

B2235
130
国学普及丛书

禅说庄子

冯学成 讲述

明慧谨题

(三)

《大宗师》

承担着宇宙精神的人都是孤独的。
他看似孤独，实际上也并不孤独，
因为他实际上是“与道为朋”，他才懒得与人为朋呢！

南方日报出版社
NANFANG DAILY PRESS

国学普及丛书

禅说庄子(三)

冯学成 讲述

南方日报出版社

NANFANG DAILY PRESS

中国·广州

图书在版编目 (CIP) 数据

禅说庄子·3, 大宗师 / 冯学成讲述. — 广州: 南方日报出版社,
2008.8

(国学普及丛书)

ISBN 978-7-80652-778-8

I. 禅… II. 冯… III. ①道家②庄子—通俗读物 IV. B223.5-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 114086 号

禅说庄子·3: 大宗师

冯学成 讲述

出版发行: 南方日报出版社

地 址: 广州市广州大道中 289 号

电 话: (020) 87373998-8502

经 销: 全国新华书店

印 刷: 三河市华晨印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 13.25

字 数: 118 千字

印 数: 1—5000 册

版 次: 2008 年 8 月第 1 版

印 次: 2008 年 8 月第 1 次印刷

定 价: 25.00 元

投稿热线: (020) 87373998-8503 读者热线: (020) 87373998-8502

网址: <http://www.nanfangdaily.com.cn/press> <http://www.southcn.com/ebook>

发现印装质量问题, 影响阅读, 请与承印厂联系调换。

目 录

第一讲	天之所为与人之所为	1
	把人跟天的界限分清楚	1
	庄子最推崇的境界	3
	一面是已知，一面是未知	5
	我们为什么要“养不知”	8
	谅你虾跳也不出塘	10
	道家哲学是对生命的礼赞	12
	你一分钟以后想什么	14
	庄子点出的人类困境	15
	画圈圈与跷跷板	17
第二讲	古之真人的精神境界	20
	天不生仲尼，万古如长夜	21
	真人的第一重境界	23
	从睡觉到吃饭的功夫	25
	贵人金口不常开	28
	你的呼吸能达到脚后跟吗	30

普欲深者天机浅	33
古之真人的生死观	35
乾坤一室须何怨	38
老天爷不会听你的指挥	41
给古代真人看看相	44
圣人也要与时俱进	47
从事功上看真人的高深境界	49
品尝自受用三昧的滋味	53
孤鹤闲云与利乐有情	54
与真人打交道的感觉	57
你的道气从哪里来	60
大道无门任出入	62
当生则生，当杀则杀	64
君子以厚德载物	67
做一个行者最舒服	70
知其一，万事毕	73

第三讲 善生与善死 77

命到底是什么东西	77
直教人生死相许	80
从取舍与起居中谈养生	82
不要随便践踏好因缘	85
相忘于江湖	87
但尽凡情，不求圣解	88
只怪老天爷把我生下来	90

	实践庄子学说的禅师	93
	藏天下于天下	95
	转自己归山河国土	97
	参万化而无穷	101
	享受一下大道之美	102
第四讲	得道的人是怎么样的	105
	大道的情与信	105
	知之浅矣，不知深矣	108
	把握自己内心的道	110
	大道可传而不可受	111
	怎样走出修行的陷阱	113
	德山禅师的底牌	115
	造物主的妈妈是谁	117
	大家都来看星星	118
第五讲	入道与修道的门径	121
	学道最要命的问题	122
	圣人之才与圣人之道	124
	真正的师家手眼	126
	要以活法给予人	128
	我们的心就是这个样子的	130
	万花筒中看大千世界	132
	寒暑到来如何回避	133
	修行见道的次第	135

第六讲	在天地这个大冶洪炉中	138
	造化在我们身上的表演	139
	道人是如何探病的	141
	彻法源底的感觉	142
	请不要干扰造化的运行	144
	生死就跟睡觉一样	146
第七讲	方外之士与方内之士	148
	庄子与《金刚经》	149
	道人相逢唯一笑	151
	借孔夫子之口唱戏	153
	老和尚下辈子到哪儿去	154
	身体这个臭皮囊	157
	看蝉是怎样脱壳的	159
	修行全凭一点道气	161
	放不下，担取去	162
	修道要甘于做小人	165
第八讲	勘破人生之大梦	167
	不妨找找梦游的感觉	167
	把对生之贪恋去掉	169
	劫火洞燃，大千俱坏	171
	今日方知我是我	172
	你是醒着，还是在梦中	174
第九讲	逍遥于造化之中	177
	当儒家遇见了道家	178

