

导 言

中世纪犹太哲学，指的是伊斯兰教兴起之后 10 至 15 世纪之间伊斯兰教统治的南部欧洲、北部非洲、阿拉伯诸国以及稍后基督教国家兴起的犹太哲学。由于犹太哲学家是经过阿拉伯哲学家接受了希腊文化和哲学的影响后发展起来的，所以，中世纪犹太哲学的背景涉及伊斯兰教、希腊哲学和基督教。

公元 8 世纪，伊斯兰教由穆罕默德创立，阿拉伯帝国也随之异军突起，其版图很快包括了中亚、南欧和北非的许多国家和地区。现在的西班牙、葡萄牙、法国南部、埃及、摩洛哥以及中东诸国都曾隶属于这个迅速崛起的庞大帝国。阿拉伯人征服异国的武器，除了刀剑之外还有宗教和语言。伊斯兰教是帝国的国教，阿拉伯语则是通行的官方语言。阿拉伯人所到之处，伊斯兰教与阿拉伯语无不留下深刻而久远的印记。

伊斯兰教也和基督教一样，是从希伯来《圣经》发展出来的宗教。伊斯兰教认可犹太人为“圣书之民”，承认阿拉伯人是亚伯拉罕的子孙，承认《圣经》中的人物，相信亚伯拉罕（易卜拉辛）和摩西（穆萨）为古代的先知，承认真主安拉也确实把《圣经》赐给了摩西，因此也承认犹太教是真正的宗教。伊斯兰教不承认耶稣是神性的救世主，认为人的救赎不依靠替人受死的基督，而只靠安拉通过先知启示的律法，即靠“封印先知”穆罕默德启示的《古兰经》。作为彻底的一神教，伊斯兰教和犹太教皆反对基督教把人神化的“道成肉身”和“三位一体”教义。

创教之初，穆罕默德及其门徒一度对犹太人颇为友好。这一方面是因为犹太教与伊斯兰教的亲缘关系和教义上的许多共同点，另一方面也因为穆罕默德希望麦地那的犹太人承认他的先知地位，希望穆斯林在祈祷时面对耶路撒冷，在“赎罪日”实行斋戒。由于遭到了拒绝，所以穆斯林对犹太人的态度有所改变，关系也有恶化的趋势。穆罕默德及其信徒开始认为，虽然犹太教的《圣经》是神赐的，但是，由于犹太人不信它而被真主所弃绝。虽然犹太教是一个真正的宗教，但犹太人却是一个冥顽不化的危险民族。尽管如此，总的来看，穆斯林对待犹太人的实际态度还是可以让后者接受的。因此，大批居住在伊斯兰教国家的犹太人较快地适应了新的环境，而成为阿拉伯帝国的臣民。他们虽然受到一定限制，却属于合法的二等公民。由于犹太教、基督教和伊斯兰教同源，所以他们（犹太人和基督徒）作为二等公民也是受保护的。他们在日常生活中使用阿拉伯口语，熟悉《古兰经》，还有一部分犹太人皈依了伊斯兰教。实际上，阿拉伯帝国境内的犹太人^①，在较长的时期内，除了经济上受限较少外，在政治上也有一定的参与机会，有的犹太人甚至做了国王的顾问和财政大臣。后来，基督教发动十字军东征，基督教世界的反犹事件此起彼伏，愈演愈烈。相比之下，穆斯林统治下的国度倒是为散居犹太人提供了一个宽松、自由、充满活力和发展机会的舞台。

散居阿拉伯帝国境内的犹太人在政治和社会事务方面有

^① 8世纪中叶，阿拉伯帝国在阿巴斯王朝期间分裂为东西两部分，东阿拉伯帝国的中心是巴格达，是阿巴斯王朝的继续；西阿拉伯帝国是被阿巴斯人推翻了的倭马亚王朝的王室逃亡西方后建立的帝国，中心是现在西班牙的科尔多瓦，版图包括西班牙、西西里岛和非洲西北部的马格里布地区（包括今天的摩洛哥、突尼斯、阿尔及利亚等地）。

