

于文斌
编著

道德经 类解

国家图书馆
藏
于文斌著

014031938

B223.15
85

道德经类解

于文斌
编著

北航

C1719972

吉林文史出版社

B223.15
85

图书在版编目 (CIP) 数据

道德经类解/于文斌编著.--长春:吉林文史出版社,2014.1
ISBN 978-7-5472-1829-7

I. ①道… II. ①于… III. ①道家②《道德经》-研究 IV. ①B223.15

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第303262号

道德经类解

DAODEJING LEIJIE

出 版 人 孙建军

作 者 于文斌

选题策划 王尔立

责任编辑 邱 荷

文字编辑 任玉茗

责任校对 李洁华

装帧设计 韩 璘

出版发行 吉林文史出版社有限责任公司 (长春市人民大街4646号)

www.jlws.com.cn

印 刷 北京楠萍印刷有限公司

出版日期 2014年2月第1版 2014年2月第1次印刷

开 本 710mm×1000mm 1/16

字 数 300千字

印 张 17

书 号 ISBN 978-7-5472-1829-7

定 价 35.00元

《道德经》的思想，其来源和本质，可以说是《易·坤》思想的全面阐发及其微言大义的再发挥。《道德经》的灵魂是自然主义。自然主义的本质就是“柔”，同时自然主义又须用“柔”去体现。用“柔”去看《道德经》，可以说《道德经》全书就是一个“柔”字，是对“柔”的解说与发挥。老子哲学是“坤”哲学，而不是“乾”哲学。

—— 本书作者致语

序 言

一、老子其人其书

老子，中国春秋时期的杰出思想家、哲学家，道家学派的创始人。司马迁《史记·老子韩非列传》记：“老子者，楚苦县厉乡曲仁里（今河南鹿邑县东。苦县原为陈地，楚灭陈后归楚）人也，姓李氏，名耳，字伯阳，谥曰聃，周守藏室之史也。”孔子曾到周都洛邑，向老子请教“礼”。“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，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。”

《道德经》一书，韩非子称其为《周书》，晋师旷称其为《义经》，《吕氏春秋》称其为《上至经》，另外还有《老子》、《五千言》、《德道经》等书名，《道德经》是最后的定名。《道德经》的作者为谁，在司马迁著《史记》时，就有异说出现，因此，司马迁在《史记》记述中，附录了当时另外的两种看法以备参：一是“或曰老莱子，亦楚人也，著书十五篇，言道家之用，与孔子同时云”。二是“或曰儋即老子，或曰非也，世莫知其然否”。司马迁这两条记述，引发自古至今的无数争论。但是，司马迁的观点是明确的，《道德经》的作者，就是姓李、名耳、字聃的老子，而不是别的老子。近些年老子研究不断取得新成果，其中对《道德经》作者的看法，基本上与司马迁相同。

老子生卒年不详，现已无从可考，唯其约长于孔子二十岁，是为有据而可信。由此可推，老子约生活于公元前571年至471年之间。《道德经》的成书年代，过去多有争论，至今仍无法确定。《史记》的说法是：老子“见周之衰，乃遂去”，至关，关令尹喜曰：“子将隐矣，强为我著书。”于是老子乃著书上下篇。不过根据1993年出土的郭店楚简《老子》年代推算，其书广泛流传年代至晚在战国中前期。但其成书年代，必然要早于广泛流传的年代。《道德经》应产生于中国春秋末期，历经战国之乱、秦始皇“焚书”和汉武帝“罢黜百家，独尊儒术”，而《道德经》且以多种版本流传于世，一传就是两千多年！这是个历史奇迹。我们说，老子是一位知识广博的知名学者，《道德经》是一部奇书，它用韵语诗言写成，瑰丽隽永，其思想诡异奇绝，博大精深。其书得以广泛流传，固然有作者的魅力所在，有书的魅力所在，但仅有这些是不够的。司马迁说《道德经》是老子归隐途中，为关尹写的五千余言

的道德文章。这种说法令人难以置信。周王室有许多古籍没流传下来，而一位“史官兼档案图书馆长”在边关写的文章，竟在信息滞塞、交通不便的古代边关流布全国，且流传百世，不能不令人产生疑问，因此，对老子的研究，学界又有“新说”：

《道德经》是公元前521年（鲁昭公二十一年）老子奉周景王“敕撰”之命而撰写的周朝改革的政治纲领，尔后铸在周景王的无射钟上。《左传》记，反对派鲁国大夫闵子马攻击周朝不学周礼，歪曲老子改革周礼的“无学”理论是“不学”。《国语》记，反对景王变法的单穆公攻击老子文“有狂悖之言，有眩惑之明，有过愿之度”等。放下反对派的是非暂且不论，但将反对派的言论和《道德经》内容加以对照，足可以说明老子之文是为这次改革而作，而不是为“争鸣”而写的一般学术著作。正因为以上的原因，战国时期的韩非子才称老子“贵虚静而重变法”。《道德经》既然是钟上的律文，那么《道德经》为什么要如此的精练简洁、仅有五千余字，为什么要采用诗体，为什么会出现《德经》和《道经》先后的不同，为什么出现诸多版本，为什么韩非子说《道德经》是《周书》，如此等等问题，在这里都可以找到解释。

