

莊子哲學討論集

老子指掌詩卷

庄子哲学討論集
哲学研究編輯部編

中華書局

庄子哲学討論集

《哲学研究》編輯部編

*

中華書局出版

(北京复兴門外翠微路2号)

北京市书刊出版业营业登记证字第17号

农业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 全国新华书店經售

*

850×1168毫米 1/32 · 11印張 · 262,000字

1962年8月第1版

1962年8月北京第1次印刷

印数：0,001—5,000 定价：(7) 1.10元

统一书号：2018·76 62·6·京型

編者說明

关于《庄子》这部书和庄子哲学的問題，历来就有不少人作过研究和討論。最近半年多以来，各报刊又陸續发表了一些文章，討論进一步展开爭論的問題包括以下几个方面：（一）在《庄子》一书中，哪几篇能代表庄子自己的思想？（二）庄子哲学是唯物主义还是唯心主义？（三）庄子哲学是辯証法还是相对主义？（四）庄子哲学的阶级根源是什么？在历史上起了什么作用？現在，我們把一些有代表性的（包括較早發表的）文章編在一起，供讀者研究和參考。

《哲学研究》編輯部

1961年11月

目 录

庄子哲学批判	关 鋒(1)
庄子《外杂篇》初探	关 鋒(61)
《庄子·逍遙遊》解剖	关 鋒(99)
論庄子	馮友蘭(115)
再論庄子	馮友蘭(129)
三論庄子	馮友蘭(147)
庄子的唯物主义世界觀	任繼愈(160)
庄子探源——从唯物主义的庄周到唯心主义的“后期庄学”	任繼愈(178)
庄子探源之二	任繼愈(210)
庄子探源之三——論庄周哲学思想的阶级实质	任繼愈(228)
《庄子》内篇是西汉初人的著作嗎?	張德鈞(245)
庄子思想探微	楊榮國(284)
关于庄子哲学思想的几个問題	湯一介(298)
《庄子·庚桑楚》篇一解	楊 园(318)
庄子哲学相对主义的实质	革 鋒(322)
庄子的思想	楊向奎(329)

庄子哲学批判

关 鋒

庄子名周，战国中叶人，《史記》說他和梁惠王、齐宣王同时。《庄子》书，据《汉书·艺文志》記載是五十二篇，早已亡佚的司馬彪注本亦为五十二篇（据《經典釋文·序录》）。晉人郭象編的本子是三十三篇，《內篇》七，《外篇》十五，《杂篇》十一。現存的就是这个本子，其他十九篇早已亡佚了。自李卓吾王船山以来，許多人認為《外杂篇》都不是庄子的作品。近人罗根泽先生有《庄子外杂篇探源》一文^①探討了《外杂篇》各篇的学派性或时代性。我同意《外杂篇》不是庄子的作品，而認為：一部分是庄子后学所作，一部分是老子后学左派所作，一部分是楊朱学派的后学所作，一部分是宋钘尹文学派的后学所作。这当另文論証。^②但是，《內篇》七篇是庄子的作品却是从来没有发生疑問的；^③而且，經過分析可以看出，《內篇》七篇的的确确是一个完整的产生于战国中叶的哲学体系。因

① 見罗根泽著《諸子考索》，人民出版社 1958 年版。

② 本书《庄子外杂篇初探》一文里也考証了《內篇》确是属于庄子的，请參看。

③ 近来也有个別人否認《人間世》为庄子的作品，那是沒有一点根据的疑猜，參見拙著《庄子內篇譯解和批判》（中华书局 1961 年版）的附編：《关于人間世非庄子所作說》。

此，我們可以把《內篇》七篇作为庄子哲学体系来解剖批判，而以《外杂篇》中某些和《內篇》七篇相一致的观点作为参考。

庄子哲学是一个彻头彻尾的主观唯心主义的体系。現在把这个体系的本質及其特征，概述如下。

庄子哲学体系的骨架是这样一个三段式：“有待”→“无己”→“无待”。“有待”、“无己”、“无待”是庄子哲学体系的基本范畴。弄清这三个基本范畴及其内在的邏輯联系，声东击西、恍惚迷离的庄子文字就豁然而解了，庄子哲学体系的本質和它的特征，就被抓住了。

