

圣贤讲和

陈仲丹 主编

南京出版社

至理讲堂

• 修身内省明鉴 处世应对守则

圣贤讲和

陈仲丹 主编

南京出版社

图书在版编目(CIP)数据

圣贤讲和/陈仲丹主编. —南京:南京出版社,2007.8

(和平学系列丛书)

ISBN 978 - 7 - 80718 - 304 - 4

I. 圣... II. 陈... III. 和平学—研究—中国—古代

IV. D068

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 122311 号

书名 圣贤讲和
主编 陈仲丹
副主编 武黎松
撰稿 武黎松 刘炜 郭敏 沈宇斌
出版发行 南京出版社
社址:南京市成贤街 43 号 3 号楼 邮编:210018
网址:<http://www.njcbs.com>/www.njcbs.net
联系电话:025 - 83283871(营销) 025 - 83283883(编务)
电子信箱:webmaster@njcbs.com
责任编辑 沈丽国
装帧设计 杨晓岗
图片提供 陈仲丹
印刷 丹阳市教育印刷厂
开本 787×1092 毫米 1/16
印张 11.25
字数 156 千字(含图 54 幅)
版次 2007 年 8 月第 1 版
印次 2007 年 8 月第 1 次印刷
书号 ISBN 978 - 7 - 80718 - 304 - 4
定价 23.00 元

南京版图书若有印装质量问题可向本社调换

序 言

陈仲丹

自第二次世界大战结束以来，全球未遭大的战事已有 60 多年，虽不能说已到太平盛世，但总维系着世界基本和平的状态。然“跛者不忘履”，人们越是身处升平之世，越是会怀念和平的来之不易，担忧战争的荼毒之火将重新降临人类的美好家园。而且万一战火再燃，由于科技的强大助力，其破坏性将会更烈，有可能将人类文明带入万劫不复的可怕境地。正因为此，人们发自内心呼唤和平和建设，厌弃战争和破坏。有些好讲学理的人还将这一美好愿望大加发抒，研习精微，创建了一门名为“和平学”（又称“和平研究”）的学问。肇起始者都是些西方学者，尤以挪威学者约翰·加尔通贡献最大。

不过，人类的价值观一旦涉及最本质的部分就多有沟通之处，难分中外东西，正所谓“中外咸与，东西攸同”。对有关和平的理念就更是如此。近年来我国一再强调和平与发展是世界进步的两大主流，又大力倡导构建和谐社会，一者是对国际事务而言，另一则偏重对国内建设而论，其用意也正是在此。最近国内学界同人也做了不少工作，将国外的和平学理论引入借鉴，并结合中国实际研究探讨，以求最终构建出有中国特色的和平学新框架、新理论。

中国传统文化博大精深、源远流长，其中有着说不尽的万般道理。就以和平思想而言，其内容也是如“百官之富、宫墙之高”，皇皇者求之不尽，滔滔者取之不竭。比如，和平学就“和”的字面说有“和平”“和解”“和谐”三概念，就理论板块分有和平理论、冲突理论、发展理论、文明理论四大理论，而中国传统思想中对之也相应地有不少论述，颇多相契神合之处，只是表达的方式不同，关注的重点有别而已。再如，与西方的和平理论相比，中国传统的和平思想更多地注重将“和”的追求与个人的修为结合在一起，强调“内省自明”“不为已甚”，要求个人注意约束自身欲求，做事不走极端，这就自有其鲜明特色。当然，在封建时代，因为社会、阶级的局限性，这些好的道理言者谆谆，听者邈邈，取得的效果不太明显。而在今日，时代已大不相同，若将这些好的道理付之实行，效果一定会好得多。

全面发掘并继承中国的传统和平思想是一项任重而道远的光荣任务，笔者有志在今后若干年中为此做一些工作。然此事将费时较久，不是暇刻就能即见成果。为应实际所需，让大家能早日了解其梗概，笔者约请了几位术业各有专攻的学者，选编了这本语录体的小书，以分门别类介绍中国传统的和平思想。辑选片段思想精粹的语录体在中国传统典籍中很早就已出现，《论语》《孟子》这些过去士子必读的书就是最早的语录体著作。佛教东传后禅宗盛行，法师的语录体著作也随之大盛，而深受禅宗影响的宋儒为传播其理学思想，也喜欢采纳语录形式讲学著述，其中名气最大的有理学大师朱熹的《朱子语类》。前些年语录体著作一度曾发展到极盛，几乎人手一册，以便随时读讲。这说明语录体著作确有其利于读者的方便之处：摘萃思想大师的妙语精言，分类编排，加以点要，

