

王恩洋居士著

儒學大義

上海佛學書局印行

儒學大義 目錄（人生學之二）

世間學

人類之三種文化	一
西洋文化評論	一一
導言	一三
一勤勞克苦	一七
二節儉足用	二一
三知足安分	二五
四知命樂天	四二
五仁義	五〇
六禮樂	六八

人 生 學 第二編

二

七五倫 九三

八三德 一二二

九中庸之道 一三八

十大人之學 一五一

跋 一七九

儒學大義 人生學 第二編

人類之三種文化

將述世出世間儒學佛學，先略述東西文化，並評論西洋文化，以顯儒學佛學在人類文化之地位與價值，及其爲今時所必需。

人類文化略有三種，由三條之路向而來。

所謂人生之三條路向者。

人羣由彼對於人生生活之觀察淺深廣狹之不同，於是而其所取之路向亦異，大約言之略有三種：一者，由彼對於人類見其無不樂求生存，又見生存之要不能一日離夫衣食住居器用資財之需，於是便努力於其生存，而盡心以營求外物，日以營養保存身體之完全生命之連續，更進而求生活之富樂爲事，此常人之情所與禽獸昆蟲同者也。蓋一切有情皆有樂生之情，而生也卽有衣食等之需要，苟所需而缺則

小之有飢寒之憂，大之即不免於死亡，欲免於飢寒死亡而遂其生存，故不得不竭力以從事於外物之營求取得，求取而得則飢寒免而生命存，否則亡，故一切動物皆爭取外境以為養，於是而西方有生存競爭之說，以為自古以來，生物本無量種，迄今存者實其少數者耳；其存者，即生存競爭而勝者也；其亡者，即生存競爭而敗者也；既動物皆有求生之心，而生存又至不容易，是故凡人之欲求生存於世者，不可以不努力盡心以與環境爭勝負，庶幾不致天演淘汰以趨滅亡也。此種人生之路向，可曰愛生競存之路向。

二者，觀察人生雖不能離夫外物之需求，然求之而過不能知止，則即此營求愈足以增加人之苦惱。蓋心為形役，捨己徇物，患得患失，無有已時，即此便生種種憂惱。且求之而不知分，則始焉人與物競者，終且人與人競；至於人與人競，則人羣相親相養，相愛相生之道絕，而爭奪暴亂之禍起，更足以為人類之大患，而且貶損人之人格，與賊害人之仁心，而使人生卑下而無價值。是故與其逐物而亡本，不如反躬而自得。與

其縱欲以亂羣，不如克己而善世。故謂人生之價值不在財利之爭求，而在道德之修養。以必如此，方足以淑身而善世也。此種人生之路向，可曰淑身善世之路向。

三者，觀察人生畢竟是苦，而所以致此苦者，又無不由不淨之業之所招。惡業苦果無有已時，卽有情終無完善美滿之生活。人生之苦，已如人生實相中言，此不更述。既苦如彼，何事貪求，何爲單戀逐物造罪，固不如淑己善世，而世無盡善，身終是苦，則不如捨棄人生，別求出離，解脫涅槃，不生不滅，斯爲至極究竟之道也。此種人生之路向，可曰捨棄人生之路向也。已述人生三路向，次述人類之三種文化。

由對於人生之觀察不同，故有不同之三種路向。由有此不同之三種路向，故產生三種不同之文化及文明。一者西洋，二者中國，三者印度，此以地域而分者也。又由創造此文化文明之人物學說而分，則亦可曰科學的文化文明，儒者之文化文明，佛陀之文化文明也。

何謂文化？文化者，人類生活之路向，與方法；由小數人倡之，多數人和之，浸假而

有指導支配舉世人心之力焉，使舉世之人皆共趨於此途，而同此心志，同此生活，相習以成風焉，是之謂文化。一人之學說未有轉移支配人羣之力，倡而無和，無有空間之普遍性及時間之相續性者，但名學說不名文化也。一地方一時代之風俗習慣，雖能風靡一時一地，而無學理之根據，無流傳久遠之價值力量者，但名習俗亦不名文化也。故文化不同空談之學理，又不同淺薄之習；尙內有學理之根據，外有恆久普遍支配人心之勢力，而使人類之生活有一定之趨向與方法者，是乃名文化也。此在中國舊名文教，學理文章有指導教化人類之力，故名文教。即此文教有化民成俗之功，故名文化也。

