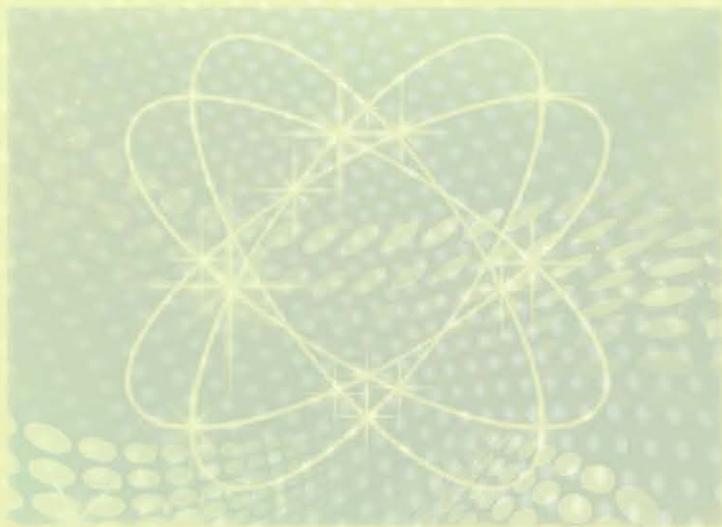

小窗幽记

袁堂欣 谢志强 主编

华艺出版社

小窗幽记

袁堂欣 谢志强 主编

华艺出版社

前言

中国传统文化博大精深，包罗万象，远不是一本书所能囊括的。本丛书只是选取其中部分内容分门别类进行介绍。我们约请的作者，都是各个领域的专业研究者，每一篇简短的文字背后其实都有多年的积累，他们努力使这些文字深入浅出而严谨准确。与此同时，我们给一些文字选配了图片，使读者形成更加直观的印象。无论您是什么学历，无论您是什么年龄，无论您从事的是什么职业，只要您是中国传统文化爱好者，您都可以从本书中获得您想要的。

国学经典作为中国传统文化精华的传世之作，思考和表达着人类生存与发展的根本问题，其智慧光芒穿透历史，思想价值跨越时空而历久弥新，是中华民族伟大的精神财富。

阅读国学经典，是一种含金量极高的文化阅读；

阅读国学经典，可以看成败、鉴是非、知兴替；

阅读国学经典，可以陶冶情操、增加才情；

阅读国学经典，可以改进思维、增强哲学思考能力；

阅读国学经典，可以知廉耻、明是非、懂荣辱、辨善恶；

阅读国学经典，可以吸收前人修身处事的智慧和经验；

阅读国学经典，可以养浩然之气，塑高尚人格；

阅读国学经典，可以不断提高人文素养和精神境界。

最后需要说明的是，由于编撰者水平所限，不足之处在所难免，希望各位同仁和读者给予批评和指正。

一、安得一服清凉散，人人解醒

【原文】

醒食中山之酒，一醉千日，今之昏昏逐逐，无一日不醉。趋名者醉于朝，趋利者醉于野，豪者醉于声色车马。安得一服清凉散，人人解醒。

【译文】

清醒的人饮了中山人狄希酿造的酒，可以一醉千日，今日世人昏昏沉沉，没有一日不处于沉醉状态中。好名的人迷醉于朝廷官位，好利的人迷醉于世间财富，豪富的人则迷醉于声色车马。怎样才能获得一副警醒剂，使人人获得清醒呢？

【评说】

据说中山人狄希能够酿造千日之酒，人们饮了此酒会醉千日不醒，可见此酒后劲了得。然而这种酒虽能醉人千日，其醉却有两点可取之处，一是真醉，是饮酒所得的情趣；二是虽酒劲很大，千日后也会醒来。

但是，世间之人沉醉于追名逐利纸醉金迷的生活中，是无酒而醉，难有醒时，所以陈继儒公在此发出感叹，从哪里弄来一副清凉药，让这些为名利、声色而醉的人醒来呢？答案就在本书中，陈公的《小窗幽记》就是一副让人清醒的良药，读了会使人击案叫绝，获益匪浅。

