

《清静经》思想的当代意蕴

申喜萍

《太上老君说常清静经》(简称《清静经》)大约产生于唐朝,当时比较著名的注本为杜光庭所注。金代,王重阳创立全真教后,《清静经》就成为全真教的日常功课,作为非常重要的经典被重视。

《清静经》有诸多版本,如有丘处机、侯善渊所注、无名氏所注、白玉蟾分章、王元晖所注、李道纯注释的《太上老君说常清静经注》等。从对以上版本的注释中,可以让我们仔细地来分析和研究这部经典的思想内涵以及其的实际现实意义。

反对奢侈、提倡节俭的精神

无名氏所注的《清静经》大约产生于金元时期,作者阐释《清静经》的思想内涵,不是用逻辑推理的方法,而是用鲜明的例子来展开阐述的。作者提倡节俭,反对浪费,就举了唐懿宗女儿同昌公主奢侈的例子来规劝世人。同昌公主极尽奢侈之能事,其房牀户牖无不奇珍异宝,水晶、琉璃、玳瑁为床榻,即使连她出行所乘坐的车辇也豪华无比:“公主每出乘之七宝车驾,四面缀五色玉,香囊贮辟寒香、辟邪香、

辟尘香,皆别国之贡也。其辇上以杂宝龙脑金屑刻镂,水晶玛瑙等盘为龙凤瑞,四面瓔珞,珍珠装缀于辇上,周围之顶用碧玉、莲花,上缀金珍一颗,珠上霞光高三尺,四面用金丝挂玉流苏,其中自然有天乐之音声。每一出游,香风满路,馥郁芬芳,奇香半载不息,珠光灿烂,荧荧照耀,往往看之者唯见其目,不见其端。”因为“奢侈之罪”,同昌公主获病在床,病危之时,她开始了她的阴间游历。她看到许多人“脱衣露体,以火烧铁錡通红烙其身,流血满地,皆成血泥”。当得知这些人皆是因为奢侈、纵欲而遭此惨刑时,同昌公主被深深地震慑了,并发誓要一改其奢侈之习。太极真人针对这种情况给其指出了一条改过自新之路,要她清心寡欲,节约自律,做到以五戒、十善。

同昌公主采纳了太极真人的建议,开始改奢入俭。她洗净铅华,入玉真观为道姑,苦修三年,后乘鹤而飞升。留诗云:“性命两如何,奢华勿太过。守贞廉谨俭,安知以已方。人无横祸叹,缘分少贪多也罗。击破是非窝,敲开名利锁。澄心取性目蹉跎,暗想高低哀与乐。猛醒悟,若南柯也罗。”

这个例子给我们的启示良多。奢侈实际上

就是极尽浪费之能事,如果在今天地球人口众多,已达60多亿的情况下,在能源相对紧张的局面中,每一个人都极其浪费,大肆消耗资源的话,那地球上的资源会很快枯竭的,留给子孙后代的将是一个满目疮痍、不适合人类居住的球体。因此,为了人类的可持续发展,建立和谐的人与自然的关系,从我做起,从小事做起,节约生活,一改奢侈浪费之风,把“节约光荣,浪费可耻”落实到实际的生活中去,尽到自己应当尽到的责任,才不失为一个较好的办法。

正确看待欲望的问题

老子很早就指出,太多的外在诱惑会危害到人的感觉器官:“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽”。也就是说,耳、目、口、鼻等器官是不具备节制的特性的,眼睛希望看到漂亮的事物,耳朵希望听到世间最美好的音乐,嘴巴希望吃遍天下美味,但是人类资源有限,是不可能完全满足人的欲望的,因此,这些欲望的满足都将给人类带来无尽的战争和灾难。庄子认同老子的思想和观念,把色、声、臭、味、趣等作为伤害心性的罪魁祸首。

