

刘永周【主编】

四书五经全集

世事洞明的处事智慧

最透彻、最实用、最好读的国学典藏。融汇古今名家批注，传承千年文化精华的国学经典。

古吴轩出版社

刘永周【主编】

四书五经合集

世事洞明的事智慧

家藏
御書房

最透彻、最实用、最好读的国学典藏。融汇古今名家批注、传承千年文化精华的国学经典

古吴轩出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

四书五经全集：世事洞明的处事智慧 / 刘乔周主编. — 苏州：
古吴轩出版社，2013. 6

(家藏御书房 / 刘乔周主编)

ISBN 978-7-5546-0116-7

I. ①四… II. ①刘… III. ①儒家②四书—注释③四书—译文④五经—注释⑤五经—译文 IV. ①B222.1 ②Z126.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 128811 号

策 划：禹成豪

责任编辑：王 琦

见习编辑：徐小良

封面设计：视觉共振设计工作室

书 名：四书五经全集：世事洞明的处事智慧

主 编：刘乔周

出版发行：古吴轩出版社

地址：苏州市十梓街458号

邮编：215006

Http://www.guwuxuancbs.com E-mail: gwxcbs@126.com

电话：0512-65233679

传真：0512-65220750

经 销：新华书店

印 刷：三河市兴达印务有限公司

开 本：710×1000 1/16

印 张：33

版 次：2013年8月第1版 第1次印刷

书 号：ISBN 978-7-5546-0116-7

定 价：45.00元

目

录

大学

一

中庸

一三

论语

三五

孟子

一五五

礼记

三一三

尚书

三三三

诗经

三七九

周易

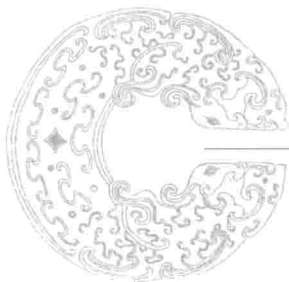
四二九

左传

四七三

大 学

经 篇

第一章 经述

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。物有本末，事有终始。知所先后，则近道矣。

译文

大学的宗旨在于弘扬光明正大的品德，在于使人弃旧图新，在于使人达到最完善的境界。知道应达到的境界才能够志向坚定，志向坚定才能够镇静不躁，镇静不躁才能够心安理得，心安理得才能够思虑周详，思虑周详才能够有所收获。每样东西都有根本有枝末，每件事情都有开始有终结。明白了这本末始终的道理，就接近事物发展的规律了。

古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意；欲诚其意者，先致其知；致知在格物。物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。

译文

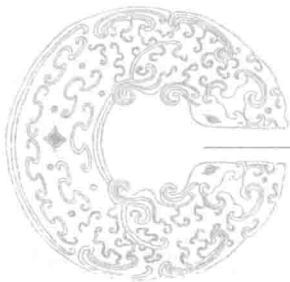
古代那些要想在天下弘扬光明正大品德的人，先要治理好自己的国家；要想治理好自己的国家，先要管理好自己的家庭和家族；要想管理好自己的家庭

和家族，先要修养自身的品性；要想修养自身的品性，先要端正自己的心思；要想端正自己的心思，先要使自己的意念真诚；要想使自己的意念真诚，先要使自己获得知识；获得知识的途径在于认识、研究万事万物。对万事万物认识、研究后才能获得知识。获得知识后意念才能真诚。意念真诚后心思才能端正。心思端正后才能修养品性。品性修养后才能管理好家庭和家族。管理好家庭和家族后才能治理好国家。治理好国家后天下才能太平。

自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本。其本乱，而未治者否矣。其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。

译文

上自天子，下至平民百姓，人人都要以修养品性为根本。若这个根本被扰乱了，家庭、家族、国家、天下要治理好是不可能的。不分轻重缓急，本末倒置却想做好事情，这也同样是不可能的！

