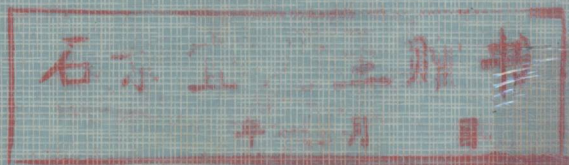

S 015171

余書麟 著

老子教育觀

文景出版社印行

015171

G40-09225
881

余書麟 著

老子

教育觀

文景出版社印行

中華民國六十四年四月再版

老子教育觀

特價：新臺幣貳拾元正

著作者：余麟

出版者：文景出版社

臺北市嘉興街88巷3號

發行者：文景書局

臺北市和平東路一段105號

郵撥：一五七九一

電話：三四一九六四六

三九一四二八〇

本社經業內政部登記證

內版臺業字第一六九七號

版權所有
翻印必究

自序

余自四川省立教育學院，國立女子師範學院及台灣省立師範學院，繼續講授「普通教學法」學程，十有餘年矣。過去担任斯科教授者，大多側重詮釋西方教育方法之原理，而鮮述中國所固有之方法。無怪外國學者謂中國無教學法之理論。是以余任斯科始，每當闡述西方教學原理時，嘗博引我國學者對於教學之見解，相互印證，何者與之相似，何者與之脗合，藉資引起學生從我國典籍中考究與整理所蘊藏類似現代教學法資料之興趣，消除誤信外人之曲解觀念，促發自己探索我國教學法史之勇氣。

余以授教學原理課，尋究吾國諸子教育學說，益以旁徵曲引，綜合整治，輯爲「中國教學法史」稿。第因全書篇幅過巨，付梓不易，擬先行分冊出版。此篇「老子的教育觀」卽爲第一分冊。曩時研究中國教育史者，咸認爲老子是反知主義者，遂多忽略其對於我國教學法之貢獻。考吾國儒、釋、道三家學說，從余研究比輯，實無甚相悖，且道家修道，佛家求佛

之方法，對教學法之原理多有闡發，而皆足供吾人借鑑者。故就個人管見，爰撰斯篇。

老子一書，傳世已久。雖寥寥五千言，而其精湛淵博，歎觀止矣。惟作者真實姓名，歷代學者，多存疑問，迄今猶成懸案。

據史記老子列傳：「老子者，楚苦縣厲鄉曲仁里人也。姓李氏，名耳，字聃，周守藏室之史也。孔子適周，將問禮於老子。老子曰：「子所言者，其人與骨皆已朽矣，獨其言在耳。且君子得其時則駕，不得其時則蓬累而行。……」孔子去，謂弟子曰：「鳥，吾知其能飛；魚，吾知其能游；獸，吾知其能走。……吾今日見老子，其猶龍邪？」

老子修道德，其學以自隱無名爲務，居周久之，見周之衰，迺西去，至闕，令尹喜曰：「子將隱矣，彊爲我著書」。於是老子迺著書上下篇，言道德之意五千餘言而去，莫知其所終。

或曰：「老萊子，亦楚人也，著書十五篇，言道家之用，與孔子同時云」。

蓋老子百有六十餘歲，或言二百餘歲，以其修道而養壽也。

自孔子死後百二十九年，而史記周太史儋見秦獻公曰：「始秦與周合，合五百歲而離，離七十歲而霸王者出焉。」或曰：「儋卽老子」。或曰：「非也」。世莫知其然否？

老子隱君子也。老子之子名宗，宗爲魏將。……世子學老子者，則細儒學，儒學亦細老子，道不同，不相爲謀，豈謂是邪？李耳無爲自化，清淨自正。」

案近世考老子行實者，言人人殊。引據小書，未足憑信，轉不若史公列傳之一言。據此可知老子姓李名耳字聃，與孔子同時，先爲守藏史，後爲隱君子，著書五千言，皆言道德之意。至於是否卽老萊子或太史儋或老彭，姑置弗論。至於老子一書，究爲何人所作，成於何代，此係另一問題，今但就其書釋義耳。

世之從老子者，則細儒學，儒學亦細老子，然考校本源，實不盡然。茲略舉左列各端，可資佐證。

一、養性 經四十四章「知止不殆，可以長久」。大學：「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能慮，慮而后能安，安而后能得」。老子以爲愛其身者，聲名狼籍；愛其財者，

卒以身殉。如果權衡輕重，雖賄賂當前，亦不苟得。故曰知止不殆者，然後可以長久。大學則以吾人能知所當止之至善境界而爲理想鵠的，則志有定向，必不爲物慾所惑，心自能靜，無論何時何地，均能感到安穩，故思慮周詳，自能步入至善境界而得其所止矣。經十九章：「少施寡欲」。孟子告子：「養心莫善於寡欲，其爲人寡欲，雖不存焉者寡矣」。是則「知止」、「寡欲」，皆足說明儒道兩家爲解除煩惱障之手段，而爲修心養性之祕訣，似無有不同之處。