这是东周王朝一次流产的改革。老子对这次改革给予极大的热情，并充溢于《道德经》的字里行间。学者胡适著《中国哲学史纲》称老子是“革命家的老子”，蔡元培先生著《中国伦理学史》说：“老子之学说，多偏激”，“其与进化之理相背驰，故不能久行于普通健全之社会”。“新说”给两位学者的结论，增添了佐证。这次改革伤及旧贵族的利益。公元前524年周景王突然去世，单穆公勾结晋国发动政变，王子朝兵败亡命于楚，改革失败，老子不得已辞职西归。如果说关令尹“强为我著书”，那可能是一位关心改革且长期驻守边关的小吏，听其文而未见其文，得知其作者途经此地，故强而请之。如果说老子应关令尹之请“著书上下篇”，可能就是老子凭记忆，复写无射钟上的律文而已，因为《道德经》不是短时间内就能写成的，尽管老子是学识渊博、才思敏捷的人。

胡适说老子是革命家，蔡元培说老子多偏激。仔细阅读《道德经》诸章诸句，我们可以感受到老子激烈的改革情绪。如果“新说”得以确立的话，《道德经》有一些篇章还须重新认识。略举几例：

◆使我介然有知，行于大道，唯施是畏。大道甚夷，而人好径。朝甚除，田甚芜，仓甚虚。服文彩，带利剑，厌饮食，财货有余，是谓盗夸。非道也哉！（053章） ◆◆
天下多忌讳，而民弥贫。民多利器，国家滋昏。人多伎巧，奇物滋起。法令滋彰，盗贼多有。（057章） ——这两章谈的是当时的社会情况，是讲改革的原因和理由。

◆小国，寡民，使有什伯之器而不用，使民重死而不远徙，虽有舟舆，无所乘之；虽有甲兵，无所陈之，使民复结绳而用之。甘其食，美其服、安其居，乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。（080章） ——这一章是讲改革

的任务和目标。重点是解决王室衰颓、大国崛起的问题，缩小诸侯国的领地，巩固和加强中央政权。

◆民之饥，以其上食税之多，是以饥。民之难治，以其上之有为，是以难治。民之轻死，以其求生之厚，是以轻死。夫唯无以生为者，是贤于贵生。(075章) ◆◆天之道，其犹张弓与？高者抑之，下者举之。有余者损之，不足者补之。天之道，损有余而补不足。人之道则不然，损不足以奉有余。孰能有余以奉天下？唯有道者。(077章) ◆◆◆民不畏死，奈何以死惧之？若使民常畏死，而为奇者，吾得执而杀之。孰敢？常有司杀者杀。夫代司杀者杀，是谓代大匠斫。夫代大匠斫者，希有不伤其手矣。(074章) ——这三章是讲经济方面的改革，要以改革税制为突破口，改善民生，完善分配，并在此基础上，加强和完善法制建设。

◆不尚贤，使民不争。不贵难得之货，使民不为盗。不见可欲，使民心不乱。是以圣人之治：虚其心，实其腹，弱其志，强其骨，常使民无知无欲，使夫智者不敢为也。为无为，则无不治。(003章) ◆◆绝圣弃智，民利百倍；绝仁弃义，民复孝慈；绝巧弃利，盗贼无有。此三者，以为文不足，故令有所属：见素抱朴，少私寡欲。(019章) ——这两章是讲改革的方法和措施，强调改革要发挥“无”的作用。

◆上德不德，是以有德。下德不失德，是以无德。上德无为而无以为。下德为之而有以为。上仁为之而无以为。上义为之而有以为。上礼为之而莫之以应，则攘臂而扔之。故失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。夫礼者，忠信之薄而乱之首。前识者，道之华而愚之始。是以大丈夫处其厚不居其薄，处其实，不居其华。故去彼取此。(038章) ◆◆善建者不拔，善抱者不脱，子孙以祭祀不辍。修之于身，其德乃真。修之于家，其德乃余。修之于乡，其德乃长。修之于邦，其德乃丰。修之于天下，其德乃普。故以身观身，以家观家，以乡观乡，以邦观邦，以天下观天下。吾何以知天下然哉？以此。(054章) ——这两章是讲道德建设的问题，主张要改革周王朝实行了几百年的道德建设的方针和方法，坚持以“大道”为重点的道德建设，从基层做起，逐渐普及天下。

◆圣人常无心，以百姓心为心。善者吾善之，不善者吾亦善之，德善。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信。圣人在天下歛歛焉，为天下浑其心。百姓皆注其耳目，圣人皆孩之。(049章) ◆◆知其雄，守其雌，为天下溪。为天下溪，常德不离，复归于婴儿。知其白，守其黑，为天下式。为天下式，常德不忒，复归于无极。知其荣，守其辱，为天下谷。为天下谷，常德乃足，复归于朴。朴散则为器，圣人用之则为官长。故大制不割。(028章) ◆◆◆企者不立，跨者不行。自见者不明，自是者不彰，自伐者无功，自矜者不长。其于道也，曰余食赘行。物或恶之，故有道者不处。(024章) ◆◆◆◆为无为，事无事，味无味。大小多少，报怨以德。图难于其易，

