

老子概說下 (2013)

【本著作除另有註明外，採取創用 CC「姓名標示—非商業性—相同方式分享」台灣 3.0 版授權釋出】

- 伍、老子的人生哲學
- 陸、老子的政治思想
- 柒、老子的理想國及其批評
- 捌、結語

伍、老子的人生哲學—修身與處世思想

唐·司馬貞在《史記》〈儒林列傳〉《索隱》中說：

老子《道德篇》雖微妙難通；然近而觀之，理國、理身¹而已。

「理國」即「治國」，指政治思想；「理身」即「修身」，指人生哲學。老子的人生哲學可概略分為修身與處世兩方面，在修身方面，老子主張修道：致虛、守靜；在處世方面，老子主張：重信不爭、守愚和光。

有關修身的篇章如十六章：

致虛極，守靜篤。萬物並作，吾以觀復。夫物芸芸，各復歸其根。歸根曰靜，是謂復命。復命曰常。知常曰明。不知常，妄作凶。知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，沒身不殆。

¹ 二「理」字，皆當作「治」，避唐高宗李治諱改。

² 王弼《老子註》：「蕩然公平，則乃至於無所不周普也；無所不周普，則乃至於同乎天也。」勞健《老子古本考》：「『知常容，容乃公』，以容、公二字為韻；『天乃道，道乃久』，以道、久二字為韻；獨『公乃王，王乃天』二句韻相遠。『王』字義本可疑。……此二句『王』字蓋即『全』字之訛。『公乃全，全乃天』，全、天二字為韻。王弼《註》云『周普』是也。」

本章講的是修身的工夫，講述「致虛」與「守靜」的「明心」工夫與效用：人必須毫無成見，虛懷若谷，才能洞明事理，認識真理的全貌，做到兼容並包的境界；但世人常容易被外界的事物蒙蔽心靈，又常喜歡運用心智，露才、使氣，以致耗費了寶貴的生命力；有時則心為成見所拘囿：凡此都是一種障蔽，使「心」無法「虛」、「靜」，以致無法正確的認識事理。「致虛」的工夫便在消除這些心靈的障蔽；「守靜」的工夫則在守住心靈原來的空明寧靜，所以「致虛」以後必須常「守靜」，以保全心靈的寧靜清明，如此才能深蓄厚養，完成明心的工夫。

四十八章則討論「為學」與「為道」的不同，原文是：

為學日益；為道日損。損之又損，以至於無為³。無為而無不為。取天下常以無事；及其有事，不足以取天下。（《文選》，頁25）

老子將「為學」與「為道」劃分為兩個不同的層次：為學是從事知識學問的追求，知識須憑藉經驗的累積，以求一天天的進步，所以說「為學日益」；為道是從事修道的行為，即對道的涵養體認。而「道」在道家指的是智慧的本明、生命的本真，所以「為道」就是要養「智」存「真」，因此老子說修道不在探求知識，增益經驗，而在透過體悟、觀照的方式把握事物的本真以及人自身虛靜的心靈，以求恢復智慧的本明。因此修道乃在去除世間的知識、機巧、習染以及個人的私慾、妄見等有害於心靈清明的東西，所以「為道」須不斷減損世俗的智巧、積習，才能終底於成。

老子認為「學」如果僅止於「禮樂政教之學」，則適止於產生機詐智變，戕害真樸自然的本性，所以十九章說「絕學無憂」，大力反對有害的「學」；但本處講的是「修道」的工夫，第一句話卻是「為學日益」，可見此處的「為學」不專指產生機詐、智巧的禮樂政教之學，而類似顏回說孔子「博我以文，約我以禮」的為學工夫，是一種做學問的切實工夫。如果沒有這層切實沈篤的工夫，而妄言「為道日損」，便易流於「虛幻」、「空浮」，如此就非老子本意了。我們應切記：老莊之學是「空

---

3 《莊子》〈大宗師〉：「顏回曰：『回益矣！』仲尼曰：『何謂也？』曰：『回忘仁義矣。』曰：『可矣；猶未也。』它日復見，曰：『回益矣！』曰：『何謂也？』曰：『回忘禮樂矣。』曰：『可矣；猶未也。』它日復見，曰：『回益矣！』曰：『何謂也？』曰：『回坐忘矣！』仲尼感然曰：『何謂坐忘？』顏回曰：『墮肢體，黜聰明，離形去知，同於大通，此謂坐忘。』仲尼曰：『同則無好也；化則無常也。而果其賢也！丘也請從而後也！』」

