

殷旵讲堂·之二

老子为道

殷旵
著

全书围绕「为道」广证博引，
亦道亦禅，或易或自然，
古今中外，尽性而谈。
老子倡言的无为、无不为，
孔子《论语》的中庸，
易学的简易、变易、不易，
禅宗的公案、参禅，
以及西方古今哲学的思维论证等等，
可以说是把儒、释、道、耶、回
诸说，
大而化为一统，小则兼顾诸端、末，
事无巨细，顺理成章，实乃化境。

修订版

附作者演讲
VCD光盘一张

当代世界出版社

殷昆讲堂·之二

老
子
有
道

殷昆著

当代世界出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

老子为道 / 殷旵著. - 北京: 当代世界出版社, 2006.4

ISBN 7-5090-0062-9

I . 老… II . 殷… III . ①道家②老子—研究 IV . B223.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 018957 号

老子为道

出版发行: 当代世界出版社

地 址: 北京市复兴路 4 号 (100860)

网 址: <http://www.worldpress.com.cn>

编务电话: (010) 83908403

发行电话: (010) 83908410 (传真)

(010) 83908408

(010) 83908409

经 销: 全国新华书店

印 刷: 北京秋豪印刷有限责任公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1/16

印 张: 23.875

字 数: 310 千字

版 次: 2006 年 4 月第 1 版

印 次: 2006 年 4 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 7-5090-0062-9/B · 010

定 价: 32.00 元

如发现印刷质量问题, 请与承印厂联系调换。

版权所有, 翻印必究, 未经许可, 不得转载!

修订前言

《老子为道》发行一年多来，在海内外一直常销不衰。北京市2005年人气魅力畅销书排行榜上，本书名列第十。这一年多来，海内外读者的来信、来电（电子邮件、电话、短信、传真等）、来访接踵而来，给作者太多的鼓励、建议和批评，鉴此，作者对全书做了重新修改，经当代世界出版社审定，再次出版发行。

作者原打算大幅度修改，但付诸修改时，始觉工夫之大，如果改得太多，可能会改变原作风貌。原作是作者即兴演讲的录音整理稿，读起来有亲切感，很容易启人悟性。所以，本次修订只局限于修辞层面，而不涉及思想理念层面，有争议的地方，作者始终以一种平常心态，虚心接受批评和指正。用作者本人的话说：“批评和接受批评同样是‘为道’，为道不是清高，不是固步自封，应该是作者和读者间的共勉、共识和共享。”

但愿此次修订本再版发行，又能结交更多的挚友——“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？人不知而不愠，不亦君子乎？”

修订
前言

老子为道

先睹感言

读过殷旵先生的《老子为道》，实为高兴又很惊讶。高兴的是这一力作的指导思想切入当前社会的需要。惊讶的是作者对老子有很深的理解，让我认同的太多了，读者必会产生兴趣。我十分赞同用白话又很通俗的方法介绍老子的书，看来《老子为道》是一典范。当前太需要有让大众(特别是初学者)尽快对老子研究引为兴趣又能尽快入门的版本了。公称老子书是百姓和社会的良心书，又是百科的哲理精髓，应为社会智能的宝典，能尽快让广大读者对老子思想有更深入的了解是民族之大幸，是国家振兴民族文化的基础之一。

老子思想核心是“道”，道是理、是路、是德、是亨、是“无”和“有”，又是万事万物的规律，自然信息的全息。对人性要求来说必须悟道、为道，方可达到自由王国的境界。否则人的本能中的负面便会膨胀，甚或悲哀。有人说，今天能听老子言，神州溶自然，道通则人的观念会向积极方面转化，全球生灵得幸福、得安全。

老子本是西周时人，距今2800多年了。曾作过周王朝的典藏史(似我国近代的图书馆史皇家文史管理部门)，饱览群籍、学识渊博、才高艺广，有独特悟性和非凡见解，善观万事万物。其世界观、宇宙观和人生观光明正大。他对社会、对历史充满责任感，对社会、对百姓充满负责精神。他的优良品德和非凡智能充分体现在他的81章5000多言的《道德经》中，这一经卷可以肯定的说是中华优秀文化的精华，源于中华文化源头活水，

