

曾仕强
详解
道德经

德经

曾仕强

著

民主与建设出版社
Democracy & Construction Publishing House

曾仕强详解道德经

德经

曾仕强

著

分

正

古

工

民主与建设出版社

Democracy & Construction Publishing House

图书在版编目 (CIP) 数据

曾仕强详解道德经. 德经 / 曾仕强著. —北京 :

民主与建设出版社, 2016.7

ISBN 978-7-5139-1121-4

I. ①曾… II. ①曾… III. ①道家②《道德经》—通俗读物 IV. ① B223.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 121481 号

出版人: 许久文

责任编辑: 李保华

出版发行: 民主与建设出版社有限责任公司

电话: (010) 59417745 59419770

社址: 融科望京中心 B 座 601 室 (北京市朝阳区望京东园 523 号楼)

邮编: 100102

印刷: 北京楠萍印刷有限公司

版次: 2016 年 7 月第 1 版 2016 年 7 月第 1 次印刷

开本: 710mm×1000mm 1/16

印张: 15.75

书号: ISBN 978-7-5139-1121-4

定价: 42.00 元

注: 如有印、装质量问题, 请与出版社联系 (010-69292472)。

目 录

 第十六集	1
第十七集	13
第十八集	25
第十九集	37
第二十集	47
第二十一集	57
第二十二集	67
第二十三集	77
第二十四集	87
第二十五集	97
第二十六集	107

第二十七集	119
第二十八集	129
第二十九集	139
第三十集	151
第三十一集	165
第三十二集	177
第三十三集	187
第三十四集	197
第三十五集	209
第三十六集	221
第三十七集	233

曾仕强详解道德经·
德经·第十六集

《道德经》从第三十八章开始，就进入了《德经》部分。老子说，“德分上德和下德”。当人们时刻警醒自己，不要失德之时，就已经沦为了下德之人。老子还说，“夫礼者，忠信之薄，而乱之首”。中国素称礼仪之邦，为什么老子却认为“礼”是“乱之首”？这些颠覆现代人思想的智慧名言当中，究竟包含着怎样的深意呢？

我们已经讲过，《道德经》第一章，老子开宗明义告诉我们，道可道非常道。他说，道有两个层次，一个叫常道，一个叫非常道。道是整全的，是不能分割的，但是德不一样。

第三十八章，老子说：上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。道，分为常道和非常道；德，分成上德跟下德。那不是道也可以分裂呢？不是的，常道跟非常道都是道，但是上德跟下德就不一样了。德是什么？德是离开道的第一步，所以它就开始分，道是全的，不可分，德是非分不可。所以上德下德，我们一定要把它分清楚。

真理跟公理，不是一般人可以分辨出来的。到今天为止，我们很难说，一个人能够把真理完全参透。古往今来，到现在还是这个样子。德，就更困难，这个人有孝德，那个人有忠德，那个人有勇德。每一个人好像只能凸显他的一部分。

因为第一章讲道，第三十八章讲德，所以我们才把《道德经》分成两部分，从第一章到第三十七章，叫作《道经》。第三十八章到第八十一章叫作《德经》。这一次我们就是要把《德经》，一章一章地说清楚。

“上德不德”，这句话从字面上来讲是，有上等德性的人，他是不在乎什么叫德性的。就是说，你如果心心念念说，我要表现我的德性，我不要让人家看出来我的品德修养不好，那你就一定不是上德。老子也不主张这些利害关系、得失观念在我们心中。他认为上德就是我无心，我顺着自然的样子去做，不在乎是

曾仕强详解道德经：德经

有德还是没有德，只是重视过程，而不重结果，因为结果是变来变去的。老子要我们顺应自然，凭良心，不执著于德，不总把德放在心上，这样的人才叫作有德。其实真正要做到上德，是非常困难的。如果能做到，那就算是得道高人了。

“下德”就是常常告诉自己，我不要失德，不要让人家看不起，不要让人家觉得我的修养不好，我的品德很差。在老子的眼中，这种人就是无德。因为你有心想表现自己，有心要告诉人家自己是个有德的人，这个动机是不纯正的。

