

《道德经》传家版第二章：

大道辩证知内涵

□董延喜

【原文】

天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。
有和无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随。
是以圣人处无为之事，行不言之教。
万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居。
夫唯弗居，是以不去。

【新译】

当天下的人都知道什么是美，也就无所谓美了。都知道什么是善，也就无所谓善了。
有和无是相对而互生的，难与易是相对而互成的，长与短是相对而互显的，高与下是相对而互倾的，音与声是相对而互和的，前与后是相对而互随的。
因此有道的圣人处的是无为之事，行的是不言之教。
萌生万物而不加以主宰，恩养万物而不据为己有，化育万物而不自恃其能，功业成就而不据为己有。
正是由于圣人不居功，他们的功德才得以万世流芳。

【会意】

本章老子以美与丑、善与恶的关系立论，揭示世间万事万物正反双方的对立统一、相反相成、相辅相成、相依相存、互相转化的辩证关系，从而告诫人们道是宇宙和人间普遍而永恒的规律。无论是治国还是修身，都要恪守自然法则，遵循事物的发展规律。
美与善，是修道者景仰、崇拜和极力追求的境界。修道人大多把道的境界，按自己的主观观念，构建起一个至真、至善、至美的愿景，而后去执着追求。此念一存，早已离道甚远。因为美与丑、善与恶并无一个绝对的标准。树立一个善的榜样，这个善便会为人利用，“大善人”可能成为作恶多端的挡箭牌。建立一个美的标准，那个美便会被人效仿，闹出“东施效颦”的笑话。老子说：“天下皆知美之为美，斯恶已；皆知善之为善，斯不善已。”当人们都知道什么是美的时候，丑早已遍布天下，当人们都知道什么是善的时候，恶早已充斥人间。美丑、善恶只是人们的一种价值判断，都是在对立关系中产生的，是合为一体的，是可以互相转化的，从道的层面去看，没有美丑、善恶之分。既然世间的一切概念，如美与丑、善与恶都是人为设定的，在老子看来就应该打破这种人为的、执着的后天形成的设定。老子认为，大道之美、大道之善，不可为之，不可执之，为者败之，执者失之。老子教诲我们要超脱世俗之美、世俗之善，复归大道本真，而得真、善、美之真谛，并把她化成我们的世界观、人生观、价值观。大道之美，美在自然。大美不言，无心是道。美善存伪，丑恶即生。无意为美，是为

真美。无心为善，方为真善。有意为之，舍一取一，不如两两相忘，不执不偏。修道人只有不去执着于真假、善恶、美丑，便可得其道妙而逍遥自在了。

老子从宇宙自然中存在的有无、难易、长短、高下、音声、前后六种基本矛盾，以及它们之间的相生、相成、相形、相倾、相和、相随的辩证关系，概括出有无相生，难易相成，长短相形，高下相倾，音声相和，前后相随等六种宇宙自然的变化规律。把矛盾双方的演变、变易、互变的形态生动地展现出来。

一是有无相生。有与无是相对而互生的。二者不仅存在于一个整体之中，而且不断在无生有、有化无的相互转化中。有无相生重点在一个“生”字，老子说“天下万物生于有，有生于无”（《道德经》第四十章），宇宙中任何事物都从道之虚无中所生，经历生、长、收、藏的运化过程，最后又复归于无。作为万物之灵的人，同样要经历生、老、病、死的无生有，有化无的运化过程。由此可见，有无相生是无所不在的，是天地间一切存在必须经历的，是生生不已，如环无端，周行不殆的。老子说“有之以利，无之以用”（《道德经》第十一章），从有无相生的规律中，我们要学会从整体上把握事物，不能只见实有而忽略虚无，无用之用方为大用。

二是难易相成。难与易是相对而生、相反相成、相互转化的一个整体。俗话讲，难者不会，会者不难。难与易没有固有的标准，不管什么事情，只要你掌握了它的规律，做起来就很容易。难易相成重点在一个“成”字，老子说“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。圣人犹难之，故终无难”（《道德经》第六十三章），难与易相反相成，善为道者，化难为易，反道而行，变易为难，成功的要诀在于用辩证思维去把握事物规律。

