

庄子研究

叶金 著



中国文联出版社

庄子研究

叶 金 著

图书在版编目 (CIP) 数据

庄子研究 / 叶金 著. —北京: 中国文联出版社, 2003.1

(当代作家文萃 / 赵云江 主编)

ISBN 7—5059—4273—5

I. 庄… II. 叶… III. 庄周一哲学思想—研究

IV .B223.55

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 003151 号

书 名	当代作家文萃 (1-10)
主 编	赵云江
出 版	中国文联出版社
发 行	中国文联出版社 发行部
地 址	北京农展馆南里 10 号 (100026)
经 销	全国新华书店
责任编辑	尹龙元
印 刷	北京文星福利印刷厂
开 本	850 × 1168 1/32
字 数	1758 千字
印 张	78.75
插 页	20 页
版 次	2003 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
书 号	ISBN 7—5059—4273—5/I.3334
总 定 价	160.00 元

前 言

《庄子》一书，秦汉不甚称引，至唐代被称为《南华真经》，于是成为道家的经典。据《汉书·艺文志》载有52篇，但现存33篇，其中内篇7，外篇15，杂篇11。《内篇》偏重哲理，《外篇》、《杂篇》偏重叙述，风格有异。自明代李贽、清代王夫之以来，一般都认为《内篇》是庄子自著，可代表庄子思想，《外篇》、《杂篇》是庄周早期和他的学生或庄子学派的人所作。但近年来有些学者认为内、外、杂篇基本上应是庄子所作。少数篇章可能有后人臆入，要加以鉴别。

《庄子》是一部哲学名著，又是一部文学杰作。庄子在中国文化史上，既是一位表现出惊人思辩力的哲学家，又是一位想象宏阔奇崛的艺术风格的文学家。他的为文，汪洋恣肆。一般都认为《庄子》比《老子》难读。因为《庄子》全书几乎都是恢诡谲奇，含义深微，神秘玄虚的寓言故事。同时这些寓言，从在论说时仅仅用作比喻分离出来，具有相对的独立性，客观意义十分丰富。它涉及庄子对社会、人生、理想、自由的看法，反映他的生活目标、生活态度和行为准则。而且在许多理论和比喻中，庄子大量采用“谬悠之说，荒唐之言，无端无涯之辞，时恣纵而不倦，不以觭见之也”（悠远而不可捉摸的说

法，荒唐莫测没有限制的言辞，漫无边际的话，时而肆无忌惮地不直言，但不执一见）。他“独与天地精神往来而不敖倪于万物，不遣是非，以与世俗处”（独有他能与天地往来而不轻视万物，不责问谁是谁非，随便和世俗相处）。他“上与造物者游，而下与外死生、无终始者为友”（他上跟造物者同游，在下和超脱生死的人做朋友）。他阐述的大道，“弘大而辟深闳而肆”（博大而开阔，深远而开旷）。他论述大道的宗旨，“可谓稠适而上遂矣”（可以说调和切实升华到玄妙的最高点）。“虽然其应于化而解于物者，其理不竭，其来不蜕，芒乎昧乎，未之尽者”（虽然这样，他适应外物变化，而解脱于物的束缚时，道理是无穷尽的，来处不离于道，恍惚芒昧，没有穷尽）。——（《天下》）。庄周文章的笔法，风格特点，如此汪洋恣肆，天上人间，变幻无穷，挥洒自如地表达他的思想观点。因此《庄子》确是比较难读。

《庄子》是道家学术的顶峰，尽管难读，也应读。不读，就不懂得中国文学；不读，就不懂得《庄子》在中国文化史各个方面的深远影响。因此，不可不读。下面从对《庄子》的内篇、外篇、杂篇的全部篇目的通读中，进行解说、分析、探讨，从而希望达到初步了解庄子，评价庄子。

叶金 1996年5月于寓所
学不已斋

目 录

前言	1
----------	---

第一部分 论说篇

庄子的哲学思想	3
追求精神自由，解脱人生困境	11
齐万物，破除自我中心	14
庄子的批判精神	20
庄子对待生死问题的态度	30
庄子哲学的惊人思辩力和想象宏阔奇崛的文学特色	36
庄子审美观的特色	53
庄子是消极、悲观，还是超脱、乐观？	63

