

淺談「從老子的‘無為’看基督及基督徒靈修」 徐桂蓮

引言

參加「**基督教義與道家思想本地化研討會**」後，才明白自己對**中國文學**及其歷史膚淺無知。經過**黃克鏞神父**一番的講解，方才領略到一些對**老子學說**及**基督徒靈修深奧意義**的相同點。

1. 老子的「道」與若望福音的「聖言」

老子的「**道德經**」第一章開端便說：「道可道，非常道」。老子心目中的道，是形上學中本體論的道 (1)，是萬物的最高原則，道又生萬物，超萬物，在萬物。老子沒有說清楚道非萬物 (2)，是由於他對道體的認識不大清楚明曉，人們就認為他有汎神論的色彩。其實不然，他從沒有正面肯定道即萬物，他只說了道為「物」。老子說道是物時，其心中早已肯定了此「物」非具體有形之物，不然他為什麼說：「惟恍惟惚呢 (3)」？老子說「生」的時候，這個字也不像指與人「生」人一樣的生，同性同類的生。老子為要以語言說出這個觀念，他只好說「道生一，一生二，二生三，三生萬物。(4)」他說「道」不直接生萬物，而說生一，一生二，二生三，在這裏反映出一、二、三雖同為數字，但不是一個數字，這自然也肯定「道」非萬物，且從數字到萬物，距離很大，這個可以明暗的提示我們，道生萬物，不是一般的所謂生了。老子也主張「創造」：他說具體事物，由看不到的「道」產生；這「創造」的觀念，即宗教家所說「啓示之道」了。

(1) [道德經25章] 「有物混成，先天地生，吾不知其名 字之曰道」

(2) [道德經4章] 「道沖而用之或不盈。淵兮似萬物之宗。 象帝之先。」

(3) [道德經21章] 「道之為物，惟恍惟惚，恍兮惚兮 其精甚真，其中有信。」

(4) [道德經40章]

若望福音自開端也讀到「在起初有聖言...」，其意義深詳。「言」按希臘文「羅格思 Logos」的意義有三。其一，指客觀之行及物的結構和關係，即「理、道、原因」等；其二，指各種行動之規範，即「決定、命令、規則、許諾」等；其三，指前兩點而表達為語言，指「字、話、詞句、敘述、論述」等。若望福音回答希臘人說：「天主子耶穌就是羅格思」，即上述所指的「道」或「話」。

聖言「道」顯示自己於世界和祂的子民 (5)，但是祂的子民沒有接納祂。聖言藉著聖死，復活及升天而返回父家，將自己的榮耀顯揚給凡接受祂的人。在受光榮後，祂傳通了賜予生命的聖神。當多默不知道耶穌將往那裏去，甚至亦不知那條道路時，耶穌給他解釋祂即將往父那裏去之道 (6)，因為祂是降生的真理，啓示父和自上天給人類生命的真理，祂是認識父的唯一根源。耶穌也回答斐理伯並強調祂與父是絕對的一體 (7)，祂的言語和工作都不是祂自己，而是通過祂 - 「道」，而傳給人類：「我來是為叫他們獲得生命，且獲得更豐富的生命 (8)。」「使獲得生命」是天主子的全部使命，若望用了三次指出了聖三的奧秘：聖父、聖子、和聖神，共同與人生活 (9)。

聖子和聖神的作用把這奧秘顯示和通傳給世界，父便是奧秘本身，恆常持著隱晦沉默，無名無狀，不可知，不可言喻的特性。這與老子「無」是「道」最適當的名稱；那麼，「奧秘」便可說充份表達父的特點了。若與老子的「無」對談時，我們不難感到「無」與「奧秘」彼此呼應，「無」的觀念能使人更深入體會「奧秘」豐富的含義。由此來說，老子的「道」與「聖言之道」有密切的關係了。

(5) [若 1:1 - 4] 「聖言與天主同在...物是藉著祂而造成的；凡受造的 b 祂內有生命...。」

(6) [若 14: 6 - 7] 「我是道路、真理、生命，除非經過我，誰也不能到父那裏去...。」

(7) [若 14: 9] 「誰看見了我，就是看見了我。」

(8) [若 10: 10]

(9) [若 5: 21; 6: 63]

