

【前言】

“道”這個字，在中國的傳統文化中佔據着舉足輕重的地位。老子留下了一本五千字的《道德經》，幾千年來，對中國直至世界的文化產生了無比深遠的影響，而貫穿這篇文章的，就是一個“道”字。《道德經》開篇第一句話的理解斷句是“道，可道，非常道”，還是“道可道，非常道”呢？

第一種理解斷句：“道”，一種是可以用文字表述的道，另一種是微妙難言的道理，即“非常道”。

第二種理解斷句：可以用語言表達清楚的“道”，不是世間遍行無礙的智慧，即“常道”。

如果老子研究的只是那種特定狀態下才有的“道”，那《道德經》這本書的影響面怎么可能如此之大呢？現代科學會有今天的成就，就在于它研究的是物質世界普遍性的原理，不是特定條件下的某些現象。因此，我們認為老子研究的是存在於真實世界中的普遍性原理，是“常道”而不是“非常道”，因此第二種理解斷句才是正確的。

“道”這個字的本義，是“道路”的意思。人們修建道路的目的，是為了方便地到達某個目的地。而中國先哲們所講的“道”，它的內涵又是什么？它的功能又是什么呢？

把“道”這個字拆開來看，上面是方向相反的兩點，再一個“一”，然後是一個“自”，最後是一個走“之”底。上面不同方向的兩點，不就是同一事物不同屬性的兩個方面嗎？這就是《易經》里所講的“陰陽”。這個“一”，代表着這兩個不同的屬性，其實屬於同一事物，它們是統一的。剩下了一個“自”和一個走“之”底。“之”，就是“往”，跟佛經中“如來”的“來”是差不多的意思，可引申為變化。如果我們這樣拆解“道”這個字的話，“自”和“之”就意味着“自化”，就象現代科技的自動化一樣，安排合理了，就不需要人為去干預。

中國文字的祖先倉頡造字的時候是不是這麼想的，現在恐怕已經無從考證了。不過，經過這樣的拆字過程，“道”這個字的意思就非常明確了。那就是“陰陽一體自化”！一個事物的兩個不同方面，統一成一個整體，在和諧的軌道上自由地變化着，這是多么美妙的狀態啊！在音樂中的一男一女，當他們手拉着手，眼睛看着眼睛，心意相通，輕快而自然地翩翩起舞時，這多美啊！這不就是“陰陽一體自化”了嗎？

“道”這個字，有三層意思，即“真、善、美”。首先是“真”：從任何的角度來看任何一個事物，總能把它分解為性質不同的兩個方面，這個就是真實世界中的陰陽兩面。現代科學用坐標系來描述物質世界中的種種規律，這種反映的科學性使科技以驚人的速度在發展。隨便一個坐標軸，一邊總是正的，而另一邊則是負的，這就是現代科學的陰陽觀。

而怎樣來處理陰與陽這一對不同的屬性呢？現代科學的任務只是對真實世界進行真實反映，因此就出現了兩種不同的方法：分裂與統一。又是一對陰陽！真實世界必定存在善與惡兩種不同的力量，科學作為一種工具，可以為善所用，也可以為惡所用。現代科學對待陰與陽的這種態度，結果是帶給人類以方便，同時也帶來了無數難以解決的問題，“科學只尊重真實性”這種態度決定它並不能把人類帶往真正的文明。

“道”則不同。應該讓陰陽分裂，還是統一？“道”說：要統一！雖然認識到有兩種不同的態度，但“道”捨棄了惡的成份，因此“道”是善的。只有採取善的態度，才可能把人類帶向真正的文明。在這裡，“道”表現出了非常明確的目的性。“善”，就是“道”的功能。

怎樣達到“善”的目的呢？這可以用

《智慧之井——齊物解道》

—獻給世界上那些希望擁有智慧的人

作者 齊物的學生(林偉毅)

