

中国历史知识全书

朱昌彻/张祥浩

◇编著

重要人物

中国古代思想家

中国的文化历史悠久，中国的思想史源远流长。本书收集了在中国思想史上有重大影响的思想家30人，其中包括道家学派的祖师爷老子、影响深远的大圣人孔子、相对主义的典型庄子、法家思想的集大成者韩非、伟大的无神论者王充、古代唯物论的代表王夫之等。他们的思想代表了唯物主义与唯心主义两大思想派别的对立。本书不仅介绍了这些思想家的生平和思想观点，同时也力图从社会的角度评价他们思想的社会根源及对社会政治的影响。

北京科学技术出版社

中国古代思想家

朱昌彻

北京科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国古代思想家/朱昌彻,张祥浩编著. —3版. —北京:北京科学技术出版社,
2012.12

(中国历史知识全书)

ISBN 978—7—5304—1641—9

I. ①中… II. ①朱… ②张… III. ①思想家—生平事迹—中国—古代 IV. ①B2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 290075 号

作 者:朱昌彻 张祥浩

责任编辑:吴 建

责任印制:臧桂芬

封面设计:永铭记

版式设计:金诚电脑制作公司

图文制作:金诚电脑制作公司

出 版 人:张敬德

出版发行:北京科学技术出版社有限公司

社 址:北京西直门大街 16 号

邮政编码:100035

电话传真:0086—10—66161951(总编室)

0086—10—66113227(发行部) 0086—10—66161952(发行部传真)

电子信箱:postmaster@bkjpress.com

网 址:www.bkjpress.com

经 销:新华书店

印 刷:三河市国新印装有限公司

开 本:710mm×1000mm

字 数:100 千字

印 张:10

印 次:2013 年 1 月第三版 第四次印刷

印 数:3000 册

ISBN 978—7—5304—1641—9/B·020

定 价:21.80 元

京科版图书、版权所有、侵权必究。

京科版图书、印装有错、负责退换。

中國歷史知識全書

李錫銘

中国历史知识全书

主 编：朱仲玉

副主编：曹坎荣 解 锺

编 委：(按姓氏笔划排序)

马小奇	王东全	王明泽	邓瑞全
刘贵芹	刘淑英	白光耀	史革新
田和珍	许 华	朱大平	朱昌彻
阎春红	汪受宽	杜永菊	李东生
李志英	陈卫平	陈霞村	张文朴
张式苓	张承宗	张福裕	林晓平
范瑞祥	孟庆荣	闻惠芬	胡逢祥
赵敬宸	赵籍丰	郭玉兰	郭齐家
郭英德	贾卫民	章义和	梁 晔
谢俊美	靳生禾	郑一军	

内 容 简 介

本书系《中国历史知识全书》中的《中国古代思想家》分册。

中国的文化历史悠久,中国的思想史源远流长。本书收集了在中国思想史上有重大影响的思想家 30 人。其中包括道家学派的祖师爷老子、影响深远的大圣人孔子、相对主义的典型庄子、法家思想的集大成者韩非、伟大的无神论者王充、古代唯物论的代表王夫之等。他们的思想代表了唯物主义与唯心主义两大思想派别的对立。本书不仅介绍了这些思想家的生平和思想观点,同时也力图从社会的角度评价他们思想的社会根源及对社会政治的影响。

