

由「價值理性」詮釋儒學之前景

張白虹*

一、 前言

所謂「現代化」，主要是一種心理態度、價值觀和生活方式的變動過程。儒學的現代化、就是「合理化」，也就是一種全面的、理性的發展過程。儒學在今天若要有突破性的發展，它必須透過理性的詮釋、解構與重建，才能彰顯出它的生命力。

在二十世紀初年，德國新康德派的哲學家早已注意到人文學與科學性質的差異，但是如何以恰當的方式來說明二者之間的差別，卻不是一件容易的事。狄爾泰（Dilthey）認為科學用假設的方法，人文學用解釋的方法。¹ 研究自然科學只須假設原子、電子的存在，在外部觀察其實效即可，但人文學研究的卻是包含符號的對象，必須通過同情的理解，給予善巧的解釋，才能重新恢復作品的意義。

國立高雄師範大學文學碩士，現為國立中山大學博士班研究生。撰有碩士論文：柳永《樂章集》意象析論及單篇論文〈柳永和北宋慢詞的興起〉、〈柳永《樂章集》所呈現出的女性形象〉。現為：高雄高工國文教師、私立政修科技大學共同科兼任講師。

¹ 轉引自劉述先：〈卡西勒論人文學與科學方法的異同〉《中國文哲研究通訊》（第五卷·第一期 1995.3）頁 27。「解釋學」（Hermeneutics），又譯「詮釋學」，原來是信徒解經的學問，舒來爾馬赫（Schleiermacher）首先賦予哲學的含意，狄爾泰才將之普遍化，變成了人文研究的方法論。關於狄爾泰的思想，參 H.A.Hodges, *The Philosophy of Wilhelm Dilthey*（London: Routledge & Kegan Paul, 1952）

對於儒學的詮釋也是這樣，本文試圖把儒學當作「人學」來看待，它是關心人的生命的學問，² 就像人一樣，是知情意連貫的、有機的價值系統，因此，我採取「價值理性」的角度詮釋它。

二、 所謂價值理性

「價值理性」是「道德理想主義」所遵循的原則，它是和「經濟理性主義」所遵循的「工具理性」互相對待的，韋伯（Max Weber）所謂：首重經濟增長的社會，必然是以「工具理性」或說「形式理性」為主導原則的社會；以道德理想為本的社會，則正是以「價值合理性」或說「實質合理性」為主導原則的社會。

3

亞里斯多德認為倫理與美好生活之目的都在求取一種快樂（eudaimonia）或福利，此快樂或福利乃是源自道德行為的一種滿足，也就是「依據完美德性的一種靈魂的活動」。因此他並不把德性當作超越的理想，而視之為「理性功能」的適當運用，它本身就是「目的」而非「手段」。依此觀念，他把德性分為「推理的理性」與「實用的理性」。推理的理性又可分為科學知識、直覺理性與哲學智慧三種；實用的德性則施之於感覺世界（包括人事），而感覺世界變動無常，若處理無常之人事，而隨時隨地都求得最適當的辦法，那就是實用的「道德」。亞里斯多德主張用最高功能之理性，來調節人性，使人的生活最後能達到一種合理的均衡。⁴

² 牟宗三說：「關心我們的生命和關心自然，是完全不同的。」「仁完全是道德理性的觀念，是屬於實踐的問題。」勞思光：《新編中國哲學史》（臺北：三民書局，1993 增訂七版）卷一，頁 46。如何使生命順適調暢、而又盡其在我地揮灑？只有關心我們的生命，並在整個生命的過程中，不斷超越提昇、實現自我理想，這是儒學的終極關懷。

