

新儒学派、成中英哲学及其最后的反思 ——悼念成中英老师

梁燕城

(加拿大文化更新研究中心)

提要: 本文乃悼念著名国际儒学家成中英教授反思性文章, 作者乃成教授在美国夏威夷大学指导下博士毕业。第一部分是成中英与新儒学派一世纪以来对重建中国文化的思考; 第二部分是成中英的本体诠释论(“Onto-hermeneutics”)及其价值; 第三部分是成中英晚年对神学的反思和探讨; 第四部分是成中英临终洗礼, 使儒家与基督教共融。

关键词: 儒家; 基督教; 成中英; 方东美; 洗礼

作者: 梁燕城, 美国夏威夷大学在成中英教授指导下获得博士学位, 加拿大和香港文化更新研究中心院长, 著名儒家与基督教对话学者。Email: winnithomasleung@gmail.com (通过秘书); ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2712-1132>。

第一部 成中英与新儒学派一世纪以来对重建中国文化的思考

成中英老师去世, 他是新时代中国哲学创造转化期, 能创造大体系的新儒学大师。

一般人称新儒家学派是指熊十力、唐君毅和牟宗三的思想, 成中英师承方东美, 学脉不一样, 但也创作出一个新儒学的大体系。

熊十力比方东美大一点, 代表重建中国儒、道哲学的大师。由他的学脉产生唐君毅、牟宗三及劳思光, 三佬都是老一辈提出中国哲学体系者, 后来都集中在香港中文大学, 当时中大儒学思想家有徐复观、史学家有严耕望及孙国栋, 均继承及传扬儒学道统, 都是我老师。

唐门弟子有唐端正、李杜、吴明、刘国强, 此外历史学大师余英时师从钱穆和唐君毅, 另有霍韬晦、关泰和发展向佛学, 本人则发展向基督教神哲学。牟门弟子有蔡仁厚, 另有李天命、叶保强发展向分析哲学、陈荣灼发展向现象学。

劳思光弟子有关子尹、张灿辉, 基督教神学有名的温伟耀及杨庆球均其弟子。

其他有不少弟子继承唐牟思想, 如李瑞全、王旭、黄穗英。顺唐牟之路自成一派的有刘述先、杜维明及吴汝均等。在台湾继承学统的有曾昭旭、黄邦雄、岑溢成、李明辉、杨祖汉等创鹅湖学派, 与这派密切相交的有林安梧。同期台湾辅仁大学新士林哲学兴起, 由罗光主教引导研习中国儒、道哲学, 出了谷寒松、赵雅博、邬昆如、沈青松、袁保新等, 另在香港有周景勋和关永中, 都探求天主教学统和中国哲学结合, 是当时与新儒学对话的另一大派。

其时台湾哲学大师有方东美，成中英师承方东美，再到哈佛追随分析哲学大师蒯因(Willard Quine)，是方派最早大弟子，融合中西哲学的先行者，稍后方派大弟子还有傅佩荣，天主教修士出身，再深研中国哲学，将天主教士林哲学和儒学融合，傅佩荣学生有罗炳祥，是基督徒，后来在美读完哲学和神学两博士学位，走中国哲学和神学融合之路。方东美学派广义上也是新一代的儒家，是不同于唐牟传统的学脉。

成中英到美国后是二十世纪中后期在海外努力用英语传扬中国文化的领军人物，其前美国有陈荣捷教授开展，成中英则创建「国际中国哲学会」(International Society For Chinese Philosophy)及英文《中国哲学期刊》(Journal of Chinese Philosophy)，汇聚的海外中国哲学家有傅伟勋、唐力权、柯雄文、郑学礼、郭大春及西方人安乐哲(Roger Ames) 和南乐山(Robert Cummings Neville)等，另有名学者如余英时、杜维明及秦家懿等也常参会。

以上名单只是本人记忆学界老师、同学及朋友中有学术发展的学者，自然挂一漏万。他们是二十世纪中期以来在海外继承中国儒、道哲学，并寻求中西融合的文化风云人物。文革后中国本土大规模重建中国文化，众学者大都学毕生学养带回中国，带来 21 世纪中国文化的创造、转化和更新。

年青时追随唐君毅和成中英的经验

笔者 13 岁开始对哲产生兴趣，读老庄思想，14 岁读柏拉图、笛卡儿与尼采，15 岁从日本木村泰贤了解佛学，读金刚经及六祖坛经，16 岁深受梁漱溟影响，转向儒家，读冯友兰《中国哲学史》，到 17 岁时读唐君毅《中国文化的精神价值》，《中国哲学原论导论篇》，另读牟宗三《历史哲学》及《心体与性体》，彻底折服唐牟两位大师，中六写信给唐师，被邀到新亚书院拜会，19 岁考入中文大学，追随唐牟智慧去重建中国哲学，特别从唐君毅的感通仁学，唐老师早年是用黑格尔精神现象学的思路，建立人生现象学，从人生现象及文化的意识，去揭示人心的道德理性为心性之体，此心性之体为仁的感通性。后期以这感通本体开展心灵的九重境界，涵括古今所有哲学思维于九境中。我早年亦继承其说去开拓感通本体论及境界哲学，用境界的不同层次，去论述儒、道、佛及基督教，写了《中国哲学的重构》一书，及通俗作品《慧境神游》。提出一个中国境界哲学的系统，建立境界的理论基础，发展体系性的架构。是综合新儒学派老师们的作品。