“有待”→“无己”→“无待”，这些范畴，这个三段式是怎么一回事呢？

所謂“有待”，简单地說就是：一切現象都有它依賴、依存的东西，用古語說是皆有所對待，用今語說就是各有其所依賴、依存的对立面。这不是辯証法嗎？不要急于下判断。离开“无己”、“无待”，并不能抓住庄子哲学的本質。所謂“无待”，就是沒有对待，就是絕對，它是“有待”的現象界所待、所依賴的宇宙本質，它才是真实的，而現象、現實世界不过是虛无的幻象，什么生成毁灭都不过是子虛烏有，人生不过是一場大梦。作为宇宙本質即主宰（庄子称为“眞宰”）的“无待”的絕對，即是老子的“道”，絕對精神。但是，在庄子这里却通过“无己”达到了“我”和“无待”的絕對的“道”同体同德。“无己”就是不執着有自己、有外界，如同佛家的破“我執”、“法執”，即在幻想中消除物我对立，在自己的头脑里齐物我、齐彼此、齐是非、齐利害、齐生死。于是鸵鳥式地把头埋起来，把眼睛閉起来，跳出了“有待”的虛幻的現象界，而与“无待”的宇宙主宰——“道”合而为一。庄子把这种人叫作得“道”的“眞人”。简单地說，就是宣布：“我”就是“道”，“道”就是“我”。于是，从老子的“客观”唯心主义^①轉化成为主观唯心主义。这种轉化，同布魯諾·鮑威

尔从黑格尔的“客观”唯心主义轉化为主觀唯心主义有某些相同的地方。

马克思和恩格斯在《神圣的家族》一书中写道：

“早在黑格尔那里，历史的絕對精神就在羣众中拥有它所需要的材料，并且首先在哲学中得到它相应的表現。但是，哲学家只不过是創造历史的絕對精神在运动完成之后用来回顧既往以求意識到自身的一种工具。哲学家参与历史只限于他这种回顧既往的意識，因为真正的运动已被絕對精神无意地完成了。所以哲学家是事后才上場的。”

黑格尔的过錯在于双重的不彻底性：(1)他宣布哲学是絕對精神的定在，同时又不肯宣布現實的哲学家就是絕對精神；(2)他仅仅在表面上把作为絕對精神的絕對精神变成历史的創造者。既然絕對精神只是事后才通过哲学家意識到自身这个具有創造力的世界精神，所以它的捏造历史的行动也只是发生在哲学家的意識中、見解中、觀念中，只是发生在思辨的想象中。布魯諾先生取消了这种不彻底性。

首先，他宣布批判是絕對精神，而他自己是批判。……

接着布魯諾先生又取消了黑格尔的另一种不彻底性：如果說黑格尔精神只是事后在幻想中創造历史，那末鮑威尔先生則和他以外的其他羣众相反，他是有意識地在扮演世界精神的角色……。”^②

① 老子哲学是唯物主义还是唯心主义，在我国哲学界还有爭論，但似乎中国哲学史工作者已多数認為老子哲学是“客观”唯心主义。我认为老子哲学是“客觀”唯心主义，論據見我与林聿时同志合写的《論老子哲学体系的唯心主义本質》及其他几篇有关老子哲学的文章（載中华书局1960年版《老子哲学討論集》）。

② 《馬克思恩格斯全集》，第2卷，人民出版社1957年版，第108—109頁。着重点是引着加的。

“客觀”唯心主义者，認為絕對精神是离开人的大脑的独立存在，它是宇宙的創造者，而这个所謂离开人的大脑独立存在的絕對精神，实际上不过是哲学家头脑的产物，他的思辨精神。但是，在“客觀”唯心主义者，他主觀上确实認為絕對精神不就是人的觀念，于是也就发生了人的觀念和絕對精神、主觀和“客觀”的关系問題，从而展开他的哲学体系。黑格尔哲学是这样的；古希腊的柏拉图哲学、我国春秋时代的老子哲学，也大体是这样的（这里，当然沒有把老子哲学和黑格尔哲学等同起来的意思）。布鲁諾·鮑威尔宣布“批判是絕對精神，而他自己是批判”，宣布他自己是“世界精神”，他把“改造社会的事业”“归結为批判的批判的大脑活动”^①；于是，从“客觀”唯心主义轉化成为主觀唯心主义。庄子也是这样，他承认作为絕對精神的老子的“道”，但是他宣布“真人”（即他自己）与“道”同體同德，与“道”为一，和“道”是一个东西，即：“我”就是“道”，“道”就是“我”。这样，就从老子的“客觀”唯心主义轉化成了主觀唯心主义。——前边所說，庄子从老子的“客觀”唯心主义轉化成主觀唯心主义同布鲁諾·鮑威尔从黑格尔的“客觀”唯心主义轉化成主觀唯心主义有某种共同性，就是指的这一点。

