目录

[《列子臆說》（上）第一講 13](#_Toc73969248)

[《列子》這本書 13](#_Toc73969249)

[你會說話嗎 14](#_Toc73969250)

[說符篇 15](#_Toc73969251)

[壺子教的第一句話 15](#_Toc73969252)

[你和你的影子 16](#_Toc73969253)

[好聽話 難聽話 17](#_Toc73969254)

[《列子臆說》（上）第二講 18](#_Toc73969255)

[另一種影子 18](#_Toc73969256)

[謹言慎行 19](#_Toc73969257)

[器識 神通 先知 20](#_Toc73969258)

[愛和被愛 21](#_Toc73969259)

[精明能幹就成功嗎 22](#_Toc73969260)

[《列子臆說》（上）第三講 23](#_Toc73969261)

[存亡廢興的法則 23](#_Toc73969262)

[重利輕道的結果 24](#_Toc73969263)

[雞狗禽獸之流 26](#_Toc73969264)

[自重 自尊 27](#_Toc73969265)

[《列子臆說》（上）第四講 27](#_Toc73969266)

[列子學射 27](#_Toc73969267)

[射擊與修身治國 28](#_Toc73969268)

[什麼人可修道 可講道 29](#_Toc73969269)

[你會用人嗎 30](#_Toc73969270)

[《列子臆說》（上）第五講 31](#_Toc73969271)

[技藝與道德 31](#_Toc73969272)

[不能接受的贈與 33](#_Toc73969273)

[有智慧判斷的人 34](#_Toc73969274)

[《列子臆說》（上）第六講 36](#_Toc73969275)

[學識同 遭遇不同 36](#_Toc73969276)

[得時者昌 失時者亡 37](#_Toc73969277)

[知時知量 心靈智慧 38](#_Toc73969278)

[會說話的公子 40](#_Toc73969279)

[《列子臆說》（上）第七講 41](#_Toc73969280)

[會識別竊盜的人 41](#_Toc73969281)

[如何消滅盜亂 42](#_Toc73969282)

[什麼是神道設教 43](#_Toc73969283)

[孔子見到一個奇人 44](#_Toc73969284)

[奇人說忠信 45](#_Toc73969285)

[《列子臆說》（上）第八講 45](#_Toc73969286)

[白公請教孔子微言 46](#_Toc73969287)

[什麼是《春秋》微言大義 47](#_Toc73969288)

[諸葛亮的微言 48](#_Toc73969289)

[孔子微言 禪宗機鋒 49](#_Toc73969290)

[對誰說微言 50](#_Toc73969291)

[孔手再說微言 50](#_Toc73969292)

[《列子臆說》（上）第九講 51](#_Toc73969293)

[問不孝有三 51](#_Toc73969294)

[趙國領導人的憂患 52](#_Toc73969295)

[孔子談憂患 53](#_Toc73969296)

[以強示弱而勝的人 54](#_Toc73969297)

[幸與不幸的道理 56](#_Toc73969298)

[《列子臆說》（上）第十講 57](#_Toc73969299)

[有特技的不同遭遇 57](#_Toc73969300)

[伯樂說良馬天下馬 58](#_Toc73969301)

[九方皋相馬 60](#_Toc73969302)

[相馬與相人 61](#_Toc73969303)

[治身與治國 62](#_Toc73969304)

[人生的三種麻煩 63](#_Toc73969305)

[孫叔敖的智慧 64](#_Toc73969306)

[人在人情在 65](#_Toc73969307)

[《列子臆說》（上）第十二講 66](#_Toc73969308)

[遇到搶匪怎麼辦 66](#_Toc73969309)

[財多又好客的下場 67](#_Toc73969310)

[江湖俠義社會百態 69](#_Toc73969311)

[爲道德而死的人 70](#_Toc73969312)

[爲不知己而死的人 71](#_Toc73969313)

[《列子臆說》（上）第十三講 72](#_Toc73969314)

[實爲怨恨而死 72](#_Toc73969315)

[楊朱論因果 73](#_Toc73969316)

[羊追不回 楊朱戚然 74](#_Toc73969317)

[仁義的三種解釋 74](#_Toc73969318)

[楊朱答話 75](#_Toc73969319)

[大道多歧而失羊 76](#_Toc73969320)

[《列子臆說》（上）第十四講 77](#_Toc73969321)

[狗吠緇衣 77](#_Toc73969322)

[做善事 要小心 78](#_Toc73969323)

[倖臣說了高明話 80](#_Toc73969324)

[會方法 做不到 81](#_Toc73969325)

[《列子臆說》（上）第十五講 82](#_Toc73969326)

[放生的問題 82](#_Toc73969327)

[動植物爲誰而生 83](#_Toc73969328)

[誰不是乞丐 84](#_Toc73969329)

[心理作用的影響 85](#_Toc73969330)

[精神專注的結果 86](#_Toc73969331)

[《列子臆說》（上）第十六講 87](#_Toc73969332)

[楊朱篇 88](#_Toc73969333)

[私心的名利 88](#_Toc73969334)

[真名利 89](#_Toc73969335)

[齊國的兩個宰相 90](#_Toc73969336)

[真實則無名 有名則不真 91](#_Toc73969337)

[真假謙讓 92](#_Toc73969338)

[《列子臆說》（上）第十七講 93](#_Toc73969339)

[人生好日子有多少 94](#_Toc73969340)

[人生是爲了什麼 94](#_Toc73969341)

[太古人的生活 95](#_Toc73969342)

[生命你能自主嗎 97](#_Toc73969343)

[《列子臆說》（上）第十八講 98](#_Toc73969344)

[伯夷與柳下惠的慾望 98](#_Toc73969345)

[善樂生 善逸身 99](#_Toc73969346)

[生前死後的人情 100](#_Toc73969347)

[管仲說養生 102](#_Toc73969348)

[不可壓抑 快活自在 103](#_Toc73969349)

[《列子臆說》（上）第十九講 103](#_Toc73969350)

[死和死後的事 104](#_Toc73969351)

[宰相的兄弟們 105](#_Toc73969352)

[教化家中子弟 107](#_Toc73969353)

[《列子臆說》（上）第二十講 108](#_Toc73969354)

[享樂人的人生觀 108](#_Toc73969355)

[治外與治內 109](#_Toc73969356)

[善惡的定義 110](#_Toc73969357)

[子貢的財力 後代的作風 111](#_Toc73969358)

[《列子臆說》（上）第二十一講 113](#_Toc73969359)

[江湖豪氣 風月情懷 113](#_Toc73969360)

[是狂人 是達人 115](#_Toc73969361)

[長生不死可能嗎 116](#_Toc73969362)

[隨遇而安 隨緣自在 117](#_Toc73969363)

[《列子臆說》（上）第二十二講 118](#_Toc73969364)

[一毛利天下的問題 118](#_Toc73969365)

[爲公爲私之辯 119](#_Toc73969366)

[可憐的大舜 120](#_Toc73969367)

[—生憂苦的大禹 121](#_Toc73969368)

[《列子臆說》（上）第二十三講 123](#_Toc73969369)

[痛苦一生的周公 123](#_Toc73969370)

[多災多難的孔子 124](#_Toc73969371)

[生前死後 名實不符 125](#_Toc73969372)

[浪漫的夏桀 放蕩的紂王 125](#_Toc73969373)

[四聖二兇俱往矣 126](#_Toc73969374)

[成大功者不成小 127](#_Toc73969375)

[《列子臆說》（上）第二十四講 128](#_Toc73969376)

[中國歷史有多久 128](#_Toc73969377)

[是非成敗皆成空 130](#_Toc73969378)

[東西方的宗教 131](#_Toc73969379)

[人靠智慧而活 132](#_Toc73969380)

[《列子臆說》（上）第二十五講 133](#_Toc73969381)

[真正的我 133](#_Toc73969382)

[四種要求 四種懼怕 134](#_Toc73969383)

[快樂人的生活 136](#_Toc73969384)

[野人獻曝是誰 136](#_Toc73969385)

[忠義有什麼用 137](#_Toc73969386)

[生命的現實 客位的名利 138](#_Toc73969387)

[逸樂與解脫 139](#_Toc73969388)

[《列子臆說》（中）第二十六講 力命篇 140](#_Toc73969389)

[力量與命運 140](#_Toc73969390)

[你認不認命 141](#_Toc73969391)

[好人苦命 壞人得意 142](#_Toc73969392)

[窮通貴賤皆自造 143](#_Toc73969393)

[《列子臆說》（中）第二十七講 144](#_Toc73969394)

[條件相同 際遇不同 144](#_Toc73969395)

[作風不同的結果 145](#_Toc73969396)

[非作風也 是命運也 146](#_Toc73969397)

[真正的期友 147](#_Toc73969398)

[相知 相友 相合作 148](#_Toc73969399)

[前無古人的管鮑之交 150](#_Toc73969400)

[《列子臆說》（中）第二十八講 150](#_Toc73969401)

[善用善交的間題 151](#_Toc73969402)

[不得已的局面 152](#_Toc73969403)

[管仲臨終之言 153](#_Toc73969404)

[領袖人才的心胸氣度 154](#_Toc73969405)

[《列子臆說》（中）第二十九講 156](#_Toc73969406)

[不得不做的天下事 156](#_Toc73969407)

[可生可死 不可生不可死 157](#_Toc73969408)

[生死可以掌控嗎 159](#_Toc73969409)

[《列子臆說》（中）第三十講 159](#_Toc73969410)

[楊朱歌頌生命之主 160](#_Toc73969411)

[普通醫生診病 161](#_Toc73969412)

[良醫診病 163](#_Toc73969413)

[神醫診病 164](#_Toc73969414)

[《列子臆說》（中）第三十一講 164](#_Toc73969415)

[自生自死的生命 164](#_Toc73969416)

[命的定義 166](#_Toc73969417)

[人活着爲了什麼 167](#_Toc73969418)

[信命 信理 信心 信性 167](#_Toc73969419)

[《列子臆說》（中）第三十二講 168](#_Toc73969420)

[黃老與道家 168](#_Toc73969421)

[脫離力與命的拉制 169](#_Toc73969422)

[不同類型的四友 170](#_Toc73969423)

[巧佞的秦檜 171](#_Toc73969424)

[不同類型的人們 172](#_Toc73969425)

[《列子臆說》（中）第三十三講 173](#_Toc73969426)

[一樣米養百樣人 173](#_Toc73969427)

[被命運支配的人 174](#_Toc73969428)

[悟道人迷糊人 175](#_Toc73969429)

[無二心 不怨尤 176](#_Toc73969430)

[《列子臆說》（中）第三十四講 177](#_Toc73969431)

[成敗得失 自然現象 177](#_Toc73969432)

[看江山無恙 178](#_Toc73969433)

[晏子說人生歷史哲學 179](#_Toc73969434)

[有上就有下 180](#_Toc73969435)

[《列子臆說》（中）第三十五講 181](#_Toc73969436)

[你做不了主的事 181](#_Toc73969437)

[湯問篇 182](#_Toc73969438)

[萬物開始之前如何 182](#_Toc73969439)

[天地有邊際嗎 183](#_Toc73969440)

[四海之外又如何 184](#_Toc73969441)

[女蝸補天的故事 185](#_Toc73969442)

[《列子臆說》（中）第三十六講 186](#_Toc73969443)

[三山五嶽 海川江河 186](#_Toc73969444)

[漂流的仙山 188](#_Toc73969445)

[小人國 大人國 奇鳥異物 189](#_Toc73969446)

[誰能聽到最小的聲音 191](#_Toc73969447)

[《列子臆說》（中）第三十七講 191](#_Toc73969448)

[地氣形氣的影響 192](#_Toc73969449)

[愚公移山金石爲開 193](#_Toc73969450)

[《列子臆說》（中）第三十八講 194](#_Toc73969451)

[夸父爲什麼追日 195](#_Toc73969452)

[日月星辰 時間空間 196](#_Toc73969453)

[神靈是什麼 生命的動力 197](#_Toc73969454)

[《列子臆說》（中）第三十九講 198](#_Toc73969455)

[聖人也不知道的現象 198](#_Toc73969456)

[大禹到過的奇俗異土 199](#_Toc73969457)

[周穆王與齊桓公北遊 201](#_Toc73969458)

[《列子臆說》（中）第四十講 203](#_Toc73969459)

[生活風俗的形成 203](#_Toc73969460)

[各地奇風異俗 204](#_Toc73969461)

[孔子被小孩難倒 206](#_Toc73969462)

[《列子臆說》（中）第四十一講 207](#_Toc73969463)

[平均的道理 207](#_Toc73969464)

[垂釣射獵與治國 207](#_Toc73969465)

[外貌與內心的矛盾 209](#_Toc73969466)

[《列子臆說》（中）第四十二講 210](#_Toc73969467)

[彈琴的祕訣 211](#_Toc73969468)

[繞樑三日的歌聲 212](#_Toc73969469)

[伯牙和他的知音 213](#_Toc73969470)

[周穆王見機器人 214](#_Toc73969471)

[《列子臆說》（中）第四十三講 216](#_Toc73969472)

[外人眼中的中國古老科技 216](#_Toc73969473)

[奇妙的射擊學習法 217](#_Toc73969474)

[急中生智 亂世求生 218](#_Toc73969475)

[恩將仇報 幻化人性 219](#_Toc73969476)

[《列子臆說》（中）第四十四講 220](#_Toc73969477)

[學技術 有步驟 221](#_Toc73969478)

[神奇的學駕駛方法 222](#_Toc73969479)

[心物合一的駕馭 224](#_Toc73969480)

[統御學 領導學 駕馭學 225](#_Toc73969481)

[《列子臆說》（中）第四十五講 226](#_Toc73969482)

[一個殺不死的人 226](#_Toc73969483)

[三把神劍 227](#_Toc73969484)

[借劍報仇 229](#_Toc73969485)

[天下奇物 230](#_Toc73969486)

[《列子臆說》（中）第四十六講 231](#_Toc73969487)

[仲尼篇 231](#_Toc73969488)

[孔子之優 231](#_Toc73969489)

[樂天知命也有憂 232](#_Toc73969490)

[未知改革之道而憂 234](#_Toc73969491)

[孔子傳道給顏回 234](#_Toc73969492)

[子貢參禪 235](#_Toc73969493)

[《列子臆說》（中）第四十七講 236](#_Toc73969494)

[魯陳二國的聖者 236](#_Toc73969495)

[亢倉子的四步修行 238](#_Toc73969496)

[繼續修行的成果 239](#_Toc73969497)

[三王五帝及三皇是否聖人 240](#_Toc73969498)

[《列子臆說》（中）第四十八講 241](#_Toc73969499)

[誰是聖人 241](#_Toc73969500)

[孔子評論弟子 242](#_Toc73969501)

[列子與南郭子相會 243](#_Toc73969502)

[無言與不言 無知與不知 244](#_Toc73969503)

[《列子臆說》（中）第四十九講 245](#_Toc73969504)

[列子學道三年時 245](#_Toc73969505)

[五年七年的修行 247](#_Toc73969506)

[修行九年 248](#_Toc73969507)

[列子談出遊 249](#_Toc73969508)

[壺子批評列子 250](#_Toc73969509)

[《列子臆說》（中）第五十講 251](#_Toc73969510)

[龍叔得的什麼病 251](#_Toc73969511)

[判斷病情 253](#_Toc73969512)

[醫生開的藥方 253](#_Toc73969513)

[迴光返照 物極必反 254](#_Toc73969514)

[《列子臆說》（中）第五十一講 256](#_Toc73969515)

[生死之間的道與常 256](#_Toc73969516)

[靠人養與自養之辯 257](#_Toc73969517)

[誰是大力士 259](#_Toc73969518)

[《列子臆說》（中）第五十二講 259](#_Toc73969519)

[真有武功的人 260](#_Toc73969520)

[如何修煉武功 261](#_Toc73969521)

[公子牟與公孫龍 262](#_Toc73969522)

[公孫龍說的奇事 263](#_Toc73969523)

[《列子臆說》（中）第五十三講 264](#_Toc73969524)

[不心 不至 265](#_Toc73969525)

[不盡 不移 266](#_Toc73969526)

[物與心 力與勢 馬與牛 267](#_Toc73969527)

[《列子臆說》（中）第五十四講 268](#_Toc73969528)

[堯的民主思想 269](#_Toc73969529)

[堯作民調 270](#_Toc73969530)

[禪讓與封禪 271](#_Toc73969531)

[關尹喜談道的境界 272](#_Toc73969532)

[《列子臆說》（中）第五十五講 273](#_Toc73969533)

[如何瞭解道 273](#_Toc73969534)

[磨碎作鏡 積雪爲糧 275](#_Toc73969535)

[百鳥銜花 感應道交 276](#_Toc73969536)

[如何求道 277](#_Toc73969537)

[《列子臆說》（下）第五十六講 277](#_Toc73969538)

[周穆王的故事 278](#_Toc73969539)

[來自西方的化人 279](#_Toc73969540)

[美色奢華也無用 280](#_Toc73969541)

[《列子臆說》（下）第五十七講 281](#_Toc73969542)

[天上人間之別 281](#_Toc73969543)

[神遊歸來 282](#_Toc73969544)

[神遊的種類 284](#_Toc73969545)

[周穆王西遊崑崙 285](#_Toc73969546)

[《列子臆說》（下）第五十八講 285](#_Toc73969547)

[崑崙山的奇遇 286](#_Toc73969548)

[觀想 神遊 幻網 287](#_Toc73969549)

[如何修夢幻法 288](#_Toc73969550)

[《列子臆說》（下）第五十九講 290](#_Toc73969551)

[幻化與生死 290](#_Toc73969552)

[生命的幻化 291](#_Toc73969553)

[幻化法修成了 292](#_Toc73969554)

[《列子臆說》（下）第六十講 293](#_Toc73969555)

[列子說幻化 293](#_Toc73969556)

[列子說覺與夢 294](#_Toc73969557)

[列子解夢 296](#_Toc73969558)

[不做夢的人 297](#_Toc73969559)

[《列子臆說》（下）第六十一講 298](#_Toc73969560)

[西極之國 另類生活 298](#_Toc73969561)

[中土的生活 299](#_Toc73969562)

[勞力者的醒與夢 300](#_Toc73969563)

[勞心者的醒與夢 301](#_Toc73969564)

[《列子臆說》（下）第六十二講 302](#_Toc73969565)

[意外得鹿又失鹿 302](#_Toc73969566)

[醒與夢糾葛不清 303](#_Toc73969567)

[健忘的快樂 304](#_Toc73969568)

[記憶的苦惱 305](#_Toc73969569)

[《列子臆說》（下）第六十三講 306](#_Toc73969570)

[一個反常的人 306](#_Toc73969571)

[老聃說正常與反常 307](#_Toc73969572)

[年老還鄉空斷腸 308](#_Toc73969573)

[老祖宗黃帝 310](#_Toc73969574)

[《列子臆說》（下）第六十四講 310](#_Toc73969575)

[黃帝的反省 310](#_Toc73969576)

[華胥國 312](#_Toc73969577)

[黃帝悟道之治 313](#_Toc73969578)

[列姑射山的超人 314](#_Toc73969579)

[《列子臆說》（下）第六十五講 314](#_Toc73969580)

[列子的一個學生 315](#_Toc73969581)

[列子學道九年的經過 315](#_Toc73969582)

[列子學成之後 317](#_Toc73969583)

[呂洞賓的故事 318](#_Toc73969584)

[《列子臆說》（下）第六十六講 319](#_Toc73969585)

[道人爲何能乘風而行 319](#_Toc73969586)

[得道者的特點 320](#_Toc73969587)

[醉酒者的反應 321](#_Toc73969588)

[道門的奇事 322](#_Toc73969589)

[什麼是真正的定力 323](#_Toc73969590)

[《列子臆說》（下）第六十七講 324](#_Toc73969591)

[古代的聞人 324](#_Toc73969592)

[投奔聞人 325](#_Toc73969593)

[被戲弄的人 326](#_Toc73969594)

[什麼是道 328](#_Toc73969595)

[《列子臆說》（下）第六十八講 329](#_Toc73969596)

[中庸與道 329](#_Toc73969597)

[現實的通俗道法 331](#_Toc73969598)

[信心的力量 332](#_Toc73969599)

[養虎的訣竅 332](#_Toc73969600)

[虎性 人性 334](#_Toc73969601)

[《列子臆說》（下）第六十九講 335](#_Toc73969602)

[顏回問駕船術 335](#_Toc73969603)

[江湖人幽默讀書人 336](#_Toc73969604)

[孔子談學習 337](#_Toc73969605)

[誰能不受外界的影響 338](#_Toc73969606)

[激流中自在出入的人 339](#_Toc73969607)

[《列子臆說》（下）第七十講 340](#_Toc73969608)

[工夫 方法 練習 340](#_Toc73969609)

[專一凝神而功成 342](#_Toc73969610)

[鳥也有神通 343](#_Toc73969611)

[《列子臆說》（下）第七十一講 344](#_Toc73969612)

[石火中出入的奇人 344](#_Toc73969613)

[子夏引述孔子的說法 345](#_Toc73969614)

[列子醉心於神巫 346](#_Toc73969615)

[壺子初示工夫 347](#_Toc73969616)

[《列子臆說》（下）第七十二講 348](#_Toc73969617)

[壺子再示現工夫 348](#_Toc73969618)

[修道的九個步驟 350](#_Toc73969619)

[列子終於懂了 351](#_Toc73969620)

[列子與司馬光 352](#_Toc73969621)

[《列子臆說》（下）第七十三講 353](#_Toc73969622)

[列子出名了 353](#_Toc73969623)

[恭維皆毒藥 高處不勝寒 354](#_Toc73969624)

[楊朱向老子求教 356](#_Toc73969625)

[什麼是大白若辱 357](#_Toc73969626)

[楊朱的轉變 358](#_Toc73969627)

[《列子臆說》（下）第七十四講 358](#_Toc73969628)

[美的標準 358](#_Toc73969629)

[常勝有原則 359](#_Toc73969630)

[強弱與剛柔 360](#_Toc73969631)

[人心與獸心 360](#_Toc73969632)

[鳥獸外形的先人們 361](#_Toc73969633)

[《列子臆說》（下）第七十五講 362](#_Toc73969634)

[黃帝戰炎帝 樂聲聚鳥獸 362](#_Toc73969635)

[智力不異於人的食獸 363](#_Toc73969636)

[與禽獸友好的時代 364](#_Toc73969637)

[道家對動物的平等觀 365](#_Toc73969638)

[《列子臆說》（下）第七十六講 367](#_Toc73969639)

[養鬥雞與養氣 367](#_Toc73969640)

[勇與力 369](#_Toc73969641)

[孔子和墨子的勇與力 370](#_Toc73969642)

[《列子臆說》（下）第七十七講 371](#_Toc73969643)

[列子在禪國時 371](#_Toc73969644)

[宇宙萬物的來源 373](#_Toc73969645)

[造化 不化 374](#_Toc73969646)

[白然功能 生滅變化 375](#_Toc73969647)

[《列子臆說》（下）第七十八講 376](#_Toc73969648)

[陰陽四時 變化不休 376](#_Toc73969649)

[道家的修道 377](#_Toc73969650)

[《列子臆說》（下）第七十九講 379](#_Toc73969651)

[一切都靠自己 379](#_Toc73969652)

[氣形質 精氣神 380](#_Toc73969653)

[易是什麼 381](#_Toc73969654)

[易的變化 382](#_Toc73969655)

[《列子臆說》（下）第八十講 383](#_Toc73969656)

[沖和氣 中氣 383](#_Toc73969657)

[不完美的人和事 384](#_Toc73969658)

[無始無終 爲而無爲 385](#_Toc73969659)

[《列子臆說》（下）續補《天瑞篇》後半部（01） 386](#_Toc73969660)

[生命的一切變化 386](#_Toc73969661)

[變化 生滅 始終 387](#_Toc73969662)

[人生的四個階段 389](#_Toc73969663)

[兩個快樂的老人 389](#_Toc73969664)

[《列子臆說》（下）續補《天瑞篇》後半部（02） 391](#_Toc73969665)

[子貢想休息 391](#_Toc73969666)

[狂蕩人 智謀人 虛靜人 392](#_Toc73969667)

[感覺不到的變化 393](#_Toc73969668)

[天地會壞嗎 393](#_Toc73969669)

[你的身心性命屬於誰 395](#_Toc73969670)

[偷盜 395](#_Toc73969671)

《列子臆說》（上）第一講

《列子》這本書

《列子》這一本書，現在留下來的一共八篇，究竟是不是列子本人所作，在考據學上是非常嚴重的問題。一般學者的看法，認爲這是後人的僞造。所謂後人，當然不是指現在的人。考據的問題是很難分辨的，不過，認爲不完全是列子本人所著，這個觀念是成立的。現在人考據，認爲《列子》是魏晉時代的作品，因爲裏面有些文字是魏晉時代纔有的。但是，假使是魏晉時代發現了殘缺的《列子》而做了修訂呢？所以我們現在不講考據，不管作者、編者是誰，《列子》的內容很重要，這是我們研究的重點。

中國文化歷史上，每當天下大亂、撥亂反正的時候，都是道家的人物以道家的思想來救這個社會，救這個世界；等到天下太平了，道家的人物正如《老子》所說的「功成，名遂，身退」，自己都隱去了。所以在歷史上所謂建立功業的，多半歸到儒家的人物，莊子、列子的思想，更能代表道家，與一切的政治、軍事都有關係，與謀略學更有絕對的關係。

道家的思想，在歷史上的評論，尤其莊、列的思想，素來被認爲是陰謀的鼻祖。實際上所謂陰謀、陽謀，本來是一個很難講的問題，都屬於謀略方面；講到真正的謀略，與《老子》、《莊子》、《列子》的思想是脫離不開的。所以我們看《列子》所引用的故事同它的理論，就可以發現，很多內容在人生應用上，不但與《莊子》有相同之處，而且與戰國時代諸子百家之中的內容也有許多相同之處。

我們今天開始研究《列子》，爲了易於瞭解、深入，我們採用倒過來開始的方法。請諸位翻到《列子》最後第八卷《說符》，我們先從這一篇開始，因爲如果從第一篇開始，就先牽涉到宇宙從哪裏來，天地萬物從哪裏生，這些問題就很麻煩了。

你會說話嗎

中國文化法家的著作《韓非子》，其中有一篇《說難》，意思是講說話非常困難。尤其是古代的帝王時代，一個好的建議或者一個批評，講的時候就要準備有被殺頭的後果。話講對了，也許只是「片言」，卻可能立刻晉入卿相之位；拿現在講，幾句話就可以入閣，甚至當部長以上的官，所以說話很難。

非常奇妙的是，《列子》這一篇《說符》，顯示了說話與思想觀念是同時的。從哲學的立場講，言語在沒有表達以前，這個內在的叫做思想，思想表達出來就是言語，把言語記錄下來就是文字了。所以言語文字就是思想，而這個思想言語文字要怎麼樣能夠相符合呢？拿現在觀念來講，就是把話說對了。如何纔是對？內容的意義包括很多，必須把《說符》全篇瞭解後，纔可以得一個結論。

歷史上這種事情很多，我們舉一個故事爲例。唐代有一位詩人叫做溫庭筠，學問好，詩也好，名氣也大，當時出入於宰相令狐絢的書館，待遇也好。有一天宰相問他一個問題，他回答說：宰相啊！你大概事情太忙，但公務之暇也要翻一下古書啊，你問的就是《莊子》第二篇裏的一句話啊！宰相聽了很不高興。溫庭筠同現在年輕人一樣，不會說話，假使他學過道家，一定會答覆宰相說，這個不知道是不是《莊子》裏的一句話？我也記不得了。再不然就裝作不知道，再偷偷地給他遞一個條子，宰相一看自己就知道了，那更好，大概會給他升官子。可是他不會說話啊！直言那是《莊子》裏的話，好像你身爲宰相，連一二三加起來等於多少你都答不出來，這不是讓宰相難堪嗎！從此前途沒有了。後來溫庭筠有兩句詩形容，「因知此恨人多積，悔讀南華第二篇」，人生這樣不好的遭遇，很多人都有經驗，他後悔自己讀書，尤其更不該讀《莊子》第二篇。

現在青年同學們出去做事，看到這裏不對，那裏不對，動輒上報告，上萬言書，恐怕將來也會「悔讀南華第二篇」，這就是《說難》，說話之難。人生的境界，善於說話，善於處理事，就是個藝術，並不是光學滑頭哦！等於現在的教育，很多青年看不起父母，因爲自己以爲大學畢業，拿到碩士、博士了，爸爸媽媽好像大字只認識七八個，所以對父母看不起，那是非常混賬的。我們千萬要注意這些道理，然後纔可以瞭解《列子》中《說符》的精神。

還有一個交代，我們說《老子》、《莊子》、《列子》是道家的基本三經，屬於諸子百家之言，也就是「子書」。到了唐朝李世民當了皇帝，必須找個本家來捧場，就找到姓李的老子，封老子爲太上老君，所以唐朝的國教是道教。到了唐玄宗的時候，更把道家的學術系統宗教化，把《老子》稱爲《道德經》，《莊子》稱爲《南華經》，《列子》叫做《沖虛經》。

說符篇

子列於學於壺丘子林。壺丘子林曰：「子知持後，則可言持身矣。」列子曰：「願聞持後。」曰：「顧若影，則知之。」列子顧而觀影，形枉則影曲，形直則影正。然則枉直隨形而不在影，屈伸任物而不在我。此之謂持後而處先。

「子列子學於壺丘子林」，我們看古文，「子列子」，在春秋戰國的時候，我們文化中的「子」是尊稱，等於我們稱人家先生，稱老師。現在我們普遍流行叫老師了，像我們小的時候讀書，對老師要稱先生，非常恭敬，比現在教育叫老師恭敬多了。在春秋戰國的時候，儒家的傳統習慣稱老師爲夫子，普通稱一般前輩也是稱「子」。所以孔子那個「子」是尊敬的意思，「子」就是一個尊稱。這裏「子列子」則是特別的稱呼，凡是特別有成就的先輩、先生老師們，在名字前統統先稱子，這個「子」包含有特稱的意思。

壺子教的第一句話

「壺丘子林曰」，壺丘子林是列子的老師，他是道家的一個高士，得道的高人。這位老師告訴他一個原則，「子知持後則可言持身矣」。我們先注意「持身」，持是保持，儒家的觀念就是「誠意正心」。持身是如何保持自己的身心；換句話說，如何建立你的生命，如何愛惜你的生命。同時也有第三個意義，就是中國文化經常提到的四個字「立身處世」。我們一個人活在世界上，自己如何站起來，其實我們誰也沒有躺着。所謂站起來，是一個人在社會上，自己要有所建樹。不管你學問的成就如何，官做到多大，財發到多麼多，一切功名富貴都不是事業，那只是職業問題。

什麼叫做事業呢？我們文化裏有個定義，就是孔子在《易經》裏下的定義，「舉而措之天下之民，謂之事業」。一個人一生的作爲，能夠影響到社會國家天下，這個叫事業。至於上當皇帝，或者下做乞丐，只是職業不同。我們普通把職業跟事業兩個觀念混淆了，搞錯了，問你做什麼事業，實際上是問他做什麼職業。真正的事業並不是錢多少，地位多高，而是對歷史的貢獻，對社會的影響力。有事業的人，才叫做站起來的人，那叫做「立身」，是頂天立地，站在天地之間，不冤枉做一個人，對歷史時代有貢獻，有影響。「處世」兩個字的意思，就是我們怎麼活得有價值，活得很合適，受人的重視愛護。所以「立身處世」就包含《列子》這裏提出來的「持身」這個觀念。

列子是從學於壺丘子林的，這位老師告訴他「子知持後」這句話，照文字看來，似乎容易懂，好像是保持後面，就可以保持到身體了。實際上真正的意思是告訴他，一個人講一句話，做任何一件事，都要曉得後果。譬如你今天去買股票，就要曉得後果，也許賺大錢，也許蝕本，這叫做知道「持後」，後果是非好壞，事先已經很清楚了。所以要這樣高度智慧的人，纔可以言「持身」，才懂得人生，懂得人生就可以瞭解「立身處世」了。我們看這一句話非常簡單，也許要到了年齡相當的時候，回想自己半輩子做事的經驗，才知道有許多事情事先太不聰明，所以人生大部分都在後悔當中，或者是機會過後又後悔，詳細的申論我們看下文。

「列子曰：願聞持後。」當老師壺丘子林告訴列子以後，列子還是不懂，他說我願聽「持後」這個名詞的觀念和含義，希望你告訴我。我們曾經講過，許多古文上寫「敢問」、「願聞」，那都是謙虛之稱，在前輩面前表示不敢隨便問問題，但是不得已只好請教了，所以「敢問」。這是一個文化禮貌的說法。現在這裏是「願聞」，很直接的，願意聽一聽怎麼叫「持後」。

你和你的影子

「曰：顧若影，則知之」，「願聞」之後，這個壺丘子林告訴他說，你不要問這個問題了，你回頭看看你的影子就知道了。這個很妙，我們如果研究教育，這是很好的教育法。一個名詞或一個高深的哲理，不須講理論，他說你回頭看看你的影子就知道了。

「列子顧而觀影」，於是列子就回頭看自己的影子。這就是古文，我們現在一看，不通，沒有交代清楚，應該文字裏頭說那一天正好天晴，列子站在太陽底下，所以看到影子。後人的文章就要來這一套，不然不合邏輯，東一邏，西一邏，把文章那個味道邏得沒有了。古文寫法這個不須交代，管他站在蠟燭光裏或日光下面，反正他回頭看影子。

「形枉則影曲，形直則影正」，列子回頭一看自己的影子，就知道了。所謂「形」就是這個身體，身體「枉」，枉就是彎起來，形體一彎，自己的影子也彎了，枉跟曲是同一意義，用法不同。身體站直了，後面的影子也正了。「然則枉直隨形而不在影」，所以這個影子是跟着身體走，影子的本身沒有作用，它的作用完全在於身體的變動。「屈伸」，屈是彎下來，伸就是伸直了，「任物」，都跟着物質體而變化，我們做不了主。懂了這個道理才懂得「持後」。

懂了「持後」之後「而處先」，這個結論引出了道家的祖師爺老子的思想，「後其身而身先」。老子告訴我們一個原則，道家的思想認爲人畢竟是自私的，不自私不叫做人，好像天生萬物，人的自私是應該的。不過人要完全自私，必須先要大公，尤其《老子》這一句話。譬如軍事哲學上，做領袖的人、帶兵的人，乃至當家長、班長都要懂「後其身而身先」。利益先給別人，自己放在最後，最後的成功纔會是你。如果碰到利益、機會自己先抓，最後不但失敗，恐怕這一條命也會丟掉。所以，真正的道理「後其身而身先」，就是危險事自己先衝鋒，尤其一個好的帶兵官，什麼艱苦都是自己來，你一上前，後面就統統跟着上了，如果你叫別人去打，自己向後面倒退，你早完了。

這個思想觀念，在我們文化裏，也有范仲淹的千古名言---「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，表示應該如此立志，纔是知識分子的氣度。自己挑起來天下一切的痛苦，眼光遠大，幫助社會國家，天下安定了，大家都得到了安樂，然後自己纔敢求安樂。

千古名言是不錯，范仲淹這是偷老子「後其身而身先」的觀念。不過寫文章不怕偷，偷得巧妙就是好文章。偷來當然要改頭換面，要裝扮一番，那就是好句子了。我們曉得，列子所說的「持後而處先」，也是由老子的觀念來的，不過中間他提到，一個人回頭看影子就懂得人生了，影子的變化，是因爲身體的變化而形成的。

一個人做一件事情、講一句話，就像是自己的第二生命，因爲大家都看到他的影像了。事情做錯了，中國的社會習慣，不大喜歡當面說穿，背後一定批評，這個就是你的影子。所以我們做任何的事情，都要顧到後影如何。所謂歷史上萬世留名，名就是個影子，這個影子究竟好不好？在你做的時候就先要考慮，這也就是自己的「持身」。

第二個觀念呢？所謂「枉直隨形而不在影」，枉就是彎，這個影子是彎是直，是隨形體而變。這也告訴我們，人生想要完成一件了不起的事業時，暫時別管一切難堪與批評，因爲一般人只看最後的結果。譬如要建一個偉大的建築，必須先破壞很多東西，當時一定遭遇許多困難，萬人唾罵；等到建築完成了，大家說你很偉大，尤其後來的人，會說我們祖先多偉大。所以我們曉得，做一件大事，立一件大功，所遭遇的這些都是影子，如果要顧全影子的彎曲，就不能做事了，從生下來就躺在牀上睡覺，睡到殯儀館爲止，那絕不會遭遇做事的痛苦。所以我們想有所作爲，就不要受影子的影響。

「屈伸任物而不在我」，這個第二句話我們可以寫在案頭，做人生的修養之用。人們對你的好與壞，長官及父母對你的不瞭解，當時的確是委屈，但是，人要有獨立的人格，要建立一個非常之事功，就要記住這一句話--「屈伸任物而不在我」。外面的環境是外物，我，始終要獨立而不遺，頂天立地站住。壺子說你懂了這個道理，你就可以知道「持後」，也就進一步瞭解道家老子「後其身而身先」的道理，纔可以建立一個事功，做一番事業。

這一段，已經提出《說符》的精神，可是他沒有明說。這是壺丘子林告訴列子的話，符合一個最高的原理，人生最高哲學的原則。這是一段故事。我們曉得「子書」裏內容豐富，《列子》、《莊子》都走這個路線，一段一段的故事擺在那裏，兜起來則是一篇完整的文章。像現在最高的藝術，把很多的線條兜攏來構成了一個圖案，把它拆開了，每個線條、每個圖案，都單獨地成立。

關尹謂子列子曰：「言美則響美，言惡則響惡；身長則影長，身短則影短。名也者，響也；身也者，影也。故曰：『慎爾言，將有和之；慎爾行，將有隨之。』是故聖人見出以知入，觀往以知來。此其所以先知之理也。」

好聽話 難聽話

「關尹謂子列子曰」，關尹於是老子的徒弟，老子傳給關尹子，關尹子傳給壺子，壺子傳給列子，列子傳給莊子，這樣一路下來的，這是道家，道教的說法。關尹子告訴列子，一個人說話或者寫一篇文章，「言美則響美」，好的話影響很大很好，「言惡則響惡」，這兩個「惡」字有兩樣讀法，「言惡（音餓）則響惡（音勿）」，講了壞的話，這個影響也是很令人討厭的。「身長（音常）則影長（音漲）」，我們現在的國語，反正漲也是長，長也是漲，一個人身體長，站在太陽底下影子也長。「身短則影短」，身體短，影子當然也很短。這是當然的道理，看起來很簡單，他引用這個比喻說明一個哲學道理，所以「名也者，響也」，名是一種影響。我們中國文化流傳到日本去了，日本明治維新的宰相伊藤博文有兩句名言，我經常引用告訴青年人：「計利應計天下利，求名當求萬世名。」這是中國文化，到他手裏氣派很大，他自我勉勵，求利不是爲個人打算，要賺天下的大利，賺一個國家天下，纔算本事。求名是求萬世之名，流芳千古，他做到了。日本明治維新以後成爲強國，是他一手造成的。

我到日本時，聽那裏一些老教授說，「這是我們東方文化」，我就笑一笑，什麼東方文化!這是中國文化，你們日本哪裏有文化，你們的文化本來就是中國的嘛！從明治維新起統統是中國文化。日本這些學者談到伊藤博文、東方文化、仁義之道，他們那個搖頭擺尾啊！非常得意。那一年我去日本正好是秋天，看到黃菊花很好看，我有無限感嘆，那是黃花的文化，黃種人的文化，雖然非常美，可惜快要凋零。這是說到東方文化的這個道理。

講到「名也者，響也」，名是客位的、客觀的東西，主觀是你的本身，你本身有所成就，那個名就是真的；你本身無所成就，那個名就是假的。很多人在社會上有知名度，但很快就下去了，我經常問年輕同學們，我說這一千多年來你們數得出來幾個狀元？能背出來十五個宰相的名字嗎？很難吧！關鍵並不在於你做過皇帝，做過宰相，考過狀元，而是留萬世之名非常難。

倒是有一個人---小說家創造的孫悟空，天下人都知道。另外小說捧出來關公、諸葛亮、趙子龍、張飛，誰都知道。孔子嘛！鄉下人不一定知道。還有我們上有老子，中間有兒子（倪子），下有孫子---作《孫子兵法》嘛，這三個子，恐怕鄉下老太太也不知道。

由此看來，一個人所謂名，真的名，價值何在?「名也者，響也；身也者，影也。」這就嚴重了，我們這個身體還不是自己真的生命，是真生命的一個影子。我們先讓影子休息一下再講。

《列子臆說》（上）第二講

「名也者，響也」，一個真正瞭解人生哲學的人，不要被虛名所騙，因爲名是個假東西。這個名包括了名譽，別人對你的恭維。許多年輕同學說，某人說我怎麼……我說你怎麼那麼笨！誰當面說你混賬啊?「混賬」兩個字是在背後罵的。他剛纔說你了不起，千萬不要聽這些，一個立大功建大業的人，只問自己真正所建立的是什麼，一切好壞的名譽都是虛假的，靠不住。人家講我多麼好，徒有虛名，我實在沒有那麼好。這個道理也就是「名也者，響也」，是有些影響，但不要被它欺騙，我們要認清楚自己。

另一種影子

「身也者，影也」，這就是道家哲學，碰到形而上了。我們這個身體都不是真的生命，只是個影子。不但在太陽所照下的身體是個影子，進一步要了解，連我們現在這個身體都是影子，這就是高深的哲學了。

講到哲學，因爲接觸各方面宗教的朋友，講到基督教的耶穌，也算是聖人，你們不要把標準摳得很緊。有些同學說，耶穌怎麼叫聖人？我說不是聖人是什麼人啊？當然是聖人嘛！我說你看，被釘在那個架子上流血，又痛，那麼難過，然後還說「原諒他們，不要恨他們」，這不是聖人是什麼人啊？我們做不到耶!這就是聖人。當然這個新舊約全書不是它的全部，可是這個基督教的經典裏說：「上帝照他的形象造了這個世界，照他的形象造了這個人類。」沒有錯啊！只是給他們解釋錯了。實際上也是「身也者，影也」這個道理。

整個的宇宙，整個人類，後面有個東西，宗教家叫它是上帝，或者叫它是主，叫它是神，叫它是菩薩，隨便你叫嘛！只是一個代號而已。中國禪宗祖師就叫做「這個」。「這個」就是「那個」，「那個」就是「這個」，就是這個那個的代號。所以一切宇宙萬有，包括地球、山河、大地，包括我們這個生命，都是個影像，是第二、第三重投影。我們要追求的，是生命後面那個本有才對，不要被影像騙住了，欺騙了自己。

如果研究哲學的同學們懂了自己的文化，就知道幾千年前道家已經提出來「身也者，影也」，這一句話概括了西方的宗教哲學。不管是舊的約，新的約，管他是契約也好，什麼約也好，我們一句話就解決了，而西方人說了一大堆，說得活龍活現的，好像真地拿了一根男人肋骨出來造了一個女人一樣。這樣，男人應該比女人少一根肋骨啊！現在證明男女肋骨都是一樣多，所以那個影子已經被推翻了。中國文化沒有穿宗教的外衣，不套上這種形式，真正的道理就是「身也者，影也」，這一句話的哲學意義就很多了。

謹言慎行

「故曰」，所以關尹子告訴列子說：「慎爾言，將有和之；慎爾行，將有隨之。」我們大家打坐修道要求神通，現在《列子》傳你神通的原理。神通怎麼來？他說「慎爾言」，告訴我們人生哲學，在這個社會上講話要小心。不要隨便講話是《說符》的道理，一句話也不要隨便說，要非常謹慎，古文這個「爾」字就是你，譬如在湖北、湖南、四川、貴州的山區裏，少數的地方，有時候喊你就是爾。我一聽，哎喲！這還是中國上古文化的保留。湖北客氣話稱你就是爾的變音，到了北方，「你」字下面加個「心」字---您，這些都是古文「爾」這個字的變音，因爲言語是三十年一變，我們幾千年文化，變來變去，各地的叫法不同了，古文就是古代當時的白話。

現在的青年千萬注意，不要認爲現在的白話比古文明白，三百年以後的人如果研究我們現在寫的白話，比韓愈的古文還難懂。現在隨便寫一個「梅花牌衛生紙」，三百年後考據起來，起碼可以寫一部博士論文了。

所以懂了這個道理，讀古書也很有趣的，我們的「四庫全書」保留有十三經註解，有時爲了解釋一個字，寫了十幾萬字的文章，看得人又佩服又頭痛，最後是嘆氣。原來古人做學問，一生只研究一個字，你們都看過《三國演義》，諸葛亮舌戰羣儒，罵江東這一批了不起的讀書人都是「青春作賦，皓首窮經」的人物，年紀輕輕開始讀書，會聯考，寫文章，頭髮都白了，還在那裏一個字一個字摳那個書本，然後帶了一千多度的近視眼鏡，講起來那個學問，鑽到牛角尖裏，還搖頭擺尾，不曉得多舒服啊！實際上米長在哪棵樹上他也不知道，這就是讀書人。所以諸葛亮罵他們「坐議立談，無人可及，臨機應變，百無一能」。講理論、吹牛的時候，那個口水答答滴，本事之大，學問之高，天下國家大事，什麼都懂；等到天下大事真出了問題，什麼都不懂。可是諸葛亮自己也是讀書人，他罵讀書人，那叫做內行人罵內行人，罵得最痛快。我們大家在座的，自己號稱是知識分子，千萬注意，不要被眼孔裏有一個光明的人罵了，他叫做「孔明」。

我們講到「慎爾言」這個「爾」字，引出來很多的理論，所以古人爲了一個字，考據文章寫了一二十萬字，有時候又不能不看，怕人家說你某一本書不懂，就喫癟，所以古人做學問，有些真是可憐。好了，現在我們把話收回來，閒話少說。

所以關尹子告訴列子謹言慎行，人生要學的是說話謹慎，不要隨便說話。「將有和之」，一個善於說話的人，說出來會引起共鳴，大家都會唱和他。所以我經常給青年同學們講，民主時代你想去競選，能夠一句話引起大家的共鳴，那非常難；不是站在那裏哀叫，「你們投我一票」！我們一聽只好去睡覺。真正高明的人，就懂這個原則，善於說話「將有和之」。所以蘇軾稱讚韓愈的文章，「一言而爲天下法，匹夫而爲百世師」。韓愈文起八代之衰，說的話天下人都效法他，影響千秋萬代。一個普通人，像孔子一樣，爲萬世的師表，這纔是我們的目標。我們知識分子、青年同學們要注意。這也就是「慎爾言，將有和之」。

「慎爾行」，自己的行爲要小心，任何事情不要隨便，行爲更不能隨便，「將有隨之」，有好的行爲，自然有很多人擁護，跟着你走。我們做一件事業，做一件事情，自己要再三考慮價值在哪裏，它的影響在什麼地方，這就是《列子》說的「知持後纔可以言持身」，「慎爾言」，「慎爾行」。

器識 神通 先知

因此他的結論說：「是故聖人見出以知人」，這個聖人是代號，指有智慧、有道德、有高度修養的人。「見」就是眼光，儒家的文化是用「器識」表達，一個知識分子有見解，有遠大的眼光，就是有器識。所以古人說「先器識，後文藝」，有器識，然後才養成雄偉的氣魄。不過，這一句有人也倒過來用。現在我們講到「見」，有先見之明的人，看到某人的行爲及言語，就可以判斷他的結果了，由「出」已經知道「入」是什麼了，「出」、「人」兩個是相對的，就是一進一出。所以有遠見的人，由一個動因就曉得後果了。

青年人常問，未來的時代，將來的變化會怎麼樣?你要懂歷史的演變，知道過去就知道未來，所以「觀往以知來」，完全是智慧的成就，神通是智慧的成就。「此其所以先知之理也」，先知就是神通，原理就是這樣。好了，現在我們知道另外一件事情了，佛家把預知的能力翻譯爲神通，剛纔講到《聖經》，基督教不能用神通，只好用「先知」。「先知的預言」，這個「先知」的名詞是哪裏來的呢？是從《列子》裏頭抄出來的，「先知」的出典就在這裏。

愛和被愛

度在身，稽在人。人愛我，我必愛之；人惡我，我必惡之。湯武愛天下，故王；桀紂惡天下，故亡。此所稽也。稽度皆明而不道也，譬之出不由門，行不從徑也。以是求利，不亦難乎！

「度在身，稽在人」，什麼叫做度？中國有三個字，度、量、衡，過去政府有度量衡局。度就是尺碼，譬如一英尺，一公尺，這個是度。一斗啊，一升啊，這個是量。衡就是秤，天平，一斤啊，一兩啊，那個是衡。我們中國文化幾千年，度量衡每一代都不統一。漢唐的制度，一直到明清都有問題，而且各地方的制度不同。譬如我們現在去買菜，還要問是臺斤還是公斤，對不對？臺灣幾百年來習慣用的是臺斤，它的秤同公斤不同。我們現在是根據西方文化，所謂的公斤、公尺，從英國人開始，大家照這個尺碼，公認統一使用。這個度講尺度，一個人有多高？多重？就是「度在身」。

「稽在人」，稽就是稽覈，考察你，研究一下你究竟有多高。六尺啊，六尺半，這是別人的看法。你的高矮胖瘦長短，是別人看到比較來的。所以比較人的高度在於別人，這是講一個人的形體。同樣一個哲學的原理，一個人的所作所爲，講話做事，都看在別人眼裏。所以我們有時候想想也蠻痛苦的，人活着很多事情不是爲自己做，是做給人家看的。在家中要做到家人喜歡，在社會做到大家叫好。像穿一件衣服，本來是愛怎麼穿就怎麼穿，可是事實上穿衣服就是給人家看的，所以買衣服時在鏡子前比來比去，研究心理，不是自己覺得好就對了，還要別人看到好纔對，因爲「度在身，稽在人」。人到了高位的時候，在公司裏升個科長，薪水加一點，旁邊的同事都冷眼在看你，即使當一個董事長，也是一樣。

我們看歷史上一個經驗。南宋的時候，賈似道上來當宰相，朋友寫了一首詩送給他：「勸君高舉擎天手，多少旁人冷眼看。」你好好地幹，尤其是當了宰相，一隻手要把天撐住不倒下來，別人歪起眼睛坐在那裏，專門在批評，在看你。地位越高，所有箭頭都會針對你而來的。所以人生要想過得舒服，要不出名，誰也不認識你，纔是天下最幸福的人。有一點知名度，大家都瞭解你、認識你，那是最痛苦的人。因爲他變成所有箭頭的目標，有一點缺點，萬人都看到，就完了。他如果不出名，也沒有地位，他可以在地上打滾、睡大覺，誰也不看他啊!這是道家的思想，所以告訴我們「度在身，稽在人」。

「人愛我，我必愛之」，這是當然的道理，相反的，《列子》又說，你要大家對你好，你問自己對別人怎麼樣？你對別人都是冷眼相看，要別人熱眼看你，也做不到。所以「人惡我，我必惡之」，這是當然的因果關係。

說了這個原理，下面說一箇中國政治哲學的大原則，「湯武愛天下，故王」，商湯、周武王，他們愛天下，所以稱王天下。我們曉得愛天下是愛得很大，拿現在工商業的觀念來看，湯武是做大生意的，投資下去，賺了一個天下國家，後代稱王幾百年，因爲他們愛的是天下。不像我們愛的就是十塊、二十塊，在那裏拼命爭，加薪加了五百，愛的就是這一點點，他的價值永遠就是五百塊。人家湯武愛的是天下，你五百美金、五千萬美金，他們也不看在眼裏，所以「湯武愛天下，故王」。

夏桀、殷紂，這兩個古代暴虐的王，因「惡天下，故亡」。我們大家沒有當過皇帝，也沒有發過財，躺在那裏想象，假定發了財，天天喫麻婆豆腐一定很痛快。那個喫慣了麻婆豆腐的人，說那算什麼！有錢的人，做大生意的人，聽到總經理報告今天又賺了一千萬時，只淡淡地說，哦！知道了，等於我們口袋裏多了十塊錢，念頭都沒有動過，不在乎了。而且越搞久了，對於這種東西覺得討厭得很，很煩，必須要另外找別的刺激。

不過，沒有到那個地位的人，總是夢想那個地位了不起。我們在座的青年心裏一定想，將來發了財當上董事長，一定要買部最好的私家車，開到這裏來上課。私家汽車坐慣的人反而討厭它，停車又找不到位置，到處都是麻煩，乾脆走路好，這就是人類的心理。所以你懂了這個心理，自己真經過富貴，什麼都享受過了，然後才能把這本《列子》真讀懂。所以古人用字非常有道理，「湯武愛天下，故王」，不是愛天下老百姓哦！他們的慾望就是愛這個天下。每個人慾望不同，有些讀書人，你叫他愛天下，他沒有這個氣魄；問他要不要寫一篇文章，明天電視臺給播出來，他立刻說可以，幾天幾夜不睡覺去寫，他愛的是這個虛名。

桀、紂是亡國的皇帝，因「惡天下，故亡」。的確你讀懂了歷史，看到有許多皇帝，像明朝的幾個皇帝，生來就當皇帝，他們對於國家大事，看公文啊，煩透了，你們去辦好了，你們去批好了，他們看都懶得看，結果當然完了，這個道理是「此所稽也」。上面講到「度在身，稽在人」，稽就是一個成果的考覈，是別人客觀的考覈。所以我們寫歷史、讀歷史是客觀地讀，歷史上的那個主角是主觀的，那個是「度在身」，我們現在來研究歷史，來瞭解古人，瞭解未來，這個是稽覈，「此所稽也」。

精明能幹就成功嗎

《列子》文章很容易懂，進一步有好幾個轉折，拼命提倡知識的重要，學問的重要，道德的重要，稽度的重要；反過來是相反的一個邏輯，「稽度皆明而不道也」，這就是道家的哲理了。他說稽覈、測度都很高明，「而不道也」，這個道是指原則、原理，違反了原則就不合理了。所以一個太精明的人，學問很好，永遠是幫人家當手下的，不會當上老闆，因爲太精明。你到社會上看，凡是糊裏糊塗的，會發大財，所以四川人有個笑話， 「面帶豬相，心頭明亮」。

「面帶豬相」，什麼都不懂，講話都不清。我們看到內地有些財主，當時沒有冷氣，夏天熱得腋窩都要夾兩塊冰過的鵝卵石，胖成這樣。這一種人，他就有錢啊！可是你不要認爲他笨哦!「心頭明亮」，他聰明得很。像我們青年同學們讀書，得了工商管理碩士、博士，還不是替那些人去管理工商！所以「稽度皆明而不道也」。反過來講，人生書是要讀，讀完了同我一樣沒有什麼，天天坐在上面吹牛，等於唱歌的歌星一樣，這有什麼稀奇呢！所以真的學問啊，就不坐在這裏吹了，那就要用，用的時候就不講了，所以「稽度皆明」並不是道。

「譬之出不由門，行不從徑也」，這兩句話文字要特別注意，哪個人出門不從門出去啊？沒有門你還出得了房子嗎？所以出門必須要從門出去。你到外面走路必須有道路啊！沒有道路你怎麼走啊？這是當然的法則，這兩句話等於這樣講。但是反過來說，真正第一等人是沒有規格的，「出不由門」，出去不一定由門，窗子也可以跳出去。如果連窗子都沒有，牆上打個洞嘛！打不了洞，地下挖嘛!「行不從徑」，走路不一定從路上走，可以跳嘛！可以飛過去嘛！那是智慧了。所以表面上看起來他是正面講，任何人出門要從大門，走路要走正路。你要深懂道家反面的含義，辦法是自己智慧想出來的，如果一個人呆板得出去都從門裏出去，沒有路就不敢走路了，那只是一個普通人。

「以是求利，不亦難乎」，以這樣的智慧想在社會上求到最大的利益，永遠做不到。換句話說，這樣的人是笨人，一個真正有高度智慧的人，不一定從門裏出來，走路不一定要在路上走，他自己創造，自己開一個門出來。尤其所謂歷代的名將，皆與常人不同，譬如說宋朝的狄青，漢朝的衛青、霍去病，都不是軍校畢業的，開始大字也不認得，也沒有讀過《孫子兵法》，但是歷史上講他們打仗的本領「暗符兵法」，那是智慧。尤其講狄青這個人，他原來沒有讀過書的，後來書讀得很好，他受誰的影響啊？受范仲淹的影響。范仲淹說，你年輕當兵，好啊！好好當兵，送他一本《左傳》，叫他好好去讀，所以他深通《左傳》。我們今天講到這裏，暫時告一個段落。

《列子臆說》（上）第三講

《說符》這一篇，上次講到由出世到入世之道，正提到歷史哲學的問題，現在繼續，他引用上古哲學的觀點。

存亡廢興的法則

嘗觀之神農有炎之德，稽之虞夏商周之書，度諸法士賢人之言，所以存亡廢興而非由此道者，未之有也。

現在講歷史哲學的問題。我們中國上古史的神農時代，有炎就是神農，代表一個時代的所謂聖王，也就是我們的老祖宗。普通講我們中國文化五千年，這已經是打折扣的說法。近七八十年以來，根據西洋的觀念，自己再打折扣，變成三千年文化。如果我們研究自己，就是從滿清末年以前算起來，我們已經有一二百萬年的歷史文化了。因爲考據五千年前的事非常困難，所以才從五千年算起。譬如說燧人、伏羲、神農，這一些名稱的時代究竟有多少年，不知道。而且我們也出過女媧氏，那時是老祖母統治這個世界。所以我們真要研究自己的上古史，必須要懂得上古的神話史，拿現在人類學的演變來講，從上一個冰河時期轉變到這一個冰河時期，其中有連帶的關係。有關這個問題，我相信五十年後，對整個中國文化歷史的看法，不會是現在人的看法，而是有更進一步的研究了。

例如《列子》提到，「嘗觀之神農有炎之德」，神農氏是我們的老祖宗明王，那一代就是中華民族農業建國的基礎。不過，真到了完全農業建國，是到大禹時期，這中間又相差很多很多年。由於大禹的水利完全治好，這個農業立國的基礎才奠定了。在世界人類各國建立農業的歷史上，中國是最早的。二百多年前的美國建立了農業基礎，非常優厚，但是以歷史發展來講，我們這個民族仍是最早的。

「觀之」就是看來，我們現在講，從研究上古史看來。「稽之」就是考據。「虞夏商周之書」，神農氏的時代，很難在夏商周時代的史料中找到文字的根據，因爲孔子也注重考據，以有文字的根據開始，把我們自己的歷史截斷，刪定從唐堯、虞舜開始。至於唐堯、虞舜以前，多靠神話傳述。研究歷史要注意，司馬遷對於這個觀念，在他的《史記》裏講過的，他說上古我們祖先的歷史非常悠久，只是資料不全，「搢（搢 拼音：jìn）紳先生難言之」，所以講起來非常困難。我們看《列子》這裏，「嘗觀之神農有炎之德」，研究觀察，不敢確定，「稽之」有文字可以考據的「虞夏商周之書」，歷史資料都在。

「度諸法士賢人之言」，「度」就是拿自己的心理、身體、生活的經驗來體會，這個體會就是度，所以度不是完全猜想。「法士」，不是講法家，而是一般人或聖君賢相，能使天下太平，足以爲後世效法的就是法士。對於法士賢人們所說的話，都要注意。

整個的國家歷史，譬如說堯、舜、禹，夏、商、周，一代一代的存在，開始創業的這些祖宗們，都是了不起的，開創了一個新的時代，天下太平，威風凜凜，武功文治都很昌盛。到了後代就慢慢滅亡了，又換成一個歷史的階段。「所以存亡廢興」，存亡是講歷史的演變大原則，廢興是講人事的變化。歷史經驗告訴我們，一個國家、社會、家庭是如何興旺起來的，又是怎麼存在的，最後怎麼衰敗而亡等等。

「而非由此道者，未之有也」，所以一切存亡廢興，都不會脫離這個法則，這個道。這個道，不是形而上的，是形而下，就是在後天人文的社會有一個必然的法則。譬如人要做好人，這一句話就是道，就是一個原則。怎麼樣叫好人呢？由這個道發揮出來的那一種，都列入好人，那是道的分類。所以研究我們上古文化哲學史，好幾個字有困難，一個「天」字，一個「道」字。不要看到道就想到打坐修道、超凡入聖的道，這個道是講歷史哲學，人文的法則。他說各有一個人文固定的法則，不照這個法則都會失敗。所以個人也好，國家天下也好，建大功，立大業，這個原則要把守。所以「非由此道者」，不是從這個路線來的，「未之有也」，是不可能的。

嚴恢曰：「所爲問道者爲富，今得珠亦富矣，安用道?」子列子曰：「桀紂唯重利而輕道，是以亡。幸哉！餘未汝語也。人而無義，唯食而已，是雞狗也。強食靡角，勝者爲制，是禽獸也。爲雞狗禽獸矣，而欲人之尊己，不可得也。人不尊已，則危辱及之矣。」

重利輕道的結果

「嚴恢曰」，嚴恢是上古一個高士，也是隱士，道家的人物。「所爲問道者爲富，今得珠亦富矣，安用道」，現在講的這個道，是形而下一切的法則、原則，也就是人生的大原則，歷史哲學、政治哲學的根本大原則。嚴恢曾經說過這個話，我們人爲什麼求學問、修道、求許多知識？要知道，學問就是道，這個是原則。「爲富」，有了知識、學問，就是無形的財富；有學問自然有事業，有物質的生活，就是自然的財富。所謂學問包括一切技能，拿現在講，自然科學，一切謀生的技術，都是學問。他說我們求知識學問，最後的目的就是生活的充裕。生活的充裕有兩種，一種是精神生活的充裕，因爲學問知識淵博了；一種是物質生活的充裕，就是錢財多了，這都屬於富有，人生總是爲了富有。

「今得珠亦富矣，安用道」，我們只要有了珍珠寶貝，有了值錢的東西，有了錢就有財富了，何必學道呢？讀書幹什麼呢？這個話講得非常妙，我們看到《論語》裏孔子的學生子路也說過這個話，有人民，有社稷，有權在手，還做什麼學問?！所以孔子就罵他一頓。嚴恢講的話有同樣的意味，他說只要有財富，何必有道？這個觀念，在我們讀古書時，或講到歷史哲學時經常提到。現在我們講到現實，有錢嘛！何必讀書做學問呢？何必學什麼道啊？就是這個話，非常簡單。

衝着這個道理，「子列子曰：桀紂唯重利而輕道，是以亡」，如果說有財富、有地位、有權力就是有利，若有利就對了，桀紂爲什麼亡？這一點我們插過來一句話，剛纔提到上古歷史的資料，第一部書就是《尚書》，比孔子的《春秋》還早，屬於四書五經裏的一部經，所以《尚書》也叫《書經》，這是孔子集中保留了我們上古史有文字可稽考的一部書，有三代以上的文誥等等資料。《書經》裏有一篇《洪範》，是講歷史哲學、宇宙哲學的一本基本的書，我們算命講陰陽五行，金木火水土，這個五行觀念就出在《洪範》。

《洪範》裏頭提到五福，你看我們過年時大家門口寫的「五福臨門」，我們都會寫，但是都沒有去研究它。五福是「壽，富、康寧、攸好德、考終命」。五福裏頭很怪，言富而不言貴，貴並不算福氣！有鈔票，有錢就是富，所以我們中國文字很怪，富貴富貴，富了就貴，不是貴富貴富。你說你地位高，很貴啊！沒得錢．做個清官，退休了以後連飯也喫不起，那可不是福氣啊！所以有錢，富了就貴。那麼這個富呢？如果講中國文化，真正的哲學，富又分兩種，錢財富有謂之富；學問好、道德好、精神修養高也是財富。這個裏頭有分類了，所以研究我們自己的文化哲學，這個思想要搞清楚啊！對於自己的祖先保留的書籍真是要多讀了。

現在嚴恢提出來，人只要有財富就好丁，何必學道呢？列子講，這個觀念錯了，我們歷史上兩位最暴虐的皇帝，夏桀、商紂，都是因爲重利輕道而亡。但是我們真正研究歷史，會發現這些很壞的帝王領袖，反而是第一等聰明人。譬如講紂王這個人，他的身體之壯，力氣之大，就是老虎、牛，他一手都可以抓住的。外加頭腦之聰明，哲學啊，邏輯啊，什麼都會，文武都高的，對形而上的道的修養也有他的看法，認爲人生那麼短暫要及時行樂。所以桀紂的時代，奉來社會經濟很發達，財富也很充裕，歷史上那個時代十分光輝。到了他們自己手裏，一二十年當中，因爲盡情地享受，整個家當用光，就是整個的國家也毀掉了。紂王有名的酒池肉林，喝酒起碼要游泳池那麼大的酒池，肉掛起來像樹林一樣，成爲肉林，隨便喫，盡情地喫。

我們講到醫學的解剖學，紂王那個時候，早開始了人體的解剖，把孕婦綁起來解剖，以瞭解胎兒在肚子裏的狀況。紂王專做這個事，王莽也做過。所以我們今天鍼灸穴道救了很多人，當初研究的時候，有些可不是好的動機啊！是拿活人來解剖的。不像西方，用白老鼠啊，貓啊，狗啊來實驗研究生理學，不是拿活人來研究。

所以講「桀紂唯重利而輕道，是以亡」，那個時候社會經濟很繁榮，因爲重利而輕道，拿現在話講，只重物質文明的發展，不真正瞭解精神文明的文化的含義，所以亡了，這是一個大原則。我們今天看自由世界物質文明的發展，看集權國家的作爲，這一代的歷史到現在，是對是錯，很快就要分曉了。新的演變自然就要來臨，我們如何建立一個新的文化，適應這個二十一世紀的時代，就更加重要了。所以我們讀古書，不是爲了鑽進古老的天地躲起來享受的，是爲了建立新的文化、新的文明，並且要了解如何發展未來。

所以列子成爲道家一位了不起的人物，是有其道理的，不管《列於》這本書是否全部由他本人所著，但是絕對代表他的思想。所以說，光曉得「重利而輕道」，但求物質文明的利益，輕視了精神文明，忽略人文文化的發展，很快就會招致滅亡了。

列子告訴嚴恢說，「幸哉！餘未汝語也」，他說你這個混小子啊！光曉得重利輕道，幸好我沒有真正告訴你「道」。

雞狗禽獸之流

「人而無義」，這個義就是義理。在古書裏，大的範圍有三，就是義理、辭章、考據。外國過來的名稱哲學，就是義理之學。漢朝的文章，唐詩宋詞元曲，屬於辭章之學，韓愈啊，柳宗元啊，蘇東坡啊，當然他們也懂義理，不過他們出名的是辭章，現在就叫做文學辭章，包括文學與藝術。至於研究古人一切的學術，是屬於考據的範圍。

現在我們提到這個問題，是爲了解釋《列子》所講「人而無義」，他說一個人沒有真正的知識學問，以及普通哲學的修養，就是文化的修養不夠，「唯食而已，是雞狗也」，這種人活着就是爲了喫飯，那就同雞狗禽獸沒有兩樣。我們現在文化相當衰落了，青年一代要注意，只講究喫，等於豬狗禽獸。如果是禽獸的話，就算餵它喫好的東西，喫補藥，又有什麼用呢?「強食靡角」，爲了爭食相互以角爭鬥。

「勝者爲制，是禽獸也」，如果人沒有文化修養，就同動物沒有兩樣，動物的世界就是弱肉強食，這是自然的法則，所以「勝者爲制」。中國這幾十年，文化教育衰落得可憐，我現在回想我們那些老輩子人，真是該打屁股，認爲西方可以救中國，當年就把西方文化全套搬來了，把這個國家民族搞得那麼慘。只要講達爾文思想，就說很進步，其實我們古人都講了。達爾文的《進化論》，弱肉強食理論，就是《列子》這句話，「勝者爲制，是禽獸也」。以強凌弱，就算成功，也不是人類的文化，那是禽獸的行爲。

我們人之所以有文化，尤其是中國文化，就是要扶助弱小，看到可憐的就要幫助，這是仁愛慈悲，這纔是人文文化的真諦。所以以《列子》看來，「勝者爲制」，那是禽獸的哲學。日本人的翻譯叫「達爾文」，我常常想，要翻成「達爾昏」纔對，昏頭昏腦，沒有搞清楚。的確，宇宙間是弱肉強食，在「動物奇觀」節目上你就看到了，不但動物如此，植物世界也是這樣，整個的宇宙所有生物都是以強凌弱的。但是，人類文化教育我們對待弱者更要愛護、保護，使他生存，這是人文文化同禽獸文化不同的地方。

我們用通古今之變的思想來看《列子》的話，才曉得我們先輩諸子百家的思想涵蓋多麼廣闊。現在所謂的西方東方各種的思想，在古人都有，孟子還寫過這樣的人，「從許子之道，相率而爲僞者也」，你那個主義、這個主義是行不通的。所以在這裏，《列子》也等於批評了後輩那些徒孫，所謂「達爾昏」之類的弱肉強食，那不過是禽獸的哲學。

如果認爲這個理論是文化的話，「爲雞狗禽獸矣，而欲人之尊己，不可得也」，如果是以這一種哲學思想作爲人文社會的領導，那就把人類的社會倒回去，變成禽獸社會了。《列子》的預言都說到了，這個世界被這種思想領導，人比野獸還不如，還慘！他說在這種思想哲學之下，要想人能夠尊重別人，能夠尊重自已，永遠做不到的。

自重 自尊

「人不尊己，則危辱及之矣。」一個人活在這個社會世界上，不受人尊重是危險的，也會遭致恥辱。人能夠犧牲自我，幫助別人，愛護別人，更要幫助危難中人，纔能夠得到別人的尊敬。所以得來不易，代價也不小。拿佛家講就是慈悲，儒家來講就是仁義。

說到「尊已」，有兩個翻譯名詞非常不好，一個是「自尊心」。什麼叫自尊心？就是我慢，傲慢，在我們自古的文化裏是不用這個名詞的，因爲會使人走上錯誤的路。另外一個是「值得我驕傲」。中國人如果自己驕傲，那是很可恥的，其實是翻譯的不通。西方文化當年翻譯過來、不是學問很深的人翻澤的，都是年輕懂幾句洋文隨便翻譯的，後來用慣了。其實中國人不會說自我驕傲的，而是用四個字「足以自豪」。「自豪」兩個字就對了，「驕傲」就不對。自尊心的翻譯，應該是「自重」，就是孔子講的「君子不重則不威」，自己尊重自己纔是自尊嘛!當年因爲翻譯不慎重，東西的文化都沒有通，看起來是個小事，影響我們國家民族文化之大無與倫比。所以你們做翻譯的要特別注意，不要隨便翻。

所以人真想得到別人尊重，先要自尊，拿現在話講，就是自重；更要先尊重別人，別人纔會尊重你。如果罵人，討厭別人，以爲是自己的自尊心，拿宗教來講，別人都逃避你，你已經陷入了孤立地獄，自己還不知道。所以，不尊重人而希望人尊重你，那是不可能的。人要讀書，讀書不是爲知識啊!是要回到自己身心上用，這才叫學問。

這一段是《說符》基本的原則理論，古人的文章先提出來原則。

《列子臆說》（上）第四講

《列子》先把哲學的大原則講了，下面引用許多故事，每個故事所包括的意義都是既深且遠，要自己慢慢以人生的經驗，以精密的思想去體會。

列子學射，中矣，請於關尹子。尹子曰：「子知子之所以中者乎?」對曰：「弗知也。」關尹子曰：「未可。」退而習之，三年，又以報關尹子。尹子曰：「子知子之所以中乎?」列子曰：「知之矣。」關尹子曰：「可矣，守而勿失也。非獨射也，爲國與身亦皆如之。故聖人不察存亡而察其所以然。」

列子學射

「列子學射，中矣，請於關尹子。」列子學射箭，技術很精到了，每一箭都射中了目標，沒有失敗過。請教關尹子---以道家講，關尹子是他的太老師，不過以諸子百家來講，他們的系統關係很難講的，究竟如何，事出有因，查無實據。但是這裏他們好像又有密切的關係，所以他就請教關尹子，關尹子說：「子知子之所以中者乎?」你每箭射出去都打中，怎麼樣打中的你懂不懂?這就是個問題，如果我們學過手槍的射擊，打中容易，但懂得彈道學很難。懂了彈道學的人，槍隨便怎麼打一定中，因爲他心裏知道什麼槍、什麼子彈、什麼彈道之故。彈道學儘管懂了，還有個哲學問題：何以計算那麼準？關尹子問他，你每一箭都射中，你曉不曉得是爲什麼?「對曰：弗知也」，列子講老實話，這個不知道，我只看中目標，練習慣了就中。「關尹子說：未可」，不行！

那麼「退而習之，三年，又以報關尹子」，列子被這位老師一罵，自己就謙虛起來，「退而習之」。現在順便講到古文，爲什麼古文要講「退而習之」？那就是形容詞了，不止是再練習三年，是同外界都隔絕了，關起門來纔能夠專心再練習三年，所以加一個「退」字，成分就有那麼重。這樣列子又來給關尹子報告。

「尹子曰：子知子之所以中乎」，關尹子說現在你應該懂了，爲什麼每一箭都射中。「列子曰：知之矣」，我懂了。「關尹子曰：可矣，守而勿失也」，你既然懂了，可以了。注意啊！下一句話，懂了以後，守住這個原則，不可以再亂、再喪失了。

這個故事，講了半天，還沒有說出來列子懂了什麼，這就是《列子》跟《莊子》的思想。後來佛法進人中國，南北朝之後，到了唐代，就有禪宗的產生。禪宗的教育方法所謂「參」，是靠你自己去研究懂的，不是靠老師告訴你一個公式。公式越清楚就越沒有智慧了，公式是別人的腦子，啓發不了自己的智慧。老師不告訴你公式，是要你啓發自己真正的智慧。所以打中不打中在於心，在養心之道，心的寧定也就是定。列子沒有說出來懂了什麼，他只說我懂了。但是關尹子說你既然懂了，現在你總算可以了，下面一句「守而勿失也」，就呼應出來中心所在。心的定靜，再不能散亂了，散亂就不能定；不能散亂，也不能昏迷，守住，這是定的境界，永遠要定住。

射擊與修身治國

下面他引出一個原理。「非獨射也，爲國與身亦皆如之。故聖人不察存亡而察其所以然。」這是他這一節的結論，不但射箭是這樣一個道理，一個人要主持國家的大政，大原則，以及保養自己的生命身體，都是同一個原則，等於射箭一樣，要非常小心，非常謹慎。

我們看到臺北有很大的射箭會，不過這個也是要有錢才能玩的。寫毛筆字，拉弓射箭都變成有錢人玩的，不像我們小的時候，自己用竹子烤彎做弓。我有位教射箭的老師，有幾句口訣，「足踏浮泥頭頂天」，兩個腳跨馬步，像踏在浮泥上面，頭頂着天，就是如臨深淵，如履薄冰，「口吐翎毛耳聽絃」，箭後面是一根雞毛，耳朵聽那個弓弦拉緊射起來，噔……一響，好像彈琴的聲音一樣。爲什麼耳朵聽這個弦？這一箭出去有多大的力量？射程有多遠？自己聽絃的聲音已經知道了，這是經驗來的。你看古人的畫，那個箭拉到嘴邊，手一放，咻……就出去了，所以「口吐翎毛（翎 拼音：líng；毛 拼音：máo。翎毛：羽毛）」，那個雞毛好像從嘴裏吐出去一樣，「前手如端一碗油」，前面的手拿住那個弓，像端一碗油。又像這隻手直直地端一碗水，走很遠的路，水都不起波浪，一點都不能灑出來，這個手變成一個鐵桿子一樣，功夫要練到這樣。「後手打死一條牛」，後面這一隻手一放，很大的力量，可以打死一頭牛。

你看歷史上，古人拿五石弓，那個弓拉力的重量，要有五石那麼重，五石多少斤，這個弓就是多少斤重，這個指頭就把幾百斤的弓拉開了。所以弓如滿月，完全拉滿了，手一放，那個射程又快又遠，這是講射箭的道理，這也是中國的武藝，武功到達了藝術境界。古代講百步穿楊，距離一百步路，一箭射出去，剛剛射到楊柳葉子，箭透過去，楊柳葉子還掛在樹上，這叫百步穿楊。那個眼力之好，射程之準，要達到忘我的境界纔行。

我們看《漢書》上李廣射虎，夜裏出來，把石頭看成老虎了---我們本院的同學研究過唯識學的，知道那是非量境界、假帶質境---李廣拉開弓箭射去，第二天去找射死的老虎，看到自己的箭插進石頭裏。自己想想都奇怪，哪有那麼大的力量？白天再拉弓來射那一塊石頭，進不去了。這種技術到達了身心合一，已經不是武器了，是精神作用。夜裏他認爲那一塊石頭是老虎，全心全意，精神心理同這一支箭合一了，所以石頭都被穿了進去。白天曉得是石頭，心理上有一層障礙，再大的力氣也射不進去了。

我們研究心理學這是個重點，是個大問題，與精神、生理、唯物、唯心的道理都有關係，也是一個大哲學。我們懂了這許多射箭的技術、哲學原理，就知道列子所講的不簡單。不但是射箭，爲國家，爲自己個人的生活，「亦皆如之」，處處要小心謹慎，處處要有定力，不散亂，不心粗氣浮，否則就要失敗。所以，一個結論，我們上古的聖人、有道之士，「不察存亡而察其所以然」，一件事情的成功失敗是兩邊的現象，不要考慮，有道之士不問這個，要在真正的邏輯最高處推想。

我們懂了這一段故事的說明，它同前面大原則是連起來的，實際上是整個的引申，這是舊文章的邏輯。

列子曰：「色盛者驕，力盛者奮，未可以語道也。故不斑白語道，失，而況行之子！故自奮則人莫之告。人莫之告，則孤而無輔矣。賢者任人，故年老而不衰，智盡而不亂。故治國之難，在於知賢，而不在自賢。」

什麼人可修道 可講道

下面又講一件事，「列子曰；色盛者驕，力盛者奮，未可以語道也」，色就是顏色，顏色盛就是年輕，年輕人臉上的顏色很旺盛，很漂亮。你看現在年輕人個個翹頭翹腦，因爲色盛他自然驕。到老了的人啊！看起來彬彬有禮，實際上是驕不起來啦!「力盛者奮」，一個體力好的人坐不住的，就想動一下，奮鬥一下，所以孔子也說，年輕「戒之在鬥」，年輕人喜歡打架，其實戒不掉的。年輕人學拳，剛剛學了三天，覺得無比的英雄，在公共汽車上，這個手也要動兩下，表示是學武的；到了功夫深了，反而動都不敢動，怕出手傷到人。所以力氣很盛的人，奮，這個奮代表一個原則，非常奮發，好像不可一世。你看這兩句話下面「未可以語道也」，少年體力好的人，經驗不夠，要學道，你跟他說死了他也不懂。像我們這裏，滿堂年輕人很多，來聽《列子》、《莊子》，你看色又盛、力又盛，公然還來學道，這個了不起了，可見超過古人。

下面問題來了，「故不斑白語道」，什麼叫斑白呢？人到中年兩鬢已斑啊！斑就是花點，有幾根白的。白的多一點黑的少一點不叫斑白，那叫頒白，也是同樣的音，意義不同了。斑白還是在中年，兩鬢稍白；頒白就是年紀大一點了。給年紀不大的人講道，「失」，錯了，「而況行之乎」，行就是做到，他更做不到了，這一句原文就是這樣。我們看古人的解釋，恰恰相反，他說《列子》這裏意思是年紀大了的人沒有辦法講道，講了道也做不到了。這個話絕對解釋錯了，所以你不要看古人張湛文章學問那麼深，有時候解釋書也有錯誤的。

全篇上文講起來，我們的意思同古人解釋相反，「色盛者驕，力盛者奮」，他說年輕人沒有辦法瞭解道，最高哲學不會，爲什麼呢？雖然聰明有知識，人生經驗不夠，一定到了斑白中年以上的人，生活經驗夠了，纔可以同他講道。給不斑白的年輕人講道就是錯誤，講道都不可以，更何況要他們能做到、行到，絕不可能。

《列子》這一段，多麼注重人生的經驗！這是順理成章的解釋。照我們現在手裏這一本註解，這一節解釋錯了，不能採用。由他解釋的錯誤，我們瞭解一個道理，這一本書的注者叫張湛，他註釋《列子》是在逃難的時候。當時是晉朝，國家在變亂，人在憂患中常需要找哲學，需要學道，因此他逃難時行李裏就帶着這一本《列子》，在患難中註解下來。那麼我們可以判斷，人在患難中，自己想救社會，救國家，年紀又那麼大，無能爲力，因此借古人的觀點來發自己的牢騷。老了，沒有辦法講道了，雖然懂得道也做不到了，於是就錯解了這個意思，實際上他是在發揮自己的觀念。

你會用人嗎

我們現在瞭解了這一點，再看《列子》的原文，「故自奮則人莫之告，人莫之告則孤而無輔矣」，所以一個人不要驕傲，不要自奮，自奮就是主觀非常強。譬如歷史上項羽跟劉邦二人，項羽的失敗就是因爲自奮。項羽失敗的時候不過二十八九，自刎烏扛。而劉邦那個時候四十多歲，是斑白之人。清末民初，湖南一個詩人，才子易實甫先生，有詩講項羽：

二十有才能逐鹿 八千無命欲從龍
鹹陽宮闕須臾火 天下侯王一手封

「二十有才能逐鹿」，二十多一點就起來打天下了。「八千無命欲從龍」，項羽有八千子弟，最後在烏江失敗了，命運不好，這是講項羽英雄失敗的悲慘。「鹹陽宮闕須臾火」，你看鹹陽秦始皇修的宮殿，修了那麼多年，假使現在還留着，那賣門票不知道收多少錢啊！結果項羽點一把火燒了三個月。「天下侯王一手封」，漢高祖也是被他封爲漢王的。所以你們青年翹頭翹腦，要自尊，好嘛！你學學項羽，有這個本事的可以學，沒有這個本事自奮不起來啊！易實甫的這首詩有味道，歷代的人吊項羽的詩，恭維項羽的詩，罵項羽的詩，反正很多，我還是覺得易實甫的四句話有味道。不管如何，他把項羽自奮的那個味道寫出來了，項羽就是犯了自奮的錯誤。

劉邦有張良、陳平、蕭何三個人幫忙他，對他們言聽計從，就可以統一中國。項羽只有范增這老頭子幫忙他，但他雖有個軍師也不聽，自己認爲聰明，變成別人沒有辦法把意見提供給他，所以永遠沒有輔助，就失敗了。

這就告訴我們，尤其年輕同學留意，成功立業需靠人際關係。「賢者任人，故年老而不衰，智盡而不亂」，他說一個賢聖的人，就能夠信任人。譬如漢高祖劉邦，他能夠信任陳平、張良，信任蕭何、韓信等等，他就成功了。當然做領袖也很難，我們經常講歷史上的故事，當陳平幫漢高祖去做所謂間諜，做外交官，要運動敵人的部隊投降，漢高祖很慷慨，拿黃金五十鎰（鎰 拼音：yì，古代重量單位，合二十兩；一說二十四兩）給他支配，不要報銷。陳平拿到錢放在家裏，漢高祖的老部下就有點眼紅，來說小話，告訴劉邦，這個傢伙靠不住，人格卑鄙。

世界上攻擊人、毀謗人，只有兩件事，古今中外一樣，都是財、色二字，不是說他貪錢，就是說他男女關係亂。有人就在漢高祖前攻擊陳平，這個傢伙靠不住的，窮小子，他跟嫂嫂男女關係搞不清楚。陳平是有嫂嫂，但年紀比他大很多，早就分居了。所以當領袖的人就要注意，要以「來說是非者，便是是非人」來處理纔對。歷史上講漢高祖豁達大度，就是說他度量大，可是他身邊的人白天說，晚上說，最後劉邦也聽進去了。第二天跟陳平見面的時候，他就問起子家庭狀況，陳平一聽就明白了。陳平了不起，這些都不分辯，他說你要我辦的是大事啊！你怎麼問這些事呢？好，你不放心，錢還在這裏，你拿回去，我不辦了。漢高祖一聽，臉色變綠了，趕緊說對不起，對不起，我絕對相信你。

所以一個領袖信任人之難，是要氣度的，很不容易。你們聽了，將來做了老闆，如果說某人偷了你一百塊，你氣得一夜都睡不着，明天就想開除人了，你還能夠做老闆嗎？不要說假的偷，真偷百把塊，不在乎的，只要他一個月給你賺進來五六萬就可以了。要有這個氣度啊！

所以「賢者任人，故年老而不衰」，任人很難啊！非常難，這要氣度的養成。因爲任人，自己年紀大了也沒有關係，下面可以培養年輕的嘛！就是任人的道理，所以「年老而不衰」。「智盡而不亂」，年紀大，自己智慧之力不夠了，也不會衰亂，後面自然有人接火把上來，這是「賢者任人」的重要。

「故治國之難，在於知賢」，政治大原則，你們年輕同學，將來創業做老闆的時候，也要記住今天聽的《列子》。創業，做個領袖，成功的難處在哪裏？在知賢，認得人，這人是不是人才，要看得準，拿得穩。我不會打牌，聽他們告訴我，打牌的原則要忍、要狠、要準、要等。沒有人才要等，機會抓住了要狠，他要一萬，你給他一萬五，這要狠了。對人才要忍、要等，能夠知賢，信任別人，你就成功了。

所以「而不在自賢」，千萬注意，認爲自己最能幹，比被你用的人都能幹，你就完了，下面人不能做事了。所以真有辦法的人只領導，問這個主管就好了，如果這個主管一天到晚亂七八糟亂搞，你準備一年測驗他，如果半年以內有人告訴你某人亂七八糟，花天酒地，你聽都不要聽，讓他花天酒地，算不定八個月後，他花天酒地當中給你賺回來好幾倍呢！你等結果再說。所以知賢難，任賢更難，不但治國之道如此，個人創業道理都是一樣。你看《列子》現在傳給我們的道，是形而下的人世之道，做人做事之道，也就是我們老古出版過的《正統謀略學彙編》的正統謀略。這是正統裏的正統，謀略裏的謀略。今天我們到這裏爲止。

《列子臆說》（上）第五講

技藝與道德

宋人有爲其君以玉爲楮葉者，三年而成。鋒殺莖柯，毫芒繁澤，亂之楮葉中而不可別也，此人遂以巧食宋國。子列子聞之曰：「使天地之生物三年而鹹一葉，則物之有葉者寡矣。故聖人恃道化而不恃智巧。」

「宋人有爲其君以玉爲楮葉者，三年而成」，有一個人，爲他的國君用玉做成樹葉子，做了三年成功了。而這個玉，在古人都認爲很名貴的，一片樹葉子那麼大的玉，尤其是新疆那一帶的和田玉，價值極高。這個三年做成功的葉子，「鋒殺莖柯」，葉子有鋒芒，旁邊鋸齒形，「殺」就代表刺手。「毫芒」，乃至樹葉上的小毛毛，在太陽光裏都有反影，「繁澤」，顏色非常好看。「亂之楮（楮 拼音：chǔ。落葉喬木，樹皮是製造桑皮紙和宣紙的原料）葉中而不可別也」，把玉做的樹葉放在真的樹葉之中，分不出來真假。不但玉的本身名貴，藝術的造詣達到如此境界，那個價值就更高了。

從《列子》說的這件事，後世對於東西真假難分，在文學上就有「楮葉莫辨」這句話。這句話也可以形容頭腦不清、是非善惡不分、好壞不分的人。這個成語就出自《列子》這一篇。現在人一般文學修養不高，沒有讀過這些古書，就搞不清楚了。

下面列子的理論就來了，「此人遂以巧，食宋國」，這個人啊！太巧，就是巧極了，手藝高到極點，因此宋國的君王非常喜歡。拿我們現在講，有這麼一個技術，一輩子喫用不完，地位也高，待遇又好，可見中國古代非常尊重藝術家。

「子列子聞之曰」，列子聽到了這件事，認爲「使天地之生物三年而成一葉，則物之有葉者寡矣」，他說假使天地宇宙生萬物，三年才生一片樹葉子，那完了！我們種稻子、麥子，三年才長一片葉子，植物有樹葉的就很少，鬧饑荒了嘛！不但我們餓死，而且連子孫都餓死了。

他的道理是講什麼呢?下面說一個道理，「故聖人恃道化而不恃智巧」，這是名言，也就是政治哲學、人生哲學的名言，一個人要合於自然，什麼叫自然呢？自然是有規律的。這一點特別注意啊！我們普通說這個要聽其自然，好像認爲自然是隨隨便便；自然不是隨隨便便，自然是有規律的、有法則的，這一點千萬要搞清楚。道家說「道法自然」是講道法的規律，你看宇宙萬有，太陽東邊出來西邊下去，初三的月亮、初八的月亮、十五的月亮，都是千秋萬代始終不變的。我們看到月亮照在大地上那麼柔和，那麼美，那麼自然，但是，它也是非常規律的。所以由這個道理就瞭解，所謂自由、自然、自在，是應該非常符合法則規律的。

「聖人恃道化」，恃就是靠，依賴道德的感化，這個道德的感化是自然的；一個社會風氣的形成，文化的構成，也是自然的。譬如前一陣子一位朋友談到北京，懷念我們當年住過的地方，大部分住過北京的人，只要住上一年，永遠會懷念它。這個地方有什麼好呢？照我的個性，倒覺得很討厭，風沙來時屋子裏都是黃沙，這有什麼好？山水絕對比不上蘇州、杭州啊！中國人講「上有天堂，下有蘇杭」，當然江南的風景一切好。可是一般人，就是江南人在北京住久了，也懷念北京。道理是什麼？因爲它是文化的古都，是宋朝以後，遼、金、元直到清朝，八九百年中國的帝王之都。

那麼所謂文化又是什麼呢？每人的生活，任何一切，自然有一種深厚的禮儀之感。就是那位朋友講的，住在那裏，誰也沒有干涉誰，衣服穿得不規矩時，自然覺得不好意思出門了。這是一個什麼力量呢？這個是文化力量，行動亂了，自會感覺在這個社會不大合適。所以，那裏人連吵架都有自己的文化---「你今天怎麼搞的？我又沒有得罪你!」總是很禮貌地講，不像我們動不動拳頭就先拿出來。爲什麼那個地方會形成這種情況？詳細講的話有很多細節，根本原因就是文化的基礎。這個基礎就是現在講的「聖人恃道化」，不是命令，也不是法律；可是形成這麼一個狀態要八九百年，也是自然教育下來的力量，這就是「道化」。

「而不恃智巧」，智巧是什麼？是頭腦玩聰明。換句話說，我們今天整個的人類社會，不止一個國家，不止一個地區，統統在玩聰明，玩智巧。所以我們聽到某人很有辦法，這個辦法就是智巧，玩智巧最後是失敗的，我在三四十年以前已經講過了，因爲是從生活上體驗、經驗得來的。尤其現在的小孩，講話之聰明，玩手段的本事啊！不是「道化」，是「電化」，都是電視、電腦上學會的。在這個世界上人人都在玩聰明，聰明已經沒有用了，所以未來的時代，成功的人一定是誠懇的、規矩老實的。當然你也可以說，規矩老實也是一種手段，在理論上可以那麼講，但是畢竟古今中外的人都喜歡誠懇老實的人。就拿我們自己來比，你交一個朋友，他辦法多，有智巧，很聰明，你一定非常喜歡，但是你也非常害怕。所以你最愛的朋友一定是那個老實誠懇的。所以《列子》也說「聖人恃道化而不恃智巧」，智巧再高，也只能高到這個程度了。

這一段故事，剛纔大概加以說明，至於在人生的體會，在人生哲學、政治哲學思想的應用上，這一段故事也包含各方面的學問、內容。所以讀中國的子書，諸子百家之學，它啓發我們的智慧是很多方面的。

不能接受的贈與

子列子窮，容貌有飢色。客有言之鄭子陽者曰：「列禦寇蓋有道之士也，居君之國而窮，君無乃爲不好士乎?」鄭於陽即令官遺之粟。子列子出見使者，再拜而辭，使者去。

子列子入，其妻望之而拊心曰：「妾聞爲有道者之妻子，皆得佚樂，今有飢色，君遇而遺先生食，先生不受，豈不命也哉!」子列子笑謂之曰：「君非自知我也，以人之言而遺我粟。至其罪我也，又且以人之言；此吾所以不受也。」其卒，民果作難而殺子陽。

這個故事就講到列子的本身，「子列子窮，容貌有飢色，客有言之鄭子陽者」，列子很窮，窮得連便當都喫不起了，所以容貌都有萊色，發青了。「客」，在古書裏這個客是另外有一個人，就向鄭國的領袖鄭子陽講，他說列禦寇是有道的人，有學問，有道德，他現在在你鄭國很窮，一個有道、有學問的人，在你鄭國都無法生存，是這個社會國家的恥辱，也會使人覺得你不喜歡有道德，有學問的知識分子。

「鄭子陽即令官遺之粟」，鄭子陽聽了這個話，馬上就派官人送粟去給列子。古代負責管理某一件事的人稱爲官，就是管的意思。其實這個粟是五穀裏的一種，古代社會糧食也代表錢幣，同樣有流通的價值。

「子列子出見使者，再拜而辭，使者去」，列子看到國君送糧食來，就很客氣地行禮致謝，不接受這個賞賜，使者就回去了。這個再拜的「再」字，並不是說拜了又拜，這個「再」字在古代與「載」字通用，所以有時候寫信，某某再拜不一定用這個「再」，而用這個「載」字，就是很恭敬地拜。拜，古人是跪拜，等於我們行三鞠躬禮。

你看日本的電影，不管男女都跪拜。以前中國有個不好的笑話，說住要住洋房，喫要喫中國菜，老婆要討日本女子。爲什麼呢？因爲日本女人很有禮貌，見到丈夫就跪了。實際上他們男女都跪慣了，他們的跪就是坐。爲什麼講這個笑話呢？跪拜是我們中國的古禮之一，東方都行跪拜，包括日本、韓國、越南、泰國等，都是受中國文化的影響。

「子列子人」，國君派來的人走了以後，列於回到屋裏，太太不高興了。我們這些男子們，所謂「男子漢，大豆腐」，碰到沒有辦法的時候，是很爲難的。所以社會上有句名言，「妻共貧賤難」，古人說「貧賤夫妻百事哀」。但是另外有一句「夫共富貴難」，兩個人結婚的時候窮得不得了，到了中年慢慢發達了，男人有錢有地位了，對不住，大概花起來了。本地有一句話叫「老來花」啦！那時夫妻共富貴就難了。不過現在的社會不同哦！男女都一樣，共貧賤不容易，共富貴更難。據我所瞭解，現在社會家庭，許多中年以上的夫婦都各管各的了，這種家庭問題、社會問題太多太多。過去的社會，夫婦的問題是出在少年，現在家庭出問題是中老年的時候，社會情況不同了。不管如何，古代婦女多半靠男人過生活，結婚是買了長期的飯票，結果買了列子的飯票，連他自己都沒有飯喫。

所以列子一進屋來，「其妻望之而拊心」，她氣極了，看看他，就耍脾氣，自己捶起胸口來。「妾聞爲有道者之妻子，皆得佚樂」，她說，據我所知，一個有學問、有本事的人的妻兒，生活過得都很舒服。「今有飢色」，現在你也有學問，有道德，有本事，結果我們飯都喫不飽。「君遇而遺先生食，先生不受」，國家的領袖送生活費給你，結果你卻不接受，「豈不命也哉!」這一段如果演電視的話，這個太太一定大哭大鬧，我命好苦啊!她又跳又哭又鬧，幾乎要自殺那個樣子，又像馬上要跑到西藥店買安眠藥那個樣子。

列子沒有被她嚇住，「子列子笑謂之曰」，笑起來，哈哈大笑。他說你要了解，這個國君要人來送糧食給我，他並不是真正瞭解我是個什麼樣的人啊！這一句話很有道理，不管你們將來當了什麼大老闆，發財之後，要想透徹瞭解別人很難，接觸人的機會非常少，人家接觸你的機會也不多。任何的地位都是一樣，還有就是年紀大了，更是如此。這個裏頭就是一個大哲學，有很多人生的經驗。換句話說，一個人到了某一個階段，精力已經不夠用了，事情太多了，不像當大學生的，上了四節課，遊手好閒，坐茶館裏都覺得時間好長！一天過的日子很無聊。

那些高位的人很痛苦，他沒有時間機會接觸到旁人，所以要想了解別人也很不容易。因此列子講，「君非自知我也，以人之言而遺我粟」，這位國君他並不是真正瞭解我，他接受了別人的建議，表示自己很有風度，愛天下士，因此送生活費用給我。我們青年同學們在這個地方就要想一想，假使自己碰到這樣高薪的機會，大概夜裏睡不着啦！不要說這樣，一張表揚狀給你，都要貼在牆壁上看三個鐘頭，對不對？可是一個有學問、有智慧的人，像列子一樣，他可不會這樣。他又說，「至於罪我也，又且以人之言，此吾所以不受也」，明天有一個人講我不對，他就會派人來殺我了。因爲這不是他自己的本意，只是受左右之言的影響。一個人到了某一個地位，左右旁邊人的話很容易聽進去，所以做一個領袖能夠不聽左右親信的活，或者雖然聽了，自己有高度智慧來分別，確實非常不易。

有智慧判斷的人

我們常常引用歷史上唐朝女皇帝武則天的故事，這是女同學最高興、最擁護的，女人就是這樣當了皇帝，真正了不起。歷史上講她壞，攻擊她私生活方面亂，但是武則天在政治的作爲上，有許多方面非常了不起，的確很難得，也很能夠接受人家的建議。最後接受了狄仁傑的建議，不要搞下去了，你年紀大了退休吧，她就規規矩矩放下而退休了。慈禧太后就做不到，漢高祖的太太呂后也做不到，武則天做到了，提得起放得下，說不當皇帝就不當了。這一點就很不容易，尤其是女性很難的，女性到了年紀大時，什麼東西都要抓，越想抓得緊，越是什麼都抓不住，所以孔子說人「年老戒之在得」。

武則天有一天問她的同宗兄弟宰相武三思，她說我們政府裏頭哪一個是好人啊？武三思講老實話，他說跟我好的都是好人。武則天這位精明的女皇帝說，你這個是什麼話？武三思說這個道理很簡單，我假使不認識他，是好人我也不知道啊！所以我認識的人，我認爲是好人的，才肯與他多來往，所以我講跟我好的都是好人。武則天說這個蠻有道理。是這個樣子嘛！社會上好人多得很，可是機會不湊巧，我不認識嘛！我怎麼知道哪個是好人啊！這個話蠻合邏輯。武三思本來在唐朝政治上是個壞的，奸臣之流，雖說是奸臣，有時候做一點事情也不同。所以說認人很難。

我們爲什麼講這個歷史故事？說明列子不接受別人輕易的賞賜，尤其上面輕易的恩惠，反過來則同樣有輕易的禍害，這就是人生哲學。古人說「求於人者畏於人」，所以我常常說笑話，告訴年輕同學，過去我沒有錢的時候，向朋友借錢，我有個哲學的。我一進門，不要講什麼客氣話，也不坐下來，直接對朋友說我今天來借錢的，有沒有？他說有，拿給我以後，再見了，下一次再跟他淡，今天沒有時間；如果他說沒有，再見了！不要多心，沒有關係，我另找別的朋友去。這不是很痛快嘛！因爲你一坐下來，你好啊！請坐啊！泡茶啊！最後你再借錢啊！開不了口；萬一開了口，對方告訴你他今天沒有錢，他也難過，兩個人很傷感情。你們去向人家借過錢的，一定有這個經驗，等你坐下來東談西談，結果肚子還餓着，開不了口。然後請你喫飯，不要，不要，我還有約會，實際上要去借錢，好痛苦啊！這就是「求於人者畏於人」，不管什麼人，你只要求人就怕人。譬如你們有些同學來，老師啊！有沒有空啊？那個很恭敬的樣子，就讓我想到這句話，就爲了有問題想問我，就怕了我了，這個何苦嘛！所以古人說「人到無求品自高」，一個人到了處世無求於人，就是天地間第一等人，這個人品就高了嘛！由此你也懂一個哲學，一個商業的原則，做生意顧客至上，做老闆的總歸是倒黴，做老闆的永遠是求人啊！要求你口袋裏的錢到我口袋裏來，那個多難啊！然後講我這個東西怎麼好，那個態度多好多誠懇，叫做和氣生財。這個道理就是求於人者就畏於人。所以你讀懂了《列子》就懂了人生，列子不是故意清高，肚子餓了要喫飯那是真的，但是這個飯有時候是毒藥啊！喫不得的！所以他告訴太太，不能接受這個贈與。

那麼列子的判斷對不對呢?「其卒，民果作難而殺子陽」，結果啊，鄭國果然政變，把鄭子陽殺掉了。如果列子接受了他的賞賜，當一個什麼官，那老百姓會把他列入鄭派，他喫飯的傢伙也靠不住了，就掉下來了。

可見人生處世，這個錢該拿、不該拿，要有高度的學問，高度的智慧。所以《禮記》講君子之道有兩句話，「臨財毋苟得，臨難毋苟免」。苟就是隨便，不要隨便看到錢就拿，要考慮該拿不該拿。人碰到困難危險的時候，譬如說車禍發生了，只管自己逃跑不管同車的人，這個在中國文化上是不許可的，因爲「臨難毋苟免」，不輕易逃避。尤其是擔當國家大事的時候，做忠臣孝子的，就要有「毋苟免」的修養。

講到這個「毋」字，就是不可以，這個「苟」是苟且，不可以隨便。我們講一箇中國古代的笑話，有一個人不讀書，不認識字，但是在私塾邊上住，聽學生們念「臨財毋苟得，臨難毋苟免」，他聽得很熟了，也在書上看這個字，同母親的「母」字差不多。此人死後去見閻王，閻王說你這個人很好，投胎想做什麼樣的人，你自己去選。這個人想了半天說，我想做母狗。閻王說，爲什麼呢？他說《禮記》上說的，「臨財母狗得，臨難母狗免」，所以當母狗最好。這是挖苦認白字的人。

《列子臆說》（上）第六講

魯施氏有二子，其一好學，其一好兵。好學者以術幹齊侯，齊侯納之，以爲諸公子之傅。好兵者之楚，以法幹楚王，王悅之，以爲軍正，祿富其家，爵榮其親。施氏之鄰人孟氏同有二子，所業亦同，而窘於貧。羨施氏之有，因從請進趨之方，二子以實告孟氏。孟氏之一子之秦，以術幹秦王。秦王曰：「當今諸侯力爭，所務兵食而已。若用仁義治吾國，是滅亡之道。」遂宮而放之。

學識同 遭遇不同

魯國姓施的人家有兩個兒子，一個學問好，另一個軍事學好。「好學者以術幹齊侯，齊侯納之，以爲諸公子之傅。」幹就是干涉，參加貢獻的意思。學問好的這個兒子跑到齊國去，齊國的國王接納了他，並派他做皇室公子們的老師。「好兵者之楚，以法幹楚王，王悅之，以爲軍正，祿富其家，爵榮其親。」懂軍事的這個兒子去到楚國，向楚王貢獻策謀，楚王很欣賞，任他軍中的要職，這二人又有官位，待遇又高，十分圓滿。

「施氏之鄰人孟氏同有二子，所業亦同，而窘於貧」，施家的鄰居孟家也有兩個兒子，所學的與施家的一樣，可能都是同學吧！但孟家頗窮，看到施家二子都發達了，就很羨慕，於是就到施家請教，如何才能進取得到富貴。施家的兒子把求職的方法和過程，老老實實地告訴了孟家弟兄。

「孟氏之一子之秦，以術幹秦王」，孟家一個兒子立刻跑到秦國，向秦王講述他的高見，仁義如何、道德如何等等，都很正確高尚。「秦王曰：當今諸侯力爭，所務兵食而已。若用仁義治吾國，是滅亡之道」，秦王聽了孟家這個兒子的建議，卻說目下各國都在爭霸之中，大家主要的任務都在軍事兵力以及給養糧食方面，如果我們只講仁義，那會招致滅亡的。「遂宮而放之」，因爲秦王討厭孟氏子的建議，心中十分不快，就把他刑傷之後才放走。宮是宮刑的意思。

其一子之衛，以法幹衛侯。衛侯曰：「吾弱國也，而攝乎大國之間。大國吾事之，小國吾撫之，是求安之道。若賴兵權，滅亡可待矣，若全而歸之，適於他國，爲吾之患不輕矣。」遂刖之，而還諸魯。既反，孟氏之父子叩胸而讓施氏。

盂家另一個兒子到衛國去獻策，他大概有軍事專才，但是衛王說，我衛國是個小國，在大國的夾縫中生存，「大國吾事之，小國吾撫之，是求安之道」，對於大國我們是小心奉承的，對小國則是安撫的，爲的就是求得國家的平安無事。在兩個大國之間生存，要建立自衛軍隊都不行，連警察的權力都不能加強，會被大國懷疑的---這個就是現在日本的處境，防衛能力加強，要得到國際上的同意---「若賴兵權，滅亡可待矣」，你老兄這一套加強軍事，不是要我快點亡國嗎？

「若全而歸之，適於他國」，衛侯心想，這個傢伙思想非常好，是個大將之才，我現在不聽他的意見，讓他隨便走掉，到了別的國家，將來得志還不是來打我這個小國家嗎？「爲吾之患不輕矣」，他將來恐怕是衛國的一個禍患。不行！不能「全而歸之」，「遂刖（刖 拼音：yuè，古代的一種酷刑，把腳砍掉）之而還諸魯」，於是就把他兩隻腳砍掉，同孫臏一樣，變成殘廢人放回去。這兩個弟兄遭遇那麼慘，那麼倒黴地回來，不但沒有工作，還變成殘廢人。所以孟家父子「叩胸」，捶胸大哭，「而讓施氏」，到了施家的門口叫，你害了我們，教得不對，結果變成這樣。

這個故事很妙吧！同樣的家庭身世，同樣的環境裏出來，學同樣的東西，人家兩個弟兄幹得這樣好，這兩個弟兄就那麼倒黴，結果無處可怨就埋怨到施家身上來了。這裏頭又產生一個現象，自己不成功就埋怨別人，可見人生怨天尤人是很平常的現象，覺得自己本事很大，都怪別人不對，孟家的這兩個兒子也是這樣。

施氏曰：「凡得時者昌，失時者亡。子道與吾同，而功與吾異，失時者也，非行之謬也。且天下理無常是，事無常非。先日所用，今或棄之；今之所棄，後或用之。此用與不用，無定是非也。投隙抵時，應事無方，屬乎智。智苟不足，使君博如孔丘，術如呂尚，焉往而不窮哉?」孟氏父子舍然無慍容，曰：「吾知之矣。子勿重言!」

得時者昌 失時者亡

那麼施家的人一聽，頭腦就比孟氏好，「施氏曰：『凡得時者昌，失時者亡』」，他說你啊！真是不懂，時間不對，得不到機會；有同樣的本事，眼光不對，機會也把握不住，只能怪你運氣不好。注意哦！人生一切的境界，時間、空間這些都是條件，機會來了要知道把握，當然你把握得不對也不成功。「亡」就代表失敗。

像我常說的，看趕公共汽車就看到人生。每人都想上車找個好位子，你就要把握機會了，公共汽車一停就上，找個地方就坐，沒有位子，只有站在中間。能站着也不錯了，不要站在那裏還在埋怨，坐着的人還討厭你。這還是好的呢！還有些人當公共汽車停下來，他差幾步趕到，拼命地跑，跑得一身大汗，剛跑到，車子「噗」開走了，後面黑氣噴出來，他指着那個公共汽車罵，你該死……罵了半天，還是在那裏喫臭氣，有什麼用呢？還不如老老實實等下一部車，這就是把握時間的問題。沒有時間等，你又怕坐車子難過，走路嘛，埋怨個什麼呢？這就要懂得處世，懂得自己的人生，所以要知道「得時」的重要性。

他說人生的境界，天下大事、個人事情都是一樣，機會過了，你在後面趕，那沒有不失敗的。「子道與吾同，而功與吾異」，他說你們家的兩個弟兄，所學的與我們一樣，我們兩個成功了，你們失敗，什麼道理呢？就是不曉得把握時間，對環境、機運不瞭解。譬如大家在學生時代都曉得電腦的發展好，也有人學會了電腦找不到工作的，是什麼原因？要自己反省。如果跑到鄉下去，見人正拿着鋤頭挖地，你告訴那些人我是學電腦的，來幫你好不好？他一定不要，因爲不合時宜，這就是「失時者也」。不是趕時髦就成功，趕時髦不一定成功，「非行之謬也」，並不是說你的學問不對，是你用的時間不對，機運錯了嘛！

最重要的還不止此，「且天下理無常是，事無常非」，天下的是非是沒有一定的，某一種原則，某一種道理，在某個時候、某個環境是對的，到另一個環境就不對了。就像我們這裏，大家看到有人打坐，也上來參加，就是合時合地，如果你跑到別人公司兩腿一盤打坐，不把你送神經病院纔怪呢！因爲環境不對嘛！所以是「理無常是，事無常非」，任何事都是這樣，沒有永遠錯的，就看你用的那個時間、空間、環境。如果不曉得把握這個原則，你就錯了。

「先日所用，今或棄之」，他說天下的事情，過去那個時代非常重視的，現在可能無用，今天已經落伍了。但是，你也不要認爲你學的東西落伍，譬如我常常說，像我們當年學佛學禪，一般人認爲，唉！這個孩子，那麼好一個人才，搞這個事情，真是糟糕，他怎麼那麼灰心啊！可是，現在禪不是都很喫香嗎？你看天下事有一定嗎？

「今之所棄，後或用之」，這個裏頭你就要注意了。孔子也講過了，「古之學者爲己，今之學者爲人」，古人是爲自己而求學問，就是現在講性向問題，我的興趣所在，我必須要努力這個事情纔有成果，當父母的不要勉強他。你不要認爲這個孩子學了這個，三千塊錢一月的工作也找不到，算不定二十年以後，給他幾萬塊錢還不幹呢！走運了，那個時候和現在所拋棄的，將來也許有大用，這個很難講。

所以要了解這個人生的境界，「此用與不用，無定是非也」，得志與不得志，沒有呆定的，沒有一定什麼叫做對，什麼叫做不對。所以我常常說學醫的人，過去我在國防醫學院也講過，大家唯一的出路靠醫，現在再學醫就未必那麼前途無量。時代不同，所以爲了要發財去學醫，錯了；說我要救世救人去學醫，對了。目的就是看你立志如何，就是「此用與不用，無定是非也」。

知時知量 心靈智慧

下面幾個字，兩個大原則，你要把握住，就是道家的教育原則，「投隙抵時，應事無方」，這八個字要緊得很啊！你橫了以後一生妙用無窮，包你不會餓飯，隨便哪裏都可以找到工作，大的大做，小的小做。「投隙」，隙就是有空隙的地方，你說你是個博士到處找不到工作，現在爲了喫飯，有個地方需要一個工友，這個地方有這個空隙你就來。不要說我是什麼博士啊！問你學歷，只說我小學畢業，工友的事情我少年時候都做過。問你認不認得字啊？大字認得幾個，小字不認得，因爲目的是來做工友，要工作啊！在戰爭的時代，到了外地，人生地不熟，要解決喫飯問題嘛！如果說自己學問怎麼了不起，你完了，那你只有兩隻腳刖掉，或者被人家宮刑。天下任何事總有一個空隙，要把握那個空隙去應用。「抵時」，掌握住那個時間，就是跟人家講一句話也要找時間。常常有些同學來找我，看到我正忙的時候，他也不管三七二十一，老師啊！我有事給你講。我說，我這裏正忙，你等一下。這就是不曉得「抵時」嘛！那個時間不對，再搞不好只有捱罵的份了。「投隙抵時」，萬事都有它的空隙，在那個空隙裏頭就是你的天地，能建立你的事業，所以要把握那個原則。

「應事無方」，在世界上做人做事，沒有呆定的方法，也沒有呆定的方向，也沒有呆定的原則。像有時候跟年輕同學一談，哎呀！我是學工商管理的，以我的工商管理看……他貢獻了很多的意見。我說你給我上的課聽完了，對不起，你講的那些我都懂，我這裏都用不上。他這個是呆板，自己設一個方位看天下事，也就是職業病了。你跑到一個工廠裏頭，大家都在忙、在做工的時候，你說我是學心理學的，紿你們講心理學，那不是瘋子嗎？那個時候是不能講心理學的，那時要做工耶！一分一秒都是錢耶！所以要懂這個道理，發揮起來很多。

但是這個原則你儘管懂了，你也聽了《莊子》、《列子》，但是你還是不行，什麼道理?「運用之妙存乎一心」，智慧、頭腦不同，有智慧的人拿到一用就對；等於一個照相機，聰明技術高的人一照，那就是好，最新最好的照相機給那個笨蛋，照起來變鬼相了。所以「應事無方，屬乎智」，這個智啊，智慧可不等於聰明，聰明是屬於後天頭腦，一堆學識知識湊攏來，可以瞭解的。聰就是耳朵好，腦筋反應得快；明就是眼睛好。據近視的同學告訴我，近視度數太高時，聽力都很差，我旁邊好幾位近視同學，我說你怎麼搞的，反應那麼慢？老師啊！我沒有戴眼鏡。

「智苟不足，使君博如孔丘」，他說假使你智慧不足，就算你學問好得像孔子一樣，「術如呂尚」，你的本事大得比姜太公還高明，「焉往而不窮哉」，焉往就是何往，如果智慧不足，不管你到哪裏去都要倒黴的啊！就是這個道理。

施家與孟家的兩對弟兄，本事、學問一樣，結果卻大不同。我們看到同一個學校、同一個科系畢業的同班同學，大家所學都一樣，但機運不同，他們的應用也不同，遭遇不同，幾十年後，只有一兩個成功出頭了。俗語說「福至心靈」，表面上看起來這句話是沒有出息的話，是靠運氣，實際上是智慧的道理，心靈就是智慧，心境靈敏，智慧運用無方，自然福氣就來了。把文字倒過來說，就是「心靈福至」子。

這一段故事，仍是總題目《說符》的內容，這中間每個故事好像都是獨立的，其實不是獨立的，都是跟上面連續下來的，是一個系列。大家讀《列子》，這一點不要忘記，每一個故事，都是由人生的經驗啓發我們人生之路要怎麼走。

盂家父子聽施家父子說過以後，「舍然無慍容」，舍就是放，心裏就放下；慍就是埋怨。自己心裏的痛苦都放下，外面態度也變了，也不埋怨了，就對施家父子講，「吾知之矣」，我們都懂了，「子勿重言」，希望你不要再說下去了。失敗了，又得了教訓，教訓已經懂了，再說就受不了啦！

這一段故事意義很深長，重點是人生做人做事要知時，所以佛經上講打坐修行一切工夫，就連練拳、練武功都要「知時知量」。等於我們身體虛弱要喫補藥，喫下去身體好了就要知止。但是你認爲補藥很有利，繼續拼命地喫，那要吃出毛病來的，所以要「知時知量」。

上面是講普通老百姓如何一步登天，走到成功之路。拿春秋戰國來講，等於說「以布衣而幹諸侯」，以一個平民老百姓去向皇帝報告，貢獻很好的意見，用三寸不爛之舌取得卿相之位。一番話談下來，馬上可以當部長，當大元帥，在當時是很多的。其實這一番話，並不是嘴巴亂講，是幾十年讀書累積下來的知識學問。這中間行一個大原則，剛纔我們都講過了，你們自己再去體會。

會說話的公子

晉文公出會，欲伐衛，公子鋤仰天而笑。公問：「何笑?」曰：「臣笑鄰之人有送其妻適私家者，道見桑婦，悅而與言，然顧視其妻，亦有招之者矣。臣竊笑此也。」公寤其言，乃止。引師而還，未至，而有伐其北鄙者矣。

接下來這個故事，不是講老百姓了，「晉文公出會，欲伐衛，公子鋤仰天而笑，公問：『何笑』」，這個晉文公啊！有一天離開他的宮廷，召集一個大會，準備出兵打衛國。剛纔我們已經看到，衛國在齊、晉兩大國之間，當齊國強的時候，衛國只能跟在齊國屁股後面跑。晉文公是春秋五霸的霸主，衛國跟着晉國，小國家抱着大國的大腿走，很難的哦！非常痛苦。這個當家的痛苦不是我們想象得到的，衛國有一點不對，晉文公就想出兵打他。可是晉文公面前有位公子鋤，是晉文公的侄子或是兄弟輩，所謂諸侯之國的世子稱公子，「鋤」是他的名字。這個公子鋤看到晉文公要出兵，當着他的面仰天哈哈大笑。

我們曉得這一篇的題目叫做《說符》，是說講話難，非常難啊！所以你們做人家的部下，講話要合時啊！知時知量啊！什麼時間該講什麼話，不會講話就糟了。像施家的兩個兄弟，那麼會把握時間，取功名如探囊取物那麼方便，而孟家的兩個弟兄，把命都賠上還達不到目的，這就是《說符》的問題。

現在你看，晉文公已經穿上元首的衣服，正要出席御前軍事會議，馬上要出兵消滅衛國。這個多機密啊！只有少數的人才知道，公子鋤反對這個事情，可是他不能向晉文公直說不可以打，算不定腦袋就掉下來了，所以他以一個特別的態度表達，「仰天而笑」。晉文公就問他笑什麼？因爲他到底還是公子。他說，「臣笑鄰之人，有送其妻適私家者」，今天早晨我笑死了，我看到隔壁的鄰居送他的太太回孃家，「道見桑婦，悅而與言」，這個男人不老實，在路上看到桑樹園裏有個採桑的女子，很漂亮，就向這個女的勾勾搭搭，也不管他太太了。「然顧視其妻，亦有招之者矣」，他跟這個女的還沒有講完話，回頭看看自己太太知不知道，結果看到另外一個男人也同他太太勾搭上了。他說你看奇怪不奇怪？這一件事情把我肚子都笑痛了，所以我現在忍不住，就是笑這一件事。

晉文公一聽，不開會了，也不打了，「公寤其言」，腦子清楚了。換句話說，你一出兵打別人，也有別的國家打你呀！不能這樣幹啊！幹不得啊!「乃止」，停止這個會議，也不出兵了。「引師而還」，有些部隊已經到了前方，趕快召回來。「未至，而有伐其北鄙者矣」，前方的部隊還沒有回來，果然齊國已經出兵打晉國的北部了。如果他要把大軍都擺到前方打衛國的話，自己的國家可能被喫掉一半還不止。

公子鋤雖然看到，可是晉文公那個威風一來，興致一動要出兵的時候，正面刺他是阻止不了的；不但阻止不了，還會出問題。你們看《三國演義》，袁紹出兵，那個沮授諫袁紹不可以打，說一打一定失敗的。袁紹不聽，把他關起來，大軍失敗回來之後，第一個還殺了他。當沮授一聽袁紹敗兵回來，他說，完了，我死定了。爲什麼？因爲曉得袁紹的個性，打了勝仗回來一定不會殺我，因爲我說他失敗，而他成功了，笑我一頓了事。結果他打了敗仗，被我說準了，他就丟不起人，一定會把我砍頭的。歷史上這種故事很多，因此曉得說話之難。

公子鋤這一段故事，雖是講國家大事，但家庭也是一樣，在家裏跟父母講話，也要懂得知時知量，也要會講，不會講話父母會氣得哭起來。如果懂得講的話，算不定爸媽正在吵架，聽你笑話一講，兩個人就不吵了，要有這個本事。所以做人也一樣，遇到危險的大事，講起話來知時知量，有時候一句笑話就解救了天下。

《列子臆說》（上）第七講

我們再提起諸位特別的注意，《列子》每個故事看來都是獨立的，一條一條，其實，以我們的人生爲標準，上至治國，下至個人的做人做事，都有個體系。不要只記了每個故事的分段，而不瞭解全面。

會識別竊盜的人

晉國苦盜。有郄雍者，能視盜之貌，察其眉睫之間，而得其情。晉侯使視盜，千百無遺一焉。晉侯大喜，告趙文子曰：「吾得一人，而一國盜爲盡矣，奚用多爲?」史子曰：「吾君恃伺察而得盜，盜不盡矣，且郄雍必不得其死焉。」俄而，羣盜謀曰：「吾所窮者郄雍也。」遂共盜而殘之。

晉國有一個時期，壞人很多。這個「盜」，包括了兇殺案、小偷、搶劫，都在內。「有郄雍者，能視盜之貌」，晉國有個人叫郄（郄 拼音：qiè，姓。）雍，他有特別的本事，現在講就是會看人的相貌，特別的相法，「察其眉睫之間，而得其情」，看看人家的眉毛、眼睛、臉上表情，就知道這個是小偷，那個是搶人的，某個案子是誰做的。

「晉侯使視盜千百，無遺一焉」，晉侯就叫郄雍辦案，辦了無數的案子，「千百」是指很多的意思，沒有哪件不破，而且壞人都抓到了。晉侯非常高興，對趙文子說：「吾得一人，而一國盜爲盡矣」，我國有一個最好的防盜人才，很會抓竊盜，只要有這個人，全國的竊盜就沒有了。所以得到這樣的一個人才，天下太平，「奚用多爲」，不必用那麼多人了，連警備部都可以撤銷了，警察也可以不要了，多好啊！

「文子曰：吾君恃伺察而得盜，盜不盡矣」，趙文子說，那是靠人的偵察而抓住盜賊，我告訴你，小盜沒有了，大盜要起來了。靠祕密偵察這個方法來抓盜賊，這只是偶然用的手段，政治不能經常玩這個。光靠這個想治天下，就糟糕了，這非常嚴重。

我們現在是講《列子》，中國歷史上好多帝王都是用這種手段，尤其是明朝的時候，所謂東廠、西廠，皇帝派出太監來偵察大家的事，越來越糟，這是第一點。講到政治領導，應該是道德的政治，領導人與家長一樣，「不癡不聾，不做阿翁」，有時候做公公婆婆的，小事情假裝看不見，每一件事情都很精明就完了。文子說的第二點，「且郄雍必不得其死焉」，他說我告訴你，那個偵察很高明叫郄雍的人，不得好死，很危險了。趙文子就批評了這兩點，他說這不是天下的良才。

「俄而（俄 拼音：é；而 拼音：ér。俄而：不久；頃刻。也作「俄爾」），羣盜謀曰：『吾所窮者郄雍也』」，過了一陣子，這一班流氓太保做強盜的一起商量，說最可怕的人物就是郄雍，必須把他除掉。結果「遂共盜而殘之」，這個「盜」字是動詞，叫做偷盜，偷偷地把這個郄雍弄走，就把他謀殺了。

如何消滅盜亂

晉侯聞而大駭，立召文子而告之曰：「果如子言，郄雍死矣！然取盜何方?」文子曰：「周諺有言：『察見淵魚者不祥，智料隱匿者有殃。』且君欲無盜，莫若舉賢而任之，使教明於上，化行於下。民有恥心，則何盜之爲?」於是用隨會知政，而羣盜奔秦焉。

郄雍失蹤了，被壞人殺了，晉侯聽了非常驚恐，立刻把趙文子找來，告訴他這一件事。「果如子言，郄雍死矣」，真給你說準了，郄雍會看相，你大概會算命，怎麼把他算得那麼準！郄雍是死了，「然取盜何方」，這個社會那麼亂，應該怎麼辦啊？有什麼方法？

「文子曰」，這個趙文子講，「周諺有言」，周朝的周公、文王、武王是建立中國文化的中心人物，周朝流傳下來的話，「察見淵魚者不祥，智料隱匿者有殃」。這一句話我們注意啊！經常在書上看到，它是出在這個地方，這是兩句名言，尤其是一個做領導的人，當然非要精明不可，但是精明要有個限度，而且精明更不能外露，這是中國做人做事的名言，「察見淵魚者不祥」，一個人眼睛太好了，河裏有幾條魚都看得清楚，那是不吉利的，這個人會犯凶事，再不然將來眼睛會瞎。這個道理在什麼地方呢？譬如我們在儒家的書上可以看到，孔子有一天，帶顏回一班同學到魯國的東門去看泰山，好像開同樂會一樣。孔子看魯國的東門時，就問這一班同學，東門有一條白練，像白布一樣在走動，不曉得是什麼東西。等於孔子測驗大家，你們看不看得見啊？結果大家都戴近視眼鏡了，看不見。孔子說你們視力太差了，連我老頭子都看見魯國東門有一條白練在走。顏回在旁邊說，老師啊！不是一條白練，是一個穿白衣服的人騎在白馬上，跑得很快。孔子一聽很驚訝，看顏淵一眼，愣了半天不說話，搖搖頭。拿我們現在醫學來講，顏回讀書用心太過，把精神外露了，所以四十來歲就走了。這是以道家的觀點，從生理學上來講保養精神的道理。

這也是講做人的道理，覺得自己非常精明，精明裏頭聰明難，糊塗亦難啊！由聰明轉到糊塗是更難！所以精明得太過分了，什麼小事都很清楚，「察見淵魚者不祥」，就是不古利。這一句話，我們爲人處世千萬記住，隨時可以用到。有時候在處理一件麻煩事時，你只要想到這個道理，就可以完成很多好事，成就很多事業，自己人生也減少了很多麻煩。

「智料隱匿者有殃」，一個人的智慧很高，很聰明，別人家的隱私雖然你不一定看到，但是一判斷就知道。這並不是好事，會有禍害的，這一種禍害的原因那就很多很多廠。

這兩句是名言，我們現在只是照文字的講法，而真正運用在人生的境界上，有很多方面。不過注意！也有用反了的，爲了這兩句話，守住原則不知變通，你絕對變成一個大糊塗蛋，那必然註定失敗。所以，運用之妙，還是在於智慧，這是第一點。他這兩句話也就解釋郄雍之所以被殺了，就因爲犯了這兩句話的毛病，精明太露，福德、福報就差了。

第二點他說治盜，處理社會的盜亂，這是政治哲學的原則，「且君欲無盜，莫若舉賢而任之，使教明於上，化行於下，民有恥心，則何盜之爲」，他說一個社會國家沒有壞人，沒有強盜，那要在文化教育方面着力纔行，國家要重視賢人---有道德、有學問、有才能的人才是。

我們中國文化，自上古以來，不管儒、墨、道，哲學思想始終是尚賢。孟子更提出來「賢者在位，能者在職」，賢是賢，能是能，是分開的。我們現在看到選舉的宣傳，也是選賢與能，「賢」是有道德、有學問、品德好的人；「能」是有才能，參與、指導政治思想，領導做行政工作的人。如地方首長，要能幹，要有才能。不過，學問道德很好不一定有才能啊！有些人學問非常好，但遇事拿不出辦法，團團轉，然後睡不着，還喫鎮靜劑，這是無才能。如果是能幹的人，哪怕他學問不好，辦起事來乾淨利落，事情到手馬上就解決了，不管什麼社會問題、政治問題，一大堆，都拿得出辦法來。

《列子》這裏把賢能籠統地概括在一起，所以說「舉賢而任之」，要社會好，是靠教育文化的力量。這個教育不是狹義的學校教育，而是家庭教育、社會教育，乃至現在的電視教育、報紙教育以及廣告的宣傳教育都包括在內。「使教明於上」，在上有昌明教化，建立一個泱泱大國，一個真正文化的教育風氣，「化行於下」，使國民道德得到養成教化。「化」字要特別注意，「化」字不是嚴格的教育，是自然的影響。我們到一個公共場所，看到人人衣冠整齊，我們不整不齊的，穿拖鞋、頭髮又亂，立刻自覺不妥了。所以「化」是感化，是無形的。所謂教育這個「教」字，旁邊一個文章的「文」，解釋是「教者效也」，效果那個「效」，教育是一個效果。

還有一個道理，「教」字右旁，現在寫這個徵稿「攵」字，過去是寫成「攴」。我們小的時候書讀不好，背不來，老師用桌上一個戒尺，我們南方叫格方，就是打手板。所以古人說「棒頭出孝子，杖下出良臣」，對老師來講，杖下教出來的學生會做狀元，將來了不起，做忠臣孝子。「教者效也」，所以「教」字旁從「攵」，「攵（攵 拼音：pū）」就是撲撻；「化」是無言之教，自然受影響、受感化。如果教也教不了，化也化不動，那就要用刑法了。中國法治的哲學，刑法的哲學，也是屬於教育的範圍，因爲實在教不了，沒得辦法，所謂一家哭不如一人哭，對於一個妨礙社會的害羣之馬，只好去掉，所以刑法也屬於教的一種，是教的分化。

什麼是神道設教

《列子》提出來「君欲無盜，莫若舉賢而任之，使教明於上，化行於下」，下就是普遍整個的社會。譬如我們中國的教化，幾千年前《易經》就有「神道設教」，《禮記》上說「化民成俗」。其實外國也一樣，西方信仰基督教，總統就職以及其他就位儀式，一隻手按在《聖經》上，一隻手舉起來宣誓，就是神道設教啊！你說那個上帝究竟管里根或者管卡特啊?！所以每個民族都是神道設教。前幾天我聽到有些人說，這個「拜拜」太嚴重啊！應該把鄉下這些廟子拆掉。我說你少胡扯了，「拜拜」對，太過分了不對。鄉下人吵架，來，來，我們兩個人不要吵，買三支香到土地公、關公、媽祖前面跪下來，斬一個雞頭，賭個咒，看誰沒有良心。都怕了，這比什麼都好。所以神道設教，化民成俗，如果說土地公會找你，閻王會找你，你有果報，你聽見覺都睡不安寧了，安眠藥都沒有用，這也是教。所以宗教也稱爲教，也有教的意義，也有化的意義，化民成俗，這個叫教化。

所以「民有恥心」，古文這個民不是光指老百姓，現在白話就是人們。一般社會上講人們知恥，是自己曉得什麼該做什麼不該做。自己做了錯事都臉紅，這就是教育的成功了，不需要刑罰，不需要訴之於法院。人們知恥，「則何盜之爲」，社會自然就安定，沒有盜，所以是道德的政治。

「於是用隨會知政。而羣盜奔秦焉」，晉侯接受了這個建議，馬上用了一個了不起的人，姓隨名叫會，用他來主持政務，結果晉國的壞人、流氓、土匪、強盜都跑到秦國去了。就用這麼一個人，就做到了「使教明於上，化行於下」，得到了成果。

孔子見到一個奇人

孔子自衛反魯，息駕乎河梁而觀焉。有懸水三十仞，圜流九十里，魚鱉弗能遊，黿鼉弗能居，有一丈夫，方將厲之。孔子使人並涯止之，曰：「此懸水三十仞，圜流九十里，魚鱉弗能遊，黿鼉弗能居也。意者難可以濟乎?」丈夫不以錯意，遂度而出。孔子問之曰：「巧乎！有道術乎？所以能入而出者，何也?」

這一段故事，講個人問題，你看它配套非常好。「孔子自衛反魯，息駕乎河梁而觀焉」，孔子從衛國回到魯國來，到了山東河梁之間---這個在《莊子》裏提到過，非常有名的地方，有流水，等於石門水庫一樣，河梁是大河上面一個橋，就是水閘，平常沒有完全關死的，水流下來，這在我們南方江浙一帶很多，到處都看到，山東一帶比較少。

「有懸水三十仞，圜流九十里，魚鱉弗能遊，黿鼉（黿 拼音：yuán，大鱉；鼉 拼音：tuó，爬行動物，吻短，體長二米多，背部、尾部均有鱗甲。）弗能居」，河梁這個地方，上面的水像瀑布一樣流下來，「三十仞」，二十多尺高。「圜（圜 拼音：huán，圍繞。）流九十里」，那個水衝下來，變成一個潭，水衝到潭底就轉起來，轉起來的漩渦周圍有九十里那麼遠。這個裏頭連鵝毛都可以沉底的哦！水中功夫再好的人到這裏都不敢動了。在這一種流水之下，比魚鱉更大的黿鼉---大烏龜之類，都無法生活。我們海邊經常買到大烏龜，最大的有圓桌面那麼大。有一次，海邊人弄上來一個，上面掛了很多金牌，是在乾隆年間放生的牌，我還記得小的時候被抱上去坐了一會兒。那一種屬於鼉，很大，它的力量也大，可是在這個水裏也沒有辦法停留。

「有一丈夫」，結果有一個男人，真是男子漢大丈夫了，不是大豆腐了。「方將厲之」，他準備下這個水，「孔子使人並涯止之，曰」，孔子馬上派人阻止他不要下去。孔子派去的這位同學，不曉得是子路還是子貢，就告訴他「此懸水三十仞，圜流九十里，魚鱉弗能遊，黿鼉弗能居也」，孔子派人告訴他這個流水太猛了，水勢太大了，太危險了，這幾句話是重複，我們不解釋它。但是這裏爲什麼用重複的文章？就代表非常好意，很仔細地告訴人家這個危險性，這是強調孔子的仁慈，重複一次，不能省掉的，省掉味道就不好了。「意者難可以濟乎」，恐怕很難適應吧！到底是孔子的學生啊！講話很有禮貌，在我們的意思勸人家，你不要下去了，恐怕不容易過得去哦！這個講法是讀書人的味道。「丈夫不以錯意」，這個男人一聽，不在意，理都不理，咚！就跳下去了。跳下去以後，優哉遊哉，在水中轉了一圈，「遂度而出」，他很輕鬆地就出來了，沒有淹死。

這一下孔子也奇怪了。孔子大概同我們一樣，旱鴨子，不會游泳的，只有他的學生會游泳，沒有聽到過孔子游泳。「孔子問之曰：巧乎」，大概他身上水都沒有擦乾，孔子馬上就跑來了，孔子求學的精神很厲害的，馬上來請教。你的本事很巧，高明巧妙極了，巧跟妙配起來，妙極了。「有道術乎」，他說你有什麼本事啊？這個道代表形而下的法則。你這個功夫怎麼練出來的?「所以能入而出者，何也」，這樣危險的水勢，你能夠進去，能夠出來，是什麼原因？

奇人說忠信

丈夫對曰：「始吾之入也，先以忠信；及吾之出也，又從以忠信。忠信錯吾軀于波流，而吾不敢用私，所以能入而復出者，以此也。」孔子謂弟子曰：「二三子識之，水且猶可以忠信誠身親之，而況人乎?」

「丈夫對曰」，這個男子就告訴他，「始吾之人也，先以忠信」，他教訓起孔子來了，就是公然在孔子門前賣「四書」了。他也不曉得這人是姓孔的啊！姓什麼都不管，他說，告訴你，當我跳下水去的時候，就忘掉我自己了。

忠，什麼叫忠啊？於一事一物無不盡心謂之忠，這是中國文化古代的解釋，宋朝以後的解釋很狹義，好像只是爲了老闆而被殺叫做忠。所以在《論語》裏有「爲人謀而不忠乎」，朋友託你的事，講過的話一定去做到，這就是忠。什麼是信？信任自己，也信任他人，尊重自己，也尊重別人，這就是忠信之道。

他這裏所講的忠信，是說他信任了水性。水有個什麼性能啊？水有個性能，出在佛經裏，「大海不宿死屍」，任何的屍體在大海里，一定把它送上來。水很愛乾淨，死掉的東西一定都把它浮送上來。由於這個原理，所以他很信任水性。換句話說他忘掉自己，也忘掉了水。所以他說他跳進去的時候，身心跟水合一了，不抗拒，順其自然，水怎麼轉就怎麼轉。「及吾之出也」，等到他出來的時候，「又從以忠信」，也順水性自然之勢，那麼一轉就上來了。「忠信錯吾軀于波流」，他以忠信、信任水性、忘我的態度，使心跟物兩個合一了。「錯」就是把我的身體與水流合一了。「而吾不敢用私」，這中間一點私念都沒有。什麼叫「不敢用私」？就是不主觀，不抗拒，不用私心，順水性的圜流而轉，自己不用個人的意見。因爲不敢用私心，「所以能入而復出者以此也」，就是這一點，沒有什麼別的祕訣，既沒有唸咒子，也沒有做觀想，既不拜上帝，也沒有求觀音菩薩保佑，就是忘我。中間沒有妄念，沒有自主，心跟身、身跟水都合一了，就是這個本事。

孔子一聽，又拜了一個老師了，「孔子謂弟子曰」，轉過來對學生說，「二三子識之」。古書上孔子講話經常用「二三子」，拿現在白話講，你們這一羣同學們注意。這個「識」字應該讀「志」。孔子告訴學生：你們記住，「水且猶可以忠信誠身親之，而況人乎」，你們看這個物，水是個物質的東西，人跟物質相處，只要忠信，人跟物質兩個可以合一，就是神通了，無我無私。他說水尚且可以忠信，如果以此來對人、對社會、對國家、對天下，不論是做一個帶兵的，或者是做一個教學生的，或者是做一個工商界的主管，只要忠信、誠信處世，物都能夠轉變，何況是人。

問題是我們之所以做不好，是因爲自己的誠信不夠，只有反求諸己。上面講了對於國家大事的處理，下面又提到個人，我們今天先到這裏爲止。

《列子臆說》（上）第八講

這篇《說符》，其中道理非常多，運用無窮，大至國家天下，小至個人的修身養性以及修道，都有關聯。我們用的是《四庫備要》這個本子，上一次講到卷八的第六頁，都是一段一段故事銜接的，但是你不要以爲各個故事獨立互不相關，事實上，每個故事都有連續性的，這個道理要我們慢慢去體會。現在開始另一節故事。

白公問孔子曰：「人可與微言乎?」孔於不應。白公問曰：「若以石投水，何如?」孔子曰：「吳之善沒者能取之。」曰：「若以水投水，何如?」孔子曰：「淄澠之合，易牙嘗而知之。」白公曰：「人故不可與微言乎?」孔子曰：「何爲不可？唯知言之謂者乎！夫知言之謂者，不以言言也。爭魚者濡，逐獸者趨，非樂之也。故至言去言，至爲無爲。夫淺知之所爭者末矣。」白公不得已，遂死於浴室。

白公請教孔子微言

「白公問孔子曰：人可與微言乎？孔子不應」，這幾句話是故事的綱目，但我們先要了解它的背景。白公姓白名勝，是春秋時代楚王的後人，也是當時楚國的領導人。白姓是因地名白邑而來的，後來像長江以南、兩湖姓白的人，都因白邑這個地名而姓白。

在春秋二百四十多年之間，天下大亂，有兒子殺父親的，有弟弟殺哥哥的，有部下叛變殺君王的，多得很。所以孔子痛心而著《春秋》，給後人一個說法，認爲社會的混亂是有知識有學問，尤其是當權在位的人應該負最大的責任。所以《春秋》是責備賢者，不責備一般老百姓，因爲一般老百姓多半是盲從的。

有關白公勝的這一段歷史，是當時發生部下叛變，所謂「臣弒其君，子弒其父」。青年同學們特別注意，這就是我們中國文化的一個大問題了。現在我經常講，大家同學們灑掃應對都不知道，教育八十年來的失敗，一個青年人，怎麼掃地？怎麼抹桌子？怎麼樣對長輩講話？怎麼站？怎麼坐？都不知道。現在小學裏教的是老師早，老師好，老師不得了。中國文化的基本教育，是從灑掃應對教起的。到了中學、大學，也沒有教這個基本文化了。所以當長輩、老師、父母問他事情辦了沒有，大聲回答辦了啊！對父母好像訓孩子一樣，我們很多同學是這樣。問他東西放在哪裏，我剛纔給你了啊！好像我犯了很大的錯誤，有很大的罪，幾乎要我向他下跪纔對，這就是我們現在的基本教育。這種教育是從家庭教育開始，嚴格地講從胎教就開始，所以我們現在是很可憐的一個時代，幾乎像春秋戰國時期一樣的混亂。

爲什麼講到這個呢？因爲古書上「臣弒其君，子弒其父」這個「弒（弒 拼音：shì）」字，爲什麼不用「殺」呢？這是中國文化的規範，以下犯上用「弒」，不能用「殺」字。等於說天子、皇帝死叫「崩」，不叫死亡，因爲他是全民所景仰。諸侯死叫「薨（薨 拼音：hōng）」，大夫死了，就是知識分子有地位的，叫做「歿（歿 拼音：mò）」，普通老百姓叫「亡」。「死」只是個普通的名詞。所以就是連死的文化也要分好幾個階段，有好幾個意義，代表了文化的精神，我們現在都不懂了。所以現在學生對老師講話或者跟長輩講話，都是提高嗓門大聲回答。這個態度在從前很嚴重啊！對父母或長輩、上級講話，我們說「是」，不敢說「對」，「對」是平輩答話。

講到白公勝這個人，他是被臣子弒，臣子叛變殺死了他。當時這位諸侯白公勝已經發現政體的演變，社會變壞而且亂。白公勝有一天問孔子說：「人可與微言乎?」什麼叫「微言」？就是很小很輕的話，孔子沒有答覆這個問題。在文字上看我們好像懂了，內容卻不是這麼簡單。

什麼是《春秋》微言大義

孔子著《春秋》，二百四十多年之間，記錄歷史上「臣弒其君」有三十六次之多，天下社會大亂，以致家庭變化，兒女可以鬥爭父母。那個時代，亂到極點，孔子非常的痛心。《春秋》除了責備賢者以外，講了三世，就是衰世、昇平、太平盛世。歷史上以《春秋》爲標準來說，三代以下的歷史只有偶然的昇平，那是由衰亂變亂的社會進步得到安定，算是昇平之世，並沒有達到真正的太平，太平太難了。真正的天下太平，衆生平等，是跟佛的思想合一，那個叫太平。

《春秋》有三傳，孔子只著了《春秋》，等於寫了大標題，歷史的內容在《左傳》、《公羊傳》、《穀梁傳》三傳裏。在這三傳，我們普通容易讀的就是《左傳》，在中學、大學念國文課，應該都是念《左傳》；《公羊傳》和《穀梁傳》是歷史的哲學，更難讀了，很少人去研究，除了專家之外。我們要通中國文化，《春秋》必定要懂。現在我們講「微言」，《春秋》叫做「微言大義」，非常難懂。文字好懂得很，「微言」，是看起來不相干的一個字，包括了全部文化的精神。所以孔子著了《春秋》，鬼神都在哭，都害怕，因爲他的筆下判定了千秋萬代的罪惡。我們大家在中學都讀過《鄭伯克段於鄢》（鄢 拼音：yān，中國周代諸侯國名，在今河南省焉陵縣一帶）這一篇，鄭伯跟段是兩兄弟，鄭伯故意縱容段這個兄弟，結果把他當敵人一樣，消滅了這個兄弟。對敵人打了勝仗叫做「克」，除了敵人以外不能用「克」字。鄭伯把弟弟當敵人一樣看待，違反人本位的人類文化。孔子這個《春秋》的誅法，用了一個「克」字，鄭莊公千秋萬代翻不了身，這個叫「微言大義」。孔子只寫了這一筆，至於內容如何，你去讀《左傳》就懂了。

再進一步說，「微言」是什麼呢？就是跟禪宗的「機鋒」一樣；也等於我們普通講話點你一下，點你一個竅，或者用一句歇後語。譬如說「和尚不喫葷」，肚子裏有素（數），大家笑一笑，曉得了，這就是「微言」，歇後語，後面沒有了，後面都懂了。這個事情怎麼樣?「外甥打燈籠---照舅」，照到孃舅，諧音，就是「照舊」的意思。像這些都屬於「微言」。

白公勝要問孔子一件國家大事，但是他很會問話，「人可與微言乎」，一個人有些話不能明講，可以用別的方法嗎?「微言」是不相干。孔子不答覆，爲什麼不答覆？這個裏頭問題大了，因爲孔子始終不肯講謀略，只講人道正面的話，對就是對，黑就是黑，白就是白；什麼陰謀、陽謀、用兵之道、政治大原則，他全懂，他不講而已。也因爲白公勝所問是決策國家的大事，非常危險，所以孔子不答覆這個問題。

關於孔子爲什麼不答覆，註解的這個小字裏頭有歷史上一段故事。「白公，楚平王之孫，太子建之子也，其父爲費無忌所譖，出奔鄭」，費無忌是個奸臣，在白公勝祖父前面挑撥，白公勝的父親太子建就逃到了鄭國。「鄭人殺之」，結果鄭國把他的父親殺掉了。「勝欲令尹子西」，令尹是楚國的宰相；「司馬子期」，拿後世來比方是元帥，陸軍總司令或國防部長。白公勝要這二人「伐鄭」，出兵打鄭國，「許而未行」，結果這兩位大臣不聽令，不認同這個領導人的道理。碰到「晉伐鄭，子西子期將救鄭」，晉國來打鄭國了，他們兩位不聽領袖的命令，要出兵救鄭國。「勝怒曰」，白公勝發脾氣了，「鄭人在此，仇不遠矣」，鄭人現在出了問題，正可以報仇。《春秋》之義，不反對爲國家民族復仇，所以說「仇不遠矣」。「欲殺子西子期」，所以白公勝想殺這兩位高級部下，因爲他們不聽命令。但是在朝廷政府中想除掉兩位文武大臣，就像房子要去掉兩個主要的柱頭一樣，很困難，「故問孔子」。孔子已經懂了，「故不應」。「微言猶密謀也」，「微言」就是祕密的計謀。

諸葛亮的微言

這一段歷史故事，在註解裏引證都有，看註解就曉得了。所以孔子投有答覆，因爲孔子很不願意教一個君王做陰謀的事，但是孔子也不反對。這等於什麼？諸位年輕同學有沒有看過《三國演義》的原文啊？像我們小時候原文都能背出來很多，那個文字太好了。《三國演義》第三十九回，劉表原配太太死了，大兒子叫劉琦，後孃對他不好，準備讓自己兒子上來接位。劉琦急死了，就請教他的叔叔劉備，劉備很高明，他說你問我們軍師諸葛亮吧。劉琦就問諸葛亮，諸葛亮聽到就不答話，故意岔開，劉琦總講不上話。後來劉琦就告訴諸葛亮，他說我有個絕版的好書，你要不要看？我這是比喻，差不多是這個意思---諸葛亮也是喜歡搞學問的，就跟他到樓上，諸葛亮一上去，劉琦就把樓梯抽掉，下不去了。劉琦立刻跪下，先生啊！這個時候一個人都沒有，你非教我不可。諸葛亮沒有辦法，他不及孔子，孔子還跑得了，他逃不了。但是，古人說的「疏不間親」，夫妻吵架，兄弟之間鬧家務，第三者絕不能講話，講話是最笨的事。

我有一個經驗，年輕的時候很熱情，有兩夫妻剛剛結婚，都是我的朋友，結果兩個人吵架，都跟我埋怨對方。我想讓他兩夫妻講和，跟男的講，你不要聽她的，她就是脾氣壞；然後告訴女的，我那個同學好討厭，你不要理他，過一兩天就好了。結果他們到了晚上，兩夫妻就和好了，然後說某人講你壞耶！那樣啊！這樣啊！弄得我豬八戒照鏡子，兩面不是人。這個道理就是「疏不間親」。

諸葛亮說劉公子啊！你何苦逼我呢？疏不間親，那沒有辦法。劉琦說今天只有軍師可以救我，諸葛亮就講歷史上太子申生的事。春秋戰國的典故你不知道嗎？你向父親請求帶兵外調嘛！部隊歸你掌握，又守了邊疆，跟後孃分開遠遠的，不起衝突。等到你父親一過世，軍權在你手裏，愛怎麼幹就怎麼於。諸葛亮只好把歷史的故事告訴他，劉琦就懂了。

孔子這一次也是這樣，所以他不好講。爲什麼呢？我昨天講一個同學，「不在其位，不謀其政」，常常看到年輕同學，有人把公司裏的事跟他一談，他出了很多主意，這就是沒有受過好的教育的原故，你又不是那個公司裏的職員，不知道內容，又沒有參與經過。譬如剛纔同學提起來，我們樓上有大法會，方丈和尚親自主持，很莊嚴肅穆，但是你曉得嗎？昨天夜裏，他們爲了佈置這個會場，到早晨六點鐘才睡覺。你沒有參與過就不曉得那麼辛苦，就不知道內情。所以由這個道理就要懂天下一切事，「不在其位，不謀其政」，絕不隨便講話，因爲你不懂別人的辛苦，固然你是好意，這是做人做事的分寸。所以孔子就是這個意思，對於這一段事，他也不在楚國，而是客位。

孔子微言 禪宗機鋒

這位白公勝逼不得已，再問他，「若以石投水，何如」？問得高明極了。他說孔老夫子啊！假使拿一塊石頭丟到水裏去，你看怎麼樣？兩個人都在打啞謎。孔子不肯參與他的國家大事，而且這種事，要殺人、要救人都是他手裏做，孔子又不是白公的宰相，又不是軍師，不好講話。白公勝看他不答覆，也懂了，換個方式來。問以石投水，你看怎麼樣？我們青年現在想想，石頭丟到水裏就沉底了嘛！就把這兩個人消滅了。孔子的答覆更妙，「吳之善沒者能取之」，這一句話孔子答覆了，孔子說那不算高明，吳國，就是江浙一帶，靠海邊水多，那些善於游泳的人，海底的石頭都可以拿上來。

像我們海邊的人，我小的時候看到，冬天年輕人脫得光光的下去打魚，起碼五六個鐘頭纔上來，上來之後身上一擦，好熱，還出汗呢！我看傻了。實際上他們已經吃了藥的，藥喫下，冬天下海不怕冷，還熱。如果不下海，不下冷水裏頭，馬上血管要爆裂的，這個中藥下去是這樣。所以這個海邊的人，江浙一帶游水，還有三天三夜在水裏頭不出來的，是很普通的事情，沒有什麼了不起。在內地，如果在高原地帶的人，聽了一定說你這個人扯謊，說神話，不可能的。

所以孔子的知識極淵博，白公勝問他丟石到水裏如何，孔子說沒有用，善於游泳的，深水裏的石頭還是給你拿上來。換句話說，你這個方法沒有用，高明的人你不一定殺得掉。白公勝再問，「若以水投水，何如」，水倒在水裏頭呢？水倒在水裏頭，或者鹹水倒在淡水裏頭，淡水倒在鹹水裏，清水倒在混水裏頭，你看怎麼樣？

「孔子曰：淄澠之合，易牙嘗而知之」，也沒有用。淄（淄 拼音：zī）、澠（澠 拼音：miǎn）就是山東兩條水，一條是清水，一條是混水。清水、混水在一起，流得快的水性硬，流得慢的水性柔和。中國人講究喝茶，會喝茶的人，水一燒出來，是松樹的柴火燒，或是哪一種樹的柴火燒都知道。電爐煮的味道已經不是茶了，像我們現在不叫茶道，叫牛飲之道，尤其我這個喝茶，這麼一缸，兩口就把它喝光了。我也喜歡喝茶，但是是牛飲，牛喝水一樣，也是另外一道。

所以「以水投水」，孔子說，那也沒有什麼高明，兩條不同的水放在一起，齊桓公的廚師叫易牙，一嘗便知。易牙這個人，水到嘴裏一嘗，就知道是哪裏的水，做某一種菜可以，做另外一種不行。白公與孔子兩個人在打啞謎，禪宗講打機鋒。

我們講個故事，明末有個高僧蒼雪大禪師，在明末四大高僧之外，可以說是第五大高僧，非常有名。他的詩好，文好。明朝亡國了，一班不投降的遺老都到他那裏，都是這位和尚包庇。有人畫了一幅畫---畫了一座高山，一棵松樹，下面有一塊石頭，石頭上有一個棋盤，棋盤上擺着棋子，卻沒有人在那裏下棋。這一幅畫意境高，畫也畫得好，就請天下第一大法師、詩僧---蒼雪大師題字。要看懂這一幅畫很難，蒼雪大師看懂了，就寫了一首詩：

松下無人一局殘 山中松子落棋盤
神仙更有神仙着 千古輸贏下不完

「松下無人一局殘」，松樹下面沒有人，一局沒有下完的棋擺在那裏。「山中松子落棋盤」，深山裏頭一個人都沒有，松子掉下來，掉在棋盤上，也變成一着棋子，這個就是「微言」。「神仙更有神仙着」，我們中國人畫畫不是神仙下棋嗎？一着棋，兩着棋，神仙下棋凡夫看不懂呀！但是你神仙不要以爲高明，神仙背後還有高明的神仙，比你下得更高明。「千古輸贏下不完」，你不要自認爲高明，人外有人，天外有天，千古歷史是沒有結論的。這就是懂了人生境界，這也是禪啊！這是口頭禪，但是很有道理，你懂了最後這一句話，對於人生你就很安詳了，成功失敗都靠不住，永遠沒有結論。現在白公問孔子，孔子的答話就是這個意思，等於蒼雪大師的詩，你高明有人比你更高明，「千古輸贏下不完」。

對誰說微言

白公聽到這裏，就愣住了，傻了。他問了天下第一高人孔子，孔子的答話竟然如此，「白公曰：『人故不可與微言乎』」，哎呀！孔老先生啊！照你這樣一講，天下高明人就難辦了。白公當時的局面很難，心裏想，你難道都不肯點我一下嗎？你教我一下都不肯嗎？所以常常有些同學，在我很忙的時候在那裏問，我眼睛拼命眨，同學愣住了，還問我老師啊！你今天眼睛痛啊？真笨得要命！沒辦法只好苦笑一下。像張良幫漢高祖，張良在桌子下面踢一腳，漢高祖就懂了，所以漢高祖就成功了嘛！我們有些青年人，你不要說踢他一腳，你把他打三拳，打傷了，他還說老師你今天怎麼搞的？我要去驗傷告你傷害罪。這種人怎麼辦呢？所以「人不可與微言」，點竅都不能點。

「孔子曰：何爲不可」，他說哪有這個道理，當然可以，其實孔子已經答覆他了。你們現在懂了沒有？他開始一問，孔子就已經答覆了，他沒有懂。第二次又問了，孔子否定了。第三次又問，孔子又否定了，還不懂。所以他這個人註定是要失敗的，不能當漢高祖。到這一步還是笨笨的，同我們現在年輕人差不多，還死問到底，你說這怎麼辦呢？「唯知言之謂者乎」，孔子說要懂話的人才給他講。換句話說是罵了白公，我已經答覆你，你不懂嘛!不過孔子看他可憐，又講「夫知言之謂者，不可以言言也」，注意「言言」這兩個字，上面這個「言」是名詞，是所說的話，下面「言」字變成動詞，講話叫做言。孔子這裏告訴他什麼人才算懂話的。所以我常常告訴青年人一個修養，善於聽話的人才會善於講話。能夠坐下來聽人家亂七八糟地吹牛，聽了半天不答覆一句話，每一句話都聽清楚了，這個人可以當主席了。譬如你們將來有機會當了立法院院長，下面對的、不對的，對與不對之間的，黑的、白的，各種意見，你統統靜靜地聽，都聽得很清楚，然後要點在哪裏，幾句就答覆了。大會的主席不容易當啊！不善於聽話的人就不會講話。換句話說，多言的人不一定會聽話，他喜歡錶達，喜歡錶達心就不冷靜，所以別人要緊的話聽不進去。孔子告訴他，真正的知言人，「不以言言也」，是無話可講，不需要講話，就是已經講了。你問我，我已經答覆了嘛！這個就是答覆。孔子看他好可憐，很仁慈地對這位可憐的諸侯說明。

孔手再說微言

「爭魚者濡，逐獸者趨，非樂之也」，孔子又點他，一個人喜歡喫魚、喜歡打魚，他不怕衣服打溼了，不脫衣服也下水，爲了追求這個魚嘛！喜歡打獵的人，他不怕累，拼命地跑，兔子跑多快，他就跑多快，爲什麼？前面有個目標嘛！等於你們年輕人講戀愛，要追的時候，管他累不累，電影院門口等三個鐘頭，站在那裏都不累。當兵的時候，只叫你立正站半個鐘頭，你還討厭那個長官，站了半個鐘頭，還不叫「稍息」，對不對？但是他追起女朋友啊！就不怕累了。等到追到手了，變成了太太，那就討厭了，人生就是這個道理。叫你們大家不上《列子》課，到十一樓跑步兩個鐘頭你幹不幹？因爲不是你的目的嘛！如果說大家全體跑步兩個鐘頭，每人發二十萬，你一定幹了。就像我們打坐是要成佛，也有一個目標啊！佛看不看得見不管啦！我總想成佛所以兩條腿儘管熬，酸啊！痛啊！麻啊！我想得道啊！並不是那個腿打坐麻得好舒服，對不對？這也是「爭魚者濡，逐獸者趨，非樂之也」，如果不是成佛的目標，你就麻得好痛苦！是爲了悟道所以甘願挨嘛！這把人情世故都講完了。

「故至言去言」，最高明的話，是不講話也懂了。「至爲無爲」，最高的謀略，要幹你就幹吧，不能又想喫又想不喫，然後還把祕密問我，如果我泄露了祕密你就完了嘛！所以，「至爲無爲」，是看起來沒有動作。「夫淺知之所爭者末矣」，如果智慧不夠的人，東問西問，那就完了。他就罵了白公，你問我已經很低級了，你是最高領導啊！權力在你那裏，要幹就幹，幹了以後那人還不知道呢！他還謝主隆恩。結果你卻要問我，我不能叫你殺人啊！

白公沒有懂孔子的意思，「白公不得已，遂死於浴室」，怎麼叫不得已？就是不懂，也沒有辦法，最後被兩個大臣叛變所殺，死在洗澡間，多可憐啊！就是笨。孔子樣樣都教他，第一次問，「孔子不應」，不應就是說你這個問我幹什麼呢？你已經決定了要這樣做就這樣做嘛！我們先休息一下。

《列子臆說》（上）第九講

問不孝有三

有同學問「不孝有三」是哪三樣的問題。我們古代重男輕女，但是中國上古男女還是平等的，男女不平等是宋朝以後的事，所以在古書上女孩子也可以稱兄弟，叫女兄、女弟。所謂「不孝有三」，不一定是指男性而言，「無後爲大」，無後是第一不孝。第二不孝是「家貧親老不仕」，父母年紀大了，家庭生活貧寒，自己還裝清高，懶惰，這樣不做，那樣不做．不肯養父母，這是第二條不孝。第三不孝就是自己「曲意阿從（阿 拼音：ā；從 拼音：cóng。阿從：阿附曲從），陷親不義」，父母教育你立身，自己站不起來，永遠靠父母生活。這是三樣不孝。

「無後爲大」是第一條，其他兩條不講。那麼依據在哪裏呢？要看朱熹的「四書」註解。其中《孟子》裏「不孝有三，無後爲大」，在朱熹集註裏，也不是朱熹的見解，是朱熹引用古人的見解。這個問題很麻煩，你幾乎把我考倒了。

不過，有些問題我不大同意，怎麼說呢？「不孝有三，無後爲大」，這個是不錯，因爲民族主義，事關人類的衍生，這個暫時不管。有一條我非常反感，就是「家貧親老不仕」也算不孝之一，我很反對。中國的知識分子好像只有一條生路，只有做官。其實知識分子不一定要做官，做官、做皇帝是職業的不同，人生要有自己的事業，對社會國家有貢獻叫做事業，能夠創出事業來纔是大孝子。這個觀念在哪裏呢？在《孝經》這一本書裏。《孝經》是中國文化十三經之一，是孔子傳道的學生曾子所著的。所以真正的大孝是大孝於天下，換句話說，對社會人類有貢獻就是大孝子，這是《孝經》裏頭的道理。

另外，一定要做官才叫孝子嗎？那是解釋錯誤，所以孟子也不引用。我認爲中國幾千年的教育犯一個錯誤，重男輕女，因爲重男，每人都想生個兒子望子成龍，成龍的方法只有教育他讀書。讀書有什麼好呢？讀書可以做官。做官有什麼好呢？升官可以發財。現在一直到選舉也是這個觀念。不過《朱子治家格言》裏說，「讀書志在聖賢，爲官心存君國」，這是我們小時候的一個基本教育。讀書人志在聖賢，不是詩作得好，文章寫得好；爲官呢？心存君國。但是儘管從小那麼教，結果出來還不是想升官，升官以後想發財？所以，升官發財這個觀念是錯誤的。我在講《孟子》的時候也提到過， 「不孝有三」之中這一條我是不大同意的。好啦！現在我們回過來看《列子》。

趙國領導人的憂患

趙襄子使新稺穆子攻翟，勝之，取左人、中人，使遽人謁之。襄子方食而有憂色。左右曰：「一朝而兩城下，此人之所喜也；今君有憂色，何也?」襄子曰：「夫江河之大也，不過三日；飄風曓雨不終朝，日中不須臾。今趙氏之德行，無所施於積，一朝而兩城下，亡其及我哉!」

注意啊!這一段是人生的哲學，也是天下國家大政治的哲學。

「趙襄子使新稺穆子攻翟，勝之，取左人、中人」，春秋戰國時是諸侯分治，等於現在歐洲一樣，一個縣就是一個國家，每個諸侯都是自稱國君的。趙國的諸侯趙襄子，派一個叫做新稺（稺 拼音：zhì， 古同「稚」）穆子的人出兵「攻翟（翟 拼音：dí）」，翟國是一個小國家，結果趙國打了勝仗，佔據了「左人、中人」兩個翟國的地方。打了勝仗，侵略他國，佔有人家的土地，如果是拿破崙的話，馬上就要建立一個凱旋門了。可是中國文化不同，「使遽（遽 拼音：jù）人謁之」，戰敗的國家派「遽人」，就是外交官之流，來呈投降書，地方也獻給你，地圖也呈送上來。「趙襄子方食而有憂色」，他正在喫飯，看到敵人遞了降書，一點都沒有高興，反而很難過憂愁的樣子。你們注意呀！一個國家出兵打了勝仗，這個領袖不但沒有高興，而且連飯都喫不下，端着碗，筷子停下來，臉上很難過那個樣子。

「左右曰」，旁邊的參謀長啊、衛隊啊，站在那裏看到老闆這個樣子就問，「一朝而兩城下，此人之所喜也；今君有憂色，何也」，出兵打敵人，一天就勝利了，佔據了兩個地方，任何人碰到這樣勝利的光榮都高興，可是你臉上不高興，爲什麼？

趙襄子講話了。「夫江河之大也，不過三日」，大江、大河水漲起來，勢力好大，按照宇宙的自然法則，不過三天這個水一定會退了。《老子》中說「飄風不終朝，驟雨不終日」，大臺風來，下大雨，不超過一天的。你看我們每次刮颱風，最多三四個鐘頭最大，過了這幾個鐘頭就慢慢地減弱了。《列子》、《莊子》都是道家的思想，發揮《老子》的道理。所以趙襄子也引用《老子》的思想，「飄風曓雨不終朝」，這個「曓（曓 拼音：bào）」字是「暴」字的古寫。突然來的幸福，突然來的機會，不會長久，不能再得。我們有一句俗話，「福無雙至，禍不單行」，好事沒有連着兩樣來的，壞事算不定兩三件一齊來，這是一個什麼道理？這是一個哲學大道理，這是宇宙的法則，這就要懂道家的道理了。

「日中不須臾」，太陽當頂的時候，只有幾秒鐘就要下坡了，這也是人生的境界。所以一個人得意的時候要留意了，不可以引滿，佛家就叫做無常，不永恆，把握不住。佛家只講個大原則，《列子》這裏說得非常深刻，很現實。趙襄子懂得這個哲學的道理，這個領導人在歷史上很了不起。

「今趙氏之德行，無所施於積」，趙襄子自己說我們趙家德行不夠，對全國的老百姓沒有大的功德，貢獻的力量積得不厚。所以我們曉得，佛家講功德，世法也講功德。「一朝而兩城下」，現在戰爭勝利，一天之內佔領人家的土地，「亡其及我哉」，我在還可以，我的兒孫會以爲是勝利的光輝。他說趙國馬上就要亡國了，你們不要只看到勝利，勝利之後保持不住，就會像太陽一樣下去了，所以他說我難過，這不是好事。這是趙襄子說的，也是政治歷史人生大哲學。等於你們年輕人，十七八歲，年輕力壯還不努力，過了二十歲太陽就開始下坡了，「日中不須臾」啊！就過去了。

孔子談憂患

孔子聞之曰：「趙氏其昌乎！夫憂者所以爲昌也，喜者所以爲亡也。勝非其難者也；持之，其難者也。賢主以此持勝，故其福及後世。齊楚吳越皆嘗勝矣，然卒取亡焉，不達乎持勝也。唯有道之主爲能持勝。」

「孔子聞之曰：趙氏其昌乎」，孔子聽到人家講趙襄子說的這番話，就說趙國後代還會好。「夫憂者所以爲昌也」，一個人隨時有憂患意識就有前途。如果忘記了憂患而傲慢自大，自以爲了不起，這個人非失敗不可。越覺得自己不夠的人，越是會成功的，所以憂患就是最後成功的條件，一個國家也是如此。孟子也講過，一個國家，「無敵國外患者，國恆亡」，一個國家沒有敵人，也沒有外面的力量來威脅你，這個國家看起來很太平，其實危險極了，是亡國的象徵。太平日子過得太舒服了，一旦有事發生，毫無抗拒之力，自然就亡了。

所以政治的道理，自古以來有文治者必有武備，文武兩個不能缺一。顯明老法師，也是我的師兄，他到印度去一趟，最近回來說，師兄，印度你不必去。我說我早知道，印度這個國家，幾千年來沒有起來，因爲它欠缺治國之道。而中國的儒家、道家，這方面非常完備，所以幾千年來這個民族國家雖然遭遇許多災難，終未倒下，因爲有兩大巨流文化之故。印度人自己文字、歷史都沒有，十七世紀以後才靠英國人整理，靠不住的。大部分印度原始的文字歷史，宋朝以後都在我們《大藏經》裏，他們不採用，爲什麼呢？就是所謂治國之道的原理有所欠缺。

所以孔子講「趙氏其昌乎，夫憂者所以爲昌也」，做人的道理也是這樣，你們青年人海天都在煩惱中，前途無「亮」，沒有亮光，怎麼辦？就煩啊！因爲煩就曉得努力啊！就要去找這一個亮光，當然有希望。假使人生沒有憂患，不去找這一點亮光，就完了，所以「憂者所以爲昌也」。

「喜者所以爲亡也」，自己認爲一切很滿意了，高興了，這是滅亡的一個先兆。所以一個人很得志，自己認爲了不起了，那當然是滅亡，那不必問了。等於西方基督教的話，「上帝要你滅亡，必先使你瘋狂」，這也是真理啊！要毀滅一個人就使他先瘋狂。中國文化只講一句儒家的道理，「天將厚其福而報之」，也就是因果的道理。所以世界上有些壞人比一般人發財，運氣更好，因爲上天要使他報應快一點，所以多給他一點福報，故意給他增加很好的機會，使他昏了頭，他把福報享完了，報應就快了，就是這個道理。

孔子又說「勝非難者也」，他說像趙襄子這樣出兵侵略人家，一天當中打了勝仗，不困難，英雄事業，大英雄可以做到。「持之其難者也」，打了勝仗以後，保持這個成果是最大的困難。所以你看，像我們今天中午，同學們在準備漢唐的資料，唐代的唐太宗，當了皇帝統一了中國，有句名言「爲君難」，當皇帝不容易啊！爲臣也不易啊！當人家好的幹部很難。所以說，創業難，守成也不易啊！父親創業，發了財，到孫子手裏就開始要敗了，有些到兒子手裏就敗家了，所以守成也難。

「賢主以此持勝，故其福及後世」，賢明的領導人知道，把勝利的果實如何好好在憂患中保持，使他的財富可以延伸到後代。「齊楚吳越皆嘗勝矣」，他說你看我們歷史上的經驗，春秋的時候，齊國、楚國、吳國、越國都成了霸主，在幾十年當中都領導了一個國家，都是絕對的英雄霸主，結果呢？齊國在哪裏？齊桓公的功業在哪裏？楚國的後代怎麼樣？越王勾踐又怎麼樣？吳王夫差又怎麼樣?「然卒取亡焉」，都完了。什麼道理?「不達乎持勝也」，因爲他們不懂政治大哲學的修養。換句話說，不懂聖帝明王之道，不懂領導的哲學。領導的最高哲學是道德，不是靠權謀。所以「唯有道之主爲能持勝」，只有得道的領導人，才能保持這個勝利的果實，因爲能謙虛，知憂患，才能永遠保持下去。

我們注意剛纔的兩段故事，一個是白公的，如此之失敗，一個是趙襄子的，如此之成功，都是對照的啊！國家天下大事，個人的修養，人生的大事、事業都在其中。以禪宗來講都是話頭，這些故事你要去參。相對的又有另一個故事，這是故事的總論。

以強示弱而勝的人

孔子之勁，能拓國門之關，而不肯以力聞。墨子爲守攻，公輸般服，而不肯以兵知。故善持勝者，以強爲弱。

「孔子之勁」，這個是《列子》提出來的。歷史上的教主與聖人，文字都好，譬如釋迦牟尼叫做釋迦文佛，既然叫他文佛，那必定是懂學問的，釋迦牟尼佛十幾歲時，世間學問統統學完了，所以稱爲釋迦文佛。孔子是文宣公啊！也叫文宣王，歷史上的每一個教主都是文武俱全的。釋迦牟尼佛十二歲可以一隻手抓起大象，把它丟出城外；拉弓射箭，可以射穿九重金鼓，文治武功都到了家。孔子也一樣，我們都曉得孔子文好，但是孔子的勁，就是力氣，「能拓國門之關」，城門的鐵閘子下來，他一隻手可以撐住。他跟釋迦牟尼佛一樣，都是力氣大的，「而不肯以力聞」，但他絕不表演武功，不肯以力大示人。

第二個是墨子。中國春秋戰國以後，是孔、墨、道三家的文化，唐宋以後則是儒、釋、道三家。墨子是墨翟，「墨子爲守攻，公輸般服，而不肯以兵知」。《墨子》這本書，是諸子百家之一，墨子是真講人類平等的，是救世主義，「摩頂放踵而利天下」，所以後世有人研究墨子，很有趣，寫墨子是印度過來的一個和尚。「摩頂放踵」，頭頂光光的，剃了光頭；放踵是不穿鞋子，光腳的，做利天下之事，隨身拿個雨傘就走了。還有一個人寫論文，說墨子是回教徒；另有一個人研究墨子，說他又黑又醜，是西伯利亞放逐的一個罪人，所以研究墨子的人很多，很好玩。墨子尚賢，尚同，尚平等。

公輸般，是春秋戰國時的一個大工程師、科學家，什麼戰爭武器他都可以發明。墨子對他說，不要挑動國際戰爭，挑起了戰爭，要死多少人啊！墨子說我一個人來，你把所有的武器拿出來打我。公輸般把所有的武器都使出來，墨子都可以防守而不失敗，最後公輸般輸了。他說我還有一樣武器，拿出來你絕對守不住。墨子說我知道，你是想把我殺掉，我告訴你，我的弟子遍天下，就算你現在把我殺了，天下還有千千萬萬個墨子。

所以中國的幫會可以說是由墨子開始的，他每派的領袖叫鉅子，鉅子就是巨頭，墨子的弟子們各領導一方。我們現在稱工商界領導人爲鉅子，就是根據墨子這個歷史來的。墨子有個弟子是秦國的鉅子，就是墨家幫會的分支派，我們講青洪幫的堂主，也就是小說上寫的堂主。當時墨子在秦國的鉅子有一個兒子犯法了，秦國的君王知道他是墨子的某一個鉅子的兒子，就特赦了他，只不過鉅子最後仍照國法處理。所以墨子的那個組織很了不起，嚴重得很，那個時候國際上都怕他。

所以「公輸般服」，當時國際上唯一的武器專家公輸般，服了。根據另一個考證，以前木工的工程師所拜的魯班祖師，就是公輸般。

墨子的用兵也是第一等的，軍事最高明，但是墨子「而不肯以兵知」，不願意以軍事出名。你要曉得，軍事上打勝仗是很難的，但是比起打敗仗還算容易，最難是打敗仗。所以諸葛亮六出祁山，打六次敗仗，古今一般批評認爲他政治可以，用兵非其所長。其實錯了，在中國歷史上諸葛亮用兵，六次都是完美的撤退，沒有損失一兵一物。善於打勝仗固然難，善於打敗仗更難。諸葛亮善於撤退，後面敵人不敢追來，他是歷史上第一人。所以研究歷史的人不懂軍事，批評諸葛亮不長於軍事，是錯誤的。諸葛亮軍事的高明等於墨子一樣，很內行而不願意在軍事上出名。這一段舉了兩個大人物，一個孔子，一個墨子，這兩個都是教主。

「故善持勝者」，所以他們兩位在文化上能夠影響千秋萬代，成爲諸子百家之一的教主，因爲他們都善於保持成功的果實。善於持勝是什麼原因呢?「以強爲弱」，等於我們社會上有錢人裝窮，越有錢的人越裝窮。那些假裝自己很有錢，衣服又穿得闊氣，金手錶金戒指都戴上，反正身上戴的都是金子，一定是剛剛發一點財的人。老發財的人，他還深怕人家知道他有錢，衣服也穿破的，不過有一個道理，因爲大家知道他有錢。過去我有一個有錢的朋友，他說，你猜我這一套衣服穿了多少年？我一看這個是舊料子嘛！他說四十年了，好舊啊！可是我今天出去，人家一看我的衣服說，你這個料子好貴的。我說嗯！嗯！很貴，很貴。這個衣服穿在我身上就貴，天下人就是這個道理。所以要注意啊!「故善持勝者，以強爲弱」，因爲他謙虛，才能持勝。

宋人有好行仁義者，三世不懈。家無故黑牛生白犢，以問孔子。孔子曰：「此吉祥也，以薦上帝。」居一年，其父無故而盲。其牛又復生白犢，其父又復令其子問孔子。其子曰：「前問之而失明，又何問乎?」父曰：「聖人之言先迕後合。其事未究，姑復問之。」其於又復問孔子。孔子曰：「吉祥也。」復教以祭。其子歸致命，其父曰：「行孔子之言也。」居一年，其子又無故而盲。其後楚攻宋，圍其城；民易子而食之，析骸而炊之；丁壯者皆乘城而戰，死者大半。此人以父子有疾皆免。及圍解，而疾俱復。

幸與不幸的道理

另一件故事又來了，「宋人有好行仁義者，三世不懈」，宋國有一個人，全家人做好事，不是偶爾這裏拿十塊錢，那裏拿一百塊，那不算。這家人做好事不止一代，做了三代。「家無故黑牛生白犢，以問孔子」，有一年這家出了怪事，黑牛生出一頭白小牛來，認爲是反常不吉利。家裏有白狗啊，白貓啊，那就麻煩了；尤其全身都是紅色的馬，有個地方一片白，那不得了，是弔喪的馬。這家黑牛生白犢，害怕了，來問孔子。

「孔子曰：此吉祥也」，不要害怕，等於你們學佛的做了一個怪夢，門上什麼影子掉下來，動不動就問，煩死了，是迷信。這一家人也迷信起來，就來問孔子。孔子說你不要迷信，大吉大利，是吉祥的，「以薦上帝」，最好你把這個小白牛殺掉，來祭拜一下天。

這家人聽了孔子的話當然照做了，「居一年，其父無故而盲」，可是過了一年，這家的父親莫名其妙眼睛瞎了。可見孔子的話不大靈光，好像孔子的密宗大概沒有學通一樣，這家的兒子起了懷疑。「其牛又復生白犢」，這個黑牛又生白牛了，「其父又復令其子問孔子」，這家的父親對孔子很有信心，派兒子再去問孔子。

兒子是年輕人，告訴父親，「前問之而失明，又何問乎」，去年你問他，他說大吉大利，你看，你倒黴，眼睛都看不見了，你還要相信那個孔子，再去問他幹什麼？

「父曰：『聖人之言先迕後合，其事未究，姑復問之」，父親說你這個孩子不要亂講，孔子是聖人，聖人的話先迕，迕是不對的，先看起來相反，最後有結果。「其事未究」，他說這個結果還不知道呀！不要認爲我眼睛瞎了就不對，你姑且聽我的話，再去問孔子。「其子又復問孔子」，這個孩子不像現在的青年，現在的青年一氣就到咖啡店去了，再不然去看電影了，不理你。古代的教育不同，父親既然講了，只好又去問孔子。

「孔子曰：吉祥也。」好事，「復教以祭」，還是祭天。「其子歸致命」，這個兒子回來向父親報告，「其父曰：行孔子之言也。」父親說，我們就照孔子的話去做。

「居一年」，再過一年，「其子又無故而肓」，兒子眼睛也瞎了，真倒黴，可見孔子的話不靈。「其後楚攻宋，圍其城」，後來楚國打宋國，把宋國的首都包圍起來，結果城裏喫的都沒有了，「民易子而食之」。歷史上經常有這種人喫人的時代，戰爭的時候，我們這裏好幾個人都看到過，很多做父母的，自願自殺給兒女們喫。老百姓交換兒子，自己兒女親手殺不下去，這是歷史上戰爭的痛苦，所以世界上不能有戰爭。要如何做到昇平，大家要好好修行了。「析骸而炊之」，把死人的骨頭拿來當柴燒，歷史上太多了！有一本書專門集中這些資料，哪一年，哪一代，講起來很痛苦，看得人都不敢看了，人類原來是那麼殘忍，同野獸是一樣的。「丁壯者皆乘城而戰，死者大半」，「丁壯」，就是壯丁，十八歲稱丁，二十以後稱壯年，各種說法不同。少年都臨時被徵召，沒有受過軍訓就要做防禦戰，結果大半年輕人都被打死了。

