

庄学的历史与未来

伴随着《庄子》的成书，以庄子和《庄子》为评说、研究对象的庄学就产生了。庄学的形成与发展，是沿着中国思想文化发展史，与道家相依、与“老学”相伴、与儒学相涵、与禅宗相融、与浪漫主义文学相应，但是又有其自身独特的发展轨迹，那就是绵延未绝、波澜不惊的中国庄学史。

《庄子》一书，包含着庄子“自然、自由、自己”的人生哲学、万物一齐的相对主义、“独见”“坐忘”的直觉主义、“内圣外王”的政治思想、奇丽而丰富的寓言故事，以及通篇所表现出的浪漫主义的创作方法，无论在哲学上、文学上、还是美学上，都具有极高的学术价值。可以说，《庄子》开启了中国思想史上的自然主义哲学、相对主义哲学、逍遥人生哲学、平等理念、德性美学、养生学、心学、寓言学、浪漫主义文学等诸多学说。

近代以来，伴随着《庄子》不断地被注释、被解读、被诠释，在方法上庄学研究由传统的文本法、主旨价值法、文字学、训诂学、阶级分析法等研究，到现代的诠释学、现象学、范畴学、文献学、民俗学、文化人类学、生态学、社会学、统计学等诸多研究方法，研治庄子的专家学者以西学解庄、以马克思主义哲学解庄、以佛解庄、以庄解庄，或者以庄学关注时代，拓展了庄学研究的范围，深化了庄学研究的主题，勾勒出庄学与进化论思潮、庄学与现象学、庄学与经世致用思潮、庄学与自由主义、庄学与唯物史观、庄学与科学思想、庄学与现代佛学、庄学与新道家、庄学与现代文艺、庄学与现代美学、庄学与生态文明、庄学与生命科学、庄子的法治思想、庄子与存在主义比较研究、庄学与庄学发展史、庄学与君子文化、庄学与中国精神、庄学与新时代、庄学与社会主义现代化文化建设等诸多关系，揭示了庄学中蕴含的虚无主义历史观、达观主义世界观、平等主义价值观、直觉主义认识论、相对主义方法论，以及赋有后现代性的现代生态文明思想、现代养生理念、现代法治思想、原自然主义道家哲学等，这些庄学研究的前沿问题，无不显示了庄学丰富的现代性和现代价值。

事实证明，庄子的世界正在成为世界的庄子；庄子并没有远去，打开《庄子》，他还活着。

我们坚信庄学的未来一片光明。

编辑部

《庄子研究通讯》（吴雪题）

编委会

主任：李仁群
副主任：郭 飏
委员：李仁群 郭 飏 施立业
        王国良 张 翼

主编：施立业

编辑部

主任：李季林
编辑：李 星 宋效永 王启才
        魏宏灿 卢 干 李家和
        张洪涛 史向前 陆建华
        陶 武 牛怀慧 张建同
        邵王莉

美编：杜 蕾
邮编：230051

地址：合肥市包河区徽州大道1009号
        社科大厦1004（哲学所）

电话：0551—63438333
邮箱：zzyjtx@163.com

安徽省内部资料准印证号：皖L17—008

印数：300本

印刷单位：合肥添彩包装有限公司

印刷日期：2019年5月

发送对象：安徽省庄子研究会全体会员

目 录

卷首语

01 庄学的历史与未来

编辑部

本会动态

03 郭飏同志在《庄学研究》集刊创刊新闻发布会上的讲话

05 孙海泉同志在《庄学研究》集刊创刊新闻发布会上的讲话

06 方晓利同志在《庄学研究》集刊创刊新闻发布会上的讲话

07 梁艳玲同志在《庄学研究》集刊创刊新闻发布会上的讲话

08 李景源同志在《庄学研究》集刊创刊新闻发布会上的讲话

09 庄子文化进南京蒙城商会赢得好评

10 《庄学研究》院地合作交流密切

11 安徽省庄子研究会一届四次常务理事会议暨一届三次学术委员会议召开

庄学论坛

12 庄子的人生美学

朱荣智

16 庄子的法治思想

李季林

18 天性与道家哲学基本问题

沈顺福

23 从“本喻”到“内景”：体感哲学的“道”

燕 燕

30 庄子养生哲学与马瑞诺夫“宁静法”

陈 红

庄学信息

34 《庄子的智慧》/《梁冬说庄子》等

李季林整理

品庄悟道

35 庄子的鲲鹏精神

王国良

37 《庄子》“养生”论

陈广忠

42 论庄子养生之道的精义

张超伟

43 庄子名句解析

张洪涛 整理

文化园地

44 涡水与老庄（节选）

潘小平

45 蒙城印象

杨 平

47 在庄子的怀抱里遨游

杨本科

48 扯一缕秋风祭庄子

张 樨

郭飏同志在《庄学研究》集刊创刊新闻发布会上的讲话

尊敬的各位专家学者、媒体界的各位朋友、同志们：

大家上午好！

今天，我们齐聚北京，共同见证创新集刊《庄学研究》的呱呱坠地，共同分享《庄学研究》给我们带来的欣喜与快乐。在此，我代表《庄学研究》编辑部向莅临发布会的各位领导、嘉宾、专家学者以及媒体界的朋友们表示热烈的欢迎！

根据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于加强中国特色新型智库建设的意见》和中国社会科学院关于开展智库合作研究项目的管理规定，中国社会科学院社会发展研究中心、中国社会科学院中国文化研究中心与中共蒙城县委、蒙城县人民政府就开展合作相关事宜，经多次研究协商，报请中国社会科学院研究所党委批准，院（所）地联合创办高端智库合作研究平台、学术与应用对策型创新集刊《庄学研究》。这是社科界坚持文化自信，弘扬中华优秀传统文化的实践创新，也是国内外庄学研究领域的一件喜事、盛事。

“庄子者，蒙人也。”庄子是蒙城的，也是民族的，

也是世界的。作为庄子故里，弘扬庄子思想精髓，蒙城人责无旁贷。多年来，蒙城按照中华优秀传统文化“创造性转化、创新性发展”的要求，一直致力于铸造“庄子故里·逍遥蒙城”文化品牌。从1989年至2000年，安徽蒙城先后成功举办了三届全国庄子学术研讨会。2016年，蒙城在安徽省社科院、安徽省社科联的支持下，牵头成立了安徽省庄子研究会，并举办了两届庄子学术交流会。不仅如此，蒙城注重庄子思想转化应用，成功创建了中国楹联之乡、中国曲艺之乡、中国硬笔之乡、中国庄子养生美食之乡，庄子研究的实践发展，

大大提高了蒙城作为庄子故里的知名度和美誉度。

与此同时，蒙城注重庄学研究成果固化。从1989年至今，蒙城先后出版了《庄子与中国文化》《第二届庄子学术论文集》《第三届庄子学术论文集》《庄子学刊特辑》《庄子者蒙人也》《庄诗文联选编》等多部学术著作。省级庄子研究会成立后，出版了研究会会刊《庄子研究通讯》，建立并开通了“安徽省庄子研究会网站”。同时，亳州市蒙城

《庄学研究》主编胡文臻（左）、郭飏（中）与蒙城县委常委、副县长马德兵亲切合影

县被中国社科院哲学研究所确定为全国两个社会发展调研基地县之一，也是纪念改革开放四十周年全国发展 100 个调研基地之一。

《庄学研究》就是在这样的背景下诞生的一份创新集刊。它的创办可谓是恰逢其时，应运而生。

集刊以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以发掘、研究、传承、弘扬中华优秀传统文化为己任，以创新、协调、绿色、开放、共享发展理念为主线，以庄学及道家思想研究为重点，坚持“双百”方针和“两为”方向，立足新时代发展要求，为实现“两个一百年”的宏伟目标和“中国梦”贡献智慧和力量。

在决定创办《庄学研究》集刊后，我们即开展了稿件征集和编审工作。本辑收录的文章，得到了权威研究机构专家学者的多次指导，特别是对需要修改的文章，专家们从尊重作者、帮扶一把的角度，提出修改意见，保留发表机会，反复核对出处，对照《庄子》原文反复推敲。可以说，每一篇文章都倾注了专家学者的心血。其间，哲学研究所党委高度重视，给予了大力支持。以胡文臻先生、姜守诚先生为代表的院所方同仁为集刊的编辑出版做了大量的工作。以谢寿光社长为代表的社会科学文献出版社精英编辑对组稿和修改提出了很多好的建议。正是因为所、社、专家学者共同关怀、支持，才有了《庄学研究》集刊的顺利面世。

在此，我谨以集刊地方实践应用层面主编的名义，向以孙海泉书记为代表的哲学所党委、以李景源学部委员为代表的基础理论专家学者以及主编方院所同仁，向谢社长，向安徽省人民政府参事室、亳州市委、市政府领导的大力支持表示诚挚的感谢！

习近平总书记曾经说过：“人类社会每一次重大跃进，人类文明每一次重大发展，都离不开哲学社会科学的知识变革和思想先导。”坚持和发展中国特色社会主义文化，实现中华民族伟大复兴的中国梦，庄学研究可以也应该大有作为。

“庄子，古之放者也，狂言高行，亘古无二。”在中华文明的历史长河中，庄子思想独放异彩，其认识世界、关照人生的丰富智慧值得我们不断地学习、研究、继承、借鉴、发展。

作为庄子故里，我们矢志在院地合作创办《庄学研究》集刊过程中，把安徽蒙城打造成为全国庄子学术研究交流中心、庄子文化文献数据中心、庄子文化创意成果转化中心；把安徽蒙城打造成为全国庄学研究高地、庄子朝觐圣地、庄子养生福地、庄子文化体验宝地；作为院地合作方，我们矢志把《庄学研究》集刊打造成为国家层级的合作研究平台、院地智库建设的先行者，探索助推地方经济、社会、文化发

展的“蒙城模式”，共建海内外庄学研究新的大美家园。

《庄学研究》集刊将致力于以下几个方面的工作：

一是突出学术质量，提高办刊水平。质量是集刊的生命，关系到书刊的兴衰。为此，集刊将始终不渝地学习贯彻习近平在哲学社会科学工作座谈会上的讲话精神，坚持正确办刊方向，立足、传承、光大庄学思想的积极意义，体现原创性，突出时代性，把重点学术研究课题、应用对策研究课题和社科普及研究课题，作为集刊研究的重要任务，发掘优质稿源，不断强化集刊的思想生产能力、对策供给能力和以文化人的能力，把集刊办成有影响、有声誉、有成果的学术精品。

二是突出载体建设，促进学术交流。坚持开放办刊，广泛联络海内外庄学研究高端人才，打造庄学研究新高地。加强集刊阵地建设，筹办集刊网站，纳百家之言，集百家之论。举办多种形式的庄学交流研讨会、庄学论坛、庄学讲座，促进学术交流。加强庄学智库建设，努力构建具有中国风格、体现时代特征、服务五大发展、在全国有突出影响的庄学特色智库。

三是突出创新引领，凝聚庄学人才。办好《庄学研究》，主体是人才，核心是创新，关键在机制。为此，要调动各方积极性，发挥各自优势，形成多方支持的合力。要发挥集刊的阵地作用，让海内外庄学研究在这里汇聚，让庄学观点在这里表达，让研究成果在这里展示，让研究者权益得到保障，努力形成研究成果不断涌现、研究人才不断成长、知名学者脱颖而出的生动局面，推动形成崇尚精品、严谨治学、注重诚信、讲究责任的优良作风，营造风清气正、互学互鉴、积极向上的学术生态，讲究博学、审问、慎思、明辨、笃行，崇尚和践行“士以弘道”的价值追求。

四是突出成果转化，促进实践应用。庄子“其学无所不窥”，蕴含着处事、养生、治国、理政的智慧。庄子思想重在发掘，重在研究，为当时之用；重在转化为“中国梦”的伟大实践；重在体现于“四个全面”战略布局和“五位一体”总体布局。通过庄学研究创新性发展，丰富中华优秀传统文化内涵，展现中国文化气派，体现庄子及道家思想的时代价值和传承力量。

同志们，朋友们，“其作始也简，其将毕也必巨”（《庄子·人间世》）。《庄学研究》集刊刚刚破土，还很幼小，各方要悉心呵护，让她茁壮成长。我们也真诚欢迎国内外庄学研究专家学者及爱好者多提宝贵意见、多赐精品力作。我们相信，在习近平新时代中国特色社会主义思想的指导下，我们一定能够把集刊越办越好。

最后，衷心祝愿各位嘉宾身体健康，工作愉快！
谢谢大家！

孙海泉同志在《庄学研究》集刊创刊新闻发布会上的讲话

各位专家、学者，各位嘉宾以及各位新闻媒体界的朋友们：

大家好！我谨代表中国社科院哲学所对各位嘉宾、朋友的光临表示衷心的感谢和热烈的感谢！

今天《庄学研究》集刊在各位嘉宾以及主办方、协办支持方的共同努力下，与大家见面了。它带着传承中华优秀传统文化的历史责任，也带着建设中国新时代文化自信的研究与发展的使命，将中国传统文化研究成果呈现给世界，彰显了中华优秀传统文化的无穷力量。

习近平总书记曾指出，创新是中华民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭源泉，也是中华民族最鲜明的民族禀赋。要坚定文化自信，集中各方智慧、凝聚广泛力量，才能推动社会主义改革，实现中华民族的伟大复兴。然而今天的中国处在空前复杂的改革环境中，优秀传统文化与文化产业转化工作比以往任何时候都更加需要创新驱动，都更加需要研究解决不平衡、不充分的矛盾关系。

中共蒙城县委、蒙城县人民政府、县人大、县政协集聚智慧，大力推动《庄学研究》集刊课题研究、调研、立项以及今天的出版发行工作。这是蒙城县各级领导推动经济转型与传统文化发展，建设生态环境、实现美丽中国目标的文化自信，是可持续发展理念的研究与实践。

实现创新，要牢牢掌握好意识形态工作的领导权。实践马克思主义中国化、时代化、大众化，建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。《庄学研究》集刊的创办，集合了安徽省人民政府参事室、安徽省文史研究馆等相关科

研单位的优势研究资源，集合了亳州市、蒙城县庄子故里人民群众对中国优秀传统文化研究传承的历史情怀。

实现创新，要深化马克思主义理论研究和智库建设的紧密结合，我们要通过智库研究与实践，架起知识与决策之间的桥梁。

近年来，中国智库建设一直受到国家的高度重视，国家层面的制度建设也不断完善，智库本身的机制构建和思想创新也取得了很大的发展。《庄学研究》集刊，是中国社科院哲学所科研工作的一次创新，是院地联合创办高端智库、实现学术研究与应用对策研究共融的一次有益尝试，也是社科院高端智库与亳州市委、市政府、蒙城县委、县政府、县人大、县政协通力合作、认真实践十九大报告精神的一项成果。

中华民族具有 5000 多年文明历史，创造了博大精深的中华文化，为人类文明进步做出了不可磨灭的贡献。如何实现中国传统文化的“创造性转化和创新性发展”，《庄学研究》编辑部和全体研究人员要认真学习习近平总书记关于正确对待中国传统文化的思想。既要学会辩证地继承方法，坚持古为今用、推陈出新。又要坚持创新性转化，文化研究要与当代文化相适应、与现代社会相协调；做到创新性发展，对传统文化赋予新的时代内涵，将《庄学研究》集刊培育成传承优秀传统文化的基地，希望《庄学研究》集刊编辑部做好研究工作、健康成长，智库平台持续开展常态化的多方合作模式，各取所长，互通有无，推进资源融合与共享。

谢谢大家！

方晓利同志在《庄学研究》集刊创刊新闻发布会上的讲话

尊敬的各位专家学者，媒体界的各位朋友，同志们：

大家上午好！

在这万物生长、生机盎然的盛夏季节，很高兴与大家在北京首都相聚一堂、共谋发展、共商合作。早从2013年开始，亳州市就与中国社会科学院、光明日报合作，连续举办了四届中国亳州老庄思想文化论坛，成为全国最具影响力的老庄思想研究盛会之一。今天，蒙城县又与中国社会科学院开展院地合作，创办国内第一个《庄学研究》集刊，其学术权威性、社会影响力十分值得期待，这是亳州市乃至国内外庄学研究的一件大事。在此，我谨代表中共亳州市委、市政府以及650万亳州人民，向《庄学研究》的诞生表示热烈的祝贺，向大家对《庄学研究》以及亳州发展的热情关心关注、鼎力支持支持，表示衷心的感谢。

亳州市位于安徽西北部，是2000年5月经国务院批准设立的地级市，辖涡阳县、蒙城县、利辛县和谯城区，国土面积8521平方公里，人口650万。亳州历史悠久、人文荟萃，自商汤建都始，已有3700多年的历史，是国家第二批历史文化名城、中国优秀旅游城市、中华药都、中华文明的重要发祥地之一。亳州建有全国规模最大的中国药材交易市场，中药材种植面积突破110万亩，有十万药商、百万药农，

落户全国医药100强企业55家，GMP认证的企业有163家，总产值规模达到300亿，中药饮片产量约占全国的1/4。在这片底蕴深厚的文化沃土上，自古文脉兴盛、群贤辈出，诞生了老子、庄子、曹操、华佗、陈抟等众多彪炳史册的先哲名流，孕育了老庄道家文化、三曹建安文化、中医药养生文化。特别是老庄创立的道家文化，与儒家文化成为中华优秀传统文化的两大支柱，塑造了中华儿女的文化性格，融入了中华民族的血脉之中，也成为亳州最为珍贵闪亮的文化名片。

当前，亳州立足丰厚传统文化资源，努力打造传承和发展优秀传统文化的高地。我们紧紧抓住研究梳理这个基础，启动实施了亳文化传承创新工程，确定亳州名人研究系列、民间故事研究项目、大众化系列读物等项目，推出《老庄思想研究》《亳文化十讲》《亳文化概论》等研究成果。

我们紧紧抓住平台建设这个紧要，发起成立了安徽省庄子研究会、华佗文化研究会等机构，相继成立了亳文化研究中心、建安文学研究中心，协同汇聚各方力量，打造亳文化研究交流、传承发展平台。我们紧紧抓住融入贯穿这个关键，颁发了首部实体性地方法规《亳州市历史文化名城保护条例》，开展了国学经典教育和书香亳州建设，实施庄子文化旅游区等一批重点文化旅游项目，推动了传统文化与城建、教育、旅游、科技、文艺演艺的深度融合，通过持续不断的教育熏陶、活力感染、舆论渲染，激活传统文化的时代密码。

思想同思想的碰撞，就会迸发智慧的火花；情感与情感的交流，就会拉近心灵的距离。我们相信《庄学研究》创立，对于弘扬中华优秀传统文化，促进安徽创新型文化强省建设，提高亳州地方文化美誉度，增强蒙城综合竞争力，都将发挥十分重要的作用。亳州市将以《庄学研究》集刊为重要契机，用好这个高端平台，深入挖掘亳文化内涵，唱响亳文化品牌，为推动现代五大发展美好亳州注入强大自信的精神文化动力，为传承发展中华优秀传统文化作出应有贡献。

最后，祝大家身体健康、事业兴旺、家庭幸福。欢迎大家常来亳州走走、看看。谢谢！

梁艳玲同志在《庄学研究》集刊创刊 新闻发布会上的讲话

尊敬的各位领导、专家学者、新闻界的朋友们：

大家好！

《庄学研究》集刊作为中国社会科学院（所）地共建智库平台的成果，从创刊之始就保持了较高的学术定位，作为集刊的出版方，我谨代表社科文献出版社向本集刊的编撰方表示衷心的祝贺，向关心支持这本集刊的各位领导、专家学者致以崇高的敬意，向出席本次发布会的来宾表示热烈的欢迎。

庄子是中国道家学派的主要代表人物，庄学思想也源远流长，是中华优秀传统文化的重要组成部分，对中华文明影响深远。全面系统地开展庄学研究，深入挖掘庄学思想的内涵，可谓推进中国特色社会主义事业、发展贡献更多更好的中华传统智慧。

这本由中国社科院哲学研究所、中国社科院文化研究中心、中国社科院社会发展研究中心和中共蒙城县委、县政府、县人大、县政协等单位，共同组织编撰的专业学术集刊，可谓是恰逢其时。集刊的原创团队与时俱进，集中推出了国内外庄学研究领域的最新成果，深入挖掘庄学思想的内涵，分析庄子思想的整体内容及其内在联系，探究庄学的源流与特性。既有严肃的深度学理探讨，又有理论联系实际的应用研究，是庄学研究领域的重

要学术平台。不仅对传承中华优秀传统文化具有积极意义，而且具有较高的学术价值和智库对策研究的现实意义。

我们一直说集刊，其实集刊系列是现在社科文献出版社经过十几年的发展所打造的图书品牌，我们也在在这十几年的发展过程中进行了一系列规律的定义，到底什么是学术集刊呢？实际上不是正式期刊，但却是介于期刊报纸之外，而且在被国内学界和社会公众广泛接纳的一类介乎期刊与图书之间的汇聚学术论文的新出版方式，研究主题固定，而且定期出版，有研究共同体、明确的学科和主题的取向。

我们给这本书的定位是“集人文社科之思，刊专业学术之声”，这是我们对集刊的定位。社科文献出版社的集刊出版从2002年开始，经过十五六年的发展，学科领域涵盖了哲学、经济学、社会学、政治学、法学、历史学、地理学、语言学、文学等人文社会科学。目前，我们拥有集刊314种，其中被南京大学CSSCI评价中心收录的集刊有29种，该中心整个收录的集刊也就80多种，我们占了1/4。知网收录集刊88种，已经成为国内拥有集刊品牌数量最多的出版社，同时也是拥有CSSCI收录集刊数量最多的出版社。

为进一步促进成果的传播和转化，

社科文献出版社也搭建了中国集刊网、集刊数据库，并开发了集刊网络编辑管理系统，不断推进集刊的数字化、国际化。我们在专著集刊出版的同时，也非常重视集刊的编辑出版规范和评价体系的建设。目前已经发布了《学术集刊手册——写作编辑出版与评价指南》，建立了集刊编辑出版的规范流程。每年我们还会组织一次全国性的集刊工作年会，共同促进集刊的主编、编辑、作者之间的交流与合作，为国内学界推进学术研究、加快集刊发展搭建了广泛的发展平台。

今天《庄学研究》的发布，标志着集刊系列又增加了一个新成员，希望《庄学研究》的编撰方能够再接再厉，使这本集刊成为庄学研究领域的一个重要的学术成果交流平台，同时我们也恳请各级领导和各位学者给予更多的支持和关注，我们社科文献出版社也将一如既往做好编辑出版工作。

最后向所有本次参加发布会的领导、专家学者、嘉宾表示衷心的感谢！

李景源同志在《庄学研究》集刊创刊新闻发布会上的讲话

在座的都是各位领导和各位学者，不能由我来做总结，但是今天的这个会我非常高兴来参加，首先祝贺《庄学研究》集刊创刊发行，实际上刚才几位同志都讲到，这个集刊的发行标志着中国老庄哲学的研究进入了很重要的时期和阶段。这一点对于中国文化精神的建设具有非常重大的意义，它可以推动老庄思想深入的发展。

大家知道，自近代以来，道家道教在中国，但是道家道教的研究中心在国外，具体来说就是法国和日本，这一点成为一个定论，一直到改革开放之前都是这个情况。1979年9月份，我们所的王明先生，可以说是道家道教的奠基人，他9月份到瑞士参加第三次国际道家讨论会，第一次第二次中国没有人去参加，本来是研究中国的学问，但是中国没有人参加，第三次他去了，去了之后回来给社科院写了一封信，这个信我摘了一小段，给大家读一下。“建议开展道教学术研究”，他说“这是第三次国际道教学术会议，前两次中国没有参加，我们出席这次会议深感各国研究中国道教人数之多，学术空气之浓厚，远非我国所及。日本国内研究道教的专家很多，法国是欧洲研究道教的一个中心，他们在大学里设有道教研究讲座。美国、英国、瑞士和西德等国研究道教的学

者也相当多。但是作为道教发源地的我国，显然相形见绌。”

现在经过40年的努力，关于道家道教的研究，在人才队伍、文学文献的研究、学术成果都今非昔比了，四川有一个道家道教的研究中心，实际上我们在人才队伍等方面，道教至少有一百个左右的博士。现在跟那个时候显然是不一样的。中国已经重新成为道家道教的研究中心。关于这一方面的学术研究正统性、独立性和学术优势，已经重回中国大地，今天我们有信心在这里庆祝《庄学研究》的创刊，这一点都与在座和不在座的，在这一个领域耕耘的学者、关心和支持这一研究的党政机关都有很重要的价值和意义，这是我想说的第一点。

第二，集刊要实现“道家主干说”著书立说，刚才理工大学的老师也讲到学术性、时代性，我都非常赞成。鲁迅先生就讲到道家主干说，究竟是什么主干，什么意义上是主干，应不应该成为主干，将来中国文化的发展要不要把道家的思想作为主干。我们要研究中华民族文明和民族的命运，应该时刻思考这个问题。大家知道，我们一说到中西文化不一样，西方是求真，我们是问道的，这确实是不一样的。道家对中国文化的影响实际上是根本性的。

道家首先在中国建立起本体论意义的哲学体系，实际上就是2015年亳州开了一个会，“老庄思想与国家治理”，我也是临时看了看老子的东西，我就提出治理中国要以道立天下，提出“道”的概念。实际上它从本体论来讲，以德治国和以道治国奠定了一个更高的原则，就是以法治国、以道治国的更高理念。

另外，现在都主张三教合一，为什么主张三教合一？中国文化就是合而不同的文化，西方是融合的，基督教和伊斯兰教都是单一文化，但是我们确实是不一样的，我们还是要在三教当中把握各自的特点。它根本就否认事物没有自信，没有自己的本质，任何东西都是假有，没有自己的本质，都是应缘而起。这样的话，实际上很多东西都取消了，那天我看李嘉诚说他在办公室里八个字，叫“建立自我、追求无我”。人都是有在世和出世，没有自我就谈不上，任何一个事物没有自己的属性、特质，什么都没有，在这种情况下怎么再往下做呢？我觉得道家在这方面讲，首先强调依自不依他，在这个基础之上讲自在、自然、自化，这一块来讲，我觉得对人们确立正确的生死观和人生观，更值得我们研究和宣传。

第三，要确立中华民族的思想自我，为中华民族文化的复兴奠定思想

基础。归根到底，中国的复兴、中华文化的复兴，最后有没有思想的根据，有没有中华民族思想的自我，最后较量是在这一块的较量。现在很多人都说中国为什么突然间兴起？原因很多，马丁雅克、张文维（音），他们说的很明确，中国不仅仅是一个民族国家，还是一个文明国家，中国的兴起实际上是这种文明的兴起，这种文明的兴起就需要研究文明的要素、文明的内核。能否坚持以道立天下，道法自然的理念，关系到中华民族的复兴，中华文明的复兴。

要把道说清楚，也是生态文明建设思想的基础和指南。

道法自然，应该从两个方面来理解，自然是道之属性，另外一个自然是道之运作方式。自然、自在、自化，应该是事物之道，是运作方式，也是属性。环境破坏说到底破坏的是天地万物的本然的状态和运作的方式。本来是由自不由他的，但是你到那个规律之后，不仅仅干预他，打断了他的链条，关键是要去折磨他，毁坏他，这就是庄子说的“世伤道（音）”，接下来是什么，“道伤世（音）”，自然就要报复人类。像这样一些东西，为什么国际上这么重视道家思想的研究，我觉得这些东西是给人提供了很深刻的理念。

