举世而誉之而不加劝，
举世而非之而不加沮

且举世而誉之而不加劝，举世而非之而不加沮，定乎内外之分，辩乎荣辱之境。斯已矣。（逍遥游）

庄子在这里提出了一个隐士思想人格。“且举世而誉之而不加劝”,全世界的人都恭维他、喊万岁来捧他,他理都不理;“举世而非之而不加沮”，全世界的人骂他、反对他，他绝不改变自己的方向。

达到这一种人格很难，在古今中外都很难找到这样的人。

孔子在《易经·文言》里对‘潜龙勿用’的解释“确乎其不可拔，潜龙也。”就是要有特立独行的修养，不受任何时代、环境所影响。可见儒家和道家思想是同一个道理，只是庄子的文章笔法华丽飘逸、汪洋徜恍，显得更美一点。孔子只说了一句“温柔敦厚，方正朴实”。这就是齐鲁孔孟文章与老庄南方楚国文章不一

需要全本请访问 www.ertongbook.com

样的地方

“定乎内外之分”;“分”是分量。什么是我?什么是他?什么是物?什么是心?他对自己做人的道理看得很清楚。“辩乎荣辱之境”，他对于人世间什么叫做真正的光荣、什么叫做真正的耻辱,看得很清楚

生活中钱多了当然很光荣，倒霉了谁都看不起，但他一概不管，绝不因为现实社会的影响而有所改变，因为这些现象与他本身独立的人格不相干，所以他能辨别得很清楚

“斯已矣”,这样的人了不起啊!儒家标榜的圣人、贤人、君子就做到这种程度，庄子也非常佩服。

至人无己,神人无功,圣人无名

故曰：至人无己，神人无功，圣人无名。（逍遥游）

这就是庄子所讲的“大乘境界”，也就是老子讲的真正的“无为”,不过老子只讲了原理、原则。

庄子提到了“至人”:“至者,到也”,人要是做人做到了头，能把握自己的生命,叫“至人”。如果我们没有做到,没有达到这个境界,就不算至人。

怎么才能成为至人呢?无我:“至人无己”,没有我自己。这个难了,人生要达到无我很不容易。我们坐在这里活着的人,谁能做到无我?无我不光是理论,它也是功夫啊!什么功夫呢?道家讲到，能够“乘天地之正,御六气之辩,以游无穷者”,才能做到“至人无己”。

接下来讲“神人无功”,比至人更进一步的是“神人”。无论上帝也好、耶稣也好、菩萨也好,他救了世上众生,但人们看不到

他的功劳。他并不认为自己有功劳，也不需要人跪下来祷告、礼拜、感谢，他觉得你应该感谢自己，与他毫无关系。

真到了“神人”，是“无功”，无功之功是为大功，如同太阳一样，永远给天下光明，而不需要任何感谢。

“圣人无名”，叫“圣人”，只是勉强加一个代号，真正的圣人不需要“名”。世界上的圣人很多，我经常发现社会上很多普通的人，做了好事，甚至做了很了不起的事，别人都不知道，所以我常看见圣人，而且是真的“圣人”。

这是庄子提出的第七种人，这是真正的榜样，比那些飞起来的神仙高多了。他在哪里呢？在最平凡当中，越是这样的人，越是平凡。所以了不起的人在哪里找，就在现实世界最平凡中去找，因为“圣人无名”嘛。

偃鼠饮河,不过满腹

许由曰：“子治天下，天下既已治也，而我犹代子，吾将为名乎？名者，实之宾也。吾将为宾乎？鹪鹩巢于深林，不过一枝；偃鼠饮河，不过满腹。归休乎君，予无所用天下为！”（逍遥游）

尧想将天下让给许由。

许由答复尧 你把国家治理得很好、很太平,现在叫我来接班代理，我为了什么？求些虚名吗？

“名者,实之宾也。’这个道理要注意,真正的名,是实际行为成果的一个附属品。所谓主与宾之分,功劳是主体,有功劳因此才有大名 如果没有事实而只有名,就是虚名,是假的。

