

道德经

老子 / 著
魏亚 / 整理

上承五千年道统正脉，下启数千载玄理哲学。

上篇言宇宙之根本，穷极天地变化、阴阳变幻之机妙；下篇言处世之方略，蕴涵进退之术，活法长生之道。

老子真言诠释大道菁华

三 / 最 / 丛 / 书 / 国 / 学 / 文 / 库

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

万卷出版公司

WUJUAN PUBLISHING COMPANY

老子／著
魏亚／整理

道德经

上承五千年道统正脉，下启数千载玄理哲学。

上篇言宇宙之根本，穷极天地变化、阴阳变幻之机妙；下篇言处世之方略，蕴涵进退之术，活法长生之道。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

 万卷出版公司
WANJUAN PUBLISHING COMPANY

© 老子 2010

图书在版编目 (CIP) 数据

道德经 / 老子著; 魏亚整理. — 沈阳: 万卷出版公司, 2010.7

(三最丛书)

ISBN 978-7-5470-1136-2

I. ①道… II. ①老… ②魏… III. ①道家 ②老子—注释 IV. ①B223.12

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第132337号

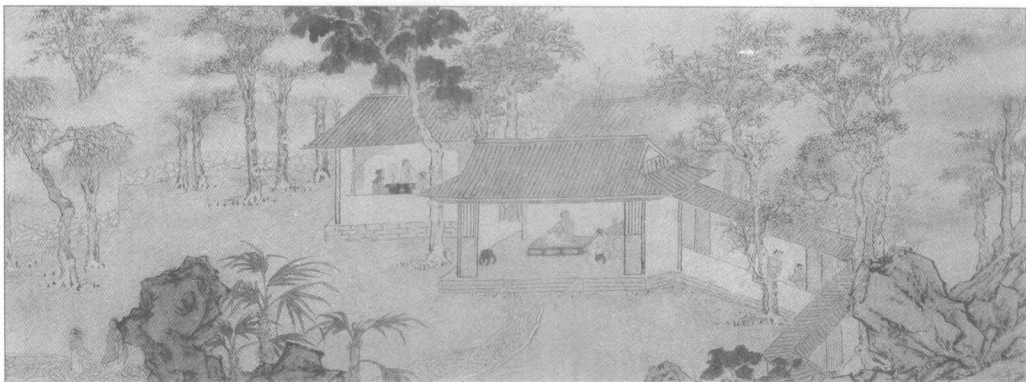

项目创意/设计制作/

道德经

-
责任编辑	邢和明
出版者	北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
万卷出版公司
联系电话	024-23284090
邮购电话	024-23284050 23284627
电子信箱	vpc_tougao@163.com
经 销	各地新华书店发行
印 刷	北京振兴华印刷有限公司
版 次	2010年8月第1版 2010年8月第1次印刷
开 本	180mm × 255mm 1/16 18印张
字 数	280千字
书 号	ISBN 978-7-5470-1136-2
定 价	19.60元
-

丛书所有文字插图版式之版权归出版者所有任何翻印必追究法律责任

前言

老子的《道德经》成书于两千多年前，作为中国哲学的主根，东方文化的代表，虽短短五千言，却似迷宫，玄达数千年。《道德经》中蕴涵的闪光智慧已经渗透到中国人的血液中，其中的格言警句如“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得”“合抱之木，生于毫末，九层之台，起于垒土；千里之行，始于足下”等等也都成为脍炙人口的行动格言。

《道德经》是一部用韵文写成的哲理诗，言简意赅而善用譬喻，分为上下两篇，老子在开篇便提出“道可道，非常道；名可名，非常名”，所以又称为《道经》，讲述了宇宙的根本；下篇起首为“上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德”，所以称为《德经》，讲的是处世的方略。

