

儒家思想意涵 之現代闡釋論集

劉述先 著

儒
學

論

中央研究院 中國文哲研究所籌備處

當代儒學研究叢刊⑪

儒家思想意涵之 現代闡釋論集

劉述先 著

中央研究院中國文哲研究所籌備處

國立中央圖書館出版品預行編目資料

儒家思想意涵之現代闡釋論集/劉述先著.

--初版.--臺北市：中研院文哲所籌備處，民89

面； 公分. --(當代儒學研究叢刊；11)

ISBN 957-671-690-X(平裝)

1. 儒家－論文，講詞等

121.207

89003367

儒家思想意涵之現代闡釋論集

著 者 劉述先

發 行 者 中央研究院中國文哲研究所籌備處

臺北市南港區研究院路2段128號

電話：(02)27899814；27883620

排版印刷 宇晨企業有限公司

臺北市和平東路二段151號6樓

電話：(02)27037377

定 價 新臺幣270元

初 版 中華民國89年3月

ISBN 957-671-690-X

自序

這兩三年來，我繼續努力做「儒家傳統之闡釋」與「儒家思想的開拓」的嘗試性的工作。很自然，我寫的論文也可以分為兩類。第一部分注重學術的探討，特別把眼光放在常道於不斷變化的處境中不同的表現；第二部分注重睿識的應用，如何在今日世界，面對宗教交流、世界倫理、心理建設、教育改革、文明衝突一類的問題，覓得回應之道。而貫串全書思想的指導原則是「理一分殊」，比前顯然有了更為深微以及廣闊的應用。

在儒家傳統義理之闡釋方面，我有一些完全非預期的進境。數十年來，我一直為子貢的證詞，所謂「夫子之言性與天道不可得而聞也」所困擾，不想到最近，忽然有了前所未有的突破。我用的是《論語》通行的版本，毋須增字改經，就可以清楚地闡明，孔子的一貫之道的含義決不止於「推己及人」而已，其實已經隱涵了「天人合一」的意旨。令我感到欣慰的是，這種說法竟然得到擅長考據與專攻經學的學者所首肯。

我論梨洲的《孟子師說》一文，預設了我對孟子心性論的理解，參拙作：〈孟子心性論的再反思〉（收入拙著：《當代中國哲學論：問題篇》）。通過朱子、陽明、蕺山與梨洲對孟子的理解，就可以知道彼此得失之所在。深入的檢討可以發現梨洲之說是蕺山思想的進一步發展，決無晚年背離乃師之事，

並且對於梨洲何以引乾初的〈性解〉而不名的緣故有了適切的理解。此文應與後面論析清初新典範一文一齊讀，就會對問題有更深一層的掌握。

我著《黃宗羲心學的定位》一書時，偶而發現梨洲《明儒學案》對於陽明思想三變的說法與緒山的說法不侔，但當時並未領會到這一差異的重要性。現在才警覺到，二三百年來我似乎是唯一注意到這一改變的學者，同時我也明白了何以梨洲要作出這樣的改變的理由，並確定陽明在天泉證道所言即是他的最後定見，不容龍溪、特別是梨洲，作出精微的改易，以至對於陽明的最後定見，產生了不必要的誤解。

〈從道德形上學到達情遂欲〉一文是幾年前鄭宗義君做我的研究助理，在我的指導之下完成的一篇論文，由我們二人聯名發表。我由思想史的脈絡把梨洲當作宋明理學的殿軍，而把陳確、戴震當作新典範的代表。我們把「典範」(paradigm)用於一寬鬆的意義之下，雖然同屬儒家傳統，但超越意義的失落造成宋明理學統緒的斷裂。這篇文章嘗試針對清初儒學的新典範作出論析。宗義博士論文經大幅修訂後，現由香港中文大學出版，對於明清之際的思想轉型，有既深入而細微的探討。

其實儒家思想最活躍多在文化發生重大危機的時代。孔子為禮找到仁的基礎適當周文疲憊之際；理學的興起是在五代的道德淪喪之後；明亡導致典範的轉移；到了現代，受到強勢西方文化的衝擊，中國竟有亡國滅種的危險。我也提議由典範轉移的角度來看當代中國哲學思想之變局，既可以理解激進主義思想所以誕生的溫床，也可以明白當代新儒家所以復興的契機。