虛」的；但其「空虛」是由「實在」得來的，而不是無根的虛浮。⁴

以上是老子的修身哲學，以下討論老子的應世哲學。六十三章說：

為無為，事無事，味無味。大小多少，報怨以德。圖難於其易，為大於其細。天下難事，必作於易；天下大事，必作於細。是以聖人終不為大，故能成其大。夫輕諾必寡信，多易必多難，是以聖人猶難之，故終無難矣。

老子認為修道之士能體會道的虛無、清靜，自然能不妄自作為，恬淡而寡慾，與道體合而為一。而「道」的精神是絕對而超越、普遍而無私的，所以體道的人，其應世接物，也是超越而無私的，對一切世俗執著的大小、多少、得失、成敗、是非、榮辱、死生、利害等都能等量齊觀，安然處之，忘其順逆；更能以德報怨，忘卻世俗的愛惡之情、人我之分。

《論語》〈憲問〉說：

或曰：「以德報怨，何如？」子曰：「何以報德？以直報怨，以德報德。」

儒家嚴於義利之辨，重在是非分明，所以孔子不能接受「以德報怨」的觀念；道家則重在超越彼我，不以世俗的是非累心。由道家的觀點看，「德」與「怨」，實在沒有不同，所以能夠等量齊觀，以德報怨，這是道家超越世俗精神的特質；但也不必據此評斷兩家境界的高低。

老子又提出「處事」的方法說：凡事不可捨易求難，不可好高騖遠、貪多務得，才能底於成。也就是在程序上難事必先由易處著眼，大事必先由小事著手，循序漸進，才能終達於成。但不可誤解老子，以為老子要人勿圖「難事」、「大事」。老子乃是希望世人以「不為大」（由易事、小事做起）為手段，而以「成其大」（成就難事、大事）為目的，慎易以圖難，敬細以謀大；也就是由易而漸進於難，始克奏功。在此最可看出老子循序漸進的「務實」精神，亦與「為學日益」呼應。

老子又說得道的人謹其言行，慎其思慮，所以言不輕易出口，行事兢兢業業，如此則能「行無不及之患，事無困廢之弊」，所以在應世接物上終能「無難」。老子這種「重信」的主張，與儒家思想頗為接近。《論語》〈為政〉說：

子貢問君子。子曰：「先行其言，而後從之。」

孔子的意思也是「重信」，所以言不輕易出口，須先行再言，以免失信。

---

⁴ 亦有解「為學日益」為負面意義者，茲不取。

又〈學而篇〉記孔子論「君子」時有「敏於事而慎於言」⁵的話。「慎於言」也是不輕易允諾以免失信之意。「敏於事」則可與老子「天下難事必作於易，天下大事必作於細」同看。

八十一章說：

信言不美，美言不信；善者不辯，辯者不善；知者不博，博者不知。聖人不積，既以為人已愈有，既以與人已愈多。天之道，利而不害；聖人⁵之道，為而不爭。⁶

老子認為處世應重信實，棄華飾；慎言語，戒智辯；貴專精，忌浮薄。將「為學」與「為道」劃分開：「為學」要博；但知識廣博並不能保證智慧一定高超。「為道」則須「致虛」、「守靜」，回歸清明的本心，體會智慧的本明，所以不必博。

《戰國策》〈魏策一〉引《老子》說：「聖人無積，盡以為人已愈有，既以與人已愈多」⁶；《莊子》〈天下篇〉也說老聃「以有積為不足，無藏也故有餘，歸然而有餘」。⁶老子認為聖人之德以「盛受」為其體，以「不積」為其用。聖人廣積道德，不積財貨；廣積道德，所以能本體完足；不積財貨，所以能作用廣大。