「此人以父子有疾皆免」，這一家人因爲父親和兒子的眼睛瞎了，不需要出來打仗。「及圍解，而疾俱復」，等到楚國的兵退了，宋國解圍之後，這父子兩人的眼睛又看見了，所以孔子的密宗還是學通了的，預言兌現，大吉利。

這一段故事的道理，就是禍福相倚，不一定的。這個是《老子》哲學，「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，有時候你發了財，很得意，這是好運氣了；但是因爲你發了財，好運氣，會出別的不好的事情。有時候你說我現在很倒黴，到處都喫癟，算不定好運氣在後頭，所以禍福是相倚伏的。總而言之，正心、誠意、修身爲本。

《列子臆說》（上）第十講

現在還是《說符》這一篇，告訴我們一個重點，人生處世做事，乃至於說話，都要有高度的智慧。如果沒有智慧的處理，同一個方法，同一句話，同樣做法，用在某一個時候是對的，而在某一個時候卻是錯誤的。所以，人這個生命，活下去並不簡單，處處需要智慧。這就要說到怎麼樣「和十」，關於「和十」這兩個字，不要寫成適合的「合」，那就不對了，規規矩矩是「和十」，就是一二三四五六七八九十，一與九、二與八……兩個和起來變成十，「和十」是這樣兩個字。佛家的合掌就叫做「合十」，就是雙手合攏來。「和十」的道理是出於《易經》，我們這個宇宙的法則根據南北磁場同太陽的經緯度，這中間就要「和十」，一「和十」就對了，不「和十」的話，字宙的軌道也會有錯誤，重點在這裏。

有特技的不同遭遇

宋有蘭子者，以技幹宋元；宋元召而使見。其技以雙枝，長倍其身，屬其脛，並趨並馳，弄七劍迭而躍之，五劍常在空中。元君大驚，立賜金帛。又有蘭子又能燕戲者，聞之，復以幹元君。元君大怒曰：「昔有異技幹寡人者，技無庸，適值寡人有歡心，故賜金帛；彼必聞此而進，復望吾賞。」拘而擬戮之，經月乃放。

現在說另一個故事，「宋有蘭子者」，宋國這個「蘭子」，不是人名，而是春秋戰國時的一個俗語，等於我們講這個人很爛。現在我們常聽年輕人說某某人很爛，就是一個人好玩，一個太保，這個總稱叫做「蘭子」。有一個蘭子，「以技幹宋元」，用他的技術來「幹」，就是向宋國君主獻技求賞。「宋元召而使見其技」，宋國的這位君主聽到有一個年輕人會玩花樣，第一等技術，就召見他。他表演什麼呢?「其技以雙枝，長倍其身」，他的技術現在講就是踩高蹺，他可以用兩個木棍子，所謂身，是人站着，手舉起來，這個高度是一身。「長倍其身」，有兩個身體那麼高的兩支竹竿，「屬於脛」，綁在兩條腿上站着。「並趨並馳」，等於人三倍那麼高，可以站住，綁住也可以跑步。然後手裏有七把劍在拋耍，兩把劍在手裏，另五把劍經常在空中，這一把掉下來，那一把拋上去，這個樣子丟來拋去，本事很大，技術很高。「元君大驚，立賜金帛」，宋元君看到都嚇住了，這個傢伙的本事真大，你這個很了不起，馬上賞賜，這是一節故事。

「又有蘭子又能燕戲者，聞之」，另外有一個年輕的太保，這個人也有一套本事，人像燕子一樣在空中旋轉飛躍。聽到有人因爲技術而得了君主的賞金，「復以幹元君」，所以他也來看宋元君，報告他的本事，想把自己這個高明的技術向君主表演。

「元君大怒曰」，宋元君一聽到這個人的報告，大發脾氣。「昔有異技幹寡人者，技無庸，適值寡人有歡心，故賜金帛」，他說前一個月，有一個人報告說有特別的本事，而這個特技只是個表演而已，對社會、對人生一點用處都沒有，碰到那一天我高興，所以賞賜金帛給他。「彼必聞此而進，復望吾賞。拘而擬戮之，經月乃放」，現在這個人會玩空中飛人，他一定聽說我給那個特技人那麼多錢，所以他覺得有機會，想來看我。這種人是投機分子，把他抓起來殺了！結果坐了一個月的牢，大概宋元君想想，脾氣也好了，算了，可憐人，把他放掉。

這個故事我們看到，同樣玩特技的人，有人可以成名，也有人玩特技翻了車，整個人玩死了。所以世界上的事投有絕對的，哪一樣是對？哪一樣不對？所以人要確定自己人生的目標，不要跟別人走，你認爲人家踩高蹺的有好處，你跟着學，學完了以後，一輩子不過是跑江湖、玩把戲。這又是一段故事。

伯樂說良馬天下馬

秦穆公謂伯樂曰：「子之年長矣，子姓有可使求馬者乎?」伯樂對曰：「良馬可形容筋骨相也。天下之馬者，若滅若沒，若亡若失。若此者，絕塵弭𨅊。臣之子皆下才也，可告以良馬，不可告以天下之馬也。臣有所與共擔纏薪菜者，有九方皋，此其於馬，非臣之下也。請見之。」

另一個故事跟着來了，我們曉得中國歷史上，有周穆王、秦穆公兩個人都愛馬。周穆王有八駿馬，每一匹馬都能夠日行萬裏，那不是在飛嗎？比飛還要快。所以周穆王歷史上有名的事是騎了這匹馬，到崑崙山上見到玉皇大帝的媽媽，宗教上叫她西池王母。在佛經上說，一個轉輪聖王有一匹寶馬，日行三萬裏，可以統治全世界。

同樣的，這位秦穆公也喜歡馬。我們年輕的時候喜歡談馬、騎馬，現在是玩不起了，養一匹馬比一部汽車的保養還麻煩。一匹馬要一兩個人招呼它，還要喝酒，還要喫補藥，夜裏還要有人服侍，還要洗澡，那名貴得很！

秦穆公喜歡馬，有個名馬師叫伯樂，這位我們都曉得，伯樂會相馬，可以說，他不但是個獸醫，還是個生物學家，他還能夠同馬說話。所以天下的馬經過他的眼睛一看，就知道是不是良馬了。良馬不良馬很難看出來的啊！同人一樣，我們在座那麼多人，中間哪些是英雄，哪些是什麼雄啊，沒有辦法看得出來的。只有伯樂，他一望就知。世界上常常有千里馬，但是有些千里馬一生被埋沒，因爲沒有伯樂。所以中國文化是伯樂難得，不是千里馬難得。很好的人才，沒有碰到一個賞識的人，不管你是什麼雄啦！大英雄，小英雄，乃至別的雄，一生就那麼埋沒下去了。

我們中國有一本書叫《相馬經》，不曉得你們看過設有？馬啊、狗啊，都可以看相。我們有一個同學，家裏很有錢，專門玩狗、養狗，他每次來，講狗經給我聽，那真是佩服得很。狗生下來一摸，就曉得將來是什麼狗，每一根骨頭他都曉得，這個骨頭會長多好，腿有多長，跑的力氣多大，連狗的大便他自己都嘗。小狗生病了，他把大便拿到嘴裏嘗，哎呀！這個狗已經醫不好了，可惜了！他愛狗到這個程度。所以天下事，學問到了專門，那就是名師，我說他是相狗的伯樂。

秦穆公有一天跟伯樂講，「子之年長矣」，你的年紀大了，「子姓有可使求馬者乎」，他說你的同宗裏頭，你的兒子、侄子啊，你的學生裏頭，有沒有可以傳他這一套學問的?「伯樂對曰：良馬可形容筋骨相也」，他對秦穆公報告說，良馬看相可以看得出來，從它的形體、筋骨、馬蹄大小、關節這些地方細看就知。中國講馬同外國不一樣，外國馬跑起來與中國的良馬不同，中國的馬，從小訓練出來，在陸地上跑像在游泳一樣，人騎在上面不動的。不知道蒙古還有沒有這一套，四隻腳從小練起，兩隻平的出去，馬的背是平的，所以你坐在馬背上，像坐在牀上、沙發上一樣穩。那個馬跑快的時候，肚子貼在地上，是飛起來跑，身體不動；不像外國馬這樣一拱一拱，把人拱下來。中國講騎馬技術的，看這些外國馬不是馬，看都不要看。所以良馬、千里馬，像小說上寫的關公那匹赤兔馬，都是受過嚴格訓練的。這種良馬，可以從形體、筋骨上看得出來是第一等馬。但是特等的「天下之馬者，若滅若沒，若亡若失」，沒有相可判斷，那很難的。除了歷史上看到外，這一種馬好像絕種了。不過，說沒有，算不定仍有，很難找出來，不能確定。

講馬就是講人。我們經常感覺，現在全世界好像都沒有人才，所以不管青年人、中年人、老年人，都差不多。十九世紀末期前後，整個歷史上的人才都過去了，全世界再找不到一個了不起的人，連那個踩高蹺、玩七把劍的都沒有了，人才很難。良馬已經不可得，天下馬更不屬於相貌可相的了，所以那不是相貌問題。你說看某人的相，鼻子長得好，眼睛長得好，將來到什麼地位，那是普通人，從他的相看得出來；如果到了最高處，看相是相不出來的，不在相上面，這屬於天下之馬，太難太難了。

「若此者，絕塵弭𨅊」，他說天下馬沒有辦法用形相來看，表面看不出來。我們看人的相，一個人將來會發財啊，會做官啊，會做一番事業啊，可以看出來的，是屬於普通人；如果大善人、大菩薩、大壞人，那個相就看不出來了。除非是極高明的人士纔會看，那不是看相啊!那是神通智慧，一望而知。所以他說天下之馬「絕塵」，跑起來腳步很輕，沒有灰塵，一眨眼睛就看不見了，絕塵而去。剛看到前頭塵起，好像馬過來了，霎時已經到了天邊那麼快。「弭𨅊」，馬蹄踏過的地上，沒有蹄的印子，就像武俠小說寫的，這些馬已經有輕功了，踏雪無痕，飛行絕跡。「臣之子皆下才也」，伯樂說我的後輩子侄學生們都是普通的人才，「可告以良馬」，有形相的良馬、第一等的馬看得出來；「不可告以天下之馬也」，至於天下馬無相可看，就是《金剛經》說的無相，無相那個相是什麼相？他們看不出來。

他說我的後輩子侄學生們都不行，他跟秦穆公講，你如果要找一個真正會找天下馬的人的話，我有一個人，「臣有所與共擔纏薪菜者，有九方皋」，這個人是跟我做苦工的，我砍來的柴呀菜呀，他會幫我捆起來，他一輩子只做做苦工，在家裏掃掃地啊，倒倒垃圾啊，這個人名叫九方皋。所以中國文學上一提到九方皋，就曉得。「此其於馬，非臣之下也」，他說這個人看馬的本事不比我差，可以說比我還高。可是他跟在伯樂旁邊，做最低、最勞苦的事，默默無聞，言不壓衆，貌不驚人，是這麼一個人，但在伯樂的眼中他是高人。不過世界上的高人，都喜歡做默默無聞的事，所以伯樂是他的知己，他願意這樣做就讓他這樣做。現在秦穆公問到他，他就推薦了九方皋，說他是高人，比我還要高，「請見之」，請找他來見。

九方皋相馬

穆公見之，使行求馬。三月而反，報曰：「已得之矣，在沙丘。」穆公曰：「何馬也?」對曰：「牝而黃。」使人往取之，牡而驪。穆公不說，召伯樂而謂之曰；「敗矣，子所使求馬者！色物牝牡尚弗能知，又何馬之能知也?」伯樂喟然太息曰：「一至於此乎！是乃其所以千萬臣而無數者也。若皋之所觀天機也，得其精而忘其麤，在其內而忘其外；見其所見，不見其所不見，視其所視，而遺其所不視。若皋之相馬，乃有貴乎馬者也。」馬至，果天下之馬也。

「穆公見之，使行求馬，三月而反」，秦穆公聽說了這個人，趕快召見，就命令他去找一匹天下馬。這個傢伙在外面跑了三個月，「報曰：已得之矣」，回來報告，說我找到了，這個馬是不得了的馬，「在沙丘」，在河北這個地帶，有一匹天下馬，你去派人找來吧。「穆公曰」，秦穆公說你要告訴我一個目標，派人去找，「何馬也」，什麼馬呢?「對曰：牝（牝 拼音：pìn，雌性的鳥或獸，與「牡」相對）而黃」，你找人到沙丘那個馬場裏去買，有一匹母馬，黃顏色的，就是天下馬。秦穆公聽了，「使人往取之」，下命令去把這一匹馬弄來。結果弄來的是「牡而驪（驪 拼音：lí，純黑色的馬）」，這匹不是母馬也不是黃色，而是一匹公的黑馬。

「穆公不說」，秦穆公一聽，怎麼把這麼一個人找來？倒黴，花了那麼多錢，三個月回來報告，連公馬母馬都認不出來，黃馬黑馬都搞不清楚，伯樂還講他那麼高明，所以穆公很不高興。「召伯樂而謂之曰：敗矣」，召見伯樂告訴他，你這個失敗到透頂，「子所使求馬者，色物牝牡尚弗能知」，你所推薦的人去找馬，公的母的他都分不清，毛色黃的黑的都看不準，「又何馬之能知也」，他怎麼會懂得馬？所以你看我們中國古代的帝王，我們想象中當皇帝的動輒殺人，其實沒有，這些帝王，充其量不過罵人一頓，你這個徹底失敗嘛，就罵伯樂。

「伯樂喟然太息曰：一至於此乎」，伯樂聽了秦穆公的罵，「喟（喟 拼音：kuì）然」，唉！這樣大聲嘆一口氣，說皇上你把他看成這樣一毛錢都不值嗎?「是乃其所以千萬臣而無數者也」，他說你錯了，我推薦九方皋的才能比我高千萬倍，我怎麼能比他呢？我加上千萬倍都比他不上。這就是古文，寫得很美，「是乃其所以千萬臣而無數者也」，有一千一萬個我，乃至一億百億個我，都比不上一個九方皋，就是這個話。

「若皋之所觀，天機也」，九方皋看馬，他不是用眼睛看的，他是用智慧的眼睛來看，拿佛家來講，就是法眼。天眼還有相，他無相，他把宇宙的根本都看通了，生命怎麼來，他已經看通了。所以他得的是精華，「得其精而忘其麤（麤 拼音：cū，同「粗」）」，外表上粗糙、糊裏糊塗。有些真智慧的人外表笨得很，看來笨透了，可是他有真智慧。你看有些人非常聰明，但沒有智慧，一做事情就糟糕，講理論啊，寫文章啊，吹牛啊，那牛吹得比新西蘭的牛肉還便宜、還大。叫他做一件事情，卻沒得智慧。所以九方皋「在其內而忘其外」，他了解任何一件東西，看透底了，看到內在去，外形他忘掉了，所以問他白的黑的，他隨便講，他腦子裏不記這個外形。

「見其所見」，他看要看的東西，看那個重點，該看的地方他已經看到了，「不見其所不見」，旁邊那些根本沒有看。等於我幾天前告訴一個同學一樣，交代你一件事情去做，那就是老虎、獅子出柵一樣，老虎喫人以前，旁邊那些刀槍啊，弓箭啊，看都不看，撲到目標前面就是了，這樣才能做事情。普通的人不是如此，像出門寫個報告，一出門說，哎呀！他看我不順眼，也不滿意我，我看還是不做吧。世界上這一類的人很多，所以什麼雄都不雄。大英雄他看着這個目標，就像獅子抓人使出全力，抓一隻老鼠也使出這個力量，它不敢輕視任何細小的東西，也不願意重視一個大動物，在它看來都是平等，所以它爲百獸之王。高明有智慧的人，「見其所見，不見其所不見」，他所看到的是該看的重點，至於其他的小活、小事，聽都不聽，理都不理，目標是什麼，自己把前途搞清楚。你今天上十一樓，管它是七樓八樓，我的目的是到十一樓，中途一概都不理。

「視其所視，而遺其所不視」，他要看的東西，看那個重點，應該看的看，其他的任何一個東西、人、事情都不看。他有長處，一定有缺點，選那個長處的時候，把缺點都丟開，不看了。結果你又看長處又看缺點，天下沒有一個人可用的，也沒有一匹馬是好的，也沒有一部真正好的車子。我們去買一部車子總有缺點，最好的牌子，任何一個東西，就問你這個合用不合用，缺點的地方就不理了。所以「視其所視，而遺其所不視」，這都是人生的哲學，一般普通的人都做不到。普通的人是「見其不見，不見其所見」，不應該看的地方他拼命去看，而且越是普通人，越是看那些不應該看的地方、毫不相干的地方，可能非常重要、大的地方他忘記了。

所以伯樂的結論，「若皋之相馬，乃有貴乎馬者也」，他告訴秦穆公，這九方皋（皋 拼音：gāo）的看馬，那真叫做相馬，他說我是比不上的。他報告秦穆公，你不相信的話，等着看看。「馬至，果天下之馬也」，結果這一匹馬找到了，果然是天下馬，天下馬是超過良馬的，那無以名之，沒有辦法形容。

相馬與相人

這一段故事，在中國文化哲學史上最爲有名，叫做「九方皋相馬」，看起來是講看馬的一個故事，也就是我們看天下事，一個特殊人物，更有特殊的見解。學佛學道，做人做事，首先從見地---所謂見地，普通地講就是見解，一個人沒有特殊的見解，眼光不夠遠大，「鼠目寸光」，像老鼠的眼睛所看的，只有前面一寸，再遠一點就看不見了。所以偉大的思想、理解、見地，必須要高遠，這是講見地的地方，這也是我們講中國文化歷史，其中一個有名的故事。

那麼由這個道理又引出來另外一個故事。剛纔這一段故事是講歷史上九方皋的相馬，也就是告訴我們看天下人之難，不可以輕易見。古人有一首詩，與我們一般相人有關，你們年輕人當然可以吹啦，不過年輕人同良馬一樣難相，也是真的。但是大部分人是可以相的，到了無相境界，那就非常高了。一般人呢，就像古人的一首詩寫松樹一樣，講人生的哲學，同這個故事差不多。

自少齊埋於小草 而今漸卻出蓬蒿
時人不識凌雲幹 直到凌雲始道高

「自少齊埋於小草」，一粒松樹種子從小埋在小草裏頭，「而今漸卻出蓬蒿（蓬 拼音：péng；蒿 拼音：hāo。蓬蒿：蓬草和蒿草。亦泛指草叢；草莽）」，到現在這一棵松樹慢慢出頭了，不斷地上長。「時人不識凌雲幹」，當時的人不認識這是一棵會同雲一樣高的樹，「直到凌雲始道高」，直到松樹長成，才發現比阿里山那棵神木還高。所以青年人由此可以安慰自己，但是尤其應該自己努力，要你自己站起來。你自己站不起來，希望人家把你看高，做不到。你站起來了，別人就是踮着腳還看不到你的影子，然後在後面拼命地鼓掌，這個就是社會，這就懂得人生哲學了。所以年輕同學們注意，只有自己站起來，不要求任何人幫忙你。古人說「蓬生麻中，不扶自直」，能夠站得起來的，你不必幫助，他自己會站起來；是人才的就是人才，你蓋都蓋不住的。瞭解了九方皋相馬這個故事，也就瞭解人生許多道理了。

所以中國的哲學都在文學裏頭，研究中國哲學史，照我們一般著的《哲學概論》啊，什麼《中國哲學史》啊，那可以說只瞭解了哲學的千萬分之一。真要講中國哲學，對於歷史、文學，尤其是小說、詩詞都要了解，因爲哲學也在文學裏頭。

《列子臆說》（上）第十一講

我們前面講到九方皋的相馬，是關於人的方面，在每一段中間，最重要的都是幾句話，所謂「觀天機，得其精而忘其麤，在其內而忘其外，見其所見，不見其所不見，視其所視，而遺其所不視」，像這些好的句子，雖是文學的句子，卻包括了很深的人生哲學，爲人處世的道理，這是一生用之不盡、取之不竭的。所以要好好記住，並且去體會才能受益。下面由人事轉到一個政治的大哲學方面。

治身與治國

楚莊王問詹何曰:「治國奈何?」詹何對曰：「臣明於治身而不明於治國也。」楚莊王曰:「寡人得奉宗廟社稷，願學所以守之。」詹何對曰:「臣未嘗聞身治而國亂者也，又未嘗聞身亂而國治者也。故本在身，不敢對以末。」楚王曰:「善。」

詹何是個隱士，楚莊王問「治國奈何」，這是問大政治的哲學道理。「詹何對曰:『臣明於治身而不明於治國也』」，他對楚莊王講，你問我政治的道理我不懂，我只懂對自己本身如何治理。所謂治就是修養問題，我只曉得修養自己，我不曉得如何治國。

「楚莊王曰：寡人得奉宗廟社稷，願學所以守之」，楚莊王看他的答話好像答非所問，因此進一步說，我承蒙祖先遺留下的宗廟社稷---就是國家，古代文化與現代觀念不同---祖先遺留給我這一切，我願意學怎麼樣保存守住，總不能在我手裏把它搞掉了！

「詹何對曰:『臣未嘗聞身治而國亂者也，又未嘗聞身亂而國治者也』」，這是一個原理，正反兩方面地說話。楚莊王再三追問，詹何就講了，他說據我所知，沒有聽說過本身有修養的人在處理國家政治時會亂，他說不可能；相反的，也沒有聽說過本身亂而能把國家治理得好的。「故本在身，不敢對以末」，所以政治的根本，在於每個人本身修養的建立。至於說政治的體制，現在所講的自由民主，或者古代君主的政治，或者獨裁專制等等，都是政治體制。所謂體制是形式的問題，等於說頭痛醫頭，腳痛醫腳，這個都不相干。而平常修養身心，纔是治身之道，所以我講的是本身的問題。雖然現在時代不同了，但是千古以來的政治，究竟是哪一種體制好，帝王政治好？無政府主義好？還是哪一個主義好？人類到現在也沒有辦法下定論。因爲都用過了，沒有一個方式可以使千秋萬代太平。這就是《易經》的道理，永遠是「水火未濟」，下不了結論。

也可以講世界上有兩件事無法下定論，除了政治，另一個是軍事，尤其是軍事，也沒有辦法得學位。像是軍事用兵，這個仗要怎麼打，雖然學了很多的軍事兵法，真打起仗來，運用之妙在乎一心，沒有固定的章法，只要打垮敵人就對了。所以不能叫敵人慢一點打，讓我想一下《孫子兵法》，沒有這一回事！就像打架的時候，你用牙齒也好，用拳也好，用頭也好，能打就對了。所以詹何這裏說，那些都是枝末，邊邊上的事，不相干，我告訴你的是根本。「楚王曰：善」，對！懂了。這一段故事就很短。

我們瞭解歷史上道家的思想，政治哲學是以治身爲本的，因此也就瞭解儒家孔孟的《大學》、《中庸》，乃至《孟子》的思想了。儒家的思想始終對政治不多談，只談個人的成就，即所謂治身爲本。身不治而國治者，他說未之有也，不可能。可是我們注意啊!這些故事看起來很凌亂，它是連在一起的，由九方皋的相馬，這個看馬的哲學，談到了政治的大原理。

狐丘丈人謂孫叔敖曰:「人有三怨，子知之乎?」孫叔敖曰:「何謂也?」對曰:「爵高者，人妒之；官大者，主惡之；祿厚者，怨逮之。」孫叔敖曰:「吾爵益高，吾志益下；吾官益大，吾心益小；吾祿益厚，吾施益博。以是免予三怨，可乎?」

人生的三種麻煩

「狐丘丈人謂孫叔敖曰」，狐丘是個地名，丈人是指老先生，也許是道家古代高人，所以本身不留名字，但稱丈人，以地方爲名，叫狐丘丈人。你不要看到丈人就以爲是指岳父，就搞錯了。我們古代稱老前輩、老先生爲老丈，古代小說上都有。孫叔敖是楚國的宰相，你們都讀過斬兩頭蛇的孫叔敖，很有名。歷史上的名宰相以及許多有名的人物，十之八九都是矮子，不是高人，包括拿破崙在內。

所以狐丘丈人對孫叔敖說，「人有三怨，子知之乎」，就是有三種事情可以招致社會上對你怨恨，你懂不懂？這個要注意了，將來你們年輕同學出去做事，乃至當一個家長、戶長，那些兄弟姊妹、太太兒女或者先生都會埋怨的。人只要一管事，所有的人都會埋怨。你在部隊裏當一個班長，管十個人，這十個人都在埋怨。「孫叔敖曰：何謂也」，他請教這個有道的高人什麼叫三怨。

「對曰：『爵高者，人妒之』」，這個你們注意了，這就是人生最高的哲理，一個人地位一高，任何人都嫉妒，這個道理很多了。像古人說，我也經常告訴你們做人的原則，「女無美惡，入宮見妒」，一個女人不管她漂亮不漂亮，只要靠近那個最高的領導人，到了皇帝的旁邊，所有的宮女都嫉妒她，並不是爲了她漂亮不漂亮，因爲上面寵愛她嘛!「士無賢不肖，入朝見嫉」，知識分子不管你有沒有學問，突然同學裏頭有一位當了部長，一下入閣了，你們同學一邊恭維他，一邊心裏不服氣，你算什麼東西啊！我還不曉得你喫幾碗乾飯嗎!就會嫉妒，這是必然的。古人有詩，「一家溫飽千家怨，半世功名百世愆（愆 拼音：qiān，罪過，過失）」，所以有些知識分子看通了，做學問是爲自己，不出來做事了，去做隱士。有些領導就懂這個道理，故意把社會仇恨挑起來，方便自己領導。

我們只要看到人家房子蓋高了，有錢多蓋一些，你走在路上都會罵它一聲，那個房子同你什麼相干?一個人做官做子半輩子，做官運氣再好，也不過做個二三十年，半世的功名就留下後代愆。因爲地位高了，官做了幾十年，不曉得哪一件事情做錯了，這個因果背得很大，也許害了這個社會，害了別人。所以古人學問好了，怕出來做事，自己不敢過於信任自己，非常慎重，因爲一個錯誤辦法下去，危害社會久遠，受害的人很多。所以狐丘丈人告訴孫叔敖，人生有三怨，第一是爵位高的人會遭人嫉妒。

第二，「官大者，主惡之」，古代帝王的時候，官做大了非常小心，地位高，出將入相，所謂功高就震主。只有懂得人生哲學的人，才瞭解其中的道理。嶽飛爲什麼被殺?「主惡之」，宋高宗討厭他。譬如寫歷史名著《資治通鑑》的司馬光，是宋朝大有名的名臣。司馬光是幾朝元老，等到宋神宗一死，他有一度退休回家了。哲宗小皇帝上來接位，皇太后在管事，召司馬光再來，因爲是老前輩。老百姓聽到司馬相公來了，自動出去歡迎。他一看，馬上吩咐家人立刻回去，他知道這個不行，老百姓都擁護我，皇帝怎麼做啊？這些都是歷史名人故事，學問之道。

昨天有一個老輩子的朋友來看我，六七十歲，他在國際上開會剛剛回來，是美國非常大自動化公司的亞洲代表，也是這個大公司裏的老資格，亞洲方面非靠他不可，跟我談了許多國際上經濟的情形。然後他發現世界上的大公司，他們最高的上層內部的家族，也會爭權奪利的。我說你是幾朝元老，那你講話可要留意了。他就說，我很難講話，很難辦。這是「官大者，主惡之」，老闆會懷疑你，會害怕你。這是人生經驗，不是你們年輕人所能夠想象的。

第三怨，「祿厚者，怨逮之」，待遇高了，擔任了重要主體的事，只要有一點錯誤，大家都怪領導錯，不會怪自己。這個很簡單嘛，目標高，要打靶的時候，一定往最高處打。所以地位到了最高處，一點都不好玩；不要說地位，像我們年紀大了，稍稍有一點所謂的知名度，走一步路都不好走，都要小心。如果你在地上打個滾啊，明天報紙上都給你登出來了，打滾都沒有自由，這個人生到此真不好玩。所以他告訴孫叔敖人生有三怨，他是警告這個楚國的名宰相孫叔敖，因爲他是一人之下、萬人之上的地位。

孫叔敖的智慧

孫叔敖的答覆---「吾爵益高，吾志益下；吾官益大，吾心益小；吾祿益厚，吾施益博」，他說我懂了，謝謝你的教誨。我的爵位越高我越謙虛，自己越覺得沒有什麼了不起，對別人更尊重。我的官越來越大，我也越來越小心，沒有一點傲慢。我的待遇越拿越多，拿來的薪水幫助社會貧窮的人，幫助親戚朋友也越多。所以他說這三件事情---地位高、待遇高、爵位高，對我都沒有關係，我還是我，是個平民老百姓。「以是免於三怨，可乎」，這三種怨都到不了我身上，你認爲可以嗎?那當然可以，不要回答了。此所以孫權敖在歷史上成一個名相，不但是名相，也是名臣，同時更是國家的良臣、大臣，那是了不起的人物。歷史上很多名臣，不一定是良臣，不一定是大臣，至於奸臣之類，那談都不要談了。

這個故事是歷史的經驗，也就是人生的經驗，不一定只講做官的哦!財富上也是同樣的道理，譬如說，臺北市很多年輕的財閥，財富很多，但是他自己不知道怨他的人也很多，因爲有資本嘛!什麼生意都要做，別人都做不成了。所以也要留一點飯給人家喫啊!

孫叔敖疾，將死，戒其子曰:「王亟封我矣，吾不受也。爲我死，王則封汝；汝必無受利地！楚越之間有寢丘者，此地不利而名甚惡。楚人鬼而越人禨，可長有者唯此也。」孫叔敖死，王果以美地封其子。子辭而不受，請寢丘，與之，至今不失。

孫叔敖之所以了不起，他不但懂得人生哲學，有一件更了不起的事。孫叔敖在楚國的功勞之大，那可不得了，可是他死後，家裏的人生活很困難。晏子也是這樣，所以像諸葛亮這一班歷史上所謂名臣、大臣，死後有些人連棺材都沒有。而在世時那個威權，一隻手就可以把太陽遮住。這是大國文化，歷史上這樣了不起的人很多啊，你們年輕的要注意。「孫叔敖疾，將死，戒其子曰」，所以孫叔敖死的時候，自己家裏沒有財產，但是他還吩咐兒子，「王亟（亟 拼音：jí，急切）封我矣」，他說楚國的君王對我非常感激，每次想封我。古代的封，譬如說把臺北封給你，這個臺北所有土地稅收都歸他了。「吾不受也」，他在世時始終不要。這個南方的楚國，當時在歷史上之所以強盛幾百年，是有其道理的。楚國地方很大，包括現在安徽、湖北、湖南、江西、河南南邊一部分，出了很多的名王與名將相。

他說「爲我死，王則封汝」，等我死了以後，楚王一定懷念我，曉得我不肯接受，一定要封給你。「汝必無受利地」，你可以接受，不過我囑咐你，好的黃金地段千萬不能要，你只問他討一個壞地方。「楚越之間，有寢丘者」，在浙江、安徽之間，一個邊區荒涼的地方，有個小山坡很大，平常閒在那裏沒有用，「此地不利而名甚惡」，誰都看不起，也沒有人要。他說地名也不好，叫做寢丘，寢丘是做墳墓之地，埋葬死人用的。「楚人鬼而越人禨（禨 拼音：jī。「楚人鬼而越人禨」：迷信鬼神，向鬼神求福）」，楚國的人迷信鬼，迷信得很。浙江一帶的這些越人，那個時候還是野蠻地區，也是迷信得很，認爲這塊地風水不好。楚國也不要，越國也不要，三角的地帶，你就要那個地方好了，「可長有者」，你要了這個地方，後代子孫纔可以永遠保留。這就是道家的思想，人之所棄我取之，別人要的，趕快讓。

人在人情在

像我當年在大陸的朋友，在南京、重慶有這麼一兩條街，都是他的財產。我這個朋友送人戒指、金剛鑽，口袋裏一摸，拿個大的，也不管什麼克拉不克拉的，他就是這個威風。我這些朋友很多，反正富的也好，窮的也好，都是我的朋友。我一輩子有一個壞毛病，喜歡罵人，所以把牙齒都罵掉了。那麼在威風上的朋友，我看到就罵，當然我罵是開玩笑地罵，所以他對我又恭敬，又沒有辦法，因爲我什麼都不要，所以拿我沒辦法，他不敢在我面前玩這些。

此人到了臺灣之後飯都喫不上，當年的威風一點都沒有了，連我的大門都不敢進來。有一天我廚房門一開，他站在那裏喫飯。我說你幹什麼？爲什麼不從前門進來？他說你前面那麼多客人。我說你棍蛋，你是我的朋友，再窮也是我的朋友，大大方方進來喫飯，爲什麼這樣窩在後面喫?！收起來，叫他們加菜，某人沒有喫飯。這是真的啊！他後來沒有辦法，說要自殺，我說你不能死啊，你自殺了我丟人，說我有一個朋友餓得自殺了，這不行。但是我也沒有辦法幫助你，那時蕭先生在憲兵司令部當政治部主任，我說拜託他幫你找個小工作。當年高得那麼高，後來找個工作低得沒有再低的，我跟蕭先生都關心他，千萬不要自殺。這個人如果講到名字，你們老輩子人都知道。像我這些看得多了，不止一個兩個，是一打兩打算的。我一生的學問是從這些人身上讀出來的，我還是我，看到很好玩。所以孫叔敖就懂，告訴兒子，好地不取，取最差的纔可以長久。

「孫叔敖死，王果以美地封其子」，孫叔敖一死，楚王果然要以最好的地方封給他兒子。「子辭而不受，請寢丘」，孫叔敖的兒子也很高明，推辭了。其實歷史上還有一段內幕，這就是中國人的話，「人在人情在，人死就兩丟開」。孫叔敖死後，楚王也忘掉他的兒子了，因此歷史有一個「優盂衣冠」，唱戲的叫優盂，看到孫叔敖的兒子那麼可憐，楚王忘記了他的功勞，這個唱戲的演話劇給楚王看，扮孫叔敖，楚王一看到孫叔敖出來就想起來了。然後這個戲子在臺上就講，做人不要做孫叔敖，對國家那麼大的功勞，死了兒子在那裏餓飯。楚王一聽難過了，所以把他兒子找來；封很好的地給他，那麼這個兒子照爸爸的意思要了那個最壞的地方。「與之，至今不失」，結果呢，楚王當然答應了，孫叔敖的子孫後來永遠保有這個壞地方。所以喫虧就是佔便宜，千萬不要佔眼前的便宜，你們年輕人做人也好，講話也好，不要只顧眼前，要看結論，這些歷史告訴我們的，都是人生的結論。

《列子臆說》（上）第十二講

遇到搶匪怎麼辦

牛缺者，上地之大儒也，下之邯鄲，遇盜於耦沙之中。盡取其衣裝車，牛步而去。視之歡然，無憂𠫤之色。盜追而問其故。曰:「君子不以所養害其所養。」盜曰:「嘻！賢矣夫！」既而相謂曰:「以彼之賢，往見趙君，使以我爲，必困我，不如殺之。」乃相與追而殺之。燕人聞之，聚族相戒，曰:「遇盜，莫如上地之牛缺也！」皆受教。

俄而其弟造秦。至關下，果遇盜；憶其兄之戒，因與盜力爭。既而不如，又追而以卑辭請物。盜怒曰:「吾活汝弘矣，而追吾不已，跡將着焉。既爲盜矣，仁將焉在？」遂殺之，又傍害其黨四五人焉。

「牛缺者」，牛缺這個人，是「上地之大儒也」，在春秋戰國時，等於山西上面比較高的地方一個很有學問的人。那個時候的儒，不是講孔孟這個儒家，凡是讀書人、知識分子就稱儒。「下之邯鄲」，以地的高低來說所謂上地下地，他向下方走到邯鄲去。邯鄲是在河北，就是呂純陽遇鍾離權的那個地方，很有名的。等於四川人叫我們外省人爲腳底下的人，因爲四川、陝西都在上游較高地方，我們在下游地帶。「遇盜於耦沙之中」，耦沙是地名，究竟哪裏很難考據，反正在曠野裏碰到土匪。「盡取其衣裝車」，土匪搶了他的衣服、行李裝備乃至於車。古代的車子是牛拖的，牛同車都被搶走了。「牛步而去」，牛缺這個人被土匪搶得光光的，什麼都沒有了，只好走路。「視之歡然，無憂𨅊之色」，色就是態度，被人家搶光了，什麼都沒有了，他就步行走路。看他的樣子，並沒有憂愁煩惱，也沒有捨不得。

「盜追而問其故」，他這個人很奇怪，被土匪搶得那麼光，走路就走路吧，好像在禪堂裏打七一樣，大步地走，歡然而去，很解脫的樣子。這些土匪就覺得很奇怪，追過來問他什麼原因，你被搶了還那麼高興。「曰」，他說，「君子不以所養害其所養」，讀書人講出一番道理，所謂哲學家道理。這就是《列子》、《莊子》的古文。什麼是「所養」？前面這個「所養」是講外物，身外的一切東西；後面「所養」這兩個字，是講自己的身體，肉體。他說一個有修養的人，並不因爲他的所養---我們普通講物質是身外之物，實際上身體是心外之物，不過比較起來，這個身體比外面的物質重要一點。所以身外之物有什麼關係，拿去就拿去了，我只要還有自己的生命就很好了。

這些土匪一聽，「嘻」，就是我們現在講，嘿，「賢矣夫」，這個人了不起。「既而相謂曰」，問話的土匪回來跟同夥報告，大家商量，「以彼之賢往見趙君」，這個有道德、有學問、很賢聖的人，現在一路向趙國邯鄲走去，「使以我爲，必困我，不如殺之」，如果他向趙國的國君報告我們這一班人乾的事，國君必派兵來抓我們。所以不如殺人滅口，把他殺掉，以絕後患。大家說有道理，「乃相與追而殺之」，於是回頭再追過去把他殺掉。所以好人也難做，就是這個道理。

「燕人聞之」，這個是趙國的事情，靠趙國的北面，就是現在河北一帶的燕國，燕國的人聽了以後，「聚族相戒曰」，把自己的宗族---家裏同宗的人都召集攏來，告訴他們這一件事。「遇盜莫如上地之牛缺也」，你們年輕人將來出門，碰到土匪搶了，不要像那個牛缺一樣，不能假大方。這些年輕子弟們「皆受教」，全體都知道了。

「俄而」，過一陣子，「其弟適秦，至關下果遇盜」，他的兄弟到秦國去，果然也碰到土匪。「憶其兄之戒」，因爲家族曾把牛缺的故事向他告誡過，「因與盜力爭」，於是土匪搶了以後，他又把東西搶回來---土匪拿了他的手錶，他把土匪的鋼筆也拿回來了---跟土匪爭。「既而不如」，結果，打架打不過土匪，「又追而以卑辭請物」，東西又被土匪都搶走了，因爲牛缺的故事在他腦子裏，所以土匪走了，他在後面跟着跑，然後「卑辭」，講得很可憐，我家裏還有老母親啊，至少給我一百塊錢做路費啊，給我喫一餐飯啊，「請物」，至少你把旅行袋還給我，或者我們說，你公共汽車票不要給我拿走之類。

「盜怒曰」，這一班土匪發了脾氣，「吾活汝弘矣，追吾不已，跡將着焉」，他們說不殺你我們已經是度量很寬大了，結果你在屁股後面緊跟着要東西，大家都看到我們是土匪，搶了人，「既爲盜矣，仁將焉在」，既然我們做了強盜還有什麼仁義啊，「遂殺之」，就把他殺掉。「又傍害其黨四五人焉」，不但殺了他，而且把他同路的四五個人都殺掉了。

《列子》這一段故事講到這裏很妙，同樣的土匪搶劫，好人難做，壞人也不容易做，這個世界上你說究竟做哪樣的人？怎麼樣做？這幾個都是相對的，告訴我們爲人處世的困難，怎麼做纔對，才恰到好處？這是大學問了。聰明難做，糊塗也難做；做人如此之難，做事也如此之難。跟着又來一個故事。

財多又好客的下場

虞氏者，梁之富人也，家充殷盛，錢帛無量，財貨無訾。登高樓，臨大路，設樂陳酒，擊博樓上。俠客相隨而行，樓上博者射，明瓊張中，反兩㩉魚而笑。飛鳶適墜其腐鼠而中之。俠客相與言曰:「虞氏富樂之日久矣，而常有輕易人之志。吾不侵犯之，而乃辱我以腐鼠。此而不報，無以立慬於天下。請與若等戮力一志，率徒屬必滅其家爲。」等倫皆許諾。至期日之夜，聚衆積兵以攻虞氏，大滅其家。

「虞氏者，梁之富人也」，這個虞姓，在春秋戰國也是個小國家，後來我們中國人有許多姓氏都是以國家爲姓，譬如宋國之後就姓宋。這個虞家的人，是梁國的客人，梁國就是河南洛陽一帶，孟子見梁惠王，就是河南一帶。後來粱、衛地名不同，這個區域就在河南、洛陽、開封那一帶，古代稱爲中原。這個中原的富人虞氏，「家充殷盛」，家裏什麼都有，「錢帛無量」，帛是布匹，古代的布匹是物資，也同錢財一樣。等於現在有土地就是財產，那個時候有布匹也是財產。「財貨無訾（訾 拼音：zī，估量，限度）」，所以他的財貨講不出來數字多少。因爲這一家太富有就蓋個高樓，那個時候高樓最高也不過兩三層，他蓋的不曉得多高。當然有錢都向都市裏走，「臨大路」，在交通要道。家裏太富有了，「設樂陳酒」，自己有歌舞廳，有音樂廳，也有酒樓，「擊博樓上」，書上小字有註解，古代那個博就是賭博，現在就是說投骰子（骰 拼音：tóu。骰子：骨制的賭具，正方形，用手拋，看落下後最上面的點數。俗稱「色[shǎi]子）、打彈子、玩電動玩具啊，這一些都屬於博，賭錢的，賭着玩。

過去我們在大陸很多朋友家裏很闊氣，有錢的，每天家裏都招待客人，麻將七八桌、十來桌不算什麼，朋友打牌，主人家就把錢統統發了，叫每個人拿錢去玩，所有的錢主人家都付掉，這一種做法以前很普通。現在當然沒有了，現在如果有人這樣做，會認爲是傻子。那個時候這個樣子認爲是當然，到某人家裏做客，就是這樣招待，喫完飯，開桌子打牌，贏了錢拿走，輸了錢，走吧！主人付了。

「俠客相隨而行」，所謂俠客，遊俠之士，這個名稱，春秋戰國的時候就有，就是遊手好閒，好勇鬥狠之人。司馬遷的《史記》寫俠客「任俠尚氣」四個字，就是好打抱不平，喜歡把人家的棺材抬到自己家來哭的，這一類任俠的個性。但是尚氣，氣大，一句話不對，就是我們現在青年一樣，身上的什麼扁鑽啊，圓棍啊，就拿出來了，好賭一口氣，什麼都可以受，就不能受氣。俠客這些人，古今中外都有，你說這種人有那麼大的力氣，好好去做工嘛，不幹，他們打架力氣大得很，做起工來他是文武全才，做事他是文的，打架、喫東西、喝酒是武的。就是這一類的人，叫俠客，他們就跟在後面，也到虞家樓上去玩了。

「樓上博者射」，博者是賭錢，古代有一種賭法，水裏頭放骰子，兩邊有魚，手上拿標槍射魚，以射的魚多少來賭錢，後來把魚做成木頭的，有各種賭法。如果研究賭博史，從春秋戰國開始就有賭博了。大概文化太久了，賭術的發明也就太久了。「明瓊張中」，射的那個標槍打中了很多，「反兩㩉捕魚而笑」，兩排的魚都翻起來，於是高興得哈哈大笑，大家歡樂，就像是同樂會。

你注意啊，這一戶人家那麼有錢，正在與朋友們同樂的時候，「飛鳶適墜其腐鼠而中之」，空中的飛鳥，這種鳥叫鳶，肩膀很寬，同老鷹一樣，喜歡喫死的小動物。此刻飛鳶銜着一個快要爛的死老鼠，剛剛飛到這個樓頂，死老鼠恰巧掉下來半隻，落到那些俠客的酒裏。「俠客相與言曰」，大家就講，這個可惡，「虞氏富樂之日久矣」，他們說這家人又有錢，好日子過得太久了，「而常有輕易人之志」，這個注意啊，我們有地位、有錢的人家，或者一個世家子弟，家庭出身好一點，富有一久，就會產生一種看不起人、不尊重別人的心理，這是很糟糕的，一定失敗。尤其現在的家庭，都是家富小兒嬌，孩子們都很嬌慣，就把天下事、天下人都看成輕易的。

這些俠客們誤會了，「吾不侵犯之，而乃侮我以腐鼠」，他們說我們對他很客氣呀，我們也保護他，沒有侵犯他，結果他拿個死老鼠掉下來侮辱我們。「此而不報，無以立慬於天下」，「慬（慬 拼音：qín，勇敢）」與「勇」字相同，表示我們這個面子掛不住，太難堪了。古今中外都是這樣，做俠客的人「任俠尚氣」，所以睚眥必報。我們不是經常看到報紙，晚上在麪攤上多看人家兩眼，那個人眼睛一斜就來殺你，那個是睚呲（睚 拼音：yá，眼角；呲 拼音：zī。睚呲：發怒時瞪眼睛，借指極小的仇恨）必報。

「請與若等戮力一志，率徒屬必滅其家爲」，俠客們給統領的人說好，大家一起，同心協力，「一志」，就是後來用的成語「有志一同」。「等倫皆許諾」，這個俠客一說，大家都答應。「至期日之夜」，約定好日期的那天晚上，「聚衆積兵，以攻虞氏，大滅其家」，大家集合起來，拿武器到虞氏家裏，把他全家殺光。

江湖俠義社會百態

這個多冤枉！我們看到這個故事，有錢人家請人喫，請人玩，招待得樣樣都好，結果如此不幸。四川的袍哥們，就是哥老會，也是如此，同門弟兄們講話，「你哥子，我兄弟，你不喫，我有氣」。要你喝酒就要喝，寧可醉死也要喝，不醉的話他就生氣，要揍你了。到邊疆地帶也一樣，我們做客的很麻煩，假牙齒就不行了，喫肉的時候，那個主人刀抽出來割一塊肉，往你嘴裏一送，你嘴張開就要咬住，咬得咔啦咔啦的滿嘴油膩，你只要咬慢一點，就是看不起他，第二刀就向你喉嚨裏過來了。大家就是這樣蹲在那裏那麼喫，然後吐口水什麼都沒有關係，只要你喫得痛快。這是我們當年經過的日子，自己喫不下還要喫。

到貴州、雲南一帶，有人坐在那裏專門添飯，飯喫完了，高高的一碗給你蓋下來，到最後說我不要了，搞得沒有辦法，趕快把碗放在地上，實在喫不下了，這是很誠意的請客。還把蚱蜢、蜜蜂都用油炸給你喫，只好當花生米一樣，抓起來往嘴裏送就是了，表示他待客很誠意，我也喫得很痛快。如果你皺起眉頭喫，主人不高興了，說你這個客人不誠意。這些境界，你們年輕人在臺北很少碰到了，那個味道真不好受，尤其像我一杯都不會喝的，那個大杯送過來，真沒辦法。如果你說不會喝酒，絕對不會喝，不喝酒？那什麼意思啊？我這個主人不夠誠懇啊？所以逼得你要死的。中國這樣，外國也一樣，你們到美國去留學啊，有人什麼都沒有學到，結果留學到黑社會裏去了，所以也是這個味道。

你說人難做吧！虞氏招待那麼好，結果被誤會了，惹來殺身之禍，家破人亡。這個死老鼠雖不是他丟的，不過這裏有個重點，就是這一般俠客們講的，「虞氏富樂之日久矣，而常有輕易人之志」。所以人生做人做事很難，地位越高，越有財富，越要謙虛，越要表示比人低下。我們看社會上發生的事，很多人稍稍覺得自己了不起，就註定慢慢變成「起不了」，這就是社會的百態，都是事實。你不要看《列子》所引用的這個故事好像是古人發生的事，不是！人類的社會，中外都一樣，都有這種事。所以我們要懂得如何做人做事，重點在這裏。我們要曉得一個道理，只要地位高了的，都很容易犯這個毛病，「有輕易人之志」，因而就遭殺身之禍。

這一段是因財富、因待客而遭遇的不幸，一般年輕人出來都是這個氣概，少年待客江湖上，像漢朝的孔融，他是孔子的後代，家中「座上客常滿，樽中酒不空」，一天到晚有客人，所以他別號北海，好客是出名的。孔融當時學問也好，是世家，財多，名氣又大，後來天下變亂，孔融在山東一帶出了事情，當時劉備還沒有起來，孔融還提出來說，這個事情叫劉備來還可以幹。劉備聽了很高興，被人家提到名字就很興奮，你看一個人的名氣到了那個程度，連劉備這麼一個人都覺得發了光了，真是光榮。孔北海還說得我劉備啊！好，你的事情我幫忙，馬上帶領關公、張飛就去打仗了。當然孔融的做法也了不起，不過最後遭殺身之禍，被曹操殺掉，所以名氣大在亂世當中也是問題。《列子》這一篇告訴我們人生太多的道理，這是一個故事。接下來有連續關係的另外一個故事。

爲道德而死的人

東方有人焉，曰爰旌目，將有適也，而餓於道。狐父之盜曰丘，見而下，壺餐以餔之。爰旌日三餔而後能視，曰:「於何爲者也？」曰:「我狐父之人丘也。」爰旌目曰:「嘻！汝非盜邪？胡爲而食我？吾又不食子之食也。」兩手據地而歐之不出，喀喀然遂伏而死。狐父之人則盜矣，而食非盜也。以人之盜，因謂食爲盜，而不敢食，是失名實者也。

「東方有人焉，曰爰旌目」，這個東方是指山東一帶，有一個人名叫爰旌目。「將有適也，而餓於道」，出門到外面去做事，路上大概丟掉錢財了，一毛錢沒有，餓得快要死了。

「狐父」，是一個地方，「之盜曰丘」，有個強盜，名字叫丘，也可以叫他狐父丘。看到路上一個出門人，餓得差不多快死了，這個強盜就發善心，當了慈悲人，做菩薩了。「見而下，壺餐以餔（餔即「餔」，拼音：bū，喫）之」，下了馬，趕快從壺裏倒水給他喝，拿食物給他喫，喂他。

「爰旌目三餔而後能視」，爰（爰 拼音：yuán，姓）旌目營養不良啦，眼睛都看不見了，吃了三次，眼睛也恢復了，看見人了。「曰：子何爲者也」，就問喂他的這個人，你這位老兄救了我，你是幹什麼的啊？你怎麼會好心救我？

「曰：我狐父之人丘也」，他說你不曉得呀，我就是那個有名的狐父丘。這個土匪頭，出名的壞蛋，所以知名度很高的。

這個爰旌目一聽，說「嘻，汝非盜邪」，嘿嘿，你不是那個強盜的頭子嗎?「胡爲而食我」，你爲什麼要可憐我，拿便當給我喫啊?「吾義不食子之食也」，他說我這個人講道德、講學問一輩子，發了誓的，不喫強盜的東西，所以別人救我可以，你救了我，不幹。爬起來「兩手據地」，兩個手趴在地上，想把胃裏的東西吐出來。「而歐之不出」，拿手去挖也挖不出來，「喀喀然遂伏而死」，再拼命嘔，把自己腸胃都翻過來要把它吐出來，強盜東西我不喫，「喀喀（喀 拼音：kā。喀喀：嘔吐或吞飲的聲音）」這樣吐，怎麼吐也吐不出來，趴在地上死了。你看這個人，如果講宗教信仰，是殉道而死，是爲道德而死的。

現在列子評論了，「狐父之人則盜矣，而食非盜也」，他說這個狐父丘固然是強盜，但是他的食物不是強盜啊！米糧做的飯或者麪包饅頭，不是壞東西啊!「以人之盜，因謂食爲盜，而不敢食，是失名實者也」，因爲人壞，就認爲他的東西也壞，寧可死而不敢喫壞人的東西，這叫做讀書讀迂了。這就是我們普通罵讀書人、知識分子，像茅坑裏的石頭，又硬又臭。所以儒家、墨家、名家（就是講邏輯的哲學家）講「名實」，「名」是理論上的，「實」是實際上的，「是失名實者也」，把理論跟實際讀死了，變成這個樣子，也就是要做好人，把自己往死路上推。

《說符》這一篇，描寫了很多人的心態、形態、個性，你說究竟哪一個人做得對，哪個人不對？恐怕人類歷史下不了定論。

柱厲叔事莒敖公，自爲不知己者，居海上。夏日則食菱芰。冬日則食橡㮚[lì]。莒敖公有難，柱厲叔辭其友而往死之。其友曰：「子自以爲不知己，故去。今往死之，是知與不知無辨也。」柱厲叔曰：「不然！自以爲不知，故去。今死，是果不知我也。吾將死之，以醜後世之人主不知其臣者也。」凡知別死之，不知則弗死，此直道而行者也；柱厲叔可謂懟以忘其身者也。

爲不知己而死的人

又有一個非常有趣的相反的故事，「柱厲叔事莒敖公」，柱厲叔這個人，他是莒敖公的部下，事就是服侍、侍候。莒是山東地名，我們現在都曉得「毋忘在莒」，山東現在有個莒縣，古代是個小國。莒國有個莒敖公，是地方上的領袖。「自爲不知己者」，柱厲叔認爲莒敖公不懂他，不是他的知己。這一種事情很多啊！很多青年在外面做事的，據我所知，每個同學回來都一肚子牢騷，都認爲自己的才能馬上可以統一全世界，本事大得很。因爲在那裏只拿一點薪水，認爲這個待遇不足以買他的才能，所以老闆們都不是他的知己。認爲除了上帝以外就是他了；學問除了堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子以外，就是他；武將除了嶽飛、關公、諸葛亮、周瑜、趙子龍啊，甚至法國的拿破崙以外，就是他。

所以世界上的人都這樣，認爲老闆不知己，「居海上」，因此柱厲叔看不起這個老闆，自己離開隱掉了，到青島嶗山或者到崇明島啊，或者到東沙羣島、釣魚臺去住了。「夏日則食菱芰（菱 拼音：líng；芰 拼音：jì）」，夏天喫菱角或者荷花的花梗。冬天喫什麼呢?「冬日則食橡㮚[lì]」，海島上有樹，有板栗。反正你看不起我，我也看不起你。像現在很多青年，思想社會不懂我，我到山上修道去，出了家又再去成家，又到山上搭一個茅棚，也沒得善知識，然後自己就是善知識裏頭的知識善，然後在那裏……多得很啊！你看古今中外都有這種人，這個柱厲叔就是這麼一個人。

「莒敖公有難」，後來聽說莒敖公這個老闆有了國難，死了。「柱厲叔辭其友而往死之」，聽到原來的老闆被人殺了，國家也破了，他表示夠朋友，有義氣，向朋友告辭，要去爲老闆死。「其友曰」，他的朋友勸他，「子自以爲不知己，故去」，他說你原來離開他，因爲你認爲他不是你的知己，所以你離開了，「今往死之」，現在他有難死掉，你也去死，死在他的墳上報答他，「是知與不知無辨也」，那麼知己跟不知己就沒有差別了。因爲很知己，所以他死你才死啊！既然你認爲他不知己，那你何必爲一個不知己的人去死呢？這個理論邏輯上講不通啊！

譬如兩夫妻，好得不得了才說一起死，有一齣戲叫《莊子劈棺》，演這個太太跟莊子講，如果你死了我一定跟你去。後來莊子詐死，在棺材裏伸個手，死要感情，把太太衣服拉住。太太正在哭的時候，看到棺材裏伸個手拉她，哎呀！我不去呀！我還有事情沒有完，就是這個道理。所以你們學邏輯、學哲學注意！邏輯啊，真是很難講，我經常對這個翻譯的名詞說笑話，非邏非輯，越邏越輯，不得了。

各有各的理由，「柱厲叔曰；不然」，他是另一個邏輯的道理，他說不對，不對，「自以爲不知故去」，過去我離開他，因爲他不是我的知己啊!「今死是果不知我也」，現在他倒黴死掉，就因爲他不瞭解我，因此失去了我這個人，他該死。「吾將死之」，現在我到他墳前死，給大家知道，「以醜後世之人主不知其臣者也」，在歷史上留下一個證據，當老闆的不認識部下就有這個後果，這就是我死在他墳上的道理。你們說，他這個死，多有意思啊！

《列子臆說》（上）第十三講

柱厲叔這人要死給大家看，給後面當老闆、當君王的看看，要他們知道不懂人才、不能用人才的後果。古代有這樣的人，這個人多勇敢！不過歷史上很多的忠臣是死給大家看的。譬如漢朝那個小官朱雲，跟漢成帝爭一個問題，把頭撞到欄杆上，流血而死。漢成帝還是了不起，叫部下留下這個血不要擦掉，也不要粉刷，讓歷史知道我是個不高明的皇帝。這是把朱雲的血留給後世做個榜樣，警告當老闆的要聰明。後來有些皇帝看到有人也要那麼幹，就說你也想做朱雲啊！譬如朱元璋時也有人跑來想跟他玩這一套，希望朱元璋殺掉他而能在歷史留名。朱元璋很聰明，說這個傢伙是鄉巴佬，要我殺了他歷史留名，我纔不幹，放他回去。

實爲怨恨而死

「凡知則死之，不知則弗死，此直道而行者也」，這是《列子》的評論，中國文化都是相對的，如「君禮臣忠」，如果當領袖的對部下有禮、愛護，部下就對他忠心；「君不禮則臣不忠」，是一定的道理。所以父慈子孝，父母要兒女做孝子，父母本身要健全，父母能夠真愛子女，真會教育子女，子女則是孝子。自己是個混球的父母，光要求兒女做孝子，也不可能。兄友弟恭，也是一樣道理，由此可知，中國文化並不是呆板的規定，而是相對的。所以這裏也講，「凡知則死之，不知則弗死」。古人講，「士爲知己者死」，一個知識分子爲了一個知己可以把命送了。「女爲悅己者容」，這是中國文化的名言，一個女人打扮是給愛自己的人看的，他不喜歡你，你打扮起來有什麼好看啊！你越打扮，他越覺得討厭，這是必然的道理。所以說，不是知己，我又何必爲你賣命!這是人生的直道，是當然的道理。

「柱厲叔可謂懟以忘其身者也」，什麼是懟（懟 拼音：duì）？怨恨。柱厲叔這個死是一股怨氣促使的，把身體生命都不要而去死。這種怨恨的心理死得很冤枉，死後變鬼也是冤枉鬼，到枉死城裏去報到。據說地獄裏有一個監獄叫枉死城，凡是冤枉死的、自殺的，都到那裏報到，不大容易投生了。不曉得經過多少時間，等到地藏王菩薩來視察，閻王纔來清理枉死城，可憐的就放出去投生。

這個所謂生死之間，中國文化另有一套價值看法，也是我們中國文化嚴重的問題。中國古人所講，「死有重於泰山，有輕於鴻毛」，這是所謂死的價值的定義。中國文化，有時候對生命輕視得像一根雞毛一樣，有時很有價值不妨一死。有時候上了氧氣還不肯死，那是否也是重於泰山？

楊朱論因果

楊朱曰：「利出者實及，怨往者害來。發於此而應於外者惟請，是故賢者慎所出。」

接着下一件事在中國文化史裏非常有名，就是人生的大道理，你們學佛修道的人、不修道的人都要注意。「楊朱曰」，楊朱大家都認識，孟子最反對的一個人。楊朱是主張「拔一毛以利天下，不爲也」，你叫他拔掉身上一根汗毛，對社會有利益，他都不於。孟子一生反對楊朱、墨子兩家，他們都是道家思想的人物。我們現在講中國文化，你們青年要懂，像我們中國文化精深博大，墨子「摩頂放踵以利天下」，這個思想幾千年了，佛家的思想也一樣，大慈大悲，平等看待一切衆生如親人。孟子反對墨子，認爲他陳義太高，理想太高，做起來太困難，所以要一步一步地來，認爲有限度的仁愛纔是對的。

另外，楊朱的思想是把個人主義發展到極點，屬於自由主義，也是真的民主。自由主義的楊朱思想，絕對尊重他人的自由，各有各自的範圍，所謂自由民主的結果是絕對的自私、爲己，所以楊朱就是爲己。但是楊朱不是那麼狹隘，楊朱雖然爲己，對社會有貢獻都不幹，但是別人的利益絕不沾。如果天下人個個都是楊朱，我有我的自由，不妨礙你的自由，那天下太平了。可是人是絕對做不到的，口口聲聲講自由的人，最喜歡妨礙別人的自由。等於我常說口口聲聲講科學的人絕對不懂科學。真正學科學的人，嘴巴閉住不敢講，因爲科學這個東西太難太難。像我們同學裏頭，好幾位學科學的博土，他嘴裏不敢談科學，一提科學，哎喲！這個問題很嚴重。就曉得這是學科學的，他不輕視每一個問題。只有我們這一些科學不科學、文學不文學的人，一提就是科學，其實科也不科，學也不學，這很奇怪。

現在這裏提到楊朱，他應該是所謂自由主義思想的領袖、祖師爺，他的哲學你看多高明啊！他說「利出者實及」，你有利益給人家的話，實際好處就回到你身上，這也是因果問題，就報應回來，所以你給人家利益，還是爲了自己的利益。「怨往者害來」，你到處都埋怨別人，看不起別人，人家也看不起你，也討厭你。所以你去怨恨別人，馬上反應過來是對你有害的。你看楊朱的思想不是那麼簡單吧！孟子是他的反對派，儘管《孟子》講楊朱好像一毛錢不值，可是楊朱有他的一套哲學思想，也是不得了的。所以你看楊朱的自由主義多麼實際，「利出者實及，怨往者害來」，就是他的哲學名言。

「發於此而應於外者惟請」，這個「請」就是「情」字，所以楊朱也是明白因果報應道理的。任何人的思想行爲，只要一發動，內外就有感應，相應的作用。這個道理是什麼？就是情。人到底不是普通的動物，還有一種情感的懷抱，其實動物也是，生物都是這個樣子。依現在科學的研究，植物也有感情，所以一枝花啦，一棵樹啊，好好地招呼它，它對你也未免有情，也有這種道理。我們看歷史上也很多，譬如說玄奘法師要到印度留學，他的廟子門口有兩棵松樹，他就摸住那個松樹暗自發了一個願，準備二十年回來。廟子裏的小和尚就問他，師兄啊你幾時回來？他說等這個松樹的樹枝從東方轉向西面伸手，我就回來。結果玄奘法師回國那一年，松樹枝由東向西轉了，所以師兄弟們講玄奘要回來了。這是物理的所謂相應，就是「發於此而應於外者惟請」。

「是故賢者慎所出」，因此這個賢人，有道德的人，小心謹慎自己的起心動念，對自己情感的發出非常謹慎。大家認爲，我們心裏頭的思想，外面的人怎麼知道?可是人之所以不同，有他的電感，你對一個人有所怨恨，對方已經收到電波了，他也不高興你了。所以一切只能求於自己，這就是楊朱爲己的哲學道理。下一段引用楊朱的話，又是另一個道理。

羊追不回 楊朱戚然

楊子之鄰人亡羊，既率其黨，又請楊子之豎追之。楊子曰:「嘻！亡一羊，何追者之衆？」鄰人曰:「多歧路。」既反，問:「獲羊乎？」曰:「亡之矣。」曰:「奚亡之？」曰:「歧路之中又有歧焉，吾不知所之，所以反也。」揚子戚然變容，不言者移時，不笑者竟日。門人怪之，請曰:「羊，賤畜；又非夫子之有，而損言笑者，何哉？」楊子不答，門人不獲所命。弟子孟孫陽出，以告心都子。

「楊子之鄰人亡羊」，楊朱鄰居有個人養的羊丟掉了一隻，不曉得跑到哪裏去了。「既率其黨」，這個鄰居集合他的家人親友去找這隻羊，因人手不夠，「又請楊子之豎追之」，找楊朱的學生、孩子、用人們，一齊來幫忙追那隻羊。

楊朱一聽，「嘻！亡一羊，何追者之衆」，只跑掉一隻羊，何必用那麼多人去追呢？我們去跑股票市場就是亡羊，股票不曉得哪一家會漲，但是股票市場有多少人在追這隻羊啊！天下事都是追這隻羊，羊跑掉只有一隻，但追的人那麼多。「鄰人曰」，這個鄰居說，「多歧路」，他說岔路太多了。這個注意啊！人生的岔路多得很，向哪一條路追呢？就因爲岔路太多，所以去了那麼多人追這隻羊。大概追了一天吧，「既反」，沒有追到就回來了，「問獲羊乎」，楊朱問他羊追到了沒有，「曰：亡之矣。」丟掉了，追不到了。「曰：奚亡之？」，怎麼丟掉呢？「曰：歧路之中又有歧焉」，岔路里頭又有岔路，再多人去追也沒有用，「吾不知所之，所以反也」，我不曉得向哪一條路去追纔好，所以回來了。

楊朱聽了這個話，「戚然」，這個眉頭皺起來，「變容」，臉色都變了。「不言者移時」，很久也不說一句話，「不笑者竟日」，一天也沒有笑。就聽了這一件事，一隻羊跑掉了，這麼多人追不回來，搞得不相干的楊朱在旁邊愁容滿面，一天不笑。

「門人怪之，請曰」，這些學生們奇怪了，就問這個老師楊朱，「羊，賤畜；又非夫子之有，而損言笑者，何哉」，一隻羊是個小動物，丟掉就丟掉，而且這一隻羊又不是老師的，是隔壁鄰居的，結果你不笑，也不講話，難過了一兩天，這是爲什麼?學生們搞不懂就問楊老師。「楊子不答」，學生們問他，他也不說話，不講理由。「門人不獲所命」，學生們得不到楊老師的答案，「弟子孟孫陽出，以告心都子」，姓孟的這位學生啊，受不了，跑出去給另外一個人講，這個人叫心都子，他和楊朱是朋友跟學生之間。

仁義的三種解釋

心都子他日與孟孫陽偕入，而問曰:「昔有昆弟三人，遊齊魯之間，同師而學，進仁義之道而歸。其父曰:『仁又之道若何？』伯曰:『仁義使我愛身而後名。』仲曰:『仁義使我殺身以成名。』叔曰:『仁義使我身名並全。』彼三術相反，而同出於儒。孰是孰非邪？」

「心都子他日與盂孫陽偕入，而問曰」，另外一天，這位心都子同這位孟同學兩個一齊進來問楊朱。「昔有昆弟三人」，這個人會問問題，問得好，這就是禪宗了。他不問楊朱爲什麼不高興，他說從前有兄弟三個人，「遊齊魯之間」，在齊魯之間遊學，當時齊國與魯國文化最高。「同師而學」，在同一個老師那裏求學。「進仁義之道而歸」，學什麼呢？這三兄弟就學儒家的仁義。你看啊！下面是道家楊朱對於仁義的解釋，由這個解釋再看《論語》，再看孔孟的書裏如何解釋仁義，歸納起來是這三種。

「其父曰：仁義之道若何」，這三兄弟畢業了，回來了，父親問，你們在老師那裏學仁義，什麼叫仁義？

「伯曰」，大哥講，「仁義使我愛身而後名」，這是道家解釋儒家的仁義最正確的，說仁義之道，真懂了仁義，第一要愛惜自己。不是自私啊！是愛惜自己人格的建立，人品學問的養成，不要貪圖外面的虛名，自己學問沒有成就，道德修養沒有好，只有外面知名度，那是假的，不是仁義之道。所以大哥的瞭解，生命最重要是建立自己的人格，完成自己的人品，外面的名望、知名度有沒有不重要，那是假的，是虛名。這是我所瞭解的仁義，他向父親這樣報告。

「仲曰」，老二說，「仁義使我殺身以成名」，懂了仁義的人要做忠臣，「殺身」，就是必要的時候這一條命可以不要，要在歷史上留萬世清高之名。這是第二種瞭解。

「叔曰」，最小的這個弟弟說，「仁義使我身名並全」，我所瞭解的仁義，一個人真懂了學問，懂了仁義，自己本身也站得起來，在歷史上、社會上也留名，這就是仁義之道。

你看三個親兄弟同一個老師，所學的東西、成就三個人完全不同，對於仁義的瞭解都不同，這就是教育。一娘生九子，九子各不同。所以教育這個東西很難說，都在一代一代變樣。所以禪宗講「見過於師，方堪傳授」，陳義雖然很高，卻是真理。要找到一個可以教的學生，見解要比老師高的纔有資格，一點就透，纔會發揚光大；否則帆布袋變草袋，一代不如一代，那是當然的。現在全世界文化，像你們在座的，找些中學生來看看，你們已經看不上眼了。

因此有一個結論，「彼三術相反，而同出於儒，孰是孰非邪」，這個心都子問楊朱，你看同樣一種學問，三個人的結論不同，老師是同一個人，學校也是一個，哪個對？哪個不對呢？

楊朱答話

楊子曰:「人有濱河而居者，習於水，勇於泅，操舟鬻渡，利供百口。裹糧就學者成徒，而溺死者幾半。本學泅，不學溺，而利害如此。若以爲孰是孰非？」心都子嘿然而出。孟孫陽讓之曰:「何吾子問之迂，夫子答之僻？吾惑愈甚。」心都子曰:「大道以多歧亡羊，學者以多方喪生。學非本不同，非本不一，而末異若是。唯歸同反一，爲亡得喪。子長先生之門，習先生之道，而不達先生之況也，哀哉！」

「楊子曰」，楊朱的答覆也妙得很，這就是學問。「人有濱河而居者」，他說有人住在河邊，在水邊長大。因爲從小就在河邊嘛，「習於水」，愛玩水，「勇於泅」，游水的本事很高，天然環境養成的。所以長大了以後，「操舟鬻渡（鬻 拼音：yù。鬻渡：指以擺渡爲謀生之業）」，會駕船，不用到海洋學院，自然會做輪機長駕船。「利供百口」，因他有這個游泳的技術，所以賺來的錢，養活全家一百個人的生活都很充裕。有人看了眼紅，去學游泳，學海上的生活，「裹糧就學者成徒」，自己帶了糧食來上課，還交了費，來跟他學游泳，徒弟多得很。結果跟他學的「而溺死者幾半」，學游泳沒有學好，在水裏淹死的有一半以上，這都是自己願意來學的啊，結果淹死了一半。

在我們這裏也是一樣，來到這裏學佛學道的，也有學得淹死了，學不成的，一半以上。「本學泅，不學溺，而利害如此。若以爲孰是孰非」，他本來是爲要淹不死才學游泳，結果反而淹死了，利害相差那麼大。我問你這個樣子哪個對，哪個不對？心都子沒有講話，這就是邏輯了，這個善於問話的心都子和善於答話的楊朱，兩個都是第一等高明人，天下是非下不了定論，給你們第三者去作結論。所謂禪宗的機鋒，問答也都很漂亮。你們要學會演講，演講就是會講話，這兩個講話講得非常好，說話藝術高明透頂了。

「心都子嘿然（嘿 拼音：mò；然 拼音：rán。嘿然：沉默無言的樣子）而出」，這個一聽，一聲不響，答案已經有了，出來了。另外一個同學孟孫陽到底是一個笨蛋，「孟孫陽讓之曰」，出來就抓住這個心都子講，「何吾子問之迂」，他說你問的什麼問題啊？要你問老師人家的羊跑了，他難過個什麼？要問這個問題，你怎麼問到仁義之道？你問得很迂，莫名其妙，問得好遠。而「夫子答之僻」，我們這個楊老師也答覆得怪，他又不是答覆你這個問題。這叫做「兩個黃鸝鳴翠柳」，不曉得你們兩個說些什麼，「一行白鷺上青天」，越說離題越遠了。「吾惑愈甚」，搞得我更加迷惑，越發不懂了。當然不懂！這樣高明的問答，這樣高明的邏輯哲學，一般學生怎麼懂啊！

大道多歧而失羊

「心都子曰」，心都子一聽就給他作結論了，「大道以多歧亡羊」，這個大道是廣義的，所謂道就是天下的大道，很寬的路，真理只有一個，真理本來就很簡單嘛！後來儒家有儒家的真理，佛家有佛家的真理，道家有道家的講法，耶穌有耶穌的講法，越來越多了。每個人表達的方法不一樣，耶穌也不錯，裏頭又分了幾百個宗派；佛也不錯，到中國來又有禪宗啊，禪宗又分五個宗派，到現在你有你的禪，我有我的禪。到我們學生手裏，有些學生告訴我，老師啊，我不是這樣看法，那我就不說話了，那就是你的禪啊，也沒有錯啊，因爲你的鼻子也對到嘴嘛！誰不對呀？個個都對，就不要說了。「大道以多歧亡羊」，但是羊只有一隻，跑出去，因爲岔路太多了，岔路里頭又有岔路，結果你永遠找不到了。做學問修道也是，「學者以多方喪生」，方法越多，懂得越多，最後是一無所成。依我看來，現在全世界的教育普及了，知識越來越廣博，卻沒有真正的學問，就是「多方」，方向太多了，生命的真諦沒有了，結果是「以多方喪生」。

「學非本不同，非本不一」，學問本來是一個東西，並非本來不同，也並非本來不是一個，真理就是一個。「而末異若是」，最後越學越複雜，所謂科學分門別類越詳細越錯。所以我常常感覺，有許多同學講，老師啊，看古書不懂，我看現在人翻的白話懂了。對不起，我看那些翻譯白話的人，古書他們自己都沒有懂。還有些同學說，哎呀！《易經》啊，中國學問高深，我不懂，我看到外國人寫的《易經》才懂。我說真的嗎？那叫外國《易經》，他《易經》究竟學好了沒有？對了沒有？都是問題。他說看了那個懂，越淺的當然越容易懂啊，所以你們看了現在的書，越容易懂的越沒有真東西。

現在學問就是這樣，市面上出的書，依我看就是這樣。這是我們講到這一段的感觸，學問到了越分析越詳細，越科學化，學問也越沒有了。「唯歸同反一」，他說只有一切歸納，歸納又歸納，歸納到最後，找一個共同的歸依，叫做唯一的真理，「爲亡得喪」，就不會喪失了。

「子長先生之門，」心都子講這個孟孫陽，你老兄，你在老師那裏是大弟子，「習先生之道」，學的是楊老師的學問，「而不達先生之況」，你對你老師一點都不懂，「哀哉」，他說真悲哀啊。我們現在在本院的同學們，千萬不要哀哉啊！今天先到這裏爲止。

《列子臆說》（上）第十四講

狗吠緇衣

楊朱之弟曰布，衣素衣而出。天雨，解素衣，衣緇衣而反。其狗不知，迎而吠之。楊布怒，將撲之。楊朱曰:「子無撲矣!子亦猶是也。曏者使汝狗白而往，黑而來，豈能無怪哉?」

現在講的這個故事還是連續的，屬於正反的觀念，講人生處世的哲學，處世的道理。「楊朱之弟曰布，衣素衣而出」，楊朱的兄弟名叫楊布，穿素色的衣服出門去了。上面這個「衣」是動詞，是穿的意思。「天雨，解素衣」，出去的時候是天晴，結果在外面碰到了下雨。古代的農業社會，泥巴到處都是，素色的衣服容易弄髒，像我們小的時候唸書，回來就是一身泥，所以古人的詩句，「微雨作輕泥」，微雨會製造輕微的泥巴。這首詩的境界看起來很美，實際的境界卻很痛苦。因此，楊布把沒有顏色、乾乾淨淨的衣服脫掉了，「衣緇衣而反」，換上緇衣回家。緇衣是染色的衣服，大半是灰色的。

注意啊！出家人穿的衣服統稱緇衣。根據印度佛教規矩，出家人穿壞色衣，各種碎破布剪裁接攏來的衣，所以也叫做衲衣，就是不要漂亮，穿最壞的顏色。到了中國以後，禪宗穿深色衣，在外面唸經的穿淡灰色的，叫做月白色。修密宗的穿紫、紅、黃、藍、白、黑，各種都有，反正佛教的規矩，出家人穿的衣通稱緇衣。在家居士自稱白衣，印度人的規矩尚白，婆羅門教、上流階級的人統統穿白的，下等階級穿黑衣，像小偷穿黑衣，夜裏好行動，看不出來。我們夏朝也重視白，中國歷史文化，有時候重視白，有時候重視黑色、紅色、黃色，每個朝代都不同。

你們諸位看過《紅樓夢》，迎春、探春、惜春三姊妹，最後小妹妹出家了。所以在夢遊太虛幻境中說的預言，第一句是「勘破三春景不長」，都是雙關語，這種小說也與禪、與道相關的，因爲她三姊妹的名字都有個春字，也代表人生的境界青春好景不長。年輕的時候看小說都背下來的，到現在幾十年還忘不掉，所以叫你們背書啊！

勘破三春景不長 緇衣頓改昔年妝
可憐繡戶侯門女 獨臥青燈古佛旁

這是在家一般人的看法。如果出家的看法，那不是「可憐繡戶侯門女」了，而是最高的境界了，可以去掉「可憐」二字，改成「繡戶侯門女，高臥青燈古佛旁」，那個境界就好了。

現在因爲講到緇衣，順便告訴青年同學們中國文化、文學裏的這些典故。楊朱的兄弟回來碰到下雨，把素衣換成深灰色或者藍色的衣服回家。「其狗不知，迎而吠之」，這個狗認不得主人了，狗眼看人低，鄉下養的狗，不是我們抱在家裏喫牛肉的狼狗，但也差不多，狗看見穿破衣服的叫花子來，它就叫；衣服穿得很整齊的，它不叫了，所以狗是認衣服不認人的。古人經常借這個情形來罵世界上的人，「只重衣冠不重人」，那是當然的。

像我們小的時候老輩子人就告訴我們，年輕人出門，像大學畢業後兩三年找不到工作，那個倒黴相，皮鞋也破了，西裝牛仔褲已經發白了，頭髮留得長長的，然後履歷表到處送，一看到就曉得是個倒黴的青年。碰到這樣倒黴時，怎麼辦啊？勤理髮，理得乾乾淨淨的；勤洗衣服，哪怕只有一件，晚上燙得筆挺，早晨出來還神氣，把褲帶以縮緊一點，肚子餓了，問你吃了沒有，吃了。那神氣十足，工作容易找到的，碰到有些老闆就會用你了。

這個狗是相反的，所以這個狗看到主人衣服穿得不對，不出來搖尾巴，反而拼命地叫。「楊布怒」，這個楊布氣極了，我養這狗多少年，現在我回來，看我衣服換了就叫，「將撲之」，要把這個狗打死。

「楊朱曰」，他哥哥知道了，「子無撲矣」，哥哥楊朱說你打死它幹什麼？狗嘛！它是個禽獸不懂事，「子亦猶是也」，你也是一樣，罵這個弟弟。「曏者」，他說剛剛，上午，「使汝狗白而往，黑而來，豈能無怪哉」，假定你的狗一身白毛出門，結果在煤炭洞裏滾了一身黑回來，你不把這個狗幹掉纔怪啊！你也認不得是你的狗啊！外形變了樣子，就引起人家懷疑了。

天下事，天下人，這些道理就很多了，我年紀大了退休的朋友很多，剛剛退休的人，開始兩三個月，在家裏整理東西，還沒有完，慢慢來。三年以後苦惱了，開會慣了，辦公慣了，忽然沒有事做，他就活不下去。像愛打坐修道的，每天多給他事情做，他也覺得活不下去。所以人生就是那麼怪，你說哪一樣對，哪一樣不對？這也可以看到，外形的轉變就影響人心理思想的轉變，天下事有如此之怪，其中的是非善惡沒有定論的。

做善事 要小心

楊朱曰：「行善不以名，而名從之；名不與利期，而利歸之；利不與爭期，而爭及之。故君子必慎爲善。」

這一段就看到楊朱的人生哲學了。孟子反對楊朱，給他的罪名是他主張人都要爲己。俗話說，「人不爲己天誅地滅」，這一理論就是近於楊朱的思想，是絕對的自由主義，以自我爲中心，尊重自己也尊重別人，可惜人做不到。人類是什麼心態呢？你的就是我的，我的不是你的，那不知道是什麼主義！講起來很好聽，反正不是楊朱的道理。孟老夫子反對楊朱，說他太自私，但是，楊朱的自私哲學，有他哲學的基礎，他的哲學理論就在這裏，所以他的哲學，人不但不做善事，當然更不做惡事，楊朱的學說思想就是道家思想的演變。

我們先講一個故事。有些中國文化的書，內容有很多東西，其中提到一個故事，說有一個人嫁女兒，古代出嫁以前，在家裏請媽媽訓話。她的母親說，沒有別的話講，你到了這一家做媳婦，不要做好事。這一句話好嚴重，女兒一聽，你叫我不要做好事，那我專做壞事嗎？這個母親就罵她，好事都不做，壞事哪裏可以做啊！這就是道家思想，也是楊朱的思想。

現在楊朱就說，「行善不以名」，一個真正做好事的人，不是爲了求名，爲了別人表揚、宣傳纔去做好事，這不是好事，因爲這是有目的的。我每年都接到要我推薦好人好事的文件，要我推薦幾位，我問同學你們要不要，都說不要。我說我也不想推薦，也不曉得哪個好，哪個壞，我看我也不錯，不過我自己不好意思推薦，我說算了吧！這本是一個好事，假設一提倡，變成慣例以後，有人專走這個路子，那就失去意義了。

所以官方常說要表揚老人，我說你們做做好事好不好！你不要害人嘛！人家活到七八十，把他們請來站在臺上，你年紀輕輕還去訓這些老頭子半天，然後送些東西給他們，這樣搞幾個鐘頭回去非死不可。何苦來哉呢！這些事情都是糊塗蛋做的事，不讀書，不懂事。真地要敬老，你去給老人行個禮，東西就交給他，門口貼一個敬老就好了。一定把老人推上車子送上來，你不是玩人嘛！我看到世界上很多不通的事，有時候很氣，不過我又怕把自己氣死了，只好笑一笑，也知道劃不來，不值一笑，只好睡覺。所以人家問我信什麼宗教，我什麼都不信，我信睡覺，就是這個道理。

所以真正的行善不是爲名，中國文化叫陰功積德，陰功是人家看不見的。我們從小受的教育，像我們桌子上一定擺兩部書，一部是《文昌帝君陰騭文》，這個現在大概很少有人看到了；還有一本功過格，一定擺在那裏，專門勸人家做好事，都是課外讀物啊。像《朱子治家格言》，我七歲就會背了，早晨一早就起，站在父親前面背，「黎明即起，灑掃庭除」，都要真做的。現在儘管學校有公民教育，有什麼訓導啊，同學看到訓導處的人背後都在罵，都討厭，對不對？老師對你們訓兩句，那就是冤家。像我們就是由這些訓導訓過來的。所謂行善要陰功，大家看不到的，這個累積下來才叫功德。出了錢，做了好事，還要表揚一下，你已經得了果報了，有知名度了，曉得你是善人了，所以再不要期望有果報了。

「行善」，這個「善」字不一定只包括善事啊，做任何好的事都是行善。「不以名」，真正的行善，雖然你目的不在求名，「而名從之」。事實上很怪，你越不求名，那個名自然而然會跟着來，那是真的。不過，你們年輕人不大信，當然，那要時間的累積，你三天就要效果辦不到。我發現社會還是很公平的，真正的好人好事你是蓋不住的，它自然會出來。

行善是第一步哦，第二步名就來了。名來了以後第三步怎麼樣？天下事都會變的，「名不與利期，而利歸之」，在這裏這個「期」是期望，就是現在講的希望、目的，有時候也可以說是目標。有了名以後你不求利益也不求錢，最後錢也來了，因爲你有了知名度，很多的機會可以使你發財，大財縱然得不到，小財就不必擔心了。他說求名是一條路線，求名不一定求利，但是最後利益也因這個名來了，名越高，招牌越硬，生意越好。這是第三步了，以後是第四步。

「利不與爭期，而爭及之」，有名有利了以後，就有人來爭了。任何一件事，就算玩宗教也好，你蓋一個教堂、廟子，別人也會蓋一個教堂、廟子，你有徒衆，他也有徒衆。你說你的一派好，他說他的一派高，世界上的人最後還是爭。所以人在爭，萬物都在爭，生命以爭鬥而活，就那麼可憐，莫名其妙。有了名利就自然有人來爭，做公務員也好，教書也好，到處碰到排擠，大家心裏頭都明白，嘴裏不肯說。哪個地方沒有人排擠啊？公司裏當一個職員，你負責一點，能幹一點，別人就嫉妒你，因爲你不懶嘛！你懶了他也要笑你。反正進來一個新人總想排擠掉，最好都歸自己，雖然自己也做不了。

最近這幾個月很多負責人跟我談公司情況，我說不要悲哀了，全世界都一樣，現在年輕人難用啊，進來以後各種毛病不說，學了三個月，他學會了，也想去開一家了；如果老闆生意做不好，他出去講這個老闆不會做生意。反正都不對，這就叫做人，人就是那麼一個動物，就是白狗黑狗一樣，差不多。因此楊朱哲學的結論---「故君子必慎爲善」，在做人做事、講一句話時，應該非常謹慎纔好。

這是由於他兄弟白衣出去黑衣回來這件事，引出來楊朱對於人生哲學觀點的專論，其中很多做人做事的道理。我向諸位所報告的這一點，還沒有解釋完全，所以像這種故事多去研究，多去想想，當你碰到事情的時候，你慢慢就會有所啓發了。

昔人言有知不死之道者，燕君使人受之，不捷，而言者死。燕君甚怒其使者，將加誅焉。倖臣諫曰：「人所憂者莫急於死，己所重者莫過乎生。彼自喪其生，安能令君不死也？」乃不誅。有齊子亦欲學其道，聞言者之死，乃撫膺而恨。富子聞而笑之曰；「夫所欲學不死，其人已死而猶恨之，是不知所以爲學。」鬍子曰：「富子之言非也。凡人有術不能行者有矣，能行而無其術者亦有矣。衛人有善數者，臨死以訣喻其子，其子志其言而不能行也。他人問之，以其父所言告之。問者用其言而行其術，與其父無差焉。若然，死者奚爲不能言生術哉？」

倖臣說了高明話

這裏又說一個道理，注意啊！你們諸位出去傳道的、喜歡當老師的注意，「昔人言有知不死之道者」，從前有一個人說有人會打坐，會修長生不死之道，以這個爲號召，廣告做得很大。「燕君使人受之」，春秋戰國的時候，我們中國一批修道的人都在燕、齊之間，歷史上這些人，科學家、醫生研究生命的道理，都叫做「方伎」。我們拿現在觀念講，就是上古研究科學的。所以像煉丹，就是化學制藥，天文、數學、化學這些科學的發展，在整個人類歷史上中國最早，都是一路領先的，現在是一路退後。

戰國時燕齊之間充滿方伎，所以燕王聽說有人會傳不死之道，就要找來拜他爲師，接受這個學問。「不捷」，結果打坐練工夫，練了半天，沒有效果，照樣生病，照樣變老，「而言者死」，傳道的人卻死了。「燕君甚怒其使者，將加諸焉」，燕王一聽大發脾氣，要抓那個介紹人來殺掉，說他亂宣傳，亂吹牛，亂講話，要把背後指示傳這個謠言的人統統抓來殺掉。這一下這個案子很嚴重了。

「倖臣諫曰：人所憂者莫急乎死」，注意呀，皇帝旁邊最親信的是倖臣，不一定是大臣、宰相、大將。國家的大臣很嚴重的，尤其是帝王政治的時代，大臣幾乎就是副皇帝，有時候跟皇帝當面反對頂撞的。大臣又叫重臣，分量很重。歷史上有些名臣，學問好，道德好，不一定是大臣，當然也不是奸臣。又有權臣，權力很大，那不一定是名臣或重臣，所以分類有十幾種。

至於倖臣，歷史上很多，也有個名稱叫弄臣。在高明的皇帝旁邊名臣大臣很多，但是小人也有啊，你認爲皇帝那麼高明，爲什麼都被小人騙了？那你讀歷史是理解錯誤，所以我們當不了皇帝。好的皇帝清楚得很，但是他喜歡啊！爲什麼？一天到晚跟君子在一起，這個日子很不好過啊！像漢武帝時的名臣汲黯（汲 拼音：jí；黯 拼音：àn），什麼都敢講，漢武帝要做不對的事情他就反對，漢武帝要修道他也反對，這個皇帝的日子怎麼過啊！但是高明的皇帝處理國家大事時，喜歡這一些重臣，喜歡反對派；至於弄臣、倖臣，雖然會拍皇帝的馬屁，但是高明皇帝心裏明白。

我經常告訴大家，讀歷史很難讀的。對於倖臣啊，乾隆一句話講到了家，他的倖臣叫和坤，也是他的弄臣，乾隆相當精明的，滿朝文武都討厭和紳這個人，可是和坤權力大，乾隆喜歡他。乾隆到晚年，八十多了，已經讓位給兒子自己當太上皇了。人家問他，你那麼精明的人，爲什麼要包庇這個和坤？乾隆說你們不知道，做皇帝並不好過呀，你總要留一個人給我玩玩啊！一句話說到了家了。一個人到了某個位置上，碰到人笑話都不敢講，別人都能講笑話你就不能講，那個高位置很難坐啊！就像年紀大了當老師的，心裏想開一個玩笑，開了一半隻好吞進去了，這個日子也不太好過啊！所以他要一個弄臣陪着玩玩。你看懂這個書，才曉得唐明皇玩弄李林甫、高力士、楊貴妃，這些皇帝都是聰明人，聰明人一定會搞這個事，他明知道，喫毒藥也要吃了，因爲他不是聖人。聖人就來打坐了，不管了，不要玩了；皇帝是要玩的，這就是倖臣的道理。

那麼在這一段書裏，你要看到歷史的哲學，當燕王大發脾氣時，非要殺人不可了，誰都勸不了的。就像漢武帝一發脾氣，誰也沒有辦法，這個時候東方朔（朔 拼音：shuò）來了，個子矮小，一輩子滑稽，他一到漢武帝前面，一個笑話說下來，漢武帝哈哈一笑，算了，算了，不殺人了。所以人各有各的用處，會說笑話的人也有他的用處的。

所以燕王這個時候發怒，不是一般大臣、權臣、重臣可以化解的，唯一可以解危的是倖臣，在旁邊可以隨便說笑話的，可以跟他調皮的。這個倖臣講話了，可是這個人講的話有道理啊，「人所憂者莫急乎死」，他說一個人啊，最擔心的就是死，世界上的人都怕死。「己所重者莫過乎生」，世界上的人最要緊的就是要自己活着。一個生、一個死，兩頭。「彼自喪其生」，這些修不死之道的人，結果因爲修道做工夫把自己弄死了，他難道願意死嗎？他爲了要活得更長，結果弄不好反而死了。「安能令君不死也」，連他自己都死掉了，他能教你不死嗎？那當然不能嘛！這有什麼稀奇啊！他跟燕王講，你信他的這些鬼話幹什麼呢？「乃不誅」，這個燕王一聽，高興了，就不殺了，放他回去，算了，算了。這個故事沒有完。

會方法 做不到

「有齊子亦欲學其道」，齊國有一個人，也想學長生不老之道，「聞言者之死」，聽說這個人死了，「乃撫膺而恨」，捶胸頓足，恨自己恨得要命，沒有機會在他死以前找到他。「富子聞而笑之曰」，有一個姓富的人聽到，哈哈大笑，笑這個傻瓜，「夫所欲學不死」，他說這個傢伙笨啊，這個奇怪的齊國人，他不是想學不死嗎？「其人已死，而猶恨之」，結果那個知道的人已經死了，「是不知所以爲學」，證明這個人不是真知道不死之法，所以這個「齊子」不是傻瓜、白癡嗎？

「鬍子曰」，另外一個鬍子聽到就說，「富於之言非也」，這個老富啊，講錯了。注意呀！這個鬍子的講法是另一個理論，也對。他說那個老富錯了，笑人家幹什麼!「凡人有術不能行者有矣」，你們注意，這個話你們一定同意，世界上有些人真有一套辦法，但是一輩子做不成。有人一輩子有學問，有能力，像我有許多朋友，講做生意頭頭是道，可是看他們窮一輩子。不過我始終佩服他們，他們那個腦筋是對的，命不好而已。「能行而無其術者亦有矣」，也有人能做到，但是並不知道理論方法。因此說世界上這兩種人都有，古今中外人類都是一樣。

「衛人有善數者」，鬍子就講，衛國有一個人，算數很高明，能知天文地理，還能知過去未來。歷史上相傳，中國人算數最高明的是宋朝的邵康節，能知過去未來，上至幾萬年，下至十二萬年以後的事情都知道了。所以算命有個鐵板數，河洛理數，是笨的辦法，如果學會了算命準得很。據說這個鐵板數是邵康節教給兒子的，他怕兒子因爲笨沒有飯喫，所以就教兒子學鐵板神數，也叫蠢子數。以前算鐵板數的都是瞎子，靈得很，不過我也算過，過去的事百分百的靈，連你哪一天跌倒他都說對了；未來的好像都不大對，可是你過後給他算，他又說對了。這個很奇怪，所以叫鐵板，呆定的。

衛國這個人善數學，「臨死以訣喻其子」，臨死就把口訣教給了兒子。「其子志其言而不能行也」，他的兒子把口訣記下來，但是自己做不到，不會用。「他人問之」，另外一個人問他的兒子，「以其父所言告之」，這個兒子就把父親留下來的口訣告訴了這個人。「問者用其言而行其術」，結果問的人用了這個口訣，把數學研究得很高明，「與其父無差焉」，跟他父親一樣成就。「若然」，這種事實很多，「死者奚爲不能言生術哉」，難道死掉的人不可能傳一個長生不老的方術嗎？雖然他自己沒有修好，但是從古相傳，是有這個方法留下來的。

所以一個結論，同樣的一個技術，譬如學校裏學電機、學科學應用、學電腦的，一班學生幾十個，而真地成爲工程師的，在科學上有發明、有貢獻的，有幾個人啊？我發現非常少。乃至看歷史上，幾千年來所謂狀元、進士的，多得不可勝數，而有貢獻留下名字的也並不多。這個道理就是在於人本身，不在於這個道理的是非對錯。

這些故事看起來都是單獨一個，整個連起來它有一套的，這個道理要諸位自己去貫通，我只能講到這裏，這也是一個祕訣，這個祕訣將來看留給誰，能研究出來就對了。

《列子臆說》（上）第十五講

放生的問題

邯鄲之民以正月之旦獻鳩於簡子，簡子大悅．厚賞之。客問其故。簡子曰:「正旦放生，示有恩也。」客曰:「民知君之慾放之，競而捕之，死者衆矣。君如欲生之，不若禁民勿捕。捕而放之，恩過不相補矣。」簡子曰:「然。」

「邯鄲之民」，邯鄲（邯 拼音：hán；鄲 拼音：dān。邯鄲：戰國時趙都邯鄲。趙王城遺址在今 河北省邯鄲市區西南），我們已經提到過幾次，在古代歷史上是有名的區域，在研究中國的內戰史、軍事學，研究地理戰略，也是重要的重鎮。歷史上很多的故事都發生在邯鄲這個地方，戰國時候屬於趙國。「正月之旦獻鳩於簡子」，有一個人，正月初一獻一隻鳩（鳩 拼音：jiū）鳥給趙簡子。我們過去在大陸，年紀大的人柺杖頭上那個鳥就是鳩鳥，代表高年。「簡子大悅，厚賞之」，簡子很高興，賞給他很多的錢。「客問其故」，這個「客」字在古書上經常提到，就是旁邊有一個人，貴姓大名都不講了。有一個人就問趙簡子，爲什麼正月初一送你這個鳥你就厚賞呢？因爲簡子是當時趙國的權臣，歷史上有名的，後來篡位。

「簡子曰：正旦放生，示有恩也」，正月初一得到一隻鳥，把它放生了，有恩，今年運氣會好。所以放生並不是由佛教開始的，自己中國人不懂中國文化，放生是中國的古禮，上古流傳下來的。「客曰」，這個人就講了，他說你這個辦法不對，「民知君之慾放之，競而捕之，死者衆矣」，老百姓曉得你喜歡放生，不得了啦，拼命去抓鳥，抓到了，活的賣給你放生，弄死的就喫掉了或者丟掉，反而把鳥弄死更多了，這樣你不是放生啊！「君如欲生之，不若禁民勿捕」，你是個國家的領導人，要放生，不如下個命令禁止打獵、捕鳥，不準殺生，這樣不就是解決問題了嗎?「捕而放之，恩過不相補矣」，抓來，然後叫人唸經放生，他說你是做好事還是做壞事啊？恩與過兩個不相抵的。換句話說，你這個罪過比做好事還大；你鼓勵大家去抓鳥，這不是做好事啊！趙簡子一聽，「曰然」，對，就採用了他的意見，向全國下命令禁止打獵。

我經常說學佛的同學們，做好事要有智慧，很難做。今天我從電梯下來，碰到外面來兩個彪形大漢，一個人背了個袋子，有幾十隻烏龜，拿到這裏來放生。因爲這裏有個同學莫名其妙，告訴他們我們這裏放生，我叫他們把烏龜放到樓頂去吧！反正樓頂有個自來水管!（衆笑）

動植物爲誰而生

齊田氏祖於庭，食客千人。中坐有獻魚鴈者，田氏視之，乃嘆曰:「天之於民厚矣！殖五穀，生魚鳥以爲之用。」衆客和之如響。鮑氏之子年十二，預於次，進曰：「不如君言。天地萬物與我並生，類也。類無貴賤，徒以小大智力而相制，迭相食；非相爲而生之。人取可食者而食之，豈天本爲人生之？且蚊蚋噆膚，虎狼食肉，非天本爲蚊蚋生人，虎狼生肉者哉？」

「齊田氏」，齊國的田氏，是齊國的權臣。在中國歷史上齊國本來是姜太公的後代，六七百年以後，他的權臣田家篡位，自己當王了。所以戰國以後齊國已經不是姜太公的後代了。孟嘗君的祖先就姓田，那個時候是權臣，「祖於庭，食客千人」，就是祭祖宗的時候，田家素來是很豪氣好客，客人很多。所以到孟嘗君手裏，在他家裏常年喫住的有三千多人。我們看看沒有什麼了不起，不過現在再有錢的家庭也養不起啊，除非辦廠、大公司。他那時候都是食客啊，不要你做工的，就在家裏住，發薪水給你，一天喫飽了沒有事，各種各樣的人都有。

戰國時候流行養士培養聲譽，那個時候全中國的人口也不會超過現在的臺灣啊，所以孔子三千弟子同孟嘗君養三千食客，在現在人口來比，就是有幾百萬的學生、幾百萬的部隊，那不得了的。換句話孟嘗君在組黨，他有羣衆的力量。雖然食客三千，最後有問題的時候，那些學問好的，講哲學、科學的都沒有用，能夠救他的是雞鳴狗盜之徒。這是歷史上一個大故事，也是歷史上一個大諷刺，所以人的專長沒有一定，歷史上說雞鳴狗盜之徒就是指這件事。

這裏的齊田氏，是田家另外一件故事，是不是盂嘗君或者是他的父親，不知道。這個田家，「中座有獻魚鴈者」，可以說在他一千客人中有個人奉獻了魚還有鴈（鴈 拼音：yàn），不是天上的鳶（鳶 拼音：yuān），其實就是鵝啦!「田氏視之，乃嘆曰」，田家人一看，感嘆說，「天之於民厚矣」，上天生萬物，對我們人類太厚了，「殖五穀，生魚鳥，以爲之用」，生了米、麥子、高梁、大豆、青菜、蘿蔔，各種都有，又生了一些魚鳥，給我們大家用，就是說上天的恩惠太大了。「衆客和之如響」，這一班都靠他喫飯的人，看到老闆那麼講，大家都說是、是，是上天的恩惠。佛教信衆說那是菩薩的慈悲。

「鮑氏之子年十二，預於次」，中間有個姓鮑的小孩十二歲，也是他門下的賓客，「進曰」，這個孩子站起來講，「不如君言」，他說你的話我反對。這個孩子膽子很大，天才兒童，「天地萬物與我並生，類也」，天地生萬物，生人、生魚、生鴨子、生蟲子……上天是一律平等的，「類無貴賤」，哪樣好哪樣壞，沒有標準的。「徒以小大智力而相制，迭（迭 拼音：dié，交換，輪流）相食」，他說天地生萬物，結果生物界是弱肉強食，你喫我，我喫你，大喫小，都是不公平的。尤其人最壞，因爲人聰明有智力，什麼都喫，連老虎雖會喫人，也害怕人，因爲人專門喫老虎。不過人吃了萬物，而螞蟻、蚊子、細菌也喫人，互相喫。「非相爲而生之」，這個天地宇宙，是個悲觀、慘痛的宇宙，萬物互不相愛。

老實講，在世界宗教哲學界，只有佛教提出來衆生平等。所謂衆生不是隻講人啊，包括一切生命，細菌、螞蟻，有生命的東西一律要互相愛護，要平等，這是佛家幾千年前提出的口號。在《列子》這裏，這個小孩講的也是一樣，他說「人取可食者而食之，豈天本爲人生之」，人最可惡，凡是可以喫的統統喫，難道上天是爲人類而生這些東西的嗎？

有些宗教的哲學認爲，上天是生這些給我們人喫的，這一點是錯誤的，這個哲學不通，這是人類文化自己吹牛，自己定的，是人類的悲哀。哲學通達的話是衆生平等，所以我們幾千年前的文化，這個鮑家的小孩子就講出來了，上天生萬物難道是給人喫的嗎？所以你看了古書，看了《列子》，再看達爾文的進化論，十七世紀以後的這個世界，強權勝於公理，一直到現在都流行。其實中國人幾千年前就講過了這個道理，自己不讀古書不知道。

「且蚊蚋（蚊 拼音：wén；蚋 拼音：ruì。蚊蚋：蚊子）噆（噆 拼音：zǎn，叮咬）膚，虎狼食肉，非天本爲蚊蚋生人，虎狼生肉者哉」，並且蚊子專門喫人類的皮膚，老虎、豹子、狼啊，專喫生物的肉。難道說上天生人就是專爲蚊子喫才生的嗎？爲了給老虎豹子喫，才生出有血肉的動物嗎？

所以《列子》講到這裏是一個問號，你們自己去研究，他不作結論。這個哲學從這個小孩子嘴裏講出來，反駁了田家這個空話，這是一段，道理是連起來的。

誰不是乞丐

齊有貧者，常乞於城市。城市患其亟也，衆莫之與。遂適田氏之廄，從馬醫作役，而假食郭中。人戲之曰：「從馬醫而食，不以辱乎？」乞兒曰：「天下之辱莫過於乞。乞猶不辱，豈辱馬醫哉？」

跟着下來說，「齊有貧者，常乞於城市」，齊國有一個人，窮得不得了，在城市中討飯。齊國的國都在山東臨淄（淄 拼音：zī），「城市患其亟（亟 拼音：qì，屢次）也」，都市裏的人討厭這個傢伙，來的次數太多了，「衆莫之與」，所以他來討飯要錢，沒有人給他。「遂適田氏之廄」，他討飯都討不到了，就到了田家後院馬廄養馬的地方去。古人養馬，尤其大戶人家，那馬多得很啊，幾十匹、幾百匹馬，馬廄裏有專人管的。這個人到了田家馬廄處，找誰幫忙啊？找獸醫，「從馬醫作役」，跟着那個獸醫做一點事情，「而假食郭中」，得到一點飯喫。「郭」是範圍，在那個馬廄的圍牆裏。

「人戲之曰：從馬醫而食，不以辱乎」，大家看到他，笑這個討飯的，你這個傢伙倒黴了，因爲古人很看不起醫生，中國古代把醫跟畫符唸咒跳神的巫字連在一起，所以叫巫醫。而且中國上古凡是會醫的人，一定會畫符唸咒，會裝神弄鬼，所以上古對醫這個方伎非常看不起。到了民國初年，我小的時候，還有些醫生門口掛一個牌子---「儒醫」，代表這個醫生不是普通的醫生，是讀書人。以前學醫的是學專門技術，除了醫，其他學問不懂，所以那些名醫、儒醫啊，就很難得了。這個乞兒被大家恥笑，討飯都討不到，現在從馬醫那裏討飯喫，「不以辱乎」，真不嫌丟臉。

「乞兒曰」，這個就是討飯的哲學來了，注意啊！講出來我們世界上的人都是討飯的，哪個不討飯？你們大學畢業拿到博士，我經常說你讀出來博士幹什麼？給世界上那些「不是」用的。什麼都不是的人，只要有錢，開公司行號，開大工廠，叫你這個博士專家來，高薪給你，幹不幹？你一定幹。你做得不好，開除，另請專家。所以我勸你們要做「不是」，那是最高的，只要有辦法，你站得起來，無論什麼學問專才都可以呼之即來，揮之即去。你看這個是什麼力量？哪個力量最大？所以天下人都是乞兒，都是討飯喫，我們哪個人不在討飯？你不要認爲是大學畢業，拿高薪，不過是高級討飯的，你還不是靠別人發薪水給你嗎？你有辦法，你發薪水給別人，對不對？所以向人家討飯的多，做老闆給飯的人到底還是少數，這個哲學在這裏。

現在我們看討飯的哲學，「天下之辱莫過於乞。乞猶不辱，豈辱馬醫哉」，他說你們笑什麼？天下最恥辱的是向人家討飯喫，對不對？向人家討飯喫自己都不臉紅的話，替馬醫做一點事，換一口飯喫，又有什麼恥辱啊？這是天經地義嘛！換句話說，我以勞力換來的。

歸根究底，天下人都在討飯，有哪個覺得羞恥啊？這個哲學道理很高明瞭，我們要認清楚，不要傲慢。年輕的同學們本事再大，還是非去討飯不可，如果人家不用你，你一點辦法都沒有，除非你用你自己。下面另有一段故事。

心理作用的影響

宋人有遊於道，得人遺契者，歸而藏之，密數其齒。告鄰人曰：「吾富可待矣。」

宋國有一個人到外面去遊玩，在路上「得人遺契者」，撿到一樣東西，是人家財產的證據，比如說在路上撿到一個銀行定期存摺。他高興得不得了，把這一筆財產「歸而藏之」，回去把它保護起來。「密數其齒」，這個「齒」古代代表年齡，所以看馬年齡是看牙齒，馬是一歲長一顆牙齒。他撿到了以後計算，定期還有多久就到期了，躺在那裏去數。「告鄰人曰」，他跟隔壁鄰居說，「吾富可待矣」，你看着啊，我馬上要發財了。

人有枯梧樹者，其鄰父言枯梧之樹不祥，其鄰人遽（遽 拼音：jù，急，倉猝）而伐之。鄰人父因請以爲薪。其人乃不悅，曰：「鄰人之父徒欲爲薪，而教吾伐之也，與我鄰若此，其險豈可哉？」

有一個人有一株枯掉的梧桐樹，隔壁鄰居講，家裏庭院中的樹木枯掉了風水不好，不吉利。這個人一聽啊，就把這個樹砍了。「鄰人父」，隔壁這個老頭子，見他把這株枯梧桐樹砍掉了，「因請以爲薪」，他說你不要丟掉，給我做柴燒吧。

「其人乃不悅曰」，這個人不高興了。「鄰人之父徒欲爲薪，而教吾伐之也，與我鄰若此，其險豈可哉」，起先我以爲他是好意，告訴我風水不好讓把樹砍掉，結果我聽他的話上了當，原來他要拿回去做柴燒。我悟了！原來他是要柴燒，所以講風水不好，要我把樹砍了。他說這樣的鄰居太危險，太壞了，會打主意的人，我不要跟他做鄰居了。

人有亡鈇者，意其鄰之子。視其行步，竊鈇也；顏色，竊鈇也，言語，竊鈇也；作動態度，無爲而不竊鈇也。俄而抇其谷而得其鈇，他日復見其鄰人之子，動作態度無似竊鈇者。

「人有亡鈇者」，鐵打成斧頭叫做鈇（鈇拼音：fū），有一個人丟掉了一把斧頭，「意其鄰之子」，研究了半天，誰偷的呢？啊！隔壁鄰居那個孩子，學校功課不好，外面有名的太保，一定是他偷的。「視其行步，竊鈇也；顏色，竊鈇也；言語，竊鈇也；作動態度，無爲而不竊鈇也」，看他走路就是個小偷的樣子，看他的態度，越看越像小偷的樣子，看他穿的衣服，就是小偷。看他的講話，尤其最近這一兩天，跟我們講話時，越看越像，這個鐵斧子一定是他偷的。

「俄而抇（抇 拼音：hú，發掘）其谷而得其鐵，他日復見其鄰人之子，動作態度無似竊鈇者」，過了幾天，在家裏找別的東西，又把那把斧頭找出來了，沒有被偷走。再看隔壁鄰居那個孩子，看他講話，看他的動作，看他的態度，看他的衣服，都不像偷東西的人。

你們在座的同學，很多研究心理學的，這個地方就要注意了，這是很好的一個心理學資料，關係到行爲心理、政治心理、醫學心理，各種各樣。所以常常有人來跟我講，哎呀！家裏有個壞孩子，有神經病啊！好幾個人來跟我講。我說把你孩子叫來我看看。我後來痛罵他，你這孩子一點也沒有神經病，你們家裏把他搞神經了。很多事情都是這樣，被別人造成的。這三段故事，看起來都不連貫的，好像不相干的，孤零零單獨的，你們去想想看，這要靠我們智慧去參透了。最後還有兩段，這一章就結束了。

精神專注的結果

白公勝慮亂，罷朝而立，倒杖策錣，上貫頤，血流至地而弗知也。鄭人聞之曰：「頤之忘，將何不忘哉?」意之所屬着其行，足躓株埳牆，頭抵植木，而不自知也。

「白公勝慮亂」，白公是春秋戰國時一個小國的領袖，名字叫勝，前面講過他。白公憂慮下面的人會有叛變，怕人家殺了他。「罷朝而立」，有一天上朝完畢，他站在那裏不敢下去，「倒杖策錣（錣 拼音：zhuì）」，把手邊拿的有鐵叉子的那個柺杖，古人做武器用的，他倒過來靠在那裏想，誰靠不住？哪個會叛變？他越想越煩，不知不覺把臉靠在那個柺杖叉子上，「上貫頤」，結果杖叉子把臉戳破了，「血流至地」，他自己都不知道。

「鄭人聞之曰」，這一個故事被鄭國一個人聽到了，等於現在說英國人發生這個事，被一個美國人聽到了，「頤之忘，將何不忘哉」，聽到的人說，一個人自己的臉都可以忘掉，別的事還有什麼忘不了的呢？所以一個人啊，思想專心在某一件事上，把身體都忘了，尤其人在恐懼害怕、煩惱憂慮重大之事時，就會把自己忘掉，連生命都忘掉。這都是心理的道理，一切唯心造的。所以做人做事都要懂這些道理，不要自己搗鬼，如果精神專注在某一樁事，其他一切一定會丟得開。像你們學打坐的，坐在那裏腿發麻，這裏痛，那裏痛，然後講我要空，你空掉千什麼？真要空掉的時候就不麻不痛了。他說「頤之忘」，這個臉上反應最靈敏的部位都會忘掉，被另一個嚴重的心理換去了，「將何不忘哉」，還有哪一樣不可以忘？你怎麼空不掉？不過，人就是空不了，因爲人不能對自己下一個決心。你說，哎呀！我今天工夫好一點，能夠空掉。其實，那不過是你心理、生理另外換一個狀態而已。

所以結論，「意之所屬着其行」，這個「意」就是代表心理作用。心理作用專注於某一件事上，就表達在你的行爲上，從你的行爲上就看得出來。「足躓（躓 拼音：zhì）株埳（埳 拼音：xiàn，古同「陷」）」，足踮起來，乃至踏到一個刺，踏到陷阱裏，自己還不曉得，因爲自己走路專心。「頭抵植木，而不自知也」，頭撞上樹枝都不知道，像白公勝一樣，刺傷了自己，自己都忘記了。這是代表最後一個唯心的作用。下面最後這個故事是全篇的結論，連貫首尾的。

昔齊人有欲金者，清旦衣冠而之市，適鬻金者之所，因攫其金而去。吏捕得之，問曰：「人皆在焉，子攫人之金何?」對曰：「取金之時，不見人，徒見金。」

「齊人有欲金者」，齊國有一個人想黃金、想錢想瘋了。「清旦衣冠而之市」，早上穿了最漂亮的衣服到鬧區去搶金店。「適鬻（鬻 拼音：yù，賣）金者之所」，到了金店、銀樓的地方，「因攫（攫 拼音：jué，抓取）其金而去」，看到人家正在做黃金買賣，他穿得衣冠整齊，好像大商人，進來看到黃金在櫃檯上，他把黃金一拿就走了。這就是白晝攫金的故事，

「吏捕得之」，最後被警察抓住了，「問曰：人皆在焉，子攫人之金何」，就問他，那麼多人在店裏，你公然把人家的黃金拿去，好像目中無人，膽子好大。你們在座的，如果做過行政工作的，就問問這個犯人，你怎麼搞的？爲什麼這麼傻呢？這個人講一個道理，「對曰：取金之時，不見人，徒見金」，他說我要黃金，那個時候根本看不見一個人，只看到金子，就拿了。

這一篇故事的結論是什麼？好的也有，壞的也有，像歷史上的漢高祖、唐太宗、朱元璋都是這個樣子。這些人要拿金的時候目中無人，只拿金，所以他成功了；項羽也是這樣的拿金，但是他倒黴，失敗了。所以這個世界上都是白天到街上拿金的人，太多了，看到就拿。這個結論很妙，其實《列子》的文章跟《莊子》的一樣，外表是不給你作結論的。全篇的《說符》，開頭講什麼，最後以這個故事作結論，其中意義深長，我只提起大家注意。這裏把宇宙的哲學、人生的哲學，一切做人做事，領導別人或被人領導的道理統統告訴你了。青年同學們不要聽了列子的話白天上街抓人家的金子，那就不對了，要有本事像劉邦、唐太宗、朱元璋那麼抓纔可以。我們今天到這裏爲止。

《列子臆說》（上）第十六講

楊朱篇

《列子》第八《說符》講完了，今天我們開始第七卷《楊朱》這一篇。讓我們再重複一次，楊朱是戰國時代的人，在中國文化的分類，傳統把他劃爲道家的人物。他的思想因爲孟子的反對而聲望很高，在孟子的書裏也記載有「天下之言不歸於楊則歸於墨」。戰國末期的時候，一般的思想，不是走楊朱的路線，就是走墨子的路線。

墨子的思想接近於大乘的佛學，同時充滿了鬼神的思想，信神，信鬼，信天。所謂鬼，不是現在普通講靈魂學的鬼，而是認爲除了我們人類以外，還有非人，有天人，很像一個宗教。但是他的入世的思想是社會主義思想，犧牲自我，救世救人。拿現在的觀念來講，楊朱沒有宗教形態，但是絕對相通於道家自然之道，非常自然，違反自然的都不對。所以一切自然而來，自然而去，自然而生，自然而死。因爲生死是自然的兩頭，所以對於生死也沒有憂愁。楊朱之道主張個人的絕對自由，每一個人都愛惜自己，尊重自己，拿現在思想來說，就是真正的、絕對的自由主義、個人主義，所以墨子的思想就是社會主義。世界上其他文化，各種主義，各種思想，在我們古代文化諸子百家裏早已經全部有了。

孟子之所以反對楊朱，前面也講到過，認爲楊朱個人主義到了極點，「拔一毛而利天下，不爲也」，這一段故事也在本節裏。爲什麼「拔一毛而利天下，不爲也」呢？楊朱的哲學是，我不能損失一根毛來利人，但是也不要拔你一毛來利我，每人如果都是自尊、自我到極點，天下就太平了，這是楊朱思想的大概。儒家反對個人主義，因爲絕對自私是做不到的，人不可能絕對自私；至於墨子的思想「天下爲公」，犧牲自己，救世救人，只有少數人可以，大多數人也做不到。所以儒家在楊朱的自我與墨子的爲公之間，形成中國文化思想爭辯的主流，非常有意思。

至於楊朱的哲學，現在能夠看到的，就靠《列子》所留下的《楊朱》這一篇了，因此我們今天開始第七卷，就是專講楊朱的思想。

私心的名利

楊朱遊於魯，舍於孟氏。孟氏問曰：「人而已矣，奚以名爲？」曰：「以名者爲富。」「既富矣，奚不已焉？」曰：「爲貴。」「既貴矣，奚不已焉？」曰：「爲死。」「既死矣，奚爲焉？」曰：「爲子孫。」「名奚益於子孫?」曰：「名乃苦其身，燋其心。乘其名者，澤及宗族，利兼鄉黨，況子孫乎?」

「楊朱遊於魯」，楊朱在當時也是周遊各地到處講學的，這個風氣是孔子開始的。楊朱講學到了魯國的時候，「舍於孟氏」，舍就是寄居，他住在孟家，是孟家招待他。不是孟子家啊，這個魯國的孟家也是大族。「孟氏問曰」，孟家這個人就請教他，「人而已矣，奚以名爲」，奚就是有什麼，他說一個人啊，做人就做人，爲什麼要求名？尤其現在我們社會，很多年輕人都想要知名度，人爲什麼要知名度高？

「曰：以名者爲富」，楊朱說人求名是爲了發財，有了名就有錢。又問「既富矣，奚不已焉」，既然求名是爲了發財，有名了也有錢了，這個人生不也就可以了嗎？

「曰：爲貴」，楊朱說有了名，也有了財，下一步就是爲了貴，人的慾望一步一步提高。有名有錢，但社會地位不高，高階層的社會進不去，所以要求貴。而自稱學者者，認爲有錢有名又算什麼！理都不理人。而這些學問好的所謂有名的學者，在富貴人家看來，是茅坑裏的石頭，又臭又硬。所以到了名利場合，看到是個教書的，也看不起。這個社會就是這樣，很奇怪。可是這個人假使又有名，又有錢，又貴，又有學問，我看很嚴重了！這個人恐怕要神經了，因爲樣樣都喫得開了。

所以他這裏問，既然有名有錢又貴，「奚不已焉」，人的慾望爲什麼不停止啊？還要追求什麼？「曰：爲死」，爲了死。「既死矣」，既然死嘛大家都要死，人生到了盡頭，「奚爲焉」，還有什麼要追求的？「曰:爲子孫」，爲子孫啊！這就是一般人的思想。楊朱並不主張這樣，只是說一般人的思想都是這樣。

那麼這個孟先生又問了，開始人爲了求名，去聯考啊，尤其現在的家庭，硬要逼孩子聯考，結果考焦了還在考，眼睛都考成近視了，考到出國留學，留學回來，公務員也要麼？不知道。所以孟氏提出來，「名奚益於子孫」，這個名對於後代子孫有什麼利益？這是諷刺的啊！諷刺世界上的人，究竟是爲了什麼？

「曰：名乃苦其身」，楊朱說，求名太痛苦了，身體一天東跑西跑，你看這個名氣越高的，作秀的地方越多，這裏講演，那裏講演，這裏唱歌，那裏演戲。作秀是外來文化翻譯過來的新名詞，到處作秀，我們今天也在作秀，越來越苦其身體。「燋其心」，思想痛苦得像烤焦了一樣，身心都憔悴。

所以在社會上名氣大並不痛快，的確是「苦其身，憔其心」這六個字。但是「乘其名者」，有了名的人，名只是個工具，是個敲門磚，有了名就能「澤及宗族，利兼鄉黨」。

所以我們中閏文化三千年的教育始終都在這裏轉，一直到現在的聯考，都是教育上的錯誤，是民族文化思想錯誤的地方。我說中國文化三千年錯誤，是從有家庭制度以後，就是重男輕女，生了兒子以後望子成龍，成龍的辦法呢？「萬般皆下品，唯有讀書高」，這是我們小時候就開始唸的，現在則是「萬般皆上品，唯有讀書低」，因爲時代不同了。那麼要求名只有讀書，書讀好了以後幹什麼呢？就要考取功名，所以「十年窗下無人問，一舉成名天下知」。有了名就有官做了，升官就可以發財，這都是連着的，一路的思想。

我們仔細檢討，講起來很好聽，我們的文化思想，知識分子幾千年來沒有脫開這個範圍，沒有說真爲學問而學問，爲人生而研究知識，那是高調。真正的實際狀況就是這樣，也就是《楊朱》這一篇所講的，「乘其名者，澤及宗族，利兼鄉黨」，功成名就，同宗親戚朋友都沾到利益了，地方都大受其光榮，「況子孫乎」，子孫後代更得其利益。

真名利

「凡爲名者必廉，廉斯貧；爲名者必讓，讓斯賤。」曰：「管仲之相齊也，君淫亦淫，君奢亦奢。志合言從，道行國霸。死之後，管氏而已。田氏之相齊也，君盈則己降；君斂則己施，民皆歸之，因有齊國，子孫享之，至今不絕。」

這位孟先生又問一個問題，「凡爲名者必廉」，這是講真正的名，真正爲了求名的人，自己的修養必然很廉正。譬如孔子、老子、釋迦牟尼佛，都放棄了名利，結果反而給人捧去當教主，不求名而名自至。所以真正的求名就是宗教家，一定清廉，一定清高，「廉斯貧」，但一定很窮。還有第二個要點，「爲名者必讓」，真正爲名的人，他的道德修養、學問必然謙退、謙虛。學問好的人一定是處處謙虛，利益讓給別人，自己退一步。退步太過分了，「讓斯賤」，自己就沒有地方住了，願意走到最低賤的地方。

它的文字連起來，爲名爲利的正反兩面都有，所謂「乘其名者，澤及宗族，利兼鄉黨，況子孫乎」，這是爲名利的，可以說是真名的反面，我們一般人就是在這個反面。而楊朱的思想所指出來的真正爲名的人，則是走道家的路線，「凡爲名者必廉，廉斯貧」，一定是走清高的路線，但是貧苦;「爲名者必讓，讓斯賤」，所以道家願意處於下流，這個下流不是普通講下流，是人所不要的位置我來做，一切都讓給他人，就是這個結果。

《列子》文章的章法，每個問題都掛在那裏，掛了很多，不給你作結論，實際上都連起來的。

齊國的兩個宰相

「曰：管仲之相齊也」，名利的範圍擴大來講，就是我們後世講功名富貴的道理。他這裏提出了一個歷史的問題，說明名利的範圍、人生現實的現象。我們曉得歷史上齊桓公稱霸是管仲這個有名宰相的幫忙而成的，「一匡天下，九合諸侯」，管仲使他的老闆在當時的國際上多次爲聯合國權威的真主，領導了天下。管仲是了不起的人，孔子都很佩服他的，他比孔子早了一百年左右。

「君淫亦淫」，古代這個淫是過分的意思，譬如辛稼軒的詞我非常欣賞，「平生有負溪山約」，本來想入山修道，但是沒有做到，辜負了溪山之約。「無藥能醫書史淫」，自己愛讀書的毛病太大，太過分了。有一次我寫這個詞句，有個同學看到這個「淫」字臉就紅了，他問這個字什麼意思？我說淫是過也，不是現在的黃色意思。

齊桓公是所謂春秋五霸之一，但是齊桓公不是個好君王，本來就是個太保，所以開始管仲看他不起，而去幫助他哥哥，結果哥哥在兄弟爭權鬥爭中失敗了，管仲還成爲齊桓公的俘虜。在與齊桓公作戰的時候，管仲曾射中了他的腰，好在皮帶太厚，射不進去。齊桓公捱了管仲一箭，所以他當了王之後，非要抓管仲來殺了不可。管仲的好朋友鮑叔牙就對齊桓公說，你要做普通的王就算了，如果想做統一天下的領袖，你只有找管仲當宰相。齊桓公一聽馬上就把他請出來，過去的事一筆勾銷，這一點氣度是了不起的。所以像漢高祖啊這些人等，都是這樣個性，器量之大，不會因一句小話就瞪眼打架。齊桓公的長處在這裏，但是齊桓公又好喫，又愛喝酒，反正菸酒賭嫖樣樣都來，管仲幫助這樣一個老闆很難辦，這要有方法。所以孔子很感嘆管仲，說他命不好，如果管仲碰到一個好老闆，他的功業在歷史上不止這樣，是可以同姜太公這些人媲美的。可是他的對象就是這個人，沒有辦法，只好跟着他跑。所以他自處之道，「君淫亦淫，君奢亦奢」，老闆喜歡奢侈，他也跟着奢侈；齊桓公講究喫，他也講究喫。其實管仲不一定這樣，這個裏頭是人生之道，是所謂君臣之間一個大學問，不是迎合，不是拍馬屁，但是不能不做同道，否則沒有辦法合作。「志合」，因此管仲跟齊桓公君臣之間思想一致，利害相合。「言從」，他的話沒有一句不聽的。「道行」，因此管仲的政治思想大行於天下，成爲「國霸」，在國際上稱霸。

這四點都很難，我們做一個普通人，做一個生意人，經理跟董事長兩個人能夠志合的，在現在社會我看很少。有些工商界的老闆經常來跟我談起，說現在的青年人不敢用，本事沒有，脾氣來得大，而且不老實，搞搞就跳槽，不像古人，所以很頭痛。老闆想找一個志合、言從、道行的都找不到；有才能的人想找一個能夠做到這四點的老闆，似乎也不可能。

譬如諸葛亮幫忙劉備，誰都知道這段歷史，但是劉備對諸葛亮這四點都沒有做到。志不一定合；言從，劉備有時候聽，有時候不聽；這個道行，也並不一定行；國霸呢？沒有霸起來，三分天下只據其一，所以並不高明。真高明的是管仲，他做到了，諸葛亮跟劉備做不到同路人，因爲諸葛亮有諸葛亮的風格，劉備有劉備的作風，這兩人不同。

所以《楊朱》這一篇對歷史的評論非常恰當。這兩字一句含義很多，現在大概介紹一下古文的寫作方法，幫助青年人多瞭解。「死之後」，管仲死了以後，「管氏而已」，古文就是那麼簡單，包括意義很多，他說管仲死了以後就爲止了，「而已」，下面沒有了。管仲的兒子叫什麼？不出名了，到他這一代而已。這是春秋戰國有名的一個歷史的證明。另外人生歷史，大事小事合攏來都是一個證明，這是人生實際的哲學。

「田氏之相齊也」，齊國山東姓田的是名家，幾千年了，實際上田家的田完敬仲，原來姓陳，是從陳國逃過來的，在齊國落籍。在戰國的時候，孟子見的齊宣王已經不是姜太公的後人了，是田家篡位，把齊國拿下來自己當了君王，三代以後就是齊宣王，也就是孟子所見到的這個人。那麼這裏講「田氏之相齊也」，也同管仲一樣做了齊國的宰相，他的做法不同，「君盈則己降」，君王非常傲慢，等於西方的亞歷山大那個樣子，暴躁，專權統治；但是這個田常爲相就謙虛起來，權力給君王一個人。「君斂則己施」，這個君王不但權力集中，而且經濟集中，很慳吝用錢。田常則相反，愛佈施。

我們非常奇怪，中國歷史上有十幾位皇帝跟皇太后，當了一個國家民族的領袖，但是慳吝之極，一塊錢都捨不得用，而且最好大家都送錢給他。如果你們研究心理學，這是很有趣的事。譬如明朝亡國的崇禎皇帝，是好皇帝，道德人品樣樣都好，就是捨不得錢，吊死在煤山上。打仗的時候他叫大家捐錢啊！捐錢啊！皇上自己國庫裏的錢就是捨不得拿出來。最後李闖打進了北京，發現皇宮裏的金子堆積如山。

這個田家做宰相時就會佈施，君王收斂，他大大布施,收買人心，「民皆歸之」，所以社會上所有的人都歸心投向田家了。「因有齊國」，因此到了相當的時間，他把君王拉下去，自己做了齊國的王，「子孫享之」，也是延續了一兩百年。所以孟子見齊宣王的時候，在國際上齊國還是第一的國家，不過換了老闆，「至今不絕」，到了戰國的時候還沒有完。

真實則無名 有名則不真

「若實名貧，僞名富。」曰：「實無名，名無實，名者，僞而已矣。昔者堯舜僞以天下讓許由、善卷，而不失天下，享祚百年。伯夷、叔齊實以孤竹君讓，而終亡其國，餓死於首陽之山。實僞之辯，如此其省也。」

這樣看起來，對於名與利的研究，很難下定義，孟氏說，這樣就是「若實名貧，僞名富」吧。一個人有了好的名譽，名譽裏頭有差別啊！僞善的人非常多，處處做善事，非常謙虛，非常客氣，又信宗教，誰看到他都說是善人，但是有許多是假冒的。也有些人看起來很暴力、很壞，但是很直爽，卻是真善。所以這個善名所包含的內容及真假，實際與否，其中大有差別。事實上，真正流傳萬世之名的，忠臣、孝子、宗教家、有學問的人等等，都是窮苦一生。包括現在清高的藝術家、文學家、學問家，真求實際之名，想留千秋萬代的名，這些人的人生境界一點都不馬虎的，一生清苦。而那些假冒僞善的，就像田家一樣，開始看不出來，最後富有四海，把人家的國家奪過來自己做老闆，他說這又是什麼道理？

所以楊朱講到真正爲求萬世之名的都很苦，除了歷史上崇拜的這一些名臣外，很多人死了連棺材都沒有，可是卻留萬世之名。那麼楊朱的哲學來了，「曰：實無名，名無實，名者，僞而已矣」，社會上有名的，不管哪一種名氣，照楊朱哲學來講，包括了一切宗教，一切學者，任何一種名氣，「實無名」，如果真實爲道的話就沒有名，名是假東西。

這一點我們光看佛、道兩家，佛家出家當比丘，也叫和尚，女的叫比丘尼，也叫尼姑，因爲不要名，所以隨便取一個名字，什麼觀啊、圓啊、慧啊、定啊，反正翻來覆去，那幾個字擺來擺去，無所謂，掛一個標記就是，心裏沒有名的。如果我們真地要出家，還求這兩個字的名嗎？那就不對了，那恐怕要再出一次家了。道家的人也這樣，所以中國道家的修道人，本名不知道了，自己隨便取一個什麼子，姓氏不知道，或者裝瘋賣傻。所以道家跟佛家很高的人物死了不知所終，究竟死了沒有死，考據不出來，名更不要；凡是留下名來的都是不真實的，都有假，都有問題。所以楊朱的結論「名者，僞而已矣」，一切有名的都是假的，因爲假所以有名，真的東西沒有名，這是他對於歷史哲學的批評。下面就很嚴重了。

近百年來，在中國學術思想上都是走疑古路線，尤其前幾十年，對自己歷史都在懷疑。現在反過來了，因爲很多東西的出土證明我們上古歷史一點沒有錯。可是兒十年前我們年輕的時候，大家都在懷疑，甚至懷疑堯舜禹是否真有其人。日本人首先懷疑，想毀滅中國文化，說大禹是個爬蟲，把中國的土地爬出來九條河。堯是個香爐，舜是個蠟燭臺，搞得我們中國的學者跟着西方、跟着日本，自己也懷疑起來。那些學者的名字都不提了，大家對於這些學者也非常反感。幾十年後大陸挖出了夏代的東西，把外國造的謠言整個都推翻了，證明我們自己的歷史是對的。再加上美國現在相信我們的遠古史，美國的風氣開始研究《山海經》，相信大禹曾到過美國的，在我們上古史上都有記載，也到過非洲，到過歐洲，統統去過的，通四夷，通九州。現在美國人研究《山海經》，瘋了一樣，比研究禪宗還要瘋。

真假謙讓

但是對於歷史的懷疑、反感和批判，不僅是這百年當中的事啊！從古代就有，尤其是從道家楊朱這一派就開始了。「昔者堯舜」，他說我們歷史上講三代禪讓，堯讓位於舜，舜讓位給禹，楊朱講那是假的，「僞以天下讓許由、善卷」，堯年紀大了，這個位子要找好人來做，結果找兩個修道的隱士，一個許由，一個善卷，但是他們不幹。許由嘛，有一個很有趣的故事，我們講過很多次了——許由聽了很生氣，把堯趕跑了，然後跑去洗耳朵。他有個隱士朋友叫巢父，放牛過來，就問他爲什麼洗耳朵呢？他說我聽了髒話所以洗耳朵。巢父就罵他，你把髒話洗在這個水裏，我的牛就不能喝這片了，所以把牛就拉走了，這是有名的故事。楊朱說殼當時讓位給許由、善卷是假的，因爲堯發現自己的兒子不行。

聖人的兒子不一定好啊！諸位家長們注意呀！了不起的人的兒子多半都是起不了的啊！起不了的父母往往生出了不起的兒女。所以當家長的頭腦要清楚，不要把自己的希望寄託在下一代身上，這是我非常反對的。大丈夫難保妻賢子孝，爲什麼一定要自己兒女好啊？也可以讓人家的兒女好一陣子啊！人不要這樣狹隘，而且兒女好不好各有因緣。這個在教育上，我們覺得是家長出了問題，家長把自己平生的痛苦失敗、假想的光榮拼命逼到孩子身上，然後近視一千度，最後弄到一個學位，酸不溜丟的，如此而已，何苦來哉！

所以堯是兒子丹朱不肖，大舜是父母不好，父親是老太保，父親跟這個後孃生的兄弟處處害舜。所以歷史上稱大舜是孝子，不但是對父母孝順，對後孃也孝順，後孃生的兄弟雖然害他，他還是愛護他們。父親的眼睛瞎了，大舜已經當了行政院長，父親還不跟他見面，後來堯下了命令，總算見了面。大舜抱着父親哭，傳說用自己的舌頭舔父親的眼睛，這一舔啊，父親看見了，曉得自己上了太太的當，太對不起這個兒子了。所以大舜是孝子。就是這個原因，堯把自己的兩個女兒同時嫁給了舜，最後把皇位讓給他。這一段是有名的歷史。楊朱說這個堯是打算盤的，兒子不好，培養一個女婿來當皇帝，所以天下還是歸自己。

後來大舜讓位給禹，禹的父親叫鯀，整理了幾年的水利工程，整不好，所以被殺了。但是這個洪水還是沒有治好，因此提拔了鯀的兒子大禹出來治水，大禹幾十年在外奔波治水，三過家門而不入，九年當中把中國的水利治好了，奠定了中華民族以農業立國的基礎，因此舜把天下讓給他，請他當了皇帝。由這一段歷史上的看法，我們發現一個哲學，人做得再好，還是有人罵，而且罵得更難聽。所以世上沒有絕對的是非，沒有絕對的善惡，因此孟子講兩句名言，「有不虞之譽，求全之毀」，就是說有些人特別恭維人，加油加醬地恭維，好啊，好得不得了！實際上沒有那麼好，不虞之譽，想不到的來了。可是批評人家卻很刻薄，求全之毀，所以人生的道理啊就很難講了，這一段就是這個思想。在這個位子上的堯舜，「僞以天下讓許由、善卷，而不失天下」，假意讓天下給隱士，結果天下還是屬於他自己，「享祚百年」，自己百年千代以後，歷史上還留名。

《列子臆說》（上）第十七講

剛纔我們提到，古人已經對於歷史有所懷疑，對於歷史哲學是反面的駁斥。下面楊朱提一個相對的說明，「伯夷、叔齊實以孤竹君讓，而終亡其國」，伯夷、叔齊這兩位歷史上的名人，大概諸位同學在初中都念過《史記》的《伯夷叔齊列傳》。我們都很清楚，殷商時的孤竹君也是一個諸侯，伯夷叔齊兩兄弟都不想當王，曉得爸爸孤竹君喜歡弟弟，願意讓位給弟弟，所以兩兄弟就逃掉當隱士了。他們太謙虛退讓，做人做得好，結果他們國家亡了，最後兩人「餓死於首陽之山」，到了周朝就都餓死了。所以真正的求名，像伯夷、叔齊太清高，就會自己苦一輩子。

歷史上的這兩件事，堯舜讓位同伯夷叔齊的讓位，在道家的哲學，列子、楊朱的眼光裏，認爲堯舜的讓位是作假，伯夷叔齊的讓位是真，這個文化道德的標準究竟在哪裏?「實僞之辯」，一個真，一個假，這個中間的論辯、推論就很多了。「如此其省也」，省是清醒、清楚的意思，就是這樣一來，我們頭腦應該清楚了，清楚什麼叫真，什麼叫假。他現在提出來「實僞之辯」，這個名與實際，換句話說就是理想與現實，哲學的道理與實際的行爲，究竟是如何？接下來，由大的講到小的。

人生好日子有多少

楊朱曰：「百年壽之大齊，得百年者，千無一焉。設有一者，孩抱以逮昏老，幾居其半矣！夜眠之所弭，晝覺之所遺，又幾居其半矣。痛疾哀苦，亡失憂懼，又幾居其半矣。量十數年之中，通然而自得，亡介焉之慮者，亦亡一時之中爾，則人之生也奚爲哉？奚樂哉?」

楊朱這裏提出了人生哲學，他算了一個賬。說到這個賬，有一個日本哲學家，記不得他的名字了，第二次大戰以前非常有名。日本人要打中國，他非常反對，他說日本這樣做完全錯了，將來自己國家要亡。日本政府沒有聽他的話，他就跳樓自殺了，因爲他不願意看到自己國家亡掉。以前看他的書，覺得他這個賬算得很好，原來又是千古文章一大偷，偷的是楊朱的道理。

楊朱把我們的人生算一算，「百年壽之大齊」，大家都希望長命百歲，但是一百歲有什麼了不起！「得百年者，千無一焉」，一千個人裏頭沒有一個人活到一百歲。假定有一個人活一百歲，「孩抱以逮昏老，幾居其半矣」，從小孩到成年的十幾二十年，加上六七十歲以後昏老的三十多年，人生已去了一半，一百年打了一個對摺五十年了。在五十年之中，「夜眠之所弭，晝覺之所遺，又幾居其半矣」，夜晚睡覺加上三餐、大小便及生活，還有電視一看，再加上在那裏愣頭愣腦，又去了十來年。再加上「痛疾」，生病，發燒感冒，頭痛牙齒痛；「哀苦」，講戀愛失戀，躺了一個月都不肯起牀，然後股票失敗，又痛苦好幾個月；「亡失」，被扒手偷了，給土匪搶了；「憂懼」，這裏擔心，那裏害怕，又去了一半。結果你算算看，真正的人生不過十來年。而且在「量十數年之中，追然而自得」，有多少時間心裏頭是舒服的，是自由自在的？「亡介焉之慮者」，一個人坐在那裏心中無憂無慮，這樣的日子沒有多少時間。縱然有，也「亦亡一時之中爾」，偶然瞎貓碰到死老鼠，又沒有感冒，腸胃又好，心裏也沒有煩惱，坐在那裏一笑，這很難得了，是偶然碰到的。所以把人生這樣一算，「則人之生也奚爲哉」，人生究竟是幹什麼?自己想想看，「奚樂哉」，人生有什麼好？有什麼快樂呢？

人生是爲了什麼

「爲美厚爾，爲聲色爾。而美厚復不可常狀足，聲色不可常玩聞。乃復爲刑賞之所禁勸。名法之所進退；遑遑爾，競一時之虛譽，規死後之餘榮；偶偶爾，慎耳目之觀聽，惜身意之是非；徒失當年之至樂，不能自肆於一時。重囚累梏，何以異哉?」

這個人生被楊朱一分析、算賬，完蛋了，人生沒有道理的。他說人活着「爲美厚爾」，爲了美厚，衣服穿得漂亮，口紅啊、粉啊，擦了一堆，一個禮拜或三天又要去洗一次頭髮。「爲聲色爾」，爲了好聽的，好看的，工商業發達的世界，人生就是爲了享受。「而美厚復不可常獻足」，默足就是滿足，美厚慾望不會常常滿足的，好喫的、享受的東西不會常常有。「聲色不可常玩聞」，好聽的、好看的並不是隨時隨地有，打開電視，正想看《楚留香》，結果廣告又來了，坐在那裏生氣，討厭的廣告，人生就是這個樣子。「乃復爲刑賞之所禁勸」，你要買的東西，進口貨，進不了口，海關扣留，法令禁止。除了法律以外，「名法之所進退」，社會的輿論，文化的包袱，社會道德的觀念，這個是「名法」，都在限制人。人不可以穿這個衣服上街，露背裝太露了，去換了才準出門等等。

「遑遑爾」，他說人生啊，棲棲遑遑，一天忙忙碌碌，「競一時之虛譽」，只爲了爭取短暫的光榮，這個光榮是毫無道理的。像在大庭廣衆演講，尤其那些長官帶領，來了，鼓掌。下面有些人在那邊罵，這個傢伙討厭，講那麼長，囉唆。你們年輕人這些要知道啊，這些都是「競一時之虛譽」，假的名譽，有什麼用？「規死後之餘榮」，再弄個死後假的風光。這兩句是很好的對子，也是很好的輓聯，天下人死了都可以用這一副輓聯的。我們可以換成白話，「遑遑爾」把它換成「可憐的」三個字，可憐的爭一時之虛譽。「偶偶爾」，就是自己的滿足，我多麼了不起啊！等於我們看大家化妝，男士梳頭，女孩子化妝，然後對鏡子這麼一看，自己越看越好看。「慎耳目之觀聽」，好看不好看誰知道啊！不過自己覺得好看，你就好看去吧！這就是「偶偶爾，慎耳目之觀聽」。

「惜身意之是非」，自己珍惜自己，你看！我的觀點完全對了！尤其是寫文章的人，天下文章就是我第一。他說這個人生的境界啊，就是這樣給騙去了，一毛錢不值了。「徒失當年之至樂」，所以人生真正自由在哪裏？沒有自由，都是被外境界依他而起，人生不是爲自己活的，都是爲別人活的。你說打扮漂亮，穿衣服漂亮，絕對不是給自己看，是給與別人看的，所以喪失了當年的至樂，「不能自肆於一時」，肆就代表真正的自由，人生真正的快樂、自由自在一直做不到。

到底什麼叫做人生？「重囚累梏」，所以人活着等於在牢獄的囚犯，戴了手銬，戴上刑具。照楊朱的觀念，人就是宇宙世界上被判有期徒刑的重犯，「何以異哉」，與當犯人沒有什麼兩樣。你看道家的思想到楊朱嘴裏那麼的鋒利，那麼的刻薄。佛家呢，也是一樣，佛說「三界如牢獄」，豈止這個世界上的人，就是做鬼也是坐牢啊！「世事如空花」，佛家幾個字就講完了；道家講得那麼尖刻，好像法醫解剖死人一樣，一點一點把你剖開了，明明白白地拉出來給你看，把人生解剖得一毛錢不值。現在我們要注意啊，這一段是楊朱到孟家去做客，孟家問他的問題，他的答覆，到現在都是他一個人在作秀。他的嘴巴還在說下去，我們到這裏還沒有鼓掌啊！

太古人的生活

「太古之人，知生之暫來，知死之暫往；故從心而動，不違自然所好，當身之娛非所去也，故不爲名所勸。從性而遊，不逆萬物所好；死後之名非所取也，故不爲刑所及。名譽先後，年命多少，非所量也。」

楊朱繼續說，「太古之人，知生之暫來，知死之暫往」，這是講中國所謂道，什麼叫做道，不是說叫你念個咒子，念一句佛，打坐啦，身上搞氣脈，放個光啦，這些都不是道，那都是花樣。真正的道，中國文化的大道，也通於禪宗佛家的道。他很明白地講，我們中華民族上古祖宗的文化，包括人類祖先都有道，什麼是道？用不着了生死，「知生之暫來」，活着也沒有什麼稀奇，生是暫時來，到這個世界上做客，住旅館，暫時住在這裏。這個世界值得我們感謝，總算讓我們來觀光一番，已經玩了幾十年，可以走了。「知死之暫往」，死了來不來？會來的，死是暫時他去而已，所以死沒有那麼悲哀。生與死都是兩頭的現象，等於每天早晨跟晚上一樣，這自然之道，自性同虛空一樣，不因白天夜裏有所變動，那個是道，那個是性。至於生死如何真地去「了」，人有把握去死，那是小乘了生死，還不是究竟的，那是工夫做出來的。

大道的了生死是什麼？「知生之暫來，知死之暫往」，這兩個「暫」字注意，都是偶然的、暫時的。在佛家呢？對這個暫時形容得很清楚，就叫做因緣生法。在這一點來說，佛學和道家一樣，把「暫來」、「暫往」分析清楚，叫做因緣生法，緣生則聚，緣去則空。

所以真正修道的人，「故從心而動」，就是從心所欲，不要解釋錯了。這句話，哪個人講得最徹底呢？就是孔子。孔子對於中國文化所謂道下過工夫。孔子晚年的報告，從十五而志於學，到七十歲才從心所欲而不逾矩，他加三個字就徹底了。這是孔子走漸修的路線，講得最清楚了，經過幾十年的修持，到了晚年才做到，這個叫做真自由，得道了。所以楊朱講真正修道同孔子表達的方法兩樣，但目標是一個，就是「從心而動，不違自然所好」，也就是享受自然，合於自然。什麼叫自然呢？是大自然的空靈，這個特別要弄清楚啊！不要認爲肚子餓了要喫是自然，這個不是自然，這是人爲的法則。

「當身之娛」，爲了身體之娛樂跟享受，享受是要享受啊，並不是說叫你那麼刻薄自己，「非所去也」，想是應該啊，普通人餓了要喫飯，冷了要穿衣，不要過分簡樸，「故不爲名所勸」，這個名就是代表了名法之名，外在的行爲，虛名。就說我們穿衣服吧，很多爲虛名而穿，今天穿這件衣服好漂亮啊，哪裏買的啊？真漂亮！你聽了不曉得多高興!這個就是爲名所動。這些是虛名啊，都是假的。「不爲名所勸」就是不爲外界的環境所影響，要合於大自然的空靈，這是外面外在的行爲。內在的修養，提出來「從性而遊」，道家提出來明心見性的道理，從人性合於自然的真正的自由，「不逆萬物所好」，不違背天地萬物的原則，冷了自然要加衣服，熱了自然要脫衣服，不違背原則。

所以《易經》裏也講到，得道的人「與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序」，不違反自然。譬如說一個工夫做得好的人，夏天可以穿皮襖，冬天可以開冷氣，這是違反自然，不是這樣的。「不逆萬物所好」，不標新立異，雖然可以做到，但很平凡，因爲平常就是道。「死後之名非所取也」，死了以後說萬古留名同你有什麼相干啊？「故不爲刑所及」，這個刑就是刑法，換句話說，死後之名管它幹什麼!何必活着找罪受呢！一般人活在世界上，都是死要面子活受罪，爲了死後之名，那又有什麼意思啊！所以要合其自然，這是道家思想，人性、天性始終就是那麼自然，個個都有道。人所以忘記了道啊，都是人爲的自己加上太多東西了。

「名譽先後」，講到名譽，這兩天有個老朋友很生氣，因爲到一個地方開會沒有給他排到前面的位子，所以很不高興。我勸他幾個鐘頭，不過一邊勸我心裏一邊在笑，搞了半天連這個還看不通！我後來告訴他，像這種地方我根本就不去。常有些什麼顧問帖子給我，我就丟到字紙簍裏，我也不顧，也不問，我也不想去。除非對人有好處的地方，那非要去一下不可，爲了幫助別人纔要去。去幹什麼呢？然後還爭位子，坐在前面，何苦來哉啊！所以修道的人，自己將來、生前及死後的名譽，「年命多少，非所量也」，活多久不必介意。有人還去算命看相，看能不能長壽，活一百年或者活五百年，我毫不考慮，明天死同再活一百年以後死是一樣的。所以這就是解釋老子一句話，「道法自然」，就是那麼自然而然，生從自然來，我們人生來的時候，誰也沒有跟媽媽打個招呼，我要做你的兒子，做你的女兒，莫名其妙就跑來了;要跑回去時，也莫名其妙就跑走了，沒有什麼。講到這裏,楊朱的話大概講完了，下面是另外一段，觀念是連着的，因此又起個頭，這是文章的做法。

生命你能自主嗎

楊朱曰：「萬物所異者生也，所同者死也。生則有賢愚貴賤，是所異也；死則有臭腐消滅，是所同也。雖然，賢愚貴賤非所能也，臭腐消滅亦非所能也。故生非所生，死非所死；賢非所賢，愚非所愚；貴非所貴，賤非所賤。然而萬物齊生齊死，齊賢齊愚，齊貴齊賤。十年亦死，百年亦死。仁聖亦死，兇愚亦死。生則堯舜，死則腐骨；生則桀紂，死則腐骨。腐骨一矣，孰知其異？且趣當生，奚遑死後？」

你們常講現實主義，這一段文章就是現實，大家大概都看懂了，現在我們浪費一點時間，再說一下。楊朱說「萬物所異者生也」，萬物有所不同，是在活的時候，就是《莊子•齊物論》的分析，萬物不齊；「所同者死也」，有一個相同的是死。「生則有賢愚貴賤，是所異也」，中國文化對人性的分類在春秋戰國時候已經有了，有賢、愚、貴、賤的不同，就是生活的形態、道德文化的水準不同。另有賢、愚、智、不肖四種，是以道德、知識做標準。國父孫中山先生的三民主義，就是以這個做分別的。「死則有臭腐消滅，是所同也」，到死後，不管哪一種人都是一樣，臭了，爛了，沒有了。

「雖然」，但是，「賢愚貴賤」不是我們自己做得了主的啊，注意啊！「非所能也」。想把自己弄聰明一點，你弄不成啊！笨就是笨，聰明就是聰明。這個後面有個東西了，不是自己要聰明就做得到的。譬如我生來不漂亮，要弄漂亮一點，就是去整形，到老了痛苦得要死，千萬不要幹。人活着一切都不是你能做主的，後面有個東西要注意。

「臭腐消滅亦非所能也」，死了誰做主呢？臭了，爛了，消滅了，自己也做不了主。嚴重地講，「故生非所生，死非所死」，活着不容易，死也不容易啊！你們仔細研究看看，就是現在想死也不容易呀，雖然勉強自殺，那不算本事。所以不能自主嘛！死了以後要回來就能回來嗎？不一定。現在幾千年以上的屍體還挖出來，他要爛也不容易呀，死後三千年不想被挖出來，也辦不到，所以說這個生命後面是有個東西。

你不要看到這一篇文章容易懂，一下就讀過去了，後面有東西哦！所以「雖然」這兩個字一轉，裏頭出來有哲學的意義，這個做主的東西是什麼？因此說「故生非所生」，活不是你活着的，宗教家就講上帝讓你活着，菩薩讓你活着，那也不是，是後面有個東西，你自己後面有個大老闆在指揮。目前你們坐在這裏聽課，我在這裏講課，都是二老闆在指揮，有個思想在指揮你，思想還不是真的生命，思想後面還有個老闆。所以你不要搞錯了，我們覺得現在生活得很痛快，但是你這個活着的是假的，你還沒有找到自己的老闆啊，主宰沒有找到。「死非所死」，因此你的死也是聽人家支配的，除非真明白了，這個死纔可以做主。因此「賢非所賢，愚非所愚；貴非所貴，賤非所賤」，道家把這個生命後面的第二個投影叫什麼？命也，這個叫命，它不是裉本啊! 命的後面還有個東西，中國文化傳統的道學叫做性和命。

所以性命之理，命是第二個投影，原來那個老闆叫做性，後來佛學叫明心見性，追求第一個生命的老闆，就是禪宗所要證悟的這個東西。你看這個文字很好懂，但是文章後面有個東西。「然而萬物齊生齊死，齊賢齊愚，齊貴齊賤」，「然而」，這個虛詞都要注意，現在他談話後面提出來一個重要問題，到達了形而上哲學，又一轉，轉回來。但是有一個相同的你們不要怕，齊就是相同，什麼相同啊？死是相同的。「十年亦死，百年亦死」，活十年死了叫做死，活百年死了叫做死。「仁聖亦死，兇愚亦死」，聖人死了叫做死，兇人、笨人死了也叫做死。

「生則堯舜，死則腐骨」，所以人活着的時候叫聖人，叫亮舜，堯舜又怎麼樣？死了還不是一堆爛骨頭？！「生則桀紂，死則腐骨」，像桀紂活着是壞人，死了也是爛骨頭。「腐骨一矣」，所以死了都變成一堆臭骨頭，是一樣的。「孰知其異」，這一句來了，骨頭裏頭有不同了，雖然說形象大家都變成一堆爛骨頭，但是那個能夠做主、能夠知道自己是不是爛骨頭的東西，是自己。「孰」就是誰，中間同異的關係誰能夠知道？你找出來這個生命真諦，就得道了。大家都找不出來，所以結論是「且趣當生，奚遑死後」，因此不要灰心,只管現實好好地活着，不要擔心死後的事。「且趣當生」，趣就是追求，就是痛痛快快地活，萬一生病痛苦呢？就快快樂樂地生病，哎喲就叫，沒有關係，因爲生病也是一種活着的藝術，這就叫活着。所以只管現實的人生，「奚遑死後」，不要管死後的事。楊朱的思想，我們今天先講到這裏。

《列子臆說》（上）第十八講

上次講到《列子》的主要思想是齊死生。這個生死問題，先要我們看通，尊重自己的生命，泯是非，把人世間一切是非這些觀念平息，過一個真正自在的人生。下面接着：

伯夷與柳下惠的慾望

楊朱曰：「伯夷非亡欲，矜清之郵，以放餓死。展季非亡情，矜貞之郵，以放寡宗。清貞之誤，善之若此。」

道家楊朱的思想，現在提另外一個觀念。「楊朱曰」，他提到歷史上的兩個故事，「伯夷非亡欲」，我們曉得儒家所標榜的伯夷、叔齊，歷史上都很推崇，尤其是孔子，認爲這二人清高到極點，君王不要當，讓位給兄弟，自己兩人逃去當隱士，最後餓死在首陽山，這是儒家標榜最清高人格的一個典型。第二個人是展季，就是柳下惠，也是非常有名的，至少我們大家知道柳下惠坐懷不亂。柳下惠在中國文化歷史上代表非常有正義感的人，也是非常有俠義精神的一個人。現在楊朱對此作了評論，他說伯夷、展季真做到心中沒有愛與欲嗎？拿我們學佛的講，愛與欲能夠完全清淨，破掉了，那是證了道的，證到了羅漢果位或者證菩薩地。楊朱也有這樣的看法，「伯夷非亡欲」，他並不是沒有欲，他的慾望轉向了，轉到哪裏？「矜清之郵」，這個「矜」字注意啊，「矜」字有一種堅持自我意見的意思，對自己的主觀不輕易放掉，是一種非常傲慢的態度。清，就是爲了清高，執著自己清高的人品。郵，是把這個清高人格廣佈出去，宣揚出去。所以伯夷並不是亡了欲，而是把這個欲轉向另一方面，就是自己清高的這一面。「以放餓死」，爲了求得自己理想的清高，人格的清高，所以「放」，就是散放在社會上冷清的地方，結果是餓死了。這是爲了清高，清高也是欲，還是沒有徹底，沒有得道。「展季非亡情」，柳下惠難道對人世間所謂的情慾真地沒有了嗎？不是的，「矜貞之郵」，爲了堅持自己的貞節境界，想廣佈出去，「以放寡宗」，因此放浪不羈，做到寡情好像沒有情慾。楊朱說其實這兩個人還是有慾望，只是慾望換了一個方向；還是有感情，感情轉了一個方向。他們轉到兩個字的目標，一個是爲了養成自己的「清」，一個是爲了養成自己的「貞」，實際上這也是欲。

像楊朱這種思想，同佛家的思想是一樣的，尤其同佛家修持的思想相同，如果你有一個空，有一點清高的「清」，有這麼一個境界在心中，還不是徹底了道。所以他說「清貞之誤，善之若此」，後面這四個字就妙不可言了，司馬遷後來寫《史記》，可能也受楊朱這個思想的影響。司馬遷說一般人都想當個善人，善人怎麼樣呢？上天對於善人的報應又如何？善人的結果竟然是這樣，這是一個幽默的看法。

善樂生 善逸身

楊朱曰：「原憲窶於魯，子貢殖於衛。原憲之窶損生，子貢之殖累身。然則窶亦不可，殖亦不可，其可焉在？」曰:「可在樂生，可在逸身。故善樂生者不窶，善逸身者不殖。」

「楊朱曰：原憲窶於魯，子貢殖於衛」，這也是歷史上有名的故事。孔子有三千子弟，七十二個賢人，在學生之中，也有幫會的領袖，最有名的就是這位原憲，這個人等於是幫會的頭目，應該是武俠小說中俠義道的人。在孔子當魯國司寇的時候，他做過孔子的總務長，孔子下臺，他也就回到民間社會了。孔子死後，他始終沒有出來，在民間隱於一個地方，窮得要死。他的師兄弟子貢，到了晚年，外交、政治各方面權位都很大，尤其還是工商界的鉅子。子貢想到這個同學在鄉下，很窮，有一次去看他，「結駟連騎」，隨從的保鏢衛隊、侍從人員，幾部大車子，巷子裏進不去，只好下來走路進去。他說你怎麼窮成這個樣子啊？原憲說我沒有窮啊，就罵子貢，好像你學了夫子之道，既不能救世，又不能救人，光是有錢，名氣大，像你這個樣子，排場那麼大等等，就把子貢訓了一頓。子貢的一生最遺憾的，就是受了原憲的這一頓罵，所以原憲是個非常有名的人。

這裏楊朱就提到這個事，「原憲窶於魯」，孔子死後，原憲在魯國窮一輩子，可是他在下層社會是一個領袖了。相反的，他的同學子貢，「殖於衛」，殖就是貨殖，在衛國做生意，是工商界的鉅子，錢多場面大。所以司馬遷寫《史記•貨殖列傳》，就是關於工商界發展、國際間的貿易，第一個是姜太公，子貢也在內。

楊朱的看法，原憲、子貢這兩個人，一個有錢，一個那麼窮，「原憲之窶損生」，這是講人生的境界，原憲的窮，太窮了，刻薄自己，他並不是不能賺錢，而是不願意；爲了救濟社會把自己搞窮了，損害自己的人生。子貢呢？人生觀點相反，認爲要救社會，要做事業必須要有錢，所以發展工商業，做貨殖，事業做大了，把自己的身體也累垮了。而清高的人，打坐啊、餓肚子或者是討飯，營養不良而短命，也把自己害死了。兩個都一樣。「然則」，那麼說起來，「窶亦不可，殖亦不可，其可焉在」，怎麼樣做纔對呢？

「曰：可在樂生」，他說人生的原則是恰到好處，自己的人生是快樂地活着，幸福地活着。「可在逸身」，恰到好處適可而止，身體很安逸，安逸不一定是求享受，這個觀念要搞清楚。「故善樂生者不窶，善逸身者不殖」，因此一個人真正善於安排自己，過一個快樂的人生，絕不過分把自己弄窮。有人故意求個窮，因爲不窮不清高。那麼同樣的話，一個人善於保養自己的生命，注重身體安逸，「不殖」，是不想發大財的；因爲事業大了，名氣大了，錢多了，累得要命。至於說錢多了，多舒服啊！名氣大了，多有權威啊！那是一般沒有名利的人幻想，真到了名氣大，事業大，錢多了，不曉得多煩，那簡直活不下去。每分鐘、每秒鐘都有事，都在痛苦中。我們普通人以爲當皇帝很舒服，真當了皇帝寧可換做老百姓，真不想做，就是這個道理。

生前死後的人情

楊朱曰：「古語有之：『生相憐，死相捐。，此語至矣。相憐之道，非唯情也，勤能使逸，飢能使飽，寒能使溫，窮能使達也。相捐之道，非不相哀也；不含珠玉，不服文錦，不陳犧牲，不設明器也。」

「楊朱曰：古語有之」，楊朱講人生的現實哲學，他說我們上古文化傳下來的話，「生相憐」，活時彼此互相憐惜，彼此同情，彼此相愛；「死相捐」，死後彼此就丟開了。這個話是文言，講得非常好，白話有一句俗語勉強也可以講，「人在人情在，人死就兩丟開」，人活着就有情在，人死掉就沒有了。我常告訴有些朋友的太太，我說你啊，最大的福氣要死在先生前面，爲什麼？丈夫地位高聲望還在，夫人的喪禮大家都來；如果先生早早死了，最後剩一個孤老太太，死的時候啊，殯儀館旁邊那個小廳，大概來個小貓三四隻都很難得。這也代表了「生相憐，死相捐」。

我講到社會上這種現象，瞭解許多人生，所以學問在哪裏？不一定在書本里，你要觀察才懂。假設一個人生病找你救濟，第一次出三千，第二次兩千半，第三次就是一千五，第四次就很討厭了。死的時候買不起棺材，有替人做好事的，一出一二十萬。我說與其這個時候出二十萬買個棺材，他活着的時候你爲什麼不給他多弄一點錢呢？當然也有道理，因爲這一趟跑完了，燒了，以後就沒事了；如果平常給你醫好了，又不死不活的，更是麻煩。所以做人應該怎麼辦？這是大家的課題，怎麼樣叫做做好事？這個好事裏頭有學問了，這就是人生。楊朱講「此語至矣」，這一句話「生相憐，死相捐」，古今中外，千古的名言，說到家了。

「相憐之道，非唯情也」，他說相憐之道並不只是情的關係。注意下面的話，所以我們鼓勵青年同學們，要保存自己的文化，非要學古文不可。你看這四個字一句，都在說相憐之道：「勤能使逸」，勤勞的人可以使他安逸，古文好像這個文法不對，邏輯交代不清楚，但是古文有它的文法。「飢能使飽」，肚子餓了，可以使他飽，那當然是相憐了，同情嘛！「寒能使溫」，衣服穿不夠凍得要死，使他能夠得暖。「窮能使達」，這個人倒黴到極點，使他有地位、有錢，這都是相憐之道。

這個文字是不是這樣呢？佛家禪宗有一句話，「依文解義，三世佛冤」。講佛經的時候，依照文字解釋佛學的道理，過去佛、現在佛、未來佛都在喊冤枉，冤枉啊！你把我們的話解釋錯了。下面還有兩句話，禪宗祖師講「離經一字，允爲魔說」，如果說法的時候沒有根據佛經的話，就不是佛法，而是魔說的，你看難不難！所以真正講到禪宗，不但要真參實證，工夫到，而且佛經都要通達，既不可依文解義，也不可離經說法。這個道理現在我們引用《列子》的這幾句話，剛纔的講法是依文解義，文字解釋沒有錯，進一步呢？我們看出一個道理，青年同學們讀書要認真，就是「好學深思」，要再三地研究，不但要好學，還要深深地思考。

「勤能使逸」，進一步的道理，使就是使喚、指揮，就是一個在勤動當中的人才能指揮安逸的人。「飢能使飽」，肚子餓的人可以叫肚子飽的人做事，使喚、指揮他。「寒能使溫」，自己凍得要死的人可以指揮穿皮襖、有暖氣機的人。「窮能使達」，只有窮苦的人才能夠指揮有錢有地位的人。這個道理是什麼？用之於謀略去了，所以古代「子書」裏包括了很多策略的謀略道理。換句話說，富貴不能驕人，貧賤可以驕人。富貴的人當皇帝都沒有那麼大的權威，世界上權威最大的是窮人，窮到極點，準備求死嘛，連皇帝都怕他。

古代有一種剮刑，把犯罪的人脫光了，拿網袋網起來，網袋有眼洞，把露出來的肉，一塊一塊慢慢地割。所以四川人有句土話，「不怕一身剮，皇帝前面耍」，就是這個道理。你看到是一句隨便的話，卻說明人生的道理。一個飢寒到極點的人，跑到你這個富貴的地方來，他如果硬是不要命，你非聽他的不可。

何以作這樣的解釋呢？下面有一句話，你就懂了，他說這個是「相捐之道」，彼此相拋棄，沒有感情，也沒有必然的利害關係。拿現在觀念來說，是矛盾鬥爭的道理。所以古代不準多讀「子書」，讀了深思以後，對人情世故的另外一面就看透了。

「相捐之道，非不相哀也」，雖然人死了就死了，並不是說人與人之間沒有同情心，只不過用不着那麼多陪葬。所以他說死後「不含珠玉」，我們古代人死了，富貴人家很麻煩，把死人嘴巴撬開，放進去一塊珠玉。一個棺材裏七層東西，連茶葉木炭種種都有，有些高貴的還放水銀，都是保護屍體不腐的。身上戴的都是金銀珠寶，多得很，所以裝進去不久就會有人來盜墓了。「不服文錦」，身上不要穿那麼漂亮。「不陳犧牲」，反對拜拜，雞鴨、牛肉，都不要。「不設明器」，弄個石頭刻個碑啊，或者多少人馬陪葬，這些都不要。這是一段，引出下面的故事。

晏平仲問養生於管夷吾，管夷吾曰：「肆之而已，勿壅勿閼。」晏平仲曰：「其目奈何?」夷吾曰：「恣耳之所欲聽，恣目之所欲視，恣鼻之所欲向，恣口之所欲言，恣體之所欲安，恣意之所欲行。夫耳之所欲聞者音聲，而不得聽，謂之閼聰；目之所欲見者美色，而不得視，謂之閼明；鼻之所欲曏者椒蘭，而不得嗅，謂之閼顫；口之所欲道者是非，而不得言，謂之閼智；體之所欲安者美厚，而不得從，謂之閼適；意之所欲爲者放逸，而不得行，謂之閼性。」

管仲說養生

「晏平仲問養生於管夷吾」，晏子、管子兩人都是齊國的名宰相，春秋時代第一個名宰相是管仲，就是管子，號夷吾。管仲比孔子還早約一百年，孔子對他都非常佩服的。後來一個宰相是晏子，比較後一點了，但是這裏扯在一起，沒有辦法考證他們的年代關係了。這些子書講起來中間差別很大，可以說道家喜歡作假託之文。管仲當宰相奢華得很，氣派大，好享受，要喫好穿好，神氣得不得了。晏子，名叫晏嬰，號平仲，也當宰相，窮得不得了，清高得不得了，連衣服都是破的，所以這兩個相反的就放在一起比較。

晏平仲問養生，這一點我們特別提出來注意。中國傳統文化一個名詞叫「養生」，後來道家修道打坐求長生不老之學，所以神仙之道叫做養生之道，也叫做攝生。西方文化翻譯過來叫做衛生，可以說衛生是消極的，養生是積極的，衛生是防禦性的，養生是保養性的。等到有毛病再保衛自己，來不及了。所以中國的醫學是主張養生不是衛生，沒有病先注重醫藥，並不是等生病的時候去找醫生，去喫藥。現在晏平仲問管夷吾一個人怎麼養生，保養自己，求健康長壽之道。

「管夷吾曰：肆之而已」，管仲是喜歡享受的人，他活得雖然不太長，也並不短。他告訴晏平仲，他說人要活長啊，就放任自然，「勿壅勿閼」，不要壓制慾望，自己的思想也不要壓制，不要把它堵住，不要把它閉掉，就是這個話。「晏平仲曰：其目奈何」，晏子說，你講了半天，方法是麼呢?

