

宗教哲學

李孟頌題

行政院新聞局出版登記證局發台誌字第一九五八號
 中華民國宗教哲學研究社 專題演講
 宗教學講座第五十七次
 主講人：陳瑞貴教授(淡江大學)
 主持人：李孟頌理事(淡江大學)
 時間：民國七十五年十一月九日
 (星期日)下午三時
 地點：台北市金華街一九九巷五號
 淡江大學城區部二樓中正紀念堂

宗教的未來

陳瑞貴

他們的行為是配合大自然的，經由從屬大自然的行為，而與宇宙合一。到了工業社會轉移到「人與勞動者」的關係，因爲這時候的人能由機械的生產解決生活的基本需求，他們發現許多事情並不一定要借助「神」才能獲得或解決，所以，他們重視人的能力及知識，這是屬於「人的世界」，因此有了十九世紀的德國哲學家尼采宣佈「上帝死了」，到了二十世紀的電腦科學與科技革命及知識革命，在很短暫的時間裡，我們比過去幾千年對環境的認知增加了數倍甚至數十倍，農業與工業社會辦不到的事終於能辦到了，例如登陸月球、太空基地的設置、生育性別的控制，如果以工業社會的宗教信仰趨勢繼續推測下去的話，宗教應該是沒有前途了，甚至應該更進一步宣佈「宗教死了」，事實上不僅沒有發生，反而更趨動感成長，例如，台灣的寺廟數目由四十三年的三、四萬所增加到七十四年的五、六萬所，由四十九年的三、四萬所增加到七十四年的五、六萬所，由四十九年的三、四萬所增加到七十四年的五、六萬所，由四十九年的三、四萬所增加到七十四年的五、六萬所。

持續變遷的宗教

「未來學」的哲學基礎是「變」，也就是說，未來學家認爲「變」是人類的社會的本質。從歷史中我們很容易發現許多「變遷的事實」，例如：家庭主體由大家庭轉變爲小家庭再到多核化家庭；政治制度由專制獨裁到代議民主再到預期民主(Anticipatory Democracy)；文化結構由前現代文化(Cybernetic Culture)——後現代文化(Post-figurative Culture)——宗教制度呢？也在變，我們也輕易地可以了解到，農業社會時期的教堂是權力的中心，這一個地方的主持人無論是在政治、道長、神父、經常擁有經濟的、社會的、甚至政治的決定權力。這些地方的建築往往是在高聳的或是獨特的，表現權力核心無所不在，也是附近人民的聚集處所。但現在的禪師人員已不再是掌握政治、社會、經濟權力的人，教堂寺廟不再是整個社區中最富麗獨特的建築物，甚至潛沒在高樓大廈中，近年來的台灣有一些神壇就設在公寓裏，幾乎不見其存在。

今天的宗教組織大量地使用傳播媒體，與過去非到教堂寺廟不可的現象相比，可說是迥然不同。在台灣現在就有「大法輪」、「700俱樂部」、「光明世界」、「生命活泉」等電視節目。而錄音帶、錄影帶、及書刊的發行更是普遍。所以，現在信仰宗教，就不一定要上教堂了。

知識吸收的速度往往比不上知識生產的速度，在職業上知識永遠是不足的，再加上自動化與電腦化，使人在職業上必須有不斷調整的觀念，也就是人的

義等，少所學論。理想論中便有許多相關之問題，如：問曰：「黃帝垂衣裳、製履服，箕子陳洪範，說爲五事者。孔子作孝經，製爲三德始。又曰正其衣冠，尊其瞻視。取諸莊嚴。

中華民國宗教哲學研究社 舉辦有獎徵文比賽

四月卅日截止收件

一、宗旨：本社成立宗旨，在貫通各宗教哲學之異同，爲增強社會人士對宗教之興趣與研究，提高國民道德，特舉辦此活動。
 二、主辦單位：中華民國宗教哲學研究社。
 三、參加辦法：(一)參加資格：凡年滿十八歲，無宗教、性別及宗教之限制。
 (二)徵文題目：以「宗教的時代使命」爲題，徵文內容：(一)宗教的時代使命。
 (三)徵文格式：(一)徵文以六千字以上爲度，請用A4紙，字跡須端正。文字請加一百字自敘介紹，註明姓名、通訊處及電話，以方便聯絡。(二)請註明「徵文」字樣。(三)徵文作品，概不退還，請自行影印留存。(四)如蒙惠稿，請事先寄回。
 四、徵文內容：(一)徵文以六千字以上爲度，請用A4紙，字跡須端正。文字請加一百字自敘介紹，註明姓名、通訊處及電話，以方便聯絡。(二)請註明「徵文」字樣。(三)徵文作品，概不退還，請自行影印留存。(四)如蒙惠稿，請事先寄回。
 五、收件日期：即日起至七十五年四月卅日止(郵戳爲憑)。六、收件地點：台北縣新店市北新路二段二五三號三樓。中華民國宗教哲學研究社。
 七、評審及取名額：由主辦單位聘請專家學者評審，評審標準由評審委員會決定之。
 八、獎金：(一)第一名：壹萬元。(二)第二名：貳萬元。(三)第三名：壹萬元。
 九、入選作品將陸續發表在本社「宗教哲學」期刊上。

加速變遷將帶來 更大的衝擊

林孟頌

未來學的學派包括了「科技成長悲觀學派」(Scientific-technological Growth Pessimism)、「科技成長樂觀學派」(Scientific-technological Growth Optimism)、「全球理性合作秩序學派」(Rational Co-operative Global Order)等學派。整合未來學家的看法，對於未來的人類社會，必有危機的存在，但亦將由人類智慧和精神來解決，尤其