作品連載之一

計劃經濟存在的問題來說明。計劃經濟的出發點很好，它的目的是善的，但由於整個國家系統上太龐大、太複雜，這不可避免地存在太多的漏洞，這樣就導致“人為地干預經濟”。這種積極的目的卻帶來了種種不良的後果。而引入了市場經濟，就是老子講的“無為”這種方法了，在順其自然的狀態下採取宏觀調控的方法，才能夠達到“陰陽一體自化”這種境界。“無為”，不是放任自流，而是對陰陽的把握，在順其自然的狀態中是有宏觀調節作為控制的。這就是“道”的第三層涵義：充分利用陰陽之間的平衡因素，在宏觀控制下使陰陽二者能夠和諧地統一和發展，這就是“美”。

因此，中國古代先哲們講的“道”，包含了三大部分：世界觀上的真，目的論上的善，方法論上的美。沒有達到這三點要求，就不是真正的“道”。

智慧是技術和學問的源泉，而技術和學問就像那個源泉不斷涌出來的泉水。涌出來的泉水本身是很有價值的，但是打造一口能夠讓泉水源源不斷涌出的水井，遠比擁有一桶泉水要有價值得多。那樣的一口“智慧之井”，就是“常道”。

大科學家牛頓在數理化各方面給人們留下

林偉毅，一個順應自然的修煉者。曾經是中國文物鑒定家、書畫家裴光輝的經紀人；曾經是獨立的科學調查人，因為致力於推動一項名為GPFUTV的液體工程技術相關的實驗研究、應用研究、基礎研究從而推動GPFUTV實現全球商品化，相關論文被APS/DFD接受，五次獲得美國物理學會流體力學年會邀請。在認識並感悟“只有發自內心珍愛大自然，熱愛現實的一切，才能從最本源上面去順應大自然”之後，決心放下以前的工作，隱居在自己的私宅——心齋。

容。一個再簡單的事物，隨著觀察角度的不同，都可以觀察到不同的內容，而觀察的角度永遠都可以無窮無盡，所以一切描述都無法完整表達事物本身。

牛頓所建立的宇宙模型，在低速、宏觀領域中被證明非常可靠，但對於接近光速以及微觀領域，則在幾百年後被證明不適用。以牛頓智慧之高，被他具體描述的規律，尚且不能放之四海而皆准，何況一般人的見識。明白了這一切語言的表達都非常局限，才有可能獲取那口永不枯竭的“智慧之井”。因為源源不絕的智慧來自能夠直接觀察“事物本身”的勇氣與能力，而不是道聽途說。那麼，怎麼樣觀察事物呢？這需要把兩種觀察方法靈活運用。

第一種觀察方法，老子稱之為“無”。因為它是針對事物本體、本始的感受，追求事物的本來面目，蛋是鷄所生，鷄是蛋所生，本質到底是什么，讓人找不到一個具體的形狀，所以稱之為“無”。

第二種觀察方法，老子稱之為“有”。因為它針對的是事物的變化，鷄生蛋，蛋生鷄，鷄和蛋明顯不同，形狀、大小與數量都非常容易描述，描述的過程不容易出現信息失真，既有形又有象，所以稱之為“有”。

對於第二種觀察方法，牛頓是高手。出版於1687年的《自然哲學之數學原理》是他的代表作，

這個“無”，構成了修煉的核心，而“有”則構成了框架。就像任何一個圓，圓周是大家眼睛能夠看到的，是“有”，圓周上的每一點到圓心的距離都相等，圓心則是眼睛看不到的，是“無”。一切“有”，都需要能夠隨時退回到“無”，不能退回到“無”，就會迷失在事物表面現象找不到根

本。老子給大家留下瞭如何獲得“智慧之井”的方法，只是執著于文字就無法讀懂。

《智慧之井——齊物解道》這本書糾正西方學者對《道德經》的一知半解或誤解，向西方社會介紹中華道文化的真正精髓，以更好地促進中西方的文化交流。書中引用的《齊物解道》不是簡單地翻譯《道德經》，其實是用清靜的“心”拿《道德經》來整理，闡述對生命的理解和對修煉的理解。

