

劉光義著

莊學中的禪趣

臺灣商務印書館發行

劉光義著

莊學中的禪趣

臺灣商務印書館發行

中華民國七十八年二月初版

莊學中的禪趣 一冊

基本定價二元二角正

著作者

劉

光

義

發行人

朱

建

民

版權所有
必印究

發行刷及

臺灣商務印書館股份有限公司

登記證：局版臺業字第〇八三六號

臺北市10036重慶南路一段三十七號

郵政劃撥：○○○○一六五一號

電話：(02)3116118
傳真：(02)37102274

校對人：黃伯勤 趙麗君

自序

即。又全集始於文山之序也。華人昭明上卷其序言謂「一書中言曰：『大抵豪傑人，持根資性甚固，無命以處知矣！』」且謂賦詩貴於文，而本源西流則玉文古豈前聖，而壞人甚深矣。故學者，人始趨焉，寡見日增，寡識舉焉，持引人聖知，去古愈遠，入人亦甚時與？予嘗學於靜師文懷，益感銳明。全然求質不疑。雖猶尚莊子生於戰國之世，面對世亂，以一書生，抗無力，逃無所，避無方，任此身所遭所遇，而不以之置脣擾懷，知無可奈何，安之若命，而提昇其精神，悠遊於宇宙自然。以身則有生必死，死生自然，一氣之化，人之所不得與也。佛本即感於生老病死，人所必經皆歷，而無所免，歸諸地水風火，四大皆空，而爲開脫。兩者似皆以人生多苦，衰世產物，其形上思維，有其相通者也，惟佛淨土宗而後，強調西方極樂世界，莊則言：「上與造物者遊」，「出乎六合之外」，「與寥天爲一」。淨土於信奉者言，似實有其處；而寥天何在？殆言身與道合，歸諸自然耳。二者同爲超越，一爲哲學，一爲宗教，其因殆在此也。莊佛所持宇宙論，同爲虛空則無別。

殆亦因是，莊佛二者有其結合溝通之管道。近人吳經熊氏說：「大乘佛學的推動，使老莊的透澈見解，在禪的方式上獲得了復興和發展。」西哲湯姆士默燈（Thomas Merton）亦言：「唐代的禪師，纔是真正繼承了莊子思想的人。」湯姆士已確切的說到了莊與禪的關

係上。禪學者日人鈴木大拙更具體的說明：「禪師的最明顯的特質，是在於強調內心的自證。這種自證，和莊子的坐忘、心齋和朝徹是如出一轍的。」如此，為拓展莊學領域，必延伸於禪學，此斯帙所以撰寫原因之一也。

又吾國自清道光而後，西人挾其優勢利器，迫我洞開門戶，盡撤藩籬，固有的文明，社會的秩序，均為摧毀殆盡。而西方文明者，今儒錢穆氏稱之為「手段文化，或工具文化。」又曰：「一切人生作為，皆屬手段；一切物質建設，亦盡工具。」錢氏之言，是否適宜，不敢妄施月旦。愚意西方文明，自亦有其價值；惟近百年來，我國勢積弱，自庚子八國聯軍入侵一役之後，國人尊嚴盡失，以崇洋媚外為維新，以趨附西方生活方式為進步；而真正西方文明則了無所得，亦了無所知，所見者唯西方物質生活，而亦以此為一國上下全心全力追求之目標。迨大陸盡棄，播遷來臺，以蕞爾一島，養育千萬為積之生民，必作物質豐隆之追求，無以處生計而渡艱辛，卅年以來，遂成就衆口交騰，舉世艷稱之經濟奇蹟。國為勢迫，既成此象，上行下效，人人亦惟利得享受是務，精神文明，道德倫理，全然棄置不顧。雖經濟上已有豐碩創建，而社會國人，并未蒙受福祐；人欲橫流，暴戾日熾，環境卑污，秩序大壞，置身其間，迄無寧日，昔之樂土，將淪「鬼域」矣！其僅知物質享受，而未識西方真正文明，又全棄故有文化之故也。鈴木大拙博士於其禪學隨筆一書中言曰：「大部分的人，特別

