

论庄子哲学中的至美至乐

介晓茹

(郑州大学, 河南省、郑州市, 450000)

摘要: 庄子作为道家学派代表人物, 其所提出的天道哲学思想与自由哲学思想对后世影响深远。本文通过将天道哲学思想与乐以及自由哲学思想与美分别联系起来阐述, 来说明庄子哲学思想所蕴含的至美至乐。

关键词: 庄子; 哲学; 美; 乐

中图分类号: I2   **文献标识码:** A

庄子作为道家学派代表人物, 在哲学思想上继承和发展了老子“道法自然”的思想观点, 使道家真正成为一个学派, 与老子并称“道家之祖”。庄子基本继承了老子“道”的思想, 庄子之学其要本归于老子之言, 他把“贵生”“为我”引向“达生”“忘我”, 归结为天然的“道”“我”合一。

一、天道与乐

天道观念是庄子哲学思想中一个极为重要的组成部分, “道”是庄子哲学的基本概念, 是追求生命自由的最基本的范畴。庄子将“道”从主体上升为一种宇宙的精神, 并把“道”和人紧密结合, 使“道”成为人生所要达到的最高境界。“道”是世界万物的本源、宇宙万物运动的法则, “道”是无形相的, 在时空上是无生灭的。他所关注的“道”是以人为核心, 从人的生命、人的精神空间、人的心灵氛围的角度去投视“道”。庄子通过阐述“道”向世人宣告自己体悟的宇宙观、世界观, 这也正是他追求生命自由的逍遥境界的思想基础, 要达到生命的绝对自由, 就必须深刻体悟“道”这个基本的范畴。庄子的“道”是天道, 是效法自然的“道”。庄子看到, 世间事物虽然千差万别, 但从“道”的角度看, 其本源是统一的, 即“道通为一”, 万事万物都来自于“道”, 他提出“天地与我并生, 万物与我为一”的观点, 倡导“万物平等”的思想, 主张祛除事物之间分界的“齐物”观念。庄子认为, 真正懂得“道”的人是不会去纠缠和争辩事物之间的区别的。^[1]譬如, 庄子认为死生不过是“道”的循环运行的表现, “方生方死”“方死方生”, 以至无穷。“道”是庄子超越哲学的核心, “心斋”与“坐忘”是达到超越的理想手段, “逍遥游”是生命自由的最佳境界, “万物齐一”是追求生命自由的必然世界观。^[2]

在庄子的哲学中, “天”与“人”是相对立的两个概念, “天”代表着自然, 而“人”指的就是“人为”的一切, 与自然相背离的一切。“人为”两字合起来, 就是一个“伪”字。庄子主张顺从天道, 而摒弃“人为”, 摒弃人性中那些“伪”的杂质。在庄子看来, 真正的生活是自然而然的, 因此不需要去教导什么, 规定什么, 而是要摒弃人性中的“伪”。^[3]在庄子看来, 人生最高的境界就是“道”的境界。庄子所关心的在于体现宇宙我的理想。“天地与我并生, 万物与我为一”(《庄子·齐物论》), 便是宇宙我的体现。宇宙我的体现, 有赖于超越精神的展现。超越的意义, 在于扬弃与提升, 扬弃俗世的价值, 而提升到更高更辽阔的精神领域中。

庄子以“乐”释“道”, “遵道之乐”乃是指由遵守自然之道而产生的内心之乐。“遵道之乐”是与大道相通的, 芸芸众生各有形态, 或残缺, 或健壮, 或丑陋, 或美艳。《德充符》中的王骀、申徒嘉、叔山无趾、哀骀它等人, 由于他们忘乎身

形相貌的不完美，活得比平常人快乐，“德有所长，而形有所忘”是他们生活态度的完美诠释。人不能选择自己的身体外形，却可以建筑自己的内心世界。对于外形，应当顺其自然乐于接受本命所属，不强制遮掩，可用后天之德来升华自身的价值。

“遵道之乐”又体现在遵“生死之道”，死生无常，生死之道有常。庄子妻逝，却“方箕踞鼓盆而歌”，正是看透了生死这一生命规律，若人类能看透此规律便会减少这样的悲伤。《大宗师》中孟孙氏，他懂得出生、死亡为形体的自然变化，形体之变可随它而去不必在意，世间变化本就是“造适不及笑，献笑不及排”顺应自然变化就好，不要以人力阻止其变化，遵守大道之道，让身心“赤条条来去无牵挂”便能生无可喜，死亦无可悲。故“道”实质是宇宙万物与人合而为一的状态，它不依赖外物却被万物所依存并包容万事万物，自然享受生命。当人的心神能超越万事万物又融于万物，实现人、道、天合一的和谐时方可得到“遵道”的快乐。