第二部分 解说篇

内篇 解说

逍遥游

——不是消极、缥缈、虚无的仙境， 而是解脱痛苦，追求精神自由的现实	73
--	----

齐物论

- 一切事物的差别以及认识上是非之见，
都是相对的，没有什么根本界限和差别…………… 84

养生主

- 精神生命永生…………… 109

人间世

- 动荡混乱，陷阱遍地，世虽弃我，我不弃世…………… 114

德充符

- 外形丑怪，却放射出美的光辉…………… 129

大宗师

- 道的本体论…………… 143

应帝王

- 帝王为政应当因应自然，顺应民心…………… 164

外篇 解说

骈拇

- 批判仁义，崇尚天性，发扬自我，呼唤自由…………… 172

马蹄

- 纯朴是人的自然本性…………… 179

胠箠

- 圣人不死，大盗不止…………… 183

在宥

- 任其自然，无为而治…………… 190

天地

- 国君应无心无为，成为天道的体现者…………… 201

天道

——天道运行，万物生成…………… 219

天运

——有道则昌，无道则亡…………… 229

刻意

——刻励心志，“养神”、“贵精” …… 244

缮性

——修心养性，以恬养知…………… 249

秋水

——无以人灭天，无以故灭命…………… 254

至乐

——清静无为是至极的快乐…………… 272

达生

——守静养神，形体健全…………… 281

山木

——生逢乱世，动辄受害…………… 296

田子方

——批儒家的圣知礼义虚伪作风，
扬道家的纯真自然，寡欲无为…………… 310

知北游

——道，不可闻，不可见，不可言；
“无处不在”，支配万物 …… 324

杂篇 解说

庚桑楚

——崇拜君王，必有人与人相食…………… 340

徐无鬼

- 解除嗜欲、仁义、是非、名利的迷惑…………… 354

则阳

- 得其环中，随物自成…………… 374

外物

- 世事荒谬，伤性身亡

- 心与天游，顺人不失于己…………… 389

寓言

- 全书序例，自叙全书写作特点…………… 399

让王

- 生命可贵，王位、政权、富贵可贱…………… 406

盗跖

- 怒斥儒家礼教…………… 422

说剑

- 庄子以三种剑说国王…………… 439

渔父

- 阐扬保真思想…………… 445

列御寇

- 生无为，死无葬，任其自然；

- 不安于自然，忘乎所以，必遭殃…………… 454

天下

- 简述春秋战国六家要旨…………… 465

- 后记…………… 483

第一部分

论说篇

庄子的哲学思想

《庄子》的哲学思想是从《老子》发展而来的。

《老子》的哲学思想是“无”，“无”就是“道”。为什么老子要用“无”来指称“道”呢？

《老子》说：“有物混成，先天地生”，“吾不知其名，强之曰‘道’。即‘道’这个实体，天地形成之前就存在的，我不知道它的名字，勉强叫它做‘道’。”

为什么不知道它的名字呢？因为既听不见它的声音，又看不见它的形体，它不是一个有具体形象的东西。“道”没有确定的形体，当然就不可名了。

“道”之不可名，是因为它的无形。老子为什么要设定“道”是无形的呢？因为如果“道”是有形的，那必定就是存在于特殊时空中的具体之物了。存在特殊时空的事物是会生灭变化的。在老子看来，“道”是永久存在（“常”）的东西，所以他要肯定“道”是无形的东西。为什么老子要反复说“道”是“不可名”的？因为有了“名”，就会把它限定住了，而“道”是无限性的。通常我们用名来指称某种事物，某种事物被命名之后，就不能转称其它东西了。例如我们用“菊花”这个名字称“菊花”，这个东西，既经命名之后，就不能再称它是“茶

花”或“蔷薇”了。因为“道”的不可限定性，所以无法用语言和文字来指称它。（陈鼓应语）所以，《老子》在全书第一章开头就说：“道，可道，非常道，名，可名，非常名”。意思是说“道”，可以说得出来的，不是永恒不变的道；名，可以叫得出来的，不是永恒不变的名。

