

香港科技大學人文學部主辦

青年學者論文研討會集刊

宗教哲學之現代詮釋

**Philosophy of Religion
A New Perspective**

Philosophy Conference for Young Scholars
Hong Kong University of Science and Technology

香港學術精粹叢書之五

書名 宗教哲學之現代詮釋
著者 丁安祺 王林偉 尤雨奇 孔健 何建衡 林律光
周穎祺 洪真如 郭世恒 陳健榮 劉樂恆 藍世樂
Suraj Bunty Samtani

(排名按筆劃順序)

統籌 林律光

出版印刷 科華圖書出版公司
香港九龍城郵政信箱89311號
電話：2353 5856 傳真：2329 6585
網址：<http://www.hkauthors.com.hk>
電子郵件：info@hkauthors.com.hk
forwardbook@yahoo.com.hk

發行 利源書報社有限公司
香港新界荃灣德士古道220-248號
荃灣工業中心16樓1609-1616室
電話：2381 8251 傳真：2397 1519

版次 2010年3月初版

國際書號 ISBN 978-962-16-0243-5
©2010 Forward Book Co.

Published & Printed in Hong Kong

原书缺页

原书缺页

香港學術精粹叢書之5

宗教哲學之現代詮釋

香港科技大學人文學部主辦青年學者論文研討會集刊（排名不分先後）

丁安祺 王林偉 尤雨奇 孔健 何建衡 林律光

周穎祺 洪真如 郭世恒 陳健榮 劉樂恒 藍世樂

Suraj Bunty Samtani

科華圖書出版公司

鳴謝

張大鵬先生慷慨解囊，贊助此書出版經費

序

世風日下，人心不古；求名利者多，求藝文者少，慕道者則更鮮也！名利可予人之物慾，唯不能久住，如夢幻泡影；藝文則長藏於心內，歷久而常新，能受用一生。常言道：物華頃刻而枯榮，寄如幻之逆旅；歲月瞬息而更替，度若夢之人生。何故賢愚貴賤，晨昏營營以惜生，思甚惑矣？道德經云：「為學日益，為道日損。」論語曰：「學而時而習之，不亦悅乎！」佛言：「多聞薰習，如理作意」，皆勸世人，求學精進不懈，去慾慕道，返璞歸真，實為聖賢之良言警句！

去歲孟春，百鳥和鳴，千花錦繡，余欲延詩社文風，籌措諸子大作，成功集資出版《清水灣文集》，本欲以文會友，奮發健筆，抒發心聲，自得其樂而已。誰料集子面世，獲良師青睞，朋輩推崇，為君子所不棄，惶愧之甚矣！

歲初，知悉饗宮增辦「人文社會學科」延攬學子，為推動文風，欲再下一城，籌辦「青年學術研討會」，互相砥礪，觀摩切磋。余約晤劉君樂恒、洪君真如二位雅士，共商大計。彼此意趣相投，不消一刻，興酣情滿，抽紙就筆，草擬大綱，分工合作。及後，宣傳海報面世，文稿紛至，得其所矣，豈不快哉？竊以此舉皆有裨益

於諸子，宜繼前者付梓問世，信為諸君樂觀厥成，無疑也。古儒黃宗羲曰：「盈天地皆心也，變化不測，不能不萬殊。心無本體，工夫所至，即其本體。故窮理者，窮此心之萬殊，非窮萬物之萬殊也。是以古之君子寧鑿五丁之間道，不假邯鄲之野馬，……遂使杏壇塊土為一哄之市，可哀也夫！」梨洲先生師從宗周，承陽明心學，變化獨創，自成一家之言，其反對執定成局，重視工夫，主張殊途之治學觀點，值得後學所借鑒，以勵其行，亦為是次活動之鵠的也。

今諸子集刊定名為《宗教哲學之現代詮釋》，鴻文雅論共十數篇，各顯特色，蔚然可觀，可謂佳作疊出，其中不乏儒釋道之論述，書名配文，名副其實。期間，誠邀本部宗哲導師任學術顧問，評閱文稿，研會席上，諸師更親躬指正提問，力遵正軌。其宗雅道風，胸懷豁達，扶掖後學，開懷啟迪，具見真情，實居功至偉！

今月，正值風清宇宙，四序雲終之際，諸子麗製瑋篇將付剞劂，是可喜也，並囑余作序，屢卻不成，唯遵眾命，乃綴數言，聊充喤引，以明原委。余才疏學淺，魚魯不分，若備陳疏漏，尚祈碩學鴻儒，博雅君子，斧正為盼，斯為序。

