

《典籍周口》

智慧之光 米六慧啓

道德经 随谈

视频和《典籍周口》栏
码可在周道上观看
稿件

传承优秀文化，解读历史经典，开启智慧之光。大家好！今天我们继续进行《智慧之光·随谈》。

在上一章中，老子用“上善若水”四字来形容人的善良品德与水的流动这种有机结合体现出的最美好的人格修养。由水，想到了做人，顺着这个思路老子继续发挥，通过天地之间保持着自然平衡的道理启发人们为人处世要懂得收敛，不可锋芒毕露、自恃而骄，功成名遂，退身于外，才能善终其功、善全其名。

原文：持而盈之，不如其已；揣(zhuī)而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守；富而骄而弱，自遗其咎。功遂身退，天之道也。

本章可以称得上是一篇脍炙人口的劝世文，主要讲述节制、谦让和退隐的重要思想。本章的大意是：持有太多的人，不如适可而止；若刀刃太锋利，锐势难以保持；金玉满堂，无法一直守住；富有且骄横，就会自取祸患。老子通过生活中的四种现象，向我们阐述了物极必反的道理，强调明智的人懂得适可而止，功成身退是符合天道的道理。

凡事皆有度，物极则必反。孔子在《尚书》中也曾提到“满招损、谦受益”的济世良言，直到现在我们还常说“虚心使人进步，骄傲使人落后”。在现实生活中，人们想把持的东西，总是希望越多越好，

就像往杯子里不停注水，水最终会溢出来的主要原因是忘记了接水的最初目的是什么，忘记了适可而止，心思停留在了从外面不断的获取上。老子用水满则溢的道理告诫世人，欲壑难填，有些事情贪多了一定会出问题，因此“持而盈之”用在人生层面上也就表现为自满自骄的含义。在这里，“不如其已”的“已”是停止、适可而止的意思，日子安康，事业有成，若知足常乐，保持已有的成就，便是最大的幸福，可总有人为了追求更高更好，拼命工作、拼命赚钱，直到有一天累病了，才发现自己以前的生活已经很好了，为了遥不可及的“更好”，我们把现实中的“好”给扼杀和抛弃了。所以，如果我们不停地伸展一己之欲，最终只会落得不偿失的后果。

本章第二句中“揣(zhuī)捶击”而锐之，不可长保”中，“揣”字是个多音字，在本章它读zhuī，是锤击的意思。这句话的

《道德经》第九章

本期撰稿人：宋丹丹 老子学院(研究院)研究员

李晓英 周口师范学院老子暨中原文化研究中心教授、博士

意思是说，为了使利器保持锋利的状态而持续不断地捶击它，是很容易使之崩裂甚至折断的，那么原有的锋刃就很难长保了。尖锐的东西不仅容易伤害别人，而且自身也会受到伤害。就像孩子削铅笔，如果把铅笔削得尖尖的，写字的时候笔尖一定会断掉，有些人说话尖酸刻薄像锋利的刀子一样，只图自己痛快，却不知，让别人受伤的同时也为自己埋下了灾祸的种子，“磨刀不误工，刀利伤人”指都强调过度追求锋利的必然结果。

“金玉满堂，莫之能守；富而骄，自遗其咎。”这两句话依然阐述的是“不满”的内容。人对财富的欲望是无止境的，一般人心中希望的都是金玉满堂、大富大贵、升官发财、财源滚滚，但黄金美玉堆满屋室，要想守住它谈何容易？自古就有“创业难，守业更难”的千古明训。守住财富不是把着眼点放在敛财上，像经商有道、被誉为“财神”的范蠡，他三次散尽家

财救济百姓又三次重新发家，这种动态的守财之道才是真正的守。拥有荣华富贵固然没错，关键的目光及关注点停留在什么地方，若是因荣华富贵而产生炫富的心理，骄横的心理甚至是恃强凌弱、仗势欺人，那必然会招致大家的厌恶与憎恨，这就涉及人心向背的问题了，有道是“千人所指，无病而死”。在《论语》中，曾记载子贡去请教孔子：“人虽然贫穷，却不去巴结奉承有钱人，人虽然富有，却不傲慢自大。怎么样？”子贡的这种心得很了不起，但孔子并没有给予子贡打高分，只是说“贫而乐道，富而好礼。”意思是比起能做到贫穷而仍然能乐于道德的自我完善、富有而能有崇尚礼节的人，还差一点。这种礼，就是富而不骄、贵而不傲，永葆平凡和真实。正所谓“百尺竿头望九州，前人古田后人收。后人收得休欢喜，更有收人在后头。”人生事，无非如此。