三是长短相形。长与短，相参照而分别，相比较而存在。比如一件衣裳，本来没有长短之分，去个高个子一试，太短了不能穿；去个低个子一试，太长了不能穿。这一比较，才有了长与短的分别。宇宙万有，各有长短，相形而见。没有长就无所谓短，没有短也无所谓长。所谓寸有所长，尺有所短，是说长短也有相对性。以己之长，比人之短，愈比愈短；以己之短，比人之长，越比越长。老子列举以上几对关系，目的在于让人们从事物的相对而生、相反相成中把握整体辩证思维。

四是高下相倾。高与下，相比较而存在，正所谓没有平地不显高山。比如单独看西岳华山很高，但是如果与喜马拉雅山相比，华山就低得多了。老子说“九层之台，起于累土”（《道德经》第六十四章），“高必以下为基”（《道德经》第三十九章），一个人如果高高在上，一旦倾倒，就归于平了。有个厅级退休老干部，跑到老干部活动中去玩，因为过去高高在上、指手画脚惯了，到象棋室说应该怎样怎样，结果人家把棋一摔，说你来玩吧，他又跑到麻将室指手画脚，结果被人赶了出去。老干部感叹说：“过去自己一直往上爬，往上爬，感到自己是立着的，自己是高高在上的。退了休才知道这梯子原来是平放着的，自己和别人一般高，都是退休老头。”

五是音声相和。音与声相和相应，方能产生至美至善的和谐音乐，音声相和重点在一个“和”字，单一发出的音响叫声，和奏出来的乐章才能称为音。音与声不仅是相伴而生，而且是互和互应。音之于声，相应相和，方为和谐之乐。天下之至美、至善之乐皆应于天籁而发于自然，非关人为也。老子这里不仅说出物理性的音声含义，而且告诉我们怎样辩证认识音与声的本质内涵和相互关

系。

六是前后相随。前与后相随而来，相随而去，相对而言，比如路上有两个人，一个人在前面走，一个人在后面跟，这就有了前后相随。如果去掉任何一个人，就无法形成这前与后的对应关系了。如果两个人同时向后转，后边的人就变成了前边，前边的人就变成了后边。如果后边的人走得快，超过了前边的人，这前与后同样易位，原来在前边的人就变成了跟随者。所以这前与后是整体辩证关系，没有一个固定标准。总之，老子指出无论有无、难易、长短、高下、音声、前后等各种现象，都在自然的运化之中相互为用，互为因果。没有一个绝对的界限，没有固定不变的参照标准。世间万事万物都是相对而生，相反相成，都是这样循环往复周行不殆的，都是一个同出而异名的整体，为道之人要效法天道自然的法则，有分别而不执于分别，学会用辩证思维的方法去为人处世。

老子紧接着提出了修身治国的两大法宝：“处无为之事”“行不言之教”。“处无为之事”是说一切作为要按照客观规律去施为，不依主观臆断强作妄为。这里的“处无为之事”，要和“道常无为，而无不为”“为无为，则无不治”“无之以为用”等论述放在一起来领会。“行不言之教”是说要用行为来施行教化，庄子说：“目击而道存矣。”这里的“行不言之教”要与“多言数穷”“悠兮！其贵言”“希言自然”等论述放在一起来领会。“行不言之教”不是不让说话，是说要言必有宗，含吐合度，举手投足，皆可示意。更深一层的含义是光说不做，徒费唇舌，喊破嗓子不如做出样子。因为说教很难触及人的心灵，“不言之教”关注的是人的心灵，是通过行为来开启悟性，让受教者自己教育自己，这样的点化、教化才能点滴入心、丝丝入扣，达到以道化人、以道育人的目的。

“万物作焉而不辞，生而不有，为而不恃，功成而弗居”，老子倡导无私奉献的精神，让人们发挥“作”“生”“为”“成”的创造力，但又不能去占有它、支配它。老子说“夫唯弗居，是以不去”，成功了但不居功，正因为不居功，所以这个功劳就不会失去。庄子主张“内圣外王之道”，内圣者，“修之于身，其德乃真”。外王者，“修之于天下，其德乃普”。内真外圣，浑然一体，以道为宗，以德为本，与道合一，与德同行，这就是大道真善美的境界，就是老子、庄子对人类的终极关怀。人类社会争端的根源便是这种占有欲，正是因为这种强烈的亢奋不已的占有欲，才把整个地球变成血腥的角斗场，把人类带入永无休止的灾难之中。世界早一天接受老子，人类就会早一天脱离苦海。

