

圆融

的哲学意蕴

道如果说得出，

就不是永恒的道；

名可以叫得出，

就不是永恒的名。

道可道 非常道 名可名 非常名。

————— 《一章》

道如果说得出，就不是永恒的道；名可以叫得出，就不是永恒的名。

五代时有个宰相叫冯道。冯道养着不少门客，一天，一个门客给人讲老子的《道德经》没想到一开讲就遇上了难题。原来古时候有个忌讳，就是不能直呼尊者的名字。这下可好：“道可道 非常道。”这一句怎么讲，道可道 实在是不可道的，因为这个“道”字正是主人的名讳，不能讲的。于是他只得把“道可道 非常道”读作：“不可说 不可说 非常不可说。”这位门客没有想到，其实他的这句话歪打正着，一下子触及到了“道”的真谛。“道”的确是不可说的，说出来就不是“道”了。

“道”是老子哲学的核心。道，原指道路，引申为原理、原则、规律。老子的“道”，包含着宇宙万物的发源、生长、变化、归宿的道理，是非常玄妙而无法用语言文字来讲说的，但是不用语言文字来讲说又怎么能揭示这玄远深奥呢？所以只好立了这五千余言的《道德经》。一则禅的故事说：天上有月亮，一个老僧指出月亮的所在。月亮是靠老僧的手指来指出的，可是老僧的手指并不就是月亮。老子的《道德经》就是老僧的手指，如果我们只读它的字面语言就等于把老僧的手指

当成月亮了。

就是这个道理，老子立了五千余言，怕后人把这五千余言就当作“道”的全部，所以开宗明义就要人不要过分地执着语言文字。这五千余言并非“常道”，只是通往“常道”的桥梁而已。就像瞎子走路，不能少了那根探路的手杖。

事实上，对所有的书籍，都不应该过分执着它的文字。许多真实的东西，语言文字是无法表达的。反过来说，可以用语言文字表达的，那就不是真实的东西。所以老子说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”首先就教人不要执着语言和名相，以免走入迷途。

西方哲学小语

费希特 注意你自己，把你的目光从你的周围收回来，回到你的内心，这是哲学对它的学徒所作的第一个要求。

天下皆知美之为美，斯恶已；天下皆知善之为善，斯不善已。

——《二章》

天下之人人都知道美之所以为美，人人都想掠美为己有，则人心丑恶岂不由此而生。天下之人人都知道善之所以为善，人人都想攫善为善，则人心丑恶岂不由此而生。

有对父子到佛寺参观，同到一座大佛像底下膜拜。儿子突然问：“爸爸，佛大还是雷公大？”父亲感到奇怪，儿子怎么会问这种问题呢？孔子说：“你看，佛像头顶装了一根避雷针，如果佛大，就不应该装避雷针。”

老子认为“道”是至真、至善、至美的，无所谓美丑，无所谓善恶；但人们往往都有偏见，自私自利，用他们的私智把“道”剖析得支离破碎。当大家都知道什么是美丑，什么是善恶以后，一定都争美弃丑，向善背恶，于是纷争迭起，诡计丛生，世界从此扰攘不宁。就像上面的故事，“天下皆知神佛最大”，那么到底佛大还是雷公大，这个答案就算争论一百年还是无解！可见有些事并不是用某一个标准就可以评比出来，强调谁大只会作茧自缚。

从这个意义上说，人生是自我选择和造就的结果。生命是广阔无垠的，用某一个定义界定是不可能的，也是无意义的。因此，人家认为美的，你不一定要认同；人家认为好的，你

不一定非要拥有 生活是否圆满 人生能否成功 完全取决于自己的态度、方式 盲目地崇拜世人眼中的“美”“善”以致失去了自己才是最笨的。

英国诗人布莱克说：“在一粒砂中 我看到世界 在一朵花中，我看见天堂。”心灵若是美的，就可以到处看到美了。我们如果也可以调整自己偏差的眼界与心弦，那么就可以领悟大千世界的无穷美感。