是在工商社會的今日，如此易於興奮衝動，以致常常過早的耗盡了他們的精力，最後終致喪失心靈的平衡。」

莊生生於戰國時期，而亦有類似言論。齊物論篇之言曰：「與接爲構，日以心鬥，縵者害者密者，小恐惴惴，大恐縵縵。其發若機括，其司是非之謂也；其留如詛盟，其守勝之謂也。其殺如秋冬，以言其日消也。其溺之所爲之不可使復之也。其厭也如穢，以言其老洫也。近死之心，莫使復陽也。」戰國大亂，人之心態如此，甚可悲亦可卑。而今日人心鄙劣，當尤大過之。面對如此人生，鈴木大拙繼謂：「禪一方面挽救精力這種無益的浪費；一方面可以說儲蓄精力。」而莊子之哲理，則欲消融已入歧途之人文界，而納諸自然界，以道家術語言之，抱璞返真，重歸自然合諧也。莊禪哲理，殆皆在於冲淡人欲，恢復人性中之恬靜虛淨也。可使吾人面對的現實，尤於臺灣人爲之混亂，物欲之大患，漸趨淡泊，卒歸寧靜，重現天賦之智慧，勿率生而爲人之意義，此又斯帙所撰之另一義也。惟愚駢如筆者，難臻圓潤精當之地耳。

此秩撰寫之際，侍宗方讀東海史研所，最新材料，多伊所助；美華則甫自巴黎第一大學歸來，方撰寫其博士論文，常伴我於中央圖書館，亦多得其佐助；麗敏方遠嫁異邦，行前亦爲我蒐輯材料不少；而時於督促鼓舞者則瑤璋也，一并掬誠致謝。

此帙撰寫既畢，兒子雨生偕妻率子，自美來歸省余，父子天親，愉悦倍增，伊母尤爲欣慰。且雨生耕生兄弟久別重逢，各携其子思源及思沛思瀚相晤，世亂栗六，骨肉聚首，洵足樂也。爰爲之記。

一九八八，元月元日，於輔仁大學之晚晴軒

聖人知之審數，或望其而喜其之應然，或又以神遇測之於一念中。故達摩與弟子，置秦關門，遁出。伊州有人面成田更賣，人以秦醫入鄉之詛謠，終為一大患。禪聖始即，卒禦寧康，有旨云：「國事如局，爭勝負者皆強弱。」作事因循，參吾道裡，中興人始，對質人指中，以辟群蟲。但見枯鶴高靜止。一面我自含鉛弱，咽舌魚蟄口，人知食之入丈量，知識各自惑爭，知言氣憮，尚止大陰終。而釋迦拈出手，微不大眼矇睛；二祖一指頭外餘人，無能無益四垂幕；一代祖師，一指，莫向圓頓里。二祖臨人長，人之心透即承，具印弘宗巴卑。而今人之心譖奪，却如刀剪山崩石裂，以至出世絕此。其愚之根柢之不印鑿愛之固。其通也則爲，其不通也則出。故學者，以小器也。人喫聲響，只以舉手之舉也。其醉或所謂，或有醉人處，惟小兒之無心，始能得其口。而老者之忘，則得其心。而通者，則得其心。而出者，則失其心。

詩曰：「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求。」此語亦可謂之知我者。但不知我者，謂我何求？

目錄

自序	一
一、緒論	二
(一) 中印兩民族間思想及意識形態的懸隔	三
(二) 印度佛法的中國化	四
(三) 中印思想於佛法上的形上結合	五
(四) 中國禪的始祖和六祖	六
(五) 禪與中國文化	七
二、分論	八
(一) 莊禪論道	九
(二) 摺寧與禪定	十
(三) 暖暖內含光	十一

四、統合與不二	七六
(五)喪我與眞我	九四
(六)見獨開悟與頓漸	一〇五
(七)本性佛性	一一七
(八)莊與禪的死生觀念	一二四
(九)莊與禪的無爲齊物觀	一三五
(十)無待、不染	一四二
(十一)莊禪與語言文字	一五八
三、莊論	一七九
四、結論	一八六
五、附錄	一九〇
(一)佛道相通相同的形上關係	一九〇
(二)宇宙浩渺一莊周	二一六

學質的思潮。如印度詩「歌」，歌之古音之。即第一「天下萬物皆以爲體，萬象森羅定自然」，歌逐音學以止于無中心人聲。至于中國思想史，亦有如是如善、如惡者實出其間也。此一「中印兩民族間思想及意識形態的懸隔」，雖早如諸君所奏。導音中與人對唱則猶如對歌也。歌早如諸君所奏。導音中與人對唱則猶如對歌也。