但是，庄子的主觀唯心主义却是有它自己的特点的。它不仅不同于近代資产阶级的主觀唯心主义（当然，这只是說有所不同），也不同于和庄子同时代的孟子的主觀唯心主义。近代的資产阶级的主觀唯心主义，扩张主觀精神，是积极的向外、向现实世界追求，它反映了資产阶级追求利潤又利潤的阶级意識。孟子的主觀唯心主义，扩张主觀精神（“万物皆备于我”），也是积极的向外、向现实世界追求，它反映了当时已登上政治舞台的新兴地主阶级爭取統治、巩固其統治的阶级要求。而庄子的主觀唯心主义，扩张主觀精神，却是消极的向内、向幻想世界（所謂“无何有之乡”）追求，在自己的头脑里幻造絕對自由的王国，以求精神上的自滿自足，而逃避现

灾，閉起眼睛來把現實世界想象為虛幻，把人生看成作夢。這是沒落的、悲觀絕望的奴隸主階級的階級意識的反映。

因此，庄子的主觀唯心主義體系便有了這樣一些特徵：虛無主義、阿Q精神、滑頭主義、悲觀主義。

客觀現實是，奴隸主的天下已經一去不復返了。他徹底的悲觀絕望了。他面對現實已經沒有什麼希望，沒有什麼理想。如果說他有什麼“理想”的話，那就是回到“渾沌”時代。而對這，他也是沒有什麼信心的。《內篇》七篇就以“日凿一窓，七日而渾沌死”作結。他悲觀絕望透了。但是，他要堅持奴隸主階級立場，於是就在自己的幻想中，駕着所謂“莽眇之鳥”，到所謂“无何有之乡”里，去追求“精神”的絕對自由，以安慰那個花崗岩的腦袋。這樣，他就把現實世界看成是虛幻的，什麼彼此、物我、是非、得失、利害、生死都是子虛烏有。而超乎這一切、主宰這一切都是絕對的、“無待”的“道”，他擴張主觀精神就是在自己的頭腦中想象與“道”合而為一，因此，他也就“無待”了，他也就超乎得失、利害、死生了。於是精神得救了，精神勝利了。這種阿Q精神浸透了莊子哲學的整體體系，尤其是他的處世哲學。把現實世界看作虛無；然而他却不能離開“人間世”，於是就來了一套滑頭主義的處世哲學，“彼且為無町畦，亦與之為無町畦”、“不謔是非以與世俗處”，一切“寓于不得已”，鬼混在人間世，“不得已”的時候什麼事都可以作。而這一切在他自己的心目中又是及其“高潔”的，人間世不過是作夢，他這樣處人間世不過是逢場作戲。他這得道“真人”精神“高潔”，高出眾生千萬倍，其“朴横”也可“陶鑄堯舜”。他的寓于“不得已”不過是戲場中就戲說戲的“不得已”，而他自己就是“道”，就是創造主呢！他站在沒落的奴隸主立場，反對封建統治的禮法。然而他已經沒有絲毫

