

老子思想對教育的啓示

張耀宗

高雄縣茄萣鄉砂崙國小教導主任

壹、前言

春秋時代，當時的周王室勢力旁落於諸侯之手，綱廢紀馳的結果，造成連年的戰爭蠭起，生靈塗炭。於此動盪不安時刻，諸侯不遵禮法，臣弑君，子弑父代以王位，時常有之。代表權力中心的周天子，地位更是岌岌可危，導致悵然東遷，蟄於一隅僅求苟安。在如此的背景的影響下，老子發展出迥異他家之學說，內心蟄伏一股強烈的反抗精神，對當時社會展開連串的批評。如能將老子的學說與其生長背景作一參照，將可排除諸如消極、愚民、養生、權謀……等誤解的看法。或許，傳統的思想深受儒家的影響，對政治、社會的建構詮釋，必須採取有步驟之積極作為，肇致形成「應該如何做」(ought to how to do)的正面態度。而老子則從實然的角度出發，認為人應返樸歸真，如嬰兒赤子般的純潔，達到內心的完滿自足。兩者的行徑雖異，但殊途同歸，無不希冀生民活在太平安樂當中。

周自文王以降，已成為禮義之邦，再加上周公的制禮作樂，文化制度已淒然具備。政事的行使完全依照禮儀典章的要求，可謂「以禮治國」。但制度形成之後，人們的思慮往往為「形式理性」(formal rationality)所侷限，成為禮儀典章的奉行著。而奉行禮制者往往是掌握權力的貴族，於是假以時日，「禮」被鋪張奢靡所敗壞，逐漸失去其原有的內涵。老子見人心已逐漸淪喪為形式之奴，人儼然已成為人類世界的客體(subject)及被架空的對象。在反省禮制的形式弊端之後，開始重新定位人的主體(object)。老子認為人不應該為現實制度所定義，而應從其內心發掘一股前進力量，如同大自然萬物般地找到自己的定位。另者，老子也發覺到人發展方向是不可細數的，追求的目標是無法確定的，每個人的「道」是相互殊異，不能為某些特定的學說、制度、命令所限制。

本文的題目雖定為「老子思想對教育的啓示」，但主要是從「無」與「道」所引申出的觀念來做闡述，並就其在教育上，提出較具啓發性的見解，期使在這教育改革之聲響徹雲霄之際，能有些許啓瞶的功效。

貳、「無」——無窮發展的潛力

對於老子所提出「無」的觀念，常有研究者將其視為宇宙的本體，主要的原因在於老子曾言：「天下萬物生於有，有生於無」(四十章)(註1)。吾人認為從宇宙觀的角度切入，來談「無」的究指，實在值得商榷。首先，中國的哲學

起源與西方的哲學，特別是古希臘哲學的起源，有相當大的不同。希臘哲人往往是從觀察自然出發，來闡述其宇宙觀；而中國哲學往往是人的角度出發，來探究精神生活的課題。在此，便顯現兩者的差異。老子的思想是源自其對當時動盪不安的社會，所產生的深刻反省。因此，牟宗三氏曾指出，道家是一種「境界形態的形而上學」，具有強烈的實踐性格，這與西方的「實有形態的形而上學」，有很大的不同（註2）。因此，強把老子「無」的觀念賦予宇宙觀，確實與其原旨有相當大的出入。

其次，牟氏也指出：道家的無並不是客觀的實有，而完全是由主觀修行境界上所呈現的一個觀念，所以要從生活實踐上來了解……。（註3）這句話已完全點出「無」的實踐特徵，它不是一種實有形態的存在，「是謂無狀之狀，無物之象，是謂惚恍」（十四章）。因此，將「無」視為固定，有界限的存在，實在戕害其所散發而出的創造性意義。

那到底老子的「無」的意蘊如何？那就得從「有無相生」的觀點出發，吾人以爲「有」、「無」並不是一圓圈中兩個半圓般地截然劃分，是相互排斥的存在，而應是「有」含蘊「無」，如此的說法才不導致「有無相生」產生矛盾的誤解。而「無」究爲何指，張光甫氏曾指出；「無」並非空無所有，卻隱含著無窮發展的潛力與無限的妙用。它應視為一個尚未分化成具體形象的混然全體（註4）。所以，「有無合一」並不是有兩種實體存在，而是老子體悟到「無」的博大精深，大自然似乎蘊藏一股綿延不絕的力量，在推動著宇宙的前進，此種力量無狀無象，實無法賦予以具體的名稱，於是，便以「無」字來形容。正因此般神祕力量開啓天地的源頭，「無名，天地之始；有名，萬物之母」（一章）。