一代伟人毛泽东说，《老子》包含丰富的辩证法思想。著名哲学家黑格尔说，中国哲学中另有一个特异的宗派，是以思辨为它的特性。这派的主要概念是“道”，这就是理性。这派哲学与哲学密切联系的生活方式的发挥者是老子（《哲学讲演录·中国哲学》第一卷）。历史学家范文澜说，总括老子全部哲学的成就而言之，从他的自然辩证观而论，古代哲学家中老子确是杰出的无与伦比的伟大哲学家。

美国明道大学校长张绪通在2005年11月10日接受专访时说，老子不仅是道学的鼻祖，哲学的鼻祖，同时是辩证法的鼻祖。辩证法是中国，是道家的，是老子的，有人说老子的辩证法是朴素的辩证法，我看这“朴素”二字可以去掉。我认同张绪通的见解，在辩证法方面，老子的确系统地揭示出事物的存在都不是孤立现象，而是相互制约，相互依存关系。老子指出了自然界、人类社会普

遍存在的对立统一现象，如前后、高低、多少、远近、长短、轻重、黑白、厚薄、寒热、美丑、有无、生死、吉凶、兴废、荣辱、刚柔、贫富、正反、雌雄、母子、愚智、贵贱、善恶、强弱等等。老子还进一步提出一切事物都要向它的反面转化的观点，如“反者道之动”“祸兮，福之所倚”“福兮，祸之所伏”“曲则全，枉则直”“物壮则老”等等。老子揭示了万事万物的对立统一规律、相互转化规律、相反相成规律等宇宙间永恒不变的规律，天道、地道、人道概莫能外，老子的辩证思维和思辨特性使他成为世界认同的东方智慧巨人。想不透、看不开、放不下，皆因缺少辩证思维所致。大道之美，大道之善在于真，在于朴，在于自然，在于无为。那种疯狂追求式的着意模仿与道相去甚远，甚至于是背道而驰的。就以修道来说，我们修的是道德之美，修的是内心之善，修的是复归于大道本真，目的是实现人生真善美的完美统一。而舍去内在的无为去追求外在的有为，丢掉内容而去追求形式，即便是“天下皆知”，已是走向了事物到反面。我昔日曾撰写修道歌一首，说的就是这种修道中的思辨，与道友共享之。

延熹道人修道歌

世人都想当神仙，问君可知修道难，要想逍遥度人生，且听老道唱道言。学道容易悟道难，不知吾心是枉然。大彻大悟大明白，大道播种在心田。论道容易行道难，不知勤行是枉然。坐而论道愚者佩，起而行之避空谈。入道容易守道难，不知抱道是枉然。迷恋小术非正道，道通才得大安然。问道容易信道难，没有诚心是枉然。大道不二心不二，天网恢恢有灵验。求道容易明道难，不习经典是枉然。天书真玄在字外，终生受用三五言。知道容易了道难，不弃贪念是枉然。酒色财气四堵墙，跳出因笼道心宽。闻道容易证道难，不知静修是枉然。净化生命内环境，唯道集虚天合天。访道容易择师难，不拜明师是枉然。自作聪明无传承，盲修瞎炼有风险。布道容易释道难，不解真经是枉然。一旦会错祖师意，误人子弟罪非浅。传道容易得道难，不回头真是枉然。效法庄周吾丧我，活死人墓得真简。人人都说修道难，道祖却说易又简。无心为道成大道，有意成仙执必偏。自称真人未必真，自封大师随处见。悠悠美言不可信，为了拿道去卖钱。一部经典伴一生，细品道德五千言。诵读修持融一体，点亮生命法自然。（2015年9月13日为66岁生日而作）

【道歌】

超越世俗美与善，把握规律法自然。明晓造化处无为，大道辩证知内涵。

