

解析：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《道德经》中，我们可以发现，老子围绕“道”所阐释的很多道理，都是由虚及实，由理及用，由自然而及于社会和人生的。今天我们共同学习第七章，这一章由天地存在且长久的自然现象，告诉了我们我们实现人生价值和意义的二不法门。

原文：天长地久。天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生。是以圣人后其身而身先，外其身而身存，非以其无私邪？故能成其私。

这一章和第五章的写法相似，都是由天地现象和规律入手，告诉我们天地是客观存在的自然，是由“道”所产生，并依“道”的规律运行而生存，有道德有修养的“圣人”的所作所为，是符合天地规律的，进而告诉人们，应当效法这些。

本章大意是天和地长久存在，恒久不衰。之所以能够如此，是因为天地是为万物生长提供场所和条件的，在这之中，天地没有自己的私欲，所以天地反而能长久存在。这是因为，天地不自生不谋私，所以长久。事物的存在，时间上有长短之别，各有所限；空间上有大小之别，各有其宜。因而人的生命是有时限的，所以在情感上偏爱长久和永恒，以长寿和

生活中我们常用“天长地久”来表达永恒不变的美好祝愿，祝福我们的友谊天长地久，爱情天长地久。显而易见，这种长久是从精神层面来寄托感情，表达了一种期许和愿望。而我们表达的这种期许为何要依托天地，天地为什么能长久久呢？这是因为，天地不自生不谋私，所以长久。事物的存在，时间上有长短之别，各有所限；空间上有大小之别，各有其宜。因而人的生命是有时限的，所以在情感上偏爱长久和永恒，以长寿和

“传承优秀文化，解读历史经典，开启智慧之光”。今天我们学习《道德经》第八章。

请大家思考一下，在这个世界上，什么东西是我们无时无刻都离不开的，甚至决定着我们的生命能不能延续？答案很明确：那就是水。在一般人看来非常普通的水，在老子心目中，却有着不同凡响的含义。

老子说：上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道。居善地，心善渊，与善仁，言善信，政善治，事善能，动善时。夫唯不争，故无尤。

老子告诉我们，上善的人就像水一样。水善于滋润万物而不和万物相争，处于众人所厌恶的低洼之处，所以最接近道。居处善于选择低下之处，内心以深藏静默为善，待人以真诚相爱为善，说话善于守信，施政善于治理，做事善于发挥所长，行动善于选择时机。正因为他有不争的美德，所以才不会有怨咎与过失。

第八章的内容，讲述水的品德和讲述什么是好的选择。可以分三个层面来理解，第一个层面：“上善若水。水善利万物而不争，处众人之所恶，故几于道”。上善若水：上善，是最高品德和最好的品质。意思是达到上善境界的人如同水一样。水善利万物而不争：水善于滋润万物而不与万物相争。处众人之所恶：水不与人相争，常常处在卑下、低洼的地方。几于道：几，接近，近于。意思是水最接近于道。

老子观水悟道，首先体悟出“水善利万物”，人类的生存、人类社会的生产发展一刻也离不开水。水将各种与自然界和人类社会密切相关的优点集于一身，是其他任何物质都无法比拟的。

水是生命之源。俗话说：“雨露滋润禾苗壮”。没有水的灌溉与滋润，为人们

长久有福。天地悠悠，恒久不已，是天地的自然特性，天地不自生，是指天地不为自己需求而生，所有的能量都无条件的给予了山川大地，江河湖海，草木丛林，万事万物。这种“忘我”和“舍己”的美德，其实是天地顺其自然，不刻意为之，也正是道家所推崇的无为思想。无为不仅包含着舍己忘我、不计报酬、淡泊名利。天地之道就是这样一种无欲无为状态，不为了回报而做事，把自己位置放得很低，辅助万物却甘于幕后，这种品性是老子极力赞扬的，也是我们应该为之追求的。老子用以刍狗作为比喻的天地不仁、以天长地久作为比喻的天地不自生的理论，目的就是为了让人们更容易理解无为的真正含义。

虽然老子在开篇便告诉了我们“天长地久”的道理，但这显然不是本章老子要论述的核心要义，老子是以天地之德在为人类立法。老子在《道德经》很多章节的写法中，大量使用比喻，借物说理，使道理更容易明白，这和他同时期形成的《诗经》中的“比兴”手法很近似。所以老子接下来话锋一转，引申出本章的第二句：“是以圣人后其身而身先，外其身而身存，非以其无私邪？故能成其私”。老子以“圣人”来说明人道的问题，突出圣人无我故能成大我的真谛，正是因为圣人不考虑自己的私利，才能够真正成就自己的丰功伟业，这其中包含着辩证

法，“无私”的“私”和“成其私”的含义并不相同，“无私”的“私”是自私自利之心，而“成其私”的“私”指的是个人的价值或目标的实现，是不再围绕物质财富和地位权势而来的自私自利之心，是一种价值目标和精神追求。通俗讲，老子所赞美的有道之人遇事谦退无争，反而能在众人之中领先，赢得爱戴；将自己置于度外，不计较利害得失，反而能使自己受益。