《清静经》受老庄思想影响很深,把老庄思想具体化为“六贼”。“欲者,六欲也,乃六贼也。眼是一贼,爱窥观彩色妖艳,人不知妖艳是杀人性命之刀斧;耳是二贼,爱听艳乐淫声,而不知艳乐淫声是害人之鼓乐;口是三贼,爱嗜美酒肥肉,而不知美酒肥肉是腑肠之毒药;鼻是四贼,爱悦芳香邪气,而不知芳香邪气是害人之气命;身是五贼,爱香车宝马,而不知香车宝马是招徕之机;意是六贼,爱禄高位大,而不知禄高位大是害人之形命。”而欲望正是源于对事物的追求和占有没有止境,完全停留在感觉器官的满足上,“故欲字,从谷从欠。谷者,无漏之称;欠者,不足之号”,才造成了著于物相,追名逐利的状况。因此,作者对那些“著物”、“即物”的观点进行了批评:“即物转贪求,迷情甚日休。利名心未罢,财色意中收。念念依他起,

熙熙不自由。一生虚过了,争觉悟清眸。”“贪心驰劣马,纵意任猿猴。妄想生颠倒,忧煎苦用求。神昏著物象,性昧逐沦流。背觉灵明体,迷沉万劫休。”

除了六贼引起的心不静以外,作者批判的目标还指向了儒家。“不得真道者,为人执著种种引教之术也。”“执于引教之术,动生人我,竞起是非,发于争讼矣。”“下德之人,执著小乘之术,施为政事,德而落空,是名不德。如此之见,永离真道矣。”嵇康在《难自然好学论》中对儒家的批评早已有之:“推其原也,六经以抑引为主,人性以从欲为欢。抑引则违其愿,从欲则得自然。然则自然之得,不由抑引之六经,全性之本,不须犯情之礼律。固知仁义务于理伪,非养真之要术,廉让生于争夺,非自然之所出也。”嵇康在这里对儒学的批判是从其对人的“异化”方面着眼的,而《清静经》则与之相反,是从人的自然性着手来进行阐述的。“真道者,通变无方,应用不离,至神至圣。其理自然,非为执见,不以妄心,是名清静,断除邪见也。”澄心体道的结果,作者用了很多例子来说明。

从这里我们可以了解到,王重阳为什么对此经如此尊崇,而且也更容易了解此一时期出现的关于体道与修心的论述。“故道者,即修心者也。”修道就是修心,这种思想对于人性的培养不仅大有裨益,而且对于如今浮躁的文坛和读者都具有重要的指导意义和启示作用。而这种排除欲望,以清、静为主的思想则发轫于老子。

老子在构建其哲学体系时,提出了“涤除玄览”、“致虚极、守静笃”等观点。因为“道”是宇宙产生的本体,是产生万事万物的根源,它体现在万事万物中,而又超越于万事万物。因此,认识“道”,了解“道”就不能用认知一般万事万物的感性和理性认知方法,而应该排除心中的私心杂念、主观想法,使头脑空无一物,在冥想中观照到“道”的本质。这就是老子提出的“涤除玄览”的观“道”方法。而要达到体“道”的目的,还需要“虚静”的心态:“致虚极,守静

筌。万物并作，吾以观其复。”只有这样，才不会被所见到的事物表面现象所蒙蔽，而能真正地去体认本质的东西。

庄子继承并发展了老子的这一思想，提出了“心斋”、“坐忘”观。这里提出的“心斋”就是空虚的心境。只有心境空无一物，没有强烈的主观爱憎、是非成见，才能达到对“道”的观照。“坐忘”也是体“道”必不可少的步骤之一：“堕肢体，黜聪明，离形去知，同于大通，此谓坐忘。”忘掉形体的存在，摒弃不用自己的感官、理性知识，达到“忘我”、“无我”的境地，和“道”相通，即为“坐忘”。“心斋”、“坐忘”的最终目的就是达到天人合一、物我一体、物我不分的“物化”境界。