二、待人 論語憲問：「或曰：『以德報怨，何如？』」子曰：「何以報德？以直報怨，以德報德。」考「報怨以德」，實卽經六十二章文之引用。

三、治事 經六十四章：「爲之於未有，治之於未亂；合抱之木，生於毫末；九層之臺，起於累土；千里之行，走於足下。」中庸：「凡事預則立，不預則廢。言前定則不跲，事前定則不困，行前定則不疚，道前定則不窮」。又云：「君子之道，辟如行遠，必自邇；辟如登高，必自卑」。孟子離婁：「爲高必因丘陵，爲下必因川澤」。大學：「物有本末，事

有終始，知所先後，則近道矣」。道家儒家，均認天下難事，必作於易；天下大事，必作於細；皆足說明凡事必須預先有計劃，以免臨渴掘井；循序漸進，萬勿操之過切。

四、內政 經五十四章：「修之於身，其德乃真；修之於家，其德乃餘；修之於鄉，其德乃長；修之於國，其德乃豐；修之於天下，其德乃普」。老子所謂修德者，修其所建所行之道，以成其不拔不脫之德，由身家以至鄉國天下，壹是皆以修德爲本，而與大學：「身修而後家齊，家齊而後國治，國治而後天下平」之見解何異？經五十七章：「以正治國」。論語顏淵：「季康子問政於孔子，孔子對曰：『政者，正也。子帥以正，孰敢不正。』」論語子路：「子曰：『其身正，不令而行；其身不正，雖令不從。』」儒、道之均以正治國，又復相同。經三十七章：「道常無爲而無不爲，侯若能守之，萬物皆自化」。經五十七章：「我無爲而民自化」。論語衛靈公：「子曰：『無爲而治者，其舜也歟？……』」蓋以主政之人，應周而不比，爲而不爭，爲而不恃，故其德感而民自化，則無不治。經四十七章：「是以聖人不行而知，不見而明，不爲而成」。中庸：「不見而章，不動而變，無爲而成」。禮

記哀公問：「無爲而物成，天道也」。此亦說明先知先覺者能守道明德，而且卓見超人，蓋事有必致，理有固然，如一切皆順其自然，猶如水到渠成。經四十九章：「聖人無常心，以百姓心爲心」。孟子盡心：「民爲貴，君爲輕，社稷次之。……」此言政治之作風，要與客觀要求一致，而達到真正民主政治理想境界，理無二致。

五、外交 經六十一章：「大國者下流，天下之交……故大國以下小國，小國以下大國，則取大國。……夫兩者各得其欲，大者宜爲下。」孟子梁惠王：「齊宣王問曰：『交鄰國有道乎？』」孟子對曰：「有，惟仁者能以大事小，故湯事葛，文王事昆夷；惟智者能以小事大，故大王事獯鬻，勾踐事吳。以大事小者，樂天者也；以小事大者，畏天者也。樂天者，保天下；畏天者，保其國。」孟子曰：「能以大事小或能以小事大」之外交政策與老子「或下以取，或下而取」之外交上所運用手腕，均爲求取與國，共謀安全之心理，實同出一轍。

綜觀上述，儒、道立意，不僅相同；造句行文，又極相似。余言儒、道兩家思想若合符節本意，蓋欲世人矯正學老子則紬儒學，儒學亦紬老子之舊觀念，而重視其修道之方，爲吾

人所效法。老子生於春秋之世，感歎人心風俗，違古日遠，淳澆樸散，遂爲鬼域，五霸假之，而道德日漓，忠信日亡。病已深者，須從根治。故老子言道，卽所以救世。老子之「道德」，若孔孟之「仁義」，小異而大同；救世之方，殊途而同歸。目前社會，爾欺我詐，此爭彼奪，較老子時更甚，政府提倡整理經籍，用意不外在此。個人不敏，敢云響應？藉此闡述先哲遺教，亦未嘗不可予吾人以啓示。在上者能舉「求無」之實，在下者能舉「不欲」之實，自可挽頹勢於末日，此卽爲本冊付印之旨。

老子之教育觀，以「道」爲骨幹，而以「弘道明德」爲其教育目標。其所提出之教材，當亦不脫其道。修道之方，更爲研究教育及從事教育者所借鑑。如客觀原理、自動原理、雌雄法、黑白法、榮辱法、辯證法等等，多與現代教學原理相脗合，詳待正文討論。

本書取材，以王弼註本爲據，間及河上公章句。編者識陋學淺，疵謬必多，藉拋磚引玉，庶幾吾道不孤。

中華民國四十二年二月八日余書麟序於台灣省立師範學院

老子的教育觀自序

八

目次

第一章 引言.....	一
第二章 老子思想概述.....	五
(一)重民生去奢甚泰.....	五
(二)倡民主順民意.....	八
(三)重實行貴樹信.....	一〇
(四)貴大公去私欲.....	一一
(五)反侵略固國防.....	一三
(六)睦邦交求和平.....	一五
(七)重知識在弘道.....	一六
第三章 老子的教育觀.....	一八