传 篇

第二章 明明德

《康诰(gào)》曰：“克明德。”《大甲》曰：“顾(shì)天之明命。”《帝典》曰：“克明峻德。”皆自明也。

译文

《康诰》说：“能够弘扬光明的品德。”《大甲》说：“念念不忘这上天赋予的光明禀性。”《尧典》说：“能够弘扬崇高的品德。”这些都是说要求自己弘扬光明正大的品德。

第三章 新民

汤之《盘铭》曰：“苟日新，日日新，又日新。”《康诰》曰：“作新民。”《诗》曰：“周虽旧邦，其命惟新。”是故君子无所不用其极。

译文

商汤王刻在洗澡盆上的箴言说：“只是一天清洗自己是不够的，应该每天都清洗，一日继一日地持续下去。”《康诰》说：“国君要使百姓弃恶从善，改过自新。”《诗经》说：“周朝虽然是旧的国家，却禀受了新的天命。”所以，品德高尚的人无处不追求完善。

第四章 止于至善

《诗》云：“邦畿(jī)千里，惟民所止。”《诗》云：“蛮缙(mín)黄鸟，止于丘隅。”子曰：“于止，知其所止，可以人而不如鸟乎！”《诗》云：“穆穆文王，於(wū)缉熙敬止！”为人君，止于仁；为人臣，止于敬；为人子，止于孝；为人父，止于慈；与国人交，止于信。

译文

《诗经·商颂·玄鸟》说：“天子的都城及其周围，都是老百姓向往居住的地方。”《诗经·小雅·绵蛮》又说：“绵绵蛮蛮叫着的黄鸟，栖息在山丘的一角。”孔子说：“连黄鸟都知道它该栖息在什么地方，难道人还不如鸟儿吗？”《诗经·大雅·文王》说：“深沉端庄、品德高尚的文王啊，为人光明磊落，做事始终庄重、谨慎。”做国君的，要做到仁爱；做臣子的，要做到恭敬；做子女的，要做到孝顺；做父亲的，要做到慈爱；与他人交往，要做到讲信用。

《诗》云：“瞻彼淇澳(yù)，萋竹猗猗(yī)。有斐君子，如切如磋，如琢如磨。瑟兮僞(xiàn)兮，赫兮喧兮。有斐君子，终不可谄兮！”如切如磋者，道学也；如琢如磨者，自修也；瑟兮僞兮者，恂(xún)慄(lì)也；赫兮喧兮者，威仪也；有斐君子，终不可谄兮者，道盛德至善，民之不能忘也。

译文

《诗经·卫风·淇澳》说：“看那淇水弯弯的岸边，嫩绿的竹子郁郁葱葱。有一位品行高洁的君子，研究学问如加工骨器，不断切磋；修炼自己如打磨美玉，反复琢磨。他是那样严谨，胸怀宽大，是那样的光明煊赫。这样一个品行高洁的君子，真是令人难忘啊！”这里所说的“如加工骨器，不断切磋”，是指做学问的态度；这里所说的“如打磨美玉，反复琢磨”，是指自我修炼的精神；说他“严谨、宽大”，是指他内心谨慎而有所戒惧；说他“光明煊赫”，是指他仪表堂堂；说“这样一个品行高洁的君子，可真是令人难忘啊！”是指由于他品德非常高尚，达到了最完善的境界，所以使人难以忘怀。

《诗》云：“於(wū)戏(hū)！前王不忘。”君子贤其贤而亲其亲，小人乐其乐而利其利，此以没世不忘也。

译文

《诗经·周颂·烈文》说：“啊，前代的君王真使人难忘啊！”这是因为君主、贵族们能够以前代的君王为榜样，尊重贤人，亲近亲族，一般平民百姓也都蒙受恩泽，享受安乐，获得利益。所以，虽然前代君王已经去世，但人们还是永远不会忘记他们。

第五章 知本

子曰：“听讼，吾犹人也，必也使无讼乎！”无情者不得尽其辞。大畏民志。此谓知本。

译文

孔子说：“听诉讼审理案子，我也和别人一样，目的在于使诉讼不再发生。”圣人使隐瞒真实情况的人不敢花言巧语，使人心畏服。这就叫做抓住了根本。

第六章 格物致知

所谓致知在格物者，言欲致吾之知，在即物而穷其理也。盖人心之灵莫不有知，而天下之物莫不有理，惟于理有未穷，故其知有不尽也。是以《大学》始教，必使学者即凡天下之物，莫不因其已知之理而益穷之，以求至乎其极。至于用力之久，而一旦豁然贯通焉，则众物之表里精粗无不到，而吾心之全体大用无不明矣。此谓物格。此谓知之至也。

