

孔孟人生哲學的輪廓

馮炳奎

一、人生哲學的由來

講到人生哲學，原是西洋名辭，這名辭中國本來是沒有的。即在西洋哲學中，人生哲學，亦發展得很晚。希臘時代的哲學，由研究宇宙根本問題的本體論宇宙論，轉到人生問題；亦不過在智識中，客觀研究到倫理的德目，而不是研究人生本質。嚴格地來說，西洋的人生哲學研究，祇不過是十八世紀以後的事。自康德 Kant (1724—1804) 以至柏格森 Bergson (1859—1941)，表面上似乎討論得很熱烈，內容也似很深入。而不知道中國的學問，雖無人生哲學的名詞，而有人生哲學的實質，在時間上遠在其三千年前，在內容上更比他們完備與透澈。

為什麼西洋到十八世紀才有人生哲學，而中國古已有之呢？因為中國文化，中心在人。他們發現自我最早。自然很容易談到人生；西洋文化，中心在物，自然由客觀的事物，轉到客觀的概念，以至理性。康德提出純粹理性批判，與實踐理性批判。我們可以說，純粹理性批判，是破壞的；實踐理性批判是建設的。怎樣見得實踐理性批判是建設的呢，因為實踐理性批判，提出了人類的意志。有意志的自由，所謂無上命令的道德

必能感覺其有韻味，「採菊東籬下，悠然見南山」，固然絕有其韻味，即「槽窄屎流急，坑深糞落遲，此宋詩也」，何嘗無他的韻味。所以人生為什麼？應隨時隨地，以玩味其真樂，所謂無入而不自得。二、開闢人生境界：人生境界，須自己開闢，有自然境界，有功利境界，有道德境界，有天地境界。所以人生為什麼，為開闢無限的境界。三、確立人生歸宿，一般人都以死為人生歸宿，然而一提到死，都有些可怕。然而善其生，必有以善其死，「黃泉無客店，今夜宿誰家」，是藝術的死。如果祇有注意死，不是人生哲學了。自己有安慰，文化有進展，人類有創造，樂觀奮鬥，混忘其外，不是有以善其死嗎？所以人生為什麼，應當確立人生歸宿，所謂三不朽以立德立功立名。或創成種種奮鬥，忘食忘憂，以混忘其死。

人生是什麼？是明眞；人生要怎樣？是向善；人生為什麼，是體美——體是體貼的體與美合一的意思，即與宇宙同其和諧。人生是什麼？是有價值的；人生要怎樣？是向價值的；人生為什麼？是為價值的。價值哲學的範圍很廣，新康德派的西南學派，即以整個哲學為價值哲學。所以人生哲學是價值哲學之一。倫理學是說明人類的行為及本性，最多屬於人生哲學系統中人生要怎樣的一部分。倫理學是說人類的行為，人生哲學是說人生的本質。所以倫理學不就是人生哲學。人生觀是個人的看法，人生哲學是人生的全部，所以人生觀也不就是人生哲學。

以上是個人所見人生哲學的輪廓。至于西洋人生哲學家，竊以為祇是注意這輪廓的某部分，而孔孟的人生哲學則得其全。

三、西洋人的花生哲學

康德的哲學，雖體大思精，然對於人生哲學，集中在意志方面，不過說明這輪廓中人生要怎樣以及人生是什麼的。斐斯德 (Fichte, 1762—1765)

