

成就唯心淨土

五觀之法界觀—天人智慧

陳冠竹

禪機山仙佛寺易經大學

元展法師

摘要

中華文化道統，表現的是作為人的精神活動自身動力的方向，天不是一個既定的事實，也不是一個關於事實的概念，而是哲學思維的定勢方向，它引導人的思想，直接指向事實自身的發展和它的趨勢。雖然它有所指，但它不是所指的存在，而是指自身的方向。雖然它可以在具體環境下解釋為主宰之天、命運之天、義理之天、自然之天、人格之天，但那都只是思想過程的具體表達，在這個意義上，天是人對所有問題的本質進行積極思想所結晶的一個思維的路標。所以我們無法拿它與具有人格意義的神進行類比，也不能簡單地把它作為存在的自然界、自然現象或自然規律。道具有道路或義理的含義，但它既不是某種既定的原則、規範，也不是一個可以達到的自然、人格、政治、倫理、道德等候的具體目標，而是指走向終極目標的過程，它是世界、社會和人作為和諧統一的過程存在。古代的中國人，沒有產生遙遠的理想國的政治熱情，也沒有給宗教創生提供天國的夢想，高於現實生存之上的只是從現實中死去的先人。對祖先的祭祀與通過占卜的勾通就是一種通向外世的思想驅動。

關鍵詞：中華文化、天、哲學、道德、祭祀、占卜

一、前言

西方的理論是從主客體二元對立的世界觀出發，將外在世界與個體自身視為分離且獨立存在的實體，外在世界的空間秩序變化，與個體自身可接、以供理性分析其因果關係。人類社會一向重視人與人的關係，特別是以家族概念為架構的人際關係。關係的因果思維是社會行為的一個重要特色。

傳統中國文化中的天、地、人三才並立的宇宙觀，形成一套天時、地利、人和三大因素。在這個主客體互相作用之下，人自身與周遭環境以及大自然變動規則之間，存在著某種的因果關係。台灣民間信仰是屬於多神的文化、普化的宗教，人們相信，超越世界的神，可以回應信徒的祈求，而介入生活世界中的事件，是一種宗教的精神思維。在前述各種思維並存的情況下，人作為有反省能力的行動主體，總是參與在事件發生的過程之中，縱使外在環境或事件無可改變的情況下，仍然可以透過修行與積德的方式，產生自我的轉化，來取得更高層次的視野。

風水之說中採用的天、地、人的宇宙觀，加上類比思考方式貫穿其間，建構出一套天時、地利、人和共同促成事情發生的另一種觀點。從行動理論的角度來看，人們所採取的行動在三大因素群的架構之下，被視為是事情成敗與否的條件之一。因此，人實際上是採用一種既信命卻又不認命的態度面對人生。這種態度所呈現的即是一種以順應為原則、在外控架構中進行內控的特殊控制觀。人們祈求超自然力量來協助自己擺脫生活困厄的心境，而風水就成了他們化解對自然的認知困惑和解除生存困境的一種有效手段。馬斯洛在《動機與人格》中稱：安全需要是人繼生理需要之後的最基本的心理需要，而且是不可或缺的基本需要之一。馬斯洛認為：低層次需要是高層次需要的基礎，高層次需要是低層次需要滿足之後的必然要求。人事中有一片廣大的領域，非科學所能用武之地。它不能消除疾病和朽腐，它不能抵抗死亡，它不能有效地增加人和環境的和諧，它更不能確立人與人間的良好關係。這個領域永久是在科學支配之外，它是屬於宗教的範圍。

二、研究背景與動機

1、《易經》—天人觀中的養生智慧

「問天」自古以來始終是人們鍥而不捨的追求。雖然我們至今也不知道天有多大、有多久，也不知經過多少億年才誕生了我們人類，才創造了一個與天和諧共處的空間，其中最大的智慧就在於天人合一，人與天地相應是《易經》核心。《易經》的天人觀是什麼？《易經》的天人觀就是「天人合一」。什麼叫天人合一？天人合一，就是「天--人--地」是一個統一的整體，人在其中不是孤立的，而是互相聯繫和制約的。天人合一的實質就是整體觀也叫三才觀，對此，《易經·說卦》有一句名言叫做：「立天之道，曰陰與陽，立地之道，曰