「無」本身所代表的是無方向性之境界狀態，而「有」則已顯示出其方向性，故「故常無，欲以觀其妙；常有，欲以觀其微」（一章）。因此，「無」只要框上「有」便成爲「定用」，也有其特定名稱。老子在觀察當時動亂頻仍的社會，發現到人內心中那股源源不絕的力量，被形式禮教所束縛而動彈不得，人性的意義已被制度的框框所限制，無法顯現其光輝的一面。此外，「無」也象徵強大的包容力，展現更大的作用，如「三十幅，共一轂，當其無，有車之用。埴埴以爲器，當其無，有器之用。鑿戶牖以爲室，當其無，有室之用。」（十一章）由此可知欲往「眾妙之門」（一章），必須拋開物原有用途的執著，才會有意想不到的妙用。至此，卻深刻了解「無」的含蘊，必須要有「忘」的功夫，如同「後其身而身先，忘其身而身存」（七章）般，忘掉事物本身的固著，才能物盡其用。

潛在力量化爲無限的包容，正是「無」的精神所在。政教制度帶給人們生活上的秩序，不致雜亂無章；日常器皿的使用，則給予人們便利。而這些僅是在小小的框框打轉，但透過「無」的化育，卻可顯現異想不到的結果，故「有之以利，無之以爲用」（十一章）。此外，如果從人性的角度來看，「無」的境界則可顯現人的包容力，此乃老子思想的可貴之處。道家的思想不像儒家有固定的範圍存在，而是藉由「無」的精神，以開拓心靈的博大寬廣的層次，這正是人類思惟不可限量的一面。透過「無」的體悟，思考的範疇才不至僵化，人性才能有多元的發展，而不是被某些有心之士牽著鼻子走。或許，有人認爲老子思想有超越提昇的意涵，但吾人則以「包容」的觀點出發，較能反映其微言精義。

經由「有」、「無」之間的反覆辯證，也即是「玄之又玄，眾妙之門」（一章），顯露出掌握「無」的境界之重要性。而老子更從反省當時社會的窘況，發

現這股珍貴力量的被濫用，沾滿了太多的慾望，失去「嬰孩」「赤子」之心。所謂「常使民無知無欲，使夫智者不敢為也」（三章），正顯現有心之士善用人類固有慾望，來遂行其目的，尤其是居上位者更是如此。如外，「無」的境界也蘊涵「虛」的含義，如「夫唯不盈，故能蔽而新成」（十五章）。當其他各家的學說主張為學之道該如何充實以臻至盡善盡美時，老子則以境界包容擴大的觀點出發，人性不講如何充實，反而是保持「致虛極」（十六章）的狀態，以求產生和諧的境界。人類在知識持續的充填當中，另一面即是不斷排斥，建立個人的偏見。此時，「虛」則能顯現心靈空間的拓展，以呈現圓融的智慧。

「無」所顯現出的潛在動力，在老子的眼中並不是一股陽剛之力，而是「柔弱」的呈現。因此，「柔弱勝剛強」（三十六章），才能使人類變動不已，而剛強之力則可能導致特定方向，可能造成相反的效果，「故堅強者死之徒，柔弱者生之徒」（七十六章）。這可能是老子觀察到當時動亂頻繁的社會，所提出的深刻批判。柔的應用則在於「天下莫柔弱於水，而供堅強者莫之能勝」。（七十八章），「水」無所不在，無處不有，象徵著生命的韌性，此特質正可應付任何的挑戰。

參、道——變動的原則

既然「無」所含蘊的是變動不已的潛在力量，是無遠弗屆的境界，像流水般柔弱地抓也抓不住，攆也攆不著。此時，只好靠「道」來限制它的範圍，作為「無」前進的原則。「老子的整個哲學，全在一個『道』字，他的宇宙論也以『道』為基礎」（註5）。而「『道』作為老子哲學思想的核心範疇，最基本的涵義就是世界萬物的本原或本體」（註6）。申言老子的「道」論，必須先了解「道可道，非常道」（一章），並不是其他各家各派所定義的道。它必須配合老子「無」觀念，方能顯現其特殊性。

「道」體中有「無」的存在，即便是「道常無為而無不為」（三十七章），張光甫氏指出：道落在客觀宇宙的本體上，可稱為「無」；落在主觀的生活踐履上，可稱為「無為」（註7）。如果遵循老子思想「作用層」上的特性，在「道」的牽引下，「無為」之後才能「無不為」。因此，「『無為』並不是無所作為，無所事事，而是順應自然，不妄為的意思」（註8）。「道」中有「無」的結果，更加顯現老子思想的精神境界特性，故「道之為物，惟恍惟惚。惚兮恍兮，其中有象；恍兮惚兮，其中有物；窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信」（二十一章）。為此，要體驗「道」的原則，必須透過內心的反省，如「反省道之動」（四十章），才能把握住要義，不致被習染牽著鼻子走，方能臻至「無為而無不為」。

