

老庄易

『三玄』浅解

李振纲 著

人
民
出
版
社

老庄易『三玄』浅解

李振纲 著

人
民
出
版
社

责任编辑:方国根

图书在版编目(CIP)数据

老庄易“三玄”浅解/李振纲 著. —北京:人民出版社,2016.3

ISBN 978-7-01-015440-4

I. ①老… II. ①李… III. ①道家②《道德经》-研究③《庄子》-研究
④《周易》-研究 IV. ①B223.05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 258568 号

老庄易“三玄”浅解

LAOZHUANGYI SANXUAN QIANJIE

李振纲 著

人民出版社 出版发行

(100706 北京市东城区隆福寺街 99 号)

北京中科印刷有限公司印刷 新华书店经销

2016 年 3 月第 1 版 2016 年 3 月北京第 1 次印刷

开本:710 毫米×1000 毫米 1/16 印张:34.25

字数:550 千字

ISBN 978-7-01-015440-4 定价:78.00 元

邮购地址 100706 北京市东城区隆福寺街 99 号

人民东方图书销售中心 电话 (010)65250042 65289539

版权所有·侵权必究

凡购买本社图书,如有印制质量问题,我社负责调换。

服务电话:(010)65250042

目 录

上编 《老子》浅解

一、老子的智慧.....	3
二、《老子》八十一章浅解.....	19
附录 王弼《老子指略》.....	104

中编 《庄子》内篇浅解

一、庄子思想与文章之美.....	111
二、《逍遥游》浅解.....	122
三、《齐物论》浅解.....	140
四、《养生主》浅解.....	168
五、《人间世》浅解.....	181
六、《德充符》浅解.....	201
七、《大宗师》浅解.....	217

八、《应帝王》浅解.....	248
附录 《庄子》外、杂篇的历史文化批判.....	264

下编 《周易》浅解

一、《周易》研究的几个问题.....	283
二、《周易》六十四卦经传浅解.....	313
三、《系辞》浅解.....	493
四、《说卦》浅解.....	523
五、《序卦》浅解.....	534
六、《杂卦》浅解.....	540
参考文献.....	543

上 编

《老子》浅解

一、老子的智慧

道家学派的创始人老子是晚周诸子中最具有哲学气质的智者。老子的哲学以自然之道为基础，以无为之术为旨趣，形成与孔、墨有为主张迥然异趣的人生智慧。孔子、墨子站在“肯定”的立场上观察世界，以“有”的眼光理解人生的意义和历史的价值，其哲学教人懂得进取与责任。老子站在“否定”的立场上观察世界，以“无”的眼光追问人生的意义和历史的价值，其哲学教人懂得退守与圆通。孔、墨之学使人成为明哲献身的人，老子之学使人成为明哲保身的人。

（一）老子及老学之精神

关于老子的生平事迹，最早较有系统的记载见于《史记·老子韩非列传》。传云：“老子者，楚苦县厉乡曲仁里人也。姓李氏，名耳，字聃，周守藏室之史也。孔子适周，将问礼于老子。老子曰：子所言者，其人与骨皆已朽矣。独其言在耳。且君子得其时则驾，不得其时则蓬累而行。吾闻之，良贾深藏若虚。君子盛德，容貌若愚。去子之骄气与多欲，态色与淫志，是皆无益于子之身。吾所以告子，若是而已。孔子去，谓弟子曰：鸟吾知其能飞，鱼吾知其能游，兽吾知其能走。走者可以为网，游者可以为纶，飞者可以为矰，至于龙，吾不能知，其乘风云而上天。吾今日见老子其犹龙邪。老子修道德，其学以自隐无名为务。居周久之，见周之衰，乃遂去。至关，关令尹喜曰：‘子将隐矣，强为我著书。’于是老子乃著书上下篇，言道德之意五千言而去，莫知其所终。”^①这段传略，至少为我们了解老子的生平、事

^① 司马迁：《史记》（简体字本）卷六十三，中华书局1999年版，第1701页。

迹、思想及个性提供了正史的依据。根据《史记》所述之老子传略，参取先秦两汉之际的其他史料，我们仿佛可以推知一个大体上的老子。

其一，老子姓李，名耳，字曰聃，曾在周王朝末年做过守藏室之史，亦即管理典籍的史官。老子年龄略长于孔子，且孔子曾问礼于老子。老子对于孔子之所问似不感兴趣，对于孔子“知其不可而为之”的人生取向亦不认同，故劝其去骄气与多欲、去态色与淫志，待时而驾，深藏若虚。认为生当乱世，与其勉力而为，不如做个蓬累而行的隐者更合时宜，更有利于保身。这与《论语》所载的那些“避世”隐者嘲讽孔子的口吻是一致的。