柔與剛，立人之道，曰仁與義。兼三才而兩之，故易六畫而成卦。」這個就是天人地的整體觀。

我們知道，天地是一個大宇宙，人是一個小宇宙，人與天地息息相關，也就是說人與天地同呼吸共命運，這就是天人合一的精髓。人與天地的關係就像魚和水的關係，水變了，魚就要變，所以人要順應天地四時，這就是人與天地相應。人與天地相應絕不是天人感應，二者不能混為一談。前者的實質是人要順應天地四時的變化，是唯物的和科學的；後者把天神靈化，認為天會感應於人，這是唯心的。天人感應這一觀點源於漢代董仲舒，他是漢武帝的顧問，他提出這一觀點是為了維護「君權神授」，也就是說維護皇權的，所以他接著又提出天譴說，即言皇帝是老天讓當的，大家都得服從皇帝，但皇帝也不要違背天意，否則會遭天譴。宋代大儒朱熹把董仲舒的天人感應發展為「天理人欲」，主張「抑制人欲而存天理」。後人發展為「天理難容」，認為天是高於一切的，是有意志的。這些是政治的天人合一，《易經》的原意則是科學的。中醫講的是醫學的天人合一，也是科學的天人合一，實質就是「尊重自然，順其自然」八個字。

《易經》的天和西方的天是不一樣的。西方的天是上帝主宰的天，是神靈的天，超人的天；而東方《易經》的天是宇宙的天，是大自然的天，是無神靈主宰的天。所以東方的天人合一是人與自然相應的，是科學的合一，這是與於西方的天不一樣的。

中華文化道統強調天人合一，就是要我們關注人這個小宇宙與天地這個大宇宙的息息相關。所以我們中國人最重視改善內外環境，內外環境遭到破壞我們就要生病，內外環境改善，我們就能長壽，這是《易經》天人觀中的養生智慧。天人合一的精髓應用在養生上就是六個字：天時、地利、人和。順此六字則壽，逆此六字則夭。《易經》強調「順乎天而應乎人」，怎樣才能順乎天？順乎天，就是順乎自然，也就是順應四時陰陽。

《易經》認為「有天地，然後有萬物，有萬物，然後有男女。」《易經·系辭》「一方水土養一方人」，這是眾所周知的道理，但是我們現在的人不是去保護，而是破壞這些人賴以生存的水土。《黃帝內經》說「上知天文，下知地理，中悉人事」，強調天文、地理、人事一樣都不能少。地理，宏觀上指地球。地球是人類的母親，無私地哺育著人類，人類的生死存亡和地球休戚相關。《易經》不但重視天對人的影響，同樣也強調地對人的作用。如《易經》的八卦都是由天地人三才所組成，其中，陽爻從乾而來，陰爻從坤而來，並且《易經》八經卦的三爻及六十四卦的六爻都是天地人三才的象徵，其中，五爻、上爻象徵天，初爻、二爻象徵地，三爻、四爻象徵人。

天氣下降，地氣上升，人就是生活在這樣的氣運之中。人和天密切相關，和地同樣關係密切。人類經常要喝的地下水、礦泉水，也就像吸吮著地球母親的乳汁，地球已經有 46 億歲了，經過了漫長的地殼運動和海陸變遷，才為人類提供了今天的生存環境，人類難道不應該像愛護自己的母親一樣關愛地球嗎？

人類生命與地球的變化息息相關，地球的變化決定著生命的存亡。無論是地球內在原因而產生的地質性變化，還是由於「天外來客」而導致的遭遇性事故，地球每一次的巨大變化都相應地引發生物界一次大的變遷，比如有學者論證恐龍的滅絕原因就在於此。因此，保護地球生態自然環境，穩定生態平衡，是保護生命的重要環節。地球本來就是由陰陽組成的，所以維護生態平衡，首先就要保護地球的陰陽消長平衡，這樣寒溫、水火、燥濕才能協調，人的生命活動也才能得以維持。

地球的元素同樣存在著平衡，人體的元素和地球的元素有很大的一致性，如地殼主要元素幾乎都是人體必需的元素。所以只有保護地球元素的平衡，人類生命元素的平衡才有保障。從生命的起源來看，宇宙物質之間，包括人與地球之間，是互相作用、互相關連著的，而不是孤立存在的，《易經》的名言「山澤通氣」，說明了萬物是相感相通的，這表明了人的生命既是屬於自己的，也是屬於天地的。提示了養生的最高理念是天時地利人和的整體養生。從來人們只注意自然界、地球環境對人類社會的影響，卻忽略了人類社會對自然界的反作用。人類在改造自然、改造地球的同時，也在不斷地干擾著生態平衡。地球正在以驚人的速度沙漠化，保護環境、阻止良田變沙漠是地球人的責任。