西方哲学小语

柏罗丁：眼睛如果还没有变得像太阳，它就看不见太阳；心灵也是如此，本身如果不美，就看不见美。

有无相生 难易相成 长短相形 高下相倾 音声相和 前后相随。

——《二章》

没有“有”就没有“无”；“有无”是相对而生的 没有“难”就没有“易”；“难易”是相对而成的 没有“长”就没有“短”，“长短”是相对而显出的 没有“高”就没有“下”；“高下”是相对而倾倚的 没有“音”就没有“声”；“音声”是相对而产生和谐的 没有“前”就没有“后”；“前后”是相对而形成顺序的。

老子书中的相对词相当的多 除了有无、长短、高下、音声、前后以外 还有：虚实、强弱、得失、清浊、吉凶、进退、祸福、生死等等。在这个世界上 万事万物都是相对的 只有在比较之下才能产生 也就是说 只有在某一个时间、某一个空间限度下，才能产生，如果从更高的角度或另一个角度来看时，这些分别或者根本不存在，或者有其相通互济的地方。

例如昼和夜 在中国是昼的时候 在美国刚好是夜 这就是空间的限制。同样的道理 我们看别人都觉得“非” 看自己便认为“是”；只看见别人的“非”，没有看见自己的“非” 所以总以为自己“是” 别人“非” 这种自己是 别人非的观念也是对立的。明了这个道理 我们平常做人做事 就

要能常反省自身，不要只去追究别人的是非，反忽略了自己的缺点。

老子说，既然世上的事物是这样相对的，人们为什么要自寻烦恼呢？因为不管你有多倔强的脾气，也改变不了这个世界。你只能顺着事物的规律走。所以世人不可妄分是非 强别善恶 对于一切相对的事物 都要淡然处之 不要庸人自扰才好。

西方哲学小语

爱迪生：失败也是我所需要的，它和成功对我一样有价值。

道冲而用之 或不盈。

——《四章》

“道”是摸不着、看不见、空虚无形的东西，但它的能量和作用又是无穷无尽不可估量的。

宇宙有一本无字天书，这本无字天书就是宇宙间的种种现象——包括了大自然的春夏秋冬，人世间的生老病死和一切有形无形、看得见看不见的现象或道理。想要去读它的话，就要靠个人去做修持的功夫，将自我提升，才能慢慢去体会出人世间各种各样的道理。

从长远看来，无字天书也可以说是老子的“道”——它不仅源远流长，而且更是变化无常。正因为源远流长，让世世代代的子子孙孙都有学习的机会，这样才能生生不息。又因为它处在我们生活中的各层面，以及人人内心的生命内容之中，变化无常、能量无限，不好掌握，人类只能靠宗教、信仰、理想和一些自我提升的不同方法，将自我提升到私欲之上，才能揣摩到一点它的真谛，感受到心灵中真正的满足和喜悦。

西方哲学小语

巴尔扎克：当你看到不可理解的现象，感到迷惑时，真理可能已经披着面纱悄悄地站在你的面前。

天长地久。天地之所以能长且久者，
以其不自生 故能长生。

——《七章》

天地是亘古长存，永垂不朽的。天地之所以能够长存不朽，正因为天地无私，从不为自己而存在，所以它反而能够长久。

天地之所以长久，是因为没有自己的私念，它创造万物，却让万物按照自己的规律发展和灭亡，而从不把自己的意志强加给谁。它不因为太阳耀眼 就排挤黑夜 也不因为流星美丽，就夜夜安排它出现。它不会因为天有九日而焦心，也不因为天狗吞日而忧虑。行星各有轨道 恒星各有据点 爆炸就爆炸 聚拢就聚拢 天地从来不干预。然而 天地的无私，却成就了天地的事业。

