

中华文化书系

道德经

春秋／老子

· 大众文艺出版社 ·

中华文化书系

道德经

春秋／老子

· 大众文艺出版社 ·

图书在版编目(CIP)数据

道德经/尤婷婷 编著. - 北京:大众文艺出版社,2007.06
(2009.3 重印)

(中华文化书系/尤婷婷 编著)

ISBN 978 - 7 - 80240 - 005 - 4

I. 道… II. 尤… III. 古典诗歌 - 作品集 - 中国
IV. I222.72

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 070151 号

道德经

大众文艺出版社出版发行

(北京市东城区交道口菊儿胡同 7 号 邮编:100009)

新华书店经销

三河市新艺印刷厂 印刷

开本:787 毫米×1092 毫米 1/32 印张:120 字数:1800 千字

2009 年 3 月第 2 版 2009 年 3 月第 2 次印刷

ISBN 978 - 7 - 80240 - 005 - 4

全套定价:200.00 元

版权所有,翻版必究。

目 录

序 论	1
《道德经》意释致用	11
附录《道德经》原文	171

序 论

一、撰写意图

《〈道德经〉意释致用》是本人对老子《道德经》的阐释和发挥。本书主要为企业家而撰。在“以经济建设为中心”思想的指导下,我国经济实力迅速增长。企业在其中发挥了主力军作用,特别突出的是民营企业。今日的民营企业与 20 多年前相比层次有了很大提高。如果说 20 多年前的民营企业是民兵游击队,那么今天已经开始向正规军转化了。

由民兵游击队上升为正规军绝不是件简单的事情。除硬件设施升级(如厂房扩大、设备更新、人员增加、资金增加)外,更重要的是精神文化。孙中山组建黄埔军校、毛泽东撰古田会议决议,就是意识到,要思想建军、文化建军、主义建军。一支强大的军队必须有先进的精神文化作为灵魂。建军如此,做企业也是如此。一个企业的经营方向、价值观念、行为准则、向心力等都是建立在一定的文化理念基础上的。而文化理念的形成又需要学习大量的包括哲学知识在内的人文知识。如今,民营企业家们为振兴中华勃发出了冲天的干劲,他们是社会构成中的精英。为了尽快使自己成为合格的正规军的统帅,大量企业家涌入了高等学校,听课、读书,如饥似渴地学习各种知识。

但是,他们是从事实工作的人,不可能像学者那样整天埋首于书堆,咬文嚼字。他们的读书特点是:第一,更多地接触被智慧化的知识,而不是单纯的认知性知识,求的是渔,而不满足于鱼;第二,要使书本知识尽量与他们在长期实践中形成的智慧相感应,即在读书的同时,更加深刻地读懂自己。基于这些情况,本书在撰写方式上追求适合从事实工作的企业家们读书的特点:(1)解读义理。文字概念的诠释考证不是重点,甚至领悟智慧之后可以忘掉文字概念。务求使读者迅速领悟老子的智慧。(2)把读者的头脑当做智慧的火种加以点燃,而不是当做填充知识的容器。尽可能打开读者的心灵天窗,激活他们的智慧,使之向高层次升华。

二、理解《道德经》的方法

本人理解《道德经》的方法来自于明代大哲学家王阳明。

第一,我心为本。

阳明先生于贵州龙场受难,“始知圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也”^①。本人也把《道德经》视为我心固有之理,以我心之是非为是非。诚如阳明先生所说:“夫学贵得之心,求之于心而非也,虽其言之出于孔子,不敢以为是也,而况其未及孔子者乎?求之于心而是也,虽其言之出于庸常,不敢以为非也,而况其出于孔子者乎?”^②

德国的存在主义者雅斯贝尔斯也强调,研究哲学史只是一

① 《王阳明全集》卷33,《年谱》一,1228页,上海,上海古籍出版社,1992。

② 《王阳明全集》卷2,《语录二·答罗整庵少宰书》,76页。

种手段,目的是唤起当下的自我苏醒。雅斯贝尔斯非常强调要以自己的尝试,去跟哲学家们一同体验真正的哲学。他说:对传统的权威我们不能简单地服从它。“我们的使命是,以自己的经验通过传统发现自我,并在传统的根源中找到自我的根源。”“因此,一旦历史唤醒了自我,它就变成了自我的一面镜子:在映象中,我可以观察自己,我自己在思考什么?”^①总之,研究前人是为了发现自我,深刻地领悟自我的现状。一旦脱离我的是非,我的生活,对前人的认识就毫无意义。