誰也料不到由世紀初到世紀末，對於儒家的估價會有這樣戲劇性的轉變。由日本與四小龍的興起，不能不令人對於儒家傳統重新加以考慮。我提議畫分「精神的儒家」、「政治化的儒家」與「民間的儒家」三個層面，檢討儒學的理想與實際，根據學者最新的研究成果對於近時東亞發展之成就與限制，作出通盤性的考察與反省。

至於田浩書的評介，可以看到現時西方學者切入的向度的一個具體的例證，當可以收到他山之石可以攻玉的效應。

第二部分則我企圖以重新闡釋乃至改造傳統睿識的方式對於我們時代必須面對的一些問題作出回應。到了本世紀末，我們明白，科技文明的進步並不能取消宗教信仰的問題，如果在這方面找不到健康的出路，就不免會受到邪教的誘惑與宰制，而產生破壞性的後果。我們也明白，宗教信仰並不等同於上帝的信仰，它是一種終極關懷，有著超越的祈嚮。儒家雖然非組織宗教，卻有深刻的宗教意涵，通常被理解為一種「內在超越」的型態。近時有學者對於這一概念提出質疑。我在此作出澄清，並指明這一型態所面對的困難並不大於「外在超越」的型態。現時人也能夠以一種平等、互相尊重的眼光看待世界宗教。內人劉安雲女士在我休假的一年間，把休斯頓·史密士的名著：《人的宗教》翻譯成為中文。我花了很多時間與精力做校訂工作，此書現已由立緒出版。我寫序肯定了史密士的貢獻，但也指出了一些缺失，由此可以反顯出我自己對問題的通盤性的理解。

這幾年間的一件大事是，聯合國在1997年成立「世界倫理計畫」，我全程都有參與。〈世界儒理與文化差異〉一文把問

題的經緯指了出來；至於到巴黎、拿波里去開會的經過，以及起草〈世界倫理宣言〉所經歷的波折，可以參閱所收錄的報告。1998年6月在北京開會，我宣讀了〈從當代新儒家觀點看世界倫理〉的初稿，到1999年5月在臺北開會，才將之加以大事擴充，寫成一篇完整的論文，對於儒家倫理中的「五常」給與創造性的闡釋，作為中國傳統積極參與這一計畫的表徵。

我提議建構世界倫理不可以用「取同略異」的歸納方法，而要走不抹煞差異以尋求會通的「理一分殊」的途徑。不想因為多聽我講這一規約原則的意義，專攻社會心理學的小兒豁夫在省察百年來心理學發展過程所經歷的典範轉移之後，也相信「理一分殊」可以為未來心理學的發展提供一條出路。我們合作，同時以英文與中文寫作，在學報上發表文章，推動往這一個方向去作進一步探索的努力。

同時現代過分強調專技教育的結果，已經暴露出來一些嚴重的問題。1997年12月我應邀在東吳大學舉辦之「第五屆通識教育教師研習營」作一次有關「通識與知情意」的主題演講。我講述了自己半個世紀以來參與通識教育的經過，並提出了自己的反省。東吳如今還在蘊釀發展自己新的通識課程，希望能夠「回歸基本」(go back to basics)，且讓我們拭目以待罷！至於我在中文大學退休之前發表強烈批評香港高等教育一文，反映出我的觀點與時流頗有不合之處，亟盼大家能夠正視文中所提出來的那些問題。

對於亨廷頓提出來的文明衝突問題，我認為縱橫捭闔的策略雖可以奏效於一時，最後不免會把人類文明帶往毀滅的邊緣。此所以我們必須知其不可而為，努力建構一套世界倫理，

其規約原則是卡西勒所謂「功能的統一性」，它與我們中國傳統「太和」的理念可謂若合符節。應用到海峽兩岸的問題，也必須以之為指導的規約原則，才能逐漸超越當前爾虞我詐以至寸步難行的困境，不可操之過急，慢慢通過一些具體的步驟建立彼此間的誠信，始得以避免大家都不欲見的擦鎗走火的危險。

最後我以一種實際的眼光討論中華文化在多元文化中的位置。在今日，中國已不再是世界的中心，儒家思想也不再是現實政權指導的意理。在未來，我們希望每一個文化能夠保持其殊性，卻又能凝聚一種共識，讓大家得以在地球村內過一種和平共處的生活。十分弔詭地，由現代到後現代，儒家思想仍可以提供有價值的資源。而此文所要傳達的信息適與第一部的〈論儒學的理想與實際〉一文通過反省覓得的睿識彼此遙相呼應，形成統觀，為我們作好準備，來迎接下一個千禧。