目 录

一、能言善辩的理论家——晏子	(1)
二、道家学派的祖师爷——老子	(6)
三、影响深远的大圣人——孔子	(11)
四、墨家学派的开创者——墨子	(17)
五、被称为“亚圣”的儒家代表——孟子	(22)
六、相对主义者的典型——庄子	(27)
七、稷下学派的领导人——荀子	(32)
八、法家思想的集大成者——韩非	(38)
九、“独尊儒术”的倡导者——董仲舒	(43)
十、伟大的无神论者——王充	(48)
十一、最年轻的玄学大师——王弼	(53)
十二、“竹林七贤”中的豪杰——嵇康	(58)
十三、“独化”理论的炮制者——郭象	(63)
十四、僧俗敬仰的高僧——慧远	(68)
十五、反宗教神学的斗士——范缜	(73)
十六、杰出的佛经翻译家——玄奘	(78)
十七、没有文化的禅宗祖师——惠能	(83)
十八、儒家道统的捍卫者——韩愈	(88)
十九、宋明理学的开山祖——周敦颐	(93)
二十、元气本体论的创始人——张载	(97)
二十一、宋明理学的奠基者——程颐	(102)
二十二、宋明理学的集大成者——朱熹	(107)

二十三、陆王心学的先驱——陆九渊	(113)
二十四、主观唯心论的典型——王守仁	(117)
二十五、封建正统思想的叛逆——李贽	(122)
二十六、著名的启蒙思想家——黄宗羲	(127)
二十七、至死守节的爱国思想家——顾炎武	(133)
二十八、古代唯物论的代表——王夫之	(138)
二十九、反理学的杰出人物——颜元	(143)
三十、声讨宋明理学的勇士——戴震	(148)

一、能言善辩的理论家——晏子

晏子(?—前500),名婴,字平仲,齐国夷维(今山东高密县)人,我国春秋时著名的政治家、思想家。

晏子的父亲晏桓子是齐国正卿。齐灵公二十六年(前556年),晏桓子卒,晏婴继承父位为正卿。

晏子一生经齐灵公、齐庄公、齐景公三朝,执政达50余年。春秋时期,陪臣执国命,公室衰微,政在私家。晏子为政,张公室而抑私家。他尽忠极谏,不为强暴所屈。齐庄公六年,齐大夫崔杼杀庄公,立景公,以自己为右相,庆封为左相,劫持诸将军、大夫及士庶到太公庙,命令每人都要立誓:不帮助崔庆而帮助公室的,就得不到好下场。并且一连杀了7个人,威胁到会的人。轮到晏子盟誓时,他捧着杯血,仰天叹息,说:“崔子无道,杀了他的君主。不帮助公室而帮助崔庆的,就得不到好下场。”崔杼逼着他说:“你改变刚才所说的话,则我与你共享齐国,你不改变,则戟在颈,剑在心,你仔细考虑吧!”晏子大义凛然地回答说:“用刀杀我,我如矢志,这是不勇;用利诱我,我如背君,这是不义。我不改变我刚才所说的话!”最后,崔杼因其名望太大,终不敢杀他。

晏子的政治眼光很敏锐,他很早就看出齐国的政权终有一天会落在私家田氏的手里。齐景公九年(前539年),景公派晏子出使晋国,在叔向问及齐国情况时,晏子回答说:“齐国现在是衰世,政权一定要落入田氏手里。人民三分劳动成果,二分入于公室,自己仅占三分之一。公家积聚无数,粮食朽败了不能食,人民却受冻挨饿。而田氏对

人民慈惠，大斗借出，小斗还进，人民爱之如父母，归之如流水。政权要想不落入田氏手里，这怎么可能！”他曾反复地向齐景公表白自己对齐国政权落入田氏的忧虑，劝景公用礼限制田氏的崛起，但是景公未予重视。

景公是一个荒淫奢侈的君主，晏子为相，尽忠极谏。他规劝景公不要迷信鬼神，不要任邪去贤，不要奢侈淫逸，不要严刑重罚，不要繁役厚敛。晏子的谏君，多采取讽谏的方式。有一回，景公想更换晏子的住宅，晏子推辞说，“我的住房邻近集市，早晚都能知道市场行情，不换更好些！”景公笑着说：“你的房子近市，你可知道市场上什么贵什么贱吗？”当时景公酷于刑罚，有很多被砍了足的人，要买踊穿。晏子就回答说：“踊贵鞋贱。”景公听了很羞愧，连脸色都变了，于是减轻了刑罚。景公很喜欢的一匹马死了，一怒之下就把养马人抓起来，想杀掉他。晏子对景公说：“慢！等我指出养马人所犯的罪恶再杀，也好使他死而瞑目。”景公同意了。晏子数落养马人的罪过说：“你的罪有三条，一是使景公死了最喜欢的马；二是使景公因马的缘故犯了乱杀人的错误；三是使景公因乱杀人而积怨于百姓，闻恶于诸侯。有这三条，你还不当死吗？”景公听了，幡然悔悟，释放了养马人。晏子的这种讽谏，富于机智和幽默，起到了良好的规劝作用。