大学时注意到成中英在台湾的著作，他是来自另一大师方东美的学脉的年青思想家，其理想是西方哲学的中国化及中国哲学的世界化，十分敬佩其宏大理想。

我硕士时研究中世纪圣文德(St Bonaventure 今译波拿文都勒)的境界神哲学，寻求打通唐君毅的境界哲学及西方灵修学。在浸会学院(即后来浸会大学)任教 5 年，其时敬爱的唐君毅老师已逝，想找寻名师继续研究，也打算到海外留学深造，到中大找李杜老师问意见，谈话间李杜老师刚接成中英电话，他在香港，下午到中大探望，我即在下午与成老师第一次会面，他邀我暑假到美国夏威夷大学做研究，我遂到檀岛研究孔子的天及命理念，成老师对我完成的论文十分赞赏，这一个月与成中英详谈学问，发觉其方东美学脉另有一宇宙广大和谐境界，且熟悉西方英美分析哲学系统及欧陆海德格学统，他学养深广，正是我要找寻的名师，他也说希望收到具中西哲学功底的弟子，于是我就到了夏威夷师从成中英，博士研究孔子、易学及朱子的方法学，而发现成中英的本体诠释学，可开创新时代的视野。

与成中英同在夏威夷大学任教的安乐哲 Roger Ames，也承接这新时代的儒学思潮，转向从现象本体论理解中国哲学，重自然世界的创造性，以天地人关联，宇宙万事相反相成。他也是我的论文指导老师。

成中英的学脉根源

成中英在中国哲学学脉的继承是方东美的广博和谐体系。他曾说：「我觉得听方先生讲裸犹如进入一个世界舞台，充满一种生命的跃动，这种生命的跃动首先转化为一种生命的情调，然后转化为生命的美感境界，感染力非常之强。」¹

方东美哲学是从儒家书经《洪范》中皇极系统、易学生生思想及华严事事无碍境界等，去建立中国广大和谐的哲学体系。方东美从美学思维，建立形而上境界超升的思想，区分形而上与形而下两层次，形而下有物质、生命与心灵三境界，形而上有艺术、道德、宗教三境界，两层六境的理论建构以上，还有无尽的神秘奥妙境界²。把人生的境界分为依次上升的六层境界，这是他的上回向思想，但在最高境界必须下回向到人间，将价值在现实实现。

方东美哲学论宇宙本体，重本体之统一，存在之统一，生命之统一，价值之统一的广大和谐系统。他说：「此类纷披杂陈之统一抑又感应交织，重重无尽，如光之相网，水之浸润，相与浹而俱化，形成一在本质上彼是相因、交融互摄，旁通统贯、广大和谐之系统。」³

其后成中英到哈佛大学读博士，从学于分析哲学大师蒯因(Willard O. Quine)。蒯因反化约主义，由逻辑窥探本体论。一般分析哲学以科学依赖于语言和经验，认为本体论没有经验上的认知意义，然而蒯因指出一个本体论命题的意义，不取决于是否能还原为经验观察的内容，而在于其在知识整体中的作用，关键在与知识整体其他部分的关系。由此蒯因建立整体主义知识观，以经验论的立场，提出「本体论承诺」(ontological commitment)，认为人对语言的使用，是对之作出承诺的本体论，不是讨论实际上有什么事物存在，而是探讨人用语言说有事物存在、而承诺什么事物存在。并强调「本体论的相对性」(ontological relativity)，指出没有任何言语行为可以决定一个指涉方案(reference scheme)的正确性。

成中英在哈佛跟从蒯因后，作批判反省，说：「由于从蒯因的逻辑引申出来的本体论分析，对物理科学的机体网络论思考，使我更能把握机体论思考的原理，把这一思考用于本体论上，再融合于中国思想之中，就为中国思想找到了一个现代化的途径，同时也能对西方哲学做一建设性的批评。」⁴成中英用「物理科学的机体网络论思考」来解读蒯因哲学，将其「本体论的相对性」放入一更大的整体网络思路中，一是通向蒯因的老师怀海特之系统，另一是通向方东美的广大和谐思想来吸纳蒯因分析哲学，最后归宗于中国易学和宋明理学。

¹ 成中英 Cheng Zhongying & 杨庆中 Yang Qingzhong, 《从中西会通到本体诠释》 *Cong zhongxi huitong dao benti quanshi* [From China–West Integration to Onto–Hermeneutics], (北京 Beijing: 中国人民大学出版社 Zhongguo renmin daxue chubanshe [China Renmin University Press], 2013), 10。

² 见方东美 Fang Dongmei, 《方东美先生演讲集》 *Fang Dongmei xiansheng yanjiangji* [The Collected Lectures of Fang Dongmei], (台北 Taipei: 黎明文化 Liming wenhua [Li Ming Cultural Enterprise Co., Ltd.], 1984); 方东美 Fang Dongmei, 《生生之德》 *Shengsheng zhi de* [The], (台北 Taipei: 黎明文化 Liming wenhua [Li Ming Cultural Enterprise Co., Ltd.], 1982) 等。

³ 方东美 Fang Dongmei, 《中国哲学精神及其发展》 *Zhongguo zhexue jingshen ji qi fazhan* [Chinese philosophy, its spirit and its development], (台北 Taipei: 联经出版事业公司 Lianjing chuban shiye youxian gongsi [Linking Publishing Company], 1981), 21。