何处是你的容身之处	179
意而子的争辩	181
高举绝圣弃知的旗帜	183
上帝说要有光	184
虚云老和尚的对联	186
第十讲 坐忘与命运	189
孔子师徒谈修炼	190
公则通，不公则不通	192
跟着庄子学打坐	194
《庄子》与印度沙门思想	196
共春风，物我何差	197
好好端详自己的命	199

第一讲 天之所为与人之所为

知天之所为，知人之所为者，至矣。知天之所为者，天而生也；知人之所为者，以其知之所知以养其知之所不知，终其天年而不中道夭者，是知之盛也。虽然，有患。夫知有所待而后当，其所待者特未定也。庸詎知吾所谓天之非人乎？所谓人之非天乎？

把人跟天的界限分清楚

本篇名为《大宗师》，一开篇就给我们提出了一个极高明的境界：“知天之所为，知人之所为者，至矣。”我们在学《大学》的时候，谈到了“知止”；在孔子的《论语》里面，也有很多地方谈到了“知止”；《易经》里面也谈到了“知止”。我这几年，在书院里面，也在反反复复给大家讲“知止”的概念。《养生主》里面，开篇就说：“吾生也有涯，而知也无涯。以有涯随无涯，殆矣；已而为知者，殆而已矣。”这里面已经提出了这个问题，那么现在《大宗师》说“知天之所为，知人之所为”，就又把这个意思更推进了一层。

首先，什么是“知天之所为”？你把它理解成道之所为、自然之所为，都可以。如果要用佛法来说，理解成真如之所为，也可以。知天之所为，我们要给它一个界定，如果不懂得这个界定，我们就是迷糊的，处于一种愚痴的状态。我们不但要知天之所为，还要知人之所为。人之所为，不等同于天之所为；天之所为，也不等于人之所为。

人之所为的这个圈子是什么？它的界定在什么地方？我们怎样来把人跟天的界限分清楚？尽管这么几千年来，中国人都在大讲天人合一，但究竟什么是天，什么是人？一般人谈天人合一，未必就真把这两个概念弄清楚了。什么叫人之所为？对我们每一个人而言，一方面，我们是一个自然生命；同时又是一个社会生命，社会生命和自然生命在我们人身上是合二为一的。自然界里的动物、植物基本上都是自然生命，它们谈不上社会性。蚂蚁、蜜蜂，包括黑猩猩、狮子之类的，好像都有群体，但是它们的群体还谈不上真正意义上的社会性。

天之所为，就是自然、宇宙运化成就了这一切，包括人，也是天之所为，地球的一切一切，属于自然的都是天之所为。知天之所为，这就不仅仅是属于知识的范畴了。如果我们用理性去探讨它，就像后面所说的一样——“以其知之所知以养其知之所不知”，也就只能达到这个样子。你不可能真正了解什么是天之所为的。要破除这个壁障，就需要一种参悟，所以后面才有庄子与颜渊谈“坐忘”的事情，不然的话，凭什么说可以知天之所为？

知天之所为，这只是一个方面，我们还要“知人之所为”。人之所为是什么呢？就是人类的文明和文化，从古代的石刀、石斧，青铜

文化，到现代的科学技术，包括现代的文学艺术，一切社会化的东西，经济的、政治的、历史的、科学的，都是人之所为。

天之所为，有它的范畴；人之所为，也有它的范畴。这个界限一定要弄清楚。如果不弄清楚，我们的一生就不足论了。另外，《养生主》里提出了一个概念，“吾生也有涯，而知也无涯”，就是我们的生命是很有限的，而我们面对的这个世界是无限的，我们需要掌握的知识、我们需要达到的境界是无限的。但是我们以有限的生命来面对无限的知识，要追求这个是不可能的。“以有涯随无涯，殆已”，这样是很危险的。我们这里说人之所为，它的半径有多大，它的极限是什么？天之所为的极限又是什么？知道了这个，就“至矣”，就达到了精神的最高境界。

知人之所为，不是知识能解决问题的，也不是理性能解决问题的。这个也需要参，需要悟道！如果没有这个悟道的过程，那么就既不能知天之所为，也不能知人之所为。所以，庄子在后面对真人进行了四个方面的描写，古之真人怎么怎么样，古之真人又怎么怎么样……层层推进。这里所说的真人，当然就是“知天之所为，知人之所为”的这么一个了不起的、超凡脱俗的人了。

庄子最推崇的境界

下边又说“知天之所为者，天而生也”。天之所为是什么呢？就是生生不息。宇宙万物、自然万化生生不息，包括我们人类社会的一

一切都是“天而生”的。用现代自然科学的观点来说，宇宙、自然是无穷无尽的，只要你把精神和注意力投注在这个地带，就会认识到其无穷无尽。

从古到今，从西方到东方，有很多著名的学者、自然科学家，他们面对的自然是无穷无尽的，我们现在很自豪，宇宙飞船可以到月球上去，到火星上去了，如此等等。但是再过一千年、一万年以后的人们再看今天，我们现在的成就值得骄傲吗？一点都不值得骄傲。再过一万年、十万年以后看，我们就跟原始社会一样，没有什么值得骄傲的。所以，天之所为是无穷无尽的，就是“天而生也”。我们要知道这个“生”是什么。

