

一之書叢科百緯經

傳人哲大七國中

編傑士陳

上海經緯書局發行

一之書叢科百緯經

傳人哲大七國中

編傑士陳

行發局書緯經海上

中國七大哲人傳

全一冊 實價八分

編輯者：陳士傑

出版者：經緯書局

發行者：經緯書局發行所

上海四馬路山東路交通路口

郵售處：經緯書局郵售部

上海海甯路高壽里六十七號

經售處：各大書局

—— 版權所有 翻印必究 ——

民國二十五年十二月再版

弁言

本書編輯的動機，是想給現代人（尤其是青年）一看中國歷代大哲人的真面目。換句話說：就是想給讀者能很清晰的認識中國大哲人之生活和思想。雖然篇幅甚短，但祇少可以了解他們生活的骨骼和思想的精粹。我素來覺得古今世界上沒有一個完人，往往有所長而有所短，其爲人之偉大性，亦隨其長短的性質和程度爲斷。現在我輯此書之目的，就是希望讀者能去他們之所短，而取他們之所長，作爲修養淬礪奮發的借鏡，而作一個「青出于藍而勝于藍」的世界上的成功人。然志願雖宏，學問甚淺，錯誤之處，當所不免，祈海內明達之士教之！

編者一九三五、四、

中國七大哲人傳目次

目

次

一 孔子傳

(1) 孔子的家世

..... 一

(2) 孔子在政治上的活動

..... 三

(3) 流浪生活時期

..... 五

(4) 孔子的思想和學說

..... 九

(5) 孔子的著述

..... 一

二 老子傳

(1) 老子的身世

..... 一二

(2) 老子的革命精神

..... 一三

(3) 老子的學說和思想

..... 一六

三 墨子傳……………二一

(1) 墨子事略及其刻苦的生活……………二一

(2) 墨子的思想及學說……………二三

(3) 結論……………三一

四 莊子傳……………三一

(1) 莊子的事略……………三一

(2) 莊子的哲學……………三二

(3) 生物學者莊子……………三五

(4) 邏輯學者莊子……………三七

(5) 結論……………三九

五 孟子傳……………四〇

(1) 孟子的幼年時代……………四〇

(2) 成年後之生活	四一
(3) 孟子的學說	四三
六 朱熹傳	四六
(1) 朱熹幼年時代之家世	四六
(2) 朱熹壯年時代之生活	四七
(3) 朱子的學說	五〇
(4) 朱熹學說空張的精神	五二
七 王陽明傳	五三
(1) 世族及幼年時代	五三
(2) 成年後之生活	五五
(3) 陽明之武功	六〇
(4) 陽明之學說	六二

中國七大哲人傳

一 孔子傳

孔子是東方二大聖人之一，（一爲印度之釋迦牟尼）他是一位最大的人生哲學家，又是一位可「作萬世表」的大教育家，他一生的言行「卓爾不羣」，足可爲後世人的模範。我們中國之產生這孔子，正如西方之產生蘇格拉底柏拉圖。他真是中國文化史上一朵燦爛奪目雄偉無匹的奇花，我們對這位大人物不可不有明晰的認識，現在我們就逐段的來說明他的一生：

1 孔子的家世

孔子名丘字仲尼魯國平鄉陬邑人，生在周靈王二十一年，（西歷紀元前五百五十一年。）先祖宋潛公乃是微子啓的子孫，故孟僖子會言「吾聞將有達者，曰孔丘聖人之後也。」他的父親叔梁紇，是一個勇士，曾做過陬邑的大夫。他娶妻凡

三、孔子是第三妻顏氏所出。論到他的誕生的事，後世人造出種種的神話來附會，現在引一段在下面：

「孔子母顏氏徵在游大澤之陂，夢黑帝使請己，己往夢交語曰：『汝乳必於空桑之中。』覺則若感，生丘于空桑，首類尼丘，故以爲名，胸有文曰：制作定世符。」

據史記孔子史家的記載是說：

「紇與顏氏野合而生孔子，祈於尼丘，得孔子。」

孔子生後不久，叔梁紇就死了。葬於防山。孔子因年幼，他的母親沒有告訴他過。及其母死時，還是輓父之母告訴他，纔把他的母親尸體送到防山，與其父合葬了。孔子幼時事迹無詳細的記載可尋。史記上只說他小時候喜歡習禮，遊嬉的時候，常常列了祭天地鬼神的俎豆。自己在下面行禮，可見他自幼即不凡了。到十九歲的時候，娶妻子并官，是宋國人。不久生子名鯉，號伯魚。當其生時，魯昭王送一盒鯉魚與孔子，故取其名鯉，以記念此事。論語上曾有一段記載他的兒子：

「陳亢問於伯魚曰：『子亦有異聞乎？』對曰：『未也。』嘗獨立，鯉趨而過庭曰：『學詩乎？』曰：『未也。』不學詩無以言，魚退而學詩。他日又獨立，鯉趨而過庭曰：『學禮乎？』對曰：『未也。』不學禮無以立，鯉退而學禮。陳亢退而喜曰：問一得三，聞詩聞禮又聞君子之遠其子也。」

伯魚享壽五十歲，死在孔子之先，無所傳。後來他又生了一個女兒，嫁給公冶長，做了妻室。論語上亦有一段記載他的女兒：

「子謂公冶長可妻也，雖在縲紲之中，非其罪也，以其子妻之。」

2 孔子在政治上的活動

孔子到十七歲的時候，已被魯大夫孟釐子所看重了。釐子在臨死前曾囑其子道：「孔丘聖人之後……吾聞聖人之後雖不當世，必有達者，今孔丘年少好禮，其達者與！吾即沒若必師之。」所以釐子死後懿子就同南宮敬叔到孔子那裏去學禮了。此時魯季武子死了，他的兒子平子接位做了大夫。孔子因窮的緣故，所以曾

在季氏的屬下，做過兩任小吏。後漸陞爲司空，直做到司寇。但不久便辭了官，到齊宋衛諸國去遊歷。因在陳蔡之間遭了一次圍困的驚慌，所以仍回魯國了。回魯後就與南宮敬叔一同往周朝去觀禮，得問禮於老子。臨行的時候，老子曾告訴他說：「吾聞富貴者送人以財，仁人者送人以言，吾不能富貴，竊仁人之號，送子以言曰：『聰明深察而近於死者，好議人者也；博辨廣大危其身者，發人之惡者也。爲人子者毋以有己，爲人臣者毋以有己。』」孔子從周回國後，學生日漸增加。後以魯國大亂，避難到齊國，和齊太師研究音樂。聽到韶樂的聲音，有三月不知肉味；可見他可樂之心已達極點的了。孔子本想在齊做官，然齊景公不能以禮相待，故罷而回魯。到魯定公十年時，他遂以司寇的資格做了定公的儉相，和齊國在夾谷相會，很替魯國爭得不少的體面。在定公十四年，孔子就由大司寇代理魯國的宰相。伊治魯三月，以後便把魯國弄成一個井井有條公私不分的好國家。如魯國的牛馬商人不敢故意抬高市價，沈猶氏不敢朝飲其羊，公慎氏出其妻，慎潰踰境以避刑罰。

男女分道走路，道不拾遺，遠方來客，不必求地方官，自然會留他住宿，送他盤川回去。這樣的政治，自然要被鄰國見而悚懼，於是齊國便覺得魯國若用孔子爲政，必定強盛起來，倘魯強，齊與魯最近，必危。乃設一計，就選八十個最美麗的女子，和三十匹肥壯的馬，一併送到魯國獻與魯王。到魯國南門外，季恆子就私自去看了數遍，然後又和魯君遊玩了一日，樂而忘返，遂不去問國家的政事了。子路見此情形，便謂孔子道：「夫子可以行矣。」孔子說：「魯今且郊，如致膳乎大夫，則吾猶可以止。」那知季桓子慫恿魯君，受了齊國送來的女樂，三天沒有聽政，郊祭也沒有把胙肉分送給大夫，所以孔子只得辭官而走了。乃開其飄泊轉流的生涯。此時他年已五五歲了。

3 流浪生活時期

孔子自出了魯國後，就到衛國。住在子路妻兄顏濁家裏。衛靈公送他六萬鍾粟，但不久就有有人在靈公面前說孔子的壞話，所以孔子只住了十個月就動身往陳

國去。經過匡的地方，顏刻跟在他的身邊，指着匡縣的城門說：「從前我進城是從那個缺洞進去。」匡人聽見，以爲魯國的楊虎又來了；因楊虎從前在匡縣欺侮了匡縣的人民，而孔子貌又類楊虎，因此匡人便把他拘留起來。到五六天後才把他放出，因爲知道是誤會了。于是他又重回衛國，住在蘧伯玉的家裏，靈公的夫人南子想見孔子，就使人謂孔子道：「四方之君子不辱，欲與寡君爲兄弟者，必見寡小君寡，小君願見。」孔子辭謝，不得已只好依禮見了南子一次。子路心中頗不謂然！孔子說道：「予所否者天厭之，天厭之。」孔子在衛國住了一個多月。靈公和他的大夫約孔子一同乘車招搖過市，孔子嘆道：「吾未見好德如好色者也。」以此他就動身往宋國去了。在宋國的時候，孔子和門弟子在一棵大樹下講禮節，宋司馬桓魋想害死孔子，就把大樹拔起來。孔子只得站開讓他，門弟子都催孔子快跑，免得遭害。孔子道：「天生得於予，桓魋其如予耶！」此後孔子又動身經過鄭國。途中和他的門弟子相失，一個人站在東門等候，有個鄭人見子貢就告訴他道：「東門

