

國立臺灣師範大學國文學系教學碩士班碩士論文

指導教授:傅武光先生

論老子的修養思想及政治思想

研究生：燕麗 撰

中華民國 108 年 9 月

論老子的修養思想及政治思想

論文摘要

崇尚自然，主反璞歸真的老子，乃舉世聞名之真睿智，不僅教吾人表現柔弱、愚魯，更教人無為、無我、居下、謙退、清虛，返回自然。老子思想不但擴大人類文化之廣度，更增強人類文化之深度，對人類而言，是一劑化解今日危機之良丹妙方。

老子的思想旨趣，著重反省現實人生的困頓，其精神讓吾人在困頓危厄中得到心靈的淨化，並提振生命的活力；在禮教淪為教條而瀕臨崩潰之時，提供調養生息展現曙光之生機。老子主張「歸真返樸」，「致虛守靜」，棄造作而順任自然。

《老子》一書雖僅五千言，然博大精深，本論僅針對「老子的修養思想及政治思想」如何以「道」修身，以「道」治政，於「道」中綰合修身、治政之關係，作深層的探討與剖析，希藉此一窺老子的思想精髓。

本論第二章採「系統研究」法，期對老子哲學之「基源」作一深入瞭解。

第二章老子修養政治思想之理論基礎—「道」的特性與落實：「道寄寓虛無，生成萬物」、「道出自然，柔靜幽深」、「道成就萬物，不居其功」、「道的落實」。

「道」與修養思想：「知足知止，不露鋒芒」、「慎重戒惕，致虛守靜」、「守道為貴，惟道是從」、「不自是，不自伐」、「知雄守雌，不為天下先」、「深明大道者，大智若愚」、「至柔入無間，知危避凶險」。

「道」與政治思想：「處無為之事，行不言之教」、「清靜為天下正，萬民嚮往」、「以道蒞天下，治大國若烹小鮮」、「論兵以慈、儉、不敢先為三寶」、「治國不以威刑」。

第三、四、五章均採「解析、歸納、演繹」法，直扣「原典」，以明老子「心繫百姓」之基本關懷及老子「政治哲學」思想之重心。

第三章老子的修養思想—終極目標：「虛、靜、柔、素樸」。修養的原則：「儉」。修養的方法：「減」—「損之又損」、「減去多餘的部分」、「恢復嬰兒的

狀態」、「堵塞欲望之門」、「和光同塵」。

第四章老子的政治思想—終極目標：「太上，不知有之」、「輔萬物自然，不敢為」。理想君主：「與道合一的聖人」、「聖人無名」。為政之道：「虛心實腹」、「不見可欲」。理想國度：「小國寡民」。

第五章修養思想政治思想的關係—立基於同一基礎：「道即是無，無即是道」、「無蘊藏無限之有」、「以無的概念修身治國」。道德上「聖人」同時為政治上「聖君」：「謙卑處下」、「功成不居」。

總結《老子》一書，不僅適用個人，如「致虛守靜」、「柔弱勝剛強」、「知足常足」等哲理；更適用於治國如「絕聖棄智」、「以正治國」、「聖人為腹不為目」等方針。在位者必須以「清靜無為」之道來治理國家，亦即統治者需具備聖人—「去甚，去奢，去泰」之素養，去除私慾，謙卑自牧，不以自我為中心，才能使百姓得到安樂。

關鍵詞：老子、道家、政治思想、修養、反璞歸真、致虛守靜、清靜無為

目次

第一章 緒論	1
第一節 研究動機與目的	1
第二節 研究範圍	3
第三節 研究方法	4
第四節 前人研究成果	7
第二章 老子修養思想及政治思想之理論基礎	23
第一節「道」的特性與落實	23
一、「道」寄寓虛無而生成萬物	24
二、「道」出自然，柔靜幽深	27
三、「道」成就萬物而不居其功	29
四、「道」的落實	30
第二節「道」與修養思想	33
一、知足知止，不露鋒芒	35
二、慎重戒惕，致虛守靜	36
三、守道為貴，惟道是從	40
四、不自是，不自伐	42
五、知雄守雌，不為天下先	45
六、深明大道者，大智若愚	47
七、至柔入無間，知危避凶險	49
第三節「道」與政治思想	53
一、治政當處無為之事，行不言之教	55
二、清靜為天下正，萬民嚮往	59
三、以道蒞天下，治大國若烹小鮮	64
四、論兵以「慈、儉、不敢先」為三寶	65
五、治國不以威刑	66
第三章 老子的修養思想	69
第一節 修養的終極目標	70
一、「虛」	70
二、「靜」	71
三、「柔」	72
四、「素樸」	72
第二節修養的原則和方法	74
一、修養的原則「儉」	74
二、修養的方法「減」	74

第四章 老子的政治思想	81
第一節 政治的終極目標	81
一、「太上，不知有之」	81
二、「輔萬物之自然，不敢為」	82
第二節 理想的君主	83
一、與道合一的聖人	84
二、聖人無名	84
第三節 為政之道	85
一、虛心實腹	85
二、不見可欲	86
第四節 理想的國度「小國寡民」	87
第五章 老子修養思想和政治思想的關係	91
第一節 立基於同一基礎	91
一、道即是無，無即是道	91
二、老子以「無」的概念來修身、治國	92
第二節 道德上的「聖人」同時為政治上的「聖君」	94
一、謙卑處下	94
二、功成不居	95
第六章 結論	97
參考文獻	99

第一章 緒論

崇尚自然，主反璞歸真的老子，乃舉世聞名之真睿智，不僅教吾人表現柔弱、愚魯，更教人無為、無我、居下、謙退、清虛，返回自然。凡人只見事物之表象，老子卻能洞悉吾人深層內涵；老子思想不但擴大人類文化之廣度，更增強人類文化之深度，對人類而言，是一劑化解今日危機之良丹妙方。

《老子》一書雖僅五千餘言，然博大精深，故有關《老子》的著述日益繁富；本論僅針對「老子的修養思想及政治思想」如何以「道」修身，以「道」治政，於「道」中緼合修身、治政之關係，作深層的探討與剖析，希藉此一窺老子思想精髓。

第一節 研究動機與目的

廿一世紀的現今社會，科技發達物質文明豐厚，理應愉悅滿足於令人稱羨之天堂；惜所見不然，反慨歎精神空虛，身處萬劫沉淪之深淵，究其因乃無窮慾望所使然。老子反對無止境的物欲追逐，極力倡導精神層面的提升。老子之言，句句切合當今人類心靈之所需。林安梧《中國宗教與意義治療》詮釋：

道家的治療學稱『存有的治療』要我們回到意識前的狀態，那是一主客交融、無分別相狀態。對文化而言，可說是文化的詮釋與治療；對社會而言，可以是社會的批判與重建；對個人的心靈，可以是個人心靈的治療。¹

林安梧所言甚是，《老子》一書真知灼見，在在確能洗滌人心，頗具醫療強效。

¹ 林安梧，《中國宗教與意義治療》，（台北：明文書局，1996），頁 140。

《老子》一書的思想旨趣，著重於反省現實人生之困頓，讀之，便可了然於心。老子的精神讓吾人在困頓危厄中，得到心靈的淨化，人生的平衡，並重振生命的活力；在禮教淪為教條而瀕臨崩潰之時，提供調養生息展現曙光之生機。如果吾人能夠效法老子，冷靜觀照世界的智慧，將個人的生命由存在的有限，開拓出精神的無限；那麼人生禍福，將不再是一種羈絆，每個人都將在自我尋求上，開創出「超拔自得」之境。

老子主張「歸真返樸」，「致虛守靜」；棄造作而順任自然。他認為名位足以引人爭逐，財貨足以激人貪戀，二者乃導致社會混亂衝突之主因。解決之道：一方面給人民適度的安飽，另方面要淨化人們的貪圖之心念，削減人們攘奪的心機。所謂「無知」，並非愚民政策，乃是消解巧偽的心智。所謂「無欲」並非滅除自然的本能，而是消解貪慾的擴張。

政治老子主張「無為」，強調不違逆自然，不強自妄為。道為「自然」之道，為「天」所循之道。「道」法自然，「自然」為其哲學精神所在。老子「無」的觀念，認為一切都生於「無」，「無」為一切之本，一切之用，「無」就是「道」。「道」為本體，「德」為用。「道」、「德」交相為用，則萬事萬物得以化生，得以完成。

反觀今日之世界，由於人們功利本位主義過重，人心惶惶、亂象環生，乃一動盪不安、詭譎多變之局面。如何尋得「安身立命」之指標，使生活精神都有所寄託，甚而「安邦定國」使國家永遠安定，不受他國侵擾。最好的解決之道，在反求失散已久的人心，救世之主就是睿智的老子。以老子的《道德經》，拯救身陷萬劫不復、無底深淵的世界人類。

第二節 研究範圍

老子的生平，最早見於《史記·老莊申韓列傳》。由此知老子姓李，名耳，字聃，楚國苦縣人。生於周靈王初年，曾任周之守藏史(又稱柱下史)，執掌方冊圖書，因此能博覽群書，縱觀世變。是春秋時期的思想家，也是道家的創始者。《道德經》是老子流傳下來的唯一著作；以簡潔優美的文字，構造出樸素、自然、豁達、飄逸的宇宙觀、人生觀、方法論的宏偉框架。之後的中國古典哲學，特別是有關「道德」的學說，不論是道家、墨家、或是儒家，皆未超出此一範疇。

老子對世界人類之影響，廣大而深遠，被西方學者所推崇。根據聯合國教科文組織統計，世界各國經典名著中，被譯成外國文字發行人數最多的，除《聖經》²外，就屬《道德經》。德國後現代主義哲學家尼采³2008年拜讀《道德經》之後，大加讚賞說老子思想「像一個永不枯竭的井泉，滿載寶藏，放下汲桶，唾手可得。」德國唯心主義哲學家黑格爾⁴把老子學說看成是真正的哲學。俄國哲人托爾斯泰⁵亦謂：「受益於《老子》的思想甚多」。美國1987年《紐約時報》⁶更將《老子》列為世界古今十大名作之首。

2 《聖經》，基督教的經典，包括《舊約》與《新約》兩種。《舊約》，以耶穌出生前「以色列」歷史為主幹。《新約》，記述耶穌的一切言行及和門徒往來諸事。

3 尼采，(1844~1900年)。著名德國哲學家，對後代哲學的發展影響極大，尤其是存在主義與後現代主義。

4 黑格爾，(1770~1831年)。著名德國哲學家，是德國19世紀唯心論哲學的代表人物之一。

5 托爾斯泰，(1828~1910年)。著名俄國小說家、哲學家，著有《戰爭與和平》。

6 美國《紐約時報》，1987年評選古今十大作家，中國作家老子名列榜首。

老子去世已兩千餘年，其學說至今仍綿延不絕，生活中常聽到的「大巧若拙」、「柔弱勝剛強」、「無為而治」、「道法自然」、「自知者明」、「功成身退」等語，皆出自老子的處世智慧。莊子在老子去世後，寫下「指窮於為薪，火傳也，不知其盡也」之語《莊子·養生主》，意謂老子雖已逝，然其思想學說仍將傳世不朽。

《老子》一書，分道經、德經，凡八十一章，雖止五千言，然包羅宏富，言簡意賅。其主旨為法「自然」，主「清靜無為」；人生觀以「柔」為主；政治強調「無為而治」。細分可歸為自然哲學、人生哲學、行為哲學、政治哲學、教育哲學等五大類，本論文僅從「修身」及「政治」兩大方向著手研究。

至若所引版本，儘管竹簡本《老子》具時代之重要意義，然仍有諸多缺空之處，並非全本，無法引據文獻；且後代思想家亦多基於今本《老子》而發揮，故本論仍以《老子道德經》王弼注⁷為主要引文依據；又近人朱謙之《老子校釋》⁸集多家注本而作校釋，本論文亦兼採其論證。

第三節 研究方法

本論文以老子的修養思想及政治思想為論述主軸，透過查閱、分析、整理文獻資料，尋找和老子哲學相關之文本加以分析；其次參閱前人研究《老子》之相關論著及學位論文，旁徵博引，取精用宏，務求掌握原典之核心概念，展開老子之思想系統。

7 王弼，字輔嗣。三國時代曹魏的著名經學、易學家，魏晉玄學的主要代表人物之一。為《道德經》撰寫註解，對後世影響甚大。由於漢代、三國《道德經》的注釋本大多失傳，王弼的《道德經注》成了本書流傳至今的最早注釋本。

8 朱謙之，（1899~1972 年），中國著名哲學家。《老子校釋》（北京：中華書局，2000 年 8 月），新編諸子集成本。

王開府教授在〈思想研究法綜論〉⁹中表示，哲學不應以西方界定的意義為限，他就勞思光、蔡尚思、吳怡等人所言，將一般哲學研究通用之方法，提出五種加以說明，本論除採用「歸納法」、「演繹法」外，另加「系統研究法」、「解析研究法」作深層剖析：

(一)歸納演繹法

以「歸納法」觀察、研究、透析老子文本八十一章各篇之思想精髓，再把結果進行歸納統整為老子的修養、政治思想之總指標。「演繹法」使用邏輯推理，由已知老子的修養思想及政治思想，進行層層推演而得老子的修養、政治思想之精髓。本論歸納、演繹二法兼用之。

(二)系統研究法

將哲學作系統的陳述，發現或建立哲學的完整架構，這是一種宏觀的方法，由大處著眼，綜匯貫通全體以了解之，從而發現某家哲學的基源。從另一角度而言，即是對學說作一系統性的研究，也可視為廣義的系統法。老子思想之基源在於「道」，其思想系統由「道」而展開，故用「系統研究法」以建立老子之修養及政治思想的系統。

⁹ 參見《師大國文學報》，27期，台灣師大國文學系，1998，頁147-187。

(三)解析研究法

用解析法來研究老子，基本態度是較為客觀。此乃一微觀法，將哲學分成小部分以了解之，……「以經解經」法，就是透過文獻的比對而訓詁經文；但不能停留在表面文義的比附，而應深入義理層面做詮釋。

解析研究法的優點，是對思想可以進行較精確而客觀的理解，避免主觀的臆測甚而誤解；缺點是這種方法不能提供連貫性的觀點或全面的圖像，有「見樹不見林」之病。尤其一旦涉及有關內容的綜合判斷，解析法本身並不能提供這種判斷的基礎。本論文採用「解析研究法」，外加「系統研究法」、「歸納演繹法」合成一個「詮釋循環」，以解析老子書中與修養及政治相關之章句，並研究章句間的關聯性，再統整為一貫之學說。

除第一章緒論外，本論文第二章老子修養思想及政治思想之理論基礎，採「系統研究」法，將老子哲學作一系統陳述，期盼能對老子哲學之「基源」作一深入瞭解。第三章老子的修養思想、第四章老子的政治思想、第五章老子修養思想和政治思想的關係均採「歸納、演繹、解析」法，直扣「原典」以明老子「心繫百姓」之基本關懷及老子「政治哲學」思想之重心。第六章總結，治理國家首重在上位者如何修養自身、約束己欲，乃至如何施政？在在考驗當政者的智慧，在位者必須以「清靜無為」之道來治理國家。

第四節 前人研究成果

從先秦時代開始，學者們對《老子》進行系統深入的研究，其成果可用「汗牛充棟」來形容。本論對歷代《老子》的研究，分「專書」、「學位論文」做了一番「前人研究成果」略述，並「擷其樞鑰」做為本論之參考指標。

一、專書

明·薛蕙¹⁰《老子集解二卷》

古之聖人，雖用賢而未嘗尚賢，其當時之賢者則亦居其位而未嘗以為榮；任其勞而未嘗以為利。苟無榮利，民將奚爭。後世之俗，賢者享其名實，眾人慕而效之，貪欲之心生而爭競之風作矣。故不尚賢，使民不爭。

老子曰執古之道以御今之有，是蓋任虛無以應事，曷嘗棄事而獨守其虛無哉。然則老子之學，非不應事也，第其所以御之者，在不悖其虛無之本耳。予觀老子之指有若此言之著明者，然古之名善言老子者，未嘗舉以為說，以解世俗之惑也。

虛靜者性命之本然也。有生之後遷於物而背其本，其不虛不靜亦甚矣。故為道者必損有以之虛，損動以之靜，損之又損，以至於虛靜之極則私欲盡而性可復矣。

鑽研成果，擷其樞鑰：虛靜者性命之本然也。有生之後遷於物而背其本，其不虛不靜亦甚矣。故為道者必損有以之虛，損動以之靜，損之又損，以至於虛靜之極則私欲盡而性可復矣。

10 明·薛蕙，《老子集解二卷》，考異一卷，善本，（1980年文物出版社影印馬王堆漢墓帛書，本影印即原竹簡高240毫米），《續修四庫全書》，（上海古籍出版社，2002年），頁565~566。（子部，道家類）。

清·魏源¹¹《老子本義二卷》

學道而至于虛，虛而至其極則其守靜也篤矣。韓非¹²解老篇曰：凡法令更則利害易，利害易則民變業。故事大眾而數搖之則少成功。藏大器而數徙之則多敗傷。烹小鮮而數撓之則賊其澤。治大國而數變法則民苦之。是有道之君，貴清靜而重變法也。

蘇氏轍¹³曰：老子生於衰周，文勝俗弊將以無為救之。故於書之將終言其所志，願得小國寡民以試焉而不可得耳。內足則外無所慕，故以其所有為美，以其所處為樂而不復求也。姚氏鼎¹⁴曰：上古建國多而小，後世建國少而大。雖欲返上古之治而不可得也。故老子欲小其國而寡其民。

鑽研成果，擷其樞鑰：故事大眾而數搖之則少成功。藏大器而數徙之則多敗傷。烹小鮮而數撓之則賊其澤。治大國而數變法則民苦之。是有道之君，貴清靜而重變法也。

11 清·魏源，《老子本義二卷》，善本，《續修四庫全書》，（上海古籍出版社，2002年），頁663。（子部，道家類）。

12 韓非，戰國末期韓思想家，為中國古代著名法家思想代表人物，認為應該要法術勢三者並重，是法家的集大成者。

13 蘇轍，字子由，晚年自號穎濱遺老。蘇洵之子，蘇軾之弟，蘇家父子三人，均在「唐宋八大家」之列，人稱三蘇。

14 姚鼎，中國清代文學家，世稱惜抱先生，清安徽桐城人。與方苞、劉大櫟合稱「桐城」三祖。

道家並非反對儒家，而是反省到儒家道德感太重、使命感太強時，對他人的生命存在會產生壓力，所以他認為天地沒有自己，才能實現萬物，聖人沒有自己，才能實現老百姓。

多少人以聖人自居，卻傷害他人而不自知，真正的聖人是沒有自己的。所以說「聖人無常心，以百姓心為心。」這是無心無為最好的解釋。聖人沒有自己的心，天下老百姓的心，就是他的心，這才是真正偉大的政治家。透過主體的修養，通向無限的實踐進路。

此一進路是由吾心之致虛守靜，以開出生命的微妙玄通，並由吾生的專氣致柔，以回歸生命的素樸本真。吾人研究中國哲學，在義理規模的架構而外，自當走實踐的進路，如是，對古聖先哲的慧命，始有其存在的呼應。而在這一生命的體證之下，古人心即今人心，雖時歷百代，亦可千古無隔，古聖先哲的慧命，才能真實的再現我心，而形成薪火永傳的民族共命慧。否則，老子自老子，吾人歸吾人，除了滿足知識性的要求而外，實不能與吾人的生命有其心心相印的血脈相連。

鑽研成果，擷其樞鑰：透過主體的修養，通向無限實踐進路。此一進路由致虛守靜，開出生命的微妙玄通，並由專氣致柔，回歸生命的素樸本真。研究中國哲學，在義理規模架構而外，自當走實踐的進路。對古聖先哲的慧命，有其存在的呼應。

