

莊子的人生修養論及其處世態度

壹、前言

林桂香

春秋晚期，由於各國內部的劇烈政爭，導至階級制度崩壞，貴族陵替，或有淪爲士庶阜隸者；庶人則可因軍功或學術獲得仕進之途，上升爲士，由是而使士的身份不再固定，而爲流動的，遂造成了中國古代知識階層的興起。一般說來，當時所謂的「士」，即是博通禮樂射御書數六藝的人，所以也稱爲「術士」，他們依靠這六種技能，便足以勝任古代政治宗教經濟軍事各方面的職務。

當這個知識階層剛剛出現在中國歷史舞臺上時，孔子便已努力給它貫注一種理想主義的精神，要求它的每一個分子——士——都能超越他自己個體的和群體的利害得失，而發展對整個社會的深厚關懷，所以孔子說：「君子憂道不憂貧」，曾子更以爲「士不可以不弘毅，任重而道遠」。所謂「道」的特性，除了著重歷史性之外，亦有其「人間性」，其特點即在於「強調人間秩序的安排」，所以司馬談說：「夫陰陽、儒、墨、名、法、道德，此務爲治者也」。（注一）

降及戰國時代，正是「爭城以戰，殺人盈城；爭地以戰，殺人盈野」（孟子離婁篇）的「大爭之世」（韓非子，值此無道之世，衆生猶不知全身遠害之道，一味趨凶避吉，正如莊子人間世所謂：「福輕乎羽，莫之知載；禍重乎地，莫之知避」。當時的知識份子悲憫時局之困厄，紛紛提出其救世救民的主張，其中以孟子莊子之學說，尤能

戛戛獨造於人生修養之最高境界，錢穆先生讚美此二家「能一任其天，更不爲外界事物所屈抑，所轉移，而其心天行，得以澈底發展其自我內心自由之伸舒，獨行吾心，而上達天德。」（注二）孟子以心氣交相養，成爲具備大智大勇的大丈夫，「居天下之廣居，立天下之正位，行天下之達道，得志與民由之，不得志獨行其道，富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」（孟子滕文公篇），如此自能戰勝一切，超脫一切，不爲外界事物所屈抑，而於自我內心得一極高明清淨之境界。（注三）

莊子書中雖多荒唐之言，但却深寓悲天憫人之旨，並非消極無所作爲者，蓋莊子處身亂世，雖能以個人之智慧與修養，恢恢乎游刃有餘於昏上亂相之間，逍遙放曠於相刃相靡的人間世，但終未能忘情於蒼生之業薄，亦傷道德之陵夷，遂慷慨發憤，而有莊子一書。王安石莊子論云：

「昔先王之澤至莊子之時竭矣，天下之俗譎詐大作，質朴并散，雖世之學士大夫，未有知貴己賤物之道者也。於是棄絕乎禮義之緒，奪攘乎利害之際，趨利而不以爲辱，殞身而不以爲怨，漸漬陷溺，以至乎不可救已，莊子病之，思其說以矯天下之弊，而歸之於正也。」

錢穆莊子纂箋序謂：「莊子者，衰世之書也」，胡遠濬以爲：「其救世之情與孟子同」。莊子既稟此悲憫之志，於愚痴衆生所以處世之道，必多啓示，本文擬就此點，勤加探索，並及於莊子之人生修養論，唯筆者才識有所未逮，疏漏難免，尙祈大雅君子教正焉。

又，歷來學者對於莊子之作者爭議頗多，但大體言之，有兩點共識：一、內七篇係出自莊子本人之手筆。二、外雜篇多爲莊子後學對其思想之闡釋及生平言之記錄，除盜跖、讓王、漁父，說劍四篇之外，皆可視爲莊學系統。故本文於資料之徵引，亦有如下兩點態度：一、視「莊子」爲一派思想的研究，而非一時一人之說。二、儘可能從內七篇原創性的思想上徵引資料，而從外雜篇中尋求演繹發明。

則無常也。而其賢乎？丘也請從而後也。」（大宗師）

心齋的「未始有回」，坐忘的「墮肢體，黜聰明」，都是「無己」、「喪我」。而無己、喪我的真實內容便是「心齋」，心齋的意境，便是坐忘的意境。達到心齋、坐忘的歷程，主要是通過兩條路（注五）：一是消解由生理而來的欲望，使欲望不給心以奴役，於是心便從欲望的要挾中解放出來；這是達到無用之用的釜底抽薪的辦法。因為實用的觀念，實際是來自欲望。欲望解除了，「用」的觀念便無處安放，精神便當下得到自由。另一是與物相接時，不讓心對物作知識的活動；不讓由知識活動而來的是非判斷給心以煩擾，於是心便從知識無窮的追逐中，得到解放而增加精神的自由。一般人之所謂「我」，所謂「己」，實指欲望與知識的集積。莊子的「墮肢體」、「離形」，實指的是擺脫由生理而來的欲望。「黜聰明」、「去知」，實指的是擺脫普通所謂知識活動。二者同時擺脫，此即所謂「虛」、「靜」、「坐忘」、「無己」、「喪我」。在此「坐忘」的意境中，又以「忘知」最為樞要。