更是人类的文明进步宝典。文字简练，寓意深邃，只要今人不带有偏见，少点私心，不狂妄、不浮躁就一定能学到手，悟出真理，并用以指导社会实践。

我在阅读殷老师《老子为道》时，深深地感受到他平时常谈起传统文化的博大精深和当前承传其本义的重要性，我们的共识太多了。一个民族的文化是民族的灵魂。中华民族肩负着民族复兴的使命，又是全人类的和平和希望，每个人都必须有老子的忧患意识。我认为殷先生的书及长期义务授课即为楷模。

中央号召“弘扬民族精神”。说明国家领导人关心中国文化的发掘。温总理在美国哈佛大学讲演时说：“今天，人类正处在社会急剧变动时代，回溯源头、传承命脉、相互学习、开拓创新是各国弘扬本民族优秀传统文化的明智选择。呼吁让我们共同以智能和力量去推动人类文明的进步和发展。”老子的智能已成为我国及世界有识之士发扬光大的共识，大势所趋、时不我待。

近来阅读英国李约瑟博士著作，他所认识的“道”就是老子的智能。他说：“其中的一切才能产生在中国是独一无二的领先世界的文化和对历史上的四大发明。”他说：“中国的大发明不是四个而有40个、400个甚至4000个。”他曾用他的后半生用于考察中国古代的科学发明，他有资格下这个结论。他还认为“西方的唯科学主义是猖狂的，是危害深远的”。中国人发现了自然规律即人与社会与自然的和谐规律，这更是人性的体现。他呼吁西方应回到这个人性王国，他说“中国人不会受到我们(西方)已陷入错误的引诱，是我们应尽快让其文化帮助返回到人性王国的时候了”。他认为“天人合一”的宇宙观、科学观、人生观挽救西方的时候到了。他也希望中国同行们以自信、自豪而又负责的态度共同皈依中华文化，弘扬这一伟大的人类智能

先睹
感言

老子為道

结晶，让这一文化宝典为人类文明、社会安泰作贡献(李约瑟著，潘承湘译《历史以对人的估价》)。

我们应是中华文化的近水楼台受益者，是幸运的继承传人，我们不应做不屑子孙，而妄自菲薄。殷旵先生是以对社会高度负责的精神出此力作和大家共同研讨。我首先学习和响应他的观点：“为道”才是道中之道，愿同仁师友共勉。让我们的祖国文化复兴，为人类的福祉与和平多做贡献。

邸振兴 于北京
2004年10月28日

作者注：邸振兴先生曾在我的家乡安徽担任过行政领导，后调国务院农村政策研究办公室从事研究工作。退休后积极创办“中华老子研究会”，并被推选为首任会长。作为家乡的父母官和传统文化研究的老前辈，对笔者的拙作给予指导和鼓励，并赐此“序”作，不胜感激。

只有科学而无哲学，是不能使我们免于浩劫和绝望的。科学给予我们的是知识，只有哲学才给予我们智慧。

——[美] 威尔·杜兰特

引 子

上次讲了《易经》六十四卦，《易经》是群经之首，一共讲了68个课时，录音整理成《易经的智慧》，出版后，已经得到海内外专家、学者和广大读者的认可和支持（本书的第一次出版，是在《易经的智慧》一书出版之后——编者注）。今天再接着讲《老子》。老子是古老中国的哲学之父，继《易经》（经文部分）之后，又一次提出了“道”的命题。

关于老子的“道”，学术界有各种各样的争论，我认为“什么是道”的概念和定义并不重要（那是专家的事），重要的是在日常生活中如何“为道”。老子当年为后世立言，决不是说些与人生若有若无的空道理，他也是一个有血有肉有情感的人，说的只能是人之常情和人之常道。当代哲学大师冯友兰先生曾经说过：人们日常生活常想、常说、常做的，常人不去追究它，当你去追问时，哲学便产生了。老子的“为道”也应该是这样。

在讲《老子》之前，先讲一个“引子”作为预习课，借此机会把我对《老子》的思考和感悟奉献给大家，互相交流，互相感受，再听听你们的意见。

引子

老子為道

三点个人心得

八年前，我曾写过关于老子的几本书，其中《道解菜根谭》、《淡泊人生——老子论道》等本子也流传到了台湾再版。多年来的积累和思考，仅有三点个人心得，并归纳成三句话：

1. 《老子·四十八章》是涵盖《老子》八十一章的“经中之经”、“道中之道”。
2. 《老子》的“道中之道”是人之常道；《老子》的“上德”是如何“为道”。
3. 是道，非道，非非道；不立文字，道外别传。

