

L7 哲學角度 - 中國哲學看死亡

1. 儒家思想 - 文化延續論

Ⅲ. 道家思想 - 人生解放觀

本課內容

儒家思想一文化延續論

儒家思想特質

- 儒家的人生倫理思想,建基於性善論的主張,以為人的本性是善良的。
 - 性-指人的本性 (價值的),又稱為本心、良心或良知,是一切道德行為的終極基礎。
 - 善一指「至善」,即絕對好的價值。
 - · → 性善論是價值層面的體驗,不是經驗層面。(cf. 生物學的事實層面)
- · 孟子說:「無惻隱之心,非人也;無羞惡之心,非人也;無辭讓之心,非人也; 無是非之心,非人也。惻隱之心,仁之端也;羞惡之心,義之端也;辭讓之心, 禮之端也;是非之心,智之端也。」(《孟子·公孫丑上》)
- 「所以謂人皆有不忍人之心者:今人乍見孺子將入於井,皆有怵惕惻隱之心」

儒家思想特質

- · 孟子在《盡心篇》中:「盡其心者,知其性也。知其命,則知矣。存其心,養其性,所以事天也。夭壽不貳,修身以俟之,所以立命也。」
- 根據孟子,肯定人心來自天心;因此,人們若能盡心盡力、激發潛能,完成自我 善根,便能知悉生命真諦,也就能直接「知天」,知悉天心真諦。
- 孟子主張雙重修持:人們除了應該「知天」,還要能夠「事天」,也就是要能存 其善心,養其正氣,才能以人心事奉天心。
- 之後,孟子明確提出「立命」之說。他肯定的直言,人生的壽命,都有定數,或 長或短,定數不二,均因天命,人們面對這種定數,無法變更、無法逃避,只有 勇敢的面對它,透過每天的修身,以待生命責任的完成,這就是安身立命之道。

- 儒家認為人是以道德為精神主體,以立命為主,透過立德立功立言,創造出個人 的精神不朽以超越對死亡恐懼 > 文化延續論。重視的是個人生命在社會中的價值。
- 中國死亡哲學區別於西方死亡哲學的第一個顯著特徵在於它之特別注重死亡的社會性 和社會價值取向。
- 儒家認為生命的最高價值在於,你能在多大程度上為國為民為社會貢獻一生的光和熱。於人的生命而言,生與死的價值都要體現在社會的價值中。
- 與蘇格拉底之後西方哲學家突出地強調面對死亡的個體性或恐懼死亡的合理性不同, 中國哲學家比較注重死亡的社會性和社會價值取向,曾先後提出過「殺身成仁」與 「捨生取義」等膾炙人口的死亡哲學命題。

- 孔子(西元前 551-479)
 - 「朝聞道,夕死可矣。」《論語·里仁篇》
 - · 「未能事人,焉能事鬼」《論語·先進篇》
 - · 「志士仁人,無求生以害仁,有殺身以成仁」《論語·衛靈公》
 - 從以上三句可知,孔子重視的是人的價值本性,是活著的生命與價值,一旦確認人生的價值,就會知道如何面對生死的抉擇,且強調人在世時,要做出有意義的事。
 - 不知道活時該如何自處的人,就不知道死時該如何自處了。
 - · 在死亡與有價值的人生之間,應該選擇有價值的人生。這才是人之所以為人。

• 孔子 (西元前 551-479)

「未知生,焉知死」《論語·先進篇》

- 有關「死」的問題,孔子重在君子如何面對死亡,而不是在尋求對死亡真相的解答。在面臨死亡時,人不應改變其原有的操守,這是關於死的道德態度,屬於倫理學的應然問題;至於死亡的真相、死後的情形,孔子並沒有直接說明,因為這是宗教學或科學的實然問題。
- 孔子不是宗教家,也不是科學家,他對「死」不作回答,正符合他的知識態度, 他曾告訴子路:「由!誨女知之乎!知之為知之,不知為不知,是知也。」 (《論語·為政》)

