

老子

学堂
(一)

张秀冰
著

知识产权出版社
全国百佳图书出版单位

老子

学堂
(一)

张秀冰 著

全国百佳图书出版单位

内容提要

本书就老子关于道的性质、道法自然、清静少欲、无为而治、性命双修等诸观念详加剖析，并参以现实例证。书中对名家注释作了辨析，指出道超乎唯物与唯心之范畴，同时也阐释了以无为法的积极意义。本书见解独到，文笔流畅，具有较强的可读性。

责任编辑：石红华

图书在版编目(CIP)数据

老子学堂(一)/张秀冰著. —北京:知识产权出版社, 2012. 3

ISBN 978-7-5130-0990-4

I. ①老… II. ①张… III. ①老子—研究 IV. ①B223.05

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第251964号

老子学堂(一)

LAOZI XUETANG

张秀冰 著

出版发行：知识产权出版社

社 址：北京市海淀区马甸南村1号

邮 编：100088

网 址：<http://www.ipph.cn>

邮 箱：bjb@cnipr.com

发行电话：010-82000893

传 真：010-82000860 转 8240

责编电话：010-82000860 转 8130

责编邮箱：shihonghua@cnipr.com

印 刷：知识产权出版社电子制印中心

经 销：新华书店及相关销售网点

开 本：787mm×1092mm 1/16

印 张：18

版 次：2012年4月第1版

印 次：2012年4月第1次印刷

字 数：274千字

定 价：48.00元

ISBN 978-7-5130-0990-4/B·050(3991)

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题，本社负责调换。

目 录

第1章 道可道,非常道 /1

本章系《老子》开篇,直言《老子》所言之道,不是永恒之道;道之为名,不是永恒之名。道论首谈无、有。无、有者,一论宇宙的存在和起源;二论修道的路径和境界;三论同出异名,玄之又玄。

第2章 天下皆知美之为美 /13

老子指出,价值判断的相对性是永恒的。世人把这种相对性绝对化,偏执于其中的一方。老子则超越这种相对性,提出了道法自然的圣人之道。圣人之道也是相对的,但它却是基于事物自身内在的相对性。

第3章 不尚贤,使民不争 /24

道法自然运用于经邦济世,就是老子著名的无为而治。无为而治是针对统治者的。无为者,顺乎民意、合乎民心,自在宽容、安定本性。上无为,下也无为。民风淳朴,百姓自治,是为无不治,又何须有治乎?

第4章 道冲,而用之或不盈 /33

本章讲述了道的一般性质:道体虚无,虚无实有;道用无穷,万物之宗;无源可寻,先于天帝。

第5章 天地不仁,以万物为刍狗 /45

老子以天地喻圣人:天地不仁,圣人不仁;天地虚空,圣人虚空。

第6章 谷神不死 /53

本章讲道的性质:道体永恒,道用创生,道体虚无,道用无尽。

第7章 天长地久 /63

老子以天地之道推及圣人之道。天地之道,以其不自生,故能长生。圣人之道,以其无私,故能成其私。

第8章 上善若水 /70

老子以水喻道。水利万物、不相争、处下位,所以接近于道。

第9章 持而盈之,不如其已 /76

功名利禄,世人趋之若鹜进而不已。老子指出知进而不知退、善争而不善让之害。满盈则覆,尖锐易折,金玉难守,骄横取咎。功遂身退,天道法则。知足知止,才是长久之道。

第10章 载营魄抱一 /85

本章讲道家修炼六法,即营魄抱一而无离,专气致柔如婴儿,涤除玄览而无疵,爱民治国而无为,天门开阖而为雌,明白四达而无知。

第11章 三十辐共一毂 /95

本章主旨:有之以为利,无之以为用。无有何用?基于无之以为用,引申出无为之用、无欲之用、无用之用。

第12章 五色令人目盲 /102

本章主题:为腹不为目。沉溺感官享受和追求身外之物,使人丧失本性和自我。“为腹不为目”的本意在于回归人的本性,追求至人、神人、圣人的境界。

第13章 宠辱若惊,贵大患若身 /108

凡人者,宠辱若惊,贵患若身。圣人者,贵身以忘宠辱,无己以忘大患。国君者,贵以身为天下,爱以身为天下。

第14章 视之不见 /117

本章是描述道体的重要一章。道的性质,虚在之在;道的知觉,有真有信;道的功用,执古御今;道的体系,感悟本原。

第15章 古之善为道者 /134

得道者何许人也？老子描绘了世俗社会得道者的形象，并指出外在形象植根于内在修为。圣人体道玄微，故形神俱妙。得道者，入世而出世，是为人间龙凤；出世而入世，俨然天上神仙。

