

·重读经典·

平民，平善之人。《尚书》中之达官贵族，《管子》中之掌邦之生地之图，今时之历史缔造者。以中庸处世，审慎，坚定，包容。

中庸

平民处世哲学

中庸

(战国)子思○原著
刘强○编著

武汉出版社

平民处世哲学

中庸

(战国)子思○原著 刘强○编著

(鄂)新登字08号

图书在版编目(CIP)数据

中庸:平民处世哲学 / 刘强编著. —武汉 : 武

汉出版社, 2012.7

(重读经典)

ISBN 978-7-5430-7034-9

I . ①中… II . ①刘… III . ①儒家②《中庸》—通俗

读物 IV . ①B222.1—49

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第109860号

中庸：平民处世哲学

原 著：子思

编 著：刘 强

本书策划：李异鸣

责任编辑：王冠含

特约编辑：刘志红

封面设计：上尚装帧设计

出 版：武汉出版社

社 址：武汉市江汉区新华路490号 邮 编：430015

电 话：(027)85606403 85600625

<http://www.whcbs.com> E-mail:zbs@whcbs.com

印 刷：三河市国源印刷厂 经 销：新华书店

开 本：720mm×1000mm 1/16

印 张：18.75 字 数：290千字

版 次：2012年8月第1版 2012年8月第1次印刷

定 价：32.00元

版权所有·侵权必究

如有质量问题，由承印厂负责调换。

前言：万物及岁月存在的方式

天地之间，流淌着浩荡不息的时间。

万物在时间的长河中激荡，人生在岁月的浪花中洗礼。

而这一切的存在，都固守着千古不易的法则，不论是以怎样的姿态面对。

“天地位焉，万物育焉。”天地正道，包容万物。万物生存，为我所用。人之所思所为，只是在于“时中”。就是说，是否在适当的时间做出了合适的行为。其实，万事皆然，“此一时也，彼一时也”就是对此绝妙的描述。没有永远不变的哲理，唯有世界的存在。

“中庸”就是一种存在，一种天地间人与万物生存所依附的关系，是时间和空间的完美。是包容，也是利用。借天地间的一切，为“我”所用。

因为“用”，所以就有了方向的不同，效果的差异，初衷的善恶。就有了占有与平衡，就产生了世间的纷争，也就有了所谓的君子与小人：君子就在于“时中”，而小人失于“无所不用其极”，但是君子与小人又互为依存。这世间需要精英，也同样要有平民的存在。在高高的尖塔下，是深厚的泥土。

对于人的行为，“我”与“非我”的共处，无论“中”与“不中”，天地都以其博大的胸怀给予包容，默然，不予置评。重要的，在

于修养，修养是否纯正，是否出于“诚”。诚即成，努力成全他人，最终成就自己。子曰：“己欲达而达人，”“天地至诚”，至诚无欺。

真理是理所当然的存在，而谬误也必然有其立足之地。而归到最后，处在这里和位于那里，正面和背面，正确或者错误，我与非我，都是天地间的存在，都是包容于天地的存在。

刘 强

2006年11月29日于西峰

【目录】

- 前言：万物及岁月存在的方式 / 001
- 序言：我读《中庸》 / 001
- 引言：《中庸》与中庸之道 / 006
- 第一辑 总纲——天地变化本于中和 / 007
- 第二辑 论述——万物化育本于中庸 / 021
- 第一章 世界观的选择——中庸之道 / 021
- 第二章 道德的最高标准 / 029
- 第三章 凡事在于把握好微妙的限度 / 033
- 第四章 并非道不可行 / 033
- 第五章 敦厚中正 / 041
- 第六章 拙守中庸，勿陷牢笼 / 045
- 第七章 愿美德长驻我们的心中 / 047
- 第八章 可望而不可及的至高境界 / 050
- 第九章 谁是真正的强者 / 053
- 第十章 固守正道，不屑炒作 / 065
- 第十一章 君子之道广大而深微 / 072
- 第十二章 道，深含在我们的生活之中 / 080
- 第十三章 君子之行，安然守正 / 089
- 第十四章 从最基本处做起 / 100
- 第十五章 高深莫测，无所不在 / 105
- 第十六章 秉承天命 / 114
- 第十七章 肩负起我们的使命 / 121
- 第十八章 礼法制度是治国平天下的根本 / 127
- 第十九章 治理国家最基本的方法和原则 / 138
- 第二十章 诚是天地至德 / 176
- 第二十一章 天道至诚 / 178
- 第二十二章 专一于一个方向 / 181
- 第二十三章 至诚昭示天地 / 184

