

跟著「大道」 學習如何慈孝

我常在想，道教徒應該信仰什麼？或者說，因為相信了什麼，所以可以被稱為道教徒？如果我們活得和其他人一樣，那又為什麼要特別強調我們是道教徒呢？

就拿和父母或子女之間的關係來說，我們都知道：为人子女應該要孝順父母。但為什麼要孝順父母？（我不是說不用，而是基於什麼理由？）又應該怎樣孝順父母呢？如果這些問題你已經有了答案，那麼你的答案是自己領會得到的，還是別人告訴你的呢？如果是別人告訴你的，那是誰告訴你的呢？他們是道教徒嗎？他們是基於什麼樣的原因提倡這樣的價值呢？那些原因同樣也是道教徒能夠接受的原因嗎？也就是說，道教徒孝順父母的原因和方法，和儒家或其他文化傳統並沒有什麼不同嗎？道教徒在和子女或父母相處的這一方面，完全只是繼承了儒家的價值而已嗎？

張超然／輔仁大學宗教學系副教授

這裡的有些問題看似理所當然，沒有反省的必要。但我們也可能因為簡單地放過這些問題，就失去了進一步理解我們的信仰的機會，或者流於人云亦云。只是，雖然提出了疑問，如果沒有好的經教或說法可以幫助我們思考或解答，最終我們可能還是沒有辦法在這個問題上得出一個比較好的見解。例如，如果單以當前臺灣所流行的道教經教或教化，要想考慮這個問題，恐怕不太容易。或許通過經典的研讀，回到創教之初的一些基本教化，可以比較清楚地幫助我們釐清這個問題，得到一些不一樣的答案。

早期道教徒信奉「大道」，所有的生活都須依據「大道」的教誨為依歸。就像《老子想爾注》所說的：「人欲舉事，先考之道誠，安思其義不犯道，乃徐施之，生道不去。」做任何事都得先想一想，這樣做有沒有違背道意；如果沒有，才能接著做。一般

人不容易理解「大道」的性質或意志，所以道教祭酒才要通過講解《道德經》，歸納出幾條簡單明瞭的「道誠」，方便讓信道之人記憶奉行。所以說，了解「大道」的性質與意志很重要，因為那是所有奉道者的生活行事準則。早期天師所頒布的一道教令（收錄在《正一法文天師教戒科經》之中），便提到了如何通過了解大道的性質，來幫助我們持家治國，其中便包括如何與父母、子女相處。

這份教令的第一句話是：「道以沖和爲德，以不和相尅」，開宗明義地指出了大道的一個根本的性質即是「沖和」，這樣的性質也蘊藏在祂所造化的萬物之中。什麼是「沖和」呢？《道德經》第四十二章有兩句很有名的話：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。」第一句講的是大道化生「萬物」的過程。這句話可以簡單地理解爲：「大道」生化萬物的過程，是先化生出獨一無二的「元氣」；再由這個獨一無二的元氣化生出陰、陽二氣；處於對立位置的陰、陽二氣卻因爲能夠相互吸引、相互激盪調和，因而產生出第三種的和氣；宇宙萬物便是由這陰、陽、和三氣相互作用所生化而成的。所以說，大道所化生的萬物之中，無論是在物種層次或是在個體之中，都同時具備化生自身的陰、陽二氣以及二氣相互沖激調和而成的和氣，也就是「二」與「三」的狀態。萬物正是擁