现在很多人，买个东西也要表示他是有信仰的，表示他在修行。如果读完《道德经》第三十八章，你会觉得，好像是没有必要。其实一个人刚开始，不得不借助这些东西，慢慢地你会感觉到，既然是无为，既然是一切顺其自然，那要这些给谁看呢？所以自然慢慢就减少了。很多人，刚开始什么都不戴，后来戴了，

一阵子后又不戴了。这就是我们常讲的：看山是山，再看山不是山，最后看山还是山。你会觉得，戴也一样，不戴也一样，根本无所谓，也不会去问人家，这个开过光没有，这个时候你就到了德。上德的人不在乎别人看自己有没有德，因为你不是做给别人看的，而是问心无愧而已。如果念念不忘仁义道德，那已经是失掉先天了，已经开始进入后天了。

上德的人不在乎别人看自己有没有德，因为你不是做给别人看的，而是问心无愧而已。

老子接着又说：“上德无为而无以为；下德无为而有以为。”“无以为”是为“上德”，而“有以为”则为“下德”。那么，这“有无”之间，究竟蕴含着哪些玄机呢？

老子怕我们还是搞不清楚，所以继续解释：上德无为而无以为。上德有德是因为它无为而无以为，它不违反自然，它没有“有”心，不故意要做出来好像自己有德性似的。无以为的“以”，就是有心，就是故意。我故意很有礼貌，表示我有修养；我很想要那个东西，但是我故意推辞；我很想当这个官，但是我故意说让别人来，他比我行。其实这些东西，在老子看来，都是不自然，不率性，都是做作。这种人我们不能说他不好，但是很可能是不好的，因为他内心的动机已经很不纯正。所以一个人，能够做到无为而无以为，能够做到做事没有任何心机，也没有任何权谋，根本不想自己要达到什么目的，不把品德修养当作手段，那这个人就真正具有高尚的品德，即上德。

下德无为而有以为。上德跟下德都是无为，但是上德是无以为，下德是有以为。我虽然没有违反自然规律，虽然还是凭良心，但是我已经开始有目的，开始有功利心，这就差一点儿了。

所以我们必须要分得很清楚，同样是无为，但是在过程中要考虑，我要给人家的观点将来会造成什么结果。在我们今天讲起，这是必然的，做任何事情都要想想后果，尤其是在现在这个时代，你不能不顾虑别人的看法。因为以前的人，相处的时间久，日久知人心。他知道你的推辞，不是以退为进，他知道你是真诚的，不是在假装。而现在没有人知道，大家反而都怀疑你又来耍手段，又来玩手腕了。

我们把《道德经》读通了，还要配合时代，然后做一个调整，其实也不用我们担心，因为你再往下看，就会知道，当年老子已经顾虑到了。

《道德经》第三十八章接着说：“上仁为之而无以为，上义

曾仕强详解道德经：德经

为之而有以为，上礼为之而莫之应。”古往今来，社会上不仁、不义、非礼之事不胜枚举。那么，老子为什么却只谈“上仁、上义、上礼”，而对“下仁、下义、下礼”只字不提呢？

为什么只有上仁、上义、上礼，那下仁、下义、下礼跑到哪里去了？老子告诉我们，仁、义、礼这些东西，只有上仁是在上下德之间，还可以谈。如果到了下义、下礼，那根本就不必提了，所以他没有说，这是我们首先要明白的。

上仁为之而无以为。上仁跟上德有一部分一样，都是无以为。它没有用意，没有认真，也没有一定要达到什么目的。其实老子是非常了解孔子的，孔子为了有教无类，为了让广大的人都能够了解道理，他提出一个仁。因为他感觉有很多人，直接跟他们讲道，他们不一定听得懂，当然这是孔子的好意，所以他直接说，你能够有仁心，就很好了。仁心就是你不能有目的，不能有功利性，我们今天叫目的性。功利性太强，是不可以的。你是人，我也是人，我要用仁心对待你。我不仅对待人要有仁心，对待动物也要有仁心，这就叫作人性。

“为之”，是主张你要有为，因为很多人听到无为，就认为什么都不做，这又是误解。把上仁跟上德做比较，可以发现，两个都是无以为，但是上德是无为，上仁是为之。儒家主张你要大有为，道家主张你不要违反自然，这样你才可以有为，他加了个前提。其实如果从仁的角度来揭示的话，两家在这方面观念是一样的。

