

民國二十六年夏

武進瑞

釋越

武

進

瑞

中華民國二十四年七月初版

武德論一冊

精裝每冊實價大洋八角

著者 繆 斌

代售處 開明書店

版權所有
翻印必究

民國二十六年夏

武
進
瑞

楊
越

自序

頻年于役革命。鮮究學問。自經解綬。五歷星霜。潛居鄉里。閉門讀書。其間嘗遊美日。藉資考察。靜觀世變。風雲日亟。國難洊臻。有非余初衷所及料者。夫物有本末。事有終始。今日之果。必有前日之因。於是益欲窮究其癥結之所在。友朋期望殷切。有以不赴國難。相責者。有以不應消極相責者。余均應之曰。學優則仕。古有明訓。以余譴陋。正當問學。況身膺國難。欲具撥亂致平之效者。又非有大識見大學問不爲功。是以雖痛心於國難。益慚疚於學問。數年以來。研究日本。深知彼邦所以興隆之故。以爲其精魂之所寄。厥在於有一武士道。武士道雖發源於鎌倉時代之武士。而實完成於德川時代初期之山鹿素行。本武士之素質。加我國儒教之精神。使文武合而爲一。士道而冠以武名。尤得儒教精神之真髓。於是聖學不行於中土。反昌盛於日本矣。惟然。兩邦維新。雖發機於同時。而局勢優劣迥異乎今日。以日本之土地。不如我廣。以日本之人口。不如我衆。以日本之物產。不如我富。彼則以蕞爾三島。雄飛全球。我則以泱泱大國。反爲雌伏。余思之。余重思之。無

他。有武士道與無武士道之別耳。

然武士道者。固我中國之產物也。我民族之所以能爲東方大陸之主人者。非武何。以至。自我黃帝降自崑崙。造弧矢之利。四征八討。削平異族。於是由夏禹之萬國。至殷湯而三千。由周初之八百。至東遷而百二十。由春秋之十二。至戰國而七。及至秦始皇而統於一。其間優勝劣敗之理。莫不由於武德之盛衰。武德者。文武合一之道也。吳子曰。『昔承桑氏之君。修德廢武。以滅其國家。有扈氏之君。恃衆好勇。以喪其社稷。明主鑒茲。必內修文德。外治武備。』可知興亡之道。在於文武不可偏廢。昔夏之衰也。有推侈大戲。殷之衰也。有費仲惡來。足走千里。手裂兕虎。任之以力。凌轢天下。是桀紂之亡。非亡於武。而亡於德也。湯之興也。良車七十乘。死士六千人。以戊子戰於郕。遂禽桀。周之興也。率諸侯八百。虎賁三千人。戰於牧野。遂滅殷。湯武雖以兵定天下。然均積德累仁。而後始可成功。卽以秦之統一六國。亦以孝穆以來。施行德治。荀子所謂『佚而治。約而詳。不煩而功。治之至也。秦類之矣。』一秦以四世有勝。非幸也。數也。一非僅武力也。德也。自秦而後。武德衰矣。盜取天下。以爲家私。然歷代興亡之數。猶以武德之有無爲斷。若非秦銷兵器。鑄金

人十二。陳勝吳廣則不能揭竿而起。劉邦非約法三章。不能勝項羽而繼秦統。魏晉崇文。遂啓五胡之亂。隋唐尙武。故能威鎮四夷。然不旋踵而尙文之風又盛。浸以衰亡。宋明重文輕武。南宋北宋。雖前後有數十聖賢。不免滅亡。明末之際。忠臣烈士。指不勝屈。社稷亦屋。昔承桑氏之修德廢武。宋明固已蹈其覆轍。況比比者又德之不修者乎。元清之興。全尙武功。及其亡也。又食文弱之弊。以文不文武不武之宋明。驟遇一尙武之民族。不亡何待。時至今日。中國之文不文武不武。亦猶宋明之季也。而尙德尙武之民族。環視以伺我隙者。如虎狼之於牛羊。證之興亡之理。今當陽九之會。存亡絕續。千鈞一髮矣。

夫陰陽運轉。否極泰來。西洋不有中世之黑暗。亦無文藝之復興。我三代以下二千餘年之歷史。亦一黑暗時代也。東洋之文藝復興。殆將肇端於今日歟。自文武分而聖道微。亦藝亡而眞學失。三代而上。文武爲一。六德六行六藝。並以教民。三代而下。文武爲二。六藝改爲六經。德行變成文章。由是而文武才偏。徒相指訾。而眞文眞武失矣。古之取士。必以德行道藝。平居則雍雍揖讓。素習戰勝之具。有事則糾糾桓桓。執干戈以衛社稷。名之以文德。實歸於武用。人非武不能生存。而欲使武力强大者。則文德也。故武而有文德。

者。則爲止戈之武。武之至精而至善者也。自文武分爲二途。而文德之所以爲武用者。其道遂失。於是文之爲文。失其歸趨。武之爲武。失其根本。文人無武。流品夷於乞丐之下。娼妓之上。武人無文。世俗遂有好鐵不打釘。好男不當兵之諺。文而夷與乞丐娼妓爲伍。武而淪爲流氓地痞。此秦漢以後二千餘年之歷史。吾所以謂之爲東洋之黑暗時代也。