很多学者谈到老庄哲学，道法自然的思想，实际上是一种生存论的哲学，我觉得这个把握的很准。我们讲本体论、存在论、生存论，老庄才是这块的哲学，其他的我觉得都不是，有的是否定存在论的。我们今后的任务就是通过办刊物确立老庄思想的优势，要把道济天下的思想、道法自然的思想变为生存方式，变成中国的发展道路，为人类文明指出一个方向，这是我们办这个刊物的宗旨和使命。

谢谢大家！

庄子文化进南京蒙城商会赢得好评

2019年1月12日下午，由安徽省庄子研究会主办，蒙城县古琴协会、蒙城县文化馆协办的“家乡人送文化进南京蒙城商会”联谊慰问暨首届南京庄子文化论坛活动，在南京市金元宝大酒店隆重举行，成为南京蒙城商会2019新年年会的第一板块与重要组成部分。

年会由南京市政协常委、南京蒙城商会秘书长韩旗主持。安徽省蒙城县政协原副主席、安徽省庄子研究会副会长、联谊慰问团团长张翼先生在致辞中表示，受县委、县政府、县人大、县政协的委托，代表全县145万父老乡亲，向南京蒙城商会2019新年年会的隆重召开表示热烈的祝贺，向在南京拼搏奋进的老乡们、向应邀参会的领导与嘉宾们致以美好的祝福！

安徽省庄子研究会对外联络部部长张建同，蒙城县委宣传部原副部长、庄子研究学者蔡洪光，分别以“庄子故里与庄子文化传承”和“庄子‘无用之用’的启示”为主题，为500余名与会会员与特邀嘉宾作了报告，两场报告深入浅出，或解疑释惑，或传道启智，演讲精彩，听众凝神，取得了良好的宣讲效果。

联谊慰问团还为年会奉献出由琴箫合奏《慈寺晓钟》、情景朗诵《将进酒》、独舞《庄周梦蝶》、诗朗诵《鲲鹏之歌》、古琴合奏《流水》、歌曲《蒙城是个好地方》等节目组成的文艺演出，美轮美奂的背景、精彩绝伦的表演、真挚动人的情感，让两地蒙城人产生了强烈的情感共鸣。此次活动的举行，既表达了家乡人民美好的节日祝福，也丰富了南京蒙城商会年会内涵，更充分展示了庄子文化的无穷魅力与蒙城文化的坚定自信。“这样的论坛真好，让我们因家乡文化的大发展、大繁荣而更加自豪，更加自信。”商会名誉会长戴中礼先生总结发言中，如是说。（秘书处）

《庄学研究》院地合作交流密切

2019年3月13日，蒙城县人大常委会主任、“人文”蒙城建设领导小组常务副组长、安徽省庄子研究会常务副会长、《庄学研究》集刊主编郭飏，蒙城县县委常委、副县长马德兵，安徽省庄子研究会对外联络部部长张建同等一行三人前往北京，拜会了中国社会科学院哲学研究所新任党委书记、副所长王立胜，副研究员胡文臻以及研究所的其他同志。

郭飏主编首先回顾了蒙城与社科院哲学所在庄子文化研究传承方面的良好合作历程，介绍了近年来尤其是2018年蒙城县在弘扬庄子文化、传承道家思想方面所做的工作与取得的成效。

王立胜对蒙城县委县政府高度重视文化建设、努力提升发展软实力的战略决策给予赞赏；对蒙城县设立“人文蒙城”建设专项资金、举办“庄子文化周”系列活动、推动地方文化品牌化与产业化发展等做法给予高度评价。认为十八大以前，“文化搭台，经济唱戏”，文化只是经济发展的手段；而十八大以后，尤其是十九大以来，随着我国主要社会矛盾发生根本变化，党中央提出树立五大发展理念，文化不再只是手段，而是与经济同等重要的发展主体。社科院哲学所与蒙城县的智库平台合作符合习近平总书记关于传统文化创造性转化和创新性发展的重要讲话精神。

王立胜引用原人大副委员长、社会人类学家费孝通“任何经济制度都是特定文化中的一部分”的论述，来说明文化事业对推动地方经济社会发展的重要性。强调同样的制度，

郭飏（右二）、马德兵（右一）一行与中国社会科学院哲学研究所党委书记、副所长王立胜（左二）亲切交谈

在不同的文化背景下，其落实的情况与产生的效果是不一样的。认为蒙城县高度重视文化事业发展，就是在培育五大发展良好的基础，这也是蒙城县经济社会健康快速发展的重要因素之一。指出“庄学研究”院地合作智

库平台建设是一种非常好的形式，在社科院提出基础理论研究与应用实践研究“双轮驱动”的背景下，院地合作既能够丰富理论研究的领域与内容，又能够锻炼和培养研究人才；这样的合作不仅是一个学术研究问题，更是一个探索发展的路径问题。

王立胜认为蒙城县以弘扬庄子文化为抓手，进行文化、产业、经济“三位一体”发展模式探索，这样的思路和做法非常好，作为县级党委政府，高度重视文化事业发展非常重要，十分必要。表示哲学研究所党委将一如既往地大力支持院地合作智库平台建设，为地方经济社会发展贡献智慧。建议“庄学研究”以庄子为载体，但不能仅仅局限于庄子本身，中华优秀传统文化都是应该关照、值得研究的方向与内容，只有这样，学术研究才能走得更实，走得更远。要求《庄学研究》编辑部主动与“知网”联系对接，不断扩大集刊文章的知名度和影响力；努力办好每年两期的《庄学研究》集刊，争取尽早进入核心期刊行列。要求合作双方在项目资金使用与管理方面加强科学化、制度化、规范化，“一定要确保把钱花在刀刃上”。

郭飏、马德兵一行还拜会了中国社会科学院文献出版社副编审周琼，北京大学哲学系教授、中国道家文化研究中心主任郑开，汇报工作，交流思想，聆听指导。（秘书处）

安徽省庄子研究会一届四次 常务理事会议暨一届三次学术委员会议召开

2019年3月16日，安徽省庄子研究会一届四次常务理事会议暨一届三次学术委员会议在安徽大学磬苑宾馆第四会议室召开，常务理事、学术委员以及秘书处工作人员等20余人参加会议。安徽大学党委书记、研究会会长李仁群同志主持会议。

会议听取并审议了常务副会长郭飏同志所做的工作报告。对举办2019年论坛的时间、地点、主题、组织形式、与会人员、论坛课题、论文征集方式，以及2019年重点研究课题的确定、征求、立项、经费使用、过程监管、结项鉴定与成果运用等相关事宜进行了深入研究。

会议确定2019年论坛的名称为：首届中国《庄学研究》智库建设论坛、安徽省（蒙城）地域文化论坛、安徽省庄子研究会第四次学术交流会。主办单位为：中国社会科学院哲

学研究所、安徽省人民政府参事室（安徽省文史研究馆）、蒙城县人民政府；承办单位为：安徽省庄子研究会、中共蒙城县委宣传部。

会议研究确定论坛主题为：“庄子思想与新时代”。子课题为“庄子思想与文明共存”“庄子思想与科技创新”“庄子思想与现代美学”“庄子思想与大国工匠精神”“庄子思想与中国辩证法”“庄子思想与乡村振兴”以及“自拟其他与本届论坛主题相关的课题”等，由研究会秘书处通过网络平台向全国庄子研究者发布征文启事。

会议决定2019年设立“庄学研究的前沿问题概述”“庄学在海外研究的历史与现状”“庄子思想与中国精神”“庄子与蒙城文化研究”四个重点研究课题。

会议还研究了人事等其他事项。（秘书处）

庄子的人生美学

朱荣智（台湾师范大学国文系）

【内容摘要】庄子生在衰乱之世，他所处的时代，由于封建制度的崩溃，诸侯之间，“争地以战，杀人盈野；争城之战，杀人盈城。”王纲废弛，名教坠地，庄子置身在悲苦的现实世界，眼睁睁的看着充满杀戮、饥饿、流亡的战祸，以及诸侯间的篡夺、凌虐，穷兵黩武，庄子心生悲悯，使用诙谐、幽默、嘲讽、讥刺的文字，假托虚构的寓言故事，阐述他的伟大思想，在揶揄声中，隐含着许多无奈和落寞。

庄子的人生理想，是要像展翅高飞的大鹏鸟，在九万里的高空，追求与造物者同游，与外死生无终始者为友，徜徉逍遥于无拘无束的自由世界。庄子了解人生的种种困惑烦恼，主要是因为太执着、太放不开，以及对外物、对别人的依赖心太重。因为太执着、太放不开，所以就有是非之争、善恶之辨，以及得失、祸福的理念，而对生死的道理，也不能释然接受。因为对外物、对别人的依赖心太重，所以在精神与物质上，便有层层束缚，而有许多烦恼与痛苦。

庄子是个很有智慧的人，也是个很通达的人，他的文章，充满机智、富于谐趣、具有豪情。我们从庄子的人生美学，可以学到高度的智慧，可以学到旷达的人生哲理，也可以学到丰富的想象力和自由浪漫的情怀。

【关键词】庄子；美学；人生美学

一、前言

庄子是继老子之后，最著名的道家学者。道家的思想，以老子为宗，庄子承其学而加以发扬光大，庄子之于老子，犹如孟子之于孔子，对于儒家与道家学术的传承与宏扬，都有很大的贡献和成就。

庄子生在衰乱之世，天下沉浊，人心苦闷。庄子是个有心人，他了解人生的种种困惑、烦恼，主要是因为人心太执着、太放不开，对外物、对别人的依赖心太重。庄子主张去成心顺应自然，超越相对的现象世界，而逍遥于无限的绝对世界，唯有如此，才能求得心灵的安顿，不受情意的牵引，没有欲望的奔驰。庄子在《知北游》《天道》《天下》，多次提到“天地有大美”。庄子认为天地所以有大美，是因为天地体道而行，自然无为，不带有实用目的的活动，自由、无限。

美学是研究美的学问，美是个抽象名词，何者为美？何者为不美？恒无定数，张三认为美的，李四未必也认为美；张三以前认为美的，现在未必还认为美；张三现在认为美的，以后未必认为美。美是一种抽象的存在，虽然天下无不美，但是要有一颗欣赏美的心，才能见出事物的美。苏轼《超然

台记》：“凡物皆有可观，苟有可观，皆有可乐，未必怪奇瑰丽者也。哺糟啜醢皆可以醉；果蔬草木，皆可以饱。推此类也，吾安往而不乐？”因为东坡能看出天下万物都有可观可乐之处，所以能够看出天下万物的可观可乐之处，因此，游山玩水，不必怪奇瑰丽，喝酒吃饭，不必琼浆佳肴。苏辙《黄州快哉亭记》：“士生于世，使其中不自得，将何往而非病？使其中坦然，不以物伤性，将何适而非快？”子由也是了解一个人内心能自在自得，才能无适而不快，因为抱持一颗欣赏美的心，愉悦自得，所以才能见出人生之美、宇宙之美。

十七世纪法国哲学家笛卡尔说：“美是一种恰到好处的协调和适中。”十八世纪德国哲学家凡尔夫说：“美在一件事物的完善，这种完善能引起快感。”一般来说，凡是能引起愉快经验的，都可以称为美。在美感经验的刹那，我们只是全神贯注于我们所欣赏的那一个孤立的、绝缘的意向，而没有想到它的实用性或它与别的事物的关联性；就像我们在欣赏一棵古松时，我们觉得它很美，是因为古松的苍翠、劲拔，令我们产生愉快的心情，甚至设身处地，把自己想成一棵古松，高风亮节，傲笑群伦。在当时，我们并没有想到这棵古松是什么科的植物，它的特性如何？它值多少钱？美

在刹那间，就是永恒。美是在有限中看出无限，心境越自由，越能享受美的存在。

二、展翅高飞的大鹏鸟

庄子生在衰乱之世，他所处的时代，由于封建制度的崩溃，诸侯之间，“争地以战，杀人盈野；争城之战，杀人盈城。”王纲废弛，名教坠地，庄子置身在悲苦的现实世界，眼睁睁的看着充满杀戮、饥饿、流亡的战祸，以及诸侯间的篡夺、凌虐，穷兵黩武，庄子心生悲悯，使用诙谐、幽默、嘲讽、讽刺的文字，假托虚构的寓言故事，阐述他的伟大思想，在揶揄声中，隐含着许多无奈和落寞。

庄子的人生理想，是要像展翅高飞的大鹏鸟，在九万里的高空，追求与造物者同游，与外死生无终始者为友，徜徉逍遥于无拘无束的自由世界。庄子了解人生的种种困惑烦恼，主要是因为太执着、太放不开，以及对外物、对别人的依赖心太重。因为太执着、太放不开，所以就有是非之争、善恶之辨，以及得失、祸福的理念，而对生死的道理，也不能释然接受。因为对外物、对别人的依赖心太重，所以在精神与物质上，便有层层束缚，而有许多烦恼与痛苦。

庄子是个非常豁达的人，他看待人生，就像是一场梦，而且认为一死一生，都是天命。《齐物论》中，庄子提到人夜晚做梦饮酒作乐，一觉醒来却在哭泣；有时梦中哭泣，醒来却开心打猎。一个人在作梦的时候，往往不知在作梦，在梦中又有梦境，直到醒来才知道是在作梦。

《大宗师》中，庄子说：死生，命也。白天与晚上的更迭运行，是自然的现象，人的生死，就像白天与晚上的变化一样，也只是一种自然的现象。来是偶然，死亦必然。我们的生命，是父母偶然的结合而来，而有生必有死，是人人都要走的路。人生像是一趟旅行，我们只买单程票，不是买来回票，一口气呼出去而吸不回来的时候，就已经成了下辈子。人与人之间，就像搭一列火车，有人先上车，有人先下车，有人同时上车；先上车未必先下车，后上车未必后下车，同时上车未必同时下车。车抵终点，大家都会下车。

庄子的观念，天地万物的成毁、死生，都是气的流衍、聚散，人的生死，也是如此。“通下一气”，人之生，气的凝聚；人之死，气的消散。死人与活人的不同，不就是差一口气吗？

死亡的阴影，是令人恐惧、害怕的。《至乐》中，庄子用诙谐的笔调描写一个骷髅自述死后的快乐。人死之后，没有长辈、部属等等人际的纠葛，没有四季冷热的变化，没有人间工作的劳苦。《齐物论》篇中，庄子举丽姬嫁到晋国，起先不乐意嫁过去，悲伤哭泣；等到嫁到晋国，与晋王共同

享受荣华富贵，才后悔当初为什么要悲伤哭泣，说明死者怎么会后悔以前要求生呢？

三、人生的至境

庄子的人生至境，是要做到至人无己、神人无功、圣人无名。所谓至人无己，就是解除一己之我执。执着是痛苦的根源，人常常执着于一己的所见、所闻、所思，所以不能与万物冥合，不能乘御天地万物的自然变化，随缘自在。人要解脱烦恼与痛苦，最重要的就是要去除私心和贪念，连“我”的名分都没有了，世俗的得失、祸福、名利，又有什么值得挂记的呢？

庄子描述的神人，是肌肤像冰雪，姣好文静如处女，只是吸风饮露，不食五谷，能够随物变化，与造化同游。庄子所指的圣人，不是儒家的尧帝，而是道家的许由。神人不讲事功，圣人不求虚名，虚己待物，不受物累。至人、神人、圣人，都能无心而不自用，随物变化，忘怀得失，无己无私，与大道相通。

人类的生活分物质生活精神生活两大主体。吃饱喝足是人类物质生活基本需求，但是人类的生活，不只是追求吃饱喝足而已，而且进一步要求满足安乐，甚至希望拥有很多的财富、很好的声名。其实，真正的财富，并不适看得见的金钱、地位，而是内在生命的满足宽厚、愉悦舒适。名与利的追求，是可得可不得，不是有求必得，更不是得而不失，一颗安定的心、满足的心、感恩的心、宽厚的心，才是人生最珍贵的财富。一个俯仰不忤，问心无虚的人，顶天立地，气象干云，是天下最富足、最尊贵的人。

人生有三大困境，一方面是形体的有限，生、老、病、死，是人生无可奈何的结局。另一方面，人不是独立存在的个体，在日益纷杂的群体社会中，人际关系十分复杂纠葛，各种利益的冲突，往往产生误会、猜忌、权谋、攻许、倾轧，是非、得失的争议，造成人与人之间、国与国之间的敌意，甚至发生冲突、战争。当然，人自身对欲望的追逐，也是痛苦的来源之一，永无止境的贪求，使人疲于奔命，牺牲健康、性命。各种病痛、疾病的产生，都是来自个人欲望追求的不知节制。

快乐是自找的。愉快的性格，是一个人家与事业成功的关键，没有一个自己不快乐的人，而能使别人快乐。庄子的人生理想，就是要能够超脱充满悲苦的现实世界，而逍遥于无限宽广的精神领域，乘御天地万物的自然变化，与万物冥合。我们要如何才能达到这样的人生境界呢？庄子主张“一生死”“齐万物”“混善恶”“泯是非”，要做到“心斋”“坐忘”，把一切的名利、得失、祸福、生死的概念，

全部放下、忘掉，然后就能超然远引，与大道通。

庄子的人生至境，是要像大鹏鸟飞到九万里的高空之上，自由自在的翱翔飞舞。我们要如何才能达到这样的人生境界呢？庄子提出“心斋”与“坐忘”两个法门。什么是心斋？心斋是指人心的斋戒。人生的困苦，往往来自心知的痴迷，修持心灵的清明，人心才不会迷失方向、执迷不悟。孔子告诉颜渊，不要用耳朵听，要用心听，不要用心听，要用气听。耳朵所听、心知所想，都是有限的，只有用气去听，才能接纳无限。气是心境空虚的形容，大道存于空虚之中，只有用空虚的心境才能体悟到的存在。

心斋是虚而待物，坐忘是同于大通。庄子强调坐忘的功夫，堕肢体，就没有形体的痛苦；忘记了心知，就没有心知的困惑。没有形体的痛苦，也没有心知的困惑，那就是人生的至乐。

四、勇敢面对生死

人从哪里来？人到哪里去？长久以来，一直是科学家、哲学家、宗教家不解的谜题，不同的宗教，有不同的主张，而宗教家的主张，科学家仍然无法承认、确认。古人常说：“生年不满百，常怀千岁忧。”虽然因为科技与医疗的发达，现代人也非常注重养生，但是百岁以上的人瑞，到底还是少数，一般而言，都是活到七十、八十岁上下而已。在有限的岁月里，人生充满很多烦恼。庄子《养生主》中，强调个人的生命是有限的，而心智的逐物是无穷的，以个人有限的生命去追求心智无限的欲望，是非常危险的。

人生没有回头路。希腊古代哲学家苏格拉底有一次带领学生到果园摘苹果，每个人只能摘一个自己认为最好的苹果。等到学生们都走出果园，学生们纷纷希望能有再一次的选择，因为没有一个人学生满意自己的选择。

庄子说：死和生，都是天命，像白天与夜晚的变化一样。圣人体悟这个道理，内心像一面镜子，物来不乱，物去不留，随缘自化。明朝洪应明《菜根谭》：“风来疏竹，风过而竹不留声；雁照寒潭，雁去而潭不留影。”自然界的景象，不都是如此吗？

庄子对人生的观照，非常通达，他认为宇宙的一切事物，都是相对的关系，有始必有终，有生必有死，这是自然的现象。人生也是如此，人的生死，就像白天与夜晚的变化，春、夏、秋、冬四季的运行。庄子认为，人最初是处在天地混沌之中，后来有了气，气依附了形体而有的生命，生命消逝则回到自然。

庄子并不是无情的人，人对亲友的生离死别，总是不忍与不舍，非常难过。庄子妻死，庄子始哭而后歌，是因为

他对生命有深切的体悟。庄子将死的时候，弟子要厚葬他。庄子说：我以天地为棺木，日月、星辰、万物为陪葬品，葬具就都完备了。弟子们说：如果把老师的尸体丢到荒郊野外，会被鸟兽吃掉。庄子回答说：尸体暴露在地上，被鸟兽吃掉，尸体埋藏在棺木，棺木坏损，也会被蝼蚁吃掉，何必偏心呢？

人生最看不破的是生死障，很多人贪生怕死，执迷贪求，所以烦恼痛苦一辈子。所有存在的都会消逝，只是迟早而已。如果天地万物都不会死亡，这个世界就不再存在了。人生最重要的，就是要能珍惜所有，全力以赴。

一般人怕死，是不知道死后会怎么样？其实，尘归尘，土归土，人来自大自然，又回归大自然，这是再自然不过的事情。我们空手而来，也空手而回，我们什么也没带走，什么也带不走，有什么好计较、罣碍的呢？庄子的人生智慧，为芸芸众生，提供一个方便法门，寻觅一方人间净土。

五、天下事一得一失

庄子《齐物论》中，提到毛嫱、丽姬是人间的美女，但是游鱼、鸟兽见了，纷纷被吓走。另外，厉是古代的丑女，西施是古代的美女，而从道德观来看，并没有区分，因为万物的本质是相同的，都是气的流衍。美的东西是气的流衍，丑的东西也是气的流衍，通天下一气，腐朽可以变神奇，神奇也会化为腐朽。

美与丑是相对的，不是绝对的，我们一定要强分彼此，只是增加烦恼和痛苦而已。美丑只是形貌的不同，内在德性的好坏才更要，内心的漂亮才是真正的漂亮。形貌的美丽只会令人羡慕，内在德性的修养，才会令人尊敬。庄子《山木》说了一个故事，有一个人娶了两个妾，一个长得漂亮，一个长得不漂亮，他喜欢长得不漂亮的妾。因为长得漂亮的妾自恃其美，骄傲自大，反而让人不知其美；长得不漂亮的妾自知其不美，谦卑柔和，所以得人喜爱。

庄子《人间世》《德充符》，描述不少身体残缺、畸形，外貌丑恶的人，如支如离疏、兀者王骀、兀者申徒嘉、兀者叔山无趾、哀骀它、支离无脤等人，这些人有的是驼背，有的是双腿弯曲，有的是腿被砍断，有的是脖子长着大瘤……，总之，都是一些长相怪异丑恶的人，但是这些人却得到很多人的尊敬和喜爱。譬如兀者王骀，跟随在他身边的人，和仲尼一样多。哀骀它这个人，男人和他相处，都不忍心离去，女人见了面，宁可当他的妾，也不愿意当别人的妻。支离无脤游说卫灵公，深得卫灵公的欢喜。为甚么这些长相怪异、丑陋的人，能够得到许多人的爱慕呢？因为他们自己并不在乎自己的形貌怪异、丑陋，而努力进求自己的学问、能力、智慧、德性，别人看重他们的学问、能力、智慧、德性，也

就不在乎他们形貌的丑恶、怪异了。

庄子“齐万物”“泯是非”“混善恶”的思想，推本溯源，是来自老子的自然哲学。老子认为，道不只是宇宙的本源，也是自然的秩序，道的运作，是相反而相成，宇宙万事万物的各种现象，都是相对的，是相生和相成，万物一体，物我不分。

六、蜗角之争不足可取

人生是争不完的。争字，在甲骨文中想两个人各持物的一端相争之形。争名利、争得失、争胜负，都是起于分别心。人人却希望求福而辞祸，可是因为人心不足，物欲难求，在争名夺利的过程中，往往却求祸而辞福。没有得到福的好处，先得到祸的坏处，即使得到了福，满足了欲望，也会因小失大，得不偿失。

人生都有一些不圆满，实在没有什么好计较、算计的、物戒太满、太盛。老子曾说：“祸或莫于不知足，疚就莫大于欲得。”人生的痛苦，主要因为私心太重，欲望太多。

法国大文豪雨果说：“世界上最宽广的是海洋，比海洋宽广的是天空，比天空更宽广的是人的心胸。”心有多宽，世界就有多宽。人生是计较不完的，为了一点点的得失、利益，或是意气，而逞强斗狠，是划不来的。争强好胜的结果，即便赢了面子，却可能输了里子。吵架没有赢家，不管是输？是赢？都会失去珍贵的感情，是两败俱伤。

我们不是不争、不求，争要争大的，求要求久的。“利计天下计，名求万世名。”不止要求一己、一时的目的。个人的生命，就像一滴水，景露在阳光下的一滴水，很容易就干掉，只有将它储放在大海中，才会永久存在。个人的生命有限，社会的事业无穷，把个人有限的生命融入社会无穷的事业，个人有限的生命，才得以绵延不尽。

心中无缺叫富，被人需要较贵，而不是有钱叫富，有身分地位叫贵。一个不满足的人，再多的钱、再大的官，都嫌不够。不满足的人，永远不快乐，只有不争、不求好人，才能得到心灵的快慰、富足。

七、人生贵在顺其自然

庄子《至乐》记载，从前有一只海鸟栖止在鲁国的郊野，鲁侯抓后，把牠供养在庙堂之上，弹奏最美妙的音乐，喂食最好的佳肴，提供最好的饮料。可是这只海流露出忧伤的眼神，不吃不喝，三天之后就死了。海鸟的死是因为鲁侯用养人的方法养鸟，不是用养鸟的方法养鸟，用错了方法。以养鸟的方法养鸟，就应该把这只海鸟放生，让牠回归深林，任意翱翔，随意取食，自由生活。《养生主》也说：生长在水

泽中的野稚，走十步才能找到一口食物，走百步才能找到一口水喝，虽然生活很艰难，却不愿意被畜养在笼子里。

庄子《骈拇》中，水鸟的腿虽然很短，把牠的腿拉长了，就很不舒服；白鹤的腿很长，把牠的截短了，也很难过。该长就长，该短就短，凡事要顺其自然，如果拂逆其性，则将弄巧成拙，反成弊害。

庄子反对刻意的作为，主张无为自化，清静自正。伯乐善于治马，伯乐为了驯服马匹，又是烧、又是刻，加上马勒、鞭策，而且刻意让马又饿、又渴，以及各种严格的训练，不堪训练的马，死了一大半。

古代真人，顺天应人。《大宗师》里，庄子指出真人的修养是不违逆失败、不追求成功，不计是非，错过时机而不后悔，行事得当也不觉快乐。能够做到这样的地步，就会登高不战栗，下水不觉湿，入火不觉热，睡觉不做梦，醒时无忧无虑。庄子又说，古代真人，不知道悦生，不知道恶死，活着的时候不会很开心，死的时候也不难过。忽然来了，忽然去了，看待死生不过如此罢了。总之，庄子心目中的古代真人，能够顺应事务的变化，随遇而安，不忤不求，老天给予怎样的安排，就怎样的接受。

八、学习庄子不羁尘俗的睿智

庄子生在衰乱之世，置身于悲苦的现实世界，眼睁睁的看着充满杀戮、饥饿、流亡的战祸，以及诸侯间的篡夺、凌虐，穷兵黩武，庄子心生悲悯，使用诙谐、幽默、嘲讽、讽刺的文字，假托虚构的寓言故事，阐述他的伟大思想，在揶揄声中，隐含着许多无奈和落寞。

庄子的人生理想，是要像展翅高飞的大鹏鸟，在九万里的高空，追求与造物者同游，与外死生无终始者为友，徜徉逍遥于无拘无束的自由世界。庄子了解人生的种种困惑烦恼，主要是因为太执着、太放不开，以及对外物、对别人的依赖心太重。因为太执着、太放不开，所以就有是非之争、善恶之辨，以及得失、祸福的理念，而对生死的道理，也不能释然接受。因为对外物、对别人的依赖心太重，所以在精神与物质上，便有层层束缚，而有许多烦恼与痛苦。

庄子是个非常豁达的人，他看待人生，就像是一场梦，而且认为一死一生，都是天命。《齐物论》篇中，庄子提到人夜晚做梦饮酒作乐，一觉醒来却在哭泣；有时梦中哭泣，醒来却开开心心打猎。一个人在作梦的时候，往往不知在作梦，在梦中又有梦境，直到醒来才知道是在作梦。