《道德经》内容玄奥艰深,语言晦涩模糊,令后人难以读通。老子绝非成心如此,这可能是由于其处境艰难、思维方式超前、古今语言差别以及图书资料散失、资料保留不完整所致。所以,想穷尽《道德经》之文义,恐遥遥无期。再有,《道德经》的注本有几千种,想找到一个统一的定本几无可能。为了尽快让《道德经》中的智慧为企业发展发挥作用,姑先认定“人同此心,心同此理”,我就是老子,老子与我“同此心”、“同此理”。以我心之是非为是非来理解《道德经》,也就是像雅斯贝尔斯那样,在老子身上找到自我,找到我的合理经营的根。李雪涛先生引用了南宋大慧宗杲普觉禅师的一句话:“无著云:曾见郭象注庄子,识者云:却是庄子注郭象。”^②我们的企业家也应该用我注老子的方法来领会老子。

① 李雪涛:《论雅斯贝尔斯的世界哲学及世界哲学史的观念》(代译序),14页,见雅斯贝尔斯:《大哲学家》,李雪涛译,北京,社会科学文献出版社,2005。

② 同上书。15页。

第二,“知行合一”。

阳明先生认为,知离不开行。“未有学而不行者也。如言学孝,则必服劳奉养,躬行孝道,然后谓之学。岂徒悬空口耳讲说,而遂可以谓之学孝乎?学射,则必张弓挟矢,引满中的。学书,则必伸纸执笔,操觚染翰。尽天下之学,无有不行而可以言学者。则学之始,固已即是行矣。笃者,敦实笃厚之意。已行矣。而敦笃其行,不息其功之谓尔。”^①阳明先生所云“良知”类似佛教禅宗于日用间体认佛性。禅宗认为,“搬柴运水无非佛事”、“在在处处皆是道场”,以至有驴鸣狗叫拉屎撒尿皆有“西来大意”之说。阳明也赋诗:“不离日用常行内,直造先天未画前”^②。“饥来吃饭倦来眠,只此修行玄更玄”^③。有一属官,心慕阳明心学,说:“此学甚好,只是簿书讼狱繁难,不得为学。”阳明答:“我何尝教尔离了簿书讼狱,悬空去讲学?尔既有官司之事,便从官司的事上为学……簿书讼狱之间,无非实学;若离了事物为学,却是著空。”^④“郡务虽繁,然民人社稷,莫非实学”^⑤。“政事虽剧,亦皆学问之地”^⑥。

同理,老子所说的“道”也须能在生活中整体地领悟。本人以为,必须用生活介入的方法领会《道德经》。脱离社会生活,整日埋首于书斋,《道德经》永远是不可知的“自在之物”。

① 《王阳明全集》卷2,《语录二·答顾东桥书》,45页。

② 《王阳明全集》卷20,《外集二·别诸生》,791页。

③ 《王阳明全集》卷20,《外集二·答人问道》,791页。

④ 《王阳明全集》卷3,《语录三》,94~95页。

⑤ 《王阳明全集》卷5,《文录二·答路宾阳》,192页。

⑥ 《王阳明全集》卷4,《文录一·答徐成之》,145页。

而对于从事实际经营的企业家来说,若以自己的工作和生活介入研读,则《道德经》很快会成为展示其内心“良知”的“为我之物”。梁漱溟先生1928年在广州中山大学讲演时,向听众郑重声明:“我始终不是学问中人,也不是事功中人。我想了许久,我是什么人?我大概是问题中人!”^①梁先生岂能不是学问中人!但梁先生是为解决社会问题而谈论学术的人,他的学术著作颇受做实际工作的人的欢迎。本人岂敢仰视梁漱溟先生!然而在这里也斗胆模仿梁先生带着关心社会问题的心态解读《道德经》,以为这样才有助于企业家读懂《道德经》。

三、关于老子的“道”

老子思想的核心就是“道”。“道”究竟是什么?几千年了,谁也说不清楚。老子本人也说:“道,可道,非常道;名,可名,非常名。”既然不能单独说清,笔者只好通过能够接触到的要素来照射它,争取投射出它的影像。

第一,关于“道”的层次。第一章:“无名,天地始;有名,万物母。常无,欲观其妙;常有,欲观其徼。此两者同出而异名,同谓之玄,玄之又玄,众妙之门。”受庞朴先生的启发,我以为“道”与“有”和“无”的关系如下:“鸡三足”,鸡有两只有形的足,有形足的背后还有一只支配有形足的无形的足。“道”就是无形的足,“有”和“无”就是两只有形的足。无形的足通过有形的足来表现、来实现。《周易》中太极与阴阳的关系也是

