

中華民族的歷史文化

陳立夫先生等合著

111
G312
215

陳立夫先生等合著

中華民族的歷史文化

中央文物供應社印行

中華民族的歷史文化

定價：每冊新臺幣壹佰元正

版權所有

著作者：陳立夫先生等合著

出版者：中央文物供應社

發行者：中央文物供應社

社址：臺北市仁愛路一段二號
電話：三二一二九三六號

印刷者：裕台公司中華印刷廠

地址：臺北縣新店市文化路二號
電話：九一一〇一一（六線）

中華民國六十九年十一月出版

中華民族的歷史文化

目次

☐中國道統之形成與實踐·····	陳立夫（一）
☐中華歷史文化的認識·····	黃大受（二一）
☐儒家的生命哲學·····	羅光（一〇五）
☐「孔孟之道」的時代意義·····	程運（一一九）
☐中華文化之永恆價值·····	高明（一三九）
☐中國文字與民族精神·····	潘重規（一五七）
☐中國古代政治的兩個層面·····	王壽南（一六七）
☐陰陽五行說與漢代政治·····	孫廣德（一八一）
☐儒家傳統與維新·····	呂實強（二〇五）

◻ 傳統文化的現代社會價值	周 何 (二五七)
◻ 傳統文化中的家族觀念	周 何 (二七九)
◻ 從中國文化的基本精神談孝的倫理價值	王熙元 (三〇三)
◻ 人本思想的內涵及其價值	杜松柏 (三二一)
◻ 文化的保存和發揚	陳奇祿 (三三九)
◻ 中國歷史的發展	黃大受 (三五五)

中國道統之形成與實踐

陳立夫

一月以前，本人曾在孔孟學會演講會中，講述一次有關中國文化之道統，並說明其與其他文化不同之處，曾謂資本主義文化，以英美爲代表，其特徵爲「重財而輕德」，充其極，人爲財奴；共產主義文化，以蘇俄爲代表，其特徵爲「重物而輕人」，充其極，人爲物役；三民主義文化，以中國爲代表，其特徵爲「重人兼重德」，充其極，人終是人，人能宏道，道能濟世，以建民國，以進大同，茲先從易經淺釋說起，再言中國道統之形成，因此而認識中國，更信其能拯救世界。

壹、易經淺釋

吾國祖先重視宇宙間生存原理及其發現

人既爲天地間萬有生命之一，而復稱爲萬物之靈。其所秉受於天地之本能，用之以求生存者，亦無亞於其他一切生物，在萬物並育的宇宙間，自應有一般生存的原理之存在，而爲人類所應首先瞭解者，吾國祖先因之有如下之指示：

「……思知人，不可以不知天。」（中庸）

勉勵吾人研究天道，探索宇宙自然之理，而應用於人生。

易經一書，即為研究宇宙人生之至理而產生的一門學問，它是中國最古老的書，為伏羲文王周公孔子四聖之集體創作，從自然法則之研究開始，進而到人事法則，幾乎無所不包。顯然是祖先們憑其高明之智慧，豐富之經驗，與其實驗觀察之所得，從象、理、數三者，以簡易的方法闡明宇宙之變易中有其不易之規律，易經繫辭傳所謂：「仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜。近取諸身，遠取諸物。……」於是遂創造出悠久燦爛之文明，其對於宇宙生存之真理，及人類生存於宇宙間之法則，於今日言之，依然恆久不變，歷久彌新，如海岸之燈塔，能指引世界人類趨向光明，如巨海之舟航，能渡宇宙衆生出於迷津也。茲述易經及其他古書所論及十二點創見如下：

一、宇宙為一大生命，人為此一大生命中之小單位，

其生存原理同——「行」

宇宙乃一生生不已，行健不息，時時在動在變之大生命，易經繫辭所謂：「在天成象，在地成形，變化見矣。」又「變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。」莊子所謂：「方生方死，方死方生，方可方不可，方不可方可……其分也成也，其成也毀也。」列子所謂：「有生不生，有化不化。不生者能生生，不化者能化化。生者不能不生，化者不能