- 孔子(西元前 551-479)
 - 孔子也關注死亡的自然性,他不僅曾發出過「逝者如斯」的感慨,而且《論語》中還有「死生有命」的說法。然而,他更為關注的則是死亡的社會屬性和社會價值取向。也正因為如此,他才提出了「殺身成仁」這一死亡哲學命題。
 - 「人而不仁,如禮何?人而不仁,如樂何」《八佾》,就是想告訴人,離開了「仁」講「修身」,只是徒講形式,其結果不是不得要領,就是培養出「小人儒」或「偽君子」。而這歸根到底又是因為惟有「仁」這種美德才充分地表達了作為人的本質規定性的人的社會屬性。
 - 在孔子這裏,「人」絕對不是「孤獨個體」,而是一種處於社會關係中的主體。

- 孟子(西元前 372-289)
 - · 「生亦我所欲也;義亦我所欲也;二者不可得兼,舍生而取義者也。」《孟子·告子上》
 - 雖然孟子強調「捨生取義」,但他並不輕生:「莫非命也,順受其正,是故知命者不立 乎巖牆之下。 盡其道而死者,正命也; 梏枉死者,非正命也。」《孟子·盡心》-(沒有一樣 不是天命(決定),順從天命,接受的是正常的命運;因此懂天命的人不會站立在危牆下面。盡力行道而死 的,是正常的命運;犯罪受刑而死的,不是正常的命運。)
 - 在《孟子·離婁章句下》中更進一步強調說:「可以死,可以不死,死傷勇」,以為在可以不死的情況下隨意死去便有失「大勇」。
 - 問題在於:在人的欲求對象中,究竟有無高於「生」的東西。孟子認為,義就是高於「生」的東西,是比生更值得欲求的東西。

• 孟子(西元前 372-289)

- 1) 傳承孔子所說「死生有命」,明言壽限均有定數;因此,無論壽終正 寝或意外橫死,均是命定天數。
- 2) 面對這不可知的定數,只有日日修身、時時修身、處處修身,那即使 突然面臨厄運,也可從容無憾。
- 3) 正因心中警惕,無法改變天命,所以更應珍惜現在光陰,更加充實每日內容;一旦突然面臨大限,回顧一生,仍然每過一天均是最充實有意義的一天。孟子在此,可說充分彰顯了生命的莊嚴性與終極性。

--- 摘自《中西生死哲學》馮滬祥著

三不朽

「死而不亡」的思想

- 三不朽:「太上有立德,其次有立功,其次有立言,雖久不廢,此之謂不朽。」
 - 《春秋左氏傳‧襄公二十四年》
- •《資治通鑑》的作者司馬光[1019-1086]曾指出:「善則死而不朽,非空矣。」
- 張載 [1020-1077年]:「為天地立心,為生民立道,為去聖繼絕學,為萬世開太平。」
- 《大學》:「格物、致知、誠意、正心、修身、齊家、治國、平天下。」
- · > 人生的無限性 「天行健, 君子以自強不息」
- → 死亡的非終極性 不朽
- · → 文化延續論 積極現世人生觀 (現在論 / 入世論)

道家思想一人生解放觀

道家思想特質

- · 「無為、自然、無待、逍遙」等觀念 → 超脫
- 老子、莊子的哲學思想,可以「無為、自然、無待、逍遙」等觀念來說明。這些 觀念相同之處,若用現代術語來說,表示主體(精神)的絕對自由。
- 老子:無為=自然
 - · 無為:沒有造作 > 自然真實生命的紛馳
 - 造作:心理的造作/意念的造作(思想方面)
 - 自然:自己如此,即表現出人的真實的本性。
- 無為與自然都表示人的精神上的自由,即人的真實的精神是怎樣,就怎樣表現出來,沒有任何扭曲或造作。

道家思想特質

- 莊子:逍遙=無待
 - · 逍遙:自由境界的描述,是價值境界而非經驗概念,故只可意會(體驗)而不可言傳。
 - · 無待:沒有倚賴,即獨立而不依於任何事物。
- 逍遙與無待表示人的精神上的自由,那是種逍遙自在,無拘無束的人生境界。

