

一部道德修天下
五千文字了此身

姜城 著

历史软阅读 书系

那一个老子

老子

——在道法与自然中求索的生存哲学

一位黄沙青牛的自然之子
一位世界级别的哲学巨人

老子告诉我们一种人生境界，
而追求内心的恬淡和宁静、追求思想的自由与致远，
追求与自然界万物和谐一体的美妙体验，
这才是人生的最高境界。

B223.1
J502.1
2

历史软阅读 书系

那一老子

在道法与自然中求索的生存哲学

姜城
著

● 中国华侨出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

那一个老子：在道法与自然中求索的生存哲学/姜城著. —北京：
中国华侨出版社，2007.7

ISBN 978—7—80222—312—7

I. 那… II. 姜… III. ①老子—哲学思想—研究②老子
一生平事迹 IV. B223.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 046024 号

ISBN 978-7-80222-312-7

9 787802 223127 >

●那一个老子——在道法与自然中求索的生存哲学

著 者/姜 城

责任编辑/崔卓力

装帧设计/奇文云海

版式制作/华 静

责任校对/钱志刚

经 销/新华书店

开 本/710×1000 毫米 1/16 开 印张/20 字数/280 千

印 刷/北京中兴印刷有限公司

版 次/2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

印 数/13000 册

书 号/ISBN 978—7—80222—312—7/K·1

定 价/32.00 元

中国华侨出版社 北京市安定路 20 号院 3 号楼 邮编: 100029

法律顾问: 陈鹰律师事务所 编辑部: (010) 64443056 64443979

发 行 部: (010) 64443051 传 真: (010) 64439708

网 址: www.oveaschin.com E-mail: oveaschin@sina.com

有限的文字和无限的延伸

——作者如是说

毫无疑问，老子是中国历史上最富有智慧、最具有哲理的人之一，老子的《道德经》洋洋五千言，是一本百科全书。它包含了哲学、宇宙学、人体学、修道学、生命学、政治学、经济学、军事学、文学、教育学、历史学、美学、心理学、医学、伦理学、气象学等众多的内容，但其中最重要的特点是，他站在人间最高的“道”的角度，对于宇宙自然的基本规律，以简明扼要、深邃约婉、韵律十足的语言进行了高度的概括，其语言气势宏博大气，内容浓缩精炼，蕴含深意，其中许许多多的名言警句已成为指导今天的人们人生的重要智慧。他将中国古代的辩证思想加以浓缩，从中提炼出放诸四海而皆准的法则，至今仍然极大地影响着中国乃至全世界。老子和他的《道德经》就好像中华智慧文化的浓缩剂，几乎所有的中华传统智慧都可以从中找到发端，而其深奥的思想如加以延伸则可以放射推延至人生的每一个领域和世界的每一个角落。

作为中国伟大的哲学家和思想家，老子的思想在中国古代社会产生了深刻而深远的影响。老子所倡导的“道法自然”，“返朴归真”的思想不仅博大精深，更蕴含着丰富的辩证法和思想哲理，甚至对于某些中国古代自然科学的发展也起到了左右其发展方向的重要作用。老子所创导的道家学说更影响到人的思想观、世界观、实践观、养生观，已经成为古代人们安身立命的重要思想利器。

老子是最深邃的思想家，他不像庄子那样天马行空，独来独往，也不像孔子那样关心民众，注重社会，他有着自己的风格，所谓“静如处子，动如脱兔”，他惜墨如金，在区区五千余字的著作中，写出了让未来世界人们苦苦穿凿附会、发扬光大的伟大思想。他的含蓄和精炼，他的逻辑和推理，他的辩证和智慧，都给后代的人们留下了太多的悬疑，他所表达的深刻意境至今仍让人们兴趣盎然。

在老子看来，道是客观自然规律，又具有永恒绝对的本体的意义。他提出“反者道之动”，指出一切事物都有正反两方面的对立，认为事物的变化都是有和无的统一，意识到对立面的互相转化。在“曲”里面存在着“全”的道理，在“枉”里面存在着“直”的道理，只有“洼”才会导致“盈”，只有“敝”才会导致“新”。一般的人只注重“全”、“直”、“盈”、“新”的这些（事物正、反两端中）正的一端，而忽略反面的一端，因此，求全求盈、急功近利，引起无数纷争。“不争”才是求全之道，“不争”在于不自我显示、不自以为是、不自我夸耀、不自我矜持。