(一) 中印兩民族間思想及意識形態的懸隔

中國和印度兩大民族，各據有幅員廣大的土地，均有古文化燦麗精湛的留傳，雖有着這樣偉大的相同；但於形上的思想和意識形態的趨求上說，却有天地的懸隔，南轅北轍式的歧異。因此各有着他們的發展空間及分野。中國人是屬於一個腳踏實地，實事求是的民族，而印度人則是一種富於幻想冥思的民族。日本人鈴木大拙說：「中國人不像印度人，不喜歡葬身於神密的超自然雲霧之中，莊子和列子是古代中國最接近印度型心靈的人物；但……不類印度的大乘學者，莊子頂多也只是騎在『其翼若垂天之雲』的大鵬背上乘虛遨遊而已，而列于亦只是命令風雲作他御者罷了。……中國人是澈底的崇尚實際的民族。」（註二）印度的文化氣氛，實在是過分玄虛的。實際上是過分的縱情於神秘的想像中。中國學者錢穆先生也說：「佛教本是一種出世法，而中國文化傳統，尤其儒家思想，徹頭徹尾，乃是一種人文本

位之在世法，兩者終難融恰。」（註二）於此，吾人當追索兩者所以殊異分歧的原因和道理。近人劉師培曾有一段話，可以資助吾人做為說明。他說：「大抵北方之地土厚水深，其間多尚實際；南方之地，水勢浩洋，民生其地，多尚虛無。」（註三）這自然是說：因為地理因素的不同，造成的意識形態和思想表達的殊異。同處中國疆域之中，而只南北之殊，尚且如此！何況中印兩國，有太多的地理因素不同，於此造成的懸殊，當不啻於千百倍。錢穆氏說：「印度地處熱帶，物產豐盈，摘林果便可飽腹，披單衲便可暖身，生事易給，而釋迦牟尼，乃從人之生老病死起念，深切感到人生無常，教人以出家乞食，來體悟他的空虛本無的無上真理。」（註四）此錢氏說印度思想產生的地理氣候因素。

中華民族發生繁衍，在中國西北的黃河流域，天寒地燥，土瘠物貧，生事惟艱，即辛勤工作，亦難獲溫飽。衣食之來，全靠努力耕耘，辛勤勞作，一分耕耘，一分收穫，在詩經裏多有此種記載：豳風七月；周頌噫嘻、載芟、良耜……等詩篇說的更為具體，有着此種環境的真實，故能產生這樣的詩篇。詩篇既是生活現實的反映，長久生活的現實，自然鍛煉培育出相應的思想及意識形態。中國的哲學思想，最早的儒道兩家。影響中國人性格思想最深最廣的是儒家哲學；儒家哲學以孔子為中心人物。在孔子的思想裏，充分的反映着，這種務實崇真的思想。例如論語一書，即多所有之。如說：「子不語怪力亂神」（述而）。孔子的弟

子子貢說：「夫子之文章可得而聞也，夫子之言性與天道不可得而聞也」（公治長），朱熹集注說：「文章德之見於外者，威儀文辭皆是也；性者人所受之天理天道者。」孔子當是不願談這些玄遠幽深的道理；不但自己不願談說，也不願自己的弟子討論這些，所以當弟子季路問事鬼神，「子曰：『未能事人，焉能事鬼！』」「敢問死？」曰：『未知生，焉知死』」（先進）？所以對弟子樊遲說：「務民之義，敬鬼神而遠之」（雍也）。朱熹注說：「專用力於人道之所宜，而不惑於鬼神之不可知。」所以孔子教弟子，「行有餘力，則以學文」（學而）。他的學生所學所得，全是務本之學。弟子有若說：「君子務本，本立而道生」（學而）。把形而上的道，也建立在形下的事具形見方面。這不全是儒家腳踏實地的證明嗎？孔子還有幾句，關於這一方面意義深長的話，他說：「知之者，不如好之者；好之者，不如樂之者」（雍也）。朱熹注引尹氏曰：「知之者，知有此道也；好之者，好而未得也；樂之者，有所得而樂之也。」這不更是務實的徵兆嗎？孔子學說，影響也規範了中國人民生活二千餘年，無論你願或不願，都承受到了他的薰陶，自然形成了中國民族性的因素；且是不可輕忽的部分。中國重要的文化既如此，而佛來中土，當兩漢之交，此一時期的中國大思想家，其心態又如何呢？揚雄是西漢末的學者，他力斥神仙生死之說的不當，所以他說：「神怪茫茫，若有若亡，聖人曼云」。（註五）又說：「或問仙之實，曰：『無以爲也，有與無非問

