

研究老子的基本方法

張揚明

我上次已在這裏講過關於老子的幾個基本問題，今天我來談談研究老子的基本方法。我認爲研究老子要注重大本，因爲我所能懂的也只是限於基本而已。所以我能講的也只有基本問題和基本方法。

我認爲研究老子的基本方法是一面了解，一面去實行。從了解去實行，從實行去了解，這是一層一層的，從了解去實行，從實行去了解，這是一層一層的，從了解去實行，從實行去了解，這是一層一層的。

老子的理想，是由科學的方法去達成的，是上合天道的。科學是具體的，哲學是抽象的。科學是具體的，哲學是抽象的。科學是具體的，哲學是抽象的。

所以老子可以說是由科學到哲學的。也可以說是由哲學到科學的。所以老子可以說是由科學到哲學的。也可以說是由哲學到科學的。

「天下莫能知，莫能行。」這就老子指不後學要了解的哲學，必須能知能行，既能知，既能行。

觀音菩薩說：「觀音菩薩說：『觀音菩薩說：』」觀音菩薩說：「觀音菩薩說：」觀音菩薩說：「觀音菩薩說：」

明對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。治國如知，修身如行。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

老子的意思是說：萬物都是受天之命而生，復天之命而歸。若生而不死，則人如知復，則知復而歸。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

中國文化與孝道

(接自一版)

宗族主義的價值是神不設其族，人不知其非其類。中國人何能崇拜外來的神與祖？是爲其宗。

宗族主義的價值是神不設其族，人不知其非其類。中國人何能崇拜外來的神與祖？是爲其宗。

宗族主義的價值是神不設其族，人不知其非其類。中國人何能崇拜外來的神與祖？是爲其宗。

宗族主義的價值是神不設其族，人不知其非其類。中國人何能崇拜外來的神與祖？是爲其宗。

這就是因爲道在動，因爲道帶着萬物在動。我來時到現在已經一個個頭了，我和大家都不知不覺中老去。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

士大夫，又承周禮宗廟之統緒，實爲宗族。由此打聽學問自由的道路。這就老子對老子的知與不知了。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

「道法自然，無爲而治。」這就老子對老子的知與不知了。能知而行，便能治國。不知而行，便會亂國。

行政院新聞局出版事業登記證局版台誌字第一九五八號

宗教哲學

第十四期

中華民國三十七年三月二十六日

發行所：台北北門外

電話：三一九九

郵政掛號：第一二二號

零售每份：國幣一角

訂閱：每月國幣三元

廣告：每行每日國幣一角

仙道嘉言錄

李榮偉

仙道嘉言錄，仙道嘉言錄，仙道嘉言錄。仙道嘉言錄，仙道嘉言錄，仙道嘉言錄。

仙道嘉言錄，仙道嘉言錄，仙道嘉言錄。仙道嘉言錄，仙道嘉言錄，仙道嘉言錄。

仙道嘉言錄，仙道嘉言錄，仙道嘉言錄。仙道嘉言錄，仙道嘉言錄，仙道嘉言錄。

儒家的內聖外王之道

李威熊

(文棟下期)

「犬我」入，再由「小我」出，如欲用世之聖人之學，與清虛、名譽、公孫龍、法家的權利、申不害、韓非、法家、陰陽家、墨家、雜家的呂不韋、劉安、雜家的蘇秦、張儀、都是較重於外王的功夫。至於代表儒家的孔子、孟子，有感於君不君，臣不臣，又不父，子不子，戰亂連年，民不聊生，因此才提出了倫理化的學說，主要內聖外王，修己治人，小我大我交相並重，欲重整理當時混亂的社會秩序。所以內聖、外王之說，多少與當時一般人的憂國、憂民、憂己的憂患意識有關，先秦諸子中很多家也都具有同樣的看法，只不過儒家獲得比較圓滿的體悟而已。

三、內聖——自我省察的功夫

儒家人類品行的標準，有所謂小人、君子、賢人、哲人、聖人；等不同的稱呼，其中除君子、小人有時是指在位者與一般百姓而外，大部分都指道德的評價標準。如論語語類：「君子之德風，小人之德草，草上之風必偃。」這話的君子、小人就是指上流社會與百姓而言，此外如為政篇：「君子周而不比，小人比而不周。」

君子喻以義，小人喻以利。君子坦蕩，小人長戚戚。以上所說的君子、小人，都是針對人品而言，在儒家的經典裡，像這種對比的句子很多，因此，君子、小人便成後人所稱謂好人、壞人的象徵。於是「君子」便成了內聖修己的典範。如論語學而篇開宗明義便說：「子曰：『學而時習之，不亦樂乎！有朋自遠方來，不亦樂乎？人不知而不愠，不亦君子乎？』」

