

试论《道德经》中“道”对社会人生的“德”的具体影响

胡 峡

(西昌学院 文化传媒与教育科学学院,四川 西昌 615013)

【摘要】“德”是具体实践中对“道”的贯彻,社会或者个人的行为符合“道”的规定性就是“德”。所以道家的“道”是针对社会人生的需要而总结出来的,它对人类社会具有一定的指导意义。

【关键词】《道德经》;道;德;影响

【中图分类号】B223 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1673-1883(2011)04-0062-02

《道德经》中的“德”不仅是理论意义上的认识,而是在具体实践中对“道”的贯彻,符合“道”的实践便是“德”,所以“德经”中所体现的对社会、个人的理想也就充满了“道”的特点。

一 “道”的周期性对人类社会及个人的“德”的影响

道家思想家通过对自然的观察,认识到了事物有周期性向自身对立面转化的规律,这是在农业生产经验中的一种经验的总结,它无疑是受到太阳、月亮运行和四季嬗替的周期性的启发,对于农民来说,注意这些自然变化是农业生产的必须。比如我们中国的传统历法农历,便是从对月亮的圆缺观察中总结产生的。在这样的观察中,道家思想家注意到了月亮周期性的变化,认识到月无常圆,花不常在,事物都包含有向相反方向转化的规律,并总结为“反者道之动,弱者道之用”。道家依据这样的“道”的规律,提出了对人类社会及其个人的行为规范。

从人类社会上来讲,《道德经》首先反对战争,在《道德经》第三十章中说:“以道佐人者,不以兵强天下。其事好还;师之所处,荆棘生焉;大军过后,必有凶年。”为什么反对战争呢?我们可以由“反者道之动,弱者道之用”进行推导。对一个国家来讲,强盛与衰弱是一对对立面,每一个国家都希望强盛而不是衰弱,但是事实上是一个国家发展到极盛状态时,往往就会向对立面发展。那么如何才能使一个国家长期处于比较强盛的状态下呢?《道德经》给出了自己的答案,在《道德经》第六十一章中说“大国者下流,天下之交,天下之牝,牝常以静胜牡,以静为下。”就是说作为大国,要甘心自处江河的下流以容纳百川,这样天下就会归附于它,还应该居于天下最柔雌的状态,雌性动物常常能够依靠柔静制服雄性动物,因为沉静也是一种卑下的表现。因为不欲“反者道之动”,因此必须“弱者道之用”,将自身保持在“弱者”的状态。保持了这种弱者状态,国家应该是个什么样子呢?在《道德经》第八十章中

说:“小国寡民,使有什佰之器而不用,使民重死而不远徙。虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之;使人复结绳而用之。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。”

《道德经》第五十八章中说的:“祸兮,福之所倚;福兮,祸之所伏。”正是由“反者道之动,弱者道之用”所引申出的一种人生态度。福与祸同样是事物的一对对立面,这对对立面同样在“道”的作用下可以互相转换,因此人生处于得意状态时,心态反而要更加谨慎,因为人上得越高,可能摔得越惨。当然这句话更深层次的意思在于,人生无论处于何种困境,都不要放弃希望,只要你仍然在坚持,仍然足够努力,你就有希望能够走出困境,因为在“道”的作用下,只要条件成熟,你所面临的情况就会得到改善。这一点为中国人所深信,既便是在遭遇巨大自然灾害的情况下,广大中国人也仍然没有放弃希望,因为有这样一种信念在支持他们面对一切的苦难。当然,事物是具有两面性的,这样一种人生态度一方面让人敢于面对一切苦难,同时却也甘于承受苦难,无论怎么样都可以,缺乏反抗精神也正是由此传统而来。

二 “道”的归纳性对人类社会及个人的“德”的影响

在《道德经》这部书中我们就看到道家把万物的规定性纳入到天地的规定性之中,又把天地的规定性纳入到“道”中,“人法地、地法天、天法道”,把握了“道”的规定性,就可以把握世间一切事物,而不用针对不同事物的不同特点不断变化应对方式。

在《道德经》第三章中所说的:“为无为”正是这样一种归纳倾向所推出的理论结果,道家认为,在人类社会要顺应“道”的规定性,就应当体现为“为无为”,因为外界事物太纷繁,比如知识是无尽的,而人的生命是有限的,想要用有限的生命去学习无限的知识是不可能成功的,因此在道家看来不能汲汲执着地去学习知识,而应该静下心来体悟