應該聲明的是，這本文集並不是我這兩、三年來所做的工作的全部。1996至1997年休假時完成的英文論儒家哲學（先秦與宋明）的書稿，已於1998年出版；我以英文寫的有關新儒學與世界倫理的論文也有好幾篇已在歐美刊出，還有文章被譯為俄文、德文發表；並積極參與百科全書與字典有關中國哲學條目的撰寫。在多文化主義思想流行的今天，只要努力工作，就能爭取到國際學術上的發言權。

在我的英文書中，我曾說明父親是我今生從事儒家哲學研究的源頭，但我並無一語提到母親，不覺心頭有一種不安的感覺。事實上要沒有母親的愛顧，根本就沒有我的存在，更遑論其他。在搬家的過程中，偶而翻出了十二年前我寫〈母親的追

思〉的短文，當時因故並未刊出，如今的感覺與當時並無任何差別，因此將之作爲附錄，並特別把本書獻給我的母親。

劉述先序於中央研究院文哲所
--一九九九年七月二日

目 錄

自序	i
第一部 儒家傳統義理之闡釋	
①論孔子思想中隱涵的「天人合一」一貫之道—— 一個當代新儒學的闡釋.....	1
②論黃宗羲對於孟子的理解	27
③論王陽明的最後定見	47
④從道德形上學到達情遂欲—— 清初儒學新典範論析	73
⑤從典範轉移的角度看當代中國哲學思想之變局	105
⑥儒學的理想與實際—— 近時東亞發展之成就與限制之反省	121
⑦田浩《儒家論說與朱熹地位之提升》評介 ..	151

第二部 儒家思想開拓的嘗試

①論宗教的超越與內在	157
②《人的宗教》校訂序	179
③世界倫理與文化差異	193
④起草〈世界倫理宣言〉的波折—— 第二次世界倫理會議剪影	213
⑤從當代新儒家觀點看世界倫理	225
⑥儒家哲學在心理學上的意涵	251
⑦通識與知情意—— 對於半個世紀以來通識教育的反省	273
⑧香港高等教育的歧途	289
⑨論解決文明衝突問題的規約原則	297
⑩中華文化在多元文化中的位置	307
附錄	
□母親的追思	317

論孔子思想中隱涵的 「天人合一」一貫之道 ——一個當代新儒學的闡釋

當代新儒家的一大貢獻在於指明儒家思想絕不限於一俗世倫理，實具豐富宗教意涵^①。我繼承這一傳統在七十年代初即借田立克（Paul Tillich）重新界定「宗教」（religion）為「終極關懷」（ultimate concern）之說，以英文撰文暢論儒家思想之宗教意涵^②；嗣後不斷以中英文著述闡發斯旨，自謂不無會心之處^③。然儒家「為己之學」之思想淵源雖來自孔子，心性論、天道論之暢發卻不能不歸功於孟子，恰如象山所說：「夫子以仁發明斯道，渾無罅隙。孟子十字架開，更無隱遁。」（《象山全集》，卷34）這不免啓學者之疑，芬格雷（H. Fingarette）即以孟子思想有主觀主義之嫌，未符孔子本

-
- ① 參〈中國文化與世界宣言〉，由唐君毅、牟宗三、徐復觀、張君勸四位先生簽署，原刊於香港《民主評論》1958年元旦號，後收入唐君毅：《中華人文與當今世界》（臺北：臺灣學生書局，1975年），下冊，頁865–929。
 - ② Shu-hsien Liu, "The Religious Import of Confucian Philosophy: Its Traditional Outlook and Contemporary Significance," *Philosophy East and West*, Vol. 21, No.2 (April, 1971), pp. 157-175.
 - ③ 參劉述先：〈由當代西方宗教思想如何面對現代化問題的角度論儒學傳統的宗教意涵〉，劉述先生主編：《當代儒學論集：傳統與創新》（臺北：中央研究院中國文哲研究所籌備處，1995年），頁1–32。

旨^④。我已為文予以辨正，羅列證據，說明孟子心性論確為符合孔子思想精神之進一步發展^⑤。這一部分做得差強人意，原因在於孟子思想顯豁，雖有些譬喻不當也可以滋生誤解，畢竟容易下筆，困難不大。孟子道性善，這完全出自他的創發，為孔子潛在的「人的可完善性」的信仰找到了超越的根據，而性由心顯，指示了做修養工夫具體入手的途徑，豈云小補！但《論語》中子貢證詞雖曰：「夫子之言性與天道，不可得而聞也。」（〈公冶長第五〉）事實上孔子多處言天言道，不像根本不言性，理論效果自不可同日而語。孟子的天道論也的確沿續孔子而來。但要講孔子的天道論就不免困難重重。如果遵守考證在方法學上的嚴格標準，不容許像宋儒那樣在義理上作自由的發揮，不准用《中庸》、《易傳》中已經雜有後儒思想的材料，單憑《論語》中記述的那些話要組成一融貫的思路，委實大非易事。我曾作過多次嘗試^⑥，雖然近年來已有寸進，究竟未全慊人意。這一陣類聚子貢言天、言道的那些條目，忽覺有了前所未有的突破，好像把拼圖中最後那一塊放對了位置，

