

文化、文學與美學

〔龔鵬程○著〕





有成書業公司
HK\$87.00

封面設計◎陳平生



文化叢書⑰

文化、文學與美學

作者／龔鵬程

發行人／儲京之

出版者／時報文化出版企業有限公司

登記證／行政院新聞局局版臺業字第0214號

臺北市10909大理街132號三樓

電話：(02)3066842・3025638

郵　　發：0103854-0 時報出版公司

信　　箱：臺北郵箱 79-99 號

校　　對／龔鵬程

封面印刷／胡氏文化事業有限公司

內文印刷／文羣印刷有限公司

裝　　訂／嘉明興業股份有限公司

初　　版／中華民國77年2月1日（印量1500本）

定價二六〇元

（缺頁或破損的書，請寄回更換）

版權所有 翻印必究

文化叢書⑭

文化文與子與子未與子

張之滄署檢



時報出版公司印行

目 次

自序	五
古代的宗教與神話	一
論詩文之「法」	三七
書法藝術的品鑒	七
詩歌人物志	八七
——詩品、主客圖、宗派圖與點將錄	
另一種詩	二九
——雜事詩的性質與發展	
由《菜根譚》看晚明小品的基本性質	四七
紅樓猜夢	一八九
——紅樓夢的詮釋問題	
附錄一：所謂索隱派紅學	三七
附錄二：我對當前小說研究的疑惑	三〇

論鴛鴦蝴蝶派：

——民初的大眾通俗文學

二三

美學研究在中國的發展及其蘊含之問題·····二九

傳奇與傳說之間·····三五

——顧頡剛和他的筆記

三五

族譜與政權的關係·····三七

論熊十力論張江陵·····三九

傳統與現代·····四一

——當今意識糾結的危機

四一

附錄：不是傳統與現代，也不是從傳統到現代···四〇

消費社會中的文化問題·····四〇七

附編：

一、歷史，在轉捩點上·····四九
——《國史鏡原，改變中國的劃時代文獻》序

二、明清史料卅種校印記·····四九三

三、《蒼虬閣詩集》與《爰居閣詩》張眉叔先生

批語輯抄·····四九六

自序

龔鵬程

隨著「資訊時代」「第三波」等名詞的流行，臺灣似乎也摩拳擦掌地準備擠入後現代社會了。表面上看，現代化的問題，行將隨此「後現代」之到來而逐漸消逝。但因某些因素，新馬克斯主義、法蘭克福學派理論等，在此間亦正方興未艾；針對現代化問題的反省與批判，可說才剛剛開始，將來大概也會隨著這種流行浪潮再熱鬧一陣子。

可是在另一方面，恐怕還有很多人不曉得今夕何夕，仍然在那兒堅持現代化的立場與理想。某些人雖對此所謂現代化不盡心安，卻也努力進行「中國思想傳統的現代詮釋」，想要「在傳統中找到一些觀念，使之與現代的世界接通一道橋樑」（見余英時最近出版的新著及劉述先四月廿八日在時報副刊的發言）。

• 5 • 自序

這樣的努力，用心可佩，但我們必須了解現代化或傳統與現代的兩分，基本上是由對歐洲社會變遷之探索而來的。為了解釋歐洲歷史上工業革命所形成的劇變，研究者依方法運作的考慮，把現代社會和傳統社會區隔開來，視為兩極對立的存在，以便描述彼此的差異。因

此，所謂「傳統」與「現代」，乃是高度化約的抽象理範，是爲了進行歷史解釋之方便而採用的分析方法，並不是真有兩個純然異質的社會。

而這樣的分析，似乎也不是恰當的。因爲傳統與現代的說法，顯示了歷史靜態穩定的對立狀態，以及後必勝前的階段進步史觀。這樣的史觀，使我們相信時移世異，現代社會本不同於傳統社會，一切歷史皆已陳之芻狗，只能提供現代人發思古之幽情，而不能適用於今日。今人須掃棄、批判之，以免阻礙了現代化大業。即使客氣一點，也不免要說：傳統中好的、適用於現代的，可以保留，不好的則要揚棄。

這本身就是一種反歷史，甚至反文化的態度。論者云現代意識在本我的概念中，常奇妙地想清除史蹟，即指此而言。經由這種歷史意義的失落與瓦解，才構成了現代人內在深刻的不確定感和疏離感。而每個人都可以不必理解傳統與文化，即能猖狂霸道地肆意批評、高踞於歷史傳統之上，也使得人不再能沉潛浸潤於文化或創造文化，加速了人的外化和物化。我們似乎忘了，存在的意識，其本身也是一種歷史意識。因爲我們對存在的理解和感受，即來自於對生活之世界或處境的一種過去、現在、未來的「史的了解」。透過這種歷史意識，我們可以斷定：人是在歷史中活動的。

