

慎独自修、至诚尽性的儒家哲学经典

中

不偏不倚的立身处世哲学
不折不扣的太平和合境界

□[战国]子思 著 □刘强 编译



庸

慎独自修、至诚尽性的儒家哲学经典

中
庸

不偏不倚的立身处世哲学
不折不扣的太平和合境界

□[战国]子思 著 □刘强 编译



哈尔滨出版社
HARBIN PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

中庸/(战国)子思著;刘强编译. —哈尔滨:哈尔滨出版社;2007.9

ISBN 978-7-80699-978-3

I.中… II.①子… ②刘… III.中庸之道 IV.B222

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 066153 号

责任编辑:范淑梅

封面设计:点识成智

中 庸

(战国)子思著 刘强编译

哈尔滨出版社出版发行

哈尔滨市香坊区泰山路 82 号

邮政编码:150090 营销电话:0451-87900345

E-mail:hrbcbs @ yeah.net

网址:www.hrbcbs.com

全国新华书店经销

北京市荣海印刷厂印刷

开本 787×1092 毫米 1/16 印张 19.5 字数 250 千字

2007 年 9 月第 1 版 2007 年 9 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-80699-978-3

定价:29.80 元

版权所有,侵权必究。举报电话:0451-87900272

本社常年法律顾问:黑龙江大公律师事务所徐桂元 徐学滨



《中庸》是《礼记》中的一篇，是孔子的孙子子思（前483—前402）所作，因此而尊称子思为“述圣”。经宋代大儒朱熹注解后，《中庸》便成为独立的儒学经典，与《大学》、《论语》和《孟子》并称“四书”。宋、元以后，它成为后世读书人争名科举、求取功名的必读书，对后世产生了极大的影响。

《中庸》作为平民的哲学，其核心是“中庸之道”。所谓“中庸之道”，就是忠恕宽容之道，是对孔子“己所不欲，勿施于人”思想的传承和发挥。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。



序言

万物及岁月存在的方式

天地之间,流淌着浩荡不息的时间长河。

万物在时间的长河中涤荡,人生在岁月的浪花中经受洗礼。

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,有句成语“此一时也,彼一时也”,就是绝妙的描述。没有永远不变的哲理,唯有世界的存在。

“中庸”就是一种存在,是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,于是就有了占有与平衡,自然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,君子与小人互为依存。这世间需要精英,也同样要有平民的生存。在高高尖塔下面,是深厚的泥土基础。

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。重要的在于修养,在于修养是否纯正,是否出于“诚”。“诚”就是“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”,至诚则无欺。

真理是理所当然的存在,而谬误也必然有其立足之地。然而说到底,处在这里和位于那里,正面和背面,正确或是错误,“我”与“非我”,都是天地间的存在,都是包容在天地间的存在。

《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,《中庸》成为后世读书人求取功名的必读书,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”,是经世致用的学问。

《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,在处理人与人交往的社会关系上要求符合于“中庸之道”,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。

刘 强

2006年11月29日于西峰



目录



- 第一章 天地之化本于中和 / 1
- 第二章 世界观的选择——中庸之道 / 15
- 第三章 道德的最高标准 / 25
- 第四章 凡事在于把握好微妙的限度 / 31
- 第五章 并非道不可行 / 39
- 第六章 敦厚中正 / 41
- 第七章 拙守中庸，勿陷牢笼 / 47
- 第八章 愿美德长驻我们的心中 / 51
- 第九章 可望而不可即的至高境界 / 55
- 第十章 谁是真正的强者 / 59
- 第十一章 固守正道，不屑炒作 / 73
- 第十二章 君子之道广大而深微 / 83
- 第十三章 道，深含在我们的生活之中 / 93
- 第十四章 君子之行，安然守正 / 103
- 第十五章 从最基本处做起 / 115
- 第十六章 与大自然和谐共处 / 121
- 第十七章 生命取决于奋斗 / 131