老子有鑑於世人自利而好爭，往往為求伸展一己的私慾，遂不擇手段，爭名、爭功、爭利，致使世界混亂、難治。於是提出「利人而不爭」的行事準則；但老子的「不爭」不是消極的不為，而是順應自然的本性來發揮人類的本能，使每個人的能力都能作最有效的發揮，而世人努力的成果，統治者並不據為己有，而統歸於萬物所有。身處爭奪擾攘的今日，正該學習老子所揭示的默默耕耘、不爭不奪的偉大精神，以求利人、利己、利萬物，成就「小我」與「大我」。

陸、老子的政治思想

老子政治思想的基點是：無為。三十七章說：

道常無為而無不為⁶。侯王若能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。無名之樸，夫亦將無欲；不欲以靜，天下

⁵ 「聖人」，帛書甲、乙本並作「人」，無「聖」字。「人」與「天」對，較勝。

⁶ 「道常無為而無不為」，帛書甲乙本並作「道恆无名」⁶。「无名」是道混沌一體，無以名之的狀態，兼「體」「用」。由下文觀之，帛書本或是。

將自定。⁷

本章蘊涵老子的基本政治思想：無為自化、清靜自正。老子認為當政者如果能「無為」，讓人民自我發展，並養成純樸的風氣，國家自然安定富足。老子知道世人不可能永保純樸的本性，所以在世事日趨紛繁之際，在自化的過程中，難免會有欲心萌動的時候，此時若不加防範，則將智巧百出，詐偽日生，與道日漸遠隔。老子預防這種道德澆漓的辦法，也不過是以道的「無為」態度，以「無名之樸」加以鎮撫罷了。但「無名之樸」的作用在能以靜制動，以淳化巧，以質止文，使將作的欲心不得作，而返於無欲。但當政者須先能修道，然後以「身教」化人，所以說「侯王若能守之」，所以本章乃是針對當政者立論的。五十七章說：

聖人云：我無為而民自化；我好靜而民自正；我無事而民自富；我無欲而民自樸。

老子重視當政的統治者須先「正身」，政治才能清明，人民才能安定富足，所以說只要「我」一內聖而兼外王的「聖人」—「無欲」、「無事」、「無為」、「好靜」，則人民自然就能「自樸」、「自富」、「自化」、「自正」。老子的政治思想也是和儒家主張一樣的「內聖外王」式的「德治主義」，不過老子對當政者要求更多，也提出更多的批評。

必須注意的是，老子的「無為」，並不是「無所作為」；而是不違背自然而強自妄為的意思。《淮南子》〈原道〉說：

所謂「無為」者，不先物為也；所謂「無不為」者，因物之所為也。

正是老子「無為而無不為」的最佳註腳；《莊子》〈在宥〉也說：

君子不得已而臨蒞天下，莫若無為。無為也而後安其性命之情。

「無為」乃是創造條件讓人民「自為」，而不是規範好「為」的方向讓人民遵從。所以老子重視人的「創造性」而不加干擾、阻礙，讓人民自由發展，以達到「無不為」的境地。

但老子為什麼會主張「無為」呢？老子乃有鑑於當時統治者為滿足私欲而妄為，致使民不聊生，社會混亂，所以力主「無為」，以救其弊。七十五章說：

---

⁷ 《老子》三十二章：「道常無名樸；雖小，天下莫能臣。侯王若能守之，萬物將自賈。」

民之饑，以其上食稅之多，是以饑；民之難治，以其上之有為，是以難治；民之輕死，以其上求生之厚，是以輕死。夫唯無以生為⁸者，是賢於貴生。（《文選》，頁 30）

人君欲多則費大，費大則稅重，稅重則民饑；人君多為則法令多，法令多則人民無所適從，無所適從則難治；人君養生太厚則需求多，需求多，人民自然供不應求，遂致鋌而走險，乃輕於犯死：凡此都是因為在上位者過於有為，不顧人民利益，才會發生的種種不良現象。

老子在此章指出「稅重」（經濟剝削）與「政繁」（政治高壓）是政治禍亂的兩大根源；而這都是當政者「有為」的結果。基於此種原因，所以老子主張以「無為」來加以解救。與此類似的如五十七章：

以正治國，以奇用兵，以無事取天下。吾何以知其然哉？以此：天下多忌諱，而民彌貧；朝多利器，國家滋昏；人多伎巧，奇物滋起；法令滋彰，盜賊多有。故聖人云：我無為而民自化；我好靜而民自正；我無事而民自富；我無欲而民自樸。