有一人，其類似堯，其項類臯陶，其肩類子產，然自腰以下不及禹三寸。纍纍若喪家之狗。」子貢把這些話，老實告訴孔子，孔子笑道：「形狀未也，而謂似喪家之狗，然哉！然哉！」孔子居陳三年，陳國時受晉吳的侵略，紛擾不寧，于是他又動身經過蒲地，恰巧蒲人作亂，不能前進。這時有個弟子叫公良孺的，爲人賢而有力，以私車五乘，跟隨孔子。因他極其勇武，蒲人未敢得罪孔子，乃就和孔子約定，不能到衛國去，然後纔放他出境。孔子以爲出於逼迫的誓約，無遵守的必要，所以仍就回到衛國。但是衛靈公年已老邁，怠於政事，不能再用孔子，孔子因喟然嘆曰：「苟有用我者，朞月而已，三年有成。」有一次，靈公問他行軍的法子，他說道：「俎豆之事，則嘗聞之。軍旅之事，未之學也。」靈公因此瞧不起孔子，于是他只得又出走陳國去了。此時魯國的季康子（季桓子之子）很想去請孔子，因爲聽了公子魚的話，終究不去請他。這時孔子已六十歲了，以後孔子又從陳國到蔡國，從蔡國到葉。葉公問孔子子路，子路不對。孔子聽見，就對子路說：「由爾何不對曰：『其爲人也學道不倦，』」

誨人不厭，發憤忘食，樂以忘憂，不知老之將至。」云爾。」後來又從葉國回到蔡國，途遇長沮桀溺二人在田裏並耕，孔子知道他們是隱士，就叫子路去問路，長沮問子路道：「彼執輿者爲誰？」子路答道：「爲孔丘。」長沮又問道：「是魯孔丘歟？」子路說：「是的。」長沮便回子路道：「是知津矣。」子路又問桀溺也是說：「悠悠者天下皆是也，而誰以易之？且與其從避之人士，豈若從辟世之士哉？」所以也不告訴他路徑，只管自己種田。子路回來把這些話告訴孔子，孔子撫然嘆道：「鳥獸不可與同羣，天下有道，丘不與易也。」意思是我已做了一個人，就不能不盡我做人的一分責任。孔子在蔡住了三年，吳起兵伐陳，楚國要救陳國，此時孔子正在陳蔡之間。楚國想請孔子去幫忙。陳蔡的大夫着了慌，恐孔子在楚王面前說出他們的不好來，乃發兵將孔子圍困，不讓他走。孔子和門弟子都沒有了糧，一齊餓得不能動。然孔子仍然講誦弦歌，如平日一樣。子路和子貢皆有不喜之色，孔子仍用好語安慰，勸勉他們，後來子貢又勸孔子道：「夫子之道至大也，故天下莫能容夫子。」

夫子盍少貶焉。」孔子說道：「賜良農能稼而不能爲穡，良工能巧而不能爲順，君子能修其道綱而紀之，統而理之而不能爲容，賜爾志不遠矣！」還是顏回對孔子道：「夫子之道至大，故天下莫能容。雖然夫子推而行之，不容何病？不容然後見君子。」孔子聽到這話喜甚，便道：「有是哉！顏氏之子！使爾多財，吾爲爾幸！」後來子貢到楚國去請來救兵，才算解圍了。

不久孔子又從楚國到衛國，季康子以禮來接孔子回國，孔子遂回魯國，綜計去魯直到這時，已有十三年。孔子已是六十八歲了。魯靈公到底不能重用孔子，孔子自己也覺得老了，不願作官，以就專心著述和教育門弟子了。從孔子受業的弟子有三千人，但身通六藝的不過七十二人罷了。孔子在魯哀公十六年四月忽然逝世，享年七十三歲；他的一生遂於此完結矣。

4 孔子的思想和學說

孔子在政治方面的主張，以爲只要把先王的政治模範，恢復過來，一切政治設

施，都建築在人民的利益上面。政教修明，人民安居樂業；天下就可以太平了。即不能大同，總可以致小康之治。又因為當時一切思想制度名位……等非常混亂；不成其為君的妄自尊大，自己也要稱起君來。不成其為臣的，自己也要稱起臣來。既然沒有一定的標準，那僭越篡竊的事情，就不免接二連三的發生了。所以孔子主張正名分，他曾鄭重的說：「必也正名乎。」又說：「名不正則言不順，言不順則事不成，事不成則禮樂不興，禮樂不興則刑罰不中，刑罰不中則民無所措手足……」孔子在春秋一書中，一字不苟的褒貶着「使亂臣賊子懼。」這便是他實行正名的方法，正名的要旨只在定出非善惡的標準來，使大家有所遵循。這是孔子的根本思想。至於他的人生哲學，只是叫人應該本乎孝弟忠信做一個君子。叫人應該安貧樂道不可貪利。叫人不可終食之頃忘記「仁」道，應該體行「忠恕」之道。勉為聖賢。總之他的人生觀念不外要人做一個一刻不違「仁」的君子而已。論到他在教育哲學，則主張「重標準的榜樣行為，」要「正己以正人。」以上是

孔子思樣的概要。

5 孔子的著述

孔子在教育門弟子外，仍然從事於著述。把古代的官書刪成尙書，把古今的詩歌刪成三百多篇訂爲詩經，又把禮書和樂書也刪定改正了。晚年的時候，他很喜歡究研周易，又把他的心得做了六十四條卦象傳，三百八十四條爻象傳，六十四條彖傳。後人把他的雜說纂輯成書，就是繫辭傳和文言了。除此以外又著了一部春秋，孔子自己說他是「述而不作」。所以詩書禮樂都是他刪定的，並不是他著作的。就是易經的傳言也是根據周易而作。一部春秋乃是根據魯國的史記而作。還有孝經一類的書並非孔子所作，都是後人托名假造的。但是論語這部書，雖非孔子所作，却是極可信靠的。也是極有用的。這書大概是孔子門人所著，內中有孔子的話，和諸弟子的議論；還有中庸乃是伯魚的兒子伋所作的。研究孔學的人，只要拿論語和易傳春秋二書參互考證，便亦可知其概要。此外都不可以全信了。

末了，我們把司馬遷批評孔子的話來做結束：

「天下君王至於賢人衆矣，當時則榮沒則已焉。孔子布衣傳十餘世學者宗之。天下王侯中國六藝者，折中於夫子可謂至聖矣。」

二 老子傳

1 老子的身世

老子姓李名耳號聃，楚國苦縣厲鄉曲仁里人。大約生於周靈王初年，和孔子生的時候相差不遠，但却不能準確的指出他是那一年生的。至於他死的年代，却無從考證了。老子的平生事蹟，也是略而不詳，據史記上說：他曾做過周朝守藏室之史，平時專修道德。因見周朝日益衰微，諸侯橫暴，所以隱居到林下了。當他歸隱時，途經函崱關，看守官叫做喜的，知道他是一位非常有道德學問的人，故強留住他，道：「子將隱矣，彊爲我著書。」老子答應了，便著道德經上下二篇，約五千言而去。

莫知所終。現在所傳的老子就是當時老子所作的，不過後人又從上下篇把他分成八十一章，其中斷章截句的地方，有些分得毫無理由。這部書原是一種雜記體的書，並無結構組織的。但經後人的一番妄加妄改，把原書的真面目大大改變了。這真是一件可恨的事！以上算是老子略略的一點生平事迹，在下面我們要說明他的革命精神與學說了。

2 老子的革命精神

老子是一位主張激烈的革命家；當周室東遷到洛邑後，諸侯的勢力日見澎湃，天子的權威日見衰弱。一般跋扈不仁的諸侯大夫，也便日見囂張起來，所以當時的社會狀況，政治狀況，和人民的生活狀況，都陷於不甯的境地。富有思想又有革命精神的老子，當然不能滿意這樣的狀況，所以他雖然不願在朝爲官，但他仍要在他的著作裏把他胸中所含蓄的意思，無畏的發洩出來。我們看他當時對政治的批評道：

「民之饑，以其上食稅之多，是以饑。民之難治，以其上之有爲，是以難治。民之輕死，以其求生之厚，是以輕死。」又道：

「民不畏死，奈何以死懼之！若使民常畏死，而奇者吾得執而殺之，敦敢！」又道：「天下多忌諱而民彌貧，民多利器，國家滋昏。人多伎巧，奇物滋起。法令滋章，盜賊多有。」又說道：

「天之道，損有餘而補不足。人之道，則不然，損不足以奉有餘。」

這種議論何等激烈呀！他最反對有爲的政治，他以為政府採用干涉政策，把政治愈弄愈糟，所以主張極端的放任無爲。他因為看見當時的政治社會狀況，的確有害於人民，所以他就不設法援救那些被困在苛稅嚴刑之下的人民了。因此他就對於當時的政治，發生了一種激烈的反抗，創出一種革命的政治哲學和主張來了。