何謂文明？謂由彼文化之力，由是而產生其制度文章風俗器物，顯然表著於外，而可示諸人者，是謂文明也。在中國又名文物。物謂事物，由文化產生之事物，故名文物也。

所云西洋文化者，謂西洋人所產生奉行之文化也。此種文化蓋由愛生競存之

路向而來，始焉求生活之保存，繼焉求生活之富樂；由此生活之保存與富樂爲動機，竭其羣類之全力以趨赴之，故成西洋之文化。此文化之特徵，目的在人類生活之保存與富樂；方法在對於自然與異類之戰勝與克服；而根本於科學之發達，與工業之盛興。由科學之發達故人智日進，由人智日進故製造愈精，由製造愈精故其戰勝克服天然與異類之力量愈大。由是而人類之生活愈安定，而物質之享受愈富樂。雖一切人類皆有保存生命享受富樂之要求，及對於天然與異類之戰勝與克服之事實，然而未有如西洋人之努力與成功。是故由此條路向所產生之文化，當以西洋人爲代表。所以者何？以印度中國地方雖亦有農工商業，及服牛乘馬田漁畜牧之事實，而以無科學之發達故諸所製造皆不及西洋今日。即印度中國人今日之生存與享樂，亦時時受西洋人威脅壓迫而日呈危險與枯索之現象。是故此路之文化，實以西洋今日爲最成功，又且最有勢力，其他地方無有企及之者，故足爲此路文化之代表也。又此種文化之成功，既全恃科學，故此種文化即科學的文化也。由此文化所產生

的文明文物即爲西洋之社會制度，政治組織，學術思想，工業製造，鐵路火車輪船兵艦飛機大炮電話電信等等奇妙偉大之事物也。

中國文化者，謂中國人所奉行產生之文化也。此種文化，由第二條淑身善世之路向而來，對於外物非不求利用，而不盡力馳求；對於內身非不圖享受，而安分知足；對人以道義爲重，對己以德性爲尊，是故不以保全生命爲第一要務，而以立德爲第一要務；故曰：所欲有甚於生者，所惡有甚於死者；是故利有所不求，害有所不避，殺身成仁捨生取義可也；此其宗旨與第一種文化不同者也。宗旨既殊，故方法亦異；不求戰勝克服天然與異類，而力求克服戰勝自心之私欲，故曰：克己復禮爲仁，又曰：養心莫尙於寡欲。蓋已私既去，則道義自尊；所謂閑邪存其誠者是也。又此種文化，既不以克服戰勝天然異類爲方法，故反以與自然異類調和融洽爲目的，故有天地與我並生，萬物與我爲一，乾父坤母，民胞物與，渾然與天地萬物爲一體之思想與體證；而去物我之分，自他之界，故曰：萬物靜觀皆自得，四時佳氣與人同也。宗旨方法既均不

同，故其結果亦與西洋大異。彼非無物質工藝之發明也，而淡然不求進步，有時且故意抑制之。社會之制度，政治之組織，皆無西洋之嚴密精細，而國家之思想至爲模糊，階級之意識至爲淡薄，故對異族無苛刻之侵略，其社會少不平等之階級，乃至個人以寡欲不爭爲樂，人羣以平和情誼相親，內心之享受固有未可以外物之富樂相易也。由如是而起之制度文章禮教風俗及其内心之享受等，是即其文化所產生之文明也。此派之文化文明，雖由古先聖王漸次成就，而集其大成者厥爲孔子。老莊之學，以寡欲無爲任，運自然爲宗，於反對第一派之文化爲最力，亦有與儒者多相同處，而無其積極有爲之精神，故其支配中國人心者力不如儒者之鉅。是故此派之文化，即可以儒者爲代表，直稱之曰儒教之文化文明焉可也。

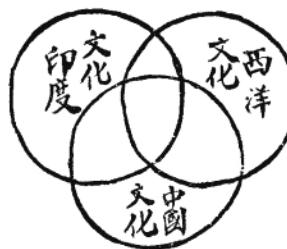
印度文化者，由印度人所產生成就之文化也。此派文化，由第三條路向而來，以出世無生爲目的；以厭離世間修出世道斷除煩惱爲方法；而根本於破除我我所執，以實證眞空無碍無住菩提涅槃爲究竟。彼以人生爲大夢，世間如苦海，無常無我不