① 參看《馬克思恩格斯全集》，第2卷，人民出版社1957年版，第109頁。

的信心出来作“积极”的战斗，但他并不承認失败。他说“以礼仪为羽翼”我顺着世俗行事犹如展翅高飞；“以刑法为身体”，从容地任统治者去杀吧！——这可算得阿Q精神的典型了吧？但是，现实感毕竟不能从头脑中完全驱除，所以尽管他阿Q，说得那么超脱，也不能不作“来世不可待，往世不可追”的悲观绝望的哀鸣。一切反动阶级都是这样：它的私利绝望了，就一切不存在了，它的统治没有恢复的希望了，整个世界就要毁灭了。庄子也是如此，既然奴隶主的天下彻底完蛋了，于是人世间的一切都是梦幻，都无意义，人生也是梦幻，人生也没有意义了。他认为人生不是求名，就是求利（庄子所说的“神人无功”的“功”，即是指“功利”，而在他看来“功利”又只能是利己的“功利”）。而死钉在奴隶主这张皮上的毛，既求不到名，也求不到利，于是便要“无名”、“无功”。“无名”、“无功”是“无己”的派生物；连“我”也是虚幻的，还有什么“名”、什么“功”。这不是反对名利吗？不很好吗？不，他的反对求名求利，不过是“鶻鶩巢于深林，不过一枝；偃鼠饮河，不过满腹”。至于做什么对社会有益的事，那不过为他人所用，到头来还是个人倒霉，所以他的信条是“无用”（对社会）便是“大用”（对自己）。你看，这不是翻转面来的极端利己主义吗？

《庄子·内篇》七篇就是从不同方面，論証上述的一貫思想：

《逍遙遊》——主要是論述向幻想世界追求的、阿Q式（或鸵鳥式）的絕對自由論。大至高飞九万里の大鹏，小至斑鳩，都是“有待”而沒有自由的，而庄子自己在头脑里幻想消解了物我对立，达到“无己”的精神境界，而与“无待”的“道”同体，就超乎时、空，在“无何有之乡”里获得絕對自由，而逍遙遊了。逍遙遊，这也是庄子的人生觀（人生觀也即是世界觀，这里为了說明上的方便，故暫沿用人生觀这个名詞）的根本原則。

《齐物論》——主要是討論宇宙論和覬識論的。他通过相对主

义“打倒”了对象，“打倒”了“有待”的现实，于是齐物我、齐彼此……，世界是一片虚无。只有作为真宰的“无待”的“道”才是实在。而超脱形骸的“真人”的灵魂（庄子把它叫作“真君”）与“道”同体，也成了不朽的绝对。既然“打倒”了现实世界，齐物——所有物象无彼此，齐一于“道”——于是也就达到了齐是非，得出了否定知觉的認識論。这一篇是庄子哲学的基础部分。

《养生主》——論养生要养生之主即“真君”，而不是形骸。在这篇里他提出了关于精神和肉体的关系的唯心主义命題：“薪（喻肉体）尽火（喻精神）传”，灵魂不死。他的“养生主”的原則是“以无厚入有間”，实质上即钻空子，在人間世与人相处不要“以物累心”。

《人間世》——是討論处世哲学的。他和《养生主》恰好是相为表里、一实一虛，所謂“以无厚入有間”，不过是披上“高洁”外衣的、心安理得的滑头主义、混世主义。它和《逍遙遊》也是互为表里，一实一虛，在自己的头脑里幻想“无何有之乡”而逍遙遊，但身体却活在人間世，活在人間世逍遙遊的实际手段不过是滑头主义，然而在精神上又是超世俗的、在“天地六合”之外逍遙遊哩！

《德充符》——这是庄子的道德論。他认为高尚的唯一的道德就是“忘形”，“无人之情”，同无知无識无感覺的草木等同。道德不要从形迹方面去寻，所以他虽以滑头主义处世，也是合乎道德的。因为最高的道德是“无人之情”，他正是“无人之情”，活在人間世随宜应付不过是逢場作戏，无是亦无非，无善亦无恶。这样，他看破了“紅尘”，超乎人間道德，而与真宰——“道”同德了。

《大宗师》——这一篇是論“道”和“得道”的。主要是宣称：“道”就是“我”，“我”就是“道”。这里明显地表现了他从老子的“客观”唯心主义到向内、向幻想世界追求絕對自由的主观唯心主义的轉化。

《应帝王》——这是庄子的政治論。他的政治“理想”不仅是无

为而治，而且是回到人与物无别的、非人类的渾沌世界；虽然他悲观地認為“自凿一竈”凿之七日而“渾沌”就死了。

上面所述各篇要点，当然是就其主要方面說的，并非彼此沒有牽涉。这七篇的內在邏輯都是“有待”→“无已”→“无待”这个三段式。

总之，庄子的主观唯心主义是沒落的、悲观绝望的反动奴隶主阶级的主观唯心主义。庄子的主观唯心主义形态，是奴隶主阶级被埋葬过程中的、反映这个阶级的悲观主义的特定的历史形态。

