

7-210

中華民國三十五年

儒家軍事思想

陸軍大學印

陸軍大學
軍事學系
丁以洞
民國三十五年一月

儒家軍事思想

第一章 中國哲學概觀

三千年來中國哲學要旨，簡明敘述，決非易事，求適於此種目的之方法，一
種類甚多，總之按照多數歷史家將歷史分爲若干時間，表示某一時代之特
色，其法最便，且爲一般人所最易了解，今將中國哲學分爲上古中古近世
三時代。

上古，卽堯舜至秦始皇時代，在西歷紀元前二五〇年以前，中古自秦始皇
以後迄唐末，西歷紀元前二五〇年後八六二年之間，近世自宋以後迄現代
，在西歷紀元後九六二年以後。

上古時代，中國民族思想，日見發達，諸子百家之學，蔚然興起，此時
代最複雜，最有興味，中古時代，萬事整頓就緒，與外國交通愈繁，在思
想上有佛教之東渡，爲一重大事件，本國經此刺戟，成立道教，蓋自有佛

教而三教對立，此現象頗可注意，近世爲儒教勃興時代，亦佛教道教所刺戟，於是儒教別開生面焉。

上古時代，於哲學最有興味者，在此時代末葉，卽春秋戰國時代，堯舜禹湯文武周公等，歷代聖天子言行，所垂教訓，爲世尊崇者，不知凡幾，此等教訓，經孔子組織而底於大成，至春秋戰國時代，孔儒教以外，諸子百家並起，其中最重要者，有祖述老子之道家，祖述墨子之墨家，祖述管子之法家，惠施鄒衍節，提唱名家之言，鄒衍鄒奭等，主張陰陽家之說。

儒家 儒家始於夫子祖述堯舜，憲章文武，集古來思想之大成，其所說千言萬語，皆歸着於仁之一字，孔子所謂仁字，果爲何義，爲儒家最重大之問題，日人伊藤仁齋，解釋仁字，以爲仁者慈愛之德，遠近內外，充實貫徹，無所不至之謂，天地有生生之德，孔子觀於天覆地載，以爲天意存

乎仁愛，故以仁爲己心，以之接物，孔子一言一行，皆本仁德，以叶天心，其一舉一動，實以信天爲根柢，遭遇困難而所信愈固，當天下騷亂。見人民艱苦，奮然有救之之意，周遊天下，冀伸其抱負而其志未成，乃著書垂教後世，教育門下，養成後繼，故門下三千，身通六藝者七十餘人，此輩皆以孔子之志爲志，其最著者，有孔子之孫子思及孟子荀子等，子思繼承孔子思想，發明其未竟之緒，以天命爲性，率性爲道，修道爲教，主張天人合一，以誠爲天道而兼人道，孟子承受子思思想，以天命之性爲善，荀子反之，以人性皆惡，善由人爲，孔子之仁，子思之誠，孟子之性善論，荀子之性惡論，雖有若干變化，凡儒家一致之點，在以一身爲天下國家之本，故當修己治人，換言之，完成人格以達於家國天下，而內聖外王之道畢焉。

道家 道家始於老子，集中於一方面思想之大成，佛蘭西人拉克珮里及

拉弗得等，謂老子與孔子，全然異趨，疑老子非中國思想家，而由印度地方移住中國，夫老子思想，比之孔子，孔爲實際者，老爲抽象者，孔爲世間者，老子近出世間者，孔爲現實者，老爲理想者，然亦有相同之處，老子亦以修己爲治人之本一也，老子全篇，發揮天下經綸，二也，以王爲域中四大之一，重視君王，三也，尊聖人，四也，至於引用古語，尙古等等，全與儒家相同，蓋亂世之際，一方有救之之思想，一方卽有厭之之思想，儒家道家，實兩大傾向之代表，楊朱爲我主義，莊子無用之用，尊重無爲自然，與世無競，與物無爭，然首倡道家之說之老子，其所鼓吹亦欲以救天下之亂也。

墨子——墨子主張，謂天一視同仁，故人類亦宜兼愛交利，愛己同愛於他，愛己之親，同於愛人之親，不設何等自他之別，謂之兼愛，卽今之所謂博愛，世人相爭，盜賊害人。諸侯相攻，皆無兼愛之念故，故主張消弭禍亂