老子在这一章重点写盈、锐、满、骄所带来的祸患。“盈”是充满、过度的意思，在世俗观念上，很多人都认为“盈”应该是我们追求成功的目标，但道家的哲学中，“盈”却带有负面含义，这和前面第四章中的“道冲而用之或不盈”的含义是一样，因为既然已经“盈”了、“满”了，哪里还会有多余空间呢？文中的金玉满堂是钱财方面的“盈”，自命自满自骄是心理方面的“盈”，而“持盈”自满，是自己和自己过不去，最终将不免是倾覆之患。“不盈”就是不求自满，给自己保留一些弹性的空间岂不是更好。

不求“盈”，就要“退”。自古斗转星移，夜长破晓，明暗寒暑，秋去冬来，这些是大道，是自然界“功遂身退”的现象，而老子所说的“功遂身退”，并不是功成名就之后彻底消失，这是一种不可取的极端行为，老子哲学中丝毫没有避世的思想，他仅仅是告诉我们，天道是为万物做

事却隐藏在其背后，是让这个世界按照自身的规则去运转。我们要效法天道的做法，功成之后不把持、不据有，不居功自傲，不自我膨胀，而是收敛意欲，含蓄动力，把自己的名利、地位放得靠后一些。由此来看，老子的思想并不是消极避世，而是在积极有为之后的淡然、超脱。

在本章中，老子通过四种社会现象揭示出“盈”与“不盈”的辩证法，体现了物极必反的法则。有道是“崇高必至堕落，积聚必有消散”，任何事物都有其最强壮或鼎盛的时期，当到达顶峰后，就开始走下坡路，这是自然规律，就像天上找不到一轮凝固不变的满月，世间也不可能有永远处在生命巅峰的完人。道家更看重建功立业后的态度，强调功成名就后的退隐和不争，功成不居和功遂身退不仅是一种高明的人生抉择和政治智慧，更是一种积极的人生态度和崇高的生命境界，而能及时身退的人，是明白人，是懂得人生真谛的人。

我们的生活并没有那么完美，不过是在生活中懂得取舍罢了，老子通过本章告诉我们，求得而不贪得，成功而不贪功，凡事知进更要知退，善争更要善让，懂得含蓄收敛，适可而止。适可而止是一种平衡、全面的观念，体现着一个人的自律，它充满了拿得起放得下的人格魄力和人生智慧。③②

《道德经》第十章

本期撰稿人：陈大明 中国老子文化研究中心执行副主任、秘书长 老子学院(研究院)研究员

玄鉴，比喻人的心灵深邃灵妙，像镜子一样清澈明亮。这是一种排除心中杂念，深入静观的境界。这里的“玄鉴”实为“鉴玄”，也就是去除杂念，静观大道。无疵：没有任何瑕疵，干干净净。比喻内心澄明透亮的状态。

老子提出了六种情况、六条设问：“能无离乎”“能如婴儿乎”“能无疵乎”“能无为乎”“能为雌乎”“能无知乎”，这六句照字面直解，反问句法包含着否定的意思，实际上说的是在修身、养性、为学、治国诸多方面怎样通过学道、悟道、体道达到“无离”“如婴儿”“无疵”“无为”“为雌”“无知”的要求。

第五个设问：天门开阖，能为雌乎？

天人，人体天生的自然门户，指眼、耳、口、鼻、心等，引申为自然的本源。开阖，感官的动作行为，指看、听、说、吃、闻、喜、怒、爱、憎等，引申为开启闭合，也就是动静、变化。这里是指天地之间阴阳相推、变化无穷的自然现象。能为雌乎：对雌，守雌，指宁静以应，比喻柔弱宁静。雌，雌性、母性，引申为退让、柔弱。老子在这里强调治国应贯彻知雄守雌的策略思想，与第四个设问是相承接的。

第六个设问：明白四达，能无知乎？

明白，通晓。四达，四面八方。意思是明

白事理，通晓奥妙。能无知乎：知，智术、智巧。

老子认为，治理国家不能用智术、智巧与百姓斗心眼，用套路控制百姓，而应

在顺其自然的无为状态下，不断地为百姓谋福利。在老子看来，不用智术、智巧治国合乎大道，用智术、智巧治国违背大道。这与第四、第五个设问仍然是相呼应的。

老子提出了六种情况、六条设问：

“能无离乎”“能如婴儿乎”“能无疵乎”

“能无为乎”“能为雌乎”“能无知乎”，这

六句照字面直解，反问句法包含着否定

的意思，实际上说的是在修身、养性、为

学、治国诸多方面怎样通过学道、悟道、

体道达到“无离”“如婴儿”“无疵”“无为”

