

理則學與唯物辯證法

黎明文化事業公司

理則學與唯物辯證法目錄

引言

第一章 國父理則遺教的體認	四
第二章 中國固有的理則思想探要	一一
第一節 堅白異同之說的評價	一一
第二節 儒家的理則思想	一七
第三章 由西方傳統邏輯說到辯證法	三二
第四章 什麼是唯物辯證法	五四
第一節 什麼是辯證法	五五
第二節 黑格爾的辯證法	五八
第三節 什麼是唯物辯證法	六三
第五章 對於唯物辯證法一般性的批判	七〇

第一節	我們憑藉什麼來批判唯物辯證法	七〇
第二節	怎樣憑中國傳統哲學來批判唯物辯證法	七八
第三節	怎樣憑一般哲學或科學的道理來批判唯物辯證法	八八
第四節	如何依據民生哲學來批判唯物辯證法	九八
第六章	對於唯物辯證法各主要定律的分別批判	一〇五
第一節	矛盾統一律的批評	一〇五
第二節	評量與質的轉化	一一一
第三節	所謂否定的否定	一一九
第四節	本質和現象與科學認識	一二七
第五節	根據和條件與社會關係	一三七
第七章	三民主義方法論的探討	一四七
第一節	承受了古今聖哲立德立功立言的一般方法	一四七
第二節	從民生哲學的原理中推論三民主義的方法論	一五二
第三節	從國民革命的實踐中推論三民主義的方法論	一五九

理則學與唯物辯證法

王冠青 著

引 言

本書的內容實質，大概分爲四部份：

- 一、對於理則學的體認；
- 二、對於唯物辯證法的認識；
- 三、唯物辯證法的批判；
- 四、三民主義方法論的探討；

實質的內容雖僅四個部份，而結構的形式則分爲七章，何以故呢？因爲「理則學」是「國父」的一種創說，其內容比較西方的傳統邏輯更爲廣大。邏輯已經是一種尙未成熟而不斷發展的學問，至於理則學的內容，究竟有多深多廣，一般人實在是莫測高深。——因此，我們對於理則學的體認這第一部門，便分爲三章來研述，即：

第一章 國父理則遺教的體認

第二章 中國固有的理則思想探要

第三章 由西方傳統邏輯談到辯證法

第二、第三章，實際是第一章的一個推廣與延長，爲了對於博大精深的國父理則思想能够充分體認，我們不得不回溯一下中國固有的理則思想，溫習一下西方的傳統邏輯，來伸引與發揮理則學的內容

第四章、扼要的說明了什麼是唯物辯證法。但進到唯物辯證法的批判部份時，又感到內容複雜，需要分爲兩章來論述，即：

第五章 對於唯物辯證法一般性的批判

第六章 對於唯物辯證法各項主要定律的分別批判，然後由破而立，歸結到：

第七章 三民主義方法論的探討

以上是本書大致的體系與內容。至於本書的特點與缺點根據自己的體驗，也可略爲一提。因爲理則學與辯證法含有哲學的性質，所以已往有關這方面的論著，多偏重於哲學上基本問題的探討，如動與靜的問題，變與常的問題等，文字也多屬於哲學散文的體裁。本書嘗試以一般科學的體裁，從理則學上一個名詞意義的認定開始，然後從比較與沿革上來認定什麼是理則學，什麼是唯物辯證法。在批判時，也不僅大而化之的作原則性批判，而嘗試發展到各種定律具體細節的批判。用下學而上達，尋根而究底的態度，希望把自己弄明白，也盡力避免一般哲學論著易犯的通病——使讀者越讀越糊塗。

本書的缺點是稿約的期限甚爲迫促，在文字上無暇修飾整理，不免有些蕪雜而不够精簡的地方。再則因爲是以下學上達，登高自卑的態度來研讀，所以有若干的地方均從ABC說起，在對於邏輯及辯證