“道”这个实存物，不仅在天地形成之前就存在，而且是天地万物产生的根源，也是一切事物存在的根源。在第一章中又说：

“无，名天地之始，有，名万物之母。”用“无”来称呼万物的元始；“有”来称呼万物的根源。“有”可作为天地来讲，因而“有，名万物之母”说的也就是天地生万物的意思。《老子》在四十二章中说：“天地万物生于有，有生于无”。天地万物生于有，看起来容易明白，怎么又是“有生于无”呢？

“无”和“有”是指称“道”的。这里的“无”和“有”是老子哲学的专用名称，不是我们通常所说的有和无的意思。“无”“有”似对立，而又相续的。老子用个“无”字来作为“道”的别名，又用个“有”字作为“道”的另一别名。总之，“有”“无”都是用来指称“道”的。“无”含藏无限未显现的生机，“无”蕴含无限的“有”。对于“道”的创生万物和蕴含万物来说，“有生于无”。

《老子》在四十二章中说：

道生一，一生二，二生三，三生万物。

就是形容“道”创生万物的过程。即是说“道”产生了万物整体的“一”，元始整体的“一”又分裂为对立的两个方面（阴阳）的“二”，对立的两个方面又新生“三”，“三”产生千差万别的事物，所以说“有生于无”。“道”是自然界的最初发动者，它有着无穷的潜在力和创造力，万物的蓬勃生长都是“

道”的潜在力不断创发的一种表现，所以说“无”是道家天地万物来源的基本原理、核心。

庄子继承老子的思想，认为“道”是宇宙的主宰，是万物的本源，能生成天地万物。庄子在《大宗师》说：

夫道有情有信，无为无形；可心传而不可口受，
可心得而不可目见；自本自根，未有天地，自古以固
存；神鬼神帝，生天生地；在太极之上而不高，在六
合之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不
老。

这里说的是，“道”是真实而有信验的，没有作为也没有形迹的；可以心传不可口授，可以心得而不可以目见；它自为本自为根，没有天地以前，从来就存在的；它产生了鬼神与上帝，产生了天地；它在太极之上而不算高，在六合之下而不算深，先天地存在并不算久，长于上古而不算老。

庄子认为“道”是万物的本源，天地鬼神人间一切都从“道”那里产生，没有“道”就没有一切。“形非道不生”（《天地》）。在《齐物论》说：“天地与我并生，而万物与我为一”，就是说“天地”和“我”都是从“道”那里产生的。庄子的“道”，显然不是指物质。因为它看不见，听不着，摸不到，无影无形，人们是无法感到的。他说：“有先天地生者物邪？物物者非物”（《知北游》），这就是说，产生物的不是物。有了“道”，才有了万物，有了万物，生息也就没有穷尽。“道”是万物的本源。

庄子认为道是虚无的实体，是不可知的，在《齐物论》说：“可行已信；而不见其形；有情而无形。”就是“道”，可从它的作用上得到信验，虽然不见它形体，它本是真实的存在而不具形象。在《知北游》中说：“道不可闻，闻而非也；道不可

见，见而非也；道不可言，言而非也。”就是说，道不可听闻，听到的就不是道；道不可眼见，见到的就不是道；道不可言说，言说的就不是道。“道”是无终无始的。《秋水》说：“道无终始”。“道”是无所不在的，广大无边的。《知北游》说：“所谓道，恶乎在？”庄子曰：“无所不在。”又说“道”是没有穷尽的：“尝相与无为乎！淡而静乎，漠而清乎？调而闲乎！寥已吾志，无往焉而不知其所至，去而来不知其所止，吾已往来焉而不知其所终。”就是说道是没有穷尽的，同“道”在自然无为的寥廓空间飞翔，无所往不知要到哪里去，去了又来却不知要停在哪里，我已来来往往却不知哪里是终结。因此说“道”是自然存在的，“无所不在”的，是超时空的绝对精神。

庄子的“道”的另一重要含义，是指人们主观意识之外，不受任何力量支配的“宇宙精神”。《齐物论》说：“天地与我并生，而万物与我为一。”天地万物都是从“道”那里来的，“我”也不会例外，也是从“道”那里产生的。这种“道”是至高无上的绝对理念。在《齐物论》又说：“是非之彰也，道之所以亏也，道之所以亏，爱之所以成。”是非的出现，道就有亏损。道的亏损，是由于私好所造成的，道有了亏损，思想就失去了平衡，就产生了爱与恶的感情。所以“道”不包容是非，没有爱憎，是绝对的同一，绝对的和谐，绝对的虚无。这种精神境界就是《大宗师》中说的“芒然彷徨于尘垢之外，逍遥于无为之业”，《应帝王》中说的“乘夫莽眇鸟，以出六极之外，而游无何有之乡，以处圹垠之野”。