大约是公元前492年，《道德经》一经问世，便注家峰起，不绝如缕。虽然短短五千言，但为通达其玄理而起的注释却达几千种。历代文人墨客，从平民百姓到帝王将相，都对《道德经》钟爱有加。曾经有四位帝王，即唐玄宗、宋徽宗、明太祖和清世祖亲手批注《道德经》，这在中国文化史上也是独一无二的。现在我们所能看到的名家的注作有韩非子的《解老》《喻老》、河上公的《河上公章句》，亦称《道德经章句》、王弼的《道德真经注》、唐玄宗李隆基的《御注道德真经》、司马光的《道德真经论》、宋徽宗赵佶的《御解道德真经》、明太祖朱元璋的《御注道德真经》、王夫之的《老子衍》等等。这些注作及注家的考证、论述是理解《道德经》内容过程中不可或缺的重要依据。此

次出版的《道德经》汇集了各名家对《道德经》的注述，试图帮助读者最大限度地亲近老子。

现代社会竞争日趋激烈，繁忙的工作，快节奏的生活，复杂的人际关系，我们需要给自己的心灵寻找可以休憩的港湾。《道德经》可以净化我们的灵魂，给予我们生命的希望和生活的智慧。为了让读者朋友们更好地体悟老子学说的智慧，本书的编排具有以下特色：

首先，全书从“道经”到“德经”共八十一章，每一章的开头都设有题解。主要表达此篇主要内容、思想意旨等，让读者在阅读之前对此章内容有一个提纲挈领的总体把握，做到胸有成竹，充满自信和期待地投入到《道德经》的阅读当中，使读者在阅读中能够收放自如。

其次，把各位名家的注述附在原文中相应的语句后面，帮助读者读之就能明了原文的意思。我们可以从历代人对《道德经》的研究和探寻中，感受《道德经》的博大精深和深远影响，并从中博采众长。

再次，我们在每一章末尾都附有与本章内容相对应的经典事例，以通俗易懂的语言叙述生动的故事，阐释精辟的道理，使今日之我们更容易理解两千多年前老子思想的精髓。

最后，本书配有近百幅珍贵的古代版画。这些古版画都是从中国古代珍贵的刊刻资料中精选出来的，并且恰当地配合了原文所要表达的思想内涵。

《道德经》浓缩了人生的华彩，并将之简化为那些短短的如诗一般的句子，其中蕴涵的人生的感悟，生活的哲理，就如一股山间的清泉，清澈而甘醇。夜阑人静的时候，捧起这本《道德经》，读上几章，就有如三月里微风拂面，心灵会重新拾回宁静恬适。也许这就是“时时勤拂拭，勿使惹尘埃”吧，心灵如明镜，拭去蒙尘，自然就会空灵清明了。

道德经

上 篇

第一章	002
第二章	006
第三章	010
第四章	013
第五章	016
第六章	020
第七章	023
第八章	026
第九章	029
第十章	032
第十一章	035
第十二章	038
第十三章	041
第十四章	044
第十五章	048
第十六章	052
第十七章	056
第十八章	059
第十九章	062
第二十章	066
第二十一章	069
第二十二章	072
第二十三章	076
第二十四章	079
第二十五章	082
第二十六章	086
第二十七章	089
第二十八章	093
第二十九章	097
第三十章	100

第三十一章	104
第三十二章	107
第三十三章	110
第三十四章	113
第三十五章	116
第三十六章	119
第三十七章	122

下篇

第三十八章	126
第三十九章	129
第四十章	132
第四十一章	136
第四十二章	140
第四十三章	144
第四十四章	147
第四十五章	151
第四十六章	154
第四十七章	157
第四十八章	160
第四十九章	163
第五十章	166
第五十一章	169
第五十二章	173
第五十三章	177
第五十四章	181
第五十五章	184

第五十六章	187
第五十七章	190
第五十八章	193
第五十九章	197
第六十章	200
第六十一章	203
第六十二章	206
第六十三章	209
第六十四章	212
第六十五章	215
第六十六章	218
第六十七章	223
第六十八章	226
第六十九章	229
第七十章	234
第七十一章	238
第七十二章	242
第七十三章	245
第七十四章	248
第七十五章	251
第七十六章	254
第七十七章	257
第七十八章	260
第七十九章	263
第八十章	266
第八十一章	270

上

篇

第一章

题解

老子在《道德经》的第一章中，就提出了“道”这一概念。“道”作为老子哲学的专有名词和核心概念，在《道德经》全书中频频出现。本章的第一个“道”，指的是宇宙间万物存在的本源与实质，任何事物的发展，无不依靠“道”这一原动力。老子指出，这种“道”是不能用任何语言完美地表述出来的，故“道可道，非常道”。从今天的辩证唯物主义哲学角度来看，这恰恰反映了语言、思维和客观存在之间的关系。