再就是庄子的逍遥之乐，指逍遥悠游于天地之间而产生的一种自由自在的快乐。国内著名哲学家蒙培元先生指出：“庄子哲学的根本目的，是实现心灵的自由境界。

《庄子》的内篇的《逍遥游》，正是庄子哲学的主题所在。从这个意义上说，他是一个意志自由论者。所谓‘逍遥’，就是摆脱一切主观与客观的限制和束缚，实现真正的精神自由。由于这种自由主要限于心灵和精神领域，而不是现实的社会自由，因而被称之为境界；又由于它是自主的、自为的，而不是因果的或必然的，故称之为意志。但是自由境界的实现，又不仅仅是意志本身的问题。这种自由也可以说成是绝对的、无条件的，因为任何‘有待’即相对的自由，在庄子看来都不是真正的‘逍遥’，也就是不自由。”^[4]庄子的‘游’的哲学思想是通过简朴自然的生活，净化心灵和情感世界，以逍遥自适的姿态，回归生命世界的纯真与自然。庄子用《逍遥游》里面的蝉、小斑鸠、灵龟树、大椿树和小雀等相距甚远的事物来传达“小知”与“大知”的境界与格局。“此小大之辩也”正是大小各有境界各有其乐，这样安然自乐自足其性也不失为一种生活意境，攀比是永无止境的，“适”而“合”才是生之道。“乘云气，御飞龙，而游乎四海之外。”（《庄子·逍遥游》）表现了庄子逍遥之游是无任何依赖、约束的逍遥之乐，将此乐置于人类想象之外又以“万化而未始有极也，其为乐可胜计邪？”（《庄子·大宗师》）将逍遥之乐置于宇宙万物之源的“道”中，以达逍遥之乐的精神自由之境。由此看出，庄子的“逍遥游”是遵从世间万物的自然性，做到不去破坏万物的自然本性，掌握‘六气’的变化，从而在无止境的境域中遨游，然后得其“逍遥之乐”。

无为之乐则是指按照天地法则，自然为之获得的一种愉悦。《至乐》中说到：“至乐活身，唯无为几存。”庄子认为“无为”才是心中之乐，即“无为”才能“至乐”，而人入世俗便难以达到“清静无为之境”，如果强迫世人以“无为”为乐只会增添其烦恼，这将是毫无意义的。天地万物同根同源，四时变化遵循自然法则，看似有条理却又无脉络，天地滋生万物一切靠自身缘法生长这就是无为之态。天地生养万物承载万物包容万物，用庄子的“无为”来喻人，则是说人有自然本性又能将其性包容在内，如此便能达人之无为。自然生长之物不必追寻其称，不必去探究它的真相，万物都是自然生长而已不论其“真”是如何都将其包容在内，这便是“无为”。由此可见，无为之乐即返真之乐，自然之物皆为真，无真便无乐世间便无美，事物本身无为才能至真至美。庄子之无为是人与自然和谐的一种快乐，是保持自然万物之天性，让其自然化生。

二、自由与美

庄子的思想还包含着自由思想因素。庄子的哲学是关于人的“心灵自由”的哲学。庄子否认我们的现实世界里存在自由,认为只有在现实生活以外的“梦”的世界里才有人类向往的绝对自由。“梦”是人在现实生活中没有满足的欲望的间接反映和替代性满足。在“梦”之中,主体与客体,乃至宇宙万物都没有了分界和等级,祛除了相互对立,所有的社会和道德的限制都不复存在,人的情感、想象、联想可以天马行空的遨游。