第16章 致虚极，守静笃 /147

老子揭示了为道的完整过程：致虚守静，始于修炼自身；观复知常，虚静然后明鉴；知常曰明，悟道然后行道；归根复命，终于没身不殆。本章逻辑关系严谨，层层递进，环环相扣。以自身的修道为起点，复归于自身的得道境界，并贯通人生、社会和自然。

第17章 太上，下知有之 /158

老子论政民关系有一个独特的角度，即有什么样的政府，就有什么样的百姓；反之，百姓的态度和感觉足以评价一个政府的优劣。无为而治的政府，百姓仅知道它的存在，这是最高明的政府，是为政的最高境界。

第18章 大道废，有仁义 /165

仁义、智慧、孝慈、忠臣，这些美好的词句，不知迷惑了多少人。老子对世事的洞察，就在于看到了仁义、智慧、孝慈、忠臣背后的真相。世风日下，人心不古。提倡仁义、智慧、孝慈、忠臣，正说明了世道的衰微。

第19章 绝圣弃智，民利百倍 /172

本章是第18章思想的继续阐发。老子指出，提倡圣智、仁义、巧利是社会病象的根源。因此，统治者应当“绝圣弃智、绝仁弃义、绝巧弃利”。但此三者不足以治天下。使人们回归于道，“见素抱朴、少私寡欲、绝学无忧”，才是治理天下的根本。

第20章 唯之与阿，相去几何？ /183

畏人之所畏，于是有众人之荣辱美恶。为道者与众人的差别在哪里呢？为道者超越了畏人之所畏，众人快乐，我独淡泊；众人多智，我独忘智；众人精明，我独昏沌；众人有为，我独无为；众人求物，我独求道。

第21章 孔德之容，惟道是从 /195

德是道的显现。那么，什么是道？道之为物，惟恍惟惚。其中有象，其中有物，其中有精，其精甚真，其中有信。以其精真信，知万物本原。

第22章 曲则全 /203

圣人抱一为处世准则。曲则全，枉则直，洼则盈，敝则新，少则得，多则惑，皆为抱一之范例。圣人不争，不自见、不自是、不自伐、不自矜，皆是不争之德，故天下莫能与之争。守其曲，成其全，达至完美境界，回归天地之德。

第23章 希言自然 /213

希言自然。为政治国希言，养生处世希言。遵从于什么，将是什么。谈者不真，言者无行；傻子得道，智者修行。

第24章 企者不立 /219

违反自然，事与愿违。譬如企者不立，跨者不行。对于自见、自是、自伐、自矜，人们使其不明，使其不彰，使其无功，使其不长。因此，有道者不会这样去做。

第25章 有物混成 /229

本章是老子论道的重要一章。从道的性质来看，道混然一体，道先天地生，道寂兮寥兮，道独立而不改，道周行而不殆，道为天地母，道的运动周而复始。从道的地位来看，域中四大，道为至大；人法地，地法天，天法道，道法自然。

第26章 重为轻根，静为躁君 /241

本章论轻重、躁静，以诫人君：知轻重动静，持重守静。本章的思想，看似简单，其实深奥。笔者试图解读其中的深奥，或与名家注解有所不同。

第27章 善行无辙迹 /250

本章所讲的“善”，是“善于”的善，不是“善恶”的善。道之神明，神乎其神。其一，无为。无为者，善行，善言，善数，善闭，善结。其二，袭明。善救人，善救物，是谓袭明。其三，要妙。贵其师，爱其资，是谓要妙。

第28章 知其雄，守其雌 /266

理解《老子》文字的本意，体会老子隐含的思路。

本章讲修道、得道和道用。修道者，雄者守其雌，白者守其黑，荣者守其辱。得道者，常德不离，复归于婴儿；常德不忒，复归于无极；常德乃足，复归于朴。道用者，朴散则为器，大制不割。

参考书目 /278

第1章 道可道,非常道

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^①。此两者,同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。