15 參見 王邦雄，《老子的哲學》，（東大圖書公司，2006 年）。

一九八七年美國紐約時報將老子選為古今十大作家之首。老子竟然在死後兩千多年以作家之名享譽於域外。雷根總統一九八八年元月的國情咨文甚至還引用了老子的話：「治大國若烹小鮮」。由此可知，中國古代的思想家老子，其思想的生命至今仍然活潑健旺，無遠弗屆地持續影響了後世，而《道德經》之經典地位亦因之而更形明確。

古今中外，治老子之學而成書者，在民國八十一年之時就已有一千七百多種，想來今日更遠過此數。韓非而下，以法解老，以儒解老，以佛解老，以莊解老，以黃老治術解老，以道教養生解老，以西洋哲學解老，觀點各式各樣；或注解，或箋釋，探掘古義，發表今詮，方式形形色色，即專門研究老子之政治思想者，亦頗不乏人。

古人皓首以窮經，殫盡畢生之力，見人所未曾見，言人所不曾言，正為在學術的大殿堂鋪上一塊磚石，俾使後人得以在堅實的基礎上繼續營造。而承前修之未密，使繼起者轉精，乃成為讀書為學之人無可旁貸的責任。

鑽研成果，擷其樞鑰：韓非而下，以「法」解老，以「儒」解老，以「佛」解老，以「莊」解老，以「黃老」解老，以「道教」養生解老，以「西洋哲學」解老，觀點各式各樣；或注解，或箋釋，探掘古義，發表今詮，方式形形色色。

16 參見 郭鶴鳴，《老子政治思想新論》，（文史哲出版社，1998 年）。

老子是個樸素的自然主義者。他所關心的是如何消解人類社會的紛爭，如何使人們生活幸福安寧。他所期望的是：人的行為能取法於「道」的自然性與自發性；政治權力不干涉人民的生活；消除戰爭的禍害；揚棄奢侈的生活；在上者引導人民返回到真誠樸實的生活形態與心境。

一般人常以為老子思想是消沉的、厭世的或出世的。其實，「無為」是順任自然、不強作妄為的意思。「不爭」是不伸展一己的侵佔意欲。「謙退」具有「不爭」的內涵，要人含藏內斂，不顯露鋒芒。「柔弱」的觀念意在不可恃剛陵物、強悍暴戾。「柔弱」並非懦弱，老子所說的「柔」是含有無比的韌性和持續性的意義。

古之善為道者，非以明民，將以愚之。後人以為老子主張愚民政策。其實這裡所說的「愚」是真樸的意思。老子期望統治者培養出篤實的政風，引導人民以摯誠相處。老子不僅期望人民真樸，他更要求統治者以身作則。老子深深地感到人們攻心鬥智、機詐相見是造成社會混亂的根本原因，所以他極力提倡人們應歸真返樸。因而以「愚」（真樸）為人格修養的最高境界。

鑽研成果，擷其樞鑰：「無為」是順任自然，不強作妄為。「不爭」是不伸展一己的侵佔意欲。「謙退」具「不爭」的內涵，要含藏內斂，不露鋒芒。「柔弱」意在不可恃剛陵物、強悍暴戾。

¹⁷ 參見 陳鼓應，《老子今註今譯》，（台灣商務印書館股份有限公司，2012年）。

《老子》第二十五章說：「域中有四大，而人居其一焉，人法地，地法天，天法道，道法自然。」從「人」的立場出發，人可以去效法大地的厚德載物，效法上天的廣博無私，效法大道的創生不息，而歸趨於順應自然。點明「人」必須要效法「道」，接受「道」的引領和指導，以為安頓生命的原則。

老子以為人們的內心，本來是昭靈不昧、清明在躬的，只因為受到外物私欲的蒙蔽，所以才不得虛靜，不易接納眾理的照察，因此想要體悟大道，必須從「明心」「復性」下工夫。首先，必須將自己的心靈推致到極度虛靈的地步，使自己的心靈如鏡之明淨，如水之清澄，無一絲塵垢汙染，方能照察萬物，使眾理來集。

這也如同莊子所說的「心齋」¹⁹《莊子·人間世》一樣，也如同荀子所說的「虛壹而靜」²⁰，謂之大清明《荀子·解蔽》一樣，體道之人，能夠常保此虛靜的境界，才能夠開闊心靈，廣納眾理，這正是悟道體道者首要具備的心靈修養。

鑽研成果，擷其樞鑰：體悟大道，必須從「明心」、「復性」下工夫，必須將心靈推致到極度虛靈的地步，使心靈如鏡之明淨，如水之清澄，無一絲塵垢汙染，方能照察萬物，使眾理來集。

18 參見 胡楚生，《老莊研究》，（台灣學生書局，1992 年）。

19 《莊子·人間世》「心齋」：孔子教導顏回，如何修「心齋」以達「明心見性」的境界。

20 《荀子·解蔽》「虛壹而靜」：心靈沖虛寧靜，毫無罣礙障蔽。指虛心專一而冷靜的觀察事物，就能得到正確的認識。

王弼「老子注」一出，正所以擯落這些扭曲與誤解，使《老子》義理得以撥雲見天，再度呈現在學者之前。令學者得以重新體認，老子所謂道之體，非「神祕主義」之支配本體，所謂道之用，非政治謀略之手段運用，所謂「自然」，非氣化之「自然世界」，所謂「無為而無不為」，非帝王無為而臣子無所不為之「權謀運用」。

老子所言道之體是一「沖虛境界」之體，所言道之用是足以成全一切存在之「妙用」，所言「自然」是通過「致虛守靜」工夫所呈現之「自然境界」，所言「無為而無不為」是指透過心境之虛靈自然而照現一切之存在，保全一切存在，使一切存在自在自得；從自然境界之「虛靜靈明」看是「無為」，從一切存在得以保全看是「無不為」。王弼之玄悟，真可謂一柄慧劍，一舉斬斷了先秦以下五六百年老學之紛雜糾纏。

王弼注老，不是尋常作注而已，實有其尋繹推演之工夫，目的並非僅止於疏解文字，乃在於展現《老子》的義理架構，王弼實真能握「解老之管鑰」。

鑽研成果，擷其樞鑰：王弼之玄悟，真可謂一柄慧劍，一舉斬斷先秦以下五六百年老學之紛雜糾纏。王弼注老，不是尋常作注而已，實有其尋繹推演之工夫，王弼實真能握「解老之管鑰」。

21 參見 高齡芬，《王弼老學之研究》，（文津出版社，1991 年）。

倘若我們以人生哲學為視角，其內容概括如下：其一是道法自然，自然無為的思想。中國的先哲討論宇宙人生問題，往往就宇宙論人生，就人生談宇宙。宇宙的根本也就是道德的根據和標準。這就是所謂首先要「天人合一」的觀念。《老子》一書中的「道」，正是這樣一個既是宇宙又是人生的根本存在。

其二是貴柔守弱，崇尚不爭的思想。這是《老子》主張遵從「道」的規律在處世方面提出的基本德性要求。這個德性要求可以用「不爭」兩個字總括：包括不爭功名，不爭地位，不爭利益以及不同敵人爭戰等多方面內涵。

其三是少私寡欲，滌除玄覽的思想。外部種種事物通過感官引起人的欲望，結果是損壞了人的素樸本性。因此要做到「見素抱樸，少私寡欲」(老子第十九章)。所謂「滌除」，是老子將人心看成一面鏡子，認為要達到對「道」的認識，首先要做到打掃乾淨這面鏡子，使其不染灰塵。「玄覽」就是要使心除雜念，從而深入靜觀。

鑽研成果，擷其樞鑰：「道法自然，自然無為」，即所謂「天人合一」。「少私寡欲，滌除玄覽」，老子將人心看成一面鏡子，要達到對「道」的認識，首要掃淨這面鏡子，使其不染塵灰。「玄覽」就是要使心除雜念，從而深入靜觀。

22 參見 張應杭，《老子的智慧與魅力》，（智慧大學出版公司，2003 年）。

丹明子²³《道德經的智慧》

老子的經典之作《道德經》，構造出了樸素、自然、豁達、飄逸的宇宙觀、人生觀和方法論的宏大框架。

《道經》講述了宇宙的根本，道出了天地萬物變化的玄機，講述了陰陽變幻的微妙；《德經》說的是處世的方略，道出了人事的進退之術，包含了長生久視之道。《道德經》一書中的智慧，源於老子對世情的洞察；時代的戰亂、社會的不安定、人事的紛爭、生命的無常，點點滴滴積澱成老子的關於人性的修養、處事哲學、治國之道、軍事哲學、養生之道等的智慧之學。

老子的思想體系包含著豐富、精妙的生存智慧、管理智慧，其中的妙語箴言，即使經過兩千多年歲月的洗禮，依然光彩熠熠。在二十一世紀的今天，我們更應該將《道德經》當作解決新世紀人類各種矛盾和問題的睿智之書，從中汲取無窮的智慧和力量，幫助我們在人生道路上更好地生活和工作，從而使我們短暫的生命獲得無盡的快樂與成功！

鑽研成果，擷其樞鑰：《道經》講述宇宙的根本，道出天地萬物變化的玄機，講述陰陽變幻的微妙；《德經》是處世方略，道出人事進退之術，包含長生久視之道。是二十一世紀解決新世紀人類各種矛盾和問題的睿智之書。

23 參見 丹明子，《道德經的智慧》，（大地出版社，2007 年）。

近代老學「道論」，主要是從「本體論」來探討宇宙的生成問題，它繼承傳統老學關於道先於萬物、道生萬物、道統萬物等「道論」觀；同時，在解釋老子之道時，還吸收大量的儒、釋、道思想，從而使「道」不僅成為道家思想的理論基石，且成為融通儒、釋、道三教文化的理論基石。

近代老學「養生論」，在近代科學的影響下，逐漸忽視外丹養生的思想，而更重視內丹在養生中的重大作用，強調「心性」的修養與「性命雙修」。近代老學「治國論」，是近代老學最核心的內容。它從老子之「自然」變化的觀點立論，主張對中國社會進行改革，以適應社會的自然變化；從「無為」與「無不為」的關係立論，闡釋「無不為」的積極作用；從老子的「戰爭」論立論，論證「好戰」的危害與反抗侵略的必要性。

近代新老學中傳統學術與西方學術的融通，實現中西文化的結合，具近代文化之特質，屬「質」的飛躍。

鑽研成果，擷其樞鑰：近代老學，使「道」成為道家思想的理論基石。「養生論」逐漸忽視外丹養生的思想，而更重視內丹在養生中的重大作用。強調「心性」的修養與「性命雙修」。近代老學「治國論」，是近代老學最核心的內容。

24 參見 李程，《近代老學研究》，（武漢大學出版社，2008 年）。

二、學位論文

王漢哲²⁵ 老子政治哲學的現代詮釋

老子形上思想，即道、無、有、德。形上基礎浮現的實踐哲學，包含「自然」與「無為」的概念。老子對治國的看法及老子對統治者的建議，說明聖人要模仿或順著由道來的自然原則，以便建立合於道的標準之國。老子在第八十章中所描繪的「小國寡民」裡看不見政權，但如將它置於全文語境中做考量，其他有關政權文本的章句，可應用於這個「理想國」，而排斥對它作為無政府主義的詮釋。

老子政治哲學是一種烏托邦的學說，亦即，老子提出了一個無法應用於現實的理想國。也有部分學者指出，老子所設想的社會，與盧梭(Jean-Jacques Rousseau)所描繪的「自然狀態」或多或少有所類似。

或許可以由體驗論的進路把《老子》中看似宇宙論或存有論的論述，理解為一種人對天地（宇宙）的體驗之闡釋，並透過人去詮釋其根源性理則（道）。這樣也就有可能提出一套不同於傳統形上學的詮釋。

鑽研成果，擷其樞鑰：或許可以由體驗論的進路把《老子》中看似宇宙論或存有論的論述，理解為一種人對天地（宇宙）的體驗之闡釋，並透過人去詮釋其根源性理則（道）。這樣有可能提出一套不同於傳統形上學的詮釋。

25 王漢哲 中央大學哲學研究所，博士論文，102 年 6 月。

老子之整體思想：道是「本」，萬物是「末」；人類的「德」是本，「智欲」是末。人類的智欲往往因不能自我節制而隱沒了德；因矯揉造作而失了本性。「崇本息末」就是祛除矯揉造作，還歸自然。崇本，就是還歸於道，「復歸於樸」；息末，就是「絕巧棄利」、「去甚去奢去泰」、「使民無知無欲」。

本論是以王弼「崇本息末」之提出作為基源，使老子所處年代作一思想史的反省。老子思想以「道」為本，而「道」論在老子思想中是「體」「用」一源，即「體」即「用」，「體」「用」無定。道在自然界成為自然法則，自然法則應用在人生，即成為人生法則；人生法則，其實就是處世的智慧和政治原則。

所謂「本」，有本源、根本的意思，由「道」之「本」，乃能形成「動」，最後回歸其根源。「道」之所以能產生運動，生起創生作用，即由「反」的道理而來。「反」同於「返」，作「返復」之意，謂事物發展至極端，必回復到原來的狀況。自然界萬物之變化，是依循著一定的法則，這就是老子所說的「反」。

鑽研成果，擷其樞鑰：「崇本息末」就是祛除矯揉造作，還歸自然。崇本，就是還歸於道，「復歸於樸」；息末，就是「絕巧棄利」、「去甚去奢去泰」、「使民無知無欲」。「反」同「返」，「返復」之意，謂事物發展至極端，必回復到原來的狀況。

26 林瑤伶 國立台灣師範大學國研所，碩士論文，97 年 6 月。

「正言若反」的表達方式，在《老子》書中常出現。如老子主張「絕聖棄智」可以達到民利百倍的功效；「絕仁棄義」反而可以使人民回到孝慈的美俗。在現實生活中，不表現反而可以傑出，不邀功才能有功，無為才可以無不為。老子所使用「正言若反」語法，便是企圖使意義「逸出」語言文字牢籠的一種嘗試，來讓讀者經由此種語句的思考，以明老子欲言之理。

「大直若屈，大巧若拙，大辯若訥。靜勝躁，寒勝熱，清靜為天下正」《老子·四十五章》老子使用「正言若反」的表達方式，要說明的對象都是大道。《老子》書中，常常使用人事相反、相對的概念，來表達他所體悟的自然之理，如「曲則全，枉則直，窪則盈，敝則新，少則得，多則惑。是以聖人抱一為天下式。」《老子·二十二章》又如「知其雄，守其雌，為天下谿。為天下谿，常德不離，復歸於嬰兒。知其白，守其黑，為天下式。為天下式，常德不忒，復歸於無極。」《老子·二十八章》

鑽研成果，擷其樞鑰：老子所使用「正言若反」語法，便是企圖使意義「逸出」語言文字牢籠的一種嘗試，來讓讀者經由此種語句的思考，以明老子欲言之理。

《老子》書中，常常使用人事相反、相對的概念，來表達他所體悟的自然之理。

27 賴甯麗 國立台灣師範大學國研所，碩士論文，98年6月。

其哲思在於洞悉事態的根源，理解現象之肇因；以「不爭」化解癥結，用「謙下」消融障礙；對治渾亂的處方，則以「靜」制「動」，不要隨著欲望起舞，要去了解亂象的根源；面臨暴戾，「守柔」以待，針鋒相對徒增敵意和阻力，不需做無謂的犧牲，要珍惜存在的意義，讓生命發揮更大的作用。

科技確實為人類帶來豐碩的物資和難以想像人際往來的輕巧便利；但因為科技過於發達，人們也沉醉於這樣的成就，信仰科技，崇拜尖端，生活意義的焦點偏向於物質的極致和感官的刺激，卻忽視了精神層面靈性的修持。

若屬於人的特質，一旦自我省思失能，理性失控帶來的為害，是甚比猛獸更凌厲可怕；人類對核武的毀滅性，彼此有共識，不敢輕啟戰端，而人的有為種種諸行，則是無聲無息的在異化人性。當今人類的生活既離不開科技則當以善用，而科技也並非人類的不歸路，關鍵就在「無為」、「守中」、「靜篤」、「不爭」、「知足」、「守柔」，人性尚存猶可執古之道以御今有，則老子諍言仍可為處身治世之方，若悖道逆行，「道既無存安能德用」。

鑽研成果，擷其樞鑰：當今人類的生活既離不開科技則當以善用，而科技也並非人類的不歸路，關鍵就在「無為」、「靜篤」、「不爭」、「知足」、「守柔」，人性尚存猶可執古之道以御今有。

28 陳明雄 輔仁大學哲學研究所，碩士論文，103 年 6 月。

「聖人」在中國哲學的地位，常被用作具有代表性的完美人格，因此，「聖人」並不是只被《老子》使用，也是一種在中國哲學中被廣泛使用的概念。本文主要以「道」來論述《老子》的「聖人」思想，在《老子》哲學中有很多概念都是由「道」的作用所產生，《老子》的「聖人之道」其實就是說明「自然」與「無為」。

「自然」是《老子》從「道」中所制定的法制，《老子》認為萬事萬物最後都會復回到這個法則，因此《老子》創出「無為」的方法，藉以用作其處世及修養的道理，因此，「自然」及「無為」在《老子》的理念中的關係是互相作用的。而《老子》的「聖人」便是作為以《老子》思想內涵去作用於世界的代言人。

「聖人」不僅是一種至善至美之人，亦是價值觀之最高體現。道德上的「聖人」同時為政治上的「聖君」，具備高尚道德，有大智慧、大作為，被世人所推崇，如孔孟以堯舜為「聖人」，亦是政治上的「聖君」。

鑽研成果，擷其樞鑰：「聖人」不僅是一種至善至美之人，亦是價值觀之最高體現。道德上的「聖人」同時為政治上的「聖君」，具備高尚道德，有大智慧、大作為，被世人所推崇，如孔孟以堯舜為「聖人」，亦是政治上的「聖君」。

29 蔡典修 國立中央大學哲學研究所，碩士論文，105 年 1 月。

第二章 老子修養思想及政治思想之理論基礎

雖然我國傳統思想以儒家為主流，但政治上內用黃老，外示儒術的統御方式，在漢代文帝、景帝的「文景」之治，即是顯著事例；唐代李氏皇朝也特別尊崇道家老子。中國社會以儒修身，以儒術治國；而老子思想之所以能被為政者採用於修身與施政，要從老子的核心思想－「道」論起。

第一節「道」的特性與落實

《老子》第一章即開宗明義的點出「道可道，非常道；名可名，非常名。¹」老子認為「道」是不可用言語來解說、描述，否則就非永恆之道。又云：「無，名天地之始；有，名萬物之母。」道常處「無」，是天地之元始，自然界原始的發動者，具無限之潛在力和創造力。具滋養萬物的本性，卻不和萬物相爭；成就萬物卻不居其功。陳鼓應說：

『道』是老子哲學上的一個最高範疇，是『形而上』的實存之道，是構成世界的實體，創造宇宙的動力，促使萬物運動的規律，作為人類行為的準則。天地萬物的蓬勃生長都是『道』的潛藏力，不斷創發的一種表現。²

「道」是形上的絕對實體，它超越有無、始終，亙古常存；它遍布一切又超越一切，為人感官所不可得。「道」沒有開始，也沒有結束，其自身是永恆存在的，是形上的終極根源。

1 朱謙之，《老子校釋》，（北京：中華書局，2000年），頁3。以下《老子校釋》皆用此版本。

2 陳鼓應，《老子今註今譯及評介》，（臺北：臺灣商務印書館，2000年），頁52~53。

以下論述老子思想中的「道」與其特性

一、「道」寄寓虛無而生成萬物

「道」存在大自然中，無處不有，道無聲無形。《老子·十四章》說：

視之不見名曰夷，聽之不聞名曰希，搏之不得名曰微。此三者不可致詰，故混而為一。其上不皦，其下不昧，繩繩不可名，復歸於無物。是謂無狀之狀，無物之象，是謂惚恍。迎之不見其首，隨之不見其後。執古之道，以御今之有。能知古始，是謂道紀。³

