

导言 谁不想做聪明人

从某个角度看，人可以分为两类：智者和愚者。生活中也确实存在着智者和愚者。然而，无论是智者还是愚者，谁都不想做愚者。于是就引出了无数令人苦恼、令人啼笑的故事。

上帝的打算

《圣经》上说，上帝是全知全能的，也是永恒的、唯一的。或许由于上帝的唯一性给他增添了几许孤寂。于是他花了 7 天时间创造了天地及世间万物，又照着自己的模样造人，以管理地上的物，此人便是亚当。既然是全知全能的，上帝的想法便是周全的。因此，他又给亚当建立了一个园子——伊甸园，并从亚当身上抽取了一根肋骨，造了一个女人夏娃，做亚当的妻子，以免亚当孤单。

上帝让伊甸园内长满了各种各样的树，既可以悦人的眼目，树上的果子又能作食物。在这些树中有两棵很特别，它们是生命树和智慧树。上帝吩咐亚当夏娃，园中所有的果实都可以吃，只是智慧树上的果子不可以吃，如果吃了，必定死。就这样，上帝给了亚当夏娃甘美的果子，但没有也不愿意赋予他们智慧。他们赤身裸体在园中行

走，但毫无所知，过着无忧无虑的日子。

所以，上帝最初的打算是，地上的一切都不拥有智慧，只有他才可拥有。

上帝的惩罚

然而，上帝也有打盹的时候。他忽略了在他的子民中，蛇比田野中的一切活物更狡猾，也更坏。蛇知道上帝的心思，但与上帝作对。它告之夏娃吃园中的哪棵树上的果子，她的眼睛便可明亮，她便可以如上帝知善恶。

“于是，女子见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了。”他们为自己的赤身裸体而难为情，便以树叶织衣。从此，人类有了智慧。

于是上帝大怒，决定惩罚窃取智慧的人与物。他对蛇说：“你既做了这事，就必受诅咒，比一切的牲畜野兽更甚，你必用肚子行走，终身吃土。我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。”上帝又对亚当夏娃说，他要给女子增添怀胎的痛楚，要让男人耕地，汗流满面，才得以糊口。并把亚当夏娃逐出了伊甸园。人类的历程便开始了。

可以看出，人类的一切苦难和罪恶，均来自于对上帝的反叛，来自于求智避愚。从另一方面说，人类为了“智”和“愚”，即使终身受苦，也在所不辞。所以，人类的苦难史同“智”“愚”之争纠缠在一起。

吃堑长智？

古人云：吃一堑，长一智；又云：人不上当受骗，不会聪明。然而，吃堑长智乎？人类的祖先为从上帝手中得到智慧，而终身遭罪。按常理，“吃堑”之后，应有两点收获：一是人类既已明了是非，有了智慧，就会聪明行事，消除愚昧。然而，生活中智者颇多，愚者亦不少。例如，有许多人得病之后，不去求医，不去吃药，而是求助于巫婆神汉，以邪门歪道治之甚至致死，而死者及其家人还认为这是阳间气数已尽，是阎王爷要招他入伍，“大师”实在难以为救。饿了吃饭，病了吃药，这是人类的常情常理。违背常理者，愚也。二是人类应珍爱智慧。古希腊大哲人赫拉克利特说过：生病方知健康的幸福；国人也常说：经过失败的痛苦之后，方知成功的喜悦。那么，经历并正在经历着痛苦的智慧不也是宝贵异常的吗？然而，生活中践踏智慧、戏弄智慧之事却屡屡发生。智能犯罪颇为犯罪者欣赏，他们利用各种先进科学技术和反侦破技术，甚至研究心理学、侦破心理学，给侦破制造各种假象，不以智慧服务于人，反以智慧祸害一方，愚也。此情此景，如亚当夏娃有知，不知伤心到何种程度，也许他们早知今日，定会痛悔当初；如果真有上帝存在，并知此情，也不知上帝是何等想法，也许上帝感叹人类的邪恶，痛悔不该照自己的样子造人，使人几近全知全能，又几近愚蠢透顶；痛悔洪水滔天之时，不该造诺亚方舟，应让人类毁灭。他若重新造人，造伊甸园，一定会取消伊甸园中的智慧树。

“就你聪明!”