他覺得：「大道廢，有仁義。智慧出，有大僞。六親不和，有孝慈。國家昏亂，有忠臣。」

所以他主張說：

「絕聖棄賢，民利百倍，絕仁棄義，民復孝慈。絕巧棄利，盜賊無有。」這可說是極端的破壞主義了。他又說道：「太上，下知有知。其次，親而譽之。其次，畏之。其次，侮之。信不足焉，有不信。猶兮其貴言。功成事遂，百姓皆謂我自然。」又說道：「治大國若烹小鮮。」

這種論調完全趨重於人民，政府不過是一塊招牌幌子而已。他以為最好是爲政者能完全放任無爲，使人民心裏只覺得有個政府存在罷了。所以他說：「功成事遂，百姓皆謂我自然。」把國富民強天下太平的功勞，完全都歸於自然，並不是天子的功勞了。所以他把治國看作烹小鮮一樣，那自然把執政的人也看作不重要了。老子既然對於政治主張放任無爲，所以對於那些耀武稱兵和拓疆闢地的雄心，也是極端反對的。他因爲看見：

「師之所處，荆棘生焉。」

又看見：「大軍之後必有凶年。」所以他斷定道：「殺人之衆以悲哀泣之，戰勝以喪禮處之。」他既然非議當時的政治主張，激烈的革命政策。又反對當時的戰爭，以爲凶事。所以他便自己創出一個理想之國來代替當時的國家。

「小國寡民，使有什伯之器而不用。使民重死而不遠徙；雖有舟輿無所乘之；雖有甲兵無所陳之。使民復結繩而用之。甘其食，美其服，安其居樂。其俗鄰國相望；雞犬之聲相聞，民至死不相往來。」

他這種思想，乃是要把一切交通的利器。守衛的甲兵，流遠傳久的文字……等文物制度，完全毀滅，使人類依舊回到那無知無欲老死不相往來的原人時代，茹毛飲血，和禽獸爲伍。這種主張是很易發生怠弱的心理的。

3 老子的學說和思想

在中國的哲學史上看來，老子可說是中國哲學的鼻祖，他的根本的哲學思想，乃是依據他的觀察從他的政治主張中產生出來的。他的哲學的基本觀念，可拿

「虛無」兩字來包括牠。他說道：

「天地萬物生於有，有生於無。」

但是「無」究竟是怎樣的一件東西呢？他也不對我們說明白，不過他又說：

「有物混成，先天地生。寂兮，寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以爲天下母，吾不知其名，字之曰道，強爲之名曰大。」

這個「道」是超乎天地之外的，無聲無形。所以我們或者也可以假定這個「道」就是他所說的「無」字了。因爲他也曾說道：

「道生一，一生二，二生三，三生萬物」這句話與「天地萬物生存於有，有生於無。」的意思是互可闡明的。所謂「一」便是「有」，所謂「道」便是「無」。所以老子所說的「道」和「無」直是一樣東西了。他在虛無觀念之外，更以爲宇宙的運行，萬物的榮枯，全憑「道」的能力，所以他說：

「大道泛兮，其可左右，萬物恃之而生而不辭，功成不名有，衣養萬物而有主。」

因爲他以爲「道」乃是一個「虛無」「自然」的東西，所以他又說：「道常無爲，而無不爲。」

這就是說：「道」的作用，仍然只是萬物的作用，所以說是「道常無爲」。但是萬物之所以能夠成爲萬物，又都是恃乎一個「道」，所以又說是「而無不爲」了。中國古代哲學上一個最重要的問題，就是名實之爭，孔子一生汲汲於以正名爲首務，其他的學者，也莫不視正名爲第一件要緊的事。但提出這個問題的人却是老子。他說：

「恍兮惚兮，其中有象。恍兮惚兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去，以閱衆甫，吾何以知衆甫之然哉？以此。」

這一段是論名的原起，和名的功用。有了法象，然後就有了物，有了物之後，於是就發生智識的問題了。我們所以能知道某種物，只爲某種物自有牠的精純的物德，最足以表牠的本性或特點的，就是老子所說「其中有精，其精甚真，其中有信。」

」的意思了。這個信物都包括在那物的「名裏」了。譬如說「人」便可以包括人的一切表德在裏面，說「水」便可以包括水的一切德性在裏面了。人雖然是有死的日子，水雖然是有乾涸的日子，但是「人」和「水」的名，却是永遠存在的。所以說：「自古及今其名不去以閱衆甫。」衆甫就是萬物。我們所以能知萬物，就是因為靠着名的作用，所以說：「吾何以如衆甫之然哉？以此。」

老子雖然深知「名」的功用，但是因為名是智識的利器，與他所主張的「絕聖棄賢」的思想完全相反，所以他又主張廢名，極力的崇拜「無名」了。他道：「道可道，非常道，名可名，非常名。無名有地之始有名，萬物之母。故常無欲以觀其妙。常有欲以觀其微。」因為「無名」在「有名」之前，所以「無名」比「有名」重要。既然比「有名」要重要，所以可道的道，不是上道。可名的名，也不是上名了。老子以為最上的道，和名，都是無名朴。等到了名字，人民的知識日漸發達，于是作偽行惡的機會也就日多，日大了。世界大亂的根源即在此。所以他說：

「古之爲治者，非以明民，將以愚之。民之難治，以其智多，故以智治國，國之賊，不以智治國，國之福。」

老子因爲覺得文明程度越高，智識越複雜，而人類的情欲也越發達。多欲乃是紛亂的根源，所以他便提倡這種消極的愚民政策了。

老子的人生哲學自然和他的政治哲學一貫，人民只要無知無欲。老子的意思，以爲知識越高，欲望也越多了，若然見了不合意的事，要生出無限苦惱，這樣說來，不及無知無欲的人，任着自然，混混倒有生趣。所以說：「知足不辱，知止不殆，可以長久……罪莫大於可欲，禍莫大於不知足，咎莫大於欲得，故知足之足，常足矣。」但是知識開通，知足越難做到，故要知足，須得屏棄一切知識。因爲他要人知足，所以他進而要人不爭。「不爭主義」也是老子人生哲學上的重要觀念。他說：「江海所以能爲百谷王者，以善下之，故能爲百谷王……以其不爭，故天下莫能與之爭。」這是老子人生哲學的大概。

總之，我們覺得老子這個人，雖然主張褊激，不能將他所認的盡行於世。但是他的高深的思想和革命的精神的，確可以使後世欽佩的啊！

三 墨子傳

1 墨子事略及其刻苦的生活

墨子姓墨名翟，一說宋人，一說魯人，據孫詒讓（清考證學家）說，定他是魯人。至於他的生卒年代，自古也無明確之傳記可考；不過據近人的考證，說他大概是生於周敬王二十年，與三十年間（西元前五〇〇——四九〇）死在周威烈王元年與十年間（西元前四二五——四一六）生的時候，約當孔子五六十歲之間，故有人說他是孔子的弟子呢。這不過也是一個推測罷了。

墨子的一生，也和孔子相似，「席不暇煖」，一刻兒跑到齊國，一刻兒跑到衛國，一刻兒又到宋國，後來又想到越國去，但終沒有去成功。他的一生奔波，並非想圖

富貴，完全想宣傳他的兼愛主義，勸人不要相攻，事事應該節儉刻苦自己，不要專講究虛禮和奢華。他自己就是一個「摩頂放踵，利天下爲之的人」處處都能以身作則。他到楚國的時候，曾在惠王前獻上他所作的書，惠王讀畢，便謂他說：「這確是好書，我雖不能有天下，但却情願奉養你這樣有學問有道德的人。」但墨子却辭道：「翟嘗聞不能夠用他的主義，就不能受報酬；所講的話不能夠聽，就不能住在這個國裏。」所以他就動身走了。後來魯陽文君想打鄭國，所以他又到楚國去過一次，勸魯陽文君不要去打鄭國。宋昭公時，公輸般替楚國製造好了雲梯，將要去打宋國，墨子聞此事，即由魯國動身，星夜趕到楚國，與公輸般比賽製造戰具的技能。公輸般當然不及他，於是罷攻宋之議。墨子從楚動身回魯，途經宋國，遇大雨，欲借一個人家避雨，但却無一家讓他進屋。後司城皇喜專政，聽子罕之計，更將墨子拘禁起來了。這可說是「以德報怨」了。他在老年的時候，曾到過齊國，見太王田和，勸他們不要出兵，用兵是最不幸的事。齊國想要打魯國，墨子便說齊將項

子牛，勸其勿攻魯。總計墨子的一生，來往於楚、衛、宋、齊間，並無享一日的富貴。所以可說是真正熱心世事的平民。他死的時候，大約已有八九十歲了。他生平所爲事，及他的學說和主張，都載於他所著的書裏。此書即現在流行的墨子了。