³ 參考甘陽：〈儒學在現代中國的角色與出路〉，《我們在創造傳統》（臺北：聯經出版社，1986）頁 13。

⁴ 參考余英時：〈西方古典時代的人文思想〉（見《歷史與思想》臺北：聯經出版社，1994）頁

依亞氏之說，我們檢視儒學在「道德形上學」的理性功能，並以此詮釋儒學之前景，應當是合乎儒學本質的。

三、 儒學本質與現代社會

(一) 儒學的本質——以「價值理性」為主導

儒家之道就是尋找「通往真理」的大道，儒學的本質就是以人為本的「人文思想」。它是明性體道、天人合一的，它有五大內涵：

- (1) 強調人生的責任在行仁。
- (2) 肯定人格的價值在性善。
- (3) 重視人際關係在倫理。
- (4) 提倡教育目標在全人。
- (5) 提倡中庸的理想在經權。⁵

孔子說：「人能弘道，非道弘人。」，孟子說：「乃若其情，則可以為善，是所謂善也。」儒家肯定人是主體、人性本善、人有向善的可能，這就是以善為價值的「價值理性」。儒家天人合德、提倡中道，重視倫理、教育，也重視人際關係。這種仁智兼修，不偏不倚，從容中道的生命學問，可以轉化為人生智慧，讓我們在現代的社會中，找到適合自己生命的天地。⁶

298-299。

⁵ 見林振春：《人文領導理論研究》（臺北：師大書苑，1992），頁4。

⁶ 參考傅佩榮：〈掌握人性永恆的真象—向善〉，詳見《儒家與現代人生》（臺北：業強出版社，1991再版），頁201。

(二) 現代的社會——以「工具理性」為主導

社會學有這樣的理論：當兩文化發生接觸時，除非其中一個文化低的連存在的價值都沒有，這時才會有一個文化的整個保存，或一個文化完全學習另一文化的現象。物質文化才有所謂的進步或落伍，宗教的理想，家族的倫理，或人生的哲學很難分出高下、評判進退。文化本質不同，接觸時間長短的不同，所發生的影響也不一樣。⁷ 現代工商社會講究的是技術與效率，它是以「工具理性」為主導的，隨著知識經濟時代的來臨，生產工具也有突破性的變化，知識也外化為工具之一。

價值論是哲學與神學的核心，同時它也是經濟、法律、政治、科學以及社會學的。基礎科學與技術發展固然會改變價值觀念，但並不致於摧毀它。然而價值觀念的可變性；尤其它與技術的發展究竟有什麼關係呢？加拿大多倫多大學電腦科技系教授高特萊(C.C.Gotieb)與包羅丁(A.Borodin)在〈電算技術的社會課題〉(Social ssues Computing,N.Y,Academic press.1973)一文中說：

價值側重在事物的結果或目標。它們源於人類的本能情感，與社會組織上的需要，從而形成了我們的態度與目標。再進而指導我們的行為，但我們由行為來判究價值時，卻要十分謹慎，因為行為乃是本性、情感、生理與社會需要以及理性因素交互作用的結果。價值觀念的形成是一種動態過程，價值系統，一方面可以遷就文化，一方面又被文化所決定。與技術發展相比較，價值的變遷極為緩慢，但卻不是永恆。它包含了所有人類共同的、以及僅屬於某些特定的文化經濟與政治、階級、宗教、次文化、以及個人的信仰與目標。因此價值是囿限於時間和空間的。⁸

⁷ 李樹清：〈蛻變的中國社會〉見《美國的衝擊》（臺北：里仁書局，1982），頁180。

⁸ 見〈技術發展與價值變遷〉《問題與衝擊-資訊化社會面面觀》（臺北：財團法人資訊工業策進會出版，1977），頁205。

價值既然是源於人類的本能情感，與社會組織上的需要，而且是囿限於時間和空間的，那麼儒學在現代社會是否仍有價值呢？我們析之如下：

二十一世紀是中國重新定向的時代，它的方向有許多，其中主流的方向，是走向世界，也就是現代化。關於中國的現代化，有種種的學說和研究，綜而言之：中國的現代化就是先保有固有文化中好的質素；再從先進的國家，引進些有益於我們的思想以及生活方式，以擴大我們的精神空間，改善生活的物質環境，開拓生命活動的領域，增加智慧的選擇條件，豐富我們的人生內涵，肯定每個人的價值和尊嚴，使人人都能達成自我理想。