在对立的阴阳两极矛盾中，老子的哲学是崇尚阴性的一面：玄牝、雌伏、虚空、柔弱、静笃、恬淡、无为、不争、抱朴、守拙、绝圣、弃智等等。在理解上，如果只执此一端，或仅以此为归宿，就有走向消极的危险。但总的来说，老子的学说并不消极，它的核心思想是一种相互的辩证法与矛盾论，其讲究阴阳变易、相反相成的辩证法具有强劲的积极因素。这才是老子的哲学要义。

只有读过老子《道德经》的人，才能真正体会到盛行于二十世纪的唯物辩证法，其中有许多精妙的思想内核都是出自于老子的《道德经》。它将阴阳两个事物的对立面的所有复杂关系都阐述得十分精妙，不仅符合天地自然的规律，也符合人间处世生存的规律，不仅有激发人们上进、进取的内容，也有劝诫人们急流勇退的智慧。不仅有着物极必反的前瞻性告诫，也有水能载舟亦能覆舟的痛心教训。《道德经》则将人的思想提高到了一个高瞻远瞩的角度，将人的眼界开阔到一个极目天地的境界，将人的智慧引入到一个柳暗花明的世界，其中“治大国若烹小鲜”、“大智若愚、大巧若拙”、“功成

“身退乃天之道”等等都成为了影响中华历史几千年的无上智慧。这也是为什么老子及《道德经》会被全世界人瞩目的重要因素。

老子曾经说过：“执古之道，以御今之有。”明古之理，可治今之事。这句话在今天仍然十分应验。正像西方某些著名的物理学家从老子的哲学中领悟出现代理论原则一样，政治家们也在老子的《道德经》中寻找到了丰富的养分，例如美国前总统里根就十分推崇老子“治大国，若烹小鲜”的治国思想。一位世界著名的音乐家无论走到哪里，身边都带着老子的《道德经》，而西方的一位著名的军事家，却从《道德经》中领悟到了“哀兵必胜”的原理，而无数的政治家们在完成时代赋予的历史使命之后，都像老子所告诫的那样，功成身退乃天之道，既而退出历史舞台，给后来者留下了一片更开阔的天地。

当然，千百年来也有无数政治家和功臣们没有听从老子名言中的那些告诫，他们或是逆天行事、功败垂成，要么是功高盖主、免死狗烹，要么是锋芒毕露、自取其辱，这些也从反面验证了《道德经》的丰富内涵。

“玄之又玄，众妙之门”，说的是天下万物之道，也可以借来形容老子自己那篇深奥的《道德经》。特别值得指出的是，老子一生最深刻的智慧乃是对于事物辩证法的认识，这也是为什么看老子的书有一种坐在太极八卦阵中迂回穿梭，犹如雾里看花感觉的原因。

老子是一个将自己置于世外的冷眼旁观者，他以冷静和客观的角度说出了天地万物运动的真理，他以世外高人的眼光指点着那些“不知庐山真面目，只缘身在此山中”的世俗之人。这是一个心胸博大而眼光深邃的观察者，他所谈到的哲理可以放眼于宇宙万物、古往今来，又可以深入到思想深处、逻辑终端，看透点点烦忧。

这是一个内心赤诚而外表愚拙的思想者，他懂得大直若屈、大巧若拙、大辩若讷的规律，并将先进后退、以弱胜强的道理和盘托出，借以指点那些被繁杂世界冲昏头脑的庸人凡夫。这是一个举重若轻、举轻若重的哲学家，他将治理国家比喻成煎炸小鱼，将人生成败比喻成日月圆缺，他认为鱼不能离开深渊，国之利器不可以示

人，借以警告统治者不可以强权、逞强施暴绝不会长久。

这是一个心静如水、内心存善的老者，他指出上善若水，凡是伟大的爱的力量都是润下而关心弱者，他指出，夫唯不争，故天下莫能与之争。不自伐故有功，不自矜故长，以此来维系这个世界的平衡和本原。