「道」看不見（無色），聽不到（無聲），摸不著（無形），這三種形態難以窮究，它們原本就是混然一體的「道」。它既不光亮，也不昏暗；它是那麼的幽微深遠，最後仍返於「無物」。它是無形態之形態，無物體之形象，稱之為「惚恍」。迎之見不到它的頭，追之見不到它的尾。秉持這亙古就已存在的「道」，即可控馭現今的一切事物。能瞭解亙古就存在的「道」，就知「道」的規律了。

「道」是無形的，用肉眼去看是看不見的，只有透過「內觀」，才能體悟得到。「道」是無聲的，用耳朵去聽是聽不到的，只有透過「內聽」，才能體悟得到。

「道」是無物的，用手去抓也抓不著，它極細微，雖看不見卻又實實在在的存在。老子指出，道的「實相」、「真相」永遠潛藏在萬物之中，它「惚恍」，「無狀」之狀，「無物」之象。「道」不會明白顯現，想接觸「道」，惟有從「內修」開始，從自我的心靈去「發覺」，去「照見」。

³ 《老子校釋》，頁 52~56。〈第十四章〉文。

陳鼓應說：「老子所說的『無』並不等於零。它在未經成為現實性時是隱著了，不能為感官所認識，所以老子用『無』，來指稱這個不見其形的『道』的特性。雖不見其形，卻又能產生天地萬物，因而老子又用『有』來形容『形上的道』向下落實時，介乎無形質與有形質之間的一種狀態。可見老子所說的『無』是含藏無限未顯現的生機，『無』乃蘊涵無限之『有』。無和有的連續使形上之『道』，並非掛空之概念。」⁴

陳氏所論的，也是老子心中的「宇宙」生成論。

「道」雖然看不見，摸不著，但它具體而實存，芸芸眾生以至一草一木，皆存在道體。《老子·四十二章》說：

「道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。」⁵

「道」在發生序數而言，有一則有二，有二化育為三。顯見「道」產生陰陽未分前的「一氣」，「一氣」化為陰、陽「二氣」，「二氣」交合而生「三氣」（和氣），和氣生出萬物。「一」、「二」、「三」，乃指「道」創生萬物時的活動歷程。

4 《老子今註今譯及評介》，頁 53。

5 《老子校釋》，頁 174~175。

陳鼓應在《老子今註今譯》就提出：

渾淪不分的道，實已稟賦陰陽兩氣，即《易傳》所說一陰一陽之「道」，而這陰陽兩氣便是構成萬物最基本的原質。「三」應是指陰陽兩氣互相激盪而形成的適均狀態，每個新的和諧體就在這種狀態中產生。」⁶

所以說道的特性是既虛無無形且又無所不在。

「道」是萬物化生的總原理，萬物化生的程序由此生出一種渾沌之氣，再化生為陰、陽兩氣，陰陽兩氣不斷交合、創生，便繁衍成萬物。老子以為一切事物，有時減損它反而使之增益；有時增益它反而受到減損，「損益」是對立統一，如影隨形。

老子所論的道，是形而上卻又無形可述，它含藏無限生機，本體卻是虛空。《老子·四章》說：「道沖，而用之或不盈。淵兮，似萬物之宗；湛兮，似或存。吾不知誰之子，象地之先。」⁷道的本體是虛空的，但作用卻取之不盡，用之不竭。道體深不可測而能創生天地萬物，像萬物的宗主。它不露鋒芒，解除紛擾，隱藏光耀，混同塵俗；雖隱沒無形，卻能創生萬物，似無而實存，好似有天帝之前就有了它。

6 同註 4，頁 212~213。

7 《老子校釋》，頁 18~21。

陳鼓應也論述「道體」，說：「道體是虛狀的。這虛體並非一無所有，它含藏著無盡的創造因子。因而它的作用是不窮竭的。這虛狀的道體，是萬物的根源，在此，老子擊破了世人所謂『神造』之說。」⁸王福振剖析：「老子稱頌道，雖虛不見形但非空無所有。橫面來看『道』無限博大，用之不竭；縱面來看『道』無限深遠，無以追溯，是自然界萬物的祖宗。」⁹陳鼓應和王福振的論述，確切明白的指出「道體」的特性。

二、「道」出自然，柔靜幽深

老子的道，是自然無為，柔靜謙樸；似無所作為而實際是居下能養，育成萬物。《老子·八章》說：

上善若水，水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道。居善地，心善淵，與善仁，言善信，正善治，事善能，動善時。夫唯不爭，故無尤。¹⁰

最善行為，莫過於水的「無私」奉獻，能自我犧牲，滋養萬物；利萬物成長茁壯，且視為己任，不與萬物爭功。水具不好名利，不捨晝夜，自強不息之美德，只要有水之「容忍善性」，即是「行道」。

8 《老子今註今譯及評介》，頁 65。

9 王福振，《每天讀點道德經》，（臺北：廣達文化，2011 年），頁 34。

10 《老子校釋》，頁 31~32。

水接近「道」，上德的人就像「水」一樣，具有滋養萬物的本性，不和萬物相爭，蓄居在眾人所厭惡的卑下之處。深通權謀者，之所以能成為俊傑，正因為他們像「水」一樣，能夠適應不同的環境，能曲能伸，或陰或陽，或柔或剛，或弛或張。

陳鼓應說：「水的特性和作用有三：一、柔。二、停留卑下之地。三、滋潤萬物卻不相爭。老子認為最完善的人格亦應如是，具有『駱駝』般的精神，堅忍負重，居卑忍辱。這就是老子『善利萬物而不爭』的思想。」¹¹ 陳氏說解真是中肯深入。《老子·三十二章》又說：

道常無名，樸，雖小，天下莫能臣也。侯王若能守之，萬物將自賓。……

譬道之在天下，猶川谷之於江海。¹²

道體虛無，是永遠沒有名稱的，是永遠質樸自然的，它雖然隱微，但天下無人能臣服它，征服它。「道」對天下人來說，猶如江海對於川谷，江海是百川的歸宿，「道」也是天下人的歸趨。老子認為統治者要想維持統治長久，必得懂得「適可而止」的道理。能成大事者，無一不是智謀超群的人物，他們能順從事物的內在道理，進於所當進，止於所當止，隱於所當隱。

¹¹ 《老子今註今譯及評介》，頁 78。

¹² 《老子校釋》，頁 130~132。「天下莫能臣」乃王弼本，朱謙之《老子校釋》作「天下不敢臣」。

陳鼓應說：「老子用『樸』來形容『道』的原始無名狀態，侯王若能持守無名之樸的道，持守那『自然無為』的特性，人民當然能安然自適，各遂其生。道的功用，均調普及，具一往平等的精神。」¹³ 這既是指出老子主張的道所能產生的作用，卻也含括了「道」的特性。

三、「道」成就萬物而不居其功

道體本幽微而永恆長存。《老子·六章》說：

玄牝之門，是謂天地根。繇繇若存，用之不勤。¹⁴

生長天地萬物的「道」是永恆長存的，它能不可思議的創生萬物，所以稱為「玄牝」。「玄牝」的門戶，就是天地的根源，亦即「道」。它的本體是至幽至微，永續不絕，愈動愈出，無窮無盡，用之不竭。地球之人，只見星換月移，春夏秋冬，年復一年，其生生不息，即是空間運動之結果。空間不停運動，而產生萬物謂之「玄牝」。

¹³ 《老子今註今譯及評介》，頁 176。

¹⁴ 《老子校釋》，頁 25~27。

《老子·三十四章》又說：

大道汎兮，其可左右。萬物恃之以生而不辭，功成而不有。衣養萬物而不為主。……以其終不自為大，故能成其大。¹⁵

大道在任何時間皆運行不息，任何空間皆隱然存在，廣泛地滲透在天地萬物之中，可左可右，無遠弗屆，無所不到。萬物都靠它生長，它卻不加干預，成就萬物而不居其功；護養萬物卻不主宰萬物。正因它不自以為偉大，所以能成就它的偉大。

「無為」是大為大愛；「有為」是小為小愛。真正的大人物，愈不自以為大，猶如稻穗愈結實愈向下。人愈自高反被他人輕視，無為不自大，方能成就他的偉大。

四、「道」的落實

道體虛靜，順應自然，不造設，不妄為，好像無所作為，但實際是無所不為。《老子·三十七章》曰：

道常無為無不為。侯王若能守之，萬物將自化。¹⁶

治國者若能守著它，以「無為」為用，萬物將各遂其性的自生自長；但萬物在繁衍過程中，難免產生欲心邪念，當貪欲萌作時，就用「道」的真樸來穩定它。至無欲念邪心，不起貪欲必然清靜無為，天下自然復歸於安定。

¹⁵ 《老子校釋》，頁 136~139。

¹⁶ 《老子校釋》，頁 146。

在「萬物自化」的過程中，隨著萬物的發展，世界的繁榮，人類的要求越來越高，享樂也越來越多，貪欲產生，虛榮膨脹。古人所謂「飽暖思淫欲」，「淫欲」並非單指性欲，而是指過分、越度的欲望。此種欲望最可怕，因為它永遠不會滿足於現狀，它只會不斷地惡性膨脹。故只有用「樸」來制服「欲」，讓天下所有人都能保持「不欲」，沒有非分的欲望甚而思想，如是天下才能「靜」，「靜」就是「復命」，回歸到清靜自然的本來面目。

陳鼓應說：「理想的政治在於無為而自化，讓人民自我化育，自我體現。『靜』、『樸』、『不欲』都是『無為』的內涵。統治者自身如能做到清靜、真樸、不貪欲，對人民如能做到不騷擾、不侈靡、不擴張私人意欲，百姓的生活自然可以獲得安寧。」¹⁷ 驗之史事的循環，無為而無不為，確屬有效方案之一。

《老子·四十章》曰：「反者道之動；弱者道之用。」¹⁸ 道的運行反復循環；道的作用柔弱謙下。宇宙萬物均從有形的狀態呈現在人的面前，這些有形的事物，又是在虛無的自然法則中產生。「弱」乃柔弱之意，代表所有負面、反面的「虛」、「靜」、「卑」、「下」、「曲」、「枉」、「窪」、「敝」、「辱」、「黑」、「退」、「後」之意。宇宙萬事萬物無不相反對立；但老子特重「負面」效果，因為剛強的必遭摧毀，柔弱反而得以生存。所以老子《老子·三十六章》云：「柔弱勝剛強。」老子要人守「柔」處「弱」，謙下退讓。以柔克剛，以謙得益，以退讓居先。剛強易折，柔弱更具彈性，能緩衝來自各方的衝擊，立於不敗之地。

¹⁷ 《老子今註今譯及評介》，頁 189。

¹⁸ 《老子校釋》，頁 165。

王邦雄《老子的哲學》第三章：「道之所以能長久的生養化成天地萬物，就在其『不自生』的虛。道是以虛為用，不用盡求滿。道不凸顯自己，涵化自身的光耀，而渾同自己於萬物。」¹⁹陳鼓應也說：「老子哲學的歸結點是『返本復出』思想，事物的本根虛靜，紛紜萬物只有返回本根，持守虛靜，才不起煩擾紛爭。」

20

總體而論，《老子》的道出於自然，柔靜幽深。道是形而上的，無跡可尋，道生一，一生二，二生三，三生萬物，而無而有，無所不在。道能育成萬物，而不與萬物爭功爭能，是功成弗居的宇宙動能。老子謂「上善若水」。水性柔下而生成萬物，道既「無為而無不為」，似水之育成萬物，所以統治者若順道性自然，謙卑自牧，是天地萬民必將嚮往而順服治理

19 王邦雄，《老子的哲學》，2版，頁104~105。

20 《老子今註今譯及評介》，頁203。

第二節「道」與修養思想

無形、無迹的「道」，顯現於物或作用於物是為「德」。「道是體，德為用。」兩者關係不可分離。《老子·三十八章》：「上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。上德無為而無以為；下德無為而有以為。」²¹上德之人，一切依道而行，無心求德，反而有德；下德之人，有心求德，反而無德。上德之人，依順自然，無所作為，也無心作為；下德之人，雖依順自然，表現無為，但卻有心作為。陳鼓應說：

老子將德分為上下；上德是無心的流露，下德則有了居心。『仁義』是從下德產生，屬於有心的作為，已經不是自然的流露。到了『禮』，就注入勉強的成分，禮失而後法（古『法』實內涵於『禮』），人的內在精神全然被斲傷。²²

陳鼓應的論述，將道德、仁義、禮法闡述入理而詳明。

《老子·四十七章》又說：

不出戶，知天下；不窺牖，見天道。其出彌遠，其知彌少。是以聖人不行而知，不見而名，無為而成。²³

萬事萬物存於心中，若能「內觀返照」去除私欲，自能了然於胸。所以不出戶

21 《老子校釋》，頁 150。「上德無為而無以為」句，《韓非子·解老》作「上德無為，而無不為。」

22 《老子今註今譯及評介》，頁 195。

23 《老子校釋》，頁 189~191。

即能推知天下事；不望窗外，就能知道自然界變化的規律。出戶愈遠愈迷惑，所知之理也愈少。所以，聖人不出行遠求即能覺知天下事理；不觀察外界卻能明瞭事物；不造作妄為卻能功成業就。

陳鼓應說：「老子特重『內觀自省』工夫。他認為心智活動若一味向外馳求，將會使思慮紛雜，精神渙散。輕浮躁動的心靈，自然無法明澈地透視外界事物。老子以為，吾人應透過自我的修養工夫，『內觀返照』，清除心靈上的蔽障，以本明的智慧，虛靜的心境，去覽照萬物，去了解外物運行的規律。」²⁴ 陳鼓應的闡論發揮，更易明白其中道理。

吾人惟有下足功夫自我修煉，方能領悟「天道」之真理。天道者天之路，天道雖遠卻近在身。《孟子》曰：

盡其心者，知其性也；知其性，則知天矣。存其心，養其性，所以事天也。²⁵

可見天道就在人之「心」也。故天道由人道修起，譬如「登高必自卑，行遠必自邇」，蓋天下事大其理不離於一心。「心」與「性」即天道之精華。

以下論《老子》的「道」與修養思想

24 《老子今註今譯及評介》，頁 22。

25 《孟子注疏》，（臺北：藝文印書館，1985 年），頁 228，〈盡心上〉篇文。謂：「盡心竭性，足以承天。」

一、知足知止，不露鋒芒

老子用水性比喻上德者的人格。

《老子·八章》說：「上善若水。水善利萬物，又不爭。處眾人居所惡，

故幾於道。」²⁶

上善之人，處身退讓謙下，宅心寂默深沉，博施不望回報，說話真誠不妄，為政能獲良績，做事有很好的效果，行動能掌握良機。就因為「不和人爭」所以「無怨尤」。老子極崇尚水的「無我」精神。老子認為最完善的人格應具備「柔」、「謙卑」、「不與人爭」的三種心態和行為

老子的人生觀強調有「學問」、有「道德」才有意義。最有價值的行為，莫過於水的「無私」奉獻，自我犧牲。萬物以「水」為生，以「水」為活，水利萬物而不爭，不好名利，不舍晝夜，自強不息。

《老子·九章》說：「持而盈之，不如其以。」²⁷ 老子認為自滿過分，不如適可而止；鋒芒太露，難保長久。金玉滿堂，往往無法保守；富貴而驕，必自取其禍。功成身退，始合自然。凡人遇到名利當頭時，莫不趨之若鶩，老子強調善爭不善讓的禍害，要吾人「適可而止」。老子告誡吾人處事不可過「盈」，一個人在功成名就後，如能「身退」才是長保之道。

人心對於慾望若一味「不知足」，就如「盛水」器，挹注時該止卻不止住則滿溢浪費且失去器之正用。人生對於名位要保持適當即可，否則猶如磨刀霍霍，

²⁶ 《老子校釋》，頁 31。「又不爭」，王弼本作「而不爭」。

²⁷ 《老子校釋》，頁 33。「持而盈之，不如其以」，各本已作以。已、以，古字通。

希望越鋒越好，反太利不能長保，很快就會崩口傷身。人對名位亦復如是，要懂得「知足知止」。

道家在教人正當獲取權力，巧妙運用權力的同時，還教人學會超越權力，放棄權力。因為權力猶如一把雙刃劍，能成就事業，也能傷害無辜。歷史上能做到激流勇退者也不少，如漢代的張良，晉代的陶淵明皆是。

二、當慎重戒惕，致虛守靜

《老子·十章》：「載營魄抱一，能無離」²⁸河上公曰：「營魄，魂魄也。」抱一即抱「道」。健全的生活，必須是形體和精神合而為一，不可偏離。修養最高境界是「專氣致柔」，集氣至最柔境界。若能聚集自我的精氣且長久保持嬰兒般柔弱的狀態就能長盛不衰。嬰兒般的「無欲」、「無知」、「無為」的心境，是吾人可以回歸的一種心靈狀態。河上公曰：

「能如嬰兒，內無思慮，外無政事，則精神不去也。」

老子常以嬰兒比喻混沌、純樸之境界，如《老子·二十章》：「我獨泊兮其未兆，如嬰兒之未孩。」²⁹如《老子·二十八章》：「常德不離，復歸於嬰兒。」又如《老子·五十五章》：「含德之厚，比於赤子。」將含德深厚之人，好比初生的嬰兒，實有致虛守靜之意。

28 《老子校釋》，頁 37。河上公：歷史上真正的隱士，其為老子作注的《河上公章句》成書最早、流傳廣、影響大，但姓名生地無人能知。

29 《老子校釋》，第二十章文，見頁 80~81。本文下文所引第二十八章，見頁 112。第五十五章，見頁 218。

《老子·十五章》：「古之善為士者，微妙玄通，深不可識。……豫若冬涉川，猶若畏四鄰，儼若客，渙若冰將釋。」³⁰ 古代善於運行「道」之領導，見解微妙通達，無為無不為，心靈深不可測。他謹慎小心，彷彿在嚴冬跋涉冰河；他警覺戒備，彷彿提防鄰國的進攻；他莊重拘謹，彷彿在作客；他修道進德，彷彿一塊正在消融的冰；他敦厚淳樸像未加工雕琢的素材；他胸懷寬廣，態度謙下如同幽森深的山谷，虛懷若谷，謙下退藏；他渾噩愚昧，不露鋒芒，像混濁的大水一樣。能夠把握這個道理的人，是不肯自滿的。正因不肯自滿，心靈永保清明、活潑，韜光養晦，虛心自斂，進而去「故」更「新」。

陳鼓應在《老子·十五章》的今註今譯中說：「本章是對『體道』之士的描寫。他強調，『道』是精妙深玄，恍惚不可捉摸。體道之士也靜密幽沉，難以測識。世俗之人形氣穢濁，利欲薰心。莊子云：『嗜欲深者天機淺。』這班人，一眼即可看穿。體道之士則不然，深不可識。體道者的容態和心境具足慎重、戒惕、威儀、融和、敦厚、空豁、渾樸、恬靜、飄逸等人格修養的精神面貌。」³¹ 陳氏指出體道者之修養，是慎重戒惕，渾樸恬靜的。

30 《老子校釋》，頁 57~60。

31 《老子今註今譯及評介》，頁 107。莊子，名周，約與孟子同時，為戰國時代宋國蒙人，曾任漆園吏。是著名思想家、哲學家、文學家，是道家學派的代表人物，老子思想的繼承和發展者，後世將他與老子並稱「老莊」。

《老子·十六章》又提到修身修養要「致虛極，守靜篤」，又曰：「歸根曰靜，靜曰復命。」³²人的心靈本來虛明靜默，但私欲往往使之蔽塞而觀物不正，行事不常，所以要極力推「致虛守靜」的真工夫，讓自我「去知」、「去欲」，使心空虛無知，安寧靜默。老子以為，萬物雖繁複眾多，但最終還是要回復到它們的根源，回復根源即回復沉默寧靜。靜乃「本性」，回復根源即「復命」，「復命」又叫「常」。瞭解常道可以稱為「明智」；不瞭解常道而輕舉妄動，就會遭遇凶險。「天能道，道能久，沒身不殆。」³³說明了明「道」者的修養思想原則。