为大于其细。天下难事必作于易，天下大事必作于细。是以圣人终不为大，故能成其大。夫轻诺必寡信，多易必多难。是以圣人犹难之，故终无难矣。（063章）——以上四章是讲统治者要改善领导，改进统治方法，要以自然无为作为施政的理念和方法，抓住有利时机，有所作为，不要心无远志，得过且过。

例子还可以举出一些。总之，只要从改革的角度切入，仔细阅读《道德经》的每一章，都会读出它的新意：老子的主张不是无所作为，而是有所作为；老子的思想不是复古倒退，而是与时俱进，如此，矗立在我们面前的老子，则是一个全新的老子。

二、老子思想的本质与解读

关于老子的思想，本书随着章节的解读，已有了详细的介绍，这里不想做重复的叙述。《道德经》用诗语写成，语言凝练，思想博大精深，论述时正言若反，以无创有。因此，《道德经》虽然只有短短的八十一章，但在理解上见仁见智，误读之处也屡见不鲜。因此读好《道德经》，读准《道德经》，是首先要解决的问题。主要有三个方面：一是要理解透老子的“道”，二是把握老子的辩证法思想，三是搞懂老子正言若反的论述方法。这三条之中，第一条是关键，因为三条皆统一蕴藏在老子的“道”中，搞懂了老子的道，则一切皆通，《道德经》虽古奥精深，然其读不难矣。

老子以“道”解释宇宙万物的演变。学者张岱年说：“老子的道论是中国哲学本体论的开始。”老子的道，包含道的本体和道的运行规律两大方面的内容。从道的本体言，道是“无”，“道之为物，唯恍唯惚”，它“视之不见”、“听之不闻”、“搏之不得”，惚恍不现，似光若影。道是“一”，“道生一，一生二，二生三，三生万物”，它生于天帝之前，是宇宙万物的本源。道是“大”，“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。”道是“谷”，“绵绵若存，用之不勤（尽）”，它冲虚广大，不竭不盈。道是“神”，是“万物之奥”，它以“一”独立主宰天下万物，其能量巨大，“天得一以清，地得一以宁，神得一以灵，谷得一以盈，万物得一以生，侯王得一以为天下贞”。庄子是老子哲学的继承者和发展者。庄子对“道”做了这样的概括：“夫道，有情有信，无为无形，可传而不可受，可得而不可见；自本自根，未有天地，自古以固存；神鬼神帝，生天生地；在太极之上而不为高，在六极之下而不为深，先天地生而不为久，长于上古而不为老。”（《庄子·大宗师》）“夫道，于大不终，于小不遗，故万物备，广广乎其无不容也，渊渊乎其不可测也。”（《庄子·天道》）“夫道，渊乎其居也，漻乎其清也。”（《庄子·天地》）“一而不可易者，道也。”（《庄子·在宥》）综合老子、庄子所论，所谓道就是：先天帝而存在，它生天地万物，能量巨大且主宰万物，

是不可见、不可触、不可言、澄澈而渊广、特殊而永恒不变的一种真实存在。

道有四个运行规律：一是“反者，道之动”，“夫物芸芸，各复归其根”，道有循环递进的规律。二是“夫莫之命而常自然”，“道之在天下，犹川谷之于江海”，道有循本性自然的规律。三是“有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾”，一切事物均具有正反两面，是阴阳的统一体，并且阴阳可以相互转化，道有相反相成的规律。老子大量的辩证法观点，如“正复为奇，善复为妖”，“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏”等等，皆以此规律为据。老子“正言若反”的论述方法，亦本此规律。四是“弱者，道之用”，“善利万物而不争”，道有以弱为用的规律。“道”的这些规律，有一个共同特点，它不仅“独立不改”，而且“周行不殆”，永不止息。这一条也可以概括为一条规律，这就是永恒运动的规律。正因为道的永恒运动，人才可以“无为而道有为”。

历史学家吕思勉说：“《老子》全书之旨，可以两言括之，一曰治国主于无为，一曰求胜敌当以卑弱自处而已。”（《经子解题》）吕先生之论，固不差矣。但还没有说到位。其实《道德经》可以一言括之，就是一个“柔”字。“柔”的思想来自“坤”。一部《道德经》，无不是《易经·坤卦》思想的推演和扩充。老子主张自然无为，主张谦下居后，柔弱不争，主张物极必反，主张知雄守雌，后来居上等等，无不反映和体现在《易·坤》的思想中。我们只要把《易·坤》之语和《道德经》的观点加以对照，读者自可明白。《吕氏春秋》说：“老聃贵柔。”陈鼓应先生说：“自然主义是《道德经》的灵魂。”《道德经》的全部，可以看作是对“柔”的解说，是对《易·坤》的解说。老子说：“谷神不死，是谓玄牝；玄牝之门，是谓天地根。”“弱者，道之用。”道是母性，故道有“柔”的特性。“柔”是老子的道，“柔”是《道德经》的主旨，“柔”是老子之道的核心与本质。它的来源，既有古老的女性崇拜思想的遗存，也有对《易·坤》思想的继承，同时，也有老子对暴戾恣睢的无道社会的冷静思考。“柔”是我们正确理解老子之道，正确理解《道德经》的一把钥匙。