老子的哲学不拘一格、另辟蹊径，他认为最完善的人格就应具有水的特性，“以柔克刚”、“不争无尤”才是最好的哲学。“圣人”谦退不争，用水性来比喻上德有道者，希望人们具有水一样柔和的特点，甘愿处在卑下的地方，能滋润万物而不与相争，才能始终如一地永远付出。老子主张“勇于敢”，反对“勇于敢”。勇于敢“不是真正的勇敢，而是不顾一切的蛮勇，因而导致死亡。”“勇于不敢”则是有分析、有理智、有选择的勇敢。正因为在某些情况下勇于不敢，所以在另一些情况下就能真正勇敢，因而能够生存养大。正如“有所为有所不为”，只有有所不为才能有所为；同样，只有勇于不敢才能真正勇于敢。这也是生活的辩证法。

在老子眼里，进与退是相对的。老子说：“知其雄，守其雌，为天下谿。”意思是说，老子用柔弱、退守的原则来保身处世，并要求理想中的圣人以其治国安民。“知雄守雌”，是老子的一种基本处世哲学，它要求人们在雄雌的矛盾关系中，一方面对于“雄”要有透彻的了解，另一方面自己却要处于“雌”的一方。“守雌”并非是对“雄”的退缩或回避，而是既能执持“雌”的一方，又能运用“雄”的一方，故“知雄守雌”可以说是掌握主动、保持自己的最好方式。

在老子眼里，刚与柔是相对的。夫唯不争，则天下莫能与之争；软硬兼施，刚柔相济，克敌良法；屈节让步，至柔能破至刚；沉默是金，不言而言有力量。他提出持“弱”（柔弱、无为）的主张：“弱者道之用”，主张“啬”、“不欲盈”，主张“慈、俭、不敢为天下先”，这样就“能勇、能广、能成器长”。正因为这样，柔弱就可以胜过刚强。

在老子眼里，顺与逆是相对的，有的人想求速福，却没想到只能自取速祸。老子指出，“贵以身为天下，若可寄天下；爱以身为天

下，若可托天下”。一个人命运的顺逆，应该和“道”联系在一起，顺应天道，将个人的利害得失与天下苍生的命运连在一起的人，才能够得到百姓的爱戴和拥护；以爱天下苍生为己念的人，百姓才会相信他，并靠他为百姓办事，百姓方才放心。

在老子眼里，祸与福是相对的。老子说：“企者不立，跨者不行。自见者不明，自是者不彰。自伐者无功，自矜者不长。其在道也，曰馀食赘行。物或恶之，故有道者不处。”意思是说，踮起脚想站得高一点，反而站不稳；急切地大跨步前行，反而走不快；偏执一见的人，事物总是看不明白；自以为是的人，是非总是看不明白；自我夸耀的人，事业上不会有成就；自高自大的人，反而不能持久。

在老子眼里，静与躁是相对的。老子认为，作为天下之主的君主，必须遵循“道”的准则坚守虚静，不要轻易流露自己的欲望和意图。而重要的是顺乎自然、恪守天道、清心寡欲、淡泊名利。他指出，为什么历史上身为大国的君主，却以轻率躁动的行为来治理天下呢？这是因为轻率就失去了根基，躁动就必然丧失主宰。因此，要求我们要学会包容一切，保持清静深厚状态，真正做到虚静寂寥、虚怀若谷。反之，气躁心浮必定会使人一无所成。

在老子眼里，得与失是相对的。老子认为，“失”与“得”是一个事物的两端，有得就有失，得就是失，失就是得，所以一个人到最高的境界，应该是无得无失。但是现实中的人们却无法参透这层道理，总是患得患失，未得患得，既得患失。我们的心，逐渐就像钟摆一样，得失、得失，就这样摇摆，其实塞翁失马，你怎晓得是福还是祸呢？所以，在得失之间，不要把它看得太重。