其侨民首领 (exilarch) 为政治当权者；在宗教方面，则有巴比伦的苏拉和蓬贝塔的经学院，其高恩 (Gaon 校长) 是散居犹太人实际的精神领袖。巴比伦的这两个经学院不只是培养拉比的学校，它们实际上是犹太教的研究机构和立法机构。散居各地的犹太人就如何遵行律法提出大量的问题，经学院的高恩和其弟子们经过讨论后做出决定，然后作为法令条文颁布。这些文献被称之为《问答》(Responsa)，它们构成了 7 至 11 世纪期间犹太人生活的指南和宗教法典。著名的高恩有阿姆兰 (Amram)、萨阿底 (Saadia) 等，其中，萨阿底享有“中世纪犹太哲学之父”的美誉。

穆斯林统治的西班牙曾经孕育出一批杰出犹太哲学家。711 年至 715 年，阿拉伯人战胜了原来西班牙的统治者西哥特人，此后 300 年的西班牙成为穆斯林的天下。由于穆斯林对犹太人在经济、政治、宗教各个方面采取了相对宽松、自由的政策，大批的犹太人涌入西班牙。他们有保有土地的权利，可以自由从事商业活动，有人成为宫廷御医，还有人担任税务、外交和财政方面的官员和大臣。那时，西班牙首都科尔多瓦已经取代了巴格达和耶路撒冷而成为犹太文明的中心。那里有著名的犹太教经学院，大批犹太文化精英荟萃于该城。那是历史上散居犹太人的一个“黄金时代”——政治宽松、经济发达、生活富裕、思想自由、文化辉煌的时代。这个时代造就了加比罗尔、哈列维、达吾德、迈蒙尼德、本格森等杰出的犹太哲学家。1146 年，为了抵御基督教的威胁，北非摩洛哥的一支穆斯林军队进驻了西班牙。他们对境内的基督徒和犹太人进行了无情的镇压。有的犹太人皈依了伊斯兰教，有的逃离外邦，更多的人在没有权利、缺少自由、流离失所、恐慌不安和随时遭受劫难的威胁中度日。至此，西班牙犹太人的黄金时代宣告结束。

1212年，基督徒占领了西班牙的大部分地区，接替了穆斯林的统治。当时的西班牙包括卡斯蒂尔、阿拉贡和葡萄牙三个王国（1479年，卡斯蒂尔和阿拉贡合并为西班牙王国，葡萄牙独立）。那时西班牙的犹太人口达20万之多，被称为“萨法迪姆犹太人”。在13世纪和14世纪的大部分时间里，基督教占统治地位的西班牙对犹太人采取了相对温和的政策。犹太人虽然没有从政的权利，但有经济权利和按照自己的宗教和习俗生活的自由。1391年之后，基督徒的反犹事件频频发生，大批犹太人被迫皈依基督教。由于这些新改宗的基督徒仍然秘密奉行犹太教，所以被蔑称为“马里诺”（猪的意思）。1480年建立的宗教裁判所曾经大肆迫害马里诺犹太人，包括没收他们的财产，责令他们忏悔，将拒绝忏悔者送交世俗君主并处以火刑。1492年，西班牙统治者发布文告，明令取消犹太教在西班牙的合法地位。有的犹太人为了继续在西班牙生存而皈依了基督教，而10至15万拒绝皈依的犹太人则被迫出走他国。这就是历史上有名的“1492年大驱逐”。

而在法国北部和德国西部的犹太人则被叫做“阿什肯纳兹犹太人”（the Ashkenazik Jewry）。和萨法迪姆犹太人相比，中世纪的阿什肯纳兹犹太人不论在经济还是文化上都处于相对落后的状态，除了著名的《圣经》注释大师阿什（Ashi）外，该支犹太人在中世纪没有出现大学问家和思想家。当历史的车轮驶入现代之后，阿什肯纳兹犹太人则培养、造就了一大批杰出的学者、思想大师、金融家和科学家，因而成为犹太文化的主要承担者。

