

商務印書館發行

青年修養錄

全部四冊 定價六角

古今格言

全書四冊 五角五分

選輯古人嘉言懿行。分德目一十有八。務取日常行事足爲模範而可實踐者。引據古人著述。凡百餘種。高遠之論。偏激之行。與現世情事不相合者。大概不採錄。誠有功於青年修學修養之書也。

作文之資料。

專輯古今聖哲名言及寓意之語。引譬之文。按經史子集。分四十餘類。每類仍按時代先後爲序。每條詳註篇目。間附註釋。可作青年之寶鑑。亦可備

著者	譯者	發行者	印刷所	總發行所	分售處
羅周	浮田和宏	周宏	印書館	印書館	印書館
上	中	中	上	上	上
上海	街	市	北	濟南	廣州
北	中		河	北京	長沙
河南			南	天津	貴陽
路			北	保定	
北			首	奉天	
首			寶	吉林	
寶			山	西安	
山			路	龍江	
路				南京	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	
				常德	
				開封	
				安慶	
				蕪湖	
				南昌	
				漢口	
				新嘉坡	
				雲南	
				福州	
				梧州	
				桂林	
				重慶	
				成都	

新道德之基礎

原注以
此代序

今世人囂囂然競言新道德矣。顧能明其義而探其本者。于百人不一遇焉。此無他。不溫故無以知新也。蓋道德之大本。固自有公理原則。可質鬼神而無疑。俟百世而不惑。惟四時不能有寒而無暑。日月不能有晦而無明。陰陽相生。順逆相濟。是天地且無所逃於窮變通久之義。而况人事。安得無一闔一闢以神其用哉。是故道德之源。雖出於一。而因時因地。則參伍錯綜之現於外象者。不無異流之感。吾觀其迹有先後。無以名之。強以新舊二字冠於其上。庶講習者藉此可窺進化。慎毋誤會其有所枘鑿。而謂新者既出。舊者卽無煩於一顧也。

舊道德非儻然而起。其始皆憑相傳之習慣。以決是非而定從違。

故不出以守舊爲尙。而究其習慣之所成。則出於宗教之力居多。試考諸古。無論何國。其先皆以神道設教。謂有一大勢力者居於人上。實降監之。從其命者謂之善。否則爲惡。天必罰之。以此爲道德之制裁焉。西洋當法國革命以前。一切以基督教爲歸。謂道德之精微。已盡於舊約耶 綱之所垂訓。不從其道德者。爲墮落。爲罪人。上帝不之赦也。東洋之佛教。亦以天堂地獄之說。引人入於道德。雖釋迦之真意。尚有超出天堂地獄之上。別稱淨土。極其高深玄妙者。然此非尋常信衆所共解。其上乘說法。究不及未來報應之足以感動人也。至於儒教。雖不侈言未來。而孔子亦主尊天。以天命爲可畏。惟以爲天之賞罰。應於現世。與他教異耳。易曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。此其訓也。由上之談。宗教

之有造於道德。自古已然矣。然世之道德果能長賴宗教以維持之乎。揆以近日之形勢。吾信通俗之宗教。必不足爲道德之基礎也。何也。今之宗教。不一其類。祇就日本一國言之。其宗旨已紛然各異。入主出奴。各是其是而非其非。安從定爲一尊。以立人極。此日本教育制度。所以取政與教相離。而別以明治之教育勅語爲德育基礎也。蓋專恃信仰一宗教。以爲此外更無道德者。此爲一人之自律猶可。而在今日世運與時偕進之中。其必不足以範圍羣衆。可無疑也。

復次。舊道德之基礎。非一宗教足以盡之。其外則以政治爲預有力焉。蓋古者以道德爲保持社會之安寧秩序。而歸其責於被治之人。故視主權者之所命令。卽不惜以道德擬之。西紀第十七世

霍布士有言。「道德不可憑各人之本心以自定。何以故。以人之本心。殊途而不能同歸故。若人人率其本心而各自由焉。是亂天下之道也。故何者爲善。何者爲惡。要當據法律以爲斷。能守國法者爲善。否則爲惡。此國民所以應奉君主命令。以爲善惡邪正之標準也。」此爲西洋學者之說。中國古義。亦有與此相類者。傳曰。天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教。意謂先聖先王之教。卽道德也。試讀荀子書。其大致亦以爲人羣窮於爭亂。禮義始於君子。因極言先聖先王之可法。其說雖皆根據於羣學。然所見囿於先王之道。未能進而上探其本。宜其所謂道德。尙不免泥於習慣。偏於守舊。動以形式爲重。而於國家之發展。人羣之進化。每不能有所推行。以與之相應。則與今日進取之大勢。未必能訴合也。夫道