其二，孔子喻老子为“龙”。认为鸟、鱼、兽皆可知而制之，唯独龙可以乘云潜水，变化无穷，故深不可知，更何言制之！司马迁此说似托于《庄子》。《庄子·天运》载：“孔子见老聃归，三日不谈。弟子问曰：‘夫子见老聃，亦将何规哉？’孔子曰：‘吾乃今于是乎见龙。龙合而成体，散而成章，乘云气而养乎阴阳。……予又何规老聃哉！’”规即“窥”之通假字，言老子玄冥而难知。

其三，老子“其学以自隐无名为务”，此言老学之宗旨。“自隐无名”就是用道或无为的大智慧把自己巧妙地包藏起来，站在万物背后，冷静观察芸芸万物在纷繁变化中走向自己的反面。故其言：“致虚极，守静笃，万物并作，吾以观复。夫物芸芸，各复归其根。归根曰静，是谓复命。复命曰常，知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，没身不殆。”（《老子》第十六章。下引此书，只注章次）

这是何等的清醒理智啊！细细玩味《老子》五千言，可以感到老子与庄子虽然都属于道家，但其性格却大为不同。庄子用汪洋恣肆以适己的语言，讲逍遥适性，万物为一，嘲笑人类理智的有限性，完全是为了化解一切矛盾，进达“独与天地精神往来”的自由之境，这便体现了酒神精神的博大宽容。老子却不是这样。他讲“柔”是为了克刚；讲无为是为了“无不为”；讲不争是为了“天下莫能与之争”；讲“无”是为了制有；讲大智若愚是为了比小智更聪明。老子狡黠地用“道”把自己包藏起来，讲国之利器不可以示人，分明是十二分的理智，他站在人生的反面把人类的秘密看了个一清二楚，却装作什么都不知道。这是典型的帝王心态，是“自隐无名”的全部谜底。

老子对“水”有着特殊的兴趣。他喜欢以“水”喻“玄德”和“上善”，用水象征一种上上的智慧。比如他讲：“上善若水，水善利万物而不争。处众人之所恶，故几于道。”（第八章）“天下之至柔，驰骋天下之至坚。”（第四十三章）“清静为天下正。”（第四十五章）“天下莫柔弱于水，而攻坚强者莫之能胜，以其无以易之。弱之胜强，柔之胜刚，天下莫不知，莫能行。”（第七十八章）水形式上是天下最柔弱的物质，它好像完全没有自己的意志与个性，决诸东则东流，决诸西则西流；随圆则圆，就方则方。什么地方低下，什么地方阴暗，它就往什么地方流动。到了不能流动时它便一动不动。但是，这种柔弱善下，正是天地万物之大德。正因为其柔弱，所以利剑也割不断它；相反，它却可以水滴石穿，决堤倒山。这就是“天下之至柔，驰骋天下之至坚”的道理。孔子也把“水”看作智者的象征，说：“知者乐水，仁者乐山。”（《论语·雍也》）老子哲学实在是一种水性之哲学，是一套圆通的大智慧。它清静、淡泊、理智而又深刻。

《老子》一书又名《道德经》。按照司马迁的看法，为周末守藏室之史老子本人之作。老子本以为“道”不可道，可道之“道”而非常道。可是在西出函谷关归隐时，为关令尹喜所劝，勉强留下简短的五千余言，分上下篇，言道德之意，此即后世所传老子所著的《道德经》。以王弼所注的本子为例，《老子》分上下两篇，先论“道可道，非常道”，后论“上德不德，是以有德”，于是遂有《道经》（一至三十七章）与《德经》（三十八至八十一章），合称《道德经》，此即《道德经》的来历。关于《老子》成书的年代，现今学术界主流观点认为是战国中期，为老子后学本老子之义而著述。本文所讲老子哲学，实指通行本也即王弼注本《老子》一书中之哲学。事实上，历史上的老子是以《老子》一书而对后世产生重大影响的。换言之，“老子留下了什么”要比“老子是谁”更为重要。那么老子留下了什么呢？今日通行的王弼所注的版本，距老子的年代已有近八百年，谁能担保期间的传抄与刻印没有问题呢？