所謂「忘知」並非突然丟掉一切知識，形同白痴，莊子認為知有小知與真知兩個層次，「去小知而後大知明」，「且有真人而後有真知」，欲由小知達到真知的境界，則需透過「明」的作用，這個「明」是內觀，是反省，「靜則明，明則虛」，近於佛家的證悟，能破我執，方能成就真我（注六），知澈萬物，自然能不被外物所係累，完成逍遙之遊。「逍遙遊」三字又作「消搖游」，徐復觀先生解釋道（注七）：

「按：消者，消釋而無執滯，乃對理而言。搖者，隨順而無抵觸，乃對人而言。游者，象徵無所拘礙之自得自由狀態。總括言之，即形容精神解放而得到自由活動的情形。」

消釋無執滯，隨順無抵觸，亦即逍遙遊篇「乘天地之正，而御六氣之變，以遊無窮」之義。郭象注云：「乘天地之正，即是順萬物之性；御六氣之變，即是遊變化之途」，所謂「順萬物之性」者，也就是對於外物的變化，保持觀照而不牽惹自己感情判斷的「觀化」態度，隨物變化，安時處順（注八）。因為：

「人所以不能順萬物之性，主要是來自物我之對立；在物我對立中，人情總是以自己作衡量萬物的標準，因

而發生是非好惡之情，給萬物以有形無形的干擾，自己也會同時感到處處受到外物的牽掛、滯礙。有自我的封界，才會形成我與物的對立；自我的封界取消了（無己），則我與物冥，自然取消了以我爲主的衡量標準，而覺得我以外之物的活動，都是順其性之自然，都是天地之正，而無庸我有是非好惡於其間，這便能乘天地之正了。」（注九）

所謂「遊變化之途」者，是指對於自己本身的變化，採取「物化」的態度，自己化成了什麼，便安於是什麼，而不固執某一生活環境，或某一目的，乃至現有的生命。因爲：

「生活的環境、條件，已經變了，而自己生活的感情意志，被拋在變化的後面，以致不能不與無可挽回的變化相抗拒，這是人生非常可悲的現象。此種現象之所以成立，乃是把自己的知、情、意，常於不知不覺之中，定著在某一生活斷片之上，只以某一生活斷片，作爲我的實體，而加以執持；於是在此斷片以外的時代之流，生活之流，也都成爲自己精神的荊棘。『無己』，即無生活斷片之可資執持，也無斷片與斷片之間的扞格，這便能遊變化之途了。」（注十）

大宗師篇曾引子輿病中自述爲例，說明「物化」的觀念，云：

「浸假而化予之左臂以爲雞，予因以求時夜。浸假而化予之右臂以爲彈，予因以求鴟炙。浸假而化予之尻以爲輪，以神爲馬，予因以乘之，豈更駕哉？且夫得者時也；失者順也，安時而處順，哀樂不能入也，此古之所謂縣解也。而不能解者，物有結之、且夫物不勝天久矣，吾又何惡焉。」

「物有結之」是與「物化」恰恰相反的觀念。自己的精神爲一物一境所繫縛而不能解脫，故物、境一旦變遷，即不能不有所哀樂。由生而死，乃變遷之大者。「有物結之」，即是被「生」之境所繫縛之意。成玄英疏：「若夫當生慮死，而以憎惡存懷者，既內心不能自解，故爲外物結縛之也。」物結乃生於「慮」，慮便有計較之心，計較則必生哀樂之情，自然不能作逍遙之遊。惟有經由心齋、坐忘的反省工夫，從「觀化」、「物化」著手，才能得到大自在大解脫，物我無所扞格，乃至「至人之心若鏡，映而不藏」（老子），此時胸中清明澄澈，可以涵融乾坤

萬有，唐代慧文禪師詩：「浮雲散盡千山外，萬里清空片月新」，或即此種境界。可見，「逍遙遊」並非形軀的漫遊，而是心靈的自在與解脫，莊子指引我們的是一條淨化心靈，恢廓胸襟的道路，而非無稽的神話，更不是放浪形骸，消極頹廢的自我放縱之途。