译文

所说的获得知识的途径在于认识、研究万事万物，是指要想获得知识，就必须接触事物而彻底研究它的原理。人的心灵都是灵动的，都具有认知能力，而天下万事万物都有一定的原理，只不过因为这些原理还没有被彻底认识，所以使人的知识显得很有局限。因此，《大学》一开始就教学习者接触天下万事万物，用自己已有的知识去进一步探究，以彻底认识万事万物的原理。经过长期用功，总有一天会豁然贯通，到那时，万事万物的里外巨细都被认识得清清楚楚，而自己内心的一切认识能力都得到淋漓尽致的发挥，再也不蔽塞。这就叫万事万物被认识、研究了，这就叫知识达到顶点了。

第七章 诚意

所谓诚其意者，毋自欺也。如恶(wù)恶(è)臭(xiù)，如好(hào)好(hǎo)色，此之谓自谦(qiè)。故君子必慎其独也！小人闲居为不善，无所不至，见君子而后厌然，掩其不善，而著其善。人之视己，如见其肺肝然，则何益矣。此谓诚于中，形于外，故君子必慎其独也。曾子曰：“十目所视，十手所指，其严乎！”富润屋，德润身，心广体胖(pán)。故君子必诚其意。

译文

使意念真诚的意思是说，不要自己欺骗自己。要像厌恶腐臭的气味一样，要像喜爱美丽的女人一样，一切都发自内心。所以，品德高尚的人哪怕是在一个人独处的时候，也一定要谨慎。品德低下的人在私下里无恶不作，一见到品德高尚的人便躲躲闪闪，掩盖自己所做的坏事而自吹自擂。殊不知，别人看你，就像能看见自己的心肺肝肺一样清楚，掩盖有什么用呢？这就叫做内心的真实一定会表现到外表上来。所以，品德高尚的人哪怕是在一个人独处的时候，也一定要谨慎。曾子说：“十双眼睛看着你，十根手指点着你，这难道不令人畏惧吗！”财富可以装饰房屋，品德却可以装饰身心；心胸宽广，而身体自然舒泰安康。所以，品德高尚的人一定要使自己的意念真诚。

第八章 正心修身

所谓修身在正其心者，身有所忿懣，则不得其正；有所恐惧，则不得其正；有所好乐，则不得其正；有所忧患，则不得其正。心不在焉，视而不见，听而不闻，食而不知其味。此谓修身在正其心。

译文

之所以说修养自身的品性要先端正自己的心思，是因为心有愤怒，就不能够端正；心有恐惧，就不能够端正；心有喜好，就不能够端正；心有忧虑，就不能够端正。心思不端正，就像心不在自己身上一样：虽然在看，却像没有看见一样；虽然在听，却像没有听见一样；虽然在吃东西，却一点也不知道是什么滋味。所以说，要修养自身的品性，必须先端正自己的心思。

第九章 修身齐家

所谓齐其家在修其身者，人之其所亲爱而辟焉，之其所贱恶(wù)而辟焉，之其所畏敬而辟焉，之其所哀矜而辟焉，之其所敖惰而辟焉。故好(hào)而知其恶，恶而知其美者，天下鲜(xiǎn)矣！故谚有之曰：“人莫知其子之恶，莫知其苗之硕。”此谓身不修不可以齐其家。

译文

之所以说管理好家庭和家族要先修养自身，是因为人们对于自己亲爱的人会有偏爱，对于自己厌恶的人会有偏颇，对于自己敬畏的人会有偏向，对于自己同情的人会有偏心，对于自己轻视的人会有偏见。因此，很少有人能喜爱某人又看到那人的缺点，厌恶某人又看到那人的优点。所以有谚语说：“人都不知道自己孩子的坏，人都不满足自己庄稼的好。”这就是不修养自身就不能管理好家庭和家族的道理。

第十章 齐家治国

所谓治国必先齐其家者，其家不可教而能教人者，无之。故君子不出家而成就于国。孝者，所以事君也；弟(tì)者，所以事长也；慈者，所以使众也。《康诰》曰：“如保赤子。”心诚求之，虽不中(zhòng)不远矣。未有学养子而后嫁者也。一家仁，一国兴仁；一家让，一国兴让；一人贪戾，一国作乱。其机如此。此谓一言事僨(fèn)，一人定国。尧、舜帅天下以仁，而民从之；桀(jié)纣帅天下以暴，而民从之。其所令反其所好，而民不从。是故君子有诸己而后求诸人，无诸己而后非诸人。所藏乎身不恕，而能喻诸人者，未之有也。故治国在齐其家。