老子论述问题，正言若反，以反为用。《道德经》一书，“无、不、莫、弗、绝、弃”等字，俯拾皆是。这些字可以归结为一个字，这就是“无”。“无”是理解老子之道的关键。老子说：“无为之益，不言之教，天下希及之。”因此，老子对“无”给以高度的重视，在《道德经》占有很大的比重。因此，准确地理解老子的思想，还要准确地理解老子关于“无”的思想。

老子关于“无”的思想，主要有这样几个方面：第一，“无”是道，“有”也是道，是道的两种不同的形态：“无，名天地之始；有，名万物之母”，“两者同出而异名”。第二，“有”和“无”是循环的：“有无相生”，“天下万物生于有，有生于无”。第三，“有”和“无”相辅相成而各得其用：“有之以为利，无之以为用。”第四，“有”和“无”

相反相克，对立斗争，故知无创有，克有以无：“天下之至柔，驰骋天下之至坚。无，有人于无间。吾是以知无为之有益。不言之教，无为之益，天下希及之。”弄清了“有”和“无”之间的关系，老子的自然无为、绝圣弃智、守雌不争、居后不先、圣人不仁、上德不德、绝学无忧、无知无欲等观点和说法，则不难获得准确之解：

1. 自然无为。有人说，“有为”学孔子，“无为”学老子。这句话只说对了一半。其实老子的“无为”并不是无所事事，不是不为，而是顺自然而不妄为，不强为，不急为，不频为，不私为。“无为”是理念，是方法，是手段，而不是目的，“有为”才是目的。老子之所以主张无为，是因为“道”永不停息地发挥着作用。道“独立不改，周行不殆”，“道无为而无不为”。天地无人推而自行，日月无人燃而自明，星辰无人列而自序，禽兽无人造而自生，即有自然为之，乃何须人为哉？人之所以要“无为”，是为了“辅万物之自然”，不扰乱“道”的自然运行。

2. 不德不仁。有人说，老子反对仁义道德，要取消道德。这是对老子的误读。老子说：“大道废，有仁义”，“天地不仁，以万物为刍狗；圣人不仁，以百姓为刍狗”。“绝仁弃义，民复孝慈。”老子认为，仁义道德的提出，是因为大道被废、道德缺失的结果。在大道流行的状态下，仁义道德不必特别提出，因为仁义道德本在大道之中。大道得以流行，仁义道德因在其中也就自然流行了。天地至仁，衣养万物而不为主，但是，老子认为，天地之仁，是出于本性之自然，没有目的，没有功利色彩。人效法天地之德，也应当本于自然，实实在在，不要做表面文章以沽名钓誉。因此，老子提出了“上德”和“下德”两个概念。“上德”之德是出于本性，不是做给外人看，是真心真意实行道德，所以说“上德不德，是以有德”。老子又说，“下德不失德，是以无德”，这是为什么呢？这是因为“下德”行德有目的，有所求，故行德外在化，生怕别人不知道。因此，老子说，“下德不失德，是以无德”。总之，老子的“不仁不德”说，是批判当时社会仁义道德的过于虚伪和外在化，并非是取消道德。

3. 无知无欲。有人说，老子搞愚民政策，想让老百姓都变成傻吃茶睡的糊涂虫。这又是对老子的误解。老子这方面的言论很多，诸如“民之难治，以其智多”，圣人之治，“常使民无知无欲”，“绝圣弃智，民利百倍”，“绝学无忧”，“不尚贤，使民不争。不贵难得之货，使民不为盗。不见可欲，使民不乱”。准确地理解老子“无知无欲”的说法，首先要搞清老子无的是什么“知”，无的是什么“欲”，这是前提。前提不清，就会产生误读。老子要摒弃的是离德背道之欲，离德背道之智，主张的是合乎大道之欲，合乎大道之智，即反对小智慧，提倡大智慧。大智若愚，但大智不愚。“智慧出，有大伪”的情况出现，完全是私欲的驱使而使智慧运用错位的结果。学者马恒君说：“这句话理解错的，是把老子说的‘智慧’当成是现在人们所说的‘智慧’。老子不是要批判智慧，也不是不要智慧，他说的‘大智若愚’，就

是指大智是藏在大道里，不显出来，看起来像是愚钝的样子。他不仅要智慧，而且追求大智慧。他批判的是从大道里分裂出来的小智。”（《老子正宗》）另外，《道德经》里的“无”，也不要理解得很绝对，有不少地方的“无”，其意思是“少”，不要绝对当成“无”来理解。无知无欲，并非是愚民，其目的是让人们“见素抱朴，少私寡欲”，在物欲的追求上，不要过高过多，要合道而求，不合道则不求，在道德上要有一个更高的境界。老子主张“绝学无忧”，并非不学，而是摒弃道家以外的学问，强调“贵食母”，也就是告诉人们学大道，去掉小智慧，提高大智慧。