歷來注莊子者多以爲逍遙境界是一種頹廢思想，這個誤解源於戰國中期以後，亦即莊子外雜篇形成之時，到了向秀、郭象時更爲顯著，向、郭注逍遙遊的錯誤，則又是在整個魏晉思想的溫床中所培養成的。曹魏正始年間，王弼、何晏皆推崇老子，直至竹林七賢出，莊子始取代老子的地位，由於竹林七賢等人，外受政治險惡的影響，不敢侈言有爲；內因個人浪漫才情所發，醉心於曠達，因此便希望把莊子那套逍遙的境界運用於人生，但又不能透過莊子的齊物論、德充符等中心思想去達到內心的真正逍遙，却由於外雜篇等消極思想的影響，投合了本身頹廢的人生觀，使他們故意把自己的心性封閉起來，而祇在外貌上去表現形體的逍遙，用莊子的思想來粉飾自己的行爲，於是在向郭的筆下，便很自然的提高了小鳩的地位，來和大鵬相提並論，以爲「足於其性」便能達到逍遙境界，其錯誤乃在於沒有分清物性和人性，以自限的物性，封閉了向上的人性，終於淪於頹廢思想（注十一）。

其實，莊子思想的精神是在「體現真我」（注十二），這個境界並非全由思辯所得，需要確實從心性實證上下工夫，然後才能破除我執，顯現真我，達到逍遙的境界，其間需要相當的努力，非一朝一夕之功，豈可視爲頹廢消極思想？正如逍遙遊篇所喻：鯤化爲鵬之前，必先潛伏海底，沈潛深沈，做一番自我磨礪的工夫，充實自己；一旦內外條件皆充實完備後，乃能化鵬而遠舉高飛，出而應世。簡單地說，逍遙遊的境界也就是「至人無己，神人無功，聖人無名」的主體心靈境界：無己，是將自己身上的種種桎梏化解，其中包括形體的自限，欲望的勃動，情識的造作，及觀念系統的固執等。無功，是要化解掉種種出於自己主觀的種種功用作爲，故郭象云：「順而不助，與至理爲一，故無功」。所謂「名」是落於言語，形成知識，分判價值的觀念系統，無名，就是要化解這種種觀念系統的固執，如能將一切化解掉，便是虛靜的心靈境界。想到達到上述無己、無功、無名的逍遙境界，除了心志的奮揚與真知的證悟外，亦需經歷世事的淬鍊，然後才能成就這番不凡的事業。以下即試論莊子的處世原則。

叁、莊子的處世原則

經由虛靜等自覺過程而達到的心齋、坐忘、喪我工夫，即是無己、無功、無名的逍遙境界，前文皆已述及。無己而後一切平等，不以我之意念干人擾物。莊子在齊物論一篇中，反反覆覆地把人與人之間的關係，從一般之所謂是非、成毀、利害的死結中解開，提出「因是」、「寓諸庸」的觀念，虛己以遊世，對人生採取藝術性的觀照態度，由是而任物自然，不以物爲事，最後又期夫物之莫能傷。茲分述如下。

(一) 藝術性的觀照態度

前面說過，莊子是衰世之書，希望能在亂世中全身避害，尋求安身立命之所，遂隨其體驗工夫之所至，因無己而超出於利害榮辱之外，發現在自我內心之中，即有一片樂土，這是任何外力所不能肆其橫暴的地方，這種因虛靜而遊的精神力量，可與天地精神相往還，物我兩忘，主客冥合，見儻魚出游，而得從容之樂；處身大自然，則贊歎道：「山林歟！阜壤歟，使我欣欣然而樂歟！」乃知：

「天地有大美而不言，四時有明法而不議，萬物有成理而不說。聖人者原天地之美而達萬物之理。」（知北遊）

「天地之大美即在普遍生命之流行變化，創造不息。我們若要原天地之美，則直透之道，也就在協和宇宙，參贊化育，深體天人合一之道，相與浹而俱化，以顯露同樣的創造，宣洩同樣的生香活意。換句話說：天地之美寄於生命，在於盎然生意與燦然活力，而生命之美形於創造，在於浩然生氣與酣然創意。」（注十三）如是，則人世間的衝突矛盾，亦可因創造性的心靈，以「因是」、「寓諸庸」的方式得到化解。

「所謂『因是』，是自己虛靜之心，超越了，也是擺脫了世俗以自己的『成心』爲標則之是非、紛擾，而發現了人各有爲他人無法干涉，改移之『是』，所以便因各人之是而是之。『寓諸庸』是自己虛靜之心，超越