德之爲用。固非無待於法律之護持。然道德之高妙。實有過於法律者。故今之立憲國民。對於法律。雖以服從爲主。而立憲政體與專制政體異。若於實行上。果爲違背法律。則可任人討論其是非得失。指摘其不美不備之點。而加以修正。不之禁也。但吾人所恃以爲討論之標準者。果何在乎。求之於天。天無言也。求之於地。地亦無所明示。然則所謂道德之基礎。吾人非反而求諸己。一一問之於良心。無由見其端倪也。且不可以一人爲是也。必各人協力。以求合於此心此理之同。然後可見道德之眞諦焉。故從抽象言之。雖謂道德之基礎。在於天性。無不可也。道德者後其天性之所爲者也。

人之天性者何也。解之苟失其當。則易滋誤會而流弊出焉。或以

天性乃指人生之初極其麤野未及以人爲節之之狀態。此爲尋常解釋。東洋西洋概不外此。觀其對於赤子。動以天真爛熳譽之。可見其賞識之所在矣。庸詎知考之實事。赤子乃本極殘忍者。彼於他人之痛苦。漠然無所感覺。且凡事皆無頓着。雖坐塗炭中。夷然不自以爲不潔。其爲狀之無足取如此。乃十八世紀西洋之思想。竟亦不免此謬。至有以貴字加諸野人之上者。夫使天性果作此解。則吾人所謂復其天性。豈非使文明之人。退而爲野人之行。大人須學赤子之所爲。然後爲足以當之乎。夫如是。是直以無道德爲道德耳。新道德之義。豈眞若是者。

蓋天性之界說。原分兩種。萬物太始之狀態。雖非不可以天性名之。而非吾之所謂天性也。吾謂人之天性。本自有眞。苟欲識之。不

當觀之於其混沌之始。必須就其最後之十分發達處。窺其爛謾可愛。斯爲得之。譬諸草木。萌芽伊始。雖亦含有天性。然其盡情畢露。究在於由苗而秀。由秀而實。馴致完全暢遂之時。吾人不能誤認而妄有所指也。然則吾人所恃以立道德之基礎者。寧獨可舍進化後美滿之天性。而反以野人及赤子之狀態當之乎。

夫人之天性。既以進化後之美滿者爲眞。然則道德之所以復其天性者。殆未有止境也。以未有止境故。則過去之人。雖非無道德可稱。而吾人不能視以爲足。必也懸擬一性理上可稱完人之人。以爲標準。以希及之。雖人有恆言。今人不及古人。然此但論其一端。實則人類奮力向前。安知後來者不更居上。吾人又何可妄自菲薄哉。

人之天性。上文言之詳矣。然試問其本質究何在。則可一言以答之曰。在自由。以人之天性在自由。故不可不要求自由。若一旦自行拋棄。則失其爲人資格矣。故新道德不可不以此自由之理想爲立足地也。彼所謂政治上之自由。法律上之自由。實皆不過屬此自由之結果耳。蓋人與草木禽獸同爲天地間之一物。其初尙未有以異也。惟以人之天性。從自由而出。非因作爲而生。又可不受外部之制裁與束縛。而自得發展。故能自無意識漸變而爲有意識。且不假於物。而以我爲主。於是乎有良知之自覺。卒能賴此以漸發展。獨出而爲萬物之靈。固非草木之所能同。亦非禽獸之所能及也。自由之與道德。其淵源有如此者。

凡人受形而現世。卽自具有人類之本能。非保而勿失。使得臻於

圓滿。則人之分量不全。故人之理想。無論如何高尚。要不能置本能於不顧。若果蔑視之。則其道德非失之虛。卽失之僞矣。故眞道德必須根據天性。以求身心俱安。故於肉體雖不能不養。欲給求使之滿足。但若心爲形役。卽失其本來之自由矣。語曰。役物而不役於物。此新道德之所貴。而亦與舊道德無所出入者也。

人之於善惡也。必憑自己之良心以判斷之。所見爲善。則奉行之。所見爲惡。則戒絕之。此爲出於自由意志。若無是以爲之根。則道德無從而立也。然而道德雖本於自由意志。而欲使人之天性。得以圓滿開發。則必賴人之節抑。其本能以濟之。何則。人之本能。雖不可湮墮塞滅。然若任其自然。而無以裁之。則過猶不及。亦足使其天性不能發展也。譬諸男女之愛。必至彼此從一而終。真情乃

見。彼好色之徒。用情不專。豈足以語之。適足見其破壞色性之本能而已。故道德者一面以復其天性爲標準。而一面又以節抑本能爲條件者也。

抑節抑本能。非道德之本義也。道德之本義。在於使人保其本能。以發展天性。俾其壽命。達於完全之境者也。蓋人之壽命。本極複雜。體魄之壽命。不過居其粗者之一。而實以精神之壽命爲主。精神上苟失其壽命。則體魄雖存。其爲人也必膚淺而無味。此道德要旨。所以重精神而輕體魄。務以自由相終始。而使其天性十分發展也。若不明斯義。動失其自由意志。或囿於習慣而失自主。或隨社會之潮流以俱去。則昏昏焉。逐逐焉。常爲外物所桎梏。又何足以保其無涯之生哉。用是以談。吾人以身入世。其握要殆莫有