哲理已有修養的人讀來，有些部份或未免覺得粗淺而平凡；但由這些平凡之處步步求發展，推演到精密與深遠的部份，又時常感覺得文字的表達不易，爲了務求說個明白，有時不得不重重煩煩的講，反反覆覆的辯，可能使讀者厭倦，而厭倦之餘也許就會感到越讀越糊塗，倘有這些瑕疵，自問乃是行文的毛病，在理解上絕不敢自欺欺人。

有些反映的意見，以爲時下各種革命理論的著作中，——「國父說」……：「總統說」……：這類的徵引太多，有些八股文章之味，但本書却未能免俗，因爲理則學這名詞，就是國父所首創，如果我們不引國父的遺教，真所謂「數典忘祖」、「飲水忘源」，絕對不行。至於對唯物辯證法的批判，成熟的著作甚少，惟一有權威性的著作，就是總統所著「解決共產主義思想與方法的根本問題」那本小冊，我們自不能不多加徵引，譬如要論道德問題而避引儒家之說，那便是故意自外於正統而好爲標新立異的旁門。

第一章 國父理則遺教的體認

國父遺教中與理則學有關聯的部份頗多，而直接提到理則學，且開創理則學的名稱者，則在「心理建設」——即孫文「學說」中「以作文爲證」一章，故我們要體認國父的理則學，必從這一章的原文研讀開始，然後論及中國固有的理則諸說，以及西方的邏輯思想乃至於有關的辯證思想，以與國父的理則學相互發明，期有助於一般理則學的研究發展以及我們革命的一知與「行」。本章即先從心理建設中的理則論詳細體驗開始。

孫文學說第三章「以作文爲證」中，論述中國數千年來崇尚文事，多數才俊之士，廢棄百業，惟文是務，但對於「文法」「文理」之學，則殊未昌明，以見行文易而知文難。因論文理之學遂及於一般「邏輯」並創「理則學」的名稱。本欲節錄其文，但因此段乃是我们討論理則學的主要論據，節錄要點恐終有「斷章取義」之嫌，且爲免以後讀者於研讀深究時仍有查對遺教原文的麻煩，故不如照錄全文如下：

「『文理』爲何？即西人之「邏輯」也。作者於此姑偶用「文理」二字以翻邏輯者，非以此爲適當也，乃以邏輯之施用於文章者，即爲文理而已。

近人有以此學用於推論特多，故有翻爲論理學者，有翻爲辨學者，有翻爲名學者，皆未得其至當也。夫推論者，乃邏輯之一部，而辨者，又不過推論之一端，而其範圍更小，更不足以括邏輯矣。至於嚴又陵氏所翻之名學，則更遼東白冢也。

夫名學者，乃「那曼尼利森」一也，而非邏輯也。此學爲歐洲中世紀時理則學二大思潮之一，其他之一，名曰實學。此兩大思潮，當十一世紀時，大起爭論，至十二世紀之中葉乃止，從此名學之傳習，亦因之而息。近代間有復倡斯學者，穆勒氏即其健將也。然穆勒氏亦不過以名理而演邏輯耳，而未嘗名其書爲名學也。其書之原名爲「邏輯之統系」，嚴又陵氏翻之爲名學者，無乃以穆氏之書，言名理者獨多，遂以名學而統邏輯乎？夫名學者，亦爲邏輯之一端耳。

凡以論理學、辨學、名學而譯邏輯者，皆如華僑之稱西班牙爲呂宋也。夫呂宋者，南洋群島之一也，與中國最接近，千數百年以來，中國航海之客，常有至其地者，故華人習知其名。而近代呂宋爲西班牙所佔領，其後華僑至其地者，則稱西班牙人爲呂宋人。後至墨西哥、比魯、芝利等國，所見多西班牙人爲政，亦呼之爲呂宋人。尋而知所謂呂宋者，尙有其所來之祖國，於是呼西班牙人爲大呂宋，而南洋群島之本呂宋爲小呂宋，至今因之。夫以學者之眼光觀之，則言西班牙以括呂宋可也，而言呂宋以括西班牙不可也。乃華僑初不知有西班牙，而只知有呂宋，故以稱之。今之譯邏輯以一偏之名者，無乃類是乎？