「夷吾曰：恣耳之所欲聽，恣目之所欲視，恣鼻之所欲向，恣口之所欲言，恣體之所欲安，恣意之所欲行」，管仲說，耳朵喜歡聽的時候，就讓它去聽，想聽歌就去聽歌，不聽歌的時候，法師講經、唱贊，趕快跑來聽經。有時候聽煩了，跑到山裏去聽聽高山流水的聲音，去享受享受。眼睛要看就去看，鼻子要聞就去聞。他說用不着把自己身體的官能慾望壓製得那麼厲害。下面管子有他的道理。

管子的思想放任自然，這個放任很不容易啊！我們要特別注意，我們剛剛看了管仲那麼講，要看就看，換句話說，難道我看到銀行鈔票，要搶就搶，不搶就不是養生之道了嗎？看到館子店好喫的，就要拿筷子夾一口，因爲我要養生啊！管仲可不是這個意思，不要解釋錯了。如果我們只看道家這一段就會誤解放任之道，這樣的自由主義發展到極點，就變成個人主義，社會上太保、流氓乃至壞蛋就非常多。在美國好多年前，公園裏頭有個老頭子坐在那裏曬太陽，小孩一刀就把他殺死了，警察抓去問他，他說我聽說殺人很有味道，所以試試看。自由主義不是這樣。

管仲所講的這個道理，拿什麼來解釋呢？唐宋禪宗經常用的一個名詞，「任運自在」，那你就懂進去了。所以，並不是放縱自己眼、耳、鼻、舌、身、意，讓這些慾望亂髮展，而是要自己非常寧靜地聽其自然。所以這一段文字我想容易懂，不要再一句一句解釋了。他說的兩段意思相反，前面第一段講眼睛要看美色，你就要看。我們青年人不要誤解了，不是說男的要看女的，女的要看男的，醜的不要看，要看漂亮的，美色不是指這個。這是說耳目五官的享受，聽其自然，雖然是聽其自然，不可過分。譬如我要做好人好事，也有限度啊！你說一定要把自己弄得像梁武帝一樣，賣給廟子，然後文武百官捐錢把他贖回來纔算嗎？這種行爲不是皇帝，也不是真正的學佛的人，是像小孩子一樣。所以梁武帝始終成不了什麼，就是這個道理。

不可壓抑 快活自在

「凡此諸閼，廢虐之主。去廢虐之主，熙熙然以俟死，一日、一月、一年、十年，吾所謂養。拘此廢虐之主，錄而不捨，慼慼然以至久生，百年、千年、萬年，非吾所謂養。」

現在管子下面的結論，這裏是重點。他說譬如我們老輩子讀四書五經出身的，每人都標榜自己是儒家，實際上大家都是宋朝朱熹、陸象山的理學，規矩得很，這個話你們年輕人不容易體會到。所以我經常說，中國的理學家是佛教律宗_的人，坐也規矩，行也規矩。要出去，祖宗前面敬個禮，回來敬個禮，規規矩矩。我在這些老師前輩的前面，就深深體會到那個理學家之可怕，也就是這一篇裏頭管仲所講的，把自己的欲跟意志壓製得死死的，一點活的生氣都沒有。

所以管子這一段反對假裝、堵塞，非常有道理。「凡此諸閼」，故意把自己要看的不敢看，要聽的不敢聽，裝那個死相，他說硬把自己堵起來。「廢虐之主」，把自己的自由意志廢掉了，虐待自己。「去廢虐之主」，把心裏頭這些鬼心思拿掉，「熙熙然」，熙熙就是我們笑的聲音「嘻嘻」，寫成「熙熙」，形容一個人非常活潑自由，如沐春風中，一臉的自在相。「以俟死」，人生最後有一天要死，可是沒有死以前還是高興的、快樂的，臉上不要繃得那麼緊。我經常在街上看到，尤其到銀行、辦公的地方，每人都是債主的面孔。有個人說，老師啊，我在美國的時候，一個美國人好朋友對我說，你從出生到現在會不會笑啊？我才警覺到我這個臉孔太不對了，不會笑，像討債面孔。

所以要學着笑，人生何必擺起那個死樣子啊？「一日、一月、一年、十年，吾所謂養」，活一天也好，一年也好，十年也好，反正在沒有死以前要快活自在，宗旨在這裏，這個叫做養生。用不着喫維他命，你就是快樂，這就是中國道家說的「神仙無別法，只生歡喜不生愁」，就會得道。所以你看從前大陸的叢林，不管是顯教、密教的修行，已經傳道給你了，一個大肚子的彌勒佛，哈哈地笑，彌勒佛前面一副對子，「大肚能容，容天下難容之事；開口常笑，笑世間可笑之人」，就是先學笑。所以學佛的人先學彌勒佛，學道的人先是「熙熙然」。總而言之，沒有斷氣以前一秒鐘，我活得還是快活，何必在那裏擔憂死了怎麼辦！

我們講到楊朱代表管仲說的話，講人生的境界，「拘此廢虐之主，錄而不捨」，一個人非常拘束，虐待自己，把自己活着的生命變成一個殘廢人一樣，讓自己心中的這個觀念做了主，始終不放下。「慼慼然」，一天到晚愁悶不樂，這樣地活着。包括我們修道，一天到晚忙得要命，尤其是後世道家思想，子午卯酉一定要打坐，飯也可以不喫，「以至久生」，拼命求長生。不過我看了幾十年，也沒有看到一個修道家的人能好好活得久的，不是高血壓就是心臟病死了。練工夫的人都練到這個結果，管仲認爲不是養生之道。「百年、千年、萬年，非吾所謂養」，假使把自己拘束得那麼痛苦，一天到晚擔心得要命，小心得要命，這樣地活着，活一百年、一千年、一萬年，在管仲的看法，不是養生之道。這個話是不是管仲講的無法考據，不過在歷史上，管仲的作風是比較自由的放任主義，可是他不超過範圍。

《列子臆說》（上）第十九講

死和死後的事

管夷吾曰：「吾既告子養生矣，送死奈何?」晏平仲曰：「送死略矣，將何以告焉？」管夷吾曰：「吾固欲聞之。」平仲曰：「既死，豈在我哉？焚之亦可，沉之亦可，瘞之亦可，露之亦可，衣薪而棄諸溝壑亦可，袞衣繡裳而納諸石槨亦可，唯所遇焉。」

管夷吾顧謂鮑叔、黃子曰：「生死之道吾二人進之矣。」

「管夷吾曰：吾既告子養生矣，送死奈何?」注意一個問題啊！我們經常講中國文化，幾千年來對人生有四個字，「養生送死」。包括《禮記•禮運》篇裏的一段，也就是我們政治哲學所標榜的世界大同的思想，「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，平等愛世人、救世人，這個思想都屬於養生。但我們更注重「送死」，對於這個死亡，也包括了現在社會主義、社會福利思想，都重視如何使一個老年人安心地活下去，直到最後。

講一個例子，我們有一個老朋友，現在九十歲了，過去在大陸是財政部管鹽務的官，那不得了，比一個省主席威風大，錢多，權也大。他滿清的時候出去留學，回國在武昌起義的時候還拿旗子在喊的，當然都是你們這個年齡。後來推翻了滿清，國民政府成立了，就做四川鹽務總督，我們上將軍的威風還不及他啊！到臺灣來時，還帶有一千兩金子，一個晚上沒有了。我問他怎麼沒有了？他說到了臺北沒有熟人，跑到延平北路一個開金店的同鄉那裏，就把這個金子借放在他的錢櫃裏，明天去拿。第二天下午跑去，一看銀樓關門倒閉，其實就爲了他這個黃金倒閉的。我說蠻好，蠻好，你這個禮送得蠻大。從此就在臺灣，也修道，現在活到九十歲了，老病不堪。前天我們聽到消息以後，曉得他在臺中，趕快送錢去。有一個同學發心走一趟，回來報告，說他兩夫妻老了，頭腦昏聵，時好時壞。人生到此你說怎麼辦？也是修道的人啊！

所以修道是養生之道，修道也要養生，我常說你們修道學佛先不要講遠大目標——了生死，能夠活時無病無痛，快快樂樂，死的時候乾脆利落，既不麻煩別人也不拖累自己，說走就走就是成功了。

講到這裏管仲就問晏子，你問我養生之道，我已經跟你說了，老弟啊！你認爲送死怎麼辦呢？晏子說，「送死略矣」，他說我問你的問題麻煩，你問我的問題送死，死了很容易嘛，「將何以告焉」，他說這個還有什麼可問的呢？不需要多討論啊。

「管夷吾曰：吾固欲聞之」，管仲說，雖然我知道，但是我還是想聽聽你的意見。「平仲曰：既死，豈在我哉」，晏子講既然死了，我還能管嗎？管他幹什麼？「焚之亦可，沉之亦可，瘞之亦可，露之亦可」，燒了可以，丟在水裏也可以，把我埋在土裏也可以，丟在路上也可以。「衣薪而棄諸溝壑亦可」，外面拿個草包起來，丟在水溝裏也可以；「袞衣繡裳而納諸石槨亦可」，給我穿皇帝的衣服，化個妝，弄個漂亮的棺材把我裝起來也可以。反正都不屬於我的，隨便怎麼弄。「唯所遇焉」，看是什麼際遇，由他們搞就行了。

講到這裏，晏子的話他只說了一半。有些人對於死啊，也同晏子一樣，死後由人安排，隨便都可以。譬如我們年輕時碰到抗戰，一邊讀書一邊逃難，那痛苦得很。這個時候我們想到了兩句話，「求仁得仁又何怨，老死何妨死路旁」。可是有些人雖對於這個看通了，不過想留死後之名，做人一輩子不要遺臭萬年，所以要在歷史上留點好名。我的朋友很多有這種想法，雖然生死看通了，這一點沒有看通。

這個裏頭還有個故事了，京戲裏頭有個《趙五娘》，講的是東漢時候的蔡邕，號叫伯喈，他的太太是趙五娘，蔡伯喈中了狀元，討了宰相的小姐做太太，把自己家鄉的太太趙五娘丟棄。後來她去找丈夫，蔡狀元不承認是他的太太，所以歷史上這是男人忘恩負義的代表。實際上蔡伯喈沒有太太姓趙，蔡伯喈在漢朝也沒有中過狀元；只是宋朝有一個人也叫做蔡伯喈，民間編的故事，就編到漢朝蔡伯喈身上去了。到了宋朝我們有個名詩人陸放翁，有一天到鄉下去，看到鄉下人唱戲，就唱這個《趙五娘》。陸放翁學問當然好，就作了一首詩，也看出人生的無奈。

斜陽古柳趙家莊 負鼓盲翁正作場
身後是非誰管得 滿村聽唱蔡中郎

把那個忘恩負義的故事搬到蔡邕的身上來了，可見天地間的冤枉事多得很，古今中外歷史，把好人說成壞人，多得_很呀！所以人生要把身後的虛名看通，我們從小讀書，這一些事牢牢地記住，有時候給人家罵得冤枉了，我們就拿這個當做「是無上咒，無等等咒，能除一切苦，真實不虛」。人生就是這個樣子，這就是養生送死的哲學。所以有些人拼命爲死後之名、光宗耀祖，在那裏紅起脖子跳起來，如果學過道、學過哲學，覺得真可笑啊！你說歷史上那些祖宗的故事都是真的嗎？都靠不住，十分七八都是假的。歷史上人名地點都是真的，故事都變了；小說中人名地點都是假的，故事都是真的，社會上就有這一種事。

「管夷吾顧謂鮑叔、黃子曰：生死之道吾二人進之矣」，楊朱借管仲、晏子的嘴，討論了生死的問題。辯論到這個時候，管仲回過頭來看看鮑叔、黃子。鮑叔也是齊國很有名的一個內相。管仲說關於生死道理，了生死，我跟晏子兩個人總算「進之矣」，通達了。

宰相的兄弟們

子產相鄭，專國之政三年，善者服其化，惡者畏其禁，鄭國以治，諸侯憚之。而有兄曰公孫朝，有弟曰公孫穆，朝好酒，穆好色。

朝之室也聚酒千鍾，積曲成封，望門百步，糟漿之氣逆於人鼻。方其荒於酒也，不知世道之安危，人理之悔吝，室內之有亡，九族之親疏，存亡之哀樂也。雖水火兵刃交於前，弗知也。穆之後庭比房數十，皆擇稚齒矮婧者以盈之。方其聃於色也，屏親暱，絕交遊，逃於後庭，以晝足夜；三月一出，意猶未愜。鄉有處子之娥姣者，必賄而招之，媒而挑之，弗獲而後已。

這都是好文章，你們好好學哦！我們小的時候朗朗上口，唱歌那麼唱的，一個字用錯了，音韻就不對了。他說「子產相鄭」，鄭國的名宰相子產，比孔子還早一點點，差不多同時。孔子也很佩服他，「專國之政三年」，這個宰相，上面君王不大管事，因爲太信任他，三年之中他把這個國家治理得好好的。「善者服其化」，好人更感謝他，聽他的教育教化；「惡者畏其禁」，壞人怕他，不敢犯法，因爲子產在當宰相，壞人不敢動了。「鄭國以治，諸侯憚之」，鄭國因此天下太平，大治，各地諸侯不是怕鄭國，是怕子產。「而有兄曰公孫朝，有弟曰公孫穆，朝好酒，穆好色」，這個子產與管仲、晏子都齊名的，都是名宰相，可是他有一個哥哥叫公孫朝，一個弟弟叫公孫穆，壞透了，哥哥好酒，弟弟好色。這裏我們讀書懂了一個事情了，鄭國宰相子產姓公孫。

這就告訴我們，一個聖賢的人，不一定有聖賢的家屬。孟子也說過「君子之澤，五世而斬」，意思是說，聖賢的後代不一定是聖賢，英雄的子孫不一定是英雄，所以人生的道理都要通達。雖然子產是了不起的人，子產的哥哥、弟弟就不行了。

我經常告訴大家，現在少有好的家庭教育，老實講你們不是好家長啊！我很想辦一個家長大學，真的呀！現在的家長都要重新受教育，因爲最上流的家庭受的是末等的教育，夫妻都要去上班，小孩子交給用人去管，交給司機去管了。然後電視教育，壞的都學會了，好的沒有學，所以二十幾年前我在大學教書時，哲學系六十多人，我說哲學系頂多是三個學生，因爲哲學不可能普及的啊！六十幾個學生，五十幾個都是女的，我說女哲學家我到現在還沒有看見過一個。你們學這個幹什麼？將來不能做賢妻良母，大學畢業做職業婦女，家庭教育沒有了，生了孩子交給用人管。就算不做職業婦女，知識高了嘛，打麻將；再不然呢，外面玩玩，打打屁，到了中年以上都出了問題。所以我始終講民國以來，都是教育的問題。過去抗戰時大家埋怨政府，我說你們莫名其妙，政府有什麼可埋怨啊？政府裏的成員都是別人的兒女呀，自己沒有把兒女教好，你怎麼埋怨政府呢？政府成員都來自社會嘛，所以是教育的問題。你看名宰相子產，也是有家庭的問題啊！

自古以來父子骨肉之間，是人生最難處理的問題。你不要看你本事大、學問好，碰到家庭問題，你看漢高祖、唐太宗，這些英雄、聖賢，哪一個解決了家庭問題？你說蘇格拉底碰到那麼壞的太太，林肯也是，有說孔子、孟子也離婚，都是家庭問題呀！英雄豪傑我給他們一算賬，沒有一個家庭問題處理好的，這是個歷史大問題，不是給你們講笑話。

現在這裏也是家庭問題、兄弟問題。子產那麼好，他的哥哥阿朝卻嗜好喝酒，弟弟阿穆好色。你看他形容，「朝之室也」，這個阿朝的家裏，「聚酒千鍾」，拿破崙、白蘭地、金門高粱、葡萄酒，無所不有，家裏堆的都是酒。「積曲成封」，做酒的曲一袋一袋堆起來。「望門百步，糟漿之氣逆於人鼻」，離他家裏還有一百步路，那個酒糟的味道已經衝到你鼻子來了。「方其荒於酒也」，這個傢伙一天到晚喝得醉醺醺的，叫做「荒於酒」。下面好文章來了，你們可以引用，這個傢伙「不知世道之安危」，他哪裏曉得什麼搶銀行啊，英國跟阿根廷打起來了，他理都不理；說這個匯率多少啊，經濟問題，他聽都不聽，世道安危他不管。「人理之悔吝」，人情世故他一概不理。「室內之有亡」，家裏頭有什麼問題?不管，有的就是酒。「九族之親疏」，什麼親戚朋友，哪個貧窮該救濟啦，哪個要幫忙啦，哪個做生日，他根本不管，親的、疏遠的，一概不理。「存亡之哀樂也」，某人死了父親，他說那些事不要找我，我要喝酒，就是這樣一個人。「雖水火兵刃交於前，弗知也」，火燒到他眉毛，也是先拿酒來喝了再逃，你刀砍到他脖子，他還是要喝酒。這麼一個愛喝酒的阿朝，就是這個宰相的哥哥。

這個弟弟好女色，跟哥哥兩樣，各走一端。「穆之後庭比房數十」，一個女的一個小公館，像皇帝的後宮一樣，小太太編號有多少已經不知道了，「皆擇稚齒矮婧者以盈之」，都是年紀輕的，最漂亮的。「方其聃於色也」，他在好色的時候啊，「屏親暱」，親戚朋友，萬事不管。「絕交遊」，朋友也不要了，一天到晚混在女人堆裏，比賈寶玉還要賈寶玉。「以晝足夜」，夜裏不夠，白天也加上去，「三月一出」，三個月偶然向外面走一下，馬上就回到房間去了。「意猶未愜」，漂亮的那麼多還不滿足，看到地方上哪一個女的長得漂亮，一定用錢買過來，或者想辦法把她騙來。你看這個弟弟給子產丟人吧！

教化家中子弟

子產日夜以爲戚，密造鄧析而謀之，曰：「僑聞『治身以及家，治家以及國』，此言自於近至於遠也。僑爲國則治矣，而家則亂矣。其道逆邪？將奚方以救二子？子其詔之。」

鄧析曰：「吾怪之久矣，未敢先言。子奚不時其治也，喻以性命之重，誘以禮義之尊乎!」

子產用鄧析之言，因閒以謁其兄弟，而告之曰：「人之所以貴於禽獸者智慮，智慮之所將者禮義，禮義成則名位至矣。若觸情而動，聃於嗜慾，則性命危矣。子納僑之言，則朝自悔而夕食祿矣。」

「子產日夜以爲戚」，這個子產啊，覺得太丟人了，那麼好一個名宰相，人品好、學問好，碰到兩個兄弟這樣壞，怎麼辦？一天到晚愁這個事。「密造鄧析而謀之」，好朋友鄧析是諸子百家裏一個名家，「密造」，偷偷地，夜裏給鄧析打個電話說我來看你了，有事情商量。他跑來找到鄧析商量，這兄弟家人骨肉之間最難相處，沒有辦法講利害，沒有辦法用權力。「僑聞治身以及家，治家以及國，此言自於近至於遠也」，「僑」，就是子產的名字，他對鄧析以小弟弟身份說話。他說我是讀書人，我們中國文化，修身齊家治國平天下這個道理，我們都曉得啊！「僑爲國則治矣」，我今天把鄭國治好了，「而家則亂矣」，但是我家的兩個兄弟，沒有辦法。怎麼辦呢？就問鄧析，「其道逆邪」，難道我錯了嗎？「將奚方以救二子」，請問老兄，你救救我，教我一個方法，我總要把兄弟兩個搞好，「子其詔之」，我沒有辦法把兄弟教育好，我今天夜裏來拜託你，轉個彎，你來幫個忙，你把他們找來訓一頓，好不好？ 、

「鄧析曰」，鄧析一聽就說，「吾怪之久矣，未敢先言」，他說老兄啊，你今天晚上纔來跟我講，我心裏頭也在怪你啊，你怎麼對哥哥弟弟都不負責任呢？但是你不跟我講，我也不好講你。「子奚不時其治也」，他說你現在太晚了，你對於哥哥弟弟太愛護、太放縱了，少年的時候你沒有把他們教好，到現在年紀大了改不過來了。不過呢，你還是應該教他們，「喻以性命之重」，告訴他們生命要緊啊，不要這樣亂玩啊，「誘以禮義之尊」，告訴他們文化、精神文明的道理。

「子產用鄧析之言」，子產聽了他的朋友鄧析的建議，「因閒以謁其兄弟，而告之曰」，找到一點空閒時間，去給哥哥弟弟講話。他講大道理，他說我們人與禽獸不同啊，禽獸沒有思想，人有思想，有思想就有文化、有智慧，就是教育成功，懂得人倫的道理，有禮義。

這裏要提一個問題，我記得二十七八年前了，我一個學生，師大研究所碩士畢業了，出去教書好多年，有一天到我家裏談，講教育種種的痛苦、種種的不對。正在談，很多同學都跑來了。那一班師大出來的同學，在外面當校長的，當訓導主任、教務主任的，多得很。我說我要問你們，現在的教育的目的是什麼？第一個來的同學說，老師你這個還要問。我說我們教育的目的在「考」，一路考試考到底。小學考中學，中學考大學，大學考留學，留考出去了以後回來考考公務員，三年一大考，一年一小考，一路考到底，退休了以後是不是還要考我不知道了。所以我們非常感嘆，美國的教育目的是生活；我們中國文化，過去幾千年來始終把「成己成人」作爲教育的目的。至於人做成了以後，你該當皇帝你去做皇帝，或去挑蔥賣蒜，那是職業的不同，人品是平等的。我們現在的教育，西方東方混亂了，只教知識，教技能，教育爲了生活，爲了技能，不管人格養成，這個教育混亂了。現在美國也出問題啊，教育經費也沒有，所以現在美國的校長也到處要錢。可是我們的教育還要跟着人家學，跟着人家走，研究所什麼系啊，系來系去，系的什麼影子都沒有了。

所以教育的目的，這裏頭看得出來，「人之所以貴於禽獸者智慮」，人不同於禽獸，是因爲人有智慮，有思想，有文明。「智慮之所以將者禮義」，成人教育有禮義。「禮義成者名位至矣」，人做好了再談事業，人都沒有做好有什麼能力啊!談什麼事業啊！「若觸情而動」，如果跟着情緒跑，這是個禽獸，禽獸餓了就要喫呀，衝動了就要咬人，因爲它沒有文化。「聃於嗜慾」，隨自己的慾望愛怎麼樣就怎麼樣，「則性命危矣」，這樣像禽獸一樣，這一條命就活不久了。「子納僑之言」，他給哥哥弟弟說，你們兩位做做好事啊，聽我的話，「則朝自悔而夕食祿矣」，他說你們今天肯懺悔，改過自新,我馬上就發給你們一個職位，你們的功名富貴就來了。

你看子產多麼了不起啊！他自己是一個當權的宰相，王下來就是他，兩個兄弟不對，他絕不讓他們做事，連個公務員都不給他們當，所以他到此時給他們攤牌。哥哥弟弟聽了，有他們一套哲學，把子產罵了一頓，你那一套不對的，我們的纔對。

《列子臆說》（上）第二十講

上次講到鄭國的名宰相子產與他兄弟三個人的故事。子產受了鄧析的指導，就給他兩個兄弟說教，希望他們二人走上正人君子之路，不要亂搞了。

享樂人的人生觀

朝穆曰：「吾知之久矣，擇之亦久矣，豈待若言而後識之哉？凡生之難遇，而死之易及，以難遇之生俟易及之死，可孰念哉？而欲尊禮義以夸人，矯情性以招名，吾以此爲弗若死矣。爲欲盡一生之觀，窮當年之樂。唯患腹溢而不得恣口之飲，力憊而不得肆情於色；不遑憂名聲之醜，性命之危也。且若以治國之能誇物慾，以說辭亂我之心，榮祿喜我之意，不亦鄙而可憐哉？」

子產要兄弟改邪歸正，朝穆兩兄弟聽了子產的教誨以後，怎麼說呢？「朝穆曰：吾知之久矣」，你這些道理，我們老早就懂了，「擇之亦久矣」，對於人生的選擇啊，也考慮了很久了，就罵他這個哥哥你來囉唆什麼——聰明人都是這樣，一講他都懂。「豈待若言而後識之哉」，我們還等到你來教訓我們才懂嗎？他們就講自己的人生哲學觀點，「凡生之難遇，而死之易及」，人生嘛，生命難得，死太容易。

前天有個朋友來講，他現在年紀大了，也是個老將領，他說大家都怕死，他就罵這些朋友，有什麼怕呢？父母不生我們到這裏來，連死的機會都沒有，上天已經給我們一個死的機會，多可貴啊！看自己怎麼樣死，何必怕？很有氣派。現在這篇文章裏也這樣，這個生命很難得，死呢？很容易就死了，隨時隨地都有死的可能。「以難遇之生俟易及之死」，俟就是等，怕這個難得的生命死掉，天天在害怕等死，「可孰念哉」，誰願意把這個怕死的念頭老是擺在腦子裏？多難受啊！這是第一點。

第二點，「而欲尊禮義以夸人」，他們說，叫人做好人做好事，一天到晚規規矩矩，禮啊，義啊，「以夸人」，誇就是誇大，有點吹牛誇大。「矯情性以招名」，這個人性本來很浪漫，很奔放，因爲受了教育只好自己規矩起來，就矯揉造作，那是錯誤的——教育本來就是塑造一個人，使人變成一個什麼形態，以教育的立場來說，塑造是教育的宗旨。但是以公孫朝的哲學來講是矯揉造作，改變人的個性與情緒，爲了求名，算是有學問道德。「吾以此爲弗若死矣」，他們說我們認爲人生勉強改正自己，走向不願意的路上，那是變成個活死人，不如死了好。這是他們的第二個觀點。

第三個觀點講人生，「爲欲盡一生之觀」，這個觀就是看得見，換句話說，我們人活着就是享受，享受爲了要好看、好聽、好穿、好喫，過這種人生。「窮當年之樂」，他們說因此人生要把握現實，同現在人所講現實觀念是一樣的。「唯患腹溢而不得恣口之飲」，就怕自己肚子太小，喫不下太多就滿了，要想喝什麼就喝就好了，有酒就喝，有茶也喝，汽水、可口可樂什麼都行，只要能喫得下，儘量地喫。「力憊而不得肆情於色」，生怕體力不夠了，不能盡情地玩，包括男女之間，愛怎麼玩就怎麼玩。「不遑憂名聲之醜，性命之危也」，至於別人怎麼批評，毫不考慮，沒有空啊，怕明天死掉。所以明天是明天的事，我今天玩了再說，哪有時間爲明天死去擔心啊！

「且若以治國之能誇物慾」，罵他們的兄弟，你現在當鄭國的宰相，國際上有名，說你的政績好，你在我們這裏吹牛，把世間物質的慾望誇大其詞。「以說辭亂我之心」，這個「說」字就是悅，你想以好聽的話改變我們的觀念，「榮祿喜我之意」，以利益來誘惑我，叫我改過就有官做，就有財發，以這個榮華富貴來騙我，「不亦鄙而可憐哉」，你這個做兄弟的真下流，而且我們覺得你很可憐。

治外與治內

「我又欲與若別之。夫善治外者，物未必治，而身交苦;善治內者，物未必亂，而性交逸。以若之治外，其法可踅行於一國，未合於人心。以我之治內，可推之於天下，君臣之道息矣。吾常欲以此術而喻之，若反以彼術而教我哉?」

剛纔他的哥哥公孫朝與弟弟公孫穆罵完了第三點，恐怕他不服氣，第四點還有理由告訴他。這又是道家的觀點來了，這是道家思想所作的結論。「我又欲與若別之」，我們再告訴你，你不懂哲學，看不懂人生，一個人「善治外者，物未必治」，這是哲學千古名言哦！這個物代表一切的外境，生命身體以外的東西，譬如說政治也好，工商管理也好，社會、軍事、教育、政治、經濟這一些等等，都是治外。

我們看人類的文化，各種制度，各種思想，各種主義，什麼無政府主義啊，共產主義啊，民主政治啊，帝王政治啊，獨裁政治啊，什麼唯物、唯心思想，這一大堆，人類鬧了幾千年了，結果幾千年古今中外人類沒有過到一百年太平的日子，頂多二三十年，不是東邊冒火就是西邊冒煙，總有戰爭，總有變亂，不一定安定。

所以我常說，柏拉圖的理想國，我們的大同世界，黃帝的華胥國都是理想，華胥國比柏拉圖的理想國還美，這些東西啊，永遠是理想。假使人類達到了大同世界，天下太平了，大概地球也毀滅了。這就是一個悲哀，人類永遠在痛苦矛盾中，就是那麼過下去。所以由這個哲學我們就懂中國文化的《易經》，八八六十四卦以天地開始，最後一卦「火水未濟」，這個宇宙人生永遠是未濟，就是得不到結論的。所以由乾坤始，以未濟終，這就是一個大哲學了。這個法則是道家的思想，「善治外者，物未必治，而身交苦」，一輩子累死了，所以人生真正的哲學修養是要先醫治自己的心。

「善治內者，物未必亂，而性交逸」，你心安了，心定了，尤其佛家禪宗啊，萬緣放下，一念皆空，外面雖然亂，但跟你沒有關係，外物的亂也不是亂，它有自然的規律。所以只管內在的修養，只管自己內心，不管外物，外物自然清淨，本來安詳。可是人只覺得外面亂，這個不對，那個不對，是是非非，善善惡惡，是你自己給自己搗鬼。自己心裏只要一念放下，就清淨了，管那些幹什麼呢！

「以若之治外」，譬如你現在當鄭國的宰相，外在的行爲把社會安定起來，政治上了軌道，「其法可踅行於一國，未合於人心」，你這個政治哲學的法則，看起來暫時對一個國家有用、有貢獻、有幫助，「未合於人心」。這個人心代表了人類世界，古今中外，所有能夠安定人心的。他們說你這一套是不行的，不合人心，政治到底是一個地區、一個時間、一個空間的行爲，不能解決人生基本的問題。他們說像我們這樣，你看我們整天喝酒，整天玩，那個是外形啊，我們是治我們自己的內心。「以我之治內，可推之於天下」，像我們這樣只管自己的內心，換句話說是真正個人主義，我們只要把個人修養好了，不想害別人，至於別人害不害我們，毫不在考慮之內。

他說我是治內的，你玩政治是治外，我的治內可推之於天下，凡有人類的地方，這道理永遠走得通。也就是叫天下人人絕對的自私，專門管理自己，不傷害人，也不被人傷害；不想聽是非，也不講你的是非；也不管別人的善惡，我們只管自己的心。如果個個都是如此的話，「君臣之道息矣」，不需要政治，皇帝啊，部下啊，老百姓，都平等嘛，人人都做到如此，社會沒有變亂，天下也可以太平了。子產兄弟罵他，「吾常欲以此術而喻之」，我們常常把這一套哲學道理、方法告訴天下人，「若反以彼術而教我哉」，結果你反而要教我們改邪歸正，學習做人，我們正想教你改正呢！

善惡的定義

子產忙然無以應之，他日以告鄧析。鄧析曰：「子與真人居而不知也，孰謂子智者乎？鄭國之治偶耳，非子之功也。」

子產這兩個兄弟這一套哲學講完了，「子產忙然無以應之」，忙然就是茫然。子產是何等高明的人，孔子也佩服的，他一聽這個道理啊，自己講不出話了。這兩個兄弟並不是沒有道理，也有他們哲學的道理。這一套個人修養，道家與佛家都是同樣的道理，不過要求個人可以，以此要求天下人，要求個個衆生都做到，不可能！人性到底不同。因此迴轉來說，孔子儒家之道、這些法家之道還是對的，不過在哲學的前面，像在法律前面一樣，不得不低頭。子產是茫然難以答覆，在哲學的真理面前也低頭了。

鄧析告訴子產勸兄弟兩個人，結果子產在兄弟兩個人前面喫癟了。有一天子產又同鄧析碰面了，他說我照你的話告訴哥哥弟弟，我還喫癟。鄧析一聽，「子與真人居而不知也」，他說你這個昏頭，你家裏有得道的真人，也就是講哥哥弟弟比你高明，你跟神仙住在一起，自己卻不知道。「孰謂子智者乎」，別人都講你智慧高，我現在纔看出來，你真是一個笨蛋，你家裏有菩薩，有神仙，你自己不知道。因此他批評子產，「鄭國之治偶耳」，鄭國被你治好了，那是瞎貓碰到死老鼠，偶然碰上的啦，「非子之功也」，不是你的功勞。

這一卷是列子藉楊朱這篇子產的故事，說明一個人生的大哲學，也是政治哲學的大道理，更是形而上境界的一個大哲學。所以政治哲學歸納起來，不管自由民主的思想，帝王專制的集權思想，什麼有政府主義、無政府主義等等社會制度，不外乎兩大原則，一個是天下爲公，一個是天下爲私。楊朱之學，所謂自由主義、個人主義，是天下人人爲私的道理，這一篇後面的結論，如果人人爲私，天下可以太平。

不過，人很奇怪，你叫他爲私一點，不要管人家閒事嘛，他不肯，非要管不可，看不慣，喫飽了飯狗拿耗子多管閒事，所以天下亂。反過來講，你既然愛管閒事，就犧牲自我去救世救人嘛！只要有利於人，餓死都可以，他也不肯，所以天下爲公也做不到。儒家之道，爲公爲私都不採用，而把天下爲公作爲目標，但是保留人類天性爲私的一部分，這個叫中庸之道。你以爲學到馬馬虎虎叫中庸嗎？孔子罵這個叫做鄉願，不是中庸，鄉下的濫好人。兩個人吵架請他評理，你沒有錯，他也不錯，究竟誰對呢？都不錯。看起來這個人很有道德，實際上是濫好人。

孔子說，「鄉願，德之賊也」，看起來很有道德，實際上真不道德。所以過去老一輩子的風雲人物，我們一提某人怎麼樣？只說鄉願我們就懂了。這是一個很圓滑的人，什麼都好，你說我這個兒子要請你介紹介紹，可以，可以，拿履歷來，我慢慢給你想辦法。實際上壓在抽屜裏好幾年了，他也忘了，他也不去想辦法，什麼都可以，所以孔子說「鄉願，德之賊也」。接下去有個大故事來了。

子貢的財力 後代的作風

衛端木叔者，子貢之世也。藉其先貲，家累萬金。不治世故，放意所好。其生民之所欲爲，人意之所欲玩者，無不爲也，無不玩也。牆屋臺榭，園囿池沼，飲食車服，聲樂嬪御，擬齊楚之君焉。至其情所欲好，耳所欲聽，目所欲視，口所欲嘗，雖殊方偏國，非齊土之所產育者，無不必致之；猶藩牆之物也。及其遊也，雖山川阻險，塗徑修遠，無不必之；猶人之行咫步也。

「衛端木叔者，子貢之世也」，孔子有個學生叫子貢，我們常常提到他，大名人。子貢姓端木，這個衛國人端木叔是子貢的後人。我們曉得孔子有三千弟子，七十二位賢人，實際上了不起的只有十幾個。等於釋迦牟尼佛十大弟子一樣，耶穌也有十大門人，這些教主們真正得力的門人沒有幾個，千千萬萬人中能夠成就的沒有幾個。顏回、子貢當然算得上，都是了不起的，子夏、子路都還不及子貢。拿莊子的話來批評，子貢有聖人之才，無聖人之道，這個顏回呢？有聖人之道，無聖人之才。顏回短命死，有聖人之道，而無聖人之福，所以四十來歲就死了，營養不良死的。子貢則不然，你看後來孔子死了，有人看準了一塊地葬老師，子貢回來一看，他說不可以，這個只能葬人世間帝王，葬皇帝，不能葬我們的夫子，夫子是萬世的素王。他找到曲阜這個地方，可惜對孔家的女性方面下一代不大好，過一代又好。大家同學一商量，天下沒有十全的地方，所以就葬下來了。以後子貢廬墓三年，你看所有同學都散了，他一個人搭一個茅棚在老師的墳邊，守墳守了三年，這是子貢。

昨天我跟學企管的同學還提到，《貨殖列傳》上提到子貢、范蠡、姜太公，都是了不起的人，是中國工商界的祖師爺，也就是經濟學家。子貢後來又做生意，又會外交，又是政治，你看齊國要來打魯國，孔子憋不住了，自己國家出了問題，最後子貢站出來說，老師你年紀大了，我去。孔子說你去我就放心了。他一出來就把吳越之戰挑起來，國際上的戰爭一挑動，自己的魯國就安定下來了，那個謀略就是不得了。像蘇秦、張儀這些謀略家，在子貢前面都談不上了。這些道理經過要查《吳越春秋》才知道，那精彩得很。子貢出來這一段，那很神氣，所以子貢後來非常有錢，孔子窮一輩子，晚年後半生都是靠子貢供養。

你們學佛的看端木叔這個故事，就是佛經上所描寫的一個菩薩的行爲。子貢的後代端木叔，「藉其先貲，家累萬金」，靠先人的資產，累積的財富不曉得多少，講不清楚了。因此他用不着做生意發財，也更不必去找工作。「不治世故」，人情世故，社會上的事情，他用不着管，有的是錢。在家裏幹什麼？「放意所好」，自由到極點，愛怎麼樣做就怎麼樣做，有的是錢，祖宗留下來的財產用不完。子貢有這樣的孫子夠光榮了，「其生民之所欲爲」，凡是社會上一般人的慾望，要想做什麼事，他都可以隨意做得到，錢多到這個程度。「人意之所欲玩」，人類愛玩什麼，他要玩就玩，因爲有錢。

世界上只有兩個東西，一個是權力，一個是金錢。所以我講個古人編的故事給你們聽，有一天玉皇大帝召集開會，財神菩薩也接到命令要去參加。中國的財神騎着老虎，《封神榜》上姓趙的，叫趙公明，塑的是黑臉，良心黑不黑不知道。他騎個老虎，拿個鞭子，拿個元寶，老虎下來要喫人的，這就是財神的裝像。這個財神到達南天門，碰到關公騎着赤兔馬，拿着大刀也來了。這個財神就問關公，怎麼請到你呢？你是個軍人啊，帶兵打仗才找你。關公說我手裏有這把刀，就等於你手裏有元寶一樣。

世界上就是這兩件東西最重要，權力和金錢。這一篇文章形容有了財富跟帝王的權力一樣，甚至帝王還沒有他自由。歷史上皇帝很痛苦耶，監察御史、大夫、宰相都管着你，很多宰相可以把皇帝的命令留中不發，鎖到抽屜裏去。過幾天皇帝問起來，回答說不能辦，常常碰這種釘子，一點辦法都沒有，他站的是正理。

有錢的倒好玩了，「人意之所欲玩者，無不爲也，無不玩也」，要什麼有什麼，統統都有。他形容「牆屋臺榭」，家裏要做公園就做公園，要擺地毯，有的是地毯。「園囿池沼」，像美國迪斯尼樂園，要修十個都可以。「飲食車服」，要好喫的隨便都可辦得到，車子是最新的、最名貴的都有。「聲樂嬪御」，什麼舞廳歌廳要買票進去，家裏開一個就是，歌星舞女都請來。他說他的享受，「擬齊楚之君焉」，楚國與齊國的君王都比不上。

「至其情所欲好，耳所欲聽」，心中想什麼，耳朵想聽什麼音樂，「目所欲視」，眼睛想要看什麼，「口所欲嘗」，嘴巴想要喫什麼，「雖殊方偏國，非齊土之所產育者，無不必致之」，世界上的東西，他只要一想，不管多偏遠的地方，北極的熊掌啦，「非齊土之所產育者」，本土沒有的，「無不必致之」，他一定辦得到，只要錢嘛，就買來了。「猶藩牆之物也」，現在我們臺北大家有錢，外國來的東西好像自己院子裏的東西一樣，要什麼有什麼。你看這個人生享受到這個程度，這個叫做豪富，他也用不着再做生意了，錢太多了。「及其遊也」，要出去玩啊，不必參加旅行團，像給人家耍猴子一樣；自己準備一千萬美金，帶一個司機，翻譯員，打字的，還要帶中國茶，一切自由隨意。

「雖山川阻險，塗徑修遠」，端木叔出去爬山，不管山川多麼危險阻礙，不管路途多遠，「無不必之」，他都會達到。我們中國有一個爬山專家，又有學問，叫做徐霞客，中國的名山都爬完了。人跡所不能到只有猴子能爬到的，他一爬到上面，看見有個和尚住茅棚，他佩服極了——天下名山僧佔多。可是這種遊山很危險的，有時候是用樹藤一條一條拉上去，那些和尚住茅棚的都是這樣住的。到了那個地方，風景之美麗啊那無以復加。現在你們出家人要去住茅棚，在街上租個洋房，蓋個佛堂，是你的茅棚精舍，又有沙發，又有汽車，那不叫做茅棚啊！你要看茅棚，要看《徐霞客遊記》，要到他到過的那個境界。要經過山川的險阻，有時候沒有路啊，他就跟和尚一起，利用這一頭的山，用一個藤子，人就那麼吊過去，那兩個膀子要有武功啊，如果你們小姐去爬，爬到一半，尖聲一叫，把猴子都叫下來了，這就是山川阻礙的地方，非常危險。當然端木叔玩起來不會像徐霞客一樣，跟着和尚用藤子掛過去，他說這樣危險的地方，他要去玩就不危險了，馬上修一條路，因爲有錢嘛！所以他出去玩，「猶人之行咫步也」，咫就是八寸，等於我們走一小步一樣，他等於坐在家裏沒有動過，這樣舒服。

我們再講一個歷史故事。明朝有個宰相張居正，湖北江陵人，又叫張江陵，蔣老先生選他爲中國十大政治家之一，不過這個人是好是壞再說啦。當了宰相以後，是鐵腕宰相，手段厲害，就是很有脾氣，誰的話他都不管，不過他當年的確是了不起，有良好的政治。可是他也有壞的一面，媽媽年紀大了，從江陵宜昌附近要到北京來玩，湖北宜昌要坐船，因爲媽媽怕暈船，所以不出門，結果各省的地方官把船調攏來，釘在一起，搭了板就不動了。就這樣把媽媽接到了北京，那個船在長江風浪裏沒有動過，這個權勢就可貴了。後來張江陵失敗了，最後媽媽很悲慘地死去，這是人世間的勢利，這就是人生！所以要多讀歷史就懂得人生，這個老太太我替她可惜。所以佛說長壽是災難，你想她這個老太太如果在兒子當宰相時死的話，我看那個風光就無人可比了。

《列子臆說》（上）第二十一講

賓客在庭者日百住，庖廚之下，不絕煙火；堂廡之上，不絕聲樂。奉養之餘，先散之宗族；宗族之餘，次散之邑里；邑里之餘，乃散之一國。行年六十，氣幹將衰，棄其家事，都散其庫藏珍寶車服妾媵。一年之中盡焉，不爲子孫留財。及其病也，無藥石之儲；及其死也，無瘞埋之資。一國之人，受其施者，相與賦而藏之，反其子孫之財焉。禽骨釐聞之曰：「端木叔，狂人也，辱其祖矣。」段幹生聞之曰：「端木叔，達人也，德過其祖矣。其所行也，其所爲也，衆意所驚，而誠理所取。衛之君子多以禮教自持，固未足以得此人之心也。」

江湖豪氣 風月情懷

講到端木叔，他還有江湖豪氣，古人有一副很好的對子，「江湖豪氣，風月情懷」，這都是戰國時代的社會風氣，當時四大公子都在養士。現在講啊，就是大專畢業或有什麼專長的，就到他家裏拿薪水喫飯去；就連會狗叫的、耍滑稽的、說相聲的，他都養。像齊國的孟嘗君，名叫田文，門下養士三千人，這是有名的。現在看到三千人不多啊，在當時全中國幾十個國家合起來，不比臺灣現在的人口多。三千人中有高級知識分子，有專長的各種人，統統是他的門下客，等於是他的部下，也就是講社會學、社會福利、社會主義裏的另一章。

由此我們想到民國以來有兩個名人，湖北的才子饒漢祥，湖南的才子楊度，清朝下來的才子都是公子，饒漢祥是黎元洪的祕書長，楊度是袁世凱得力的幕僚。當然清朝被國民革命軍一推翻，這些傢伙就是開溜的名士了，一溜就溜到上海來，這些遺老也不肯合作，誰養他們呢？杜月笙。你看杜某一個大字不認識，下層出身的，他有這個本事，乃至章太炎都是他養的。杜月笙的養士，不是每月拿單子來領薪水的，只要坐在家裏抱怨，他就派人送錢過去了。漂亮！所以我到大學講演時，他們拿講演費叫我籤個收據，我說你是拿救濟金給我嗎？我就訓他們。你看杜月笙他們懂得做人，把這些老前輩們供養着，按月派人規規矩矩送去紅包，「恐怕你府上不夠用，杜先生叫我送來」。所以人都讓他養得很舒服，他後來自己學問也蠻好。

你看饒漢祥、楊度這些人，都傲慢得很啊！普通人父母死了叫他寫副輓聯，你拿幾萬塊擺在那裏也不給你寫啊！章太炎一輩子不給人家寫壽句，這些文學界都知道，但是杜月笙母親做壽的時候，他親自作文章，親自寫。這是江湖義氣，俠義起來誰不感動啊！饒漢祥送給杜月笙的對子，「春申門下三千客，小杜城南五尺天」，下聯把杜月笙捧得很過癮，成爲民國時期文學上的名對。「五尺天」就是半邊天，說杜月笙一手可以遮半個中國，都是他的範圍。所謂讀書，我告訴你們青年同學，昨天也給企業管理的同學講，你們要讀萬卷書，行萬里路，交萬個友，才能談企業管理。發了財幹什麼？要曉得用，就是這樣用。

講到這裏，我昨天晚上翻元曲，天下的書讀不完，我們中國的文學，漢朝的文章，唐朝的詩，宋朝的詞，元朝的曲子，就是代表了一個時代。到明朝就是小說啦，清朝是對子，這是我給它定的，現在也流行了這個話。很可惜我沒有申請專利。元曲裏頭有一個書生，作一個好對子，曲子中的歌詞完全白話，同詞兩樣，像唱紹興戲那樣唱出來就好聽了，用崑曲也可以唱，其中幾句，「寧可少活十年，休得一日無權，大丈夫時乖命蹇，有朝一日，天從人願，賽田文養客三千」，就是要比孟嘗君還好。這是讀書人的幻想，卻永遠做不到，又不會做生意，又不會什麼工商管理，怎麼辦得到啊？這個曲子叫做《越調》，就是紹興戲，曲名《天淨沙》，作者嚴忠濟，榜上無名的人物，大概酸不溜丟，讀書人就是茅坑裏的石頭，又臭又硬又酸。

我們唐代的詩人杜甫也有這個思想，文人有這個志氣，沒有這個行動。杜甫是「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，他希望自己將來有房子，國民住宅幾千棟，窮人到他這裏都有房子住。人生到此是很舒服啊！可是這是在戲臺上吹吹的，誰能夠做到呢？

現在講「賓客在庭者日百住」這一段，引出來這些插曲，你不要當笑話聽哦！要你們去翻書纔讀到，我敢跟你們打賭，憑你們這一般青年，大概用二十年，還摸不着這些東西在哪個地方呢！所以要好好讀書，這是刺激你們的話，也是鼓勵你們好好唸書，中國文化，祖宗留下來的東西多得很。好了，現在我們回過來看《列子》這一段，這個端木叔_的故事還沒有完，他家中養的食客那麼多，「賓客在庭者曰百住」，在他家裏喫飯的人，一天百把人，這個不稀奇，但還不及孟嘗君門下三千食客，那比他更多。

「庖廚之下，不絕煙火」，大廚房裏一天到晚爐火沒有停過，你看靠他家喫飯的人多少！不要說孟嘗君養士三千，就像幫會頭子杜月笙，第一個也要有資格請得起好廚師，家裏的菜比別家都不同，纔可以談養士，纔可以談請客。你以爲炒個蘿蔔絲牛肉端出來，加上一盤花生米，再加一個炒雞蛋，就算招待客人嗎？那個算什麼呢？「堂廡之上，不絕聲樂」，他家走廊上、客廳裏，一天到晚什麼爵士音樂啊、流行歌曲，乃至古典音樂，隨時不斷，比舞廳、歌廳鬧熱得多了。

是狂人 是達人

「奉養之餘」，靠他喫飯的人，每月照發薪水，供養大家，仍有多的錢他就「先散之宗族」，同宗的親戚朋友，該救濟的，他到處送。「宗族之餘」，幫助自己同宗朋友之餘，然後是「次散之邑里」，對於同鄉同縣的也幫助，「邑里之餘，乃散之一國」，他還有多的，就救濟全國窮人的醫藥費，簽名都不要籤。子貢後代的這種做法，連孟嘗君都做不到，只有佛經上的菩薩道做得到。在自己享受之外，使大家、天下人都得到益處。

「行年六十，氣幹將衰」，到了六十歲花甲以後，年紀大了，身體也衰敗了，「棄其家事，都散其庫藏珍寶」，家裏不管了，把財產花得清潔溜溜，散得光光的，只有佛經上看得到這種句子。「車服妾媵」，連小太太、丫頭都送人，人口都_送掉了。所以佛經上說，如果有人要他把眼睛挖下來，他也會挖，頭目腦髓都可以佈施了。「一年之中盡焉」，一年當中把所有財產、家庭所有人口都送出去，「不爲子孫留財」，不爲兒女子孫打算，他不管，一毛錢都不給他們留，散光了。

「及其病也，無藥石之儲」，結果他自己老了、病了，沒有錢了，光身一個人，買藥都沒有錢。「及其死也，無瘞埋之資」，病死之後，買棺材也沒有錢。你看看子貢的後代，這個叫做端木叔的人。

「一國之人，受其施者，相與賦而藏之」，可是全國的人都受過他的恩惠，最後曉得他沒有醫藥費，沒錢買棺材，你告訴我，我告訴他，大家一起，把他用金棺材、石棺材藏之於名山，當神一樣。「反其子孫之財焉」，然後大家共議，誰得了他多少錢，都送回給他後代的子孫。他本人並沒有這個意思啊！他把這些財產送出去，結果又都轉回來了。中國佛教有一個人做過這種事，不過他財產沒有那麼多，就是禪宗傅大士，把太太、兒子都賣了來作佈施，可是他自己沒有錢。

「禽骨釐聞之曰」，有一個諸子百家裏墨子這一派的名人叫禽骨釐，這個「骨」與三點水的「滑」字古代通用的。

「端木叔，狂人也，辱其祖矣」，禽骨釐對於端木叔的做法不認同，批評說他是個瘋子，對他的祖先子貢是個侮辱。這是一派，所以社會上一樣，善惡沒有標準的，我們俗語講，人的嘴兩片皮，說過來說過去，沒有一定的，都靠不住。

「段幹生」也是諸子百家裏的一個名人，「聞之曰：端木叔，達人也，德過其祖矣」，他說端木叔是得道的人，通達到極點，人生看通了。他的道德修養比他的祖先子貢還高明，「其所行也，其所爲也」，他的行爲，他的作風，「衆意所驚，而誠理所取」，大家聽了會嚇死，好像發瘋了，其實人生真正懂了道理，錢多了，是要曉得用纔行。

我有個理論，賺錢容易，但是你用錢的本事有沒有？花錢要有意義纔行，這個要本事啊！撒手千金，要撒得有意義。你說我隨便捐了做好事，那也不算本事，誰不會捐！譬如二十年前，臺南有個財主的兒子是個太保，很會花錢，隨時回來要錢，有一次伸手要一百萬，父親就說沒有，給你二三十萬最多了。他就罵父親，三十萬喫一碗麪都不夠，這個父親氣就來了，痛罵他一頓說，你能四十萬喫一碗麪，我的錢就給你花。結果他跑到麪攤上要什麼呢？那個時候養鰻魚苗，一條一條頭髮一樣很細很貴，他說專買鰻魚的苗，下一碗麪給我，這一下就花了四十多萬。

你說這個頭腦聰明吧！做浪子做敗家子也要有一點本事啊！所以我常罵有些同學，你們做壞人也不會，怎麼會做好人呢？「放下屠刀立地成佛」，這是說一個人的氣度、氣魄、頭腦智慧。結果你看到刀就發抖，你還想成佛？叫你做好人，你說沒有錢；那你去做壞蛋，又不敢。那你做什麼呢?做鄉願，看起來蠻有道德的，實際上姓窩，名字叫窩囊。所以你看段幹生的批評很正確，他說端木叔達人也，這是真懂得人生的人。下面是總結論。

「衛之君子多以禮教自持」，衛國受孔子文化的影響，都是講仁義道德。「固未足以得此人之心也」，他說你們胡亂批評，哪裏懂得他的心理！他這是菩薩行爲，這是佈施。所以我的經濟理論是會賺錢，也會用錢。今天賺了一萬塊錢，放到口袋裏還不算錢，因爲上街可能被小偷扒走了，或者是在公共汽車上掉了，那就不是你的錢。一萬元用完了，纔可以說賺了一萬塊錢，賺錢要有使用的價值嘛！如果拿紙包起來鎖進鐵櫃裏，每天拿出來晃晃看，有什麼用呀？這就是哲學道理。

講到這一段，要曉得中國文化所謂達人這個名稱不簡單，達人不容易做。我們過去讀書，老輩問讀通了沒有？通了就是融會貫通，所以叫通人，不是讀成專家。人生修養要成爲達人，通達兩個字很難，端木叔這個樣子纔是達人也。

接下來是另一個故事，《楊朱》這一篇裏，凡是這一類的故事都是說明個人主義，這就叫做真自由，自由主義就是這一段所講的思想，接下來是自由主義的反面。

長生不死可能嗎

孟孫陽問楊子曰：「有人於此，貴生愛身，以蘄不死，可乎？」曰：「理無不死。」「以蘄久生，可乎？」曰：「理無久生。生非貴之所能存，身非愛之所能厚。且久生奚爲？五情好惡，古猶今也；四體安危，古猶今也；世事苦樂，古猶今也；變易治亂，古猶今也。既聞之矣，既見之矣，既更之矣，百年猶厭其多，況久生之苦也乎?」

孟孫陽問楊朱說，「有人於此，貴生愛身」，有人珍惜自己的生命，愛惜自己的身體，「以蘄不死，可乎」，想要做工夫修到長生不死，可不可以呀？楊朱答，「理無不死」，這不可能，道理上講不通的，人一定會死；想長生不死，永遠活下去，不可能。楊朱的思想，也是道家的思想，這叫做了了生死，了現實生命的生死。

孟孫陽又問了，「以蘄久生，可乎」，雖然曉得理上沒有不死的，但我希望多活一段時間，做做工夫呀，打打坐呀，做得到嗎？「曰：理無久生」，楊朱說道理上講不通，「生非貴之所能存，身非愛之所能厚」，這個生命，不是你貴重它就可以留長久一點，這個生命自有它的主宰，不是因爲你愛它、不想死就可以不死。這個身體，「且久生奚爲」，你愛護自己的身體，誰不愛呀，可是到時間你生病了，再愛護也沒有用。你要活那麼長幹什麼？想長壽，佛說長壽是災難。道家思想、楊朱思想只問自己活得有沒有意義，長短沒有關係。「五情好惡，古猶今也」，五情是喜怒哀樂等等的情感，好惡是高興歡喜或失意悲觀。人的心理情緒，古今中外是一樣，凡是情感都是一樣，只是表達的文字與名稱不同。「四體安危，古猶今也」，古今中外身體感冒頭痛也都一樣。「世事苦樂，古猶今也」，世界上的苦樂的事情，古今中外都一樣呀。「變易治亂，古猶今也」，社會時代的變動，一治一亂之間，古今中外也都一樣，可是形態兩樣。這些問題，「既聞之矣，既見之矣，既更之矣」，也聽過了，也看過了，也經驗過了。「百年猶厭其多，況久生之苦也乎」，活一百年已經覺得太痛苦了，還想活更久幹什麼？

我們現在活了幾十年，這些話你們年輕人不懂，我們在座的老頭子們都會之於心。你看每個老頭子老太太，愛情也經驗過，錢也用過了，煩惱也煩惱過，倒黴也倒黴過了，得意也得意過了，古今中外都是一樣，就是活一千年還是一樣。而且我發現越活久越沒有意思，人老了講個笑話都沒有對象，像我嘴裏算不定把文學句子背出來，你們說老師呀，這兩個字怎麼寫呀？句子都聽不懂，那怎麼來講？然後饒漢祥、楊度是什麼人，還要解釋半天。如果你們沒有聽過《列子》，還以爲指頭裂開了呢！這個真要命呀！

所以楊朱講活久了沒有道理，「百年猶厭其多」，人生一切都經驗過了，一百年都太多了，老了活得再長真沒有意思。我們小時候看到看相算命喜歡學，坐在那個算命的旁邊，學經驗。記得一個看相的在老先生走了以後，他搖搖頭說，看相算命只能說假話，不能說真話。這個人譬如說要倒黴，要死了，我不能夠說你明天要死，這不得了呀，只能說最好你這幾天不要出門，多做一點好事。聰明人就懂了嘛！這個是轉彎地說，所以這不是假話。我問他這個老先生有什麼不好？他說命太長，命長的人見孫不見子，兒女也活不過他，最後是孫子孝順他，同兒女的孝順就兩樣了，就不舒服，所以說他命不好。

隨遇而安 隨緣自在

孟孫陽曰：「若然，速亡愈於久生；則踐鋒刃，入湯火，得所志矣。」楊子曰：「不然。既生，則廢而任之，究其所欲，以俟於死；將死，則廢而任之，究其所之，以放於盡。無不廢，無不任，何遽遲速於其間乎？」

孟孫陽聽了楊朱的話就問他，「若然，速亡愈於久生」，楊先生照你這樣講，人何必活太久，快死就好了嘛！「則踐鋒刃，入湯火」，看到有刀槍、有戰爭的地方，就衝進去，或者看到火燒就跳進去好了嘛，「得所志矣」，就如願了，人早死早好，是不是這樣？

「楊子曰」，他說你聽話都聽錯了，「不然」，我不是這個意思啊！「既生，則廢而任之」，既然父母生下我們，「廢而任之」就是不管了，聽其自然，佛學叫做隨緣而遇。你不要認爲道呀、佛呀有什麼差別，差別是你們讀書沒有讀通，就變成青蛙跳井撲通、撲通，就不懂了。既然隨緣而遇，那何必要去自殺呢？「究其所欲，以俟於死」，所以隨緣而遇，隨心所欲而不逾矩，時間到了，要死的時候，痛快地去死，不要上氧氣了。「將死，則廢而任之」，到了真正要死的時候就不要留戀，也是隨緣而遇，聽其自然。「究其所之，以放於盡」，隨便它，死了到哪裏都可以，死了不知道了，不知道不是蠻好嘛！知道更痛苦，何必找痛苦呢？任其天命，完了就完了。

所以人生的境界，「無不廢，無不任」，就是隨遇而安，佛學裏頭有兩句話，「隨緣消舊業，更不造新殃」，在這個世界上是住旅館，來還賬的，該還就還，還完了兩手一攤，再見，兩不相欠。你們看過《紅樓夢》裏的名句，「不是冤家不聚頭」，夫婦愛情就是前世的冤家，「冤家聚頭幾時休」,所以你看長命百歲、白頭偕老的夫妻都吵吵鬧鬧一輩子的，如果兩個人愛情好，萬事圓滿，不是早死一個就是窮一輩子，再不然就有很多的缺陷。因此說隨緣自在，「何遽遲速於其間乎」，何必加以快慢的選擇呢？他們兩個人的論辯還沒有完，楊朱哲學爲什麼拔一毛利天下而不爲也？下一段正要討論。

《列子臆說》（上）第二十二講

上次正講到楊朱所講的生死問題，也就是他的生死哲學觀點，這也說明上古文化的道家對生死之道是順其自然的態度。下面開始就是楊朱哲學的要點，楊朱哲學的反對派——孟子好像氣得鬍子都翹了，如果我們先讀《孟子》，就會把楊朱看扁了。所以天下事古人也好，今人也好，一邊的話都很難確定，必須要弄清楚。照孟子罵的話，楊朱實在不太對，墨子也是過分一點；但是你如果研究了墨子的學術，看懂了楊朱的思想，問題就不是那麼簡單了。

一毛利天下的問題

楊朱曰：「伯成子高不以一毫利物，舍國而隱耕。大禹不以一身自利，一體偏枯。古之人損一毫利天下不與也，悉天下奉一身不取也。人人不損一毫，人人不利天下，天下治矣。」禽子問楊朱曰：「去子體之一毛以濟一世，汝爲之乎?」楊子曰：「世固非一毛之所濟。」禽子曰：「假濟，爲之乎?」楊子弗應。

我們接着上次講的，楊朱這個所謂道家的思想，對生死的看法是那麼自然，不足以恐懼，沒有什麼歡樂，也無所謂悲哀，楊朱接着還告訴孟孫陽他的觀念。這一段本來唸過去大概就懂了，不過我們爲了研究，再發揮一下。

「楊朱曰：伯成子高不以一毫利物」，伯成子高是古代一個高士，所謂隱士，楊朱拿伯成子高來做標榜，也就是代表了道家的思想。「不以一毫利物」，他說這一派的道家不以一毛利於天下。因此「舍國而隱耕」，連君王也不當，自己歸隱了；等於現在說出家了，跑到高山上，自己耕種生活。這是一個標榜，在中國文化裏頭所謂隱士派，也稱爲高士，歷代都有許多這種人。有一位同學現在寫博士論文，題目就是這個，可是現在碰到困難了，有名的隱士都知道，但那些真正的隱士並不留名，怎麼去找呢？

另外的一派是大禹，我們的老祖宗大禹王，「不以一身自利」，墨子的思想走的就是大禹的路線。大禹王治水，自己身體生命都不管，一輩子忙忙碌碌治九河，爲我們國家民族奠定了農業立國的基礎。因此「一體偏枯」，整個的身體等於說都枯槁了，變成乾柴了，勞苦到極點。墨子也是走這個路線，有人說他的樣子就像印度的苦行僧。

伯成子高和大禹是兩個對比。「古之人，損一毫利天下不與也」，楊朱說上古的人，有一派的思想是不損害自己的自由，所以拔一根毛而利天下不會做；相反的有一派，「悉天下奉一身不取也」，把整個的天下都給他，天下的財富也歸他，一切人隨便他指揮，他也不幹。這就是說假使做到「人人不損一毫，人人不利天下，天下治矣」，每人是既不拔一毛利天下，人人不利天下，個個只顧自己，那天下也太平了，這是楊朱的哲學。所以個人自由主義發達到頂點，人人有自己範圍的自由，天下就太平了。

楊朱的學生中有個禽子，「禽子問楊朱曰：去子體之一毛以濟一世，汝爲之乎」，他說那照這樣說，老師啊，把你身上的汗毛拔一根，或者頭髮拔一根，就可以救這個世界的話，你幹不幹呢？楊朱答覆說，「世固非一毛之所濟」，他說這個世界，不是我拔一根汗毛就可以安定的。他只答話到這裏，他沒有說自己肯不肯。

「禽子曰：假濟，爲之乎」，禽子好笨，就追問下去，他說這是假定的說法，這兩天，如果你拔一根頭髮英國跟阿根廷就不打仗了，你幹不幹？楊朱說我拔一根頭髮英國跟阿根廷也不會太平的。這個人很笨又問，假定他們兩個國家肯的話，你拔不拔？「楊朱弗應」，楊朱不說話了，不答覆這個問題。拿禪宗來講，就是那個和尚拂袖而去。這個禽子是「笨」字下面加一個蛋，不會講話嘛！

爲公爲私之辯

禽子出語孟孫陽。孟孫陽曰：「子不達夫子之心，吾請言之。有侵若肌膚獲萬金者，若爲之乎?」曰：「爲之。」孟孫陽曰：「有斷若一節得一國，子爲之乎?」禽子默然有間。孟孫陽曰：「一毛微於肌膚，肌膚微於一節，省矣。然則積一毛以成肌膚，積肌膚以成一節，一毛固一體萬分中之一物，奈何輕之乎?」禽子曰：「吾不能所以答子。然則以子之言問老聃、關尹，則子言當矣；以吾言問大禹、墨翟，則吾言當矣。」孟孫陽因顧與其徒說他事。

「禽子出語孟孫陽」，這個禽子出來就對孟孫陽說，剛纔我問楊老師這個問題，結果他不答覆我。孟孫陽說：「子不達夫子之心」，你呀真是不懂楊老師的意思，「吾請言之」，我來告訴你吧。「有侵若肌膚獲萬金者，若爲之乎」，假使把你身體的皮膚削掉一塊，給你一萬塊錢，你幹不幹？這個禽子大概是講現實主義的，「曰：爲之」，也可以啦，一萬塊錢割我一小塊皮，可以乾的。孟孫陽說好，你幹，「有斷若一節得一國，子爲之乎」，如果砍掉你一個膀子，或者砍掉你一條腿，然後把一個國家的財富都給你，幹不幹？「禽子默然」，就不敢答覆了，有那麼多財富，不過自己殘廢了有什麼用？所以默然，答覆不出來了。「有間」，過了一陣子，想了半天，他也沒有答。

孟孫陽就說「一毛微於肌膚」，身上一根汗毛跟皮膚比小得多。「肌膚微於一節」，皮膚一小塊比起身體的四肢又小得多。「省矣」，省就是清醒，由此你就懂了，你可以反省清楚了。究竟這個禽子懂了沒有？還不知道，因此孟孫陽怕他不懂就告訴他。「然則」，這是古文，拿白話就是你要理解，「積一毛以成肌膚，積肌膚以成一節」，我們身體的皮膚靠一個個細胞累積攏來構成的，雖然是一根小的汗毛，也是身體的一部分，不能輕視呀，皮膚堆攏來就是身體的四肢，一個骨節。「一毛固一體萬分中之一物」，一毛是我們整個身體的一點點，但是你不要小看這一點啊，整個的大體是從一點一點累積起來的，「奈何輕之乎」，爲什麼你要輕視一根汗毛呢？

因此楊朱說拔一毛而利天下而不爲，就是這個道理，他並不是不肯拔一根汗毛，而是正視生命的意義。假定生命犧牲了對社會天下國家有貢獻，那另作考慮；但犧牲而沒有貢獻的話，就不要談了。雖然一根汗毛是很小的東西，但是它的價值大小是一樣，是相等的。楊子就是這個哲學觀念，孟子罵他「拔一毛而利天下不爲也」，卻把他全部的哲學一概丟到字紙簍去了，所以孟子這也不對。這個孟老先生與孔子不同，火氣是大一點，我們孔夫子修養是高明得多了。

「禽子曰：吾不能所以答子」，禽子一聽還是不服氣，他說你這個話我也沒有辦法答覆，聽了好像蠻有道理，好像也沒有道理。「然則以子之言問老聃、關尹，則子言當矣」，照你這樣解釋，如果問老子或關尹子，以道家的思想，你這個話對了。但是「以吾言問大禹、墨翟，則吾言當矣」，如果以我的話去問大禹王、問墨子，那麼我的話就對了。我們雖然幽默禽子說他很笨，他並不笨，他是贊成墨子的思想，「摩頂放踵以利天下」，等於佛家的菩薩精神。

兩人都有道理，其中是一個不明說的哲學，也就是中國哲學史上天下爲公與天下爲私兩派。天下爲私是楊朱個人主義發展到極點的自由主義，墨子的路線是天下爲公。這兩個不同的路線，古今中外幾千年來的人類，任何一派都沒有做到。依我看來，幾百萬年以後也得不到優劣結論。我們只要看看自己就會知道，有時候非常自私，萬事不管啦，最好只管自己。那好吧！只管自己，閉着眼睛什麼都不管，睡一陣想想，不對，這是責任問題，非去管不可。那麼你去管吧！管人家你就要犧牲自我，這個好麻煩呀！我還是管自己……永遠在那裏矛盾下去，永遠得不到結論。所以楊朱這個哲學也是講到這裏爲止了。

跟着下來，孟孫陽聽了禽子這個反對意見，沒有辦法答覆，「因顧與其徒說他事」，回頭看看自己的學生，講別的事，把問題岔開了。因爲這個問題不好答。就是《孟子》裏「王顧左右而言他」，梁惠王被孟子問得沒有辦法答話了，只好看看旁邊站的人，講別的話岔過去了。所以孟孫陽跟禽子辯論到最後，不好下結論，只能顧左右而言他了。

可憐的大舜

楊朱曰：「天下之美歸之舜禹周孔，天下之惡歸之桀紂。然而舜耕於河陽，陶於雷澤，四體不得蹔安，口腹不得美厚，父母之所不愛，弟妹之所不親，行年三十，不告而娶。及受堯之禪，年已長，智已衰。商鈞不才，禪位於禹，慼慼然以至於死：此天人之窮毒者也。」

《楊朱》這一篇有個中心，諸位要把握住，是講人世間的名與利，也告訴我們不要被現實環境所騙了，不要被虛僞的虛榮所騙，告訴我們「名利富貴」四個字不可靠。全篇的宗旨還在這裏轉，中間插過來哲學的觀點非常多，現在就講這個。

「楊朱曰：天下之美歸之舜禹周孔」，楊朱說，我們把天下所做的好事都歸之舜、禹、周公、孔子；「天下之惡歸之桀紂」，一提到歷史上的壞人，就是商紂、夏桀。桀紂兩個都是壞蛋，歷史上很暴虐的帝王。

「然而舜耕於河陽」，他說但是大舜多可憐啊，父親對他不好，後孃生了弟弟，家庭不和把他趕出去，受盡種種的折磨，在河南邊境種田，父親還是趕他。又跑到山東來，「陶於雷澤」，發明陶器，所以陶器是大舜發明的。他到雷澤這個地方，父母又要趕他，所以「四體不得踅安，口腹不得美厚」，由少年到青年這一段，身心生活都安定不下來，飯也喫不飽。「父母之所不愛，弟妹之所不親」，父母親不愛他，兄弟姊妹對他不親。「行年三十，不告而娶」，大舜到了三十歲，堯的兩個女兒下嫁給他，沒有得父母同意啊！他就是這樣可憐，而且討了兩位公主以後弟弟還整他，叫他挖井準備活埋他，好在堯的兩位公主給他出主意，叫他帶着鋤頭，如果上面壓下來把你活埋，你橫地打井可以爬出來。後來又叫他蓋房子，要用房子壓倒他，也是太太出主意，戴個斗笠上去，如果房子塌了就跳下來，不容易受傷。「及受堯之禪，年已長，智已衰」，後來堯把皇帝的位子交給他，舜雖然當了皇帝，年紀也大了，智慧聰明已經用不上了，「商鈞不才，禪位於禹」，生個兒子商鈞又不行，不成才，因此讓位給大禹來當皇帝。

歷史上這三代所謂公天下，都是讓位出去的，在中國的神話史上，堯、舜後來也成仙了。舜爲了修道成仙，讓位給大禹以後向南方走，在哪裏成仙呢？在廣西的九嶷山成道昇天的。後來兩個太太也到南方來找，到了湖南沒有找到大舜，埋怨丈夫成了仙不帶她們走就哭，眼淚滴到竹子上留下了斑點，就是湖南的斑竹。結果兩個太太跳下洞庭湖死了，就變成湘妃、湘君，也成了水仙了。中國有很多眼淚的故事，杜鵑花也是眼淚變的。這是中國神話故事。

楊朱講了這個歷史，他的結論說，「慼慼然以至於死」，你看大舜，從小到老，雖然當了皇帝，一輩子痛苦，在憂患中過了一生。可見他雖然修養很高，可是悲哀啊，痛苦啊，有什麼福氣呢？所以在道家楊朱的觀點，「此天人之窮毒者也」，「毒」是受人家迫害，他一輩子又窮，又受迫害，這就是天下第一等的可憐人。

—生憂苦的大禹

「鯀治水土，績用不就，殛諸羽山。禹纂業事仇，惟荒土功，子產不字，過門不入；身體偏枯，手足胼胝。及受舜禪，卑宮室，美紱冕，慼慼然以至於死：此天人之憂苦者也。」

「鯀治水土，績用不就」，再講到大禹的父親鯀治水的事情，上古整個中國大水瀰漫。我們小時候讀四書五經的《尚書》，現在叫《書經》，裏頭描寫我們上古的時候，「浩浩懷山襄陵」。這個古書就是難讀，你讀懂了以後，那是一幅畫面，全中國的大陸整個都是大水，那個大水把高山圍繞——那時大概臺灣還在海底下，沒有出來——襄陵，高的山陵，只看到一小片土地露出水面，水是那麼大。

那個時候堯是皇帝，舜等於當了行政院長，碰到大水災難，堯下命令找人治水，開始找了鯀。鯀搞了三年多，大水沒有安定下來，還更糟糕，浪費財力人力，水利工程做不好，崩潰後死了不少人，財產生命都完了。鯀的工程不成，「殛諸羽山」，就活活地把他埋掉，以謝天下。「羽山」在江浙這一帶的江北一個地方。

後來找天下工程人員治水利，仍找不到，鯀的兒子大禹在四川家中做研究，對父親如此下場也傷感。後來調查報告說鯀的兒子大禹有辦法治水，大舜就找他出來。大禹治水九年，把黃河、長江水利工程搞好，我們中華民族農業立國的基礎才奠定下來。照上古《山海經》這部書的記載，大禹治水九年當中把黃河長江治理好，那就是神話，現在的大工程師集中起來還做不到，可是他的確治好了，所以不叫神話我們也想不通。

在中國道書上說大禹治水是鬼神幫的忙，什麼王母娘娘、九天玄女，各路的鬼神都來幫忙。說打開龍門的時候，是玉皇大帝派一個大神幫忙，那個神人一下就長到幾百萬丈，一手搭在龍門，一腳蹬在華山，叫一聲「開!」就把龍門打開了。古書上描寫得很熱鬧，認爲大禹也到過美國、南非、歐洲，統統去過了。現在美國人正在研究《山海經》，認爲大禹的確是到過美國，我們自己不要笑啊！人家是科學地研究，發現很多的跡象。

你們很少人看我們自己的遠古史了，大禹怎麼開山這些神話，那多得很呀！說我們淮陰有一塊石頭，下面有一個水怪支祁，被大禹用鏈子鎖在那裏，有時候每一朝代，二三百年還出來一次。它一旦出來，長江的水位大漲，大風大浪，船統統翻了，人統統死了，這些神話很多，歷代都有記載。我們不管這些神話，只說九年當中那麼大一個大陸，大禹就把長江、黃河、淮河、珠江流域的上游都打開治好了。上古時候的人口有限，既沒有那麼多的人力，也沒有那麼好的工具，卻能把水患治好，放之於大海，真是個奇蹟。現在要研究遠古史，資料很難找，所以這一段歷史我們現在大概講一講。

「禹纂業事仇」，這個「纂」字是繼承的意思，就是說禹繼承了他父親的治水事業；「事仇」，堯、舜活埋他的父親，都是他的仇人啊！「惟荒土功」，這就是道家的看法，挖苦的話，專門管這個水利工程。「子產不字」，太太告訴他生了兒子，給兒子取個名字他都沒有時間。你不要看成是鄭國的宰相子產不認識一個字，那就搞錯了。「過門不入」，九年治水三過他家門口，都沒有時間進去，所以爲了國家、爲了老百姓做到這樣。「身體偏枯」，累得已經不成人形了，身體都乾枯了，「手足胼胝」，那個手像牛皮一樣，皮長得厚厚的。「及受舜禪」，舜年紀大了讓位給他，他當了皇帝以後，「卑宮室」，沒有修過宮殿，因爲他是一個疾苦出身的，曉得老百姓的疾苦。「美紱冕」，從大禹開始，皇帝穿什麼衣服，戴什麼帽子，衣冠定了。「慼慼然以至於死」，父親給國家治水無功，計劃錯誤，犯罪而死，他重新把父親的榮耀爭回來,把國家水患治好了，可是一生勞苦。土木工程建築師的祖師，本來是拜大禹，不過一般都拜魯班祖師了。所以大禹是煩惱憂患痛苦一生，「此天人之憂苦者也」，他是一個人生最痛苦的人。

《列子臆說》（上）第二十三講

痛苦一生的周公

「武王既終，成王幼弱，周公攝天子之政。邵公不悅，四國流言。居東三年，誅兄放弟，僅免其身，慼慼然以至於死：此天人之危懼者也。」

剛纔講到大禹，這是楊朱的看法，也代表了道家隱士派的看法。現在跟着講周公了。

「武王既終，成王幼弱，周公攝天子之政」，周文王及武王姓姬，周公名叫姬旦，是周武王的弟弟。不過我們考據發現，周公相貌並不髙明，身材也不高明，但他是大聖人，頭腦之好，學問、道德之好，歷史上描寫他不得了的好。在孔子以前，中國文化稱聖人是指周公；到了秦漢以後，聖人是以孔子做代表。由於周公是孔子以前的聖人代表，所以孔子常常做夢會夢到他。

武王死後，他的兒子成王只有六七歲，不成器，又頑皮。周公因爲這個侄子小皇帝不成器，他是叔叔，就把成王廢了，關起來，好好地教育，自己則擔任攝政王。所以攝政這個名稱，在中國政治思想史上，來源就是周公。現在我們看歷史上的記述很簡單，不瞭解周公當時痛苦的心情。歷史上很多後人仿照他的做法，但多半是假的。曹操也自稱攝政，漢代的霍光、滿清的多爾袞都是攝政王。所以我們順便插過來，提到白居易的詩，也是歷史哲學的名言:

周公恐懼流言日 王莽謙恭下士時
向使當時身便死 一生真僞復誰知

原詩八句，最有名的是其中這四句。「周公恐懼流言日」，流言就是謠言。據說文王有一百個兒子，原來是九十九個，《封神榜》里加了一個，是石頭裏崩出來的雷震子，後來就是雷公，長兩個翅膀，湊成了一百個兒子。所以周公當時兄弟有百個之多。自古以來帝王的宮廷，父子、母子、兄弟姊妹遇到權力之爭，就沒有親情，只有仇殺。所以帝王的宮廷，古今中外沒有一個是鬧得清楚的。以周文王、武王的家庭而言，本是教育最好的家庭，結果還是鬧不清楚。當週公攝政時，兄弟們如邵公等等好幾位，故意造謠，說他有意當皇帝，這個侄子將來會被弄死，政權永遠歸於周公自己。這是古代宗法社會一個有關傳統正統的問題。在這個謠言當中，周公痛苦無比，所以說「周公恐懼流言日」。

另外漢朝的王莽，在他沒有篡位以前，人很謙虛，上至中央，下至全國老百姓，沒有講他不好的，歷史上對他當時的描寫是對人也好，對部下也好，什麼地方都好，結果就達到他篡位的目的了，這是指「王莽謙恭下士時」。

所以人生啊，是非善惡很難斷定，假使當時他們半路就死掉，一生的真與假就沒有人知道了。還好周公他活得長，後來成王長大，也改過了，周公把權位又交給成王。我們現在下的象棋是周公發明的，當時的目的是教成王修心，那個時候要他打坐也坐不住，那就教他下棋吧！圍棋是堯發明的，爲了教他的兒子丹朱收心。

所以周公攝政，「邵公不悅」，他的兄弟不同情他，三四個兄弟聯合起來要拱掉他。「四國流言」，所以周公只好避位，另外再來一個辦公廳，這是一個形容，「居東三年」，到洛陽辦公，不在長安。最後這些兄弟鬧得太不成話了，「誅兄放弟」，所謂「周公誅管放蔡」，周公只好把管公殺了，把蔡公流放。「僅免其身」，到了晚年他的心事大白於天下，他並沒有想當皇帝，還是交還給成王。楊朱說這樣的人生多麼痛苦，少年開始幫哥哥武王打天下，起來革命，推翻了紂王而建立周朝的天下。等到哥哥死了以後，哥哥的兒子又那麼幼小，所以他一生都在痛苦中度過，但是他建立了中國文化的制度，制禮作樂，中國政治的體制也是由他建立的。

我們的《禮記》一共是三部書，一是《禮記》。二是《周禮》，就是後代帝王政治的政府組織，等於中國三千年來最高的憲法；其實到我們現在的憲法，所謂大同思想，還是在這個《周禮》的範圍裏面。三是《儀禮》，建立社會人倫的制度。三部書合攏來叫《禮記》。所以《周禮》、《儀禮》、《禮記》共稱三禮之學，現在我們研究中國文化，瞭解三禮的人大概不多，甚至可以說沒有。你們年輕人真要研究中國文化的根基，三禮是必須要研究的。這個文化的基礎是周公建立的。孔子後來所謂刪詩書、訂禮樂，是弘揚周朝的文化，中國文化的大成都集中在周公的手裏。

所以這樣一個人，政治、軍事、社會、經濟、教育集中於一身，也痛苦一生。也是這句話，「慼慼然以至於死：此天人之危懼者也」，做人到這個程度，在我們看起來是了不起啊！父親是皇帝，哥哥也是皇帝，周公封於魯國，兒子還是國王，這個人生已經夠威風了，誰知道他永遠在痛苦中!隨時在危險憂患中！楊朱說這有什麼好啊！

多災多難的孔子

「孔子明帝王之道，應時君之聘，伐樹於宋，削跡於衛，窮於商周，圍於陳蔡，受屈於季氏，見辱於陽虎，慼慼然以至於死。此天民之遑遽者也。」

現在講到孔子的一生，楊朱描寫得真透徹，真是這樣，都是不好的。孔子就是學問道德高，「明帝王之道」，古今中外都通，上古三皇五帝的帝道，下至王道，再下來到春秋時的霸道，孔子皆十分通達。我們三千年來的文化是講王道，事實上統統是霸道。秦漢唐宋元明淸，都是霸道，只是以王道做標榜而已。他說孔子明帝王之道，「應時君之聘」，周遊列國，國際上到處跑，當時每個國家的君主都聘請他，歡迎他，很光榮。可是他在宋國，「伐樹於宋」，他不是去砍樹哦！是樹立的敵人太多了，反對派太多，宋國的一個權臣桓魆帶兵來討伐他，結果沒有把他殺掉，後來他就離開了宋國。

「削跡於衛」，他在周遊列國的時候，自己本國不能住，最受恭維是在衛國，衛國的妃子，我的同宗南子也恭維他，宰相蘧伯玉又是好朋友，所以他在衛國最久。可是衛國也有反對黨反對他，最後還是住不下去，只好離開了。「窮於商周」，他周遊列國到了周朝的殷商之地，卻被趕出來了。「圍於陳蔡」，孔子絕糧於陳蔡，好幾天餓着肚子，還在唱歌彈琴，帶學生舞蹈，只有子路等人跟着跳啊跳的。「受屈於季氏」，魯國是季家當權，孔子在自己的國家也遭到種種的侮辱，所以離開了本國。

「見辱於陽虎」，魯國有個政治上的浪人陽虎，日本的觀念叫浪人，就是政治流氓，有權力，好像又有幫會。陽虎相貌跟孔子一樣，所以後來孔子在陳蔡之間餓飯是冤枉的，因爲別人把他認作了陽虎，要把他殺掉。陽虎想拉攏孔子，所以來見孔子，孔子不見，要學生告訴他不在家。但是他有回禮給陽虎，後來陽虎跟他在路上碰面，狠狠說了他一頓，所以說孔子「見辱於陽虎」。

總而言之，這些都是孔子的事實，我們算算孔子有幾次災難，「伐樹於宋，削跡於衛，窮於商周，圍於陳蔡，受屈於季氏，見辱於陽虎」，一共六次。釋迦牟尼一輩子弘揚佛法有九次災難，所以聖人都會遭遇很大的災難和痛苦，不然就不叫做聖人。孔子還不止這六次，大小加上有十幾次，所以這個人生「慼慼然以至於死」，一生痛苦直到去世，「此天民之遑遽者也」，一輩子棲棲遑遑，如喪家之犬，《論語》裏那個看門的人是這樣批評他。

生前死後 名實不符

「凡彼四聖者，生無一日之歡，死有萬世之名。名者，固非實之所取也。雖稱之弗知；雖賞之不知，與株塊無以異矣。」

這是楊朱的結論。這一篇從楊朱第一句話開始，一直是批駁名利富貴，講人的可憐，看不通，爲了一個虛名。譬如「南懷瑾」這三個字，同我毫不相干，因爲講這三個字，知道的人蠻多，我這個人向來不出去交際應酬，認識人不多，所以人家問貴姓，我當然不好說我姓貴，只好說姓南，南……哪個「南」字也講不清楚。萬一知道，你就是南懷瑾啊？因爲他記的是南懷瑾，不是我，那三個字同我毫不相干。所以有一次在火車上，有個人看我的書，看得津津有味，一路看到高雄。我跟他坐同一排位子，快到高雄了，我說你看什麼書？他說這部書是……大吹一番，你看過沒有?我說好像聽到過，你認識這個人嗎？我聽說過，沒有見過面。好，好，再見，就走了，那同我毫不相干嘛！爲什麼被名騙？恭維你是名，罵你也是名，都沒有相干。

「凡彼四聖者」，所以他說像這四個人，「生無一日之歡，死有萬世之名」，活着時沒有一天快活，可是了不起啊，死後留萬世之名。名有什麼用啊？「名者，固非實之所取也」，名與實際不同，因爲現實是一輩子在痛苦中，有什麼用？孔子死了以後，我們天天去拜，「雖稱之弗知」，孔子啊！你就是上帝，全靠你了。萬世師表同他有什麼關係？他也不知道。而且「雖賞之不知」，孔子在的時候那麼可憐，死後封「大成至聖文宣王」。從漢高祖拜了他開始，歷代都封他，真正「大成至聖」的封號，一般學者研究還是元朝封的。所以人一死了，這個名有什麼用？「與株塊無以異矣」，人死了同一棵樹、一團泥巴有什麼兩樣？這個名有什麼用呢?

浪漫的夏桀 放蕩的紂王

「桀藉累世之資，居南面之尊，智足以距羣下，威足以震海內；恣耳目之所娛，窮意慮之所爲，熙熙然以至於死：此天民之逸蕩者也。紂亦藉累世之資，居南面之尊；威無不行，志無不從；肆情於傾宮，縱慾於長夜；不以禮義自苦，熙熙然以至於誅：此天民之放縱者也。」

對桀紂的歷史評論，恐怕只有《列子》這一段最正確。我們看歷史、看桀紂啊，有一點你們青年同學要知道，歷史上不管中外，凡是被稱暴君的人，都有相同之點，就是特別聰明，特別的個性，身體強壯，樣樣都會，樣樣都好。所以構成暴君的條件並不容易，因爲他的聰明無人可比，他自然看不起人，自然脾氣壞，這是一個典型。除掉皇帝之外，歷史上的人才，如果是世家公子出身的，大多都很聰明，都很能幹，大毛病就是不能成功。三國時的袁紹就是世家公子的代表，而且世家公子出身的，良心多數蠻好，項羽也是世家公子。做朋友寧可跟項羽，不喜歡跟劉邦，項羽很仁慈的，你不如他時，他愛護你得很呀！你比他好，他非發脾氣殺了你不可，他是這樣一個人。至於桀紂的故事，《列子》的評論都很真實。

第一句話要注意，「桀藉累世之資」，這一句話我們就做不到了，桀紂之所以當皇帝，八字好，這是命好啊！上代的資源給他，天生就是皇帝。藉就是依賴，靠上代，一代一代傳下來的帝王的權力，他有這個資本。所以後世評論起來，；I像劉邦、朱元璋啊，那真不容易，一點沒有依靠的；桀這一些人有依靠，「居南面之尊」，天生是個皇帝。古代皇帝一定坐北朝南，西邊是師位，左邊是客位。你說桀紂當暴君，

「智足以距羣下」，學問聰明第一等，所有的部下及大臣沒有一個學問知識超過他們的。部下的意見提到他們前面來，被他們一辯，永遠是不行，就是不及他們。「威足以震海內」，武功又高，力氣又大，精神又好，威力使天下都怕，天生的能力就強，有用不完的精力，所以拼命要玩弄天下。「恣耳目之所娛，窮意慮之所爲」，非常任性，因爲沒有一個人比他們高明，他們也看不起任何人，想要怎麼做就怎麼做。雖然後來亡國了，「熙熙然以至於死」，但是沒有亡國以前活得很快活。「此天民之逸蕩者也」，楊朱說這是人類天生的、逸蕩的浪漫主義，一輩子在浪漫中度過。所以說，凡是浪漫主義的人，他有天才，像西方的歌德也好，乃至德國的宰相俾斯麥也是一樣，不過他很幸運。這些帶有浪漫色彩的人，都有特殊的頭腦和精力。

講到紂王，「紂亦藉累世之資，居南面之尊；威無不行」，桀紂兩個人都是暴君，兩人個性不同，我們研究心理學，這裏很嚴格地定了一個範圍，夏桀是「逸蕩」，個性有點浪漫，先天性浪漫；紂王是先天性的「放縱」，也就是任性之極。但是照歷史上看紂王，也不得了哦！手裂虎豹，那個武功之高，老虎被他一抓就撕開了，那個力氣多大！像我這種身體，他大概抓都不要抓，撕都不要撕，就裂掉了。他拉弓射箭樣樣好，文字也非常好。

後世研究紂王，他因好奇而解剖孕婦，所以我們這個穴道鍼灸的道理，是從他那個時候開始的，他用活人來解剖，以判定穴道的位置。後來到王莽時，又拿犯人來解剖，之後是元朝的宰相耶律楚材造了四個銅人圖，把三百多個穴道搞清楚。不過現在研究，穴道又增加了，這都是中國歷史文化。

紂王「志無不從」，他的思想意志必須要達到冃的，「肆情於傾宮」，肆情就是放縱，他好色，天下的美女都要；「縱慾於長夜」，有個人的精力，菸酒賭嫖，樣樣都來，從夜裏到白天。他文化思想樣樣都懂，聰明絕頂，「不以禮義自苦」，他不用禮義限制自己，因此任性、放縱了一生。「熙熙然以至於誅」，最後被武王、姜太公殺掉，「此天民之放縱者也」，這是歷史上一個大壞蛋放縱的典型。

四聖二兇俱往矣

「彼二兇也，生有從欲之歡，死被愚暴之名，實者，固非名之所與也。雖毀之不知；雖稱之弗知，此與株塊奚以異矣。彼四聖雖美之所歸，苦以至終，同歸於死矣。彼二兇雖惡之所歸，樂以至終，亦同歸於死矣。」

「彼二兇也，生有從欲之歡，死被愚暴之名」，楊朱說不錯啊，他們這兩個暴君也活了一輩子，講究現實的放逸、縱慾。死後歷史上留個愚癡、暴虐的罪名，但與他們又有什麼關係？「實者，固非名之所與也」，事實上他們是壞蛋，但是後來你講他們壞也好，暴虐也好，這個歷史上的虛名同他們有什麼關係？「雖毀之不知，雖稱之弗知」，你就是罵他們、毀他們到極點，他們也不知道，你恭維他們到極點，他們也不知道，「此與株塊奚以異矣」，因爲死掉就死掉了，同木頭、石頭一樣。這是道家的正反兩面的思想，對於善惡是非的看法。

「彼四聖雖美之所歸，苦以至終，同歸於死矣」，他說舜、禹、周公、孔子四個聖人，天下的好話、恭維都歸到他們身上，但是痛苦一生，最後的結果也是死。「彼二兇雖惡之所歸，樂以至終，亦同歸於死矣」，桀紂兩個人，歷史上壞蛋的代表，但是他們二人快活了一輩子，最後的結果也是死。人生到死這個時候，所謂是非善惡，是人爲觀念建立的一件事，在道體上，跟這個肉體的人身毫不相干。這是道家有一派的看法，是有關唯物的思想；另一派唯心思想的講法又不同了。這一個故事到這裏爲止，下面另起一段。

成大功者不成小

楊朱見梁王，言治天下如運諸掌。梁王曰：「先生有一妻一妾而不能治，三畝之園而不能芸；而言治天下如運諸掌，何也?」對曰：「君見其牧羊者乎？百羊而羣，使五尺童子荷箠而隨之，欲東而東，欲西而西。使堯牽一羊，舜荷箠而隨之，則不能前矣。且臣聞之：呑舟之魚，不遊枝流；鴻鵠高飛，不集污池。何則？其極遠也。黃鐘大呂，不可從煩奏之舞。何則？其音疏也。將治大者不治細，成大功者不成小，此之謂矣。」

這是楊朱自己的故事，「楊朱見梁王，言治天下如運諸掌」，楊朱有一天去看梁王，這個不是孟子見的梁惠王，是另外一個梁王。楊朱就對這個梁王說，如果能聽他的意見，政治上就可以做到天下太平，「如運諸掌」，就像拿毛巾在手掌上玩一樣的簡單。這不是佛經上的「如觀諸掌」，如觀，是靜態地看；「如運諸掌」，是動態的，所以同樣的字要注意。

「梁王曰：先生有一妻一妾而不能治」，這個梁王也很聰明，他說楊先生啊，你家裏有一妻一妾，家裏生活都不夠，「三畝之園而不能芸」，只有三畝田地，還不是好田，不曉得種紅薯還是種洋芋的，你都種不好。結果你對我講，可以把天下國家在手裏玩玩，馬上就弄好了，「何也」？他說楊先生啊，你不要開這個玩笑了，這是什麼意思啊？這個梁王講的道理也對啊，你自己都弄不好，你還吹個什麼牛呢？

「對曰：君見其牧羊者乎？百羊而羣，使五尺童子荷箠而隨之，欲東而東，欲西而西」，一百頭羊叫做一羣，兩百頭也是一羣。楊朱就對梁王講，你有沒有看過放羊的人？一羣羊在一起，五尺高的童子，就是十幾歲的小孩，拿個竹竿鞭子後面趕一趕，一羣羊就走動了，要它們東就東，要它們西就西。「使堯牽一羊，舜荷箠而隨之，則不能前矣」，如果叫堯來拉一隻羊，舜在後面拿個箠子在羊屁股上打，恐怕這隻羊一步都不肯走了，前面拉不動，後面趕不動。這個是哲學道理，這個裏頭有政治上的行動哲學，涉及行動性的社會羣衆心理學，很多很多道理都在內。這個故事，你去想想看，不能跟你們講完，講完了你們腦筋會生鏽的，你們要加一點油，去研究一下其中的道理。

「且臣聞之」，他繼續說，據我所知，「吞舟之魚，不遊枝流」，海里頭可以把船吞到肚子裏的魚，絕不會在小河中游的。「鴻鵠高飛，不集污池」，大鵬鳥要飛到大海，那個小水池看都不看，「何則？其遠也」，爲什麼？眼光遠大，目標遠大，氣派也大。「黃鐘大呂，不可從煩奏之舞，何則？其音疏也」，黃鐘大呂的廟堂音樂不伴奏煩雜的歌舞，爲什麼？因爲黃鐘大呂的音質疏通條暢。「將治大者不治細」，所以他說一個有大目標、大智能、大才具的人，小事情不願意幹，注意啊！是不願意幹，不是不能幹啊！他要做起來也是很能幹啊！不過不願意而已。但是如果連小事情也做不好，那就是不能，不是不願意，這個中間有差別。「成大功者不成小」，要成大功立大業的人，小的成就是看不起的，並不是辦不到啊！「此之謂矣」，就是這個道理。換句話說，你不要看我家庭生產都弄不好，生活都不能安定，因爲我志在天下。

可是話說回來，這也不一定，你看歷史上成功的人物，大小都弄得好，中國的名人如此，外國的名人也如此。我們這裏有同學在研究俾斯麥，這兩天就困在俾斯麥裏頭，德國的這個鐵血宰相，此人少年也是放浪，吊兒郎當，又任性，又浪漫，又悲觀，很複雜的一個性格。父親給他財產他沒有敗完，整理得井井有條，能大者就能小。在中國來講，諸葛亮未出隆中時種田，農業搞得很好，最後留下的遺囑，告訴劉備的兒子後主，不要給我家屬什麼錢，成都我有桑樹五百株，有個農場，夠我家裏人喫飯了，什麼都不要了。所以能治大的，小的也能治啊！這個要注意。下面連下去今天講不完了，楊朱的演說還沒有完。

《列子臆說》（上）第二十四講

今天還在《楊朱》這一篇，是講楊朱的思想，代表道家的一個流派。楊朱思想的所謂爲我的道理，是尊重自己的生命，尤其是該篇重點在名實之辯。這個名並不是指虛名，以現在的觀念來說，就是指生命以外的一切皆是虛名，都是不實在的。所以我們不要被身外之物所欺騙，要尊重自我的生命，安詳地活着，自己不要找麻煩。拿佛學來比喻，這屬於解脫的一種方法、一種思想，人不要被現實所困，重點在這裏。

中國歷史有多久

楊朱曰：「太古之事滅矣，孰志之哉？三皇之事若存若亡，五帝之事若覺若夢，三王之事或隱或顯，億不識一。當身之事或聞或見，萬不識一。目前之事或存或廢，千不識一。太古至於今日，年數固不可勝紀。但伏羲已來三十餘萬歲，賢愚好醜，成敗是非，無不消滅，但遲速之間耳。矜一時之譭譽，以焦苦其神形，要死後數百年中餘名，豈足潤枯骨？何生之樂哉?」

上次楊朱講到了大小之辯，說清楚了，現在繼續他這個觀念，也就是哲學理論的基礎。這一段是楊朱對於歷史哲學的看法，就拿我們的歷史來講，中華民族的歷史最悠久，這是歷史學，專講歷史。中國人五千年前就很注重歷史了，像《書經》也是記載歷史的事，有唐売、虞舜、夏禹、商、周，雖然資料不夠完備，大概都有。《書經》又叫做《尚書》，是經過孔子整理的，在堯前面還有一些，那是屬於遠古史的範圍。講到我們的遠古史，我們祖先的記載，已經有一二百萬年的歷史了，孔子在整理時認爲資料不夠完備，所以裁定從帝堯時開始。

後來我們算曆史的命運，由開天闢地，到世界地球上的變動，一共是十二萬年。十二萬年用十二個時辰來做代表，子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥，一個時辰代表了一萬年。所以天開於子，地闢於醜，人生於寅，這是數字的階段。人生於寅，帝堯登位就職那一天是甲辰年辰月辰日，以後一路推算下來。譬如你們在街上買到的《中國兩千年之預言》、《燒餅歌》、《推背圖》等等，上面畫的每個時代的變動都很準確，不過都是過後方知。譬如一九三七年開始抗日，這個第二次世界大戰拖了八年，打仗很煩悶，大家煩起來就翻《推背圖》看，什麼「一朝聽得金雞叫，大海沉沉日已過」，上面畫一個海洋，海島下面一個太陽，有隻公雞在那裏叫，結果雞年（一九四五年）日本人宣佈投降，我們這才把《推背圖》弄明白了。這個幾千年流傳下來，這種歷史的演變，是根據什麼推算的呢？是根據剛纔講十二萬年用十二時辰推算出來的，這個是象數。所以我講佛經時曾提到裏頭的數字，跟這個都有非常密切的關係，但很少有人注意。

現在回過來講到本書，對於歷史上這些事，上古史不可考，但是依據有沒有？有。譬如《神仙傳》啊，還有一本書叫《竹書紀年》，這些都是關於上古史的。乃至於《山海經》，有關大禹開闢中國的土地，而且同地球變動的歷史都有關係，這些都是遠古史裏的。楊朱現在提到遠古史，也是他對歷史哲學的看法，他說「太古之事」，現在新名詞叫做「遠古」，「滅矣，孰志之哉」，早過去了，誰能夠記得清楚啊！譬如我們講三皇五帝，就遠得很了。三皇是天皇、地皇、人皇，不是代表三個皇帝，那不是三代，因爲天皇有十二個兄弟，地皇有十二個兄弟，連續管這個世界。

這個還不是歷史的開始，我們的歷史開始，認爲天地不是上帝造的，也不是先有雞或先有蛋的問題，是說這個天地沒有開始以前，這個宇宙像雞蛋一樣，所以叫做混沌。也就是說地球是個蛋黃，蛋黃外面，大氣層就是蛋清（白），這個蛋清的外面還有一層殼，現在所謂科學說是遊離層，離開這個太空最外的這一層。這個宇宙開始是這麼個混沌。我們一個老祖宗盤古出來，他拿一把斧頭，就把天地闢幵了，所以我們小時候的天文知識說盤古老王開天地。我們照歷史推算，盤古開了天地再過一百多萬年纔有三皇出來，三皇過了纔是什麼伏羲、神農、黃帝等五帝。

現在他說「三皇之事」，這些上古的歷史，我們真難研究，你說三皇沒有嗎？「若存」，有這件事，「若亡」，好像依據找不到了。這四個字形容得很妙。後來到了司馬遷著《史記》，關於三皇五帝他補了一篇，把上古史補完整。換句話說，司馬遷對孔子的這個裁定有點不大同意，不過不好意思表示，所以在《史記》裏補了一篇。司馬遷只說了一句話，有，都是有，我們老祖宗這些歷史，「搢紳先生難言之」，就是說讀書人啊，都要講證據，人證、物證，所以歷史上沒有文字證據的，知識分子不好意思隨便空口講，所以把上古史變成很隱晦。現在不扯遠了，上古史又是一套學問，講起來都是神話，非常好玩的。

「五帝之事若覺若夢」，五帝是一場大夢一樣，都過去了。「三王之事或隱或顯」，他說三王也是靠不住，有些事是真實的，有些都不太確實，這都是很奇怪的事。所以我們對於自己歷史的懷疑，古人早就有了，所以這裏就說「若存若亡」，「若覺若夢」，「或隱或顯」，就是這樣。

是非成敗皆成空

他又講人生多短暫啊！「億不識一」，我們自己要找自己的根，在一億粧事中，真值得確實考證的只有分之一，還不要講那麼遙遠的歷史。「當身之事」，我們現在肉體活着，「或聞或見，萬不識一」，眼睛所看到的，耳朵聽到的，一萬件事還記不到一件。譬如昨天你做了些什麼事，現在已經記不清了。我常常問大家，早晨醒來第一個思想是什麼？誰記得？如果有人記得，我真要發獎金給他了。所以，眼睛還沒有張開，第一個念頭是什麼？不記得。人生就是這樣，再進一步，「目前之事或存或廢」，就在我們眼前，譬如我們剛剛講了上古史，有一半聽過去已經忘掉了，「千不識一」，就是眼前的事情，所記得的也不到千分之一。

接着再說「太古至於今日」，他說由上古到現在，就是寫這一篇文章時，「年數固不可勝紀」，歷史年代搞不清楚。至少在他當時的知識範圍是如此。我們曉得祖先們從伏羲開始畫八卦，八卦就是文字的開始。文字的來源先從漫畫開始，八卦就是漫畫，先從圖畫來。「但伏羲以來三十餘萬歲」，這是他的知識範圍，這三十多萬年，人類社會生了多少好人，多少壞人，多少好事，多少討厭的事。所以「賢愚好醜」，這個醜是指醜陋的事情。歷史上的這些「成敗是非，無不消滅」，這幾十萬年的事都過去了，就是佛經上說的四個字，「了不可得」，影子都抓不住。不過在當時啊，「但遲速之間耳」，只是時間的問題，活半年死和活三年死是一樣的，一個時間長一點，一個短一點，就是這個道理。楊朱對歷史哲學跟佛家的看法，表面看是消極，實際上非常積極。積極是什麼？他覺得人要爲自己活着，爲自己如何活得好，不是爲給別人看的，他是完全個人的自由主義。

他下面的哲學觀點，「矜一時之譭譽」，矜就是滿足、驕傲，也是誇耀的意思。所以他說，人那麼不聰明，非常可憐，爲什麼爲短時間的譭譽而煩惱呢？一旦被這個騙住，你就不能做事了，你已經把自己套上一個繩子吊起來了。所以譭譽這個東西啊，是最可怕的。孟子也講過「有求全之毀，不虞之譽」，批評別人容易，而且都拿聖賢的標準來批評人家。我的學生中有個人，幾十年沒有批評任何一個人，所以我很佩服這個學生。人是愛批評他人的，這個菩薩好不好？好呀，就是衣服塑得不對，這是「求全之毀」。「不虞之譽」，恭維太過了，有時候恭維人是靠不住的，其實他沒有那麼好，想不到的榮耀都到他身上了。所以人生要看通是很難的。

在佛學裏頭，利衰、譭譽、稱譏、苦樂，這就叫做「八風」，實際上都在譭譽之中。利就是有利於我，衰就是倒黴。譭譽是廣義的，稱飢是狹義，擴大了就是譭譽了。所以你看這四個字，用起來是一個，爲什麼分開來四個呢？因爲稱譏的範圍小一點，你我之間；譭譽是全面性的，社會之間或者歷史之間。苦樂，不是苦就是樂。這叫八風。有個故事你們研究佛學的都知道，蘇東坡學佛，自己覺得很高明，寫了一首詩，「八風吹不動，端坐紫金蓮」，給他那個和尚朋友佛印禪師寄去，佛印禪師打開信一看，拿起筆來寫兩個字，「放屁」，就把信送回去。蘇東坡受不了啦，馬上就過長江來看他。佛印說「八風吹不動，一屁打過江」，那個是稱譏。所以人啊都在八風裏頭轉，《列子》這裏也提到這個事，在譭譽裏轉。

爲了顧全譭譽，「以焦苦其神形」，弄得自己形體、精神都痛苦。實際上《列子》講的這些道理，也就是說人生都是做死要面子活受罪的事，個個人都是這樣，真受罪啊！他說人看不通這個道理，「要死後數百年中餘名」，自己認爲萬古留名最重要。我們年輕的時候，覺得人生就要青史留名，歷史上總要寫一筆，寫一筆又怎麼樣？你也不會來收賬，這一筆還是白寫。而且寫了那個名字同自己沒什麼相干啊！可是這一點對現實的人生鼓勵很大。但以哲學的觀點來看，「豈足潤枯骨」，你名氣再好，難道死後的那一塊骨頭還能給你抹一點油嗎？死了化了，也抹不上油了，還是一具死骨頭。「何生之樂哉」，所以人活在這個社會又有什麼好呢？當然他沒有贊成非死不可，他只說說生命活着都是這個道理。下面一直連續下去，都是道家對人生的看法。

楊朱曰：「人肖天地之類，懷五常之性，有生之最靈者人也。人者，爪牙不足以供守衛，肌膚不足以自捍禦，趨走不足以逃利害，無毛羽以禦寒暑，必將資物以爲養性，任智而不恃力。故智之所貴，存我爲貴；力之所賤，侵物爲賤。然身非我有也，既生，不得不全之；物非我有也，既有，不得不去之。身固生之主，物亦養之主，雖全生身，不可有其身；雖不去物，不可有其物。有其物，有其身，是橫私天下之身，橫私天下之物，其唯聖人乎！公天下之身，公天下之物，其唯至人矣！此之謂至至者也。」

東西方的宗教

他講的人生哲學，簡單地說，就是中國文化對天地宇宙以及人類的看法，與西方文化完全不同。所以西方人研究中國文化，往往認爲中國沒有哲學。中國人當然有哲學，中國哲學中不但研究本體論，也研究知識論。西方人的看法，中國只有人生哲學最發達，過去西洋人寫的中國文化歷史，認爲中國的宗教都是外來的，中國本身沒有。對於這一點，我是絕對反對，所以很多美國來的教授跟我談起這個，我都把他們駁得一塌糊塗，告訴他們，你們不懂，中國有宗教，只是不像你們的宗教形式。而且世界上五大教主都是東方人，釋迦牟尼佛是印度人，默罕默德是中東人，耶穌也是中東邊上的人，猶太人也是東方，不是西方；至於孔子、老子，都是我們中國人，都是東方人。這個還不說，你們過去的所謂宗教，是泛神教；我們過去看起來好像也是多神教、泛神教，其實不是。中華民族過去文化只有一個宗教，就是祖宗，是孝道，祖宗這個根根就代表宗教了。所以拜祖宗代表了一切，是一樣的宗教情操。我說哲學也有很多的道理，我們歷史就代表了中國的宗教哲學。在道家來說，幾千年前非常科學，但是脫開了宗教的外衣，沒有任何宗教形態。

楊朱說「人肖天地之類」，我們人的生命，完全是天地的模型，拿現在的名詞來說，人的形態、面孔、個性、思想等等，都是這個天地的投影。那麼西方的宗教呢？譬如說人是上帝照他的形象來造的，但是上帝造的並不是我們中國人的形象哦！我們看看那個畫的上帝，還是高鼻子、藍眼睛的。所以前幾個月有個比利時的神父來，他特別打電話來預約訪問的。他說現在教會裏開會，想派專人來東方，把基督教的教義同耶穌的像東方化，東方藝術化。我說我非常贊成，我支持你，你們弄個高鼻子、藍眼睛的耶穌，我們一看，爲什麼要拜他？印度的佛法來到中國以後，佛像就變成圓圓臉中國人的樣子，大肚子坐在那裏，我們就頂禮膜拜了，誰曉得佛是不是那個樣子啊！我說你把那個上帝啊、耶穌啊也畫得跟我們一樣，或者八字鬍子，蒙古人似的，同我們一樣黃面孔黃皮膚的，也許我們可以敬禮。因爲《聖經》最初的翻譯太粗俗，難被接受。你看佛經那個文學價值多高啊！這個神父說我馬上回去報告你的意見。我說我這個人什麼宗教都好，只要肯做好事就好，我管你上帝耶穌，默罕默德！反正好人請上坐，泡好茶，排排坐，喫果果，沒有關貧系，好好地教化人，我都贊成。反正好人就請坐啊，壞蛋出去，就是這個道理。

他們的教義說是照他的樣子，那就不通了。實際上在中國文化哲學，「人肖」，這個肖就是像，所以有位同學給我照相，他說老師啊你寫一個字嘛，什麼像，我說你的意思是要寫遺像是不是啊？遺像是死後，現在人活着要寫肖像。年輕人只看過總理遺像，所以弄不清楚。當我們寫信給父母時，我們自稱不肖子、不肖男，不是那個「孝」字。就是說我這個兒子不像父母那麼好，就是一代比一代差的意思。

人靠智慧而活

現在他說「人肖天地之類」，這一點牽涉很多，道家的思想，人的頭是圓的，像天，腳是方的，像地；人身上整個的宇宙都有，所以道家說人身是個小宇宙、小天地，天地不過是個大人身。以此類推，我們的大腸就是大地上的大河，中國是黃河，印度是恆河；小腸就是長江；五竅都有，以及人體內部的一切都可類比。古代學中醫，先懂天文地理，人體血液的循環，氣血的運行與宇宙太陽的行動，這個法則是一樣，當然並不是那麼呆板。所以人肖天地，萬物里人最像天地；畜生不像，佛經上叫做傍生，四個腳走路，身體是橫的。所以西方文化認爲人是猴子變化來的，中國文化則認爲人倒黴了，墮落了才變猴子，兩個相反。

「懷五常之性」，這個五常問題多了，也叫做五行，就是金木水火土。金木水火土怎麼來呢？同太陽系統金星、木星、水星、火星、土星這個關係來的。這個又牽涉陰陽地理之學，天地有五常金木水火土的五星，所以人身體上有五臟六腑等等，變成了人的心理，心態有喜怒哀樂，又變成人的倫理的行爲，就是仁義禮智信，這些名稱統統歸類到五常裏頭。所以人的外形，「肖天地之類，懷五常之性」。

現在有了醫院，醫院裏有專門醫生，要很發心的醫生才肯做法醫。像我們一位同學做法醫幾十年，接觸的都是死人。當法醫驗屍，他先把死人眼睛拉開看看，死了多久了，因爲他有宗教信仰，一邊看死人一邊就對死人說幫幫忙啊，我是來給你伸冤的，你給我靈感啊。他是學科學的，那個時候奇怪的事情多得很，解釋不出來。爲什麼講到他呢？因爲講到人體的內部、五常之性、同肖天地之類，現在因爲他站在科學的立場，研究解剖人體多了，所以他也相信人體的氣脈啊，人體上這些東西同宇宙的法則一模一樣。

在我們古代，這兩句話講的內容就非常多了，可惜我們大家只曉得學外面，自己古老科學的東西不去找。你們青年同學常常出去拿學位，找不到題目寫，當然因爲肚子裏沒有什麼東西啦。古文罵人，有一句「可憐公子是無腸」，叫做無腸公子，就是螃蟹，那是罵你的，說你沒有學問，沒得腸子，沒有腦筋。假使我們書讀多了，你把中國舊文化拿到西方去，寫出論文來，很容易拿到學位。有一個美國人，就把馮友蘭的《中國哲學史》翻譯了，博士學位也拿到了。所以我們同學裏頭有一位，他要翻譯我的《禪與道概論》，他說已經得到哈佛大學的承諾，這本書翻好就給他學位。我說你慢慢去試吧，結果一翻到道家的時候，他全垮了，他說這個學位我不要了，因爲道家的學術太多太廣，並不容易，所以道家裏頭實在太多東西了。

接下去楊朱說「有生之最靈者人也」，一切衆生裏頭，最有靈性的是人，但是人的缺點非常多，「爪牙不足以供守衛」，老虎獅子有爪子牙齒可以保護自己，人就不行。「肌膚不足以自桿御」，皮膚太嫩了，沒有保護作用；不過人的皮膚本來有毛的，養尊處優，鹽巴喫多了，毛掉下來，所以養猴子不能給它喫鹽巴。「趨走不足以逃利害」，兩隻腳跑不快，有個限度，所以人跑也不行。「無毛羽以禦寒暑」，也沒有毛可禦寒，只有頭髮；不過人的頭髮越剪越短了，沒有保持溫度的作用。所以這個人啊，「必將資物以爲養性」，必須靠萬物維持生命。

《列子臆說》（上）第二十五講

真正的我

前面講到人超過萬物，了不起的是有智慧，有思想，有靈性。但是人的身體、生活方面不如動物，因此，我們的生命是靠萬物來維持的。所以，人類生命的價值就是「任智而不恃力」，這是《列子》的名言。人是靠智慧活着，不是靠體能維持生命，是用智而不是用力。「故智之所貴」，智慧最寶貴的地方，是怎麼樣使我們的生命存在，活下去，不是說這個肉體，而是肉體以外有一個生命的道理。「存我爲貴」，真正使我存在的那個真我要找到纔是。「力之所賤，侵物爲賤」，人具備了力，妨礙了其他的生物，這個行爲最下賤。所以佛道兩家的思想都一樣，表達的方式不同，佛家是衍繹法，說得很詳細，如何慈悲佈施；道家是中國文化，簡單明瞭兩句話。諸位千萬要注意啊！侵略別人，妨礙其他生命存在的，是最下賤的事情。

「然身非我有也」，這個身體是不屬於我的，「既生，不得不全之」，既然活着，就要愛惜自己的身體；故意把自己身體弄得很苦，故意修一種苦行，是自殺的行爲。所以既然父母生下來，有這個身體存在，要好好保持它。「物非我有也，既有，不得不去之」，一切身外之物，本來不屬於我們的，但是，我們這個生命身體是靠萬物供生的。不過，對於身外之物不要貪，如果被外界環境引誘，那是沒有智慧。「身固生之主，物亦養之主」，他說我們這個身體的生命，現在活着的做了主，做了老闆，其實我們真生命不是這個肉體。但是既有了這個肉體，我們這個生命只等於一個電燈泡，並不是電；可是要它發亮光的時候，這個電燈泡跟電一樣的值錢。所以你要愛惜萬物，萬物是養之主，不靠萬物，你這個身體還活不下去。

「雖全生身，不可有其身」，因此，雖然保全我們的身體是爲了現在生命的存在，但是你不要把肉體當做生命的究竟，這個肉體不是生命的究竟。「雖不去物，不可有其物」，雖然我們現在的身體要萬物來養，但你不要有佔有的思想，要感謝萬物，乃至我們喝一口水，也要謝謝這個水，如果沒有水，生命活不下去，所以任何一點東西都要愛惜。「有其物，有其身，是橫私天下之身」，假使一個人，對於萬物，包括喫的、穿的以及這個身體都認爲是自己所有，這是人類自私的起點，「是橫私天下之身」，橫着來是人類的一個錯誤，智慧不夠，私心起來，所以想佔有一切。這個宇宙萬有，乃至我們的身體，學法律的人講，只是我們暫時保有的使用權，不是你的主權，不實在，只給你使用一下，你要愛惜。「橫私天下之物，其唯聖人乎」，可以佔有天下萬物，絕對自私到了極點，只有聖人做得到。爲什麼這樣說？因爲聖人是大公，他佔有一切是爲了大家，這是楊朱哲學思想的重點。

「公天下之身，公天下之物，其唯至人矣」，道家對於人的價值分三個階段，聖人、至人、真人。真人就到極點了，真人的另外一個代名詞就是神人，所以道家得道的人稱真人。你到指南宮看，呂純陽真人就是道家得道的人。換句話說，以道家的標準，佛也稱真人，不過真人換了一個名字，叫金仙，所以《華嚴經》上稱佛也稱金仙。這個金是另外一個意思，代表了明心見性，又代表西方的聖人，所以稱金仙，因爲金在五行裏代表了西方。中國文化道家的觀念，就在名詞上看得出來，人要做到有道德，有智慧，愛天下，愛萬物，這是真正自私的人，也就是大公的人，是聖人。比這個道德還高一點的叫至人，雖做到頭了，還不算到頂，最好的是真人，那才叫做一個真正的人。所以這樣看起來，我們沒有得道的就叫做假人，道家叫假人爲行屍走肉。人做到了頂巔，大公無私，愛自己，愛世界，愛萬物，這才叫做至人。

這一段，他把人生哲學講得很清楚了。東漢以後，中國文化思想有個玄學，玄妙之學，這個大家都知道，我們也曉得三玄之學就是《老子》、《莊子》、《易經》三種學問。所以兩晉南北朝有玄談之學，就是哲學的發展，這個時候佛學的大乘思想正好進來，與三玄之學碰頭了，造成南北朝哲學思想的極端發達。這個三玄之學，把人的價值提得很高，除了真人、至人的說法外，《易經》更提到一句話，「參贊天地之化育」，天地是有缺陷的，佛經也講天地有缺陷，叫做娑婆世界。這個缺陷要誰來補救呢？人來補救，因爲人有智慧，所以人能夠蓋房子，擋住太陽，擋住風雨，喫飯能夠想些花樣，要穿各種各樣的衣服，就是人的價值。所以人能夠彌補天地的缺陷，達到智慧，這個也就發揮人生的價值，所以叫做天地人三才，這是楊朱所代表的道家思想。下面他繼續講形而下的道理。

四種要求 四種懼怕

楊朱曰：「生民之不得休息，爲四事故：一爲壽，二爲名，三爲位，四爲貨。有此四者，畏鬼，畏人，畏威，畏刑：此謂之遁人也。可殺可活，制命在外。不逆命，何羨壽？不矜貴，何羨名？不要勢，何羨位？不貪富，何羨貨?此之謂順民也。天下無對，制命在內。故語有之曰：『人不婚宦，情慾失半；人不衣食，君臣道息。』」

楊朱說人生有四樣事情使我們不得休息，哪四樣呢?「一爲壽，二爲名，三爲位，四爲貨」，這是人生四大障礙。第一人想長壽，真正正統的道家反對人求長壽，後來道家衍生一派神仙之學，想把這個生命修到長生不死。這屬於丹道派，修煉丹法，做一種工夫，把人現有的生命用各種的方法修煉，以能活得長久爲目的。正統的道家，老莊、列子等等，並不主張延長壽命，但是也不反對你活得長，要聽其自然。可是人類不懂這個道理，爲了自己要活得長久，非常辛苦。佛家也是一樣不主張延壽，所以《金剛經》也反對有壽者相，因爲人是做不到的。第二個障礙，人活着爲了虛名，所以《楊朱》這一篇專門分析名是假的，不要受它騙。第三人生爲了地位，第四爲了錢，這個貨是代表物質的享受。這四點是人生最大的障礙。

「有此四者，畏鬼，畏人，畏威，畏刑：此謂之遁人也」，他說人要是具備了這四種障礙，活的時候又怕人，又怕鬼，又怕權威，又怕法律，這四樣都怕。我們在座的，尤其研究佛學的同學很多，你把這一段拿來跟《金剛經》一對比，非常有意思，可見兩家的教化思想大部分相同，表達的方式不一樣罷了。他說人生爲了壽、名、位、貨而無知，因此就怕人，怕鬼，怕權威，怕法律。一般人有四樣要求，也有四種懼怕，因此產生了後面「可殺可活，制命在外」，自己活着的生命不得真正的自由，所以我們的生命操縱在別人的手裏，人家要殺你就殺你，要你活着你就活着。尤其是帝王時代，「學成文武藝，貨與帝王家」，不管你學文、學武，貨就是賣，賣給當皇帝的，考取了，有了官位，升官就發財，然後就是控制你的一切，富貴功名，要殺要活都在一人之手，因爲帝王的話就是法律。你說現在自由民主的時代，可殺可活則在資本家的手裏，或者是獨裁統治者的手裏，因此我們生命是由別人控制，自己沒有辦法。你說推開了集權、民主來講，我們完全自由的社會，生命有沒有操縱在自己手裏？沒有，是操縱在物質的手裏，你沒有錢就活不下去，所以還是「制命在外」，除非你工夫修養到不喫飯、不睡覺，也不穿衣服，隨時兩腿一盤可以涅個槃就走了，也行！否則就不行。

他下面說，「不逆命，何羨壽」，人生不要違背自己的生命，這個生命該活多久就多久，你也不要去自殺，如果叫我們明天就死，你也不要留戀，留戀這個世界只有痛苦，所以不逆命，逆就是違背自己生命本有的自然法則，因而對於壽命的長短就沒有什麼介意了。「不矜貴，何羨名」，他說不貪圖貴，也就不介意有名無名了。「不要勢，何羨位」，我們不要權勢，不把它當一回事，所以對於人生有沒有地位不會羨慕。「不貪富，何羨貨」，不圖發財，所以對物質、鈔票也沒有什麼羨慕。能夠做到這四樣都不貪圖的話，「此之謂順民也」，這個纔是真正順應自然的人生。

「天下無對，制命在內」，生命能夠這樣，天下就沒有相對抗的，自己獨立而不移，在天地之間頂天立地，自己的生命自己做得了主，不靠別人，這叫做真正的自由主義。這與西方的自由主義思想不同，也可以說比西方自由主義思想更徹底，更尊重自己的生命。

所以「故語有之曰：人不婚宦，情慾失半」，婚就是結婚，宦就是出去做官，這是中國上古鄉下人的老古話。他說一個人既不結婚又不求一個職務，則感情和慾望的苦惱就減少了一半。這個話當然你們諸位同學不會贊成，我也站在你們這邊，有一半贊成，但有一半我投票贊成出家的同學，出家的同學這兩個障礙沒有了，可以說情慾就減半了。「人不衣食」，進一步做到既不要喫飯，又不要穿衣服，就可以「君臣道息」，此時什麼社會啊，政治制度啊，都不需要了，你盤腿一坐，得道了，這些都沒有了，社會制度在你前面都垮了，就是這個道理。

快樂人的生活

「周諺曰：『田父可坐殺。，晨出夜入，自以性之恆；啜菽茹藿，自以味之極；肌肉麤(cū)厚，筋節蜷急，一朝處以柔毛綈幕，薦以粱肉蘭橘，心體煩，內熱生病矣。商魯之君與田父侔地，則亦不盈一時而憊矣。故野人之所安，野人之所美，謂天下無過者。」

「周諺曰」，周朝的老百姓有句俗話——我們上古周朝，周文王、武王這個政權維持了八百年，一直到列子寫書的時候，歷史上所謂春秋時代，實際上春秋戰國都還屬於周朝，當然有四五百年是有名無實。但是我們講中國文化，老實講統統是周朝的文化，孔孟老莊思想所代表的也都是周代的文化。所以這裏引用周朝老百姓的土話說，「田父可坐殺」，鄉下人，沒有知識的叫做田父，他說可以坐在那裏「殺」，就是消磨時間，一輩子就是那麼過去了，因爲他活得很快活，活得很自然。他家裏也沒有電燈，這種日子我是過過的。譬如在山上閉關，就過那種生活了，太陽月亮就是兩個很好的燈，看到太陽下山，早早準備睡覺，睡到雞啼，等於現在大概三點鐘，一聽是頭啼，第二次叫是四點多鐘或五點鐘。公雞就是鬧鐘，貓的眼睛或者鼻子的呼吸就是手錶。所以你們修道的做數息觀，體會了以後你做數息很快就入定了。真的，這個人體就是個小天地，自己的呼吸、血液流動，會感覺到同宇宙太陽的行度配合得很好。這個知識我們現在很缺乏，不過我也不想教給你們，因爲你們沒有意願，你們如果是外國朋友，我就教你們了；因爲外國人一寫，說中國人這個好啊！大家就信了。我們自己講好有什麼用呢？這是我們這一代的悲哀，對不對？

他說這個田父「晨出夜入，自以性之恆」，認爲早出晚歸勞動是自然的生活，「啜菽茹藿，自以味之極」，喫最粗的飲食，像北方人喫窩窩頭、包穀這些東西，認爲是天下最好的味道。這句話是真的啊！「肌肉麤厚」，鄉下人肌肉粗，皮膚粗，尤其海邊的人，背上曬得古銅色的，比油漆還亮，的確有這個事。「筋節蜷急」，因爲勞動嘛！鄉下人兩條腿外面都是青的血管，一坨一坨的，可是他很有力量。這個樣子的生活，他們覺得很自然很享受，的確很享受，我很喜歡過那一種生活，我都過過，覺得好舒服。

「一朝處以柔毛綈幕」，一旦你把這個農夫弄來，給他毛織品、絲的衣服穿，「薦以粱肉蘭橘」，最好的肉菜給他喫，所謂我們這個文明的飲食給他喫，「蘭橘」，就是很好的營養，什麼維他命一大堆，給他喫下去，「心體煩」，他馬上生病，真的，身體內部受不了。「內熱生病矣」，一定發炎，真的。不相信你到山裏頭弄一個人出來，你給他過幾天這種日子，他一定生病。

「商魯之君與田父侔地」，如果商朝、魯國的君王，跟這個種田的人比一比，看誰的田地多，「則亦不盈一時而憊矣」，鄉下人自己覺得也很滿足，君王的財富雖多，跟他來比啊，君王還會覺得很疲勞。鄉下人看到君王那麼多財產，他也覺得很疲勞。「故野人之所安，野人之所美，謂天下無過者」，所以我們找一個山裏沒有知識、沒有物質享受過的人來研究，他覺得他的生活是天下第一等快樂，沒有人超過他。

野人獻曝是誰

「昔者宋國有田夫常衣縕黂，僅以過冬，暨春東作，自曝於日，不知天下有廣廈隩室，綿纊狐貉，顧謂其妻曰：『負日之暄，人莫知者；以獻吾君，將有重賞。』裏之富室告之曰：『昔人有美戎菽，甘臬莖芹萍子者，對鄉豪稱之。鄉豪取而嘗之，蜇於口，慘於腹，衆哂而怨之。其人大慚，子此類也。」，

他說從前宋國有個種田的人，「常衣縕黂」，穿的衣服是麻做的、很粗的縕黂，「僅以過冬」，冬天加一點棉花，可以保暖。到了春天來了，「暨春東作」，春天東方的太陽容易發暖，「自曝於日，不知天下之有廣廈隩室」，所以到了春天，太陽一曬，溫度就高起來了，很舒服。那個身上的棉襖曬了太陽，比我們冬天的暖氣還舒服。他不曉得天地之間還有放暖氣的大廈，也不曉得人家穿的還有皮襖，這些他都不知道，因此他在冬天曬了太陽，就覺得冬天的太陽之可愛啊。「顧謂其妻曰」，回來給他太太講，「負日之暄，人莫知者」，他說春天到了，把背轉過來對着東方的太陽曬太舒服了，大家都不知道。

這個「負日」很有道理呀，十九世紀最可怕的病是肺病，那時沒有特效藥，很痛苦。有一個方法可以治肺病，就是曬太陽，很多人也曬好了。夏天頭要蓋好，就是把背部肺這一節讓太陽曬，曬得皮焦了，脫皮了，慢慢的肺部的細菌也殺死了，這個是十九世紀靠太陽曬肺病。二十世紀威脅人的是癌症，也靠太陽治的，現在照的鈷六十也是太陽能量之一，不過還沒有自然的太陽好。二十一世紀快來了，癌症將來很快就有對症的藥，不怕了。不過二十一世紀的麻煩是精神病，現在已經開始了。青年同學們注意，這個不要傳染上，因爲無藥可救。所以這個鄉下人他好像發了神經病，告訴太太，背上曬太陽是那麼舒服，可惜世界上沒有人知道。「以獻吾君，將有重賞」，他說他要把這個祕方獻給君王，君王一定會重賞他。

「裏之富室告之曰：昔人有美戎菽」，同鄉有個富貴人家聽到了，就對他說，從前有個人，他對於粗糖的飲食——窩窩頭啊，西北的鍋盔啊，像鐵餅一樣的硬，他認爲「甘臬莖芹萍子者」，就是芹菜、空心菜等等，是天下最好的飲食，「對鄉豪稱之」，對一個富人誇耀。「鄉豪取而嘗之」，有錢人聽了把這個菜拿來喫，「蜇於口」，嘴巴都喫麻了，「慘於腹」，結果拉肚子。「衆哂而怨之」，所以一班人就笑這個鄉巴佬不懂富貴人的享受，大家笑他又埋怨他，鄉巴佬受了恥辱以後，非常慚愧。「子此類也」，他說你把曬太陽的祕方也去告訴君王，你真奇怪，你也像這個鄉巴佬一樣的。

所以我們我們文學上有一個名詞，叫做「野人獻曝」，就是《列子》這裏來的。我們中國還有一本清朝人寫的小說，拿王陽明的時代做背景，叫《野叟曝言》。這個書名同這個典故，都出在《列子》這個地方。

忠義有什麼用

楊朱曰：「豐屋、美服、厚味、姣色，有此四者，何求於外？有此而求外者，無馱之性。無默之性，陰陽之蠹也。忠不足以安君，適足以危身；義不足以利物，適足以害生。安上不由於忠，而忠名滅焉；利物不由於義，而義名絕焉。君臣皆安，物我兼利，古之道也。」

「楊朱曰：豐屋、美服、厚味、姣色，有此四者，何求於外」，他說人生的境界，有好房子住，好衣服穿，好喫的飲食，有很好看的太太或丈夫，人生只要具備了這四個條件，已經夠滿足了，還對外面有什麼要求呢？「有此而求外者，無默之性」，如果有些人四樣東西都有了，慾望還不能滿足，還向外面求，又買股票，股票又暴跌，他貪求無厭，就是「無畎之性」。「無默之性，陰陽之蠹也」，這個陰陽代表天地，貪求的人應該受這個毒害。蠹就是生在陰溼地方的蠹魚，也叫書蟲，書物就慢慢被吃了。

楊朱這個道家的思想爲什麼在中國不流行啊？因爲古代的帝王表面不喜歡，偷偷都是用他的，所以是掛羊頭賣狗肉。中國歷史有個祕密，「內用黃老」，政治上用的都是道家黃老的學問；「外示儒術」，外面招牌掛着孔孟，就是掛羊頭賣狗肉。爲什麼表面不喜歡呢？因爲道家有些話會使民智開，人們懂了以後很難統治，所以古代帝王不提倡。譬如第一句話碰到就很可怕，「忠不足以安君」，對國家效忠，皇帝不一定信賴，他說忠臣有什麼好處啊？「適足以危身」，把自己身體生命先犧牲掉，這叫做忠臣。「義不足以利物」，所謂義就是幫忙人家啦，見義勇爲、拔刀相助就是義，俠客之道。義有什麼好處？「適足以害生」，也不好，有時候對自己對別人都無益。人家打架同你什麼相關？結果你去勸架，自己身上被捅了五六刀，害了自己。楊朱所講的話令帝王很討厭。但是道家的道理在下面，他也主張忠義，另外一面的道理一般人做不到。

他說「安上不由於忠」，真正要使國家天下太平，何必要靠忠呢？不需要提倡忠臣，亂世纔有忠臣，天下都安定了，當然不需要忠臣。譬如文天祥是忠臣，我們爲什麼提倡文天祥呢？亡國的時候纔有文天祥啊，不要復國就不需要文天祥了。你說嶽飛是忠臣，碰到昏君了嘛！就出了嶽飛，我們不希望歷史上有昏君嘛！如果歷史上都是明王，就不必要出嶽飛了，所以道家的道理還是對的，真正的安定，不是靠忠。而一個真了不起的人，把社會安定下來，天下太平，你也不曉得他是忠臣，「而忠名滅焉」，所以他並沒有忠臣之名。老子思想說到孝子，父母不好纔有孝子，父母又好，家庭又好，個個都是孝子嘛！二十四孝都是父母不對，問題家庭，所以纔出孝子嘛！這是道家的思想。國家壞了纔有忠臣，國家永遠太平，個個是忠臣，所以忠這個字也不需要。「利物不由於義，而義名滅焉」，真正利人利世，就不需要義，大家都是你愛我、我愛你，也人人自愛，就不需要什麼慈悲啊，博愛啊，都不需要了。所以這個樣子的天下，這個樣子的人類，「君臣皆安，物我兼利」，自利利人都有了，個個能夠自利利人的話，連自利利人這個名詞都不需要了，「古之道也」，這個就是道家的道，中國文化道就在這裏，這叫自然之道。

生命的現實 客位的名利

「鬻子曰：『去名者無憂。，老子曰：『名者實之賓。，而悠悠者趨名不已。名固不可去，名固不可賓邪！今有名則尊榮，亡名則卑辱，尊榮則逸樂，卑辱則憂苦。憂苦，犯性者也；逸樂，順性者也；斯實之所繫矣。名胡可去？名胡可賓？但惡夫守名而累實；守名而累實，將恤危亡之不救，豈徒逸樂憂苦之間哉!」

「鬻子曰」，鬻子是周朝的一個隱士，在《神仙傳》上也是神仙，可以說他比列子的年代還高遠，跟姜太公那個年代差不多，也是一個長生不老的人。「去名者無憂」，一個人去掉這些外表的名稱，他就永遠沒有憂愁。

「老子曰：名者實之賓」，這個我們讀過《老子》都曉得，虛名是假的，生命的現實纔是真的，所以人不要被外面的虛名所騙。名是客人，我們生命活着的真諳纔是主要的事。「而悠悠者趨名不已」，悠悠是形容詞，是普普通通的人，後世佛學進來以後，就換了一個名詞「芸芸衆生」。芸芸也是形容，什麼是芸呢？就是普通地下的草，不要培養的，亂七八糟長出來，叫做芸草。芸芸衆生，形容衆生有那麼多。可是這世界上一般人都被名所騙，拼命求名。「名固不可去，名固不可賓邪」，人爲什麼那麼愚蠢啊？被這個虛名騙，被這個外客騙了。

逸樂與解脫

《楊朱》這一篇剩下一點結論，這個結論所討論的，就是以楊朱的哲學說明人不要被外界的虛榮所困擾，最後他引用老子的觀念——「老子曰：名者實之賓」，這句是《老子》的原文，一切外界不實在的虛名，都是我們生命現實以外的、客觀的東西，不需要去注重它。

下面是列子的話，前面已簡單地講過，現在再多說幾句，「而悠悠者趨名不已」，悠悠代表一切衆生，世界上的一切人都被外界的虛名所困擾。「名固不可去，名固不可賓邪?今有名則尊榮，亡名則卑辱，尊榮則逸樂，卑辱則憂苦」。他說普通一般世上的人，對於外界的虛名始終沒有辦法捨棄。「不可賓邪」，不認爲這個是身外之物，所以去不掉。爲什麼呢？一般社會的現象，有名就受人尊重，就有光榮；沒有名到處被人看不起，就會有遭遇侮辱的狀況。但是大家忘記了一個矛盾，就是這個虛名的後遺症，儘管有表面的光榮，受人家的尊敬，自己對自己不免就寬鬆，對自己的要求也不會嚴格了，逸樂因而就產生了。如果沒有名，環境又不好的，「卑辱則憂苦」，則都在憂患、苦惱中，這是道家的觀念，佛家叫做煩惱。有了煩惱，「犯性者也」，這個本性的清淨就受了妨礙。

「逸樂則順性者也」，楊朱的哲學走的是道家的路線，主張逸樂；這個逸樂等於佛家所講的解脫，不是孔孟思想的逸樂。「斯實之所繫矣」，人能夠隨時使自己心中安逸、快樂，纔是真實的人生。我們提過幾次，後世道家修神仙之道有一句話說，「神仙無別法」，要隨時保持自己的心境「只生歡喜不生愁」，所謂逸樂是這個意思，這就是修神仙之道，並不是一定要打坐。

「名胡可去」，一般人愛好虛名、虛榮，名哪裏能夠去得掉呢？一般人去不掉，因爲沒有高度的修養。「名胡可賓」，相反地說，何以一定要把「名」當做客觀的呢？當主觀也沒有關係啊，反正不必在意就是了。他講了半天，這個理由在後面，全篇的要旨就是說，「但惡夫守名而累實」，這個惡就是厭惡的惡，最可憐的就是一般人也知道名是假的，功名富貴都是假的，可是被假的騙住了，不能夠利用它，反而被它所利用。「守名而累實」，死守虛名而拖累真實的人生，這樣的人生，「將恤危亡之不救」，隨時隨地在煩惱、痛苦、危險、死亡之中，那麼所謂解脫煩惱也都談不上了。

所以如果人看不通的話，解脫也很困難；換句話說，煩惱死了也沒有辦法，古文就是一句話，「豈徒逸樂憂苦之間哉」。好了，本篇我們做了一個結束，接着下一篇是《力命》。

《列子臆說》（中）第二十六講 力命篇

力量與命運

《力命》，這個「力」字很妙了，這篇講人生的境界兩件事，一件是我們普通講命運，另一件就是力，代表了權力、勢力。講到這裏，我們附帶講一個有趣的問題，譬如佛教界都曉得念「阿彌陀佛」，所謂西方三聖，中間是阿彌陀佛，左右兩邊，一邊是觀世音菩薩，是阿彌陀佛的繼承人，因爲西方極樂世界只有一個名號阿彌陀佛，繼承的也叫阿彌陀佛；另一邊叫大勢至菩薩，這尊菩薩，解釋他名號的經典不多。

可是到了清末，有一部名小說《老殘遊記》，寫得很妙。這部小說就引用了大勢至菩薩，不過不用這個名稱，改了一個名稱，叫勢力尊者。大勢代表什麼？代表一個世界、國家、民族的趨勢，我們過去叫做潮流，時代的潮流，那個力量來的時候，誰也擋不住。這本小說的作者劉鶚，是清末有名的文學家，也是有志之士。那時正爆發義和團，八國聯軍還沒有來，南方也在鬧革命，所以他說了很多的預言，還有道家的思想，說北拳南革，講中國的命運。他說上帝最有辦法，可是上帝碰到這一位勢力尊者，就喫癟了，沒有辦法了。這個大勢至一到，誰都挽回不了這個命運，這是講命運的一個道理。

所以西方極樂世界旁邊要加一個大勢至菩薩，這個大勢一到，無常一來，誰都抗拒不了，天王老子也沒有辦法，上帝也沒有辦法，誰都沒有辦法，因爲這位菩薩的威權最大。這是代表哲學上一個很好的觀念。

關於人是否相信命運，也是個大問題。我們曉得很多人一提到命運，就認爲是迷信；可是那些說命運是迷信的人，最爲迷信。你告訴他，像你這樣頭腦那麼清楚，那命運對你真沒有辦法。「嗯！差不多!」他已經中毒了。所以世界上最迷信的人是什麼人啊？知識分子。越是講這樣迷信、那樣迷信的人，他就是一個非常迷信的人，你們仔細觀察那個心理就知道。關於這個命運的問題，究竟有沒有命運？這是哲學上非常嚴重的一個問題。

我們看《列子》中的這一篇《力命》，這兩個字用得非常好，尤其這個「力」字，這就看到中國文化是跟印度佛學文化相吻合的東方文化了。佛學後來翻譯命運叫做「業力」，這個業包括善、惡、無記。無記屬於非善非惡、在好壞之間的莫名其妙的東西。這三種力量都屬於業，佛家講到業，講到人爲什麼有命運，因爲人有所謂過去生，認爲生命是連續的，這又是另外一個問題了，我們只能夠講到這裏爲止。一個人一生的遭遇，命運的安排究竟有沒有？我們先看列子的說法，再作討論。

世界上有許多事情不可抗拒，是莫名其妙來的，在中國文化裏有一個代表名詞叫做「命」。這是一個代號，抽象的，並不是說你生下來的八字就固定了一生，而是說，命是前生的業力帶來的。研究唯識就瞭解，所謂種子生現行，就是命運的道理。命運可不可以轉變呢？可以轉變，我們自己可以控制，一切唯心，心的轉變就可以轉變命運。但是這個轉變非常困難，要莫大的善行功德才能夠轉變得了。

很多人爲了這個命運而低頭，我還記得幾十年前，有一位前輩的讀書人告訴我，唐宋以後讀書人必須要通三理。第一醫理，因爲中國文化以孝道治天下，父母生了病自己要懂得醫理。第二命理，孔子說「父母之年不可不知」，父母年齡知道了，然後算算八字啊，瞭解一下他們大概還有幾年可活，那麼這幾年就不敢出門了。第三地理，父母死了之後，要懂地理，找一個好地方埋葬。

這位老前輩還權威性地說，算八字非懂不可。什麼理由呢？他說孔子也在《論語》裏講「不知命無以爲君子」。他這一句話就解釋錯了，孔子講「不知命無以爲君子」，並不是要你會算命。但是孔子的思想以及我們傳統的思想，關於命，的確是個大問題。古今多少人都向命運投降，不只中國如此，現在在西方，尤其在美國，算命也非常流行，還有一所大學特別開了算命的課，當然不是正式的課，但是已經開了這個風氣。西洋算命，印度算命，埃及算命，中國算命，每一個民族的文化，所用的算命方法都不同。十七八年前，一位外國朋友從歐洲來，送了一套埃及人算命的東西給我。我說你要教我怎麼算，你先給我算算看！他一張一張像撲克牌一樣擺了一桌子，搞了三四個鐘頭，算了半天，我只好笑了一下，也不過如此。可是你說不靈嘛，也有一點靈，可以斷定這個人容易生哪一種病，這一點特別靈。他說我的牙齒、耳朵、眼睛這三處容易出毛病，我說一點沒有錯，這一點我承認。

你認不認命

每個民族的文化都很妙，都有它一套特長，所以我們看世界文化，不要只站在一個立場。站在東方立場看西方文化，好像一毛錢不值；站在西方立場看中國文化，那是野蠻。這都是錯誤的，各方面接觸多了，就發現各有各的特長。我經常說，我們大學裏開哲學系、哲學研究所，只能說是學哲學的，沒有出一個哲學家；等於你們都學過科學，並不是科學家，大家只是學一些科學、哲學的常識罷了。真正大哲學家在什麼地方？像我們看到鄉下的老太太，真像大哲學家。據我所知，有人一個大字不認識，一輩子就守着一間破房子。你們大家心煩了還去看一場電影、到街上喝杯咖啡，她們也不知道咖啡是什麼東西啊！她們一輩子就是在夕陽西下時，弄一條破板凳放在門口，看看田地上的草啦，看看下雨啦，看那個烏鴉回窩啦，看那個雞咕咕叫啦，夜盲雞找不到雞窩啦……那比你們看電影、跳舞快樂得多了。你問這些老太太，爲什麼能夠在這裏過一輩子啊？哎呀！我命不好，這都是命啊！她們很安詳，人生再痛苦她們也沒有什麼煩惱，那是自己的命。老太太，你這個孩子不對啦、不好啦！哎呀！命，我的命。她們絕不自殺，你看她們有多好的哲學修養。倒是我們許多學了哲學的人，還有跳褸自殺的，再不然去跳海的，哲學都沒學通，所以還不如鄉下人。

我們年輕的時候，在西南邊疆一帶，那個山裏頭多窮苦啊！那真是「古道西風瘦馬」。至於什麼叫做「小橋流水人家」，哪裏看到橋，哪裏看到水啊！什麼都沒有，都是「荒郊野嶺人家」，可是那些住在小茅棚的人也過了一輩子。我經常騎馬到那個地方，覺得騎在馬上那個威風實在沒有意思，如果我能夠在這個地方修個茅棚住一生多好！可是我這一生到現在還做不到，這也是命，這就是命的道理。

力跟命是兩種東西，力是個現實力量。譬如有名的《唐詩三百首》總念過吧！裏面有李商隱寫諸葛亮的兩句詩：

管樂有才原不忝 關張無命欲何如

「管樂有才原不忝」，讚歎諸葛亮同管仲、樂毅一樣。諸葛亮平生自比歷史名人管仲、樂毅，詩人說這個不是假的。但是諸葛亮也沒有大成功啊！幫了那個劉老闆，佔了四川一角，過了一二十年就完了。「關張無命欲何如」，關公、張飛沒有封王之命，不過如此，這就是命。

中路因循我所長 由來才命兩相妨
勸君莫強安蛇足 一醆醇醪不得嘗

這首詩是杜牧講自己，「中路因循我所長」，這是他的長處，事情做一半就算了，看看覺得後面沒有什麼結果，算了，中間夭折了——我的個性有點像他，所以經常引用他的詩。「由來才命兩相妨」，有學問、有本事、有才能，但是沒有這個命有什麼辦法呢？有人又沒有學問，又沒有本事，又沒有能力，但是他有這個命。這兩句是唐詩裏的名言，是哲學思想的最高境界。所以我經常告訴青年同學，研究中國哲學的不通詩詞，很多哲學的寶貝東西都錯失了。「勸君莫強安蛇足」，他說人生有時只需把握一點現實，得過且過，今天好就是今天，明天就不需要考慮了。已經畫好一條蛇，你再添個腳就不是蛇了。如果你自作聰明，在那個現實世界裏添一點，「一醆醇醪不得嘗」，分明一杯很美的酒，已經喫到嘴邊，你想給它加一點點東西，完了！這一杯酒也喝不成了。這就是道家的思想，也是詩人的境界，也是中國的一種人生哲學思想。

關於力命的資料很多，上次講《莊子》也說過，「有聖人之道，無聖人之才」，也沒有用；「有聖人之才，無聖人之道」，也沒有用；要有聖人之道，也要有聖人之才，才能成爲一個聖人。我們學佛也一樣，你說有道，有了般若智慧，如果沒有福報、福德，也修不成；有福德、福報，智慧不夠也修不成。所以學佛講福智二嚴，就是智慧與福德的兩種莊嚴成就。換句話說，也就是才與命的問題，因爲道與命也是要並重的，缺一而不可。

好人苦命 壞人得意

力謂命曰：「若之功奚若我哉?」命曰：「汝奚功於物而欲比朕?」力曰：「壽夭窮達，貴賤貧富，我力之所能也。」命曰：「彭祖之智不出堯舜之上，而壽八百；顏淵之纔不出衆人之下，而壽四八；仲尼之德不出諸侯之下，而困於陳蔡；殷紂之行不出三仁之上，而居君位。季札無爵於吳，田恆專有齊國，夷齊餓於首陽，季氏富於展禽。若是汝力之所能，奈何壽彼而夭此，窮聖而達逆，賤賢而貴愚，貧善而富惡邪？」

現在我們看原文。「力謂命曰：若之功奚若我哉?」這個勢力尊者對命運之神說，你的功勞哪裏比得上我呢！「命曰:汝奚功於物而欲比朕?」這個命運之神就回答說，你對人類萬物有什麼功勞……他們就吵起來了。

「力曰：壽夭窮達，貴賤貧富，我力之所能也」，這個勢力尊者講，我要一個人長壽，要他短命，要他窮，要他通達得意，要他貴或賤、貧或富，我的力量都做得到。

這個命運之神怎麼講呢？「命曰：彭祖之智不出堯舜之上，而壽八百」，聽了權力之神吹牛，這個命運之神就講了，並且提出證據。彭祖是我們中國上古一個長壽的人，大家都曉得彭袓年高八百歲。命運之神說，彭祖的智慧並不比堯舜高，可是壽命八百歲。

這個命運之神又講，「顏淵之纔不出衆人之下」，顏淵是孔子的學生，學問道德第一，「而壽四八」，而顏淵只活到四十歲左右就死了，據說是營養不良，又近視，看書太多了。「仲尼之德不出諸侯之下」，仲尼就是孔子，孔子的德行並不比一般諸侯差，而一輩子倒黴，「困於陳蔡」，受困於陳國、蔡國之間，飯都喫不上。「殷紂之行」，殷商的紂王是歷史上暴虐的皇帝，「不出三仁之上」，殷商有三個聖人稱爲三仁，就是微子、箕子、比干，是紂王的親屬。微子的後代到了周朝被封於宋，我們現在講的朝鮮民族五分之三四都可能是箕子的後代；比干則是紂王的叔叔，被紂王殺掉了。以後你們青年同學們如果讀古書，看到一句話「殷有三仁」，就知道是講這三個聖人，是歷史上的忠臣。「而居君位」，不管紂王怎麼壞，他總是當了皇帝。

「季札無爵於吳」，季札就是吳國的祖先，但他沒有官位。「田恆專有齊國」，田恆是戰國時候齊國的諸侯，篡了原來姜姓的侯位。「夷齊餓於首陽」，伯夷、叔齊餓死於首陽山。「季氏富於展禽」，季氏是魯國的奸臣、權臣，孔子就是被他趕出去的，但是季家有權也有錢。季家三兄弟，我們讀《論語•八佾》那一篇，孔子就是講季家的事情。展禽是什麼人呢？就是柳下惠，我們歷史上有名的坐懷不亂，一生很清高。季家是權臣，展禽人格清高，權臣反而比清高的人有錢。

這個命運之神說那麼多相對的道理，孔子道德雖好卻窮，顏淵雖好卻短命。壞人都活得很好，又長壽。當然也有好人活得長壽啊，彭祖活了八百歲等等。「若是汝力之所能」，如果這些都是你這個勢力尊者力量做得到的，「奈何壽彼而夭此」，爲什麼你使好人不長命，禍害的人反而活千年?那你怎麼不改變過來呢？現在有人如果問上帝、問菩薩，世界那麼亂，你上帝怎麼不叫他們不要打仗？上帝能把桌子一拍，英國跟阿根廷兩邊不要打了，兩邊的飛機都掉下來了，行嗎？又說你這個勢力尊者，既然有那麼大的勢力，爲什麼「窮聖而達逆」，讓好人可憐、壞人得意？「賤賢而貴愚」，賢人遭遇痛苦，笨蛋卻很得意？「貧善而富惡邪」，善人貧窮，壞人反而富有？這是命運之神跟勢力之神提出問題辯論。

窮通貴賤皆自造

力曰：「若如若言，我固無功於物，而物若此邪，此則若之所制邪？」命曰：「既謂之命，奈何有制之者邪？朕直而推之，曲而任之。自壽自夭，自窮自達，自貴自賤，自富自貧，朕豈能識之哉？朕豈能識之哉？」

這個勢力之神聽了以後就提出個問題，「若如若言」，照你這樣講的話，「我固無功於物」，我這個勢力尊者難道對萬物一點功勞都沒有？一點辦法都沒有了嗎？「而物若此邪，此則若之所制邪」，難道萬物跟我無關，都是你這個命運之神做主的嗎？

「命曰：既謂之命，奈何有制之者邪」，這個哲學道理來了，《列子》所謂命運之神所代表的，同佛教的哲學觀唸完全一樣。相信命運的人注意，這個是真正生命的哲學了。命運之神講，你的觀念錯了，既然叫做命，誰能控制它？誰能夠做它的主宰啊？「朕直而推之」，我作爲命運之神，只是順勢而導之，命是他本身的業力，他自己所造的業，因果已經定了，我是順勢幫忙推他走上直路；「曲而任之」，該轉彎的，踢一腿他就轉彎了。這也不是靠我腿的力量，也不是靠我手的力量。總而言之，人活得長，活得短，或發財，或困難，「自壽自夭，自窮自達，自貴自賤，自富自貧」，都是自己所造，沒有哪個神可以主宰。同佛家「無主宰，非自然」的道理一樣，一切皆是因緣所生，都是因果的道理。

下面是命運之神感嘆的話，上古「朕」就是「我」，春秋戰國以後，皇帝專用這個「朕」字，我們老百姓不能用。「朕豈能識之哉」，這個要注意了，讀到「識」這個字，要讀「志」。譬如我們寫一篇序文，後面寫「某年某月某日，某某識於臺北」，是寫這個「識」。識、志、記，三個字通的。他說既然是命定了，我也做不了主，我也沒有辦法做他的主宰。第二句再重複「朕豈能識之哉」，意思是老實說我也真的沒有辦法幫忙啊！古文重點在這裏，有時候兩句相同的下一句是表達聲調語氣，加重那個語氣味道。我們當年讀古書，搖頭擺尾，念後面這句「朕豈能識之哉」，聲音就很低沉了。

這篇的題目是《力命》，這就是人生的一個大問題。我們先休息一下。

《列子臆說》（中）第二十七講

剛纔說《力命》這一段的點題，在古代作文的方法，點出來這個題目的作用。現在接着幾個故事來了。

條件相同 際遇不同

北宮子謂西門子曰：「朕與子並世也，而人子達；並族也，而人子敬；並貌也，而人子愛；並言也，而人子庸；並行也，而人子誠；並仕也，而人子貴；並農也，而人子富；並商也，而人子利。朕衣者則裎褐，食則粢糲，居則蓬室，出則徒行。子衣則文錦，食則粱肉，居則連欐，出則結駟。在家熙然，有棄朕之心；在朝諤然，有敖朕之色；請謁不相及，遨遊不同行，固有年矣。子自以德過朕邪。」

這一段有很多同樣的文句，我們提要點，不需要一句一句講。北宮子與西門子，兩個都是代號，在古代都是姓氏。我們曉得中國的姓不止百家，有萬家之多，有姓西門、東門、南門、北門的，有很多怪姓。我們現在所曉得的，在臺灣統計下來——大陸來的同臺灣原有的，已經有幾千個不同的姓氏，有些姓我們根本沒有看過。有些姓氏，宗族比較衰一點，不過都還存在。

北宮子有一天對西門子講，我同你「並世也，而人子達」，我跟你同一個時代的，而人以爲你顯達；「並族也，而人子敬」，我的家庭同你的家庭都是世家，都是大家族，而別人當你是世家公子，態度恭敬；「並貌也，而人子愛」，我們兩個相貌也差不多，而一般人卻敬愛你；「並言也，而人子庸」，我們兩個人同樣說話，而人以爲你有信用；「並行也，而人子誠」，你我的德行都差不多，你也沒有比我高到哪裏去，而人以爲你誠實；「並仕也，而人子貴」，至於階級地位嘛，我們也差不多，而人以爲你高貴；「並農也，而人子富」，別人曉得我們家裏都有田產，古代是以農業立國，耕地多，而人以爲你很富有；「並商也，而人子利」，我們家裏都做生意，錢財多，而人以爲你得利多。「朕衣則梪褐，食則粢糲，居則蓬室，出則徒行」，因爲我喜歡保守一點，穿粗布的衣服，喫嘛，也是粗飲食。拿北方來講，喫點窩窩頭啊，鍋盔啊。我的家庭節省，住的房子也不太好，出門公共汽車都捨不得坐，走路。你嘛！「衣則文錦」，穿的衣服都是最講究的，「食則粱肉」，喫白米飯，雞鴨魚肉，「居則連欐」，住的房子幾十層，幾十棟，「出則結駟」，出門有幾部車子，前呼後擁，「在家熙然有棄朕之心」，你平常的時候，有看不起我的意思。「在朝諤然有敖朕之色」，一起在政府裏開會的時候，你看到我好像理都不理，很傲慢。「請謁不相及」，請客啊，你從來沒有發過帖子請過我，有什麼會議你也不通知我。「遨遊不同行」，到世界上環遊，你也沒有約過我，「固有年矣」，我們倆這種情形很多年了。「子自以爲德過朕矣」，你認爲你的一切都超過我嗎？有什麼了不起啊!北宮子就質問西門子。他們兩個本是好朋友。

作風不同的結果

西門子曰：「予無以知其實。汝造事而窮，予造事而達，此厚薄之驗歟？而皆謂與予並，汝之顏厚矣。」

北宮子無以應，自失而歸。中途遇東郭先生，先生曰：「汝奚往而反，偶偶而步，有深愧之色邪？」北宮子言其狀，東郭先生曰：「吾將舍汝之愧，與汝更之西門氏而問之。」曰：「汝奚辱北宮子之深乎？固且言之。」

西門子曰：「北宮子言世族、年貌、言行與予並，而賤貴貧富與予異。予語之曰：『予無以知其實。汝造事而窮，予造事而達，此將厚薄之驗歟？而皆謂與予並，汝之顏厚矣。』」

「西門子曰」，西門子答話很簡單，他說你講了半天，「予無以知其實」，你問我什麼理由，我也講不出一個理由，實在很難說。但是有一點——這兩句青年同學統統要注意了，「汝造事而窮，予造事而達」，這是一個要點。他說你做事啊不對，給自己畫了一個範圍，自我約束得很厲害，又節省又內向。而我呢？我對人對事很達觀，就這點差別。這就是處世最重要的人生哲學。所以做事謹慎，處處小心，並沒有錯。不過，處處小心，在太平盛世，社會安定，要想保持祖宗留下來的財產，這樣做是對的。創業不行，創業是「造事而達」，非常通達。他說就憑這一點，「厚薄之驗歟」，我跟你兩個的差別、好壞就在這裏。「而皆謂與予」，他說你樣樣跟我一樣，家世一樣，財產什麼都一樣，但是做人絕對的南北極兩樣。結果你認爲跟我還是一樣，「汝之顏厚矣」，你這個人臉皮好厚啊！他就罵北宮子，你大概是厚黑學李宗吾的徒弟，臉皮太厚了。

「北宮子無以應，自失而歸」，北宮子聽了這個話，答不出來了，實在如此嘛！這兩人個性不同，造成各自的命運不同、遭遇不同。所以人生一切的遭遇，究竟有命運沒有命運，一切是自己造的。北宮子聽了以後，自己覺得真的完蛋了，低着頭回來了。「中途遇東郭先生」，東郭先生大家常常提到的。

「先生曰：汝奚往而反，偶偶而步，有深愧之色邪?」他說你啊，到哪裏去了？偶偶是形容詞，兩條腿拖不動了，好像風溼病一樣，一步一步拖着走。他說看你走路低着頭，好像受了什麼委屈，很慚愧的那個樣子，爲什麼？「北宮子言其狀」，北宮子告訴他，剛纔在西門子那裏碰了釘子。

「東郭先生曰」，這位老前輩東郭先生年紀比較大一點，他說「吾將舍汝之愧，與汝更之西門氏而問之」，他說你受了氣，一臉難過的樣子，我爲你打抱不平，你不要難過，我陪你去，我們再到西門子家裏去，我要給他講。他見到西門子說，「汝奚辱北宮子之深乎」，他說你爲什麼侮辱北宮子啊？侮辱得那麼尖刻，「固且言之」，你把道理再講一遍給我聽聽。

西門子聽了，就把北宮子與他自己的對話向東郭先生重複說一遍。注意「世族、年貌、言行」，一個人在社會上要站起來，必須具備這些條件，古今中外一樣；尤其在美國更是如此。你看出來競選總統的人，像肯尼迪的家族，一二百年來形成的；汽車大王福特、洛克菲勒這些人，他們都是形成一個世族，古今中外家世問題影響很大。一個人言不壓衆，貌不驚人，他成功的幾率就差了，所以世族、年齡、相貌、人品、言行——說話同他的行爲，都是一個人成功的條件。特殊的人不靠這些條件可以闖出來，那是天下的英雄了，普通人差不多都脫離不了這個範圍。西門子對東郭先生說，北宮子認爲樣樣跟我一樣，「而賤貴貧富與予異」，但是他所遭遇的現實環境卻比較低了，而且只是保有祖宗留下來的財產，現在財富也沒有增加，同我兩樣。所以我告訴他，你要了解這個，就是前面說的這幾句話，所以我罵他臉皮厚。

非作風也 是命運也

東郭先生曰：「汝之言厚薄，不過言才德之差，吾之言厚薄，異於是矣。夫北宮子厚於德，薄於命；汝厚於命，薄於德。汝之達，非智得也；北宮子之窮，非愚失也。皆天也，非人也。而汝以命厚自矜，北宮子以德厚自愧，皆不識夫固然之理矣。」

西門子曰：「先生止矣！予不敢復言。」

北宮子既歸，衣其梪褐，有狐貉之溫；進其莪菽，有稻粱之味；庇其蓬室，若廣廈之蔭；乘其蓽輅，若文軒之飾，終身通然，不知榮辱之在彼也，在我也。東郭先生聞之曰：「北宮子之寐久矣，一言而能寤，易怛也哉。」

「東郭先生曰：汝之言厚薄，不過言才德之差，吾之言厚薄，異於是矣」，這也同佛家唯識的道理完全一樣，妙不可言，又如同陸象山說的，所謂「東方有聖人，西方有聖人，此心同，此理同」。東郭先生怎麼講呢？他說根據你剛纔的說法，你所講的厚與薄是兩個東西，本事、學問、知識等等一切是才能；德是他的品性，個人的人品。他說照你所講，才德形成了厚薄，你跟北宮子兩個比較起來，現象有厚薄，你認爲是才德的原故，所以有厚薄。我現在告訴你啊，這與現象的好壞沒有關係。「夫北宮子厚於德，薄於命」，北宮子人品好，好人一個，規規矩矩的人，只是八字不好，運氣不對。「汝厚於命，薄於德」，你呢？命好，但做人很差，你的品德很不對。「汝之達，非智得也」，你今天的得意，並不是你智慧的成功。「北宮子之窮，非愚失也」，北宮子一輩子好像沒有什麼出息，但並不是因爲愚笨，「皆天也，非人也」，是命運的原因。這裏承認有個命，命運和遭遇不同。他說結果啊，「而汝以命厚自矜」，因爲命好，自己認爲了不起，驕傲；結果他被你罵得低着頭走路，他笨得要死。其實你只是命好而已，而他的道德比你高，各有長處，但「北宮子以德厚自愧」，結果他自己還慚愧得很。你們兩個都不對，「皆不識夫固然之理矣」，他說你們都不懂天地間有個真理，真理是什麼？不可知，佛學叫做「不可思議」。

常常有人問，什麼是命？我經常講兩個笑話，古代的笑話很多，《笑林廣記》啊，各方面記載的都有。以前有一個地方官，坐在大辦公室裏批公文，這個官位是錢買來的，他不會寫「七」字，向另一邊彎；旁邊站的那個勤務兵，比他認字還多一些，就說大老爺啊，你這個「七」字寫錯了。他就把筆一丟說，格老子，我七字不好，八字好啊！你七字會寫又怎麼樣？還不是給我當差。所以「七字不好，八字好」就是命，一點辦法都沒有，命也。

第二個道理，這個命是什麼？只能說四個人上牌桌，每人都有輸錢的可能，個個沒有贏錢的把握，關鍵就是那一張不可知的牌，不曉得哪個時候到了誰的手裏，那個就是命。到了他手裏，他成功了，你本事再大，學問再好，也沒有用。這一張牌上帝也做不了主，對於命誰都沒有辦法，所謂「固然之理矣」，就是這個道理，佛家稱爲定業。

「西門子曰：先生止矣，予不敢復言」，西門子被東郭先生罵到這裏，他就說先生啊，好了，好了，你不要說下去了，我再也不敢罵他、不敢亂說話了。

「北宮子既歸」，東郭先生這一段話救了北宮子，所以他一回來啊，非常高興，「衣其梪褐，有狐貉之溫」，雖然穿在身上的是破衣服，覺得比穿皮祅都暖和；「進其菝菽，有稻粱之味」，喫那個粗飲食，覺得比什麼營養都好；「庇其蓬室，若廣廈之蔭」，住那個矮房子啊，他覺得比高樓大廈都舒服；「乘其蓽輅，若文軒之飾」，弄一部破的腳踏車，他覺得比福特汽車還神氣。所以一輩子不管什麼光榮，也不管別人怎麼想，人生過得很痛快，一句話，「終身迪然，不知榮辱之在彼也，在我也」，這就是人生哲學。人爲什麼要外面人講你好，你才覺得自己好呢？外面跟我毫不相干，在我自己，我認爲好就好，愛笑就笑，愛哭就哭，跟別人毫不相干，所以一切在於自我，因此他建立了自我的信心。

由於這件事情，他回家態度改變了。「東郭先生聞之曰:北宮子之寐久矣」，他說這個傢伙睡覺睡了很多年，「一言而能寤」，聽了我這一句話就醒了，「易怛也哉」，好啊，這個人，現在變得那麼坦然。這個就是人生境界，不是禪宗的開悟，不過也差不多；禪宗的開悟，許多都是言下頓悟，就是這個味道。

真正的期友

下面一段也是歷史上有名的故事，我先說一說，中國歷史上講朋友之間的交情，都以管鮑之交做標榜，司馬遷在《史記》裏也寫過，可是《史記》在《列子》之後啊，所以《史記》也可能是用《列子》這些材料做參考的。

第二點我們講中國的倫理學，倫理就是人類社會的一個秩序、一個規範。我們中國講倫理有五倫，就是君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友。換句話說，就是人類社會中人際關係的分類。君臣是古代的，就是長輩與後輩的關係。古代這個君字不一定指皇帝哦，所以君字照篆字的寫法是個柺棍，下面一個口，代表一個人年紀大了，拿個柺棍，年高德劭，有資格，可以爲君，可以做領導人，後來專門用於做皇帝了。父子、兄弟、夫婦、朋友，大家都瞭解。曾經有一個哈佛大學的教授跟我談過這個事，他說你們這個《大學》、《中庸》，我非常佩服，可是缺乏一個社會問題。後來我告訴他，所謂齊家就是社會，不是現在兩夫妻的小家。中國講家庭，是幾代同堂、幾百人在一起的大家族，所謂齊家是齊那個家，那就是社會，朋友也就是社會。

講朋友這個「朋」字，就是兩串錢，或者寶貝，掛在這裏，「有酒有肉皆朋友，患難何曾見一人」，所以朋友這一倫非常重要。一個人啊，有時上不可以對父母、下不可以對妻子講的話，只有朋友可談，兄弟姊妹都沒有辦法講，痛苦煩惱的心事只有向朋友訴說。但是這種朋友哪裏找啊？我說朋友很多，朋友分類，有經濟上的朋友，可以借錢的；有些人你跟他好得要死，但是不要問他借錢，你只要跟他借一毛錢，交情就完了。有些是政治上的朋友，有些是點頭之交的朋友，街上看見點個頭，也是朋友，多得很。

真正的朋友啊，只有兩人，一個死掉了，一個沒有生，所以古人說「人生得一知己，死而無憾」。一個人得到一個知己啊，死了都可以，可見知己難得。是好兄弟的，不一定是知己的朋友，沒有辦法談心，兩夫妻也沒有辦法談心。人家說夫妻意見不同是「同牀異夢」，我說胡扯，世界上哪有同牀做一樣的夢！同牀一定異夢的嘛！這也說明人與人之間心性很難溝通。真正溝通了，夠得上是朋友，也很難。所以歷史上只有管、鮑二人是知己的朋友，朋友一倫是十分貴重的。很多青年同學有筆友，通信也是朋友，我說三年五年最長了。通信時的好朋友，一見了面啊，不到三個月，完蛋了，因爲理想中的都是好的，現實都是壞的。所以我們就瞭解，管仲跟鮑叔牙何以是千古朋友的榜樣！這一段也代表了力與命的問題。

相知 相友 相合作

管夷吾、鮑叔牙二人相友甚戚，同處於齊。管夷吾事公子糾，鮑叔牙事公子小白。齊公族多寵，嫡庶並行，國人懼亂。管仲與召忽奉公子糾奔魯，鮑叔奉公子小白奔莒。既而公孫無知作亂，齊無君，二公子爭入。管夷吾與小白戰於莒道，射中小白帶釣。小白既立，脅魯殺子糾，召忽死之，管夷吾被囚。鮑叔牙謂桓公曰：「管夷吾能，可以治國。」桓公曰：「我讎也，願殺之。」鮑叔牙曰：吾聞賢君無私怨，且人能爲其主，亦必能爲人。君如欲霸王，非夷吾其弗可。君必舍之。」遂召管仲。魯歸之齊，鮑叔牙郊迎，釋其囚。桓公禮之，而位於高國之上，鮑叔牙以身下之，任以國政，號曰仲父。桓公遂霸。

這一段故事翻譯成白話就很精彩了，如果穿插起來拍成電視劇，可以演兩個月了。「管夷吾」，管仲單名仲，夷吾是他的字，「鮑叔牙」，鮑叔的字叫叔牙。「二人相友」，這一段說管仲跟鮑叔牙兩人朋友「甚戚」，重點在這裏，感情好得很，「同處於齊」，兩人都在齊國。齊王的兒子，都有接王位的希望，「管夷吾事公子糾」，管仲支持齊國公子糾，「鮑叔牙事公子小白」，小白就是後來的齊桓公。這兩個人雖然是好朋友，一個幫老大，一個幫老二。「齊公族多寵」，就是齊桓公的父親有很多妻妾，兒子也很多。「嫡庶並行，國人懼亂」，領導政治的這個君主，妻妾不分大小，這樣一個混亂的家庭，所以全國的老百姓已經判斷齊國會有大亂。「管仲與召忽奉公子糾奔魯」，管仲幫公子糾逃到魯國去，「鮑叔奉公子小白奔莒」，莒是山東現在一個小縣。我們現在常說「毋忘在莒」，就是這個莒。果然這個老王一死，政變起來了。

「既而公孫無知作亂，齊無君」，過不了多久，一位大臣公孫無知看齊王家庭沒有人接位，自己想來當王。公子糾和小白都得到消息了，哪個先回來就接王位了。所以「二公子爭入」，二人都搶着回來，在路上碰到了，兩兄弟就打起來。管仲幫這個公子糾，「管夷吾與小白戰於莒道」，在莒縣路上，管仲拿起弓來，一箭想把公子小白射死。問題在這裏，現在講到命，「射中小白帶鉤」，剛好射在皮帶的銅環上，打不進去了，這不是命嗎？結果小白先進齊國，自己當王了，就是齊桓公。「小白既立，脅魯殺公子糾」，小白威脅魯國，把他的哥哥公子糾殺掉。幫忙公子糾的是召忽、管仲兩人，召忽當忠臣就拔劍自刎死了；管仲不肯死，被魯國抓去關起來。齊桓公已經當了王，寫公文要引渡管仲到齊國來，非殺掉他不可。

你看這兩個朋友，「鮑叔牙謂桓公曰」，管仲做了囚犯，帶上了手銬，從魯國一回來，馬上就要殺頭了。鮑叔牙告訴齊桓公說，「管夷吾能」，他說管夷吾的才能很大，「可以治國」，可以幫忙你，做宰相治國家。這個齊桓公一聽，他說你老兄怎麼搞的，「我讎也」，他是我的仇人呀，一箭幾乎送了我的命，「願殺之」，我就想把他要回來殺掉的。

注意啊！你們天天講什麼企業管理啊，想當工商領袖、政治領袖的要注意，「鮑叔牙曰：吾聞賢君無私怨」，他說一個好領袖不計私仇，沒有私怨，但問是不是人才，看能不能替國家做事。私怨算什麼？你又沒有死，你已經當了王，還記這件小事嗎？你要找一個人纔多難啊！這是歷史上的名言，「賢君無私怨」，做人也是一樣。我經常罵你們同學，尤其女同學們，一點小事都囉哩囉唆，還能做大事嗎？做大事也是無私怨，你們年輕人要想成大功、立大業，這個度量養不成功，什麼都不要談了，所以，多大的度量就成功多大的事業。你看鮑叔牙這個時候多得意啊！齊桓公靠他保進來，當了王，當然對鮑叔牙言聽計從。他第一句話就是「賢君無私怨」，你不能殺他，你要想治國平天下，非找他不可，他能幫你。

第二，注意哦！「且人能爲其主，亦必能爲人」，他說你要知道，他當時保你哥哥的時候，當然爲你哥哥盡忠，看你是敵人；等於我幫你一樣，我當時也想把你哥哥殺掉啊！人各爲其主嘛，他既然能夠忠心幫助他老闆，如果你把他收服了，他也能幫助你，這個道理你不懂嗎？「君如欲霸王，非夷吾其弗可」，鮑叔牙說，除了管仲以外，沒有第二個人可以幫助你成霸主。「君必舍之」，你必須要放掉他，不能殺他。

齊桓公後來能夠稱霸，就是因爲用了管仲。齊桓公在歷史上是窩囊君王，什麼都不能，又好喫好玩，是一個花花公子，就是用了管仲、鮑叔牙，他就成功了。實際上只用了一個管仲，像他那麼一個花花公子，能當領袖就是因爲懂話、聽話；只要是對的，他就聽了。「遂召管仲」，馬上把管仲從魯國引渡過來，「鮑叔牙郊迎，釋其囚」，聽到管仲回來，鮑叔牙很了不起，雖當了部長以上，還跑到飛機場老遠在等了，等到管仲來到，馬上把他手銬打開。齊桓公在辦公室門口歡迎他，「桓公禮之」，給他行個禮，馬上發表官位，「而位於高國之上」，高國是齊國權威最高的，也就是當宰相了。

「鮑叔牙以身下之」，你看看鮑叔牙這個朋友，管仲這一條命都是他救的，管仲窮的時候，喫飯都是靠他的。這個時候，管仲在他的推薦之下當了宰相，鮑叔牙則是「以身下之」。看到他就行禮，看到管仲坐在上位，他絕不敢坐在旁邊。這個你們做朋友的注意，要是你們一定在旁邊推他一把，喂！老兄，再不然就是老管！鮑叔牙不是這樣，這個地方就是值得你們學習了。像我有兩位朋友，當年一起都是少將，一位升了中將，兩個人本來是好朋友，出去的時候，該在一起嘛！卻一個走在前面，一個就站在旁邊。我說這就是他的成功，你們懂吧？朋友是朋友嘛，階級不同，代表國家的職位，公事上他要這樣。如果到私人家裏，罵架都可以，但不能給人家看見的啊！在公事上，鮑叔牙處處以屬下自居。

「任以國政」，這位花花公子齊桓公什麼都不管，一切交給管仲，而且還不稱他宰相，也不叫先生，「號曰仲父」，這個名位大了，這個名不是官位，仲是管仲的號，父是代表男性，大丈夫，是對他的尊敬。像劉備對諸葛亮，是朋友相處；齊桓公對管仲，不是朋友相處，是以老師對待，自己是學生的姿態。

中國歷史上的名言「用師則王，用友則霸，用徒則亡」，這三句名言什麼人說的？孔子的學生曾子說的。「用師則王」，能夠謙下於人，把人才當老師看待，則可以稱王。「用友則霸」，像劉備用諸葛亮以朋友相處，所以只能守一個小小的局面稱霸。「用徒則亡」，用學生，不講了，下面文章有。這三句名言，古今中外歷史，都沒有違反這個原則。因此說「桓公遂霸」，齊桓公遂在當時國際上稱霸，領導一個時代。

前無古人的管鮑之交

管仲嘗嘆曰：「吾少窮困時，嘗與鮑叔賈，分財多自與，鮑叔不以我爲貪，知我貧也。吾嘗爲鮑叔謀事，而大窮困，鮑叔不以我爲愚，知時有利不利也。吾嘗三仕三見逐於君，鮑叔不以我爲不肖，知我不遭時也。吾嘗三戰三北，鮑叔不以我爲怯，知我有老母也。公子糾敗，召忽死之，吾幽囚受辱，鮑叔不以我爲無恥，知我不羞小節，而恥名不顯於天下也。生我者父母，知我者鮑叔也。」

這一段是有名的歷史上的文章，也是名言，你們仔細研究研究看。「管仲嘗嘆曰」，這個嘗就是平常自己感嘆，跟朋友們講，「吾少窮困時，嘗與鮑叔賈，分財多自與」，他說我們合夥做生意，賺了一點錢，我就多拿，給他的少，「鮑叔不以我爲貪，知我貧也」，鮑叔並沒有怪我貪心，他曉得我很窮。這一點我們就很難辦到了，你們做得到做不到？你們大概一毛錢都要爭得臉紅了，兩毛錢就流鼻血了。「吾嘗爲鮑叔謀事，而大窮困，鮑叔不以我爲愚，知時有利不利也」，鮑叔託我乾的事，我沒有一樣給他做好，鮑叔沒有怪我笨，他只說我運氣不好。「吾嘗三仕三見逐於君，鮑叔不以我爲不肖，知我不遭時也」，他說我三次當公務員，三次都被趕掉，鮑叔不覺得我不對，曉得我運氣沒有來，時間沒有到。當我做軍人去服兵役作戰時，「三戰三北，鮑叔不以我爲怯，知我有老母也」，每次都打敗仗逃回來，鮑叔沒有認爲我窩囊，他曉得我還有一個老母在，我不敢在前方戰死，我死了，我媽媽怎麼辦？所以，打不過只好開溜逃回來。只有鮑叔可以原諒我，別人都笑死我了，那麼沒有勇氣。這一次政變當中，公子糾失敗，跟我一齊共事的召忽自殺，但我沒有自殺，爲什麼？我認爲自殺對國家天下沒有貢獻，做個小忠小孝而已；我要大忠於天下，不願意死，只有鮑叔懂得我，所以「生我者父母，知我者鮑叔也」。這就叫管鮑之交，還沒有完，這還不算數哦，精彩的還在下一次，且聽下文分解吧。

《列子臆說》（中）第二十八講

在《力命》這一篇，提到歷史上有名的、真正朋友交情的一個榜樣，就是管鮑之交。該篇的宗旨，是講一個問題、一個趨勢，也就是大勢所趨的這個勢。以佛家來講就是業力，是現實的一個力量，屬於人生稟受的命運的作用。因此提到管鮑之交，重點不是專講歷史上的管鮑之交，不過管鮑之交這一件事實，在《列子》這裏說得最清楚。

善用善交的間題

此世稱管鮑善交者，小白善用能者。然實無善交，實無用能也。實無善交實無用能者，非更有善交，更有善用能也。召忽非能死，不得不死；鮑叔非能舉賢，不得不舉；小白非能用俾，不得不用。

上次講到管仲做了齊國的宰相之後，說了兩句名言，「生我者父母，知我者鮑叔也」。我們從小讀書，這些名言都記得很牢的，後人則會運用到各方面去。下面是對歷史哲學的評論，「此世稱管鮑善交者，小白善用能者」，這個「世」就代表歷史上每一世、每一代，我們文化裏講管鮑之交和齊桓公善於用能。小白是齊桓公的小名，齊桓公看起來是我們中國歷史上第一個霸主，「善用能者」，當領袖的，只要這個人真能幹，能夠治天下國家，有幫助於他，他就會用。因爲管仲本是他的仇人，最後因鮑叔牙的一番話，要治國家、治天下，要想當一個霸主，萬代留名，你非用管仲不可。他就把過去情結拋棄了，所以是「善用能者」。

其次說到「善於交者」的問題，善交很難。孔子在《論語》裏提到另外一個齊國名宰相晏子。晏子名叫晏嬰，是有名的矮子，高不滿三尺。所以出使楚國時，楚國故意侮辱他，開了一個狗門，要他進來。他就站在外面不進來。他說「使狗國者，從狗門入」，如果我要到狗國去做大使，我當然走狗門啊，不曉得你這個國家是狗國還是人國。楚國人沒有辦法，只好打開大門。

晏嬰跟孔子交情很好，管仲年代比孔子早。《論語》裏有一句話，「晏平仲善與人交，久而敬之」。我們普通讀《四書》，讀到「善與人交」，就是交朋友要像晏平仲一樣，很難得，夠朋友。下面四個字最難，「久而敬之」，跟他做朋友越長久，越發現他的長處，對他越起恭敬心。恭敬心很難，朋友交久了以後，等於男女兩個人戀愛時，彼此客氣得要命，彼此能夠原諒，明明知道他是錯誤的，也覺得很可愛。結了婚以後，明明是長處、很可愛的地方，反而非常討厭。這個就不是「善與人交，久而敬之」了。時間越長久，越能夠起恭敬，這個「敬」字還不止指恭敬，而是越好，這個太難了。所以以孔子的經驗，只有晏子能夠做到這樣，這是講善交的問題。

另外，歷史上記載，本來齊景公準備請孔子到齊國去，把政權交給他，但是晏子反對，給齊景公講了一句話，齊景公就不請孔子來了。看起來好像晏子對孔子很不好，仔細研究啊，這就是孔子佩服他的地方。因爲當時齊國已經很亂，孔子如果到了齊國，後果不堪設想，恐怕自己和學生弟子們的命都會送在齊國。所以晏子爲了愛護他的領袖，也愛護孔子這個朋友，他寧可讓邀請孔子這件事情辦不成功。從歷史的角度來看，就發現晏子的了不起，這就是所謂的善交。管仲也是一樣，這是談到善交的問題。

回過來再看原文，「然實無善交」，這一句話是說，其實不是真正的善交，鮑叔牙跟管仲也不能說善交；「實無用能也」，齊桓公也不能說真能夠用能者。爲什麼？這個話很刻薄了，像管仲、鮑叔牙他們兩個人的交情還不算善交，像齊桓公這樣的度量還不算是真正的用能者，這是什麼理由啊?這種說法太苛刻了。

下面是《列子》的哲學，「實無善交，實無用能者，非更有善交，更有用能也」，這個話很難懂了，說一個真正善於交朋友的人，並沒有一個目的要善交，要做到對每一個朋友好，或者對某個朋友好，有這個觀念已經做不好了，所以說「實無善交」。「實無用能」，一個領袖或老闆，想把每個人用得很好，對每一個人都很優待，那也用不好的，「非更有善交，更有用能也」。爲什麼？因爲人的個性各自不同。譬如歷史上講漢高祖，豁達大度，一邊罵人，一邊喝酒，一邊還在洗腳，一邊還召見這些大將軍、大臣。有人說你這樣沒有禮貌，好，好，不要洗腳了，聽你的。這是他的天性，

他的態度非常天然誠懇，沒有故意的「善於用能」或者交朋友。如果故意要善交，有此存心，一定做不好。這是該篇的宗旨，就是力與命。天然有這個領袖的氣度與才能的人，自然做得很合適。所以像鮑叔牙對管仲，也是天然的天性，這個天性在中國文化裏就叫做友愛。我們讀古書，「兄友弟恭」，兄弟、朋友之間要友愛，真正的好，真正的愛；如果爲了學佛學道，或者講道德，纔對兄弟朋友特別好，已經不對了，是假的了，做不好的，要是自然天性纔行。

不得已的局面

下面對這一段歷史再作評論，這是道家的看法，很深刻了。跟管仲同時的召忽，因爲幫助公子糾失敗而自殺，所謂對老闆報知遇之恩。管仲沒有死，看起來管仲很差勁，這裏的評論有一點道理，「召忽非能死，不得不死」，並不是召忽必須要爲公子糾盡忠，非死不可，事實逼到那裏，不得不死，也非死不可。所以中國人講到死，「死有重於泰山，有輕於鴻毛」。我們經常講到歷史上忠臣，非死不可。古人有一句名詩，「千古艱難唯一死，傷心豈獨息夫人」。湖北長江邊上有個息夫人的廟，紀念一個春秋時的息國夫人。息夫人很漂亮、很有名。息國是個小國，當時楚國是大國，楚王好色，聽到息夫人很漂亮，要息國把太太送上來。這個息國不肯，結果就被消滅，息夫人還是被楚王搶去了。歷史上對息夫人有所微詞，就是有所評論，說她當時爲什麼不死。有人對歷史的評論不同意，才說「千古艱難唯一死，傷心豈獨息夫人」。中華民族要求盡忠，結果變成要求去死，但是，死這件事並不是那麼簡單的。

這一個歷史的故事，以召忽跟管仲兩個來講，管仲當然不會死，爲什麼？因爲管仲與鮑叔牙兩個人商量好的，一個人幫忙小白，一個人幫公子糾，也就是說他們故意安排的。而且管仲當時之所以失敗而不去死，是因爲他曉得成功的那一方有好朋友鮑叔牙在，到時候一定會幫忙保全他。這是後人有這樣很尖刻的看法。老實講是不應該的，如果這樣評斷，世界上就沒有一個是真正的好人。換句話說，人用這種眼光來看歷史、看古人，這是很有問題的。所以《列子》論這一件歷史事實的時候，看法就不一樣，只講「召忽非能死，不得不死」，等於文天祥、嶽飛一樣，不得不死，這就是「死有重於泰山」，這一死的價值，在歷史上的分量很重。

下面講「鮑叔牙非能舉賢，不得不舉」，他說鮑叔牙爲什麼推薦管仲，他不得不舉啊！齊桓公當時要在諸侯間稱霸，統一天下，需要人幫助；鮑叔牙知道自己不是這個材料，幫助齊桓公的幾個高級幹部也做不到，觀察天下人才，只有管仲能做得到，因此推薦管仲，所以說到舉賢，是不得不推薦管仲的。

說到齊桓公用管仲，「小白非能用讎」，明明是仇人，恨死了，結果用了之後自己成爲一代的名王。並不是齊桓公的度量真正大，而是「不得不用」，這就是「力」的問題。這一篇講力與命，力就是那個趨勢，當你肚子餓極了，看到一碗飯，實在不應該喫，不屬於你的，可是已經餓了四五天了，那個形勢下就不得不喫。所以人到了某個時候，看到是毒藥都要喫下去，就是不能不如此，所以說「不得不用」。

但是我們要知道，歷史上的故事告訴我們的是人生經驗，我們在做人用人時，有時候是不得不用；有時候是不得去用，不應該用；有時寧可死，以換取這個生命的價值。這一句話，文字上是那麼講，但是我們也要了解，所謂鮑叔牙不得不舉，小白不得不用，那是利害關係；但是鮑叔牙舉薦管仲，齊桓公能用管仲，其中仍有了解、友情、欣賞等等的感情因素，絕非只有利害的想法。所以我們的思維觀念，對別人的作爲，不可輕易認定爲利害關係。

管仲臨終之言

及管夷吾有病，小白問之，曰：「仲父之病疾矣，可不諱雲？至於大病則寡人惡乎屬國而可?」夷吾曰：「公誰欲歟？」小白曰：「鮑叔牙可。」曰：「不可。其爲人，潔廉善士也。其於不己若者不比之人，一聞人之過，終身不忘。使之理國，上且鉤乎君，下且逆乎民。其得罪於君也，將弗久矣。」小白曰：「然則孰可？」對曰：「勿已，則隰朋可。其爲人也，上忘而下不叛。愧其不若黃帝而哀不己若者。以德分人，謂之聖人；以財分人，謂之賢人。以賢臨人，未有得人者也；以賢下人者，未有不得人者也。其於國有不聞也，其於家有不見也。勿已，則隰朋可。」