- 第二十四章 诚就是无私地宽恕与包容 / 187
第二十五章 至诚无疆 / 193
第二十六章 行乎中庸，进退自如 / 213
第二十七章 以礼规范我们的行为 / 223
第二十八章 以事实证明我们的德行 / 232
第二十九章 天时地利与人和 / 245
第三十章 至圣之德广大如天 / 249
第三十一章 至诚之道浑厚如大地 / 257
第三十二章 中庸，天地万物运行的最高境界 / 262

中庸的几个基本概念诠正 / 277

东方礼仪辑录 / 287

序言：我读《中庸》

对于中庸，我无话可说，也无资格来说，因为没有职称。但是，在读了《中庸》之后，又觉得有话不得不说。因为我也想加入大自然的合唱之中。

中庸是什么？或者说，什么是中庸？历来的主流声音是：不偏不倚，无过无不及。

从字义来讲，“偏”，就是偏向，不公正。同样，“倚”，也是偏向，不公正。由此我们不难看出，“不偏不倚”这句话，本身就有问题。而“无过无不及”又是以什么为标准？这个标准又是什么？是否可以作为永恒衡量的“标的”？

有一个哲学命题：存在即合理。大家对此一直争执不休，之所以争论，就在于这个命题本身就陷入一种误区。这个合理是指什么？这个理是什么理？如果是天理，那么这个命题就是正确的，不容置疑。如果这个理是人为设定的，那么它本身就值得怀疑。

存在的一定合理，合理的不一定存在。

中庸就是认同一切存在，并认同存在的合理性。一切事物都有存在的权利，不能厚此而薄彼，也不能因为此而否认彼，更无权以某种需要强制改变他物的存在。

依据人们对“中”的约定俗成的观念，中就是既不偏左，也不偏右。那么就是说，中处在左右之间，即中是依据左右而存在的。没有左右，也就无所谓中。换句话说，中就是左右共同叠加形成的整体。也就是，是包容左与右的共同的存在。因此，我们说，中就是包容，庸就是相依，就是和。包容就是对多样性的认同，和就是共同存在。

中庸，具体的表现形式，就是谦，就是诚，就是弱，就是舍。

1. 中庸就是谦

谦则能容，虚心则有所待。因此，谦是中庸的外在表现状态。

中庸如水，水滋润万物而不争。其自然特质就是流向低洼之处，保持着谦卑向下的姿态，这是谦德的自然形式。至德无形，正如水以容器之形为形，放在杯中，就是杯子的形状，但它还是水；加热蒸发，就成为云的模样；汇聚成海，就是海的形象。无论处在何处，水还是水，水的终极品格，就是成就万物。

盲目的自大与傲慢，导致的损失和伤害是尤其严重的。最高尚的品德，就像给万物带来助益而不求回报的水一样。而水又以自己的纯洁与透明，荡涤万物，使万物回归洁净。童稚的心灵，保持着天性的纯真；世故的心灵，已经蒙上了厚厚的尘埃。所谓的修养，就是擦拭去我们心灵中落积的势利的灰尘，清洗去自私的污泥，掸拂去残忍的杂质，使我们的心灵回归天然的透明清澈。当我们的心底恢复宁静，那么仁德与道义，就像远游迁徙的燕子，自然回归安居。

放低我们的姿态，并不是降低了我们的高度，只是使我们保持一个有利于前进的姿势。

谦，就是成就别人。

2. 中庸就是诚

“诚者，天之道。”诚就是天性发自内心的由衷的自然流露，是相互的支持与融合。

中庸就存在于无个人意识的天性的自然流露。至诚如天地。

在复杂多变的现实世界中，发自内心的行为都是中，刻意的为达到某种目的或效果的行为就不是出自诚，必为不中。

《左传》里说季札（春秋时吴国君寿梦的小儿子）出使鲁国、晋国、齐国，路过徐地，徐君非常喜欢季札的佩剑，只是碍于情面无法明说。季札知道徐君非常喜欢自己的宝剑，但是自己承担着出使北方诸国的重要使命，佩剑是必备的礼仪饰品，因此没有当即赠给徐君。而当季札圆满完成出使任务，返回路经徐时，徐君已经去世。于是，季札依礼祭拜了徐君，