另外一个“知人之所为者”，人之所为就是我们意识形态的东西，就是我们形而上的东西。认识这一切做什么呢？关键是“以其知之所知以养其知之所不知”。前面有一个大的命题——“吾生也有涯，而知也无涯”，关键是我们要知道人之所为。就个人而言，我们只有这一百年。作为整个人类社会文化的运行，也超不过地球的生命。现在的生态危机、社会种种的危机，继续发展下去，有可能很早期就把人类的寿命给结束了。

如果动用原子弹、核战争，如果人类无限地膨胀，自然就越来越萎缩。社会膨胀、自然萎缩，实际上人类的寿命也就结束了。我以前说地球就像是一个巨大的面包，人类社会一亿年把这个面包吃完，人类社会的寿命也就只有一亿年，一百万年把这个面包吃完，就是一百万年的寿命。现在的自然科学，现在的老板们，搞公司的、搞工

厂的、搞商业的，都想方设法地恨不得明天就把这个面包吃完。用佛教的话说，地球是我们的依报，我们是正报，依靠地球的生态环境，才有我们人类社会，才有我们存在的基础。如果不善待它，不爱惜它，就等于是慢性自杀。所以我们的自然科学无论怎么发展、怎么辉煌，都无法应对现在的人口数量。我们的需求是很大的，每天光是造纸业就可以消耗几千平方公里的森林。现在中国的原始森林基本上没了，江南许多自然美景基本上也没有了，所以我们要看到这整个的生态危机。这些大家见得多了，我也就不多说了。

所以庄子在开篇点出这么一种极高明的境界之后，句尾又加了一个“至矣”。这是庄子对这种境界的推崇与赞叹，意思是这种境界真是达到极致了！那么，我们怎样使自己也达到“至矣”的这样一个境界呢？

一面是已知，一面是未知

庄子开宗明义地说了“知天之所为，知人之所为者，至矣”，后面又进一步进行解释，说“知天之所为者，天而生也”。他采用这种自问自答的方法，把答案告诉我们——什么叫“天之所为”？就是“天而生也”，就是那些属于天道的、自然的，属于造化运行的、宇宙的演化的等等。用孔夫子的话来说，就是“天何以言哉？四时行焉，百物生焉”。这天地宇宙的整个自然的运化，就是天之所为，就是天而生也！

那么“人之所为”又是什么呢？庄子接着自问自答道：“知人之所为者，以其知之所知以养其知之所不知。”

什么叫“知之所知”？这个在认识论里，就是说人一生下来，婴幼儿什么都不会，什么都不懂，但是在家长的呵护下，从幼儿园、小学到大学，进入社会，他的“知”是慢慢形成的。这个“养”字简直妙不可言，为什么呢？你想一下，一个刚生下来的婴儿，到了大学毕业，他需要十几、二十年的时间，这十几、二十年的时间，你说他是在学还是在养？中国字的确很微妙，这个“养”给人的感受就是自然而然地积累，而“学”则是有为、有心地去吸取。如果离开了“养”字，这个“学”就像皮影戏一样的，是没有灵魂、没有血肉的。

道家学说的圆融之处、高明之处，不仅仅是精神上的，还把生命与精神融为一体。它很重视生命的形式，在生命的形式上谈精神、谈认识。生命是本，精神是本，而知识、认识是用，是末！这个在我们上一篇讲《德充符》，讲到神与形的关系的时候，已经说得很多了。所以，人之所为是什么呢？我们现在看到人类社会的一切，哪样不是人之所为呢？不管是意识形态也好，不管是经济基础也好，总之市场经济、科学技术，一切的一切，都是人之所为。这个人之所为，也是由小到大，慢慢集聚、积累起来的，或者说就是被养起来的！

“以其知之所知”——知来源于智，这个地方体现出了心与境的关系。作为一个人，他要获得知，就要借助于心与境，以心去对境、去了境，并从境中取得反馈。这样，他才能形成一定的知识、一定的经验。在这个知识、经验的基础之上，“以养其知之所不知”，就逐渐地扩大他“知”的半径。