许由的意思是说 真正的名要有事实,要有功劳。天下如果还没有治好,出来为你抬轿子还有一点功劳,你现在已经治好了,连轿子都不用人抬了，我还出来干什么？

因此许由作个比喻来形容自己的心境：“鹪鹩巢于深林，不

需要全本请访问 www.ertongbook.com

过一枝 鼹鼠饮河,不过满腹。”小鸟在森林里,只要有一条树枝给它立足就很高兴了 风一吹过来,一摇一摇的,小鸟在那里又唱又闹，两个眼睛滴溜溜到处转，觉得整个天地都是属于自己的。“ 偃鼠 ”是田里的老鼠,口干了跑去喝水,它只要喝一点点水肚子就胀了。

这个比喻是说小人物，小境界，只要自己觉得满足就可以了，再找一个环境去满足是不必要的。

所以许由说，我只需要现在过的境界就满足了，“ 归休乎君 ”,你回去吧‘! 予无所用天下为 ”,有道之士,何必干这个事呢？

越俎代庖

“庖人虽不治庖，尸祝不越樽俎而代之矣。”（逍遥游）

“庖人虽不治庖，尸祝不越樽俎而代之矣。”

庖人是厨师“祝”是祷告的意思,什么是“尸祝”呢 是古代的巫师。厨师不在厨房里做菜了，当神父当法师的总不能去占他的位子、帮他做菜吧？

为什么庄子引用厨师来作比喻？我们中国人自古以来是讲究吃的,历史上也出过好几个名厨师,有好有坏。第一个好厨师是商汤的宰相伊尹，他的菜做得非常好；后来当了宰相，使国家兴旺。

厨师虽然能够使大家吃了都满意，但是他在厨房里可够苦的,累得汗流浃背；一般人吃饱了,还不知道厨师是怎样辛苦做出来的。所以名厨师喜欢吃一点酱瓜、一点稀饭,因为好菜做出来他自己都吃不下了。

治理天下国家也一样,看到政通人和、社会安定,也不晓得上

面的人是多辛苦治理好的。所以古人有句诗：“ 洛阳三月花如锦，多少功夫织得成。”宋朝的首都洛阳，三月整个变成花都了 我们只欣赏它的成果好看，却不知道创业的艰难。

许由拿这话来推却尧的让位，说 你做了几十年的厨师，天天做好饭菜给天下人吃，自己苦死了、热死了。你现在想不干，对不起，菜我不会做，没有办法来管厨房，管不好的，只有各人干各行。

所以要做一个自我超越的人，就必须摆脱世俗的枷锁，否则很容易为名利所困，而被名利所困是很难解脱得了的。

实际上我们做了一辈子人，都没有为自己生活，都是做厨师，做了半天饭，都是做给别人吃的。

因此必须要解脱了世俗的枷锁，才可以不为名利所累，做到“ 圣人无名 ”。

大而无用？

“今夫蘧牛，其大若垂天之云；此能为大矣，不能执鼠。今子有大树，患其无用，何不树之于无何有之乡、广莫之野？彷徨无为其侧，逍遥乎寝卧其下。不夭斤斧，物无害者。无所可用，安所困苦哉！”（逍遥游）

这是庄子用来反驳惠子说家中一株樗树无用的话。

他说惠子：你呀！你看那个“蘧牛”，伟大得不得了，有什么用？连老鼠也抓不住。中国的大牛有好几种，蘧牛出在中国的西边。庄子先骂惠子像狐狸一样狡猾，自以为聪明能干！现在骂他自以为伟大，像那条大笨牛，连老鼠也抓不住。