牟子理惑論中的三教融合思想

一、理惑論在中國佛教史上之地位

牟子理惑論全文載於《後漢書》卷之九十五(大正五二·一上至七上)。作者題爲漢牟融，另有小注：「一云蒼梧太守牟子博傳」。此論有序，是爲牟子傳，後有跋，中有本論三十七篇(計三十八問)。關於此論之作者及其成書年代，學者間有許多爭議，迄無定論。儘管如此，從書中所涉及之論點看，作者一面斥神仙方術，一面合儒釋佛老學，而佛學正代表了由附庸方術之漢代佛教，轉爲純粹初傳中國之佛學。因此此論之爲重要之初期中國佛教史料，應無疑義。而其中所論三教之融合，正透露出當時中國知識分子在接受印度佛學時的基本精神，此一精神，不但直接影響了中國佛教發展至與印度佛學之思想本質，同時也影響了中國本土思想和信仰。所以理惑論中三教融合之思想，實當最值得注意的問題。

二、理惑論中的三教融合思想

融通儒釋道三家的思想是許多中國知識分子和高學儒碩所秉持的態度，而理惑論則最先實現了此一特質，在理惑論中，處處可見作者

人倫大義以孝爲先，沙門出家，捨身施財，君似大違我邦仁孝之義，因此有礙問者曰：「孝經言身軀髮膚，受之父母，不敢毀傷。曾子曰：『啓予

需要全人類的合作共謀一個美好的未來。誠然，宗教在未來也必然要受到社會變遷加速的衝擊，但如果能經由自我的調整，或許可提升品質，邁向更高的層次。
 傳統的宗教未來將要面對以下的社會特徵，這些特徵可能帶來「機會」也可能帶來「危機」：
 (一)科技革命：2次世界大戰後，人類面臨了工業革命以來另一次重大的衝擊，那就是電腦化與自動化。電腦的問世和改革使人類許多無法克服的問題迎刃而解，例如：龐大的數字和資料的處理，甚至於電腦可爲我們所設想的未來尋找出一條最適當的可能途徑。在許多方面，它已超越人類的能力也提供人類更富品質的生活。這種情況不能不使人類考慮到我們還有一個不比他「神」遜色的「高智慧」神能。如果是這個取向的話，那麼「神」是萬能的「神」，是一個「較人類智慧更高、能力更強」的權威角色將面臨重大的挑戰。尤其「知性工業」(Knowledge Industry)的快速成長，各種次專業知識大量生產，這些系統化的知識成爲社會改革、創新與政策形成的泉源，進而帶動了「科技的發展與成長」，使人類在物質生活上享受高度的多樣性與新奇性。這種連續的進化關係，也就是「科學引導技術、技術帶動工業」的現象，甚至科技也帶我們離開了上帝給我們的生活領域「地球」。於是宗教受到挑戰，人類更難懷疑傳統神能的存在。確實我們正處在一個「超科技的震撼」中，也就是托邦所稱的「未來的震撼」，影響所及，不只是科技本身，還包括社會層面，例如家庭型態的改變、性革命的出現、青年革命的發展、就業問題、知識獲取問題，等等問題。我們擁有更好的生活，但也產生了一些問題，這也就是說，從另一個角度來看，科技革命對人類而言，並沒有解決所有的問題，而且也帶來了新的問題。

牟子理惑論中的三教融合思想

作者之著作態度

牟子在理惑論序言自稱「即自謂『銳志於佛道，兼研老子五千文。含玄妙爲酒，五經爲藥。世俗之徒多非之者，以爲背五經而向異端。欲爭則非，欲默則不能，遂以筆墨之間，略引聖賢之言，釋疑之名曰牟子理惑論。』至於此以三十七篇成篇，則『佛佛經之要，有三十七品；老子道經亦三十七篇，故法之焉。』(理惑論第三十八問)是知牟子之作理惑論，旨在「引聖賢之言」來解釋「佛經之徒」以佛、老、孔三家爲對立之觀點。篇中之安排，更顯法佛經三十七道品，老子三十七章之數，亦作三十七篇；從外在之形式到內含之旨趣，皆並重三家以鋪敘，其融通三教之意態昭然可見。

作者之治學方法

牟子於序言中自言「經傳諸子，無不大小，靡不好之，惟不樂兵法，然猶讀焉。」是牟子固以博學多識見稱。既感世之擾攘不安，乃留心修學「於是說志於佛道，兼研老子五千言。含玄妙爲酒，五經爲藥。」而欲「以經傳諸子」其學既博而老，進而依此以

論題之處理方式

融通儒釋道之世，佛教初傳，初與道術方士合流，士人多未在意，及其新興玄風，教理益明，日趨壯盛，終於引起注目而進行廣泛之討論，常被議論者，可綜爲三類：(一)夷夏之爭、禮俗之論、及義理之爭。針對這些論題，各家以其所宗而進行無休止的爭論，足以令人目眩眼花，而理惑論作者則未調和三家之一貫作風來處理這些論題，分別折論於后。

理惑論，蓋牟子以爲如此可收相得益彰之效，故理惑論廿五問曰：「言子以經傳佛之說，其詳富而義顯，其文微而說美，得無非其誠，是子之辯也。」牟子曰：「非吾辯也，見佛故不敢耳。」問曰：「見佛其有術乎？」牟子曰：「由佛經也。吾未解佛經之時，惑甚於子，雖五經過以爲無，未成實矣。吾既解佛經之說，覽老子之要，守恬淡之性，觀無爲之行，禮佛世事，猶臨天井而視泉，登崑崙而見堯矣。五經則五行，佛道則五教矣。吾自聞道以來，如開雲見白日，炬火入冥室焉。因此諸老不必排佛道，釋子無庸反儒老，三家相輔相成，並行不悖之主要自是而始現。

