

新道论提要

(2007-8-13 16:29:40)

作者：郭沂 转载于：《国际儒学研究》第14辑

引言

建构新的哲学体系是今日中国的当务之急！

首先，中国传统哲学面临空前的危机。中国自古以来就是一个哲学的民族。中国哲学自殷周之际以文王、周公为代表的政治文化精英奠基以来，历经先秦子学、两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学，高潮迭起，异彩纷呈。就其自身发展的内在规律而言，这个过程大致可以分为两个阶段。从中国哲学之建立至魏晋玄学为第一阶段，从佛学至理学为第二阶段。依据这种观念，儒学的发展也可相应地分为两期，即先秦时期的原始儒学和宋明时期的新儒学，而先秦以降为先秦原始儒学的延伸，宋明以降为宋明新儒学或宋明理学的延伸。至于以熊十力、冯友兰、牟宗三等为代表的现代新儒学，则仍然属于儒学第二期，乃是理学的余音回响。我之所以这样说，是因为这些现代新儒家“尽管在不同程度上受到西方思想的影响，但这种影响不足以使其哲学的基本结构与宋明理学区别开来”，“熊十力、牟宗三承陆王之遗风，冯友兰则接程朱之余绪。”参见郭沂：《尽心·知性·知天——老庄孔孟哲学的底蕴及其贯通》第1—2页，复旦大学研究生毕业论文，1993年4月印行；《郭店竹简与先秦学术思想》第43—44页，上海教育出版社2001年2月版。

事实上，进入清代，学者们转而埋头考据，预示着中国哲学已开始陷入危机，以致牟宗三说：“明亡，满清以异族入中国，儒学之根本精神完全丧失。”牟宗三：《道德的理想主义》第11页，台湾学生书局1985年版。究其原因，正如余英时所说：“我在罗钦顺的《困知记》读到一段话，大意是说‘性即理’和‘心即理’的争辩已到了各执一词、互不相下的境地，如果真要解决谁是谁非，最后只有‘取证于经书’。我在这句话里看到了一隙之明：原来程、朱与陆、王之间在形而上学层面的争论，至此已山穷水尽，不能不回向双方都据以立说的原始经典。”余英时：《余英时作品系列·总序》，三联书店2004年版。

看样子，儒学已经走向穷途末路。就在这种情况下，五四新文化运动激烈的反传统主义和极端的批儒风潮又陡然兴起。雪上加霜，儒学似乎就要万劫不复了！但有道是否极泰来、置之死地而后生。正是这场运动，反而重新点燃了儒学的创造热情，促醒了儒家义理，激活了孔孟道统，现代新儒学就这样应运而生！这也决定了现代新儒学是传统儒学的一次自我调整和自我挽救，其哲学的基本框架与宋明理学一脉相承。

不过，短暂的辉煌之后，又是厄运！半个世纪以来，在神州大地，在儒学的故乡，孔子，这个中华文明的象征，竟然变成了恶贯满盈、十恶不赦的封建主义总代表，变成了人人喊打的过街老鼠。噩梦之后，中国儒学的大厦已土崩瓦解，儒学的血脉已宛如游丝。就这样，一个哲学的民族也碰到了哲学危机的难题！

其次，今日中国正陷入极度的信仰危机。

信仰是人类最高的价值追求。中国人的信仰载体主要有二，一曰宗教，二曰哲学，而后者尤为广大民众的精神寄托，以致梁漱溟说中国人“以道德代宗教”，这意味着中国人是以哲学代替宗教。中国传统宗教，除了道教和佛教以外，更有牟钟鉴所说的中国宗法性传统宗教或原生型宗教之流行，是为国教。据此，我们可以将中国传统的信仰形态分为三期。

早在中国跨入文明时代之初，也就是三皇五帝时期，中国宗法性传统宗教就已经形成了，并成为后来夏商周三代的国家宗教。在殷周之际以前，尽管人文主义已经开始孕育、萌芽，但总起来说，当时社会意识形态的主流是国家宗教，所以我称这个时期为宗教时代。

殷周之际，以文王、周公为代表的周初文化精英们，一方面进行宗教批判，摒弃天命，注重人事，从而开创了以哲学为核心的人文主义。他们由殷之代夏、周之代殷的历史，对传统宗教进行了一次深刻、彻底的反思，终于发现并非“天命不僭”，而是“天命靡常”，“惟命不于常”，甚至“天不可信”。至于夏、殷两代的废替，皆因“惟不敬厥德，乃早坠厥命。”原来，社会发展变化的最终根据，并不是神秘莫测的天命，而是人的德行。另一方面，他们又

巧妙地将这种人文主义、这种宗教批判的成果纳入宗教的体系之中，进行宗教改革。周公提出“皇天无亲，惟德是辅”，主张“以德配天”。在这里，天仍然是人格神，只不过能够根据人的德行扬善罚恶而已。另外，周公还制定了一整套祭祀礼仪制度，用人文主义成果来强化宗法性传统宗教。这样就形成了一个奇特现象，自周初至春秋中叶的思想界，宗教和人文主义合为一体，共同组成了主流的信仰形态。此为宗教人文一体时代。

春秋末叶老子和孔子所建立的哲学体系，标志着人文主义的独立，从此历史便进入了宗教人文独立时代。尽管如此，由于历史渊源和其他方面的原因，作为两种性质不同的意识形态的人文主义和宗教之间仍有千丝万缕的联系。二者相互支持，相互补充，相互影响，相互渗透，并导致你中有我，我中有你。就是说，这种人文主义含有宗教的因素和性质，这种宗教也含有人文主义的因素和性质。在这个意义上，这种宗教（包括上文所说的国教以及道教、佛教）可以称为“人文主义宗教”，这种人文主义（包括儒家和道家）也可称为“宗教人文主义”。

