

6 書叢院書湖鵝

義大書四

程兆熊著

局書文 明

鵝湖書院叢書總序

我初到鵝湖時，曾有詩抒寫一己之觀感，名「初到鵝湖」。其一為：

「省識風塵萬里吟，回頭自是白雲深；當年一次鵝湖會，此月還留天地心；應任予懷山與水，不須他想古猶今；眼前光景知何似？喜見桃花李樹林。」

其二為：

「等閒覓得新天地，便自逍遙天地中；此水已非前水在，他山更映後山紅。拈來花草留窗下，攜得孩兒過水東；祇是鵝湖欣作主，嬉嬉終不似孩童。」

在鵝湖，東晉時有一姓龔的隱士養了許多鵝。在唐時，有馬祖的大弟子名大義禪師，成了一個大叢林，名峰頂寺。在南宋時，有朱子，陸象山，陸子壽，呂祖謙四先生聚會講學，後來成了一個鵝湖書院，那是天下四大書院之一。到清末民初時，地方人士更從而創辦了鵝湖師範學校和信江中學堂，家父小時，就在那裡讀書。我初到鵝湖之二詩，是成於民國三十四年六月五日。那時抗日戰爭纔結束，我就由地方人士請去辦信江農專，信江農學院，並附

設青年軍屯墾訓練班，還計劃辦信江大學。只不過一到三十八年四月四日，我就離了鵝湖，不久又來了台灣，在台灣台北，我偶然和同學沈珠嬌，陳冠州，張清標，劉儷，蔡龍銘等，到了一個翠谷，獲一勝境，頗似鵝湖，因即填一詞，調名江城子。詞為：

「由來地久與天長，路漫漫，雲飛揚。翠谷深深，難得是清閒。到此應知無限好，纔放下，即清涼。」

「眼前溪水正潺潺，兩山間，一山莊。境似鵝湖，只不見冰霜！試問一心何所繫？炎夏日，水雲鄉。」

我在以前的鵝湖書院裡，辦了學校，栽種了不少的桃李梨橘，又寫了一些文章，也印了一些書，這都符合着一個書院。但自三十八年四月四日離了鵝湖以後，近四十年來，更在台灣山地首先栽種着桃李以至於蘋果，又在台中農學院寫了不少文章，也在香港新亞書院及台大，文大等校，印了不少的書，但總是不見了一個書院。因思鵝湖書院雖已遠離，但對一己所居之處與所藏之境，即復名之為書院；而以所印之書，亦名之為書院叢書，以免此一書院消失於今日世界，而求安頓此懷，安頓此心，並安頓此一生命和此一世界，又有何不可？為此之故，我遂將近寫之文，有關生命，有關園林，有關世界，與夫有關農工業文化者，雖不少已發表於各報章雜誌，但為免散失，終集成一書，並命名為「生命與世界」，且即以之為

鵝湖叢書之一。另將以前在香港新亞書院所講之經子講義，如四書、五經、人物誌及文心雕龍等，分別編為四書大義，五經大義，人學與人物，及文學與文心等書，繼續予以出版，同作鵝湖書院叢書。自念一離鵝湖，即海外飄浮，幸吾妻携出子女六人，終獲成長。杜甫有詩云：「途窮賴友生」。今此鵝湖書院叢書之印行，亦是全賴友生。而明文書局於印行拙著論中國庭園花木，道家思想，以及儒家思想等書之後，又鼎力相助，實更可感。故特於此向李董事長潤海，徐主編春梅，劉編輯盈伶等先生小姐誌謝！

民國七十五年十月程兆熊於陽明山

四書大義前言

(一)

本書原擬合下列八書而成一書，此即：

1. 論語講義；
2. 孟子講義；
3. 大學講義；
4. 中庸講義；
5. 論語復講；
6. 孟子新講；
7. 荀子講義；
8. 儒家思想與國際社會。

似此八書，大都爲在大學之講義，再加以復講，新講以及擴至國際社會之所謂國際講。猶憶在多年以前，當我將一己所寫「儒家思想與國際社會」之講稿，送請熊十力老先生過目時；他竟於細細

觀看之後，特函我道：文章博雜，但在目前，如此說來，亦甚好。迨來台後，除教書於台中農學院外，復在台中大度山東海大學外文系講論語，並寫成論語講義。隨後赴香港中文大學新亞書院講經子課程，先後又寫成孟子講義，以及大學中庸與荀子等講義。寫成之後，又憶及熊老先生之言，並猛憶禪門中之雲門語，此即是：

「問：如何是一代時教？」

答：對一說！

問：不是目前機，亦非目前事，如何？

答：倒一說。」

(二)

爲此之故，「對一說」了之後，我終不能不「倒一說」。於是復講、新講，以至通講、別講，又相繼而至。在此之際，我的老母，已十七年來未能見一面。不久更長眠於故土，因更千百世不可解於心。今則於寫成思親集之餘，又於想念鵝湖之外，遂只能因友人之助，印成一些鵝湖書院叢書。以上所列八書所合成之四書大義，本定爲鵝湖書院叢書之五。但校對之際，終覺其間對一說與倒一說，總須酌予一分，而分成兩部，此即：

(一)將論孟學庸四本講義作一書，此即爲鵝湖書叢書之六，名四書大義。

(二)再將儒家思想與國際社會，論語復講，孟子新講及荀子講義四本書，另成一書，此即爲鵝湖書院叢書之五，名儒家教化與國際社會。

(三)