从思想渊源看，按照塞尔茨的观点，中世纪犹太哲学的产生和以下四个方面的挑战有关。^①

^① 参见罗伯特·M·塞尔茨：《犹太的思想》，379页。

第一是卡拉派 (karaim) 对拉比犹太教的挑战。从 8 世纪 60 年代起, 犹太教内部出现了一个派别——卡拉派。该派的创始人是阿南·本·大卫 (Anan Ben David)。这个派别有几个显著特点。一是反对拉比犹太教, 否认《塔木德》口传律法, 主张《圣经》是唯一的权威, 所以有“唯圣经主义者”的称谓。二是倡导禁欲主义, 严守饮食律法和礼仪, 戒除酒肉和其他奢侈食品。卡拉派遭到犹太拉比们的强烈反对和抨击, 他们之间的关系曾经长期处于紧张状态, 直到 11 世纪之后才有所缓和。卡拉派虽然是一个犹太教的少数派, 但直到今天仍有人顽强地信守。这个派别屡屡引发与主流的拉比犹太教的论争, 对《塔木德》和《密德拉什》中的神人同性论提出了批评。中世纪的一些哲学家, 例如萨阿底, 就是在与卡拉派的论战中发展起自己的哲学的。

第二是伊斯兰教的挑战。不论是圣经犹太教还是拉比犹太教, 都认为它们的律法得自上帝的启示。但穆斯林断言, 穆罕默德在《古兰经》中的启示已取代了犹太教经典中的启示。于是就产生了问题: 究竟是犹太教还是伊斯兰教包含了真正的启示? 用什么标准评价一种启示? 说一种律法被另一种律法取代合理吗? 有的犹太哲学家对于这些问题做了回应。

第三是祆教和摩尼教对一神教的批评。它们认为, 《圣经》中无所不能、无比正确的上帝观是不合理的, 因为它与罪恶的存在相矛盾。为了回应这样的批评, 多数犹太哲学家都阐述了恶的存在与上帝的关系问题。

第四是希腊科学和哲学的世界观对宗教提出的挑战。宗教是建立在神的启示基础之上的, 而希腊哲学却不相信启示, 它坚持依赖人的理性努力去获取真理。那么, 理性与启示是什么关系? 纯粹的理性是否可能获得真理? 这也是犹太哲学家所回答的问题。

无疑，希腊哲学的影响对于犹太哲学的产生是最重要的。因此，这里有必要做更多的阐述。在9世纪和10世纪，阿拉伯世界掀起了翻译希腊典籍的热潮，从而涌现出一大批杰出的翻译家、思想家、哲学家和科学家。翻译运动的中心主要是巴格达的学宫（house of wisdom），在哈里发阿尔玛门（al-Ma'mun, 813-833）统治时期曾盛极一时。阿尔肯迪（ai-Kindi, 约卒于866年）、阿尔法拉比（al-Farabi）、伊本·西拿（即阿维森纳）（ibn Sina, Avicenna, 卒于1037年）、阿尔嘎扎力（al-Ghazali, 约卒于1111年）、伊本·鲁西德（即阿维洛伊）（ibn Rushd, Averroes）、吗沙阿拉（Masha'allah）、阿布·吗沙·阿尔巴克黑（Abu Ma'shar al-Balkhi）等等，便是其中的佼佼者。翻译家们把前苏格拉底著作、柏拉图、亚里士多德、欧几里得、托勒密、加仑、普罗提诺、波菲利（Porphyry）、普罗克鲁斯（Proclus）、亚历山大等人的哲学或科学著作翻译成阿拉伯语，又将阿拉伯语的希腊名著译成拉丁语、法语、西班牙语、希伯来语。后来，希腊文化在欧洲得以复兴和光大，阿拉伯人功不可没，其中，散居于阿拉伯世界的犹太人也发挥了重要作用。

伊斯兰教哲学家（falasifa）是希腊哲学的直接继承人和转化者。他们不仅翻译、评注亚里士多德的逻辑学、物理学、伦理学、新柏拉图主义的形而上学、柏拉图的政治哲学等大批希腊哲学著作，还把希腊哲学家们的思想融合起来，形成了一个庞杂博大的新柏拉图主义的亚里士多德主义（Neoplatonic Aristotelianism）体系。