收稿日期:2011-10-15

作者简介:胡 峡(1975-),男,讲师,研究方向:汉语言文学教育。

“道”,这样做比单纯地去学习知识更有效率,这就是“为无为”。所以人类社会在治理国家时应当怎么做呢?道家根据这样归纳的倾向给出了的答案,在《道德经》第二章中说道:“是心圣人处无为之事,行不言之教。”在第三章中又说“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。”看上面这两段引文,里面出现的最多的字眼是不,是无,不是要去做什么,而是不做什么,这样不做,那样不做,其结果反而会更好。

这样的“为无为”的思想,最后被法家真正地进行了实际地应用到了帝王的“术”上去。法家认为作为一个帝王,他要管理天下的军队,天下的农业,天下的财政,可是他自身不需要也不可能去懂得军事、农业、财务,他只需要把这些事交给懂得这些事的人,督促他们把事做好就可以了。

就个人来看,“为无为”也是极有意义的,王蒙先生说:“无为,不是什么事也不做,而是不做那些愚蠢的、无效的、无益的、无意义的,乃至无趣无聊,而且有害有伤有损有愧的事。”“无为就是力戒虚妄,力戒焦虑,力戒急躁,力戒脱离客观规律、客观实际,也力戒形式主义。无为就是把有限的精力时间节省下来,才可能做一点事,也就是——有为。有所不为才能有所为,无为方可与之语献身。”在纷繁的万物面前,我们常常少了这样一种归纳的道家智慧,总是遇事而是,浪费了不少我们有限的时间与精力,把精力和时间集中在几件值得做的事情上去,可能我们个人的人生会更有意义。

注释及参考文献:

- [1]马恒君.庄子正宗[M].北京:华夏出版社,2005.
- [2]许地山.道教的历史[M].北京:工业大学出版社,2007.
- [3]温公颐.先秦逻辑史[M].上海:人民出版社,1983.
- [4]老子.道德经[M].西安:陕西旅游出版社,2002.
- [5]司马迁.史记[M].长沙:岳麓书社,2004.
- [6]冯友兰.中国哲学简史[M].北京:新世纪出版社,2004.
- [7]郭沂.郭店竹简与先秦学术思想[M].上海:教育出版社,2001.
- [8]王蒙.王蒙自述:我的人生哲学[M].北京:人民文学出版社,2003.

On the Specific Impact of Dao in *Daode jing* on Moral in Social Life

HU Xia

(School of Culture Media and Educational Science, Xichang College, Xichang, Sichuan 615013)

Abstract: “MORAL” is the specific practice of “DAO”. Social or individual actions are all called “MORAL” if they are consistent with the provisions of “DAO”. “DAO” of Taoism originated from the summery of the needs of society and social life. Therefore, it has a guiding impact on human society.

Key words: *Daode jing*; Dao; Moral; Impact

(责任编辑:胡金频)

三 “道”的相对性对人类社会的“德”的影响

万物由“道”而生,不论寿命长短,力量大小,都是相对而言的,他们在整个生命过程中充分发挥了“道”赋予他们的天性,并在这个过程中享受到快乐。这里就产生了道家的著名理论,“齐万物”的思想。“齐万物”出自《庄子》,但这一思想发端于《道德经》。在《道德经》第二章中说:“故有无相生,难易相成,长短相形,高下相倾,音声相和,前后相随一恒也。”注意到有无、难易、长短、高下这些看似对立的状态其实却可以统一于同一事物,什么都只是相对而言。在《道德经》第六十二章中说:“道者,万物之奥,善人之宝,不善人之所保。美言可以市尊,美行可以加人。人之不善,何弃之有。”既然万物都有自我分裂,自我矛盾,自我对立的性质,那么善与恶是同时存在人身上的,每个人都有善的一面,也都有恶的一面,只是有时表现为善的一面,有时表现为恶的一面,人人都是如此,那么说一人恶就要抛弃他,无疑是没有道理的。

在人类社会中,“齐万物”能够带给我们什么呢?其实《道德经》给了我们答案。大与小,高与下,长与短都是相对而生的,并不存在谁比谁高明,人总有能力的大小,特长的不一,这个世界上有许多人为我们树立了难以企及的目标,我们或许不能达到,但是我们有理由相信天生我材必有用,人人都可以充分发挥自己的能力与个性,让自己与社会都感受到你存在的价值,并从中得到满足与快乐。因此我们最大的快乐就是能够充分发挥我们的天性与特长,并在这样的过程中享受乐趣。