为人处世也是同样的道理。看看中国人的“公”字 它里面就藏了一个“私”字 为公所创造出来的好处 自己私人的那一分也一定跑不掉。所以才有人说：“一个人若不计较成功归于谁 他的成就会更大。”确实真是这样。

而且若是能够更进一步为大众谋幸福之余又能不居功、不强求 真正做到“效法天地”的境界 那就更伟大了 因为那不争的部分，自动会存入宇宙银行的专户里头——也就是放在所有认识你的人的心中。总有一天，人家自然会连本带

利归还给你或你的子孙。假如万一没有，最起码你因此所留下来的风范也必然是后人所学习的榜样。如释迦牟尼、耶稣基督、孔子、国父，他们之所以能够死而不朽，不正是因为他们毫无私心，舍己为人吗？

西方哲学小语

本杰明·惠奇科特：世上空虚的，就是那些满脑子只装着自己的人。

持而盈之 不如其已。揣而锐之 不可长保。

————— 《九章》

一个人的内心要知足知止，与其凡事保持巅峰，丰盈饱满，十分得意，倒不如预留余地，适可而止。如同水盛在任何器皿里，都不能太满，太满了就要溢出来，所以在满以前，就要赶快停止，不能继续增加。再以刀锥等器具为例，能用就行了 如果磨得太锐利 锋芒太露 就会折断。

有 一次孔子带着弟子子贡拜谒鲁桓公的宗庙。在庙里，他看到一只盛水的宝器“有厄”。孔子高兴地说：“真幸运 我终于见到了这个器皿。”

孔子回头对弟子说：“取水来。”水取来后 把水灌进去。当水灌到一半时 容器端端正正。当水灌满时 容器一下子就倾倒了。孔子的脸色陡变 猛然醒悟 对弟子说：“对呀 满了就是这个样子 这就是持盈之道啊！”

子贡在旁边问：“请问老师，怎样才能保持满而不倾呢？”

孔子说：“抑制而减少它。”

子贡又问：“什么叫持盈之道呢？”

孔子说：“万物由生到长 到最盛时就开始走向衰亡。人

也是这样 快乐到极点就是要走向悲伤了。例如 太阳到了中午就向西偏移开始下山；月亮到了十五日又圆又满，此后就开始转盈为亏。所以，聪明智慧的人，要以愚钝不敏来持守；勇武刚强的人 要用畏怯懦弱来持守 见闻广博的人 要用孤陋寡闻来持守 富有高贵的人 要用穷陋节俭来持守 善于治理天下的人，要用谦让恭谨来持守。”这是孔子的“持盈之道”。

日盈则昃 月满则亏 这是自然界的现象 骄者必败 傲者必亡，这是人之常情。西楚霸王项羽百战百胜，轻用其锋，落得乌江自刎 苻坚投鞭断流 骄态毕露 终于淝水败亡。这些都是最好的例证。所以老子说：“保持这种谦虚的处世之道的人 不会自满 正因为不自满 即使遭到失败 过后又会取得圆满的成功。”

西方哲学小语

罗斯金：一切重大错误的底下 通常必有骄傲。

金玉满堂，莫之能守。

——《九章》

金银财宝堆得满屋，既会招到别人的凯觞，自己也会因而生活糜烂，最后反而不能保有这些财宝。

唐代政治家柳宗元有一则寓言，名叫《蝜蝂传》。蝜蝂是一种很喜欢背东西的小虫。它在路上爬行时，无论遇到什么，总要设法背在身上，走得越远就背得越重，不管压得多么难受，不管自己承受不了，它总不停地朝背上加东西。终于越积越多，越来越重，竟至于压得爬不动了。人们见了可怜它，把它背上的东西拿掉。但是，它爬起来以后，又去找东西背。它也喜欢往高处爬，拼命地爬个不停，终于坠下地来摔死。这则寓言所启发的就是贪财害己的道理。