4. 雌柔不先。有人说，老子的知雄守雌、不争天下先，是告诉人不出头，不带头，有背中华民族“自强不息”的传统美德。这种解读只说对了一半。老子的三宝之一是“不敢为天下先”。不争先，不是甘居落后的意思。不争先是一种美德，在名誉地位、物质利益面前，先人后己，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，是境界高尚的一种表现。老子主张柔弱不争，因此，先与不先，当顺其自然，这是因为“跂者不立，跨者不行，自见者不明，自伐者无功，自矜者不长”。老子的“不敢为天下先”，其所海教于人的，是让人居下守后，居弱守雌，核心是“谦虚”二字。不争先也是一种政治智慧。老子说：“知其雄，守其雌，为天下溪”，“大国者下流”，“圣人终不自为大，故能成其大”，“江海所以能为百谷王者，以其善下之”。在特定情况下，适度地收锐藏锋，韬光养晦，也是必须的。这里的关键是一个“知”字，因为“知”其雄，所以才要守其雌。“雌”是特定情况下的特殊办法，不是永远的办法。“雌”是手段，是方法，“雄”才是最后的目的。因此，不争先，正是为了更好地争先，因为后来者居上。

《道德经》中关于“无”的内容还有一些，以上不过是就其大者而言之。如果我们能准确地理解老子的道，就能搞准“无”和“有”的内涵及其相互关系，不孤立解句，注意联系其他相近相关的观点和言论，准确地理解老子是不成问题的。

三、老子思想的现代价值及启示

老子是周的史官，因此《汉书·艺文志》说：“道家者流，盖出于史官。”有周一代，史官乃是学术的大宗。其最重要的职责，正是利用有关天道和历史的知识，充当天子或者侯王的顾问。因此，班固说《道德经》是“君人南面之术也”。《道德经》是得道经，也是帝王经。这是学界的共同看法。

老子思想，集中体现在他唯一著作《道德经》中。老子继承了“史以天占人”的文化传统，全书充满着推天道以明人事的特点。老子以“道”为核心，以“道”为出发点和归宿，囊括自然和社会的万千变化，集中古代所有文化之精髓，融合个人观察思考之所得，凝练成无所不包、无所不容、无不贯通的五千言，其思想的博大精深，构铸了中华民族一座辉煌的思想丰碑。学者胡适说：“老子是中国哲学

的鼻祖，是中国哲学史上第一位真正的哲学家。”历史学家范文澜说：“老子是有极大智慧的古代哲学家。他观察了自然方面天地以至万物变化的情状，他观察了社会方面历史的、政治的、人事的成与败、存与亡、祸与福、古与今相互之间的关系与因果，他发现并了解事物的矛盾性比任何一位古代哲学家更广泛更深刻。他把这种矛盾性称为道与德，……在马克思主义的唯物辩证法传入中国以前，古代哲学家中老子确是杰出的无与伦比的伟大哲学家。”在整个中国历史上，儒家的教化理论和道家的自然学说交互为用，相互补充，产生了深刻的影响，从而形成了中国博大精深的璀璨文化。鲁迅说，“不读老子，则不知中国文化”，其原因就在这里。

《道德经》用诗语写成，言简意厚，囊括宇宙人间的过去和未来，故其解读见仁见智，对其意义和价值的认识，也会由于各种因素而不尽相同。因此，本书作者也只能就其要者而约言之，更多的还是留给读者去思考。

老子的“道”论。自然主义是老子思想的灵魂。司马琰很推崇老子的道，他说：“道家无为，又曰无不为。其实易行，其辞难知。其术以虚为本，以因循为用。无成势，无常形，故能究万物之情；不为物先，不为物后，故能为万物主。”《道德经》是帝王经。老子把帝王的统治术和宇宙法则联系起来，提出了颇有特色的统治方法，这个方法以“自然”和“无为”为核心观念，它与儒家仁义教化的理论形成互补，对中国的历史和政治产生过深刻影响。作为君王南面之术来阅读的《道德经》，“道”是老子要求君王当走的“路”，是指导着他们如何面对世界、面对社会、面对百姓，特别是怎样面对自己。老子说：“道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。人法地，地法天，天法道，道法自然。”老子就是让他们知道在这个世界中，人不是最大，王不是最大，其上还有地、天、道等须要敬畏和效法。自然是道，无为是德。老子的“无为”并不是以“无为”为目的，而是以“有为”为目的。将自然无为作为领导者的观念和方法，一是“道法自然”，顺其自然而为。“万物作焉而弗始”，要敬畏慎重，不妄为，不强为，对于成果的追求不宜过于急切。市场经济是法制经济，同时它也有自己的规律。比如建市场，有的建了十几年，依然红火；有的建成后只用十几天，就冷冷清清，变成废地，其原因就是不能因其自然，而主观过于有为。教训是深刻的：其实这里面的道理，老子早就说了。道生养了万物，但对于万物却不发号施令，而是“辅万物之自然而不敢为”。不敢为，就是遵循规律，违背规律是要受到惩罚的。二是“以正治国，以无事取（治）天下”。老子说：“清静为天下正。”以正治国，就是清静治国。老子说的“治大国若烹小鲜”，讲的就是这个意思。无事，就是少事，不是彻底无事。老子认为，有为者为追求某种目的，无事整事，是轻举妄动的表现。“轻则失根，躁则失君”，会弄得鸡犬不宁，天下不安，不利政权的稳固。折腾过分，生民不安，会引发怨愤。老子的看法是动和

