

慈惠堂叢書
林國雄校閱
羅珮綺編排

老子道德經的仁義思想

中國慈惠弘道功德會
暨慈惠堂恭輯
一〇一年四月

慈惠堂叢書
林國雄校閱
羅珮綺編排

老子道德經的仁義思想

中國慈惠弘道功德會

暨慈惠堂恭輯

一〇一年四月

國家圖書館出版品預行編目 (CIP) 資料

老子道德經的仁義思想

/林國雄編著.--初版.

/--南投縣竹山鎮：慈惠堂，民101.04

面；寬14.7×長21公分，

--(慈惠堂叢書；第49冊)

ISBN 978-986-86116-6-5 (平裝)

1.道德經 2.研究考訂

121.317

101006871

緣起

仁義是華人重要的道德範疇，孟子離婁下說：「舜明於庶物，察於人倫，（自發地）由仁義行，非行仁義（以求名或求利）也」。孟子認為，仁義雖然都可以視為是不慮而知，不學而能，可以視為係先天而來的品德，都是人和禽獸的根本區別。但是仁來自人的惻隱之心，如何能將其再做進一步的發揚？而義則來自人的羞惡之心，亦如何能將其再做進一步的光大？仁更多地表示在人與人間互動的內心道德感情，是道德行為的出發點，而義卻是人類社會主要表現為外在的、已衡酌整體福祉的外在行為準則，此外在的人類社會整體，可以是家庭，可以是里鄰，可以是鄉鎮，可以是縣市，可以是省區，可以是國家，可以是亞洲，可以是全世界。

易說卦傳說：「立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義」。西漢時期的董仲舒也說：「以仁安人，以義正我」，又說：「仁之法在愛人不在愛我，義之法在正我不在正人；我不自正，雖能正人，弗能為義；人不被其愛，雖厚自愛，不予為仁」，見春秋繁露仁義法。董仲舒另說：「剛，義之方也；柔，仁之方也」。這些合理見解，如何再與當今的人類社會經濟生活，密切地互相銜接？而「老子道德經的仁義思想」一文，是林國雄在這方面的一個嘗試，本書就選此文作為本書的標題文章及書名。孔子還曾向老子問禮，所以總的來說，儒學與道學始終就有著非常親密

的互動關係。

此外，幾月前閱讀培金（Michael Baigent）的「耶穌秘卷：十字架下的真相」，知歷史上的耶穌，並未被釘死在十字架上，而是與抹火拉馬利亞結婚生育，攜子逃到了法國南部並建立了王朝，他們的後代仍然在世，受到了天主教內一些秘密社團的保護，但羅馬天主教廷一直在遮掩這個事實，有別於基督教聖經神話上的耶穌。該書係由五南圖書出版。但耶穌所提倡的「創造這個世界的西方上帝」並不存在，見本書再編入的「論上帝即道身」，所以要將耶穌再提升為可以接受的「科學上的耶穌」，更不可能。而本文其他易理、妙經、選論、道務等，則依據慈惠堂叢書慣例，繼續編輯。本書之編輯校閱，或仍有疏漏不周之處，仍請各界多賜指教。

慈惠堂方丈 元上道人 敬識

中華民國一〇一年四月

(二)

慈惠堂叢書

第四十九冊

老子道德經的仁義思想

中華民國一〇一年四月二十八日初版

保留版權·翻印必究

贈閱品

發行人與編著者：林國雄

出版者：慈惠堂出版社

中國慈惠弘道功德會暨慈惠堂

台灣省南投縣竹山鎮大明路一五〇號

郵遞區號：五五七

電話：○四九一二六四一八一四

○四九一二六四二九六四

傳真：○四九一二六四一八八五

助印劃撥帳號：

慈惠堂管理委員會

二一一〇一五九八

行政院新聞局出版事業登記證局版台省業字第四六〇號

老子道德經的仁義思想

緣起

壹、易理

老子道德經的仁義思想	林國雄	一
論上帝即道身	林國雄	二〇
四靈同行，人類興安	李之濂	〇七
周易雜卦傳譯文	慈惠堂	一四
周易觀卦與神道設教	趙宗來	一九
易傳中的神概念該如何理解？	陸聲俊	三九
天人合一的理論基礎	儒教郵刊	四二
論孝文化的創新	甘自恒	四五
如何提升八卦的水準？	王道還	六〇
靈魂超過物質	杜而未	六三
關於氣的含義怎麼理解？	陸聲俊	六六
資訊科技	特維德	六八

