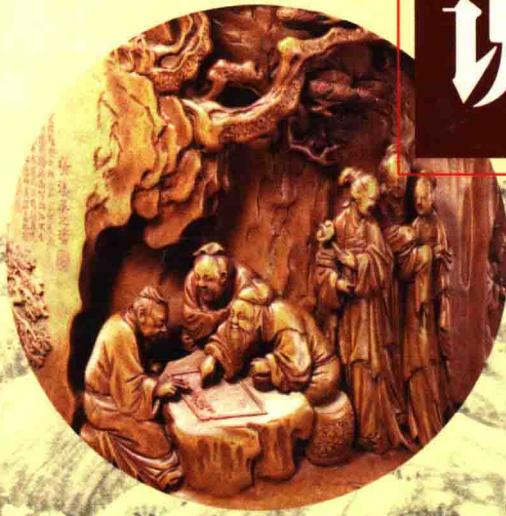

邓球柏 著

湖南人民出版社

中庸通说

通說四書

四书通说

邓球柏

著

□湖南人民出版社

中庸通说

图书在版编目(CIP)数据

中庸通说/邓球柏著. —长沙：湖南人民出版社，
2000. 6

(四书通说)

ISBN 7-5438-2311-X

I. 中… II. 邓… III. ①中庸-注释②中庸-译文

IV.B222.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2000) 第 29769 号

责任编辑：黄楚芳

装帧设计：陈 新

四书通说·中庸通说

邓球柏 著

*

湖南人民出版社出版、发行

(长沙市银盆南路 78 号 邮编：410006)

湖南省新华书店经销 湖南省新华印刷一厂印刷

2000 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开本：850×1168 1/32 印张：4.25

字数：101,000 印数：1—1,000

ISBN 7-5438-2311-X
B · 57 定价：10.00 元

目 录

序	(1)
第一 章	(18)
第二 章	(22)
第三 章	(24)
第四 章	(25)
第五 章	(27)
第六 章	(28)
第七 章	(30)
第八 章	(31)
第九 章	(33)
第十 章	(35)
第十一章	(38)
第十二章	(40)
第十三章	(43)
第十四章	(46)
第十五章	(49)
第十六章	(52)
第十七章	(55)

第十八章	(58)
第十九章	(61)
第二十章	(66)
第二十一章	(88)
第二十二章	(90)
第二十三章	(93)
第二十四章	(95)
第二十五章	(97)
第二十六章	(103)
第二十七章	(111)
第二十八章	(116)
第二十九章	(118)
第三十章	(121)
第三十一章	(123)
第三十二章	(125)
第三十三章	(127)

序

《中庸》相传为孔伋所作。孔伋（前 483—前 402），战国初期的思想家、哲学家，字子思，是孔子的孙子，伯鱼的儿子，曾子的学生。相传子思曾适宋被困，居卫而卫君不能用，只好适齐，返卫，复归于鲁，因而作《中庸》。《中庸》为什么名为“中庸”，子思为什么要作《中庸》？这些问题，朱熹等人做过认真的探讨和研究。

朱熹《中庸章句·序》：“《中庸》何为而作也？子思子忧道学之失其传而作也。盖自上古圣神继天立极，而道统之传有自来矣。其见于经，则‘允执厥中’者，尧之所以授舜也；‘人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允执厥中’者，舜之所以授禹也。尧之一言，至矣、尽矣！而舜复益之以三言者，则所以明夫尧之一言，必如是而后可庶几也……夫尧、舜、禹，天下之大圣也。以天下相传，天下之大事也。以天下之大圣，行天下之大事，而其授受之际，丁宁告戒，不过如此；则天下之理，岂有以加于此哉？自是以来，圣圣相承；若成汤、文、武之为君，皋陶、伊、傅、周、召之为臣，既皆以此而接夫道统之传；若吾夫子，则虽不得其位，而所以继往圣、开来学，其功反有贤于尧、舜者。然当是时，见而知之者，惟颜氏、曾氏之传得其宗。及曾氏之再传，而复得夫子