在老子眼里，荣与辱是相对的。忍受小忿，是人生中最常见的事，谦卑者正因为他卑下低调所以无可失去，而所谓的高贵者正因为高处不胜寒，从来就处于不进则退的险境，所以谦卑者其实最尊贵；人生宠辱无常，需以平静之心态对应；趋利避害，生活就是学会放弃；宠辱不惊，爱虚荣者必惊惧。大舍大得，勿被贪婪所左右；妄言轻人，过于完美必遭毁灭；傲能致败，做事要不敢为天下先；水能载舟，也必定能够覆舟。

在老子眼里，愚与智是相对的。老子指出，大智若愚、大巧若拙。人们之所以失去平静的心情，主要是过度使用心智所致。所以，真正达观的人往往表现为一种纯朴的状态。所以，老子反对滥用心智，主张返璞归真，从而真正实现“小国寡民，使民有什伯之器而不用，使民重死而不远徙，虽有舟舆，无所乘之，虽有甲兵，无所陈之，使人复结绳而用之，甘其食，美其服，安其居，乐其俗，邻国相望，鸡犬之音相闻，民至老死不相往来”的理想状态。

在老子眼里，有为与无为是相对的。君子自然无为，以无事取天下；如果持而盈之，不如恭谨谦让；要做到无为而治，就要一切顺其自然。老子“无为”论的社会本质，并不是如一般人所理解的对罪恶的容忍，而是他对罪恶的理性预言。他对统治者提出了如下的严厉警告：当他们因私利而破坏自然法则“道”，把社会陷于水深火热的境地时，人们就连死都不畏惧了。“无为”论警告那些好战的统治者及其仆从们：他们那种破坏“道”的法则即破坏人民宁静生活的行为，将使他们招致可耻的灭亡，因为“不道早已”。

在老子眼里，欲望与节制是相对的。老子说：“良贾深藏若虚，君子盛德容貌若愚。”即善于做生意的商人，总是隐藏其宝货，不令人轻易见之；而君子之人，品德高尚，但容貌却显得愚笨。小人们总是将欲望或精力不加节制地滥用，这是毫无益处的。因此，圣人治国，只求安饱，而不求声色之娱。所以采取前者而舍弃后者。这说明节制欲望的重要。人类的欲望，如声色犬马、饮食钱财等，本为厚生养生之具，但不加节制，任情而为，则有害健康。

在老子眼里，屈与伸是相对的。老子认为：顺应时势，越早控制越容易成功；低调行事，成功几率会大得多；藏器于身，鹰虎待时而动；卑下的人，其实最高贵；潜龙在渊，毛羽不丰不可以高飞。谦卑者其实最高贵。这是因为谦卑是高贵者的通行证，君子懂得谦让，因此行万里也会路途顺畅。小人好争斗，因此还未起步，路已被堵塞。君子知道屈可以为伸，因而受辱时不反击，知道谦让可以战胜对手，因而甘居人下而不犹豫。到最后时，就会转祸为福，让对手知错而成为朋友，使怨仇不传给后人，而美名扬，以至无穷。

君子的道行不是很宽宏富足吗？况且君子能忍受纤微的嫌隙，因此没有打斗之类的争论。小人不能忍受小忿，结果酿成巨大的耻辱。

在老子眼里，对与错是相对的。对的有可能变成错的，错的有可能变成对的，判别对与错的标准首先看它是不是符合“道”的标准，其次，看它是不是符合事物发展的原本的面目。第三要用发展的眼光来看对错，因为社会发展到了极致就会转向它的反面。

阅读老子，它将给我们一种睿智，告诉我们虚与实是相对的，愚与笨是相对的，人生的一切都有其相对的一面。彼此依存，彼此转化，才有了这变化万千的美妙世界。

阅读老子，它将给我们一种大美，告诉我们完美是美的，残缺也是美的；阳刚是美的，阴柔也是美的；入世是美的，出世也是美的。美不是只有一种方式，只有千姿百态、百花齐放才是真正的美。

阅读老子，它将给我们一种思维方式，告诉我们最盛大的东西其实都是从最渺小开始的，最完美的东西其实已经蕴含了残缺的因素，人生不可偏执一端，而只有在两端中权衡才能做到不偏不废。

阅读老子，它将给我们一种生活方式，告诉我们不断进取诚然是我们人生意义的所在，但顺应自然规律、道法自然、清静无为也未必不是一种最好的选择。与其为名利外物所困扰，还不如以平常之心来对待生活、对待生命。