了，也是擺脫了世俗以自己的才知爲『用』、爲『成』；超越了，也即擺脫了以一時一地的結果爲『用』爲『成』，而發現了每一人、每一物皆有其自用、自成。且無用於此者或有用於彼；所以便將自己對人、物之態度、寄托（寓）於各人各物自用自成之上。『因是』、『寓諸庸』，實際是一種人生態度的兩種講法，也即是此處之所謂『不譴是非』。其結果，便是他所說的和。這是由平等觀照而來的對一切人一切物的平等看待，而其根源，則是由虛靜之心所發出的觀照，發現了一切人、一切物的本質，發現了新地對象；亦即是發現了皆是『道』的顯現。……但由平等觀點而來之對人物的平等看待，及在此平等看待中自己與人物皆得到自由，皆得到生的滿足，則實又可會歸於儒家之所謂仁義，而莊子便稱之爲『大仁』、『大勇』、『大廉』（齊物論）。這正是藝術與道德，在根源的統一。」（注十四）

(二) 不以物爲事

齊物論云：

「古之人，其知有所至矣。惡乎至？有以爲未始有物者，至矣，盡矣，不可以加矣。其次以爲有物矣，而未始有封也。其次，以爲有封焉，而未始有是非矣！」

莊子以爲：在此宇宙之內，惟有一氣，因於此一氣之化，而成萬形，故曰萬物一體。萬物各占此大化之一分，而自有其化之獨，此即其物之真（注十五）。宇宙間既惟此一氣之化，故云根本無物，至人既知未始有物，又「孰肯弊弊焉以天下爲事？」（逍遙遊）「孰肯以物爲事？」（逍遙遊）

莊子所謂未始有物者，非誠謂宇宙之無物，而只是強調物與物之無可分別，乃至我與物之無可分別，當遇到物我與人我之衝突時，能夠不以自我爲中心，因而寓諸庸，體悟到：

「可乎可，不可乎不可。道行之而成，物謂之而然。惡乎然？然於然；惡乎不然？不然於不然，物固有所然，物固有所可。無物不然，無物不可。」（齊物論）

「以道觀之，物無貴賤；以物觀之，自貴而相賤；以俗觀之，貴賤不在己；以差觀之，因其所大而大之，則

萬物莫不大；因其所小而小之，則萬物莫不小；知天地之爲稊米也，知毫末之爲丘山也，則差數等矣；以功觀之，因其所有而有之，則萬物莫不有；因其所無而無之，則萬物莫不無，知東西之相反而不可以相無，則功分定矣；以趣觀之，因其所然而然之，則萬物莫不然，因其所非而非之，則萬物莫不非，知堯桀之自然而相非，則趣操觀矣！」（秋水）

萬物之性，雖各不同，但以其自身當有的功能需要言，則各有其價值，唯世人自是其是，乃有貴賤等差之區別，妄生是非，相互傾軋。只有聖人才能兼懷萬物，混同彼我，以開放的心靈，客觀的態度，順物自然，從不同的角度對問題作面面透視，猶如庖丁解牛，雖目無全牛，而批大郤，導大窾，因其固然，使萬物各安其性命之情，不以我意妄興作爲，以免敗事，如渾沌之死及魯侯之待海鳥即是其例：

「南海之帝爲儵，北海之帝爲忽，中央之帝爲渾沌。儵與忽時相遇於渾沌之地，渾沌待之甚善。儵與忽謀報渾沌之德，曰：人皆有七竅，以視聽食息，此獨無有，嘗試鑿之。日鑿一竅，七日而渾沌死。」（應帝王）

「昔者海鳥止於魯郊，魯侯御而觴之于廟，奏九韶以爲樂，具太牢以爲膳。鳥乃眩視憂悲，不敢食一臠，不敢飲一杯，三日而死。此以己養養鳥也，非以鳥養鳥也。」（至樂篇）

（三）期夫物之莫能傷

莊子雖言虛靜處世，但既生於人群之中，又丁世亂，又怎能避免環境的磨難，即使一時能遁逃，內心亦無法長得清明喜樂，所以莊子並不主張逃避，以爲：

「天下有大戒二，其一命也，其一義也。子之愛親，命也，不可解於心；臣之事君，義也，無適而非君也，無所逃於天地之間，是之謂大戒。……知其不可奈何而安之若命，德之至也。爲人臣子者，固有所不得已。」（人間世）

