

因此西方學者說，這就是我們中國儒家思想的影響；所以新加坡總理李光耀先生，也就非常重視儒家的研究，希望能把儒家學說做為他們施政上的依據和應用。我相信本次會議必有豐碩的收穫，也一定能影響到我們國家的文化，使我們的文化更加進步。

最後，我敬祝本次會議成功，各位與會的女士、先生身體健康、精神愉快。謝謝。
。

新世界哲學論考

洪 耀 勳

國立台灣大學創立四十周年，舉辦國際中國哲學研討會以資慶祝，我於半年前接到邀請函，深感這是具有重大意義的喜事，加以個人在台大及其前身，前後兩期服務共達四十五年之久，因此極為樂意參加，並擬以「新世界哲學論考」為題撰寫論文，共襄盛舉。

我退休後來美已十四載，此間親身體驗到美國現代經濟、政治、社會生活的實況，尤其對二次大戰結束後所產生的鉅變和近代文明的種種病象，頗有所感，也曾加以思考，希望能夠在哲學上找出因應之道，為近代文明把脈，並為新時代哲學催生。

未來的世界性哲學應融合東西方重要傳統與最新思潮，而形成新的體系。這種新世界哲學的建立，牽涉廣大，非一人之力所能完成，我只能粗枝大葉說明其中部分線索。由於截稿時間迫近，字數又有限制，無法寫成完整論文，不得已採取權宜辦法，必要時借重過去不同時期讀書教學的三位同門之著作，在本文中有時只指出他們所寫有關論文書刊的篇名和出處，作為參考，不再細論。

我所要借重的三位同門，對於未來新世界哲學的建立都有所貢獻，我只是把他們的說法稍加編排，並略作背景說明而已。如果以一幕戲為喻，我只是居於幕後擔任導演，三位先生則在戲中扮演重要角色。現將三人名單與工作分配如下：

1. 掛帥大將軍：中村元先生

中村先生是我東京大學同門，繼承東大宗教學開山祖師崎正治的學統，亦為和辻哲郎先生的得意弟子，曾任東大宗教學講座教授，現任東方學院校長，著作等身，主要有原始佛教、早期吠檀多哲學、東方人之思惟方法、以及中村選集等，是當前碩果僅存的印度學與東方學權威。

2. 衝鋒陷陣急先鋒：傅偉勳先生

傅先生是我台大同門，現任美國天普大學宗教系教授，著述甚多，又到各處演講，發表論文，頗受歡迎。他以自創的方法論法寶：The Transonto-logical method 統合中西印哲學，負有時譽。

3. 坐鎮總指揮：曾天從先生

曾先生先後在早稻田系統校與台大與我同門，曾任台大哲學系教授，現已退休。曾先生是少有的哲學體系家，在早期著作“真理原理論”中已奠定“嚴密學問論”的基礎，後來以“曾胥容”筆名陸續發表論著八種，還只是整個體系的三分之一。他另外撰有“哲學體系重建論”一書，是整個體系的綱要，其中說明哲學體系應該由前科學的哲學經過科學的哲學階段，再超越而達到後科學的哲學，才能真正建立學統，這也是新世界哲學的目標。

以下分項說明新世界哲學的要點

I、背景：美國大學中有關亞洲與東方哲學之研究

二次大戰以後西洋人對於東方哲學的興趣日增，大學中有關東方哲學的研究也逐漸加強，在此背景之下，東西雙方的相互瞭解得以增進，而融合東西哲學智慧的新世界哲學才有成立的契機。本文只以戰後美國大學中有關亞洲與東方哲學研究發展情況為例，作為背景說明。

美國學人聯合會 (American Council of Learned Societies) 和社會科學委員會 (Social Science Research Council) 在 1949 年組織南亞聯合委員會 (Joint Committee on Southern Asia) 由 University of Pennsylvania 的 Brown 教授主持，在 1951 年提出“美國的南亞研究——觀察與計劃” (Southern Asia Studies in the United States —— A Survey and Plan) — 研究報告，其中指出，當時設有南亞研究課程的僅有 Chicago, Berkley, Cornell, Harvard, Hawaii, Minnesota, Pennsylvania, Stanford, Washington 和 Yale 等十一校，研究人員總共只有 62 人，其中規模較大的大學佔有 28 人。此處所謂“南亞研究”指印度哲學與宗教，以及現在整個南亞的印度教、錫克教、回教與佛教的研究，並兼作這些宗教傳統與西方哲學的比較和批判 (註一)。