現在接着講下半截的歷史，「及管夷吾有病，小白問之曰」，管仲年紀大了，快要死的時候，齊桓公來到病牀邊看他，「仲父之病疾矣」，他很恭敬地說，「仲父」，一個君王對自己的部下客氣到這個程度，顯示他多麼重視他，多麼需要他。他說你的病啊疾矣，病就是疾，疾就是病，疾又代表快。小白說你的病嚴重了，「可不諱雲」，你不忌諱我講一句話吧！生病的人最忌諱一個死字嘛，所以先問一下，這是一個禮貌。他說你的病看起來很嚴重，我有一句很要緊的話，你不忌諱我問吧？大概管仲點個頭表示可以，他就問了。「至於大病」，大病是什麼？死亡，他不好意思把死字講出來；「則寡人惡乎屬國而可」，我找誰接你這個位子呢？

「夷吾曰：公誰欲歟」，管仲一聽，說你心裏想交給哪一個啊？因爲小白下面有兩派，一派就是三個好人，管仲、鮑叔牙、隰朋，這三個大臣；另一派是馬屁派，有豎刁、公子開方、易牙三個最壞的，因爲管仲等人在位置上，所以他們三人不敢動。易牙是名廚師，齊桓公有一次講，天下的美味我都喫過了，只有人肉沒有喫過。第二天易牙給他做了一碗肉，特別好喫，他就問這是什麼肉啊？易牙說你沒有喫過人肉，我把我的兒子殺了給你喫。易牙就是這樣一個人，所以如果要修個馬屁廟，裏頭的祖師爺就應該是他了。歷史上有名的皇帝，像周宣王、漢宣帝、唐太宗這些人物，這一套就喫不開了，這種人立刻疏遠，不要了，不把他殺掉已經很客氣了，因爲這個行爲違反人性。齊桓公就屬於歷史上不同的一個人，覺得易牙殺兒子給我喫，對我感情太好，所以纔有這樣三個小人在旁邊。

我們年輕人注意，作爲幹部，你看管仲的大臣風度，齊桓公問他你死了我交給誰啊？像我們年輕同學沒有經驗，就會說交給老王啊、老李啊。管仲不是，「公誰欲歟」，他先把小白的心理抓住，也防止他後面亂，他說你心裏想交給誰啊？這一句把小白問住了，他不敢對管仲講的，這個時候他有點怕管仲，不是權威的怕，是道德上尊敬。所以管仲就是叫他自己講出來。一個領袖不能隨便講話，他只好提正派的人物，「小白曰：鮑叔牙可」，他說鮑叔牙這個人可以接你的位子吧。

他們兩個是最好的朋友，但是管仲「曰：不可」，不行。這是管鮑之交，這個難吧？前面你看，「生我者父母，知我者鮑叔」，他一生的事業在歷史上留名，諸侯間第一位名相，權位之大，是鮑叔牙培養出來的。我們歷史記載管仲，「一匡天下，九合諸侯」，匡就是正，使天下走上正路，走上和平的大道。後來的歷史，沒有一個皇帝、一個宰相做得到的。他一手把這個天下國家安定下來，多次聯合國的會議上他都是最權威的祕書長，齊桓公被他捧起來，是會議唯一的主席，成爲聯合國的君王。所以這個人前半生那麼倒黴，晚年有如此的威風，齊桓公對他是真正不得了的好。鮑叔牙從他年輕一直幫忙，我們想，那個宰相位置你不幹，總該他幹了吧？你看管仲，齊桓公已經提出來「鮑叔牙可」，但是他卻說「不可」。這個纔是真朋友，當然只有管仲能夠做這樣的朋友，也只有鮑叔牙有這樣的朋友。如果是別人的話，不恨死纔怪，我幫了你一輩子，你要斷氣以前還不推薦我！結果鮑叔牙聽了，不曉得多麼感激管仲！什麼理由？這是歷史上的大人物、大作風，年輕人要注意了。

爲什麼說不可？「其爲人，潔廉善士也」，管仲把鮑叔牙看得透透的，他說鮑叔牙人格太好，人太好了不能幹大政治，「水太清則無魚，人太清則無福」，你們注意哦！頭腦太清醒的，太愛乾淨的，這些人沒有福氣；反而髒兮兮的啊，邋里邋遢的，福氣好得很。所以中國人講話，選媳婦要選一個醜一點的，「福在醜人邊」，太漂亮就紅顏多薄命，這是同樣的道理。他說鮑叔牙這個人太好了，既規矩，又清廉，人格高尚，要求自己太乾淨了，不能玩政治的。難道政治是壞人玩嗎？不是的，而是大政治家能夠包容好人，也能夠兼容那些壞的，黑的白的，五顏六色他都能夠包容。譬如我們這一堂人坐在這裏，如果叫電視公司來照，放出來一定很好看，因爲我們各種顏色都有，不像他們出家同學清一色，頭上都光光的。這個社會就是形形色色，要能夠包容得了形形色色纔行。所以他提出來鮑叔牙不行，因爲鮑叔牙是廉潔之士，善士，意思是包容不了其他的人。

「其於不己若者不比之人」，他說鮑叔牙對於不如他的人，比他窮的人，學問不如他、人格不如他、一切不如他的人，他寬大得很，他能夠包容。可是有個毛病，「一聞人之過，終身不忘」，你如果做錯一點事，講錯了話，人格有一點毛病，他會牢記，認爲這個人不行。鮑叔牙的個性就是這樣，因爲他是個好人。這一種好人我們社會上很多哦，對印象不好的人，你說死了，他仍然認爲不好。很多人有這樣的個性，就是說主觀成見特別強。他這樣子怎麼可以做領導人啊！「使之理國」，你如果把國家、全國的政治大權交到他手上，「上且鉤乎君」，上面妨礙到你，因爲他做錯了老百姓不會罵他，而會怪你這個領導人。「下且逆乎民」，下面對老百姓也不好。「其得罪於君也，將弗久矣」。他說我死了以後，你把政權交給他啊，搞不好對不起國家，對不起老百姓，也對不起你，而且充其量幹一年兩年就出大毛病，所以你不能交給鮑叔牙。

你們注意，這就是管鮑之交，管仲敢講「生我者父母，知我者鮑叔」；換過來鮑叔牙也可以這樣講，「生我者父母，知我者管仲也」。所以這叫知己，人生得一知己之難，你看歷史的經驗就會明白。

領袖人才的心胸氣度

「小白曰：然則孰可」，他說鮑叔牙不行，那誰行呢?「對曰：勿已，貝幌朋可」，「勿已」兩個字注意，他說實在找不到合適的人的話，可以把政權交給隰朋。接着管仲對隰朋作了評論，就是現在講人事考覈，這一種考覈是大考覈了。

古人的考覈，我們歷史上，曾國藩考取了進士，他的老師穆彰阿大學士就培養曾國藩，向皇帝保薦說，這個人「膽大心細，纔可大用」，這是人事考覈，密件，只有皇帝一個人看見，推薦這個人不錯，值得培養。曾國藩自己也不知道穆彰阿培養他。皇帝看到這個奏本，當然太監都看不到，過幾天忽然召見曾國藩。哪裏見？小殿，不是正式的皇帝辦公室。穆彰阿就告訴曾國藩，你小心啊，沒有說是自己保薦的。

曾國藩到了一個偏殿裏，什麼都沒有，只有皇帝一個座位擺在那裏，後面掛一幅字，曾國藩進來看到皇帝沒有來，就對着這個座位三跪九叩，三呼萬歲，然後就規規矩矩等着。等了兩三個鐘頭，皇帝還沒有來，他也不敢動，也不敢亂看。等一下太監來了，皇上有旨，曾國藩退回，改日再行召見。回來後穆彰阿就問，怎麼樣？見到什麼東西啊？曾國藩說座位後面有一幅字，字小看不清。清朝這些老做官的，那個頭腦之精靈，穆彰阿就叫家裏的人帶着紅包，馬上進宮找值日的太監打聽，上面掛的是什麼？原來是《太祖聖訓》，回來就告訴曾國藩。過幾天皇帝又召見曾國藩，問了一大堆，又問上次在偏殿召見，我沒有到，你說說看我位子後面有什麼？曾國藩就一路背下來。皇帝告訴穆彰阿，你講得不錯，這個人的確心細。曾國藩後來前途就那麼上去了，不過他真正是一個膽大心細的人。

這些歷史故事你們年輕人要注意啊，尤其當人事主任的，不要隨便給人家籤兩句評語，這兩句影響人一輩子的命運，因爲這個資料滿天飛。所以我常常感覺，有人知識不夠，看人又看不準，然後給人家下了評語，耽誤人家一輩子的前途，不要說他兒子恨你，孫子都恨你，這個因果還背到三代去，真不可以亂幹呀！

隰朋這個人，才具沒有管仲好，但人很可愛，現在你看管仲對他的評語，「其爲人也，上忘而下不叛」，他作爲部下，長官不會害怕他，不會防備他，覺得他很可信任，因爲上面會忘記了這個人。你說誰能夠做到？像我們坐在辦公室裏，你再好，坐在旁邊我也不會忘記啊！覺得有個人坐在這裏是一種妨礙。如果一個人坐在這裏，使我們忘記了他，這個人不是菩薩就是鬼了。那真是好人啊，好得使你忘記他，所以「上忘」很難。如果上面隨時記着你，那要命了，這件事不能讓你知道，讓你看到不行，那就難辦了。這個忘不是忘記你這個人，是忘掉你在這裏的妨礙，這樣就沒有壓迫感了。你們年輕同學，能做到這樣就成功一大半了，後面就好辦了。「而下不叛」，部下對他沒有不信仰的，沒有部下會違揹他的。這一句考覈，說明這個人已經可以當宰相了。

「愧其不若黃帝」，他的道德還不止如此，他自己每天總覺得自己的學問道德不夠，天天求進步，慚愧沒有像我們老祖宗黃帝那麼偉大。「而哀不己若者」，對部下有些程度不及他、人品不及他的，他很憐憫同情，沒有傲慢，沒有看不起人。

所以管仲說「以德分人，謂之聖人」，能夠以道德感化人的是聖人。「以財分人，謂之賢人」，能夠拿經濟錢財幫忙別人，這個已經夠得上稱賢人。「以賢臨人，未有得人者也」，這個「臨」字要注意，居高臨下叫做「臨」，自己覺得有能力有恩惠給人家，有賢德給人家，有居高臨下的姿態，這個人不能當領袖。換句話說，你有道德也不足以驕慢人，你對人家有好處，早就應該忘掉。我幾十年來常常碰到這種人，他牢記自己對人如何如何好，這一種人就不行了，所以施恩不忘的人不能領導人。如果施恩於人的話，當下就要忘掉，不要希望人家報答你。而我們受恩的人，一輩子不能忘記報答。所以「以賢下人者，未有不得人者也」，施恩不望報的人，別人對他一定非常恭敬，一定服從他領導的。

《列子臆說》（中）第二十九講

管仲評論隰朋，說他是個賢德之人，但是他謙虛，能夠下於人。「其於國有不聞也，其於家有不見也」，他那麼好的道德有些人還不知道，這一句話，更顯示他的優點了。乃至他家裏的人，對他還沒有這樣徹底的瞭解。所以管仲的結論是「勿已」，他說你實在找不到人，「則隰朋可」，你把宰相的位子交給隰朋吧！

不得不做的天下事

然則管夷吾非薄鮑叔也，不得不薄；非厚隰朋也，不得不厚。厚之於始，或薄之於終；薄之於終，或厚之於始。厚薄之去來，弗由我也。

鄧析操兩可之說，設無窮之辭。當子產執政，作竹刑，鄭國用之。數難子產之治，子產屈之。子產執而戮之，俄而誅之。然則子產非能用竹刑，不得不用；鄧析非能屈子產，不得不屈，子產非能誅鄧析，不得不誅也。

「然則」，這是古文寫法，就是這樣的一件事，「管夷吾非薄鮑叔也，不得不薄」，這就是政治上，也是人生最高哲學。《列子》說這樣講起來，管仲並不是看不起鮑叔牙，並不是輕視自己這個朋友，他對齊桓公不得不把鮑叔牙的優點與缺點講出來。「非厚隰朋也，不得不厚」，管仲對隰朋這個人，也並不是特別優厚，而是爲了國家，爲了齊桓公對他的感情，他必須找一個爲國家、爲老百姓真正做事的人，所以「不得不厚」。

下面講一個道理——「厚之於始，或薄之於終；薄之於終，或厚之於始」，人的交情，有些朋友一開始好得不得了，親熱得很，厚道得很，最後搞得非常薄，刻薄。有些則是開始清淡，馬馬虎虎，最後非常之好，所以人生一切事情要看結論、看結果。但是看結果就很難，所以講「厚薄之去來，弗由我也」，總之不要有主見，沒有我見，沒有成見，應該完全爲公。在做人的道理上，要完全爲真理，這樣纔對。

這一個故事講完了，我再補充一下，這是講力與命的關係，是說有一個自然的力量，自然的趨勢，也是命運，這就叫做命。這個命並不是說算命看相、摸個骨頭，命不是這個道理，命與力，是自然的趨勢而已。

下面講到另外一個故事。鄧析，是春秋戰國時代的一個哲學家，非常有名的邏輯學專家。據說他是鄭國人，跟子產非常好。前面我們講到《楊朱篇》時，也提到鄭國有個名宰相，跟管仲一樣有名，叫子產。子產對於國家天下的問題解決得了，家庭問題就沒有辦法。他有兩個太保兄弟，他一點辦法也沒有，最後子產還找鄧析商量，可見兩個人是好朋友。現在講「鄧析操兩可之說」，照文字看，兩可之說，好像鄧析是這樣也可以，那樣也可以，不是這個意思。這是辯證法，是正面、反面，矛盾、統一，正反合的道理，稱爲兩可之學。以他邏輯的推理，論辯一切問題，「設無窮之辭」，他的辯論術極高明，你沒有辦法批駁他的。他跟子產是好朋友，「當子產執政」，當子產在鄭國當宰相的時候，「作竹刑」，鄧析私編了一部刑法，因爲寫在竹簡上，所以叫竹刑。我們中國用竹子做刑具也有好幾種，譬如有些女人受刑法，古代用竹子夾手指頭，還有些鞭子也是竹子做的。

據我們所曉得，過去用刑有很多花樣，被罰打一百板的，二十板就打死了。送了紅包的打二百板也打不死，打得越響越不會死人，竹片子打到皮膚上，輕輕一拉，雖然又紅又腫，卻打不死人。如果打下去沒有聲音，幾板就打死人了。以前我們雖年輕，爲什麼懂那麼多啊？我們讀老書出身的，這些刑法等等都教過的，怕出去做官不懂，因爲司法跟行政不分。所以老輩子都告訴你，官府中下面有些做鬼的，一聽就曉得是收了紅包；沒有收紅包的，一聽也知道了。以前有句老話「紅黑都要捱打」，我們老式的部隊或者教育機構，門口掛一條棍子，半截是紅的，半截是黑的，所以過去叫做打軍棍。軍人拿這個東西打，一紅一黑，表示黑白分明，所以是「紅黑都要捱打」，不對的要捱打，對的也要捱打，所以乾脆就打吧。

鄧析創作了竹刑，子產當政，「鄭國用之，數難子產之治，子產屈之」，社會老百姓反感，對於子產發佈這個命令，大家有責難，子產也覺得不對，所以屈服了。這是鄧析創作的，所以「子產執而戮之」，把他抓起來殺掉。《列子》講這個故事馬虎了一點，實際上鄧析不是子產殺的，鄧析被殺的時候，子產已經死了，應該是子產死後執政的後輩所殺。這一件歷史的故事我們順便提到。

「然則」，那麼說來，「子產非能用竹刑，不得不用」，當時，以子產的智慧才具，爲什麼接受鄧析的建議，採用竹刑呢？時勢到了那裏了，「不得不用」。「鄧析非能屈子產，不得不屈」，鄧析這個建議使子產受了委屈，遭到全國的責備，最後還是投降，這個是什麼道理呢？「不得不屈」，也是一個時勢的趨勢，所以力與命之間有這樣困難。「子產非能誅鄧析，不得不誅也」，子產也不是要把好朋友殺掉，因爲鄧析犯了罪該殺，他沒有辦法。

這幾段故事說明什麼呢？就是力與命的問題。運氣不好，碰到那個情勢一點辦法都沒有，誰都不能挽回。天下有沒有冤死的人？有的是！如果碰到戰爭的時代，一個原子彈，一個機關槍掃射，大家都沒命了，你說哪個該死，哪個不該死？沒得辦法，力與命也，碰上了。依佛家的解釋，認爲是業力。

可生可死 不可生不可死

可以生而生，天福也；可以死而死，天福也。可以生而不生，天罰也；可以死而不死，天罰也。可以生，可以死，得生得死，有矣；不可以生，不可以死，或死或生，有矣。

道家的哲學，對於生死看得那麼寬廣，非常達觀，「可以生而生，天福也」，可以活就活着，活着不錯，幸福；「可以死而死，天福也」，到該死的時候就死，死也不錯，也是幸福。真的哦，有人不得其死哦，這些你們青年同學們想不到的。譬如我有一位老朋友，很有名的，都八十幾了，他說當年在某一個時候我不死真可惜啊，如果那個時候死，就是死得其所，就非常有價值。結果到現在老了，還要人照應，走路還拿個柺棍，眼睛又看不清，雖然活得很長壽，可是並非幸福。我有一位朋友，是個軍人，他也到這裏演講過，他說一般到了老年都很怕死，他就不同。他有兩句名言很好，他說死多好啊！是個幸福啊，那是上帝給我們很難得的機會，如果我們父母沒有把我們生到這個世界上，連死的機會都沒有，所以死是一個機會，那多寶貴啊！聽起來好像他講幽默話，如果真看通了就是這個道理。《列子》講的也是這個，就是在可以不可以之間很難。

「可以生而不生，天罰也；可以死而不死，天罰也」，人生的境界到了可以生而自己卻不想活，爲一點小事就去自殺，去跳水、去上吊，多悶氣呢！喫安眠藥，多頭痛啊！這是不應該的。可以生而不生，自己害自己，這是天罰。但是換句話說，可以死、該死的時候而不死，也是天罰。最近有一部書，一位當年很有名的學者寫的文學書，老一輩子的朋友都在看。他在序言中講他是懺悔，借別人的過失來懺悔自己。我說這個懺悔沒有道理。他的序言又講，到了這個時候「不做無益之事，何以遣此有涯之生」，他引用這一句話，只好做一點無聊的事排遣人生。我看他活得好痛苦啊！「可以死而不死，天罰也」，在那裏受活罪。

這些故事的道理，你們年輕同學儘管聽啊，聽了沒有用，就算你拿到博士你還是讀不懂，人生非要到某一個情況時才懂。不管年齡大小，只要他做過大事、當過頭子，或經過了艱難困苦，他一讀這本書，就完全懂了。

所以《列子》這本書不是問你對「天罰也」有沒有意見，問了等於白問，絕對沒有意見，既沒有意也沒有見，因爲他沒有這個問題啊！像我們當年在學校聽課，老師講上一句，下面他怎麼說已經懂了，那就有意見了，有意也有見，就會問了。

「可以生，可以死，得生得死，有矣；不可以生，不可以死，或死或生，有矣」，你看這些文字是什麼文章？好像是莫名其妙，把字堆起來而已，看似衍文，多餘的。如果你懂了歷史上的故事，有大的人生經驗看它，才明白都是一字千金，非常有力。當人生碰到可以生也可以死的兩可之間，決定活下去，或者聽其自然結束自己的生命；或者碰到那個情況，絕對不應該活下去，或不應該死掉。在兩可之間的，在歷史上有很多案例。

譬如我們講三百年前的歷史，清軍人關前，明朝的末年，那個時候洪承疇經略遼東，防守滿洲這個最大的敵人，海陸空三軍的權力都在他的手裏，結果滿洲的祖宗用一點辦法就把他困住了。這個時候吳三桂還沒有出來。明朝的崇禎皇帝得到報告，說洪承疇在前方戰死了，皇帝痛哭，在忠烈祠供起他的牌位，還親自寫祭文上香主祭。當時他是全國的忠臣，就是說在可以生可以死、不可以生不可以死之間。他被俘虜後，絕食，就是不投降。最後順治的母親出面，故意泡一點參茶給他喝喝啊，然後怎麼恭維一頓啊，就把他動搖了，就投降了。

不過他雖然投降了，也做了很多的好事，對清朝最後有幾項不投：俗投僧不投——在家人投降，出家人不投降，所以出家人穿的是明朝的衣服；生投死不投——活時投降，死後可以穿明朝衣服；男投女不投——男人投降，女人不投降，所以清朝近三百年間，女人結婚是穿明朝的衣服，鳳冠霞帔。另外有語言文字不從和官號不從等。這都是洪承疇的花樣，後來他給清朝出主意，如何統治中國。洪承疇一路帶領清軍到南方來，直到統一中國。

洪承疇有兩個重要關係人物，一個是他在揚州的恩人，當年他考功名時，這個老先生曾幫過他。當洪承疇幫助清軍威風凜凜到了揚州時，親自去見他，老先生不見。勉強見到了，你是誰啊？我不認識。他說自己就是洪承疇。老先生說，冒充！我那個學生是忠臣，早死了的，你是個什麼東西要來冒充！硬把他轟出去。另一個是洪承疇的媽媽，他回到福建接他的母親，母親當面罵他又要打他，我兒子是忠臣啊，已經盡忠報國死了，你是哪裏來的野種，跑來冒充我的兒子，硬把他趕出去。

講到歷史上這些人物，現在我們幾十年當中，看的也多了，由大陸到臺灣，看到現在，纔讀懂了這些古書，讀懂了所謂「可以生，可以死，得生得死，有矣；不可以生，不可以死，或死或生，有矣」的道理。

生死可以掌控嗎

然而生生死死，非物非我，皆命也，智之所無奈何。故曰：「窈然無際，天道自會，漠然無分，天道自運。」天地不能犯，聖智不能幹，鬼魅不能欺，自然者默之成之，平之寧之，將之迎之。

道家對於生死早看通了，禪宗學佛的人要了生死，道家早了了，說這個東西用不着去了的，了了了時無可了，有什麼可了啊？所以說「然而生生死死，非物非我」，生死也不是屬於物理的主宰，也不是我自己能夠主宰，這叫做命。道家所說的這個命，就是佛家講的業力，這是一股力量，生命的業力。「智之所無奈何」，縱使有高度的智慧、高度的能力，也沒有辦法左右它，這是力，是自然的趨勢。

《列子》對命運、對宇宙的生命這個力量，完全是道家思想。「窈然無際」是老子的思想，老子的原話是「窈兮冥兮」，窈就是形容看不見摸不着，無所在無所不在，無量無邊。「天道自會」，這個叫做道，佛家叫做真如，就是這個東西。「漠然無分，天道自運」，它沒有一個實質的東西，是它自然有這一股力量運轉。「天地不能犯，聖智不能幹」，雖是大智慧也不能幹擾的。「鬼魅不能欺」，鬼神對於這個命運也沒有辦法，有些人要死的時候，有報應啦，看到鬼來要他的命。等他運氣好的時候鬼怎麼不來啊？因爲他的命運之中自然的力量沒有完，鬼魅都沒有辦法。

歷史上記載，張獻忠殺人無數，殺到重慶的時候，殺得天都黑了。張獻忠拿一把刀還罵天，格老子殺人同你有什麼相干啊？你給我開開，天就晴了，天都怕他。到了失敗的時候，一個鄉下老百姓拿個鋤頭就把他打死了。這怎麼講呢？這就是一股力量，任何人，連鬼神都沒辦法，這個就叫做道家的自然。所以道家的自然不是印度哲學學派那個自然，印度哲學有個自然學派，那不同。道家的自然不是物理的，只是一個代名詞，就是道。所以「自然者默之成之」，只有順應自然的力量，默認這一股力量，順應它，人爲不能幫忙。「平之寧之」，自己心裏頭修養到平安寧靜。「將之迎之」，既不等待它，也不拒絕它，既不歡迎它，也不排斥它，只是順其自然。

《列子臆說》（中）第三十講

有人提一個問題，力與命的含義究竟是什麼？提問的人自己有一個引申的解釋，是否天命重於力？他這個「天」字的含義提高了，更近於道，他說天接近於形而上的道。力命這個力呢？看來好像沒有證到形而上道的這個內涵，而偏重於時勢；而且時勢推廣下來就是物理環境的力量，離天道好像又隔了一層。

實際上關於天命，儒家在《中庸》裏特別提出來，「天命之謂性」，這個天是什麼呢？不是天體的天，代表了形而上道這個天。《列子》裏頭所講的力與命，都屬於形而上道體的現象，不過把這個現象分開爲二。所謂力，是專指時勢，就是說勢的這個作用受外面環境的影響；所謂命，屬於本身的定命，就是佛家講的業力，是這個業的影響。這兩種歸納起來，在佛道兩家是同一個體，或者叫做道，或者叫做天。它們的差別大概在這個地方，請諸位自己再研究。

楊朱之友曰季梁。季梁得疾，七日大漸，其子環而泣之，請醫。季梁謂楊朱曰：「吾子不肖如此之甚，汝奚不爲我歌以曉之?」楊朱歌曰：「天其弗識，人胡能覺？匪佑自天，弗孽由人。我乎汝乎！其弗知乎！醫乎巫乎！其知之乎？」其子弗曉，終謁三醫。一曰矯氏，二曰俞氏，三曰盧氏，診其所疾。矯氏謂季梁曰：「汝寒溫不節，虛實失度，病由飢飽色慾，精慮煩散，非天非鬼。雖漸，可攻也。」季梁曰：「衆醫也，亟屏之。」俞氏曰：「女始則胎氣不足，乳湩有餘。病非一朝一夕之故，其所由來漸矣，弗可已也。」季梁曰：「良醫也，且食之。」盧氏曰：「汝疾不由天，亦不由人，亦不由鬼，稟生受形，既有制之者矣，亦有知之者矣。藥石其如汝何?」季梁曰：「神醫也，重貺遣之!」俄而季梁之疾自瘳。

季梁這個人是楊朱的朋友。「季梁得疾，七日大漸」，季梁生病了，病情很危險，我們素來文化的習慣，人快要死亡就叫「大漸」。季梁的兒子就圍着季梁哭，主張找醫生。

楊朱歌頌生命之主

季梁告訴楊朱說，我的兒子太不像我，「不肖如此之甚」，拿現在話講就是那麼差勁。他說你呀是我的朋友，爲什麼不替我教訓教訓他？如何教訓呢？他說你作一首歌吧!唱一唱。所謂歌，古代就是寫一篇詩，把哲學的道理放在文學裏頭。

楊朱於是寫了一首歌，古代的歌，四個字一句，唱起來要用另外的方式唱，最好用廣東話唱，比較接近古代的音;實際上，戰國時候的音，還不是廣東音能夠代表。我們假使把秦漢以前的人從墳墓里拉起來跟我們講話，一定聽不懂，因爲口音兩樣。

他這一首歌的本意說，「天其弗識」，天都不知道的一個東西，什麼東西呢？就是生命的本來，這個生命誰做主呢?有沒有一個主宰呢？生命怎麼來的？如果有主宰的話，主宰在哪裏？而且生命活着是什麼意義？怎麼會生來，會死去?所以他說，連老天都不知道。宗教家對這個問題沒有辦法，只有歸之於信仰，因爲答不出來嘛，只好找一個代表，你信就得救，不信就救不了。其實不信也會得救啦，自己救自己。「人胡能覺」，如果問上帝，上帝哪裏來，他自己都搞不清楚。所以說人哪裏能夠瞭解生命真正的道理？！

「匪佑自天」，你一切求之於菩薩、上帝，沒有用，先要求自己，自己改過做好事、做好人，自助以後，天才能夠助你；自己不向好的路上走，光想求上帝、菩薩、天來佑你，不可能。我們曉得《易經》裏說，「自天佑之，吉無不利」。所以儒家經常提倡「自助而後人助，自助而後天助」。《列子》的思想呢？「匪佑自天」，更進一步，以宗教哲學來講，尤其是《列子》的這個道家哲學是更深一層的生命道理，上天都不會保佑你，上帝也做不了主，閻王也做不了主，一切在自己的人爲。「匪佑自天」，古代這個「匪」字，同「非」字相通，人的生命完全靠自己，沒有靠天保佑。

完全靠自己嗎？自己能夠做得了生命的主宰嗎？也做不了。「弗孽由人」，道家還是用這個孽，佛學裏頭不用這個孽，這個孽代表了罪孽，佛學用「業」。這個業包括了善、惡、無記三種，我們以前都講過的。《列子》現在講生命的根本，並不是上帝給你，也不是天給你，天做不了主，我們自己也做不了主，誰做主呢？答案就在這裏面，但沒有告訴我們。

下面轉到了感情話，「我乎汝乎」，是我嗎？是你嗎?「其弗知乎」，恐怕誰也不能知道。所以真到了生命要結束，「醫乎巫乎」，要找醫生嗎？找神父嗎？找牧師嗎？找法師嗎？乃至找一些畫符唸咒的巫師嗎？「其知之乎」，他們會知道嗎？他們連自己都救不了，還能夠救得了我們嗎？楊朱就作了這麼一首歌，這首歌非常得妙。

前天有一位香港回來的同學，陪另一個同學去看病，回來貼了一身藥。我說你也貼了，他就笑笑，廣東人講「找醫生就有藥，找巫師就有鬼」。你要是找醫生，拿一點藥喫喫就好了；你去看那些巫師啊，走陰哦！一定有鬼。所以他說「醫乎巫乎」，醫生嗎？巫師嗎？「其知之乎」，到了要死的時候，他們自己也沒有辦法，他們能夠懂得什麼呢？就這麼一首歌。

楊朱作了這一首歌，是接受了他的朋友季梁的委託，想用歌教訓季梁的兒子。可是「其子弗曉」，季梁的兒子不懂這個意思。父親病了，快要死了，當然要請醫生來救治，「終謁三醫」，結果請了三個醫生來給父親看病。

普通醫生診病

「矯氏謂季梁曰」，第一位醫生姓矯的告訴季梁，「汝寒溫不節，虛實失度，病由飢飽色慾，精慮煩散，非天非鬼，雖漸，可攻也」，這是醫學的道理哦，一點也沒有錯。這位姓矯的醫生說「汝寒溫不節」，是指氣候的變化，暑溼寒熱，有冷有熱的天氣，這是屬於外界，所以有寒溫不調和現象。人有七情六慾，思想、知覺與感覺隨時隨地可以使人生病。而且每種病，不管大病小病，它的力量都可以使人死亡。縱然病好了，不死，生命已經消耗了不少。

照中國古代的醫學觀點來看，人起碼活十二萬年，因爲七情六慾的變化，高興笑一下，減幾年；哭一下，減幾年;生悶氣又減幾年……那個賬我記不得了，十二萬年減下來，我們大概只能活個四五十年了。聽起來很玄，但絕對有道理的，因爲人的生命非常脆弱。如果醫生真能夠醫好病的話，人就不會死啦！可見真有病要死的話，西醫中醫都沒有辦法，所以醫儘管醫，死還是照樣的死，人要不死是做不到的。

說到寒溫不節，譬如說現在這個氣候，大家喜歡用冷氣，現在很多的病，都因爲冷氣吹風來的，進到身體內都不知道，等到將來一旦爆發，不可收拾。最近開了冷氣以後，很多人病了，我說是不是開冷氣睡覺啊？他們說對。我說活該，看醫生去吧。尤其有些人，夏天冷氣都開到像冬天一樣冷，坐在辦公室，穿着毛衣，所以最後病起來啊，西醫也叫做冷氣病，沒辦法，這就是寒溫不節，自己不曉得調節，不曉得應用。

我們講中醫「望聞問切」，四個字很難了。進來一眼就看出神氣、病情，叫做望。聽你講話的聲音，西醫則聽心臟，這是聞。問你哪裏不舒服等等，這是問。切就是把脈，西醫的診斷靠儀器來化驗，比把脈靠得住多了；把脈三個指頭在那裏試，除了神仙，多半判斷錯誤。所以有許多人有病，我說你先去西醫檢查，把資料拿來再看喫不喫藥。三個指頭把脈，要多高深的工夫啊！把脈的時候完全忘我，自己已經進人定境了，而且把自己的精神進入病人的身體內部去了，那纔有一點點像樣。

小的時候我生病，那個老醫生，看到我把藥喫下去了，然後難過打滾，他說對了，對了，等一下就出汗了，又把被子捂一下。我悶得要死，要把被子拿掉，不行不行，要出汗出到腳，再摸摸看腳底心真流汗，好了，抹一抹，然後他纔回去。不像現在，幾天還不好，哎呀！你大概吃了什麼東西吧？我的藥本來對的，是你搞錯了。

怎麼叫「虛實失度」？譬如說你餓過頭了，就是虛，胃的消化力量減弱了；喫的太多就是實，這是容易瞭解的。譬如有些人生病了，因爲身體裏頭虛了，虛了就喫補藥，完了！補藥不能亂喫啊！什麼人可以喫補藥？身體特別好的人可以喫補藥，因爲他有吸收的能力。你身體裏頭衰弱，是個窮家，忽然送了一千萬美金給你，地方都沒處放，又怕小偷，又怕土匪，虛不受補啊！假設你感冒了，高麗蔘啊什麼補藥喫進去，本來三天好的，三個月都好不了，把病封死在裏頭了，就像把土匪、小偷封死在家裏一樣。所以「虛、實」二字，那是很難懂的。

昨天一個人問我，他要去考醫生執照。我說我讀了一輩子的醫書，只給人家治治小病，至於大病，對不起，我不敢下手。我從小因爲老師是醫生，他逼我讀醫書的，每一種藥性酸的涼的都要背。我哪裏肯背藥呢？他在桌子上貼一張今天要背的藥名，廁所裏一張，蚊帳上都貼了。我現在想想，我今天能夠懂一點道理，還靠他當年逼我的。你們許多同學喜歡學中醫，規規矩矩，要麼去讀中醫學院。像我的中醫老師，又會武功，又有學問，都是第一流，都還沒有把我教好，談何容易啊！憑你們這樣子學三年，關起門來看看書，然後考取了。我說你們去做劊子手多好呢！要學這個東西可難了。據我所知，《傷寒論》是南方用的，你到了黃河以北，很多的病用《傷寒論》，絕對不通，我這是受過名師傳授，黃河以北要用《溫病條辨》。有許多病，到了中原、四川、貴州、雲南，用藥就和臺灣用的完全不同，這也就是虛實的道理。

「寒溫不節，虛實失度」，寒溫虛實失了調節，自己不曉得調整。一般人講衛生是西方的文化觀念，中國人講養生，養生就是修道。要想懂得養生，第一先懂得這兩句話，寒溫要曉得節制。譬如冷氣，像昨天這個同學跟着我做事，我說打開冷氣吧！他說不要啦，老師你不是講流一點汗舒服一點嗎？我說對啊，可是現在你一流汗，昏了頭就不能做事了。我說打開最弱的，兩個鐘頭以後關了就夠了。他照我的辦法，蠻好，涼快一下就好了嘛，何必一定要冷得非穿毛衣不可，那就是「不節」，不曉得節制；那就叫做「失度」，不曉得調整，就會致病。

還有飢飽，是腸胃問題，譬如感冒分兩種，一是細菌性傳染，一是受氣候風寒暑溼影響來的，不能用一樣的藥。「飢飽」兩個字代表了消化系統，消化系統絕對健康的，細菌進來就殺死了，也把它消化了，所以說「病由飢飽」。還有一個很重要，性行爲的關係，「色慾」來的，這個是非常非常重要，很多人生病都是這個問題來的，自己還不知道，醫生也不好意思問，問也不會老實講。據我所知，人十分之九死在這個色慾上面，十分之零點五死在消化系統上面。所以「病由飢飽色慾」。還有「精慮煩散」，人因爲有痛苦有煩惱才生病。

你看這個醫生看病第一等的高明，那真的是醫生，「非天非鬼」，並不是什麼被鬼迷了，或是上帝菩薩使你病，沒有，都是自己的寒溫虛實問題，或由飢飽、色慾、精慮煩散來的。

所以這個醫生判斷季梁，「非天非鬼，雖漸，可攻也」，他說你雖然到了最後的關頭，但是還有希望，可以用藥攻，就是把裏面的病打出去，這個在中醫的名稱就叫攻。不管中醫西醫，只有三條路，汗、吐、瀉。不是發汗就是嘔吐，把它吐出來，再不然從大小便把病氣排泄掉，這是攻的道理。

季梁這個生病的本人，有道之士，一聽，「季梁曰：衆醫也」，就說他這個醫生是一般的好醫生。反過來說，壞醫生就是庸醫了，庸醫殺人不用刀，幵方子一定都照醫學的道理來開，但是他把人醫死了自己還不知道。所以中國醫藥的哲學，學醫的人要第一等智慧，中醫的道理，「醫者意也」，就是要思想。所以季梁批評這第一個醫生是「衆醫也」，就是個醫生，「亟屏之」，吩咐家裏的人趕快送路費，請他走路，我不需要喫藥。第一個醫生去了，第二個醫生俞氏來了。

良醫診病

「俞氏曰：汝始則胎氣不足」，第二個醫生理論不同，進一步了，告訴季梁，你啊身體天生衰弱，你從生下來胎氣不足，就是不足月而生。有人七個月生、八個月生，九個月生的也有，有些人會到十個月生，還有十二個月生的。胎氣的問題，多半是不足月生。有些人月數也夠，生下來非常衰弱，因爲母親懷孕時補藥喫多了，飲食補得太多時，胎兒變成衰弱了。很多窮人家的小孩生下來，母親也沒有營養，反而身體特別好，那奇怪得很；很多富貴人家的孩子被父母糟蹋了，拼命補啊，補啊，那會補死的，所以造成胎氣不足，這也是一種原因。

譬如幾十年前有個醫生，一看病常說是胎毒，嚇死人。他說每一個人生下來都有胎毒，這個印象我很深刻，非常有理。嬰兒臍帶一剪，馬上要靠口鼻呼吸，嘴裏一堆黑的胎毒，沒有挖乾淨，開口一哭就嚥下去了。到了中年以後，胎毒走到哪一部分，哪一部分就有病。現在我問婦產科的護士，有些很注意挖了，有些馬馬虎虎，特別是年輕的護士，不注意的時候，摳了一點點，大部分吞下去，這就是胎毒的形成。俞氏醫生說，你先天胎氣已經不足了，「乳湩有餘」，靠後天營養維持生命，但是營養太過了，把身體搞壞了。他說你的病啊，「病非一朝一夕之故」，生病的原因，不是一天兩天造成的，「其所由來漸矣」，來源已經很久了，「弗可已也」，據我的判斷，無藥可救。第一個醫生說可以下藥，這個醫生說沒有藥可救，快要死了。季梁一聽，「良醫也」，好醫生，比「衆醫」高明瞭，「且食之」，招待他喫飯，吃了飯不要他下藥，就請他走吧！

神醫診病

第三個醫生再來看，「盧氏曰：汝疾不由天，亦不由人，亦不由鬼，稟生受形，既有制之者矣，亦有知之者矣，藥石其如汝何」。這第三個醫生來看了，他說你的病啊，不是上帝給你的，不是菩薩給你的，也不是因爲人，也不是因爲鬼。一個人既然生下來，有了這個形體，壽命自然有一定的時間，自然有個確定的力量。有人懂得這個道理，所以不與自然抗衡，不抗拒。他說你這個病，你自己也懂，到了某一種情況，喫藥啊、鍼灸啊，這些都沒有用了。

換句話說，有人一輩子生病，但是帶病延年，這就是中國的哲學道理，可憐兮兮的反而活得很長。有些人身體壯壯的，好像生命很壯實，突然就死去了，有時候身體越壯死得越快。所以我常常告訴同學們，你去研究研究《神仙傳》、《高僧傳》，每一個修成神仙的，小的時候都是多病。我小的時候，從六歲到十二歲，沒有喫過飯，藥當成飯喫的。所以說我過去所有的病都生完了，傷寒、麻疹、天花啦，我都生過，其實我一輩子都多病。現在你們看我身體比你們都好，但是我一天到晚都在藥中，因爲多病嘛，就小心了。你們以爲自己身體好得很啊，肚子一大坨，胖胖的，都是油，算不定哪一天就崩潰，真的哦！很嚴重，這是生命的道理。「藥石其如汝何」，盧氏醫生說到那個時候，藥物對你也沒有辦法了。

這個人講的跟前面兩個都不同，等於宣告死亡了。季梁一聽，說「神醫也」，這個是神醫，「重貺遣之」，好好送一筆禮金給他。第一個醫生講得都對，趕走了；第二個醫生講的比較嚴重了，就請他喫飯，才送走；第三個醫生等於說，你快要死了，他反而送紅包，送他走。很怪吧！「俄而季梁之疾自瘳」，這一下他的病自己好了。這是人生哲學道理，因此你們學社會心理學的、學教育學的，都要注意這一段了。

《列子臆說》（中）第三十一講

自生自死的生命

生非貴之所能存，身非愛之所能厚；生亦非賤之所能夭，身亦非輕之所能薄。故貴之或不生，賤之或不死；愛之亦不厚，輕之或不薄。此似反也，非反也；此自生自死，自厚自薄。或貴之而生，或賤之而死；或愛之而厚，或輕之而薄。此似順也，非順也；此亦自生自死，自厚自薄。

鬻熊語文王曰：「自長非所增，自短非所損。算之所亡若何?」老語關尹曰：「天之所惡，孰知其故？」言迎天意，揣利害，不如其已。

關於這個生命的理論，列子說，「生非貴之所能存」，這個生是生命的意思。人的生命，並不是權力、富貴、地位可以買到的。古今的英雄豪傑、帝王將相，他們有生殺大權，但卻沒辦法主宰自己的生命，所以人的生命並不是有權勢地位就可以掌控的。

第二句講身體的身，「身非愛之所能厚」，世界上男女之間相愛，常常愛得要死，但在緊要的時候，還是自己的身體最重要。所以約好一齊上吊殉情，然後想辦法把氣閉一閉，你吊死了，我還活着，因爲人最愛的是自己的身體。但是你不管多麼愛自己，想不老不死做不到，不是你愛自己就可以做到不死不老的。

第三句，「生亦非賤之所能夭」，我們看歷史上很多了不起的人物，宗教家、大英雄豪傑，生下來受痛苦的折磨，結果站起來了；他們也不會短命，越受折磨越站起來，所以不會因爲下賤、痛苦而短命。

第四句話，「身亦非輕之所能薄」，有個老朋友覺得活着多餘，我說求生不容易，求死也很難哦！我說你越想死，它越要你活，佛經說長壽天是三災八難的一難，因爲長壽讓你受罪嘛！

我們的身體，如果自己輕視它，它跟你來個要好，它就健康得要命；如果你重視它，天天打針、喫藥，它反而跟你搗亂，讓你天天生病。「故貴之或不生」，你對生命種種的保養，可能反而害了自己。講到這一句話，我想起四五十年前，我一個朋友是中將師長，得了肺病。那個時候他地位高，又有錢，就在四川的青城山休養，住進去後，到處都要消毒，保護得那麼好，結果一年半就死了。

所以說你雖寶貴你的生命，不一定活得健康，「賤之或不死」，越是丟在那裏好像很賤的，它往往會健康。「愛之亦不厚，輕之或不薄」，太愛護這個生命，愛護這個身體，不一定好得了；隨便輕視，隨便對待，也不一定死得快。「此似反也，非反也」，這個道理是最高深的道理，不懂的人看起來是相反的理論思想，實際上不是故意唱反調。「此自生自死，自厚自薄」，生命這個東西啊，上帝也做不了主宰，也就是說人的這個命，它有一定的程序、一定的時間，是自生自死，該死的時候誰也救不了，所以自厚自薄，都是自己。

「或貴之而生，或賤之而死，或愛之而厚，或輕之而薄，此似順也」，有時候你覺得自己這個身體生命，好像因爲保護得好，活得長。這個現象看起來很順，「非順也」，不是這樣，「此亦自生自死，自厚自薄」，不是你的本事大把它保護得好，這是自我生命的哲學道理。這一段就是解釋命的道理。

「鬻熊語文王曰」，鬻熊和姜太公都是周文王的老師。春秋戰國時楚國的祖先，在南方叫做祝融的，也是鬻熊的祖先，據說祝融後來還成了仙。楚國的這個祖先，生了很多兒子，彭祖年高八百歲，就是祝融的後代。所以南嶽衡山就有祝融峯。

古代這位高人，神仙鬻熊氏，告訴周文王，「自長非所增」，這就是修道的原理，一個人修道想長生不老，他說你修不了多少，它都是自生自長的，不是人爲可以增加得了的。「自短非所損」，有些人自己糟蹋自己，很想快點死，求死也不容易，你也糟蹋不了。「算之所亡若何」，算就是數學，如果生命這個命數裏頭沒有，你想增加也增加不起來;你的命數裏頭該有的，你想逃避也逃避不了。

老就是老子，他告訴關尹子說，「天之所惡，孰知其故」，上天自然有個法則，這個天代表形而上的道體，生命的本來。這個生命的本來如果厭惡你了，該滅亡的時候，誰也做不了主，誰也留不住，你也不曉得是爲什麼。

下面這一句話是列子講的，「言迎天意，揣利害」，我們一般人都在努力想迎合天意，揣測利害。所以儒家有一句很有氣魄的話，「力挽天心」，想把上天的意志拉回來，你拉得回來嗎？自己都拉不回來，何況天意？！列子演繹老子的觀念，說我們迎合天意，揣測利害，都是不應該的。「不如其已」，你還不如放下算了，聽其自然，這是講力與命，是生命哲學的道理。

楊布問曰：「有人於此，年兄弟也，言兄弟也，才兄弟也，貌兄弟也；而壽夭父子也，貴賤父子也，名譽父子也，愛憎父子也。吾惑之。」楊子曰：「古之人有言，吾嘗識之，將以告若。不知所以然而然，命也。今昏昏昧昧，紛紛若若，隨所爲，隨所不爲，日去日來，孰能知其故？皆命也。夫信命者，亡壽夭；信理者，亡是非；信心者，亡逆順；信性者，亡安危。則謂之都亡所信，都亡所不信。真矣愨矣，奚去奚就？奚哀奚樂？奚爲奚不爲？」

命的定義

這段文字很好懂，楊布問楊子一個問題。他舉一個例子，「有人於此」，就是有些人，「年兄弟也，言兄弟也，才兄弟也，貌兄弟也」，兄弟就是平輩，年齡相等，講話、學問、才能、相貌、神氣都差不多。可是有人「壽夭父子也」，父子是代表差了一代。或者山難死了，或者車禍死了，遭遇不一樣，有些短命就死了，有些活了幾十年，壽命長短不同。「貴賤父子也」，貴賤不同，都是大學的同學，結果他當了部長啊、院長啊，可是有些人呢？沒有事做，當「馬路巡迴使」，在馬路上轉來轉去的。「名譽父子也，愛憎父子也」，知名度也不同，同樣有學問的兩人，到一個場合，一個大家都歡迎；另一個來了，對不起，不準進來，大家看到他就討厭。「吾惑之」，同樣的兩人，愛憎之間差距那麼大，遭遇這樣不同，這個問題我很疑惑，所以來問。

「楊子曰：古之人有言，吾嘗識之」，這個「識」就是「志」。楊子聽了，說我們中國的老祖宗有一句話，我記下來了，「將以告若」，我要告訴你這一句古人的話，我們老祖宗講，「不知所以然而然，命也」，中國人所講的命是什麼？不是算八字那個命，這裏對命的哲學作了結論。凡是不知其所以然的，而又的確有這樣一件事的，這個就叫做命。有這樣的事，永遠沒有辦法懂它們的學理是什麼，這個叫做命，這是答案。

但是對於楊子的話，我要加一點不同的意見。我常常告訴人說，天下任何一件事情沒有不可以知道的。例如，道是什麼？天是什麼？都可以知道，有其事必有其理；有其理論，必定有這一件事，這是我的說法。但是你同時也要曉得，天下有這個事實，道理找不出來，是因爲智慧不夠，所以不知其理；有時有這樣一個原理，而不見其事，沒有看到這個事實，是因爲經驗不夠。

我提了很多的例子，譬如科學家的發明，自從牛頓看到蘋果落地，他就發現地心吸力，之後人類的文化就有一個變化。後來到愛因斯坦發明相對論，表面上推翻了地心吸力這個定律，但是地心吸力這個原理還是照樣地存在。我們幾千年都曉得，蘋果熟了一定掉下地，我們都是把它喫下去而已。牛頓也喫這個蘋果，但他在這個事情上找出這個理，所以理找不出來是智慧不夠。像看到燒開水，發明瞭蒸汽機，把人類的文明改變了，這就是從真實的事上找出它的道理。關於理跟事，這是我要補充的一點意見。

所以說這個命絕對可以懂，並不一定像楊子說的「不知所以然而然」。依我的經驗，這個生命的道理，只有佛學唯識學講得透徹，不過太難懂，太難瞭解。況且那不是理論上懂就行了，還要求證到。這是補充，現在回過來看原文。

人活着爲了什麼

這個命，前面下了定義，下面又形容，「今昏昏昧昧」，他說我們的人生，一天到晚昏頭昏腦，昧昧就是糊裏糊塗。「紛紛若若」，紛紛就是亂，一天到晚生活忙亂；若若是隨便，就是跟着環境轉。「隨所爲」，跟着時代、社會、家庭、一切的環境變化。有時候不耐煩了，格老子我不願意起來，我還沒有睡夠；火車開了，開了就開了，我明天再走。這就是「隨所不爲」了。「日去日來，孰能知其故」，一天過去，一天又來，誰也不知道生活是爲了什麼，生命的意義是什麼，誰也沒有答案。

我們假使對人類考試，問你們生命活着是爲了什麼？一定都答不出來，答出來也都不對。我也跟你們講過，幾十年前我在四川大學，那時大學生年紀都比較大，三十歲左右，不像你們現在大學生二十幾歲。當時我還年輕，上去教課，這些學生們不服氣，故意提問題——「人生的目的是什麼」。這是個哲學問題，所以告訴你們當老師的經驗，這個問題提得非常調皮，尤其在那個時代講哲學，這個問題裏頭有骨頭的。我說好，站在哲學的立場上告訴你們，這個不是問題。我說你們學哲學應該學過邏輯，人生目的爲了人生，這就是答案。你們懂不懂？這一下就把他們打悶了，就是「昏昏昧昧」了，下面聽了以後就「紛紛若若」。我說你們怎麼有資格學哲學？我告訴你們什麼叫做目的。你要來上課，這是你的目的，對不對？譬如你要買一張戲票去看戲，看戲是你的目的。譬如肚子餓了，拼命向福利社跑，目的要去喫飯，對不對？請問哪個人出生時帶一個目的來啊？所以人生沒有帶一個目的出來。像以享受爲目的啊、以服務爲目的啊，那是哲學家加上去的，人生來沒有帶一個目的來嘛！人生莫名其妙地來，莫名其妙地走，誰也找不出目的是什麼，所以人生以人生爲目的。

《列子》的答覆是說，這個人生，生命的存在，「不知所以然而然，皆命也」，這個叫做命，這是第一重答案。現在還有個答案，「昏昏昧昧，紛紛若若，隨所爲，隨所不爲，日去日來，孰能知其故，皆命也」，這是沒有答案的答案，這是命。這裏下了這個命的定義，下面有個道理。

信命 信理 信心 信性

道家的哲學，《列子》達到了頂巔。剛纔把命的定義下了，一個真正的哲學家，懂了生命的哲學道理，「信命者，亡壽夭」，真正信得過生命的這個真理，真懂的人，也就忘記了自己壽命的長短，不介意這些事了。因爲活一百歲死、二百歲死，同三天死一樣，這是真懂得生命的道理。

「信理者，亡是非」，一個人真正相信哲學的道理，或者真相信真理，就沒有是非的計較了。是非是人爲的，哪個對，哪個不對，都是時間空間加上了人爲。我們現在認爲很對的，古人認爲不對，將來的人也認爲不對；我們現在認爲不對的，也許以後的人認爲很對，所以真理面前沒有是非。

「信心者，亡逆順」，真正明心見性了，信得過心，知道一切思想觀念都是唯心所造的，所以真明白了心的人，也就忘記了哪個順、哪個不順。佛家說的是明心見性，《列子》提出來的是心性，屬於兩重道理。

「信性者，亡安危」，心的後面這個功能叫做性，懂得人性、懂得物性、懂得天性的人，生活在這個世界上，也就不介意是否平安或危險，沒有什麼可恐懼的，因爲這些都是人性自性的自然規律。注意哦，四個字合起來就是命理心性。

這四條是道家的信條，也是最高的真理，要特別注意，懂了這個道理可以人世，可以出世；入世可以做大事業，出世可以成聖賢。

楊子說人生的修養如果到達了這個程度，「則謂之都亡所信」，得道就是「都亡所信」，拿佛家的話說就是統統空了，空去了一切，那才能真到達空的境界得道。「都亡所不信」，也可以講不是空的，沒有什麼信與不信，所謂宗教家的信仰這樣、信仰那樣，信仰都是個理啊，到這個時候理都不存在了，無所謂信與不信，空與有都丟掉，這樣子才叫得道了。

到了這樣的境界，楊子給它定個名詞，「真矣慤矣」，就叫真人，這個就是很篤實、踏實。真正得道了，腳踏實地，所以禪宗講腳跟點地。禪宗祖師罵人，有些人認爲自己開悟了，到了大禪師前面，大禪師一笑，嗯！你認爲開悟了，腳跟還沒有點地啊！腳跟不落地，還在跳啊跳啊，無根的。所以這個慤就是踏實，得了道踏實了。「奚去奚就」，就是何去何就，沒有什麼出世入世、出家在家的分別，也沒有這樣對、那樣不對的分別。「奚哀奚樂」，沒有什麼叫悲哀，沒有什麼叫歡樂。「奚爲奚不爲」，也無所謂有所爲，也無所謂無所爲，得道就是到達了這樣的境界。

《列子臆說》（中）第三十二講

「黃帝之書雲：至人居若死，動若械。亦不知所以居，亦不知所以不居。亦不知所以動，亦不知所以不動。亦不以衆人之觀，易其情貌，亦不謂衆人之不觀，不易其情貌。獨往獨來，獨出獨入，孰能礙之。」

黃老與道家

這一段所引用的是道家黃老思想，黃老思想就是中國文化的淵源、根源。其實所謂黃帝的書主要是醫學，叫做《黃帝內經》，其中包括了《靈樞》、《素問》兩部分。這是關於醫學養生的，也就是後世道家所謂講修道，乃至修神仙之道、丹道的根本。宋代的朱熹認爲，凡是中華民族的公民，《黃帝內經》是必讀的書，讀了這本書，才知道養生之道，未病不使它病，未老不使它老，未衰不使它衰。《黃帝內經》同時也包括了整個政治的道理，黃帝其他的學術思想，司馬遷在《史記》裏說了一句話：「縉紳先生難言之」，就是一般有功名的知識分子、學者也沒有辦法考證。縉就是掛在身上的帶子，像是印綬帶，過去我們國家制定的禮服也同外國一樣，你們現在同學們不大知道了。這裏《列子》所引用的「黃帝之書」，根據什麼？是哪一本？就沒有辦法考據了。

得了道也稱爲至人，「至人居若死」，居，就是平常行住坐臥四大威儀，學佛的人都曉得的。他說一個得道的人，平常時像個死人一樣。怎麼像一個死人呢？就是心念、情慾都不動了，心境非常寧靜。

在兩宋之間，中國文化另出一個門派，是禪宗與道家的綜合，也就是道教非常有名的北派全真教。全真教的開創祖師是王重陽，陝西人，當時中國北方被金國佔領，王重陽不願意做亡國奴，因此他修了個墳，自己就住在墳裏修道。這個墳墓的門口掛了一個招牌：「活死人」，晚上睡在棺材裏，醒了就出來。因爲他學禪宗，也修道，成就後傳下來七個弟子，都成神仙了。

王重陽最小的弟子就是丘長春真人，後來做了元朝成吉思汗的國師。丘長春和弟子們由山東動身，到了印度邊境跟成吉思汗見面。弟子們把一路的經過記錄下來，道藏裏有這一部書，叫做《長春真人西遊記》，研究中國地理、歷史的人必須要看的。

全真教講清修，中間有位女弟子，就是孫不二。起初王重陽不收她，因爲她太富貴了，又漂亮；修道的人要露宿、墳居，所以不收她做弟子。結果她燒油毀容，王重陽才收。她後來修成了女仙，還有一部《孫不二女丹》流傳。這些歷史的故事，都在道家《七真傳》這本書裏。

剛纔講到道家的這個教條，「至人居若死」，如果此心不死，想修道，一無是處，也是不可能的，那是玩玩宗教而已。像跑廟子啊，到處皈依啊，到處唱唸啊，像做戲一樣可以。真要修道，平常先要死掉心，所以佛家有一句話，「修行容易死心難」，修行並不難，死心太難，此心能夠大死之後纔有一番大活。《列子》提出「至人居若死」這個觀念，也是一樣的道理。

「動若械」，修道的人是活死人一樣，難道就不能做事嗎？不能多情？不能做社會慈善事業嗎？絕對可以，但是此心不動，心如止水。這個身體行動是機械性動作，講話也是一樣，像錄音機，講完心中就無事了，就過去了。

脫離力與命的拉制

下面引申兩個觀點，「亦不知所以居，亦不知所以不居」，怎麼說呢？譬如佛家經常講，不動妄想，不動心。不動不是死東西，是動而不動。佛學講無生，什麼是無生啊?生而不生是無生。道理就是《列子》所引用的這句話，「亦不知所以居」，平常活着，沒有覺得自己活着。譬如今天有一位老朋友告訴我，某位老太爺死了，今天出殯。我說我一點都不知道，假定知道我必須去行個禮，因爲我有一個習慣，養生送死。喜慶、婚事大家高興熱鬧，可以禮到人不到；喪事的話，人必須到一下，行個禮就走。後來這位朋友說，殯儀館不能去呀，去了碰到都是老朋友，老朋友見面有人說心臟不好，有人說血壓高……聽多了都覺得自己也快了，這個心理危機很大，所以殯儀館不能去。青年救國團都是年輕人，可以去，自己也忘記老了。這種心理就是有活的觀念，有衰老的觀念，就不對了。

佛家說死心難，什麼叫做死了心呢？活着也沒有覺得自己活着，不知道爲什麼我現在活着；換句話說，爲什麼死也不考慮。一切很自然，很平常。

因此修道的人在做人做事的時候，「亦不知所以動」，行如無事，做了就做了，過了就馬上空了。「亦不知所以不動」，但是也沒有一個空的觀念，如果覺得我是學佛修道的，我心裏都空了，有了這個觀念，那已經不行了，不是道。「亦不以衆人之觀，易其情貌」，並不因爲環境影響，而改變自己平常的行爲、感情與外形。但是該化妝的，你化化也無妨，我想擦粉就擦，也不是給你看的，也不是給我看的，反正我要怎麼樣，很自然，不是爲求人知而變動。「亦不謂衆人之不觀，不易其情貌」，也不是因爲不爲人所不知而不求變動，那都是假造的。

「獨往獨來」，我就是我，我要做好人，不是爲了給你看，當然做壞人的人都做得到，格老子要做壞人，你管我幹什麼？做好人也做到像做壞人一樣，格老子要做好人，你管我幹什麼？不過有意要做好人的，是有意爲善，已經不善，這就不是「獨往獨來」，所以要真做到獨立而不移纔行。「獨出獨人，孰能礙之」，能對人生了解到這個程度，做到這個程度，才真叫做解脫。真得了解脫，什麼都沒有障礙，自由自在，還我本來面目，我就是我，就是這樣。

今天這一段，還是力與命的問題。注意啊，這篇的重點是力與命，力就是佛教的所謂大勢至菩薩，時代的趨勢，環境的趨勢，社會的趨勢，這個力量非常大；另一個是命，就是命運。這兩樣都無法抗拒，力跟命兩個比較，究竟是力的本事大，還是命的本事大？中間討論得很多，卻沒有辦法得一個結論。

剛纔我們所講的《列子》引用道家黃老的思想，提出來一個人要獨立而不移，有頂天立地的風範。佛家也是一樣，像佛學所講的釋迦牟尼佛，生下來走七步，一手指天，一手指地，說了一句「天上天下唯我獨尊」，這句話已經脫離了力與命的問題。力與命本來都是人們不能抗拒的，可是學佛的人要解脫，解脫什麼呢？就是剛纔這一段，做到至人境界，「獨來獨往，獨出獨入，孰能礙之」，脫離了力與命的影響，沒有障礙，真正的解脫。

研究東方文化，發覺有很奇妙之處，因爲在列子這個時候，佛法根本沒有進入中國，這是春秋與戰國的這個階段。所以說東方有聖人，西方有聖人，此心同，此理同。

像我們老祖宗黃帝軒轅氏，那就是真正佛經裏所謂的金輪聖王。我們老祖宗做皇帝的，好幾個都成道了，黃帝、堯、舜、禹都是。黃帝把國家天下治好，宣佈要走了，成道，在河南荊山肉身昇天。我們讀古書一讀到「鼎湖龍去」，就是黃帝的故事。後來皇帝死了，下面人寫輓聯恭維，都寫成「鼎湖龍去」。黃帝在鼎湖騎龍上天，帶領部下宰相等許多人，有抓到龍角的，有騎在龍尾的，抓住龍鬍子的，上到一半有些人掉下來了，連彭祖也是那個時候掉下來的，因而活了八百年。所以我們後來中國歷史，描寫一個人跟上一個好老闆，做了大官或發大財，形容爲「攀龍附鳳」，就是這個典故。

研究上古的中國文化，這些故事非常有趣，同埃及、印度、希臘文化，都非常相像。人類最初究竟是怎麼樣的？不知道。不過我們漢滿蒙回藏，都是黃帝的子孫，再擴大研究，整個的人類幾乎都是他的子孫，搞不清了。《列子》這裏提出了這個問題，黃帝因爲是得道的人，所以傳下來什麼是道，道家思想、佛家思想都包括在內，也告訴我們做人做事如何才能修道，不出不入，無所謂出家，無所謂在家，就是這個樣子。

大原則講完了，所以說脫離力與命的範圍，纔是得道的人，如果還受力和命的影響，那不是得道的人。下面講沒有得道的人，屬於形而下的，社會上一般人生的形態，有二十個不同的典型，非常之妙。你們諸位，尤其在美國的同學要注意，研究人類學的、心理行爲學的，還有研究工商企業管理學的，都要特別注意這一段，其中有很多非常寶貴的數據。

不同類型的四友

墨杘、單至、嘽咺、憋懯，四人相與遊於世，胥如志也；窮年不相知情，自以智之深也。

巧佞、愚直、婩斫、便辟，四人相與遊於世，胥如志也；窮年而不相語術，自以巧之微也。

「墨杘、單至、嘽咺、憋懯，四人相與遊於世」，這四個人就是四個典型。墨杘這個杘字，屍字下面一個木頭，讀「眉」。墨尿是古代的音，現代來說叫做無聊無賴的人，形容好喫懶做、莫名其妙的這麼一種人。戰國時南方長江一帶，稱這種人爲墨杘。「單至」，這個名稱是說每一樣小事情都注意、都很仔細的一種人。第三種人「嘽咺」，馬馬虎虎的意思。第四種人叫「憋懯」，古古怪怪的，講話吧，講兩句又吞回去了，他總是彆彆扭扭的，忍了一半。這四種形態，有人很無聊，有人很精細，有人馬馬虎虎，有人很彆扭，講話內向，都憋在裏頭。可是四種不同形態的人，他們是好朋友。

我們看《列子》引用這個故事很奇怪，這四種人像是一個桌子的四個角，四個不相同的人做朋友。社會上做好朋友，或者夫妻的，常常個性絕對兩樣，如果夫妻兩個個性一樣，不會到頭的。一個不愛說話，一個就愛講話；一個肚子裏生悶氣，一個嘴巴哇啦哇啦的，這樣的夫婦吵了一輩子，但是白頭偕老。兩個好得要死的夫妻，好不了多久的，幾年就沒有了。所以這四個人做朋友，「胥如志也」，各人走各人的路線，生活形態都不同，「窮年不相知情」，四個人彼此都不瞭解，卻做了一輩子朋友。西方人講夫婦之道，不是有個哲學嗎，因誤解而結婚，因瞭解而分手。這四個人，「自以智之深也」，每人認爲自己聰明智慧是世界第一，而且認爲另外三個人是笨蛋，怎麼能夠瞭解我呢？也不希望他們瞭解自己。我們看到社會上這樣的人多得很哦，如果兩個人或四個人完全瞭解了，一定吵架的，一定不到一年就分手。所以古今的知己只有管仲與鮑叔牙，其他很少有真正的知己。

巧佞的秦檜

「巧佞，愚直，婢斫，便辟」，又是四個典型。「巧佞」是非常靈巧，拍馬屁工夫第一。要知道什麼是巧佞，就要曉得歷史上所謂佞臣比奸臣還厲害，搞得你樣樣舒服。你如果在部隊裏當個班長，管十來個人，那些會拍的啊，茶泡好了，最新的毛巾拿上來，反正都搞得好，這還是有形的招呼，巧的是你不知道他在拍你，還拍得恰到好處。你說自己素來不喜歡拍馬屁，他就說世界上都是一些混蛋，哪像你這樣不愛拍馬屁的呢！巧佞是這樣的人，這是一種形態。

譬如害嶽飛的秦檜，他也是會拍馬屁的，因爲宋高宗本來就想把嶽飛拿掉的，不好講，秦檜懂。秦檜本事大得很啊，學問又好，人又漂亮。你再看唱戲唱曹操的，臉上白的，肩膀端起那麼高，多難看，那是醜化了曹操。其實曹操是非常漂亮的美男子，白麪書生。白臉譜在戲臺上只有兩種人，一種是神仙，一種是奸臣。像劉備啊，黃臉的，普普通通的人，袁紹也是黃臉，紅臉的是脾氣大的人，像關公就是。

所以你看秦檜就是像曹操一樣，很漂亮，學問好，樣樣好，他的相府裏養的魚，皇宮裏都沒有。有一天宋高宗跟秦檜講，有一種魚很好喫啊，我記不得叫什麼了。秦檜說那可以找得到，回來告訴太太說，我們魚池裏養的都是這種魚，皇宮裏頭沒有，你趕送幾條到宮裏給皇后。皇后問這魚哪裏來的啊？太太說我們家魚池裏都是啊！秦檜知道後，趕快把魚池裏所有的魚都毒死，然後馬上進宮見皇帝，說我剛纔把魚送來了，我們家裏有些海邊的人來，送來的都是死魚，只有這幾條是活的。這就是秦檜，這叫巧佞。

另有一個讀書人，學寫秦檜的字三年，寫得跟秦檜一樣，就冒秦檜的名寫了一封信，刻上假圖章，送履歷表要做一個官。這個年輕人膽子很大，把頭拿到手裏當西瓜那麼玩。這個地方官看到這一封信啊，害怕了，宰相來信非照辦不可，不過研究下來，旁邊的祕書長就告訴他，這一封信口氣不對，與秦檜平常寫的文章那個味道不對。這樣好了，我們把這一封信送到秦檜的面前去，並寫一封信告訴他，你所交代的事，我們都做了。如果宰相說要給他十萬就給十萬，要發表他做處長，就給他做處長。這個官就是巧佞了。結果秦檜一看，啊？沒有這一回事啊！馬上把那個人叫來。這個年輕人跪下，坦白承認，相爺！我該死，是我作假。秦檜說你起來，又請他喫飯，十萬塊你拿去，我親自給你寫信，你到邊疆做更大的官。這就是秦檜。

旁邊的人就問秦檜，這個傢伙那麼壞，造假信，你爲什麼還要幫忙啊？他說一個青年人敢假冒我的名字寫信，這個膽子夠大了；而且字也寫得好，氣派夠大，才具夠大，這種人可以培養，我就讓他改邪歸正。這是秦檜哦！不過歷史上因爲他是奸臣，做的其他事都被埋沒掉了。秦檜還有一點好處，我不是替他辯護，這是真的。他殺了嶽飛以後，嶽飛的家屬他沒有殺，嶽飛的太太帶着孩子流放到廣東，秦檜給縣長手令，要給她們生活費，結果縣長不懂秦檜的意圖，要拍長官馬屁，就剋扣，連糧食都不發給嶽飛的家人。有人就密報給秦檜，秦檜立刻下條子派人到廣東，還是要發放，這就是秦檜。這些地方，我們說奸臣壞是壞，可是壞人也有本事啊，有他另外的一面，因爲他人壞，又何必結怨那麼深呢?講到巧佞的人，巧就佞，佞就巧，佞就是壞，壞要有本事啊，有時壞人本事比好人本事大、聰明，所以耍巧。我可不是叫你們學做壞人呀!

不同類型的人們

「愚直」是笨的意思，有些人講話很直，不過直得可愛，是什麼人啊？是愚直的笨人。講到愚，告訴你們，你們寫信給我，常常上面寫老師，下面寫愚生，你們的意思是「我是你的笨學生」。可是你們加上一個「愚」字，就變成我的長輩了，所以不能這樣寫的呀。你們知道嗎？哥哥寫信給弟弟可以稱愚兄，是哥哥的謙虛。孃舅寫信給外甥可以稱愚舅。老師寫信給學生，可以自稱愚兄，愚表示長一輩。老師下面點兩點，不是老師二，是老二啊，四川人講老二就是土匪。後面又來個愚生，這一愚不曉得愚到哪裏去了，千萬注意啊，不能這樣寫。所以我常常講，你們過節過年，送個節禮，那是節敬嘛！寫拜儀也可以。過年呢？寫年敬。下面稱學生，或者稱弟子、受業，也可以啊，受業就是學生嘛，再不然寫一個「生」字就好了，你偏要來個愚生，那真太愚了。

其實，愚直嘛，愚了就直，越笨越直。中國文化《增廣昔時賢文》這本書，經常叫你們讀的，做人做事一輩子用不完。我們都是童子功，七八歲就會背了。「山中有直樹，世上無直人」，有人說自己講話心直口快，那是假的啊，準備罵你纔是真的，對不對？哪有真直的人？真直的人上面加一笨字，這一種人可以做朋友了，你要當菩薩一樣把他供起來，那就是菩薩。不愚笨的人絕不會說直話，像我也常常告訴人，對不起啊，我心直口快。那是怕你被罵了聽得難過，只好來一個花樣耍一耍。要是真笨直的人就是愚的直。

「婩斫」是傻裏傻氣，非常顢頇，像那個黑旋風李逵(理虧），那是婩斫了。這個人是一塌糊塗，宋江最怕他，因爲宋江有時候會作假，故意裝起斯文，李逵就在旁邊說，大哥何必作假，要喫就喫啊！他就是這樣的人。宋江的外號叫及時雨，夏天下一陣及時雨多好，但是及時雨宋江（送江），都送到江裏去了，有什麼用啊！可見這個雨是假的。智多星吳用（無用），《水滸傳》裏的這些外號就是哲學。

「便辟」，便辟的人啊，什麼都非常古怪，表面上非常有禮，卻不是那麼一回事，你不要給他騙了。

這四個形態完全不同，猶如桌子的四個角不同，「四人相與遊於世」，四個人做朋友，「胥如志也」，彼此都很好，各人有各人人生的一面，「窮年而不相語術」，一輩子也沒有說過真話，「自以巧之微也」，每一個人都覺得自己最高明，他們三個都是笨蛋。

《列子臆說》（中）第三十三講

上述八個典型裏包括兩件事，第一類四個是講智，第二類的四個典型講術，術就是方法，就是我們現在講有沒有辦法，說這個人很有辦法，有辦法屬於術。

一樣米養百樣人

㺒㤉、情露、𧮈極、凌誶，四人相與遊於世，胥如志也；窮年不相曉悟，自以爲才之得也。

眠娗、諈[zhuì]諉、勇敢、怯疑，四人相與遊於世，胥如志也；窮年不相發，自以行無戾也。

多偶、自專、乘權、隻立，四人相與遊於世，胥如志也；窮年不相顧眄，自以時之適也。

此衆態也，其貌不一，而鹹之於道，命所歸也。

第三個例子，「㺒㤉、情露、𧮈極、凌誶」，這四種人。「㺒㤉」這種人外表很豪邁慷慨，心裏頭啊，城府很深，就是心裏頭的東西你猜不到，這叫做城府很深。「情露」呢?這種人有一點什麼外面都看得出來。「𧮈極」，講話口喫，個性又很急，講了半天你還不曉得他講什麼。「凌誶」就是嘴巴瑣瑣碎碎的，囉囉唆唆的一大堆。這樣四個人做朋友，各人走各人的路。「自以爲才之得也」，四人一輩子也沒有覺悟，彼此也不勸導，自己認爲都是世界上第一等才能。你看這些人的人生態度多有趣。

「眠娗、諈諉、勇敢、怯疑」，又是四種人。所謂「眠娗」，是昏昏默默的，懶散得很。「諈諉」這種人呢？就是現在所謂會打太極拳，因爲太極拳歸納有三個字，「推，拖，拉」。有事情找到他，好，好，最好呢，你找某人，他比我有辦法，反正推拖拉。「勇敢」就是真勇敢。「怯疑」，膽子小又害怕、又多疑。這四個不同的典型，也是朋友，各人走各人一條路，誰也不指出誰的毛病，這些都是手段，誰也不講誰的缺點。這種朋友好辦了，「自以行無戾也」，每個人都認爲自己的行爲是成功的做法。下面再講四個典型。

「多偶」，這種人與多方面都有關係。以前在重慶的時候，就碰到這麼一個朋友，一講三教九流沒有不認的。某人那是我同學，某人是好朋友，某人我們喫飯就在一起，實際上，他認識不認不知道。有一次我有一個朋友，性格魯直，不過他很聰明，看到這個人就很討厭。那個時候美國總統是羅斯福，大家正在喫飯的時候，他看到這個人就問，「斯福兄這兩天有信給你沒有?」「誰啊?」「羅斯福啊!」我們趕快拿起酒杯喝酒，就把話岔開了。否則這兩個人對起來，做主人的不好辦了。又有一次，有一個人結婚送帖子給我，不過這個人是誰我搞不清楚。我就叫一位陸同學，替我去送個禮吧！）噴便查查是個什麼人。他一去就代表我簽名，那個新郎就出來說，南教授你來了。這個同學是慢吞吞的，替我簽了名，下面籤陸健齡代。新郎說，老師沒有來？又說，我跟你老師啊，好朋友。這是講到人情百態，有這種人，都是事實。社會上人各種各樣，所以中國古代的子書不能不讀，子書裏頭把這些事情告訴你，讓你懂得人情世故。

還有一個「自專」，做事情除非你不交責任給他，一旦交給他，就要聽他的，自專起來。還有「乘權」，乘權的人，一旦權在手，便把令來行，那就要弄權了。第四個是「隻立」，孤立，誰的話我都不同意，這種人的個性跟誰也不喜歡打交道，自己認爲自己對。我們同學裏也有這種個性的哦，不改的話，前途有限，後患無窮，千萬注意要改。他說這四個人也是好朋友，各人走一條路，「窮年不相顧眄」，朋友是朋友，彼此理都不理。這個顧就是眼睛斜起來看一下，看你一下都不幹，每個人都很傲慢。「自以時之適也」，自己認爲是最趕上時代的，最能夠把握現實。以上是人生百態，《列子》提出來的是最嚴重的二十種典型。

下面說「此衆態也」，這裏描寫的是人生醜態，都是壞的方面。但是，從古到今，任何社會、種族、國家都有這些人，是病態，也是人生的常態。「其貌不一」，外面行爲形象不一樣，「而鹹之於道」，這個道不是修道的道，各人有各人人生的法則，也各有他自己人生的規範。你說慳吝的人一毛錢都捨不得花，難道他會活不下去嗎？他一樣活下去。亂花錢的人，他活不下去嗎？他也活下去了。所以人生百態啊，人就是那麼活下去，也不要看不起哪一種人。

我們注意呀！他前面先講最高的人品，那是黃帝所說的得道的人；沒有得道的人，也就是各種形態不一樣的人。這些都是「命所歸也」，這就是人生。佛家講定業，儒家、道家講這就是命，每個人有他的生命。你說這個傢伙壞透了，你天天咒他早一點死，越咒他，說不定他越健康、越長命，因爲那就是定業，不是你能夠轉的，所謂「命所歸也」。

詭詭成者，俏成也，初非成也；詭侃敗者，俏敗者也，初非敗也。故迷生於俏，俏之際昧然。於俏而不昧然，則不駭外禍，不喜內福，隨時動，隨時止，智不能知也。信命者於彼我無二心。於彼我而有二心者，不若拚目塞耳，背阪面隍亦不墜僕也。故曰：死生自命也，貧窮自時也。怨夭折者，不知命者也；怨貧窮者，不知時者也。當死不懼，在窮不戚，知命安時也。其使多智之人量利害，料虛實，度人情，得亦中，亡亦中。其少智之人不量利害，不料虛實，不度人情，得亦中，亡亦中。量與不量，料與不料，度與不度，奚以異？唯亡所量，亡所不量，則全而亡喪。亦非知全，亦非知喪。自全也，自亡也，自喪也。

被命運支配的人

人生這個道理你要了解，各有各的命運，所以人生成功與失敗不是你的本事，而是業報，命裏的定業。有一位同學在笑了，自己不怕失敗了，反正是定業嘛！「詭詭成者，悄成也」，這個「詭」是形容，就是差不多，偶然達到了理想，碰上了。這兩個字只好用一句土話來形容，一切成功與失敗都是瞎貓碰到死老鼠，不是你的真本事，命也！

一個人的成功，你不要認爲是成功，那只是好像成功而已。這一句話最難懂，什麼道理呢？你看歷史上的皇帝、狀元、宰相，你們腦子裏記得幾個狀元的名字？歷代皇帝的名字，他們的小名叫什麼？報不出來吧？拿一句古文講，「而今安在」？這些人到現在，在哪裏啊？這些人當時都算成功的人哦！「詭詭成者，俏成也」，好像是成功，沒有真的成功，都沒有了，都過去了。「初非成也」，那不是究竟的成功。什麼叫做成功？你下不了一個定義；相反的，什麼叫做失敗呢？你也下不了一個定義。「詭詭敗者，俏敗也，初非敗也」，所以沒有一個真正叫成功，沒有一個真正叫失敗。至於說你覺得自己了不起，命好，那就是「七字不好，八字好」，有什麼辦法呢？就是這個道理，這是命也！

下面講命運成功與失敗的道理。我們在座很多同學不要灰心，是命不好；我也知道你們了不起，可是命不好就起不了了，了不起跟起不了是兩兄弟，這沒有什麼嚴重的。道理在哪裏？「故迷生於俏，俏之際昧然」，一個人爲什麼不能悟道呢？迷掉了。「迷生於俏」，《列子》這一句是名言，那不得了，連一些禪宗祖師還沒有講到過。人生爲什麼迷了？都被這些相似的成就現象騙了。《列子》裏這一句話，把全部唯識學都講完了，唯識學講一切都是假象，都是比量，沒有一個真的現象，一般人都被那個差不多的現象騙了。像你們年輕談戀愛一樣，他愛我啊，我愛他啊，你在騙他，他也在騙你，誰把誰騙住就叫做愛，這也是「迷生於俏」。

我在輔仁大學講課時，大家覺得我上課很隨便，他們不像你們這麼乖。那些女同學問，老師啊！哲學慢一點講，先問一個問題，什麼是戀愛哲學？我說這很難辦啊，我上哲學的課，沒有負責講戀愛哲學啊！不過要我講也可以啦！我說，什麼叫戀愛啊？自私到極點就是戀愛的最高峯，因爲戀愛的時候，我愛你才愛你，我不愛你就不愛你，所以一切都要聽我的，這個就是戀愛哲學，自私到極點就叫做愛。對不對不知道啊，請你們諸位年輕同學給我評論一下。這個道理就是「迷生於俏」，人都被假象騙了。

可是「俏之際昧然」，當你在這個假象的影像裏時，「昧然」，是莫名其妙，「俏之際」，那個現象、假象的本身莫名其妙，假的，可是假得很迷糊、很有趣。所以我常常跟你們講，人在做夢的時候不要叫醒他。法師們喜歡度人，我是反對度人，他迷得很舒服的時候，你何必把他叫醒呢！夢醒了多難受，對不對？所以我主張不叫醒他，等他自己夢醒了，頭痛好幾年，那個時候他自然會清醒。

悟道人迷糊人

「於俏而不昧然」，當人在那個莫名其妙的假象當中，覺得自己並沒有迷啊，清醒得很啊，每個人都是這樣。所以糊塗到極點，迷到了極點，也近於道。《列子》哲學講到這裏有個關鍵，大徹大悟是得道的人；糊塗到透頂的人啊，也好像得道了，他也沒有痛苦。所以，要麼大徹大悟，成佛了，沒有煩惱；要麼就是糊裏糊塗，他也沒有痛苦煩惱，他也得道了。

所以得道與不得道、大糊塗與大覺悟是一樣的，「則不駭外禍」，這種人外面闖了大禍，他還得意得很，因爲他糊塗，同得道的人一樣。「不喜內福」，他也不喜歡搞內在修養，你叫他打坐，修止觀、唸佛啊，他不幹，因爲他糊裏糊塗，很有福氣，同開悟的人一樣，這就是人生。但是真得道開悟的人，會達到「不駭外禍」這個境界，外面劫火燒來也不怕，完全在定中；「不喜內福」，內在此心坦蕩蕩的，「本來無一物，何處惹塵埃」，他用不着求什麼。在佛學上到達這個境界有個名稱，叫做「無學位」，智慧、福報也不需要再修學了，因爲已經達到無學位了。你們學禪宗的，看永嘉大師《證道歌》，第一句話就把菩提大道說完了，「絕學無爲閒道人，不除妄想不求真」。這就是佛境界，他已經到達絕學境界，世間法、出世法都不要再學了，已經絕對無爲了。你說他是佛嗎？他不是佛。你說他是凡夫嗎？不是凡夫。另外取個名字叫「閒道人」。「不除妄想不求真」，都說完了，這就是禪學的最高境界。剛纔講到《列子》「不駭外禍，不喜內福」，也是這樣。

所以一個真大糊塗的人同一個悟道境界的人，幾乎是相同的。得了道的人並不是不敢做事哦，「隨時動」，注意這個「時」，時節因緣不來就不動。我也告訴過你們同學，百丈禪師告訴潙山禪師一句重要的話，一切聖人教主都懂這個，「欲佛性義，當觀時節因緣」，這個時非常重要。時是什麼？就是我們普通講運氣，命跟運。所以你們有許多會算八字的，要學中醫鍼灸看病，也要懂得八字。哪個時候得的病，哪一種年齡，哪一種人，必須要到哪一天才會好，講命的話是呆定的。有人八字非常好，命真好，但一輩子倒黴，因爲不得其時嘛，不走運。

所以命跟運是兩回事，運就是時。譬如這個茶杯，工廠一次做出來一萬個，茶杯的命好，但運各個不同。有個茶杯被買來給大法師泡茶，他不在我們都不敢動啊！同樣一個茶杯買去給一個生病在牀的人，接小便用的，它兩個運就不同，命是一樣，懂了嗎？運就是時。所以算命的道理，「命好不如運好」，不得其時就不行。《易經》的學問講了半天，孔子就講一個字——「時」，隨時而動。佛家也講一個時，

在每一本佛經開始，「一時，佛在舍衛國」，這裏告訴你，就是這個時，所以隨時而動。孟子也告訴我們，「雖有智慧，不如乘勢，雖有餈基，不如待時」，也就是列子這個意思。連孔子、孟子碰到那個時候都沒有辦法，你本事再大，那個時代不屬於你的，就沒有法子。所以我常常給老朋友們說笑話，「隨時動」，不是隨時都要動，應該是「隨、時、動」，那個時到了你就動，時不到你不能動。比如說現在還沒有下課，你一個人在課堂動，走出去，大家都要看你，這就不是「隨時動」。等到下課大家都走，你也就一起走了，這就是時的重要。

但是也要知道「隨時止」，動止之間，一進一退，對於這個時間的把握，「智不能知也」。得了道的人，他能夠把握這個時，該動的時候動，該止的時候止，不會勉強，勉強是沒有用的。爲什麼？佛都不能轉定業，在定業這一段時間內你絕不能碰，碰了也沒有用，也過不了。等這個業一消，輕輕一招手就過來了，就得度了。所以縱然你有智慧，這個動止的機關在哪裏，你還不能瞭解，瞭解以後，就可以瞭解天下事了。

無二心 不怨尤

因此這裏作了一個結論，「信命者於彼我無二心」，所以《列子》說，真正懂了業力這個業的道理，明白在人我之間沒有是非，他好我也不羨慕，他壞我也不歧視，因爲都是業報，業力自然。也就是我上次給大家講的，「欲除煩惱須無我，各有前因莫羨人」，真想人生沒有煩惱，除非你修到無我的境界。人生的遭遇，一切各有前生的因果，不怨恨他人，也不羨慕他人。

萬一你不懂這個哲學，「於彼我而有二心者」，對於人生有分別心處世的話，那你的痛苦煩惱就多了，這個時候用消極的辦法，「不若搶目塞耳」，你只好把眼睛遮起來少看一點，把耳朵塞起來少聽一點，「背阪面隍」，背對現實，像日本人學禪宗一樣，把背朝外面，面對牆壁，認爲是面壁。「亦不墜僕也」，你還可以保命，不會倒下來。

由於這個理由，歸根究底告訴我們一個結論，「死生自命也」，這個死生之間，不是你意志可以左右的，命也；「貧窮自時也」，富貴貧窮是時也，時就是運，運氣不到，一點辦法都沒有。但是，命還是可以自己改的，不是不可以改啊！

所以《列子》這裏說，「怨夭折者，不知命者也；怨貧窮者，不知時者也」，一個人怨天怨人，怨自己命短，因爲他不知道命的哲學道理，早死遲死都是死，死後火化土埋都一樣。我經常叫你們研究人死後有幾種埋葬的方法，在西藏，把屍體給禿鷹喫，那是天葬。像我們現在，街上死人的隊伍，前面咚咚咚洋樂隊，後面又是法師又是道士，又有人哭又有人笑的，這個是不合禮的。有些葬法墳墓是在山頂上，棺材下面這個板可以抽掉的，抬到墳地，把下面那一塊板子一抽，人體掉進墳坑，棺材擡回來，下一次還可以用。另有水葬的，有些民族，把死人丟到水裏給魚喫。你看人類社會的做法，哪一種對？哪一種不對？你講講看，怎麼叫是非？所以沒有絕對的是非，命也！生死都是一樣。死後這樣安排、那樣安排，該安排去安排吧，也不錯。這一段很長，還沒有講完，先講到這裏。

《列子臆說》（中）第三十四講

成敗得失 自然現象

現在還在《力命》這一篇，接着上次的觀念繼續講到生死問題，「當死不懼，在窮不戚」，所以真正的道家看得很通達，無所謂了與不了，對貧賤的遭遇也看得很平淡，沒有憂愁，就有這樣豁達的胸襟。「知命安時也」，他了解生命的道理，順時是生命的自然之理。「其使多智之人量利害，料虛實，度人情」，因此了了生死的人，看通了這個自然生命的規律，這是智慧高的人，在《列子》裏稱之爲「多智之人」。這些人活在這個世界上處世做人，計量利害關係以及虛實的道理，瞭解人在這個社會上一切的情況。「得亦中，亡亦中」，這個「中」字念「仲」，打中了，就是有所成就也對，失敗了也不錯。

「其少智之人不量利害，不料虛實，不度人情，得亦中，亡亦中」，笨人活在這個世界上，不計量人類世間的利害關係，不懂人情世故虛實的道理，成功也行，不成功也行。因爲成功與失敗沒有絕對的標準，是根據人自我的觀念、利害的道理而下斷語。因此說「量與不量，料與不料，度與不度，奚以異」！所以我們的人生，大家都打虛實的主意，什麼事情都估計一下，就是量；什麼事情預先判斷一下，就是料；度就是猜想，一個事情還沒有實行先猜一猜。其實猜與不猜都是一樣，因爲他的遭遇屬於定業的命定。

「唯亡所量，亡所不量」，所以要一切放任自然，生命自然之理就是自然地活下去，也就是上一次我們講到生命的目的就是活着。活到差不多了，要跑路就跑路了，沒有什麼了不起。這個樣子「則全而亡喪」，一切什麼都有，很滿足，「亦非知全，亦非知喪」，滿足也不知道，喪失也不知道。所以「自全也，自亡也，自喪也」，一切成敗得失，都是很自然的現象。這是補充上次的觀念，簡單明瞭地把它說完了。現在舉一個事實爲例。

看江山無恙

齊景公遊於牛山，北臨其國城而流涕曰：「美哉國乎!鬱鬱芊芊，若何滴滴去此國而死乎？使古無死者，寡人將去斯而之何?」史孔梁丘據皆從而泣曰：「臣賴君之賜，疏食惡肉可得而食，駑馬棱車可得而乘也；且猶不欲死，而況吾君乎？」晏子獨笑於，公雪涕而顧晏子曰：「寡人今日之遊悲，孔與據皆從寡人而泣，子之獨笑，何也?」

「齊景公遊於牛山」，齊景公是春秋末期的一位諸侯，不算好，也不算太壞。不過他有一位名宰相，就是我們再三提到的晏子，晏嬰。這個人有名的矮小，跟孔子是很好的朋友。齊景公「遊於牛山」，牛山是當時齊國的一座山（山東臨淄縣南）。在中國文學裏有「牛山濯濯」這句話。這個濯字，就是水洗得乾乾淨淨的。牛山這座山上啊，一棵樹都沒有，都被人砍完了，只有草，所以這座山是光光的。我們形容一個人頭上光了，就說他「牛山濯濯」。

「北臨其國城而流涕曰」，齊景公回頭看看自己的國家，自己所統治的這個區域，不免感慨而流淚。等於明朝永樂皇帝，把侄子建文帝趕走，建文帝是朱元璋的孫子，只好跑去當和尚，幾十年以後回來。清朝的詞人曾作詞形容他的心情，很有名的，「雄城壯，看江山無恙」，自己回頭看看統治過幾年的天下，「誰識我一瓢一笠到襄陽」，這個時候他是和尚的身份。所以有人說，明朝鄭和下南洋開展了海疆、海上的航運，實際上是永樂怕這個侄子逃亡海外，所以叫這個最信任的太監鄭和航海搜索，想把建文帝抓回來殺掉，這是歷史的一個祕密。可是建文帝沒有逃到國外，一直躲在雲南迤西一帶當和尚。據說過了幾十年，永樂死後他纔回宮，說自己是皇帝，大家都不敢相信，最後把全宮的老太監找出來，有兩個老太監還認識他，一看到他就跪下了。

我們爲什麼說到這個啊？就是說齊景公當時在山上，一看自己所統治的區域，就是「雄城壯」，因此感慨而落淚。下面是讚美他當時統治的土地，「美哉國乎」，一個偉大的國家，土地、資源茂盛，物產豐富；「鬱鬱芊芊些樹木花草，各種自然的境界；「若何滴滴」，所謂青翠欲滴，到處都是翠綠原野，顯示這片土地的富饒。

「去此國而死乎」，看了自己所統治的美麗國土，他就想到總有一天我要離開這片土地而死去。但是人生自古誰無死呢？「使古無死者」，如果自古以來人都沒有死的話，「寡人將去斯而之何」，那麼不曉得我會是做什麼，是不是做君王?想到這裏，所以很感傷。一個人到了風景好的地方，快樂的時候，常常會產生傷感心情。

當時有孔梁、丘據兩個人跟在他旁邊，看到這個諸侯的傷感，他們也哭了。這是馬屁主義，他們的眼淚也來得快，不用抹辣椒就流出來了。不過他們的哭也有道理，下面講一個理由。他們說，大王你不要想得那麼悲慘，「臣賴君之賜」，我們都是靠你纔有飯喫，有官做，有權位，「疏食惡肉可得而食」，這個惡肉不是說壞的肉，而是好喫的。「駑馬棱車，可得而乘也」，有交通工具，衣食住行，種種的享受。像我們啊都不想死，都怕死，何況你是一國之主，當然有這麼一種悲傷心理。這兩個人就陪着齊景公掉眼淚。

齊景公的名宰相看到這兩個人馬屁拍得很有趣，「晏子獨笑於」，他們兩個和君王都在那裏哭，晏子卻在旁邊笑。「公雪涕而顧晏子曰」，就是把眼淚鼻涕擦一擦，然後回頭看晏子。「寡人今日之遊悲，孔與據皆從寡人而泣，子之獨笑，何也」，他說我們今天出來郊遊，因爲觸景生情，所以哭了，孔梁跟丘據兩個人也跟着我傷感，而你一個人笑，這是什麼意思啊？晏子的回答是一個人生哲學，也是對馬屁主義的一個批評。

晏子說人生歷史哲學

晏子對曰：「使賢者常守之，則太公、桓公將常守之矣;使有勇者而常守之，則莊公、靈公將常守之矣。數君者將守之，吾君方將被蓑笠而立乎畎畝之中，唯事之恤，行假念死乎？則吾君又安得此位而立焉？」

「晏子對曰：使賢者常守之，則太公、桓公將常守之矣。」解釋這段話之前，先了解一下歷史背景。周武王統一天下，姜太公的功勞很大。周武王分封諸侯，歷史上叫「封建」，中央集權，地方分治，姜太公被封於齊，是齊國的祖先，就是山東的膠東這一帶，當時封了幾百個國家。

有一部小說叫《封神榜》，都是神話。姜太公在沒有得志以前，多倒黴！做什麼都失敗，賣麪粉碰到大風，把麪粉都吹跑了，所以七十多歲時他太太鬧離婚離幵了他。這個姜太公孤家寡人，在渭水釣魚，「願者上鉤」就是他的話。其實他是在那裏釣人，結果總算周文王上鉤了。姜太公那個時候差不多八十歲，周文王有九十多了，姜太公坐在車上要周文王給他推車，姜太公看他推得很累，問推了幾步啊？周文王說八百零八步了，姜太公說我保你子孫八百年天下。所以周朝政權八百年，據說是周文王給姜太公推車推出來的。《封神榜》裏說，姜太公幫助周文王統一天下，最後是姜太公封神，什麼雷公、電母啊，一個個封完了以後，只剩一個小小土地公的位子給自己。《封神榜》這一部小說的精神你就看到了，一個成功的人是「無我」，真地忘了自己，連玉皇大帝都是他封的，這個玉皇大帝本來是姓張的，不過據說上天也民主，玉皇大帝改選，現在是關公上任，這是一貫道里傳出來的。這個姜太公的故事，是神話小說，但裏頭的哲學非常有味道。姜太公封於齊，四百年後，齊國出了春秋時代第一個霸主齊桓公，管仲當宰相。

晏子回答齊景公時，說出一個歷史故事，你們注意啊，晏子本人有一部《晏子春秋》，說了很多道理。這一部著作與孔子同時，比管仲後一點，管仲有一部書叫《管子》，比孔子還早一點，這都是中國文化，所以叫諸子百家。

晏子這裏所說的屬於歷史哲學，他先說一個道理。他對齊景公說，假使一個國家的權位由了不起的賢者永遠統治下去，像姜太公、齊桓公都不死的話，那麼他們就永遠當君王，也不會輪到你了。這是講齊國上一代的歷史。「使有勇者而常守之，則莊公、靈公將常守之矣」，齊國的莊公、靈公武功了不起，統治了一個時代，他們都是齊景公的祖先，如果不死，也可以永遠統治齊國。萬一「數君者將守之」，你的祖宗先輩都不死，那權位就始終在他們手裏了。

「吾君方將被蓑笠而立乎畎畝之中」，你不過是他們後輩的小孫子，雖然是個龍種，龍種又怎麼樣？古代稱皇帝的子孫爲龍種，好像老百姓的兒女都是狗種一樣，這是統治者的毛病。儘管你是龍種吧！許多皇帝的後代，所謂末代王孫，比普通老百姓還不如，因爲他們嬌貴慣了，自視很高，可是一無所能，所以很可憐。末代王孫我們當年親眼看到了很多，非常同情，但是無可奈何。

晏子說你不過是個末代的王孫，了不起做一個種田的老百姓，「將被蓑笠」，穿個蓑衣，戴個斗笠，「而立乎畎畝之中」，這一些話文學境界都很美，種種田，下雨天還在田裏忙。「唯事之恤」，在那種情況下，你就怕一天工作沒有做好，只想掙一口飯喫，「行假念死乎」，沒有時間給你想明天會不會死，或者考慮將來死了會怎麼樣，沒有那麼多閒情逸緻讓你這樣胡思亂想。這是哲學道理了。「則吾君又安得此位而立焉」，如果那些英明君王長生不死，你哪裏會坐得上這個位子啊！你今天坐上了這個位子，就是「山中無老虎，猴子稱大王」，否則當然輪不到你了，如此而已。

有上就有下

「以其迭處之，迭去之，至於君也，而獨爲之流涕，是不仁也。見不仁之君，見諂諛之臣，臣見此二者，臣之所爲獨竊笑也。」景公晰焉，舉餘自罰，罰二臣者各二觴焉。

「以其迭處之，迭去之，至於君也」，晏子說你要曉得哦，剛纔講過了，假使你的祖宗，那些英雄們都在，還會有你的位子嗎？同樣的道理，因爲人有生有死，所以歷史上，周朝以後有秦漢唐宋元明清，就是那麼在轉，那個位子永遠有人上，永遠有人下。

常常有人問我，有沒有風水啊？我說有啊，絕對有道理，但是要懂一個道理。北京的故宮，從遼金元開始，到明清八百年，爲了風水，皇宮有九門，哪幾年的運氣在哪一個門，就開那個門，所以九宮八卦，都是想子孫萬代。但是你看看，遼金元明清有五個朝，每一朝代，有時皇帝三年五年就翹辮子了，只有清朝兩個皇帝康熙與乾隆，當了六十年皇帝。懂了北京的皇宮你就懂了風水，都是天下第一流看風水的研究了九宮，那還有不好的嗎？但是仍然不斷有人上去，有人下來。

懂得風水的道理，你就不要太講究了，重點在德行，不在風水。所以中國人講看風水，有「一德，二命，三風水，四積陰功，五讀書」這句話。風水在五個成分裏頭只佔一個成分，有什麼用啊！不要上當了，第一個條件還是道德的修養。這就是中國文化，你們很多同學要研究風水，但是千萬不要迷信。

晏子講到君王這個位子「迭處之」，屢次有人登上，「迭去之」，也常常有人下臺。「至於君也」，到你今天坐上那個位子，深怕位子掉了，在牛山頂上流涕，「是不仁也」。晏子等於教訓老闆，這個不仁不是講他不仁慈，而是沒有哲學境界的修養。人生有生必有死，有成功一定有失敗，要上臺的時候就準備下臺。古人有句名言，「上臺容易下臺難」，要下臺下得好，那纔是漂亮。

晏子又講，「見不仁之君」，我親眼看到一個不懂事的君王，「見諂諛之臣」，我還親眼看到拍馬屁的部下。「臣見此二者」，這兩件事我親眼看到，「臣之所爲獨竊笑也」，你叫我怎麼不笑呢？他說我當然笑啦。

所以我常常告訴美國的朋友，你們假民主、真統治，雖是民主選出來的，真正幕後統治的是資本家。中國文化過去講君主制度，你懂了中國歷史，就知道是真民主、假統治。當碰到一些大臣當面給你難堪時，皇帝一點法子都沒有。有時候皇帝下的命令，一些厲害的宰相留中不發，放進抽屜一鎖，不發佈了；等到皇帝問起，辦了沒有？沒有，不可以辦。

中國古代的讀書人、做大臣的，他們真正的目標就是《朱子治家格言》裏的兩句話：「讀書志在聖賢，爲官心存君國。」古代知識分子出來做官，是對老百姓負責，對國家負責，所以他不管你皇帝不皇帝，皇帝錯了，他一樣地說。《朱子治家格言》的最後兩句話，「爲人若此，庶乎近焉」，教育的宗旨目標就在這一篇裏，做人做到這個樣子差不多算是一個人了。這是中國文化教育的宗旨與目標。

你看晏子馬上指着齊景公就批評了，「景公慚焉，舉觴自罰，罰二臣者各二觴焉」，齊景公聽晏子這樣給他刮鬍子，臉都紅了，跟晏子講自己很慚愧，你的教訓對，該罰。拿起酒杯，自己罰一杯，叫兩個拍馬屁的罰兩杯。所以齊景公不算是個壞君王，被晏子一頓教訓，他承認錯誤。

這一段歷史故事，說明瞭什麼呢？剛纔提到，對生死問題要看得很通，生死問題看通了，成功失敗、是非得失之間就看通了。這在中國文化裏叫做達人，這個人通達了。所以老輩子的讀書人，不問你聯考考取沒有、博士拿到沒有，只問書讀通了沒有。讀書怎麼樣叫通了？懂得了做人，懂得了人生，叫做達人，就是非常豁達，什麼道理都瞭解了。

所以我常常告訴同學們，尤其你們喜歡研究禪宗的，那個懶殘禪師有一首長詩，非常高明，文學又高，道理又深，最後的幾句：

世事悠悠 不如山丘 青松蔽日 碧澗長流
山雲當幕 夜月爲鉤 臥藤蘿下 塊石枕頭
不朝天子 豈羨王侯 生死無慮 更復何憂

這一段故事是補充前面所講的，生死都了了，看通了，這個世界上還有什麼了不起的呢！還有什麼事情可怕的呢!我們講到生死問題，那麼重大，同道家這個觀念是一樣的，生死一了之後，就看空了。生死要怎麼了呢？就是活跟死是一樣，死同活差不多，這就叫了了。

《列子臆說》（中）第三十五講

你做不了主的事

魏人有東門吳者，其子死而不憂。其相室曰：「公之愛子，天下無有。今子死不憂，何也？」東門吳曰：「吾常無子，無子之時不憂。今子死，乃與向無子同，臣奚憂焉？」農赴時，商趣利，工追術，仕逐勢，勢使然也。然農有水旱，商有得失，工有成敗，仕有遇否，命使妹也。

「魏人有東門吳者，其子死而不憂」，這是一則民間故事。戰國時的魏國有一個人，姓東門。東門是複姓，普通叫做雙姓，我們中國的姓很多，起碼萬把個姓，《水滸傳》裏有西門慶，還有南門、北門。這個人姓東門，名字叫吳，他的獨子死掉了，他一點都不難過。「其相室曰」，相室是家裏的總管，這位管家就問他，「公之愛子，天下無有」，他說你這個兒子，真好啊，又聰明，又能幹，天下無雙。「今子死不憂何也」，現在你這樣一個兒子死了，你一點也不難過，這是什麼理由啊？

「東門吳曰：吾常無子」，他說我們生下來是沒有兒子的，誰生下來帶了兒子來的？「無子之時不憂，今子死，乃與向無子同」，當我沒有結婚沒有兒子的時候，一點都不擔憂；現在兒子死了，不是同從前我沒有兒子時一樣嗎？「臣奚憂焉」，因此他說這有什麼可憂的啊？這個人我們看來不是瘋子就是得道的人了。

這是《力命》全篇的結論。種田的人，一年到頭忙着趕時間播種收割，就是二十四個氣節，清明啊，穀雨啊，芒種啊，這些都是氣節，是根據太陽系統訂立的。不過了驚蟄節，沒有辦法下種，臺灣在迴歸線上，稍稍不同，所以「農赴時」，農耕注重時節。做生意的，「商趣利」，唯一目標是賺錢，追求利益。「工追術」，學工業的人研究技術，一天一天求進步。「仕逐勢」，做官的追逐勢利，要抓權，地位越高權越大，這是必然的道理。這個是什麼道理？「勢使然也」，生活在這個世界上，趨勢是社會現實必然的道理。

雖然是必然，但是有一個東西你做不了主的，連上帝也沒有辦法，「農有水旱」，老天不下雨，一點辦法也沒有。「商有得失」，做生意有時候賺錢，有時候蝕本。「工有成敗」，學化學物理的，學工藝的，有時候成功，有時候失敗。「仕有遇否」，做官的有時候運氣好就上了，運氣不好就下了。「命使然也」，這是命，也是無主宰，非自然。

湯問篇

接下來這一卷就妙了，篇名是《湯問》，湯就是商湯，是歷史上的名王。上古時代的夏商周，商湯在夏禹之後，比周朝早，所以我們稱堯舜禹湯。該篇他所問的問題，由科學到哲學，由物理世界到形而上道，都包括在內。研究中國古代科學思想，就要看諸子百家的道家，其中有很豐富的物理思想、科學思想跟哲學思想，所以要通道家纔行，不然不能懂。《列子》這一本書就屬於道家，尤其這一篇，講到物理而到達哲學。

萬物開始之前如何

殷湯問於夏革曰：「古初有物乎?」夏革曰：「古初無物，今惡得物？後之人將謂今之無物，可乎？」殷湯曰：「然則物無先後乎?」夏革曰：「物之終始，初無極已。始或爲終；終或爲始，惡知其紀？然自物之外，自事之先，朕所不知也。」

「殷湯問於夏革曰：古初有物乎?」殷湯，我們歷史的慣稱叫殷商，實際上，商是正統的稱呼。商朝維持了五百多年的政權，中間一度發生了革命，叫做湯武革命，湯繼承的這個朝代，改了一個名字就叫殷，所以殷紂是商朝最後一位皇帝。後來周武王發動革命推翻了他，建立了周朝的政權。因此，我們歷史上稱湯爲商湯，也可以稱殷湯。

殷湯這位皇帝問一位高士，名叫夏革。他說宇宙開闢天地以前，這個草啊、花啊、人啊，這些萬物存在不存在？他說的「古初」是最古的、最原始的，那個時候萬物在哪裏?這就是西洋哲學喜歡問的先有雞還是先有蛋，以及人從哪裏來等問題。

「夏革曰：古初無物，今惡得物？後之人將謂今之無物，可乎」，夏革的答覆是，假使遠古最初沒有東西的話，請問現在這些東西是哪裏來的？人也是人所生的嘛！最初那個人就是人種嘛，花也有花的種子啊！如果最初沒有東西的話，現在哪裏會有萬物啊！這個話答得很妙。將來世界上的人會認爲我們這個時代沒有東西嗎？他故意用反問的方式，就把這個問題答覆了。這個問題同佛學唯識學碰到一起了，「種子生現行，現行燻種子」。學唯識學的同學要注意，這個問題這裏就不要談論了。

「殷湯曰：然則物無先後乎」，那麼照你一講，這個萬物無所謂先，無所謂後，也無所謂上古遠古宇宙開始，也無所謂將來的宇宙結束，都沒有開始沒有結束了嗎？

「夏革曰：物之終始，初無極已」，這一點我們在座研究佛學的同學特別注意，我們都曉得佛家講宇宙的問題有個名稱，「無始以來」，宇宙沒有辦法劃分哪一天叫開始。西方的宗教哲學是把上帝拿出來，說上帝七天當中創造了世界。而上帝是誰造的，他是姓張？姓關？搞不清楚。以東方的宗教哲學講，宇宙的緣起是個圓圈，這麼一個圓圈，哪一點算開始？哪一點是最後？誰都不能確定，所以佛家叫無始以來，無始之始。所謂哪一天開始都是人爲的假定，宇宙是無始無終的，所以叫無始。在列子這個時候，佛學還沒有傳來，而我們傳統的文化道家，早就曉得無始以來，無始無終。

《列子》這裏說得很清楚，萬物幾時開始，幾時終結，這個問題不要多問，因爲是個圓圈，無窮無盡，沒有一個極點。「始或爲終個圓圈，起點那個地方就是它的終點。「終或爲始」，終點就是另外一個起點，它永遠是圓的。「惡知其紀」，世界上誰都不能夠下一個定論，沒有什麼叫開始、什麼叫終止，開始與終止都是人爲的假定。

「然自物之外」，然而你今天問到我這個問題，除了萬物以外，「自事之先」，除了有人事的幵始，你問究竟是哪一天開始有這個天地，有這個世界。他很妙，同釋迦牟尼佛的方法一樣，「置答」，就是把你的問題放置不答。這位殷湯的老師夏革也用這個辦法，「朕所不知也」，你這樣問，我也不知道，因爲知道就是不知道，既然無始無終，何必求一個知道，這個知與不知也是無始無終。

天地有邊際嗎

殷湯曰：「然則上下八方有極盡乎？」革曰：「不知也。」湯固問。革曰：「無則無極，有則有盡；朕何以知之？然無極之外復無無極，無盡之中復無無盡，無極復無無極，無盡復無無盡。朕以是知其無極無盡也，而不知其有極有盡也。」

講到這個宇宙來源論的時間觀念問題，殷湯又問，「然則上下八方有極盡乎」，這是問到空間的問題。他說照你這樣講起來，這個上下天地，四面八方，世界上的空間，究竟是有邊還是無邊？有盡還是無盡？

「革曰：不知也。」他說我也不知道，懶得答覆，「置答」。

「湯固問」，這位皇帝啊，仍然挖根挖底的，非要問到底不可。

「革曰：無則無極，有則有盡，朕何以知之」，他說你怎麼那麼囉唆啊！既然無極，沒有邊際，那是無嘛！佛學叫無量無邊，道家叫無極，就是無量無邊的意思。所謂空，空就是無量無邊，無極；所謂有，則一定有一個限度，就叫做有盡。所以你問我，既然是空的，怎麼生出有來呢？太空裏怎麼形成一個地球、一個世界呢？我怎麼知道！古代這個「朕」就是我，老百姓皇帝一樣用。後來只有皇帝纔可以用，變成了專稱。據我的研究，是古人的講話口音不同，我們後世應該讀成「我」。

夏革說「然無際之外」，但是我告訴你，我們講了一句無量無邊，已經有量有邊了。邊在哪裏啊？邊就在這一句話無量無邊的上面，因爲有一個觀念就是邊際了。所以無極之外用人爲的知識去判斷，「復無無極」，無極外面還有個無極，這個圈圈永遠畫不完。「無盡之中復無無盡」，再回來講無盡，無盡的中間還有「無無盡」，永遠無盡，你分析起來，分析到空，把原子、核子分析到最後是空的，空的裏頭還有空，永遠分析不完的，分析到最小點，最後就是無量大。把無量大分析到最後就是無量小，這是個數理哲學，在哲學與科學都是一樣的問題。

「無極復無無極」，所以他說無極還有無，講一個無極已經錯了，加上一個觀念無無極，更錯了，再加一個無無無極，那又錯了，無無無無極。所以我們看佛經，般若經講空，一連串寫了十八個空。空不對，空還要空掉，空空；空空不對，空空也空，一路空啊空啊，空到底，你敲起木魚念那個經，自然空了。因此般若經不可不念，像《金剛經》、《心經》都屬於般若經。夏革接着又說「無盡復無無盡」，無盡裏頭又有無盡，就一個一個圈子套進去，套不完的。他說你要問我，我怎麼知道啊？我就是因爲這個邏輯，才知道「其無極無盡也」，而不知道有個有極有盡。

關於這個空間，幾千年以前在《列子》這一段裏，已經同現在最新的科學一樣，認爲太空不斷在擴張，無極是不斷地擴張。但是，它有一個比現在的科學還進步的說法，就是這個宇宙也不斷地在收縮，因爲收縮也是無盡。現在你懂了這一套學問，跑到國外留學包你拿最前衛的學位，趕到時代的前面去了，因爲今天科學只講宇宙無限度地膨脹，還沒有講到宇宙無限度地收縮。（編按：二零零七年六月，美國賓州大學物理學家Martin Bojowald發表了宇宙收縮的論文。）

所以說，中國的科學思想、文化精神，很多都在道家的書裏，只把四書五經當做中國的文化，那是莫名其妙。中國文化有太多東西了。「而不知其有極有盡也」，因此，夏革說我告訴你，這個宇宙空間無量無邊，無量地膨脹，無量地收縮，下不了定論，下定論都是人爲的妄想，他說你不要問了。

四海之外又如何

湯又問曰：「四海之外奚有?」革曰：「猶齊州也。」湯曰：「汝奚以實之?」革曰：「朕東行至營，人民猶是也。問營之東，復猶營也。西行至豳，人民猶是也。問豳之西，復猶豳也，朕以是知四海、四荒、四極之不異是也。故大小相含，無窮極也。含萬物者，亦如含天地。含萬物也故不窮，含天地也故無極。朕亦焉知天地之表不有大天地者乎？亦吾所不知也。」

可是我們這位老祖宗皇帝，打破砂鍋問到底，「湯又問曰：四海之外奚有」，他說我們這個地面，東南西北四海之外還有些什麼地方呢？

「革曰：猶齊州也」，也等於山東一省一樣，可見道家早就說地球外面還有世界，中國外面還有其他的國家。

「湯曰：汝奚以實之」，講到現實的問題，像說我們中國外面還有土地，你怎麼樣證實啊？

「革曰：朕東行至營，人民猶是也」，他說我啊向東面走，到營，山東地帶，那裏也有人啊，也有老百姓啊，像中原一樣。「問營之東，復猶營也」，問問他們，再向東邊去還有地方沒有？他們告訴我還有地方，那些人還是這個樣子喫飯、穿衣。夏革說我向西面也走過，到了陝西，人民也是同我們一樣過，人總是要生活。再問他們，如果再向西面走呢？西面還有地方。我們要了解，在三千年以前的時代，那個土地的觀念，一條江、一條河、一座山就隔住了。到了四海以外，地球還有那麼廣大，是想不到的。可是在戰國時，不但列子知道，道家另外有一個人部衍，跟孟子同時的，他也知道。他說天下有九大州，中國居其一也。我們中國不過是九州島裏的一州，中國的古名叫赤縣神州。所以幾千年前的人都講部衍是吹大牛的祖師，因爲中國就是天下，中國外面怎麼還有地方？現在我們曉得地球上是八大洲，至少科學證明是八大洲，我們的祖宗們幾千年前就知道了。

夏革說因此我曉得，四海以外也叫做四荒。經文下面的小字你們注意看看，「《爾雅》雲：九夷八狄七戎六蠻謂之四海」。所以有四海，有四荒，有四極，是地球的邊緣。「不異是也」，因此我知道走遍了天下，總是有人生活。

講到哲學問題，「故大小相含，無窮極也，含萬物者亦如含天地」，因此我知道，大的裏麪包含了小，小的裏面也包含了大。我們人當然不敢跟山來比，也不敢跟天來比，登到高山自己也會掉眼淚，覺得自己太渺小了，渺小得無地自容。像我們身體裏面生存的那些細菌、蛔蟲，它們也覺得這個裏頭的天地非常大，腸子裏面的蛔蟲想爬到喉嚨上面來，等於我們要爬到太空外面去一樣，好睏難。所以大小互相包含，「無窮極也」，這個無窮極就是大小內外的觀念下不了定論。大小相含，萬物裏頭另外有自己的宇宙，哪怕一個橘子，那個小蟲在橘子核裏面，它玩得比我們玩得還痛快，因爲它有它的天地，這個宇宙觀念就是如此。

「含萬物也故不窮，含天地也故無極」，這個好像不必講了，道理都一樣。「朕亦焉知天地之表不有大天地者乎」，所以由此推理，我哪裏曉得天地的邊際以外有沒有更大的宇宙存在？「亦吾所不知也」，究竟有沒有？他告訴商湯說，我也不知道。

女蝸補天的故事

「然則天地亦物也，物有不足。故昔者女媧氏練五色石以補其闕，斷鰲之足以立四極。其後共工氏與顓頊爭爲帝，怒而觸不周之山，折天柱，絕地維，故天傾西北，日月星辰就焉；地不滿東南，故百川水潦歸焉。」

因此夏革下了一個結論，這是科學性的，是道家幾千年的觀點，「然則天地亦物也」，這個太空，這個星球世界，也是萬物裏頭一個東西而已。所以我們讀《老子》看到「物」字，說老子是唯物思想，那真是笑死人了。等於我們這裏叫東西，「東西」二字只是個代號。所以天地也不過是個東西，但是「物有不足」，凡是世界上的東西，這個物永遠是有缺陷的，物理世界就是個有缺陷的世界。能夠發亮的就不能暗，能夠走的就不能爬，能夠跳的就不能跑，這個物理世界總是怪得很，有缺陷的，只能夠有一方面的長處，不能全體，所以說「物有不足」。

「故昔者女媧氏練五色石以補其闕」，中國上古史中，我們的老祖宗叫盤古，當盤古老王一斧下來，天地分開了以後，《幼學瓊林》裏說「氣之輕清，上浮者爲天，氣之重濁，下凝者爲地」，就是由中國道家思想來的。這個宇宙像個雞蛋一樣，我們地球是蛋黃，外面太空包圍的就是蛋清（蛋白）。這個時候這個天地開闢了，還沒有萬物，萬物在哪裏?就在這個地球上，種子自然都有了，慢慢地發生。這個天地像個蛋一樣，這個蛋就叫做混沌，等於我們現在喫餛飩，包起來的。

這個天地有缺陷，太空上有黑洞，伏羲的妹妹女蝸氏煉石以補天，鍛鍊五種顏色的石頭，把上天的這個漏洞缺點補起來。下雨天太陽要出來時，出現七彩的彩虹，這是我們女媧姑媽的衣帶，展放出來給我們看看。所以你看，任何一個文化最後都是尊重女權，女性最高明，靠我們的姑媽女媧氏補天；我們還有好幾個了不起的姑媽，有一個早就跑到月亮裏了，她就是嫦娥。

這個時候要把地球穩定下來，女媧氏「斷鰲之足」，把神鰲的四隻腳砍斷，放在地球上變成四個角，把地球穩定了，「以立四極」，所以這地球四個角（腳）像烏龜一樣的穩住了。

「其後共工氏與顓頊爭爲帝，怒而觸不周之山」，後來出來兩個老祖宗，一個是邪的，叫共工氏；一個叫顓頊，是正的，一正一反，兩個人「爭爲帝」。共工氏發了脾氣，一搖頭啊，「觸不周之山」，西北的一座高山，被他頭一撞，撞碎了。「折天柱」，本來我們地球上的人類跟上天是連接的，走來走去，有時候我們提一串香蕉就到月亮上看看姑媽。碰到這個共工氏發脾氣，把天柱撞斷了。「絕地維」，地維是什麼？地球科學叫做地幔柱，因爲西北的天撞翻了半邊，地球陷下了一半，好在蹬出一個臺灣海峽，形成臺灣，都是這個共工氏搞的。「故天傾西北」，所以我們中國西北是高原，有崑崙山、喜馬拉雅山，有世界上最高的高原青藏高原；東南就是海邊，都是給他蹬出來的。因此「日月星辰就焉」，因爲西北的天空給他撞了一個洞，所以外太空的太陽、月亮露出來了，露到我們這個天上。「地不滿東南」，東南變成海洋，「故百川水潦歸焉」，所以山上的水下來，統統流到東海。中國人說，「天上衆星皆拱北，人間無水不流東」，其實也不盡然。

《列子臆說》（中）第三十六講

這一篇表面上看起來都在講神話，因爲這與中國上古史有密切關係。這一篇的內容，在現在說來也是最時髦的，因爲美國方面的研究發現我們的神話古書《山海經》所講的地理環境，證實大禹治水到過了美國。所以《山海經》變成流行研究了。不但如此，我們要研究《山海經》之類的東西，講到地球上的許多神祕，《列子》這一篇裏特別多。如果當神話看，它好像與《封神榜》一樣，都是笑話；如果以另外一種眼光，拿地球物理太陽以及地質學，乃至哲學的觀點來看的話，它與我們上古史非常有關。當然不只是中國的上古史，人類的上古史也一樣。

三山五嶽 海川江河

湯又問：「物有鉅細乎？有修短乎，有同異乎?」

革曰：「渤海之東不知幾億萬裏，有大壑焉，實惟無底之谷，其下無底，名曰歸墟。八紘九野之水，天漢之流，莫不注之，而無增無減焉。其中有五山焉：一曰你輿，二曰員香，三曰方壺，四曰藏洲，五曰蓬萊。其山高下週旋三萬裏，其頂平處九千里，山之中間相去七萬裏，以爲鄰居焉。其上臺觀皆金玉，其上禽獸皆純縞。珠矸之樹皆叢生，華實皆有滋味，食之皆不老不死。所居之人皆仙聖之種，一日一夕飛相往來者，不可數焉。」

「湯又問：物有鉅細乎」，湯又問，天地間的萬物有沒有大小？譬如說我們臺灣這個海島，當然沒有日本大，日本三島當然沒有大陸大，地球當然比月球大、比太陽小，宇宙間的東西究竟有沒有大小之分？這是第一個問題。「有修短乎」，修就是長，時間有真正的長短嗎？什麼叫長？什麼叫短？「有同異乎」，這是第三個問題，天地間的物理，宇宙萬物來源是不是一個東西？有同或者有異？由一個源頭分出了萬象，還是本來就有多源？這些都是人類哲學科學的大問題。我們看夏革的答覆，他從中國講起。

「革曰」，就是夏革的答覆，「渤海之東」，這個渤海，以當時的大陸來講，就在中國的東面，再向東走，「不知幾億萬裏」，古人的統計沒有現在精確，不曉得多遠，「有大壑焉」，他說有一個大洞，「實惟無底之谷，其下無底」，這個大洞是無底之谷，下面沒有底，「名曰歸墟」。中國文學裏所謂歸墟，就是無底洞的一個代名詞。

看起來這些神話真多，但是我們講到中國文化，自己上古史裏這些文化來源都不知道了。譬如現在世界上流行科幻小說，那是作家構想出來的，它是真的科學嗎？靠不住。譬如我們人類對於南極、北極還在探險，指南針到了北極失靈了。據說北極還有一個大洞，也等於上面講的「歸墟」，假使飛機真到了北極的中心，就會被吸進去了。地球的中心據說還另外有一個世界。我們現在看到天上那個白光，有人說是外星球來的，有人說是地底下的人，還有好幾個人被外層空間人帶走了，到了地心去，長生不死。

這同我們中國科幻、神話故事一樣，道家說的，修神仙修到地洞裏頭去，就永遠長生不死。地下很多地方都是相通的，湖南通廣西，很多啦！像我們聽說在大陸另有一洞，通臺灣的，究竟通不通也不知道。大家注意啊，這是科學問題。道藏裏有一本書，叫做《五嶽真形圖》，上面都畫着圖，一個一個黑白的洞。據我的研究，它是以中國五嶽的名山爲起點，畫的是山脈下面地球的通道。這就很難研究了，可是非常重要。現在這個地方就提到這個問題。

這個地球上，「八紘九野之水」，就是說地球表面這些水，「天漢之流」，神話裏的天漢就是天上的銀河，地理上的天漢就是長江的最上游、根源之處。因爲從西北天上流下來，這些水都到了這個洞裏；就是剛纔夏革所講的，向東邊去就是大海的中心、大海的海底。大海的海底究竟有多深?是個什麼情形？現在研究海洋科學的還不敢說，還不知道。我常說笑話，想要知道的話，有一本小說《蜀山劍俠傳》，一個四川朋友寫的，文學也好，大概五十多年前風靡一時。他描寫那個海底，另有地府，比海洋科學所講的還要漂亮。他寫得很妙，寫到那幾個女劍仙，探險到北極去，乘着劍光，從北極下去原來可以在南極出來，因爲地球是圓的。他那個想法，是根據道佛的神話來的，也就是根據我們上古的傳說來的，所以現在只能存疑。

夏革講從東海過來，「其中有五山焉」，這個大海上面有五座山，就是五個海島。「一曰岱輿，二曰員嶠，三曰方壺，四曰瀛洲，五曰蓬萊」，我們現在把臺灣叫做蓬萊仙島，是不是古人所講的蓬萊仙境還是問題。這個裏頭很妙了，你看那些故事，像臺灣跟日本、琉球，「其山高下週旋三萬裏，其頂平處九千里，山之中間相去七萬裏」，不曉得用什麼去量的。「以爲鄰居焉」，這五座山都連着的，你們到過日本就曉得，日本三島中部、南部、北部同香港一樣，有交通船，坐在上面也可以打球的。夏革說這五個地方啊，就是這個樣子。

「其上臺觀皆金玉」，這五個仙島，我們古人稱它們爲仙島，上面的房子都是黃金白玉造的，那大概不是臺灣了。「其上禽獸皆純縞」，上面那些鳥獸、動物啊都是白顏色的。「珠訐之樹皆叢生」，寶樹都是一叢叢的，金剛鑽都是樹上長的，是自然的。「華實皆有滋味，食之皆不老不死」，一切的花果都很好喫，吃了既不會老，又不會死，都是仙果啊，可惜我們沒有喫到一個。「所居之人皆仙聖之種」，住的人都是神仙、聖人，當然還會生生不已，傳之後代。而且住在這些海島上的人，「一日一夕飛相往來者，不可數焉」，他們每一個人都會飛的，要到哪裏心念一動就飛起來，我來看你，你來看我，就在上面飛來飛去。

漂流的仙山

「而五山之根無所連着，常隨潮波上下往還，不得踅峙焉。仙聖毒之，訴之於帝，帝恐流於西極，失羣聖之居，乃命離強使巨鰲十五舉首而戴之。迭爲三番，六萬歲一交焉，五山始峙。而龍伯之國有大人，舉足不盈數步而暨五山之所，一釣而連六鰲，合負而趣歸其國，灼其骨以數焉。於是俗輿、員嶠二山流於北極，沉於大海，仙聖之播遷者巨億計。帝憑怒，侵減龍伯之國使，侵小龍伯之民使短。至伏羲神農時，其國人猶數十丈。」

海上的這五座山，沒有根的。這同現在地質學很相像，臺灣同大陸本來連着的，不曉得哪一次變動，就這樣脫開了，所以中間有個臺灣海峽。這個海峽究竟有多廣？海峽的下面有多深？不清楚。我們古代幾千年前就講，「五山之根無所連着」，與大陸不相連，在那裏漂着，但是也不會漂遠了。「常隨潮波上下往還，不得蹵峙焉」，這五個島隨海水的漲落在漂，不會永遠固定在一個地方，不過始終在東方這個海面上。

「仙聖毒之，訴之於帝」，古人這個「毒」字同政治這個「治」有關聯。這些海島上都是民主的，是聖人神仙在那裏治理。這些神仙們很喜歡這五個島，就跟天上的玉皇大帝講了。這個玉皇大帝一聽，好吧！「帝恐流於西極，失羣聖之居」，怕它們在東邊的太平洋上漂，萬一漂到西太平洋去，就不好了，恐怕失掉這些神仙們的居所。因此「乃命禺強使巨鰲十五，舉首而戴之」，禺強是古代一個神，因爲修道成功了，列入《神仙傳》中。玉皇大帝就告訴禺強，因爲他有大神力，找了十五隻大鰲魚，抬起頭來把這五座山撐住，所以有時我們畫這些海島的神仙啊，下面都是鰲魚把這個山揹着。「迭爲三番，六萬歲一交焉，五山始峙」，他派了這十五隻鰲魚來做苦工，要背住這些海島，輪三班來做。五隻鰲魚背五座山，一隻背一座，背六萬年。這樣海上的五座山就不動了。

但是在東方，「而龍伯之國有大人」，有個國家叫龍伯，這個國在哪裏就不知道了，這個國家的人大得很，多大呢?「舉足不盈數步而暨五山之所」，他一腳一跨幾步，這五個島就走遍了，「一釣而連六鰲」，他在海上玩，看到那麼小的山，他就在那裏釣魚，把海底六隻鰲魚釣走了，「合負而趣歸其國」，管你幾隻鰲魚，他一個釣竿就揹回去了。然後把鰲魚殺了，「灼其骨以數焉」，把它們的骨頭烤了，用來卜卦。

「於是岱輿、員嬌二山，流於北極，沉於大海」，於是本來都在東邊的二座山漂到北極去了，因爲沒有鰲魚揹着，沉於北冰洋海底去了。所以有時候啊，冰化了一點點就露了一點點山頭。這樣一來啊，「仙聖之播遷者巨億計」，這些住在海島的神仙到處亂跑，多少億人在搬家。

消息報告給玉皇大帝，「帝憑怒」，玉皇大帝發脾氣了，這怎麼得了啊，亂搞！「侵減龍伯之國使」，下一個命令，把這個大人國變小，「侵小龍伯之民使短」，處罰他們，把他們捏短，這些人就變短了。「到伏羲神農時，其國人猶數十丈」，但到我們老祖宗伏羲神農氏的時候，龍伯國人雖然已經被玉皇大帝捏得變小了，可是還有幾十丈高，這叫大人國。

小人國 大人國 奇鳥異物

「從中州以東四十萬裏，得僬僥國，人長一尺五寸。東北極有人名曰諍，人長九尺。

荊之南有冥靈者，以五百歲爲春，五百歲爲秋。上古有大椿者，以八千歲爲春，八千歲爲秋。朽壤之上有菌芝者，生於朝，死於晦。春夏之月有蠓納者，因雨而生，見陽而死。

終發北之北有溟海者，天池也，有魚焉，其廣數千裏，其長稱焉，其名爲鯤，有鳥焉，其名爲鵬，翼若垂天之雲，其體稱焉。世豈知有此物哉？大禹行而見之，伯益知而名之，夷堅聞而志之。」

夏革說在東方還有一個小人國，這個小人國啊，在明清有很多的記載，究竟有沒有，很奇怪。「從中洲以東」，從中國的河南、河北一帶，一直向東海上走，過「四十萬裏，得憔僥國」，到一個小國家，「人長一尺五寸」，只有一尺五寸長的人。「東北極有人名曰浄」，這個地球東北極有一種人種，名字叫做浄，「人長九尺」。在這裏講憔僥國的人一尺五寸，我在古書裏看到好幾處的筆記，在一百多年前有個廣西人寫的筆記，他在一個地方得到小人國的人，男男女女一家人，他做一個籠子把他們養起來，這些小人很有禮貌，也很有文化，就是講話聽不懂，聲音小得不得了。他們看我們是大人啦，我們大人隔着籠子多看他們一眼，他們都覺得很羞恥的樣子。這個世界上古怪的事情很多啦，而這些都是神話。

然後他又講地球上物理的現象，湯不是問了三個問題嗎？「荊之南有冥靈者，以五百歲爲春，五百歲爲秋」，這個荊就是湖北，長江以南，有大烏龜叫做冥靈，一活就是一千年，還不算長壽。「上古有大椿者，以八千歲爲春，八千歲爲秋」，中國上古時有一種大椿樹，一萬六千年的壽命。「朽壤之上有菌芝者，生於朝，死於晦」，他說有些土壤，在不見太陽陰溼很重的地方，容易長香菇、木耳、靈芝。所以種木耳、香菇的地方，要很潮溼才能種。這些菌類，自然地生長，早晨生出來，晚上就死了。上面這段莊子就提過，列子是莊子的老師。「春夏之月，有蠓蚋者，因雨而生，見陽而死」，有些蚊蚋下雨生出來，見陽光就死了。這個世界上的生物，究竟生命哪個長、哪個短，他舉了很多的例子。

「終發北之北，有溟海者，天池也」，這裏講「終發」，《莊子》及別處的記載則稱爲「窮髮」。據後人講，窮髮就是前蘇聯北部，夏革說那個地方「有溟海者」，溟海好像是北極的北冰洋，那裏據說有很好的境界，可是誰受得了那個冷呢？古書裏又講到有個天池，「有魚焉」，這個同《莊子》一樣，「其廣數千裏」，有幾千裏寬廣，「其長稱焉，其名爲鯤」，它的長度跟寬度相等，等於說有幾千萬平方里。「有鳥焉，其名爲鵬，翼若垂天之雲，其體稱焉」，那裏另有一種鵬鳥，翅膀張開，東半球西半球都遮住了，這個鳥身體跟翅膀一樣大。「世豈知有此物哉」，可是這個世界上誰有這個常識、智慧能夠看到呢？所以，世界上的生命，小的那麼小，大的那麼大。

講到這裏，我們先岔一下，他講這個太平洋海島的變化，同地質學的看法差不多，是上一個冰河時期的變化所造成的。這些海島本來都是連在一起的，因爲北極冰山的融化、地球的震動，海島就分開了，把根分開了；加上有人把鰲魚釣起來的神話，所以不再相連了。這個地球就是這樣，滄海桑田，這倒是真的。我也是海邊人，出門讀書十幾年，再回到小時候玩的海邊沙灘上，發現沙灘已長滿了紅薯，人距離海邊越來越遠了。海邊慢慢出來新生地，而那一邊高山慢慢低下來，將來也許沉到海底去了。我們今天的高山，阿里山也好，喜馬拉雅山也好，原來就是海底，因爲地球一個翻身，海底變成陸地、高山。古人用神話來講，但，是不是真有神呢？世界上是有些特別的人。老實講，我的態度是，不敢批評，因爲不知道。算不定古代人類的老祖先是比我們大多了。你看《三國演義》中常說一個人「身高八尺」，那是什麼尺不知道。又說「腰大十圍」，關公的腰有十圍，如果關公站在這裏，我們都無處可坐了，對不對？有人講十圍是十尺，十尺也夠大了，所以究竟有多大呢？不知道。我們現在看這些啊，是另外一面的看法，曉得世界上有許多事是人的知識所不知道的，所以現在美國有科學家在研究《山海經》了。

「大禹行而見之」，我們這個老祖宗大禹王，爲了治水，走遍全世界，他親自走到、看到。我們的歷史，大家讀的大禹治水九年，就把黃河、長江治好了。那很奇怪。那個時候全中國人口不會超過現在的臺灣，上古全中國那麼大，整個都是洪水，分不出黃河、長江。大禹治水，即使把全國的人都發動了，一條黃河，照現在工程的進度，九年大概只治了一段，而事實上，大禹九年卻把全中國的水利治理好了。

依《神仙傳》的記載，大禹治水完全是用神通治的，王母娘娘也來幫忙，什麼玉女啊、九天玄女啊，尤其女神來幫忙的太多了。當時佛教沒有進入中國，這都是古代的傳說，說大禹能夠騎在龍身上，如果真的是這樣，也許上古的科學比我們現在還要發達。

前兩天我看報紙，日本人又在修改歷史了，抗戰以前已經修改過歷史，說孔子也是日本人，蘇格拉底也是日本人，中國的堯舜禹三聖，堯是個香爐，舜是蠟燭臺，大禹是爬蟲。日本人修改歷史不打緊，中國還有幾位大大的歷史學家盲目跟隨日本人的觀念，就很可笑了。

「伯益知而名之」，伯益是大禹的大臣中最有名的，這個管政務的大臣，能夠知道很多名稱，知道這個叫什麼、那個叫什麼。「夷堅聞而志之」，夷堅也是大禹的臣子，他聽到就記下來，所以中國有一本書叫《夷堅志》，專門寫世界上的怪物怪事。

誰能聽到最小的聲音

「江浦之間生麼蟲，其名曰焦螟，羣飛而集於蚊睫，弗相觸也。棲宿去來，蚊弗覺也。離朱、子羽方晝拭眥揚眉而望之，弗見其形；俞、師曠方夜擿耳俛首而聽之，弗聞其聲。唯黃帝與容成子居空峒之上，同齋三月，心死形廢，徐以神視，塊然見之，若嵩山之阿；徐以氣聽，砰然聞之，若雷霆之聲。」

有些蟲生在長江南方一帶，「江浦之間生麼蟲」，越到南方越有，福建廣東都很多。我們小的時候把這些蟲叫一個好聽的名字——妹妹蟲，細小得不得了的小蚊子，湖北話叫「麼蟲」。這些小蟲，「其名曰焦螟」，看不見，夏革說這種小蟲，把蚊子的眼睫毛當運動場，「弗相觸也」，一羣飛到蚊子眼睫毛上開運動會，蚊子還不知道眼睫毛上有這種東西，小到這個程度。這個神話很會說吧！但是你想科學的道理，真正微生物是肉眼看不見的，用放大鏡多少倍纔看得見。

古代當然沒有放大鏡，他說我們歷史上有離朱、子羽兩個人，眼睛亮得不得了，幾乎有天眼通了。他們兩個人「方晝拭眥」，白天太陽好的時候，把眼睛用最好的眼藥水洗了以後，「揚眉而望之」，把眼睛瞪得很大，好像戴了一千度的放大鏡，看這個微生蟲，「弗見其形」，可是一點都看不見。

古代另有兩個人，耳朵好得很，叫俞、師曠，「方夜擿耳俛首而聽之」，夜深人靜，把耳朵掏得乾乾淨淨的，來聽這種蟲的聲音，把頭那麼歪下去聽，也一點都聽不到。

這些蟲誰看得到呢？佛經說，因爲佛有神通就看到了，所以佛能夠看到一杯水裏有八萬四千只蟲。中國不講這一套，那個時候佛法也沒來。什麼人看得到呢？「唯黃帝與容成子，居空峒之上」，容成子是古代一個神仙，也是黃帝的老師，我們已經說過。他們在西北甘肅崆峒山的山頂上，這兩個得了道的人，要觀察這種蟲。

「同齋三月」，黃帝跟容成子兩個神仙，同時齋戒。齋不是喫素哦，就是我們學打坐的一念不生，萬緣不動，這個叫齋，所以《莊子》叫這個爲「心齋」。光是喫素、洗澡啊，不算持齋哦，那是喫素，所以你們學佛的八關齋戒，齋是齋，戒是戒。齋是齋心，戒是戒律。

他說黃帝跟容成子兩個得道的人，在崆峒山頂一齊閉關三個月，一念不生，入定了。到什麼境界呢？「心死形廢」，心等於死掉了，身體打坐動都不動，在那裏人定三個月。「徐以神視」，不是用眼睛來看，是用生命精神那個神，就是佛學說的天眼來看，纔看到那種小蟲。因爲他們在靜極的境界，人的精神妙用出來了，「塊然見之」，我們平常看不到，這個時候看到大得很，多大呢？「若嵩山之阿」，有嵩山轉彎山腳那麼大。「徐以氣聽」，不是用耳朵聽這些小蟲的聲音，而是用氣去聽，這都是祕訣哦！「砰然聞之，若雷霆之聲」，聽到的聲音像打雷一樣大。講到這裏，再看書裏寫達摩祖師在嵩山面壁，「聞階下蟻鬥如雷鳴」，聽到螞蟻打架，聲音像打雷那麼大。所以你們注意啊！入定以後什麼都知道，不是入了定像個死人一樣，不要搞錯了。

《列子臆說》（中）第三十七講

剛纔夏革講到世界上最小的這些生物，等於我們現在講最小的細菌，肉眼看不到的。古代的人何以看到呢？他就說明是用神來看，用氣來聽，看起來都是神話，實際上都不是神話；至少說要透視看不見的生物、看不見的物質時，人的功能是做得到的，這個是生命功能。以道家的觀點或佛家的觀念來說，我們人的一生，沒有把生命的功能真正發揮出來，用的都是假的，真的生命功能都潛伏了，到最後死亡時也消散了。如果把人的生命本能都發揮出來，那個神妙極了，就叫做神仙，也是佛境界。這一篇都是講這個物理上、地球上的奇奇怪怪的事情。

地氣形氣的影響

「吳楚之國有大木焉，其名爲櫾。碧樹而冬生實，丹而味酸，食其皮汁，已憤厥之疾。齊州珍之，渡淮而北而化爲枳焉。鸜鵒不踰濟，貉踰汶則死矣；地氣然也。雖然，形氣異也，性鈞已，無相易已。生皆全已，分皆足已。吾何以識其鉅細？何以識其修短？何以識其同異哉？」

「吳楚之國」，吳楚是指江蘇、安徽，兩湖一帶，長江以南。「有大木焉，其名爲櫾，碧樹而冬生實，丹而味酸，食其皮汁」，就是我們現在所謂柚子這一類，各地方各有別的土名。這個樹是綠的，冬天慢慢結果，果肉的顏色帶一點紅色，略酸。果皮同它的汁，「已憤厥之疾」，可治胸中發悶，我們鄉下人都喫的，用它的皮來熬茶喝，尤其是女性，以前都講心口痛，實際上是胃部，肝氣發悶，它可以治。「齊州珍之，渡淮而北而化爲枳焉」，可是一到了北方，樣子還是一樣，叫做枳，但變小了。

「鸜鵒不踰濟，貉踰汶則死矣」，有一種鳥叫做鶴鵒，它不會越過濟水；貉就像狐狸一樣，喜歡睡覺，如果它們到山東以南的地方，過了汶水就死了，活不下去，因爲土壤不同、氣候不同。你看他這樣亂說一頓，東一句，西一句，中間包含的道理，除了地質問題外，其他的問題也很多。

所以學醫的人這個就要懂了，不同地方治病用藥都不同。我講個笑話給大家聽，閻王的小姐生病了，叫小鬼去找陽間好醫生來。小鬼就問閻王，陽間的醫生哪一個好？閻王說醫生後面跟的鬼少，一定是好醫生，冤鬼少一點！這兩個小鬼找來找去，看到很多醫生後面都跟了一大堆鬼，後來看到一個醫生後面只跟了兩個鬼，這個醫生不錯，就把他請來了。閻王很恭敬地問他，先生你開業多久？他說我剛剛開業，才醫了兩個人。

所以我對剛剛考到醫生執照的青年同學們說，你們都考上了，我還考不上呢！但是醫不是那麼簡單啊！西醫也好，中醫也好，學醫真是難！明朝李時珍的《本草綱目》，那是中國的大博物啊，好多藥。李時珍走遍了全中國，以幾十年的工夫寫了這一部《本草綱目》，不像現在人，坐在書房裏拿個剪刀、糨糊，十天半個月就編出了一部書，把人喫死都不管，只要賣錢就行，真可嘆！

《列子》對生物改變地區生活就會死之事，作結論說「地氣然也」，說這些物理的變化是地氣的關係。地質是地質，地氣是地氣，現在科學只講地質，不管氣不氣。這個氣很難講了，土地方位不同，它地下的能量也不一樣，這個能量是什麼東西啊？照道家講，地球是個活的生命，人類是地球表皮上的細菌。現在地球很討厭了，蓋房子挖啊挖啊，又挖石油，等於在骨頭裏抽骨髓，所以地球一旦發了脾氣，它只要這麼一轉，大概我們就完了。

現在夏革繼續答覆湯的問話，他把湯所提的問題作一個結論。如果我們站在唯物哲學思想，或站在地球物理學的立場的話，這一篇完全是物理性的，沒有講到其他。

「雖然形氣異也」，但是，這一段哲學性的理論也來了。一個人也好，一棵植物、一朵花也好，爲什麼花開的時間不同？同樣一棵樹，在房子前後，向着太陽或揹着太陽，成長絕對兩樣，你用不同的水也兩樣，因爲形氣不同。「性鈞已，無相易已」，萬物的本質是一樣的，地質關係，氣候關係，空氣、陽光、水，各種因素不同，使它的形象變了。「生皆全已，分皆足已」，拿哲學來講，不管是礦物、植物、動物，都是生命，成分都是相等的。所以我們講不殺生，絕對做不到。連我們呼吸都在殺生，很多細菌跟着空氣進來，碰到鼻腔這個黏液，細菌就死掉了，所以每個人鼻子裏都很髒。他這裏講既然這些成分都相等，「吾何以識其鉅細」，我分析不清楚大小鉅細的；「何以識其修短」，我也沒有辦法分別哪個壽命長，哪個壽命短；「何以識其同異哉」，我當然更沒有辦法分辨生命及萬物的異同。以哲學的觀點理論來講，萬物都生於空，都從虛空來，不是從這個太空來，這一點是相同的。

他的話還沒有完，這個人的理論也很妙，上面講了許多大大小小、稀奇古怪的事，最後結論又推得一乾二淨，一問三不知，他說我都不知道，我哪裏能夠分辨得出呢？

愚公移山金石爲開

太形王屋二山，方七百里，高萬仞；本在冀州之南，河陽之北。北山愚公者，年且九十，面山而居。懲山北之塞，出入之迂也，聚室而謀，曰：「吾與汝畢力平險，指通豫南，達於漢陰，可乎?」襍然相許。其妻獻疑曰：「以君之力，曾不能損魁父之丘。如太行王屋何？且焉置土石？」襍曰：「投諸渤海之尾，隱土之北。」遂率子孫荷擔者，三夫叩石墾壤，箕畚運於渤海之尾。鄰人京城氏之孀妻有遺男始齔，跳往助之。寒暑易節，始一反焉。

河曲智叟笑而止之，曰：「甚矣！汝之不惠！以殘年餘力，曾不能毀山之一毛，其如土石何？」北山愚公長息曰：木「汝心之固，固不可徹，曾不若孀妻弱子。雖我之死，有子存焉。子又生孫，孫又生子；子又有子，子又有孫；子子孫孫無窮匱也；而山不加增，何苦而不平！」河曲智叟亡以應。

操蛇之神聞之，懼其不已也，告之於帝。帝感其誠，命誇蛾氏二子負二山，一厝期東，一暦雍南。自此，冀之南漢之陰無隴斷焉。

他又說了，「太形、王屋二山」，這個太形就是太行山，和王屋山這兩座山都在中原，是有名的名山。「方七百里，高萬仞」，七尺一仞，高萬仞。「本在冀州之南，河陽之北」，古代的冀州，比現在河北大，河北在冀州的南部。這兩座山在冀州的南部，河陽北邊。

「北山愚公者，年且九十，面山而居」，北山有個愚公，九十歲了，他的房子對着山，「懲山北之塞，出人之迂也」，一開門就看到山，擋住他的出路，走路要迂迴，另外轉一圈。「聚室而謀曰」，他就把同宗召集起來，開大會商量，「吾與汝畢力平險」，要同宗團結起來努力，把這兩座山剷平，「指通豫南」，通到河南的南部，「達於漢陰」，一直通到湖北漢口。現在人還可以打這個妄想，因爲有開山機啊，慢慢來；他當年一個人，九十歲了，召開大會，他的同宗「襍然相許」，都聽他的，可以可以，幹了。「其妻獻疑曰：以君之力，曾不能損魁父之丘，如太行王屋何」，他的老婆出來反對，她說憑大家的力量，連旁邊一個小山魁父也搬不動啊，你們何以能夠把太行山、王屋山平了呢？「且焉置土石」，更何況把這些泥巴放到哪裏去啊？「襍曰：投諸渤海之尾，隱土之北」，大家就講了，那很簡單，把這些泥土送到北邊渤海去。「遂率子孫荷擔者，三夫叩石墾壤，箕畚運於渤海之尾」，因此他帶領子子孫孫，挑擔的，運泥巴的，挖這兩座山，「三夫叩石墾壤」，三夫不是三個人，是輪三班開山運泥土。「鄰人京城氏之孀妻，有遺男始齔，跳往助之，寒暑易節，始一反焉」，愚公隔壁鄰居太太，有個遺腹生的孩子，才七八歲，孤兒寡婦也願意去幫助開山。「寒暑易節」，一年過了一年，天氣冷過了熱，熱過了冷，一年只回家一次，那麼努力。

「河曲智叟，笑而止之」，黃河轉彎處有個小地方叫河曲，有個聰明人，就笑他做這個笨事，勸他不要做，「甚矣，汝之不惠，以殘年餘力，曾不能毀山之一毛，其如土石何?」這個古文寫得很好，很美，說你做的事情太過分了，你太沒有智慧了，年紀九十的人，以殘年餘力，剩下的一口氣，你連一根山的毛都拔不了，又如何能對付山那麼多泥巴石頭啊！

「北山愚公長息曰」，這位老頭子聽了他的話很感嘆，長長地嘆一口氣講，「汝心之固，固不可徹」，他說你的心啊，成見太深了，堅固到動搖不了，打都打不動，一個人成見來了，什麼辦法都沒有，「曾不若孀妻弱子」，你還不如我隔壁鄰居那孤兒寡婦，他們就有志氣，你沒有志氣。他說我曉得我年紀大了，「雖我之死，有子存焉」，我要是死了，還有兒子呢，「子又生孫，孫又生子，子又有子，子又有孫，子子孫孫無窮匱也」，兒子還有孫子，一代一代做下去嘛，我總要把這兩座山打掉。「而山不加增，何苦而不平」，這兩座山不會長大，我們的子子孫孫做他一萬年、兩萬年、十萬年、一百萬年，你看我把這個山平不平得了！「河曲智叟亡以應」，這個聰明的老頭子聽了，沒話講，屁都不敢放了，答不出來了。

人就要那麼有志氣，上面說了那麼多，天地之間那麼大，很多事情不知道，你如果有志氣一代一代地努力，繼續研究，就被你搞通了，就是這個話。所以愚公移山這個故事，大概我們中學課本都念過，在《列子》裏全文記載，表現了最好的哲學意義。人爲了求學問知識也好，要成就事業也好，要不斷地努力纔有成就；如果是聰明人，永遠沒得成就的，因爲聰明人一旦曉得後一步怎麼樣，就懶了，不想動了。

愚公這個笨人笨到這個程度了，故事還沒有完，「操蛇之神聞之，懼其不已也，告之於帝」，中國的古書講，深山大澤必有龍蛇，這個管蛇的神一聽到這個老頭子的話就害怕了，馬上向玉皇大帝報告，世界上有這樣一種人，比神還厲害，〜懼其不已也」，他真地挖個幾千百萬年，子子孫孫搞下去，這些蛇子蛇孫就沒有地方養了。「帝感其誠」，玉皇大帝聽說他那麼誠懇，這樣好一個人，想要幫他一下，「命誇蛾氏二子負二山」，就派了誇蛾氏的兩個兒子，一個人背一座山，「一厝朔東，一厝雍南」，一個背到東邊，一個放到甘肅的南部，一下就把二山移開了。「自此，冀之南漢之陰無隴斷焉」，山揹走了，一路的平原下來，直到湖北。不過平原太開闊也不好，歷史上都是戰場，三國時代都是在這一帶打仗，成爲軍事必爭之地，可見愚公移山還是移得不太對。

《列子臆說》（中）第三十八講

《湯問》這一篇，好像都是講中國的上古史，實際上所的是地球物理，是不是遠古時整個地面上的事情，不知道。我們除了對中國上古的神話傳說瞭解之外，最重要的是，透過這些神話故事，去明瞭其中的哲學觀點。

上次講到愚公移山，這個故事是否真實？在我們神話傳說裏認爲確有其事。這也告訴我們，一個人真立志做一件大事，是不考慮後果的；看起來似乎很笨，但是這個至誠能夠感動天地而成功。所以世界上真正成功的人，都是走笨的路線。我們覺得自己很聰明，用聰明辦法的人永遠不會成功一件事，無論做什麼都是一樣，修道也是如此。

接下來是夸父追日的故事，這些故事一篇一篇摘錄出來，都是古代的典故，很多詩詞文章都常引用。

夸父爲什麼追日

夸父不量力，欲追日影，逐之於隅谷之際。渴欲得飲，赴飲河渭。河渭不足，將走北飲大澤。未至，道渴而死。棄其杖，屍膏肉所浸，生鄧林。鄧林彌廣數千裏焉。

這是我們老祖宗相傳的故事，夸父這個人，不曉得自己有多大的本事，他要研究太陽究竟從哪裏出來、哪裏下去，所以他跟着太陽的影子跑。「逐之於隅谷之際」，隅谷就是西北的山谷，太陽這裏下去就天黑了。「渴欲得飲」，他跑路跑得口乾要喝水，「赴飲河渭，河渭不足，將走北」，到了陝西這一帶，在渭水喝河水，喝不夠，流汗太多，一邊跑，一邊看到河就喝。「飲大澤」，這個大澤也可以講是黃河的源頭，或說是青海一帶的水。青海那一帶有弱水，我們文學裏有「弱水三千，只取一瓢飲」。什麼叫弱水呢？水本來漂浮一切東西，可是這個弱水連一根鵝毛都浮不起來，就沉了下去，好像很微弱。實際上這是講現象。青海那一帶，有一個大湖，像高原上的大海，不是水的文弱，是下面的水流太急，有漩渦，所以任何東西在水面上，一下就轉下去了。這本書裏所講的大澤，是不是青海一帶，或者是弱水，不知道，就是那麼個形容。

夸父逐日向西北走，「未至，道渴而死」，還沒有到達目的地，就渴死了。「棄其杖」，死後連手杖也丟掉了，「屍膏肉所浸，生鄧林」，他的身體血肉爛在那個地方，就生了一種植物，就是有名的鄧林。「鄧林彌廣數千裏焉」，後來這些樹木成林，方圓幾千裏，都是這樣的樹。

從表面上看這個故事好像是神話，現在教科書裏沒有，我們小時候先讀這些，一個個都當成笑話在說。另外還有一個故事記載夸父這個人，爲什麼肉體爛了，會長出一個原始森林？因爲這個人非常高大。

譬如佛經的記載，上古的人類都活八萬四千歲，比我們高大多了。後來因爲人心開始壞，所以一百年矮一寸，減少一歲，減到現在，人的壽命只有幾十年，只有這樣高。據說將來人會越來越聰明，頭越來越大，手啊腳啊越來越短，身高變得很矮小，生下來一歲半就結婚，活到十二歲已經算長壽了。到那個時候腦筋發達，大概是科學進步，四肢都沒有用了。人類的戰爭也越來越厲害，草木都可以殺人。其實草木殺人現在也差不多了，還有細菌戰、核子戰啊，都出來了。到了最後全人類經過一個大劫，都死光了，只剩五百人，這五百人都是好人，留做人種。如此再過一百年長回一寸，再添一歲，這樣倒回去，又到達八萬四千歲，這樣一個來回叫做一小劫，計一千六百七十九萬八千年。這是東方關於人類緣起、世界怎麼起來的說法，這也說明古人比我們高大是真的。

像我當年在峨眉山，看到萬年寺有一大塊很奇怪的東西，大約有一尺那麼長，說是釋迦牟尼佛的一顆牙齒，叫佛牙。好像是骨頭化石這類的東西，真假不知道，一請出來，大家跪下來頂禮膜拜。我當時想，這顆佛牙那麼大，究竟人類上古如何？不知道，所以保留一個懷疑。

這個追日故事說明一個精神，爲了研究太陽的起落，拼命跟太陽跑，好笨啊！其實世界上科學的發明都是這樣來的。譬如我也是海邊人，小時候常坐在海邊，拼命向東邊看，究竟那一邊到了什麼地方？真想到那一邊看看，究竟有沒有蓬萊仙山。小孩子很多的幻想就是科學的精神，哥倫布爲了追尋地球是不是方的，向東方走，結果發現了美洲新大陸。科學家任何的發明都是這樣來的，所以人類遠古的思想就是科學的思想，這一種精神，也是我們需要了解的。

但是該篇除了說明人類遠古就有追求科學的精神之外，更說明一個哲學的道理。「夸父」這個名字，誇就是誇大，就是說夸父這個人很誇大。可是也告訴我們人生的境界，「精誠所至，金石爲開」，以他追逐太陽的精神，有這樣一個心理的人，死後精神不死，有一股特殊的精力，能夠化成其他的東西。在道家的觀念來說，這就叫做物化，也就是說明瞭心物一元的道理。有許多世界上物理的東西，都是人的心理精神所變化出來的，這就是這一段故事的含義。

大禹曰：「六合之間，四海之內，照之以日月，經之以星辰，紀之以四時，要之以太歲。神靈所生，其物異形；或夭或壽，唯聖人能通其道。」夏革曰：「然則亦有不待神靈而生，不待陰陽而形，不待日月而明，不待殺戮而夭，不待將迎而壽，不待五穀而食，不待繒纊而衣，不待舟車而行，其道自然，非聖人之所通也。」

日月星辰 時間空間

每一段單獨的故事，實際上都有它連貫性的思想，因此這裏他作一段結論，引用了大禹王的話。大禹一生，照《列子》以及《山海經》等記載，好像他走遍了全世界，不曉得他九年當中如何走遍全世界。不過他的哲學思想同他的科學精神，始終是值得我們後世效法的，墨子的思想就是效法大禹的。

「大禹曰」，大禹所見、所經歷的太多了，他講一個哲學的道理，「六合之間」，六合是中國文化宇宙空間的代名詞，!春秋戰國以前，東南西北四方加上下叫做六合。他說這個宇宙之間，「四海之內」，這一句話我們要特別留意，那個時候所講四海，是指在中國所看到的四海。「照之以日月」，太陽月亮的光照到了六合四海，這幾句話看起來是文學化的。

問題來了，怎麼叫做「經之以星辰」呢？五千年來，在世界的科學史上，中國本居第一位，尤其是天文學。西方對於星座的劃分，都將之神化，什麼天秤座啦，巨蟹座啦……就是把星星分區，再把它用線條連起來，像個獅子就叫做獅子座。中國天文的分區不同，叫做三垣二十八宿，很多星座是與十二個時辰相關的。我們過去所謂的讀書人，或學武的人，由於古代的教育是文武合一的，所以歷代的上將軍、大元帥都是文武雙全，因爲天文也需要懂的。

這也說明我們文化裏把對天文的認識視爲最基本。譬如說今天是某月某日，今天晚上東南方、西北方應該是哪一個星座，如果懂得星座，手錶也不要，指南針也不要，抬頭一看就明白時間了。

譬如中國的學生到國外留學，碰到外國同學問你，你們中國文化什麼叫星辰啊？如果你們說是天上的星星，那就完全錯了；因爲星叫星宿，就是二十八宿。怎麼叫二十八宿呢？一年分十二個月，這個月份，晚上出現的星座稱爲宿。黑夜開始，東方第一個出現的星座是什麼？因爲天體在動，地球在動，天上星座也在動，每個月的晚上出現星座都不同，所以分成了二十八個不同的星座，稱爲宿。星是星，辰呢？一年十二個月，每月早晨東方第一顆亮的星也不同，是謂辰。至於北斗七星，天體上這個北斗，永遠像個指南針，像鐘錶上的指針一樣在轉。所以看天文這類的書啊，你們年輕人根本沒有辦法，只曉得看日曆。中國人過年到了，要去買黃曆，就是黃帝時候定的歷數，幾千年來這個次序是固定的。一看黃曆，「正月建寅」，子醜寅卯辰巳午未申酉戌亥十二個時辰，是十二個代號，也代表了十二個月。所謂「正月建寅」，「二月建卯」，這個叫做月節，這一個月所建立的，是指北斗七星在那一個方位的範圍，抽象地把它定成一個名稱，就是子醜寅卯屬於什麼星座。辰，早晨看到某一個星座，叫做辰。這一句話我們特別加以解釋。

「紀之以四時」，爲什麼是這個紀呢？一年當中分成春夏秋冬四季，氣候完全不同，實際上一年只有一個冷，一個熱，冷極了叫冬天，冷的開始叫秋天；熱的開始叫春天，熱極了叫夏天。但是冷熱之間有個程度，所以一年分成四季，「季」字同這個「紀」字是關於次序，拿現在白話來講就是區分，把時間區劃開了，所以叫「紀之以四時」，春夏秋冬四個時間段。佛教的戒律，印度一年三季，四個月爲一季，地區不同，季節有別。

「要之以太歲」，要就是重要，重要的就是每一年當令的太歲，大家看小說有「太歲頭上動土」這句話。譬如說今年一九八二是壬戌年，所以今年生的孩子都屬狗。今年有人動土，要建築，不要衝了太歲，就是戌方那個方位。時間是直的，方位是平的，等於兩個架起一個十字架，假使衝了太歲，不得了，家裏要出事情，所以太歲頭上不敢動土。戌年這一年是戌當值，權位在它的手裏。譬如明年是亥年，亥年是豬年，那個豬來管事了，亥豬就是太歲了。明年狗只好坐在旁邊沒有事，那你碰它一下、打它一下，就沒有什麼關係。

換句話說，是時令問題，所以我們算命的人講運氣好不好，運氣是講時令。一件棉襖，到冬天它變成「太歲」了，很重要，夏天就不重要了，運氣就是這個道理。「要之以太歲」就是講宇宙間這個物理、人事，離不開空間、時間兩個大問題。所以做事業也好，做人也好，不論做什麼，都要把握時間與空間，這個就叫做機會，古人叫運氣。時間來了，空間地區要合適，如果把握不住的話，這個機會一剎那之間就過了，永遠不再回頭。等於你們年輕人講戀愛一樣，像我們昨天去喫喜酒，我說你們該結婚的快結婚，把握時間，否則時間空間一閃就過去了。雖然是個笑話，但是真的就是這樣。這是講時間與空間這兩個要點的重要。

神靈是什麼 生命的動力

下面講人事物理的哲學，「神靈所生，其物異形」，道家的思想，認爲宇宙萬有這些生命不是人格化的上帝生的，也不是菩薩給的，而是有一個代號叫做「神靈所生」。什麼叫做神呢？視之不見，聽之無聲，摸之無形，可是有這麼一股力量。你說它是唯物的，它不是唯物的；你說它是宗教性的，它也不是，中國文化素來不穿宗教的外衣，所以用到「神」字，也用到「帝」字，也講到「物」字，可是它都不是。它是心物一兀的、神人一體的，這個神跟心功能一樣。但也不是人類思想的這個心，也不像西方的宗教哲學，說上帝只有一個，永遠是上帝，我們是上帝的子民，只好跪在他面前受他的審判。東方的文化不同，他是神，一切衆生也可以修德成神，這就是東西方文化不同之處了。

所以神靈是心物一元的、神人一體的，人的生命功雖非常高。因此他講宇宙萬有，有一個生命的動力，這個動力就稱爲神靈，只是我們後代的子孫，把上古文化的所謂神靈這個名稱宗教化了、人格化了。所以我們鄉下叫做拜神明、拜神靈，以爲這個「神」字就是中國上古所說的神，其實錯了；尤其是再把神明穿上八卦袍，穿上菩薩的衣服，越來越可怕。有個同學告訴我，有一個信佛的人到了廟子，廟子菩薩旁邊柱頭塑有兩頭蛇，他東看西看，一下兩個蛇精跟着他了，然後蛇的舌頭都吐出來，同真蛇一樣。我聽了半天，比《列子》的故事還好聽，那都是自己神經，哪裏真有蛇精啊?都是自己的阿賴耶識所引出來的，下意識構想出來的，加上宗教的情緒，越看越厲害，變成真的蛇了。真正懂了佛法、佛學，真正懂了道家哲學，明白這些都是迷信，鬼神都沾不上了，所以「神靈所生」，所謂神靈只是一個代名詞。

「其物異形」，世界上生出各種物質、各種東西，每樣不同，人是人的形狀，狗是狗的形狀。「或夭或壽」，有些短命，有些長壽。他說的是物理跟哲學的要點，這個生命的奧祕，究竟怎麼來？大禹經過那麼多地方，他下的結論是「唯聖人能通其道」，除非得了道的聖人，大徹大悟有了神通，他纔能夠通達時空裏萬象的變化。也就是說，真正幕後那個力量是怎麼變出來的，只有得道的高人才能知道。

《列子》又引用湯的荖師夏革的話，夏革的觀念與大禹的理論相反，提出另一個道理。夏革說，「然則亦有不待神靈而生」，也有不是神靈生的，人可以把它培養出來。譬如現在的試管嬰兒，人類科學想要突破這不可知的力量而生人。不過外國有些科學家，乃至宗教家都在反對，因爲科學家的試驗雖有成功，但是試管嬰兒長大後如何，還待考驗。宗教家認爲，這些嬰兒生下來沒有什麼信仰，令人非常擔心。所以我們今天講文化，必須要博古通今，科學日新月異，每天不斷地進步，我有些去國外留學的學生，都是我的老師，他們一看到資料，馬上寫信，或者打電話告訴我，所以我天天在進步，你們有些人好像天天在睡覺。

《列子臆說》（中）第三十九講

聖人也不知道的現象

夏革的意見是，這個宇宙之間有些生命「不待神靈而生」，好像自然生出來，「不待陰陽而形」，陰陽這兩個字，我們中國文化到處可以看到，在古書裏這是兩個代號。《易經》的卦也是用陰陽做代號，所以講我們的文化過去也是科學，可以說是上古的科學。有一個東西至今西方科學未能突破其範圍，那就是宇宙萬有生命的兩個對立的力量，是矛盾而又統一的。譬如說有白天一定有黑夜，一個人前面與後面不同，乃至同樣一個指頭，有陽面有陰面，所以「陰陽」兩個字，古代是一個專門學問，在諸子百家裏稱爲陰陽家。陰陽家包括天文、宇宙物理、地球物理、人事物理，乃至於政治、軍事、社會、教育、藝術，各方面都有。譬如畫一幅畫，太陽照射的一面，稱爲陽面，花的顏色就不同，葉子的背面是陰面，陰陽面有區分，畫看起來是立體的，這是陰陽的道理。所謂陰陽家，夠得上是一家，因爲包含的學問非常非常多，連看風水、算命等等都屬於陰陽家的範圍。所以這個宇宙的生物都是陰陽相合而構成形相，但是也有許多東西不陰不陽、非陰非陽、亦陰亦陽，是所謂「不待陰陽而形」的。

「不待日月而明」，有些生物不靠太陽月亮的光明，自己本身能夠發光。有些生命「不待殺戮而夭」，不要等殺才死，自然會死。殺戮不只是人殺人，像殺其他東西，殺雞、鴨，1念郵都是殺戮。其實以道家的觀念，「天生天殺」，人爲什麼活了幾十年會死掉？就是天殺。天殺以後生命並沒有停止，死亡不過是休息，休息又來充電，重新一個新的生命，所以道家跟佛家看這個生命是永恆的，沒有斷絕。我們看到一個人死了，很悲哀；道家佛家則認爲死亡是新生命的開始，不是悲哀，是恭喜。所以中國文化，八十歲的老人死了，輓聯是送紅的，覺得是福壽全歸，好像辦喜事一樣。這是「不待殺戮而夭」，就是自然的死亡。

也有許多生命，「不待將迎而壽」，將就是將養，現在叫保養。「將迎」這兩個字，將代表保養，迎是等待，要保養等待下個轉變。等於說，要好好保養自己的生命，等待明天的演變，這就是「將迎」。凡是宇宙間的生命，天然活得很長就是「不待將迎而壽」。譬如阿里山那一棵神木，誰去保養它？誰去「將迎」它？都沒有，可是它能夠活得那麼長久。

他說另有些生物「不待五穀而食」，不要喫米、麥子、包穀之類的五穀雜糧，都不需要。譬如烏龜，喫空氣可以活千百年；練氣功的就要抓烏龜來學學看，把它用石頭壓住，多少年不死。你在很靜的地方聽，它這個脖子慢慢伸出來，自然吸氣，吸了一口很長的氣，跟着把頭及四肢都縮進來，半天都不動，就是這麼呼吸。另一個道理是瑜珈的道理，空氣裏有養分，它吸進來，所以不需要喫東西也可以活幾千年。因此我們給人家祝壽，畫個烏龜或白鶴祝賀。白鶴睡覺時，鼻子對着屁股，自己裏頭通氣，不靠外面的呼吸，這些東西都是「不待五穀而食」的。

還有些生物「不待繒纊而衣」，繒纊代表絲織品，是古代的衣料，繒是細的綢子，纊是粗的。他說有些東西，不靠外物自然有衣服，像鳥類、動物等，都有天生的羽毛當衣服。現在男女服裝還有些是紙做的，賣得很便宜，不用洗就可以丟掉，不曉得你們諸位穿過沒有？我懶得穿，心中觀念上覺得不對，我又不是死人，不是鬼，爲什麼穿紙做的衣服？

「不待舟車而行」，有些生物不靠船，不靠交通工具，自己能夠走路。他說這些生命「其道自然」，這個道不是修道的道，是講一切的法則，包括生命的法則，自然會活着。宇宙間有各種不同的現象，要分析這一段，就屬於博物的範圍。中國古代有一本《博物志》，是晉朝的一個宰相張華著的，書中有許多問題，是世間一般知識所不能解答的。科學進步到現在，只解答了一部分，譬如說，有一個大問題至今解答不了，人是怎麼來的？究竟從哪裏來？這個生命的問題，人類努力了幾千年到現在還不知道。所以人類號稱自己有知識有學問，那只是自吹罷了。這裏最後一句結論也講，「非聖人之所通也」，這許多問題，連得道的人都不完全瞭解。

大禹到過的奇俗異土

禹之治水土也，迷而失塗，謬之一國，濱北海之北，不知距齊州幾千萬裏，其國名曰終北。不知際畔之所齊限，無風雨霜露，不生鳥獸、蟲魚、草木之類。四方悉平，周以喬陟。當國之中有山，山名壺領，狀若甔[dān]甀[zhuì]，頂有口，狀若員環，名曰滋穴。有水湧出，名曰神瀵，臭過蘭椒，味過繆醴。一源分爲四埒，注于山下。經營一國，亡不悉。土氣和，亡札厲。人性婉而從物，不競不爭；柔心而弱骨，不驕不忌；長幼儕居，不君不臣；男女襍遊，不媒不聘，緣水而居，不耕不稼；土氣溫適，不織不衣；百年而死，不夭不病。其民孳阜亡數，有喜樂，亡衰老哀苦。其俗好聲，相攜而迭謠，終日不輟音。飢惓則飲神瀵，力志和平。過則醉，經旬乃醒。沐浴神瀵，膚色脂澤，香氣經旬乃歇。

現在講人類的問題。我們瞭解大禹王在平洪水之災時走遍了世界，「迷而失塗」，迷了方向，「謬之一國」，謬就是錯誤了，這個國字，是一個區域，就是走錯路，到了另一個地方。大禹到過的地方很奇怪了，按照佛學的分類，世界上有四大部洲，叫南贍部洲、北倶盧洲、東勝神洲、西牛貨洲。據小乘佛經說北倶盧洲的人沒有嫉妒心，沒有煩惱，長壽活到一千多歲，無疾而終，並且思衣得衣，思食得食。北倶盧洲有曲躬之樹，你一蹲下來，樹枝葉子就彎下來，把你蓋起來，外面的人看不見。更特別的是，要大便時，地下裂一個坑，大便完了，地下湧出來一股水把屁股洗得乾乾淨淨的。這樣好的地方，與中國道家幾千年以前說的差不多。

但是有一點我向你們諸位講過的，現在世界上的科學家進行了各種探險，想了解這個地球的北極究竟是個什麼樣子，至今沒有結果。科幻小說認爲地球裏面另有一個世界，比我們文化高明，太空看到的飛碟，有人說是地球內部派出來偵查我們的。

再看《列子》這一篇，這個神話又跟科學接起來，很妙，說我們的老祖宗大禹當年治水向北方走，到過了這個地方，好像他經過了北極，到北極的中心去了。「濱北海之北」，過了北冰洋，還向北走，這是人爲假定的，地球是圓的，究竟是南極還是北極，不知道。「不知距齊州幾千萬裏，其國名曰終北」，已經不曉得距離山東有多遠了，大禹回來後，給它取一個名稱叫「終北」，我們現在可以說是北極。「不知際畔之所齊限」，那個地方多大？多小？沒有辦法測量。大禹當時帶的測量工具是向瑤池聖母借來的，是一條龍，同孫悟空的金箍棒一樣，平常念個咒放在身上很小，要用的時候拉開，整個的地球都可以量。可是到了那個地方沒有辦法測量了，所以也就不知道那個地方有多大多小。

那個地方之好，「無風雨霜露」，不需要氣象臺，因爲它的氣候永遠是好的。「不生鳥獸、蟲魚、草木之類」，那個地方也沒有鳥，也沒有野獸，也沒有蟲，也沒有草木。「四方悉平」，等於佛經裏形容極樂世界一樣，都是平的，是不是都是金剛鑽做的土地不知道。「周以喬陟」，這個四周的範圍，彎彎曲曲很美麗，是個藝術的圖案。

「當國之中有山」，他說這個地方中間有座山，「山名壺領」，這個山的名字也是大禹回來給它取的，因爲山像一個水壺一樣。「狀若甔甀」，他說這個山中間像一個飯鍋一樣。「頂有口狀，若員環，名曰滋穴，有水湧出，名曰神瀵」，這個山頂有一個口，像一個圓環，中間有水自然地噴出來，像是噴水池，大禹給它取個名字叫做「神瀵」。那是特別的水，那個水有香味，「臭過蘭椒，味過醪醴」，香味比蘭花的香還要強烈，把水喝了一口，比葡萄酒、白蘭地，比韓國的高麗蔘茶還要補，一大堆的營養都有。「一源分爲四埒」，而這座山噴出來的水向四方流，「注于山下」，到了平地。「經營一國」，這個地區的人只要喝這個水就夠了，「亡不悉」，這個「亡」就是「無」字，沒有哪一個不沾到這個水的營養，所以也不要喫東西，喝這個神水就夠了。「土氣和」，這個土地的氣候不冷不熱非常平和，「亡札厲」，沒有瘟疫疾病。

這裏的人個性非常好，「人性婉」，都很和平清淨，「而從物」，同那個地方物理一樣，土地是平的，所以人的心地也是平的。「不競不爭」，沒有鬥爭，沒有競爭。「柔心而弱骨」，每個人心裏都很仁慈，你愛我，我愛你，所以他們的身體骨頭都很柔軟，像嬰兒一樣，不像我們這樣硬骨頭那麼討厭。「不驕不忌」，每個人既不驕傲，也不嫉妒。「長幼儕居」，年紀大、年紀輕的都住在一起，沒有相互輕視。「不君不臣，男女遊，不媒不聘」，男女在一起，也沒有什麼結婚契約，要證婚人、介紹人來蓋章啊，準備打官司用的，都沒有。既不需要做媒，也不需要婚嫁，什麼禮餅啊，什麼戒指啊，都不需要，可見人類很和平，沒有這些麻煩。

「緣水而居」，大家都靠近這個神水而住，「不耕不稼」，不必耕田，不必種麥。「土氣溫適，不織不衣」，這個土地氣候同人體配合得很好，溫度、溼度都很恰當，所以用不着有紡織廠，不必穿衣服。「百年而死，不夭不病」，每人活一百年，沒有人早死，更沒有車禍，也不生病。

「其民孳阜亡數」，這個地方的人民自然就繁衍很多，有多少人口呢？大禹來不及調查，不知道。「有喜樂，亡衰老哀苦」，同佛經說的一樣，永遠是快樂的，所以佛也說北倶盧洲不需要宗教，因爲人沒有痛苦嘛，不需要找依靠。所以生在北倶盧洲的人，在佛法來講是八難之一，因爲永遠不會聽聞道的真理。也因爲他們沒有痛苦，就不需要解決人生什麼問題，也不需要解脫了；也沒有衰老痛苦，大概活一百年同年輕時是一樣的，生來就是那個樣子。

「其俗好聲，相攜而迭謠，終日不輟音」，大禹說那些人最喜歡唱歌，大概音樂很發達，用不着辦音樂學院，個個都是音樂家，所以彼此拉着手唱歌，一天到晚只聽到唱歌的聲音，非常快活。

「飢惓則飲神瀵」，疲倦時喝那個神水，「力志和平，過則醉，經旬乃醒」，喝了那個水，身體的體能恢復了，思想意志者卩很和平，那個水喝得太多就醉了，一醉要醉十天才醒過來。「沐浴神瀵，膚色脂澤，香氣經旬乃歇」，跳進那個水裏洗澡，洗後一身都發亮、發光，去美容院都沒有那麼好。而且洗了這個水，身上自然有了香氣，可保留十天之久。這是大禹因爲走錯了路而到過的地方。

周穆王與齊桓公北遊

周穆王北遊過其國，三年忘歸。既反周室，慕其國，慠然自失。不進酒肉，不召嬪御者，數月乃復。

管仲勉齊桓公因遊遼口，俱之其國，幾克舉。隰朋誅曰：「君舍齊國之廣，人民之衆，山川之觀，殖物之阜，禮義之盛，章服之美，妖靡盈庭，忠良滿朝。肆吒則徒卒百萬，視撝則諸侯從命，亦奚羨於彼而棄齊國之社稷，從戎夷之國乎？此仲父之耄，奈何從之！」桓公乃止，以隰朋之言告管仲。仲曰：「此固非朋之所及也，臣恐彼國之不可知之也。齊國之富奚戀？隰朋之言奚顧？」

到了周朝，跟大禹已經距離七八百年了，「周穆王北遊過其國」，周朝的後代，周武王的子孫周穆王，到過那裏。周穆王有八駿馬，在佛經裏說轉輪聖王纔有這樣好的馬匹，周穆王等於是轉輪聖王了。我們唐人的詩句說，「八駿日行三萬裏，穆王何事不重來」，我們上次提到過的，再重提一次，周穆王既然有八匹這樣的駿馬，爲什麼死了以後不騎這些馬回來呢？所以詩人很多都是哲學的思想，感嘆生命的無奈，縱有世界上一切的權力，也無法控制自己的生命。

周穆王在終北之國，「三年忘歸」，忘記了回來。後來周穆王「既反周室，慕其國」，回來後仰慕那個地區，不想當皇帝，願意到那裏做個普通人。「撇然自失，不進酒肉，不召嬪御者，數月乃復」，自己好像失戀了一樣，當皇帝一點味道都沒有，因此也不想喝酒，也不想喫肉，對於後宮的妃子、宮女都不喜歡了。過了幾個月以後，才慢慢恢復這個世界的生活。

周穆王之後三四百年，到了春秋時代，我們歷史上出現了第一個霸主齊桓公，第一個名宰相管仲。管仲比孔子早了近百年，他在政治方面的成就比孔子還高，他知道周穆王北遊過這個地方，所以極力慫恿齊桓公到這個地方去。「管仲勉齊桓公，因遊遼口」，他們君臣帶了幾個人，已經過了東北，繼續向北走，北面又北面，北極。