親子君臣的關係，本是無可改變，亦無可逃於天地之間，生而爲人，便不能不對自己的父母或所處的社會有所交待，負擔責任，既知無可如何，亦唯有安之若命。至於大自然的運行，陰陽之變，晝夜之節，死生之命，則更非人力所能背離的，大宗師篇云：

「陰陽於人，不趨於父母，彼近吾死，而我不聽，我則悍矣，彼何罪焉。」

人生斯世，有時在命運與環境的條件限制下，往往如同場上之提線傀儡，無法自主，其間之悲情痛感，自有難以言之者，莊生立論之旨，本在全身遠害之道，則如何避免外物之傷害，乃成爲必究的課題。

「知道者，必達於理；達於理者，必明於權；明於權者，不以物害己。至德者，火弗能熱，水弗能溺，寒暑弗能害，禽獸弗能賊，非謂其薄之也。言察乎安危，寧於禍福，謹於去就，莫之能害也。」（秋水）

「聖人不從事於務，不就利，不違害，不喜求，不緣道；無謂有謂，有謂無謂，而遊乎塵垢之外。」（齊物論）

至人、聖人所以能免於水火寒暑的侵襲，並非具有天生神力，而是能「以知照時」，謹言慎行，安於所遇，正如郭象所注：「心之所安，則危不能危；意無不適，則苦不能苦。雖心所安，亦不使之犯之。」這種歷程，是莊子大哲的智慧表現，而源於他活潑具創造性的心靈。於此，莊子又提出「才全」的觀念，德充符：

「何謂才全？仲尼曰：死生存亡窮達貧富賢與不肖，毀譽飢渴寒暑，是事之變，命之行也，日夜相代乎前，而知不能規乎其始者也，故不足以滑和，不可入於靈府，使之和豫通而不失於兌，使日夜無隙而與物爲春。」

所謂才全是指應變之才的完美，亦即德性之用，由於死生存亡窮達貧富等是外在的變化，屬於命的範圍，不是人力所可強求，亦非吾人智慧所可了解，對於這些，我們只有安之若命，不要因此而影響到內心的和諧。因爲處身斯世不免有人道之患，即使此心在至虛之極，亦自有不得已之情，如孔子所謂命義二者即是，當此之時，人唯有自事其心之不得已者，而不再顧及得失，也不以得失而生憂慮哀樂之情，由此而見心齋之虛，亦更見其中真實無僞出於不得已之情，使人得以自盡其心力，此則「乘物以遊心，託不得已而養中，至矣」之真義。

與物相接時，能不患得患失，不失和豫之性，隨物所在，同遊於春和，沒有一點嫌棄的差別心，就能使人我共得逍遙之境，所以六祖慧能說：「不染萬境，而真性常自在……萬境不染，即情欲絕則自逍遙矣！」無門和尚亦云：「春有百花秋有月，夏有涼風冬有雪，若無閑事掛心頭，便是人間好時節。」既能隨遇而安，以靈明之性得逍遙

之樂，行所無事，則外物又何能傷害於我？

肆、莊子的處世之術

由藝術性的觀照態度，不以物爲事及期夫物之莫能傷的處世原則，可揣測出莊子的處世之術，略如下述。

(一) 養其心知，減少欲望，無爲而任自然

前文言及：心的本質具有虛、靜、止三特性，它是人身神明的發竅所在，「至人之用心若鏡，不將不迎，應而不藏，故能勝物而不傷」（應帝王）。然而一般人却無法把持原有的心知靈明，而一任其流轉於物欲及彼此爭競的洪濤裏。齊物論會形容心靈的這種苦狀：

「其寐也魂交，其覺也形開。與接爲構，日以心鬥，縵者，密者，密者，密者。小恐惴惴，大恐縵縵，其發若機括，其司是非之謂也；其留如詛盟，其守勝之謂也。其殺如秋冬，以言其日消也。其溺之所爲之，不可使復之也。其厭也如緘，以其言老洩也。近死之心，莫使復陽也。喜怒哀樂，慮歎變慙，姚佚啓態。樂出虛，蒸成菌。日夜相代乎前，而莫知其所萌……一受其成形，不亡以待盡，與物相刃相靡，其行盡如馳，而莫之能止，不亦悲乎？終身役役，而不見其成功，忡然疲役而不知其所歸，可不哀邪？」

要想解除心靈的倒懸之苦，唯有通過心齋坐忘的工夫，在虛靜中反省自我，把握心知，凡事但求適己適性，不要爲了追求耳目的享受，或被虛榮心所驅使，而「以故滅命」、「以得殉名」（秋水）。庚桑楚篇：