老子进而认为世界本生于无，“道”从“无”中创造并主宰世界，这与古代西方哲学认为上帝是世界创造者的观点相比，更具有唯物主义的理性光辉，这也正是老子哲学的精妙之处。

原文

道 韩非子《解老》：道者，万物之所然也，万理之所稽也。**可道**，唐玄宗《御注道德真经》：道者，虚极之妙用。名者，物得之所称。用可于物，故云可道。**非常道**。名 司马光《道德真经论》：所谓名者，苛察缴绕。**可名，非常名**。王夫之《老子衍》：常道无道，常名无名。“可”者不“常”，“常”者无“可”。然据“常”，则“常”一“可”也，是故不废“常”，而无所“可”。不废“常”，则人机通；无所“可”，则天和一。**无名** 河上公《河上公章句》：无名者谓道，道无形，故不可名也。**天地之始**，司马光《道德真经论》：天地，有形之大者也，其始必因于无，故名天地之始曰无。**有名万物之母**。宋徽宗《御解道德真经》：有天地然后万物生焉，故有名为万物之母。**故常无欲，以观其妙**；明太祖《御注道德真经》：无欲观其妙，谓道既行，而不求他誉，以已诚察于真理，故云：常无欲，以观其妙。**常有欲以观其徼**。王弼《道德真经注》：徼，归终也。凡有之为利，必以无为用。欲之所本，适道而后济。故常有欲，可以观其终物之徼也。**此两者** 王弼《道德真经注》：两者，始与母也。**同出** 王弼《道德真经注》：同出者，同出于玄也。**而异名**，王弼《道德真经注》：异名，所施不可同也。**同谓之玄**，宋徽宗《御解道德真经》：物我同根，是非一气，故同谓之玄。**玄之又玄，众妙之门**。唐玄宗《御注道德真经》：玄，深妙也。意因不生，则同乎玄妙，犹恐执玄为滞，不至兼忘，故寄又玄以遣玄，示明无欲于无欲，能如此者，

万法由之而自出，故云众妙之门。

译文

“道”这种东西可以表述出来，但表述出来的就不是永恒的“道”。“名”也可以说出来，但说出来的就不是永恒的“名”。我们可以称它为“无”，因为它是天地的本始；也可称它为“有”，因为它是万物产生的根源。因此，从欲望消解的角度，能够揣摩出它的奥妙；从功利性的角度，可以探寻它的踪迹。这二者实际上出于同一源头而名称不同，它们都是很玄秘的，它们玄秘至深，这正是宇宙间一切奥妙的源头。

读解心得

首先，老子触及了一个在中国古典哲学中相当重要的概念，即“名”。与“名”相对立的概念是“实”。“名”与“实”之争在中国古典哲学中占据了十分重要的地位。“名”与“实”之争甚至产生出一个哲学流派——名家，也是百家中的一家，名家所讨论的问题，实际上就是西方形式逻辑的内容。

相传战国时期有个叫公孙龙的人，他想牵着马过关。但当时国家有规定，不允许将马带出关外，公孙龙牵着马走到关口时，有守关人拦住他说：“不能把马匹带出关外。”公孙龙回答说：“我牵的是白马，并不是马，白马不是马，规定中说马不许出关，并没有说白马不许出关。”公孙龙巧舌如簧的辩解最终使他牵着白马大摇大摆地出关去了。名家的这段“白马非马”论是中国哲学史上一段著名的公案。

老子认为“有”与“无”同出而异名，其实“有”与“无”实际上是一回事，这个观点确实惊世骇俗，但其意蕴深邃超远，也不是西方的“否定之否定”哲学原理能简单涵盖的。老子的“有”与“无”只能说玄之又玄，只可意会，难以言表，的确是“道可道，非常道。名可名，非常名”。