要想臻於人人都能達成自我理想的現代化目標，大約可概括為兩大問題，一是政治問題：民主政體的建國，從民本、民貴到民主政體的達成；一是知識問題：如何從中國文化的心靈中，開出科學知識？⁹ 掌握這兩大綱領，思考它的困難，然後展開理念層、生活層與器物層的力行實踐，期望中國能由此走上現代化的道路，並開出美好的前景，這是儒學在現代社會可以努力的方向。

四、 儒學前景

儒學在現代社會，如何開出美好的前景？首先就現代社會來看，它有那些缺失？

（一） 現代社會的缺失

現代社會經濟掛帥，功利思想的充斥，導致現代人欠缺引導人生向善的人生哲學，以及價值觀念的混淆，茲分析如下：

1、欠缺引導人生向善的「人生哲學」

⁹見蔡仁厚：〈儒家精神與中國現代化〉《儒學的常與變》（臺北：三民書局，1990），頁 51-74。

中國哲學以「生命」為中心，特重「主體性」與「內在道德性」，它是指導現代人生活的明燈。牟宗三說：

中國哲學特重「主體性」與「內在道德性」，它是以「生命」為中心，由此展開他們的教訓、智慧、學問與修行。西方哲學剛剛相反，不重主體性而重客體性，它大體是以「知識」為中心而展開的。它有很好的邏輯，有反省知識的知識論，有客觀的、分解的本體論與宇宙論；它有很好的邏輯思辨與工巧的架構，但是它沒有好的人生哲學。¹⁰

現代人受「儒教中國」「倫文」的影響，¹¹ 人生的意義不是有自我的，它沒有個性個性的創新，而是為了一個或多個集體服務而生存。這種從屬的服務觀，在現代人生活中，變本加厲，更為制度化、更為教條化、更為瑣細化，所加之於個人與個性的枷鎖也就較從前更緊、更重，因而形成阻礙人的現代化的巨大逆流。

同時，現代人又受西方近代化的影響，其中有益於我國社會的內容，有三大方面，如：民族國家的建立、人權運動的開展以及知識獨立的發展。¹² 就是所謂的「近代文明」；近代文明代表人類歷史文化的一個階段，這個階段中的價值內容，是每個民族都必須「自我完成」。至於現代化的基本精神，一是尊重個性，使人各當其分、各盡其性；一是價值多元，使各社會依其自性分工合作。然而因經濟掛帥，功利思想充斥，導致人們價值失序，精神腐化，造成嚴重的利己主義，不關心他人，造成人與人之間關係的疏離，因此，現代人內心充滿焦慮、矛盾與衝突，欠缺引導人生向善的「人生哲學」。

¹⁰ 牟宗三：〈第一講 引論 中國有沒有哲學〉，見《中國哲學的特質》（臺北：學生書局，1980），頁4-5。

¹¹ 詳參杜維明：《儒學第三期發展的前景問題》（臺北：聯經出版社，1989 初版），頁295-302。

¹² 見蔡仁厚：〈儒家精神與中國現代化〉《儒學的常與變》（臺北：三民書局，1990），頁49。

2、價值觀念的混淆

價值觀有所謂的絕對價值與普通價值，這兩種價值觀，是以某種形式或程度存在於任何文化體系中，儘管在不同的社會中，它可以有若干本質上的差異，但卻仍有其強固性及持久性，更不意味著將來永遠不會發生改變。