柏拉图的《理想国》、《蒂迈欧篇》、《法律篇》有完整的阿拉伯译本，《克里特篇》、《斐多篇》、《宴会篇》等也有节选译本。柏拉图的《理想国》被当做政治学的基本教科书，阿尔法拉比所著《论德性之城的居民》就是以之为范本写成的。

阿尔法拉比还著有《理想国释注》、《论幸福之获得》、《亚里士多德哲学》等著作。就连典型的亚里士多德主义者阿维洛伊也从《理想国》中得益甚多，他认为应该把穆斯林统治的国度改造成由哲学王之类的英明君主统治的国家，实现渐次改造社会的理想。

新柏拉图主义也是阿拉伯哲学家热衷于研究的希腊哲学派别之一。普罗提诺是新柏拉图主义的主要代表，他的哲学在阿拉伯世界是以《亚里士多德神学》的面目出现的，其中的4至6卷实际上是普罗提诺之《九章集》的转述。普罗提诺被称为“希腊圣哲”（the Greek Sage）。《亚里士多德神学》一书除阿拉伯文本外，还被翻译成希伯来语和拉丁语，可谓影响深远。新柏拉图主要人物普罗克鲁斯的《神学要旨》（*Elements of Theology*）被阿拉伯哲家用阿拉伯文改写为《论纯粹的善》，而且多认为作者是亚里士多德。新柏拉图主义的“流溢说”被描述为一个起始性的行为：纯粹的善是第一因，是理智以及世界万物的起始者。纯粹的善引发善的事物，使之弥漫于世界，每一事物都潜在地吸收其中的善，只是多少不同罢了。

阿拉伯哲学家还把新柏拉图主义和一神教结合起来，甚至认为前苏格拉底哲学家是一神教的倡导者和拥护者。例如，他们相信，泰勒斯主张上帝从虚无创造世界。太初，只要创造主存在，他的所有属性都包含于自身中：“他就是他”。恩培多克勒曾经主张神的存在与其本质一样是永恒的，纯粹的知识、纯粹的意志、大度、力量、公正、善良、真理，都属于上帝的本质。这些思想对于早期伊斯兰穆尔太齐赖神学产生过影响。此外，一些伪科学分支如炼金术、占星术、巫术、法术也假新柏拉图主义之名而盛行起来。

除了柏拉图和新柏拉图主义哲学以外，最为阿拉伯哲学

家所推崇的希腊哲学家恐怕要数亚里士多德了。在阿拉伯文献中，亚里士多德成为“哲学家”（the philosopher）的专用名词、有“第一导师”（the first teacher）的美誉，被看做是人类智慧的顶峰。除《政治学》、《欧德穆伦理学》和对话部分外，亚里士多德的大部分著作包括《工具论》、《物理学》、《形而上学》、《尼各马可伦理学》、《动物篇》都被译成了阿拉伯语。不仅如此，亚里士多德学派的其他哲学家如亚历山大、波菲利、约翰·菲勒普努斯（John Philoponus）、提米修斯（Themistius）等，也是阿拉伯哲学家们研究的对象。这些哲学家的有些希腊原文著作已经失传，但其阿拉伯文译本仍然有存。^① 这些译著对于穆斯林和犹太哲学都产生了直接的影响。

中世纪的犹太哲学还与穆斯林神学具有直接的关系。其中，最主要的是穆尔太齐赖派和凯拉姆派。

“穆尔太齐赖”是阿拉伯语 al-mu'tazilah 的音译，意为“分离者”，指的是和早期伊斯兰教教义学分道扬镳而建立起来的伊斯兰教神学派别，其主旨是用理性评判伊斯兰教信仰，试图使伊斯兰教的教义建立在理性理解的基础之上。该派别的创始人是瓦经勒·伊本·厄托和厄姆尔·伊本·欧贝德。他的追随者和后继者甚众，分化的门派颇多，影响非常深远。^② 穆尔太齐赖派反对真主（上帝）具有各种属性，主张真主的统一性（unity，一体性）；强调真主的公正性，即有善必奖，有恶必罚。所以，该派又被称为“统一公正派”。穆尔太

^① 上述关于阿拉伯哲学的介绍主要参考了 *The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy*, ed by Daniel Frank and Oliver Leaman, Cambridge University Press, 2003, pp 38-51.