有「二」與「三」的狀態，而且這些狀態還持續地循環轉化，因此能夠保持不斷繁衍的生生不息力量。這就是大道本身所擁有的、同時也蘊藏在我們身中的「沖和」性質。

如果能夠了解、順從這樣性質，持續沖和的狀態與過程，萬物便能生生不息，自然能夠招致福慶祥瑞。所以《天師教戒科經》才會接著說：「是以天地合和，萬物萌生，華英熟成。國家合和，天下太平，萬姓安寧。室家合和，父慈子孝，天垂福慶。」在這之中，「天地合和」恐怕不是我們可以著力的，「國家合和」或許可以稍稍使上力，而「室家合和」絕對是每個人經常必須面對的。這裡所舉的「父慈子孝」只是爲了舉例一家之中最常見的對立關係，也就是剛才說的「二」（陰與陽）。當然，這個「二」也可以是婆媳、夫妻、兄弟、姑嫂等關係，不限於父子。這些關係既然是對立的，必然會有相互沖激的時候，但是如果懂得調合這兩股彼此對立、相互沖激的力量，便能使其化生出第三種的沖和之氣，而使這個人際關係具有創生的能力，而使這個家庭更加地平和暢旺，自然便會福慶綿延。

大道在創生萬物時，自然也安下了淘汰機制，用來排除那些在發展過程逐漸敗壞的物種或個體。這個機制也是通過「二」來作用的。陰陽二氣既然是對立的，在彼此激盪的過程如果不懂得調和之道，兩者之間便會

形成刑尅關係。所以《天師教戒科經》才會說：「道以沖和爲德，以不和相尅。」但什麼是「相尅」呢？簡單地說，兩股處於對立的力量，如果只想著自己而不考慮對方，不以調和兩者的關係（所謂的「沖和」）作為目標，便會一直處心積慮地想著如何打壓對方、削弱對方的力量，那便是一種「相尅」的關係。一個人內在如果存在這種「相尅」的想法或力量，那個人一定不會健康、快樂。一個家庭裡面如果有兩個人是處在這種「不和」的關係當中，那也是一種「相尅」。所以《天師教戒科經》說：「室家不和，父不慈愛，子無孝心，大小忿錯，更相怨望，積怨含毒，鬼亂神錯，家致敗傷。」這樣的家庭已經不再了解或珍惜它在創造之時（成家之時）被賦予的「沖和」性質，努力地調和各種對立力量，來尋求持續不斷的創生力量，可以說已經啓動了大道所預設的淘汰機制，逐漸走向敗傷乃至毀滅的道路之上。

可以說，大道所創生的所有萬物，除了那個「一」以外，都是處於多樣化的對立關係之中。像在家庭之中，一個人可能同時是父親的兒子、是太太的先生、是兒子的爸爸、是弟弟的哥哥……，這些不同的關係都是一種對立的關係，由於對立，便容易站在自己的立場來說話、做事，甚至將自我的意識強加在對方之上，自然的會有衝突產生。即便如此，這種對立關係也可以是創造新力量的契機，關鍵就在對立的雙方如何對待彼

此，以及當衝突出現的時候，是不是有一方或雙方願意加以調和。如果願意調和，也要懂得調和的方法。調和的關鍵在於儘可能地取消以自我爲中心的立場，也就是所謂的「忘我」或是「無我」的狀態。只有儘量地處在「無我」的狀態，才有可能真正地了解形成衝突的原因，也才有可能清楚地看出問題的癥結與解決的辦法。那就像是一位太極推手，隨時能夠非常敏銳地「聽」著對方的勁道與勢力，並在一往一來之間努力維持雙方勢力的平衡狀態，一旦對方意志過於強烈，便能借力使力拋飛對方；當然，也能因勢利導，而讓原本失衡的關係重新回歸平衡。

所以，雖說我們都是處在對立的關係當中，但是要在這樣的關係中保持和諧，甚至發揮創造力，其間的關鍵便在於了解大道的「沖和」性質，通過取消自我意識，讓原本具有彼此意識的對立關係，也就是所謂的「二」，再退回到無此無彼、混沌獨立的「一」。一旦處於那樣的狀態，不僅能夠讓大道深藏在我們身中的那股氣機重新發動，同時也能有清明的神識，清楚地理解日常應對的各種關係與衝突，很好地掌握彼此勢力的消長變化，而能輕鬆因應其間的衝突，甚至借力使力而有所創造。如此一來，子女與父母之間的關係便能維持在和諧甚至充滿創造力的狀態。至於那還是不是叫作「孝」或是「慈」，也就不是那麼重要了！