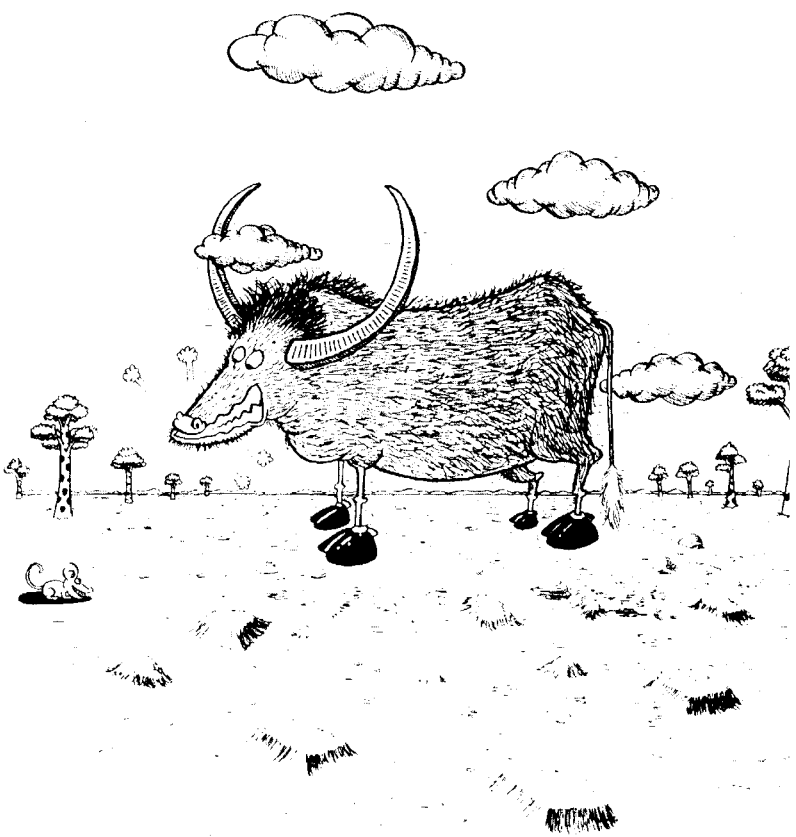
庄子说，惠子你家里不是有棵大树吗？你嫌它无用，但它有什么不好？你何不把它栽在“无何有之乡、广莫之野”？“无何有之乡”，什么都没有、了不可得、本来无一物的那个地方；“广莫之野”，无边无量，万物都看不见的地方。

你把大树栽在那里，一天到晚在那里悠哉游哉，逍遥自在。那棵树,晴天当斗笠,可以挡太阳,下雨可以当雨伞,你睡在下面,谁也不来砍它，万物都不来扰害你。因为看到它没有用、又臭，蚂蚁都怕臭，不来做窝的，什么都不理你。然后你才能真的自在，真的逍遥。

这段话点出了《逍遥游》最后的结论，“无何有之乡”。

如果真的到达了无何有之乡，了无一物可得的时候，才是真正的逍遥。跟后来禅宗讲的“本来无一物，何处惹尘埃”同一个道理。这是讲归到真正的解脱，必须要了解本体。

需要全本请访问 www.ertongbook.com



槁木死灰

“形固可使如槁木，而心固可使如死灰乎？”（齐物论）

南郭子綦一副懒得不得了的神情——人往茶几底下一溜，半坐不坐的软下去了，然后把头一翘，“仰天而嘘”。为什么“嘘”？“嘘”在秦汉以后不叫“嘘”，所有的《神仙传》、《隐士传》上，“嘘”叫做“仰天长啸”，就是吹一个很长的口哨。“仰天而嘘，如丧其耦”，把气吹平了，又把头一低，好像损失了个东西似的。

他就这么一软软下去，死了不像死了，活着也不像活着，反正是懒洋洋的像没有骨头一样，就那么个神态。这是《齐物论》的开始，这个人什么都没有，也不是灰心、也不是失望，是懒到了极点，什么都没有。

第二个镜头，出现了南郭子綦的学生——颜成子游。他看见老师这么一个情形，就过来问了：“老师啊，我现在看到你的外形像一块枯的木头，毫无生气；由外形看到内心，内心像死灰一样，

一点活气都没有，冷冰冰的。人的身心怎么可以到达这个样子？”“今之隐机者，非昔之隐机者也。”特别注意这两句话。从文字上讲：你今天靠在茶几上休息的这个状况，跟从前的情形完全两样。如果单照字面上这么讲，一定很冤枉庄子，其实在这两句话里头，庄子已经点题了，要了解《齐物论》，就得了解这两句话。

我们第一秒坐在这椅子上,第二秒已不是第一秒钟了,第三秒更不是第二秒了，每一分每一秒宇宙万事都在变化。这就是后面讲到的孔子告诉颜回的一句话，四个字：“交臂非故。”两个人走路，你过来我过去，两人对面走在一起，两个膀子这么一碰，一刹那,已经过去了,你往这边走,我往那边去了。任何时间,任何地区，一切的事情，这一刹那之间都在变化。两个手臂一碰，拉一下手，等再拉一次的时候，已经不是原来的了，中间已经有很多的变化了。