有一位先生同意說庄子哲学是唯心主义，但不同意說它是主观唯心主义。有一次閑談，我說：所以断定庄子哲学是主观唯心主义，是因为庄子把“道”吞吃了。这位先生回答說：不是庄子把“道”吞吃了，倒是庄子被“道”吞吃了。这个說法倒是有某种道理的。从同情庄子的观点看来，确是“道”吞吃了庄子，滿腹“才华”的庄子被沒落的奴隶主之道吞吃了，他甘心情愿地作了奴隶主阶级的殉葬者。这也是很可惋惜的吧！然而他硬要“带着花岡岩的头脑去見上帝”，我們又有什么办法呢！但是，从辯証唯物主义和历史唯物主义观点看来，“道”吞吃了庄子也好，庄子吞吃了“道”也好，反正他的哲学是：“我”和“道”是同一的、是同一个东西，他阿Q式的在幻想世界里扩张主观精神，宣称“我”就是“道”、主宰。这不是主观唯心主义又是什么呢？

解放以前，有些資产阶级学者把庄子說成唯物主义者，辯証法家。这是沒有什么奇怪的。他們就是故意顛倒黑白，伪造历史，歪曲唯物主义和辯証法的。令人奇怪的是，今天还有主观上确实要以馬克思列宁主义为指导来研究中国哲学史的同志，竟然断言庄子哲学是唯物主义，并且有丰富的朴素辯証法。其理由也似乎是“言之成理，持之有故”。而略加审查，那証据不过是断章摘句的抄引，根本歪曲了庄子的原意。于是庄子在新的机运下又被无端的

美化了。

庄子哲学是怎样被人弄成唯物主义和辩证法的呢？这里，我想从研究哲学史的方法论方面谈几点意见。

一、庄子的文章，声东击西，“项庄舞剑，意在沛公”，人们很容易被他弄得眼花缭乱（不独《庄子》，唯心主义者总是故弄玄虚），而抓不住他的主导思想。前人的庄子注解，就很多失之于因字、碎句、断章为注。清人宣颖说：“诸家字句之解，间有所长，……至段落旨趣，则概未之及”；“郭子玄窃向注（郭象是否窃向秀注，这里不论——引者），今古同推，要之，亦止可间摘其一句标玄耳”。宣颖是极服膺庄子哲学的一个主观唯心主义者，他的《南华经解》没有也不可能对庄子哲学作出科学的解剖；但他所说的前人注解之弊却是击中了要害的，而他的注解则比较能够从整体着眼，比较符合于庄子的原意。这个因字、碎句为注，断章取义之解的弊病，我们首先要防止。不然，就低于清人宣颖以及宋人林希逸；慢说用马克思列宁主义来解剖庄子哲学了。依我看来，把庄子哲学说成唯物主义、辩证法的人们，首先就是犯了因句为释、断章取义的毛病。摘出某几句来，证明某某为唯物主义者、某某为唯心主义者，这是最省事的办法，但也是最主观主义的方法、最坏的方法。用这种方法研究哲学史，几乎可以把历史上的唯心主义都說成唯物主义，把马克思列宁主义哲学以前的历史上的唯物主义都說成唯心主义。不是也有人把十分明显的唯心主义、文字也无甚难解的《白虎通》說成是唯物主义，并且說它比王充的唯物主义还深刻吗？

二、无论何等玄虚、怎样难解的唯心主义体系，只要掌握住马克思列宁主义哲学武器，那是可以手到（所謂“手到”，当然是包括着对有关材料的认真钻研的）而解的。我以为最重要的，就是用马克思列宁主义对之进行全面的分析和综合，掌握住它的基本范畴和这些基本范畴的内在联系。作到了这一点，整个体系就基本上