老子的政治主張大抵可用「無為」二字概括，細分之可有三項：

一、 愚民——不尚賢⁹

二、 愛民

三、 去文飾

先論「愚民」與「愛民」。《老子》第三章說：

不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，使民心不亂。是以聖人之治：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。（《文選》，頁 5）

如果崇尚賢能、標榜賢名，則世人或好名而去質尚文，或竟嫉害賢能以爭「賢名」；若世人不爭名，則返於自然而無所爭逐，所以老子「不尚賢」。如果以難得之貨為貴，世人習於貪得之心，則易起盜心；若不貴難得之貨，世人自不貪得，所以老子主張「不貴難得之貨」。如果有足以誘人的事物當前，世人便易把持不住，起貪欲之心；若無此等事物，

⁸ 「無以生為」即「不貴生」，不求生太厚，即 19 章之「見素抱朴，少私寡欲」。

⁹ 法家亦不尚賢，但重點 / 用心不同；儒家重賢尚智，墨家亦尚賢。

則不易起欲心，所以老子主張「不見可欲」¹⁰。但須注意的是：老子只是不以賢為貴，並非不要賢；只是不以難得之貨為貴，並非不要貨；只是不炫示可欲之物，並非要斷絕可欲之物，凡此都不宜拘泥於文字的表面意義。

「志」指奔競名利之志，近於《史記·老子列傳》所稱之「淫志」，凡機詐智巧皆由奔競之志生出，此種「志」乃「為道日損，損之又損」中所要「損」的一種，故《老子》以為須「弱其志」。「心」、「志」發於外，「腹」、「骨」藏於內。聖人修道，內須反樸歸真，外須少私寡欲。心虛則能無憂，腹實則能寡欲，志弱則不貴智巧，骨強則不爭名利，能如此，自能「無知」¹¹、「無欲」¹²。

老子主張「太上無治」；而名位使人產生爭逐之心，財貨激發人的貪欲之念；爭逐名位，貪圖財貨，則詐偽萌生，社會混亂。解決之道，即在一反此法，使人民不見可尚之人、可貴之貨、可欲之物，如此，則混混沌沌，反樸守淳，人民自然淡泊、不爭、不盜、不亂。至德之世，在上位者無為而民自化，在下位者鼓腹而遊，逍遙於自然之間，所謂「相忘於江湖」、「自足於道」即是此意，也因此有八十章「理想國」的提出。

六十五章云：

古之善為道者，非以明民，將以愚之。民之難治，以其智多。故以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。

明者，明察，指易生巧詐智偽等負面效果的聰明才智；愚者，愚樸淳厚。所謂「愚之」即第三章之「使民無知無欲」。老子認為「智慧出，有大偽」(第十八章)，所以說「民之難治，以其智多」。欲除此弊，莫如君臣上下兩不用「智」，相忘於道，則國安民福。此處強調的是為政者當處「無為」，使人民恢復「淳樸」，這是《老子》書中「愚民」的真義，所以第二十章《老子》自云：

眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉，沌沌兮！俗人昭昭，我獨昏昏；俗人察察，我獨悶悶。……眾人皆有以，而我獨頑似鄙¹³。

¹⁰ 《老子》第 12 章云：「五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發狂，難得之貨令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。」

¹¹ 沒有巧詐的心智，即「不尚賢」。

¹² 沒有爭盜的欲念，即「不貴貨」、「不見可欲」。

¹³ 世人都想大有作為，唯獨我愚魯而鄙陋。

老子以愚人自居，可見「愚」乃是一種至高無上的人格修養；「愚民」的目的乃在使人民得以保持淳厚的本性。¹⁴其後，法家利用道家「愚民」之名，實行「愚民政策」¹⁵，使人民任由統治者宰割，大失《老子》本意，實則老子之所以「愚民」，乃基於「愛民」之心。

《老子》四十九章云：

聖人無常心¹⁶，以百姓心為心。善者吾善之，不善者吾亦善之，德善。信者吾信之，不信者吾亦信之，德信。聖人在天下，歛歛焉，為天下渾其心，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。📖