己丑冬至林律光書於香江維摩精舍

目錄

(按筆劃次序排列)

7／序

11／丁安祺

○老子指歸之自然無為的哲學理論

22／王林偉

○《論語》中的「天命」思想——一個原初理解的可能性

44／尤雨奇

○Evaluation of Buddhist Thought by Western Psychology
on Perception, Self and Unconsciousness

55／孔 健

○《論語》「一以貫之」試解

68／何建衡

○從天津教案的謠言看清代官員處理謠言的手法

90／林律光

○略論馬祖禪法思想之特色

106／周穎祺、Suraj Bunty Samtani

○The Philosophical Quest for the Ultimate Reality

152／洪真如

○天台智顥「無明即法性」的三層詮釋

179／郭世恒

○孔子「天」之觀念淺探

195／陳健榮

○淺論乾隆管治西藏的宗教意識形態

208／劉樂恆

○淺論思孟之學術相承性—兼論郭店簡〈成之聞之〉篇屬子思之學

237／藍世樂

○「登山寶訓」的現代詮釋

老子指歸之 自然無為的哲學理論

丁安祺

前言

《老子指歸》一書乃西漢嚴遵所著，旨在闡釋老莊之思想，當中論述了有關宇宙演化論及本體論之間問題，以至修身及治國之道。本文旨在就修身處世及治國兩方面探討書中「自然」及「無為」兩個概念，並希望指出《老子指歸》中之修身處世及治國之道皆是以「自然」及「無為」為本之哲學理論。

道與自然、無為的關聯

一、「道」生萬物的宇宙演化論

嚴遵認為，宇宙萬物生成的背後根據，就是「道」，〈道生一篇〉云：

無無無始，不可存在，無形無聲，不可視聽，稟無授有，不可言道，無無無之無，始末始之始，萬物所由，性命所以，無有

所名者謂之道。【1】

而「道」之所以能創造萬物，乃是因為其自然的性質：

夫天人之生也，形因於氣，氣因於和，和因於神明，神明因於道德，道德因於自然，萬物以存。（〈道生一篇〉）【2】

其[道]為化也，變於不變，動於不動，反以生復，復以生反，有以生無，無以生有，反覆相因，自然是守。（〈天下有始篇〉）【3】

「道」遵守其自然的規律，故能從無生有，反覆相因，從而生出神明、太和及氣，以至天地間一切有形的萬物。然而，「道」無形無象，「窺之無戶，察之無門，之無體，象之無容，意不能盡而言不能通」（〈道生篇〉）【4】，我們又如何能夠體會「道」自然的規律？答案就是無為，〈至柔篇〉云：

且道德無為而天地成，天地無為而四時行。凡此二者，神明之符，自然之驗。【5】

嚴遵指出，道德無為故能生天地，天地無為故能生四時，這就是自然的證據。由是觀之，無為乃合乎自然之行為，其意思並不是指無所作為，而是指一些不刻意追求、不強行加諸自身及他身的行為。天地並不是道德、神明以及太和有意識之產物，而是因為順著「道」自然的規律而由道德、神明及太和所產生的，因而說：「夫天人之生也，形因於氣，氣因於和，和因於神明，神明因於道德，道德因於自然：萬物以存。」（〈道生一篇〉）【6】。因此，道德、神明和太和只是提供了足夠的條件以供萬物滋長，並不是有目的地生

【1】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，（北京：中華書局，1994），卷二，頁17-18。

【2】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷二，頁17。

【3】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷三，頁48。

【4】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷三，頁46。

【5】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷二，頁22。

【6】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷二，頁17。

成萬物。

二、無為能使萬物歸之「道」

由是觀之，自然此一抽象的概念，落在事物上就是無為的表現。筆者認為，無為與自然乃互相對應的概念，這是因為自然的規律必須透過無為來表現，而無為的行為亦必然地符合自然的規律。無為的行為既符合自然的規律，故亦能使萬物回歸於「道」。

無為合符自然，然而，有為的行為卻會帶來惡果，〈得一篇〉云：

使天有為，動不順一，為高得卑，為清得裂。陰陽謬戾，綱弛紀絕。和氣隔塞，三光消滅。雷霆妄作，萬物皆失。使地有為，動不順一，為直得枉，為寧得發。山川崩絕，剛柔卷折。氣化不通，五行毀缺。百穀枯槁，羣生疾疫。使神有為，動不順一，為達得困，為靈得歇。變化失序，締滯消竭。盛衰者亡，弛張者歿。使谷有為，動不順一，為有得亡，為盈得竭。虛實反覆，流澤不入。^{【7】}