不化；故常生常化，常生常化者，無時不生，無時不化，陰陽爾，四時爾。不生者疑獨，不化者往復，其際不可終，疑獨其道不可窮。」皆指宇宙人生之行健不息，時時在變化，從存在至不存在，稱之謂一生命而已。人不過是此一大生命中的一個小生命單位耳，其生存之原理，與此大宇宙之法則，乃相合者。是故「行」爲生生不已之第一條件。

二、生命之原動力——「誠」

一切生命，自始至終，在「行」中進行，其原動力是同一來源，稱之曰：「誠」，中庸所謂：「誠者，自成也。」又謂「誠則形，形則著，著則明，明則動，動則變，變則化，唯天下至誠爲能化。」即是指生命之始與生命過程之七階段而言。「天人合一」之理，始於此，所以中庸又云：「誠者天之道也，誠之者人之道也。」（其詳容後述之）

三、一陰一陽之謂道——生命之始

由無極而太極則有一，太極生兩儀爲一生二，二卽陰與陽，有陰陽則生生不已，故曰三生三，三生萬物，陰與陽不能獨存，是以凡一切可以命名之事物，皆是相對者，皆可以陰（一）、陽（二）二種符號以代表之。如天地也，剛柔也，動靜也，男女也，老幼也，質能也，……皆是兩兩相對者也。二者雖有相互盈虛消長之變化，終屬相依而存在，所以老子說：「有無相生，難易

相成，高下相傾……。」有其一乃有其二，如一方面完全失去存在，則相對一方面亦難單獨生存；所以說「孤陰不生，獨陽不長。」必一陰一陽，相生相長，斯能成化育萬物之功，而萬物才有生命可言，二者之間才有「道」，故易經繫辭傳云：「一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。」此是宇宙間兩兩相對，相生相長，時時求得靜而時中動而和諧，庶幾符合化成萬物之至理。

四、生命之體用與時空

宇宙是指空間與時間，乾坤是指能力與物質。吾祖先稱「上下四方之謂宇，往古來今之謂宙。」上下四方即三進向之空間（亦稱三度空間），往古來今即四進向之時間（亦稱四度空間），所以宇宙即是時空之結合，此在墨子、淮南子書中皆曾提到。愛因斯坦（Albert Einstein 1879-1955）之相對論，即指出時空之相對，言及時間為第四度空間。而吾國祖先，在數千年前，即有此正確觀念，吾國文明之高度進展，由此可見。

吾國祖先認為，在此時空中之萬有，莫不有其長短久暫不同之生命，而生命之先決條件，是質與能，由乾元（陽）與坤元（陰）之配合，而形成其有生命之形體。易經繫辭所謂：「乾道成男，坤道成女，乾知大始，坤作成物。」又謂「天地（乾坤）絪縕，萬物化醇。男（陽）女（陰）構精，萬物化生。」由時間空間之適應，以完成其用，（在易經中即是陰、陽、時、位）。前者以「致中和」為歸，即中庸所謂：「致中和，天地位焉，萬物育焉。」之至理也。後者以「致

中正」爲尚，卽易經之時位，以中而且正爲最佳者也。（見孔子象辭傳，對各卦九五、六二之說明）二者均須時時調整（中），以遂其生。

五、天之高明而無不覆幬；地之博厚而無不持載，顯示大公

在天，其表現爲「高明」而無所不覆；在人，其象徵爲智；在地，其表現爲「博厚」而無所不載；在人，其象徵爲德。以時間言之，則爲「悠久」，以空間言之，則爲「無疆」，是爲德智兼備，「公」而無私，既「大」且「久」，生生不已之象徵。卽中庸所謂：「故致誠無息，不息則久，久則徵，徵則悠遠，悠遠則博厚，博厚則高明。博厚，所以載物也；高明，所以覆物也；悠久，所以成物也；博厚配地，高明配天，悠久無疆。如此者，不見而章，不動而變，無爲而成。」是也。這是對時空現象與人之配合天地之進一步說明。