，以謀社會平和。利民福國。須以兼愛爲先。蓋墨子由社會學者見地，期萬民幸福，主張兼愛之說，管仲爲法家之祖，經申不害商鞅，至韓非而其說大成。彼等以爲救亂世，用儒墨之仁愛，卒無實效，老子恬淡無欲之教，亦不可行，御民以法術，如持轡策御悍馬，信賞必罰，以率人民；而事乃有濟，故排儒墨之德治而主張法治。要之治天下國家之綸，不外乎法。

名家 惠施鄧析，公孫龍等，皆爲名家，與希臘之詭辯論者頗類似，如云飛鳥不移影，瞬間有新影。放射之矢，不行不止，一尺之棒，日取其半，萬世不盡等說，其最有名者，爲白馬非馬論及堅白論，謂白馬非馬，蓋白馬與馬之概念，內容有廣狹之差，故二者不一致，堅白論，謂堅白石，以手執，知其堅，以目見，知其白，故堅石白石二概念宜分析，知覺亦然，所謂論理中之遊戲，與天下國家，無何等關係，此爲秦以前名家一派之特

色。

陰陽家 此派以陰陽二元，及木火土金水五行支配宇宙間現象，及人間萬般事件，凡吾人日常行爲，悉在此法則之下，此種議論，在某種範圍以內，自屬迷信，無何等科學之根據，然此類主張，起戰國迄中世之初，盛行於世，現今中國民族以外，日本朝鮮安南人民，日常生活，大都受其影響，例如日之吉凶人相堪輿等等，皆由此派唱道，要之周秦之季，上述各派並起，其所說各具特色，凡各派共通之點，悉重天下國家經綸，卽其有出世間非現實傾向之道家，其創始之老子，亦不忘天下國家，蓋志士仁人，目覩天下之亂，不忍坐視而不救。此卽中國民族特色，而中國哲學，凡與人生無直接關係者，概置之不論不議之列，試觀儒墨之說天，老子之說道，立之又立，並非以論理爲遊戲，而欲以之爲人生觀之根據，尹文子大道下篇，謂綸灑天地，籠絡萬品，治道之外，羣生所不餐挹，聖人皆措而不

言，此思想非獨古代哲學，其在中國，古今不渝焉。

要之始皇統一天下，苦於處士橫議，焚書坑儒，天下思想界一時受其影響，然民間一時勃興之思想，其在國民生活已具根柢，決難消滅，故周秦六派哲學，以種種形式，傳至中世以後。

儒家此派 在周秦時，三分天下思想界而保其二，秦始皇時，政策與儒教衝突，儒者之所壓迫最甚，漢有天下，秦時故老，抱殘守闕，相與教授，儒生熱心研究，漸次盛大，漢武帝欲以儒教謀天下思想界之統一，而定儒教爲國教，取用謂儒家經典，全部整理之，儒教於是永久支配中國國民，由漢魏六朝以至於唐，儒者輩出，經典研究，不少努力，然就天下思想界言之，中世哲學，除漢董仲舒隋文中子唐韓退之李翱等二三有名人以外儒者殆少所發明，斯則美中不足耳。

漢初稱道家爲黃老之學，上自王公大人，下至凡民，莫不喜甚，魏晉之際

有老莊之學，所謂竹林七賢，阮籍，山濤，嵇康，向秀，劉伶，阮咸，王戎等，皆遵奉之。一代風氣，傾向老莊，但漢初黃老之學，崇尚無爲自然，用之天下國家而有功，魏晉祖尙相違如此，道家與戰國以來唱導之神仙不死說，陰陽家主張之種種傳說，及山國民族世俗間流行之信仰等，協同成立一種宗教，卽道教，道教者，後漢張道陵所首唱，宗仰老子，稱爲太上老君，冀博世俗信仰，最初極簡單，後經晉葛洪，北魏寇謙之，梁陶弘景等發揚，宗教形式，燦然具備，而後漢明帝時代，佛教輸入之刺戟，實與有大力，魏漢晉時代，表面上儒教勢力雖盛，而人民心底，蘊蓄有力者，實爲道教耳。

墨家在哲學史中古初期，尙有存者，此類著述不傳，似已消滅，惟墨家王張，中古以後，在中國民族社會生活中，實際確有遵奉之者，近世墨家王張，不少概見，惟中古以後之哲學史，已無繼承墨家之系統矣，儒家在周