除了庄子以外，战国时期的管子学派、荀子等都受到这种虚静说的影响。荀子提出了“虚壹而静”的观点：“人何以知道？曰：心。心何以知？曰：虚壹而静。心未尝不臧也，然而有所谓虚；心未尝不两也，然而有所谓一；心未尝不动也，然而有所谓静。人生而有知，知而有志，志也者，臧也；然而有所谓虚，不以所已臧害所将受，谓之虚。心生而有知，知而有异，异也者，同时兼知也；同时兼知也，两也；然而有所谓一，不以夫一害此一谓之壹。心卧则梦，偷则自行，使之则谋。故心未尝不动也，然而有所谓静，不以梦剧乱知谓之静。未得道而求道者，谓之虚壹而静，作之则，将须道者，虚则入；将事道者，壹则尽；将思道者，静则察。知道察，知道行，体道者也。虚壹而静，谓之大清明。”韩非子的“思虑静则故德不去，孔窍虚则和气日入”、“虚则知实之情，静则知动之正”的观点也和老子的思想有密切的联系。

虚静思想对中国文艺创作也产生了重要的影响作用，如刘勰在其《文心雕龙·神思》篇提出“是以陶钧文思，贵在虚静；疏澹五藏，藻雪精神”、宗炳提出的“澄怀味道”说、苏轼的“静故了群动，空故纳万境”等观点莫不打上老庄虚静说的烙印。而一些著名的艺术家之所以取得很高的艺术成就，和其虚静心态也是分不

开的。例如对赵孟頫绘画取得的成就，徐复观先生就认为是和其追求淡泊的心境有关的：“赵松雪之所以有上述的成就，在他的心灵上，是得力于一个‘清’字；由心灵之清，而把握到自然世界的清，这便形成他作品之清，清便远，所以他的作品，可以用清远两字加以概括。”

老庄的虚静思想被道教直接继承下来，吸纳并具体阐发的有唐代的高道司马承祯。在其《坐忘论》中，他集中阐发了达到“坐忘”的七个步骤：“敬信一”、“断缘二”、“收心三”、“简事四”、“真观五”、“泰定六”、“得道七”。只有连续不断地进行以上七个步骤，才能最终得“道”成仙，永保形神合一。虽然司马承祯的最终目标是长生不老，得道成仙，但其理论对中国古典美学却也有借鉴作用。白玉蟾提倡心应做到“无”、“忘”观：“即心是道也。故无心则与道合，有心则与道违。惟此无之一字，包诸有而无余，生万物而不竭。天地虽大，能役有形不能役无形，阴阳虽妙，能役有气不能役无气；五行至精，能役有数不能役无数。百念纷起，能役有识不能役无识。”

培养超越的精神境界

诸种《清静经》注本中推崇的都是一种澄心去欲的审美心态论，并对此进行了详细的论述。在无名氏的注本中，作者列举了战国时代的文挚、龙叔的故事，来表达他所追求的人生最高境界问题。文挚为医，龙叔求医于文挚，他向文挚讲述了自己的六病、七魔：“吾之病有数般，乡中誉我，我不以之为荣；国中毁我，我不以为辱，此一病也；吾得之不喜，失之不忧，二病也；吾不亲富贵，不傲贫穷，三病也；吾视人如人视我，四病也；吾处吾之家如道旅之舍，五病也；吾观吾乡如蛮戎之国，六病也。七魔：一、赏罚不能动；二、刑罚不能灭；三、盛衰利害不能已；四、哀乐不能易；五、不可视国名；六、不亲交友；七、不能御妻子制仆，此七魔也。”针对龙叔所描述的六病七魔的病状，文挚给出的

心也。”于此可以看出,对待外界事物要以一种无心于之的态度对待,只有这样,才能达到龙叔的境界,也就是毁誉不动于心,以淡然态度对待之。龙叔所害的“病”实际上是一种不同于世俗人的以物观物的审美境界。