因此，如有人告诉以愚为娱者，
你的行为太愚昧，科学可为你解开一
切谜，为何信奉迷信？患者会理直气

壮、斩钉截铁地回敬道：就你聪明！而当有人告诉以智玩
弄智慧者说，智慧要用在正道上，且“天外有天，人上有
人”，不要因聪明而自负、自恃，聪明反被聪明误时，智
者同样会理直气壮、斩钉截铁地回敬道：就你聪明！

的确，任何人都不会认为自己愚蠢，都希望自己是一
个聪明者。一个甘愿跳进油锅的人只有当他看到此举必定
为他带来更大的价值，这价值远远超过油炸给他带来的痛
苦时，他才为之。所以，当一个人的行为有利可图时，他
才认为是聪明的，而不管其他人认为如何；相反，当人们
都认为此举聪明，但他一无所获时，他会认为此举是愚蠢
至极。当然，在不同人的心中，“利”是不一样的。

那么，谁不聪明呢？谁最愚蠢呢？人类自被上帝创造
以来，就被智愚问题所困惑。但不可能人人都聪明。若人
人都聪明了，也就没有了聪明。因为聪明和愚蠢相对立，
大家都聪明了，就意味着没有了愚蠢。那么聪明又是相对
什么而言呢？

人类的一些行为向两个极端发展，或者吃堑长智，或
者吃堑长邪智。患者希望智慧，但不知何为智慧，如何求
得智慧，误以“鸩”为饮料；智者希望智慧，亦知如何得
到智慧，但误用智慧。患者为愚所困，智者为智所累。但
两者都自觉且自愿“乐此不疲”。

为智愚所困

无论是谁，人人都想做聪明人。

但事实上，这是不可能的。暂且不说

消灭了愚蠢，也就不存在聪明，就是

在拥抱智慧、摆脱愚蠢的方式上也存在着高低之分。更为严重的是，还存在着偏离智慧的危险。我曾亲眼见到这样一件事。有一位年轻人拿着只剩两三根的“一盒烟”，来找烟摊主人，说是昨天在此买的，是假的，要求换一盒新的。烟摊主人说，既然是假的，你昨天该来换，或发现是假的时，就不要抽了，现在只剩两三根，谁知你从哪找的，来此讹我。在此摊买烟的其他顾客也纷纷指责这位年轻人。这就是想聪明实为愚蠢且被人耻笑的例子。那位年轻人的如意算盘是：我买了你一盒烟，不论真假，我先抽了，剩下两三根假烟，或可再换回一盒。这个打算思路清晰，逻辑明了，可谓“聪明”。殊不知，这只是他的愚见。

生活中有许多类似这位青年这样的人。他们思考问题时，只关注自身利益，而其他的人与事均在他们的视线之外。我们不妨称此类思维方式为“一相情愿式思维”或“‘一头热’式思维”。因而，其聪明实为自封式的愚蠢。

聪明者或冒充聪明者不承认自己愚蠢，相反，会利用自己的聪明耍耍花招。愚蠢者也不承认自己愚蠢，也会利用误以为聪明的愚蠢耍耍花招。例如，据说古时候越中有位书生在科举考试时被录取了。他得意之余，便在省城娶了个小妾。一位同科录取的朋友问他小妾住在什么地方？他回答说：“寄宿在湖边上的一座庙里。”朋友说：“一个女子与和尚住在一处，恐怕不太方便吧？”他回答：“没关系，我已经把她的房门锁上了。”朋友问：“锁上房门，她

大小便怎么办？”他回答道：“我把房门钥匙交给和尚了。”可以看出，这位新科朋友虽然榜上有名，但除考试以外，在其他事情上可谓蠢才，但他偏偏又要耍耍花招，既有疑人之心，又授人以匙。所以，只落得他人笑话。