老子的“道”中同时又包含了“无”和“有”。他认为可以通过“无”和“有”两种方法去认识“道”。“常无欲以观其妙”中的“观”是认知的意思，“其”代指“道”，意思是从“道”的本体“无”为切入点认知世界，就可以得到“道”的奥妙精髓。“常有欲以观其徼”从“道”的作用“有”入手认知世界，就可以得到“道”的广大精深。

相对物质匮乏的古代社会，人们却有着非常丰富的精神世界，许多人都能从“无”的角度为切入点去感受世界，认知世界，从而产生了许许多多的哲学家，但实验科学却相对薄弱。古人常以哲学、数学的方法去感悟事物和真理。因为哲学是起源于哲学家的感悟，并以此为依据建立起的一套理论去认知世界，并没有实践作为基石。数学也与哲学相类似。

所以老子认为首先用感性的方式去认知世界，就会得到“妙”也就不足为奇。同时对以“常有”的方法去认知世界，老子也表现出极大的宽容和理解，并没有一味地否定。不仅没有否定，而且郑重其事地把它写在了第一章，他说的“常有”，按通俗意思讲即是使用实验科学的方法，如物理、化学、生物、医学等方法，用实践为基础的手段去认知世界，就会得到“徼”。不过可惜的是，后人却太重视以“常无”的方法去认知世界，而忽视以“常有”的方法去认知世界。

◎ 老子

姓李名耳，字聃，又名老聃，是春秋末期伟大的哲学家和思想家，道家学派创始人。相传他一生下来眉毛和头发就是白的，所以被人们称为老子。他做过周朝的史官，后退隐，著《道德经》。

经典事例

孔子问礼

春秋时期，孔子苦苦研究关于礼的学问，可是始终得不出结果。后来，他听说老子知识渊博，经过多年的苦心钻研，已经悟得“天道”，就作出决定，要拜访老子。

他到达了周朝的都城洛阳。老子见孔子来访，便主动问道：“我听说，你如今已经成了北方有名的贤者，但不知道你现在是否已经悟得了‘天道’？”孔子回答说：“我还没有悟得‘天道’。”老子又问道：“那么，你是用什么方式去探求‘天道’的呢？”孔子回答说：“我一直钻研‘礼、仁义’，我是以制度教化来寻求的。到现在已经整整五年的时间了，可是，我还是没有悟到。”老子又问：“你又是如何继续去寻求的呢？”孔子回答说：“我是从阴阳二气的变化之中寻求的，已经有十二年了，可依然一无所获。”

老子说：“所谓的阴阳之道是眼睛看不到，耳朵听不到，言语表达不了的，也是一般的智慧所无法把握的。所以说，所谓的得‘道’，其实只能是体悟‘道’，你如果想像认识有形、有声的实物一样去认识‘道’，那是既听不到又看不到的，如果想用言语来表达，也没有适当的言辞能够表达清楚。”

老子看了看孔子，稍微停了一下，又接着说：“你说你已经寻求了十二年而没有得‘道’，那是理所当然的。如果‘道’是可以奉献出来的，那么大家都会把它献给君王；如果‘道’是可以用来进贡的，那么子女就都会把它进贡给自己的父母；如果‘道’可以告诉给别人，那么就没有人不把它告诉自己的兄弟；如果‘道’可以赠予他人，那么就没有人不赠予自己的子孙后代。但是，这些都只是假设，是根本实现不了的。原因就在于‘道’是看不见，听不着，不可言传，不可赠送。寻求‘道’，关键就在于你内心的感悟。如果心中没有这种感悟，那么就不能保留住‘道’；心中悟到了‘道’，还需要和外界环境相印证。可以说，真正的得‘道’之人是清静无为的，他生活俭朴却能满足，他不以施舍者而自居其功，也没什么耗费。自己贞正的人才能使别人贞正。如果自己的内心不能正确地领悟大‘道’，那么心灵就不会通畅。”

孔子听了这些话，深有感悟，于是起身告辞。

临别之时，老子又对孔子说：“富贵之人喜欢用钱财送人，有学问的人喜欢用言辞

送人，我算不上是有学问的人，但还是送你几句话吧！”老子停了一下，说道：“孔丘，你所极力要恢复的周礼早就已经失去生命力了。你时来运转的时候就驾着马车去为官，一旦生不逢时就像蓬草一样随风旋转。你应当知道，善于经商的人，总是把货物藏起来，好像什么都没有一样；道德高尚的人外表谦虚得像个愚人。抛弃你的那些傲气和欲望吧，这些东西对你来说没什么好处。”

