

生命的大智慧

——老子的現代解讀

王邦雄／著

爲什麼天地可以長久？

人爲造作妨害自然

水的高貴就在它自處卑下

滌除心知照顯生命

銳利驕慢保不住自己

無知真實無欲堅強

無了才有的生命洞見

天地無心萬物自長

人生總在相互牽引中同歸沈落

足於自己免於漂泊人間

老子是權謀思想嗎？

漢光人文系列

生命的大智慧

——老子的現代解讀

著作者：王邦雄

發行人：宋定西

總編輯：李瑞騰

責任編輯：劉崇美

印刷：漢光文化事業股份有限公司

地址：台北市信義路四段1號三樓

電話：(02) 七〇四九六三三 (十線)

FAX：(02) 七〇一九三一

郵政劃撥：第〇一〇七三六九一六號

出版登記：局版臺業字第一三八七號

ISBN：957-629-148-8

漢光總號：HILIT00275 分類編號J008

著作權：臺內字第 號

初版：中華民國八十年十月十日

二版：中華民國八十一年二月二十六日

定價：新台幣一二〇元 (郵資另計)

版權所有・翻印必究

生命的大智慧：老子的現代解讀 / 王邦雄著
初版。 臺北市：漢光文化，民80

184面；21公分，-- (漢光人文系列；J008)

ISBN 957-629-148-8 (平裝)

1. 老子——批評，解釋等

121.317

80003397

732561

B 223.15
931

港台書室

生命的大智慧

——
老子的現代解讀

王邦雄
著

90086548

自序

這二十年來的教學生涯，講述最多體驗最深的是老子道德經，也寫出了「老子的哲學」的系統性論著，惟某些喜好道家義理的人士，不想被套牢在分析論證的知識架構中，也不想陷落於歷代注疏的煩瑣迷障中，每問及有無清晰可讀而不失深刻的詮釋文字，可以引領自家走進老子的智慧殿堂，去接受一場生命的洗禮？當時，實在想不出有逐章逐句去解析體證的專書，輒戲稱且待他日有緣，看我一一道來吧！

七一年秋季，在淡江大學中文系開講老子，當時前來聽課的賴麗蓉小姐，隨自己的感覺，依據錄音整理出她喜歡的篇章，前後有第五章的「天地不仁的無爲思想」、第卅六章的「老子是權謀思想嗎？」、第四十六章的「知足之足常足」、第十六章的「人生總在相互牽引中同歸沈落」與第卅三章的「人爲短暫自然長久」，從七二年八月開始，分別發表在中國時報美洲版副刊、中央日報副刊、華學月刊；第一、二、三、四章，則請當時就讀於輔大的舒詩政同學，依講堂錄音寫成，刊登在鵝湖月刊；第六、七、八、九、十章，則由甥女王芳華聽錄

音帶整理出來，發表在國文天地雜誌。此時，已到了七五年底，眼看多年來想出一部老子現代詮釋的心願，仍遙遙無期。

一方面爲了加快速度，另一方面也爲了縮短篇幅，第十一、十二、十三、十四、十五、十七、十八、十九各章，不再等待尷尬隨興的錄音整理，而由作者撰寫，分別刊登在鵝湖月刊。

其後，又在國文天地開出了老子十二講次的經典講座，且有整理出書的計畫，爲了免於重複，所以，老子現代詮釋的工程，就此打住，雖然未竟全功，不免有憾，不過，拖延七、八年之久，在清靜無爲中，也無不爲的結集出書，也算盡了「爲道日損」的些許功夫了。

老子道德經八十一章，不過五千言，本書詮釋其中廿二章，已寫出了七萬多字，「正是妨人作樂」的造作贅語，讀者友好，去其文字糟粕，而存其道體天行，也可以是功德在身了。

王邦雄

民國八十年九月於中央大學中文系

生命的大智慧

——老子的現代解讀

目錄

3	■ 自序
7	■ 衆妙之門的常道玄德
29	■ 即用爲體的形上思考
39	■ 無知真實無欲堅強
53	■ 不生之生不主之主的實現原理
67	■ 天地無心萬物自長
75	■ 山谷空靈妙用無窮
79	■ 爲什麼天地可以長久？
89	■ 水的高貴就在它自處卑下
95	■ 銳利驕慢保不住自己

99 ■ 滌除心知照顯生命

109 ■ 無了才有的生命洞見

113 ■ 人爲造作妨害自然

117 ■ 沒有自我就不用背負天下

123 ■ 執古御今以道爲紀

127 ■ 體現天道的生命人格

131 ■ 人生總在相互牽引中同歸沈落

143 ■ 無爲自然太上之治

147 ■ 心知爭逐大僞盡出

151 ■ 絕棄人爲保存自然

155 ■ 人爲短暫自然長久

167 ■ 老子是權謀思想嗎？

179 ■ 足於自己免於漂泊人間

衆妙之門的常道玄德

道可道，非常道；名可名，非常名。無，名天地之始；有，名萬物之母。故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其微。此兩者，同出而異名，同謂之玄。玄之又玄，衆妙之門。

