高超的智慧之

难得的糊涂

(一)

主编 丝雨

需要全本请访问 www.ertongbook.com

目　录

糊涂是一种大智慧 1
雾里看花糊里糊涂论糊涂 1
外愚内智：人生的大智慧 3
糊涂学精髓与要义 24
淡泊明志宁静致远 25
师法自然无为而治 38
大智若愚外愚内智 45
顺应时势因势利导 81
大智若愚 90
淡泊名利知足常乐 90
清心寡欲不求奢华 94
随遇而安笑对毁誉 100
与世无争宽容待人 108
交朋结友真诚守信 114
明知故昧，假装糊涂 125

糊涂是一种大智慧

世界从混沌中走来，也将向混沌中走去。

人类社会的发展是从混沌空氵蒙走向明晰和精确，然而，人们又发现，精确远不如糊涂更符合事物的本源。由此，人类的总体认知过程恰似走了一个螺旋：从混沌开始，归于混沌，中间走过了数字和精确。科学正返朴归真。糊涂并非无知，认识升华了的糊涂，恰是一种高超的智慧。以糊涂的方法处世，可以让人在各种场合应付自如，以退为进，可以不动声色地取得事业的成功。正如先贤所示：大智若愚，难得糊涂。

雾里看花糊里糊涂论糊涂

当今世界，物欲横流，人世险恶。名利场里，芸芸众生忙忙碌碌，无以终日，到地府始知名利皆虚，不由感慨万端，喟叹“早知今日，何不当初”，可惜时光不能倒流，犹如人死不能复生。今若学一学糊涂学，定会使你恍然顿悟：人不能太聪明，聪明反被聪明误……人生在世，难得糊涂，也贵在糊涂，善于使自己糊涂，方为大悟大慧之人！

天道人事，归于糊涂

世界从混沌中来，也将向混沌中去。无论是东方或西方，无论是神话传说还是科学论证，无不说明了这一点。在东方，中国有盘古开辟天地之说，有夸父身化万物之说，说明世界原本是混沌一片，无所谓天与地，亦

无所谓真与假；现代科学也论证了，最初的地球上没有空气与生命，最原始的生命体在雷电中产生，在海洋中生存发展，尔后才进化成现在这样的大千世界。

人类社会的发展也是从混沌空蒙走向明晰和精确：数字逻辑的严密、物理化学的缜密实验和论证、仪器仪表的精确完美。但是就在这精确与严密中，人们发现了人生的苍白与无奈，连人也成了一部精确的机器，凡事斤斤计较，凡事追求因果必然。

完全真实与明确往往缺乏魅力而显得苍白，模糊与朦胧才更加诱人。在艺术审美中，所谓的“神秘”和“空灵”，所谓的“尽在不言中”，所谓的“不着一字，尽得风流”，正是模糊朦胧产生的巨大效果。

追求精确是没有止境的，研究物质组成，人们发现了分子；深究分子组成，又发现了原子；分析原子结构，又发现了电子和原子核，今后还会有人继续穷究下去。但世界的无极与太极，使人们犹如闻到香味而去追寻黄油的甲虫一样，无休止地追求下去，但每前进一步都将显得更艰难和代价的昂贵。人们如一架精密仪器在为寻求准确而工作。

但是，当今世界，也有人认识到了“精确”的无限，转而研究模糊，这反映了人类认知过程的巨大转变和飞跃。混沌学、模糊理论产生了。人们高兴地发现，精确远不如模糊更符合事物的本原。而且这门科学亦开始应用于洗衣机、电脑信息产业等领域，前景广阔。

