

第七章 治国之道

第一节 治大国若烹小鲜

【简文】治大国若烹小鲜。以道立天下，其鬼不神。非其鬼不神，其神不伤人。非其神不伤人，圣人亦不伤人。两不相伤，德交归焉。（第60章）

【译文】治理国家，如同烹饪小鱼（避免过多的翻炒）。以“自然之道”普及于天下，一切妖魔鬼怪就不能神气十足的猖狂作恶了。不但鬼怪不能神气嚣张，神仙也不能伤人。不但神仙不伤人，圣人也不伤人。圣人与神仙都不伤人，那么，“社会道德”自然就会回归人间。

【鉴赏】本节提出“以道立天下”的治国方略。老子用“比喻”阐述了三个观念：

（一）用“治大国如烹小鲜（鱼）”的比喻，提示当政者应当减少劳民伤财的“政令”。用当代语言讲，就是少一点“折腾”，以便“大众创业，万众创新”。这就是“以道立天下”的具体实践。

（二）用“鬼怪、神仙与圣人”比喻国家的“基层、中层与高层”某些人。俗话说：“阎王好见，小鬼难搪”。这些“小鬼”比喻欺压民众的不良基层办事人员。那些伤人的“神仙”比喻手握“人、财、物、事”大权的不良主管人员。“神仙与小鬼”吃拿卡要祸害民众，民众为避免遭受更大伤害，不得不随波逐流，而形成道德沦丧，良知丧失殆尽的昏暗社会状况。

“圣人”若不纵容“鬼怪与神仙”伤人，便是“圣人”不伤人。用当代语言讲，就是政府改善服务质量，以及“打老虎、拍苍蝇”等反腐倡廉举措，利国利民。

（三）老子揭示：只要“神仙与圣人”不伤人，社会道德自然就会回归。因为，“上行下效”已成为民俗国风。民众是物质与精神财富的创造者，从来就不“缺乏道德”。可以说：普及道德教育的重点，在于

现任的与未来的“神仙与鬼怪”。若能“以道立天下”则“圣人与神仙”都不伤人，“鬼怪”就不能猖狂作恶，国家自然就能长治久安。

老子之言，抓住了“政治路线与干部选拔”这两条治国主线，即抓住了“道德建设”的主要矛盾，以及矛盾的主要方面。

第二节 以正治国

【简文】以正治国，以奇用兵，以无事取天下。吾何以知其然？天下多忌讳而民弥贫，民多利器而国家滋昏，法令滋彰而盗贼多有。故圣人云：我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自福，我无欲而民自朴。
(第57章)

【译文】以“自然正道”治国，以“奇妙运筹”

用兵，以“无为清静”赢得天下赞美。我从哪里得知这些“治国道理”？（从历史事实可知）限制民众的清规戒律越多，民众越贫穷。民间非法牟利的道具越多，国家越昏暗。不适用的法令条文越繁琐，盗贼犯罪越多发。所以，治世君主介绍经验说：我非正道不为，民众感受教化，自然拥护正道。我爱好清净无为，民众自然回归正道。我无私事扰民，民众自然感觉幸福。我少私寡欲，民众自然简朴。

【鉴赏】老子从以往的“历史教训”与圣人的“治世经验”，总结出“以正治国，以奇用兵，以无事取天下”的治国方略。老子阐述“以正治国”的教训与经验，主要有三方面的内容：

（一）当局若对民众限制过多，生产力就得不到发展，必然导致经济萧条，百姓贫穷。因此，需要“简政放权”以解放生产力；需要鼓励大众创业，万众创新，以发展生产力。

(二)吃拿卡要，巧取豪夺、行贿受贿，制假贩假等不当牟利的鬼怪越多，鱼肉百姓，民不聊生的事件就越多，必然导致社会道德败坏。因此，反腐倡廉，老虎苍蝇一起打，与“道立天下”改革干部选拔制度，同步进行，就能“其鬼不神，其神不伤人”，则社会道德之风，自然回归人间。