宗教的未來 (接自一版)

確實我們解決或認知某些過去不能解決的或無法認知的問題，却帶給我們新的不能解決或「未知」的問題。例如當我們知道「地球」不是宇宙的中心，那麼，「宇宙」有多大？「人類」是不是唯一的生物種類？除了「太陽系」外還有多少星系？人由醫學延長了生命，但終究會死，死後還有生命嗎？那種生命又如何呢？同時由於電腦的巨化化(VLSI)，智慧電腦的出現，人是不是會要「電腦」所控制？因為工業快速的成長，我們的生態體系、環境安全受到嚴重的破壞，我們是生活在一個高度污染、充滿核戰恐懼的時代裡嗎？生物革命的成果，一夜之間可製造出數千種的人類，男女性受到科技的控制是否產生性別失調？這些恐懼使今天的人類感到徬徨，由於人類潛能的有限性使人無法一下子盡知宇宙一切奧秘，於是科學依然存在。

二、傳播革命：近半個世紀以來，電子傳播技術快速成長，人類社會從此進入一個以通訊為主的社會。在未來的世紀中，這種通訊傳播的革命將帶來人類生活上的鉅變。它將結合報紙、雜誌、書訊、收音機、電視機、錄影機、人造衛星、電傳通訊、電腦終端機等電子通訊系統快速生產而且提供大量的資訊。這種傳播革命使人類無窮上學校就可獲得知識，甚至學校的知識比傳播媒體上的知識來得落伍陳舊。由於傳播媒體的普及和多樣化使人類可以經由不同的途徑獲得知識而造成了「價值多元化」。宗教價值的同質化這時受到了重大的挑戰，它已難以規範教徒的生活行為，甚至使教會去懷疑「先知」的經驗論，而「先知」是宗教存在世界因素之一。同時傳播革命的結果，使得人類的世界觀由狹隘的地域認知，擴大到全球、全人類乃至人類所共知的與未知的宇宙。所以，堅持地獄的、種族的和過分排他性的宗教，以及一般宗教的有限性教義會受到空前的壓力，一方面他無法拒絕其他教派經由傳播系統去影響他的教務，另一方面他被迫必須讓他的宗教去迎接其他知識系統及其他教派的價值挑戰。

從另一個角度來看，傳播媒體也會受到宗教的利用，作為傳播教義的工具之一，這是過去所沒有的。例如現有的「700俱樂部」提供的資訊有知性的也是世界性的，它也接受了在家庭與接受祝福的方式。

三、社會革命：這一個因素基本上來自於前面兩個因素所產生的巨變結果。由於科技革命以千變萬化及迅雷不及掩耳的態勢出現，使我們的社會充滿了不確定性、不連續性，也就是我們的社會不斷出現新奇的事物，也使行為變得無常性，連「人際關係」也變得非常脆弱，由於傳播媒體的影響，「知識爆炸」的壓力使我們感受到嚴重的知識匱乏，知識吸收的速度往往比不上知識生產的速度，在職業上知識永遠是不足的，再加上自動化與電腦化，使人在職業上必須有不斷調整的觀念，也就是人的

適應變遷的宗教

由前面的探討，我們可以清楚地了解宗教在未來

一生中不再只有一項職業，這種現象一方面來自平均年齡的延後，另一方面來自知識與職業品質的關係。由於未來的社會不再是用體力而是用智慧的時代，薪資足以使青年人及早脫離家庭獨立，女性足以獨立維持生活，再加上新奇的嘗試，因此多樣化的變遷使許多人經常出現調適上的困難而感痛苦不安。根據未來學家的統計，未來將有百分之八十的人口將居住在都市中，都市生活本身具有匿名性和次級人際互動，甚至容易產生挫折感，因此，使人感到無依，且因此產生更多的社會問題，包括各式的犯罪、心理健康問題、市民權利問題、住宅安全問題等等。

這種社會革命也使宗教產生不確定性，宗教組織愈來愈難以掌握他的教徒，了解他的教徒，教徒的信仰也產生了分歧性。但是相對地愈來愈多人却因不確定性而去尋求可以在生活中獲得訴求的地方，宗教正提供了這樣的功能。

牟子理惑論中的三教融合思想 (接自一版)

牟子乃從道教的實質加以探討，以孔孟所言為有所專對，而主張「金玉不相傷，精氣不相妨」，故答其難問曰：

「此言未解大道之深，若子可謂見禮制之華，而聞道之實；雖拒備之謂，未觀天旋之日也。孔子所言，燻世法矣。孟軻所云，疾專一耳。昔孔子欲居九夷，曰：『君子居之，何陋之有？』……傳曰：『北辰之星，在天之中，在人之心。』以此觀之，漢地未必為天中也。佛經所說，上下周旋含血之類，物皆屬佛焉，是以吾復尊而學之，何為當捨棄周孔之道？」

金玉不相傷，精氣不相妨，謂人為惑，時自惑乎！

是牟子不捨周孔道統而尊佛，使之會通於道教的形上內涵之上，此一超羣的意識型態，為三教融合之思想奠定了良好的基礎。

佛說沙門、剃髮、披布、棄妻子、捐財貨、嚴禁止大真本士，不免令人側目而大加議論，由衣冠冠止、飲食起居、乃至人倫大義等，多所爭論。理惑論中便有許多相關之問難，如：

問曰：「黃帝垂衣裳、製履服，箕子陳洪範，說為五事首。孔子作孝經，服為三綱。又曰正其衣冠，尊其瞻視。原憲難貧

未來的宗教

四、宗教間隔化：個人的角色和行為的扮演，依其參加的活動或參與的程度不同，可以分隔，以求得各種不同的滿足。未來，宗教只是人類的眾多需求中之一種需求，因此個人會依時間的不同，分配在不同的活動，尋求不同的滿足。這會導致宗教活動將縮減到家庭的時間、教會或廟會的時間。