1973年，湖南长沙马王堆的“汉墓”出土了大批帛书，其中就有《老子》帛书甲本、乙本。两个版本大同小异，都是《道经》在后，且没有分章。1993年湖北荆门郭店村战国楚墓又出土一批竹简，其中有三种《老子》摘抄本，分为甲、乙、丙三组。摘抄本的字数只有通行本的三分之一，并且

丙组中的文句较接近帛书本和通行本。专家认为，甲组较为接近《老子》祖本。它的抄写年代距离老子逝世“可能”只有一百多年。这就是说，目前所能见到的最早的断简残篇离老子本人也已经有一百多年了。可见《老子》一书由祖本、简本、帛书本以至魏初王弼所注本，有一个漫长的演变过程。既然如此，我们可以根据最新出土本修订《老子》通行本，但还是要把聚焦点放在老子思想的诠释上，也就是说不可轻易否定《老子》通行本历史价值和学术价值。

《老子》言简意深，近似一部用韵文写成的哲理诗，堪称晚周诸子学中之绝唱。这部奇特的哲学佳作，以其深邃玄妙的哲理内涵，往往给人多方面的启迪。思想家可以从中领略其深度，政治家可以从中玩味其圆通，军事家可以从中学习其险绝，艺术家可以从中领悟其朴拙，养生家可以从中体会其淡泊。在解读《老子》时，会发现远远超出原文的是历代的注解与引申。从最早的庄子、韩非，中经河上公、王弼，唐代的皇帝李隆基以及宋代王安石、苏轼、朱熹，直到晚清学者魏源，无不发表心得，增益老学。古今解老者众，唯魏人王弼妙得其清静无为之旨，其所撰《老子注》一书，宛然成一家之学，后其谈老学者多宗之。

老子哲学像一面镜子，人们都能从中找到自己的影像，可都未必说得清这面镜子本身“用意”及来历。老子说：“吾言甚易知，甚易行。天下莫能知，莫能行。”（第七十章）为什么老子所说的非常易知易行的道理，天下人人却很少能做得到呢？可以有两种解释：一是老子的智慧太高明玄奥了，可是老子明明说“吾愚人之心也哉”（第二十章），认为所讲的“道”并不神秘莫测。只能是第二种解释：世上的人“太精明”了。世人患得患失，精明到明察秋毫而不见舆薪的程度。结果被生活的表象、假象所迷乱，而看不见世界的本真状态；被“有限性”的现象世界所困扰，从而远离了无限性的真理之“道”。老子哲学力求告诫世人，“精明”并不等于“智慧”，只有放弃世俗偏见所夸夸其谈的“精明”，涤除玄览，德比赤子，才能生无限智心，玄冥大道，复归生活的本来面目。

（二）老子对“道”的诠释

“道”是老子哲学的基本范畴。“道”在老子哲学中有生成论、本体论二重含义。生成论意义上的“道”似万物之宗，是天地万物赖以产生的本根；本体论意义上的“道”是天地万物之为天地万物之根据。这说明老子哲学就其抽象思维的精度而言，尚未对实体范畴与本体范畴作出明晰的区分。这个问题在当时是难以避免的，因为春秋战国时代的哲学家，其思维深度尚处于反思“存在”之阶段，而存在之所以存在的问题，亦即存在之本体，尚未进入多数哲学家的反思之域。所以，对于宇宙生成论和天地万物产生的本根，老子亦不能不进行反思。难能可贵的是，老子在回答宇宙生成论的同时，独能对存在之本体进行颇有深度的追问。

关于宇宙生成论之“道”，亦即天地万物赖以产生的本根，老子提出道为“天地之始”、“万物之母”、“似万物之宗”的思想。此种生成之“道”，指先天地而生且混沌未分的实体性存在。这里说“实体性存在”而不说“具体性存在”，宜作辨析。具体性存在是已经生成之物，此具体之物具有质的规定性和时空的有限性；实体性存在是具体存在物的派生者，是没有任何质的规定性的纯存在，老子谓之“无”或混沌；这个什么都不是的“无”或混沌，本真地存在于天地万物之先，所以又叫作“有”。故其言：“道可道，非常道。名可名，非常名。无，名天地之始；有，名万物之母。故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼（徼，通皎，指光彩）。此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。”（第一章）“无”显示了道的超越性，“有”显示了道的实在性。此种抽象超越的实体，为万物之本根。作为有与无相统一的实体之“道”，在时间上永恒，在空间上无限。