「徹志之勃，解心之謬。……貴富顯嚴名利六者，勃志也。……此四六者不邊胸中，則正，正則靜，靜則明，明則虛，虛則無，無則無爲無不爲。」

由欲望與心知得到解放的虛靜之心，其效果是「明」，明即是「一知之所知」的「知」，亦即靜知，是「知物而不爲物所擾動」（注十六）。心既不爲外物所擾動牽累，則自能避免形體、價值、知識、好惡等之限隔，由直觀而得智慧，與無窮宇宙融合在一起，「獨與天地精神相往還」。當面對問題的發生時，亦能「依乎天理」、「因其

固然」（養生主），順應自然發展，不以自我意見措乎其間，因為世事本千頭萬緒，各有其因，各有其源，而我未必知其因與源，如強以自己的意願，涉入其中，難免治絲益棼，妨礙事物應有的發展，反而枝節橫生，處境更加困難，所以不如順應自然，最後自有結果。（注十七）

如果有心作爲，最後反而會招致失敗。例如：有心愛馬，却反招殺身之禍，而愛亦亡失，反之，無心以順物性，却使虎亦媚己。其例俱見人間世：

「夫愛馬者，以筐盛矢，以屨盛溺，適有蚊虻僕緣，而拊之不時，則缺銜毀首碎胸，意有所至，而愛有所亡，可不慎邪？」

「汝不知夫養虎者乎？不敢以生物與之，爲其殺之之怒也；不敢以全物與之，爲其決之之怒也。時其飢飽，達其怒心，虎之與人異類而媚養己者，順也，故其殺之者，逆也。」

欲望會爲人帶來無限苦惱，欲長得內心之清明喜樂，則必減少欲望，任心而遊，宋代蘇軾在超然台記亦說得十分明白：

「凡物皆有可觀，苟有可觀，皆有可樂，非必怪奇瑋麗者也。餹糟啜醢，皆可以醉；果蔬草木，皆可以飽，推此類也，吾安往而不樂？夫所爲求福而辭禍者，以福可喜而禍可悲也。人之所欲無窮，而可以足吾欲者有盡；美惡之辨戰乎中，而去取之擇交乎前，則可樂者常少，而可悲者常多，是謂求禍而辭福。夫求禍而辭福，豈人之情也哉，物有以蓋之矣，彼遊於物之內而不遊於物之外，物非有大小也，自其內而視之，未有不高且大者也，彼挾其高大以臨我，則我常眩亂反覆，如隙中之觀鬥，又焉知勝負之所在？是以美惡橫生，而憂樂出焉，可不悲哀乎？」

（二）避免臨人以德，自處無用，順人而不失己

亂世人心險如山川，彼此互相傾軋嫉視，各爲私利，而爭執不休，正如山木篇所謂：

「萬物之情，人倫之傳，則不然：合則離，成則毀，廉則挫，專則議，有爲則虧，賢則謀，不肖則欺，胡可

得而必乎哉？」

「美服患人指，高明逼神惡」，誠如詩人所云，當無道之世，聖人也只能力求保全生命（注十八），而力戒以其善行美才，炫耀於人。人間世篇云：

「德蕩乎名，知出乎爭，名也者，相札也；知也者，爭之器也。二者凶器，非所以盡行也。且德厚信矜，未達人氣，名聞不爭，未達人心，而強以仁義繩墨之言，術暴人之前者，是以人惡有其美也，命之曰菑人，菑人者，人必反菑之。」

德本是內在的心性，如果爲了名，使這個純淨的德性，受到破壞，又爲了與人爭能，而自炫其知，這樣求名用智的結果，是造成人間糾紛的根源，所以莊子主張「無用爲用」，以渡世亂，外物篇：

「莊子曰：知無用而始可與言用矣。天地非不廣且大也，人之所用容足耳。然則厠足而墊之致黃泉，人尙有用乎？惠子曰：無用。莊子曰：然則無用之爲用也亦明矣。」

人的立足之地，不過雙足大小而已，就人的雙足來說，大地可用之處，只是不足方寸之地，其外就全無用處了，但若留此有用之地，其他則挖而掘之致黃泉，則此容足之地，又會如何呢？可知此無用之地，適爲有用之助，故成玄英疏云：「是知有用之物，假無用成功。」老子也有同樣的見解，以爲：「有之以爲利，無之以爲用」（十一章），可知無用爲用並非消極的思想，莊子並非爲了苟活亂世，畏首畏尾而有此說，這不是提倡廢物，也不是表現頹唐的心境。在人間世中，他以社樹爲喻，說明世俗對於能者的排擠打擊，可謂不擇手段，「莊子欲喚醒才智之士，要能看得深，看得遠，不必急急顯露自己，更不可恃才妄作，否則，若不招人之嫉，也會被人役用而成爲犧牲品」（注十九），山木自寇，膏火自焚（人間世篇），又豈能不戒之慎之？