【导读】

本章系《老子》开篇,直言《老子》所言之道,不是永恒之道;道之为名,不是永恒之名。道论首谈无、有。无、有者,一论宇宙的存在和起源;二论修道的路径和境界;三论同出异名,玄之又玄。

一、我说《老子》

(一)道可道,非常道;名可名,非常名。

可以言说的道,不是永恒的道;可以命名的名,不是永恒的名。

1. 道可道,非常道。可以用语言来表述的道,不是永恒的道。那么,永恒的道是不能用语言来表述的。依此推理,《老子》中言辞所表述的道,就不是永恒的道了。那么,《老子》中表述的永恒的道在哪里呢?在言外之意,在不言之中。《老子》是得道的桥梁,通过《老子》中有形的、有限的语言来意会、感悟老子的永恒的道。这就是《老子》被称之为“三玄”^②之一的“玄”。

为什么说永恒的道是不可用语言来表述的呢?这是因为,相对于永恒的道,语言的表意能力太有限了。可意会而不可言传者,道也。这种可意会而不可言

传的情形,至少有两个方面:

其一,深度的局限。语言在表达较深层次思想和心理的时候有相当的局限性。比如,一种深刻的情感体验,我们很难找到一种恰当的语言来表达。如果不得不用某种语言来表达,我们会发现,语言所表达的情感体验,竟是这样的浅薄、贫乏,与原本的情感体验相距甚远。找不到合适的词来表达某种刻骨铭心的爱,只好“至爱无言”了。语言不足以表达爱,又怎么能够表达无限精神和无限宇宙的深奥呢?

所以,极其深奥的思想,同样也很难找到合适的词语来表达,老子说只能“大音希声”(第41章)了。庄子说:“语之所贵者意也,意有所随。意之所随者,不可以言传也。”(《庄子》外篇第13章《天道》)这段话的意思是说:“语言的可贵之处在于它所表达的意义,而意义是有所跟随的。意义所跟随的那个东西,却是不可言传的。”老子用这样的语言来描述道:“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。”(第21章)这种表达又是语言的局限了。我们能够从《老子》所表达的意义中体会到不可言传的道么?

其二,无形的局限。语言在表达有形之物方面是比较有效的,可以指明概念和实物之间的一一对应关系。但是,语言在表达无形之物方面就十分有限了。除非这种无形之物你我均有相同的体验,才可能明白语言所表达的究竟为何物。如果你知我不知,我就会觉得很玄,很晕,无论如何也不能把概念与概念所指之物对应起来。这就是语言对表达无形之物的局限。然而,道恰恰就是这样的无形之物。“视之不见,名曰夷;听之不闻,名曰希;搏之不得,名曰微。”(第14章)有形的语言怎么可能表达这种看不见、听不到、摸不着的道呢?佛家讲到最高境界也只是说“不可说”。因为用有形的语言表达无形的境界,“说是一物即不中”。一种尚未表达的思想或者意念也许是清晰的、明确的。然而,一旦用语言来表达,就已经不是本来的思想或者意念了。因此,可道之道,已经不是原本意义上的道了。

因此,《老子》中所说的道只是有限的道,具体的道,而不是永恒的道。永恒的道只能透过有限的语言来意会和体悟了。

道不可道

泰清问无穷说：“你知道道吗？”

无穷说：“我不知。”

又问无为。无为说：“我知。”

泰清说：“你知道道，道也有定数吗？”

无为说：“有。”

泰清说：“定数是什么样呢？”

无为说：“我知道道可以尊贵，可以低贱，可以聚集，可以离散，这就是我所知道的道的定数。”

泰清又用这些话问无始说：“像这样，无穷的不知和无为的知，究竟谁是谁非呢？”

无始说：“不知的深刻，知的浅薄；不知的已深入其内，知的只知其皮毛。”

于是泰清仰头感叹说：“不知的乃是知！知的其实不知！谁明白不知的知呢？”

无始说：“道不可以听，听到的就不是道；道不可以看，看见的就不是道；道不可说，说出来的就不是道。知道支配有形的东西是无形吗！道不应当有名称。”

无始说：“有人问道就回答的，是不懂道。问道的人，其实也没有听到道。道是无法问的，问了也无法回答。无法问而问，就是空问；无法回答而回答，就是空答。以空答对空问，若是这样，对外便不能观察宇宙，对内则不知万物的根本，因而不能跨越昆仑，不能遨游于太虚。（《庄子》外篇22章《知北游》）