解开了。对于庄子体系說來，抓住“有待”→“无己”→“无待”三个基本范畴及其内在联系，庄子摆下的迷魂陣就破开了。当然，我們所說的庄子体系的这三个基本范畴及其内在联系，并不是从自己的头脑里先驗地产生的，而是对庄子体系进行分析，然后又加以綜合的結果。把庄子哲学歪曲成唯物主义、辯証法的人們，所采取的正是与此相反的做法。其中有的人主觀上也是以馬克思列宁主义哲学为指导去研究中国哲学史，但他們并不是把馬克思列宁主义作为解剖刀，去解剖庄子哲学体系，而是不顧庄子哲学的整体，把它的一言一語、一肢一节拿来比附唯物主义，比附辯証法。他們对于庄子既是“只有全牛”(沒有分析)，而又“目无全牛”(沒有綜合)。他們所說庄子的唯物主义、辯証法云云，不过是割裂庄子哲学，孤立地把他的“有待”这一段里面的話拿来做論据。这些話中，有一些孤立地看來倒可說是合乎唯物或辯証觀點；但这并不是庄子哲学的本质，庄子之所以为庄子并不在这里，我們不能从庄子哲学体系这个有机体中割下一肢一节当作庄子哲学；而且庄子在說了这些話之后就用“无待”、“无己”、虛无主义、相对主义，把它們一一的否定掉了。

三、必須把哲学觀点和哲学家論証他的哲学觀点所利用的材料，加以适当的區別。当然，觀点和材料是有一定的联系的；但在哲学史上，有些哲学家，主要是在唯心主义者那里，觀点和材料的联系往往是牽強附会的。任何唯心主义哲学体系，都不能說它的材料都是錯誤的。我們不能把它的哲学觀点和它利用的材料混同起来，很显然，材料并不就是哲学觀点，就如同砖瓦、木料并不就是建築物本身一样。这一点，我在《揚弃三法》一文(收入拙著《反对舊辯証方法上的修正主义》一书)里，比較詳細地談过，这里就不多說了。把庄子說成唯物主义、辯証法的人們，依我看來就是沒有注意这一点。把《庄子》书中的某些材料，孤立地取出来，把它當

作庄子的哲学观点。下面就是两个最典型的例子。《齐物論》中有一段“狙公賦茅”的故事：狙公对猴子說：早晨給你們三升橡子兒，晚上給你們四升。众猴子大怒。狙公說：早上給你們四升，晚上給你們三升。众猴子皆喜。接下去庄子評論說：“名实未亏，喜怒为用”。有人抓出这段故事和“名实未亏”四个字，証明庄子是唯物主义者，还說什么他主张“实”是第一性的；“名”是第二性的，云云。殊不知，庄子是用来罵战国爭鳴的百家，罵他們犹如爭“朝三暮四”还是“朝四暮三”的猴子，用来証明他的虚无主义，什么彼此、利害、得失……不过如同朝三暮四还是朝四暮三，并沒有任何差別（詳見拙著《庄子内篇譯解和批判》一书的《齐物論譯解》）。

《养生主》有一段庖丁解牛的故事。有人抓出这个故事，論証庄子的辯証法，并說他有什么利用客觀規律發揮主觀能動性的思想云云。这真是海外奇談。庄子用这段故事，不过是引出他的养生之主（即“眞君”、精神）的議論，引出他滑头主义的处世哲学的原則——“以无厚入有間”罢了（詳見拙著《庄子内篇譯解和批判》一书的《养生主譯解》）。

这里說几句題外的話。有人說：“中国哲学史工作者的通病，是史太少，哲学太多。”所謂“史太少”，如果是指少數年青的中国哲学史工作者对于史料掌握得很不够，倒是對的；但是，这并不是目前中国哲学史工作整个現状的主要問題，即說不上是“通病”。至于說“哲学太多”，那就太奇怪了。这里說的“哲学”，当然是指的馬克思列宁主义哲学，如果是唯心主义、形而上学哲学，那就不是什么太多太少的問題。馬克思列宁主义哲学还会“太多”嗎？問題不是什么太多、太少，而是中国哲学史工作者究竟是以什么哲学作为自己的武器。目前，中国哲学史工作的現狀，主要問題恰恰是哲学太少，中国哲学史工作者对馬克思、恩格斯、列寧和毛泽东同志的著作学习很不够。就拿年青的中国哲学史工作者來說，固然應該