且部头不大，供读者或放置案头，或随身携带，略有空闲选读一二，再继之以思，有所悟得，作为内省、处世的借鉴。这就是古往今来语录体著作的功用和读法。

我们知道，和平并非一空洞、虚幻的理念，而是由诸多实实在在的具体内容构成的。比如，没有生产的发展，没有“仓库实”的富足，人也将难以知礼节，社会也难以保持安宁，和平当然也就无从实现。由此，本书的编选也就避虚蹈实，根据中国传统和平思想的具体内容分为十类编排：“守仁义 致中和”是全书总纲；“遵礼重信 慕贤贵德”讲的是人修为的立身之本；“富民劝业 顺天应时”说的是重视经济发展；“并育并蓄 和而不同”讲的是要有宽容意识；“偃武修文 恶战非攻”谈的是反对战争；“疾始诛心 不为已甚”阐述传统的“中庸”观念，倡导做事不走极端；“宽政措刑 息讼无争”说的要义是缓解冲突；“清虚谦下 止淫节用”重在强调抑制人的欲求，这对保持人与社会以及人与自然之间的和谐大有益处；“诚明教慎 睦谊友朋”讲的是人与人之间维系和谐的重要意义；“兼爱交利 小康大同”是全书结语，说明倡导和平的最终目的。这一体系是本书作者对中国传统和平思想分类和归纳的一种尝试，在此谨作芹献，还有待方家教正。

书中对每则语录皆作三部分处理：先录原文，再将之译为白话，最后加以点评。点评中由编选者介绍背景，释读难点，并申之微言大义。对其申说尽可见仁见智，此处仅为聊备一说，不必穿凿。书名标之为《圣贤讲和》，这一“和”当为和平之和，而对“圣贤”的称呼也不必拘泥，有些人是当之无愧的圣人贤者，有些人资质虽有些欠缺，但其思想有可取之处，也就勉予列入了。编者还选了几十张图片，插在书中合适的位置，以求图文并茂的效果。

如同庖厨希望食者满意菜肴感觉可口一般，编书者亦希望读者能欣然悦读。本书的编者也不例外，在惴惴然编就这本小书的同时，还望读者能赐以惠目，喜欢它。当然也欢迎读者诸君对其不足之处能不吝赐教，各种批评、建议都在欢迎之列。

富丽“美聚合”首文，景致内气生青碧，吸出。如形容内本具由穿从天而生脉当平味，宁安卦君以卦山会卦，青泽味以卦林山人，且由脉脉平味脉卦国中脉卦，奥丽墨脉脉由脉卦本，山由。脉实重上颤；脉脉卦全是“味中深义卦书”；卦脉类十长食容内本具振“脉立天脉业脉更富”，本立良立脉成物入是脉卦“责责聚首”；脉意容聚首要身脉卦“同而不味蓄关育卦”；聚处聚墨脉重吴脉卷闻“基丘长不以脉哉寒”；半鬼纹爻聚卦“文非弱恶文脉先翻”；脉“争天公息脉群延聚”；微脉夫不事端早冒，余败“脉中”脉转脉始脉入搏脉微迹空重“用脉逐互不兼重脉”；突脉翰墨是义要脉限斯；妙益育大渐脉相向以然自良入又均会卦互入卦脉极丝，朱爻受兼”；义兼要重脉断味聚卦山人是入是脉卦“阳太真趣聚楚采春一枝。脉目聚景脉平味导脉限斯，晋卦卦全是“同大鬼小脉勤卦古，为美叶一脉徐脉味类食默思平叶脉卦国中脉音卦本景”。五娃束衣苦宵征。德莫介

白长新文卦再，文聚示矣；野少令陪三卦者景晋限脉卦中卦文申卦，点缺卦脉，景晋卦介卦脉卦由中平点。野点烟吹晋景，吾哀以不，斯一备卿长对炎出，暗见才更顶易斯申其权。义大旨精“聚圣”纹面，味太平味淡当“味”一枝，《齐卦聚圣》哎多脉音卦。晋是震爻入噬首，晋震入圣卦卦天爻当吴入噬首，张脉爻不出乎将晋卦丁卦狂告解。丁人慎予想脉卦，找爻率下首脉聚其趾，妙大避宜果爻由黄共文图卦以，置立卦脉合中卦卦卦，卦图流十