三、宗教多元性：因應解釋的不同，社會需求的差異，及新知識、政府對宗教的尊重，使教派更趨多變化，數量上也會增加。

二、宗教世俗化：

① 神聖範圍縮小，功能遞出，限制性減少，世俗和通俗部份的大幅成長，神聖被問題所取代。這就使今天所看到的經濟制度、政治制度、教育制度大都脫離「神」的控制。

② 宗教的傳播採取對話的、通俗祝禱的方式。

③ 宗教成為一種「消遣時間的活動」——少數極的工具性活動，而是抒情性活動。

④ 教堂會成為知性提供的場所、社區的活動中心。

⑤ 教堂會出現在傳播媒體中，「電子教堂」可提供向異地的講道和交談的機會。

三、宗教功能整合：全球性合作的尋求，如各主要教派的勸說今年耶誕節時中東戰爭的停火，共同

不離華籍；子路過糶，不忘糶禮。今沙門剃髮，披赤布，見人無跪起之禮，咸無禮讓之容止，何其違禮之制，乖禮神之節也。(理惑論十一) 又問曰：「人之處世，莫不好富貴而惡貧賤，樂安逸而憊勞瘁。黃帝養性，以五穀為正。孔子云：『食子不厭精，論不厭細。』今沙門披赤布、日一食，閉六情，自學於世。若茲，何謂之有？(理惑論十九)

牟子則答其本原，以事有專對、理則非異，且取有用之理念來會通那些對於衣食容止的爭論。故牟子曰：

「養性周孔，修世事也；佛與老子，無為志也。仲尼栖栖，七十餘國；許由聞理，洗耳於澗。君子之道，或出或處，或默或語，不違其情，不淫其性，故其道為貴。在乎所用，何乘之有乎！」(理惑論十一) 又曰：

「富與貴是人之所欲，不以其道得之，不處也；貧與賤是人之所惡，不以其道得之，不去也。老子曰：『五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁逐利令人心發狂，難得之貨令人行妨。聖人為腹不為目。』此言世虛說！

佛下意不以三公之位為其行，後干木不以其身易文之富。許由棄父而居，自謂安於帝宇。典齊於首陽，自謂勉於文武。蓋各得其志而已，何不學之有乎？」(理惑論十九)

故牟子以為三家各有專事，學者但自取所需。若言至道則一無異，故於開門之際，時俗之際，不求其備，但守其一，唯取其實不採其華。因此，三家乃可運通無礙。

人倫大義以孝為先，沙門出家，捨身財，看似大違我邦仁孝之義，因此或有難問者曰：

「孝經言身體髮膚，受之父母，不敢毀傷。曾子臨歿：『啓子

為社會所願，共同濟助難民，共同關心社會問題，從事社會服務的事業。

四、宗教活動商品化：由於宗教備好個人的事務，未來人一生信仰的宗教可能因環境追求的過程與偶然事件而不只信仰一種宗教，宗教活動將具有競爭市場的特質，所以各地的宗教價值將隨地區的民衆為顧客，那麼宗教本身的商品，自己為製造商或代理商，只做週期性的服務，教徒可由許多管道獲得信仰。

(五) 屬靈信仰的強化：由於社會的變遷會使某些人或教徒走向保守的信仰，強調心靈的滿足。

結語

宗教的價值在於尋求人與宇宙的調和，人際互動的和諧發展，簡言之，它是在為人類尋求一個更美好的明天。由於科技及知性的衝擊將使宗教組織在未來，以高懸「萬變」的方式去調適宗教的結構。

在人類因科技快速成長而面對許多毀滅性危機的同時，相等的、合作的宗教聯合是有其必要的，我們不能讓我們的社會因智慧與潛能的發揮而開了科技成長所產生的危機，却讓宗教的衝突毀滅了人類。

(全文完)

「夫福莫過於繼嗣，不幸莫過於無後。沙門棄妻子、捐財貨，或終身不娶，何其違福孝之行也？」(理惑論十) 又「蓋以父之財乞路人，不可謂富。二親尚存，殺已代人，不可謂仁。今佛經云：『太子須大舉，以父之財，施與遠人，國之寶象，以賜慈家，妻子與他人。』不敬其親，而敬他人者，謂之悖禮；不愛其親，而愛他人者，謂之悖倫。須大舉不孝不仁，而佛家尊之，豈不異哉？」(理惑論十五)

牟子則以「苟有大德，不拘於小」為三家所共計，而釋佛家所行乃「孔德之容，唯道是從」。故牟子乃引孔老之言會通沙門行徑：

「孔子曰：『可與適道，未可與權。』所謂時宜者也。且孝經曰：『先王有至德要道，而審伯短髮文身，自貶吳越之俗，達於身體髮膚之義。然孔子稱之『其可謂至德矣』，仲尼不以其短髮毀之也。由是觀之，苟有大德，不拘於小。沙門捐家財，棄妻子，不離華，不親色，可謂至德之至也，何違聖語不合孝乎！」(理惑論九) 又

