

老

子

族精神；他們一面歌頌這世界古國的新生，一面却大聲疾呼的要效法「中國精神」。尤其是英國牛津大學的教授們，一語道破，他們說：「英國人士對中國文化學術之真義的價值，過去不無疑惑之處，但時至今日，一方鑒於狹義國家主義的橫暴相仇，一方感於中國反日態度的莊嚴鎮靜，究竟誰為世界文化的領導者，現在我們可無疑義了」。

這優良的文化傳統與民族精神，蘊蓄在每一個中國人的血液中，溶化而成爲自尊自信的高尚德性；更由這種自尊自信的高尚德性，凝結而爲自立自強的堅強力量。這種力量是內蘊的而不是外燦的，是持久的而不是偶發的，是積五千年治亂興亡的洗煉，而創造成爲至大至剛的民族精神。在平時，我們是生於斯息於斯而不自知，可是一遇到

國家危急之秋，祇要有賢明領導者振臂一呼，把全國的意志力量集中起來，則平日蘊蓄在每一個國民血液中的潛伏力量，便如疾風驚電，有觸即發，無堅不摧。這沛然不可抵禦的民族力量，是導源於四萬萬人的同德同心，而表現在舉國上下的共生共死。我們愈戰愈強，在此，我們「威力無窮」的關鍵亦在此。

這就是外國人所尊敬而要效法的「中國精神」！

近百年來，如果我全國上下能夠發揮「中國精神」，何致慘遭五千年來未有的變局，把民族生機斷絕殆盡？而最可痛心的，是我們在抗戰四五年之後，民族中還不免有自輕自賤的渣滓存留着。在長沙三次大捷的消息傳出後，居然還有一些中國人說這是受英美太平洋參戰

的影響；而有些人，還公然把鄰邦看作祖國，這真是道地的「文化奴隸」。文化奴隸們是僅僅具有中國人的軀體，而根本實已喪失中國人的靈魂。因此我們從事文化工作者，更應當倍加努力，不僅要珍重和寶貴這「中國精神」，並且還要發揚光大；拿這聖潔的火燄，去焚化那些醜態百出的民族渣滓。——這是我們編纂這套「中國歷代名賢故事集」的主要動機。

我們編纂這套故事集，既不是整理國故，也並非懷古幽思，更談不上復古傾向。它祇有一個目的，就是希望在建國文化的坦途上，貢獻力量，建築小小的基石。我認爲建國文化是建築在兩大基礎上：第一是發揚固有的優良文化，從根救起；第二是吸收最新的科學工藝，

迎頭趕上。這套故事集就是第一個基礎上的許多基石之一。

有人說我們發揚固有文化，應當着眼於全社會或全民族，何必要先致力於名人傳記，宣揚這些一姓一家或少數人的事蹟？這種見解，似是而實非。要知道歷史上所稱的偉人，也就是代表這個民族文化的結晶；要了解我民族文化的精髓，必先要研究這些偉人的事功學術及其影響。因為多數人的活動，往往受少數人的感召，如夏禹的治水，孔子的教育，秦始皇的統一，成吉思汗的遠征，國父的革命等等，並非一人一姓之功，而是全民族精神力量的總表現。況且我們敘述的方法，也不是為某一個人作年譜，而是着眼於他對全民族的貢獻。現在我們發揚固有文化，決不是復古運動，而是含有一前事不忘，後事

之師」的重大意義，所以就歷史上選出若干偉大人物，描寫其所以成爲偉人的精神所在，其影響自更可深刻動人。譬如敘述大禹治水，僅僅敘述事實，還不如描寫大禹用什麼精神和力量治水而成功。因爲大禹治水的事實，在今天自然不會全部重演，而像大禹這位民族偉人，有志的青年自都可以「有爲者亦若是」。有了一位大禹，已經能够扭轉乾坤，假使有許許多多大禹，試想中國對世界的貢獻將如何偉大！由此可見本書的任務，雖是檢討過去，而實際上未嘗不含有創造將來的使命。

