

三

教

妙

语

漫

话

李安纲·赵晓鹏·著

道

前 言

说到中国的传统文化，谁也不能忽视儒、释、道三教在其中所占的比重。

儒、释、道三教源远流长，时至今日，仍然流行不衰。其所以能够传扬四方的一个重要原因，就在于它们所教给人们的，是人生的根本智慧。

智慧就是方法，是人们认识宇宙自然和社会人生的角度，也即人生观与世界观。正确的人生观和世界观，教给人们正确地看问题的角度，从而有利于我们的生活。

宗教是人类在某一阶段里对于自然与社会的认识的集中体现，是人类智慧的结晶。尽管在传播的过程中，宗教采用了一些神化或者迷信的手段，但决不能因此而否定其教义中蕴含的真理和智慧的成分。

有些人一提起宗教，便会觉得陌生或者敬畏。其实，教祖们在经书中所讲的话语往往妙趣横生，耐人寻味；而且，多是智慧之言。聆听这些话语，会从中得到有益的

F112 lot

启发。

虽然对于经教的理解和阐释因为时代或者环境的不同而有所变化，但其中所承载的真理本质却是不变的，所以教祖们在几千年前所讲说的道理，到了今天，仍然具有生命力和价值，对人们的现实生活有着不可低估的指导意义。

笔者此前的《三教九经丛书》旨在介绍儒、释、道三教的根本智慧，服务于现代人的现实生活，受到了读者的欢迎。

为了适应现代都市人快节奏的生活特点，满足人们相应的精神需求，我们把儒、释、道三教的智慧妙语集中起来，加以现代诠释，深入浅出，以广流传，以濡染人心，以警世清俗，以整齐伦理。

不足之处，还望读者方家不吝指正！

河东李安纲署于河东金刚心斋

1999年7月15日

目 录

常道与常名	1
知美与知善	2
相反与相成	3
无为与不言	5
争盗与难得	6
无为与治理	8
天地不仁义	9
天长与地久	10
无私而成私	11
最善莫若水	13
不争与无忧	15
功名与天道	16
有利与无用	17
外物与心行	18
身体与祸患	20
相对与转换	22

争与莫与争	23
飘风与骤雨	25
三才与自然	26
善于与不善	28
大军与凶年	30
物壮与不道	32
知人与自知	33
自大与成大	35
欲翕与固张	36
柔弱与刚强	38
鱼不脱于渊	40
无为无不为	42
大器则晚成	43
损益与益损	45
至柔与至坚	46
名身与得失	47
甚爱与多藏	48
知足与知止	49
大直大巧与大辩	50
寒热与清静	51
罪祸与欲得	52
为学与为道	54
无事与有事	56

大道与人欲	58
治国与用兵	59
祸福相依伏	60
治国与烹鲜	61
千里与足下	62
江海百谷王	64
我有三大宝	66
不争与用人	68
主客与进退	70
轻敌与哀兵	72
勇敢与不敢	73
天网疏不失	75
代斫与伤手	77
难治与轻死	78
生死与强弱	80
天道与人道	82
正言与反语	84
天道与善人	86
信言与美言	88
不积与不争	90
不厚与无力	92
小年与大年	94
至人神人与圣人	96

日月与时雨	98
鸬鹚与偃鼠	100
越俎而代庖	101
宋人与越人	102
彷徨与逍遥	103
生死可不可	105
朝三与暮四	107
天地万物我	108
至人之神妙	110
卵鸡与弹炙	112
有涯与无涯	114
官止而神行	116
游刃而有余	118
哀乐不能侵	119
薪尽而火传	120
心斋与视听	121
螳臂以挡车	123
有用与无用	125
异者与同者	127
流水与止水	129
明镜与贤人	131
有形与无情	133
嗜欲与天机	135

善生与善死	137
大通与坐忘	139
用心当若镜	141
续凫与断鹤	143
窃钩与窃国	144
机械与机心	145
水静与心静	147
斫轮与读书	149
西施与丑人	152
见笑于大方	154
学行与匍匐	156

常道与常名

道可道，非常道；名可名，非常名。

（《道德经》第一章）

宇宙的大道规律，是无法用言语来说道的；可以讲说的道，也就不是真正永恒不变的道了。真正的概念，也是无法用文字来加以表述的；可以用文字表述的概念，也就不是真正永恒不变的概念了。

老子的《道德经》，实际上是人们认识宇宙和人生的道德教科书，分做两个部分。《道经》讲的是世界和宇宙观，也即观察和认识宇宙世界的角度；《德经》讲的是社会和人生观，也即观察和认识社会人生的角度。

尽管人类要认识宇宙和人生的真谛，但真正的大道却是人类永远也无法真正把握的。因为用我们有限的语言和概念，是根本无法表示那超越了时空而无限的宇宙真谛的。只要我们能够认识到这一点，我们就不会完全相信人类自身的片面的认识能力，自然也就不会绝对依赖于自己狭隘的主观意志。

知美与知善

天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。

（《道德经》第二章）

天下的事情都是相对的。一切的事情只有进入了相对的状态，才能够得到存在。所以，一旦天下人都知道那美丽的事物之所以为美丽的时候，那么丑恶的事物也就出现了。同样，当天下人都知道善良之所以为善良的时候，那么不善良的事物也就出现了。