人们不得不再一次追问：如何求得智慧，避免愚蠢？

力求有所答

如上所述，生活中的智愚现象非常普遍，也非常复杂。每个人都想变得聪明，都想做出些自认为聪明而又为众人认为是聪明的事情。人就在智愚的圈子里打转，时而把聪明之事当作愚蠢之举，加以嘲笑；时而又把愚蠢之举当作聪明之事，加以称颂；时而相信常识的正确与科学的伟大，但又痛惜科学的残酷和常识的误导；时而相信忠诚的可贵，但又欣赏狡猾带来的好处；时而遵守规则，时而又结“关系网”；时而传播科学，时而又兜售迷信，……每每这么做时，当事人都认为自己是聪明的。

社会急剧变化，人际交往日益密切，许多事物都处于新旧交替之中。各类现象，国内的国外的、当代的古代的、良好的腐朽的，均交织在一起，更使得人们难以把握。人们在智愚圈内久转而不得出，最终就会失去智愚判断之意识，随波逐流，随意而为，社会上就会盛行小人得势、君子失利，卖茶叶蛋发财、搞导弹受贫等等是非颠倒、智愚错位的现象。也正是考虑到这种现实性，本书力图对智愚作出分析和评价，希望能对人们有所启发，能使人们走出智愚的迷宫。

我们的分析和评价建立在以下两个前提之上：一是智愚标准。对某物作价值判断必然离不开主体及主体性、主

观性，离不开主体的主观“想要”。不同主体的“想要”是不同的。但是，“想要”必须与主体的客观需要及一定社会现实相符合。想要与需要的符合才能确定某种价值评价（详见“结束语”）。日常生活中，很多人只注意自己的“想要”从而在智愚判断上出现了偏差。二是智愚价值判断均同主客体的某种具体状态相联系。不同的主体对相同的客体、同一主体对不同的客体的价值判断均不相同，即使是同一主体对同一客体的价值判断，也会因时间、地点、条件不同而有所不同，甚至截然相反。因此，我们力求客观地、具体地而不是抽象地评价各类行为和人们的智与愚。

一 众口纷纷话智愚： 几种常见的智愚界定

智愚问题是众多人、众多学科关注的问题。各家各派都有自己的看法，有自己的界定。众多的问题、众多的事件又可以转化为智愚问题、智愚判断。因此，智愚问题和万千现象相关。这里，我们仅介绍几种对日常生活影响较大的界定，即常人的、佛学的、科学的和哲学的界定，以帮助我们整体上把握智愚观。

“平常心”观“平常事”：常人眼光

“平常心”观“平常事”就是以最普通的心态观察、体认最普通的事，是指作为既非科学家、佛学家，也非哲学家、政治家，而仅仅是一个普通人，一个普普通通的人对发生在周围的事情的看法。这种看法既包括了这些人的世界观成分，也包括了他们的经验的成分，同时，又是一种智愚的判断，是一种与他们联系密切、关系着他们的生活信条的判断。既然智愚判断来自生活，我们的讨论就要深入生活取证。

“平常心”观“平常事”渗透于生活的方方面面，但归纳起来，主要表现在两方面：

第一，日常常识的潜在影响与误区。日常常识是人类在几千年的生活实践中逐渐形成的知识体系，是我们每个人一生下来就需要面对和不断接受的生活信条。一个人如果遵循了这些信条，并能灵活地加以运用，就会被世人认为是“聪明人”或很“聪明”；否则，如果没有按这些信条行事，或不会运用这些信条，那就会被世人称为“太不聪明”、“太笨”。这些信条主要有：

