

儒家思想的時代精神

陳立夫

一、儒家思想是中華民族文化的基本

高中國文課程中有「中國文化基本教材」一種，依照規定選授論語和孟子，這就說明了儒家思想是中華民族文化的基本。何以我們現行的高中國文需要選授論語孟子呢？這就說明了儒家思想是具有時代精神，可以配合我國政治社會的現代化，可以應付資本主義文化的衝擊，可以抵抗共產主義文化的侵略。所以先總統 蔣公既倡導中華文化復興運動，又遺囑我們要復興民族文化，實在就是要發揮儒家思想的時代精神。

我們知道自從孔子和孟子奠定了儒家思想的基礎，也奠定了中華民族文化的基礎，而成爲中華文化的道統。所謂道統，就是把中華民族所創造的人類生存原理流傳下來，爲子子孫孫所遵守，只要中華民族不斷的要求生存，則中華文化的道統自然永久生存。中華民族珍視此一道統，數千年來，代代相傳，自戰國以迄今日，歷代的治亂興亡，難以盡言，有時政統可斷，而道統始終不斷。就因爲道統不斷，所以每次大亂之後，撥亂反正，重建國家新秩序的人，大多是確信儒家思想的學者。而且歷代都有大儒，繼承儒家的正統思想而發揚光

大之，都發揮適應各該時代的作用，其最着者如漢代的董仲舒、鄭康成，隋代的王通，唐代的韓愈、李德裕，宋代的程顥、程頤、朱熹、陸九淵，明代的王守仁、朱舜水，清初的顧炎武、黃梨洲、王夫之等。試研究歷代大儒的思想，就可知他們都能把握歷史演變的契機，使道統得以維護，國家民族得以生存。真理永不毀滅，沒有時空的時制、阻礙，儒家思想可以說是人類共生共存的真理，自然不受時間變遷的影響，亙古常新，所以孔子被稱爲「聖之時者」。美國現代歷史哲學家杜蘭博士（Ir Will Durant）對儒家思想的觀察最深，在其所著 *Our Oriental Heritage* 一書中說：「中國歷史可以孔子學說影響來撰述。孔子著述，經過歷代流傳，成爲學校課本，所有兒童入學之後，即熟讀其書而領會之。此一古代聖哲的正道，幾乎滲透了全民族，：使中國文化之強固，歷經外力入侵而巍然不墜；且使入侵者依其自身影響而作改造。：即在今日，猶如往昔，欲療治任何民族因唯智教育以致道德墮落，個人及民族衰弱而產生的混亂，其有效之方，殆無過于使全國青年接受孔子學說的薰陶。」近來西方學者和杜蘭博士持相同見解的，尙有其人，即如去年索忍尼辛在哈佛所

講的「一個分裂的世界」，就有許多論點與儒家思想相通，他主張精神物質的平衡，以矯正西方社會的物質偏差，正是中庸之道。這些都可證明儒家思想的確具有新時代的意義，而我們的文化復興運動，絕非抱殘守闕的開倒車。

二、三民主義淵源于儒家思想

儒家思想的時代精神之最有效的表現，則在于三民主義。關於三民主義的思想淵源，近來研究 國父思想的著作，都有所敘述，先總統 蔣公在孔孟學會第一次會員大會講詞中，說得最明白，他說：「一個國家的建立，民族的復興，一定要有全國一致的共同思想。思想之于國家民族，正有如靈魂之于軀體，是不可須臾離的。我們要有自由的學術思想，更要有一致的建國思想，如果建國的思想不能一致，那國家的政治社會，必不能健全的發展和進步。我們今日建國思想，當然是全國一致所公認的三民主義的中心思想；因之，我們更要研究這個中心思想的本源所在。」接着蔣公便十分明顯的指出：「三民主義思想的本源，就是孔孟學說。孔孟學會最大的任務，乃在于宏揚孔孟之道，使全國國民對三民主義的思想根源，都有普遍而真切的認識，使其更易實踐力行，而發生事半功倍的效用。」又說：「孔