庄子的时代，距今已有二千四百多年，但是他的人生智慧，对我们现代每一个人都有很多启迪和引导的作用。没有一个时代比现在变得这么快、这么大、这么多，（下转第30页）

庄子的法治思想

李季林（安徽省社科院哲学与文化研究所）

【内容摘要】在法律上，庄子于老子“道法自然”的基础上，提出了“法天贵真”的思想，即以自然、天性为原则，崇尚赋有自然主义倾向的自然法“天道”，即人人共、物我一齐、天人合一、自由自在的至德之世，即自然之自由、自由之自然。庄子以相对主义、齐物论，批判了当时的仁义道德伦理，更批判了刑罚礼法制度，把老子对法治文化的批判，滑向了法律虚无主义，主张绝对的人格平等和精神自由。庄子对有法伤天的人道社会的认识和揭示是深刻的，批判是有力；对于当时的社会现实法律制度的怀疑是合理的、有根据的。这些体现了庄子思想的平民意识和人道主义精神，富有时代性。

【关键词】庄子；法治思想；现代价值

庄子继承了老子天道自然、清静、无为的思想，甚而把“天道”理想化了，却把老子对“人道”的批判又向前推进了一步、并予以彻底的否定；提出了“顺物自然”“应乎自然”“法天贵真”、无为自治的自然主义政治哲学。

老子在批判人类违背天道自然、从而使道德沦丧、礼法虚伪、文明异化的同时，承认失义而后礼、失礼而后法的事实，虽然在因与果、法与罪的关系上，似乎颠倒了顺序，认为“法令滋彰，盗贼多有”、法多贼患，但是依然肯定了法律的作用。

老子说“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄而乱之首。”（《道德经·三十八章》）又说“天网恢恢，疏而不失。”（《道德经·七十三章》）这里的“天网”，就是天之“道”，有三层意义：其一，指自然法则、自然规律，即“天道”，它无处不在，一切自然现象都是自然规律的体现；其二，它代表一种正义，正义对不正义的惩罚是必然的、毫无例外的，正义的彰显可能不是时时的，但是却是处处的，可能一时有些柔弱，然而正义终将战胜不正义；其三，它代表一张无形的法网、法律制度，它体现了老子对于天道和正义的信仰。

庄子以相对主义、齐物论，批判了当时的仁义道德伦理，更批判了刑罚礼法制度，把老子对法治文化的批判，滑向了法律虚无主义，主张绝对的人格平等和精神自由。

在法律上，庄子于老子“道法自然”的基础上，提出了“法

天贵真”的思想，即以自然、天性为原则，崇尚赋有自然主义倾向的自然法“天道”，以期实现“天地与我并生，而万物与我为一”（《庄子·齐物论》）以及“独与天地精神往来，而不敖倪于万物。不谴是非，以与世俗处”（《庄子·天下》）即人人共、物我一齐、天人合一、自由自在的至德之世。即自然之自由、自由之自然。

庄子物我一齐、“法天贵真”、肯定人的自然生存权利的思想，与法国启蒙思想家卢梭的天赋人权、人生而平等的思想有某些相通之处，但是他们所设置的消除不平等愿望的路径却截然不同：卢梭从客观社会着眼，试图通过社会契约、人民权利的有条件的部分让渡，从而实现社会的平等和个人自由；庄子则从主观自我着眼，以无己、坐忘、泯灭自我的方式，实现自我的内在的精神自由和人格平等，未免虚幻无力。

庄子“法天贵真”法治思想的形成，历经了三个阶段：无法无天的浑沌世界，有法伤天的人道社会，无法有天的至德之世。

无法无天的浑沌世界

《庄子·应帝王》讲述了一个浑沌之死的故事，说：“南海之帝为儵，北海之帝为忽，中央之帝为浑沌。儵与忽时相与遇于浑沌之地，浑沌待之甚善。儵与忽谋报浑沌之德，曰：‘人皆有七窍以视听食息，此独无有，尝试凿之。’日凿一窍，七日而浑沌死。”

庄子借助这则寓言说明：浑沌是一个“天真”的存在，

它生活在一个“无法”而“天真”的世界里；是人类虚伪的文明使它丧失了生命。

浑沌的世界是一个天人为一、万物一齐、无我两忘的“大自然”状态，那里不需要言语、不需要文化、更不需要法律，万物顺性而生，自然而然。

庄子的无法无天的浑沌世界，应该是一个蛮荒的、属于人类历史的蒙昧时期，也可以说是一个纯粹的自然人社会，诚如老子在《道德经·八十章》所说的“甘美食，美其服，安其居，乐其俗”结绳而用之的“至治之极”。

庄子所以提出这样一个假想的无法无天的浑沌世界，其实是出于一种激越的感情：因为当时社会现实中的道德礼仪太虚伪、法律刑罚太残酷太不人道，远远不如人类尚未开化的蛮荒时代。

如果从历史发展的角度来看，庄子的历史观是倒退的。

无法有天的至德之世

在法与天的关系上，庄子崇天而贬法、崇尚自然而贬低礼俗。说：“礼者，世俗之所为也；真者，所以受于天也，自然不可易也。故圣人法天贵真，不拘于俗。愚者反此，不能法天而恤于人，不知贵真，禄禄而受变于俗，故不足。”（《庄子·渔父》）

圣人“法天贵真”，由于尊道贵德、循道而行，因而能够自由自决，能够效法天的自然、率性而为，如后世魏晋时期的玄学家可以“越名教而任自然”；也诚如德国哲学家康德所言，拥有自由意志的人，跨上自律的骏马，可以“自己为自己立法”。那就是庄子所指称的“内圣”而后的“外王”。

在政治上，庄子以天道无为、人性自然为基础，继承了老子“道法自然”“无为而治”的思想，并给予了具体的论述。其主要观点有：绝圣去智，远贤勿能；因任自然，无为而治；君无为而臣有为；因民、配天；藏天下于天下；内圣外王，身在江海而心居魏阙，或身在庙堂而心系山林等。

作为一位思想家有责任感的知识分子，庄子敏锐地观察到了我们人类社会在发展过程中存在的“文明的异化”问题：由于人性的自私和贪婪，尤其是统治者的贪婪，知识被用于欺诈、权力被用于剥削和掠夺、仁义礼智成了奴役人的工具、而人则沦为了物质的奴隶。

因此，庄子主张绝圣去智、远贤勿能：“绝圣弃智而天下大治”。

在社会理想上，庄子向往、并设想了一个无法有天的“至德之世”：

“当是时也，山无蹊隧，泽无舟梁；万物群生，连属其乡；

禽兽成群，草木遂长。是故禽兽可系羈而游，鸟鹊之巢可攀援而窺。夫至德之世，同与禽兽居，族与万物并。恶乎知君子小人哉！”（《庄子·马蹄》）

“至德之世，不尚贤，不使能，上如标枝，民如野鹿。”（《庄子·天地》）

这是一个大道运行、万物和谐、一切都自然而然的“大自然”乐园，这也是一个“无名”的圣人、“无功”的神人和“无己”的至人都向往的乐土。

庄子的法律虚无主义思想，揭示了古代阶级社会法律的虚伪、批判了统治者法律的残忍，尤其是其违反人性、扰乱人心、破坏自然的严刑峻法如车裂、凌迟、斩首、宫刑、刖刑等，与其道法自然、无为而治的政治主张是一致的，与其主张轻物重生、恬淡自然、离形去智、自由自在的养生思想相吻合，富有浓郁的人道色彩，有其进步性。

有法伤天的人道社会

在人道与天道的关系上，庄子羡慕、赞美赋有自然法属性的天道，认为天道公正无私、公平正义；怀疑、批判人为法的人道的虚伪和荒谬，抨击了有法伤天的人道社会。

庄子的这种思想源于老子。老子说“天之道，损有余而补不足；人之道，则不然，损不足以奉有余。”（《道德经·七十七章》）是的，任何使富者越富、穷者越穷的“人之道”，都是违背天道的，都是不人道的。而这种现象在有剥削制度存在的阶级社会是普遍的、恒常的。

作为一位思想家，庄子对这种不合理的社会现象进行了反思，并予以无情的批判。

“窃钩者诛，窃国者为诸侯。诸侯之门而仁义存焉，则是非窃仁义圣知邪？”（《庄子·胠篋》）被周王朝和后来的儒家奉为至圣的仁义道德，其实只是权贵们窃取个人利益的工具；而礼法刑罚则是针对平民百姓的，与仁义道德一样，早已沦为权贵们窃取个人利益的筹码。

庄子认为法律制度是社会治理的末位工具，甚至是戕害人性、社会祸乱的帮凶。“三军五兵之运，德之末也；赏罚利害，五刑之辟，教之末也；礼法度数，刑名比详，治之末也。”（《庄子·天道》）“彼曾、史、杨、墨、师旷、工倕、离朱者，皆外立其德而殍乱天下者也，法之所无用也。”（《庄子·胠篋》）

庄子对有法伤天的人道社会的认识和揭示是深刻的，批判是有力的；对于当时的社会现实法律制度的怀疑是合理的、有根据的。

这些体现了庄子思想的平民意识和人道主义精神，富有时代性。

天性与道家哲学基本问题

沈顺福（山东大学儒学高等研究院）

【内容摘要】道家关注于生物的基本性质，是一种生命哲学。生物之性乃是道家哲学的基本问题。在《老子》那里，其基本问题或主题表现为孩童般的自然状态。到了《庄子》，这一主题直接明晰为人性、天性。道家哲学基本围绕着天性主题而展开。天性是道家哲学基本问题或主题。

【关键词】道家哲学；天性；《老子》《庄子》

什么是道家哲学的基本问题？换一句话说，什么是道家哲学最关心的哲学问题？这似乎是一个老生常谈的话题。然而，检阅目前出版的相关文献，我们会失望地发现：学术界对此的研究并不多。若干文献的基本立场主要如下。

第一类：正统的哲学基本问题论。如朱晓鹏说：“在哲学史上，试图对世界的统一性原理和发展原理作出哲学的解释，以探求多样性世界的共同的、终极性的基础，这就是大多数哲学都共有的形上学追求，道家哲学也不例外，其提出的‘道论’就是一种重要的形上学模式。”^①卞永军等持有类似的观点。^②这类立场，似乎突出了哲学基本问题的共性，却失去了道家哲学的个性。

第二类，有无论。有学者指出：“老子所创造道论，正是中国古代的‘第一哲学’”^③“第一哲学”显然是处置哲学基本问题的学说。它的最基本问题乃是“有无之论”^④。作者以为有无问题乃是道家哲学的最基本问题。这一观点似乎有些道理。但是它可能会因为自己的过去抽象从而将人们引导向概念游戏中，失去了中国传统哲学对人生问题的关切的事实。

第三类，宇宙观。如陈鼓应曰：“老子哲学既有对哲学本体的探讨，又有对社会人生的洞察。”^⑤哲学本文和社会人生似乎是道家的哲学焦点，却失去了哲学基本问题的基础性与终极性特征。

虽然对道家哲学基本问题的正面阐述不多，但是，对道家人物哲学基本问题或主题的研究，学术界做出了不少卓有成效的工作，如杨国荣教授指出：“庄子的哲学沉思以道为内在指向。作为形上之域的对象，道具体表现为天道与人

道的统一，它所实际涉及的，则是广义的存在与人之“在”，后者首先在天人之辩中取得了具体的形态。”^⑥庄子哲学指向道，即人的“在”。这一观点不无道理。但是作者的阐释似乎掺杂了浓烈的西学意蕴，从而出入于本真的道家哲学。

本文将通过分析《老子》与《庄子》文献，寻找出贯穿二者的基本哲学主题，并试图提出：天性乃是道家哲学的基本问题。

一、万物论：宇宙观或生命哲学？

学术界通常认为，道家思想具有哲学世界观的特征。

如，冯契曰：“《老子》哲学的最高概念是‘道’。这个‘道’是世界统一原理，也是宇宙的发展法则。”^⑦劳思光说：“老子即举‘天地’以概括经验世界之万有，言万有无不‘变’，但不属于经验世界之事象群者，则可久可常。此即事象所循之规律，老子命之曰‘道’；”^⑧陈鼓应说：“从哲学对宇宙人生作整体性思考和根源性探究这一角度来看，先秦哲学唯独道家担当这一重要角色。”^⑨按照陈鼓应先生的说法，在中国思想史上，道家首次对“宇宙人生作整体性思考和根源性探究”，其表现便是道论。“而所谓道论，即指关于‘道’以及道和万物关系的理论。……道论中有关道体的论述及万物生成论等部分约相当于西方哲学中的形上学（本体论及宇宙论）。”^⑩道论相当于西学的本体论与宇宙论等，是关于世界的整体性认识。郭齐勇等认为：“老子所建立的以‘道’为最高本原的宇宙论就是中国哲学史上第一个比较系统的宇宙论。”^⑪孙以楷等指出：“道是万物运动的规律。”^⑫按照这些学者的观点，《老子》是一种

哲学世界观，或曰宇宙观。它是对世界的总体思考和认识。这几乎成为学术界的共识。

不过，我想指出的是：这一判共识似乎有些偏颇。道家是一种关于万物的哲学学说。这看起来似乎是一种世界观。可是，在我们考察了《老》《庄》的物的概念之后，我们会发现，这种理解有些仓促和草率。

何为物？《说文》曰：“万物也。牛为大物。天地之数，起于牵牛，故从牛。勿声。”^⑬王国维根据卜辞文献，指出：“物亦牛名。”^⑭从字形来看，物与牛、生物相关。这表明：物与生物相关。那么，《老子》、《庄子》书中所言之物是否也指生物？

道生万物：“反者道之动；弱者道之用。天下万物生于有，有生于无。”（《老子·第四十章》）“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”（《老子·第四十二章》）万物立足于大道之“生”。生才是道的本质。“万物得一以生；……万物无以生，将恐灭。”（《老子·第三十九章》）万物因道而生，无之而灭。《庄子》曰：“泰初有无，无有有名，一之所起，有一而未形。物得以生，谓之德；未形者有分，且然无间，谓之命；留动而生物，物成生理，谓之形；形体保神，各有仪则，谓之性。”（《庄子·天地》）万物因道而生。“且道者，万物之所出也，庶物失之者死，得之者生。”（《庄子·渔父》）万物生于道。

于是，生成为万物的本质：“万物作焉而不辞，生而不有。”（《老子·第二章》）“万物恃之而生而不辞，功成不名有。”（《老子·第三十四章》）故，“夫物芸芸，各复归其根。”（《老子·第十六章》）“芸芸”即生物之貌。《庄子》曰：“万物群生，连属其乡；禽兽成群，草木遂长。”（《庄子·马蹄》）比照“禽兽成群”，“万物群生”便可以解释为：万物一起生活。《庄子》曰：“万物云云，各复其根，各复其根而不知。浑浑沌沌，终身不离；若彼知之，乃是离之。无问其名，无窥其情，物故自生。”（《庄子·在宥》）芸芸万物自生。《庄子》曰：“夫至乐者，先应之以人事，顺之以天理，行之以五德，应之以自然，然后调理四时，太和万物。四时迭起，万物循生。”（《庄子·天运》）万物生生不息。

有生命的万物不仅生存，而且有茁壮之势、衰老之态：“物壮则老，是谓不道，不道早已。”（《老子·第三十章》）因此，生物需要养、育：“精神四达并流，无所不极，上际于天，下蟠于地，化育万物，不可为象，其名为同帝。纯素之道，惟神是守，守而勿失，与神为一，一之精通，合于天伦。”（《庄子·刻意》）“古之人其备乎！配神明，醇天地，育万物，和天下，泽及百姓，明于本数，系于末度，

六通四辟，小大精粗，其运无乎不在。”（《庄子·天下》）只有生物才需要养。养殖而勿伤：“古之人在混芒之中，与一世而得澹漠焉。当是时也，阴阳和静，鬼神不扰，四时得节，万物不伤，群生不夭。”（《庄子·缮性》）万物需要“畜”：“惛然若亡而存，油然不形而神，万物畜而不知。此之谓本根，可以观于天矣。”（《庄子·知北游》）要像养殖牲畜一般养护万物。

万物有生有命：“道生之，德畜之，物形之，势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。故道生之，德畜之；长之育之；亭之毒之；养之覆之。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”（《老子·第五十一章》）

万物不仅有生，亦有死。《庄子》曰：“万物一府，死生同状。”（《庄子·天地》）物有生死。《庄子》曰：“道无终始，物有死生，不恃其成；一虚一满，不位乎其形。年不可举，时不可止；消息盈虚，终则有始。是所以语大之义方，论万物之理也。物之生也若骤若驰，无动而不变更，无时而不移。何为乎？何不为乎？夫固将自化。”（《庄子·秋水》）“万物亦然，有待也而死，有待也而生。”（《庄子·田子方》）

事实上，在《庄子》看来，生命的本质在于气：“是其始死也，我独何能无慨然！察其始而本无生，非徒无生也而本无形，非徒无形也而本无气。杂乎芒芴之间，变而有气，气变而有形，形变而有生，今又变而之死，是相与为春秋夏冬四时行也。”（《庄子·至乐》）生死即是气的聚与散：“生也死之徒，死也生之始。孰知其纪？人之生，气之聚也；聚则为生，散则为死。若死生为徒，吾又何患？故万物一也，是其所美者为神奇，其所恶者为臭腐；臭腐复化为神奇，神奇复化为臭腐。故曰：‘通天下一气耳。圣人故贵’。”（《庄子·知北游》）人及生物无不以气为生存之元。

物死即物化。《庄子》曰：“知天乐者，其生也天行，其死也物化”（《庄子·天道》）比如，“圣人之生也天行，其死也物化。”（《庄子·刻意》）“天无为以之清，地无为以之宁，故两无为相合，万物皆化。”（《庄子·至乐》）“周与胡蝶，则必有分矣。此之谓物化。”（《庄子·齐物论》）庄周与蝴蝶本性不同，别为异物。人死后可能会化为蝴蝶。故物化即生物之死。

由此看来，道家之物乃生物、有生命者。当然古人所谓的生物，不仅包含今日之芸芸众生等，而且包含着山川草木、日月星辰等自然事物。这些事物，在古人看来，也是有生命的。故《庄子》曰：“天地者，万物之父母也。”（《庄

子·达生》)天地乃万物之父母,因而有生命。尽管如此,道家之物远非世界万有、经验世界。

由此我们可以得出一个结论:道家的道论,仅仅关注生物,而非万有。道论、道家哲学,只能说是一种生命哲学,而非今日的哲学世界观。早期的冯友兰似乎意识到了这一点:“道即万物所以生之总原理。”^⑮牟宗三亦天才般地觉察到这一点:“西方哲学是由存在上讲,从存有论、知识论上讲,因此将无当作一个存有论的观念;道家不如此,所以首先不能由这路来了解,要从生活上来了解。”^⑯只有生物才可能享有生活、倡导实践。故,道家哲学是一种生命哲学。

那么,在生命哲学体系中,道家关注的最核心、最基础的问题、主题是什么呢?

二、孩童之喻:《道德经》的立场

《老子》的核心思想是自然。《老子》曰:“有物混成先天地生。寂兮寥兮,独立不改,周行而不殆,可以为天下母。吾不知其名,强字之曰道。强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。故道大、天大、地大、人亦大。域中有大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。”(《老子·第二十五章》)道以自然为旨归、为特征、为根本。自然才是《老子》的真正追求。

何谓自然?从字面来看,自然即事物自己的本真状态。这种本真状态的一个显着标志是未经人为加工、处于无伪的状态。自然即无伪。未经加工、无伪的状态即天然状态。天然状态,严格说来,只有一种形态,即天生状态,即人刚出生时的状态。这种状态的现实形态便是婴儿。

故,《老子》一书十分多次提及婴儿,如:“载营魄抱一,能无离乎?专气致柔,能如婴儿乎?”(《老子·第十章》)婴儿般的专气至柔便是抱一。“众人熙熙如享太牢、如春登台。我独泊兮其未兆,如婴儿之未孩;儻兮若无所归。”(《老子·第二十章》)绝学无忧,便可混泊而无明,如同婴儿一般。“知其雄,守其雌,为天下溪。为天下溪,常德不离,复归于婴儿。”(《老子·第二十八章》)复归于婴儿便是目的。“百姓皆注其耳目,圣人皆孩之。”圣人使天下人如孩童一般纯朴。(《老子·第四十九章》)“含德之厚比于赤子。毒虫不螫,猛兽不据,攫鸟不抟。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而全作,精之至也。终日号而不嘎,和之至也。”(《老子·第五十五章》)孩童赤子含德至厚。

婴儿、孩童、赤子显然是一个隐喻式表达。这种表达传达了两个信息。第一个信息是孩童的特征,即纯朴自然,没有做作。天生本然。第二个信息是:孩童是生存之初,这是生理上的标志。这种生存之初、生命之始,后人将其称之为性。

王弼曾指出:“《老子》之文,欲辩而诂者,则失其旨也;欲名而责者,则违其义也。故其大归也,论太始之原以明自然之性,演幽冥之极以定惑罔之迷。因而不违,损而不施;崇本以息末,守母以存子;贱夫巧术,为在未有;无责于人,必求诸己;此其大要也。”^⑰《老子》的要义即以“太始之原以明自然之性”。太始隐指自然之性。

故,有现代学者亦指出:“实际上,《老子》之‘德’与‘命’、‘朴’与‘素’、‘赤子’与‘婴儿’,《庄子》之‘德’、‘真’和‘性命之情’等概念,乃相当于后来所说的‘性’的概念。道家所谓‘性’,首先是‘自己如尔’的自然之性。《老子》说:‘知其雄,守其雌,为天下蹊。为天下蹊,常德不离,复归于婴儿’‘知其荣,守其辱,为天下谷。为天下谷,常德乃足,复归于朴。’(《老子·第二十八章》)‘朴’乃未斫之原木,老子借以表示事物的自然状态或本来面目,其反面就是加诸人工的‘器’。同理,‘素’‘赤子’‘婴儿’等亦无非是人性的隐喻,意味着尚未社会化的自然之性,象征着原初而完整的人本然之性(包括人性和物性)。显然,它略近于‘生之谓性’。”^⑱自然暗指性。

《老子》曰:“致虚极守静笃。万物并作,吾以观复。夫物芸芸各复归其根。归根曰静,是谓复命;复命曰常,知常曰明。”(《老子·第十六章》)复归其根,即回归本初。根,后来的佛教将其和性几乎等同视之:过去名根、现在名欲、未来名性,根、欲与性仅仅是时间的差异,所指没有区别。故,从根与本初状态来说,孩童之喻与自然之意几乎同称人性。

自然即天生之初,后人指之曰。但是在《老子》这里,尚未明言。故,它可以被视为人性观念的早期形态。

三、自然与无伪

孩童状态、天生状态是无伪的。任何的作为都是对天生自然的反动。《老子》说:“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋畋猎令人心发狂,难得之货令人行妨。是以圣人,为腹不为目,故去彼取此。”(《老子·第十二章》)色声香味触等对人的勾引并最终使人沦陷,其矛盾表现于物欲与天生自然的紧张关系,这一点,后来的《庄子》通过将其概括为“失性有五”《天地》,予以了明确,即五色等伤害的是人性。而《老子》的“绝圣弃智,民利百倍;绝仁弃义,民复孝慈;绝巧弃利,盗贼无有;此三者,以为文不足。故令有所属,见素抱朴,少私寡欲。”(《老子·第十九章》)见素抱朴、少私寡欲,见证的岂不是人生之天然?