^② 参见王家瑛：《伊斯兰宗教哲学史》（上），145~155页，北京，民族出版社，2003。

齐赖派反对真主决定一切的决定论，主张人有意志自由，因此应该为自己的一切言行负责。该派之所以认为真主自身之外没有诸如知识、能力、意志、生命等属性，是因为在他们看来，一种属性，要么是永恒的，要么是偶然的。如果是永恒的，就成为和本体一样的存在，导致另外的本体，进而导致多神论。如果是偶然的，就一定是可变的，而这又与真主的绝对完善相矛盾。因此，在真主那里，本体和属性是统一的。

从真主与属性统一的基本立场出发，穆尔太齐赖派认为，在真主之内，本体和知识没有区别，而且真主的知识是永恒的。所以，真主是全知的。同时，在真主内，全知与全能也是同一的。就是说，真主认知什么，他必然能够创造什么。而且，真主所创造的一切都是善的，包括贫穷、疾病、灾荒、苦难等都是善的。自由的人可以选择自己的行为，并对之负责。真主不对人的行为负责。他善恶分明，奖善惩恶，永远是公正的。穆尔太齐赖派还以希腊哲学为范例，从运动的始因、自然的合目的性等方面证明真主的存在。

如果说穆尔太齐赖派仍然属于伊斯兰神学的话，那么，在它基础之上分化、发展起来的凯拉姆学则是伊斯兰宗教学。“凯拉姆”一词是阿拉伯语词 Kalam 的音译，本义为“言论”、“对话”，引申为“辩论”、“辩证”，专指伊斯兰教的“辩证派教义学”或“辩证派宗教学”。^①可以说，“凯拉姆”实质上就是用理性的、辩证的方法探讨伊斯兰教基本教义的学问，是比穆尔太齐赖派更哲学化的、典型的伊斯兰宗教学。艾什尔里及其学派是凯拉姆哲学的突出代表。他们不满意新柏拉图主义在宇宙起源上的“流溢说”，也拒绝接受穆

^① 参见王家瑛：《伊斯兰宗教学史》（上），230页。

尔太齐赖派的因果决定论，认为宇宙及其万物是由神创造出来且依靠连续的创造活动维系的。在理性和信仰的关系问题上，艾什尔里派反对两个极端：理性等于一切，拒斥宗教信仰；或者唯有宗教信仰，认为经文的每一字句皆是真理。艾什尔里派主张理性和信仰各有自己的领域，采取的是“中庸之道”。在理性真理和启示真理、自由意志、善恶的标准、《古兰经》的有恒性、神的公正等宗教哲学的重大问题上，在伊斯兰教教法学的诸多问题上，艾什尔里派都有系统的思想和理论，因此，在伊斯兰教和伊斯兰哲学史上有着突出重要的地位。

在众多伊斯兰哲学家中，阿维森纳和阿维洛伊影响西方哲学和犹太哲学最甚，所以，这里有必要简介其哲学梗概。

阿维森纳的本名叫伊本·西拿，于980年出生于伊朗境内的布哈拉城附近。他10岁即可全文背诵《古兰经》，16岁时已经成为远近闻名的医生，18岁时已经掌握了当时的各科学问，包括几何学、数学、法律、逻辑、医学、凯拉姆宗教哲学等。在57年的人生旅程中，他写出了276种著作，其学术兴趣之广泛、学识之渊博是罕见的。阿维森纳是著名的亚里士多德诠释学家，是继阿尔法拉比之后最著名的亚里士多德主义者。亚里士多德的第一哲学、物理学、道德哲学、政治哲学、逻辑学，等等，无不在他那里得到了全面的阐述和发挥。同时，作为伊斯兰教的信徒，阿维森纳又把对真主的信仰和亚里士多德哲学有机地结合起来。他用可能的存在和必然性的存在概念证明真主的存在，把真主看做是不依赖他物的纯粹自在的必然性存在。同时，他把真主解释为第一因，而从中流溢出来的世界是其结果，但是，原因和结果没有时间意义，真主和世界都是永恒的。关于肉体 and 灵魂，阿维森纳认为，肉体属于质料，灵魂则是其形式，灵魂决定肉体。灵