踰於道德矣。顧世多不察。往往有視道德若贅瘤。以爲彼乃苦人之具。最與自由不相容者。此真可謂不識自由之眞相者也。蓋天地之生物。雖皆有自由。含於其天性中。而人獨於形魄以外。更有立命之處。故其所謂自由。自與草木禽獸不同其趣。若誤解自由。而專以放恣爲事。則自由其所謂自由。與道德上之自由。相去遠矣。要之人貴以有限制之自由爲自由。故苟非拂其天性。則國法固不可不從。卽宗教有所謂善者。亦當無問信仰何如。尊之重之。至於處世接物。有時不可以壹意孤行者。尤不能無堅忍之力以持之。此非輕自貶損也。蓋道德於是見焉。人之所以異於他物者。賴有此耳。

今夫舊道德以習慣爲依歸。其率由尚易。唯新道德則超然政教

之上。體常而有變。不可執一隅以求之。要在與人之性不相違耳。但盡性不原於窮理。則所趨或不免於歧誤。故一言道德。又不可不廣求智識以自固也。蓋道德與道理同源。道理雖無發生道德之力。唯人倫之道。非按諸科學之研究。深信其確切不移。則對於所謂善惡。尙難免恍惝迷離。安望其能卽知卽行也。惟以此故。故不獨新道德也。卽舊道德之所自出。舉凡儒教佛教。蘇教。其於道德之談。殆亦莫不以智識爲重。而以先哲蘇格拉底「道德者智識也」一語。爲尤深切著明。察其語意。殆謂人無真知善之所在而爲惡者。後人雖不無攻擊其說。或反對之。而吾乃亦主張知行合一。以爲人若審量於人己之間。眞知灼見其所謂善。則萬無棄善從惡之理也。今試以反比例明之。如彼犯人。以其心理與常人。

異。故彼不以吾人之所謂善者爲善也。其所以敢爲虛僞之言。盜竊之行者。殆亦因其心之所見。未嘗以此爲惡耳。此雖或由根性與境遇驅之使然。而究其主因。仍在習慣之漸化。苟欲醒其迷而救其病。非藥以眞智識莫可爲功。此智識所以與道德相連屬也。孔子曰。我非生而知之。學而知之。蘇格拉底亦言。我非智者。我求智者也。佛家則亦以慧爲重。於此可見窮理方足以盡性。無問時之今古。洋之東西。其塗一也。然則自今以後。其道德苟與科學相背馳者。吾信其必不成爲道德也。何也。道德之眞者。無論藉何學術之力以化驗之。均足證明其質。苟可破壞。故學術不但無損於道德。且更有以光大而昌明之。則又安有兩相背馳之理哉。

抑世有藝術。新道德原非與之不能融洽者。乃近來風氣。談藝術

者厭棄道德。說道德者又排斥藝術。兩者相視如水火冰炭焉。夫使道德果與藝術不相容。則其爲用。僅局於人事之一部分。而非涉及全體。是未免失之於隘。其道德爲不足恃矣。而不知此乃謬見也。蓋藝術有二。一曰應用藝術。一曰自由藝術。近以講求科學之故。致應用藝術所構成之物質文明。非常進步。而道德之進步。未能與之齊驅。於是乎物質文明進步之結果。動有破壞道德之虞。而說道德者。因之。遂亦以物質文明爲詬病。而其視自由藝術之有害於道德也爲尤甚。方今西洋畫盛行。裸體畫尤合時尚矣。而見者輒以爲美術足以破壞道德。其於小說亦然。亦謂文學爲道德之蠹賊也。雖然。此特未識道德之眞解。不免於誤會耳。蓋藝術探天然之奧。參造化之功。可爲人展無限之勢力。增莫大之幸。

福。而道德亦在乎範圍人之本能。使其天性得爲圓滿發展。以遂其生。然則以廣義解釋。雖謂道德亦一藝術。胡不可者。夫無藝術之生活。僅得爲本能生活而止。故美國巴克有言曰。「藝術者人之天性也。」可知人羣進化。端賴藝術之力。而今之道德與藝術。常若南轅北轍者。此非道德與藝術之過。乃由誤解道德。或以道德爲在人之天性之外。否則藝術墮落之所致耳。究之道德以能與藝術融合無迹者爲貴。而藝術亦當勿爲時尙所束縛。自然向上。是故政府對於文學美術之發展。宜聽其自然。勿加干涉以牽制之。唯過猥亵者。不無流弊。在所當禁耳。除此之外。則無論何種藝術。皆不能謂其有愧於道德也。蓋人間之美。無踰於天然之美者。而藝術實足使人生增其美觀。故若道德而舍此。即不免流於