秦之間有荀子，中古有董仲舒，當世所受影響，極爲顯著，益以見中國民族之重實際，自此以後，論理遊戲，殆不復見，法家所說哲學，視政治學爲少，漢以後行政上多應用之，陰陽家道家結合以後，道教乃與後世以重大影響

周秦間六派哲學，中古以後，經若干變化，其猶具生命者，爲儒道墨陰陽四派，就中儒教存於表面，墨家存於實際生活，陰陽家爲道家所攝取，最有根柢最有力量之學派厥爲道家，但中古下半年，佛教取消家而代之，其勢頗盛，晉宋齊梁，陳隋唐等數代，實爲佛教全盛時代，天台華嚴禪等，乘佛教勃興事實，不獨有功中古哲學，實爲世界一大奇觀，自儒教道教佛教三教併立，纏累次論難攻擊之後，互相融合，近古哲學，實爲三教融合之果實焉。

近世哲學史，更可分爲二大時期，一爲宋明哲學，一爲清朝哲學，自哲

學言之，宋明哲學，在中國哲學史上，爲最有興味之時期，清朝自哲學見地言之，不免貧弱，然與中國現代思想界有最密切之關係，亦在必須研究之列。

宋時代日久不振之儒教，因借佛二教刺戟，突然興起，於是天下思想界，再受儒教之支配，茲宋明儒學，淵源孔孟，與原始儒教，頗異其趣，帶有純粹哲學之傾向，分爲程朱學陸王學之兩種，程朱學即宋學，以爲吾人求仁與聖，常用居敬窮理方法，以格物致知爲主，換言之，重在經驗，陸王學即明儒之學，以明我心致良知爲入德之方，換言之，重在思索，兩派皆參用佛老思想，爲儒教作新解釋，最初儒教，如孔孟所主張，其目的在修己治人，其思想之根柢，在於上天之信仰，曰遵奉天命，曰俯仰天地，不愧不作，本此確信，企圖天下國家之太平，宋明儒者，程朱陸王，同一說天，衷考其所言之天，與孔孟所言，似有不同者，蓋孔孟之天，爲宗

教之天，程朱陸王，則爲哲學之天，孔孟或付天以人格，程朱陸王，則意以天爲支配之原理原則，此或由於大乘佛教哲理之影響，孔孟信仰天而不多言天，故其信仰之誠，確固不拔，於宇宙之實在，存而不論，然宋明儒者，則汲汲於實在之解決，或主理氣二元論，或主一元氣論，或謂心即理說，雖對天下無仰信，而不若孔孟頗視天爲人格之神，而以哲理爲立腳點，此宋明時代之哲學，所以較以往時代爲更有興味也，茲取代表宋明哲學之朱王二子一申述之如左：

朱子 朱子之宇宙論，實綜合周子之太極說及程伊川之理氣二元論，周子視本體爲無極而太極，以其無聲無臭無形而謂爲無極，以其爲造化之根本，與萬物發展之原理，而謂爲太極，二者相合爲無極太極，太極之外無無極，無極之外無太極，太極具活動及靜止兩方面，活動之方面爲陽，靜止之方面爲陰，由陰陽二氣，產生五行，即水火木金土之五元素，由陰陽

五行產生萬物，陰陽五行者，氣也，至太極爲何物，則未遑及。然周子之太極，甯稱之爲氣，伊川承認理氣二元，以爲氣卽陰陽，二氣相感而生萬物，陰陽二氣相感由於理。換言之，氣爲萬物成形之質料，質料根於理，卽支配宇宙之法則而活動，理氣相依，無無氣之理，亦無無理之氣，朱子綜合以上二說曰，宇宙之本體爲太極，太極綜合理氣二元，太極仍不出一個理字，故綜合理氣二元之太極，仍是一理，此理爲絕對之理，蓋朱子不欲以相對之理滿足，更欲於其上，設置絕對之理，此種思索法，與起信論論法一致，故以朱說爲理氣二元論，固無不可，卽以之爲理一元論亦宜。

朱子以理爲宇宙本體，曰天與帝只是一個理，此絕對之理，卽太極，生理氣二元，由此二元，一切活動，流行宇宙間，而具森羅萬象，人與物，皆由理氣二元而出，然則何故生此千差萬別，自氣有偏正清濁之分，氣偏者爲物，氣正者爲人，人受清氣者爲聖人，受濁氣者爲凡人，而於理無異。