如果我們借用詮釋學的說法來說，那就是：任何存在都必然是一定時間空間裏的「定在」，故一切存在物皆不能不有時空條件，都具有歷史性。人能通過他的理性去認識歷史、理解傳統；但人的理解，卻是在歷史和傳統中形成的，非超越歷史而有之。所以「不是歷史屬於我們，而是我們屬於歷史」。

所謂我們屬於歷史，有兩層意義：一是說我們不但不可能擺脫傳統，而恰好相反，我們永遠在傳統之中，一切傳統都不是客觀化非我的、異己的東西。歷史的理解，不是主體去接近一個獨立自存的客體，而實際上即是一理解自己的活動。二是說人的理解之所以可能，乃是由於真理在過去的傳續使我們有一立足點；故歷史傳統，是吾人所以能立足於世界，並向這個世界開放的唯一依據。而且，由於傳統內部的變化，在時間流程中展開；傳統內部的複雜多樣，在空間布列中顯現。也令我們得以依據不同的立足點，拓衍出各種不同的對未來之展望；尋找到各個辯證的基點，以對真理有更深刻的理解。就像哲學家必須治哲學史，因為「哲學概念之把握，乃是哲學探求的一種極其重要而不可或缺的思維訓練。通過哲學史的鑽研，我們能夠培養足以包容及超克前哲思想的新觀念、新理路，且能揚棄我們自己可能具有著的偏狹固陋的觀念與思想」（傅偉勳《西洋哲學史》緒論）。

換言之，超越或創新，都不能在傳統之外完成。唯有依據傳統，真正深入理解傳統，才不致以魯莽滅裂為創新，以無知為超越，而真正養成內在批判的能力，逐漸達到思索自身存在之意義的目的。古所云「溫故以知新」「多識前言往行以自畜其德」，大概就是此義。

不過，正因為理解歷史就是理解自己，所以我們應在詮釋學的說法上，再進一解。——依詮釋學說，任何存在都受到它在時空歷史條件的限制。這些歷史條件，決定性地影響了我們對歷史傳統本身的意識，包括歷史批判的意識。因此，對我們來說，理性只能是具體的、歷史的。它並不是自己的主人，因為它總依賴一定的條件，總在這樣的條件下活動。這就變成歷史決定論了。在歷史決定論中，詮釋學家當然可以說歷史的淘汰與保存，即是一種理性

的行動。但我們若再深入追究，便應發現歷史的保存和積累，並不能是自身具備的，其間須有人的理性運作才能達成。故歷史的理性，最根源處，仍在於人的理性，歷史只是人理性的實踐罷了。由人的理性上說，我們才能發覺歷史中具有價值意識：不但具有價值之選擇與批判，也因這一價值理性而使我們具有超越歷史條件和傳統的可能。

因此，我們不但要說人在歷史中活動，更要進一步說是與歷史的互動；人固然在歷史裏，卻也同時開創了歷史。《易經》之所謂「參贊」，就是說宇宙及歷史，乃因人之參與、投入而彰顯其意義。

這種彰顯可以分成幾方面看，第一，歷史雖然是過去的遺蹟，但人面對歷史的經驗，卻永遠是現存的，直接的經驗；故歷史可以是客觀的，可是一旦涉及歷史的理解活動，便一定是以人與歷史的互動互溶，客觀進入主觀之中，主觀涵融於客觀之內，即傳統即現在。其次，人的理解之所以可能，是因為歷史傳統提供了理解的條件，誠如詮釋學所云。然而，在通過歷史以了解我們現在的處境時，存在的境遇感，也正同時帶動著我們去理解歷史。所以歷史又同時顯其「現在相」，變成一切歷史都是現代史的弔詭。換句話說，歷史並不是「已經那樣」的實存之物，歷史並未完成，須待人投入，與之交談，乃能彰顯。柯林烏德之所以把歷史看成想像力的構築，而非客觀已存在的事實，理由在此。現在，縱使我們不那麼極端，也當相信歷史都是有待詮釋的，未經人之理解與詮釋，一切歷史事實皆無從辨明，一切歷史意義均難以究詰，更不能成為文化的傳統。從這個意義上說，歷史傳統是不是「國故」，更不是生命已然死亡的遺產，應屬不辯自明之理。它不是堆置在那兒，靜待人去繼承的遺