⁴ 成中英 Cheng Zhongying & 杨庆中 Yang Qingzhong, 《从中西会通到本体诠释》 *Cong zhongxi huitong dao benti quanshi* [From China–West Integration to Onto–Hermeneutics], (北京 Beijing: 中国人民大学出版社 Zhongguo renmin daxue chubanshe [China Renmin University Press], 2013), 27。

第二部 成中英的本体诠释论 Onto-hermeneutics 及其价值

1982年在夏威夷举办东西哲学大会及国际中国哲学会议，以研究朱子学为主题，这会议是历史性的，因中国大陆开放后，第一次派学者出国参会，有冯友兰、任继愈、李泽厚、张立文等，与海外中国哲学家会面。这是我第一次见敬仰已久的冯友兰先生。

这次大会成中英发表论文探讨朱熹的方法论及理解论⁵，第一次提出「本体—诠释学」(Onto-hermeneutics)，指出朱熹的「天理」既是本体，又是格物穷理方法的基础，人本体通过格物穷理方法去理解天理，对天理本体有新理解，再由天理本体衍生更丰富的方法，再由新方法揭示本体新内容，这形成一不断开显真实的过程。成中英由朱熹哲学，寻求西方哲学诠释学(Philosophical Hermeneutics)和中国修养方法学的汇合。笔者读后甚有启发，这是唐、牟二师新儒学之外的另一新维度。

从中国哲学批判地吸纳哲学诠释学

哲学诠释学的思路，来自海德格尔 (Heidegger)，他将「理解」视为人生存在的方式，而不是主体所拥有的认知能力，随后伽德默发展哲学诠释学，认为任何理解都牵涉人先存的历史文化、先存的假设、先存的前提，均为先存的偏见，称之为「前理解」(pre-understanding)，称为「先见」(prejudge)，由人的传统和历史所构成，是人理解时的基本视界(Horizon)，故他认为理解根本不是一方法论的问题，也没有任何不带偏见的中立方法论，理解是根于人生的存在，人生的历史，人生的先见。

伽德默认为人存在的本体核心是「理解」和「诠释」。哲学诠释学回归这种内心深处的基本体验，组合成延续及超时空性的一种「视界」(horizon)，真正理解并不是透过「方法」，而是人的成见与文本对话互动，达至一种视界的融合(fusion of horizons)。

由于伽德默认为人的理解均有前理解的先见，故客观理解是不可能，这渐发展成为相对主义。

成中英指出伽德默所论人的存在，只是表层，未深探人存在方式之目的性和发展性。诠释不能只是按先存成见去自由界定真理，须找到本体的基础与泉源，否则诠释会涣散成空。他提出：「对我们存在方式的了解就是对人的具有目的性、发展性的存在的认识。我把它称做对本体性的了解。因此必须对本体本身要加以认识，对人的真实的存在和宇宙的真实存在要加以认识，对它们的关系要加以认识。所以本体诠释学在这意义上有极其重大的本体学上的意义。」⁶

成中英将朱熹的天理本体论和格物穷理方法论互动融合，又将易学的天、地、人互动本体论及卦辞象数方法学融合，再融通欧洲哲学新主流的哲学诠释学，而提出本体诠释学，将中国哲学带入西方主流话语世界，又创出一个新的中国哲学自身的思路，建立不断开放发展的本体论及诠释学，以中国哲学超越伽德默前理解的「先见」，破西方欧陆的相对主义。这是在方东美、唐君毅、牟宗三之后的庞大中国哲学体系，可说是「后新儒学」的中国哲学。

⁵ Cheng Chung Ying, "Chu Hsi's Methodology and Theory of Understanding," (paper presented at the Hawai'i International Conference on Zhuxi, July 6-15, 1982). (注：此文并无出版，后来在网上见到放在 "The Notion of Method and Onto-hermeneutics," Chinese Forum 19:1 (Oct. 1986): 49-54.)

⁶ 成中英 Cheng Zhongying & 杨庆中 Yang Qingzhong, 《从中西会通到本体诠释》 *Cong zhongxi hui tong dao benti quanshi* [From China-West Integration to Onto-Hermeneutics], (北京 Beijing: 中国人民大学出版社 Zhongguo renmin daxue chubanshe [China Renmin University Press], 2013), 262.

成中英进路不同牟宗三

成中英这新的维度来重构中国哲学，不同于牟宗三。牟先生依康德的知识论而讲「认识心」，再由道德主体进达形而上本体之路，批判康德的上帝只是一预设，而不是一「呈现」，因而谓中国哲学设定「人虽有限而可无限」，人可以通过修养实践，而得展露「智的直觉」而使无限心「呈现」，建立「本体界的存有论」(Noumenal ontology)，以别于「现象界的存有论」，而构作出现代的中国圆教系统⁷。

牟先生起点在现代哲学，先区分主体和客体，再从道德的形上学，超越主客到无限心。成中英的起点不陷入「主—客」对立的架构中，却从诠释学来建构，以一开放系统来讲中国哲学，那是回应后现代的方向。