第二十七章云：

是以聖人常善救人，故無棄人；常善救物，故無棄物，是謂襲明。故善人者，不善人之師；不善人者，善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。📖

《老子》在此顯現出聖人「愛民」的本性，聖人能以本明的智慧去觀照人與物，了解其個別價值，使物各順其性而自然發展，毫不偏廢，故人皆能盡其才，物皆能盡其用；即使對不善人亦不加鄙棄，以德「化」之，使入於善，故能「無棄人」、「無棄物」。由此可知《老子》所謂之「愚民」，非欲使民愚蠢無知而易於趨使，而是基於其仁愛的襟懷。故後世以老子主張「愚民政策」者，乃出於誤解或曲解。七十四章云：

民不畏死，奈何以死懼之？若使民常畏死，而為奇者，吾得執而殺之，孰敢？常有司殺者殺。夫代司殺者殺，是謂代大匠斲。夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。📖

老子對當政者以嚴刑峻法任意處置人民提出強烈的批評與警告。由此可知老子的威嚴之心係出「愛民」，與法家之嚴刑峻法不同。法家與道家關係密切，但道家對法家所重視的嚴刑峻法卻深惡痛絕，此乃因為道家重視維護人性，而法家重在改造人性。

續論「去文飾」。《老子》三十八章說：

¹⁴ 聰明難，聰明而渾厚尤難，故《老子》寧取渾厚而去聰明。莊子既聰明又渾厚，陶淵明堪稱渾厚，蘇東坡則僅得聰明耳。

¹⁵ 關於中國的「反智」傳統，可參考余英時〈反智論與中國政治傳統——論儒、道、法三家政治思想的分野與匯流〉，收入《歷史與思想》（聯經，1976）。余氏以老子為反智論者，故真欲愚民，且以老子為權謀，蓋混淆法家、黃老與老子本貌，恐未必合乎《老子》本意。

¹⁶ 帛書乙本作「恆无心」；甲本殘缺。心，指成心、成見。

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，下德為之而有以為¹⁷，上仁為之而無以為，上義為之而有以為，上禮為之而莫之應，則攘臂而扔之。故失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮。夫禮者，忠信之薄，而亂之首。前識者¹⁸，道之華而愚之始。是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華；故去彼取此。（《文選》，頁18）📖

老子認為「無形」的道顯現於物，或作用於物為「德」。「道」是體，「德」是用，兩者互為依存，「上德」也就是「道」。純出無心，自然流露而與「道」相合，叫做「上德」；有了居心，則為「下德」，下德已徒具形式而缺乏內容；仁義是由「下德」而衍生的，屬有心的作為，當然不是自然的流露；再下降而為「禮」，則已注入「勉強」、「拘執」的成分；如果失「禮」，便將流入「法」，一入於法，則人的內在精神必被斫喪無遺：所以老子說禮是「忠信之薄，而亂之首」。

「禮」在儒家具具有正面的意義，是修身的規矩繩墨，治國的典章制度，可以讓世人在制度中過著秩序的生活，「禮」的作用在「飾質成文」，所以《論語》〈雍也〉說：

子曰：質勝文則野，文勝質則史。文質彬彬，然後君子。📖

「禮」之弊在「文勝質」，文勝質則易損「實質」而徒具「虛文」，對內，易斫喪生命的本真，對外，易流於繁文縟節，甚至誠信亡而虛偽生，詐偽出而變亂起，所以老子認為「禮」徒具負面意義。

老子因看到社會上人際關係的複雜、外在化，使人喪失了自動自發的精神，遂致流於靠一些外在的規範—禮一來作導引，使人走向一個固定的模式；甚至以個人的智巧來營謀私利，於是大發感歎。因為在老子的時代，「禮」已成為繁文縟節的代稱，純粹是拘鎖人的行為與內心的條文而已，早就失掉了它真實的本質；甚至成為當政者奪權與統治的藉口及工具，所以老子對「禮」提出了嚴苛的批評與指斥。在這點上老子可說是激進派；相對的，孔子可說是保守派，孔子有見於「禮」的外在化、形式化，所以在外在的「禮」中注入了內在的「仁」，以另一形式