另據 1952 年的統計，美國各大學有關中西思想、哲學及民俗的研究之藏書以 Harvard 的燕京社最多，有二十五萬冊。該社並出版 Harvard Journal of Asian Studies，為此領域最具權威性的學報，至今尚定期發行。

自 1950 年代以來，從事中國、印度以及亞洲其他各國哲學宗教之研究卓然有成的學者有下列諸人：

註 一：“Southern Asia Studies in the United States-A Survey and Plan”，in *Southern Asia Studies*, The Bulletin, 1950.

1. 原在 Stanford 後轉至 Yale 的 A.F.Wright 教授，撰有“Struggle Versus Harmony — Symbols of Competing Values in Southern China”一文，在第四屆科學、哲學、宗教會議 (1952) 發表，並曾出版 *Buddhism in Chinese History* 一書，為中國佛教研究大家。

2. Harvard 的 B.Schwarz，著有嚴復研究和中國共產主義之興起等書，為研究中國近代思想史之巨擘。

3. Berkeley 的 J.Levenson，著有 *Confucian China and It's Modern Fate* 三部曲，與 Schwarz 在東西兩岸並立爭雄。

4. Stanford 的 David Nivison，由其博士論文擴充改寫的 *章實齋* 一書，討論清代實學及對宋學的反動，極受推重。

5. 曾在 Columbia 講學的 Heinrich R. Zimmer 雖不幸早逝，但著作甚多，較重要的有(1)*The King and the Corpse* (1948)，(2)*Myth and Symbols in Indian Art and Civilization* (1946)，(3)*Hindu Medicine* (1948)，(4)*Philosophies of India* (1951)。其中最後一書長達六百餘頁，將印度哲學分為“時間之哲學”與“永恒之哲學”，以處理人生諸目的如利、愛、欲、法等，頗富創見。

6. Harvard 的 Daniel H.H. Ingalls 以現代符號邏輯觀點研究印度邏輯，他的 “Materials for Study of Navaya-Nyaya Logic” 一文 (註二) 雖然限於 Nyaya 派的研究，却對後來東方思想的探討產生很大的影響。Ingalls 在 Shankala 想中發現多值邏輯的萌芽，而在“無明” (*avidyā*) 觀念中發現第三真理值，其研究似曾受 Quine 之助。他後來在 “Comparison of Indian and Western Logic” (註三) 一文指出西方邏輯與數學結合而發展，印度邏輯則連結於文法學而發展。在 Ingalls 有關印度的著作中，我們可看到當時美國哲學兩大潮流：實用主義與邏輯實證論影響的痕跡。

7. Chicago 的 Charles Morris 在 “Comments on Mysticism and Its Lan-

註 二：Daniel H.H. Ingalls, "Materials for Study of Navaya-Nyaya Logic", *Harvard Oriental Series*, Vol.40, 1951.

註 三：, "Comparison of Indian and Western logic", *The Journal of Oriental Research*, Vol.XX, Madras.

guage”(註四)一文中引用Korzyboky的名言“我們以既成的邏輯不能解決時，必須回到事實。”Morris 說其實這是鈴木大拙慣用的說法。Morris 以他獨特的記號論立場解釋禪宗語錄中的弔詭語言，他本人是受邏輯實證論影響的統一科學百科全書編輯委員之一，致力於邏輯實證論、科學經驗論與實用主義之調和，又能以同情態度試圖了解神秘主義與禪宗，從這裏可看出新世界哲學即將來臨的迹象。

8.原在U.C.L.A任教的Abraham Kaplan在其The New World Philosophy一書正式提出新世界哲學的理念。他認為哲學應該和人的生活遭遇與實踐聯繫，他的書由美國的實用主義開始，繼之以英美解析哲學及歐陸實存主義等流派，然後轉向東方，討論中國、印度哲學、佛學，以及日本的禪，而以共產主義殿後。Kaplan 出發點為實用主義，在UCLA又受當時Reichenbach與Carnap 分析學風之薰陶，最後則致力於會通中西印的世界哲學之樹立，乃是開風氣之先的人物。

