

世界和平之真理應從漢學中求之

陳立夫

——在國際漢學會議發表之論文之一

一、漢學代表中華文化

中華文化博大精深，不僅中華民族賴以生存，即在世界各國，亦發生宏遠的影響。鄰近中國的日本、韓國及東南亞各國無不，其在歐洲，三百年前對於啟蒙時代的影響，亦顯而易見。近百年來，自鴉片戰爭後，中國門戶逐漸開放，世界各國學者對於中國文化，尤其是新發現的魏煌文物及甲骨發掘，再引起好奇心，如斯坦因(Stein)、伯希和(Pelliot)等從事美術考古及西北地理等研究，因而有漢學之稱。所以漢學可以代表中華文化。

我在十年前，曾主編「孔子學說對世界之影響」一書兩輯，蒐集世界各國的有關資料，因為我居住美國及從事反共鬥爭數十年的體驗，深知世界人類普遍蔽于物慾及受共產主義的摧殘，致道德日趨墮落，惟有孔子學說可做救時之良藥。孔子學說是漢學的主體，實成爲人類共生共存共進化之真理，近十多年來，我在國內外各地講演，幾乎都堅持此一觀點。

我認爲兩次世界大戰的慘痛教訓，應足以喚醒世人，使知僅憑武力與金錢，不足以解決世界問題。人類幸福，全憑去私心、存公道一念之轉，亦即道德二字的真義所在；不和平的事實既存在，世界安有和平之可言？現在是世界人類充滿危機的時代，世界各國有遠見的政治家和思想家，多竭盡智慮，研求世界和平之道，希望這個世界能化亂爲治，轉危爲安，使人類得免種種不幸的遭遇。可是錯誤的思想逼使現代世界走上錯誤的途徑，其結果真正和平的希望，愈來愈渺茫，恐怖、憂慮、不安、成爲人類日常的生活。我歷來主張中華文化的倫理道德是救時的良藥，所以今天提出這個論題：「世界和平之真理，應從漢學中求之」，以供各位漢學家的

參考。

二、中華文化異于世界上其他文化

中華文化與世界上其他文化究竟有什麼不同之處？我會把現代世界上三種主要文化做過比較研究，所謂三種主要文化，就是西方資本主義文化、共產主義文化及中華文化，我以為西方資本主義文化是「重財而輕德」，目前工業科技固然發展，而宗教信仰動搖，道德衰敗，一般人受工商影響，祇知牟利賺錢，青年犯罪與日俱增，所以上年索忍尼辛(Solzhnitsyn)痛斥西方各國道德淪喪，精神破產，瀕臨自我毀滅的危境。共產主義文化則是「重物而輕人」，以唯物史觀衡量一切，把人民當作物或奴隸看待，雖高唱一切爲人民，實則人民的自由全失，人格全喪，生命毫無保障，昔年韓戰的人海戰術和近年越南、古巴的放逐難民，慘絕人寰，可見其本質已失去人性。中華文化則是「重人兼重德」，正與以上兩種文化相反，一切以人爲中心，以道德爲首要，所以重倫理、講信義、尚和諧、崇平等，期達人類優生、廣生、長生之效，以實現世界大同爲目的，顯然優于以上兩種文化。

西方資本主義文化和共產主義文化何以會有這些缺點呢？這就由于錯誤的思想導引出錯誤的信仰，錯誤的信仰產生出錯誤的力量，而這些力量竟把整個世界搞亂，把人類幸福陷于危殆。

十九世界末葉，達爾文(Darwin Charles Robert 1802-1882)用科學方法去研究了二十年，著作「物種由來」(The Origin of Species)一書，發明了物競天擇的生物理論。不料他所適用于動物的「弱肉強食」「優勝劣敗」的創見，竟被當時的帝國主義者所利用，對外憑其殺人的

科學武器，侈言「強權就是公理」，弱小民族淪為殖民地，是勢所必然；對內則憑其資本及機器力量，榨取勞工血汗，供少數人享受。此一似是而非的理論，固然促使近代工業的進展，科技的突飛猛進，却把世界和平、人類進化停滯了一世紀之久。