六、生生不已之與「仁」，時時調整之與「中」

無數生命，共同存在於宇宙之間，集體在動變，個體亦在動變，一經「行」動，難免有所衝突。如何才能各得其所「天地位焉」？各遂其生「萬物育焉」？必須各別自動調整，以達共生、共存、共進化之效，在人其互助之義曰「仁」，論語「博施於民而能濟衆」、「修己以安人」、「夫仁者己欲立而立人，己欲達而達人，能近取譬，可謂仁之方也已。」、「己所不欲，勿施於

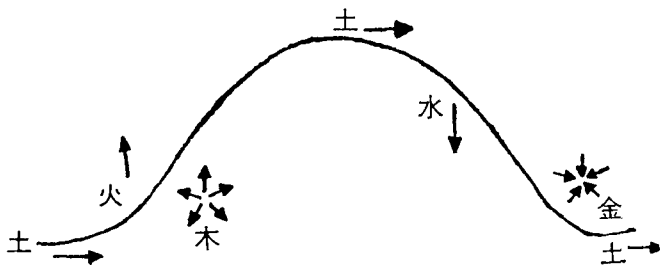
人，在邦無怨，在家無怨。」皆是指人與人之間，互助之仁。其調整之功曰「中」，「中」在名詞而言，為四方八面力量平衡不偏之重心點；在動詞言，為調整而中的；在形容詞言，為恰到好处。在動變的情況中，以保持存在為先，故「中」之用大矣。程子曰：「中者天下之正道。」易經象辭傳屢次言中，即為以調整之功，達共生共存之效也。

伊川曰：「喜怒哀樂之未發謂之中。中也者，言寂然不動者也。故曰：天下之大本。發而皆中節謂之和，和也者，言感而遂通者也。故曰：天下之達道。」（近思錄卷一）

七、「五行」為生命過程中之五種

基本動態

此種不斷調整（時中）之「行」動，有時須向上（以「火」有炎上之性作代表），有時須向下（以「水」有潤下之性作代表），有時須伸展（以「木」有向四方伸展之性作代表），有時須收斂（以「金」有凝集結晶之性作代表），有時須中和（以「土」有平而不傾之性作代表），稱之曰「五行」。「五行」即是宇宙間五種

不同之基本行動，此種動能「相生相長」、「相剋相消」、「相制約，相調和」，即是宇宙萬物「變動不居」之法則。如上圖所示。

尚書洪範曰：「天乃錫禹洪範九疇，彝倫攸敘，初一日五行。」又曰：「一曰水，二曰火，三曰木，四曰金，五曰土。水曰潤下，火曰炎上，木曰曲直，金曰從革，土爰稼穡。」其中水、木、金、火四性：水潤下，火炎上，木曲直，正是從「行」動方面解釋，惟金性書作「從革」，正義曰：「可改更者，可鑄以爲器也。」土則未言性，而以人事「稼穡」言之，不若余言「金土」二性爲「收斂」「中和」爲確也。蓋宇宙乃無數動體所組成，各動其所動，各變其所變，爲了共生共存，非得各自時時調整不可，既需調整，則有時其動向須相生，有時須相剋，才能達到中和之目的。以往儒家認爲金木水火土代表五物，如孔疏引書傳曰「水火者百姓之求飲食也，金木者百姓之所興作也，土者萬物之所資生也，是爲人用五行即五材也。」其實如果代表「物」，何以稱爲五行？古人命名非常慎重，決不以「行」字代表「物」，數千年之錯誤，對於吾國文化之影響太大，使一個重視「行」之文化，變成了一個「靜」的文化，在他人向前突飛猛進之時，焉能不落伍！

