

唐君毅

全集

第十五卷

东西文化与当今世界

九州出版社

唐君毅全集

第十五卷

东西文化与当今世界

唐君毅 著

图书在版编目(CIP)数据

唐君毅全集·东西文化与当今世界 / 唐君毅著. --
北京 : 九州出版社, 2016.3
ISBN 978-7-5108-4103-3

I. ①唐… II. ①唐… III. ①唐君毅(1909~1978)
—全集②东西文化—研究 IV. ①C52②G04

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第073529号

唐君毅全集

《东西文化与当今世界》收录唐君毅先生关于东西方文化精神、时代问题之反思的散篇论著。编者依据内容的相关性分为“东方与西方”“时代与评析”两编。书名为编者所加。这些文章原收于一九九一年学生书局版《唐君毅全集》卷三《病里乾坤》之附录与卷十《中华人文与当今世界补编》(下)之“东西文化与时代问题”。

目 录

第一编 东方与西方

中西文化之一象征.....	3
(一) 文化之象征与中西文化之传说与原始思想.....	3
(二) 西方文化中之宗教及科学与“火”之象征意义.....	6
(三) 中国文化中之道德及艺术与“水”之象征意义.....	7
从纪念孔子诞辰论中国自由精神	13
答劳思光先生	17
说西方学术著作之翻译工作	21
一、使西方学术说中国话.....	21
二、几点技术性的意见	25
覆牟宗三先生书	29
读张君劢致丕理教授书有感	32
根本不了解中国	32
罗素、丕理的自我矛盾	33
缺乏良心理性的话	34
西方文化所无的观念	34
反共的两大理由	35
中国人的世界精神	36
肯定强权威势之心理	36
中共权力的来源	37

我们的信心	37
走出我们自己的路	38
东洋文化的优点——在日本亚洲问题研究会讲演辞	39
东洋的智慧——在“丸之内”财政界集会上的讲演要旨	45
人类的进步和自觉——在日本亚细亚大学讲演辞	48
谈西方哲学家对中国文化之认识——在友联出版社学术演 讲会讲辞	53
人的存在问题与中国文化——在台北实践堂讲演辞	62
人的存在的四方面	62
存在主义哲学家如何感受人的存在问题	64
中国文化对人的存在问题的解答	67
从解答中看中国文化的伟大	72
关于东方人文学会	75
游韩旅思	81
赴意大利参加中国十七世纪思想学术会议后答问	105
翻译与西方学术殖民主义	108
王阳明之良知学之时代意义	110
东西文化之相互“感”“应”之历史阶段及其特性	119
一、释题	119
二、东西文化之相互感应之二阶段，及印度、日本与中 国对西方文化之挑战之回应方式之异同	120
三、东西学者对东西文化之评论之历史发展	122
四、东西文化精神之根本相异处	125
五、东方文化之本质上优胜于西方文化者在何处之讨论	129
六、东方文化之生命精神的根源之哲学的讨论	130

在中华哲学协会第四届年会上的发言 132

第二编 时代与评析

当前时局之回顾与前瞻.....	137
胡思杜批判胡适感言	147
斥拉丁化中国文字运动——论中国文字拉丁化之不必要与不可能.....	153
人究竟是不是人?	162
家庭国家天下之观念再建立序论	168
论人类免于毁灭的道路与联合国之文化使命.....	177
中国民主思想之建立	186
中国文化精神与其潜在力量——《中国之乱与中国文化精神之潜力》下篇	191
一、中国文化精神之不容否定	191
二、中国文化中之劳动精神	192
三、中国文化之精神种子.....	203
结论：中国文化精神之潜力与国运之推移	213
试说收复大陆后之立法精神	216
收拾精神，自作主宰——答徐佛观先生书	219
新年向世界人士敬陈二义.....	223
亚洲国际社会主义者大会感言.....	227
对新政府之希望	230
敬告绿野神州之海外青年.....	233
中国人的心情向世界宣诉的开始（代新年献辞）.....	236
人与人之共同处之发现与建立.....	240