「倶之其國」，到達那個國境的邊緣，「幾克舉」，快要到達時，「隰朋諫曰」，齊桓公旁邊有三四個大臣，管仲、鮑叔牙，還有一個後來接管仲位子的隰朋，當然他的學問、氣派、能力、政治思想都不及管仲。隰朋就向齊桓公講，「君舍齊國之廣，人民之衆」，你捨棄了我們廣大的齊國，捨棄了衆多的子民，「山川之觀，殖物之阜」，多好的風景，生產萬物的都市，你都不要了。我國又是「禮義之盛」，人文文化興盛，有禮貌有道義。「章服之美」，穿的衣服那麼漂亮，「妖靡盈庭」，後宮漂亮的女性那麼多。「忠良滿朝」，你的部下，好的幹部滿朝。「肆吒則徒卒百萬」，閱兵臺上喝一聲，那威風多大，百萬部隊都在你面前敬禮，「視撝則諸侯從命」，你的威風使國際上的領袖都要聽你的命令，「亦奚羨於彼而棄齊國之社稷，從戎夷之國乎」，你何必捨棄齊國那麼好一個地方，而到北邊沒有文化的國家呢？況且再向北方走不曉得是怎麼樣一個世界，何必去呢？「此仲父之耄，奈何從之」，管仲年紀大了，昏頭了，你何苦聽他的！

齊桓公一聽，對理想的前路茫茫，至少離幵自己國家，—切享受、權威都沒有了，後患無窮，「桓公乃止」，齊桓公就停止前進，不去了。「以隰朋之言告管仲」，並且把隰朋的意見告訴了管仲。

「仲曰：此固非朋之所及也」，管仲說，我所瞭解的那個世界，絕對不是隰朋所能夠知道的。「臣恐彼國之不可知之也，齊國之富奚戀？隰朋之言奚顧」，那個地方的境界，我怕不是一般人能夠想象的。換句話說，管仲感嘆齊桓公沒有這個福氣。他說到了那個區域啊，你才知道當君王統治一個國家一點味道都沒有，所以齊國的富有不需要留戀，你對於隰朋這些話也不需要顧慮。不過齊桓公已經相信了隰朋，只好回去了。所以齊桓公只能當一個霸主，不能成王，氣魄上始終不夠，沒有到北極探過險，這個故事到此爲止。

《列子》這一段故事，顯示一個問題，在地球的北極有沒有世界、有沒有東西？現在科學家仍在研究哦！但是有一點，可以看到人類文化的奇怪，因爲現在科學研究的不過是老路，在我們上古的神話傳說裏，科學家、政治家、哲學家早就提到這個地方，並且在探討。《列子》總算替我們保留住了這些數據。如果在幾十年前五四運動正在拼命打倒中國傳統文化的時候，要是講這一套，一定被人恥笑。現在時代又變了，回過來再講這一套，學西方文化的人聽到這些，大家佩服，認爲中國文化了不起。不管如何它是個幻想，幾千年前爲什麼會有這種幻想呢？這正是我們現在科學要探究的。有關這一點，在這個時機，我們必須要了解中國文化所包含的內容，以及它所彰顯的特殊含義。

《列子臆說》（中）第四十講

上次講到春秋戰國的時候，提到管仲慫恿齊桓公到北方，去那個特殊的區域。齊桓公這位君王，正是所謂很愛玩的一個人，不過他運氣好，碰到一位好的宰相叫管仲，但是他本來胸無大志，所以他的事業始終有限。大概的宗旨是說明一個人成大功、立大業，必須先有遠見，有遠見纔有遠大的成就。所以我們歷史上罵人「目光如豆」，或者說「鼠目寸光」，所指的是思想膚淺，他所能夠成就的當然就有限了。

生活風俗的形成

南國之人，祝髮而裸。北國之人，鞨[hé]巾而裘。中國之人，冠冕而裳。九土所資，或農或商，或田或漁，如冬裘夏葛，水舟陸車，默而得之，性而成之。

這一段是很多地方風俗的比較，描述社會的現狀，說明一個歷史的哲學，這完全是指我們中國，尤其是在古代的中國；像臺灣、浙江，長江以南，東南一帶到福建，古代都是落後地區。「南國之人，祝髮而裸」，我們南方這一帶的人，頭髮是剃掉的，剪得很短。我們的文化幾千年來，不剃鬍子、頭髮，男女都一樣，所以《三國演義》描寫關公，美髯長鬚，當時不過三十多歲。因爲古人認爲「身體髮膚受之父母，不敢毀傷」，一根頭髮、一根鬍子都不隨便剃的。剃頭是外來文化，所以清軍人關爲了剃頭髮，大家不幹了，很多人寧死不肯剃髮，這是文化的問題。

講到頭髮我想到一件有趣的往事。幾年前的一天，救國團約我去宜蘭開會，談青少年問題，因爲是朋友，只好去了。到了那裏一看，大概有幾十個人，都是各個單位的領導，還有警察少年隊的隊長。原來開會是討論頭髮問題，學生頭髮剪多長多短，討論了好幾個鐘頭。剛好有颱風警報，要從宜蘭登陸，我是坐在旁邊旁聽，聽完了，我說可以放學了，我們趕快走啦，有颱風來就回不去臺北了。主席一定要我作結論，我只好趕快講幾句。我說很奇怪，今天花了那麼多時間討論頭髮問題，祖先們素來是不剪髮的，剪了發是大逆不道。清軍入關，下命令要剃頭髮編辮子，結果多少人做了忠臣義士自殺了，不是爲了亡國，是爲了頭髮要剪掉。你看我們這個民族多有意思啊！國家亡了不要緊，頭髮剃了絕對不幹，寧可死。到了推翻清朝，我所見到的我的老師，還有幾個老前輩，有功名，是前清舉人、進士的，中華民國一成立，要大家剪辮子，結果他們死都不肯剪，寧可做清朝的忠臣。你看這個民族多奇怪呢！三百年前的祖宗爲了剃頭髮，寧可死，不能剃；三百年後推翻清朝了，又不願意剃頭髮，要留辮子。

十幾年前我到日本，嬉皮流行，日本那些男孩、女孩披着長髮，睡在地上唱歌，火車站都睡滿了這些青年。當時一個日本老教授陪着我，我說你們怎麼搞的啊？我們黃種人講黃花精神。所謂黃花精神，日本人講黃花就是菊花，就是東方的文化。這個老教授說都是爲了剃頭髮。他告訴我，他只有一個兒子，頭髮留很長，有一天他忍無可忍，回去門一關，自己拿剪刀要把兒子的頭髮剪了。兒子跪下哭了，說女孩子才剪頭髮，男孩子都是這樣留長，你把我頭髮剪了，我變成不男不女，我不能做人了。

我們現在爲了青年人的頭髮，開會花了那麼多時間，颱風來也不怕，我倒請問頭髮剪短了道德就好了嗎？頭髮留長了，那個人道德也沒有了嗎？頭髮的長短和學問、道德有什麼關係呢？何必浪費時間開什麼會啊！當場大家哈哈一笑，我說颱風要來，快走，快走，不管頭髮的事了。

「南國之人，祝髮而裸」，這是指早期的原住民。南方的人，頭髮剃短了，而且不穿衣服，用個樹葉子圍一圍就好了，那個時候表示文化落後。當時南方是祝髮文身之民。文身，就是在身上刺青，刺一條龍或一朵花，顯示是落伍的野蠻民族。不過老實講像我們臺灣、江浙一帶的人，都不是原來的本地人，我們是在唐宋變亂時，祖先慢慢向東南來的。

「北國之人，鞨巾而裘」，北方人頭上包一個帕子，因爲有風沙嘛，所以頭髮喜歡包起來，後來變成帽子，身上穿着皮襖，裘就是羊皮襖。

「中國之人，冠冕而裳」，當時的文化在中原，就是中國，戴的帽子有階級區分，皇帝戴個平天冠；冠上有珠簾掛下來的也有規定，有階級區分的。所謂衣裳，衣是上半截，裳是下半截，後來的發展，下半截的衣服叫做裙子，所以我們畫老子、孔子啊，這些圖案都還是兩截穿衣。武俠小說裏罵人兩截穿衣，那是指過去女人的衣服兩截。實際上我們上古的老祖宗都是兩截穿衣，不是一半，長度差不多到膝蓋那裏，下面垂下來是裳。

大禹治水以後把全國分成九州，九個區域，以河流爲標準，「九土所資」，在中國這個地區生活的人，每個地方都不同，「或農或商」，有些地方適合種田爲生，有些地方沒有辦法種田，就做生意。「或田或漁」，這個田是田獵的意思。有些地方打獵，或海邊的以打魚爲生。穿的衣服也不同，「如冬裘夏葛」，北方冬天非穿皮襖不可，不然受不了那個寒冷，夏天穿麻做的衣服。「水舟陸車」，水路的交通是船，陸路的交通是車子。

他說各地方風俗的形成，不是政府的命令，也不是學校的教育，而是「默而得之，性而成之」。一種風氣的形成啊，不是喊口號喊出來的，要做到默默而化，沒口號，沒標語，風氣是自然形成的。西方人喫飯用刀叉，印度人喫飯用三個指頭抓，我們西北新疆一帶喫抓飯，也用三個指頭。三個指頭很難抓哦，要喫得好，喫得乾乾淨淨，也是從小練出來的工夫。中國人用筷子，你說哪個人下命令形成的？不是的，「默而得之」，它是由地區在時代需要下自然形成了這個風氣。「性而成之」，這個性是講人性，人類天性的需要會構成一種風氣。這一節就包括了政治哲學、文化哲學，你們研究社會，研究人類發展史，乃至於研究中華民族文化的發展、東西文化的交流，這兩句話「默而得之，性而成之」是大哲學。勉強構成的東西是不長久的，自然會被社會、人類所淘汰。

各地奇風異俗

越之東有輒木之國，其長子生，則鮮而食之，謂之宜弟。其大父死，負其大母而棄之，曰：鬼妻不可以同居處。

楚之南有炎人之國，其親戚死，巧其肉而棄，然後埋其骨，乃成爲孝子。

秦之西有儀渠之國者，其親戚死，聚柴積而焚之。燻則煙上，謂之登遐，然後成爲孝子。此上以爲政，下以爲俗，而未足爲異也。

有一些很奇怪的風俗，也是我們上古之時的。「越之東」，這個越國就是靠海邊了，再向東走，有一個國家叫「輒木之國」，這個地方在哪裏很難講，過了海，不好意思說了，或者在日本，或者在幾千年以前的琉球，或者反正有一個地區。這個地方的風俗，「其長子生，則鮮而食之」，鮮就是少，年輕、少年，大兒子生下來，不大喜歡帶，讓他自生自活。很多落後地區的民族是這樣。

像我們在西南一帶夷人地區，看到一些少數民族，所謂夷族，一般男男女女不穿鞋子，腳皮比我們的皮鞋底還要厚，身上一年到頭一件披風，槍在裏面，打了敗仗，他把披風一裹，從高山頂上就像皮球一樣滾下來了，爬山像猴子一樣。女的都自己接生，孩子一生下來，把這個孩子泡冷水，能活就活，不能活就死掉。這個孩子能活下來命真大了，到了兩三歲剛剛會走路，腳就在火上面踩，所以兩隻腳就燙成皮鞋底一樣了。這是我們親眼所看到的一些少數民族。

現在講到上古之時的這個國家，「其長子生，則鮮而食之」，從小使他自己能夠喫飯，獨立起來，應該這樣解釋。如果看文字解釋，大兒子生來就把他燉來喫掉，也不會野蠻到這個程度啊！「謂之宜弟」，大兒子能夠獨立，後面生的孩子就多。等於我們臺灣風俗，前面生女孩子，就把那個女兒取名字叫「招弟」，希望下面生弟弟，就是這個意思。

「其大父死」，這個是中國文化，你們看古文，大父就是祖父。「負其大母而棄之」，祖父死了，就要把祖母揹出去丟掉。等於愛斯基摩人一樣，老病不堪的老年人，自己就離開家到曠野裏，等狼來喫掉自己，或者等大雪把自己凍死。「曰鬼妻不可以同居處」，因爲祖父已死了，變鬼了嘛，鬼的太太在家裏不吉利，這是迷信，也是一種風俗。

「楚之南有炎人之國，其親戚死，巧其肉而棄，然後埋其骨，乃成爲孝子」，楚國是指河南的南面一直到湖北、湖南的一部分，楚國很大，由北向南，由西向東，包括部分的四川和湖北、安黴，就是南方長江流域一帶。楚國南方有一個炎人的國家，人死後等肉爛了，就把他的骨頭撿去埋掉，這樣才能叫做孝子。現在臺灣的南部，父母死了，棺材埋下三年五年以後回來撿金（撿骨），放在缸裏再去埋掉，就是從這個風俗的遺留。

「秦之西有儀渠之國者」，陝西的西部，一直到甘肅一帶，還沒有出關。「其親戚死，聚柴積而焚之，燻則煙上，謂之登遐，然後成爲孝子」，這是火葬，中國人本來主張土葬，現在慢慢形成火葬。印度與中國的西藏，有些火葬，還有些主張天葬，就是讓鳥把死人喫掉，喫得越乾淨，家裏的人越高興，罪業淺。火葬時，煙冒得越高，「謂之登遐」，遐就是很遠的地方，登遐就是成仙昇天了。這樣才叫做孝子。

他說這些風俗的形成，就是文化問題哦，「此上以爲政，下以爲俗」，一個地區的文化形成了一種風俗，換句話說，風俗構成了一個文化的習慣。由上代袓宗慢慢傳下來，認爲應該是這樣做，下一代的人就繼續，變成了習慣成自然，不成文的法律，所以叫做風俗。「而未足爲異也」，不能夠只站在一個角度看，每個人立場角度不同，看法也不一樣，他說沒有什麼稀奇。

世上宗教很多，天主教、佛教、回教，每個宗教各有各的儀式、規矩、戒律，老實講局外人看起來都差不多，也像地區文化一樣，各有不同。哪樣叫對，哪樣叫不對，都有可研究的地方。學佛的人看到人就合掌，我們中國是拱手作揖，西方人握手。過去西方人也不是握手，西方人到教堂禱告，一定還是用雙手，跪着。所以講禮貌，拱手、合掌是最好；握手可能傳染病，尤其地位高了，一天跟一千個人握手，有些人力氣大一抓，好像老鷹抓小雞一樣，把我們這個小手一捏，那個手都不知道到哪裏去了。

這是講到風俗習慣，他的結論，「此上以爲政，下以爲俗，而未足爲異也」，不要認爲習慣不同，時代不同，規矩就要改變；也不要認爲改變了規矩是違法或是犯罪，那是落伍的思想，哲學不通。這裏只有幾句話，包括了那麼多學問、那麼多內容。

下面引出一個哲學的大道理，這一篇我們小的時候是幾歲唸的呢？我記得是七歲，就已經背下來了。怎麼念法呢?「小兒論日，如輪如盤」，就是這一段故事來的。

孔子被小孩難倒

孔子東遊，見兩小兒辯，問其故。一兒曰：「我以日始出時去人近，而日中時遠也。一兒以日初出遠，而日中時近也。」一兒曰：「日初出大如車蓋；及日中，則如盤盂，此不爲遠者小而近者大乎？」一兒曰：「日初出滄滄涼涼；及其日中如探湯，此不爲近者熱而遠者涼乎?」孔子不能決也。兩小兒笑曰：「孰爲汝多知乎？」

「孔子東遊，見兩小兒辯，問其故，一兒曰：我以日始出時去人近，而日中時遠也。一兒以日初出遠，而日中時近也。」孔子向東面走，看到兩個小孩子吵嘴，問他們吵什麼?一個小孩子認爲，太陽剛出來離我們人比較近，到了中午就跟我們人越離越遠了。另外一個小孩說太陽剛剛出來離我們遠，太陽到天頂中午的時候，距離我們很近，兩派意見不同。

那麼孔子就問他們道理，先講的那個小孩講，「日初出大如車蓋；及日中，則如盤盂，此不爲遠者小而近者大乎」，他說太陽剛剛出來，初出海面、地平線，大得如車蓋一樣，中午到了天頂，小得像個盤子那麼小，證明太陽剛剛出來的時候大，靠我們近，距離我們越遠就越小。

另一個小孩說，「日初出滄滄涼涼」，太陽剛剛出來的時候，還不暖和，「及其日中如探湯」，到了中午太陽曬到身上，就像跳到熱水裏了。「此不爲近者熱而遠者涼乎」，這不是靠我們近的就燙，距離我們遠的就涼嘛！一個從視覺、光學上講，一個是從感受上講。

這兩個小孩吵了半天，就抓着孔老夫子問，你看我們哪個對。「孔子不能決也」，孔子當時下不了定論。

「兩小兒笑曰：孰爲汝多知乎」，兩個小孩就罵孔子，你還當什麼老師！叫做孔夫子，說你學問好，連我們小孩子的問題都解決不了。這是很有名的孔子喫癟的故事。如果我們講歷史幽默的笑話，這一段故事，是不是因爲孔子周遊列國沒有去楚國，所以故意弄兩個小孩子來整孔子？把孔子罵一頓，認爲楚國文化高，你孔子沒有學問，回去吧，你不要來了。

《列子臆說》（中）第四十一講

講到這一段歷史上有名的故事，所謂難倒了孔子這件事，拿我們現在的觀點來看，是一個天文學、光學等等的問題。這個故事在《列子》及道家沒有作別的結論，好像開了孔子一個不大不小的玩笑。實際上它有一個道理，這是物理問題，全篇看下去就知道了。

平均的道理

均，天下之至理也，連於形物亦然。均發均縣，輕重而發絕，發不均也。均也，其絕也莫絕。人以爲不然，自有知其然者也。

「均，天下之至理也」，均是平均，我們過去物理科學翻譯是「水準」，現在大陸用「水平」，不過水準、水平經常混用，這就是「均」的問題。「平均」發展至哲學思想就是平等，世界上的社會問題、歷史問題都是平均的問題。我們古書裏有兩句話，「人平不語，水平不流」。天底下是很難平的，所以有人打抱不平，人平了就不語，滿足了嘛，就不會爭了；水平就不流了，因爲它穩定了。本來這個社會就是形形色色，有些人聰明，有些人笨，聰明人會欺負笨人，這個世界長長短短，高高矮矮，各種不同才叫做社會。假使這個社會上人的面孔都長得一樣，不分美醜，美容院、化妝品就沒有生意了。就是因爲這個社會不平，才形成了一個社會。但是人很奇怪，總是要求平。「連於形物亦然」，就連一個東西的外形都想求其平，而這個世界上一切的東西根本就不平，這就妙了，這就叫做世界。下面他說出一個道理。

「均發均縣」，這個「縣」字古代與「懸」相通，是把頭髮拉直了，然後可以懸掛東西。頭髮那麼細，要兩邊拉平均，就是力學的問題。「輕重而發絕」，重的東西可以掛，輕的東西也可以掛，假使掛上東西頭髮斷了呢？「發不均也」，是力學的中心點沒有掌握好。剛纔我們兩位朋友談到做天秤，這個秤，菜市場都有，看似那麼簡單，但有很大的學問。尤其做那個很小的秤，秤很輕很小的金剛鈷啊，所以秤要做得標準，就是「均」的問題。

「均也，其絕也莫絕」，假設頭髮的力學重點控制很平均，就是掛上很重的東西也不會斷。「人以爲不然」，這個道理一般人不會相信，但是這個物理的道理，我們不懂，「自有知其然者也」，自然有人有這個知識學問，自然有懂的人。

這個道理，也解答了那兩個小孩子所問、令孔子喫癟的問題。因爲物理方面的知識孔子當時沒有懂，不能夠解答。中國一本古書——張華所著的《博物志》，以及古代很多書裏都提到孔子博識萬物，他不但哲學好，科學方面知識也非常淵博。但是，《列子》這裏的意思就是說，一個人不管學問怎麼好，還是會有所不知的。下面轉到另一個道理。

垂釣射獵與治國

詹何以獨繭絲爲綸，芒針爲鉤，荊莜爲竿，剖粒爲餌，引盈車之魚，於百仞之淵，汩流之中；綸不絕，鉤不伸，竿不橈。楚王聞而異之，召問其故。詹何曰：「臣聞先大夫之言，蒲且子之弋也，弱弓纖繳，乘風振之，連雙鴿於青雲之際，用心專，動手均也。臣因其事，放而學釣，五年始盡其道。當臣之臨河持竿，心無襍慮，唯魚之念，投綸沉鉤，手無輕重，物莫能亂。魚見臣之鉤餌，猶沉埃聚沫，呑之不疑。所以能以弱制強，以輕致重也。大王治國誠能若此，則天下可運於一握，將亦奚事哉。」楚王曰：「善。」

現在告訴我們釣魚的本事了。「詹何以獨繭絲爲綸」，詹何是楚國人，他做了一個釣魚竿，用蠶絲做釣魚線。「芒針爲鉤」，用最小的針做釣鉤。「荊莜爲竿」，隨便砍根荊樹的小枝做釣竿。「剖粒爲餌」，再把一粒米切掉一半，放在小針頭上做釣餌。

「引盈車之魚，於百仞之淵」，七尺叫做一仞。結果他在百仞這樣的深淵處釣魚，他的竿子下去，引來追餌的魚，多得不得了。「汩流之中」，「汩」字讀「骨」，是三點水一個曰字，不是屈原投汨羅江的汨字（讀密）。汩流就是亂流。這個人就在亂流之中，工具又那麼差，「綸不絕」，但是絲沒有被亂流攪壞，「鉤不伸」，鉤也沒有被衝直，「竿不橈」，釣竿也沒有翅起來，就那麼釣魚。「楚王聞而異之」，這個詹何釣魚的技術非常高明，楚王聽了奇怪，「召問其故」，就召見他，問他怎麼有這個本事。

「詹何曰：臣聞先大夫之言」，在古書裏，「先大夫」指過世的有功名的父親，如父親仍在世，則稱「家大夫」，唐宋的時候稱「家君」。你們中學時都念過《滕王閣序》，王勃十幾歲寫這篇文章，因爲父親在交趾做官，他去看父親，所以說「家君作宰，路出名區」。「家君」或稱「家嚴」，假使自己的父親過世了叫「先嚴」，不能稱「家嚴」。當然現在是王爸爸、李媽媽了，如問人家令尊、尊翁，反而沒有人懂，這些文化禮節都沒有了，這叫「文物衣冠」。

中國人有阿姨、姑姑之分，外國人阿姨跟阿姑、舅媽都不分，一概都是阿姨，是所謂夷人之學也。當年我到文化大學教課，下課我叫學生帶路，他說老師啊，經過夷區就可上車了，夷區就是指外國人所住的地方。我們自己號稱五千年文化，禮儀之邦，現在沒有禮儀了，打電話我講名字他不懂，現在我乾脆自稱南老師，因爲南老師大家都知道。沒得文化了，自己臉都紅了，心裏也紅了，難過得很。可是社會整個是這樣，怎麼辦？我看將來文化復興要靠你們這一代了，我們已經沒辦法了。

「先大夫之言，蒲且子之弋也」，就是說，當年我聽父親講，有個武林高手叫蒲且子，他打獵專門打飛禽。「弱弓纖繳」，他那個弓很輕。讀古書常常看到，工夫好了，拉五百石（音但）之弓，就是有五百石重的力量，才能把弓弦拉得開。「弱弓纖繳」，那個弓弦啊，像頭髮那麼細，「乘風振之」，他還用氣功，把箭放在弓上面，輕輕一放，靠空氣這個風來，一下就射出去了。「連雙鴿於青雲之際」，飛在三五千尺高空的兩隻鳥，應聲同時就被射下來了，這叫一箭雙鵰。爲什麼有這樣大的本事啊？「用心專」，精神專一，精神跟物理兩個統一起來，他忘了自己，弓就是他，他就是弓。就像鋼琴彈得好的人，彈到沒有指頭的感覺了，也沒有鋼琴了，音樂就是我，我就是鋼琴，鋼琴就是音樂；也不知道那個手如何按那個琴鍵，可是沒有不對，這樣可以稱高手了。這個武功也是這樣，用心，精神統一了。你們打坐修道也要這樣，要想得定就要達到這個境界。如果坐在這裏還忘不了兩條腿，忘不了頭、牙齒，這裏酸，那裏氣脈動，那當然不行，心要專一纔行！「動手均也」，他那個手是平的，不管多重的弓，到他手裏力量很均穩。不像我們拿個手槍抖啊抖啊，會拿手槍的人，一拿到手，動都不動的。

當年我父親告訴我，這個武林高手拉弓射箭，向高空打鳥，手均。「臣因其事」，我因爲聽了這件事，懂了一個道理，「放而學釣」，我就把這個原理用到釣魚上了。「五年始盡其道」，練習了五年，纔到達了這個忘我的境界，心物一元了，精神與物質統一了。

「當臣之臨河持竿」，他說當我在釣魚的時候，人站在河邊，手裏拿着魚竿。「心無襍慮，唯魚之念」，沒有妄想，人定了，人跟鉤、跟水、跟魚合一了，那個時候，我不是我，我自己變成魚了。「投綸沉鉤，手無輕重，物莫能亂」，當我把魚鉤投到水裏的時候，忘記了手，忘記了魚竿，也不覺得輕，也不覺得重。所以當我在釣魚的時候，任何外面的境界都擾亂不了我。「魚見臣之鉤餌，猶沉埃聚沬，吞之不疑」，所以河裏的魚看到我釣鉤上的魚餌，受我精神的感召，忘記了是釣魚鉤，也忘記了是騙它的魚餌，只覺得是一個水泡，裏頭有一點可以喫的東西。這個魚也到了忘身的境界，魚一口就把這個餌吞掉，我就把它釣起來。「所以能以弱制強，以輕致重也」，這也是太極拳的原理，一個指頭一推，可以把一萬斤的東西轉動。

「大王治國誠能若此」，他告訴楚王，你領導國家，政治哲學的修養也能夠到這樣高的程度，「則天下可運於一握，將亦奚事哉」，不要說楚國一國，整個天下也可以拿在手裏玩的。雖然你統治了整個的世界，但感覺無事一般，還清閒得很。你看他講釣魚，結果把楚王訓了一頓。「楚王曰:善」，楚王捱了這一頓訓，尚興得不得了，好，好，懂了，接受了這個教訓。

這就是我們中國的古書，所謂諸子百家之學，包括了軍事哲學、政治哲學……古人寫的書啊，越看越覺得裏頭東西多，今天懂了這一段，過幾天你再讀這一段，又懂了一點，你過幾年再讀，又懂了很多道理。我們現在寫的東西啊，就同現代的服裝藝術一樣，由長袍變短袖，由短袖變成香港衫，由香港衫變成露背裝，將來再進步，大概又回頭，又穿長袍了。下面又說一個故事，也是很有趣的哲學。

外貌與內心的矛盾

魯公扈、趙齊嬰二人有疾，同請扁鵲求治。扁鵲治之，既同愈，謂公扈齊嬰曰：「汝曩之所疾，自外而幹府藏者，固藥石之所已。今有偕生之疾，與體偕長；今爲汝攻之，何如？」二人曰：「願先聞其驗。」扁鵲謂公扈曰：「汝志強而氣弱，故足於謀而寡於斷。齊嬰志弱而氣強，故少於慮而傷於專。若換汝之心，則均於善矣。」扁鵲遂飲二人毒酒，迷死三日，剖胸探心，易而置之；投以神藥，既悟如初。一人辭歸。於是公庖反齊嬰之室，而有其妻子，妻子弗識。齊嬰亦反公扈之室，有其妻子，妻子亦弗識。二室因相與訟求辨於扁鵲，扁鵲辨其所由，訟乃已。

魯公扈、趙齊嬰，這兩個人是朋友，「二人有疾，同請扁昔4求治」，他們有病，都請扁鵲治。扁鵲是中國上古的名醫，「扁鵲治之，既同愈，謂公扈、齊嬰日」，扁鵲把他們二人醫好了，就告訴他們兩人，「汝曩之所疾，自外而幹府藏者，固藥石之所已」，你們生的病，是外感傳染進來的，因受外面幹擾生病，鍼灸、刮痧、喫藥會好。「今有偕生之疾，與體偕長，今爲汝攻之，何如」，但是胎裏帶來的毛病，每人都有，跟着你們身體長大，隨你們年齡加深加重。我想替你們把那個壞東西去掉，好不好？

「二人曰：願先聞其驗」，這兩個人一聽就說，你先告訴我們，醫療的結果是什麼？「扁鵲謂公扈曰：汝志強而氣弱」，注意哦！尤其我們這裏的年輕同學要注意。扁鵲對魯公扈說，你這個人是內向型，個性很強，志願很強，雖然心想要如何如何，可是身體弱、多病，稍微一動就流汗氣喘，真是「心比天高，命如紙薄」。所以「足於謀而寡於斷」，思想厲害，很會用腦子，幻想多，卻沒有膽量，沒有決斷力，你就是這樣的人。

他講趙齊嬰，「志弱而氣強，少於慮而傷於專」，你意志很薄弱，脾氣大，不用頭腦，說幹就幹了。你、們年輕同學裏有沒有？大概很多，做事情也沒有經驗，幻想一大堆。扁鵲說你們兩個人病根在這裏，就是媽媽懷胎時帶來的。「若換汝之心，則均於善矣」，我把你們兩個人心臟開刀，調換過來，這個身體機器運作就對了。據說扁鵲會換腦，也會換心，可惜我們這些後代子孫沒得出息，所以扁鵲的祖傳祕方都沒有了。

這兩個人一聽，這個好啊，願意給他醫，「扁鵲遂飲二人毒酒，迷死三日」，扁鵲就給他們喝麻醉的酒，麻醉三天。「剖胸探心，易而置之，投以神藥，既悟如初」，再把兩個人的身體剖開，把心換過來，然後給他們縫好，把藥喫下去。三天後醒了，不要休養就可以走路，「二人辭歸」，二人向扁鵲說謝謝，回家了。

糟糕了，兩個人回家走錯了路，「於是公扈反齊嬰之室，而有其妻子，妻子弗識。齊嬰亦反公扈之室，有其妻子，妻子亦弗識」。兩個人都走錯了家，他們的腦子心裏記得這是他們的家，就回來了，外形卻換了一個人。這兩家的太太一看，這不是我的丈夫啊，可是思想講話一樣。

「二室因相與訟，求辨於扁鵲」，所以這兩家的太太提出來打官司了，兩個好朋友怎麼各跑到對方家裏來，這是妨害家庭、侵佔財產，各種罪名都有了。法官知道兩個人被扁鵲換了心，就把扁鵲找來問清經過。「扁鵲辨其所由，訟乃已」，扁鵲就跟法官說，的確有這件事，所以這個官司就打不下去了。

這是醫學歷史上一件很有名的故事，相傳了幾千年，這給我們什麼啓示啊？一個很好的哲學啓示，如果要懂得這個啓示，翻翻啓示錄，當然我講的不是翻《聖經》的啓示錄，是把每個人自己腦子裏的啓示錄打開研究研究。這個故事代表了很多方面的哲學，非常有道理，今天先說到這裏。

《列子臆說》（中）第四十二講

上次講到扁鵲把魯公扈、趙齊嬰兩個人換心，他們回到家裏就鬧起了家務糾紛。這一方面說明我們上古時代就有這些物理上、工藝上、醫學上的應用，以及各方面發展的情形；另一方面的哲學道理是一般人都只認外形，不認本心。上次我們留下這個問題，希望大家自己研究，現在只大概作個結論，當然還有別的道理，請諸位自行研討。

再說任何一種藝術、技術的修養，最後都進人道的境界；而所謂道，根據於心，就是心的應用。下面講一個彈琴的故事。

彈琴的祕訣

瓠巴鼓琴而鳥舞魚躍，鄭師文聞之，棄家從師襄遊。柱指鉤弦，三年不成章，師襄曰：「子可以歸矣。」師文舍其琴，嘆曰：「文非弦之不能鉤，非章之不能成，文所存者不在弦，所志者不在聲。內不得於心，外不應於器，故不敢發手而動弦。且小假之，以觀其後。」無幾何，復見師襄。師襄曰：「子之琴何如?」師文曰：「得之矣。請嘗試之。」於是當春而叩商弦，以召南呂，涼風忽至，草木成實。及秋而叩角弦，以激夾鍾，溫風徐回，草木發榮。當夏而叩羽弦，以召黃鐘，霜雪交下，川池暴冱。及冬而叩徵弦，以激蕤賓，陽光熾烈，堅冰立散。將終，命宮而總四弦，則景風翔，慶雲浮，甘露降，澧泉湧。師襄乃撫心高蹈曰：「微矣！子之彈也！雖師曠之清角，鄒衍之吹律，亡以加之。彼將挾琴執管而從子之後耳。」

「瓠巴鼓琴而鳥舞魚躍」，瓠巴是古代名音樂家，是個琴師。鼓琴這個鼓字，不是打鼓，是用東西敲琴絃振動發聲的意思。他鼓琴的時候，飛鳥和水裏的魚都受音樂的感應跳起舞來。上古中國的文化非常注重音樂藝術的修養，所以師襄、師曠、師文的這個「師」字，就是音樂師。上古政治的體制，特別着重社會音樂的教化，所以把這一類人稱爲師，就是領導社會的大教師之流。「鄭師文聞之，離家從師襄遊」，鄭國有個名叫師文的人聽到了，就跟師襄這個音樂師學。「柱指鉤弦，三年不成章」，他這個指頭特別練習過，用技巧來鉤動琴絃，很努力的，很用心的那麼練習，學了三年，音樂彈出來仍然不成章法。

「師襄曰：子可以歸矣」，這個老師看他不行了，三年都畢不了業，就叫師文回家去吧。「師文舍其琴，嘆曰：文非弦之不能鉤，非章之不能成」，師文把這個琴推到一邊，很痛苦地感嘆，說我不是彈不好，也不是對於音樂的曲調不能成章。「文所存者不在弦」，我一邊在學音樂，精神跟琴絃兩個不統一，腦子裏想別的事。「所志者不在聲」，好像又想學音樂，或者又想拿學位，心中似乎不在音樂。因此我學這個音樂三年，「內不得於心」，這個內在思想一直進不去，「外不應於器」，因此練了半天，頭腦思想用到別的地方，指頭在那裏玩。「故不敢發手而動弦」，所以每次要我演奏的時候，膽子小，自己也沒有信心，手都不敢動，手在發抖。

我們有一位同學學了古箏，十幾年前到美國留學，寫封信給我說人家要他上臺表演，不得已啊，他就上去彈，一彈手都發抖，不曉得彈些什麼。不過他說外國人反正聽不懂，以爲發抖還是指法，很難學，很有道理的。

於是師文告訴這位老師，「且小假之，以觀其後」，希望你原諒，再給我一些時間，我再練習，看我將來如何。「無幾何，復見師襄。師襄曰：子之琴如何」，沒多久，他來看老師，老師問他彈得怎麼樣。「師文曰：得之矣，請嘗試之」，我完全成功了，彈給你聽。

下面這一段是樂理，這裏有我們國內的古琴專家孫教授在座，他已經做過專題演講，我不需要多說，因爲再說這個要畫圖，講到《易經》上去了，所以我只大概說一下。

據我小的時候聽到的，印度的音樂比我們還高明，唱歌或者是樂器，可以表達出來氣候，現在講的就是這個。中國古代音樂是講宮、商、角、徵、羽五音，其實等於現在的代號Do、Re、Mi、Sol、La。「於是當春而叩商弦」，春天時他彈商音的弦，「以召南呂」，南呂是代表十二個月的歷律之，是音樂同氣象關係的專有名詞--這一段我先聲明，就馬虎說過去，簡單念下去，不然要另發講義。他說這個時候是春天，當他彈秋天那個氣象的音樂時，「涼風忽至」，秋天的涼風就吹來了，這個感覺好像幵了冷氣一樣。「草木成實」，剛剛開花的果樹啊，被他音樂一彈，就結了果子。如果有這樣的老師，我們這個農場果園請他彈一曲，每天都有水果收了。

「及秋而叩角弦，以激夾鍾，溫風徐回，草木發榮」，夾鍾也是律呂的名稱。到了秋天，他彈春天的調子，那些枯萎的草木則重新發芽。

「當夏而扣羽弦，以召黃鐘，霜雪交下，川池暴冱」，夏天他彈冬天的音樂，就下雪了，不需要開冷氣。

「及冬而扣徵弦，以激蕤賓，陽光熾烈，堅冰立散」，冬天彈夏季音律時，夏天氣候就來了，冰塊也散幵了。

「將終，命宮，而總四弦」，最後彈宮音的曲子，角、徵、宮、商、羽一齊來，「則景風翔，慶雲浮」，那就不得了，氣候又好起來了，天上的風雲都變了，受他曲子感召，空中的雲都變成彩色的，「甘露降，澧泉湧」，天上降下一些甘露水，地下湧出來的水都像美酒一樣，不要去買啤酒了。這都是被他音樂所感召的，整個的宇宙氣象，一曲就可以把它變了。

「師襄乃撫心高蹈曰：微矣！子之彈也」，他的老師師襄一聽，手拍着胸口跳起來說，好極了，你彈到這個程度，那是第一等了。「雖師曠之清角，鄒衍之吹律，亡以加之」，這個老師說，你今天的音樂造詣，就是師曠的彈琴、鄒衍的吹簫，都沒有辦法超過你。師曠是古代一個有名的大音樂師，晉國人，他爲了學音樂，把自己眼睛刺瞎。因爲眼睛瞎了，不看外面，專門訓練這個耳朵，連孔子都跟他學過琴的。齊國的鄒衍，是吹簫最有名的音樂師。「彼將挾琴執管而從子之後耳」，他們兩個要是看到你，一定收起琴簫，向你拜門了。

這一段不是光講故事，而是說明一個人生哲學。一個人學一樣東西要專一，不專一學任何東西都學不好。現在是講到專一的問題，精神意志完全要統一才能瞭解，才能成就，不然沒有用。下面另說一個故事。

繞樑三日的歌聲

薛譚學謳於秦青，未窮青之技，自謂盡之；遂辭歸。秦青弗止，餞於郊衢，撫節悲歌，聲振林木，響遏行雲。薛譚乃謝求反，終身不敢言歸。

秦青顧謂其友曰：「昔韓娥東之齊，匱糧，過雍門，鬻歌假食。既去，而餘音繞樑欐，三日不絕，左右以其人弗去。過逆旅，逆旅人辱之，韓娥因曼聲哀哭，一里老幼悲愁，垂涕相對，三曰不食。遽而追之。娥還，復爲曼聲長歌，一里老幼喜躍抃舞，弗能自禁，忘向之悲也。乃厚賂發之。故雍門之人至今善歌哭，放娥之遺聲。」

「薛譚學謳於秦青」，薛譚這個人跟秦青學謳，就是學吹，用嘴吹唱出來各種聲音，嘴就是樂器。「未窮青之技，自謂盡之；遂辭歸」，薛譚還沒有把老師這套本事學會，大概只會了一點，自己認爲了不起了，就告辭回家。

「秦青弗止」，這位老師也不阻止他，你要走就走吧!「餞於郊衢，撫節悲歌」，這位老師的教育方法非常好，你認爲會了要走，你就回家吧，反正文憑不發給你。不過請他喫飯，到郊外去送行，自己打拍子，唱離別歌，唱的這個聲調很悲。「聲振林木，響遏行雲」，聲音把樹葉子都振動了，天上的雲本來是流動的，他仰頭一唱，那些雲都擋住過不來了。「薛譚乃謝求反，終身不敢言歸」，這個學生看了這種情形，只好又跪下來行禮，不走了，因爲還沒有學會，一輩子都不敢說要請假回家，也就是說學了一輩子還沒有達到老師這個境界。

「秦青顧謂其友曰」，有一天這位老師對自己的朋友講，「昔韓娥東之齊」，他說從前有一個人，名字叫韓娥，要到齊國去。韓娥並不一定是女的啊！中國歷史上出了好幾個名人，名字像女人，其實不是女人。「匱糧，過雍門，鬻歌假食」，韓娥自己帶的錢糧，經過雍門那一帶時用完了。他就在雍門這個地方唱歌，開個音樂會，收個門票做路費。「既去，而餘音繞樑欐，三日不絕，左右以其人弗去」，這就是「繞樑三日」典故的來源。他走了以後，唱過歌的現場，三天內進去，還聽到他的歌聲，不曉得這個是什麼工夫了。一般人以爲這個人還在歌廳唱歌，其實他早走了。

有一天，這個人「過逆旅，逆旅人辱之，韓娥因曼聲哀哭」，逆旅就是旅館。旅館的人對他不客氣，侮辱他，他就在那裏大哭，一邊哭一邊唱，「一里老幼悲愁，垂涕相對，三曰不食」，那個地方，不管男女老幼，受這個聲音的感染，大家都哭了三天，飯都喫不下。「遽而追之。娥還，復爲曼聲長歌」，所以他走後大家想想不對，拼命去追趕，把他請回來，並且求他再唱。「一里老幼喜躍拃舞，弗能自禁，忘向之悲也。乃厚賂發之」，他回來再唱快樂的歌，不管老的小的，聽了都高興得跳起舞來，把這三天的悲痛都忘記了，於是再送他很多錢。

中國善於哭的還不止這一個，歷史上萬杞良太太孟姜女，去長城找丈夫找不到，在長城邊上一哭，把長城都哭倒了，所以善於哭者還有孟姜女，這些都是歷史上的特別人物。「故雍門之人至今善歌哭，放娥之遺聲」，他說因此在雍門一帶，也許後來演變成秦腔，一種特別的歌喉，這是一個音樂的故事。故事後面有含義，我們要注意。

伯牙和他的知音

伯牙善鼓琴，鍾子期善聽。伯牙鼓琴，志在登高山，鍾子期曰：「善哉！峩峩兮若泰山！」志在流水，鍾子期曰:「善哉！洋洋兮若江河！」伯牙所念，鍾子期必得之。伯牙遊於泰山之陰，卒逢暴雨，止於巖下；心悲，乃援琴而鼓之。初爲霖雨之操，更造崩山之音。曲每奏，鍾子期輒窮其趣。伯牙乃舍琴而嘆曰：「善哉！善哉！子之聽。夫志想象猶吾心也。吾於何逃聲哉！」

我們都曉得歷史上還有兩位音樂家，「伯牙善鼓琴，鍾子期善聽」，一個會彈，一個會欣賞。「伯牙鼓琴，志在登高山，鍾子期曰：『善哉！峩峩兮若泰山！』志在流水，鍾子期曰：『善哉！洋洋兮若江河！』伯牙所念，鍾子期必得之。」這一段文字，大家也看懂了，不要多講了，而且這個故事流傳，大家讀中學時已經念過了，所謂知音難得，就是從這裏來的。伯牙的琴音只有鍾子期懂，所以歷史上又說，鍾子期死後，伯牙把琴打碎，一輩子不再彈琴了，因爲再也遇不到知音了。

這個故事我們都曉得彈的是同山流水，中國音樂的琴箏笛簫，也都有這個曲調，就是根據這個來的。常常有人要表演給我聽，我都先聲明我是頭牛，對牛彈琴白彈了，不過牛有時候也懂一點音樂。如果真彈得好，一下子就聽出來了，那真是好手，彈到高山流水，手指頭這麼一轉，好像聽到泉水聲、瀑布聲、慢慢的流水聲……各種不同的聲音；彈得不好的，那會聽死人的。

我也常常講一個故事，很多同學聽我講過。有個人自認爲是音樂家，一唱歌就把人唱死了，苦主家裏告他謀害，唱歌把人唱死了，法院判他死刑。在死刑牢中，另有一個死刑犯對他說，聽說你唱歌把人唱死了，我明天就要被槍斃，被子彈打死很難過，拜託你唱一曲，把我唱死，比挨子彈死好些。這個人求了半天，他才答應。豈知他一開口唱，這個要死的人給他跪下來說，你不要唱了，聽起來比死都難過。

「伯牙遊於泰山之陰，卒逢暴雨，止於巖下」，有一天伯牙到山東泰山——我們讀古文注意啊，山南面爲陽，北面爲陰。這個大雨一直下不停，他躲在山岩，「心悲，乃援琴而鼓之。初爲霖雨之操」，心裏很痛苦難過，就彈琴，把自己當時聽到暴雨的聲音，天然的聲音，譜成一個曲子叫做「霖雨之操」，操就是曲子。現在古琴的琴譜裏也有留下來，是不是當時伯牙的琴譜不知道。我過去在大陸有一個朋友善彈「霖雨之操」，我聽了蠻像下雨那個樣子，但沒有下得那麼感人，所以是不是古人的古曲就不敢確定了。

另外在我們中國音樂史上很有名的一曲「雨霖鈴」，是唐明皇所作，當安祿山被郭子儀打垮後，唐明皇馬上由四川迴鑾，經過馬嵬坡楊貴妃吊死的地方，剛巧碰到下雨，唐明皇幾夜失眠，自己譜了一曲，也作了歌，就是「雨霖鈴」唐明皇當時很傷心，懷念楊貴妃，又是逃難回來，雖然有得意，到底有失人之痛。所以研究中國音樂史，都曉得「雨霖鈴」，後來收集到詞牌裏。而唐明皇的靈感來源就是伯牙所譜的「霖雨之操」。

伯牙後來又譜了一個曲子，「更造崩山之音」，這是大雷雨，山洪暴發，又有地震崩山。「曲每奏，鍾子期輒窮其趣」，他回來彈給鍾子期聽，鍾子期馬上懂了，他說你在那裏碰到了雨啊，講得清清楚楚，這樣叫做知音。「伯牙乃舍琴而嘆曰：善哉，善哉！子之聽」，他說好，好，你對音樂的瞭解欣賞太深刻，「夫志想象猶吾心也。吾於何逃聲哉」，正是我心中所想的一切，真是知己，我的音樂逃小過你的耳朵。等於我們講孫悟空跳不出如來手掌心的意思。所以他們兩位一個善彈琴，還有另一個知音，就是善聽的人。否則你再能幹，如果沒有一個欣賞你才幹的人，那你只好認命；伯牙好在碰到了鍾子期，否則恐怕牙掉光了也沒有用，當然伯牙的牙，並不是真的牙。

周穆王見機器人

周穆王西巡狩，越崑崙，不至弇山。反還，未及中國，道有獻工人名偃師，穆王薦之，問曰：「若有何能?」偃師曰：「臣唯命所試。然臣已有所造，願王先觀之。」穆王曰:「日以俱來，吾與若俱觀之。」翌日偃師謁見王，王薦之，曰：「若與偕來者何人邪？」對曰：「臣之所造能倡者。」穆王驚視之，趨步俯仰，信人也。巧夫鎖其頤，則歌合律；捧其手，則舞應節。千變萬化，惟意所適。王以爲實人也，與盛姬內御觀之，技將終，倡者瞬其目而招王之左右侍妾。王大怒，立欲誅偃師。偃師大懾，立剖散倡者以示王，皆傅會革、木、膠、漆、白、黑、丹、青之所爲。王諦料之，內則肝、膽、心、肺、脾、腎、腸、胃，外則筋、骨、支、節、皮、毛、齒、發，皆假物也，而無不畢具者，合會復如初見。王試廢其心，則口不能言；廢其肝，則目不能視；廢其腎，則足不能步。穆王始悅而嘆曰：「人之巧乃可與造化者同功乎?」詔貳車載之以歸。

《列子》這一本著作，是戰國初期的書，距離周穆王已經晚了幾百年。周穆王是有名的皇帝，他神奇的事蹟很多，據說穆王有八駿馬，他曾經騎他的馬周遊天下，且到崑崙山頂上，見過西池王母等等。有一本《穆天子傳》，專寫周穆王的故事。

「周穆王西巡狩，越崑崙」，中國上古的政治體制，天子三年要親自到全國視察，叫做巡狩，藉打獵之名視察各路的諸侯。周朝以後，自秦漢以來，歷代的帝王都在深宮享受一生，所以政治上常常鬧得一塌糊塗。古代帝王是要親民，要與老百姓隨時接觸。周穆王有一次向新疆西域一帶巡狩，過了崑崙山，大概到中東一帶，「不至弇山。反還，未及中國」，太陽落下去的那個邊境叫弇山，他還沒有到達地球的邊緣，就回來了。在快到長安時，「道有獻工人名偃師」，半路上，有人推薦一個工人名叫偃師，此人不是普通的工人，而是一個藝術家，本事大得很。「穆王薦之，問曰：若有何能」，周穆王接受推薦，並且親自與他見面，問他有什麼本事。

「偃師曰：臣唯命所試，然臣已有所造，願王先觀之」，這位藝術家兼科學家牛吹大了，他說皇帝要看什麼，我就做給你看。但是我先介紹一樣東西，請你先看。「穆王曰：日以俱來，吾與若倶觀之」，周穆王說好，今天我還有公事，明天中午你把那個帶來，我跟你一起看。

「翌日偃師謁見王，王薦之，曰：『若與偕來者何人邪？』對曰：『臣之所造能倡者。』」第二天偃師來了，皇帝說與你一起來的是什麼人？偃師講，是一個會唱戲、會跳舞的人。古代所謂倡優，就是會歌舞的人。

「穆王驚視之」，周穆王看到他把箱子打開，放一個人出來，大喫一驚，「趨步俯仰，信人也」，走路動作，一切的態度，是真的一個人。「巧夫鋇其頤，則歌合律」，碰一下他的臉頰，他就能夠唱歌。「捧其手，則舞應節」，把手抓住了，他就能夠跳舞，所以「千變萬化，惟意所適」，意思怎麼想，那個人就怎麼動。古代的機器人造得那麼好，比現在機器人好多了。

「王以爲實人也，與盛姬內御觀之」，周穆王認爲這是真人啊，太好看了。叫皇宮裏的皇后、妃子、宮女，內御就是一般太監，一起來看。「技將終，倡者瞬其目而招王之左右侍妾」，表演完了，這個表演的人眼睛一勾，把後宮這些妃子、宮女、太監都勾動了。

「王大怒，立欲誅偃師」；周穆王發脾氣了，就罵偃師你帶來這個什麼妖怪啊，要殺掉他。「偃師大懾，立剖散倡者以示王，皆傅會革、木、膠、漆、白、黑、丹、青之所爲」，偃師看到皇帝以爲是真人，還發了脾氣，嚇死了，立刻把機器拆掉，報告皇上，這是假的，是機器人，只是拿紙與皮革、木頭、膠漆等，一層一層，加上顏色兜攏來的，就好像一個真人。「王諦料之，內則肝、膽、心、肺、脾、腎、腸、胃，外則筋、骨、支、節、皮、毛、齒、發」，周穆王走近一看，這個機器人裏面好極了，什麼都有，都是假的——注意哦！我們大家都是機器人——「皆假物也，而無不畢具者」，沒有一樣不完全，這個機器人做得這樣好。「合會復如初見」，這個周穆王一看是機器人，叫偃師再把它兜攏來，那又漂亮得很。我們古代的祖宗老前輩，科學的造詣到這個程度，我們後世真是可悲，大概是秦始皇把書燒掉的原故，科學資料都燒了，所以搞得我們科學都落後。

《列子臆說》（中）第四十三講

剛纔講到周穆王時代所造的機器人，周穆王再做了測驗，「王試廢其心，則口不能言」，就叫偃師，你把這個人心臟拿掉看看，結果心一拿掉，嘴巴就不能講話了。「廢其肝，則目不能視」，再把他的肝拿掉，眼睛看不見了，所以眼睛不好同肝臟有關。「廢其腎，則足不能步」，把腎臟拿掉，這個人走不了路。內臟的機能抽掉一個，就出一個現象，同中國的醫學完全有關的。

「穆王始悅而嘆曰：人之巧乃可與造化者同功乎」，周穆王看了很高興又讚歎，人類的智慧可以同上帝、天地、宇宙的力量一樣。「詔貳車載之以歸」，因此周穆王下個命令，派另一部車送他回去。

這就要注意了，我們人是這樣，大家覺得連考學校都很痛苦，就是人的智慧巧妙沒有發揮出來。我剛剛上來講課以前，有兩個參加考試的同學告訴我，一個非常用功，夜裏都讀到兩三點。我是不大讚成，這樣死讀書的人不一定考得好。我就說考試要有考運的，我一輩子不大相信考試，但是我也參加過考試，自己也考過人家，反正我考試都吊兒郎當的，所以臨陣磨槍的事情我絕不愛幹。考試以前我一定大睡覺，那個腦子才清明嘛，要讀就平常讀好，臨考夜裏還在用功，第二天頭昏昏的，反而沒有考好，那個馬馬虎虎的倒考好了。所以天下事不一定，要巧，巧就是妙，人的頭腦生命功能可以與造化同工，所以將來人造人是可能的，造機器人更是不在話下。不過要注意，這個故事所講的，我們人也是機器人之一，不要忘記了。下面又接另一個歷史故事。

外人眼中的中國古老科技

夫班輸之雲梯，墨翟之飛鳶，自謂能之極也。弟子東門賈、禽滑釐聞偃師之巧，以告二子，二子終身不敢語藝，而時執規矩。

在中國科學及工業藝術發展史上有一個人，就是《孟子》裏也提到過的公輸班，這裏叫班輸，也就是我們一般木工所拜的祖師爺魯班。他是戰國時的人，他的軍事武器發展到最高，發明瞭「雲梯」。

戰國時候的墨子曾經造過飛機，在歷史的記載中叫飛鳶，木造的，在空中飛了不少時間，落在原地，不過後來沒有再發展。這種科學技術發展，南北朝的時候也有一次，是一個和尚造的飛鳶，也在空中飛過一段時間。

這些在古書裏只有記載，沒有發展，這是中國文化一個大問題。至於爲什麼不發展科學思想，有它的道理，恐怕要幾百年以後才能證明對不對。實際上從東漢開始，尤其到魏晉時代，認爲科技是「奇技淫巧」，奇怪的技術，過分的巧妙，所以科學發展就被禁止了。

近年以來，英國人李約瑟出了一套《中國科學技術史》，英文寫的，引用的書都是中文註解。當年出版後，我叫國外的同學想盡辦法買到一套。我一看，難過了，恐怕我們中國人連其中引用的書名都沒有看過，不要說書的內容了！幸好這些書名我都曉得。差不多八九年前，有人把李約瑟的這套書翻成中文，中間有兩篇，審查委員會送到我這邊審查。其中一篇科學方面的我交給朱博士審查，把英文跟中文對照，錯的地方還是很多，可是已經了不起了。最近我有朋友從海外回來，又送我一套，好像在別的方面也整理過了，還加上中國的東西。我看了非常的感嘆，你們青年一代不要茫然，坐在這裏認識幾個中國字，讀幾本《大學》、《中庸》……以爲懂得中國文化，沒有人真懂呀！像《列子》中這些都是中國文化，大家要特別注意。

譬如剛纔講當時發明的飛鸞，《神仙傳》裏記載得更多，當然沒有發展到像現在這樣的飛機。宋元以後，道家相傳有剪紙爲鳥，然後畫個符念個咒，人騎在鳥上就飛出去;那是無法考證的事，不去管它。但是要講到科學技術的發展，都是由幻想來的，所以不要輕視人的幻想，年輕人的幻想不一定是壞事，有時候是科技的前奏，這是講到中國古代的科技史。這幾段看起來都是歷史上的故事，有些資料，還靠李約瑟這個外國人寫進他的著作，讓大家知道。

這裏由科學歸到哲學來了。魯班是工業的祖師爺，曾造了雲梯，這個雲梯現在看起來很簡單，但古人發明起來也很難。這個雲梯一節一節可以疊攏來，不管多高的山，一按鈕就一節一節升上去，古代屬於戰爭的工具，要攻擊高城就放雲梯，可以上到城上。墨翟是造飛鸞，自己認爲技術已經發展到極點了，「弟子東門賈、禽滑釐聞偃師之巧，以告二子」，但是公輸班的學生東門賈、墨翟的學生禽滑釐，他們兩個聽了這個機器人的故事，回來向老師報告。「二子終身不敢語藝，而時執規矩」，公輸班和墨翟二人聽到了有人更高明，一輩子不敢再談工藝，不敢用巧，只是規規矩矩，走老實的路子。

奇妙的射擊學習法

甘蠅，古之善射者，彀弓而獸伏鳥下。弟子名飛衛，學射於甘蠅，而巧過其師。紀昌者，又學射於飛衛。飛衛曰：「爾先學不瞬，而後可言射矣。」紀昌歸，偃臥其妻之機下，以目承牽挺。二年之後，雖錐末倒眥，而不瞬也。以告飛衛。飛衛曰：「未也，亞學視而後可。視小如大，視微如著，而後告我。」

昌以犛懸蝨於牖，南面而望之，旬日之間，浸大也。三年之後，如車輪焉。以睹餘物，皆丘山也。乃以燕角之狐，朔蓬之簳射之，貫蝨之心，而懸不絕，以告飛衛，飛衛高蹈拊膺曰：「汝得之矣。」

甘蠅是古代拉弓射箭的第一高手，「彀弓而獸伏鳥下」，他那個弓一拉一扣，百發百中，飛鳥一箭就射下來。世界上是有這一種人，我在幾十年前，親眼看到一個當兵的，兩隻手可以同時打槍，裝子彈的時候，牙齒咬住槍就裝上了，當場叫他表演，看一下空中的飛鳥，眼睛看另一邊，手槍這麼一打，鳥就掉下來。這個人看起來弱不禁風，但是他兩手射擊的技術卻這樣高。

「弟子名飛衛，學射於甘蠅，而巧過其師」，甘蠅的一個學生名叫飛衛，他的技術比老師甘蠅還要高。「紀昌者，又學射於飛衛」，另外有一個叫紀昌的，又來跟飛衛學射箭。「飛衛曰：爾先學不瞬，而後可言射矣」，飛衛告訴他，你首先要練眼睛不眨，纔可以學射箭——我們小的時候學武功，這些是要練的，前面掛了很多竹簾子搖動，一條一條，眼睛不能眨。然後眼睛瞪住，用掃把在前面搖動，就快要碰到眼睛了，也不準動。最後眼睛瞪住，拿水來潑眼睛，眼睛仍不動。要練到這個樣子，還是最初步。

「紀昌歸，偃臥其妻之機下，以目承牽挺」，徒弟紀昌聽了這個話，怎麼練呢？天天躺在太太織布的機器下面練。太太織布，兩隻腳像踏車一樣踏動，那個織布機一上一下，很快的，等於現在工廠織布機一樣，他就眼睛看那個絲一條一條地動，眼睛不眨。「二年之後，雖錐末倒眥而不瞬也」，這樣練了兩年之後，就是那個鑽子、刀劍到眼睛前面來，碰到眼皮了，眼睛都不會嚇得閉起來。不像我們女同學們，只要蒼蠅、蟑螂跑過來，嚇得眼睛不敢看，喲……一聲尖叫，嚇死人的。

他練好了，「以告飛衛」，就向老師報告，「衛曰：未也，亞學視而後可」，亞就是其次。飛衛說，還早呢！聽他這樣用功，練到這個程度還沒有成功，第二步要練眼睛看了。先把眼珠子瞪着不動，有些人學打坐的，也有練這個工夫的，尤其學催眠術、瑜珈術。但各位不要亂搞，我是隨便講的，眼睛練瞎我不負責，這不是開玩笑，那是有一套方法的。怎麼視啊？「視小如大，視微如著，而後告我」，他說眼睛練到小的東西看起來變成大的，看不清楚的地方能很明顯看到了，你練到這一步工夫再說。

這是古代教人的方式，是真的，我們小時候學東西碰到的都是這一套，當時我們很反感，過後都非常感激當年那些老師。這是啓發式的，等於說把你悶在裏頭，看你怎麼出來，要啓發你的智慧出來。

古代一個禪師講小偷的故事，也是啓發式的，你們都聽過的。小偷的本事，就是要自己動腦筋，曉得怎麼逃出來就畢業了。禪宗也是這樣學的，禪宗的教育法就是孔子講的「不憤不啓，不悱不發」，都是自己教育自己，每人腦子都是一樣聰明的，只要肯用心，智慧透出來纔行；不肯用心的，學死了都沒有用。現在你看這個教射箭的也是這樣，我常常用這個方法教學生，可是學生沒得辦法，他寧可悶死在裏頭。

所以他說你練到眼睛能夠看小變大，看不見的能夠看得見，你再來告訴我。「昌以犛懸蝨於牖」，這個學生想了一個很好的方法，練武功的年輕人都用的。這個方法是用一根牛毛吊一隻蝨子，不過現在大家很衛生，都沒有蝨子了。

急中生智 亂世求生

講到蝨子又有一個故事，我順便插進來講給諸位聽，我現在不是說笑話哦，也在教育你們哦！老輩子教人要自己想辦法，人貴自立，一定要自己站起來。講到這個蝨子，恐怕你們太乾淨了，蝨子都沒有生過，你們這一代青年沒得出息(衆笑)。一九四九年，很多人到了香港，一時沒有飯喫，有一個人混不下去，衣衫襤褸長了一身蝨子，想要投海自殺。有一天他撿到一份報紙，看到有個外國人要收買臭蟲一類的東西做研究，很小的一個廣告。他動個腦筋，就把自己身上的蝨子抓下來，裝一個小瓶子，那個外國人就收買了，並說每天送一萬隻來都要。因此他就趕快培養蝨子，賣蝨子大發財。天下事就是這樣，這是一個真的故事。

還有啊，本來我留着要給自己寫小說做版權的，現在都給你們吧，著作權我都不要了。這件事也是真的。四個朋友逃難到香港，人的腦筋被環境逼得都刺激出來辦法了。一般人喜歡學密宗，他們有三個人剃光頭演和尚，扮西藏出來的活佛、喇嘛，兩腿學會盤坐，有人來拜喇嘛求佛法，就吱吱啞啞講幾句，然後一個人來翻譯傳法。這樣就搞起來了。坐在那裏三個月，錢也有了，後來有一個人不幹了，就說活佛涅槃了。天底下的怪事什麼都有，這可是那個時代真的事情，我都不講人的名字，都是熟人嘛！

但是笑話歸笑話，轉回來，告訴你們年輕人，人的頭腦不要有依賴性，我看你們這一代啊，在這個環境裏長大，一切都不能獨立，這是時代的悲哀。我們馬上要移交給你們了，你們這一代不能站起來，那不行。你看人家怎麼站起來，他就用牛毛綁住蝨子，掛在窗子上，「南面而望之」，注意這一句話，南面有陽光，在南面的窗子上掛一個蝨子，然後天天站在那裏看。當然或者打坐啦，或者是練催眠術、瑜珈術，練馬步，把一個馬步站好，對着這個蝨子看，那很痛苦哦！這種工夫我們小的時候練過，練到眼睛發紅發痛。

我還有一個朋友在宜蘭，現在過世了，他練看太陽，修道，這個故事也很奇怪，有一套方法練的，他來找我，說是看道書學的，叫做盲修瞎練。後來，到關公廟上丟茭杯，說關公叫他這樣練的，練到眼白凸出來，眼珠子向內縮了，他嚇死了，又到關公前面擲茭，關公說不要停止，再練下去，過了一段時間就恢復了。後來他又擲茭，關公告訴他去找一個老師，會做夢告訴他。之後他在基隆一看到我，他說就是你，來勢洶洶，我還以爲他錯認我犯了小偷罪，被他抓住了，哪知他講完了就跪下來，說是關公叫他來找我。我聽了哈哈大笑，他接着就告訴我，這是真實的。所以練眼睛是有一套方法，近視眼是可以修得回來的，我當年一發現自己近視就趕快訓練，把視力恢復了。

所以有個經驗告訴你，看小東西，「旬日之間，浸大也」，十天練下來，很危險哦，要配合眼藥，還有各種方法配合起來。「三年之後，如車輪焉」，這個紀昌三年練下來，看到那個蝨子變大了，很小的蝨子看起來有汽車輪胎那麼大。你說這樣打槍怎麼不準啊，那當然很準。「以睹餘物，皆丘山也」，然後再看別的東西時，每個東西都看起來變成像山丘一樣。這時纔開始練射箭，因爲目標大了。「乃以燕角之弧」，用北方燕國的牛角做的弓，「朔蓬之繂」，用北方一種專門做箭桿用的植物做成箭桿。「射之」，拿那麼大的一個弓箭，來射這個牛毛上掛的蝨子，「貫蝨之心，而懸不絕」，這個箭直射到蝨子的中心去了，而那根牛毛沒有掉下來。真是輕功第一流，這個輕功練到把很重的東西拿在手裏，投出去像一張紙一樣飛，技術精準到這個程度。「以告飛衛」，向老師飛衛報告。

「飛衛高蹈拊膺曰：汝得之矣」，飛衛高興得跳起來，拍着胸口說，你成功了。你看他的教育法，沒有教紀昌怎麼練，只告訴他一個原則，要他自己想辦法，他練成了。

恩將仇報 幻化人性

紀昌既盡衛之術，計天下之敵己者，一人而已，乃謀殺飛衛。相遇於野，二人交射；中路矢鋒相觸，而墜於地，而塵不揚。飛衛之矢先窮。紀昌遺一矢；既發，飛衛以棘刺之端扞之，而無差焉。於是二子泣而投弓，相拜於塗，請爲父子，剋臂以誓，不得告術於人。

接着人性的問題就來了。紀昌的武功練到了這個程度，心想這個世界上還有一個人比自己高明，就是他的老師飛衛。「乃謀殺飛衛」，就想把他這個老師殺掉，這個後世武俠小說中都有，他要欺師滅祖了。

這一件事別的子書裏也提到過，《列子》這裏重複這個故事。紀昌這個時候就想辦法要把老師殺掉，「相遇於野，二人交射；中路矢鋒相觸，而墜於地，而塵不揚」，有一天跟老師在路上相遇，他要殺這個老師，拉弓射箭，就射過來，飛衛早有準備了。兩個人弓對弓、箭對箭射來，兩箭在中路相碰掉在地上，本事都一樣。這兩隻箭在空中那麼大的力量，掉在地上好像棉花落地一樣，連灰塵都激不起一點。這個練過武功的人才知道，兩邊那麼重的力量射過來，碰到要爆炸的。一個機械的東西，加上人的工夫的控制、精神的控制，做到那樣，這個工夫到家了。

「飛衛之矢先窮」，但是這位老師飛衛的箭射光了，「紀昌遺一矢」，這個徒弟紀昌還有一支箭，「既發」，最後射出來，心想可以把這個老師射死。飛衛沒有辦法，「以棘刺之端扞之」，旁邊有荊棘，他抓起來抵擋一下，「而無差焉」，使對方的箭射不到自己，也就是隨便拿一個東西就擋住了，這就是飛花摘葉這個工夫了。這個徒弟紀昌想想，他也殺不了這個老師；老師雖然知道這個徒弟很壞，但是他愛才，技術練到這個程度啊，太可愛了。「於是二子泣而投弓」，兩個人都哭了，「相拜於塗，請爲父子」，最後由師徒變成父子。「剋臂以誓」，兩個人割出膀子上的血，喝了，就發誓，「不得告術於人」，不要把這個技巧再傳給他人。不過《列子》不曉得哪裏偷來的，都寫了，都傳了，原來技巧沒有什麼，技巧就是苦練出來的。

這個故事裏頭有兩層意義，我們可以深深地知道，剛剛我特別插進來許多笑話，年輕的同學不要當笑話看，人生要想成就一個事業，或者成就學問、學一樣東西，不自己用腦筋，不自己專心去搞，不會成就的。哪怕你學打坐，學禪更嚴重，那不是光聽話的。我發現現在的教育，一般大學的學生都很乖，乖得沒有生氣，所以我不肯去教大學，就是因爲沒有味道，問他們有沒有問題、懂不懂？不響。我夾了皮包就走了，不教了。「得天下英才而教之，一樂也」，可是我教得很痛苦，就不教了。我們也是從年輕人過來，像我們當年受教育做學生可不是這樣，非常規矩也非常調皮，處處是問題。這一篇處處都是問題，有好多問題，大家不要光聽故事，人貴自立啊！

第二個我們可以看到，一個人能夠自立、有所成就時，人與人之間就有嫉妒的心理，這是人類的悲哀。這個嫉妒的心理，一發出來就六親不認，人世間的戰爭禍亂都是由這一種心理出發。所以《列子》所講的這許多故事都不作結論，只告訴我們一個一個故事，這就是《列子》的哲學，道家的哲學，他不給你作結論，這個結論由什麼人作呢？就是我們自己。這就是智慧的啓發，今天講到這裏。

《列子臆說》（中）第四十四講

上次說到一個學射箭的故事，最後學生要殺老師，差不多是中國武術界後來的典型，很多武俠小說都常寫到。像這樣的典故，《孟子》裏也提到過，同樣的一個事實，在比《列子》這一本書還早的時候，上古就相傳有一個射箭很好的羿，到了第三代也發生過這種事情。

這個故事裏頭包含了很多人生哲學的道理，也同時可見一個人不管學技術或者任何其他東西，都是爲了好勝，好勝爲了求名，就是爲了自我。每人都是爲了「我」，這個觀唸的發展變成一個罪惡，導致許多人無所不爲。《列子》裏每一個故事都包含了很多的意義與道理，要我們去了解。

尤其上一個故事的最後一句話，「以誓不得告術於人」，這個念就是中國文化幾千年來的大毛病，也是我們黃種民族的一個大毛病。自古以來，凡是有專長的人，一代一代下來，都密不外傳，尤其是醫學方面，很多所謂好的醫術，一代一代不肯相傳，做老師的都留了一手，都是爲了私心而留住，使中國文化的種子斷絕了，這是個很大的罪過。站在人類學的立場來看，人類有很多種，我們黃種人不過是人類的一種，黃種老兄們這一點很不高明，不如白種人及其他的人種。所以我們每讀一篇書，中間所包含的很多道理必須要清楚知道。下面又來一個故事。

學技術 有步驟

造父之師曰泰立氏，造父之始從習御也，執禮甚卑，泰豆三年不告。造父執禮愈謹，乃告之曰：「古詩言：『良弓之子，必先爲箕；良冶之子，必先爲裘。』汝先觀吾趣。趣如吾，然後六轡可持，六馬可御。」造父曰：「唯命所從。」

造父是古代的一個名人，此人善騎馬駕車，尤其騎馬之術，那是千古第一。造父的老師叫泰豆氏，造父跟從泰豆氏「習御也」，御就是駕車，騎馬駕車叫做駕馭。中國古代的交通工具是馬車，皇帝的車子是六匹良馬並排拉車；大夫們、有功名的，駟馬之車，四匹馬拉一輛車就叫一乘。我們讀《孟子》裏有「千乘之國」，就是四千匹馬的國家。由此可知，上古時的馬路比現在還寬，也瞭解戰國時代車不同軌是國防的關係。車同軌、書同文、文字的統一，是秦始皇時代才嚴格下令而統一的。所以講到文化的統一，倒是應對秦始皇另眼相看了。假使當時沒有這些統一，我們這個民族的文化、經濟、貨幣、交通都不統一，也就沒有統一的中國了。這是講到駕馭車馬順便提到的。

造父剛剛幵始跟泰豆氏學駕駛的時候，「執禮甚卑」，這是一句古文，是說造父非常謙下，服侍老師非常恭敬，等於佛教的儀軌。我們當年老師坐在那裏，自己走過時頭要低下來，不敢超過。如果走在太陽下，學生在老師後面，不能踏到老師的影子。所以古人事師很恭敬，教師節快到了，現在講尊師重道，叫得很響亮，越想越可笑，多是自欺欺人之談。這裏講造父侍師的禮貌，有些古文不用「卑」字，而是「執禮甚恭」，表示恭敬。

這樣的恭敬，「泰豆三年不告」，但這位老師泰豆三年沒有教他一點東西。現在假使跟着老師三天不教，恐怕還要告老師呢！「造父執禮愈謹」，老師不傳給他，造父沒有怨恨，沒有灰心，他覺得自己可能不對，所以對老師更加恭敬慎重。

「乃告之曰」，泰豆一看，這種學生沒有話講，開始教他了。下面這幾句話是中國文化的名言，很多地方用到。「古詩言」，我們上古老祖宗的詩，很多的哲學名言都在詩裏頭。「良弓之子，必先爲箕」，要想做一個好的弓，先學做畚箕。像現在臺灣也有射箭協會，有同學參加，叫他拿弓來看看，哎喲！日本買的。第一個我就感覺很難過，本來是我們中國人的武器嘛！現在的弓都是日本做的，價錢相當高。弓有各種的拉力，要彈力很好的材料，一般都是選擇很好的竹子，弓的兩頭，講究的還用牛角做，還要很好的膠把它粘好；把竹子弄彎的技術，也要很高明。

所以泰豆說要做一副好的弓箭，「良弓之子」，這一些人，不一定是兒子，也可以是徒弟，「必先爲箕」，先學會做畚箕。你們是都市長大的，什麼是箕也搞不清楚。畚箕就是鄉下人用竹子編的籮筐一樣，洗米、洗菜用的，可以漏水的，要把它做得很圓。想做良弓的人，開始要先學習編畚箕，這個學會了纔可以做弓。

中國古代，裁縫也好，泥水匠也好，做徒弟都要三年，剃頭也要學三年。剃頭師傅教徒弟學剃頭，不能夠拿人來試驗，先學在瓤瓜上刮，把那一層青的刮掉，瓤瓜皮沒有破，就學得差不多了，纔可以來剃頭。所以，從師習藝要先找一個良師，學佛學道都是一樣。

造父後來成爲歷史上有名的駕馭者，在中國的神話史上，他死後就封神昇天了，地位很高。他的老師還教他，「良冶之子，必先爲裘」，冶是打鐵的、補鍋的。這個你們更不知道了。譬如江西的瓷器很名貴，有時候破了裂了，要等到江西老表來，都可以修補。江西、湖南兩省碰到男的都要叫老表，不能叫老鄉，碰到女的要叫表嫂。江西老表一來啊，補鍋碗的本事大得很，這種也是藝。還有補鐵鍋的，古代一口鐵鍋用幾十年，鐵鍋炒菜，吃了對身體有好處，鐵是補血的，這是醫藥啊！古代鐵鍋破了也要補的，用鐵來補叫冶，就是一塊一塊把它補起來。

學補鐵鍋的人，必須先去學會做裁縫。裘是皮的衣服，這個皮一塊一塊很難做的。譬如去年冬天很冷，我想大概可以穿皮襖，年紀大了嘛！請美國的同學給我買一件，不要買好皮，買不起。我那個朋友傅代表，又高又大，他有大陸帶來的狐皮，是他的老師送他的，現在要給我。我說老兄啊我找不到良冶啊，找不到好的師父「吊」狐皮啊！後來找了一個老鄉，他年紀很大了，聽我一講，沒有辦法，進來一看，哎喲！這個皮襖上半截吊錯了，要一塊一塊拆了重新改，這個好麻煩的。結果他還是幫我吊了這個皮襖。

這是順便講皮裘，孔子穿的衣服就是裘，北方冬天不穿皮襖的話，年紀大受不了那個寒冷，不是臺灣呀！《論語》裏，孔子穿衣服很講究啊，什麼「緇衣羔裘」，一看孔子後來的財產也不錯，他皮襖已經有七八件了。

所以出世、入世，要學一樣東西，你先學那個相近的術。你要想變成畫家，先學素描，想學好中國字做書法家，你也要懂得幾筆畫。要想變成畫家，必須要把毛筆字學好，然後學畫，那叫做文人畫，就像樣了。

「汝先觀吾趣」，「趣」字同「趨」字是通用的，泰豆說你先看我怎麼趕馬，怎麼樣向前面走。「趣如吾」，你騎在馬上，把握馬的繮繩，走的道路完全像我了，「然後六轡可持，六馬可御」，如此一來，套馬籠頭的那兩條繩子，你一隻手把持到六匹馬，手裏還要拿馬鞭，這是技巧，差不多一個指頭勾住就可以指揮了，這個本事多大啊！在南方是要駕船，北方人騎馬，各有各的本事。

造父就說，「唯命所從」，好，我聽師父的，師父要我怎麼辦，我就怎麼辦。

神奇的學駕駛方法

泰豆乃立木爲塗，僅可容足，計步而置，履之而行。趣走往還，無跌失也。造父學之，三日盡其巧。泰豆嘆曰：「子何其敏也！得之捷乎！凡所御者，亦如此也。曩汝之行，得之於足，應之於心。推於御也，齊輯乎轡銜之際，而急緩乎脣吻之和，正度乎胸臆之中，而執節乎掌握之間。內得於中心，而外合於馬志，是故能進退履繩而旋曲中規矩；取道致遠而氣力有餘，誠得其術也。」

「泰豆乃立木爲塗」，泰豆用竹竿或木頭，在路上插起來，後來學練武功，梅花樁就是這樣練，「僅可容足」，中間的距離只夠一隻腳穿過去。「計步而置」，計算一步一插，一個轉彎，很小的轉彎，等於現在學駕汽車，怎麼轉車子，當兩部車子夾住你時，如何轉出來，這是駕馭。「履之而行」，然後腳在這些木頭杆子之間走，學武功的人也要練，我們以前學拳、學武功也是這樣練，一步都不準亂；如果碰到衣服，竹竿子倒了，就不行。「趣走往還，無跌失也」，在這些木頭竿子之間跑過去，跑回來，或跑五十次，或跑三十次，木頭不倒，自己也不跌倒纔可以。所以騎馬駕車先學走路，怎麼轉彎，怎麼退後。「造父學之，三日盡其巧」，只學了三天，就學會了。

「泰豆嘆曰：子何其敏也，得之捷乎，凡所御者亦如此也」，這一大段非常重要，文字很好，爲了講解方便，只好中間把它切斷。這個師父三年沒有教他，他沒有怨恨，不埋怨，不牢騷，更謙虛，更誠懇。這樣好的人，有這樣的決心，所以三天就學會了。如果是一個浮躁的人，沒有修養，沒有根器，不可能一學就會，所以還是他自己的誠懇、恭敬使然。由此可知，一切成功都在於自己，縱然有名師，自己不行，也不會成功。看了這一段就懂得人生，做人做事，學本事，都是一個道理。泰豆一看他三天就會了，也佩服徒弟，就教他。

下面就是講理論，任何一個技術，要學好就要懂學理，不懂學理是學不好的。學佛學道也是這樣，經典不看，理論不研究，以爲只要打坐就會坐出來，坐出來什麼？又不是老母雞孵蛋，所以不通學理是不行的。

「凡所御者，亦如此也」，他說你懂了這個原理，要駕車、駕馬，道理都是一樣，工夫理論一齊學。這些竹竿插好，轉彎抹角很危險，能遊走自如纔行。假使學武功的話，尤其是學太極拳、八卦拳，這個身體這麼遊走，鑽過來，鑽過去，一根竹竿不倒，那要多大的工夫！

「曩汝之行」，曩就是剛剛、以前，我叫你學這個趨走，一根一根木頭給你插起來，你在這個弄堂裏轉，你先學走。「得之於足，應之於心」，我們練武功的人都曉得，開始一步一步，一個動作很難很難，到後來根本不是打拳，也不是拳在打你，也不是足在動，而是心在動。心要怎麼走就怎麼走，處處合於標準，而且比標準還要高明，所以是唯心的作用。

當你技術到了這個程度，就忘記了腳步，只有心動，然後眼睛都不要看了，這裏有竹竿沒有竹竿心已經知道了。這個境界過去了，「推於御也」，然後你來駕車駕馬，「齊輯乎轡銜之際」，六匹馬在一起，轡就是馬繮繩，兩邊收過來前面拉住就是轡。銜就是馬嘴裏銜住的東西，這個馬銜鐵，普通我們叫馬口鐵。「齊輯乎」，他說你手裏把六匹馬的繩子用一隻手一抓，指頭一扣，很整齊、很統一的。「轡銜之際」，在這個時候已經忘記了馬，也忘記了手裏的馬繩，也忘記了車子。換句話說，這個車子同馬、同繮繩就是你的心了，就是與你合一了，心物一體。等於駕汽車駕得好的人，上了車子，用慣了自己這一部車子，車子跟我就合一了，手這麼一擺，這麼一動，一切都合一了。

「而急緩乎脣吻之和」，這個馬嘴裏的馬銜，你繩子這邊拉緊一點，馬就曉得你要向這一邊轉了，「脣吻」，馬嘴裏繩子這麼一拉，這麼一轉，馬就懂要快要慢，或者叫馬停下來，它都感覺得到，這就是「急緩乎脣吻之和」。修養到這樣高，騎馬駕車變成藝術了。

「正度乎胸臆之中」，駕車就是工夫，同打坐一樣，端身正坐。趕驢子的也一樣，有些本事高的人，故意歪起頭來睡覺，那是高手中的高手了；甚至於不把這個繮繩拉住，只叫一聲，馬就懂了。所以普通人「正度」，就算是普通人，只要心裏是一股正氣，就是心無雜念，同打坐修道一樣，不亂想，沒有雜念，「而執節乎掌握之間」，節制六匹馬，快慢都可以在掌握之間。

「內得於中心，而外合於馬志」，你的心裏頭怎麼想，外面六匹馬的思想跟你合一了，豈止是心物一元，我、車、馬、繩都合一了。「是故能進退履繩」，然後前進後退就在這個馬繮繩上面，指頭輕輕一撥一動，彼此心意就溝通了。「而旋曲中規矩」，乃至轉彎，打一個圓圈，自然都是規規矩矩，沒有錯。「取道致遠而氣力有餘」，成爲一個好的駕馭人，不花力氣了，一點不用力。「誠得其術也」，這樣就是得到騎馬駕車的真正技術了。

心物合一的駕馭

「得之於銜，應之於轡；得之於轡，應之於手；得之於手，應之於心。則不以目視，不以策驅；心閒體正，六轡不亂，而二十四蹏所投無差；迴旋進退，莫不中節。然後輿輪之外可使無餘轍，馬蹏之外可使無餘地；未嘗覺山谷之險，原隰之夷，視之一也。吾術窮矣。汝其識之。」

這段全部的口訣都傳完了。前面一段由內心講到外在，講到怎麼駕馬；現在又倒回來，由外在講到內心。「得之於銜，應之於轡」，從馬嘴裏那個馬銜，可以感應到馬的繮繩。「得之於轡，應之於手」，進一步工夫練到繮繩在你手裏，跟馬的嘴、馬的腦子連在一起了，工夫在你手上了。「得之於手，應之於心」，最後就是唯心。

工夫成就了，駕馭車馬完全是心在駕，不是手在駕，也不是眼睛在駕。「則不以目視」，向前方哪裏走，哪裏轉彎，不要眼睛看了。「不以策驅」，策就是馬鞭子，馬不用鞭子打，馬繮繩一拉、一勾，它就懂了。到了這個程度，「心閒體正」，如修道的人一樣，心裏頭無事，沒有雜念，身體是端正的。「六轡不亂」，六匹馬只要一隻手就夠了，不散亂，不昏沉。「而二十四蹏所投無差」，六匹馬二十四隻蹄子嘛，滴答滴答跑起來，沒有一個亂的，車輪也不會亂。「迴旋進退，莫不中節」，這個樣子駕馭車馬，隨便怎麼轉，前進、後退，自然都很合適。和學駕駛汽車是同一個道理，車子就是我的身體，我就是車子。當對面車子撞過來的時候，技術達到人車一體，可能就是武俠小說所寫，飛車過去了，「莫不中節」。

你學到這個程度，「然後輿輪之外可使無餘轍」，再進一步，只要指頭這麼一動，六匹馬駕車騰空飛過去，路上沒有車印，也沒有馬蹄的印子。武俠小說寫的踏雪無痕不算工夫，因爲是個人練到了，而他的工夫練到能夠使馬和車子行無痕。「馬蹏之外可使無餘地」，馬蹄踏下去，等於不踏在大地上，像在虛空中飄了過去一般。這一段就是神通哦！什麼叫做神通？是心的境界，完全用神了，馬車都可以在空中飛了過去，不是在地上走。

「未嘗覺山谷之險，原隰之夷」，他說高山要上去就上去，沒有感覺六匹馬的車子在山谷裏走。拿科學來講，已經到四度空間了，不感覺立體，一望都是平地，而且平地也是一片虛空，就在虛空裏飛過去；平原地帶也不覺是平地，因爲沒有土地的觀唸了。「視之一也」，也沒有馬的觀念，也沒有車子的觀念，也沒有我的觀念，就飛了，心要動就這樣。就是佛說的「是法平等，無有高下」，空了，在空靈境界，駕駛技術到達這個程度。

統御學 領導學 駕馭學

「吾術窮矣」，泰豆對造父說，我所有的本事，連口袋裏的都翻出來教給你了。「汝其識之」，你好好記住，原理都告訴你了，至於哪一天你工夫練到這樣，就看你自己了。等於我們學佛修道，佛經裏都講完了嘛！還要找明師！釋迦牟尼佛道理都跟你講了，就是你做到做不到的問題。根據這個學理，實驗到了，做到了，這才叫做工夫。工夫到了，這個理就更明白，道理更通；不懂學理光做工夫，還是外道，心外求法，盲修瞎練有什麼用！儘管練得很高明，也不是真成功。

今天台風，諸位冒風雨而來，非常可感，那麼我受諸位的感應，我這匹馬也只好來跑一下了。你們駕馭的人太高明瞭，把我也架上來，本來我想今天可以溜課了，尤其我擔心諸位住得遠的，我怕有大雨。這個颱風本來走了，忽然又迴轉，雨又大，就很麻煩，要注意，這是第一點。

《列子》這一篇裏所講精於騎馬駕馭的造父，這樣的人，在中國神話中已經是神了，現在仍在天上活着。所以騎馬的、趕馬車的，拜的祖師爺就是造父。這是講這一段故事。實際上這裏告訴我們做人的道理也是這樣，人要自立，自己先要站起來，己立而後立人。一個人要學謀生的技能，先要看自己的所長，學個專長。最可憐的是無專長，像我們年輕時前輩老師們罵我們的，「肩不能挑擔，手不能提籃」。讀書人最可憐了，不能做勞工，只會嘴巴吹牛混生活。古人說，良田千頃不如一技在身，這是非常重要的觀念。

第二個觀念，一個人要學成功一樣技藝，當然要有好老師，重點是自己要至誠地去學。碰到明師，執禮甚恭又誠懇，叫做因緣湊合，才能真正學到東西。

第三，說到駕馭的技術，的確是一個真正的原則。當年我們開始有腳踏車，叫做東洋車，四川人叫洋馬，外國來的馬。那時是石子路，高高低低的，簸簸坎坎的，學腳踏車也同現在練汽車一樣，跌傷的，手擦傷的，常常有。我說這個玩藝那麼難學啊！我看到他們學腳踏車的，趴在車子上，一個人扶着，騎啊騎啊，跌跌撞撞。那個扶着的人，用我們老古話說，生兒的不用力，抱產婦腰的喫力累死了。

我看了三天，我說明天我騎給你們看，車子借我兩個鐘頭。我上來就先學推車，推、推、推，彎過來，彎過去，大概推了半個鐘頭，先把重心把握好，駕馭得很順了，然後一隻手扶在中間推。推好了以後，再用一隻腳踏在上面，另一隻腳在地面蹬，半邊騎的。最後兩隻腳踏上去就騎了嘛！到了臺灣，有個同學不會騎，我教他，他很快就學會了，就是這個道理。

講駕駛的道理，技術的層次還不是一樣嗎？智慧、聰明一切根據於此，學道也是這個道理。所以你們學打坐啊，練習修定，懂了這一道理，自然可以得定了嘛！這個定纔是真的定哦，不是坐在那裏三天三夜的死定。這個定是在辦事時都是定，做生意也好，當運動員也好，你整天做事都在定。這一篇東西是什麼？政治哲學，當統帥的哲學。當大軍統帥在前方作戰時，指揮一如，此心是定的。

《列子臆說》（中）第四十五講

上次講到大軍統帥帶部下、帶徒弟，要像這樣駕車駕馬纔可以。不過到現在這個本事我還學不會，有時候我就埋怨起來，我覺得我的駕駛技術蠻高明，可是看到這些笨馬就沒有辦法了。要是高明的馬，指頭這麼一動，它已經知道了。結果六匹馬中有幾匹是笨馬，或者六匹都笨，不曉得動，你拿鞭子抽它們，屁股都抽出血了，它們還回頭看看自己的屁股爲什麼流血！就這麼笨！

我要把這個故事後面加一段，縱然有造父的高明，遇到六匹笨馬，我倒要問問這位泰豆泰老師，這要怎麼辦？我將來一定想辦法上天找這位泰老師問一問。有造父的工夫、本事，碰到笨馬，而且一個破車，三個輪子都斷了，只有一個輪子，看他怎麼駕駛。能夠講那麼高明的話，那已經不是人，那應該是天人，那叫做神通了。

所以這一篇裏頭講人生哲學，也可以叫大軍領導學、統御學、帝王之學、一個政治結構，能夠做到造父這樣，就是老子的無爲而治，無爲而駕馭天下的道理。

今天台風，很多人沒有到，下次碰到這種颱風雨，或公定假日，我們還是按照政府的規定休息。大家來自四面八方，恐怕住遠的回去碰到風雨不大好。

一個殺不死的人

魏黑卵以暱嫌殺丘邴章，丘邴章之子來丹謀報父之讎。丹氣甚猛，形甚露，計粒而食，順風而趨。雖怒，不能稱兵以報之。恥假力於人，誓手劍以屠黑卵。黑卵悍志絕衆，力抗百夫。筋骨皮肉，非人類也。延頸承刃，披胸受矢，鋩鍔摧屈，而體無痕撻。負其材力，視來丹猶雖鷇[kòu]也。

來丹之友申他曰：「子怨黑卵至矣，黑卵之易子過矣，將奚謀焉？」來丹垂涕曰：「願子爲我謀。」申他曰：「吾聞衛孔周其祖得殷帝之寶劍，一童子服之，卻三軍之衆，奚不請焉？」來丹遂適衛，見孔周，執僕御之禮，請先納妻子，後言所欲。

這是《湯問篇》最後一個故事，說明物理與精神的關係。這是一節，我們暫時斷句到這裏。中國古書都沒有斷句，必須要學生自己學會斷句，這種教育的方法，使你自己用腦筋、用思想研究每個字、每個句子應該怎麼斷；會斷這個文句，自己也就懂得作文了，這是以前的教育方法。斷句圈點，先用淡的顏色圈，圈完了把書交給老師檢查，看你斷句對了沒有，就看腦筋思想理解的程度，所以斷句作用很大。

「魏黑卵以暱嫌殺丘邴章」，魏國有一個叫黑卵的人，爲了一件事不高興而殺丘邴章。古今中外常常有爲一點小事不高興而殺人的事。譬如兩個人在麪攤上，你多看他一眼，他不高興就要殺掉你，這就是「暱嫌」，講不出來。所以司馬遷寫歷史上這些有力氣沒有頭腦的人，「好勇鬥狠，睚眥必報」，喜歡打架，眼神不對，連嘴巴歪一歪，他看了都討厭你，就打架。司馬遷在《史記•遊俠列傳》中說，「儒以文亂法」，自己是學者，學問好不肯守法；「俠以武犯禁」，自己拳頭大，有力量就犯法。古今中外充滿了這樣的人，認爲社會上有很多不合理的事，所以主張法治、嚴刑，要大家守法，不守法不行。聰明人及有力氣的人，對於社會是一種禍害，以法家看來，非要法治管理不可。

「丘邴章之子來丹謀報父之讎」，丘邴章的兒子叫來丹，因爲父親被黑卵所殺，很生氣，有仇恨，要報父仇。「丹氣甚猛，形甚露」，來丹的脾氣大得很，且外形長得眼睛突出，牙齒外暴，看起來兇得很。爲了要報父親的仇，「計粒而食」，喫飯像練氣功一樣，不敢多喫飯，一天喫一碗或半碗，把自己控制得很厲害。「順風而趨」，他輕功還練得蠻好，跑路很快，一陣風一樣就吹走了。但是心裏頭恨大，脾氣也大，「雖怒，不能稱兵以報之」，天天想報仇，但沒有個好的武器，兵代表武器，因爲對方的武功太高強。「恥假力於人」，自己的事情自己了，不靠別人，認爲靠人很丟臉，「誓手劍以屠黑卵」，發誓一定要親手用劍殺死黑卵報仇。

那麼對方這個「黑卵」呢？「悍志絕衆」，兇焊得不得了，一身蠻力，目中無人。楚霸王項羽就是這樣，「力拔山兮氣蓋世」，山上的大石頭，一搬就下來了，不是真的把山都移得動，是那個神氣大。「力抗百夫」，一百個人他用手掌就全部推開了，打倒了。所以他天生的筋骨皮肉，與我們普通的人不一樣。歷代都有這一種人，譬如清軍入關時，有一位將領就是這樣，他自己內部有人要殺他，但殺不掉，刀砍了沒有用，只有自己殺自己才殺掉。這個黑卵也是這樣，「延頸承刃」，把脖子伸得長長的，讓你砍，但好像抓癢一樣，一點傷痕都沒有。「披胸受矢」，自己把衣服拉開，儘管箭射過來，進不去的，鋒芒刀尖都彎了，「鋩鍔摧屈，而體無痕撻」，而皮膚上一點痕跡都沒有。「負其材力，視來丹猶雛鷇」，初生的小鳥叫雛鷇。他認爲自己的力氣大，工夫好，來丹要來報仇，他把來丹看成雛彀一樣。他兩個指頭就把這個小鳥捏死了，不在意。

來丹有個朋友叫申他，就對來丹說，你恨這個仇人黑卵，恨到了極點，「黑卵之易子過矣，將奚謀焉」，但是黑卵看你是個小鳥一樣，沒放在眼裏，看你太容易對付了，不當一回事，請問你要怎麼報仇？「來丹垂涕曰：願子爲我謀」，來丹聽了就流淚說，老兄你是我的好朋友，你給我出個主意。

「申他曰：吾聞衛孔周，其祖得殷帝之寶劍」。他說我告訴你一個主意，衛國有一個人叫孔周，他家傳有一把寶劍，是殷商時的神器，他家裏的這個寶劍啊，「一童子服之，卻三軍之衆」，古代的三軍不是現在的海陸空，而是左、中、右三軍。作戰部隊三軍，一個小孩子把寶劍這麼一揮，三軍就完了。「奚不請焉」，你爲什麼不到他那裏求借這一把劍，拿來殺黑卵呢？

「來丹遂適衛，見孔周」，來丹因此到衛國見了孔周，「執僕御之禮」，給他做用人，給他趕馬、餵馬、洗車。「請先納妻子」，而且把自己一家，太太兒子都給他家裏做用人，爲了借這一把劍報仇。古代的用人就是一輩子做用人，他要先得到孔周對他的好印象，「後言所欲」，過了若干時間，一年兩年，就給主人家講了，想借這把寶劍報仇。

三把神劍

孔周曰：「吾有三劍，唯子所擇；皆不能殺人，且先言其狀：一曰含光，視之不可見，運之不知有。其所觸也，泯然無際，經物而物不覺。二曰承影，將旦昧爽之交，日夕昏明之際，北面而察之，淡淡焉若有物存，莫識其狀。其所觸也，竊竊然有聲，經物而物不疾也。三曰宵練，方晝則見影而不見光，方夜見光而不見形。其觸物也，驢然而過，隨過隨合，覺疾而不血刃焉。」

孔周說我有三把劍，祖宗傳下來的，看你要哪一把，可以借給你。但是都不能殺人，也殺不死人，我先把這三把寶劍講給你聽。「一曰含光」，第一把劍叫含光，「視之不可見」，這把劍像武俠小說《峨眉劍俠傳》中的一個喜歡笑的和尚，講話以前就是笑。他是佛家的劍仙，叫做心劍，也就是無形劍，名稱就是《列子》這裏來的。這一把劍叫含光，神光的寶劍，看也看不見，沒有影像。「運之不知有」，碰到身上都感覺不到劍已上身。「其所觸也，泯然無際」，這一把劍沒有邊際，充滿這個宇宙之間。「經物而物不覺」，殺到你身上，你都不知道。這一把劍我們大家都有哦，就是神光，也是心光——這就是道，無所在無所不在，你練好了這一把劍，就可以成劍仙了。

我後來學密宗，一位活佛要傳我很多的法寶，他說你要學什麼？我說我曉得蓮花生大士有十六種成就法，寶劍成就，藥成就，那個藥練成了，可以起死回生，這樣的我都想要。當然你們也同我一樣，你們更想要。那個根桑活佛說，你怎麼求那麼一個大法？我說我有資格求啊，那個師父就笑了。他說這個法子我都有嘛，而且用了也沒有用啊，反正這個藥可以治百病，只有一樣治不好，就是死病。那練它幹什麼？很麻煩。再說這一把劍揮出去，千里之外殺人很容易，可是你也殺不了魔鬼啊，魔鬼跟你有一樣的工夫。所以這一把劍就是人的心光，也就是神光，這是第一把劍。練成功了念頭一動，如果想害一個人，這個就是壞劍了，就犯了殺戒。

「二曰承影」，第二把劍叫承影。第一把是心光，也就是神；第二把就是氣，在宇宙天地間這一股氣，人的生命身體裏這一股氣。他說這一把劍啊，厲害了，「將旦昧爽之交」，「昧爽」是古文，天快要亮還沒有亮，濛濛中有一點光影叫「昧爽」。「日夕昏明之際」，太陽下山黃昏還有一點亮光時，「北面而察之」，在昧爽及黃昏時，來看天地間的這一股氣，向北面看屬陰。所以古人有望氣之學，會看氣的人，看一個人頭頂發出來的光，就知道他有沒有毛病，或者運氣好壞。他說在這個時候，「淡淡焉若有物存」，覺得似有似無。所以你們要學看風水地理，先學望氣。一個好風水的房子、土地，不是你羅盤一擺，風水就對了，而是望氣，差不多要看一個月。真看一塊地或一個房子，看這個土地有沒有氣，要凌晨起來，看東南西北四面八方，颳風下雨、初一十五都要看，才斷定這個地方如何，不是那麼簡單。

所以古代學看地的人，眼睛練到可以看通地下一丈到三丈的深度，地質學都不要學了，有沒有礦物，一看就知道，好像X光透視，望氣也是這樣。他這一段講望氣，氣很淡很淡，好像有個東西，這要練過眼睛望氣的人才知道。「莫識其狀」，什麼形狀你也看不出來，「其所觸也」，這一把劍砍到你身上，它沒有形狀，可是有感受。「竊竊然」，偷偷的，輕輕的，「有聲」，那個氣過來，像我們鼻子的呼吸，靜的時候聽到有呼吸聲音。「經物而物不疾也」，它透過一切物質，而物質本身沒有感覺，也不痛，也不癢，這是第二把劍。

「三曰宵練」，第三把劍是精，精跟氣合一，這跟我們學道有關係哦！人身上都有這精、氣、神三寶，打坐修道，不管你學佛修道都一樣。這第三把劍宵練，半夜三更起作用，所以《孟子•盡心篇》提到養氣工夫，先養夜氣，養平旦之氣，後來再養浩然之氣，同這個都有關係，都是人身體裏面的確有的功能，所以在叢林寺廟，出家人三四點就要起牀，就是先練這個夜氣，生命就有這個功能。你們一天到晚只想睡覺的啊，那就是養陰氣，那就糟糕了。這把劍宵練是半夜三更起來，「方晝則見影而不見光」，白天只看到影子，沒有光，像我們這個身體，白天在太陽下有影子，沒有光。「方夜見光而不見形」，天黑了，實體看不到了，只看到外面有光。

我們人體也這樣哦！我們鄉下長大的，到朋友家裏玩，大概半夜一點鐘回家時，空中的露水下來，人影被月光照在稻田上面，自己一個人影在那裏，影子外面一圈光，人體都有光的，看得很清楚。你們諸位同學有沒有經驗啊？我們都做過小孩子，沒有這個經驗多可惜呢！因爲你們大多是在都市裏電燈光下長大的。當夜裏那個稻子、麥子幵花時，夜深人靜，聽到稻田的稻子開花聲音好大，噼噼啪啪，噼噼啪啪。果實就是我們喫的米，這都是常識哦，都要懂，不懂就不叫做讀書人。一事不知，儒者之恥，這是中國文化的儒家對知識分子的評語。拿學佛來講，佛能通一切智，徹萬法源，就是這個道理，你們學佛的應該都通啊，不通不行啊！現在回過來講這一把劍，「其觸物也，驤然而過」，這一把劍碰到東西，有聲音了，但是砍到你身上，騸一下，膀子都被它砍裂開，斷了，「隨過隨合」，但立刻又合攏來，生命的新陳代謝如此不平常。「覺疾而不血刃焉」，利劍砍下一點痛都沒有，而且也沒有流血，這樣叫做利劍。所以快刀割肉並不曉得痛啊，等到我們看到流血，才痛起來；那個鈍刀割肉啊，就痛得要命了。所以我們曉得，向人家募捐，或出家人去化緣，叫做鈍刀割肉啊！千萬不要勸人家出錢，他表面很慷慨，但心裏就像被鈍刀割一樣，血在裏頭滴啊！

借劍報仇

「此三寶者，傳之十三世矣，而無施於事。匣而藏之，未嘗啓封。」來丹曰：「雖然，吾必請其下者。」孔周乃歸其妻子，與齋七日。晏陰之間，跪而授其下劍，來丹再拜受之以歸。來丹遂執劍從黑卵，時黑卵之醉偃於牖下，自頸至腰三斬之，黑卵不覺，來丹以黑卵之死，趣而退。遇黑卵之子於門，擊之三下，如投虛。黑卵之子方笑曰：「汝何蚩而三招予？」來丹知劍之不能殺人也，嘆而歸。黑卵既醒，怒其妻曰：「醉而露我，使我嗌疾而腰急。」其子曰：「疇昔來丹之來，遇我於門，三招我，亦使我體疾而支強。彼其厭我哉!」

這個孔周跟他講，「此三寶者，傳之十三世矣，而無施於事，匣而藏之，未嘗啓封」，我家裏這三把寶劍，傳了十三代，都沒有拿出來用過，沒有殺過人，只用一個寶劍匣子把它們藏起來，從來沒有打開封條。這就是說，我們的生命身體裏的精氣神從來沒有發揮過作用，或者雖修煉，修不到位也發揮不了作用。一方面，講物理世界真有這一種武器，借太陽光可以把人殺死，癌症照六十，就是用太陽光能的那個道理。人離開了太陽光能，也活不下去。太陽、空氣、水，就像是精氣神這三樣東西，也就像是這三把劍。另一方面這也是講，我們身體生命裏也有這三樣東西，你要把它們找出來，修道的人總會有辦法找出來，但不是說打坐就可以。講到修道的人，什麼叫修道的人？定義很難下，世界上很少有修道的人，都是道在修他的。

「來丹曰：雖然，吾必請其下者」，來丹一聽，跟主人家講，我爲了報仇，請你把那個差一點的第三把劍借給我，孔周也答應了。「孔周乃歸其妻子」，孔周說你是爲了報父仇，現在你的太太、孩子都還給你。不過你要拿這個劍去報仇，「與齋七日」，要清心寡慾，當然要喫素打坐，心裏不要動氣，不要亂想，七天單獨一個人。到了第七天，「晏陰之間，跪而授其下劍，來丹再拜受之以歸」，晚間跪下來，這把劍纔拿出來給他。來丹請到了這一把劍就回來了。

「來丹遂執劍從黑卵，時黑卵之醉偃於牖下，自頸至腰三斬之」，來丹拿這把劍回來，天天帶着這把劍，暗中跟隨黑卵。一天黑卵喝醉了，來丹從窗子偷偷跳進去，砍他三刀，頸上、背部、腰裏各一刀。「黑卵不覺，來丹以黑卵之死，趣而退」，黑卵連個影子都不知道，還睡大覺，來丹認爲黑卵一定死掉，就趕緊跑出來。「遇黑卵之子於門，擊之三下，如投虛，黑卵之子方笑曰：如何蚩而三招予。來丹知劍之不能殺人也，嘆而歸」，在門口碰到黑卵的兒子，也拿劍刺他三下，像刺在虛空。黑卵的兒子武功也很高，身體也特別，就笑他，你向我身上捅了三下，是什麼意思啊？來丹一看，知道劍殺不了人，嘆一口氣，只好回來了。

「黑卵既醒，怒其妻曰，醉而露我，使我嗌疾而腰急」，黑卵一睡醒了就罵他太太，我酒喝醉了睡覺，你都不給我蓋一下，結果讓我得病，腰痠酸的，很硬，轉不動了。被砍了三劍，實際是傷風受了涼。所以有時候你們覺得這裏難過，那裏難過，都是睡覺不肯蓋被嘛，肚子也不蓋，腰也不蓋，一天到晚來拿藥喫，都是被這一把劍砍的。「其子曰：疇昔來丹之來，遇我於門，三招我，亦使我體疾而支強，彼其厭我哉」，他的兒子一聽，說剛剛我在門口碰到來丹，捅了我三下，我也感覺到身體有點不舒服，好像傷風了，四肢硬硬的，脖子都轉不動了，恐怕不是我媽媽不給你蓋被，是來丹想報仇，暗中害了我們。

這三把劍是這樣，不能殺人，但是天天都在殺人，就像空氣、日光、水，缺一不可。所以身體保養不好，就這麼一件事。同時也說明世界上的武器不能殺人，殺人最厲害的第一把心劍，不但可以殺人，而且還殺自己，我們常常被自己的這一把劍所害。自己有三把劍，諸位回去把抽屜、皮箱打開，找一找看看，放在哪裏不要忘了，免得出毛病。如果你們不要的話，就拿來當給我吧，我專門開當鋪，讓你們當這些劍。下面是另一個故事。

天下奇物

周穆王大徵西戎，西戎獻錕鋙之劍，火浣之布，其劍長尺有咫，練鋼赤刃，用之切玉如切泥焉。火浣之布，浣之必投於火，布則火色，垢則布色，出火而振之，皓然疑乎雪。皇子以爲無此物，傳之者妄。蕭叔曰：「皇子果於自信，果於誣理哉。」

「周穆王大徵西戎」，這個西戎啊，嚴格地考據，就是西藏、青海、新疆那一帶。上古邊疆地區的民族，所謂南蠻、北狄、東夷、西戎，有四個名稱。周朝稱西戎也叫畎戎，就是說那裏的文化沒有幵發。「西戎獻錕鋙之劍，火浣之布」，周穆王的大軍一到，西戎投降獻了一把錕鋙劍，這把劍，上古有，以後都沒有看到過。這把劍是金剛鑽打造的，當然是很大的金剛鑽，不像我們現在戴在手上，一克拉、兩克拉的，還賣幾百萬，讓人看到笑死了。這把劍如果整個是金剛鑽，那還得了，鋒利無比。還有我們上古傳說有火浣之布，出自南方的一種火山。在那種火山上有一種動物，長得像老鼠一樣，在火裏頭長大的，所以身上的毛不怕火燒，古人把這一種動物的毛製成布，穿了這種衣服，火燒不進去。

「其劍長尺有咫」，咫是八寸，尺是十寸，這把劍當然不太長，是一尺八的一把短劍。所以中國文學有咫尺之間的說法。「練鋼赤刃，用之切玉如切泥焉」，這把劍可以切鋼鐵，一切就斷了。如果切玉石啊，像切泥巴一樣，切玻璃也是用金剛鑽，只用一點點，拿來一劃玻璃就斷了。

「火垸之布，浣之必投於火」，這塊布要洗乾淨時是拿火來燒，一燒就乾乾淨淨，越燒越亮，「布則火色」，放在火裏燒的時候，這塊布變成火一樣，分不出是火是布了。「垢則布色」，如果穿髒了，就是自然的布色。「出火而振之，皓然疑乎雪」，火中取出抖一下，髒污就掉了，那塊布就乾淨得像白雪一樣，穿在身上看到是一塊白布，那個叫「火浣之布」。總而言之，這一篇講到這裏，都是講中國古代的物理，物質科學文明的思想。

「皇子以爲無此物，傳之者妄」，當時皇太子在旁邊，聽了不相信，認爲都是吹牛，講空話，講神話。「蕭叔曰」，蕭叔是個人名，他說，「皇子果於自信，果於誣理哉」，他講這個皇子，你太自信了，天下的學問、知識，你沒有看過、沒有聽過的太多了。一個人很容易講人家迷信，自我意識太相信自己了，其實你學過幾種學問？你走過多少地方？看過些什麼？尤其你們青年在這裏，充其量四十多歲的，走過多少地方？到過高雄，到過基隆，你爬過阿里山，橫貫公路還沒有去看過呢！天地之大，道理講不完、學問學不完的，知識太多了，你不要不相信有這種事。

這一篇是關於物理世界、物理作用的道理，接下去這一篇是講孔子，由孔子開始，出現一些問題。

《列子臆說》（中）第四十六講

仲尼篇

這一篇以孔子做篇名，我們特別要注意了，後世講中國文化，尤其唐宋以後，把儒道兩家分得很嚴重。實際上上古以來的道家，如《莊子》與《列子》，可以說都非常捧孔子，捧儒家的思想，尤其在這一篇裏，更可以看得出來。不但儒家注重修養，我們學佛修道的人更特別注意修養，大家學禪習定，就要知道儒家這些做工夫的方法，更爲簡單，原則統統說得很清楚。

孔子之優

仲尼閒居，子貢入侍，而有憂色。子貢不敢問，出告顏回，顏回援琴而歌。孔子聞之，果召回入，問曰：「若奚獨樂？」回曰：「夫子奚獨憂？」孔子曰：「先言爾志。」曰：「吾昔聞之夫子曰：『樂天知命故不憂，，回所以樂也。」

從這一段我們就知道，一個人要會說話。我常常感覺年輕同學不會說話，譬如年輕人對長輩會說，「喂！你告訴我」；「老師，你給我講」等等。我爲什麼要告訴你啊？我爲什麼跟你講？他們問話、講話都很討厭。我反而覺得外國同學問問題，多半問得有道理。有人有時候說，「老師我向你請教」，已經錯了；「老師你教我」，就對了。「請教」是對外面不相干的人，或者對平輩；跟我同輩可以稱兄道弟的朋友，他謙虛用「請教」；學生向老師用「請教」二字就用錯了，真是我們文化的恥辱。所以講復興文化，怎麼復興啊?在這一期《知見》雜誌上的社論，有人問誰寫的？當然是我寫的啊！慘綠年華，妄言誇大，宣傳復興文化，什麼人有資格復興文化？把故宮博物院的畫拿出來複印一下，這是我們的文化嗎？那是我們祖宗的，不是你的啊！這個「慘綠年華」懂不懂？你們當然沒有看過，翻開字典查看，就是年紀輕輕，頭髮青得發綠、發亮，這就是「慘綠年華」。

你看孔子師生之間的教育。「仲尼閒居」，閒居並不是閒着沒事，事情很多很忙，剛剛有空坐下來，「子貢入侍」。你們注意這四個字，整個的東方，日本、韓國、越南，在東方文化之下，都是這個禮貌。古代重師道，像孔子那個時代，都是席地而坐的，就是現在所謂「榻榻米」，榻榻米是席地而坐的改良。這個時候學生進來是站在旁邊，不敢坐下來，除非老師有命令。佛家也是如此，沙彌不可以坐高廣大牀。達賴登位的就職典禮叫做「坐牀大典」，那個就是高廣大牀，因此你就懂了不坐高廣大牀的道理。不過講了還是不懂，白教的，「得天下笨才而教之，一苦也」啊！

子貢看到老師坐在那裏，「而有憂色，子貢不敢問，出告顏回」，老師臉色不對，皺着眉頭，心裏很痛苦的樣子，子貢也不敢問，馬上出來就告訴了他的師兄顏回——孔子的大弟子。老師有煩惱，我又不敢問，怎麼辦呢？你去問問吧！孔子的威德莊嚴常使弟子們不敢講話。

「顏回援琴而歌，孔子聞之，果召回入」，既然老師不高興，顏回也不去問，反而去彈琴唱歌。孔子聽到了，馬上吩咐子貢，你叫顏回進來。「問曰：若奚獨樂」，他問顏回，你一個人唱歌作樂，怎麼那麼高興啊？「曰：夫子奚獨憂」，顏回說，老師你爲什麼煩惱呢？意思是你的煩惱也跟我們講講嘛！你看師生之間這個對話，也可以看到孔子的教育是那麼自然。

「孔子曰：先言爾志」，孔子說，先說說你爲什麼那麼高興，你最近沒有向我報告心得。顏回答覆說，「吾昔聞夫子曰，樂天知命故不憂」，這是孔子告訴顏回的，《論語》裏也提到，也是中國文化的精神。「回所以樂也」，顏回說，老師啊！這是你教我們的修養，一個人做到樂天，相信自然，生死都不管，該如何便如何，所謂生死有命，富貴在天，心裏沒有什麼煩惱，所以我才高興。

「樂天」這個「天」不是代表上帝，不是宗教的天，拿佛學來說，是自性，相信一切皆是如來、自性，如來也是自性的另外一個名稱。「知命」是知道生命的真理，那是因緣所生，有一定的道理。我們研究唯識就是知命，道修成功了，明心見性就是樂天。「樂天知命」四個字把人生的道理都講完了，這個時候佛法還沒有來。他說你教我們修養到樂天知命，既然認得自性，因此人生除死無大事，生死都不怕，還有什麼可憂愁的？所以我就高興了嘛！他是講自己的修養心得。

樂天知命也有憂

孔子愀然有間曰：「有是言哉？汝之意失矣。此吾昔日之言爾，請以今言爲正也。汝徒知樂天知命之無憂，未知樂天知命有憂之大也。今告若其實，修一身，任窮達，知去來之非我，亡變亂於心慮，爾之所謂樂天知命之無憂也。」

顏回說完就站在旁邊，孔子聽了以後「愀然」，就是眉毛一皺，「有間」，就是過了一陣，「有是言哉」，孔子說我有這樣講嗎？這一句話我現在也常常講，有些同學不懂我的意思，常常說「老師說的……」，我說我有這樣講嗎？可見人與人之間，語意始終難懂，教育非常難。「汝之意失矣」，孔子說你沒有懂我的意思，你只瞭解了一半，就算我講過這個話，也是我「昔日之言爾」，那是我以前告訴你的，「請以今言爲正也」，現在我再給你講一遍，你不要光認爲樂天知命就是全部，那只是傳你一半的話，禪宗所謂向上半提，不是向上全提。你現在仔細地聽，你現在聽我的正言，就是佛經裏說的「諦聽」。

「汝徒知樂天知命之無憂，未知樂天知命有憂之大也」，注意哦，這與學佛修道參禪有莫大的關係，所以孔子是絕對大徹大悟的，是個入世的佛，等於維摩居士那個境界。他說你啊，只記得我從前告訴你們一個人修養真達到樂天知命，是沒有煩惱，可以出世，但是還不能真正入世；一個真正悟了道的人，煩惱比沒有悟道的還大。佛家也有這個話，你以爲出家就解脫了嗎？「只說出家堪悟道，誰知成佛更多情」，這是六世達賴情歌裏說的。所以觀音菩薩及一切佛菩薩大慈大悲，就是多情嘛，普通人愛一兩個，乃至愛一百個也不過一百個，佛與菩薩則愛三千大千世界所有一切衆生，這個叫大慈悲。

真正學佛第一步是發大悲心，你們現在小悲心都沒有，怎麼學佛啊？光曉得盤腿，自己要悟道，悟個什麼道？悟個食道，光想喫，大悲心都沒有發起，能夠悟道嗎？孔子說你只曉得樂天知命，了了生死，無憂無慮，那是羅漢境界。你只曉得生死沒有什麼可怕，世界上哪還有什麼可怕的事！不曉得大徹大悟的人，那種悲天憫人、憂世憂民、要救世救人的大悲情懷，擔子挑得更重啊！所以孔子進一步說明。

先解釋第一步，就是自了漢羅漢境界，不過你們能做到已經不容易。「今告若其實」，孔子說我現在把修道、修養、做學問的過程給你講，「修一身」，孔子說只曉得修自己的一身，只是先修自己。大學之道，正心、誠意、修身。講到修身，大家現在講要發菩提心，發慈悲心，但發不起來。「任窮達」，我們大家學道都只管自己，了了生死，悟了道，窮也好，不怨天，不尤人，這是命也，命不好做叫花子只管自己；或者達也好，做大官，做大事，發大財。就是孟子的話，「窮則獨善其身」，一個知識分子不得志沒有關係，修道管自己；「達則兼濟天下」，機會來了，上了臺，得意了，兼善天下，所作所爲利世界、利天下，這是知識分子應有的修養態度。「知去來之非我」，曉得父母生下的這個我不是真我，是假我，真我不在這個肉體上。我們從生下來的第一天、第一個月開始，一步一步老下來，一個月比第一天老，十二歲比一歲更老了，身體都變換了，都不是真的我。死去是回去休息休息，休息了再來。了了生死的，知道這個來來去去的有形生命等於今天借住房子一樣，明天又另住到別處了，這個房子塌了就搬家，去來都非我。「亡變亂於心慮」，外界的環境好也好，壞也好，時代環境的變亂跟我都不相干，空了嘛，這是羅漢境界，完全空了，到了這個境界修養多高啊，這叫做樂天知命。

所以羅漢境界，你研究看看，把大藏經裏的《毗婆娑論》、《倶舍論》、《成實論》拿出來看，所有小乘修養，四禪八定，修到大阿羅漢的境界，這些羅漢最後走的時候，盤腿一坐，說四句話，「我生已盡，梵行已立，所做已辦，不受後有」，再見！再也不到這個世界來了。有些呢？玩一下神通，化虹光而去，在密宗是最受推崇的。像天上的彩虹一現就走了，跟你們有緣的話，留一點指甲或頭髮給你們供養，這是化虹光，也不須火化，這是羅漢境界。還有些留肉身給你們燒化，故意留一點骨頭，燒不爛有亮光的，叫做舍利子，給你們供養供養，供養和他也毫無關係，這也是羅漢境界。

但是孔子在當時就稱這是「自了漢」，中國文化以及東方文化，說明是如此。「修一身，任窮達，知去來之非我，亡變亂於心慮」，這是空的境界，「爾之所謂樂天知命之無憂也」，這就是你顏回現在的修養境界，你所認爲的樂天知命就是這樣。

未知改革之道而憂

「曩吾修詩書、正禮樂，將以治天下，遺來世；非但修一身，治魯國而已。而魯之君臣，日失其序，仁義益衰，情性益薄。此道不行一國與當年，其如天下與來世矣？吾始知詩書禮樂無救於治亂，而未知所以革之之方。此樂天知命者之所憂。」

「曩吾修詩書、正禮樂」，他說我當時周遊列國回來，把中國文化整理起來，目的是「將以治天下」。不但是爲一個國家的人好，更使世界上的人都得救。這同釋迦牟尼佛的心情一樣。「遺來世」，不只是爲了一個時代，而是遺傳給後世千秋萬代用來教化。「非但修一身，治魯國而已」，我不只是爲了自己修身成道，也不是爲了我魯國的安定，而是爲了天下人、全世界的人。他說結果我看文化的整理沒有用啊，「而魯之君臣，日失其序」，魯國的秩序一天比一天不對，「仁義益衰，情性益薄」，社會時代越來越退步，人的道德一天比一天差，人性都喪失了，人與人之間的道義感情都不懂了。「此道不行一國與當年」，如今在我們魯國我都沒有辦法影響，所以啊，真正的大道不能起作用，「其如天下與來世矣」，還能希望後代將來嗎？可見教育失敗了。釋迦牟尼佛教了四十九年，何嘗不失敗？！他過世以後，門人弟子們分成了幾十派。

「吾始知詩書禮樂」，因此我曉得，詩書禮樂、仁義道德的教育對人沒有作用，「無救於治亂」，世界要亂的時候，沒有辦法挽回。你現在問我爲什麼煩惱，我想改革這個世界，「而未知所以革之之方」，但找不出方法，不知道如何可以救人類。有人天天講革命，革得了誰的命啊？時代的命革不了，歷史的命革不了，「此樂天知命者之所憂」，這是樂天知命的人所擔憂的事。樂天知命是悟了道，悟了道的人大悲心更重，更痛苦。所以《法華經》裏有位常啼菩薩，一天到晚在哭，悲痛世上衆生痛苦不能覺悟，此菩薩之所以常啼也有位同學跟這位菩薩一樣，動不動就哭，我看到哭就討厭，哭有什麼用？要麼就發一頓脾氣，當然發脾氣也沒有用，一切都救不了世界，孔子說這就是我現在所憂心的。

孔子傳道給顏回

「雖然，吾得之矣。夫樂而知者，非古人之謂所樂知也。無樂無知，是真樂真知；故無所不樂，無所不知，無所不憂，無所不爲。詩書禮樂何棄之有？革之何爲？」

顏回北面拜手曰：「回亦得之矣。」出告子貢。子貢茫然自失，歸家淫思七日，不寢不食，以至骨立。顏回重往喻之，乃反丘門，絃歌誦書，終身不輟。

「雖然，吾得之矣」，他說告訴你，我現在是大徹大悟了。這是孔子真正大徹大悟的話，你不相信嗎？我告訴你這一段經文，你拿《涅槃經》、《法華經》來一對，完全一樣，當然你們讀書不多，不懂。孔子說我懂了，大悟了。「夫樂而知者」，釋迦牟尼佛早期教育的方法，對小乘說無常、苦、空、無我，講修苦集滅道而解脫證果。他到了八十一歲涅槃前講《涅槃經》，完全反過來，講「常樂我淨」，講證得畢竟寂滅就是涅槃。所以得了道的人，證得捏槃，那個樂不是這個小樂，是「樂而知者」。得了涅槃道的大樂的人，他的智慧般若成就，「非古人之所謂樂知也」，並不是古代一般人所謂的禪定之樂。那個樂只是相對的，因爲你不入定就不樂了嘛！如果是那樣的道，有什麼用呢？道不屬於定，定是一個靜態，不敢動，不敢入世。要能出世，也能人世，動靜一如，無苦也無樂，所以「無樂無知」。生命是般若的成就啊，所以般若無知，智慧到了最高處變成最平凡，就如同老子所說「大智若愚」，這纔是得道人的「真樂真知」。

可是諸位同學不要考試答不出來就說老師啊，我得了道，「無樂無知」。不是的，那是要「真樂真知」以後才能「無樂無知」，實際上，真到了無爲境界，無所不知。所以達到了這個境界，「故無所不樂，無所不知，無所不憂」，就是般若成就，真正的菩提心發起，證得佛說的正等正覺，並不是不來世間，而是大慈大悲在六道三界永遠度衆生，以百千萬億不同的化身度人，不過凡夫不知道而已。「無所不爲」，這一句話不是說可以偷可以搶，而是像下雨一樣，處處慈悲平等。因此反過來說，「詩書禮樂何棄之有」，一切文化也應該保留，不需要拋棄。所以真悟了道的人，反而要讀書了，佛能通一切智，徹萬法源，世出世間法沒有不知道的。「革之何爲」，何必革除，一切順勢自然而來，好的固然保留，壞的也要知道。

「顏回北面拜手曰：回亦得之矣。」孔子傳了顏回的大道，顏回聽了說，我悟了，感謝老師的接引。他對老師等於對帝王一樣，向北面跪拜，拿佛經來說，就是涕淚悲喜，五體投地頂禮。

子貢參禪

「出告子貢」，子貢到底比顏回悟道的程度差一點，但學問差不多。顏回得道了，這位大師兄出來就告訴子貢，剛纔老師在房間裏已經接引了我，我傳給你。子貢聽了「茫然自失，歸家淫思七日」，聽不懂，只好去參話頭了。這一段的話頭，比你們參禪參話頭厲害。怎麼叫「淫思」？過度叫做「淫」。我寫詩常常用這個字，後來有個同學說，老師你不要寫這個字，人家看不懂，會誤解的。我想想也對，現在的人沒有這個程度。「淫思」，就是拼命研究。實際上，佛學所謂參禪叫做正思維，要去參究的。

所以子貢回來就參話頭了，把這些話拼命參，一個人關起門來打七，同你們一樣，兩條腿盤着，不管腿痛不痛；不像你們一邊參話頭，一邊顧腿，好像抱住腿就參起來了，話頭啊，早就忘掉了。子貢用功腿也不管，「不寢不食，以至骨立」，七天當中就痩得皮包骨頭了，那麼用功。顏回看師弟這樣，心裏難過了，「顏回重往喻之」，又跑去親自接引他，再給他說法，他也悟道了。「乃反丘門」，趕快回到老師這裏來，說子貢也悟了，「絃歌誦書，終身不輟」，這一下一天到晚彈琴、唱歌、讀書，很快樂，不想做官了。

清朝的時候有一個人，家裏有個做飯的老太婆，一個大字不認識但會作詩，這是前生帶來的智慧，宿命通的般若。有一天少爺說：阿婆啊！你看到我們作的詩了嗎？她說看到了，作得好。她說我給你湊兩句，這個老太婆一邊做飯，一邊作詩，念出來，「讀書早計爲官好」，讀書啊就是早早打主意，求功名，想做官，又發財。你們也都是這個心理。「畢竟爲官遜讀書」，人生最後看來還是讀書好，不要出去做官，做官容易造業。可見這個老太婆是菩薩化身，在他家裏說法。

再回來講這本書，這是古人所講，學問修養目的是什麼？到了得道這個境界，纔夠得上是個讀書人，所以這不是普通的書。換句話說，我們學佛的同學，出家、在家，要想成道必須要研究經教；等到你悟了道後，那看經教如看小說了，那纔能夠真懂經教。所以藥山禪師大徹大悟，不喜歡徒弟們看佛經，要他們真用功參究。但是他有一天自己拿一本佛經在看。徒弟們就問了，師父啊，你不要我們看經，但你自己在看經！他說我看經是遮遮眼睛啊，你們看經把牛皮都看得穿。就是你們不會讀書，眼睛瞪在那裏，費了眼力，最後戴上一千度的近視眼鏡。真得了道，會懂得讀書，讀書是很輕鬆的。

《列子臆說》（中）第四十七講

《仲尼》這篇使我們瞭解到所謂中國正統的道家修養是怎麼一件事。後世對道家有個分類，春秋戰國以前傳統的道家，是儒道本不分家的道家，也可以說中國文化傳統的觀念就是個道。唐宋以後的道家，多半把講神仙之學修養的叫成丹道的道家，後來演變成宗教，成爲道教的道家。所以《列子》雖然是道家的著作，而專門講孔子的差不多有一半。那麼所謂孔子的內聖之學究竟是如何修養，在儒家的書裏很少見到；而孔子的所謂合於道家的修養的方法，倒是在道家的《列子》、《莊子》裏說得很多。事實上，中國文化裏的孔子，不過是一子，就是一家之言；所謂諸子百家，孔子、孟子都是諸子裏的一子。因爲漢代對於文化的裁定，從漢武帝起專用儒家，下了一個命令，「罷黜百家，獨尊儒術」，所以漢代以後，就把傳統文化儒道不分家的觀念搞混亂了，這一點我們今天再作說明。

第二點，春秋戰國時文化的主流爲儒、墨、道三家，唐宋以後則爲儒、佛、道。講到孔子的修養，與佛家、後世的儒家、道家都有關係。甚至有人研究，唐宋以後禪宗的興起，受《列子》、《莊子》的影響極大，雖說並非全部，但是不能說沒有關係。借用王陽明的詩，「道是無關卻有關」。王陽明遠道去看朋友，結果朋友不見，宣佈自己閉關了，王陽明就寫了這句詩給他，知道你閉關是真的，也是假的，是不想見我而已。

魯陳二國的聖者

陳大夫聘魯，私見叔孫氏。叔孫曰：「吾國有聖人。」曰：「非孔丘邪？」曰：「是也。」「何以知其聖乎？」叔孫氏曰：「吾常聞之顏回曰，孔丘能廢心而用形。」陳大夫曰：「吾國亦有聖人，子弗知乎？」曰：「聖人孰謂？」曰：「老之弟子有亢倉子者，得之道，能以耳視而目聽。」魯侯聞之大驚，使上卿厚禮而致之。亢倉子應聘而至。魯侯卑辭請問之。亢倉子曰：「傳之者妄。我能視聽不用耳目，不能易耳目之用。」魯侯曰：「此增異矣。其道奈何？寡人終願聞之。」

陳國有位大夫，春秋戰國時對於有相當身份的人一律稱大夫，陳國這位大夫「聘魯」，到魯國訪問。古文有「報聘」兩個字，就是派外交官去回訪別國。這位陳國大夫是外交官，到了魯國。本來外交官少有私交，外交禮貌可以有私交，但須先公而後私。譬如我們大使到外國去，先呈遞國書，公文交代了以後，退下來纔有私交，否則是不可以私下交往的。古今中外這個禮節差不多是一樣的。

陳國大夫「聘魯」以後，公事完了，私人會見魯國的大夫叔孫氏——他是魯國的權門季家的人。叔孫氏說，你有沒有聽說過，我們魯國有位得道的聖人？陳國大夫說，你是講孔丘嗎？「曰：是也」，叔孫氏說是的。陳國這位大夫講，「何以知其聖乎」，你看這兩國大使對話，至少有點「我慢」，但是他用外交辭令問一下，怎麼斷定孔子是聖人啊？「叔孫氏曰：吾常聞之顏回曰」，他很會答話，也是外交辭令，他說孔子的大弟子顏回告訴我，「孔丘能廢心而用形」。這一句就是全部的修養，四書的《大學》、《中庸》，道家的《老子》、《莊子》，佛家的打坐參禪唸佛，能做到「廢心而用形」就成功了。這就是說，做到腦子清淨，心裏沒有一點雜念，沒有妄想煩惱，既無歡喜也無悲，可是並不是死人哦！這個身體照樣能做事情，這就是得道的人。所以無心是道，佛家叫做空，就是沒有普通人的那些心理作用。

陳大夫說我國也有一個得道的人，你知不知道？「曰：聖人孰謂」，叔孫氏說貴國的聖人叫什麼名字？「曰：老之弟子有亢倉子者，得之道，能以耳視而目聽」，他說老子有一個大弟子叫亢倉子，得道的，他能夠耳朵當眼睛用，眼睛當耳朵用。我們現在年輕人最關心學密宗，學超覺靜坐，學些神神怪怪的，就是想做到這樣。

現在全世界都在研究這個東西，美國、前蘇聯都在研究，很多人把眼睛蒙起來可以看東西，可以用手看，黑板上寫什麼字、什麼顏色都可以看到，叫做神祕學。去年美國賓州大學有一位教授來跟我接洽，專門成立一個機構，要我去主持，還要劃出一塊地，蓋個地方給我。我說對不起，別的都可以，這一套我不玩，況且我也不會，會也不玩。現在世界上也在追求這個「耳視而目聽」。陳大夫的意思是說，陳國這個聖人比你那個孔子還高。

「魯侯聞之大驚」，結果叔孫氏就向魯國的諸侯報告了，魯侯一聽，這還得了！這個很嚴重。「使上卿厚禮而致之」，馬上派特使把老子這個學生請來。

「亢倉子應聘而至」，世界上的傳言都會過分，一句話傳到第三個人就變了。亢倉子到了魯國，「魯侯卑辭請問之」，這個魯國的領導很謙虛，執學生之禮向他請教，怎麼能夠做到這樣？亢倉子回答說，「傳之者妄」，一般人亂宣傳，我沒有這個本事，「我能視聽不用耳目」，實際上，我只能夠看東西不用眼睛，聽聲音不用耳朵。他很謙虛，說是別人說錯了，但是他自己說得更高明。其實看東西不要眼睛、聽聲音不用耳朵，那是做得到的，定力修養夠就做到了。但是亢倉子有一句話是老實話，「不能易耳目之用」，不能夠把眼睛跟耳朵調換來用，眼睛還是看的，耳朵還是聽的，不過我可以不利用這兩個機能，照樣能看能聽，這是真話啦！

「魯侯曰：此增異矣」，魯侯說，老先生啊，你這樣一說，比我聽到的還要高明，「其道奈何，寡人終願聞之」，這個道怎麼可以修到？我願意聽，願意學。「寡人」是中國君王的自稱，也可稱朕。

亢倉子的四步修行

亢倉子曰：「我體合於心，心合於氣，氣合於神，神合於無。其有介然之有，唯然之音，雖遠在八荒之外，近在眉睫之內，來幹我者，我必知之。乃不知是我七孔四支之所覺，心腹六藏之所知，其自知而已矣。」魯侯大悅，他曰以告仲尼，仲尼笑而不答。

「亢倉子曰」，注意他要說的話，你們要想修道，要想學神通，這裏都是真話，真證道的路線，不論修儒家、道家、佛家，都是一樣的。倒是你研究了佛、儒以後再來看道家，就發覺它非常簡單明瞭。這也是中國文化喜歡簡練的原故。如果用印度文化講佛經的話，這幾句起碼可以像《般若經》一樣寫六百卷。

亢倉子講，我第一步是「我體合於心」，大家一看這個文字就懂了，內容卻很難懂。我們大家有一個共同的生命經驗，就是從小到大，我們用了一輩子的身體，心跟身體不調合，思想歸思想，動作歸動作，所以做事情有錯，寫東西、講話也會錯，因爲心跟身體的感覺不能合一。這句話非常簡單，要研究起來，就牽涉到經驗心理學、行爲心理學、醫學、科學等等。他說我第一步修養到身體與心相合，換句話說，感覺與知覺合一，每根毛髮都很靈敏。這是東方文化的一套工夫，瑜珈術也好，道家也好，密宗也好，各種打坐工夫修養，初步就是要達到知覺與感覺合而爲一，專一到每一點都清楚。就算人坐在這裏，對身體以外的早感受了，就有那麼敏感，這個就是工夫了。初步這樣已經了不起了，能夠配合於心就更了不起，所謂祛病延年、長生不老就可以做到了。不過，一般人是很難做到的。

第二步「心合於氣」，這個修養列子做到了，《莊子》裏也提到過，列子御風而行，就是在空中飛行。學密宗的人看過《密勒日巴傳》，密勒日巴修道成功，也可以在空中飛了。告訴你一個要點，就是一個人修養到心風得自在，能夠起神足通的作用，就是起了身通。心與氣，佛家叫做心風，過去中國和印度的醫學都把氣稱爲風。「心合於氣」，這個氣可不是呼吸之氣。譬如我們學佛的人學靜坐，修天台宗止觀，修密宗的方法，那是由修氣入手，這些法門就是煉氣的，也就是養氣，由氣而明心得定。至於這個氣，鼻子裏的呼吸是最初步用的，在真正用功時，呼吸往來是有聲音的，這個叫風，不叫做氣。慢慢進一步達到沒有呼吸來往，整個的身體內部都空靈了，等於「心合於氣」了。那時只有輕微的毛孔呼吸，而鼻子的呼吸差不多停止了，那時才認識氣。

再進一步啊，連氣都不用，而是同虛空合一了，這個才叫做息。所以我們要了解佛家所謂的數息隨息，我經常告訴你、們，鼻子的呼吸有斷有續，它是生滅法，是個方便，是初步的引導法門，不是到達氣息的境界。亢倉子這裏講第二步「心合於氣」，就沒有這個身體觀唸了，等於把身體整個煉成氣化，這個身體生命變成清氣一樣，那就可以御風而行了。但這只是工夫，還不是道，這還沒有到家。

第三步「氣合於神」，不用氣了，只用精神，這個精神就是佛法所講的觀想成就的境界，不用體，不用氣，不用神；也就是說，整個的身體、物質世界，可以用精神來變化。

第四步「神合於無」，最後進人空。學佛學道，這樣纔能夠達到真空的境界，所以共有四步工夫。

後世的道家把這個道理變了，再歸納成另外一個法則，叫做「煉精化氣」，等於「體合於心，心合於氣」；「煉氣化神」等於「氣合於神」；「煉神還虛，粉碎虛空」等於「神合於無」。這就是後世丹道派道家的說法，把正統道家的觀念濃縮成這個法則。

這一段是確確實實講工夫境界，《莊子》第一篇《逍遙遊》講變化，由魚化成大鵬，就是把一切變成神化的境界。《齊物論》的全篇是講氣化，之後是講形化，意思是這樣分類，這是順便談到。

繼續修行的成果

這一段都是實際的工夫，可以給所有修養者參考。「神合於無」，這個時候所謂達到空的境界，「其有介然之有」，說空，那豈不是沒有嗎？不是沒有，但也不是普通的有，借用佛學唯識講的，是勝義有。唯識學跟般若是兩方面，般若是講空的理念，般若的空是畢竟空。簡單濃縮只有一句話，「其有介然之有」。空了以後有沒有？有。只有一個我，這個我不是形體的我，而是一個道，只有這麼一個東西。你講它是生命的神也可以，講它是自我的昇華也可以，你叫它是空的也可以，講它是有的也可以。等於我們唐宋以後的禪宗，也不用佛啊、道啊、本體啊，都不用了，只說「這個」。這個就是那個，那個就是這個，沒有名字了，就是這個東西。這在《列子》裏已經出現，所謂「介然」就是「這個」，這個是有個作用，就是這麼一個有。

這個有是怎麼樣的有？「唯然之音」，輕輕這麼打，有一點聲音。「雖在八荒之外」，所謂八荒就是八個方面，東南西北加四個角，連這個外圍的邊區，地球的邊際都在內，遠在天邊；「近在眉睫之內」，近在眼前，所有的一點聲音一點動靜，都可以知道，都可以聽得見。這是定慧的境界。其實他講的差不多是證到初禪定的前奏。拿佛學來分析，這個層次還不是定，是初住心，快要進到定，念頭剛剛清淨住下來的這個聲音境界，就是「唯然之音」。所以說證到禪定的境界，可以「聞蟻鬥如雷鳴」，聽到螞蟻打架的聲音，跟打雷一樣大。

這個道理我再三向諸位同學講，千萬不要有一個錯誤的觀念，認爲修道打坐入定，坐下去什麼都不知道，那個不叫定，那個叫大昏沉、大無明，修成的結果是變豬。真的哦!佛再三告誡你，這樣腦子會退化，頭腦昏沉，越學越笨，記憶力越來越差。這一種就叫做頑空，冥頑不靈的空，不是靈明自在。當然修定不可以有妄想，但也不是這樣糊塗的空，這是一片無明的空。

亢倉子說，這個時候「乃不知是我七孔四支之所覺，心腹六藏之所知」，人身有九個竅哦，現在七孔只講頭部的。這時的境界反應也不是頭部，也不是四肢，也不是感覺，也不是心臟，也不是肚子，也不是裏面神經系統，所謂體內臟腑都不是。這都是現在所講生命自然的功能。雖然每個人的生命都具有這樣的功能，但是自己不知道方法，沒有經過修養，所以這個功能沒有發揮出來。

印度的瑜珈同密宗學派，把這個生命的功能翻譯爲靈熱，也叫靈力，也叫靈能；瑜伽士形容爲靈蛇，好像一條蛇永遠在冬眠的狀態。當你定淨到達某一種境界，把這個冬眠狀態的生命靈能引發而起了作用，就叫做神通了。神通沒什麼稀奇，是我們本有的，平常是被官能所限制。這個神是講自己的精神，並不是外面有個神給你通。

他說，這個時候，我所有的感覺是「其自知而已矣」，就是頂天立地，只有一個我，這個我不是現在的我，是一個靈知作用，就是我的自知。所以由這一點，研究佛學的同學們可以瞭解，釋迦牟尼佛生下來走七步路，一手指天，一手指地，說「天上天下唯我獨尊」。他就是告訴大家，世界上所有的人——「我」，都可以成佛，因爲都具備這個功能。那麼在《列子》這一篇裏，同樣的一句話就是「其有介然之有」。「介然之有」這個「介」，人字下面兩隻腳站着，頂天立地站在那裏，這是介。

亢倉子把修養的方法、內容都告訴了魯國的這個諸侯，「魯侯大悅」，聽了高興極了。「他日以告仲尼，仲尼笑而不答」，另有一天，魯國的這位諸侯，孔子的老闆，與孔子見面時，就把這一段話跟孔子講了，孔子笑一笑，不答話。你看孔子答覆了沒有？這就是禪了，孔子只笑了一下，沒有答話。他沒有否定這個事，也沒有承認有這個事，這一段故事就是個話頭。

三王五帝及三皇是否聖人

商太宰見孔子曰：「丘聖者歟?」孔子曰：「聖則丘何敢?然則丘博學多識者也。」商太宰曰：「三王聖者欲?」孔子曰：「三王善任智勇者，聖則丘不知。」曰：「五帝聖者歟?」孔子曰：「五帝善任仁義者，聖則丘弗知。」曰：「三皇聖者歟?」孔子曰：「三皇善任因時者，聖則丘弗知。」

接着下來同樣的故事，都是講道家的修養。「商太宰見孔子曰：丘聖者歟？孔子曰：聖則丘何敢，然則丘博學多識者也。」春秋戰國時的宋國是殷商的後代，當週武王革命滅掉紂王統一爲周朝時，就把殷商之後微子分封於宋國。這是中國文化的精神，「興滅國，繼絕世」，對一個國家民族，不是斷絕其命脈，而是培養他的根本。我們中華民族子孫應該懂得，宋國是商之後，因此也叫做商。太宰是首席宰相，到魯國來，見到孔子就說，人家都說你是得道的聖人。孔子說，得道聖人我不敢當，我沒有道，不過我喜歡求學，什麼學問都學，博學多識。這個「識」字古文也通「記」字，也通「志」字。這一句話他是謙虛哦，他說我哪裏是得道的聖人！我只是好學，而且每一樣都專心去學會，如此而已，一輩子做一個學生。

「商太宰曰」，這位宋國的宰相又問，「三王聖者歟」，三王是不是聖人？中國歷史文化裏的三王指夏商周三代的領導人，後人都稱他們是聖王。我們幾十年來認爲中國傳統文化傳承是亮、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子，而其中的三王，孔子並不承認是聖人，這個問題大了。但是這三人的確也是聖者，不過，孔子對於聖者的分類非常嚴格，這就是孔子的微言大義。

孔子說，「三王善任智勇者，聖則丘不知」，他說三王在歷史政治上，對人類社會民族國家有很大的貢獻，但是他們是「善任」，善於用人，善任哪一種人呢？真有智慧、真正勇者，就是「智勇者」。這是對於三王的政治、整個歷史哲學孔子所下的一句評語。至於是不是聖人，他說對不起我不知道。不曉得孔子是否定還是肯定！聖人都不知道，我這個剩下來的剩人當然更不知道了。諸位之中有聖人的話可以參一參，這是一個話頭。

這位商太宰又問，「五帝聖者歟」，五帝是聖人嗎？炎帝、黃帝啊等等，我們的老祖宗們，歷史上素來稱他們爲聖人。「孔子曰：五帝善任仁義者，聖則丘弗知」。在人文文化的道德立場上講，東方文化認爲歷史是退步的，因爲道德走向衰落；在物質文明的發展立場來說，歷史是進步的，這是兩個嚴格的界限。所以我們過去講歷史，把文化道德向上推，所謂高推聖境，高推這個聖人境界。問到五帝的時候，孔子對於歷史哲學的評論說，「五帝善任仁義者」，這已經比「善任智勇者」高明瞭，說明人類道德的退化。至於說他們是不是聖人，不知道。

「曰：三皇聖者歟」，我們上古史稱天、地、人爲三皇，沒有名字哦！現在一般研究中國歷史的人不大講上古史，照我們小時候讀的歷史來算，中國史遠在兩百多萬年以上。「孔子曰：三皇善任因時者」，孔子說那已經不是仁義，不是智勇，而是一個時代，就是人類文化的開始。「聖則丘弗知」，至於他們是不是得道的聖人，我也不知道。他把聖人的標準定得很高，下面有一個他對聖人的評論。

《列子臆說》（中）第四十八講

誰是聖人

商太宰大駭，曰：「然則孰者爲聖?」孔子動容有間，曰：「西方之人，有聖者焉，不治而不亂，不言而自信，不化而自行，蕩蕩乎民無能名焉，丘疑其爲聖。弗知真爲聖歟？真不聖歟?」商太宰嘿然心計曰：「孔丘欺我哉!」

講到宋國這位太宰跟孔子的對話，「商太宰大駭，曰:然則孰者爲聖」，這位宋國的宰相聽了以後愣住了，歷史上所承認的上古這些老祖宗，應該是得道的聖人；孔子雖然沒有否定，但是他並不肯定，他只是很恰當地加了一個評語，說是不是聖人他不知道。孔子講這個話很嚴重了，所以這位宰相很姥異就問，這樣說來，哪個人纔夠得上稱爲得道的聖人？

「孔子動容有間，曰」，怎麼叫動容？聽了這個問題臉色變得很嚴肅。停了半天說，「西方之人，有聖者焉」，他說中國的西方有個得道的人，這個聖人「不治而不亂」，不修也不爲，講起來很像佛家，幾乎是一樣，一切無爲之治。「不言而自信」，就是佛家講言語道斷，心行處滅，到達了那個道的境界，不可說，不可說。「不化而自行」，不需要教化，人能夠依照他這個道而行。「蕩蕩乎」，非常遠大，形容那個無量無邊無際。「民無能名焉」，我們人類沒有辦法給它定一個名稱。所以不可說，不可說，無量無邊，無名可稱。以佛家的觀念，孔子講的完全是佛，不過沒有指名，也許那個時候翻譯的名稱不同吧！

後來到了漢朝，道家的著作也說，孔子早知道當時中國的西邊印度有得道的佛。到了明朝陸象山更有幾句名言，西方有聖人，東方有聖人，此心同，此理同，就是人同此心，心同此理，道是一個道，所謂真理只有一個，因地區不同，文化基礎不同，表達的方式不同而已。所以《列子》這一段話就是儒釋道三家的統一論調。

《列子》這裏所講孔子這一段，是不是講佛呢？我們是用後世觀念加以批註的。不過《列子》這裏所提到的孔子所說的話，的確是真實的。孔子的結論是，「丘疑其爲聖，弗知真爲聖歟，真不聖歟」，他說我啊懷疑那個叫做聖人，不過呢，他真的是聖人或者真的不是聖人，我也不知道。孔子的這個不知道啊，高明得很，最後結論要你自己去下，等於禪宗的話頭。「商太宰嘿然心計曰：孔丘欺我哉」，商太宰默然，不講話了。「心計」，肚子裏想，不要上了孔丘的當，他好像在騙我。

孔子評論弟子

子夏問孔子曰：「顏回之爲人奚若？」子曰：「回之仁賢於丘也。」曰：「子貢之爲人奚若？」子曰：「賜之辨賢於丘也。」曰：「子路之爲人奚若?」子曰：「由之勇賢於丘也。」曰：「子張之爲人奚若?」子曰：「師之莊賢於丘也。」子夏避席而問曰：「然則四子者何爲事夫子？」曰：「居！吾語汝。夫回能仁而不能反，賜能辨而不能訥，由能勇而不能怯，師能莊而不能同。兼四子之有以易吾，吾弗許也。此其所以事吾而不戴也。」

這一段是講一個人的修養，怎麼叫做得道。我常常說孔子的學生命真好，你研究看看，三千弟子七十二門人，都沒有著作留下，都靠老師的著作捧了學生。有一個老同學就講：「老師啊，我就希望你做孔子啊，我們不要寫東西了，只要你寫東西提到我們的名字就行了。」當然，世界上命最好的是釋迦牟尼佛，自己不寫一個字，統統都是弟子們寫的；老子嘛，也不大好，說不寫，還寫了五千字；耶穌也不錯，自己也沒有寫半個字，也靠那些門人給他寫；最可憐命苦的是孔子，專捧學生。

子夏問孔子，「顏回之爲人奚若」，他說老師啊，你經常說大師兄顏回怎樣怎樣好，他的人格修養到底如何？子夏這個時候問，是不是喫醋還是真的就不知道了。「子曰：回之仁賢於丘也」，孔子說，顏回這個人心地仁慈，比我都好。孔子捧學生啊，捧得沒有理由，好像一個媽媽捧兒子一樣，兒子總是自己的好。

「曰：子貢之爲人奚若」，子夏又問，二師兄子貢怎麼樣啊？「子曰：賜之辨賢於丘也」，子貢口才之高明，超過了我。孔子講的是真話，子貢既會做生意，又是工商界的領袖，又是外交的祖師爺，口才之好，在歷史上有名的。所以當魯國有難時，孔子傷心極了，自己的國家有問題怎麼辦呢？就希望有哪一個學生出來救。子路當然第一個跳出來，我去！孔子說你不行，你去了會打仗，這個不能光靠打仗。最後子貢一出來就行了，他出來挑起吳越之爭，解救了魯國，所以越王勾踐的復國是子貢挑起來的。

那麼子夏又問了，「子路之爲人奚若」，這位學軍事的同學子路，武功第一，他爲人怎麼樣呢？學問修養如何？「子曰：由之勇賢於丘也」，孔子的武功也很高的，不過，他說子路的這個勇啊比我還行，好像武功方面是傳給子路了。

子夏又問，「子張之爲人奚若」，這幾位都是孔門高才生，子張爲人怎麼樣？「子曰：師之莊賢於丘也」，子張的名字叫師，孔子說他做人之規矩啊，恭敬、嚴肅，比我還好。

子夏聽了孔子對師兄們的稱讚，就憋不住了，「子夏避席而問曰」，古人是席地而坐，跪坐在那裏問老師，孔子那麼一答話，子夏跪不住了，就站起來問道，「然則四子者，何爲事夫子」，既然四位師兄都比老師你高明，他們爲什麼跟我一樣來當你的學生呢？

孔子一看到這樣就說了，「居」，你坐吧！你坐下來，不要緊張，「吾語汝」，我告訴你。「夫回能仁而不能反」，他說顏回啊，好人一個，有道德，但不能用道德。一味的仁慈那不叫做慈悲，就是佛家的話，「慈悲生禍害，方便出下流」。道德是重要，仁慈也重要，他能夠仁慈而不能反用。換句話說，他能夠成聖人，不能成凡夫；可以成佛，不敢成魔，那不行。

「賜能辨而不能訥」，子貢口才高明，不能木訥；他學不了沉默不語的這個笨，他做不到。聰明會講話的人，你叫他不講話比死都難過，他寧可去死，臨死以前他也要講兩句。聰明愛講話的人就是這個樣子，習氣難改，本來兩句話能解決的，他要說十句八句。

子路呢？「由能勇而不能怯」，只曉得衝，跟人拼命！不過，真勇敢的人啊，比誰都膽小，非到必要的時候不會用武。但是真到拼命時，忘我了，那個纔是大勇。真大勇的人臨事而懼，子路就沒有學到。「師能莊而不能同」，他說子張做人規規矩矩，方方正正，方得不能轉彎，一點都不圓，所以不能合羣與大衆和樂相處。

我經常說，世界上的人，每人都有長處，也都有短處，但是短處就是長處，所以長短是一個東西。你說某人是個天才，他某一方面的天才高了，別的都不會。所以書讀得好的人往往是書呆子，人情世故都不懂，因爲他書讀得好，是他的長處。常常有些同學來了，我一看，說你書一定讀得很好，這個話聽起來像是恭維，實際上在罵他是個書呆子！沒得用的，只能叫他跟書見面，叫他辦事一無是處，沒有一樣對。所以長處就是短處，孔子這個道理就說明瞭。

「兼四子之有以易吾，吾弗許也」，孔子說，把他們四個人的長處換給我，我也不換。孔子沒有講自己長處在哪裏，他不執著這些長處，不執著任何一方面，所以佛家叫這個是解脫，《莊子》叫做逍遙。他無往而無不自在，就是學佛的叫做觀自在菩薩，這個纔是自在，非常自在。換句話說，孔子的長處啊，這一班三千弟子七十二門人，每人都是隻學了一個專長。釋迦牟尼佛的十大弟子也是各有專長，但不是佛那樣。「此其所以事吾而不貳」，因此他們願意做我的學生，一輩子也不變心，「不貳」就是不二法門，就是一條路，沒有第二條路。他們一輩子沒有辦法超過這個老師，所以從師學，永遠不變，就是這個道理。孔子沒有承認自己是聖人，但他究竟是不是聖人呢？我們看了這些，大家叫做「和尚不喫葷，肚子裏有素（數)」，你自己去下評語吧。

列子與南郭子相會

子列子既師壺丘子林，友伯昏瞀人，乃居南郭。從之處者，日數而不及。雖然，子列子亦微焉，朝朝相與辨，無不聞。而與南郭子連牆二十年，不相謁請；相遇於道，目若不相見者。門之徒役以爲子列子與南郭子有敵不疑。有自楚來者，問子列子曰：「先生與南郭子奚敵?」子列子曰：「南郭子貌充心虛，耳無聞，目無見，口無言，心無知，形無惕，往將奚爲？雖然，試與汝偕往。」閱弟子四十人同行，見南郭子，果若欺魄焉，而不可與接。顧視子列子，形神不相偶，而不可與羣。南郭子俄而指子列子之弟子末行者與言，衎衎然若專直而在雄者。子列子之徒駭之，反舍，鹹有疑色。

這一段是講列子本人，可能是他的學生記載，「子列子」，列子前面再加一個「子」，指列子這位老師，「既師壺丘子林，友伯昏瞀人」，他的老師叫壺丘子林，他的同參道友叫伯昏瞀人，都是得道的人。列子因爲學道，「乃居南郭」，南郭是個區域，他住在那個地方。「從之處者，日數而不及」，來跟列子學道的人多了，每天這個來、那個去，數都數不清。「雖然，子列子亦微焉」，列子自己雖認爲沒有什麼了不起，有多少人跟他學他也不管，要講的時候就講，講完就算了。「朝朝相與辨，無不聞」，他差不多每天都跟這些學生見面，講學講道，他的學問、講出來的道理，大家口耳相傳，就廣播出去了，誰都知道他講些什麼。

南郭這個地方另有一位修道的先生，叫南郭子綦，就是《莊子•齊物論》中「南郭子綦隱機而坐」的那一位。「而與南郭子連牆，二十年不相謁請」，列子和南郭子兩人住隔壁，二十年當中並不往來，等於我們現在住公寓一樣，開了門出去上班，回來把門一鎖，對面住的人搞不清楚，都不知道。「相遇於道，目若不相見者」，兩個人在路上面對面碰到，好像眼睛沒有看見一樣，這兩個修道的人那麼古怪。「門之徒役，以爲子列子與南郭子有敵不疑」，兩人門下的徒弟、用人，都以爲列子跟南郭子有冤仇，彼此心裏不高興，一定是這樣。「有自楚來者，問子列子曰：先生與南郭子奚敵」，有個外面來的楚國人，冒冒失失就問了，先生啊，你和對面南郭子有什麼過節嗎？

「子列子曰：南郭子貌充心虛」，列子把南郭子這個修養、得道的境界都說出來，說他是返老還童，身體充沛，一天到晚心裏清淨，沒有雜念妄想煩惱。「耳無聞」，耳朵修的是觀音法門，一切是非善惡、批評恭維，聽而不聽；「目無見」，眼睛見而不見；「口無言」，講課是無心而說，說了就算了，再問他講過什麼？他也忘了，沒有講過；「心無知」，心裏沒有思慮；「形無惕」，他的形相安詳、和平、快樂，無病無痛。所謂得道的人，這就說完了。「往將奚爲」，他說這樣一個人我去看他幹什麼？換句話說，我也是這樣一個人嘛！兩個都有道，有道的與有道的見面，只好一起打坐了，大家不需要說話，那又何必見面呢？

「雖然，試與汝偕往」，我們是同道，既然你們認爲我跟他有冤仇，就跟我去拜訪他吧。「閱弟子四十人同行，見南郭子」，列子就讓這一班學生報名，哪些人要跟我去，舉手的有四十個，就跟老師列子一起去看南郭子。兩人一見面，合個掌，請坐啊，然後彼此打坐，沒有話講。「欺魄焉」，像沒有靈魂的兩個人一樣，就坐在那裏了。「而不可與接」，沒有什麼話可談，得了道的人是不可思議的，不可說，道有什麼說的！二人像兩個菩薩一樣，對坐起來。

「顧視子列子，形神不相偶」，學生們回頭看看自己的老師列子，一看列子形體跟神好像分開了，身體在這裏，靈魂好像無所在無所不在，「而不可與羣」，頂天立地，就好像泥巴塑的菩薩一樣，沒得話講。

可是，過一陣子，「南郭子俄而指子列子之弟子末行者與言」，南郭子看到列子帶來的學生，有個年紀最輕、排在最後的，就開始教訓這個學生了。「衎衎然若專直而在雄者」，南郭子一開口教訓，一路說下來滔滔不絕，目中無人，只有他對，沒有別人對的，好像天下的大英雄就是他了。所以修養到最高處，得道與得道之間無言可說，他要教訓的就是那個不懂的人。「子列子之徒駭之，反舍，鹹有疑色」，列子帶去的四十個學生，個個臉色都發綠了，比發青還厲害。回到學校宿舍，大家心裏都在懷疑，我們同學捱了人家罵，老師都不出面。

無言與不言 無知與不知

子列子曰：「得意者無言，進知者亦無言。用無言爲言亦言，無知爲知亦知。無言與不言，無知與不知，亦言亦知。亦無所不言，亦無所不知；亦無所言，亦無所知。如斯而已，汝奚妄駭哉？」

「子列子曰：得意者無言」，他說你們懂什麼啊，得道的人，到了那個境界，沒得話講。像禪宗大祖師們見面，佛與佛見面，得道與得道的人相見，都沒有話講。所以我常常說，現在的宗教徒，你罵我，我批評他，還有什麼顯教密宗啊，每個都講自己對、別人不對。真正得道者無言，默然不語，也無所謂是非善惡，都泯然了。所以真到達那個境界，沒有話講，因爲言語可以表達的都不是那個境界，就是禪宗祖師講的，「開口便錯，動念即乖」，你動了念頭就不對，所以「得意者無言」。

再進一步說呢？「進知者亦無言」，一個人學佛修道，修養真到了某一個境界，也沒得話講。我們中國的俗語，「滿罐水不響，半罐水響叮噹」，也就是說「學問深時意氣平」，一個人真到學問深的時候意氣就平了。所以愛發表意見的，有一點境界就問就說，有一點稀奇就好奇得很，真達到那個境界沒有什麼，天地間沒有稀奇的事，最稀奇的事是最平凡的事，你卻不懂，這個是真稀奇了，所以「進知者亦無言」。

「用無言爲言亦言」，你以爲兩個得道的人見面，不講話，真的不講話嗎？已經講了話，彼此境界相同，意見相通，這就是心通，你心裏和我心裏所想都一樣。不要說得道的人，你看兩個好朋友，不管男的女的，在很多人面前，很想走，又不好意思走，兩個人彼此一看就走了，借尿遁而逃，這就是不需要講話。所以有時候不說話也是言語表達，何必一定要用嘴巴說話！「無知爲知亦知」，彼此相知的人，不表達也知道了，得了道的人一望而知，就是他心通。

「無言與不言，無知與不知」，這是申辨邏輯問題，同樣的話，正、反、合，反覆了幾次。他說「無言」就是沒話講，「不言」是不肯講，這兩個有差別。「無知」就到達了空，「不知」則是愚蠢，這個中間有差別。「亦言亦知」，髙明得道的人看起來都差不多，那個笨人是真說不出來的笨，並不是得道了不說。我常常舉例，趙匡胤當皇帝的時候，派一個無知的衛士接待李後主的大使徐鉉，徐鉉跟他談學問，說了三天，衛士全不懂，他只說一句話，請喝酒，是，是，好，好，喝酒。搞了三天，這個徐鉉摸不到底，就愣住了，不敢再講。所以對付高明的人就是無言，他就一點辦法都沒有了。

「亦無所不言，亦無所不知；亦無所言，亦無所知」，達到這個境界的時候，禪宗袓師有一句話，「言滿天下無口過」，所以釋迦牟尼佛教化了四十多年，他說自己沒有說過一個字。道這個東西，「開口便錯，動念即乖」，所以無言最好。前面兩句，雖然不說，已經說了；下面兩句是說了等於沒有說，就是這樣一個邏輯。列子對學生訓話，「如斯而已，汝奚妄駭哉」，就是這個樣子，沒有別的，你們不必有什麼稀奇，本來空的就是有的，有的就是空的，你們怕什麼呢！

下面這一段更精彩，講列子學道，學神通，學氣功，學御風而行，在空中飛的，連下去很長，留到下一次再講。

《列子臆說》（中）第四十九講

上次講到列子與南郭子綦的相會，是與修持有關的，也是形體與精氣神的關係。現在連續下來，另起一個問題，不過整篇是連貫的。

列子學道三年時

子列子學也，三年之後，心不敢念是非，口不敢言利害，始得老商一眄而已。五年之後，心更念是非，口更言利害，老商始一解顏而笑。七年之後，從心之所念，更無是非，從口之所言，更無利害，夫子始一引吾席而坐。

《莊子》裏曾提過，列子能在空中御風而行，人能夠練到會飛，是人類的想象。可是中國及東方文化認爲肉體能夠飛翔是很普通的事，是應該的。不過，我們沒有親見，只是聽說。大家喜歡看《密勒日巴傳》，都曉得他會飛，但在密宗的記載裏頭，能夠如此的只有他這麼一個人，而且是在宋朝的時候。在唐宋之間，道家能夠飛的更多了，不過大家沒有看過那些資料。這一段是講列子學飛和學其他修煉，都是與修道有關的。

這一段文字同禪宗後世一位旁支祖師講過的話一樣，說未悟道前見山是山，見水是水；及悟道後，見山不是山，見水不是水；等到大徹大悟以後，見山還是山，見水還是水。今天中外講禪學的喜歡引用這個公案，來判斷學禪的程序。這不是屬於正統禪師傳承的，只是偶然方便之語。如果認爲見山不是山見水不是水就是悟道，我們大家都做到了，當你傷心的時候，或者被嚇住了、愣住的時候，眼睛看到前面，見人不是人，見鬼不是鬼，那也悟道了嗎？或者你今天生意垮了，欠人家幾千萬還不掉，明天要去坐牢，看到人也不知道了，傻了，那也悟道了嗎？所以，以普通心理學解釋，都是很好笑的事。不過有沒有道理呢？有道理。見山不是山，見而不見，聞而不聞，並不是不知，在教理上這是不起妄想分別心，故而會有這種境界。但是不起妄想分別，以學佛來講也不是最高的境界，那只是第六意識偶然靜止的狀態，不算是究竟，還沒有到達所謂大圓鏡智如來境界。

我們爲什麼提到這個呢？第一，現在《列子》這一段，比唐宋以後的禪宗祖師公案高明多了，而且講得很切實。第二，我們由此也可以瞭解孔子在《論語》裏一生求學的自我報告——「吾十有五而志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲不逾矩」，說明孔子篤實進修，四五十年的工夫纔能夠達到如此境界。什麼是「從心所欲不逾矩」？在《列子》這一段也講得很清楚。

「子列子學也，三年之後，心不敢念是非」，列子學道的三年當中，起心動念不敢念是非——我們在座的，尤其是本院出家、在家專修的同學，要特別注意——所以能夠做到沒得分別，心中無是非之念，這是最初步的。「口不敢言利害」，嘴巴沒有是非利害的分別，專修的同學如果用這個尺度量自己，就會慚愧，因爲沒有一個人做得到。依我幾十年的經驗看來，凡是學道學佛的人，是非利害比任何人都多。所以我經常說我最討厭的是宗教團體，學佛本來叫你學到無人我是非，結果跑到修道場所，人我是非比外面還要多。

還有些人，本來你信你的上帝，結果那個仇恨的心理啊，比普通人還要厲害，所以非常差勁。因此我得出一個結論，進人一個宗教團體，一定要先弄清楚，腦筋有問題嗎?心理出問題嗎？不正常嗎？因爲一個普通的人，一個學問修養稍稍有點基礎的人，有胸襟，有氣度，普通的利害已經不放在心中了，這也是做人做事的基本修養。所以講究修持的人，這第一條就是自己最好的參考。

但是莊子提出來「有聖人之道，無聖人之才」，不行;「有聖人之才，無聖人之道」，也不行。所以一個成功的人，必須要有聖人之才，也要有聖人之道。列子有聖人之才，也有聖人之道，他說第一步用功，「三年之後，心不敢念是非」，這「不敢」兩個字，並不是工夫到了，而是心理上的壓制。「口不敢言利害」，是不敢而已，還是有是非在，不是自然沒有，不是泥除了是非。

所以列子在老師這裏三年之後，「始得老商一眄而已」，纔得到老師眼睛看他一下。這三年當中理都不理，你去做你的學問，用你的功，看都不看，過了三年以後，有這一點成就了，老師總算看他一眼，好，不錯。

中國文化的禮數，老師的老師稱爲太老師，不是師公。譬如我的老師，我的孩子們就叫太老師，有些人不懂，抱孩子來看我，要孩子叫我師公。我說師公師婆隨便啦，這就不好意思講了，現在上課正式給大家講一下，應該稱太老師。那麼假使太老師的老師還在呢？也只能夠用太老師，或者叫師祖是可以的，這種情形不多。在佛教裏，師父的師父則稱師公，又是一種稱呼了。大陸傳統的習慣，對於年紀大的比丘尼，尊重她就稱師太，這個「太」是很尊敬的稱呼，這是順便講到。

五年七年的修行

再說列子修行第二步，「五年之後」，不同了，「心更念是非，口更言利害」，這是什麼道理？這是個大問題。所以少數修道學佛、多年用功的，能夠得到清淨；不過，等到你有一點進步時，反而雜念妄想不能清淨。這是什麼理由？俗話講「新造的茅坑三天香」，開始打坐學佛，又清淨，好得很。就是佛教的話，學佛一年佛在眼前，學佛兩年佛在大殿，學佛三年佛在西天，越來越遠了。我們做工夫也一樣，剛剛上路啊，感覺得益很多，以後反而不對了，心念不能清淨。拿現在一句話，這是科學的問題，心理與生理的變化是必然的現象，精神越健旺，思想越不能停止。

幾十年前，許多老前輩罵一般年輕人學佛修道沒有用，連一個心念都不能死。我那時年輕，比你們調皮多了，我說你不要吹牛，你老了嘛，火氣快要完了，當然容易清淨啊!把他氣得啞口無言。但是這也是事實，人到了晚年，生命力量減弱了，比較容易清淨，那不是真的清淨哦，那是陰氣的境界；能夠在精力旺盛的情況下把妄念空掉，身心清淨，這是工夫，這是道。等於一個人有千萬財富，撒手而佈施，那是你佈施；如果你一毛錢都沒有，而說根本看不起錢，算了，那是你沒有錢。尤其生理上的工夫，更是如此。

這個道理就是空與有之間有個交換的作用，所以清淨到極點最後反而是不清淨，這一點諸位要特別注意。《愣嚴經》中富樓那提出來問佛，這一念無明從哪裏起來？佛的答覆是「覺明爲咎」，明到極點時，無明反而起來；也就是《易經》的道理，陰極就陽生，陽極就陰生。用功之難，由此可見。

這裏就說到五年之後，反而妄念不能止息了，其實不是不能止息哦，這個裏頭還有一個祕密，「心更念是非，口更言利害」，上一段叫大家注意「不敢」兩個字。這一段要注意一個「更」字，這個不是普通的「更」，意思是一切是非利害的關係你非常清楚，清楚得不得了，清楚到比普通人更深人的程度。「老商始一解顏而笑」，這個時候，師父總算把臉上繃起來的細胞鬆弛拉開了，對他笑笑，有獎勵的意思。

如此修學到了「七年之後」，無所謂是非，「從心之所念」，並不是不動心哦，並不是說不起心動念，而是起心動念時「更無是非」，起心動念之間沒有是非了。「從口之所言，更無利害」，這第三段重點在「更無」兩個字，並不是不動念哦！有念，叫做念念清淨。所以你們諸位年輕同學，以爲學佛修道念念清淨，有一個清淨境界的念頭，那個就是「非」，因爲這個清淨境界掉了，就不清淨了，這個就是在「是非」中，都不是的，這個要注意。列子自己報告，「夫子始一引吾席而坐」，這時老師開始對我更客氣了，招手說你來吧，才讓我坐在前面的座位。

修行九年

九年之後，橫心之所念，橫口之所言，亦不知我之是非利害歟，亦不知彼之是非利害歟，外內進矣。而後眼如耳，耳如鼻，鼻如口，口無不同。心凝形釋，骨肉都融；不覺形之所倚，足之所履，心之所念，言之所藏。如斯而已。則理無所隱矣。

「九年之後，橫心之所念」，諸位要學禪、學密、學道，都是一個原則，他如此專心修持，一共九年。注意一個重點就是「橫心」，橫起來，隨便，非常放肆，這樣叫做橫心。心裏隨便起心動念，嘴巴放肆亂說一頓，「亦不知我之是非利害歟，亦不知彼之是非利害歟」，已經忘記了什麼叫是非，什麼叫善惡，所以不知道是我的是非利害呢，還是外界的是非利害。當然人我是非利害是有的，可是物來則應，過去不留。到這個境界，等於說一切的外物外境到達他的心中，在古人的形容，「如雁過長空，風來水面」，像鳥飛過空中，不留痕跡，風吹水面，波平如鏡。他說到這個時候，「外內進矣」，不但外表沒有人我是非善惡的分別，內心裏也沒有這種影子。到這個境界纔是《愣嚴經》裏佛所說的，眼耳鼻舌身意六根互相爲用，也就是所謂神通的境界來了。什麼叫神通呢？眼睛等於耳朵，耳朵等於鼻子，鼻子等於嘴巴，渾身都是嘴巴，這個六根作用是分不開的，這是真的哦！但必須定力達到這樣的境界，才能談得到成就。

但是這個境界，他很老實地告訴了我們，「心凝形釋，骨肉都融」，這個時候心念凝結攏來，這個「凝」，後來佛學改用一個「定」字，就是定的境界。所以怎麼樣叫得定呢?身心都融化，空掉了，而豁然而定，沒有第二念，最後第一念也沒有了，心是凝的，永遠是定的。「形」這個肉體，「釋」分開了，沒有肉體的拖累。我們現在最大的障礙，是跳不出這個肉體的範圍。有關肉體方面，年輕人道聽途說，認爲自己氣脈已通，但是氣脈有一套學問，是有一個系統的，氣脈真通是到達「骨肉都融」，之後再沒有什麼氣脈感覺了，骨肉都融化了，已沒有障礙。所以一般人玩氣脈，通通是自己意識在那裏搞鬼，就是困在身體的感覺狀態，在神經的反應狀態玩弄自己，結果搞得一臉黑氣，這是很糟糕的。真正修行到心凝的定境，那時氣脈問題已經不存在了。

到這個時候，一切的動作，走路等等，「不覺形之所倚」，這個身體無所謂了，譬如說端一個茶杯，茶杯不是杯，那真是見山不是山，見水不是水，無所謂了。「足之所履」，腳踏在地上，是不是地，或者是虛空，都是一樣的，所以能夠凌空而起。「心之所念，言之所藏」，乃至起心動念、言語所含藏的意思，都毫無分別，沒有障礙，「如斯而已」，不過就是這個樣子，很輕鬆。再加一句，到達了這個成就，「則理無所隱矣」，天下一切事、一切理，沒有不知道的，也就是佛學所講的天上天下無所不知。

列子談出遊

初，子列子好遊。壺丘子曰：「禦寇好遊，遊何所好?」列子曰：「遊之樂所玩無故◦人之遊也，觀其所見；我之遊也，觀之所變。遊乎遊乎！未有能辨其遊者。」

這一段中間插進列子本人的故事。「初」，就是說從前，譬如司馬遷、班固寫歷史傳記，把一個人的重點講了以後，說到他從前怎麼樣，就用一個字「初」代表。「子列子好遊」，喜歡出去遊玩，現在西方文化，人到了晚年有兩個錢，兒女也長大了，就到世界各地旅遊觀光。中國歷史上記載好遊的人非常多，比如明代的徐霞客。徐霞客這個人學問道德好，一輩子好遊，那不只是遊山玩水哦，是去考察這些名山，幾乎都走遍了。古人有一句詩，「五嶽歸來不看山」，就是說中國名山太多太好。他到山東也去禮拜過孔廟、孔林，那是從秦漢幾千年以來一直都保留的，他說有一個縣那麼大。我們對於至聖先師的景仰，幾千年來始終保存，他比帝王的威風大多了，此所謂至聖先師稱素王，素王也是空的意思，雖沒有權力、土地，但爲萬古的王。佛也是一樣，稱爲空王，也叫法王。

講到好遊，像徐霞客走遍天下名山，而最奇特的，是他在雲南到雞足山去的事。禪宗的祖師迦葉尊者，據記載現在還在雞足山人定，當時中國內地，像江蘇人很少會到雲南那個邊疆去。徐霞客路上因爲交了一位朋友，是出家和尚，這個和尚也好遊。他說我帶你到雞足山看蒼山洱海，也就是《峨眉劍俠傳》裏說的，那一帶山水很奇特的。結果這個和尚在半路生病了，他說我快要死了，最爲遺憾的是沒有到過雞足山，你能不能把我的骨灰送到雞足山去埋葬？古人交朋友就是真誠，徐霞客說好。結果和尚死了，他把骨灰背到了雞足山埋葬。這一段是歷史上有名的故事，所以徐霞客到過雞足山。當年故宮博物院副院長李霖燦先生也喜歡遊，他所著的《玉龍大雪山》就是記載那一帶的情況。講到遊山玩水之遊，不是現在一般坐飛機去觀光，那看不到什麼。以我的經驗，登山臨水觀察名勝，硬是要穿草鞋走路，騎牛騎馬坐車都沒有味道。

「壺丘子曰：禦寇好遊，遊何所好」，列子名禦寇，他的老師壺子叫他的名字說，你喜歡遊山玩水，你報告給我聽，你是怎麼遊玩的？這個老師認爲玩也有道理的，現在人叫玩的哲學。

「列子曰：遊之樂所玩無故」，他說玩的哲學，那高深得很，快樂得很，喜歡遊山玩水的人，每天所看到的都沒有舊的，天天看新的境界，今天是這個山峯，明天是那個地區，每天不斷接觸新的，不是舊的，就叫「無故」。「人之遊也，觀其所見」，普通人不懂這個道理，去遊山玩水，就是隻看到環境，等於你們到碧潭去遊個泳吧，去了三十次碧潭，就看到碧潭有橋有水，如此而已，這是不懂遊玩的人。

「我之遊也，觀之所變」，我的遊，是看它的變化，任何一個地區，一根草，一棵樹，一座山，一個水，隨時都有變化。譬如講西湖的風景，下雨刮風、晴天陰天、白天黑夜，坐船、騎馬、走路都不同。有許多同學說老師啊，你到臺灣都沒有出去走過嗎？我說日月潭、橫貫公路、阿里山，我都沒有去過，只有一個地方我去過——復青大十二樓（編按:講課的地方)。所以我都不出門的。我說那個碧潭，我們大陸長江一帶，尤其到了四川，鄉下到處都有這個風景，看得太多了，所以不如不看。想象中永遠是美的，到了那裏啊，不過如此，那多泄氣呢！所以蘇東坡描寫廬山：

橫看成嶺側成峯 遠近高低各不同
不識廬山真面目 只緣身在此山中

那是真的。在更高的山，像大雪山、峨眉山的半腰，下面就看到雲，有時候覺得自己已經是神仙了，腳下踏的都是雲。神仙我是不要做的，我已經做了好幾年神仙，苦死了，在白雲裏頭住着。什麼叫雲啊？就是溼氣，衣服被子都溼的啊!從下面看那個白雲飄啊飄啊，好美啊！在那個雲霧裏久了，非得風溼病不可。有時候站在山上看見雲海起來了，烏黑的，黑的裏面就看到閃電光，聲音很小，下面下大雨，上面出大太陽，這個是不同了，這就是觀察宇宙間一切的神奇變化。

列子說一般人遊啊，只限於肉眼所看見的，這是不懂遊的人。我是看這個宇宙人生變化的道理，拿佛學來講，一切無常，變就是無常。中國文化根據《易經》的道理，只講原則，不講現象，所以不叫無常，叫做變，一切都是在變化。「遊乎，遊乎」，所以他答覆老師，玩啊，真好玩，「未有能辨其遊者」，世界上一般人只曉得玩，沒有人懂得遊山玩水的哲學。列子這一句話把世人都罵了。

所以我經常很同情愛打牌的人，我看到牌桌上的朋友，若是要跟他講話，講兩句就走，我說你現在是六親不認的時候，不要談了。不過，能夠在牌裏頭打出哲學來的人並不多。我過去有一個朋友，他每賭必贏，又樣樣都會賭，因爲他是當年老牌留學生，學數學的，又懂得《易經》八卦，有把握要贏就贏、要輸就輸。他說我沒有在打牌啊，我是逗他們玩的。他這個就是打牌的哲學道理，達到極點了，這是遊。

壺子批評列子

壺丘子曰：「禦寇之遊固與人同歟，而曰固與人異歟?凡所見，亦恆見其變。玩彼物之無故，不知我亦無故。務外遊，不知務內觀。外遊者，求備於物；內觀者，取足於身。取足於身，遊之至也；求備於物，遊之不至也。」於是列子終身不出，自以爲不知遊。壺丘子曰：「遊其至乎！至遊者，不知所適；至觀者，不知所眂。物物皆遊矣，物物皆觀矣，是我之所謂遊，是我之所謂觀也。故曰：遊其至矣乎！遊其至矣乎！」