2 墨子的思想及學說

墨子生在戰國亂世，人心浮狡殘狠，他是一位熱心救世的大慈善家，便大聲疾呼的向一班殘忍陰狠的民衆提倡「兼愛」。這兼愛主義實在算是墨家思想的大前提；他又怕單說「兼愛」不能感動那強有力的政客軍閥，便又提出「天志」二字來；說兼愛人類，原是天志的志願。天有無上的威權，任你如何狡詭的政客，強項的軍閥，在勢不能不服從天的志願，又另外提出「尙同」的名義來解說，所以不能不服從「天志」的原理。他先說明何以「天志」便是「兼愛」道：

「以其兼而愛之兼而利之也。奚以知天之兼而愛之兼而利之也？以其兼而有之兼而食之也。」

接着又說明雖天子也不能不上同於「天志」的理由：

「夫既上同乎天子，而未上同乎天者，則天當將猶未止也……故古者聖王，明天鬼之所欲而避天鬼之所憎，以求興天下之利，除天下之害。」

他還怕這一類高深的哲學，不能驚覺那班粗淺頑鈍的政客軍閥，便又提出「非攻」用切實的利害，去打動他。他在耕柱中說明攻國的大害：

「今大國之攻小國，攻者農夫不得耕，婦人不得織，以守爲事，攻人者，亦農夫不得耕，婦人不織，以攻爲事。」這還是從理智上講的。他又從情感上講「非攻」的一段文章道：

「今有一人，入人園圃，竊其桃李，衆聞則非之，上爲政者，得則罰之。此何也？以虧人自利也。至攘人犬豕豚，其不義又甚，入人園圃竊桃李，是何故也？以虧人愈多，其不義茲甚，罪益厚。至入人闌廄，取人牛馬者，其不仁義又甚，攘人犬豕雞豚，此何故也？以其虧人愈多，苟虧人愈多，其不仁義茲甚，罪益厚。至殺不辜人也，把其衣裘，

取戈劍者，其不義又甚入闢廐取人牛馬；此何故也？以其虧人愈多，苟虧人愈多，其不仁茲甚矣。罪益厚。當此天下之君子，皆知而非之，謂之不義；今至大爲攻國，則弗知非從而譽之，謂之義，此可謂知義與不義之別乎？（非攻上）

在干戈擾攘，人欲橫流的戰國，人人祇知道自私自利，原無「義」字的立足地；因此，他再進一步說，義便是利。經上裏說「義利也」，「忠以爲利而強君也；孝則親也。」又說：「兼相愛，交相利。」「愛利萬民。」「兼而愛之，從而利之。」「衆利之所生，從愛人利人生。」「愛人者，人亦從而愛之；利人者，人亦從而利之。」「天必欲人之相愛相利。」「若見愛利國者，必以告，亦猶愛利國者也。」這一類話他簡直認定世間所謂「義」所謂「善」，所謂道德，都是從利中生出來的；沒有利，便沒有善，沒有道德了。

梁任公先生說：「大抵凡墨家所謂利，皆含有內利的意思。故曰：『交相利』。社會人人交相利，彼曷爲常以利爲教耶？」求得社會總體的安全，便是自身的安全。這

是最淺近的理；所以墨子便據出「義利一致」的學說來勸人。（這「兼愛」「非攻」「天志」「尚賢」「上同」等主張便是墨子的政治思想的表現。）

他再進一步想：「人爲什麼不肯兼愛？爲什麼要交相攻？這裏面最大的原因，便是生活競爭，便是「爭利」。人和人爭利所以不相愛；國和國爭利所以交相攻。人原是最富有兼愛性的動物，利原是天給人人有得享用的一份東西，原不必爭得；祇因有兼利的人，便養成不能兼愛的人。但是人爲什麼要兼利？這裏面最大的原因，是因人心浮靡風俗奢侈。當時儒家教人專講虛僞，專考究小過節和那些繁瑣的禮貌，（儒家自孔子死後一班孔門弟子不能傳孔子學說的大端，都去講究那些喪葬的小節了。）淮南要略說：

「墨子學儒者之業，受孔子之術；以爲其禮煩擾而不悅，原葬靡財而貧民，（久）服傷生而害事。」

墨子公孟篇裏也說：

「儒道之道足以喪天下者，四政焉：儒以天爲不明，以鬼爲不神，天鬼不說，此足以喪天下；又厚葬久喪，重爲棺槨，多爲衣衾，送死若徒，三年哭泣，扶然後起，扶然後行，耳無聞，目無見，此足以喪天下。又弦歌鼓舞，習爲聲樂，此足以喪天下。又以命爲有，貧富壽夭，治亂安危有極矣，不可損益也；爲上者行之，必不聽治矣，必不從事矣，此足以喪天下。」

本來禮節愈繁而人心愈僞，儀式愈多而靡財愈甚；人心愈僞，便不能兼愛，靡財愈甚，便不免兼利；一人兼利便相爭，一國兼利便相攻。如今要把人心回復到兼愛一條路上去，第一便須爭利；要爭利便須節靡費，要節靡費便須刪除繁瑣的禮節，使人心日卽於真，風俗日趨于樸。所以墨子又提倡「節葬短喪」和「非樂」的種種學說；他並非反對音樂，只因他要矯正浮華的風俗，以刻苦爲人生第一信條。所以他連雕刻建築烹調等奢侈的事項一律反對。天的生產支配給天下人平均享用，不容有絲毫厚薄的區別；倘有一人享用過份，便有人因他的影響而享用

不足。不平的現狀，即是爭利攻國的導火線；兼愛的人類本性，遂因而破裂。所以墨子提倡檢樸，乃是想滅滅人類之爭端。同時他又提倡「勞工主義」，他以爲天雖把生產平均支配給人，但天上不能憑空落下米來；地裏不能憑空長出房子來；非得人力拿勞力去換來不可，勞一天的力，便得一天的衣食住，勞一世的力，便得一世的衣食住。一生的享用，須視你一生所勞的氣力如何；是人定的，不是命定的，所以他又主張「非命」，叫人奮鬥，做人不可信仰命運做人。（所以「非命」「節葬短喪」「非樂」這都是墨子科學方法經濟制度的表現。）

墨子的政治思想科學方法既如上述。但墨子並不是科學家，也並不是政治家。他却是一位宗教家；他知道治亂世非借重宗教不可，所以他思想的出發點，便寄託在一個「天」字上面；他深悉亂世強項的軍閥狡詭的人心，非僅僅一點政治思想科學方法可以制服的，所以他開口便把天抬出來：

「順天意者兼相愛交相利，必得賞；反天意者，別相惡，交相賊則得禍。」他又說：

「我爲天之所欲，天亦爲我所欲，然有不爲天之所欲，而爲天之所不欲，則夫天亦且不爲人之所欲，而爲人之所不欲矣。人之所不欲者何也？曰：疾病，禍祟是也。」他把一個天立定了，說人不能不順天的意思，人須爲天之所欲；倘然你不順天的意思，便要得禍不爲天所欲，那天便也把疾病禍祟人所不欲的給人了。接着便說什麼是天之所欲呢？天欲人之兼愛，墨子道：

天欲人之相愛相利，而不欲人之相惡相賊也——法儀篇天志下說：「順天之意何若？曰兼愛天下之人。」與此同意。爲什麼知道欲人之兼愛，便是天的意志呢？他答說：

「以其兼而愛之，兼而利之也。奚以知天之兼而愛之，兼而利之也？以其兼而有之，兼而食之也。」

墨子既然是說有天，他也不得不主張是有鬼；他的意思是想借天的威權去壓倒暴君軍閥的氣燄，更借鬼的威權去壓倒奸民小人的壞德。他的主張有鬼和儒

家的講究喪禮祭禮形式上表示有鬼的意思不同；儒家形式上的有鬼，他心裏或者反是無鬼，他的敬祖先講喪禮是一種標榜的作用，想給子孫看了這樣的榜樣，學着他敬重祖先一般的去敬重他。墨子却不然，他的說有鬼，是從精神上的主張有鬼，知道鬼能監察人的善惡，能賞善罰惡。他說：

「吏治官府之不絜廉，男女之爲無別者，有鬼神見之；民之爲淫暴寇亂盜賊以兵刃毒藥水火退，無罪人乎道路奪人車馬衣裘以自利者，有鬼神見之。」

說得何等凜凜可畏，不怕那頑鈍奸狠的人不感化而成一個好人。因爲他主張有天有鬼，他反而不主張有命；他意是說人命的優劣，有天在上面主宰，有鬼在暗中支配；但天的主宰鬼的支配，也看你做人的好壞如何；歸根到底還不是自己支配自己，所以沒有預定的命運，你倘然要得福，你祇須上體天志，兼愛人類就能得福。所以他思想的歸結便在「尙同」一篇中。（「天志」「兼愛」「明鬼」「非命」「尙同」都是墨子宗教觀念的表現。）

3 結論

以上我已把墨子的事略及他的思想和學說的精粹介紹給讀者了；這裏我還對你們說一句；墨子的政治思想，科學方法及宗教觀念三大部分，雖都由於戰國時人心環境的趨迫而發動，但他的應用時間到如今却沒有消滅，且愈覺有迫切之需要；你看現在的人心如何虛偽？風俗如何奢華？軍閥政客如何魚肉人民？這便是今日我介紹墨子的精神與學說給你們的理由了。