養生主篇中述庖丁解牛時，於筋骨交錯處，特別小心謹慎，「怵然爲戒，視爲止，行爲遲」，因此雖是使用了十九年的刀刃，亦能毫無損傷，依然「若新發於硯」。反觀螳螂，「怒其臂以當車轍」（人間世），矜誇才能，結果是自取滅亡，不像庖丁解牛之後，雖然「躊躇滿志」，却懂得立即把刀子揩乾淨收藏起來，「善刀而藏之」，這

是心理上的警覺（戒）和行爲上的收斂（藏），如此才是善於自處之道。此外，莊子又以虛船爲喻，說明心中能自虛靜，卑默自持，不與人爭，則人亦無從興起爭端。山木篇：

「方舟而濟於河，有虛船來觸舟，雖有忮心之人，不怒。有一人在其上，則呼張歛之，一呼而不聞，再呼而不聞，於是三呼邪，則必以惡聲隨之。向也不怒而今也怒，向也虛而今也實，人能虛己以遊世，其孰能害之。」

莊子心懷道術，識解明澈，以無用自處，與人親近，態度謙沖自然，但亦自有其「順人而不失己」的原則，人間世中稱之爲「上與天爲徒，而外與人爲徒」，而這也就是孟子「先有諸內而上知天，外化民」的精神（注二十）。莊子說：「已乎已乎，臨人以德」（人間世），臨人以德是指拿自己以爲有德的眼光來評判別人，徒然使人惡己之美，而又使自己淪於自炫其知，德蕩於外的地步，對別人造成威脅。例如朋友之間的勸善，如果只拿道德教條來直述朋友的不是，或以自己的有德來批評朋友，使其相形見絀，則很難達到規過的目的，同時也顯出自己沒有真正的誠意。應該是站在他的立場去了解他，同情他，然後再慢慢地引他走入正途，人間世篇：

「彼且爲嬰兒，亦與之爲嬰兒；彼且爲無町畦，亦與之爲無町畦；彼且爲無崖，亦與之爲無崖，達之入於無疵。」

此謂與人相處，「形莫若就，心莫若和；就不欲入，和就不欲出」（人間世），這是說在外面要和對方表示非常親近，好像完全站在他的立場，可是內心却要保持德的和諧，外在的親近只是拉攏彼此的距離，而非被對方所左右，和他同流合污。

（三）以死生爲一條，安時而處順

莊子書中討論生死觀念的見於大宗師、至樂及列御寇等篇，皆從自然的觀點來看生死現象，如大宗師篇云：「孟孫氏不知所以生，不知所以死，不知就先，不知就後」，先者，勝也；後者，劣也。郭象注：「死生代謝，未始有極，與之俱往，則無往不可，故不知勝負所在。」此言生死乃是自然的變化，沒有勝負可言。至樂篇述莊子妻死

，亦在闡明這個觀點，當時莊子箕踞鼓盆而歌，惠子乃深致責備之意，莊子答曰：

「不然。是其始死也，我獨何能無慨然！察其始而本無生，非徒無生也，而本無形，非徒無形也，而本無氣。雜乎芒芴之間，變而有氣，氣變而有形，形變而有生，今又變而之死，是相與爲春夏秋冬夏四時行也。人且偃然寢於巨室，而我嗷嗷然隨而哭之，自以爲不通乎命，故止也。」

莊子之所以死生爲一條，大概可以分作三點來說：「一是出於無可奈何的心情，在無可奈何的心情之下，而當下與以勘破。此即他所說的『安時而處順』；這還是順著世情的說法。二是他似乎有精神不滅的觀念，此即他所說的『薪盡而火傳』，這含有形而上學の意味。三是來自他的『物化』觀念。這便是出自他的藝術精神。三者至相關連，但實際是以『物化』的觀念爲其樞紐。」（注廿一）