在《老子》看来,不仅感觉违背自然,儒家的仁义教

导也是对天生自然的遮蔽和颠覆。“上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。上德无为而无以为；下德无为而有以为。上仁为之而无以为；上义为之而有以为。上礼为之而莫之应，则攘臂而扔之。故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄，而乱之首。前识者，道之华，而愚之始。是以大丈夫居其厚，不居其薄；居其实，不居其华。故去彼取此。”（《老子·第三十八章》）礼义道德才是乱之首恶。其标准便是人生自然。

对此，《老子》十分失望，甚至有些愤世之意：“唯之与阿，相去几何？美之与恶，相去若何？人之所畏，不可不畏。荒兮，其未央哉！众人熙熙，如享太牢，如春登台。我独泊兮，其未兆；沌沌兮，如婴儿之未孩；儡儡兮，若无所归。众人皆有余，而我独若遗。我愚人之心也哉，沌沌兮！俗人昭昭，我独昏昏。俗人察察，我独闷闷。淡兮，其若海，望兮，若无止。众人皆有以，而我独顽似鄙。我独异于人，而贵食母。”（《老子·第二十章》）俗人昭昭、我独昏昏，俗人察察、我独闷闷。我与世人、俗人格格不入。

于是，《老子》提出：“绝圣弃智，民利百倍；绝仁弃义，民复孝慈；绝巧弃利，盗贼无有。”（《老子·第十九章》）绝圣弃智，放弃社会教化与文明，任由纯朴的自然呈现。圣人无为。《老子》曰：“是以圣人无为故无败，无执故无失。民之从事常于几成而败之。慎终如始则无败事。是以圣人欲不欲，不贵难得之货。学不学，复众人之所过，以辅万物之自然而不敢为。”（《老子·第六十四章》）无为即不作为。不作为显然是为了剔除人为。

剔除人为即返回本初状态。反即返、还原。《老子》曰：“反者道之动；弱者道之用。天下万物生于有，有生于无”（《老子·第四十章》）具体说来即复归本根：“致虚极守静笃。万物并作，吾以观复。夫物芸芸各复归其根。归根曰静，是谓复命；复命曰常，知常曰明。”（《老子·第十六章》）复归本根，返回自然，让自然显露、呈现。

四、自然即性

天生自然，《庄子》将其概括为性。

什么是性呢？《庄子》明确指出：“泰初有无，无有无名；一之所起，有一而未形。物得以生，谓之德；未形者有分，且然无间，谓之命；留动而生物，物成生理，谓之形；形体保神，各有仪则，谓之性。性修反德，德至同于初。”（《庄子·天地》）性即事物保留形体、持守精神之仪则和标准，或曰一物为一物的规定性。它既可以是物性，亦可以为人性。

事物的规定性是天然的、自然的。“骈拇枝指，出乎性哉！”（《庄子·骈拇》）天生多指，便是其性。性即天

生。“长者不为有馀，短者不为不足。是故鳧胫虽短，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。”（《庄子·骈拇》）鹤生而腿长，“马，蹄可以践霜雪，毛可以御风寒，齧草饮水，翘足而陆，此马之真性也。”（《庄子·马蹄》）马蹄踏霜雪、毛御风寒，这是马的真性、天性，天然如此。

性是上天的赋予。“是天地之委形也；生非汝有，是天地之委和也；性命非汝有，是天地之委顺也；孙子非汝有，是天地之委蜕也。故行不知所往，处不知所持，食不知所味。天地之强阳气也，又胡可得而有邪！”（《庄子·知北游》）性命乃天地委顺于人，源于天地自然。

性命的来源决定了性命的属性和地位。《庄子》认为，性是不可改变的，因而是绝对的：“性不可易，命不可变，时不可止，道不可壅。苟得于道，无自而不可；失焉者，无自而可。”（《庄子·天运》）既然性是绝对的，不可改变，人们就应该顺性。

在《庄子》眼里，理想的世界应该是：“吾所谓臧者，非所谓仁义之谓也，任其性命之情而已矣。”（《庄子·骈拇》）《庄子》所推崇的不是仁义，二是任由性命的自然舒展。《庄子》曰：“故此皆多骈旁枝之道，非天下之至正也。彼正正者，不失其性命之情。”（《庄子·骈拇》）天下正道乃不失性命。

《庄子》批评伯乐等，以为其号称善治马，却人治过分、伤马过半。这并不是上策。上策乃至德之世：“夫至德之世，同与禽兽居，族与万物并，恶乎知君子小人哉！同乎无知，其德不离；同乎无欲，是谓素朴；素朴而民性得矣。”（《庄子·马蹄》）民众保留自然本性，如同牲畜一般无善恶之心、等级之礼，率性而为即可。《庄子》因此倡导：“故不为轩冕肆志，不为穷约趋俗，其乐彼与此同，故无忧而已矣。今寄去则不乐，由是观之，虽乐，未尝不荒也。故曰，丧己于物，失性于俗者，谓之倒置之民。”（《庄子·缮性》）不因为功名而丧失自性。

古代社会为什么令人向往，原因在于能够保留民众的常性：“彼民有常性，织而衣，耕而食，是谓同德；一而不党，命曰天放。故至德之世，其行填填，其视颠颠。当是时也，山无蹊隧，泽无舟梁；万物群生，连属其乡；禽兽成群，草木遂长。是故禽兽可系羈而游，鸟鹊之巢可攀援而窥。”（《庄子·马蹄》）人如同动物一般任由性命。任由性命即常自然：“古之人，在混芒之中，与一世而得澹漠焉。当是时也，阴阳和静，鬼神不扰，四时得节，万物不伤，群生不夭，人虽有知，无所用之，此之谓至一。当是时也，莫之为而常自然。”无为而自然任性。

五、性与俗

然而，事实却是“丧己于物，失性于俗”，自我之性沦陷于世俗物欲之中。对于个体来说，色、声、香、味、触等勾引人丧失本性：“百年之木，破为牺尊，青黄而文之，其断在沟中。比牺尊于沟中之断，则美恶有间矣，其于失性一也。跖与曾、史，行义有间矣，然其失性均也。且夫失性有五：一曰五色乱目，使目不明；二曰五声乱耳，使耳不聪；三曰五臭熏鼻，困悞中颡；四曰五味浊口，使口厉爽；五曰趣舍滑心，使性飞扬。此五者，皆生之害也。”（《庄子·天地》），古今圣愚的失性，都是一个道理。只不过许多人却以此为得、不以为困而已。

在现实社会中，人们日用其心、其智以求得功名利禄。这种名利之心直接背反本性，成为本性自然的最大障碍。“逮德下衰……离道以善，险德以行，然后去性而从于心。心与心识知而不足以定天下，然后附之以文，益之以博。文灭质，博溺心，然后民始惑乱，无以反其性情而复其初。”（《庄子·缮性》）儒家倡导的仁义礼仪等，也会造成物失其性：“缮性于俗，俗学以求复其初；滑欲于俗，思以求致其明；谓之蔽蒙之民。古之治道者，以恬养知；知生而无以知为也，谓之以知养恬。知与恬交相养，而和理出其性。夫德，和也；道，理也。德无不容，仁也；道无不理，义也；义明而物亲，忠也；中纯实而反乎情，乐也；信行容体而顺乎文，礼也。礼乐遍行，则天下乱矣。彼正而蒙己德，德则不冒，冒则物必失其性也。”（《庄子·缮性》）仁义道德与性之间形成矛盾和冲突。

即便是圣人，《庄子》亦予以鞭挞：“及至圣人，蹇蹇为仁，踉跄为义，而天下始疑矣；澶漫为乐，摘僻为礼，而天下始分矣。故纯朴不残，孰为牺尊！白玉不毁，孰为珪璋！道德不废，安取仁义！性情不离，安用礼乐！五色不乱，孰为文采！五声不乱，孰应六律！夫残朴以为器，工匠之罪也；毁道德以行仁义，圣人之过也。……及至圣人，屈折礼乐以匡正天下之形，县跂仁义以慰天下之心，而民乃始踉跄好知，争归于利，不可止也。此亦圣人之过也。”（《庄子·马蹄》）圣人有过，过在为了满足天下人之心，以仁义礼乐等约束人性，从而以文伤性。

世间的功名，由于它们和人性的天然矛盾：“轩冕在身，非性命也，物之傥来，寄者也。寄之，其来不可圉，其去不可止。”（《庄子·缮性》）名利是对人性耳朵限制和约束，二者之间是矛盾的。《庄子》甚至将这种矛盾关系扩大至冲突关系。

因此，在《庄子》看来，俗与性之间是对立的，二者水火不容。对此，《庄子》感到悲伤和失望。《庄子》沿袭

了《老子》的消极态度，采取了无为的做法。无为的做法，即解构人类的主观作为，最终还原事物本身与本性。

《庄子》认为，人类经历了三个人为阶段。最初，“古之人，其知有所至矣。恶乎至？有以为未始有物者，至矣，尽矣，不可以加矣。”（《庄子·齐物论》）这是本然状态。后来，“其次以为有物矣，而未始有封也。”（《庄子·齐物论》）此时，产生了物，从而分离我与物。这标志着人类的自我觉醒。再次，“其次以为有封焉，而未始有是非也。”（《庄子·齐物论》）此时，人类知晓了世界中的物无分别，产生了知识。最后是“是非之彰也，道之所以亏也。道之所以亏，爱之所以成。”（《庄子·齐物论》）是非即善恶与道德判断。这标志着人类的道德文明的产生。经过了这三个阶段的作为和建构，道被完全淹没，人类进入了混乱的年代。在《庄子》看来，这一切的原因在于这些人为的建构。要想消除混乱，唯一的办法便是解构这些人为的建构。针对道德，《庄子》提出齐是非，消解人类的道德与礼乐等。针对知识，《庄子》提出以大智若愚。针对物我之别，《庄子》提出天地与我并生，万物与我为一，从而忘却物我之分，彻底回归人类自然本性。

结论 天性自然乃《老》《庄》哲学的共同声音

1. 道家道论是关于生物的根本性质的理论，是一种生命哲学，而非宇宙观、世界观。

2. 哲学关注于生命之基础性问题，比如性。在《老子》那里，性表现为人类的本然或自然状态。绝圣弃智、保持自然是《老子》的主旨。此时，性的观念尚未明晰。《庄子》明确提到性，主张任性、顺性。它主张齐是非、并彼此、一物我，从而彻底忘却人类的理性和智慧，回到动物般的人性或天性自然状态。

3. 天性是《老》《庄》哲学的基本主题。主题的确立意味着道家哲学的独立性：它以人类的天性作为自己关注、思考或研究的主要对象，并因此成为一门相对独立的、特殊的学科。道家以天性解释人性，将人性视为天性，侧重于人类的生物性，却忽略了人类的道德与社会属性。

4. 相应于道家哲学的天性论，儒家则以德性为自己哲学基本问题或主题，中国佛教则以佛性为自己哲学的基本问题或主题之一。天性、德性、佛性三者的共同之处在于性。由此我们得出一个结论：性乃中国哲学（儒家、道家、佛教）的主题或哲学基本问题。

5. 哲学基本问题的确立，确保了中国哲学的合法性，即中国哲学，作为一门特殊的学科，它拥有自己独特的主题或研究对象，并以此区别于西方哲学的（转下页）

从“本喻”到“内景”：体感哲学的“道”

燕 燕（淮北师范大学教育学院）

【内容摘要】 汉学家艾兰（Allan）以概念的最初意象结构的“本喻”说为路径，回返审看早期中国哲学的具身性特征以别于西学的概念论体系。意象之“本喻”说启引了重新审视中国体性哲学之风轨。中国哲学与西方哲学分殊迥异。如果中国哲学自有它体觉的根性，那么，对它的重新审视与反思仍需在“本喻”说的地基上推深致远。

【关键词】 本喻；道；内景；体感；自然主义

美国汉学家艾兰（Allan）在《水之道与德之端》中提出了“本喻”说，以期返本中国早期哲学的诸如“道”“心”等重要概念的建构之路。其“本喻”说为西方哲学家以西学体系整饬中国哲学这一续凫以鹤的一贯做法确有箴规之意，并在破除概念论、捃摸中国哲学身体属性的探寻中颇示先风。中学与西学是截然不同的知识之统系。究竟如何深会中国哲学之精核，如何理解中国早期哲学之风骨，本文将在“本喻”

说的反思上试衍精进以求“道”等概念之原始意味。

一、“本喻”：修辞性的具身观

艾兰在其著作《水之道与德之端》中指暇西方哲学家以“欧洲哲学的抽象的专门性术语来重铸（recast）中国哲学”^①这一方枘圆凿之状，寄言要“以一种更接近中国古人的方式”^②来求契古人构思“道”“心”等哲学概念之初心。

（接上页）存在（being）、印度哲学的神我（purusha）等。

注释：

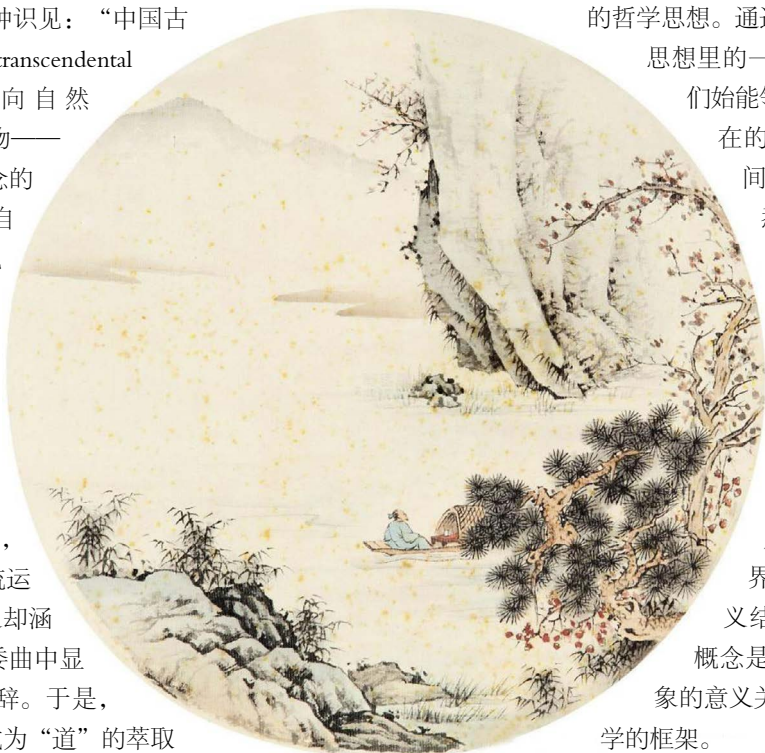
- ①朱晓鹏，略论道家的形而上思想《学术论坛》1996年第2期
- ②卞永军，“对《老子》的‘哲学最高问题’的追问”《泰州职业技术学院学报》2003年第4期
- ③朱哲，先秦道家哲学研究，上海人民出版社，2000年版，第47页。
- ④朱哲，先秦道家哲学研究，上海人民出版社，2000年版，第48页。
- ⑤陈鼓应，“论道家在中国哲学史上的主干地位”，《哲学研究》1990年第1期
- ⑥杨国荣，庄子哲学及其内在主题，《上海师范大学学报（哲学社会科学版）》，2006年第4期
- ⑦冯契，《中国古代哲学的逻辑发展》（上），上海人民出版社，1983年版，第121页。
- ⑧劳思光，《新编中国哲学史》卷一，广西师范大学出版社

2005年版，第176页。

- ⑨陈鼓应，“道家在先秦哲学史上的主干地位”（上篇），《中国文化研究》，1995年夏之卷（总第8期）
- ⑩陈鼓应，“道家在先秦哲学史上的主干地位”（上篇），《中国文化研究》，1995年夏之卷（总第8期）
- ⑪郭齐勇、冯达文主编，《新编中国哲学史》，人民出版社，2004年版，第46页。
- ⑫孙以楷主编，《道家与中国哲学》（先秦卷），人民出版社，2004年版，第100页。
- ⑬许慎，《说文解字》天津市古籍书店1991年版，第30页
- ⑭王国维，《观堂集林》，河北教育出版社，2001年版，第141页。
- ⑮冯友兰，《中国哲学史》（上），重庆出版集团、重庆出版社，2009年版，第146页。
- ⑯牟宗三，《中国哲学十九讲》，世纪出版集团、上海古籍出版社2005年版，第75页。
- ⑰《老子指略》，《王弼集校注》，中华书局1980年版
- ⑱郑开，道家心性论研究，《哲学研究》2003年第8期

艾兰的自信基于这样一种见识：“中国古代人没有诉诸先验概念（transcendental concept）而是直接面向自然界——水及其润育的植物——以此作为他们的哲学概念的本喻。”^③水、植物是自然界中本然、素朴之现象，它们也频频见于古代的典籍文献中。艾兰麇集孔子、老子、庄子、孟子、荀子等关于水之称述，并籍“水”的训诂释义，析取水的范畴性意蕴：水循道而行，非肆意漫流；有源之水流运浸润不息；水无为亦无象却涵养万物；水无定形而于委曲中显其形，水似有质却隐其辞。于是，具有这种种面向的水就成为“道”的萃取

模型。“‘道’的原始意象是渠道或水道，水利万物与水系自身，溪流涓涓永不停息，池水沉沙而清许自身。水围绕并濡养我们，然而，我们从未意识到水之浸润。儒家强调水的自然秩序；道家显扬它的化与变，但两家都以水的属性作为这一概念释义的根。”^④尤其是“‘无为’，亦是水之所为，是‘道’最完美的表达，亦是取象于水。”^⑤“心”，“气”等概念之寻绎亦莫不如此。“心的最初意象是一池清水，其静时如镜光可照人。”^⑥并且，“当论及思想与情绪状态时，作为概念的‘心’与‘水’的意象存在紧密关联，但当涉及人性善时，‘心’则与植物形象有所关联。”^⑦气的概念则是“取形水的各种样态。在自然界里，它意指水的循环。”^⑧

“道”等是取象自然的抽象概念，“德”等亦复如此。略有所殊的是“道”取象于水，而“德”则兼取水与植物而有之。“‘德’的意向基于种子的形象，或更精确地说，是基于包含人的种子或基质的水的形象。”^⑨不仅“道”“心”“气”“德”都取象于水或植物，其它如“无为”“性”“自然”等概念亦是从中绎出。简言之，“在将哲学阐释进行形式化的抽象时，他们（中国古人，笔者注）从自然现象中抽取了原型。”^⑩

然而，艾兰为什么要取象自然来读解这些概念呢？艾兰在这本书的英文版原序中说道：“这是一项具体性的研究。起自具体意象而非抽象概念，以期基于隐喻构架重建——重新建构（reconstruct）而非解构（deconstruct）——中国早期

的哲学思想。通过揭示隐含在早期中国哲学思想里的一些基本概念中的物象，我们始能领会这些概念的内义以及潜在的意义范围，以及它们彼此间具有怎样的结构关联。洞悉这些结构关联以后，我们才能更清楚地了解特定的哲学家之于特定问题之述见。”^⑪由此可见艾兰的还原论之本，即中国古代哲学的概念并不是思想的纯粹抽象，也不是思想作用于世界的理智产物，而是勾连了自然世界的意义关联，是具象的意义结构。换言之，中国哲学的概念是与身的。艾兰并欲通过具象的意义关联结构而重构中国古代哲学的框架。

艾兰是怎样实现这一框架的呢？“道”等抽象概念与物之意象是怎样搭构起来的呢？它们又是怎样从自然物象中抽绎而出的呢？这两个问题皆是认识或说知识的方法论问题。艾兰对这两个问题的深揣，恰是她伸楮落墨以辟其说的职志所在。莱可弗（George Lakoff）与约翰逊（Mark Johnson）在他们的一部合著中说：“一种文化的最基本价值与这种文化的最基本概念的隐喻结构相一致。”^⑫艾兰中其窍隙。“莱可弗与约翰逊所谓‘一种文化的最基本概念的隐喻结构’，即我所说的‘本喻’（root metaphor）。”^⑬“水与植物为许多原初的哲学概念提供了‘本喻’。如此之本喻是哲学家所称为的‘概念体系’（conceptual schemes）的一个面向。”^⑭根据艾兰，概念之成为概念还有它的另一界面，或说是它的背面，正是这个背面成为意义关联的背景并使之可能。艾兰把这个背面称为“本喻。”关于“本喻”，艾兰申明“我关切的不是通常意义上的具象语言，亦非用具体的意象再造抽象的观念，而是观念在最初抽象化时的具体根基。换言之，‘本喻’是具体的模型，它内具在‘抽象’观念的概念化过程中。抽象概念从这种类比的过程中而出，而不是类比示证了这个观念。”^⑮然而，这个“具体的根基”是什么呢？我们可以考究艾兰引证的莱可弗与约翰逊的思想以窥其要。莱可弗与约翰逊在他们的合著 *Philosophy In The Flesh* 中说：“毫无疑问，所有这些概念的结构都是我们大脑中的神经结构。……概念是具身的。”^⑯但概念

结构是怎样与神经结构发生关联而具身了呢？“分类就是典型的概念化，它以多种方式并基于它的原型。每一个原型就是一种神经结构。借助它我们进行与分类相关的推理或想象任务。”^{①7}简言之，概念的形式源于神经结构的肉身形式。形式结构化的肉身始源、内隐地规整了概念的形式。这就是莱可弗、约翰逊的比喻性的“盒子”。“当我们对类形成概念时，我们时常设想它们在空间上是隐喻的，就如同是种种类型的盒子。有内限与外围的界域。当我们把类概念化而为种种样式的盒子时，我们也就把它们等级化了，使一些概念—盒子在另一些概念—盒子之中”^{①8}“语言表达是形形色色的盒子（containers），盒子里的内容就是语言的意义。”^{①9}反过来说，语言以及语言所表达的概念都可以被还原为“盒子”形式的神经认知结构。如果神经结构是活性可变的结构，那么，这活性可变亦必有它的关联。概念的关联性而非纯粹的神系统的形式结构，以及关联厥初所发生的感性意象才是“本喻”之旨。在此，艾兰超越了莱可弗、约翰逊“隐喻”的神经结构的纯粹性而突显了关联性。所以，艾兰说：“自然现象充当了抽象的哲学原则形式化时的模型，而与现象相连的意象亦就内隐在哲学阐述的语汇中。”^{②0}艾兰认为中国哲学诸如“道”“心”“性”等概念是肉身基于其自身的意象形式而发生的抽象勾连，这样就钩沉了哲学概念的具身气质。通过揭示概念的身体意象之关联，还原概念勾连的自然物象，艾兰在显明中国早期哲学概念的体性之维上迈出了可贵的探索之步。然而，如果概念是神经系统的意象关联，是肉身的背面形式，那么，这种关联就不是修饰性的体连，而是自然的体性。正像我们从“脉”所看到的那样。

在《身体的语言》中，汉学家栗山茂久说一个希腊医生与一个中国医生，“两个人把手指放在‘相同’的地方，却可能会感受到完全不同的东西。希腊医生测量脉搏，中国医生则诊断脉。”^{②1}脉搏测量触感的是血管的跳动，它是解剖学意义上的构造及功能，而中国医生诊断的却是脉。什么是中国医生所说的脉呢？如果“名闻而实喻，名之用也。”^{②2}那么，“脉”又是对什么“实”之指呢？栗山茂久说“脉非但不是血管，也不是脉搏；至少不是西方解剖学所认知的血管与脉搏。”^{②3}不仅无法通过西学的解剖学知识来理解中国古人所言称的“脉”，甚至古人描述脉象的那些美感的修辞语言亦令西方人困惑。比如，古人用杨花散漫形容散脉，用如雨沾沙形容涩脉，等等。再者，关于“脉”，我们亦常发现它与水的关联。《管子·水地篇》说“水者，地之血气如筋脉之通流者也”，^{②4}《黄帝内经》说“脉不通则血不流”，^{②5}等等。然而，古人以“脉”切指什么呢？“滑脉‘流利

展转替然’。涩脉则相反：‘涩脉细而迟，往来难且散，或一止复来。如此描述令人联想受阻而波动起伏之水流，必须费力挣扎向前，而非平滑顺畅地前进。《脉决》写道：‘如刀刮竹丝’。这类描述皆指出了指导中国切诊的中心意象。‘脉’一字由代表身体部位的‘月’部与象征树枝状水流的‘夂’组合而成。早期的‘脉’字是血部而非肉部。……滑与涩代表了血流的顺畅或迟缓。……王充（西元27—100）写道：‘夫地之有百川也，犹人之有血脉也。血脉流行泛扬，动静自有节度，百川亦然。其朝夕往来，犹人之呼吸出入也。’由于我们对此种比喻已习以为常，因此可能会忽略其对于切诊的重要性。也就是说；脉比较像是河川，而非血管。其主要特色是流动。福尔克（Alfred Forke）翻译以上那段文字的时候，由于受到解剖学的影响而将‘血脉’译为‘血管’。但是原文所描述的是一种会往来、舒张，以及穿透的东西。若将血脉译为‘血流’，显然更为自然精确。血脉就是身体的生命之流。”^{②6}“脉”并无涉抽象或修辞的比喻，相反，“脉”是对气血流动滋养生命之象状的简约的绘描，是对生命之理幽的近似言说。简言之，“脉”是生命本身。“人之所以成生者，血脉也。”^{②7}“血脉和调，……故能长久。……血气虚，脉不通，真邪相攻，乱而相引，故中寿而尽也。”^{②8}古人把“脉”字归于血部而非肉部，即以该情：生命是气血的流动与运化。而古人力求的修辞性的语言都是对脉神——诊断的题旨——的描摹。“修辞以适应题旨情境为第一义。……凡是成功的修辞，必定能够适应内容复杂的题旨，内容复杂的情境，极尽语言文字的可能性，使人觉得无可移易，至少写说者自己以为无可移易。”^{②9}这也是中国古人的诊脉语汇何以能持续千年而具有不可质疑的权威性的原因。因为诸如“如刀刮竹丝”等涩象所拟形的脉，既是对生命迹象的名状，又是对中国“文字的表现性”^{③0}气质的昭显：“文字必须朴素平实地表达出这种（脉象）特质。”^{③1}

“脉”是生命的“真相”，是对“身体内在的变化”^{③2}的示现。但这并不是“脉”的全部意蕴。它还是人天相参互融的兴发。“理色脉而通神明，合之金木水火土，四时八风六合，不离其常，变化相移，以观其妙，以知其要，欲知其要，则色脉是矣。色以应日，脉以应月，……夫色之变化以应四时之脉，此上帝之所贵也，以合于神明也。所以远死而近生。”^{③3}如果“脉”是体性的宣发以会意生命之迹象，“道”等概念亦复如此。

二、“道”：气血之体的感通

“道”在中国早期哲学中是一个耀如北辰又幽若深谷

的概念。说它耀如北辰，是因为诸子莫不论“道”，说它幽若深谷，是因为“不知其名，字之曰道。”^{③④}正像《庄子·天运》里老子对孔子所言：

使道而可献，则人莫不献之于其君；使道而可进，则人莫不进之于其亲；使道而可以告人，则人莫不告其兄，使道而可以与人，则人莫不与其子孙。然而不可者，无它也，中无主而不止，无正而不行。由中出者，不受于外，圣人不出；由外入者，无主于中，圣人不隐。^{③⑤}

“道”不可见、不可示人，“道”亦不可说、不可相传。可示、可说、可相传的，都是“由外而入”的非道。所以《老子》说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”³⁶“道”既不可见又不可说，亦无可称述，但我们却因先有“道”而后知天地。关于《庄子》、《老子》中的“道”观，金景芳先生曾有这样的论见：“老子讲‘道’，虽没有讲神，实际却是神。因此，老子的思想是唯心的。”^{③⑦}王治心在《中国宗教思想史大纲》中亦有如下表述：“从哲学上讲，老庄是从精神中以不能见不能知的道为宇宙实际，是实在论者。孔孟是从能见能知的自然现象上推究宇宙本体，是现象论者。”^{③⑧}这诸种理解真是失去了古人的原义。所以钱穆说：“我们莫误会了，认为真有一个‘道’，在那里生天、生地、生鬼神、上帝，那又失了庄子的原义。”^{③⑨}那么，“道”的原义是什么呢？《庄子》曰：

何为道？有天道，有人道。无为而尊者，天道也；有为而累者，人道也。主者，天道也；臣者，人道也。天道之于人道也，相去远矣。^{④⑩}

当《庄子》这样说时，似乎把“道”两极分化了，但这并不是《庄子》之宗。首先看《天道》的轮扁制轮。

匠人轮扁示范齐桓公制轮之要术：“徐则甘而不固，疾则苦而不入。不徐不疾，得之于手而应于心，口不能言，有数存于其间焉。”^{④⑪}“甘”“苦”本是味觉，但庄子却用它描述手的操作质感。如此，制轮之“道”就由手“品味”出来，这就是手“深会”了操作经验的“不徐不疾”的动作。如此，轮子与手的符契相合就如同是筋骨相接。此处的“道”就是“口不能言”的手感。

人与外物之相感互化，在善游者的“道”中更为显见。《达生》：

孔子观于吕梁，悬水三十仞，流沫四十里，鼋鼉鱼鳖之所不能游也。见一丈夫游之，以为有苦而欲死者也，使弟子并流而拯之。数百步而出，被发行歌，而游于棠行。孔子从而问之，曰：“吾以子为鬼。察子，则人也。请问蹈水有道乎？”曰：“亡、吾无道。吾始乎故，长于性，成乎命。与齐俱入，与汨偕出。从水之道而不为私焉，此吾所以道之

也。”孔子曰：“何为始乎故，长乎性，成乎命？”曰：“吾生于陵而安于陵，故也；长于水而安于水，性也；知吾所以自然而然，命也。”^{④⑫}

悬崖绝陵，瀑布湍流。然善游者却能与湍流同化而为其水，与山陵同列而为其岩。那么，什么是善游者的“道”呢？庄子托辞于“故”“性”“命”来正显之。生长于山陵，与之原始地嵌合为一体的隐蔽、本然的关联，这是“故”；习于水并身水相化，这是“性”；由原始隐匿的关联而自然成然，则是“命”。这就是善游者的“道”。但它亦是自然之道或天之道。“物即是自然，自然即是天。庄子讲的物，即是自然，即是天。”^{④⑬}善游者于激流险崖中自如放意、身水两忘，即是善游者以体显天道，显水道。这体感是天，是水，亦是自然。

《中庸》说：“能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。”^{④⑭}此处的与天地参就不仅仅是人与外物的同化，而是并立天地、齐纳万物的大化。这就是“心斋。”《庄子·人间世》中，颜回问孔子何为“心斋？”孔子说：“无听之以耳而听之于心，无听之以心而听之以气。听止于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也。”^{④⑮}庄子用“虚”来意会“心”与“道”。以“虚”说“道”，春秋时期的管仲早有述见：“天之道虚，地之道静。虚则不屈，静则不变。……虚者，万物之始也。……虚，素也。”^{④⑯}古人回互其辞谜一般地饰说“道”，为什么呢？首先什么是“虚”呢？房玄龄注虚者为无形。什么又是“素”？《周易》八卦中有一个贲卦。《序卦传》注“贲者饰也。”^{④⑰}贲本来是色彩绚烂。然而，至上九之爻却成白贲，即《杂卦传》所谓的“贲，无色也。”^{④⑱}正所谓“贲象穷白，贵乎反本。”^{④⑲}绚烂至极则返归本色，即无色无彩的纯素之白。因此，虚极则是素极，即是白光。所以庄子说：“虚室生白。”^{⑤⑩}“心”空无、纯粹、素极，则生虚白灵光、内照周身融融而有通透之感。这亦是道。它是最高阶次的“道”：身不受形拘、与万物同体的至高的道境。从轮扁制轮之道至善游者之道再至虚无之境的道，我们不难发现“道”并不是一个有着界义明确的概念，而是对灵通可变的体感的统指。所以，毕来德说“在庄子笔下，‘道’这个词还不曾表示一种已经定形的概念，更毋庸说一种已经神圣化的概念了。”^{⑤⑪}当说到轮扁制轮时，“道”是匠人之手与轮子的符契相参；当谈及善游者时，“道”是其身对湍流的默会；当论及“心斋”时，“道”则是体之自性自现。“道”根本上就是个无定形的概念，因为“道”言说的是气血的感通与生命的阶次气象。

“心”虚空、纯粹，则“道”自现。可什么又是古人

所说的“心”呢?《管子》说:“全心在中,不可蔽匿。和于颜色,见于肤色。”^{⑤2}何以由肤见心的呢?《庄子·应帝王》中神巫季咸相面壶子的故事则是心身相形的优越的示证。壶子在连续的四天里四次调运他内在不同的“气机”:或示之以“地文”,或以“天壤”,继之以“太冲”,再继续之以无相。内在的气机玄之又玄以至“心”无任何气象显于面色。所以,心色即肤色,肤随心而形。而“心”则是内在的一种氤氲,一种虚变,随身之事而立,是身之境遇的外观。氤氲纵横、虚中生变,故《管子》说:“以心藏心,心之中又有心焉。”^{⑤3}托辞于“心”,其实是一种通会,是对气运流化生命之性情的类指,是形体随其境遇而化的性分。如此,古人迂回婉转力求“道”“心”等之宗义即在于:“道”“心”等概念昭显的是生命的感性形式或结构。

绎证至此,可知“道”“心”是对气血之形体的通变无方之指归,是对生命自主运化其机枢并原始、直接勾连了一种境域的意会。因此我们说“道”即我们的筋骨、我们的血肉。它与“脉”共理,都是对生命的一种“穿透的东西”的显宗。然而,生命的这种内核是什么呢?身、手何以能勾连一个世界作为是它的“性”呢?