^① 《看学人自传,窥世纪风雨》,载南方报业网,2005-02-07。

如此。阴阳之间的无数组合体现和实现了太极。“道”也通过“有”和“无”的无数组合来体现和实现。当然，“有”和“无”与阴和阳含义不同。阴和阳是表现太极既柔缓又刚健的两种属性；“有”和“无”是表现“道”既确定又不确定的两种属性。阴和阳的无数组合表现了太极构成的复杂性；“有”和“无”表现了“道”变化的多端性。

第二,关于“道”的含义。“道”究竟是什么?老子虽然称不可说,但是,现代人凭借现代的知识结构仍多少可以做出一定的解读。《道德经》第二章:“天下皆知美之为美,斯恶已;皆知善之为善,斯不善已。故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随。”在列举了“美”和“恶”、“善”和“不善”等对立面的纵向转化和“有”与“无”、“难”与“易”、“长”与“短”等等对立面的横向构成之后,有的《道德经》版本来了一个总的概括:“恒也。”许多版本没有“恒也”,但笔者以为,即便书本上没有,从语气和意思上看,“恒也”还是包括在其中的。“恒”表明所有前面的要素,不管是纵向还是横向,不管是过程还是结构,都进入一个稳定的模式,成为一个完整的整体。“恒”是对“道”的形容,表示“道”具有整体性和稳定性。那么“道”是什么呢?笔者理解它就是把事物内部各要素整合成一个统一体的机制。机制就是机制,除了机制之外,“道”再没有其他任何规定性。要素有形,机制无形。没有机制的要素犹如游离于整体之外的孤魂野鬼,无任何生命力可言,不具有存在意义。

第三,关于“道”生万物。《道德经》第四十二章:“道生一,

一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”“一”是指整体。“道生一”是指“道”将宇宙纳入统一的机制，从而形成一个整体，宇宙被激活了；“一生二”是指有了整体，才有了真实的有生命力的各个部分；“二生三”是指有生命力的各个部分组合出具体的活生生的统一体；“三生万物”是指具体的活生生的统一体把无数具体事物纳入其中，从而激活了无数具体事物。《道德经》第四十章：“天下万物生于有，有生于无。”“天下万物生于有”是指无数具体事物由整体性（“有”）来激活；“有生于无”指整体性的生命力起源于无形的机制——“道”。由上可见，“道”生万物就是“道”激活万物。

第四，关于“道”与万物的关系。

首先，“道”不能脱离具体事物。《道德经》第四十一章：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大咲之。不咲不足以为道。”“咲”即笑。“下士”为何大笑之？因为生活在基层社会的“下士”闻“道”后发现，“道”就在老百姓的琐碎的生活中，很平凡。第四十九章：“圣人无心，以百姓心为心。”圣人不要脱离百姓对生活的追求而另外有自己的追求。《道德经》第七十二章：“无狹其所居，无厌其所生。夫唯不厌，是以不厌。”“狹”，狎也，不严肃也。老子提醒统治者不要对百姓的生存不严肃，不要厌烦百姓的日常生活。

其次，“道”不能拘泥于某一个具体事物。《道德经》第五章：“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗。天地之间，其犹橐籥。虚而不屈，动而俞出。”天地的运行机制就是“道”，永恒的“道”需要借助具体的万物来实现。但每一物

存在时间短暂,“道”须在不断地弃取具体物中才能实现自身的存续。如同祭祀神灵必须不断更新祭品,才能保证总是用新鲜祭品取悦于神灵。这像是过河拆桥,不符合世俗的所说的“仁”,故称其“不仁”。圣人对百姓亦然。不能把自己的爱陷溺在某些百姓的身上,为了实现更大更根本的爱,需要牺牲一时一处之爱。这就对某些百姓表现出“不仁”。天地之间如同大风箱,气体不断进出,什么都没留下,但又什么都被吸纳过。

第五,关于“道法自然”。《道德经》第二十五章:“人法地,地法天,天法道,道法自然。”天、地、人都不如“道”,因为天、地、人都取法于自身之外的某一物,不立足于自身的本性。而“道”则是取法于“自然”。“道法自然”是何意?《道德经》第五十四章:“故以身观身,以家观家,以乡观乡,以国观国,以天下观天下。吾何以知天下之然?以此。”推行好的治理方法要因顺不同层面各自的自然,即根据个人的情况对待个人,根据家族的情况对待家族,根据一乡的情况对待一乡,根据一侯国的情况对待一侯国,根据天下的情况对待天下。我怎么知道整个天下能够治理到这样好的程度呢?就是因为使用了这种方法。所谓“道法自然”就是因顺事物自身的本性来改造事物。《道德经》第三十六章:“将欲翕之,必故张之;将欲弱之,必故强之;将欲废之,必故兴之;将欲夺之,必故与之。”许多人把这段话仅仅理解成谋略,其实它要说明的是一种哲学,一个事物在其内含的生命力充分发挥完之前是不会灭亡的。人们应顺其规律,按其本性,让每一个事物先释放完能量,再走向灭亡。这是“法自然”。所以,“道”比天、地、人层次高。老子的“无