所谓心得，只是一种用心去体验、领会时的“得”，难免有偏颇和盲点，希望得到专家的指点，也愿意与你们一起共同探讨。

“经中之经”、“道中之道”

《老子》共有八十一章。我们今天读的本子是“道篇”（前37章）在前，“德篇”（后44章）在后。但帛书《老子》甲、乙本则相反，是“德篇”（第一至六十六）在前，“道篇”（六十七至一百一十二）在后。自晋代王弼注《老子》以后，便通行这种八十一章的版本，也叫“今本”。由于帛书残缺，只能作为参考，所以，我给你们讲的《老子》也只能是“今本”。

《老子》上篇开篇曰：“道可道，非常道”，以“道”字打头，帛书乙本下篇篇末注有“道，二千四百廿六”字样。今名曰：“道篇”，亦名之为《道经》；下篇开篇曰：“上德不德，是以有德”，以“德”字开篇，帛书乙本上篇篇末注有“德，三千册一”字样。今名为“德篇”，亦名为《德经》。

这样划分，似乎是上篇论“道”，下篇论“德”，其实，全书都在论“道”。我认为上篇是在论“道”的本体，下篇则是说“道”的运用。专家曾有界定，道为体，德为用。大德之用就是“为道”，为道的目的是达至“无为”，再升华到“无不为”（帛书为“无以为”）。

近两年，我每与人谈及《老子》都要表述我的体会，认为“道是什么”的定义是专家们的事，对于我们来说并不重要，重要的是在日常生活中如何“为道”。

所以，我认为：《老子·四十八章》是涵盖《老子》八十一章的“经中之经”、“道中之道”。

所谓“经中之经”，《老子》又名《道德经》，属先秦诸子百家群经之列，道家群经之首。《道德经》第四十八章经文曰：

为学日益，为道日损，损之又损，以至于无为，无为而无不为。……

经文中讲到了“为道”和“无为”、“无不为”，似乎涵盖了《老子》全书的精华和本义。

佛教有《大般若经》“大典一函六百卷”，而其中有260字将般若之精华尽摄其中，为“经中之经”，所以名

引子

老子為道

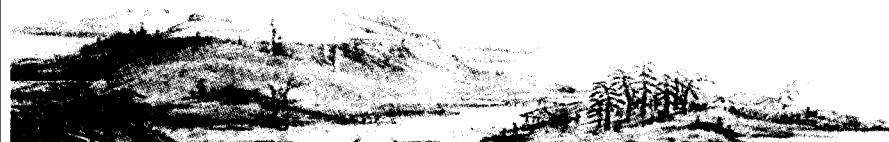
为《心经》。

何谓“道中之道”，前面已谈过，老子说“道”的目的，并不是仅仅告诉后人懂得“道”是什么，而应该是教后人如何为道。论“道”、明“道”就是为了“为道”，而不是坐而论道，不会“为道”，只会论“道”，“道”就变成了雾里看花、水中捞月的“非常道”——非人之常道。

人之常情与人之常道

老子教我们如何“为道”？从经文辞面上看，一目了然，就是“日损”，“损之又损”。第四十二章又云：“损之而益，益之而损。”真的一个“损”字了得吗？在我们的生活中，似乎很少提到这个“损”字；在日常字典里，“损”字几乎是一个贬义词。外国人说，中国人见面问候的一句话就是“吃饭了吗？”这也许是中国的传统，古人云：“开门七件事，柴米油盐酱醋茶。”每天开门以后的七件事都是为了一个“吃”，从早忙到晚，是一个“吃”字，所谓“做吃”、“做吃”，做了吃，吃了做；人一生忙忙碌碌也是为了吃，并有一句名言佐证：“民以食为天。”人生又岂是一个“吃”字了得？

其实，“吃”就是为道，婴儿出生后第一要务就是吃，长大了还是忙于如何吃得饱，吃得好，全是学问，而且人活到老，学到老。待到老时，又只剩下一个“吃”字。老人（或病人）不行了，医生和亲朋嘱咐：他想吃

什么，尽量满足他的心愿吧。此时的“吃”也只是一种心愿而已，想吃这，吃那，平生吃过的全回忆起来了。即使儿女们千方百计做好了，又只能尝一点点，想多吃一点也变成了两代人的互相鼓励和安慰。

