

经典悟人生系列之

中庸

的谋略

不读中庸，不懂天下之大势 不读中庸，不明为人之谋略 不读中庸，不成事业之卓越

子思◎原著 丹明子◎编著

“四书”之一

中国人处世谋略不二法门

人与人、人与社会和谐关系的
至境宝典

华中师范大学出版社

中庸的谋略

子思/原著 丹明子/编著

 华中师范大学出版社

新出图证(鄂)字10号

图书在版编目(CIP)数据

中庸的谋略/丹明子编著. —武汉: 华中师范大学出版社, 2011.6

(经典悟人生系列)

ISBN 978-7-5622-4907-8

I. ①中… II. ①丹… 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(2011)第074295号

中庸的谋略

子思 原著 丹明子 编著

总策划: 段仁国

责任编辑: 胡维郑光

责任校对: 孙亚兰

编辑室: 对外合作部

电话: 027-67867317

出版发行: 华中师范大学出版社

选题策划: 北京快乐共享文化发展有限公司

电话: 010-63703893

社址: 湖北省武汉市珞喻路152号

邮编: 430079

电话: 027-67863040(发行)

传真: 027-67863291

网址: <http://www.ccnpublish.com>

电子信箱: hscbs@public.wh.hb.cn

经销: 全国新华书店

印刷: 北京画中画印刷有限公司

字数: 220千字

开本: 710mm × 1000mm 1/16

印张: 14.75

版次: 2011年6月第1版

印次: 2011年6月第1次印刷

定价: 32.00元

欢迎上网查询、购书

敬告读者: 欢迎举报盗版、请打举报电话027-67861321

中庸 的 谋 略

前言

《中庸》是我国儒家的重要哲学经典之一，是一部含有深刻哲理的古代思想文献，通常被认为是孔子的孙子子思所著。它原来是《礼记》中的一篇，南宋哲学家朱熹把它从《礼记》四十九篇中抽出来，与《大学》、《论语》、《孟子》合为“四书”。它的主要内容是发挥和贯通了孔子“中庸”的思想。“中”就是不偏不倚，“庸”就是常。以“中庸”为名就是要劝诫人们在思想上要不偏不倚，在行为上要不走极端，无不及亦无过之。其中也体现了儒家关于修身、治国、处世等方面的伦理道德思想。同时，《中庸》一书还希望人们以“至诚”的态度不断进行道德修养，以达到自我完善的境界。

中国传统文化博大精深，中庸的思想作为中国传统文化的一个重要方面，是内容相当丰富的人生哲理，也是实用的学问，可以使我们终生受用不尽。北宋的程颢、程颐兄弟认为，《中庸》“放之则弥六合，卷之则退藏于密，其味无穷，皆实学也。善读者玩索而有得焉，则终身用之有不能尽者”。实际上，从我国的道家、墨家、佛学等思想中，都可以看到中庸之道的相通之处——刚柔相济、统筹兼顾、隐恶扬善……这些都是智者们的智慧交汇点。

大量的生活实践证明，我们每个人立身处世都离不开“中庸”二字。试想，如果我们为人处世、待人接物不是不到位，就是太过分，永远达不到不偏不倚、恰到好处的境界，又怎么可能获得成功的人生呢？在复杂的社会环境中，如果我们可以理解一点并运用儒家思想所倡导的中庸之道，就会对获得真正意义上的成功、真正实现我们的人生目标有很大的帮助。小到我

中庸 的 谋 略

们每一个人，大到我们整个社会，如果能以中庸之道行事，那么对于建设和谐社会，帮助人们和谐相处都是大有裨益的。中庸思想中的“致中和”与如今我们要构建和谐社会是何等的相通啊！