由此可见，人类的总体认知过程，包括世界本身恰似走了一个螺旋：从混沌开始，归于混沌，中间走过了数字和精确。科学正返朴归真。

天道人事，从终极意义而言，无不归于混沌，归于

糊涂。

千般谋计，难得糊涂为哪般？

自清朝文坛奇人郑板桥写下“难得糊涂”这一千古不朽的四字之后，“难得糊涂”便成了许多人的人生箴言、座右铭和行动指南。

历史发展到今天，呈现出纷繁复杂、变幻万千的万花筒般的景象，在这样光怪陆离的大千世界里，很多人处在事业未竟的悲哀、爱情失败的痛苦、人际关系复杂的苦恼与管理头绪的混乱之中，世界虽未走到尽头，但失望、沮丧的情绪却笼罩了这个纷乱的世界，于是乎，“难得糊涂”的书法作品四海泛滥，糊涂的学问五洲尊奉。然而，对于糊涂学这一古老的命题的阐释，正可谓“百家争鸣”、各有千秋。

其实，糊涂学并非神秘的高深莫测的学问，可以说，它是人生随处可见的学问，回望我们祖先所创造的灿烂的传统文化，他们早已为我们解决了这个困惑，提供了各有侧重而又相互贯通的答案。

儒家说：“‘限我’是糊涂”。

道家说：“‘无我’是糊涂”。

佛家说：“‘忘我’是糊涂”。

兵家说：“‘胜我’是糊涂”。

究竟什么是糊涂，真叫我们后生雾里看花，难悟真谛。

外愚内智：人生的大智慧

糊涂学并非一种处世的技巧，也不是基督的那种泛爱与宽容，它是中国特有的大学问、大智慧，也是中国

需要全本请访问 www.ertongbook.com

人特有的一种人生大境界。

糊涂是大智若愚、宽怀忍让；是大勇若怯，以柔克刚；是处事不悖，达观权变；是外乱内整，内精外纯；是有所不为，而后有为；是宠辱不惊，是非心外；是得意淡然，失意泰然；是宽容忍让，不计前嫌；是不以物喜，不以已悲；是藏锋露拙，明哲保身；是匿壮显弱，明知故昧；是乐天知命，顺应自然；是淡泊名利，知足常乐；是与世无争，宁静致远；是吃亏是福，财去人安；是居安思危，未雨绸缪；是保静养神，清心寡欲；是沉默是金，寡言鲜过；是谤我容之，侮我化之；……

有了糊涂学这种大智慧，人才会清醒，才会冷静，才会有大气度，才会有宽容之心，才能平静地看待世间这纷纷乱乱的撕杀，尔虞我诈的争斗；才能超功利，超世俗，善待世间的一切，才能居闹市而有一颗宁静之心，待人宽容为上，处世从容自如。

有了糊涂这种大智慧，你就会感到“天在内，人在外”，天人合一，心灵自由，获得一种从未有的解放。

凭着这颗自由的心，你再不会为物所累，为名所诱，为官所动，为色所惑；

有了这种大智慧，你才会突然顿悟，参透人生，超越生命，不以生为乐，不以死为悲，天地悠悠，顺其自然，心灵得以腾空。

糊涂，安身立命的法宝

人世间的人情冷暖是变化无常的，人生的道路是崎岖不平的。因此，当你遇到困难走不通时，必须明白退一步的为人之道；当你在事业上一帆风顺时，一定要有谦让三分的胸襟和美德。

为人处世必须学会谦恭、礼让，不能处处都想战胜，

不能事事都要露一手，难行的地方退一步或许会海阔天空。人生得意的时候，也应该把功劳让与别人一些，不要居功自傲，不能得意忘形。何况人类的感情无比复杂，人心的变化也是奥妙无穷，今天认为是美的东西，明天就有可能认为是丑；今天认为是可爱的东西，明天就有可能是可恨。所谓人情冷暖、世态炎凉，也就是“人情反复，世路崎岖”的道理。当年韩信微贱时曾深深体会到此中的辛酸。尤其世路多险阻，人生到处都有陷阱。这就要培养高度的谦让美德，遇到行不通的事不要勉强去做。换句话说，人生之路有高有低，有曲折有平坦。当你遇到挫折时，必须鼓足勇气继续奋斗；当你事业飞黄腾达时，不要忘记救助那些穷苦的人。因为这样可以为你自己消除很多祸患于未然。这样，知退一步之法，明让三分之功，不仅是一种谦说美德，而且也是一种安身立命的善措。