本体论与方法论的结合

成中英所谓「本体」，是指「包含一切事物及其发生的宇宙系统，更体现在事物发生转化的整体过程之中...此一意义系统是一个开放的动态的系统，...道是本体概念，但道也可以是方法概念。就事物与宇宙整体言，道是本体，但就个别事物与目标言，道却可以是方法、途径与工夫。」⁸ 道同时是本体，又是方法，宇宙是一个整体动态发展的开放系统，这开放发展的本体，也衍生诠释的方法，这是本体论与方法论合一。

他又将「本」和「体」区分，指出人理解的过程「自然会追溯到“本”。“本”，从我们一般的定义来看，是一个发展的起点，又是一个导向不断发展与提升存在层次的活动过程，它必然表现为丰富的繁，形成肢体，...万物只能在这个根源性上来找寻，在这个“本”到“体”的过程上来探寻它们之间的相互关系。有几个面向：一个是寻找万物之本，一种时间上的发生意义；一个是找寻万物之间，一种有机性的整体错综的感应关系或因果关系；一个是找寻它们在未来发展中可以如何组合或者是结合，来产生一个新的世界，或者产生新的事物的创发关系。」⁹所谓「本」，是宇宙的本根，庄子《天下篇》描述老子的思想说：「以本为精，以物为粗。」¹⁰这里「本」就是指根源之意。由这本发展而形成繁复的肢体，合而言之「本体」，即察复发展似为多元多方，实质通于一本。

至于诠释，成中英说：「诠释是就已有的文化与语言的意义系统作出具有新义新境的帮助与理解。...诠释自身即可被看为宇宙不息创造的实现。...诠释可以是对本体之道的诠释，也可以是自本体的理解中进行诠释。无论“对本体”或“自本体”的诠释都可说是“在本体”之中。对本体与自本体基于在本体形成了一个“本体诠释圆环”。诠释是语言的道的活动，因而“本体诠释学”也可以看成是“道的语言学”或“道的道说学”。」¹¹

⁷ 参考牟宗三 Mou Zongsan, 《现象与物自身》 *Xianxiang yu wuzishen* [Phenomena and Itself], (台北 Taipei: 学生书局 Xuesheng shuju [Student Book], 1975), 23-30。

⁸ 成中英 Cheng Zhongying, 《从真理与方法到本体与诠释》 *Cong zhenli yu fangfa dao benti yu quanshi* [From Truth and Way to Ontology and Hermeneutics], 成中英 Cheng Zhongying 主编: 《本体与诠释》 *Benti yu quanshi* [Ontology and Hermeneutics], (北京 Beijing: 三联书店 Sanlian shudian [SDX Joint Publishing Company], 2000), 5。

⁹ 成中英 Cheng Zhongying & 杨庆中 Yang Qingzhong, 《从中西会通到本体诠释》 *Cong zhongxi hui tong dao benti quanshi* [From China-West Integration to Onto-Hermeneutics], (北京 Beijing: 中国人民大学出版社 Zhongguo renmin daxue chubanshe [China Renmin University Press], 2013), 249。

¹⁰ 《庄子·天下篇》 *Zhuangzi tianxiapian*。

¹¹ 成中英 Cheng Zhongying, 《本体与诠释》 *Benti yu quanshi* [Ontology and Hermeneutics], (北京 Beijing: 三联书店 Sanlian shudian [SDX Joint Publishing Company], 2000), 6-7。

至于本体和诠释的关系，他说：「本体是我们形成的对世界认识的一个整体系统。在这整个系统中，任何一个事物，它的存在，都有一个意识和它相应，...由我与世界的相互关系形成的整体，它的存在是指向那个根源的，这样也就形成了具有一种整体性的本体意识。...它是全体，一动态的全体。它是一个不断扩大的生命意识，是一个宇宙存在的、我们可以加以说明的发展性的认识。...真正的本体是开放的概念。」¹²

他这思想来自易学，他说：「基于对《周易》的理解，...发现万物皆有所本，于是产生根源意识，根源又扩大成为体，形成一个整体的宇宙，形成一人的整体自我的存在，同时又能够使我在更深入的时候发现这个体即主观的我跟客观的宇宙都是整体宇宙的部份，或者是联系在一块成为一体的。」¹³在整体宇宙观下，多元不同的人，不同的文化，在各自不同地运作理解时，都是存在本体对同一宇宙人生全面本体性相(nature and phenomenas)的理解。这种哲学具有诠释学与本体论的内涵，而又在本体的生生变化中，不断互动而又互相开显，成中英说这同时是「理解的诠释学循环及开显的本体学循环，因此称之为本体诠释学。」¹⁴

动态本体与认知方法的一体互动

成中英用「本体」理念是指中国之天道流行整体，不同西方静态的存在(Being)，我称之为动态本体(Dynamic Being)，本体诠释学的基本原则，是动态本体与认知方法(Method)的一体互动。一般现代思想，是把方法分裂于人的存在，视人的存在本体则是主观的，不是客观认知方法。但「本体诠释学」以理解的方法正基于人存在本体的历史性而来，为动态的天道本体所衍生，而对本体展示的世界加以理解。

动态本体衍生方法理解自身，因着这理解，引发新的体验，人得以丰富自身，这丰富了的人生存在，又衍生新的方法去理解，于是方法亦得以丰富化，而对存在本体作新的理解。因此，存在本体是永在一自我开放的进程，存在与方法则永在互为丰富化的互动中。