晏子为政，极其清廉，他自己的生活极为节俭。他屡辞景公的封赏，包括封邑、千金、狐裘、车马等等。齐景公3年（前545年），齐大夫栾、高、陈、鲍4家联合起来，攻庆封氏，庆封氏败亡鲁国，后又奔吴。4家就瓜分庆封氏的家产。景公把原属庆封氏的邾（Bèi）殿60邑赠与晏子，晏子辞而不要。高氏感到奇怪，因为富贵是人之所欲。晏子回答高氏说：“庆氏封邑很多，满足了欲望，所以有败亡的结局。我的封邑不多，如果接受了邾殿，也象庆氏那样满足了欲望，那么败亡也就很快了，我不受邾殿，这不是讨厌富贵，乃是怕失去富贵！”他

始终没有接受邶殿的封赏。后来，他在吴公子季扎的劝说下，把原有的封邑亦归还了公家。这种清廉的政治，使他赢得了声望，在以后栾、高、陈、鲍的兼并中终于免于祸难。

晏子的生活极其节俭。他认为节俭可以养德。一生过着粗茶淡饭的生活，而把奉禄尽数接济穷困的亲戚和国中的处士。景公多次因晏子的住宅破旧而想给他更换新居，他对晏子说：“你的住宅靠近市场，既吵闹，又低湿破旧，换个高爽向阳的新房吧！”晏子说：“我的房子先人都住下来了，我为什么不可以住呢？不要麻烦管理住宅的官吏了！”景公九年（前 539 年），晏子出使晋国，景公趁他不在家的机会，拆掉他的旧房，又使其邻人搬迁，扩建了晏子的旧宅。等到晏子回国，新房已经落成。晏子一方面拜谢景公的关怀，一方面又拆掉新居，恢复旧居，让搬迁的邻居又重新搬回来。他认为邻居好重于住宅好。景公不同意他的做法，他又请陈桓子说情，终于恢复了旧宅。

晏子的饮食极为简单，有一次晏子正在吃饭，恰巧景公派使者来，晏子请使者吃饭，一人之食而二人吃，结果使者没吃饱，晏子也没吃饱。晏子常穿粗布旧衣上朝。外出始终是坐旧车旧马，景公曾多次送新车好马给他，他都没有接受。

晏子的为人行事，不仅在当时，而且在后世，发生了广泛的影响。他一生的言行，后人辑录成《晏子春秋》一书。

晏子的学术思想，以无神论与民本思想最为著名。

景公是一个很迷信的人，晏子常以无神加以谏劝。景公二十六年（前 522 年），景公病，快一年了还没有痊愈，就召会谴、梁丘据和晏子说：“我病成这个样子，让史固和祝伦巡山川宗庙，为我祝福禳灾，也不见效果，不如杀掉他们以谢上帝，不知可以不可以？”会谴和梁丘据都赞成杀史祝。晏子则问景公：“君以为祝有益吗？”景公回答说：“是。”晏子说：“如果祝为有益，则诅亦有损。君疏远辅弼之人，以至忠臣拥塞，言路不通。现在齐自聊摄以东，姑尤以西，人民不知其数，百姓受苦，咎怨诽谤君上的不知有多少，一国都诅，而两人祝，虽有善祝，