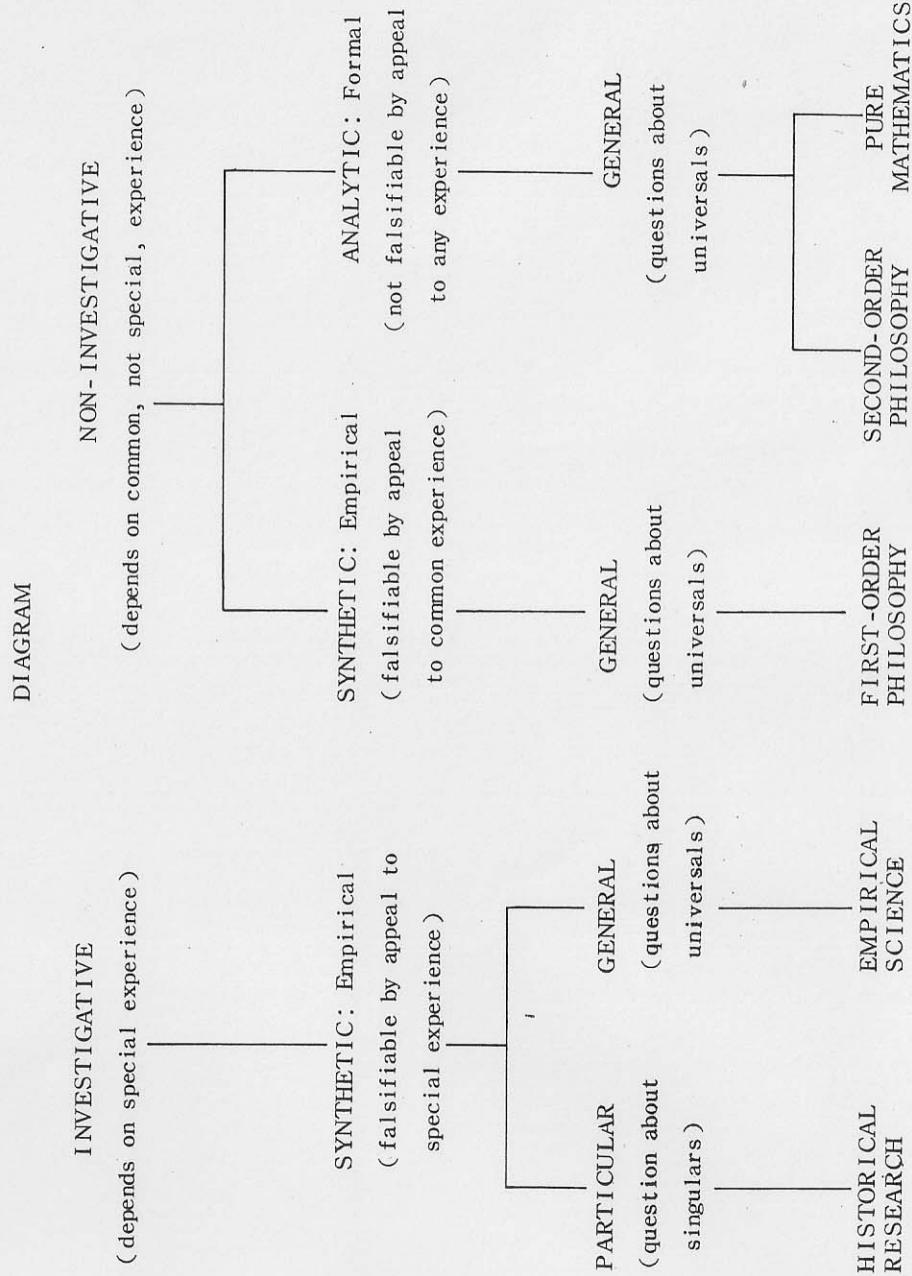
9. Alan Watts 教授從事於禪之研究，認為禪與醫藥相同，其歷史事實並不重要，重要的是醫療效果。禪的研究只問它對現代人的精神病症有何功效就可以。Watts 基本上是由西方人立場研究禪學，直率明快是其特色，但要大成還有待將來。

1960 年以後，美國各大學設立有關東方與亞洲研究課程者日多，學生與專家人數已非 50 年代初期可比。中村元教授在“當今世界與東洋思想”一書中有詳細報導。Hawaii 的 Charles Moore 創辦 Philosophy East and West 季刊，並舉辦多次東西哲學家會議，對於東西哲學之交融與新世界哲學之建立，貢獻良多。近年國際中國哲學學會之設立與 Journal of Chinese Philosophy 之創刊，亦反映美國中國哲學研究風氣之興盛。

II、方 法

新世界哲學理念之實現，必須有賴於方法上之嚴格考究。一般的方法，可參考下列附圖：

註 四：Charles Morris, "Comments on Mysticism and Its Language", in ETC, A Review of General Semantics, Vol.IX, No.1, 1951.