2、天時、地利、人和

在天時、地利、人和，人和是一個重要內容。《易經》的人和在天地人三才觀中，人和是「仁與義」，就是要講仁義才能做到人和，也就是以德養生、以心理養生。德和才能人和，德和是人和的前提。《易經》提出「合和觀」，合，就是團結統一，大家合攏在一起，拿現在的話來說，就是各民族組成一個大家庭，和，就是和諧，就是中正，不偏不倚，就是與時俱進。人和，就是人與社會的關係和諧，尤其是人與人的關係的和諧。要做到人與社會和諧很難，做到人與人和諧更是難上加難，但人如果不能與社會和諧，會給其心理、生理帶來嚴重危害。《易經》的「易」字，就是由「日」、「月」組成，甲骨文寫為「易」，就是說《易經》強調宇宙是日、月運動構成的，這是大宇宙；人是一個小宇宙，生活在這個大宇宙中，所以人的生命和這個大宇宙息息相關，這就叫天人合一，我們的智慧當然要與大宇宙相應，這就叫天人合一的智慧。

天時、五行均衡是中華文化中一項了不起的認知，在幾何圖形上，正五邊形緊密結合，是唯一能構成近似圓球之連續結構。這種現象，足資證明正五邊形具有循環之性質。早在春秋戰國時代，國人就將五行循環理論，應用在各種生活領域，形成一種相生又相剋的活性生機。大如人類歷史，小如人體五臟，其榮辱生滅，無不可以應用五行生剋解釋之。從宏觀角度，以五行順行及逆行說明，天時順行，初始，地球上為各種群獸占有，弱肉強食，以力制勝。時經百千萬年，群獸之一，因進化而生智，遂有人類。人類之成長來自環境變革，因不斷積累。基於累積效率之乘積，致有十倍速之進化，以迄於今。人類由狩獵維生、茹毛飲血，是第一階段之累積；工具制作、火炊熟食又跨進了一大步；

繼而是農耕宅居、群聚互助，逐步由力權、神權、君權，近代又是金權、技權。每次的環境變革，都有其必然生剋之因素。

地利、人類思維頂端，集古今中外之大成，始有智慧成熟之可能。人類思維蘊藏於文化，唯有文化深厚始能成金字塔，而建築金字塔的石料必須堅固，否則易碎。建築之工人須勞苦卓絕、意志堅定，待塔成時至，人類社會始有人思的環境，在各種刺激下，持續上登。人有肢體，為行為之機構，舉凡經驗行為，需靠肢體肌肉之記錄、及時反應以謀生存。大腦則是概念資料庫，根據刺激狀況，比較判斷，選擇最有利的反應。口喉則是與他人溝通之介面，因為個體主觀只是宇宙中微小的一部分，必須集思廣益，以獲取智慧。由介面之定義可知，人類層次亦可視為動物與智慧間之介面。人性中許多矛盾之特性，正是因人扮演的角色，只是由生命體過渡到智慧。智慧居於尖端，必須千錘百煉，要擺脫各種引力的束縛。而系統金字塔的建成，需要大量的基層，而基層的功能，就是一層一層地支持。

人和、肉體（陰）及精神（陽）兩種基本因素，支配了人類的演化。且以二分法觀察其可能之演化歷程，凡生命優先、肉體力量大於精神者，必受制於感官，滿意於人間一切。凡精神力量大於肉體需求者，多致力於人生真相之探求，且越來越少，形成金字塔形式。慣性之本質，係能續向未知；而生命之策略，則係將生命體控制在感官需求下；人之肉體受限於生命，精神則嚮往更高的境界。這種「天人之戰」，是人生最慘烈的寫照，同時將人類劃分為兩類。一類以追求人生享受為目的，認定精神虛無飄渺；另一類則孜孜不倦，在宇宙中尋找歸宿。人的主觀認知不同，但因有心，感同身受。唯獨人各有志，最理想的結果是求仁而得仁。值得深思的，則是量變而質變後，層次丕變，雲泥有別。居塔尖之上，智珠在握，應胸懷慈悲，以期塔基永固。而自滿於塔下之眾，也宜略領靈慧，擁抱希望，以登天堂。