在中华哲学学人联谊会上的发言	245
在北大同学会五四运动座谈会上的发言——答“五四运动 究竟是成功的、半成功的或失败了的运动？”	247
现在这样，将来怎样？	250
一千八百年来的中国学生运动之历史发展	260
前 言	260
讲 辞	262
海外中华子孙之安身之道	267
再论中国民族主义与马列主义之矛盾，及中国之道路	274
书生事业与中国文化	315

第一编
东方与西方

中西文化之一象征

（一）文化之象征与中西文化之传说与原始思想

友人程兆熊先生学农于欧，归而论中西文化之差别曰：近代西方文化之基础在工业，中国文化之基础在农业；工业文明为火之文明，农业文明为水之文明，今世战火弥漫，唯以水之文明，辅火之文明，寓工业于农业，庶几有望云。其言之精义，具见其书，不待为阿私之赞。四川刘鉴泉先生尝书《动与植》一文，谓西方文化原于游牧与商业，游牧商业者动止无常，向往追求无厌，乃动物之文化；中国文化原于农业，安土重迁，敦仁自得，乃植物之文化。其引申触类甚多，梁漱溟先生极称道之，曾转录其全文，于其《中国民族之最后觉悟》中。世之论中西文化者多矣，皆咸以为文化为人之心灵活动之产物。论中西文化之差别，唯当自其心灵状态精神表现之不同论，愚意亦如是。盖动植水火皆无心灵活动，以之辨中西文化，疑若比拟不伦。然以物观心，则无心非物，以心观物，则无物非心。动植水火，固宛尔无心。然吾人之心感物而通，无所不贯，神之所注，物皆启示精神之意义。佛在庭前柏树子，匪特禅机而已。则以水火动植喻文化精神，又恶乎不可。夫以抽象之范畴，类别文化，义固确切，而易得一总持之概念。然中西文化上下数千年，纵横九万里，其内容至繁至赜，欲统之以一二抽象之概念难矣。且文化精神原是形

上抽象之物，以抽象之范畴，说形上抽象之物，喻之者亦不易矣。夫乾坤至大者也，而易以乾为马、坤为牛，观牛马而乾健坤顺之义得，则牛马即乾坤也。象无必然，王弼言“意苟应健，何必乾乃为马；爻苟合顺，何必坤乃为牛”是也。然象无必然，立象者又知其不必然，则乾又何必不为马，坤又何必不为牛？得意者自能忘象，不得意者即象以知意。立象而论赖以得喻。由立象者自知其无必然，而多象可明一义；乾为马可也，为父亦可也。一象亦可显多义；自马之行平地，以象乾之健可也，自马之跃而跃于山谷，以象坎之陷亦可也。则以象表义，无确切之效，而有多方之用。而立象者又知其不必然，则可本于自由联想以释之，无所拘忌，而未尝有罪也。夫水火动植，至易见之物也。物易见，而启示之精神意义愈多，而其为象之用愈大。观中西文化精神于水火动植，则举目皆中西文化精神之显示，未尝不可言近而旨远也。刘先生之以动植喻中西文化之别，已详著其义，唯兆熊以水火为象征之义，尚可容人之触类引申。因别而论之，以当其书之读后感。皆自由联想无所拘忌，任笔所之，本无必然，读者亦不必求其必然可也。

谓西洋文化为火之文化，中国文化为水之文化者，宜当取证于原始之神话。希腊神话中有普洛米苏士之神话。此神话既脍炙人口，而罗素近著《西洋哲学史》，亦以此为希腊文化中之最根本之神话。此神话谓古者火为神物，唯神用之，人不得与。普洛米苏士，上天盗火，私运人间，民乃火食，得继其生。天神大怒，而普洛米苏士遂受苦刑，身历剧痛而无悔。普洛米苏士则从兹而馨香百世。又有阿波罗者，太阳之神，智慧文化之神也，亦为希腊人所共宗。火之为神物，反映于希腊天体观，遂有安纳塞满德谓昊昊上天之日月星辰，皆天之孔穴，天外火光，由兹以透露人间者，则火为西方人之所仰望久矣。若言乎水，则希腊犹太之神