一、道的三義

老子道德經第一章開宗明義講「道」，我們要問什麼叫做道呢？或許有人會說：有人之道，有地之道，有天之道，現在我們不採取這樣的說法。我們先說道最素樸的解釋，道是路，道路是事實的意義，也就是道的事實義。事實義是人生有沒有道路？要有道路我們才能活下去，這個路是一個事實的。但是我們為什麼走這一條路而不走其他的路呢？因為它代表一種價值。這是道的第二個意義，也就是價值義。這價值指兩方面，一是正道；一是大道，是具有價值判斷的真理，也是每一個人都可以走的路。但是光有價值的判斷還不行，一定要進到道的第三個意義。第三個意義是根源義，也可說是道的形上義。道是價值的，但是價值的根源在哪裡？走在這一條路上是否可以實現人的價值？根源義就是價值的根源，有實現原理的意思。實現原理就等同天道，是實現每一個人生命價值的天道。

事實義是描述的、素樸的，是人生的道路；價值義是評價的、詮釋的，有價值規範的意義，是正道、大道；根源義是實現的、開發的，是價值根源的內

在開發，爲價值的實現原理。如何通過修養，讓人的心和天道一樣天長地久，天道可以實現一切，人的心也可以實現一切，因爲它等同天道。論語裡也有這樣的話：「唯天爲大，唯堯則之」，堯等同天道，所以堯可實現一切，儒家聖賢的修養或道家天下至人的修養，都是讓人走向天道。

描述的是事實，評價的是價值，我們要找一條正大的道路，是每一個人都可以走的路，但是我們的終極關懷是我們有實現這價值的力量嗎？實現這價值的可能性在哪裡？當人的生命等同天道的時候，會實現生命的價值。怎麼樣等同天道呢？要修養自己，把人的有限性逐步放下。放下人的有限性、駁雜性，然後讓生命逐步簡單、純粹，就可以等同天道。這樣的修養過程，儒家說是「存天理，去人欲」，道家是逐步把心知的執著限定放開，這樣的話，就可以進到第三層。

一般說來，經驗事實是自然的，價值規範是社會的，價值根源是人文的。自然科學研究自然現象，對自然現象的描述，採取因果的解釋，它是以經驗爲基礎，是講事實的，但人間社會就有一個價值標準做爲規範。爲什麼要建立民主的制度與法治的社會？它代表一種價值的抉擇。社會科學要高一層，因爲它是人的社會，是採取價值觀點建立理想的社會。如果我們採取價值規範建立一

個社會，那麼請問建立價值的可能在哪裡？建立社會價值規範的根源在人文。所以要研究人文心靈，它是一個最高的實現力量。道家儒家所講的心，就是要我們以天上的心來擔當人間的有限，否則談修養實踐、人格世界、心靈境界都沒有意義。講人文心靈的根源義，就是要擔負自然事實和社會價值的有限。從自然的事實進展到社會的價值，根源就在人文心靈的開發。今約略圖解如下：

天（心）	人文心靈	根源義
人	社會制度	價值義
物	自然科技	事實義

學術的層級本來是這樣的。但今天人文精神頹落，大家看重經驗事實，其次是價值規範，對人文心靈的開發卻根本就完全忽視，如此未來的美景，就失去它的內在根源。我們講儒家道家，就是希望對實現價值的根源動力做內在的開發，當人間理想失落時，要靠心靈的修養去打開，去做內在根源的開發；而內在根源的開發就是實現的原理，創造的動力。沒有人文的開發，所謂理想不

過是意識形態，而理想社會也就是烏托邦；人受制於社會制度與自然科技，制度束縛人，科技壓迫人，讓人的性靈窒息。在今天，政治、經濟、法律、社會等問題都有學者去研究規劃。爲什麼我們現代化的理想依然沒有實現完成？那是因爲缺乏第三層人文心靈的根源開發。現代化的推動，要靠歷史文化、學術思想與人格修養，做根源性的開發，靠法制和科技是不夠的。當代講民主法治、科技、工商，這些是現實的關懷，但是現實關懷的可能性與最後的保證，仍然在人文心靈的終極關懷。所以我們希望把現代的學術分類，從平面的重新轉成立體的，重建人文的根源性地位。如果不能開發人文的動源，那麼自然科學的價值超過社會科學，社會科學的價值超過人文學科。人的心靈是空虛的，生命是荒涼的，無論如何強化社會制度與科技器物，也是沒有根源的。沒有價值根源的道，那麼價值之道與事實之道是開展不出來的。

二、可道與常道的超越區分

「道可道，非常道」道有可道和常道的區分，可道和常道不是並列的，而是超越的區分。它可分成立體的兩層，上層爲常道，下層爲可道。老子通過道

的不可道的遮撥來說常道，常道是不可說的。道若可道，已非常道。說道不可說並沒有積極的說明，只有消極的限定。不可說的叫常道，一落言詮不免言語道斷，道就不見了。可道是通過人心的執著分別，去認可規定人生的道路。可道就不是常道的本身，有人為加進去就不再是自然的常道。常道是自然，可道是人為，人為是通過人心的執著所起的分別建構，是人為造作而不再是自然的本身。