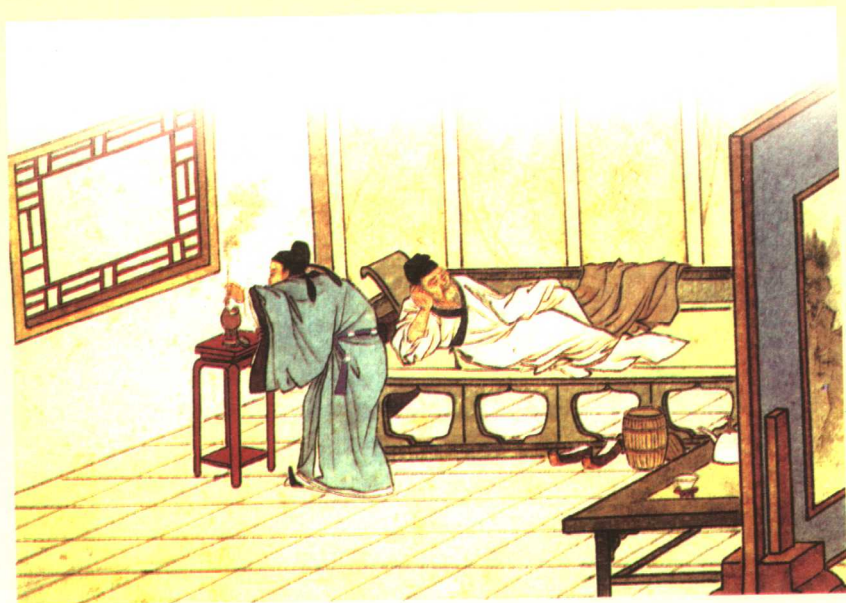
- 第十八章 肩负起我们的使命 / 139
- 第十九章 礼法制度是治国平天下的根本 / 149
- 第二十章 治理国家的最基本的方法和原则 / 161
- 第二十一章 诚是天地至德 / 197
- 第二十二章 天道至诚 / 201
- 第二十三章 专一于一个方向的深入 / 205
- 第二十四章 至诚昭示天地 / 209
- 第二十五章 诚就是无私地宽恕与包容 / 215
- 第二十六章 至诚无疆 / 223
- 第二十七章 行乎中庸,进退自如 / 241
- 第二十八章 以礼规范我们的行为 / 251
- 第二十九章 以事实证明我们的德行 / 261
- 第三十章 天时、地利与人和 / 275
- 第三十一章 至圣之德广大如天 / 279
- 第三十二章 至诚之道浑厚如大地 / 287
- 第三十三章 中庸,天地万物运行的最高境界 / 293



第一章

天地之化本于中和

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”。





【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。首明道之原出于天，而不可易；其实体备于己，而不可离。决言存养省察之要。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”。

程颐先生说：“不偏之谓中，不易之谓庸；中者，天下之正道，庸者，天下之定理。”（不偏执于一得之见称为中，固守既定的志向而不改变叫做庸。中，是天地之间不容改变的发展规律；庸，是人们处理事物相互依存关系所遵循的原理。）

《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，是生命意识生存与发展的规律。阐述人与自然、人与社会、人与人之间应遵循的原则，在内心与外在的矛盾状态下，寻求平衡与共存的基点。是处世的哲学与个人修养的境界。是个人与世界相互制约、相互改造、相互妥协的方法。最终达成和谐共存的大同境界。



【原文】

天命^①之谓性^②；率性^③之谓道^④；修道^⑤之谓教^⑥。

【注释】

①天命：天赋，指人的自然禀赋。也指天理，命运。

②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。

③率性：统率并规范人的自然本性。率：规范，遵循。

④道：本指路，即道路。又可理解为规律、方法、道理。

⑤修道：修养道德，探求事物的本原，研究世界发展变化的规律。道：道德。

⑥教：政教，教化。影响感化而达到的风尚。



【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，影响和同化民众就叫做“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。