老子的教育觀目錄

二

(一)教育宗旨.....	一八
(二)教材.....	二三
(三)教法.....	二七
第四章 結論.....	三六

老子的教育觀

余書麟編著

我對於老子一種新的看法

第一章 引言

在先秦諸子思想領域內，以宇宙觀出發而演成一家之言，爲後世所推崇者，要算老子。他的名言不朽道德經，引證事例之處雖多，而自始至終，從未牽涉任何個人或指前代某某帝王，完全是獨立的道統，在中國文化史上佔有極重要的地位。道德經詞意暢達，本無晦澀之處。祇因「正言若反」，且多站在民衆的立場講話。在昔專制時代，試問歷朝帝王，曾有幾人真能「以百姓心爲心」？後人研究老子，豈無服膺其說者？惜皆恐觸忌諱，不敢從正面立論。甚至以消極的「出世」者誣老子。其實老子口口聲聲希望大家有聖人一片熱腸，可謂積極之至，不過老子不能像孔子是個聖之時者而已。

世人每以老子主張「無爲而治」，認爲老子的政治是消極的；又以老子主張「絕聖棄智」。「絕學不憂」，認爲老子的教育是反知主義者，這都是沒有完全深入研究老子所致。又有以「黃老老莊」並稱者，其實黃帝與老子，並無糾葛；莊子與老子，也非一脈相承，這種偶合成詞，牛頭不對馬嘴的說法，也是犯了沒有深究老子同一的毛病。至道士崇拜老子，以修道偏重長生以後，老子的本義，也就變質了。

老子是當時的反動者，也可以說是當時的革命家。這種反動，是由於目擊當時「帥刑祖德」的政治，漸漸鑽進了牛角尖，被治者已民不聊生，執政者猶諱疾忌醫。故說：「夫唯病病，是以不病」。蓋謂人們必自知其病，方可以不病，如果沉疴在身，而自己竟莫知覺，更不想方法治療，這種愚笨，自然沒有救藥了。所以他認爲政治要上軌道，必先解決民生問題。如果舊辦法已不能使人「甘其食，美其服，安其居，樂其俗」，便應該另想新辦法出來，「損有餘，補不足」，此老子所以倡「道」以立言。「損有餘，補不足」，和國父所倡民生主義的「平均地權，節制資本」又有何異？

老子以前的天道觀念，都把天看作一個有意志、有知識，能喜、能怒、能作威作福的主宰。如詩云：「有命自天，命此文王」，是當作有意志；詩云：「天監在下」，「上帝臨汝」，是當作有知識；詩云：「有皇上帝，伊誰云憎」？是當作能喜怒；詩云：「昊天不佑，降此鞠凶；昊天不惠，降此大戾」，是當作作威作福。老子生於那種紛爭大亂的時代，眼見殺人、破家、滅國等慘禍，這是無知的證據。所以老子在消極方面，打破天人同類說（*Anthropomorphism*）；在積極方面，超出天地萬物之外，另假設一個道，以謀根本之解決。

老子的道字本義，原是一條大路。這裏可釋爲「自然律」（*Law of Nature*）。彌綸萬有的自然律，以普遍爲對象，一如道路到處通行，可以教人永遠遵循前進而又永遠走不到盡頭。老子唯恐人家對於道的解釋太狹義，所以他開宗明義便說：「道可道，非常道」【道德經第一章】。意謂道字所包含的範圍太廣泛，永遠演繹不完，如果可以言語或文字表示出來，決不是「道」的全部。自然律雖固有存在，而已經人類發現的部份，實佔極少數。所以老子把「有」字代表已發現的部份，「無」字代表未發現的部份。要人求道，即教人由道以求新

發現。至於已發現而曾經實驗有效的部份，則稱之曰「德」。老子所謂「道」和「德」，絕不是社會上一般口頭禪所講的「道德」。

欲求老子之「道」，老子已經說過：「我有三寶，持而保之：一曰慈，二曰儉，三曰不敢爲天下先」【道德經第六十七章】。「慈」是慈悲博愛，也就是愛國愛民，犧牲小我，完成大我，所以他又說：「慈故能勇」。「儉」是寡欲節約，儲蓄實力，以濟大用，所以他又說：「儉故能廣」。「不敢爲天下先」，是踐實篤實，精益求精，所以他又說：「不敢爲天下先，故能成器長」。欲求老子之道，必須從三寶下工夫。

要明白老子的教育思想，必先明白他思想的全部。因爲他的教育觀並沒有顯明的、分別的揭出，故須從他底全部思想中抽出其與教育有關之處，加以分類和歸納，才可窺其全貌。瀏覽所有的中國教育史和哲學史書籍所載，關於老子的教育思想，都認爲他是個絕學反知主義者，這大概是從消極方面立論。若從積極觀點方面出發，未嘗不可予我以人啓示和效法。筆者自愧學淺，疵謬之處，在所難免，倘能拋磚引玉，榮幸何極！進而倡之，亦可挽頹風於