我們一向衡定人物的標準，不外「立德」、「立功」、「立言」三者。這套故事集也大體上採用此法。有大德於天下，永爲國人頂禮

膜拜者，爲民族偉人；列第一輯。有功勳於國家，或其事功人格足以激勵青年者，爲歷代賢豪；列第二輯。學術思想照耀千古，堪爲我民族文化的結晶或代表人物者，爲學術先進；列第三輯。共凡三輯，都三十冊，如有必要，亦得增減。如此，分讀可以知我民族精神之所寄託，合讀則可了解我民族文化的全貌。爲了普及宣傳，故寫作方法力求通俗，使讀本書者如看傳記文學。爲了節約紙張，各書的內容實質不重量，每冊的字數也以五六萬字爲度。

承各位專家學者熱忱襄助，使我這個志願得以圓滿成就，由衷的感激，實非筆墨所能表達。現既編纂就緒，刊行有日，謹將本人編纂本集的動機和志願，奉告讀者。

△ 尚未研究之問題 …… 一〇一

甲 目次 …… 八六

緒言 …… 八六

第一章 老子傳及老子書的問題 …… 八七

第二章 老子書研究的經過 …… 一七

第三章 老子的學說 …… 二三

甲 老子論道 …… 二三

乙 老子論名 …… 二八

丙 老子的相對論 …… 三三

丁 老子的退化論 …… 三七

戊 老子的樂智主義 …… 四三

己 老子的寡欲主義 …… 四六

目次

五 老子與莊子

庚 老子的靜默主義

辛 老子的處世態度

壬 老子的政治思想

癸 結論

附 甲 老子論

第二章 楊朱

一 楊朱略傳

二 楊朱著書問題

三 楊朱的學說

甲 楊朱的爲我主義

乙 楊朱的名實論

丙 楊朱的定命論 九五

丁 楊朱的人生觀 九九

戊 楊朱的政治思想 一〇七

己 結論 一一一

莊周

一 莊子略傳 一一三

二 莊子書的研究 一二八

三 莊子的學說 一三九

甲 莊子論道 一三八

乙 莊子的名學 一三三

丙 莊子的物化說 一三九

丁 莊子的人生觀 一四四

戊 莊子的養生論

己 莊子的處世態度

庚 莊子的政治思想

辛 結論

附錄

一 老子道德經

二 莊子雜著

三 莊子集傳

四 莊子論衡

五 莊子與國學思想

六 莊子與人生

七 莊子與社會

一四八

一五二

一五四

一五八

一六二

一六六

一七〇

一七三

一七六

一七九

一八二

一八五

一八八

是就黃老並稱了。吾國周末的思想家，其著書立說，往往託始古人，以求見信於世。儒家託古於堯舜，墨家託古於大禹，農家託古於神農，都是這種心理。然則道家託古於黃帝，想亦爲老子創宗立說時所應有的傾向。

古代政教不分，學在王官，既無個人的著述，亦無歧異的思想。政治是衆人之事，學術亦是衆人之事。歷代的政治有演進，學術亦隨之而演進。其因革損益，並非專憑一人的私見，而有所變遷，乃是本於全民的生活，與環境的需要，而加以措施的。吾國所傳的六藝之學，便是古代政教學術所表現的總成績。在王官未失守以前，吾國的學術思想，均不出六藝的範圍。及至周末王綱不振，王官失守，政統既由合而分，學術亦分道而馳，政治上割據的局面，形成思想上學派的對立，於是諸子百家，羣起爭鳴，而春秋戰國的學術，遂大放異彩。