二、澹泊之守，镇定之操

【原文】

澹泊之守，须从浓艳场中试来；
镇定之操，还向纷纭境上勘过。

【译文】

是否有淡泊宁静的志向，一定要通过富贵奢华的场合才能检验得出来；是否有镇定如一的节操，还必须通过纷纷扰扰的环境验证。

【评说】

淡泊于名利的操守，镇静安宁的气节，需要立之以德，铭之于心，不但在贫贱之时能保持住自己的尊严，更要在富贵之时能经受住声色的考验。面对世间五光十色的声色之乐，尘世间纷繁浓艳的名利之诱，能够保持住自己的平常心，有一种不动摇的意念，才算是真正的淡泊。

所以孟子说：富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，是谓大丈夫。

三、市恩不如报德，要誉不如逃名

【原文】

市恩不如报德之为厚；要誉不如逃名之为适；矫情不如直节之为真。

【译文】

施舍给别人恩惠，不如报答他人的恩德来得厚道；邀取名誉，不如回避名誉来得闲适；装腔作势自命清高，不如坦诚做人来得真实。

【评说】

“市”者买卖也，故意施予别人恩惠，以求得对方的喜悦，这一定是一种有目的求取利益的行为，或者为了笼络人心，或者为了树立威望。其施舍是为了获取，虽然助了人，其出发点是为了助己，这样离真诚还有一段距离。而受人以恩，报之以德，则是传统的道德规范，这种以德报恩的行为是心存感谢，不求索取，“滴水之恩，当涌泉相报”，透露着人性中的真诚与善良。

节操正直的人决不愿违背良心去做沽名钓誉之事，而宁可逃避名声带来的麻烦。因为有了名声，也许生活就失去了本来的平静，而在光圈的环绕下必须时刻战战兢兢，这样曲意矫情而为岂不是失去了真诚平和的本性。

所以俗语说：勤勤奋奋做事，本本分分做人，平平淡淡才是真实的人生。

四、使人有面前之誉，不若无背后之毁

【原文】

使人有面前之誉，不若使人无背后之毁；使人有乍交之欢，不若使人无久处之厌。

【译文】

让人当面夸赞自己，不如让别人不在背后批评诋毁自己；让人在初相交时就产生好感，不如让别人与自己长久相处而不产生厌烦情绪。

【评说】

哪个人前不说人，哪个人后不被说。人的弱点是都喜欢听奉承话，要让人当面赞美自己并不是难事，而要别人不在背后议论自己却很困难。所以与其刻意去追求别人的奉承，还不如时时处处修养德行，严于律己，与人为善。这样不仅背后不会有人议论，相反还会有很多由衷的赞誉之声。

与人交往，初见面时都刻意修饰，举止得体，力求留下美好的第一印象。可是熟悉以后，就开始放松约束，将自己的种种缺点暴露无遗，结果日久使人生厌。与其这样，还不如保持镇定从容的心态，既不过于奉承，也不刻意做作，做个一如既往的我，始终做一个正人君子。

五、天薄我福，吾厚吾德

【原文】

天薄我福，吾厚吾德以迎之；天劳我形，吾逸吾心以补之；天厄我遇，吾亨吾道以通之。

【译文】

命运使我的福分浅薄，我便加强我的德行来面对它；命运使我的筋骨劳苦，我便放松我的心情来弥补它；命运使我的际遇困窘，我便加强我的道德修养使它通达。

【评说】

人生虽不平等，但对于命运的追求却是平等的。虽然上天没有为自己提供良好的外部环境，但我却不会怨天尤人，一定要通过后天的努力去弥补，迎头赶上，自己拯救自己，才能走向成功。

如果命运不公平，使我受到困厄，那么我决不灰心丧气，要把坎坷当做锻炼自己心志的机会，通过“劳其筋骨，饿其体肤，苦其心志”来充实自己的心灵，担当起天下的重任。

有了敢于迎战厄运、挑战自己的决心和勇气，那还有什么事情不能做成呢？

六、澹泊之士，必为浓艳者所疑

【原文】

澹泊之士，必为浓艳者所疑；检饰之人，必为放肆者所忌。事穷势蹙之人，当原其初心；功成行满之士，要观其末路。

【译文】

清静澹泊名利的人，往往会受到豪华奢侈的人猜疑；谨慎而行为检点的人，必定被行为放荡不羁的人所忌恨。对一个到了穷途末路的人，应当探究他当初的心志怎么样；对一个功成名就的人，要看他最后有怎样的结局。