技術價值往往導引普通價值觀念的改變，它主宰了普通的價值觀念，並使之不斷循環、交互影響，絕對價值則多由文化和環境來決定，不易受技術價值的影響，它存在的條件如下：

(1) 是關乎人類情感與本性的。

(2) 是主動精神，那是超越生理需要，而要追求一種有意義與創造生活的動力。¹³

真理、公正、榮譽、寬容、信任、飲水思源、愛國心以及對財富、名望、成就……等等的追求，都是屬於文化上的價值，因此，一個價值系統，乃是無數普遍性、群體性、與個別性價觀念的組合。他們彼此之間，也未必是全然一致的。在技術發展與價值變遷的關係上，許多研究者認為：建立一門價值科學(Science of values)是可能的。芮斯契爾(N.Rescher)並曾提出了一套辨認程序，衡量造成某一價值變遷的諸多因素，以及人們為迎合此一新價值標準，所導致的行為改變的效益與成本。這套方法對於經濟技術與人口方面的變化尤其適合，因為，它們比科學發現和政治轉變更容易預見。然而，這畢竟是對於用理性來分析「價值變遷」的一項初步嘗試，而且是可以作為「社會指標」(Social indicators)時的一種重要參考。

在現代社會，至少有三個主要科學領域的發展，造成今天的價值觀念的改變，對於人類生命「不可侵犯」與「不可改變」的既有觀念，提出了尖銳的挑戰。至於用生物醫學技術來改變或控制行為，就更具有震撼性，如：

¹³ 此為鮑定(K.Boulding)的說法，認為他們是經由後天學習而得的。轉引自〈技術發展與價值變遷〉，同註 8，頁 206。

- (1) 生物醫學¹⁴
- (2) 運輸通信
- (3) 電腦自動化

這三個領域的發展成果，是不得不讓人觸目驚心的。此外，技術發展也間接改變了社會結構，由各種技術結合而成的工業化，促成了都市化，它有助於世界的同化作用，卻也彰顯了現實與原則之間的差距，更增加了價值衝突。

電腦與自動化對傳統價值最大的威脅何在？據孟弗德(L.muuford)與艾里(I.ellul)在〈電腦的精確與效率〉一文說：

電腦的精確與效率，已成為計劃和行為上的楷模，在生產過程中甚至比人還重要。人們製造了這些工具，樹立了計算能力、機率才能、效率……等，許多新神祇，卻失落了自己的地位。有些人性上的價值，也因而受到貶抑。電腦最終的結果也不是不能質疑的。¹⁵

智慧是人類獨有的特質，電腦也提出了挑戰。目前，人工智慧雖仍然難與人腦競爭，但是，它的遠景卻大有可觀。閔斯基(M.minsky)說：

沒有理由相信電腦所受的任何限制，對人類不存在，我們是否應該強調自己在感情方面的特質，將價值蒙上一層神秘的面紗，以確保人類在宇宙中唯一的地位。¹⁶

如果現代人對整個價值轉變過程，能有更多的了解與研究思考，並負起更大

¹⁴ 如：避孕、遺傳工程、進化理論、器官移植……等等。

¹⁵ 轉引自〈技術發展與價值變遷〉同註 8，頁 208。

¹⁶ 同註 8，頁 209。

的責任，應可減輕由早期的機械化所帶來的疏離感，生產力提高、每週工時持續減少，遲早有一大部分的人力，會被機器取代。因此，我們不得不思索：工作到底是不是人類存在的目的？工具理性、工具價值是不是唯一、而且無可取代的價值觀念呢？在這樣的時代、在這樣的社會，面對這樣的衝擊，做為一個中國人，一個知識份子，是不是更該有價值理性的自覺呢？

（二） 儒學的優勢

在人與人之間關係如此疏離的現代社會，儒學有三大優勢：

1、誠的哲學

儒學最美、最圓、最平、最實的境界，就是完全沒有虛假相。它最終一定要將人們的緊張性化去，而漸歸為平淡、輕鬆，這才是它最高的境界。由此我們發現：中國人的思想中沒有假象、幻相(illusion)。西方人的思考，雖然邏輯性概念性強，但有幻相，那是因為思想概念的本身，就有限制，因而讓人常顯出緊張相與奮鬥相。但若稍不明徹，一失分際，就有假象、幻相產生。因此，康德所批判的就是這些失了分際的假象，但順西方的思想，這些假象是自然會有的，因此康德稱 dialectic 為不可避免的，而且是自然會有的，因此需要不斷地予以批判。中國思想中沒有這些假象，這固然很好，但缺少概念的問架，卻也產生出毛病。因此現在各方面要求現代化，就是要建立正確的概念架構。¹⁷ 孟子說：萬物皆備於我矣，反身而誠，樂莫大焉。」(《孟子·盡心》) 中庸說：「誠者，天之道，誠之者，人之道。」(第二十章) 又說：「誠者，物之終始，不誠無物。」(第二十五章) 它以「盡其性」為「誠」，以「本性之實現」為價值理論，因為誠而光明磊落，沒有負擔，因為誠而明通公浦，¹⁸ 浩然長存。