四 莊子傳

1 莊子事略

莊子名周，史記本傳說是蒙人，索隱引劉向別錄說是宋之蒙人；又據漢書藝文志道家也說是宋人。

史記又說莊周嘗爲蒙之漆園吏。他的生卒年月，不能詳知，大約與梁惠王齊宣

王同時。據莊子逍遙遊、德充符、秋水、徐無鬼等篇所言，則莊子與惠施爲友，死在惠施後。惠施曾爲梁惠王之相（見秋水），所以莊周生同梁惠齊宣之說尙屬可信。以是我們可以斷定他死的時候，約在西元前二百七十五年左右了。

莊周爲人很有學問，威王知道他有本領，使使者前往以禮去請他，想他出來做事。莊周便對使者說：「千金重利，卿相尊位也。子獨不見犧牛乎？衣以文繡，飲以芻菽，及其牽而入太廟，欲爲孤豚，其可得乎？」竟拒不去。後威王又派人去請他，他又對使者說：「吾聞楚有神龜，死已三千年矣，王巾笥而藏之廟堂之上。此龜也，甯其死留骨而貴乎，甯其生而曳尾於途中乎？」使者道：「甯生而曳尾於途中。」莊周道：「往矣！吾將曳尾於途中，以快吾志焉。」竟不出。遂著書十餘萬言，號莊子。今存三十三篇。或說：內篇七篇是莊子所作，其他是他的門徒或後人附益的。

2 莊子的哲學

莊子早年是服膺於老子的「虛無」主義的，對於儒家的學說，也是很有研

究，但到後來他對儒家頗持反對的議論，而對於老子的主義，則有更進一步的發現。據史記說：他對於各種學問無所不窺，不過對於老子的學說更加注意罷了。他這人，非常放蕩自恣，所作的文，也是空虛怪誕，深奧，而且又是非常玄妙的。所以莊子這人，可說是一個純粹的學者，他對於政治是很少論及的。

莊子的人生哲學，宇宙觀念，和生物進化的觀念，都是極其超脫而能獨闢新見解的。現在先論他的人生哲學，他的人生哲學的基本觀念，可以從天下篇裏看出來。天下篇說：

「寂寞無形，變化無常；死與生歟？天地並歟？神明往歟？芒乎何之？忽然何適？萬物畢羅，莫足以歸。——古之道術有在於是，老莊周聞其風而悅之，以謬悠之說，荒唐之言，無端崖之辭，時恣縱而不儻，不以觴見之也。以天下爲沉濁，不可與莊語，以卮言爲曼衍，以重言爲真，以寓言爲廣。獨與天地精神往來，而有敖倪於萬物，不譴是非，以與世俗處……上與造物者游，而下與外死生無終始者爲友。其於本也，弘大

而關，深閔而肆；其於宗也，可謂稠適而上遂矣。雖然，其應於化而解於物也。其理不竭，其來不蛻，芒乎味乎，未之盡者。」

我們看過上面的一段文章，可以知道莊子的人生觀，乃是一種出世的。他雖身和塵俗相處，但他的精神却是「獨與天地精神往來……上與造物者遊，而下與外死生無終始者爲友。」所以我們可以稱他是一個「出世主義者。」但是他雖然抱了出世主義，却不是厭棄這世界。不過他覺得人生在世，恍如一場大夢，生死不過是一個變化而已。所以常把蝴蝶夢作喻，說道：

「昔者莊周夢爲蝴蝶，栩栩然蝴蝶也。自喻適志與不知周也。俄然覺，則蘧蘧然周也。不知周之夢爲蝴蝶，歟？蝴蝶之夢爲周，歟？周與蝴蝶，則必有分矣，此之謂物化！」

他既然把生死看得一種變化，並沒有什麼分別，所以他對於生樂死悲的觀念，也都毫不贊成了。試看下面的一段：

「莊子妻死，惠子弔之。莊子則方箕踞鼓盆而歌。惠子曰：「與人居，長子老，身死不哭亦足矣；又鼓盆而歌，不亦甚乎？」莊子曰：「不然。是其始死也，獨我何能無慨？然察其始而本無生；非徒無生也，而本無形；非徒無形也，而本無氣。雜乎芒芴之間，變而有氣；氣變而有形；形變而有生；今又變而之死，是相與爲春夏秋冬四時行也。人且偃然寢於巨室，而我嗷嗷然隨而哭之，自以爲不通乎命，故止也。」

我們在上面一段話裏，就可以看到莊子的人生觀，起始是抱着一種「出世主義」漸演而又成爲「達觀主義」了。因爲他抱着「達觀主義」，所以對於生和死，都看得如同無事一般，遂致有玩世不恭的態度了。

3 生物學者莊子

莊子和老子同時信仰「自然主義」的人，所以他對於宇宙的觀念，也是歸其極致於自然，而不承認在宇宙間還有甚麼造物的主宰。這種思想，可以在他的生物進化觀念裏察得出來。關於萬物變遷的問題，從前的人也會討論過，如老子所

云：「萬物生於有，有生於無。」這便是老子的生物進化觀了。又如孔子研究易經的結果，以為萬物起於簡易而演為天下之至賾；又說是剛柔相推而生變化，這便是孔子的生物進化論了。但是老子和孔子都不過是略論其大概，對於生物一方面並沒有什麼完備周密的議論。直到墨子以後，才有許多學者注意研究生物進步的現象和牠的究竟了。如莊子天下篇裏所載的惠施和公孫龍哲學裏面，有「卵有毛」，「犬可以為羊」，「丁子有尾」這等等的問題，都是生物進化的研究了。這種問題到了莊子的時候，已是漸有可以使人注意的價值了。講到莊子對於生物進化的觀念，可以看他在秋水篇裏所說的：

「物之生也，若騾若駝，無動而不變，無時而不移。何為乎？何不為乎？夫固將自化！」這裏所說的「自化」可以說了他的生物進化論的要旨了。至於論到物種的由來，究竟何在？他又在寓言篇裏說道：

「萬物皆種也，以不同形相禪。始卒若環，莫得其論，是謂天均。」

他的意思，就是說：萬物本來是同一種類，後來因為變移的緣故，纔演成各種不同形的物類了。但這些物類，並非起始時就忽然變成各種不同的形類。乃是一代一代的進化出來的。所以他在至樂篇裏又說道：

種有幾，（幾字是指物種最初時代的種子，也可以叫做原子。）得水則爲繼，得水土之際則爲鼃蟻之衣。生於陵屯，則爲陵鳥，陵鳥得鬱棲，則爲烏足，烏足之根爲蟻蟮，其葉爲蝴蝶。蝴蝶胥也，化而爲蟲，生於竈下，其狀若脫，其名爲鳴掇。鳴掇千日爲鳥，其名爲乾餘骨，乾餘骨之沫爲斯彌，斯彌爲食醯，頤輅生于食醯。黃輓生乎九猷，瞽芮生乎腐罐。羊奚比乎不蠶久竹，生青甯。青甯生程，程生馬，馬生人，人又反入于幾。萬物皆出于幾，皆入于幾。以上都是天然的變化，所以叫做「天均」。可惜我們對於這篇文章中所引的生物名辭，不能完全明瞭。但是亦可知莊子對於生物的進化的狀態和歷史，確實是有一種系統的見解了。

4 邏輯學者莊子

莊子不但是古代一位有名的生物進化論家，和「達觀」的人生哲學家，並且也是一位精於邏輯和辨論學的學者。他曾與惠施來往，惠施那是一位有名的邏輯學家，而且善於辨論。莊子一定也會知道他們的辨論了。那時正是儒墨兩家舌戰劇烈的時代，兩方面的言詞都是非常激烈，各有一偏之理。莊子見他們的辨論，無非是各執一是，各有他們的長處和短處，所以他便不得不從旁觀者的地位，進而為排難解紛的和事者了。所以他說：

「道惡乎隱而有真僞，言惡乎隱而有是非，道惡乎往而不存，言惡乎存而不可道，隱于小成，言隱於榮華，故有儒墨之是非，以是其所非而非其所是。」

這就是說他們兩家都只看到真理的一部份，「小成」和他的表面上「榮華」的情形，遂執而各以為自己為是而以他人為非，實則都是錯了。因此他對於是與非的辯論，覺得完全是出乎各人的偏見，偏見愈深，是非愈不可見，又怎樣能夠判定誰是誰非呢？所以他對於辯論，抱着懷疑的主義。但是莊子雖然一方面懷疑

他，但一方面也是在設法挽救他。他挽救的方法便是叫人當求到真理的全面，所以他說：

「欲是其所非而非其所是，則莫若以明。」

一個人若能把一件事物各方面的理勢看得完全透澈了，那末便無庸再去爭辯了。

5 結論

總之，莊子的根本思想是懷疑到極端後否定一切的虛無主義。莊子的人生觀是一切達觀，超乎形骸之出世主義。向來人只說莊子偏激，實在莊子的議論或者似有似於偏激，可是他的行為却是中和平易之至。他否定一切固然像是高超，固然像是極革命的，但他把一切都看作毫無價值，失了自己進取的地步，故只能逍遙物外，竟成了進步革命的障礙的。依莊子的處世哲學，所謂願爲「祥金」，願爲「不材之木」，最好不過造成一種不關社會痛癢，不問民生痛苦，樂天安命聽其自然。