6 國際中國哲學研討會論文集

在起點上我們應採取杜威在“美國實用主義者的教育方案”(Plan of Pragmatic Education in U.S.A)一文中之主張，以虛心坦然的態度，統合東西各種異質的思潮。

實用主義屬於附圖中的第一級(First Order)研究，以公開的實驗來驗證真理和陳述的意義。

當代解析哲學則屬於第二級(Second Order)研究。其邏輯與語言分析法有一定功用，但也有其限度，例如“存有”問題，解析哲學家只注重“事物到底是什麼”一語句中各字辭的意義，認為把語言的意義分析清楚，存有問題也就得到解決，其實只是把問題解消掉。

除了上述第一級與第二級研究之外，還要使用其他方法，例如弗洛依德心理分析與胡塞爾現象學分析之結合，可以使我們更深入了解意識的深層結構。

海德格實存有論分析與道家、佛學有相通處，其“時間—存有”之格式可比擬禪宗之「無常者卽佛性，有常者卽一切善惡諸法分別心」。這些都代表更上一層的方法。

至於最上乘的方法，則需透過個人的清修來印證，這是超理性的方法，把“合理不合理”“理性—非理性”的對立或背反，加以止揚而包越。

III、實用主義(Pragmatism)

新世界哲學所吸收的第一種成分為美國的實用主義。實用主義的代表人物為 Charles S. Peirce, William James 和 John Dewey。三家思想各有特色，Peirce 主要關心數學、邏輯與科學之基礎，James 致力於實質心理學之研究，Dewey 則關懷社會問題。Dewey 的知識工具觀用以檢討哲學對於政治、經濟和科技的問題有何助益？

這裏以 James 為例，說明實用主義的特質。James 出身富家公子，原研究醫學，後來轉向心理學與哲學，主要以三部名著享譽世界：(1)心理學原理(Principles of Psychology)(1890 — 91)，(2)實用主義(Pragmatism)(1907)，(3)多元的宇宙(A Pluralistic Universe)(1909)。第一部著作使他有當時最偉大心理學家之稱。其心理病理學的思想，對於後來醫學上的心理分析治療有所貢獻。James 把哲學家分為「軟心腸」和「硬心腸」兩種類型。前者屬於理想主義者、自由意志的信仰者，宗教的樂天論者，側重原理；後者屬於經驗主義者，決定論者，宗教的

悲觀主義者，側重事實。他的第二部著作“實用主義”一書乃是要以獨特的實用主義哲學調和上述兩種類型，並解決形上學的爭端。但是 James 以“有用性”和“實際的差異”(practical difference)作為真理的標準，適用範圍甚窄，不能涵蓋真理本身的全部性質。

第三部著作“多元的宇宙”亦是想折衷上述兩種類型哲學，調和“科學的事實與心的要求”(scientific matter of factness and the demand of mind)。書中觀點為：宇宙尚未達到完整的階段，神創造宇宙的過程還在進行中，人類生活有逐漸發展改善的可能性。其文化理論則為居於“粗野的自然主義”和“超自然的絕對主義”兩者之間的立場。(a middle position between crude naturalism and supernatural absolutism)。

IV、解析哲學(Analytic Philosophy)

新世界哲學的第二種成分為解析哲學。解析哲學起源於英國的劍橋與牛津，後來擴展到維也納，再移植而美國。其主要工具為 Russell 與 Whitehead 所奠立之現代邏輯系統，早期的領導者包括 Russell，其友人 G.E. Moore，以及其學生 Wittgenstein。後來解析哲學分為兩派，一為人工語言學派，以 Carnap 為代表，一為日常語言學派，以 G. Ryle 為代表。此外重要人物包括 Schlick, Reichenbach, Hempel, Nagel, Quine, Popper 等；在英國的日常語言哲學家則有 J.L. Austin, John Wisdom 和 P.E. Strawson 等。