庄子认为,要达到无差别的精神自由之境,就必须超脱世俗观念的束缚,忘掉物我之别,忘掉是非之辩。庄子运用大量的寓言故事,以奇异的想象来建构一个“圣人无名”、“神人无功”、“至人无己”、“超凡脱俗”的自由世界。在《齐物论》中庄子提倡齐一万事万物,在他看来,世间万物都是平等的,人与动物是无差别的,正确与错误是无差别的,一切事物都是这样。首先南郭子綦在“吾丧我”的状态中,他忘掉了物的存在、自我的存在,混同了物我界限,合二者为一体。其次,庄子对颜成子游谈天籁、地籁、人籁,是要点明天籁与“吾丧我”二者同属顺任自然的境界。接着,作者以尧的故事为引,引出对大道的赞颂,将大道置于一切道理之上。紧接着庄子混同是非,齐一万物的观点在王倪向啮缺说明不同的人从各自不同的立场出发,对同一事物肯定有不同的是非标准这里论述得很充分,庄子赞美了至人的超凡脱俗,表现了对至人精神自由境界的追求。然后,长梧子与瞿鹊子的对话说明只有得道的至人才能顺乎自然而清醒地看问题。另外在罔两问景的故事中作者以变幻不定的影子说明万物都从“道”中来,影子依附之物也是如此。最后庄周梦蝶这种物我的合一,则是一种无我的境界。由此可知七则寓言表现的是庄子对世俗的否定,和对无差别的自由境界的向往。庄子提出的“齐物”观点,是为了引导人们能以“万物一体”的视野看待一切。譬如,庄子认为死生不过是“道”的循环运行的表现,“方生方死”,“方死方生”,以至无穷。

而庄子认为只有以通达的精神超越现实世界,才能获得无限的自由和心灵的宁静。真正的自由是“无待”的,它不依赖于任何条件。无待要通过“心斋”与“坐忘”来实现。^[5]“心斋”作为方法,其要旨是“一志”和“唯道集虚”,其本质是一个“致虚”“守静”的过程,亦是去执去为的过程,在《人间世》中,庄子认为心不断地集虚,则可以“虚实生白”,使之呈现为一种虚灵空白、无执无著、自然无为的状态,即与道合一之境。“坐忘”是对自我的超越。“忘”是对外物的超越,“忘”的过程实际上就是去“法执”和“我执”的过程。外忘于物,内忘于我,内外俱忘,即为至境。在《大宗师》里庄子说:“死生,命也;其有夜旦之常,天也。人之有所不得与,皆物之情也。”庄子强调,在我们的生命中,有些东西是我们无法摆脱、命中注定的,没有必要为此忧心忡忡。“死生、穷达、贫富,贤与不肖、毁誉、饥渴、寒暑,是非之变,命之行也。”(《庄子·德充符》)意在劝诫我们,放弃“贫富”“穷达”“毁誉”“是非”“生死”的计较顾虑,不为这些人人力无法解决的问题所烦扰,我们方能获得自由。

庄子认为,只有抛弃了“无用”和“有用”的“二元对立”立场,顺应“万物一体”的“大道”,才能免于世俗世界的拘束和劳累,避免自己被视作可利用工具的下场,也才会生活得悠游自在,达到“不为外物奴役”的心灵自由。庄子认为,要达到这样的精神世界,首先要从观念上排除“有用”和“无用”的思想。在他看来“有用”的东西往往被人争夺利用,最终导致自身的毁灭;“无用”的事物则可以遗世独立、保全性命、获得自由。因此他主张“无用乃为大用”的观点。

庄子提出的“不滞于物”观点也鲜明地表现出庄子崇尚自由的思想。在庄子看来，“不滞”就是于自然无所违，不凝滞于任何思想、任何事物，从而达到圣人不凝滞于物的境界。庄子认为只有不滞于物，才可乘物以游心，人活在世上须旷达处之泰然。庄子因崇尚自由而不应楚威王之聘，仅担任过宋国地方的漆园吏，史称“漆园傲吏”，被誉为地方官吏之楷模。庄子认为，“从政”依然是以自由的丧失为代价的，也即后来陶渊明比喻官场是“久在樊笼里”。庄子认为，为官一方，无非是汲汲于功名利禄，他将之称为“有待”的人。庄子推崇的是那些“无待”的人，这种人“循大道而行”做到了“心与天游”，是这个世界摆脱外物束缚的人。

庄子认为“道”是客观存在的、最高的、绝对的美。^[6]“天地有大美而不言，四时有明法而不议，万物有成理而不说。圣人者，原天地之美而达万物之理，是故圣人无为，大圣不作，观于天地之谓也。”（《庄子·知北游》）“大美”即“道”。圣人“观于天地”是一种静观，庄子认为对“道”的观照是人生最大的快乐。观照“道”需要观照者胸中排除一切生死得失祸福的考虑，就是要“至人无己，神人无功，圣人无名”，只有至人、神人、圣人才能游心于道。这种“无己”“无功”“无名”的精神状态就是“坐忘”“心斋”。以此实现对“道”的观照，达到“至美至乐”的境界，也就是达到了“游”的境界。“乘天地之正，而御六气之辩，以游无穷。”“游”是“无为”，是不知所求，不知所往，也就是“心斋”“坐忘”。“蔽于天而不知人。”（《荀子·解蔽篇》）这是从人的主观能动性出发荀子对“心斋”“坐忘”做出的评价。但作为对审美主体的要求，这种境界却有合理性。以审美观照来说，如果观照者不能摆脱实用的功利的考虑，就不能发现自然，从而从自然中把握宇宙无限的生机，就无法得到审美愉悦；以审美创造来说，如果不能从利害得失的观念中超脱，精神就会受到压抑，创造力就会受到束缚，就无法获得创造的自由和乐趣。