有人要问，你讲这些是什么“为道”？表示怀疑和不解。我要问：“面对一位老人‘吃’之常情，你为之感动了吗？你从中感受到一点道道了吗？”老人想吃而不能多吃，想吃是对生命活着时的珍视和留恋，不能多吃又是一种人之常情。正因为是人之常情，老人们的要求再苛刻也不为过，也没有人去抱怨，反而千方百计想让他多吃一点，那怕是一点点，那都是一种宽慰。这种期盼中的宽慰，不正是人世间最本原的孝道吗？

在座的都是年轻人，用上个世纪的话说，“生在新时代，长在红旗下”，是蜜罐里泡大的。我讲的这种情景也许你们从未经历过，不过没有关系，只要你有一份对父母淳朴的孝心，对他人有一种真情，那种情景是可以想像得到的。我是过来人，这种情景已经切身感受过好几次了。人在那种情境之中，平时的欲念、杂念，乃至怨恨、芥蒂，几乎统统都抛到了脑后，化为乌有，剩下的唯有那种“人之常情”——生命对生命的互相安慰和依恋。其他杂念都到哪里去了？损掉了呀。怎么损的？大家都在“为道”呀，“人之常情”中见到“人之常道”了呀。当你走进老人的病房里，感受到的是一种情绪的凝结，气氛的淳真。你感觉到这种情绪里凝固的是什么吗？是人之常情；你明白这种气氛中的淳真是什么吗？

引子

老子為道

是人之常道呀。

原来，人人都在“道”中，时时都在“为道”。老子“为道”，正是百姓的为人之常道。只有人之常道才能见人之常情，也只有人之常情才能见人之常道。这个常道不是用语言说出来的，而是做（为）出来的。所以，《老子》开卷便说：“道可道，非常道。”如果“道”仅仅是说说而已，便不是人之常道了。那种只说不做的“道”中没有真情，没有人之常情呀！所以《郭店竹简·性自命出》云：“道始于情。”

是道，非道，非非道

《金刚经》中有一句经文，曰：“如来所说法，皆不可取，不可说，非法，非非法。”

其实，“法”与“道”、“易”、“禅”，都是表示自然的本体。荀子说：“天下无二道，圣人无两心。”所以，根据上段经文，也可以如是说：老子所说道，皆不可取，不可说，非道，非非道。

如何解释呢？你们都了解我，从来不喜欢玩概念游戏，也不善于下定义，只是乐于在生活中找现成的答案。这里不妨找一个现成的例子试试。

去年看了世界女排锦标赛，中国女排在日本飞来飞去，打了11场球，赢了11场球，拿了世锦赛的冠军。都说老女排的精神又回来了。什么是中国女排精神？谁下个标准定义给我看看。我这可是“己所不欲”，欲施于

人了，其实又不难。借用一下上面的语言公式吧：

是精神，非精神，非非精神。

都说中国老女排有一种精神在，但这种精神又不是实体，无形、无色、无味（非）；万事万物中，无形、无色、无味的东西，并不能因为看不见、摸不着就一概否定，实际上它又是存在的（非非）。

再如上文讲到的“人之常情”和“人之常道”，是不是也可以这样说：

是情，非情，非非情。

是道，非道，非非道。

人们都感到有一种人的感情在，但又看不见，摸不着。然而这种人间真情又常常发生在我们的生活中、感受中，无时无刻不影响到我们的生活和思维。

你们都不会否定“情”的存在，那么，你们也就无法否认“道”的存在。

这里再讲三件事，一件事发生在明代的徽州，一强人要杀害一位老者，老者的儿子冲了上去，要替父亲死，请求强人放了年迈的父亲。而老者却喝令儿子赶快走开，求强人不要伤害了他的儿子。做儿子的却跪着求死，大声说：“你快动手啊，放了我父亲，杀了我吧。”此时，强人手里的刀慢慢地垂下去了，转身向村外走去。是父慈子孝的“情”和“道”战胜了“邪”和“恶”。

第二件事发生在“西安事变”之后，杨虎城将军去美国定居，到机场送行的人群中有一位少女，她是将军属下一位将领的女儿，刚从美国留学回来。她不是来送

引子

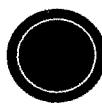

老子為道

行的，而是想趁机刺杀将军的。她的父亲因违犯军纪，被杨虎城将军依法处置了。国民党特务利用她为父报仇心切的心理为她刺杀杨将军做了精心的设计。但是，当她面对将军那慈祥宽厚的长者风度，一种为了民族利益不顾个人安危的胸怀时，伸进包里掏枪的手缩回去了。