¹⁷ 參考牟宗三：《中國哲學十九講》(臺灣：學生書局，1997 初版七刷)，頁 262。

¹⁸ 「明則通，動直則公，明通公浦，庶矣乎！」見周惇頤：《周子通書》(第二十)(四部備要·據榕村全集本校刊·臺北：中華書局 1966.03)。

2、對人性向善的肯定

儒家講究道德的創造，從先秦儒家開始就是如此。孔子論「仁」，孟子論「性」，都是講道德的創造性。什麼叫道德的創造性呢？據牟宗三說：

道德的創造性，用中國的老話講，就是德行之純亦不已。分解地說，德行之所以能純亦不已，是因為有一個超越的根據(transcendental ground)；這個超越的根據便是孟子所謂「性善」的「性」。這個「性」便是道德的創造性(moral creativity)。¹⁹

有這種能創造的性作為我們的「性」，我們才能連續不斷、生生不息地引發德行之純亦不已。德行之純亦不已是從性體的創造而來，不是原先就有的。已有的可以使之沒有，沒有的可以使之有，這就人的道德的創造。他又說：

創造之最切的意義便在於道德的創造，也就是康德所謂的「意志的因果性」(causality of will)。我們在知識上所說的因果性是自然的因果性(natural causality)。意志的因果性康德稱為特種因果性(special causality)。這是創造性的原則，在儒家則以「性」來代表。儒家不從意志這裏開始講，而是從「仁」這裏開始講，或是從「性善」的「性」這裏開始講。「性」不是一個空洞的概念，而是有內容的；惻隱之心、羞惡之心、是非之心、辭讓之心通通包括在內，孔子的「仁」也包括在內。它本來就是個創造性，創造的本義在此。知性(understanding)不是創造原則；意志才是創造原則，而這種創造是道德的創造。

¹⁹ 同上註，頁 431-432。

儒家提出「善」，以「性」來代表道德的創造原則，並且以「四端」——惻隱之心、羞惡之心、是非之心、辭讓之心為內容，它是以「意志」為因果性的「特種因果性」，只要能擴充四端，善加存養，收其放逸之心，不受外在環境的陷溺，就有向善的可能，與沛然莫之能禦愈的無限生機。這種只要有可能，就不斷前進；決不因理想的不能到達，而放棄努力的精神，就是出自於價值理性的認知。

3、價值理性的認知

中國的哲學思想，簡而言之，是人本主義，肯定人在宇宙及社會中的地位和尊嚴。但是又因為人是種種互相牽連、互相制約的聚集體(aggregate)，更能夠顯出獨立創造的個人(individual)在「生活共同體」中，個人「價值理性」的重要。不論男女老少、貴賤尊卑，都從屬於一個或多個的集體，如家、族、鄉等等。他的價值和尊嚴，在於他能遵從並且執行種種先例、成規、和制度。因此，有獨立的個人，才有獨立的原創性(originality)；有獨立的原創性，才有革新；有革新，才有比較、有比較才有選擇，也才會有獨立的個人，與進步的社會。

(三) 儒學在現代社會的價值

儒學既有誠的哲學、對人性向善的肯定、以及價值理性的認知三大優勢，那麼儒學在現代社會的價值是肯定的，它堅持人的價值與尊嚴，它強調理性與感情的和諧，它充滿了生命力，它注重人口素質的提升與人力資源的開發。我們採取「價值理性」的詮釋角度，使用「人」的觀念與「人文」研究的方法，重新解說儒家的理論，看儒家能否彰顯出一些永恆的義理，並重新探討現代社會中，人的生命意義與價值。歸納出儒學在現代社會的價值，有以下兩點：