庄子对自由的认识以“庖丁解牛”达到了高度的自由的境界，也即审美的境界。庖丁从解牛中得到的快乐并不来源于工钱与奖赏，而是获得了创造的自由。“提刀而立，为之四顾，为之踌躇满志”，（《庄子·庖丁解牛》）这是因为创造和自由而产生的愉悦，超越了实用功利的精神享受，实质上就是审美的愉悦与享受。庖丁所好的是“道”，“道”是对“技”的超越与升华。“佝偻者承蜩”“津人操舟若神”等都表明人们在劳动创造的实践中所达到的自由的境界也就是审美的境界。人通过实践活动改造外在世界，使外在世界符合自己的目的，使自在之物变成为我之物，从而得到自由。人在这种自由的境界中看到自己的创造力，看到自己是自由的，就引起了人的美感。^[7]

另外，庄子所说的“厉与西施，道通为一”发展了老子将“美”“恶”对立的观点，认为作为宇宙本体的“道”是最高的、绝对的美，而现象界的“美”“丑”不仅是相对的，并且本质上没有区别。^[8]《秋水》说明了美与丑的相对性，是比较而存在的：“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，望洋向若而叹曰：‘野语有之曰，闻道百以为莫己若者，我之谓也。今我睹子之难穷也，吾非至于子之门则殆矣，吾长见笑于大方之家。’”《齐物论》《山木》同样说明了这个道理，人认为美的动物却认为不美：美者自美就变丑，丑者自丑就变美。因为美丑可以转化的相对性，美丑本质上并无差别。并且贵贱、是非、生死也都没有差别。“故为是举莛与楹，厉与西施，恢诡谲怪，道通为一。”（《庄子·齐物论》）草与木，丑人与美人，一切诡谲之物都没有差别。庄子在《人间世》《德充符》两篇中写了一大批残缺、畸形、外貌丑陋的人，如兀者、支离者等。他们奇形怪状、奇丑无比但受到了当时人的喜爱和尊重。这说明了庄子自由精神的概念，他认为美丑都是“道”“天”“命”，不该去计较，因为美丑祸福

都是一样的,也即“坐忘”。“知其不可奈何而安之若命,德之至也。”(《庄子·人间世》)能安命就是有“德”之人。

三、结语

总之,庄子天道哲学思想所关联出的遵道之乐、逍遥之乐以及无为之乐与自由哲学思想所蕴含的美是对庄子哲学思想更为深入的认识,至美至乐方为庄子追求的终极美乐之境。虽然在庄子看来,只有那些彻底觉解了“道”的真谛,不去计较美和不美,乐与不乐的“至人”才可能获得“至乐”与“至乐”,因为从“道通为一”的角度看,所有的事物都既美也不美,宇宙万物都使我们快乐也使我们不快乐。

参考文献

- [1]王小平.庄子哲学与审美的心灵自由[J].中华文化论坛,2016,(12):113-119.
[2][3][5]韦俊生.庄周的天道观及其人生哲学[J].广西大学学报(哲学社会科学版),1990(4):78-84
[4]蒙培元.心灵超越与境界[M].人民出版社,1998.208.
[6][7][8]叶朗.中国美学史大纲[M].上海:上海人民出版社,1985.111,121,124.

On the supreme beauty and happiness in Zhuangzi's philosophy

Jie Xiaoru

(Zhengzhou University, Zhengzhou City, Henan Province, 450000)

Abstract: As a representative figure of Taoism school, Zhuangzi's philosophy of Heaven and freedom had a profound influence on later generations. This paper tries to explain the ultimate beauty and happiness contained in Zhuangzi's philosophy by connecting the philosophy of heaven with happiness and the philosophy of freedom with beauty.

Keywords: Zhuangzi; Philosophy; Beauty; le