

儒家思想的人间美学考辨

徐 炯 遥*

I. 绪 言

儒家思想是地地道道的人学,而且是人追求人的质量的文化学。人从古代的自由群居逐级形成一个共同体。一切生命在大自然中都想保全性命并维持生存,这是大同小异的,但人类所不同的是,在共同生存的人间环境中,人类所重视的是彼此交流人情,结伴而生活的过程本身。儒家谓之曰人伦,并推崇五伦为人际关系的论理。五伦所重的是亲爱、义理、分别、次序、信义等德规,并将其视为人类情感的基础。

中国古代的人情是天生的,是正直之心,将直与心合写,得一个真字,也就是德字。德到孔子时代就变成仁,到孟子时代变成义,到荀子时代变成礼,随时代的变迁,其概念的核心词亦发生变化。形成人伦根干的是父子关系,五伦中父子有亲所标榜的也是能亲能爱的人情。如果说先秦儒学是以五经为中心发展了伦理的人情论的话,宋明儒学是以四书为中心,以哲学的人性论作为学问的主要对象。到两汉,《孝经》升入儒家经典之列,实际上,孝经一词并不是有意称尊,而只是说这是一部叙述孝的方法论的书。郑玄

* 成均馆大 儒学·东洋学部 教授

注《论语》说：孝是百行之本，又，汉王谥号封一孝字，可见汉代儒教统治理念是以孝治天下。但孝的本意是对人之生命的爱惜。这种对生命意识的爱，意味着对对方的思念，观察对方的视角，献给对方的关心。以这样的生命意识作为本质，维持健全和永久生命的一切行为就是孝行。

具体地说，人间生活不仅要爱惜父母的生命，也要爱惜自己的生命，只弟的生命，人类的生命，以至万物的生命。宋代张戴《西铭》所言民胞物与之意识，也是泛指万物与我同在的生命之爱。儒家所兴祭祀仪式，如作大块分类，不外乎是对自然生命，人类的生命，文化生命的关爱。敬畏自然而祭祀天地自然，为使人生永恒而祭祀祖先，为敬拜文化生命而崇戴圣贤。这里，文化意味着人化。人与禽兽不同，人要弄象个人样的生活，这就是文化。何谓人生？只不过是交流人情，爱惜生命，从此爱心出发，找回尊严，结伴而行，相依为命，仅此而已。在这样的环境中，对生命的关爱，使这个世界充满生机，增添活力。

以味觉论美，早始于先秦时代。《论语·述而》曰：子在齐闻韶，不知肉味，曰：不图为乐之至于斯也。口味与人类审美意识的发展密切相关，味觉的快感中包含着美感的萌芽。因此而成为显示美感的重要特征之一。如《礼记·乐记》中曰：大羹不和，有遗味者矣。推而广之，人生的滋味也在于对生命体的兴味，对人间的趣味，对生活的吟味及在共同体中寻求到的意味之中。反之，对生命的关爱，也就在这种生活的滋味中所感觉到的审美意识中愈发增强。是故，人生的美也就在生活的滋味中得到。

有活头这句话，正是对充满生机和活力的人生体验之谈。因此，味觉中本能的快感，引发审美意义上的美感，并在其延长线上产生人间生活情感。也就是说，从动物性快感转换成人的美感，即所谓人情美。

如果说人是感性的存在,那么,人情的表露就是行为;若把人情视为德性,那么,它的再现就是行为。当那种行为产生最有人味的结果的时候,就会气韵生动,人生体验也就在与人相处的和谐中得以形成。如果把作为人的情感和情理的美德称为美意识,那么,伴随此意识的行为就是美行,儒家称其为孝行。象个人的人,有人味的人等语所表达的人的标准模式,并不是用论理所能定义的。这是伴随人的情感的充盈或亏乏,即伴随一种情理作用而产生的现象,因此是因意识而表现为行动的。因此,我们可以把人情美,生命美和和谐美具备的行为,称之为有人味,或象个人的人。那是因为人之美学所谈论的与其说是人的本质,倒不如说是人的质量。

II. 礼的德性再现和人情美

何谓人情?人的情感是也。人就是在交流情感中生活。所谓七情也是在按情理以心交心的过程中显现的心理状态,也就是人的社会性。

人是由心身构成的,心身不是分离的,是以阴阳对待的关系而存在的;它的构造不是平面的,而是立体的。人体直立而步行,因此,其周围环境也是按上下,左右,前后,内外而立体分布。而且,人又生活在群体的社会状态下,是在自身和他人对待的关系中谋生存的。既然人际关系是以心交心,分享人情的关系,那么,它不是论理的关系,而是情理关系,是人伦。