然則邏輯究爲何物？當譯以何名而後安？作者於此，蓋欲有所商榷也。凡稍涉乎邏輯者，莫不知此爲諸學諸事之規則，爲思想云爲之門徑也。人類由之而不知其道者衆矣，而中國則至今尙未有其名，吾以爲「譯之爲「理則」者也。

夫斯學至今尙未大爲發明，故專治此學者，所持之說，亦莫衷一是，而此外學者之對於理則之學，

則大部如陶淵明之讀書，不求甚解而已。

惟人類之稟賦，其方寸自具有理則之感覺，故能文之士，研精構思，而作成不朽之文章，則無不暗會於理則者，而叩其造詣之道，則彼亦不自知其何由也。

讀了 國父上述遺教後，給我們主要的提示是：

一、國父因談「作文」而及「文理」，文理即西人之邏輯，但以文理二字譯「邏輯」，亦未能盡邏輯之義；又參證中國學者所譯邏輯諸名，亦均朱安。故創為「理則學」的名稱。

二、理則學的內容，大體言之「為諸學諸事之規則，為思想云為之門徑」。

三、此學至今尚未大為發明，故從此學者，所持之說，到現在仍然是莫衷一是。

由於此學至今尚未大為發明，故中西有關「邏輯」的書籍，只能作我們研究理則學的參考，而不能作為標準；根據 國父「諸學諸事之規則」與「思想云為之門徑」的提示，則又覺理則學的內容，較諸西方傳統的「邏輯」之學，更為廣大。除了以固定觀念為基礎的所謂靜態邏輯外，並可包括以變動現象為主的辨證法。

雖然理則學的境界是如此的遠大，但我們體認理則學，仍當從一點一滴的開始。實際上，理則學的最大功用，也可以說原始的功用，就在鍛鍊人們思想的精密，一個有理性修養的人與一個缺乏修養的人，其區別應在思想精密的程度不同。如果我們花費了工夫，來研究理則學，而不能因此促使我們的思想更加精密，更加有條理，到此項研究即屬浪費。中國前人指示為學之道，有所謂「蟻子其術之一」，那是

說像螞蟻採集食物或建設蟻穴一樣，一點一滴的用功，持之以恆，一個小螞蟻便能將一塊大食物搬盡乃至於所謂「一螞蟻堤」。我們探討這遠大的理則，也當從一點一滴的體驗開始。前舉 國父遺教中，提示了一些「話頭」：

一、推論；

二、辨；

三、名學與實學；

四、名理；

五、諸學諸事之規則；

六、思想云爲之門徑；

七、方寸自具有理則之感覺；

讓我們先就對這些話頭，來作一番初步體認，作爲我們的「入德之門」。

一、推 論

一般談到推論，就會想到所謂「三段論法」，的確，瞭解「三段論法」，是我們體認理則學的入門。三段論法 Syllogism 創始於西哲亞里士多德，時尚在紀元以前，迄今垂用數千年，仍爲西方談邏輯者的第一課題。三段論法中，最爲人所熟知的一種，稱爲 Barbara，其式如下：

、凡人皆死（大前提），

孔子是人（小前提），

所以：孔子會死（斷案）。

大前提和小前提，是已經知道的知識，由這已知的前提來推出未知的斷案，如果前提準確，則斷案亦準確，故謂之推理。從中國的說法來瞭解，就是一聞二以知三」譬如我們已經知道了「甲富於乙」與「乙富於丙」，不消說，甲當然也富於丙了。