貳、妙經

太上洞玄靈寶無量度人上品妙經卷一	慈惠堂二三六
太上洞玄靈寶無量度人上品妙經卷二	慈惠堂二六〇
太上洞玄靈寶無量度人上品妙經卷三	慈惠堂二七九
太上洞玄靈寶無量度人上品妙經卷四	慈惠堂二九五
度人經及其理解	林國雄三一三
孚佑帝君純陽恩主寶經	三陽社三四八
參、選論	
淮南子及其今義之三	林國雄三五七
封建制度的出現	是非等四二九
清初的禁教	高明士等四三二
義和團	高明士等四三九
肆、道務	
說忍及緣	林國雄四五三
西王母的應化事跡暨傳道錄	莊璧嘉四五四
記載有關西王母由來的典籍	莊璧嘉四六五
記載有關東王公由來的典籍	莊璧嘉四六九
秦始皇的求仙	杜而未四七二

漢武帝好仙的記載	杜而未	四七六
天書中的聖人析	李之濂	四八〇
八仙傳奇	高炳安	四八七
七真成正果，赴瑤池群仙慶蟠桃	編輯室	四九二
談對玉皇普渡聖經的誤解	德教會	四九八
先修人道，再修仙道	張亦平	五〇一
辟穀源流	王在軍	五〇六
魏孝文帝哭比干	耿玉儒	五〇九
北魏孝文帝的漢化政策	是非等	五一三
祖先崇拜的文化意義	牟鐘鑾	五一六
道教的承負觀之我見	許文舟	五一八
善惡承負，因果報應	孫亦平	五二二
道教靈籤	樊光春	五二九
籤詩補充擲筊時神明的話	王崇禮	五三八
林兆恩著述簡介	馬西沙	五四一
吉岡義豐的道教研究及中日關係	朱越利	五五〇
嶺南人生死觀的道教意味	王麗英	五五五

小議道教的貢獻與弊端

若水山人五六八

伍、附錄

慈惠堂歷年恭輯道書一覽表

慈惠堂五七七

慈惠堂歷年恭印道經寶懺科儀律規一覽表

慈惠堂五八五

老子道德經的仁義思想

101.1.28 林國雄

摘要

老子的仁義思想是以「道」為基礎。凡是人類所有陰陽兩儀的良性互動，皆是「仁」的行為表現。凡是所有人類價值判斷均收斂並相容至「社會福利及倫理共識」的適宜性，皆是「義」的行為表現。老子認為，「仁義」是在人類社會的大道不受重視之後，才被突顯出來的人為道德規範。因而，從「道」來立論，才能論述道德仁義禮的等級與其間之差異。

一、緒言

周濂溪太極圖說第二段說：「惟人也，得其秀而最靈（能幹、精明）。形（身體）既生矣，神（精神）發知矣，五性（註1）感動，而善惡分。萬事出矣，聖人定之以中正仁義，而主靜，立人極（註2）焉。故聖人與天地合其德，日月合其明，四時合其序，鬼神合其吉凶（註3）。君子修之吉，小人悖之凶。故曰，立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義。又曰，原始反終（註4），故知死生之說。大哉易也，斯其至矣！」（周濂溪）由於立人之道，曰仁與義，所以易經與新儒學的倫理中心思想，就是仁與義。

而另一方面，老子是中國哲學的主根；佛學嫁接在中國哲學上，其砧（出々）木

是老莊哲學；西學嫁接在中國哲學上，其砧木亦是老子哲學。辯證法嫁接在中國的辯證法上，皆自老子始。老子的最高原則是道法自然，自然是自己如此（「涂又光」），這是一本萬殊的殊相為著眼點，但並非沒有共相，其共相即道。新儒學的主流則是以一本萬殊的共相（即道）為本，但也並非沒有殊相。因而，由老子道德經來看易經與新儒學的倫理中心思想之仁與義，應有其一番新意義。

二、仁義涵意

說文指出：「仁，親也，從人二」，段注：「獨則無耦（古時指兩個人在一塊兒耕地），耦則相親，故字從人二」，所以仁是指人際的良性倫理關係。從孔子開始，儒家對仁作了系統闡發，把人的血緣感情作為仁的合理出發點，並運用忠恕之道，將血緣感情推廣到社會人際關係上去，認為仁是人際間人的內在心理感情和自覺的道德意識形態。仁的性質與作用有雙重性，一方面任何一個人的體力、精力、及財力都是有限的，因而仁愛常有差等（屬新儒學陽儀），且以宗法等級之禮為仁的標準；另一方面，在上位的人所面對的是全民，故仁學中有重民傾向（沒有差等，屬新儒學陰儀），要求在上位的人對人民寬惠仁愛，反對暴政虐民（蕭元，P.116）。

