

SHENGRENDEYISHUSHIJIE

● 张金光 著
济南出版社

老子的

人生 艺术

圣人的艺术世界

周广璜 张伟 主编

《圣人的艺术世界》丛书

老子的人生艺术

周广璜 张伟 主编
张金光 著

济南出版社

老子的人生艺术

张金光 著

责任编辑：孙凤文

封面设计：李兆虬

济南出版社出版发行

(济南市经七路 251 号)

德州新联印刷厂印刷

开本：850×1168 毫米 1/32

1996 年 7 月第 1 版

印张：4.5

1996 年 7 月第 1 次印刷

字数：80 千字

印数 1—5000 册

ISBN 7—80629—008—7/B·2

定价：6.00 元

(如有倒页、缺页、白页，请直接与德州新联印刷厂调换)

目 录

困顿的人生	(1)
宇宙论	(7)
本体论	(7)
本原论	(16)
运动变化的“道”	(23)
“道法自然”	(30)
辩证智慧	(36)
“万物皆负阴而抱阳”	(36)
“反者道之动”	(37)
“深根固柢”	(39)
“微明”与“物壮则老”	(42)
求反思思维与综合效应	(47)
“无为而无不为”的“自然”人生论	(60)
“域中四大，人居其一”	(60)
“惟‘道’是从”	(61)
追求反面人生：守“反”待“正”	(71)
“道”我合一	(76)
“贵身”	(84)
“无为而无不为”	(89)
“功遂身退”	(93)
救世的忧患意识	(97)

理想人格.....	(104)
“无为”的社会政治论	(112)
“天道”与“人道”	(112)
尊“人”与贬“王”	(116)
“无为”与“自为”	(122)
“玄同”与“大同”	(131)

困顿的人生

老子即老聃，姓李，^①名耳，字聃，又自号老阳子，楚苦县（今河南鹿邑东）历乡曲仁里人。生当春秋末期，约生于公元前570年前后，比孔子年长约二十岁上下。老子长寿，卒年不知。

老子出身于贵族的下流，属于士的一个阶层，而他的政治与社会生涯却日趋下降，一至于愤而走向民间，成了“隐君子”，长期过着隐士的生活。

老聃青年时就担任了周王室的史官，一曰为“守藏室之史”，或曰“柱下史”。这种史官的职责是管理着大量的国家文书与图籍，因而他也就获得了接触图书典籍的机会，使他具有较渊博的知识，精通名物典章，深谙社会政风世情，再加上他久居下流社会，接近于庶民，这一切使他成为当代最有知识、学问和独立思想的人。

据文献所载，孔子曾多次向老聃求学问道。老子大约在三十七岁时，于鲁昭公十二年（公元前530）以前，因受了

^① 《史记·老子列传》作姓“李”。据考证春秋前无“李”姓，有“老”姓。“李”当为“老”声转来。故老聃实姓“老”（从高亨先生说）。

甘悼公或甘简公的迫害而逃往鲁国。^①《春秋》“昭公七年”条有日食的记载，也就在这一年，孔子得以向老子问礼。老子因明通周礼，于此年在鲁国巷党为人主持葬礼，十七岁的孔子也应邀助葬。送葬的人群正在行进途中，突遇日蚀发生。老聃遂令孔丘“止柩就道右，止哭以听变”，等太阳复明后再起柩前进。孔子不明此礼。待葬事结束后，他请教老聃并表示了自己的疑问意见。老聃回答孔丘道：“诸侯朝见天子都是待日出而上道，日没前而休息并祭奠。大夫出疆也是日出上道，日落前便休息。送葬也是如此，不在日出前上道，不在日落后止息祭奠。只有罪人和奔父母之丧的人才见星而行。”今“日有食之，安知其非见星也。且君子行礼，不以人之亲玷患”（《礼记·曾子问》）。这是孔子在向他的弟子说礼时，回忆起当年向老子学礼而受到教诲的一桩事情。