孟學說還有兩個要義：一個是孔子聖之時者也的「時」字，一個是中庸不偏之謂中的「中」字，這就是所謂「君子而時中」的道理。時字的意義是具有時代性和進步性的，中字的意義則是具有合理性和科學性的，這亦就是要學者日新又新與允執厥中的意思。孔孟學會今天就要發揚以孔孟學說為基礎的三民主義「時」與「中」的真義，以這一傳統的中心思想，來結合我全國學者力量，共同一致，致力復國建國的大任，來完成我們孔孟學會的使命。」蔣公這一段訓示，對於儒家思想的時代精神 and 時代使命，說得最為透徹，本人忝為孔孟學會理事長，又是中華文化復興運動推行委員會的副會長，十數年來，對於蔣公所交付的任務，實未能完成于萬一。幸而今天有機會再將這個任務轉達給各位先生，希望各位都能體驗蔣公的遺教，使一般學生都能普遍而真切的認識建國思想的根源，亦就可使他們了解為什麼要讀論語孟子而能用心學習，這樣才可發揮儒家思想現代化的效用，而有助于三民主義的實行。

現在我要把儒家思想與三民主義息息相關之處，作為一簡單的說明。國父最初僅說自己所持的革命主義，「有因襲吾國固有之思想者」，後來對俄國

代表馬林的詢問，才明白的說：「中國有一個道統，自堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子，相繼不絕，我的思想基礎，就是這個道統，我的革命，就是繼承這個正統思想來發揚光大。」所以在講演民族主義時，則說：民族思想是我國祖先所遺留，民族主義只就所遺留者發揚而光大之，且改良其缺點。儒家的民族思想是嚴夷夏之分，主張民族國家的統一，國父亦多採用而更加充實。在講民權主義時，對於儒家的天下為公及民本思想，幾乎完全接受。在講民生主義時，則完全採用儒家的仁政思想，所謂節制資本與平均地權的中心觀念，正是孔子所說的「不患寡而患不均」，所以說：「諸君或有不明白民生主義是什麼，不知道中國幾千年以前，便老早有行過了這項主義的，像周朝行的井田制度，：都是民生主義的事實。」凡此，均足見儒家思想是三民主義的本源。所以蔣公既指出三民主義的特質是倫理、民主與科學，而于倡導復興中華文化時，亦以此三者為推行的綱領。儒家思想是中華文化的基本，既如上述，我為更明確的說明儒家思想的時代精神，當就倫理、民主、科學三方面，分別敘述儒家思想的時代意義。

三、儒家倫理道德的時代意義

儒家思想重視倫理道德，因為人的四周盡是人，其相互關係甚為複雜，歸納之為五大類。其上下的關係，在內為父母子女，在外為君臣（即今之所稱長官與部屬）；其前後左右的關係，在內為夫婦及兄弟姊妹，在外為朋友；其餘的可照輩份、地位、年齡的不同，比照歸入五類之中，儒家稱之為五倫。這五倫關係，古今相同，人與人間相處之道，叫做倫理道德。倫理道德的稱謂，孟子謂「父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信。」禮記謂「父慈、子孝、兄良、弟悌、夫義、婦聽、長惠、幼順、君仁、臣忠，十者謂之人義。」在大學中申述止于至善時，謂「為人君、止于仁；為人臣，止于敬；為人子；止于孝；為人父，止于慈；與國人交，止于信。」其他用之于倫理的德目，大同小異，其基本精神皆歸于仁愛。自從漢武帝尊儒以後，以儒家仁的教育為中心，歷代教育皆以明倫為主，未嘗稍變。到了現代，國父主張恢復中國固有的道德，提出忠孝仁愛信義和平八德為救國的道德，所以民族主義以倫理為基礎，而以仁愛為民族倫理所發揮的極致。蔣公後來又增加禮義廉恥四維以配合八德，在四十年前，我擔任教

育部部長時，秉承蔣公的意旨，規定以禮義廉恥四字作為各級學校的共通校訓，作為各級學生的訓育目標，當時風行全國，對於加強抗戰精神，確曾發生相當的效用，所以直到現在，各級學校的校訓，還沒有變更。蔣公為強調四維的時代精神，曾經修改管子的名言為「禮義廉恥，國之四維，四維既張，國乃復興。」目前的倫理教育是反共復國的精神武器，我們必須堅持這一民族精神、民族大義的武器，才能徹底消滅出賣國家民族的敵人。

德儒萊布尼茲（Leibuniz）說：「中國人在實踐哲學方面，超越吾人，對於人類生活行為與利益，曾設想一套倫理政治的法則。」實則所謂倫理是人類生活的正當方式，不是聖賢要這樣設想，是天地間自然之理應當這樣做，如同順道走路一樣，所以叫做道。孔子教人學道的次第，是博文約禮，博文是方法，約禮是實行，其要旨在于求仁。求仁就是做人所應做的事，假使人類不能從自身的努力去發展人的特性，則仍將退化復歸返于禽獸了。孟子說：「人之有道也，飽食煖衣，逸居而無教，則近于禽獸。聖人有憂之，使契為司徒，教以人倫。」求生存原為人類進化的原動