「復命」就是恢復本命。《中庸》第一章：

天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。道者也，不可須臾離也；可離，非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。莫見乎隱，莫顯乎微。故君子慎其獨也。喜怒哀樂之未發，謂之中，發而皆中節，謂之和。中也者，天下之大本；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。³⁴

此章之宗旨要言「道」之本源，論述君子當戒慎恐懼，時刻警惕自我，以防產生一些錯誤的思想和行為。透過自我省察，行事求中和不偏不倚，方合「中庸」。

³² 《老子校釋》，頁 64~66。

³³ 同上註，頁 66~67。

³⁴ 《中庸》是儒家經典《四書》之一，記載孔子關於中庸與誠的言論，及後人相關思想的闡述發展。原是《小戴禮記》。

陳鼓應在《老子今註今譯及評介》說：

『致虛』即心智作用的消解，消解到沒有一點心機和成見的地步。一個人運用心機會蔽塞明澈的心靈，固執成見會妨礙明晰的認識。³⁵

王福振《每天讀點道德經》：

道家認為體道的過程是『心靈淨化』的過程。首先是『心齋』，然後是『坐忘』，忘卻天地萬物的存在和自我的存在，從而與天道混同為一。這種體道求『真』的心路歷程是老子思想的核心，與佛教的『禪定』有相似之處，在排除雜念的基礎上，進入精神上的虛寂境界。³⁶

當我們拚命追求物質生活的快樂，往往忽略內心世界的精神家園，其實，真正的快樂來自內心的安詳。修養自身道德，宜其致虛守靜。

35 《老子今註今譯及評介》，頁115。

36 《每天讀點道德經》，頁80。

三、守道為貴，惟道是從

老子主張聖人處無為之事，行不言之教。天地所以能長久者，以其不自生，故能長久。³⁷ 又稱：「絕學無憂」知識是一切憂愁煩惱的根源，若能轉智為「明」，就不會再有煩憂。世人所謂的榮辱貴賤，究竟相差多少？世人所認定的「善」與「惡」都是主觀的³⁸，而非客觀的，是相對而非絕對。這種榮辱貴賤，是非善惡的價值判斷，往往因時因地而異。

「見素抱樸」之人與世俗聰明之人不同，表面昏昏悶悶，渾渾噩噩，愚鈍鄙陋，頑冥笨拙不開竅，其實真正抱住「大道」的源頭。所以，老子說，我之所以與眾不同，只因我以「守道」為貴，抱守人生的本源，生長萬物的「大道」。

陳鼓應《老子今註今譯及評介》說：「老子的生活態度和世俗價值取向不同：世俗之人熙熙攘攘，縱情聲色貨利，老子則甘守淡泊，澹然無繫，但求精神的提升。」³⁹ 這也是守道、從道的體現。

37 見《老子校釋》，第二章，頁 10。及第七章，頁 29。

38 《老子校釋·二十章》：「絕學無憂，唯之與阿，相去幾何？善之與惡，相去何若？」頁 76~77。

39 《老子今註今譯及評介》，頁 130。

《老子·二十一章》說：「孔德之容，惟道是從」⁴⁰孔，大也。孔德即大德，大德的樣態隨「道」轉移。「道」是德的本體，「德」是道的分化，是萬物所得於「道」的一體。形而上的「道」落實到經驗界就是「德」，故整體而言謂之「道」，分而言之謂之「德」。

陳鼓應說：「形上之道，恍惚無形，但在深遠暗昧之中，確是『有物』、『有象』、『有精』。『其中有象』、『其中有物』、『其中有精』，這都說明了道的真實存在性。」⁴¹

有大德之人，正如樹根承載一切，奉獻一切，卻不求絲毫的回報，正所謂「厚德載物」。正如老子所云：「上德不德，是以有德。」⁴²那些大賢大德之人，無一不是「捨身忘我」。佛祖捨身餵虎，基督被釘十字架，他們忘其身而身存，不求名而名至，他們一心實踐自己的「道」，從而成就了「大德」。

《老子·二十二章》說：「曲則全，枉則直。窪則盈，弊則新。」⁴³「曲、枉、窪、敝」屬柔弱退讓；「全、直、盈、新」屬剛強前進。老子以為，宇宙間的一切事物，皆在對立中反覆變化，永無靜止。在變化的過程中，堅強必被摧毀，柔弱反能留存。委屈反能保全，彎曲反能伸直，凹陷反能滿盈，破舊反能嶄新，少

40 《老子校釋》，頁 87。

41 《老子今註今譯及評介》，頁 135。

42 《老子校釋·三十八章》，頁 150。

43 《老子校釋》，頁 91~92。

取反而多得，貪多則會迷惑。所以，聖人堅守「道」作天下的範式。

吾人思考問題，說話、辦事都要懂得「曲則全」的道理。雖兩點之間直線最短，最省事；但兩點之間的「溝坎」不能硬越，硬越反而壞了大事。「不自是故彰」人不要自以為是，認為自己都對，人不自是，才能開彰大業。

四、不自是，不自伐

《老子·二十四章》說：「自見不明，自是不彰，自伐無功，自矜不長。」

⁴⁴ 老子以為，「自見」、「自是」、「自伐」、「自矜」皆自我炫耀，好勝爭強的表現，此皆輕躁反自然行徑，其終必至「不明」、「不彰」、「無功」、「不長」。以「道」的觀點來看，這些都是「剩飯贅瘤」惹人厭惡的東西，有道之士，不會如是做。老子認為躁進、自炫的行為不可恃，傲慢乃人生大敵，會因此毀壞自我；反之，謙虛便成良朋益友，依之，可增長許多知識，遠離衰損而百戰百勝，最終成就一番事業。

凡自以為聰明者，其心理未必真明白道理，只見於私，不見於公。人的智慧有限，怎能以「私見」來做「公理」。公理如日月之明，大則普遍無方，自見豈可與比。第二十四章之言，亦喻示「雷厲風行」的政舉為人所共棄。

⁴⁴ 《老子校釋》，頁 98。

《老子·二十六章》說：「重為輕根，靜為躁君。是以君子終日行，不離輜重。」

⁴⁵河上公註曰：「輜，靜也。聖人終日行道，不離其『靜』與『重』也。」有道之士行事一貫作風，謙恭誠信，兢兢業業，不敢稍有輕忽，品德厚重；雖身處華麗宮殿，尊貴地位，卻泰然處之，不為拘囿。老子慨嘆大國君王常輕率妄動地製造事端，輕率就會喪失根本，從而失去控制；浮躁易受制於人，從而喪失主宰地位。陳鼓應闡述《老子》之言，說：

本章說『靜重』，評『輕躁』。輕躁的作風就像斷了線的風箏一般，立身行事，草率盲動，一無效準。老子有感於當時的統治者奢恣輕淫，縱欲自殘。感嘆地道出奈何萬乘之主，而以身輕天下？一國的統治者，當能靜重而不輕浮躁動。⁴⁶

守靜重，不輕躁，穩重自守，也是不自伐，不張揚的同類表現。無論為人或治事，吾人都應以「厚重」為本，力戒「浮躁」。浮躁之人缺乏內涵，聲譽難以持久。老子認為，處理任何事情都應冷靜觀察，謹慎行事，不應搶先妄動。輕浮急躁對事無法深入，只知其一，不究其二，往往會給工作、事業帶來莫大的損失。

⁴⁵《老子校釋》，頁104。

⁴⁶《老子今註今譯及評介》，頁154。

《老子·二十七章》說：「善行無轍迹，善言無瑕譴」⁴⁷「轍迹」指軌跡、痕跡。「瑕譴」指過失、疵病。老子以為，善處事者能順任自然而行，所以不著一點痕跡；善言者沉默寡言，所以沒有一點過失。有道者，以本明的智慧去觀照人與物，了解「人各有才，物各有用」，一切順任自然以待人接物。為此，聖人經常挽救人，所以沒有被遺棄者；時時珍愛萬物，使物盡其用，所以沒有廢棄之物，這就是所謂「襲明」、「襲德」、「得道」。

善人是不善者的老師，可以教化不善者遷過向上；不善者是善人之借鏡，警惕善人不至墮落陷溺。凡人不尊重自己的老師，不重視借鏡，雖自以為聰明，在老子看來，其實仍是大大的迷糊。《老子·二十七章》說：「不貴其師，不愛其資，雖智大迷。是謂要妙。」⁴⁸這「雖智大迷。是謂要妙」，就是主張不炫誇自我才幹，也是靜默自守，不自是，不自伐的表現。人不能自以為是，因為人總有長短，每個人都有其「可取」之處，關鍵在你有沒有膽識和心胸去發現，去使用他們。

老子認為善與惡是相比較而存在的，因此，沒有絕對的好人，也沒有絕對的壞人。因此，用人重在「知人善任」四字，不因其過而求全責備；勿因其短而棄其長。求全責備，甚而忌才不用，必然貶損人才的價值，導致人心思背，人才流失而最終失敗。從前伊尹大興土木時，用背力強健者來背土，獨眼人推車，駝背者塗抹，各做適宜之事，從而使每個人的特點，皆能發揮到極致，是最好的典範。

47 《老子校釋》，頁 107。

48 《老子校釋》，頁 110。「雖智大迷」，「智」，一本作「知」。「是謂要妙」，「是謂」，一本作「此謂」。

陳鼓應論述《老子·二十七章》，說：「本章是對於『自然無為』思想的引申。『善言』、『善行』，就是指善於行『不言』之教，善於處『無為』之政。『善數』、『善閉』、『善結』，皆意同之譬喻，意謂：『以自然為道，則無所容力，亦無所著迹。』有道者治國，不用有形的作為，而貴無形的因仍。」⁴⁹

五、知雄守雌，不為天下先

深知剛勁強大，卻安然堅守柔靜、謙下的地位，寧作天下的谿壑，使眾流歸注。能作天下的谿壑，常德就不會散失，而復歸嬰兒般的純淨形態。瞭解自身的清白，卻堅守暗昧之處，甘做天下的範式，如是永恆的品德就沒有差錯，可以回歸到宇宙的初始。

《老子·二十八章》說：「知其雄，守其雌，為天下谿」，「知其白，守其黑，為天下式」，「知其榮，守其辱，為天下谷。為天下谷，常德乃足，復歸於樸。」

⁵⁰ 後人說柔弱生之徒，老氏戒剛強。《老子·二十八章》的論述，最是以柔靜處下，待機而運用雄剛一方的主張。

49 《老子今註今譯及評介》，頁 157~158。

50 《老子校釋》，頁 112~113。

「柔能克剛」是智者為人處世的一種策略，以柔勝剛更是智者為人處世的一種妙計。「剛柔並濟」方才是智者為人處世的正宗。此一理想化的處世，猶如一小小的太極圖，圖中有一白「陽魚」和黑「陰魚」，陽魚頭抱陰魚尾，陰魚頭抱陽魚尾，相互糾結，渾融婉轉，恰成一圓形。最妙者陰魚中有陽眼，陽魚中有陰眼，相互包容、蘊含、激發、轉化且促生。老子認為既要保身就得藏「頭」藏「尾」，人生處世，當通權達變，因時進退，切忌固執迂腐，盲目進取。陳鼓應說：

守雌的『守』字，不是退縮或迴避，而是含有主宰性在裏面；它不僅執守『雌』的一面，也可以運用『雄』的一方。『知雄守雌』實居最恰切、妥當之處且對全面境況做最有效的掌控。⁵¹

知白守黑，知榮守辱，在修養精神上，意同「知雄守雌」。

《老子·三十二章》曰：「道之在天下，猶川谷之於江海」⁵²又說「道常無名，樸雖小，天下不敢臣。」老子用「樸」來形容「道」的原始無名狀態，人生當守道「無為」，按「道」的原則去治理天下，則萬物都將自動歸服，一切人事都將自然歸化。天地合而人民和，自然利濟無窮。

海納百川，有容乃大。天下有「道」，天下才「大」，才綿亙長遠；天下無「道」，江海乾枯，天地崩塌。「道」被放諸天下，就如同江海流入大海，萬物回歸順於「道」。老子認為統治者要想維持統治長久，必將懂得「適可而止」。

51 《老子今註今譯及評介》，頁 163。

52 《老子校釋》，頁 130~132。

《大學》三綱：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善」⁵³ 止於至善即求達到最好之境界，每天求進步，苟日新，日日新，又日新，止而生慧，徹知人生真相，洞察世間本質。大學：「知止而後有定，定而後能靜，靜而後能安，安而後能慮，慮而後能得。物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」⁵⁴

道不遠人，儒家之道，在安民親民，在止於至善。《老子》的道如川谷之於江海，道亦無處不在。而老子主張明道之人，必當知雄守雌，知白守黑，不在天下後，亦不在天下先。

六、深明大道者，大智若愚

《老子·三十三章》曰：「知人者智，自知者明。」《老子·三十四章》又曰：「是以聖人終不為大，故能成其大。」⁵⁵ 能瞭解別人是智慧的表現，能瞭解自己是聰明的表現。「知人者」知於外；「自知者」明於道。明者，知己知人，內外皆明。光瞭解別人仍不夠，還得瞭解自己。人貴有「自知之明」，能清醒地認識自己，對待自己，這才是最聰明，最難能可貴的。自知之人，才是真正的覺悟者。

53 《禮記·大學》，頁 983。《大學》：是儒學經典《四書》之一，原是《禮記》第四十二篇，內文撰成約在戰國初期至西漢初年之間，作者是誰？尚未定論。

54 同上註，頁 983。

55 《老子校釋》，三十三章文，見頁 133。三十四章文，見頁 139。

能戰勝別人是有力量的，可是能克服自己的弱點，才算強大。人生當自知、自勝、自強，唯有如此，才能實現天地之志，並與世長存。陳鼓應說：「一個能『自知』、『自勝』、『自足』、『強行』的人，要在省視自己，堅定自己，克制自己，並且矢志力行。這樣才能進一步的開展他的精神生命與思想生命。在老子看來，知人、勝人固然重要，但自知、自勝尤為重要」⁵⁶

別人對名利貪妄不休，自己卻能「自知、自勝」，「知足、自止」，像這種強行大道的人可謂真正「等覺」之人，強內不強外，強外爭取也。等者「平等」，覺者「覺悟」。「等覺」跡近佛教「菩薩」的極位，將得「妙覺」之佛果。老子所言知人者智，能知人自知，自足自勝，其智慧功德，等似「妙覺」。

《老子·三十八章》曰：「上德不德，是以有德，……前識者，道之華，而愚之始。」⁵⁷上德之人，其行事作風，一切依「道」而行，無心求德反而有德；下德之人，其行事作風，執守形式上的德，有心求德反而無德。老子認為「道」和「德」是一體的。道是「裡」，德是「表」；道是「實質」，德是「形式」。

後世的道德觀念，即所謂的仁、義、禮，其實都是聖人為人處世時的自然體現，並無刻意追求。仁、義、禮如果有「道」的內涵，都是很好的道德。老子反對的是「失道而後德」，沒有「道」的內涵，空有仁、義、禮形式的道德，皆虛假道德。老子是從萬物本源出發，強調由「道」而「德」，樸厚立身。

⁵⁶ 參用《老子今註今譯及評介》，頁 178。

⁵⁷ 《老子校釋》，頁 150~153。

《老子·四十一章》曰：「明道若昧，進道若退」⁵⁸明道之人，大智若愚，內含光潔，外似暗昧；進道之人，謙卑自牧，不作「有為」與人爭，看似後退；上德之人，處卑居下，肚量若山谷，能容一切；操守高潔者，不與人計較，好似含垢受辱；具廣大道德者，不矜不伐，好似德仍不足；具剛健道德者，建德皆在「無為」中進行，遇事退藏，好似怠惰不振；具實質道德者，毫無表現，好似空無所有。

老子指出「道」的實相、真相永遠隱藏在世間萬物之中，它不會明白示人，想接觸「道」，只有從「內修」開始，從自我心靈去發覺、去照見。陳鼓應說：

道隱奧難見，它所呈現的特性是異常的，以至普通人聽了不易體會。自『明道若昧』至『建德若偷』各句，乃是說明道德的深邃、內斂、沖虛、含藏。

它的顯現，不是外炫而是返照的，所以不易為一般人所覺察。⁵⁹

這「進道若退」的精神意涵，類同於明其大道者，大智若愚。

七、至柔入無間，知危避凶險

《老子·四十三章》曰：「天下之至柔，馳騁天下之至堅，無有入無間」⁶⁰天下最柔的東西，能夠駕馭天下最堅強的東西；「無有」是最柔弱的，卻能夠進入沒有間隙的堅強實體，像「水」能穿「石」，「氣」能行「車」就是最好的實例。

⁵⁸《老子校釋》，頁 168。

⁵⁹《老子今註今譯及評介》，頁 207。

⁶⁰《老子校釋》，頁 177。

水是最柔不過的東西，卻能穿山透地。老子以「水」來比喻「柔」能勝「剛」的道理。柔弱只是外表的假象，取勝才是內在的目的。

「道」之本體是至柔，柔至似一無所有，所以才能在不知不覺中發揮妙用；能從容自然的透入周圍萬物物體不遺，如玻璃空氣不能入，日光卻能穿透，所以，有形有象是障不住無形無象的「道」。「道」體虛無，卻是萬物的主宰。

《老子·四十四章》曰：「甚愛必大費，多藏必厚亡。」⁶¹名譽與生命，哪個可貴值得親近？生命與財貨，哪個重要？得到名利與失去生命，哪個對我有害？所以，愛名過甚，損耗也一定很多；藏貨過多，亡失也多。唯有知道滿足，方才免於垢辱；知道適可而止，才不會產生危殆。如是身體才可長安，生命才可以久存。老子要吾人當自重、自愛。對待名利要適可而止，知足知樂方可避免遇到危難；爭名逐利，必然落得身敗名裂。過分的貪念，必然要付出沉重的代價；過多的擁有，必然導致失去更多。陳鼓應說：

常人多輕身而徇名利，貪得而不顧危亡。老子喚醒世人要貴重生命，不可為名利而奮不顧身。放眼觀看，處處可見社會人群在求奪爭攘的圈子裏翻來滾去，其間的得失存亡，顯而易見。⁶²

輕身以徇名利，往往身亡於名利。人之修身修養，當體認以至柔馳騁於天下之至堅。要知甚愛必大費，多藏必厚亡的修身處世之道。

⁶¹《老子校釋》，頁180。

⁶²《老子今註今譯及評介》，頁217。

《老子·四十五章》曰：「大成若缺……大盈若沖。」⁶³ 最完美的東西「道體」，看起來好似有所欠缺，但它的作用卻永不完竭；最充實的東西，看起來好似很空虛，但它的作用卻永無窮盡。最直的東西，看起來好似彎曲；最靈巧的東西，看起來好似笨拙；最大的辯才，看起來好似木訥。清靜克服躁動，寒冷克服炎熱，能夠執守清靜無為的人，可作天下人的楷模。

「成」和「缺」是相對的；「盈」和「沖」也是相對的。修養到了最高境界，反而「虛懷若谷」，表現「空虛不足」的樣貌。無論初涉世事，還是位居高官，無論做大事，還是一般人際關係，都需帶一份「憨」，一份「癡」。陳鼓應論述〈四十五章〉說：「『若缺』、『若沖』、『若屈』、『若拙』、『若訥』都是說明一個完美的人格，不在外形上表露，而為內在生命的含藏內斂。」⁶⁴

「清靜為天下正」《老子·四十五章》老子教人清靜，因「道」的本體就是清靜，清靜方能自保。若內心清靜，在待人接物上自然「無貪無住」，就會正確地立身處世，如做人正派，當官公正廉明。六祖慧能所云：「無住」就是讓活潑圓滿具足的生命透脫自在，處處不滯，不被一切慾望所窒息，而保持清靜光明，純一無雜。六祖慧能強調「般若」修行，主張「無念為宗，無相為體，無住為本。」