老子認為「道」為萬物之本源，故「道者萬物之奧」（六十二章），又「因為『道』是無狀無狀，無物之象，恍惚而實存的東西，所以能為天下之始，為萬物之母，並且用之不盡，取之不竭」（註9）。道除了創生萬物之外，也解為萬物皆存有「道」，道生一，一生二，二生三，三生萬物」（四十二章），芸芸眾生有其殊異之道，有其生存之道。萬物並存於大地之上，即在發揮其本能之道，只可惜在「有心」的作用下，不見渾然天成的結果。於是，萬物必須「反」復其道，「萬物並作，吾以觀復。夫物芸芸，各復歸其根。歸根曰靜，是謂復命」（十六章）。各復其命的結果，就能「復命曰常」（十六章），也可以「知常容，

容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久」（十六章）。萬物謹守常道，方能「沒身不殆」（十六章）。

「道」因有「無」而展現其運動性，在此過程，老子體悟到「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。」「正復為奇，善復為妖。」（五十八章）故他主張「道之導，德之貴，夫莫之命而常自然。」（五十一章）「無為」而法「自然」，萬物方能各遂其所生，「故道生之，德畜之，長之育之，亭之毒之，養之覆之」（五十一章）。如再與前述之「常」相比較，可見「無為」、「自然」、「常」三者間的緊密關係。人如果要「習常」，便得「生而不有，為而不恃，長而不宰」（五十一章），謹守人應有之分際，才能開展生命的「自然」之道。因此，效法「自然」並不是消極的含義，而是萬物的本質潛力能充份地開展，「盡其在我」的理想於焉達成。何況，大自然的「靜」是來自於動態平衡後的結果，不像是人類社會烽火遍地的淒慘場面。老子深受「自然」之道的影響，深感人世間藏有太多利欲之智，這些小智往往讓人之常道無法順行。將其引申至政治上，則「道常無為而無不為，侯王若能守之，萬物將自化」（三十七章）。

「道」除了其「創生性」之外，更有其「空間」的特徵，「道沖，而用之或不盈」（四章），如同前述的「恍惚」狀態，可見「道」的真義實難以定奪。而這「空間」的特徵正可印證「虛」的境界，如同「譬道之在天下，猶川谷之與江海」（三十二章），拓展心靈的空間，才能使自己更接近「道」。要想開墾心靈的空間，必須掌握住「柔弱」的功夫，所謂「弱者道之用」（四十章）。為何要從「柔弱」著手，則是因「物壯則老」（三十章），「強梁者不得其死」（四十二章），「堅強者死之徒」（七十六章）；另者，「柔弱勝剛強」（三十六章），「柔弱者生之徒」（七十六章）。而這天下最柔弱之物莫若水，故「上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道」（第八章）。正因「水」無孔不入，無堅不摧的特性，才能到處有其蹤跡。「水」除了柔弱之外，也透露出「不爭」之特性，萬物因不爭而遂其所生，如蘆葦以柔克剛而不夭折。有了道的空間之後，即能「曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新」（二十二章）。最後，「孔德之容，惟道是從」（二十一章），充分展現老子思想特有的包容性。

從上述的闡述中，或許沒有體現老子對價值、善惡的判斷標準。其實，看待「道」的精神，不能從其字義上去解釋，而是需從「無為」、「自然」、「常」等三者來建構其絕對價值。所以，如果從老子對「聖人之德」的推崇，便可看出他心中仍然有一把絕對量尺，但這把量尺絕對不同其他各家所想像的那般。「聖人」的觀念並不在本文探討之列，無法將老子所堅持的一面展現出來。由「道」與「無」的關係中，可以發現很大程度的生命空間，而這正是老子思想的珍貴之處。如同體認「無」的韻動般，要悟「道」便得「致虛極，守靜篤」（十六章），向小般柔弱地開展，才能與「道」同在。

肆、老子思想對教育的啟示

一、開創心靈空間：

今日的教育只重在有限的時間內，傳授給學子大量的教材，結果是「為學日益，為道日損」（四十八章），完全忽略了心靈空間的開創。老子思想的特性，在於它是一種空間的哲學，不是縱的拉長，而是橫的擴充。這是導源自他對「無」

所代表莫名的潛力之體悟，由「無」至「虛」正象徵空間的加大，以納百川，以容萬物。

空間的給予並不來自於他人的給予，完全需靠自己開拓。憑藉著「……後其身而身先，外其身而身存。非以其無私耶？故能成其私」（七章），所衍生之「忘」的功夫，以寬廣的容忍力咀嚼世間的一切。反映在教育上，可發現當學生不斷吸收知識的同時，可能就是持續的排斥，失去對知識的敏感性。此外，崇尚智性的教育，忽略了情感空間的駐足，完全埋沒在時間洪流中。因此，在「道」、「無」觀念的引領下，教師應建立學生開放的胸襟，伸展其觸角，避免成為一位讀書匠。

