

庄子《逍遥游》中的理想人格论析

王鲁晴

聊城大学政治与公共管理学院，山东聊城，252000；

摘要：理想人格是中国古代政治哲学的重要讨论议题。庄子作为战国时期道家学派的重要代表人物，在《逍遥游》中提出了至人、神人和圣人三种理想人格。庄子理想人格的提出与当时人心失常的时代背景息息相关。“至人无己”强调通过顺应自然和超越自己以修养身心。“神人无功”展现了庄子对世俗功利的否定。“圣人无名”揭示了庄子对虚名的批判。庄子的理想人格对后世道家思想、政治治理模式以及士人精神具有深远的历史影响，同时也为现代人追求精神自由、塑造道德修养提供了重要启示。

关键词：庄子；理想人格；逍遥游

DOI：10.64216/3080-1516.26.02.041

《庄子》一书部分。《庄子》不仅富有哲理，而且具有文学审美意趣，其以优美的言辞、丰富的想象力构建了一个既高远又贴近人心的精神世界。庄子从人与自然的角度出发阐述顺应自然、无为而治等为政理念，体现出了其政治思想的自然属性和包容性特征，展现了他超凡脱俗的政治智慧。在中国古代的政治哲学中，各个学派都有各自的理想人格，庄子提倡的理想人格以自由为核心，提出于《庄子》一书的首篇《逍遥游》之中。

1 庄子理想人格思想产生的时代背景

人格是庄子哲学中的一个重要概念，有其产生的时代背景。庄子，姓庄名周，生活在战国中晚期，当时诸侯争霸，社会动荡不安，政治、经济、文化各个领域都处于变革之中。战国时期，铁制工具出现，社会生产力大幅提升，生产力的发展促进了生产管理的变革，土地私有制代替井田制成为主流。政治上，周王室的礼乐制度走向崩溃，旧的政治秩序被打破，新的政治格局尚未形成，各个诸侯国纷纷变法图强，为争取权力不择手段，无数百姓在贫穷和困苦中挣扎求生。由于原有的奴隶制的瓦解，生活在奴隶主贵族底层的士阶层崛起，他们有着广博的知识和深刻的见解，而诸侯国又有管理国家的需要，就允许士阶层出谋划策，于是出现了相互碰撞、交流与融合不同思想学派。庄子是道家学派的重要代表人物，他目睹了社会中人们的自私自利、居心叵测和贪得无厌，对如此黑暗的社会背景产生了深深的失望。他在这样的社会背景之下以其超凡的智慧和独特的思想，构建了属于自己的精神世界。所以说，《庄子》一书所呈现出的逍遥与自由是从截然相反的社会环境中生长出来的，庄子的哲学让人们在动荡不安的社会环境中生

活的人们如何处事的哲学。

儒家思想在当时备受关注和推崇，儒家的理想人格是圣人，庄子对儒家的思想进行了批判，他认为儒家倡导的仁义中蕴含着有意谋划和功利目的，这种仁义是社会动乱的总根源。在此基础上庄子提出了他认可的理想人格境界，与儒家理想人格的构成对立和补充。《庄子·逍遥游》言：“若非乘天地之正，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。”这句话是《逍遥游》的主旨，逍遥游是庄子理想的自由境界，庄子通过大鹏的比喻意在强调真正的逍遥与自由并非来自外在的凭借或束缚，而是源自内心的超越与无拘无束。庄子继承了老子圣人无为的理想人格模式^[1]，通过效法自然来达到无己、无功、无名的逍遥境界。

2 庄子理想人格的基本内涵

2.1 至人无己

庄子一开始就用丰富的想象力描绘鲲化为鹏向南迁徙的壮观景象。“鹏之徙于南冥也，水击三千里，抟扶摇而上者九万里。”鲲鹏体积巨大，起飞时气势磅礴，即便如此它还是有所依凭，他的飞翔需要借助自然之力。也就是说鲲鹏飞翔是有条件的，即“有所待”，并非真正的逍遥自在。之后由蜩与学鸠引发的小大之辩同时是为了说明这一点。即使是像宋荣子那样超越世俗荣辱评价的人也不能忘记自己，像列子那样超越凡俗的人也需要凭借风去遨游。什么样的人才能实现无所凭借的真正的逍遥呢？庄子在《逍遥游》首篇末尾给出了他的回答。

《逍遥游》曰：“至人无己”。郭象对无己作出了

这样的解释：“无己故顺物，顺物而至矣”，即以一种平和包容的心态去面对世间万物，这样就能在顺应自然中达到至高境界。庄子的至人是本真的我，己也就是自己，指具体的身心，至人就是没有了自己，无视了具体身心的人，是对道的极致理解。庄子在《齐物论》中提到：“至人神矣！”至人的“神”体现在他能够不受外界水火、疾雷和极寒的影响，不受凡俗利害所困，驾驭云气、骑乘日月遨游于四海之外。