东洋思维方式中有一特征是植物思考,将形而上学的抽象的概念仁,当作心里的种子,称为中核,就是这种思维。孔子以前,因

人体直立而认为心也是直的。故,那时仁就是直心,即真。在这真字上附加实践行为之含意,将行字的左偏旁彳加于真字左旁,便成德字。孔子也说天生德于予。¹⁾在这里将予(即我)一般化,普遍化便是人,故将人之心称为德性。

何谓人情,喜怒哀惧爱恶欲,七者弗学而能;何谓人义,父慈子孝只良弟悌,夫义妇德长惠幼顺君仁臣忠,十者谓之义,讲信修睦,谓之人利。争夺相杀,谓之人患。故圣人之所以治人七情,修十义,讲信修睦,尚辞让,去争夺,舍礼何以治之。²⁾

人情是无虚伪的真实感觉,所以七情之七种心理作用是弗学而能的。《礼记·礼运》云:饮食男女,人之大欲存焉,死亡贫苦,人之大恶存焉,故欲恶者,心之大端也,人藏其心,不可测度也,美恶皆在其心,不见其色也,欲一而寤之,舍礼何以哉!如此这般,人情之心田者也!所以人是如此蕴奥。合情饰貌者,礼乐之事也。³⁾即合其情而饰其貌就是礼乐之能事了。因合其情而无怨恨,进而可以建造无争夺的世界。如《礼记·乐记》所记,乐至则无怨,礼至则不争。如上所述,人具有心底德性和外露的感性,我们统称为人情。

有人情就是有人性。基于人情的德性而发出的行为是合乎礼的节制行为。战胜私欲而归于礼,故在实践上如果不合乎礼,那么视,听,言,动均不可随意发出。正如《论语·颜渊》所云:克己复礼为仁,……请问其目,子曰:非礼勿视,非礼勿听,非礼勿言,非礼勿动。儒家认为礼本于人情,故无情如同禽兽。请看《礼记·曲礼》的人禽之辨:今人而无礼,虽能言,不亦禽兽之心乎!夫

1) 《论语·述而》。

2) 《礼记·礼运》。

3) 《礼记·礼运》。

唯禽兽无礼，故父子聚鹿，是故圣人作，为礼以教人，使人以有礼，知自别于禽兽。又，根据德性和私欲的比重判断君子小人，以对义利的态度作价值基准，故有所谓义利之辩。孔子曰：君子喻于义，小人喻于利。⁴⁾义是正正堂堂的。利，与正相反，正之篆反写为乏，乏者缺也，缺则想添满，想添满就不择手段，不择手段必有理亏之乏。所以，如果说德性的德项是仁，那么，理智的行为是礼。仁是扩散德性，礼是节制人情。

人的行为依情感和情理的德性而左右，因此，与其说是理性的，倒不如说是感性的。因为理性是可以独自行动，感性却必须在与对象相关，相和的条件下，才有可能作出理智的实践。

这种德性的再现，其主题是为人。具备人情味和情绪美的人是仁人。而在道德论中称为善。善，所表达的意思也是多样的。如诚实，好，良等等。但这是描述一种状态，因此，只不过是一种抽象的表现。与此不同，仁所描述的是是否按……要求做的一种具体的表现。缺乏或不具备人情，则情绪不安，成为一个不仁之人，我们称他为不具者（注，在韩国，不具者就是残疾人）。这不仅表示心里的缺陷，也表示身体本身的缺陷。鰥，寡，孤，独就是对不具备应有的对象者的称谓。因此，比起独自的存在，更为重要的是我在对象面前是什么存在，这是德性的再现，是为人所关心的问题。

人情是我与他人相交的时候所能给与或索取的东西。所以，生活的滋味是人情交流中体现的一种人性美，这是一种对情绪美的追求。

4) 《论语·里仁》。

III. 孝之文化的生命美

心和肉体结伴于天地,在生态界的无尽时空中,由动物进化分离成人类,并兼备着万物的性情而生生不息。将天上的世界拉回天下人间,将地下的世界引上地上人间,将看不见的气韵用行动来表现,将不动的本心用德性来实践,以生动的良心活泼泼地生活着。

这种日常性是驾御现实的原动力,是有其生命力的。《易经·系辞传》曰:一阴一阳谓之道。可见生动的原理就是道,而且,由此道所得的行为结果再从我们的本心中求得的就是德,换句话说,道既是得又是德。正如《孝经大义·经一章注》所言,德者,人心所得于天之理,仁,义,礼,智,信是也。但,道是形而上的,即《易经·系辞传》曰:形而上者谓之道,故可见道是抽象的。这种抽象的道德意识是将内在生命移向外部生活的原动力。

