

《典籍周口》

智慧之光
米之慧睿

道德经 随谈

扫码看视频

《道德经》第七十一章

本期撰稿人 宋丹丹 老子学院(研究院)研究员

传承优秀文化,解读历史经典,开启智慧之光。我们继续学习《道德经》。

孔子曾说:“知之为之,不知为不知,是知也。”对此,老子不仅有着和孔子相似的论述,而且把这种求知、认知的态度上升到了更高的层面。

原文:知不知,尚矣;不知知,病也。圣人不病,以其病病。夫唯病病,是以不病。

这一章老子继续从“知”的角度出发,在开篇用了比较简短的两句话“知不知,尚矣;不知知,病也。”为我们阐述了一个人求知、认知态度的重要性,可以说是老子对“自知者明”又作了进一步的论述。

首先,第一句“知不知,尚矣。”意思是,知道自己有所不知,或者是自知但不自以为知,这是最好的,也是最有智慧的认知态度,是老子在前面所提到的“不自彰”的一种表现。西汉时期的河上公,对这句话的注释则更为精炼:“知道,言不知,是乃德之上也。”知就是知,不知就是不知,有知却不自以为知,这不仅仅是高层次的“知”,更彰显着一种谦虚谦下之德。很显然,河上公的这种解释,把“知”划入了德的范畴,“知道”却言“不知”,这和第三十八章中的“上德不德”的“不德”用意表达可以说是一样的。这种有知却不自以为知的“谦”,在某程度上给自己预留了更多的发展空间,自谦才能使自己“日新又新”。

第二句“不知知,病也。”这句话承接上一句,意思是不知道却自以为知道,这是缺点。老子的这句话很显然是在反对不懂装懂。不知甚至是无知,这并不可怕。可怕的是不懂装懂,无知装知。这是最令人厌恶的虚伪表现,所以老子在这里用“病”字来着重强调“不知却以为知”是一种典型的心理弊病和德行弊病。《庄子》中有一则寓言故事,讲的是古代有一位河伯,他站在黄河岸边,看到了秋天的黄河水位暴涨,波涛汹涌,淹没了河心的沙洲,河面陡然变宽,连牛马之类的大牲畜都分辨不清了。河伯以为天下的水都汇集到他这里来了,不由得洋洋得意。当他随着水流向东走去,来到北海大吃一惊,但见水天相连,不知道哪里是水的尽头。河伯呆呆地看上一阵子,对着大海感慨

地说:“道理稍微懂得多一点,便以为自己比谁都强的人,说得就是人啊!”常言道“满招损,谦受益”,越有智慧的人往往越是谦虚内敛的,反而是那些懂一点儿皮毛或是无知装知的人,越容易自作聪明、自以为是,表面上看似很风光,实际上是在大肆炫耀自己的无知,这可真是一无知者无畏。

苏格拉底被称为古希腊最有智慧的人。他曾遍访名家,发现那些人是如此博学,上知天文下知地理,很多东西都是他不知道的。而他的智慧就在于他明心见性,有自知之明。他知道一点儿别人不知道的,那就是他所说的“我所知便是我无知”,他了解他自己。日常生活中,若有人说这样类似的话,可能很多人会觉得他这是装,这是假谦虚,但是我们要知道,当苏格拉底说“我所知便是我无知”时,他确实是在自谦,但他也道出了一个事实——无论我们知道多少,还是无知的。我们或许是这方面的专家、那方面的权威,即便如此,我们依然是无知的,难道不是吗?“三人行必有我师”,我知道文艺,但我不懂厨艺;我知道哲学,但我不懂化学……这是属于所有人的真相。正是对于事实、真相的尊重,苏格拉底才能成为古希腊最有智慧的一个。正如老子所说的“知人者智,自知者明。”明智,就是先“明”后“智”,人先要有自知之明,而后才谈得上有知人、知物、知世界的大智慧,所以自知是一切学习和修行的起点和原点。

通过以上的对比论述,我们可以悟到“知不知”是一种谦虚的内观反省的认知态度,而“不知知”则是一种欠缺真诚的狂妄自大的认知态度,更是谬妄之“病”的根源所在。接下来,老子就进一步为我们探讨这“病与不病”的问题。“圣人不病,以其病病”意思是说有道的人,有自知之明的人是不会犯这种“不知知”的低级错误。为什么?因为“以其病病”,就是他知晓“不知知”是狭隘的、无知的甚至是病态的,早就对这种认知态度有了戒惕之心,就会格外注重反躬自省,格外注重明心见性,绝不会犯那种不懂装懂、不知装知的低级错误,所以“圣人不病”的答案就在这“以其病病”上。在这里,“以其病病”中第一个“病”字做动词讲,以什么

为病;第二个“病”字做名词讲,意思是毛病、缺点、问题。敢正视自己的问题,这是一个人对自己最清晰的认知,唯有做到不断地反求诸己,诚恳地去查找自己的不足,只有时时鞭策自己不要出问题的人,才不会出问题。这正是圣人与俗人最本质的区别,圣人不知以为知,得到的便是真知;俗人不知却以为知,得到的只有妄知,而唯有真自知才有真自爱。

紧接着老子提到“夫唯病病,是以不病”,其中“夫唯病病”中的第一个“病”字,依然作动词讲,意思是把缺点、毛病当作缺点或毛病,意识到这是一种弊病,自然就不会再有类似的问题。这句话同上一句的“圣人不病,以其病病”都是在进一步强调自我认知和革新的重要性。《中庸》里面有句话说得好,也是与老子的思想相吻合的,“诚者,天之道也。诚之者,人之道也。”真诚是上天的原则,追求真诚是做人的原则。遍观八十一章《道德经》,几乎每一章老子都在批判当时那种自私贪婪、智巧多诈的社会风气,但世人处在这种扭曲和病变的风气中却浑然不知,对此老子表示出深深的忧虑,由此便开出了清静自然、少私寡欲、抱朴守真、恬淡无为的药方用以疗救这个病态的社会,因为只有“夫唯病病”,才能“是以不病”。说到这里,大家可以发现,这句话和“圣人不病,以其病病”读起来稍微有些拗口,像绕口令一样,老子正是用这种带有辩证色彩的语言,驱动人们的思维生发、推演以及扩展,而我们在深思的同时,也会对老子这种思维的高度和境界表示折服,崇敬感油然而生。特殊的语言看似重复,但与其背后高深玄妙的思想紧密相连,这正是老子语言的魅力所在,正是“道可道,非常道”的玄妙所在。

这一章,文字虽然很短,但意蕴深长,道理深刻。“金无足赤,人无完人”我们每个人都不是完美的,都会有这样或那样的缺点,有问题犯错误不可怕,可怕的是不知装知甚至是妄自尊大,所以本章的主旨依然是对“不知为知”的弊病必须靠“自知自胜”来医治进行深入诠释,认识我们自己,这是一场自我革命,更是一个生命的学问,而我们无论学什么都在通向自我认识;无论走多远都只是一个方向,为了找到我们自己。

(记者 黄佳 整理)