【评说】

人之心志不同，所以对于事物的看法也不一样。爱好浓艳奢华的人，对于别人的平淡宁静无法理解，所以不免产生猜疑之心，认为别人是故作清高；行为放荡不羁的人，常常忌恨那些行为检点的人，因为这些人不同流合污，使他们不自在。

人生之路，有时不但要看结果，还要看其动机，如果一个人有着正直之心，追求事业成功，即使他遇到挫折和失败，其当初的用心是良好的，必然还会有成功之时；对于一个成功者，还要观察他能否保持住自己的方向，坚持不懈地继续努力，能够笑到最后，才是笑得最好的人。

七、好丑两得其平，贤愚共受其益

【原文】

好丑心太明，则物不契；贤愚心太明，则人不亲。须是内精明，而外浑厚，使好丑两得其平，贤愚共受其益，才是生成的德量。

【译文】

将美与丑分别得太清楚，那么就无法与事物相契合；将贤与愚分别得太明确，那么就无法与人相亲近。必须内心精明，而为人处世却要仁厚，使美丑两方都能平和，贤愚双方都能受到益处，这才是上天对人们的品德与气量的培育。

【评说】

任何事物都不是绝对的，过于绝对反而背离事物的本来面目。美和丑是相对的概念，如果对于美与丑太过挑剔，那么就失去了准确鉴别事物的能力；如果太过于追求完美，那么世上也没有事物能使我们接受。

对事如此，与人交往也是如此。“金无足赤，人无完人”，“人非圣贤，孰能无过”，对人太过苛求，也就难以使人亲近，难以结交朋友。所以为人处世之道，应该是遵循传统哲学所倡导的外圆内方，内心对人对事精明而不含糊，外在处世却要大度宽容，朴实浑厚。大巧若拙，大智若愚，使贤明和愚笨的人都能得到益处，这才真正是上天培育出来的雅量。

八、多情必至寡情，任性终不失性

【原文】

情最难久，故多情人必至寡情；
性自有常，故任性人终不失性。

【译文】

保持长久的情爱是最难的，所以多情的人反而会显得缺少情意；天性按一定恒常的规律运行，即使是放纵性情而为的人也还是没有丢掉他的本性。

【评说】

物极必反，万事一理，在感情和天性上都是如此，情至深则转化为无情，性至极则终不失本性。

情爱难以持久，是因为情到深处人孤独，多情者反被情所误，情至极而不得呼应，故显得寡情难抑，寂寞难耐。情至执著，必然为情所苦，因为孤独的心找不到归宿。所以真正的多情是能得到对方的回报，才显得有情有义，情深意浓。

因为天性是遵循一定的常理，所以十分任性而为的人，任性就是其天性，惟其任性才没有失去本性。

九、立名为贪，用术为拙

【原文】

真廉无名，立名者，所以为贪；

大巧无术，用术者，所以为拙。

【译文】

真正的廉洁不是为了名声，那些求名的人，只是贪名而已；最大的巧智是不使用任何权术，凡是运用种种心术的人，不免是笨拙的。

【评说】

廉是与贪相对的，廉洁应该是做人的本分，然而因为有贪心之人，才使廉洁成为难能之事。所以真正的廉洁应该出于自律的要求而不是为了求取名声。如果为了求名而廉洁，虽然做到了不贪财，但却贪名，仍然是贪。

巧本应是天性，为巧而巧，蓄意玩弄心术，往往偷鸡不成倒蚀一把米。弄巧成拙，为心计所害，这就是“机关算尽太聪明，反误了卿卿性命”。

一〇、淡名利者，未忘名利之情

【原文】

谭山林之乐者，未必真得山林之趣；
厌名利之谭者，未必尽忘名利之情。

【译文】

喜欢谈论隐居山林中的生活乐趣的人，不一定是真的领悟了隐居的乐趣；口头上说讨厌名利的人，未必真的将名利忘却。

【评说】

有些事表面和事实往往相差很远，有些人口中说的和实际做的不一样。喜欢谈论山林隐居之乐的人，并非是真的领悟了其中的乐趣，只不过是借此附庸风雅。更有一些假隐士，藉此机会来引起别人的重视，真正悟得山居乐趣的人已经隐居其中自得其乐去了。口口声声说将名利看得很淡，甚至做出厌恶名利的姿态，实际是内心中无法摆脱掉名利的诱惑而做出自欺欺人的姿态，未忘名利之心，所以才时时挂在嘴边。