三、“内景”:自然主义的体感

以上对“脉”“道”等原义的考索,揭开了中国哲学的体感命意。如果作为知识形式的斫轮、游水等是这种“穿透的东西”之迁变,那么,它是什么呢?它与知识又是怎样的一种关系呢?关于“知”,《墨子》中可见多处的论述,比如“知,材也。”^{⑤4}但这里的“知”指的是认识的主观条件。《贵义篇》中瞽者辨黑白则是对实践知识的界说。然而就知识的反思而言,即知识是怎样产生的,则见于《管子》而非《墨子》。“心之中又有心,意以先言,意然后形,形然后思,思然后知。凡心之形过知失生,是故内聚以为原泉之不竭,表里遂通。”^{⑤5}根据《管子》,言、知的成形必内托于一个界面,这个界面就是“意。”但我们无能为力言说这个“意”,因为这个“意”先于一切的言语与形容。它是言与行的内侧,形与容的内义,一切的言与行,形与容不是它的附会,不是它的骈枝,而是它的外显,它的文辞。同样,我们亦不能说这个“意”是“心”之功能,或是“心”之意义。相反,它就是“心”本身。“凡心之刑,自充自盈,自生自成,……定心在中,耳目聪明,四枝坚固,可以为精舍。精也者,气之精者也。气道乃生,生乃思,思乃知,知乃止也。凡心之形过知失生。……灵气在心,一来一逝。”^{⑤6}“意”就是“心”的灵,“心”的精,是“心”的气韵。并且,如

果“心者,形之君也而神明之主也”,^{⑤7}那么,这个“意”就是由“心”所统御的形体的精、气、神含濡相化的一体之性,氤氲之景。然而,这个“意”有它的真迹吗?《达生》提供了一个清晰的玉版:

“夫醉者之坠车,虽疾不死。骨节与人同而犯害与人异,其身全也。乘亦不知也,坠亦不知也,死生惊惧不入乎其胸中,是故遇物而不惧。彼得全于酒而犹若是,而况得全于天乎?”^{⑤8}

醉酒者没有怀揣死亡的惊恐,亦无清晰认识周围环境的意识。乘车亦可,坠车亦罢,他都可以免于骨肉之伤而保全自己。即便失去了有意认知与有意控制,他的“身体”依旧是一个整全的形体,依旧能够应感外物,同物翻转而随性适情。我们正从此中透视到了凝聚形之整体的“意”,它使形体随境而化,并径直地导出了形体的每一个动作,以至于每一动作都必须被视作是它的流布、它的兴发、它的“技艺。”然而,我们是否可以说这个“意”是元神,而有意认知是识神,并且识神是元神的功用呢?换言之,元神是形体本性的活动而识神是意识性的、概念性的操作活动?并且这两种认识类型交替地运作在我们日常的认知活动中?

问题的关键并不在于从酒醉者的“身体”保全中区分出元神与识神这两种认识类型,而在于这一现象恰是一扇户牖,通过它我们“望见”了形体自有它精气神相合相化的“意”之枢机。而元神与识神的“分层”显豁出的“意”是一个方寸有度,级层有序的通变、协和系统。形体的动作,或对环境的意会都是它的气度,它的理知。不能为“意”所意会的,亦是不可知、不可为的。“发于名声,凝于体色,此其可谕者也;不发于名声,不凝于体色,此其不可谕者也。”^{⑤9}所以,这个“意”是知识的托架,知识的酵母。可是,这个“意”究竟是什么?它既可为言,亦可为行,更可为一种抽象。“思之思之,又重思之。思之而不通,鬼神将通之。非鬼神之力也,其精气之极也。”^{⑥0}在此,我们再次相遇古人所谓的精气。何为精气?这里的“气”之所指并非自然界中的物质性的气体或呼吸之气,而是心神的真元之气,它来自“一来一逝”的血流之中的水谷之气与形体之元气的纯养,是纯粹的气之精质。所以《管子》称它为精气,亦是真气。《黄帝内经》对此表述更为明确:“真气者,所受于天,与谷气并而充身者也。”^{⑥1}而《孟子》的浩然之气“难言也,其为气也,至大至刚,以直养而无害”^{⑥2}的“直养”,以及《荀子》的“治气养生”的“治气”都是对这一内在精之气象的符契。如果“精也者,气之精者也”,而“生之来谓之精,两精相搏谓之神”,^{⑥3}那么,作为概念的“气”不仅仅是气血形体自身,它亦指向了这气血形体,是对形之血流的盛与衰、强与弱的

再表示，对血流化生之象的再表示。而精气、真元之气则是对至纯至虚的内在氤氲之景象的再表示。这就是庄子所说的“心斋。”气血之身及气血交感导引形体之变在下列的描述中斑驳可考：

今乘异产以从戎事，及惧而变，将与入易。乱气狡愤，阴血周作，张脉僂兴，外强中干，进退不可，周旋不能。^④故知，“身”在“气”中，“气”是生命的纹理并引发形体之动。《管子》的“意”是气动之“意”，是交会天地之气与形体之元气运化而成的内韵。我们因这个“意”直连一个世界并“吐纳而成身文。”^⑤但这个“意”并不是现象学的意义论——意识的统摄，也不是隐喻的结构——喻源的投射，而是精与神的氤氲运化，血与气的默会相合的自然生发。它是自然主义的体觉，是生命自身的感性形式与结构。它是沉默的原知并塑造了一切形式的“知”。我们把这双侧的、自然主义的“意”称为是内景。内景作为一个概念的使用出于《荀子》：“浊明外景，清明内景。”^⑥杨倞注：“景，光色也。浊谓混迹；清谓虚白。”这个概念同样见于《淮南子》：“天道曰圆，地道曰方。方者主幽，圆者主明。明者，吐气者也，是故火，曰外景；幽者，含气者也，是故水，曰内景。”^⑦而杨倞对内景的注释却足显庄子的影子。古人并不是在内外对立的意义上使用内景的概念，而是把外象视为气血之体应感万象的爻变。内外不是相对的两面，而是由隐至显的关联：体之内面为轮扁“口不能言”的“意”，或说“道”，而它的外观即是手应轮的“不徐不疾”之感；是隐于内的“故”“性”“命”而显于表的身水通化；是颜渊不能、但摆渡之人操舟若神之体性，等等。这“口不能言”的“数”，这隐随的“故、性、命”，这操舟若神的“神”，就是内景。数习斫轮、游水、操摆以随化物之性就是导引形之气血的变化，导引精、气、神之运化，以至最终纲纪“口不能言，有数存焉于其间”的一种神契，一种韵势，或说是内景。换言之，内景就是某一“定意”，某一“心符。”“定意”“心符”于“中”并曲操弄引，才有可见的形体的动作，才有可闻的形体的语言。身是内景之变的、作为外象的动作、姿态而显现，身体是动作的约束勾连。结括一言，身是体感，是知、行的体一。

绎文至此，我们说内景是导引。它不仅仅是一种指向，它更是一种穿透——直连、通达的穿透。它或是斫轮之“数”故手能会意；它或是摆渡之“能”而人、舟、水如筋骨相连；它或是解牛之“技”而“神遇不以目视”^⑧的指引，等等。然而，它更能是《管子》所谓的考观身内而知其象的内视之“道。”道人田诚阳于他自身的性命双修中的体证可以资辅证。“澄心定意，于无念中自可臻入道境。其时周身光明，虚白

亮耀，内外照彻，浩渺无际。一切思虑念想均悉销溶，万事万物归于无形无象之中。独有一性灵光，不知所以，瞬息之间，脱化周身。一身俱化，而为光气，只见光即为身，身亦为光。此时周身与大化合为一体，自性灵觉成为主人矣。”^⑨精、气、神之纯化至极即直接流化为太虚至白、性光照放的大清明之景象。体道之人已无形骸之束而与大化齐并，正应“君亲六合，以考身内，以此知象，乃知行情”^⑩之义，亦是《庄子》“六合为巨，未离其内”^⑪的天地、万物皆备于一身的具身思想。

从手的斫轮到手臂的操舵，从身与水的通化到体性与道性的神契，古人细腻的描述皆为托举天、地、人应内景而感通随化的体性的形式，尽显知识因内而符外者的感性的结构。言语、行为都是内景的情发与引动。内景是知识的隐辞，知识是内景的外观。所以，内景是双侧的面象，它的外面象是一个舞蹈动作，一个概念，一个语词等等，而里面象是“意”的运化与成定。反过来说，语词、动作、概念等形态的知识从来都不是单独的属性、孤零的片段，它们也不是关于体内生理或心理变化的知识，而是内景的外观。另一方面，它们亦是是导引或指引，即导引内在气象的初化、顺化并继化，直至“意归义定”，即内景追新。而内景的迁变与确立就是新的知识的习得。

古人之制“道”“心”“气”等概念，非为自然现象之对象的概念化，亦非为物之“意象”之抽象，而是古人以耳目鼻口之形气连天，以五脏精血之神貌接地的性情合数。它们既是内景的灵变，又是对这种种灵变的再表示，就如同“脉”既言说生命本身，又是对生命的再表示。所以，“脉”既不是一个抽象的观念，也不是实体属性的概念，而是生命的真相以及对这真相的指引。我们也是在同样的意义上来理解古人所谓的“道”“心”等概念。“本喻说”在破除概念论还原中国哲学的具身性气质上迈出了可贵的探索之步。笔者正是在反思“本喻”的基础上由藁萌芽自然主义的体觉说，以期钩沉源远流长的中国体感哲学。

作者简介

燕燕，女，1969年生，美国达特茅斯学院亚洲与中东语文学系访问学者，吉林大学哲学博士，淮北师范大学教育学院教授，主攻身体哲学。

注释：

- ① Saran Allan. The Way of Water and Sprouts of Virtue, State University Of New York Press, 1997, p. xii.
- ② The Way of Water and Sprouts of Virtue, p. 5.
- ③ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p. xii.
- ④ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p. 79.

- ⑤ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.85.
 ⑥ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.87.
 ⑦ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.25.
 ⑧ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.92.
 ⑨ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.106.
 ⑩ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.xii.
 ⑪ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.xii.
 ⑫ George Lakoff and Mark Johnson, *Metaphors We Live By*, Chicago:University of Chicago Press,1980, p.23.
 ⑬ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.13.
 ⑭ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.14.
 ⑮ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.13.
 ⑯ George Lakoff and Mark Johnson, *Philosophy In The Flesh*, Published by Basic Books,A Member of the Perseus Books Group,1999,p.20.
 ⑰ *Philosophy In The Flesh*, p.19,
 ⑱ *Philosophy In The Flesh*, p.20.
 ⑲ *Metaphors We Live By*, p.128.
 ⑳ The Way of Water and Sprouts of Virtue, p.26.
 ㉑ 栗山茂久:《身体的语言》,陈信宏、张轩辞译,上海书店出版社,2009年,第46页。
 ㉒《二十二子》,上海古籍出版社,1986年,第344页。
 ㉓《身体的语言》,第35页。
 ㉔《二十二子》,第147页。
 ㉕《黄帝内经》,华文出版社,2010年,第288页。
 ㉖《身体的语言》,第36-38页。
 ㉗《黄帝内经》,第419页。
 ㉘《黄帝内经》,第370页。
 ㉙陈望道:《修辞学发凡》,上海教育出版社,1976年,第11页。
 ㉚《身体的语言》,第47页。
 ㉛《身体的语言》,第63页。
 ㉜《身体的语言》,第39页。
 ㉝《黄帝内经》,第35页。
 ㉞《二十二子》,第3页。
 ㉟《二十二子》,第47页。
 ㊱《二十二子》,第1页。
 ㊲金景芳 吕绍纲:《周易全解》,上海古籍出版社,2005年,第511页。
 ㊳王治心:《中国宗教思想史大纲》,三联书店上海分店,1988年,第49页。
 ㊴钱穆:《中国思想史六讲》,九州出版社,2010年,第53页。
 ㊵《二十二子》,第40页。
 ㊶《二十二子》,第45页。
 ㊷《二十二子》,第56页。
 ㊸《中国思想史六讲》,第48页。
 ㊹[英]理雅各 英译《四书》,杨伯峻译,湖南出版社,1992年,第48页。
 ㊺《二十二子》,第22页。
 ㊻《二十二子》,第145页。
 ㊼《周易全解》,第617页。
 ㊽《周易全解》,第623页。
 ㊾刘勰:《文心雕龙》,浙江古籍出版社,2011年,第115页。
 ㊿《二十二子》,第22页。
 ①毕来德:《庄子四讲》,宋刚译,中华书局,2009年,第28页。
 ②《二十二子》,第155页。
 ③《二十二子》,第155页。
 ④《二十二子》,第256页。
 ⑤《二十二子》,第145页。
 ⑥《二十二子》,第155页。
 ⑦《二十二子》,第340页。
 ⑧《二十二子》,第54页。
 ⑨《二十二子》,第146页。
 ⑩《二十二子》,第155页。
 ⑪《黄帝内经》,第413页。
 ⑫《孟子》,首翔注,黄山书社,2011年,第60页。
 ⑬《黄帝内经》,第273页。
 ⑭《左传选》,徐中舒编注,中华书局,1963年,第49页。
 ⑮《文心雕龙》,第16页。
 ⑯《二十二子》,第341页。
 ⑰《二十二子》,第1215页。
 ⑱《二十二子》,第20页。
 ⑲田诚阳:《丹道内景谈(之一)》,《中国道教》,1996年第2期,第44页。
 ⑳《二十二子》,第146页。
 ㉑《二十二子》,第60页。

庄子养生哲学与马瑞诺夫“宁静法”

陈红（安徽大学 中国哲学与安徽思想家研究中心）

【内容摘要】 P. 马瑞诺夫提出的“宁静法”帮助人们解决心灵困惑，进而达到身、心、灵的平衡与宁静。庄子的养生哲学在解决心灵困惑的方法和结果方面与“宁静法”十分相似。在识别问题方面，L. 马瑞诺夫与庄子都要求人们直面问题，在接受现实的基础上，客观看待问题，探究问题的实质以及归属，初步识别和界定问题。在情绪表达方面，二者都认为过度的情绪反应不利于个体发展，应该保持情绪的平和。在沉思问题方面，二者都认为在识别问题、审视和疏导情绪之后，需要的是理性的回归，深入地思考问题症结的本质，调整和修正认知层面的不足。在平衡问题方面，二者都认为调试好自我心境才是养生和人生之本。

【关键词】 庄子；养生哲学；P. 马瑞诺夫；宁静法；坐忘

当今社会思想贫乏，迫切需要一种能够提供鼓励和治愈的哲学来帮助那些遭受痛苦的人，使他们能够获得面对生活挑战和困难所需要的内在力量。美国哲学心理咨询协会主席 L. 马瑞诺夫提出哲学咨询的“宁静法”（PEACE）^①帮助解决人的心灵困惑，寻找和定位自我，让人生活的更如意快

乐。而 PEACE 这五个字母分别代表哲学咨询的五个阶段和步骤^②，分别指问题（Problem）、情绪（Emotion）、分析（Analysis）、沉思（Contemplation）和平衡（Equilibrium）^③。庄子认为“安时而处顺，哀乐不能入”。他主张处世要乐观，并形象地比喻说：“水泽里的野鹤，十步一啄，百步

（上接第 15 页）很多人跟不上时代的脚步，工作、生活都很疲惫、沮丧；来自家庭、学校、社会的压力，也逼得许多青春少年对人生失去信心，难以适应，栖栖皇皇的忙乱生活中，迷失奋斗的方向、努力的目标，以至发生各种脱序、脱轨的不正常现象，带给自己、家人、学校、社会，许许多多的困扰。

庄子的一生，处在忧患之中，但是他没有退避、堕落，他用自己超然的态度，把痛苦的人生，提升出来，凝炼成不羁尘俗的睿智，举世滔滔，庄子把自己从凡俗中抽离出来，追求一个自由自在、无拘无束的逍遥世界。我们学习庄子的精神，就是要能无求、无待，超越种种人为或天然的限制，表现最大的自由空间。

九、结语

人生最重要的是要求得一颗安定的心、一颗富足的心、一颗自由的心，一个人的心灵，越宽、越广，才能越自在、

越快乐，越能享受人生之美。庄子的思想，对浮浮沉沉于名利世界的成人，大有帮助，是一帖消暑解渴的清凉剂；庄子的思想，对正在求学进修的青春少年，也有引导启发的作用。

庄子是个很有智慧的人，也是个很通达的人，他的文章，充满机智、富于谐趣、具有豪情。展读庄子的书，可以学到高度的智慧，可以学到旷达的人生哲理，也可以学到丰富的想象力和自由浪漫的情怀。

参考书目：

- 《庄子的美学与文学》朱荣智著 明文书局 1992年3月
 《庄子集解》王先谦著 三秦出版社 2005年3月
 《改变一生的庄子名言》朱荣智著 德威出版社 2008年11月
 《老庄智慧谈职场逆中求胜法则》朱荣智著 万卷楼出版公司 2011年7月
 《与庄子有约》朱荣智著 山东济南出版社 2016年1月

一饮，逍遥自得，幽闲自如，因而得以保生，而笼中之鸟虽然饮食充足，但有翅难飞，蹦跳不能，成天低头不鸣，无精打采，因之难以全生。”一个人长期锢于自己设置的精神枷锁之中，必然会忧愁苦恼，病由心起。“豁达多寿”，是庄子养生和处世的切身经验。“宁静法”与庄子的养生哲学在解决心灵困惑的方法和结果方面十分相似。

一、识别问题与道在物中

L. 马瑞诺夫 (Lou Marinoff) 提出“宁静法”(PEACE) 中的第一个字母 P 指“问题”(Problem)，意思是辨识问题之所在^④。庄子提出了“道在物中”——即道蕴藏在天地万物之中。庄子认为，“夫道，有情有信，无为无形；可传而不可受，可得而不可见；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太极之先而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。”(《庄子·大宗师》) 道虽无为无形，不可感知，但他有情有信，是真实的存在。道自古至今永恒地存在着，是天地万物的本根和存在的根据。世界上的一切，不仅天地万物，而且鬼神上帝，都是由道产生出来的。庄子描述了“道”的自然规律，若违背了自然规律，也会导致各种人生困境。

L. 马瑞诺夫认为，识别问题就是认识什么是经验表象，根据经验表象来探究背后所蕴含的形式因和目的因，从而探究现象的本质。但是，在社会现实中，识别问题并不是一件容易的事情，人们常常将经验表象等同于问题，而问题往往隐藏在经验描述过程中，但是经验表象本身并不具有普遍性，也不具备问题的独立性。因此，人生所遭遇到的通常是问题而非疑问。L. 马瑞诺夫认为，若问题比较复杂，那么就需要花费精力和资源去识别，经验表象不完全等同于问题，必须通过理性的抽象思考抽离概念，再以理智专业知识为基础进行判断，才能够掌握真正的问题。

庄子的养生哲学源自老子之“道法自然”。春秋时代，社会动荡，战争频繁，百姓生活十分艰难，所有的矛盾与问题之所以涌现是因为其违背了道的运动规律，背离了自身存在的本质而导致的。庄子认为，道产生天地万物，同时又支配着天地万物，是天地万物生长、发展所必须遵循的规律。

“道者，万物之所由也，庶物失之者死，得之者生，为事逆之则败，顺之则成。”(《庄子·渔父》) 就是说，道是万物运动变化所遵循的法则。万物遵循道变化则生长，失去道则会死亡；人们循道而行就成功，逆道妄为便失败。

如何正确地面对人生的各种难题和挫折、失败，及时地排遣苦闷、悲伤、失望、沮丧等不良心理？庄子提出了“安时处顺”，要人们善于适应环境，在艰苦的环境中安然自得，

不因外界的环境或个人的境遇扰乱心灵的安静。当生活现状难以改变或遇到生活中的突发事件时，就应当以平和的心态理智地接受现实，随遇而安，而不要怨天尤人，因为这样只会徒增烦恼。庄子将“死生、存亡、穷达、贫富、贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑”等各种状况皆视为“事之变，命之行”(《庄子·德充符》)。因此，庄子主张“安时而处顺，哀乐不能入也，古者谓是帝之县解。”(《庄子·养生主》) 只有做到安时处顺，就能无所牵累而逍遥自在。因此，人们应该从悦生恶死的情绪中超脱出来，“不乐寿，不哀天”(《庄子·天地》)。因为“死生皆气之变化”，应该以一种明智的态度来看待它^⑤。因此，他对死亡既不惧，也不回避，而是采取安时处顺的超脱态度。

L. 马瑞诺夫与庄子都要求人们直面问题，在接受现实的基础上，客观看待问题，探究问题的实质以及归属，初步识别和界定问题。L. 马瑞诺夫通过探究问题的本质，从而为人解除所面临的各种困境。庄子则指出了循道而行就成功，逆道妄为就失败，为人们指出了“顺应自然”的态度。

二、情绪表达与情绪调节

L. 马瑞诺夫“宁静法”(PEACE) 中的第二个字母 E 指“情绪”(Emotion)，主要是指审视因问题引发出的情绪^④。情绪表达是 L. 马瑞诺夫哲学咨询的第二个阶段。L. 马瑞诺夫认为，如果能够识别情绪，释放其更深层压抑的情感，控制其情绪问题的话，那么心理就会处于一种稳定状态，问题就会获得某种程度的解决。

庄子的养生理论认为，不良的情绪不利于养生。如“人大喜邪，毗于阳；大怒邪，毗于阴。阴阳并毗，四时不至，寒暑之和不成，其反伤人之形乎！”意思是说人们过度欢欣，定会损伤阳气；人们过度愤怒，定会损伤阴气。阴与阳相互侵害，四时就不会顺应而至，寒暑也就不会调和形成，这恐怕反倒会伤害自身。庄子想表达的就是，大喜和大怒，都可以使人体阴阳失去平衡、协调，导致疾病的发生。又如“夫忿湓之气，散而不反，则为不足；上而不下，则使人善怒；下而不上，则使人善忘；不上不下，中身当心，则为病。”身体内部郁结着气，精魂就会离散而不返归于身，对于来自外界的骚扰也就缺乏足够的精神力量。郁结着的气上通而不能下达，就会使人易怒；下达而不能上通，就会使人健忘；不上通又不下达，郁结内心而不离散，那就会生病。这就是说过度的惊恐与紧张，就会导致元气的阻塞、耗散、而不能收敛恢复，从而导致体内气虚，进而产生疾病。

L. 马瑞诺夫主张必须审视因问题所引发出来的情绪，真实地将所经历的情绪建设性地疏导出来，审视和建设性地

将压抑的或隐藏在潜意识中的情绪宣泄，就是体现自身系统的自我调节控制能力，最终达到心理的动态平衡。

庄子认为，保持心态的平和，调理心绪，做到无忧，无怒，无惧，无怨，随遇而安，知足常乐，是保证体内气血通畅，脏腑调和的必要条件。庄子认为，情志可以致病，亦能治病。如“静然可以补病，眦撼可以休老，宁可以止遽。”沉静可以调养病体，摩擦可以延缓衰老，宁寂安定可以止息内心的急促。在清净的状态中锻炼自己的自控能力，善于在纷纷扰扰的环境中保持自我的放松，长期保持这种轻松自如的心态，有利于机体的康复。情绪平和放松是保证气血通畅，脏腑调和的重要条件。如果情绪过于激烈，超过了人体正常的承受范围。就会导致阴阳失衡，气血不畅，生理功能发生紊乱，从而导致各种疾病。

L. 马瑞诺夫与庄子都认为过度的情绪反应不利于个体发展，应该保持情绪的平和。L. 马瑞诺夫认为，适当地情绪表达与宣泄可以保持心理的开放性，但是要控制情绪、疏导情绪，由此获得心理上的平衡。庄子则强调心绪对人的健康的重要作用。他对于精神到肉体层面，生理与病理的相互关系的认识十分深刻，认为养生防病要注重对心绪的控制与调整。告诫现代人，要重视精神修养。保持恬淡和谐的精神状态以及愉悦平静的心境，排除各种名利和物质欲望的干扰，正确看待并且去适应现实，保持淡泊宁静的精神状态。

三、分析问题与顺应自然

L. 马瑞诺夫“宁静法”(PEACE)中的第三个字母A指“分析”(Analysis)，意思是分析各种解决问题的路径选择④。L. 马瑞诺夫认为分析阶段才是解决问题的开始，也是解决问题的真正起点。只要人们遇到困境，都必然会经过识别问题、审视和疏导情绪之后，才能分析问题，找出解决问题的办法。

庄子依据“道”的立场以辩证的观念思考问题，让人生充满智慧。《庄子·齐物论》说“方生方死，方死方生。”《庄子·则阳》中说：“安危相易，祸福相生，缓急相摩，聚散以成。此名实之可纪，精之可志也。随序之相理，桥运之相使，穷则反，终则始，此物之所有。”这就是说，人生过程中安全和危险互相更替，祸福依伏互生，缓慢和迅急互相影响，聚散生死因而形成。这些辩证智慧告诉人们，安危、祸福、得失、成败等对立的方面是相互转化、不断变化的。因此，失败是可以改变的，认真总结经验，吸取教训，调整策略，往往能够转败为胜。世界上没有绝对的好或坏，一切都不是最终结局，而只是一个不断变化的过程，这就有助于人们克服思想偏执，避免钻牛角尖而不能自拔，从而乐观豁达地面对人生的祸福成败，冷静地面对和应付重大生活事件