此處只討論 Russell 和 Wittgenstein 。

1. Russell：他的知識論、科學哲學和符號邏輯結成密切關連的整體。Russell 早期受 Meinong 對象論的影響，在知識論上表現出實在論立場，後來逐漸傾向於表象論和觀念論（經驗論、實證論），他的實證論的感覺—元論影響了維也納學團的邏輯實證論。

Russell 在知識論上認為外在世界由原子事實(atomic fact)或事件(event)集合而成，如果原子事實獨立於經驗之上，以邏輯關係結合成世界，那是一種邏輯原子論，如果認為世界屬於經驗內容，由經驗所構成，則成為觀念論。

Russell 以邏輯解析作為哲學探究的利器。哲學上的語句有的雖合乎文法結構，但經邏輯分析之後可發現和具有相同文法結構的一般語句意義不同，例如(1)「絕對者進入一切歷程」，(2)「神是最完全的」，(3)「當今法國皇帝是禿頭的」等語句。Russell 的「確定描述詞論」乃是針對這一類問題而設計，為解析哲學中的一大貢獻。

2.Wittgenstein：其哲學思想分為前後兩期，前期思想影響到維也納學團的邏輯實證論以及人工語言學派的解析哲學，後期思想則影響到日常語言學派的解析哲學。Wittgenstein 前期主要論著「邏輯哲學論考」(Tractatus Logico-Philosophicus)以 Russell 的邏輯原子論為出發點，認為當作語言單位的基本命題（原子命題）是對應於世界的構成要素（原子事實），正如圖像與實物相對應一般。這種對應關係的依據是語言與世界所共同具有的邏輯形式。Wittgenstein 又認為有意義的命題只有兩種：即關於個別事實的經驗命題（綜合命題），與關於邏輯形式的先驗命題（分析命題）。因此他主張(1)關於語言的邏輯形式之命題（後設命題）。(2)關於世界全體的命題，(3)價值判斷的命題，(4)關於自我的命題，(5)甚至連構成「邏輯哲學論考」一書的哲學命題都沒有意義。因為這些命題的對象均「不能言說，只能被指示而已」。硬要將不能言說的事物作為言說的對象，這是傳統哲學所犯錯誤的根由。

Wittgenstein 後期的論著「哲學研究」(Philosophical Investigations)乃是對其前期思想的自我批判。前期認為語言的邏輯結構只有一種，要了解世界只有透過這唯一的語言而進行。反之，後期 Wittgenstein 認為語言應該放在使用它的社會脈絡之中來觀察，只有「我」個人能了解的私有語言是不存在的，而全人類共通的、具有「規範意義」的唯一語言亦不能存在。哲學的真正使命並非在建構新的語言體系，而在對於既成語言的分析與批判，使由於語言的歪曲所造成的空中樓閣（形上學）自行崩潰。

有關解析哲學的其他發展和代表人物，此處因字數限制無法詳述，進一步討論請參閱曾天從教授“哲學體系重建論”上卷 pp. 272 ~ 280 (註五)。

V、實存主義 (Existentialism)

新世界哲學的第三種成分為實存哲學。實存主義哲學於第一次世界大戰之後開始流行，主要代表人物有 Jaspers, Marcel, Heidegger, Sartre 等人。其基本思想在十九世紀兩位哲學怪傑：Kierkegaard 與尼采 (Nietzsche) 的著作中已可看到。我曾有“實存哲學評論”(註六)一書，必要時請參閱。這裡只以尼采為代表，簡略描繪由他的強烈性格浸透出來的超人哲學。

註 五：曾霄容，哲學體系重建論，上卷 pp. 272 — 280，(台北：青文出版社，民 72)。

註 六：洪耀勳，實存哲學論評，(台北：水牛出版社，民 58)。

尼采曾預言，西歐將罹患默示錄所說的末世的虛無病 (European Malady of Nihilism)。他為近世文明把脈，痛責現代人的墮落，並且認為現代虛無病的病因是過去的哲學所造成的後遺症，尤其是那些只談“最大多數的最大幸福”之樂天主義，理性主義的夢想家所倡導的“掌櫃的豬猡哲學”(Pig Philosophy of Shopkeepers)。尼采批評過去錯誤的哲學，其口氣頗有實證論者譴責時代錯誤的玄學之味道。