有人指责老子书中多讲诈术，尤其

是“非以其无私邪？故能成其私”一句，常被人们作为论据，认为圣人想保住自己的权位，却用了狡诈的方式，耍了一种滑头主义的手腕。其实，这是对老子的一种偏见和误解。他们不仅不理解老子的处世智慧，更看不到老子的博大胸襟和悲悯情怀。

历来，私心和欲望是人与人之间、人与社会之间、人与自然之间不能和谐相处的主要原因，尤其是一个身居高位的人，由于机会的便利、条件的便利，凡事

《道德经》第八章

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

提供生活必需品的农作物、动植物不可能茁壮生长，离开了粮食、肉类、蛋类、水果，人类恐怕难以很好地生存。

水是社会之本。中国以农立国，都江堰的水利工程两千多年了，仍在发挥着调蓄分洪、农业灌溉作用；遍布江河上游的一座座水力发电站，为社会经济发展提供着源源不断的电力；遍布世界五大洋的航运，以廉价的物流成本，促进了贸易流通和经济发展。

水是金山银山。“绿水青山就是金山银山”理念的核心仍然是水。有了绿水，才有青山。否则，则是石漠化、荒漠化。建设生态文明，营造优美环境依然需要水，水展示着柔美，蕴含着灵气，显露着秀气。

即便是这样的“善利万物”，水依然不与万物相争，不仅如此，还善于居处在低洼卑下之地，容纳包容着一切。同时，水无常形，能够随机而动，应时变化。水可大可小，可静可动，可柔可刚；遇圆则圆，遇方则方。尽管形体可以随时改变，但水分子始终没有变，“善利万物”、处下不争的本质也没有变。因此，老子从中体悟出水性就是“道”性，水德就是“道”德，水对世间万物的一视同仁、宽厚包容、无私无欲，正是道性的生动展示。人们看不到、听不到、摸不到“道”，但人们从一刻也离不开的水中，能够悟出“道”来。所以，老子才说水“几于道”。

第二个层面，老子紧承上文，围绕什么是最好的选择，提出了“居善地，心善渊，与善仁，言善信，政善治，事善能，动善时”。老子从社会人生视角阐述怎样才能做到“上善若水”，提出了七个方法：

一是“居善地”。善：意动用法，以……为善的意思，以下六句中，“善”的用法相同。本意是居住以好的地方为善，引申为把自己放在比较低下的位置，以低姿态和低调处世。再说通俗一点，就是待在自己应该待的地方。

二是“心善渊”。本意是心态以沉静为善，引申为心态要像深潭一样清澈平静，始终处于心无纤尘、少私寡欲、淡泊名利、平静平和、不受任何诱惑搅扰的状态。孟子的“富贵不能淫，威武不能屈，贫贱不能移”，林则徐的“壁立千仞，无欲则刚”，是对“心善渊”的绝好解释。

三是“与善仁”。本意是为与人处世以仁慈关爱为善，引申为与人交往要心存友善，以仁厚之心处世。对强者要尊重，对弱者要理解和嘉许。如果对强者、弱者都能待之以仁，就可赢得众人之力，就能够无所不成、无往而不胜。

四是“言善信”。本意是说话以守信为善，引申为言必行，行必果，说话要讲信用。诚信是人类社会的基石，是人与人交往最基本的需要。要想收获诚信，就必须播下诚信的种子，诚信待人。

五是“正善治”。本意是施政以公正

为善，引申为以“无为而治”的方式施政，像水那样永远追求“水平”。只有这样，才能实施有效治理，并让社会成员拥有获得感、幸福感。

六是“事善能”。本意是做事以发挥才能为善，引申为做力所能及、能够展示才能的事。人的才能有大小，勉强去做力所能及的事，或者放弃力所能及的事，都不符合“事善能”的自然法则。

七是“动善时”。本意是行动以把握时机为善，引申为审时度势，应时而动。这既取决于天下发展大势，也取决于各人的眼光和阅历。善于抓住机遇，在恰当的时间做恰当的事，事半功倍，达到预期目的。

如果能像水那样，把老子要求的“七善”都做得恰到好处，就会进入“上善若水”的境界，还有什么可争的呢？所以就进入到了本章的第三个层面：“夫唯不争，故无尤。”“尤”指的是埋怨和怨咎。像水那样利于万物，与世无争，就不会有怨咎与过失。

善居卑下低洼之地，处处显示不争，这是水的最为突出的特性，也是为人处世、处理社会关系应具备的最基本的姿态。这真正是充满了大智慧的为人处世、社会治理之道啊！

水意向在中国传统文化中一直占据着重要地位。湖北荆门郭店出土的最早的道家文献《太一生水》，开宗明义就提出“太一生水，水反辅生太一”，强调水生

更容易抢先占有，所以要拼命地去争夺外面的财物、名声、权势以壮大自己，自己能占有的、控制的、支配的越多，就说明自己越能耐，越有价值。其实不然，包袱越轻，心里的纠结就减少，做事才会更好更快，而人越是无私，其实得到的东西就越多。