然的廢物罷了。但他在古代史想史上，自有他的地位；他是他那時代的產兒。在戰國政治昏暗，民生痛苦，思想混亂的環境裏。他發生這樣的思想原不足怪的。所以我們該注意，我們應該取歷史的研究態度來觀察莊子。否則若思行莊子之道，於今之世，那便犯了「時代錯誤」的毛病了。

五 孟子傳

1 孟子的幼年時代

孟子名軻，號子居，鄒國人。生在周烈王四年（西元前三百七十二年）歿于周赧王二十六年（西元前二八九年）享壽八十四歲。

孟子父早亡，其母仇氏，是一位聰明賢慧的人，極能教養其子。孟子幼時摹仿心極甚；他們本來是住在鄉村墳墓的左旁，他時常看見人家做墳墓，所以他亦學着人家做墳墓了。其母見之，以為此非教子之道，乃移居城中。他在城市裏，看見許多

貿易的商人，于是他即便學着他們做生意以爲遊戲。其母見之又不安。所以又把家遷到學宮的近旁。在學宮附近所遇者，大都是讀書人，所以他也跟着他們認字學禮了。他的母親心裏非常快樂說道：「這樣才可以教育我的兒子了！」到了孟子就學之年，他的母親送他到學堂裏去讀書。一天，孟子自學堂逃學回家，他母親正在織布，便把經紗斬斷，對他說：「你拋棄學業，也和我把布割斷一樣，都是勞而無功。」孟子聞這些話，心裏大受感動，所以早晚用功讀書，後來畢竟成一個大儒。

2 成年後之生活

孟子成人以後，娶了一位姓由的女子爲妻。一天，孟子從外邊回來，走進房門，見其妻露臂而坐，他以爲這是太失了禮貌，所以心中大不高興，就犇而告諸母，言由氏之非，決欲與之離婚。其母即責而告之曰：「禮記上不是說：『將走堂前的時候，必定要高聲招呼』麼？你現在從外邊跑回來，一點兒聲音也沒有，就冒冒失失的走入房裏，這完全是你不懂禮，你那裏還可以責備人呢？」孟子受了這一頓責備，

心中一想，知是自己錯了。所以從此後，他更加虛心求學，不敢輕易發脾氣了。

後來他跟着子思（孔子之孫）學習五經。學成之後，他就立志要用堯舜周孔的道理來匡正當時的政治。那時候恰巧遇着梁惠王招賢納士，所以他不惜千里之遠，趕到梁國去見惠王。這時候他已經有五十二歲了。他到梁國之後，惠王雖很敬重他；但是對於他所說的仁義之道，却一點兒也不能採用。所以他在梁國住了三年，就動身到鄒國來了。回到鄒國後，他又聽說齊國是一個強大的國家，並且齊宣王也是很歡迎遠方的賢士，所以他不久又動身到齊國去了。齊宣王見了他，非常恭敬，以客卿之禮相待。齊國的人，因為羨慕他的名義，一時來拜在他的門下做弟子的，非常之多。後因他的母親去世，他就動身回到魯國，把他的母親安葬好了，守滿了喪期，便又從范地回到齊國。孟子在齊國前後住了八年，做了一任齊卿。但齊宣王這人，雖很尊敬孟子，然對孟子所主張的「王道」却是始終不能採用，以此孟子不得已又離開齊國了。當他離開齊國的時候，心裏雖然悶悶無聊，然以八

年相處之情，到底不忍速去，還想齊宣王或者能覺悟過來，派人趕上來請他回去。所以他在晝地歇了三夜，知道無望，纔出了齊國。孟子既離齊後，又到過宋國，然後纔回到他本鄉鄒國去了。他在鄒國的時候，滕文公着然友來問喪禮，所以他又同了弟子到滕國。當孟子在齊做齊卿的時候，因為奉了齊王的差遣，曾和大夫王驩到過滕國代齊王弔喪。滕文公因此知道他是懂喪禮的人，所以就差人來請教他。他在滕國住了二年，看看也不能有什麼作爲，所以就回到魯國，這時候他的弟子樂正子克正在魯國做官，就勸魯平公親自去看孟子，表示敬仰的意思。魯平公正在收拾車馬要去見他的時候，忽然聽了嬖人臧倉的話，就不去了。孟子自六十四歲倦遊之後，到此時已有七十多歲了，覺得他的主義也很難及身而行的了，所以就實行歸隱了。晚年的時候除了教授諸弟子外，便同着幾個高材的弟子如公孫丑萬章等著成孟子七篇。至八十四歲才逝世了。

3 孟子的學說

滕文公篇說：「孟子道性善，言必稱堯舜。」「性善」是孟子哲學思想的中心。孟子何以說性是善的呢？他以爲人的本質，同是善的，因爲人是同具官能，同具善端，同具良知良能的，如云：「人皆有不忍人之心」是。至於人之所以「不善」或由於外力的影響，或由於自暴自棄，或者是養得不好。如云：「……非天之降才爾殊也，其所以陷溺其心者然也。」「……其所以放其良心者，亦猶斧斤之於木也；旦旦而伐之，可以爲美乎？」都是說明人之所以「不善」，至於人之本質，原來是善良的。這種學說之對否，是另一問題，不過在孟子中討論這個問題是很詳細的。孟子因爲主張「性善」，所以把個人看得十分尊重，他說：「聖人與我同類者。」「彼大丈也，我丈夫也，吾何畏彼哉？」「舜何人也，予何人也，有爲者亦若是。」他因爲主張性善，所以說人格平等。人人可以爲大聖大賢的。

孟子的教育主張和他的「性善」論，很有關係。近人胡適氏說他教育學說有三個要點：（一）自動的。孟子深信人的本質是善的，所以不贊成被動的壓迫的教

育。他說：「君子深造之以道，欲其自得之也。」又說：「必有事焉而勿正，心勿忘，勿助長也。」都是很好的說明。(二)是養性的，人性既然本來是好的，所以教育只要培養這善性，使他充分發達就好了。(三)標準的。教育雖是自動的，却不可沒有標準。所以他說：「聖人既竭目力焉，繼之以規矩準繩，以爲方圓平直，不可勝用也。」這便是孟子教育學說的大概。

孟子政治哲學有二個最重要的觀念：

一、是民貴的。民貴就是尊重民權的意思。孟子說：「民爲貴，社稷次之，君爲輕。」又說：「君之視臣如土芥，則臣視君如寇仇。」這種民貴君輕的議論，實在也從性善論人格平等上發生出來的。民貴這一點和孔子政治哲學根本不同。所以孔子主張「正名」「正己」「正人」以改良政治；而孟子則主張爲百姓謀利益，爲百姓謀幸福。

二、是樂利主義。孟子因爲主張民貴，所以力謀人民的樂利。他雖把利義兩字辨

得十分明白，他對於各國諸侯，却絕不談利，只言仁義；但是我們要知道，孟子所反對的「利」只是自私自利的「利」，他所主張的「仁義」只是大多數人享受的最大樂利。他說：「今之事若者曰『我能爲君辟土地，充府庫。』今之所謂良臣，古之所謂民賊也。」就是此意。

以上是孟子哲學的大概。若要精究孟子的學說，可從孟子這部書中去探求。這裏我就此結束了。

六 朱熹傳

1 朱熹之家世及幼年時代

朱熹字元晦，又號仲晦，生於宋高宗建炎四年（西元一一三〇年）閩南劍州之尤溪。父松，字喬年，號韋齊，曾做過尤溪的縣尉。朱熹從小就很穎悟，剛能言語的時候，他的父親指着天告訴他道：「這是天。」他却問道：「天的上面是什麼東西？」

他的父親因此很驚異他。八歲的時候，讀孝經一書，他便在書面上題着數字道：「不若是，非人也。」曾經隨着許多小孩在沙場上遊戲，他却一個人很端正的坐着，以手指畫着沙泥，大家看他所畫的，却是一個八卦。十四歲那年，他的父親因病而亡。臨終的時候，嘗囑咐他道：「籍溪的胡原仲，白水的劉致中及屏山的劉彥冲三人，他們的學問，都是很有深根底的，這三人是我所最敬畏的；我在目前就要死了，我死後你必須去師事他們，而且聽他們的教訓。」父歿後，他遵父親的遺命，便往從原仲劉彥他們求學了。

2. 朱熹壯年時代之生活

紹興八年，他年十九歲，便登了進士第。授泉州同安主簿。他便選擇縣中的優秀子弟，充他的門弟子。每日與他們講說聖賢修養自己和管理人民的種種道理。並且建了個經史閣，以為確定解說和舉行奠禮之用；又禁止婦女們做僧道。此時延平的李侗，年紀已老了，他曾經求學于羅從彥；是程頤的再傳弟子。熹從同安歸來，

