

老子之道與心性

· 淨因 ·

一、前言

四時行焉，萬物生焉，宇宙的運行是如此的自然，自然得有些平淡。孔子曾感嘆老子的歸納，然而宇宙仍是瀟灑的存在，姑且我們叫它「道」吧！

儒家的思想支配了中國歷史的後半部，雖然宋以後融合了道、佛、儒三家思想而成理學，但是我們如果仔細的深思，影響儒家最大者仍是老子的思想，沒有老子，沒有孔子的「天人合一」，沒有老子，往後中國儒家學者也不會接受佛家的思想。筆者只在道、儒、佛相似的地方尋求其連貫性，也許個人才學有限見解不同，生命有限而知識無限，也只能嘆：「萬法唯心」而已。

二、道

道是什麼？先從易經我們可找到：「立天之道曰陰與陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。」由此為出發點我們再深

一層的探討於是我們可以發現易道之原，則實在只有陰陽相二之一理，由近而取諸物，推而及于天地萬物之變化。於是我們看看老子的解釋：「道可道，非常道，名可名，非常名。」在老子的思想中，道是無聲無味無臭無形的東西，就是因為它的無形，所以我們便不能用眼、耳、鼻、舌、身、意去揣測它，我們也無法用表達的工具來形容其形狀，然而這並非等於沒有，並非等於不存在。相反的，老子以為「道」是真實的東西，是一種「先天地生」的東西，所以道是無所不在，遍滿充塞於宇宙之間，這便是道的「空無性」也正是道的重要性，因為一個「無」字可以包括宇宙一切，也不必受任何存在的條件所局限，也不會因人之生老病死，物之生滅變異，宇宙之成住壞空的法則所限制，由此我們可以知道「道」之外為「虛無」而其本體却是「存在」的，不但本體存在的觀念，而且還有一種形而上的實體的存在，因其存在才有宇宙之理，故其生之原理便無所不包，無所不在，我們可再看老子的解釋：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立不改，周行而不殆。可以為天下母，安不知其名，字之曰道。」又曰：「道生一，一生二，二生三，三生萬物，萬物負陰而拒陽，沖氣以爲和。」由此我們可知「道」尋之是無，化在萬物就是陰陽乾坤之理。所謂：「迎之不見其首，隨之不見其後。」

三、孔孟之道

道即瀰漫於天地，無物而不在，無所在也無所不在，在宇宙

爲天道，在知識爲真理，在事物爲事理，於是道又有天理人事之分，至儒家對道的觀念便分爲二：

1. 天道的思想：天生蒸民，有物必有則。
2. 人道的思想：仁。

而其最終之目的便成爲「天人合一」，子貢曾經感慨的說：「夫子之文章，可得而聞也。夫子之言性與天道，不可得而聞也。」孔子論道，朱子的解釋：「道者，事物當然之理。」「道則人倫日用之間所當行者也。」孔子之道並非玄妙而不可及，實際上便與人生有實地密切之相關，是本諸天地之心，見諸於人生日用之中，只要不失其本心，處處便可體會之。所以孔子又說：「克己復禮爲仁。」「剛毅木訥近乎仁。」孔子之爲至聖先師，而至「天人合一」的境界，乃是因爲自少到老都由踐仁盡性的工夫逐步完成的，我們可從他說的「十有五志於學，三十而立，四十而不惑，五十而知天命，六十而耳順，七十而從心所欲不踰矩。」爲爲進德的次序中得知，最初他只是志學於求仁，而後下學上達而終主求仁而得仁，證得天人一體，所以他說：「人能弘道，非道弘人。」孟子常誇的浩然之氣也是源於「天人合一」的境界。儒家的終極也是道，但是它的起始却在性，即所謂不失其本心。中庸：「天命之謂性，率性謂之道，修道謂之教，道也者不可須臾離也，可離非道也。」孟子也說：「大人者不失其赤子之心。」由此可知性是道的起點，而道是性的終點，性與道是一而二，二而一的，對有道者來說：道就是他的性，但何者爲有道者？就是行人倫日用之間所當行，子曰：「志於道，據於德，依於仁，遊於藝。」不離正道也就是善也就是樂。孔子是重內心生活，所以他快樂而能不受環境影響，是故：「士志於道，而恥惡衣惡食者，未足與議也！」

四、心性乃道之源

中庸引詩大雅文王篇贊之曰：「上天之載，無聲無臭，至矣

。」說明天人間有一定的道理存在。天地之道，人事之理是相貫相成的，正所以說明性體無不顯聲色之中而後成就萬事萬物，故必具有萬善萬德，因而又可稱之曰「理」，此理於人中便成爲一切聲、色、味、安佚等等之欲，所以欲之爲推本溯源究亦不外性，欲雖不外於性，却非性之本然，若果沒有「心」的覺悟，也就沒有平等一如的本性了，黃檗傳心法要：「心性不異。」衆生心性爲無明和貪瞋痴所障遮，若澈悟破迷即是明心，斷惑顯真即是見性，孟子曾曰：「人有雞犬放，其知求之，有放心而不知求。」本性一失，心即麻木不仁，一切妄行皆由邪念所生，小人道長，君子道消，天下永無寧日，子曰：「性相近也，習相遠也。」性是因，習是緣，但不能迷於外緣，反而失却了本因，故中庸曰：「惟天下之至誠爲能盡其性；能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育，可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」由此可知：性是宇宙萬物之本源，故我們所見之萬事萬物，一是皆由性體流行所成就。

五、心性之轉移

莊子天下篇：「天下大亂，賢聖不明，道德不一，天下多得一察焉以自好。」孔子開諸子之先河，於是百家之學各炫其長，造成美好的文化時代，自漢、佛學傳入中國，宋儒從道家與禪學之中吸收了不少的真知灼見，化儒、道、釋而爲理學，結果光大儒家的門楣，復興了儒家的人生哲學，也是中國有了哲學的開始，太虛大師：「宋明理學與禪宗實有分不開的關係，中國自宋、元、明、清以來都是理學相承的時代，由周、程、張、朱、諸子和宋明的陸王產生了理學，造成中印文化思想上的結晶時代，四時也是道德文化的登峯造極，理學是開源於禪宗，理學發達，禪宗乃間接成爲中國通行的文化。」六祖慧能大宏禪宗之義，其「明心見性」已近乎子思，孔孟老子之道，心性之學遂爲當世所重視，其源遠流長實深也。