尼采私淑叔本華，但缺少叔本華的無神論之溫和，却有 Dostoievski 小說的憂鬱與絕望。他在 Bonn 大學時跟從業師 Ritschel，後來 Ritschel 因故辭職轉校，他也追隨轉到 Leipzig 大學就讀。叔本華與 Ritschel 對尼采影響甚大，叔本華的「意志與表象之世界」是使尼采在哲學上眼界大開的著作。Ritschel 因看到尼采在古典語言上的優越成就，而將他介紹到瑞士 Basel 大學教書。此外尼采與音樂家 R. Wagner 志趣相投，後來雖因意見摩擦而絕交，彼此仍然時刻難忘。

尼采的哲學可按照他幾部名著成書年代先後順序來闡明：

1. The Birth of Tragedy from the Spirit of Music 1872

尼采在此書中攻擊古代希臘人，認為他們侵害了藝術與思想的“悲劇成分”。本來表示中庸、整齊、理性的 Apollonianism 與表示熱狂、忘我、陶醉的 Dionysianism 在音樂中得到的調和，被古代希臘人破壞無遺。

2. Untimely Meditation 1873-76

此書指陳叔本華和 Wagner 對於醫治時代病與創造時代的重要性。叔本華的崇拜者 Wagner 的音樂藝術是挽救現代墮落的鎮靜劑，和創造新時代的鼓舞者。書中也讚美叔本華的悲觀主義。

3. The Wagner Case and Nietzsche Contra Wagner

此書指責 Wagner 已背棄他所崇拜的叔本華之悲觀主義，只保留其軀殼。這也就是尼采和 Wagner 不和而絕交的原因之一。

4. The Knight, Death and Devil 1876

此書表揚十六世紀畫家 Albrecht Dürer 不屈不撓的奮鬥精神，以 Knight 不為「死亡」與「惡魔」所迷惑，來比擬叔本華不顧一切後果追求真理的志氣。Wagner 在鼓舞精神奮鬥上還是堅守叔本華模式，但已背棄其悲觀主義，使尼采不滿。

5. Human, All Too Human. 1878

尼采自比冷靜的實證主義者和理想主義者，反對浪漫主義者。

6 The Gay Science 1881

主張藝術、宗教、哲學可使人做著脫離絕望而活下去的美夢。

主張藝術、宗教、哲學等深入淺出，
A Book for Everyone and No One. 18

尼采思想最成熟的大作，他的整個哲學都表現在此書中。例如“超人”（Superman）“權力意志”等概念都在此書出現，如果斷章取義，很可能被暴虐殘酷的人（如希特勒和納粹黨）所利用。但以此歸罪於尼采則是冤枉的。

此書仿照舊約聖書的形式，其內容可以一言盡之：超人 Zarathustra 這成下山宣示世人，以 Will to Power 和「死亡」與「惡魔」奮鬥到底，藉此挽救西歐的墮落和絕望。現將此書要點介紹如下：

向來文明所貴重的價值：真、善、美必須顛倒過來。說人並無對善與真的欲望是錯誤的。叔本華已說過：實在是意志，生活的意志（*reality is will; the will to live*），尼采則加上「求堅強的意志」（*The Will to be Stronger*）。最高的現存在即“超人”，應具有欲求強大的意志，超越平凡人，高昇到頂端，有如峰頂的孤松。

真善美是相對的。以西方基督教文明是絕對的，這種說法雖是求堅強的意志之表現，但其權力意志則是薄弱的。基督教的訓誨，如憐憫世人，不過是使人類弱的奴隸道德，它一味宣揚恭順、謙讓、和平等美德，反而變成軟弱、奴性的偽道德。更高的道德應該是力量、悅樂、自立。尼采說，顛覆假基督教的奴隸道德，才是叔本華哲學的真正目標。尼采主張顛覆一切價值（Transvaluation of all Values），對人生作英雄式的肯定，樹立新道德、創造新人、超越善惡、打破命運的安排，以挽救西方文明的沒落。

VI、印度哲學

東西哲學傳統本有類似的地方，例如有關物質、心靈、靈魂、精神等的學說，但是兩者之間也有很大的差異。二次大戰後東西雙方思潮皆流入美國，融合而成為新世界哲學的重要成分。前面已將當代西方重要哲學思潮簡略介紹，現在轉而討論東方哲學，從印度開始。