3、人性的昇華

以自然環境而論，陰陽互動，天地山川人物。以人性為例，男屬陽，女屬陰。陰陽和諧可育生命、睦社會，回歸整體。是以以夫妻為中心之倫理、以自制為圭臬之道德足以凝聚人心，於量變中期待質變的到來。人類乃物質生命與精神生命之介面，精神生命則是智慧之開發。儘管智慧已備，但人類受制於獨佔之需求，雖欲上進，卻難防微杜漸。意識為生命力慣性所制，生存壓力，令人難以自拔。因此，量變之後，千載文化，有德者得以脫穎而出。

人性昇華後，獸性被抑、感性與理性合流，倫理共道德一體。於此，智慧油然而生，既是天人介面，又是人生直達宇宙本體的捷徑。前文說明，宇宙進化之道在於能功效之提升，當人性昇華後，得以將智慧轉移進化成道。道不斷變化，循著拋物線的軌跡，因量變而質變，一層一層，逐步開展。待到了人類層次，再等到人類具備了智慧，臨界點一到，立即以接近直線之勢，直達宇宙終站。如果人能躍登時空之上層，當知慣性一如本然。宇宙間，層層疊疊，一

切的變化無非都是主觀，如原子核內的能量作用，連鎖細節，外界無從得知。人的智愚，相去天壤，但各適其所，人類才得以生存延續。宇宙之智慧，在於包容萬有，智慧是人類文明長期累積的能力，猶如金字塔頂尖端，能量集中。各個層次間，個體各具動力，排列組合、量變而質變，金字塔逐漸成形。無數人類個體，積極進取，推動著人類社會，不斷前進。基於排列組合規律，各種可能性中，不可能發生的，往往在過程中就消失了。三才介面之所以為介面，是天、地之間，有人為砥柱。如人位失去介面性質，表示慣性受到干擾，能可能轉向。由於智慧之物質基礎為人類，一旦當人私心過重，就不能貫通天地之間，則智慧不存矣。

人類歷史之宏偉，有無數偉大心靈堆砌其中。然而，恆河沙數，可見可知之極致，不過一河；千年萬載，斯乃一瞬！具備智慧之人，無所不知而無所知、無所不能而無所能、無所不為而無所為，無所不在而無所在。其人有名有利而不追名逐利、有功有德而不建功修德，其行事大公而不為公，其積極謀眾而不與眾。類此之人，機緣之至，自然而來，是可遇而不可求也。

三、中庸之道的平衡與天人智慧

儒家的中庸之道，對我們今天構建和諧社會提供了諸多來自思想方面的智慧啟迪。中庸一語始見於《論語》。子曰：中庸之為德也，其至矣乎！民鮮久矣。有宋代孔子之譽的朱熹曾對中庸的含義有過這樣的解釋：中只是個恰好的道理。中庸即是把兩個極端統一起來，遵循適度原則。因此，可以把中庸的高明之處理解為尋求平衡的智慧。如果對儒家中庸之道的平衡智慧做一點展開，那麼，我們或許可以把它作如下三方面的開掘：

1、是人與自然關係問題上的中庸平衡智慧

其理想狀態是達到天人合一的和諧境界。以儒家為代表的古代思想家一般都反對把天和天割裂、對立起來的觀念與做法，而是竭力主張在敬天、畏天的基礎上追求天人的和諧統一。儒家把人安身立命的理想目標確立為天人合一，其積極意義是明顯的。近代西方的自然觀，在征服自然等思想的支配下，一方面取得了巨大的物質文明成就，另一方面，隨著工業文明的發達，生態平衡、環境污染、能源危機等令人憂慮的社會問題。正是在這樣的現實背景下，當代西方許多學者對儒家文化中敬天、畏天從而追求天人合一的思想開始表現出極大的關注，也就在所必然了。在建設良好環境社會，要求在全社會形成有利於保護自然環境的生產方式、生活方式和思想意識與政策法規的當今，儒家天人合一的中庸平衡思想顯然給我們提供著重要的智慧啟迪。