二、強化生命韌性：

由「柔弱」的象徵意義，而引申出強化生命韌性的重要。老子在反省當時的社會，「夫禮者，忠信之薄，而亂之首」（三十八章），人的生命有如草芥般任人踐踏，生命完全不能顯現其獨特的價值，人只是形式制度下的工具。就如同德哲康德「視人為目的不是工具」的看法一樣，老子看到人生命的可貴之處，而且發現大部分生命的消失，來自於戰亂與禮教制度的偏差，也即是人吃人的結果，油然而生他對生命的重視。

生命要像「水」一樣地充滿韌性，應用在人身上即是「不爭」，要「恬淡為上」（三十一章），才能「知止所以不殆」（三十二章），這在教育上有很大的啟示作用。今日的教育造成學生形成單向的思惟，凡事鑽牛角尖，缺乏挫折容忍力，以致稍遇險阻便時有自殺的場面出現。老子的思想正好可彌補這方面的不足，讓學生明白凡事不是爭即可得，不是遭到一時挫敗，生命便全無璀璨的一日。世界上最美的事物，莫過於生到死的這段歷程，如不稍加珍惜，那便枉費了造物者的美意。

三、自我圓滿的完成：

「天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗」（五章），每個人生長在這世界的舞臺上，皆有其「道」要發揮。在「道法自然」、「常道」、思想的帶領下，萬物將自化，各就其所，各如其願。人之所以為人，即是自我圓滿的完成，在老子的眼中則是「一」的境界，所謂「昔之得一者，天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以為天下貞」（三十九章）。

在教育上，自我圓滿的完成，需要建立學生「知足者富，強行者有志」（三十三章）的觀念，不做他人觀點下的影子，要以自身為出發點。學校應提供學生自我實現的環境與機會，以鼓勵替代責罵，讓其充份發展其所長。此外，更應建立學生以「欣賞」替代「競爭」，以「過程」替代「結果」，以產生自我惕勵的作用。

伍、結論

以上謹就老子「無」與「道」思想的闡述中，對目前的教育現象，提出些許的針砭，以期有醒示作用。老子的思想提供我們不同的感受，不同的人生方向，倘若不能從寬廣的角度來探究它，便無法得其真髓精義。當其他大家的思想重視生命時間的重要時，惟有老子標舉生命空間的開拓，此種生命之美的領略，正是

現實繁忙快捷的社會所欠缺。忙忙碌碌之餘，何不駐足停留，讓時間霎然凍結，生命或許有另一番的體驗。

註釋

- 註一、黃麗英（民77）。〈老子的哲學思想與教育思想之研究〉，《教育文粹》，第十七期，頁45。
- 註二、牟宗三（民84）。《中國哲學十九講》（六次印刷）。臺北市：臺灣學生書局，頁103。
- 註三、同註二，頁115。
- 註四、張光甫（民64）。〈老子教育思想之研究〉，《高雄師院學報》，第三期，頁197。
- 註五、余培林（民84）。《新譯老子讀本》（十一版）。臺北市：三民書局，頁11。
- 註六、黃書光（民84）。〈老子教育哲學初探〉，《哲學與文化》，第二十二卷七期，頁638。
- 註七、同註四，頁198。
- 註八、同註七。
- 註九、同註五，頁12。

好消息

本館資訊小組

★為方便全國讀者全文查詢服務，目前本館正積極建置「教育論文全文／索引資料庫」、「現期教育資料目次系統」、「專題選粹（SDI）服務系統」，未來更希望能透過網路，使更多讀者能方便查詢到更詳細的教育資料，將自八十八年六月底前整合完成本館各項資料及系統建置而隆重登上本館網站，目前已將ERIC及中華民國期刊論文等連接於本館使用中，敬請各位讀者多予本館指教及支持。

★本館已開發多項多媒體教材、影帶，用以支援服務各中小學；教學方面，未來更希望將全面數位化，並以隨選視訊（MOD）呈獻給大家。目前本館建置此MOD系統，預計於八十八年六月底完成，即將隆重登場。本館影帶流通中心，備有多部電腦可提供讀者查閱播放使用。待網路頻寬問題解決後，未來計畫將所有資料掛於本館及教育部網站供連線使用，敬請各位讀者及教師善加利用並予指教。

★本館繼去年研發終身學習—認識台灣光碟後，繼續規劃本年度之光碟製作，題目為學習成長營—終身學習教育資源篇，內容蒐集本館各項教育資源及國內外各教育網站，或連絡地址及連絡方式等，內容豐富已將其內容先行發表，連接於本館網頁，歡迎使用。

本館網址：www.nmhc.gov.tw/edu/index.html或www.nioerar.edu.tw