

陳品卿 著

莊學新

文史哲學集成

文史哲出版社印行

10070728

自序

莊子一書，漢書藝文志載有五十二篇，至晉始有注解，而唯郭象注本獨傳。此三十三篇，計內篇七、外篇十五、雜篇十一。古今學者多以內篇爲莊子所自著，其餘二十六篇，非一人一時之作。劉汝霖曰：「莊子一書，不止莊子一人之思想，包括自莊子以至淮南王時之道家思想。……研究莊子，應視作自莊子至淮南王道家思想之總集，非一人亦非一時之思想。」（見周秦諸子考）此見解精闢，識力超卓。至於莊子書之真僞，由於書中多寓言，且其文字詼詼，頗難考定。顧頡剛曰：「莊子的真僞要去明白它確是很難，因爲它的文字太『詼詼』了，不容易摸出一個頭緒來。」（見古史辨第一冊第二八四頁）以余之見，內篇爲莊子自著，而其中亦有後人摻雜之文字，吾人應視之爲「莊子思想」。外篇雜篇，或爲莊子弟子所作；或爲後世學莊者推衍莊義；或爲後人所增補；或爲後人所誤竄。除其誤增誤竄者外，皆含有莊子思想，吾人應視之爲自莊子後，至淮南王時，道家學莊者之「莊學論文」總集，此即本文探究莊學之態度也。

本書凡四章，首章爲「緒論」，計分七項敘述。第一項爲「莊子傳略」，敘莊子姓名、籍貫、生卒年代及其思想淵源。第二項爲「莊子書之篇數與版本」，述漢志五十二篇本演變爲今本三十三篇之

經過及其版本。第三項爲「莊子書之真偽」，對今本莊子三十三篇之真偽，引證古今諸家之說，加按語表示己見。第四項爲「內篇思想概述」，說明內篇之要旨，與脈絡條貫，相因相承之關係。第五項爲「內外雜篇之關係」，說明內外雜篇之主從關係：內篇爲莊學之中心，而外雜篇於義皆各分屬內篇，寓言篇爲全書之序例；天下篇爲全書之後序。第六項爲「內外雜篇之價值」：無論內外雜篇之真偽，其或爲莊子自著；或爲弟子所作；或爲後世學莊者所爲，然皆相互輝映，各俱佳趣，研究莊子書者，不可偏廢。第七項爲「結語」，述明本書以莊子內篇爲主，外篇爲輔，以探究莊學之精義。

次章爲「莊學之思想體系」，凡八節。將莊學之主要思想，由本體、宇宙、形上之論，以逮自然、知識、安命、人生、倫理之觀，終以政治思想，凡八節。綜其理要，以探究莊學之思想體系。

三章爲「逍遙遊與內外雜篇之關係」，凡三節。以逍遙遊與內外雜篇關係之探究，發揮莊子思想大義在逍遙遊之論，列舉全書各篇與逍遙遊相關之文句，加按語申論而比較之，以探究逍遙遊之精義。蓋逍遙之義明，則莊子思想之大旨，當更易於通解矣。

第四章爲「莊學與老、孔、墨、孟、荀思想之異同」。韓非子顯學篇曰：「世之顯學儒墨也。」故此章取凡莊書語及之「德目」或「觀念」，其與老、孔、孟、墨、荀相同者，持與以上各家相較，以見其名同而實異；或名異而實同；或名實皆同者，並深究其所以然之理，以見莊學之真正精神，是爲本章之所由作也。全文凡五節：首節爲「老莊異同之探究」，以老莊所言之「道」、「知」、「人生」、「政治」，比較其異同所在，深究其或同或異之理。次節爲「孔莊異同之探究」，以孔子所言之「仁」、「忠」、

「孝」，及「理想人格」，與莊子所言者比較之，以探究其所以異中有同之理。三節爲「墨莊異同之探究」，以墨莊所言「愛」、「利」、「天」、「命」、「知識論」、「名學」，比較其異同，探究其所以然之理。四節爲「孟莊異同之探究」，以孟莊所言「性」、「義」、「政」，比較而探究其所以相異之理。五節爲「莊荀異同之探究」，以莊荀所言之「禮」、「天」、「學」，比較而探究其異中有同；或同中有異之理。經此深究，當更能窺知莊學之精神所在矣。

附錄部分之「歷代莊學版本及其現藏」，係採自國內十六所圖書館之「現有藏書」，及嚴靈峯先生現有之「私人藏書」，故其性質乃是一種整理彙編之「收藏目錄」，而非兼容並收之「知見目錄」。爲便利讀者一覽而知其眉目，於每書之下，皆註明其現藏地點，以便利研治莊學者按圖索驥也。其中包括先秦至民國七十一年三月之目錄，分圖書版本與論文二類，計莊子專書八百九十六種，論文五百八十九篇，以出版時間先後爲序，可以略見歷代研究莊學之粗迹，聊供學者查考之便也。