目 录

第一章	守仁义 致中和	(1)
第二章	遵礼重信 慕贤贵德	(20)
第三章	富民劝业 顺天应时	(28)
第四章	并育并蓄 和而不同	(50)
第五章	偃武修文 恶战非攻	(63)
第六章	疾始诛心 不为已甚	(88)
第七章	宽政措刑 息讼无争	(99)
第八章	清虚谦下 止淫节用	(116)
第九章	诚明教慎 睦谊友朋	(138)
第十章	兼爱交利 小康大同	(162)

第一章 亂世：當時理中醫如何應付

守仁义 致中和

A decorative horizontal border at the bottom of the page, featuring a repeating pattern of stylized, symmetrical scroll or leaf-like motifs in a light grey color.

倘若中国传统文文化要义以一个字来概括，便是“和”；用两个字来概括，便是“仁义”。本章选取古代圣贤关于仁义、中和思想的论述，揭示中国传统思想的精髓。《易传》上说：“天下一致而百虑，同归而殊途。”古人尽管也有人反对仁义，但是这两个字毕竟是经过两千年的淘汰，成为上至天子公卿、下至贩夫走卒的纲常。中国古人与其他国家的先民相比，常常更加重视文化国家的意义。顾炎武说：“易姓改号，谓之亡国；仁义充塞，而至于率兽食人，人将相食，谓之亡天下。”在他看来，文化的缺位意味着一个文明的沦落，人也不再成其为人。

子曰：“富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之恶也；不以其道得之，不去也。君子去仁，恶乎成名？君子无终食之间违仁，造次必于是，颠沛必于是。”

子曰：“我未见好仁者，恶不仁者。好仁者，无以尚之；恶不仁者，其为仁矣，不使不仁者加乎其身。有能一日用其力于仁矣乎？我未见力不足者。盖有之矣，我未之见也。”

——【周】孔丘《论语·里仁》

【白话意译】

孔子说：“掌握财富和拥有高位都是人们期望的，如果不用正当的途径获得，就不可以接受。贫穷和地位低下是人们所厌恶的，如果不用正当的途径摆脱，也去不掉。君子失去了仁，就不成其为君子。君子没有一刻

孔子画像

可以离开仁，匆忙急促的时候如此，奔波困顿的时候也是如此。”

孔子说：“我没有看到喜欢仁、厌恶不仁的人。喜欢仁的人，无以复加了。厌恶不仁的人，他的仁就是不让不仁的情形与自己沾边。有人能一日尽全力地努力实现仁吗？我没有见过能力不足的。或许有，只是我没有见到。”

【点评】

孔子是中国儒家文化的开创者，也是集大成者，孔子用以传播儒学的典籍六经（《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》）乃是夏、商、周三代以来的文化经典，孔子只是将它们重新编订，史称“述而不作”。而《论语》才是对孔子言论比较真实的记录。

中国文化倘若用一个字概括，就是“和”；倘若用两个字概括，便是“仁义”。“仁”“义”乃至“和”的论述在《论语》中都有出现。什么是“仁”？简单地说“仁者爱人”。“仁”是发自内心的、本能的向善的情怀；“义”则是行为的规则，是外在的伦理。作为一个崇高的目标，似乎实现“仁”很难很难，孔子并不轻易说某个人是仁人。另一方面，孔子又认为，只要人内心追求“仁”，并且事事恭谨去努力践行，庶几也可以实现“仁”了，故而孔子说：“仁远乎哉？我欲仁则斯仁至矣。”佛教语汇有“放下屠刀，立地成佛”。“仁”与“不仁”似乎也就在一念之间，孔子认为人的能力都是足以实现“仁”的，只是人们不愿去尽己力践行罢了。

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。

——【周】孔伋《中庸》

【白话意译】

上天给予的称为“性”，遵循天生的本真就是道，而修养自身、实现道的过程就是教育。道是一会儿也不可离开的，如果可以离开就不是道。所以君子在别人看不到的时候更加谨慎警戒，在别人听不见的时候更加诚惶诚恐。最容易显现的正是隐蔽的东西，最容易突出的正是微小的地方，所以君子在独处的时候更加慎重。喜、怒、哀、乐还没有表现出来的时候称为“中”；喜、怒、哀、乐表现出来，而且和感情相吻合称为“和”。中乃天下的根本，和乃天下的达道。实现中、和，天地各得其所，万物得以滋生。