老子的这番话对孔子触动非常大，他对自己的弟子们说：“鸟，我知道它们善于飞翔；鱼，我知道它们善于游水；兽，我知道它们善于奔跑。对于鸟，我可以用弓箭射它；对于鱼，我可以用渔网捕捉它；对于兽，我可以用陷阱将它擒获。至于高飞于天上的

◎ 问礼老聃

《礼记·曾子问》曾四次记载孔子问礼于老子。第一次是孔子十七岁时，即鲁昭公七年（前535年）在鲁国的巷党。第二次是春秋昭公二十四年（前518年）在周都洛邑（今洛阳）。第三次是在周敬王二十二年（前498年）时在一个叫沛的地方。第四次在鹿邑。

龙，我不知道它的形状，也不知道它是怎么样乘风飞天的。今天我看见了老子，就像见到了龙一样！”

这个故事流传甚广。从老子与孔子的谈话中，我们就可以感受到“道”的深奥与玄妙，这也正是“玄之又玄”的原因所在。

轮扁斫轮

春秋时期，有一位擅长制造车轮的人叫轮扁。

有一天，齐桓公坐在殿堂之上读书，轮扁则在堂下制造车轮。齐桓公读到精妙之处，禁不住摇头晃脑，口中念念有词，非常得意。轮扁看到桓公如此爱书，心中十分不解。他放下手中的工具，走上堂来问齐桓公：“请问，大王所读的书，上面都写了些什么呀？”齐桓公回答道：“书上写的都是古圣先贤讲述的道理。”轮扁说：“请问大王，您说的那些圣人现在还活着吗？”齐桓公说：“他们早就已经死了。”于是轮扁又说：“那么我斗胆说一句，大王您所读的这些书，只不过是古人留传下来的糟粕罢了。”

齐桓公听了这话很生气。他对轮扁说：“你说圣人留下的书都是糟粕，如果你能说出道理，我就饶了你；如果你讲不出道理来，我就非杀了你不可！”

轮扁不慌不忙地回答说：“我是从自己从事的职业和工作的体会来看这件事的。就拿我砍削车轮这件事来说吧，要是速度慢了，车轮就会被削得很光滑，但是不坚固；速度快了，车轮就会被削得粗糙，也不合规格。我只有不快不慢，才能得心应手地制造出质量上乘的车轮。如此看来，削车轮这件事也有它自己的规律。可是，我只能用心去体会，从而悟到规律，却难以清楚明白地用言辞讲给我的儿子听，因此我的儿子就无法从我这里学到砍削车轮真正的技巧。如今我已经七十岁了，还是要凭自己的感觉去砍削车轮。可见，古代那些圣人心中只可意会、不可言传的思想精华已经伴随着他们死去了。所以我说，大王您今天所读到的书，只是一些古人留下的粗浅的东西罢了。”

这则寓言说明了一个道理：语言是不能尽善尽美地表情达意的。所谓的“道可道，非常道”，也是老子在语言表达不畅的情况下的无奈之言。

第二章

题解

在这一章中，老子更进一步地阐释了哲学上的本体论问题。他认为，形而上的“道”是永恒的、绝对的，而我们平时接触到的一切事物都是相对的。他用万物相生的辩证法思想来解释我们所看到的这个世界，并将这一观点推及到人类社会的发展上来。人世间的一切价值取向都是人为设定的，其中必然充斥着不同个体之间相异的主观判断，这就是引起人世间纷争的根源。于是老子提出了“处无为之事”，“行不言之教”的观点，“作而弗始，生而弗有，为而弗恃，功成而弗居”正是老子关于行“无为”之道的的方法论。

原文

天下王夫之《老子衍》：天下之变万，而要归于两端。**皆知美之为美，**河上公《河上公章句》：自扬己美，使显彰也。**斯恶已。**宋徽宗《御解道德真经》：道无异相，孰为美恶？**皆知善之为善，斯不善已。**唐玄宗《御注道德真经》：美善无主，俱是妄情，皆由封执有无，分别难易，神奇臭腐，以相倾