然后将宝剑解下来，挂在了徐君坟墓旁的树枝上。季札的随从僚属感到不解，就问他：“徐君已经去世了，又何必做出如此之举呢？又有什么意义？”季札说：“不应该如此看问题。当初我内心已经愿意将宝剑赠给徐君，现在，我怎么能因为徐君去世了就违背自己的初衷呢？”

即便是角落，太阳也会照到，无法删除也无法抹去。

诚，就是成。成就万物，从而成就自己。

3. 中庸就是弱的积累，是万物基本的姿态

弱积而德。弱是对自己力量的保持，是理智的抉择，是策略的运用，是资源的积累。

弱的积累，就会成为强。比如，数起于一，一的每一次增加，都形成一个比一大的数，而经过无数次的增加后就变得相当大了，以至于无法表达。而一是自然数的最小单位。可见任何微小的积累，都会带来令人惊叹的巨变。而任何的强大都是相对的，也同样弱，只是取决于参照体的不同。因此，处在弱态时应谦敬，居于强势时也应保持谦让，也应看到脆弱。往往外表的强大与内在的脆弱相依相伴，相互作用而发展，和谐地统一于一体。比如英雄难过美人关，英雄是强者的代名词，是力量的体现。但是英雄的内心往往是柔弱的，是温软的，也会脆弱到不堪一击。

因为弱，所以放弃。而放弃，有时是一种无奈，有时则是主动的给予。而当放弃了，反而感到轻松，感到解脱，于是得到了新生。

面对世界，面对自然，我们知之甚少。然而，我们却自以为是大自然的主宰，自以为我们是强大的，具有改天换地的力量。当过了多年，我们回视自己曾经的作为时，就会发现，被改变过的自然又在风雨的剥蚀下，恢复了它的本来面目。相对于天地来说，我们的改变是如此微不足道，是如此的脆弱不堪。

什么是强？什么是弱？什么是力量？

因此，中庸就是妥协，是相互共存情况下的容让。中庸就是以这种“弱”的容纳性，以承认他物的存在证明自己的存在，给他物生存的空间，从而使他物不排斥自己的生存，它是一种互相的认同与接纳，是存在

的默契。

4. 中庸就是舍，是给予

德就是得。

给予是一种拥有，使别人所需得到满足。

给予就是德。给予的是实体，收获的是德行。

我们往往太看重别人拥有或得到的东西，而忽略了我们自己的欢乐。

其实，对于生命来说，我们得到的，往往是无关紧要的东西，我们所看重的、所争夺的，在圣哲的眼中，其实很可笑。真正能够长久拥有的，不是得到物欲的满足，而是德行。

人生无非就是取与舍。

只有当你舍弃了既得的东西，那么你才可以让双手有新的选择。只有舍去了已得的东西，才有得到新东西的可能。我们之所以生有两只手，大有深意。一只手取得，另一只手给予。

如果你过多地注重得到，那么即使你掌握很多，也是一种负累，得之于人，是一种背负的沉重。德会令你轻松，令你快乐，德之于人，是实实在在的自得。

拿在手中的，并不一定就是得到，也许那是别人的东西，那么为什么不坚决地给予呢？尤其是处在患得患失之时，这种得到就已经没有了意义，为什么不果决地舍弃呢？

佛说：放下了，就拥有了。

如果我们得不到我们希望的东西，那么，最好让我们的内心处于一种平静等待的状态，给我们的心留下一处有待充满的空间。

或许我们两手空空，但是一旦伸出手，你会感觉到，手中满是阳光。

因此，中庸就是包容，就是诚。成就万物，同时成就自己。因为自己是万物的一个因子，只有万物存在，自己才能生存。虽然互不相关，却互为联系。天地万物，无分贵贱，同是生命的表现形式。