價值，人，究竟是怎樣的，于是引生了人生本質出來，又因西洋哲學向來沈湎于客觀的思辨，是靜止的，是無生氣的，既轉到了人生，人生是活躍的，非靜止的，自然不以概念的認識為滿足，而以情意的人格力量，組合于哲學系統之中，因此西洋人生哲學，于焉發揚光大。在西洋的哲學發展，由本體論，宇宙論而認識論，而人生哲學；在中國哲學的發展，孔孟哲學固為人生哲學，上溯堯舜至周公，亦是人生哲學，中古清談甚至佛家的禪宗，亦是離不了人生，近代宋明理學心學，更是講人生哲學。雖亦有談到本體問題，宇宙問題，認識問題，然以人生問題為中心，不過借用本體論宇宙論認識論來講人生哲學而已。茲就淺見，斟酌近代西洋人生哲學與中國人生哲學，作一個人生哲學的大綱；繼述西洋人生哲學重要的內容，與此大綱比較，最後引出孔孟人生哲學的輪廓。

二、人生哲學內容的私議

人生哲學是什麼？是人生的本質。人生本質，似乎有三個問題：第一人生是什麼？是人生意義；第二人生要怎樣？是人生活動；第三人生為什麼？是人生理想。

人生要怎樣；亦分三項來說明。一、怎樣做人；低等動物生活靠本能，高等動物生活靠本能與理智，人類生活，靠本能理智以外，更有一種人之所以為人的生活，即頂天立地的氣概，怎樣做人，就是喚起人類怎樣頂天立地。二、怎樣才做得好；知道人類應當頂天立地，然而迷宮帳觸語的仁學而說明人之所以異於禽獸之質。

人生要怎樣；亦分三項來說明。一、怎樣做人生要怎樣；亦分三項來說明。一、怎樣做人；低等動物生活靠本能，高等動物生活靠本能與理智，人類生活，靠本能理智以外，更有一種人之所以為人的生活，即頂天立地的氣概，怎樣做人，就是喚起人類怎樣頂天立地。二、怎樣才做得好；知道人類應當頂天立地，然而迷宮帳觸語的仁學而說明人之所以異於禽獸之質。

人生要怎樣；亦分三項來說明。一、怎樣做人；低等動物生活靠本能，高等動物生活靠本能與理智，人類生活，靠本能理智以外，更有一種人之所以為人的生活，即頂天立地的氣概，怎樣做人，就是喚起人類怎樣頂天立地。二、怎樣才做得好；知道人類應當頂天立地，然而迷宮帳觸語的仁學而說明人之所以異於禽獸之質。

人生要怎樣；亦分三項來說明。一、怎樣做人；低等動物生活靠本能，高等動物生活靠本能與理智，人類生活，靠本能理智以外，更有一種人之所以為人的生活，即頂天立地的氣概，怎樣做人，就是喚起人類怎樣頂天立地。二、怎樣才做得好；知道人類應當頂天立地，然而迷宮帳觸語的仁學而說明人之所以異於禽獸之質。

1814) 就倫理方面說人生，亦不過說明這輪廓的怎樣做人。叔本華 (Schopenhauer, 1788—1860) 說人生是苦的，固不能鼓舞人生。即溫德 (Wendt, 1832—1921) 說人生為什麼，要積極地提倡實現世界文化，似乎與中國傳統的立德立功立言相似，然亦不過這輪廓的一部份，就是人生為什麼中的人生歸宿。即格林 (Green, 1836—1882) 以自我實現說人生，擴充自我，與大學所謂苟日新，日日新，又日新相類，然實現的自我，以客觀的大我為目標是在外，與中國傳統的義理為最大的分別，無論如何也不過這輪廓的人生要怎樣的一部份而已。至於尼采 (Nietzsche, 1844—1900) 以超人說人生目的，無論其會引起個人的過于優越感，以壓迫他人，德國于焉有希特拉之禍。更不過這輪廓的人生要怎樣的一小部份。倭鏗 (Eucken, 1846—1926) 是著名的人生哲學家，他提出人生的真善美，以解決人生為什麼的大問題，鼓舞人類的精神生活，以脫離自然溫德的實現世界文化，倚靠在外的客觀文化大精神；格林的自我實現，亦倚靠客觀在外的大我，固然義外，即康德的自由意志，無上命令，發現人類崇高的人性，與孟子性善相似；然康德由理念分解而來，孟子在盡心知性，具體生活清澈精誠以得知，在康德無論如何；仍是義外——參看宋明儒學總述。蓋義外，隨物以轉移；義內，則人生脚跟得穩定。所欲有甚於生，所惡有甚於死，而人的意志真自由乃見。此亦西洋人生哲學的不足，然所以如此，亦西洋客觀知識研究者如斯，即生生不已新新不息的宇宙本體；不舍晝夜，即盈虛如彼，一陰一陽的宇宙變化。