④ Herbert Fingarette, *Confucius: The Secular as Sacred* (New York: Harper and Row, 1972).

⑤ 劉述先：〈孟子心性論的再反思〉，李明輝主編：《孟子思想的哲學探討》（臺北：中央研究院中國文哲研究所籌備處，1995年），頁75－95。此文已譯為英文，參 Shu-hsien Liu, "Some Reflections on Mencius' Views of Mind-Heart and Human Nature," translated by Kwong-loi Shun, *Philosophy East and West*, Vol. 46, No. 2 (April, 1996), pp. 143-161.

⑥ Cf. Shu-hsien Liu, "Confucius," in *Chinese Thought*, edited by Donald H. Bishop (Delhi, Motilal Banarsi Dass, 1985), pp. 14-31；劉述先：〈「兩行之理」與安身立命〉，《理想與現實的糾結》（臺北：臺灣學生書局，1997年），頁211－219。

終於為孔子思想中隱涵的「天人合一」一貫之道找到我自己覺得心可以安的解釋，因為是文，與同道分享。

讓我們由明顯易見的開始。對於傳統鬼神以及天的信仰，孔子採取了十分不同的態度，以下我們先由《論語》作出徵引，然後進行討論。編號是隨意的，只是為了方便，並無深意。

(1)子曰：「非其鬼而祭之，謬也。見義不爲，無勇也。」(〈爲政第二〉)

(2)祭如在，祭神如神在。子曰：「吾不與祭，如不祭。」(〈八佾第三〉)

(3)王孫賈問曰：「與其媚於奧，寧媚於竈，何謂也？」
子曰：「不然，獲罪於天，無所禱也。」(同上)

當代新儒家莫不尊崇孔子，但對《論語》則有不同看法。業師方東美先生認為不能由《論語》把握孔子思想，而多引述《易傳》。熊十力先生則認為大《易》、《春秋》、《周官》皆孔子所作，重點也未放在《論語》上面。這些說法難以通過嚴格考據的檢證。唐君毅、牟宗三先生均重視《論語》，尤其牟先生以「踐仁以知天」標舉出孔子思想之綱領，可謂得其繁要。但牟先生講聖人境界，每引《中庸》「肫肫其仁！淵淵其淵！浩浩其天！」以及《易傳》、《孟子》語，大體依宋人義理加以發揮，並不拘於章句訓詁，仍不免引起物議。只有徐復觀先生兼顧義理與考據，卻又以「天」只有虛擬義，與著中國哲學史之勞思光先生同調。我所作的實乃一種新的嘗試，經過多年摸索始有本文之作。

拙文只須利用《論語》一般通行版本，也不必仰仗訓詁新釋，僅訴之於《論語》本身材料，即可證成敝說，可謂最為直截。而講到版本、訓詁、考據，就不能不牽涉到種種複雜問題，其本身又不具備決定性，仍不得不依賴適當、合理之推測與闡釋，始得自圓其說，卻不免繞一個大圈子。讀者如對這一類的問題有興趣的話，可參閱林義正：〈《論語》「夫子之文章」章之研究〉《國立臺灣大學文史哲學報》第42期（1995年4月），頁1-31。

- (4)攀遲問知。孔子曰：「務民之義，敬鬼神而遠之，可謂知矣。」(〈雍也第六〉)
- (5)子不語：怪、力、亂，神。(〈述而第七〉)
- (6)子疾病，子路請禱。子曰：「有諸？」子路對曰：「有之。誅曰：『禱爾于上下神祇。』」子曰：「丘之禱久矣。」(同上)
- (7)季路問事鬼神。子曰：「未能事人，焉能事鬼？」
「敢問死。」曰：「未知生，焉知死？」(〈先進第十一〉)