这里尽管是颜成子游在问，但庄子已经点题了：“今之隐机者，非昔之隐机者也。”万物生灭无常，不会永恒存在的。

而后，南郭子綦说：“是的，你问得很好，但你看我这样不好吗 我告诉你：‘今者吾丧我’——此时此刻，我已经没有我了。”

一个人要真正解脱物理世界的困扰，解脱一切烦恼而达到真正的逍遥,唯有丧我、亡我。

没有达到亡我，就不能了解到，在万物不齐之间，其实仍有超乎形而下到形而上、完全“齐一”的那个本体。

师心自用

夫随其成心而师之，谁独且无师乎？奚必知代而心自取者有之，愚者与有焉。（齐物论）

“成心而师之”，一个人依照自己的生理和心理意识，自己建立一个观念，认为这个才是最高明的，然后根据自己这个高明的观念解释一切。

每个宗教、哲学家解释生命的根本，都有一个理论，比如佛教的大乘小乘、显教密宗，各宗各派都有自己的理论。这些理论的成立，是‘成心’而出的，都是自己把自己的心理、思想，构成了一个形态。

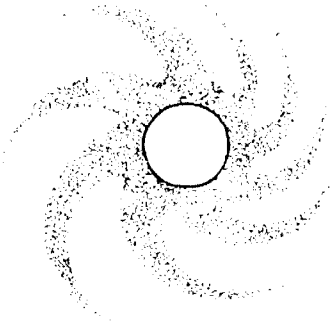
按自己的心态来判断一切、观感一切，如果认为这样是了不起的真理，认为自己就是大师的话，“谁独且无师乎”？每一个人心里都有个老师，所以谁都看不起谁，因为我有我的高明之处，而且不传给你。

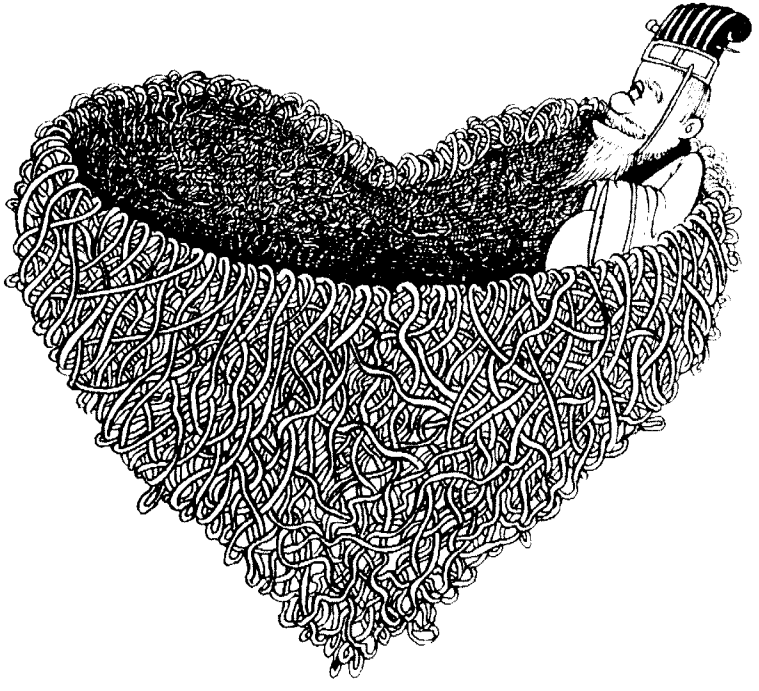
这个道理不需要另外用逻辑的方法来研究它，总而言之，都是你自己的心理作用。“而心自取”，每个人都形成一个自己的思想理论，愈笨的人，他就认为自己愈高明。

每一个人由于自我观点不同，所以理解不同、方法不同。每个人都站在自己的观点上，看人家都是错的。其实对与不对，都是人的‘师心自用”。那么，人世间哪个是真理 天地间有没有是非呢？形而上的真理，有没有是非的存在？

有！那是泯齐了是非的是非，是看起来没有是非的是非。

因此庄子说：“是以无有为有。无有为有，虽有神禹，且不能知，吾独且奈何哉？”最高的那个是非，不是师心自用的，它是泯齐了形而下一切是非以后所建立的真理。





需要全本请访问 www.ertongbook.com