

心灵觉醒系列 5

仿佛 哲老

陆锦川 著

Fangfuxilao-taijigejiedaodejing

道德经

——太极格解

团结出版社

心灵觉醒系列 5

伤
锦

析老

陆锦川 著

Fangfuxilao-taijigejiedaodejing

道
德
经

— 太极格解 —

团结出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

仿佛哲老/陆锦川编著. —北京: 团结出版社, 2004.1
(心灵觉醒系列)

ISBN 7-80130-742-9/B·29

I. 仿... II. 陆... III. 道德经—研究

IV. B223.15

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 098440 号

出版: 团结出版社

(北京市东城区东皇城根南街 84 号)

[电话 (010) 6513.3603 (发行部) 6524.4792 (编辑部)]

http: //www. tjpress. com

E-mail: unitypub@263. net.

经销: 全国新华书店

印刷: 北京铭成印刷有限公司

开本: 880 × 1230 1/32

印张: 11.375

字数: 252 千字

印数: 6000

版次: 2004 年 1 月 第一版

印次: 2004 年 1 月 (北京) 第一次印刷

书名: ISBN 7-80130-742-9/B·29

定价: 26 元 (平)

(如有印装差错, 请与本社联系)

《仿佛丛书》自序

名称缘起

忆昔于释说老子《道德经》时，尝有论谓：

凡所为学，莫不有道！

何以故？盖稽道之为义，本赅人类思维之一切知见，固不论入世出世，方内方外已。

以故，仿佛之如是著述，兹皆统称论道，亦无问科学神秘，生命生存矣。以故，向昔之著，乃有《仿佛谈道录》之称名。

今岁，有编梓者谓仿佛曰：先生之著，日益增多，亟须定一名称以统之。自兹，统一谓之曰：《仿佛丛书》，如何？予然之。

为仿佛之今昔著述，不外两端：

一曰文著，文著者，仿佛之手书辑订也；

二曰言著，言著者，仿佛之论谈编撰也。

文著类作，是所谓《仿佛笔丛》，殆信笔由兴之述也。

言著类作，是所谓《仿佛谈丛》，殆信口由感之述也。

其《仿佛笔丛》者，是即仿佛之手书辑订类也。此丛书之述，系仿佛于各别学科、各别领域、各别境界、各别知解、各别情趣、各别觉受之各别学识，殆有感而发、有见而论之端述，盖仿佛于不同境受之析学论道之学识丛述也。

斯《仿佛谈丛》者，殆即仿佛之谈论编撰类也。此

丛书之述，系仿佛与各别学科、各别领域、各别境界、各别知解、各别情趣、各别问难之各别学者，解经论义、析学谈道之言指，盖仿佛之与不同时空之学者谈道讲学之丛述也。

两类述作，已而汇而成集，集而成丛，是为仿佛笔丛、仿佛谈丛——合之殆可曰：仿佛丛书云。

是为识。

仿佛 时壬午岁末于泰京

出版说明

1999年1月11日至19日，仿佛先生于广西柳州，应诸学者要求，讲解老子《道德经》。

此次讲经，仿佛先生先对《道德经》的经名、大旨、背景、集录，以及老子诸方面的情况均作了基本讲解；随后，又精摘经中关键句条，与诸学者剖辨、解析、参究，最后有所总结。

缘因本次讲经，乃紧随之于仿佛先生所开设之太极学三哲之参研班后，亦为专对参研太极三哲哲理之学者们所讲，故讲解中特以太极三哲之哲理，与老子《道德经》之句条，相与融照，互为砥磨，交参共析。一为反证老子经奥，二为佐究三哲玄旨，与过去之讲老，截然不同。

故本次讲经，殊具特色，读者诸君，当先知此。

为使广大读者能有感其境，编者依录音整理成书之时，已尽量保持现场论述景况，即保留叙讲，保留问答，保留争论。

为此，故本书成文，可分别为二：

一是仿佛先生叙讲部分；

二是众人参究讨论部分。

文中凡叙讲而无冠名之部分，皆为仿佛先生所讲；而杂以众学者讨论时，即以冠名别之：

凡仿佛先生之言，即以“师”字冠之；而诸学者之言，因人名过繁，故不记其姓名，皆以“生”字冠之。

书中未列诸学者之人名，实属无奈。此举利弊参半——究其长，在于文字精洁；量其短，在于衔接有损。然综而衡之，编撰者还是宁取其义趣卓显，而不取其茂叶乱目。故于文义有损断处，还祈读者谅解，并望诸君能于阅读时，细心体会诸“生”言论之差异处、似别处，及诸意趣之似断实续之关联处。