所以糊涂是一门学问，糊涂则能保身、立身。老子的哲学包括“功成身退”的思想。他说：“持而盈之，不如其已；揣而锐之，不可长保。金玉满堂，莫之能守；富贵而骄，自遗其咎；功遂身退，天之道也。”

这段话的含义是：过分自满，不如适可而止；锋芒太露，势难保持长处；金玉满堂，往往无法永远拥有，富贵而骄奢，必定自取灭亡。而功成名就，激流勇退，将一切名利都抛开，这样才合乎自然法则。

有人把明哲保身和但求无过联系在一块，其实是不正确的。前者是一种积极而充满智慧的处世方式，后者则是一种被动的消极之举，二者乃是本质的区别。明哲保身的人可以像张良那样急流勇退，从而保全自身；但求无过的人只能处处受别人的左右，从而不但丧失自己

的个性，而且也不会获得事业的成功。明哲保身是智慧人生，而但求无过则是愚蠢之极。

对于志士来讲，头可以断，但绝不能改变坚贞的节操。这是唐初一代名臣魏征的心声，也是其为政作风的写照。在他看来，志士仁人的气节是最为重要的，宁可舍其性命，也不能失去大节。所以，他敢于犯颜直谏，前后二百余事，为“贞观之治”立下了汗马功劳。如魏征上谏言阻止太宗停聘宫女，乃至太宗惧魏征，玩放鹞鸟死在怀中等轶事，传为千秋美谈。“宁为玉碎，不为瓦全”，多少仁人志士正是这样在糊涂中立身，糊涂而不失气节。

中国古代的道家和儒家都主张“大智若愚”，而且要“守愚”。《论语·为政》中讲孔子的弟子颜回会“守愚”，深得其师的喜爱。他表面上唯唯喏喏，迷迷糊糊，其实他在用心劲，所以课后他总能把先生的教导清楚而有条理的讲出来。可见若愚并非真愚，大智若愚的人给人的印象是：虚怀若谷，宽厚敦和，不露锋芒，甚至有点木讷。其实在“若愚”的背后，隐含的是真正的大智慧大聪明。

现实人生确实有许多事不能太认真，太较劲。特别涉及到人际关系，错综复杂，盘根错节，太认真，不是扯着胳臂，就是动了筋骨，越搞越复杂，越搅越乱乎。顺其自然，装一次糊涂，不丧失原则和人格；或为了公众为了长远，哪怕暂时忍一忍，受点委屈，也值得，心中有数(树)，就不是荒山。有时候，事情逼到那个份上，就玩一次智慧，表面上给他个“模糊数学”，让他丈二和尚摸不着头脑，也是“难得糊涂”。评职、晋级时，某候选人向你面授机宜，讨你个“民意”，你明知道他不够格

儿,可又不好当面扫他的兴,这时候你怎么办?不哼不哈，或嘻嘻哈哈，划“ 0 ”时再较真，不失原则。人格哪，似乎也不失，当事人问到了，坦诚指出他不够格儿的地方，不问，顺其便。“ 难得糊涂 ”是既可免去不必要的人事纠纷，又能保持人格纯净的妙方。

“ 难得糊涂 ”作为“ 牢骚气 ”，原本就是缘由“ 不公平 ”而发的。世道不公，人事不公，待遇不公，要想铲除种种不公，又不可能，或自己无能，那就只好祭起这面“ 糊涂主义 ”的旗帜，为自己遮盖起心中的不平。假如能像济公那样任人说他疯，笑他癫，而他本人则毫不介意，照样酒肉穿肠过，“ 哪里有不平哪有我 ”，专捡达官显贵“ 开涮 ”，专替穷苦人、弱者寻公道，我行我素，自得其乐。这种癫狂，半醒半醉，亦醉亦醒，也不失为一种“ 糊涂 ”。这种糊涂真正是“ 参 ”透、“ 悟 ”透了。所以当你直面现实，要学笑容可掬的大肚弥勒佛，“ 笑天下可笑之人，容天下难容之事 ”，那就会进入一种超然的境界。