朱熹说：天以阴阳五行化生万物，气以成形，而理亦赋焉，犹命令也。又说：于是人物之生，因各得其所赋之理，以为健顺五常之德，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】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，实现中庸和谐的大同世界。

我的生命来源于父母，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，我们没有自己选择的自由与权利，就连我们自己的乳名也都没有自己选择的力量，是由冥冥中的某种昭示，借助于我们的母亲的思想所赋予，我们只能接受。





中 庸

当我们初解人情,我们受到了家庭的熏陶与教育,我们同时也受到来自于社会的影响与既定形式的教育。又经由社会心态的影响与砥砺,铸成了我们自己的性格,并以此确定我们的言行,形成了我们的人格,我们知悉了人情世故,学会了待人处世的礼仪,我们寻找适合自己的处世方法。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,承受着自己的痛苦和快乐。我们实践着自己的经历,而这一切又都与社会有关,与人们有关,无法割裂。而往往我们所奉行的,是经过人们约定俗成的,称之为道德的东西,并且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,组成为特定的社会关系,共同恪守着这个“道”。在这个过程中,我们虽然有所选择,但却总是无奈地顺从命运的摆布。

经历了人生的打磨,无数众多的“我”的实践与共同建设,形成了思想,在这种思想的指引下,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。这就是自我的历程,也就是社会发展的历史。

天命,本性,修道,教化,万世不易的法则,人与社会发展进化的哲学。

【史例阐释】天地之中庸

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

也不论它们生长在什么地方,都同样生存在这天地之间。天地都给予其公平的机会,都给予其公平的阳光与雨露,都给予其同样的空气和岁月,至于是否长成,只在于它们自己,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,就是包容。我们说“把东西放在什么中”,就是如此;也就是说,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,不厌弃,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,也不干扰,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,任其随意地漂泊,无论它流落到何处,只要它能够发芽,就提供给它生长的机缘,即使在水泥为主导的城市,也会在某个缝隙,让它们生根,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。不蓄意戕害,也不切切呵护,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,是人在社会生活中处理个体与外界关系的方法和应当遵循的原则,是一种共赢的技巧。

【原文】

道^①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。

【注释】

①道:道路,规律。

【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有人看见的地方也能够保持谨慎警惕,即使在没有人听见的地方也深怀敬畏戒惧。

【论引】

郑玄说:道,就是道路,出入行走的必由之途。

郑玄说:小人闲居为不善,无所不至也。君子则不然,虽视之无人,听之无声,犹戒慎恐惧自修正,是其不须臾离道。

孔颖达说:圣人修行仁、义、礼、知、信以为教化。道者,开通性命,犹如道路开通于人,人行于道路,不可须臾离也。若离道则碍难不通,犹善道须臾离弃则身有患害而生也。

孔颖达说:君子行道,先虑其微。若微能先虑,则必合于道,故君子恒常戒于其所不睹之处。人虽目不睹之处犹戒慎,况其恶事睹见而肯犯乎?故君子恒常戒慎之。





朱子说:道者,日用事物当行之理,皆性之德而具于心,无物不有,无时不然,所以不可须臾离也。若其可离,则为外物而非道矣。是以君子之心常存敬畏,虽不见闻,亦不敢忽,所以存天理之本然,而不使离于须臾之顷也。

【札记】深藏于我们内心的天性

君子之行,自觉自悟自律自警,心性诚笃,未曾有片刻违背道义,即使独处静室,也心存对天地神明的敬畏,摒除各种私心杂念的滋生与诱惑。孔子说:“君子无终食之间违仁。”(《论语·里仁》)不论是通达顺遂还是身处困厄乖蹇,一时一刻也不敢懈怠,不敢放纵自己。无论日常事务如何繁杂,都能够排除外界的干扰,专注于内心的修养,凝神静修,永远保持心境平和宁静,须臾不离道义的准则。固守着,坚持着,精心地呵护着、培育着内心的美好道德,使内心回归明净,塑造真实美好的自我。