65

63 《老子校釋》，頁 181~182。

64 《老子今註今譯及評介》，頁 219。

65 《六祖壇經·定慧品》，（臺南：「青氣」巨書局，1993 年），頁 146~147。六祖慧能：俗性盧，是一位漢傳佛教禪門南宗祖師，與北宗神秀大師分庭抗禮，世稱禪宗六祖。

《老子·五十章》說：「蓋聞善攝生者，陸行不遇兕虎。」⁶⁶人出世為「生」，入地為「死」。屬長壽者十之三；短命夭折者十之三；本長壽但因過養而走向死亡者亦十之三。其因乃奉養太厚，享受太過。曾聞善養護生命者，於陸地行走不會遇到犀牛、老虎的攻擊；在軍隊中打仗，也不會遭到兵刃的殺傷。茲因善養者不入致死之地。陳鼓應說：

人生在世十之三長壽，十之三短命，十之三貪婪好得，傷殘身體，自我糟蹋生命。只有極少數十之一者，少私寡欲，善養性命，過清靜樸質、純任自然的生活。⁶⁷

善養生者，必是明道之人，因其不同於世人之損人利己，常抱「民吾同胞，物吾與也」⁶⁸之原理，體天好生之德，所以明中吉人天相，暗中鬼神保護。人有善惡其性各異，雖人的肉眼看不到，但獸類之眼可洞見，故不敢傷。

在老子至高的道體認識中，其修養思想大略可知：其一，當知足知止，不露鋒芒；其二，當慎重戒惕，致虛守靜；其三，守道為貴，唯道是從；其四，不自是，不自伐；其五，知雄守雌，不為天下先；其六，深明大道，大智若愚以修身；其七，當以至柔入無間，以知危避凶險。

66 《老子校釋》，頁 200。

67 《老子今註今譯及評介》，頁 234。

68 「民胞物與」，出自北宋理學家張載的西銘。原句為「民吾同胞，物吾與也」。張載認為宇宙萬物及其變化皆太和之氣的聚散作用所為。人與萬物並生於宇宙中，自其所從出而言是同源共體的。人得形氣之正，有靈明的知覺，能與天道性命相貫通，因此宇宙萬物以人最為貴。

第三節 「道」與政治思想

萬物之多，非一人能盡知；天下之眾，非一人能獨治。聖王當以天下人之心出之，知天下人之所好，滿足天下人之所欲。「以民為天」，民之所欲而予之；民之所惡而去之。以民為主，以法為治。在先秦典籍中就有「民本」思想的豐富記載：《尚書》記載：「民惟邦本，本固邦寧」⁶⁹，老百姓才是國家的根本，根本穩固了，國家也就安寧了。《左傳》強調：「天生民而立之君」、「天生民而樹之君」⁷⁰，意謂統治者應為人民的存在而存在。老子以「聖人無心，以百姓心為心」⁷¹，教導統治者要以人民為重。管子將政治的興廢與民心結合，認為「政之所興，在順民心。政之所廢，在逆民心。」⁷²荀子提出「君者，舟也；庶人者，水也；水則載舟，水則覆舟」⁷³。孟子直接指出「民為貴，社稷次之，君為輕。」⁷⁴執政者地位愈高，愈需謙遜。辦天下事當摒除私心，化除成見；奉行天職當大公至正，無私無欲。

69《尚書注疏》，（臺北：藝文印書館，1985年），〈五子之歌〉篇文，頁100。

70《左傳注疏》，十三經注疏本，又稱《左傳正義》，（臺北：藝文印書館，1985年）。前一句見〈襄公十四年〉，頁562。後句見〈文公十三年〉，頁333。

71《老子校釋》，頁194。

72《管子》86篇，首篇〈牧民〉（分國頌、四維、四順、十一經、六親五法）。

73《荀子詁譯》，（新竹：仰哲出版社，1987年），頁199。荀子，名況，被尊稱為荀卿，又稱孫卿。戰國時代儒家學者和思想家，趙國人，曾任齊稷下學宮祭酒。有弟子韓非、李斯。

74《四書章句集注》，（臺北：大安出版社，1996年），頁515。孟子，名軻，鄒國人，東周戰國時期儒家代表人物。著名思想：性善論、仁政、王道、民本思想。

《論語·為政》：

為政以德，譬如北辰，居其所而眾星共之。⁷⁵

國君處理國政，要以德來感化人民，自然會有一股向心力，就好比北極星一樣，高居天之正中央，所有幕僚及百姓們都圍繞擁護他。

王邦雄在其《老子的哲學》第五章總結「生命精神與政治智慧」：「老子形上哲學的價值歸趨就在政治人生。政治上獨開其政治智慧：一者由聖人無常心，以百姓心為心的虛靜能容，將價值實現的主體定在百姓的身上；其次由為無為，事無事的簡易高明，或令天下人民素樸自在，或防患於未然，或洞燭機先，弭禍及時，而有其『小國寡民』之理想社會遠景」⁷⁶ 這段話即勾畫出老子的政治思想。

為政者若順天理良心之道而為之，上天必然眷戀，以正常之道「和風細雨」應之；如堯舜之太和氣象「風不鳴條，雨不破壞」，社會安定，風調雨順，人民得以安居，無憂無慮。老子強調「多言數窮，不如守中」《老子·五章》「中」者，道之本體，守「中」即守住「道」的精髓，「道」的本體，持守空虛而順任自然。

世界萬物瞬息萬變，乃後天現象之變，但真理亙古不變，為政者當明道達理，站在真理的立場，靜觀萬物之變，並堅守君王的當然立場「貴以身為天下」《老子·十三章》、「希言自然」《老子·二十三章》，所為順乎天理，不分親疏貴賤，以身實踐，不用言說，自然而為。

75 《論語》是一本以記錄春秋時期思想家孔子言行為主的言論匯編，引文見《論語注疏》，（臺北：藝文印書館，1985年），頁16。

76 王邦雄《老子的哲學》，2版，頁181。

一、治政當處無為之事，行不言之教

《老子·二章》曰：「是以聖人處無為之事，行不言之教。……生而不有，為而不恃，成功不居。」⁷⁷文中的聖人，就是老子心目中的國君、統治者。萬物無為而自化，統治者法天地，也當處無為之事，以無為而無不為治理國政。

聖人用「無為」的觀點對待事物，行「不言」的教誨，任萬物自然生長不加干預；生長萬物不據為己有；作育萬物不自恃其能；成就萬物不自居其功。正因為不自居其功，他的功績反而能永垂不朽，不泯滅。道家最高理想人物「聖人」，體任自然，重視拓展自我內在的生命世界；一切影響身心活動之束縛皆摒棄之。其行事依循自然的規律，絕不強作妄為。陳鼓應說：

人世間一切概念與價值都是人為所定，其間充滿主觀的執著與專斷的判斷，因此引起無休止的言辯紛爭。有道者不恣意行事，不播弄造作，以『無為』處事，以『不言』行教。⁷⁸

無為而治，就是老子的政治理念。所謂無為，不是全無作為，而是清靜無為以化民的作法。

如果屢出政令，就有擾民之憂。《老子·五章》說：

聖人不仁，以百姓為芻狗。……多言數窮，不如守中。⁷⁹

⁷⁷ 《老子校釋》，頁 10~11。

⁷⁸ 《老子今註今譯及評介》，頁 58。

⁷⁹ 《老子校釋》，頁 22~24。

「多言」指政令煩多。數猶「速」。政令煩苛反而加速敗亡。守「中」，持守中虛。道家重視「中」的思想，中即「中空」之意，好比橐籥未鼓動前之情狀，象徵「虛靜無為」之道體。聖人效法天地之道，把百姓看作芻狗一樣，任憑百姓自由發展，不妄加施化。為免多言加速敗亡，不如抱守「清虛」，無為無事。

老子認為天地是無為的，自然界的一切事物，只須依照自然界的發展規律生長變化，不需任何主宰者駕臨於自然之上，來加以命令和安排。陳鼓應論述老子的「無為」思想，他說：「『天地不仁』和天地虛空都是老子『無為』思想的引申。天地『無為』，順任自然，萬物反能生化不竭。『無為』的反面是強作妄為，多言將導致敗亡的後果，這是老子對擾民之政所提之警告。」⁸⁰政府強制作為太多，必引來百姓困擾煩惱，這不是老子的理想政治方式。

《老子·十三章》曰：「故貴身於天下，若可託天下；愛以身為天下者，若可寄天下。」⁸¹老子強調「重天下如自身」，當把功名利祿看淡、看輕，做到榮辱毀譽不上其心。當效仿晉竹林七賢之一的阮籍，其行事作風「膏火自煎，多財為患害，布衣可終身，寵祿豈足賴。」⁸²聰明人對一切事物的態度是無可無不可，寵辱不驚。一切功名利祿都不過是過眼雲煙。

80 《老子今註今譯及評介》，頁 70~71。

81 《老子校釋》，頁 50。

82 阮籍〈詠懷〉17 之 9，意指，油脂可以燃燒，而燃燒起來，卻是自己燃燒自己；錢財多了是禍患災害。阮籍，天賦異稟，八歲能文。不慕榮華富貴，以道德高尚，樂天安貧的古賢為榜樣，德才兼備。

聖人治理天下，一定會把天下當成自己生命一樣重視；把天下的禍患，當成自己的禍患，這樣的領導者，堪當大任。重視犧牲自己為天下服務的人，才可把天下交給他，古之聖君，堯、舜、禹之「禪讓」即是最好範例。

傅武光師《國文天地》第十二卷曰：「老子心目中的統治者，稱為『聖人』。老子以為統治者最重要的條件，就是要認知，身體是禍患的來源；有此認知，雖處高位，享受豐厚，卻超然物外，不為所動。」⁸³ 這段話就是「貴身於天下」的最好說解。

陳鼓應也說：「老子認為一個理想的治者，首在『貴身』，不胡作妄為，這樣大家才放心把天下的重責委任給他。『貴身』，自然會漠視外在的寵辱毀譽。這樣的人，才能擔當大任。」⁸⁴ 陳氏的話是《老子·十三章》的正解，正與傅師武光的論述相脗合。

《老子·二十三章》曰：「希言自然。飄風不終朝，驟雨不終日。」⁸⁵ 「希言」字面意解是「少說話」，更深層意涵是「不施加政令」。「希言」是合於自然，和第五章「多言」成對比，和第二章「行不言之教」之「不言」意同。多言指「有為」，希言指「無為」。

83 傅武光，《國文天地》，第12卷，第九期，頁34~35。

84 《老子今註今譯及評介》，頁98~100。

85 《老子校釋》，頁94。

道法自然。天地正常現象是「飄風不終朝，驟雨不終日」，所以施政者不必多言，不宜政令頻繁。為政清靜無為，少施教令方才合於自然。天不言四季和諧運行；地不語，厚載萬物，物產豐盛。「希言」是自然之道，誇誇其談，多說少做是違背自然規律的行為。「飄風不終朝，驟雨不終日」，「飄風」、「驟雨」皆喻暴虐的政治。老子以為暴政不會維持長久的，暴「秦」即是一例。陳鼓應說：「老子標示『希言』的政治理想，就是『少聲教法令之治』即是行『清靜無為』之政；以不擾民為原則，百姓安然暢適，這才合乎自然。」

⁸⁶ 這些話直指核心，道出《老子》政治理想之一。

《老子·二十九章》曰：

天下神器，不可為。為者敗之，執者失之。⁸⁷

治理天下應本乎「無為」。「有為」必定敗亂天下；「固執」必定失掉天下。因此，聖人治理天下，求其廓然大公，順自然而為，去除一切極端過分的措施。陳鼓應說：「老子對『有為』之政提出警告：治理國家若以強力作為或暴力把持，都將自取敗亡。理想的政治應順任自然，因勢利導，要捨棄一切過度的措施，去除一切酷烈的政舉。」⁸⁸ 中國歷史上的美好政治時期，如漢之文景，唐之貞觀，然以崇尚「黃老」無為的漢「文景」之治，更為膾炙人口。

⁸⁶ 《老子今註今譯及評介》，頁 141。

⁸⁷ 《老子校釋》，頁 115。

⁸⁸ 《老子今註今譯及評介》，頁 167。

吾人做人處世，頭腦都應多一點「辯證」觀點，死守一隅，坐井觀天，把我的偏見當成真理，至死不悟，這是做人處世最大禁忌。以永遠正確自居的人，大概是最不正確的。有人說世界唯一不變的就是「變化」，這說明變化是永恆的，世界的變化，帶來觀念的更新。所以，對待一切事物，都要採取「通達」的態度。要慎重結論，絕不能以一個固定的標準來判定事物，讓實踐和時間來印證最後的結論。

愛因斯坦曾云：「誰要是把自己標榜為真理和知識領域的權威，他就會被神的笑聲所覆滅。」⁸⁹一個人有主見，有頭腦，不隨聲附和，的確值得稱道；但先決條件當不固執己見，不偏激執拗。

二、清靜為天下正，萬民嚮往

《老子·三十五章》曰：「執大象，天下往。」⁹⁰一國的君主治理國政，若能秉守大道，行不言之教，處無為之事，普天下的人們都會前來投靠他。歸順他而不受侵擾，天下就太平、康樂了。悅耳的音樂和爽口的美味，能引過路客止步；而「道」卻顯現淡而無味，它沒有形體，看也看不到；沒有聲音，聽也聽不到。卻取之不盡，用之不竭。音樂、美味只能滿足人們的口腹之欲，「道」卻能使人長適久安。

89《愛因斯坦經典格言精粹》，愛因斯坦：猶太裔理論物理學家，他創立了現代物理學的兩大支柱之一的相對論，也是質能等價公式的發現者，在科學、哲學領域頗具影響力。因發現光電效應原理，榮獲1921年諾貝爾物理學獎。

90《老子校釋》，頁140。

有道之士，就是「執大象」的人，由於「無我」，沒有自我的強烈意志和欲求，人民的負擔就不重，正常的生產生活就不會遭受干擾。自由發展加上適當的「損餘補缺」調節，人人各得其所，各安其業，所以天下人都很嚮往他，國家也會國泰民安，百姓富足，一派祥和景象。絕大多數的老百姓，要求的只是太太平平地過日子，作為統治者就該全力以赴地去滿足百姓這個最起碼而基本的需求；否則，他就沒有資格當「天下往」的統治者。

老子主張柔弱勝剛強。《老子·三十六章》曰：「柔勝剛，弱勝強。」⁹¹老子的人生智慧多從「無為」講起，其中的「不爭」、「柔弱勝剛強」更是修身的不二法門。老子全書八十一章，有多章談及「不爭」（「柔弱」）的好處：如「上善若水，水善利萬物而不爭。」（第八章）、「夫惟不爭，故無尤。」（第八章）、「夫惟不爭，故天下莫能與之爭。」（第二十二章）、「天之道，不爭而善勝。」（第七十三章），這些主張，可以總結於老子第卅六章「柔弱勝剛強」的人生智慧。

「柔弱」何以勝「剛強」？老子在其他章中亦有特別闡明：

「天下至柔，馳騁天下之至堅，無有入無間。」《老子·四十三章》

「堅強者死之徒，柔弱者生之徒。」《老子·七十六章》

「天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，以其無以易之。弱之勝強，柔之勝剛」《老子·七十八章》

91《老子校釋》，頁144。

「不爭」看似「柔弱」，但最後勝出者仍是「柔弱」的一方，「不爭」的一方。老子所舉「水」和「嬰兒」的哲學，即可論證他所提的「柔弱勝剛強」之哲理。「柔弱勝剛強」，國之利器不可示人，國家的制勝權謀，不可隨便炫示他人，炫示他人國必亡。陳鼓應說：「『勢強必弱』；在剛強和柔弱的對峙中，老子寧居柔弱的一端。柔弱的東西，由於它的含藏內斂，往往較富韌性；剛強的東西，由於它的彰顯外溢，往往暴露而不能持久。所以老子斷言『柔弱』的呈現勝於『剛強』的表現。」⁹² 煩苛之政，即失去統治者清靜、無為形象，萬民難以嚮往。

《老子·四十四章》曰：「甚愛必大費，多藏必厚亡。故知足不辱，知止不怠，可以長久。」⁹³ 人生在世當看透那些身外之物，百般經營的結果，最終只是過眼雲煙，徒留空名所有權。為政者當利用此身立功建德於世。人生在世若能知足知止，不貪不取就不會受到屈辱與危險。老子希望手中握有權柄之人，對財富的佔有欲要適可而止，要「知足」，才可以做到「不辱」。

「多藏」是指對物質生活的過度追求，一個對物質利益片面追求的人，必然會採取各種手段來滿足自己的欲望，最終必導致嚴重的損失，包括物質、精神、人格等皆有重大損失，不可不慎！陳鼓應說：「常人多輕身而徇名利，貪得而不顧危亡。老子喚醒世人要貴重生命，不可為名利而奮不顧身。」⁹⁴

92 《老子今註今譯及評介》，頁 186。

93 《老子校釋》，頁 180。

94 《老子今註今譯及評介》，頁 217。

老子以為統治者，清靜可以為天下正。

《老子·四十五章》曰：

「大巧若拙，大辯若訥，躁勝寒，靜勝熱，清靜以為天下正。」⁹⁵

「大巧若拙，大智若愚」是極高明的領導智慧和為人之道。歷史經驗告訴我們，擁有一顆「平靜」的心，是為人通達，妥善處理各種事物的基本要求。遇到不順心之事，能不暴跳如雷，此乃性「靜」。「道」的作用是「無為」，執政者若內心清靜，在處世接物上自然「無貪」、「無住」，即「無為而無不為」。疾動可以戰勝寒冷，安靜可以戰勝炎熱。能夠執守「清靜無為」的人，可做天下人的楷模。人常清靜，天地悉歸之。

《老子·四十六章》曰：「禍莫大於不知足，咎莫大於欲得」⁹⁶

國家政治上軌道，天下有道的時候，把運載的戰馬還給農夫用來耕種；國家政治不上軌道，天下無道的時候，所有馬都用來作戰，戰馬生產於郊野。由此看來，天下的災禍，沒有比不知足更大的了；天下的過咎，沒有比貪得更大的了。

95 《老子校釋》，頁 183~184。

96 《老子校釋》，頁 186。

老子認為，惟有懂得滿足，才是永遠的滿足。「知足」用在修身就不會生出煩惱；用在治國就不會爭奪，民可安居樂業過太平日子。一國之君「知足」就是「明君」，反之，就是「昏君」。陳鼓應說：「為政者當清靜無為，收斂侵佔的意欲。老子第四十六章、三十章和三十一章都含有反戰思想，沉痛抨擊當時的武力侵略，給百姓帶來的災難。」⁹⁷ 這話中肯透徹。

若是統治者錦衣玉食，佩劍自盼，那是老子政治理想的反面教材。《老子·五十三章》曰：

「服文綵，帶利劍，厭飲食，財貨有餘，是謂盜夸。非道也哉。」⁹⁸

大道極為平坦，但一般執政者偏好走小徑邪路，結果弄得朝政腐敗，農田一片荒蕪，倉稟非常空虛；而他們卻穿著錦繡之衣，佩帶銳利刀劍，吃著豐盛酒食，搜刮來的財貨還有富餘，這種人堪稱強盜頭子，他們的行徑是不合於「道」的。或者是當時政風的敗壞，為政者挾持權威武力，搜括榨取，侵公肥私，過著奢侈靡爛的生活，而下層民眾卻陷於饑餓的邊緣。

老子的政治理想，或觀察現實環境而作反應，或自師承，或自親身體悟而發。在東周紛擾的政局中，欲有所挽瀾以救百姓，故提出「清靜以為天下正」的指標。

⁹⁷ 《老子今註今譯及評介》，頁 222。

⁹⁸ 《老子校釋》，頁 212。

三、以道蒞天下，治大國若烹小鮮

治理國家，養護身心，沒有比愛惜精力更重要。愛惜精力乃是早做準備，不斷積累德行，就沒有什麼不能勝任；沒有什麼不能勝任，就無法估算他的力量，無法估算他的力量就能保有國家，秉有治國的根本，就可以使國家維持長久。此即根深柢固，長生久視之理。《老子·五十九章》曰：