君子去仁，惡乎成名？君子無終食之間違仁，造次必於是，顛沛必於是。

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

子曰：『君子不憂不懼。』

對死者來說，都是一無所知，但對生人來說，卻具有一般無窮的提升力量，這也是儒家特別注重「內聖」的原因。

修己是指修養自身而言，人人靠著內心不斷的省察，期能達成聖人的人格標準，儒家不像老、莊講求養生、修德並重，而是以培養德性為主。其修養的方法，依論語大概可以體會出就在一個「忠」字。忠，中心也，即存心要端正不偏，做到自己所應該做的，也就是朱熹所說的「盡己」之義，凡事只要盡自己正當的本心，不使天良泯滅，則行無不善，事無不成。因此，清劉寶楠論語正義說：「己立，己達，忠也。」可見忠是「修己」的要道。論語公治長篇說：「子夏問曰：『令尹子文三仕爲令尹，無喜色；三已之，無愠色。舊令尹之政，必以告新令尹。何如？』」

子曰：『忠矣！』

「不喜不愠」，這是一種很高尚的修養；「舊令尹之政，必告新令尹」，這是一種無私、盡己的修養，所以孔子稱之爲忠。這也說明了必須做到「忠」的「內聖」功夫，才能行「外王」的事。

孔子說：『唯上智與下愚不移。』但社會上仍以中人爲多，那麼一位平凡的人，如何由中人變成「君子」，再由「君子」提升爲「聖人」，就必須靠「學」的功夫。學，到底要學什麼？當然要學做人。學做人依大學所說必須由格、致、誠、正做起。所謂：「欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知。」

所以格物、致知、誠意、正心，也可說成修己的順序和方法。格物是在窮究事物的道理，一個人必須經過格物、致知、誠意、正心、修己的階段，才能真明白大道之所在，此乃修己的根本；誠意、正心，是不教不誨，行爲真實大方，這是行道的起點。這種自我的提升，不但是自我（學），或是借助他力（教）的修養功夫，本身都是具有一種積極的意義，而非受到挫折打擊後的消極保身的退縮心態。

君子爲學，必須明道濟世，以天下爲己任，這樣學才有真實的意義。立夫先生人學學說：

欲濟世，則宜由成物開始。成物者：即由親親而仁民，而愛物，而後萬物皆得其所，亦即由修身、齊家、治國、平天下，而達斯民於自己最大的努力，以爲天下國家服務。己之能力已成，能服千萬人之德，則力小者，則服少數人之德，此即所謂「外王」之理想也。

簡單的說，「外王」就是個人對「大我」具有一種責任感的力量精神，使聖體的生命得以維繫，其首先有定廣大的羣衆本心都是善良，就看在位者，如何去講學；其所追求的也是全民的福祉，所以人人必須具有聖人的胸懷，一旦得位，必須推行德化愛民的政治，才真正實現了儒家「外王」的要求。

儒家修己的功夫，在前期已說過，是重在道德精神生命的提升，而不大講求自然生命。但個人內聖修己的目的，卻是為了推展衆生的生命，即在透過個人道德的努力，使大我中的每一個個體的自然生命得以保障。所以儒家的外王理想，首重衆生的生命，尤其尊重人類生命的尊嚴性，使人能各得其所，各遂其生，不啻是物質生活（衣食住行）或精神生活（尊榮），都能得到合理的解決，這是儒家外王的第二要求。孟子梁惠王篇說：

「不違農時，穀不可勝食也；數罟不入洿池，魚鼈不可勝食也；斧斤以時入山林，材木不可勝用也。與民偕樂，不勝其樂也。養生喪死無憾也，王道之始也。」

又：

五穀之宅，樹之以桑，五十者可以衣帛矣；雞豚狗彘之食，無失其時，七十者可以食肉矣；百畝之田，勿墾其時，數口之家，可以無飢矣；謹庠序之教，申之以孝悌之義，頒白者，不負戴於道路矣！七十者衣帛食肉，黎民不飢不寒，然而王者之樂，未有也。

可見儒家在「外王」方面所關心的是羣衆的生命，所以一切的救世措施，都是爲了民生。

孟子曰：『生不逢時，死不得葬，此亦仁人之所不忍也。』

子曰：『生不逢時，死不得葬，此亦仁人之所不忍也。』

子曰：『生不逢時，死不得葬，此亦仁人之所不忍也。』

子曰：『生不逢時，死不得葬，此亦仁人之所不忍也。』

子曰：『生不逢時，死不得葬，此亦仁人之所不忍也。』

子曰：『生不逢時，死不得葬，此亦仁人之所不忍也。』

子曰：『生不逢時，死不得葬，此亦仁人之所不忍也。』

子曰：『生不逢時，死不得葬，此亦仁人之所不忍也。』

化文國中與教道

簡袁

道教是我們中國人自己創設的一種宗教，論其淵源，可謂與中國歷史相始終，實在不容忽視。

易經上說：「聖人以神道設教。」的確，宗教之成立，莫不基於理想與信仰。道教如此；其他任何宗教，莫不如此。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

見我們的至聖先師孔子亦有其自己的宗教情懷，只是鬼神之道深奧難知，不願多談而已。而我們所認識的宗教，莫不如此。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

道教之成立，莫不基於理想與信仰。人類何以創立各種宗教？這是由於人類思想成熟與進步的必然結果，亦可謂思想成熟與進步的必然結果。