译文

之所以说治理国家必须先管理好自己的家庭和家族，是因为不能管教好自己的家人而能管教好别人的人，是没有的。所以，有修养的人在家里就受到了治理国家方面的教育：对父母的孝顺可以用于侍奉君主；对兄长的恭敬可以用于侍奉官长；对子女的慈爱可以用于统治民众。《康诰》说：“爱人民如同爱护婴儿一样。”内心真诚地去追求，即使达不到目标，也不会相差太远。要知道，没有先学会了

养孩子再出嫁的人啊！国君一家仁爱，一国也会兴起仁爱；国君一家礼让，一国也会兴起礼让；国君一人贪婪暴戾，一国就会犯上作乱。其联系就是这样紧密。这就叫做：一句话就会坏事，一个人就能安定国家。尧、舜用仁爱统治天下，老百姓就跟随着仁爱；桀、纣用凶暴统治天下，老百姓就跟随着凶暴。统治者的命令与自己的实际做法相反，老百姓是不会服从的。所以，品德高尚的君子，总是自己先做到，然后才要求别人做到；自己先不这样做，然后才要求别人不这样做。如果自己不采取这种推己及人的恕道，而想让别人按自己的意思去做，那是不可能的。所以，要治理国家必须先管理好自己的家庭和家族。

第十一章 治国平天下

所谓平天下在治其国者，上老老而民兴孝，上长长而民兴弟，上恤孤而民不倍。是以君子有絜(jié)矩之道也。所恶于上，毋以使下；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。

译文

之所以说平定天下要先治理好自己的国家，是因为在上位的人尊敬老人，老百姓就会孝顺自己的父母；在上位的人尊重长辈，老百姓就会尊重自己的兄长；在上位的人体恤救济孤儿，老百姓也会同样跟着去做。所以，品德高尚的人总是实行以身作则、推己及人的“絜矩之道”。如果厌恶上司对你的某种行为，就不要用这种行为去对待你的下属；如果厌恶下属对你的某种行为，就不要用这种行为去对待你的上司；如果厌恶在你前面的人对你的某种行为，就不要用这种行为去对待在你后面的人；如果厌恶在你后面的人对你的某种行为，就不要用这种行为去对待在你前面的人；如果厌恶在你右边的人对你的某种行为，就不要用这种行为去对待在你左边的人；如果厌恶在你左边的人对你的某种行为，就不要用这种行为去对待在你右边的人。这就叫做“絜矩之道”。

《诗》云：“乐(lè)只君子，民之父母。”民之所好好之，民之所恶恶之，此之谓民之父母。《诗》云：“节彼南山，维石岩岩。赫赫师尹，民具尔瞻。”有国者不可以不慎，辟(pì)则为天下僂矣。《诗》云：“殷之未丧师，克配上帝。仪监于殷，峻命不易。”道得众则得国，失众则失国。是故君

子先慎乎德。有德此有人，有人此有土，有土此有财，有财此有用。德者，本也；财者，末也。外本内末，争民施夺。是故财聚则民散，财散则民聚。是故言悖而出者，亦悖而入；货悖而入者，亦悖而出。

译文

《诗经·小雅·南山有台》说：“使人心悦诚服的国君啊，是老百姓的父母。”老百姓喜欢的，他也喜欢；老百姓厌恶的，他也厌恶。这样的国君就可以说是老百姓的父母了。《诗经·小雅·节南山》说：“巍峨的南山啊，岩石耸立。显赫的尹太师啊，百姓都仰望你。”统治国家的人不可不谨慎。邪僻失道，就会被天下人诛戮。《诗经·大雅·文王》说：“殷朝没有丧失民心的时候，还是能够与上天的要求相符的。请用殷朝作个鉴戒吧，守住天命并不是一件容易的事。”这就是说，得到民心就能得到国家，失去民心就会失去国家。所以，品德高尚的人首先注重修养德行。有德行才会有人拥护，有人拥护才能保有土地，有土地才会有财富，有财富才能供给使用。德是根本，财是枝末，假如把根本当成了外在的东西，却把枝末当成了内在的根本，那就会和老百姓争夺利益。所以，君王聚财敛货，民心就会失散；君王散财于民，民心就会聚在一起。这正如你说话不讲道理，人家也会用不讲道理的话来回答你；财货来路不明不白，总有一天也会不明不白地失去。