我们在日常生活中所形成的人际关系,这一人伦理法的具体表现就是孝行。孝行是百行之本。换句话说,孝意识,以爱惜自己生命之心寻求人的尊严,其行动也出之于对人的生命的生动感的认识。孝的开端,始于不敢毁伤受之父母的身体发肤的生命意识。⁵⁾

人的情感显于情趣,人的情绪显于节制欲望的寡欲,人性味,乃至人情味在日常中实行,就是德行和美行。简言之,是人的美感带来生命力,而不是动物性快感。这种生命的美感,正是人类情感。从生理的角度看,人也是感性的动物。单纯从能力上看,人和禽兽为了生存同样能养。但这种养只不过是维持肉体的生命。父母为子女可做生育,养育,教育之能事,其中最直接的仍算是生育。自我的存在似乎是孤立的。但在包括父子关系在内的人际关系及人

5) 《孝经·第一章》,〈开宗明义章〉。

类环境中,在时间的长河中形成圆满的关系以创造历史,这种壮举,归根到底是出之于生命意识。爱惜生命,爱惜自然和爱惜文化,亦来自于‘父慈子孝’⁶⁾这一变向原理。这不是单纯对生命的延续。人的生命,表现为对视作生命之根的祖先的崇拜,文化生命之意识表现为对为人化做贡献的圣贤的崇拜,自然生命之意识,表现为对自然山川的祭祀。这样,孝意识的生命性极重时间因素。

《礼记·祭义》云:夫子曰:断一树,杀一兽,不以其时,非孝也。生命意识与时间是孝意识的根干。一切生动的存在,在时间上持续和永恒的时候是美好的,但生命的终息能够适时的时候也是庄严和美好的。孔子的这种思想表现为时中。时中,有正中其时之意。《论语》首句学而时习之,不亦乐乎中的时习,正是喜悦的美感的时间性。学字篆作,从臼持爻以教膝下之子,或从子学爻于大人膝前。即父教子的形象。子习父之所教,父子之间即可喜悦。兑字意指漠然而喜,悦字意指心中自喜,故添心字作旁,说字喻喜同父子对话,故添言。三个字所表达的喜悦方式不同,但都表示喜悦。象这样,活着的生命美是喜悦的美学。《论语》首篇第二句有朋自远方来,不亦乐乎,所表达的意思是,气质相同,德性相同的人与人之间的交往,也会有喜悦的美感。乐字单从形象看,埴木上,二人敲大鼓之象(罗振玉注从丝埴木上,琴瑟之象也)。第三句人不知而不愠,不亦君子乎,是说君子是超越时空而永恒的人的形象。从这些可以看到,生命意识是生动的生命美,有了它可以怀着乐悦永恒的美感而生活。

我在活着的意识,会使人对健全的和永恒的生命体感兴趣。有血统的天伦关系的父子之间,是因孝意识而说乐,在气质上有友人关系的人与人之间,是因悌意识而交换说乐。孝悌意识可以给人世间带来说乐,故曰:孝悌也者,为仁之本与(《论语·学而》)。

6) 《礼记·礼运》。

如上所述,道德文化的生命美,是从对人间生命的孝意识中,产生人的美感行为—孝行。

IV. 仁之体现的和谐美

人作为社会的存在,是在共同体内人与人的关系中生活的。这种人间关系,是在交流人情美这一人间美感中形成的。人与人圆满的关系,会给人间世界带来快乐。因为人不是独自生存,而是在与世对待的关系中共谋生存的。正如丁若镛在《大学公义》一文中所说,人生斯世,其万善万恶,皆起于人与人之相接,而尽其本分,斯谓之仁,仁者,二人也。⁷⁾

孔子曰,里仁为美(《论语·里仁》)。如果说人爱人为仁,那么,在人间共同体的村庄(里)中互相关爱,亦可称为爱惜生命的心,这是行为的原动力,是一种美。仁慈的慈字,其形如同心上长两棵可爱的草,是个会意文字,《说文》解曰慈,爱也。在人情世界中,慈意味着全心全力地爱护儿童,并关爱其成长,亦即慈爱。共同体的基本单位是家庭,从人间关系而论,是父子之间不可否定的天伦关系的最初发祥地。如前所述,因为人类直立步行,其周围生活空间亦以上下,左右,前后,内外的立体分布,这种空间足以提供给自我以与对方以心交心,交流人情的人间环境,从而建立起包括父子关系在内的美妙的人间关系网。这在《大学》中称絜距之道,⁸⁾这种絜距关系,亦可称人道。絜,如现在的曲尺(段玉裁注引申之