不憚數百里，竟親自徒步往見，去拜他爲師。

孝宗卽位，下詔求直諫。朱熹便上封事道：「帝王之學，必先格物致知，以極夫事物之變，使義理所存，纖悉畢照，則自然意誠心正，而可以應天下之務。至記誦詞藻，非所以探源淵而出治道；虛無寂滅，非所以貫本末而立大中。」原來他以理學來推論政治，而排斥文學及釋老的學說。隆興元年，又召他去應對，他仍以大學上的格物致知做他的言語。這時候丞相湯思退正提倡和議，而朱熹則主張抵抗，以報復前仇，和湯的意見不合。因此除武學博士待次。到後來雖屢次蒙朝廷相召，結果終是辭謝不去。孝宗帝稱讚他道：「安貧府道，廉退可嘉！」故特改令入宮，遂先後主管台州崇道觀及武夷山神祐觀。

朱熹自從師事李侗後，雖然常常聽到北未周敦頤，張載，二程邵雍的學說，但他自己的哲學系統却仍未確立。四十歲那年，讀程頤的「涵養須用敬，進學在致知」二語，始豁然有所省悟，自以爲歷年所積的疑問，都凍解冰釋了。自此後，他便著

成論孟精義、論孟子集註、伊洛淵源錄、大極圖解說、西銘解義、通書解、程氏外書等，原來他儼然以繼承北宋之哲學自任了。四十六歲那年，呂東萊想講通朱陸二家之學說，便譏朱熹和陸九淵會於信州鵝湖寺。當時朱陸的見解，雖未融合，但是朱熹却不加詆諆，只說：「子靜（九淵字）脫略文字，直趨根本，不知其與中庸學問思辨，然後篤行之旨，又如何耳！」一切磋琢磨，相與有成，經此一會，學業日盛，精理日出了。

淳熙五年，除知南康軍。至郡以後，把有利的事興辦起來，壞的事除掉。修明政治，有益的事甚多。又探訪白鹿洞書院遺址，把牠復興起來，爲學規，以俾恪守。又立周敦頤祠，把程頤程顥亦配入。淳熙七年天大旱，朱熹應了皇上的詔，上封事道：「天下之務，莫大于恤民，而恤民之本，在人君正心術以立紀綱。」言語甚是梗直，孝宗見疏大怒；這時幸有趙雄爲相，替他在孝宗前說道：「士之好名，陛下疾之愈甚，則人之譽之愈衆，無乃適所以高之，不若因其長而用之。彼漸當事任，能否自見矣。」

「孝宗以其言之極是，遂除朱熹爲提舉江西常平茶鹽公事，旋改浙東常平茶鹽公事。入朝奏諸延和殿，說帝不能循天理，公聖心，以正朝廷之大體。孝宗爲之動容，其後他歷事光甯兩朝，累官轉運副使，煥章閣待制等。慶元六年卒，年七十一歲諡文公。」

3 朱子的學說

朱熹在晚年，是力守二程的學說的，他以爲涵養莫如敬，進學在致知，所以他施教的方法，必先立志以定其本，知性以明其要，主敬以持其志，窮理以致其知，力行以踐其實，而於涵養主靜的學說，則有微詞，茲括其大要如下：

一、本體論：朱熹之本體論，實混合周程之說，而又與周程各異。朱熹之所以集宋學大成者在此，而朱熹之所以無創見者亦在此。朱熹之理卽太極說。如云：「蓋由其橫於萬物之深底而見時，曰太極；由其與氣相對而見時，曰理。故曰太極只是個理字。」又云：「太極只是天地萬物之理；在天地言，則天地中有太極；在萬物言，

則萬物中有太極。」又云：「太極非是別有一物，卽陰陽而在陰陽，卽五行而在五行，卽萬物而在萬物，只是一個理而已。」又云：「太極理也，動靜氣也。氣行則理亦行，二者常相依而未嘗相離也。」皆顯然的採用太極一術語以當理，而與所謂氣相對，以自成其二元論了。或者以爲朱熹當考究宇宙之本體時，主於太極一元論，卽理一元論，而說明現象界之體用時，則又主於理氣二元論。故其理字的含義實分爲二：一爲當於太極之理，一爲與氣對待之理。簡言之，朱熹實爲一元的二元論者。

二、倫理說：朱子說性，分天地的性和氣質的性二方面，是從他的一元的二元論來的。其言曰：「論天地之性，則專指理而言；論氣質之性，則以理與氣雜而言之。」又嘗綜論天命性道理心情的關係，很是周密；他的學說，是以格物致知窮理居敬爲主的。所以說：「格物致知，是窮此理。」講到「敬」便是整齊收斂這身心，不敢放縱，不專是閉目靜坐，耳無聞，目無見，不接事物。所以他說：「敬字似甚字，却似

個畏字。」這是朱熹的主敬說。

以上是他哲學的大略。

4 朱熹學說主張的精神

朱熹在白鹿洞講學，訂立學規，這可說是他學說主張的精神所在。爲後世學者所重視。他的條目如下：

五教——父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信。
爲學之要——博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。

修身之要——言忠精，行篤敬，懲忿窒欲，遷善改過。
處事之要——正其誼，不謀其利；明其道，不計其功。

接物之要——己所不欲，勿使于人。

以上五教四要，要言不煩，自來教者學者，都認爲很有價值的。

七 王陽明傳

1 世族及其幼年時代

陽明生於明憲宗成化八年，係晉義之後世居山陰二十三世，至迪功郎壽始遷餘姚。壽五世孫綱，字性常，秉常敬常，皆以文稱著當時，與劉基是好友。劉基把他薦諸太祖，太祖召他到京師，其時彼年已七十，然髮齒却與少壯一樣。太祖很以爲異，便策封他爲治道的官，更拔擢他爲兵部郎。後又除廣東參議。時適逢潮州民叛亂，綱作書訣別家人，獨與其子彥達乘單舫往諭叛衆。不幸竟爲海賊曹真所執，綱猶告之其禍福，說道：「叫你們做個良善百姓，大家可以共享太平。你們爲什麼要自討死亡耶？」賊聞語大怒，就將他處死。其子彥達罵賊不住口，賊感而說道：「父這樣的忠心，子又這樣的孝順，我們殺了他，恐怕不吉祥呢！」以是彥達遂得綴羊皮裹父屍還家。上聞之將加其官，而彥達則痛父以官而死，才亡命他去，終身不肯

任官。綱乃是陽明之六世祖。他家之忠義，老早就有名的了！

陽明之祖天敍號竹軒。父名華，字德輝，號實庵，幼曾讀書龍泉山中，故又稱龍山公。公嘗念山陰佳山水，又爲先人居，故又遷居越城，華幼聰慧，後舉進士，官至南京吏部尚書。

華於成化七年娶妻鄭氏，經年，生陽明於浙江之餘姚。因生之夕，祖母岑夢瑞雲繞舍，竹軒公遂以雲名之。後更名守仁。十歲那年，他隨着祖父往南京，過金山，與客酣飲，賦詩未成，陽明在旁索筆，疾書一絕句，其詩曰：「金山一點大如拳，大破維陽水底天；醉倚妙高台上月，玉簫吹徹洞龍眠。」氣魄極勝，在坐之客，皆以爲異。少頃，至蔽月山房，竹軒公對他說：「你現在還能做詩否？」陽明卽應聲道：「山近月遠，月覺小，便道此山大於月，若人有眼大於天，還見山小月更闊。」可見其眼光心力，已迥異凡庸的了。坐客都對竹軒公恭維道：「這個小孩，將來必定以文章聞名於天下。」陽明駁說：「文章小事，如何足以聞名天下？」大家益以他爲異人。他在塾

中讀書，一日問塾師曰：「何謂第一等事？」在他嫩弱的腦筋裏，已有了做世上第一等的誇大的野心，鼓舞着他的前途，使他不肯安於卑近而，狂放地做自認爲超俗拔羣的事業。並且他的家世和精神上的供給，也足以容許他這樣的狂放的。他在十五歲那年，慨然有經略四方之志，出塞逐胡兒騎射，深慕着功績和豪傑的行徑。

2 成年後之生活

十七歲在江西結婚。正在結婚的一天，他走進一道院，見一道士跌坐，陽明因他不可羈束的好奇心和浪漫的情趣，便叩問那道士養生之理，試着和道士對坐；又因他那副執着認真的性情，竟至一坐忘歸，直至次晨纔爲他外舅覓還。

十八歲娶着新婦回越，途中謁婁一齋，告訴他宋儒格物之學，他便認爲聖人必可學而至，深契其說。其實他對婁一齋的景慕，恐怕也不過和對鐵柱宮道士的信仰一樣，他只是高興，只是有趣，他只是不肯安於卑近，要做超俗拔羣的第一等人和第一等事。

二十一歲在京師，他發奮地要實做格物工夫。他和他的朋友很高興地試格庭前的竹子。他的朋友格了三天，病了；他自己來格格了七天，他自己也病了。竹子的理一毫也沒有格通，他爽然自失的嘆着，他想聖賢有分，他不願做聖賢了，他轉換他的興趣來究研辭章文學。他那又執着又跳脫的性情，使他經嘗到多方面的生活。