话，皆谓上帝降洪水以灭人类。唯希腊首出之哲人泰利士，以水为万物之本原。然安纳克塞门斯则进而代之以气，而赫拉克利搭斯则代之以火曰：火即万物之本质，即生命，即理。人之火愈多，即生命活动力愈旺。人之欲感觉呼吸，皆本于欲吸纳充满宇宙之火，亦即欲吸纳宇宙之生命理性。泰利士固为希腊首出之哲人，然其于希腊思想之影响，远不及赫氏之大，人所公认。及后柏拉图以人居穴中上望火光，喻灵魂之求上升。斯多噶承赫拉克利搭斯有谓，人之灵魂乃自人类之始祖分于宇宙神火，由鼻子而弥漫全身，父子相传以迄于今者。此派哲人又有谓人之灵魂之火至世界末日，大火来到即返于神云。基督言其来世界上洒下了火种，言焚烧罪恶之意也。火之为义大矣哉。

然在中国，则只有燧人氏钻木取火之传说，此则切近事实，而毫无神话意味。钻木取火，可事出偶然，得之诚易也。相传汤有七年之旱。十日并出，后羿射之，九日并落。又有夸父者与日竞走，抵砾谷，日出没之地，而炎热以死。则日神对中国之印象不必佳。中国亦有洪水，然上帝降水之说不如西方之详，唯禹治水之传说为独著，而禹称为神禹。

孔圣言君子必观于水，而有“逝者如斯夫，不舍昼夜”之叹。其他哲人之言心之官，亦多取象于水。道家老子以水之柔，喻其柔弱之教。庄子以水静则明烛须眉，譬圣人之心之静。荀子亦以磐水之动静，言人心之清浊之故。孟子又以源泉混混，不舍昼夜，放乎四海，喻率性而行。朱子喻心之诗曰：“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊，问渠那得清如许，为有源头活水来。”由源泉之不息，以说其清明如鉴，则异乎庄荀以水之静，喻人之静止其心，以成其智之说。是乃言此心之率性而行，正所以使其能明照万物者。凡宋明人所谓天理流行，天机流畅，活泼泼地，所以状圣贤之心境者，皆取象于水。则与希腊人之以火为灵魂原子之说迥异矣。

(二) 西方文化中之宗教及科学与“火”之象征意义

西洋文化概括而言，吾尝论其重心在宗教与科学。西方人之道德其基础在宗教。西洋艺术中希腊之雕刻建筑，与中世纪之建筑，近代之初米西尔郎格罗之雕刻，皆以神像神庙为主。风景画乃始于近代。德国音乐之激荡情志，原于赞美诗之企慕神境。而西方之画之重观景，重明暗，则科学家观测实物之精神。文学中之浪漫主义潮流，宗教精神之所鼓舞，写实主义之潮流，则科学精神之所表现也。宗教精神欲人之上升，乃仰视天光，不胜祈求向往之情。科学精神，明察万物，无幽不烛，心光散于万物而不返，而或昧于自知自觉。哲学由知物而自知其知，自觉其觉，则恒返求之宗教，以达天心。宗教精神之企慕上天，火之上升也。科学家之明察万物者智光四射，而中心则暗，火之明物，而未必自明也。火之自明，唯在其焚烧至极，通体化为光明之际。此以喻西方之反省科学之智之根据之哲学。然此时，则火光烛天或将与天光为一，而人间之火将熄。则此哲学之慧，或通于宗教之信仰之象征也。

西方人仰视天光，明照万物。理想之境呈于前，生命之力逐于后。理想与现实之对较性、紧张性，西人感之至深。其为理想而牺牲生命之精神，中国人之所不及。中国人固言杀身以成仁，舍生以取义，然只限于道德理想。若夫为真理，为艺术，为探险，而自毁其生，则儒者之所不尚，嘉赏而已。若乃为追求权力、爱情、财富，而死生以之，则人皆贱之矣。西方人则对于一切事物，皆喜理想化，而对之作无尽之追求，一往直前，死而无悔。而英雄野心家之失败殉身，人之为爱情而决斗死亡，以至企业家之自杀，皆可为世所赞颂。至于科学家、艺术家、探险家之尽瘁而死，