静要结合起来，“浊以静之徐清，安以动之徐生。保此道者不欲盈。夫唯不盈，故能蔽而新成”。这就是节制。有权力的人总是有一种行使权力的冲动，以一种高高在上的姿态，任意地支使着在下的人们。这显然不是无为。今天我们见到一些新官，上任伊始，先烧三把火，为了彰显自己，不分情况，否定前任，折腾部下，浪费人力物力。其实这种情况，老子时代也有。老子的无为思想，对于改善领导方法也是有好处的。三是不要以智治国。老子认为，圣人治国，用不着特别伤脑筋，有“圣人常无心，以百姓心为心”一条就够了。老子的看法是：“民之难治，以其智多。故以智治国，国之贼；不以智治国，国之福”，“其政闷闷，其民淳淳；其政察察，其民缺缺”。这就是说，一个领导者的胸怀，应当是光明磊落、坦荡真诚的，对待百姓，对待部下，智诈油滑，是难以持久的。老子说：“大智若愚。”一个高明的领导者，不会耍小聪明，他心里装的是大智慧。四是与自然相和谐。老子说：“道生一，一生二。二生三，三生万物。”人不过是万物之一物。老子说：“道生之，德畜之，物形之，势成之，是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。”“道大，天大，地大，人亦大。域中有四大，而人居其一焉。”天地人三界，人非最大。人不应当以主宰自居。人应当与万物平等，尊重自然，与万物和谐相处。老子的天人合一的思想，对于建设生态平衡、环境友好的社会，是很有益处的。

老子的“德”论。从周公制礼到老子的春秋时代，儒家的道德仁义推行了几百年。道德仁义已愈来愈外在化，已经变成了某些人沽名钓誉甚至谋求某种私欲的手段。因此，老子曾气愤地说：“绝圣弃智，民利百倍。绝仁弃义，民复孝慈。”绝圣弃智，绝仁弃义，是不是不要道德了呢？还是要的。老子的道德观是自然主义道德观。依据这种自然主义的道德观，老子对现实的道德情况进行深入的分析：“上德不德，是以有德；下德不失德，是以无德。”“上德”之人，其德在内不在外，完全是出于内心之自然，甚至出于无意识的本能；人不自恃有德而表现于外以沽名钓誉，本其心而不求其功，没有功利色彩，不求回报。老子认为，只有这样的德才符合大道的真德，是“有德”的表现，是够层次的德，老子将它称之为“上德”。下德与上德不同。“下德”之人的德在外而不在内，但他坚守形式上的德，努力使它不丧失，虽然这种人自认为没有失德，但他的内心已与真正的德脱节分离了，而且相距甚远。这种失去内在根据的德，并不是真正的德，或者说是没有真正达到德的标准。因此，“下德不失德，是以无德”。老子认为“德”乃“道”之体现，而德应服从于道，“孔德之容，惟道是从”。老子主张“贵食母”，加强对大道的学习，务本求道，行道升德。如此，道德仁义才能生根。由此，我们可以看出，老子提出的道德标准，要比孔子的更高，这就是效大道之至德以行人事，即“长之育之，亭之毒之，养之覆之。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德”。老子的玄德，

虽然只有一句话，但标准很高，所包含的内容极为丰富，仁慈万物、正义公平、少私寡欲、柔雌不争、淡泊名利、虚怀若谷、不骄不盈、行法自然、素朴知足等优良道德观念，都蕴含其中。在市场经济体制下，等价交换原则的扩张与渗透，拜金主义侵蚀与诱惑，权钱可以交易，德利也会挂钩。做点好事，有点成绩，生怕别人不知道，有的还借此向组织索要名誉地位。因此，在现实情况下，倡导这种不为名、不为利的“玄德”是很有意义的。老子也很重视道德的普及。老子认为，为天下长治久安、社稷常保，从天子到庶民，都要学习和弘扬自然主义的玄德。老子说：“善建者不拔，善抱者不脱，子孙以祭祀不辍。修之于身，其德乃真；修之于家，其德乃余；修之于乡，其德乃长；修之于邦，其德乃丰；修之于天下，其德乃普。”老子又说：“圣人在天下，歙歙焉为天下浑其心。”老子这些关于重视和普及道德文明的看法，对于我们今天的道德建设，仍有重要的参考价值。还有老子的道德教育思想，也比较新颖独到，新人耳目。老子说：“为学日益，为道日损。”为学和为道是两种不同的思维，但两者并不矛盾。老子的特别之处，就在于最早发现了“为学”和“为道”相脱离的问题。这里有教育的观念问题，有课程设置的问题，也有教材的编写问题。但目前看突出的是教材编写的问题。现在的德育教材，名之曰政治课、道德课、品德课、爱国课等等，大多是从外部向内施加，容易产生厌烦情绪。如果站在学生的视角，由内向外，将课程改为“人生课”、“生活课”或“青少年行为学”等课名，将做人、处世、修身、养生、仁义礼智信和文明礼貌、廉正不阿、见义勇为、爱党爱国等德育内容一线贯穿，会赢得青少年的欢迎，其教育效果可能会更佳。道德是智慧的结晶，是思维的结果。它来源于智慧与思维，其学习与运用，同样需要思维与智慧，因此，道德教育也不能只讲结论，不讲思维。悟道才能升德。比如，我们教育孩子不打仗、不骂人，就应当讲出“仁者爱人”、“己所不欲，勿施于人”等缘由。道深德高，根深叶茂。