的刺激，保持一种平和淡泊的人生态度。

L. 马瑞诺夫通过回溯类似经验的过程，帮助自己更加了解目前问题发生的症结，有助于更深层地识别问题的本质，进而从中寻找启发或者灵感，帮助思考当下的解决之道。庄子认为生活时顺应自己生存的环境，做事时顺应事物发展的规律，万事万物按照规律自然就可以发展得很好，所以要避免做不符合规律的事。《庄子·齐物论》中说“道行而成，物谓之而然。恶乎然？然于然。恶乎不然？不然于不然。恶乎可？可于可。恶乎不可？不可于不可。物固有所然，物固有所可。无物不然，无物不可。”《庄子·齐物论》)又说“天下莫大于秋毫之末，而大山为小；莫寿于殇子，而彭祖为夭。”庄子认为，万物各有其存在的依据，万物各有其合理性。

L. 马瑞诺夫与庄子都认为在识别问题、审视和疏导情绪之后，需要的是理性的回归，深入地思考问题症结的本质，调整和修正认知层面的不足。

四、沉思问题与坐忘

L. 马瑞诺夫“宁静法”(PEACE)中的第四个字母C指“沉思”(Contemplation)，意思是从整体视角看待困扰的问题④。L. 马瑞诺夫指出“对你自己的情况从整体方向建立一致性的哲学观点”，以及“为了从整体地掌握自己情境你必须去思考哲学的洞察、体系以及方法”。通过反思来建立某种符合自己本性的哲学立场，帮助尽可能地完整地思考，所有构成你的情况、你的世界、以及过去至今你所不知不觉中建立起来的哲学理念或价值观。

庄子则以“坐忘”的方法从整体视角看待困扰的问题。“坐忘”即是“堕肢体，黜聪明，离形去知，同于大通”。堕肢体，即是离形，就是忘身，并不是简单地忘记身体的存在，而是要消除由眼、耳、鼻、舌、身向外驰求所产生的无止境的欲望，摆脱为满足欲望而带来的种种牵累，凝神聚气，反观内照，实现对形体的超越。黜聪明，即是去智，就是要摒弃人世间使人心力交瘁的勾心斗角、尔虞我诈的种种“智慧”，去除由知识累积而形成的种种成见和障碍，即能达到“无己”的境界。所谓“离形”，并不是抛弃形体，而是意指消解由生理所激起的贪欲；所谓“去智”，去掉的是由心智作用所产生的伪诈。贪欲与智巧都足以扰乱心灵，扬弃它们，才能使心灵从纠结桎梏中解放出来，而臻至大通的境界⑥。“同于大通”指放下一切，故没有分别、烦扰，“独与天地精神往来”(《庄子·天下》)。庄子通过潜意识的层面的展开，让人们从喧哗繁杂的世俗生活中暂时摆脱出来，忘却天下万物，忘却自我，无思无虑，让疲惫不堪的心灵在

虚静恬淡的状态中得到暂时的休憩,通过身心松弛的技巧缓解压力,消除内在的心理紧张,缓解焦虑心理,进而达到心理平衡。

L. 马瑞诺夫和庄子都认为沉思问题这一步是澄清概念和对人们自身经历洞察的关键一步,是从更深层次理解、把握和洞察问题,进而整合自己的形体条件与内在的心理状态成为一个和谐整体。

五、平衡问题与身心自由

L. 马瑞诺夫“宁静法”(PEACE)中的第五个字母E指“平衡”(Equilibrium):找出适合解决问题的方案或观点时,其身、心、灵将逐渐趋于平衡^⑦。L. 马瑞诺夫指出“平衡”是一种境界,是一种平稳的状态。L. 马瑞诺夫认为平衡作为一种境界或状态,不仅能解决问题或难题,而且还能够增进对自己本性或本质的整体认识,并且因为这样的整体认识,自然而然的产生对未来的安心与自信,而这样的心理状态,马瑞诺夫称之为“平衡”^⑧。

庄子认为,人应该是自由的,“上如标枝,民如野鹿”。但现实中却少有人能自由。人生在世如同“游于界之毅中”《庄子·德充符》。所以,我们要尊重万事万物都有它自身的规律,我们可以调整我们看待人生的态度,这样我们才能获得身心自由。在《逍遥游》中,庄子提出了“有待”与“无待”,指出如何摆脱“有待”,达到“无待”,实现精神上的自由^⑨。“有待”就是有所依赖或有所期待,是指人实现某种愿望、要求要承受的主、客观条件的限制;“无待”就是无所依赖或无所期待,是指人的思想、行为不受任何条件的限制。《逍遥游》中,从鲲鹏到燕雀,从宋荣子到列子,都“有所待”。大鹏展翅高飞要凭借风力,蜩与学鸠远行要提前准备粮食,野马、尘埃要凭借空气才能游动,列子御风而行同样是有所依赖的。这就是说,人如果摆脱不了对外物的依赖,就根本无法进入绝对自由的“逍遥游”的境界^⑩。庄子认为,人只有忘掉自我,消除物与我的界限,从精神上超脱一切自然和社会的限制,完全摆脱外物的束缚,才能达到“无待”的境地,从而获得精神上的绝对自由,这即是逍遥之境^⑪。

L. 马瑞诺夫的“平衡”与庄子的“逍遥之境”都力求通过调整自己的问题、整合自身的内在与外在的潜能最终达到身、心、灵整体和谐的一种境界,快乐地生活。

现代人的精神健康问题日益凸显,经常处于亚健康状态,容易产生抑郁、恐慌、焦虑、愤怒等不良情绪,而对于许多精神问题,仅仅依靠吞服药物和心理调整还是不够的,还必须有生活观念以及思想方式的开导和转换。现代科学证

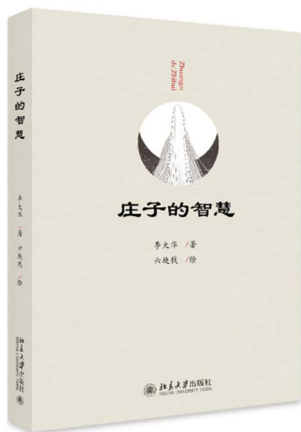
明,人体具有生物性、心理性两大防御体系。前者是人体的生物免疫系统,后者指人的良性情绪功能等心理作用。心理活动是人体组织器官对外事务反应的集合。在这些器官的调解下,人体进行正常的生理活动和心理活动,与自然环境与社会保持动态的平衡。当这种平衡受到破坏,人失去了良好的心境和情绪,就会产生各种疾病。正如L. 马瑞诺夫和庄子所言,调试好自我心境才是养生和人生之本。

庄子哲学关注人怎样从人生困境中解脱出来,倡导顺应自然以适应环境、安时处顺以调情绪、辩证智慧以调整认知、心性修养以安心志,通过“坐忘”和“心斋”达到“无己”、“无功”、“无名”的精神状态。L. 马瑞诺夫的宁静法通过概念澄清与分析的方式,引导来访者沉思自己的世界观与价值观,进而达到身、心、灵的平衡与宁静^⑫,要求人们正视现实,通过改变自己来改变世界,通过改变态度来改变生活。

总之,庄子崇尚的顺其自然,不去贪图名利而去享受人与自然融为一体的乐趣,正是我们所要回归的一种精神境界。

参考文献:

- ① 尤淑如. 亚里士多德的智慧与马瑞诺夫的“宁静法”[J]. 哲学与文化, 34.1, (2007.1): 72-78.
- ② 黎建球. C.I.S.A. 理论的实践与应用[J]. 哲学与文化, 34.1, (2007.1): 5
- ③ 陈红. 马瑞诺夫哲学咨询方法分析[J]. 兰州学刊, 2015(8): 107-110
- ④ (美) 马里诺夫著. 柏拉图灵丹: 将永远的智慧应用于日常问题[M]. 郭先上译. 昆明: 云南人民出版社, 2002
- ⑤ 孙亦平. 从幸福的角度解读庄子的生命哲学[J]. 南京社会科学, 2012(6): 33-38
- ⑥ 陈鼓应. 老庄新论[M]. 商务印书馆, 2008.
- ⑦ 陈红. 哲学咨询的兴起与发展[J]. 安徽大学学报, 2012(2): 28
- ⑧ 陈红. 心理超循环系统模型在哲学咨询中的运用[J]. 系统科学学报, 2017(2): 7-10
- ⑨ 汤晓丽. 从“有待”和“无待”看庄子的逍遥[J]. 青年文学家, 2009(13): 33
- ⑩ 王光松. 《逍遥游》中的人生境界[J]. 中山大学研究生学刊, 1997(2): 13-16
- ⑪ 王英娜. 在“有待”中实现“无待”的追求——庄子《逍遥游》解析[J]. 理论界, 2012(2): 123-125
- ⑫ 陈红. 哲学咨询: 一种思想治疗实践[N]. 中国社会科学报(域外版), 2016, 6.6

《庄子的智慧》

李大华 著，北京大学出版社 2019 年 3 月出版。

本书以庄子的寓言故事为对象，通过对这些故事的现代解读与评论，讲述庄子哲学的智慧。全书尊重前人的研究成果，但不陈列这些成果，寻求撮其所善，取其所长，结合作者自己的长期教学与研究的心得，深入开掘庄子的思想内涵，阐述其现代社会价值与意义。

《梁冬说庄子》

梁冬 著，广东人民出版社 2019 年 4 月出版。

本书是套装，共七册，即言说《庄子》的内七篇。这是一套能让你人生格局更大的生命思维全景导图，展示了庄子的心灵自由之路，为你讲述如何与自己相处、如何与他人相处、

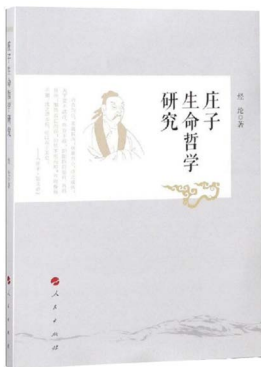

如何与世界相处的国学经典典藏版丛书。一直以来，庄子的伟大和人生智慧都被教科书式地传播，少有人从如何解决人生各种难题的角度去解说，让大家以为庄子只是学者和中老年人才会去看的东西。其实，我们当下所有的焦虑与困惑，庄子在两千年前就有了答案，而解开这些问题的金钥匙就在《梁冬说庄子》系列里，打开它，你就获得了快乐的终极心法。

《庄子生命哲学研究》

经纶 著，人民出版社 2019 年 1 月出版。

本书探讨了庄子的生命哲学。作者认为庄子哲学实质上就是生命哲学，主要是将生命个体置于宇宙万物和自然生态之中加以整体关切的，并把生命个体心灵或精神融入宇宙万物和自然生态之

中，形成一个有机的统一整体。庄子生命哲学具有内在的逻辑形式和理论体系。道、德是生命的根源，气是生命的构成，化是生命的机制，通是生命生成的条件，和是生命生成的基础，形、神是生命的生理结构。

《庄子》

流沙河 著，北京联合出版有限公司 2019 年 3 月出版。

《庄子》一书，行文诡谲，立意玄奥。越两千三百年以迄今，原版《庄子》变得非常难啃。当代文化奇人流沙河先生乃发心为读者写一部《庄子现代版》，拖古人到现代来讲话。他研读庄子数十年，体悟很深，本书原汁原味、按原书体例呈现，并融进了他的体验和思考。流沙河恰到好处地让现代读者能在轻松有趣的现世语言中完整领略千年前庄子玄妙智慧。

《细读庄子》

卢盛江 著，研究出版社 2019 年 3 月出版。

《细读庄子》选取《庄子》中有代表性的思想进行细读，分为“题解”“原文”“注释”“细读”等内容，以通俗简练的语言，透彻解读庄子思想，还原庄子精神的原貌。

《庄子副墨》

[明] 陆西星 著，华龄出版社 2019 年 1 月出版。

《庄子副墨》，原名《南华真经副墨》。陆西星为道家内丹东派创始人，儒道兼修，学养深厚，堪称道家一代宗师，故其注《庄子》，较前人更为明晰，能够去芜存真，多发先贤所未发，对世人理解道家思想大有裨益。（李季林 整理）

庄子的鲲鹏精神

王国良（安徽大学哲学系）

庄子思想中有一种非常重要的精神，即鲲鹏精神，是庄子对中华文化精神的重大贡献，并成为中华文化精神不可或缺的重要组成部分。鲲鹏精神是大气磅礴的精神，是志存高远的精神，是积厚持久的精神。

庄子在《逍遥游》开篇，从徙于南冥、接以齐谐、杂引汤问，把鲲鹏变化、横空出世写得惊天动地：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也；化而为鸟，其名为鹏。鹏之背，不知其几千里也；怒而飞，其翼若垂天之云。是鸟也，海运则将徙于南冥。南冥者，天池也。”

庄子引用《齐谐》之言曰：“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里，去以六月息者也。野马也，尘埃也，生物之以息相吹也。天之苍苍，其正色邪？其远而无所至极邪？”

汤之问棘：“穷发之北，有冥海者，天池也。有鱼焉，其广数千里，未有知其修者，其名为鲲。有鸟焉，其名为鹏，背若泰山，翼若垂天之云，抟扶摇羊角而上者九万里，绝云气，负青天，然后图南，且适南冥也。”

庄子挥动如椽彩笔，尽情描画一个“大”字，充分展示大气象、大境界，大气磅礴，气冲霄汉，撼天动地，“鲲之大”，“几千里”，“怒而奋翼，白波若山，海水震荡，声侔鬼神，惮赫千里”（《庄子·外物》）。鹏“背若泰山”，翼如“垂天之云”，飞行“九万里”，“云气青天”，直至“冥海”“天池”，把鲲鹏展翅遨游太空吞吐宇宙的精神倾泻得淋漓尽致。

庄子特别突出鲲鹏是“怒而飞”，“怒”，意为奋迅、勇猛、爆发，“万窍怒号”（《庄子·齐物论》），“草木怒生”（《庄子·外物》），草木不怒不足以拔地而出，天风不怒不足以起海啸狂飙，鲲鹏不怒不

足以凭陵宇宙。鲲鹏精神大气磅礴，有助于开拓人的大气象、大境界，有助于培育伟大的人格、恢宏的气度、开放的心灵、博大的胸襟。

庄子通过与螟蛉、斥鴳、鹪鹩等小燕雀的规规矩矩小智小乐相比较而突出鲲鹏志存高远的大智度、大志向、大快乐、大气象。大鹏高飞远举，背负青天而莫之夭阏，代表庸人社会的小麻雀小知了小斑鸠们无法理解，对鲲鹏的奋发向上大加嘲笑。

如螟与学鸠笑之曰：“我决起而飞，抢榆、枋，时则不至而控于地而已矣；奚以之九万里而南为？”（《庄子·逍遥游》）蝉与小斑鸠们讥笑大鹏说：“我尽力飞去，遇到榆树和檀树就歇下来，如果飞不动就停在地上，何必一定要飞翔九万里高空冒险去那遥远的南海呢？”

可笑那河伯，每当暴雨水涨，便自以为了不起：“秋水时至，百川灌河；泾流之大，两涘渚崖之间不辨牛马。于是焉河伯欣然自喜，以天下之美为尽在己，顺流而东行，至于北海，东面而视，不见水端。于是焉河伯始旋其面目，望洋向若而叹。”（《庄子·秋水》）

北海若于是教训河伯说：“今尔出于崖涘，观于大海，乃知尔丑，尔将可与语大理矣。天下之水，莫大于海。万川归之，不知何时止而不盈。”每当秋季暴雨时至，各条山川溪流的雨水都汇集到“我”这里，岸崖茫茫，不辨牛马，于是河伯得意扬扬，以为自己至美至大。等到了北海，向东眺望，才望洋兴叹。

更可笑的是井底之蛙，自得其乐，还邀请东海之鳖进来参观游玩：“吾乐与！出跳梁乎井干之上，入休乎缺瓮之崖。赴水则接腋持颐，蹶泥则没足灭跗。还虻蟹与科斗，莫吾能若也。且夫擅一壑之水，而跨

跨坎井之乐，此亦至矣。夫子奚不时来入观乎？”

东海之鳖连一只脚爪都放不进去，于是告诉蛙蟆什么是东海之乐：“夫千里之远，不足以举其大；千仞之高，不足以极其深。禹之时，十年九潦，而水弗为加益；汤之时，八年七旱，而崖不为加损。夫不为顷久推移，不以多少进退者，此亦东海之大乐也。”（《庄子·秋水》）于是坎井之蛙闻之，适适然惊，规规然自失也。

具有高远志向的人，能够超越世俗价值、市场价值、算计价值、利害价值，坚持主体精神，敢于反抗世俗价值。宋荣子“举世誉之而不加劝，举世非之而不加沮，定乎内外之分，辩乎荣辱之境”。

庄子以寓言式话语讲述藐姑射之山的神人：“肌肤若冰雪，淖约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙，而游乎四海之外。”“之人也，之德也，将磅礴万物以为一，世蕲乎乱，孰弊弊焉以天下为事！之人也，物莫之伤：大浸稽天而不溺，大旱金石流，土山焦而不热。是其尘垢秕糠将犹陶铸尧舜者也。”（《庄子·逍遥游》）

藐姑射之山的神人实际上就是志存高远的人，所谓不食五谷，就是超脱世俗价值利益链；乘云气，御飞龙，而游乎四海之外，就是追求自己的志向，从事伟大的事业。这样的人，不怕世俗诽谤，敢于赴汤蹈火，真金不怕火炼。这样的人，就能成就盛德大业，如长江后浪推前浪，一代高过一代。

（下接第42页）体活动的最高指挥部。而祖国医学认为“心藏神”。《黄帝内经》说：“心者，五脏六腑之大主也，精神之所舍也，其藏坚固，邪弗能容也，容之则心伤，心伤则神去，神去则死矣。”肯定心是思维器官，统摄全身组织，在脏腑中占有首要地位。庄子提出“心斋”实际上就是养神。“未形者有份且然无间谓之命；留动而生物，物成生理谓之形；形体保神，各有仪则谓之性”（《庄子·天地》）。养神首先是形体保神，而导引是实现形体保神的重要途径。

导引通过内外结合，上下相随，循环反复，随时调整形体、呼吸、精神，能够锻炼大脑中枢神经，炼养和强化中枢神经的指挥功能。“至道之精，窈窈冥冥；至道之极，昏昏默默。无视无听，抱神以静，形将自正。必静必清，无劳女形，无摇女精，乃可以长生。目无所见，耳无所闻，心无所知，女神将守形，形乃长生”（《庄子·在宥》）；“若一志，无听之以耳而听之以心，无听之以心而听之以气。听止于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也”（《庄子·人间世》）。庄子提出了养神的两个关键词“静”与“虚”。

庄子提出无视无听，无思无想，听之以心，听之以气，

鲲鹏精神是积厚持久的精神。庄子说：“水之积也不厚，则其负大舟也无力。覆杯水于坳堂之上，则芥为之舟；置杯焉则胶，水浅而舟大也。风之积也不厚，则其负大翼也无力。故九万里，则风斯在下矣。”（《庄子·逍遥游》）

这就是说，水的聚集不深厚，就没有足够的浮力托载大船，倒一杯水在堂前洼地，那么放一根小草就可以当船行驶，放上一个杯子就沉底胶著住了，这是水浅舟大的缘故。风的力度如果不够，就没有力量负载垂天之云翼。

鲲鹏扶摇九万里，就要具备积厚持久的精神。庄子通过这些水和风的事例，暗喻有志之士必深蓄厚养才可大用，必有坚贞持久精神才能成就光大光明之事业。

“适莽苍者，三餐而反，腹犹果然；适百里者，宿舂粮；适千里者，三月聚粮。”到远郊去走一趟，只带三顿干粮当天回来腹中犹不感到饥饿，到百里开外去，就要准备一宿的粮食，如果到千里之外远行，就要预备三个月的粮食了。其志渐远，所养越厚。庄子在许多地方说到的“庖丁解牛”“轮扁斫轮”“梓庆削木”“纪渚养鸡”“大马之捶”等，都蕴含着积厚持久的蓄养功夫，用志不分，乃凝于神。

古来欲成大事之人，必须积才积学积气积势，点滴积累终成雄才大略。历来巧工艺人，也要通过长期实践，经验积累，成就鲲鹏积厚持久的精神，这与儒家劝学的精神、孔子发愤忘食乐以忘忧不知老之将至的精神也深相契合。

告诉人们在做导引时要入静入虚，使意识处于一种物我两忘的虚静状态。这一原则为后世行气术、存思术、内丹术等各种养生气功必须遵循的原则。庄子养生观注重养神，通过养神，可以不为情感的悲欢所左右，不为外物所拘泥，一切顺其自然，保持内心平和，体内气血自然协调畅通，精神自然愉悦。《黄帝内经》说：“还气百内，邪不可干。”导引锻炼，形神双修，既锻炼了人体的免疫能力，又调节了中枢神经系统。庄子养生观还认为精气神三位一体，精能生气，气能化神。

神可以御气，气可以化精。庄子把精气神看成“人身三宝”，精气神三者统一，通过导引的炼养又与大自然和谐统一，形神相守，回归生命的本然状态，将自己的精神融入到宇宙大化之中，达到“通天一气”的高级境界，达到与道合一的自然境界，达到精神的逍遥自由。当今复杂多变的市场经济，人们大多心绪动荡，追求物欲，很少抽时间去关心自己的心灵后花园，去慰藉自己的精神世界，以至于很多人处于亚健康状态而不自知，庄子形神双修的养生之道，思想内涵非常丰富，值得我们深入研究，为人类的健康长寿做出更大的贡献。

《庄子》“养生”论

陈广忠（安徽大学文学院）

庄子（前 369—前 286），是战国时代道家的旗手，他是古今中外无法逾越的哲学家、文学家，也是中国古代道家养生理论的开拓者。

战国时代，《庄子》中较早并多次使用“养生”一词。《庄子》第三篇即为《养生主》。西晋郭象（？ 252—312）注：“夫生以养存，则养生者理之极也。若乃养过其极，以养伤生，非养生之主也。”这里的“生”，指生命。“养”，有养护、保养义。“主”，即主旨、要道。

《庄子》中“养生”的记载尚有三次：《养生主》：文惠君曰：“善哉！吾闻庖丁之言，得养生焉。”郭象注：“以刀可养，故知生亦可养。”唐代高道成玄英（608—？）《疏》：“魏侯闻庖丁之言，遂悟养生之道也。美其神妙，故叹以善哉。”

《达生》：开之曰：“闻之夫子曰：‘善养生者，若牧羊然，视其后者而鞭之。’”成玄英《疏》：“我承祝肾之说，养生譬之牧羊，令其折中。”

《让王》：“故曰：道之真以治身，其绪余以治国家，

其土苴以治天下。由此观之，帝王之功，圣人之余事也，非所以完身养生也。今世俗之君子，多危身弃生以殉物，岂不悲哉！”

《吕氏春秋·贵生》东汉高诱注：“尧、舜、禹、汤之治天下，黎黑瘦瘠，过家门而不入，故曰非所以完身养生之道，趋济民而已。”

可以知道，《庄子》中的“养生”一词，其基本义，就是养护生命。“庖丁”“牧羊”之例，告诉人们“养生”要依循自然之道，不要“过”或“不及”。

“缘督”与“踵息”

《庄子·养生主》：“缘督以为经，可以保身，可以全生，可以养亲，可以尽年。”这里的意思是说，顺着督脉作为经路运气，能够保养生命，可以保全天性，能够养护身心，可以享尽天年。

“督”作何解？东汉许慎（？ 58—？ 147）《说文解字》：“督，察也。一曰目痛也。从目，叔声。”知道有察视、

眼痛二个含义。清代文字学家朱骏声(1788—1858)《说文通训定声》：“假借为褻，衣之背缝也。《庄子·养生主》：‘缘督以为经。’注：‘中也。人身有督脉，有任脉，亦当作褻。’”清代文字学家段玉裁(1735—1815)《说文解字注》：“督者，以中道察视之。人身督脉在一身之中，衣之中缝亦曰督缝。”

可知其本字当作“褻”。《说文》：“褻，新衣声。一曰背缝。”《说文》段注：“衣与裳正中之缝相接也。引伸为凡中之称。”《说文通训定声》：“转注：《庄子·养生主》：‘缘督以为经。’注：‘中也。’《医经》：有督脉、有任脉，皆以‘督’为之。”

段玉裁、朱骏声清楚地指出：“督”是借字，“褻”为本字，二字古音通假。“褻”引伸有“中”义。具体到对《庄子》“缘督”的解释，就是指人体背部中央之督脉。

段、朱的阐释，与清代学者郭庆藩(1844—1869)《庄子集释》相一致：唐代陆德明(? 550—630)《经典释文》：晋代李(颐)云：“缘，顺也。督，中也。经，常也。”李桢曰：《素问·骨空论》：“督(録)〔脉〕者，起于少腹以下骨中央。”《黄帝内经·灵枢·本输篇》七：“次脉，颈中央之脉，督脉也。”人身惟脊居中，督脉并脊里而上，故训中。督为奇经之一脉，《庄子》正是假脉为喻，故下为保身、全身等语。家世父曰：船山(1619—1692)云：奇经八脉，以任、督主呼吸之息。身前之中脉曰任，身后之中脉曰督。督者，居静而不倚于左右，有脉之位而无形质。缘督者，以轻微纖妙之气，循虚而行，止于所不可行，而行自顺，以适得其中。

对于“督”指“督脉”以及其重要价值，宋末元初道教学者俞琰撰《周易参同契发挥》，其中说：“《南华真经》：‘缘督以为经，可以保身，可以全生。’人能通此二脉，则百脉皆通，自然周身流转，无有停壅之患，而长生久视之道。”这应该是对《庄子》“缘督以为经”养生功法的最明了的解释。

那么，生活于战国中、后期的庄子，此时是否已经发明了人体经脉之说？“督脉”的最早记载，见于《黄帝内经》，《素问》中共出现6处。《气府论》：“督脉气所发者，二十八穴。”注：“督脉循身之背，从下而上、气府之统于身者，更有督脉，其脉气所发者，计二十八穴。”又：“任脉之气所发者二十八穴。”注：“任脉行身之前，气府之统于身者，更有任脉，其脉气所发者，亦二十八穴。”《骨空论》中就有4次。如：“督脉者，起于少腹以下，骨中央。”“任脉者，起于中极之下，以上毛际。”对于《黄帝内经》的产生时代，分歧颇大。其中主要的有战国成书说。代表者有北宋学者邵雍(1011—1077)《皇极经世书》：“《素

问》、《阴符》，七国时书也。”有战国至秦汉成书说。北宋学者司马光(1019—1060)《传家集·与范景仁第四书》：“此周、汉之间，医者依托而取重耳。”这些观点认为，《黄帝内经》起于战国之时，与《庄子》的时代相吻合。

根据人体经络学说，人身有正经十二条，奇脉八条。八条奇脉是：督脉、任脉、冲脉、带脉、阴跷脉、阳跷脉、阴维脉、阳维脉。明代医学家李时珍(1518—1593)《奇经八脉考》记载：“督脉起于会阴，循背而行于身之后，为阳脉之总督，故曰阳脉之海。任脉起于会阴，循腹而行于身之前，为阴脉之承任，故曰阴脉之海。”任、督二脉，是人体血气往来循环之总枢。通此二脉，其它六脉及十二条正经，乃至百脉，都能够随之而通。可知督、任二脉，起着统率及主导的关键作用。

《庄子》“缘督”之说，实际开创了中国道家内丹养生小周天功之先河。内气沿着督、任二脉的经络路线，在人体内作周流运动，以达炼精化气之功效。其方法大致是：用意念假想丹田(即气海)有一股热气，由丹田下行，循小腹，抵脐下四寸中极穴，经会阴，过谷道(即肛门)，至尾闾，沿夹脊棘突中上行，达头顶百会穴，再下颜面，过喉，由胸腹正中线，入丹田中。循环往复，周而复始。此乃道家内丹运气之法，即《庄子》“缘督”之要旨。