这些心口不一的人，实际上内心充满了矛盾，如果能够做到心中怎么想，口中怎么说，心口如一，那么不但自己活得轻松，与人交往也会很轻松了。

一一、伏久者，飞必高

【原文】

伏久者，飞必高；
开先者，谢独早。

【译文】

藏伏很久的事物，一旦腾飞则必定飞得高远；太早开发的事物，往往也结束得很快。

【评说】

事物的本来准则就是蓄久必高飞，因为蕴藏深厚，就会积蓄充足的力量，爆发而出。故楚国曾有寓言说：有一凡鸟，呆在山上，三年不飞，三年不鸣，但一飞则冲天，一鸣则惊人。如果没有长久的潜伏蓄积，又何来高飞的力量呢？

事物是辩证的，先生者常先灭。因为事物是不断发展变化的，先开发的事物，随着环境的变化发展，必定失去存在的条件。后来者常居上，是自然的法则，如欲不落伍于时代，只有不断充实提高，才能适应社会发展的潮流。厚积薄发，大器晚成，往往能脱颖而出，取得令人羡慕的成绩。

一二、天欲祸人，必先以微福骄之

【原文】

天欲祸人，必先以微福骄之，要看他会受。天欲福人，必先以微祸傲之，要看他会救。

【译文】

上天要降灾祸给一个人，一定会先给他些许福分滋长他的骄慢之心，要看他是否懂得承受。上天要降福给一个人，一定会先给他些许祸事来稍作惩戒，要看他是否会自救。

【评说】

天道的变化总是祸福相依，祸事降临不必惊慌，要善于自救，得到福分不必得意，要善于承受。人生没有永久的福分，也没有永久的祸事，失意与得意总是交相而来的，有福时要居安思危，有祸时要摆脱厄运。

老子云：“祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。”又云：“将欲歛之，必固张之；将欲弱之，必固强之；将欲废之，必固举之；将欲夺之，必固与之；是谓微明。”揭示出了天道变化的常理。

一三、世人破绽处，多从周旋处见

【原文】

世人破绽处，多从周旋处见；指摘处，多从爱护处见；艰难处，多从贪恋处见。

【译文】

世人行为上的过失，多在与交际应酬时出现；指责对方，多是从爱护的愿望出发而言；有难以处理之事，多在由于贪欲爱恋而难舍时出现。

【评说】

试图八面玲珑的人总难以面面俱到，在与各方应酬时，总难以处处考虑周全，稍一疏忽，也许会露出破绽。要做到人人满意是很难的，能够做到大部分人满意就很不错了。

愿意指出别人的缺点，多是出于爱护对方的良好愿望，否则就会任其错误发展下去，等到他自己认识时，已是大错铸成，难以改变了。所以听到别人提出批评的意见，要善于自我反省，虚心地接受。

贪恋的人，欲望太多，因而觉得艰难亦多，如果放弃了各种贪欲，那就会心清意平，哪里有什么艰难可言呢？

一四、书画是雅事，贪痴亦商贾

【原文】

山栖是胜事，稍一萦恋，则亦市朝；书画赏鉴是雅事，稍一贪痴，则亦商贾；诗酒是乐事，稍一曲人，则亦地狱；好客是豁达事，稍一为俗子所扰，则亦苦海。

【译文】

居住在山林中是很快意的事，如果对山居生活有了贪恋，那也与俗世一样了；欣赏书画是高雅的行为，如果有了贪求和迷恋，就跟商人一样了；作诗和饮酒本来是很快乐的事情，如果有一点屈从他人的意志，那就如在地狱中一样难受；好客是宽容大度的好事，但是稍为那些粗俗的人搅扰，也就成了苦海。

【评说】

事物都有合适的度，如果过了“度”，就会发生质的变化，也许就走向了事物的反面。

爱好丰富多彩的生活，享受生活中各种各样的乐趣，本是人生的雅事，山中观松海，吟诗作画，与客清谈，这都是大雅之趣，但如一味痴迷，失去当初本意，大雅则变大俗，大俗则变桎梏。