老子将给我们一种人生境界，他告诉我们那些只注重眼前利益和为物欲所左右的人不过是行尸走肉而已，而追求内心的恬淡和宁静、追求思想的自由与致远、追求与自然界万物和谐一体的美妙体验，这才是人生的最高境界。

这是一本向大众介绍老子并试图解读老子的小书，我将试图通过对老子一生及其著作的评说与思考，挖掘出其对今天的人们在人生中有着积极指导和鼓舞意义的思想和精神，以帮助人们在今天商品社会的复杂的环境中，找到智慧和便捷的思想观和方法论，从而提升人们认识世界和社会的能力，为探求人生真谛，寻找世间真理而提供思想利器。

——作者 2007年7月于京郊西山

目 录

第一章 进退自如的生存智慧 (1)

老子曾说：“知其雄，守其雌，为天下谿。”他要求人们在雄雌的矛盾关系中，一方面对于“雄”要有透彻的了解，另一方面自己却要处于“雌”的一方。“守雌”并非是对“雄”的退缩或回避，而是既能执持“雌”的一方，又能运用“雄”的一方，故“知雄守雌”可以说是掌握主动、保持自己的最好方式。这是老子的一种基本生存哲学，其根本立意是用柔弱、退守的原则来保身处世。功成身退也是官场的一条定则。正如老子所说，功成身退，乃天地之道。有许多曾经战功赫赫的英豪，如汉武帝时期的“飞将军”李广，唐朝代国公李靖等，都是因为不服老，贪恋功名而不得善终的。

功成身退，让一步海阔天空	(1)
木强则折，要懂得居安思危	(4)
故作迟钝，总能给人安心感	(6)
锲而不舍，君子知难而进	(8)
果而勿强，以守为攻反克主	(12)
胜而不美，留得青山有柴烧	(15)
以退为进，为己争夺主动权	(18)

第二章 刚柔相济的处世策略 (24)

老子指出：“天下之至柔，驰骋于天下之至坚；无言之教，无为之益，天下希能及之矣。”意思是说，天下最柔弱的东西，能够远远胜过最坚硬的东西；默默无言的教诲，清静无为的裨益，这两种好处都是普天下最少有的了。水总是往低下的地方流，水没有固定的形状，你让它变成什么样子它就变成什么样子。表现上看，它从不抗争，也无力抗争，所以它最柔弱。但是水又最有力量，洪水能够冲决一切，其破坏力远远超过兵刃刀枪之类的战争武器，所以再刚硬的东西也敌不过水。水，既柔弱，又刚强。这正是老子哲学中的辩证思想。老子在“道法自然”的基础上揭示出了与“刚强胜柔弱”相反相成、针锋相对的“柔弱胜刚强”之道，应用于社会学中，即表现为“阳刚阴柔”之道。揭示出了“刚强”与“柔弱”相互转化的内在条件，从而总结出了事物发展变化的普遍规律。

夫唯不争，则天下莫能与之争 (24)

软硬兼施，刚柔相济克顽敌 (28)

大巧若拙，至柔者能破至刚 (33)

沉默是金，不言而言有力量 (37)

以柔克刚，倡怀柔之术 (42)

贵柔守雌，美则万物而不争 (44)

虚心强骨，柔弱能胜刚强 (47)

第三章 顺逆从容的自然选择 (53)

老子认为，天下之道是可顺而不可逆的。《老子·烹鲜》说：治大国若烹小鲜。治理大国，就像煎小鱼，要到了一定的火候才翻动，不要老翻动、老折腾，否则必然弄得一塌糊涂。这十分符合老子所说的“道”的原则：顺其自然，把握时机，乘势而动。做任何一件事一定要顺其自然的法则，不遵守这一法则，好心也会办蠢事，甚

至会造成更大伤害。所以，自然灾害、大规模战争可能无法抵御，但个人的幸福、祸患要靠自己去追求、去抵抗。要顺其自然，就得面对现实，相信“是福不是祸，是祸躲不过”。总之，顺应自然是所有成功者必须遵守的策略，除此之外别无选择。