八、太極、兩儀、四象、八卦、六十四卦——生命過程 中之種種變化

易經繫辭傳曰：「是故易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦見吉凶，吉凶生大業。」又曰：「因而重之，爻在其中矣。」所謂因而重之者，卽八八相重，而爲六十四卦也。爻在其中者，六十四卦既成，一卦有六爻，六十四卦，遂有三百八十四爻也。由太極而兩儀，而四象，而八卦，而六十四卦。此乃說明一切事物，在生命過程中，由簡而繁，所經各種可能之變化情況，而示陰陽時位四大條件對於一切事物演進之關係，與吾人應變之方針與方法也。此僅略述其端倪耳，他日將再發揮其義蘊。

濂溪曰：「無極而太極。太極動而生陽，動極而靜，靜而生陰。靜極復動。一動一靜，互爲其根；分陰分陽，兩儀立焉。陽變陰合，而生水火木金土。五氣順布，四時行焉。五行一陰陽也，陰陽一太極也，太極本無極也。五行之生也，各一其性。無極之眞，二五之精，妙合而凝。乾道成男。坤道成女，二氣交感，化生萬物，萬物生生，而變化無窮焉。惟人也，得其秀而最靈。形既生矣，神發知矣，五性感動而善惡分，萬事出矣。聖人定之以中正仁義而主靜，立人極焉。故聖人與天地合其德，日月合其明，四時合其序，鬼神合其吉凶。君子修之吉，小人悖之凶。故曰：立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。又曰：原始反終，故知死生之說。大哉易也，斯其至矣。」（近思錄卷一）

九、物極必反之原理，反映出中之可貴

此兩兩相對之任何一方面單獨地極度發展，就可能走向相反之一方面，例如連續三次向左轉，即轉成右矣。繼續不斷向東飛，即飛往西方矣。故知「物極必反」「否極泰來」。此乃中國先聖先賢之警語，係根據宇宙發展之原則及五行成一波形之變動而立說者，誠爲顛撲不破之真理，吾等如欲求「廣生」與「長生」，須做到「無過無不及」，而以「中庸」爲貴。程子曰：「不偏之謂中，不易之謂庸，中者天下之正道，庸者天下之定理。」能做到中庸，就能處處合理，時時適用（庸者，用也，平凡也），斯能廣生和長生，參贊天地之化育，與天地同功矣。

十、小我與大我

組成集體「多」之單位，稱爲個體「一」，二者雖似相對，實爲具體而微，大小不同之並存體，不容分立，所以說「天下之本在國，國之本在家，家之本在身」，身既爲家之組成單位，故修身所以爲齊家，家爲國之組成單位，故齊家所以爲治國，國爲天下之組成單位，故治國所以爲平天下，換言之，小我與大我爲一體，必須同時兼顧，此乃一貫之大道，不易之至理，爲吾祖先所建立之至高真理，而爲國人所篤信奉行者也。故吾國不似西方之有「一」與「多」之無謂爭論，自能造成五千年和諧而文明之泱泱大國。

十一、人定勝天

討論至此，吾人會有一疑問，人定勝天乎？天定勝人乎？以中國儒家學說論之，天人之際雖至爲微妙，天道雖高遠而不可測，然恃自強不息之精神，用專一精誠之毅力，則人定可以勝天。故書經大甲篇云：「天作孽，猶可違，自作孽，不可逭。」此言人爲之力量，可改變天也，故天如予吾人不幸之事，吾人能改變爲幸福，如自己作孽，作禍殃，則不能享幸福矣。成敗福禍皆由己造也，故人定可以勝天。孔子曰：「仁遠乎哉，我欲仁，斯仁至矣。」恃己之努力，則仁道可以立至，是故人定可以勝天。吾國典籍中言人定勝天者頗多，茲舉荀子爲證。

「天行有常，不爲堯存，不爲桀亡，應之以治則吉，應之以亂則凶，彊本而節用，則天不能貧；養備而動時，則天不能病；脩道而不一，則天不能禍；故水旱不能使之飢渴，寒暑不能使之疾，祇怪不能使之凶。本荒而用侈，則天不能使之富；養略而動罕，則天不能使之全；倍道而妄行，則天不能使之吉。故水旱未至而饑，寒暑未薄而疾，祇怪未至而凶，受時與治世同，而殃禍與治世異，不可以怨天，其道然也。故明於天人之分，則可謂至人矣。」（荀子天論篇）