多元不同的思想与文化并存，各自对宇宙人生作出「诠释」，但这不会形成相对主义，因其来自同一本根。「动态本体」衍生「诠释」，产生不同地域不同民族的思想文化。不同思想文化的诠释，由同一之「本」衍生，故多元诠释之间，可在宇宙及人性之共通根源中，找到彼此理解及和谐共生的基础，而建立和谐。

成中英所说：「我的本体诠释学把本体学当做一个整体经验论和整体知识批判整合论的思想系统，它具有整合两个世界的能力。」¹⁵他指出：「宇宙的本体性一定会引发人的主体性，人的主体性又一定会去了解宇宙的整体性，而人的了解当中又必然会产生一种知识结构，所以从宇宙到人，从入到知识，知识再作为一种价实现的基础，提升了人的行动能力，让人们更好地从体上面来常握这但宇宙性。」¹⁶

¹² 成中英 Cheng Zhongying & 杨庆中 Yang Qingzhong, 《从中西会通到本体诠释》 *Cong zhongxi huitong dao benti quanshi* [From China-West Integration to Onto-Hermeneutics], (北京 Beijing: 中国人民大学出版社 Zhongguo renmin daxue chubanshe [China Renmin University Press], 2013), 193-194.

¹³ 同上书, 第 305 页。

¹⁴ 同上书, 第 40 页。

¹⁵ 成中英 Cheng Zhongying & 杨庆中 Yang Qingzhong, 《从中西会通到本体诠释》 *Cong zhongxi huitong dao benti quanshi* [From China-West Integration to Onto-Hermeneutics], (北京 Beijing: 中国人民大学出版社 Zhongguo renmin daxue chubanshe [China Renmin University Press], 2013), 302.

¹⁶ 同上书, 第 305-306 页。

本体诠释学用易学及朱熹思想去解决伽德默引起的相对主义，以中国哲学融合西方从海德格 Martin Heidegger 发展到伽德默 Hans-Georg Gadamer 的学脉，由中国哲学提供宇宙人生的基础，由诠释学接合西方科学技术知识，为中国哲学开出知识系统。将新儒学思想创造转化成新时代思想，可以为「人类命运共同体」建立哲学基础。

第三部 成中英晚年对神学的反思和探讨

本体诠释学不但开出知识论，也可开出道德和美学思想，在西方后现代价值解体的年代，可重建真(知识)、善(道德)、美(美学)的人类价值，可解决百多年来西方文化冲击带来的中国文化困局，领导世界的哲学方向。

成中英老师发现，仍须打通另一大文明的精神价值，就是基督教，才完成中国新时代的文化创新。成中英早年两大弟子都是有神学造诣的基督徒，一个是笔者，一个是多年任教香港浸会大学的费乐仁 Lauren Pfister，我们都是成老师门下的同学和好朋友，同时敬爱中国文化，又是基督教神学研究者。

在近十年他和我有多次对话，因他发现本体诠释学可与基督信仰融合，发展出神学智慧，都发表在《文化中国》。

本体是一个反思概念

成老师几年前告诉我，他曾到圣地以色列默想耶稣，从中国思想理解耶稣基督的特性，和我讨论中国型态的神学，想发展本体诠释神学。

我顺这思路发现成中英提出一个甚具洞见的观点，说：「我说这个本体，基本上是一个反思的概念。人开始存在，面对这个世界，认识这个世界的处境，以与世界建立一种交往关系，来充实自己的存在，然后再去尽力改造这个世界，充实这个世界。」¹⁷从儒学来看宇宙人生，天人合一之核心理论，是宇宙本体与人性合一，人的反思和对世界的诠释，就是本体的反思和诠释。本体作为宇宙人生的整体，其基本精神力量，是「反思」。由本体的反思发展在人心性，就衍生「诠释」，由诠释而生的就是人对世界的解释，对天、地、人的解释，产生人的知识及良知，即对物质性相的科学知识，及人生价值是非的道德抉择，由之而衍生各种文化。这是本体诠释学的基本思路。

成中英提出本体是一「反思的概念」，这「反思性的本体」具神学意义，可推演如下：

1. 由本体的反思性追溯宇宙之「本」，就是纯粹反思性本身。
2. 反思性为一切存在之本根，其开展为多样化的肢体，即成本体。
3. 本体之本根若有反省的运作，有自身的思想性，即类同于有性情位格的上帝。
4. 这是按中国儒学本体论建立的上帝，是从易学的整体和谐宇宙而讲的上帝，上帝是同时超越而又内在。

5. 上帝作为终极真实之「本」，其纯粹反思性「不断发展与提升存在层次的活动过程」而成本体，是内在于一切，但又超越并包含一切。这是中国儒学的神学推演，不同希腊框架所论的超绝在上及从在外的超越上帝。

¹⁷ 同上书，第 249 页。

成考师曾写文章说明中国本体论和西方神学的本体论不同，儒家很难成为基督徒。但和我对话后，发现用儒家本体论也可发展出神学，也可探讨上帝，而与西方哲学上依「存在」Being 理念建立的静态外在上帝观有不同，中国本体观的上帝兼具超越和内在性，可由神学中三位一体观展示为关系本体论，没有违背圣经的上帝性质。