孔孟的人生哲學，博大精微，與上表列的輪廓，無所不盡。第一：就人生是什麼來說：(一)人類的發生。孔孟雖不以今日的本體論宇宙論的源頭來說明，祇從人生所經歷的具體事實指出，論語所謂子在川上曰，逝者如斯夫，不舍晝夜。此變化，孟子所謂上下與天地同流，此說明人類的發生。(二)生命的構成與發展。人類的自然生命，由高等動物演化而來，孔孟雖並不以今日的進化論來說明。然孟子曰：形色天性也，惟聖人然後可以踐形。形色即人類的自然生命。即生命所表示的耳之於聲，目之於色……而注重耳目鼻的能盡其聰明正直之用。是即由自然的生命

1814) 就倫理方面說人生，亦不過說明這輪廓的怎樣做人。叔本華 (Schopenhauer, 1788—1860) 說人生是苦的，固不能鼓舞人生。即溫德 (Wendt, 1832—1921) 說人生為什麼，要積極地提倡實現世界文化，似乎與中國傳統的立德立功立言相似，然亦不過這輪廓的一部份，就是人生為什麼中的人生歸宿。即格林 (Green, 1836—1882) 以自我實現說人生，擴充自我，與大學所謂苟日新，日日新，又日新相類，然實現的自我，以客觀的大我為目標是在外，與中國傳統的義理為最大的分別，無論如何也不過這輪廓的人生要怎樣的一部份而已。至於尼采 (Nietzsche, 1844—1900) 以超人說人生目的，無論其會引起個人的過于優越感，以壓迫他人，德國于焉有希特拉之禍。更不過這輪廓的人生要怎樣的一小部份。倭鏗 (Eucken, 1846—1926) 是著名的人生哲學家，他提出人生的真善美，以解決人生為什麼的大問題，鼓舞人類的精神生活，以脫離自然溫德的實現世界文化，倚靠在外的客觀文化大精神；格林的自我實現，亦倚靠客觀在外的大我，固然義外，即康德的自由意志，無上命令，發現人類崇高的人性，與孟子性善相似；然康德由理念分解而來，孟子在盡心知性，具體生活清澈精誠以得知，在康德無論如何；仍是義外——參看宋明儒學總述。蓋義外，隨物以轉移；義內，則人生脚跟得穩定。所欲有甚於生，所惡有甚於死，而人的意志真自由乃見。此亦西洋人生哲學的不足，然所以如此，亦西洋客觀知識研究者如斯，即生生不已新新不息的宇宙本體；不舍晝夜，即盈虛如彼，一陰一陽的宇宙變化。

四、孔孟人生哲學的輪廓

孔孟的人生哲學，博大精微，與上表列的輪廓，無所不盡。第一：就人生是什麼來說：(一)人類的發生。孔孟雖不以今日的本體論宇宙論的源頭來說明，祇從人生所經歷的具體事實指出，論語所謂子在川上曰，逝者如斯夫，不舍晝夜。此變化，孟子所謂上下與天地同流，此說明人類的發生。(二)生命的構成與發展。人類的自然生命，由高等動物演化而來，孔孟雖並不以今日的進化論來說明。然孟子曰：形色天性也，惟聖人然後可以踐形。形色即人類的自然生命。即生命所表示的耳之於聲，目之於色……而注重耳目鼻的能盡其聰明正直之用。是即由自然的生命