什么是清靜呢？道文化的“清靜”與佛教文化的“清淨”雖然只有一字之差，實質卻很不相同。“清淨”，是一點不留的干乾淨淨，什麼都沒有。“清靜”，則是清澈、靜謐：不是沒有東西，而是內容豐富卻不駭雜顯得清澈；不是僵死不動，而是生機勃勃卻不混亂顯得靜謐。

“清靜”是什么感覺？當我們來到一個鳥語花香的溪谷，這裏草木鬱鬱蔥蔥；溪流清澈見底，魚兒怡然自得；風聲水聲交相呼應，蟲鳴鳥叫此起彼伏。觀想這個場景，體會自己的心情，是不是舒暢了？體會身體的感受，是不是放鬆了？心主神明，心情舒暢了，神志自然清明，智慧像溪流般地涌現出來，各種現實困擾慢慢消失了。

“心”是什么呢？當你睡覺的時候，腦子不能主動思考了，可是你身體所有的器官各司其職，你不會因為大腦休息而導致生理功能紊亂甚至失去生命，這時候是什麼在操縱你整個生命的運作呢？這個就是“心”。

“形而上者謂之道，形而下者謂之器”，具體形體、現象的上流，也就是其根源，就是“道”；具體形體、現象的下游，也就是其末端，就是器物。人們總是追逐具體的器物，追求浮華的表象，認為這實實在在才可靠，卻沒有想到這樣的結果是喪失了生命力的根源。最合理、最有生命力的做法，就是去把握一切的根源。真正掌握到那個根源的人，自然會知道生命力原來是那樣的浩蕩蕩蕩、那樣的無窮無盡。

科學和技術應該以人為本，“道”，自然應該以生命為最根本的服務對象。所以，如何合理地管理我們的生命，讓我們的生命得到最大的幸福與自由，這應該是一切科學的核心，這就是我們認爲的生命科學，也是中國古代先哲們所說的“道”。

我們認爲，老子追求的是生命本源的養育，不同的根本目的，導致老子與大多數人處於根本不同的世界裏面。

人生觀是對整個生命歷程的認識、活着的目的以及實現的思路。人生觀是對生命的理解。世界觀是我們對這個世界的認識，世界觀是爲人生觀服務的。錯誤的人生觀操縱着強大的世界觀，是最糟糕的事情。

我們研究《道德經》是爲了更好地修煉。修煉是什么？“修”，就是通過對《道德經》的理解和領悟，修正內心的認識，從而理順內心的方方面面；“煉”，就是磨煉、鍛煉、煉化、純化，讓已經修正過來的認識不是浮在意識的表面，而是實實在在地滲透整個生命的宏觀及微觀。

“修煉”，一個最重要的要求就是“人天相應”，讓自己的身心狀態恢復到“太極運動”這種產生生命的合理運動狀態，這就是修煉的“合道”。人天相應，這個“天”就是大自然。正因爲這樣，《智慧之井》分成《春天》、《夏天》、《秋天》、《冬天》四卷，就是在強調“修煉要向大自然學習，修煉就是要和大自然相統一、相和諧”這個觀點。

了各種具體的思想認識與技術方法，但是後人再怎麼樣苦苦學習，就算現在人類技術上已經遠超了那個時代，也難以有人得到他出神入化的智慧，所以後世能夠與之齊名的科學家少之又少。怎麼樣去獲取“常道”這個“智慧之井”呢？牛頓一句也沒有說，所以後世科學家罕有人能夠與之相提並論。當然，不是牛頓不願意教大家怎麼樣獲取“智慧之井”，而是他根本就沒有考慮過這個問題，或者不知道怎麼樣教給大家。

爲了向別人精確表述自己觀察到的各種規律，像牛頓那樣的科學家們發明瞭大量的概念，對各種特定事物及其規律進行不同角度的闡述，但不管科學家們發明再多的概念，作出再多深入淺出的描述，也無法真正完整描述出事物的全部內