---

¹⁷ 此句與下文「上義為之而有以為」重複，或以為當作「下德無為而有以為」；個人懷疑這可能是後人為對應「上德無為而無以為」而加上的。「上仁」、「上義」便是「下德」；《帛書老子》甲、乙本都沒有「下德」句（不過王弼注本已有），便是明證。

¹⁸ 「前識者」，意猶「先知」，指自以為先知者。

補救「禮」的不足。二人主張雖然殊途，其目的則並無二致。

《老子》十九章又說：

絕聖棄智，民利百倍；絕仁棄義，民復孝慈；絕巧棄利，盜賊無有。此三者以為文不足，故令有所屬：見素抱樸，少私寡慾。

「聖者」創制立法以「擾民」，「智者」舞文弄詐以「欺民」，所以十八章說「智慧出，有大偽」，因此老子要棄絕聖智。仁義本是善行，但需要提倡，則顯示社會上已缺乏這種德行，所以五十七章說「大道廢，有仁義」；而仁義一流於文飾，則不免矯揉造作，甚至有人剽竊仁義之名，以行篡奪之實，搖身一變，儼然一代道德宗師，把仁義拿在口中耍弄，而根本毫無仁義觀念，遑論具有仁義的實質，所以老子主張棄絕仁義。

老子以為聖智、仁義、巧利都是屬於外表的，缺乏實質，所以應當棄去；也就是應去聖智之「名」，而有聖智之「實」，去仁義之「名」，而有仁義之「實」。

柒、老子的理想國及其批評

老子在政治主張上既倡「無為」之說，並主張以「愚民」、「愛民」、「去文飾」等方式達到目標；而其最終目標就是八十章所標示的「理想世界」：

小國寡民，使有什伯之器¹⁹而不用，使民重死而不遠徙。雖有舟輿，無所乘之；雖有甲兵，無所陳之；使民復結繩而用之。甘其食，美其服，安其居，樂其俗，鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死不相往來。（《文選》，頁32）

這是老子的「烏托邦」，也是古代農業社會的寫照，具有「真」、「善」、「美」的特質。在這個理想的國度裡，沒有兵災，沒有經濟剝削，沒有政治高壓，沒有文明的虛偽；有的只是純樸的風俗。在經濟上，他們可以自給自足，所以可以「至老死不相往來」；在政治上，他們是自治的，因此用不著靠彼此的往來而互通有無，人民恬淡自足，安閑和適，可以鼓腹而遨遊：這是多麼令人嚮往的世外桃源！後來陶淵明的〈桃花源記〉便是由此藍本而產生的「烏托邦」。

所該注意的是：老子並不是要人回到「原始社會」；而是有十倍、

---

¹⁹ 帛書本作「十百人之器」，《河上公注本》同。或以為指器物眾多，俞樾則以為指兵器眾多。

百倍美好器物，又有舟車、甲兵等事物的相當進步的社會。老子的意願是希望世人在相當進化的社會內，享受甘美安樂的生活，不受任何干擾。這是老子基於對人民的愛心而產生的理想。莊子最能了解老子的用心，所以用「至德之世」來稱呼這個美好的世界。〈胠篋篇〉說：

子獨不知至德之世乎？昔者容成氏、大庭氏、伯皇氏、中央氏、栗陸氏、驪畜氏、軒轅氏、赫胥氏、尊盧氏、祝融氏、伏羲氏、神農氏，當是時也，民結繩而用之，甘其食，美其服，樂其俗，安其居，鄰國相望，雞狗之音相聞，民至老死不相往來。若此之時，則至治²⁰已。📖

莊子用上古帝王歷史證實老子的理想，不過部分可能出於假託。最早反對老子理想國的是司馬遷，《史記》〈貨殖列傳序〉說：

老子曰：「至治之極：鄰國相望，雞狗之聲相聞，民各甘其食，美其服，安其俗，樂其業，至老死不相往來。」必用此為務輓近世，塗民耳目，則幾無行矣！太史公曰：夫神農以前，吾不知已²¹；至若《詩》、《書》所述，虞、夏以來，耳目欲極聲色之好，口欲極芻豢之味，身安逸樂，而心誇矜執能之榮，使俗之漸民久矣！雖戶說以眇論，終不能化。📖