人能勘破生死大關，則亦無所憂懼，自然能夠直道而行，窮通不足以累其心，利害不足以擾其慮，所以能善處生死之間，是亦處世之一大要術也。

伍、結語

本文從莊子的虛靜修養出發，而談及他的處世之道，從自身言是證知大智慧，知恬交相養，縱身於大化的萬變之流中，與變相冥合，藉著「物化」以求得身心的大自在、大自由，於此而呈現著藝術精神的和諧觀照。另就外物言，他指出萬物一體，物固有所然，物固有所可，對於宇宙外物採取同情了解而接受的體貼態度，表現出民胞物與的胸懷。吾人如能依循莊子的指引，修養自己，接納萬物，在爲人處世方面，懷抱著廣大的胸襟，慮以下人，站在對方的立場，多爲他人想想，相信這個世界一定能減少許多不幸。

此外，莊子的逍遙觀念亦可爲人類創造出更美好的將來，爲個人的心靈開拓出更寧靜更廣濶的境界，老子說：「天地之間，其猶橐籥乎，虛而不屈，動而愈出」，人的心靈如能虛心明澈，不爲世俗名利所牽繫，那麼必能專注

於自己所愛好的工作，不但能獲得寧靜的快樂，而且也更富有創造性（注廿二）。牛頓即曾自述在探討宇宙之奧秘時，自覺像個在海邊拾貝殼的孩童，他這種寧靜適意，充滿生機的心靈，亦可謂之為一種逍遙之遊吧？

以下，即以方東美先生對莊子的讚頌，作為本文的結束：

「莊子是兼有詩和哲學兩方面造詣的偉大天才，作為一位詩人，他帶有濃厚的情感，作為一位哲學家，他獻身於精神生命的高揚。由於他兼有這兩方面的特色，他悲憫人類之如此沉淪，遠離了道體，人類之所以如此，乃是由於他們為了一己的私利，表相的價值，及世俗的虛榮，而把真性泯沒在物質的世界中，莊子整個精神在於完成一種寓言化的大思想體系，藉著譏諷世俗的妄動和無聊，以辯明精神解脫的重要及徹悟理想生命的崇高意義，我們必須揚棄了小我的拘限，以求生命高揚，達於精神的逍遙境界，他的主張是：生命的崇高在於經驗範圍的拓寬，價值觀念的加深，使我們的精神昇華和道體合一，使我們把世人的快樂和天道的至樂打成一片，在這方面，莊子把老子和孔子的智慧推展到極點，同時，也為一千年以後的大乘佛學融入中國哲學而鋪路。」（注廿三）

注

注一：以上所論皆摘要自：余英時，中國知識階層史論，「古代知識階層的興起與發展」。

注二：錢穆，莊老通辨，中卷之下，「比論孟莊兩家論人生修養」。

注三：關於孟子之修養論，全見於注二。

注四：徐復觀，中國人性論史，第十二章：「老子思想的發展與落實——莊子的心」。

注五：以下之解說採自：徐復觀，中國藝術精神，「中國藝術精神主體之呈現——莊子的再發現」。

注六：關於莊子對知的看法，請參閱吳怡，逍遙的莊子，第四章：「從知以入逍遙之境」。

注七：全注四。

注八：全右。

注九：全右。

注十：全右。

注十一：以上關於歷年注莊者對於莊子逍遙境界之誤解的說法，均採自：吳怡，逍遙的莊子，第二章：「莊子逍遙境界的誤解」。

注十二：參見吳怡，逍遙的莊子，第六章：「莊子思想的精神——體現真我」。

注十三：方東美，中國人生哲學，第六章：「藝術理想」。

注十四：全注五。

注十五：錢穆，莊老通辨，「老莊的宇宙論」。

注十六：全注五。

注十七：也有以「無爲」爲莊子思想的樞紐者，見孫振青，「莊子的無爲論」，國立編譯館館刊，十二卷一期，七十二年六月。

注十八：莊子，人間世：「天下無道，聖人生焉」。

注十九：陳鼓應，莊子哲學，「無用之用」。

注二十：唐君毅，中國哲學原論，原道篇(一)。

注廿一：全注五。

注廿二：郭有遜，「道德經的創造之道」，國語日報社「書和人」第三二九期。

注廿三：方東美，生生之德，「從此比較哲學曠觀中國文化裏的人與自然」。

參考書目

莊子集釋	王先謙	廣文書局
莊老通辨	錢穆	三民書局
莊子內七篇類析語譯	劉光義	學生書局
莊學蠡測	劉光義	學生書局
逍遙的莊子	吳怡	東大圖書公司
老莊思想論集	王煜	聯經出版事業公司
莊子哲學	陳鼓應	商務印書館
中國哲學原論	唐君毅	學生書局
中國藝術精神	徐復觀	學生書局
中國人生哲學	方東美	黎明文化事業公司
生生之德	方東美	黎明文化事業公司
中國人性論史	徐復觀	商務印書館