而義字在周易中凡三十九見，全部見於易傳，其意有四：一為適宜，周易乾文言（註5）說：「利者，義之和也」，「利物足以和義」，周易需象（註6）亦說：「（飲食之道的）需，須也，險在前也。（位乎天位，用其中正，以此待物）剛健而不

陷，其義不困窮矣！」，此意已支持筆者新儒學系統論（林國雄，1997）中，人類的價值判斷，須收斂並兼容至社會福利及倫理共識的適宜性觀點；二為意義、意思，與本文推論無關；三為道理、正理，與本文推論關係較淺；四為道德規範，常與道、仁、禮連用，繫辭上傳說：「成性存存（註7），道義之門」，繫辭下傳說：「理財正辭，禁民為非曰義」，說卦傳說：「立人之道曰仁與義」，序卦傳說：「有上下然後禮義有所錯（縱橫交互，磨練）」（張善文，P.241；蕭元，P.44），此意顯然也可與「社會倫理共識及社會福利共識」合流。

依據筆者新儒學系統論（註8），廣而言之，於是凡是人類活動所有新儒學陰陽兩儀的良性互動，皆是人的「仁」之行為表現，並不只受限於倫理；而人類活動所有價值判斷，均應收斂並兼容至「社會福利及倫理共識」的適宜性以作為行為準則，則是人的「義」之行為表現。

三、以道為基礎的仁思及義思

要深入地去理解老子的仁義思想，必須先理解老子道德經的總源頭之「道」。老子道德經講「道」的地方，有七十六處之多。「道」是宇宙的根源和宇宙的本體，又是宇宙的總原理。人雖是萬物之靈，但人卻需法地，地卻需法天，天卻需法道，道卻需法自然（楊汝舟，譯者序）。

道德經第五章說：「天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。」這

是指天地無所偏愛，純任萬物依其本性自然生長，即不有所作為，也不刻意創造，更不對任何某一物類表示仁慈，特別給它一些好處，因此它對於萬物的生生死死，好比祭祀時所用的草紮成的芻狗一樣，用完以後，自然拆除，自然拋棄，純粹任其自然，並不會去特別珍惜它。同樣的道理，聖人效法天地之道，也把百姓看作芻狗一樣無所偏愛，不對任何某一類百姓表示仁慈，特別給他們好處，讓百姓均隨其性情發展，使他們自相為治（「慈惠堂」）。

另有類似說法，原來春秋時代老子當時的人們，多以芻草作成狗的樣子以代替活的畜牲，作為祭神禮品，老子就以此比喻天地之重視萬物全體，與聖人之重視百姓全體，正如慎重選擇祭品祭祀一樣，不去殘害生命，只要合用就行，而無所偏愛（「楊汝舟，譯者序」）。

此處的「不仁」就是「不偏愛」、「不感情用事（sentimental）」〔Wu〕。因而，從「道」的角度來看，凡是陰陽兩儀的良性互動，皆是「仁」之行為表現。既已良性互動，則天地何必對某一物類特別偏愛，特別感情用事？聖人何必對某一類百姓特別偏愛，特別感情用事？新儒學陰陽兩儀既已良性互動，則「不仁」的「不偏愛」、「不感情用事」，反而是「大仁」之行為表現。此其一。

道德經第八章說：「上善若水。水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，政善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤（

怨咎)。「不爭就是一種良性之動。此處指，居處要善於選擇地方，心胸要善於保持沉靜，待人要善於真誠相愛(仁的意蘊也就顯露在其中)，說話要善於遵守信用，為政要善於精簡處理，處事要善於發揮所長，行動要善於掌握時機。凡是與「善於」兩字相聯結之處，義的意蘊亦就自然地顯露在其中(陳鼓應)。

陰陽兩儀若未能良性互動，則道德經第九章提出：「揣(揣度探求)而銳之，不可長保；金玉滿堂，莫之能守；富貴而驕，自遺其咎(災)。」亦即，常顯露鋒芒，這種銳勢總不能長久保住；因為過於剛強則易折斷，慣於逼人的人，也容易遭受到打擊；捶鍊金屬使其尖銳亦然，不能長久保住其尖銳；金玉滿堂的人雖然富有，但卻不能永久保住他的財富；不是子孫奢侈浪費，就是強盜土匪要動他的腦筋；而那恃富而貴並且驕傲的人，最後也必會自取其辱或招來禍患。