莊子文章絕奇，而義旨玄眇。余雖寄望於發幽闡微，觀其會通。然臨文之際，深恐思慮不周，有失聖哲之本意。幸蒙諸師友之督教，得以成篇。然疏誤之處，或有不能免者，方家先進，幸有以垂教焉。

陳 品 卿

中華民國七十二年三月十六日序於國立台灣師範大學

莊學新探 目次

自序.....一

第一章 緒論.....一

一、莊子傳略.....一

(一) 姓名述略.....一

(二) 籍貫述略.....二

(三) 年代述略.....三

(四) 思想淵源.....五

二、莊子書之篇數與版本.....一一

三、莊子書之真偽.....一五

四、內篇思想概述.....三九

(一) 內七篇之要旨.....四〇

(二) 內七篇之關係.....四三

五、內外雜篇之關係……………四五

六、內外雜篇之價值……………四七

七、結語……………五一

第二章 莊學之思想體系……………五九

第一節 本體論……………五九

一、本體之意義……………六〇

二、本體之真象……………六二

(一)道無所不在……………六二

(二)道與物無際……………六三

(三)道不得謂物……………六四

三、結語……………六四

第二節 宇宙論……………六五

一、宇宙之定義……………六五

二、宇宙之來源……………六七

三、宇宙之變易……………六九

四、結語……………七一

第三節 自然論.....七二

一、天鈞.....七二

二、天倪.....七三

三、天鬻.....七四

四、天行.....七四

五、天倫.....七五

六、天機.....七五

七、天極.....七五

八、結語.....七六

第四節 知識論.....七七

一、知識之本質.....七七

(一)認識本性之知.....七七

(二)認識本體之知.....七八

(三)求真知.....七八

二、知識論之分類.....七九

(一)懷疑論.....八〇

(一)不可知論·····	八一
(二)相對論·····	八四
三、結語·····	八七
第五節 安命論·····	八八
一、安命之意義·····	八八
二、莊子之安命思想·····	八九
三、結語·····	九一
第六節 人生觀·····	九二
一、超脫名利·····	九二
二、達觀死生·····	九四
三、心齋坐忘·····	九九
四、全形養神·····	一〇一
五、結語·····	一〇三
第七節 倫理觀·····	一〇五
一、方外之倫理觀·····	一〇六
二、方內之倫理觀·····	一〇七

三、結語·····	一〇九
第八節 政治觀·····	一〇九
一、無爲而治·····	一一〇
二、君靜臣動·····	一一二
三、任物自化·····	一一四
四、不尚賢智·····	一一六
五、理想社會·····	一一八
六、結語·····	一二〇
第三章 逍遙遊與內外雜篇之關係·····	一二一
第一節 逍遙遊與內篇之關係·····	一二二
一、逍遙遊與齊物論之關係·····	一二二
二、逍遙遊與養生主之關係·····	一三六
三、逍遙遊與人間世之關係·····	一三六
四、逍遙遊與德充符之關係·····	一三九
五、逍遙遊與大宗師之關係·····	一四一
六、逍遙遊與應帝王之關係·····	一四七

第二節 逍遙遊與外篇之關係……………一四八

一、逍遙遊與駢拇篇之關係……………一四九

二、逍遙遊與馬蹄篇之關係……………一五〇

三、逍遙遊與胠篋篇之關係……………一五一

四、逍遙遊與在宥篇之關係……………一五二

五、逍遙遊與天地篇之關係……………一五四

六、逍遙遊與天道篇之關係……………一五七

七、逍遙遊與天運篇之關係……………一五九

八、逍遙遊與刻意篇之關係……………一六〇

九、逍遙遊與繕性篇之關係……………一六二

十、逍遙遊與秋水篇之關係……………一六四

十一、逍遙遊與至樂篇之關係……………一六七

十二、逍遙遊與達生篇之關係……………一六八

十三、逍遙遊與山木篇之關係……………一七〇

十四、逍遙遊與田子方之關係……………一七三

十五、逍遙遊與知北遊之關係……………一七六

第三節 逍遙遊與雜篇之關係	一七九
一、逍遙遊與庚桑楚之關係	一七九
二、逍遙遊與徐无鬼之關係	一八一
三、逍遙遊與則陽篇之關係	一八三
四、逍遙遊與外物篇之關係	一八四
五、逍遙遊與寓言篇之關係	一八六
六、逍遙遊與讓王篇之關係	一八七
七、逍遙遊與盜跖篇之關係	一九一
八、逍遙遊與說劍篇之關係	一九二
九、逍遙遊與漁父篇之關係	一九三
十、逍遙遊與列禦寇之關係	一九四
十一、逍遙遊與天下篇之關係	一九六
第四節 結語	一九八
第四章 莊學與老、孔、墨、孟、荀思想之異同	二〇一
第一節 老莊異同之探究	二〇三
壹 形上學之比較	二〇四