会通唐君毅及成中英建造新新儒学

笔者又特别和成老师讨论到唐君毅的感通本体论，可和本体诠释学融合。唐君毅以「感通」性说明人之仁与天地生化之关系，指出：「人之仁，表现于人之以其情与万物感通，而成己成物之际。则在生化发育中之自然物，吾人明见其与他物相感通，而开启新事物之生成，则吾人又何不可谓亦有仁德之表现？」¹⁸「吾人居此中和之地，以观今上下四方。皆充满其他事物之生化历程。吾人自己之生命，亦即为一生化历程，而与似在吾人之外者，恒在相与感通中，使其作用相往来。凡物之相感通，皆超拔一限制，即皆为无限之证实处。而凡物之相感通，皆见一时位之物，与他时位之物之交会，而见一中和。」¹⁹天地是一大生化历程，人亦是一生化历程，天地人是一感通的大系统，感通使一切能超拔限制，在永恒无限中交会而成中和，使一切能「各当其位」²⁰。

成中英老师很接受感通的理念，笔者认为成中英的「本体诠释学」，可与唐君毅的「感通本论」会通，成为新时代的中国哲学。基本观点在宇宙人生「本」，是「反思性」及「感通性」之宇宙本根，这是宇宙本根的「天理」，同时是唐君毅所言的「此气乃一无色彩之纯粹存在、纯粹流行」²¹，即同时为「气」，宇宙之本根是理气合一，为天、地、人的共同本根，开展为多元互动相关的存在本体。反思性是知识与诠释之根源，感通性是仁爱与良知之根源，由这存在本体可展示知识和道德的基础。中国哲学经他们两大师在当代重建，能为知识与道德立根。由之论证不同中的共同性，而可互为感通，寻求彼此的和谐。

唐君毅和成中英的思想，可结合成「本体感通诠释学」，是新时代的中国哲学，由此为「人类命运共同体」的理想建立理论。

和成中英最后一次对话

2024年1月我知老师身体已衰弱，特别到夏威夷探望，成老师因气管收窄，走几步路就喘气，仍坚持请我到外吃饭，由他儿子成光夏开车送去(光夏先生和成老师样子一模一样)，老师身体虽弱，精神却十分好。

之后回家和我作最后一次对话，提出他对中西本体的观点及他对神学的反省，成中英提出本体是动态的，由「本」到「体」不同希腊的静态存在论，希伯来文化进入西方，被希腊的静态存在论框架解释，成为外在超越的思想，建立基督教神学。中国出发点是由人内在理解世界，入的经验更为真实，在互相交流中出现人的世界，本体意思就在这里。本体是世界和人相应，由此产生主观和客观相应及统一，重内在和外在经验的整合，超越是指统一包容性，而非另一世界，天是创生性，是时空的整合，无原罪问题，只有原善问题，重觉生命的真实而非真理问题。由心到性再到宇宙的反思。

¹⁸ 唐君毅 Tang Junyi, 《中国文化之精神价值》*Zhongguo wenhua zhi jingshen jiazhi* [The Spiritual Value of Chinese Culture], (台北 Taipei: 正中书局 Zhengzhong shuju [Zhengzhong Book Company], 1979), 110.

¹⁹ 同上书, 第99-100页。

²⁰ 同上书, 第132页。

²¹ 唐君毅 Tang Junyi, 《中国哲学原论：原教篇》*Zhongguo zhexue yuanlun: Yuanjiaopian* [Principles of Chinese Philosophy (Yuanjiao)], (台北 Taipei: 学生书局 Xuesheng shuju [Student Book], 2004), 93.

成老师论到中国哲学起点是人的自我经验和体验，发挥人原善德性。西方以上帝至善而定下善的规律，成为外在的法津。中国以圣人能实现自己、管理自己，再管理他人，是领导他人的善人，让人人能实现自己，建立人的共同体，人人成圣人，是为圣学，不同神学。圣人实现行善去恶，自我完善，从生活发展出来，这不需要外在超越的上帝。圣学走向超越化就是神，神不是另一世界的绝对者，世界是一个开放性、生生不已的本体，基督教中国化须从儒学的自我完善精神看，建立人的自我实现及人与整体的沟通。

我回应时提到中国哲学重建，是要重建本体性的仁爱，人与人感通，且要和西方诠释系统和知识论接合，成中英老师本体诠释学完成这结合，提出本体之反思性。本体彰显是仁爱(感通)和反思(诠释)，本体自我彰显形成价值性及科学知识。用这中国式思想进路讲上帝，由儒学本体论所发展的上帝理念，在宇宙之「本」，创生天地万物，具反思性和感通性，是其性情位格(Personality)，这是按中国思维描述的恩情上帝。人的心性和性情，来自终极之本的形像，也可和终极的恩情上帝产生情际间的交流感通关系，这体验是关系性而非外在性。进入西方主客对立思想，上帝才成外在的。从中国神学讲上帝和人有情的交流，核心就是基督道成肉身在于人间，建立天人恩情关系，形成中国形态的宗教经验。

这可和基督教的东方正教神学相呼应，教父爱任纽提到三一上帝是一关系，天父不可知，但太初道(Logos, 或译「罗各斯」)可知，万物整体中有这道，是一关系性的宇宙，太初道具仁爱性及理性，和中国哲学的「本」和「本体」观点是一致的，在宇宙中就可发现终极本体的自我彰显，天地内在在是有神圣之道，而启示是上帝另一自我彰显，是上帝和人产生性情际的仁爱感通。