终不能胜一国之诅。而且，史祝如果直情而言，所言的都是君的短处，无异谤君。如果隐匿实情，说君的好话，则是欺骗上帝。上帝如果有灵，则不可以欺，如果不灵，则祝为无益。愿君仔细省察，不要冤杀无辜之人。”景公听信了晏子的话，实行宽政，不久病也好了。在这里，晏子明确否定了祝祷的作用。在他看来，祸福惟人所召，与祝祷无关。他否定了神灵的存在。

又有一次，景公游牛山，登高望国，想到自己要老死，不免悲从中来。他哭着说：“怎么能丢下这样好的国家而死呢？”同行的艾孔、梁丘据等人也都跟着哭。晏子则在一旁偷偷地笑。景公责备他说：“艾孔和梁丘据都随我流泪，你为什么独独偷笑呢？”晏子回答说：“如果贤者都不死，则太公、桓公到今天还做国君；如果勇者都不死，则庄公、灵公到今天还做国君；他们不死，你又怎么可以继承君位呢？正因有死有生，才轮到你做国君，你怕死而流泪，这是不仁的表现，而跟着哭的，则是谄谀之臣，这是我为什么要发笑的原因。”在这里，晏子认为生死都是自然规律，往者去，后者来，才有古今历史。这就否定了追求长生不死的一类迷信。

晏子不相信鬼神，只相信人民的力量，他主张统治者要保民厚民。他认为人民拥护，在上者统治就稳；人民反对，在上者统治就不牢靠。有一次，景公游麦丘，问当地一个老年人多大年纪了。回答说，85岁了。景公说：“这是长寿人啊，你祝福我吧！”老者说：“使君长寿，善治国。”景公说：“太好了！你再祝愿。”老者说：“愿君的孩子，年寿都跟我一样。”景公说：“太好了，你再祝愿。”老者说：“愿君不要得罪于人民。”景公说：“只听说过人民得罪君主的，没有听说过君主得罪人民的。”晏子在一旁说：“大王这个话就错了。疏者有罪，亲者可以治其罪；贱者有罪，贵者可以治其罪。而君主得罪人民，谁治其罪呢？请问，桀和纣，是君诛灭他们呢，还是人民诛灭他们？”景公醒悟，就把麦丘赐给老者为封邑。这个故事说明晏子对人民力量的认识。所以他主张为政要厚民爱民。他把爱民不爱民，看成是国家存亡得失的根本原因。主张省刑薄敛，使天下人民，没有饥馑，国泰民安。他认为统治者最高的

道德，就是爱民，而最坏的品德，就是残害人民。

在君臣关系上，晏子亦有卓绝的思想。他提出了和而不同的观点。有一次，景公和晏子在遄台，梁丘据来，景公对晏子说，只有梁丘据才与我是“和”。晏子回答说，梁丘据与君只是“同”，说不上是“和”。景公问：“‘和’与‘同’有送别吗？”晏子说：“有区别，和像羹一样，厨师烹饪鱼肉，用火烧，去其腥臊之气，又配以醯醢盐梅，增加鱼肉本身没有的味道，这样做出来的东西才可口，这叫作‘和’。君臣也一样，君认为可以的东西，而实际有不可行处，人臣不加附和，而指出其不可行之处，以完善其可行；人君认为不可行的东西，而实际有可行的地方，人臣不加盲从，指出其可行处，变其初衷。这样，国家就会政平民和。而如今梁丘据却不是这样，君说可，他亦说可，君说否，他亦说否。如只以水加水，谁能食呢？像琴瑟只有一根弦，谁还能听呢？”晏子的这种“和而不同”的思想，实在是一种卓绝高妙的思想。他看到一项决策，一条措施，都必须经过充分的讨论，必须在对立意见的交锋中才能加以完善。故君臣关系，不应只是臣附合君，而是君臣互补，取长补短，以厚补薄。这种思想，在哲学上表现了深刻的辩证思想，而在政治上则表现了民主的精神。