印度因為受英國殖民統治，知識分子對西方文化很熟悉，甚至精通的也不少，例如前印度總統 Savapelli Redhakrishnan 就曾擔任牛津大學講座。但當代印度哲學主要根源於古代吠陀（Veda）與奧義書（Upanishads）的思想，不僅 Redhakrishna 如此，其他如 Sri Aurobindo 也均如此。

吠陀與奧義書大約成立於紀元前二千年左右，以後逐漸發展出六派哲學以及佛教、耆那教等外道。但在紀元後八、九世紀間一度興盛後即陷入停滯不進的煩瑣階段，到十九世紀末葉之後才再度興起。

印度哲學的 Veda 傳統可比擬喜馬拉雅山的埃弗勒斯峯，象徵其在印度文化中的崇高地位，而山麓環繞的道路正如各派學說理論，雖方向路徑不同，但最後都可達到山頂，也就是說，都要求得 Vedas 的聖知而成道。

VII、中國哲學

中國傳統之儒家、道家、佛學與新儒學，均為新世界哲學之不可或缺的成分。我對此較為生疏，不敢多言，有關中國哲學、道家、佛學、禪宗等與西方哲學，尤其是海德格實存哲學之比較會通，請參閱傅偉勳教授下列論文：

- (1) " Heidegger and Zen on Being and Nothingness " (註七)。
 - (2) " Beyond Aesthetics: Heidegger and Taoism on Poetry and Art " (註八)。
 - (3) " Lao Tzu's Conception of Tao " (註九)。
 - (4) " Creative Hermeneutics: Taoist Metaphysics and Heidegger " (註十)。
 - (5) " The Trans-Outo-Theological Foundations of Language in Heidegger and Taoism " (註十一)

註 七：Charles Wei-hsun Fu, "Heidegger and Zen on Being and Nothingness: a Critical Essay in Dialectical Transmetaphysics", in Nathan Katz (ed.), *Buddhist and Western Philosophy*.

註 八：“ Beyond Aesthetics: Heidegger and Taoism on Poetry and Art ”， in Kenneth K. Inada (ed.)， *East-West Dialogues in Aesthetics*.

註 九： ， “ Lao Tzu's Conception of Tao ”, *Inquiring*, (1973)
註 十： ， “ Creative Hermeneutics: Taoist Metaphysics and Heidegger ”, *Journal of Chinese Philosophy* (1976).

註十一：， “ The Trans -Onto-Theo-Logical Foundations of Language in Heidegger and Taoism, ” *Journal of Chinese Philosophy* (1978).

- (6) "Chinese Buddhism as an Existential Philosophy" (註十二)
 (7) "The Underlying Structure of Metaphysical Language: A Case Examination of Chinese philosophy and Whitehead" (註十三)

中國哲學要成為新世界哲學的一部分就不能抱殘守缺，必須有進一步發展。近年來林毓生教授倡導為中國儒學中的自由人文主義做創造的轉向，其說法值得注意，特來此加以介紹。林先生現任威斯康辛大學中國史教授，來美已廿五年餘，在治學上繼承 Russell, F.A. Von Hayek, B. Schwarz 等人的精神，從事歷史學、社會學、政治學、經濟學等諸文化科學的研究，近年著有“思想與人物”（註十四）一書，是有關上思想是一種整體主義式的反傳統主義（totalistic anti-traditionalism or totalistic iconoclasm），當時的思想家不能從傳統一元論的思想方式的束縛下解放出來，以致犯了許多形式主義的謬誤。林教授不是絕對的歷史主義信奉者，所以也知到許多五四人物的內在限制與客觀的因素。思想層次與歷史層次的對立之辯證法應如何安排，是林教授未來的課題。

Ⅷ、「印、中、日」禪：

西方哲學之強調嚴密論證推理，須濟之以東方思想之重視直觀與修行實踐，才能達到新世界哲學之最高要求。所以我最後擬以印度佛教傳至中國後所發展，又再轉傳日本之禪宗，代表東方哲學之特色，並為本文作結。

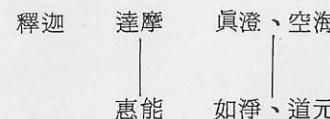
禪宗之簡要發展線索如下：

印度——中國——日本

註十二：，"Chinese Buddhism as an Existential Phenomenology" in Anna-Teresa Tymieniecka (ed.), *Analecta Husserlians*, Vol.XVII, (1984).