2、是人與他人關係問題上的中庸平衡智慧

其理想狀態是達到人我合一的和諧境界。在儒家，人我合一的原則集中體現於仁道思想。對於仁道的基本要求，孔子明確將其理解為愛人：樊遲問仁。子曰：愛人。儒家思想上的幾位後繼者、譬如孟子、荀子、董仲舒也都認為：仁者，愛人，仁者，愛人之名。儒家認為，愛人的基本內涵是視他人為自己的同類，即將別人看作是與自己一樣的人。所以《中庸》說，仁者、人也。這意思是說，仁道首先是承認他人是人，要將他人當作人來對待。有這一前提，才能超越利己的天性，關愛、同情、尊重他人。在構建和諧社會的今天，人與他人關係問題上的和諧狀態同樣是我們必須著力營造的。因此，儒家倡導的人我合一的中庸平衡智慧也給我們極大的啓迪。事實上，人我之間既走出自我中心主義和極端個人主義，又反對一味地強調自我犧牲的說教，正是我們今天追求人我合一要達到的中庸平衡境界。它無疑是我們構建祥和社會的倫理基礎。

3、是人自身內部欲望與理智關係問題上的中庸平衡智慧

其理想目標，是達到欲理合一的內心和諧狀態。儒家認為要達到欲理合一的平衡狀態必須謹守以理制欲的原則。先秦儒家在承認欲望之合理性的同時幾乎毫不例外地主張對欲望必須進行理性的引導，孔子稱：克己復禮為仁。荀子認為，人生而有耳目之欲，有好聲色焉，是故淫亂生而禮義文理亡焉。因此荀子的結論是以道制欲，則樂而不亂；以欲忘道，則惑而不樂。由於後來的宋明理學家片面發展了先秦儒家以理制欲的思想，把天理與人欲截然對立起來，形成了儒家禁欲主義的傳統。這當然是其思想中必須批判的。其實，宋明儒家的失誤恰恰在於他們離開了中庸的立場，在欲與理的關係問題上片面地發展了理而打壓了欲，而破壞了欲與理的平衡。在欲與理關係問題上的中庸平衡之道，對今天和諧社會的構建同樣具有重要的啓迪意義。現代人物欲的過度膨脹而造成心理失衡、道德滑落生活無序，已經被許多學者視為當今社會的現代病。對這一問題的解決，儒家所倡導的欲理合一原則顯然從道德修養和生活情趣上給現代人指出了清明的出路。

4、中華三祖文化道統對世界和平的貢獻

中華三祖文化本源分為古崑崙文明及今崑崙文明。今崑崙文明承傳古崑崙文明，由伏羲女媧氏所創造距今 7800 年。中華三祖文化與古今崑崙文明乃一脈傳承，是明天道立人道，尊天道行人道之天地和諧之道，是天下太平之道，是中華三祖文化對世界和平貢獻的表述。中華三祖文化於釜山合符後進入部族聯盟的黃帝時代，黃帝時代是中華各民族進入融合、轉化與創化的開始，是中華大地上華夏文明的初曙，也是中華文明的誕生。中華三祖文化締造堯舜仁政、夏商周三代文明及至春秋時代，由至聖先師孔子集其大成，形成道統，易經與儒家哲學成為主流文化，亦是和平文化，對世界和平的貢獻。

易經對世界和平的貢獻易經論天地人三才一貫之道，是世界和平之道，易經之道在和諧與平衡，是和平之道，易經人生觀論天人合德，是中道，易經「仁

道」是天下太平之道。儒家哲學對世界和平的貢獻在於上達天德下開人文，以成就家國天下的全面道德文化價值觀。其中「仁」者、「和」者、「德」者皆為儒家哲學的核心概念，它引導人類邁向和平坦途。儒家哲學廣含民族生存哲學思想、教育哲學思想、政治哲學思想、人生哲學及人生修養實踐思想、做人做事做學問思想、玄學思想及以「誠」為文化之基礎等各思想的一以貫之，亦可視為其對世界和平的貢獻。

國父孫中山先生學貫中西，識透古今，繼承中華文化道統融合西方文化精粹，並以發揚光大之，其中三民主義的創造是國父對於人類民族、民權、民生三大問題所提出之正確可行的原則和方法，是治國方針，也是推進世界新秩序的綱領。國父的三民主義雖以救中國為出發點，但其最終目的在救全人類、全世界是一部融合儒家倫理、中庸之道和西方民主科學的世界和平寶典。內容包括伏羲氏的八卦太極系統文明，期以優質文明沐浴低質文明，並播化開天明道、天人合一之「和平文化」，至華至大。因之，其藉由播化文明過程，也播下了世界和平的文化基因，當是其對未來世界和平的最大貢獻。中華民國文化發展至中華三祖時代，形成以華夏文化為主軸的中華文化，並承襲伏羲太極八卦系統文明，連山歸藏易、女媧九宮易，三祖文化之融合於焉產生，並向四面八方行播化文明之實，將中華文明及和平文化種子播向世界各地。