「治人事天，莫若嗇。……莫知其極，可以有國。」⁹⁹

老子把「嗇」當作人修身養性的重要美德加以頌揚。老子主張做人要有幾分「淡泊」的心態，最高修煉是達到「無我」的境界。人生貴在「淡泊」，古往今來多少名士，終其一生都嚮往操守淡泊的心境，如陶淵明、顏淵等。淡泊才能坦然面對生命中的得失；淡泊是豁然對待人生中的進退；淡泊是珍惜眼前，從不好高騖遠；淡泊是一種修養，一種氣質，一種境界，更加寧靜自由，沒有羈絆。

《老子·六十章》曰：「治大國若烹小鮮。」¹⁰⁰ 治理大國就像烹製易碎易熟的小魚一樣，不能妄加擾動，以免人心散碎。憑藉自然法則來管理天下，即便有鬼魅也不會起作用，非但鬼魅不傷人，聖人也不傷人，人民就能安寧生活而勉力修道。

99 《老子校釋》，頁 239~242。

100 《老子校釋》，頁 244。

唐宋八大家之一的柳宗元寫過一篇妙趣橫生的寓言故事《種樹郭橐駝傳》¹⁰¹，名曰：「養樹術」，實論「管理」之道。其種樹經驗是「順木之天，以至其性」，順著樹木的本性，任其生長，既不草率從事，也不過分折騰。當官治民也應順從民眾的本性來管理。郭橐駝的種樹「管理學」，即道家「無為而治」的管理哲學。栽樹要順應自然之性，治國當循客觀規律。陳鼓應說：

「治大國，若烹小鮮」。喻示為政之要在安靜無擾，擾則害民。虐政害民，災禍就要來臨。若能「清靜無為」則人人可各遂其生而相安無事。¹⁰²

管理的祕訣也在此，不能動盪無常。管理國家不可用繁瑣之政來管理，政策變動太快，朝令夕改，必然帶來一片混亂。故政令不能繁苛，要懂得適當放權於民，否則百姓會不堪其擾，民怨沸騰。民之在國，猶魚之在釜一般，烹魚之法與治國之道，其事雖異，其理一也。

四、論兵以「慈、儉、不敢先」為三寶

老子闡述他的軍事、戰爭觀。《老子·六十八章》曰：「古之善為士者不武，善戰者不怒，善勝敵者不爭。」又〈六十九章〉曰：「用兵有言：『吾不敢為主而為客，不敢進寸而退尺。』……禍莫大於輕敵，輕敵幾亡吾寶。」¹⁰³

101 《種樹郭橐駝傳》是一諷喻性極強的寓言故事。藉「種樹」之理，喻「治民」之道，強調順其本性，切勿強加干擾。

102 《老子今註今譯及評介》，頁 269。

103 《老子校釋》，〈六十八章〉，見頁 274。〈六十九章〉，見頁 277~278。老子論兵，有三寶，一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。見《老子·六十七章》，頁 271。

最大的禍患，莫過於低估敵人的力量。輕敵幾乎喪失了「三寶」。老子論兵，仍以「慈、儉、不敢為天下先」這三大原則為指標。「慈」即以天下眾生為念。老子用兵之道，動機在「慈」，聖人抱有慈心，士兵必慈勇。「儉」是節省天下的資源。「不敢為天下先」是謙讓、不爭。所以，老子從根本上是「反戰」的，因為戰爭會造成巨大的災難。

老子認為，用兵之法不可輕啟戰端。舉凡挑起戰端，橫行天下的人，就是與天下人為敵，已然違背自然，必然走向滅亡。陳鼓應說：「老子警告參戰者不可輕敵，輕敵是好戰的表現。出師輕敵則多殺，多殺則傷慈。所以老子說：『幾喪吾寶』」¹⁰⁴ 道家不是輕視武力，是反對輕易用兵。

五、治國不以威刑

一旦人民不畏統治者的威壓，更大的禍亂即將發生。《老子·七十二章》曰：

「民不畏威，大威至。」¹⁰⁵

所以治國者不要逼迫百姓不能安居，也不要壓榨百姓的生活。不壓榨、不脅迫百姓，百姓才會擁戴他而不厭棄他。因此，聖人但求自知而不自我表揚；但求自愛而不自顯高貴。統治者要懂得自珍、自愛、自重，不能被私心貪欲所蒙蔽；肆意妄為的結果，將離大禍不遠。老子以為，不要影響別人的生活，妨礙別人正常發展謀生之路。

¹⁰⁴ 《老子今註今譯及評介》，頁 294。

¹⁰⁵ 《老子校釋》，頁 284。

《論語、為政》：「道之以政，齊之以刑，民免而無恥；道之以德，齊之以禮，有恥且格。」¹⁰⁶以政事章程來遵行政道，用刑罰來整飭齊一人民，人民只知鑽法律漏洞而不知羞恥，外表恭敬內心卻不服氣；若以德去引導人民，用禮去整飭齊一人民，人民不但有羞恥心，而且能改邪歸正，達到善的境界，淳美之境。孔子以為二者雖皆可使人服順，一是以權威制人，另一是以道德化民，但內心感受各異，執政者當警惕在心，切莫輕忽人民的感受。陳鼓應《老子今註今譯》說：「使用恐怖手段壓制人民，人民到了無法安居，無以安生的時候，就會鋌而走險，這是老子對高壓政治所提之警告。」¹⁰⁷誠然暴政苛政皆為百姓所唾棄。

統治者若好用刑威，終究遭來口噬。老子曰：「天之道，不爭而善勝，不言而善應。」〈七十三章〉又曰：「民不畏死，奈何以死懼之？……常有司殺者殺，夫代司殺者，是謂代大匠斲，希有不傷其手。」¹⁰⁸〈七十四章〉經常有專管殺人的去執行殺的任務，那代替者就如同代替木匠去砍木頭一樣，少有不砍傷自己的手。世上一般的為政者代天罰罪，往往憑自己的好惡而枉殺人，實越權太甚。上天有好生之德，人本無施殺之權力，故齊之以「刑」，不如齊之以「禮」教民。

106 《論語注疏》，（臺北：藝文印書館，1985年），頁16。

107 《老子今註今譯及評介》，頁301。

108 《老子校釋》，頁287~291。〈七十三章〉，見頁287。〈七十四章〉，見頁289~291。

老子的自然觀，具有深厚的「人本」精神，但他的建言未被當時的統治者採納、理解。歷代帝王都把國家當作是自己的「家產」，「普天之下，莫非王土」。夏朝更把國家分為九州，設置九牧，名為牧養百姓，實則控馭百姓。此一概念一直延續至今。中國自古以來並不缺法律，但帝王的意志就是法律，且高於法律，一切帝王說了算；但後來事實證明老子的睿智，無論古今哪個朝代？到了後期吏治腐敗，有法不依，導致社會動亂，整個社會處無序狀態中，國家也就危險了。

第三章 老子的修養思想

《老子》一書的內涵超越時空，歷經各時代歷史，皆可見其經由推衍詮釋而得到的人生真理。其人生修養層面，重在人生境界的實踐與開拓。現今人類社會文明的發展，已步入科學主義當道，價值觀籠罩一切，人文心靈一再受到量化、物化的傷害；「科學」、「功利」主義的結合，更使人類文明發展偏離人心大道，呈現無窮矛盾與糾結。

《老子·十三章》曰：「何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？」無身之境界，需透過人生修養而登之。人生修養工夫就在「寡欲」《老子·四十四章》、「反樸」《老子·二十八章》、「持三寶」《老子·六十七章》三大門徑出發，並以三大心法「虛靜」《老子·十六章》、「靜篤」《老子·十六章》、「至柔」《老子·二十八章》輔之。

老子強調「修之於身，其德乃真」《老子·五十四章》善於建樹的人，他所建樹的東西不能拔除；善於抱持的人，他所抱持的東西不會脫落。如果子孫也能「建德抱道」，就能世世不輟，家族祭祀的煙火就不會斷絕。將這些道理貫徹於身，他的德行必然淳樸至真。貫徹於家，家人的德行自然豐盈有餘；貫徹於鄉里，地方的德行會惠及長遠；貫徹於邦國，邦國的德行必定昌盛；貫徹於天下，就會博大普及。

第一節 修養的終極目標

陳鼓應《老子今註今譯及評介》說：「修身猶如鞏固根基，是建立自我與處人治世的基點。莊子說：『道之真，以治身，其緒餘，以為國。¹⁰⁹』道家所謂為家為國，乃是充實自我後的自然流澤。」¹¹⁰王邦雄《老子哲學·四章》曰：「老子所謂的德，是出乎主體修證而得，其修養工夫由身家而鄉國而天下的日趨擴大，其德真的內容，亦隨之逐步的深長豐厚。道之所以為天下所尊貴，就在人人可自求自得，自修自證。」¹¹¹

一、「虛」

「致虛」是消除心智作用，以達毫無成見和心機的境地。「守靜」是去除欲念的煩惱，使心安寧沉靜，無欲始能深蓄厚養，含藏能量。道體虛無寂靜，人心也和道體一樣，但往往為私欲所蒙蔽，所以必須勤加修煉，使內心回復「虛明寧靜」的狀態。「致虛極」是回復本來面目的唯一方法，讓自我心境虛空無滯到極點，把一切外物一概拋棄到一絲絲陰影全無，除善氣外任何習染之雜質習慣全無，心中一無所有，萬念皆空。「守靜篤」是常保守功夫，以免半途動搖中輟。「致虛守靜」到十分誠篤時，即可靜觀萬物之循環，生滅往復之跡象。

109（莊子雜篇讓王）「道之真以治身，其緒餘以為國家」，大道的精華是用來修養自我的，那剩下的頭尾可用來治侯國。

110《老子今註今譯及評介》，頁249。

111 王邦雄老子的哲學二版頁120~121。

二、「靜」

「根」指「虛」、「靜」，亦指「道」。歸其根，由有復歸於「虛」，由動復歸於「靜」，亦即復歸於「道」。道體虛靜，萬物返歸於「道」，即返歸於「靜」。回復根源即沉默寧靜。萬物有合理的往復循環，在最後必當歸其根（靜），故「靜」就是萬物的原體，一切現象就在這原體之空中妙有產生。

「復命」即恢復「本命」。天命之謂性，亦即返回本來之面目，復其性命之「本真」。老子指出人性本來圓明，因受後天種種物欲與知識之妄蔽，致不能光明，故應捨棄人欲，復歸清靜圓滿，回復「人性本善」之本來面目。

「復命曰常。知常容，容乃公，公乃全，全乃天，天乃道，道乃久，沒身不殆。」《老子·十六章》復命又叫「常」。瞭解常道的人，能包容一切，無所不包就能廓然大公，心寬公正無私。廓然大公才能做到無不周徧，無不周徧才符合自然，符合自然才符合「道」，體「道」才能長久，終身不殆。陳鼓應說：

「『歸根』就是要回歸一切存在的根源。根源之處，便是呈虛靜的狀態。

而一切存在的本性，即是虛靜的狀況。」¹¹²

回歸虛靜的本性，就是「復命」思想。

¹¹² 《老子今註今譯及評介》，頁 115。

三、「柔」

老子提倡「安守柔弱」，因為柔弱是生機旺盛的。《老子·七十六章》提示：「堅強者死之徒，柔弱者生之徒。」這是「生之徒」與「死之徒」的較量，時間會證明一切，誰才是最後的贏家。陳鼓應說：「強悍的東西容易失去生機，柔韌的東西則充滿生機。」¹¹³

《老子·七十八章》提示：「天下莫柔弱於水，而攻堅強者莫之能勝，以其無以易之。弱之勝強，柔之勝剛，天下莫不知，莫能行。」天下沒有比水更柔弱的，但任何可攻堅克強的，都不能勝過它，因為沒有什麼能替代它。所以「柔能勝剛，弱能勝強」。陳鼓應說：「老子以水為例，說明柔能克剛的道理。屋簷下的滴水，長年累月可以把巨石穿破；洪水氾濫時淹沒田舍沖毀橋梁，任何堅固東西都抵擋不了。」¹¹⁴所以，老子說柔弱是勝過剛強的。

四、「素樸」

「樸素」是一種內涵，一種淡淡對自己的守望。「樸素」二字代表了恆久、堅強、信仰、淡然、寧靜。所謂「見素抱樸」是守望自己心中的那份素樸，守望自己的人格和心靈的份際。「樸真」是道德修養的極致。陳鼓應說

113 《老子今註今譯及評介》，頁 310。

114 《老子今註今譯及評介》，頁 316。

老子認為上層治者若能在素樸、少私寡欲的政風下，進一步棄絕智辯、偽詐、巧利，則可使人民得以生活在安定的社會環境中。¹¹⁵

陳鼓應又說：

『谿』、『谷』是處下、不爭的象徵。老子鑒於政風社情搶先貪奪，紛紜擾攘，所以主張『處下』、『不爭』，同時呼籲人們要返歸真樸。¹¹⁶

甘做天下的低谷，常德就永遠充足，復歸於純樸。老子教吾人表現柔弱、愚魯；更教人無為、無我、居下、退後、清虛、返回自然。

115 《老子今註今譯及評介》，頁 122。

116 《老子今註今譯及評介》，頁 163。

第二節 修養的原則和方法

一、修養的原則「儉」

老子曰：「我有三寶，持而寶之：一曰持慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。夫慈，故能勇；儉，故能廣；不敢為天下先，故能成器長。」¹¹⁷〈六十七章〉老子智慧非凡，思想意義深遠，所提「三寶」有更深層意涵：「慈」乃寶中之寶。因為有「慈」在心田，人與人友愛相處；因有愛珍惜幸福，所以會「儉」，生活因節儉而「富足」；生活富足無憂，自然不會爭先出頭「敢為天下先」。

「儉」意指含藏培蓄，不肆為，不奢靡。儉嗇所以能厚廣。《韓非子·解老》：「智士儉用其財則家富，聖人寶愛其神則精盛，人君重戰其卒則民眾，民眾則國廣。」王弼註：「節儉愛費，天下不匱，故能廣。」崇儉是古代思想家的共識。

二、修養的方法「減」

（一）、減法

老子曰：「損之又損，以至於無為」〈四十八章〉，追求學問，知識就會一天天積累；體悟大道，私欲就會一天天減少。減了又減，就達到「無為」的境地。老子提出「損」，作為修「德」進「道」的方法。所謂「損」就是克制自我的情欲，去除對外物的追逐，藉此恢復德性之原始本真。最完美的德行莫過於「損之又損」，永無止境的減，最終至於「無為」，至於「自然」。以「無為」為用，萬物各得其所，各遂其生，可以說是無所不為。

¹¹⁷ 《老子校釋》，頁 271。

在道上愈是修習進步者，其對世象之真假虛實就越能看清。他可以知足知止，對後天的習染愈損，自願放棄榮華富貴，視之如浮雲。放棄後天物欲享受之損，換得的是無形之德，如行善施捨。「損之又損」，達到心如止水之靜，外誘不入時，本來面目於此重現。內外清靜，一塵不染，五蘊皆空，然後依此態度來處事接物，不再有私欲妄見，這樣就是性與天通，心與物合之時，雖無為而無所不為。

聖人治世能臻大同之因，就是將自我損之又損，視萬民為一體，以天下為一家，無私無我，不專政令，所以民無事。倘若不肯損之又損，勞民力，耗民財，又設重刑專制政令，如此有事取天下者非有也。陳鼓應說：「老子認為『政教禮樂』之學，實足以產生機智巧變，戕傷自然的真樸。老子要人走『為道』的路子，減損私欲妄見，反歸真純樸質。」¹¹⁸

（二）、減去多餘的部分

老子曰：「去甚、去奢、去泰」〈二十九章〉，治理天下應本乎「無為」，想「有為」治天下，以機智謀取，必然得不到民心，也不會持久，如秦始皇、紂王皆如是。聖人當去除極端、奢侈、過度的措施：「去甚不激」－不超過、不妄為；「去奢不過」－勤儉安分守己；「去泰不驕」－泰然自在不驕傲，來感化民心，立身處世。

「去甚」－去除極端的自我偏見。一個有主見，有頭腦，不隨聲附和的人，的確值得稱道，但先決條件當不固執己見，不偏激執拗。

¹¹⁸ 《老子今註今譯及評介》，頁 227。

「去奢」－去除奢侈浪費。老子提倡節儉「去奢」。墨子¹¹⁹認為「儉節則昌，淫佚則亡。」生活節儉，國家就昌盛；嗜欲放縱，國家就衰亡。李商隱¹²⁰詠史詩「歷覽前賢國與家，成由勤儉破由奢」，綜覽歷史，凡是賢明的國家，成功源於勤儉，衰敗起於奢華。

「去泰」－去除過度的貪念。「泰」，太過。去「泰」，是去掉過度的貪念。依常理過多、過少皆不宜，當恰到好處，守「中庸」之道。為人處世都有一個「度」，此「度」，其實也是一條警戒線，超過將向反面轉化，帶來不良後果。

「甚、奢、泰」皆「有為」之物，去甚、去奢、去泰的最好方法即去掉心中的欲望，以達「無欲」、「無知」之地，使自我對身外之物不再有貪念。

（三）、恢復嬰兒狀態

老子曰：「含德之厚，比於赤子」〈五十五章〉，含德深厚之人，好比初生嬰兒。嬰兒不識不知，柔弱沖和，純然天理，所以毒蟲不螫，猛獸不傷害，兇鳥不撲擊。嬰兒柔弱純潔、無知無欲、充滿生機，所以老子常用來比喻含德至厚的修道者。老子要吾人常保嬰兒的心理，以免離道日遠，使原來的厚德，日漸喪失。

老子認為持守純和元氣至關重要，然後才能精神凝聚。古代養生論皆如是，人體必須與自然規律相適應，才能生長，若逆自然規律而動則生病折壽。此種樸

119 墨子：墨氏，名翟，春秋末戰國初期宋國人，一說魯國人，是中國戰國時期著名思想家、政治家、科學家、軍事家。

120 李商隱：字義山，號王谿生。晚唐詩人。詩作文學價值很高，和杜牧合稱「小李杜」，與溫庭均合稱「溫李」。

素辯證的養生觀，對我中醫養生學的形成與發展，有很大的推動作用。《黃帝·內經》¹²¹中，便吸收老子此一養生主張。老子認為養生之道，重在順應自然，忘卻情感，不為外物所滯。陳鼓應說：

老子用赤子來比喻具有深厚修養境界的人，能返回嬰兒般的純真柔和。¹²²

老子特別注意赤子之時之天德含蓄最厚，是以真正「建道抱德」的人，就是要想辦法恢復此赤子之原態。赤子富保全元真，正如中庸之「喜怒哀樂之未發，謂之中」¹²³，若遇機而發，仍以此元真之自然發洩為限，則元氣雖使而不傷，元氣雖動而不耗，即中庸之「發而皆中節，謂之和」¹²⁴。「中」是天下事物的自然本性；「和」，是天下事物共遵的大道。能夠完全達到「中和」的地步，天地便可安居正位，萬物便可順遂生長了

121 《黃帝內經》：成書約於戰國至秦漢時期，在主流社會認為是現存最早中醫理論著作。

122 《老子今註今譯及評介》，頁 252。

123 「喜怒哀樂之未發，謂之中」喜怒哀樂的情感，在心中沒有發動前，叫做中。

124 「發而皆中節，謂之和」發動以後都合乎節度，叫做和。

(四)、堵塞欲望之門

老子曰：「塞其兌，閉其門，終生不勤」〈五十二章〉，能夠認識天地萬物，又能秉守創造萬物的「道」，終身都不會有憂患。阻絕嗜欲的道路，閉塞嗜欲的門徑，使嗜欲無由產生，常保內心的虛靜，終身都不會有憂患。若開啟嗜欲的道路，助長嗜欲的產生，終身都不可救治。能察見細微徵兆，才算是「明」，能夠秉守柔弱，才算是「強」。用道的光輝反照，內心就會復歸澄明的境界，不會給自己帶來災殃，這就是因襲常道而行，稱之為「襲常」。