- 以自然為本位,立命為主;認為死亡是自然現象,不足喜亦不足憂,一切強調順其自然、回歸自然、順應自然,出生入死,都是自然而然的變化,無須人力加速死亡(如自殺、安樂死...),也無須人力延長生命(如呼吸裝置器...)。
- 萬事萬物也有生死變化,人們其實都認同花開花謝之自然道理,但卻不能接受人的 死亡其實也是自然的呈現,一旦在面臨生死交關處,總想要靠非自然力量去扭轉或 改變。
- · 老子:「吾所以有大患者,為吾有身;及吾無身,吾有何患?」《老子·道經·第十三章》
 - 意思是我之所以有大患,是因為由於我有自身的榮辱利益概念;如果我沒有了自身的榮辱利益概念,我還會有什麼禍患呢?

- 老子思想體系的最高原則是:「**道法自然**」。在人的生死問題上,他認為生死乃是自然變化的必然軌跡,視生死為一種很普遍很平常的**自然**現象。
- · 「天地不仁,以萬物為芻狗; 聖人不仁,以百姓為芻狗。」《道德經》
 - 不仁 即無意於為仁,無所謂仁與不仁,天地順任自然,無所偏愛,如此方致得見其大仁,如有意於為仁,則表明有主觀的意志目的混雜其中,而這並非天地的本性。
 - **芻狗** 乃結草為狗用於祭神者。老子所說的「以萬物為芻狗」,乃是指天地任 隨萬物自然變化自然生滅,不加主宰左右;「以百姓為芻狗」乃指聖人效法天 地,任隨百姓順性而行,勞作生息,不加干涉阻撓,亦行其固然。

- 總的來說,天地並無意志目的,萬物之生滅變化都是出於 自然的。
- 陳鼓應先生(1935):「依老子看來,天地間的一切事物, 只是依照自身的發展規律以及各物的內在原因而運動而成長。 他認為天地間的一切事物都依照自然的規律『道』運行發展, 其間並沒有人類所具有的好惡感情或目的性的意圖存在著。在 這裡老子擊破了主宰之說,更重要的,他強調了天地間萬物自 然生長的狀況。」
- 人的生死又何嘗不是如此,天地不會因為人有喜生惡死的 感情而對其有所偏愛,施加恩為。

- 道家另一位代表人物莊子,認為生死這件事,站在自然的角度,其實是個循環體:「生也,死之徒。死也,生之始」/「齊生死」
- 「孰能以無為首,以生為脊,以死為尻;孰知死生存亡之一體者,吾與之友矣!」
 (「誰能把『無』當作頭,把『生』當作脊樑,把『死』當作尾椎;誰能明白死生存亡是一個整體;這樣的人,我才要同他交往。」)
- 莊子將生死視為一體,應平等看待,並強調心靈不死,便是最大的自由;因為心靈可以超脫形體的限制,「道」為超越時空生死的永恆存在 → 「天人合一」死而不亡。
- → 莊子看來,人要具有這樣一種態度和思想境界,就必須對「死生一體」和「生死一如」思想有深刻的體認。

莊子「鼓盆而歌」的故事

- 莊子妻死,惠子吊之,莊子則方箕踞鼓盆而歌。
- 惠子曰:「與人居,長子老身,死不哭亦足矣,又鼓盆而歌,不亦甚乎!」
- 莊子曰:「不然。是其始死也,我獨何能無概然!察其始而本無生;非徒無生也,而本無形;非徙無形也,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。是相與為春秋冬夏四時行也。人且偃然寢於巨室,而我儌儌然隨而哭之,自以為不通乎命,故止也。」