《老子》说 :“ 大成若缺，其用不敝。大盈若冲，其用不穷。大直若屈，大巧若拙，大辩若讷。躁胜寒，静胜热，清静为天下正。”

夸耀刀剑之锐利，别人必惧其锐利而远避，或尽可能使刀剑变成锯条。显示自己的聪明，别人必恐你的聪明来害人，并希望你变成傻子。

所以，人要大智若愚，抱朴守拙，才能安身立命。

这里所说‘ 抱朴守拙 ”,并非是要人埋没自己的才能，而是为了保护自己，不导致祸端，从而更好地发挥自己的才能和专长。追求卓越和超凡出众，本身是一种积极的人生态度。但一味孤芳自赏，无视周围环境，就会与

人格格不入，招人厌恶，千方百计让你过不去，有道是“木秀于林，风必摧之。”

人生本来是多灾多难的，但是我们必须征服这种苦难，绝对不可以抱着失败主义的思想。世上的事物往往有其对立的一面，悲苦常生自欢乐，衰败常生自昌盛，这就是所谓“乐极生悲”，“盛极则衰”，因此才有“苦是乐的种子，乐是苦的要源”等等说法。

当然，对于生活的强者而言，虽在困苦中也不会惴惴不安，他知道，身心之苦是担当大任者心由之路；虽然时运不佳，亦不会郁郁寡欢，他知道，忍耐虽然痛苦，但最终收获的果实却是甜美的。所以，身处逆境既是坏事也是好事，逆境会逼着人想办法，逆境能锻炼出人才。

可以这么说，最优秀的人物都是通过痛苦才得到欢乐的。有多少担当大任者就这样糊涂立身、糊涂处世。

糊涂，修身养性的大境界

凡是磨练心性提高道德修养的人，必须有木石一样坚定的意志，假如羡慕外界的荣华富贵那就会被物欲困惑包围；凡是一个治理国家服务社会的人，必须有一种宛如行云流水般的淡泊胸怀，假如有贪恋功名利禄的念头，就会陷入危机四伏的险地。

孟子道：“养心莫善于寡欲：其为人也寡欲，虽有不存焉寡矣；其为人也多欲，虽有存焉寡矣。”佛典《大智度论》中也说：“哀哉众生，常为五欲所恼，而求之不已。此五欲者，得之转剧，如火炙疥。五欲无益，如狗咬炬。五欲增争，如鸟竞肉。五欲烧人，如逆风执炬。五欲害人，如践恶蛇。五欲无实，如梦所得。五欲不久，如假借须臾。世人愚惑，贪着五欲，至死不舍，为之后世受无量苦。”面对难填的欲壑，我们应尽量享受已有的。这

样生活就会是真实的，富有质感的，一年三百六十日，日日太阳都是常新的。

欲望的满足不是满足，而不是一种自我放逐，欲望会带来更多更大的欲望。如果我们为欲望所左右，为欲望的不能满足而受煎熬，那么人生还有什么滋味?

一般来说，事业和文章，都会随着人的死亡而消失，只有伟大的精神才万古不朽，至于功名利禄富贵荣华，都会随着时代的变迁而转换，忠臣义士的志节却会永留人间。可见一个有理想的君子，决不可贪利逐名，去换取随身销毁的东西。