【点评】

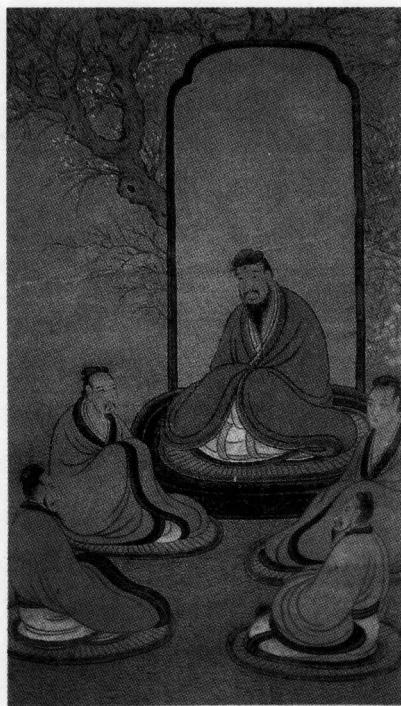
孔伋，字子思，他是孔子的孙子，被尊为“述圣”，他与颜渊、曾参、孟轲被儒家称为“四哲”。传说子思作《中庸》49篇，今本小戴《礼记》载有《中庸》一篇。宋儒朱熹将小戴《礼记》中的《大学》《中庸》两篇和《论语》《孟子》合编在一起，并为之作章句集注，称为《四书章句集注》，也就是俗称的《四书》。《中庸》一篇被学者公认为哲理性比较强，从汉代到今天都不断有学者专门为之作传注解释。《中庸》当中提出了很多影响深远的概念，比如“中”“和”。天赋予人的喜、怒、哀、乐具于人的秉性之中，故而称其为“中”；喜、怒、哀、乐表现为外在的行为，与礼乐制度的规则相吻合，称为“和”。而实现由“中”到“和”的过程，即由内在到外在的过程，也正是社会发展与人之为人自我实现的过程。而这种实现本身要求君子应具备的素质有三：仁、智、勇。对于这三者，作者没有给出非常明确的定义，却提出三种近似的状态，即“好学近乎智，力行近乎仁，知耻近乎勇”。同时作者认为仁义不是什么大道理，不需要特立独行、素隐行怪，而是在最平常的生活当中体现。《中庸》提倡“庸行之德、庸言之谨”，就是由日常生活中的

谨言慎行，最终实现君子的自我修养。

孔子曰：“惟器与名，不可以假人，君之所司也。名以出信，信以守器，器以臧礼，礼以行义，义以生利，利以平民，政之大节也。若以假人，与人政也。政亡，则国家从之，弗可止也已。”

——【周】左丘明《春秋左氏传·鲁成公二年》

【白话意译】

孔子说：“只有职位和名义，不可以随便借给别人，这是君主所职守的。名义产生信誉，信誉守护职位，职位蕴含着礼仪制度，礼仪制度体现着社会规则，社会规则正常的运转产生利益，利益才使得人民安居乐业，这是为政的关键。如果把职位和名义借给别人，就等于把治理国家的权力交给别人。政治权力失去了，国家也随之灭亡，无法阻挡了。”

【点评】

春秋时代，鲁成公二年，齐国和卫国发生一场战争。卫国战败，新筑人仲叔于奚救了卫国的大夫孙桓子。卫国人要

赏赐给仲叔于奚城邑，仲叔于奚辞谢不要，但是请求可以使用规格更高的“曲悬”“繁缨”来朝觐，卫君同意了。有学者认为“曲悬”“繁缨”实际上是诸侯才能享有的。孔子于是发出了以上的感慨，认为还不如多给他城邑，名分是不可以破坏的。一个时代政治的腐败最极端的表现莫过于卖官鬻爵，将治理国家的权力当成一种社会资源来出卖。在孔子看来，权力和原则是不可以随意改变和转让的。庄子曾经批判说：“窃钩者诛，窃国者诸侯，诸侯之门仁义存焉？”具有最高名义的君

主,如果他们只是拿社会治理作为幌子,利用权力为自己私门私身谋利益,而他们本身又具有合法性,那是无法制约的。故而假如治理国家的根本性的制度和规则也缺乏刚性的原则,那么这个国家也就没有希望了。