之孙子思，则去圣远而异端起矣。子思惧夫愈久而愈失其真，于是推本尧、舜以来相传之意，质以平日所闻父师之言，更互演绎，作为此书，以诏后之学者。盖其忧之也深，故其言之也切；其虑之也远，故其说之也详。其曰天命率性，则道心之谓也；其曰择善固执，则精一之谓也；其曰君子时中，则执中之谓也。世之相后，千有余年，而其言之不异，如合符节。”

程、朱认为《中庸》一书是孔门传授心法。

朱熹《中庸章句》云：“中者，不偏不倚、无过不及之名；庸，平常也。子程子曰：‘不偏之谓中，不易之谓庸。中者，天下之正道。庸者，天下之定理。’此篇乃孔门传授心法，子思恐其久而差也，故笔之于书，以授孟子。其书始言一理，中散为万事，未复合为一理，‘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，有不能尽者矣。”程朱看到了《中庸》一书的重要价值，但对“中庸”的解释却没有抓住本质特征，而将“中庸”纳入到他们的理学思想体系之中。所以朱熹说：“中庸者，不偏不倚、无过不及而平常之理，乃天命所当然，精微之极致也。惟君子为能体之，小人反是。”

孔颖达《礼记正义》云：“案郑《目录》云：名曰中庸者，以其记中和之为用也。庸，用也。孔子之孙子思极作之，以昭明圣祖之德。此于《别录》属通论。”郑玄注云：“庸，常也。用中为常道也。”郑玄较之程朱对“中庸”的诠释稍胜一筹，但也欠准确、不全面。朱程偏于理，郑孔偏于用。

按照传统的说法，中庸之道就是不偏不倚、无过无不及的平衡协调之道。也有一些同志认为中庸之道就是折衷调和之道，甚至还有些人认为中庸之道是复辟之道。因而中庸之道不仅没有得到应有的提倡和发扬，反而遭到了严厉的批判。

我通过与思想政治教育专业九五级、九六级两个年级三个研

究生班的同志共同研究，清楚地认识到，要更好地弘扬祖国的优秀文化传统，发扬民族精神，更好地进行精神文明建设，更好地提高人的基本的道德素质，促进社会公德、家庭美德、职业道德的建设，很有必要在全社会宣讲中庸之道，提倡中庸之道。

宣讲中庸之道、提倡中庸之道，首先必须弄清楚什么是中庸之道。那么，什么是中庸之道呢？

我认为，所谓中庸之道就是孔子提倡、子思阐发的提高人的基本道德素质的一整套理论和方法。

这一提高人的基本道德素质的理论和方法包括其主题思想、理论基础、具体内容、主要原则、检验标准、知行方法、重要途径等方面的内容。这些内容集中反映在《中庸》三十三章之中。兹简述于下。

1. 主题思想。

中庸之道的主题思想是教育人们自觉地进行自我修养、自我监督、自我教育、自我完善，把自己培养成为具有理想人格，达到至善、至仁、至诚、至道、至德、至圣、合外内之道的理想人物。

这一主题思想主要体现在《中庸》第一章。

“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。”言简意赅地揭示了中庸之道这一核心思想的核心是自我教育。“天命之谓性”是指人的天性是善良的。“率性之谓道”是说人们自我教育之道就是按照人们的善良的天性办事情。“修道之谓教”是说自我教育就是按照人道原则去进行修治。

“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。莫见乎远，莫显乎微。故君子慎其独也。”自我教育贯穿于人的一生之中，人们一刻也离不开自我教育。要将自我教育贯彻于人生教育的全部过程，就需要有一种强有力的

自我约束、自我监督的精神。这种精神就叫做慎独。也就是说，在自己一人独处的情况下，别人看不到自己的行为、听不见自己的言语，自己也能谨慎地进行内心的自我反省、自我约束、自我监督。