(三)政出多门，互相矛盾，造成一些法律与规则难于执行，形同虚设而失去威慑之力。于是，国贼民盗等妖魔鬼怪得以逃避监察与惩办，自然泛滥成灾。因此，务必清理整顿法条，增加执行力度，才能落实“依法治国”。

老子借用古圣之言，“我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自福，我无欲而民自朴”，提倡“道立天下、少私寡欲、清静无为”的治国方略，谨供当前与未来的执政者参考。

第三节 天下神器，不可为也

【简文】将欲取天下而为之，吾见其不得已。天下神器，不可为也。为者败之，执者失之。夫物或行或随，或强或羸，或损或益，是以圣人去甚、去太、去奢。（第29章）

【译文】（有人）想通过强力而称霸天下，我看他不可能实现妄想。（因为）天下是天下人之天下，不允许任何人称王称霸。因此，妄图称霸者必败，妄想把持与操控天下者必将失掉天下。

天下万事万物都有自己的特性，或自己行走，或随从行走，或强大，或羸弱，或不断减损，或逐渐增益。（形形色色，各式各样，没有统一的模式与标准）因此，圣人（不强求一致）仅去掉其“过分的、极端的、奢侈的”部分，（保留其主体，并顺应其自然发展）。

【鉴赏】本节讲述“国家与世界”

的关系。老子反对某些人妄图把个人意志强加于全世界的做法，明确指出其必然的结局：“为者败之，执者失之”。这是当头棒喝那些妄图称王称霸于天下者。

老子倡导的世界格局，是和平共处、互相尊重、共同发展的格局。治国之道“去甚、去太、去奢”而已，千万不要妄想“以国家之力去称霸世界”。

第四节 贵以身为天下

【简文】宠辱若惊，贵大患若身。何谓宠辱若惊？宠为下，得之若惊，失之若惊，是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身？吾所以有大患者，为吾有身。及吾无身，有何患？故贵以身为天下，若可以托天下。爱以身为天下，汝何以寄天下？（第13章）

【辨析】最后一句存在版本歧义。其焦点在陈述句式？或疑问句式？参照前文“

吾所以有大患，为吾有身。及吾无身，有何患？”表现出“无身则无患”的意思。故选用疑问句式的版本。

【译文】有些人受到“宠爱”或遭遇“耻辱”，就如同遭受“惊吓”一样，表现出忐忑不安的心境。这种人的名利得失，始终是其心中的大忧患。（描写极端自私自利者的心态）

什么叫做“宠辱若惊”？受宠的人居于下位。得到主人宠爱，万分惊喜；失去主人宠爱，万分惊恐。终日盘算名利地位的奴才们，斤斤计较，患得患失。

什么叫“贵大患若身”？我之所以有“大病”，是因为我有身体。若没有身体，我有什么“大病”呢？所以，那些“无身则无病者”重视为天下服务，可以寄托天下于他们。这些“有身则有病者”爱惜自身利益胜过为天下服务，凭什么把天下寄托给你？

【鉴赏】自古以来，“宠辱若惊”患得患失的人，太多了。其根源就在于这些人都有

浓重的自私自利之心。他们特别在乎别人对他们的评论。

例如，当他步入学校或走到单位，他最关注的是别人看他的眼神和对他的表情，或热衷于询问别人对他的服装、言行、有何看法？他斤斤计较与其相关的一切事物。这种人的心中只有他自己，属于“病态人格”，不适合担当国家各级领导。因为，他们缺乏事业心与公益心，没有“宰相肚里能撑船”的气度与胸怀。

老子发现：那些愿意为天下献身的人（无身则无病者），都是优秀的国家干部人选。那些患得患失，自私自利之徒（有身则有病者），不适合充当国家干部。也就是说，老子把“少私寡欲，舍己奉公”当做选拔国家干部的道德标准。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/807022152156006>

166