书是糟粕

齐桓公在堂上读书。轮扁在堂下削制车轮，他放下手中的工具走上前来，问桓公：“请问公所读的是什么书？”

桓公说：“是圣人之言。”

轮扁问：“圣人还活着吗？”

桓公说：“已经死了。”

轮扁说：“那么您所读的，不过是古人的糟粕罢了！”

桓公说：“我读书，工匠怎么能妄加评论！你能说出道理则罢，说不出道理就得去死！”

轮扁说：“我是根据我的工作来观察的。制作车轮，榫眼做得松了就松滑而不牢靠，做得紧了就滞涩而安不进去，松紧适宜才得心应手。对于此我说不出来，却有难言的心术在其中。这心术，我无法明示给我的儿子，我的儿子也不能从我这里得到传授。所以我虽然已经 70 高龄了却还得制作车轮。古人和他那无法言传的东西一同死了，那么您所读的，只不过是古人的糟粕罢了！”（《庄子》外篇第 13 章《天道》）

各位看官不可不知，今天我们读到的《老子》，也是古人的糟粕罢了。然而酒糟的余香也使今人痴醉不已。青牛已随老君去，惟见天道神韵长。

2. 什么是道？

“道”是老子思想的核心概念。“道”的含义在《老子》的许多章节里有不同层面的表述。在本章中，“道”的含义有以下 4 个方面：

(1) 道，可意会而不可言传。

(2) 道所指的存在，具有无（虚在）和有（实在）两种性质。无，是天地之源；有，是万物之源。这是指宇宙存在的性质和起源。

(3) 道不可言，然而道可修。常无，以观虚在之妙；常有，以观实在之微。这是指修道的路径。

(4) 无有同源，同源于存在。同谓之玄。玄在哪里呢？任何一种存在，既是无，也是有。人自身也是如此。以自身之无有，通天地万物之无有，是为玄之又玄，乃洞悉一切存在的奥妙之门。这是指修道的境界。

3. 名可名，非常名。可以称谓的名称，不是永恒的名称。凡是可以称谓某个事物的名称，只是暂时的，而不是永恒的名称。

那么老子用“道”这个名称所指称的事物，“道”这个名称也不是永恒的。对于“道”所指称的事物，老子说：“吾不知其名，强字之曰道，强为之名曰大。”（第 25 章）这段话的意思是说，（“道”之所指）“我不知道怎么称呼它，就勉强把它叫

做‘道’吧。再勉强给它起个名字,叫做‘大’”。换言之,你完全可以用另外一个词或者概念来表达“道”所指称的事物。

为什么可以称谓的名称,不是永恒的名称呢?这是因为人类认识的局限性和人类语言的相对性。

人类对宇宙的认识是非常有限的,甚至对人类自身、对我们自己的身体的认识都十分有限。人类的语言只是一个符号系统,我们既可以用“A”来称谓“虎”,也可以用“B”来称谓“虎”,只要这个约定在一定范围达成共识就可以了。

无名之本然,有名之已然。“名”是人类的认识在概念上的反映,对于人类尚未认识的事物,并没有相对应的语言来表示,尚未认识的事物语言是不可及的。对于人类已经认识的事物,人们既可以用相同的语言表达,也可以用不同的语言来表达。世界上主要的语系有七大类,这足以说明语言的差异性。对于人类认识过程中的变化,语言与事物的对应关系会随时发生变化。因此,对于可“名”的事物的“名”,只是相对的和暂时的,不是永恒的名。也许某些事物是永恒的,比如说“道”所指称的事物,但指称永恒的事物的“名”,却不是永恒的。

(二)无与有

虚无,是谓天地之初始;实有,是谓万物之根源。

所以,常以虚无之意,欲观天地无形之奥妙;常以实有之感,欲观万物有形之终极。

虚无与实有,二者同源而异名,同叫做玄。玄而又玄,是所有奥妙之门户。

1. “无”与“有”的含义

在老子的思想中,“无”与“有”有两层含义。

其一,“有之以利,无之以用”。(第11章)意思是,“有”提供了便利,“无”体现了“有”的功用。比如说,车毂是中空的,所以有车之用;器皿是中空的,所以有器之用。房屋是中空的,所以有室之用。从其本义来看,是指“有”构成了空间,“无”产生了功用。