知情达意 在一般大众眼中，“知情达意”就是说，一个人要善于了解他人，理解他人，帮助他人，要“懂事”。比如，甲正在给乙干活，并许诺乙，今天一定完成。结果，甲中途身体不适，乙不顾自己急用此物而允许甲休息一两天，待身体舒适时再做。乙的这种做法就被认为是知情达意，是“聪明”。知情达意固然是人的一种品质，且是人人都应该具备的，尤其在当今社会，不少行业的人员都在喊着同一句口号：“理解万岁”都在企盼着人与人之间的沟通、理解。这就更需要彼此间的知情达意。但是，“知情达意即为聪明”，这就使聪明的内涵过于狭窄了。此外，过分的知情达意和无原则的知情达意就成了忍让、退缩和“和事佬”，就成了纵容、包庇和丧失立场。这些就不是“聪明”了，而是愚蠢。

“乖巧”、“嘴甜”在我们的身边时常发生这样的事，一对夫妻带着自己的小孩去某单位办事或找人，一进屋，就让自己的小孩忙不迭地叫“爷爷”、“奶奶”、“叔叔”、“阿姨”，而作为对小孩的表扬，这些长辈们不时地会夸道：“乖”、“真聪明”。大人们对孩子的评价是如此，同样，对成年人的评价也是如此。一位成年人走进一座四合院，见到长辈、同辈都主动上前寒暄几句；出门时也交待

几句：“大妈，我走了，您老歇着，您老多保重。”于是，这位成人的背影还没有来得及从他们的视野中消失，就可听到此一声、彼一声地说：“这小子真有礼貌”、“嘴真甜”、“真招人待见”等。总之，在一般人看来，上述小孩和成年人都是聪明人。

一般人的眼光也是颇具长远性的，所以，他们对上述一大一小的评价不仅从实际出发，也从未来考虑。因为，在他们看来，“嘴甜”、“会说话”意味着这人将来有出息，将来有发展前途。谁会相信见了人一言不发的小伙子将来会有前途、会有出息，谁说他“聪明”？我们中的很多人不属于“嘴甜”之列，所以，也许曾得到过这样的评论：“一棒子打不出个屁来”、“就冲他那笨嘴笨舌，会有前途？”那么，“乖巧”、“嘴甜”即“聪明”，与前途划等号，其真实性如何？相信我们从生活中走过来的人都会有一个相同的答案：这种说法过于偏激，过于表面化，因而过于片面化。

的确，他们此时此刻一定忘记了“长舌妇”、“碎嘴婆”曾给他们带来过的烦恼，忘记了“软刀子”也可杀人，忘记了“人言可畏”等古训。一个“一棒子打不出个屁来”的人，怎么也不会成为“长舌妇”，可是，谁能保证今日的“嘴甜”不会变成明日的“软刀子”？

见什么人说什么话这又是日常生活中“聪明”的代名词。生活中有形形色色的人、形形色色的事，他们各有不同的爱好、不同的特点。有人喜欢别人夸他、捧他；有些人却正好相反，讨厌别人不实际地夸他、捧他，倒喜欢别人讲实话、讲真话；有些人心情好时喜欢别人夸他，而心情不好时任何一句话对他都是噪音；还有些人心情好

时喜欢别人讲实话，给他指出生活、工作中的不足，而心情不好时却未必如此。因此，这就给“讲话”造成了相当的难度。谁也不会猜透他人的心思，摸透他人的脾气；谁知他什么时候高兴，什么时候不高兴？况且有些人本就是喜怒无常的。但是，人乃万物之精灵，有些人又是人中之精灵，他们能够做到这些，能够“见什么人说什么话”。例如，现实中经常有些小干部在见到他的上司时，点头哈腰，说话细声细气，显得极为谦卑，就像日本妇人见到人总是双手抱胸前，随着一声和风细雨般的“嗨”，头也低下一般。而他在见到他的下级及其他普通职员时，说话拖腔拿调，大有居高临下之感。前后两次说话的内容、方式如此不同，判若两人，可谓角色转换之快。于是，这些人就很自然地大多被称为“聪明人”、“有本事”。不错，能够随时转换自己的角色，是一种本事，但未必就是聪明，就是智者。一个人的聪明不在于他能够在大庭广众面前露两手雕虫小技，而在于在大事面前不糊涂、是非面前有原则，更何况“见什么人说什么话”与“见什么状况说什么话”无异。今天你有权有势，他会捧你吹你；明天你无权无势，他还会对你礼貌如初、热情相待？到那时，你还能夸他“有本事”、“聪明”吗？难矣！