仿佛先生本次讲经，不依老子《道德经》八十一章之固有顺序而讲，亦不逐其全文皆讲。只择其中关键之句而讲，集中精力，专论哲义，以求诸学者能于实际颖悟中透达老子之思想之颖慧内涵，希望学者能于如是上裨有进益。

众所周知，老子此书，不同凡响，义贯入世出世之道；学赅生命生存之理。以故通解全书，诚不如实入一句。

故编撰者以为，凡于老子之学确有兴趣者，果能于其一句有所透破颖悟，则胜于通篇读诵圆解多多。

仿佛先生尝言：凡能圆解老子全书而头头是道者，以皆自落俗见世解故，不能真解老子矣。

书中所列如“老子化生规”、“老子对待观”、“老子流行律”等诸讲，皆以太极三哲之哲理，而格析老子之经句者；反之，亦以老子之道言经语，来合参三哲之哲见。

中华太极学，本即上祖老子之道德奥义发展而来，千百年间，承传不断，大哲巨擘，增益不止，始乃完备而成今之

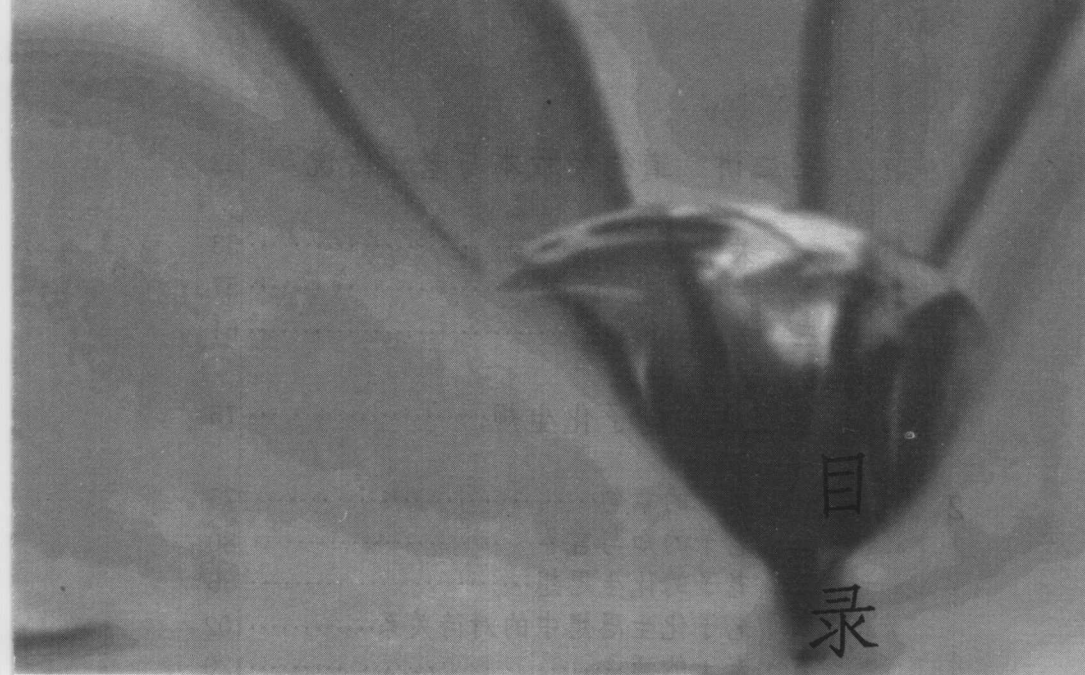
太极学哲义。今以今会古，指流证源，却是别有一番意趣。故此次讲经，乃为源流聚汇，古今相映，以彰显中华大道之端倪云。

古人云：神龙见首不见尾。

夫大道无形，大哲无象，而于玄机幽显之际，犹能警觉知者，方为真解老子者！

惟愿读者诸君能审心默照，而察微知着焉。

仿佛丛书编委会
2003年5月于京华

目 录

1

出版说明 1

第一讲 道德经的名与实 1

一 道德经之名实 1

二 道德之象数 23

三 道德之理义 31

四 道德之体用 39

五 道德之玄微 43

六 道德之结语 47

第二讲 道德经版本与老子传说…… 53

- 一 关于版本…………… 53
- 二 关于解老…………… 57
- 三 关于老传…………… 61

第三讲 老子化生规…………… 75

- 一 老子的章句…………… 75
- 二 老子的知与言…………… 80
- 三 老子的化生思想…………… 86
- 四 老子化生思想中的对待关系…………… 102
- 五 老子的道…………… 120
- 六 生名与生为…………… 132
- 七 哲义的圆解…………… 140
- 八 人类智慧的挑战…………… 156
- 九 化生哲理的整体性…………… 165