但是,本章中“无,名天地之始;有,名万物之母”的“无”与“有”却根本不是这个意思。

其二,“无”与“有”是道的基本范畴,是道的基石。

什么是“无”?“无”并不是没有,而是指人的感官无法感知的存在。老子说:“视之不见,名曰夷;听之不闻,名曰希;搏之不得,名曰微。”(第14章)这种看不见、听不到、摸不着的性质,正是道的“无”。笔者把它称作“虚在之在”,简称为“虚在”。

这个“虚”与老子“致虚极,守静笃”(第16章)、“道冲而用之,或不盈”(冲:虚)(第4章)、“虚而不屈,动而愈出”中的“虚”的含义是完全一致的。(参见各章详解)

什么是“有”?“有”是与“无”相对的,是指人的感官可以感知的存在。也就是可以看得见、听得到、摸得着的存在。与虚在之在相对应,笔者把“有”称之为“实在之在”,简称为“实在”。

2. 道体的“无”与“有”

用“无”与“有”来指称道体,老子说:“无,名天地之始;有,名万物之母。”意思是说,虚在是天地的本源,实在是万物的本源。

有形的天地生成之前是什么?老子说,是无形的虚在。有形的万物生成之前是什么?老子说,是有形的实在。无中生有,天地生焉;天地之间,万物生焉。

实在有所不在,虚在无所不在。人们可以明确指出某物“有”或者“无”,这就是“实在有所不在”。但是无论是某物“有”或者“无”,虚在都在其中,这就是“虚在无所不在”。

3. 修道的“无”与“有”

用“无”与“有”来指称修道,老子说:“故常无,欲以观其妙。常有,欲以观其微。”意思是说,既然虚在是天地的本源,实在是万物的本源,所以,可以通过虚在理解天地无形的奥妙,通过实在理解万物有形的终极。其中,“常无,欲以观其妙”是道之玄妙境界。

4. 道玄的“无”与“有”

“无”与“有”的玄妙之处在哪里呢?老子说:“此两者同出而异名,同谓之玄。玄之又玄,众妙之门。”意思是说,“有”与“无”源于同一个存在,但感觉和理解到的东西却不同。玄妙之处在于“同”,即某一存在,既是实在,也是虚在。或

者说,既是“有”,也是“无”。换言之,用实在之目(肉眼)看到是“有”,用虚在之目(天目)看到的是“无”。“玄之又玄”中的第一玄,是虚在和实在同一于客体;第二玄是虚在之目与实在之目同一于主体。贯通两玄,乃洞悉天地万物奥妙之门。

凡人只有实在之目,只见实在之在;没有虚在之目,如何得见虚在之在!是以注老者众,得道者希。

二、《老子》他说

本章是《老子》注解中争议较大的一章。了解这些争议也许有利于理解老子的本意。

(一) 断句的争议

本章各句,常因标点读法不同,在释义上产生了很大的分歧。

“无名天地之始;有名万物之母”有两种标点法,一是王弼以“无名”“有名”作解,即“无名,天地之始;有名,万物之母”。后人多循王弼之解,任继愈《老子绎读》中也如此。二是王安石以“无”“有”为读,即“无,名天地之始;有,名万物之母”。陈鼓应说:“‘无名’犹可通,而‘有名’则不可通。”(详见陈鼓应:《老子注译及评介》,第57页)笔者从之。当然,也有注者说,“此以‘无’、‘有’为读,然以‘无名’、‘有名’为读亦可”。(缪尔纾)但是,下一个句读之争恐怕就有关宗旨了。

“故常无欲以观其妙,常有欲以观其微。”王弼以“无欲”“有欲”断句,即“故常无欲,以观其妙。常有欲,以观其微”。后人多从之,如傅佩荣《傅佩荣细说老子》。但“有欲”与《老子》中一贯的思想有矛盾,也与下句“此两者,同出而异名”。在逻辑上不通。陈鼓应以“无”“有”为读,即“故常无,欲以观其妙。常有,欲以观其微”。其见解甚为贴切,(详见陈鼓应:《老子注译及评介》,第57页)笔者从之。

看似句读之争,其实还是本意之争。从字里行间悟老子真意,即使不曾断句