为”、“无事”、“好静”并非真的不做事,而是不违反事物的本性和规律。

四、关于语言的运用

德国大哲学家叔本华说过:“一个人只要有可能就应该像伟大的天才那样思考,而像普通人那样说话,假如作者能够认识到这一点,一般来说他都将获益匪浅。作者应当深入浅出地表述其非凡的思想。”“受过高层次教育的人说话常常更容易理解,也更加清晰明快,而受教育越少的人,他的作品越令人费解”^①。孟子说:“言近而指远者,善言也”^②。荀子说:“故知者之言也,虑之易知也,行之易安也,持之易立也”(《荀子·正名》)。阳明点化“良知”也不用高深玄奥的语言。他说:“圣人之行,初不远于人情”^③。“与愚夫愚妇同的,是谓同德。与愚夫愚妇异的,是谓异端。”^④有一次,几个学生会试归来,途中向群众讲学,群众有信有不信。阳明批评他们:“你们拿一个圣人去与人讲学,人见圣人来,都怕走了,如何讲得行。须做得个愚夫愚妇,方可与人讲学”^⑤。阳明当然不是要降低讲学水平迁就听众,而是强调针对“愚夫愚妇”要用通俗易懂的表达方式。

① 《叔本华论说文集》,325、327页,北京,商务印书馆,2000。

② 杨伯峻:《孟子译注》,338页。北京,中华书局,1960。

③ 《王阳明全集》卷5,《文录二·答刘内重》,197页。

④ 《王阳明全集》卷3,《语录三》,107页。

⑤ 《王阳明全集》卷3,《语录三》,116页。

一些学者有一个错误的念头,仿佛用语越晦涩、别人越听不懂,他的思想就越深刻、学术水平就越高。但在叔本华等大师看来,这样的学者或者是成心卖弄,或者是自己对所说的问題根本就没有搞懂。要是真懂,就一定能够用通俗易懂的语言表达出来。在这方面,梁漱溟、冯友兰、高亨、王力等大师、大学者堪称楷模。本人不敢望其项背,但对其仰慕之至,刻意追求。

2006 年 10 月 10 日

《道德经》意释致用

第一章

道，可道，非常道；名，可名，非常名。

无名，天地始；有名，万物母。

常无，欲观其妙；常有，欲观其徼。

此两者同出而异名，同谓之玄，玄之又玄，众妙之门。

【意释】

本章言“道”之高层次性。“道”层次之高，不可用言语道出，不可定名。“有”和“无”与“道”相比是低一层次的。“道”是“有”和“无”背后的无形的手，“有”和“无”是“道”的外在体现。

“有”和“无”是用来具体描绘“道”的。“无名，天地始”——用“无”来形容“道”，表明天地间任何具体事物在即将产生时都是不确定的；“有名，万物母”——用“有”来形容“道”，表明天地间任何具体事物都有自己所从脱胎的母体。“常无，欲观其妙”，“常无”——永恒的不确定性，不确定性是无形的，难以把捉，故称其“无”；“常有，欲观其徼”，“常

有”——永恒的母体，母体是有形的，可从其中观察到界线（“徼”）。“有”和“无”是“道”的不同侧面，异名而同体。“有”和“无”两者在一起有无数种组合，故曰“众妙之门”。“妙”指包含无数种可能性的不确定性。“众妙”指“有”和“无”的无数种不确定的组合，如有之无、无之有、内有外无、内无外有、上有下无、上无下有、一有两无、一无两有、阴有阳无、阴无阳有、刚有柔无、刚无柔有，等等。无数组合，成就了“道”的广大而丰富。“道”之高层次性在于：

第一，“道”意味着永无止境的超越，体现“道”的“有”和“无”永远有新的组合。所以“有”和“无”作为两根柱子，共同组成了“道”生万物的“众妙之门”。

第二，“道”是“有”和“无”的根。这意味着“有”和“无”维护对方，就是维护自己的根基；致对方于死命，就是摧毁自己的根基。所以矛盾双方合作、双赢是主流，无论怎样斗争，最终以和解为归宿。

【致用】

“道”不可作为一个独立对象来追求。“道”所给予我们的是一种思维方式。其中包括：

第一，永无止境地追求各种要素之间的最佳组合；

第二，以顺应同化之心态对待对立要素，力争与对方一起升华。