2. 道：無，無爲

「道」在老子書中指的是形而上，無形無相的本體，即一切萬物有生命的根源，而「德」指的是無相的本體在有形界（形而下）的落實。照龐樸說「無 – 似無實有」所指「巫」、「無」、「舞」三字的關係。這三字不但同音且意義也密切相連，說出這巫祝以樂舞所事的「無」不等於「沒有」，而是實有，只是無形無像，看不見，摸不著而已。也正因此，它不受時空的所制，無時不有，無處不在。爲此，這個「無」不但不等於沒有，更成了無邊際的「大有」(10)。

老子的「無爲」，用不爭、退、虛、靜，等名辭且實際，要人類走向「反樸歸真」，而達成最高境界，由消極的犧牲，而完成積極的最高境界，合於道，歸於自然，是「玄德」、「上德」等用語。這也與天主教的道理互相媾合。關於這一點，宗教神學家仍在找尋其共同點。

3. 道家聖人的無爲

「道」在人身上及人際生活中落實。論到老子的人生觀及人生哲學便會涉及到如何使人在具體生活中，心性上得以提升進入靈性界，並融合本體，即與天人合一之境落實於己身。歸根曰靜是老子提出的修養工夫，目標在於與「道」合一，成爲「真人」或「聖人」。「道」稱爲「無」，其特點是「虛靜」與「無爲」，要達到與「道」合一的理想，便必須取法「道」的虛靜「無爲」。「無爲」不是說什麼都不做，而是指不強爲或不妄爲之意，即一切「順乎自然」。要做到「無爲」便必須修養虛靜的心境，達致「無私」、「無欲」，或「清心寡欲」，內心空明寧靜的境界，這便達到道家聖人的「無爲」了。

(10) [神思第39期]《說文》對「巫」字有此解：「巫，祝也。女能事無形以降神者也。」

4. 若望福音中基督的無為

「**基督**的無為」是藉著祂受難和死亡，帶給我們的是一個良善無辜者形像。祂以最大的忍耐和愛心去接受一切苦難。正如**若望**所說：**基督**愛我們如同愛祂自己，並愛我們到底。祂以堅忍，平靜的心態，聽從和實踐天父的旨意（天主派遣自己的兒子拯救世人）。祂彰顯了天父對人類的偉大仁愛。

「天主而人，人而天主」的聖言與父是同等、同體、同尊、同在的，而且也謙遜地指出祂和天父的從屬關係。降生為人的聖言最大使命，即是服從天父的命令：「祂貶抑自己，聽命至死，且死在十字上 (11)」的完全犧牲，來表達對父和人類的愛。這都是祂的「無為」為人背負罪惡成為受苦的僕人，祂要為新**以色列**子民（天主子民）傾注聖神。正如**老子**說：「天下萬物生於有，有生於無 (12)。」父是「無」，子是「有」，即是「聖言或道」既自「無」而生「有」，又生萬物，但仍不失其為「無」的基本特性。**基督**的無私、無欲、或清心寡欲，這不是與**老子**所說的「無為」有密切的關係嗎？

5. 無為與基督徒靈修

老子要人「無為」，或要人為「無為」，其目的是要人回到原根，而人能真「無為」，便是返到其原根，而其一切皆是善與完美、是自然的，自然的乃是真正的善與美，是要做到極度地不雜成見，及堅定安靜的原則。萬物都在變，而事物儘管複雜紛紜，最後又要回到它的老根。即回到「歸根曰靜 (13)」。靜叫做復命，復命叫做常，認識常叫做明，不認識常，而輕舉妄動，[其結果必] 凶。認識常，才能一切包容；「一切包容 (14)」，才能

(11) [斐 2:8]

(12) 《道德經40章》

(13) 《道德經16章》「致虛極，守靜篤。萬物並作，吾以觀復 ... 歸根曰靜 ... 妄作凶。」

坦然大公；坦然大公，才能天下歸從，才能符合自然；符合自然，才能符合「道」；符合「道」才能常久，終身不遭危險 (15)。爲此，真正的「無爲」，不是不作事，而是要作的盡善盡美，回返到自然境界，這就是**老子**「無爲」的靈修。

我對**老子**的靈修有這樣的感受，明白他講的「道」是無，但這個無又是「有」，在消極方面是無爲，而在積極方面又是無不爲，從道是無不爲的一面來說：道又可以稱爲德：「道生之。德畜之。... 道之尊。德之貴...(16)。」**老子**所用的名辭：如德、仁、義、孝、慈、明，等等德行，是從道具體表現出來的結果。所以，**老子**的「無爲」，是要積極表現出來的。**老子**認爲在原始時，人心明亮，認得真美真善，到後來受了朦蔽，便不認得真美真善，而渾同了惡善。若**基督徒**因素及精神高於物質，物質應服從精神。那我們便修到不爭反抗，以德報怨，見素抱樸，少私寡欲。這也正合於天主教的道理。若把物質屬從於精神，我們自然就到了善美真道的境界了。