力，一旦飽食煖衣，生活無憂，自會由飽煖而思淫欲，將人與人間的正常關係搞亂，倫常乖謬，爭奪殘殺的獸性復起，勢必近于禽獸。我在「人理學研究」一書中，認為倫理道德是人理學中極重要部份，故曾不憚其煩的再三說明：倫理為維繫人類生存的要件。倫理存，則人人具有集體生活的條件，有團結互助的基礎，因之，社會有秩序，家庭享和樂，國家致安寧。否則倫常既失，人各為私，國家社會遂成爲一盤散沙了。所以政治的第一要務在「正人倫」，教育的第一要務在「明人倫」，實以道德的實踐，在于人倫的端正，人倫既正，道德始立，道德既立，國家社會始有平治安寧之日，儒家倫理道德的時代意義即在于此。

四、儒家民主思想的時代意義

我們民主制度的建立，雖是中華民國成立以後的事，但是儒家的民主思想是早已有之，所謂「民爲邦本」、「民爲貴」的民主觀念，隨着道統一脈相承，成爲儒家思想的特質。民主的基本精神是自由與獨立，孔子首倡「有教無類」，就是要提高人民的教育程度，使各能獲得自由平等的地位；又主張天下爲公，選賢與能，就是民主政治。孟子更大膽的說：「民爲貴，社稷次之，君爲

輕。」唐宋時代實行科舉制度，使全國人士公開競爭，這就是應用考試制度，以達成選賢與能的目的。歷代治權大都掌握于相臣之手，讀書人祇要敦品勵行，自可出類拔萃，參與國家的政治，所以歷代政治雖治亂相承，却始終建築在儒家仁愛的基礎上。爲政首要，在得民心，民心之向背，決定政權的存亡。孟子早已說明此意：「桀紂之失天下也，失其民也，失其民者，失其心也。得天下有道，得其民斯得天下矣；得其民有道，得其心斯得民矣。」後儒甚多相似的言論，至清初黃宗義的「明夷待訪錄」，則民貴君輕的思想益彰。所以蔣公認爲「明夷待訪錄」比之盧梭的「民約論」早一百年，而思想更切實偉大。

其實西方的民主思想是受儒家思想的啓發而產生的。自從利瑪竇等傳教士來到中國，論語及大學中庸的拉丁文譯本在巴黎出版，當時歐洲各國學者大受影響，認爲中國文化是公正的、仁愛的，中國政治制度是高明的、完善的。再經福祿特爾（Voltaire）及重農派對孔子的推崇闡揚，成爲推倒中世紀以來封建社會與貴族政治的武器，終于掀起美、法兩國的大革命，世局爲之創新。一九四二年美國副總統華萊士曾說：「中國哲學與其國民性的趨向民治，對於

西洋政治哲學實有重大的影響。美國建國之初，若干賢哲倡導革命，奠定憲政，其信仰與作風，直接摺取于歐洲，間接導源于中國。此種文化因緣，美國人士現多茫然無知。」又說：「中國文化實爲啓發西洋民主政治之源泉，亦爲創造西洋民主政治之一動力。」法國革命與美國革命本爲同一潮流，法國革命文獻中的一七九五年法國憲法載有「己所不欲，勿施于人；欲人施己，先施于人。」這些事實可以說明儒家民主思想的時代意義了。

五、儒家科學思想的時代意義

我主譯英人李約瑟所著「中國之科學與文明」一書，覺得此書對於中國科學的成就，鉤玄探幽，推崇備至，至足令人感佩；然而在其「儒家與儒學」一章中，竟否定儒家對於科學的貢獻，則不無遺憾。在此書節本第二冊的前言中，我曾簡略的說明儒家的科學思想，認爲儒家原以心物並重、仁智兼該立教。在大學一書中，格物爲一切之首要；在中庸則以盡物之性，緊隨盡人之性之後；而在治國平天下的九經中，又列來百工爲一經。中國古代人民除經營農業外，僅有關於食衣住行育樂的日用必需手工藝品，不若現代大量生產的工業。周禮考工記說：「百工之事，皆聖人之作