四、目標與使命

中華文化中，道家主張「道法自然」，自然者，宇宙系統也，可謂站在「天」之立場，一覽無遺。佛教則主張「明心見性」，是在「人」的立場，追求自我的純淨無私。儒家則站在就「地」，目標很明確，如前面所引用《禮記》禮運大同篇內容。儒釋道三家雖然所言不同，但殊途同歸，無不以壓抑自我主觀、追求與宇宙同歸的至高無上境界。幾千年來，中國人在這種「主流標的下」，要在惡劣的環境中、歷經各種外在、內心的考驗，始能上升塔頂。又如孟子告子篇下第十五章，孟子曰：舜發於畎畝之中，傅說舉於版築之間，膠鬲舉於魚鹽之中，管夷吾舉於士，孫叔敖舉於海，百里奚舉於市。故天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。人恆過，然後能改；困於心，衡於慮，而後作；徵於色，發於聲，而後喻。入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恆亡，然後知生於憂患而死於安樂也。由客觀看來，宇宙是一「進化系統」，令主觀生存無虞、壯大充實、化為精神力量，隨能不斷擴散。

五、法界觀與易經風水

風水乃中國幾千多年流傳下來的擇地之術，至今依然盛行於華人社會中，因此風水對人類福祉或許有其正面性的貢獻。在人類選擇最佳居所上，風水具

有生態演進與適應之價值。巒頭風水良好的地方，可以找到特定的環境特徵，顯示出該地之可居住性。此外，風水結合了自然與文化兩個層面，以追求人類間以及人與自然間的一種和諧與平衡。風水不僅促進人類與自然間相互瞭解與依賴，並且藉由文化價值強調謹慎之資源利用。風水觀念在中國傳統的空間設計中影響深遠，從許多的都市規劃、建築設計與室內住居都可找到實證。傳統的山水畫中，隱約的傳達出畫者的自然觀念。從繪畫作品中，不難發現人的居住生活觀念結合了山水與自然，運用各項風水理念的操作，特別是龍脈風水理論。本研究擬探索古代風水龍脈理論的觀念，山水觀即是風水觀，亦即是人的生活觀。間接說明：氣韻生動、山陰水陽、五行佈局的山水觀與風水觀是一脈相通的，探討風水龍脈學說之空間秩序性藝術，也從不同角度去審視傳統山水美學。自古以來，風水在中國人的心裡，佔有很大的份量，也因此演繹出許多豐富的理論與流派。不管信或不信，是出於孝道還是現實利益，風水滲進了中國政治、社會等各層面的行動中，大如都城建置，小至人民的立宅、喪葬等，都或多或少運用了堪輿之術。風水的重視及運用，成為中國文化的內涵之一，而其盛行，也可說是中國社會有別於西方文化，所形塑出來的特有產物。傳統中國建築的認知與操作的特質與意義，正在此種綜合了某種和諧宇宙觀的運作模式下運行。

變易的思想，一直深深地植根於中國古人的意識之中。和西方傳統文化不同，對自然的直面思索，使中國古人沒有產生純粹的數和幾何的知識和邏輯形式，強烈的衝突意識和企圖，頑強調和矛盾的精神轉化成易的思想和太極、陰陽、八卦的達表方式，它們不是純粹的知識形式，只是思維定勢下的思想方法和思想工具，即思想範式。思想的眼光透過它們，使中國古人獲得了與自然與歷史的勾通，而世界也因這種方式獲得了人性，這就是合的精髓。在人與自然的衝突中，中國古人借助自己的思想獲得了在人與自然的共有世界中的相對平等的地位。在中國的古文化中，沒有產生絕對超越世界的上帝之神，天不是超越之神，而是對話之神，它只是人必須依賴的大自然的力量在思想中的化身，所以在中華文化中沒有對命運的絕對服從或歸宿，希臘神話中的普羅米修斯是神的逆叛，聖經中的大洪水是上帝的絕對安排，而中國傳說中的大禹是因治水而成為與天抗爭的人傑，既使是在後世的民間文化中，對命運的預測和趨避也具有一種抗爭色彩。人與天之間不是絕對的對立或統一，而是互相超越的易與合，易因合死，合為易生，這既是思想過程，也是思維模式，也即道表現為中庸思想的本義。