淨而苦，而諸有情謬執常樂我淨，貪戀不捨，造業受果，輪轉無窮，是爲大可哀愍者也。故大覺世尊，以大慈悲，現身說法，教諸有情知苦斷集，證滅修道，得究竟之解決，此其大旨也。夫吾人講人生學，而佛學乃爲出離世間解脫人生之學，得無彼此互相衝突乎？曰否。夫吾人生焉則亦已矣，而何事夫學人生而必學，蓋以人生有多缺陷，有多過失，故需學以補救之身。其缺陷過失奈何？謂如人生實相章及人生之矛盾章中所言，人生澈底是苦，爲欲拔除諸苦，故合人羣之心智體力以共事拔除而造諸業，業果相續，人生乃以不窮。然而人性有善惡之相雜，故業亦善惡之互違，於是人生成矛盾現象；爲欲拔除飢寒等苦，故少不了第一路向之文化；爲欲滅除人生善惡業之互相矛盾，故少不了第二淑身善世之文化；然而無論第一第二兩種文化如何發達，而人生之爲苦也依然；諸行無常，生必滅；財位名利，暫有即無；親愛和合，終歸離散；故彼視人生數十年光陰，正如電光石火之無常不可信保，而復於中有多少苦惱災橫，欲得究竟之解決，故以出世無生爲至當。人或謂佛學以滅除人生爲志，是直等於人死。

學耳。而不知佛正視人生，生必有死，如影之隨形；爲欲拔除此生滅循環之苦，故求不生不滅耳。人或謂不生亦易也，自殺可耳，何事學佛？而不知生之來也，由業由煩惱所起；苟不能拔除業與煩惱，則死於此者，生於彼，終無有出離之一日，而反增其大苦焉。是故不以自殺爲然，而反以爲戒也。或謂既不自殺，又不以人生爲究竟，則如宗教家之求生天國，往依上帝，是亦可也。何事佛學？而不知天上人間同繫界趣，苦樂雖殊，都非出離，生死輪迴與人世同耳。又况上帝梵天造物主宰之說，妄誕而不眞，彼之修行錯謬而非正，故弗由之也。此佛學之所由生，而對於人生有重大之價值者也。印度人自來對人生多分皆懷不滿，皆有趨求超越人生之趨向，諸宗外道至極繁多，由數論勝論下，至於投崖溺水之徒，皆不滿於人世，而真能得人生之解決者，要唯佛耳。是故印度出世離生之文化，又以佛教爲其代表，可稱之曰佛教之文化也。其由彼而起之戒制律儀，及爲三寶而起之美術文藝，乃至其經律論議，及其所成就之果位功德等，均其文化所產生之文明也。

雖然此三種文化，非但限於某一地域而已，但謂此三方所致力者各有所重，成
功各有不同耳。且如第一路向愛生競存之文化，何必限於西洋人禽獸蟲魚皆有之；
一切凡愚，一切民衆，皆有之。即以機器之發明生產之發展言，中國印度，又何嘗全無
成就？然而終不如西洋科學家所成就者大，故特以彼爲代表焉耳。又如淑身善世之
文化，何必中國，何必儒家始有之？西洋印度哲人志士，苟以世道爲念，欲行救治之者，
亦無不有此心志與學說行爲也。然而終覺以中國儒家所成就所主張者爲最美善，
且行之最普及而永久，故以中國爲此派之代表。第三厭世離生之文化，亦不限於印
度與佛教，下之愚夫愚婦所求不得恩愛別離怨憎會遇，不勝人世之苦亦有投環自
縊赴水自沉之舉動，彼之自殺即其厭棄人生之堅決表示也。其餘者那教之以苦行
而期解脫，梵天上帝之教以天國爲彼皈依，亦不欲留住人世，至於佛教之推行也，雖
始於印度，而今乃留存於東亞，我國二千年來高僧輩出，學說教義普及衆庶，印度今
日乃反成一蹶不振之勢，故知此種文化亦遍及人世也。然而此派文化之至極成就

者確唯佛教，而佛又生於印度，且在印度行之千餘年，成就至爲偉大，故言第三派文化必以印度佛教爲代表。吾人既知此三派文化之互相交涉無絕對之地域關係，又知此三派文化之生起發達各有其根據地與中心地，然後乃不滯碍於此說也。今表示此三派文化地域人民互相涉入之圖如左：