《康诰》曰：“惟命不于常。”道善则得之，不善则失之矣。《楚书》曰：“楚国无以为宝，惟善以为宝。”舅犯曰：“亡人无以为宝，仁亲以为宝。”《秦誓》曰：“若有一个臣，断断兮无他技，其心休休焉，其如有容焉。人之有技，若己有之。人之彦圣，其心好之，不啻(chì)若自其口出，实能容之。以能保我子孙黎民，尚亦有利哉！人之有技，媚(mào)疾以恶之；人之彦圣，而违之俾(bǐ)不通，实不能容。以不能保我子孙黎民，亦曰殆哉！”唯仁人放流之，迸诸四夷，不与同中国。此谓唯仁人为能爱人，能恶人。见贤而不能举，举而不能先，命也。见不善而不能退，退而不能远，过也。好人之所恶，恶人之所好，是谓拂人之性，灾必逮夫(fú)身。

译文

《康诰》说：“天命是不会始终如一的。”这就是说，行善便会得到天命，不行善便会失去天命。《楚书》说：“楚国没有什么宝，只是把善当做宝。”

舅犯说：“流亡在外的人没有什么是宝，只是把仁爱当做宝。”《秦誓》说：“如果有这样一位大臣，忠诚老实，虽然没有什么特别的本领，但他心胸宽广，有容人的肚量；别人有本领，就如同他自己有一样；别人德才兼备，他心悦诚服，不只是在口头上表示，而是打心里赞赏。用这种人，是可以保护我的子孙和百姓的，是可以为他们造福的啊！相反，如果别人有本领，他就妒嫉、厌恶人家；别人德才兼备，他便想方设法压制、排挤，无论如何容忍不得。用这种人，不仅不能保护我的子孙和百姓，而且可以说是危险得很！”因此，有仁德的人会把这种容不得人的人流放，把他们驱逐到边远的四夷之地去，不让他们同住在中原。这说明，有德的人爱憎分明。发现贤才而不能选拔，选拔了而不能重用，这是轻慢。发现恶人而不能罢免，罢免了而不能把他驱逐得远远的，这是过错。喜欢众人所厌恶的，厌恶众人所喜欢的，这是违背人的本性，灾难必定要落到自己身上。

是故君子有大道：必忠信以得之，骄泰以失之。生财有大道：生之者众，食之者寡，为之者疾，用之者舒，则财恒足矣。仁者以财发身，不仁者以身发财。未有上好仁而下不好义者也，未有好义其事不终者也，未有府库财非其财者也。孟献子曰：“畜马乘(shèng)不察于鸡豚，伐冰之家不畜牛羊，百乘之家不畜聚斂之臣。与其有聚斂之臣，宁有盗臣。”此谓国不以利为利，以义为利也。长(zhǎng)国家而务财用者，必自小人矣。彼为善之，小人之使为国家，灾害并至。虽有善者，亦无如之何矣！此谓国不以利为利，以义为利也。

译文

所以，君子有正确的途径：忠义诚信，便会获得一切；骄奢放纵，便会失去一切。生产财富也有正确的途径：生产的人多，消费的人少；生产的人勤奋，消费的人节省。这样，财富便会一直充足。仁爱的人仗义疏财以修养自身的德行，不仁的人不惜以生命为代价去敛钱发财。没有在上位的人喜爱仁德，而在下位的人却不喜爱忠义的；没有喜爱忠义而做事却半途而废的；没有国库里的财物不是属于国君的。孟献子说：“养了四匹马拉车的士大夫之家，就不需再去计较养鸡养猪的小利；祭祀用冰的卿大夫家，就不需要再去养牛养羊牟利；拥有百辆兵车的诸侯之家，就不要去豢养搜刮民财的家臣。与其有搜刮民财的家臣，不如偷盗自家府库的家臣。”这意思是说，一个国家不应该以财货为

利益，而应该以道义为利益。做了国君却还一心想着聚敛财货，这必然是有小人在诱导。而那国君还以为这些小人是好人，让他们去处理国家大事，结果是天灾人祸一齐降临。这时虽有贤能的人，却也没有办法挽救了。所以，一个国家不应该以财货为利益，而应该以道义为利益。

中 庸