天人之合正是這種人與自然統一的超越追求，天人之合其實是人道，是人對自然的屈服與抗爭的選擇，這是一種大智慧。天人之合既不是決定的，也不是競爭平等的，它是對超越自然的渴望和指向的思想。但實際上人與天之間的全交合只能以思想方式實現，只有在這個意義上，思想才表達為思想範式。從西方的學術觀念看來，易是一種神秘的思想，因為它不是從具體的對象中抽象出來的概念，它不是思維的邏輯形式，理性思維是指思維的推理方法，它可

以遵循邏輯形式而有具合理性；理性的思想則是指智慧，是對自然、社會和人的現實的把握和抉擇，是歷史與現實的統一，它永遠是唯一的，因此不存在可以遵守模式。作為思想的經歷它是可以借助形式而表達的，它積累而成為思想的經驗，周易就是以占卜的記錄而成書，因此它是思想方法的史書。萊不尼茲把八卦圖式看作二進制數學，是因為他的眼光聚焦在純粹形式關係上，但是中國古人的眼光卻透過八卦圖式看到了人、自然，和社會的共存關係，它並不能預期未來的事件，但可以指導人的思想在總體環境下的抉擇，提供自然、社會、人共生中的哲學理解。合和易是演化中的和諧，是宇宙和思想的本質，在這個意義上它是真正哲學的。用易做占卜是古人的知識，因為易的本質不是對具體事物的形式表達，它只是思想的眼光，人是作為世界的參與者進行思想的，古人就是通過易與合的思想過程實現人與世界對話。在西方文化中，世界是分裂的，在神的世界中，人是被創造者，神是絕對的統治者；在物質世界中，人是事物的主人，借助於形式方法，人可以呼風喚雨，而在社會中，人是平等的競爭者，西方文化中產生了燦爛的物質文明和民主政治制度，但這是神、人、社會三者之間的，這種分裂的卻是很難過渡的，這種分裂最終是也是人自身的分裂，社會和人總是面臨著這三者之間的衝突和危機，這種危機主宰著西方歷史的變遷，因此西方文化總是一次次地重刷歷史，希臘文明、基督教文明、政教衝突與宗教變遷、文藝復興、等等，每次都幾乎都是這三者關係的推倒重來，這和中國文明和歷史的連續性形成鮮明的對照。西方文化的衝突是自身本質性的，至在科學基本理論中，人們都察覺到了這種危險，比如在量子力學中，物理學家就發現無法擺脫人作為參與者的困境，作為數學基本工具的形式系統方法也宣告了確定性的終結，它對知識界帶來的影響，被喻為基本理論的危機。從這些方面看，西方文化和東方文化有自身本質性的區別，這種區別並不是對立的，而是不同層次意義的，它們給我們帶來對世界的不同理解，但世界卻是唯一的，中華文化思想對現代人的啟發是意義深遠的。

六、結論

在文化傳統上，老子奠定了道的意義，完成了從帝與天的進一步抽象，為後世天人之說打開了大門。老子對道的論述就是一種明顯的思想方法，他拒絕對道作定義性的描述，而只是從對自然，社會，人事的關係和變化中揭示隱藏在其中的道，他是引導人們思維，而不是灌輸知識。他的一句被奉為道的法典的名言就是這樣說的：道可道，非常道，名可名，非常名。道德經第一章首句並沒有定義道是什麼，但以他的思想演繹了道的真義，因此人們不能在字面上就可以懂得它，解釋和翻譯可能有許多歧義，因此只能在思想上達到對它的理解。中華文化的智慧一開始就不是定位在知識上，而是在思想上。

當然，天的思想意義是人賦予的，自然界的天空是首先是作為天象和氣候

被人所意識到，環境氣候週期性的劇烈變化和經常性的自然災害，使我們的先人最先意識到天命的意義，作為對自身自然存在的自覺，天是以憂患意識進入人的思想的。尼羅河的氾濫給埃及人帶來的是豐收，但黃河氾濫給中國人帶來卻是家破人亡和國家的危機，對土地與勞動的感情就是自然與人的共生關係的直接延續。自然的天成爲天命的天，正是人對於自然現象無法抗拒與畏懼的表現和努力謀求與之共生的表現。因此古人的天不是彼岸世界，只是人在其中生存的自然界的指向，它包含著人與自然的關係，因此指向天的道正是古人對自己在自然中生存自覺的努力，是企圖調和人與自然劇烈衝突的偉大思想。