◎ 司马光

北宋时期著名政治家、史学家、散文家。宋代是老学发展的一个高峰，“上自帝王将相，下至僧人道士，研习《老子》蔚然成风，可谓盛矣”。司马光所著的《道德真经论》中有“美善有迹，为众所知，非美之至者也”之句。

夺。大圣较量，深知虚妄，故云恶已。**故有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随，**宋徽宗《御解道德真经》：太易未判，万象同体。两仪既生，物物为对。此六对者，群变所交，百虑所生，殊涂所起，世之人所以陷溺而不能自出者也。无动而生有，有复归无，故曰有无之相生。有涉险之难，则知行地之易，故曰难易之相成。长短之相形，若尺寸是也。高下之相倾，若山泽是也。声举而响应，故曰音声之相和。形动而影从，故曰前后之相随。**是以圣人处无为之事；**唐玄宗《御注道德真经》：无为之事，无事也。寄以事名，故云处也。**行不言之教；**明太祖《御注道德真经》：以不言之教，云不欲使民暴称扬耳。**万物作而弗始，生而弗有，为而弗恃，功成而弗居。**河上公《河上公章句》：功成事就，退避不居其位。**夫唯弗居，**

是以不去。宋徽宗《御解道德真经》：有居则有去，古今是也。在己无居，物莫能迁，适来时也，适去顺也，何加损焉？

译文

如果天下人都知道美之所以为美，那么丑的观念就产生了；都知道善之所以为善，那么恶的观念也就产生了。所以说有和无相互依赖而产生；难和易相互对立而促成；长和短相互比较而存在；高和下相互包含而形成；音和声相互协调，前与后相互依伴，这是永恒不变的客观实际。因此，圣人排除一切人为的努力而从事“无为”的事业；圣人超越一切言语施行“不言”的教化；他任由世间万物振兴却不加以干涉，生养万物而不占为己有，培育万物却不自恃其能，功成名就也不居功自傲。正因为他不居功自傲，所以他的功绩永恒不灭。

读解心得

叶朗先生在《中国美学史大纲》里评价老子时说：“美”这个概念当然老早就有了，并不是老子第一次使用这个概念，但是老子给予“美”的这两个规定，都使得它第一次成了一个独立的范畴。在第二章中，老子把“美”与“善”区别开来，同时指出了“美”与“丑”是相互对立的关系，老子并不认为这种区别和对立是永久不变的，在某种情况下，二者可以相互转化。老子在区别“美”与“善”，辨别“美”与“丑”的论述后，又阐述了“有”“无”，“难”“易”，“长”“短”，“高”“下”，“音”“声”，“前”“后”之间的相互关系，进一步提出了事物都是对立统一的辩证法观点。

之后，老子进一步阐释了如何去实践这一观点的方法。在有无相对的关系上，老子始终如一，崇尚的是“无”，倡导“无为而治”，所以在他的人生哲学和处世方法中，处处看见其推崇的“无为”。于是就有了“行不言之教”，身教重于言教。洞悉了事物之间既对立又统一的关系后，以“弗始”、“弗有”、“弗恃”、“弗居”的行动遵循“无为”的处世原则。处世柔和练达，一切顺应自然，不强求功名，这样才可谓是圣人的处世哲学。

随着现代社会的快速发展，人类可以按照自己的意志去改造自然世界后，对自然恣意地、不计后果地改造，已经违背了先贤老子所倡导的“无为”，虽然意愿和出发点是好的，但过分地改造自然世界和干涉自然规律往往会产生可悲的结局。人类为了保护野生鹿群将狼赶尽杀绝，鹿群没了天敌后大量繁殖，导致植被大量被消耗，又使鹿群因缺少食物来源而大面积死亡。这不正是老子所说的“天下皆知美之为美，斯恶已。皆知善之为善，斯不善已”吗？

善与恶一线之间，“美与恶，相去若何”。只看到“美”与“善”的积极作用和效果，忽略了事物之间的相互转化，就很有可能好心办坏事。清楚地认识到事物的两面性和事物之间既对立又统一的关系，大到治理国家，小到完善自身，都是有百益而无一害的。