《庄子·大宗师》：“古之真人，……其息深深。真人之息以踵，众人之息以喉。”关于“踵”字，《说文》：“踵，跟也。”《慧琳音义》卷八十二注引《苍颉篇》：“踵，足跟也。”又《说文》：“踵，追也。一曰往來兑。”清孙诒让(1848—1908)《墨子间诂》：“踵，即踵借字。”可知踵、踵通假，就“足跟”义来说，“踵”是本字，“踵”是借字。

对于“真人之息以踵”的解释，困扰着古今中外的《庄子》学研究者。《庄子集释》：成玄英《疏》云：“踵，足跟也。真人心性和缓，智照凝寂，至于气息，亦复徐迟。脚踵中来，明其深静也。”其中的“玄”理，亦使人不甚明白。《释文》李颐云：“内息之貌。”家世父曰：“存息于无息之地，而后纳之深，泊然寂然，无出无入，无往无来，郁怒之所不能结，嗜欲之所不能加，百骸九窍六脏，一不与灌输，而退而寄之于踵，乃以养息于深微博厚而寓诸无穷。”王穆夜云：“起息于踵，遍体而深。”南宋妙真派大师褚伯秀《南华真经义海纂微》中说：“踵者，气之元息之所自起，身以足为踵，息以所自起为踵，皆以其至下言之。深之又深，则至于无息矣。”在诸说中，李颐、王穆夜、褚伯秀之说，比较准确。

对于“踵”字的解释，《列子》《庄子》中还有记载。《列子·黄帝》：“名实不入，而机发于踵。”《庄子·大

宗师》、《淮南子·精神训》相同，而注文不同。机，《说文》：“主发谓之机。”《说文通定声》：“机，假借为幾。”《说文》：“幾，微也，殆也。”幾微，即微细义。南宋学者林希逸(1193—1217)《庄子口义》云：“机发于踵，言其气自下而上，微而不可见。”“其息深深”，绵绵微细，正合“机发”之义。

《庄子》养生论的重要贡献，是创造了“踵息”的养生功法。疑与“缘督”功法一起，构成古代道家内丹中的大周天功法。

“踵息”之说，汉代以后记载颇多，影响很大。西汉董仲舒(前179—前104)《春秋繁露·循天之道第七十七》云：“天地常下施于地，是故道者亦引气于足。”董氏从天人感应的角度，解释引导者从“足”部“引气”上行。北宋文学家苏轼(1037—1101)为“踵息”专家。他在《闻正輔表兄将至以诗迎之》中写道：“目听不任耳，踵息殆废喉。”《蔡州道上遇雪》之二：“平生学踵息，坐觉两镫温。”南宋诗人陆游(1125—1210)也酷爱“踵息”。《晚起》：“久从道士学踵息。”《十一月二十七日》：“灵府无思踵息微。”《闭户》：“横眠踵息自清匀。”《五更起坐》：“绵绵踵息浩无声。”《纵笔》：“踵息无声不厌深。”

《庄子》“踵息”的理论依据，就是古代的经络学说。在十二正经中，有手三阳经、手三阴经，有足三阳经、足三阴经。《黄帝内经·灵枢·经别第十一》：“夫十二经脉者，人之所以生，病之所以成，人之所以治，病之所以起。”《灵枢·本输第二》：“凡刺之道，必通十二经络之终始。”十二经脉与十二脏腑相联系，布满全身。

在庄子时代，古人对经脉的认识，已经达到一定的水平。1973年，长沙马王堆三号汉墓出土的帛书中，就有古代经脉学佚书《足臂十一脉灸经》《阴阳十一脉灸经》。根据研究，这两部佚书大约成书于春秋、战国之际。也就是说，在庄子时代，经脉学说已经大为流行。由此也可以知道，庄子也是经脉学研究方面的专家，他的“缘督”“踵息”，都是以经脉学说为理论基础的。

出土帛书中的足六经是：足阳明脉、足太阴脉、足太阳脉、足少阴脉、足少阳脉、足厥阴脉。其中三条足阳脉，是由足踝(胛)至头部，三条足阴脉是由足到股、腹部。试以足阳明脉为例：起于胛(脚胫)中，到膝中，至股，上至少腹，再至乳内廉，至嗑(咽喉)，至口，止于鼻。可见除了正常的口、鼻呼吸，以及胎息法之外，又开辟了一条吸收元气之路，与其它呼吸方法相辅相成，构成了多方位的“内息”系统，使自然界精气能够充分进入体内。

“踵息”与“缘督”，可能构成道家养生行气的大周

天系统。起于“踵”(可视为涌泉)，经下肢外侧足三阳经，沿脊柱督脉上行，入百会，循上肢外侧手三阳经，入劳宫，沿上肢内侧手三阴经，循胸前任脉下行，入丹田，沿下肢内侧足三阴经，入涌泉。循环往复，贯通百脉。

“心斋”与“坐忘”

《庄子·人间世》：回曰：“敢问心斋。”仲尼曰：“若一志，无听之以耳，而听之以心；无听之以心，而听之以气。听止于耳，心止于符。气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也。”郭象注：“去异端而任獨也。遺耳目，去心意，而符气性之自得，此虚已待物者也。虚其心，则至道集于怀也。”作为《庄子注》的作者，其观点体现了玄学家对“心斋”的理解。但是，同《庄子》的静功功法，尚有差距。

“气”是什么？它是一种极为精微的物质，可以称为精气、元气，它是构成天地万物的基础物质，也是构成人体生命活动的原动力。《知北遊》中说：“人之生，气之聚也。聚则为生，散则为死。故曰：通天下一气也。”又《达生》：“自本观之，生者，暗噫物矣。”认为人体的产生、壮大、衰老、死亡，则是由于“气”的聚合和散失而造成的。这是《庄子》养生气功理论的基础。

《庄子》中的“心斋”，是气功中的静功做法。中国著名道教学者陈撄宁(1880—1969)称之为《庄子心斋听息法》。并云：“古今注《庄子》者，几乎没有一人把这层功夫全部明白开启后学，多数是由于不懂，少数是由于保密，遂致此法埋没二千余年，几乎灭绝。这是道家学说的优秀遗产之一。”(见《静功》，人民体育出版社，1980年)其具体做法，大致如下：“若一志”：开始练功时，意念要专一，不要有杂念干扰。

“无听之以耳，而听之以心”：意念归一，就开始用“听”字诀做功。普通所谓听，系指用耳听音。此处所说的听，却不是此意。关于这点，在古今各家注释的《庄子》书上，都得不到明确的回答。听，就是“听”鼻中呼吸之气。鼻中气息没有声音，所以说“勿用耳听”。虽无声音，但却知道鼻息出入、快慢、粗细，所以说“听之以心”。

“无听之以心，而听之以气”：上面说过，“心”所“听”的对象是鼻中呼吸之气，而“气”所“听”的对象又是什么呢？若用“气”来“听”“气”，在理论上说不通。究竟应作何解释？这里指听息功夫做得久了，“心”和“气”已经打成一片，分不开了，“气”已不能再作为“心”的对象了，亦即再不能说用这个“心”听那个“气”了，所以说“勿听之以心”。

这时身中的“气”和神虽然团结在一起，但是尚未达成混沌境界，还稍微有点感觉。这样继续做下去，并不需要很多时间，自然就完全无知觉了。从有知觉到无知觉这一短暂过程中，与其说用“心”听“气”（“听之以心”），使“心”和“气”对立，不如说以“气”听“气”，使“心”和“气”二者混去裂痕，所以说“听之以气”了。这里虽仍说“听”，实际上就是不要再着意于“听”了。

“听止于耳，心止于符”：初下手练功夫时，要注意在“一”字诀（“若一志”）上。等到意念归一之后，就注意“听”字诀。此后再进一步用“止”字诀，就是要停止“听”。

这时的功夫，渐渐进入到混沌的境界，身中是神气合一，“心”的知觉已不起作用，所以说“心止于符”（“符”即“符合”之义）。这种神气合一的境界是无知觉的，外表上看起来像睡着了一样，但是内部的情况是不同的。

“气也者，虚而待物者也。唯道集虚。虚者，心斋也”。做功最后进入“虚”的境界。这个“虚”是从不知不觉中自然产生的，不是用意识制造出来的。全部功夫都是从后天到先天的。这一步功夫应该从先天境界中去体会。一般做静功，只要做到这一步，亦即神气合一（“心止于符”）的境界，也就足够了，不必再进一步追求先天境界了。

今意就是：专一你的意念，勿用耳来听，而用心来听；勿用心来听，而用气来听。耳朵的听觉功能要止息，心要与神相融合。气是虚空而能包容万物，只有得道才可以把虚空汇集起来。达到空虚的境界，就是“心斋”。

《庄子·大宗师》：“回坐忘矣。”仲尼蹴然曰：“何谓坐忘？”颜回曰：“堕肢体，黜聪明，离形去知，同于大道，此谓坐忘。”

何谓“坐”？《说文通训定声》：“古席地而坐，膝着地而下其臀曰坐。”对于“坐忘”，郭象注：“夫坐忘者，奚所不忘哉！既忘其迹，又忘其所以迹者，内不觉其一身，外不识有天地，然后旷然与变化为体，而无不通也。”成玄英《疏》：“大通，犹大道也。”

所有气功都要求入静，道家气功以静坐称之为“坐忘”“止念”，其首先记载，就是《庄子》。气功进入至静境界时，一切感官和思维活动暂时停止。人们在恍惚之间，好像感觉到自身并不存在，有一种虚无缥缈之感，这种状态，就是《庄子》所说的“坐忘”。即静坐而忘却自身和外界事物，与自然界浑然一体。《庄子·知北游》中被衣唱的：“形若槁骸，心若死灰，真其实知，不以故自持。”《庄子·田子方》中描述老聃：“形体掘若槁木，似遗物离人而立乎独也。”这些应该是练静功所达到的一种高级“忘我”的境界，使自我身心得到了彻底的“解放”。从现代

医学的观点来看，静坐练功，对于恢复人体元气，集聚精力，增强抵抗力，治疗疾病，消除障碍，具有积极的作用，确实能够达到祛病延年之效。

《庄子》“坐忘”功法，影响深远。唐代著名道士司马承祯（647—735）作《坐忘论》，北宋张君房撰《云笈七籤》，载其七卷并序：信敬、断缘、收心、简事、真观、泰定、得道等，成为道教修炼的重要理论著作。北宋苏轼《水龙吟》：“清静无为，坐忘遗照，八篇奇语。”即指《坐忘论》。南宋陆游曾写下二篇《跋坐忘论》，并在《道室》诗中写道：“平生坐忘论，字字欲铭膺。”充分显示了《庄子》“坐忘”功法的无穷魅力。

“养神”与“养形”

《庄子·刻意》：“吹响呼吸，吐故纳新，熊经鸟申为寿而已矣，此道引之士，养形之人，彭祖寿考者之所好也。”成玄英《疏》：“吹冷呼而吐故，响暖吸而纳新，如熊攀树而自经，类鸟飞空而伸脚。斯皆导引神气，以养形魂，延年之道，驻形之术。故彭祖八百岁，白石三千年，寿考之人，即此之类。”

对于彭祖，《庄子》中凡四见。如：《庄子·逍遥游》：“而彭祖乃今以久特闻，众人匹之，不亦悲乎？”

从这两条记载中，可知庄子对于彭祖等人倡扬的吐纳、导引“养形”之举，持批评态度。庄子为何否定它？这是因为两种养生论——养神与养形的观念不同而造成的。

彭祖是“养形”论者。西汉司马迁（？前145，或前135—？前86）《史记·楚世家》云：“陆终生子六人，三曰彭祖。彭祖氏，殷之时尝为侯伯，殷之末世灭彭祖氏。”西汉刘向（？前77—前6）《列仙传》卷上：“彭祖者，殷大夫也。历夏至殷末，八百余岁。常食桂芝，善导引行气。”战国屈原（前340—前278）《楚辞·天问》：“彭铿斟雉，帝何飧？”东汉王逸（？89—158）注：“彭铿，彭祖也。好和滋味，善斟雉羹，能事帝尧，尧美而飧之。”战国荀况（？前313—前238）《荀子·修身》：“扁善之度——以治气养生，则身后彭祖。”东汉班固（32—92）《汉书》载王褒《圣主得贤臣颂》：“偃仰拙伸若彭祖，响嘘呼吸如乔、松。”东晋葛洪（284—364，或343）《抱朴子·极言》：“按《彭经》云：其自帝尝佐尧，历夏至殷为大夫。殷王遗彩女从受房中之术，行之有效，欲杀彭祖以绝其道。彭祖觉焉而逃去，去时年七八百岁，非为死也。”清吕抚（？—1722）撰《纲鉴二十四史通俗演义》：“彭祖善御女致寿，而率以晚妻郑氏妖淫败道而死。”

从以上材料可知，彭祖“寿考”的主要方法有：食物

结构是“食桂芝”“善斟雉羹”；养生方法有导引、行气、房中术、“善御女”等。

桂，指牡桂、菌桂。《本草经》：“牡桂，味辛温，主上气咳逆，结气，喉痹，吐吸，利关节，补中益气，久服通神，轻身不死。”“菌桂，味辛温，主百病，养精神，和颜色，为诸药先。久服轻身不老，面生光，华媚好，常如童子。”

芝，有青芝、白芝、紫芝、黑芝、赤芝、黄芝等多种。《本草经》：“赤芝，味苦辛，主胃中结，益心气，补中增智慧不忘，久服轻身不老，延年神仙。”

雉，即野鸡。《政和本草》：“主补中益气力。”

导引，即导气令和，引体令柔。《庄子》中的“熊经鸟申”，《淮南子·精神训》中增加“鳧浴猿躩，鸱视虎顾”四种，马王堆汉墓出土帛画《导引图》44幅，东汉华佗（？145—208）创制的五禽戏，《云笈七籤》的“彭祖导引法”等，皆导引术之精要者。

房中术，指运气、逆流、采战、节欲等养生保气之术。《汉书·艺文志》载有：“房中八家，百八十六卷。”

通过分析，可知彭祖是古代“养形”类的祖师爷。而庄子对于“养形”是排斥的。他主张“养神”（亦即“养心”），亦即通过静功，如“缘督”“踵息”“心斋”“坐忘”等功法，从而达到“养生”“长生”的目的。正如《庄子·刻意》中所说：“纯粹而不杂，静一而不变，淡而无为，动而以天行，此养神之道也。”

《庄子·养生主》的要旨，就是要顺任自然规律，才能达到养生的目的。庖丁解牛，“因其固然”“依乎天理”，便可以“得养生”。《达生》的主旨，则是形全精复、养神、守气，全形保真，方能畅达性命。对于“世之人以为养形足以存生”的观点，持批评态度。而彭祖那些服食、房中、导引、吐纳、御女等做法，获得世人欣赏，而在庄子看来，皆是可悲的。《庄子》主张保守天和之气，即“守气”。《庄子·达生》中列子问关尹：“至人潜行不窒，蹈火不热，行乎万物之上而不慄”，这是什么原因才能达到的呢？关尹回答说：“是纯气之守也，非知巧果敢之列。”怎样才能达到这样的境界？“壹其性，养其气，合其德，以通乎物之所造。夫若是者，其天守全，其神无郤，物奚自入焉？”现在知道，《庄子》中所说的“入水不濡”“蹈火不热”的现象，是练气功（即“守气”）达到一定高深的境界，就能掌握自然规律，而与自然融为一体，外物便无法进入了。古人可以做到，而现代人也完全能够做到了。只有“养神”，才能达到与天地自然相和睦的境地，恢复人的固有天性。《庄子·知北游》中说：“若正汝形，一汝视，天和将至；摄汝知，一汝度，神将来舍。德将为汝美，道将为汝居，

汝瞳焉如新生之犊，而无求其故。”林希逸注：“天和，元气也。”这里的“正”“一”“摄”，都是静功所要求做到的动作要领。这样，形体、视觉、知觉、意度等，便可归“神”，而逐渐达到“坐忘”的境界，纯真的元气便会来到。

“养心”要去掉“四六”，不为外物所累，方能“平气”、“顺心”。《庄子·庚桑楚》中说：“彻志之勃，解心之谬，去德之累，达道之塞。富贵显严名利六者，勃志也。容色理气意六者，谬心也。恶欲喜怒哀乐六者，累德也。玄就取与知能六者，塞道也。此四六者不盪，胸中则正，正则静，静则明，明则虚，虚则无为而无不为也。”简言之，那种孜孜追求权势名利，富贵显达，吃喝玩乐之行为，都是养生之大害，如此怎能达到“养神”之效果？这些身外之物，即所谓“四六”，是“养形”所必需的，但是解决不了“养神”这个根本问题。这些东西，在庄子眼里，不过是“腐鼠”而已。

庄子所说的“养神”的境界，并不是高不可攀的，而是完全可以达到的。《在宥》中阐明“治身”“长生”之道：“无视无听，抱神以静。形将自正，必静以清。无劳汝形，无摇汝精，乃可以长生。”这里对视、听、心、形、神等做功都提出了具体的规范和要求。其效果将是怎样的呢？《庚桑楚》中云：“全汝形，抱汝生，无使思虑营营。若此三年，则可以及此言矣。”就是说，要保全形体，护养生命，排除“营营”之杂念，心不烦劳，精不散失，如此三年，便可以达到养生养神、形神兼备、益寿延年之功效了。

《庄子》“养神”论的影响极大。《黄帝内经》从医学角度谈“养神”。《八正神明论》：“故养神者，必知形之肥瘦，荣卫血气之盛衰。血气者，人之神，不可不谨养。”西汉刘安（前179—前122）《淮南子·泰族训》中说：“治身，太上养神，其次养形。治国，太上养化，其次正法。”治身、治国为一体，养神、养化属第一。旧题西汉河上公《老子章句》：“道可道，非常道。”注：“常道，当以无为养神，无事安民，含光藏晖，灭迹匿端，不可称道。”即顺应自然来“养神”。东汉魏伯阳《周易参同契》卷下：“含精养神，通德三元。津液腠理，筋骨致坚，众邪辟除，正气长存。”东汉道教文献《太平经》的“守一”，也即“守神”：“古今要道，皆言守一，可长存而不老。”“静神存神，即病不加也，年寿长矣。”东汉道教经典《老子想尔注》：“志欲无身，但欲养神耳。”魏晋嵇康（223—262）《养生论》：“修性以养神，安心以全身。”张君房《云笈七籤·至言总养生篇》：“伪道养形，真道养神。”可知“养神”已经成为古代养护生命的重要组成部分。

论庄子养生之道的精义

张超伟（亳州花戏楼社区）

庄子一生逍遥。他通过对春秋战国诸子百家思想的深入思考与潜心探索，承接老子道学思想，运用自身天才智慧，谈道论德，穷理究命，纵横捭阖，构建起注重形而上的逻辑结构，成为中国思辨哲学的源头，为道家学说开辟了更为广阔的理论空间。老子学说注重处世之学，庄子学说则注重养生之道，“养生”一词即为庄子首创。庄子的养生观出于对人的生命的热爱，通过养生之道，使人类更好地遵循生命规律，从而在形体和心灵上真正地享受生命的乐趣。“哀莫大于心死，而人死亦次之”（《庄子·田子方》），可见庄子的养生观不仅关注如何活着，更关注活着的意义。

庄子生活在战国中期，物质生活和医药条件都十分匮乏，如何才能保养生命呢？庄子在《刻意》篇中论述了养生的有效方法和途径，那就是“吹响呼吸，吐故纳新，熊经鸟伸，为寿而已矣；此道引之士、养形之人、彭祖寿考者之所好也。”“道引”即导引，就是引体导气。通过引身模仿熊与鸟的动作，内部调整呼吸，吹嘘气息，呼吸气息，吐出浊气，吸进新气。庄子“熊经鸟伸”的导引思想，影响到后汉时期著名医学家华佗。华佗结合自己的医疗实践，把熊经鸟伸的运动发展为五禽运动，并命名为“五禽戏”。导引作为一种养生保健之法，大大提高了人类的生命质量。

导气——庄子养生之道的枢纽

“气”在中国哲学史、文学史上是一个宽泛的概念。庄子对“气”的论述首先是对人生命的认识，然后才是使用“气”对自然界的认识。庄子在《知北游》篇中说：“人之生，气之聚也。聚，则为生；散，则为死。”他认为人类的生存，不过是气的聚积。气聚了，便是生；气散了，便是死。所以养生之道要从“养气”“导气”开始。导气，就是导体内呼吸之气、经络之气，使之与自然界的空气协调统一。祖国医学认为人体内的气有多种，其中最根本的是“元气”。元气由肾气和肺部吸入的空气汇合，又与脾胃吸收运化而来的“水和精气”相合成。

导引是对人体“元气”的一种积极练养。“熊经鸟伸”，身体像熊的姿势那样做伸展运动，像鸟类展翅那样做扩胸运

动，如此一方面可以加大肺活量，一方面可以通过深、长、匀、细的呼吸，促进吐故纳新，达到以意行气、以气运身、循环全身、加强人体新陈代谢之功效。这种导气的腹式呼吸，还可以使胸肌产生起伏运动，腹肌松弛有序，外部引体同内部导气相配合，可以不断而且有规律地锻炼内脏，促进胃肠道蠕动，加强内脏与消化道的血液循环和有关汗液的分泌，有利于体内的消化和吸收，有效地增强“水谷精微”的提炼，培养后天之本。

保精——庄子养生之道的基石

“人始生，先成精”（《黄帝内经》），故曰：精乃生命之源。庄子在导引上为什么特别选用“熊经”呢？因为熊在运动时，由于身体笨重，需要以腰椎作为轴运动全身。庄子养生导引特别选用“熊经”作代表，其意义在于锻炼导引的过程中，通过腰椎的旋转，意气的贯注，使腰部活动加强，气流畅通旺盛，对藏精之本的肾脏起到自我按摩的作用，既活动肢体，又养精蓄锐，对人体健康十分有益。庄子十分注重养精，他在《刻意》篇中说：“形劳而不休则弊，精用而不已则劳，劳则竭。”精要保养充盈，再利用导引，实现养精升华养神。

养神——庄子养生之道的高级境界

庄子认为在现实生活中，人们往往被许多障碍阻隔，而不能达到精神自由，比如哀乐之情和利害之欲等，“哀乐之来，吾不能御”（《庄子·知北游》），“人之生也，与忧俱生”（《庄子·至乐》），“且夫声色滋味权势之于人，心不待学而乐之，体不待象而安之。夫欲恶避就，固不待师，此人之性也”（《庄子·盗跖》）。庄子养生观认为心灵的精神的自由怡乐乃人生的最高享受。庄周梦为蝴蝶，就是向人们昭示，人们要获得精神自由，就要超越形体而化入“自喻适志”（《庄子·齐物论》）的自然状态，进入这种状态的不二法门，就是养神。

现代生理学认为人的精神意志、意识思维等一系列心理活动是大脑的功能，大脑作为中枢神经是人（上转第36页）

庄子名句解析

【原文】人皆知有用之用，而莫知无用之用也。——《庄子·人间世》

【译文】人人都知道有用东西的用处，而不知道无用东西的用处。

【解析】庄子发现了“无用之用”“不材之才”。庄子的好朋友惠施有大葫芦，大而无用，庄子劝他把葫芦做成腰舟，“浮于江湖”，归隐漂荡。大树不成材，庄子认为这正是其用处，可免于“中道夭于斧斤”。支离疏长得两肩齐头，形象丑陋，连抓丁的都不抓他，因此他不至于战死。庄子认为，圣人应当从“无用之用”“不材之才”悟出养生全生之道。

【原文】古之真人，不知说生，不知恶死。——《庄子·大宗师》

【译文】古代的有大智慧大作为的人，不会为活着而感到快乐，不会为死去而感到伤心。

【解析】庄子抹去了生与死的界限，称：“生而说，死而不祸”，“方生方死，方死方生”（生即当作死，死即当作生）。

庄子在《养生主》篇里有这样一句话，说：“脂穷于为薪，火传也，不知其尽也。”油脂在柴火上燃烧，油脂烧完了，柴火燃尽了，但是火却可以传续下去，没有穷尽的时候。人的身体、人的生命是可以消耗掉的，但是人的思想仍然可以传承。对庄子来讲，思想的传承远远胜于一个生命的延续。

这就是庄子对于生和死这个形态的一种感悟。

【原文】不以心捐道，不以人助天，是之谓真人。——《庄子·大宗师》

【译文】不要以主观改变客观，不要以人为妨碍自然，这就叫真人。

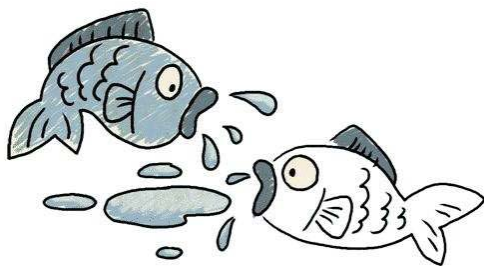
【解析】庄子认为，人是自然之子，天人之间应当如同母子，和谐亲密。不存在改造大自然、战胜大自然的问题。所以，庄子说：“天与人不相胜（不相斗争），是之谓真人”。

【原文】圣人之用兵也，亡国而不失人心。——《庄子·大宗师》

【译文】圣人用兵，灭亡了敌国，同时赢得其人心。

【解析】庄子处于乱世，深知全生命之难，所以他反对战争，“无以战胜人”！不过，迫不得已用兵也是可以的，唯在于顺应民心。

【原文】相濡以沫，不如相忘于江湖。与其誉尧而非桀，不如两忘而化其道。——《庄子·大宗师》

【译文】鱼儿与其以唾沫相互湿润，艰难活命，不如互相忘却，遨游于江湖自然之中。与其赞誉尧舜名君、指摘桀纣暴君，不如忘掉是非，回归自然之道。

【解析】庄子认为与其好生恶死，为生活所累，不如去掉感情，回到大自然的怀抱。同样，毁誉、是非、名利、得失等都不应萦绕于胸。

（张洪涛 整理）

涡水与老庄（节选）

潘小平（合肥）

在过去的年代，平原越往里走，人烟越稠，而今天，越深入平原腹地，人烟越少。有一种类似于感伤的情绪，在土地上一望无际，那是千年缭绕的“乡愁”。雪后的蒙城一片肃穆，作为皖北小城，它最大的特点是一条街巷一道水，岸柳依依，当然，那是夏天的时候。

冬季的平原上，只剩下枝和干，线与条。

历史上的春秋时代，因为麒麟的出现而终结，曾经叱咤风云争霸天下的五路诸侯，遂成历史陈迹。而为时二百六十年的战国时代又揭开序幕，社会进入更大的动荡期。而此时的庄子，正躲在涡水北岸这个名叫“蒙”的地方，做一名“漆园小吏”。世人多把“老庄”并称，其实庄子只是继承了老子清静无为的一面，而把他权变的思想扬弃了。

史书上说庄子家贫，为了补贴家用，他不得不打些草鞋换钱。但即使是这样的窘迫，他也还是时常做一些美丽的梦，比如有一天，他就梦见自己变成了一只蝴蝶，快乐地飞来飞去。醒来之后，他不知道自己变成蝴蝶，还是蝴蝶变成了自己。