「妻子財物，世之珍也；清約無為，道之妙也。老子曰：『名與身孰親，身與貨孰多。』又曰：『朝三代之遺風，覽子儒墨之遺術，誦詩書，修禮節，崇仁義，視清潔，鄉人傳業，名譽洋溢。此中士所施行，恬淡者所不惟。故前有兩難，後有，唯見之走而不取，何也？先其命而後其利也。』許由栖巢木，夷齊餓首陽，孔聖稱其賢曰：『求仁得仁者也』，不問其無後無貨也。」(理惑論十) 又「五經之義，立綱為法。太王見呂之志，轉季為禮……娶妻之義，必告父母，不告而娶，以成大人……賢臣待徵召，伊尹負鼎干湯……苟見其大，不拘於小，大人豈拘於常也。須大舉世之無常，財貨非已實，故志意布施，以成大道。父愛受其非，怨家不得入。至於成佛，父母兄弟皆得度也。是不為孝，是不為仁，孰為仁孝哉！」(理惑論十五)

(未完待續)

行政院新聞局出版事業登記證局版台誌字第一九五八號

第 者版出

八行發

人編行

處行發

電 話

刊刊刊刊

刊刊刊刊

中華民國宗教哲學研究社

舉辦有獎徵文比賽

需要全人類的合作共謀一個美好的未來。誠然，宗教在未來也必然要受到社會變遷加諸的衝擊，但如果果能經由自我的調適，或許可提升品質，邁向更高的層次。

道家思想對現代人生的啓示

從老人問題談起

(續上期)

爲什麼一定要納入社會組織裏，擁有工作與薪水才算是有用呢？我們講到要拯救現代心靈的話，第一要從現代社會的價值觀中掙脫出來。工作勞動固然是很神聖很重要的，可是那並不是人生的全部。人的價值與尊嚴的實現，可以有各方面的趨向及途徑，並不是只有納入到社會生產組織裏，才是實現人生唯一的途徑。

在全國發瘋現心時，我們應該再回到第一個故事——莊子的故事，我們自己的有蓬之心，讓所有精潔的茅草一一拔除，揭發現實工業社會裏有用無用的狹隘區分。那些被我們現代社會視爲無用的行業，我們從另外一個角度看，是不是也是很有意義的事情？也是值得鼓勵我們現代人去嘗試去發展的工作目標？我們不要再用現代的社會有用無用的唯一判別，這種有用無用的狹隘的觀念，使得我們在生活當中，面臨許多困擾，讓我們沒有辦法面對自己退休後的生活，讓我們無法去真正品味人生的每一個經驗，而在不斷地自我實現與參與中美化我們的人生。這種狹隘的觀念，使我們的人生變得非常僵化。是不是應該再來想想莊子的故事？想想我們是否也抽於用大？想想指引我們生活的價值觀念，是否源自於閉塞的心理？是否有一種有蓬之心虛妄的區分？如果真是如此，我們應該自己的心靈從固執的狹隘的價值觀中掙脫出來，讓我們重新回到開闊的心靈世界，重新安排我們的生活。

談到這裏，我們可以看到道家思想與我們現代人生的關係。道家思想，當然是以老莊爲主，它的重要觀念，就是強調無爲自然。可是無爲與自然從它字面上的意思來看，很容易讓人誤以爲它是一種消極復辟的思想，是基本上否定文化創造的一種人生應用哲學。對於這樣的一個懷疑，我想有必要澄清。莊子回答惠施的話，說他拙於用大，是有蓬之心。他所要強調的就是道家所揭示的「以無用爲大用」的思想。表面上看來它好像沒有用，實際上它卻是人生的大用。無爲就是形成生命的更積極、更富蘊、更精密的創造性活動。無爲從字面上來看，它是消極的不做任何事情。「無」是虛空，它去否定「有」，而這個「有」有特定的意義，這個「有」就如同我們閉塞的、盲目於閉塞的心靈，(即有蓬之心所產生的)虛妄分別的行爲，或者又稱爲造作，它不是出於人的自然天性，而是因爲錯誤觀念所產生的偏差行爲。

在代表道家思想的道經裏有一段話：「上德不德，是以有德，下德不失德，是以無德。……故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，……」我們可以看出道家對於許多當時普遍被接受的價值觀，比如說仁、義、禮採取批判的方式。這些價值觀念固然有它的作用，它的意義，可是它並不足以

那個地方，做爲標準，天下皆知爲善之爲善，皆知美之爲美，然後他呢？變成不善不美，所以你就被他煩瑣苦惱！只有一個辦法，當善教人故無樂人。

神在那裡？通過政治，通過內聖外王的事業，我們不通過。上帝，我們通過人間的道德道義理想，用人格做最後的保證，事實上也是宗教精神，也是無限向上的，也是本心，也是天理。但是道家認爲