列子覺得自己很不同，他的老師聽了把他批評了一頓。「壺丘子曰：禦寇之遊固與人同歟，而曰固與人異歟」，壺丘子說，列禦寇啊，你所說的遊玩的理念，跟一般人一樣呀，你自己還認爲超過一般人。「凡所見，亦恆見其變」，普通人所見到的，也瞭解是無常的。「玩彼物之無故」，你雖然曉得一切無常，今天所看的已經不是昨天那個東西，一切都在變化，「不知我亦無故」，但你不曉得，今天的我已經不是咋天的我，明天的我更不是今天的我，我們每一秒鐘的情緒、思想都在變化，都不同。我們坐在這裏研究《列子》，下了樓會碰到誰，或者是跌一跤，或者是回去睡覺，你都沒有把握，一切都不可知，都在變化。

「務外遊，不知務內觀」，你光曉得出去玩，到外面看風景，遊山玩水，或者打牌打球、跳舞溜冰，不知道追求生命內在的那個境界，所以要反過來觀照自己內在變化。像道家的修身體修氣脈，就是一句話——「內照形軀」，反轉來向內觀照自己身體內在的變化，也是修氣脈之道。至於佛家修止觀，則不管身體氣脈，只管心念的變化，這就是內觀。「外遊者，求備於物」，只曉得到外面遊玩的人，是靠外物和環境的美好影響使內心得到快樂。「內觀者，取足於身」，修道的人知道內觀，就在這個四大的身體內部，找出來生命的奧祕和本來倶有的無比的價值。如果能夠反過來，心不向外跑，向內在求之於止觀，「取足於身，遊之至也」，那纔可以說你真懂得人生的遊玩了。「求備於物，遊之不至也」，靠外界的環境而得的享受與快樂，是跟着物質在轉，那是不究竟的。

「於是列子終身不出」，列子受了老師的教訓後，從此不再出門，他閉關住茅棚去了，一輩子也不下山了。「自以爲不知遊」，被老師這一頓罵之後，才明白自己並不知道所謂遊的道理。

《列子臆說》（中）第五十講

列子專心反觀，等於佛學《心經》觀自在菩薩觀照的問題。「壺丘子曰」，老師就再考問他，「遊其至矣乎」，你學會了沒有？老師又說「至遊者」，真到了那個境界，「不知所適」，自己不曉得在哪裏了，無我了，忘掉了我。「至觀者」，就是到了真的觀照的那個境界，「不知所胝」，「眠」等於視，什麼都看不見，什麼境界都沒有，有一個境界存在的話就不是。到了一切境界都不存在，一切都無所見，「物物皆遊矣」，則無處而不自在。「物物皆觀矣」，任何境界都洞觀清楚了，「是我之所謂遊」，這是我要你達到所謂遊的境界。

這個「遊」字的意思就是《莊子》提出的逍遙遊，真正逍遙自在，「是我之所謂觀也」，這就是內觀反照，到達了無所住，就是《金剛經》所講的「應無所住而生其心」，無所謂可觀之處，亦無所觀之者。拿唯識道理來說，既無所觀之境，也無能觀之法，能觀、所觀皆空了，這個纔是到達了遊與觀的極點。「故曰」，所以他的結論，「遊其至矣乎，遊其至矣乎」，到了如此，就是佛學所謂解脫，然後可以入世遊戲人間了。這一段是記載道家的哲學觀。

龍叔得的什麼病

龍叔謂文摯曰：「子之術微矣，吾有疾，子能已乎？」文摯曰：「唯命所聽，然先言子所病之證。」龍叔曰：「吾鄉譽不以爲榮，國毀不以爲辱，得而不喜，失而弗憂，視生如死，視富如貧，視人如豕，視吾如人，處吾之家，如逆旅之舍，觀吾之鄉，如戎蠻之國。凡此衆疾，爵賞不能勸，刑罰不能威，盛衰利害不能易，哀樂不能移，固不可事國君，交親友，御妻子，制僕隸，此奚疾哉，奚方能已之乎?」

另起一段，與前面也是有關的。龍叔這個人向文摯求醫，文摯是古代得道的名醫，曾經治好齊威王的重病。當時許多醫生都醫不好，結果文摯用心理治療，幾句話就把齊威王的病醫好了。他的方法就是故意逗齊威王，逗得他大發脾氣，脾氣發了以後病好了。文摯對齊威王說你不要生氣，我是給你治病才故意惹你生氣，你有煩惱的事，悶在裏頭，沒人可講，悶極了，使肝氣不能舒展，所以不舒服，到處是病，喫什麼藥都不對；現在發了脾氣，把肝氣衝出來了，病就好了。

在中國的中醫藥史上，幾千年來有很多心理治療的醫案。清朝有個醫生葉天士也常用這個方法，所以人講他是神醫，他出名的有兩件故事。有一個人太太難產，家裏的人就來找葉天士。他當時正在下棋，這家人就跪下來求他，說媳婦難產快要死了，他說不要緊，不要緊。這時是秋天，忽有一片梧桐葉掉到下棋的桌上，他順手抓起來說，你回去把這個煎水，給她喝下去就行了。果然太太喝下就生了。醫生們聽到這個治難產之法，查遍了醫書，沒有梧桐葉能催生的說法。葉天士說這個你們不懂，這是「時令」，秋天到了，梧桐樹的葉子是自然掉下來的，以這個物理作用，胎兒就要離開那個母體了。你說真的嗎？葉天士在騙人，一點都不真。什麼道理呢？因爲葉天士的名氣太大，難產的媳婦一聽是他的藥方，心裏就放寬了一半，心情一輕鬆就生了。這是一個例子，依我後來的研究，這是對他有信心之故，屬於心理治療。

另有一件明顯是心理治療的事，有人也是難產來找他，他也正在下棋，就跟這一家人走，走了兩步又回過來，抓起一把他們賭的銅錢，到了那個產婦的房間裏，他拿出一把錢往地下一扔，嘩啦……小孩就生下來了。他說人啊生來就愛錢，小孩子不出來，因爲你沒有給他錢嘛！（衆笑）這也是心理治療，因爲產婦太緊張而難產，受了一個聲音的刺激，一驚，神經放鬆了，自然就生下來了。

像我小的時候，祖母病了找醫生。我父親有很多醫生朋友，但是他吩咐去找那個開藥店的某人來看看，就會好。果然一副藥喫下去就好了。父親說，醫生有運氣的啊！走運的醫生叫「時醫」，藥下錯了都會醫好。倒黴的醫生就算他藥方開對了，喫下去都會死人。

龍叔向文摯說，「子之術微矣」，你醫學的本事啊，高明到了極點，「吾有疾」，我現在生了一個病，「子能已乎」，你能給我醫好嗎？「文摯曰：唯命所聽，然先言子所病之證」，文摯就說，好啊，你要我給你醫我就醫，你先說有些什麼症狀。

「龍叔曰：吾鄉譽不以爲榮，國毀不以爲辱」，「鄉」就是享受的「享」，他說天下人都恭維我，我享受最高的榮譽，像電影明星作秀一樣，大家都在鼓掌，但我不以爲榮，我覺得沒有意思。即使我的國家今天亡掉了，我也不會覺得是恥辱，沒有什麼難過。「得而不喜，失而弗憂」，今天發財幾千萬也沒有喜歡，沒有飯喫，也不難過。「視生如死，視富如貧」，覺得活着像是個死人一樣，雖然我財富那麼多，但覺得跟窮人一樣，我沒有覺得自己有財富。「視人如豕，視吾如人」，看所有人都是豬一樣，我同他們一樣，當然也是豬啊。「處吾之家，如逆旅之舍，觀吾之鄉，如戎蠻之國」，他說我住在自己家裏，覺得是在住旅館，今天住，明天我就走了，是掛褡的。我看我的國家人民，覺得他們沒有文化，自己像是住在野蠻落後的區域一樣。

「凡此衆疾，爵賞不能勸，刑罰不能威」，他說我生了這麼一個病，把我的地位再升高，我也沒有興趣，把我弄去殺頭槍斃，我也不害怕。「盛衰利害不能易，哀樂不能移」，得志或失敗，利害之間也不會起個念頭，動個情緒，什麼都沒有。最悲哀、最快樂的事，都不會使我動心。不止八風吹不動，十風都吹不動了，我有這樣的重病了。

「固不可事國君，交親友，御妻子，制僕隸」，他說我這樣不能出來做事，不能出來做官，也不能交朋友，親戚朋友也不能往來，也無法與太太孩子相處，我看他們是豬，我也是豬，也不能指揮用人或僕役。「此奚疾哉」，他說我請教你，我這是什麼病？「奚方能已之乎」，有什麼方法能夠把我這病醫好？

注意啊！這不是病嘛！其實學佛的人，初步還達不到這個境界呢！他做到了。但是他說這是病。所以學佛要懂不起分別這個道理，就如同石頭壓草一樣，壓成這樣就是病。所以龍叔問文摯，這個病怎麼醫？

判斷病情

文摯乃命龍叔背明而立，文摯自後嚮明而望之。既而曰：「嘻！吾見子之心矣，方寸之地虛矣，幾聖人也！子心六孔流通，一孔不達。今以聖智爲疾者，或由此乎？非吾淺術所能已也。」

文摯這個高明的醫生一聽啊，就說好，我來診斷一下，「乃命龍叔背明而立」，叫他背部對着光，這就像是X光了，不過文摯是用肉眼來看。文摯「自後嚮明而望之」，這個醫生退後幾步，與他面對面，從太陽光的照射透視龍叔的體內。「既而曰：嘻」，嘿嘿，我看到你的心了，心電圖已經看出來了。「方寸之地虛矣」，古人講這個心又叫做方寸。他說我已經看到你的心了，你的心已經得到空的境界，所以心空了。學禪宗的人講「心空及第歸」，修行人就想達到心空，但空不了。他說你心空了，「幾聖人也」，你差不多是個得道的人了。古代傳說人心有七孔，七竅，因爲我們臉上有七個洞，和心的七個洞相通。「子心六孔流通，一孔不達」，他說你的心有六個洞都流通就是六根，有一個洞不通，停止作用了，這一孔就是後世道家所謂「靈竅」。你這個靈竅是你故意把它關住的，這竅一旦通了，也就是靈竅一通，心的氣脈通了，你就大徹大悟得道了。「今以聖智爲疾者，或由此乎」，他說修道的人就想達到這個境界，你現在已經修養到這個境界了，卻錯認自己得了重病，「或由此乎」，就是你這一竅不通的原故。所以我們中國話罵人，「你這個傢伙不通竅」，就是這一竅不通。「非吾淺術所能已也」，他說你這個病不是醫藥能醫好的，喫藥沒有用啊！不過，他還是開了藥方，他到底是個得道的醫生。

醫生開的藥方

無所由而常生者，道也。由生而生，故雖終而不亡，常也。由生而亡，不幸也。有所由而常死者，亦道也。由死而死，故雖未終而自亡者，亦常。由死而生，幸也。故無用而生謂之道，用道得終謂之常；有所用而死者亦謂之道，用道而得死者亦謂之常。

這一段是了生死的問題。正統的道家，像列子、莊子，在佛法沒有進入中國之前，以傳統文化的方式講道，講得更徹底、更簡單。所以佛教後來傳人，中國文化可以迎合接受，就是因爲兩家講的完全一樣，只是表達的方式不同而已。

「無所由而常生者，道也」，這個道不是證得菩提道，而是講常道，是指一般的原則、一般的法則、一般的規則，宇宙萬物永遠自然的道理。「無所由而常生者」，這一句是什麼意思呢？佛學來了以後叫做「一念無明」，是我們心裏的思想。譬如早晨醒來，第一個念頭想什麼？莫名其妙思想就會起來了，不知道它怎麼來的，誰也沒有把握明天早晨醒來第一個念頭是什麼！這就是「無所由」，不知道來由，「而常生者」，思想在心裏常常有，永遠會來的。這是我們普通人的一般情況，始終離不開思想。

「由生而生，故雖終而不亡，常也」，因爲有了一個思想、觀念、情緒生出來，念頭動了，第二個念頭接着來了，生生不已，一個終了，另一個又生起了，永遠在生。所以思想念頭，生理情緒的變化，一個接一個，也是常態。

「由生而亡，不幸也」，這個思想觀念永遠不能空掉，不斷生出來同我們人的生命一樣。人生出來而又沒有了，在一般人看起來很不幸，因爲一般人習慣於生生不已，突然看到沒有了，認爲很悲哀、很不幸。這就是佛學所說的生滅法，是先說了生，再說出滅的一面。

「有所由而常死者，亦道也」，再講到滅，就是死的問題，上面所說念頭生命「無所由」而來，指不知道哪裏來，是由空而生有；現在說「有所由」，是指現實世界從有變成了空，「而常死者」，人又不斷地死去，這也很普通，是必然的法則，生下來最後必然會死去。

「由死而死，故雖未終而自亡者，亦常」，宇宙間萬有的現象，「有」最後歸到「無」，所以看到一個死了，接着一個又死了，雖然沒有看到最終的結果，而自然的最後就空了，你想留也留不住，不死也做不到，這也是凡夫一般的常態現象。

「由死而生，幸也」，生命從生到死，那是宇宙自然的規則，沒有什麼值得悲哀的。不過也有特殊的情況，應該死而能夠活下來，算是幸事。「故無用而生謂之道」，所以說在空的裏面，在無所用當中偏要生出來，我們觀察自己的心念就知道，不想胡思，卻仍亂想，這個思想念頭不曉得從哪裏來，這是一般的規則。「用道得終謂之常」，我們曉得自己的生命，生出來就會思想、講話，就會用，用過了就沒有了，這也是一般的常規。

「有所用而死者亦謂之道」，知道我們的生命有限故意去用，這個也是道，也是自然的規則。如果你善於在生與死之間把握控制，就是得道的人，控制了生死，就是佛學所講的了了生死。「用道而得死者亦謂之常」，這個常就不同了，不生不滅，永遠常在，所以這個是道。那麼你說這位醫生給他醫了病沒有？當然醫了，告訴他這個道理就是藥方。

這一段故事裏有最重要的深意，很多修道的人修到了不動心，一切念頭不起了，以爲是道，這個是凡夫，不是真正得道。這一種病的境界叫做凡夫定，也叫做頑空，是不能起用的空，不是真道。後世儒家的理學家像王陽明有一位弟子，沒有悟道以前，就到達這個境界，他們就誤解了《孟子》中所說「我四十不動心」這句話，這是孟子的修養，排除外來的誘惑，是修養。文摯告訴龍叔修道的路線不是這樣，不是排餘或壓制，所以的確是個病。

迴光返照 物極必反

季梁之死，楊朱望其門而歌；隨梧之死，楊朱撫其屍而哭。隸人之生，隸人之死；衆人且歌，衆人且哭。

目將眇者，先睹秋毫；耳將聾者，先聞蚋飛；口將爽者，先辨淄澠；鼻將窒者，先覺焦朽；體將僵者，先亟犇佚；心將迷者，先識是非；故物不至者則不反。

楊朱這位道家的大師，我們已經在《楊朱》那一篇講過，《列子》中所介紹的楊朱哲學，並不是孟子所講的「拔一毛而利天下，不爲也」那麼簡單。這裏講到楊朱的朋友季梁死了，楊朱到他門口看看，唱個歌，好像很高興他死掉了。人死了還到人家門口唱歌，這不是瘋子嗎？楊朱這個人很怪，另外一個朋友隨梧也死了，楊朱卻撫其屍而哭，對象不同，他的做法就不一樣。楊朱對待兩個朋友的死，態度完全不同，很奇怪。

「隸人」是一般人，一般人對於出生就高興，買生日蛋糕，點蠟燭唱歌，祝你生日快樂……對於死亡就悲傷，大家到殯儀館去哭一場，沒眼淚也要滴一點眼藥水，表示一下。

對於死這一件事，楊朱先提了一個綱要。這一段就非常難懂了，拿禪宗道理說是一個話頭，要你去研究，要你自己去體會。上面先講到楊朱對兩個朋友的死態度不同，在這個生死之間的問題上，一般人的結論就是生來就高興，死去了要哭，那是理所當然。下面講一個物理作用，也是中國的醫理，很高哦！「目將眇者，先睹秋毫」，當一個人眼睛快要瞎、快要壞的時候，突然有一陣子看得特別清楚，最小的像秋毫一樣小的東西都能看得見。所以你們近視的人，過了四十幾歲，就不會再近視，就要變老花，老花到了真看不見的時候，反而有一陣子非常明亮，這是反常，要小心了，天下事反常都不對。我們小時候聽來的經驗，很多老朋友平常很喜歡喝酒的，忽然戒酒不喜歡喝了，小心，有問題了，因爲反常。等於一個抽菸喝茶的人，今天不喜歡抽菸，也不喝茶了，病了，反常了。這個身體的機能就是這樣，這都是經驗。

「耳將聾者，先聞蚋飛」，耳朵將要聾時，先聽到耳朵裏有嗡嗡……像小蟲叫，啾啾啾的聲音，就是耳朵快要聾的現象。

「口將爽者，先辨淄澠」，爽就是口腔有虛火啦，喫東西沒有味道，裏面什麼地方發炎了。這個爽不是爽快哦，是說這個舌頭不能分辨味道了。但是當你舌頭失去味覺功能之前，那個舌頭的感覺又特別靈敏，像淄澠兩條河水的味道不同，都能分辨得出。有一個同學的孩子，小的時候非常聰明，這兩夫妻常常抱來，好像這個孩子不是菩薩投胎也是羅漢再來，萬事先知。我說你小心，不要把孩子弄壞了，「小時了了，大未必佳」，小時候聰明，使用過度了，可能很快就有問題，而且長大不一定聰明，這是一定的道理。

「鼻將窒者，先覺焦朽」，一個人鼻子要壞的時候，自己會聞到一股味道，那就要壞了。「體將僵者，先亟犇佚」，身體到老年僵化以前，反而覺得更健康，跑得快，有用不完的精力，不要緊，我不會老的。這都是不好的，反常的。

一個人「心將迷者，先識是非」，心裏頭要開始糊塗，腦子思想糊塗了，就覺得頭腦特別清楚，對事情都特別靈光。所以你看有許多學佛修道的人，打打坐，哎喲！以爲自己有神通了。以我幾十年來統計，最後沒有哪一個不進精神病院。最近也有朋友被送到榮民總醫院，我們這裏張主任也認他，大家說他有神通了，我只好笑笑。幾十年前我就告訴他，他已經與神通的兄弟——神經做朋友了一精神病現象。他也玩了一二十年，也做大師收徒弟，前兩個星期有人打電話給我，說他進了榮民醫院精神科了。這就是「心將迷」這個道理了。

下面的結論，「故物不至者則不反」，物理同心理的道理一樣，事物不到極端就不會反，所以做人也一樣。你說你做生意做事業，運氣非常好，賺大錢啊，下一步就要賒本了，要倒黴了。因爲你心中迷了嘛，以爲自己永遠會發財，那是不可能的，這就是所謂物極必反的道理！

《列子臆說》（中）第五十一講

有同學說希望再解釋上一次所講的「無所由而常生者，道也」這一段，因爲還不太瞭解。這一段是說明生與死之間的道理，也說明瞭整個宇宙萬物生死的道理，與出世修道以及人世都有關係。

生死之間的道與常

「無所由而常生者，道也」，就是說這個宇宙萬有同我們個人的生命，找不出原因的，找不出來由，爲什麼會生生不已？這是道，是形而上通形而下必然之道，自然之道。這個生生不已是一個大現象。

接下來「由生而生」，由生而生就是生生不已，一個種子生出果子，果子又生種子，種子又生果子，由生到生，生生不已。「故雖終而不亡」，雖然看到有生滅死亡，果子沒有了，終結了，但是這個果子又有新的生命生出，並沒有斷絕，就是「常也」。也就是說這個道，在宇宙之間的生命力量生生不已，永遠恆常存在。在生生不已的過程中，現象有斷續，斷了又生。譬如人死了又有後代，後代又有後代，這個生命永遠地連續下去，這是常道。「由生而亡，不幸也」，生命的道理，本來可以永遠長生不死，而在長生不死中間自己沒有把握好而死，死了就不能再來了，這是很不幸的事。

相對的第二個道理，「有所由而常死者，亦道也」，就是說有了生命以後，有生必有死，但是這個結果不叫做死亡。一個種子種下去，開花結果，果實會落地，但果子的生命還是存在的，這是「有所由」。表面上看到結的果落地，都沒有了，這是自然的一個法則，是形而下的道。

因此「由死而死」，上面這一段講到生生不已，這個功能永遠相續存在，看到一代一代生，又一代一代死亡了。「故雖未終而自亡者，亦常」，現象界看到的，昨天過了是今天，今天過了又是明天，這是一個現象，看到的是結束的樣子，並未終了。所以天亮了又黑了，但是又天亮了，在一般的現象界看來也是常道，也是當然的。我們東方文化和西方表達不同，始終站在早晨這一邊看，永遠生生不已；如果站在死亡這一頭看，是悲哀的。好像天黑了，今天要終結了。「由死而生，幸也」，現象界有斷續，本來應該死的，但能把握到常生、常在，就是你的幸運，也是你的本事了。

下面說「故無用而生謂之道」，講到修道，道家由老子開始，乃至列子、莊子等等，都主張要想使我們生命常在，必須心中無事，因爲無用之用是爲大用。如果整天思想情緒不停，生理心理因而勞癢而亡，那是不幸。「故無用而生」，懂得生命的本來，效法自然，無用之用是爲大用，纔可以長生而生，這是合於道，常道。「用道得終謂之常」，生命本來有無比恆常存在的價值，最後還是結束了，這是普通人的常道。佛法的名詞，稱普通的道謂之常道，常道就是凡夫境界。「無所由而常生者」之道，是得道的人、聖人的境界。

「有所用而死者，亦謂之道」，普通人、凡夫的境界，生下來自己忘記了生命的本來，有所爲而爲，消耗完了而壽終正寢也是常道。但是，死有所謂重於泰山，有輕於鴻毛，死得有沒有價值？自己有沒有把握？關係重大。譬如道家所講修道的人，走的時候都很乾脆，很清淨，自己很有把握。「用道而得死者亦謂之常」，這是凡夫常道的修法，也是一種好處，也是屬於常道。

靠人養與自養之辯

鄭之圃澤多賢，東裏多才。圃澤之役有伯豐子者，行過東裏，遇鄧析。鄧析顧其徒而笑曰：「爲若舞，彼來者奚若?」其徒曰：「所願知也。」鄧析謂伯豐子曰：「汝知養養之義乎？受人養而不能自養者，犬豕之類也；養物而物爲我用者，人之力也。使汝之徒食而飽，衣而息，執政之功也。長幼羣聚而爲牢藉庖廚之物，奚異犬豕之類乎?」伯豐子不應。伯豐子之從者越次而進曰：「大夫不聞齊魯之多機乎？有善治土木者，有善治金革者，有善治聲樂者，有善治書數者，有善治軍旅者，有善治宗廟者，羣才備也。而無相位者，無能相使者，而位之者無知，使之者無能，而知之與能爲之使焉。執政者，乃吾之所使，子奚矜焉？」鄧析無以應，目其徒而退。

接着前面的生死問題，就講到入世的應用方面。「鄭之圃澤多賢」，春秋戰國時，在鄭國圃澤這個地方，有很多有道德的賢人。「東裏多才」，東裏這個地方，能幹有才藝的人很多。「圃澤之役有伯豐子者，行過東裏，遇鄧析」，圃澤有個公務員，名叫伯豐子，有一天出差，經過東裏碰到鄧析。鄧析是春秋戰國時一位哲學家、邏輯學家。

「鄧析顧其徒而笑曰」，鄧析就回頭看看自己一班學生，笑着講，「爲若舞」，他說我逗他玩玩，舞並不是跳舞。「彼來者奚若」，你們看這個來的人是幹什麼的？我逗逗他。「其徒曰」，鄧析的學生說，「所願知也」，我們很希望知道，要看熱鬧。

「鄧析謂伯豐子曰：汝知養養之義乎」，鄧析對伯豐子說，你懂不懂「養養」的道理？我們人生下來，一定要養才活得下來。上面的「養」是養人，下面的「養」是受人養，就是說有人出錢給我們喫住，讓我們活着，這是「養養」。人本來生命應該自己養活自己，結果我們都靠別人養我們。小的時候靠父母養，大了以後靠社會養，乃至靠政府靠國家養。鄧析說你懂不懂這個養養的意義？「受人養而不能自養者，犬豕之類也」，靠人家養，自己站不起來，沒有自立的本事，那是豬狗一樣。

「養物而物爲我用者，人之力也」，人的價值在哪裏？作爲一個人，在世界上，應該有能力養別人纔是。像唐代的詩人杜甫就有這個想法，「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」，他希望自己發財，有很多的房子，給社會上這些寒士朋友住。在《論語》裏，孔子的學生子路也有這種類似的思想。在孔子學生裏，子路素來有豪俠之氣，所以當孔子叫學生報告自己的理想與志願時，就看到子路的氣派，「願車馬，衣輕裘，與朋友共，敝之而無憾」，完全是武俠小說裏寫的那個味道。他說我希望很有錢，凡是我的朋友都送一匹最好的馬，每人都送狐皮袍子，有喫的玩的一切都與朋友共享，用完了拉倒。這是子路當時向孔子報告的話。這裏講，沒有辦法的人受人養是可憐的。一個人不但應該能夠自養，還能養人、養一切萬物纔好，而這些物，當然聽我指揮爲我所用，「人之力也」，這就是人的價值。鄧析是罵伯豐子喫人家的飯，受人養。

「使汝之徒食而飽，衣而息，執政之功也」，他說你們這一班人當個小公務員，喫得飽，穿得暖，每個月靠薪水喫飯，那是上面執政者把國家社會治理得好，你們才能生活。上面有了不起的人養你們，結果你們還自認爲自己了不起，「長幼羣聚而爲牢藉庖廚之物」，自己劃個圈圈，三個人一派，四個人一派，五個人又一派，一圈一圈，就如廚房中關牛羊的牢一樣。藉就是竹子插的欄杆，做個標籤一樣把自己圍起來。「奚異犬豕之類乎」，等於豬狗一樣，老闆把你養得肥肥的，等到哪一天不高興了，宰了你。中國古人喫狗肉是老規矩，秦漢以後纔不喫。

「伯豐子不應」，聽了鄧析這個話，伯豐子不迴應，他挨這一頓罵，不講話，並不是答不出來，而是不願意響應。任他嘲笑也好，罵也好，反正不理，這是道家的態度。「伯豐子之從者」，但是伯豐子帶的隨從忍不住了，有個人「越次而進曰」，他也不等主管的吩咐，就跑到前面答話。不過，他很客氣地說，「大夫不聞齊魯多機乎」，戰國時齊魯的文化最高，鄭國跟齊國爲鄰，都是山東地帶。他說你沒有聽過齊魯「多機」嗎？齊魯這個地區機會多，人才更多。這就說明社會的一個形態。「有善治土木者」，有人專長做土木工程，或者建築師、工程師。「有善治金革者」，有人專長化學工程，有能夠鍊金的，能做皮鞋、皮衣的。「有善治聲樂者」，有人專長的學問是音樂，彈琴、彈古箏的也有。「有善治書數者」，有些人的長處是會計、統計。「有善治軍旅者」，有人適合當軍人，未來的將軍。「有善治宗廟者」，也有人善於政治，管理國家社會，宗廟是代表國家。「羣才備也」，我們有各種人才，是一個羣體社會，各種才能都具備，團結一致纔有力量。這個社會不能單一，如果這個社會全體變成土木工程師，結果一間房子都沒有辦法蓋了；現在計算機流行，全體都學計算機，飯都喫不上，學計算機也沒有用了。

「而無相位者」，雖然人才多了，但是沒有適當的位置給他們。「無能相使者」，人才雖多，但領導的人才很難有，找不到人能領導這一些人才。「而位之者無知」，結果在位的人不是能幹的人，能幹的人又不肯幹。「使之者無能」，領導的人有權力，沒有能力。「而知之與能爲之使焉」，有智慧有才能的人構成了好的社會，凡是有才能的人，並不一定靠人喫飯，而是對社會付出以養自己，並不是豬羊一樣靠人養。「執政者，乃吾之所使，子奚矜焉」，他說你罵我們靠別人養，表面上看是靠人家喫飯，實際上大家是喫自己的，每個人都有獨立的貢獻，你有什麼好傲慢的！聽了伯豐子部下的話，「鄧析無以應」，沒有話講，「目其徒而退」，眼睛看看自己一班學生，就離開了。

鄧析是戰國時非常有名的邏輯學家，辯才很好。這個問題在《列子》裏突顯出人類社會生存的問題，涉及社會發展以及社會上的人力資源問題。這是正反兩面的道理，《列子》這裏不作結論，因爲結論在讀者自身。如果你作了結論，是一方面的主觀，每人應該有多方面的看法，可以作多方面的結論。

所以我們發現，讀古書可以啓發人的智慧，因爲容許我們有多方面的思想；現在的書太死板，腦筋越讀越笨。尤其在考試的時候，你的答案不照規定地答，一定考不取；換句話說，你不需要思想，別人已經替你想好了。所以一代一代下來就變成沒有思想了，這就違反了學問是啓發人思想的原則。

尤其我們在座的年輕同學要注意，這一段《列子》舉例說明瞭人生價值，人活在世界上有四個字，「人貴自立」，自己如何站起來，總有一點所長嘛！最近二三十年我發現，我們社會上的青年都是躺着的，依賴性太重，沒有獨立的意識。大學畢業，靠履歷表，靠人幫忙，可憐兮兮找個工作，辦事的能力也不好，沒有站起來，很嚴重。所以讀古書，還要了解現在社會的一切狀況。

誰是大力士

公儀伯以力聞諸侯，堂溪公言之於周宣王，王備禮以聘之。公儀伯至，觀形，懦夫也。宣王心惑而疑曰：「女之力何如？」公儀伯曰：「臣之力能折春螽之股，堪秋蜱之翼。」王作色曰：「吾之力者能裂犀兕之革，曳九牛之尾，猶憾其弱；女折春螽之股，堪秋蟬之翼，而力聞天下，何也?」

這一段非常妙，是很有意思的一個故事。「公儀伯以力聞諸侯」，春秋戰國時期，中央政權的力量已無法控制地方諸侯了。公儀伯是周朝中央政權的人，各諸侯都聽說公儀伯是個大力士。「堂溪公言之於周宣王」，他的朋友堂溪公把他推薦給周宣王，周宣王是周朝一個好的皇帝，周朝在宣王以後才慢慢開始變亂。宣王一聽有這樣一個勇士，「王備禮以聘之」，就以重金和最高的禮節聘請他來。

「公儀伯至」，公儀伯到了以後，皇帝一看請來的這位大力士，彎個腰，駝個背，大概比我還要瘦吧！「觀形，懦夫也」，外形看來像個懦夫。「宣王心惑而疑曰」，周宣王一看心裏懷疑了，怎麼是這個樣子啊？就問他，「女之力何如」，古書裏「女」就是「汝」，通用字。我有一個學生國文系畢業，寫信給我，喜歡用古字，寫你也用這個「汝」，我說你是班門弄斧。其實不管古文、白話，寫通了就對，我所批評的是看完了信還不曉得你要講什麼，這就要了命了。「汝」、「女」、「爾」，都是「你」字的代表。

古代爲什麼有那麼多不同的字？因爲在秦漢以前，有很多的諸侯國，文字沒有統一。有一次哈佛大學一位社會學教授來訪，他說研究中國的歷史，很奇怪的，好幾個時代，譬如南北朝、五代、元、清，應該亡了，可是你們不但不亡，每經過一次災難，反而越來越興盛，原因在哪裏？我說只有一個原因，就是「統一」。因爲文字、語言、文化的統一，所以維持幾千年而不亡，尤其是文化的力量，比什麼都強，那是無形的。我說我們這個民族像一條大龍一樣，只要口一張，空中飛的、地上爬的、有毒無毒的統統吸進去了，變成它的營養。文字統一了，思想感情就溝通了嘛，所以不怕衰敗，因爲文化力量之故。

周宣王問公儀伯，聽說你是大力士，你的力量究竟多大？「公儀伯曰：臣之力能折春螽之股」，這個公儀伯答覆得很妙，他說我的力量可以折斷春天的螽斯蟲的腿。螽斯蟲，類似蝗蟲、螳螂、蛛猛的小蟲。「堪秋蟬之翼」，秋天的知了快要死了，那個翅膀更薄，我也可以把它掐斷。這個大力士講的是真話哦！

我這裏插一個常講的故事。我們當年抗戰在四川時，喜歡看川戲，四川文人很多，所以有些戲的辭句真好，有哲學的味道。有一出川戲出來兩個山大王，大花臉，很威風，一看就曉得是英雄。第一個山大王出來了，口白報告，「小子的力量大如天，紙糊的燈籠打得穿」，第三句，「開箱的豆腐打得爛」，「打不爛……」這半句後，咚咚咚，鑼鼓喧天，「除非是豆腐乾」。然後這個英雄就進去了，你看這個多諷刺啊！古今中外，世界上的英雄，什麼叫做力量大、權力大?都是紙老虎，也不過如此，這是第一個。第二個英雄，等一等，休息一會兒再出來。

《列子臆說》（中）第五十二講

剛纔講到這個力量大的故事，第二個大王出來了，唱道，「獨住深山悶悠悠」，佔山爲寇，佔一個山頭住在那裏，自己很煩。「兩眼盯到貓兒頭」，四川人賣飯，一碗飯添得很高，高得冒出來，叫做貓兒頭。「若要孤家愁眉展」，當領袖都是稱孤道寡的，在山上做英雄，要怎麼纔會快樂呢？「除非是豆花拌醬油」。這是個什麼意思啊？就是做英雄也好，做大人物也好，目的就是爲了喫飯，被逼得沒有飯喫，走投無路，只好上山當大王、當土匪。

所以我常常說，從明朝那位狀元楊升庵以來，四川平民的文學非常發達，每個老百姓講話，那個文學的氣味都很幽默，經常看到抬轎子的，前面講話後面答應，記下來都是很好的文學。

我們把插進來的故事說完了，再看這個公儀伯答覆的話，就像川戲中山大王的力量一樣大，「開箱的豆腐打得爛，打不爛除非是豆腐乾」。原來天下聞名的大力士，力量只有那麼大。

「王作色曰」，周宣王一聽臉色變了，拿我們現在青年同學講的，就是臉都變綠了。「吾之力者能裂犀兕之革」，兕，像犀牛，長一個角的，這一種珍奇的野獸現在很難得。他說我這些大將軍、勇士很多啊，他們的力量能夠活活地把犀牛、老虎這些野獸一抓就撕開了。「曳九牛之尾，猶憾其弱」，他說我的部下力量工夫這麼好的，一手能抓住九條牛的尾巴，九條牛都跑不動了，可是我還嫌他們不夠強。你是天下聞名的大力士，只能夠把小蟲的膀子折斷，原來那麼差，這是什麼道理？

真有武功的人

公儀伯長息退席，曰：「善哉！王之問也！臣敢以實對:臣之師有商丘子者，力無敵於天下，而六親不知，以未嘗用其力故也。臣以死事之，乃告臣曰：『人慾見其所不見，視人所不窺，欲得其所不得，修人所不爲。故學際者先見輿薪，學聽者先聞撞鐘。夫有易於內者無難於外；於外無難，故名不出其一家。』今臣之名聞於諸侯，是臣違師之教，顯臣之能者也。然則臣之名，不以負其力者也，以能用其力者也，不猶愈於負其力者乎?」

這是個人生大哲學了。「公儀伯長息退席」，公儀伯嘆一口很長的氣，從席位站起來，退兩步。「曰：善哉！王之問也」，換句話說，這是倒過來的文字寫法，就是講周宣王，你問得太好了。「臣敢以實對」，「敢」是個謙虛之詞，他說現在我老實向你報告。

「臣之師有商丘子者」，他說我的老師叫做商丘子，「力無敵於天下，而六親不知」，他的武功最高，天下無敵手。雖然他有那麼高的武功，家裏最親的父母、妻子等通通不知道，爲什麼呢？「以未嘗用其力故也」，因爲一輩子沒有用過力量，也沒有打過人，也沒有殺過人。注意哦！這是中國文化、東方文化，這纔是武士道的精神。

武是什麼道理？戈是武器，止戈爲「武」。所以真正武功到了家，世界是太平的，這是中國文化的軍事哲學思想，武的目的是使世界上沒有戰爭，永遠過着太平的日子。因此中國功夫，所謂少林、武當，工夫學得最高的人，看起來好像一點工夫都沒有。過去我們練武功有幾個戒條，第一不打出家人，第二不打叫花子，第三不打老年人，第四不打女人。什麼原因啊？尊重社會上這些人，尤其尊重老太太，尊重出家人，尊重討飯的。因爲人已經到了討飯的地步，你受他一點氣也沒有關係，他們是可憐人嘛！另一個原因是，這些人不出手則已，算不定一出手武功是天下最高的，所以動不得手。古代有個老太太專門練筷子，那個筷子一出去，被擊中的非死不可。古代還有些纏小腳的老太太，走起路來搖搖擺擺，腰啊、屁股都在扭，她的工夫就在屁股上，你一碰，她的屁股一甩，不曉得幾丈遠就出去了，因此也不敢隨便打。

所以武功雖學到了家，因爲這些戒條，武功等於沒有用，手不能動嘛！因此學武功的人，指甲都留長了，要打人時看到長指甲，就不打了。學武的人戴上戒指，也就表示不打了。武功再高，人家打死你也不還手，當然他也不會被人家打死。

我還看到過一個老前輩，的確武功最高，而人家不曉得他有武功，尤其是內功，練到家了。太極拳是由武當內功長拳變化出來的，武當內功的長拳，腳踏在動搖的樓板上，一點聲音都沒有，這個叫內功。所以太極拳練得好的，在飯桌下面這麼一轉，或是站在四塊磚頭上，就可以打完一套拳，那才叫太極拳。現在打的拳，我叫它是搖滾太極拳，已經不成話了。

他說我的老師武功是這樣高明，「臣以死事之」，所以我拜他爲師，一輩子跟定了他，他要我死都可以。「乃告臣曰」，因爲對他太忠心了，他叫我做什麼都可以，所以得到老師的認可，才告訴我一個學武功的原則。要記住，這也就是人生修養的最高原則。

如何修煉武功

「人慾見其所不見，視人所不窺」，我的老師說一般人的心理，都想做到別人看不見而自己看得見。尤其你們打坐想學神通，想閉着眼睛三個電視臺都能看到，過去、未來什麼事情都想知道。更要看看七月半究竟有沒有鬼，要是真看到鬼，恐怕嚇得發瘋了。「欲得其所不得」，想得到別人都得不到的東西。所以爲什麼大家來學道啊？因爲聽說會學得很高明，就盲目來禪堂受罪，這就是受「欲得其所不得」這個慾望的驅使。「修人所不爲」，想修養到一般人做不到的，這是人類的通病。

上面這四句話，把所有古今中外人的心理都說完了。下面他說既然你想要做到這樣，見人所不見，可以啊，先要練。怎麼練？「故學呩者先見輿薪」，要眼睛練到有天眼通，所謂要透視，有第三眼，你先要看一大堆柴薪堆在那裏。孟子也講過，一般人，尤其是眼睛快要壞了的人，「見秋毫之末而不見輿薪」，一點點小東西都看得很清楚，一大堆木柴堆在那裏卻看不見。我們普通人的心理也是這樣，小地方之聰明啊、計算啊，上市場買菜，最後都要搶兩根回來，才覺得佔了便宜。其實賣的人曉得你這個毛病，早就把價錢加在菜裏頭了，可是人都是這樣啊，貪小便宜。

所以要想了解最細小的地方，你要先了解大的。「學聽者先聞撞鐘」，想學到天耳通，在臺北這裏打坐，想要把高雄的事情都聽得清楚的話，要先聽打鐘的聲音。街上的噪音吵得不得了，你到那裏去靜坐，最後練到所有噪音都聽不見了，就是工夫練到了。在最亮的地方，各種顏色照進你眼睛裏，而眼睛不受妨礙，你這個眼睛就練出工夫了。

「夫有易於內者無難於外」，所以最高的修養在於內心，不是在外面的東西，因爲眼睛、耳朵、身體機能都好辦，就是自己的思想與觀念最難以克服。如果人能夠克服了自己的思想與觀念，工夫就差不多成就了。內在做到了這樣的話，「無難於外」，發出去的外用工夫自然就到了。所以學拳練工夫，在電視上看到那些外國人的表演，噼裏啪啦，那個皮肉打得越響，放心，越打不傷的，貼一點膏藥就好了；真打到身上沒有聲音時，內臟受傷了，回去可能命就沒了。所以真正練內功的，是內養到家了，武功也到家了，對外面一切的障礙、一切的困難也不在意了。真的，我過去看見這些武功很高的老前輩，脾氣好得很，隨便怎麼開玩笑，他們也不生氣。

我曾在我的家鄉看到一個內功很高的老先生，一臉白鬍子，白頭髮，在河邊釣魚，他蹲在那裏，兩腳大趾頭在河邊踏住。那邊碼頭上做工的人，從前都拿兩個長棍，抬東西用的。有三四個年輕人拿着長棍，想要從他背後一捅，把他捅到河裏去。快要到他邊上時，他頭都沒有回，一把抓住那個棍子，向前一甩，這四個青年都被摔到河裏去了。他還在那裏說，唉！你們怎麼開這個玩笑？我還以爲我釣到了大魚呢！他不動聲色，也不生氣，看見這兒個人從水中爬上來，只說「年輕人，不要開玩笑啊」，也不罵他們，修養到了這個程度。

「故名不出其一家」，他說我師父有那麼高的武功，那麼大的力氣，連家裏的人都不知道，這就叫高手。「今臣之名聞於諸侯，是臣違師之教，顯臣之能者也」，他說我出來以後，天下有大名，都說我力氣大，武功高，這違背了老師的教訓，在外面出風頭，不是一個學武人該有的修養。

「然則臣之名，不以負其力者也」，但是，我這個天下第一不是假的，有這個名就有這個實。「以能用其力者也」，這就是武功的哲學了，也就是軍事、政治最高的指揮哲學。武功到家了，可以通最高的軍事謀略學。他說我的大力氣是善於用力，不是被力所用。如果生氣了，臉紅起來，氣呼呼的一拳打出去，打到哪裏去了都不知道，這個是被力所用。他能把知了翅膀摘下來，把手裏一張紙一甩出去就是武器，可以殺人，這叫善於用其力者也，是知道重點在哪裏。「不猶愈於負其力者乎」，因爲善於應用其力，真的武功學到了，雖然只隔一件衣服也不會被人打傷。有些女同學說，學個武功，上街就可以防身。我說你們女孩子自然有防身之道，用指甲一抓，對方一痛就跪下了，這不是防身之道嗎？不過，這是外行用的武功。

這一段故事告訴我們人生哲學，其中有很多的道理。《仲尼》這一篇，是講修道，是講爲人處世之道，把入世之道瞭解了，才能談出世的最高成就。不過真的出世也是在入世中出世，這是常道。不懂這個，光以爲逃避一切去打坐纔是修道，那是最初步的，還不能用。佛學裏叫做小乘。大乘是入世的，所以這一篇是講人生之道。

公子牟與公孫龍

中山公子牟者，魏國之賢公子也。好與賢人遊，不恤國事；而悅趙人公孫龍，樂正子輿之徒笑之。公子牟曰：「子何笑牟之悅公孫龍也？」子輿曰：「公孫龍之爲人也，行無師，學無友，佞給而不中，漫衍而無家，好怪而妄言。欲惑人之心，屈人之口，與韓檀等肄之。」

接着是另外一個故事。「中山公子牟者」，中山是河北一帶，春秋戰國時的重要軍事地區。公子牟是「魏國之賢公子也」，賢公子是我們現在講的「公子哥兒」，這是從舊文化的通稱來的。普通人家的孩子不能稱公子，要世代有功名爵位、書香官宦之家的後代才能稱公子。「好與賢人遊」，他不因家裏有地位有錢而做吊兒郎當的事，他喜歡學問道德，喜歡跟有名氣的學者做朋友。「不恤國事，而悅趙人公孫龍」，他對國家的事不管，而喜歡趙國的公孫龍。公孫龍是春秋戰國時的名家，諸子百家之一。所謂名家，就是講邏輯的哲學家，鄧析、公孫龍啊，都是名家。「樂正子輿之徒笑之」，樂正子輿這一班政治家，就笑這個公子牟。

「公子牟曰：子何笑牟之悅公孫龍也」，他說你們爲什麼笑我跟公孫龍往來呢？你們不同意嗎？「子輿曰：公孫龍之爲人也，行無師，學無友」，這是政治家對哲學家、邏輯學家的批評，這話很嚴重，因爲我們中國文化重師承，重傳承。孔子講尊師重道，師道講傳承，傳承老師的經驗，自己少走幾十年的冤枉路，這是重師承的道理。子輿就說公孫龍這個人行爲上沒有師承，學問上沒有根據，也沒有朋友——所以師友與一個人的成就前途大有關係。孔子的學生曾子就講過這個話，師與友兩方面不可以缺一，「用師者王，用友者霸，用徒者亡」。尤其是一個領導人，任何一個團體單位，領導人必須要有師友幫助，所以良師益友是文化的中心。

他說公孫龍這個人既無良師，亦無益友。「佞給而不中」，佞就是喜歡不成才、不正規的人；雖不算邪，也等於邪。不中（音仲）是不對的。「漫衍而無家」，又散漫，學問亂七八糟，沒有自成一家，沒有一個系統。學術應該有一個專長，他沒專長，什麼都會，而什麼都不到家。「好怪而妄言」，他喜歡古里古怪的事，亂講話，愛辯論。「欲惑人之心，屈人之口」，喜歡論辯，學哲學的嘴巴會講，迷惑別人的思想，拿論辯的方法封住別人的嘴巴，讓人講不出話來。「與韓檀等肄之」，諸子裏有一位韓檀，公孫龍和韓檀這些人交往，很放肆、大膽、狂妄，看不起人。子輿就把公孫龍批評了一頓，說得一毛錢不值。

公孫龍說的奇事

公子牟變容曰：「何子狀公孫龍之過軟？請聞其實。」子輿曰：「吾笑龍之詒孔穿，言：『善射者能令後鏃中前括，發發相及，矢矢相屬。前矢造準而無絕落，後矢之括猶銜弦，視之若一焉。，孔穿駭之，龍曰：『此未其妙者。逢蒙之弟子曰鴻超，怒其妻而怖之，引烏號之弓，綦衛之箭，射其目。矢來注眸子而眶不睫，矢墜地而塵不揚。』是豈智者之言與？」公子牟曰：「智者之言固非愚者之所曉。後鏃中前括，鈞後於前；矢注眸子而眶不睫，盡矢之勢也，子何疑焉？」

這個公子牟一聽臉色變綠了，很不高興。他說你們把公孫龍醜化到這個程度，好像沒有一樣對，「請聞其實」，請你們講一下他的過錯在哪裏。這個等於人身攻擊啊！你惡口批評他這樣不對，那樣不對，一無對處，究竟他學術思想錯在哪裏？

「子輿曰」，子輿說你要聽事實啊，我講給你聽，他就講了幾件事。他說我首先告訴你，你看他這個人亂七八糟，講的話可笑不可笑，「吾笑龍之詒孔穿」，公孫龍專門講大話，他騙那個孔穿說，「言：善射者能令後鏃中前括」，拉弓射箭，這支箭前面是箭頭，箭的後面有羽毛的叉叫括。他說善於射箭的人，「發發相及，矢矢相屬」，矢就是箭，一箭接一箭射出去，每一支箭都連起來。「前矢造準而無絕落，後矢之括猶銜弦」，每箭都射中紅心，一串箭穿過去了，後面的箭也達到那個目標。因箭的餘力未完，就釘住前面那支箭的尾叉，不會掉下來。「視之若一焉」，十幾支箭射出去，看起來連成一排，一條直線一樣。他說有人拉弓射箭，工夫那麼高。「孔穿駭之」，孔穿聽到有人工夫這樣高，就被嚇住了。我們也被他唬住了。

「龍曰」，公孫龍看孔穿被唬住了，說「此未其妙者」，這一種射箭還不是頂高的，他說古代射箭的名家「逢蒙之弟子曰鴻超」，逢蒙是古代射箭的名人，很高明，他是羿的徒弟。羿是我們古代射箭的名手，據說地球剛剛形成時有十個太陽，太熱了，羿用箭把九個太陽射下來，這是上古的神話。逢蒙的弟子叫鴻超，有一天他在家裏跟太太吵架了，發脾氣，「怒其妻而怖之」，想嚇一嚇妻子，「引烏號之弓，綦衛之箭」，烏號是古代黃帝用的名弓，綦衛是地名。他把第一流的武器拿出來瞄準他的妻子。「射其目」，對着他妻子的眼睛就射過去。「矢來注眸子而眶不睫」，當箭射到妻子眼睫毛前時，她眼睫毛也沒有動一下，眼睛也沒有閉一下，「矢墜地而塵不揚」，這支箭就墜在地上，像一張紙一樣，輕輕掉下去，一點灰塵都沒起來。這個武功多高啊！他說你聽公孫龍這個混蛋的話，胡扯到這個程度，「是豈智者之言與」，這是一個有學問的人講的話嗎？有道理嗎？

我們大家聽了原告所說，就像是毀謗罪，人身攻擊。實際上，工夫能不能練到這樣？我們大家想想，可惜我們在座的同學們沒有練過武功的，這是真能做到的，這個沒有什麼稀奇。可是子輿這個人少見多怪，所以才說公孫龍是吹大牛。

公子牟說，有學問有智慧的人所講的話，不是笨人能夠聽得懂的，這句話就把子輿罵慘了。「後鏃中前括」，他說射箭一支連一支，這有什麼稀奇啊！這是個力學上的道理，拉弓射箭也一樣，所以武功練得好，打人不要拳頭的，輕輕一點就可以打傷人、打死人，因爲懂得力學的道理。「鈞後於前」，他說第二支箭、第三支箭接到前面一支箭的尾巴，因爲第一箭射出去有力量，第二支箭射出去，他計算這個力量剛剛到第一箭的尾巴後面，再借用第一支箭帶動的力量向前面走。

老實講，練過武功的人就懂了，最後練的不是武功而是道了。拿佛法來講，一切唯心，心理的作用自然做到。「矢注眸子而眶不睫，盡矢之勢也」，其次講他箭射妻子故意嚇她這件事，也沒有什麼稀奇啊！他的武功練到能控制射擊的力量，那是完全靠感覺，力量剛剛到達目的就下去了。所以，一個善於武功的人，一拳可以打死一頭牛。但是他故意嚇你的時候，拳頭打到你身上，你連感覺都沒有，因爲他的力量可收可發，自己控制得住。「子何疑焉」，他說這有什麼可懷疑的啊？你拿這個攻擊人家不是笑話嗎？

樂正子輿真正的問題還沒有講完，留待下回分解。

《列子臆說》（中）第五十三講

樂正子輿曰：「子，龍之徒，焉得不飾其闕？吾又言其尤者：龍誑魏王曰：『有意不心，有指不至，有物不盡，有影不移，髮引千鈞，白馬非馬，孤犢未嘗有母』，其負類反倫，不可勝言也。」

上次講到這個樂正子輿與公子牟論辯，講了一半。樂正子輿這個「樂」字，作爲姓氏，應唸作「嶽」的音。「樂正子輿曰：子，龍之徒，焉得不飾其闕」，樂正子輿講，你是公孫龍的學生黨徒，當然捧自己的老師，縱然有缺點，你自然儘量幫他掩飾。「吾又言其尤者」，他說我再說一說公孫龍那些荒謬的理論。說到這裏，我們首先要了解，公孫龍是一個哲學家、邏輯學家，古代對邏輯論辯很不喜歡，認爲都是詭辯、亂扯。實際上公孫龍並沒有大錯，樂正子輿卻認爲是錯的，當然各派不同。現在他要說公孫龍最錯誤的地方，我們看究竟是不是錯。

不心 不至

「龍誑魏王曰：有意不心」，樂正子輿說公孫龍對魏王說的理論堪稱大逆不道，公孫龍講「有意不心」，認爲一個人在使用意識思想的時候，不是用心。其實這個話非常高明，後代，尤其現代，借用佛學唯識家的說法，所謂意識思想，是用第六意識，不能代表整體的心。中國文化講心不是指心臟，心只是個代名詞，與印度文化佛學講的心一樣，是心物一元的代名詞。唯識學把心分成八個部分，眼耳鼻舌身的反應，生理機能的各種反應屬於前五識的作用。我們常常拿水來做比方，水波浪表面的那一層花紋，是前五識眼耳鼻舌身；第六意識是透過腦所起的作用；第七識就不是腦了，心的第七個部分稱末那識，包括身心內外全部。譬如我們人站立時，所放射的光與放射的氣，內外與知覺、感覺都有關的，大概是兩手伸開那麼一圈，頭頂也是一樣。所以古代畫神像、菩薩像，頭上有圓光，現在科學可以證明人體都會放光，萬物都在放光。在人體感受的知覺內外範圍，屬於心的第七部分。超過這個範圍，而與宇宙物理世界、精神世界合一的那個功能，則不完全在這個身上，但也與身體有關係，在唯識學方面講有一個代號、名稱，叫做阿賴耶識，含藏識。

回過來看上古文化，講到公孫龍的這個哲學思想，他的論辯的成就已經很偉大了。他講得沒有錯，當時的人因爲不懂他的意思，所以把「有意不心」理解爲用意識的時候忘記了心的全體作用。換句話說，一般人把意識的作用當成了自己心的全體作用，這是有問題的。公孫龍的理論標題，就是這四個字，可惜有關的書後世沒有留傳下來，也許是秦始皇焚書時燒掉的，也許是楚霸王燒鹹陽宮殿時燒掉的，反正公孫龍的東西都沒有了。但是在《列子》以及其他子書裏，留下一點影子，所以現在我們只能看到他的標題總綱，就是「有意不心」，講得很高明。

「有指不至」，這個「指」就是宗旨的「旨」，古代通用。譬如說禪宗有一本書叫《指月錄》，就是由於《楞嚴經》佛說以指指月，要根據指頭去看月亮，不要把指頭當成月亮。宗旨在邏輯上、哲學上代表了一個思想理路、一個作用、一個歸結的事。「有意不心」，意不是心，這是一個宗旨之所在，是講心不在意上。因此他的第二個標題——「有指不至」，是說訂立了一個宗旨，但那並不是真理的最高點，因爲有指就不至，不能達到那個全體。目標雖建立了，真理反而受了矇蔽，所以不是最高的真理了。

譬如希臘哲學經常談政治思想，大家喜歡研究柏拉圖的「理想國」，希望人類建立這麼一個理想的社會國家。中國的儒家則有「大同思想」，是大同世界的理想；道家則有「華胥國」，因黃帝的華胥夢而有這個華胥國的理想。儒家的大同世界，就是《禮記•禮運篇》的理想。理想國、華胥國、大同世界，也就是「指（旨)」，構成了一個目標、藍圖，不管是講古代還是講未來，希望人類世界達到這麼一個境界，這麼一個真正安定的天下。

一個學政治哲學的同學問，老師啊，這個理想的世界，人類究竟怎麼樣達到？其實我們永遠達不到。理想世界就是理想世界，假定人類達到了這個世界，就是人類毀滅的時候了。你不要看人類亂七八糟，戰爭啊，你爭我奪，人類就是那麼一種動物，在矛盾亂七八糟中活得很有趣；如果一切變得安詳了，人活着的意義就沒有了，就不想活下去了。這個道理就是《易經》八八六十四卦最後一卦，叫未濟卦。人類的歷史、宇宙的現象、人類理想的世界、政治的哲學都是沒有結論的，所以永遠是未濟，永遠沒有結論，永遠演變下去，這是哲學的道理。這也就說明公孫龍的思想沒有錯，「有指不至」就是建立了一個目標，不容易到達。譬如我們每個人人生都有理想，永遠達不到，乃至老了、快要死了，還在想我的兒女、孫子孫女、外孫外孫女怎麼樣，頂好怎麼樣。但是永遠沒有一個人達到理想的。如果這個人達到理想也許就會瘋了，因爲達不到理想所以沒有變成瘋子，還不錯！這個道理就是「有指不至」。換句話說，真正的東西無所指，是空的，像這個虛空一樣，沒有固定的方位，沒有時間空間，去掉一切的相對，無所不在，那就是「指」的道理。所以公孫龍的思想，在我們幾千年後看起來反而很高明，也是道家學派的一個演變。

不盡 不移

「有物不盡」，宇宙的功能是無量無邊的，有了萬物以後，萬物不足以代表宇宙功能的萬分之一，如果在萬物現象界看宇宙的功能，很偉大，山是那麼高，海是那麼深，太陽那麼熱、那麼亮，所以宗教家歸功於一個神或者一個主宰的偉大。但是不管宇宙是哪一個老闆造的，是哪個工廠出來的都不管，有了物理物質的現象，已經不足以完全表達宇宙的功能，所以叫做「有物不盡」。

我們的人生也是「有物不盡」，換句話說，人生的境界是很可憐的，都被物質的慾望拉着走，物質越發達，人類的煩惱痛苦越多。過去幾千年東西方的思想，尤其是在東方，在中國，一切的文化、經濟，各種思想都建立在農業社會的基礎上。十九世紀末期，西方工業的發展、科學文明的進步，使農業社會的基礎站不住了。可是現在全世界的文化走向，表面看好像是工商業文化的時代——請諸位年輕同學留意啊，未來幾十年，誰能夠在世界上了不起，全憑科技的發展。但是據我看來，科技的發展使世界更混亂，將來世界的人可以用機器人來取代，人可以控制人的生命，一切都可以轉變。頭腦不聰明的人，將來把頭腦裏哪一根神經抓出來修理修理，人就變聰明瞭。所以這一兩天我常常講，關於遺傳工程的發展將來怎麼樣改變人類，不知道。這就是物的發展結果，有物就不能盡，是不能盡生命的意義，不能盡宇宙的作用。

「有影不移」，人或任何一個東西在太陽下都有影子，影子是不會自己移動的，假使人走動，那個影子纔跟着動。換句話說，再深一層講，公孫龍的思想越看越嚴重，他認爲宇宙萬有的一切變化都是影子在變化，變化的是現象，也同佛學所說的一樣，都是幻變，能變的那個東西啊，沒有變化。譬如我們人的生命，由年輕到中年，到老病，到死亡，都在變；可是有一個不變的，人老心不老，你那個能思想的「能」還是一樣。「有影不移」，變動的是影像，不是真實的生命。我們現在看公孫龍的論辯，他的哲學思想是很高的，只是古人覺得他所講的超出了現實的想象，所以認爲他不對。

「髮引千鈞」，他說一根頭髮可以把一千斤的重量引動，這個沒有什麼稀奇，現在我們有科學的瞭解，就是力的作用，一個非常大的機器，可以用指頭一按就發動了。譬如一顆原子彈、氫彈，用手輕輕一按機關，即可毀滅多少人啊!那豈止千鈞之力！又如我們搬一千斤重的東西搬不動，如果懂得用力的，慢慢做圓周形一點一點地移，就動了嘛，這就是力的道理。所以他說一根頭髮可以引動千鈞，也沒有錯啊！

至於各方面批駁他，「白馬非馬」，也沒有錯啊！這也是邏輯，白馬是指那個白的東西，白馬是以白的觀念爲主，並不是以馬爲主；而馬是一個動物，這是白馬、這是黑馬，就是告訴我們以白的爲主、以黑的爲主，是顏色的辨別。邏輯上白馬是個特稱，馬是個總稱。你說我們樓上住的都是人，人是個總稱；我們樓上住的有一個人，那個人就是特稱了，那個人是高人或是矮人，是胖人或是瘦人，又不同了。所以白馬非馬，這是公孫龍的理論。

「孤犢未嘗有母」，犢就是小牛，一頭小牛既然叫做孤犢，可見它沒有媽媽，這是很明顯的。中國古代，父親過世叫失怙，無母叫失恃。可是古人認爲他這些句子、這些用法古里古怪。我們現在看公孫龍，一點不怪嘛，可以說他的頭腦太清醒了，他的哲學思想、邏輯分析，每字每句都不亂用。時代雖不同，但是歷史還是有定評的。我看我們所處的這一個階段，文化的亂、文學的亂，太濫了，等於一個沒有文化的階段。

講到這裏爲止，樂正子輿說公孫龍不合理的話太多，這裏他提的只有七件。但照我們的看法，公孫龍一點都沒有過分，很合邏輯。可是這個樂正子輿批評，「其負類反倫」，負就是相反、違背的意思。文學上罵一個人爲負心人，指男女戀愛中途反悔了，就是違背良心，負就是反面的意思，說他不倫不類，跟大家相反，跟一般的人觀念次序習慣都不一樣。「不可勝言也」，講不完、說不盡，還有很多的理論，他說我只講中間特別古怪的這幾點。

物與心 力與勢 馬與牛

公子牟曰：「子不諭至言而以爲尤也，尤其在子矣。夫無意則心同，無指則皆至，盡物者常有，影不移者，說在改也。髮引千鈞，勢至等也。白馬非馬，形名離也。孤犢未嘗有母，非孤犢也。」樂正子輿曰：「子以公孫龍之鳴皆條也。設令發於餘竅，子亦將承之。」公子牟默然，良久，告退曰：「請待餘日，更謁子論。」

「公子牟曰：子不諭至言而以爲尤也」，尤是過錯的意思，有時候是更加的意思。至言就是真理。公子牟聽了他的講法，就很客氣地說，先生你啊不懂真理的論辯，反而認爲他錯了；「尤其在子矣」，在我看來，錯誤在你，不在公孫龍。

接下來他替公孫龍辯護，「夫無意則心同」，他這裏講的就不是剛纔我所說的解釋了。他說一個人真達到了無意，就是學佛修道的人，心裏頭沒有雜念，坐在那裏也沒有睡着，腦筋清醒，可是沒有亂想，沒有意識作用，這就是心同了，就清淨了，等於一個嬰兒的狀態，沒有慾望，沒有太多的思想，心就同了，那就得道了。「無指則皆至」，假使人類不設定一個目標，大家都一律平等，天下人就不吵不鬧、不鬥爭、不戰爭了，天下也就大同了，那多好！很多事情都是人爲建立一個目標宗旨，不合於這個宗旨就是反叛，一切都是這樣搞壞的。

「盡物者常有」，盡物就是去掉物質，我們普通人的習慣，把物質世界的一切東西都當成真實的，其實物質世界的一切都是假的，因爲它們都會變去的，哪怕是地球，也天天在變，總會有一天變成沒有了。所以，能夠瞭解一切物質畢竟是空的，你就可以徹悟生命是永恆不變的了。

「影不移者，說在改也」，他說影子的變化，外形的變化，假使人站着，人有轉動影子就變了，要影子不移，必須主體東西不動。等於我們人，如果思想安定了，就不會跟隨外界變化。

「髮引千鈞，勢至等也」，一根頭髮可以牽動千鈞的力量，那是力學的問題，那是用勢，不是用力。所以我常與美國的將領說笑話，我說西方有軍事專家，沒有軍事哲學家。中國有兵略家，那是最高明的軍事哲學家。《孫子》十三篇就是軍事哲學，全世界研究軍事的沒有不讀《孫子兵法》的。不過翻譯得好不好？我看都是問題。《孫子兵法》有《用勢》這一篇，我跟外國學軍事的朋友說，你們現在不懂啦，用力不是用勢，多少人口，多少武器兵力，多少經濟能力，那是比力量，像美國和前蘇聯有幾顆原子彈，那我們不要比了，我們只有鴨蛋，這是比「力」。中國的軍事是用「勢」，四兩可以撥千斤，就是「髮引千鈞」。一個弱小的人，一拳把世界大力士打死了，以弱擊強，用的是勢，勢的道理與用法很難。所以現在你們學太極拳，我笑你們是混水摸魚，混水摸魚還打得到人嗎？拳學好時，一根頭髮一拉，就可以要人的命，你拳這麼打過來，他只要這麼一轉，就把你的力量化開了，就把你甩出去了，這是用勢不是用力。這個用勢的道理很深很深，用勢是力學的問題。勢到了最後，是與大力量有同樣的結果。

「白馬非馬，形名離也」，這是邏輯，白馬是講白顏色的馬，馬是指有一種動物叫做馬，有一種動物叫做牛，馬是馬、牛是牛，而白馬不是指普通的馬，是特稱。馬的「形」同它的「名」，這兩個的分類不能混爲一談。你說我看過白馬，認爲所有的馬都是這樣，你就錯了，那是白馬是這樣，黑馬不是這樣，「形名離也」。

「孤犢未嘗有母，非孤犢也」，一個孤犢根本沒有媽媽，「非孤贖也」，古人說這一句話文句有問題，他說「非孤犢」，不是孤犢，不是這個孤兒了。依我的看法，這裏並沒有掉字，他的意思是說，如果有媽媽的話，就不算是孤兒了。

公子牟替公孫龍所作的這一篇辯護完全對，他說，錯的不是公孫龍啊，因爲你的程度不夠、思想不夠、學問不夠，所以認爲他錯了。

「樂正子輿曰：子以公孫龍之鳴皆條也」，樂正子輿說我辯不過你，因爲你崇拜公孫龍，所以你認爲公孫龍之鳴一一鳴就是鳥叫的聲音，拿現在觀念來說，你認爲公孫龍的吹牛都是對的，是很有條理的，我拿你沒有辦法，你有偏見。

「設令發於餘竅」，如果公孫龍不用嘴巴講，鼻子裏嗯一聲，「子亦將承之」，你也會認爲是對的。這個罵人罵到極點了。事你看世界上人的思想，自己認爲對就是對，其實樂正子輿錯了。

「公子牟默然」，你們青年同學要學了，出去交際應酬，做人做事，乃至做個好的外交官，就要學公子牟，他到底修養好。他看到姓樂的這樣一個水泥腦筋，自己也就一句話不說。「良久，告退曰：請待餘日，更謁子論」，他稍稍等了一下，說我告辭了，過幾天我再來拜訪，我們再談。實際上下次不會來了，可是也不給人家難堪。如果他立刻站起來要走，會覺得好像脾氣大，所以寧可自己保持風度，這是最好的外交禮貌。

《列子臆說》（中）第五十四講

堯的民主思想

堯治天下五十年，不知天下治歟，不治歟？不知億兆之願戴己歟，不願戴己歟？顧問左右，左右不知。問外朝，外朝不知。問在野，在野不知。

現在開始另一個題目了，由公孫龍的這個哲學論辯，而講到政治哲學問題。我們這個老祖宗唐堯，歷史上公認的聖帝，是悟了道的帝王。爲什麼有些皇帝稱爲聖帝？中國文化有個標準，就是剛纔公孫龍講的「有指不至」，指個什麼呢?要內聖外王，等於得道的菩薩出來領導政治，外王天下。這個「王」字有兩個作用，一個是興旺的「旺」，一個是作用的「用」，用也是王。所以歷史上的明王，黃帝以前切斷不談，以黃帝爲首，接下來是堯舜禹三代公天下的帝王，都是得道的。

可是我們研究研究，這三帝都是活到一百多歲才讓位的，年輕人還要命長才能等到那個時候哦！像堯由下面提拔舜，培養了五十年，各部門都磨鍊過，經歷了多少困難。後來幾十年唐堯不問政治了，都是舜出來代表，培養他當皇帝的經驗，到了晚年，堯才把位子讓給舜。這些資料要讀《尚書》。

學政治不是書生的理想，書讀好了不一定能做事哦！所以提拔一個後進的青年，常常試他一下，不行；下一次再叫他做事，又不行，只好算了。如果是那個材料，這個做好了再做那個，纔可能一步一步提上來。

所以後世的帝王，像唐朝，甚至於清朝，皇帝培養繼承人大多不敢宣佈，因爲人類最大的本事是喫醋。女人固然喫醋很厲害，不過是與女人之間嫉妒而已，男人喫醋的嫉妒比女人還厲害，一個人學問比他好，地位比他高，連這個人都不認識就會罵他，喫醋！所以我們常常說笑話，女人喫醋是鎮江醋，男人喫醋是山西醋，喫得更厲害。所以我認爲人類第一本事就是喫醋。

你看古代的帝王，有時候叫某個兒子多來看看，練習看公事，代批公文，那就是有意培養他。今天有人來跟我討論雍正皇帝奪位問題，我說你讀正史就知道，康熙早看出來了，十幾個兒子只有這個兒子能夠繼承，所以找他批公文了。譬如武則天是女人，怎麼當了皇帝呢？是唐高宗養成的嘛！皇帝懶得看公文，叫她代批，東批西批的，她當然把天下就批給自己了，那是很自然的。所以讀歷史要用另外一隻眼睛來看。

當「堯治天下五十年」，堯這個皇帝是有道之士，讀這篇文章看出來他的道德在哪裏。「不知天下治歟，不治歟」，他不曉得把這個天下治理得好還是不好。你說他不是一個白癡嗎？自己都不曉得好不好嗎？一點都不是白癡，這是他的客觀，因爲好與不好沒有固定標準。一個社會不可能使天下人都滿意，你滿意我就不滿意，我滿意他就不滿意。所以他不知道天下是已治還是未治。

「不知億兆之願戴己歟，不願戴己歟」，也不曉得下面的人民是願意擁護自己呢？還是不願意擁護自己？所以做民意測驗都靠不住，因爲民意測驗可以作假，所得的報告多半都不真實。這是告訴青年人，做領袖的要學唐堯的態度，要客觀。所以像昨天一個同學說，某某人當面講我怎麼好。我說當面的話能夠聽嗎？世界上的人哪個當面不講你好啊！面子上很好，肚子裏在罵你。所以一個當領袖的，不要給現象騙了，千萬人講好不算好，因爲你的權位在那裏。譬如說我們做老師上臺了，大家很客氣，別人只好對你客氣一點，如果你還真以爲自己了不起，那你就沒有資格當老師了。

堯自己不知道民意如何，「顧問左右」，現在很多地方都有「顧問」，尤其官做大了，退下來到處當顧問，顧問的名稱來源就出在這裏。所以講文化，古代這些事情的說法叫典故，也叫掌故，要有所根據。顧問就是這個頭回過來問左右的人，你聽到外面怎麼說？「左右不知」，堯這個好領袖就有好乾部，旁邊的人也答覆不知道，很難斷定。

「問外朝，夕卜朝不知」，夕卜朝是什麼？古代的朝廷，拿現在觀念是中央政府，中央是天子，地方分治叫諸侯，諸侯所在的地方政府也有朝廷，就是外朝。問外朝，就是中央訪問地方政府的諸侯，外朝也答覆不知，也不敢下結論。

「問在野，在野不知」，在野就是普通民間了，我們現在講普通社會。社會這個觀念是從西方文化過來的，過去就是在野，不擔任公家的職務就可以稱在野。在野基層的社會也不知道，沒有一個結論。

堯作民調

堯乃微服遊於康衢，聞兒童謠曰：「立我蒸民，莫匪爾極，不識不知，順帝之則。」堯喜問曰：「誰教爾爲此言？」童兒曰：「我聞之大夫。」問大夫，大夫曰：「古詩也。」堯還宮召舜，因禪以天下，舜不辭而受之。

「堯乃微服遊於康衢」，堯當時做了民意測驗，都得不到結論，只好化裝成老百姓，到人多的街市裏去聽消息。古代平民也叫做微，後來也叫做白衣，也叫做布衣。有時候皇帝「微服巡行」，使人認不出來。「康衢」，指寬大的道路，鬧熱的地方。

「聞兒童謠曰」，堯聽到小孩子唱歌:一一有時候變亂時代常常有孩子唱莫名其妙的歌，誰教的不知道。堯聽到孩子們唱「立我蒸民」，古體的詩詞四個字最多了，「立」就是我們現在講建設、建立起來，「我」，建立我們這個國家，「蒸民」，這個蒸是形容詞，形容這個國家老百姓們像蒸饅頭那樣，開發新的觀念，不斷地開發、發展，快樂祥和。

「莫匪爾極」，都是靠你做得好，使我們生活安定下來。這是讚歎堯，可是沒有指名道姓，只說都是因爲你做得好到極點，今天大家纔有飯喫，使我們活在這個世界上「不識不知」，就是無憂無慮，什麼都不用管，反正有一個最好的皇帝大當家。「順帝之則」，古代這個「帝」字代表上天，代表最高的領導，我們只要服從上天的那個法則，就有很好的生活了。

堯出去爲什麼聽童謠？因爲兒童無心，這個童謠不是老師規定唱的，是隨便聽來的話。我們以前的童謠我還記得，前幾天還給他們念，「小姐小姐，你莫生氣，你喫香蕉我喫皮，你坐椅子我坐地」。這是小學生唱的，不曉得你們諸位有沒有聽過！因爲我很注意這些，這都是兒童文學，不要人家教的。這表面上恭維小姐，實際上罵得那麼慘，這是時代的變態。研究童謠很有意思的，社會國家要動亂的時候，搖言就出來了。童謠也好，古里古怪的話也好，每一代都有。最大的童謠是預言，像《推背圖》、《燒餅歌》，都是對歷史的反映。

堯聽了童謠很高興，就問「誰教爾爲此言」，是誰教你們這些的啊？「童兒曰：我聞之大夫」，這個小孩說，我聽做官的那麼講。堯就很懷疑了，這個難道是我的部下故意編出來的嗎？「問大夫」，就回來問有功名的大夫。「大夫曰：古詩也」，他說這是上古傳下來的，證明這個歌不是堯時代的，中國上古就有這一套。所謂上古，就是母系社會時代，那時沒有領袖，也沒有帝王，社會都是自然地發展，誰都不管誰，生命自然地活着。「順帝之則」，也就是聽其自然的意思。

唐堯聽了童謠很高興，知道自己的成績了，同時也懂了一個哲學，當政治真達到最高理想的時候，老百姓反而沒有思想了。一個人的思想多、問題多，都是時代苦難所刺激出來的，所以在一個完全安定的社會，孕育不出好孩子；古代的英雄豪傑忠臣孝子，都是艱苦磨鍊出來的。所以我常常說，臺灣三十年來太安定了，太承平了，小孩子由幼兒園一直到大學研究所，一帆風順，從南部高高興興坐上車子，到臺北、到基隆就是最遠的了。像我們當年要讀個大學，那談何容易啊！像在南方江浙福建一帶的人，要讀北京大學比到外國留學還困難，學費之高，一個縣裏有一個大學生，大家都側目而視之，就同釋迦牟尼佛睹明星而悟道一樣，看到天上去了。

那你就想想看，現在好像教育普及，實際上知識普遍低落，社會安定；大學裏教出來的，多半是白癡一樣，那真是「不識不知，順帝之則」，什麼也不知道，什麼常識都沒有，只會聯考。考出來以後再考公務員，除了這個考功以外，沒有真學問，人情世故不懂，天下大事不懂。所以由這個歷史故事，我們讀書要啓發自己，要聞一而知十，你只會背書有什麼用？能夠這樣瞭解以後，再讀這一篇，感慨、感想就很大。

禪讓與封禪

聽了這個話，堯回來自己曉得了。這個是禪宗的話頭了，堯對自己的成就是不滿意還是太滿意，這裏沒有結論。「堯還宮召舜」，他爲什麼回宮馬上找舜進來，傳位給他？因爲堯是管大問題的，後來幾十年的政治都是舜在做哦！換句話說，堯的政治成果是舜的功勞，所以他很明白。注意「召舜」這個「召」字，皇帝叫下面人叫召見。

「因禪以天下」，這個禪不是禪宗的禪，是謙讓的意思，所以叫做禪讓。這個禪字意義很多，古代還有封禪，封禪不是謙讓。中國上古的帝王，殼舜禹曾封禪泰山，封禪就是天下太平了，自己的政治成績好，老百姓生活安定，帝王登高山向天地禱告，你交給我的任務我做得差不多了，可以告慰天地。封禪是這個意思。中國文化尊師重道，孔子是老百姓哦，但是皇帝到孔林跪拜，尤其清朝皇帝特別尊重孔子，還行三跪九叩之禮。所以清朝能夠維持三百年之久，其中應用的巧妙就很高了。所以我們每年祭孔極爲慎重。

外國的學者研究中國文化，說中國上古沒有宗教。我說你們是根據二毛子的瞭解，所謂二毛子，是說外國留學回來、自己中國文化都不懂的人。青年同學注意哦，中國上古的宗教在司馬遷的《史記•封禪書》中寫得很清楚，封禪就是宗教的情操、宗教的精神形態統統有了，所以中華民族的文化基礎與西方絕對不同。

禪讓就是讓位，堯讓位給舜，舜讓位給禹，我們歷史上稱這三代是公天下。禹也要讓位，但是天下人不服被讓位的人，最後還是擁護了禹的兒子，因此變成家天下。

堯此時讓位給舜，下面一句你們一定很奇怪，「舜不辭而受之」，舜一點都不推辭而接受。因爲古代有這些記載，所以歷代有些人說，堯年紀大了，被舜逼，不得不讓位給他，就是因爲這一些句子交代不太清楚所致。實際上，他們在公事上是君臣，在私情上像父子，依我的看法，舜不願意堯那樣大的年紀還辛苦管國家的事。其實舜年紀也很大了，所以舜接位後，趕快提拔大禹治水，舜的幾十年安定是靠大禹的功方，売是靠舜的功勞，都是一步一步提拔上來的。用規在的觀念來說，就是他們趕快培養接班人，舜是堯的接班人，禹是舜的接班人。所以舜到這個時候啊，「不辭而受之」，不敢推辭，就挑了起來。後來有人認爲舜「不辭而受之」是安排好的，也有人講，堯看看自己兒子不行，因此把兩個女兒娥皇、女英都嫁給舜，天下就給了女婿，女婿是半子嘛，況且兩個女兒在監視他。我總覺得後來的人這些思想很有問題，似乎是以刻薄的心地看別人，在我是不同意的。我覺得這個禮讓是當然的事，看到老人辛苦，你休息吧，我來擔當。這是一段歷史的故事，也是一個政治哲學的思想。

關尹喜談道的境界

關尹喜曰：「在己無居，形物其著，其動若水，其靜若鏡，其應若響，故其道若物者也。物自違道，道不違物。善若道者，亦不用耳，亦不用目，亦不用力，亦不用心。欲若道而用視聽形智以求之，弗當矣。」

這是講修道，道的用。關尹喜就是函谷關守關首長，名叫喜。老子年紀大了，想溜走出國去，騎青牛要出函谷關。關尹晨起，見紫氣東來，心知必有聖人過境，看到一個騎牛的老頭子過來，他就跪下來求道，所以我們現在的《老子》五千言就是爲了他寫的。關尹喜得了老子的道，就放老子出關了。後來道家講老子出了關到印度，搖身一變就是釋迦牟尼佛。佛教則稱文殊菩薩到中國搖身一變，變成孔子；普賢菩薩一變，變成老子。道佛兩家吵得一塌糊塗，這個是宗教之爭，搞不清楚的事，反正老子不知所終。至於關尹子，有了老子的五千言，辭官修道去了，最後得道，後來道家稱他爲關尹子。

關尹子說，「在己無居」，道的境界在自己身心上面，但不停留於任何部位，如果說感覺氣脈到頭頂了，到丹田啦，在這裏啦，在那裏啦，那是有所居，有所居就不是了，因爲一切空的。「形物其著」，這個心隨時無念，心境空的，外境一來就起作用；人來了，請坐，走了，還是空的。所以學佛修道，不是光在家裏閉眼打坐啊，那也是有居嘛，居在那個腿上，打坐是練腿，不是修道哦！真正得道的人能夠做事，「其動若水」，沒有固定方位的，像水一樣自然地流來流去。你把它擋住了它也不生氣，慢慢流，流滿了，它從你上面又翻過去流走了。「其靜若鏡」，修道人的心境永遠是寧靜的，像明鏡一樣，所以物來則應，物去不留，心中沒有念，什麼煩惱痛苦、喜怒哀樂，心中都不留，這是修道。你學打坐幹什麼？打坐就是有居有所住了。「其應若響」，問打坐的人，你好嗎？回答好，當然一問就一答，答完了心就空了，本來空的。「故其道若物者也」，所以真得道的人同物理的作用一樣，非常自然，順其自然。「物自違道，道不違物」，心物一元的，一切萬物看起來跟道是相違背的；但真正修道、懂得道的人並不違揹物。譬如說，修道的人一定不喫飯、不喝茶，沒有這一回事，飯茶都是物。乃至有些人看到女同學們，還說你學佛還要打扮？我說爲什麼不打扮？你看觀世音菩薩、文殊菩薩都在打扮，掛了叮叮噹噹的一大堆，所以該不該打扮，當然不一定。但是不可太有偏見，道理就是「物自違道，道不違物」，心物都是一樣。

「善若道者，亦不用耳，亦不用目，亦不用力，亦不用心」，真正懂得道的，打坐不用眼睛，不用耳朵，也不用力，也不用心，大休息，這就真合於道了。結果你們坐在那裏，又用力、又用耳、又用心，不合於道的自然。我們修道打坐的同學們檢查自己看看，觀音法門是用耳，觀自在法門要用眼睛，練氣功是用力，修唸佛、觀想啊是用心，每一條都犯了戒。「欲若道而用視聽，形智以求之，弗當矣」，結果你想修道，靠耳朵、靠眼睛、靠形體、靠思想知識，都錯了。那麼怎麼纔對呢？下次再說。

《列子臆說》（中）第五十五講

上次講到有關修道、修養的境界，我們不要輕易放過，再把它重複一下。

「關尹喜曰：在己無居」，大家很多研究佛學的，等於《金剛經》裏講的，「應無所住而生其心」，心性的修養是「無居」，沒有一個呆定的點。譬如我們學佛的人，打坐唸佛，或者做什麼工夫、守哪個竅啊，都已經執著一點有所居了。真正修養的境界，是沒有固定的。

「形物其著」，此心清淨靈明地應付外面的世界，外面事情一來馬上起作用，就是「應無所住而生其心」，所以跟佛學的道理一樣。真正修道不是死的，要能夠起用，「其動若水」，就是像水一樣那麼活潑，永遠擋不住的，非常靈活。「其靜若鏡」，打坐這個修養就是靜態，但靜的時候不是昏迷的，是心像個明鏡，一點渣滓都沒有。「其應若響」，如洪鐘一樣，有叩則應。

「故其道若物者也」，所以這個道像什麼？宇宙萬物是自然的，成長很自然，生滅也很自然，所以心物都是同一個道理。爲什麼道同一切物是一樣的？「物自違道，道不違物」，宇宙萬物與人常會違反了自然的法則，與道相違背；而道則無所不在，和萬物並不相違。

所以「善若道者」，這個「若」的意思是如，是好像，不過在古文裏有時是「這個」的意思。所以善於懂得這個道理、有了道的人，「亦不用耳，亦不用目」，聽的時候不是用耳朵，看的時候不是用眼睛，「亦不用力」，乃至於用力的時候並不是用力氣，可是能夠達到目的，這是氣功了，「亦不用心」，不用妄想的心。

如何瞭解道

「瞻之在前，忽焉在後；用之，彌滿六虛；廢之，莫知其所。亦非有心者所能得遠，亦非無心者所能得近，唯默而得之，而性成之者得之。知而忘情，能而不爲，真知真能也。發無知，何能情？發不能，何能爲？聚瑰也，積塵也，雖無爲而非理也。」

關尹子繼續說，「欲若道而用視聽形智以求之，弗當矣」，修道的人，假使用眼睛、耳朵來求道，「形智」，用形體、用後天的知識來求道，就違反了道。所以道這個東西很難了，你怎麼去了解呢？「瞻之在前，忽焉在後」，這兩句話我們曉得《論語》裏用過，是孔子的弟子讚歎孔子。不過在這裏同樣的文句是說這個道在哪裏呢？好像看到在前面，有一點點看到了；再研究一下，不是這樣，所以在前在後捉摸不定。不過，這樣一來啊，就違反了「無居」，而變成「有居」了。實際上它無所謂前後、中間、內外，道是無所不在的。道能夠用，我們講戒定慧，在體的時候萬緣放下，而在世間法則一樣都不丟。因爲起行的時候，有六度萬行，萬行門中不捨一法，不是萬緣放下，是萬緣提起。要在一切處、一切事都能夠起用，不然不叫做道，否則你成道有什麼用?你成了佛又怎麼樣？

所以「用之，彌滿六虛」，道不是不可以用，越用越出來，用之不盡，取之不竭。六虛就是東南西北上下六方，就是六個方面的虛空都充滿。「廢之，莫知其所」，如果放下了，什麼都沒有，了不可得，本來無一物，就是這個道理。

「亦非有心者所能得遠，亦非無心者所能得近」，這裏要特別注意啊！後世研究中國的佛教，發現佛法進入中國後被道家儒家融化了，都是一樣，因爲真理只有一個。所以《列子》中這句話是說，道這個境界，不是你有心去求而遠，也不是無心去求而近，所以「有」也不錯，「空」也不錯。但是「空」的境界抓住也錯了，「有」的境界抓住也錯了，所以佛學加一句「非空非有，即空即有」。這裏道家的道理也告訴我們了，這是我們固有的文化，是在佛學沒有進入中國之前就有的哦！

譬如我們儒家也這樣講，「亦非有心者所能得遠」這一句話，就是《中庸》第一句話「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教；道也者，不可須臾離也」。人沒有離開過它，「可離非道也」，可離開的就不是道，不修就沒有道了，這個不叫做道。因爲道你修它也在，不修它也在。你說那我何必修它？但是你不修行，就不會跟道的光明面合起來，走的是道的黑暗面，所以錯了。修是恢復它的光明面。

《大學》是孔子的學生曾子的著作，《中庸》是孔子的孫子子思作的，曾子是子思的老師。這兩篇論文，本來是中國文化寶典《禮記》中的兩篇，包括三民主義所引用的「大同」章，也是《禮記》裏《禮運篇》的一節。到了宋朝，一些宋儒把《大學》、《中庸》兩篇抽出來，配上《論語》、《孟子》，叫做四書，這是四書的來源。

我也講過《大學》、《中庸》。原本的《大學》與現代流通的不同，因爲原文被二程及朱熹重新編輯過，叫做今本，但有顛倒之錯，因爲古本《大學》次序並不是這樣子。所以我在這裏講的《大學》是照古本講。如果照二程及朱熹的今本《大學》來講，中國文化有錯，觀念更錯。

最近外面流行一本書叫《來自地心》，書名翻譯得不好，有位同學是《時報週刊》的編輯，他說當時如果用《來自中土》就比較合適，因爲中國並不在地心呀，不過，是世界中心的意思。看過這本書的朋友說，書中說中國大陸搞成這樣是受儒家思想影響。他說，這是什麼話嘛！真是狗屁不通，只要把《論語別裁》給他看了就會明白。所以很多人誤解了中國儒家的文化，因爲宋儒編的《大學》、《中庸》並不足以代表孔子的思想。

其實孔孟的思想也不能代表中國文化的全部，只能夠說代表一部分。不過孔孟的儒家思想在中國文化裏等於五個指頭裏的大指頭，用得比較多，有力氣；但是整個的中國文化，不是隻在於儒家。結果中國人一提中國文化就指孔孟之道，唉！真丟人！《老子》、《列子》、《莊子》，是屬於道家系統的思想，乃至墨子的社會觀念，在中國文化中的比重也很大。事實上，政治的一切應用是雜家，不能拿孔孟來代表全部的中華文化。

爲什麼插進這一段來呢？因爲《中庸》提到，「道也者不可須臾離也，可離非道也」。大家學佛，許多人搞錯了觀念，認爲打坐修禪，無心就是道，達到了沒有妄想、沒有煩惱，或者坐起來什麼都不知道，兩腿一盤坐上幾天就得道了。得什麼道呢？我說是昏頭道。我常常說你成了佛，活佛叫呼圖克圖，有人學成的是糊裏糊塗，所以禪宗的祖師也說過，「莫謂無心便是道，無心猶隔一重關」。

那麼你說無心既不是道，有心就是道嗎？有心更不是，所以「亦非有心者所能得遠，亦非無心者所能得近」，有跟無、空跟有，兩面都不是，你說這個道怎麼得？怎麼修？道理在這個地方就明白告沂你，道是每個人本有的，不是上天給你的，我經常說，只有六個字，「識途老馬而已」。

老馬識途也是中國文化的典故，春秋時齊桓公跟管仲有一次與他國作戰，回途迷路，齊桓公就問管仲怎麼辦，管仲說把我們所有的老馬放掉，讓馬自己跑，大家跟着老馬走就對了，因爲老馬識途。所以我說，天下古今中外一切善知識，包括我佛如來，不過識途老馬而已！修持證道還是在自己，老馬不能把你背到目的地。

磨碎作鏡 積雪爲糧

道既然不可得，怎麼樣去求它呢？這裏關尹子告訴我們，「唯默而得之，而性成之者得之」，要默然不語，所以不管道家佛家，世界上各宗派，凡是求道都是走靜定這條路線。以佛學來講，修定是共法，是一切外道、一切佛法共有的；佛法的不共法是般若，叫智慧的解脫，不是定。學佛的人有五種神通，一切宗教、一切外道也有五種神通，因爲神通是從靜定而來的。所以我們想了解般若、瞭解菩提道，或者證到這個道，「唯默而得之」，像打坐啊、唸佛啊，都是先練習靜的境界，也就是《大學》裏講的「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得」。所以講《大學》的時候，我說這個次序很好，請問「慮而後能得」，得個什麼？「大學之道，在明明德」，這個時候纔回過來，得到那個明德，它是個圓周形的說法，道理很對，也就是「默而得之」。

那麼怎麼得呢？你說我已經默然，我話也不說，掛個禁語牌修道，在那裏修了幾十年。你默然不語就能得到道嗎?禪宗祖師問，修道的是誰啊？成道的又是什麼？等於禪宗的馬祖--當然不是媽祖了，媽祖是女姓修道的，是宋朝時福建的林家人，她是修道家之道而成的。禪宗的馬祖是四川人，出家的和尚，因爲他俗家姓馬，所以稱他爲馬祖。馬祖年輕時在湖南衡山的南嶽打坐很多年，他的師父南嶽懷讓禪師想找一個徒弟把衣鉢傳下去，聽說有個年輕和尚很用功，一天到晚在那裏打坐，南嶽就去找他了。一看果然相貌堂堂，整天坐在那裏，叫他也不答應，他要修道嘛！懷讓禪師也不跟他講話，就弄一塊磚頭，舀—些水，每天在馬祖打坐的時候用水來磨這個磚，一天、兩天，幾天都沒有反應，可見馬祖的定力很高。有一天馬祖忽然動唸了，問老和尚在這裏磨什麼，他回答說要磨出一個鏡子來。馬祖就說，磚頭怎麼磨得出鏡子來？懷讓禪師說磨磚不能成鏡子，打坐能夠成佛嗎？這一下馬祖愣住了。這叫做話頭，故意挑起他的懷疑。這是禪宗有名的公案，叫磨磚作鏡。

有一天跟一個同學談到，中國小說《西遊記》我看過四五遍，前幾年我還重新一字不漏再看一遍，我很想拿起筆來，每一句話、每一回都把它批了，那真是寫得好，全部修道做工夫的道理都在內了。孫悟空出來尋師訪道，後來被壓在五行山下。到第八回開頭，有很長的一篇偈子，那偈子好極了，「試扣禪關，參求無數，往往到頭虛老」，天下人學佛修道、信宗教、信上帝、信耶穌……年輕出家修道，到頭髮白了，得個什麼？「往往到頭虛老」，到老都不成。「積雪爲糧，磨磚作鏡，誤了幾多年少」，年紀輕輕萬事不管，跑來修道，以爲打坐啊、聽呼吸啊，或者是參話頭就是修道了，都是積雪爲糧、磨磚作鏡。這一篇多好！好句子我把它背下來，最後那真是修道的境界——「誰聽得絕想崖前，無陰樹下，杜宇一聲春曉」，無陰樹下，這個五陰都空了，身心都沒有了，到達這個境界。忽然之間，「杜宇一聲春曉」，杜宇是杜鵑鳥，「一聲春曉」，春天的境界迴轉來了，生機活潑。「那時節，識破源頭」，那時纔能夠識得源頭，那個流水的根源一樣，「便見龍華三寶」，才明心見性了。多好的偈子啊！

你們看《西遊記》，像是看「自遊記」，你遊一道就完了。我看小說、看任何書，都很尊重它，好的句子就把它記下來，那纔是讀書嘛，讀書不是白讀呀！說到這裏，想起別人寄來多少論文要我看，哎喲！拜託大家不要給我寄，打開一看題目，那種文章看了太浪費時間。所以看你們的日記、給你們批改，那對你們多恭敬啊，我恭敬你們如三寶、如父母一樣，不然你們那些文章還能看嗎？當然我的文章也不好啦！古人的流傳著作，不管如何，裏頭是有東西的。

我們插進來這些故事，不管佛家道家，真理只有一個，年輕人不要輕視了東方文化、提高西方文化。老年朋友不要輕視了西方文化，西方文化也有它一套哦，真理只有一個，只是表達方式不同。

百鳥銜花 感應道交

剛纔講磨磚不能作鏡，打坐豈能成佛，另外還有個禪宗的公案，就是四祖道信禪師到牛頭山接引法融禪師的經過。法融也同馬祖一樣，在山上打坐幾十年。這些當然都是唐朝以前的人，那時佛教流行，比現在崇拜科學、崇拜美國還要崇拜。當時大多在家、出家的人都在修道，是佛法進入中國後文化一新的時代。初期一兩百年當中，幾乎全體投入，很多人修道求證，所以唐宋時高僧多。現在呢？矮僧也不少啊！

那個時候法融禪師年紀輕輕，在南京附近的牛頭山上天天打坐。當時百鳥銜花供養，就是說感動一些飛鳥來讚揚他。一個人只要心裏沒有雜念，沒有傷害其他生物的心理，絕對可以修養到跟毒蛇、老虎和平相處的。我也曾經試驗過，我在峨眉山閉關時，那裏不但看不見人影，連鬼影也看不見，有時候想想沒有人來，來個鬼也好。有一天窗子一打開，看見很多蝴蝶在前面飛，蝴蝶好大啊，像書這麼大，我也童心發了，叫它們進來玩一下，一隻蝴蝶就慢慢轉過來，來，來，手一伸，它就停在手上玩。當然我沒有動一點念頭，沒有想把它關在裏頭啊！玩一會兒，我說好了，你走吧，我也要看經了。手一抬，它慢慢就飛走了。當然也不止這一次，試驗過很多次。

所以唐人杜甫的詩稱「不貪夜識金銀氣」，中國看地理講望氣，如果地下有礦，有工夫而沒有貪心的人夜裏站在那裏看，地氣上來，金礦銀礦都看到了。因爲心境清淨不想要就看到了；有意去練望氣，去看金銀，反而找不到。「遠害朝看麋鹿遊」，遠害，沒有害生物的心，所以跟野獸可以做朋友，玩在一起。

《列子》也講過，有個小孩子在海邊，一天到晚跟一羣一羣的海鷗玩，鳥也不怕他。他的父親就跟這個孩子說，你再跟鳥玩的時候，抓兩隻鳥來讓我玩玩。小孩子說好啊，到了第二天早晨，鳥不飛下來跟他玩了。所以說人起心動念，萬物都有感應，人有了害物之心，物就不會親近你了。

那天我們到十八羅漢洞，有位同學正在喫飯時，一羣很大的毒蜂在裏面轉，我說你不要動，喫你的飯，理都不要理，如果你動一下它們就馬上找你。

再說四祖道信接引牛頭融禪師，這中間故事不講了。他說你在這裏打坐修道，你的境界是什麼？而能打坐的是誰呢？所得是什麼？能得的又是誰？譬如我們能思者是什麼呢？所思的是何事？就是「能」、「所」兩個問題。你說能思的是心，那心在哪裏？心在內還是在外，還是在中間，還是在虛空？就是這些個道理。

如何求道

現在講「默而得之」，默默然在那裏打坐，這是一個外形啊，這個道究竟是哪個成的？「而性成之者得之」，成道也是自性，所以性成無上道。這一句話在佛經裏經常用，出在哪裏呢？老實講，出在東方文化《易經》裏，「成性存存，道義之門」。打坐得定那個定，是所定的一個境界，而能定的是誰呢？能定的是自性的功能，自性到達瞭如如不動。所以中國《易經》的形容，「成性存存」，這等於佛學的如如不動。「道義之門」則是道的境界。所以說「默而得之，而性成之者得之」，所以得道、成道的是誰？還是自己自性的作用。

「知而忘情，能而不爲，真知真能也」，得了道以後還起不起用呢？還入不入世呢？當然更入世了，那個人世是「知而忘情」，智慧更多，是般若的境界。般若有文字般若、境界般若，得了道的人無所不知、無所不能。那你說我們現在沒有得道的人，整天腦子想得都失眠了，那得了道的人無所不知、無所不能，那豈不是要十個腦袋來失眠嗎？不會的，因爲「知而忘情」，一知便休，思想智慧在他的心境界裏像浮雲一樣，像香菸一樣，飄過來就沒有了，不留情。

我們大家都是忘不了情，想到自己那個孩子在美國留學，又沒有買棟房子給他，怎麼辦啊？唉！三十歲還不結婚，又找不到對象，跑來說老師啊拜託你，你這裏女學生多，介紹一個。我說我素來不做媒啊，我也不想喫太陽餅，這是個人的自由啊！所以哪個人對兒女忘情了？都沒有忘情。太上忘情就得道了，忘情很難，情比欲還難忘掉，情空不了，哪能夠得道啊！「知而忘情」，忘情不是絕情，絕情是小乘羅漢，菩薩的大慈大悲是多情到極點，但是「知而忘情」，慈悲過了，念頭留都不留了，要達到這樣的境界纔行。

《列子臆說》（下）第五十六講

上次講到關尹子說的「知而忘情，能而不爲」，譬如說神通是道之花，不是道之果，一切修行證果離不開這些花朵，但是要記住，不要管花朵，因爲原則是「知而忘情，能而不爲」，那纔是真知真能，纔是得道，無所不知，無所不能。

關於「能而不爲」，我常常告訴學經濟、學財政的同學，你們的經濟學啊是書本里學來的，我的經濟學是鈔票習來的。我也常常跟工商界的頭子們講，你們有賺錢的經驗，有沒有賒本的經驗？當然沒有。沒有的話，你就不算完全，我是全都經過。我說我的經濟原則是，今天賺了一百萬用掉了，纔算賺錢。我看你們錢很多，一毛錢都捨不得花，那你比沒有錢的人還可憐，買黃金放在家裏怕被偷，放銀行，利息降低怎麼辦？一天到晚在那裏發愁。世界上最大的財富是一毛錢都沒有，睡覺都安穩。這就說明一個道理，真有錢的時候忘記了錢；同樣的道理，真得道的人忘記了道。如果還覺得我得道了、我成道了，這就完了，可能精神有病！

所以「真知真能」的人，等於是無知無能，因此從《中庸》的「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教，道也者不可須臾離也，可離非道也」開始，到最後一句結論，「上天之載，無聲無臭」，什麼都沒有，這是「天命之謂性」，這就是道，空的。所以佛講空嘛，這是「真知真能」，得了道。

「發無知，何能情，發不能，何能爲」，那麼你說得了道的人，忘情而不爲，無爲，這是「真知真能」，等於無知無能。講話也好，做事也好，慈悲也好，該做的都做，心中不留一點世俗的感情，做過了就忘了。如果做了善事自己還記得，那還叫善事嗎？你那是做生意，投資賺錢，想求功德嘛！真正的大功德心中是沒有事的，救遍了天下人，自己心裏都忘了，連天下都忘了，何況人呢！那是道了。

所以得道的人，看這些榮華富貴，「聚塊也，積塵也」，這個地球不過是泥巴堆攏來而已，是一點一點塵土累積起來的，幾十層高樓也是如此。「雖無爲而非理也」，雖然得了道，一切無爲境界，看起來好像有個道理，又像是沒有道理，似乎都在對與不對、可與不可之間。

下面接着要看《周穆王》這篇了，這一篇說的是神話，但有很深的哲學道理。周穆王我們前面已經提到過，現在再提，唐詩裏也有關於他的詩文。

講到唐詩，我講一個故事，在我們跟日本人作戰時，很多韓國人流亡到中國，都在我們軍校培養，李承晚也是我們「老總統」培養出來的。抗戰一勝利李承晚就回去了，後來當總統，他跟中國感情很深厚。李承晚有一次做壽，「老總統」叫祕書擬一副壽聯給他，祕書作了很好的壽聯，不過不是那個味道，因爲「老總統」和李承晚的感情不是別人能夠瞭解的。結果「老總統」自己寫了一1副，就是唐王勃送別友人杜少府的兩句詩，「海內存知己，天涯若比鄰」，用得好極了。後來「老總統」過世了，據說棺木裏還帶一部《唐詩三百首》，那是我們小時候一定要背的書。

以下內容爲《周穆王篇》

周穆王的故事

這一卷是講周穆王的事。周朝八百年天下，周穆王是春秋前期的一個王，在中國歷史上稱他爲神仙皇帝，後來秦始皇和漢高祖想做神仙，也是受了他的影響。周穆王以及我們的老祖宗黃帝，究竟是不是神仙，不可知，不過現在所說的這一篇神仙故事，是道家所引用的。道家所說的玉皇大帝，他的媽媽住在崑崙山頂，叫做瑤池聖母，是現在一貫道最崇拜的。這個瑤池聖母誰見過呢？周穆王見過。

講到周穆王，在《唐詩三百首》中有李商隱的一首詩：

瑤池阿母綺窗開 黃竹歌聲動地哀
八駿日行三萬裏 穆王何事不重來

「黃竹」是古代一個曲子、樂譜，是天上的音樂，後來被人世間破解了，譜成了歌。「黃竹歌聲」是指周穆王所作哀民的《黃竹詩》。周穆王有八匹名馬，一匹馬一天可跑三萬里路，因此他能到達西天，見到瑤池聖母。中國神話歷史中的周穆王，等於佛經裏說的轉輪聖王，那是世界上第一大帝，甚至到達了天上。後來唐太宗也有八駿馬，是仿造周穆王那個境界，那些馬一天走一千里，也算不得了的千里馬。

「八駿日行三萬裏，穆王何事不重來」，這首詩境界很好，是幽默學佛學神仙的，哪個不死啊？誰到天上去過了？說周穆王騎八駿馬上了天，到現在兩千多年他還不回來，到哪裏去了？死去的人再不能回來了。你說人得了道永遠活着，我們怎麼看不到呢？傳說有一個人得了道，已經有幾百歲了，好啊！請來喝杯茶談一談！事實上，都是亂講的。這就是諷刺的詩，也就是歷史哲學。所以我講中國的哲學很難講，要懂文學詩詞，很多詩詞包含了哲學、神仙歷史、傳記，都在內了，這就是作詩的本事。

又如那一首講雛娥的詩，「嫦娥應悔偸靈藥，碧海青天夜夜心」，這是中國上古神話。嫦娥是羿的太太，羿的武功拉弓射箭最好，他到西池王母那裏，求來了長生不死之藥，但夜裏被媒娥偷喫，她推開窗子就飛到月宮裏去了，羿在後面也追不上。不要以爲成了神仙多好，據說那個宮殿比冰塊還冷，所以叫廣寒宮。月宮裏頭有一隻兔子，還有一個老頭子叫吳剛，也是神仙，一天到晚砍樹。神仙修成了到月宮裏砍樹，那又何必當神仙呢？所以這個詩人就諷刺了，嫦娥到了月宮以後一定後悔偷吃了靈藥，一個人孤零零的在那裏多痛苦啊！在那裏幾千年過的是什麼日子啊？這首詩就那麼美地把它表達了。所以神仙不能當啊！因此清代的詩人，作些反遊仙詩，就是反對做神仙的意思。有一個女的作了首詩，說「妾夫真薄命，不幸做神仙」，和李商隱的詩「穆王何事不重來」一樣的味道。

這就告訴你們，詩啊詞啊，你懂了就會寫白話文了，但是你要曉得，胡適之也好，什麼人也好，提倡白話文，他們自己讀的都是古書。胡適之叫別人寫白話文，他卻叫兒子讀《古文觀止》啊，你們年輕一代上了當不知道。你古文學好了，白話文自然就寫好了。我們講周穆王的神話，已經說了半天了，現在開始看原文。

來自西方的化人

周穆王時，西極之國有化人來，入水火，貫金石，反山川，移城邑，乘虛不墜，觸實不該，千變萬化，不可窮極，既已變物之形，又且易人之慮，穆王敬之若神，事之若君，推路寢以居之，引三牲以進之，選女樂以娛之。化人以爲王之宮室卑陋而不可處，王之廚饌腥螻而不可饗，王之嬪御羶惡而不可親。穆王乃爲之改築，土木之功，赭堊之色，無遺巧焉，五府爲虛，而臺始成，其高千仞，臨終南之上，號曰中天之臺。

這是中國有名的故事，是一個神仙境界，也像佛家的神通境界，因爲這個來訪的化人，雖然不明講是來自印度，但是化人是指有神通的人。周穆王時代，依照佛教歷史，釋迦牟尼佛和弟子中有神通的都還在，不過無法考據了。印度一個有神通的人，心念一動，彈指之間就過來了，有神通的人，不受空間的限制是可能的。如果是陸路過來，就是從絲綢之路新疆這邊過來的。

「周穆王時，西極之國有化人來」，西極是西邊，以中國爲標準，從中原地帶向西面走到了極點，到天的邊上了。「化人」，這兩個字用得妙極了，一個真的人化身而來，是否菩薩化身不曉得。這個人有神通，「入水火」，可以跳進水裏，可以從火裏頭走過來。「貫金石」，山啊，牆壁啊，擋不住的，他隨便可以走進走出。「反山川」，他的神通可以移山倒海，可以把山川倒過來。「移城邑」，像這兩天南部太熱了，他用手把高雄一端，就端到臺北來涼快涼快。「乘虛不墜」，可以在空中走路不掉下來，這是神通吧！「觸實不磙」，實際的牆壁、水泥鋼骨擋不住他。他那個神通「千變萬化，不可窮極」，要什麼有什麼。他的神通到什麼境界呢？「既已變物之形，又且易人之慮」，他不但把東西變了形狀，也能把你的思想變了，他手一指你腦子，你的思想都會變了，現在科學家也正在追求這方面。最好我們能看到這個人，讓他把腦子指一指，什麼書都會了，多好啊！

「穆王敬之若神」，那個周穆王啊，把他當活神仙看待，「事之若君」，把他當皇帝一樣地敬奉。「推路寢以居之」，把自己住的宮殿讓他居住，「引三牲以進之」，每天殺牛、羊、豬三牲供養他。「選女樂以娛之」，選宮裏最漂亮、最好的歌舞宮女服侍他。

「化人以爲王之宮室卑陋而不可處」，但是這個化人啊，認爲周穆王給他住的房子很卑下醜陋，不能居住。「王之廚饌腥螻而不可饗」，廚房裏第一等的廚師，什麼好菜都搬上去請他喫，他認爲腥臭，都不能喫的。「王之嬪御羶惡而不可親」，周穆王最漂亮的宮女，他認爲她們身上腥臭討厭，不可親近。

那怎麼辦呢？周穆王說你都不喜歡，人世間那麼可惡啊！好，另外給你修。「穆王乃爲之改築，土木之功」，用全國的力量來建築新地方。「赭堊之色」，統統修成紅白宮殿，大理石的房子。最後「無遺巧焉」，請世上所有一流的建築師來建。「五府爲虛，而臺始成」，周朝有太府、玉府、內府、外府、膳府，就是整個五府的錢花完了，才把臺造好。

我說由周穆王開始，秦始皇的阿房宮、隋煬帝的迷樓、宋徽宗的艮嶽、慈禧太后的圓明園，歷史上這些偉大的建築太多了，可惜都毀了。否則我們專門做觀光，把全世界的錢都賺來多好。

周穆王那個臺多高呢？「其高千仞，臨終南之上」，像終南山那麼高，「號曰中天之臺」，就是高到天上的一半。

美色奢華也無用

簡鄭衛之處子，娥媌靡曼者，施芳澤，正蛾眉，設笄珥，衣阿錫，曳齊執，粉白黛黑，佩玉環雜，芷若以滿之。奏承雲、六瑩、九韻、晨露以樂之。日月獻玉衣，旦旦薦玉食。化人猶不捨然，不得已而臨之。

「簡鄭衛之處子」，至於這個臺裏面用的人，宮女不漂亮不要。把鄭衛兩國漂亮的女孩子，教育素質好的十四五歲處子都找來。「娥媌靡曼者」，她們長得三圍標準，走起路來，好像水在搖動的樣子。「施芳澤」，然後請第一流美容院的教授教她們化妝。「正蛾眉」，那個眉毛不曉得怎麼畫的，好看就對了。「設笄珥」，戴的飾物有圓的，也有小的長的。「衣阿錫」，穿的衣服是一等的材料。「曳齊紈」，裙子拖曳，古代的女裝後半截裙子拖在地上，走起路來後面拖了一大堆。「粉白黛黑」，在臉上擦粉擦得很白，黛是講畫眉毛，現在人畫的綠眼睛、紅眉毛，那個最漂亮的，古人已經用過了。眼睛畫得一圈一圈，烏溜溜的，外面加一點綠的顏色，紅燈一開，紅眉毛，綠眼睛，白牙齒，大口紅，如果沒有定力，嚇得人……就是那個樣子。「佩玉環雜」，身上掛得叮叮噹噹得人的，走起路來全身帶音樂的。「芷若以滿之」，這些女的身上帶的都是香花，茉莉花、蘭花；夜來香啦，大堆。

「奏承雲、六瑩、九韶、晨露以樂之」，這幾個都是上古的名曲，承雲是黃帝時候的曲調，六董是帝嚳時候的曲調，九韶是舜樂，晨露是湯樂。反正是最有名的音樂，天天都奏給他聽。

「日月獻玉衣，旦旦薦玉食」，天天獻上用玉片穿起來的衣服，價值貴得很，送給他穿。「旦旦薦玉食」，珍珠磨成粉當飲料，還把白玉磨成了粉，白玉可以喫的，吃了皮膚越來越嫩，長生不死，是不是會變癌症不知道。據說如此，我是不敢喫的。

「化人猶不捨然」，這樣恭敬侍候這位老師，他卻仍不想去這個新造的地方，覺得沒有意思不得已而臨之」，不過，看到周穆王那麼誠心，他總算很勉強來看一看。你說慘不慘啊！周穆王這個馬屁拍到這個程度，不要說拍馬屁，就是我們看一點點頭都昏了，就暈倒了。可是這個神仙根本就不爲所動，還不肯住，只到這裏看一看。過了幾天，他告訴周穆王，這個地方不能住，不舒服，你沒有看過好地方，我帶你去看。幾時去呢？下個禮拜一買票（衆笑)。

《列子臆說》（下）第五十七講

上次講到周穆王這一段，以普通學術的觀點看，這是研究中國上古神話史最好的資料。這看起來是一個神話，談及我們上古的歷史文明，實際上，也代表了我們民族的歷史演變；而與現在的社會環境、各種思想，所有的種種都不同，這也可以說是文化哲學的問題。那麼退回來說，該篇所講周穆王見到化人，以及見到西王母這些故事，是說明人同物理世界、精神世界種種的關係。所以我們不能完全把它當做一個普通神話，我們先把這個要點抓住，再看下面的結論。

天上人間之別

居亡幾何，謁王同遊。王執化人之祛，騰而上者，中天乃止，暨及化人之宮，化人之宮構以金銀，絡以珠玉，出雲雨之上，而不知下之據，望之若屯雲焉，耳目所觀聽，鼻口所納嘗，皆非人間之有，王實以爲清都紫微，鈞天廣樂，帝之所居。王俯而視之，其宮榭若累塊積蘇焉。王自以居數十年不思其國也。

化人復謁王同遊，所及之處，仰不見日月，俯不見河海。光影所照，王目眩不能得視；音響所來，王耳亂不能得聽，百骸六藏，悸而不凝，意迷精喪，請化人求還。化人移之，王若磒虛焉。

周穆王幾乎把國家的財政搞空了，給化人蓋了那麼好的宮殿，化人勉強住了沒多久，就說要帶周穆王到別的地方看看。「王執化人之袪」，周穆王抓住他的衣服，像科技的幻想小說，馬上飛起來了。「騰而上者，中天乃止」，這個中天究竟有多高不曉得，就是向虛空上面走，走了半天爲止。根據佛學的講法，太陽月亮還不算中天，它們只是初級的高度，這裏所說中天，至少超過這個階段。

「暨及化人之宮」，到了中天之上，就到了化人自己所住的宮殿。周穆王看到的化人宮殿，如果拍成電影，這個本錢也花不起，太大了。「構以金銀」，結構是黃金白銀做的鋼筋。「絡以珠玉」，釘子啊，電線啊，是珠寶做的。「出雲雨之上，而不知下之據」，這個宮殿高得沒有辦法估計，雲啊，雷啊，什麼都在它下面。「望之若屯雲焉」，向下面看啊，雲霧在腳下。當然阿里山上偶然有這種境界。我當年在大陸，尤其在四川、西藏、雲南，登到高山，看到下面下雨，黑雲裏有殼光，一閃一閃，閃電以後才知道在打雷，但是在上面聽不見，就是這個樣子。

「耳目所觀聽，鼻口所納嘗」，在這個地方，眼睛所看到的，耳朵所聽到的，嘴巴所喫到的，鼻子所聞到的，「皆非人間之有」，都是人世間沒有的。「王實以爲清都紫微」，周穆王認爲這個地方是天頂了，古代的神話裏，「清都」是上天最高處，神仙住的地方。現在講是很遠的一個星球，古人給它取名紫微。「鈞天廣樂」，就是上天最高處的一種音樂的名字，那不是人世間的音樂，「帝之所居」，認爲這個地方是上帝住的地方。道家說是玉皇大帝住的，但是玉皇大帝是欲界天哦，還不是色界的大梵天、大自在天，那是更高的地方。

「王俯而視之」，周穆王在這裏向下方一看，看看自己最偉大的皇宮，「其宮榭若累塊積蘇焉」，蘇就是木柴，看起來就是一堆泥土、一堆木柴而已，很難看。「王自以居數十年」，這個周穆王一想，在這樣醜陋的房子裏我住了幾十年，假使我能夠在天上這個地方住，我也不想當皇帝了，所以「不思其國也」，不想回國了。

「化人復謁王同遊，所及之處」，化人再邀請周穆王，到另一個地方看看。「仰不見日月，俯不見河海」，向上面看沒有太陽月亮，已經超越日月了；往下看人世間，地球上的江河海洋都看不到了。「光影所照，王目眩不能得視」，這個地方有光，不一定發自太陽，看起來同現在的太空學、天文學非常接近。我們人類所看的光自太陽來，其他的星球不一定靠陽光，北極有極光，深海的生物有些本身帶電光。所以這裏的描寫，在古人叫做神話，現在看起來反而認爲很科學。周穆王在這個地方，看不見地球上的東西了，那裏的光影投射下來，人類的眼睛沒有辦法張開，太強烈了，所以眼睛看不見東西了。

「音響所來，王耳亂不能得聽」，這裏也有聲音，這個耳朵受不了，音波太大了，聽不見了，再下去會聾了。到了這裏，人的身體「百骸六藏，悸而不凝」，骨頭和裏面的內臟都在發抖，震動得很厲害，這個肉體好像要散掉一樣。所以「意迷精喪，請化人求還」，思想也不集中了，精神也沒有了。周穆王到了這裏，皇帝的架子一點都擺不起來，就請求這個化人說，算了，你還是帶我回去吧。「化人移之，王若磺虛焉」，這個化人一聽，你受不了啦？就移動一下，周穆王感覺自己變成一個湯圓一樣，在空中翻滾，就掉下來了。

神遊歸來

既寤，所坐猶曏者之處，侍御猶曏者之人。視其前，則酒未清、餚未昲。王問所從來。左右曰：「王默存耳。」由此穆王自失者三月而復。更問化人，化人曰：「吾與王神遊也，形奚動哉？且曩之所居，奚異王之宮？曩之所遊，奚異王之圃？王閒恆疑，蹔亡變化之極，徐疾之間可盡模哉?」

注意這一段，結論快要來了。「既寤，所坐猶曏者之處」，「向」就是過去，周穆王一路翻下來，好像睡了一覺醒過來一樣，再看看旁邊，還是原來自己坐的這個位子。「侍御猶曏者之人」，旁邊服侍他的太監、宮女啊，還是過去這一班人，都站在旁邊。「視其前，則酒未清、餚未砩」，看看自己面前剛纔跟化人喝酒喫飯的地方，酒杯還擺在那裏，酒也還在，菜還沒有涼。奇怪，他到太空外面去玩了一圈，結果下來還坐在這裏，好像睡覺做夢一樣。

「王問所從來」，他自己搞得莫名其妙，問旁邊的人說，剛纔你們看到我到哪裏去了？「左右曰」，左右是站在旁邊的人，「王默存耳」，他們說只看到你眼睛閉着靜坐而已。默存在佛家密宗來講，就是觀想，就是觀想一下而已。後來道家所謂默存，就是把眼睛閉起來打坐。現在一般人越走越下坡了，道家也一樣，變成守窮，守個肚臍下面的丹田，倒不如周穆王的默存，是向上面走的。後來道家產生另一種修法，同佛家觀想的修法一樣，叫做「默朝上帝」，就是存想。

這個上帝不是西方所講的上帝，更不是耶穌。道家的廟子裏塑的上帝，頭戴平天冠，上面是冕旒。皇帝冠帽前一塊板一樣翅起來，上面垂掛珠珠，那個東西叫冕硫，就如王維的詩，「萬國衣冠拜冕旒」。普通我們掛的簾子上面垂珠，那不叫冕旒，那是「流蘇」，這些都要知道。

如果我們對這個故事加以研究，發現古今的文化思想修煉方法，所謂精神的境界、神祕的境界都是一樣，都是人類所追求的宇宙間的一個東西，至今沒有結論，只是名稱換了而已。這裏快要作結論了，所以默存這個名稱要特別注意。

因爲旁邊的人回答周穆王說只看到他在那裏閉目冥思，「由此穆王自失者三月」，這樣一來，周穆王也不願意多講了，講了別人也不知道，他自己傻了，也不曉得到哪裏去了，所以一連三個月，腦子都是空的，當然也不辦公了，什麼慶典都不搞了。「而復更問化人」，他自己想不通，就請教這個有神通的化人，你究竟帶我到了什麼地方？我動過沒有？重點在這裏。

「化人曰：吾與王神遊也，形奚動哉」，化人說，我是帶你的精神離開這裏，形體還坐在這裏沒有動。形神兩個是可以分開的，這是中國傳統文化，道家儒家都曉得。現在在我們的肉體上的這個形神，名稱變了，叫做魂魄。魂是靈魂，就是神變的；魄就是生理上精氣變的。所以一個人要是魂魄分開了，就是快要死亡了。有許多心理病、精神病，就是人到了這個境界，到醫院裏精神科看看，有許多嚴重的精神病例。

我有一個朋友做過省主席，現在在美國。他的父親是讀書人，當然也是個富貴人，我們都見過。老太爺、老太太兩個都修道，都七八十歲了。有一天這個老太太就告訴一班朋友說，我的老頭快要走了，他的魂魄已經散了。她說老伴打完坐習慣在椅子上靠着，再喝杯茶。有一天早晨，她自己打坐下來，向窗外面看，發現老太爺站在庭院裏看花，她就叫他加件衣服，早晨天氣太涼；可是他頭都不回。她就回頭自己找件衣服要給老太爺加上，結果轉身看見老太爺還坐在椅子上。她說自己就儍了，曉得他快要走了，魂跟魄分開了。

所以魂魄兩個，照醫理學來研究是兩樣東西哦，有時候人睡眠不好，在古代的醫學是魂魄不能交。譬如說我們失眠，血液向上面衝，思想多睡不着，或者茶喝多了，小便越來越多，魂魄兩個不能相交。在瑜珈術來講就是上下氣的升降失調，不能凝聚了，就是剛纔講周穆王在中天上「悸而不凝」，凝結不攏。在中醫的道理，失眠是心腎不交。其實不是心臟與腰子，而是講心腎那個氣的功能，它通電的過道，兩個不能交換，所以睡眠就不好。

神遊的種類

再說神遊有好多種，病態的神遊就叫做離魂症，離魂症與夢遊症又不同，古代有離魂症，現在很少了，夢遊症現在還有。離魂還不是神遊，神遊道家講得很清楚，打坐坐得好的人可以出神，神可以離開身體。但是出神分兩種，一種叫陽神，一種叫陰神。在道書裏有個故事，道家在這一方面素來看不起佛家的人，認爲學佛的人只修陰神，什麼明心見性啊，唸佛啊，觀想啊，都是陰神，不是陽神。佛家的人認爲道家這些修出神的，是外道、妄想。兩方面究竟誰對誰不對，在我看是一樣，兩個名稱不同而已。但是境界上有差別，道家也有他非常好的理由，這是個科學道理。

我們舉一個例子，宋朝道家南宗祖師張紫陽，有個徒孫薛道光，當初做和尚參禪開悟了，可是他自己認爲不是究竟，沒有成功，因此做了道士。後來得了道，他認爲佛法所悟的道，縱然是佛法的一切境界都到了，可是出的是陰神，不是陽神。換句話說，陽神是自己這個生命所產生的另外一個生命，是不經過孃胎而自己產生的。這個生命產生出來是不生不死的，也就是道家的觀念，「宇宙在手，萬化由心」，生命自己可以把握，可以成神仙之道。以佛家來講就是修妙有的法門，後世佛家有這樣一種理論，但很少見。

張紫陽修成功後，有一天，碰到一位參禪的和尚，那個和尚也有道，說這有什麼稀奇，我也修到出神了。張紫陽就笑一笑說，好啊！我告訴你陽神、陰神的差別。當時他們在陝西，說好二人一起出神，到揚州看花去。兩個人打坐出神，都到了揚州一個花園，在那裏看花，又談話又喝茶。後來各折了一枝花，藏在袖中回到了陝西。

這兩個人出了定，和尚一摸袖子卻沒有花，張紫陽則拿出自己摘的花，說你那是陰神，無質的，不能變成物質。所以修道工夫到了出陰神的程度，坐在你旁邊，你沒有感覺;如果是陽神就有感覺了，覺得他就是一個實質的人。他也許在這裏講課，另有一個身體到別處去喫月餅了，另外還有一個身體又在哪裏跳舞，他可以這樣分開，那個就是陽神了。爲了神遊我們解釋了半天，口都說幹了。

再說這個化人帶周穆王的神去神遊，周穆王沒有修道當然不能出陽神，其實他也不是出陰神，出陰神也要有相當工夫的。化人只是帶他的靈魂出竅神遊，等於我們講的離魂症差不多。「吾與王神遊也，形奚動哉」，化人說你旁邊的人不是告訴你你沒有動過嗎？沒有錯，你身體還在這裏，我是帶你的精神靈魂出去遊玩。

「且曩之所居」，曩就是剛剛，你不要認爲看到的比你的皇宮好，「奚異王之宮」，同你的宮殿還是一樣，差不多。其實這一句話是安慰周穆王的，不管怎麼樣，天上的宮殿、人間的宮殿，反正都是住人的，當然是一樣，可是好與不好差得很多。「曩之所遊，奚異王之圃」，他說剛剛去遊玩的地方，同你的皇宮花園也差不多。「王閒恆疑，蹔亡變化之極，徐疾之間可盡模哉」，你不需要懷疑，不要追究我剛纔帶你到哪裏，心裏頭不要問究竟到了什麼地方。這個故事假使是真的，與我們相距有三千年左右了，用佛家的話去解釋化人所說的，就是萬緣放下，空掉，什麼都不管，高高興興地、快樂地活着。

周穆王西遊崑崙

王大悅，不恤國事，不樂臣妾，肆意遠遊。命駕八駿之乘：右服𦽊[huá]騮而左綠耳，右驂赤驥而左白𣙤[yì]，主車則造父爲御，𧮼[tài]𠱛[bǐng]爲右。次車之乘，右服渠黃而左踰輪，左驂盜驪而右山子，柏夭主車，參百爲御，奔戒爲右。馳驅千里，至於巨搜氏之國。巨搜氏乃獻白鵠之血以飲王，具牛馬之湩以洗王之足，及二乘之人。已飲而行，遂宿於崑崙之阿，赤水之陽。

周穆王聽他一講，「王大悅，不恤國事」，很高興，因此對國家的政事就不管了，「不樂臣妾」，旁邊的這一些好的幹部、宮女啊，也不喜歡親近了。

我們說過，周穆王有八匹駿馬，據歷史上所說都是日行千里，不得了，交通工具第一流。拿佛經來講就是轉輪聖王的寶馬，有一匹就不得了啦，他有八匹，很了不起。道家有一部書《穆天子傳》，好像周穆王的確遇到過神仙，的確到過另外一個世界。像美國流行的科幻小說，地底心還有一個世界，大概我們過去講的閻王那裏啊，還有其他外層空間，周穆王當時都去過。

所以這個時候周穆王皇帝也不要當了，「肆意遠遊」，要去找這些神仙去了。「命駕八駿之乘」，把最好的八匹神馬都牽出來，「右服𦽊騮而左綠耳」，𦽊騮跟綠耳是馬名，這兩匹領頭的、帶隊的馬，一左一右。「右驂赤驥而左白𣙤」，驂就是副馬，這兩匹馬累了，把旁邊一路走的這兩匹馬換過來，這叫做驂，驂就是參與的參。「主車則造父爲御，𧮼𠱛爲右」，他自己坐的車子，由造父駕駛，𧮼𠱛爲副手，這兩人是第一流駕馬的師傅，後來周穆王昇天，他兩人也跟上天了。

中國和西方都有天堂，西方的天堂有沒有茶喝不知道，中國的天堂大概什麼都有，所以不同。你到中東一看，那個房子建築是半日月形，大家都跪在地上，他們的天堂又不同。印度有些牛啊、馬啊，他們的天堂一定也不一樣。所以你這樣一看，所謂天堂的樣子，都是隨各民族的想象而有異的。

《列子臆說》（下）第五十八講

剛纔講到周穆王的四匹馬，「次車之乘」，次車就是帶的副車，我們特別提一下，幫忙青年朋友們瞭解，將來看歷史才容易。譬如帝王出來的車隊有副車，那是備用的，前面車子壞了就換這個副車，在當時叫次車。歷史上還有傳車，我們看《漢書》或《史記》，漢武帝出來，「傳車千乘」，皇帝前面發佈一個命令，通知後面什麼人，一路傳叫下去，電影上的「傳某人」，一個一個接下去。所以很長的部隊，很快一下子聯絡上了，這個叫傳車。

所以「次車之乘，右服渠黃」，渠黃是馬的名字，「而左踰輪」，也是馬的名字，「左驂盜麵而右山子」，都是馬的名字。「柏夭」是管馬的，後來也變神仙了，「主車」，主要管理這個車子。「參百爲御」，趕馬的叫參百，由他駕馭。「奔戎爲右」，奔戎是人名，他在車右。「馳驅千里，至於巨搜氏之國」，周穆王乘車跑了千里去觀光，騎了八駿馬，這個大部隊長龍一排排起來，一直向前面跑，到了一個地方叫做巨搜，究竟是新疆的西邊，還是天山的南面，都不知道，古代的名字現在沒有辦法考據。

「巨搜氏乃獻白鵠之血以飲王」，巨搜氏看到周天子穆王來了，就請他先喝一杯飲料，把最好的動物血獻給他喝。「具牛馬之湩以洗王之足」，把牛奶馬奶合起來，給周穆王洗腳。這個神奇了，大概洗得一身都是奶油味。「及二乘之人，已飲而行」，不但如此，招待周穆王帶來的車隊，也都是喝白鵠的血，用奶洗腳。周穆王他們休息一陣，也喝了、吃了，再向前走，「遂宿於崑崙之阿」，到了崑崙山下面。我們西北喜馬拉雅山的背面是崑崙山，世界上很多人到中國西北的崑崙山探險，究竟崑崙山有多大？有些什麼？到現在還得不到結論。「赤水之陽」，這個赤水究竟是哪裏？有人說是地中海、紅海，各種研究，那都是隨便講的。

臺灣有個崑崙山浴血同志會，都是西北各地的人，還有老太太和小孩，一九四九年撤退臺灣時男女老幼幾百人不辭勞苦跑出來，怎麼跑呢？經過崑崙山到印度，再轉到臺灣。因爲過程太辛苦，所以要成立同志會，都是喝過血的。前幾個月還有個經過崑崙山跑出來的滿洲朋友來看我，我問他當時的情況，他跟我說，那真是稀奇古怪。他們經過有些地方，一定要中午前上坡，再立刻下坡，頂多停留半個鐘頭，因爲到下午天氣變化，牛馬那麼多就下不來了。所以騎兵多帶幾匹馬，沒食物時就喝馬血、喫馬肉，他們也是這樣。經過崑崙山時有個地方，四面都是雪啊，中間有個溫泉，他說什麼人都不敢下去洗。我問爲什麼？他說不得了啊，脫了衣服下去洗溫泉，一站起來，四面都是雪，立刻凍死了，就那麼怪。我聽得也像周穆王一樣，精神靈魂都想追到那裏去看看。他說只有他不管，跳下去洗過澡，洗完了以後，抓到衣服就套上去，總算沒有凍死。

這個崑崙山有許多故事，那裏還有雪人，比我們大得多，大陸也正在派科學家找，據說在湖北一帶發現雪人的腳印，腳印極大。我們以前在西藏時，聽很多這些故事，有些山上不能講話，一講話不得了，馬上下雨哦！那不是下雨，是下冰塊，大得會打死人。所以到了那裏大氣都不敢出。曾有一個部隊，那些軍人不相信，有一個人先走，有人在後面，呼！放了一槍，結果冰塊掉下來，馬上把人砸死。所以西藏的人講，那個地方是神管的，怪得很。

崑崙山的奇遇

別日升崑崙之丘，以觀黃帝之宮，而封之以話後世。遂賓於西王母，觴於瑤池之上。西王母爲王謠，王和之，其辭哀焉。乃觀日之所入，一日行萬裏。王乃嘆曰：「於乎！予一人不盈於德，而諧於樂，後世其追數吾過乎！」穆王幾神人哉？能窮當身之樂，猶百年乃徂，世以爲登假焉。

在崑崙山的下面住了一下，「別日升崑崙之丘」，另有一天，上崑崙山頂上，據說瑤池聖母住在那裏，也叫西池王母。在中國歷史上，只有這麼一位老太太，永遠都是十八歲少女的姿態，是修道成功的，玉帝是他的兒子，要三年一次朝見媽媽。所以給人家做壽啊，用面做壽桃，因爲瑤池王母那裏有蟠桃會；《西遊記》裏寫的那個孫悟空，就是到她那裏偷桃子。這些故事、神話都是這樣來的。

「以觀黃帝之宮」，另一天，周穆王就到崑崙山頂，看我們老祖宗黃帝在這裏建造的行宮，黃帝也曾來看過瑤池聖母。「而封之以詒後世」，周穆王拜一下黃帝的別宮，並且封了一下，起了個名字，刻了一個碑，給後代的子孫留個紀念，知道周穆王來這裏封過。

「遂賓於西王母」，西王母接他去做客，「觴於瑤池之上」，請他在花園裏一個宮殿瑤池飲宴，據說那個池水都是玉液瓊漿，只要喝一小杯就長生不老、返老還童。西王母有沒有老伴呢？有，也是我們的老祖宗，不在西邊，在東邊，不曉得是在哪一個星球上，叫東王公。他們是九年見一次面，各有各的封土，見面時連天帝以及天上的所有諸神都要來拜會。這些神話的故事很有趣，現在好像出了一本對上古神話研究的書，把這些神話故事都集中了。

周穆王見到了西王母，「西王母爲王謠」，西王母爲周穆王作歌。她下面都是女的，看門的神仙才是老頭子。到了崑崙山，西王母要是不讓你看見，你永遠看不見，你老死在那裏、凍死在那裏也看不見。如果到了崑崙山，看見有個青鳥飛過來，你要馬上跪下來拜，因爲那是西王母的前哨尖兵。所以唐人的詩說，「忽逢青鳥使」，那是西王母派來的，要這個鳥帶路纔可以見到她。西王母爲周穆王作了歌，這一些仙女就唱這個新歌。「王和之」，周穆王就接着這個歌，自己也作了一個，「其辭哀焉」，周穆王這個歌歷史上找不到了，據說很悲痛，做人間的皇帝一點味道都沒有，所以他唱這個歌的時候很痛苦哀傷。

「乃觀日之所入」，西王母叫下面的宮女帶他去看太陽落下的地方。「一日行萬裏」，這一下不得了啦，那個宮女拉住他走，一天一萬里路，不知道走了多少天，才找到那個太陽落下去的地方。還沒有到極樂世界啊！差遠了。

「王乃嘆曰：於乎」，這個「於乎」，要念「嗚呼」，我們讀《大學》，其中是用「於戲」，這裏在座大概有師範大學畢業的，做國文老師，將來你們教學生《大學》，「於戲」也要念成「嗚呼」。過去有一個秀才，反對佛家，他有意挖苦一個法師，說你們出家人中國字都不認識，明明是「南無」兩個字，你們爲什麼要念成「那摩」呢？這個法師曉得是挖苦他，就說，這有什麼稀奇啊！你們念《大學)〉，考功名，明明是「於戲」兩個字，爲什麼要念成「嗚呼」呢？你們也不認得字啊！所以講到「於戲」兩個字，有這個笑話。

「予一人不盈於德，而諧於樂」，周穆王感嘆說，我這個人，在王母娘娘前面可以講老實話，我當了皇帝，自己有何德何能，竟然還能夠來西天見到你，又一同唱歌。「後世其追數吾過乎」，將來歷史上有記載，後代的人會罵我，罵我太奢侈浪費了，好高騖遠，好大喜功。不過歷史上的確是罵他好大喜功，因爲他那個時候真的很太平。但是究竟他當年有沒有見到西王母，仍是歷史上的疑案。因爲周朝開國，從文王、武王到成王、宣王，這一段的歷史幾乎空白，到了四百年後的春秋時期，孔子刪定史書纔有了較爲詳細的記載。所以我們上古神話史，雖然發展很大，但是我們研究這一段歷史卻很困難。

觀想 神遊 幻網

下面是《列子》的意見，「穆王幾神人哉」，周穆王在歷史上那真是神仙了，爲什麼？「能窮當身之樂」，他活着的時候上天入地，不像我們現在參加旅行團，周遊世界去觀光，就像被人家趕馬那麼趕，匆匆忙忙，哪裏像周穆王那樣，自己帶車隊那麼去玩，而且不是周遊世界，是周遊天地。「猶百年乃徂」，徂就是死了，他還活了一百歲才死。「世以爲登假焉」，「登假」就是「登遐」，雖然他人死了，在中國道家的歷史上認爲他沒有死，因爲西王母已經送了他長生不死的丹藥，叫他過了一百歲才喫，那時雖在人世間報銷了，還能回來。所以他吃了這個丹藥，據說擡出去的棺材裏沒有人，他已經走了，叫做昇天成仙了。昇天叫「登遐」，後來皇帝之死也叫「登遐」。遐是很遠很遠，不知道到哪裏去了。

講到這個事情，當年「老總統」剛一過世，有人掛個牌子稱他「故總統」，後來我就講話了，真是沒有中國文化!剛剛過世怎麼這樣說呢？後來他們問我，我說應該稱「先總統」嘛！也不能寫什麼逝世啊，要寫「先總統登遐」，這兩個字他們就不懂了。當然我們老祖母死了也可以用「登遐」，如果說某某法師「登遐」也可以，「生西」也可以。

這一段故事完了，結論就是說，神遊的境界是人做得到的，要達到神遊，初步的修持是默存，這兩個要點要抓住哦！默存，後來佛法叫做觀想、存想，修持成就可以神遊。如果只修到陰神神遊，不算最高的成就，要修到陽神成就，那叫做千百萬億化身了。

《金剛經》裏有一句話，「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，夢幻空花，這是佛經的教理，一般只把它當理論來看；佛法還有另外一部分，所謂密教，有一本經典叫《大幻網經》，光講修持的。這本經在密宗裏就是紅教的法門，很嚴重的，這是大幻網的修法，也是普賢如來的修法，是密宗的大法門。現在我們回過來看，讀《列子》之後，等於修了密宗的大幻網法門，下面開始說。

如何修夢幻法

老成子學幻於尹文先生，三年不告，老成子請其過而求退，尹文先生揖而進之於室，屏左右而與之言曰：「昔老聃之徂西也，顧而告予曰：有生之氣，有形之狀，盡幻也，造化之所始，陰陽之所變者，謂之生，謂之死。窮數達變，因形移易者，謂之化，謂之幻，造物者其巧妙，其功深，固難窮難終；因形者其巧顯，其功淺，故隨起隨滅。知幻化之不異生死也，始可與學幻矣。吾與汝亦幻也，奚須學哉?」

「老成子學幻於尹文先生」，這一段麻煩了，文字看起來很簡單。這個老成子是什麼人？不是老子哦，是老子的徒孫，老子傳道給關尹子，現在關尹子又名尹文子。關尹子前面說過，他敲老子的竹槓，所以我們看的老子《道德經》五千字，就是靠他敲竹槓纔有的。這個關尹子修道成功，做了神仙。

另有一個人叫老成子，跟關尹子學道，學什麼道？學幻，等於學密宗大幻觀的修持方法。「三年不告」，學了三年，尹文子都不告訴他方法。「老成子請其過而求退」，老成子就向老師尹文子講，老師啊，我錯在哪裏？我那麼努力、那麼誠懇地想學，三年都不得其門，我要退學了。

「尹文先生揖而進之於室」，揖就是請。尹文子很客氣地說，請你到我房間來談。「屏左右而與之言曰」，把旁邊的人遣走不準聽。「昔老聃之徂西也」，他說當年我師父老子要出關的時候，「顧而告予曰」，總算看得起我，把道傳給我。尹文子下面說的，就是人如何可以修成夢幻法，這是理論。據說修成功的人，這個身體要給你看見你就看見，不給你看見你就看不見，所謂「散而爲氣，聚而成形」，散開了像空氣一樣，聚起來就成形體，還是這個人坐在這裏，這就修成功了。不管佛家道家，真正大成就的人，都可以達到這樣，所以是報身成就，也是化身成就。這個是真正的修幻法。

他說我的老師老子告訴我，「有生之氣，有形之狀」，這兩句話要詳細講的話，起碼要兩個鐘頭。簡單地說，是先了解生命這個氣。中國文化裏「氣」字有三種寫法和意義，沒有「米」字這個氣，是空氣之氣，代表自然界的氣，等於現在講能源、電能。至於加一「米」字是米穀之氣，就是我們這個肉體靠後天的米穀營養，有熱能活着的，就是呼吸之氣。另外古書裏有炁字，無火之謂「炁」，炁是心清淨無思無慮的境界。所以換句話說，生命有個能源，「有生之氣」，要找到這個就得了道。「有形之狀」，有了這個生命能，就構成了一個形體，你修道啊，要練有形的東西，要把自己生命當中這個「能」找到，纔可以改變自己這個形體。這個神通大了，但是「盡幻也」，這個物理世界，這個宇宙所有一切，都是幻的。

佛家經常用夢幻來比方，我們大家看了佛經，看到夢幻，就覺得是空的，那你搞錯了；佛告訴你如夢如幻是「有」哦！不是「沒有」，不過這個「有」是像夢一樣的有。當你做夢的時候是很真實的啊，打你還會痛耶，你傷心起來還有眼淚。等你醒來的時候，才知道那個是夢，是假的嘛!等到你死了以後，也會發覺我們現在活着的一生也是假的，也是做了一個夢，這都是幻。所以在夢中幻是真的，真有的。你看電影電視，看到傷心難過的時候，會流眼淚，明知道是假的，雖假也真，幻處即真，真處亦幻，所以幻是很難懂的。這個宇宙萬有盡幻也，都是夢幻一樣的存在，但是夢幻不是沒有。

「造化之所始，陰陽之所變者」，這個生命怎麼來的呢?這就是中國文化特別之處了。至於中國有沒有宗教的哲學呢？有，但是《易經》與道家把這個宗教的外衣幾千年前就拿掉了。宇宙、人類、生物是誰造的？不講神造，也不是上帝，而是造化之所造，無主宰，非自然，幻化變出來的。所以造化是這樣來的。有關造化，《列子》說過，有太易、太初、太始、太素，經過幾層的變化才構成這個宇宙，完全是科學哲學性的宗教哲學。所以要研究中國的宗教哲學，要讀道家的《列子》、《莊子》才搞得清楚。接下來十三經、詩詞歌賦都要了解，不然不懂中國文化。這一點跟年輕同學們特別交代，造化給你們的壽命很長，自己不要氣餒，慢慢去研究吧！

「造化之所始」，誰造的？有一個生命，這個叫做造化。形成物理世界以後就有陰陽，這兩個是相對的，有陽就有陰，有白光就有黑光，有公的就有母的，有男的就有女的。宇宙萬有的力量，有向心力就有離心力，你握得越緊就越握不住，那就是離心力，相反的力就產生了。「陰陽之所變者」，宇宙萬有，形而下的都是相對的，同一個東西有正反兩個作用，這是陰陽的代表，這叫做生命，「謂之生，謂之死」，所以有生有死，叫做生死。道家對於生死看得很通，相當於佛家的了生死，活着是生命的陽面，死了沒有什麼悲哀的，是生命的陰面；陰面過一陣子又恢復到陽面，陽面過一陣子又到陰面。所以生者寄也，活着是來這裏做客的；死者歸也，死了是回去休息，休息一陣再來。

「窮數達變」，這四個字很難懂，宇宙萬有的現象都有數，所以我們《易經》的學問就包括理、象、數三方面。理是哲學的，象、數是科學的；數是由科學的數理到達哲學的境界，屬於數理哲學。所以一個現象存在就有數，像這個菸灰缸，多厚？多寬？多重？都有數。虛空有沒有數？有數。這個虛空，只要一個觀念構成就有數，一動就有數，指頭那麼一彈，剎那間，剎那也是數啊！現象界就有數，所以懂了數，就懂了神通。「窮數達變」，數的理懂了，就是窮數，然後才通達變化，才曉得一切都與宇宙的功能一樣，才知道怎麼變化萬物，這四個字現在只能簡單地解釋。這一節很麻煩，幾乎每一句、每兩個字都包括一部論文，「窮數」一講起來就牽涉古今中外有關數理的問題，擴大一講，可以講一年的課了。

「因形移易者，謂之化，謂之幻」，易是變易，一個形體存在，一定會變易移動。我們把小時候的照片拿來看看，那個好像不是你啊！那時的形同現在的形不同，「因形移易」，變換了。所以我們人現在覺得活了幾十歲，你以爲都是你呀，不是你；昨天的你已經過去了，今天的你不是明天的你。真正的你是永遠存在，可是這個形體每秒鐘都在變，這叫做變化，這叫做幻。所以懂了這個原理，你們學佛修道，打坐修持，如果懂得幻化，就是真會修道了，纔會成功。今天還沒有講完，纔剛開始，恐怕下次還要倒回來再講一下，不然大家幻一幻就忘記了（衆笑)。

《列子臆說》（下）第五十九講

上次講到所謂道家的學術思想，也等於給怫學的「如夢如幻」下了一個批註。事實上不止是學術思想方面的發揮，更是一個實際修證工夫方面的指引。上次講到道家跟佛家對宇宙萬有共同的看法，這個物質世界都是假象，沒有真實的，都是幻變，現在再把原文重複解說一下。

幻化與生死

「昔老聃之徂西也，顧而告予曰：有生之氣」，道家認爲生命是由一個炁變化來的。這個原始的炁，等於現在科學所講的能，能量。「有形之狀，盡幻也」，有了這個氣，變成這個肉體的形狀，都是虛幻的，我們肉體活着只是一口氣。譬如中國所講的，一口氣上不來就死了；更快一點就是佛家所說的，生命在呼吸之間。我們氣呼出去不吸進來，或者吸進來不呼出去，立刻會死亡，所以是氣維持了生命。因此古人有一句詩一「悟到往來唯一氣，不妨吳越與同丘」。春秋戰國時期的吳國跟越國是世仇，是冤家，人生悟到了生命往來只是一口氣，就算是冤家，死後都可葬在同一個墳裏。這是講宇宙間一切都是幻。

「造化之所始」，中國把宇宙最原始萬有生命的根源，定了一個名叫「造化」，有造萬物、化生萬物的功能。我們幾千年來的文化，「造化」二字是多方面的代名詞。譬如講人的運氣好不好，就說你的造化好不好。倒黴了，沒有關係，是造化不好。代表生命造作功能的，不是什麼神啊、閻王啊、上帝啊、菩薩啊，誰都做不了主，這一股生命的功能叫做造化。造化，是科學性的，也是哲學性的。

因此說，宇宙萬有的這個造化是不可知、不可見、不可思議。「陰陽之所變者」，當它發生作用時，都是相對的，都是矛盾的，也可以說是彼此矛盾的統一，相生相剋的，互變的。「謂之生，謂之死」，這一股力量的代名詞，就叫做陰陽，或者叫生死。

「窮數達變」，窮就是研究透徹，一路追問原因，由數字上追到底。譬如說今天從哪裏來？是從昨天來的，昨天二十四個鐘頭，每個鐘頭多少分、多少秒，任何一舉一動都有數字。即使一個修道或者學佛的人，萬緣放下，一念不生，也有數字；不過這是逆數，倒過來的數字，是減的。宇宙萬有的數字是增的，由一、二、三一直到幾千億、幾萬億。「窮數」是倒過來，所謂倒是逆數也，減回來，譬如說溫度高，高到一、二百度，倒回來低到零下多少度，這是逆數。所以一切都有數，能瞭解數，能通達變化的法則，生命就可以自己把握了。

「因形移易者」，能夠把現在的形體、這個物理的形狀改變，就是合於宇宙的法則。同時我們要了解，道家的觀念叫做幻化、變化；佛家叫做「諸行無常」，無常就是不永恆，不會常在，因爲它隨時在變化。所以這兩家的學術思想，兩三千年來，已對這個科學與哲學的觀點弄得非常清楚了，甚至比我們現在的科學與哲學還要進步。

生命的幻化

因爲一切皆在變化，因此說「造物者其巧妙」，所以宇宙原始這個生命，它的作用非常巧妙。譬如我們人，世界上那麼多的人，都有眼耳鼻舌，但絕對沒有兩個人是相同的，這個非常奇怪。甚至同樣的樹葉子，也沒有完全相同的。「其功深，固難窮難終」，所以這個造化宇宙萬有的功能，非常深厚，不可思議，盡人類的智慧，用數學來推測，用科學物理的法則來追求，最後也沒有辦法得其究竟。科學上的現象和發現，過不了幾年，又被推翻，因爲又有新的發現。當牛頓發現地心引力時，這個偉大定律，似乎沒有辦法推翻;但是愛因斯坦發明瞭相對論，萬有引力幾乎就要被推翻了，不過在地球上還用得通，互相併存並用。相對定律也就是說陰陽之所變，是不是究竟呢？很難說。所以愛因斯坦準備再研究如何統一這個磁場，就是說超越陰陽的變化，他還想追下去。可是佛道兩家的結論，是「固難窮難終」。

因此說到「因形者其巧顯」，因爲物質世界的東西都有形狀，有形狀的東西，儘管是很明顯的巧妙，但是「其功淺」，它的功力還很淺顯，爲什麼呢？「故隨起隨滅」，因爲隨生隨死，剛剛生出來就滅亡了。

我們拿人來講，一個人活一百歲，拿歷史的壽命來看，一百歲不算什麼。學天文的人，看世界的事沒有什麼了不起，地球只像湯圓那麼大，地球上的人那麼多，是湯圓上的細菌。再拿宇宙的眼光看幾千年歷史，不過早晚之間一樣，這是觀念不同。所以說，以道的觀念看生滅的萬有現象，功能巧妙而淺顯。

「知幻化之不異生死也，始可與學幻矣」，這個是原則，一個人要了解宇宙萬有是幻化變出來的；但是學佛修道的人最怕一個問題，就是死。大家爲什麼去學道？因爲怕死。不管你是信什麼宗教的，做什麼工夫的，學顯教密宗，學瑜珈、外丹內丹功等等，都是爲了了生死。實際上，上古的文化沒有什麼了生死的問題，因爲根本不承認有生死。所以我們老祖宗的文化，就是「生者寄也，死者歸也」，人活着是做客人，寄住在這個天地，死亡並不是消滅，是回去睡一覺再來。

佛家除了小乘談一下了生死之外，大乘的思想是「涅槃生死等空花」，不管涅槃也好，生死也好，都是夢幻，都是遊戲，生死不需要去「了」。但我們人是有感情的，尤其年輕人，花幵花謝，女孩子們陪了多少眼淚。《紅樓夢》中的林黛玉，除了花落陪淚之外，還作葬花的祭文，「儂今葬花人笑癡，他年葬儂知是誰」，你說她多癡啊！這叫癡情，情感的美麗。一切戀愛的小說故事，古今中外什麼《茶花女》、《紅樓夢》，很多啦！如果他們結了婚，過個五六年非打架離婚不可。所以人類世界的文學，都是癡的構成，越癡越有味道。

因爲人看不通生命的幻化，就構成了一個癡，佛家真正的戒律，就是戒貪瞋癡這三樣東西。貪瞋癡這三者之中，最嚴重的還是癡。所謂癡就是無明的根本，所以學佛是學般若，智慧的解脫。《列子》在這裏講「吾與汝亦幻也，奚須學哉」，尹文子告訴老成子，他說你懂了沒有？——這已經是傳道了，在你們學佛的就叫做傳法啦，有個方法傳給你。他說你要知道，你我的生命現在活着，都是幻，不是真的。你還要學個什麼？不需要學。「一切有爲法，如夢幻泡影，如露亦如電，應作如是觀」，這是《金剛經》中有名的偈子。世界上有作爲、有形象的，就是有爲法，都如夢如幻、如水泡、如影子。水面上起來的泡沬，一下就沒有了，你看到的影子，像電影裏的人一樣，你說沒有嗎？講話動作像真的一樣，但這都是幻化。

前面講過，密宗有一個幻網觀的修法，那很嚴重了，又要佛堂佛像，又要怎麼供養，念什麼咒子，一天到晚嗡嗡嗡，忙得不得了，大概一堂法修下來要四個鐘頭。注意啊!大幻網觀也是一種方法，瑜珈也有很多種修法；實際上剛剛尹文子所講的這一段，是真正大幻網的觀法。這些就是叫你看清楚生命，這是智慧之學，這是真正的道。

幻化法修成了

老成子歸，用尹文先生之言，深思三月，遂能存亡自在，憣校四時；冬起雷，夏造冰。飛者走，走者飛。終身不著其術，故世莫傳焉。

「老成子歸，用尹文先生之言，深思三月」，老成子聽了老師這一套傳道，就深思了三個月。真正的道，是靠自己智慧來研究透徹，不是靠迷信的崇拜，這是正統的道家。後世的道家點竅啊，打通奇經八脈啊，我看了幾十年，氣脈打通的人到哪裏去了？都到陽明山公墓去了，將來我也去的啊!所以不要亂信，就算你奇經八脈打通了，也不是道啊，那不過是你身體比較健康而已。但是這個身體是幻化，總有一天要壞的，所以學禪的白居易作的詩中有兩句，「飽暖飢寒何足道，此身長短是空虛」。活得長短都一樣，失敗成功，得意失意，都沒有什麼了不起；這個身體最後是歸到虛空，不會永遠存在。這是智慧之學啊！現在我強調的是，學道是智慧之學，不是盲目地崇拜與迷信。

老成子對這個幻化的法門，是如何懂得呢？「深思三月」，他回來研究，打起坐來，參究三個月之久。這個深思，後來正統的道家叫做精思，所謂精思入神。後來禪宗講參話頭，也是參究，乃至佛家講所有的方法都叫做止觀，是智慧精思而成就。所以佛學八正道里正思維，是身心非常健康，思想研究透徹，這個才叫做正思維；心理不健康，思想偏差，身體也不健康，那不是正思維，那是不對的。

所以老成子聽了老師尹文子的話，回來閉關參究一百天，他就成功了，成功到什麼程度呢？「遂能存亡自在」，當然還沒有大成功，但是已經是現代人做不到的神通了。他做到要活就活、要死就死，存亡自己做主。「憤校四時」，還可以改變時節的氣候，把它翻過來。黃帝的老師廣成子，本事更大，《封神榜》裏說，他的翻天印一打出去就不得了，可以把宇宙翻過來。

我們中國文化老祖宗廣成子，道書裏記載，他傳道給黃帝，「毋勞爾形」，身體不要過分的疲勞；「毋搖爾精」，精神收回來，不要動念頭；「毋思慮營營」，思想要寧靜，不要多思想。雜念思想一來、一動，已經漏精了，精神漏出來了。所以漏丹是道家的話，有些人寫成「露丹」，錯了。其實我們六根都在漏，眼睛看書看成近視，因爲眼睛的精神漏掉了，神經壞了。耳朵喜歡聽歌，耳聽的精神漏掉了，所以說「有動於中，必搖其精」。因此他告訴我們「毋思慮營營」，這個就是廣成子傳道給黃帝的。

「冬起雷，夏造冰。飛者走，走者飛」，老成子修到可以冬天打雷，夏天下雪。能夠把手一指，讓天上飛的鳥下來兩腳走。像我們人靠兩隻腳走，他能夠使人飛起來，這個神通多大啊！但是「終身不著其術，故世莫傳焉」，但是一輩子沒有人知道他有那麼大的本事。他也沒有向外面宣傳，也沒有傳個工夫啊，或者登個廣告啊，甚至他的家人都不知道他有這樣大的本事。

這一點就是中國古代文化修養的精神，同現在西方文化不一樣。中國人過去的傳統習慣，越有學問越退隱，不吹牛，一聲不響，也不喜好宣揚，也不去標榜。不過這也是中國文化的一個毛病，所以過去很多高明的技術，武功也好，醫藥也好，很多東西，因爲一輩子不宣揚自己，也不願意傳出來，所以就斷絕了。但是現在《列子》已經告訴我們了，把什麼原理、什麼方法都說完了，只要我們能夠做到好學深思，去研究，你就可能達到這種成就。雖說「世莫傳焉」，但他已經傳了，所以我們讀書，要睜開另外一隻眼，不要被書所瞞。如果我們真相信《列子》講的，這個人得了道，沒有傳出來，你早被騙了。他已經說了，列子就是他的徒孫嘛，他早傳出來了。

《列子臆說》（下）第六十講

列子說幻化

子列子曰：「善爲化者，其道密庸，其功同人。五帝之德，三王之功，未必盡智勇之力，或由化而成。孰測之哉！」

「子列子曰：善爲化者」，就是真懂得修道，善於變化、幻化的，「其道密庸」，修道的功能非常深，非常奧祕。而真懂得奧祕之後，又覺得非常平常，就是說最高深的道理就是非常平凡的。「其功同人」，他的功德也同普通人一樣，很平凡。「五帝之德，三王之功，未必盡智勇之力」，三王五帝構成的人類歷史文化，非常偉大，是智慧的成就，是武功的成就。不過列子的觀念，認爲並不一定是他們的成就，「或由化而成」，他說這或者是天地自然化成的功能，「孰測之哉」，有誰能夠知道啊！

我們曉得這屬於人文文化，就是歷史哲學的觀念，司馬遷著《史記》常常說，「雖曰人事，豈非天命」。他說有許多事情，雖然靠人爲的努力，但是人爲的努力是有限的，還有一個不可知的力量，也可以稱其爲天命。但是有時候他又反過來用，「雖曰天命，豈非人事」，雖然說是命運，但是也靠人爲的努力。所以究竟是人定勝天或者是天定勝人，這是哲學上的大問題，無法下一個結論。等於說是英雄創造了時代，還是時代創造了英雄，也是無法下結論的。

下面再由幻而說到夢的原理，這是上古的醫學了，是道家提出來的心理治療，屬於醫理的範圍。另外還有一本書，學中醫的必須要讀，就是《黃帝內經》，裏頭也有關於夢的問題。世界上流行的密宗，所謂夢幻成就的修法，是學密宗的人夢寐以求的。現在《列子》裏就牽涉到這方面的道理。

列子說覺與夢

覺有八徵，夢有六候。奚謂八徵？一曰故，二曰爲，三曰得，四曰喪，五曰哀，六曰樂，七曰生，八曰死。此者八徵，形所接也。奚謂六候？一曰正夢，二曰蘁夢，三曰思夢，四曰寤夢，五曰喜夢，六曰懼夢，此六者，神所交也。

不識感變之所起者，事至則惑其所由然；識感變之所起者，事至則知其所由然。知其所由然，則無所怛。一體之盈虛消息，皆通於天地，應於物類。

中國人說「睡覺」，這個詞語很妙，明明睡着了，但是又有一個「覺」字。換句話說，你不是睡着，是在清醒中，這個妙不可言。「覺有八徵，夢有六候」，他說人醒的時候有八個徵候，而夢有六種。「奚謂八徵」，什麼是清醒的八個徵候？「一曰故」，這個「故」字怎麼解釋呢？一個小孩生下來，雖有父母家庭的教育，但小孩思想裏有過去生的習慣，所以感情思想都有一種習慣性，「故」是這個道理。「二曰爲」，第二是現在的行爲，如果用佛學的唯識學來講，「故」是前生種子帶來的，「爲」就是現行，現在的行爲。「三曰得」，第三就是我們做事都有目的、有希望，想抓住，佛學叫做執著，就是得。「四曰喪」，第四就是失敗，我們名利也要抓，權力、愛情也要抓，結果抓了半天，一樣都把握不住。所以我們常說，人生活着像是猴子偷苞谷（玉米），我親眼在山上看那個猴子偸玉米，偷一個就放在腋下，又抓一個也放腋下，結果你拍一下它就跑了，一個都沒有得到。這就是人生，我們偷了一輩子，結果走的時候，到了殯儀館那個地方啊，什麼都帶不走，這就是喪。「五曰哀」，是心理上情緒變化的悲哀，是一種煩惱。「六曰樂」，快樂、幸福。「七曰生」，活着。「八曰死」，第八種是死。他說這就是人生命的八種過程。「此者八徵」，這八種現狀「形所接也」，因爲有這個形體，有生命、有思想、有情緒，歸納又歸納纔有這八種現象。

「奚謂六候」，夢有六種徵候。「一曰正夢」，什麼叫正夢啊？就是規規矩矩做夢。夢有很多，譬如說西方的心理學家弗洛伊德，他講夢，解釋的不同。到今天爲止，政治思想跟着馬克思、恩格斯的唯物思想，而有關心理的行爲都逃不出弗洛伊德的性心理行爲的思想範圍。雖然知道他不對，但還沒有一個學者可以打破他的這個理論。以弗洛伊德的看法，一切人類行爲都是男女之間性行爲的一種擴大、變化。如果從怫家的唯識學講，弗洛伊德只懂得第六意識的背面，而後面第七識、第八識，他完全不懂。所以這個夢跟唯識要合起來研究，非常妙的。列子這裏提出來一個正夢，正夢真的是夢，我們現在不牽涉唯識學，否則好幾次課都講不完。

「二曰蘁夢」，噩夢，是非常壞的夢。這個「蘁」是古寫，就是「噩」字。像我們當年離開家鄉到外面讀書，夢到家裏好像發生事情，那真是噩夢，醒來枕頭上都是眼淚，過不了兩三天會接到家裏的信，和夢中一模一樣。有些同學說家裏出事了，昨天夜裏做了一個噩夢，祖母過世了。大家勸說那是做夢啦，不要相信，過不了三天，知道是真的啊，像這一類是噩夢。

「三曰思夢」，第三種夢是因爲思想。思跟想不同，譬如情緒上，心裏偷偷地愛，像《西廂記》的文學境界一樣，「心坎兒裏溫存，眼皮兒上供養」，我愛你是我的自由吧！這不犯法。思就是這麼一個意思，偷偷地愛，別人不知道，甚至連自己也不知道。思比想還細，因思慮而構成夢，所以有時候你自問，我怎麼會做這樣一個夢呢？心裏仔細研究，你思想裏已有這個東西存在，自己還不知道，這屬於思夢。

「四曰寤夢」，寤就是睡覺，寤是什麼樣的睡覺呢？好像睡着了，又好像蠻清醒的，實際上還是睡了，這個境界叫寤。我們大家都有這個經驗，有時睡着了覺得自己好像沒有睡着，所以有許多人說失眠，其實並沒有失眠，你已經睡了，這就是寤。在剛睡未睡之間最容易做夢，不過普通人快要醒時才做夢。現在科學的研究，最長的夢沒有超過五秒鐘，可是夢中過了一輩子，做了很多事。時間是相對的，宇宙間時間也是相對的，地球的時間是跟月亮、太陽相對的;我們人生快樂的時候，覺得很短，痛苦的時候，覺得很長，都是相對的。

「五曰喜夢」，第五種是喜夢，高興的夢，人逢喜事精神爽，太高興了，太得意了，會做喜夢。

「六曰懼夢」，懼就是心裏有所恐懼，譬如說當年到臺灣來，有人在夢中都還有敵人在追殺，就是心裏那個恐懼，懼夢。

《列子》這裏提出來這六種夢，唯識學把夢又歸納爲五種，第一種是思想所引起的「想夢是「憶夢」，第是「病夢」，第四是更夢」，這些夢，同弗洛伊德的思想有一點點接近，但不一樣。很多夢都是人生的經驗，不會超過那個知識的範圍，不管多怪的夢，都逃不出你的意識。你說我夢到上帝，因爲你觀念裏有個上帝；如果鄉下人，會夢到地獄裏有個閻王，因爲他們觀念裏有這個東西。第五種是「引起夢」，還沒有來的事情會知道，夢中會出現，這個一般人較少，還是有。我年輕時，常常經歷這個「引起夢」，夢過很多沒有到過的地方，後來到了那些地方，我說我來過，什麼時候來過？夢中來過。如果再拿唯識道理看，其實也不是引起，而是阿賴耶識種子功能所發，這是順便談到。

列子在這裏說，「此六者，神所交也」，這六種夢是靈魂的境界，這個神可以脫離了肉體。實際上，這裏要加一個後世道家的名詞，「陰神所交」，所謂靈魂的境界，是陰神不是陽神。這個注意啊！白天發動徵候是「形所接」，夜裏做夢六種徵候則是「神所交」。

「不識感變之所起者」，他說一般人對於做夢搞不清楚，這個夢是思想的一種感應，與外面交感而來。因爲有了交感，心物一元，它有互變，是一種心理，道家叫做陰神之感應變化而引起了夢。他說一般人不曉得這個原理，「事至則惑其所由然」，所以這個夢一來，自己不曉得原因。如果知識夠了，學問夠了，「識感變之所起者」，一個夢有它的原理。「事至則知其所由然」，所以碰到夢的時候，自己就瞭解做這個夢的原因，「知其所由然，則無所怛」，瞭解了做夢的原理，心裏就沒有什麼懷疑恐懼了。

「一體之盈虛消息，皆通於天地，應於物類」，這個「一體」，指一切物質世界、精神世界，是同一個功能，是心物一元。脫了宗教的外衣，就是一個本體。一體裏頭有盈虛，盈虛就像潮水一樣，上漲謂之盈，退潮謂之虛。十五的月亮圓就是盈，缺謂之虛，就像蘇東坡的文學境界——「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺，此事古難全」，沒有什麼了不起，從古以來都是這樣，生死也是如此。

「消息」是《易經》經常用的兩個字，充滿謂之消，充滿爲什麼叫消？譬如現在很有錢，實際上就是消，因爲錢到你身上集中了，有使用的價值，就一定會用出去，所以是消。息，錢都沒有了，這個叫息；息也不是沒有，是生命另一個生長，消息兩個字是這個意思。尤其研究《易經》的，要把消息兩個字搞清楚。現在青年人不懂中國文化，一聽到消息，就要去打聽消息了。「皆通於生命」，我們的生命通於宇宙這個功能，「應於物類」，因此有感有應，同萬物的作用互相感應。下面解釋夢，說到夢與醫學有關的情況。

列子解夢

故陰氣壯，則夢涉大水而恐懼；陽氣壯，則夢涉大火而燔焫；陰陽俱壯，則夢生殺。甚飽則夢與，甚飢則夢取，是以以浮虛爲疾者，則夢揚；以沉實爲疾者，則夢溺。藉帶而寢則夢蛇，飛鳥銜發則夢飛。將陰夢火，將疾夢食。飲酒者憂，歌儛[wǔ]者哭。

子列子曰：「神遇爲夢，形接爲事，故晝想夜夢，神形所遇。故神凝者，想夢自消。信覺不語，信夢不達，物化之往來者也。古之真人，其覺自忘，其寢不夢，幾虛語哉?」

「故陰氣壯，則夢涉大水而恐懼」，人身體裏的陽氣旺則看不到鬼，我一輩子都想看鬼，卻從來沒有看見過；怕看到鬼的人才會看到鬼，因爲他陰氣盛，跟鬼的氣會結合。過去有個凶宅，人睡在牀上半夜被鬼搖，嚇得他發抖。我們膽大的去住，什麼都沒有。不過，陽氣特別壯的，有時也可以看到鬼，等於你那個電能特別強，陰的一來，跑不掉就被你看見。

從醫學的道理看，什麼是陰氣壯？學中醫這個地方難了，同樣一個病，有陽氣、陰氣之分，用藥就不一樣。所以我說你們年輕人學中醫不要變成學殺人啊，我學了一輩子的醫，不敢給人家醫病，因爲陰陽之分你就沒有辦法把握。如果陰陽之間把握住了，不管是西藥或中藥喫下去，沒有治不好的病。譬如說一個人消化不良，有的怕寒，有的怕熱，胃寒這一類的人消化不良，做夢會夢到大水，心生恐懼，好像看到大水裏有東西要來喫他；如果夢到有大水要來淹你，算不定你神經上有毛病，或血壓方面有毛病，這就是「陰氣壯，則夢涉大水而恐懼」。

「陽氣壯，則夢涉大火而燔焫」，什麼是陽氣壯呢？也很難講，譬如身體內部發炎了，西醫叫發炎，中醫的道理卻有很多種。譬如你燉一鍋肉，沒有放冰箱，天氣熱，上面起一層毛毛，腐化也是一種發炎。人體血液流行緩慢，次序亂了，也是一種發炎。發炎有上、中、下焦之分，要斷定清楚。發炎不一定是陽氣壯，有時反而是陰氣虛，所以難在這裏。你們青年人學中醫的，小心啊！我都不敢動手，頭髮都白了，搞了一輩子了，引用一句小說裏的話，「江湖是越跑越老，膽子是越來越小」，不敢動了。有人像三腳貓，剛剛學兩下，就給人家下藥了，間接殺人！看起來病是治好了，但它的後遺症有時幾個月、半年、一年才發作，所以很難很難。陽氣壯夢到大火，這個燔字，好像自己燒焦了，有些人夢中給火燒了，醒來一看，皮膚真的焦了，這是外力感應。

「陰陽倶壯則夢生殺」，有人夢中覺得自己殺了人，覺得脾氣很大。「甚飽則夢與」，消化不良，肚子喫得太飽了，夢到施捨，錢多了也會夢到佈施。「甚飢則夢取」，肚子餓時，夢到有人請喫東西，喫飽了嘴裏還有味道。

「是以以浮虛爲疾者，則夢揚；以沉實爲疾者，則夢溺」，所以浮虛爲病，身體營養不良，太虛弱時，常常夢到飛起來，在空中飛得很高興，不過飛不高，只比人高一點點。如果飛到飛機那麼高，那是另外一種病，快要進入離魂症了，要小心。身體內部長瘤長東西，則夢溺；還有夢中屙尿，也是夢溺，就是夢到泡在水中，動不了。或者被困住了，那你身上有風，快要形成病了，趕快去治。「藉帶而寢則夢蛇」，有時候手裏抓到帶子，或者皮帶太緊了，會夢到蛇來把你纏住。「飛鳥銜發則夢飛」，頭髮被鳥咬住或者掛住了，就夢到自己飛起來了。

「將陰夢火」，有時候相反，陰氣快要來時，年紀大的人，或者是生病了，或者是氣候影響變化，夢到起火。「將疾夢食」，快要生病時，夢到人家請你喫一頓很好喫的東西，喫得過飽，當心你的病快要來了。所以「飲酒者憂」，夜裏夢到有人請你喝酒，當心這兩三天內會有憂苦的事情來。「歌儛者哭」，夢到唱歌又跳舞，可能有悲哀的事情發生，這個研究起來很妙的。

「子列子曰」，所以列子作個結論，「神遇爲夢，形接爲事」，我們夜裏睡着時，這個識神同外界的感應接觸變成夢;白天這個身體同外界人事接觸，就叫做在做事、在工作，這就是佛家講的顛倒。「故晝想夜夢，神形所遇」，所以說人白天有思想叫清醒，夜裏有思想叫做夢，其實兩個都是思想，不過作用不同，白天是靠肉體的動作，夜裏是靈魂神祕化地來做事。

不做夢的人

「故神凝者，想夢自消」，神凝就是定，佛法講修定，得了定的人沒有夢。所以莊子也說過「至人無夢」，得道的人沒有夢，「愚人無夢」，最笨的人、白癡也沒有夢。所以得道跟白癡好像是一樣的，但是並不一樣哦！爲什麼說「至人無夢」呢？列子給你透露了消息，「故神凝者，想夢自消」，什麼叫神凝？就是已經得定了，精氣神合一，這個時候也是一念不生了，自然沒有妄想。所以白天也沒有妄想，夜裏也沒有夢，這是得道的人。六祖講「本來無一物，何處惹塵埃」，要到這個境界纔行。你們的塵埃拿掃把都掃不開，太多了。

所以「信覺不語」，「信覺」就是真的悟了，佛學有個名詞叫「醒夢一如」，醒跟夢一樣，「一切有爲法，如夢幻泡影」，這是真悟了、清醒了。所以佛翻譯過來就是覺，佛者嶋覺也。真正悟了「不語」，沒有話講，佛學叫「言語道斷，心行處滅」。還有些學密宗或學道的人，對於夢太相信，我看到就頭痛。有個學密宗的人來問，昨天做個夢，老師你看對不對？我說你現在就在說夢話嘛！你何嘗醒呢！所以「信夢不達」，沒有知識，不通達，「物化之往來者也」，夢只是萬物精神變化之往來。

「古之真人，其覺自忘」，所以真正得道的人，醒時沒有煩惱，沒有妄想，同這個宇宙天地一樣，萬裏青天無片雲，身心都是清淨光明的，這是真正清醒了，所以一念不生。「其寢不夢」，得道的人睡就是睡，沒有夢。「幾虛語哉」，這不是空話，這是工夫的境界。

由這個道理可知，究竟我們現在是清醒還是做夢？不知道哦！下面《列子》接着說明我們現在是不是在做夢。欲知後事如何，請聽下回分解。

《列子臆說》（下）第六十一講

在我們文化的習慣上，《列子》中《周穆王》這一篇，大部分把它歸入中國的上古史，或者是中國神話史的重要資料。這一篇配合《山海經》，都是研究我們先民神話的來源、歷史的來源。一般研究哲學的學者，把每個故事的哲學成分跟它哲學的意義，都歸類到道家哲學的範圍。這種歸類的方法，是不是絕對的準確，那是各人所見不同，所謂仁者見仁、智者見智。

上次講到覺與夢，這個問題是一般宗教以及學道學佛者所要追尋研究的；對研究唯識的人，這個更爲重要。所以我們真正修持做工夫的人，要在這個地方真切地體會纔是。下面是另一個故事。

西極之國 另類生活

西極之南隅有國焉，不知境界之所接，名古莽之國。陰陽之氣所不交，故寒暑亡辨；日月之光所不照，故晝夜亡辨。其民不食不衣而多眠，五旬一覺，以夢中所爲者實，覺之所見者妄。

我們先把這個故事的開端弄清楚。「西極之南隅有國焉」，這個西極究竟是什麼地方？不知道。根據上古史的一部神話《山海經》的研究，我們的大禹王曾到過美國，美國的這些大河啊，尼加拉瓜的瀑布啊，是不是他開的，不知道。現在外國人風起雲湧，很有興趣地在研究《山海經》，甚至有些學者更證明首先發現美洲大陸的是中國人。《山海經》中東南西北各有個極，那些地方有誰到過呢？不知道。所謂胭脂（焉支）之山，文學裏經常唸的，就是太陽所落下的那個極邊，那是《山海經》所謂西極的一種。這個西面還有沒有地方？也不知道。每個地方出產什麼，有些什麼怪物、什麼神、什麼人，《山海經》都有記載。

這裏講西極之南隅「有國焉」，就是一個地區，「不知境界之所接」，它的邊境在哪裏？很難說。中國的上古史研究起來很有趣，譬如釋迦牟尼佛吩咐四大弟子留形住世，就是肉體不死，第一位就是禪宗的祖師——迦葉尊者。佛把自己用的衣鉢交給他保持，等待彌勒到這個世界上成佛時，他把衣鉢交給彌勒，纔算完成任務。大家都曉得迦葉在雞足山人定，一般的觀念認爲，雞足山應該在印度，但是雞足山就在雲南洱海附近。雲南分迤東、迤西，迤西接近緬甸邊界，也是過去古印度的邊境。我當然很想到雞足山住下來，不過有朋友告訴我，再加上古書也記載，還有比雞足山更好的地方，那裏山崖上的茶花一連十幾裏，幾乎天天都是晴天，萬裏無雲，所以越來越嚮往。

迦葉尊者在雞足山人定，很多和尚都去朝山，據說虛雲老和尚在下面搭一個茅棚，住了好幾年，他想見到迦葉尊者，夜裏常常聽到岩石裏有唸經、敲木魚的聲音。還有一件事，真假不知道，有一位英國人無意間到了這個地方，他就進去了，還見到一個老和尚。和他談了半天以後，他就問老和尚的名字，回答到緬甸就知道了。他出來以後，回頭一看，沒有人，岩石還是一整塊，他感覺很奇怪。這個英國人後來到緬甸出家了，才曉得迦葉尊者在雞足山入定，所以他斷定這個老和尚是迦葉尊者。這是個傳說的神話，可是在歷史上這個問題很大，因爲迦葉尊者會到雲南的雞足山入定嗎？

不過研究歷史，已經慢慢知道，諸葛亮七擒孟獲到過雲南的迤西那裏，《出師表》裏所謂「五月渡瀘，深入不毛」，「不毛」兩個字是漢朝講的，就是八莫（Burma)，也就是緬甸，有人舉了很多的證據，斷定諸葛亮追南蠻已經到達過緬甸的邊境。研究雲南的滇西，老實講，在宋元之間有一部分仍屬於印度，甚至印度史跟中國史對照研究，印度阿育王有個兒子曾經在雲南建立了一個國度，也是稱王。再譬如大理國，也有一說就是印度在雲南建立的另一個國度，由唐末五代起，直到元明，才收歸中國的版圖。大理國之前是叫南詔國，所以研究中國歷史和文化的發展，這些都是很有趣的資料。

有人認爲《列子》所講的「西極之南隅」這個地方，在上古時可能是雲南的西南這一帶。當然，我們現在追查古人的究竟，也非常困難，也許地球經過冰河的變動，有所改變了，可是上古時傳說有這麼一個地方。《列子》中這些名稱，也可能是後人加以改過的。

「名古莽之國」，莽就是蒼莽，就是古國啦！他說這個地方，「陰陽之氣所不交」，如果講陰陽之氣，可能要講兩個鐘頭，我們只能簡單地說。現在人類所知道的北極，也可以說那裏是「陰陽之氣所不交」，半年白天，半年黑夜。它有所謂極光。南極也是一樣，也有極光。這種極光，是天地陰陽之氣本身所發出的。如果以陰陽代表日夜的話，這個是日夜之所不交。何以不交呢？因爲白天時間短，夜裏時間長，「故寒暑亡辨」，所以冷暖的感覺同我們也不同。「日月之光所不照」，這裏太陽月亮的光不直照。「故晝夜亡辨」，不像我們這樣日夜平均，所以這個地方，以我們一般習慣沒有辦法瞭解。

「其民不食不衣而多眠」，這個地方的人們，不喫不穿，只想睡覺，「五旬一覺」，十天是一旬，一睡五旬，就是五十天，用佛家的觀念來說，大概每七七四十九天就醒來。「以夢中所爲者實，覺之所見者妄」，他們把夢中所做的一切事當做真的，跟我們相反;把醒的時候做的事當成假的，因爲他們睡覺時間很長。這個哲學問題就來了，所以我們人生究竟夢是真的還是醒時是真的？很難講。

中土的生活

四海之齊，謂中央之國，跨河南北，越岱東西，萬有餘裏。其陰陽之審度，故一寒一暑；昏明之分察，故一晝一夜。其民有智有愚，萬物滋殖，才藝多方，有君臣相臨，禮法相持，其所云爲，不可稱計，一覺一寐，以爲覺之所爲者實，夢之所見者妄。