假公济私这也被不少人看作“聪明”的表现。生活中有许多这样的“官”，他为官一时，却享受多时。这其中的秘密在于他会不露声色地假公济私。如，他经常从单位拿些东西回家，或是以公家名义买私人用的东西，账目充公；或低价购进，高价甩给公家。目前，有些书店的采购员玩的就是这种把戏。他不从正规渠道（学名为“一级渠道”）采购质量有保证的书籍，而是从小摊小贩或不法

印刷厂手中购取盗版、盗印书籍，书的背后标价与正版书一样，可他却能以二三折买进。他们特别愿意采购那些销售不动、明显会压库的书籍，等月末或年终同书店结账时，却以七八折结算或抵押，从中牟取大量非法收入。这类人在人们眼中就位于“聪明”者之列。在出国热席卷中华大地时，假公济私者又想出新花招：出国考察。考察成果竟是这样：“某单位拿出一大笔钱，派专人出国考察，分别去了美国、日本和越南，整整跑了两个多月。考察团分别获得三项成果：在美国，连3岁小孩都会说英语；日元竟不如人民币值钱；越南人不穿羽绒服。”（《读者》1996年第4期）读到这则短文，你我他或觉得好笑，说的全是废话；或觉得气愤，分明是用公款出国旅游，偏美其名曰考察。但大多数人恐怕在气愤、好笑之余，会自叹弗如地感慨到：这些人真聪明，你有政策，他却有对策。恐怕假公济私者自己也会对自己的“聪明”发出会心的微笑。

在社会转型时期，旧的体制、规范受到强烈冲击，而新的体制和规范还未建立起来。这种时候，一些人就会出来钻空子，耍弄自己的小聪明，干假公肥私的事情。但是，一旦社会各项制度、措施都健全起来了，他们的小聪明也就无计可施了，即使是在今天——各种制度正在完善，他们当中的大多数人也未落得好下场。所以，会钻空子不等于有本事，占便宜频频得手不等于聪明。我们大家不应以某人能否经常成功地占他人、公家的便宜，作为衡量智愚的标准。错误的观念无形中刺激了这类行为。

超脱老猾超脱老猾招人恨，但也招人“爱”，就是说，人们在恨之余，又羡慕他们的“聪明”、“机灵”。超

脱老猾者在生活中处处可见。前不久，在某大城市，三个外来打工妹被一年轻小伙纠缠，要求坐他的出租摩托车，当三个姑娘不愿意坐时，这位小伙子就在大街上拳脚相加，姑娘苦苦哀求，可小伙子仍不住手。此时，围观者里三层、外三层，姑娘于是把求助的目光转向围观的人们，尤其是男人们，希望他们有人出来相救，然而，围观者同打人者一样铁石心肠，无动于衷。结果，十几分钟后，在送往医院抢救的途中，一位姑娘含恨离开了这美丽（？）的世界。此时此刻，围观者之所以不上前阻止，就在于他们的超脱老猾这一特点。他们的价值判断是：站在一旁少管闲事是最聪明的选择，如果“胆敢”上前，就会惹祸。多么愚蠢！而打人者此时也会狂叫：“你放聪明点，不干你的事！”是啊，这就是“聪明”。它使得多少人像这几个打人者一样，可以在光天化日之下肆意伤害他人性命！但触目惊心的事实改变不了普通人们多少年来形成的心态和价值判断：事不关己，高高挂起。以为这是最“聪明”之举。