雖然。東洋文明發源於我中國。文藝復興之責。舍我中國。其誰與歸。疇昔閉關時代。承三代文明之餘光。尙龐然而自大。自門戶開放。外侮迭乘。遂失其所以自信。以追逐西洋之文明。不知根基敗壞者。不可以建築。是以數十年來之維新。僅得沐猴而冠之怪現象。反致國力日敝。不可收拾。憂時之士。有提倡新文化者。有提倡舊文化者。有提倡中學爲體。西學爲用者。有提倡中國本位文化者。凡此種種。要皆對於中國文化。發生疑問。然中國之文化。未可一例而論。三代以上。與夫三代以下。截然不同。三代以上之文化。我東方文明之眞文化也。三代以下之文化。我東方文明黑暗時代之文化也。故以黑暗時代之文化。爲中國文化。致成中國文不文武不武者。宜其深惡而痛絕之可也。若夫三代之文化。正東方文明精神之所寄。正西方文明求之而不得。又正爲我今日文藝復興之所

託基也。夫有教無類。文化本不限於中外。道無古今。真理原可以普及。我三代之文化。三代之道德。真理之所在。固不僅適於今日之中國。且亦適於今日之世界也。然時異世變。今古不同。若欲事事復古。後聖必爲先聖所笑。復興三代之文化。殆復興其精神耳。

三代之文化。一言以蔽之。曰武德而已。余觀日本之隆盛。能得我三代之文化者。是以有武士道之發展。於是以東洋之武德。用西洋之機械。以十八世紀之生活。爲二十世紀之生產。故遂突飛躍進。不可一世。余讀其史。若吉田松蔭。西鄉隆盛。乃木希典。東鄉平八郎等。乃至一二八役之空閑少佐者。武士道之精神。實足媲美我三代之人物。反觀我國。若甲午戰役之將領。如衛汝貴。葉志超。龔昭璜等。皆對太監李蓮英。奉厚贄。稱受業。卑鄙惡濁。人格掃地。故雖有南北洋艦隊之實力。定遠鎮遠二艦赴日之耀武。率如羊蒙虎皮。一擊卽破。辛亥而後。軍閥專國。其能以武德著稱者。殆不可得。而國是亦日益敗壞。雖然。亡羊補牢。未足爲晚。一言興邦。古有明訓。以余淺學。不敢不勉。於是窮一年之力。著成武德論三十篇。首述以武生存之道。繼述文爲武用之理。使文武合一而歸於武。繼將二千年來以爲文聖之孔子。指出其武德。以校正孔子非武之謬說。繼說明王霸之分。以王

道爲霸道之擴大。糾正王道尙德不尙力之偏見。繼述剛柔之理。說明柔道卽爲武道。非柔道之不用武也。繼述動靜出處之理。以示我易道之民主精神及其德治主義。於是更列舉固有之德目。如仁。義。禮。智。信。忠。孝。勇。節等。以及日常生活上習見之名詞。如榮辱。勵志。養氣。義利。質樸。器度。謙讓。公私。心學。敬慎。知行。慎言。兵器。技藝等等。一一爲之闡述。證以新義。以合於武。而古人之以武德著稱者。亦爲之羅列。以昭翔實。雖引例不免於駁雜。然明道務求其詳盡。所惜恩恩屬草。未能盡其所懷。倘能不墮往聖之絕學。開東洋文藝復興之機運。則茲書之作。豈徒救亡圖存而已哉。海內先進。倘不吝賜教。予以指正。則尤所企幸。是爲序。民國二十四年七月序於上海。