一个富翁说：“我穷得只剩下钱了。”这是痛心之言。钱，什么都买得到，也包括灾祸。被强劫，被偷盗，是因财惹祸；自恃富贵，骄奢淫逸，也是因财惹祸。不是有句流行语说：“男人有钱就变坏了；女人变坏就有钱了。”钱和坏总是站在一起的。

再看看现代人的例子，今天我们所拥有的物质财富，是以往的任何时代所不能相比的，但财富并没有相应地使我们变得更幸福，人们把金钱看成生活的唯一目的，没有金钱的时候追逐金钱，占有了大量金钱以后又觉得百般无聊。烦躁

动荡、焦虑、迷惘，像恶梦一样一直纠缠着现代人。金玉满堂
终使我们的人生失去了方向，在精神生活上成为穷光蛋！

老子的这句名言让人不得不警惕啊！

西方哲学小语

苏格拉底 满足是天然的财富。

生之畜之。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。

——《十章》

天地滋生万物，生养他们，抚育他们，而不占有，帮助了万物而不居功，是万物之主而不任意宰割，这一种超然的意境，才可说得上是伟大的至德。

作 为一个智者，老子活生生地看到天空的清明、大地的平安、江河的流水、万物的生机，都在天地里合而为一，都沐浴在天地的恩德里，像一首和谐的交响乐，演奏着赞美感恩的乐章。此时，他在谦卑敬虔中感受到莫名的欢喜快乐，因此禁不住感叹赞美：“那创造并养育这个世界的，他创造养育却不强行占有，他无所不为却不自恃自负，他是万物之主却不任意宰割，这真是深不可测的恩德啊！”

《圣经》上也曾记录：“你们看天上的鸟，也不种，也不收，也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它们……你想野地里的百合花，怎么长起来，它也不劳苦，也不纺线，然而我告诉你们，就是所罗门王极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花一朵呢！”耶稣的话，也生动地展示了万物在天地里所承受的恩典。

从整个人类历史来看，只为自己利益而能名垂千古者，从来没有。相反的，能够真正流芳百世的伟人，没有一个不是

为了别人的安危和幸福而奋斗 才得以成大功立大业 其影响所及绵延子子孙孙。

假如每个人都能领悟老子的“玄德”之妙，学习宽宏大量一点，了解张开手拥抱更多，那么，不只人人不会吃亏，整个社会必然也会祥和得多。

西方哲学小语

泰戈尔 即使你摘下每一片花瓣 你也采不到花的美。

大道废 有仁义。

——《十八章》

大道被废除了，才有倡导仁义的必要。

古时候汉代以孝治天下，有举孝廉而入仕的制度。当时有一个叫许武的人，曾因孝被举，但他的两个弟弟却找不出出名的机会。一天，许武对两个弟弟提出分家的要求。他将财产分割成三份，自己选取了肥田广宅和强壮的奴仆，两个弟弟所得到的产业却少而劣，很不相称。但两个弟弟对哥哥却没有丝毫报怨。

这件事传开之后，乡亲们都称赞许武的弟弟克让有礼，是“悌”的典范，而责骂许武的贪婪。这两个弟弟也因此被举为孝廉。许武心有不甘，就召集族人说他这样做，只是为了给弟弟们创造一个出名的机会，现在就把财产及增值的三倍再还给他们。于是，远近称之，许武竟因此连升三级，官至少府。

“孝”原本是很好德行，但为了作官，孝行却变成了一种虚伪荒诞的行径，所以老子才说“大道废，有仁义。”大道被废弃了（大道无心爱物，而无有亲疏区分之别），才有所谓的“仁义”，聪明机巧出现了，才有可怕的虚伪，家庭陷入了纠纷，才有所谓的孝慈，国家陷入了昏乱，才有所谓的忠臣。

老子认为，推行仁义，是一种无可奈何的妄为之举，因为自然纯朴的大道已被废弃了，人们已丧失了慈孝之心，所以才需要“仁义”来规范行为。如果像上面的故事那样，不顾