通過我的解釋：常道是指道家的自然之道，可道是指儒家的人文之道，人文之道是通過人心人為去生發的，「興於詩，立於禮，成於樂」是通過仁心的，從這裡說儒家是人文之道。而道家的自然之道，他不由正面說，而說消解了人為的造作，就是自然。所以對一切有心的人為人文，道家一概採取負面的立場，因為他的常道就在人為、人文化解之後、無心虛靜而顯現出來。所以儒家是可道，道家是常道。

在中國歷史上，都市文明都是短暫的，不論是朝代的更替、歷史的盛衰，都集中在少數的都市文明。不管中原如何殘破，中國文化的根本在農村，農村是不會毀壞的。都市是可道，農村是常道。雖然人為集中在都市文明，而事實上廣大的農村才是文化的根本。它一樣日出而作、日入而息，而不是台北市的

股票市場。我們最後的根據是在自然的農村，它是千古如一永不毀壞的；一切的可道都是短暫的。人心在流行在變動，農村卻是不變的。

「道可道」的第二個道是當動詞，通過論語來看，它有兩個意思：一是「道之以德」的道，是引導的意思；第二是「夫子自道」的道，是言說的意思。言說是爲了引導，引導一定要通過言說，所以孟子講知言，莊子說「無聽之以耳，而聽之以心」，告子也說「不得於言，勿求於心」。我們與外界溝通是靠語言，語言有引導的作用，道之以德的引導，還是要通過言說，所以這兩個意思並無分岐。「道可道，非常道」，是說道若可道，已非常道。人生的道路，假定可以通過人爲去引導規定的話，就不再是屬於每一個人，不再是對每一個人都開放的自然常道。

各大宗教都是可道，儘管他們都講常道，因此人類對宗教的偏見成爲人類的災難。宗教是一種終極關懷，馬克斯主義就是以一種終極關懷的姿態出現，它是勞工的宗教，所以才有風靡全球的媚力。道家的洞見是：任何常道若通過人心認可，便落在可道的限定中。不要以爲自己是唯一的常道，每一宗教都講最高的真實和最後的原理，但各宗教之間仍是可道。天道誠然是無限的，但是通過人去傳教之後，它仍是可道的。人間的愛是無限的，但去愛的人是有限的。

愛是常道，但無法不通過人去愛，在通過人的性向才情人生遭遇時，就已落在有限中。道家就在這樣的遮撥反省中，顯現出在人的有限封閉之外所開放的常道。

可道是可以走過去的路，是儒家通過倫常禮教的構想。五倫就是讓人可以互相感通知心，彼此以生命照面。儒家看到可道是一種使雙方主體性彰顯實現的溝通，但可道畢竟只是一橋樑中介，它本來是使兩方主體可以走過來走過去的，但是人會忘記，走到中間就回不來而滯陷在可道中。譬如每天回家送太太一束花，哪天你忘記了，沒有花她就不高興，她只看到花而忘記送花人的情意。花就是可道，就是儒家的倫常禮教，太太只看到中介的花而忘掉你的心，雙方的主體一概不見，只看到禮教的權威，所以說禮教吃人。老子就反省這樣的可道，他意識到只強調溝通中介而忽略了雙方主體性的危機。儒家的溝通在道家來看是障隔，因為第三者永遠把雙方阻隔在兩邊。你或者認為那是彰顯，道家告訴你那叫遮蔽，通過言說的引導，很可能就停留在可道中。

常是眞常，唯眞實而後長久。人間虛假一概短暫，只有眞實才能長久。常道眞實長久，是自然無爲；可道人爲造作，它可能虛假，所以是短暫的。老子以對可道的遮撥反省來襯托出常道，但常道是不可說的，一切語言概念都是抽

象的，有它內涵和外延的界定。但道不是一個物體，不是我們感官所對的認知對象，它是無形的，是一切萬有的實現原理。任何語言文字都是抽象的概念，是死的，不能用來描述做為存在根源的道。所以我們若通過感官印象、知識概念，試圖對道有所認識，那是不相應的。可道就是通過抽象的知識概念，試圖對道有所把握描述，這是知識的進路。然而一切知識都是抽象的，道卻是真實的存在，因此知識的進路是行不通的，只好走另一條路叫生命的進路。唯有通過生命的修養，才能體現道，因為道是生命的學問。

三、儒家的「道」，因「名」教而開

有的學者認為「名可名，非常名」這句話可證明老子道德經是在莊子及公孫龍之後，因為公孫龍講名學。但是如果把這裡的名當做名學的名言概念來解釋，可以解為「道的名，假定可名的話，就不是道的常名」了，那麼「名可名，非常名」就等於是「道可道，非常道」的重覆。實則儒家的道是通過名教來的，論語就講「必也正名乎」，何必等到公孫龍的名學出現呢？「君君、臣臣、父父、子子」就是名分，而一切的名指向實，儒家通過名來規定實，上面的君是名，