“知足者常乐”。这是人们通常说服别人或说服自己，求得心理平衡的道理，也是糊涂修身的原则之一。《老子》也说：“知足之足，常足矣”。大则忧国忧民，感时忧愤；小则忧家忧已，往往都是忧多于喜，要说服别人或说服自己还就得这样想。人往高处走，水往低处流，谁不想生活、工作条件好些，精神安逸些?想归想，未必都能一一满足，在各种理想、愿望，甚至连小小的打算都未能成为现实的时候，你就要学会承认和接受现实，并且不消极、不失望，自己寻找心理平衡。在这里比较法很管用，即和过去比，和自己比，而不要和高于自己、强于自己的他人比。比方你总觉得你的收获不如付出多，那你就应该和付出比你更多，获得比你还少的人比，这样你心里就舒服了，当自己的学业经历长进不大时，你应该想想从前的你还没有现在这么有知识，进步不大毕竟有了进步。“知足常乐”多数情况不是指物质条件的获得、物欲的满足，不要无限制地追求那些不现实的，得不到的东西。正像卢梭所说的那样：“人啊，把你的生活限制于你的能力，你就不会再痛苦了。”一切理

需要全本请访问 www.ertongbook.com

想都植根于现实这块肥沃的土壤中。人不可物欲太强烈，有了星星，还想要月亮，有了月亮还想要太阳，乃至于恨不得把整个宇宙都抱在怀里。不知足就必然贪心，人一贪心就容易生出许多恶行，不顾廉耻，甚至违法乱纪，贪污受贿，巧取豪夺，最终不但挖了社会墙角，损害他人，也害了自己。“知足者常乐”这个原则在你忧愁烦恼之时，会让你找到心理平衡，克服种种不切实际的欲望，特别是物欲。安于现状，知足常乐，但切莫对美好的生活失去信心。

《庄子》中指出“穷亦乐，通亦乐”。这是什么意思呢?所谓“穷”是指贫穷；“通”是指富裕。庄子认为，凡事顺应境遇，不去强求，才能过着自由安乐的生活。这是一种顺应命运，随遇而安的生活方式。无论顺境或是逆境，人都应该保持一种乐观的生活态度。贫穷时能知足常乐，安贫乐道，尤其是如今人们生活不太富裕的时候，更要达观一些，不羡慕那些有钱的明星或个体户，不抱怨自己命运不济。

《庄子》中还指出“安时而处顺，哀乐不能入也。”这句话的意思是，能够安于时代潮流，顺应自然法则的人，悲哀和欢乐就不会占据他的内心。这是一种自然的生活方式。有一些人为了出人头地，达到自己的目标，往往不顾一切，拼命去争取。而一旦遭到挫折或打击，往往会意志消沉，一蹶不振。实际上，在生活中的确需要认真地工作，可是，如果过犹不及地违背了自然规律，岂不是得不偿失吗?

《庄子》中讲了一个寓言故事。古时有一位贤者叫许由。尧帝仰慕其名，想将天下让给他。许由对尧帝说：“鹪鹩巢于深林不过一枝。”说完便离去隐居了。这句话

意思是说，凡事不必求多，只要一个或者够维持正常生活就行了。《庄子》中又讲，偃鼠饮河，不过满腹。”意思是人要安份，不应贪心纵欲。贪欲一多，烦恼也会增加，心灵便得不到宁静了。人生最重要的是要心灵平静，而知足常乐是心灵平静的唯一办法。

然而，人大都渴望和追求荣誉、地位、面子，为拥有它而自豪、幸福；人不情愿受辱，为反抗受屈辱甚至可以生命为代价。所以，现实人生便出现了各种各种样争取荣誉的人，形形色色的反抗屈辱的勇者和斗士；也有为争宠，争荣不惜出卖灵魂、丧失人格的势利小人，为奴隶而不可得的人。当然，也有人把荣誉看得很淡，甘做所谓“荣辱毁誉不上心”的清闲人、散淡者。