是無心，無心才自然。什麼叫無心，我不以爲爲，我從來不知自己在做什麼人，當老師是我做老師，我自然無心的做，當父母是我自然無心的做。

師告訴他這道法「諸惡莫作，衆善奉行。」大詩人失望地說：「三藏小孩都知得。」大師卻悠然地答：「爲何善行如此重要？」

一下，就會發現並不一定非要騎馬，才能揚眉振目，才能得意忘形。就是只有竹杖芒鞋，也一樣能活得快樂，活得莊嚴，活出自我的價值。

安定一切人的生命行動。我們爲了要讓自己的生命更充實、更完美的實現，我們必須讓自己的心靈先回到價值的本源。這價值的本源就是這虛靜的心靈。這虛靜的心靈是心靈的分別之後所表現對某些價值理想目標盲目的行爲造作，所提出的洞見。讓我們的心靈從其中掙脫出來，不要被一些虛妄的價值觀念所桎梏，不要被一些片面的相對的價值所牽引，而忘掉了價值創造的本源。價值是虛靜的、活潑的、自然而然的創造心靈。所以，無爲它本身是代表否定、代表超越，能讓我們從相對的有限的價值中掙脫出來，而回到真正的價值本源——即我自己的心靈。只有來自我自己的心靈，這價值才真正被成就與實現。若價值的實現本身是有條件的，它的目的改變了，模糊了，消失了，那麼這條件的價值隨時會被我們取消掉。所以，道家崇尚無爲與自然，絕對不是像我們從字面上所看的一樣，只是一種消極復辟的人生哲學。相反地，它對一個過渡的時代，一個被似是而非的混淆的價值觀念所籠罩的心靈，提出一種邀請，提出一種召喚。讓它由相對的、片面的價值觀念裏，重新地回到自己生命的本根，用自我活潑的心，去創造價值創造之根。譬如說：如果我們接受社會所灌輸對美的看法，認爲美如同胡西園，就是那指畫者，那在這種標準下，很多人就不美。這美的判斷是不是絕對的呢？我看它只是阻撓了我們更深入地去欣賞到驚人的動人的物世界、性情世界。道家的無爲，是針對有爲造作而言，有爲造作就是來自有蓬之心，有蓬之心接受了一些虛妄的價值觀念區分。這些價值觀念缺乏反省？它並沒有真正掌握到價值創造的本源。這本源是什麼，我們剛剛已經談過，是源自於一個人自然的、本有的、天性當中活潑自由的自由心靈。這就是價值本源。假如我們從事一件價值活動，是有條件的，爲了某一目的去做這件事的話，但當目的被改變時，去做這件事就沒意義了。可是，道家崇尚的自然無爲，是叫我們回到信守自然的生命本身，活潑自由的創造心靈，與自由逍遙無礙地活潑的心靈狀態。只有我們回到這樣的自由活潑的心靈狀態時，生命走到某一境地，我們都發現現在這境地，有些真、善、美的事物，等待我們去加以欣賞。要在什麼條件之下，才能與這些非常珍貴、活潑的事物，讓生命在任何境地之下，都成爲一個自我實現的場所。

當一個人回到自我所感的心靈活動，而不被虛妄片面的價值觀念所桎梏的時候，他就能安於他生命的每一經驗，每一境地，充分的實現他自己。如果我們心中執定了什麼叫做快樂，什麼叫做幸福的話，一旦我們不能實現生命中所謂幸福與快樂

時，我們會感到自己很不幸，很不快樂。我們一旦接受這個觀念，認定什麼是幸福，現實條件與我們心目中的成功不符合時，我們就會覺得自己失敗了。如果我們讓自己的心靈由狹隘、片面、相對的價值中掙脫出來，那不論我們走到那裏，我們都會覺得這是一一個美好的世界。在這世界中，人人都能實現自我，完成自我。每個生命所到之處都是可以安可以遊樂的樂園。當我們能有安樂的心靈與精神時，自然能從容地從事各種文化的活動。儒家也說：「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」藝就是文化性的活動，必須在悠閒、從容的自然狀態下，才能不絕如縷地湧現。若我們加以實現發揚，只有當我們生命本身是自由的、安定的，才能表現一種綿綿不絕的實現活動，而不會因爲環境條件的變遷而斷絕我們的意志，阻礙我們的腳步。從這點來看，道家思想與儒家思想，對我們現代人生而言，有非常密切的關係。因爲面對忙迫的現代人生，如何讓自己能夠不爲外在紛紛世相及各種競爭意識所籠罩，而始終保持著善意、理想去實現自我，完成人的價值意義。將生命的善意，表現爲具體的行爲，來改善我們的社會。我相信我們必須擁有一個真正能支持自己面對各種環境挑戰的哲學

基。而道家所提供的修養途徑——以守德、虛靜、無爲來回返生命本身——是非常值得推崇的一個哲學基礎，也是值得我們大家尋獲的道路。

蘇東坡有一首頌謝人壽的詞，這首詞叫「定風波」。「定風波」是蘇東坡四十多歲以後因爲台詩案被貶到黃州時所作。有一次他跟一些朋友去郊遊，他叫僕人先把他送到目的地，半路上卻突然下大雨。大雨之後，每個人都很狼狽，都很懊喪，只有蘇東坡一人心中非常自在，仍舊在雨中散步。後來他回憶這段經驗，於是寫了「定風波」，這首詞的頭兩句是：「莫聽穿林打葉聲，何妨吟嘯且徐行。」一個生命實現完成的路是長遠的，文化的事業也是長遠的。如何能讓自己走長遠的路，必須要有份從容自得的心。這份從容自得的心，必需能面對各種紛擾且相，任何外在價值觀念與平其上時，都能不爲其所惑，不歸其所控。穿林打葉聲是雨聲，「莫聽穿林打葉聲」——不要聽那些雷聲嘩嘩天動地的雨聲。在某種意義上，對現代人而言，穿林打葉聲也就是我們這社會所追求的時尚、時髦以及一些流於意識形態的價值觀念。如果我們處在這樣的時代裏面對時髦熱鬧的思潮以及各種偏激的觀念，要讓自己的生命是健康的、不扭曲的，就必須保持內在生命的寧靜自如。而寧靜自如就能讓我們在漫長的人生旅途上「吟嘯且徐行」。再下一句東坡寫道：「竹杖芒鞋輕勝馬」。在古代，馬是很寶貴的交通工具，「竹杖芒鞋輕勝馬」。在古人一〇一樣，不是每個人都能擁有。如果一個人他一生就是爲了要一部寶貴馬，在他認爲這個人生才是有意義有根的話，當現實環境不許可時，他的人生就變得空白。如果我們能將價值觀念發動

老莊思想中的宗教精神 (接自二版)