可是在中國的學問上，從前沒有這種「三段論法」，但有相類的提示。論語說：「回也聞一以知十，賜也聞一以知二。一聞一以知十」與「一聞一以知二」，也就是推理，所以廣義的說，凡是據其所知以推斷其未知的一切思想方法，均可謂之推理，而不必拘於三段論法。推理在我們日常生活中，時時應用，處處應用，但我們不自覺。就因為「我們方寸中自具有理則之感」，所以我們並不需要學了邏輯，才會推理。但是我們如乏理則學的修養，有時候這種推理是錯的，我們都無能辨別。舉一個淺近例子來說，如謂：

甲種的氣壓現象則天氣必晴，（大前提）

明天是甲種氣壓現象，（小前提）

故明天天晴。（斷案）

然而結果明天不晴，這推理得不到實驗，毛病在那裏呢？因為你那「小前提」是揣測或武斷的，因為「甲種的氣壓現象則天氣必晴」這大前提，是根據氣象學，經過多少學者的考驗與事實的實驗而建立

的，錯的機會是極少的。至於「明天甲種氣壓現象」是一個揣測而不是一個科學的判斷，如果是一個判斷，它也要有充分的大小前提，如說因為怎樣怎樣的前提具備，所以推理出來，明天必是甲種氣壓。他這小前提是一個前提的或前提不足的假設，所以「明天天晴」的斷案，因為沒有可靠的小前提而歸失敗。

根據上述的簡例，給我們一種啓示，是一理則學一不僅是指導我們如何推理，而且是幫助我們來考驗推理的。通常的人，人人有推理，但推理有時正確，有時不正確，如無理則學的修養，則不知如何發展正確的推理，並減少推理的不正確。

我們一般讀書或研究學問的人，是在胸中早存儲着若干正確的大前提，然後在事實經驗上獲得確實的小前提，結合起來便能推論出正確的判斷。沒有學問的人，胸中很少大前提，所以見一件事，就只知道此事，是「見一以知一」；稍有學問的人，可以「見一以知二」，學問更大的人，有一肚子的大前提，所以遇見一個實際問題，便可從各種角度去推理出很多的判斷，這就是「見一以知十」。譬如說我知道「某甲是中國人」，可是我老早知道中國人的種種特性，如中國人是黃種人，因此「某甲是黃種人」；中國人是東方人，所以「某甲是東方人」；中國人有悠久的文化歷史傳統的，所以某甲是有……等等，如果你知道中國人十種特性，你便可推出十種的判斷。然而這些判斷有時是正確的，有時也許不完全正確的，因為大前提會錯誤的。有些有學問的人，學了一種錯誤的學說，據以判斷事理，往往發生偏差。所以大前提還要經過考驗。所以理則學不僅是「推理」，而且是一諸學諸事之規則一。

二、「辨」與「名理」

「辨」與「名理」兩者，可以合而討論。所謂「辨」，就是辨別是非異同。如前所舉之例，謂「某甲是中國人」，另一人亦可說「某甲不是中國人」，甲認為「是」，乙認為「非」，這種「是非之分」，就是因爲人類的心靈中有一種「辨」的機能。進一步看，「辨」又基於「同異」，所謂「某甲是中國人」即表示「某甲」和中國人有所「同」，而謂其不是中國人，就是說他有異於中國人。所以同異的觀念又爲辨別是非的基礎，如果一個人連此物與彼物的同異都不清楚，他就不能辨別此物是否彼物了。

三段論法中，無論是大小前提或斷案，都要以「什麼是什麼」，或「什麼不是什麼」爲內容，如果無是非異同的「辨」，則三段論法即無原始的材料或依據了。三段論法如房子，「辨」却是其磚瓦木石。所以 國父說：「辨者，又不過推理之一端，而其範圍更小」。

我們的日常生活中，天天要用是非異同之辨，也天天在用推理，例如我們說：「某人是好人」，「這個橘子是可以吃的」，——這樣簡單的語句中，就已包括有「辨」及推理了。然而你若不從理則學上去理解，便只是行其自然而不知其所以然。