然每一學說的成立，並非憑空而生，必前有所因，後有所創，始可以名「家」。儒家的孔子，是牢守前代學術之正統的，即六藝之學，並自云「述而不作，信而好古」，故博

學而無所成名，這是有「因」無「創」的。其他各家，有的亦「因」亦「創」，有的「創」多於「因」，故能成一家之言。漢書藝文志的「諸子出於王官說」，是承認了一個「因」字；淮南子要略的「諸子出於環境說」，是承認了一個「創」字；都不是學術發生的真相。惟有莊子天下篇論各家學派，於每一學派，必先說「古之道術有在於是者，某某聞其風而悅之」；然後再說其學術上的成就，及其獨到之處，才合於「因」「創」的原則。他分論各家時，未將儒家（孔子孟子）列為一派，似乎也把儒家看為是「述而不作」的，是「因而不創」的，所以才未與各家並列。實則嚴格說來，儒家也是「以述為作」，對於古代的學統，仍是有「繼往開來」的開發。所以說，「因」「創」二字，是在何學術所以成就的原則。

道家哲學，雖非肇始於黃帝，但亦是前有所因，而後有所創的。其所因者，是前代的典籍，尤其是大易哲學；其所創者，是環境的反應。一部道德經的言論，那些道理是老子以前就有的，那些道理是老子感時事而發的，只要仔細研究一番，即不難窺見他的「因」

「創」之跡。而且史書所載，老子曾做過周朝的柱下史；如果這話可靠，他必見到王官所執掌的古代典籍，其於歷代政治的是非得失，以及天道人事的循環往復，他可以歸納出一種定則，此即是「因」。而周末政象的衰頹，禮文的積弊，兵連禍結，民不聊生，他又看出社會上有了病症，於是應時立論，有他獨到的見解，此即是「創」。由此縱橫的影響，而老子的哲學體系，遂告完成了。由這種哲學體系而亦因亦創的，有楊朱和莊周。這一體系的哲學，自老子以至莊周，才算發揮光大，而形成一大學派。然「道家」的名稱，在先秦時代並未成立，直到漢司馬談論六家要旨，始與儒墨名法陰陽並稱為「家」。此不獨道家爲然，在先秦諸子中，未有自稱爲「家」者。只因後來研究先秦諸子的人，看着某某人的學說與某某人相類似，爲研究方便起見，便將他們歸類分列爲某某家，這是我們要知道的。

道家哲學，在中國的學派中頗放異彩。例如，儒家所承受的古先聖王之道，自堯舜禹湯文武周公以來，都是入世的精神，中庸的思想；就是墨法名諸家，其立論雖不近乎中

庸，但入世有爲的精神，與儒家並無大出入。惟道家諸子，無論是老子，是楊朱，是莊周，都富有出世的思想，都持着無爲的態度，否認一切的干涉政策，反對社會上的物質文明。因此，有的追返原始的樸素生活，有的趨向享樂的個人主義，有的夢想世外的自由之鄉。我們由表面看來，這一派的學說，不惟於世無補，反或妨礙社會的進步；但若深一層看去，他們攻擊當時的社會制度，針砭當時的各家學說，以及揭破人類的弱點，往往有獨到之處。他們更能於各家學派中，別開生面，洞入底蘊，使我們能見到真理的另一面，使思想的領域擴大，予人以智慧的鑰匙，藉此可以識得整個的真理，這是道家哲學在人類思想上的大貢獻。

本書的編製，是以老子爲主，以楊朱莊周爲附。至其生平、著述、思想內容，以及其影響於後世者，俟分篇中詳爲敘述，茲不多贅。

漢書卷之九

卷之九

卷之九

卷之九

卷之九

卷之九

卷之九

卷之九

卷之九

卷之九

老子曰：道可道，非常道。名可名，非常名。無名，天地之始；有名，萬物之母。是故，聖人處無為之事，行不言之教。道之出口，淡乎其味，視之不足見，聽之不足聞，用之不可既。是謂元氣。此三者，不可名也，強為之名，相去幾何！其謂道，字之曰道，字之曰道，字之曰道。道者，萬物之歸也，此其大略也。夫道者，不可言也，不可傳也，不可書也。言者，道之末也；書者，道之末也。君子居則觀其象而玩其辭，自天佑之，吉無不利。道者，萬物之歸也，此其大略也。夫道者，不可言也，不可傳也，不可書也。言者，道之末也；書者，道之末也。君子居則觀其象而玩其辭，自天佑之，吉無不利。