產，而是活的生命，不斷開展著，在每一個時代，與詮釋者交談，迸散新的光芒。

不幸自清末以來，學人於此，多無了解。五四新文化運動之以傳統爲犧牲，固不用說，即使如章太炎林琴南也以爲：「說經者所存古，非以是適今也」（章氏與人論樸學書）「僕承乏大學文科講席，猶兢兢然日取左國莊騷史漢八家之文，條分縷析與同學言之，明知其不適於用，然亦可以存國故耳」（畏廬續集，文科大辭典序）。

他們顯然弄錯了。歷史不是木乃伊，只提供我們一些審美式的懷念與心理上的滿足。他們只注意到歷史之客觀性所顯示的時空限制，而忘了由於人與歷史是互動的，人的創造性往往就來自他對歷史的新詮釋新解說。所以五四新文化運動的領導人才剛好是有歷史癖的胡適；新文學也一定要追溯晚明文學的淵源。

切掉這一歷史問題，必然形成自我理解的危機。幾十年來的文學發展，從現代派努力「使我們所謂新詩達到現代化」「向世界詩壇看齊，而展開現代化的革命」，到目前談的文學本土化或自主性，其中爭辯萬端，其關鍵可能就是自我的理解已經出現了困境。文學研究更是如此，徘徊彷徨於古今中外，迄無所成。

我是在這種徘徊彷徨中成長的文學研究者，深知文學必然關聯著文化發展及該文化所呈現的審美意識。我們必須經由歷史文化意識去理解、感知文學的流變與內涵，也必須透過文學藝術來省察審美意識的底蘊，才能通貫古今，並有以融攝中西。因此，我提倡一種具有歷史文化意識的文學研究，和一種聯貫文學與美學的文化史學。這種研究的方法，我在《思想與文化》、《詩史、本色與妙悟》諸書中，已粗發其凡。本擬專從方法論上續予說明，撰寫一

冊文化史論的詮釋方法學，但隨文發例，竟寫成了這十幾篇看起來若不相干的散論。

在這些爲學術會議或整編刊印資料而作的論文裏，我一方面挖掘、提供、整理了一些資料，一方面找出了些新的問題。而面對新舊問題時，如何突破詮釋的困境、深化意義的解析、導引方法意識的反省、提示後續研究的各種途徑與可能，更是我用心之所在。雖說奇懷未繫，疏謬甚多，但大體規模還是可以看得出來的。其精神意趣，在於調整舊有詮釋模型與方法，以開拓新的研究視域，面對文化問題。

我之治學，本屬教外別傳，此書取徑，似乎也與時賢不盡相同。但通過上文對歷史文化之意識與詮釋的解說，或許能讓讀者更了解爲什麼我必須這樣做。

七六年十月寫於臺北龍坡里

古代的宗教與神話

一、宗教與神話

在十八世紀理性思潮席捲全球之後，在科技文明璀璨光華照耀宇宙之際，再來談宗教與神話，似乎是落伍和無意義的事了。據說神話和宗教只不過是舊日人類原始愚昧的遺迹與證據，尤其是實證主義興起之後，許多人都相信了孔德 (Auguste Comte) 的說法，認為人類進化的程序，是從神話宗教期，進到哲學期，再進到科學期。人類現在既然已經走到科學時期了，還來談宗教、說神話，不是太不切實際了嗎？

然而，即使我們只是以緬懷遺迹的心情，來看待古代的宗教與神話，它也能提供我們許多人生的趣味，發思古之幽情。何況，它的意義並不僅止於此。就人類深沈的生命內容來說，人類的宗教感情，是不會隨時代而改變的；人永遠不會喪失對永恆的嚮往、也永遠不能不受他內在道德渴求所驅使，所以他就永遠不可能沒有宗教信仰，只不過宗教的形式會隨時

間地點而有所不同罷了。其次，就所謂的「進化」來說，不同型態的社會之間，是否可以稱之為進化，實在頗有問題；人類社會的演變，更不如孔德等人所說那麼簡單。科學的偏執狂或樂觀派，固然可以宣稱現在是一個科學的時代，但那除了證明他已經以科學作為他個人的宗教信仰之外，還有什麼真正的意義嗎？但在所謂的科學的時代裏，並不是每個人都患有科學狹心症，許多有識之士，都能了解科學與宗教的不可替代性，主張以宗教來濟科學之不足。如著名的史學家湯恩比（Arnold Toynbee），就會呼籲人類經由宗教來達成文化之大同，馬凌諾斯基（Bronislaw Malinowski）也說：「健全的社會生活，必須立基在真正的宗教價值體系上；這種體系，將精神秩序及道德秩序顯示給我們」。宗教的功能與意義，大體上已獲得學術界的肯定。