老子云：“有物混成，先天地生。寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母。吾不知其名，字之曰道，强为之名曰大。大曰逝，逝曰远，远曰反。”（第二十五章）“混成”言道无定质，寂寥喻道无定形。此无定质定形的混沌之物永恒地存在着，不息地运动着，此即天地万物由以产生之母体。道无定质定形，不是一具体之物，无法为它定名，故老子强为之名曰“大”，字之曰“道”。道之所以为大，在于它不息地运动（大曰逝，王弼注：

逝，行也)；具体存在物会因运动而否定自身，纯存在之运动是由终反始之循环。道在不息的运动中而成其永恒。

关于道生万物的思想，老子还有几处讲到。如其言：“道冲而用之，或不盈；渊兮，似万物之宗。”(第四章)“谷神不死，是谓玄牝。玄牝之门，是谓天地根，绵绵若存，用之不勤。”(第六章)“天下万物生于有，有生于无。”(第四十章)“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”(第四十二章)“道隐无名。夫唯道，善贷且成。”(第四十一章)这些话都是同一个话题，讲“道”是万物生成之本根。在老子看来，“道”虚空无朕，无始无终，就像一个无边无底的空洞，永远装不满它。换句话说，道无限量，所以派生万物之能量也无限量。老子说道冲而用之不盈，反言之，亦可谓取之不竭。这个用之不盈、取之不竭的“道”又称“谷神”、“玄牝”、“天地根”，它积存着巨大的能量，似有似无地存在着，然而产生万物却丝毫不费力气，故曰“用之不勤”。“勤”有劳倦的意思。关于道生万物的过程，老子用一、二、三表述之。虚空无朕、若有若无纯存在之道，收摄凝聚而生成为元气谓之“一”，元气分化为阴阳谓之“二”，阴阳交错和合而生具体的存在谓之“三”，有了具体的存在物后，各种具体的物类相互影响而万物生。在老子看来，从本始的意义上说，万物负阴而抱阳，冲气以为和，这一切皆从本根之道中生发出来，故曰：天下万物生于有，有生于无。

老子又喜欢以“恍惚”之词指称道的存在状态。何以会如此呢？从生成论上讲道生万物，有一个理论上的难题：如果道是虚无，那便无法生出万物；如果道是一个具体之物，一个具体的有限的存在物又如何成为众物产生的基础？这就需要对道作出特殊的规定，使道具有“有”与“无”的二重性格。说道是无，所以具有抽象性；说道是有，所以又具有实在性。此既抽象又实在的状态，老子谓之恍惚。故其言：“道之为物，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。自古及今，其名不去，以阅众甫。吾何以知众甫之状哉？以此。”(第二十一章)王弼注云：“众甫，物之始也。”(《老子注》)“道”之所以能够成为芸芸众物之开端或本始，就是因为它似有非有，似无非无，此恍惚之道中蕴藏着无限量的潜能或精细物质，故曰其中有象、有物、有精、有信。这就是说，“道”是矛盾尚未展开、尚无质的分化的潜存在状态，简直是无法质

测的一片混沌。具体之物是混沌之道在运动变化中留下的印迹。老子形象地比喻说：“天地之间，其犹橐籥乎？虚而不屈，动而愈出。”（第五章）在道支配鼓荡下的天地之间就像一个巨大的风箱，万物不断从中流淌出来。

道之生成义，已如上述；道之本体义，又如何理解呢？本体一词，指万物存在之根据。这里牵涉“道”与万物的逻辑关系。从生成论的意义上讲，道生万物，所以道在时间上先在于万物；从本体论意义上讲，道主万物。所以道在逻辑上先在于万物，而在时空关系中又内在于万物。本体之道与具体之物是体用同源、显微无间之关系。