后来到了孟子的时期，天下实在太乱，大家几乎都不相信良心，几乎把孔子所讲的仁，当作是考试用的，当作是一种理想，所以孟子不得不挺身而出，说要义。义，其实老子当年已经看得

很清楚，他说上义为之而有以为，已经没有办法无以为了。梁惠王一碰到孟子，第一句话就问：“你不远千里而来，到底有什么可以帮助我们国家的？”到今天为止，有如“你这次来，有何贵干；你这次来，给我们带来什么好东西”，这都是目的性、功利性很强的，所以我们现在读这些的时候，真的要小心，我们现在连利、益都很普遍化了。

上礼为之而莫之应，则攘臂而扔之。礼有上礼和下礼，下礼是看见人家没有道理就骂。他没有道理，没有礼貌，你骂他，难道你就有礼貌了吗？照样没有。上礼比我现在所讲的这个，还要等级高一点儿，就是我对你有礼貌，但是你不知道怎么给我回应，我就要卷起袖子，把胳膊伸出来，说过来过来，你这成什么体统？你不知道要礼尚往来吗？你这样能叫作礼吗？用言语行动来教导他，我们叫作教化。

其实在儒家的观念来看，教化是很了不起的，一个人能负起教化的责任，就很了不起了。但是老子告诉我们，这些都是社会乱了，才需要的东西。所以下面谈一个小小的结论，我们可以做参考。

故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。老子说我们人类的历史，有道的时候，根本没有什么仁、义、礼，也根本不需要。国家很平静的时候，也不需要爱国的义士，因为他们每个人都知道，这是自己的国土。乱世才要有忠臣，平静的时候，要那么多忠臣干什么。

老子不仅认为“仁、义、礼”，这些都是社会乱了才需要的东西，还强调：“夫礼者，忠信之薄，而乱之首。”直指“礼”是整个社会的乱源。中国是礼仪之邦，而懂礼貌也是做人的基本

曾仕强详解道德经：德经

原则，但是，老子为什么却认为“礼”为乱之首呢？

老子说：夫礼者，忠信之薄，而乱之首。“忠信之薄”是说忠信都很薄弱了。“而乱之首”，是说整个社会的乱源，就从礼开始。从儒家的观点来看，会觉得老子的批评好像太苛刻了。其实我们把这句话解释完以后会有一段分析，大家会发现老子真的不是我们所想象的那样。老子只是在看历史演进的现象，因为他重视自然，自然现象是很重要的。历史有“道”的时候，没有仁、义、礼。不是仁、义、礼不存在，而是没有这个需要。用今天的话叫作没有市场，没有需求。

失了道，大家就讲德了。失了德，大家对良心不相信，那只好讲仁。仁就是将心比心，己所不欲，勿施于人，设身处地，站在对方的立场，好好想一想。可是这种人也越来越少，那只好讲义。义就是你做任何事情都要合理，不合理就不行。如果义也达不到，那只好讲礼。越演变，社会越乱，就表示人对人的忠诚已经没有了，人的信用已经越来越薄弱了。

整个社会就是因为我们重视礼而开始混乱，这不是礼的罪过，而是人的罪过。我们不应以有礼貌为满足，而应该要提高层次到义，然后再提高层次到仁，一步一步向道提升，这才是老子真正的用意。

现在很多人说，只要有礼貌就好。面带笑容，讲话很客气，完全没有真心，这种人非常多。他们认为礼就够了，但礼上面还有个层次叫作义。义就是说，我该出手时要出手，我该帮忙时要帮忙，我该救

我们不应以有礼貌为满足，而应该要提高层次到义，然后再提高层次到仁，一步一步向道提升，这才是老子真正的用意。

急时要救急。义，多少还是有心的，多少还是做给人家看的，多少还是需要人家表扬的。因此要提高到仁，仁是没有什么表扬不表扬的，只是做我应该做的。你们认为我做好事，那是你们的事，你们认为我没做好事，那也无所谓。反正我不在乎。这就是孔子当年讲的，古代做学问的人是为自己做的，现代做学问是为别人做的。孔子当时就有这样的感慨，我想我们应该要好好去反思：为什么我们会一代不如一代？道理是什么？就是因为我们受了外界太多的引诱，我们控制不了自己的内心。我想这才是《道德经》到今天，需要我们注意的课题。