经典事例

偷食禁果

据《圣经·创世纪》载，上帝在东方建造了伊甸园，并把许多种活物放在里面。园中央生长着两棵树：生命树和智慧树。上帝创造了亚当，让他到伊甸园中，并告诉他说，除了生命树和智慧树上的果子以外，其他的果子都可以吃。上帝把所有的动物都派到亚当那里，亚当就给这些动物取名字。然后，上帝就让亚当好好地睡上一觉。就在亚当熟睡的时候，上帝从他身上取下一根肋骨，并用这根肋骨造了夏娃，这样，亚当就有了伴

侣而不会孤单了。

亚当和夏娃没有穿着衣服，光着身体，自由自在地在伊甸园里生活，与上帝相处得十分和谐。

可是，在伊甸园的所有动物当中，蛇是最邪恶的。有一次，蛇问夏娃，她是否可以吃到任何想吃的果子。夏娃回答道：“那当然，除了智慧树上的果子，我们想吃什么就可以吃什么。但唯独智慧树上的果子，我们吃了就会死掉。”

蛇说：“不会的，如果吃了智慧树上结的果子，你们就会发现善恶是有区别的，这样你们就跟上帝是一样的了。上帝就是因为这个原因才不让你们吃那棵智慧树上的果子的。”

夏娃用充满着渴求的眼神看着智慧树，被树上水灵灵的果实诱惑得控制不了，因为她知道，吃了树上的果子她就会变聪明。最后，她再也忍不住了，于是摘下树上的一枚果子吃了。然后，她又摘了一枚递给亚当吃了。之后，他们两个彼此对望，意识到了自己是裸体的，也明白了男女有别，于是产生了羞耻之意。他们连忙摘下一些无花果的叶子遮住了自己的身体。

天渐渐黑了下来，有了一丝凉意，这时上帝来到了园中。亚当和夏娃听到了上帝的声音，连忙藏了起来。上帝由于看不见他们两个，于是就呼喊亚当，问他在什么地方，为什么藏起来。亚当回答说，他听到了上帝的声音，感到很害怕。上帝说：“如果你感到害怕，那一定是吃了智慧树上的果子。”

亚当立刻指着夏娃，对上帝说：“是这个女人诱骗我吃那棵树上的果子的。”

夏娃连忙解释说：“是我让他吃的，可是，诱惑我吃那果子的是那条蛇。”

于是，上帝对那条蛇下了诅咒，并且把亚当和夏娃都驱赶出了伊甸园。上帝对他们说：“既然你们现在已经知道了善恶之分，那就必须离开这里了。如果你们还留在伊甸园，那你们还有可能去偷吃生命树上的果子，那样的话你们就会永生不死了。这是我所不能容忍的。”

这样，上帝就把亚当和夏娃赶到了尘世，并咒骂他们，说从今以后，亚当必须累得满头大汗才能够活下去，夏娃则必须经受分娩的痛苦。

这就是西方神话中对于人类起源的一种说法。原本无知无欲的亚当和夏娃，是不知道“善”与“恶”的分别的，只有当他们吃了智慧树上的果子之后，才具有了分辨善恶的智慧。这与老子所说的“天下皆知美之为美，斯恶已。皆知善之为善，斯不善已”的说法有着何其惊人的相似！

上行下效

春秋时期，齐国相国晏婴死后，齐景公先是为失去一位善于进谏的重臣而痛心，继而又感到十分轻松，因为再没有人敢像晏婴那样经常规劝他，他就可以率性而为了。

齐景公满耳都是对他顺从、奉承的话，同时他也感受到了颐使气指的满足。可是，不久之后他又觉得非常苦闷，为缺少犯颜直谏的臣下而忧心忡忡。

一天，为了调节情绪，景公大宴群臣，散席以后，率领文武百官去校场射箭取乐。

准备就绪，应该由君王先射，臣子依次排列。

齐景公运足力气，拉弓搭箭，然后瞄准远处的箭靶，嗖的一声射去，群臣一片欢呼：“射得太准了！”景公自己也觉得不错。为了验证成绩，他大步走近箭靶，一看，那支箭并没有正中靶心，偏离大约三寸，虽然不太圆满，但还算可以。景公在一片赞赏声中走回来，射出了第二箭。箭出手时，握弓的左手微微抖了一下，他觉得这一箭肯定射偏了，