本体是根据自身。反思本体是为了追问万物存在之根据。这就要求以本体为根据自身；反之，如果本体之外还有一个外在之根据，此本体便无法担保万物存在之根据，因此也就不是本体。这就是说，本体就是本体，就是根据自身，它是说明万物存在必然性、合理性的绝对真理或最高的善。老子对此已有深刻认识。他说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”（第二十五章）“道常无名，朴虽小，天下莫能臣也。侯王若能守之，万物将自宾。”（第三十二章）“道者同于道。”（第二十三章）依老子，人效法于地而得其生存，地效法于天而得其全载，天效法于道而得其广覆，道是绝对根据，故无他物可以效法。道是根据自身，故能成为万物存在之根据。本体之道是绝对和大全，它纯朴无华，从不显示自己的伟大和刚强，然而天下万物莫能使其臣服。相反，侯王若能循道而行，物物而不物于物，万物将自然而然地归顺宾服。天才少年王弼深知老子之旨，注云：“智者可以能臣也，勇者可以武使也，巧者可以事役也，力者可以重任也。朴之为物，愤然不偏，近于无有，故曰莫能臣也。”^①

本体是超验之存在。天地万物是经验世界之存在，道是万物得其存在之根据，是超验世界之存在。老子云：“天下皆谓我道大，似不肖。夫唯大，故似不肖。若肖，久矣其细也夫。”（第六十七章）万物皆可靠感觉经验而认识其仿佛；大道无形，大音稀声，不像什么具体的东西，故不可为感觉经验所直观。故老子又云：“视之不见，名曰夷；听之不闻，名曰希，搏之不得名曰微。此三者不可致诘，故混而为一。其上不皦，其下不昧，绳绳不可名，

^① 王弼：《老子注》，《诸子集成》三，中华书局1986年版，第18—19页。

复归于无物。是谓无状之状，无象之象，是谓惚恍。迎之不见其首，随之不见其后。执古之道，以御今之有，能知古始，是谓道纪。”（第十四章）老子当时尚不懂得用“抽象概念”来指称本体之道的超验性。他只好用“夷”、“希”、“微”、“无状之状”、“无象之象”、“惚恍”诸词来说明本体之超验性。世界上许许多多的现象都是“在者”，它们不时地变化着，生者灭，灭者又生，小者变大，大者变小，这就是我们感觉经验所感知到的面前的世界。所以，我们即使用感觉经验把握许多个“在者”，仍有无数个“在者”在我们的经验之外。但是，我们一旦转换思维方式，抽去事物具体的属性和色相，在损之又损以至于无所可损之时，我们会豁然明白，任何“在者”都是有限的、转瞬即逝的表象，都不是世界永恒存在的根据。只有“在”或“存在”自身是一切“在者”存在的根据。于是我们便进入超验世界，接近了本体。老子说：“为学日益，为道日损。”（第四十八章）高明就在这里。他又说：“不出户，知天下。不窥牖，知天道。其出弥远，其知弥少。是以圣人不行而知，不见而名，不为而成。”（第四十七章）道家圣人所以能够这样，所以能够比常人更聪明，乃是因为众人只懂得经验的可靠，乘小智追赶经验世界中的现象；道家圣人懂得感觉经验的有限与浮浅，他们借抽象思维进入超验世界，冥会本体，直见大道。

本体之道内在于万物。老子说：“大道泛兮，其可左右，万物恃之而生而不辞。功成不名有，衣养万物而不为主。常无欲，可名于小；万物归焉而不为主，可名于大。以其终不为大，故能成其大。”（第三十四章）本体的超验性是思维抽象的结果，易言之，我们说本体存在于超验世界，那是我们凭借思维能力对万物存在根据的抽象概括。如果停留在这一思维层次上，我们所把握的本体之道不过是一种抽象的逻辑规定，而不是现实的本体。现实的本体内在于万物之中，借万物的具体色象而呈现自身。对本体的内在性，老子已有认识。在他看来，大道无所不在，可左可右，可上可下。万物凭借本体而获得存在的合理性，同时意味着本体凭借万物而获得普遍的现实性。从本体与具体事物的现实关系来说，本体即具体事物的内在本质。从此意义来理解本体，可知本体对具体事物的主导作用，不是一种外在的控制，而是一种内在的决定，万物服从本体恃之以生，实即万物服从自己的本质而自生，这一切都是自然而然的。所以老子在上面的那段话中说：万物恃本体而生，

本体从不推辞；本体衣被万物而不自居为万物之主宰。本体无欲占有万物，可名为小；万物归服本体受其主宰而又不知主宰为谁，这又显出本体或大道的宽容与博大。本体内在于万物而呈现自己的功能，所以其终不自以为伟大而能成就其大。在这里，我们不仅感到本体是万物存在的内在根据，而且是万物存在意义的价值本原。