第二次世界大戰之後，李格氏（James Legge）所譯之英文四書，已更爲西方人士所重視。即以香港一地而言，此英譯四書已無處無之。稍識英文者，幾皆知此書。至於在香港居住之英美人士，則更爲人手一冊。近年來，英美德法人士，對一切生產事業之促進，想盡辦法，終無善法，反之，日本、韓國、中華民國，以至香港，新嘉坡等，曾深受儒家以前所謂「正德、利用、厚生」教化之澤者，其生產情形，竟大不相同。以日本而論，目前財富，已超過美國。此誠爲西方始料之所不及。

國際大勢之所趨，總會是：「窮則變，變則通，通則久。」

人類歷史大勢之所趨，總會是：「齊一變至於魯，魯一變至於道」。

於此，論語載：「子張問十世可知也？子曰：『殷因於夏禮，所損益可知也。周因於殷禮，所損益可知也。』」要知百世之下，正是今日。當今之世，又果如何？總之，一切會是很快的！凡是不能對一說的，就倒一說罷。到頭來，凡是不必倒一說的，就再去對一說好了。

(四)

以前朱子盡畢生之力，集註四書，終成四書集註。其所定之四書次序是：大學、中庸、論語、孟子。一直到現在，連西人李格之翻譯四書，仍照此安排。但當王陽明之弟子問學庸二書如何時，陽明即言：「子思括大學一書爲中庸首章」。此使陽明、朱子，終不易合。至於朱陸，則陸象山乃直承孟子，而朱子四書集註中，實以孟子注解最差。此因彼此精神，其所着重之處，固不必力求其同。惟後學之人，總難免有多少遺憾。爲此之故，我之此書，在大學講義中，對朱子陽明之所說，兩皆採用。此自大人不以爲然，惟亦只得聽之。至於朱子對孟子之註，我在孟子新講中，即不惜長言，加以論辨，亦不復顧及其他。至於四書次序，則亦將學庸論孟之排列，整個翻轉，而改爲論孟學庸。此有二義：一爲就一己寫作之時間與研究之步驟而定。我的寫作時間之先後日期，皆於每書前言中，一一註明。二爲就論孟學庸四書本身而定。朱子以大學爲首，乃本伊川所言，即大學爲初學入德之門。實則，大學一書，即使爲儒家思想教化之一大綱領，但亦不必置之於論語之前。而孟子亦不應置之於中庸之後，此實不必多所議論。

(五)

說到我一己新講、後講，以及國際講等之所作，今分別編爲兩書，則自多方便之處。茲不

復多說，特書此再作前言。

大中華民國七十六年八月七日程兆熊於華岡路

目錄

鵝湖書院叢書總序.....一

四書大義前言.....一

一 論語講義

前言.....三

第一講 論語一書如何.....六

第二講 論語的開端.....一〇

第三講 孔子的一個人的完成.....一八

第四講 對聖人的認識.....二八

第五講 聖人的人格現顯.....三五

第六講 聖人的境界.....四三

第七講 聖人的心情.....五一

第八講 聖學的實踐（上）.....六一

第九講	聖學的實踐(下).....	六八
第十講	實踐的智慧(上).....	七五
第十一講	實踐的智慧(下).....	八七
第十二講	智慧與性情中的語言.....	九四
第十三講	孔門教義的中心——仁(上).....	一〇四
第十四講	孔門教義的中心——仁(下).....	一二
第十五講	理性的內用與性情的流注.....	一二二
第十六講	政治的智慧.....	一三〇
第十七講	政治的心腸.....	一四〇
第十八講	政治的藝術.....	一五〇
第十九講	鬼神之道.....	一五八
第二十講	孔門的功夫.....	一六六
第二十一講	孔門師弟子之間.....	一七四
第二十二講	孔門氣象.....	一八五

二 孟子講義

自序	一九九
第一講 梁惠王章上	二〇一
——仁義之言：政治、經濟與人生之歸宿（一）	二〇一
第二講 梁惠王章下	二一四
——仁義之言：政治、經濟與人生之歸宿（二）	二一四
第三講 公孫丑章上	二二五
——養氣之理：個人與國家民族氣概之產生（一）	二二五
第四講 公孫丑章下	二四三
——養氣之理：個人與國家民族氣概的產生（二）	二四三
第五講 滕文公章上	二五八
——民事之義：生命、生產與性情之安頓	二五八
第六講 滕文公章下	二七五
——出處之方：一己精神之客觀化與絕對化	二七五
第七講 離婁章上	

——傳統之路：歷史與文化之使命之承擔(一)……………二九〇

第八講 離婁章下

——傳統之路：歷史與文化之使命之承擔(二)……………三一

第九講 萬章上

——人道之常：人子、政權與個人之義命(一)……………三二六

第十講 萬章下

——人道之常：人子、政權與個人之義命(二)……………三四〇

第十一講 告子章上

——性善之旨：人類應有之一大根本肯定……………三五一

第十二講 告子章下

——成己之論：禮、禮物與君子之自處……………三七四

第十三講 盡心章上

——盡心之道：盡心知性知天與生命之永恒(一)……………三八八

第十四講 盡心章下

——盡心之道：盡心知性知天與生命之永恒(二)……………四一〇

三 大學講義

前 言	四三一
第一講 大人之學	四三三
第二講 止於至善	四五二
第三講 歸於性情	四六七
第四講 性情中事	四八一
第五講 絜矩之道	四九五

四 中庸講義

六

前言		五二七
第一講 天命之謂性		五二九
第二講 擇乎中庸		五四二
第三講 道不可離		五六一
第四講 天下國家有九經		五八七
第五講 誠與明		六一〇
第六講 聖人與聖道		六三一
第七講 聖道與性情之教		六五〇

一

論語講義