在西方的邏輯中，在言推理之前，常先言「概念」，我們懂得了概念是什麼，就懂得「辨」與「名理」的由來。世界上沒有兩個絕對相同的實物，然則「同」與「異」是何由發生呢？那便是要通過一種概念的媒介，才能辨別異同。所以概念 (Concept) 是西方傳統邏輯的起點。從某種觀點，這種概念似乎是人類所獨具，或至少是人類的心靈中才有充分的概念感覺，且讓我們來詳細討論一下。

在西方傳統邏輯中，初曰「概念」，後來亦有稱爲「詞」(Term)者，「Term」一字，亦可譯爲「端」、「項」或「名」等等。因爲人類有充分的概念，這種在心中的概念，發爲語言，每一概念，便成爲一個「詞」。一般動物的概念感覺不充分，所以不能有明確的「詞」，以及由「詞」而組成的語言，因此概念也可以說是人類能言，而一般動物不能言——至少是無充分的語言——之故。

舉例來說，我們簡單的說一個「白」字，這「白」在心中便是一種概念，在口中便是一個「詞」。此「白」字是從我們日常見到的種種白物中，抽象歸納而成。客觀的世界中，似無一個純然的「白」這件東西存在，純然的「白」的概念，僅存在於人類的腦中。在客觀世界上，只有「白馬」「白牆」「白紙」等載有白色的實物存在，就是純白如白色的染料，其中仍含有化學的質料，而不純粹是「白」。而況白馬之白與白紙之白有多少的區別；這張白紙與那張白紙之間的白，也有細微的區別，不是絕對的相同。純然的「白」只存在我們的心目中，而是從無數白的經驗中抽象而得。由此類推，一切人類的語言中，除了特別名字如「孔子」「亞里斯多德」等，非由許多相類的對象抽象而成者外，所有用語或「詞」，大都是基於抽象的概念表達而成。

「概念」與「記憶」的印象又不同，動物許多都有記憶，但概念則不足。對於特定的事物，我們只有從經驗與記憶中來認識，此特定事物如與其他的一切事物無其共同之點，我們即不能用語言來加以傳達。例如我們說「阿花」，到底是一隻狗呢？還是一隻貓呢？還是一個人呢？聽者是無法知道的。除非這人昨天在你家看見過這隻狗，而你叫他做「阿花」，他便能由記憶中曉得這是一隻狗，而非由「阿花

「這一詞的概念就可以推知其為狗的。人類如果只有記憶而無概念，便不能發展為充分的語言。充分的語言是要將一種你從未遇到過的事實，也就是不能從記憶中回想的事實，經過語言的媒介，而使你如見其事，如見其物，那便非以概念為媒介不可，我和你談「阿花」，而你不知「阿花」為何物，問我什麼叫「阿花」，我答復你「阿花」是隻狗，狗便是一項概念，你雖未見過阿花，可是見過其他的狗，而腦中有狗的抽象概念，於是你便知道阿花是一隻具有狗的通性的事物。」

大多數的「詞」是由概念而產生，但專用名詞則是某一特定事物的符號 (Sign)，而不代表一種概念。所以大多數的詞雖代表概念，但說一切的詞都是概念，仍不全妥。

三、名學與實學

基於上面所論，為區別特定事物的專名，與代表「共相」或「概念」的「共名」，文法以及文理或邏輯學者便有「專名」與「共名」之分，更進也可將「共名」所代表概念的廣狹，更劃分為「類名」與「普名」。例如「狗」是指動物中的一類，其範圍較小，可稱「類名」，而「動物」一詞則包括狗類乃至於其他的各類動物，故相對之下，動物一詞所代表的概念，較「狗」更為普遍，即可稱為「普名」，而「物」的一詞包括「動物」、「植物」、「礦物」等等，又較動物為普遍，所以相對之下，「物」為普名，動物又成為「類名」了。可見一般類名與普名是相對的存在，而非絕對的肯定的。

關於共相、概念、共名等問題，在哲學史上，便會發生了針鋒相對的二派。一派是唯名論者 Nominalist，一派是唯實論者 (Realist)。這兩個名稱，如果望文生義，往往會得到相反的錯覺。因為我們