魂分为三种：植物灵魂、动物灵魂和理性灵魂，它们由低到高，层层递进。人的灵魂与肉体的关系是形式与质料的关系。人的灵魂不是永恒的，它和肉体一起产生，但它并不随着肉体的死亡而消灭。灵魂虽然不灭，但又不参与轮回。在知识论、伦理学、政治哲学诸方面，阿维森纳也有非常系统丰富的理论。阿维森纳是百科全书式的学者，其哲学上承阿尔法拉比，下启西方中世纪的唯名论哲学。迈蒙尼德、本格森等犹太哲学家也深受其影响。

阿维洛伊的本名是伊本·鲁西德，是阿维洛伊主义的创始人，阿拉伯哲学的集大成者。阿维洛伊于1126年出生于西阿拉伯世界的文化中心西班牙的科尔多瓦，曾担任过塞维利亚和科尔多瓦的法官、宫廷御医以及科尔多瓦的大法官等要职。和阿维森纳一样，阿维洛伊也是著名的亚里士多德主义者。他一生著述甚多，其中最引人注目的是他对亚里士多德著作的注解与疏义。在哲学上，他把亚里士多德主义与伊斯兰教信仰结合起来，提出了“双重真理论”，从而奠定了阿维洛伊主义的基础。阿维洛伊赞成亚里士多德的宇宙永恒论，认为世界没有开端。万物由质料和形式构成，世界是运动变化的，而运动的最后致动者是真主。真主在他这里是运动的第一因，而不是创造者。这一点与伊斯兰教的传统教义不同。在他看来，宇宙是一个永恒运动的系统，其中的一切都在运动，但没有什么东西被创造出来，也没有什么被毁灭。一切的运动变化无非是元素的分解与结合，从潜能转化为现实罢了。在宇宙中起主导作用的是必然性，就连真主也要按必然性行动。灵魂和肉体的关系是形式和质料的关系在人身上的表现。和阿维森纳不同的是，他拒绝承认灵魂不朽。他认为，灵魂和肉体密不可分，肉体死亡后，灵魂亦随之毁灭。人有理

性灵魂，能够从事抽象、综合、判断，所以能够具有动物所不能有的一般性知识。阿维洛伊创立了一个庞大的亚里士多德主义哲学体系，正是通过它，希腊哲学，尤其是亚里士多德哲学在西方得到了复兴。犹太哲学家如本格森、克莱斯卡等，也受到阿维洛伊主义的深刻影响。

总之，在伊斯兰教征服之前，除希腊化时期的斐洛以外，没有真正意义上的犹太哲学家，当然也没有系统的犹太哲学。随着伊斯兰教的诞生，希腊文化尤其是柏拉图、亚里士多德哲学进入阿拉伯世界，而在伊斯兰教统治下的犹太人又融入到阿拉伯文化中，即不再说希伯来语与阿拉姆语而改讲阿拉伯语的时候，犹太人的理智活动实际上已经成为阿拉伯文化的组成部分时，犹太人才产生了系统的犹太教神学和哲学。了解这样的背景，对于学习和把握中世纪犹太哲学是十分必要的。

在中世纪的阿拉伯世界，以科尔多瓦为中心，一大批犹太哲学家先后涌现，他们一起创造了中世纪犹太哲学的辉煌时代。鉴于这些哲学家的重要程度，也由于研究资料的限制和难度，本编没有囊括所有中世纪犹太哲学家。这里涉及的只是最重要的代表人物，他们是中世纪犹太哲学之父萨阿底，新柏拉图主义者以色列里和加比罗尔、哈列维，亚里士多德主义者达吾德、迈蒙尼德、本格森，以及新柏拉图主义者克莱斯卡。