老子所說的原始境界；是赤子嬰兒的境界 (17)，這是一個非常好的境界。**聖女耶穌嬰孩德肋撒**就有此赤子之心，她已作到如**老子**所說的精神與身體合一，能不相離，專精守氣，致力柔和，能像無欲的嬰兒，這也是她一生走的「神嬰小道」，成了一代偉人。由此可知，聖人的體驗就是「道」的化身。**基督**爲我們成了貧窮（無爲），是使我們成爲富「有」，然而我們現在的人有時忽冷忽熱，不知不覺便丟失了這個境界，爲要恢復這個境界，我們一定要爲「無爲」；這就是要我們不再貪愛而帶著在屬於物質因素的境界，一旦達到了這個境界，則我們自己對自己和諧，對社會和諧，與我們工作的人亦皆和諧，而更可以說對天道和諧，這樣我們便達到無窮幸福的境界了。

(14) [格前 13:7]

(15) 《道德經16章》

(16) 《道德經51章》

(17) 《道德經10章》

老子的《道德經》多次以母親的圖像形容「道」，這樣「道」既具有母性，且是那種溫柔體貼慈愛的母性。這與天主教的耶穌基督之母瑪利亞的優美傳統相似。在聖母身上我們可找到：一個堅強信德和絕對依恃天主的模範 (18)；一個完全翕合天主聖意的模範 (19)；一個完全參與救贖人類的模 (20)；一個對人服務又誠懇又周到的模範 (21)。聖母不但是耶穌生理上自然之母，同時是在十字架下擺脫了家庭的局限而包容萬民，成了天下人的母親。所以，聖母也是我們靈修的模範。

我們怎樣才能達這種完整性與包容性呢？當然是耶穌基督了。耶穌向斐理伯說：「你跟隨『我』罷！(22)」這個「我」便是包容一切的我，它並不否認個別的我——那位納匝肋人的耶穌，可是同時也包容了所有人的「我」。所以基督的身教——屈尊就卑、自我捨棄為拯救人靈的「無為」了。我們要如何使自己信賴，投誠於耶穌呢？那就要把自己所有注意力、一切念頭、意識力放在基督身上，要靠近耶穌，使耶穌基督的韻律影響我，使我們的節奏與耶穌的節奏互相協調；那麼我們就能與基督合而為一，生活在基督內了！

在中國文化中，中國靈修和基督徒的靈修，有道家思想的「無為」和「順應自然」的人生哲理，有儒家思想體系，有大乘佛學和禪宗思想，還有佛道二家融合在中國文化中。但實際上，中國沒有創造說、原罪論，更缺乏等待默西亞的思想背景，也沒有消楚的位格神概念。文化背景的差異，表達信仰方式的不同，加上許多主觀、客觀的人為因素，致使今日基督的福音仍未普遍植根於中國人心內。現時信仰融匯文化的渴望愈來愈明顯，顯示中國基督徒多少已探到內在無言的空虛，廣泛地提到人類意識的發展相比較，嘗試去探

(18) 《若2:5》

(19) 《路1:38》

(20) 《若19:25》

(21) 《若2:3》

(22) [若1:43]

討並認識自己的靈修途徑。現嘗試從「道德經」去實習，可領我們回歸到內心深處，天主圓融而豐富的生命中，體會到生命是和諧不是分裂，是喜樂而不是空虛。所以，在天主教會中，不單只是外在的教育或慈善事業、倫理或生活規範、禮儀或基本信理，而是**基督**在萬有中圓滿的生命，我們所盼望的是活在真、善、美、愛的主內。

(6) 結論

老子的哲學 — 他的「道德經」，尤其對「道」的主張，可以說與天主教的最高神相合一。老子的「道」，可以說是宗教家主張的神，神只有一個，但是表達神的特徵方式，則各有不同。所以，每一位**中國基督徒**應意識到自己的福傳使命。教會既是一個身體，又是一個有效的組織。教徒們在教會內通過合作、經驗交流、修養虛靜的心境，為達到「無私」、「無欲」，或「清心寡欲」，內心空明寧靜的境界。信仰「本地化」正是現在天主教神學家們的熱門討論及研究問題，但仍須等代天主的旨意和聖神的推動。