也。燧金以爲刃，凝土以爲器，作車以行陸，作舟以行水，此皆聖人之所作也。」考工記與中庸都重視百工之事，其目的在實用，而禁止淫巧無益之作，其獎勵工業的方法，「日省月試，既稟稱事」與現代工業科學注重研究發展及提高技術人員待遇之道，完全符合。可見時有古今，道無二致，惟歷代大儒多僅注重盡人之性，而忽視盡物之性，以致有今日科學工業落後。不過李氏對於宋儒有關科學及宇宙論的理論，甚爲推許，並且明白指出朱熹的自然有機體論對十七世紀歐洲學者的影響甚大，使現代自然科學由機械的宇宙論進步到有機的哲學時，世界學術遂突然踏入達爾文、非理沙爾（Frazel）、巴斯德（Pasteruy）、斯柏曼（Spe Manm）、浦即克（Planek）和愛因斯坦（Einstein）的時代了。他特別指出這條思想路線，由懷德海（Whitehead）至恩格斯（Engels）、黑格爾（Hegel），回溯到萊布尼茲，而萊布尼茲的思想還是來自朱熹。這是西方人士所未知的文化線索，可知儒家科學思想的影響至爲深遠。

二十世紀是科學技術的大時代，科學爲人類增加福利，但亦引起了許多嚴重的困擾及危機。這就由于現代科學偏

重物質，人被物質所誘惑、所陶醉、所催眠，道德愈日趨墮落。我們儒家的科學思想是心物並重，仁智兼該，認為科學的發展必須以倫理道德為基礎，才能有益無害。我近來在中視公司動員月會中講演「科學與倫理」，對於這點說得頗為詳細，正是我們復興文化的重要目標。

六、儒家的王道文化是救世良藥

由上所述，可知儒家的王道文化，終必成為人類所瞻望的燈塔。兩次世界大戰的慘痛教訓，應足以喚醒世人，使知僅憑武力與金錢，不足以解決世界問題。人類的幸福，全憑去私心存公道一念之轉，亦即道德二字的真義所在，不和平的事實既存在，世界安有和平的前途？儒家思想歷史悠久，累積數千年先聖先賢所得的經驗，對人文科學研究最精，遠勝于人，為人類之廣生和長生計，既知不能憑財，更不能憑力，必須憑德，文化始有其真基礎。故儒家思想有德本財末的昭示，有王道勝于霸道的信念，我們若能遵守此一昭示，確立此一信念，則儒家王道文化復興之日，即為人類幸福共享之時。自美匪建交以來，世界局勢愈益混亂，未來變化無法預料，我們當確信儒家思想具備有時代精神，繼續努力于復興民族文化，實行三民

主義，終必爭取最後的勝利。記得蔣夫人曾書勉輔仁大學畢業生，其中有一段說：『今天世界儘管如此不振，我們却絕不可因而灰心喪志。前清英國駐華大使朱爾典在他返國時，路過福州；當時曾留英的著名文學家和海軍將領，他的好友嚴復先生正在福州基地，獲訊後，嚴氏登艦前往送別，談及國事，因擔心中國已面臨滅亡關頭而傷心淚下。朱爾典即答復說：「中國不會滅亡，因為中國有一大寶藏，只要能固守堅持，善加利用，中國不會滅亡。」他更進一步說：「我憂慮的倒是歐洲的前途。」嚴氏驚奇的問：「什麼寶藏？」朱爾典答復說：「四書五經。」諸位同學，數千年來我們的民情習尚，不用詞費，盡人皆知都是四書五經的智慧和教訓所鑄成的。從朱嚴二氏的談話中，可以明白一位深思客觀的外國朋友，在以實際和批判的眼光觀察了中國歷史的演變後，都可以得到這麼一個結論：中國民族的一致性，中國的文化文明所經歷的艱難困苦，都證明其先天的卓越性，是在亞洲各鄰國中所獨具的，且常是征服了、同化了那些曾征服中國的民族。再回頭看一九七〇年代的歐洲，便顯出這位英國人士的眼光是多麼的遠大而正確。』蔣夫人這一段話對於青年是正確的指示，正

可說明儒家思想的時代精神，希望各位先生再把這段話轉告給一般學生，那對於青年品德的培養及國文讀寫能力和興趣的加強，一定是有所幫助的。儒家思想是重視人生的責任與意義，蔣公謂「生活之目的，在增進人類全體之生活，生命之意義，在創造宇宙繼起之生命。」所以吾人須光大一己的生命，以求仁道的發揚；貢獻一己的智能，以增進全民的福利。成己的目的在成物，吾人自宇宙取得智慧、知識、經驗，集于個人而成己，當復用之于成物，大公無私，視人如己。且應多取多得，使一己的條件愈為充實，期為人類作更大更多的貢獻，這是人生的責任，人生的意義亦即在此。各位都擔任教師多年，「得天下英才而教育之」，是儒者所樂，希望由成己以成物，發揮儒家思想的時代精神。