但马上就听到了大臣们的喝彩声。景公心生疑惑，就抽出第三支箭。他再一次弯弓搭箭，可这时力气已经不足，箭未及靶子便掉落在地上，但群臣还是齐声祝贺。景公听了闷闷不乐，没有再玩下去，就起驾回宫了。

景公经过再三考虑，决心要整治一下阿谀奉承的风气，于是找来弦章商议方案。弦章是晏婴的弟子，颇有晏婴遗风。

景公向弦章讲述了在靶场发生的事，问他应该如何整治这些虚意奉迎的大臣。

弦章答道：“这种风气的形成，不能完全怪大臣，国君您有不可推卸的责任。”

景公一愣，反问道：“这怎么能怪寡人呢？”

弦章不慌不忙地解释道：“常言道：‘上行而后下效’。国君如果喜欢听忠言直谏，臣下自然会讲真话甚至于逆耳忠言；可国君如果爱听顺从逢迎的话，臣下自然会极尽奉承吹捧之能事。”

景公听了连连点头，认为弦章说的很有道理，就下令赏给弦章许多珍贵之物。弦章摇了摇头，说：“那些奉承国君的人，就是为了多得到一点赏赐。如果我接受了这些赏赐，岂不也成了卑鄙无耻的小人了！”他说什么也不要这些奖赏。于是齐景公心悦诚服。

治理国家应当遵循一定的规律，而形式化的规章制度并不一定奏效。作为君主，只有用自己的言行作为准则来教化臣民，才能让国家得到根本的治理，这正是圣人“行不言之教”的道理所在。

第三章

题解

一般来说，物质利益与精神层面上的权力、地位是人们在整个生命过程中所追求的主要人生目标，欲望为人类的发展提供了最为强大的内在动力，但同时也引发了社会上争名逐利的混乱局面。老子从源头上分析了诱惑的弊端，他提出解决方法，即“不尚贤，使民不争”；“虚其心，实其腹，弱其志，强其骨。常使民无知无欲，使夫智者不敢为也”。

这在今天被许多人看做是愚民主张，但是，在诸侯争霸、生灵涂炭的春秋时代，这种做法也不失为治国良策。

原文

不尚贤，河上公《河上公章句》：贤谓世俗之贤，辩口明文，离道行权，去质为文也。不尚者，不贵之以禄，不尊之以官也。**使民不争**；唐玄宗《御注道德真经》：尚贤则有迹，徇迹则争兴。使贤不肖各当其分，则不争矣。**不贵王**，王弼《道德真经注》：贵者，隆之称也。唯能是任，尚也曷为；唯用是施，贵之何为。**难得之货**，河上公《河上公章句》：言人君不御好珍宝，黄金弃于山，珠玉捐于渊也。**使民不为盗；不见可欲**，王夫之《老子衍》：“争”未必起于“贤”，“盗”未必因于“难得之货”，“心”未必“乱”于“见可欲”。**使民心不乱**。明太祖《御注道德真经》：老子云不见可欲，使民心不乱。大概使民不知贤贵，不知货财之难得，天下安。**是以圣人之治：虚其心，实其腹，弱其志，强其骨**。王弼《道德真经注》：心怀智而腹怀食，虚有智而实无知也。骨无知以干，志生事以乱，心虚则志弱也。**常使民无知无欲**，明太祖《御注道德真经》：使民无知无欲，即前文不尚贤不贵难得之物，致民不见而不贪是也。**使夫智者不敢为也**。王弼《道德真经注》：守其真也。智者谓知为也。**为无为**，司马光《道德真经论》：为之使至于无为。**则无不治**。宋徽宗《御解道德真经》：圣人之治，岂弃人绝物，而超然自立于无事之地哉？为出于无为而已。万物之变在形而下，圣人体道，立乎万物之上，总一其成，理而治之。物有作也，顺之以观其复。物有生也，因之以致其成，岂有不治者哉？故上治则日月星辰得其序，下治则鸟兽草木遂其性。