又曰：「大天而思之，孰與物畜而制之；從天而頌之，孰與制天命而用之；望時而待之，孰與應時而使之。因物而多之，孰與騁能而化之，思物而物之，孰與理物而勿失之也。願於物之所以生，孰與有物之所以成。故錯人而思天，則失萬物之情。」（同前）

十二、明本末，別先後

相對之事物，雖云同時存在，須有本末之分，先後之別，毋使本末倒置，先後錯亂，否則將影響於生存。故大學云：「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」

以上十二點，爲吾先民對宇宙生存真理之創見，亦即吾民族精神，與文化傳統之基礎，明乎此，斯能明白中國人智慧之高超，文化之優越，以及能應用真理以求生存，而絕不依賴迷信，其實事求是之精神，此所以中國自身，無具有組織及形式之宗教，有之，皆自外來，而人民道德之高尙，依然不遜於外人者也。且每逢環境惡劣，形勢危險之時，即能本「人定勝天」「創造環境」之精神，改變現狀，扭轉局勢。使之否極泰來，永不作消極悲觀之想者以此。吾人平時所稱「天」，原爲環繞地球之境界，亦即地之環境，故於人而言，天即「環境」之謂。「命」爲因果，即指從現在所知者推測未來，故亦可稱之謂「趨勢」。「革」者革故鼎新之意，首先見諸易經之革卦，故所謂革命云者，即以人力改革惡劣之環境，創造新之機運，使之復能各遂其生，能各得其所而已。易經一書，可以「知天命，盡人力」六字，以說明其效用，而公、誠、仁、中、行五字，爲天道人道之所共，亦即吾國民族文化傳統，以及哲學至理之所本也。

貳、中國道統之形成

吾國歷史，在堯帝以前因文獻不足，孔子抱「知之爲知之，不知爲不知」的科學求實精神，不便寫作，故刪書亦從堯開始，堯是一位極偉大（惟天爲大，惟堯則之）極開明的君主，選擇了一位至悌的（孝悌爲仁之本）大賢才於民間，其名曰舜，使之攝政了二十八年（亦可稱之謂訓政），生前曾以「允執厥中」四字訣傳給他，堯崩，舜受人民之擁戴而繼帝位。舜不幸有一不慈的父親——瞽叟，又有一不悌的兄弟——象，但是他依然對父與弟敬愛不衰，所以孔子稱他爲「大孝」，他治理政事，重視求才，好問而好察邇言，隱惡而揚善，執其兩端，用其中於民。孔子又稱他爲「大智」。他重視人倫，使契爲司徒以之教民。其時洪水爲災，他選了一位水利專家——禹，讓他攝政了十七年，並且傳授給他十六字訣：「人心唯危，道心（仁）唯微，唯精唯一，（誠）允執厥中」，因爲當時人民受水災影響，經濟衰落，人心日壞，前兩句是指此的，惟有誠心誠意治好水患，才能挽厄救，所以他又加了第三句。允執厥中，乃是依舊應重視的。禹聚精會神地治水，疏濬九河，瀚濟潔而注之海，決汝漢，排淮泗而注之江，然後國人可得平土而居，五穀可登。此一偉大無比的水利工程，得禹之親自督導而最後成功。他在外八年，三過家門而不入，其公而忘私，國而忘家的至誠至仁精神，永垂不朽，（中國工程師學會於民國廿八年由本人提議採六月六日的大禹誕辰爲工程師節，經大會通過，與孔子誕辰爲教師節合成一案，提經政府採納，迄今每年舉行紀念）他最愛惜時光，他討厭旨酒，而喜歡聽嘉言，甚至可向人拜受。他最能禮賢下士，他亦效法前輩之禪讓。年老時讓益攝政，惟於其死後，國人咸認爲禹之子啓賢於益而擁戴