很明顯，鬼、神對於孔子來說，乃屬於同一範疇。民間一般對於鬼神的態度，一則是怕懼，一則是對之有所求，獻祭的目的在於祈福。這一直到現在還是如此，晚近臺灣揭發教棍藉顯靈斂財之事，鬧得風風雨雨，有不可收遏之勢，其實一般人的心理並不難了解，窮人捐獻是為了逞僥倖或祈來世，富人則是為了死後買保險。不想孔子在二千五百年前對於鬼神採取了一種最為合理的態度，在當時可謂一突破。他並沒有否定鬼神的存在，只是拒絕在不合禮義的方式之下與之打交道，敬鬼神而遠之，這是多麼有智慧的做法！事實上科學昌明，並不能像啓蒙心態所想像的那樣，可以證明無神。反而荷雷西阿對哈姆雷特說的，天地間有太多超出吾人理解之事，是遠更合理的態度。此所以在科技最發達的美國與日本，還有那麼多人崇信像大衛教、真理教那一類所謂的邪教。我們對於鬼神顯靈的現象應持一種開放的態度，不可迷信地信仰其必有，也不可先驗地斷定其必無，一切將取決於未來進一步證據的蒐求，以及理論的探索。然而我們行為的準則卻是另一回事，這便是孔子睿識

最深刻的地方。

鬼神的存在雖不可必，也不是孔子關心之所在。對於合乎禮義的祭祀，孔子則是全幅肯定的。祭祀是禮，孔子對於禮是重視的，這由下面的一個小故事可以看得出來。

(8)子貢欲去告朔之餼羊。子曰：「賜也，爾愛其羊，我愛其禮。」(〈八佾第三〉)

喪禮是最重要的一種禮，為什麼它是這樣重要呢？曾子有一種說法是很有意思的：

(9)曾子曰：「慎終追遠，民德歸厚矣。」(〈學而第一〉)

但曾子這樣的說法是否有功利主義之嫌呢？重視喪禮固然可以收到民德歸厚的效果，但其所以能夠收到這樣的效果，恰正是因為喪禮的設計乃本之於人心自然的歸向^⑦。對於孔子，禮義絕不只是外面的儀節，這由下面的引文可以看得出來。

(10)林放問禮之本。子曰：「大哉問！禮，與其奢也，寧儉；喪，與其易也，寧戚。」(〈八佾第三〉)

(11)子曰：「居上不寬，爲禮不敬，臨喪不哀，吾何以觀之哉？」(同上)

(12)子夏問曰：「巧笑倩兮，美目盼兮，素以爲絪矣，何謂也？」子曰：「繪事後素。」曰：「禮後乎？」子曰：「起予者商也！始可與言《詩》已矣。」(同上)

⑦ 孟子追溯喪禮的起源，有如下的說法：「蓋上世有不葬其親者，其親死，則舉而委之於壑。他日過之，狐狸食之，蠅蚋姑嘬之。其頸有泚，睨而不視。夫泚也，非爲人泚，中心達於面目。蓋歸反葬裡而掩之。掩之誠是也，則孝子仁人之掩其親，亦必有道矣。」(〈滕文公上〉)

上)

(13)子曰：「人而不仁，如禮何？人而不仁，如樂何？」
 (同上)

(14)顏淵問仁。子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？」(〈顏淵第十二〉)

(15)子曰：「君子求諸己，小人求諸人。」(〈衛靈公第十五〉)

孔子繼承周禮，卻為之注入了新精神。父母是我們生命的來源，故孔子答覆樊遲問孝曰：

(16)生，事之以禮；死，葬之以禮，祭之以禮。(〈為政第二〉)

而葬禮最重要的是心中的悲戚之情。禮是後起外面的表現，仁是禮樂背後的精神。而為仁由己，故孔子學問之核心乃是「為己之學」。有了這樣的理做背景，回過頭去看(2)，歷來難解的這幾句話，就可以獲得確解了。我一向對裡面的三個「如」字感到大有意趣，第一句話「祭如在」指祭祖，第二句話明言「祭神如神在」，第三句話乃曰：「吾不與祭，如不祭。」前面兩句話的兩個「如」字恰正與孔子一貫的立場是符合的，也就是說，孔子並沒有肯定祖先神靈的存在，但在祭祀時卻有祖先神靈宛若親臨的感應，而第三句話是說，自己既未親身參與祭祀，誠意不在，也就缺乏這樣的感應，等於沒有祭祀一樣。《中庸》第十六章孔子曰：

(17)鬼神之為德，其盛矣乎！視之而弗見，聽之而弗聞，體物而不可遺。使天下之人齊明盛服，以承祭祀。洋