我们都知道，私是一种客观存在，人人都有其私。应当指出的是，私呢，往往容易让人走向极端，只看到眼前而看不到长远，只看到局部而看不到整体，只看到自己而忽视别人。圣人是怎么做事的呢？后其身而身先，越是把个人得失利益摆在最后，放在最外，大家越往前推他，往高举他，为什么呢？大家可以想象一个人做事的时候，第一想法是自己的私心私利而不顾及别人，这个人还怎么和大家友好相处？怎么能成为一个有境界的人，成为一个有领导力的人呢？深得老子心法自然之道的王阳明曾说：“此心光明，亦复何言？”就是心里有一个光明的善念，无论别人怎么评价都不必在意，只做最正确的决定。尤其是领导者，如果把自己的心放空，把自己的私利放弃，这时候做的决定一定是最正确的、有利全局的、最接近完美的。我们非常熟悉的范仲淹《岳阳楼记》中的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”这句话，可以说是对老子“后其身而身先，外其身而身存”的最佳诠释。

关于本章中“非以其无私邪？故能成其私”这个辩论，我们可以参考《阴符经》

中的说法：“天之至私，用之至公”。这一理论通俗地讲，就是大公和大私是一体的，它们之间没有界限，大私到了极点就是大公，无私到了极点同样是极度的自私。这句话在本章中的体现就是，得道的圣人他效法天地之德，“无私”行为表现在退让、不争、忘我、自然上，虽然这么做是去掉自我中的所有自我，毫不在意个人的利益，却成就了自己光耀千古的美名和事业，永远站在了人群的制高点，这也就是“故能成其私”。在这里，“成其私”不是无私的目的，而是无私的自然结果，我们不能把目的和结果混为一谈。明白了这句话的奥秘，我们来看在现实生活的具体运用，职场上的公而忘私，战场上的身先士卒，这些运用至上原则的“圣人”，他们在成就别人的同时，其实也是在最高处成就自己。比如被誉为“世界杂交水稻之父”的袁隆平，以及我们都非常熟悉的雷锋，他们所做的一切都不是刻意准备，而是自然而然为之，他们心里永远装着别人、装着大众，人们也会永远爱戴他们，他们全心全意无私奉献的精神体现着一种“向上”的人生姿态和“向善”的价值追求，这种精神已成为一面旗帜，成为全人类范围内共有的精神财富。反之，如果我们太在意自身，如果我们一心自我经营，老是往前抢，锱铢必较，反而什么都得不到，什么都做不成。就像手握流沙，握得越紧，流失得越快越多，最终一无所获。大公即是大私，先将自己的利益放置在一边，用无为无私的精神奉献、做事，反而能够在最高处成就自己。所以，克服私心是我们一生需要持续进行的修炼。

生活当中，我们若能保持一种平和平淡的心态，把自己放得靠后一些，边缘一些，那么生活就会快乐一些，生命就会长久一些。③2

气勃发，或阴霾密布、腥风血雨的记忆。远古的人类，逐水草而居，一步一步地从蒙昧状态进入农业文明，长江、黄河成了中华民族的摇篮和华夏文明的发祥地；圣哲老子的童年在涡水岸边度过，他终日与小伙伴在水乡泽国嬉戏玩耍，从水中悟出了许多人所观察不到、思考不及的东西；而南京遇难同胞大屠杀纪念馆中每隔12秒钟滴落的一滴滴水，分明是一个个逝去的冤魂的诉说，是中华民族缅怀死于那场惨绝人寰大屠杀同胞的热泪。隐含在水中的记忆，中华民族将永志不忘。

水，开辟了中华民族美好的未来。2014年在北京举行的APEC会议的欢迎晚宴上，习近平主席以高远的目光和海纳百川的胸襟，诠释了“上善若水”新的含义，他说：“我们之所以选择水立方来举行这个晚宴，是因为水在中国文化中具有重要的象征意义。2000多年前，老子说：上善若水，水善利万物而不争，意思就是说最高境界的善行就像水一样涓涓细流，泽被万物。亚太经合组织以太平洋之水结缘，我们有责任让太平洋成为太平洋之洋、友谊之洋、合作之洋，见证亚太地区和平、发展、繁荣、进步。”在重要的国际会议和国务活动中引用《道德经》的话传播老子“上善若水”理念，向全世界充分显示了以老子思想为主调的中国优秀传统文化的无穷魅力。

总之，老子在第八章通过对“上善若水”的阐释，揭示水是最接近道的物体，水性就是“道”性，水德就是“道”德，要把“善利万物而不争”的水性、水德落实到人生修养、社会治理层面，在具体的做事过程中把握“七善”，以“不争”实现和维护没有怨咎的和谐秩序，从而赢得美好的人生，收到理想的社会治理成效。③2

老子学院(研究院)