塞是堵塞，兌作穴解。人身之七竅是納物之孔道，當堵塞之，以防外物之進入，而生出貪嗔癡愛，困擾精神本有之善良之性，而妄作妄為步入歧途。閉其門是關閉其門戶，人有眼耳鼻口四個門戶開放著，心易受外物引誘而狂蕩奔放，故閉門使之平靜，即「五蘊皆空」¹²⁵，外物不入，內魔不生，久而久之變成自然。陳鼓應說：「去除私欲和妄見的蔽障，內視本明的智慧，而以明澈的智慧之光，覽照外物，當可明察事理。言外之意，喻世人好逞聰明，不知斂藏，老子懇切地喚醒人不可一味外溢，應知內蓄。」¹²⁶

125 「五蘊皆空」，五蘊是指我人身心，亦即色、受、想、行、識。「五蘊」是不實在的，它的存在只是表象、現象、假象、它們是沒有實體的，所以說「五蘊皆空」。《大般若經》形容五蘊是：「色」如聚沫，「受」如水泡，「想」如陽燄，「行」如芭蕉，「識」如幻事。

126 《老子今註今譯及評介》，頁 242。

（五）、和光同塵

老子曰：「挫其銳，解其紛，和其光，同其塵」〈五十六章〉，有智慧的人是不隨便言說的，多話的人就不是智者。堵塞嗜欲的孔竅，關閉私欲的門戶，收斂自我的鋒芒，消解自我的紛擾，含蓄自我的光耀，混同於塵俗，以達「玄妙齊同」之境，即「道」的境界，不分親疏，不分利害，不分貴賤，所以為天下所尊貴。

機智如「刀」，內要注其「利」，利則傷人利己而損德；外要消除外塵「六欲」，亂本性之物欲。故「挫其銳」以治其內，「解紛擾」以理其外。「光」者道德仁義中本有之光即「明德」，修正道才能和合原有之光。「塵」者身外物，如功名富貴或六塵等；人之在世難免與外塵混在一起，只有和而不流，不為外塵損其內光。陳鼓應說：「『玄同』的境界是消除個我的固蔽，化除一切的封閉隔閡，超越世俗褊狹的人倫關係之局限，以開豁的心胸與無所偏的心境去待一切人、物。」¹²⁷

¹²⁷ 《老子今註今譯及評介》，頁 255。

第四章 老子的政治思想

《老子》一書，舉凡本體論、宇宙論、知識論、政治論、修身論、養生論、處世論，無不涵括，而要以「政治論」為大宗。五千字中，看似論道德修養，而實皆關聯於政治理想；反之，看似論政治思想，而實皆涵攝道德修養。尤以「小國寡民」《老子·八十章》，最能表現老子之理想國度。

老子的政治觀，如同他的人生觀，乃由形上學演繹而來。老子云：「人法地，地法天，天法道，道法自然。」《老子·二十五章》所謂道法自然，即道生萬物，順任自然，不做外力。老子崇尚自然，力主無為。帝王「無心」而為，才是治天下之要道。治天下當以民心為心，無為而治，政舉繁苛就不配治國。

第一節 政治的終極目標

《道德經》中所闡述的修身、治國、養生、用兵之道，博大精深，乃「內聖外王」之學，文意深奧，鞭辟入裡。其中不乏精闢的「治國之道」，如《老子·十七章》「太上，不知有之」、《老子·六十四章》「輔萬物之自然，而不敢為。」皆政治之終極目標。

一、「太上，不知有之」《老子·十七章》

老子將統治者按其在百姓心中的地位，列分四等：最上等「太上，不知有之」一居「無為」之事，行「不言」之教，使人民不覺察他的存在。其次「親而譽之」一導民以「德」，齊民以「禮」，以仁愛治民，百姓都願親近他、讚譽他。再其次「畏之」一以「政教」治民，以「刑法」威民，百姓都畏懼他。更其次「侮之」，以「權術」愚民，以「詐偽」欺民，人民都不願服從他。身處權勢暴虐中的老子，嚮往沒有「橫暴」權力干擾的時代，人民可以自由自在的生活。

陳鼓應說：「老子理想中的政治情境是：一、統治者具誠樸信實的素養。二、政府只是服務人民的工具。三、政治權力絲毫不得逼臨人民的身上。……最美好的政治，莫過於『貴言』，人民和政府相安無事，這是老子理想的『烏托邦』政治情況。」¹²⁸

二、「輔萬物之自然，而不敢為」《老子·六十四章》

做事當「防患於未然」，要在事情未發生前就處理妥當，要在禍亂未產生前就早作準備。如有心作為，必有所敗；固執己見，必有所失。因此，聖人「無所為而為」，所以無敗；「無所執而作」，所以無失。聖人追求別人所不追求的，不看重難得的財貨；學他人所不學的，所學即無知無識，以挽救人們「離道失真」的過失，輔助萬物自然發展，自在自得，而不敢有所作為。

老子所謂「無為」，並非什麼都不敢做，而是順著人民本性的自然，即「自主」、「自由」、「自動」、「自律」而幫助他，絕不師心造作。由於是順性而為，迨事情辦妥，人民也沒察覺是政府在做事。所謂「日出而作，日入而息。鑿井而飲，耕田而食。帝力於我何有哉！」¹²⁹即此境界。

無論國家、社會皆如是，「安」其實是均衡狀態，是各種力量處於微妙平衡的結果。老子要我們在事情未發生變化前就把它做好，在動亂未發生前就把它治理好；亦即「見微知著」，要善於發現問題的先兆，把問題和動亂解決在萌芽狀態。只有量的突破，才能出現質的飛躍

¹²⁸ 《老子今註今譯及評介》，頁 118。

¹²⁹ <擊壤歌> 古歌謠，指散見於典籍中而未收於《詩經》之上古逸詩，多數收錄於郭茂倩《樂府詩集》及清沈德潛《古詩源》中。帝堯時的<擊壤歌>是中國詩歌的源頭，堪稱詩歌之祖。歌謠描繪上古帝堯時代的太平盛世。

第二節 理想的君主

老子心中的理想君主是何種樣貌？一、「絕聖棄智，民利百倍」《老子·十九章》拋棄所謂的自作聰明和智慧，百姓的好處會增加百倍。二、「聖人抱一為天下式」《老子·二十二章》聖人堅守「道」，作天下的模範。三、「以正治國，以無事取天下」《老子·五十七章》以清靜之常道治理國家，以無為的態度治理天下。四、「聖人之治，虛其心，實其腹」《老子·三章》聖人之治，排空人民的欲望之心，滿足人民的口腹之欲，使人民安飽。五、「聖人為腹不為目」《老子·十二章》統治者能夠律己，只求安飽，不追求「聲色」之欲，方為「聖君」。

老子以為執政者若拋棄聰明和才智來治國，人民反而可以得到比以往百倍的好處。斷絕機巧利益，如此盜賊才會絕跡。回歸自然素樸，無為而治，才是聖人之治。「聖人之治，虛其心，實其腹，弱其志，強其骨。常使民無知無欲，使夫智者不敢為也。為無為，則無不治。」《老子·三章》春秋戰國是中國歷史上變動相當劇烈的時代，原有的封建制度崩潰，各國諸侯相互兼併，戰爭頻仍，社會秩序混亂；更有「臣弑其君，子弑其父」等亂象環生。當時諸子百家紛紛提出他們的看法和主張，想徹底找出解決之道。

老子提出「絕聖棄智」、「絕仁棄義」之主張，是要求聖人勿將「聖智仁義」轉為「利益自己，傷害他人」的工具。應回歸到「素樸、寡欲」之本源，減少各種私心欲望以杜絕憂患，使國家大治，人民生活安定。陳鼓應說：「所謂『無知』，並非愚民政策，乃是消解巧偽之心智；所謂『無欲』，並非消除自然本能，而是消解貪欲的擴張。」¹³⁰

130 《老子今註今譯及評介》，頁 63。

一、與道合一的聖人

「聖人抱一為天下式」《老子·二十二章》，「抱一」有與「道」合而為一之意，亦指聖人心體沖虛，與「道」不離之精神境界。聖人緊抱「一」，堅守「道」作為天下之範式。不自我表揚，反能顯明；不自以為是，反能彰顯；不自我誇耀，反能見功；不自恃其能，反能長久。正因不與人爭，所以，天下無人能與之相爭。德行完美之人，能棄知去行，無我無私，與「道」冥合，能篤守純一的自然之道。

王邦雄《老子的哲學》序論：「聖人成就了『大』的人格，還要把那個『大』的形象化掉，這就是『大而化之之謂聖』。一般就生命的修養說超凡入聖，實則，就生命的圓滿說，應是超聖入凡。孔子由『五十而知天命』，再回到『六十而耳順』，這才是真正的聖人。」¹³¹

二、聖人無名

莊子曰：「至人無己，神人無功，聖人無名。」〈逍遙遊〉，莊子之言，符合老子之旨。聖人必有功業，有功而不居功，是謂「聖人無名」。老子曰：「生而不有，為而不恃，功成而不居，夫唯弗居，是以不去。」〈二章〉，聖人成就萬物而不自居其功，正因為不自居其功，他的功績反而永垂不朽。老子又曰：「功成身退，天之道也。」〈九章〉，老子諄諄告誡人不可過「盈」，一個人在功成名就後，如能「身退」不盈，才是長保之道。老子提醒人們功成名就，官顯位赫後，人事會停滯，人心會倦怠，應立即辭去高位，退而賦閒，否則易遭晚節不保之厄運。

¹³¹ 王邦雄《老子的哲學》，二版，頁 28~29。

第三節 為政之道

一、虛心實腹

老子曰：「聖人之治，虛其心，實其腹。」〈三章〉，聖者的統治之道是排空人民的欲望之心，滿足人民的口腹之欲，使人民安飽，削弱人民的心志，強健人民的體魄。常使人民無知無欲，沒有偽詐的心智，沒有爭盜的欲念，復歸渾沌之境。即使聰明的人，也不能有所妄為。以「無為」的態度治政，天下沒有治理不好的。

「虛其心」，凡人以心為主，將名利貨欲之妄想看空，不與人爭，心就明矣，心空如鏡。民之爭者因可欲而爭，民之盜者因可欲而盜，民心之亂者因見欲而亂，當先安其心而治其外行。老子以為聖君統治天下當「清靜無為」，無所作為，一切效法自然，讓百姓能自由發展。

「實其腹」老子雖然教人要「見素抱樸，少私寡欲」《老子·十九章》；但其論政，首重經濟。認為執政者第一要務，當滿足人民生活的基本所需，所謂「實其腹」，意指為政者當使人民生活過得安飽。王邦雄《老子的哲學》第三章：「虛心弱志，就是不發心使氣，不興志強行，如是，人的生命就可以維繫其陰陽本然的順遂和諧，此謂實腹強骨。」¹³²

¹³² 王邦雄《老子的哲學》，二版，頁109。

二、不見可欲

老子曰：「不見可欲，使民不亂。」〈三章〉，「不見可欲」意謂主政者，不挑動人民的貪欲。人的需求有限，欲望則無窮盡。過分追求欲望弱不加節制，其結果非但不能滿足且適得其反，痛苦加劇，甚而喪失自我。

色彩繽紛令人眼花撩亂；聲音喧囂令人聽覺失靈；五味錯亂令人敗口；癡心奔馳遊獵令人心發狂；一味追求稀有珍寶，讓人操行受損。所以，聖人的生活但求「飽腹」，不求官能享受；寧取質樸寧靜，不取奢侈浮華。美食聲色中獲得的趣味常是短暫的；粗茶淡飯中獲得趣味才顯純真。陳鼓應說：「一個人越投入外在化的漩渦裏，則越流連忘返，使自己產生自我疏離，而心靈日愈空虛。因而老子喚醒人要摒棄外界物欲生活的誘惑，而持守內心的安足，確保固有的天真。」

133

133 《老子今註今譯及評介》，頁 95。

第四節 理想國度「小國寡民」

老子心目中的理想國度是「小國寡民」《老子·八十章》。凡散見於五千言之政治思想，皆歸結於此章之中，經摶凝組織而具體呈現。老子所主張之「理想國」，為一國土甚小，人民甚少之國。國家越小，越容易凝聚共識而表現其獨立自主性。反之，廣土眾民，共識不易建立。

「小國寡民」人少事簡，容易治理。老子言「少則得，多則惑」《老子·十二章》意謂數量少，能看得清楚，判斷得精準；數量多，就看得迷惑，判斷容易錯誤。就處理事務而言，事務少，內情單純，自然容易處理得當；事務多，內情繁雜，自然難以對付。故老子又有「圖難於其易，為大於其細」《老子·六十三章》、「為之於未有，治之於未亂」《老子·六十四章》之說。因為當事務簡易、細小時，處理起來才得心應手，這就是老子主張「小國寡民」的真理。

在老子的政治主張下，百姓的生活是富足的，又是知足的，所以都安居於故鄉，不思遷徙。老子治民主「實其腹」《老子·三章》，修身則主「為腹不為目」《老子·十二章》。西周民眾「安飽」是一大問題，統治者若能律己，不耽溺「聲色之欲」，誠心致力於「民享」，就是好的統治者。所以聖人的生活，但求飽腹，不求享受；寧取質樸，不取奢華。老子認為，社會之所以混亂，相互爭奪，原因在於人們的欲望過分，法令繁多。「知足」即不作非分之想，不好高騖遠；「知足」便靜如止水，氣靜心平；「知足」便不貪婪、不奢求，不豪奪巧取。「禍莫大於不知足」《老子·四十六章》老子認為最大的禍根，莫過於不知滿足；最大的災難，莫過於貪得無厭。君主如是，百姓亦復如是。

老子認為以「道」輔佐君主的人，是不會以「兵力」稱霸天下；因為「窮兵黷武」，必然會得到報復。軍隊所過之處，必然遍生荊棘；大戰之後，必有大荒。戰爭永遠是最不得已的手段，兵不血刃地取勝才是真正的高手。從歷史記載來看，

周文王統治的西岐國就是「天下往」之國，他把國家治理的夜不閉戶，路不拾遺，整個國家的誠信已達很高的境界；他的統治是最接近老子所主張的「無為而治」，因此，四方諸侯國的賢能之士及百姓紛紛前往，投奔他的領地。

「甘其食，美其服，安其居，樂其俗」老子心中還是希望人民回復到上古樸實、寡欲的時代。即便吃簡單食物，只要能裹腹解渴，也覺很美味；穿著樸素的衣服，只要能蔽體禦寒，也覺很美麗；住簡陋的屋子，只要安全、無恐懼威脅，也覺很舒適；對當前社會的風俗習慣，能順從適應且和樂相處，也覺很快樂。

老子所謂的「使民復結繩而用之」，表面上好像教人民復古，實際上是設法教化人民「崇本尚簡」；並運用此一思想來「去浮華」、「安現實」、「不爭不求」、以「素樸」為生活的準則。人民既有如此的想法與做法，因之，就能做到生活「簡樸」，利於「安治」。

「知足常樂」，民風即能保持一種淳樸的狀態，人們安於現有的條件和生活環境，就能達到無欲無求之境界。沒有過多的追求，自然不會有機巧與智謀；也不會有人與人之間的爭鬥，甚而引發國與國之間的戰爭。老子的「理想國」是鄰國「和平」相處，社會寧靜安詳。人民就算到了老死，也不需與外界相互來往；既不往來，自然沒有拚死的爭奪和不斷的毀滅。雙方人民修道德、無欲求、無爭端、無事由。不相侵擾，也不相怨恨。各國人民共享和樂安詳的社會，進而追求無為、無爭的天下。

老子言「大道廢，有仁義」《老子·十八章》。莊子大宗師云：「相呴以濕，相濡以沫，不如相忘於江湖」¹³⁴。莊子的這段話正是演繹老子的思想，最足以表

134 莊子大宗師：泉水乾涸了，魚兒一起困在陸地上，互相呵氣使對方濕潤，互相吐唾沫使對方沾濕。與其如此，不如讓他們在江河湖海裏彼此遺忘。

現老子的政治境界。大道好比是水，互相响濡好比是仁義。水勢盛大時，魚是不需互相响濡的；大道盛行時，人是不需提倡仁義的（雖不提倡仁義，而仁義自在其中）。當人感覺需要仁義時，表示已是「人心不古」的末世了；就如魚一旦需要互相响濡時，表示已經面臨末日了。

先秦時期由於傳統封建國家型態，漸趨崩潰邊緣，各個地方勢力漸漸崛起。「對外擴張」與「富國強兵」成為生存必要條件。君王鼓勵人民以「戰」求取功名利祿；人民成為君王擴張權力最簡單有效之工具。因缺乏有效之「制衡」力量，擴張權力成為眾多國家的普遍行為。

「小國寡民」是老子理想的「國家」模式，是對當時「廣土眾民」政策的不滿，對原始農村寧靜自然生活的嚮往，所激發而生的一幅「烏托邦」¹³⁵式的「理想國」。在這樣的社會，現實中的一切紛擾焦慮、痛苦不安，都被一種恬靜淡泊、安詳自然所取代。

老子開出的救世良方「小國寡民」，具備全局的觀念與長遠的眼光，雖不可能在現實社會中原樣實現，但回頭去對它進行審視，仍有諸多的合理性。綜觀「小國寡民」可謂老子「大道」與「天道」思想之自然結論，因為當大道運行，天道得勢之時，一切自然和諧，人民相安無事，此即老子第八十章所繪之美好願景。

135 烏托邦（1）是一理想的群體和社會的構想。（2）理想國度—柏拉圖：「烏托邦」/陶淵明：「桃花源」/莊子：「至德之世」/老子：「小國寡民」。

第五章 老子修養思想和政治思想的關係

老子強調，以「道」修身，以「道」治政，於「道」中結合修身、治政之關係。治國與治身之道一樣，修身以「德」，治理天下亦須以「德」；立身以「道」，視天下亦須以「道」，亦即善建基本「無為」之法，才能穩固堅實，永遠不被他人所拔除。「有為」作風，只是一時之治而已。佛曰：「世間有為法如夢幻泡影」非永久之法。善建道德，以無事取天下，以百姓心為心，則民被其德；不與民爭，民亦無以為爭，天下豈有不治？

第一節 立基於同一基礎

一、道即是無，無即是道

胡適¹³⁶在《中國哲學史》大綱上說：

老子又從具體方面著想，於是想到一個無字，覺得這個『無』的性質作用，處處和這個『道』最相像。…道與無同是萬物的母，可見道即是無，無即是道。

老子所說的「無」是含藏無限未顯得生機，「無」仍蘊藏無限之「有」。無和有並非對立、矛盾，乃是一貫、相連續，只在表示形上的道，向下落實而產生天地萬物時的一個活動過程，它不是一個「掛空」概念。

136 胡適，因提倡文學革命而成為新文化運動的領袖之一，曾任北京大學校長、中研院院長、駐美大使等職。

二、老子以「無」的概念來修身、治國

《道德經》有關「無」的概念，散見各篇－「無為」、「無知」、「無欲」、「無私」、「無常心」、「無執」。

（一）「無為」

「聖人處無為之事；行不言之教」〈二章〉，聖人用「無為」的觀點對待事物，「不言」即不發號施令，不用政令教誨，主潛移默化的引導。

「吾是以知無為之有益。不言之教，無為之益，天下希及之」〈四十三章〉，老子以為，不言的教誨，無為的益處，天下人少有懂得，也少有人能夠做到。

「損之又損，以至於無為。無為而無不為」〈四十八章〉，私欲減了又減，就達到「無為」的境地。如能「無為」，就性與天通，心與物合之時，天地萬物盡在我懷，雖無為而無所不為。