“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和。”揭示了自我教育、自我约束、自我监督的目标。“中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。”指出了自我教育目标的重大意义。“致中和，天地位焉，万物育焉。”是歌颂达到自我教育的理想目标后的无量功德，也就是具备了至仁、至善、至诚、至道、至德、至圣的品德。

宋朝临江黎立武著《中庸分章》分析《中庸》第一章时也对中庸作了极高的评价。他说：“中庸之德至矣，而其义微矣。首章以性、命、道、教，明中庸之义；以戒惧谨独，明执中之道；以中和，明体用之一贯；以位育，明仁诚之极功。”

朱熹对这一章也有极高的评价。他在《中庸章句》中说：“右第一章。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。”

当然，他们不可能像我们今天这样明确地指出中庸之道的主题思想就是自我修养、自我教育、自我约束、自我监督、自我完善，以求把自己培养成为具有理想人格、达到至善、至诚、至仁、至道、至德、至圣、合外内之道的理想人物。

2. 理论基础。

中庸之道的理论基础是天人合一。通常人们讲天人合一主要是从哲学上讲，大都从《孟子》的“尽其心者，知其性也；知其性，则知天矣”（《尽心》）讲起，而忽略中庸之道的天人合一，更

忽视了天人合一的真实含义。天人合一的真实含义是合一于至诚、至善，达到“致中和，天地位焉，万物育焉”、“唯天下至诚，为能尽其性。能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣”的境界。“与天地参”就是天人合一。这种天人合一，是指达到理想人格（像天地一样化育万物）的圣人与天地合一。这才是《中庸》天人合一的真实含义。因而《中庸》始于“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”，而终于“‘上天之载，无声无臭。’至矣”。这就是圣人所要达到的最高境界，这才是真正意义上的天人合一。天人合一的天是善良美好的天，天人合一的人是像善良美好的天那样善良美好的人，天人合一就是人们自觉修养所达到像美好善良的天一样造福于人类的理想境界。

中庸之道的天人合一表现在以下几个方面。

①天道与人道合一。

天道就是诚，人道就是追求诚。这就是原天以启人，尽人以合天。也就是要求人道与天道相吻合。《中庸》说：“诚者，天之道也。诚之者，人之道也。诚者，不勉而中，不思而得，从容中道，圣人也。诚之者，择善而固执之者也。”

郑玄说：“言诚者天性也，诚之者，学而诚之者也。”孔颖达说：“此经明至诚之道，天之性也。则人当学其至诚之性，是上天之道不为而诚，不思而得，若天之性，有生杀信著四时，是天之道。诚之者人之道也者，言人能勉力学此至诚，是人之道也。不学则不得，故云人之道。诚者不勉而中，不思而得，从容中道，圣人也者，此复说上文诚者天之道也。唯圣人能然，谓不勉励而自中当于善，不思虑而自得于善，闲暇而自中乎道，以圣人性合于天道自然，故云圣人也。诚之者，择善而固执之者也，此复说上文诚之者，人之道也。谓由学而致此至诚，谓贤人也。言选择善

事而坚固执之，行之不已，遂致至诚也。”

按照郑玄和孔颖达的解释，中庸之道的天道与人道合一表现为两种类型：一是圣人的天人合一，二是贤人的天人合一。圣人的天人合一是本能的天人合一。贤人的天人合一是通过学习而达到的天人合一。应该说，还有凡人的天人合一。《中庸》说：“或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之，一也。或安而行之，或利而行之，或勉强而行之，及其成功，一也。”可以说，生而知之、安而行之的是圣人，学而知之、利而行之的是贤人，困而知之、勉强而行之的是凡人。不论是圣人、贤人还是凡人，都能达到至诚、至善的天人合一境界。

②天性与人性合一。

天道与人道合一的目的就是要将天性与人性合一。天性是至善、至诚、至仁、至真的，那人性也应该是至善、至诚、至仁、至真的。只有使人性达到了那至善、至诚、至仁、至真的天性，才能称得上真正意义上的天人合一，才能创制天下的大纲，建立天下的大本，才能通晓天地化育万物的道理，才能达到中庸之道。