我们是自然的婴孩，但是我们不是宠儿，所以我们的生命同样承受着

中庸

平民处世哲学

自然的考验。而包容，给我们的生命力以永恒的滋养，于是我们能够获得源源不息的生命能量。

我们包容、接受了太阳的光芒，于是我们的心灵同时被照亮。我们接受、包容了没有星月的黑夜，于是我们得以感知世界的背面是何种模样。让一切自在地生存与发展，是谓天和。

由此可见，中庸之核心含义，就是天地之道。

引言：《中庸》与中庸之道

《中庸》郑玄注：“中庸者，以其记中和之为用也；庸，用也。孔子之孙子思作之，以昭明圣祖之德也。”《中庸》作为儒家经典之一，是关于人生哲学的大书，是修己用世的最高道德标准，是指导人们进行人生实践的理论教科书。

《中庸》是《礼记》中的一篇，旧时学者认为是孔子的孙子子思（前483—前402）所作，因此而尊称子思为“述圣”。但是根据历代学者的考证，认为现存的《中庸》是秦汉时期儒家修订整理的作品。特别是经宋代大儒朱熹注解，《中庸》成为独立的儒学经典，与《大学》、《论语》、《孟子》并列，合称“四书”。宋、元以后，成为后世读书人争名科举、求取功名的必读之书，对后世产生了极大的影响。

朱熹认为《中庸》“忧深言切，虑远说详”，“历选前圣之书，所以提挈纲维，开示蕴奥，未有若是之明且尽者也”。（《中庸章句·序》）并引用程颐的话，强调《中庸》是“孔门传授心法”的著作，“放之则弥六合，卷之则退藏于密”，是经世实用的学问。

《中庸》作为平民的哲学，其核心是中庸之道。所谓中庸之道，就是忠恕之道，是孔子“己所不欲，勿施于人”思想的发挥。其行为准则是：“君惠臣忠”、“父慈子孝”、“夫义妇顺”、“兄友弟恭”、“朋友有信”，从而达到“中庸”的和谐境界。这种境界的修养，来源于内心的“诚”。就是要怀着“诚敬”之心，不懈地进行主观心性的修养。在修养的方法上，强调“择善而固执之”的锲而不舍的勤奋精神，从而达到“至诚”的境界。

第一辑 总纲——天地变化本于中和

综述

博大精深的生命哲学

《礼记正义》说：“《中庸》者，以其记中和之为用也。庸，用也。孔子之孙子思作之，以昭明圣祖之德。”

朱子说：“子思述所传之意，以立言。首明道之本原出于天，而不可易；其实体备于己，而不可离。次言存养省察之要。终言圣神功化之极。盖欲学者于此，反求诸身而自得之，以去夫外诱之私，而充其本然之善。杨氏所谓一篇之体要是也。”

程颐说：“不偏之谓中，不易之谓庸；中者，天下之正道，庸者，天下之定理。”

《礼记正义》说：“明中庸之德，必修道而行；谓子思欲明中庸，先本于道。”

《中庸》全书的主旨在于揭示天地万物与人的关系，是生命意识存在与发展的规律，致力于阐述人与自然、人与社会、人与人之间应遵循的原则，要求在内心与外在的矛盾状态下，寻求平衡与共存的基点。它既是处世的哲学，又是个人修养的境界，个人与世界的相互制约、相互改造、相互妥协，最终达成和谐共存的大同境界。

【原文】

天命之谓性；率性之谓道；修道之谓教。

【注释】

[天命] 天赋，指人的自然禀赋。也指天理，命运。

〔性〕人的本性，是人之初由先天赋予的本真的善性，也可理解为人的天性。

〔率性〕统率并规范人的自然本性。率：统率，规范。

〔道〕本指道路，又可理解为规律、方法、道理。

〔修道〕修养道德，探求事物的本源，研究世界发展变化的规律。

〔教〕政教，教化，影响感化而致达的风尚。

【译文】

人与生俱来的自然禀赋称做“天性”，引导并规范人的本性向着既定方向发展的就是“道”，修养德行使自己的行为符合“道”的原则，影响和同化民众就是“教”。

【论引】

郑玄说：“天命，即上天所赋予人的自然生命。木神则仁，金神则义，火神则礼，水神则信，土神则知。按照天性而行，就是道。治而广之，人仿效之，就是‘教’”。

孔颖达说：“天本无体，亦无言语之命，但人感自然而生，有贤愚吉凶，若天之付命遣使之然，故云‘天命’。老子云：‘道本无名，强名之曰道。’人自然感生，有刚柔好恶，或仁、或义、或礼、或知、或信，是天性自然，故‘谓之性’。感仁行仁，感义行义之属，不失其常，合于道理，使得通达。”