这本《中庸的谋略》，是作者将自己对《中庸》一书的理解进行的一个简单陈述，其中存有不足也在所难免，仅希望能给大家带来一些智慧的启迪。

丙戌年春

丹明子于北京

目录

- 第一章 天下的根本是中与和 001
- 第二章 君子中庸，小人反中庸 011
- 第三章 中庸是最高的德行 019
- 第四章 既无过之，亦无不及 025
- 第五章 不明中庸之道则难以立身 033
- 第六章 大智慧者执两用中 039
- 第七章 自命不凡者未必真聪明 045
- 第八章 中庸之道服膺弗失 053
- 第九章 白刃可蹈，中庸难得 059
- 第十章 何为真正的强 067
- 第十一章 遵道而行，依乎中庸 075
- 第十二章 君子之道费而隐 081
- 第十三章 人不远道，道不远人 087
- 第十四章 素位而行，反求其身 095
- 第十五章 行远自迩，登高自卑 103
- 第十六章 道体物不可遗 109
- 第十七章 大德者必受命 113
- 第十八章 中庸而行，可以无忧 119
- 第十九章 继承事业，和谐一切关系 125
- 第二十章 治国平天下的大法则 131

- 第二十一章 自诚明，自明诚 151
- 第二十二章 至诚可与天地参 159
- 第二十三章 唯天下至诚为能化 165
- 第二十四章 至诚如神 171
- 第二十五章 诚者自成，合内外之道 177
- 第二十六章 至诚无息 183
- 第二十七章 明达智慧，进退自如 189
- 第二十八章 愚贱不可自作聪明 195
- 第二十九章 无征不信，不信民弗从 201
- 第三十章 圣人的伟大之处 207
- 第三十一章 聪明睿智，足以有临 213
- 第三十二章 至诚者经纶天下 219
- 第三十三章 潜虽伏矣，亦孔之昭 223

第一章 天下的根本是中与和

天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。

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。莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。

喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。致中和，天地位焉，万物育焉。

上天所赋予人的自然秉性就是“性”，遵从自然秉性做事就是“道”，把“道”修明并且推而广之教给别人就是“教”。

“道”这个东西，是不可以片刻离开的；如果可以片刻离开，那就不是“道”了。所以，那些品德高尚的君子在没有人看见的时候也行为谨慎，在没有人听见的时候也内心戒惧。没有比隐藏更明显的了，没有比微小更显著的了，所以君子在一个人独处的时候要谨慎而严格要求自己。

让个人的欢喜、愤怒、哀伤、快乐的情感不表现出来，就是“中”；表现出来时都合乎时宜和礼节，就是“和”。“中”是天下人的根本；“和”是天下人应遵从的原则。达到了“中和”的境界，天与地也就各在其位了，万事万物也就生长发育了。

人生谋略

我们每一个人都具有自然赋予我们的“天性”，这种“天性”中既有共性，比如生、老、病、死的自然规律，饿了要吃、渴了要喝，等等；也有每个人特有的个性，比如一个人的脾气、爱好，等等。当然，这种天性还包括人类拥有自己的精神与意志，并且会用自己的精神和意志来思考和判断事情。既然“天性”是大自然赋予我们的，那么就会有我们主宰不了的方面，这就是我们自身认识的局限性和片面性，以及个人能力的局限性。所以，人们常常说“心有余而力不足”，然而，实际上有时我们做起事情来又常常是“力有余而心不足”。

因此从这一意义上说，我们的命运有时候真是由大自然安排的。所以，只有遵从大自然的规律做事情，一切顺其“自然”，顺应自然的本性，才会自然而然地获得成功。这样做事情，就可以说是“道”了。

然而，顺乎自然，决不可以理解成什么事情也不去做，干脆守株待兔一般地听天由命，结果爱怎样就怎样吧。顺乎自然地做事情，只可以理解为是我们为人处世的“隐规则”，是以“做”为前提的。以“道”的标准来做事，其实说的是凡事不能蛮干，不要做与事物本性相违背的事情，不自以为了不起而做事张狂，也不逞强好胜地扭曲自己的本性，这才是顺乎自然的真正寓意。

这里有两个小故事，让我们来对比一下，或许可以帮助我们更好地理解做事情须合乎“道”的重要意义。

第一个故事是这样的：有一个人在回家的路上刚好看到树杈间的一只小小的茧上裂开了一个小口，他从来没有看到过这番景象，于是停下来观察。那是一只蝴蝶的茧，只见一只新生的蝴蝶正在艰难地从那个小裂口中一点点地挣扎出来。很长时间过去了，蜕变似乎一点进展也没有，看起来蝴蝶似乎已经是竭尽全力了……