身处逆境，既来之则安之	(53)
上善若水，德行决定了成败	(56)
审时度势，抢占商机的智慧	(59)
大勇不勇，勇于不敢则活	(66)
善如流水，有容纳百川之度量	(71)
返璞归真，简约生活就是幸福	(76)
修治其身，诸事当效法自然	(79)
善复为妖，做事要因时而变	(81)
第四章 祸福相倚的因果效应	(85)

老子认为，事物都具有相对性：“有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随”。但相对之中、变化之中有规律，这就是向相反方向变化或返回原根：“物壮则老”，祸福相倚，物极必反，或“各复归其根”。怎样才能避免事物向不利的方向转化呢？为此，老子提出“弱”（柔弱、无为）的主张，主张“啬”、“不欲盈”，主张“慈、俭、不敢为天下先”，这样就“能勇、能广、能成器长”。正因为这样，柔弱就可以胜过刚强。在事物的转化上，人的认识和态度是有一定作用的，并不是被动地毫无作为。所谓“后其身而身先，外其身而身存”、“无私成其私”、“将欲歙之，必固张之”、“圣人终不为大，故能成其大”等大智若愚式的辩证思维方式都是福祸相倚的因果效应。

韬光养晦，尽去矜夸可以长久	(85)
正奇互转，灾祸福报相邻而居	(89)

福兮祸兮，一切都相互转化	(94)
不自为大，狂字当头祸害多	(98)
舍生保真，学会见好就收	(101)
治之未乱，防范祸患于未然	(105)
守弱持静，盈满必带来倾覆	(110)

第五章 静躁合一的人生状态 (112)

老子指出，“轻则失根，躁则失君”。意思是说，轻率就失去了根基，躁动就必然丧失主宰。在老子看来，轻与重的对立，重为矛盾的主要方面；躁与静的对立，静是矛盾的主要方面，这是老子朴素辩证法思想可贵之处。目的是告诫人们不要轻率躁动，而要清静寡欲。这戒轻戒躁的原则，就是今天看来，也有可取之处。静是指没有乱哄哄的纷扰，静若处子。自然万物生于无，发展为有，在经历了它的生命历程之后，又转化为虚无，转化为静态，这就又回到了生成此物的初始状态，回到了生命的起点。这是永恒不变的规律。掌握了这一规律，贪欲就兴不起来；拒绝了私欲就可以得到宁静，天下自然太平安定。

包容一切，保持清静深厚状态	(112)
虚静寂寥，做人城府定要深	(116)
戒除浮躁，人生应宁静淡泊	(122)
气躁心浮，使人一无所成	(125)
虚怀若谷，待人以善有善报	(128)

第六章 得失互存的斗争谋略 (133)

老子指出：“持而盈之，不如其已。金玉满室，莫之能守。富貴而骄，自遗其咎。功遂身退，天之道也。”意思是说，保持得满满的，不如趁早拉倒。黄金美玉堆满屋室，没人能把它看守得住。既富貴而又骄惰，定会给自己招灾惹祸。功业完成引身告退，这才是

合乎天道的呀。名誉与生命，哪一个更可爱？生命与财产，哪一个更贵重？获得名利与失去生命，哪一个更有害？因此，过分吝惜，必定招致更多的破费，丰厚的贮藏就会招致惨重的损失。所以，甚爱大费，多藏厚亡，这类都是“失”的例子。知足不辱，知止不殆，这些都是“得”的例子。当你领悟孰得孰失，那就知道该怎样去做，不该怎样做，因此也就可以长久安全。在老子看来，上德的人能够不为荣辱所移，不为患难所慑，敢于损一身而全天下，无私无畏，是最可靠的人。

大舍大得，勿被贪婪所左右	(133)
妄言轻人，过于完美必遭毁灭	(137)
将欲夺之，必先学会给予	(141)
屡败屡战，忍小败求大胜	(143)
敲山震虎，治大国若烹小鲜	(148)
该舍就舍，得失利益看长远	(151)
第七章 荣辱与共的颠覆规则	(157)