这就是有名的“庄周梦蝶”。有关他另一则著名的故事，是楚王派人请他去做宰相，他拒绝了。他说我宁愿拖着尾巴，在泥涂里爬行，也不愿做一只死龟，被高高供奉在神庙里。这样的话，自然让楚王很不高兴。然而庄子却管不了这些了，那时的涡水还十分浩大，月亮上来的时候，分不清哪是大水，哪是平原。庄子走向烟气浩渺的涡水漫滩，俗世和俗情都退到很远很远的天外去了，灵魂翩然而出，在天空自由自在地飞翔。入水便为绵延千里的巨鲲，上天则为履展千里的大鹏，超乎时空，遨游宇宙，啊啊，那该是怎样的逍遥啊！而翅下的俗世，依然是争战不断，游于太空的庄子，不免感到厌倦。因此在他妻子去世的时候，他也“鼓盆而歌”，他想得与失，祸与福，情与仇，生与死，又有多少区别呢？

庄子没有门徒，他的《庄子》一书，只能自己来写。他将老子的“道”，发展成为一种纯粹而自由的艺术精神，而他的语风，又是那样的恣肆绚烂。这是一个大黄金时代，中国文化史上的三位巨子，儒家的孟子，道家的庄子，楚国的屈子，同时出现于这一时期，将历史的夜空，映照得分外璀璨。

漆园一带的庄子祠，始建于北宋的元丰元年，有“逍遥

堂”“梦蝶楼”“观鱼台”等等建筑。当时的蒙城县令王竟，特请大文豪苏轼撰写《庄子祠堂记》，镌刻上石，立于祠中。庄子长袍飘风，再度君临涡北的原野，神性的目光，长久地注视着涡水两岸。可惜这座庄子祠，于明朝天顺年间，没于铺天盖地的黄水之中，华严屋宇，一切的一切，都埋埋于地下了，唯有苏轼的《庄子祠堂记》残碑犹存，诉说着历史的变迁。

在这个雪后的清晨，摄制组再次来到这里，拍摄著名的“苏碑”。在被黄水淹没了五百多年之后，它于上个世纪70年代在蒙城东关出土，很是轰动了一阵子。今天的庄子祠，是1995年夏重建，仿汉代风格，“逍遥堂”“梦蝶楼”“观鱼台”“濮池”等等，一如旧制。

《庄子·秋水》篇中说，庄子曾钓于濮水之上，而今天的濮水边上，还遗有一座双公庙。2017年5月28日傍晚，我又一次来到濮水，其时落日如金，铺满水面，两岸蒲草恣肆，一如庄子“钓于濮水”的那一天。上古的人们，拿河流不叫河流，而叫大水，濮水、涡水、淮水、泗水，取它的汪洋漫漭。

庄子被西方人称做中国古代的存在主义，这在我们，有些不好理解。与秋水共语，和骷髅对话，形成了庄子绚美恣肆的文风，并由此发展为中国文学中，充满自由与浪漫精神的文学传统。在去往“双公庙”的路上，双李村一户人家，养了两千多只白鹅，蹒跚着走上乡间土路，将我们的车子拦停。再有三天就要开镰了，等待收割的麦田，夕阳下沉重如金。掌管“双公庙”钥匙的老人，不慌不忙地开了门，丝毫不顾及我们的心急如焚。太阳很快就要落下去了，摄像师希望抢在太阳落山之前，运用“逐格”技术，拍摄出时光的流动感。“双公庙”里供奉的“双公”，是姜子牙和庄子，而将相隔了七百多年的两个人物，供奉在同一座庙宇里，是因为他们都曾在濮水上垂钓过。这座据说还是元代始建的庙宇，几经兵火战乱，目前仅剩下的元代遗制，是正殿上的冬瓜梁，而冬瓜梁是典型的元代风格。

天光开始黯淡，濮水仍是一副恣肆的样子。在皖北干冷的深冬里，唯有在濮水边，能够感受到孕育庄子绚美文风的，湿润而浪漫的古楚国。

（潘小平，安徽省作家协会副主席）

蒙城印象

杨平（马鞍山）

在去蒙城之前，我对蒙城是没什么印象的，对蒙城的了解也仅仅是停留在两个人身上，一个是古代的庄子，庄子，蒙人也，曾为蒙漆园吏；另一个是现在的牛群，牛群，著名的相声演员，名人也，曾挂职蒙城牛县长。

这次，我有幸参加第四届安徽文学大讲堂暨安徽作家庄子故里大型采风活动。除了听到邵主席分享了牛县长当年在蒙城的趣事外，当天晚上还受邀去蒙城影剧院，观看为纪念改革开放四十周年而举办的颇具特色的经典折子戏专场。

“折子戏”是新中国成立初期才出现的，顾名思义，它是针对本戏而言的，它是本戏里的一折，或是一出。折子戏虽然是整本的一个部分，但它大多是戏曲中的精彩片断，是那部戏曲全剧的中心或灵魂，有很强的独立性，情节浓缩，人物个性鲜明。这场演出是由蒙城文联邀请，由当代豫剧小皇后王红丽领衔主演的。虽然戏曲语言听不大懂，却还是被戏曲的唱腔和剧情所吸引感染，首曲《泪洒相思地》便将观众情感调动起来，很多人都不得掏出纸巾擦拭眼泪。压轴戏《风雨行宫》更是将气氛推向了高潮。但对于我们来说，真正好戏还在后头。

第二天上午九点，庄梦阁二楼会议室宾朋满座，我们所期待的第四届安徽文学大讲堂正式开讲。省作协和亳州市文联以及蒙城县领导分别致辞，并颁发了2017“安徽作家看固镇”征文奖，发布了安徽作家看蒙城征稿启事。稍后，《人民日报》（海外版）文艺部主任、鲁迅文学奖评委、著名评论家刘琼，为与会作家做题为《关于散文的几点想法》的主题讲座。她以古今中外的文学创作为例，从散文的真实与真相、文本结构、文学价值等方面对当下散文创作谈了自己的看法，“文字永远是后知后觉的，文章需要规整更需要突破”。她以一个主编的角度，建议大家写作立意要新。

下午两时，浙江作协副主席、《江南》杂志主编钟求是为大家做题为《小说：日常生活的探秘》的讲座，他以自己的小说作品《街上的耳朵》和《两个人的电影》为例，分享了自己的创作经验，畅谈如何突破写作困局。聆听了两位专家的授课，真得益匪浅。

在文学的海洋里畅游后，我们又步入了自然的天地，

庄子祠是国内外庄学研究者神往的地方

我和几位作协同志一同步行前往附近的万佛塔公园进行参观。公园是开放式的，大门很是简朴，像是一个普通的住宅门楼。只是上面写有“万佛塔公园”几个简单的蓝色大字，当我们路过时竟然没有发现它就是公园的大门，差点让我们错过，后来掉头找寻才知这就是万佛塔公园的大门了。一进入公园便被入口处一只憨态可掬的梅花鹿石刻所吸引，忍不住用手去抚摸它，透过光滑的石头表面似乎能感受小鹿突突不停的心跳。青石铺就的石桥和栏杆上面也雕刻着很多精美逼真的花卉图案，桥两端的湖岸边怪石嶙峋，垂柳掩映，桥下残荷片片，鱼儿游动，别有一番诗意韵味。公园北侧有一颗枣树，是当年从万佛塔上面移栽下来的。据说很神奇的，不但一年能结两次果，而且能在阳光清晨时常有光环笼罩，犹如佛光降临。在月光如银的夜晚，时常有阵阵暗香发出。于是便有人经常来到枣树下烧香挂红，许愿祈福，如早生贵子，健康长寿之愿等。想必这棵神奇的枣树承载了人们对生活的美好愿望。

走过桥想走近万佛塔却发现大门早已紧锁，看来是我们来迟了，只能站在门外远远的仰起头欣赏着这座高塔了。据资料介绍，万佛塔为八角十三层楼阁式砖塔，高42.6米，造型秀丽，结构变化多端，为我国南北方造塔技术融合的精品。因塔身内外嵌砌琉璃小佛近万躯而得名，是蒙城县的标志性建筑。也是全国重点文物保护单位。这次没有更近距离的靠近观察它，也留下了一点小小的遗憾。

如果说前两天我们对蒙城的印象还只是停留在表象，浅尝辄止的话，那第三天才是我们真正的探寻蒙城的魅力之旅。上午八时，两台大巴载着我们一行缓缓驶离漆园国际大酒店。第一站庄子祠，刚一下车，便看到一处坐北朝南的宫阙式建筑，正大门是一座仿汉代样式的花岗岩门楼，庄重大方，古朴典雅。据记载，庄子祠始建于宋元丰元年，公元1078年，距今已约930余年。进入大门便是一幅巨大的影壁，上写“法天贵真”四个非常醒目的隶书大字。影壁后书有苏轼题写的“庄子祠堂记”。穿过庄子祠前堂，是庄子祠的中层院落，院落里内有一个不太规则的池塘，名为“濮池”。当年，庄子曾垂钓于濮，留下了喻龟辞相的故事。旁边修建的观鱼台，

也留有庄子与惠子的“濠梁之辩”。庄子说：“儵鱼出游从容，是鱼之乐也。”惠子曰：“子非鱼，安知鱼之乐？”庄子曰：“子非我，安知我不知鱼之乐？”这段“子非鱼”“子非我”的充满智慧的趣味性对话，表达了古人对价值判断的无穷相对性，耐人寻味。

沿濮池过五笑亭，再过阙门便是逍遥堂。这里立有高大汉白玉庄子坐像，便于游客参拜。绕过坐像，进入梦蝶楼，映入眼帘的就是有名的庄子梦蝶卧像了，成语庄周梦蝶便出自于此。庄子运用浪漫的想象力和美妙的文笔，通过对梦中变化为蝴蝶和梦醒后蝴蝶复化为己的事件的描述与探讨，提出了人不可能确切的区分真实与虚幻和生死物化的观点，成为了庄子诗化哲学的代表。也由于它包含了浪漫的思想情感和丰富的人生哲学思考，引发后世众多文人骚客的共鸣，成为了他们经常吟咏的题目，而最著名的莫过于李商隐所言“庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃”了。

进入园内，映入眼帘的便是各种花草树木，牡丹芍药，桃李杏树，国槐紫荆随处可见，路边有许多小的磨盘石刻雕像，都是由一个个寓意故事而刻，让我印象最为深刻的是“鼓盆而歌”。据导游讲解，庄子妻子死后，亲人皆悲戚，唯庄子长歌当哭，并安慰儿女鼓盆而歌。它表达了庄子对生死的乐观态度，不敬畏死，但没有随便活，一生是那样的可贵。他超越了死亡，忘却生命，精神是那样的愉悦。

跟随着导游讲解的脚步，路过每处建筑发现几乎都有一幅楹联，寓意深刻，饱含哲理。像庄子祠大门书有“参万古南华顺事冥情看后胤谁能解悟，酌一勺秋水养生齐物步先贤我更逍遥”。据解释，上联“参”的“南华”就是《庄子》一书的第二个名字《南华经》；“顺事冥情”是庄周的两种思想境界：顺事、冥情的具体体现。下联的“秋水”“养生”“齐物”，都是庄子一书中的篇名。《秋水》说的是“相对主义”；《养生主》旨在说明“顺应自然”的养生之道；“齐物论”则认为，世界万物包括人的品性、感情甚至言论，看起来千差万别的，归根结底也应是齐一。另外的深意则是了解了秋水，懂得了养生、齐物，我辈岂不是更加逍遥！庄子祠前堂：“至文原不朽，大用岂无功”，庄子祠东道舍“心无旁骛人生无处不逍遥，胸有神思笔下有言皆浪漫”，其意境都值得认真思考。我想这也是蒙城无愧于“中国楹联之乡”称号的由来吧。

离开庄子祠，乘车赶往蒙城博物馆，沿途经过一片足有三千多亩，保存规划完好的森林，里面树木品种繁多，郁郁葱葱，排立整齐，绿意盎然，偶有几处人工栽培的盆景，造型各异，形态万千，极富有美感，让人眼前一亮，心生爱意。再往前，经过蒙城几个刚刚开发建成的住宅小区，只见每个小区周边都有河流相伴。据邵主席介绍，这都是蒙城为了净化环境，美化城市需要而人工挖建的。我想这也是符合国家

重视生态环境，发展绿水青山理念的。

车在一块刻有蒙城博物馆字样的椭圆形石旁停了下来，一眼望去，一座青铜礼器方樽和汉阙造型的高大建筑立在眼前。走进馆内，只见一座巨型石刻雕像，上面古代人物形象栩栩如生，足有三层楼之高，颇为壮观。二楼尉迟寺展馆，对先民安居、原始聚落、墓葬祭祀和发掘记事四个单元进行展示，将考古发掘的一系列成果以陈列的语言进行演绎。馆内藏品丰富，令人目不暇接，其中一件造型独特的古代件鸟形神器让我记忆深刻，据说已距今4800多年了。小鸟左眼紧闭，右眼圆睁，看似随意，其实寓意着一种处世哲学，为人处事，有时不必太过较真，倘若能做到睁一只眼闭一只眼，或许更能乐得逍遥自在，与成语难得糊涂有异曲同工之妙。三楼展厅以古蒙溯源、古邑遗珍、历史名胜、名人荟萃、民风民俗、非遗传承六个单元的展示，在讲解人员的介绍下，对蒙城历史、沿革变迁以及地域文化有了初步了解。

从博物馆出来，旁边便是蒙城县文联办公所在地，据介绍蒙城县文联有正式在编人员10人，这有点出乎我的预料。市级文联正式在编人员一般也就五六个人，一个县级文联存在这样的情况，我想自然是有它存在的道理，或许我简单的理解就是一种对待文化的重视程度吧。文联隔壁一块“中国楹联报社”的牌匾格外醒目，原来这就是中国楹联报社所在地，真的没想到一个国家级的报社所在地居然落座在一个小小的县城，这又一次出乎了我的预料。

最后一站——蒙城智慧城市体验中心。通过对智慧政务、智能制造、智能健康、智能家居等亲身体验，特别是在未来科技体验专区，展示3D打印技术已广泛运用机械制作和民用生活，通过VR科技带来的奇妙感受，让我深切感到了现代科技给城市带来的方便快捷，安全舒适。智慧教育区和智慧书吧也让我耳目一新，这里有全球首家县级共享书店，集读书、休闲、水吧于一体，区域内配有无人值守借阅书柜、定向音响、电子阅读系统，向广大市民提供舒适、温馨的读书环境，为打造书香中国提供了便利条件。

行程至此，我的蒙城之行也即将告一段落了。短暂的三天虽然没有时间去蒙城更多的地方去感受和体验，但蒙城人的热情豪迈和人文情怀已打动我心，深入脑海。回想起本次座谈会上蒙城县委宣传部王占峰部长所说，不仅要把蒙城打造成名副其实的中国楹联之乡、中国曲艺之乡、中国硬笔书法之乡、中国养生美食之乡，还要把蒙城打造为中国古琴之乡、中国寓言之乡、中国长寿之乡等。通过这几天的切身感受，我想不久的将来，蒙城人民的这些目标一定会实现。到那时，我一定再来，邀几个文友，酌几杯美酒，入梦化蝶，飞遍蒙城每一个角落，去感受魅力蒙城，美丽蒙城！

（杨平，马鞍山市作家协会会员）

在庄子的怀抱里遨游

杨本科（亳州）

几个月前，我写《佛教与亳州文化》，因为对蒙城万佛塔的阐述太过浅显，张建同先生建议我暑假有时间去蒙城转一转，再加上他老兄早早就给我发了一封庄子思想研讨会的邀请函，理由实在充足，于是我这次回亳州特地安排了两天给蒙城。

到蒙城的那一天天色已晚，城市规模不大，但高楼耸立，城市规划做得很好。县作协韦如辉主席也来了，华灯初上，我们找了家饭店坐下，点了一份麻辣小龙虾，一份十三香小龙虾。我是一个仪式感很差的人，吃饭的时候除外，比如小龙虾，你就得直接用手。面对这等美味，“蟹八件”之类的优雅铁定不在我计划内的。吃之前，我先在朋友圈放了一把“毒”，朋友看见定位说，你到蒙城一定要喝牛肉汤啊，我问为什么，他说因为李莉（《中国达人秀》上走红的“牛肉汤大姐”）啊。其实，我是为庄子而来的。

我曾经去过湖南澧县，那里有中国最早的城市遗址——城头山古文化遗址。而尉迟寺则被称为“中国原始第一村”，我预想着，尉迟寺遗址大概会像秦始皇兵马俑一样，有一个大大的穹顶，我们可以进去参观，看一看先民生活的遗迹。问建同兄，他说尉迟寺遗址已经被回填复耕了，但是出土文物和复原场景在博物馆里可以看到，这是一件很遗憾的事情。

谁知道，到了博物馆，我一样感受到了来自远古的震撼。原来，尉迟寺遗址原有150亩之大，相当于秦始皇兵马俑规模的五倍！但是秦始皇兵马俑实物多，话题性强，看热闹和看门道的各得其所，因此值得大兴土木。尉迟寺则不然，真正能拿来展示的或许只有一面纵向的土层，能有多少人感兴趣呢？

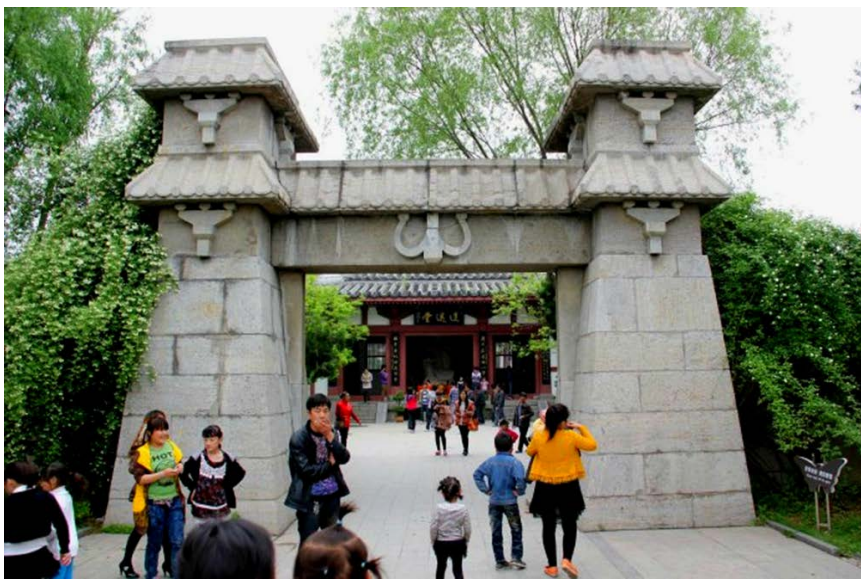
尉迟寺遗址出土的文物更令人惊叹，先民们用简单的泥土烧制氏族的图腾和一切生活器具。他们用木头搭建房屋骨架，然后上面糊上泥巴，最后再架上火烧透，

这样烧出来的房子就成了一个巨型空心砖结构的房屋，质量较轻而且冬暖夏凉。还有那些精美的玉器，不知道古人是怎么用石器、骨针给那么小的玉器穿孔的。我也百思不得其解。

从博物馆出来，我们去拜谒庄子祠。

庄子祠是一组仿古建筑群，坐北朝南，端庄古朴，是一处免门票的景点，适逢暑假，我原以为会有很多人，然而并没有。我曾经问我的学生，你们知道亳州吗？学生们摇摇头，我说，就是Sunshine的老家，他们恍然大悟，哄堂大笑，大概这就叫“代沟”了。至于庄子祠门前冷冷清清，连小摊贩都没有，我感觉真好，如果这里热热闹闹，庄子一定不高兴。

走过大门便是影壁，上面写着“法天贵真”，这四个字出自《庄子·渔父》，他说：“真者，所以受于天也，自然不可易也。故圣人法天贵真，不拘于俗。”是的，庄子不拘于俗，非常天真。“逍遥”之于庄子，仿似“无为”之于老子，“仁”“义”之于孔子，不一样的是，庄子通过寓言表达的主张可以推翻实现“逍遥”的条件，进而“无所待”且“无所恃”，这是庄子的勇敢之处，如果他生在我们这个

信息时代，一定是一个犀利的网红。

美国心理学家亚伯拉罕·马斯洛将人类需求像阶梯一样从低到高分五个层次。第一个层次是生理需求，生理需求得不到满足，人会怎样？会死。庄子不怕死，我们不曾来过这个世界，最后也将归于虚无，自然有四季，人事有代谢，有什么值得悲哀的？所以他的妻子去世，他鼓盆而歌！

一个看淡生死的人，还有什么需求？在濮水边垂钓，我想那鱼钩肯定是弯的，姜子牙在等一个机会，但是庄子不需要。楚王派人去找庄子，使者说，我们国王想聘请你当顾问。庄子没有回头，他让使者上前，轻声说，我听说你们楚国有一只神龟，三千多岁的时候才死，你们用红布包裹起来，奉为神明，你们说，它是想象现在这样呢？还是想在烂泥里摇尾巴？来说，它更愿意在烂泥中摇尾巴。庄子说，那你们还不赶快走，我也是这样想的。

庄子快要死去的时候，学生们商量着厚葬他。庄子说，连一块木板我都不想占有，天地就是我的棺材，日月星辰是我的珠宝，万物为我送葬，你们还能置办出更贵重的随葬品吗？学生说，我们怕老鹰吃掉你。庄子说，你们也太偏心了，你们就不怕地上的蝼蚁吃不着我吗？

庄子似乎有讲不完的故事，每个故事又像一个锋利的箭簇，能抵挡住一切诱惑。《左传·襄公二十四年》里面说：“太上有立德，其次有立功，其次有立言，虽久不废，此之谓不朽。”按照马斯洛的观点，人的追求也是有上限的，那就是“自我实现的需要”。但是无论是《左传》的不朽还是马斯洛的需求理论，似乎都不适用于庄子，他在《逍遥游》里说：“若夫乘天地之正，而御六气之辨，以游无穷者，彼且恶乎待哉？故曰：‘至人无己，神人无功，圣人无名’”是啊，这世界上哪有我？我来到这个世界以前，构成我的物质已经存在；我离开这个世界以后，构成我的物质仍然存在。有我吗？我是蝴蝶的幻觉吗？

庄子祠有良田美池，茂林修竹，占地五十多亩，曲径两旁的石碾和石磨上，刻着庄子的典故和与他相关的成语，他本想空空来空空走，现在看来，未能如愿。我想起了刘伶，他喝醉以后在屋子里赤身裸体，有人笑话他。刘伶说：天地是我的房子，房屋是我的衣裤，你们怎么跑到我裤裆里来了？想着想着，我仿佛觉得逍遥堂里，那清瘦的铜像似乎就是本尊，然而又不是。庄子在这里，又无处不在。返程的时候，我们的车再次开上了庄子大道，打开导航，看一看地名，蒙城人给每一条路、每一个广场都起了一个极富故事性的名字，南华路、逍遥路、秋水路、濮水路、庄子大道、北蒙大道、鲲鹏公园、梦蝶广场……一切的一切都跟庄子相关。恍然觉得，不光是我，整个蒙城都在庄子的怀抱里。

扯一缕秋风祭庄子

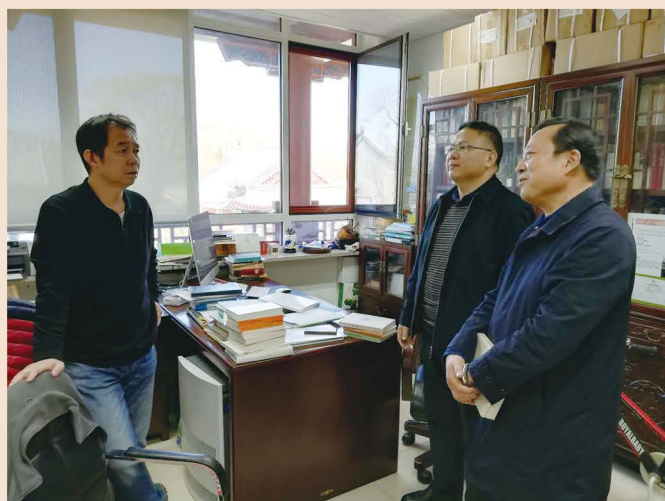
张 樨

扯一缕秋风
作为祭品，走进庄子祠
献给我灵魂的导师
带着十分的虔诚
我知道，没有什么比秋风
更接近先哲的思想
更能表达一个追随者
对这方精神家园的朝圣
庄子祠里的秋风
在庄严中凉而不寒
在厚重里清而不冷
相反地，在金灿灿的银杏叶上
在细细的雨丝中
你会感到它也脉脉含情
这吹拂了千秋的风啊
在先哲看来
也许只有蝶梦般轻盈
可在我却是响彻云霄的
暮鼓晨钟

酌一勺秋水
作为祭品，我走进庄子祠
献给我灵魂的导师
带着万分的激动
我明白，那十万言《南华》
能读懂的太少太少
但对自然逍遥的追求
随生命延续愈发坚定
庄子祠外的机车
在公路上疾驰而过
载着财富载着喧嚣
却从未打破这片宁静
因为在生命的挣扎中
只有这儿方可安放困顿的心灵
站在神奇的濮池旁边
观鲦鱼游乐笑曹商鄙陋
我忽然变成蝴蝶做了个
庄周之梦

郭飏（左二）、马德兵（左一）一行与中国社会科学院文献出版社副编审周琼女士（右二）探讨集刊出版工作

郭飏（右一）、马德兵（右二）一行拜会北大哲学系郑开教授

李仁群会长、郭飏常务副会长（右）、王国良副会长（左）在常务理事会上

郭飏（右）、张建同（左）与庄氏后裔庄春雷先生亲切合影

安徽师范大学武道房教授与商丘师范学院庄桂森教授（右）在庄子祠里品庄论道

安徽省庄子研究会

省庄研字〔2019〕5号

2019年庄学研究约稿函

尊敬的_____女士/先生：

由中国社会科学院哲学研究所与蒙城县人民政府联合主办的首届“中国《庄学研究》智库建设论坛”“安徽省庄子研究会第四次学术交流会”，将于2019年10月下旬在庄子故里安徽蒙城举行。本届论坛的主题是“庄子思想与新时代”，论坛子课题为“庄子思想与文明共存”“庄子思想与科技创新”“庄子思想与现代美学”“庄子思想与大国工匠精神”“庄子思想与中国辩证法”“庄子思想与乡村振兴”及“其他与本届论坛主题相关的自拟课题”等。

久闻您在庄学研究领域造诣深厚，故不揣冒昧，诚邀您为本届论坛撰写论文。我们将在收到论文后寄发与会邀请函。您的大作将收入《安徽省庄子研究会第四届学术交流会论文集》，并有机会刊登在《庄学研究》集刊、《庄子研究通讯》上，享受国家规定的稿酬。

请您将尚未发表的原创新作于2019年9月20日前发至安徽省庄子研究会电子邮箱：ahszzyjh258@163.com，联系人：张建同，联系电话：13956705258。

顺祝

夏安

安徽省庄子研究会秘书处

2019年4月26日

莊子研究通訊

兵書

ZHUANGZIYANJIUTONGXUN

内部资料 免费交流
安徽省内部资料准印证号：L17—008

安徽省庄子研究会编印

2019年第一期（总第3期）

庄辉先生作品欣赏

庄辉，字墨父，号无名山人、漆园后人，1959年7月生，江苏淮安人。现为中国书法家协会会员，国家一级美术师，江苏省淮安市美术馆（书画院）创研室主任，淮安市书法家协会副主席。其书艺追崇参禅入道的空灵境界，寻求恬淡超逸的笔调韵味，形成奇崛跌宕的独特风格。书法作品多次入选国家级书展，出版《繁体字楷书》（江苏古籍出版社）、《庄辉书法作品集》（江苏美术出版社）、《墨道心迹·庄辉书画文论集》（荣宝斋出版社）等专著。2010年在江苏省美术馆成功举办个人书展，2018年“墨醉运都·庄辉书法作品展”在中国美术馆成功举办。