7) 丁若镛,《大学公义》卷三。

8) 《大学·传十章》。

围度曰絜),可以度量围长,意喻分辨情况而作。距,如法也(郑玄注距法也),是道德上的示范作用。所以,这是一种顾及上下,内外及四方而与人交际的方法。维持这种关系需要和谐,也就是在中的概念下形成纵横关系,用以方圆规矩判断和理解直至付诸行动。如同《中庸》中施诸己而不愿,亦勿施人,及《论语》中己所不欲,勿施于人,均指不以我为尺度,要顾及他人而行动。

人与人之相接,非即人伦乎?人伦之所自尽,非即至善乎?⁹⁾止于至善者,为人子止于孝,为人臣止于敬,与国人交止于信,为人父止于慈,为人君止于仁,凡人伦之外,无至善也(同上)。人伦关系,需极尽人情,方能达此至善。所谓善,就是人生在这些家族,社会,国家及人类的共同体中,通过人情的和谐,达此人伦之所自尽。人情的和谐,指的是在人与人之间,无怨恨,无争斗。人与人之间,互无遗憾之情,不以胜人为乐,不以恶人为悦,互交人情,互爱互敬,这个世界才会变得说乐而美好。从这个意义上,所谓君子并不是毫无人情的森严形象,而是充满同情心和理解心的正人。

天地充满万物,自然的具体就是万物,而“万物皆备于我矣,反身而诚,乐莫大焉;强恕而行,求仁莫近焉”。¹⁰⁾因万物皆备于我心中,所以,反身而诚心自问,用心中的和谐美感而与人相接,以得到共同的和谐美感,便可实践德,也就是其乐无穷了!如果行恕道,推己及人,达仁德之径就更近了。这种心理作用是在彻底的自身体验中形成的。这种体验,比如说学习爱人的原理,就从孝慈开始。孝慈是人伦中心性的根本。子女从父母那里学会亲爱之榜样而可以爱别人,父母又可用慈爱子女之心爱他人,所以能爱的具体实践就从孝慈开始。战国时期爱的语义由慈爱到亲爱,再由亲爱到仁爱的发展,仁爱观念的生成,反映了这一时期社会意识中人本思想

9) 丁若镛,《大学公义》卷一。

10) 《孟子·尽心上》。

的兴起,这是毋庸置疑的。以慈爱为基础,人与人结伴而和谐相处,意味着需要创造一个生活的共同体而共生共存。

V. 结 语

人的美学所探讨的主题,不在于人是什么,而在于人怎样生活才会最美好。我们的人生,是受时空的制约的。问题是能否、而且怎样超越这一制约。人的生活空间是立体的。因此,人与人相处的关系也是在前后、左右、上下、内外的立体空间中形成的。以爱人之心为本,形成互相包容的对待关系,就有了人间美。人情的体现随时间和空间而有所不同,那是因为人的情感是出之于情理,而不是单纯生理的快感,或者是心理的感情。儒家区别动物与人,也出自这一观点。

人间环境的最高理想也是自身和他人互交情感而结伴而过。因人间关系之性质不同,所要的德性也不同。儒家所说的五伦,因不同关系而设五种德目。人间关系是以情理的对待关系而维持的,是不能以论理可以说明的。

以上所论人间美,可分三部分加以总结。第一,人情美是在人与人交流情感的过程中再现人之德性。第二,生命美体现在对人的憧憬,看人的视觉,靠相互关心而实现其共存。第三,和谐美体现在互相照顾,无胜人之争斗,用以互相爱惜的心体现生活。

儒家思想强调的是,对任何对象都要体认,体验,体现。那是一个探讨人会变成什么,人是怎样生活的人间学。因此,只要你做

到“知之为知之，不知为不知”¹¹⁾就行了。因为“知之者，不如好之者，好之者，不如乐之者”。¹²⁾正直者，也不一定以实直告。因为正直包容在“父为子隐，子为父隐”¹³⁾的人情之中。

人间美学所探讨的，与其说是做什么人的论理问题，倒不如说是怎样做人的情理问题。所以，与伦理的美意识有着很深的关联。人间美所探讨的也是美感，它以人的情感为对象的人情美，有关人的生命的生命美，人间生活中人际关系的和谐美为主要对象。因此，儒家把创建人世间无怨、无争的共同体，以说乐的美意识营造生活为自己的理想。

11) 《论语·为政》。

12) 《论语·雍也》。

13) 《论语·子路》。