同時有馬克斯（Marx, Karl 1818-1883）亦以科學方法作長時期的研究，其所得結論，認為人類文明史祇是隨物質境遇的變遷史，所以物質是人類社會歷史進化的重心，社會經濟利益不相調和，完全歸罪于資本家剝削勞工，所以階級鬥爭是社會進化的原動力。此一唯物史觀的理論，竟被共產主義所利用，對內用以促成勞工羣衆來打倒資本家，對外用以煽動弱小民族來打倒帝國主義。此種為勞工羣衆、為弱小民族打抱不平的號召，風靡一世，似乎可以為人類謀福利與和平，其結果却變為共產黨徒的私利，以暴易暴，使勞工羣衆的自由全失，生活悲慘，使世界上半數人口的人權受到了剝奪。所以我說，錯誤的思想逼使現代世界走上錯誤的途徑，造成今日人類的危機。

三、漢學重視人倫與道德，故以倫理為首要

至于中華文化（亦即漢學）重視人倫與道德，故以倫理為首要。中華民族的祖先注意宇宙間生存原理，從自然法則研究到人事法則，易經繫辭傳謂「仰則觀象于天，俯則觀法于地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物。」于是創造出悠久燦爛的文明，其對於人類共生共存共進化的法則，于今日言之，依然恒久不變，歷久彌新。大家知道，儒家所謂「道統」，其大要為誠以律己，仁以待人，中以處事，行以成物，四者之先決條件為一「公」字。自從堯舜禹湯文武周公孔子，歷世相傳，到了今日，至少已有四千餘年之久，中華民族世世流傳，成為世界上歷史最久、人口最多散佈最廣的民族。在十七世紀以前，文事武功，冠于世界，其衰敗落後，實僅是近兩世紀間事。然而傳統的道德觀念，始終尚能維持于不墜，民族的體力、智能，亦未嘗稍衰。近年來，我中華民國努力從事中華文化復興運動，以倫理、民主、科學三者為綱領，其實是首重倫理。我們認為倫理道德是中華民族的具體表現，也是中華民國建立的基本精神；我們為

求民族的復興，必須復興民族的倫理；為謀國家的強盛，也必須實踐民族的倫理。這是我們目前復興中華文化的推行方向與途徑，民主與科學必須與倫理道德相配合，才能有利而無弊。五四時代的新文化運動所以失敗，就是因為一方面提倡民主與科學，另一方面却脫離歷史傳統，直接打倒孔家店，間接破壞倫理道德，結果就為共黨陳獨秀、李大劍等所利用，引進馬列主義，以造成今日大陸的悲劇。

因此，我要請各位漢學家特別注意，研究漢學要重視人倫與道德，要以倫理為首要，才能了解中華文化的真精神。同時，我們從事中華文化復興運動乃是反共鬥爭的重要工作，先總統 蔣公會告訴我們：對共產主義的鬥爭是一次民族文化鬥爭，中國五千年悠久的文化及其道德精神之興廢，亦以此役為試金石；此戰若不失敗于侵略主義的魔手，則中國文化即將刮垢磨光，發揚光大。其實，這可說是當前自由世界的正確指導，歐美三百五十年來民族主義、民主主義與社會主義的成敗興廢，亦在此一役。索忍尼辛謂「西方社會最令人震驚的現象，就是道德勇氣的淪喪，這種現象普遍存在于每一個國家、政府、政黨以及聯合國，尤以各國統治階層及智識份子最為顯著。」這一指責，實值得世人深思冥想，也可證明我們的文化復興運動具有新時代的意義，而非抱殘守闕的復古；而且我們也希望西方社會不要在錯誤的道路上走得太遠。

四、倫理乃和平之真正基礎

中華文化重視倫理，是以政治的第一要務在「正人倫」，教育的第一要務在「明人倫」。人倫就是五倫，即中庸所謂：「君臣也、父子也、夫婦也、兄弟也、朋友之交也，五者天下之達道也。」此五達道代表三進向的人與人關係，有屬於血統的，有屬於家庭的，有屬於社會的，有屬於政治的，都是人生所不可缺的關係，故稱為人倫。人倫是人與人相偶之義及彼此應盡之道，其義均本乎仁，智所以知仁，勇所以行仁，智仁勇三者統稱之為三達德，由此可以明了道德之體與用。為易于分別起見，其道則各有稱謂，以其為人倫之理，故總稱之為倫理。倫理的德目，各書所言，大同小異，最普通者為君仁、臣敬、父慈、子孝、兄弟、弟恭、夫婦和順