五四新文化运动不但结束了中国的宗教传统，而且结束了中国的人文主义传统，当然也结束了宗教人文独立的时代。自那以来，一直到现在，一种舶来品成了中国意识形态的主流，那就是科学主义。所以，我把近一百年的历史称为科学时代。

照理说，信仰是非理性的、非科学的。宗教可以成为人们的信仰，人文主义也可以成为人们的信仰，唯独科学不具备这种特性。然而，在这个特殊时期的中国，科学代替了信仰，甚至科学变成了信仰。科学主义不但是意识形态的主流，而且成了信仰的主流。不过，科学和信仰毕竟禀性各异，不可同日而语。可以说，这种信仰是虚幻的、苍白的，总有一天会轰然倒塌。时至今日，科学主义的弊端已日益彰显。人们惊呼，中国陷入了信仰危机！中国变成了人文主义的荒漠！一个拥有悠久的宗教传统和人文主义传统的国家，突然失去自我，甚至陷入信仰危机、变成人文主义的荒漠，这怎能不让人们痛心疾首！

再次，今日中国正面临严重的社会危机。

信仰危机导致了极为严重的后果。一方面，信仰是精神的寄托，是心灵的慰藉，是生活的向导。一个人一旦失却信仰，他的精神会变得萎靡，他的心灵会变得空虚，他的生活会变得迷惘。当今社会，物质文明可谓高度发达。但是，人们的生活质量却令人担忧。君不见，大学生自杀的报道时见报端，文体明星吸毒的事例日有所闻，更不用说那个日益膨胀的抑郁症大军了，这似乎已经成了现代社会另一道显眼的风景了。另一方面，信仰危机必然导致见利忘义，物欲横流。“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”，不正是现代社会的写照吗？其结果是道德败坏，犯罪猖獗，社会混乱。

综之，在当今中国，传统哲学危机导致信仰危机，而信仰危机又导致社会危机。因而，欲挽救社会，必先再塑信仰；欲再塑信仰，必先重建哲学。所以我说建构新的哲学体系是今日中国的当务之急。

建构新的哲学体系，首先需要明确的是，在整个中国哲学尤其儒学的发展链条上，我们正处在什么位置上、我们的任务是什么。对此，学者们已经提出了各种各样的见解。如牟宗三认为，自孔孟荀至董仲舒为第一期，宋明儒学为第二期，现代新儒学为第三期，即“吾人今日遭遇此生死之试验，端视儒学之第三期发扬为如何”牟宗三：《道德的理想主义》第1—2页，台湾学生书局1985年版。。儒学第三期发展的使命是“三统并建”：“一、道统之肯定，此即肯定道德宗教之价值，护住孔孟所开辟之人生宇宙之本源。二、学统之开出，此即转出‘知性主体’以融纳希腊传统，开出学术之独立性。三、政统之继续，此即由认识政体之发展而肯定民主政治为必然。”牟宗三：《道德的理想主义·序》。牟宗三又将这种“三统并建”说归结为“内圣开出新外王”。所谓“内圣”，即传统儒家的心性之学，用牟宗三的话说就是“道德良知”，相当于“道统之肯定”。所谓“新外王”，就是科学和民主，分别相当于“学统之开出”和“政统之继续”。至于“内圣”何以开出“新外王”，牟宗三又创“道德良知自我坎陷”之说，谓道德良知经过自我限制、自我否定，自觉地从德性主体转出知性主体，即从道德良知（内圣）开出科学和民主（新外王）。不过，此说隐晦曲折，甚为牵强，已为不少学者所诟病。

牟宗三之后倡导儒学第三期发展成就最为显著者，莫过于杜维明，所以人们相当地认为，杜的第三期，就是牟的第三期。这是一个误会，二者的第三期有明显的差异。首先，出发点不同。牟的出发点是“吾人今日遭遇此生死之试验”一语所隐含的儒学的自救和护教。而杜维明则说：“对西方现代文明所提出的挑战作出创造性的回应正是儒学第三期发展的起点。”其次，内容不同。牟以“内圣开出新外王”为基本内容，也就是说来自西方的资源主要是民主和科学。杜认为，除了民主和科学之外，第三期儒学还要回应西方思想三个层面的挑战，第一是超越精神的层次，也就是基督教所代表的文化方向；第二是社会的层次，是社会建构的问题；第三是心理的层次，主要是弗洛伊德古典心理学及继之而起的心理分析学。最后，也是最重要的一点，二者的断代时间不同。牟认为现代新儒学已经属于儒学的第三期发展，而杜所讨论的是“儒学第三期发展的前景”、“儒学第三期发展的可能性”。就是说，第三期至今并没有到来。在他看来，“儒学第三期的发展，大概至少也得100年后才能看出某些比较明显的迹象。”

李泽厚在对牟宗三和杜维明的“三期说”提出了尖锐批评之后提出了“儒学四期”说：“孔、孟、荀为第一期，汉儒为第二期，宋明理学为第三期，现在或未来如要发展，则应为虽继承前三期，却又颇有不同特色的第四期。”他认为，第四期儒学的发展至少需要从马克思主义、自由主义和存在主义以及后现代主义吸收营养和资源，其主题将是“人类学历史本体论”。李泽厚：《说儒学四期》，见《己卯五说》，三联书店2003年

[\[第 1 页\]](#)

[\[第 2 页\]](#)

[\[第 3 页\]](#)

[\[关闭窗口\]](#)