这种人生境界实际上始于庄子。庄子大力提倡“逍遥游”,这种精神上的心游,必须超越人世一切内在外在的欲望、利害、心思、考虑,不受任何内在外在的好恶、是非、美丑以及形体、声色等等的限制、束缚和规范。这样,就能从人际关系上摆脱出来,与宇宙精神合而为一。实际上也就是庄子提出的“有待”、“无待”思想。庄子在《逍遥游》一章中提出了“人生四境界”的观念,“故夫知效一官,行比一乡,德合一君,而徵一国者,其自视也,亦若此矣。而宋荣子犹然笑之。且举世而誉之而不加劝,举世而非之而不加沮,定乎内外之分,辩乎荣辱之境,斯已矣。彼其于世,未数数然也。虽然,犹有未树也。夫列子御风而行,泠然善也,旬有五日而后反。彼于致福者,未数数然也。此虽免乎行,犹有所待者也。若夫乘天地之正,而御六气之辩,以游无穷者,彼且恶乎待哉!故曰:至人无己,神人无功,圣人无名”。相较于宋荣子而言,列子已经完全摆脱了社会人群,儒家所讲的思想观念在他身上都找不到了,达到了“独与天地精神相往来”这样一种与天地合一的境界,在世上是少之又少了。但是庄子认为列子还没有达到最高境界,因为他还需要借助外力——风,才能实现他的逍遥游,而道家追求的最高境界是完全的自由,不受制于任何物质条件的限制,列子只是达到了相对的自由。只有那些完全达到自由状态的,才是庄子认为的最高境界。摆脱条件的限制,达到完全逍遥、自由的至人、神人、圣人,之所以能游无穷者,是因为他们摆脱了名利、荣誉、自我的观念,完全以道的自然人格来生活,“诗意地栖息在地球上”,这才是人生的最高境界。

庄子在以上四段话中列举了人生的四种生活境界,第一种是儒家的为名、为利、为德的

境界;第二种是摆脱了儒家思想束缚,初步达到道家自然性的境界;第三种是完全摆脱了儒家思想,只遵循自然性,与天地精神相往来,但还没有达到完全自由的境界;第四种就是达到了完全的自由境界。

冯友兰先生在《新原人》中也提出了人生四境界:自然境界、功利境界、道德境界、天地境界。唐君毅先生在《生命存在与心灵境界》一书中则提出了人生九境之说:万物散殊、依类成化、功能序运、感觉互摄、观照凌虚、道德实践、归向一神、我法二空、天德流行。虽然冯友兰先生、唐君毅先生对人生境界的提法和庄子有着分歧,但是,三者都是从对宇宙人生的体悟程度来区分的,依次为人生的实际境界到最终的与宇宙同一的审美境界,无疑,不管是庄子,还是后人,对人生最高境界的追求都是一致的。这种思想对中国整个文化的影响是巨大的,对于指导人们对自我的认识、了解以及超越自己、提高自己都有着重要的意义。而且这种指导意义在今日看来依然有着它的重要性。正是由于《清静经》具有如此的效能,所以文末也提到了葛玄、左玄等对此经的评论。“仙人葛玄曰:吾得真道,曾诵此经万遍。此经是天人所习,不传下士。吾昔受之于东华帝君,东华帝君受之于金阙帝君,金阙帝君受之于西王母。西王母皆口口相传,不记文字。吾今于世书而录之。上士悟之,升为天官;中士悟之,南宫列仙;下士得之,在世常年,游行三界,升入金门。”左玄真人曰:“学道之士,持诵此经者,即得十天善神拥护其人,然后玉符保神,金液炼形,形神俱妙,与道合真。”

对作为传统文化组成之一的道教经典进行研究,“赋意”经典文本以时代新意,尤其是象《清静经》这样一部重要的经典,从其蕴涵丰富的思想中汲取营养,使其为我们提供一种人生的参考和启示,不失为一种较好的方法。