、朋友信義，而他們的基本精神在于相互的愛與敬，這些倫理道德實在是放之四海而皆準，法國狄卡兒派的哲學家利支斯（Régis）曾說：「孔子的道德根據理性而產生的，……不只適用於個人，而且適用於各個家庭，各個國家，各個民族，並進而適用於整個世界，全體人類。這一個人類普遍化的道德，就可以用來做全體人類團結的基礎了。」這就是說倫理乃維繫人類生存的要件，是世界和平的真正基礎，倫理存，則人人具備集體生活的條件，有團結互助的基礎，無個人主義產生的可能；因之，社會有秩序，家庭享和樂，國家致安寧。所以說，倫理乃和平的真正基礎。

五、和與平的眞義及如何達致和平

和就是和諧（Harmony），平就是平等（Equality），和平一名詞，在漢學中有其明顯的自身說明，而現在又是人類最渴望和平的時代，近年來，各國人都在口講和平，而實際上還是講如何準備打而不講和平如何達致，而且專講強權不講公理。五十餘年前，中華民國國父孫中山先生曾說：「中國更有一種極好的道德，是愛和平。中國人幾千年酷愛和平，是出于天性，論到個人，便是謙讓，論到政治，便是不嗜殺人者能一之，和外國人便有大大的不同。」因此，他將個人做人的基礎忠與孝列在八德的最先；然後擴展為親親（孝）而仁民、仁民而愛物的仁愛；更進而使仁愛見諸言論（信）與行動（義）；則和平成為自然的來臨。所以和平列入八德之中，並非與前面六德並重，而是實踐六德的結果。

中國人酷愛和平的德性，當然是接受孔子之道的影響所致，所謂「君子之道，造端乎夫婦。」而夫婦之道在「和」。又謂家庭在齊，齊具有一「平」的意義。在朋友方面，則謂「君子和而不同，小人同而不和。」可見和為君子所重。其對世界之最高理想為「平」，故曰「平天下」。由此而知和與平之處處受國人重視。可是四書中和與平兩字連用的並不多，這是因為一切道德行為都與和平有關，只要說明仁義禮智、孝悌忠信各種道德而實行之，和平已在其中。這就是說，和與平的眞義是以仁義道德為基礎，沒有道德的和平是假和平。共產國家主張階級鬥爭，階級就是不平，鬥

爭自然不和，所以有了共產主義，世界就不會有和平，至為明顯。他們所說的「和平共存」，完全是欺騙西方國家沒有道德勇敢的政客們的，正好像一個惡人的笑容，笑裏藏刀。我在上文曾說，人類幸福，全憑去私心、存公道一念之轉，也就是說，要達致和平，祇有去私心、存公道的道德可以實現，不和平的事實尚存在，如何能達致和平呢？

所謂不和平的事實，正是今日世界所蘊藏的三種危機，就是（一）民族間的不平等，（二）人民在政治上的不平等，（三）人民在經濟上的不平等，這許多不平等現象，遍于全世界，此起彼伏，因以釀成許多的不和平事實。所以孫中山先生的三民主義，就是要解決這三種不平，他又說：「從根本上解剖起來，歐洲近百年來是什麼文化呢？是科學的文化，是注重功利的文化。這種文化應用到人類社會，只見物質文明，只有飛機炸彈，只有洋槍大砲，專是一種武力的文化。這種專用武力壓迫人的文化，用我們中國的古語說，就是行霸道。」而共產國家又是霸道文化所產生的魔鬼，變本加厲，又與霸道國家互爭霸權。美國先總統威爾遜說：「這個世界必須成爲一個民主政治能安全生存的世界，世界的和平亦必須建立在政治自由的穩固基礎之上。」又說：「我們要爲我們一向所最珍愛的事物而奮鬥，爲民主、爲人民參政的權利，爲弱小民族的權利和自由、爲爭取公理的普遍實現，俾所有自由民族在共同組織之下，都能獲得和平與安全。最後建立一自由的世界。」這些話說得很對，可是美國的政策有沒有這樣實行呢？其實，現在世界上所存在的許多不和平的事實，一部分還是美國的錯誤政策所造成的。

六、漢學中對世界人類之崇高理想爲大同世界

威爾遜所希望「最後建立一個自由的世界」，在漢學中早已有此崇高理想，稱之爲大同。禮記禮運篇中說：「大道之行也，天下爲公，選賢與能，講信修睦。故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜寡孤獨廢疾者皆有所養，男有分，女有歸。貨惡其棄于地也，不必藏于己；力惡其不出于身也，不必爲己。是故謀閉而不興，盜竊亂

