

《礼记·中庸》

1 先秦儒学以心性论为核心，所关切者为人之德性，有以道德化成世界之态度，不关注形而上学。阴阳
2 家之学则以宇宙论为核心，以积极的态度解释自然、认知事物，自身带有向形而上学发展的趋势。秦燹之
3 后，儒学与阴阳学逐渐融合。在这一历史进程中，有学者基于形而上学构建价值规范。今传《中庸》即代
4 表此方向。

5 1 性与道

6 《中庸》开篇云：

7 天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。

8 此处之“天命”，可理解为一形而上学或神学概念。但《中庸》主旨在于价值规范，本无形而上学或神
9 学旨趣。立一“天命”，仅将其视为外在的价值根源，对“天命”本身并未有更多关注。此天命赋予万物以“性”。
10 率性而为即为“道”。可见，《中庸》持孟子之性善理论立场。如若不然，则率性焉能之谓道？“修道之谓教”
11 则进一步强调价值所在。至此，《中庸》之基本理论框架已明：有一外在的、至高的天命赋予万物不同的
12 性，顺性即为价值。

13 《中庸》又云：

14 道也者，不可须臾离也，可离非道也。

15 此处谓“不可须臾离也”，盖事物运行，均决定于其固有属性，故万物皆依道而行。由此，《中庸》认为，
16 万物不仅应该顺性，而且必然顺性。下文又谓：

17 喜怒哀乐之未发，谓之中；发而皆中节，谓之和；中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。
18 致中和，天地位焉，万物育焉。

19 此处论人之情绪。首先，“喜怒哀乐”可“未发”，则不能无有一超越情绪之自我。否则，自我始终在“喜
20 怒哀乐”之中，何言“未发”？其次，“发而皆中节”暗示一价值规范。换言之，情绪之“发”应该“中节”。如此可
21 使整个宇宙按照价值规范运行，即“天地位焉，万物育焉”。由此可见《中庸》之形而上学立场。

22 此处还有一理论问题。道为决定万象之规律，则万物断不可违道背性而行。而且此规律亦是价值规范，
23 则万象皆为应该。如此则情绪运行焉能不“中节”？倘若此道只表价值规范，不决定万象，则何言“不可须臾
24 离也”？可见，《中庸》混淆了“应该如此”和“必然如此”两个概念。前者涉及价值规范，而后者涉及客观事
25 物的运行规律，二者本不相干。

26 2 尽性

27 论《中庸》尽性之说，先训“诚”字。《中庸》所言之“诚”，可指个人之不欺骗，又指“完全实现”之状态。
28 前者为日常用语，后者则涉及形而上学，为《中庸》之特殊用法。但就理论脉络而言，完全实现之诚为不
29 欺之诚的进一步发展。《中庸》载：

30 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
31 善而固执之者也。

32 “诚”和“诚之”分别指有待实现的境界和实现此境界所需的功夫。谓诚为“天之道”，是将价值规范上归
33 于天，而人之义务在于努力实现诚之境界，故谓“人之道”。

34 则为实现诚，需下何种功夫？答曰：尽性。《中庸》云：

35 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
36 可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。

37 诚之旨在于充分发挥事物之性。总之，《中庸》所立之价值规范系事物本性的充分实现。盖对某一事
38 物，人常常为其假定某种理想状态。与理想状态相符即为好，否则即为坏。而此理想状态即为事物之本性。
39 就人类而言，其本性是内在的道德自觉。盖《中庸》预设孟子性善理论，而以形而上学对其加以诠释。

40 达到诚之境界，不仅仅是充分实现自身之性，亦需“尽人之性”“尽物之性”，帮助宇宙实现价值，故曰
41 “可以赞天地之化育”。故《中庸》云：

42 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。

43 此处强调以道德化成世界。此为儒者一贯主张，但其所化成之“世界”仅限于人类。换言之，其道德化
44 成仅就政治生活而言。而《中庸》立论，欲化成整个宇宙，其形而上学立场甚明。此类论述，《中庸》文
45 中时有出现。如：

46 仲尼祖述尧舜，宪章文武：上律天时，下袭水土。辟如天地之无不持载，无不覆帔，辟如四时之错行，
47 如日月之代明。万物并育而不相害，道并行而不相悖，小德川流，大德敦化，此天地之所以为大也。

48 又如：

49 大哉圣人之道！洋洋乎，发育万物，峻极于天。优优大哉！礼仪三百，威仪三千。待其人然后行。故
50 曰：苟不至德，至道不凝焉。

51 此处值得注意的是“苟不至德，至道不凝焉”。如前所述，《中庸》混淆了“应该如此”和“必然如此”两个
52 概念。如此则价值之实现为一必然，无需人之自觉努力。而引文又将至德视为实现道的先决条件。所谓圣
53 人，指能自尽其性、尽人之性、尽物之性的人。而价值的实现又依赖于圣人，实际上仍依赖于人的自觉努
54 力。此为《中庸》之立说不严。