也。忠君孝子惶乎不惶……有生必有死，有死必有生，自然之道也。」（註六）稍晚於揚雄的桓譚，於其上光武皇帝疏說：「觀先王之所記述，咸以仁義正道爲本，非有奇怪虛誕之事。蓋天道性命聖人之所難言也，自子貢以下，不可得而聞，況後世淺儒能通之乎？」另一個崇拜揚雄和桓譚；并以桓譚擬聖人的人是王充。他作論衡一書的動機說：「論衡篇以十數，亦一言也，曰：『疾虛妄』。」（註七）他又說：「世俗之性，好奇怪之語，說虛妄之文。何則？實事不能快意，而華虛驚耳動心也。……虛妄顯於真，實誠亂於僞，世人不悟，是非不定，紫朱雜廁，瓦玉集繆，以情言之，豈吾心所能忍哉？……是轉爲非，虛轉爲實，安能不言！」（註八）此即佛泣中土，他所面臨的文化環境。在中印民族性格思想如此扞格難容的情形下，佛法如何能移植中國？鈴木大拙就曾說：「我要說中國人是腳踏實地的；傑出的腳踏實地的，這與印度人的心智不同。因爲印度人喜歡玄思，傾向於抽象超世和非歷史性的心智。當佛教僧侶初來中國，中國人反對他們的不工作，以及獨身狀態」。（註九）中印兩族的民族性，真有天壤般的懸隔了。

（二）印度佛法的中國化

如此說來，佛法來中土生根滋長，幾乎是不可能的；但歷史的事實證明，佛法不但已入

中土，且發華壯大奇蹟式的，彰彰在世人的眼前；但這不是偶然的，中印思想的相互接合溶入，有其時代的因素，形上形下的淵源。這須作番清晰肯定的敘述。

佛法，在中印兩民族間，思想扞格不入的情形下進入中國，必須尋一依附或者說爲附着點，先存在下來，乃必要手段；事實上也是如此作了。佛法初來中國，於此吾人亦依一般說法，是在東漢明帝永平中。永平中有一段史實，讓我們方便的引來，作爲佛依道傳的證明吧！明帝永平八年（西元六五），詔令天下可以納縗預贖死罪。他的兄弟楚王英，因此交納了三十四匹縗，預贖死罪。明帝下詔答楚王此一行措說：

「楚王英誦黃老之微言，尚浮屠之仁祠，潔齋三月，與神爲誓，何嫌何疑，當有悔吝？其還贖以助伊蒲塞柔門之盛饌。」（註一〇）

後漢書楚王英傳也說：

楚王英……晚節更喜黃老，學爲浮屠，齋戒祭祀。

「浮屠」是佛陀的異譯。「伊蒲塞」即優婆塞，涅槃經譯爲「歸依佛者」，「柔門」即「沙門」，指出家修道的僧人言。這是佛附道傳的確切證明了。後漢書襄楷傳桓帝延熹九年（西元一六六）載襄楷上書說：

「又聞宮中立黃老浮圖之祠。此道清虛，貴尚無爲，好生惡殺，省欲去奢。今陛下嗜欲

不去，殺罰過理，既乖其道，豈獲其祚哉！」

襄楷這段話，不獨可以看出佛道并傳；且把「清虛，貴尚無爲，好生惡殺」，看作佛道共同的內含，籠統不分，一而視之。佛初附道以傳，必有其因，不是偶然巧合的了。

四十二章經，是東漢時期傳入的一部經，是早期傳入中土的經卷之一。由迦葉摩騰竺法蘭等人翻譯，爲佛經漢譯之始。在這部經裏，有些話和黃老道家之言相似：如第一章言，「阿羅漢者能飛行變化，曠劫壽命，住動天地。」三十五章說：「學道之人，去心垢染，行即清淨矣。」又佛法的小乘，有和中國黃老神仙的呼吸吐納相類者。這些當是佛依道傳的原因了。其實更重要的是，佛初入華夏，所講的道理，不外「靈魂不死」，「因果報應」之類。袁宏的後漢記說：「又以爲人死精神不滅，隨復受形，生時所行善惡皆有報，故所貴行善修道，以煉精神而已，以至無爲，而得爲佛也。」藉這些話，佛在東漢所講主要的內容是：「靈魂不死」，是「福善禍淫」。事實上這些思想，全是中國所固有。詩、大雅、文王：

