

《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》第七十八章

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。今天我们继续学习《道德经》第七十八章。

生活中,我们常常用“忍一时风平浪静,退一步海阔天空”这句话来缓解冲突和矛盾,实际上这句话也包含有“吃亏是福”的道理。下面,我们就来听听老子是怎么说的。

原文:天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜,以其无以易之。弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。是以圣人云:“受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。”正言若反。

解析:林语堂曾说:“道家与儒家是中国人灵魂的两面。”这是因为,儒家的思想是人世的学说,它重视求真务实的精神,以成就道德人格和不朽的事业为价值取向,主张积极入世并承担社会责任,精神源头中也有《易经》中刚健有为的思想。而道家思想常被视作带有出世倾向的学说,其精神本于老子“自然无为,尚柔不争”的哲学,希望人们能从世俗当中解脱出来,以更高远的视角看待这个世界,最终获得内心的宁静。这两家学说从整体上影响了中国文化,儒家的有为与道家的无为,看起来是矛盾的,实际上二者是相互融合的,可以非常完美地共存于一个人的精神世界中,比如儒家崇尚“达则兼济天下,穷则独善其身”这种追求,其背后亦有道家谦退尚柔的风范。道家的自然无为,并非是消极不作为,而是顺势而为,是摒弃勉强刻意的作为。儒家是有为中含无为,刚健中含超脱;道家是无为中含有为,超脱中潜藏着持久坚韧的生命精神。但历来学者,往往忽视了二者的相通之处,夸大了儒道两家的区别,尤其是道家尚柔不争,重视柔弱的一面,很容易被理解为阴谋之术,即如老子所言:“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜。”这种以柔胜刚的哲学,常被理解为教人阴险的学问,这显然是极端有害的误解。道家最忌讳智巧和阴谋术,它崇尚的“自然无为,尚柔不争”的哲学背后是一种高尚的德性修养,与阴谋术毫不相干。

在老子的哲学思想中,崇尚柔弱有十分突出的地位。他常以人的生死、衰老,草木的弱小、枯槁,江河的趋下、不争等自然现象来论证“柔弱胜刚强”这一命题的正确性,本章老

子再次以水为例,申明以柔克刚的道理。我们都知道,水柔弱无形,遇圆则圆,遇方则方,可是为什么“攻坚强者莫之能胜”呢?“攻坚强者”,是指那些刚强得可以击破一切坚强的物体,却永远胜不了水。这是因为“其无以易之”,就是说正因为水是最柔弱的,最刚强的东西也无法改变它,尽管我们可以用外力使它变圆、变方,可是外力去除,它又回复到原来的模样,也就是没有固定的形体,却可以变成任何不同的形体,恰如李白的那句“抽刀断水水更流”。当然,在通常的情况下,刚强战胜柔弱,往往是出于实力的较量,但是,在老子的哲学概念中,刚强与柔弱指的不是实力,而是形态,所以“莫之能胜”中的“胜”字,就不是指用武力打败对方,而是由于水“无以易之”的特性使对方无能为力获胜。柔并非真的软弱无力,而是含有谦逊容让、处下不争的品性和坚韧不拔的毅力,这也是“道”所蕴含的德性。虽然弱能胜强、柔能克刚的道理人尽皆知,但很少有人真正能够去践行,正所谓“知易而行难”,这就是老子提到的“弱之胜强,柔之胜刚,天下莫不知,莫能行。”

在老子的哲学体系中,老子惯于并善于用“天道”推论“人道”,于是关于柔弱的论题在此话锋一转,继而转入政治哲学,提出最好的君王应是“受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王”。这是对最高统治者领导素质的基本要求,与老子一贯倡导的“无为而治”的治国思想一脉相承,具有重要的历史借鉴意义,这句话的意思是:能承受起国家耻辱的人,才配做国家的君主;能承受起国家祸难的人,才配做天下人的领袖。这未免让我们想起孟子的一句名言:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增益其所不能。”所有的成功都需要从承担开始,需要历经太多的挫折和磨难,最后才会以“独异于人”的姿势站立在舞台中央,正所谓“欲戴王冠,必承其重”。尽管老子没有表明他的政治哲学是德性政治,但毫无疑问,德性是作为“社稷主”“天下王”的必备条件,而这个德性其实就是道的德性,像水一样谦柔、容让,能够承受得了国人所有的批评与指责,能够担当得起国家的屈辱和灾祸,这就是“道”,是最起

码的要求。其中,这段话里的“受”字,是承受、忍受。在我们看来,这显得被动还略带委屈,但在老子看来,它隐含着由柔弱转为刚强的契机。换句话说,忍受别人忍受不了的艰难困苦,承受别人承受不了的屈辱诟骂,才能成为江山社稷的主人。历史上,有许多明君能够下“罪己诏”公开检讨自己执政的过失,像唐太宗李世民在蝗虫泛滥时,亲口活吞蝗虫,表达自己对灾祸的担当。越王勾践韬光养晦、忍辱负重,隐去了他复国的真实意图,自称是贱臣,对吴王执礼极恭,吃粗粮、睡马房、服苦役,卧薪尝胆,“十年生聚,十年教训”以发展实力,最终打败吴国。可以说,勾践实现了老子所说的“受国不祥,是为天下王”,那为人君主的道理又何尝不在其中,作为一国君主就要有责任和担当,要承担起国家的灾难和屈辱,把荣誉让给别人,把苦难留给自己,这也是老子曾说过“知其荣,守其辱”,勇于承担责任、承担误解、承担压力,尽管忍辱负重,但不乏高尚和坚强。

“反者道之动”是大道运行的规律和法则,老子在论述“反者道之动”的同时,又提出了“正言若反”的思维方法,更加丰富了其辩证思维的内容。可以说“正言若反”是老子语言中最具特色、最有价值的一点,用钱钟书的话来讲就是“合道而反俗”,老子常常用这种逆向思维的方式为我们解答疑惑,如第七章“以其不自生故能长生。非以其无私邪?故能成其私”。在《道德经》中有很多类似的理念,如“曲则全”“大成若缺”“明道若昧”“进道若退”“大白若辱”等等,本章的“弱之胜强,柔之胜刚”“受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王”。正是这看似反面的话,恰恰表达了一种真实、终极的道理:只有“处其下”“承其重”,方能“居其上”“为天下王”。

总之,本章老子再次以水为例,说明了柔弱胜刚强的道理,目的是希望统治者以水悟德,秉持柔弱处下的精神。这种柔弱理念也带给世人更多的生存智慧启迪,自负自大往往是导致自我毁灭的根源,越强大越要谦和低调、小心谨慎。生活本身就是一种承受,无论好坏,我们都需要平静坦然地去接受命运中的一切馈赠,待铅华洗尽,生命中留存下来的便是平静、无畏和感恩。(记者 黄佳 整理)