庄子认为社会之所以动荡不安，是因为人心的波动与纷扰，解决这个问题最好的方法就是顺应自然，去除人心中的智巧和欲望^[3]，使人们在纷繁复杂的世界中保持内心的平和与坚定。《应帝王》中谈到“至人之用心若镜，不将不迎，应而不藏，故能胜物而不伤。”庄子意在强调，能不能做到物我两忘关键在于是否通过实践来修养身心，进而摆脱物性。无己指的是一种实践修养。^[2]作为一个人，我们不能放弃生命意义上的自己，只能在具体的实践中达到无己。总而言之，真的做到无己，在于端正人心。

2.2 神人无功

“神”在中国古代是一个极为重要的概念。《逍遥游》第三篇目肩吾与连叔的对答中提到了神人，连叔将狂士接舆的话转述给肩吾。“藐姑射之山，有神人居焉，肌肤若冰雪，绰约若处子，不食五谷，吸风饮露，乘云气，御飞龙，而游乎四海之外。其神凝，使物不疵疠而年谷熟……物莫之伤，大浸稽天而不溺，大旱金石流、土山焦而不热。”与至人相比，庄子赋予了神人超凡脱俗的形态，庄子将神人的冰清玉洁和超凡脱俗描写得淋漓尽致。首先，神人居所与世俗常人不同，他居住在遥远的姑射神山上。其次，神人具有不同于世俗之人的形态和生活习惯。神人的肌肤如同冰雪一般洁白晶莹，姿态柔美婉约，就像未经世事的少女一样。饮食上，神人不吃五谷杂粮，只吸清风、饮甘露来维持生命。行动上，他能够乘着云气，驾驭着飞龙，在四海之外自由遨游。此外，神人还具有超凡的能力，当他凝聚精神时，能够使万物不受灾害而五谷丰登。没有什么事物能够伤害到他，即使洪水滔天也不会淹死他，即使大旱使金石熔化、土山焦枯，也不会觉得热。

神人这一形象的塑造是庄子消除世俗功利观念的体现，神人不同于尧舜等世俗的圣君一般与权力斗争和名利争夺相连，而是处处透露着超尘出俗的气质。这样

的神人淡然自适能够保持无功的特质。功是一种有为的表现，无功就是让事物按照其本性发展，摆脱功利之心，反归自然之道。庄子借狂接舆之口来表达自己的观点也有特定的意义，“狂”代表庄子的生活方式和态度，它体现了对自然无为之道的追求。庄子在后文中与惠子的辩论中揭示了有用与无用之辨。惠子认为大瓠没有用要打碎它，但是庄子认为可以用来做船遨游于江湖之上。有用和无用是相互对照的，人对同一事物的有用和无用产生不同的看法是因为思维方式的不同。庄子以“无所可用，安所困苦哉”这一点睛之笔收束《逍遥游》篇目，点明神人以无用的姿态保全自己是为大用。

2.3 圣人无名

儒家将圣人视作理想人格，孟子言：“圣人，百世之师也”。^[4]在儒家看来，圣人能够教化听闻其品行的民众，使他们受到启发和鼓舞，人人皆可以为尧舜，只要人们努力修养自身，扩充善性，就有可能达到圣人的境界。而庄子认为：“圣人无名。”无名，顾名思义就是没有获得任何名声。庄子的圣人与儒家强调的仁义无关。郭象解释道“圣人者，物得性之名耳，未足以名其所以得也。”^[5]圣人的称呼，只是指事物获得其本性的一个名称罢了，并不足以说明他为何能够获得这样的本性。“名”往往是世俗中人们追逐的虚幻之物，是束缚人心的枷锁，会让人陷入无尽的纷扰与争斗。庄子一向对“名”持否定态度，圣人他们拥有超凡脱俗的境界，能够挣脱世俗功名利禄的羁绊，以一种豁达、淡然的姿态面对世间万物。

《逍遥游》中关于无名的探讨始于尧与许由的对话。尧是儒家推崇的圣人代表，故事中尧想要把天下让给许由，曰：“日月出矣，而爝火不息，其于光也，不亦难乎！时雨降矣，而犹浸灌；其于泽也，不亦劳乎，夫子立而天下治，而我犹尸之，吾自视缺然，请致天下。”尧以火把与日月争光，及时雨已降还要人工灌溉两个比喻邀请许由接替他成为天子。而庄子借许由之口点出了“名”的看法。许由曰：“子治天下，天下既已治也，而我犹代子，吾将为名乎？名者，实之宾也。”许由拒绝了尧的主动禅让，名是实际成果的附属品。尧不图名声选择将天子之位让给有能力和德行的许由，而许由看到了尧的无为而治，一方面他承认尧所做出的实际成果，另一方面，他自己主动选择了无为。许由借助鷦鷯、鼃鼠、庖人和尸祝的寓言来说明他的理由：“鷦鷯巢於深