老子的“柔”论。《吕氏春秋》说“老聃贵柔”。老子的“柔”论，来自《易·坤》。《道德经》的灵魂是自然主义。与自然主义结伴的，就是一个“柔”字。用“柔”去看《道德经》，可以说全书就是对“柔”的解说。老子说：“坚强者死之徒，柔弱者生之徒”，“勇于敢则杀，勇于不敢则活”。常言说：弱的怕横的，横的怕愣的，愣的怕不要命的。但老子所给出的处世之道恰恰相反。老子认为：强硬只会导致死亡，柔弱才是全生的至方。这是因为“强梁者不得其死，好胜者必遇其敌”。孔子也是主张适度柔弱的。孔子有“三戒”说，其中言“壮之时，血气方刚，戒之在斗”。《中庸》一书中，孔子也谈到了这个问题。但孔子是主张刚柔相济的。对于柔弱，老子认为是知雄守雌的“不争”之德；在孔子看来，它属于谦让、宽容的“恕道”之德。不争，

须要去私；恕道，须要胸怀。柔弱之德，也不是容易做到的。但它对于维护个人平静而和睦的人际关系，对于建设和谐社会，都是大有裨益的，也是应当积极倡导的道德理念。老子说：“弱者，道之用。”柔弱是道，也是术，是一种智慧。柔弱者守柔弱，知雄守雌求自保，它是清醒和理智。强大者守柔弱，是示弱谦下，是收敛和深藏，它是智慧和高明。老子说：“我有三宝，持而保之。一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。慈故能勇，俭故能广，不敢为天下先，故能成器长。今舍慈且勇，舍俭且广，舍后且先，死矣。”三宝中心贯穿一个“柔”字，“慈”是慈爱和包容，“俭”是简约和收敛，“不敢为天下先”是居后和不争。柔弱并不是目的，它是通向目的的方法。老子说得很清楚：慈的结果是“勇”，俭的结果是“广”，不敢为天下先，反而可以“成器长”。事物都是相反相成的。柔弱作为一种智慧，还表现在辩证地运用上。老子说的“圣人后其身而身先，外其身而身存”，“夫唯不争，故天下莫能与之争”等，讲的就是这个道理。同时，柔弱是暂时的，是特定情况下的特定办法，并非长久的办法。老子说：“将欲歛之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固兴之；将欲取之，必固与之。是谓微明。”老子的这些论述，在特殊的国际环境下，对于维护国家的安全，有着重要的思想参考价值。《道德经》的思想，其来源和本质，可以看作是《易·坤》思想及其微言大义的全面阐发和再发挥。乾是目的，坤是方法。乾健的实现，当以坤柔为手段。乾健实现之后，物已至极，极是盈满。物极必反，盈亏互变。道是冲虚的，它永不满盈。因此，圣人之道，“大盈若冲”。老子说：“保此道者，不欲盈。夫唯不盈，故能蔽而新成。”乾健实现之后，圣人还要居后守雌，不争先，不为大，以柔弱为道。坤而后乾，乾而后坤，循环往复，只有如此，才能永远保持不骄不馁、自强不息、与时俱进、不断发展的生机。这就是老子的“柔”论所要告诉我们的道理。

老子的“俭”论。在《道德经》中，老子以他的自然主义为根据，提出了“俭”和“啬”两个道德范畴。这两个范畴在老子的整个思想体系中，占有相当的地位，并对后世的养生和治国思想产生了重要影响。因此，读老子的《道德经》，不可忽略老子的“俭”论，或说“啬”论。“俭”“啬”两字的意思基本相同，而“俭”是啬与简的合义。“俭”包含物和事两个方面，中心意思是去甚，去奢，去泰，要简要收敛而不放纵，要珍吝节制而不过度耗损。老子说：“含德之厚，比于赤子。毒虫不螫，猛兽不据，攫鸟不搏。骨弱筋柔而握固。未知牝牡之合而媵作，精之至也。终日号而不嘎，和之至也。”小孩子之所以活力四射，在于体内天赋元气饱满。因此，老子认为，治国和养生的道理相同，也要养护元气，不要过多耗损。老子说：“治人事天莫若啬。夫唯啬，是谓早服。早服谓之重积德，重积德则无不克。无不克则莫知其极。莫知其极，可以有国。有国之母，可以长久，是谓深根固柢、长生久视之道。”