③理性与情感合一。

中庸之道的天人合一还表现在理性与情感的合一。人们的喜怒哀乐是人的自然属性，是情感的表现，为了追求与天道、天性合一的至诚、至善、至仁、至真的人性，因而需要对情感加以约束和限制，所以《中庸》说“喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中节谓之和”，只有“致中和”才能天人合一（“天地位焉，万物育焉”）。

④鬼神与圣人合一。

中庸之道的天人合一还包括鬼神与圣人合一。《中庸》第二十九章：“故君子之道：本诸身，征诸庶民，考诸三王而不缪，建诸天地而不悖，质诸鬼神而无疑，百世以俟圣人而不惑。质诸鬼神

而无疑，知天也；百世以俟圣人而不惑，知人也。是故君子动而世为天下道，行而世为天下法，言而世为天下则。”质证于鬼神没有疑问，就算是懂得认识了天；等到百代以后圣人出来也不会有疑问，就算是认识了人。说明中庸之道的天人合一中的天包括鬼神，人则包括圣人。真正意义上的天人合一是鬼神与圣人合一。鬼神是天地和祖先的总称。所以古人的天的概念里也包含了人的成分。天字本身就是大人站在天下，头顶蓝天。

⑤外内合一。

中庸之道的天人合一还包括外内合一。《中庸》第二十五章揭示了外内合一。其文云：“诚者，自成也；而道，自道也。诚者，物之终始，不诚无物。是故君子诚之为贵。诚者非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，知也。性之德也，合外内之道也。故时措之宜也。”合外内之道，即外内合一，外内合一于诚。所以中庸之道的天人合一，合一于诚。这种外内合一又可以视为品德意识与品德行为的合一，或者说成己与成物的合一，或者说是知与行的合一。

3. 具体内容。

中庸之道的具体内容主要包括五达道、三达德、九经等。

①五达道。

五达道主要是运用中庸之道调节五种基本人伦关系。这五种基本人伦关系是君臣、父子、夫妻、兄弟以及朋友的交往，将君臣关系视为上下关系，这五种人伦关系就是天下通行的人伦关系。《中庸》第十二章详细论述了夫妇的人伦关系，将夫妇关系提到了非常高的地位。其文云：“君子之道贵而隐。夫妇之愚，可以与知焉；及其至也，虽圣人亦有所不知焉。夫妇之不肖，可以能行焉；及其至也，虽圣人亦有所不能焉……君子之道，造端乎夫妇，及其至也，察乎天地。”第十三章论述了父子、君臣、兄弟、朋友之

达道。调节这些人伦关系靠什么？靠人们内心的品德和智慧，因而就有了三达德。

②三达德。

智、仁、勇是天下人们所通行的德行，是用来调节上下、父子、夫妻、兄弟和朋友之间的关系的。智、仁、勇靠什么来培植呢？靠诚实、善良的品德意识来培植加固。所以《中庸》第二十章阐明道：“天下之达道五，所以行之者三。曰：君臣也，父子也，夫妇也，昆弟也，朋友之交也。五者，天下之达道也。知、仁、勇三者，天下之达德也，所以行之者一也。或生而知之，或学而知之，或困而知之，及其知之，一也。或安而行之，或困而行之，或勉强而行之，及其成功，一也。子曰：‘好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。知斯三者，则知所以修身；知所以修身，则知所以治人；知所以治人，则知所以治天下国家矣。’”

③九经。

九经就是中庸之道用来治理天下国家的九项具体内容。这九项内容是：修养自身，尊重贤人，爱护亲族，敬重大臣，体恤众臣，爱护百姓，劝勉各种工匠，优待远方来的客人，安抚诸侯。修养自身，就能够达到美好的人格；尊重贤人，就不至于迷惑；爱护亲族，叔伯兄弟之间就不会有怨恨；敬重大臣，治理政事就不至于糊涂；体恤群臣，士就会尽力予以报答；爱护老百姓，老百姓就会受到勉励；劝勉各种工匠，财货就能充足；优待远方来的客人，四方就会归顺；安抚诸侯，天下就会敬服。要做好这九项工作，就必须用至诚、至仁、至善的爱心去充分体现中庸的美好人格。做好这九项工作，事实上也就是处理调节好了九种关系。调节这九种关系是治理天下国家的重要保证。