即彼等全无为国为民之意，亦为诗人之所讴歌，后世之所膜拜。此种为理想而自毁其生之精神，正如火之明发于外，而薪尽于内。流光尚荡漾于观者之心目，而彼已自焚自化，同于灰烬，亦可歌可泣也。

西方人追逐理想，而崇尚热烈之感情。感情之热烈，极于爆炸。尼采以伟大人物皆有爆炸性，而代表西方近代浮士德精神之德意志民族，即最富爆炸性。其不安于有限，向往无限，而欲实现无限，而又不愿自现实有限中，谋大解脱，如印度哲人之所为；亦不能即有限以见无限，如中国哲人之所为。遂欲膨胀有限，以成无限。欲膨胀有限之现实以成无限，则或为个人人格本身之爆炸，而构成精神与现实生活之冲突，内心激烈之矛盾，与突如其来之灵感。天才与疯狂，由此而出。或表现为求征服其他有限之事物，而造成外在之爆炸，此为战争性之根源。对此事尼采尝予以权力意志之解释，达尔文、马克思予以生存竞争阶级斗争之说明，实则其根源，唯是欲膨胀有限，以成无限之动机之外在表现。此义菲希特、黑格尔知之。彼等即由此论战争之不可避免。然其中实有一大迷妄，盖此乃一永不能安住于世界，又不能上升天国之人生观。此即德意志民族之所以为悲剧民族也。赫拉克利塔斯早有见于火为矛盾斗争之原理，盖其无限之燃烧性，永不能在有限之材料中完全实现。则只有使一材料自行爆炸而膨大，否则便须另求材料，以供其燃烧，于是不能不有战争。战争而烈焰横飞。不能安土敦仁，亦不能交辉日月者，火之命运也。

（三）中国文化中之道德及艺术与“水”之象征意义

中国文化之重心，我尝论之在道德与艺术。其宗教皆道德化，科学皆艺术化。宗教精神，仰视天光，企慕灵境，以希上达天心，

奉持天命。而道德精神，则重实践其所应为。应为者何，尽其性，以尽人性、尽物性是也。性之原本是天命，亦上通于天心。然宗教精神者，由下而上达；道德精神者，由上而下达。超形以事天，宗教精神；践形以尽性，道德精神。超形以事天，则宛若临之在上；践形以尽性，则质之在旁。临之在上，则道体为超越，如鸢飞戾天；质之在旁，则道体为内在，如鱼跃于渊，宗教精神必贯注于道德，道德精神未尝不根据于宗教，理固宜然。但中西文化，于此二者偏重不同，则观于古往之历史，而有征矣。夫超形以事天，如火之上升。践形以尽性，则性体流行，源泉混混，逝者如斯，不舍昼夜，放乎四海，蒸为云霞。人观火之上升，而不知其升自地也。人观水之下流，而不知其本于天也。黄河之水皆自天上来，而源于星宿海。星宿者，天光直映于性源，言天命之凝为人性也。

科学精神明照万物，心光四射，外明而非内明。内明之始，必须暂忘所对，使万物之呈于前者，皆为宛尔凌空之具象。此则艺术观照之本源。科学精神有求，艺术精神无求。穷幽索隐者，科学精神，即事多所欣者，艺术精神。穷幽索隐，心光透入具象，以得其则。即事多所欣，则心光宛转于具象，而玩其妙。光直射而不还，则宛转于具象以玩其妙之心，不宜喻之如光，而宜喻之如水。世间善往善返，善屈善伸，善萦回宛转之物，莫妙于水。往返屈伸者，韵律之本。萦回宛转，则象有尽，言有尽，而意无穷也。

西洋哲人自明之道，恒由自知其众知入，此即认识论之所为。认识论由自溯其众知之所以成之条件，而或知心为众知之所依。知识有普遍性，则此众知所依之心为一普遍心。或即以此普遍心为宗教上之天心。故自明之道，归于信天，则哲学归极于宗教。中国哲人原不重知外明物之众知，故其求自明，不自知识论