嚴遵指出，使物有為，必得其反。因此，人刻意去追求事物、有意識地控制事物的發展、執滯於欲望或事物本身等行為，都會得到相反的結果。

自然之道，常與物反。無身者生，有身者死；趨利者逢患，求福者得禍；不召自來，不迎而遇。（〈人之飢篇〉）^{【8】}

為成者敗，為利者害，為生者死，為興者廢。執所欲者所欲亡，執所思者所思逝，執其身者其身歿，執其神者其神退。故聖人無為為之以生萬物，無執執之以制所欲，猶工匠之造高

【7】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷一，頁11。

【8】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷七，頁108。

臺，而天地之生巨木，自然而已。（〈其安易持篇〉）^{【9】}為成、為利、為生、為興、執欲、執思、執身及執神等行為皆是有為的表現，都是不合於自然的規律。是以「自然之道，常與物反」的意思，就是指自然的運作是與人的行為產生相反的結果。因此，有為的行為只會落得不幸的下場；無為的行為卻能得到美好的結果，故趨吉避凶者最終亦只會遭受禍害。因此，嚴遵認為，只有那些不刻意追求而又自召自遇的事物才是合乎自然之道。由是觀之，無為為之而得到好的結果，就是體現了自然的規律。

道德不為智巧，故能陶冶天地，造化陰陽，而天地不能欺也。……道釋自然而為智巧，則心不能自存，而何天地之所能造，陰陽之所能然？……故虛無無為無知無欲者，道德之心而天地之意也；清靜效象無為因應者，道德之動而天地之化也。（〈行於大道篇〉）^{【10】}

「道釋自然而為智巧」，就是說明了「不為智巧」乃合乎自然之法則。又因為道德是之心乃無為；道德之動也是無為，因此，「道德不為智巧」就是無為的表現。

去我情欲，取民所安，去我智慮，歸之自然。（〈聖人無常心篇〉）^{【11】}

去情欲是指去掉追求名利等外物的情感和欲望；去智慮是指去掉狡詐的智慧，以及由外在世界加諸己身的道德行為。因此，情欲和智慮都是智巧一類的事物，都是有為的表現。是以去情欲及去智慮都是無為的表現，而此種無為的表現，是能使人歸之自然的。

夫無形無聲而使物自然者，道與神也；有形有聲而使物自然者，地與天也。神道蕩蕩而化，天地默默而告；蕩而無所不

【9】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷五，頁80。

【10】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷三，頁50-51。

【11】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷三，頁40。

化，默而無所不告；神氣相傳，感動相報；反淪虛無；甚微以妙，歸於自然，無所不導。故言言之言者，自然之賊也；為為之為者，喪真之數也，無為無言者，成功之至而長存之要也。

(〈言甚易知篇〉)【12】

「神道蕩蕩而化」就是指神明和道德不刻意、無目的地化育萬物；「天地默默而告」就是指天地不會刻意地告訴並控制萬物的滋長。因此，蕩蕩和默默都是無為的表現。神明、道德因為無為而無所不化；天地因為無為而無所不告。而道德、神明及天地的無為又是非常微妙，故能使萬物歸於自然。由是觀之，無為的行為是能夠使萬物體現到其背後自然之法則，歸於自然。

自然、無為乃聖人修身、處世及因應之法則

一、聖人無為而順乎自然

嚴遵心目中真正得道的人的行為是順乎自然，與自然合德。因此，個人的修身及處世之道皆不違反自然的原則。

聖人之言，宗於自然，祖於神明，常處其反，在默言之間，甚微以妙，歸於自然。明若無見，聽若無聞，通而似塞，達而似窮。其事始於自然，流於神明，常處其和，在為否之間。清靜柔弱，動作纖微，簡易退損，歸於無為。(〈言甚易知篇〉)【13】

得道之人的行為順乎自然，這是因為只有合乎自然之行為，凡事以自然為依歸的人才能體「道」：「『有之』者，言道之難知，惟柄自然之歸，以統萬方之指者能有之，非庸庸者之所能聞也。」(〈上士聞道篇〉)由此可見，自然是體道的必要條件。而人要知道自然的

【12】嚴遵著、王德有點校：《老子指歸》，卷六，頁94。

【13】同上。