「聖人無為故無敗」〈六十四章〉，有道之人不妄為，無所為而為，所以沒有敗事，更不執著不放，所以不會失望。

（二）「無知、無欲」

「常使民無知無欲，使夫智者不敢為也。為無為則無不治」〈三章〉，常使人民「無知、無欲」，復歸渾沌之境。以「無為」的方式去做，政治沒有不上軌道的。

（三）「無私」

「以其無私，故能成其私」〈七章〉，正因為他的「無私」，反而能成就他的自我。諺語：「我為人人，人人為我」。孟子：「愛人者，人恆愛之。」¹³⁷（離婁下）。孔子：「毋我」¹³⁸，老子：「無私」，由此可見，孔老的思維是相通的。偉人事業的共同基礎亦在此。

（四）「無常心」

「聖人無常心，以百姓心為心」〈四十九章〉，體道的聖人治國沒有主觀成見，以百姓的心為心，以百姓的意志為意志。「無常心」即「無私」、「無我」之意。聖人因無常心，故心如日月無所不照，德如天地以萬民之心為心。

（五）「無執」

「聖人無執故無失」〈六十四章〉，聖人無所執而作，故無所失。「執」，就是抱緊，抱持「貪」、「嗔」、「癡」之欲念，如是反易失去。聖人「無為」，不執著「貪」、「嗔」、「癡」，所以也不會有所失。

¹³⁷「愛人者，人恆愛之；敬人者，人恆敬之。」能愛護別人，別人也經常愛護他；能敬重別人，別人也經常敬重他。君子和眾人不同的地方，在於他能省察自己的內心。

¹³⁸「子絕四：毋意、毋必、毋固、毋我。」毋同「無」，孔子杜絕四種弊病：不主觀臆斷（憑空揣測），不絕對肯定，不固執己見，不唯我獨尊自以為是。

第二節 道德上的「聖人」同時為政治上的「聖君」

在中國傳統文化中，「聖人」不僅是一至善、至美之完美人格，亦是價值觀之最高體現。諸子百家均對聖人有極高的讚譽，往往具備高尚道德，有大智慧、大作為者，被世人所推崇如：孔孟以堯舜為「聖人」，亦是政治上之「聖君」。《老子》全篇雖未提及人名，但「聖人」一詞卻出現十七次之多，由此可見，老子對聖君之重視，不言而喻。

老子所謂「聖人」實兼具道德與政治合而為一之無上完人；意即既是道德修養最美善之人，亦是政治上最高之統治者。

一、謙卑處下

「聖人後其身而身先，外其身而身存。」《老子·七章》，天永恆，地無垠。天地所以永恆無垠，是因為它的無私，所以能長久，永恆無窮。因此，聖人處處謙讓後退，反而得到眾人的愛戴；把自我的生命置之度外，反而保全自身性命。正因為他的不自私，所以，反而成就他的自我。

老子的空間觀念，執著於「位」，教人「守後處下」：「守後」，把自我放在後面，謙讓虛己。「處下」，如江海處下位，謙下不爭。「江海能為百谷王者」《老子·六十六章》老子透過對江海吸收和融滙千川百谷的事實，說明地位卑下，才能成為百谷之王。聖人把自我放在後面，反能贏得愛戴。聖人要領導人民，必得心口合一，對百姓「謙虛」，要作人民的表率。老子用江海象徵君王的「包容大度」，能如是將受萬民擁戴，為天下人心所歸往。

「聖人終不為大，故能成其大」《老子·六十三章》，老子以為卓越的領導者，當永遠保持一顆「謙虛」之心，永不放棄警覺的態度，永不驕傲自滿；應多看自己的不足，多學他人的長處。謙虛卑讓絕不會讓自我受損，反之，還會贏得他人的讚賞。正因為他不自認偉大，反而凸顯他的偉大。

二、功成不居

「聖人為而不恃，功成而不處。」《老子·七十七章》，聖人作育萬物而不自恃其能；成就萬物而不自居其功。他無私無欲，不想表現自己的聰明才智。老子強調，行道的聖人，雖將自己的有餘，盡心力奉獻給天下人，卻不恃己能；雖功能圓滿亦不自居其功，不願表彰其賢，這才是真聖人。

「受國之垢，是謂社稷主。」《老子·七十八章》，能夠承擔全國的屈辱，才配稱國家的君王；能夠承擔全國的禍難，才配做天下的君王。處身愈卑下，受屈辱愈多，所成就的也愈大。「以柔克剛」是智者處世的理想境界。柔中含剛，剛中存柔，「剛柔相濟」是中國人處世的正宗。能忍人所難忍，忍人所不能忍，就能組織領導民眾，攻克困難和艱險，治好邦國，這才是天下的帝王。

「聖人之道，為而不爭。」《老子·八十一章》，聖人善體天道，其做人法則是：有所作為卻不與人爭奪。又「聖人不積，既以為人己愈有，既以與人己愈多」〈八十一章〉，聖人不私自積藏，他儘量幫助別人，自己反而更充足；他儘量施與他人，自己愈富裕。凡是大公無私，與人利益的人，因其不生私偏，在結果上獲益反愈豐。

莊子對老子心中「道德上的聖人，同時為政治上的聖君」，有其獨到的解說：「自然之道，運行不停歇，所以萬物生成；帝王之道運行而不停歇，所以天下歸往；聖人之道運行而不停歇，所以海內賓服。明瞭自然之道，通曉聖人之道，對

帝王之道能從四面八方無不貫通者，一切都是自然而為，就沒有不清靜的了。

聖人的清靜是萬事萬物都不足以擾亂他的心，所以才清靜。聖人的心境清靜，是天地的明鏡，萬物的明鏡；其虛靜恬淡、寂寞無為的境界，是天地的水平，道德的頂峰，帝王聖人皆休止在此一境界中。「寧靜」便能無為，帝王「無為」便能從容自得，憂患自然沾不上邊。「虛靜恬淡、寂寞無為」是萬物的根本，明白此點而處君王之位，便可如堯般做聖君。

第六章 結論

《老子》一書內容，不僅適用個人修身處世，如「致虛守靜」、「載營魄抱一」、「專氣致柔」、「柔弱勝剛強」、「知足常足」、「和其光，同其塵」等哲理；更適用於治國如「絕聖棄智，民利百倍」、「抱一為天下式」、「以正治國」、「虛其心，實其腹」、「聖人為腹不為目」、「清靜為天下正」等方針。治理國家，首重在上位者，如何修養自身、約束己欲，乃至如何施政？在在考驗當政者的智慧。在位者必須以「清靜無為」之道來治理國家，亦即統治者需具備聖人一「去甚，去奢，去泰」之素養，去除私慾，謙卑自牧，不以自我為中心，才能使百姓得到安樂。

老子的政治思想基礎建構在「道」上。為政之道當「順乎自然」，威權統治的忌諱多，政令繁苛，將導致百姓無所是從。老子提出的「無為」是要在位者「無妄為」；所以在位者必須設身處地為百姓著想，要能「以百姓心為心」，讓人民保持自己的生活，如此治國才是長生久視之道。老子「無為而治」的政治理念，與當今二十一世紀以「自由」為主導的政治關懷，仍息息相關，並未因時代的久遠而失去現代意義。

兩千年來，影響中國社會人心最大的，莫過於《論語》和《老子》兩本書了。這兩本書，一是儒家鼻祖孔子的垂訓，一是道家崇奉的中心經典。儒、道之旨既殊，兩書的主張見解，自然大相逕庭。其間之差異點，凡披閱兩書的人，無不清楚了然。《論語》千字萬語，篇數二十，一言以蔽之，是指人們的行誼，亦即討論人生應如何問題；但《老子》一書的內容卻不同，他一則討論宇宙形成和演變之理，再則討論世事存演的真相和旨趣，三則討論人生的真正幸福，而所有這些討論，一言以蔽之，即描述宇宙人生的實況。

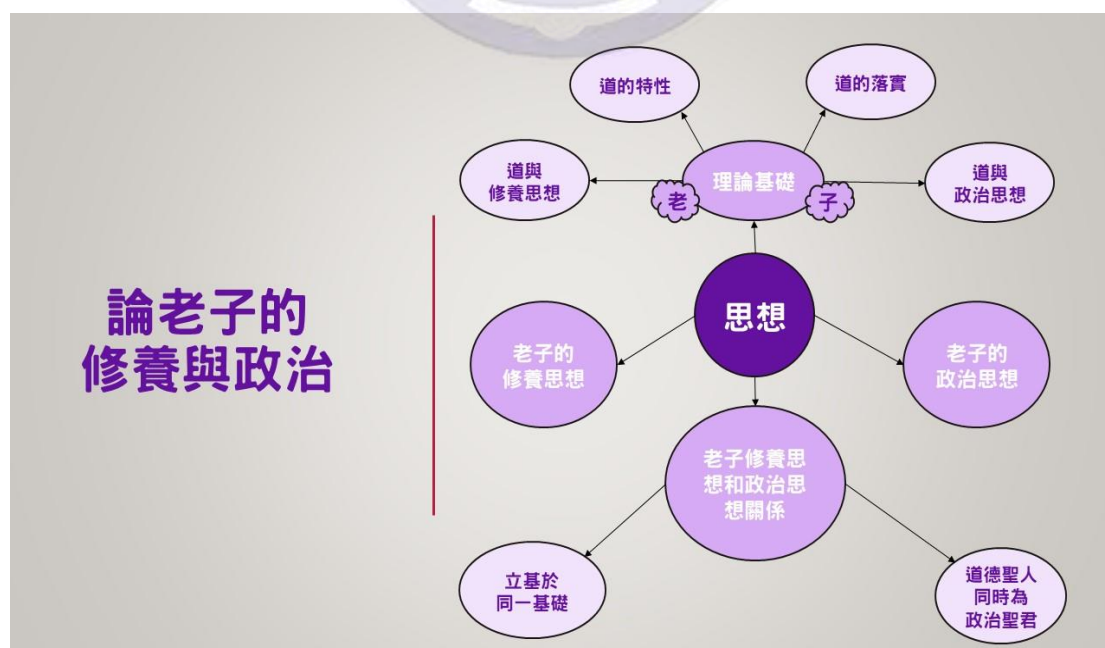
老子不僅在學術、政治方面發揮重要影響，且在民情習性上，也起重大作用。

他的思想在學理上，非常深刻警闢；他的言論在人生方面又非常親切有力。一切教訓都可說是飽經世故，閱盡滄桑得來的結論，在實際生活中能無盡的受用。

因此，有心治學的人，固然喜好研讀《老子》，無心學術的人，也一樣值得在書中覓取教訓；流風所及，每個人在內心深處，都潛含著老子思想的成分。老子思想形之於外，俾使人們在習性上有某種情形的表現，人人如是，代代皆然，久而久之，便形成一種特有的社會風尚，一種特有的民族性格。說中國人在血液裡，實含有道家的意識與情調，是毋庸置疑的。

《道德經》的每句話，都能得到義理的安頓，且整體通貫。老子哲學由生命的修證，開出形上體悟；再由形上體悟，探討其政治人生的價值歸趨。深植人心的老子思想，使中國人養成一種淡泊自安，與人無爭的美德；也使中國人普遍具有成熟老練，通「全」明變的的智慧。若欲幸福美滿，當及早研讀《老子》，且奉行不輟。它將讓你擁有不一樣的人生，亦是心靈的饗宴、人生的指南，不愧為中國至寶，是廿一世紀人類的福音，極具研究價值！

附錄

參考文獻

一、專書（依姓氏筆畫排序）

- 1、王弼，《老子道德經》，臺北：文史哲出版社，2014 年。
- 2、王弼，《老子四種》，臺北：臺大出版中心，2016 年。
- 3、王淮，《老子探義》，臺北：台灣商務印書館，1969 年。
- 4、王邦雄，《老子的哲學》，臺北：東大圖書公司，2006 年。
- 5、王邦雄，《生命的大智慧》，臺北：漢光有限公司，1991 年。
- 6、王希坤，《論老子治理之道》，北京：中央編譯出版社，2011 年。
- 7、丹明子，《道德經的智慧》，臺北：大地出版社，2007 年。
- 8、玄磯子上師，《老子道德真經》，臺南：黃金屋文化公司，2008 年。
- 9、余培林，《老子生命的大智慧》，臺北：時報文化公司，1994 年。
- 10、余培林，《老子讀本》，臺北：三民書局有限公司，1973 年。
- 11、朱榮智，《老子的人生智慧》，臺北：書泉出版社，1995 年。
- 12、朱謙之，《老子校釋》，北京：中華書局，2000 年。
- 13、李程，《近代老學研究》，武漢：武漢大學出版社，2008 年。
- 14、吳怡，《中國哲學發展史》，臺北：三民書局有限公司，1984 年。
- 15、吳怡，《新譯老子解義》，臺北：三民書局有限公司，2008 年。

- 16 、東方橋，《老子的生活智慧》，臺北：玄同文化有限公司，1997 年。
- 17 、林翠萍，《老子讀本》，臺南：漢風出版社，1993 年。
- 18 、南懷瑾，《老子他說》，臺北：老古文化公司，1996 年。
- 19 、柳振群，《老子管理思想研究》，天津：天津古籍出版社，2012 年。
- 20 、高齡芬，《王弼老學之研究》，臺北：文津出版社，1991 年。
- 21 、高明，《帛書老子校注》，北京：中華書局，1996 年。
- 22 、袁保新，《老子哲學之詮釋與重建》，臺北：文津出版社，1991 年。
- 23 、許抗生，《老子研究》，臺北：水牛出版社，1992 年。
- 24 、張應杭，《老子的智慧與魅力》，臺北：智慧大學出版公司，2003 年。
- 25 、胡楚生，《老莊研究》，臺北：台灣學生書局，1992 年。
- 26 、胡汝章，《老子的內心世界》，臺南：三和出版社，1999 年。
- 27 、張起鈞，《老子》，臺北：協志出版公司，1958 年。
- 28 、張起鈞，《智慧的老子》，臺北：東大圖書公司，1976 年。
- 29 、傅佩榮，《解讀老子》，臺北：立緒文化事業公司，2003 年。
- 30 、傅武光，《孔孟老莊思想的平等精神》，臺北：文津出版社，1990 年。
- 31 、楊先舉，《老子管理哲學》，臺北：遠流圖書出版社，1996 年。
- 32 、黃公偉，《道家哲學系統探微》，臺北：新文豐出版公司，1981 年。

- 33 、葉海煙，《老莊哲學新論》，臺北：文津出版社，1997 年。
- 34 、郭鶴鳴，《老子政治思想新論》，臺北：文史哲出版社，1998 年。
- 35 、錢穆，《莊老通辨》，臺北：東大圖書公司，1991 年。
- 36 、陳鼓應，《老子今註今譯及評介》，臺北：台灣商務印書館，2000 年。
- 37 、陳文德，《老子·莊子·孫子》，臺北：遠流出版公司，2019 年。
- 38 、嚴靈峰，《老子達解》，臺北：華正書局，2008 年。
- 39 、譚宇權，《老子哲學評論》，臺北：文津出版社，1992 年。
- 40 、羅光，《中國哲學思想史·先秦篇》，臺北：台灣學生書局，1982 年。

二、博、碩士論文（依出版年度為序）

- 1、蔡明田，《老子的政治思想》，臺北：國立政治大學政治系研究所，1974 年。
- 2、黃錦煌，《老子思想研究》，臺北：國立台灣師範大學國文研究所，1978 年。
- 3、黃漢光，《老子「無」的哲學之研究》，臺北：私立文化大學哲學研究所，1983 年。
- 4、洪性燁，《老子無為自然的人生哲學研究》，臺北：國立台灣大學哲學研究所，1991 年。
- 5、呂宜庭，《老子虛靜觀復哲學之德育衍釋》，臺北：國立台灣師範大學教育研究所，2000 年。
- 6、曾珮琦，《「正言若反」之解釋與重建》，新北市：私立淡江大學中國文學研究所，2000 年。
- 7、黃裕宜，《自然思想的考察》，臺北：國立台灣大學哲學研究所，2001 年。
- 8、陳貞秀，《老子》，新竹：國立中央大學中國文學研究所，2001 年。
- 9、李剛，《道治主義政治文化與實踐》，中國：西北大學哲學研究所，2001 年。
- 10、吳慧貞，《正言若反的語言模式研究》，臺北：國立台灣師範大學國文研究所，2003 年。
- 11、吳逢吉，《老子道論思想的指標：「無為」、「自然」研究》，臺中：東海大學哲學研究所，2005 年。
- 12、林瑤伶，《老子崇本思想研究》，臺北：國立台灣師範大學國文研究所，2008 年。

- 13 、李志慶，《郭店楚墓竹簡《老子》甲篇文字研究》，臺北：國立台灣師範大學國文研究所，2008 年。
- 14 、賴甯麗，《王弼《老子注》對原始老子思想的化用》，臺北：國立台灣師範大學國文研究所，2008 年。
- 15 、孫玉珍，《老子哲學的政治智慧》，臺中：東海大學哲學研究所，2008 年。
- 16 、孫鳳身，《老子的無與王弼的無之比較》，臺北：國立政治大學哲學研究所，2009 年。
- 17 、邢文祥，《老子管理哲學思想之研究》，中國：河北大學哲學研究所，2110 年。
- 18 、呂曜暉，《論老子管理哲學》，新北市：華梵大學哲學研究所，2012 年。
- 19 、王漢哲，《老子政治哲學的現代詮釋》，桃園：國立中央大學哲學研究所，2013 年。
- 20 、陳明雄，《老子無為思想與其時代意義》，新北市：輔仁大學哲學研究所，2014 年。

三、 期刊論文（依出版年度為序）

- 1 、 傅武光，〈統治者的條件〉，《國文天地》，12 卷 9 期， 1997 年 2 月，頁 35。
- 2 、 林俊宏，〈《老子》政治思想的開展〉，《政治科學論叢》，第 10 期，1999 年 6 月，頁 27-60。
- 3 、 王奕然，〈試論老子的「水」哲學—以第八章的「水之七德」為主軸〉，《思辨集》，第 9 期，2006 年 10 月，頁 47-64。
- 4 、 王邦雄，〈生命中的大智慧—老子經典的現代智慧〉，《道統之美》，第 4 期，2006 年 11 月，頁 3-18。
- 5 、 公孫清高，〈老子和諧思想與社會道德建設〉，《道教月刊》，第 26 期，2008 年 2 月，頁 42-43。
- 6 、 林木乾，〈老子生命哲學之工夫境界論探析〉，《宗教哲學》，第 44 期，2008 年 6 月，頁 17-31。
- 7 、 柯耀程，〈論老子哲學對現今教育的啟示〉，《問學》，第 12 期，2008 年 6 月，頁 1-20。
- 8 、 陳榮波，〈老子學說與當代和諧社會〉，《東海哲學研究集刊》，第 13 期， 2008 年 7 月，頁 99-110。
- 9 、 方連祥，〈老子「道法自然」的思維探蹟〉，《東方人文學誌》，第 7 卷 3 期，2008 年 9 月，頁 31-42。
- 10 、 李 增，〈論老子人生處世之道〉，《明道通識論叢》，第 5 期，2008 年 11 月，頁 51-72。

- 11、傅武光，〈老子的二階修養論〉，《國文天地》，第24卷9期，2009年2月，頁41-42。
- 12、曾珮琦，〈論《老子》「正言若反」與「道」的表述問題〉，《思辨集》，第12期，2009年3月，頁194-209。
- 13、李增，〈老子虛靜之研究〉，《輔仁國文學報》，第28期，2009年4月，頁225-249。
- 14、李增，〈老子無為而治之研究〉，《明道通識論叢》，第6期，2009年5月，頁129-145。
- 15、林綉亭，〈論《老子》「貴大患若身」〉，《親民學報》，第15期，2009年7月，頁101-117。
- 16、朱榮智，〈老子止學思想述要〉，《國文天地》，第25卷8期，2010年1月，頁36-41。
- 17、高柏園，〈老學三合一：書呆、書生、真人—我讀王邦雄，《老子道德經的現代解讀》〉，《文訊》，第294期，2010年4月，頁120-121。
- 18、林光華，〈論牟宗三先生對老子之道的詮釋〉，《哲學與文化》，第37卷5期，2010年5月，頁129-147。