他们对客观的、外在的出身、家世、钱财、生死、容貌都看得很淡泊，追求精神的超脱、洒脱，正所谓“去留无意，任天空云卷云舒；宠辱不惊，看窗外花开花落”。庄子曰：“荣辱立然后堵所病”(《则阳》)。其意思是说，人们心中有了荣辱的念头之后，就可以看到种种忧心的事情。过分关心个人的荣辱得失，就只能忧虑烦恼，无以摆脱。他在《徐无鬼》篇中说：“钱财不积则贪者忧；权势不尤则夸者悲；势物之徒乐变。”大意是说，追求钱财的人因钱财物积累不多而忧愁，贪心者永不满足；追求地位的人常因职位还不高而暗自悲伤；迷恋权势的人，特别喜欢社会动荡，以便从中扩大自己的权势。同时庄子也从正面阐述其观点。他说：“不为轩冕肆志，不为穷约趋俗，其乐彼与此同，故无忧而已矣。”(《缮性》)。大意是，不追求官爵的人，不因为高官厚禄而喜不自禁，不因为前途无望穷困贫乏而随波逐流，趋势媚俗，荣辱面前一样达观，所以他也就无所谓忧愁。所以庄子主张

“至誉无誉’(《至乐“)。也就是说，在他看来最大的荣誉就是没有荣誉，把荣誉看得很淡很轻，名誉、地位、声望都算不得什么，即使行善做好事也不要留名。

“知足不辱，知止不殆”。《老子·四十六章》所说的这句话就是告诫人们要懂得荣辱的分寸。知道满足就不会受辱，知道适可而止，就不会遭遇不幸。又说，“祸莫大于不知足，咎莫大于欲得。”(《老子·四十六章》)。不知足是最大的祸患，贪得无厌是最大的罪过。把钱财物、家世、容貌视为荣辱标准的人，一般都不知足，越有越想有，越有欲望越盛；欲望太盛，就会生出邪念，为拥有更多的财权欲而不择手段。由敬财、爱财而贪财、聚财、敛财，甚至于见钱眼开、巧取豪夺、唯利是图、谋财害命。市场上大量的假冒伪劣商品屡禁不绝，正是这方面的原因所致，生活中这类例子几乎每个人都耳闻目睹，真乃是欲壑难填!真乃是人心不古!

“难得糊涂”,在对待个人功名利禄的问题上不失为一剂良药。一个人一生的道路是很宽阔的，当官为民，有钱没钱，其实都一样可以活得有滋有味，各有各的活法儿。一切都随时空的转移，个人的条件为依据。功名利禄不必下力量去追求，官大五品，腹中空空，也是虚有官禄。“芝麻绿豆”一个，身怀绝技，照样誉满全球，悠哉快哉!但是，“人是贱坯子”，没有追求就活得乏味，没奔头，还得要追求。功名利禄到手了，“七品”的还想闹个“六品”，有了“六品”想“五品”，有了“五品”又眼馋“三品”。于是就得巴结，拼命地巴结，只在“品”级上巴结，结果“人品是巴结一级少一品，到头来累得精疲力竭。仔细品味品味，竟不知道人生是个啥滋味，一辈子不曾享受过真人生，压根儿也不懂得真人生，“活

得真累”!假如在功名利禄之上，持“难得糊涂”的“糊涂主义”，一切顺其自然，认认真真地做事，老老实实地做人，得则得，不能得不争；当得没得，不急不恼，不该得，得了，也不要，这才叫聪明人，活得轻松，悟得透彻。

糊涂，齐家治国的大学问

一些人事事都要弄个明白，什么事都要讨个说法，这些人看似聪明，其实智商很低。

因为世间并非任何事都能说清，如家务事就永远说不清，俗话说：“清官难断家务事。”

同理，世间并非任何事都有个说法，有个原则，如家庭的事就找不到个说法，就没有什么原则!

处理家庭纠纷的最好办法就是装糊涂?

对待家庭纠纷的最大原则就是无原则!

这就是治家的糊涂学,这就是糊涂治家的灵丹妙药!