这里面还有一层关系要说透。譬如我们这个黑板现在还能写字，

如果已经满了，就只有擦掉，然后再写。一张空白的黑板就是“不知”，写了的就是“知”。庄子在这个地方所说的“养不知”，一般人是不懂得“养”这个“不知”的！都是因为自己有“知”，所以就飘飘然的、得意洋洋的，自以为了不得！所以禅宗里面，包括老庄里面，它经常讲的是绝圣弃知，也可以说是绝圣弃智。其实这就是要我们养这个不知！这个不知实际上就涵盖了道家常说的道，佛法里常说的真如。所以禅宗里边爱说一句“不知最亲切”。在修学中，我们就是要守住这个叫做“不知”的空瓶子，这样才好装水，满瓶子就装不了水了。所以这个“不知”，就是个真正的无底洞！只有无知，才有对知识的最大容量的盛放！它是一个巨大的、半径无穷的大容器！

所以人之所为，在道家学说来看，最高明的是什么呢？是“以其知之所知以养其知之所不知”。人类社会的文化发展，是一个积累的过程，是知之所知，并且还在不断扩大这个半径，这个半径和未知是对立的。用爱因斯坦的话说，已知的半径越大，所接触的未知空间也就越大；已知的半径越小，所接触的未知的空间也就越小。

但是人类在知识上、在理性上，永远都处在这个矛盾之中，一面是已知，一面是未知，也就是无知，无论我们怎么发展，都要面对这个永恒的话题，除非我们成佛了，得了大圆镜智，才能解决这样的问题。大圆镜智是什么呢？简单点来说，就是只有上帝是全知全能的，我们谁也没有资格成为上帝，所以对人而言，这个是“决定见”。我们永远都处在已知和未知的十字路口，无论你怎么样，哪怕成了菩萨，你还是一面是已知，一面是未知；对待过去是已知，但是对待未来我们

永远是未知，对明天永远是未知，这就是一个不能回避的矛盾。

很多人面对这样的矛盾，焦虑、烦躁，行为失常，引起社会的种种不安。对一个道人而言，明白这个道理，承认这个道理，就可以“以其知之所知以养其知之所不知”。这里面，用禅宗的话来说就是“言语道断，心行处灭”，就是把已知的东西全部洗去。用老子《道德经》的话说就是“为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为”。“为学日益”，做学问要多多益善；“为道日损”，为道呢，要损去它。“损之又损”，就是把它减去，做减法。“以至于无为”，这就是为道。

我们为什么要“养不知”

我们怎样把已知和未知平衡起来，使我们心安，使我们永远圆满地在已知和未知之间游刃有余？这就离不开养，养生、养心。为什么要“养其知之所不知”？无知是一切知的母体，离开了无，就没有“有”。《道德经》里说“天下万物生于有，有生于无”，我们永远都是通过无知达到有知，如果已经有知了就不可能有了。就像一个杯子，如果里面的水是满的，你再装就装不进去水了，只有杯子是空的，你才能装水。无之后才能生有，无知，你才能生“有知”。有的人骄傲自满，这样也懂，那样也懂，你要真正教他一点新知识，他又学不进去了。要承认自己无知，才能装进新的知识。

所以我们要“以其知之所知以养其知之所不知”，这是一个很微妙的说法。一般人都向往着已知，把拥有的已知当成自己了不起的财

富，不知道拥有无知才是最大的财富。因为无知是一个无限的量，已知是一个有限的量。我们怎样才能拥有无知？就像令狐冲的无招胜有招，有招就是有知，无招则是无知。但是善于驾驭有知和无知的这么一个灵感，这么一个能耐，还是需要通过“养”来得以实现。

这个“养”非常重要。学必归养，学习要归于我们的修养。佛教讲修行，就是要对我们的身、语、意三业进行改造，把不干净的东西，把浮躁的东西，把粗糙的、烦躁的东西去掉，把贪、嗔、痴、慢、疑俱生的烦恼，乃至身、边、邪、禁、见现熏的烦恼，知识层面的、所知障的东西全部去掉，去掉以后，我们的三业才能清纯，我们的心量才能圆通，才能圆通于无碍，所以这些都需要修养、修行。

我们要怎么养？我们要有道气，养道气的前提就要有静气，没有静气就不会有定力，没有定力就养不出道气来。安静的静是修定的定的前提，有了静气，你才能谈得上定力，有了定力，你才能谈得上力量的升华啊！所以，这些都是要通过养来完成的。这个养，就是使我们在已知和未知之间找到一个平衡点，使我们不在这个矛盾之中自找麻烦，自生烦恼。很多人就在已知和未知的夹缝之中，莫名其妙地疯掉了，死掉了，这种现象在社会生活中是太多太多了。

一个真正有道的人，一个见了道的人，实际上见到的就是已知和未知。哪怕你成菩萨了，也要得了“根本智”——根本智就是一个无——你才能无疑。佛教里讲根本智，但也需要“后得智”，一切学问都必须要通过学修而来，学养而来。有了这个根本智，你才能谈得上“见道”，见道了之后，你才能得“平等性智”、“妙观察智”。妙观察智仍