註十三：，"The Underlying Structure of Metaphysical Language: A Case Examination of Chinese Philosophy and Whitehead", *Journal of Chinese Philosophy* (1979).

註十四：林毓生，思想與人物，(台北：聯經出版社，民73)

有關禪宗之要義，可參閱傅偉勳教授“胡適、鈴木大拙與禪宗真髓”（註十五）“如淨和尚與道元禪師—從中國禪到日本禪”（註十六）兩文與拙稿“惠能頓悟禪”（未發表）。

禪宗在中國逐漸取得佛教主流地位，以六祖惠能屬於關鍵地位。原先五祖弘忍為傳衣鉢，命諸弟子作答，神秀呈偈“身是菩提樹，心如明鏡台，時時勤拂拭，勿使惹塵埃”，惠能則曰“菩提本無樹，明鏡亦非台，本來無一物，何處惹塵埃”。此時五祖已知惠能悟道，恐他人傷害，乃將其偈塗去。其後見惠能舂米，乃以“米未熟也？”試探究竟，並以杖擊碓三下而去。惠能即會祖意，三更入祖室，祖念金剛經至「應無所住而生其心」，惠能言下大悟：一切萬法不離自性，遂啓言：“何期自性，本自清淨，何期自性，本不生滅，何期自性，本無動搖，何期自性，能生萬法。”五祖弘忍已知惠能悟本性而曰：“不識本心，學法無益，若識本心，見自性，已名丈夫，天人師佛，三更受法，人盡不知，便傳頓教及衣鉢云，汝為第六祖，善自護念，廣受有情，流布將來，無令斷絕。”

當代禪學最著名人物為鈴木大拙。但鈴木的禪似尚須克服心身打鬥的困擾，如能以日本十三世紀僧人道元禪師悟道之修證求突圍而出，則可得到解脫。道元在其「正法眼藏」一書中說：“無論是臨濟宗或曹洞宗，若以其名稱其道，那已經離開其道太遠了，都不能抓住其本質，祇抓得其臭皮囊而已。”所以必須悟入本性的流動核心，再做一番突破功夫，本心在潛意識流動中打滾，達到身心脫落境地。

註十五：傅偉勳，“胡適、鈴木大拙與禪宗真髓”，中國時報七十二年七月二十日

註十六：，"如淨和尚與道元禪師—從中國禪到日本禪"，傳習錄，第三期（台北：東吳大學，民73）

最後以拙作新世界哲學頌偈三首結束本文：

一、天南地北何處棲 橫掃直撞亦無有
冷暖硬軟差別相 空有相即滙潛流
二、歷史要看怎樣修 時處差別何必憂
本是潛流動卽靜 悟入悟出通天疇
三、希臘波土東西求 本是人間生活樣
際會美洲合潛流 成新世界樂悠揚

An Inquiry Concerning 'New World Philosophy'

Yao-hsun Hung

This paper is a preliminary study of the emerging 'New World Philosophy'. It is divided into eight sections. Section one gives a brief survey of the expansion in U.S. after World War II of institutions and University programmes devoted to the study of Oriental philosophies. The increase of interest in Chinese, Indian and Japanese thought shown by western scholars provides the historical background for the possibility of constructing a 'New World Philosophy'. Section two deals with the problem of Methodology of New World Philosophy. The next three sections are critical reviews of some important figures of three leading philosophic schools in the contemporary western world: pragmatism, analytical philosophy and existentialism. The last three sections touch on three types of oriental thought: Indian Philosophy, Chinese Philosophy and Zen Buddhism.

All the traditional and current schools of thought of East and West have important contributions to make in the effort to establish a 'New World Philosophy'. But eventually, the New World Philosophy should be aimed at self-cultivation and spiritual revitalization by means of the method of sudden enlightenment preached and practiced by Zen Masters.

國立臺灣大學創校四十周年
國際中國哲學研討會

論文集

主辦單位
國立臺灣大學哲學系
民國七十四年十一月三~七日

International Conference on Chinese Philosophy
Sponsored by
National Taiwan University
Taipei, Taiwan, R. O. C.
November 3~7, 1985