庄子认为“道”是自然存在的一种境界。“道”的境界是一种自然境界，“道”的价值也是一种自然价值；“自然”是道之性，是道性之显现，所以他继承了老子的“人法地，地法天，天法道，道法自然”的思想。即人要遵循地，地要遵循天，天

要遵循道，道要遵循自然的法则。“天法道”老子把前人视为无上权威，不可侵犯的神的“天”，拉下来在“道”的下面，指出“天”要遵循“道”，而成为漠然存在的自然的天，这是力图从自然本身去解释世界，摆脱自然的神的意志的“无神论”思想，提出了“道”的理论，动摇了“天帝”宗教鬼神的观念。因此，追求“自然”之道，顺应“自然”，便成了他的“道”的精髓。

庄子的顺应自然，强调人的个性的自然发展。他认为人无不有其个性，任个性自然发展，使各得其所，是最好的理想，是至理正道。他认为人为则背离于自然法则，背离于事物的天然性命之情的。他在《骈拇》中说：

彼至正者，不失其性命之情，故合者不为骈，而枝者不为跂，长者不为余，短者不为不足。是故凫胫虽短，续之则忧，鹤胫虽长，断之则悲。故性长非所断，性短非所续，无所去忧也。

且夫待钩绳规矩而正者，是削其性也；待绳索胶漆而固者，是侵其德也；屈折礼乐，啍俞仁义，以慰天下之心者，此失其常然也。

庄子说，那至理正道，都是不背离事物的天然性命之情的。所以结合的决不是骈联，分枝的并不是有余，长的并不是多余，短的并不是不足。所以野鸭的腿虽然短，接上一段便成了痛苦，鹤的小腿虽然长，切断一节便成了悲哀。所以原来是长的却不能切断，原本是短却不能接长，没有什么可忧虑的。出……再说要等钩绳规矩来校正的，这便是削损了事物的本性的做法；要等待绳墨胶漆来固着的，却是侵蚀了事物的本性的做法。卑躬屈膝，推礼乐的一套，嬉皮笑脸地做着仁义的样子，用来安慰天下人的心，这便是违背了事物的本然真性。

庄子此论，是发挥他的发展个性的主张，他的最重要的是“不失其性命之情”。他说：“凫胫虽短，续之则忧，鹤胫虽长，断之则悲”。可知人类自有其本性，本性是成之于内，不容外界增减丝毫。治天下者，任其本性而发展，就可以不失其性命之情。他又说：“待钩绳规矩而正者，是削其性也，待绳索胶漆而固者，是侵其德也，屈折礼乐，响俞仁义，以慰天下之心者，是失其常也。”这里庄子既在于强调发展个性，也强调当政者应当顺着人的自然个性而勿为的“无为”政治，就可以不失性命之情。

庄子认为人性应该顺乎自然无为。他强调人的本性应该从自然去寻找、去发展。在庄子看来：

人之生也，气之聚也，聚则生，散则为死。（《知北游》）

人的形体生死，都是自然赋予的，是自然的过程。人即是自然的一种存在形式，人的本性也应该从自然去寻找、去发展。人性应该顺乎自然无为。

所谓“自然”，是无为无言，四时行万物生，人类恃之以生，万物恃之以长。无为无言，是从自然来的，无为与不言是合乎自然的，有为与多言，便要失去自然之理，且徒劳无益。庄子认为天下之乱，在于有为，故救亡之道在于无为，无为则天下大治。《应帝王》篇说：“汝游心于淡，合气于漠，顺物自然而无容私焉，而天下治矣。”庄子提出帝王应做到顺个性而勿为的“无为而治”，清静无为，顺着自然的本性而不用私意的自然政治，就“不失其性命之情”。

顺乎“自然”，就是顺人民的自然性、自主性、自由性。治者“不容私”就是不用自己的私意约束人民，不以自己的意志去强加给人民。这样，人民可享有自由的生活，社会才会走向为民为公的途径，天下才可大治。