除此之外，我們也可以看看宗教與神話的性質是什麼。記得陳簡齋有首〈貞牟書事詩〉，說：「神仙非異人，由來本英雄」；東坡歌咏古代神仙安期生也說：「乃知經世士，出處或乘龍」。這兩段話說得好極了。依中國人的觀念來說，英雄回首即神仙，英雄事業與神仙心腸本非二事。所以《易經》觀卦象傳說：「聖人以神道設教」，教就是教化，是教化人世，故神仙與經世，原是一體之兩面。這在古代尤其是如此。

神道設教，便成為宗教。宗教中必有神道，因此也必有神話。比如基督教聖經中記耶穌用麵包餵食衆人、能替人治病、可在水上行走等，後世聖經研究專家有些人即因此而懷疑耶穌其實是當地一名巫師。另外，據佛洛姆（Erich Fromm）的研究，早期基督徒觀念中，那個受苦、垂死的彌賽亞，乃是起源於遠東的崇拜與神話（Osiris, Attis 和 Adonis）。

佛教初入中土，也採用大量神迹來幫助傳教，佛經中敍述有關佛陀之神話本已不少，再加上《高僧傳》裏各種奇行異事，難怪當時視佛教爲方伎的一種了。《晉書》記載佛圖澄能役鬼神，至流水側，從腹旁孔中引出五臟六腑，洗之訖，還納腹中。這與後來達摩之一輩渡江、六祖之袈裟覆石，同樣屬於神話的一種。道教也是如此，老子生而皓首一類神話、曹魏時《老子變化經》：「老子去楚國，北之崑崙，以乘白鹿」，及道教諸仙人事，皆人所熟知者。這類神話，在民間尤爲普及，民間信仰幾乎全靠神話串組而成，從漢代左慈于吉之類異人到現代，都是如此。

為什麼任何宗教及信仰，都有這麼多神話呢？宗教原應以其教義博取認同，怎麼可以強調神蹟、喚起人性中愚昧非理性的部份，以達成傳教的目的呢？許多人都難免會有此一問。但事實上，神話是信仰的保證，因爲任何一種力量，爲了使人對它發生信心，即必須提供有效的徵象，昭昭在人耳目。故每一種信仰都擁有自己的神話；沒有奇蹟，即不可能有信仰。所以，所謂神話，其實即是宗教中奇蹟的紀錄。

二、宗教與神話的關係

然而，宗教的性質各不相同，神話自也有許多差異。即以上文所述各種神話的例子來說，其性質便有顯著的不同，爲什麼會有這樣的差異和不同呢？我們可以分成兩方面來看：

1. 何謂神話

第一，究竟什麼是神話，至今仍然衆說紛紜，神話的性質與內涵，各個學派均有其特殊的認定和意見。譬如有些學者認為神話就是偽飾的古史，如希臘學者歐赫梅魯斯 (Euhemerus) 就把神話解釋為古代歷史。他說希臘神話中的宙斯就是克里特島 (Crete) 的國王，宙斯與擾亂世界的巨人族鐵丹族之戰，即克里特國王削平內亂的故事；造人的普羅米修士、負地而立的亞特拉斯，則是希臘古代善塑泥人的陶工和天文家。這種意見，後來在民國初年《古史辨》一派學者手上加以轉化後，則成為古代歷史只是神話歷史化以後之結果的說法，《玄珠的〈中國神話研究〉》，即持此種觀點。

這種觀點，有些學者並不同意，他們認為所謂神話，乃是語言在流傳過程中產生訛誤的結果，猶如珍珠是蚌有病的結果。柏拉圖在 Cratylus 中記載蘇格拉底說神話裏不合理的故事情事，都起源於字訛，就代表了這一派意見。我國早期如《韓非子》記載孔子分辨夢一足的事，亦復如此。夢一足，見於《山海經·大荒東經》，但孔子認為夢並非神話人物，也不缺一隻腿，只不過因為堯說過「夢一，足矣」（有一個夢就夠了）的話，後人就誤以為夢只有一足。後來朱熹撰《楚辭辯證》上也說羲和御日及《山海經》所載東南海外有羲和之國，有女子名羲和，常浴日於甘淵云云，是由於堯典有「出日納日」之文，後來口耳相傳，失其本旨，加上好奇的人增飾傳會，才形成了這些奇異的神話。

又有些學者以為神話既非偽飾之古史、亦非語言之訛誤，而是上古儀式的遺留。有些神