另外一部影集叫做「第六感」，其中有一位靈異學者，他的女朋友參加了一個神秘組合，五、六個人，男女老少都有，他們幾個人只要手抓着手，同心注目，這時心裡想到那個人就死，結果那個人就死掉，有一回桌上擺了一隻蠍子，大家手抓著手看蠍子，大家心裡有共同的想法，這隻蠍子如此惡毒，是不對的，是不應有的，所以這隻蠍子就死了。這個靈異學家來研究，到底他們幾個人之中哪一個人有這種能使人於無形的威力，結果發現不是那一個有威力，而是六個人同心協力，結果發現不是一個人有威力，而是六個人同心協力的威力。這一種威力的表現又是無遠弗屆，他們有一回看電視現場轉播，強盜搶劫抓了一個婦人作人質，當下警車都開來了，呼嘯而到，但是二樓有一個太太被劫持，只好攔在那兒，他們六個人看電視轉播，大膽心中形成這個人就死的遠處判斷，結果，那個人就死了。他們自覺到可以有改變人類歷史的力量，所以他們要珍惜一分力量，不願

了進去，六個人全倒下去了。當然他們一一被救回來了，這個靈異學家祇是一個學者，他只是一個人，他沒有代表上帝，但是他的心充滿靈敏，他就可以對抗那個無堅不摧的力量，他沒有爲死亡留下餘地，沒有爲魔鬼留下空間。而大法師的那位神父呢？他代表上帝，結果魔鬼依然進入他的心中，差別何在，問題就是你的生命充滿靈敏嗎？真實無欺嗎？宗教信仰要有靈敏的話，是因爲人們的修業，人的心靈靈敏，人無畏，上帝才無畏，人有畏，上帝也是有限。假如你心中充滿了仇恨，祈禱上帝把那個人殺死，你的上帝就是仇恨的上帝，無限的人心目中的上帝才是無畏的，美好的人，心目中的上帝才是美好的，所以宗教精神歸結到每一個人生命主體的修養，而老莊就是讓每一個生命無欺，大家心靈而沒有遺憾，沒有怨怒，每一個人回到自己，人間自然和諧美好，一起救，自己救，自然的救，無爲的救，這才是老莊思想中的宗教精神，在各大教中也是最高傑出的所在。當然各大教都有它獨特的精神，今天專講老莊，所以說一些比較的話，都是權宜的話，假定諸位女士先生，自己另有一套宗教信仰的話，就把我的話當作是一個學理上的探討吧！或許各大教都該從老莊的思想中，去學習弘法傳教的大智慧吧！(全文完)

老莊思想中的宗教精神

(續上期)

我們可以自己過日子，但是到了西門町就活不下去，你開始跟人家比了，本來在家庭裏很好，一上學校就怕，因老師開始考卷，我們最怕太嚴，你有沒有升官，有沒有加薪，感到好慚愧，你看人家的先生怎麼樣，而你是怎麼樣，那個時候就大男人不起來了。所以當天下皆知善之為善，皆知美之為美，事實上把我們所有的不同的性向、才情、不同的階級階級，排斥在我們的標準之外，我們這個世界變成兩個，所以老子認為人間的苦痛，不在人本身是會毀壞的，會生老病死，他不住這邊想，假定你不執著的話，生老病死沒有分別，你不以生為生的話，你怎麼會有死亡呢？不管你是老子與莊子，從來沒有要求我們長生不老死，所以如何不死？他給出的答案是生不生，怎麼樣才不死，不以生為生，就沒有死亡的問題，沒有生的意念，就沒有死亡的壓迫，所以根本上他是要化解人間的執著，叫心知，通過心知的執著就產生情識，情識就是在比較中感受痛苦，佛家講識的流轉，所以宗教總是要救人的，這個救就是福報的問題，怎麼讓人間不好的人也能夠得救，就給他一個福報，宗教一定要保佑，宗教的關懷就是福報，讓有德的人有福，這是宗教最後的理想，我們有德行，但是不一定有福報，這福報報，報就是福報，假定人間的福報不能報，道德不能報的話，好，宗教來負最後的責任，做最後的審判，有三世的因果，不報，只是未到，它還是報，但老子怎麼報？他不在三世，不在最後審判來報，他在當下說：你怎麼去救人，怎麼樣讓每一個人有福報呢？

(五) 常善救人故無棄人

老子說你怎麼救人？他要常善救人故無棄人，常善救人故無棄人，我們要救人救天下人，救天下人，你怎麼救，常善救人，甚麼叫常善，以他本來的善去救他，不是用我的善去救他，用我的善去救他，等於是用我的善來壓迫他，這叫災人，莊子人間世叫災人，甚麼叫災人，帶來災禍的人啊，這叫去救災人，孔子笑他，你怎麼可能去，你如此而去的話，可能一去不回頭啊！為什麼？因為你想去救人，你說人家不對，你就是災人，你去了的話就形成對方的壓迫，所以平時我們想救人的時候是讓人家給害了，你愈靠近他，他愈感到存在的威脅，因為他看到你，才覺得自己是卑賤的，自己是不對的，所以老子講的救人，是通過「常善救人，故無棄人」，天下沒有人被拋棄呀！為什麼天下沒有人被拋棄呢？因為我都用他自己去救他自己。甚麼意思，問如何救人，老子說我不去救，我讓他過他自己的日子，讓他走他自己的路，他本來沒有欠我的，本來甚麼都好，他為什麼不好，因為有你有你，你想救他，因為你太執著善善，立在那個地方，做個標準，天下皆知善之為善，皆知美之為美，然後他呢？變成不善不美，所以你越救他他越痛苦啊！只有一個辦法，常善救人故無棄人