东方正教从卡帕多西亚家的教父(Cappadocian Fathers)到守道者(或译忏悔者)圣马克西穆斯(St. Maximus the Confessor)及帕拉马斯的圣格列高理(St. Gregory of Palamas)，这东方拜占庭建立的学脉，区分了上帝的「本质」(ousia, 英译 essence.)和上帝的「能量」(energeia)，其基本思路是上帝同时可知和不可知，上帝之本质是奥秘，但上帝发出「能量」来维系宇宙全体万物的运作，在多元中保持平衡有序，天地生息是一个创造性的发展，如中国所谓「维天之命，于穆不已」，保罗所谓「上帝的永能和神性」，由此人可了解万物中的「天理」。

在圣马克西穆斯就提出了「道性」(Logoi)这理念，指一体的「太初道」(即三一上帝的圣子)，分化为万物存在的内在天理本性。太初道是一体无限之本体，产生了分殊事物的道性，「道性」是事物的内在本质，具有价值和意义，是分殊万物中的天理本性，「道性」就是上帝的能量，其最高统一性是在「太初道」中。上帝神圣能量显现在「上帝本质周围」，像荣光的射线，从上帝本质辐射出的能力，是神圣的、非被造的，内在于具体世界中维系宇宙，这来自圣灵的力量，即三一上帝的第三性情位格。由于人陷在隔绝上帝的状态，不能和上帝直接沟通，但人类可从宇宙万物中体悟上帝的「存在本体的自我彰显」(self-Disclosure of Being)，来理解上帝操作宇宙时的「能量」。

从成中英本体诠释学了解，圣马克西穆斯以三一上帝的太初道为可知事物的根源，即宇宙之「本」，具反思的性情位格，太初道以道性为创造天地的法则，这道性法则内在于万物，也内在于人心，是天理之无所不在，贯彻内外，由此而成人与万物的「天理本体」，是理气合一之能量。人以心性内在道性的天理本体，衍生诠释的方法，诠释过程可扩阔对道性天理的掌握，而知太初道普遍的神圣就在特殊的道性中，从理解特殊的道性而悟普遍的太初道，这是本体衍生诠释，诠释揭示本体的神圣，一步步达到豁然贯通，全体领悟上帝、人和万物的境界。这是一种「终极存在本体的自我呈显」(self-disclosure of Ultimate Being)，是天人合一的理论基础。

从中国本体论建立神学，可作如下推演：

1. 上帝超越同时内在，为宇宙之「本」，其无为之「本质」是奥秘，其三位一体展示为关系本体。
2. 上帝之太初道创造天地，太初道展示为整体宇宙的本体，上帝的神圣能量显现在创造物的「道性」中，是万物中的永能和神性。这道性能量用中国学名词是「浩然之气」、「天地正气」，其作用可称之为「天道流行」。
3. 上帝具反思性和感通性，可主动启示，与人感通交流，及以行动在人间示现，建立天人的「我-你关系」(I-Thou Relationship)。主动宽恕洁净人罪，承担人间苦，而带来救赎。
4. 上帝的能量内在人性和万物，使人领悟天人合一成为可能，这是「天人合一神学」，或「天地正气神学」。由本体诠释学推出天人合一神学，是基于「终极存在本体的自我呈显」(self-disclosure of Ultimate Being) 的哲学，人可领悟中国哲学的儒道境界。
5. 由这领悟可知终极本体的反思和感通性情，这性情原则上可另开一门，主动启示，和人对话建立感通。
6. 上帝主动启示，施行关爱及救赎，建立神人感通的性情际的关系(inter-personal relationship)，使人得重生及入永恒。这是「天人恩情感通神学」。
7. 人可从天地万物的理气合一，进而体悟天人合一，而知人成圣是可能的。由天人合一可明宇宙之「本」具反思和感通的性情，明白上帝启示是可能的。
8. 启示是上帝对人的恩情，人在神人相遇的感动中，产生信心开放，形成神人感通关系，而参与在永恒的慈悲仁爱中。

由此我和成老师多次对话研究以儒家本体哲学建立基督教神学，使基督教神学摆脱希腊的哲学框架，信仰可生根在中国思维方式中，但又维持信仰的核心真理不变。这与中国儒道易的本体论可共融，超越同时而又内在于万物，即圣经所言上帝「就是众人之父，超乎众人之上，贯乎众人之中，也住在众人之内」²²，可用中国本体论来诠释和理解，神学也可讲天人合一及天地正气。

成老师听我阐述由本体诠释学建立的中国神学后，十分高兴，表示由此思路去走出宗教价值及中国神学，会通中国的圣学，他说可以肯定这思想，是一个时代的成就，且可促进世界和平，建立命运共同体。这是他的最后的心愿，用中国进路默想上帝，建立本体诠释学相通共融的中华神学。

这晚是我和成老师最后一面，我离去时，他半躺在沙发上，说正在思考圣人、罪及法律等问题，下次见面再谈。想不到不久后即安息回归永恒，游于天地无何有之乡。

第四部 成中英临终洗礼，使儒家与基督教共融

2024年6月29日收到夏威夷多年朋友李永成牧师传来信息：

「向你报告一个好消息：我今天到医院为成中英教授施行了洗礼。他在我和我们教会的另一位牧师并他的三个子女面前清楚表示：他相信耶稣是上帝道成肉身，相信耶稣为人舍命赎罪，相信耶稣设立的洗礼是洗去人的罪，也相信洗礼是与基督同死、同埋葬、同复活。在他表白信仰后，我为他施行了洗礼。特此奉告！」我有点不能相信，成老师是儒学大师，怎可能受洗成为基督徒？我知道成老师女儿是基督徒，常带他到李牧师华人信义会听道。

²² 《圣经·以弗所书》Shengjing yifusuoshu [Bible - Ephesians], 4: 6.