他在該書中對宇宙萬物的運動規律進行了精確的量化描述與嚴密的邏輯推演，牛頓力學帶來了人類第一次科技革命。

但是因爲缺乏第一種觀察方法，牛頓糊塗了。他用第二種觀察方法去追求宇宙本源，尋找“第一推動力”，結果發現找不到一個本源，最後只好歸功於上帝。他不敢去想，如果是上帝給了宇宙第一推動力，又應該由誰來給上帝以“第一推動力”呢？

現代科學體系完全基於“有”而建立，因爲缺乏“無”，結果就像只有一條腿的巨人，非常強悍，但一蹦一跳的，每前進一步都引來山崩地裂的震動，危機重重。如果要想“長命無絕衰”，就需要兩條腿走路：既能夠“有”，也能夠“無”。老子先說“無”再說“有”，說明這個“無”比“有”還要重要。

一個實有的東西：一方面是實有的，一方面同時又是“空性”，無的是源頭，有的是實體。如果連實體都沒有，那麼又怎麼會有我們在這邊討論呢？“空性”，原本是佛教用語。在這裏，“空”的解釋是感覺像虛空一樣；“性”的解釋是性質、性狀、本性。

老子爲什麼要強調這個“無”和這個“有”呢？這是爲了提醒我們，觀察世界的時候需要把握全面。既不會因爲萬物演化的生生不息而陷入虛幻，也不會因爲萬物的實實在在而一葉障目。

【讀者提問】真正的修煉，是沒有止境的。不管是修還是煉，都沒有止境。對事物的理解，永遠都會有更深刻的理解，沒有終極。人生的樂趣，就在這樣的不斷探索、不斷鍛煉之中，分分秒秒都妙趣橫生。正因爲這樣，我有個願望：《智慧之井 --- 齊物解道》這本書能夠被翻譯成世界各國語言，在世界各地出版。敬愛的讀者朋友，如果您有興趣跟我合作，或者您有問題需要和我交流，請您發郵件給我，我的郵箱是929022030@qq.com。

連載未完 請見下期

第一卷《春天》

【人生智慧】第1號

【老子原文】道可道，非常道。名可名，非常名

【齊物解道】可以具體操作的技術學問，不是世間遍行無礙的智慧；可以具體表達的形容描述，不是事物永恆不變的性狀。

【修煉體會】科學，指的是對自然界諸多現象的研究，最終掌握了現象表面下面的普遍規律，用語言、公式等系統地表述出來的理論。整個科學體系的建立，哪一樣不是人爲而出的呢？沒有人們的研究，哪來的科學！科學本身就是人們按自己的思路來描述宇宙的真相，永遠只能是模擬描繪，而不會是宇宙的本來面目。不同的思維習慣，就會有不同的模擬體系，以自己的體系爲真，而別人的爲假，必然導致沒有休止的衝突。一個再簡單的事物，隨着觀察角度的不同，都可以觀察到不同的內

容，而觀察的角度永遠都可以無窮無盡，所以，一切描述都無法完整表達事物本身。一個真心在修煉的人，只有感悟“道”，心靈才能從形式、概念中得到解脫，才可能感受到大自然中各種具體形式、概念之外那些豐富的內涵。

【人生智慧】第2號

【老子原文】無，名天地之始；有，名萬物之母

【齊物解道】“無”，用來描述天地的本始存在，因爲缺乏參照讓人感到空虛渺茫；“有”，用來描述萬物的具體變化，因爲有所比較讓人覺得實實在在。

【修煉體會】世間萬物，總是在不停地運動轉化之中，最開始是什么樣的呢？往前追溯，無邊無際，根本找不到最初的本始。既然找不到最初的源頭，所以只好用“無”來形容它。我們所能知道的任何具體事物，都是具體存在的，如果不是實實在在存在着的，我們怎么可能知道有那樣的事物呢？所以事物的本體，給人的感覺是“有”。