「文王在上，於昭于天。周雖舊邦，其命維新。有周不顯，帝命不時，文王陟降，在帝左右。」

朱熹集傳說：「蓋以文王之神在天，一升一降，無時不在上帝之左右，是以子孫蒙其福澤，而君有天下也。」中國殷周時期，以父祖既死，仍可左右人間及子孫的禍福，爲最早的宗教

式的信仰，乃靈魂不死說的流布。至於福善禍淫，周易中亦有顯明的立說。坤卦文言，即言之鑿鑿的說：

積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。

自然這全是中國固有思想。中國思想是多方面的，何佛獨依道傳？佛固與道二者間有其相通處。

兩漢思想，可以說是「祠祀求仙，長生久視」的大結合大流行時期，所以然呢？後漢書方術傳的話，可以作為說明：

「漢自武帝頗好方術，天下懷協道藝之士，莫不負策抵掌順風而居焉。後王莽矯用符命，及光武尤信讖言，士之赴趨時宜者，皆馳騁穿鑿爭談之也。」

孝武、王莽、光武，全是權力頂尖的皇帝人物，全爲了奪取保有政權，而處心積慮的圖謀趨吉避凶。方士者流，投其所好，競逐表現，遂形成了一種務實崇眞以外的方術大雜燴。可惜的是把倡清靜無爲的道家，也拖下了水，混爲一談。在中國儒道是個并行共存的局面。因爲西漢董仲舒倡行的災異學，王莽所信的符命，光武所信的讖緯，全是儒學的歪曲墮落，自西漢末東漢初的揚雄桓譚王充，以至張衡仲長統這些大儒出，漸漸對這些歪曲墮落，作了批判；而儒學由這些歪曲墮落，漸走下坡。錢穆就曾說：「兩漢時代莊老敵不過儒家，但魏晉以

後，莊老盛行，又佛教傳入，雙方意態，多有相通。」那是說，魏晉以後，儒家思想走了下坡路。儒家沒落，固與董仲舒輩歪曲儒學有關，也和揚雄桓譚王充，這些崇尚自然的思想家有關，重要的背景政治環境，更有着重大關係，現在就討論這些。

東漢由於皇帝短命，國祚屢絕，「外立者四帝，臨朝者六后。」皇帝短命，幼君嗣位，太后稱制。這些手握政權的皇太后，非但不是雞皮鶴髮的老太婆，而實年輕貌美的新「文君」。為了皇室尊嚴，彝倫攸序，這些皇太后，不能直接接觸大臣，必藉外戚宦官以治事。故東漢一代外戚宦官，多專擅跋扈。東漢自和帝而後，宦者鄭衆始而干政，下及桓靈，「主荒政謬，國命委於閹寺，士子羞於爲伍，匹夫抗憤，處士橫議」，（註一），國政大壞。

中國知識分子的使命感，自古即甚強烈，先秦諸子之作，類皆淑世濟人之哲理。西漢之災異學，雖涉迷信荒誕，而其意亦在限制人君之亂政虐民。兩漢之交的學者，多崇奉自然，兼以民智日開，知識分子關心國事，較諸前代，尤有過之；益以光武皇帝提倡氣節，潔身自好之士，不與卑污之輩，同流合污，而好批評政事，因有大學生三萬餘人，以其言論，形成清議，推崇擁戴李膺陳蕃杜根等人，而非議宦官，二者迅即對立，演爲衝突，此歷史上書生干政之始，黨錮之禍，因之以起，所謂三君者被戮，八俊八顧八厨之流，皆遭禁錮，天下清流名士一網打盡，萬民失望，因激起黃巾之亂。後漢書皇甫嵩傳記黃巾之亂說：