《莊子·至樂》

莊子「鼓盆而歌」的故事

- 莊子的妻子死了,惠子前往弔喪,看見莊子正蹲在地上、敲著瓦盆唱歌。
- 惠子說:「你的妻子和你住了一輩子,為你生養兒女,現在老了、死了,你沒有悲傷、哭泣也就算了,竟然還敲著瓦盆唱歌,這不是太過分了嗎?」
- 莊子說:「不是這樣的,你聽我說:我的內人剛死的時候,我何嘗不悲傷呢?只是後來想一想,人本來是沒有生命的,不但沒有生命、連形體都沒有;不但沒有形體,甚至連氣息都沒有。但是在似有若無的變化當中,忽然有了氣息,氣息變化而有形體,形體再變化才有了生命。現在我的內人又變化成死亡,這就像四季運行一樣的自然,她已安息在自然的這個大環境中,如果我還為此悲傷痛哭,不是太不通達命理了嗎?所以我才不哭的啊!」

莊子「鼓盆而歌」的故事

- 莊子對於生死看待的故事,從這個故事可以窺出莊子的豁達,大意是:莊子的太太 過世,莊子蹲其亡妻身旁擊盆吟詩歡樂,朋友見狀生氣對莊子言:汝妻已亡不見其 傷心,反而歡樂吟唱,於禮不合。莊子答曰:為已解脫之人歡喜,實乃好事一樁, 為何要哭泣呢?
- 莊子對生死的豁達,是因為他看到了真實相-有生必定有死,生死是同時的,生死
 不過是自然的變化!→「齊生死」
- 所以,生死不是問題,人如何看待生死,才是構成困擾與問題的根源。
- 「鼓盆而歌」並不代表莊子內心不悲惜或竊喜,而是他所表現出的一種超凡脫俗的 坦然,正如自己面對死亡一樣。

莊子臨終「以天地為棺槨」的故事

• 莊子將死,弟子欲厚葬之。莊子曰:

「吾以天地為棺槨,以日月為連璧,

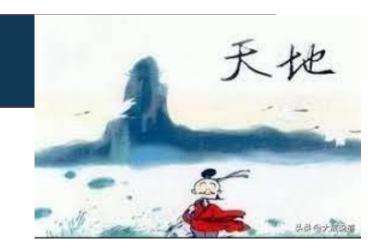
星辰為珠璣,萬物為齎送。吾葬具 豈不備邪?何以加此!」

- 弟子曰:「吾恐烏鳶之食夫子也。」
- ・ 莊子曰:「在上為烏鳶食,在下為 螻蟻食,奪彼與此,何其偏也!」

莊子臨終「以天地為棺槨」的故事

- 莊子臨死前,心情非常平靜,而弟子們則計劃厚葬老師,這倒讓莊子很是難過,認 為他們並沒有勘透生死。
 - 莊子臨終之前,弟子們打算厚葬他。莊子說:「我把天地做為棺槨,把日月做為雙璧,把星辰當做珠寶,把萬物做為陪葬。我的殯葬物難道還不夠齊備嗎?
 還有什麼能超過這一切呢?」
 - 弟子們說:「我們擔心烏鴉和老鷹會吃掉老師的遺體呀!」
 - 莊子說:「把遺體放在地面會被鳥鴉老鷹吃掉,埋在地下會被螞蟻吃掉,你們 奪走鳥鴉老鷹嘴裏的食物,用來送給螞蟻吃,你們為什麼這樣偏心呢?」
- 莊子最後悠然而去,他不畏死,他超越了生死而逍遙自在宇宙天地間。

道家思想 - 人生解放觀

- 莊子的生死觀,是以自然的、變化的心態靜觀生與死。
- 他悟透了生死的本質,將人的生死看成是一個生命的自然和必然的過程,是一種境界進入另一種境界,由有形而化為無形的原始狀態,故應持以「恬靜寂寞,虛無無為」的平常心,自然隨性,「生不足喜,死不足悲」。對於死生的態度,莊子能這般曠達灑脫,乃是出於自然的流露。
- 有的人怕死,有的人想像靈魂和輪迴,就連秦始皇也想著是否可以長生不老,可是在莊子想來,死就是生,生就是死,人和這世界上任何一個物種一樣,塵歸塵,土歸土生有何歡,死亦何懼呢。人生不過,一場夢罷了。 → 人生超脫、解放

We should never allow our fears or the expectations of others to set the frontiers of our destiny.

- Martin Heidegger -

66 www.pepquotes.com

THE END