这位观察者实在替蝴蝶着急，他决定帮一帮它。于是他找来一把剪刀，小心翼翼地把茧剪开，这样小蝴蝶很容易就从茧中挣脱出来。可是，它并没有像这个帮助它的人想象的那样展翅飞翔，而是身体萎缩，翅膀一直紧紧地贴在身上。这位观察者期待蝴蝶的翅膀伸展起来，成为一只美丽的蝴蝶，然而，这一刻却始终没有到来。

另一个故事发生在寺院里。春天来了，寺院里还是一片枯黄，师父让小和尚准备一些草子。小和尚问师父什么时候撒种，师父回答说：“随时。”

春天总是刮风，小和尚撒的草子中有一些被风吹走了，他慌了神，对师父说：“不好了！好多草子被风吹走了。”师父说：“那些被风吹走的草

第一章 天下的根本是中与和

子多半是空的。随性。”

夜里下了一场不小的春雨，清晨，小和尚着急地对师父说：“师父！许多草子被雨水冲走了。”师父说：“冲到哪里都会发芽的。随缘。”

一个星期过去了，枯黄的草下面泛出了点点绿意，慢慢长出青翠的苗了。小和尚高兴地跑去告诉师父。师父说：“随喜。”

从这两个故事中，我们不难发现第一个故事中那个所谓的“好心人”其实并不知道，蝴蝶只有靠自己努力从茧上的小裂口挣扎着钻出来，才能将体液从身体挤压到翅膀上，从而展翅飞翔，这是无法改变的自然规律。做事不遵从“道”，即使努力了，也不会获得成功。也许我们更应该向第二个故事中的师父学习，依事情的本性而动，这样自然会有不小的收获。由此我们对“道”就有了基本的认识，那就是自然规律，违背了自然规律，就算成功了，也只是暂时的，得不到永久的胜利。

做事情要合乎“道”是值得我们借鉴的为人处世方法。也许有人会发问，比如说人们有欲望的本性，那么是不是做事情就应该遵从这种欲望而为之呢？这不也是自然规律吗？诚然，人的欲望是与生俱来的，是一种自然本性，但实际上，人的这种自然的欲望只不过是宇宙万物中的一点尘埃，而我们做事情要遵从的是最大的“道”，我们的生存更要遵循大的自然规律。因此，人的自私与贪婪的欲望如果不加以控制和正确的引导，最终导致的将是相互争斗、尔虞我诈，给自己带来无尽的痛苦和悲哀，这才是大“道”的规律。这样的事例不胜枚举。所以，真正地遵从“道”来行事，是要我们获得生存的智慧，返璞归真，而不是依照那些小欲望的本性去行事。

学习和推广回归本性、遵从规律的做事方法，这就是“教”。我们在人生旅途中一时一刻也离不开“道”，因为它是最根本的规律，如影随形一般地统率着人的“本性”，然而“道”又是不同寻常的，它常常说不清、道不明。老子在《道德经》中说：“道可道，非常道；名可名，非常名。”

第一章 天下的根本是中与和

007

中庸

所以，“教”的过程其实靠的是我们去体悟，然后再用它来指导我们的实际行动。有人认为做事情要“随性而为”，这其实是不对的。正确的做法是用我们的智慧做到“率性而为”，也就是引导人的本性去行动，这才是一个能成就大事的人所应具备的德操。

一个可能获得成功的人，常常是善于修养自身的人。这里所说的修养自身，如果只理解为要使自己“清心寡欲”，未免太过狭隘。而是要修养自己认识“道”，依“道”而行的能力，这才是积极的心态。