【史例阐释】上天有知,大地有灵

杨震(?—公元124年),字伯起,东汉弘农华阴(今陕西省华阴县东南)人。幼年时家境贫寒,但他勤奋好学,博学多才,“明经博览,无不穷究”,成为当时的大儒学家,开馆授学,有“关西孔子”之称。据说,曾有一只冠雀衔了三条鳝鱼,飞到他家的窗台上。他的学生看到后说:“老师,这种形状的鱼,据古书上所说它的颜色与官服颜色相近,三条是表

示三公的职位,老师以后一定会高升发达!”杨震听后,并不以为意,仍然潜心学问,不为所动。五十岁时,接受大将军邓鹭的推荐,举茂才,历任荆州刺史、东莱太守,迁太仆、太常、司徒等,位列三公。杨震做官清正廉明,不谋私利。从来不私下接见任何人,也不接受任何人的请托。有人看见他生活清苦,就劝他置办田地产业。他则回答说:“让后世称清白吏子孙,以此遗之,不亦厚乎!”(让后世的人称我的子孙为“清白官吏的子孙”,这样的遗产,不是很丰厚吗?)



杨震任荆州刺史时,发现荆州茂才王密才华出众,便向朝廷举荐他为昌邑县令。王密内心很感激,深怀报答之心。后来,当杨伯起调任东莱太守,途经昌邑(今山东省金乡县境)时,王密亲赴郊外迎接。当晚,王密拜会恩师杨震,两人交谈投机,



第一章

第一

非常高兴。深夜王密告辞时,捧出黄金十斤,说:“难得有拜见恩师的机会,学生特意备办了一点儿薄礼,不成敬意,只是略表心意,实在不能报答栽培之恩于万一,恳求老师收下。”

杨震意味深长地说:“作为相知相敬的挚友,以前正因为我了解你的才学人品,所以才向朝廷举荐你,希望你做一个廉洁奉公的好官,为百姓做好事。可是今天你这样做,实在是违背了我的初衷和对你的厚望。只要你为官正直,为国效力,为百姓造福,就是你对我的最好的回报,而不是送给我个人什么礼物。我退了解你曾经是一个很正直的人,认为可以做朋友,但是你却不了解老朋友,现在这样做,是什么原因呢?”

王密说:“深夜之中,没有人知道,请收下吧!”

杨震严肃地指着天地说:“天知,地知,神知,我知,你知,怎么能说没有人知道呢?虽然此时没有旁观的人在,难道你我的良心就不在了吗?”

王密十分惭愧地走了出去。

天地神明,都在注视着我们的一言一行,我们又怎能欺得了谁呢?谁的行为逃得过上天的注视呢?居心端正,行为正直,又何必躲藏世人的眼睛呢?

【原文】

莫^①见乎隐,莫显乎微。故君子慎其独也。

【注释】

①莫:无。

【译文】

越是在隐蔽的地方越加小心自砺,不留下愧憾;越是在细微的小事上越是用心尽力,不出现疏漏。因而,品德高尚的人即使在独处的时候也恭敬谨慎,心怀戒惕,严格自律。

【论引】

郑玄说:慎独者,慎其闲居之所为。小人于隐者,动作言语,自以为





不见睹,不见闻,则必肆尽其情也。若有占听之者,是为显见,甚于众人之中为之。

孔颖达说:凡在众人之中,犹知所畏,及至幽隐之处,谓人不见,便即恣情,人皆占听,察见罪状,甚于众人之中,所以恒须慎惧如此。以罪过愆失无见于幽隐之处,无显露于细微之所也。以其隐微之处,恐其罪恶彰显,故君子之人恒慎其独居。谨慎守道也。