此外，晏子的道德思想，人才思想都很突出，给后世有很深的影响。晏子不愧是我国春秋时期伟大的政治家和思想家。

二、道家学派的祖师爷——老子

老子像

老子(前 580—前 500),姓李,名耳,字伯阳,楚国苦县厉乡曲仁里人,我国春秋时期著名的哲学家、思想家。

相传老子是周王朝掌管图书的史官,孔子 34 岁游京城向他请教过有关古礼的问题。老子对孔子说:“你所说的古圣人,其人和骨头都已腐烂了,只是他的话还在。君子得志时就出来做官,不得志时就隐居。我听说,好的商人是不轻易让人看他的宝货的,盛德的君子总是谦让如愚钝之人。去掉你的骄气与多欲吧,这是无益于你的,我能告诉你的,就是这些。”孔子离开后对弟子说:“鸟,我知道它能飞;鱼,我知道他能游;兽,我知道他能走;能走的可以用网抓住,能游的可以用纶捕得,能飞的也可以用增速住。至于龙我却不知道它的底极,它能乘风云而上天。我今天见老子,感到他是一条龙啊!”这说明老子有不同于世俗之士的高卓志向和行为。

老子晚年,看到周王朝日趋没落,就弃官隐居。当他西行来到函谷关时,关令尹喜对他说:“先生将隐居了,为我写一本书吧。”于是老子就著书上下篇,申述道德的意义,共五千余言。从此西去,不知所终。世传的《道德经》,即老子为关令尹喜所著,是道家的第一部经典。

老子学术思想的中心概念是“道”。“道”是先天存在的东西,它看

不见摸不着，而又生天生地。老子说：有那么一个混然一体的东西，它生在天地产生之前，独立存在，永远不变，循环往返，无止无息，它是天下万物产生的根源，我不知道它的名字，勉强给它起个名字就叫“道”。又说，“道”是看不见，听不到，摸不着的，但又是无始无终、无边无际、无处不在、无时不有的。老子的道，既不能用感性去感觉它，也不能用理性去理解它，而只能用悟性去体会它。

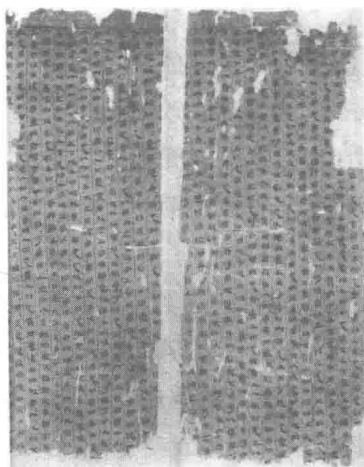
除了“道”的范畴外，老子最重要的哲学范畴是“德”，“德”是得到“道”。“道”弥漫于宇宙之中，“德”是“道”在具体事物上的体现。因此，“道”是“德”的根本，“德”是“道”的作用，“道”生天生地，以及化生形形色色的万物，是通过“德”完成的。“道”通过“德”化生万物，这是一个从无中生有来的过程。

老子强调，“道”生万物是自然无为的。也就是说，“道”不是有意化生万物，而是自然而然地化生了万物。所以它虽化生了万物而不占有它们，生养了万物而不主宰它们。或者说，它不是有意于这样做，道生万物完全是一个无意识无目的无意志的过程。

由于老子把“道”看成是天下万物之母，即天下万物的根源，他就把“道”看成是绝对，而把天下万物看成是由“道”产生的相对之物。这样，他就提出了丰富的辩证法思想。

老子认为，天下万物都是“道”生阴阳之气后，在阴阳和合中产生的。因此，万物都负阴抱阳，包含着阴阳两个方面。相反的东西都是互相联系、互相依存、而且相反相成的。长和短是相反的，但离开了短，也就无所谓长，离开了长，也就无所谓短。高和下是不同的，但离开了高，就无所谓下，离开了下，也就无所谓高。推之于有与无、难与易、大与小、也无不是如此。他还指出，相反的东西都是互相转化的。福中就潜伏着祸，祸中就潜伏着福，金玉满堂、富贵而骄，恰恰招致了祸患；多积多藏，吝爱有余，必然招致大费厚亡；一味地争强好胜，没有底极，到头来总是一败涂地。凡是相反的东西，最终都要向它反面转化。