第三件事发生在 1987 年，邓小平访问美国，在那次文艺晚会结束时，邓小平走上舞台，亲吻了好几个儿童演员，在场许多人都感动得流泪。一个历来敌视中国的美国议员，面对此情此景，说：“我们输了。”一份尊老爱幼的“情”，竟然有“不战而屈人之兵”的震撼力。

上述三个故事都在说明：人之常情便是真情，“常”和“真”中便能见到人之常道。所以说：是道，非道，非非道。

不立文字，道外别传

禅宗有句名言：“不立文字，教外别传。”我在这里借鉴来解读老子的“道”，改为“道外别传”。也许你们会说我牵强附会，等我说了你们才会相信，不是相信我的话，而是相信圣人的话。

我这几年参禅，参易，也参道，参来参去，总觉得它们是一回事。“不立文字”，再改一个字你们就明白了，“立”字改为“呆”字，这句话里的“立”就有“呆”的意思，就是说，不要呆在文字窠臼里，呆久了就真成书呆子了。“道”和“禅”一样，都是无法用语言

表达的，所以释迦牟尼佛说“不立文字”，老子说“道可道，非常道”。

武汉大学唐明邦教授，在《邵雍评传》一书中有一段精妙的描述：

邵雍自小热爱《周易》，他认为学习《周易》不应只引用讲解其辞句，贵在融会贯通，善于应用。他十分佩服孟子，认为他并未直接引用《周易》上的辞句，其实最善用《易》。他写道：“知《易》者，不必引用讲解，始为知《易》。孟子著书，未尝及《易》，其间《易》道存焉，但人见之者鲜耳。人能用《易》，是为知《易》，此孟子可谓善用《易》者。”邵雍后来著书贯彻这种思想，他的易学，很少直接引用《周易》文辞，全在独立发挥自己的思想，建立自己的易学体系。

如果把唐教授上段话中的“易”改为“道”，也是说得通的。

脱离了日常生活，就远离了人之常道，就是玄，甚至“玄之又玄”。近代著名的高僧太虚大师曾经说过：“孔子虽有超凡入圣的精神境界，但却不轻易与常人谈论现实人生世界之外的事情，以免导人误入歧途。”孔子是如此，老子更是如此。圣人的超凡，是超越了世俗纷争的“凡”，超越了在文字上钻牛角尖的“凡”；入圣则是回归，回归到人之常道之中，有了更多的人之真情。因为人人都在常道中，时时都在为道。

《易经·随卦》的象辞很有意思，就像是一句玩笑话，如果仅仅呆在文字的字眼里，就出不来，搞不懂了。那

引子

老子為道

句象辞曰：“君子以向晦入冥息。”先从文字上解：向晦，指太阳落山了，白天转向黑夜了。入冥息，指万物安然而进入休息状态。但此句开头加上一个“君子”便奇怪了，难道只有君子才是到了晚上休息，小人是白天休息吗？我在讲六十四卦时，这么一问，听课的都发生了兴趣了，开始思考了。带着兴趣去思考，一下子就跳出了文字的窠臼。恍然大悟：原来圣人所说“易”，是人之常“易”，即日常变化、生活规律。人们日常吃喝拉撒睡，哪一样都离不开昼夜交替这个自然规律，遵守者为君子，违逆者为小人。所以古人云：“道在屎尿”，《西游记》中的孙悟空把厕所名之为“五谷轮回之所”。吃喝拉撒睡不能违道，而况于大事乎？

对古典圣人的文字，要用心去体验，到生活中去感受，千万不可以词解辞。以词解辞的教学只能传给学生一点知识，而限制了学生悟道的思维空间，所以，老子在讲“为道”之前，先讲“为学”。“为学日益”，仅仅是人云亦云，呆在文字里，前人立文字，后人不离文字，结果越学越呆，知识越多越固执保守，放不开，用不活。电视剧《大染坊》中的主角陈寿亭大字不识，却深得人生之常道；而家驹出国留学回来，连所学专业都不及陈寿亭精。这里不是否定学历，而是强调学习要“不立文字”，不要呆在文字里。钻进去还要出得来，看得远，用得活。所以，老子讲了“为学日益”，接着强调“为道日损，损之又损”。损，就是为了跳出文字窠臼，回归到“无为”、“无不为”的人之常情、常道之中。