4. 主要原则。

中庸之道的主要原则有三条，一是慎独自修，二是忠恕宽容，

三是至诚尽性。兹分别论述于下。

①慎独自修。这一原则要求人们在自我修养的过程中，坚持自我教育、自我监督、自我约束。《中庸》第一章就提出了这一原则。其文云：“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。”人们必须严格地自觉地进行自我修养，尤其在一个人独处的时候，更应该谨慎地进行自我反省、自我约束、自我教育、自我监督。在别人听不到自己讲话的地方也十分谨慎，不说违背道德的话；在别人看不见自己行为的地方，也时刻警惕自己，不做违背道德规范的事。一句话，要让自己的内心、言语、行为时时刻刻恪守中庸之道，做到至诚、至仁、至善、至圣，就必须坚持慎独自修的原则。

②忠恕宽容。这一原则要求人们将心比心、互相谅解、互相关心、互不损害、忠恕宽容、体仁而行、并行而不相悖。这一原则分别见于《中庸》第十三章、三十章。

“子曰：‘道不远人。人之为道而远人，不可以为道。《诗》云：伐柯伐柯，其则不远。执柯以伐柯，睨而视之，犹以为远。故君子以人治人，改而止。忠恕违道不远。施诸己而不愿，亦勿施于人。’”

这一思想源于孔子，曾子将其概括以传于世。《论语·里仁》记载孔子告诫曾子的话：“吾道一以贯之。”别的学生问曾参，这是什么意思。曾参说：“夫子之道，忠恕而已矣。”忠恕是为仁之方。说孔子的思想核心是忠恕之道，也就是说孔子的思想核心是为仁、行仁。孔子说恕便是“己所不欲，勿施于人”。“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。能近取譬，可谓仁之方也已。”所谓“能近取譬”就是将心比心，就是忠恕之道的具体实施。

忠恕之道在《大学》里被称作“絜矩之道”。《大学》说：“所

恶于上，毋（勿）以使下。所恶于下，毋以事上。所恶于前，毋以先后。所恶于后，毋以从前。所恶于右，毋以交于左。所恶于左，毋以交于右。此之谓絜矩之道。”这就是“己所不欲，勿施于人”的忠恕之道。不论是忠恕之道还是絜矩之道，其实质都是仁慈博爱，都是要求人们做到“我不欲人之加诸我也，吾亦欲无加诸人”（《论语·公冶长》）。

《中庸》继承并发扬了孔子的忠恕之道和《大学》的絜矩之道。进一步提出了“以人治人”，要求人们用爱自己的心去爱他人，用责备他人的心来责备自己，用自己的真诚忠恕去感召人、感化人、塑造人。只要坚持忠恕之道，人们就会相安无事，和平共处，人们就会达到素其位而行、无入而不自得焉、上不怨天下不尤人的思想境界。所以《中庸》说：“君子素其位而行，不愿乎其外。素富贵，行乎富贵。素贫贱，行乎贫贱。素夷狄，行乎夷狄。素患难，行乎患难。君子无入而不自得焉。在上位不陵下，在下位不援上，正已而不求于人，则无怨。上不怨天，下不尤人。故君子居易以俟命，小人行险以徼幸。子曰：‘射有似乎君子，失诸正鹄，反求诸其身。’”

③至诚尽性。至诚尽性的原则是施行中庸之道的重要原则。“唯天下之诚，为能尽其性。能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。”只有坚持至诚原则，才能充分发挥自己善良的天性。能够充分发挥自己善良的天性，就能感化他人、发挥他人的善良天性；能够发挥一切人的善良天性，就能充分发挥万物的善良天性；能够充分发挥万物的善良天性，就可以帮助赞育天地化育万物，便达到了至仁至善的境界；达到了至仁至善的境界，就可以同天地并列为三了。这就是坚持至诚尽性原则所达到的理想境界，达到了这一理想境界也就找到了自己在