除上述而外，《礼记·曾子问》还记叙了下列三件孔子向老子问礼的事情。这三件事大约也是老子在鲁国时发生的事。^②一则记老聃告诉孔子说，在三种情况下要请出庙主：天子或诸侯国君去世时，则由祝取出群庙之神主而藏之于祖庙，哭毕，丧事结束，然后神主各被送还其庙；国君去国出行，“太宰取群庙之祖以从”；合祭于祖庙时，则由祝迎四庙之主，主出庙入庙时，必警跸。又一则记老子向孔子讲述小子夭殇用衣棺之礼的起源。再一则记老子向孔子论子女当服

^① 见高亨《关于老子的几个问题》，载《社会科学战线》1979年第1期。

^② 见陈鼓应《老学先于孔学——先秦学术发展顺序倒置之检讨》，载《哲学研究》1988年第9期。

丧期间，只有在特殊情况下才能从戎作战。

老子还一度居沛（时属宋地，今江苏沛县）。这里距老子的故乡不远。《庄子·天运》篇记载孔子“南之沛见老聃”。《庄子》一书中有八处记述了孔子向老子问学之事，大抵都是发生在沛地的事情。^①

据《左传》“昭公十二年”条记载。“成、景之族”“赂刘献公”，杀掉甘悼公“及宫嬖绰……老阳子”。^②在这次王室政变之后，老子又被召回洛阳，继续任守藏室之史。他在洛阳任职时，孔子曾到洛邑向他访问学术。据《史记·孔子世家》载：鲁南宫敬叔向鲁君请求允许他与孔子一道去周都洛邑。鲁君赐他们一乘车，两匹马，一个随从侍者，一同到周都问礼。这次拜见了老子，向老子请教，临别，老子还对孔子有所赠言。《老子韩非列传》又载，“孔子适周，将问礼于老子”。老子教诫孔子道：“子所言者，其人与骨皆已朽矣，独其言在耳。且君子得其时则驾，不得其时则蓬累而行。吾闻之，良贾深藏若虚，君子盛德，容貌若愚。去子之骄气与多欲，态色与淫志，是皆无益于子之身。吾所以告子，若是而已。”这次拜见老子与所受其教诲，在孔子心目中留下了深刻印象，他曾对弟子们说：“鸟，吾知其能飞；鱼，吾知其能游；兽，吾知其能走。走者可以为罔，游者可以为纶，飞者可以为矰。至于龙吾不能知，其乘风云而上

^① 见陈鼓应：《老学先于孔学——先秦学术发展顺序倒置之检讨》，载《哲学研究》1988年第9期。

^② 高亨先生认为老阳子即老子，“及”当作“反”。见其《关于老子的几个问题》，载《社会科学战线》1979年第1期。

天。吾今日见老子，其犹龙邪！”在孔子看来，老子是一个虚怀深藏，内德盛美，志意超迈，而无骄气淫欲的人，非世间若鸟兽虫鱼等闲之辈。

老子的形象也是有些超群姿态的。有一次，孔子去拜见老聃，正逢老子新沐，方将披发曝干，见其神态热然不动，寂然淡泊而似非人，以至于使他望而却步，稍候才入见老子。并对老子说：“丘也眩与，其信然与？向者先生形体掘若槁木，似遗物离人而立于独也。”（《庄子·田子方》）可见老子是一个忘却身心，不为外物所动，淡泊而独立于世俗之外的人。

老子不仅神态超群，他的理论更是超越时俗之论的。他阐扬大道，指责世情，然并不为世人所理解接受。在他的书中写着这样的话：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大笑之。不笑，不足以以为道。”（《老子》四十一章。以下凡引自《老子》一书者皆只注章名）他之所渭“道”，在一般人听到之后并不懂，也只是付之一笑而已。而他也只有慨叹道：不为时人所笑而尚“不足以以为道”。由于“道隐无名”，故不易为人所显见。所以他也只有反复告诫世人，切勿以俗眼观道，因为以俗眼观道而恰适得其反。他说：“明道若昧；进道若退；夷道若类；上德若谷；广德若不足；建德若偷；质真若渝；大白若辱（通鱗。鱗，黑垢）；大方无隅；大器晚成；大音希声；大象无形。”（四十章）可见，老子每不厌其烦地阐释“道”，而人们理解“道”，体认“道”，则又何其艰难。尽管他说：“吾言甚易知，甚易行。”“言有宗，事有君。”结果仍是天下“莫之能知，莫之能行。……夫唯无知，是以不我知。知我者希，则