林，不过一枝。偃鼠饮河，不过满腹。归休乎君，予无所用天下为。庖人虽不治庖，尸祝不越樽俎而代之矣。”鶻鵠筑巢只取一根树枝就够了，偃鼠饮河只不过喝饱肚皮就行了，除此之外没有别的贪念，厨师再不尽职每个角色都有自己的使命，名声对于许由而言没有任何用处。由此可见，庄子所言的圣人是摆脱了世俗欲望的枷锁，不为虚名所累的人。

3 庄子理想人格的历史影响及现实意义

庄子的理想人格是其政治哲学的重要组成部分，发扬了中国古代道家自然主义，阐释了一个人对于精神及人格修养的最终、可能的向往，映射了中华文化对精神自由的追求。庄子的理想人格不仅影响了古代社会，其在现代依然熠熠生辉，为人们提供了宝贵的人生智慧和精神寄托。

3.1 庄子理想人格的历史影响

庄子作为道家学派的重要代表人物，其关于理想人格的表述对之后的道家思想产生了重要影响。庄子塑造的理想人格是在残酷的时代寻找的一条解脱之路，试图劝诫人们摆脱智巧和欲望的负累。尽管庄子的理想在当时并未受到统治者的重视，但是庄子关于理想人格的见解穿越了历史的长河，对后世的影响远超于战国时期。

《庄子》中有关神人的形象被后世玄幻化，成为了道教神仙信仰中的一部分。比如，葛洪在《抱朴子》中阐释了神人的真实存在性，同时提出了凡人通过修行来成仙的观点。

关于理想人格的阐释大多涉及理想社会的构建。在社会政治方面，从理想人格中延伸出来的对后世影响最大的是他的至德之世和无为而治思想。倘若统治者让百姓按照他们的本性发展，不把自己的意志强行施加到百姓身上，百姓都能保持淳朴，做到顺应自然与万物合而为一。社会的丑恶、虚伪、动荡就会不复存在，至德之世的理想就能实现。庄子为社会发展提供了一个美好的模式，对后世对政治治理模式产生了深刻的影响。

庄子的理想人格还影响了中国士人精神。魏晋时期，不少文人继承了庄子的学说，形成了远离世俗、无拘无束的价值追求，这种理想人格成为了人们争先恐后效仿的对象。而且，中国古代许多文人墨客以至人、神人、圣人为追求境界，写就了不朽的诗篇，他们以这些形象为指引写出了“天生我材必有用，千金散尽还复来”的

博大胸怀和“一蓑烟雨任平生”处之泰然的人生态度。

3.2 庄子理想人格的现实意义

庄子的理想人格对现代人追求精神世界的自由提供了借鉴意义。在现代化的过程之中，人们越来越迷茫，浮躁、空虚、狭隘、孤独将人拉入一个精神虚空的泥潭。人们行走于高楼大厦之间，看似有自由选择人生的权利，却无时无刻被金钱、名誉、权力裹挟。人们穿梭于虚拟的网络空间之中，看似能够跨越时空与任何人密切相连，实则心灵深处却愈发感到孤独与疏离。《庄子》为人们走出精神迷雾，实现心灵自由提供了方向。

庄子的理想人格有助于塑造现代人的道德修养。庄子的理性人格立足于解决人生困境，达到最大的精神自由。他认为儒家倡导的世俗道德、功名利禄皆为外物，受其束缚则无法实现真正的精神自由。在现代社会，物质主义、消费主义大行其道，人们常常被他人的眼光干扰以及被符号化的东西束缚，外在的认可和物质的享受难以使人形成真正的自我认同。庄子告诉我们真正的价值不在于外在的成就与荣耀，而在于个体内心的充实与满足。

《庄子·逍遥游》在论述“至人”“神人”“圣人”中表达的对精神自由的追求以及对独立人格的维护是值得肯定和借鉴。但是《逍遥游》极具幻想色彩，如何达到逍遥境界与自然万物融为一体是非常困难的事情，庄子的理想人格很难在现实生活中实现。因此，我们在汲取精神滋养的同时，需要平衡现实生活与追求精神自由。

参考文献

- [1] 刘峰存.老子理想人格理论探析[J].青海师范大学学报(哲学社会科学版),2013,35(02):7-11.
- [2] 文贤庆.论庄子无待逍遥的自由[J].中国哲学史,2023,(04):11-17.
- [3] 石芳.庄子“逍遥游”理想人格及其现实意义[J].陇东学院学报,2010,21(06):38-41.
- [4] 杨伯峻.论语译注[M].上海:中华书局,2016.
- [5] 郭庆藩.庄子集释[M].王孝鱼,点校.北京:中华书局,2013.

作者简介：王鲁晴（2002—），女，山东菏泽人，聊城大学政治与公共管理学院2024级政治学专业研究生，研究方向为党的建设与国家治理。