宇宙间的真正位置。

中庸之道除了上述三条主要原则之外，尚有信友、亲亲、诚身、明善等原则。这里就不一一论述了。

5. 检验标准。

过去人们错误地将中庸之道的检验标准确定为不偏不倚、无过无不及，或者说就是中。其实中庸之道的检验标准就是善与不善，善就是符合中庸之道，不善就是不符合中庸之道。善包括仁、诚、德、道、圣等内容。至于无过与无不及、不偏不倚的中乃是检验善与不善的方法。同时，偏、倚、过、不及，又是不善的现象。

《中庸》第六章：“子曰：‘舜其大知也与！舜好问而好察迩言，隐恶而扬善，执其两端，用其中于民。其斯以为舜乎！’”执两用中是衡量善恶的方法，善恶是检验中庸之道的标准。所以《中庸》第八章引孔子的话：“回之为人也，择乎中庸，得一善，则拳拳服膺，而弗失之矣。”孔子赞扬大舜善于认识中庸，颜回能够选择中庸，是因为他们都掌握了检验中庸之道的标准善与不善。

孔子叹息中庸之道不明、不行，是因为人们没有掌握检验中庸之道的标准，不懂得辨别善恶。所以他说：“道之不行也，我知之矣，知者过之，愚者不及也；道之不明也，我知之矣，贤者过之，不肖者不及也。人莫不饮食也，鲜能知味也。”孔子道出了人们不能认识和实行中庸之道的原因是人们没有掌握检验中庸之道的标准（“鲜能知味也”）。

6. 知行方法。

怎样才能认识和实行中庸之道呢？也就是说中庸之道的知行方法是什么？简单地说，中庸之道的知行方法是知行合一。具体地说，中庸之道的知行方法有二条。一是用锲而不舍的方法坚持博学、审问、慎思、明辨、笃行，二是用至诚的方法修养达道、达

德、达孝。

为什么说中庸之道的知行方法是知行合一呢？首先，《中庸》所赞许的圣人施行中庸之道便是知行合一的典范。圣人是“不勉而中，不思而得，从容中道”的诚者。其次，《中庸》在谈到天下的五种人伦关系凭借三种品德去推行的时候，谈论了一段认识中庸之道，实践中庸之道的方法，充分体现了知行合一的方法。“好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。知斯三者，则知所以修身；知所以修身，则知所以治人；知所以治人，则知所以治天下国家矣。”

《中庸》是怎样用锲而不舍的方法坚持知行合一的呢？《中庸》在第二十章中指出：“诚之者，择善而固执之者也。博学之，审问之，慎思之，明辨之，笃行之。有弗学，学之弗能，弗措也。有弗问，问之弗知，弗措也。有弗思，思之弗得，弗措也。有弗辨，辨之弗明，弗措也。有弗行，行之弗笃，弗措也。人一能之，己百之；人十能之，己千之。果能此道矣，虽愚必明，虽柔必强。”

《中庸》认为，只要坚持中庸之道，人人都可以达到尧舜那样的德行，人人都可以实现文王武王那样的功绩。虽然人们具有生而知之安而行之、学而知之利而行之、困而知之勉强而行之的区别，但达到中庸之道的境界是一样的。只要人们坚持至诚的方法就能调节好五种人伦关系，培养好三种美好的品德。也就是说五达道依靠三达德来实现，三达德依靠至诚来推行。所以至诚这一中庸之道的原则又成了推行达道、达孝、达德的方法。

7. 主要途径。

达到中庸之道的主要途径是礼教。用礼教来陶冶人的美好情操，铸就人的品德意识，规范人的品德行为，使人们达到中庸之道。

《中庸》第二十七章揭示了中庸之道的主要途径。其文云：