二十六歲那年，因感于邊警，留情武事，讀盡了兵家祕書。

二十七歲，他厭倦了。他覺得辭章藝能不足饜其野心，所遇師友又不足滿其期望。他感覺到煩悶無聊，他也終於病了。他又轉換他的精神來談養生，有遺世入山之意。

二十八，二十九，三十三年，他在政界混了一陣，低瑣的職務，不足暢豁他內部的沉鬱。

三十一歲告病歸越，實習導引術。靜久的環境裏，把他歷年壯熱的感情洗伐淨

盡，他只思離世遠去。他的性癖只是愛認真，只是愛執著，要出世便也認真的求出世。他只有祖母和父親還在他念上，一時放不下；他忽而一旦悟了，他說：「此念生自孩提，此念可去，是斷滅種性矣。」明年他又轉換他的精力，想用世活躍，只因他愛認真愛執着的一念，又把他從靜境裏拔回來，再跳到入世的一邊。他到處是執着，到處是跳脫。

三十三歲，又入政界，三十四歲，和湛甘泉提倡聖道授徒講學，一時目爲立異好名，他還是狂放的本色，他還是浪漫的不受羈制，他還只愛做世上第一等人第一等事，他到底不肯安於卑近。他雖對於聖學，在那時未有深切的自信，他雖還沒有到成學的時期；他早已岸然肩着傳播聖學牌子，高唱入雲。他其實正和他在越中山裏靜坐，求出世一樣的心境，一樣的精神。

三十五歲謫龍場驛。他那內部鬱積的活力，終于要發洩了，終於要爆烈了，終于不能久藏，終于不能深埋了。他沸騰着豪傑的熱血，他鼓舞着神仙的理想，他崇拜

着聖賢的尊嚴，他按捺不住，觸機卽發。他看到朝廷上奄宦柄政，直士遇禍，他從內心湧出義憤來，抗疏相救。下詔獄，廷杖四十，死而復甦，遠謫貴州之龍場驛，做一小的驛丞。他那裏生活上的劇變，對他神經的刺戟是何等深刻呀！他譬如蘊蓄很深很厚的風寒，一旦發作，壯寒壯熱，大病一場。靠他堅強的筋骨和篤實的體魄，到底九死一生，恢復他的康健。掙扎了那一陣以前蘊蓄着的風寒，發洩透了，病後還着格外的精神，格外的氣力。這是他最重要的轉換，漸漸地在其中得到他以後新的活力的新生命。

三十六歲赴謫至錢塘，他的仇人遣着刺客尾隨他後面，他驚覺地逃免了。他爲保全他生命的計劃，圖謀遠遁；後又爲着家庭的安全，不得不擔心受怕也依然熬着萬險遠送謫地。他在途中有壁間題詩：

「險夷原不滯胸中，何異浮雲過太空？夜靜海濤三萬里，月明飛錫下天風。」

他在極躊躇的境地，說着極超脫的話；他在極困厄的時期，裝着極自在的情態。

他只在內心奮鬥着，外面却表現他一貫的人格，他還是倔強還是高興。

三十七歲在貴陽，他在那年春天到龍場驛。龍場驛在貴州西北萬山叢棘中，蛇虺鱷蠱毒瘴癘。夷人鳩舌，無可與語。此外還有些中士亡命，又無居室。陽明到了，纔叫他們範土架木以居。那時仇奄懷未已，他自計一切得失榮辱，到此境地，真是無從道起，他却能一一超脫，其實他們那惡的處境，正是幫他超脫一切的大助力。他可是還有生死一念，到底還未淨化，他能一切不顧，他還不能不怕死。但他如何辦呢？他做一石槲，以俟命自誓，日夜端居靜默，求把他怕死的心一并化了，好得安靜。久之他覺得胸中灑灑，漸次的空了。然而他的從者，不能和他一樣的超脫，他們抵抗不住那險惡環境的壓迫，他們都病了。陽明只得親自析新取水，作糜爲詞，來服侍他們。又恐他們胸懷抑鬱，特意爲他們唱詩取悅；又吟越地故鄉的俚曲山歌，雜以談笑，刻意地爲他們作娛樂。他實在不能脫離他那險惡的環境，他那疾病夷狄患難的環境，他只求把此險惡的環境，疾病夷狄患難的環境，從他心裏忘了，不

要擾亂他的心。他還只是倔強，還只是高興，不甘降服，不甘消沮，他還忘不了他歷來那做世間第一等人第一等事的豪情壯志。他在這樣非人所居的環境裏，他却自己問着自己，倘使叫聖人來處此境，他還有何法呢？他在這樣抑塞沉鬱的當兒，忽而中夜大悟，寤寐中像有什麼人告訴他似的，呼躍而起，從者相驚。他遂從此發明了格物致知的學說。

3 陽明之武功

到正德五年，劉謹伏誅，陽明也從龍州赦免還來；初任廬陵知縣，後來又歷任僉都御史和南贛巡撫等官，那時便是他建立武功的時候了。茲將其武功數項，分述如下：

一、南贛平盜 正德初年，南中各省，盜賊蜂起，政府派人討伐，都沒有功效。後來兵部尚書王瓊薦守仁做這件事，於是任守仁爲都察院左都御史，巡撫南贛汀漳。人人以爲守仁乃一介書生，那能擔任兵事，剿除劇寇。但守仁却毫不畏難。正德十

一年冬出京，歷經贛州，漳水，橫水，桶岡，三泖，剿撫平用，不到年半，各地盜寇依次討平。他又建築城池，疏通鹽法，改定兵制，設立書院，諸事都處治得十分妥洽。一面治事，一面講學，因為休養有素，才能如此得心應手啊。

二、平甯王亂。當時有宸濠者，是明太祖的遠孫，承祖上的封爵在南昌稱甯王。武宗即位，遊幸無度，人心不安。正德十四年，甯王便乘機舉兵造反。這時陽明正奉命到福建平盜，兵至豐城，聞甯王之變，陽明便到吉安，和知府伍文定徵調軍隊，修治器械，披露甯王罪狀，令各處出兵勤王。陽明調兵遣將，想盡種種計策，和甯王相抗，竟在四十二天的短時期中，把偌大一件亂事，平定下來。初時間甯王變亂，大受震動；王瓊對武宗說：「陽明居南昌上游，必能平亂擒賊。」後來果然。這真是希世之功呀！但武宗昏愚，深聽羣小之言，不表揚他的功績，直到世宗即位，才封他爲新建伯。

其後他還平定兩廣的蠻族。這是他在用兵方面的大略情形，文人用兵有這樣

的功績，是歷史上少有的。

嘉靖七年十月陽明忽病，至十一月，這位大學問家便去世了。享年五十七歲。

4 陽明之學說

陽明學說的萌芽，及他良知學說的根底，是有生命的，是有活力的。是那樣地執着，那樣的跳脫，從多方面的興趣，複雜的經濟中流變出來的。他有熱烈的追求，有強固的抵抗；他從懇切的慕戀裏，轉換到冷靜的洗伐，又從冷靜的洗伐裏，轉換到懇切的慕戀。他狂放地奔逐，他澈悟地捨棄。他既治溺，他又灑脫。他的良知，決不是現成的東西，也不是平易簡單的把戲，更不是空疏無着落的一句話。要研究他學說的人，不要忘了他成學前的一番經歷。他說：「心即理。」他說：「知行合一。」說易簡說真切，他說的一切，要把他自己成學前的種種經歷來為他下注釋。忘了他的實際生活，來聽他的說話，永不會了解他說話的意義的。現在言歸正傳，且舉出他學說的要點如下：

一、心即理說 陽明心即理的學說，本於陸象山，所以後世並稱爲陸王之學。他說：「析心與理爲二，而精一之學亡；世儒之支離，外索刑名器數之末，以求明所謂物理者，而不知吾心即物理，初無假于外也。」他實在是以一心爲人生行爲第一標準的。這是第一要點。

二、知行合一說 陽明創知行合一說，他所謂知，重在事實上，要直接應用的；不是玄渺虛漠的理上的知。他說：「知是行的主意，行是知的工夫；知是行之始，行是知之成；若會得時，只說一個知，己自有行在；只說一個行，己自有知在。」又說：「今人學問，只因知行分作二件，故有一念發動，雖是不善，然却未會行，便去不禁止。我今說個知行合一，正要人曉得，一念發動處，便是行了。發動處有不善，就將這不善的念克倒了，須要澈根澈底，不使那一念不善潛伏在胸中。」他的學生徐愛問道：「今人儘有知父當孝，兄當弟者，却不能孝不能弟，知行分明是兩件。」陽明却說：「此已被私欲間斷，不是知行本體；未有知而不行者。知而不行，只是未知，聖賢教

人知行，正是要復那本體；故大學指個真知行與人看，說：「如好好色，如惡惡臭；」見好色屬知，好好色屬行；只見好色時，已自好了，不是見後又立個心去好；聞惡臭屬知，惡惡臭屬行，只聞惡臭時，已自惡了，不是聞後別立個心去惡。」這是知行合一的大要。

三、良知說 陽明常以良知是人固有的，他說：「良知之在人心，無間於聖愚，天下古今之所同也。」他又以為良知是倫理上百行的標準，他說：「知善知惡是良知。」又說：「這良知還是你的明師。」「是非心之知也，是非之心，人皆有之，即所謂良知也。」這是陽明學說的三要點。

以上已把陽明學說的輪廓說過了。你們看，他的學說是很切實用的。