照常識的想法，總以為「唯名論者」是傾向於形而上學或哲學的，而「唯實論者」是傾向實用與科學的，而真義則恰恰相反。一般傾向於科學，實用或經驗論的學者多半是贊同「唯名論」(Nominalism)的，而一般傾向於哲學的形而上學，理念或先驗的學者，則多半是贊同唯實論(Realism)的，所以唯實論不可與「實用主義」「實驗主義」等，因同有一個「實」字而混為一談。

「唯實論」在西方哲學中，可溯遠源於柏拉圖的實在論。他對人類的心理與語言上所具的「共相」「概念」與「共名」，加以反省，而認為「共名」所表現的「理念」——即概念或共相——自身為真實的存在，且較現實的個體事物更真實者，其目標乃在成一形而上的理念世界超乎現實世界之上，其學說亦成爲一種頗超常識的哲學。

為瞭解柏氏前述的學說，仍以「白」字為例，依我們以前的論述，「白」的概念，乃一抽象的「共相」，客觀世界上並無一「純粹的白」存在，只有白紙白馬等附於其他物質的「白」。抽象的「白」，僅爲存在於人類心目中的一種概念，而非真實的存在。但柏氏的意見則以爲只有這種人類心目中所能認識的概念，才是真實的存在，白馬白紙的白，還不如人類心目中所認識的「白」的概念，較爲真實。柏氏的見解似乎遠於常識，但也有他的理由，因為柏氏是稍偏於唯心論者或唯理論者。他以爲理先物而存在，先有概念的白，然後有白馬白紙之白。

柏氏的學說，可以從兩方面加以理解：先從唯心論方面來理解，例如色聲香味這一類的東西，本來是基於人類或動物的目耳鼻舌等感官的感覺而認識，沒有了眼睛便無色的感覺，既無色的感覺，又焉知客觀世界上有無一種白的存在。一種氣味，人聞着是臭的，狗聞着是香的，足見香臭的區別並不真實存

在於客觀的世界，而僅存在於主觀的嗅覺。然則所謂「白」，也許就是我們人類特有感覺上的一種印象，我們看見的白，也許火星看來是「紅」或其他的顏色亦未可知。由此類推，則五色存在於人類的目中，五聲存在於人類的耳中，五臭五味存在於人類的鼻與舌中，是真實的，反之，客觀世界的「白」，也許你看來是白，他看來不是白，人類看來是白，動物看來不是白，所以反是靠不住的。

再就「唯理論」方面來看，理的存在於人類的中心，正如色聲香味等存在於人類的目耳鼻舌，但其境界更高一層。譬如「是非善惡」，乃至於「仁義禮智信」等道德，如果沒有人心，沒有人性，如何看得出它存在呢。中庸上說：「率性之謂道」，宋儒謂「心即理也」，可見有人性人心，才有道理。沒有人性人心，你從客觀世界上那些為「是」，那些為「非」，那些為「善」，那些為「惡」呢？可見真實的是非善惡，只存在於人類基於人性而發生的「善」的概念或「惡」的概念之中，客觀世界被認為的某一善事，或某一惡事，如果在動物眼中看來是不存在的，甚至於人類之間對於某一事物善惡是非的評價也是相對的。只有存在於人性中的善的概念等，才是絕對真實的。

把前述的黑白乃至於善惡等概念認作真實，而把現實世界中的白物或善事等中的「白」與「善」，認為不太真實的相對真實，便是唯實論的特點。

柏氏之論，雖然不盡與常識相符，然而也能言之成理，現在且讓我們來暫作一些評價。談哲學或理則學與辯證法等，頂怕是自己談糊塗。因為無論中西哲學家，總有一些超乎常人的智慧，所以我們研究它們的學說，往往會落入它們的圈套，而不能自拔。有時談革命哲學犯了這種毛病硬會連作者與讀者