在春秋戰國時代，雖然諸子百家風起雲湧，但人與國家生存的需要是最重要的，所以天與道的思想成爲了超越各派學說共同基礎，而以天和道作爲中心的道家 and 儒家思想在後世的文化發展中自然成爲了中華文化思想的主流。在人類文化發展的軸心時代，其思想就是以這種迥然不同的文化形態爲傳統文化奠定了後世傳承的基礎。

對祖先的記憶就是歷史，從鬼神崇拜到對天道的追求，表現了中國古人對變易不居的人生、世界和歷史的同構性的敏銳察覺與思索，從卜筮發展出周易文化，就是這種自覺的積累和思想範式的表達，中國思想的發生和演化始終隱伏在現實與歷史的統一之中。古人的憂患意識與變易思想，面前不確定的未來既是變易思想產生的源泉，也是對不確定性把握的強烈渴求的思想動力。夏商周朝代的相對穩定中所隱伏的歷史變遷，迫使古代的智者尋求這其中的奧秘，但是人不是企圖從自然和歷史中抽象出概念和邏輯，而是尋找到了自然和歷史以思想本真的出現---道。這或許就是東方文化和西方文化分歧的起源，西方文化是最初從豐富的自然現象中吸收營養，尋找自然的規律，表達爲概念知識，但東方人面對的卻是只具有唯一性的歷史陳跡與逼切的現實，古希臘文化中的英雄史跡是一定歷史條件下個性的文化事實或文化現象，但中國歷史事件所表現的卻是歷史自身，中國上古時代的歷史人物不是在歷史的舞台上表演，而是演化歷史。從文化的起源處，就似乎決定了文化的必然命運。自然、社會、人文、一開始就成爲了不可分割的沉重的歷史車輪，歷史就是中國人的命運，而與此俱生的對歷史和人生自覺的思想自覺地成爲了中華文化本質的發動機。

這個世界是一個多元的文化與文明並存的世界。對世界全體人類而言，由遠古至今，生命始終是生生不息而且日益生氣蓬勃。人類歷經千萬年的歲月，不僅接受大自然的挑戰活了下來，而且創造了輝煌璀璨的成就，物質層面的進步，將人類生活品質提昇，在精神層次的發展，拓廣人類心靈與素質的改變。道德的敵發，使人類成爲萬物之長，也得人類社群組織得以有效運作。人類忠於自己的族群天性，讓群居生活的個體能集結創造文化，是以人類古代歷史的奧秘在創造多元文明的發展。廿一世紀是全球化加速進行的年代，世界各地區之，將難有區隔。換言之，今日世界隨著現代化的腳步、科的高度發展、交通資訊的進步，已漸成爲一體，任何地區都必須與其他社會或其他文化成員，交流與互動。在尋求大部分文明的共同點，而不是提倡一個文明想像中的泛世界

特性。因此，多元文化發展趨勢已成為當今世界領導者所鼓勵的目標之一。世界欲和平，要加強文化交流，其理由即在於此。世界欲和平，要加強推動和平文化教育。

唯心宗宗主 混元禪師開示，宗教與教育是開啓人類心智的兩大力量，要將正確思想理念、四書、五經、中庸、大學之道，革新把它弘揚，讓中華文化道統得以延續下來。未來五千年是光明的，不能有戰爭，天下要太平，要用教育，教育要有法源，法源就是中華文化道統。本宗門宗旨，就是要將中華文化道統廣揚，易經是智慧，風水是淨土，易經風水學是中華文化道統，是和平文化，是確保世界永續發展之文化。根據唯心宗宗主 混元禪師的開示，世界欲和平，要用教育來推動，要推動和平文化教育。和平是一不斷創造的過程，和平文化是開創性的文化，和平文化教育在傳播和平文化、推廣和平文化價值，並在創造新和平文化，給予和平具體可行的藍圖。和平教育包括倫理教育，幫助人類在世界中思考自己，使人類朝圓滿的人性發展，亦使世界趨向人性化，並帶動世界文明與康莊的和平大道。

七、參考文獻

- 1、唯心宗世界和平《2008 混元禪師指導 黃春枝撰》
- 2、唯心宗中華三祖文化對世界和平的貢獻《2010 混元禪師指導 黃春枝撰》
- 3、易經與人生《混元禪師撰》