“为雌”“无知”的要求。

老子所提出的六种情况、六条设问，

是从个人修养身心入手，逐步推及到爱

民治国并最终达到“明白四达”的得道境

界。这六种情况、六条设问，实际上是老子

所提倡的一种“精神体操”，其功用在

于通过不断地“操练”，有效抵御精神

“病毒”的侵袭。古往今来，侵袭人精神的

“病毒”跟侵袭人身体的病毒一样防不胜

防；荣华富丽使人坐卧不宁，花容月貌使

人魂不守舍，美名盛誉使人忘乎所以，阿

谀奉承使人黑白不分……对权势的热

衷，对佳人的迷恋和对声名的追逐，好像得

自精神上的“遗传”，人人都几乎是不

学而会，不劝而行。只有通过“载营魄抱

一”“涤除玄鉴”式的“精神体操”，才能清

除种种“精神病毒”，保证人们能抗拒种种外物的诱惑，视尊位大权为赘疣，以美名名誉为腐臭，哪管它什么贫富穷通，全不在乎荣辱得失，让心灵不着一物、不染一尘，清除了所有杂念就能深入静观，此时的心灵就像是浩瀚的宇宙，“江天一色无纤尘”。这时候，人们岂止是灵肉和谐，岂止是形神相亲，已经与天地同其流、随大化而永在了。

老子看

来，要达到形神一体、灵肉一

体，难；要达到永远保持与生俱来的元

气，纯净如赤子，难；要达到内心明净无

杂念，难；要达到明白通达，明事理却不

张扬，难；而要达到不自以为是，不居功

自傲，难。老子在本章以反问的形式来

阐释道修德之难。而唯其艰难，更显其

可贵。作为天地之间的人，就该法天效地，

从自然大道中得到启示，循自然之理

以应人事物事。遵照老子的告诫，一要自

省。就是内视反观自己，在宁静中反省自

己的所作所为，哪些是正确的，哪些是错

误的，哪些是源于本心，哪些是受外界影

响。自省是一个人道德精神的重要体现，

同时，也是一种对自我的要求和提升，是

对内心的净化，让心回归简单本真。就像

孔子所说的：“君子求诸己，小人求诸人

，真正懂得反省的人，是真君子。孟子主

张仁爱，提出如果关爱别人，但别人不

肯亲近，那就要从自身找原因，反问自

己。怎么反问？就是求诸于自己的内心，

即自省。曾参也说：“我每天都要多次反

省自己：是否为他人尽心尽力了？是否

否染一尘。清除了所有杂念就能深入静观，此时的心灵就像是浩瀚的宇宙，“江天一色无纤尘”。这时候，人们岂止是灵肉和谐，岂止是形神相亲，已经与天地同其流、随大化而永在了。

老子看

来，要达到形神一体、灵肉一

体，难；要达到永远保持与生俱来的元

气，纯净如赤子，难；要达到内心明净无

杂念，难；要达到明白通达，明事理却不

张扬，难；而要达到不自以为是，不居功

自傲，难。老子在本章以反问的形式来

阐释道修德之难。而唯其艰难，更显其

可贵。作为天地之间的人，就该法天效地，

从自然大道中得到启示，循自然之理

以应人事物事。遵照老子的告诫，一要自

省。就是内视反观自己，在宁静中反省自

己的所作所为，哪些是正确的，哪些是错

误的，哪些是源于本心，哪些是受外界影

响。自省是一个人道德精神的重要体现，

同时，也是一种对自我的要求和提升，是

对内心的净化，让心回归简单本真。就像

孔子所说的：“君子求诸己，小人求诸人

，真正懂得反省的人，是真君子。孟子主

张仁爱，提出如果关爱别人，但别人不

肯亲近，那就要从自身找原因，反问自

己。怎么反问？就是求诸于自己的内心，

即自省。曾参也说：“我每天都要多次反

省自己：是否为他人尽心尽力了？是否

否染一尘。清除了所有杂念就能深入静观，此时的心灵就像是浩瀚的宇宙，“江天一色无纤尘”。这时候，人们岂止是灵肉和谐，岂止是形神相亲，已经与天地同其流、随大化而永在了。

老子看

来，要达到形神一体、灵肉一

体，难；要达到永远保持与生俱来的元

气，纯净如赤子，难；要达到内心明净无

杂念，难；要达到明白通达，明事理却不

张扬，难；而要达到不自以为是，不居功

自傲，难。老子在本章以反问的形式来

阐释道修德之难。而唯其艰难，更显其

可贵。作为天地之间的人，就该法天效地，