司馬遷的批評可以由兩方面看：

- 一、史遷雖推崇老子、莊子，但既知其長，亦知其短，所以難以同意老莊的理想世界；
- 二、史遷似乎並未完全了解老子心意：老子並非要人回到原始社會，只是要人「安其居，樂其俗，甘其食，美其服」，不用智巧，拋棄文明的虛飾而已，所以老子雖說「小國寡民」，推而至於「大國」也是一樣的，六十章說「治大國若烹小鮮」，可以作為老子治國理念的代表與標的。

當然，由此可以看到老子理想性格的自然流露，這是思想家的特質；而司馬遷是史學家，知道世界文明的發展難以用純樸挽救繁雜，所以認為老子的理想難以實行，這是司馬遷史學家的性格。思想家重理想世界的營構，史學家重歷史的實際發展；但歷史的實際發展，並無害於

---

²⁰ 「太上無治」，故云「至治」。「至德」即「至治」，亦即《史記》〈貨殖列傳〉所稱之「至治之極」。

²¹ 此似針對《莊子》〈胠篋〉而發。蓋史公亦不認同老、莊之說。

思想家有「理想世界」的追求。

捌、結語

老子思想出於「守柔」，所以其人生哲學、政治思想都想運用消極的方式追求積極的效果，也就是「以柔克剛」，以柔弱勝剛強，目的在求成果的永無窮盡；不過乃是以「順自然」的方式追求，而不是「強求」，所以雖不免因具有目的性而略遜於莊子²²，但已相當難能可貴。不過老子仍不免感歎世人不能真切體認、實行其學說，七十章說：

吾言甚易知，甚易行；天下莫能知，莫能行。言有宗，事有君²³。
夫唯無知²⁴，是以不我知。知我者希，則我者貴，是以聖人被褐懷玉。

老子感歎世人惑於躁進，迷於榮利，爭強鬥勝，不肯謙退，無法了解其柔弱虛靜、謙下不爭的學說，蘊涵無限深沈的感慨與孤寂，但仍自居於「質」，而不願以「文」為飾。

頁碼	作品引用內容	版權標示	作者 / 來源
1-17	字體：華康魏碑體、華康中明體、華康仿宋體		本作品由「威鋒數位開發股份有限公司」授權，且無再授權他人使用之權利。您如需利用本作品，請另向權利人取得授權。
1	老子《道德篇》雖微妙難通；然近而觀之，理國、理身而已。		司馬貞：《史記索隱》。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
1	致虛極，守靜篤……道乃久，沒身不殆。		老聃：《老子》〈16章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。

22 《莊子》更近於「上德」——上德不德。

23 君，主也，謂有根據，有主旨，謂其皆本於道之無為。

24 「無知」，一說指世人無知；一說謂不顯示自己的知。

1	蕩然公平，則乃至於無所不周普也；無所不周普，則乃至於同乎天也。」		王弼《老子註》。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
1	『知常容，容乃公』，以容、公二字為韻……全、天二字為韻。王弼《註》云『周普』是也。」		勞健《老子古本考》。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
2	為學日益；為道日損。損之又損，以至於無為。無為而無不為。取天下常以無事；及其有事，不足以取天下。		老聃：《老子》〈48章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
2	顏回曰：『回益矣！』仲尼曰：『何謂也？』……化則無常也。而果其賢也！丘也請從而後也！』」		莊周：《莊子》〈大宗師〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
2	博我以文，約我以禮		孔子及其弟子：《論語》〈顏淵篇〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
3	為無為，事無事，味無味……，多易必多難，是以聖人猶難之，故終無難矣。		老聃：《老子》〈63章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
3	或曰：「以德報怨，何如？」子曰：「何以報德？以直報怨，以德報德。」		孔子及其弟子：《論語》〈憲問〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
3	子貢問君子。子曰：「先行其言，而後從之。」		孔子及其弟子：《論語》〈為政〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。