我者贵”（七十章）。对他的言和要求，天下无能知、无能行者，因而对老子这位“被褐而怀玉”（七十章）的“圣人”也就不理解，更谈不到以他为法而仿效了。老子之为人、之为道，离群而超俗，顶风而进，逆流而上，超越现实人生，故不为时人所认可，亦自不免时生离异孤独之感。他在《道德经》第二十章中写道：“唯之与阿，相去几何？美之与恶，相去若何？人之所畏，不可不畏。荒兮，其未央哉！众人熙熙，如享太牢，如春登台。我独泊兮，其未兆；沌沌兮，如婴儿之未孩；儡儡兮，若无所归。众人皆有余，而我独若遗。我愚人之心也哉，沌沌兮！俗人昭昭，我独昏昏。俗人察察，我独闷闷。……众人皆有以（以，用也），而我独顽似鄙。我独异于人，而贵食母（母，道也）。”这里的“我”是双关的，既指体道之士，而更应指老子自己。老子愤世疾俗，责世抗俗，把人生价值提升到超现实的高度，他的心胸与目光不同于俗人凡眼，自然也不为世俗人所看中。因而他不免发出“我独异于人”、“我独泊兮”之叹。

老子是不能与时君世主合作，亦不能与世俗合流的，他的最后归宿便是辞官隐去。《史记·老子韩非列传》说：“老子修道德，其学以自隐无名为务。居周久之，见周之衰，乃遂去。至关（按：函谷关），关令尹喜曰：‘子将隐矣，强为我著书。’于是老子乃著书上下篇，言道德之意五千余言而去，莫知其所终。”

老子一生虽无赫赫功业的建树，然而却无疑成就为智慧之光彪炳千秋的哲学理论巨匠。其所著《道德经》（世称《老子》）五千言，乃是迄今所知中国历史上第一部自成完整理论体系的私家著作。《道德经》正如他所描述的“用之或

不盈”、“渊兮似万物之宗”、“湛兮似或存”的道一样，乃是蕴量无限的智慧宝藏，是他留给后人的取之不尽、用之不竭的精神财富。

宇宙论

严格说来，在先秦具有自己逻辑起点的、带有很强思辩性的一个完整哲学体系的哲学家，就只有老子配得上此称。“道”就是老子哲学的逻辑起点，他的哲学就是由此而拓展开来的。以“道”为起点和核心而完成了他的宇宙论、人生论、认识论、方法论，形成了一个完整哲学体系的建构。

本体论

任何一个严整的哲学体系都是由阐发宇宙论开始的。

“宇宙”一概念老子尚未提出。墨子曾提出“宇”的概念，而且对它作了界定。《墨子·经说》道：“宇，冢东西南北。”“宇”是一空间概念。尚未提出“宙”字。根据现有文献来看，第一个将“宇”、“宙”连起来给以界说的算是战国末年的尸子，他说：“上下四方曰宇，往古来今曰宙。”《庄子·庚桑楚》也说：“有时而无乎处者，宇也；有长而无本剽者，宙也。”宇与宙就是指无限的空间与时间。到了《淮南子》就直接连用在一起了。《天文训》道：“虚霤生宇宙。”孔子不讲宇宙论，他的学生说过夫子的“性与天道”之论不可得而闻，实在是说孔子不谈论此学问也。与孔子同时并年

长于孔子的老子，虽不用“宇”、“宙”这个词，然而在他的书中却有“域”这一概念。他说：“道大，天大，地大，人亦大，域中有四大。”“域”就是他使用的一个最大的总的空间概念，他把至大而无外的空间称之为“域”，这就是后来“宇”的内含。他讲“域”（宇）内之学，可以说在老子之先中国尚无宇宙论哲学，老子是创立中国哲学宇宙论的鼻祖。他的宇宙论以及其整个哲学体系就是由“道”展开的。

域内，即宇宙中的根本是什么？第一个对这问题作出系统回答而且对后世产生深远影响的就是老子，他的“道”论就是宇宙之根本论。第一次系统打破了神秘的天论，而对宇宙之根本作出了理性的回答。