元气是生命之本，元气并非无穷无尽，要累积所得，多积少耗，这样才能保持其旺盛的生命力。尚“啬”就是尚“静”，就是要淡泊名利，清心寡欲，不要为私欲而疲劳奔命。尚“静”，重要的是端正思想认识，正确处理生命和利欲、健康和金钱的关系。老子说：“名与身孰亲？身与货孰多？得与亡孰病？甚爱必大费，多藏必厚亡。故知足不辱，知止不殆，可以长久。”老子的观点，对于那些不顾健康而为利欲奔波不息的人来说，不能不说是一个善意的忠告。老子认为，治国也要以俭啬为本，也要养护国力，也要多积少耗。老子认为，一个邦国，犹如一个人的身体，其内在的生机活力，也要细心呵护和培植，使之愈来愈强壮，这就是“重积德（得）”。如果不知吝惜呵护，内力透支，必然会羸弱自亏，在各诸侯国激烈竞争的时代，是难以有国的。因为“有国之母，可以长久”；有国之母丧失，就不能长久，只有重积“德”才能“无不克”，而且使彼“莫知其极”。啬，不只是养护，也是隐秘内藏，知雄守雌，暂不为先。治国不以“啬”，耗空内力而暴露于人，是自取败亡。老子说，我有三宝，“俭”为一宝。老子之“俭”，并非单指节物，重在节行，是要求统治者“去甚，去奢，去泰”，不要折腾，施政要简要，要收敛而不放纵。俭之所以成为一宝，是因为“俭故能广”。《说文》：“俭，约也。”《康熙》：“简，要也，略也。”俭与简皆含“少”义，故“俭”与“简”通。《易·系辞》曰：“乾以易知，坤以简能。易则易知，简则易从。易知则有亲，易从则有功。”《本义》解释说：“人之所为，如乾之易，则其心明白，而人易知。如坤之简，则其事要约，而人易从。易知，则人之同心者多，故有亲。易从，则与之协力者众，故有功。”俭于物于事，皆有好处。故“俭能广”，能扩大成果。老子的“俭”，包含两方面：一是少事，无事不要硬添事。二是简办，当做之事，要简约好做，容易操作。老子的“俭”，是针对事倍功半、劳民伤财的有为者说的，是针对有甚、有奢、有泰的领导者说的，是告诉他们要简易收敛，不要一朝权在手，就目空一切，为所欲为，目的是让他们认识自然无为的好处。“无为之益，不言之教，天下希及之”，老子的观点虽然讲于两千多年前，但对于今天那些心无敬畏、胆大妄为，或好搞花架子、好搞形式主义的领导者来说，也有着很好的启示与教育作用。

《道德经》一书博大精深，它给人的启示是多方面的，尤其是对现代企业管理，有着重要的启示性价值。老子的道要求顺其自然，不独断，不妄为，不强求；老子的道倡导“行不言之教”；老子的道讲求“不争”和“守柔”。老子的这些思想，对于营造企业的和谐环境，提高员工的积极主动性，对于提升管理者自身修养，正人正己，垂范员工，弘扬企业正气，对于提升企业管理者的管理智慧，完善企业的经营策略，扬长避短，蓄养内力，保证企业在竞争中的不败之地，都是有价值的启发。《道德经》是帝王经，它的本质是管理。《道德经》是哲学，哲学的抽象性

和普遍性，使《道德经》的内容十分广泛而无所不包。将《道德经》的思想运用于企业管理，给予企业管理者的启示，远不止这些，它将是十分丰富的。

但老子一书也并非完美无缺。虽然老子的辩证法思想很丰富，能刺激思想界，但也有偏激之处。蔡元培说：“老子之学说，多偏激”，“其与进化之理相背驰，故不能久行于普通健全之社会”。因此，我们必须站在时代的高度认识老子的思想，取其精髓而为我所用。

四、《道德经》和《道德经类解》

老子是中国古代一位真正的哲学家，《道德经》是中国古代的一部奇书，道家文化和儒家文化相互补充，构建了中国古代灿烂的思想文化。《道德经》自问世以来，一直是中国人喜欢阅读的一本书。鲁迅说：“不读《老子》一书，不知中国文化。”鲁迅的看法，或许已成为中国文化人的共识。老子文化，不仅是中国的，也是全世界的。著名学者熊春锦说：“在近代社会中，老子《道德经》这本书，是唯一不经人为推广而传播最为广泛的一部经典著作。它的多国语言翻译版本，仅次于西方人为性大力推广的《圣经》翻译本。老子《道德经》的各种版本高达二百六十多种语言版，位居世界第二。老子在近代被世界各国学者称之为‘东方的巨人’，赞誉为中国和世界的‘第一哲人’。美国《纽约时报》将老子列为世界十大古代作家之首。这些盛誉，他当之无愧。老子是我们中华民族的骄傲！”老子思想超越时空，不仅影响和启迪一代又一代中国人，对世界文化也产生了重大而深远的影响，成为全人类共同拥有的文化财富。

予一生嗜爱写作，好读古文而不求甚解。自2002年始，先后撰写并出版了《论语类解》、《孟子类解》、《大学类解》和《中庸类解》，由于体式新颖，解语不枝不蔓，精到准确，宜教宜学，受到读者欢迎。这四本书的出版，对于儒家文化的弘扬，对于和谐社会的建设，尽了我个人一点微薄之力，故吾心甚慰。然高兴之余，憾又生焉。儒道两家对立互补，共同创造了中国灿烂的思想文化。弘儒不弘道，是吾憾焉。因此，“四书类解”丛书写后，又萌生撰写《道德经类解》之意。

《道德经》是语录体著作，全书共有81章。这是我们今天所看到的《道德经》的样子。其实，《道德经》的原书并非如此。史学家吕思勉先生说：“《老子》原书，本无《道经》、《德经》之分，分章更系诸家随意所为；读者但当涵咏本文，自求条理，若一拘泥前人章句，则又滋纷纠矣。”仔细咀嚼《道德经》全文，所谓前为《道经》、后为《德经》之说，其据并不充分。其行文全无章法，全书乃率意而为、信笔由之而成。再加之行文古奥，导致人们读完《道德经》，常常是一头雾水，不得要领。吕思勉先生说读《道德经》“要自求条理”。倘若读者得到本书，“条理”无须自求，“条理”本在书中矣。