超脱老猾并非仅表现在这种打斗场合。任何场合都能见到它的魔力，如在家庭中、朋友间等。林语堂先生的《中国人》一书中有这么一段话：“假设在一个九月的早晨，有位年轻人试图拖他的爷爷一起去海里游泳，他往往会遭到老人的拒绝。于是，他感到又惊又气。但老人却仅仅是置之一笑，这是超脱老猾者的一笑，很难讲清他们二人谁对谁错。”轻轻一笑，就把一切问题推至一个神秘的境地，对方也就无可追究了。对于这种超脱老猾，中国人给了他很多的雅称，如“失一卒而胜全局”、“三十六计，走为上计”、“好汉不吃眼前亏”、“退一步海阔天空”等。

等。

超脱老猾能给人带来很多“实惠”，比如能够身处局外，保持心里平静；能够少结仇家；能够轻松而不得罪人地推掉一些麻烦；能够游刃有余地穿梭于复杂的人际关系之中……故而被世人称为“聪明”。

以上五条就是人们常识中关于智慧的价值判断，也是人们在价值判断上的误区。我们需要结合实际，对其进行分析、批判。

第二，直观判断的潜在影响和误区。直观判断就是人们通过自己的感官，如眼、耳、鼻、舌、身等，对事物的认识。这种认识因为是可以看得见、摸得着、听得清的，往往具有一种不可置疑的真理性。我们经常会听到、自己也会引用这样一句话：“耳听是虚，眼见为实”。这是把摆在我们面前、亲眼见到当作衡量对错的最确凿依据。所以，我们大都习惯于以直观判断得来的知识为指导而行事。遵守它们，我们就被看作是正常的、应该的，而一旦违背它们，就会被人们议论为“愚蠢透顶”、“明明是摆在你面前，却偏偏不信，真笨”。

无论是聪明人还是笨拙之人都不高兴别人称他为笨蛋，都会竭力使自己给他人以聪明者的形象，这就像一个疯子总是说自己没有疯，是正常人一样，也像一个喝醉了酒的人总是认为自己没醉一样。人们使得自己聪明的办法之一就是在直观知识的范围内行事。例如，人们清楚地看到河水比平时深、比平时急，并且看见或听说某某人差点被淹死，他们就不加分析、不加思考地认为，不可蹚水过河，而要另想他法。如果你偏偏要蹚水过河，那么，在你下河之前或蹚水之中，人们都会说你是傻瓜，是“找死”；

在你真的出了点差错时，人们的讥讽声就会更大、更恶。当然，如果你有幸安然无恙地蹚过了河，人们也既不会夸你聪明，也不会夸你勇敢，而是说你“愣头愣脑”。这就是你违背直观知识行事所得到的“奖赏”。再比如，以前，我听过这样一段相声，内容是说，社会上传说衣服布料、副食品等要涨价了，人们也纷纷抢购东西，大有屯积居奇之势。眼见人们在行动，某人也不愿落后，更不愿承受涨价带来的痛苦，就特意买了一缸酱油。可是，过去很多时日，物价仍很平稳，丝毫无上涨之苗头。这位先生发愁了，这么多酱油吃不了，也存不住，眼见就要长白毛了。他见到邻居时总是不停地招呼：要用酱油，我这儿有。这个段子是对 1988 年、1989 年抢购风的讽刺，但又何尝不是对仅凭眼见耳听就对某事信以为真的人的讽刺呢？

所以，“眼见”的确为“实”，可是，人们往往没有往深层想：“实”是否有层次？“实”是否有假象？一切知识起源于感觉、观察，但感觉、观察并不是知识的完成，它只是个起点，只是对现象的认识。对于简单的现象，人们的直观认识的正确程度很高，人们可以依此行事，可以依是否违背它作为衡量智愚的一个标准；对于复杂现象，人们的直观认识的正确程度就较低了，有时甚至是完全错误的。此时，人们如仍把依此行事看作“聪明”，其结果只能是“愚蠢”。