《卷之三》先生施教,弟子是则。温恭自虚,所受是极。见善从之,闻义则服。温柔孝悌,毋骄恃力。志毋虚邪,行必正直。游居有常,必就有德。颜色整齐,中心必式。夙兴夜寐,衣带必饰。朝益暮习,小心翼翼。一此不解,是谓学则。

——【周】管仲《管子·弟子职》

【白话意译】

老师施教,学生学习。温柔、恭敬、谦虚地接受,其所收获的必能接近“道”的真相。见到善的就跟着去做,听到仁义就努力践行。溫柔和顺,尊敬老人,爱护同胞,不依仗蛮力强行。心志不虚邪,行为必须正直。外出和居家的时候都遵守一定的规范,接近有道德的人。神情和体态都中规中矩,内心也安定。早晨起床,晚上睡觉,作息有规律,服饰都穿戴整齐。早晨学习,傍晚温习,谨慎小心。一向如此,从不懈怠,这是求学应遵从的规矩。

【点评】

中国古代圣贤是十分注意对子弟教育的,对子弟的教育也总结出一定的规范。古人认为父亲不能教授儿子读书,因为教育需要严厉,如果父亲教授儿子,则父子之间的感情会因为严厉的教育而受到损害,所以子弟必须拜亲属关系相对疏远的人为师。学生对于老师也必须毕恭毕敬,不可以有丝毫的懈怠。老师传授学问道术,其他人也不得干预。早期的儒家学者甚至认为学术传承应该是独立于政治之外的系统,所以孟子说“得天下之英才而教育之”虽“王天下而不与焉”,《礼记》上说“大学之道,虽天子之诏,无北面”,可见古人对于教育崇高地位的认识。在世俗的世界之外又有一个教育的系统,秉承刚性的仁义原则,倘或这个梦想真的可以实现,也许对于改变世风世道会更有裨益。

孟子曰：“乃若其情，则可以为善矣，乃所谓善也。若夫为不善，非才之罪也。恻隐之心，人皆有之；羞恶之心，人皆有之；恭敬之心，人皆有之；是非之心，人皆有之。恻隐之心，仁也；羞恶之心，义也；恭敬之心，礼也；是非之心，智也。仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也，弗思耳矣。故曰：‘求则得之，舍则失之。’或相倍蓰而无算者，不能尽其才者也。《诗》曰：‘天生蒸民，有物有则。民之秉夷，好是懿德。’孔子曰：‘为此诗者，其知道乎！故有物必则；民之秉夷也，故好是懿德。’”

——【周】孟轲《孟子·告子上》

【白话意译】

孟子说：“要说人们本来的质性，都可以使之趋于向善，这就是我所说的人性本善。如果说有人干坏事，那么这不是人的本质坏。怜悯他人的心，人人都有；羞耻之心，人人都有；对人讲礼貌的心，人人都有；辨别是非的心，人人都有。有了怜悯他人的心就是仁，有了羞耻之心便是义，有了对人讲礼貌的心就是礼，有了判断是非的心就是智。仁、义、礼、智的美德，不是由外物强加于我的，是我本身就具有的，只不过自己没有意识到。故而说：‘只要注意求索就可以获得，一旦放弃便立即失去了。’人和人之间相差有天壤之别，是由于有些人不能充分发挥天赋予他们的秉性。《诗经》中说：‘上天生下百姓，既有有形的事物也有无形的法则。百姓遵循常道，爱的就是这种美德。’孔子说：‘作这篇诗的人，已经领悟大道了！世间既有有形的事物，也有无形的法则。百姓遵循常道，爱的就是这种美德。’”

【点评】

前人蒙学读物《三字经》云：“人之初，性本善，性相近，习相远。”这是关于儒家学说中性善论的最简单概括。“性善”这个说法最早是由孟子提出的。孟子即孟轲，字子舆，战国时的鲁国邹人。传说他师承孔子之孙子思，历史上把这一学派称为思孟学派。儒家的先贤们相信，人之所以成其为人，与禽兽牲畜是有所区别的。恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心是人区别于禽兽的根本，古人认为天除了创造一个物质的世界外，还同时给这个物质世界赋予了神圣的意义，而实现这个神圣的意义便是人作