你的外王事業有高，這就有為難好產生很多的執著，因為你要外王事業，你就知道善善為善，要知美之為美，你一定要向善，要貴得之貴，你一定建立了許多價值標準與行為規範，這就認為你的價值規矩好是讓你承受壓力與挫折，讓你活不下去的原因。而且每一個人都是到十字街口去救人，去救火，這一家治安人員不進去，消防車開不進去，大家救火，是火勢愈來愈大，所以道家的思想，要我們每一個人回到自己，或許社會可以歸於安定，楊朱說「為我」，我就是回歸自己，把楊朱說成自私，那才是笑話。楊朱怎麼會自私呢？因為我，就是回到自己，當國家受難的時候，楊朱說回到自己，代表道家的立場，每一個人回到自己，每一個人有自己，每一個人實現自己，每一個人不都得到救濟了嗎？為什麼跑到十字街頭互相救呢？大家撞在一起，你受傷，我受傷，再彼此救護一番，這是莊子比喻兩條魚翻到岸上，快變成乾了，互相吐水給對方，你為什麼不回到江湖彼此相忘呢！魚相忘於江湖，人間的救人是沒有必要的。所以儒家是從內聖開出外王，而道家認為外王事業，你所能出來的標準與有心有為，有為就產生很大的災難，很大的痛苦，因為有心就有標準，有為就有壓力，所以他的政治思想主要無心無為，無為而無不為，就是無為而治。無為就是大家回到本有的德，真常的德，本來自然就好，人為才有不好，楊朱要自我從人間退出，我不救人，不講外王事業，我回到我自己。老子要人與人為道出人間，大家自然如此，歸於自我的真實與和諧。道家還是講「生」的，「生」是天地的德，儒家講天地之大德曰生，道家也講生，這叫「道生之」，天道是生宇宙萬物，它還是生，因為天道的大德就在生，生下萬物，要讓每一個人好，不就是生嗎？我們把孩子生下來，不但是動物的本能，在種族的延續之外，還要有愛心，我當老師是生學生，為甚麼，我所生的不是那個人，而是人的價值，這叫教育，不光是生養，還要教育，生養是把他的生下來養大了，教育是把他精神養大了，心靈充實，生命成長，生養與教育都是生，此中有兩重「生」的意義，生了孩子是生，教了孩子也是生，而宗教的教是教化，是人文教育，現在的人沒有教育，才出了社會問題，宗教就是要教育，好，你教育他，他才生他，生了等於沒生，問題在你忘記，你不要以為是自己的善，沒有人教人，也沒有教人，大家自己教，「生而不有，為而不恃，長而不宰，是謂玄德。」天上的玄德是它生了你，但它不以為你是它的，人間的就不不同了，人間的德就是他欠了你，他欠你，就是人間的德，我欠你，所以我好，你怎麼回報好，立即產生虧欠的壓力，所以我害怕人家對我好，因為你對我好，我怎麼回報，所以我們最好的態度，就是逃避人家對我的關懷，逃避人家的善，以免虧欠人家，因為我們活一世也還不完，所以當我們自認是這我的德，會產生對方向以為報的壓力，所以道家的「德」是自然，是無心，無心才自然，什麼叫無心，我不以為德，我從來不知我在做好事，當老師是我做老師，我自自然無心的做，當父母是我自然無心的做，

(六) 聖人不傷人

老子說，「以道莅天下，其鬼不神」，他說你用天道來治天下的話，讓天道臨人間的話，天下鬼不神，鬼不神是說鬼沒有靈力的，所謂鬼靈是去拜牛鬼蛇神，老子說，只要這個人間有天道，人間有大道的話，那牛鬼蛇神就神不起来了，意思就是說天下牛鬼蛇神完全退位，因為沒有人想去拜牠，「非其鬼不神，其鬼不傷人」，也不是說天下牛鬼蛇神沒有威力，而是說牠們沒有威力，不能傷害人，就是說你牛鬼蛇神有神威的話，你也不能傷害人，不能傷害人。「非其神不傷人，聖人亦不傷人」，也不是說牛鬼蛇神的神力不能傷害人，而是說根本上是聖人不傷害人。這句話的意思就是說聖人，事實上人是先受到聖人的傷害，因為通過聖人，你覺得我們不善不美，而覺得自己是欠缺卑賤，那麼自己的心靈受到傷害了，我們才想去尋求救濟，尋求神奇靈異的力量來支持，牛鬼蛇神才能乘虛而入，顯現它的威力，反過來壓迫我們，因為我們自己虛弱，它才有空隙才有機會，所以只好去拜它。當民間迷信產生的時候，很多人算命，很多人求神問卜，代表生命的虛弱，那是因為聖人傷害你，每一個人覺得他很卑賤，他生命欠缺，空虛，所以他才去求助於牛鬼蛇神，所以牛鬼蛇神產生威力，產生傷害你的力量，什麼咒語，符籙，

八、結論

問是上帝勝利還是魔鬼？根本沒有意義，因為魔鬼是無形的，不會死的。上帝至善至美不能把全部的魔鬼殺掉，一善一惡，問題是你選擇了那一邊，人的選擇才代表了宗教的精神。宗教的信仰要有意義的話，就是你的心靈要圓滿無缺，當你覺得對不起媽媽的時候，就是上帝也救不了你。所以儒家講倫理親情是有意義的。

道家思想對現代人生約啟示

(續一)

「八十老翁行不得。」
「善為民間領袖的耶齊，第一篇是考城隍，某秀才中選，他答卷的中心是十六個字：「有心為善，雖不善。無心為惡，雖惡不罰。」
中國文化的核心由此流傳。看得越多，越發覺「東方有聖人，西方有聖人，此心同，此理同。」
為何善行如此重要？
因為善行相當於生靈般若（智慧成就）的泥土。
簡單地說，善事做多了，思慮純粹，心地光明，「本來面目」很容易地會顯現而出；智慧的火苗也很容易地會點燃；什麼明心，什麼見性的，幾乎都多此一說了。
（取材自南懷瑾先生著「金剛經別講」。弘印十方雜誌）