1、重視人的價值與尊嚴

儒家仁、義、禮的落實，-親親、仁民、愛物的體現，充分顯示出「天人合德」的觀念，認為人與天地，並稱「三才」，而且是萬物之中「秀而最靈」者，²⁰人是宇宙中的主體，人是社會和國家的根本。因此，中國人的現代化是中國現代化的重要部分，也可以說是現代化的基礎。人，是現代化的設計者、推動者、和實踐者；現代化又不斷的在改變人，從有形易見的外貌、談吐、舉止、生活、習慣、風尚，到無形難量的意識、觀念、知識、思想、感情、情緒。有形的和無形的變化，也不息地互相影響，人的價值與尊嚴，實在是其初始之原動力，與最終之歸結。

2、重視理性與感情的和諧

獨立的個人，個人的價值和尊嚴，是近代西方思潮的主流，與它相關的是自由、平等、民主、人權等觀念。二十世紀的世界史，如果用掃描法來一般化，可以說是這些觀念在各國各地不斷地發生作用，也不斷地遇到種種阻力，有時成此起彼伏的波浪，有時澎湃如潮湧，理性與感情也因而時起衝突。儒學的現代意義，包括重視人權、強調民主的理性精神、重視個性、多元自主的文化精神、強調實證的科學精神；不管是以上任何一種，它都著重在儒者風範與君子氣象的涵化，與重道輕器的人生理想的實踐，它重視生命的價值，強調家庭的功能，它強調樂天知命，積極進取的人生態度，君安思危的憂患意識，「毋意、毋必、毋固、毋我」（《論語·子罕》）、「君子之於天下，無適也、無莫也，義之與比。」（《論語·里仁》）、「窮則獨善其身，達則兼善天下」（《孟子·盡心》）、這種重視理性與感情的和諧的精神，在現代社會是值得被肯定的，有充分的存在價值。

²⁰ 「唯人也，得其秀而最靈」，見周濂溪：〈太極圖說〉，同上註。

五、 結語

方東美「以生命為中心的宇宙觀，以價值為中心的人生觀。」他肯定人的生命價值，在自己有限的生命中，不斷地實現自我的價值與理想。把儒家當成「人」，作主體的研究，然後把它放回它的時空作標裡，作歷史的研究，看它的思想與生命，進而詮釋它在現代社會的意義與價值，是值得而且必要的。

歷史就是生命，研究個人的與集體的思想生命就是思想史。歷史研究必需以理性、系統地重新發掘史料、重新發現問題、重新思考過去、重新觀察現在；並且嘗試以新觀念、新角度、新方法來敘述、解釋人與人、人與團體、人與社會、人與地域、人與時代的種種活動和關係。

綜觀儒學現代化，有思想史派，主張客觀中立，有道德哲學派，強調主體能力，有宗教哲學派，注意終極關懷。²¹ 儒學在經過脫力（勞思光之說）與游魂（余英時之說）的考驗之後，可以滌清傳統所積澱的包袱，像封建、專制、特權、人情、面子……等等，重新由學術思想的角度，去研究儒學的真義，在理論的解析上，和在實踐的體証上，要求自我負責，孔孟怎能為後代號稱儒家的人，負一切的責任呢？揭開歷史的帷幕，洞察世局的真相，歷史的進程猶如人心，叉道之中又有叉道，我不禁要捫心自問，究竟，我應到哪裡取尋找通向真理的道路？儒家「人文思想」的優勢——堅持「價值理性」為主導的終極關懷，維護文化傳統的憂患意識，合理的生活秩序的安排，生活品質、生命尊嚴的要求，「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」的價值理想，正足以解決我心中的疑慮，期望和同學們分享並共勉之。

²¹ 見傅佩榮：《儒家與現代人生》（臺北：業強出版社，1991 再版），頁 201。