以日常常识、直观的认识来判断人们的言行，就是智愚界定上的“常人眼光”。抛开佛学、科学及哲学的观点，即抛开科学研究层面的观点，人们经常运用的就是这“常人眼光”（当然，这里也部分地吸取了佛学的界定），因而，在人们多少年如一日地就是如此看问题、行事的方式

中，存在着许多虚妄不实的判断和观点。本书基本上就是对“常人眼光”的展开，并加以哲学的、科学的分析和批判，以期纠正“常人眼光”中的错误智愚观。

排除“妄念”，达到 “忘我”：佛陀启示

佛陀启示就是指佛教关于智愚的看法。简单地说，佛教的主张就是要求人消除虚妄、愚见，达到智慧和涅槃的学问，是指导人们如何达到大彻大悟的方法。因此，从一定意义上说，智愚问题就是佛教的中心问题之一。

佛教是由古印度净饭王子乔达摩·悉达多所创立的，后世佛教徒尊称他为释迦牟尼，即“释迦族的圣人”。据说，释迦牟尼出家后，就到深山幽谷中去寻求解脱人生痛苦的途径。他先实行苦行，7天吃一餐，以树皮为衣，以牛粪为床。这颇像西方的伏儒学派。据载第欧根尼所有的财产就是一只钵，一日见小孩用手捧水喝，他将钵也扔掉了。可是，6年后，释迦牟尼除了枯瘦如柴外，一无所得。于是，他又重新进食，并坐在菩提树下冥思苦想，长达7天7夜，后终于意识到人生的痛苦皆缘自认识上的“无明”和思想上的“烦恼”，意识到万事万物及人生都是无常的，人只要抛弃物欲、断除私心邪念，不要把无常当作有常去欲求，如欲求爱情、金钱、生存、权力等，这样，人也就得了“正觉”，即大智慧，就可以成为佛陀，即大彻大悟的觉者，就可以进入涅槃境界，成为“佛”。所以，佛教虽然讲如何消除人生痛苦，如何达到无痛无苦状态，但其目的是为了得到大智大慧。而只有得到了大智大慧，才可达到无痛无苦状态。二者是二而一的问题。

佛教中关于证得“正觉”的途径主要有两条。第一条是“四圣谛说”。“四圣谛”即“四真谛”，又称“四谛”，即苦谛、集谛、灭谛和道谛四种神圣“真理”。它概括了人生诸象，叙述了诸象之间的因果关系，以及人生的可修性、可证性。“苦谛”是讲包括人在内的众生的生命、生存就是苦。在佛教看来，一切都是变动不居、反复无常的，而众生为无常所累所迫而不能自主，不能自我主宰也就不能有安乐性，因此，只有痛苦性。广袤宇宙就是苦集之场。所以，众生就生存在“苦”之中。佛教讲的苦很多，有二苦、三苦、四苦、五苦、八苦乃至一百一十种苦等无量诸苦，但归纳起来，不外是生、老、病、死、爱、恨、怨、嗔等。苦谛是众生迷的结果，集谛才是迷的原因。“集谛”之“集”是讲一切事物都是条件集合而成。苦也是由诸多条件集合而成的。集谛探讨苦的原因，其著名的观点一是“十二因缘说”，一是“业报轮回说”。“十二因缘”为无明、行、识、名、色、六处、触、受、爱、取、有、生死。以无明即无知为缘就引起“行”，直至“生”的缘就引起“老死”，是一个循环，是构成人生的各个环节，也是生命痛苦的原因。“十二因缘”中，“无明”是极端重要的环节。“无明”即愚痴无知，例如，佛说，人生无常，终归要死灭，而人们却往往企求它“常”；还说，人生是由色、受、想、行、识等“五蕴”结合而成，没有自体，而人们往往相信有一个永恒不变的实体，相信“我”的存在。由于“无明”就有种种世俗的意识活动产生，也就有无尽的痛苦的产生。如果从原因往结果顺推，无明是众生一系列流程的起点；如果从结果往原因逆推，无明是造成生死的始因。所以，无明即对人生实相的盲目