为万物主宰的责任。孟子更进一步地认为，仁、义、礼、智并非外在于物，而是人的本心中具有的，与生俱来的本性。君子追求仁、义、礼、智，只是将潜藏在本性中的善发挥出来，实现自我的回归。这种学说被称为“心性之学”。宋明理学中虽然有程（颐、颢）、朱（熹）理学和陆（九渊）、王（守仁）心学的学术派别的分别，而思孟学派认为天是人性固有的道德观念的本原这一主旨思想，对于宋明理学乃至今天的新儒家的影响都是极为深远的。

君子养心，莫善于诚，致诚则无它事矣。惟仁之为守，惟义之为行。……天不言而人推高焉，地不言而人推厚焉，四时不言而百姓期焉。夫此有常，以至其诚者也。君子至德，嘿然而喻，未施而亲，不怒而威。夫此顺命，以慎其独者也。……天地为大矣，不诚则不能化万物；圣人为知矣，不诚则不能化万民；父子为亲矣，不诚则疏；君上为尊矣，不诚则卑。夫诚者，君子之所守也，而政事之本也。

——【周】荀况《荀子·不苟》

【白话意译】

君子修养心智最重要的就是诚，实现了诚则没有其他更多的要求了。只有诚，仁才可能被坚守；只有诚，义才可能被践行。……天不说话人们推赞它的高，地不说话人们推赞它的厚，四时不说话民众却可以预料。因为它们都有常规不变的定数，以之为最诚的表现。君子最高的德行，不说话却已经被理解，不行动却已经被亲近，不发怒却已经有了威严。君子顺应天地四时的自然规律，而在人所不见的时候也能诚慎敬笃。……天地虽然广大，如果不诚则不能衍生万物；圣人虽然有智慧，如果不诚则不能教化民众；父子已经是至亲了，如果不诚就会疏远；君主是最尊贵的，如果不诚就会卑下而不再让人尊敬。所以诚是君子坚守的，也是治理好国家的根本。

【点评】

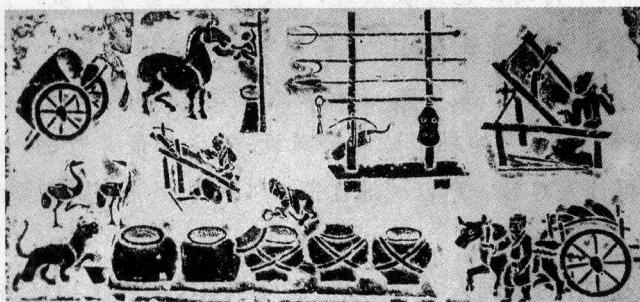
荀况，战国后期赵国人，中年以后游学齐国，曾三次担任齐国稷下学宫的祭酒，后楚国的春申君任命荀子为兰陵令。春申君死后，荀子就居住

在兰陵，以教授为业，李斯、韩非都是他的学生。荀子生活的时代已经接近秦的统一。孟子、荀子同是战国中晚期儒家学派具有原创性的大思想家（也有人认为荀子是法家），但荀子在当时的影响更大。本文中荀子将“诚”提高到一个极为重要的地位，和《中庸》中的一些说法很相似。对于作为个体的人来说，“诚”是修养心志的根本，心诚才能够力行不辍地践行“仁”，才能够使行动合乎“义”的要求。而对于国家的治理来说，“诚”意味着制度的合理性和刚性，国家的制度就像四季的交替一样，不会因外在的力量而改变。正因为制度的刚性，对于百姓来说，才能够成为永远可以依据的法则。

原宪居鲁，环堵之室，茨以蒿莱，蓬户瓮牖，揉桑而为枢，上漏下湿，匡坐而弦歌。子贡乘肥马，衣轻裘，中绀而表素，轩车不容巷而往见之。原宪楮冠藜杖而应门，正冠则缨绝，振襟则肘见，纳履则踵决。子贡曰：“嘻，先生何病也？”原宪仰而应之，曰：“宪闻之，无财之谓贫，学而不能之谓病，宪贫也，非病也。若夫希世而行，比周而友，学以为人，教以为己，仁义之匿，车马之饰，衣裘之丽，宪不忍为之也。”子贡逡巡，面有惭色，不辞而去。原宪乃徐步曳杖歌商颂而反，声满于天地，如出金石。天子不得而臣也，诸侯不得而友也。故养身者忘家，养志者忘身。身且不爱，孰能忝之？《诗》曰：“我心匪石，不可转也；我心匪席，不可卷也。”

——【汉】韩婴《韩诗外传》

汉画像·酿酒、马厩、织布图