朱子说:幽暗之中,细微之事,迹虽未形而几则已动,人虽不知而已独知之,则是天下之事无有着见明显而过于此者。是以君子既常戒惧,而于此尤加谨焉,所以遏人欲于将萌,而不使其滋长于隐微之中,以至离道之远也。



【札记】于细微处见真情

人生在世,无论做过的是有利于他人的事,还是危害习俗的事;无论是在众目睽睽之下,还是在独处暗室之时;最终都会被世人看到,都是给别人看的,毫无例外。

人心就是一面镜子,照得见别人,也照得见自己。自己的心镜照见自己的人性,别人的心镜,照见的是你的人品。因此任何事都不可疏忽。

其实,人对于自己的每一个行为,都心明如镜,都是事先经过深思熟虑,也都是经过选择取舍的内心权衡,都作过轻重的掂量,并不是漫不经心地随意而为。比如腐败行为,当初必然都是经历了心理的挣扎,独自静处时经过了激烈的思想斗争,最终以私欲取胜所致。他们都是清醒的腐败者,所谓不懂法律或是人情难却,都是托词,都是不高明的借口,他们心甘情愿地把自己的灵魂主动交给了魔鬼,与别人的行为无关。

【史例阐释】廉慎不欺,清介守义

曹鉴(公元1271年—公元1335年),字克明,元代宛平(今北京城西南)人。幼年时就颖悟过人,举止异于同龄儿童,青年时到南方游历,深通《五经》大义。大德五年,经翰林侍讲学士郝彬推荐,任镇江淮海书院官长。后累官至礼部尚书。为官三十多年,一贯以清介见称。年六十五,感疾而卒,追封谯郡侯,谥文穆。曹鉴天性纯孝,济贫恤孤,唯恐落后。但自己的生活却十分俭朴,一生为官,租赁房屋居住。终死之日,家中没有一文财产积累,只保存有几千册经过曹鉴亲手校订的书籍。



至治二年,曹鉴被任命为江浙行省左司员外郎。奉旨括释氏白云宗田,稽核有方,纤毫无扰。后调任湖广行省左司员外郎。当时丞相忽剌歹恃势强横,恣纵妄为,作威作福,僚属畏怯趋避,只有曹鉴依理办事,不屈意阿附。

他在湖广行省任职时,因公务操劳过度。他的下属顾渊伯同他关系极好,顾渊伯外出办事返回后,给他带回了一包辰州出产的朱砂送给他。朱砂是一种名贵药材,炮制后可用以医治惊悸、失眠等症。曹鉴当时并没有在意,也没有打开看一看,随手放到了箱子里。半年后,他取出朱砂准备配制药物时,发现朱砂中掺杂着三两金子。曹鉴很感意外,感叹地说:“渊伯把我看成一个什么人了?”

这时,顾渊伯已经去世。曹鉴就把黄金归还给了顾渊伯的儿子。

【原文】

喜、怒、哀、乐之未发,谓之中^①。发而皆中节,谓之和^②。中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。

【注释】

①中:喜、怒、哀、乐,人之常情。能够对自己的情绪自主控制,使其自然表露并符合礼仪规范,不偏不倚,不滥情,不漠然,适可而止,称为“中”。

②和:表露出来的情绪与行为符合人情世故、自然常理、社会法度、中正平和,能够为人们所感知、认同,从而产生感情的共鸣与应和,称为“和”。对世界万物忽视,对人情淡漠,是不通性情;过分专注,过度宣泄,则失于自然。二者皆有失“和”的敦厚纯正。

【译文】

人能够理智地控制自己的喜怒哀乐等情绪,含而不露,就叫做“中”;即使在特定情形下表现出一定的情绪,但都能有所节制并符合礼仪法度,这就叫做“和”。“中”,是天下万事万物运行的根本;“和”,是天下人人都必须遵守的大道理。

【论引】

郑玄说:中为大本者,以其含喜怒哀乐,礼之所由生,政教自此出也。