本体使万物得其功能，成为存在。老子说：“三十辐共一毂，当其无，有车之用。埴埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”（第十一章）这里老子四次讲到“无”，无即是超验之道或形上本体。他在这段话中借用具体的车、器皿、居室来形容本体之道的重要性。车可载物，是因为车有空心的轮毂；器可容物，是因为器皿有空腹；居室可以居住，是因为室内有空间。结论是，具体事物（有）之功能得自本体之道（无），或说本体之道使具体之物具有了功能，故曰：有之以为利，无之以为用。老子又说：“昔之得一者，天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，侯王得一以为天下贞。其致之，天无以清将恐裂，地无以宁将恐发（废），神无以灵将恐歇，谷无以盈将恐竭，万物无以生将恐灭，侯王无以贵高将恐蹶。”（第三十九章）在这里，“一”指道，与《老子》第十章“载营魄抱一”同义。在老子看来，天之清、地之宁、谷之盈、神之灵、万物之生、侯王之正皆为道所赋予的功能。相反，如果万物离开了道，那便失去了天之所以为天、地之所以为地、万物之所以为万物的根据，从而失去其存在的合理性与必然性。

（三）法自然与为无为

老子讲“道”是为了明德。如果说“道”的基本含义是“自然”的话，那么老子讲“德”的基本含义则是“无为”。道是德之本体，德是道之运用。法自然是为无为的哲学基础。老子云：“孔德之容，唯道是从。”（第二十一章）“反者道之动，弱者道之用。”（第四十章）“道生之，德畜之，物形之，势成立。是以万物莫不尊道而贵德。”（第五十一章）“道常无为而无不为，侯王若能守之，万物将自化。化而欲作，吾将镇之以无名之朴。无名之朴，夫亦将无欲；不欲以静，天下将自定。”（第三十七章）按照古人的理解，德

者，得也；得道之谓德。是说，人们对道有所体认而变为自己的行为准则，道所体现的必然之理就转化为人生行为的当然之则。如此，本体之道便成为自己内在的德性品格。在老子看来，最伟大而崇高的德性是循道而行。根据道的自然法则，任何事物都会走向自我否定，实现由无而有而又由有而无的循环。人们懂得了此种否定的辩证法，便应该自觉地恪守柔弱无为的原则，不固执于一得，不逞强于一时，如此才不至于物极必反，极早地被否定。道法自然，无为而无不为。侯王若能守大道而自然无为，让万物自然而然地变化，这样治理国家就不至于费太大的力气。当天下的变化失去自然常态的时候，一个明智的君王便应用自然无为之道去加以引导和安抚。冲淡人们的欲望，使其心态平静，如此天下便会无事而太平。综观老子上面的话，都包含着同一个意思，道是德的本体，是无为的根据。

老子又讲到“无为”的含义。如何才能算是无为呢？静观玄览老子五千言，我们觉着老子讲“无为”不同于“不为”，而是要人善为。这是无为的基本含义。具体分析，又有三义：

一指顺自然而为。顺自然而为也就是让万物各顺其性命而自为。老子云：“善行无辙迹，善言无瑕谪，善数不用筹策，善闭无关键而不可开，善结无绳约而不可解。是以圣人常善救人，故无弃人；常善救物，故无弃物。”（二十七章）这段似乎奇迷难解的话的意思是说：有行必有迹，顺自然而行不造不施，故物可至而无辙迹；有言必有失，顺物之性不别不析，故无瑕谪可得其门；用筹策计数必有不计之量，因物之数而不假形器，故无不计之量；有关必有开，有结必有解，因物自然不设不施，故不用关键、绳约而不可开解。王弼注云：“此五者皆言不造不施，因物之性，不以形制物也”。^①这就是老子所说的“道之尊，德之贵，莫之命而常自然”的意思（第五十一章）。

二指不私为，不为己而为。换句话说“无为”之为不可有明显的为我之动机。老子说：“道生之，德畜之，长久，育之，亭之，毒之，养之，覆之。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”（第五十一章）“圣人处无为之事，行不言之教，万物作焉而不辞；生而不有，为而不恃，功成而弗

^① 王弼：《老子注》，《诸子集成》三，中华书局1986年版，第15页。