第四讲 老子的对待观…………… 171

- 一 老子的两句对待精言…………… 171
- 二 关于生命的讲话…………… 194
- 三 道可道，非常道…………… 213
- 四 老子对待思想之应用…………… 221

第五讲 老子的流行律 245

- 一 流行与境界的关系 245
- 二 智慧的应用 259

第六讲 老子的道与行 277

- 一 老子的道 277
- 二 老子的道之行 293

第七讲 老子的论与失 325

- 一 老子学说之内容 325
- 二 老子学说之不足 331
- 三 老子思想与太极学的智慧 335

第一讲 道德经的名与实

一 道德经之名实

经名之来历

老子《道德经》是奠定中国道家思想与学说的一部最著名的经论古典。两千多年以来，一直对我们中国人产生着深刻幽远的影响。而在座的各位，也是因为受了它的影响，才要求开这个讲座。这也就说明了，老子《道德经》一书，在今天大家心目中的地位。

我们在讲老子《道德经》之前，照例先要讲解一下这个经的名字意义，明其名义，方易得门而入。也就是说，让大家先从这本书的名字开始认识。

为什么老子的这部经会有这样一个名字？为什么它会叫《道德经》？

老子这部书写于春秋时期，距今已有两千五百多年了，实际上，这个年代是不对的，我觉得应该是五六千年前了，这事我们以后再讨论。

这里也是在强言。

本来，道体规，德体行，道应居德先，方为正言。当然，

说到古代，大家应该知道，那个时候刻写于简帛上的书籍文章，大都没有书文题讳和作者名字，即不留书名题款。因为上古的人写书、写文章，跟我们现代人的习惯不一样。所以，老子的这部书，最初应该也没有名字。

大概到了汉代以后，人们才开始重视这个问题，开始在文章书稿和书法绘画上落款题名，才逐渐习惯于给文章、书本立一个名字。

那么，现在我们看到的这本书上“道德经”这三个字，是从哪儿来的呢？

这当然是后人添加的，是从书中的这两部分文字的首字，即“道”与“德”而来。这两篇文字后来便分别被定为《道篇》与《德篇》，一篇论道，一篇论德。也就是说，我们现在看到的《道德经》一书，是由这样两篇文字组成的，老子此书，便因此而得名，名之曰《道德经》，并流韵千古。

至于说，这两篇文字从何时得名？这部书从何时而有名？它们的排序最开始是如何安排的？这就无从考稽了，《老子》一书为汉人所辑，想来应该是汉季文士所为。可是，现代出土所见的汉代帛简，其序次，有者竟是《德》文在前，而《道》文在后。所以有人因此提出，这部书应该叫《德道经》。

本来，道体规，德体行，道应居德先，方为正言。当然，这里也是在强言。

那么，是应该把“德”字放在前面呢？还是应该把“道”字放在前面呢？看来，两种排序，古来似乎都有，而且古时是道篇居首为早，因此古来流传之书，乃率先名之曰：《德道经》。

道德孰先，这事对我们后人来说似乎关碍不大，所以这

个问题也没有必要争论，因为它并不妨碍我们对这部书的理解。现在人们一般都习惯于叫它《道德经》，那么我们在这里，还是顺其自然为好。

经是直行

“道德”两个字是篇名，那么“经”是什么意思呢？

古时人们织布要用纵横两种线，纵的称为经线，横的称为纬线。直线为经，横线为纬；经线为体，纬线为用；经线为常，纬线为变。所以“经”，其本义，即是直行纵线的意思。

直行，斯谓之经行。经，即行。经行其道，引行其道是谓经。引行，即是指行。所以指行其道，亦谓之经。这应该是“经”字的最好的解释。

古人还把“经”字作“常”字解，尝云：经者常也。经曰常，故今乃每曰：经常。稽常，不变也，不变之规，是必遵行，此殆重经者语。

历来，“经”和“典”往往放在一起讲，典是模范标杆，而经则是典中更精粹的东西。所以在经典之中，经比典更精粹的，就叫经。

书名称老子更确切

由于老子的这部书本身没有名字，既为老子之言，所以后世又称它为《老子》。

应该说，叫《老子》最为确切。既然古人写书不留书名，那么叫这个名讳最好。因为古人流传至今的许多诸子之书都是因作者不题书名而因其人名的。诸子的书，如《墨

老子这部书的关键，是它的核心，也是老子道学思想的精髓。

“道”、“德”这两个字，确是非常贴切，因为这两个字正好是

子》、《列子》、《庄子》、《抱朴子》等等，无不如此。

老子本与诸子相列，所以他的书也就称为《老子》，这本是正称，应可论定。而先世把《老子》尊奉为经，这是古人对他的特有崇敬。不仅老子，庄子的书也同被尊为《南华经》，列子则尊为《灵飞经》号曰道门三经。