真正的聪明人，正是由于认识到“道”的重要意义，才会真心实意地依照“道”去做事，即使在没有人看见的时候也会行为谨慎，在没有人听见的时候也会内心戒惧。一个人在独处时的行为态度，会渐渐成为一种习惯，从而在做事时产生惯性的影响。在独处时的那些所谓的“隐私行为”，并不一定永远不见天日，一旦思想稍有松懈，它就会显现出来。这就是“没有比隐藏更明显的了，没有比微小更显著的了”的含意所在。那些只是装装样子给别人看的人，他的行为隐藏得了一时，隐藏不了一世，最终将会在不知不觉中暴露出来。所以，君子在一个人独处的时候，也会谨慎而严格地要求自己。这种儒家思想所提倡的“慎独”，其实具有非常现实的行为指导意义。

《论语·乡党》中记载孔子“寝不尸，居不客”，意思是说孔子睡觉时不像死尸一样直挺挺地躺着，居家的时候不像接见客人或者自己做客一样。睡觉时采取怎样的睡姿，平日在家时是怎样的坐姿，这些看起来都是平常小事，之所以在《论语》一书中收录孔子在这方面的行为习惯，就是为了说明即使是睡姿和在家中的坐姿这种通常不会为外人所知的居家小节，孔子也是十分重视的，决不会人前一套，人后一套。这就是孔圣人“慎独”的体现。

再推广开来，那些不正确的观点、态度，即使是微小或者极不易被人们察觉的，也会积少成多，最终都会暴露，即使骗得了别人，甚至骗

了自己，也骗不了事情的现实结果。所以，真正值得我们去认真把握的，就是我们的心理状态和思想意识。这种意识，常常是隐藏着的，既不易被别人察觉，又不易被我们自己察觉，是我们平时听不到、看不到，却又真实存在的。只有在“慎独”的状态下，我们的内心才能处于一种平静、淡然的状态之中，才能真正做到判断事物不偏不倚。

由此不难看出，让个人的喜、怒、哀、乐的情感不发作，心中平静淡然，这就叫做“中”。喜、怒、哀、乐都是人们的正常感情，是人们由于受到外界事物的刺激而产生的正常反应，如果人们缺乏其中任何一种情感，恐怕就是有缺陷的人了。为什么说喜怒哀乐的情感不发作出来是“中”呢？因为这时它们是被控制住了。内心保持平静，没有偏斜，这是合乎正道的。当然，感情得不到正常的宣泄是不可能的，但宣泄需要有个尺度。这个尺度是，不要看到好的事情就喜形于色，遇到不高兴的事情便勃然大怒，不要过度悲哀或是极端高兴，而是情感表现得合常理、合时宜、有节度，这就是“和”，就是符合中庸之道的行为。《论语·八佾》中说：“子曰：‘《关雎》，乐而不淫，哀而不伤。’”即孔子说《诗经》中的《关雎》，快乐而不放荡，哀婉而不悲伤。这句话从表面上看是孔子对《诗经·关雎》的评价，但仔细分析则可以看出孔子对于一个人情感控制能力的重视。人是感性与理性的结合体，在孔子看来，情感的表露也应当合乎节度。即使是快乐或哀婉之时，也不会乐悲而忘形，这就叫“喜怒不形于色”同样，即使是控制情绪也不能做得过分了，那样会使他人感觉你城府太深，不好交往，从而对你敬而远之。

“中”与“和”是中庸之道的很重要的概念。中，就是不偏不倚，保持一种适可而止的处世态度，合乎自然的中正之道。和，就是和谐，是指对待事物能保持一颗平常心，不与自然之道相背离。

现代人注重情感的释放、个性的张扬，常常在行为上忽略对“中”的把握。然而，如果对理智的情感控制完全置之不顾，就常常会乐极生悲、

中庸 的 谋略

事与愿违。当我们一旦达到了“中和”的境界，我们自然就能心平气和地去待人接物、为人处世，生活环境也就会秩序井然，并且得到良好的改变。无论是在自然环境还是人类社会中，也只有在“中和”的和谐环境里，万事万物才能平等共存。所以说，“中”是我们人性的根本，“和”是我们所必须遵从的原则，达到了“中和”的境界，天与地也就各在其位，万事万物也就欣欣向荣地生长发育了。