道德經第十二章另說：「五色令人目盲；五音令人耳聾；五味令人口爽；馳騁畋(去一弓)獵，令人心發狂；難得之貨，令人行妨。」亦即，過份追求色彩的享受，終於導致眼花撩亂，視覺遲鈍，視而不見；過份追求聲音的享受，終於導致震耳欲聾，聽覺不靈，聽而不聞；過份追求味道的享受，終於導致口味受損，味覺喪失，食而不知其味；過份縱情於騎馬打獵，追逐鳥獸，終於導致心理發狂，心神不寧，狂蕩不安；過份追求金銀珍寶等難得的財貨，終於導致防竊和行竊，自由的行為受到妨害，品德傷壞，甚至身敗名裂。

道德經第十三章又說：「寵辱若驚，貴大患若身；何謂寵辱若驚？寵為上，辱為下，得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚；何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身；及吾無身，吾有何患？」亦即，世人重視外來的寵愛與侮辱，沒有本心的修養，所以得寵或受辱，都免不了因而吃驚惶恐；得寵必遭嫉妒，受辱必遭打擊，也有可能大患臨身；又因不能把生死置之度外，留戀自身，畏懼大的禍患臨身也要因而吃驚惶恐；為什麼得寵和受辱都要吃驚惶恐呢？因為在世人心目中，一般都是寵為上等，辱為下等，寵尊辱卑；得到寵榮就覺得尊顯，受到恥辱就覺得丟人，因此不論得寵受辱，得之也驚，甚至於失寵失辱，失之也驚；為什麼留戀自身，畏懼大的禍患臨身也要吃驚呢？因為我們留戀自身時，常只想到自己，假使我們能以大公無私的態度，置自己的身體於不顧，忘了自己，那麼還有什麼禍患值得去掛懷憂慮呢？

這些都是新儒學陰陽兩儀未能良性互動的一些可能狀況，是故，陰陽兩儀未能良性互動，才是真正的「不仁」。陰陽兩儀未能良性互動，天地又怎能施其仁？聖人又怎能施其仁？以「道」為基礎的「大仁」與以世俗好惡為基礎的「不仁」，雖只有一線之隔，但其差異實有天淵之別。此其二。

陰陽兩儀的良性互動就是「仁」之行為表現，道德經第八章說：「居善地，心善淵，與善仁，言善信，正善治，事善能，動善時。」亦即，隨遇而安，樂於與卑下的人相處；心境十分沉靜，交友真誠相愛；救人助人待人出於滿腹仁慈；言語信實可靠

；為政國泰民安；行事盡其所長，事情當然辦得最好，舉動當然適合其時會。這些「仁」之行為表現，必是陰陽兩儀的良性互動方能有致之。此其三。

四、大道廢，有仁義

道德經第十八章說：「大道廢，有仁義。」亦即人類社會的大道廢棄（註9）後，才有人提倡仁義德行，因為大道比仁義德行還要基本，還要高明得多，所以在大道未廢弛之時，就用不著人為提倡刻意的仁義德行。所以「仁義」的道德規範，是在人類社會的大道不受重視後，才被一些聖人不得不突顯出來的人為道德規範。

禮記禮運孔子曰：「大道之行也，與三代（夏商周）之英，丘未之逮也，而有志焉！大道之行也，天下為公。選賢與能，講信修睦，故人不獨親其親，不獨子其子，使老有所終，壯有所用，幼有所長，矜（鰥）寡孤獨廢疾者，皆有所養。男有份，女有歸，貨惡其棄於地也，不必藏於己，力惡其不出於身也，不必為己。是故謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉，是謂大同。」全文自「選賢與能」，至「力惡其不出於身也，不必為己」，皆是陰陽兩儀的良性互動，皆是「仁」之行為表現，但未見其提起任何一個「仁」字。「大道之行也，天下為公」，故人類活動所有價值判斷，均應收斂並兼容至「社會福利共識及社會倫理共識」的適宜性，以作為行為準則，其舉動自是「義」之行為表現，但全文亦未見提起任何一個「義」字。

大同世界是極其公平又極其平和之盛世，仁與義之行為表現已自然而然而地浮顯出