朱熹曰：“天以阴阳五行化生万物，气以成形，而理亦赋焉，犹命令也。”又曰：“于是人物之生，因各得其所赋之理，以为健顺五常德，所谓性也。”“人物各循其性之自然，则其日用事物之间，莫不各有当行之路，是则所谓道也。”“性道虽同，而气禀或异，故不能无过不及之差，圣人因人物之所当行者而品节之，以为法于天下，则谓之教，若礼、乐、刑、政之属是也。盖人之所以为人，道之所以为道，圣人之所以为教，原其所自，无一不本于天而备于我。”

【札记一】

天赋与教养

《中庸》开宗明义：“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”明确展示了人生哲学修养逐次递进的三重境界：基于我们天生的善性，通过修养达成我们高尚的道德，以我们的德行影响、感化、劝化周围的人们，抵达教化的至高境界。

我们的生命来自父母，秉承了上天的赋予，带着生命的本真之义：纯净、透明、和谐。这种命运的形式来自于上天注定的意旨，我们没有选择的权利。我们只能接受。

后来我们受到了家庭的熏陶与教养，同时也受到社会的影响与既定形式的教育，又经历了社会心态的影响与砥砺，然后铸成了我们自己的性格。我们行走在命运加载于我们的人生道路上，面对着成功或者失败，承受着欢乐或者痛苦。我们所有的人生经历都与社会有关。我们所奉行的信条，则是人们约定俗成的，被称之为道德的东西。我们也以自己的行为为这个社会的共同行为规范融入微小的贡献，强化着既成的律条。于是，我与众多的我们融合在一起，组成特定的社会关系，共同恪守着这个“道”。在这个过程中，我们虽然有所选择，却总是要听从命运的安排。

经历了人生的打磨，经历过无数众多的我的实践与共同建设，形成了某种思想。在思想的指引下，我们产生了共同的信仰，并以这种信仰规范我们的言行，修养我们的品德，又以我们的品德影响更多的人，从而形成教化。这就是自我成长的历程，也是社会发展的历史。

天命、本性、修道、教化，是万世不易的法则，是人与社会发展进化的哲学。

【札记二】

天地之中庸

上天之大德，在于宽厚，在于包容。于是有“厚德载物”的赞颂。无论是杂草还是禾苗，也无论是好人还是歹徒，无论是真理还是谬误，

都同样生存在这天地之间。天地都给予公平的机会，都给予公平的阳光与雨露，都给予同样的空气和岁月。能否成长在于自己，天地只是无言地注视，默默地供给。因此，中庸就是博大与包容。

中，就是囊括，就是含蕴，就是包容。我们说“把东西放在什么中”，就是如此；换言之，万物都放置在天地之中，无论其属性如何，都有其生存的位置和依据；“中”是一种胸怀，是一种境界；不苛求，不厌恶，不厚此，也不薄彼。庸，就是自在，就是和，就是认同，就是接受。不否定，不干扰，不偏好东，也不溺爱西，只是展示出同样的背景。比如一粒蒲公英的种子，任其随意漂泊，无论它流落到何处，只要能发芽，就都供给它生长的机缘。即使在如今水泥森林般的城市，它也会在某个缝隙的贫瘠泥土中生根、开花。

天地供给万物以发展的契机，让它们自由自在地按照自己的天性发展变化，以它们自身的生命力，走完其生命历程，于是有春华秋实，有万物丰茂。天地不蓄意戕害，也不特意呵护，只是洒下阳光和雨露，只是流来相同的空气和带走既有的污垢，以及按照相同的节奏送来季节和温度。因此，“天地位焉，万物育焉”。中庸之道，其实就是处世哲学，是人在社会生活中应当遵循的原则和处理个体与外界关系的方法，是一种共赢的技巧。

【原文】

道也者，不可须臾离也；可离，非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。

【译文】

“道”，不能有片刻背离，如果可以违背，那就不是“道”了。因此，品德修养高尚的人即使在没人看见的地方也能够保持谨慎警戒，即使在没人听见的地方也深怀敬畏戒惧。