東極之北隅，有國曰阜落之國，其土氣常燠，日月餘光之照，其土不生嘉苗，其民食草根木實，不知火食，性剛焊，強弱相藉，貴勝而不尚義，多馳步，少休息，常覺而不眠。

回過來寫我們中國，在古代中國代表了天下。「四海之齊，謂中央之國」，平面的地形外有四海，四海的中央就是中國。「跨河南北」，中間有一條黃河，分界南北。「越岱東西」，越岱，橫跨泰山的東西兩邊，以這個爲標準，縱橫「萬有餘裏」。這個國家，居住的地方不同，「其陰陽之審度，故一寒一暑」，一半陰，一半陽，太陽月亮的行度，很準確的，因此在這片土地上有冷有熱，有冬有夏。又有「昏明之分察，故一晝一夜」，有明有暗，有白天夜裏的分別。陰陽各半，晝夜也各半。「其民有智有愚，萬物滋殖」，因此生在這個地面上的人，有的聰明，有的愚笨，因爲陰陽之氣相交而有萬物，很茂盛。這裏的人們「才藝多方」，有聰明才智的人很多，有各方面的發展。「君臣相臨，禮法相持」，有政治的制度與社會的秩序，歷史是永遠延續下去，就是「相持」兩個字的意思。

「其所云爲，不可稱計」，古文裏常常看到「云爲」二字，雲是所講的，爲是所做的。所講所做沒有辦法記錄下來，花樣百端，因此他們的生活「一覺一寐，以爲覺之所爲者實」，覺就是醒，把醒時的事情當成真的，「夢之所見者妄」，把夢中的事情當成假的，跟西極之國的人相反。他舉的兩個例子很巧妙，宇宙間的人類究竟誰對誰不對，很難斷，我們當法官的也不能判斷。

這些都是上古神話，有時候一看，像《西遊記》一樣，很迷醉人，自己都想變成上古的人了。

《列子》說的這個東極，說不定是過了日本再向東。現在有人研究這一段，認爲也許是美國的印第安人，或者是再過去南美洲。西方人現在研究這些的很多，所以你們連自己本國文化也不知道，碰到別人一問，就很糟糕。

我還常常提一個故事，我一個老朋友學醫的，她告訴我，當年到德國留學，有一天她到舞廳——過去的德國，女的可以叫男的伴舞，她就叫了一個德國人，當年跳舞是很規矩的——他一邊跳一邊問，你是日本人嗎？她說我是中國人。結果他就說中國了不起呀！中國有個老子。問他你怎麼知道老子？他說我會背《老子》呀！「道可道，非常道……」這真要命啊！好在我在家裏還念過。所以她說到了別的國家，不知道自己國家的文化，那是很丟人的。我插進來這個故事，是說明你們年輕人不曉得最近國外的文化是這樣，雖還沒有到達研究中國寒山子那麼熱，可是開始在熱了。假使你是中國留學生，你不曉得《列子》、《山海經》這些，你只曉得中國上有《老子》、下有《孫子》，中間倪子是誰還搞不清楚呢，這就丟人了！

這一段講「東極之北隅，有國曰阜落之國」，這個國究竟在哪裏？當然我們沒有辦法確定，拿《山海經》來對，也很難說。不過《列子》講的這些地方，像海外的仙境一樣，比我們的國土都好。「其土氣常燠，日月餘光之照」，那裏非常悶熱，太陽月亮的餘光照在那裏。「其土不生嘉苗，其民食草根木實，不知火食」，那裏不生稻麥這些東西。這個地方的老百姓喫草根、木實，木實當然是水果啦，樹上長的。果實分兩種，一種叫水果，乾果才叫木實，像紅棗、黑棗、龍眼、李子也算木實，所以「性剛桿，強弱相藉」，他們的個性不止非常剛強，而且強悍，很壞。這個地方可以說沒有文化，強者欺凌弱者，沒有辦法的人總被人欺侮，互相侵害。「貴勝而不尚義」，強權就是公理，勝的就是對的，不講人倫的道理。「多馳步，少休息，常覺而不眠」，每人都會跑，很少休息，不像西極那一邊的人，一睡那麼久，這一邊的人都醒着，不需要什麼睡覺。

勞力者的醒與夢

周之尹氏大治產，其下趣役者，侵晨昏而弗息。有老役夫，筋力竭矣，而使之彌勤。晝則呻呼而即事，夜則昏憊而熟寐。精神荒散，昔昔夢爲國君。居人民之上，總一國之事。遊燕宮觀，恣意所欲，其樂無比。覺則復役。人有慰喻其懸者，役夫曰：「人生百年，晝夜各分，吾晝爲僕虜，苦則苦矣；夜爲人君，其樂無比。何所怨哉?」

周王城有一個姓尹的、產業很大的人家，「其下趣役者，侵晨昏而弗息」，他下面做勞力的人，早晚勞動，晝夜不休息。幾十年前大家研究《列子》就提到，這是西方人，尤其美國人，他們那裏有真正的奴隸。「有老役夫，筋力竭矣，而使之彌勤」，有些奴隸年老，老得衰弱不堪了，人老筋骨都硬了，力量快要用光了，但是仍不給他們休息，還要他們做工。因此那些老的奴隸真可憐，過去白種人奴役黑種人也是這樣。「晝則呻呼而即事」，這些老奴隸白天「嗨喲嗨喲」地叫，一邊做事一邊叫苦，「夜則昏憊而熟寐」，夜裏躺下去不到一秒鐘就睡着了。睡得很熟，打起鼾來，比豬叫的聲音還大，所以「精神荒散」。這一句話特別注意。

道家說夜裏做夢，是因爲魂魄不能相依了。很明顯的，白天就叫精神，夜裏睡着就是魂魄。譬如我們思想這一部分就是魂；生理身體部分剩餘下來的力量，叫做魄。「魄」字旁邊這個「白」字，代表已經返本還源了，一切都沒有了。所以「魂魄」這兩個字都從「鬼」部，這個鬼也是電能，看不見的，但是兩個字邊不同。白天我們這個魂魄就是精神，人的精神強烈，有思想，有體能；夜裏睡着了做夢，是魂魄不相交。魂魄相交就得道了，就是精神歸一。佛學講精神歸一就叫得定，叫做入定；道家就叫做凝神，神跟氣一凝結就入定。所以不能入定是因爲氣跟神不能凝結攏來、魂魄兩個不能相交的原故。

「昔昔夢爲國君」，我們想不想做這樣的人？其實我們大家都是這樣的人，很有意思。剛纔提到「精神荒散」，體能的疲勞過度了，魂魄不能相交，所以夜裏做夢。「昔昔」就是昨天的昨天，過去的過去，也就是常常。他夜裏常常做夢，夢到當皇帝，坐在那裏一呼百諾，威風凜凜。「居人民之上，總一國之事」，這個人大概勞苦慣了，白天做勞役，做夢當皇帝也是做全國人的奴役，一天到晚辦公，公文不曉得多少。「遊燕宮觀」，不過休息的時候也很舒服，在皇宮裏頭玩樂。「恣意所欲，其樂無比」，想怎麼樣就怎麼樣，什麼都做得到，生活很快樂。「覺則復役」，醒來以後，還要去做苦工，老了又做不動，鞭子在後面打，還是「嗨喲嗨喲」地叫。其實我們每人都是這樣，不過我們的皇帝是自己的孩子，兒女就是皇帝，白天鞭打你，你要把飯做好，孩子一哭，你心就慌了，手燙到了也要炒菜，這也是一種捱打。

「人有慰喻其慜者」，有人安慰他，說你偷懶一點嘛，不要那麼辛苦。「役夫曰：人生百年，晝夜各分」，可是這個老頭子說你不懂我，他說人生有一百年，白天夜裏各一半。「吾晝爲僕虜，苦則苦矣，夜爲人君，其樂無比」，他說我白天是給人家當奴隸，當然很痛苦，夜裏這一半我當皇帝啊，快樂無比。「何所怨哉」，所以我對白天的痛苦沒有什麼埋怨，權利跟義務相等，夜裏享受，白天就要還回去，因果報應；白天受了罪，但是我夜裏去當皇帝嘛，這也很舒服啊！

勞心者的醒與夢

尹氏心營世事，慮鍾家業，心形俱疲，夜亦昏憊而寐，昔昔夢爲人僕，趨走作役，無不爲也；數罵杖撻，無不至也。眠中啽囈呻呼，徹旦息焉。尹氏病之，以訪其友。友曰：「若位足榮身，資財有餘，勝人遠矣。夜夢爲僕，苦逸之復，數之常也。若欲覺夢兼之豈可得邪?」尹氏聞其友言，寬其役夫之程，減己思慮之事，疾並少閒。

「尹氏心營世事」，這個姓尹的老闆，每天忙忙碌碌做生意，想發財，想事業，想得多了，營是形容忙忙碌碌地奔走。「慮鍾家業」，慮就是思慮，怎麼樣發展家庭事業，理念如何，前途如何。就像修道的人，想怎麼樣得定，怎麼成佛，成不了也很苦啦，都是心裏頭在打主意。所以「心形俱疲，夜亦昏憊而寐」，心理同形體，身心越來越疲勞。夜裏躺在牀上，昏昏的就睡了。「昔昔夢爲人僕」，常常做夢，夢中是做人家的奴隸。依照夢的道理解釋，因爲心頭壓力太大了，就會夢到做人家的奴隸，這是正常的。相反的就會當皇帝，因爲心中壓迫得太苦，下意識發奮要出人頭地，只有夢中出人頭地。這是研究生理學的說法，物極必反。「趨走作役，無不爲也」，所以他夢裏要給人家跑腿，被趕着走，什麼事情都要做，「數罵杖撻，無不至也」，而且做不好還要挨主人的打罵。「眠中啽囈呻呼，徹旦息焉」，睡着了都在講夢話，又一夜呻吟不停，天亮醒了才停止。

《列子臆說》（下）第六十二講

我們接着講尹氏的故事。「尹氏病之」，尹氏有病了，夜裏很痛苦，夢話講到天亮。說夢話就是病，爲什麼講「病之」呢？心裏討厭這個病態，「以訪其友」，就去拜訪一個朋友請教。「友曰：若位足榮身，資財有餘，勝人遠矣」，這個朋友說，你的地位在社會上很高，夠光榮了，錢又那麼多，比一般人好多了。「夜夢爲僕，苦逸之復」，痛苦與安逸幸福，一正一反，這就是循環往復的道理，是果報自然的現象。「數之常也」，這個數在《易經》的哲學，就代表萬事有一定的規律，規律之中自然有其數字，物極必反。「若欲覺夢兼之，豈可得邪」，你想白天幸福，夜裏做夢也幸福；白天當皇帝，夢中去當上帝，那太難了，是不可能的。

「尹氏聞其友言，寬其役夫之程，減己思慮之事」，尹氏聽了朋友的勸告，就改變了作風，對用人比較寬厚了，工作大概減輕了些，自己的思慮就少了。因此他說夢話痛苦的這個病，「疾並少閒」，這裏閒字跟間通用，就稍稍好些了，並不是完全好。

《列子》說了三個故事，有兩個故事是講這個世界上真有「古」、「中央」、「阜落」這些地區；另一個故事講古代有一個人，在夢跟醒之間轉。所以我們的人生啊，究竟是醒時

是夢、夢時是醒，沒有定論。下面又用故事的方法來表達，這是《列子》在中國文學上最有名的一段，到處都有人引用，就是「蕉鹿之夢」。下面看《列子》怎麼說。

意外得鹿又失鹿

鄭人有薪於野者，遇駭鹿，御而擊之，斃之，恐人見之也，遽而藏諸隍中，覆之以蕉，不勝其喜，俄而遺其所藏之處，遂以爲夢焉。順塗而永其事，傍人有聞者，用其言而取之。既歸，告其室人曰：「向薪者夢得鹿而不知其處，吾今得之，彼直真夢者矣。」室人曰：若將是夢見薪者之得鹿邪？詎有薪者邪？今真得鹿，是若之夢真邪？」夫曰：「吾據得鹿，何用知彼夢我夢邪?」

鄭國有一個人，「有薪於野者」，在曠野砍柴，剛好碰到一頭鹿被獵人追趕，逃得很害怕。這頭鹿的命運真差，逃脫獵人又遇到打柴的，這個打柴的人就把鹿打死了。你要注意哦！這人是撿了便宜，打獵的沒有打中，鹿就逃命，筋疲力盡，剛好碰到他，給他一打就打死了。打死了這一頭鹿，拿到市場賣，也不少錢哦！鹿茸可以做藥、做酒。

他怕人家看見，「遽而藏諸隍中」，就匆匆忙忙把它藏在一個曠野的溝溝裏，上面拿些芭蕉的葉子蓋起來。他自己還在做工，一邊做事，心裏一邊高興。結果高興了半天，「俄而遺其所藏之處」，把藏鹿之處忘了，要回家時，找了半天找不到。他心裏想，剛纔是不是做白日夢，以爲藏了一頭鹿？大概我太疲勞了。路上他下意識心有不甘，「順塗而詠其事」，詠不是唱歌，是一邊走一邊嘮叨，真是疲勞了，活見鬼，我白天做了這個夢，一路自說自話，自己氣自己。

「傍人有聞者，用其言而取之」，旁邊有一個路人聽到他那麼講，就根據他的自言自語，到那個地方去找，竟然找到了這頭鹿。這人就把這頭鹿揹回家。「既歸，告其室人曰」，回到家對他的太太講，「向薪者」，就是剛剛那個打柴的，「夢得鹿而不知其處」，他說夢中得到一頭鹿，把它藏在溝裏頭，拿芭蕉葉蓋着，但是他忘了是哪個地方。「吾今得之，彼直真夢者矣」，我聽到就跑去找，真找到了這一頭鹿，他還以爲是做夢。

這個太太很聰明，也很高明。聽他那麼講，就說「若將是夢見薪者之得鹿邪」，你講人家做夢，忘記鹿放在哪裏，你找到了，我看恐怕是你做夢。不過你這個夢做得好，總算你根據夢找到這頭鹿。「詎有薪者邪」，根本沒有打柴的人在路上講這個夢話，哪裏有人那麼笨呢？還講給你聽，是你自己夢到的吧！不管怎麼樣，現在你得到鹿了，這個夢也是真的。

這個丈夫聽了很不服氣，「吾據得鹿，何用知彼夢我夢邪」，他說不管怎麼樣，我背了一頭鹿回來，這是真的。管他是我做夢還是他做夢！這個人很解脫，人生就是這樣，管他是誰做夢，反正得到一頭鹿是真的。

大家要注意這一件事呀！我們人生常常這樣，自己都忘記究竟是醒着還是在做夢，真的假的都不知道，反正我有茶喝是真的，來源就不問了。這就是說一般人沒有哲學修養，不能修道，不追求那個來源。

醒與夢糾葛不清

薪者之歸，不厭失鹿。其夜真夢藏之之處，又夢得之之主，爽旦，案所夢而尋得之。遂訟而爭之，歸之士師。士師曰：「若初真得鹿，妄謂之夢；真夢得鹿，妄謂之實。彼真取若鹿，而與若爭鹿。室人又謂夢認人鹿，無人得鹿。今據有此鹿，請二分之。」以聞鄭君。鄭君曰：「嘻！士師將復夢分人鹿乎?」訪之國相。國相曰：「夢與不夢，臣所不能辨也。欲辨覺夢，唯黃帝孔丘。今亡黃帝孔丘，孰辨之哉？且恂士師之言可也。」

「薪者之歸」，這個打柴的人一路講一路回到家裏，「不厭失鹿」，這個鹿找不到，心裏不甘願。「其夜真夢藏之之處」，到了夜裏睡着做夢，夢到自己藏鹿的地方——你看這是夢還是真的？這個經驗我們大概都有，白天的事情，夜裏夢到。但是他這個夢很怪，我就有這種經驗，不知道你們有沒有。「又夢得之之主」，又夢見被某人找到拿去了。「爽旦」，到了早晨，天一亮，「案所夢而尋得之」，照自己夢的地點去找，就找到了這個人。於是這兩人就吵起來了，這人說我又沒有搶你的鹿，我自己找到的。「遂訟而爭之」，吵來吵去就要打官司了，「歸之士師」。上古的制度，士師是管司法的，就是現在的司法官，同時也管一部分教育，就是管社會風氣的。結果這個案子就到衙門裏，請法官來斷案。

「士師曰」，這個士師問了案情就講，「若初真得鹿，妄謂之夢」，你這個傻瓜，開始鹿是你打到的，你又忘記了，說自己做夢。「真夢得鹿，妄謂之實」，後來分明是做夢得鹿，你認爲是真實的，結果被你找到了。「彼真取若鹿，而與若爭鹿」，他說這個被告呢？他是得到了鹿，你認爲他是把你的鹿拿走了。「室人又謂夢認人鹿，無人得鹿」，再加上他的太太認爲他是做夢夢到一頭鹿，所以根本沒有人真打到了鹿，這個鹿大概是自己死的，給他夢到了。他說你們這個官司不要打了，反正鹿只有一頭，「今據有此鹿，請二分之」，把鹿各分一半回家。這個法官很公平。

「以聞鄭君」，古代是帝王的時代，差不多重要一點的官司，民事、刑事，地方上判案判完了，都要報到中央。像清朝的時候稱刑部，每年要清查全國各地方的案子，如果判錯了，要發回重審，那就是真法治的精神。最嚴重的案子要報告皇帝，皇帝要親自審理，所以老百姓打官司要告御狀，還要找到機會。

「鄭君曰：嘻！士師將復夢分人鹿乎」，這件案子到了鄭國的國君那裏，這個國君大概是大學哲學系畢業的，所以他很哲學化。「嘻」，他說很有意思，這個判案官可能是夢中判人家的案子吧！「訪之國相」，他就拿這個公文去找國相。「國相曰」，國相講，這個事情你不要問我，「夢與不夢，臣所不能辨也。欲辨覺夢，唯黃帝孔丘」，究竟哪個在做夢，哪個不做夢，我不知道。他不好意思說，你這個國君也是在做夢吧！這件事情怎麼來問我？誰在做夢，誰不在做夢，他說我不知道，只有我們上古的兩位聖人知道，一是我們的老祖宗黃帝，第二是孔子。「今亡黃帝孔丘，孰辨之哉？且恂士師之言可也」，現在世界上哪裏還有黃帝，哪裏還有孔子呢？都沒有。這個案子啊，就根據法官的判決就算了，不要再研究法官是不是做夢。

所以真正學佛修道，要達到「覺夢雙清」，這是我創作的文學句子，我創作了不少文學句子被人用去了，反正我也沒有申請著作權。你們學禪到達了「覺夢雙清」，那纔是得道。佛家有一句話，所謂得了道，所謂學禪，「醒夢一如」，醒是醒，夢也是醒的，那纔是得道了。

說到鹿，我們再說一個歷史故事——常常看到「逐鹿中原」這個成語。漢高祖劉邦跟項羽爭天下，我們形容這些人是「逐鹿中原」。這句話的來源，不是《列子》這裏來的，不要引用錯了。所以寫古文典故，引用錯了會被人笑。這一句話最早是姜太公講的，天下之所以混亂，等於一頭鹿在那裏，大家都想分去喫。後來《史記》裏說，秦到了二世以後天下就亂了，「秦失其鹿，天下共逐之」，就是根據姜太公這句話。秦國跑掉了一頭鹿，這一頭鹿在曠野亂跑，沒有主人，天下人都有資格去搶。就是指這個國家沒有主權，哪個人能夠拿到，哪個人就可以當皇帝。因此就成了我們中國文化「逐鹿中原」這個典故。現在這個夢話還沒有說完。

健忘的快樂

宋陽裏華子中年病忘，朝取而夕忘，夕與而朝忘；在塗則忘行，在室則忘坐；今不識先，後不識今。闔室毒之。謁史而卜之，弗佔；謁巫而禱之，弗禁；謁醫而攻之，弗已。魯有儒生自媒能治之，華子之妻子以居產之半請其方。儒生曰：「此固非封兆之所佔，非祈請之所禱，非藥石之所攻。吾試化其心，變其慮，庶幾其瘳乎!」於是試露之，而求衣;飢之，而求食；幽之，而求明。儒生欣然告其子曰：「疾可已也。然吾之方密傳世，不以告人。試屏左右，獨與居室七日。」從之，莫知其所施爲也，而積年之疾一朝都除。

春秋時宋國陽裏這個地方，有個人名叫華子，他中年得了一個易忘的病，中醫叫做健忘症。「朝取而夕忘」，白天把東西放在哪裏，到晚上就忘記了。「夕與而朝忘」，晚上給他說的事，第二天早晨就忘記了。我發現我的學生裏，青年人有這個毛病的特別多，我還正想配一種藥去醫這個病，不過讀了《列子》以後，我就不配了。這人「在塗而忘行，在室而忘坐」，走路時忘記是要到哪裏去，本來想去休息休息坐一坐，到了房間一站，忘記自己進來幹什麼。「今不識先，後不識今」，今天想不起昨天的事，明天更忘了今天的事。

所以家裏的人痛苦得很，「闔室毒之」，古人這個「毒」字，是說家裏的人都受不了。「謁史而卜之，弗佔」，所以就叫史官來卜卦，卦上也卜不出來究竟是什麼病。沒有辦法，「謁巫而禱之，弗禁」，再找個巫師禱告，畫一張符，上面還掛個菖蒲啊，掛個紅帶子啊，還拿大刀，搞了半天，沒有用，病醫不好。最後只好找醫生了，醫生給他喫藥，「謁醫而攻之，弗已」，還是醫不好。

「魯有儒生自媒能治之」，這個同現代心理學有關了，我們現在心理學，什麼張老師生命線啊，都是搞這一套，你讀了《列子》以後，再去做張老師看看。春秋戰國時，魯國的文化最鼎盛，有個讀書人自我介紹，說這個病只有我們學問好的讀書人才懂，我有辦法把他治好。聽說有人能夠治好這個病，華子的太太高興得很，就與這個儒生簽約，「以居產之半請其方」，只要把我丈夫的病治好，財產分一半給你；這個太太也很慷慨。

「儒生曰：此固非封兆之所佔」，儒生說，這個病你去卜卦沒有用。「封兆」是講卜卦，兆就是兆頭，這個兆字是象形字，兩條線，兩個鬚鬚，就是象徵的意思。現在卦是拿三個錢來卜，撲克牌也可以卜卦，什麼都可以卜卦了。古代有骨卜、龜卜，有很多種。三個錢嘩啦嘩啦一搖，那個是卜，筮跟卜不同。筮已經進步了，有哲學性，有科學性。本來是五十根蓍草，用一個很麻煩的數學方法來推論，那個是筮;後來歸納歸納，漢朝以後只用三個錢去卜。這個是所謂「封兆之所佔」。「非祈請之所禱」，他說禱告也沒有用，你也不要去禱告了，「非藥石之所攻」，喫藥也沒有用。他說我用心理治療，「吾試化其心，變其慮」，我設法改變他的思慮。這同現代心理治療很有關係，「庶幾其瘳乎」，這樣他就可以好了。

「於是試露之，而求衣；飢之，而求食；幽之，而求明」，這個裏頭妙啊！明明是個心理治療，他還有密法。這個書生就把華子找來，把他的衣服脫光，冬天凍得不得了，他就要衣服穿了，沒有忘記衣服；把他餓一段時間，他曉得要飯吃了；把他關在黑暗的地方，什麼都看不見，他曉得要開燈了。就這樣慢慢一點點恢復。這個測驗下來，證明這個讀書人很科學、有辦法，華子有救了。「儒生欣然告其子曰」，儒生就給華子的兒子講，「疾可已也」，這個病可以好，他還有反應。「然吾之方密傳世，不以告人」，但是我的方法是密法，不能隨便傳人的。「試屏左右，獨與居室七日」，他要求把所有的人都遣走，自己跟華子一起關在房間，閉關七天，也不要藥，究竟做些什麼事不知道。「從之，莫知其所施爲也」，這個妙了，死馬當成活馬醫，兩個人閉關，不曉得他在閉關時對這個病人如何治療。閉關七天到了，「而積年之疾，一朝都除」，好多年醫不好的病，就完全好了。

記憶的苦惱

華子既悟，乃大怒，黜妻罰子，操戈逐儒生。宋人執而問其以。華子曰：「曩吾忘也，蕩蕩然不覺天地之有無，今頓識既往，數十年來存亡得失，哀樂好惡，擾擾萬緒起矣。吾恐將來之存亡得失，哀樂妤惡之亂吾心如此也，須臾之忘，可復得乎?」子貢聞而怪之，以告孔子。孔子曰：「此非汝所及乎！」顧謂顏回紀之。

「華子既悟，乃大怒，黜妻罰子，操戈逐儒生。宋人執而問其以」，這個病人華子，健忘症好了，什麼都知道了。這一下他氣極了，大怒，跟老婆辦離婚，你爲什麼找人來把我的病治好？把兒子也趕了出去，都不要了。然後拿刀要殺這個讀書人。宋國有人把他抓住問他，病好了，爲什麼發瘋？你爲什麼這樣？

「華子曰：曩吾忘也」，他講一個道理，就是病沒好以前，什麼都忘掉了，你們說我白癡一樣「蕩蕩然」，我才舒服呢！無人無我，「不覺天地之有無」，也不曉得天地之間有啊、無啊，上帝哪一天開始啊，幾天要休息啊，都不相干。

他說好了，我現在醒了，「今頓既往，數十年來」，他是中年生病，他說以往數十年的事都記起來了，哪個人對得起我，哪個人對不起我，誰還欠我三百塊，有一次考試沒有考好，後來又補習，想起來都傷心，現在統統都記起來了他說這一下好了，痛苦快樂，好的壞的都知道了。哎呀！這個腦子都要爆炸了。你們覺得把我的病治好了，你們是害我受苦啊！我怕將來年齡越大，「存亡得失，哀樂好惡」的情形越多，「擾擾萬緒起矣」，把我的心都搞亂了。我現在想恢復那個忘記，一下子做不到啊！我現在太清醒了，好痛苦啊！

這個人生，你看我們大家都生了病，生的是清醒病。究竟忘記、空了是病，還是清醒是病？誰能夠下一個結論？都沒有定論。

因此孔子的學生，第二等聰明的子貢---甲等裏的啦，一號是顏回---聽了這件事，「聞而怪之，以告孔子」，回來跟老師報告，這是什麼道理啊？「孔子曰：此非汝所及乎」，孔子說子貢啊！這個事情你不懂。子貢很聰明，但孔子說他不懂。「顧謂顏回紀之」，回過頭來說，顏回啊，你把這一件事記錄下來，也沒有多講，也不下斷語。

這一件事情把夢跟醒的道理講清楚了，這是人生的境界。所以講起修道，莊子講「坐忘」，你們打坐修道，道家也好，佛家也好，你打起坐來，一般都在那裏搞氣脈，做工夫；每天說我念了多少佛啊，好像跟我來算賬一樣，念多一點，一副我得煮個雞蛋給他喫那個樣子。你連身體都忘不掉，還能夠入定嗎？所以莊子講這些打坐的不是打坐，叫做「坐馳」，外表是坐着不動，心裏不停地亂跑。因此莊子說修道必須要達到「坐忘」，連忘也要忘掉，就是佛家講空，連空也要空掉，這樣學佛修道才相應。

《列子臆說》（下）第六十三講

一個反常的人

秦人逄氏有子，少而惠，及壯而有迷罔之疾。聞歌以爲哭；視白以爲黑；饗香以爲朽；嘗甘以爲苦；行非以爲是；意之所之，天地四方，水火寒暑，無不倒錯者焉。楊氏告其父曰：「魯之君子多術藝，將能已乎，汝奚不訪焉？」其父之魯，過陳，遇老，因告其子之證。

這一段也是講一個心理病態的人。他說秦國有一個姓逄的——「逄」字念龐，這個人生了一個孩子，「少而惠」，這個「惠」同智慧的「慧」字相通，年輕的時候聰明得很。孩子小的時候聰明，長大如何不知道，因爲人都會變的。

「及壯而有迷罔之疾」，到了壯年就迷迷糊糊的，現在講來，有一點精神分裂的樣子，這個罔字與惘相通。他「聞歌以爲哭」，大家唱歌很高興，但歡樂的場合他會哭起來；「視白以爲黑」，看到白的，他認爲是黑的，看到黑的，當然就是白的；「饗香以爲朽」，聞到香味以爲臭，難聞得很；「嘗甘以爲苦」，喫到甜的，他認爲是苦的。他自己的所作所爲，以我們看來都錯了，「行非以爲是」，把錯當做對。「意之所之，天地四方，水火寒暑，無不倒錯者焉」，天地上下分不清楚，東西南北方向也顛倒，水火冷熱，相對的東西都分不清了。算不定他夏天穿棉襖，冬天穿一件衣服，一切都顛倒了。你說人到這個程度有沒有思想？有思想，是意識所造的。

我們普通把這叫做精神病，或是心理病，在醫學上現在分得很細，各有各的界限。精神病人有沒有思想？有思想，他們所看到、聽到的與我們都不同。在他們看來我們全錯，他們全對，這個很難講，因爲現在正是講一個哲學的道理，這個人得這樣一種病。

「楊氏告其父曰：魯之君子多術藝」，一個姓楊的朋友，是不是楊朱或者是什麼人，沒有講出來。他對這個孩子的父親說，魯國的人學問好，醫學也發達，文藝也發達，「將能已乎」，或許你到魯國去找一個高明的人，會治得好孩子的病。「汝奚不訪焉」，你爲什麼不願意到魯國去一趟？春秋戰國的時候，中國文化在齊魯，尤其魯國最鼎盛，孔、孟都生在魯國。「其父之魯過陳，遇老」，孩子的父親聽了這個話，就到魯國去，在經過陳國時，碰到老子；老子是孔子的老師了。「因告其子之證」，他就跟老子講兒子的病。

老聃說正常與反常

老聃曰：「汝庸知汝子之迷乎？今天下之人皆惑於是非，昏於利害。同疾者多，固莫有覺者。且一身之迷不足傾一家，一家之迷不足傾一鄉，一鄉之迷不足傾一國，一國之迷不足傾天下。天下盡迷，孰傾之哉？向使天下之人其心盡如汝子，汝則反迷矣。哀樂、聲色、臭味、是非，孰能正之?且吾之言未必非迷，而況魯之君子，迷之郵者，焉能解人之迷哉？榮汝之糧，不若遄歸也。」

老子一聽就說，「汝庸知汝子之迷乎」，你怎麼知道你的兒子有精神病啊？「天下之人皆惑於是非，昏於利害」，現在全天下之人統統這樣，是非利害都分不清，都昏頭昏腦的——過去如此，現在也如此，不過也活了幾千年了。「同疾者多」，跟你兒子一樣毛病的，天下多得很，「固莫有覺者」，沒有一個清醒過。「且一身之迷不足傾一家，一家之迷不足傾一鄉，一鄉之迷不足傾一國，一國之迷不足傾天下。天下盡迷，孰傾之哉」，並且就算你兒子病了，一個人精神有病，不會妨礙一家，不會把這一家弄垮的。你全家的人都精神病，也不妨礙這一鄉。全村的人都迷掉了，還不至於亡國，一個國家清醒的人還很多。一個國家的人都迷掉了，不會全世界的人都病。這就是告訴你，現在全世界，天下人都是精神病，大家都一樣，所以很安定，社會不會跨掉，何況只有你的兒子病呢！

「向使天下之人，其心盡如汝子，汝則反迷矣」，老子接着說，「向」，當年，世界開闢的時候，天下人的思想，如果都同你的兒子一樣，他們反而看我們這些人是瘋子，那麼一切的「哀樂、聲色、臭味、是非，孰能正之」，以哲學的道理來講，哪個人敢下一個定論？

舉例來說，大家穿的衣服，古今大大不同，幾十年前，萬一同學裏男女碰一下手，那比俄國頭子赫魯曉夫死亡的新聞還大。所以天下的是非，「孰能正之」，什麼叫對，什麼叫不對，是非善惡、對與不對是人爲的，是由人自己來定的。

「且吾之言未必非迷，而況魯之君子」，老子的話就是禪了，他說，我告訴你的話未必不是精神病的話，何況你找那個魯國的君子——當然指孔子了。「迷之郵者，焉能解人之迷哉」，孔子是第一號精神病，宣傳什麼仁義道德啊，都是病話。所以老子說，魯國那個傢伙，怎能醫好你兒子的病啊！我看你算了吧，你口袋裏的糧食、鈔票，帶的還蠻多，「榮汝之糧，不若遄歸也」，趕快回家去吧，免得那麼遠跑到魯國，找一個大精神病人醫你那個小精神病兒子，趕快回去吧！

你看《列子》這一段，道家的思想認爲，世界上哪個是清醒的人？很難講，沒有下結論。下面還有一個故事，這兩個故事就是《周穆王》這一篇的結論。我們不要忘了，該篇普通都被列入上古神話史，就是周穆王曾經見過西池王母。我們畫的八仙過海，就是爲了送禮到西池王母那裏上壽。可是爲什麼經過東海呢？因爲地球是圓的，他們抄近路。不過在海上碰到一個妖怪，把八仙的花籃搶了，呂純陽還吃了虧，韓湘子要到海里平妖。這些都是中國的神話史，現在研究神話是很大的一個學問。

神話史的外衣剝開後，看到的就是人民的上古史。上古時在我們西北高原，究竟西北方到什麼地點，不知道。當時是母系的天下。有了家庭制度，人類社會進步了，最後一切宗教，不管佛教、基督教、天主教、回教，都是重男輕女的，可是每個宗教最後崇拜的又都是女性。天主教的聖母，佛教的觀音大士，據說本來是男的，可是也變成女的了。這些都屬於神話的研究，可見人類的思想，有關最初這個世界，的確是另有一套的。

《周穆王》這一篇神話，在我們歷史上是很炫耀的，道家還有一本《穆天子傳》，是周穆王見西王母的傳記，本篇就是從這個故事開始的。現在的結論，就是結尾的這兩個故事，這一個是迷糊精神病的故事，下面另有一個故事。我重提一下，希望大家自己作結論。

年老還鄉空斷腸

燕人生於燕，長於楚，及老而還本國。過晉國，同行者旅之。指城曰：「此燕國之城。」其人愀然變容。指社曰：「此若裏之社。」乃喟然而嘆。指舍曰：「此若先人之廬。」乃涓然而泣。指攏曰：「此若先人之冢。」其人哭不自禁。同行者啞然大笑，曰：「予昔紿若，此晉國耳。」其人大慚。及至燕，真見燕國之城社，真見先人之廬冢，悲心更微。

春秋戰國時的燕國，比河北還稍微東北一點。有一個燕國人，年輕時到南方來，在楚國長大。我們現在聽聽無所謂，在古代等於出國留學，能不能回來都不知道。像我們小時候出門，有兩句古話，「少不入廣，老不入川」，年輕時不要到廣東去，容易受迷惑，花天酒地，而且還謠傳廣東的女孩子有麻風病的多，嚇死人。老了不要到四川，蜀道難難於上青天，老了到那裏也許就死在那裏，回不來了，我們年輕的聽到很害怕的。

中國古人因爲地理環境以農業立國，所以民族的思想是「安土重遷」，重視故鄉，怕流動遷移，這是幾千年的事。研究起來不止中華民族如此，我發現世界上任何地方的人民，都與生長的地方有特別的感情。所以中國人的老古話，「美不美故鄉水，親不親故鄉人」。

這個燕國人年老要回家，這就是中國人「葉落歸根」的老話。《六祖壇經》裏可以看到，禪宗的六祖，一代的大師，最後還是要「葉落歸根」，這很奇怪了。學佛的人講解脫，老和尚好像還沒有解脫呀！他還要「葉落歸根」，回到最初那個老地方去。這是個大問題，很值得研究，所以對於故土的感情是講不出來的。譬如唐詩中有「少小離鄉老大回，鄉音無改鬢毛衰」，可見人類安土重遷的問題非常嚴重。

這個在南方楚國的燕人年老了，「還本國」，他要回到本國。「過晉國」，當經過晉國時，「同行者誑之」，跟他同行的人騙他，看到一個大城，這個人就指這個城說，「此燕國之城」，這就是你燕國的城啊！這個人從小出來也記不得了，「其人愀然變容」，他眉毛皺攏來，臉都變綠了，看到家鄉就很難過。再走幾步路，「指社曰，此若裏之社」，社，古文叫「社稷」，現在可以說代表國家，社是社，稷是稷，每個地方有象徵性的神壇，日本叫神社，日本的神社來自中國的文化。看到一個神社，他說這就是你小時候那個土地廟啊，你當時就在這裏玩的啊，還光着腳在這裏玩泥巴，你忘了啊?這個人一聽，「乃喟然而嘆」，唉！嘆了一口氣，我真的都忘了，一點影子都沒有了。「指舍曰，此若先人之廬」，看到別人的房子，他說這就是你小時候住的地方，後來你們家裏不大好，所以你的祖父把房子賣了，你也到南方去了。「乃涓然而泣」，這個人一聽，眼淚都掉下來了，「涓然」不是大哭，是眼淚掉出來，流到下巴來了。「指瓏曰，此若先人之冢」，看到人家的墳墓，他說這是你的祖墳啊！

說到祖墳，我們小時候的教育，一年春秋二季，一定去上墳，我們江南一帶，祖墳都在小山坡上。如果坐船回來，經過祖墳邊時，趕快穿好衣服站起來，過了祖墳纔敢進船裏坐下。假使騎馬經過祖墳，立刻要下馬，走過纔敢上馬。這個是所謂宗法社會對祖先的一種恭敬。西方學者說中國民族沒有宗教，我說你們不懂，中國的家族制度就是宗教，比宗教還厲害。

「其人哭不自禁」，這個燕人大哭一場，「同行者啞然大笑，曰：予昔紿若，此晉國耳」，把他騙哭了以後，同行的人就大笑起來，說剛纔是騙你的，這個地方不是燕國啊，不是你的家鄉，是晉國。「其人大慚」，這個人聽了以後，羞慚得不得了。「及至燕」，因此後來他回到了真的家鄉，「真見燕國之城社，真見先人之廬冢，悲心更微」，真到了自己的家鄉，真見到祖宗的墳墓，反而沒有被騙時那麼悲切難過了，這是什麼道理？這是人的心理。

《列子》這一篇文章非常妙，沒有給你作結論，只搞了兩個故事給你去作結論。這就是人，人類的心理差不多都是這樣，這個我也沒有辦法作結論，諸位自己去作結論吧！

以下內容是講解《黃帝篇》

老祖宗黃帝

黃帝是我們公認的老祖宗之一，是比較有資料可查的，黃帝以前就很難查了。黃帝軒轅氏的墳墓在甘肅，有黃帝陵，因此清明的時候，我們在臺灣也要遙祭黃帝陵，這是遙祭中華民族的老祖宗。所謂中華民族包括漢族、滿族、蒙古族，還有很多少數民族，考據起來都是黃帝的子孫。過去在大陸，每年這一天，中央政府一定派一位大員，代表國家到甘肅祭黃帝陵。

現在畫的黃帝像很嚴肅、很莊嚴，戴個冕旒；神話中的黃帝不一樣哦！是人的面孔、龍的身體。另外一箇中國的女皇帝，就是女媧氏，她與伏羲是兄妹，這是中國上古神話了，上古的人類只有他們兩個人。天地開闢以後，曾經發生過一次大戰爭，黃帝在作戰時發明瞭指南車，最後他打敗了蚩尤，蚩尤代表邪惡。後來炎帝的後裔共工氏，與黃帝的孫子顓頊爭帝位，發怒頭一搖把西北的天撞破了，腳一蹬把中國的東南角蹬斜了，腳趾頭一踢把東南方的一個小山踢過去，也許變成臺灣，那是很有趣的。結果天塌西北，地傾東南，他的力量有這樣大。天地有所缺陷，後來彌補這個天地缺陷的，不是男人，是女人，就是女媧氏；她煉了五色的石頭，就把西北角的天補好了。可是神話史上常常莫名其妙，又說最初沒有人類，伏羲跟女媧兄妹兩個成親，纔有我們這些人類。這些神話，也顯示宇宙的開創者是男女兩人，創造了我們這個天地、這個世界。

所以中國的神話研究起來很有意思，佛經裏的神話講人類的來源就更多了，每一層天都有上帝。你信主、信上帝，是信哪一個啊？而每一層天的婚姻制度也不同。譬如你修行好的，果報生天，變天人了，變了天人糟糕透了。我們現在一男一女結婚叫做夫妻，已經夠麻煩了，而普通的天人，有五百個天女太太。大的天人太太還要多，那怎麼辦？有些天人也是一夫一妻，你看外國的天人呢？基督教、天主教也有這種問題存在，你到教堂裏看，每一代的教皇死後，旁邊一定有好幾個天女的像，這又代表了什麼？都有他的道理，因爲各宗教有各宗教的歷史。譬如基督教講上帝的天堂，跟我們這裏的建築兩樣，回教的天堂建築又不同，每個天堂都合於每種宗教的幻想。

天人生兒子的制度又不同，我們這個世界都是太太生孩子。到了高層的欲界天，有些是男人生孩子，從肩膀上或從頭頂裂開出來，出來的孩子相當我們人世間六歲的孩子那麼大。另外有些是化生的，兩個男女之間，眼神一看就懷胎了。把這些集中起來，你們博士班的，寫出來一定很喫香。

《列子臆說》（下）第六十四講

黃帝的反省

黃帝即位十有五年，喜天下戴己，養正命，娛耳目，供鼻口，燋然肌色奸誨，昏然五情爽惑。又十有五年，憂天下之不治，竭聰明，進智力，營百姓，燋然肌色奸誨，昏然五情爽惑。黃帝乃喟然贊曰：「朕之過淫矣！養一己其患如此，治萬物其患如此。」於是放萬機，舍官寢，去直侍，徹鍾懸，減廚膳，退而閒居大庭之館，齋心服形，三月不親政事。晝寢而夢，遊於華胥氏之國。

「黃帝即位十有五年，喜天下戴己」，黃帝打敗蚩尤以後，做了皇帝，十五年以後，全天下擁護他，所以他很高興。「養正命」，他對自己的生命也知道保養，「娛耳目」，好聽好看的，儘量地享受，「供鼻口」，喫得好，聞的是香味。當了皇帝居萬人之上，全國都是他的財產，享受過分了，「燋然肌色釺酶」，年紀也大了，皮膚髮黑、發青，像焦了一樣，感覺越來越衰弱。「昏然五情爽惑」，頭腦一天到晚昏昏的，精神不夠。大部分的人，尤其現在的青年上午頭腦都不清，中午以後慢慢好，到夜裏個個生龍活虎一般。大概我們在座諸位朋友都是這個情況，這是現代人的生活。這個生活不叫夜生活，是鬼生活，晝夜顛倒的。黃帝被喜怒哀樂等情緒弄得昏頭昏腦。這是黃帝第一個十五年。

「又十有五年」，再過了十五年，就是當皇帝三十年了。「憂天下之不治，竭聰明，進智力，營百姓，燋然肌色釺酶，昏然五情爽惑」，因爲擔憂天下會不安定，所以就留心於政治，竭盡自己的聰明智慧，建立政治的制度，使老百姓生活能得到安定。這樣勤勞地替國家服務，也做了十五年。但是越來越老，頭腦漸趨昏聵。

但是我們這個老祖宗不同，智慧高，不要等人批評，「黃帝乃喟然贊曰」，這個贊是感嘆，稍稍帶一點自我安慰的味道；所以後世文學裏有「讚歎」兩個字，尤其在佛經的文學裏經常合起來用，贊就是嘆，嘆就是贊，不過嘆是消極的，贊是嘆氣中間還有一點點安慰。「朕之過淫矣」，古文這個「淫」字是太過分的意思，譬如水災，古文叫做「淫水」，水滿溢出來。黃帝感嘆自己太過分放任了，拿佛學來講，自己覺得不能得解脫，心空不掉。「養一己其患如此，治萬物其患如此」，前十五年當皇帝，自己享受，以爲能養生就了不起了，各種補藥啊，喫得一塌糊塗，結果吃出毛病來，所以處處只爲個人，想健康長壽又想權力富貴，結果還是沒有辦法。那麼後十五年呢？他看通了，不能只顧自己，要爲天下、爲國家、爲人類服務，結果勞苦了十五年，也不過如此，因爲天下不能永遠安定。一個社會，好日子過久了會出毛病的，越安定越要搗亂，「治萬物其患如此」，所以只有艱苦，大家纔能夠站起來。

黃帝想想，兩種人生他都過了，先是武力起來平定了戰亂，統一天下，建立國家。當了皇帝前十五年儘量享受，享受太過了，生命還是要衰老、要死亡。後十五年爲天下國家做事，萬事都做過頭了，治天下國家十五年，也不過如此，於是黃帝開始修道。

生命究竟是什麼？是個問題。「於是放萬機」，就是我們現在學佛的一句話，「萬緣放下」，這個機代表動腦筋。腦筋一點都不動，萬種機關，用心的事，他都關閉了。「舍官寢」，舍是拋棄，官就是眼、耳、鼻等，這個五官不用了，一天到晚閉目養神休息。「去直侍」，直就是值，下令當值侍候他的宮女不準親近。「徹鍾懸」，黃帝的時代已經創造了音樂，有一套生活的規律，現在都取消了。「減廚膳」，御廚房東西減少了，等於喫素。「退而閒居大庭之館」，人閉關了，萬事不問。大庭就是大殿，在大庭閉關了。

「齋心服形」，我們上次講《莊子》的時候，提到莊子所講的齋心，孔子教顏回齋心，顏回很窮啦，他說我早就持齋了，用不着喫素了，肉都買不起嘛！孔子說持齋不是喫素，是齋心，心裏頭什麼思想、慾望都放下，才叫做齋心。這不僅是佛家的道理，中國文化早就有，古人說得簡單，就是「萬緣放下，一念不生」，這是齋心，就是什麼思想都空掉。

「服形」，這個服就是伏，六根不動，眼睛不外看，把這個形體束縛起來，我們盤腿在那裏打坐就是伏形。所以《楞嚴經》講到「脫黏內伏，伏歸元真」，就是「齋心服形」的註解。脫開一切黏住的，回到內心來，慢慢潛伏，歸到生命那個本來。我們人的生活習慣，眼睛、耳朵等形體，和外界像膠一樣黏住了，所以不得解脫。我們想看電視啊，想鈔票啊，要人家看得起我啊、關心我啊，這些都是不得解脫。像我們打坐修定啊，不管是密宗顯教、禪宗淨土，都是「齋心服形」這個道理，只是方法不同，目的是一樣的。

「三月不親政事」，他閉關三個月不辦公，都交給宰相他們去辦。有一天「晝寢而夢」，晝寢是白天睡覺，做夢了，夢見到了另外一個世界，這是中國哲學史上有名的黃帝夢遊華胥國，就是道家的理想世界。

華胥國

華胥氏之國在弇州之西，台州之北，不知斯齊國幾千萬裏，蓋非舟車足力之所及，神遊而已。其國無帥長，自然而已；其民無嗜慾，自然而已。不知樂生，不知惡死，故無夭殤；不知親己，不知疏物，故無愛憎；不知背逆，不知向順，故無利害；都無所愛惜，都無所畏忌。入水不溺，入火不熱。斫抵無傷痛，指撾無瘸癢。乘空如履實，寢虛若處牀。雲霧不該其視，雷霆不亂其聽，美惡不滑其心，山谷不躓其步，神行而已。

「華胥氏之國在弇州之西，台州之北」，這個台州不是浙江的台州，是古代歷史上一個想象的地方，在北方。「不知斯齊國幾千萬裏，蓋非舟車足力之所及」，他是夢中去的，不曉得離我們有多少萬里路，不是坐船乘車或走路可到的，「神遊而已」，精神離開肉體纔能夠到。

「其國無帥長，自然而已」，這個國家沒有統帥，沒有哪一個是頭子，大家都平等，絕對民主。「其民無嗜慾，自然而已」，他說那個地方的人，也沒有嗜好，電視、電影，什麼都沒有，很清淨，過得很自然。「不知樂生，不知惡死」，活着也無所謂，死了也無所謂。「故無夭殤」，所以那裏沒有年輕夭折死的，都活得很長壽。

「不知親己，不知疏物」，他們沒有自私的心理，也不會對別人差，都沒有。「故無愛憎」，也沒有喜歡誰、不喜歡誰，修養到了這個程度，就是「佛說原來怨是親」，仇人就是親人，怨親平等，無愛僧不知背逆，不知向順，故無利害」，他說這個國家的人，也沒有相反的意見，沒有逆向，個個都很好，沒有叛逆。既沒有說我對你特別好，也沒有什麼對不對，因此他們人的心理都很健康，沒有什麼利害心這就是講怎麼樣修道哦！你只要做到了這幾點就成功了，可是人就是做不到。

「都無所愛惜，都無所畏忌」，華胥國這個地區的人，沒有什麼這個屬於我的，不肯給你，也沒有怕這樣那樣，無所謂生，無所謂死，都無所謂。「入水不溺，入火不熱」，掉到水裏，也無所謂，淹不死，覺得是洗澡；跳到火裏，也無所謂熱，覺得是洗土耳其的三溫暖，很享受。「斫撻無傷痛，指攄無痏癢」，斫撻，也無所謂痛，指撼，也無所謂癢。

這裏活生生地描寫出佛家所講的空，不過那個時候佛學沒有來，這是道家正統的思想。「乘空如履實，寢虛若處牀」，他們在虛空裏玩，好像我們到新店郊遊一番，虛空也覺得是實在的。「寢虛」，在虛空裏睡覺，好像在牀上一樣「雲霧不磙其視，雷霆不亂其聽」，那個地方有沒有云霧呢?有，但是同他們沒有關係，雲起來，霧起來，他們照樣看得見東西，沒有障礙。覺得打雷同打鼓唱歌一樣，他們也沒有覺得不對。

「美惡不滑其心」，因此好看的、不好看的，他們心裏都沒有變化，這是不動心了，念頭空了。「山谷不躓其步，神行而已」，碰到高山深谷，他們只曉得走去，沒有像我們說的，那麼高那麼深怎麼辦？他們要爬山就爬山。我們爬山那麼可憐，還要買個登山鞋啊，買個揹包啊，他們用不着，山谷就這樣隨便走去；不是兩隻腳在走路，是「神行」。神通就是這樣，只要念頭一動，要怎麼樣就怎麼樣。

這個國家，是黃帝夢到的，並沒有親自去。《山海經》裏說，大禹治水的時候，走錯了路，也到過這個地方。《山海經》記載那裏有個泉水，喝了那個泉水都是長生不死的，而且有神通。大禹王在那裏流連了大概個把月，才被放回來。從黃帝開始，大禹王去過，古書裏好幾個地方有記載。也許千古文章一大抄，是抄來的呢？還是真有其事呢？在我個人的立場，不敢隨便下斷語，因爲我到底非古人啊，如果說古人是假話，有什麼證據呢？但是真話也沒有道理啊！所以就不知道了。但是現在書提出來，黃帝的華胥國是有名的中國文化的理想國。黃帝自己是皇帝，他覺得華胥國這樣的世界，纔是政治的目標。

黃帝悟道之治

黃帝既寤，悟然自得，召天老、力牧、太山稽，告之，曰：「朕閒居三月，齋心服形，思有以養身治物之道，弗獲其術。疲而睡，所夢若此。今知至道不可以情求矣，朕知之矣，朕得之矣，而不能以告若矣。」又二十有八年，天下大治，幾若華胥氏之國，而帝登假，百姓號之，二百餘年不極。

「黃帝既癖，悟然自得」，這個悟代表開悟了，黃帝夢醒以後，大徹大悟，得道了。「召天老」，召他的國師；「力牧」，地方諸侯；「太山稽」，管山林的，「告之曰」，對他們說，「朕閒居三月，齋心服形」，我閉關齋心修道，「思有以養身治物之道」，我研究怎麼樣找出來「養身」，就是你們年輕人學氣脈怎麼通，怎麼得定，怎麼樣長生不老，永遠年輕，永遠不死。「治物」就不同哦，好像怎麼樣得神通，「弗獲其術」，卻永遠做不到。

「疲而睡，所夢若此。今知至道不可以情求矣」，我疲勞睡覺時，夢中到了一個地方，這個夢啓發了我，知道大道不可以人情意識、物質的慾望去求。真正的這個道，有沒有?有，但不可以世俗的觀念來求。「朕知之矣，朕得之矣」，他說現在我悟到了，我也懂了，「而不能以告若矣」，但我沒有辦法告訴你們。所以等他修成功了，騎一條龍上天，這些人只好抓住龍的尾巴跟上去。

「又二十有八年，天下大治」，黃帝得道之後，他的政治處理不同了，不是從前的辦法，所以二十八年天下大治。「幾若華胥氏之國」，與他夢中所到的那個國家一樣。然後黃帝走了，「而帝登假」，「假」念「遐」，皇帝死了稱登遐。遐就是很遙遠的上天。「百姓號之，二百餘年不綴」，老百姓都還懷念黃帝，悲傷了一二百年，就是這麼一個故事。

這一個故事是黃帝夢華胥國。那麼講修道的道理有沒有呢？有。第二個故事又來了，這個故事《莊子》裏頭也有，所以我們簡單地講一下。

列姑射山的超人

列姑射山在海河洲中，山上有神人焉。吸風飲露，不食五穀；心如淵泉，形如處女；不很不愛，仙聖爲之臣；不畏不怒，願急爲之使；不施不惠，而物自足；不聚不斂，而己無愆。陰陽常調，日月常明，四時常若，風雨常均，字育常時，年穀常豐；而土無札傷，人無夭惡，物無疵厲，鬼無靈響焉。

莊子講藐姑射之山，這裏講列姑射山，這是假想有這麼一座山，在海上一個河洲裏頭。這座山上有個神仙，莊子說她永遠像十幾歲美麗的少女一樣，幾千萬年永遠那麼美麗年輕。《列子》這裏講，「山上有神人焉，吸風飲露，不食五穀」，這個人不需要喫飯，吸的是西北風，喝的是天上的露，「心如淵泉」，她那個思想像寒潭止水，一清到底，水波不興，心波不動，「形如處女」，她那個形態永遠像個十幾歲的女孩子，皮膚非常嫩。「不偎不愛」，古人解釋爲或隱或現，有時候你能看見，有時候你看不見的神仙境界，若存若亡。「仙聖爲之臣」，因此一般得道的神仙、聖人，看到她就要跪下來。如果拿天主教來講，她是我們的聖母；拿佛教來講，這是我們的觀音菩薩。「不畏不怒」，永遠慈祥，使人看到的是無比可親可愛，就如孔子的學生讚歎孔子，「望之儼然，即之也溫」，看起來嚴肅、威猛，一親近很溫暖、很祥和。「願愨爲之使」，願就是很老實、樸素耿直的，下面聽她指揮的人都是這樣。「不施不惠，而物自足」，她也不需要給人傢什麼恩惠，也不需要他們的供養。只要她在那個地方，大家都滿足了，一切都有了。「不聚不斂」，也用不着收你供養的錢。「而己無愆」，你在她前面一站，自己心裏就清淨，也沒有過錯了。所以她在的那個地方，「陰陽常調，日月常明，四時常若，風雨常均」，風調雨順，沒有壞的氣候，沒有大雨，沒有颱風，什麼都沒有。「字育常時，年穀常豐」，永遠是農產豐盛。「而土無札傷，人無夭惡」，這片土地上沒有刺人害人的植物，也沒有短命的人，永遠長壽，不會生病。「物無疵厲，鬼無靈響焉」，沒有瘟疫疾病，大家也沒有病，也不需要念經唸咒除災，就是死了在那裏做鬼，都要變成好鬼了，她就在這麼一個世界。

《列子》、《莊子》都提到的，世界上有這麼一個人，你看比佛經裏描寫得還嚴重。所以聖人一到那裏，耶穌也是，有些啞巴就會講話了；列姑射之仙人，就有這麼一個境界。這是上古中國文化，說明一個人可以修養變成超人，任何人都做得到，所講長生不老之術，永遠是少年，永遠有那麼大的功德，怎麼做到的？我們不知道。

《列子臆說》（下）第六十五講

今天開始講尹生向列子學道，這個是道術之道。我們都曉得列子能夠御風而行，究竟是中國古人的想象，抑是真實的事，佛道說法都一樣，說得了道的人有神通，在空中可以自己飛。一般的學術把這種說法歸入神話，在佛家的《高僧傳》和道家的《神仙傳》中，認爲絕對是事實。佛學方面，稱這一種情形爲神足通，就是利用空氣而飛。

相傳唐末五代呂純陽（洞賓），飛過湖南洞庭湖時，在嶽陽樓題了一首詩，留下文學上有名的詩句：

朝遊北海暮蒼梧 袖裏青蛇膽氣粗
三醉嶽陽人不識 朗吟飛過洞庭湖

很多的詩詞聯句，對於這一首詩的發揮也不少，也就是《列子》這段所說的內容。這個嶽陽樓上，除了呂洞賓的這一首名詩外，范仲淹也有一篇《嶽陽樓記》，其中「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，是儒家思想的名句。千多年來，當然有許多的高人從那裏經過，也留了很多佳作妙文，其中有一篇很妙：

呂道人太無聊，八百里洞庭，飛過來，飛過去，一個神仙誰在眼。

範秀才亦多事，數十年光景，什麼先，什麼後，萬家憂樂總關心。

列子的一個學生

列子師老商氏，友伯高子，進二子之道，乘風而歸。尹生聞之，從列子居，數月不省，舍。因閒請蘄其術者，十反而十不告。尹生懟而請辭，列子又不命。尹生退，數月，意不已，又往從之。列子曰：「汝何去來之頻？」尹生曰：「曩章戴有請於子，子不我告，固有憾於子。今復脫然，是以又來。」

「列子師老商氏，友伯高子，進二子之道，乘風而歸」，列子有個老師是老商氏，他的一個同學朋友叫伯高子，都是《神仙傳》裏的神仙。修道的人講，修道要四個條件，法、財、侶、地。有很好的老師（法)，有很好的道友（侶)，因爲修道到了某一個階段，要內行的道友照應。修道要錢啊，沒有成佛成道以前，要喫飯（財)，還必須要有合適居住的地方（地)。列子有好的老師，有好的道友，所以受了這個道法以後，修得可以在空中飛了。

「尹生聞之」，這個尹生，有人說是關尹子，不是的，關尹子也是老子的弟子，這一些在歷史上是沒有辦法查證的。「從列子居」，列子乘風回來，這個味道很舒服，所以這個尹生一聽到他有道，就跟着他學了，來當徒弟。「數月不省」，列子給他講幾個月，他也不懂。「舍」，停一下，「因閒」，找一個機會，「請蘄其術者」，找機會向列子求教方法。這樣教也不懂，那樣教也不懂，「十反而十不告」，因爲他不懂嘛!因此他來問列子十次，列子十次都不告訴他什麼原因。「尹生懟而請辭」，所以這位姓尹的同學非常不滿意，要退學了。「列子又不命」，列子說你回去就回去吧！來了也不拒絕，走了也不挽留。這個人回去一段時間，「意不已，又往從之」，想想還是不甘心，又來當學生了。

「列子曰：汝何去來之頻」，列子問他，你怎麼一下回去，一下又來？次數很多了。「尹生曰：曩章戴有請於子」，曩就是昔字的意思。「章戴」，就是尹生的名字。這位尹生就講，前一陣子我向你求法、求道，「子不我告，固有憾於子」，你沒有好好教我，所以我對你很不滿意，因此就回家了。「今復脫然，是以又來」，我回去一想，心裏灑脫沒事了，是我心理不對，我自己錯了，所以又來學了。譬如學佛的人說求懺悔，一下懺悔了，一下又悔懺了，結果不懺也不悔，只是口頭上講。

列子學道九年的經過

列子曰：曩吾以汝爲達，今汝之鄙至此乎？姬！將告汝，所學於夫子者矣。自吾之事夫子友若人也，三年之後，心不敢念是非，口不敢言利害，始得夫子一眄而已。五年之後，心庚念是非，口庚言利害，夫子始一解顏而笑。七年之後，從心之所念，庚無是非；從口之所言，庚無利害，夫子始一引吾並席而坐。九年之後，橫心之所念，橫口之所言，亦不知我之是非利害歟，亦不知彼之是非利害歟；亦不知夫子之爲我師，若人之爲我友，內外進矣。」

「列子曰：囊吾以汝爲達」，列子說你這個人，過去在這裏當學生，我認爲你這個人很通達，胸襟、程度、智慧都可以，還認爲你懂了一點了。「今汝之鄙至此乎」，原來你這個人啊，那麼鄙俗，是普通又普通的一個人。姬，這個姬字就是居，因爲我們古人席地而坐，有禮貌地膝行，用膝蓋一步一步跪進來，所以「姬」就是你坐吧！好好坐吧！「將告汝，所學於夫子者矣」，列子說我告訴你修道的經過。這在前面四十九講已經講過，這裏再說一下，「自吾之事夫子」，老師就是夫子，他說我當年跟老商學的時候，「友若人也」，我這個同學伯高子隨時鼓勵我，有好老師、好朋友，因此我學道，「三年之後，心不敢念是非」，他說三年之中，心裏頭沒有動一個念，是也好，非也好，我都沒有動過，所以念念空了，不敢動一念——這同我們現在學道、學佛有密切的關係啊！

老實講，學佛學道都是一樣，這都是第一步。像我們現在一般人學打坐唸佛，坐在那裏七上八下的。所以今天我還跟人講笑話，也是真話，講到這個時代文化亂七八糟，他說不三不四，我說不三不四還是好的，拿《易經》的六爻來看，三爻、四爻是中間變爻，但是到了第七變、第八變，變得不成話了，叫亂七八糟！這兩句話都是《易經》象數的話。

我們現在大家學佛打坐，七上八下，念頭都空不了，所以首先列子不敢念是非，「口不敢言利害」，嘴巴不敢亂講話，不敢言利害，這樣三年哦！你能在老師面前，假裝這樣也不錯啊！能假裝已經成功了。「始得夫子一眄而已」，三年當中有這個修養，老師才眯着眼睛斜着看他一眼，嗯!不錯！

「五年之後」，他說過了五年，開始三年當中不動念哦，這一點與修禪學道都有關係。你們年輕人聽過一個講禪的故事，在悟道前，見山是山，見水是水；參禪後，見山不是山，見水不是水；等到最後大徹大悟，見山還是山，見水還是水。這是一位禪宗祖師講的，可是最近幾十年來，日本人把中國的禪宗變成他們自己的財產，叫做東方禪道，向美國走。於是日本也好，美國也好，這幾句話大流行，實際上是不相干的。但是這段話就同列子的經歷相近，開始三年當中，心不敢念是非，完全空了，口不敢言利害，拿佛學來講是身口意三業清淨。這三年當中，一念不生是有基礎了，巧艮了不起啦，但並不是得道哦，所以纔得到老師一眄而已。

再加兩年工夫，「心庚念是非」，庚就是更，不是沒有念頭，一起念頭，用了一下就沒有了。「口庚言利害」，該講的話他就要講，講完了就沒有事了，不是亂講。「夫子始一解顏而笑」，照他形容，那個老師是一天到晚繃着臉的，這個時候老師肌肉才鬆開一點點，笑一笑。

所以列子給他的徒弟講，「七年之後」，跟老師學了七年之後，這是真工夫啊，就是這幾句話，「從心之所念，庚無是非，從口之所言，庚無利害」，不是不動念，是動念開口不在是非利害。拿佛學來講分別而不分別，《維摩經》講「善能分別諸法相，於第一義而不動」，就是這個境界。釋迦牟尼佛成道講了四十九年，說了那麼多，最後都不承認，他說沒有說過一個字，就是這個道理。孔子呢，十五歲開始做學問修道，七十歲做到了，就是「隨心所欲不逾矩」。也就是剛纔講到的，大徹大悟以後見山還是山，見水還是水，很平凡的，到了最高處就是最平凡。他說到了心不大留痕跡的程度，「夫子始一引吾並席而坐」，我的老師才叫我坐到他席子旁邊來。

「九年之後」，認真學了九年，他「橫心之所念，橫口之所言」，這個橫字形容得很心裏頭隨便怎麼想，愛動念就動念，我也不曉得我在講話。「亦不知我之是非利害歟，亦不知彼之是非利害歟」，他說講是非利害，我一切都無心。你說無心嗎？怎麼能夠講呢？所以真的無心有思想嗎？有思想，不是亂想。你說有念嗎？有念，不是妄念。如行雲流水，如風來竹面，雁過長空，很自然，就那麼過去。「亦不知夫子之爲我師，若人之爲我友」，他說到這個境界時，我也不知道老商是不是我的老師，我是不是他的徒弟，這個分別心都沒有了。也不知道伯高子是不是我的師兄，他說都沒有了，可以說「內外進矣」，內心的修養、夕卜面身體的變化，都達到了真空無分別，我們學佛叫做自在，觀自在的境界。

他的報告非常確實，一共九年。所以道家後來講修道的人，都規規矩矩像列子一樣，一步步的，中間都沒有差錯，沒有走火入魔，沒有障礙，一路至誠走來，也起碼九年。所有差錯魔障，都是唯心造的，並不是外境界。

列子學成之後

「而後眼如耳，耳如鼻，鼻如口，無不同也。心凝形釋，骨肉都融;不覺形之所倚，足之所履，隨風東西，猶木葉幹殼，竟不知風乘我邪，我乘風乎？今女居先生之門，曾未浹時，而懟憾者再三。女之片體，將氣所不受，汝之一節，將地所不載。履虛乘風，其可幾乎?」尹生甚怍，屏息良久，不敢復言。

他講九年以後，這個基本修養有了，然後再進一步，連身體的官能都忘記了，到這樣內外俱進，「而後眼如耳，耳如鼻，鼻如口，無不同也」，之後眼睛可以當耳朵，耳朵可以當鼻子，鼻子可以當嘴巴，沒得分別了，這是真的神通，就是佛在《楞嚴經》裏講的六根並用互用，人身體的感受已經到達另外一個境界，超神人化。所以我們打坐修道入定，不是打坐入定就行了，人定只是第一步。入定都做不到，後面都不要談了，也就做不到「心不念是非，口不言利害」，所以打坐入定是最起碼的修行。

說到神通，你們這裏有許多人跑到外國，看到有些人說有千里眼、有天眼通的，都是怪裏怪氣的，眼睛閉着，看到前生。凡是外國人，一定講前生是印度人，或者意大利人，沒有說前生是中國人的，因爲他沒有到過中國，所以他的天眼看不出來，因爲都是憑自己意識所知的。凡是中國人一定說你前生是中國人啊，或者是東北人啊，浙江人啊，亂說一頓，都是騙鬼的，騙人做不到，因爲真的人不會受騙。

下面告訴我們，普通講入定，那是最基本的修習而已。真的所謂道修成功了，「心凝形釋，骨肉都融」，這個時候心神永遠凝定。佛家講定是講原則；道家講的「心凝」是現象。真正的定不一定盤腿閉眼打坐哦，心跟神永遠是凝結的，就像冰凍凍在那裏。可是也不是冰涼的，是溫暖的，凝結不動的，透明的，所以道家這個凝字用得非常好。真正道修成功了，就是神、氣、心三者凝定而已，普通道家叫精氣神。因爲講精氣神會造成誤解，後世所謂道家的旁門，把身體上有形男女之精，當成精氣神的精了。其實精是心精，所以是心氣神凝結。

「形釋」，什麼叫形釋？自己已經感覺不到身體了，這個釋是身體的感覺沒有了。我們大家每天最大的困擾就是這個肉體，一下太冷，一下又熱，一下餓了，坐久了又腰痠背痛。當你「形釋」了，這個形體感受空了，沒有骨頭沒有肉，好像都融化了，跟虛空合一了。因此「不覺形之所倚」，站在那裏也不曉得是站。所以你工夫做得好時，走路踩在地上，都覺得像踩在棉花上一樣。少數人也碰到過，不過是偶然的，那是瞎貓碰到死老鼠。

「今女居先生之門，曾未浹時，而懟憾者再三」，他說現在你跟我學，心裏老是埋怨我沒有教你，「女之片體，將氣所不受」，你這個身體沒有氣化——人的身體，有人太痩，有人太胖，就是身體變化的問題。一個修道的人，只要做一點工夫就有一點的感受，在儒家叫做變化氣質。宋儒常常提到變化氣質，把它當成一種學理的觀念，其實這都是實際的工夫。修養有一點進步，身上氣的變化就立刻呈現，實際的身體都有質的變化。列子說你身體只是個硬件，氣的流通不順暢。修成功是乘虛而行，每個細胞等於融化了的氣，氣化了，可以飛行的。現在你「氣所不受」，身體裏頭都是實在的，氣不通。「汝之一節，將地所不載」，你身上的骨節很重，地也承載不起你，不夠輕靈。所以你這一種身體，想修到「履虛乘風，其可幾乎」，在虛空中走路，跟着空氣飄，哪有希望啊！列子訓了他一頓，也等於教了他。

「尹生甚怍」，這個學生聽了以後，心裏慚愧到極點，被罵傻了，「屏息良久」，呼吸都沒有了，那就是我們年輕人講的，臉都變綠了。其實也不是罵他，是老老實實地告訴他。這一下等於把他開除了，你趕快走吧！你在這裏沒有希望的。「不敢復言」，尹生也不敢再問。列子不但是教這個姓尹的，也是教我們後人，至於做到做不到，那是你自己的事了。

呂洞賓的故事

列子問關尹曰：「至人潛行不空，蹈火不熱，行乎萬物之上而不慄。請問何以至於此?」關尹曰：「是純氣之守也，非智巧果敢之列。姬！魚語女。凡有貌像聲色者，皆物也。物與物何以相遠也？夫奚足以至乎？先是色而已。則物之造乎不形，而止乎無所化。夫得是而窮之者，焉得爲正焉？」

「列子問關尹曰」，關尹子是老子的第一個弟子。他究竟姓什麼？很難講，關尹是守關的官吏，後來習慣稱他爲關尹子。「至人潛行不空，蹈火不熱，行乎萬物之上而不慄，請問何以至於此」，列子學了九年會飛了。呂純陽也像他一樣，從北邊飛到南邊，這個味道真夠好的，可是他還沒有悟道哦！

呂純陽曾遊廬山在鐘樓題書，路經黃龍山，看到紫雲蓋山。他說此山必有高人，就從空中下來，看到一座廟子，進去一看，老和尚正升堂說法。這個黃龍禪師看起來年紀也不大，人也普普通通，飛也飛不起來，就是那麼一個人。呂純陽手裏帶一把青蛇劍，一個讀書人，又是個神仙，鬍子很漂亮，那麼一站，聽和尚講些什麼。這個黃龍禪師忽然不講了，他說座中有人竊法————這個佛法應該公開的嘛，老和尚何必那麼慳吝啊！他是故意整呂仙的。呂仙聽到這一句話，把劍一放，就站起來了。老和尚說請問你是什麼人啊？山人呂巖是也，我就是呂巖。哦！不得了，呂洞賓，名氣大得很。呂純陽說自己「一粒粟中藏世界，半升鐺內煮山川」。黃龍禪師說你這個守屍鬼，怎麼那麼傲慢！呂純陽說，我有長生不死之藥。他看這個老和尚是個普通人嘛！因爲佛法是無相的，看不出來。所以呂純陽故意逗老和尚，就飛劍過來，要殺他。老和尚沒有神通啊，他坐在那裏，飛劍來也沒有管，結果劍到了前面反而倒轉回去。

這是什麼道理？所以學禪宗，像我們年輕時參這個公案，參了好幾個月。有些同學說那是護法神的力量，誰看到護法神了？是老和尚念一動把劍擋回去了嗎？這就事出有因，查無實據了。這個是佛家的道，一個得道的高人，等於武俠小說裏寫的，佛家的那一把劍是心劍，無形劍，呂純陽的有形劍到他前面來，就倒回去了。

所以呂純陽很詫異，這一下就跪下癒頭請法了，黃龍禪師就問他：如何是一粒粟中藏世界？就是這麼一句話，這個時候呂純陽大徹大悟，才真正皈依黃龍禪師，在他那裏得道。所以工夫是工夫，道是道，得了道以後，呂純陽變成三教得道的真人，禪宗佛法到了最高處。所以大陸很多廟子有他的神像，他也是大護法神之一。他曾有一首修道的名詩：

一日清閒自在仙 六神和合報平安
丹田有寶休尋道 對境無心莫問禪

「一日清閒自在仙」，這個就是修道第一步。「對境無心莫問禪」，「對境無心」就是禪，就是列子講的心不念是非，口不言利害。

研究中國道家的歷史很妙，呂純陽在道家等於六祖慧能在佛教，從唐以後，中國的道家各宗各派都歸到呂純陽，他這個氣派之大，到現在也是國際有名人物哦，澳洲也有他的廟子，聽說法國也有。他大概沒有死吧！不知道，或死後應該有三千年大運。我們先休息一下。

《列子臆說》（下）第六十六講

剛纔我們講了呂純陽的故事，那是五代末期，快到宋代了，呂純陽已經活了一兩百歲了。據說他沒有死，這是沒有辦法查證的。這時他乘風而行，像列子一樣，飛來飛去，並不一定得道，這與道是沒有多大關係的，這只是一個工夫。怎麼學的？和心的境界有關係，但是並不是明心見性。明心見性的人，不見得都會飛，你看黃龍禪師大徹大悟了，他不過是個肉體的凡夫。修道的關鍵就在這裏，要能夠使身心兩方面都轉化，很不容易。下面列子就問到這件事。

道人爲何能乘風而行

列子問關尹子「至人」，或者稱爲真人，得道的人才是真人。他說「至人潛行不空」，潛行是什麼？他走過了你也看不見，算不定我們這裏也有至人，在這裏走來走去。潛行是看不見，但不是空，他的確是有的。到這個境界，道家有兩句話講得很清楚，「散而爲氣，聚而成形」，不給你看見時，一念之間身心都融化了，而是光，是氣，同普通光一樣，他人雖在這裏你也不知道。如果他有意讓你看見，他就「聚而成形」。「蹈火不熱」，到火裏頭也燒不了他，「行乎萬物之上而不慄」，一切的危險都不動心，從山頂掉下也不恐懼，這是得道人的境界。「請問何以至於此」，怎麼樣可以修行到達這個境界？

「關尹曰：是純氣之守也，非智巧果敢之列」，他說這是養氣的工夫，這是講老實話，都是傳道。這個氣不是呼吸之氣哦！不是我們現在打坐啊，六妙門的數息啊，數了半天，影子都沒有。所以老子也講過，「專氣致柔能嬰兒乎」，我們學太極拳的人，一定以這個爲標榜，太極拳能夠練到專氣致柔，骨節都融化了，那就到達這個道功的境界。不過，這是工夫境界，還不是得道。

他說這是「純氣之守」，這個純氣是什麼氣呢？孟子叫做浩然之氣，名詞不同，是有這麼一個東西。這個「氣」字我曾經提到過很多次，借用現在的觀念來說，就是生命的能。他說這樣的境界，「非智巧果敢之列」，不是你聰明，或者你偷巧有本事，或者有決心而能做到的。我還看到很多同學，在臺灣有好幾位，出家在家的，跑到山頂上住茅棚，住了三年五年，我還供養他，結果下來比凡夫還凡夫，有什麼用？所以這個「非智巧果敢之列」，不是你一鼓作氣就能做到的。

「姬！魚語女」，這個魚字大概古人用錯了，古書裏和我們現在不同，古人的精神不隨便改字，錯了只好保留給後人去研究。姬，就是剛纔講到居，你請坐，「魚語女」，我告訴你。「凡有貌像聲色者，皆物也」，世界上一切東西，有形象的東西，有聲音，有色相看得見的，統統叫做物類。拿現在的觀念講，就是宇宙的萬象；佛說得更清楚，就連虛空也是物，還是物理。虛空有形象，我們眼睛看天是空空的，那個不是真的空，那叫做虛空，因爲有個虛空的相。所以天地間萬物，只要有形象、聲音，都是物。「物與物何以相遠也」，這個物與物之間，像風跟電，人跟狗，人跟樹，這個萬物與萬物之間，爲什麼差別那麼大？因爲形象與作用不同，但本體是一個。所以這一段的古書就難懂了。我們教孩子念《三字經》，「性相近，習相遠」，本體是一個，人性都是一樣，萬物之性相同，但現象各自不同，後天的習氣不同，稟受不同，當然和道體的距離越來越遠了。

「夫奚足以至乎」，透過萬物的象，而悟到本體，那個就是道，怎麼能夠達到？「先是色而已」，先要了解，一切外界的色相都不是究竟。如果拿佛家的道理來解釋，就是《心經》的「色即是空，空即是色。色不異空，空不異色」，把物與相的分別化掉，就能夠到達。「則物之造乎不形」，研究萬物的本身，那個本體的境界「不形」，是無形相的。一切有形相的，是從沒有形相中來的，所以你能夠把外形的色相都空掉，到達了空，「而止乎無所化」，就到達了最高處，沒有什麼變化了，因爲那個本體是很自然的，具備了生萬有的功能。「夫得是而窮之者」，所以能夠得到本體，我們學佛的叫明心見性，「而窮之者」，把它徹底研究清楚了，「焉得爲正焉」，那他已經得了道了，不需要更去求道。

得道者的特點

「彼將處乎不深之度，而藏乎無端之紀，遊乎萬物之所終始。壹其性，養其氣，含其德，以通乎物之所造。夫若是者，其天守全，其神無卻，物奚自入焉？」

這是得道的境界，他統統告訴我們了。所以能夠透過形相，而到達無形相那個本體的境界，「彼將處乎不深之度」，這個人他得了這個道，處在什麼境界呢？處在無法測量的深度。印度文化在佛經中講波羅密多，是度到彼岸；也就是到那個不可思議、不可知、無量無邊的境界。道家則講「處乎不深之度」，同樣一個道，表達的方法各有不同。

「而藏乎無端之紀」，那麼這個道在哪裏呢？一個人到達了這個境界，他的講話動作、所做的事情，沒有辦法推測。看起來同我們普通人一樣，喫飯穿衣，什麼都一樣。端就是開始，無端就是佛家說的無始。所以佛經裏說如來的境界有一個無見頂相，永遠看不到他的頭頂，拿中文來解釋就是「藏乎無端之紀」。「遊乎萬物之所終始」，這個道是無始終的、沒有邊際的，是圓滿的，開始到終止是個圓圈，這樣就是得道的境界。他用三句文學的描寫，把哲學的道理、實際工夫的情況，都表達出來了。

所以到達這個境界的人，他行住坐臥都在道中。「壹其性，養其氣」，靜也好，動也好，都在自性中，拿佛學來講是觀自在，是無處不自在。隨時隨地都是養氣的工夫，不是養呼吸之氣，是養生命本有的氣。「含其德」，佛家講功德，他說這個修養的境界，一切功德都圓滿。「以通乎物之所造」，和宇宙萬物同體，合一了，與萬物同化了。這一段形而上的道理，非常高。

「夫若是者」，他說能夠修養到這個境界，得道的人，「其天守全」，他的生命本來是圓滿的，天命所賦的那個生命是根本圓滿的。「其神無卻」，他的元神沒有恐懼，也沒有什麼抗拒。後來理學家程顥在《定性書》中說，「無將迎，無內外」。「無將迎」是用《莊子》的，「無內外」是用了佛家的。其實道家的列子、莊子都常講到內外的問題。「物奚自入焉」，因此外面的境界打不進來，因爲他沒有內外的分別，外物就是他，他就是外物，這是得道人的境界。

醉酒者的反應

「夫醉者之墜於車也，雖疾不死。骨節與人同，而犯害與人異，其神全也。乘亦弗知也，墜亦弗知也，死生驚懼不入乎其胸，是故邏物而不懾。彼得全於酒而猶若是，而況得全於天乎？聖人藏於天，故物莫之能傷也。」

這個故事也是講一個道理，對於醫生及講心理學的，都會有用。「夫醉者之墜於車也」，酒喝醉的人，或者是嬰兒，如果從車上掉下來，「雖疾不死」，疾代表很快，忽然跌下來不會死。喝醉的人，「骨節與人同，而犯害與人異」，雖然骨節身體跟我們普通人一樣，但所受的傷害卻很小，不會死。爲什麼呢？「其神全也」，因爲他酒醉了沒有動念。

一般人跌下來，不得了，手一撐，一定跌傷。所以我們小時候學拳先學捱打，先學會跑，這是基本。當自己曉得跌下來時，不伸出手抗拒，就讓他跌下來，像皮球一樣滾下來，身體放鬆，就不會受重傷。如果手一撐，一抗拒，反而受傷了，這是力學的道理。還有一個狀況，小孩子跌倒趴在地上，一聲不響，在沒有哭出來以前不要動他，等他哭了，這一口氣迴轉來了，纔可以抱起來。如果一跌倒趕緊去抱，內部會受傷，甚至可能死亡，這是「神全」的道理。所以酒醉的人、睡着的人，還有嬰兒，掉下來時，都是迷迷糊糊，沒有抗拒，「其神全也」，所以不死。

「乘亦弗知也，墜亦弗知也」，因爲他酒醉坐車上也不知道，跌下來也知道。「死生驚懼不入乎其胸」，出了車禍也不知道，萬一被火車輾死了，死了他也不知道，死了他也是個舒服鬼，因爲他都不知道嘛！不知道最好，死生驚懼，他心裏都沒有這些觀念，「是故遝物而不懾」，所以與萬物遭遇沒有恐懼，沒有恐懼是很難的。「彼得全於酒而猶若是，而況得全於天乎」，你想想看，一個人酒喝醉了，就有這樣大的本事，「聖人藏於天，故物莫之能傷也」，更何況這個人是得了道的呢！當然傷不了他。

道門的奇事

講到這裏，我補充一個故事。我們年輕時學佛學道經過湖北的一個地方，有個廟子聽說扶鸞很靈。那個廟子很大，中間供關公，有好幾進門庭，後面是供觀世音，還有耶穌、默罕默德，都坐在一起。這是中國人偉大的宗教胸襟，是好人都請上坐，排排坐，喫果果，就是這樣。廟門口一個旗杆，古時候上代有功名的人家，門口才有這個旗杆。那個廟子的旗杆也很高，掛個飄帶，黃、白、紅的緞帶，就那麼掛着。大殿上有一根繩子吊下一支很大的毛筆，墨都磨好了，鋪很多紙。有個位子，是給請來的神靈坐的，像關公、濟公，哪個來哪個坐，旁邊掛了很多問題的條子。問事的人先磕頭，再交費，這個是扶鸞，香菸裊繞又莊嚴。

這時看到一個人叫，「來了，來了」。大家趕快合掌的合掌，畫十字的畫十字，原來神靈來了。接着掛的那個筆就搖動起來，門口掛的幾丈長的七色緞帶在空中就打起結來了，每個結的標記不同，這個是關公到了，那個是觀音菩薩來了，濟癲和尚來更好，反正他愛喝酒嘛！大家又恭敬又高興。聽到關公大家嚇死了，旗杆震動，那個威風之大，結子也不同，那個筆沾墨寫「關到」，字寫得都不同，我都親眼看到，那個叫飛鸞。

像我啊也夾一張條子問，不過他批給我的，我認爲像算八字一樣，我的八字從來沒有算準過。我們有個同學去求了，也交了錢，結果給他畫了一個倒地的瓜，所以我們叫他「倒地傻瓜」。你說不靈嗎？有些很靈，我講這個故事重點不在這裏。當這個結束了，門口打的那些結子也動起來，要走了，放鞭炮，跪在地上拜的拜啊，磕頭的磕頭，飄帶也一條一條解開了。

神走要送神，後門打開出去，只有兩三步距離，就是懸崖哦！人掉下去連骨頭也沒有了。天都黑了嘛，大家送駕，一個鄉巴佬，很誠信地拜，已經變成跟神合一、菩薩與我不二的那樣子。他拿很長一串鞭炮就跑到後門外放，等他迴轉身來大家才叫出聲，哎喲！你看看！他自己也嚇住了，發現自己站在懸崖邊上。他說我剛纔看到是一條路很寬嘛，我纔到邊上放炮。這就是神全的道理，如果他知道是懸崖，再走半步就會掉下去時，他一定會嚇倒。所以練工夫要練到這樣像神經一樣，神通跟神經絕對是隔壁的東西。

後來在湖北有一個叫書劍會的，那個地方一個老和尚在傳道，實際上是道家，很多出家人在禪堂一起打坐，大家念嗡嘛呢唄咪眸……也念對了。可是你進去看真嚇人，全堂人念，那個時候沒有電燈，點個蠟燭，念不到一個鐘頭，整個禪堂放光，你差一點要跪下來；可是我的膝蓋頭不跪，叫我拜他做師父，我不幹。有緣癒個頭，恭敬你可以，但是不想拜師，這一套我不要。

另有一次，看到一個居士講《金剛經》，手這麼一舉，指頭上一個光起來，一個韋馱菩薩站着，大家都看到的。我聽他《金剛經》講得還蠻好的，可是他玩這一套，我就不理他了，這個就是第二號，這不是神通了，第二號是神經。但是你說沒有嗎？的確有這種事，所以你們年輕看得太少，尤其現在年輕人在臺灣，學佛修道，修密學禪，各種法門，很容易受騙，所以一定要把學理搞通才行。

「聖人藏於天」，春秋戰國時的諸子百家，一個「天」字，一個「道」字，就有四五種代號，有時是代表天體，有時是宗教的天，上帝那個天，有時是哲學的天，有時是天地良心這個天。所以古書同樣是用到這個「天」字或者「道」字，所代表的意義都不同，不要隨便下斷語，這是我們研究自己舊文化要當心的地方。現在他講這個天是易理的天，形而上的天，道的天，與佛家講明心見性的「性」字一樣的道理。所以真正得道的人，他的境界是身心已經空了，「故物莫之能傷也」，所以外物傷不了他。

什麼是真正的定力

列禦寇爲伯昏瞀人射，引之盈貫，措杯水其肘上，發之，鏑矢復沓，方矢復寓。當是時也，猶象人也。伯昏瞀人曰：「是射之射，非不射之射也。當與汝登高山，履危石，臨百仞之淵，若能射乎？」

於是瞀人遂登高山，履危石，臨百初之淵，背逡巡，足二分垂在外，揖禦寇而進之，禦寇伏地，汗流至踵。伯昏瞀人曰：「夫至人者，上窺青天，下潛黃泉，揮斥八極，神氣不變。今汝怵然有恂目之志，爾於中也殆矣夫。」

「列禦寇爲伯昏瞀人射」，列禦寇就是列子，伯昏瞀人是列子很好的道友，我們在前面講過。列子跟伯昏瞀人兩個人打賭，玩什麼呢？就是伯昏瞀人站在那裏看，要列子把一碗水放在肘上，拿弓箭來射一個目標。因爲列子學道，他弓箭射擊技術很高，伯昏瞀人也曉得他是武功很高的有道之士。「引之盈貫」，列子把弓拉滿，「措杯水其肘上」，再放一杯水在肘上，要平，弓箭拉動之後，水不搖出來，這個是功夫了。「發之」，指頭放開，箭射出去了，這杯水在手臂肘上動都不動。「鏑矢復沓，方矢復寓」，當第一箭射中目標時，第二箭又射進它的箭尾，而附在弦上的第三箭又放出。「當是時也，猶象人也」，在那一瞬間，那個人入定了，像木頭人一樣了。所有的武功，練劍、練刀、練拳，練到後來的工夫都進入定境了。像我們小的時候練毛筆字，也在手臂肘這個地方放一杯水，寫寫寫，水不準動，練着玩也好，真的寫也好，還真要用功纔行。

「伯昏瞀人曰：是射之射也，非不射之射也」，伯昏瞀人說你的功夫還不到，以武功來講，你是有心射箭，達到第一等了，還做不到頭等的無心之射。「當與汝登高山，履危石」，他說你有沒有膽子跟我來，站在高山危險的邊緣，「臨百仞之淵」，在幾十丈高的深淵邊，掉下去會粉身碎骨的地方，你在這個境界，「若能射乎」，還能夠射箭嗎？

「於是瞀人遂登高山，履危石」，他們兩人就登上高山，站在危險的地方。譬如廬山有個廟子，後面下去是很深的懸崖，往下面看頭都暈了。那個地方有個蜘蛛洞，相傳朱元璋被陳友諒打敗，逃到這個洞裏，蜘蛛馬上在洞口結了網。士兵來搜查不到，回報說洞口有蜘蛛網，假使有人鑽進去，蜘蛛網就破了嘛！所以朱元璋出來就封這個蜘蛛，朱元璋的真像也掛在那個地方。那個地方有一塊石頭，下面是萬丈懸崖。我知道曾有兩個人在這塊石頭上站過，一個是王陽明，他是練心。我們「老總統」蔣先生也站過，是那個廟的老和尚告訴我的。

「臨百仞之淵」，下面那麼深，掉下去不要說命沒有了，恐怕連骨頭都沒有了。「背逡巡」，這個背貼着那個山邊走路，慢慢地靠着走過去，下面是懸崖，嚇得要命啊！到西藏去，到有些邊地，很多是這樣。「足二分垂在外」，這個腳啊，腳後跟踏在這裏，腳一半在懸崖外面，那真危險。「揖禦寇而進之」，伯昏瞀人把列子帶到這個地方，然後說，老兄啊，請吧！來吧！我們兩個人比射箭。「禦寇伏地，汗流至踵」，列子嚇得一下趴下來，不僅是汗流浹背，連腳底心都流汗了。

「伯昏瞀人曰：夫至人者」，他說你還算是修道嗎？這個本事都沒有！真正得道的人，「上窺青天，下潛黃泉」，能在高空、在地裏頭自由來往。「揮斥八極，神氣不變」，八極就是八方啦，一個人在太空裏頭，不曉得能不能到達月球，能不能回來地球，不知道。如果是一個修道的人，這個物質的世界、地球，隨便就那麼丟開了，不介意。「今汝怵然有恂目之志」，他說結果你啊，自以爲在修道，到了這個地方連站都站不住，肌下來了，眼睛都不敢睜開。「爾於中也殆矣夫」，他講列子，可見你這個心中已經不行，沒有得定，還修個什麼道啊！

我們要知道，得定不是靠禪堂裏空氣調節好，風帽戴起來，圍巾圍起來，兩條腿包得暖暖的坐在那裏，哎呀！我得定了。那是自欺欺人罷了！要能在這樣艱難困苦的境界，不爲外境所動，不起恐懼之心，這纔是定。

《列子臆說》（下）第六十七講

古代的聞人

範氏有子曰子華，善養私名，舉國服之；有寵於晉君，不仕而居三卿之右。目所偏視，晉國爵之；口所偏肥，晉國黜之。遊其庭者伴於朝。子華使其俠客以智鄙相攻，強弱相凌，雖傷破於前，不用介意，終日夜以此爲戲樂，國殆成俗。禾生、子伯，範氏之上客，出行，經垧外，宿于田更商丘開之舍。中夜禾生、子伯二人相與言子華之名勢，能使存者亡，亡者存；富者貧，貧者富。

現在是《黃帝》這一篇裏另一個故事，說明一個哲勞的道理，故事都是連貫的，不同的事情，同一個原理。

「範氏有子曰子華」，有一個范家的人，名叫範子華，「善養私名」，這四個字很嚴重，是說此人很有辦法，很會培養自己的聲望，這是歷史上所謂的聞人。譬如孔子殺少正卯，少正卯就是魯國的聞人。聞人也就是《列子》這裏形'容的四個字「善養私名」，名氣非常大，是社會上的領袖，也就是幫會的頭子，也可能是政黨的黨魁。《莊子》裏也提到過這類人，後來中國的文化習慣稱爲聞人。像過去上海的杜月笙等等，報紙上寫的某某聞人，名聞天下。聞人到底是個什麼呢？什麼都不是，四不像。但是「善養私名」這句話，裏頭有個骨頭，意思是他的辦法很多，都是培養自己的名氣，現在講是爲了知名度。如果報紙、電視都上不了的人，到街上打個警察，被抓去，明天報紙也登出來，這個不算是「善養私名」。

「舉國服之」，更嚴重的是，全國的人都佩服他，名氣很大。這八個字已經很厲害了，子華的厲害還不止於此，「有寵於晉君」，連晉國的國君對他都非常寵信。這個寵啊，比如說言聽計從，現在講選舉，這類人都是屬於選舉之流的，會選舉。但他自己也不會去選舉，他不過是支持別人選舉而已，選出來的人都要聽他的，他就是這樣一種人。

「不仕而居三卿之右」，君王前面地位最高的是三卿，也稱爲上大夫、中大夫、下大夫，文官分三等，在右手邊文官是最大的。可是這個人並不做官，「而居三卿之右」，你問他的頭銜是什麼，既不是學士，也不是碩士，更不是博士，那叫做「不是」，比博士高多了。國家有大事商量時，他就坐右邊這個位子，坐首席，最高，可是他沒有頭銜。「目所偏視，晉國爵之」，年輕人碰到他就好了，他如果喜歡你這個年輕人，常常看你一眼，留意你這個人，政府就會注意你了，因爲他很欣賞你，明天就發表給你爵位了。「口所偏肥，晉國黜之」，他嘴巴如果講某人做太久了吧，這人明天就被貶了，他就有那麼大的權威。「遊其庭者侔於朝」，在他家裏走動的賓客，與朝廷中的人一樣多。

有個同學問「偏肥」的意思，就是太多了，事情做得過分了。譬如說雖然他官是做得很好，但聽說銀行裏存有好幾億吧！這種話就叫做「偏肥」。有時這個偏肥也不是批評你，只是給你加一點，你就喫不消了。在政治圈中，如果講這個人好是很好，不過太好了一點吧！這一句話說出來，這人就完了。所以這個社會上整人、害人的辦法，你以爲都是笨笨的嗎？他假使要你下臺的話，也會講你好呢，不過太好了一點，好像不大對吧！這就叫「偏肥」，肥料多給你加一點的意思。

「子華使其俠客以智鄙相攻」，這個人下面養的打手啊、殺手啊，什麼跆拳道啊、空手道啊，亂七八糟的道，多的是。常常開什麼同樂晚會啊，大家比賽，看哪個智慧高，哪個笨一點。「強弱相凌」，天天這樣打鬥，強的欺負弱的，「雖傷破於前，不用介意」，打傷了、打死了，沒有關係，也不犯法，警察局、警備部也不敢問他。「終日夜以此爲戲樂」，所以白天夜裏家裏聚會經常做的都是犯法的事。「國殆成俗」，因此整個的晉國，社會風氣都被他影響，變得很奢侈，又喫得好，用的也闊氣。

「禾生、子伯，範氏之上客」，有兩個范家的上客禾生和子伯。古人養士如「孟嘗門下三千客」，有許多名字知道，人認不得；人認得的，名字不知道。除非天天跟他一起喫飯的重要上客，其次是中等的，再其次是下等的。這兩個範子華的上客，「出行，經垧外，宿于田更商丘開之舍」，有一天他們兩個外出，在郊外商丘開家裏過夜。「中夜，禾生、子伯二人相與言」，二人到了半夜閒談，「子華之名勢」，談到子華這個名氣權勢之大——勢並不一定要官大，有時候官大錢多並沒有力量，還很小氣。有些人一毛錢沒有，也沒有地位，可是有名氣。名氣是個勢，所謂權勢，權是權，勢是勢，這兩樣都有的人很少。

他們說子華的名勢，「能使存者亡」，可以使活的人死，當然他不會來殺你；「亡者存」，死人都可以使他活，他這個力量多麼大！「富者貧」，把有錢的人弄得窮；「貧者富」，使窮人變富。過去在大陸，所謂社會上的頭子的一套就是如此。這兩個人在招待所就吹啊，吹自己的主人。

投奔聞人

商丘開先窘於飢寒，潛於牖北聽之，因假糧荷畚之子華之門。子華之門徒皆世族也，縞衣乘軒，緩步闊視，顧見商丘開年老力弱，面目黎黑，衣冠不檢，莫不科之。既而狎侮欺始，擋祕挨枕，亡所不爲。

商丘開這個人，大概一輩子不得志，「先窘於飢寒」，生活困難，到處投奔也沒得門路，看到這兩個闊氣的客人，他就偷偷地到窗下面聽，聽到範子華勢力這麼大，就想走這個門路，要去投奔這個人。

在那個時候，一個知識分子青年要想找出路，一定要找老闆，所謂做人家的門客。到了漢朝也是如此，漢武帝以後才慢慢創立了選舉制度。當時的選舉不像現代的選舉，是選舉賢良方正人士，由裏長、鄰長報到縣長，到省主席，每一年都向中央報上來——某某地方有幾個青年，孝子，有學問，所以賢良方正是選舉的開始。開始時制度非常好，政府集中資料下詔提拔，平民老百姓一下可以上去做大官，這個叫做選舉。漢朝的選舉久了，就變成門閥把持，成了黨派，演變到後來就是東漢黨錮之亂。等於大學畢業生都要求政府民主、別人民主，而自己絕不民主。自己的同學纔是我的圈圈，東一個圈圈，西一個圈圈，就是這樣，東漢因而有黨禍，社會就亂了。

後來一直到魏晉南北朝，由於這個流弊，就不大用選舉了，大家都是靠推薦。到了唐朝韓愈還給這個人上書、給那個人寫信，自己吹自己。所以唐朝以後才把選舉的制度改成考試，考試也是由選舉來的。

所以，什麼叫選舉？選舉的精神非常難說，真正談到選舉，東西文化之中都是沒有答案的。至於現在美國式的民選，不必問了，當然我一定去投票，但是叫我出來競選，我寧可死掉也不出來競選。那多丟人啊！拜託，拜託，我能夠向你們拜託嗎？那麼可憐兮兮地求人，那我不要活了，我連人都不能做了。時代雖變了，不過這個制度絕對靠不住的，你看着吧！將來怎麼演變，歷史是有一個公平法則的；違反法則的做法，偶然玩玩可以，不能夠永久下去。

現在回過來，在這個春秋戰國的時候，想出頭必須找一個團體，等於現在講民主的時代一定要找一個黨派。這個商丘開沒有飯喫，「因假糧」，假就是借，路費也沒有，糧食也沒有，因此向人家借來路費，「荷畚」，把行李一捆，背個畚斗，「之子華之門」，來投奔範子華。他當然想要見到範子華本人，但談何容易啊！不是範子華故意架子大，事情太多了，他見到的當然是子華下面的這些人。

「子華之門徒」，範子華下面這一些手下，「皆世族也」，他們出身都很好，再不然什麼政大啦、臺大啦，你大我大，不曉得哪個大，都是些世家公子；要不然碩士、博士、你是、我是，都在內，地位都很高。因此這一批青年，「縞衣乘軒」，穿白色衣服，在當時穿白衣服是禮服，衣冠整齊;而且出來每人一部車子，不坐車子時，「緩步闊視」，走路大步大步地走，好像看不見別人，目中無人，比他差一點的都看不上。所以你們青年出去啊，「人是衣服馬是鞍，金錢就是英雄膽」，衣服要穿好一點，你說我名士派，就名士派吧!但是臺灣話「卡派」（很兇的意思），那就不行了。有沒有本事、有沒有學問，不知道，只要這個人衣冠楚楚的，就覺得蠻好看的嘛！如果你故意留個長頭髮，穿個夾克，夾克又是街上地攤買來的，不曉得你是清道夫還是幹什麼的。

「顧見商丘開年老力弱」，看看這個來投靠的商丘開，年紀那麼大，又沒有什麼力氣，「面目黎黑」，一臉倒黴相，在外面亂喫，算不定還有慢性肝炎。「衣冠不檢」，帽子也破了，衣服也不整。這些門人就逗着他玩，拿他來開玩笑，「狎侮欺詒」，狎就是玩弄他、欺負他、騙他、哄他，不把他當人看。「擋祕挨擾」，有時候抓他一把，有時候揍他一下，有時候故意來一個空手道，一腳把他踢倒。「亡所不爲」，對這個老頭子的侮辱，什麼動作都有，把他當活寶在耍。

被戲弄的人

商丘開常無慍容，而諸客之技單，憊於戲笑。遂與商丘開俱乘高臺，於衆中漫言曰：「有能自投下者賞百金。」衆皆競應，商丘開以爲信然，遂先投下，形若飛鳥，揚於地，𩨒骨無䃣[huǐ]。範氏之黨以爲偶然，未詎怪也。因復指河曲之淫隈曰：「彼中有寶珠，泳可得也。」商丘開復從而泳之，既出，果得珠焉。衆昉同疑，子華昉令豫肉食衣韋之次。俄而範氏之藏大火，子華曰：「若能入火取錦者，從所得多少賞若。」商丘開往無難色，入火往還，埃不漫，身不焦。範氏之黨以爲有道，乃共謝之曰：「吾不知子之有道而誕子，吾不知子之神人而辱子。子其愚我也，子其聾我也，子其盲我也。敢問其道?」

商丘開這個老頭子雖然受那麼多侮辱，心理上當然很難過，但慢慢也習慣了。反正這個地方生活安定，如果到外面去，人家說這是某家的人，就很體面又方便。等於現在年輕人到大公司找一個小事做，或者在政府當個小公務員，在裏頭大家看不起，出來以後，就是某某大公司的人，意思好像很大。所以商丘開雖然被人侮辱，「常無慍容」，他並不怨恨人，你罵他也好，看他不起也好，逗他玩也好，他不會怨恨你。這個「慍」字你們很熟吧！我們讀《論語》，「人不知而不慍」，你對我不起，表面上包容，脾氣不發出來，怨恨在內叫做慍。商丘開這個人「無慍」，他真不把這些事放在心裏。你說這是個什麼心理？當然是謀生第一，這樣好的生活環境還要埋怨，埋怨就沒飯吃了，將就一點，自己得過且過。

「而諸客之技單，憊於戲笑」，範子華家裏這些門客啊，想盡方法開他玩笑，玩笑開久了也就覺得沒有什麼好玩，大家就想新花樣逗他，「遂與商丘開俱乘高臺」，本來是看他不起，一方面也有感情，這個人很好玩、很和氣嘛！有一天，大家就帶着他去一個很高的建築上，「於衆中漫言曰：有能自投下者賞百金」，他們對大家說，有人自願跳下的話，就有一百黃金賞賜，「衆皆競應」，大家就故意起鬨響應。

「商丘開以爲信然」，這位老頭子一聽啊，信以爲真，「遂先投下」，他不等到別人講，就說我來，就跳下去了。「形若飛鳥揚於地，𩨒骨無䃣」，好像鳥一樣飛下去，輕輕着在地上，他也沒有武功，沒有本事，卻連皮膚都沒有擦傷。這一些人雖然逗他玩，也不是講空話，一百黃金就給他，那些人也闊氣得很。「範氏之黨以爲偶然，未詎怪也」，這個老頭子跳下去不死，也沒有摔傷，大概是運氣好，大家對於這一件事情也沒有奇怪，不過覺得怎麼沒有嚇住他，於是另外設法整他。

「因復指河曲之淫隈曰」，有一天啊，請他到一條大河邊，在那個河曲轉彎急流的地方，「淫隈」是水流很快，下去沒有命的。他們就告訴他，「彼中有寶珠，泳可得也」，這條河雖是危險，裏面有一顆夜明珠，無價之寶，如果有人會游泳，下去就可以得到這個寶珠。「商丘開復從而泳之，既出，果得珠焉」，這個老頭子聽到就把衣服一脫，咚，跳下去了。果然也沒有淹死，出來了，還真的讓他得到一顆珠寶。

這個第二次可不簡單了，這可不是運氣啊！「衆昉同疑」，大家覺得真是怪啊！這個老頭恐怕是假裝的，大概有真本事、真工夫。慢慢的這個事老闆也知道了。「子華昉令豫肉食衣帛之次」，這個老闆子華把他的地位提高，可以不喫素，喫飯的時候也到葷桌上喫肉了。古人所謂「肉食」，古代的禮貌是，一般年紀大的肉食衣帛，喫得好，穿得好。我們小的時候，做一件皮袍都不敢穿出來，老輩子看到，某某人家裏兒子年紀輕輕穿皮袍，成什麼話，太奢華了。所以要到相當的年齡、相當的地位，纔可以飲食不同、衣冠不同。這個老頭的地位，喫的穿的，待遇提高了。

「俄而範氏之藏大火，子華曰：若能入火取錦者，從所得多少賞若」，有一天碰到這個老闆的倉庫起大火，這一下嚴重了，老闆範子華就下一個命令，有人到大火裏搶出錦緞等物，搶出來多少，都歸他所有。商丘開一聽發財機會又來了，「往無難色」，就向火裏面鑽，拼命地搬東西，「入火往還」，在火場裏頭跑進跑出，三進三出的，「埃不漫」，一點火塵都沒有沾到，房子燒了倒下來也沒有碰到他。「身不焦」，身體上一根頭髮都沒有燒焦，這個工夫多大啊！所以你們要學神通的就趕快拜他爲師。這麼一來，他當然搬了很多東西出來，都歸他了。

這一下大家傻了，「範氏之黨以爲有道」，範氏的門下以爲他參禪開悟了，或者修密宗唸咒子，通靈了。再不然修道，奇經八脈都打通了。「乃共謝之曰：吾不知子之有道而誕子，吾不知子神人而辱子」，大家來向他道歉，不曉得你老先生有道啊！你有這樣高的功夫，過去故意挖苦你，跟你開玩笑，你不要見怪。於是磕頭禮拜，好像求懺悔。「子其愚我也，子其聾我也，子其盲我也，敢問其道」，他們說我們這一些人太笨了，你把我們當小孩看，騙我們，不願意跟我們講，過去就算了，現在請你傳我們道，要這個商丘開傳道。

什麼是道

商丘開曰：「吾亡道。雖吾之心，亦不知所以。雖然，有一，於此，試與子言之。曩子二客之宿吾舍也，聞譽範氏之勢，能使存者亡，亡者存，富者貧，貧者富。吾誠之無二心，故不遠而來。及來，以子黨之言皆實也，唯恐誠之不至，行之不及，不知形體之所措，利害之所存也。心一而已，物亡進者，如斯而已。今昉知子黨之誕我，我內藏猜慮，外矜觀聽，追幸普日之不焦溺也，坦然內熱，惕然震悸矣。水火豈復可近哉!」自此之後，範氏門徒路遇乞兒馬醫，弗敢辱也，必下車而揖之。

這一下這個老頭子講話了，「吾亡道」，我沒有道啊！他是講老實話，真的沒有道。「雖吾之心亦不知所以」，他說你們問我這些本事哪裏來，我也講不出道理來，我自己也莫名其妙啊！「雖然，有一，於此，試與子言之」，但是，現在你們一定要向我求道，我倒想起一個道理來了，就說一說這個道理吧。

「曩子二客之宿吾舍也，聞譽範氏之勢，能使存者亡，亡者存；富者貧，貧者富」，開始的時候，你們這裏有兩個高等的門客曾路經我家裏住過，我夜裏偷聽他們的談話，他們說范家的勢力大，能夠使死人活、活人死，要他有錢就有錢，要他窮就窮。他說我聽了也想走這個門路，「吾誠之無二心」，我誠誠懇懇相信，第二個念頭都沒有。「故不遠而來」，所以雖然那麼遠的路，我還是借錢投奔到這裏。

「及來，以子黨之言皆實也」，我來了以後，我哪裏曉得你們騙我的啊！聽你們講什麼我都信以爲真，絕對地信。不但相信是真的，「唯恐誠之之不至，行之之不及」，還唯恐自己的誠心不夠，我不敢動一點懷疑。所以你們講跳水裏去會發財，我就信了，信了就跳啊，跳的時候已經忘掉了水，忘掉了火了——他的目的就是要發財，管他的，至於跳下去會不會死，有這麼一點點懷疑念頭已經不行了，不誠懇了。「不知形體之所措，利害之所存也」，當我跳到水裏去，我沒有考慮危險，我也不曉得我的生命身體存在不存在，我的意念就是要那顆珠子，一切都不管了，忘掉了我自己，是好是壞，都不考慮。

你們青年讀了，要發財就要這樣，要前途就要這樣，你要求學問也要這樣，修道也要這樣，真的哦！所以你們作詩作文，求學問修道都搞不好，就是因爲不專心、不誠懇。所以趙翼的詩，「少時學語苦難圓，只道功夫半未全」，我認爲自己工夫還沒有到，學了一半，還沒有完全，「到老方知非力取，三分人事七分天」，老了才知道三分人事，七分天命。

這個還不算，古人講作詩有一句話，「詩窮而後工」，作詩要作得好，要窮，窮就是倒黴啦；你又升官又發財，一天到晚忙，哪裏還有時間坐下來寫文章啊！所以你看每一個詩人都是窮苦的，越窮詩越好，那是真的「詩窮而後工」。趙翼還有一首講作詩的詩，後面有兩句，「熊魚自笑貪心甚，既要工詩又怕窮」，孟子講熊掌我所欲也，魚我所欲也，你又想喫熊掌，又想喫魚，三心二意又貪心，又想詩作得好，又怕窮。很多人都是這樣，又想修道，又想要去做事；做事還做不了半天，又想不行啊，妨礙我做工夫，又去打坐，哪裏會成功啊！

所以他說我那個時候「心一而已」，只要發財，跳下去就跳下去，管他水也好、火也好。「物亡迕者」，沒有考慮物質環境，沒有考慮這個是火啦，這個是水啦，都沒有考慮，「如斯而已」，我的道就在這裏。

「今昉知子黨之誕我」，現在我曉得了，你們都是騙我的。「我內藏猜慮」，我心裏知道你們是騙我的，我的思想就多了，就不信你們的話了。「外矜觀聽」，外面我又要看看環境，考慮考慮。這一懂了以後，「追幸」，追想當時受騙的日子，覺得還是很幸福的。我現在想想，「昔日之不焦溺也」，當時下水都沒有淹死，到火裏沒有燒死，全靠我那個笨。現在變聰明，「怛然內熱」，心裏一天到晚都是思想，思想過度了，所以胸口都堵住，飯也喫不下，舌頭髮苦，血壓又高，頭又痛。「惕然震淨矣」，現在我一想，哎呀！當時那麼高我怎麼跳得下去啊！想想都出一身冷汗。「水火豈復可近哉」，現在你再叫我跳進水裏抓珠子，跑到火裏搶東西，我絕對不敢了。這個道就在這裏，我們先休息一下。

《列子臆說》（下）第六十八講

中庸與道

這個故事還沒有完。一個人怎麼叫做誠？以儒家《中庸》這一本書來講，誠是非常難的，所以我們中國文化是講誠誠懇懇地做人。宗教則是談信，「信者得救」是基督教用的；佛教講「信爲道源功德母」。什麼纔是信?迷信跟正信有什麼差別？在理論上差別很大，但事實上幾乎都是一樣。所以一個真有智慧的人，是很笨的，很老實的，沒有那麼多刁鑽古怪；也可以說，一個真笨的人就是絕對聰明的人。所以我們一般人很可憐，你說他笨嘛，他又蠻聰明的；你說他聰明嘛，又笨得要死。笨也笨不到底，聰明也聰明不到頂，所以都是普通人。普通人多半是這樣，自己有很多的理由替自己解釋，做錯了事情，第一念一想臉紅，第二念臉變黃了，想想我還有一個道理，第三念臉還發白，很坦然，自己還是對的。他找很多理由支持自己的錯誤，所以說聰明就是笨，笨就是聰明。

《中庸》裏說「至誠之道，可以前知」，真的至誠是非常難的，是可以有預知的能力的。因此我也常常給同學們講，不是笑話，是真話，你們要想求佛成道，或者做學問，只有誠信一條路線，我看只有愚夫愚婦可以成功。所以你們出家在家學佛的，我常常告訴你們，拜佛就拜佛，規規矩矩這一拜就成功了。我做什麼都很笨的，從小父母老師們告訴我，讀書要背，我到現在還是背，絕不用聰明。不懂的就老老實實說不懂，不輕易自己下註解。假使我告訴你走這個圓圈，你們在我看不見時，一定是轉過去抄近路，馬上測驗出來一個誠字。所以我常常告訴本院同學，你們要搞清楚，我隨時在觀察你們，看你們講話、做人做事。你說要禁語四十九天，結果三天就說話了。所以說，我心裏看你是什麼樣的人，紅筆一勾，已經出去了。不過我還是對你很客氣，因爲不值得一罵，沒有用了嘛！

所以自己能永遠真的誠懇纔是，你看這個商丘開多笨啊！這一種人不只是這個書裏有，你看社會上很多成功的人都是很笨的，所以老實跟笨是兩兄弟，分不開的，老實就是笨，聰明就是滑頭，絕對分不開。你說這個人很有才具，很能幹，我也知道他很能幹，但是我下面就注意他滑頭不滑頭。很多聰明人，我私下觀察他，很滑頭，不能用了。如果聰明而不耍滑頭，做事情老老實實，講話也老老實實，不吹，他一定會成功的。

所以有人問，現在年輕人用什麼辦法最有前途？我說學笨啊！因爲這個時代，這個世界，你要耍花樣、玩本事，一個比一個聰明，誰都會，將成功的一定是一個老實的人。我什麼都不會，你叫我向東，我就向東嘛！你騙我也好，我向東嘛！像哥倫布發現新大陸一樣，向東還是走出一個地方來。讓別人上當的人，最後都是自己上當。

所以中庸之道要好好研究，《中庸》說「至誠之道，可以前知」，又說「自誠明謂之性，自明誠謂之教」，就是這個道理，由誠到明，所以參禪、唸咒，你就嗡阿呼、嗡阿譁……念下去就是了，你就相信了；或者參一個話頭，「狗子有沒有佛性」，我管他狗有沒有佛性啊！我參下去就是了，也成功了。在這裏聽課的，你們有些同學是大學畢業，可是他一堂都沒有好好聽，只想自己的，那你在這裏學什麼呢?那還能夠學得成功嗎？這都是妄用聰明，所以商丘開這一段話就是道，他講的是老實話。

再看他這個話的影響，「自此之後，範氏門徒路遇乞兒馬醫，弗敢辱也，必下車而揖之」。因爲商丘開這個老頭子的成功，而且把這個道理也說了，所以范家的門下客經過這個教訓，從此以後改變態度，不敢輕視任何一個人，路上碰到討飯的、馬醫、獸醫、巫醫，不敢侮辱了。古代巫、醫放在一起，尤其是獸醫、馬醫，更被人輕視，是最低賤的職業。但是范家的門客對他們，「必下車而揖之」，看到這些人就下車，作個揖再走。

這一點你們年輕的不懂，地位高的人這樣做可以，你們沒有地位，不要學哦！你們要是騎個摩托車看到叫花子也下來給他作個揖，那不送神經病院纔怪呢！就是要看什麼地位，什麼身份，要得體纔行。所以你看英國人十七世紀後，組織一個東印度公司，就把整個印度統治了，使印度成爲英國的殖民地。印度幾千年來是文化沒有統一的國家，儘管有一個釋迦牟尼佛，他的文化已經到中國來了，宋朝以後印度就沒有佛教的文化了。他們仍然階級森嚴，第一等人是婆羅門，婆羅門是宗教徒，傳教士出來一定穿白衣服的，家裏有錢的。我的朋友做過駐印度的外交官，他說那個牆壁硬是金葉子貼的牆壁。可是最有錢的婆羅門家裏還有一個蒲團，打打坐，一把掃把，等於是中國人的拂塵，掃乾淨東西，還有一個喫飯的鉢。婆羅門地位很高，英國人統治的手段不用武力。英國總督看到一個婆羅門過來，馬上叫司機停車，總督自己下來合個掌，婆羅門也不理他，拿着雨傘，夾着掃把，端個鉢，慢慢地過去，很傲慢。這個總督規規矩矩合個掌，等他過去了再上車走，就這一手就把印度統治了。你以爲統治還用槍打、用扁鑽捅人嗎？那是統治不了的，統治是文治，那個力量就更大了。

現實的通俗道法

宰我聞之以告仲尼，仲尼曰：「汝弗知乎？夫至信之人可以感物也，動天地，感鬼神，橫六合，而無逆者，豈但履危險，入水火而已哉。商丘開信僞物猶不逆，況彼我皆誠哉！小子識之。」

「宰我聞之以告仲尼」，宰我是孔子的學生，在《論語》裏有「宰我晝寢」。宰我聽了這一件事，回來對老師孔子講』了。「仲尼曰：汝弗知乎？夫至信之人可以感物也」，孔子說對啊，你不懂嗎？一個真誠、真信的人，他不但能自立，還可以感應外界的物質。物不容易交感哦！——所以你們研究唯識就知道，精神跟物質不容易交感。可是那些畫符唸咒的人啊，我們小的時候看得多了，那都是真的，我都親自癒頭求畫符。那個師父坐在那裏念嗡隆、嗡隆……不曉得他念些什麼，我們說笑話，叫那是「哈不隆咚」。他這樣念一下，指頭那麼一畫，起！那些板凳就動起來，這個跳過來，那個跳過去，互不妨礙，很好玩。他說：止！板凳就停在原位。滿這個神通多好玩啊！還有一個，茶杯放在那一頭，他也是「哈不隆咚」這麼一念，茶杯就轉到這邊來了。所以你們看了還會不磕頭嗎？但是我學了都不靈，叫茶杯也不過來，板凳也不打架，爲什麼？因爲我不信。我曾學過止血，血流出來，他們一畫符血就停了，他口唸「東方一個紅孩兒，頭戴紅纓帽，身穿大紅袍」，這就可以止血。這個同血有什麼關係啊？叫我念，我不信嘛，所以我畫就不靈。

現在還有理學這一派的袓師爺，我都知道，已經創了三個教了，他們唸咒子給人家治病，拿一碗水，唸了半天，讓人喝下去，當然小病治得好，大病還是不行的，小事都很靈，大事保險不準的。這個東西我當然要學，但是要我拜師，我不幹。我說你這個法子傳給我，真的靈了，我再叫你老師。越是邪門的地方，我反而很容易拜師，要我磕頭賭咒，不過我嘴裏念着天打雷劈……腳下寫我不承認。結果傳的咒子是：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善，知止而後有定……」這我都會背，還要你傳給我嗎？《大學》一篇，止血就靈，這是什麼道理？我們念《大學》，三綱八目，治國齊家平天下，講得多透徹，但要用這個止血，絕不靈！

所以學道的人啊，以愚夫愚婦之誠，接近成功了。有愚夫愚婦之誠，你不要講理由，我常常看到廟上拜拜的老太婆，遠道而來，騙丈夫，騙兒子、女兒，摳一點錢存起來，三步一拜，拜到廟子上，把那個偷偷摳起來的錢拿來供養菩薩，那種誠懇，我在旁邊都要讚歎，她真得救了，絕對得救，因爲她是真的。像我們啊，把頭磕破了也不靈，因爲我們一邊拜，一邊想，拜了有用沒有用啊？拜了好幾天了，都沒有感應啊！都在那裏打主意嘛，所以沒有用的。學道，要麼第一等最高明的人，要麼最笨的人，中間這種人是沒有希望的，除非恢復到愚夫愚婦那個至誠。

信心的力量

所以孔子就講這個道理，他說你知道嗎？「夫至信之人可以感物也，動天地，感鬼神」，就是這個誠、這個信，所以迷信也都對，「橫六合」，因爲信念誠懇堅定，六合就是四方加上下，充滿宇宙之間。「而無逆者」，一個「誠」字、一個「信」字，沒有什麼東西可以抗拒的。「豈但履危險，入水火而已哉」，入水入火更不例外。孔子把這個「誠」字、這個「信」字，說明得這樣深人。

講道理是這樣，它的作用還超過孔子這句話，人越是真信，作用越不可思議。譬如我有一個小老弟，在大陸學佛的，到了臺灣，他來找我。他過去打坐發過神經，不過到這裏來沒有親人，我只好留他在家裏住了。我說你不準打坐啊！我那個時候絕口不談佛法，他有點怕我，既然投靠過來了，也等於投於範氏之門了。他偷偷還打坐，我知道管不了，過不了多久神經病又發了，把廁所的水泥板一手就端起來，光着屁股往房子上一跳，就跳上去了，要是平常絕對跳不上去。神經病的人爲什麼如此呢？兩三個月不喫飯，也不餓，氣色還很好。他當年在四川修道的時候，都江堰灌口二郎廟，那個水流之急，他可以在水面上直接走過去，那也是神足通啊！結果呢？回來我抓着他就給他一頓揍，這一頓打下來，他再也不幹這種事了。

所以一個精神有問題的人，他也很誠信，自己看到那個幻境，認爲是真的。即使那個信在學理上屬於迷信，可是這個心的力量就有這麼強，雖然信錯了，也有那麼大的力量。所以孔子的話一點沒有錯，真正的信可以「動天地，感鬼神，橫六合，而無逆者」，沒有什麼可以抗拒的，這是唯心的作用。「豈但履危險，入水火而已哉」，豈止是人水入火，在危險的地方而已！他說你要知道，「商丘開信僞，物猶不逆」，商丘開相信了人家騙他的話，假的東西都變成真的了。「況彼我皆誠哉」，更何況一個正人君子以誠懇相對，天下沒有事不成功的！「小子識之」，孔子口中的「小子」，就是你們青年人，你們這些孩子們，「識之」，這個3只」字啊，念成「志」，也就是記下來的意思。宰我把這個聽來的故事去問孔子，孔子就說這個道理，一個人誠信就成功，多疑、猜忌、妄想，不會成功的，所以孔子說「小子識之」，你們把這個事情記下來。

這一段故事完全講唯心的道理，和精神學、心理學、神通，許多都有關聯的。接下來是另一個故事。

養虎的訣竅

周宣王之牧正有役人梁鴦者，能養野禽獸，委食於園庭之內，雖虎狼鵰鶚之類，無不柔馴者。雄雌在前，孳尾成羣，異類雜居，不相搏噬也。王慮其術終於其身，令毛丘園傳之。梁鴦曰：「鴦，賤役也，何術以告爾？懼王之謂隱於爾也，且一言我養虎之法：凡順之則喜，逆之則怒，此有血氣者之性也。然喜怒豈妄發哉？皆逆之所犯也。夫食虎者，不敢以生物與之，爲其殺之之怒也；不敢以全物與之，爲其碎之之怒也。時其飢飽，達其怒心。」

周朝有一個名王叫宣王，歷史上凡是稱「宣」字的皇帝都是很不錯的。「牧正」是管動物的官，就是畜牧部的部長。「有役人梁鴦者」，在畜牧部裏有個役人，是專門訓練動物的馴獸師，名叫梁鴦。「委食於庭園之內」，他像現在進步的思想一樣，開放式經營動物園，動物隨便放在園子裏養。「雖虎狼鵰鶚」，而這些動物及飛禽是很厲害的，到了他前面，「無不柔馴者」，卻是一個一個乖得很。所以「雄雌在前，孳尾成羣」，這些動物公的、母的，在那裏很自然，隨便交配，一代一代繁殖下來。「異類雜居，不相搏噬也」，而且老虎、豹子、狼啊，跟其他的雞啊、兔子養在一起，沒有打架，也沒有互相吞喫，這個本事大了。「王慮其術終於其身」，周宣王就怕他的這一套技術將來沒有傳人，所以下令叫毛丘園來跟他學，把他的本事學來。

「鴦，賤役也」，梁鴦說我養禽獸，這個職業不好啦!「何術以告爾」，我實在沒有什麼學問可以告訴你的——事實上，其中有大學問。「懼王之謂隱於爾也」，但是我不告訴你不行啊，皇帝要你來跟我學，我如果不教你，皇帝就發脾氣了，說我保留祕密不肯教你，這個喫飯的傢伙也要掉下來的，我只好教你了。

「且一言我養虎之法」，先講一講養老虎的辦法。大家注意哦！養老虎是這個辦法，對人也是這個辦法，你們女同學懂了這個方法，將來可以嫁人了；男同學也一樣的，這樣也懂得照應太太了。再說將來當主管、當老闆、當領袖的，做人家好乾部的，也要懂這個，這是人生的大哲學。要知道世界上的人都是老虎啊，這是個哲學道理，你如果不懂，就不能出去做事了。像我們這一班同學也都是老虎哦，我有時候也不敢碰他們的，他們有時候好好的，有時候要發威，我這個當老師的也只好嘿嘿，你對，只好笑了。

老虎的個性，「凡順之則喜，逆之則怒」，你順着它的時候，它就高興了，你跟它相反時，它脾氣就來了。也就是順之者昌，逆之者亡，當英雄的都是這個話。老虎也是一樣，所以你要懂得它的個性。假使我來扮演一個老闆，不管你跟我多久，我真正的個性好惡，如果讓你知道了，我就不是老虎了，那不是故意的，人對人哪有那麼容易懂啊！不好懂啊！天下只有兩種人會懂得別人，一種是成了佛悟了道的，把人都看通了；一種是最笨的人，因爲他不需要懂，你叫我動就動，你叫我息就息。這兩種人可以養老虎，也可以養人了，因爲人性也是這樣。你們用一般的聰明想領導人或被領導，是做不好的。

「此有血氣者之性也」，這是有血有肉生物的性情，人就是有血有肉的生物，所以都是一個樣子。讀古書要會讀，要不然你以爲只有養老虎才如此，把自己當成人了。不要自己臭美了！人也不過是血氣動物而已，對不對？要把自己搞清楚。有血有肉有氣的動物、有生命的動物就是這個樣子，順着它就高興，你不合它的意思就發脾氣，就埋怨吵架，甚至一哭二鬧三上吊了。

但是梁鴦告訴你，「然喜怒豈妄發哉」，一切有血肉的動物，雖然順之則喜，逆之則怒，但是喜怒不是隨便發的，有它的學理。所以你懂了這一段，出去創業一定會成功的。一個做老闆的就是養一批老虎，如果你是職員，那個老闆就是老虎，你要把他弄得好，弄不好就會喫掉你的，這個要懂。但是每一個人「喜怒豈妄發哉」，不是亂來的。「皆逆之所犯也」，會亂來就是因爲你不懂得人性，不懂得物性，不懂得老虎的脾氣，你觸怒了它。

現在他傳功夫了，「夫食虎者，不敢以生物與之」，喂老虎的辦法，不敢拿活的動物給它喫，它習慣了那個活的味道，將來也會喫人的。所以給它喫煮熟的東西，它喫慣了，再聞到人的味道，不像是平常食物的味道，它就不會去抓。「爲其殺之之怒也」，因爲你如果把活雞丟給它，老虎抓雞的0寸候雞在跑，它東抓西抓追逐有生命的東西，就發脾氣了，是「殺之之怒也」。所以乾脆殺好丟給它喫，它喫飽了就算了。老虎也好，人也好，都喜歡佔便宜，撿現成的，你懂了這個道理就曉得用人了。一般人給他佔便宜，現成的給他拿，他就乖了。如果說你要努力啊，你做一天我就給你喫一天，問題就出來了，他就不幹了。

「不敢以全物與之，爲其碎之之怒也」，他說不敢把大塊肉給它，一塊大牛肉七八斤，它要拿爪子來撕，還有帶骨頭的，咬不下來它也會發脾氣。將來你們法師帶徒弟、帶人都是一樣，那些都是老虎。「時其飢飽」，餓的時候就要給它喫，飽的時候不能再讓它喫。所以我們鄉下養狗是給它喫一餐，夜裏餓着好看門。貓是喫中午的，晚上不餵貓喫，晚上肚子飽了它就睡覺，不抓老鼠了。「達其怒心」，就要了解它怎麼樣會發脾氣。這個是原則，就是控制它生活的需要，你要有控制的辦法，把握那個時間，這樣什麼動物都可以養了。

虎性 人性

「虎之與人異類，而媚養己者，順也；故其殺之，逆也。然則吾豈敢逆之使怒哉？亦不順之使喜也。夫喜之復也必怒，怒之復也常喜，皆不中也。今吾心無逆順者也，則鳥獸之視吾，猶其儕也。故遊吾園者，不思高林曠澤；寢吾庭者，不願深山幽谷，理使然也。」

「虎之與人異類」，他說老虎跟我們人雖不同類，「而媚養己者，順也」，但養它的人，因爲常常餵它，老虎有時也會拍馬屁的，它曉得你一來就有喫的，乖得很啊，所以有人會訓練老虎玩把戲。像泰國表演鱷魚的，先要餵它六隻雞，餵飽了以後才能在鱷魚身上玩，看到鱷魚嘴巴動一下，趕快就跳下來，它回頭就不得了。老虎爲什麼拍你馬屁啊？因爲你給它食物。所以你當老闆的人，對職員生活待遇要夠，不夠老虎會咬你。外面只拿兩萬一個月，你這裏三四萬，而且一切待遇都能使人安心，他幹不幹？恐怕老虎的尾巴都要搖起來了，所以你們要懂得這個道理，不要使它發脾氣動殺機。

「然則吾豈敢逆之使怒哉」，但是我也絕不敢隨便逗它，使它發脾氣啊！「亦不順之使喜也」，不過我也不會太拍這些老虎、豹子們的馬屁，過度了都不對。你逗它發脾氣要殺生也不對，你順着它喫飽了，像同學們，光是睡覺不打坐也不對。這不是笑話，是有個道理的。「夫喜之復也必怒」，物極必反，滿足過分了，它要搗亂，喜極了必怒，這是物極必反的道理，一反一復。「怒之復也常喜」，有時候故意使它餓一下，快要發脾氣的時候，東西一喫就好。就像小孩子有時候讓他哭一哭，越哭越長大，那是一種肺部的運動。所以他說一喜一怒之間要把握得好，過分的高興，過分的受餓，「皆不中也」，都不恰當。這個「中」字應該念成「仲」，所以佛法也講中觀，要修中觀，中就剛好對。

再進一步就高了，這個人不是隻養動物的，他已經得道了。拿中國上古神話來說，他是公冶長之流的人物。公冶長坐在那裏百鳥都跟他轉的，他是孔子的學生，他通獸語、鳥語。「今吾心無逆順者也」，梁鴦說我自己心裏沒有喜怒，養老虎的人先修養自己，自己心裏沒有動念，等於得了道，喜怒哀樂未發之謂中，所以跟它們平等相處，不把它們當老虎，而是當成自己一樣。「則鳥獸之視吾，猶其儕也」，這樣一來，鳥獸也認爲我就是它們的同伴。「故遊吾園者，不思高林曠澤；寢吾庭者，不願深山幽谷」，因此這些動物在我的園林裏，像住在家裏一樣隨便，看我又是它們的同伴一樣，所以它們也不需要高林曠澤、深山幽谷，「理使然也」，這是自然的道理。

這個就是養老虎的哲學，也就是做人做事的真道理，人生就是在養老虎。你懂了這個，上可以當皇帝，下可以爲自己生活。

《列子臆說》（下）第六十九講

現在還在《黃帝》這一篇，中間這幾段是以故事方式表達的，都是說明修養最高的原理。現在繼續講顏淵問孔子的問題。

顏回問駕船術

顏回問乎仲尼曰：「吾嘗濟乎觴深之淵矣，津人操舟若神。吾問焉，曰：『操舟可學邪？』曰：『可，能遊者可教也，善遊者數能，乃若夫沒人，則未嘗見舟而謖操之者也。，吾問焉，而不告。敢問何謂也?」仲尼曰：「𧮒[yī]！吾與若玩其文也久矣，而未達其實，而固且道與？能遊者可教也，輕水也；善遊者之數能也，忘水也；乃若夫沒人，之未嘗見舟也而謖操之也，彼視淵若陵，視舟之覆，猶其車卻也，覆卻萬物方陳乎前，而不得入其舍，惡往而不暇？以瓦摳者巧，以鉤摳者憚，以黃金摳者惽。巧一也，而有所務，則重外也，凡重外者換內。」

這是顏淵問孔子問題，他說「吾嘗濟乎觴深之淵矣」，用白話翻譯就是說，我曾經「濟乎」，渡過一個水流很急的深淵。在什麼地點沒有講，就是有個急流，下面有深潭，很危險。「津人操舟若神」，津人是這個渡船的人，他那個駕船技術之高明，船在他操控下像神化一樣。「吾問焉，曰」，我向渡船的請教，在這個大風浪，那麼危險的地方，你怎麼把船駕得那麼好啊？「操舟可學邪」，駕船的技術，可不可以學呢？

「曰可」，他說當然可以學，天下事沒有哪一件不能學的。「能遊者可教也」，會游泳的人才可以教他。所以我們當海軍的先要學游泳，那是一定的。「善遊者數能」，他說游泳技術高明的人，熟識水的性能，就會駕船了。「乃若夫沒人，則未嘗見舟而謖操之者也」，至於會潛水的人，雖然沒看過船也會駕船。「吾問焉而不告，敢問何謂也」，他只講這個原理給我聽，然後我再問他怎樣駕船，他也不答覆我。於是顏淵回來問老師孔子，這是什麼道理？

孔子跟釋迦牟尼佛一樣，什麼問題都答覆的。釋迦牟尼佛的弟子問，放牛怎麼放啊？做衣服怎麼做啊？瞎子怎麼做衣服啊？釋迦牟尼佛都會講出來。所以佛的學問太淵博了。

孔子聽了顏淵的問題說，「仲尼曰：𧮒！吾與若玩其文也久矣，而未達其實，而固且道與」，我們先講這一段。仲尼是孔子的字，中國的古禮，學生對老師不可以稱名，可以稱字；子孫對祖宗、父親，也可以稱字。到了唐朝連字都不能稱了，犯忌諱，所以爲了這個，韓愈作了一篇文章，大大反對唐朝以後的文化。中國人忌諱太多，比如說父親名字叫衣，衣服都不能穿了，那還得了啊！過去的文化不是，所以孔子的孫子子思所作的《中庸》裏再三出現「仲尼」——祖父的字。

孔子答覆顏回的話，「𧮒」!這個字本來唸「譩」，就是「嘻」的同音，我們現在用白話來講就是嘿！「吾與若玩其文也久矣」，他說我跟你兩個人書讀多了，書生沒有用，玩弄文字，道理說得太多了，「而未達其實」，做到的少。讀書人都犯一個毛病，理論多，實際上做的少。「而固且道與」，而自己還認爲學識好、有思想。

江湖人幽默讀書人

這裏我插一段故事，是我親身經歷的。幾十年前我在成都時，我的禪宗老師袁先生，他的學術、名望、一切都很高。有一個冬天清早，很冷，我們送一個朋友搭車到重慶。抗戰時期，由成都到重慶，長途汽車走兩天，半路在內江休息。那個時候車子是老爺車，不像現在旅遊車那麼舒服。上車找不到位子，都像筷子那麼站着，大小便都不敢下車，就是硬憋住，因爲下了車就沒有位子了。抗戰時，跟日本人打了八年，在打到七年時，有一首詩，是仿古人的詩改的：

一去二三里 拋錨四五回
前行六七步 八九十人推

你看抗戰時期多可憐啊！大家坐車的都要下來推車子，常常如此。原來的古詩是：

一去二三里 煙村四五家
亭臺六七座 八九十枝花

這首詩是描寫太平時的江南風景，江浙一帶的農村社會，那真舒服啊！

那天一早，我們師生兩人，坐了黃包車，是人力拉的車，就到成都的東門牛市口車站送朋友。牛市口有很多茶館，送朋友上車以後，天還剛剛亮，老師就說，喝個茶再回城裏去。我說好啊，肚子餓了，就在那裏買油茶喫。四川的茶館，破破爛爛的，早晨沒有什麼人，只看到有一堆很粗的人坐在裏面。四川袍哥很多，就是耍江湖的人。我們兩個穿長袍，一看就是孔子說的「玩其文也久矣」的人，書呆子的樣子。坐下來，當然茶泡好，老師坐上位，我坐在下位，就喝茶聊天。那一堆人本來有四五個，正談得興高采烈，看到我們兩個一進來，就不講話了，很注意我們。上面那個肩膀很粗的，歪起眼睛看看我們談話，半天他們也不說話。

忽然，他幵口了，「格老子的」，這是四川人講話第一句，「你們曉不曉得，我當年也讀過書的」。我跟老師一聽這句話，兩個人眼睛對看一下，知道他要開始罵我們了，頭不偏過去，耳朵就注意聽。他繼續說，「六歲起讀《三字經》，讀了兩年書，《論語》全部都背完了，《詩經》還唸了幾篇。沒辦法，家裏窮嘛！窮了幹什麼？學殺豬」，他就吹了起來。

鄉下人殺豬，一刀把豬刺死了，然後再把豬腿上的皮割幵，我都是親眼看過的。割開了就吹氣，吹得那個豬啊，一身氣都漲了起來，然後拿一大桶開水一燙，燙完纔好刮毛，那個毛一刮，全身颳得白白的。如果不吹氣的話，皮不充滿氣，不好刮毛的。

他就繼續吹，「當年沒有辦法就去殺豬，殺豬都要吹啊，東一吹，西一吹，他媽的，把我一肚子的學問都吹到豬肚子裏去了」。我們聽了，老師鬍子一抹，意思是罵得好！罵得好！這是四川朋友講話挖苦人的本事，他們罵人有一套藝術的，捱罵了你還覺得舒舒服服的。

孔子談學習

這裏講孔子說的話，「吾與若玩其文久矣」，使我想起當年經歷的故事。下面孔子繼續說下去，解釋第一句話，「能遊者可教也」，會游泳的人可以教他駕船，這是什麼道理?「輕水也」，游泳慣了的人，把水看得很輕易，不在乎，隨便就跳下去了，因此可以去當海軍，學駕船。「善遊者之數能也」，比會遊的還高明的人，他對於水性的認識就更高明瞭，「忘水也」，因爲他忘記了水，雖然下水，他不覺得是在水中，就像人在空氣裏生活，忘記了空氣；魚在水裏生活，忘記了水，是一樣的。

「乃若夫沒人，則未嘗見舟而謖操之也」，有人下水就沉下去，像蛙人一樣的。譬如像我是海邊人，冬天那麼冷，我看到海邊有人脫得光光的，下水五六個鐘頭纔上來，氣功練到這個程度，能閉氣幾個鐘頭，的確沒有帶氧氣筒。後來才知道，原來吃了藥，這一種藥吃了，冬天下到冰水裏都不會怕，不會有問題。他說這種人不需要船，也沒有看過船，下水就可以沉沒下去。「而謖操之也」，因爲他沒有害怕，忘記了一切，平常練習多，操練的有數了。下面孔子就解釋，這種人水性高的程度是「彼視淵若陵」，他看到深淵，不但心裏沒有恐懼，還會放鬆自然地跟着這個水轉，所以他看深淵等於看山坡一樣。爲什麼新店碧潭經常有人沉下去上不來呢？因爲這個海島水下面的地不平，一深一淺，水一流過就旋轉起來，形成深潭。一般人沉下去就慌了；如果不慌，順這個水性一轉一轉就轉出來了。

「視舟之覆，猶其車卻也」，他說如果船翻了，假使是旱鴨子不會游泳，看到船翻了，嚇死了，沒有掉下水已經沒有命了。但是善遊的人練習有數，船翻了無所謂，沒有害怕，等於我們在陸地上下車一樣。

「覆卻萬物方陳乎前，而不得入其舍」，這兩句話是用比喻來解釋，我們在世界上做人，其實也像是坐在船上一樣，隨時會失敗翻船，隨時也會死亡，隨時也會掉下水去。所以人的修養要達到一個程度，雖然面對翻車翻船，乃至山崩地裂境界，心裏並沒有動。舍就是房子，外面的危險進不到心裏，沒有動過念頭，也不害怕。「惡往而不暇惡往」就是何往，隨便你到哪裏去都是優哉遊哉，不會有危險，下水也一樣。所以會游泳的朋友告訴我們下水不要慌，掉下水去要儘量放鬆，呼吸自然，身體自然浮起來；你越想辦法抓，就越沉下去。孔子就講這個，可見孔子游泳技術很高明。

實際上這個故事是說人生的境界，我們人生的危險，比坐船在海里還嚴重。道家太極拳的創始人張三豐，他是明代的道家，實際上是宋末遼東的人，現在講就是滿洲人，據說他活了三百年才成道，他有一篇文學名著《無根樹》，我在成都青羊宮看過他親筆寫的字，很有性格。這個字我可以說你們沒有看過，那真是神仙的字——他那個字都是圈圈，沒有一筆斷過，每一筆每一個字都好，仔細一看每個字都很清楚。譬如他說，「無根樹，花正幽，貪戀榮華誰肯休」，他勸人修道，「浮生事，苦海舟，蕩去飄來不自由」，每一個人活在世上，也像在孤舟上一樣，無岸可靠的。「無岸無邊難繫泊，常在魚龍險處遊。肯回首，是岸頭，莫待風波壞了舟」，父母生我們這個生命很難的啊，趕快修道，不要等到年紀大了，身體不好，生了病纔來修道，來不及了。這是《無根樹》的詞，其中名句很多。什麼叫無根樹呢？講我們這個人的生命就是一棵無根的樹，比草木都不如；草木還有根啊，草木砍了以後還再生，我們是無根的樹，死了就死了，再也看不見了，所以是無根樹。

那麼爲什麼講到張三豐《無根樹》的詞呢？是要引用說明一句話，「而不得入其舍」，我們身體這個房子是我們的靈魂暫時借住的房舍，「惡往而不暇」，心中無事的話，危險的外境不會影響到內部來，心中自然是坦然的，就是佛家所說的空。

誰能不受外界的影響

可見孔子很高明，這個大徒弟顏回問他操舟駕船、游泳的原理，孔子當然懂，不是隻講理論，他都會。人家問他，天下的學問，你爲何都知道？他曾講過一句話，「吾少也賤，故多能鄙事」，這是孔子客氣的話，所以他到底是一個哲學家、教育家，很謙虛，不像其他宗教人士。孔子十二歲成孤兒，就要管一家人的生活，所以人生各種經驗都經歷過，放牛、放馬、放羊，收賬、收稅，他都幹過。「鄙事」是最低賤的事，其實是最高的學問。

所以這個人生啊，能夠多做鄙事是一種好的磨鍊。現在我常說，我們這一代在臺灣長大的青年太享受了，理想很高，萬事不會，米麪怎麼來的也幾乎不知道了，這個是很危險的事，所以人生要多歷練纔行。

「以瓦摳者巧」，摳是什麼東西呢？漢唐叫射覆，射覆是猜謎。用一個碗蓋住東西，就是現在的擲骰子，古代叫摳。另有一種投壺，古代是拿標槍，一邊喝酒猜拳娛樂，一邊看一個目標，像箭一樣射進去。瓦摳是什麼？像小孩子辦家家酒，賭輸贏，拿瓦片泥巴來賭，玩輸了，給你幾個瓦片，或者打手心，是賭着玩的，這就是巧了。「以鉤摳者憚」，進一步是鉤，漢朝用的這些鉤，等於現在掛鉤子一樣，銀子做的，拿比較價值高一點的來賭，因爲賭起來輸贏影響較大，所以心中不安，輸了就不得了。

「以黃金摳者惽」，拿黃金來賭就「惽」，就更害怕了，輸了統統沒有了。雖然是三種賭法，但是「巧一也」，賭錢的巧妙是一樣的。「而有所矜，則重外也」，心裏頭害怕，原因就是怕自己賭錢的本事沒有，看對方押的寶太重了，賠起來就不得了，那個情況影響了心理，所以害怕。

因此孔子下個結論，「凡是重外者拱內」，對外界的環境太重視時，心裏就虛了，因爲被外在影響了。人處理事務也一樣，太重視環境，自己就受影響。比如，有個人進到我們這裏，看見全堂坐滿了，被這個場面嚇住了；有些人不在乎這個場面，哪裏都可以坐，很自然。所以被外界環境所影響的人成不了大事，成不了大器。常有國外的青年同學夜裏打長途電話給我，問婚姻的事，考慮東考慮西的。我電話裏罵他一頓，我說你這個孩子，平常跟我那麼久，人生就是賭，婚姻也是賭，贏輸誰有把握！

所以孔子也講到，誰有把握啊！把握就是孔子說的「巧一也」，巧是智慧，智慧是同樣的。你賭泥巴的時候很輕鬆，沒有負擔，智慧就高了；心裏一有負擔啊，智慧就低了。心理負擔是怎麼來的？受外界的影響來的。他說你忘記了一切外界的影響，你就是大丈夫，可以頂天立地了。

這裏處處講的都是修養的道理，這兩個故事都是玩水的，下面又是孔子的故事，《莊子》裏也提過，不過《列子》裏寫這一段比《莊子》中寫得更詳細。

激流中自在出入的人

孔子觀於呂梁，懸水三十仞，流沫三十里，黿鼉魚鱉之所不能遊也，見一丈夫遊之，以爲有苦而欲死者也，使弟子並流而承之，數百步而出，被髮行歌，而遊於裳行。孔子從而問之，曰：「呂梁懸水三十仞，流沫三十里，黿鼉魚鱉所不能遊，向吾見子道之，以爲有苦而欲死者，使弟子並流將承子。子出而被髮行歌，吾以子爲鬼也，察子，則人也。請問蹈水有道乎？」曰：「亡，吾無道。吾始乎故，長乎性，成乎命，與齎俱入，與曰偕出。從水之道而不爲私焉，此吾所以道之也。」

「孔子觀於呂梁，懸水三十仞」，孔子有一次帶學生們到呂梁去郊遊，呂梁是山東南部彭城一個地方，這是一個有名的地區。他看到一條懸水，就是爆布流下來，二十初高（七尺一仞)。「流沫三十里」，瀑布的水從高處流下來一衝就是三十里。這在山東一帶已經了不起了。在江浙一帶，這個不算什麼。尤其到了四川巫峽一帶，流沫數百里，所以李白有詩句「千里江陵一日還」，那是真的。像我家鄉就有這種地方，上行的船要兩批人拉，拉了半個月纔到達目的地，回來的時候船下行，半天就回家了。那個船家一個人拿着竹竿，看到船快撞到巖上了，竹竿這麼一點就轉彎，快得很。可是我們坐在船上的人，嚇得一身冷汗，隨時都有危險的。

「黿鼉魚鱉之所不能遊也」，黿鼉蹩，是水中龜類鱷類，有不同的形態。這個地方水流太急了，魚都不能遊。所以人的個性太急也沒有人緣，水太清則無魚，人太清也無福，這是古人的話。「見一丈夫遊之，以爲有苦而欲死者也」，孔子在那裏看見一個男人跳下水。他一看，糟糕，這個人大概有痛苦，想要自殺。「使弟子並流而承之」，馬上叫學生跑步到下游等着，待這個人衝下去的時候，把他救上來。「數百步而出」，結果這些學生跑了幾百步路，看見那個人出來了，優哉遊哉，「被髮行歌」，古人都是長頭髮，所以頭髮打散了，一邊走，一邊唱歌，「而遊於棠行」，棠，就是在堤岸上散步、唱歌。

這一下孔子喫癟了，這一段是重複的文章，我們再說一下大意。這個人出來還在唱歌，優哉遊哉。孔子就去問他，剛剛我看到你跳下水，我以爲你要自殺，所以派學生在下面等你。結果你從水裏出來，我還以爲你死了，變鬼了，仔細看看你是個人啊。「請問蹈水有道乎」，蹈水是在水裏可以走路，你這個功夫高了，你有什麼方法呢？這個道是原則、方法，「曰：亡」，這是一句，亡是古代的無，「吾無道，吾始乎故」，我並沒有什麼道。但是他講一個道理出來，他說我生長在水邊嘛，自來就習慣游水，「長乎性」，長大了，自己的個性喜歡遊啊。就是我們講的一句土話，有山靠山嘛，有水就靠水，無山無水只好靠自己了，人就是這樣。「成乎命」，他說我這個本事，連我自己也不知道，這大概是我的命運吧！「與齎倶入，與汨偕出」，我與水與波同進同出。「、婦」字，三點水旁邊「日」字念「骨」，三點水旁邊「日」字念「密」，湖南有個汨羅江，屈原就是在那裏投水而死的。中國字有時候很麻煩，就有這個差別。他說有三個原則，一我生來就會水，二我個性喜歡水，三大概就是命中註定的。他說你問我本事，連我自己也不知道。他說所以當我跳下水的時候，水要我沉我就沉，要我浮我就浮，我沒有個人的意見。「從水之道而不爲私焉」，我大公無私地跟水玩在一起，水要低下來我就低下來，水要高起來我就跟它高起來，我不加個人私心的意見。

這是故事重點所在，也就是道家所謂萬事順其自然。佛學呢？就是順因緣，因緣對了就幹，因緣不對了沒有辦法，不做逆緣的事，也不加個人的意見。「此吾所以道之也」，這個道就代表走路，所以我在水裏可以走路，這不是修道之道了，是我能在水裏優遊自在，像走路一樣的原因。

《列子臆說》（下）第七十講

孔子曰：「何謂始乎故，長乎性，成乎命也?」曰：「吾生於陵安於陵，故也；長於水而安於水，性也；不知吾所以然而然，命也。」

接上次講的，孔子聽到這裏再請教他，說你剛纔三個要點講得非常好，這是人生的大哲學了，我再請教你，「始乎故，長乎性，成乎命」是什麼意思呢？

這個從水裏出來的人，中國文化把這一類的人都列入《隱士傳》。所以我常提一個題目，真講中國文化，影響我們三千年文化、影響民族歷史的，隱士的力量最大。雖然隱士思想影響如此之大，歷史上絕找不到他們半個名字，譬如說張良幫忙劉邦成功，後面有一個隱士，就是張良的老師黃石公。黃石公是什麼人？沒有人知道，是個代號。又譬如赤松子也是一樣。所以素來帝王政權對於隱士思想都有所顧忌，也很懼怕。

這個人也是隱士之流，隱士在中國文化裏都是有道的。他解答三個問題，他說：「吾生於陵安於陵，故也」，他說一個人生在山上，當然會爬山，當然懂得抓猴子抓鳥，「故」，也就是這個原因。以佛學來講，就是阿賴耶識帶來的習性，加上後天意識，加上地方的環境、家庭的教育、社會環境的教育等等，這些是增上緣，所以生於水邊的人就會水。

「長於水而安於水，性也」，他說我生在水邊，從小就玩水，對水性很親近。除了這兩點以外，「不知吾所以然而然，命也」，他說我也講不出來爲什麼我有這個本事，大概是我的命。這個命就牽涉到佛學的阿賴耶識「種子生現行，現行燻種子」的道理。講到這裏，這個故事完了，下面還有第三個故事。

工夫 方法 練習

仲尼適楚，出於林中，見病僂者承蜩，猶掇之也。仲尼曰：「子巧乎！有道邪？」曰：「我有道也。五六月，累垸二而不墜，則失者錙銖；累三而不墜，則失者十一；累五而不墜，猶掇之也。吾處也，若橜株駒；吾執臂若槁木之枝。雖天地之大，萬物之多，而唯蜩翼之知。吾不反不側，不以萬物易蜩之翼，何爲而不得?」

這一段成爲中國文化史上有名的一個典故，在哲學史上也很重要。我們先講佛家一位憨山大師，他是明末所謂四大老之一。這位大師學問好、詩好、禪好，修行也非常好，雖然是個出家和尚，他曾註解《老子》、《莊子》、《大學》、《中庸》，他全部的著作叫做《憨山夢遊集》。譬如他有兩句詩，是引用《列子》、《莊子》的典故，「身世蜩雙翼，乾坤馬一毛」，由這兩句詩看來，得道的高人看這個宇宙非常渺小，更何況地球一個地區！所以那地區裏一個小小的我又算什麼呢？沒有什麼了不起。「蜩雙翼」，蜩就是知了、嬋，那個蟬翼很薄的，天地不過是知了的兩個翅膀而已，那麼渺小，整個的宇宙不過是馬身上一根毛而已。他把道家的哲學、佛學跟禪混合在一起，所以他的詩往往有特殊的境界。現在我們瞭解了憨山大師這兩句詩，對於下面要講有關孔子經歷的故事，大概就清楚了。

「仲尼適楚」，孔子到楚國去——這件事有一個爭論，古人考證孔子沒有到過楚國，可能到過楚國的邊境吧！就是說孔子大部分時間都在北方。儒家的思想是北方的文化，老莊道家的思想是南方的文化。「出於林中，見皰僂者承蜩，猶掇之也」，孔子在森林裏，看到一個駝背的人，拿個網子去抓蟬。掇是伸手就抓一個，就像小說裏寫的「探囊取物」那麼方便，技術十方高明。

「仲尼曰：子巧乎」，孔子看了以後講話了，他說老兄啊，你這個技術高明極了，達到了藝術的境界。這就是中國文化，凡事都加個「藝」字——文章寫得好叫文藝，武功練得好叫武藝，跳舞跳得好叫舞藝，唱歌唱得好叫歌藝。當一件作品達到最高的程度，由習慣性的，自然而然就成藝了。所以孔子說「子巧乎」，你達到藝術的境界了，「有道邪」，你得了什麼道？得了什麼方法？

前面兩則游泳的故事，答覆孔子時是說沒有道，沒有方法，可是講了半天還是講了一個道理。「曰：我有道也」，在這一節，同樣是孔子的問題，這個人答覆不同，而是說有道，不是沒有道，當然是有原則的。他說是怎麼一個原則呢？「五六月，累二境而不墜」，他是下過苦功的。這個要注意哦！上面兩則講沒有道，沒有方法，沒有原則，可是報告了半天，都是工夫練出來的。所以我常說有些人打坐學佛，問他什麼叫工夫都不懂！我說告訴你一個公式吧！工夫是什麼呢？方法加上練習，加上時間，再加上經驗，這個就叫做工夫。打坐也是一樣，告訴你方法，你不練習，今天學了，後天就想飛起來了，當然飛掉了嘛！所以工夫是呆定的，中國「工夫」兩個字有時候代表光陰，就是時間的累積。

這個抓知了的人說，我有道啊，那是工夫啊，到夏天五六月的時候，我拿兩個泥土丸在竹竿上轉，不會掉下來。這個我們小的時候也玩過，這些會玩之後，抓蟲很快。我就看到一個人練武功，蒼蠅一過來，他用筷子一丟，蒼蠅一定掉下來。看起來很容易，其實很難，要平常練筷子。還有我看過一個學八卦拳的老先生，功夫很高，這一類的人功夫練到很高處，反而看不出來了，溫文儒雅，坐在那裏腰也不直，跟他講話，都說沒有、沒有，很謙虛。就是《莊子》裏的一句話，「靜如處子」，好像一個十一二歲沒有出門離開過媽媽的女孩子，羞答答的樣子。不像現在人，學了三個月就開武館招生，一個月賺好幾萬。我們當年看到他，很多名人請他喫飯。「老師啊！你動一手給我們看看。」「你們都讀書的，何必學拳呢?」講了半天，他死都不肯表演，而且告訴我們，現在這個時代沒用啊，你功夫再好也抵不過那些子彈的。講了半天，忽然一隻老鼠跑過來，我們也看到了，只看到他身體就那麼動一下，老鼠在他手上了，快到看不出他曾離開了座位。武功練到這個程度，那個速度快得你不知道他就過來了。老鼠跑得多快！他這麼一抓，抓住這個老鼠，然後一放，老鼠就跑掉了。

他說如果竹竿上疊兩個泥丸，練習轉動去抓知了，只有六七成把握。「則失者錙銖」，錙銖是什麼呢？銖是古代的度量衡，分量最小的，秤上用的。「累三而不墜，則失之者十一」，三個泥丸在一個竹竿頂上這樣撥，他說十次有一次靠不住。「累五而不墜，猶掇之也」，有五個泥丸都不會掉下來，然後去抓知了，手到就拿到那麼方便，絕對不會錯。這就是技術加上練習。

再其次呢？「吾處也，若橜株駒」，他說我平常練這麼一個技術，先把自己的身體變成樹枝一樣，手也變成樹枝一樣。你們說運動，打太極拳啊，外丹功啊，甩手功啊，大家都是一陣風，沒有一個有恆心的。真正練功的話，譬如練太極拳，隨時都在太極拳那個姿勢中，連手的動作都有分寸，都有一定。「吾執臂若槁木之枝」，當我拿竹竿抓知了時，我忘記了自己的膀子，把膀子跟樹枝連在一起了，成一個機械，呆定的，所以分寸都不能差，這是第一步。第二步，把身體、手變成機械技術，等於我跟你們同學們講過的，駕駛汽車的人，一上了汽車，車子就是我，我就是車子。

第三是內在精神的修養，「雖天地之大，萬物之多」，他說當我抓知了時，我忘記了一切，把整個宇宙天地都忘了，外面的環境有多小多大，我看都不看，「而唯蜩翼之知」，知了雖很小，目標就在這裏。當我要知了時，只有前進。他說「吾不反不側」，也不動搖，不受任何環境影響，就是有地震我也不管，天塌下來我也不管，我的目標就是知了。「不以萬物易蜩之翼」，外面一切萬物怎麼樣變化動搖，改變不了我的決心意志。「何爲而不得」，哪裏會不成功啊！

這一段就是教你們打坐、修道。你說打坐不能入定，格老子要定就定，定就是定，忍住就定了嘛，就定在那、裏不動。你先把身體定了，氣脈動了一下身體就不定了嘛！打起坐來，頭在那裏搖，我叫你先吩咐腦袋不準搖，你再搖我也不理你，就定住了嘛！定還有其他什麼方法嗎？下面孔子講的也是這個道理。

專一凝神而功成

孔子顧謂弟子曰：「用志不分，乃凝於神，其痀慺[lóu]丈人之謂乎!」丈人曰：「汝逢衣徒也，亦何知問是乎？修汝所以，而後載言其上。」

孔子聽了這個人說的道理，就對弟子們說，「用志不分，乃凝於神」，這八個字，後來道家、佛家、儒家沒有不引用的。話是借孔子的嘴講出來，真正是出在《列子》這本書裏。修道、求學問、做事業要成功，就是這八個字，這個就叫做八字咒吧！

孔子聽了這個抓知了的人的道理，回過頭來告訴弟子們說，「用志不分」，一個人要想成功一件事情，修道也好，世間法出世法一樣，用心專一；專一以後，神、氣兩個結合就得定了，沒有不成功的。「乃凝於神」，道家喜歡用這個「凝」字，佛家喜歡用「定」字，這兩個道理是一樣的。定是講原則，凝是講方法，神跟氣兩個一凝結攏來就得定。所以道家經常說，修道沒有什麼奧妙，就是神、氣二者凝結而已。不是凍結攏來哦！是溫暖地凝結，那就得定了。唸佛也好，參禪也好，凝住，「乃凝於神」，定住以後，就達到了神化的境界，就那麼簡單。我們大家修道打坐被氣脈變化擾亂了，然後，你就跟着氣脈走了，當然不修定了嘛！要外務都不管，像這個抓知了的人一樣，管你氣脈跳也好、動也好，統統不管就得定了。所以孔子把這八個字的心法告訴弟子們。「其痀慺[lóu]丈人之謂乎」，丈人，古代是尊稱，老前輩的意思，他說這就是這位駝背老先生所說的道理。

孔子的話，證明這個丈人還是有道的高人，這個駝背的人聽到孔子吩咐徒弟們的話，就說「汝逢衣徒也」，你是穿長袍的啊，長袍是古代讀書人的衣裝。像現在得博士學位時，那個博士帽子上掛的鬚鬚，大家都沒有去研究，說是歐洲來的，其實是從中國傳去的。你看古代我們的太學生，就是戴着這個方帽，穿着這個博士衣服，後來歐洲也是如此。你們去考據吧！哪個人考據出來，至少我會發一份獎金給他。《馬可波羅遊記》裏考據不出來，歐洲那時沒有文化，在十六世紀以前，他們的文化、經濟都是問題。他們看了中國學位用那個帽子圖案，也就採用了。現在我們反而認爲這是西方來的，自己又想另外設計一個，好像叫了很久，但還沒有看到過。

這個老頭子講，你們這些書呆子，「亦何知問是乎」，你怎麼問我這些事？這些修道的工夫你懂嗎？「修汝所以」，他教訓孔子了，你好好學，把我這個道理懂了，「而後載言其上」，然後把我這一番道理記下來，做成一本書吧！

我們中國文化，在古代講到學問是兩條路，孔子在《論語》裏說「博而後約」，先求淵博的知識，那是打基礎，最後是深入一門，所以專家就是深入一門。但是像現在的所謂專家，不一定博，因爲其他的多半不懂。其他不懂很嚴重，要博而後約，先要普遍的各方面都懂，這個是博，是通才，爲政的人就是要通才。我在別的書中也講過，我說現在幾十年下來，證明無學問的人當家做主，比知識分子專家、比資本主義問題更多。我說將來專家專政，人類慘了，因爲他只懂一科，難免有所偏頗。所以政治是要通才，「博而後約」，不是通才不行。不過，專家當政現象在數十年的歷史經歷中已充分顯現，事實勝於雄辯，不容置疑。下面一段也是在中國文化史中有名的故事，我們先把文句圈點了，很快地可以講過去

鳥也有神通

海上之人有好漚鳥者，每旦之海上，從漚鳥遊，漚鳥之至者百住而不止。其父曰：「吾聞返鳥皆從汝遊，汝取來，吾玩之。」明日之海上，漚鳥舞而不下也。故曰：至言去言，至爲無爲。齊智之所知，則淺矣。

這一段是有名的鷗鳥的故事，我們前面也講過，唐代詩人杜甫有兩句詩，「不貪夜識金銀氣，遠害朝看麋鹿遊」，他說一個人真沒有貪心，夜裏自然看到金礦、銀礦的氣。這是講到練氣之術，好像我講過這是望氣，那硬是要練習的，心裏沒有貪心，金礦銀礦在哪裏夜裏就看到了，一有了貪念就不靈了。所以，不想發財，就看得到；越想發財，越看不到。同樣的，心裏沒有害動物的心，就可以跟鳥獸玩在一起。

所以佛教畫的羅漢降龍伏虎，因爲他們心裏沒有殺心、瞋心。佛經裏有一個故事，一隻鳥停在庭院裏，釋迦牟尼佛帶領一個團體剛好過來，釋迦牟尼佛的影子照到這隻鳥身上，鳥仍然安詳舒服地站着；後來舍利弗過來，影子一照到這隻鳥，它全身都害怕地抖起來；另外一個佛弟子的影子一照到那隻鳥，它就跑了。有人問佛原因，佛說，因爲我無數劫來修到完全沒有殺念，沒有瞋念，而舍利弗殺心、瞋心的習氣還在，所以動物看到都怕。當然像我們更不行了，老鼠看到我們早跑了，嚇死了，就是這個道理。

「海上之人有好漚鳥者，每旦之海上，從慪鳥遊，漚鳥之至者百住而不止」，慪鳥就是鷗鳥，海邊有一個小孩，每天早晨到海邊跟鴟鳥一起玩，一看到他來就有千百隻鳥都圍住他，跟他在一起玩，前面也曾講到過。「其父曰：吾聞漚鳥皆從汝遊，汝取來，吾玩之」，他父親有一天發現兒子有這個本事，就對兒子說，你明天抓一隻鷗鳥來給我玩玩。他聽父親的話，第二天去就準備抓鳥了，「明日之海上，漚鳥舞而不下」，結果那些鳥在空中飛，不下來，因爲有心電的感應，他動了殺念，動了貪心、瞋心，鴟鳥就不敢下來。所以《列子》說「故曰」，由這個原理就要知道，「至言去言」，真正的真理沒得話講。世界上什麼是真理？佛說法四十九年，他說自己沒有說過一個字。《維摩經》中，維摩居士最後閉起嘴不說話了。禪宗祖師說，不說話那一句話，其聲如雷。最高的真理沒得話講，沒有言語可以表達，所以禪宗經常引用「言語道斷，心行處滅」，到了最高點，連講菩提、真如都多餘了，講個道也多餘了，所以「至言去言」。

「至爲無爲」，真正做事的原則，道家就講無爲，最高明的是你做了別人看不出你做了，這就是無爲之道。所以做一個領導人，你要事先把事情做妥，你看到會出毛病的地方一定先給它堵住。我們所謂大將之才，是大政治家，他把一切漏洞已經消滅了，沒有了，所以「至爲」，做到最高處的成功是「無爲」，你看不出來成果的。

「齊智之所知，則淺矣」，你認爲有學問知識叫做博士的，那是沒有學問；大學問就是看起來沒有學問。今天先講到這裏。

《列子臆說》（下）第七十一講

石火中出入的奇人

趙襄子率徒十萬狩於中山，藉芿燔林，扇赫百里，有一人從石壁中出，隨煙燼上下，衆謂鬼物，火過徐行而出，若無所經涉者。襄子怪而留之，徐而察之，形色七竅人也，氣息音聲人也。問：「奚道而處石？奚道而入火?」其人曰：「奚物而謂石？奚物而謂火?」襄子曰：「而向之所出者石也，而向之所涉者火也。」其人曰：「不知也。」

這一段也是以故事的方式說明自養與應世，也就是自我修養與做人處世之道。

「趙襄子」，戰國時代趙國的襄子，是政治史上一個名人，當時很有地位。他「率徒十萬狩於中山」，這個徒不是學徒或門徒，是率領十萬部隊去中山打獵。說到狩獵，也是很嚴重的事，大家要留意自己的文化，有「春搜冬狩」的古語，就是冬天纔去打獵；春天是萬物生長的季節，不準打獵，這是老祖宗傳下的文化。

趙襄子帶了十萬部隊去打獵，「藉芿燔林」，野草都幹了，燔林是放火燒山林，「扇赫百里」，赫是形容火燒得很旺，煽動的火，百里以內成爲火海，把野生動物都趕出來了。結果有一個人從煙火石壁裏出來了，「隨煙燼上下」，隨着這個火煙跳上跳下，十多萬人都看到了，以爲是鬼怪。等到大火燒完火熄了，這個人並沒有燒死，他慢慢地散步出來，好像沒有被火燒過一樣，一切安然無恙。

統帥趙襄子覺得很奇怪，就把這個人留下來，「徐而察之」，慢慢地觀察，看他的相貌、顏色、皮膚、七竅，完全是一個人，有呼吸，講話也有聲音，這是人嘛！可是在火裏那麼燒，竟然燒不死！所以趙襄子就問他，「奚道而處石」，你有什麼功夫可以住在石頭裏，要出就出，要進就進？「奚道而入火」，你有什麼本事，能夠在大火裏無傷？這一種人只在小說中有，像《峨眉劍俠傳》中就有人是這樣。這個人回答說：「奚物而謂石，奚物而謂火」，什麼東西叫石頭啊?什麼東西叫火啊？我不懂。他被火燒，不曉得這個是火，他住在石頭裏頭，不曉得這個叫石頭，重點是在這裏。

「襄子曰：而向之所出者石也，而向之所涉者火也。其人曰：不知也」，向就是剛剛。趙襄子更奇怪了，說剛剛你從那個地方出來，那一塊硬的東西，就叫做岩石；你剛剛在那個紅紅的光裏頭轉的，那個就叫火，你曉不曉得？這個人答覆他說，我不知道。他真不知道，不是假不知道。就像你們練氣功，我也常說練什麼氣功，人本來就會氣功的。魚在水裏頭過一輩子，不曉得有水呀！離開了水，它就會死亡。人在空氣裏頭活一輩子，也不曉得有空氣，都是同樣的道理。

像我們有些同學，環境養成的，講話小小聲，很多煩惱，因爲你是人，你把我們大家都當成人，你就害怕了，聲音也小了。如果不受外界的影響，就好辦了。等於剛纔喫飯以前，有兩個老朋友說我好像玩得蠻好，因爲我這個人不是人，這個世界上我也沒有看到人，都是半人半鬼。大家都鬼道相處，就蠻好玩了。你一定要人道相處，一定要認真的話，那就痛苦了。就像我剛剛勸一個七十多歲的老朋友，我說你名字有個「剛」字，我看你一生又剛又方，方方正正的，做事要求這樣那樣才合乎標準，你煩惱痛苦就多了。所以能夠忘身、忘我、忘物、忘形、忘掉物質世界，那就好辦了。

子夏引述孔子的說法

魏文侯聞之問子夏曰：「彼何人哉?」子夏曰：「以商所聞夫子之言，和者大同於物，物無得傷閡者，遊金石，蹈水火皆可也。」文侯曰：「吾子奚不爲之?」子夏曰：「刳心去智，商未之能。雖然，試語之，有暇矣。」文侯曰：「夫子奚不爲之?」子夏曰：「夫子能之，而能不爲者也。」文侯大說。

孔子死後，子夏就是魏文侯的老師。孟子所見的梁惠王，原來是魏惠王，因遷都到梁，改稱梁惠王。梁惠王的祖父就是魏文侯，也是個賢王。魏文侯聽到這件事，就問老師子夏，「彼何人哉」，他是誰？趙襄子所碰到的那個人是魔還是妖怪？

「子夏曰：以商所聞」，子夏的名字叫卜商。他說據我聽我老師講的，「夫子之言，和者大同於物」，孔子講一個人做到真的和，心物就不分了，所以和是很難的。譬如儒家的中庸之道，就是講和。我們大家都讀過《中庸》，「喜怒哀樂之未發謂之中，發而皆中節謂之和，致中和，天地位焉，萬物育焉」，這就是儒家所表達的道，就是大徹大悟，成道那個境界。萬緣放下，一念不生處謂之中，你們學佛學道，拿《中庸》來參，也許就可以大徹大悟了。那麼人修養到「發而皆中節謂之和」，該喜的時候就喜，該怒的時候就怒——佛也發脾氣啊，佛經裏就講得很清楚——和就是起用，一念不生全體現，向上一路，能夠起用了，空也是道，有也是道，所以《中庸》說，「致中和，天地位焉，萬物育焉」。修養真達到中和那個境界，心物就不分了，心物一體，「物無得傷閡者」，一切外境界就沒有辦法傷害你了。修道到證果的人，「遊金石，蹈水火皆可也」，可以出入於水泥鋼骨之中，像是空的一樣；在水裏可以玩，火裏也可以玩，隨便都可以，一切都自由。這要工夫證到那個境界纔可以如此，這是子夏交代的，他說是聽老師孔子那麼講的。

魏文侯雖然是他的學生，到底是一個君王，「吾子奚不爲之」，「子」是對先生的尊稱，他說這個理論你懂，老師你修養到了嗎？你怎麼不表演給我們看一下？

「子夏曰」，子夏說要怎麼樣才做到呢？就是「刳心去智」，拿佛法來講，三藏十二部就是講這四個字。刳心，把心念空掉；去智，把學問智慧一切都空掉。我們打坐坐在那裏，又數呼吸一二三四五……根本是在用心，心沒有空，沒有「刳心去智」。而且剛有一點點境界，自己那個佛學的道理都來了，就用儒家的、道家的來註解，實際上沒有做到，自己只是拼命在那裏想。「商未之能」，子夏說，我沒有做到。他講老實話，「雖然，試語之」，雖然我沒有做到，理論我懂，因爲我的老師孔子教過，「有暇矣」，我很久之前就懂得，但是我沒有做到。

「文侯曰：夫子奚不爲之」，魏文侯說，你爲什麼不問孔子老師自己有沒有做到？「子夏曰：夫子能之，而能不爲者也」，這個就是做學生的答話，他說你不要隨便批評，孔子他能，不是不能。因爲達到了最高境界，反而很平凡，不標新立異，也不玩神通境界。他有高深的修養，但在做人做事上非常平凡。這是到家了，有神通不玩，這個很難。等於個有錢的人，把自己當成一毛錢都沒有的普通人，沒有驕氣、沒有自滿，這是最高的境界。也等於禪宗的第一步「空」，這還容易；「有」則難了；「空」、「有」都去掉成爲平凡，最難。所以《中庸》裏有一句話，「極高明而道中庸」，一個真正了不起的人，是一個非常平凡的人。所以子夏說「夫子能之，而能不爲者也」，孔子什麼都能，但所表現出的好像一無所能。

「文侯大說」，魏文侯聽到子夏這麼一講，高興極了，這個纔是道。所以道在哪裏？道在最平凡之中。這一句話書裏沒有，是我加上的。結論是做人處世做到這樣，就到家了。下面是另一個故事。

列子醉心於神巫

有神巫自齊來，處於鄭，命曰季咸，知人死生存亡，禍福壽夭，期以歲月旬日，如神，鄭人見之皆避而走。列子見之而心醉，而歸以告壺丘子，曰：「始吾以夫子之道爲至矣，則又有至焉者矣。」

這一段《莊子》裏也曾說過。講到道家的傳統，列子是莊子的老師，所以《莊子》裏應該是重複講這一段故事。不過照後來一般學者的考證，認爲《列子》這本書是靠不住的，是魏晉人所造的，是僞書，是魏晉人把道家的《莊子》以及古代其他的經典集中起來，假託列子的記錄。不過，關於考據這個問題，是很難講的。中國文化大概是三條路線，就是考據、義理、辭章。考據是專門研究考證的。古代的所謂考據，以漢朝的漢儒最注重，因爲經過秦始皇焚書以後，再過一兩百年才把中國文化重新建立起來。所以我在《知見》的社論裏也講過，這一代我們中國文化經過戰亂時勢變遷，比秦始皇那時還衰弱得厲害，今後要重新建立中國文化，非四五十年、百把年的工作不可。像你們年輕這一代，中國文字都沒有認清楚，將來如何建立中國文化？你們當然不曉得怎麼建立了。不過人總有他的聰明，有他的智慧，有他的辦法；再沒有辦法，只好等國外同學再從外面學回來了。因爲漢時是如此，所以注重考據。義理是什麼呢？拿西方文化做比較，重在哲學方面，理論性的多。宋代的儒家，所謂理學家，都是講義理。至於辭章，歷代都注重，漢文、唐詩、宋詞、元曲，再加上明朝的小說、清朝的對聯，這些文學方面方向就很廣了，這屬於辭章。

我們現在講《列子》是偏向於文化學術思想，不管考據，因爲考據是很難講的。這一段我們講《莊子》時已經提過，現在等於再講一次，兩處文字稍有不同。

「有神巫」，一個有神通的人，古代巫與醫是連在一起的，凡是會醫藥的人一定會巫術，是一種精神治療，後世叫做祝由科。那是湖南、貴州一帶，有些畫符唸咒的，一般治病頗爲神奇，真有其事。現在還有些小小的祝由科，大的沒有了。譬如人身上長個瘡，就請他來，不必喫藥，東畫西畫，嘴裏轟隆、轟隆，唸完以後，用手把那個瘡這麼一抓，朝門上一甩，那個門上就冒煙了，病人身上的瘡馬上沒有了。如果骨頭斷了，弄個雞骨頭塞進去，這麼一畫一畫，那個人站起來就可以走路了。還有更怪的，後來寫到小說裏，有湖南的、苗疆的法術，這個巫師懶得去理髮，把自己的頭砍下來，放在凳子上，凳子就搖搖擺擺到理髮店去，理髮師曉得這是某某老師的頭來了，就給他理髮，理完了回去，他頭這麼一擺，又放回去了。姑妄言之姑妄聽之。祝由科畫符唸咒的書也有傳下來，如果沒有會的人傳授，你把書背了都不靈。這個巧妙在哪裏？就是大祕密了，這個叫做密宗了，巫師是這樣的。

「自齊來，處於鄭，命曰季咸」，這個神巫名字叫季咸，從齊國來到鄭國。齊國是山東，戰國時燕齊之間出方士，也叫方伎，這些人學道家神仙之道，有神通，會醫，有工夫。古代講方士，現在講就是科學家，所以外國人學中國科學史，就是注重這一類。譬如世界各國的鍊金術，這個科學發明，中國開始得最早，就是由這些學神仙之學的人，把五金八石化解所發明的。因爲他們要煉丹，這個丹喫下去會長生不老、不死的。

「知人死生存亡，禍福壽夭」，假使這個神巫到了臺北的話，今天我們不要上課了，非去看他不可，因爲這個人知道一個人幾時生，幾時死，幾歲有個孩子，這些都知道。「期以歲月旬日，如神」，他告訴你多活三年就多活三年，說你活多久就活多久，他都看得到，有神通。「鄭人見之皆避而走」，所以鄭國的人都把他當神看，遠遠看到他，不敢靠近，既恭敬又害怕。碰到我們這個列子，「列子見之而心醉」，看了以後佩服極了，所以心醉了，後來文學也叫做「醉心」，好像酒喝醉了一樣，心被迷住了。

列子的老師是壺子，所以列子「而歸以告壺子曰：始吾以夫子之道爲至矣，則又有至焉者矣」，他說師父啊，一開始我曉得你的道是最高的，所以我拜你爲師。現在我才發現天外有天，人外有人，有人的道比你還高。他說不好意思啦，我要退票，不當你的學生了。就那麼講老實話。

壺子初示工夫

壺子曰：「吾與汝無其文，未既其實，而固得道與？衆雌而無雄，而又奚卵焉？而以道與世抗必信矣，夫故使人得而相汝。嘗試與來，以予示之。」明日，列子與之見壺子。出而謂列子曰：「嘻！子之先生死矣，弗活矣，不可以旬數矣。吾見怪焉，見溼灰焉。」列子入，涕泣沾衾，以告壺子。壺子曰：「向吾示之以地文，罪乎不銀不止，是殆見吾杜德幾也。嘗又與來。」

壺子說，老實告訴你，你跟我學那麼久，我也教你，修道有個理，有個原則，要先懂原理，「吾與汝無其文」，理論你還沒有搞清楚，「未既其實」，實際工夫也沒有去實驗。「而固得道與」，他說你這個樣子，光是在這裏晃啊晃啊，能夠得道嗎？不可能的。「衆雌而無雄」，等於到了女人國去，都是女人，沒有一個男人，當然不會生孩子了，就是陰陽不均衡嘛！「而又奚卵焉」，只有母鳥，沒有公鳥，陰陽不能和，哪裏會生小鳥呢？所以他說你想得道，還沒有摸到邊呢！「而以道與世抗必信矣」，他說你啊，不懂什麼是修道，本身的陰陽都不能調和，你自己以爲在我這裏學就有了道，出去吹牛，你未免太過於盲目的自信了。「夫故使人得而相汝」，因此人家一看你，就把你的底子看清楚了。「嘗試與來」，你既然講那個季咸高明，你把他約來，「以予示之」，明天約他來我讓他看看。