武德論目錄

自序

第一篇 武德與生存

第二篇 武德與文德

第三篇 武德與孔子

第四篇 武德與王霸

第五篇 武德與剛柔

第六篇 武德與動靜出處

第七篇 武德與仁

第八篇 武德與義

第九篇 武德與禮樂

第十篇 武德與智（兼論精神文明與物質文明）

武德論目錄

第十一篇 武德與信

第十二篇 武德與忠

第十三篇 武德與孝弟

第十四篇 武德與勇

第十五篇 武德與榮辱

第十六篇 武德與氣節

第十七篇 武德與勵志養氣

第十八篇 武德與心學

第十九篇 武德與敬慎

第二十篇 武德與克己自省

第二十一篇 武德與物我公私

第二十二篇 武德與義利是非

第二十三篇 武德與清介廉恥

第二十四篇 武德與質素儉約

第二十五篇 武德與威儀器度

第二十六篇 武德與慎言

第二十七篇 武德與謙讓

第二十八篇 武德與知行

第二十九篇 武德與兵器

第三十篇 武德與技藝

武德論

繆斌 著

第一篇 武德與生存

欲明武德之本義者。當先明生存之真義。生存者。萬物之所同欲也。然有時而不能生存焉。不能生存者何。無抵抗力也。天地一動力也。人生亦動力也。凡有動力。則必有反動力。此之謂抵抗。亦自然之法則也。能有抵抗力者。即能生存。無抵抗力者。必至滅亡。有生之物。莫不具抵抗力而生。然有優劣之別。善惡之分焉。優者善者。適於道也。順應自然之法則者也。劣者惡者。不適於道也。違反自然之法則者也。人爲萬物之靈。其抵抗力最大。然亦有優劣善惡之分焉。優者善者生存。劣者惡者敗亡。何也。優者善者。能適於道而順應自然。具較大之抵抗力也。劣者惡者。不適於道而違反自然。具較小之抵抗力也。天道至公。一依於動力與抵抗力相等之自然法則。而判其優劣善惡。而優劣善惡之道。則

求之在我。所謂自求多福。卽此意也。

然則我者爲何。考之說文。我者施之自身之謂。從手從戈而成之會意字。一曰古文殺字。由此可知以手持戈而成我。則我之眞義本持戈抵抗之謂也。故能持戈抵抗者卽有我。不能持戈抵抗者。卽不成其爲我矣。夫持戈抵抗者。謂之武力。武者何。說文。武之本字爲戈。從戈從止而成之會意字。武者撫也。戡定禍亂之謂。夫戡定禍亂。卽所以愛撫人類。司馬法曰。一殺人安人。殺之可也。攻其國。愛其民。攻之可也。以戰止戰。雖戰可也。卽此意矣。說文又曰。止戈爲武。所謂止者。卽大學之所謂在止於至善之止。武與我本不可分離。我手持戈而止於至善。卽爲武之止善之義矣。

武者非僅戰鬪力之謂也。然世之所謂武者。僅指戰鬪力而言。此非武之本義也。吾欲明此武之別於彼武。故名之曰武德。武德者何。卽以我之抵抗力止於至善之謂。能止於至善。則我之抵抗力將沛然莫之能禦。善者何。道德之謂也。抵抗力之止於至善。卽武力與道德合一。卽我所謂武德之眞義也。故武力之表現。卽爲道德力之表現。道德力之表現。卽爲優者善者適合於道。順應自然法則而生存之力也。故人之生存必依道德而

道德之表現，必依武力也。

世有以謂講道德者，可不必講武力，謬矣。講道德而不必用武力者，有之。如孫子之所謂「百戰百勝，非善之善者也。不戰而屈人之兵，善之善者也。」亦卽所謂神武不殺之道。能防止戰爭於未發，此武德之至善也。然有道德者，非無武力也。有道德者之武力，必大人將望而畏之，故可以不戰而屈人之兵也。若夫講道德而無武力，則馴如羣羊，遇有暴力之凌侮，則無力足以抵抗之。蓋狼固不以羊之多寡而卻步也。我國往昔自以爲道德之士者，往往鄙薄武力，以爲談仁說義可以息干戈而退甲兵。茲誠所謂與虎謀皮，狼前羊鳴，徒爲敵所笑耳。然此輩豈真有道德之士哉？真有道德者，則仁者必有勇，孝者必力戰，義者不顧身，自反而縮。雖千萬人而往之，何其武也。由此可知講道德而不武者，非講真道德也。

今世又有講道德而爲和平論者矣。曰：「人類同胞也，四海兄弟也，人類相愛在和平中生活，世界之理想也。」又論戰爭之罪惡曰：「戰爭者，殺人之行爲也。殺人而公然大殺，罪惡極矣。通常殺人，必刑以大罪。戰爭殺人，則愈多而愈有功，豈非世間之大矛盾。」

耶。無論如何。戰爭犯殺人之罪者也。」又曰「爲平和而戰爭之說。詭辯也。戰而勝。不特確保其地位。抑進而不得不益修軍備。戰而敗者。則日夜以冀復仇雪恥。故養兵力整軍備。見機而行復讎。是故第一戰爭。卽生第二戰爭。恆久之平和。則終不可見。戰後之平和云者。不過下次戰爭之過渡期耳。故以戰爭而期平和。是以油灌火之類也。愈灌而火愈熾。欲求永久平和者。則必不出於戰爭。必也裁撤軍備。消滅武器。而後可矣。」此大類於墨子兼愛非攻之說也。

夫人之欲平和。猶飢之思食也。然人類之歷史。一動力與反動力相生相尅之歷史也。動力與反動力平衡之際。卽爲適合於道。順應自然之法則而平和得矣。一旦動力與反動力失其均衡。則崎嶇立見。如水之有高下。奔流放決。而戰爭生焉。故戰爭者。正欲使不平者平。不和者和耳。不能使不平者平。不和者和。則非真正和平之說也。且物之不齊。物之情也。天道運行。適者生存。春生秋殺。優劣善惡。於焉以分。此自然之法則也。天之於萬物。猶園夫之治草木也。過盛則芟夷之而已矣。拳曲擁腫。則拔除之而已矣。夫惟如是。故其所養皆嘉葩珍菓。而種日進也。去不材而育其材。除劣種而養其優種。天之於人也。