李牧师是我青年时的朋友，很爱中国民族及文化，我在夏威夷留学时，1983年与他谈邓小平改革与中国的未来，他对我表示，中国开放时期，一切很困难，是我们海外华人应全力回去帮助中国的日子，这是为了中华民族文化的重建！中国人不应跑去外国学习就算，倒应以所有学识反哺祖国，全力付出去建造美善富足的中国未来。我记得当时夕阳下海，李牧师在清风中很温和地微笑，诚恳而有盼望地讲出中国人的心声，影响了我下半生的抉择。

转眼50年过去，2024年7月初得知成老师去世，我再问李牧师成老师洗礼之事。他回答说：「没有人特别向他传福音，是他自己醒悟和决定。他向女儿表示要信靠上帝，女儿就通知我。他女儿是我们的会友。」

我深思，成老师的决定，不是儒家改信基督那么简单，却是高层精神文化的感通，他是用生命去完成儒家和基督教的融合，使中国和基督教两大精神灵性体验，不再对立，并由此完成中国化的基督教神学思想，使基督教生根中国土壤。

清华大学研究中国哲学和基督教的田薇教授，她不是基督徒，从微信传来一回应：「读过悼文，觉得您对成先生受洗的解读比较深刻切中实相。从根本上来讲，儒家虽然有天人合一与三不朽的永恒关怀，但个体的永生还不能得到彻底解决，功德言的历史-此世长存，不完全等同于一个个体的此世长存，事实上个体的我在此世已经不存在了。而来生或彼世究竟存在否，儒家是没有明确答案的。如果放不下个体的存在，那么唯有走向彼世基督信仰以获得支持了。既可以理解为成先生以个体的生命实践来践行儒基沟通之路，也可以理解为以基督教个体永生的信仰来辅助儒家历史不朽的关切。」

黑龙江大学教授李安泽，追随方东美及成中英思想多年，不是基督徒，在微信传来对成中英受洗作出以下评价：「成先生皈依基督教是一个真正的福音。为宗教和哲学这一永恒的主题，增添了有力的证明和素材。与方东美先生晚年皈依佛教一样，具有很大的震撼力。成先生现在可以称为基督徒儒家了。...成先生来，是为着一大使命而来，为着让学术的、真理的光辉洒遍神州大地；成先生去，是为了成全儒家和基督教完成在中国的使命，让大家在中国更好地会合起来，共同完成在地上的使命。成全自己，成全世界。」

新时代中国文化重建，多年来不但吸纳科学技术知识、吸纳社会主义、资本主义，吸纳理性和逻辑思维方法，也积极和希伯来/基督的精神文化对话沟通，至今达至两大文明的共融。

从利玛窦、马礼逊等宣教士来华，这三百多年中国文化主流与基督教相遇带来的对话和互相冲击，各大思想家都作出的思考，到成中英建立开放性的本体诠释学，中国主流文化终能消化和理解基督信仰。在成中英的临终决定上，使中国主流的仁爱天理，大道和谐的思想和修养，与基督教有关重生得救，因信称义之灵性生命，得共冶一炉，感通共融。而建立一宽广博大的新时代中华文化。在沉痛悼念老师仙逝而入永恒，不忘老师的高博宽广之心胸。

怀念老师的两个奇梦

我一生最敬爱的两位老师，是唐君毅与成中英，他们仙逝不久，均在奇梦中会面：梦中见唐君毅老师，是在香港半山的一公交车上，唐老师安详宁静，我问他，「终极在那里？」老师指向车窗之外说：「就在这里。」我看车窗外，是从半山看香港的海港，呈现一片澄净荣光。

梦中见成中英老师，是在一安宁的乐园中，附近有些人。我问老师离世前思考什么问题，老师微笑说：「我在思考人类的罪，而有终极领悟。」

梁燕城博士与成中英教授合影于2024年，美国夏威夷

The English Title:

Neo-Confucianism, Cheng Zhongying's philosophy and its final reflections - In memory of teacher Cheng Zhongying

Thomas Yancheng LEUNG

Director, Canadian Cultural Renewal Research Center; having received Ph.D. under the supervision of Professor Cheng Zhongying from Hawaii University, a famous scholar on the dialogue between Christianity and Confucianism. Email: winniethomasleung@gmail.com(through the secretary); ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-2712-1132>

Abstract: This is a reflective article in memory of the famous international Confucian scholar Professor Cheng Zhongying. The first part is Cheng Zhongying and the Neo-Confucian school's thinking on the reconstruction of Chinese culture over the past century. The second part is Cheng Zhongying's onto-hermeneutics and its value. The third part is Cheng Zhongying's reflections on theology in his later years and discussion. The fourth part is Cheng Zhongying's deathbed baptism, which makes Confucianism and Christianity blend together.

Key words: Confucianism; Christianity; Cheng Zhongying; Fang Dongmei; baptism