基于这种认识，老子提出了“无为而治”的政治主张。儒家的“仁义之治”，墨家的“兼爱之治”都是有为政治。老子认为，这都不是治理社会的良方，恰恰相反，而是招致社会动乱的根源。他说：大道废弃不行了，才有仁义；智慧增加了，虚伪也随之增长；父子兄弟夫妻不和睦了，才有所谓孝慈；国家昏乱了，才有所谓忠臣。又说，天下礼制越多，人民就越贫困；人民的兵器越多，国家就越弱；百姓的技能越高，巧伪也就滋生；法令越多，盗贼也就越多。总之，仁义、兼爱都不是治理社会的方法。

帛书《道德经》

老子认为，有效地解决社会问题，只能是无为而治。也就是说，最好的治理社会的方法就是不去治理。他说：杜绝知识，人民就会获利百倍；绝弃仁义，人民才能有孝慈；抛弃巧利，社会上就不会有盗贼。又说：不崇尚贤能，人民就不会去争名；不崇尚稀有东西，人民就不会偷盗；不看所想要的东西，人民就没有争心。统治者只要无为而治，人民就会自然归化，社会就会自然富有，天下就会自然太平，国家就会自然治理。

老子提出了他“小国寡民”的社会理想：国家很小，人民很少，虽有

器械而不使用，人民都很看重本乡本土，而不向远方迁移。虽有舟车，而不乘坐它，虽有武器，而不去使用它，大家都回复到结绳记事的时代。他们对自己吃的感到很香甜，对穿的感到很好看，对住的感到很安逸，对习俗感到很称心。邻国虽然互相望得见，鸡鸣犬吠虽然彼此都能听得见，而人民直到老死，也不互相往来。孔子的社会理想，是西周盛世，而老子的社会理想则是原始社会时代。

与“无为而治”的政治主张相一致，在人生修养上，老子也提倡“无为治身”。具体地说，就是不争、知足、贵柔、处卑。他说：不自以为是，故能聪明，不自我夸耀，所以有功。只有不争，天下才没有东西能与它争。这正如水，水善于利万物而不争功，它只向下流，所以它才能无所不克，无所不入。人生修养能做到象水这样，也就接近于“道”了。他又说：知足才能不受侮辱，知止才不会有危险，追求虚名一定要耗费精力，贪得无厌一定要受损失。人生在世，祸莫大于不知足，乐莫过于知足，知足之足，就是常足。他还说，凡是坚强的总是招致死亡，而柔弱的才是生生之道。乔木在遇到风暴时总是要被折断，而小草随风倒伏却没有危险。人活着时身体总是柔软的，而死了以后尸体没有不是僵硬的。故柔比刚更可贵，弱比强更好。只有贵柔才能战胜刚强。他还说，虽然知道什么是雄强，却要安于雌柔，甘愿做卑下的溪谷；虽然知道什么是洁白，却要安守昏黑，甘愿做卑下的模式。因为只有处于卑下，才能不离开恒常的道德，才能返朴归真。儒家的人生修养主要是修以仁义礼智，而老子的人生修养则是修以自然无为，与儒家异趣。

老子在哲学认识论上也别具一格，他把认识看成只是对“道”的认识，而不是对具体事物的认识。因而认识具体事物和认识道就是对立的，对具体事物认识得越多，对“道”的认识就越少。要得到对“道”的认识，就要舍弃对具体事物的认识。因此，认识的方法既不能是感性的，也不能是理性的，而只能是悟性的。他说：不出门，就能知天下之事，连窗户也不看一看，就能认识天道，出门越远，对道的认识就越少。又说：知“道”的人的知识是不博杂的，博杂的人是不知“道”的。唯有