一、本體論之比較·····	二〇五
---------------	-----

(一)名稱之比較·····	二〇五
---------------	-----

(二)道體特質之比較·····	二〇六
-----------------	-----

(三)結語·····	二〇九
------------	-----

二、宇宙論之比較·····	二一一
---------------	-----

(一)宇宙生成觀念之比較·····	二一一
-------------------	-----

(二)宇宙變易觀念之比較·····	二一三
-------------------	-----

(三)結語·····	二一五
------------	-----

貳 知識論之比較·····	二一七
---------------	-----

一、尚「明」觀念之比較·····	二一八
------------------	-----

二、棄「智」觀念之比較·····	二二〇
------------------	-----

三、知「不知」觀念之比較·····	二二二
-------------------	-----

四、學「不學」觀念之比較·····	二二四
-------------------	-----

五、結語·····	二二七
-----------	-----

叁 人生哲學之比較·····	二二九
----------------	-----

一、時間觀念之比較·····	二二九
----------------	-----

(一) 老子言「把握機先」	一二九
(二) 莊子言「與時俱化」	一三〇
(三) 結語	一三二
二、空間觀念之比較	一三三
(一) 老子執着於「位」	一三三
(二) 莊子不執於「位」	一三四
(三) 結語	一三六
三、修己方法之比較	一三七
(一) 全生保真觀念之比較	一三七
(二) 少思寡欲觀念之比較	一四〇
(三) 知常守靜觀念之比較	一四三
(四) 結語	一四七
四、處世態度之比較	一四八
(一) 處弱貴柔觀念之比較	一四八
(二) 謙下不爭觀念之比較	一五〇
(三) 處世理則觀念之比較	一五三

四結語·····	二五四
----------	-----

肆 政治哲學之比較·····	二五五
----------------	-----

一、政治論之比較·····	二五五
---------------	-----

(一)「有爲」觀念之比較·····	二五五
-------------------	-----

(二)「無爲」觀念之比較·····	二五六
-------------------	-----

(三)結語·····	二六二
------------	-----

二、軍事論之比較·····	二六三
---------------	-----

(一)老子言「用兵」之道·····	二六三
-------------------	-----

(二)莊子言「去兵」之理·····	二六七
-------------------	-----

(三)結語·····	二六八
------------	-----

三、禮法論之比較·····	二六九
---------------	-----

(一)禮法起源說之比較·····	二六九
------------------	-----

(二)去禮法觀念之比較·····	二七〇
------------------	-----

(三)結語·····	二七三
------------	-----

四、理想社會之比較·····	二七三
----------------	-----

(一)物質文明之比較·····	二七四
-----------------	-----

(一)精神境界之比較·····	二七五
(二)結語·····	二七七
第二節 孔莊異同之探究·····	二九七
壹 孔莊言「仁」之比較·····	二九七
一、「仁」字意義之比較·····	二九八
二、「爲仁」觀念之比較·····	二九九
(一)孔子言「爲仁之用」·····	二九九
1 表現於言色者·····	三〇〇
2 表現於行爲者·····	三〇一
3 表現於事業者·····	三〇二
(二)莊子言「去仁遊道」·····	三〇三
1 爲仁之蔽·····	三〇三
2 去仁遊道·····	三〇四
貳 孔莊言「忠」之比較·····	三〇六
一、孔子言「忠」之義·····	三〇六
(一)忠以修己·····	三〇六

(二) 忠以待人……………三〇七

(三) 忠以事君……………三〇八

二、莊子言「忠」之義……………三〇八

(一) 「人理」貴忠……………三〇九

(二) 「天理」去忠……………三一〇

參 孔莊言「孝」之比較……………三一

一、孔子言「孝」之義……………三一

(一) 愛親……………三一

(二) 敬親……………三二

(三) 體親……………三三

二、莊子言「孝」之義……………三四

(一) 以孝事親……………三四

(二) 至仁無親……………三五

肆 孔莊理想人格之比較……………三六

一、孔子言「人道之君子」……………三六

二、莊子言「天道之君子」……………三二〇

三、孔莊理想人格之比較	三二二
伍 結語	三二四
第三節 墨莊異同之探究	三三一
壹 墨莊言「愛」之比較	三三一
一、「兼愛」意義之比較	三三一
(一)墨子言「兼愛無偏私」	三三二
(二)莊子言「兼愛爲迂私」	三三三
二、「兼愛」觀念之比較	三三四
(一)「利民」與「害民」	三三四
(二)「人爲之利」與「自然之道」	三三五
(三)「有心愛人」與「無心愛人」	三三八
三、結語	三三九
貳 墨莊言「利」之比較	三四〇
一、墨子言「交相利」	三四〇
二、莊子言「不就利」	三四五
三、結語	三四六