老子说“知其荣，守其辱，为天下谷”，意思是说，知道荣耀的一面，但自己宁守卑辱的一面，这样的人就像天下的川谷一样默默地承受。自古以来，一个人的荣辱往往与人们的成败密切相联。所以，对于一个政治家来说，明明知道什么是荣耀，却安于屈辱的地位，似乎处于受欺凌压制的下风，实则处于上风的位置，因为他常常给敌人以假象，因而使对方放松了警惕，而自己却伺机而动，积蓄力量强大起来。对于荣辱还有一种态度，那就是宠辱不惊，正如《老子·十三章》所说，“宠为下，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊”，虚荣本来就不光荣，得到它，为之惊喜，失掉它，为之惊惧，这就叫做爱虚荣以至于惊恐。这种宠辱不惊的心态无疑值得今天的人们学习。

忍受小忿，谦卑者其实最尊贵	(157)
趋利避害，生活就是学会放弃	(162)
人心向背，应顺其性而为之	(166)
知荣守辱，君子常静若处子	(171)
隐忍不发，不露庐山真面目	(174)
慎终如始，则人生没有败事	(178)
第八章 愚智互用的思想利器	(182)

老子说：“良贾深藏若虚，君子盛德容貌若愚。”即善于做生意的商人，总是隐藏其宝货，不令人轻易见之；而君子之人，品德高尚，但容貌却显得愚笨。将欲望或精力不加节制地滥用，是毫无益处的。在老子看来，人的本性是质朴无华的，所谓道德和智慧都是外界强加于人们本性的东西，所以，老子既反对儒家推行“以德治国”，又反对“以智治国”。指出：“大道废，有仁义；智慧出，有大伪；六亲不和，有孝子；国家混乱，有忠臣。”认为，“古之善为道者，非以明民，将以愚之”，“民之难治，以其智多。故以智治国，国之贼；不以智治国，国之福”。同时老子也反对兵家的“以力治国”，反对暴力战争。认为，“兵者不祥之器，非君子之器”，主张“以道佐人主，不以兵强天下”。只有推行无为而治，才能达到“我无为而民自化，我好静而民自正，我无为而民自富，我无欲而民自朴”的理想王国。

至清无鱼，由聪明转入糊涂很难	(182)
良贾深藏，谦虚是一种君子美德	(185)
出尔反尔，聪明莫被聪明误	(188)
大辩若讷，聪明人看上去很笨	(191)
远事远谋，理事多于未萌之前	(193)
知而不言，圣人谨语而慎行	(197)

第九章 有为与无为互含的聪明管理 (201)

老子的“无为”是指不做任何违反自然规律、有损道德规范、违反社会法则、有害众生的事。所谓“无为”并不是什么都不做，并不是不为，而是含有不妄为、不乱为、顺应客观规律、尊重自然法则的意思。所谓“无为而无不为”，意思是说，如果不妄为，就没有什么事情做不成的。以这种“无为”的态度去对待社会人生，一切事情没有做不到、办不好的。所以，老子所讲的“无为”绝不是消极等待，而是“为无为”、“为而不恃”、“为而不争”，即以“无为”的态度去“为”，去发挥人的主观能动性。

持而盈之，不如恭谨谦让 (201)

清静无为，一切顺其自然 (205)

卑下的人，最可能后来居上 (208)

道法自然，无能却胜似有能 (213)

谦虚朴实，成功将不期而至 (217)

屈伸有术，后发制人占主动 (220)

第十章 欲望与节制交替的内心修炼 (224)

老子曾经说过“知足不辱，知止不殆”，这句话告诫人们要懂得荣辱的分寸。意思是说，知道满足就不会受辱，知道适可而止，就不会遭遇不幸。老子又说过：“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得”。不知足是最大的祸患，贪得无厌是最大的罪过。把钱财、家世、容貌视为荣辱标准的人，一般都不知足，越有越想有，越有欲望越盛；欲望太盛，就会生出邪念，为拥有更多的财权而不择手段。由敬财、爱财而贪财、聚财、敛财，甚至于见钱眼开、巧取豪夺、唯利是图、谋财害命。所以，正如古人所说，对欲望放纵，随心所欲却有一定的节制，这是通达的人。对欲望放纵而有时会超过界线，这是个偏差的人。对欲望放纵却不知节制，这是毫无正经，傲慢无礼，放荡