这里首先必须说明的是，老子认为作为世界本质的、根本的、绝对的东西，超出了直观经验世界之外，是“出言”的，无法给它起个名字，只能勉强给它定个名字，迫不得已而只能用形色名声经验界中的名字勉强加以称谓。他采用了一个最广泛使用而尽人皆知的道路的“道”字，这样以来就容易造成很多歧义。因而在《老子》书中所使用的“道”字，其意义是不一的，必须分清哪些是老子发明使用的“道”的最根本的含义，如此才能捉摸住老子“道”论的真髓。

老子说：“道可道，非常‘道’，名可名，非常‘名’。”（一章）他又说：“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立而不改，周行而不殆，可以为天下母，吾不知其名，强字之曰‘道’，强为之名曰‘大’。”（二十五章）“道”是老子指称宇宙本体的正名，他之所以反复申名“道”本无可名，就是要把“道”及其“名”同经验之事物及名区别开来，并表述他

为宇宙形上本体物，赋予它凌驾于域内一切具体事物之上的超越性，提升为形上本体。他的“道”所指称的“存在”是先天地而存在的，而且是天地之母，“似万物之宗”，它“独立而不改”即无可与之对待者，是绝对的，永恒而不灭的，而且是永恒运动变化而不停息的。它不同于包括天地在内的“域”内万事万物。不过，天地间万事万物虽无可与之对待者，然而它却与天地及万物密切连续而联系着。二者是统一的，其统一就是因为他的形上之“道”与具体万事万物同是物质。

老子的“道”并非如今之所谓绝对精神、理念、观念之类，而是具有物质性的。他多次明白地说过“道”是“有物混成”、“道之为物”、“其中有象”、“其中有物”、“其中有精（有精细的东西）”、“其中有信（可信之实在）”。

不过，“道之为物”却不是直观的具体之物，其存在状态与众不同，它乃是无形色名声因而是超验的形而上的实在体。老子对道的体态用了很多笔墨加以渲染描述，以显出其作为物之与众物不同的特征。他说：“道”是“视之不见，名曰‘夷’；听之不闻，名曰‘希’，搏之不得，名曰‘微’，此三者不可致诘，故混而为一。其上不皦，其下不昧，绳绳兮不可名，复归于无物。是谓无状之状，无物之象，是谓惚恍。迎之不见其首，随之不见其后。”（十四章）

道是无形的。确切地说，是无具体形状，即无直观经验界的具体形象。老子用“微”来称其无具体之形。故曰“搏之不得，名曰‘微’”。因为“道”无形，所以摸也摸不着。它是“无状之状，无物之象”，道的状象是无具体物之状，似有似无，因而看不清楚，这就是他所反复说的“惚恍”、

“惟恍惟惚”、“惚兮恍兮”、“恍兮惚兮”、“寥兮（即空而无形）”（二十五章）、“窈兮冥兮”（二十一章）。他的“道”在空间上实是至大无外（故又名之曰“大”）、至小（故又称“精”）无内的。因为无形而又至大，所以说“迎之不见其首，随之而不见其后”。说不见首尾，实是无首无尾，即充盈于一切空间。故有时又称其为“大”，即广大无边，无涯际，无处不在。观其所言“道”，实为一处于无边浑沌状态之物。道本身是一种既精微而又浑沌的无形之状。对于这种浑沌而未分成万物的状态，有时又称之为“混成”之物，或叫做“一”，混而为一、为“大”。“混成”、“混而为一”是道存在的基本状态，这就是浑沌为一、混然而为一体的未分的原始初态。