身处纷繁复杂的现代社会中的我们，究竟该怎么做，才能逐步提高自己，最终到达“上德”的层次？老子又给予了我们哪些教诲呢？

老子说：前识者，道之华，而愚之始。知识的“识”在这里读zhì。他说那些自认为先知先觉，知人所未知，觉人所未觉的人，其实他们所看到的只是道的表面、道的末端，他们自己才是真正的受害者。因为他们只看到表面，只站在忠义最薄的那个地方，这就是愚昧的开始。

有人说，人类是越来越聪明，但是老子认为人类是越来越愚昧。当然，老子前面也有很长一段历史，这是他长期观察的结果。他没有像孔子一样说，你看尧舜禹汤多好。他一直不提那些人的名字，因为这是他的基本立场。

是以大丈夫处其厚，不居其薄。老子很少用大丈夫这三个字，在《道德经》五千言里面，就出现过这么一次。而且他讲的大丈夫，不是孟子后来所讲的大丈夫。孟子所讲的是充满浩然正

曾仕强详解道德经：德经

气、顶天立地的人物；老子所讲的是为人处事，处处遵道而行，自然有所得的人。大丈夫懂得要处在厚的地方，不要站在薄的地方。北方人最了解，冬天河面结冰的时候，看起来都是一样的，可是你站在冰薄的地方，一陷就陷进去了。所以一定要选冰厚的地方，你才站得稳。厚，就是看到道的本源，看到道的高层次。我们老讲，根基深厚，厚德载物。厚就是你会站得稳，会站得久，不会经常在那里摇摆不定。“不居其薄”，是说我不会站在社会的世俗面，一天到晚都在想自己能得到什么好处和功利。

处其实，不居其华。我们要站在道的根本，不要处于表面形式的花样。**故去彼取此。**所以老子也劝我们，要去掉那些很浮华的、很形式的、很表面的东西，真正拿到实实在在的、很敦厚、很笃实的道，然后就可以遵道而行。总有一天，你会提升自己到达一个高层次，变成大家很羡慕的得道高人。

道可以说是良心，我们说话凭良心，做事凭良心，很快就会回归本源。

道可以说是良心，我们说话凭良心，做事凭良心，很快就会回归本源。这是很容易的事情，你自己百分之百可以控制。

这样大家就知道，为什么老子感慨说：我讲的话很简单，我说的这些都很容易做到，为什么大家做不到？看完第三十八章，我们应该有一点点感觉。

道如果是良心，那德是什么？德就是凭良心说话，凭良心做事，结果让你问心无愧，让你心安理得，最后求得好死。这是一个最

简单的人生过程，而我们现在把道德丢掉了，说道德不能评量，算道德分数是不公平的。

那我们就开始讲仁，仁是什么？仁是彼此真诚相对，互相感

仁是彼此真诚相对，互相感应，
将心比心，然后你我融为一体。

——《道德经》的智慧

应，将心比心，然后你我融为一体。

义是自我要求，我们不可以老要求别人，那是永远没有办法做到的。你怎么知道他合不合理？他是否合理，是他自己说了算的，因为他的处境你完全不了解。但是“义”往往让我们失去“仁”性，这是“义”最可怕的地方。我为了合理，有时候心不安，我觉得这样才合理，因为人家会这样来评估我，这时候仁心已经偏在一边了。

礼是经常要求对方，很少自我反省。礼尚往来，很多时候变成世俗的一种形式。你送人家一份礼，人家这个时候正好没钱，或者正好有别的事情，没有还礼，你就耿耿于怀，开始对他有恶意。我们常讲一句笑话，说你生日也好，生病住院也好，不会记得谁来送礼，但是常常会记得谁没来送礼，这就是人性。

我们读完三十八章以后，要求合理，要自我要求，然后最后进入良心，就是无私、无我、无为，这样我们就慢慢进入了道的层次。