4	君子敏於事而慎於言		孔子及其弟子：《論語》〈學而〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
4	信言不美，美言不信；善者不辯，辯者不善；……天之道，利而不害；聖人之道，為而不爭。		老聃：《老子》〈81章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
4	聖人無積，盡以為人已愈有，既以與人已愈多」		劉向編：《戰國策》〈魏策一〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
4	以有積為不足，無藏也故有餘，歸然而有餘		莊周：《莊子》〈天下〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
4	道恆无名		老聃：《帛書老子》。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
4-5	道常無為而無不為。侯王若能守之，萬物將自化。化而欲作，吾將鎮之以無名之樸。無名之樸，夫亦將無欲；不欲以靜，天下將自定。		老聃：《老子》〈37章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
5	道常無名樸；雖小，天下莫能臣。侯王若能守之，萬物將自賓。		老聃：《老子》〈32章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
5	聖人云：我無為而民自化；我好靜而民自正；我無事而民自富；我無欲而民自樸。		老聃：《老子》〈57章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。

5	所謂「無為」者，不先物為也；所謂「無不為」者，因物之所為也。		劉安：《淮南子》〈原道〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
5	君子不得已而臨蒞天下，莫若無為。無為也而後安其性命之情。		莊周：《莊子》〈在宥〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
6	民之饑，以其上食稅之多，是以饑；民之難治，以其上之有為，是以難治；民之輕死，以其上求生之厚，是以輕死。夫唯無以生為者，是賢於貴生。		老聃：《老子》〈75 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
6	見素抱朴，少私寡欲		老聃：《老子》〈19 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
6	以正治國，以奇用兵，以無事取天下... 我無事而民自富；我無欲而民自樸。		老聃：《老子》〈57 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
6	不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不為盜；不見可欲，... 使夫智者不敢為也。為無為，則無不治。		老聃：《老子》〈3 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
7	五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發狂，難得之貨令人行妨。是以聖人為腹不為目，故去彼取此。」		老聃：《老子》〈12 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。

7	古之善為道者，非以明民，將以愚之。民之難治，以其智多。故以智治國，國之賊；不以智治國，國之福。		老聃：《老子》〈65 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
7	眾人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心也哉，沌沌兮！俗人昭昭，我獨昏昏……眾人皆有以，而我獨頑似鄙。		老聃：《老子》〈20 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
8	聖人無常心，以百姓心為心。……聖人在天下，歛歛焉，為天下渾其心，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之。		老聃：《老子》〈49 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
8	是以聖人常善救人，故無棄人……善人之資。不貴其師，不愛其資，雖智大迷，是謂要妙。		老聃：《老子》〈27 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
8	民不畏死，奈何以死懼之？……夫代大匠斲者，希有不傷其手矣。		老聃：《老子》〈74 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
9	上德不德，是以有德……是以大丈夫處其厚，不居其薄；處其實，不居其華：故去彼取此。		老聃：《老子》〈38 章〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。
9	子曰：質勝文則野，文勝質則史。文質彬彬，然後君子。		孔子及其弟子：《論語》〈雍也〉。本作品已超過著作財產權存續期間，屬公共領域之著作。

10	絕聖棄智，民利百倍； 絕仁棄義，民復孝慈； 絕巧棄利，盜賊無有。 此三者以為文不足，故 令有所屬：見素抱樸， 少私寡慾。		老聃：《老子》〈19 章〉。本作品 已超過著作財產權存續期間，屬 公共領域之著作。
10	小國寡民，使有什伯之 器……鄰國相望，雞犬 之聲相聞，民至老死不 相往來。		老聃：《老子》〈80 章〉。本作品 已超過著作財產權存續期間，屬 公共領域之著作。
11	子獨不知至德之世 乎？……雞狗之音相 聞，民至老死不往來。 若此之時，則至治已。		莊周：《莊子》〈胠篋篇〉。本作 品已超過著作財產權存續期 間，屬公共領域之著作。
11	老子曰：「至治之極： 鄰國相望，雞狗之聲相 聞……使俗之漸民久 矣！雖戶說以眇論，終 不能化。」		司馬遷：《史記》〈貨殖列傳序〉。 本作品已超過著作財產權存續 期間，屬公共領域之著作。
12	吾言甚易知，甚易行； 天下莫能知，莫能 行……知我者希，則我 者貴，是以聖人被褐懷 玉。		老聃：《老子》〈70 章〉。本作品 已超過著作財產權存續期間，屬 公共領域之著作。