老子有时又用“虚”字去描述、指称“道”的体态。他说：“道冲，而用之或不盈，渊兮似万物之宗；湛兮似或存。吾不知谁之子，象帝之先。”（四章）“冲”即“盅”。东汉许慎在其《说字解字》“盅”字条下引老子言便是作“道盅”字。他训“盅”为器虚。“盅”之为虚，并非一切空无所有之意，它是与实器相连为一体的中空部分，无此中空便无此中空之实器，无此实器亦无此器之中空。老子借此，一方面说明“道之为物”是虚大无形的，只有与“实”（万物）比较中，才可体悟到它的存在而认识它。另一方面说明“虚”“实”本是合一体而不可孤立分割的。虚生实，实回归虚，就是这个意思。他多次申明虚实、有无之关系及其功能用途。如说：“三十辐共一毂，当其无，有车之用。埏埴以为器，当其无，有器之用。凿户牖以为室，当其无，有室之用。故有之以为利，无之以为用。”（十一章）这里所谓

“无”并非一切空无所有之无，乃是与“实有”相连为一体的空虚部分。他还说：“天地之间，其犹橐龠乎？虚而不屈，动而愈出。多言数穷，不如守中（按即“盅”）。”（五章）风箱有中空之虚，其功利才用之不可穷尽。老子是重视“虚”的，因而在人道方面便引出“守盅”的结论（说详后）。再说老子之所以用“虚”来形容“道”之体，也是旨在喻明其体之大而无形。照《说文》说，“虚”本指大丘，昆仑丘谓之昆仑虚。丘或指土之高大非人力所为者，或说为四方高中央下者之地。这种大丘望去空旷无际，有似无所见之感，由此引申为空虚，如鲁少皞之虚是也。言“道虚”，绝非谓其一切空无所有也，而是言其大而无形，以此虚大之“道”而用之或不尽。“不盈”即不满。若器盛水，满则虚尽，故不满可引申为不尽之意。也可以这样解释，因“道”为大虚，故不可盈。此亦言其空无涯际之大也，在空间上充塞一切。虚有大，容量大，包容一切，深不可测，故其功能、用途则可取之不尽，用之不竭。宇内只有“虚”才是包容一切的。他说过，“道冲，而用之或不盈”。（四章）还说过，“大盈若冲（按即盅，训虚），其用不穷”（四十五章）。此实是从两个方面讲的同一个问题。“实”是具体的，自大言之，“虚”可括一切实，虚还可贯彻一切实。老子又两用水之渊、深来状“道”之体态，亦系此意。渊引申为深不可测之渊。湛，深湛，若清澈而深不见底，不可测度，广无际涯之大渊。以此状道之形体虚大不可捉摸。然而尽管那么虚旷深湛不可捉摸，可又若隐若现。最深湛之水，反使你觉得或若无水，故其用“似或存”之语，以极写道体之无定形之状，即“无状之状，无物之象”，道是无定形之物质。一言以蔽之，“虚”

是道体存在的一种状态，它并不等于一切空无所有。这是正确理解“道冲（虚）”之体的根本出发点。他之所以多用“似”字，实表道体无法形容之状。

老子有时把道称为“谷神”（六章），这个“谷”字，也是因道虚空而以其状称之的。

老子又说：“天下皆谓我：‘道’大，似不肖。夫唯大，故似不肖；若肖，久矣其细也夫！”（六十七章）“不肖”，即不类。肖者皆为有具体形状之物。道因其广大无边际而又是绝对的，故无任何与之相类之具体物。若与具体相类的话，也就会变得渺小细少了。也就是说，道唯大，且永恒存在，不会减少。他又说：“大音希声，大象无形，道隐无名。”“隐”字说明道体只是隐而不显，并非空无。这还是说道为无物之象，无状之状。道之为物，虽无形而实含创生万物之元素，因为万物之本原，宇宙之本体。

道是无声的。故老子说道“听之不闻，名曰希”，“大音希声”。

道是无色的，所以老子说道“视之不见，名曰夷”。

综上所言，道既为无形、无声、无色之实存，此三者不可致诘，故混而为一浑沌状态，其上不皦，其下不昧，不明不暗，若明若暗，绳绳兮不可名状。老子一再言明“道之出言”，非言语可道者，总之，“道之为物”乃无形色名声之超验的抽象的实存物质。

这里必须声明，老子的“道”是不可验的，然而对道的描述却是来自可验的形色界中的语词。这可以说是他惯用的烘云托月之法。或可叫反衬之法，他谈超验之“道”，却用经验中共识之名物去说之，更确切些说，是惯以经验中种种