善良与丑恶并不都是自己主观愿意出现的，或者说一切分别的心念并不是来自于事物本身，而是出自于人们认识事物的角度。因为人们认识事物的角度和能力是有限的，一旦我们偏执于自己有限的认识能力和角度，那么也就无法真正地、全面地认识事物的本身，反而会被自己错误的认识所囿禁。

相反与相成

有无相生，难易相成，长短相形，
高下相倾，音声相和，前后相随。

（《道德经》第二章）

天下事物既然都是相对的，那么我们在对待任何事物的时候，一定不要执着于矛盾的任何一个方面。矛盾都是相互依存和相互转化的，当我们执着于正的方面，很快就会走向那个反面。

老子给我们指出了，生活中的事物都是相对的。有了“有”自然就有了“无”，有了“难”必然会有了“易”，有了“长”自然也就有了“短”，有了“高”也自然会有“下”，有了“音”也自然会有“和声”，有了“前”也自然会有“后”。这有无、难易、长短、高下、音声、前后等概念，也都是相对而存在的，都是人类为了认识世界和人生而建立起来的坐标系，并不是生活和幸福的本身。

在这些分别的概念中，人们往往执着于对自己有利的一方，而厌恶那不利的一方。然而客观事物

的发展却决不会由人们自己的意志所决定，所以人们又常常会从自己所执着的那有利的一方而滑向那不利的一方，因为这就是矛盾发展的自然规律。

无为与不言

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，功成而弗居。夫惟弗居，是以不去。

（《道德经》第二章）

圣人就是真正的人。他们因为放弃了人类自私的执着和狭隘的偏见，所以才会与大道同体，与真理同在，而成为真正的人。

他们做事出于无心，所以无所作为；他们教化天下而出于无言，所以没有障碍；万事万物自己发作，圣人无话可说；能够助长万物，但却不去占有；能够支配万物，却从不矜夸自大；事功成就，但却从不自居功劳。正因为他们不自己去占居功劳，所以那功劳才永远不会离开他们。

圣人所做的事情，完全依据大道的规律，无为而无不为。因为大道大德全是出于自然而然的，大道德之外并没有一个万能的上帝，所以万物生长全靠他们自身的条件和机缘，一切的一切全是自然的。

争盗与难得

不尚贤，使民不争；不贵难得之货，使民不为盗；不见可欲，使心不乱。

（《道德经》第三章）

历代的统治阶级为了让人民服服帖帖地听从他们的摆布，便设置下了很多的圈套或者说诱饵，让大家上钩入圈，以便于自己的统治。所以，一切的名利地位、奖善罚恶等举措，都是要调动人民的积极性。

统治者崇尚圣贤的人，那么天下的人都会去争着做圣贤，因为做了圣贤不仅会有社会的地位，而且还能够得到丰厚的利益。如果社会能够给全天下的人都提供做圣贤的待遇和机会，那么大家也都不会去争夺了。但正是因为享受圣贤待遇的人只能是少数，所以人们才会去竞争和拼命，才会生出许多的虚伪和奸诈来，生出无穷的灾难和祸患来。

为了奖励那些圣贤的人，统治者又会赏赐以重

宝金银，以便让人民都去做圣贤。然而却有不少的人，再怎么样努力都不会做到那个圣贤的份上、从而得到那难得的重宝财货，但自己却又非常想得到，所以只好去偷盗了。

统治者要诱惑人民上钩，自然会露出那丰美的诱饵来。人民看见了那丰美的诱饵，心中便已经乱了。没有了主心骨，自然也就上钩了。所以，人不能看见那些动人心意的东西，一旦见到了，便想着要去据为己有，结果是进入别人的圈套。

统治者的出发点与结果恰恰相反，想利用名利来调动人民的积极性，以利自己的统治，但结果却造成了争夺、偷盗和严重的不安宁。

无为与治理

为无为，则无不治。

（《道德经》第三章）

做那无所作为的事情，便能够达到无所不能治理的境界。

人类的最大智慧不在于违反自然的规律，而在于认识并且适应它，然后才能利用它并且发展自己。为无为就是不去做那些违反自然规律的事情，无不治就是没有治理不了的事情。

就像在那激流险滩上行舟放排，任何违反潮流的举动都会造成覆舟的危险。只有顺其自然了，舟排才能自然而然地向前行进。

同样，人们做事也应该顺其自然，不要做那些违反事物规律的事情。

天地不仁义

天地不仁，以万物为刍狗；圣人
不仁，以百姓为刍狗。

（《道德经》第五章）

依照老子的理解，天地万物都来自于自然，所以也应该受到自然规律的支配。天地万物因为没有分别的心念，或者说根本就没有我们人类能够感到酸甜苦辣、悲欢离合的所谓意识，所以不会感觉到生命有什么痛苦和悲哀。

但是，人类就不同了。什么都要以自己为中心，似乎我们可以征服一切，支配一切。

刍狗是祭祀用的草扎成的狗子，用它的时候在上面扎上了许多的装饰，用毕后便把它踩在脚下，毫不珍惜。上帝对待天地是这样，天地对待万物是这样，这就是自然的规律。我们人类往往有时会多情起来，认为上帝和天地会对我们非常好，其实都是一种虚假的自我安慰而已。