「明日，列子與之見壺子，出而謂列子曰：嘻！子之先生死矣，弗活矣，不可以旬數矣。吾見怪焉，見溼灰焉」，第二天列子把這個會神通的人約來，壺子坐在那裏，沒有談話，季咸就那麼一看，看到壺子這個樣子，就出來告訴列子，嘿！糟糕！你這個老師快要死了，活不長了。他說你老師的樣子很怪，不是人了，他最多活不過十天，我看到他是一堆溼灰，臉上無光，黑黑的。

「列子入，涕泣沾衾，以告壺子」，列子趕快回來，哭得眼淚都沾溼衣服，到底跟壺丘子有感情啊，師生那麼多年。壺子說，「向吾示之以地文」，天地人三道，剛剛我給他看的是地道，那只是陰性之道，不是陽道。「罪乎不諏不止」，這個罪字可能有誤，《莊子》裏寫的是「萌乎不震不止」。壺子說我只給他看一點點影子，「不諏不止」，我給他看的是一個——這個死相不容易哦！你打坐第一步先修到死相，所以道家修道有一句話，「若要人不死，除非死個人」，你要想修到長生不死，除非先修成一個活死人。「是殆見吾杜德幾也」，這個境界有個名稱，叫「杜德幾」，杜就是關起來，把身心的機關都關閉了。拿佛家的話來講，就是《心經》裏所說「照見五蘊皆空」，空掉了。所以他看我是個死人嘛，不是個活的，這是第一步給他看的。「嘗又與來」，他說你明天再請他來，我再讓他看。我們先休息，等他第二次再來看。

《列子臆說》（下）第七十二講

壺子再示現工夫

明日，又與之見壺子。出而謂列子曰：「幸矣，子之先生遇我也，有瘳矣。灰然有生矣，吾見杜權矣。」列子入告壺子。壺子曰：「向吾示之以天壤，名實不入，而機發於踵，此爲杜權，是殆見吾善者幾也。嘗又與來!」明日又與之見壺子，出而謂列子曰：「子之先生坐不齋，吾無得而相焉。試齋，將且復相之。」列子入告壺子，壺子曰：「向吾示之以太沖莫眹，是殆見吾衡氣幾也。」

剛纔講到列子的老師壺子第一次給這個有神通的人看「杜德幾」。「明日，又與之見壺子。出而謂列子曰：幸矣，子之先生遇我也，有瘮矣。灰然有生矣，吾見杜權矣。」第二天列子又把季咸找來看壺子，季咸看後出來，告訴列子說，好了，有救了---在江湖上玩神通的都是這一套。神巫說你真是有福氣，總算碰到我，我看他一下，他就有一點生機了，我已經看到他的「杜權」啦！第一步「杜德幾」，關閉了一切，六根不動就入定了，《莊子》裏形容「形如槁木，心如死灰」。「杜權」是第二步，就是禪宗講的大死一番以後大活起來。當然你們現在打坐腿都發麻，不要說降伏其心，連腿都降伏不了，還想大死一番，怎麼死得掉！那個腿發麻得要死，但是腿不肯死啊！太痛苦了。季咸說現在是大死以後大活過來，有救了。

列子一聽，回來向老師壺子報告。「壺子曰：向吾示之以天壤」，壺子說昨天我給他看的是「地文」，陰的境界，今天給他看的是「天壤」，陽氣發動了——你們不是打坐要修氣脈通嗎？道家密宗所謂氣脈通，就像一下死了又活起來。「名實不入」，名就是理念，實就是工夫。拿佛學來講，一個理，一個事。理是理論原理，事就是工夫，「而機發於踵」，這就是氣脈完全通的境界。氣脈真正通了以後，這個人呼吸通至腳心，遍及全身，不在鼻子，不在丹田，也不在肺部。所以莊子也說過，「常人之息以喉，至人之息以踵」，工夫真到了的人，他呼吸進來直通到腳底心。壺子說「此爲杜權」，我現在給他看的是這個。「是殆見吾善者幾也」，壺子說不錯，他懂一點，他才能看到我有一點陽氣發動，他看到這一點機關啦！「嘗又與來」，好了，你明天再叫他來。

「明日又與之見壺子，出而謂列子曰：子之先生坐不齋」，第三天季咸又來了，看壺子後告訴列子說，你這個老師啊，坐在那裏好像心沒有靜嘛，心不靜，我看不出來，是個普通人的樣子，不是個有道的人。「吾無得而相焉」，他說我沒有辦法斷定，看不出來。像我們大家在這裏閉眼打坐，或者是練氣功，哪個吊兒郎當的心沒有靜下來，有道之士看得很清楚。這個神巫卻看不出來壺子的境界。「試齋」，這個齋不是喫素那個齋，是心裏頭清淨，心齋。他說拜託你告訴你老師，他明天心清淨了，我再來看他。

在這裏我們先插過來一個故事。唐朝禪宗有一個南陽慧忠禪師，因爲皇帝跟他學禪，所以叫忠國師。當時有一個印度有神通的和尚來，他會心通，皇帝試了一下，不錯，就把自己的老師忠國師找來，也等於列子找壺子一樣。南陽忠國師跟印度來的和尚對面坐下，問他，我現在心裏想什麼？這個人說你是一國之師啊，怎麼跑到外面看戲啊？一連三次，他都看對了。最後南陽忠國師說你不錯，你現在再看我，他看了半天也不知道。因爲南陽忠國師入定了，進人空定。虛空怎麼摸得到啊？摸不到，所以南陽忠國師一出定就罵他，你到中國來胡扯個什麼東西！連我老和尚的起心動念都看不出來，算什麼神通？

所以得道的人空的境界這個神巫摸不到了，既然是空，還有個境界嗎？如果空還有個境界，那已經不空了嘛！空，隨時都在空定嘛！

「列子入告壺子，壺子曰：向吾示之以太沖莫眹」，於是壺子就告訴列子，他說你知道嗎？剛剛我給他看的是「太沖」，太沖就是太虛，佛學說是虛空。《列子》這一本經，到了唐朝變成道教的三經之一，就叫《沖虛經》，沖虛就是空了。太空不是空哦！科學上太空有形相，虛空有形相。而沖虛則是真空。「莫眹」，眹（朕）就是蹤跡，莫眹就是沒有蹤跡，一點影子都沒有。「是殆見吾衡氣幾也」，到了這一步他看得見，我的陰氣沒有了，陽氣也過來了，陰陽清淨調和，均衡了，外表是很平凡的一個人，這個境界他就看不出來了。

修道的九個步驟

「鯢旋之潘爲淵，止水之潘爲淵，流水之潘爲淵，濫水之潘爲淵，沃水之潘爲淵，汍水之潘爲淵，雍水之潘爲淵，汧水之潘爲淵，肥水之潘爲淵，是爲九淵焉。嘗又與來!」

下面壺子講了九個境界、九步工夫，佛學也有九次第定，這個難了，佛道都是同一道理。第一「鯢旋之潘爲淵」，鯢就是魚啦，大魚，那個大魚很會轉，尤其是大海里的鯨魚，我們喫的魚肝油有些就是鍊魚的油。幾個大魚這麼一轉動，那個水流就起旋渦，旋渦慢慢旋越轉越深，下面就變成深淵了，形成一個很深的潭。夏天你們到新店的碧潭游泳，上面的水看起來很平靜啊，下面是深淵，一般年輕人不知道，一沉下去就轉不出來，當然到海龍王那裏報到了。

注意第一段，大魚這麼一轉一轉，水波動變成深淵了。你們修行，想把任督二脈打通，就算你奇經八脈都通了，第一步工夫也不過就是這一點點，那個氣變成了深淵。

第二「止水之潘爲淵」，學佛學道學密，不能得定，因爲氣脈不通，所以第二步氣脈通了就定了。水流下來快要到平止時，這裏擋住了，這個水就洄轉過來，洄旋慢慢轉，這個下面也是深潭，上面的水快要平了。所以你真修到念頭止了，氣脈通了，自己覺得那個境界好深、好空。一般人第一步都還沒有達到，第二步不能夠想象的啦！

止了以後還要動啊！第三步是「流水之潘爲淵」，一動一靜之間，不是得定，第二步得止定還不行，第三步觀照起用，這個水流又在流動，這個流動跟第一步「鯢旋之潘爲淵」不同，你看氣脈方面有九步之多。「銳旋之潘」，就是你們練氣，練氣功，好像一條魚一樣，心裏頭在動，故意引導這個氣，那個不算數，是最初步的。止水就不用去練了，已經得止了，等於氣住脈停了。這第三步流水，這個流啊，是細水長流，就是老子講的「綿綿若存，用之不勤」的道理。

到了這個時候，止水這個水停止了，當然寧靜了，寧靜的水不一定可以看到河底，水底沒有看見，所以還是淵，流水更看不到河底了。到了第四步「濫水之潘爲淵」，就是氾濫的水，等於我們現在講水災，尤其黃河兩岸，所謂氾濫成災，水衝出來又變成水潭。

第五「沃水之潘爲淵」，人體裏有些氣脈是從下向上，有些從上向下，等於上行氣下行氣，水從上面澆下來，在佛家就是灌頂。「沃水之潘」是從上灌下，那個水衝久了，也變成了深淵，境界很深沉。

第六「犰水之潘爲淵」，汍水是從旁邊出來，從四面八方來，這個等於所謂瑜珈術、密宗講的左右的氣脈，從旁邊出來，也變成深淵了。

第七「雍水之潘爲淵」，什麼叫雍水？倒轉回來，等於學道的人講打坐，倒轉河車。

第八「汧水之潘爲淵」，流動性的，滲出或溢出而成淵，像全身氣脈都流行，溫暖的，這也是淵。

第九「肥水之潘爲淵」，肥水就是春天暖和了，有生髮的氣象，這個水很肥。水有痩的有肥的，所以講到水性，很不容易懂。也許會喝茶的人懂一點。所以日本人學會了，自己套進茶道、花道、劍道，拍拍掌叫空手道，莫名其妙的什麼都是道！

說到茶道，有一本書叫《陸羽茶經》。陸羽這個人原是孤兒，是禪宗一個和尚撿來的，長大後也當過一陣子和尚;但他不願意當和尚，學問很好，文學上很有成就，最愛好喝茶，寫了《陸羽茶經》。像蘇東坡這一班人，當年也是講究喝茶的，有人從四川乘船下來時，弄個桶給他，到了巫山峽，在急流的中間打一桶水帶到江浙一帶，那個急流的水是很硬的，可是硬裏頭帶軟。

「是爲九淵焉」，我們注意啊！壺子是說自然界的水形成的深潭，一步一步都不同，每一種水形成不同的深潭，境界也不同。所謂淵，也就是定的境界，沉潛靜定。壺子對列子說，有九個這樣的境界，你哪裏懂！「嘗又與來」，再叫季咸來。

列子終於懂了

明日，又與之見壺子。立未定，自失而走。壺子曰：「追之!」列子追之而不及，反以報壼子，曰：「已滅矣，已失矣，吾不及也。」壺子曰：「向吾示之以未始出吾宗。吾與之虛而猗移，不知其誰何，因以爲茅靡，因以爲波流，故逃也。」然後列子自以爲未始學而歸，三年不出，爲其妻爨，食豨如食人，於事無親，雕緣復樸，塊然獨以其形立，份然而封戎，壹以是終。

第四天季咸又來看壺子，剛一看，就回頭溜跑了。這一溜啊，壺子叫徒弟去追，好像男孩子追女朋友一樣，追啊，追啊，可惜沒有追上。列子回來報告，人影都看不見了，我追不到。

「壺子曰：向吾示之以未始出吾宗」，壺子告訴列子，他說我剛剛給他看的，借用儒家也是陰陽家的邵康節的兩句話，「一陽初動處，萬物未生時」，是一念不生的境界。佛經裏生而無生，是無生法忍裏另外一個三昧。拿佛學的《般若經》來講，空也空，連空都空掉了，就是這個道理。所以剛剛我給他看的，並沒有離開我的空有宗，他不懂。「吾與之虛而猗移」，我給他看空的境界，但是空的境界中又有「有」，「有」也空，即空即有，非空非有，他不知道。「不知其誰何」，當然他的程度沒有到，「因以爲茅靡」，所以他看了以後，好像走到森林裏，有茅草一大堆，被風一吹，眼睛都看不清了。「因以爲波流，故逃也」，他好像看到太陽照到流水，萬道金光，使他眼花繚亂，天眼通也沒有了，所以就逃走了。

這就是教育，列子跟壺子學了那麼多年，開始以爲壺子有道，後來聽到這個有神通的人，他就迷醉了，準備退學，要到有神通的人那裏學。壺子也沒有留他，你要去學就去學，不過你帶他來見見我。結果這四次一見啊，這個有神通的人就跑掉了。「然後列子以爲未始學而歸，三年不出」，這一下列子知道了，曉得平時學佛修道都是白學的，回來就規規矩矩學了。怎麼學呢？很簡單，不是聽《老子》，也不是聽唯識，都沒有，他什麼都不做，就是規規矩矩回家，三年在家裏閉關不出來。

閉關不是不做事情，「爲其妻爨」，他給他太太幫忙，在家裏做事，規規矩矩做飯、燒菜、洗衣服，太太要做飯了，他在那裏燒火。「食豨如食人」，豨就是豬，他把豬已經不當豬餵了，當人一樣服侍，忘我了，不但忘了我，對一切衆生都像對人一樣。「於事無親」，做任何事，無所謂冤親之別，不是哪一個對我好就親一點，對我不好就疏遠，而是冤親平等。「雕璨復樸」，把自己的聰明學問才智一概丟掉，平常的這些鬼鬼怪怪的心思、疑心病，一概挖掉了，返璞歸真，做一個平凡的老實人。這就是閉關修道哦！「塊然獨以其形立」，個人不自以爲了不起，只是這麼幾十斤肉而已，該喫飯就喫飯，該做事就做事，心中沒有什麼雜念妄想。「份然而封戎」，戎就是打仗，「封戎」，心裏頭沒有戰爭了。所以莊子講我們心裏有心兵，自己心裏一天到晚在鬥爭，自己的思想感情，一切都在鬥爭。「壹以是終」，就是這樣一路到底，所以列子得了道，什麼道？就是這麼一個境界。

這一段是講列子的故事，就是告訴我們真正所謂學道是怎麼學的，理論跟事實是怎麼修持的。老子也說，你學問知識懂得越多，修道就越修不成。什麼道理呢？就是被自己的知識學問擋住了、障礙住了。這一段描寫得很好，講列子怎麼樣去修道，最先是修不成功，又受老師的打擊，最後學成功了。下面描述他得道以後怎麼起用。

列子與司馬光

子列子之齊，中道而反，遇伯昏瞀人。伯昏瞀人田:「奚方而反?」曰：「吾驚焉。」「惡乎驚?」「吾食於十漿，而五漿先饋。」

伯昏瞀人曰：「若是，則汝何爲驚已?」曰：「夫內誠不解，形諜成光，以外鎮人心，使人輕乎貴老而[剌/韭]其所患。夫漿人特爲食羹之貨，無多餘之贏，其爲利也薄，其爲權也輕，而猶若是，而況萬乘之主？身勞於國，而智盡於事，彼將任我以事，而效我以功，吾是以驚。」

「子列子之齊，中道而反，遇伯昏瞀人。」列子初步得了道，有一天到齊國去，結果還沒有到齊國，半路就回來了，碰到好朋友伯昏瞀人，就是《神仙傳》裏的神仙、高人。「伯昏瞀人曰：奚方而反」，伯昏瞀人就問他，你怎麼半路就回來？他說：「吾驚焉」，我害怕，我不敢去齊國了。「惡乎驚」，伯昏瞀人說你怕什麼？「吾食於十漿，而五漿先饋」，列子說我到齊國去的路上，經過十家飯店喫飯，有五家都不要我的錢，要招待我。因爲他名氣太大了，大家對他太恭敬、太好，所以他說我怕。

「伯昏瞀人曰：若是則汝何爲驚已」，伯昏瞀人說，你名氣那麼大，大家對你那麼恭敬，有什麼不好？列子說，「夫內誠不解」，他說一個人啊，誠誠懇懇反省自己，學問、修養都沒有到，心中也沒有真得到解脫之道；雖然懂得了道，還沒有成功，但是看外表，別人都講我有道，有學問。「形諜成光」，外表的名氣太大了，形成社會上一種說法，某人不得了哦，再加上有一些學生出去亂宣傳，說我有神通，頭頂會放光，亂七八糟的虛名，這是很可怕的。「以外鎮人心」，他說這個是騙人的，我們修道的人怎麼可以裝出有道、有學問去騙人呢？「使人輕乎貴老」，這樣一來，使真正有道之士看不起。「而[剌/韭]其所患」，[剌/韭]是齏鹹菜的[剌/韭]，這個是人生的大病，我怎麼可以？！

這就是道家的思想觀念及作風，儒家也一樣。宋朝的名臣司馬光，就是小時候打破水缸救人的那位先生，在他退休回家後，宋朝皇帝年輕，剛剛接位，朝綱不穩，所以請他再來。他到了首都洛陽時，全城老百姓前來歡迎——司馬老相公回來了。他看老百姓這樣歡迎，還沒有見到皇帝，他又回去了。大家就問爲什麼，他說你們不懂，這叫望高震主，我現在沒有功名富貴，聲望卻比皇帝還大，這不是道理，皇帝也有所顧忌啊！你的聲望那麼大，把皇帝擺在什麼地方啊?這就是司馬光。他馬上回家，再上報告說年紀大有病，不來了。這就是道家的道理。

所以列子說看到這個狀況很害怕，「夫漿人特爲食羹之貨，無多餘之贏」，漿人就是賣飯的，他是靠賣飯賺一點錢，很辛苦啊，一天只賺一點。「其爲利也薄，其爲權也輕，而猶若是」，他們賺錢很少，身份地位也低，他們看到我，曉得是君王要我去，都不收我的錢，這個不合道理。「而況萬乘之主，身勞於國」，當領袖的人很痛苦啊，每天都在爲國家勞苦，「而智盡於事」，他想盡辦法爲這個國家做事——不過內行才懂領導人的辛勞，像剛剛喫晚飯有一位老朋友，八十幾了，學問名望都很高，他說想打個電話給我都不敢，他說看我太勞苦了，何苦呢？我說人各有志嘛，你們在家裏享福，我想把自己生命趕快消耗完了，早一點走路。他聽了就笑。

列子說「彼將任我以事」，君王他自己太勞苦了，要找幫忙的人，找我去當夥計。夥計，懂吧？現在就是店員啦，找我去做店員，分擔他的勞苦，「而效我以功」，看我有什麼功力成果。等於現在你們年輕人去找工作，六千元還不幹。我說你那個大學資歷，叫我用三千元僱你我都不願意！有什麼本事啊？你要拿三萬一個月，有啊！我可以給你介紹，但是你要知道這些大公司老闆，他用你三萬一個月，希望你每個月給他賺回來十萬，不然他又不是辦養老院，他是做生意的人啊！你沒有給人家賺錢的本事，人家會給你這個待遇嗎？看你坐在那裏流口水、擦鼻涕的，給你這個待遇，是給你買衛生紙用嗎？沒有這一回事。工作有的是，你本事在哪裏？社會就那麼現實，所以「任我以事，效我以功」，問題是他要看這個效果，看有功勞沒有。列子說這樣一來，我不是把自己出賣了嗎？況且我也沒有真本事，「吾是以驚」，所以我害怕，不去報到，半路就溜回來了。

這一段看起來列子好像是真得道了，他懂得做人處世的道理。修道學打坐啊，明心見性啊，開悟啊，那個是靜的道；得了道的人要知道用，動的用，道不能起用就不能「致中和」。不能「致中和」，你成個死道幹什麼？爲了你修道還弄個蒲團、蓋個房子給你住在那裏，風也吹不到，雨也淋不到，一天到晚坐在那裏，然後還要我到你前面燒香磕頭，去你的！你找個洞去鑽吧！道學了就是要用的，要起而行之，這就是佛家的大乘之道。那麼列子呢？在起用方面，他自己認爲不夠，因此不想出來，不想出山。這個故事還沒有完，我們保留一個禮拜，看他下個禮拜怎麼辦。

《列子臆說》（下）第七十三講

上次講到列子出國，到了半路，看到大家對他的恭敬，趕快就跑回來了。重點在後面這幾句話，「萬乘之主，身勞於國，而智盡於事，彼將任我以事，而效我以功，吾是以驚」。這是說，一個人到了最高的位子，是很可怕的，世界上的人求的就是高位，是所謂的功名富貴。在道家的觀念，一切名利，功名富貴，都是很可怕的，是用生命去換來的,損壞了自己生命真正的意義，而這些又都是虛僞的。道家跟佛家的思想在宗教、哲學、文學方面都是一樣的，注重生命的本源，而不注重其外形。

列子出名了

伯昏瞀人曰：「善哉觀乎！汝處己，人將保汝矣。」無幾何而往，則戶外之屨滿矣。伯昏瞀人北面而立，敦杖蹙之乎頤。立有間，不言而出。賓者以告列子。列子提履徒跣而走，暨乎門，問曰：「先生既來，曾不廢藥乎?」

「伯昏瞀人曰：善哉觀乎」，伯昏瞀人聽了列子的報告，就很高興，他讚歎列子的觀察很對，佛經也經常提到「善哉」，翻成白話就是你的觀察很好。他吩咐一句話，「汝處己，人將保汝矣」，你回去先修養自己，只管自己的心，有你這種思想，有你這個觀感，社會上的人自然會擁護你、會捧你。講過這一句話，他們就分手了。「無幾何而往，則戶外之屨滿矣」，沒過多少時間，伯昏瞀人去看列子，發現門口外面擺滿了鞋子。這個話我們現在一聽，知道客人很多了。

日本人住的房子，沒有椅子，坐在榻榻米上，這就是中國文化。我們秦漢時就是席地而坐，椅子差不多在東漢以後才慢慢過來的，所以歷史上有個名稱叫「胡牀」，從西域外來的。所謂牀，並不是睡覺的牀，而是椅子。我在日本的時候，他們看我穿這個長袍，來敬酒時順便摸摸我這個衣服說，你這個衣服舒服啊！我說你的衣服也很舒服啊，你們的就是我們的，你知道嗎？他說怎麼講啊？我說你們本來是中國人嘛，這個你們心裏有數。大家笑一笑，我說我的這個中國衣服不過是滿族的衣服，你這個衣服是漢族的衣服，我們中華民族，漢、滿、蒙古、回、藏等各族衣服有類同之處，有不同之處。所以日本人席地而坐，進門就跪下，是自然的。我們古代穿鞋，講究的鞋叫做屨，普通的叫做履。進門要把鞋子脫在門口。一九四八年，我來到臺灣，幾年後大家仍然住日本式的房子。我一個朋友家裏客人很多，晚上外面鞋子脫了一大堆，到了十一點鐘大家要走時，一雙鞋子都沒有了，全部被小偷偷走了，大家只好光腳回去，這是我親眼看到的。

列子家裏很多人來，門口外面的鞋子擺滿了，他的羣衆基礎就很大了。伯昏瞀人學養比他高一點，在道家近似於列子的老師，也等於好朋友。「伯昏瞀人北面而立」，面向北面站着，因爲古代的禮貌這是恭敬。皇帝或者是長輩坐的就是面向南面，所以皇帝叫南面而王。中國古代老百姓的房子不可以正南，那是犯法的哦！只有皇宮可以坐北向正南；其次每個地方的衙門、政府機關，可以朝南；再其次各個廟子可以朝南。

這裏提到伯昏瞀人「北面而立」，面向北對着列子家。「敦杖」，把手棍插在地上，「蹙之乎頤」，兩頰叫做頤，人站在那裏，把那個長的手棍支在兩頰這個地方。「立有間」，在門口站了一下，「不言而出」，一句話也沒有說，回頭就走了。

「賓者以告列子」，「賓者」是管賓客的，列子家裏招呼客人的，像政府裏的外交部、廟子裏所謂的知客師啊，馬上跟列子報告，說那位伯昏老師啊，看了一下，沒有說話就走了。

列子一聽這個情況，來不及穿鞋子，「提履徒跣」，拿着鞋光着腳就跑去追他。「暨乎門」，到了大門口，追到了，「問曰：先生既來，曾不廢藥乎」，這個「廢」字，後來就是「發」字，是開發的發。過去古文寫信，請你來談一下，給我一番教訓，就是請先生來「發藥」，意思是說我有病，思想有問題，有一件事情解決不了，請你給我出個主意，等於有病喫你的藥就好了，所以叫發藥。列子說先生你既然來了，你應該教導我，有好的意見告訴我，使我的毛病改正。

恭維皆毒藥 高處不勝寒

曰：「已矣。吾固告汝曰，人將保汝，果保汝矣。非汝能使人保汝，而汝不能使人無汝保也。而焉用之感也？感豫出異，且必有感也，搖而本身，又無謂也。與汝遊者，莫汝告也。彼所小言，盡人毒也，莫覺莫悟，何相孰也。」

「曰：已矣，吾固告汝曰，人將保汝」，算了吧！我前面不是已經跟你講過嗎？我說你這樣做人很對，避開了名譽、權位，不要錢，不要名，人品非常清高，人家會保你。「果保汝矣」，現在果然不出所料，有那麼多的羣衆擁護你、捧你。下面兩句話很重要，「非汝能使人保汝」，他說你要注意，並不是你能夠使大家來捧你；「而汝不能使人無汝保也」，而是你無法使人不捧你。這就很高了，到了最高的境界。

現在的社會觀唸完全相反，現在大家都想求知名度，求知名度已經很不容易了，再要做到無名，不使人注意，也不受人捧，這是更難了。譬如宋代名詩人辛稼軒的詞，「此身忘世渾容易，使世相忘自難」，人生到這個境界蠻痛苦的，忘掉別人，忘掉社會一切的關係，還容易做到，希望別人忘掉了自己，非常困難。別不會忘掉你，尤其到了聖誕節、過年，賀卡一大堆寄來。我很多年的經驗，別人寄來了，不得已回一封，但是我很希望不要給我寄來了，曉得過年就算了。但是不可能，常常有賀卡寄來，要回賀卡就很頭大，就有這個感覺。

《列子》這兩句話也是這樣，你沒有辦法使別人忘掉你、能夠不捧你，那就是最高了。「而焉用之感也」，他說因此你用不着問我對你有什麼意見，人與人之間是彼此互相的感應，很難講。我用不着再說什麼，你現在有名，在佛學來講這是個大煩惱，是個拖累。「感豫出異」，人與人之間交遊多了，認識多了，羣衆多了，是要出毛病的，至少生出煩惱。「且必有感也，搖而本身，又無謂也」，一個人成名，或者成功，或者有錢，或者有地位，或者有什麼，你覺得羣衆跟你關係很多，面子上很風光，但是你本身精神生命的無謂消耗就太多了，是毫無道理。「與汝遊者，莫汝告也」，可是一般來跟你做朋友的，不願意告訴你，怕讓你難過、刺激你。「彼所小言，盡人毒也」，所以你到了這個地位時，聽到的都是恭維你的話，沒有難聽的話。這都是別人來整你的，毒害你，因爲被捧慣了的人，自己覺得了不起。

等於你們年輕人，剛出去上講臺時，叫你一聲老師，你站在那裏兩腿發抖；慢慢教書教久了，自己真以爲是老師，其實師老都不如，哪裏是老師！我當年在師大聽到年輕學生親口告訴我，那個人不過是「叫獸」，不是教授，是會叫的禽獸，年紀大的叫「老叫獸」，年紀輕的叫「小叫獸」。你看人與人之間，竟然是如此！

所以當面恭維的話都靠不住，你年紀大了，當了人家的爺爺，那個孫子回來，爺爺長、爺爺短，爺爺不免要拿一點錢出來給他。有一次我坐出租車，司機頭髮都白了，他說兒女都不錯，都有地位了。他一天開五六個鐘頭，賺些錢，孫子一大堆，要買點東西給他們喫喫，跟兒子女兒拿錢多痛苦啊，還不如自己賺兩個。我說有道理，這是人生的境界。

可想而知，人到了某個地位，所聽到恭維的話不是真的，「彼所小言，盡人毒也」，都是毒藥，但卻使人忘掉自己的本色，真可憐！古人有兩句話，「唯大英雄能本色，是真名士自風流」，古人所謂風流就是瀟灑，唯有大英雄才真能本色，我就是我，我沒有什麼了不起，不管在哪個位子，不管上臺下臺，我還是我，保持本色。如果是真正的名士，學問好，他本身的言談舉止自然就有瀟灑的風度氣質，不是故意穿個夾克啊、牛仔褲啊，後面看起來很瀟灑，那是假的，那是外形。

楊朱向老子求教

楊朱南之沛，老聃西遊於秦，邀於郊，至梁而遇老子。老子中道仰天而嘆曰：「始以汝爲可教，今不可教也。」楊朱不答。至舍，進涫漱巾櫛，脫履戶外，膝行而前，曰：「曏者夫子仰天而嘆曰：『始以汝爲可教，今不可教。，弟子欲請夫子辭，行不閒，是以不敢。今夫子閒矣，請問其過。」老子曰：「而睢睢而盱盱而誰與居？大白若辱，盛德若不足。」

這一段，也同道家修養絕對相關的。楊朱這個人，大家應該很熟，楊朱跟墨子二人是孟子的反對派，所以孟子說「天下之言不歸於楊，則歸於墨」。墨子和楊朱都出在道家，可是他們兩派在中國文化諸子百家之中思想是相反的。墨子主張摩頂放踵以利天下，是天下爲公的思想，所謂大同主義。近百年以來一般學者的考據很有意思，有些說墨子是一個印度和尚，因爲他光頭，不穿鞋子，面目黧黑，連皮膚都黑黑的。

相反的，楊朱是拔一毛而利天下而不爲也，我們前面已經講過《楊朱》這一篇，他有他的哲學思想，是絕對個人自由主義，我要自由，你也要自由，天下人各個都做到自私爲己，則天下太平。可是人有時候也不肯自私，蠻慷慨的。但是說到真正慷慨，天下爲公，卻也做不到，因爲想想還是自己更重要。

現在是說楊朱修道時，「南之沛」，向南方來，道家文化的老子、莊子都是南方的。沛是山東江蘇交界處，沛國就是劉邦的故鄉。楊朱想到南方來找老子老聃，「老聃西遊於秦」，老子剛好到陝西那邊去了，「邀於郊」，在半路上總算給他打聽到了，「至梁而遇老子」，到了河南開封這一帶二人碰面了。「老子中道仰天而嘆曰：始以汝爲可教，今不可教也」，老子一看到楊朱，就仰天嘆口氣，他說開始我以爲你這個孩子啊，還可以傳給你道，現在看來，你不行，無法教你，不能傳你道。

「楊朱不答」，大概在趕車啦，在當老師的駕駛，聽了沒有講話。「至舍」，到了旅館，「進涫漱巾櫛」，楊朱趕快把牙刷、毛巾啊，都拿進去給老師，大概也泡了茶，都做完了，「脫履戶外」，古代席地而坐，把鞋子脫了，擺在門口，「膝行而前曰」，在席子上跪着用膝蓋頭走。楊朱就問了，「曏者夫子仰天而嘆曰：始以爲汝可教，今不可教」，剛剛你抬頭望天感嘆，說開始認爲可以傳我道，現在不可傳，「弟子欲請夫子辭」，他說我很想請問老師原因。辭是講話、語句，所以《辭海》就用這個辭，詩詞是另一個「詞」字，不過現在寫這個「辭」字，人家要把你改成「詞」字，這是中國文化顛倒了。「行不閒，是以不敢」，可是我們在路上，我要趕車沒有空閒，老師也辛苦了，所以我沒有問。「今夫子閒矣」，你現在有一點清閒的時間了，「請問其過」，請問我的錯誤在哪裏？

「老子曰：而睢睢」，老子說，我看你這個年輕人很傲慢，眼睛看到天上，「而盱盱」，有時候眼睛左右看，好像以爲自己了不起，都是形容他那個形態。「而誰與居」，你準備把誰當做榜樣？等於老師考你，平生最佩服的人是誰？要你填這個表。或者說你的目標是什麼？「大白若辱，盛德若不足」，這幾句話《老子》原文都有，這裏是引用，我們講《老子》時已經說過。現在再說一次，說一個人活在這個社會上，都想自己名聲好，成就高，一路春風得意，但那是不可能的。一個真正有道的人，處在這個社會，常有很多的委屈、侮辱、痛苦，沒有辦法向人訴苦，只有自己挑起來。所以我也常告訴大家，有一副古人的對聯很好，「十有九輸天下事，百無一可意中人」，人生的境界，十次有九次是輸的，滿足的極少。找一個結婚的對象或做朋友的對象，能夠真正使我們滿意的，找不到。

還有兩句話，「不如意事常八九，可與人言無二三」，人生的事，十次總有八九次是痛苦的、不如意的。但是心裏的痛苦，能夠找知己來談談的，不到十分之二三。所以不必求人安慰，因爲他安慰你的話毫不相干，我吃了苦，很苦，他說喫點糖就好了，他也不曉得你苦在什麼地方，這就是人生。尤其處理大事，更是如此，所以我現在發現，歷史上受冤枉的人很多啦！現在以我的經驗再來看歷史，有些人蓋棺還論定不了，死後把冤枉、痛苦帶進棺材的人太多，所以歷史太難懂了。

什麼是大白若辱

老子的話，「大白若辱」，你自己真正要清白，不可能。我們舉個例子，不講政治、歷史上的人物，因爲牽涉太多很麻煩，不好講。我們拿宗教來講，你看耶穌，耶穌本身的成就不管如何，在當時的中東到歐洲，文化落後，不能跟我們東方來比的。在一千九百多年以前，那邊什麼都談不上，而他這樣出來傳道教化人們，真是了不起。最後被釘上十字架，怎麼辦？一點辦法都沒有。所以不管如何我說他是很偉大的，他流出來的血是紅的，跟我們流出來的血一樣的紅，那是痛苦。假使他修道成功了，流出來的血是白漿一樣，身體不會有痛苦了，那是很高的工夫。他流的血雖然和普通人一樣，他雖然很痛苦，但他沒有怨天，沒有怨人，他還說爲世人贖罪，這就是「大白若辱」，擔負了一切的痛苦煩惱，沒有埋怨。這是一個例子。

那麼孔子呢？在中國也是一樣，活的時候遭遇種種困難，死後幾千年，全國到處給他修孔廟，牛肉啊、冷豬頭拿去拜他，這有什麼用！孔子一生的遭遇雖然很痛苦，不過沒有像耶穌那樣被釘上十字架，這就是我們中國文化之偉大，不過有幾次危險差點要了他的命。所以先知的人裏，釋迦牟尼比較好，但是他犧牲了帝王的位子，出家以後，沿街化緣，有一次還是空鉢而回，沒有人給。這些道理你懂了，就知道一個人偉大的成就是在自己，真正聖潔的人，活着時的遭遇都是痛苦煩惱，都是恥辱。

相反的修養就很多了。宋朝有個名宰相王旦，他是宋真宗時最有名的大臣。范仲淹你們知道嗎？就是作《嶽陽樓記》說「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」的人，王旦這位宰相還是他的前輩。宋真宗的時候，因爲政治上一件事情王旦不同意，結果宋真宗夜裏向他送了很多東西，等於送紅包，他只好不說話。最後臨死的時候他很後悔，吩咐家裏的人給他剃了光頭，穿了和尚衣埋葬，懺悔自己當時沒有堅持反對那件事。他是所謂一人之下萬人之上的人，有人請託他，他一概拒絕。他說你們不要找我呀，我只爲國家找人才。到了後來才知道，那些被他拒絕的人，他都幫了忙，表面上他都拒絕，使人很難堪。也有人問他爲什麼這樣，他說我是爲國家提拔人才，不是爲我私人培養羣衆，我私人用不着他們感謝。所以受恩天朝，我給他們官做是國家的職務呀！拜恩私室，背後到我家感謝我，那是私事。他做到大公無私，表面上對人很嚴厲，事實上他很溫情。

另外一個宰相叫王曾，兩個人作風一樣，所以北宋的時候政權很了不起，高級幹部這些人也了不起。有人問王曾，很多人在罵你，外面的人不瞭解你，等到死後才瞭解，已經遲了。他說你們不知道，一個人到了某一個位子時，完名美節何必一定要歸於我呢？換句話說，我現在的地位已經到了宰相，全國人之上，還要什麼好名聲啊？把罵名歸到我身上，好處歸你們。這些只是大概的意思，說明「大白若辱，盛德若不足」，真正有道德有修養的人，看起來很窩囊，沒有什麼道德；如果還擺出一點有道的樣子，已經非道德了，這是老子教訓楊朱的話。

楊朱的轉變

楊朱蹴然變容曰：「敬聞命矣。」其往也，舍者迎將家公執席，妻執巾櫛。舍者避席，場者避竈。其反也，舍者與之爭席矣。

楊朱一聽，「蹴然」，本來跪在地上聽老師教誨，立即挺正了，可是腿還跪在那裏，「變容」，臉色一下也變了，聽老師這麼嚴重的教誨，「曰：敬聞命矣」，好！我懂了。

「其往也，舍者迎將」，先前楊朱來找老師時，由北方到南方來，在路上，因爲他的名氣很大，馬上有人出來迎接。「家公執席」，旅館的老闆、總經理啊，就把他的牀鋪整乾淨；「妻執巾櫛」，老闆娘出來拿手巾啊，打洗臉水；「舍者避席，煬者避竈」，有些人已經坐下來喫飯的，大家看到他一來，都站起來，很恭敬地讓開；「煬者避竈」，烤火的人馬上離開火爐讓給他。「其反也」，他聽了老子這一段教訓以後，「舍者與之爭席矣」，回來沒有架子了，什麼都沒有，很普通，好像衣服也穿得破破爛爛的，到飯館喫飯，大家看這個老頭子，有人還跟他爭座位。開始那麼受歡迎，回來以後被人以平常人相待，他的道更高了。

這個故事只到這裏，不作結論，也許結論是看哪一個境界高，哪樣纔是修道的境界。

《列子臆說》（下）第七十四講

美的標準

楊朱過宋東之於逆旅，逆旅人有妾二人，其一人美，其一人惡；惡者貴而美者賤。楊子問其故，逆旅小子對曰:「其美者自美，吾不知其美也；其惡者自惡，吾不知其惡也。」楊子曰：「弟子記之，行賢而去，自賢之行，安往而不愛哉?」

楊朱這個故事，說明一個道理，其實古今中外都有這些事。楊朱這一次進步了，得道了，當然好多了，所以路上曉得珍惜，已經沒有架子了，變成一個極普通的人。有一次他到了宋國，住在旅館。逆旅就是旅館。「逆旅人有妾二人，其一人美，其一人惡，惡者貴而美者賤」，這個旅館的老闆有兩個小太太，大太太不算。這兩位小太太，一個漂亮一個醜，可是這個老闆喜歡那個醜的，不喜歡那個漂亮的。

所以楊朱越看越奇怪，就問他什麼道理，「逆旅小子對曰：其美者自美，吾不知其美也。其惡者自惡，吾不知其惡也」，這位老闆說，這個漂亮的，是她自以爲漂亮，我沒有覺得她漂亮；你們認爲這個醜的，我沒有認爲她醜，我認爲她可愛，就是這樣。所以人與人之間，美醜、是非、好惡沒有標準，都是根據心理的變化，很難斷定。真正的是非有沒有？形而上是空的，形而下都是根據情緒變化而產生的個人不同觀點。

楊朱聽了以後，告訴學生們，「弟子記之」，他說你們記住啊，這就是人生哲學，「行賢而去」，你們要做了不起的人，只要問自己，不要管人家，只做自己該做的，學好的去做。「自賢之行」，自己能夠做好了，外面的一切不管，自己看自己能不能做好。這個裏頭有個道理，你自己如果頭腦不清楚，明明是不好，也認爲自己做得好，那就完了。所以只要自己能夠做得好，「安往而不愛哉」，去哪裏都受人尊重;不是在於外形好或不好。這裏所講楊朱碰到的這件事，可以看到人生的奇怪之處。

常常有些同學同我開玩笑問，老師覺得電影明星哪個漂亮？我說我幾十年不曉得哪個叫做漂亮不漂亮。因爲說實在的，我看到喜歡就漂亮，不喜歡就不漂亮，這個沒有標準的。我常講我一個朋友很有地位，他的太太也很能幹，就是缺一個牙齒。我們常常看到她，某某大嫂啊，你把這個牙齒裝起來吧！多不方便呀！是啊！是啊！講了十幾年了，後來大家都老了，我告訴她先生，我說你這個太太，我們都希望她把這個牙齒裝起來，講了那麼多年。他說你不曉得啦，因爲我喜歡她缺一個牙齒，當年她讀大學的時候，我拼命追，就是爲了她少這個牙齒，假使她牙齒裝好就不漂亮了。我現在懂了，中國人一句話，「牌打一張，色中一點」，打牌的時候一張打出去，滿盤都贏了。那個人漂亮不漂亮，「色中一點」，別人看是最醜的那一點，他就喜歡那一點。聽起來這是一個笑話，但也是人生的大道理。

常勝有原則

天下有常勝之道，有不常勝之道。常勝之道曰柔，常不勝之道曰強，二者亦知，而人未之知。故上古之言：強，先不己若者；柔，先出於己者。先不己若者，至於若己，則殆矣；先出於己者，亡所殆矣。以此勝一身若徒，以此任天下若徒。謂不勝而自勝；不任而自任也。

因此他告訴我們一個大的人生哲學，這個宇宙間有一個真理，「有常勝之道，有不常勝之道」，有永遠是成功的，有永遠是失敗的。「常勝之道曰柔」，柔是常勝之道，謙虛也就是至柔，做人脾氣好也是柔；「常不勝之道曰強」，自己好強、好勝，希望永遠出人頭地，就是不常勝之道。你們看人生，有很多人個性至強，總想出人頭地，就憑這個個性做法就完了。所以常勝之道是柔，自認爲一切不如人，一切退一步，最後成功是自己。所以「二者亦知，而人未之知」，用剛與用柔，一般人容易瞭解，事實上根本就沒有了解。這兩種是智慧的境界，一般人沒有這樣高的智慧，所以不知道。

我們中國的上古文化，老祖宗的傳統，「故上古之言，強先不己若者」，強就是強，什麼叫強？強人、英雄之類的人，總要在不如自己者之前搶先出頭。「柔先出於己者」，所謂柔，自己覺得很普通，沒有超人之處，就是謙虛、不搶先。「先不己若者，至於若己者則殆矣」，自覺高明、搶在前頭的人，遇到比他強的人就危險了。「先出於己者，亡所殆矣」，處處讓人在前，知道謙虛，他自己的危險也就不存在了。

「以此勝一身若徒，以此任天下若徒」，這是什麼道理呢？一個人自己能謙虛、保持柔，一切不強先出人頭地。「若徒」，徒是空的意思，不是徒弟的意思。「謂不勝而自勝，不任而自任也」，他說這樣就是能力不夠也會制勝，也能擔當天下事。

所以我常說，傲慢的人，他根本就是自卑，不自卑的人不會傲慢，因爲自卑的人曉得自己沒有什麼，又深怕你看我不起，故而傲慢。自己很充實的人，你看得起我也好，看不起我也好，因爲他心裏沒有你也沒有我，他看天下人就是黑壓壓的一堆，他不管這些。所以凡是傲慢的人都是可憐人，都有自卑感，因爲有自卑感，反過來他就傲慢，他不懂人生，就是這個道理。

強弱與剛柔

粥子曰：「欲剛，必以柔守之；欲強，必以弱保之。積於柔必剛，積於弱必強。觀其所積，以知禍福之鄉。強勝不若己，至於若己者剛；柔勝出於己者，其力不可量。」老聃曰：「兵強則滅，木強則折，柔弱者生之徒，堅強者死之徒。」

「粥子曰」，這個粥子也是諸子百家之一，他是周朝初期周文王時的人。有些書裏叫鬻子，說他是周文王的老師，也是道家的人物。他說「欲剛，必以柔守之」，想做到絕對的剛強、剛正，要配以柔道來做助力。等於你發了財以後要保有這個財，就趕快撤退，也就是適可而止。如果拼命地向前再進，危險就來了。要想真正的剛強，「必以弱保之」，保持弱才能強。政治策略的原理以及軍事兵略的原理，都是根據這個原則來的，「欲剛，必以柔守之，欲強，必以弱保之」。

老子經常用水比喻至柔，水一摸就幹了、就散了，什麼都沒有了。可是水是至柔嘛，至柔能夠克至剛。一滴水經常在滴，連石頭、鋼板都會滴穿的，所以「積於柔必剛，積於弱必強」，把柔累積起來，久了就是剛；弱累積起來，就變成強。「觀其所積」，所以我們觀察人事，看他平常所累積的作爲，一點一點，賺錢一樣，要累積起來，學問與道德的修養也是一樣，靠累積起來。「以知禍福之鄉」，鄉就是方向的向，古人這個鄉跟向通用。你看他平常的累積、努力向哪個方向走，就曉得他的結果，知道他是成功還是失敗。

「強勝不若己」，真正的剛強是「不若己」，就是沒有我。「至於若己者剛」，無我到了極點，自然就是剛強。「柔勝出於己者，其力不可量」，所以相反的道理是一切無我，真正無我是至柔，柔的境界到了極點時，一用出來就是我的至剛，這個力量不可限量。

「老聃曰」，這個中間的哲學一正一反，這裏引用老子的話，告訴我們做事業以及做人成功與失敗的道理。「兵強則滅」，歷史上富國強兵，武器、部隊、兵力都是兵。譬如項羽二十幾歲出來打天下，七十二戰戰戰皆勝，最後一仗敗於烏江就完了。我們再看近代史，德國的希特勒和日本在第二次世界大戰剛起來時，那個軍事的力量多麼強大，最後也失敗了。人也是這樣，所以你們年輕的，將來得意的時候，很剛強，下一句要很小心了，「木強則折」，一根木頭很剛強就容易折斷，唯有柔弱的不容易斷。像我們學太極拳，不就是柔道嗎？「柔弱者生之徒」，柔弱的總是長久，活得長久。「堅強者死之徒」，人老了，骨頭都硬了，越來越堅強了，就是要死了。

人心與獸心

「狀不必童而智童；智不必童而狀童。聖人取童智而遺童狀，衆人近童狀而疏童智。狀與我童者近而愛之，狀與我異者疏而畏之。有七尺之骸，手足之異，戴髮含齒，倚而趣者，謂之人；而人未必無獸心。雖有獸心，以狀而見親矣。」

老聃繼續說，「狀不必童而智童」，這個「童」字，下面註解的小字看到了吧！童就是同。他說一切的生物、動物，形狀並不一樣，而智慧都一樣。「智不必童而狀童」，智慧並不一定一樣，形狀是一樣的，這是講人。「聖人取童智而遺童狀」，所以得道的人只看大家的智慧，不管外表形狀，也不管男女老少。佛家的思想「一切衆生平等」，衆生是很多的生命，我們推崇人類，但是人類不過是衆生之一，所以衆生平等。你懂了佛學以後，回過來看中國文化，在《老子》、《列子》、《莊子》這個時候，佛法並沒有進入中國，我們中國的衆生平等思想已經有了，不過名詞沒有叫得那麼幹脆、響亮。到了佛法一來，把它濃縮成四個字——衆生平等，實際上這裏就是講衆生平等。

「衆人近童狀而疏童智」，一般人只喜歡接近跟自己同一個樣子的，而忘記了別人的頭腦智慧。「狀與我童者近而愛之，狀與我異者疏而畏之」，一般人看到同類就喜歡，我們做人也是這樣，思想個性跟我相近的，就跟他做朋友；外表或思想跟我兩樣的，就疏遠了，而怕他。「有七尺之骸，手足之異，戴髮含齒，倚而趣者，謂之人」，他說我們人高的有七尺，有手有腳，頭上有頭髮，嘴巴里有牙齒，站起來兩腳走路，這個叫做人。

我們常常講，中國文化有一句話，「人爲萬物之靈」，我說以哲學的觀點來講，這是人類自己吹牛的話。你是萬物之靈，萬物並沒有承認哦！萬物看我們這些人是萬物裏最壞的，草也喫，牛肉也喫，老虎也喫，能喫的東西都把它喫掉，人最壞了。所以在道家的觀點，「而人未必無獸心」，你以爲人最好嗎？有些人看樣子是人，實際上他的思想、他的情緒、他的想法是禽獸，比猛獸還壞。「雖有獸心，以狀而見親矣」，但是你明知道這個傢伙是很壞的，因爲他樣子是個人，所以我們人就忘記他的獸心而對他很親近。

鳥獸外形的先人們

「傅翼戴角，分牙布爪，仰飛伏走，謂之禽獸；而禽獸未必無人心。雖有人心，以狀而見疏矣。庖犧氏、女媧氏、神農氏、夏后氏，蛇身人面，牛首虎鼻；此有非人之狀，而有大聖之德。夏桀、殷紳、魯桓、楚穆，狀貌七竅，皆同於人，而有禽獸之心。而衆人守一狀以求至智，未可幾也。」

老聃繼續說，「傅翼戴角，分牙布爪，仰飛伏走，謂之禽獸」。他說你再看生物界，「傅翼」，就是有兩個翅膀，「戴角」，譬如牛頭上有兩個角，有些「分牙」，牙齒露在嘴巴外面，有些動物「布爪」，四隻腳有爪子在外面，這些飛的爬的，人類叫它們是禽獸。他告訴我們，「而禽獸未必無人心」，雖爲動物，它們的心可能跟人一樣。「雖有人心，以狀而見疏」，禽獸雖然有人心，因爲樣子踉我們不一樣，所以我們人都注重外表，反而與它們疏遠。

「庖犧氏、女媧氏、神農氏、夏后氏」，因爲禽獸外表不是人，所以人看不起它們，但是我們最初的老祖宗，庖羲氏，就是畫八卦的，女媧煉石以補天，再下來神農氏、夏后氏，他們這些人，都是「蛇身人面」哦！身體像蛇一樣。不過也不要想得太壞，他們並不是有尾巴的那個蛇，是走起路來三節扭的，身體變長了。修密宗的畫的文殊菩薩、大威德金剛，都是牛頭馬面。老祖佘「牛首虎鼻」，牛的頭老虎的鼻子，都不大好看，可是那些是我們的老祖先，我們是這樣變過來的。他說我們上古這些老祖宗是人神之間哦，雖然「此有非人之狀，而有大聖之德」，雖然是非人的外形，但他們的道德是聖人的標準。

「夏桀、殷紂、魯桓、楚穆」，夏桀是夏代最後一位暴虐的昏君，殷商最後一代君王紂王，也是最壞的。可是你要曉得，很壞的人都是很聰明的人。夏桀他武功之高，老虎、豹子到他手裏一撕就開了，又聰明又能幹，文武雙全。這就犯了《列子》所講的以自我爲中心，那樣就壞了。由此我們也要懂得教育的問題，孩子又聰明又能幹，功課樣樣好，注意！不一定好。尤其老師和父母一寵，前途就斷送了。你看歷史上的人物，失敗的英雄都很聰明，文的武的樣樣好，因爲太聰明，遭遇太好，寵壞了，結果都變成失敗英雄。

所以我們常講歷史上劉邦跟項羽兩個人，項羽又年輕又漂亮，力能拔山扛鼎，像電影裏少林寺那個爐鼎，他輕輕一拿就丟開了，那個本事多大啊！力氣多大啊！二十八歲統一了天下。漢高祖都已經四十了，站在他前面還要聽命令，受封爲王。項羽就是脾氣壞，但是很仁慈，不肯隨便殺人。比起來，漢高祖那個酒鬼昏頭昏腦那個樣子，比項羽差得遠了，可是項羽失敗了，因爲他太自我、太傲慢。

這裏提的都是歷史上壞的領導人，夏桀、殷紂、魯桓——魯國的桓公、楚穆——楚國的穆公，「狀貌七竅，皆同於人，而有禽獸之心」，他們都有眼耳鼻嘴巴等七竅，都是人的樣子，但是心是獸性的，這都是歷史上很有名的。「而衆人守一狀以求至智，未可幾也」，可是一般人始終認爲他們是人，因爲他們長的是人的樣子，認爲是人就有智慧，這是不能相提並論的。

《列子臆說》（下）第七十五講

研究道家的《老子》、《列子》、《莊子》這三家，其中的差別還是要注意的。老莊學術是在入出世之間，有入世法，也有出世法；《列子》的偏向幾乎是出世方面，而且是側重在出世的修養方面，入世法的應用比較少一些，這個重點我們先要把握住。前面講到人的心是否相同，接下來講人與萬物的心是否相同。

黃帝戰炎帝 樂聲聚鳥獸

黃帝與炎帝戰於阪泉之野，帥熊、羆、狼、豹、貙[chū]、虎爲前驅，雕、鶡、鷹、鳶爲旗幟，此以力使禽獸者也。堯使夔典樂，擊石拊石，百獸率舞；簫韶九成，鳳皇來儀，此以聲致禽獸者也。

講到我們上古史，根據歷史的傳統觀念，黃帝代表北方的力量，當時還是各地分治的宗法社會，所謂的氏族，過去是以母系社會爲基礎的。人類社會的開始差不多都是這樣，不知道有父親，以母親爲主，男女婚嫁的制度還沒有健全。幾十年前的大陸，像我們這一輩的，母親的名字幾乎不知道，只曉得母親姓什麼；父親的名字知道，有些人也幾乎不知道，因爲兒女叫父母的名字是不禮貌的。假使填表格，填到母親，只填姓氏，這是幾千年來氏族的制度。所以黃帝這一段歷史，還是氏族制度的歷史。根據西方後來的分類法，這個時候還是石器時代，人類還不曉得用銅鐵。我們的上古史不是用石器、鐵器、銅器的分類法，這是西方文化觀念，這一點我們要特別留意。所謂石器時代、銅器時代、鐵器時代，也是唯物觀點的分類方法，我們歷史文化不做這樣的分類。

「黃帝與炎帝戰於阪泉之野」，根據上古史，當時黃帝有熊氏是代表北方氏族的集團，而炎帝代表南方的氏族集團。黃帝和炎帝大戰，炎帝后來被黃帝誅殺，黃帝即統治天下。祝融是炎帝的後裔，是黃帝時的六相之一，管理南方，相傳後來變成火神。到春秋戰國時，南方的楚國也是炎帝的後裔。

「帥熊、羆、狼、豹、貙、虎爲前驅」，據上古史的說法，黃帝當時帶領的部隊有野獸、飛鳥、毒蛇猛獸，他都能夠指揮。他率領熊虎豹狼等猛獸，組成先鋒部隊。熊有人熊、狗熊等；羆同熊差不多，也有不同種類。古代的戰爭，印度、泰國、越南打仗，是用象做部隊爲前驅的。「雕、鶡、鷹、鳶爲旗幟」，黃帝的旗子畫的是空中的飛鳥。這是歷史記載，不過這裏簡單的兩句話就提過了，如果要寫上古史啊，那就是神話小說了，很熱鬧。「此以力使禽獸者也」，但是，這也說明一樁事，就是人類有力量可以指揮禽獸，這是第一點。

第二點，也是我們上古時期，不過已經到了文化比較昌盛的時代。「堯使夔典樂」，夔是堯的大臣，「典樂」是管理音樂，古代樂官掌管教育、禮儀，等於現在的教育部、社會部都歸這個樂官所管。「擊石拊石，百獸率舞」，堯派了一位有名的大臣夔，管理音樂教育方面，樂器是用瓦塊、石頭這麼一拍，自然發出音樂的聲音，現在這一種技術反而不算高明瞭。當時其他的樂器很少，把石頭這麼一敲，百獸都會跳起舞來。如果照科學的研究，像緬甸一帶，有人會吹笛子，蛇就會來，也跟着跳舞。據科學研究，蛇聽不到音樂，因爲這個人腳在地上打拍子，地上的振動使蛇得到感應，它就會跑來。據說如此，對不對還是問題。

所以堯的時代就有這種情形。「簫韶九成」，是樂章的名字，現在講就是樂譜、曲調。「鳳皇來儀」，鳳是雄的，凰是雌的。當這些歌一唱出來，空中鳳凰都來了。上古的瑞獸鳳凰、麒麟等，都是太平盛世纔來，平時究竟在哪裏也不知道。「此以聲致禽獸者也」，據說堯的時代就有以音樂聲音感應禽獸前來。後來到帝王時代，抓一隻野雞也當鳳凰向皇帝報告，說是鳳凰來了，報告天下太平，上下都作假。由此看到古代的帝王欺騙人民的那些手段，都很幼稚可笑的；老百姓也知道是假的，不過大家跟着起鬨。

智力不異於人的食獸

然則禽獸之心，奚爲異人，形音與人異，而不知接之之道焉。聖人無所不知，無所不通，故得引而使之焉。禽獸之智，有自然與人童者，其齊欲攝生亦不假智於人也；祀牡相偶，母子相親；避平依險，違寒就溫；居則有羣，行則有列；小者居內，壯者居外；飲則相攜，食則鳴羣。太古之時，則與人同處，與人並行。帝王之時，始驚駭散亂矣。逮於末世，隱伏逃竄，以避患害。今東方介氏之國，其國人數數解六畜之語者，蓋偏知之所得。

「然則禽獸之心，奚爲異人，形音與人異」，他說由這個歷史的記載資料，可以曉得禽獸的心理同人的心理沒有兩樣，只不過形狀跟聲音與人類不同。而我們人呢？「而不知接之之道焉」，不懂禽獸生物的心理，因此沒有辦法跟它們接觸。不過，得道的聖人無所不知，也無所不通，所以上古得道的人都能夠降龍伏虎。佛家所謂得道的羅漢，可以降龍伏虎，也是這個道理。得道的人心中平等，跟一切動物的心也平等，所以互相有感應，自然懂它們的語言，也懂它們的動作。人類自己有自私的心，而且有一種傲慢的心，看不起動物，因此與它們越來越遠了。他說明瞭這個道理。

「禽獸之智，有自然與人童者」，他說我們要了解，生物界這些動物禽獸的智慧也自然跟人相同。「其齊欲攝生」，禽獸們與人一樣，也想長生不老，也曉得修道。注意「攝生」兩個字，古代修道的方法，只有一個名稱叫「攝生」，就是控制自己的生命。後來也叫做養生之道，就是保養自己的生命。最後纔是修道，修長生不死，等等。他說禽獸們也懂得修道，「亦不假智於人也」，它們不靠人類教，自己都曉得。我們注意這一些思想，等於佛家的衆生平等的思想，說明一切生物的智慧跟人類有相同之處。

「牝牡相偶，母子相親」，他說你看這個生物世界，公的母的，自己會配偶起來。生物世界的動物們，母子之間也非常親愛，自然曉得找安全的地方居棲。「避平依險，違寒就溫」，因爲要找安全之處，所以避開平原不居，要到山裏去住，以保護自己的生命。天氣冷了，它們也曉得避到暖和的地方。「居則有羣，行則有列」，禽獸們在一起居羣，獅子有獅子一羣，老虎有老虎一羣，猴子有猴子一羣，各有羣體。它們走的時候有次序，也曉得排隊，同時自然曉得保護弱小的動物。「小者居內，壯者居外」，所以小的就在裏頭走，大的在外面走，牛羣、馬羣也是這樣。尤其是牛羣，到了晚上，有力氣的公牛睡在外面一圈，小牛、母牛睡在裏面，是保護婦孺的意思。「飲則相攜，食則鳴羣」，它們要喝水時，相互幫忙。你看猴子在深水的地方，一個吊一個，一串吊下去喝水。有了喫的東西，獵到了食物，要大家來一同喫。「太古之時，則與人同處，與人行」，上古的人類與這些生物是一起生活的。

看了這一段，配合現在科學上所調查的動物世界，像《動物奇觀》這些電視影集，也可以瞭解生物界一點都沒有改變，雖然已經相隔幾千年。

「帝王之時，始驚駭散亂矣。逮於末世，隱伏逃竄，以避患害。」他說歷史越向後走，人類社會自己號稱進步了，有了家庭的組織，擴充氏族的社會變成宗法的社會，以男性爲中心、爲家長，女人是被保護者。家庭社會建立，推出領袖，就變成帝王的時代。那個時候人就壞了，把生物抓來喫，所以這些飛禽走獸「驚駭」，都散開逃走了。他說現在人類是傷害別的生物生命的，所以這些生物隱遠了，免得受人類的傷害。

「今東方介氏之國，其國人數數解六畜之語者」，這個東方介氏之國究竟在什麼地方，不知道。等於《山海經》一樣，現在看起來都是神話。他說向東方走，有個介氏之國，介是一個代號，看起來還是母系的社會。他說那個地區的人都能夠通曉六畜——豬、牛、犬、馬、羊、雞的語言。「蓋偏知之所得」，因爲他們的聰明智慧在這方面有偏向、偏好，因此聽得懂動物的語言。

與禽獸友好的時代

太古神聖之人，備知萬物情態，悉解異類音聲。會而聚之，訓而受之，同於人民。故先會鬼神魑魅，次達八方人民，末聚禽獸蟲蛾。言血氣之類，心智不殊遠也。神聖知其如此，故其所教訓者，無所遺逸焉。

「太古神聖之人」，他說上古的上古，就是最初的最初，剛剛建立起來的人類社會，那些祖先們，我們稱他們在人神之間。上次提到過，譬如伏羲、女媧，人的面孔，蛇的身體，各種各樣。那時這些神聖之人，「備知萬物情態」，等於佛經裏說佛能夠知道一切衆生的心理。「悉解異類音聲」，完全瞭解異類的各種聲音，連講話都懂。所以現在學佛教的，譬如密宗認爲咒語都是生物界的言語音聲，現在變成宗教的信仰，你只要念就好了，這又走入另外一個道理。至於說唸咒發音對不對，就要另外看了。

「會而聚之」，上古的人能夠瞭解生物一切的音聲，也曉得它們的意思、它們的心理。所以人跟生物相處得很好，「訓而受之，同於人民」，乃至領導它們，都住在一起。因此他說我們老祖宗們，最初的那個所謂盤古後人認爲是假想的，天皇氏、地皇氏、人皇氏，這叫三皇，他們都同鬼神相通。

直到大禹治水時，歷史上記載還有很多鬼神都來幫忙，「故先會鬼神魑魅」，魑魅魍魎，在後世的佛學就叫做非人。印度傳過來的非人說，有各種不同，天龍八部很多都是非人，所謂音樂神啊，蟒蛇神啊，各種名稱不同。他說我們上古老祖宗們，能夠跟生物打成一片，而且跟鬼神相通，也能指揮他們。然後「次達八方人民」，人與非人之間能夠溝通，所以到達八方，東南西北加上四個角，共八方的人類都能夠聚會在一起。同時「末聚禽獸蟲蛾」，乃至一切有生命的生物都可以溝通，因爲懂得它們的語言。

「言血氣之類，心智不殊遠也」，總而言之，這個歷史的資料告訴我們，結論在這個地方，凡是宇宙間的生物，有血有肉的，思想和智慧差距不會太遠。我們不要看到生物就說沒有智慧，一條魚啊、一條蟲啊，都有它的語言、有它的心態。所以佛說一切衆生平等，這裏說心智不會差得太遠。因爲我們上古老祖宗懂這個道理，「神聖知其如此」，所以能夠教育它們，而且生物都聽他們指揮，「無所遺逸焉」，因此也能夠愛護、保護它們，它們也沒有跟人類分開。這就是我們《易經》所提到的「方以類聚：物以羣分」，所以人類不過是生物界的一類。現在人類自己認爲最高明，不斷消滅其他類的生命，以致戰爭連連，就因爲我們千萬年來消滅其他的生命太多了，人類應該受一點報應。

道家對動物的平等觀

這一段的道家思想，我們看出來很多問題，拿現在的觀念來講，認爲一切的生物有它的語言，有它的生態，只是我們後世人不懂。但是我們祖先們都懂，而且認爲它們也懂得修道，也有自己的秩序。我們人的秩序建立叫倫理學，就是人倫。假使一羣牛在一起，沒有受過人倫的教育，可是牛羣也有秩序，應該叫牛的文化，也就是牛的倫理學。所以我們常說人類自己號稱萬物之靈，那是自己吹牛的話，那些牛豬雞鴨啊，看我們人是壞透了，專門喫它們的。尤其是牛，你看全世界都保護動物，從來沒有人說保護牛，因爲全世界的人都在喫牛肉，連骨頭都把它喫光，儘量地用它。可是牛沒有反抗過，牛皮給你穿，牛肉給你喫，牛奶給你喝，人還把牛奶變成乾的，每天還衝一杯呢！有的人說沒喫過，你早吃了，至少蛋糕裏頭還沾一點嘛！到處都是。所以我很感謝牛，對人的功勞太大了。我們東方人喫豬同牛差不多，因爲喫豬的民族不太多，西方的觀念認爲，落後的民族喜歡喫豬肉，喫得豬頭豬腦很笨。至於愛侵略人的、喜歡戰爭的、比較有爭鬥性的民族，都喜歡喫牛肉，而且喜歡戴尖尖帽。東方人則喜歡戴圓的啊、平的啊，戰鬥性不大。

所以我們在這一段裏可以看出來，第一點，古人對生物的瞭解對待是非常科學的，在今天這個時代看來最進步的道理，我們古人早就知道了。雖然沒有現在科學家研究生物的那麼詳細囉唆，不過大原則始終不變。第二點，我們可以看出在東方文化中，《列子》這一段比後來的佛學講得還明白透徹。第三點，衆生平等，這裏沒有用口號，而是拿事實來說明。而且最明顯的是，說明這些生物跟人的智慧是相通的，雖然有層次的差別，但不會太遠。第四點，生物與人一樣，知道攝生，要求自己生命延長存在，是自然地養生。這是中國文化裏特殊的，也就是說生命的道理是生生不已。

第五點最嚴重的，這裏也說明每個生物都曉得修道，曉得保護自己。人修道就是爲了保護自己，使自己活得好，活得長久，沒有病，不會死亡。我們中國民間小說文化裏，狐狸啊、狗啊可以成精啦！我們人類叫它妖怪。其實那是動物修道修得的成果。所以我們人類太傲慢，看到其他生命修道成功了，說那是妖怪，我們人修道成功就是仙佛，其實也是妖怪。所以有關中國文化的很多書籍，要用智慧頭腦去看纔會瞭解。幾百年來科學的進步，不能說不令人佩服，現在我們接受的都是科學給我們的方便和好處。物質文明的發展固然好，但是一個哲學的領導統帥如果在大原則上出了問題，會引起很大的災難。所以人類未來的災難，也就將是因科學文明更發達而引起的。這種變化大法則在古典的書籍裏都有，只是大家不會讀書，看不出來，光把文字唸了，念死也看不出來，講過了也不懂。這一段包含了那麼多的意思，我給大家點了出來，應該看得很明白。雖只是一小段，已經有很多學術內容在內了。

養猴子的心理學

宋有狙公者，愛狙，養之成羣，能解狙之意，狙亦得公之心。損其家口，充狙之慾。俄而匱焉，將限其食，恐衆狙之不馴於己也，先誑之曰：「與若芋朝三而暮四，足乎?」衆狙皆起而怒。俄而曰：「與若芋朝四而暮三，足乎?」衆狙皆伏而喜。物之以能鄙相籠，皆猶此也。聖人以智籠羣愚，亦猶狙公之以智籠衆狙也，名實不虧，使其喜怒哉！

現在要講猴子的故事了，這一段「朝三暮四，朝四暮三」的故事，很有名的，在《莊子》裏也講到過。

「宋有狙公者，愛狙，養之成羣，能解狙之意，狙亦得公之心」，狙公，一個養猴子的老頭子，狙就是猿猴，猴子也分很多種類。宋國有個人因爲喜歡猴子，所以養了成羣的猴子，他懂得猴子的意思，猴子也懂得這個老頭子的意思，人跟動物心靈相通了。「損其家口，充狙之慾」，這人的經濟不充裕，他把全家人的生活節省下來，爲了養猴子。「俄而匱焉，將限其食」，猴子很會喫，這樣會喫窮的，他想把猴子的糧食限制一下。「恐衆狙之不馴於己也」，但是怕這些猴子不接受。這就是心理作用了，我們現在研究人的心理學，我稱之爲機械心理學，是呆板習慣性的。譬如養狗，敲敲鑼叫狗來喫飯，敲慣了以後，狗到時間就來。如果鑼一敲，狗來了，一看盤子裏頭空的，它很自然會流出口水來，因爲引起它的慾望，屬於心理作用。

這一段養猴子的故事，也講到這個問題，不過不像現在科學的說法，而是從另一個角度來說。這個老頭子怎麼辦呢？跟猴子商量，「先誑之曰：與若芋朝三而暮四，足乎」，他說我早晨給你們三個芋頭，晚上給你們四個，夠不夠？他問了以後，「衆狙皆起而怒」，猴子就咬牙咧嘴，發脾氣了，不行，不夠。「俄而曰：與若芋朝四而暮三足乎」，他說你們不要吵，那就再改，早晨給你們四個，晚上三個，夠不夠?「衆狙皆伏而喜」，猴子就點頭了，好！這樣就夠了。

這一段故事很有意思，說明心理學是這樣一個道理，這是西方心理學走機械研究這條路線來的。所以現在的醫學研究，用白老鼠或其他生物來解剖試驗。我常常說，不能拿老鼠的反應推論到人身上，我們人畢竟不是老鼠啊！

但是這一段故事，還附帶有羣衆心理學、政治心理學等問題。羣衆都是盲目的，如說這是中國古書裏的，他就不聽了。如果中間夾個英文、法文，他就認爲這個很進步、很科學，他就信了。所以人是很可憐的，朝三暮四與朝四暮三不是一樣嘛！所以你們年輕的將來講中國文化，像我這樣說，別人不會信你，你儘管東拉西扯，把西方人的名字扯上去，然後加一些科學的花樣，他就信了。這就像養猴子朝四暮三，它們就滿足了，大家就說你學問好。你們做法師的，尤其做老師的，一定要懂這一段養猴子的心理學。

所以「物之以能鄙相籠，皆猶此也」，這是結論——這個生物界啊，都是能幹有智慧的人與笨人相互混合利用。古人說「愚而好自用」，人類百分之九十九笨，但又自認聰明。這一段的含義，歷代領導人都懂，所以有些帝王、有些高明做領導的人，看大家都不過是猴子而已，朝四暮三就可以了。所以智慧與不智慧的應用，差別就在這個地方，互相籠罩，你懂了這一個道理，就懂了一切應用。

同樣的道理，「聖人以智籠愚」，上古的聖人以智慧來領導人，這個「籠」字形容得非常好，把你裝在籠子裏，用智慧畫一個圈圈，想一個辦法，笨人就向裏頭鑽了。西方有人講，最大的籠子就是宗教家的話，世界上有三個說謊的大騙子，好像是耶穌、聖保羅、默罕默德。換句話說，宗教家的話，就是「智籠羣愚」，他們的謊言永遠是揭不穿的。「亦猶狙公之以智籠衆狙也」，也等於這個養猴子的狙公一樣，用智慧牢籠把你套住，你跳不出這一思想範圍。實際上那些有智慧的人，領導一個社會，「名實不虧」，就算把名稱變了，實際上朝三暮四、朝四暮三，仍是七個，數目沒有變，你卻變過來了。所以我們懂了這個，再看人類的歷史，許多受騙的很有意思，都是願意受騙。譬如說我愛你，愛你就是愛你，可是說愛你愛到死，你還感謝他；臨死的時候，就是捨不得，不肯死，就是受騙一輩子。可是他願意啊！這就是養猴子的辦法，「使其喜怒哉」，這個喜怒之間，就是在這個辦法上變花樣。

這一段養猴子的故事已經完了，告訴我們很多的哲學問題，我們已經解釋了一兩面，其他各方面要你們自己去參。讀道家的書，不要看起來容易哦！處處都同禪宗一樣，都是話頭，乃至一字一句都是問題，你能懂進去的話，也就應用無窮了。

《列子臆說》（下）第七十六講

養鬥雞與養氣

紀渻子爲周宣王養雞，十曰而問：「雞可已乎?」曰：「未也，方虛驕而恃氣。」十日又問，曰：「未也，猶應影響。」十日又問，曰：「未也，猶疾視而盛氣。」十日又問，曰：「幾矣，雞雖有鳴者，己無變矣。望之似木雞矣，其德全矣。異雞無敢應者，反走耳。」

這一段同我們人的修養關係很大。紀消子爲周宣王養雞。雞啊，現在很少看見，恐怕鄉下還有。從上古至今，人的玩樂有所謂喫、喝、玩、樂，這是人類的惡習。愛喫東西的人也會喫窮，愛喝酒的人也會喝窮，都喜歡走這條道路，所以唱歌跳舞啊，人類認爲是找快樂。玩樂也包括很多種類，在古代，踢球、鬥雞、鬥狗、鬥蟋蟀都是有名的，中國人最會玩了。

關於養鬥雞，養到能夠斗的時候，太不容易了。才養了十天，周宣王就問他，這個雞可以去比賽了嗎？可以了嗎？「曰：未也」，紀渻子說還沒有，他說這個雞啊，「方虛驕而恃氣」，注意這一句話，剛剛養得看起來很勇猛，實際是假的。我們自己都要反省，很多人學道、學佛都在這個境界，乃至聽呼吸，尤其是修止觀、走六妙門數息路線的人更要注意，都是內心不充實，沒有真東西，就很驕傲，智慧不夠，假的。有人還認爲自己了不起，好像佛都不如他。講一點給他聽，幫他一點，他則說「我另有道理」，反正學了兩天他就比菩薩都高明，這是「虛驕而恃氣」，一點用都沒有。

「十日又問，曰：未也」，又過了十天，皇帝再問，回答還不可以，比較進步了，不過，「猶應影響」，仍受外面環境影響，聽到響聲，心就跑了，「影」是眼睛所看的，「響」是耳朵所聽的，就被牽動了。練武功也是一樣，這一段對於練武功、學佛修道的人，都是同一道理，所以紀糟子說這時候還不行。

「十日又問。曰：未也，猶疾視而盛氣」，再過了十天，還不行，它看到別的雞，「疾視」，有一種仇恨敵對的心理。就像那些學武功一年兩年的，光想打人，一看就曉得他粗暴。有些研究學問或學佛的人，剛懂一點，就自認很高明瞭。「盛氣」，自己覺得氣很大，那個鬥雞一看到公雞來了，毛都立起來，氣都鼓脹了。這已經一個月了，還沒有訓練好。

「十日又問，曰：幾矣」，再過十天，四十天了，周宣王問他，他說差不多了，「雞雖有鳴者，己無變矣」，看到敵人時，它不動心了，看到任何人，心都不動搖。如果修養到這個境界，就差不多了，不會受外面境界影響。「望之似木雞，其德全矣」，外表看起來像是個木頭雞，站在那裏入定了。中國文化講武功的修養、修道的修養，一看就知，如果臉上還有修道的道氣，已經不是了。如果看起來像木頭雞一樣，這就很厲害了，這個雞可以去鬥了。這個雞上場的時候，就在那裏像太極起式一樣的一站，「異雞無敢應者，反走耳」，那些其他的雞一看不敢動了，都不敢向前面靠攏接招，反而逃跑了。

道家及禪宗祖師們所作的詩偈，經常提到「木雞」這個公案，就是從這個地方來的。我們以前學武功、學拳術，在武功學到最高處時，都是看起來沒有武功的樣子。開始先練到很粗很粗，最後練到很柔軟，風都吹得倒那個樣子。以前學武功，看到對象是這一類的人特別小心，反而不敢打，因爲他可能出手就很高，其實他用不着出手。

我們假使讀了《史記•刺客列傳》司馬遷寫荊軻的那一段，就曉得荊軻一定會失敗。因爲荊軻的劍術雖然很高，但是有一個人比他還要高，就是蓋聶。當荊軻要跟他鬥以測驗自己功夫時，蓋聶叫荊軻，來吧！蓋聶看起來是鄉下人一樣，站在那裏只用眼睛看荊軻一眼，荊軻這個劍就抽不出來了，就走了。蓋聶就講荊軻還不行，氣功練到了，可是沒有到達神的境界。所以蓋聶由荊軻武功的角度來講，荊軻要刺秦王啊，一定刺殺不了。荊軻是有一股盛氣，等於鬥雞所謂「疾視而盛氣」，只到這個階段。

這個故事在佛、道兩家修道方面經常用到。尤其是修數息止觀的，很值得參考，講的都是實際的工夫。譬如第一步「虛驕而恃氣」，那是最初步的，裏面還是虛的，沒有真正的內容，只靠呼吸這一點氣，還不行。到了第二步是「猶應影響」，會受外界影響，還不行。第三步「疾視而盛氣」，氣充滿的境界，也不行。要養到如木雞一樣，外形跟內心完全達到定、止的境界，那纔可以。這是講武功方面，同修道方面一樣，都是實際的工夫，不是空洞的理論。這一段不是隨便說一個故事，而是說修養的境界，做人做事也是一樣。

這個故事，在我們兩千多年的歷史上很多地方都呈現出來。如郭子儀、諸葛亮，修養都達到木雞的境界，不到這個境界，不能指揮若定。所以一個人在社會上，動輒就臉紅，跟人吵架，嘴巴爭勝，那就是還沒有修養過的雞，一碰就咯咯叫的，那個不是鬥雞，是菜雞，做菜喫的。人生的境界本來就在鬥，奮鬥，要站得起來，就要養成木雞一樣，只要到那裏一站，其他的人就都失敗下去了。可是他並沒有動作啊，既沒有瞪起眼睛，也沒有拿什麼扁鑽出來，都沒有，這其中就有很多的道理。下面是另一個故事。

勇與力

惠盎見宋康王，康王蹀足謦歎，疾言曰：「寡人之所說者，勇有力也，不說爲仁義者也。客將何以教寡人?」惠盎對曰：臣有道於此，使人雖勇，刺之不入，雖有力，擊之弗中。大王獨無意邪？」宋王曰：「善，此寡人之所欲聞也。」惠盎曰：「夫刺之不入，擊之不中，此猶辱也。臣有道於此，使人雖有勇，弗敢刺；雖有力，弗敢擊。夫弗敢，非無其志也，臣有道於此，使人本無其志也。夫無其志也，未有愛利之心也。臣有道於此，使天下丈夫女子莫不驩然皆欲愛利之，此其賢於勇有力也，四累之上也。大王獨無意邪？」

「惠盎見宋康王」，惠盎就是惠子，春秋戰國時候的名家，就是哲學家，現在來講是政治思想家、政論家，很會辯。惠盎遊說諸侯，來見宋康王，「康王蹀足謦欸」，康王兩腿交曉起來，「謦欸」，一聲「嗯!」很沒有禮貌，看不起他。「疾言曰」，很快地說，「寡人之所說者，勇有力也」，這個「說」字讀「悅」，相當於《論語》裏「學而時習之，不亦悅乎」的「悅」。他說我所喜歡的是鬥士，會打仗的，武功高、有勇氣、不怕死的。「不說爲仁義者也」，不喜歡講什麼仁義啊、寬大啊、救世啊、救人啊，這一套不要來。「客將何以教寡人」，口氣客氣一點了，請問你這位先生，外國來的，對我有些什麼建議？這就是春秋戰國時所謂的說客，專門向各國領袖出謀劃策，貢獻好計劃的。

「惠盎對曰：臣有道於此」，這個就是說客的作風了，宋康王對他那麼沒有禮貌，比梁惠王見孟子時的禮貌還不如。可是古代這些說客可不在乎，他是有目的纔來的，他的作風有一套，他不理你的禮貌。就像你們大學畢業去找工作，你那個可憐兮兮的樣子，就是一個菜雞，不是木雞。可是當你面對董事長、經理，你的目的是找工作呀，就要把人家說服纔是，不要管人傢什麼態度。這個惠子跟宋康王講，我有一套辦法，「使人雖勇，刺之不入」，使對方武功雖高卻刺不進來。「雖有力，擊之弗中，大王獨無意邪」，對方力量雖大，他的拳頭卻沒有辦法打到你。他說我有這一套功夫，大王啊，你要不要知道？宋康王一聽，精神就來了，「宋王曰：善，此寡人之所欲聞也」。好！這一套我很需要，願意聽。宋康王馬上就上當了。這個就是心理學。

這就是說客的本事，以三寸不爛之舌能夠說動人主，那不容易哦！我經常叫你們多讀這些書，你們只會吵架，不會做說客。做說客的工夫學問，第一要會吹，吹牛的本錢是學問淵博，而且要找到對象，世界上找一個會聽吹牛的對象，今天這一種人還不容易哦！

宋康王的態度變了，他說我願意聽啊！「惠盎曰：夫刺之不入，擊之不中，猶辱也」，惠盎進一步又說，刀刺不進來，拳打不到你，還不是最高，這些仍是丟臉的事，至少對方出了拳，抽出了刀。「臣有道於此，使人雖有勇，弗敢刺」，他說我還有一套道理，使對方雖有勇氣但刀劍不敢拿出來。「雖有力，弗敢擊」，雖然他有力量，這個拳頭不敢動，指頭都不敢彎，但是這還不好。「夫弗敢，非無其志也」，敵人劍不敢拔，槍不敢打，拳不敢出，不過是不敢而已，心裏還是有殺你的意思。他說我還有一套本事，「臣有道於此，使人本無其志也」，這第三步是使對方沒有想侵略你、攻擊你的企圖了。那當然最高了！

「夫無其志也」，他說敵人沒有侵略你的念頭，「未有愛利之心也」，因爲知道攻擊你、消滅你對他沒有好處。「臣有道於此，使天下丈夫女子莫不驩然皆欲愛利之」，他說我現在有一個辦法是，使天下的大丈夫和女性都喜歡，使他們都認爲對自己有利，所以大家都要。「此其賢於勇有力也」，這個辦法比你找一個武功高會打仗的不是好得多嗎？大家喜歡這個，超過「四累之上也」，所謂四累就是卿、大夫、士、民。他一步一步誘導宋康王。

在這一段裏頭，他每講一句話都是人類社會所需要的，可見一般人心態之可悲、好勝，一步一步都想勝過別人，都想侵略佔有別人。人類本來是靠侵略別人而活着的，說我愛、我喜歡，都是自私的心理，他把人類自私的心理都指了出來。

孔子和墨子的勇與力

宋王曰：「此寡人之所欲得也。」惠盎對曰：「孔墨是已。孔丘墨翟無地而爲君，無官而爲長，天下丈夫女子，莫不延頸舉鐘而願安利之。今大王，萬乘之主也，誠有其志，則四竟之內皆得其利矣。其賢於孔墨也遠矣。」宋王無以應。惠盎趨而出。宋王謂左右曰：「辯矣！客之以說服寡人也!」

「宋王曰：此寡人之所欲得也」，好啊！宋康王越聽越高興了，如果演成電影，這個宋王聽得嘴巴都張開了，聽入迷了。這一套好啊，這個是我需要的，我需要。「惠盎對曰：孔墨是已」，他說這個功夫就是儒家、墨家的這些道理，你看世界上最厲害的就是孔子、墨子的學問。他說了半天，還是講仁義之道。「孔丘墨翟無地而爲君」，他倆一塊土地也沒有，但是領導了天下。孔子稱素王，這個王不是一般帝王，後世到處給他蓋廟子，給他燒香，「無官而爲長，天下丈夫女子，莫不延頸舉踵」，他不必派官來管理人，但是他使一切人都把脖子伸長來看，腳跟跑起來看，「而願安利之」。在大龍峒紀念孔子誕辰的時候，外面看不到的都踮起腳來。五四運動打倒孔家店，說孔子是騙人的。但是天下知識分子越聰明越願意受他的騙呀！他這個本事才大啊！

惠盎對宋康王說，你現在當一個諸侯國的君王，「今大王，萬乘之主也」，再沒有人比你高，假使你接受了孔子或者墨家的思想，「誠有其志，則四竟之內皆得其利矣」，你誠心接受這個文化，整個的天下社會人民都蒙受你的利益。假使你能夠做到孔墨的理想，政治達到那一種社會的話，「其賢於孔墨也遠矣」，那就比孔子墨子都要高明瞭，人家的刀也拿不出來，打也不敢打，這樣就太平了，好不好？宋王聽了，原來還是這一套仁義的膏藥，可是這一貼膏藥把他的嘴封住了，「宋王無以應」，宋王一聲都不響，沒有辦法答覆了。惠盎講到這裏，看宋王也不是一個識貨的領袖，也就不願意再講了，「趨而出」，向他行個禮回頭就走了。宋國的康王呆在那裏，看到他走了，回頭看看自己旁邊的人，「謂左右曰：辯矣」，說他真會講話，真是一個辯士、說客，「客之以說服寡人也」，他這樣說讓我動了心，使我無話可回答。

所以，說客辯士很不容易呀！善於說話的能力，的確與嚴格的訓練有關。前幾天有一個學外交的教授來，他一開口，我就覺得這個人可以教書，但沒有辦法做外交官；因爲他不會講話，沒有言語的風度，而且提的問題幼稚。假使他做外交官代表國家，會給人家看不起，讓人覺得你國內沒有人才，這是很嚴重的問題。所以你們這些青年人，學外交的，態度言談要懂得「應對進退」，進退之間，察言觀色，都要看得清楚，纔是說客的基本修養。

《列子臆說》（下）第七十七講

以下內容講解《天瑞篇》

今天講《列子》第一卷《天瑞》，我們這次研究《列子》的方式是從後面開始的，第一卷之所以放在最後講，是因爲這一卷的開始就是中國道家哲學，牽涉到哲學各方面太多了。我們民族性的習慣，老實講，對哲學不大留意，而且也不喜歡；不像西方人，對於天地怎麼開闢、有沒有上帝這些問題很注意。我們的民族性是管他有沒有上帝，都可以，反正有個叫上帝的就請到上面喝茶吧！就拜拜去了，這是我們民族同別的民族不同的地方。

列子在禪國時

子列子居鄭圃，四十年人無識者。國君、卿大夫視之猶衆庶也，國不足，將嫁於衛。弟子曰：「先生往無反期，弟子敢有所謁，先生將何以教？先生不聞壺丘子林之言乎?」子列子笑曰：「壺子何言哉？雖然，夫子嘗語伯昏瞀人，吾側聞之，試以告女。」

「子列子」，列子前頭再加一個「子」，意思是這位夫子很有學術地位，受到大家尊敬。列子名叫列禦寇，是道家的人物，以道家的傳承來說，老子的道傳給關尹子，關尹子傳給壺子，壺子傳給列子，列子以後是莊子。不過有些說法也不同，因爲學術上的研究，有些對宗教性的、神祕性的東西，都會加以否認。

而且在我們這個學術界，百把年來，更用西方的觀念，儘量走疑古的路子，不同於我們過去尊古的文化。孔子的思想並不一定尊古，由於古代太遠了，他採取保留的態度，不敢隨便推翻。現在人大概自認比孔子高深得多了，這百把年來一邊推翻孔子，一邊思路轉變，對於古代如說法都持懷疑態度。五四運動時期是最嚴重的階段，認爲《列子》這本書根本就不是列子所作，認爲是魏晉人--三國以後到兩晉所僞造。是誰的著作呢？並不知道。我們現在假使疑古，也可以疑一下這個僞造的說法，如果是魏晉人修補破損的《列子》原本呢？也能說是魏晉人的著作嗎？所以，這個疑古只是懷疑。

這些學術上的問題，我們暫且不論，就算《列子》是魏晉時代中國人所作的，到現在也近兩千年了，也不錯了。因爲有些人喜歡把祖宗的歷史儘量地切短，像是衣服太長不方便，把頭切掉，也可以省一點布。也因爲外國文化只有兩千年，我們的五千年太長了，所以切斷，配合外國，這是一百年來的中國人很滑稽的事。

而且許多人一講思想文化，常說同西方某個思想一樣。我說你曉不曉得西方人的文化歷史多久啊？就算十五世紀開始吧，晚我們老祖宗一千年了，把祖父跟人家孫子去比，真是民族的無恥。自己祖宗的東西根本沒有看過，卻跟着別人亂說。這是介紹《列子》順便講到這個事情。

《列子》開始先介紹他的傳記，列子有一度住在鄭國，「居鄭圃」，這個「圃」並不是花園，是在野做個老百姓，在鄭國的鄉下住了四十年。「人無識者」，沒有人瞭解他。古文這個「識」字代表好幾個意思，中國文字有假借的作用，這個「識」字在這裏是假借，是徹底瞭解的意思。

所以鄭國的「國君、卿大夫」，就是高級的官員，「視之猶衆庶也」，他們不瞭解他，不曉得這個人有沒有道、有沒有學問，都不知道，只把他當一個普通人看待。四十年後，「國不足」，碰到了鄭國經濟不景氣，大家喫飯都成問題。「將嫁於衛」，這個嫁字是通用的，是遷移到另外地方，他想到衛國去，不想在鄭國住下去了。

剛纔我們說到，列子住在鄭國四十年，沒有人特別瞭解他，但是在民間社會，講學問修道的有一些人還是跟他學的。現在他要走了，「弟子曰：先生往無反期」，古代稱呼很嚴重。像我初到臺灣來，忽然聽到大家叫我老師，我都驚了一下，我有那麼差勁嗎？怎麼叫我老師呢？因爲以前在大陸，只對泥水匠、木匠、剃頭捏腳的，才叫老師或者師傅;教書的人稱先生，我們對老師是叫先生。先生是古稱，在我們的文化裏有幾千年的歷史了。所以這裏他說先生，你走了以後，恐怕不會再回我們鄭國來，「弟子敢有所謁，先生將何以教」，我們想請你最後教誨我們。「先生不聞壺丘子林之言乎」，他們直接提出來，老師啊，希望你把太老師所教你更高的學問告訴我們。也就是說，你的老師——老師的老師叫太老師——壺丘子林傳給你的道究竟是什麼？列子的學生學道，學了半天莫名其妙。我們同學學道修禪也是一樣，道是什麼，也是莫名其妙。

「子列子笑曰：壺子何言哉」，列子聽了學生的要求，笑了。他說我老師啊，沒有一字一句話傳給我，什麼都沒有，那個就是道。也就是說，傳個什麼都沒有。中國的禪宗受道家的影響特別大，所以這個就是禪話的開始。他說你們要問道啊，我老師沒有教過，我也沒有學過。

講了這句話以後，停了很久，列子看到學生們都愣住了，就嘆了口氣，「雖然」，但是啊，「夫子嘗語伯昏瞀人伯昏瞀人也是個道家人物，在《列子》裏經常出現，在《莊子》裏也出現過，等於是列子的師兄。他說我當年聽到老師教伯昏瞀人，「吾側聞之」，我站在旁邊聽，意思就是旁門左道了，你們不懂正道，只好從旁道來告訴你們，「試以告女」，我跟你們講一講吧！

所以我開始講《列子》時不從這一篇講，講了大家都嚇跑了，因爲大家沒有哲學修養，會認爲毫無道理。

宇宙萬物的來源

其言曰：有生不生，有化不化。不生者能生生，不化者能化化。生者不能不生，化者不能不化，故常生常化。常生常化者，無時不生，無時不化。陰陽爾，四時爾，不生者疑獨，不化者往復，其際不可終，疑獨，其道不可窮。

你看一幵始就莫名其妙，什麼生啊化啊，化啊生啊，其實都是哲學問題。列子說我當時在旁邊聽到的，老師告訴我們，「有生不生」，你看天地宇宙萬物，哪裏來的？先有雞蛋還是先有雞？先有男的還是先有女的？上帝創造了宇宙，誰創造了上帝啊？上帝的外婆又是誰啊？一路追上去問，這是哲學問題。在佛學裏有個名稱，「無始之始」，所以佛學翻譯過來，許多名稱，如「無生法忍」，「諸法不自生，亦不從他生」，都是靠道家思想及道家名詞的幫助。所以正統的佛家和道家沒有門戶派別的觀念，派別是後世靠他們喫飯的人怕被搶了飯碗，彼此就爭起來。幾大教的聖人碰面是客氣的，高興得很；他們弟子們碰面啊，卻是彼此仇恨，我說你是外道，他說你是魔道，其實都是爲了喫飯，這是很可悲的事。

那麼這裏明白地說宇宙萬物有個來源，是能生萬物的來源，這比西方宗教的哲學高明瞭，能生萬物的，並不叫它爲上帝，同佛學一樣，佛學不承認有一個能夠主宰萬物的東西。相反的，認爲是無主宰。既然無主宰，這個世界萬物是自然來的嗎？也不是自然來的。這是佛學形而上的本體論，「無主宰，非自然」。那麼最初又是怎麼來的？因緣所生，所以「緣起性空，性空緣起」，這是佛學的形而上的哲學。

那麼形而下呢？乃至上帝有沒有？有，但是上帝也是形而下，不是最初的那個。佛學裏的上帝可多了，你講哪一個上帝？欲界裏的上帝叫帝釋天主，等於中國人講的三十三天的主宰——玉皇大帝，只管這個太陽系統的世界。那麼太陽系統以外還有沒有上帝呢？有，那是色界的上帝，叫大自在天、大梵天主。但是這些天帝天主能不能主宰人的生命？不能，生命不是他們能主宰的。我們人的生命、善惡因果報應，能不能被上帝、被閻王所主宰呢？也不能，一切自己做主宰，是自己業力所生、業力所變，這就是佛學的本體論。講到佛學的本體論，是很麻煩的一件事，現在只能簡單地帶過。

中國文化把宗教的外衣都拿掉了，《易經》中說宇宙來源本來是個圓圈，一個零，空的，一動，有一就生二，這是拿數理哲學說明宇宙萬有的來源。真正的道家也剝掉了宗教的外衣，但是道家有個太上老君，也同上帝一樣，那是後來道教的說法，不是道家；道教跟道家是兩回事，南北朝以後，道教把道家變成了宗教。譬如儒家，我們規規矩矩講是儒家，把孔子變成儒教教主，那是宋朝以後的事。

所以我們的文化開始就非常開明，可以說是科學性的哲學，說宇宙有一個能生萬有的功能，後來到了《莊子》，給它一個名稱叫做「混沌」。這是說宇宙的開始像雞蛋一樣，地球是蛋黃，外面是蛋清；起初陰陽不分，陰陽一分就有了人類萬物。西方的哲學，有些認爲宇宙形而上來源是唯心的，有些認爲是唯物的，後來形成了科學的路線，也形成了唯心唯物之爭。東方文化的中國與印度佛家文化，是心物一元的，認爲唯心跟唯物是一體的兩面，唯物屬於陰，唯心屬於陽。

在《列子•天瑞》這一篇裏，沒有談那麼多，只說宇宙萬有生命的根源「有生」，這個能生萬有的「不生」，生了以後等於沒有生。這個話怎麼講？很簡單嘛！生完以後一個月，媽媽的肚子還依然如故，像是沒有生過。他說宇宙有個能生萬物的功能，是生生不已的，所以等於沒有生過。這與佛學所講的無生法忍、不生不滅有同樣的意義，只是說法不同。像是我們這個電燈，電燈開了一天，再把它關了，好像有生有滅嘛！其實無生也無滅，再開還是有，生生不已。雖然生生不已，也是滅滅不已、死死不已，剛生了就死了，死了又生了。所以形而上有個能生萬物的功能——功能是我們借用的啊！這個名稱出在佛學裏，現在科學也借用。他說「有生」，生完了以後「不生」，在表面上看不出來它的動作，這是講最初的來源。

造化 不化

照道家的觀念來講，宇宙同人體生命一樣，叫做「造化」，能夠造出萬有，造完以後它也不佔有。由造化的觀念，說明宇宙是個大化學的鍋爐，我們生命也是個小鍋爐，所以青菜、蘿蔔、香腸、年糕，喫下去就化成我們，我們也化出來別的，別的又變成我們，如果吃了豬、牛，在我們身上成爲我們，我們死了以後又成肥料，又生長成草，草長大了又給牛羊喫，遞次地輪迴變化，所以宇宙萬有就是大自然一個變化的鍋爐。這不是誰做主，上帝、閻王本身也都在造化中，也同我們一樣，平等平等。

他講宇宙萬有中間「有化不化」，那個能造化萬有的本身是變而不變的，就是後來佛學裏的兩句話，「隨緣不變，不變隨緣」，那個本體形而上的真如是不變的，但是能夠變化萬象。所以這個真如自性雖然化生萬有，但它沒有動過，它沒有生過，也沒有滅，不生不滅，「隨緣不變」。它本身不變，所以隨緣，等於這個水一樣，水可以做酒，可以泡茶，可以變補藥，也可以變毒藥，也可以化成人體裏的津液、血液，但水性不變。所以有化有不化，叫我們認識清楚那個本體，那個現象、功能。

「不生者能生生」，這個話，普通很難瞭解，不生的，它永遠能生生，那個本體不生不滅，沒有看到它在動作，而宇宙萬物都是由它的功能生出來的。我們現在是科學昌明的時代，研究物理也好，研究化學、光學、電子、原子也好，曉得最原始那個功能是空的，但現在還沒有真找到答案，科學今天還繼續在找。不過，佛家所說那個自性，性空能生萬有，「不生者」，那個不生不滅的東西，「能生生」萬物。生命究竟是怎麼來的？現在醫學上講，是精蟲卵子結合而成。我請問你，最初那個生命根源究竟哪裏來？問題在這裏。

他說那個不化的能夠變化宇宙萬有，而它本身沒有動過。剛纔提出佛學的句子，「隨緣不變」，它本身雖不變，但能隨緣；也就是說，那個「不化者」，不變化的，你看它不變，但是「能化化」。這個在邏輯上我們容易講，舉例來說，這個房間現在坐那麼多人，在沒有人進來以前，它是不生;「能生生」，這個房間在空時價值無比，可以做歌廳、舞廳，也可以辦酒會做會議室，也可以當寢室，甚至當禮堂，就是「不生者能生生」。如果這個房間使用確定了，像我們現在做課堂，就不能再做其他使用，這個變化是第二層的變化。現在講的是形而上的變化，所以說「不化者能化化」。

注意哦！上面我們還不是詳細講，詳細講還要引經據典，從中西各方面再加上現代知識，纔可以說清楚。其實我們學佛求道，想明心見性學禪，如果這個地方都不清楚，你就不要學道了。大家現在學道學禪的，以爲打坐啊，在那裏撲通一聲，開悟了，那是滿天雲霧那個霧。所以我們現在注意啊，這個必須要有哲學基礎，「有生不生，有化不化，不生者能生生，不化者能化化」，到這裏爲止，是講形而上的本體。

白然功能 生滅變化

下面就開始講形而下，這個本體既然有這樣神妙的功能，那可以提一個問題，就是它不生出萬有生命不是很好嗎？有了萬有生命，我們以現實來看，就有痛苦煩惱，就有是非善惡，一大堆問題來了。其實這裏有個答案，「生者不能不生，化者不能不化」，這兩句話就答覆你了，生滅變化是本體自然的功能、作用，你一定要它不生不化，也是你人爲的觀念。但是生而不生，化而不化，在生化的中間能生能化，即生即化，體與用依然是清淨。自生化以後，認爲寧靜世界的生命不清淨了，那是人爲自造的煩惱，本來無所謂煩惱。

有了宇宙萬有以後，有了人，人就一代一代生下來了，有了一個橘子，這一顆種子，就是「生者不能不生」，所以東方文化是生生不已，永遠在生下去。這個形而下的功能，在中國文化叫做後天，其實後天也好，形而下也好，都出在《易經》。《易經》裏講「形而上者之謂道」，宇宙開始以前那個道沒有形象，摸不着，看不見，所以叫形而上。中國文化不加宗教外衣，也不叫上帝，給它一個代號叫做道。「形而下者之謂器」，有了宇宙萬有以後就叫形而下了，有形體可見，有形象可摸，就算虛空也有個空相，所以「形而下者之謂器」，器就是物理、物質世界。所以形而下與形而上的界限要分清楚。從中國的哲學觀點看西方宗教哲學，上帝是形而下的第一個起點，不能算形而上。現在許多學佛的人認爲佛可以主宰一切，根本搞錯了，那不叫學佛，在佛法大乘戒律裏叫做毀謗佛法，那是很嚴重的。所以有許多朋友信佛的，生了病來問我，老師啊！我信了四十年佛了，爲什麼還生這個病啊？我說真的啊？只好這麼講，有什麼辦法！也不好罵他嘛！

現在講形而下，「生者」，那個既然能生萬有的永遠生生不已，「不能不生」，那個造化構成了。「化者不能不化」，這個生命延續下來，不斷地延續，不斷地擴展，虛空也不斷地擴展啊，這是很有趣的一個邏輯。現在科學曉得天文學發展到太空學，又跳過了一個階段，因爲過去所講天文學是以天體上星座爲範圍的，太空學超過了星座的範圍，所以由天文到太空時代，在我們的觀念裏，這個虛空是不斷地在擴張。其實在佛學就是「無量無邊」，早就講了，說這個虛空是無窮盡的，這就是「生者不能不生，化者不能不化」，它永遠在擴張，永遠在演變。「故常生常化，常生常化者，無時不生，無時不化」，以形而下看這個宇宙萬有，不斷地、永遠地在生長，永遠在變化，隨時都在生，隨時都在化。我們人後天認爲的、希望的是有常，結果變化是無常的。希望生來不死，結果有生就有死。古今中外曾有多少殘忍的戰爭，但是戰爭過後幾十年，人口越來越多，就是因爲生命功能生化之故。

「陰陽爾」，陰陽是《易經》裏的代號，陰陽反覆無窮盡，但是這個形而下的生命存在，永遠是相對的，不是絕對的。所以絕對是形而上，不談。如果拿邏輯來講，形而上也不絕對，爲什麼？講一個絕對已經是相對了嘛！絕對跟相對是相對起來講的。所以當問到形而上這個道理是什麼時，釋迦牟尼佛不答覆，因爲一答覆就相對了嘛！那麼再進一步來說，你不答覆也是相對的，因爲不答覆是對付答覆用的。這個是邏輯，是哲學，所以哲學不要學，會使人學瘋了的。如果學到頭髮白還不瘋，那差不多有一點哲學味道了。我們先休息一下。

《列子臆說》（下）第七十八講

陰陽四時 變化不休

剛纔講到六個字——「陰陽爾，四時爾」，這個「爾」字是沒有意義的，白話文就是陰陽嘛！一年四季嘛！講到陰陽和四時，一個小房間裏頭也分陰陽四時、南北半球、東西半球，感受也都不同。這都是科學哦，也是哲學。

四時與太陽系、與天空的星座，二十八宿、十二時辰，都有關聯，就是四個字——「日月星辰」。前三個字大家都會解釋，只有「辰」字，你一定會說辰是時辰，錯了，辰是每天早晨東方出現的那個星辰。所以早晨的「晨」字，是在「辰」上加一個「日」字，晨星是那個時候出現的。十二個月每月都有不同的星座出現，所以關於「日月星辰」、二十八宿等的研究，五千年前我們已經很發達了。我們肉眼看星辰，就知道是什麼氣候了，抬頭一看東方是什麼星，就清楚是什麼時間了。

宿是什麼？宿是天體的星座，二十八個，管一個月。哪月哪天，晚上看到月亮剛好在某一個星座的中間，所以叫做「投宿」，就是月亮今天晚上在那裏過夜，所以叫宿。這樣共有二十八個星座，所以叫二十八宿。這些都是中國文化最重要的東西，放諸四海皆準，就是將來還是準。可惜我們只曉得搞新的科學，這個舊的科學外國人很注意，我們自己反而沒有注意，全體都不懂，這也是民族文化的可悲之處。

列子接下去說，「不生者疑獨」，那個生生不已、能生宇宙萬有的、能變陰變陽、變化四時的形而上的功能，列子定個名叫「疑獨」，這個疑不是懷疑，而是看不見、摸不着的意思，所以我們只有推測它。獨是超然而獨立，它能生萬物，並非萬物之所生。這個超然而獨立，用西方的哲學說是唯心，不對；說是唯物，也不對。佛學呢？「非空非有」，有是唯物的，空是唯心的；「非空非有，即空即有」，所以是心物一元的，超然而獨立，也就是「不生者疑獨」。

「不化者」，那個能夠變化宇宙萬有的，是個什麼呢？它的作用「往復」，爲什麼說是化而不化呢？因爲它是去了又回來的「往復」，是轉圓圈，佛學叫輪迴，永遠在那裏轉，不增不減，多不起來，也少不了。中國文化裏有四個字——「循環往復」。所以有人問，現在人口不斷地增加，如果佛說衆生是前因變的，那麼輪迴時爲什麼增加了那麼多人啊？這些人從哪裏來的？那是別的外層空間的人，業力未完，遷移到這裏來。「不化者往復」，來來回回，生生不已，等於釋迦牟尼佛來過了、又走了，隨時會來。這個生命的往復，「其際不可終」，永遠是無邊無際、無量無邊、不可窮盡的。「疑獨」，雖然這個東西是超然而獨立的，「其道不可窮」，它無盡止，永遠不停，無量、無邊、無際，這就是道。

這是弟子們看老師列子要走了，請求他把壺子老師傳給他的道也傳給這些弟子們。所以真正傳道是傳這個東西，佛學也是傳這個東西。前面列子講了半天，我們聽了茫然，聽了等於沒有聽，所以道沒有辦法學。一般人學佛修道所學的都是術，不是道。道跟術是有分別的，術在中國文化裏叫方術、方法，是有爲法，看得見，摸得着，有效果；你做氣功，鼻子抽兩下，冷氣進來就打噴嚏，效果不就出來了嗎？這都是有爲法。「道」是無爲法，摸不着，看不見，《列子》第一篇《天瑞》就講這個道，我若先講這篇，怕人聽了莫名其妙，可能就不想聽了，所以不敢照次序講。

後世有人研究《列子》，對於「疑獨」兩個字很懷疑，「疑獨」是什麼？根本搞錯了吧？於是有各種的猜想。其實，我們研究自己本土的文化，孔子的弟子曾子著《大學》提過，「故君子慎其獨也」，謹慎的慎，修養到最後超然而獨立，這個獨是形容。疑獨，這個不生不化的功能，超然一切萬有之上。在《老子》裏怎麼講呢？「夭得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以爲天下貞」，用一個代號叫「一」。一是個什麼東西？是個假定的名稱。然後我們後世研究，把一又講到數理去了。《老子》講「一生二，二生三，三生萬物」嘛，到三以後生生不已了。「一」是代表最初那個超然而獨立，所謂疑獨，就是形容本體不生不壞那個功能而已。禪宗到了南北朝的時候有位傅大士，他有個偈子——「有物先天地，無形本寂寥，能爲萬象主，不逐四時凋」，跟這個都有關聯。到後來百丈禪師說「靈光獨耀，迥脫根塵，體露真常，不拘文字，心性無染，本自圓成，但離妄緣，即如如佛」，也與此相關，他們思想都是相通的，都是同一個法則。

道家的修道

黃帝書曰：「穀神不死，是謂玄牝。玄牝之門，是謂天地之根。綿綿若存，用之不勤。」

這是引用黃帝的話講修道，就是形而下的有爲法。這句話是從「用」的角度講，意思是說現象界的生髮作用以及它的用處。這幾句話在《老子》裏就有，在《列子》裏又出現，所以有人懷疑《列子》這本書好像不是列子作的。因爲《老子》沒有講這些話的來源，聽起來像是老子自己講的。可是《列子》講的來源並不是《老子》，而是從我們的老祖宗黃帝來的。黃帝在歷史上比老子早多了。黃帝講過，「穀神不死，是謂玄牝，玄牝之門，是謂天地之根」，宇宙萬有是由它來的，「綿綿若存，用之不勤」，聽起來真要命，不曉得講些什麼？實際上，這是道家講修道的工夫。

我們中國文化所謂的道家，到了隋唐以後，就搖身一變成爲道教，實際上在我們文化裏，道教這個宗教與道家是並行的，所以歷代研究道家的不一定研究道教。譬如說呂純陽啊，以及許多修神仙之道、修長生不死之道的人，不一定屬於道教，而多半是道家人物。至於道教的道士，從隋唐以後，道士跟和尚是對立的，和尚剃光頭，摩頂放踵，一寸不留；道士們是一毛不拔，鬍子頭髮都捲起來的。所以從前大陸道士和尚見面，都彼此行禮，你好，師兄你好，很客氣。和尚到一個地方沒有廟子了，有道觀，他也可以去掛褡。道士到了和尚廟掛褡，也收留。不過彼此有個條件，晚上沒有房間給你睡，大殿裏打坐一夜，供兩餐後請你走路；多住幾天也可以，要辦交涉。

道家後來的練氣法門、修長生不老之道，都用這幾句話。「穀神」，《老子》裏也提出來，修道家的人都曉得修玄關一竅，就是根據穀神思想來的。修一貫道的人，喫素癒頭求師父點竅，有些點在肚臍這裏——女性不能搞啊，要出毛病的。說實在的，同樣一個氣功，以我的統計有兩百多種，包括印度瑜珈術等等。這是東方人的科學，研究這個的目的，就是求長生不死之道，可以變神仙。神仙不屬於道教，是道家的，但是也是東方文化。不管真的假的，中國人敢說人的肉體生命有方法可以修到長生不死，可以與天地同休，與日月同壽。至少把生命的功能、價值提到與宇宙生命相等，這是中國人特有的思想，你們不要忘了。西方宗教的不死思想，是死了以後的永生，那是精神不死。

「穀神不死」，先不講穀神在人體哪個地方，我們先要了解什麼叫谷。山中有谷，谷不是山洞，這種山臺灣很少，大陸西北高原有，江南四大名山也常看到山谷。兩頭通的叫穀道，一頭不通的是死谷。谷又代表空洞的一個東西，那麼空洞裏頭怎麼有東西呢？這就要講穀神了。譬如進一個山洞，叫一聲，有迴音的話，馬上退。老輩子告訴我們，這樣的山洞裏頭有什麼仙啊、妖怪啊！心裏肅然生起敬畏。其實有迴音，或者進去火就熄了，是因爲空氣不對流，這樣當然裏面有很多細菌蟲類。這都是常識，尤其野外求生及軍事方面，一定要有這些常識，不要迷信有什麼妖怪、神仙。

道家所說的穀神，借用佛家的話，就是空，是空靈的含義，空空洞洞的，有神靈，越空靈的越有神靈，是這個空靈不死。你要修道怎麼做到不死呢？你先要懂得「穀神不死」。佛學講先要求到空，人能夠真把自己空掉，念頭、思想、感覺都空得掉，已經變成穀神了，當然就不死。你想求祛病延年、少病少惱，要不死，也必須先達到穀神的境界，也就是佛法所說空的境界。這是簡單地介紹。

我們由形而上的道一直講到形而下，到達我們的生命，然後再回到形而上的道體，這一段是講這個過程。

「穀神不死，是謂玄牝」，我們上古老祖宗對穀神還有一個代號，叫做「玄牝」，什麼叫玄呢？古文寫玄是上面一點，下面連着兩個圈圈，像葫蘆一樣，這是象形。上面一橫代表宇宙形而下，一橫上面一點是形而上，形而上太高了，不談。這一點代表形而上的數字。萬物都由一開始，下面兩個圓圈連着的，如環之無端，無始無終。可是兩個圈有陰有陽，相對的，就是玄，所以「玄之又玄」，這是我們文化裏的哲學解釋。照上古文化解釋人體細胞啊，微生物細菌啊，最小的、看不見的東西叫做玄，是很小的生命，用科學儀器纔看得見，玄是這個道理。

「牝牡」兩個字，牝代表母性，牡代表公性，一陰一陽。宇宙萬有能夠生長不已，都是靠陰陽兩性結合，雖然是陰陽兩性結合，但能生的功能還是靠陰性。以佛學來講，至少在欲界裏的宇宙生命是如此。玄和牝，兩個觀念併成了一個，叫做玄牝。這個玄牝我們瞭解了，這個陰性代表母性，生命的來源也是母性，男人當然有一半功勞啦，但是真正的功勞在母性，所以母愛的偉大也是這個來源。我常說每個宗教儘管反對女性，最後都皈依女性，天主教、基督教離不開聖母，道家是瑤池聖母，佛家是觀世音菩薩，所謂一切佛法的根源都叫它是佛母。佛母是個代名詞，一切來源根根，都用一個「母」字來做代表。

上面我們把這兩句話簡單解釋了。再說我們活着的人，屬於後天的叫精神，這個精神是靠肉體生命、靠營養活着的；能使精神生長不已的那個叫元神，是從根源來的。元神的另一個別名是穀神，空空洞洞的越空越好。神能夠化氣，氣能夠生精，道家講的元神、穀神，就是佛家講的明心見性那個性——本性。如果比喻的話，就是佛法的真如、如來。不過佛學裏的真如、如來是形而上的，是從大的立場來講的。道家用的是個人立場，所以叫「穀神不死，是謂玄牝」，先走陰暗面。譬如大家打坐起來，黑洞洞的，空空的，雖然沒有達到真的空，也等於玄牝，空洞的穀神。

他這裏明白告訴我們宇宙的來源，人要先由陰修到陽，所以「玄牝之門是謂天地根」，越是空空洞洞的越好，天地萬有都從空而生，是無中生有來的，是所謂天地之根。所以說真空裏能生妙有，其中的生命功能，推出來就變成有形的生命。

「綿綿若存」，綿綿是形容看不見、摸不着，可是它的力量永遠是延續不斷的，「若存」，就是好像有一個東西，宗教家叫它是上帝也好，叫它是什麼也好，沒有關係。這個能生萬有的東西，生生不已，「用之不勤」，它是不斷的。所以我們打坐真做到身心空靈，修到身心空了，氣住神凝，精神寧定專一了，就是疑獨，這個生命的力量，好像沒有呼吸，沒有往來，沒有動靜，它是綿綿若存，真空裏頭妙有，有個生命是綿綿不絕的。「用之不勤」，你不要輕易動用，這個綿綿裏頭，一用就變成後天了。不起念動它，它自己存在，不是修來的，真空妙有自然來。所以說安那般那啊，修氣修呼吸，修到最後呼吸就停了，真修到身心空了，這個生命的原始之氣綿綿的，它沒有斷絕，它是非斷非常。「綿綿若存」是形容不斷不常，不生不滅，這個生命的作用。「用之不勤」，但是你認識了，不要起後天的意識妄念去動用它。

《列子臆說》（下）第七十九講

一切都靠自己

故生物者不生，化物者不化。自生自化，自形自色，自智自力，自消自息，謂之生化，形色、智力、消息者，非也。

上面講到宇宙這個生命來源，永遠生生不已的。這一點是哲學上一個大問題，生生不已的對面也就是死死不休，生出來一定要死。一棵樹長出來，一定要凋謝；也等於說有了白天，一定有黑夜。不斷地有明天，但是也永遠有昨天。因此中國文化就拿兩個符號代表，一個是陽，一個是陰。形而上的宇宙，那個能陰能陽的、能亮能黑的、能生能死的，是不屬於生死，不屬於晝夜，也不屬於哪一邊。可是一旦作用啓動就有陰有陽，有生有死，有白天有黑夜，有是也有非，有善也有惡。現在是站在哲學的立場講哲學，推開了宗教。世界上宗教家都站在死的一面看，從凋落的一面看人生，只有中國文化站在生的一面看人生，永遠有個明天，所以生生不已。與西方的文化，乃至其他的宗教相比，是兩個不同的立場。

瞭解了中國文化所講形而上的本體是不屬於生死的，所以它是不生不死，「故生物者不生」，所以說能生萬物的那個，它無所來也無所去，自然而存在。存在不是我們所講的存在，它沒有個形象，它能生萬物。它自己本身呢？是誰生的？它自己是生而不生。「化物者不化」，它能變化出萬物，但它自己不屬於變化。佛學形容這個是空，生也是空，死也是空。一切都有變化，而空是不變的。但是不要把空當成一個東西，有一個東西已經是不空了，它這個是不變的，是屬於形而上的。

接着說到，形而下的東西是不是有個形而上的主宰呢?無主宰。「自生自化，自形自色，自智自力，自消自息，謂之生化，形色、智力、消息者，非也。」既然沒有主宰，它是不是唯物的呢？也不是唯物的，因爲物的本身也在變化。所以一切的變化，萬有的現象，以及生命的主宰都是屬於自己的，不屬於他力。一般的宗教都相信他力，相信另有一個超越自己的力量；東方文化不講他力，因爲自他不二，同佛學的觀點一樣，自力與他力是同體的，不二是沒有兩樣。所以它的變化是外力使自力發生變化，也就是說，是自他不二這個自力在變化。因此一切萬物「自生自化」。佛學的研究比道家分析得更詳細，道家說的「自生自化」就是佛學所說自己業力的作用，是自己的一股力量。

「自形自色，自智自力，自消自息」，消息兩個字要搞清楚，消是形容生長的生命，譬如今天太陽出來，直到晚上這個階段是消。太陽下山了，黑夜到來，這個是息；息是在生長，直到明天太陽又出來爲止。「消息」兩個字是中國文化特有的。譬如一個孩子生下來，是一個新生命到來，活一百歲慢慢把生命消耗了，這是消。死亡沒有什麼可怕，是培養出另外一個生命，就是息。所以一來一往，消息就是這個道理。現在青年人不懂自己文化，中國字也搞不清楚，一聽到消息，把耳朵拉長聽消息去了。所以列子說的這一切，等於佛學所說的一切宇宙萬有「無主宰，非自然」，這不是西方哲學所講的唯心或唯物，而是心物一元的「自生自化」。

下面是結論，「謂之生化」，一切生生不已的變化，「形色」，一切形相與光色，「智力」，乃至個人的智慧與個人的力量、生命的能力、「消息」等等，「非也」，都不是單獨而立的，而是一個總的自我的力量，這個自就是自主。所以我經常說，佛學裏也很有趣，講釋迦牟尼佛一生下來，走幾步路，一手指天一手指地說：「天上天下，唯我獨尊。」以宗教的觀念來看，這兩句話多傲慢！好像天下只有他，沒有第二個人。實際上他也是漏了這個消息，一切都是自我非他，生命都是自我做主的。這個我，是指他個人的小我；而天地與我同根，萬物與我同體，這個我指的是大我。所以「天上天下，唯我獨尊」，找到了這個生命的本來，纔是真正所謂得道。

氣形質 精氣神

子列子曰：昔者聖人因陰陽以統天地。夫有形者生於無形，則天地安從生？故曰：有太易，有太初，有太始，有太素。太易者，未見氣也；太初者，氣之始也；太始者，形之始也；太素者，質之始也。氣形質具而未相離，故曰渾淪。渾淪者，言萬物相渾淪而未相離也。視之不見，聽之不聞，循之不得，故曰易也。易無形埒，易變而爲一，一變而爲七，七變而爲九，九變者，究也；乃復變而爲一。一者，形變之始也，清輕者上爲天，濁重者下爲地，沖和氣者爲人，故天地含精，萬物化生。

這一段更是中國文化思想裏特殊的東西。「子列子曰：昔者聖人因陰陽以統天地」，列子說，我們上古祖先們，這些得道的人，建立了陰陽法則這兩個代號。宇宙萬象是陰陽變化，換句話說，形而下宇宙一切都是相對的，不是絕對的。「夫有形者生於無形」，他說宇宙的萬有都由空而來，同佛學完全一樣，所以「性空緣起」，緣起就是萬有，性空是形而上的體，是空的。空是佛學翻譯所用的名詞，中國原有的道家思想不用「空」字，而是用「無」字，或「清淨」二字。

「則天地安從生」，那麼天地萬有怎麼來的啊？他的答案來了，這一段很特別，要特別注意，「故曰有太易，有太初，有太始，有太素」。道家說的第一因，名稱叫「太易」。我們現在青年一看，怎麼沒有太極呢？太極的名稱是《易經》裏提出來的，因此後世有人把列子的這些思想，加上《易經》的太極，視爲中國哲學思想的五個階段。空怎麼樣生有?《列子》裏提出四個階段，第一步「太易者，未見氣也」，尚未看到的氣，當然不是空氣的氣，照古代的寫法是炁。這裏提出來一個觀念，無形生出了萬有，第一個是氣。佛家叫做空大。太易，代表氣還沒有形成以前的狀態，是能。太易以後，第二步「太初者，氣之始也」，是那一股氣冒出來，是量。第三步「太始者，形之始也」，氣再變，有形狀了，但是還沒有形成物質。那麼第四步「太素者，質之始也」，形成物質了，是空而生有，就有物質世界了。這是《列子》講的天地萬有經過這四個階段形成。宇宙萬有生命是氣化而來，這個能量來了就形成生命，消完就息了，就沒有了。沒有不是死亡，它又再充電，另一個生命又再發生。這樣循環往復，構成物理世界宇宙萬有生生不息。

這一段，列子提到由本體起用的幾個階段，提出來四個東西。西方自然科學十九世紀以後，研究物理化學的，由原子、電子、質子、中子等，由有形的微粒子做實驗分析，越分析越微細，現在又推出超弦理論，與列子的思想以及佛學對物理世界的闡述有些接近了。

漢魏以後佛學進來中國，佛陀當時在印度也講萬物的後面、四大後面有個極微。《楞嚴經》提到極微有七分，同《列子》後面講的「易變而爲一，一變而爲七」的那個七，是相似的道理。現在自然科學也不過是在這裏轉，是用外在的儀器做實驗研究，古代是求證於自己本身生命與認知。現在知道，原子爆炸由極微釋放出極大能量，包括了色聲香味觸法等多種現象，顯示出能與量的變化是很不可思議的。

「氣形質具而未相離，故曰渾淪。渾淪者，言萬物相渾淪而未相離也」，《列子》這裏叫渾淪，我們講一個孩子喫東西，不咬就吞下去，叫囫圇吞棗，就是這個渾淪。《莊子》裏叫這個爲混沌，是同一個意思。宇宙萬有剛剛開始的時候就叫混沌，太易起用，一變爲「氣」，真正的氣不是鼻子的呼吸或空氣。再變成「形」，就是形體，有形象的。三變爲「質」，就是物質。所以氣形質三樣具備，是生命具體的三個條件，「而未相離」，互相都有關係。質又變成形，形又化爲氣，氣又變形，形又變質，等於現在自然科學講的質能互變。這個生命中，就是形氣質三樣在互變，也就是後來道家講精氣神在互變。所以修神仙之道，煉精化氣，煉氣化神，煉神還虛，就是從這個系統來的。他說不只是人的生命哦，萬有的生命都是精氣神互變，另一個名詞是化身，「故曰渾淪」。所以我們活着也是渾淪，這三樣混合就變出這個生命來，也就是萬物都在這形氣質三個元素裏互變而出生，並沒有脫離關係。像雞蛋的蛋黃跟蛋白一樣，混在一起，看上去蛋黃是蛋黃，蛋清是蛋清，實際是分不開的，是一個雞蛋裏面的東西。後世有將渾淪解釋爲太極的，是陰陽、天地即將分明之前的狀態，是講物理世界形成的階段，也對。

易是什麼

下面講「視之不見，聽之不聞，循之不得，故曰易也」，這是對「易」所作的特別解釋。講到《易經》，中國原始文化的根就是易，《易經》這個易爲什麼這樣寫法？有幾種解釋的。《易經》的易，上面是太陽，一個圓圈，中間一點，下面是月亮。上古的甲骨文易字就是這樣寫，也就是說日月這個宇宙法則謂之易。

所謂易代表了二易，簡易、變易、不易。簡易表亦文化知識到了最高，就越簡化、越簡單。第二是變易，宇宙萬有一切都在變化，沒有一個固定不變的東西，一切都隨時變，隨地變，一定變去。第三是不易，雖然在變，後面形而上有一個不變的，不易，永遠變不了。試看空怎麼變得了？空變不了，那是形而上。所以《易經》包含了這三個原理，簡易、變易、不易。有些講三易的道理不同，而是簡易、變易、交易。這是另一種說法，一切萬有的變化都有相互的關聯，相互關聯就謂之交，所以是交易。交易是從《易經》的文化來的，現在做生意也叫做交易，彼此交換、交易，容易也是這個易。所以在古文和白話文中，都經常看到這個易字。

現在這裏講易，是指形而上這個體，「視之不見，聽之不聞，循之不得」，循就是照它的路線去找，去尋根，根根找到是個空的，那個空的就是你的根嘛！所以「循之不得」。因此中國文化最高處就是由《易經》開始，「故曰易也」。《列子》哲學最高形而上的那個本體，所謂太易，並非是上帝。有些人學佛認爲這個宇宙不是上帝造的，是佛造的。佛從來沒有講過這樣的話，如果佛這樣講的話，我是不信的。中國文化裏沒有這一套，它就是一股力量，這個力量自他不二，上古叫它爲易。

易的變化

《易經》的文化有三個原則，理、象、數。理就是哲學的道理，佛學把理叫做性，明心見性就是體；象，就是宇宙萬有的現象，佛法叫做法相；佛法不大提數，可是很多都牽涉到數，理象數三位一體。任何一個東西，一有現象，中間一定有個數字。我們講一句話，咳嗽一下，也有數，動一下都有數，乃至於咳嗽的範圍多大，都有數。

「易無形埒」，宇宙萬有本體那個叫易，它沒有形象，沒有界限，沒有邊際。下面講數理的變化，「易變而爲一」，這個太易一變，能量一變，變爲太初，所謂氣，數學上就是一。宇宙萬有開始就是一，一以前形而上的體是零，空無的。所以數學上這個零，最爲難懂。這個零不是代表沒有哦！數學的零畫個圈圈，代表無窮數、無量數、不盡數、不可知數，太多太多了。你說宇宙萬有，萬萬有，萬萬萬說不完，都是一加起來的；除了一以外沒有數，只有一個零。二、三都是一相加的，另外定一個名稱而已。所以宇宙萬有都在變化，因爲一動就有一，所以老子講「道生一，一生二，二生三，三生萬物」。老子的道是個代名詞，就是這個因爲道一動，有個道，它本身就是一。可是一怎麼生出二？因爲有個一，它本身之中就有相對的二。有二，它本身裏就有個三。三以後不講了，爲什麼？宇宙不外乎三變，所以我們東方文化講人生哲學，也是根據這個來的。我們常常講「事不過三」，一個人失敗也好，成功也好，連原諒一個人也不過三次，第四次就不原諒了。三也等於是個極數，已經到了極點，所以「事不過三」。

「一變而爲七」，這就妙了，他這個說法不同了，稍稍牽涉到《易經》的數理。這個氣再變爲七分，加上易，就是八個，所以後來《易經》有八卦，所謂「卦者掛也」，是宇宙間的現象掛在那裏，譬如太陽、月亮、金木水火土五個星球。這一段跟《易經》的大象與數有密切的關聯。「七變而爲九」，七這個變化，加上本體，再加上一變，就是九。宇宙萬有的數，五七九，是單數是奇數，在易學裏謂之陽數、天數；二四六八十，是雙數是偶數，也叫陰數、地數。變到最高數九，就是極點究竟處了。你們都背過文天祥的《正氣歌》，「嗟予遘陽九」，自己感嘆陽數走到了頂，沒有運氣了，沒有機會了，陽九就是這個意思。

「九變者，究也；乃復變而爲一」，九到了極點了，十是另外一個一的開始了，到了一百又是另一個單元，又是一個一。「一者，形變之始也」，太易一變爲太初，太初是氣，一變爲太始，是成形的開始。所以一講象數的變化，萬物不管有多少千萬億，乃至於無窮，只有一個一，沒有那麼多數。所以中國的數理哲學就是在這十個數裏頭跳來跳去，不承認後面的，後面都是一的變化，「一者，形變之始也」。

「清輕者上爲天，濁重者下爲地」，現在講後天世界的形成。科學也曉得，地球外面有個氣層，叫遊離電子層，衝過地球氣層之外就是太空了。中國過去叫這個地方爲罡風，所以神仙在空中飛啊飛啊，碰到罡風就被化掉了。我們抬頭看到的這個虛空，那是地球上的虛空，不是太空。你站在山頂上抬頭看天空，好藍啊！那也不是太空。我們小的時候就背《幼學瓊林》，「氣之輕清上浮者爲天，氣之重濁下凝者爲地」，所以清陽氣向上升變成天，重濁的氣向下走，構成地球的物質，凝結成爲我們地球。

《列子臆說》（下）第八十講

沖和氣 中氣

先向諸位報告一下，本院從今天起進入寒假進修的階段，所以課程非常緊密，因此《列子》的課就暫停了。對不起得很，下次上課，再行通知。也許把《列子》補充完了以後，會轉入《參同契》的研究，但必須對《易經》有些基礎，才比較方便。現在回到《列子》原文。

「沖和氣者爲人」，地球這個生命裏又有個中氣，沖和氣就是中氣，在陰陽氣候上用的叫中氣，我們一年二十四節氣中，有十二個是中氣，有十二個叫節。我們人體裏有各種的氣，集合陰陽、動靜，混合中和了各種的氣，構成的這個生命就是人。在道家看來，宇宙是萬氣同根，所以我們年輕時看《紅樓夢》，上面說林黛玉得天地靈氣而生，同學吵架罵人時，就說你得陰陽怪氣而生。宇宙萬氣不是空氣的氣，不過講空氣的氣也對，空氣一層一層不同，爬過高山的人就會感覺到，多走幾步路，多上幾層，呼吸感覺就不一樣。

記得大概十六七年前，我到香港，那個地方真難受。後來到大嶼山，一到那裏就舒服了，因爲那裏當時還是鄉下一樣。到了那個山巔，泥土、草的氣味一過來，我說十幾年了，這下總算聞到大陸邊緣那個泥土的氣息了。這就是說，每個地方泥土的氣息都不同。所以，氣當然是大自然化合的作用，同樣的草木泥土，氣息都不同。道家所講的萬氣本根，中間有一種特別的氣叫「沖和氣」。修密宗的人要打通中脈等的說法，就是練沖和之氣。《列子》裏寫這個「衝」字，醫書裏寫成「衝」，密宗叫中脈，中國的醫書叫「衝」脈，後人簡寫也寫這個「衝」。沖和之氣是所謂中央之氣，用現在觀念說，沖和是中和了一切的氣，這個叫做沖和之氣。

人是得沖和之氣而有這個生命，人身體裏有各種氣，修道修成功了，全身都是清氣，所以儒家講學問是變化氣質。變化氣質不是一個空洞的理論，是實際的狀況，所以學問修到家，整個身體都會變化的，健康長壽，袪病延年，那是一個事實。所謂氣質改變，質是有形的，像骨頭等，但是由什麼力量來變呢？就是這個沖和之氣，是衝氣。人的生命中有天地的沖和之氣，所以中國文化稱天地人爲三才。「故天地含精，萬物化生」，所以天地間氣跟質的變化有個精，等於雞蛋變成雞一樣，又變出一個生命來，中間有這個精的作用，精是氣跟質兩種交流的變化所生的。等於說由形而上變成萬有，構成我們人類和天地萬物。當然你不要把它看成男女交媾的精，那個精是有形的、後天的。這個先天之精也是無形象的，這個要做交代。

不完美的人和事

子列子曰：「天地無全功，聖人無全能，萬物無全用，故天職生覆，地職形載，聖職教化，物職所宜。然則天有所短，地有所長，聖有所否，物有所通。何則？生覆者不能形載，形載者不能教化，教化者不能違所宜，宜定者不出所位。故天地之道，非陰則陽；聖人之教，非仁則義；萬物之宜，非柔則剛，此皆隨所宜而不能出所位者也。」

這是由物理的、科學性的又變成哲學思想的引申。「子列子曰：天地無全功，聖人無全能，萬物無全用」，這是個原則。佛學看這個世界叫娑婆世界，是個有缺陷的世界；道家不承認缺陷不缺陷，而是各有一偏，所以「天地無全功」，這個天地不是十全十美的。有些宗教家講上帝是萬能的，東方哲學不承認，因爲佛有三不能！第一不能度無緣之人，第二不能轉定業，第三不能度盡衆生。如果上帝全能，爲什麼還有魔鬼跟上帝對立呢？連一個魔鬼都除不掉，算什麼全能呢？所以道家思想就說，沒有什麼是萬能的，白天你不能使它馬上黑夜，必須十二個鐘頭以後纔行。「萬物無全用」，你看電最偉大，還有些東西不通電；原子彈那麼厲害，防原子的東西也有啊！這就是「萬物無全用」。

「故天職生覆，地職形載，聖職教化，物職所宜」，這就是中國文化最高的哲學道理。我們抬頭看到這個天文天體的天，像一個鍋蓋一樣，在臺北看不見，假使到海洋上，大陸中原或西南一帶，晚上躺在草地上看天，那真舒服啊！像一個藍的鍋蓋一樣蓋下來。所以天只是蓋覆，而這個地球呢?它的任務是承載萬物，地球像虛空中的一條船，載重萬物。至於人，得了道的聖人，活在這個世界上的任務是教育、教化。佛教出家人講弘法，就是教化，從事社會教育工作。「物職所宜」，宇宙萬物的職責，像蘿蔔吧，生出來是給人喫的，天地生這些萬物，就是給人喫給人用的。

「然則天有所短，地有所長，聖有所否，物有所通」，雖然各有長處，也各有短處，比如天，表面上看起來是蓋住，但是現在宇宙飛船都衝出去了，所以它是個空的。地就很難辦了，你不要認爲科學很偉大，我們自己對這個地球還是沒有搞清楚，北極跟南極都還在探測。所以你不要看不起這個大地，「地有所長」，它具有無比的功能。

「聖有所否」，佛也好，上帝也好，得了道的聖人有些事情還是做不到的。你不要說有神通，本事再大有些還是做不到的，就像上帝對付不了魔鬼一樣。「物有所通」，宇宙萬有這個物啊，各有各的長處，都可以變化通融。「何則」，什麼理由呢？「生覆者不能形載，形載者不能教化，教化者不能違所宜，宜定者不出所位」，那個天只能在上面像鍋蓋一樣蓋住，它無法把萬物倒過來，像大地一樣承載萬物，做不到。大地是很偉大，承載了萬物，但是不能教化衆生。教育的功能靠人，但是隻能有限度地教育，不能超越本位，你恨鐵不成鋼，但鐵就是鐵，很難煉成鋼。所以「教化者不能違所宜」，萬物有一定的範圍，「宜定者不出所位」，各有各的本位，沒有辦法超過這個本位。這是中國的人生哲學、物理哲學，講得很透徹。

「故天地之道，非陰則陽；聖人之教，非仁則義；萬物之宜，非柔則剛，此皆隨所宜而不能出所位者也」，所以說天地之道，這個道不是形而上的道，是形而下的原則、法則、定理。所以天地的定律、法則，不屬於陰就屬於陽，不是光明就是黑暗，兩個是相對的。聖人的教化，不是仁就是義。外國換個名稱，叫博愛啦、人道啦、自由民主啦，也就是一切推己及人，就是仁義之道。萬物相宜的道理呢？不是柔就是剛，換一個名稱，剛就是陽，柔就是陰。所以我在講《易經》的時候，告訴大家陰陽是一對抽象的名詞，不是呆定的，物理世界把陰陽叫做剛柔。「隨所宜而不能出所位者也」，這是根據萬物的本位所定的名稱，所以萬物各有一個範圍，不出所位，各有各的範圍。手錶只管鐘點，它不能泡茶；茶壺可以燒水，它不管時間，各有各的範圍。

無始無終 爲而無爲

「故有生者，有生生者；有形者，有形形者；有聲者，有聲聲者；有色者，有色色者；有味者，有味味者。生之所生者死矣，而生生者未嘗終；形之所形者實矣，而形形者未嘗有；聲之所聲者聞矣，而聲聲者未嘗發；色之所色者彰矣，而色色者未嘗顯；味之所味者嘗矣，而味味者未嘗呈，皆無爲之職也。能陰能陽，能柔能剛，能短能長，能圓能方，能生能死，能暑能涼，能浮能沉，能宮能商，能出能沒，能玄能黃，能甘能苦，能羶能香，無知也，無能也，而無不知也，而無不能也。」

他接着說，「故有生者，有生生者；有形者，有形形者;有聲者，有聲聲者；有色者，有色色者；有味者，有味味者」，這些字句在中國文學裏叫做疊字，是文字的借用。「生生」，上面這個生代表功能，是動詞；下面這個生代表生命，是名詞。「故有生者，有生生者」，所以宇宙生萬物，有一個能生萬物的力量。「有形者」，有形的東西，是指有肉體的生命。「有形形者」，有能形成我們這個生命的，就是另外一個力量。「有聲聲者」，我們講話有聲音，上面這個聲字，是有使你發聲的這個功能。形、聲、色、味都是現象，這些現象的後面有個本能，所以下面幾句話的道理都是一樣。

像中國的歷史，少說有五千年，歷代生了多少人啊！一代一代，什麼西施啊、楊玉環啊，這些人都生過了，都沒有了。生命所生出來的各種現象，每天喫的青菜、蘿蔔，過幾天又長出來，喫完了到哪裏去了？所以「生之所生者死矣，而生生者未嘗終」，能生青菜、蘿蔔，能生萬物的那個功能，它無始也無終，它沒有動過。我們大家所謂學佛參禪、修道，也是一樣的。

「形之所形者實矣，而形形者未嘗有」，能生形象的固然形成了萬物，形成之後，它自己本身不變，看不見，我們覺得它不存在，它卻是無窮盡地存在。

「聲之所聲者聞矣，而聲聲者未嘗發」，我們耳朵聽到聲音，阿彌陀佛也好，上帝也好，你所聽到的聲音，聽到時已經空掉，「動靜二相瞭然不生」。那個能使你聽到聲音的，那個能所雙亡的聞性，動都沒有動過，它本來在這裏；觀音菩薩的法門，就在你那裏，用不着去找。這兩句話把觀音法門就講完了，很高明。

「色之所色者彰矣，而色色者未嘗顯」，眼睛看到形態、顏色，一剎那已經過去了。眼睛眨一下，再看一下，看一下又過去了，又沒有了，連續不斷的，非空非有，能使眼睛看的那個沒有動過。

嘴巴喫東西也是一樣，「味之所味者嘗矣，而味味者未嘗呈」，當你感到甜，甜已經沒有了，過去了，知道味道的那個本能，它沒有顯現過，它永遠是淡的。「皆無爲之職也」，這就是道，所以佛家後來講成佛，證了道，得了涅槃，唯識學也叫無爲，修道是修無爲法，不是有爲法。

下面差不多是同一個道理，「能陰能陽，能柔能剛，能短能長，能圓能方，能生能死，能暑能涼，能浮能沉，能宮能商，能出能沒，能玄能黃，能甘能苦，能羶能香。無知也，無能也，而無不知也，而無不能也」。宇宙這些相對的現象，都在色聲香味觸法的範圍，都是現象，都是本體道體的功用。可是，能發生這一切功用的這個本體、這個道，它爲而無爲。

《列子臆說》（下）續補《天瑞篇》後半部（01）

生命的一切變化

子列子適，食於道，從者見百歲髑髏，攓蓬而指，顧謂弟子百豐曰：「唯予與彼知而未嘗生未嘗死也。此過養乎？此過歡乎?」

列子到衛國去，在路邊喫飯的時候，跟從他的弟子們看到草叢裏有一個百歲死人的頭骨。「攓蓬而指」，列子拔一根蓬草，指着這個人頭骨，就告訴弟子們，其中有個弟子名字叫百豐，列子看着百豐說你們懂吧！「唯予與彼知而未嘗生未嘗死也」，只有我跟這個骷髏才知道，我們既沒有生過，也沒有死過。你們不要看到他是骷髏，就認爲他死了，他沒有死；不要看到我們這個身體還在活動，就認爲我們是活着，這也僅僅是你們現在的觀念。假使一個人能夠反觀自照，當自己的身體死了，乃至變成白骨時，就會明白，那個身體有生老病死，可是能知道身體生死的這個自性還在嘛!並沒有隨着身體的生死而生死過啊！所以列子說，只有我跟他知道這個知的自性，既沒有生過，也沒有死過。「此過養乎？此過歡乎」，身體是生命借用的一個工具而已，而我們卻把它當做生命本身，拼命地愛戀它，過分地追求營養、享受，喫好的、穿好的、住好房子、坐名車，玩好的、買好的，作威作福，爲了它做了很多壞事。老子說「吾所以有大患者爲吾有身」，人的一生，都把身體當做生命本身，都被它困住了。這不是很莫名其妙、很可笑的事情嗎？

列子由這個骷髏而感嘆，講出生命本身是沒有生死的，不過是借這個身體用一用而已。換言之，這個道，憑藉宇宙萬有顯現了它的作用，但是它爲而無爲，並沒有隨着萬有的生滅變化而生滅變化，所謂「有物先天地，無形本寂寥，能爲萬象主，不逐四時凋」。

那麼，從現象上講，身體是生滅的，死了變骷髏，骷髏化了變灰塵，灰塵又變爲其他的東西。宇宙像個超級大的化學爐子，所有物質、生命現象在裏面是互相轉化的。下面就舉例講宇宙萬有的變化。

「種有幾，若蠅爲鶉，得水爲鏖，得水土之際，則爲蠅嬪之衣；生於陵屯，則爲陵舄。陵舄得鬱棲，則爲烏足。烏足之根爲蠐螬，其葉爲胡蝶。胡蝶胥也化而爲蟲，生竈下，其狀若脫，其名爲齣掇。駒掇千日，化而爲鳥，其名爲乾餘骨。乾餘骨之沫爲斯彌，斯彌爲食醯頤輅。食醯頤輅生乎食醯黃軏，食醯黃柷生乎九猷，九猷生乎瞀芮，瞀芮生乎腐罐。羊肝化爲地皋，馬血之爲轉鄰也，人血之爲野火也。鷂之爲鸇，鸇之爲布穀，布穀久復爲鷂也。燕之爲蛤也，田鼠之爲鶉也，朽瓜之爲魚也，老韭之爲莧也，老羭之爲猨也，魚卵之爲蟲。亶爰之獸自孕而生曰類。河澤之鳥視而生曰鴆。純雌其名大，純雄其名蜂。思士不妻而感，思女不夫而孕。后稷生乎巨跡，伊尹生乎空桑。厥昭生乎溼，醯雞生乎酒。羊奚比乎不荀。久竹生青寧，青寧生程，程生馬，馬生人。人久入於機。萬物皆出於機，皆入於機。」

這一段是講物理、物種的變化。在釋迦牟尼佛講《愣伽經》的時候，弟子提了一百多個問題，也在講「種有幾」。現代科學講基因啊、量子啊，也在追尋「種有幾」。什麼是「種有幾」？萬物最初的種子是從哪裏來的？人生命的種子從哪裏來？都在研究這個。列子有列子的說法，釋迦牟尼佛有釋迦牟尼佛的說法，現代科學有現代科學的說法，各有各的角度，各有各的觀點，各有各的程度。後人做研究的，也各有各的註解，很難考據。大家自己去研究做個參考，這裏就不講了。

這一段結尾講「萬物皆出於機，皆人於機」，機是發動的開始，所以叫機關，「機」是最微細的發端、變化。譬如我們現代科學對於人的生命研究到基因，基因還沒有到底哦，後面還有東西。古人提出來最初形成生命萬有的那個叫「機」，物種物理之間微細的發端、變化叫做「機」，所以這裏開始講「種有幾」，最後講到「皆出於機，皆入於機」，是說萬物之間的轉變、物化，包括物理化學反應，是從最微細之處開始的，那個生滅變化的作用是很微細很微細的，但是一切萬有的生滅變化都是宇宙本體的功能，不會超出這個本體之外。譬如我們喫五穀雜糧雞鴨魚肉，變成身體，乃至身體死亡，化入土地，變成其他植物動物的養料，都在物理的互相變化之中。可是，究竟是如何轉化變化的，萬有一切又是從哪裏來、往哪裏去的，那是很微妙很微妙的。所以說「種有幾」，「皆出於機，皆人於機」。

變化 生滅 始終

黃帝書曰：「形動不生形而生影，聲動不生聲而生響，無動不生無而生有。」形必終者也，天地終乎？與我偕終。終進乎？不知也。道終乎本無始，進乎本不久。有生則復於不生，有形則復於無形。不生者，非本不生者也；無形者，非本無形者也。生者，理之必終者也，終者不得不終，亦如生者之不得不生。而欲恆其生，畫其終，惑於數也。精神者，天之分；骨骸者，地之分。屬天清而散，屬地油而聚。精神離形，各歸其真，故謂之鬼。鬼，歸也，歸其真宅。

他又引用黃帝的話，「黃帝書曰：形動不生形而生影，聲動不生聲而生響，無動不生無而生有」，這是一小節，這是道家的看法，借用所謂黃帝書來表達。「形動不生形而生影」，我們這個形體一動作，其實沒有另外生出一個動的形體，只有形體的影像，影像是第二重了。譬如我們看到手動，實際看到的是影像。所謂動不動，也是心念的分別。「聲動不生聲而生響」，響與聲，如同影子與身體的關係，響是聲的迴響、餘音，也可以說是聲的變相。我們聽到響聲知道這個人講話，講話不過是個響聲、是個作用而已，它的後面是心念在主導。我們講話聽到聲音，背後的關鍵是念頭動了。「無動不生無而生有」，至於能生萬有後面的那個功能，也可以叫它是心，也可以叫它是能，它沒有動過，實際上有形的作用都是它的功能所變化出來的，真空變出妙有。

「形必終者也」，有形的東西，我們能看到形象的東西，一定有生有滅，不會永恆存在，它只是變化而已。

「天地終乎？與我偕終」，他說這個天地啊，宇宙萬有，宇宙幾時會毀滅？這個宇宙萬有有個終結的時候嗎？其實它是無始無終的。他這裏提問，天地幾時有終結的時候呢？跟我們生命一樣，什麼時候纔是生命終結的時候呢？「終進乎?不知也」，而事實上天地也好，我們的生命也好，活着時叫做有，死了叫做死亡，是終結嗎？不一定，可以說是另一個生命的開始。「終進乎」，究竟是死還是生，是生還是死，是進是退，是退是進？「不知也」，非思量之所知，不能下定論，這是他的觀念。

「道終乎本無始」，這個跟佛家關於宇宙的本體、生命的本體不生不死的觀念是一個道理。「進乎本不久」，一切所謂進步，生命在進步啊，社會表面上在進步發展，其實隨時在變，進步發展也會變去的。「不久」，沒有永恆存在的。其實沒有什麼進步，也沒有退步，無始無終的，本來的功能是不動的，所謂進步變化，是現象上的相對比較而言，是進步還是退步，不一定的。「有生則復於不生，有形則復於無形。不生者，非本不生者也；無形者，非本無形者也」，有生必有滅，一切萬有由空生出來，幻化於空，又消滅於空，空有不二。那個本來的功能看到是無生的，空的，可是呢，它卻可以變化出一切萬有的現象，所以不能認爲這個無生無形的是沒有東西。「生者，理之必終者也」，有生必有死，「終者不得不終」，到了結束的時候不能不結束。「亦如生者之不得不生」，到了生的時候不能不生，這個是因果的力量。生與死只是兩個相對的表象，是生命行爲的因果，其實生命本來無始無終，沒有什麼值得悲哀的，沒有什麼值得感嘆的。可是一般人不懂這個生命的道理，「而欲恆其生，畫其終」，本來無常的，卻拼命想辦法延長壽命。「惑於數也」，這是自己迷糊了，不懂這個道理，這個是數理的當然，有始就有終，有生就有死，有一就有二，有二就有三，道理都一樣。

「精神者，天之分；骨骸者，地之分。屬天清而散，屬地濁而聚」，精神彷彿虛空一樣，是輕靈自由無形廣大的。身體彷彿土地一樣，是濁重有形而受限制的。「精神離形，各歸其真」，這個身體死亡時，精神離開身體了，肉體則回到大地，精神與物質各自回到本位去，不過是個變化而已，其實並沒有死，當然也沒有真的生過。「故謂之鬼」，回到本位的那個影像、那個功能，我們一般人叫它是鬼。什麼叫鬼？鬼在古文裏的解釋，「鬼，歸也，歸其真宅」，神氣歸位，回到自己變化的本位。所以大禹說「生，寄也；死，歸也」。那時候，佛法沒有來，道家沒有昌盛，上古傳統文化對於生死看得很淡薄，沒有什麼了不起。後來宋朝張載說「鬼神者，二氣之良能也」，朱熹曰「愚謂以二氣言，則鬼者陰之靈也，神者陽之靈也。以一氣言，則至而神者爲神，反而歸者爲鬼，其實一物而已」，就是根據道家這個思想來的。

人生的四個階段

黃帝曰：「精神入其門，骨骸反其根，我尚何存?」人自生至終，大化有四，嬰孩也，少壯也，老耄也，死亡也。其在嬰孩，氣專志一，和之至也，物不傷焉，德莫加焉。其在少壯，則血氣飄溢，欲慮充起，物所攻焉，德故衰焉。其在老耄，則欲慮柔焉，體將休焉，物莫先焉。雖未及嬰孩之全，方於少壯，間矣。其在死亡也，則之於息焉，反其極矣。

「黃帝曰：精神入其門，骨骸反其根，我尚何存」，精神、肉體，各自歸位，各自變去了，哪裏又有個自我呢？平常我們以爲有個我，把這個肉體、這個思想情緒看做自我，其實經不起推敲。中國文化在上古時已經知道本來無我了。「人自生至終，大化有四」，人這個肉體生命的變化有四個階段，「嬰孩也，少壯也，老耄也，死亡也」，等於生老病死四個階段。「其在嬰孩，氣專志一，和之至也」，與《老子》講的「專氣致柔，能嬰兒乎」異曲同工。人在嬰兒階段還沒有分別意識，心氣是合一的，精氣神是飽滿的。「物不傷焉」，所以打坐修定，氣脈歸位，恢復到剛剛生出來的嬰兒那個狀態，萬物傷害不了你，因爲他是無心的。「德莫加焉」，就是講嬰兒這個境界好極了，德行天然圓滿。「其在少壯，則血氣飄溢，欲慮充起」，到了青春期，這個思想慾望都起來了;「物所攻焉」，因此被物理世界、慾望、思想情緒困住了，煩惱不斷；「德故衰焉」，心理行爲道德就越來越退步了。「其在老耄，則欲慮柔焉」，老了，沒有力氣了，慾望啊、思想啊，都減弱了；「體將休焉」，身體快要壞了；「物莫先焉」，萬物的力量比自己身體的生命力強了。「雖未及嬰孩之全」，德行天然圓滿的狀況比嬰兒差很遠；「方於少壯，間矣」，但是比起青壯年階段，當然又不同了。「其在死亡也」，到了死亡的時候，「則之於息焉」，就是回到休息狀態，換句話說等於睡覺；「反其極矣」，回到原來的本位去了。道家將這個肉體的生死看做是個物理的變化，很自然、很普通，沒有什麼了不起。

兩個快樂的老人

孔子游於太山，見榮啓期行乎郄之野，鹿裘帶索，鼓琴而歌，孔子問曰：「先生所以樂何也?」對曰：「吾樂甚多：天生萬物，唯人爲貴，而吾得爲人，是一樂也。男女之別，男尊女卑，故以男爲貴，吾既得爲男矣，是二樂也。人生有不見日月不免襁褓者，吾既已行年九十矣，是三樂也。貧者士之常也，死者人之終也，處常得終，當何憂哉!」孔子曰：「善乎！能自寬者也。」

「孔子游於太山，見榮啓期行乎鄺之野，鹿裘帶素，鼓琴而歌」，有一天，孔子到泰山遊覽，路過鄺這個地方的郊外，看見一個叫榮啓期的老人身上披着鹿皮，腰裏隨便捆着一條帶子，一邊彈琴一邊唱歌。「孔子問曰：先生所以樂何也」，孔子就問了，老先生，請問您這樣開心是爲了什麼呢?

「對曰：吾樂甚多」，榮啓期就答覆孔子了，我高興的事太多了。「天生萬物，唯人爲貴，而吾得爲人，是一樂也。男女之別，男尊女卑，故以男爲貴，吾既得爲男矣，是二樂也。人生有不見日月，不免襁褓者」，天地之間有萬物，人是萬物之中極爲可貴的，而我生而爲人，是一樂也。男女之間，男尊女卑，我生而爲男人，二樂也。有的人在孃胎裏就死了，有的人在生下來不久就死了，「吾既已行年九十矣，是三樂也」，而我呢，活到九十歲了，這是三樂，當然開心嘍！「貧者士之常也，死者人之終也，處常得終，當何憂哉!」貧窮嘛，那是讀書人正常的、平常的生活。至於死亡嘛，那是一定的，有生必有死嘛，有什麼好怕的呢？安貧樂道，生死順其自然，又怎麼會有憂愁煩惱呢？

「孔子曰：善乎！能自寬者也」，孔子說，真了不起啊，這是能自我解脫煩惱的人啊！這是一個故事。還有另一個老人。

林類年且百歲，底春被裘，拾遺穗於故畦，並歌並進。孔子適衛，望之於野，顧謂弟子曰：「彼叟可與言者，試往訊之!」子貢請行，逆之壟端，面之而嘆曰：「先生曾不悔乎，而行歌拾穗?」林類行不留，歌不輟，子貢叩之不已，乃仰而應曰：「吾何悔邪？」子貢曰：「先生少不勤行，長不競時，老無妻子，死期將至，亦有何樂而拾穗行歌乎?」林類笑曰：「吾之所以爲樂，人皆有之，而反以爲憂。少不勤行，長不競時，故能壽若此。老無妻子，死期將至，故樂若此。」子貢曰：「壽者人之情，死者人之惡。子以死爲樂，何也?」林類曰：「死之與生，一往一反，故死於是者，安知不生於彼？故吾知其不相若矣？吾又安知營營而求生非惑乎?亦又安知吾今之死，不愈昔之生乎?」子貢聞之，不喻其意，還以告夫子。夫子曰：「吾知其可與言，果然，然彼得之而不盡者也。」

「林類年且百歲」，林類是一位百歲老人，「底春被裘」，底春是春天最後一個月，已經暖和了，這位老人家穿着皮裘，「拾遺穗於故畦，並歌並進」，在人家收割過的田裏去撿人家不要的麥穗。邊撿麥穗，一邊唱着歌，悠然自得的樣子。

「孔子適衛，望之於野，顧謂弟子曰：彼叟可與言者，試往訊之」，孔子到衛國去，在路邊田野裏看到這麼一位老人家，他回頭跟學生們說，這個老頭子很灑脫啊，大概很有修養，你們可以去訪問他。

「子貢請行」，子貢說我去吧！「逆之壟端」，他走下了田埂，迎面走過去，「面之而嘆曰：先生曾不悔乎」，他與這位老人面對面了，子貢嘆了一口氣，唉！老人家，老先生，您都這把年紀了，還在這裏勞作，靠撿人家不要的麥穗活命，太辛苦了，太可憐了，您難道不後悔嗎？換句話說，您大概是年輕時不努力，才落得如此境地。可是您好像一點也不後悔，「而行歌拾穗」，一邊撿人家不要的麥穗，還一邊唱歌，高興得很啊！

「林類行不留，歌不綴」，林類聽了，一邊繼續撿麥穗，一邊唱歌，根本不理子貢。「子貢叩之不已」，子貢跟在後面再三地追問。「乃仰而應曰」，林類於是抬起頭來回答子貢了，「吾何悔邪」，我有什麼不對啊？有什麼好難過後悔的啊?

「子貢曰：先生少不勤行，長不競時」，你大概年輕時不勤奮，長大也不努力，才窮得這個樣子。「老無妻子，死期將至，亦有何樂而拾穗行歌乎」，如今你都這把年紀了，又沒有老婆孩子照顧，死亡在前面等着，可是你居然在這裏一邊撿人家不要的麥穗，還一邊唱歌，那麼高興，是何道理呢？

「林類笑曰：吾之所以爲樂，人皆有之，而反以爲憂」，林類就哈哈笑了，他說，使我開心的理由啊，其實每個人都有，人生本來都很自在快樂的，可是大家認不清楚，反而自找煩惱。「少不勤行，長不競時」，我小時候不努力，長大以後也不去跟人家競爭、趕時髦，「故能壽若此」，因此我才活得長命啊！「老無妻子，死期將至，故樂若此」，老了也沒有老婆孩子煩我，我活了一百年了，也該死了，隨遇而安，順其自然，所以我很高興啊，無憂無慮。

「子貢曰：壽者人之情，死者人之惡，子以死爲樂，何也」，子貢說，人們都想活得長命，都怕死。可是你老人家好像認爲死亡是很高興的事，這是什麼理由呢？

「林類曰：死之與生，一往一反」，林類說，生與死，不過一來一去而已，像住旅館一樣。「故死於是者，安知不生於彼」，你怎麼曉得在這裏死了，就不會在那裏出生呢？「故吾知其不相若矣」，所以我覺得生死沒有關係，這邊死了那邊生，無所謂的。「吾又安知營營而求生非惑乎」，一般人活着，忙忙碌碌的，執著地追求長壽，追求名利財色，我又哪裏知道這些就不是迷惑呢？「亦又安知吾今之死，不愈昔之生乎」，誰又知道，我現在假使馬上死了，也許到那一邊比這輩子還快樂啊！

「子貢聞之」，子貢聽了，「不喻其意」，不懂，不深切瞭解，「還以告夫子」，回來向老師報告。「夫子曰：吾知其可與言，果然，然彼得之而不盡者也」，我告訴你，這個人大概是個有道的人，所以叫你們跟他談一談，果然不錯吧！得道了，道是不生不死，等於生而不生、死而不死的。

《列子臆說》（下）續補《天瑞篇》後半部（02）

子貢想休息

子貢倦於學，告仲尼曰：「願有所息。」仲尼曰：「生無所息。」子貢曰：「然則賜息無所乎?」仲尼曰：「有焉耳。望其壙，睪如也，宰如也，墳如也，鬲如也，則知所息矣。」子貢曰：「大哉死乎！君子息焉，小人伏焉。」仲尼曰：「賜！汝知之矣。人胥知生之樂，未知生之苦；知老之憊，未知老之佚；知死之惡，未知死之息也。」

「子貢倦於學，告仲尼曰：願有所息」，子貢求學累了，疲倦了，同孔子講，我想休息一下，做學問修行太苦了。

「仲尼曰：生無所息」，孔子說，活着沒有什麼可以休息的。

「子貢曰：然則賜無所息乎」，子貢叫端木賜，字子貢，他說那我永遠不得休息了嗎？

「仲尼曰：有焉耳。望其壙，睪如也，宰如也，墳如也，鬲如也，則知所息矣。」孔子說，休息？有啊，可以休息啊，你看看曠野裏面那些墓穴、那些墳堆吧！那就是你休息的地方。「壙」是曠野，也是墓穴。「睪如也」，那些高土堆，代表墳墓。「宰如也」、「墳如也」，都是指墳墓。「鬲如也」，一個鍋倒扣過來，就是墳丘那個樣子，那就是休息的地方。

「子貢曰，大哉死乎」，子貢聽了孔子那麼答覆，就感慨道，死亡真的很偉大啊，原來死亡是大休息，沒有什麼可怕的。「君子息焉」，這裏所謂君子就是明白生死的人，他對死亡沒有什麼好怕的，知道那只是迴歸休息，自然安心面對。「小人伏焉」，這裏所謂小人，就是不明白生死的人、愚癡的人，害怕死亡，困在生死觀念上。

孔子一聽，說「賜！汝知之矣」，子貢啊，你總算懂了。「人胥知生之樂，未知生之苦」，胥是皆、都的意思，一般人都認爲活着好，卻不曉得活着的痛苦。「知老之憊，未知老之佚」，一般人只知道老了好可憐啊，沒有力氣，疲懶了;可是大家不知道，老了是休息安逸的時候。「知死之惡，未知死之息也」，人人都怕死，不曉得死了是最大的休息。

晏子曰：「善哉！古之有死也！仁者息焉，不仁者伏焉。」死也者，德之徼也。古者謂死人爲歸人，夫言死人爲歸人，則生人爲行人矣。行而不知歸，失家者也。一人失家，一世非之；天下失家，莫知非焉。

這裏引用了一句晏子的話，晏子說，自古以來，有生就有死，生很奇妙，死亡同樣是很奇妙的事！明白生死的人，會安心隨順生死；不明白的人就怕死，被死亡嚇住了。

然後接着是列子的話，「死也者，德之徼也」，就是說死亡、消滅是宇宙萬有的必然趨勢，有生必有滅的。古代認爲人死是回家，那麼活着的人就是外出旅行的人了。外出旅行卻不知道回家，就是迷路的、找不到家的人了。一個人找不到家，大家都會認爲他是迷路了；天下人都找不到家，卻不知道問題所在。

狂蕩人 智謀人 虛靜人

有人去鄉土，離六親，廢家業，遊於四方而不歸者，何人哉？世必謂之爲狂蕩之人矣。又有人鍾賢世，矜巧能，脩名譽，誇張於世而不知已者，亦何人哉？世必以爲智謀之士。此二者，胥失者也，而世與一不與一，唯聖人知所與，知所去。

或謂子列子曰：「子奚貴虛?」列子曰：「虛者無貴也。」子列子曰：「非其名也，莫如靜，莫如虛。靜也虛也，得其居矣；取也與也，失其所矣。事之破鎢，而後有舞仁義者，弗能復也。」

「有人去鄉土，離六親，廢家業，遊於四方而不歸者，何人哉？世必謂之爲狂蕩之人矣。」有一種人告別親人，離開家庭，到處跑，卻不知道回家，這是什麼人呢？大家會認爲這是迷惑的狂妄之人。第二種人呢，「鍾賢世」，就是鍾情於世間，愛這個現實的世界、現實的社會，出來做官啊、發財啊。「矜巧能」，自己很傲慢，認爲自己有學問、有本事。「脩名譽」，培養名譽，喜歡出名，尤其講民主政治要培養名譽。「誇張於世而不知已者」，愛誇張、吹牛啊，把地位、金錢、名氣當做招牌，在人前炫耀，自以爲是，自欺欺人，卻不曉得停止，「亦何人哉」，這算是什麼人呢？「世必以爲智謀之士」，大家會認爲這樣的人了不起，有智慧、有才華、有能力。「此二者，胥失者也」，其實這兩種人都是迷惑狂妄的。「而世與一不與一，唯聖人知所與，知所去」，可是世上的人會否定前一種人，贊成、羨慕後一種人。只有真正明白的人---所謂聖人就是徹底明白的人，才知道到底是怎麼回事，才知道取捨，知道何去何從。

有人問列子，先生爲何如此看重虛呢？虛就是空。列子說，既然是虛，一切都空了，哪裏還有個貴賤取捨呢？所謂虛，不過是個代號，靜或虛都是代號，可以形容這個道的境界。你如果真的能夠寧靜、空靈，就會「得其居矣」，回到家了，居是歸宿，靜定空靈到極點就是歸宿了。「取也與也，失其所矣」，取是抓過來，與是付出去，就是有增有減、有取有舍，都是過分，都不對。這是講修道的原則，孟子講「毋助毋忘」，《心經》講「不增不減」，禪宗僧璨大師講「至道無難，唯嫌揀擇，但莫憎愛，洞然明白」，都是這個道理。

「事之破鷂，而後有舞仁義者，弗能復也」，這個道德先天是完整的，本來是空靈自在的，不需要你去增加或者減少。但是後天的迷惑來了，使你看不到先天道德的光明，所以只好跟你講仁義了。「弗能復也」，如果仁義也做不到，退一步就講法治吧；法治再救不了，就墮落到講武力、暴力了。個人的墮落，社會國家的墮落，歷史的演變，都是這個道理。

感覺不到的變化

粥熊曰：「運轉亡已，天地密移，疇覺之哉！故物損於彼者盈於此，成於此者虧於彼。損盈成虧，隨世隨死。往來相接，間不可省，疇覺之哉！凡一氣不頓進，一形不頓虧;亦不覺其成，不覺其虧，亦如人自世至老，貌色智態，亡曰不異。皮膚爪發，隨世隨落，非嬰孩時有停而不易也，間不可覺，俟至後知。」

「粥熊曰：運轉亡已，天地密移，疇覺之哉!」粥熊，就是鬻熊，粥是鬻的簡寫，讀音是「育」，他是周文王、周武王的老師，楚國的祖先，道家的先驅，《鬻子》一書記載了他的思想。這一段引用鬻熊的話，說天地的運行變化是一刻也不停止的，可是這個運行變化是很微細的，誰能夠覺察呢？疇就是誰。「故物損於彼者盈於此，成於此者虧於彼」，物質現象在一個地方減少了，在另一個地方又增加了；在這裏形成了，又在那裏虧損了。「損盈成虧」，損失了，充實了，形成了，虧減了，生生滅滅，「隨世隨死」，世就是出生，隨生隨死，等於莊子講的方生方死、方死方生，「往來相接」，往來運行，變化不斷，可是變化的微細處，「間不可省」，你是覺察不到的。

「凡一氣不頓進」，譬如二十四節氣，五天一候，三候一氣，清明到穀雨之間不是一下子變化的，而是漸變的。它漸變的時候，你不大感覺的，等到了穀雨，下雨了，才明顯一點。

「形不頓虧」，就是一個有形的東西擺在那裏，一塊石頭啊、一個房子啊，不是馬上風化損壞的，都是一點一點變的，很不容易覺察。「亦不覺其成，不覺其虧」，它的形成，它的衰敗虧損，都是漸變的，平常你感覺不到它在變化。「亦如人自世至老，貌色智態，亡日不異，皮膚爪發，隨世隨落，非嬰孩時有停而不易也」，譬如人從出生到衰老，容貌、氣色、智力、儀態無時無刻不在變化，皮膚、指甲、頭髮一邊生長一邊脫落，譬如嬰兒時，看上去每天好像沒有變化，其實隨時在變化，過些天就發現孩子長大了。「間不可響覺，俟至後知」，就是說變化之微細你無法察覺，等到變化很明顯了才知道。

天地會壞嗎

杞國有人，憂天地崩墜，身亡所寄，廢寢食者。又有憂彼之所憂者，因往曉之，曰：「天積氣耳，亡處亡氣。若屈伸，呼吸終日，在天中行止，奈何憂崩墜乎!」其人曰：「天果積氣，日月星宿不當墜邪？」曉之者曰：「日月星宿，亦積氣中之有光耀者，只使墜，亦不能有所中傷。」其人曰：「奈地壞何?」曉者曰：「地積塊耳，充塞四虛，亡處亡塊，若躇步跳蹈，終日在地上行止，奈何憂其壞?」其人舍然大喜，曉之者亦舍然大喜。

這就是著名的杞人憂天的寓言故事。杞國是周代諸侯國名，在現在河南杞縣一代。杞國有個人，整天擔心天會塌下來，這個身體就無所寄託了，於是寢食不安。另外有個人擔心，他這樣下去不就瘋了嗎？於是就去勸說他，說這個天啊，只是無邊無際的氣，無處沒有氣。我們整天生存活動，都在呼吸這個氣，都在這個氣中生存生活，說明我們本來就生活在天上嘛！根本談不到天塌下來嘛，你還擔心個什麼呢？

「其人曰：天果積氣，日月星宿不當墜邪?」那個擔憂天塌的人說，如果像你說的那樣，天空中充滿了氣，那日月星辰就都在氣體中，就無處可懸掛嘍，既然無處可懸掛，又是在空中，它們爲何不掉下來呢？「曉之者曰：日月星宿，亦積氣中之有光耀者」，這個勸他的人就回答了，你看上去的日月星辰，不過是太空中閃爍着光明的自然現象，也是個物理變化。「只使墜，亦不能有所中傷」，假使墜落了，也是落在太空中，不會傷到我們。「其人曰：奈地壞何」，那個擔心天塌的人又問了，那麼這個大地要是壞了怎麼辦？「曉者曰：地積塊耳，充塞四虛，亡處亡塊，若躇步齜蹈，終日在地上行止，奈何憂其壞？其人舍然大喜，曉之者亦舍然大喜。」這個明白人就回答他，大地是土壤凝結積累起來的，充實在虛空中，到處都是土地，不論你怎樣踩踏它，或者天天在地上走動啊、歇息啊，不是都很穩固嗎？你何必擔心它壞掉呢？於是，這個擔憂天塌地陷的人就釋然了，放下了憂慮，開心了！勸他的這個人也很高興。

「長廬子聞而笑之曰：虹蜺也，雲霧也，風雨也，四時也，此積氣之成乎天者也。山嶽也，河海也，金石也，火木也，此積形之成乎地者也。知積氣也，知積塊也，奚謂不壞。」

長廬子是楚國人，一個道家人物，他聽到了杞人憂天這個故事，就笑道：彩虹啊、雲霧啊、風雨啊、四季的變化啊，等等，這些是天上的物理現象。大山啊、江河湖海啊、金石草木水火，等等，都是地上的物理現象。這些現象，有生就有滅，一定變去的，怎麼會不壞呢！

「夫天地，空中之一細物，有中之最巨者，難終難窮，此固然矣；難測難識，此固然矣！憂其壞者，誠爲大遠；言其不壞者，亦爲未是。天地不得不壞，則會歸於壞，遇其壞時，奚爲不憂哉?」

所謂天地，不過是無限太空中的一個小小的現象，但是在我們所見到的現象中，算是最大的了。我們當然不知道天地的邊際，也很難測量認知天地的究竟。那個整天擔心天塌地陷的人，當然很滑稽，很荒唐。可是那個認爲天地不壞的人也不對啊！天地既然是個現象，就一定會壞的，雖然時間很漫長，但是不可能不壞。遇到壞的時候，譬如碰上大地震，哪能不擔憂呢？這一段是長廬子的話。

子列子聞而笑曰：「言天地壞者亦謬，言天地不壞者亦謬，壞與不壞，吾所不能知也。雖然，彼一也，此一也。故生不知死，死不知生；來不知去，去不知來。壞與不壞，吾何容心哉?」

列子聽到杞人憂天的事和長廬子的評價之後，也發表了意見。他說啊，講天地會壞也錯，講天地不會壞也錯，壞與不壞，不是我們所知道的，都是猜測推斷而已。雖然如此，要麼不壞，要麼壞，也不會超出這兩種可能，不壞則不需要擔心，壞了，大家一起完蛋，也不需要擔心。大家活着時，不懂得死亡是怎麼回事；死掉了，又不知道生是怎樣。來不懂得去，去不懂得來。壞與不壞，「吾何容心哉」，我們又何必在意呢？換句話說，一般人活着的時候，會擔心死的事，其實也不懂死到底是怎麼回事。死的時候，也可能擔心會再生呢，假使再生出來活着，也好麻煩哦！不過常人都是這樣的，得到時怕失去，失去時又在期望得到，都是站在一端，期望另一端，或者害怕另一端，都在相對的現象、境界中不安。其實，都是庸人自擾，不如順其自然，當下安心自在。

你的身心性命屬於誰

舜問乎烝曰：「道可得而有乎?」曰：「汝身非汝有也，汝何得有夫道?」舜曰：「吾身非吾有，孰有之哉?」曰：「是天地之委形也。生非汝有，是天地之委和也。性命非汝有，是天地之委順也。孫子非汝有，是天地之委說也。故行不知所往，處不知所持，食不知所以。天地強陽，氣也，又胡可得而有邪？」

舜問乎烝曰：「道可得而有乎」，虞舜請教烝，這個大道，可以得到它而爲我所用嗎？烝就答覆他，你的身體都不是你所擁有的，更何況道呢！舜就很奇怪了，我的身體不是我的，那是誰的呢？烝說，身體不過是天地賦予你的一個有形的現象而已。「生非汝有，是天地之委和也」，你這個身心的生命都不是你的，不過是天地中和的一個作用而已。和是中和，其實就是和合，因緣所生的，這個就是佛學講因緣和合而生。「性命非汝有，是天地之委順也」，你的性命，性格命運，也是天地自然的法則、因果的法則變化來的。「孫子非汝有，是天地之委蛻也」，你的子孫也不是你的，不過是天地的另一重變化而已。委蛻，像知了蛻殼一樣。你等於是天地變化來的一個知了蟲子，你的子孫不過是知了的蛻皮，是天地的另一重變化。「故行不知所往，處不知所持，食不知所以。天地強陽，氣也，又胡可得而有邪」，同樣道理，你的行動自以爲很有目標，所處的位置、角度、立場自以爲很有根據，乃至喫飯穿衣也自以爲知道在做什麼，其實都是你自以爲的，都不是真知，都僅僅是相對的、臨時的、假設的觀念而已。乃至天地之間萬有現象的變化，都不過是能與量的變化轉換而已，哪個是你所能擁有的呢？哪個又是你呢？「強陽」等於《易經》講的「天行健」，天地一直在運行運動變化，「氣」用現在的話說就是能量。

偷盜

齊之國氏大富，宋之向氏大貧，自宋之齊，請其術。國氏告之曰：「吾善爲盜，始吾爲盜也，一年而給，二年而足，三年大壤。自此以往，施及州閭。」向氏大喜，喻其爲盜之言，而不喻其爲盜之道，遂瑜垣黹室，手目所及，亡不探也。未及時，以贓獲罪，沒其先居之財。

齊國有個國某人很富有，宋國有個向某人很貧窮，向某人就跑到齊國，向國某人請教怎麼樣才能發財致富。國氏就說，我啊，善於偷盜，從開始偷盜起，一年以後可以養活自己家，再過一年財富就比較充實了，三年之後就很富有，此後漸漸可以資助幫忙鄰居，乃至地方上做佈施了。

這個向某人啊，聽了之後很高興，可是隻聽了人家說話的表面意思，以爲就是去偷人家的東西，卻不懂背後的意思，不懂得人家所謂偷盜的真正內涵。其實平常人講話聽話都犯這個毛病，十之八九都是講話者詞不達意，聽話者呢，往往只抓住聽到的字面，聽到的是聽話者自己的想法，而不是說話者真實的意思。所以，我說不會聽話的人就不會講話。這個向某人聽了這個話就去偸東西了，跳牆挖洞的，什麼東西都偷。沒多久，就被起贓判罪了，還沒收了他本來的家產。

向氏以國氏之謬己也，往而怨之。國氏曰：「若爲盜若何?」向氏言其狀。國氏曰：「嘻！若失爲盜之道至此乎？今將告若矣。吾聞天有時，地有利，吾盜天地之時利，雲雨之滂潤，山澤之產育，以生吾禾，殖吾稼，築吾垣，建吾舍。陸盜禽獸，水盜魚鱉，亡非盜也。夫禾稼、土木、禽獸、魚鱉，皆天之所生，豈吾之所有？然吾盜天而亡殃。夫金玉珍寶，谷帛財貨，人之所聚，豈天之所與？若盜之而獲罪，孰怨哉!」

這個向某人被放出來之後，認爲是國某人騙他，害了他，就跑去埋怨國某人。國氏就問他，你是怎麼偷盜的呢?向某人就如實說了。國氏就嘆口氣說，你太不懂偷盜的道理啦！我現在告訴你吧，上天有不同的時節，大地有各種資源，我偷盜的，換句話說，我借用的，是天時地利，用雲雨來澆灌莊稼，存蓄水利，採集山貨，獵取野獸，打撈魚鱉水產，壘土伐木建築房子圍牆，這一切資源都是天地所生的，不是我所有的，但是我借用來致富，而沒有問題。你偷的是什麼？是別人所有的財產，不是天地給的，當然會被抓去坐牢啊！你自己頭腦不清楚，又能埋怨誰呢？

向氏大惑，以爲國氏之重罔己也。過東郭先生問焉。東郭先生曰：「若一身庸非盜乎？盜陰陽之和以成若生，載若形，況外物而非盜哉？誠然，天地萬物不相離也，認而有之，皆惑也。國氏之盜，公道也，故亡殃；若之盜，私心也，故得罪。有公私者，亦盜也；亡公私者，亦盜也。公公私私，天地之德。知天地之德者，孰爲盜邪？孰爲不盜邪？」

這段是說這個向某人還聽不懂國氏的話，以爲國氏又在騙他。他就跑到東郭先生那裏去，講了這段事情，請教東郭先生的意見。這位東郭先生就開導他說，如果說偷盜，你這個身體難道不是偷來的嗎？你的身心都是天地之氣因緣和合而生的，哪裏是你所有的呢？何況一切身外之物都是借來用的、偸來用的啦！其實，天地萬物宇宙萬有彼此本來是一體的，都是道的各種作用而已，從未各自獨立於本體大道之外，而且所有作用無時無刻不在變化中。你認爲可以佔有什麼，佔有名利財色，佔有自己的身體，乃至有個自我，困在相對的現象中，都是你自己迷惑了，不過是妄想執迷而已。國氏所謂的偷盜，是正常的借用大自然的行爲，是公道的，所以沒事。你的偷盜，是爲了自己致富而偷別人家的財產，違反了公道，當然會判罪。不過話說回來，內心困在公私或者非公非私的各種相對觀念中，也是迷惑，矇蔽、偷盜了天真圓滿的本性。天地之間就是既有公共資源，使大家通過努力達到正常生活需要，這是公道；也有私道，關照保護個人正常的生活，也會懲罰個人的非常慾望、過分行爲。這是天地的大恩大德，也是大自然本來的因果道理。如果懂了這個，那麼什麼是偷盜？什麼不是偷盜呢？