凡賢愚之別，人與物全同一。換言之，以理言，萬物同源，人與物，聖與凡，皆無區別，以氣言，千差萬別，聖凡人物，皆有區別，故本於理者，爲本然之性，本於氣者，爲氣質之性，以本然之性言，聖凡人物皆同一，以氣質之性言，人物聖凡，無有同者，故由本然之性，見得萬物一體，由氣質之性，見得凡人與聖人不同，而可由修養變化氣質以成聖人，其修養法，卽前述之居敬窮理二大綱也。

王子 王子於陸象山心卽理說之上，建設其學說，象山以爲吾心卽實在，王陽明更進一步，以爲良知卽實在，良知者，吾心虛靈明覺之能力，宇宙間萬物，皆吾良知之作用，良知遍滿充塞，永遠不滅，然爲吾人私慾所蔽，有時不能純然天理，放其良知而不知求，故求爲聖人者，宜致良知，陽明之學，直截簡易如此。

宋明哲學 參用道佛二教，就中尤參用佛教思想，融諸孔孟思想，以成

其一派之哲學，其主張與孔孟真意似頗異趣，於是清朝考證學家勃興爲闡明孔孟之真相，先對經典之研究，竭注全力，以糾正宋明儒者解釋之誤謬，而文字章句之解釋始，若曰文字章句之意義明瞭，而後經文之意義明，而文字之意義明，而後聖賢之真意乃大白，顧炎武，黃宗羲，閻若璩，胡渭等，始創設此種研究法，至惠棟，戴震，漸入歧路，向之以文字研究爲手段，經文解釋爲目的者，今乃以手段爲目的，埋頭於文字之研究，忘却本來之目的，經彼等努力之結果，經文之字義，頗臻明瞭，而經典之義理，多棄置不顧，殆考證學之餘弊耶。

晚近有春秋公羊學派，此派雖未置考證於度外，然以爲目的手段有別，經學之目的，義理而已，故極力主張義理之學，其言曰，孔孟義理之學，孟子沒後，湮沒不傳，宋明儒者主張，與孔孟真意不合，唯彼等主張，得千載不傳之真意，但此派所謂義理，與宋明儒者所主張，殆有雲泥之差

據彼等所說，知孔子真意之經典，四書五經中，惟有孔子自身筆削之春秋，春秋三傳左氏公羊，穀梁之中，惟公羊傳得其真，公羊傳內最切要者，爲春秋三世之義。

春秋始魯隱公迄哀公十二公，二百四十二年所記錄，分爲三世，隱桓莊閔僖五代爲據亂之世，文宣成襄四代爲升平之世，其昭定哀三代。爲太平之世，據亂卽亂世，升平卽禮記，禮運篇所謂小康之世，太平卽禮運篇所謂大同之世，世雖亂，次第進步爲升平小康之世，孔子出，春秋作，而有太平大同之世，此爲春秋三世說要領，彼等所說小康之世，國家主義，君主主義，階級主義行焉，禹湯文武成王周公之治是已，大同之世，世界主義，自由主義，平等主義，社會主義，大行於世，故從彼等之說，則孔子以大同之世爲理想，孟子亦然，荀子以後，儒者唯祖述孔乎升平小康之說

蓋彼等欲取孔子大義名分論之春秋，化爲民主主義之經典也。宋明哲學，建設於佛教思想之上，譬之樓閣輪奐之美，悉本九經，按其基礎，則本於佛教思想，如調宋明哲學，以佛教思想，解釋儒教，則晚近春秋公羊學派，係以西洋思想。解釋儒教，何者，其用語雖出九經，其根本思想，則爲基督教之世界觀，盧騷之民約論一流也，領袖春秋公羊學派者，厥爲康南海，而新會梁啓超，其入室弟子也。

共和成立，春秋公羊學之主張，已不復聞，然大衆多以孔子君臣主張，爲孔子小乘教理，孔子大乘教理，實爲大同主義，此三民主義，所以有忠孝仁愛信義和平之主張也。

以上歷敘中國古今哲學概觀，竊於朱王兩家哲學之通於軍事者，得其大凡焉，考朱子封翁喬年先生，以不附和議，忤秦檜去國，及孝宗卽位之初，詔求直言，朱子上封事，言金之不可和，而陳帝王格物致知之學，淳熙