反之，如不是糊涂治家，而是处处精明，处处讲清，这样的家庭十有八九要破裂。

其实，这正是中国传统文化之精髓，中庸在家治中的妙用。《礼记》中说：“父子笃，兄弟睦，夫妇和，家之肥也。”说的正是这个道理。

“父母者，人之本也。”司马迁的这句话说出一个大实话。人来到这个世界上全靠父母，就血缘与生命这两点来说，儿女对父母是永不可违的，因为不论你成就如何，信仰如何，你属于他的孩子，这是不可更改的，你生活于这个世界，你生命的展开与成长是他赋予的，无论你多么茁壮，多么伟大。

正因此，中国文化从这种宗法血缘关系出发强调孝悌。“为人子，止于孝，为人父，止于慈。”但中国的治

家观中多少带有些农业的色彩，父子关系强调一面多，强调另一面少。这样，中国的孩子有了孝悌，但少了些自主精神，有更多的孝顺，却缺之更多的人格开创。

糊涂学仅此而行。

子对父要孝，要敬，但人格亦是平等。父对子要严，要慈，但不可以逆来顺受为准。所以我们提出“父子如兄弟，平等至上。”这似乎是乱了等份，没有大小，如此治家，岂不是糊涂之极。其实未必，自五·四以来，许多人都是这样做的。

中国传统文化重家庭人伦，重孝悌，这些传统如果去掉一些时代的局限性,从一种更普遍的人类意义上看，仍是有其价值的。

在家庭关系中倡导一种和谐，在父子母子关系中倡导一种关心和理解这都是我们应该主张的。

中国传统文化中的重人伦亲情的特点在今天仍是有其价值的。尤其在今天人欲横流，金钱至上的时候，我们倒更提倡这种亲情，这要比那种只认金钱，六亲不认的思想好的多。我们不主张把金钱原则引入家庭内部。人于世最亲的莫过于父母、兄弟，这种亲情是用金钱代替不了的。试想，如果在家庭内部引入金钱原则，一切以金钱来权衡，那是多么的可怕与荒唐。父母养子之恩能用金钱来计算吗?夫妻之爱能用金钱来取代吗?如果一切用金钱来衡量，在家庭内部也是如此，那么人真是变成了金钱的奴隶。

今天中国的大多数家庭却还保持着这种传统，但也有不少家庭已开始被金钱原则所替代。

家庭是社会的细胞，这个细胞是不能被金钱所支配的。西方的社会中家庭中的支配原则是金钱，笔者认为

这样的问题很多，尤其人老年之后，社会问题很多。人不是动物，人是万物之灵，人不能成为金钱的奴隶。

糊涂学的治家之道不是不主张勤劳治富，不是不主张家内的责任分工，而是反对金钱原则进入家庭。

必须记住，这个世界上有比金钱更重要的东西：亲情。

我们知道，当今社会是一个个性张扬的社会，所以凡人都有个人的利益，都有自己的个性，都有自己的习惯。人与人相处，利益不同便有冲突，或为地位，或为钱财；如若个性不同，一个爱动，一个爱静，而人也无法调和；习惯上更是如此。

若在社会上这种利益、个性、习惯的冲突可以协调。两人争一个处长的位置，一个上，另一个可以调走，在别处发展，战火自熄。个性不同，不交友，淡而处置，上下班点头而过，井水不犯河水，也不会有什么难事。习惯不同在工作单位很难引起冲突，各吃各的饭，各穿各的衣，八杆子打不到对方。

但是在家庭生活中，若存在着利益、个性、习惯的冲突，那就真成了大问题。利益问题切不说，仅说个性和习惯就令人头疼。夫妻俩吃一锅饭，一个爱吃盐些，一个爱吃甜些，这饭怎么做?看电视，丈夫要看足球，妻子要看言情电视剧，这频道定何为好?有人曾经说过，婚姻其实不是在选择人品、事业、相貌，婚姻最大的是在选择习惯。这话应有几份道理。二口之家，尚还好协调，如若三代同堂，十几口人年龄、习惯差距就更大，如何才能使家庭和睦?

在这个问题上西方文化传统不同,他们是以分为主，孩子 18 岁离家，眼不见心不烦，使习惯、个性不发生冲

需要全本请访问 www.ertongbook.com