文化三分之說，吾在北京大學旁聽時，始聞之於梁漱溟先生，啓蒙受益，欣感無窮。自後吾旣由儒入佛，梁先生則捨佛歸儒，行逕既殊，思想亦異。今茲所論，含義已多不同於梁先生。然開導增上之德，寧敢忘也。敬附數語，用識吾心。

西洋文化評論

西洋文化之大意及其成功已如上略述，今其勢力之大，實已支配全世界征服

全世界；儒也，佛也，中國也，印度也，皆非其敵。因而世界之人，無不知其好處，謂其爲人類所不可一日無。蓋對天然界，非彼科學之製造，不能利用支配；對於人事，非彼不能抵禦異族異國之侵陵；除吾人欲自甘窮困與滅亡，未有生今日而可不崇拜效法。彼方所爲而能自立者也。既其長處已盡，人皆知故，不煩吾人再事申述。今日所當詳細研究者，乃在解答此文化究竟有無流弊與禍害？苟其盡善無弊，則吾人固當捨己以從。倘其雖有利而亦有害，則吾人學之從之，卽當有所選擇，學其長而去其短，庶不致於一味盲從，以至同趨覆溺。倘能知其短而復與以救治之方以補彼方人之失，則是非人類各貢所長互濟其短之責任耶？故今但評論其短處。

吾人已知西洋文化之動機爲求生競存之欲求而成功於科學之發達，夫人莫不有愛生之情，而生則必有衣食之需。科學研析事物而窮究其用以利人事而富樂人之生存，則西洋文化科學製造固亦人生正當之文化，必要之學問歟！雖然，生存而必競爭，則仁讓之心日亡。逐物而不知止，則勞神役心而失其生理。其流弊所至，蓋有

三焉：一者使人生失其意義。二者使人類喪其同情。三者使道德日趨墮落。證之今日
西洋文化之末流其義益著。

何謂使人生失其意義耶？蓋人之所以勤勞不息營造事業者，原欲藉外物以養
其身心而遂其生存也。是故有農工商生產製造之事。凡此所爲，是以自身之生存爲
主，外物者乃不過以爲工具以爲手段，非以求得外物卽爲目的也。常人見生活之必
需夫衣食住居也，於是遂貪愛夫衣食與住居，於是不惜以身徇焉；是不以衣食養身
心而反以身心逐衣食，是非反以衣食等外物爲主，而反以身心爲奴役耶？卽此已使
生活失其意義。更進而人類之文化愈進，則衣食住居不必求其養身益體，而更求其
華麗奢侈，徒飾耳目之視聽而反以賊害其身心者有之；則是不以物養身心，而反以
之損害身心矣。又况人事日繁，生計日變，則有貨財之使用，金銀財幣，本不可衣食之
物，而但爲交易之具而已；愚者迷之，愛著財幣，疲役身心以徇之，或因是而造種種之
罪惡焉；是非以資財累身而反爲之奴役耶？凡此皆所謂使生活失其本義者也。雖此

等之人，不必西洋乃有，古今中外無不有之；特物質文明愈發達，外物之足以引誘人之貪心愈甚，工藝愈巧，交易愈繁，金銀財貨之儲蓄也愈易，則愈足以使人逐物而忘本；不以物養人而反以人徇物，不爲生存而求衣食，反爲營求衣食而苟生存，使人類胥成外物之奴隸焉；此固方今舉世通有之現象也。

所謂使人類喪其同情者，前論人生實相中已言人生之所以克遂生存者，蓋非一人之智力所能獨遂其生存；人類之所以共出智力以互助互養者，其根本乃在人類之富有同情心，非出於利害之計較，乃出本性固有之愛情也。如親之於子，撫養教誨，出自慈心，非爲圖利。等是而有兄弟夫婦，乃至朋友國人之交接，苟非有同情慈愛爲之根本，則法律政治必不足以維繫世間之安寧。是故人類之生活，固有賴於智力，以爲求達生活之方法，根本更有待於人心相互間之慈愛。由人類有相互慈愛之心，故父母之於子女乃撫育教誨，令人類之生息無窮而不至於滅亡。兄弟夫婦朋友國人互相愛助，而人類生活乃以擴大而不乾枯無味，局促狹陋無生意，人生亦緣是而