賊而不作，故外戶而不閉。是謂大同。」大同世界要以「天下爲公」爲基本條件，故用人處事，必須對內選賢與能，對外講信修睦，則沒有不公。愛人如己，推己及人，所以不獨親其親、子其子，使男女老少人人各得其所，各遂其生，自亦沒有不公。對於資源人力都屬公有，使人人能享受經濟繁榮的福利，所以貨不必藏于己，力不必爲己，都是無一不公。人人能向善爲公，不肯作損人利己的行爲，自然可路不拾遺，夜不閉戶。這一個世界，叫做大同世界，在這世界上的所有國家民族，自然都能獲得和平與安定，全體人類自然能共生共存共進化了。

這個理想世界何以特別用「大同」名稱呢？世界上沒有兩個完全相同的人，雖由同一父母所生，其智慧性格體力可能完全不同，夫婦朋友更不必說。所以人與人相處，第一件應該認識的事，是不能使對方變成和自己一樣，正如不能使自己變成和對方一樣，存小異而持大同，乃是順乎天理，應乎人情。「愛其所同，敬其所異」，是天經地義，是道德的基礎，五倫的維持都要如此。人與人固然如此，家與家、國與國，亦要如此。今日世界上的最大錯誤，是要強人從我，資本主義者與共產主義者的思想雖相反，然其自大自暴則一，人從我則奴役之，不從我則力懾之，鮮有真正平等的觀念和大同的認識，好行霸道，要以力服人，以此而言世界和平，無異癡人說夢，如何可能呢？

七、孫中山先生發明人類進化之原則爲互助

孫中山先生繼承中國道統，發明人類進化的原則爲互助。他的進化論分爲三個時期，其一爲物質進化的時期，其二爲物種進化的時期，其三爲人類進化的時期。他把人類進化與物種進化分開，使人類別于禽獸，這是二十世紀學術史上最大的發現。他說：「人類初生之時，亦與禽獸無異，再經幾許萬年之進化，而始成長人性，而人類之進化，于是乎起源。此期之進化原則，則與物種之進化原則不同，物種以競爭爲原則，人類則以互助爲原則。社會國家者，互助之體也；道德仁義者，互助之用也。人類順此原則則昌，不順此原則則亡。此原則行之于人類當已數十萬年矣，然而

人類今日猶未能盡守此原則者，則以人類本從物種而來，其入于第三時期之進化，爲時尚淺，而一切物種遺傳之性，尙未能悉行化除也。然而人類自入文明之後，則天性所趨，已莫之爲而爲，莫之致而致，而向互助之原則，以求達人類進化之目的矣。」

此一互助的原則，亦即和平基礎的奠立，使世界人類徹底了解人之所以爲人之道，發揮人性，消除獸性，則不平的自能復歸于平，不自由的自能重獲自由，人類乃能向進化的正途邁進，然後天下爲公，大同的理想世界定可實現。

八、弘揚漢學才能求得世界之真正和平

由上所述，可知漢學中的倫理道德、大同思想及孫中山先生的進化論，都是世界和平的真理，其理論雖各略有不同，其精神是完全一致。沒有道德做基礎的和平，是一定不可靠的，在三十餘年前，第二次世界大戰結束，當時總統 蔣公對全國軍民及全世界人士廣播說：「我們武裝之下所獲得的和平，並不一定是永久和平的完全實現，直要到我們的敵人在理性的戰場上爲我們所征服，並使他們能徹底懺悔，都成爲世界上愛好和平的份子，像我們一樣之後，纔算達到了我們全體人類企求和平及此次世界大戰最後的目標。」這些先知先覺的廣播詞，世人早已遺忘，其實當年也並沒有獲得和平。直到今日，國際關係仍完全以利害爲標準，毫無道德信義可言，沒有道德勇氣的各國統治階層及知識份子，誰能了解漢學中的倫理道德，又誰能了解和平互助的眞義，甚或譏笑之爲空疏迂濶，不切實際。

因此，我們惟有望各國的漢學家，尤其是今天來參加會議的漢學家，共同弘揚漢學中的倫理道德、大同思想及和平互助的意義，期能求得世界人類的真正和平。我始終堅信，倫理道德是世界和平的眞正基礎，而漢學最重視倫理道德，所以世界和平的眞理，應從漢學中求之。敬請大家指教。謝謝。