另，由于古文尚简，故《老子》往往又简称为《老》。所以当你在古书中引述“老”氏之言指时，要注意，它可是代表老子的，代表这本书，代表老子的微言。

时代发展到今天，我们现在的作文标点符号已经比较完备了，所以看文章时一看到有书名号，就知道是《老子》。而古人写古文时，标点还没造好，文字没有标点，所以现在很多人读古文读（音逗）不了句，甚至不知道是什么意思。我在这里就特别要说明一下。

这是有关经书名讳的，先给大家作一个介绍。

道德二字之名实

稽道德名经，“道”、“德”这两个字，确是非常贴切，因为这两个字正好是老子这部书的关键，是它的核心，也是老子道学思想的精髓。

要讲“道”，必先讲“道”之名。

考“道”之为名，本不得已而强名。

老子说：

吾不知其名，强名曰“大”，强字曰“道”。

强字曰“道”，从老子这段话看，好像是老子最先设用了“道”这个名相，似乎是老子的首创。

但是，与老子同时的先后诸子，比如孔子也同样常用到

“道”这个字，这似乎又不像只此一家，别无分店的样子，而且，孔子讲道，并未提到老子，这不能说不是一个疑问！

我们从孔子讲“道”和用“道”字时的那种平平常常、不以为然的样子，可以猜想到在那个时代，“道”这个字，其名义，似乎已经约定俗成，人皆具知了。可是，老子又为什么说这“道”，是他“强字”的呢？

这些问题，我们现在似乎已经无能为力，无从稽考，难定孰是孰非了。

关于“道德”这两个字，古来的解释，由于立场、角度、应事、取用不同，各有各的说法，趣致纷繁，难能约一，难有一致的定义。我们太极学对这两个字的内涵，有自己的独到理解。我把它概括为四句话：

道之为名，不得已之强名，万物以容；

道之为实，因人见而指言，万物以应。

德之为名，借道行而立名，万物以生；

德之为实，成道行而立实，万物以成。

道之名，有三层深义

太极学通过对“道”的参究和体悟，曾总结出了以“道”字命名的三层含义。

第一，首走为道。当年我曾问过我的老师，老子为什么要用“道”这个字来指道，而不用其他的字呢？

老师说，因为古人造的这个“道”字，有特别的含义。

夫道者，首走也。首，就是第一个。本来没有道，我第一个走了，这就是道。

造字取义，如此为义，此中幽微，值得注意。

这首走为道，余走为途，各足为路，然而却是道、途、路有别。

我走了以后，别人跟着我走；或者别人第一个走了之后，我跟着他走，那就不叫道了。

第二，人行为道。世间本来不存在什么道，但你一行，它就存在了，故道，在乎人行。

老子说：道常无为。是道本无为还是人见无为？若说具为无为，那么人在无为的状态下，是看不见道的。如果说道是一个特定的规律，或者是一个不可更移的规律，那么如果你一动不动，任何事情都不做，连视听都没有，彻底无为无受，是发现不了这个规律的。

当然，人不可能不动，因为生命本身就存在于运动的过程之中。所以人在行中就发现了道。所以行了才有道。不管你往哪个方向走，只要你是首走，走过了，这就是道。而行，这却是有为的！所以，太极学认为：

道常无为，悟常有为。

第三，道无重复。如果能重复的，走过了以后再走的，古人把这个叫路。所以“路”字是各人的脚，它与道有显著的差别。

顺便说一下，古哲造字，其思维似乎颇合此理，试观“途”之一字，字合我走，即余走之谓途。所以我之首走，是为道途；我随人走，或者我走过了再走，是为路途。这首走为道，余走为途，各足为路，然而却是道、途、路有别。造字取义，如此为义，此中幽微，值得注意。

由于以上三个原因，所以老子定了这个“道”字。当然这是我的老师讲的，至于老子当年心里究竟是怎么想的，这点我们就没法知道了。