

2025-4-26

301 中庸二六：经纶章

大家好！今天是正式课《中庸》二十六讲第32章《经纶章》。这一章是我们《中庸》27讲的倒数第二章，非常的重要！今天我们除了讲《经纶章》之外，第二次进行《中庸》的小结，今天重点讲一下：如何来练习《中庸》的心法以及中庸的实践过程中应该注意的一些事情。

我先念一遍《经纶章》：“唯天下至诚，为能经纶天下之大经，立天下之大本，知天地之化育。夫焉有所倚？肫肫其仁，渊渊其渊，浩浩其天。苟不固聪明圣知达天德者，其孰能知之？”你用心去读子思的文字你能读到那种浩然的正气！在这一章有一个地方是“唯天下至诚，为能经纶天下之大经。”

“能经纶”这三个字我觉得是狗尾续貂，应因不是子思《中庸》上原话，应是后边的人，也未必到秦汉，可能后边的人传抄的加批注。应该是“为天下之大经，立天下之大本，知天地之化育”这样才对，“能经纶”是批注上去的。当然能提出来或者是能填进去这三个字也是很了不起的！但他确实是破坏了文章的整体性。我们今天讲《经纶章》本身就是对《中庸》的一次高度的凝练、概括和总结，然后再结合这一章进行《中庸》的小结之二。

第一句话“唯天下至诚”，我们讲过“天下”也讲过“至诚”，为什么要说天下？这是因为《中庸》从总体上就有天下观，他写《中庸》的目的或者《中庸》存在的目的就是为了“天下”，是一种集体主义精神、是一种社会主义精神，是一种“总体论”的东西，在哲学上他是有高度的！天下至诚是一种什么样的至诚呢？因为他不是天上至诚，他不是神论也不是神。天下至诚以至于天下至圣他是属于天下，此句话是指“在人间”。

关于至诚此处圣人的本意是指你身在人间，心居千里，至诚无息。至于朱熹说“存天理，灭人欲”那是对圣人不了解，圣人何曾要你“灭人欲”呢？如果你灭了人欲，你怎么渊渊其渊呢？何为人欲？一会儿我们在小结的时候会说到：人心惟危，深不可测，所以要渊渊其渊。人欲不仅仅是存在的，也不需要你去消灭的，只是叫你去“渊渊其渊”！

我们经常会说“你凝聚深渊，深渊也凝视你”，我们也常说“时来天地皆同力”，就是说你符合天理之后天地皆同力。我不知道诸位的感觉我是深有此感的！每一次遇到问题都是天地皆同力（天人合一），不然你走不过去啊！“运去英雄不自由”，为什么？就是“渊渊其渊”的功夫没做好，你“灭人欲”是你根本就没有看明白“人心”、没有参透“民心”。做到“天人合一”很难啊！做到“与民合一”就更难了！所以“中庸之道”如蹈白刃。

想在白刃上行走他可不是俗人们所说的这个人很“中庸”，就是很能“和稀泥”、四处都是朋友没有敌人。不是的！“中庸之道”使孤独一人啊！是慢慢的做到了“渊渊其渊”，看到了民心将其“惟精唯一”之后才有可能获得广大的人民群众的认同和支持。即便是如此，你真正的立行“中庸之道”仍然就像在刀刃上起舞。他是极为艰难的！不是那么容易的！

好！我们进行下一句。当你达到了“至诚”的程度，所以你可以**“为能经纶天下之大经，立天下之大本，知天地之化育。”**我一直非常佩服子思，他用词哲学高度、逻辑性极强，他的文学性又很强，所以2500年来确实是容易让别人解偏了。

“为大经、立大本、知化育”这三句话是说，“至诚”之后会出现的你要做的事情，“至诚”的目的是“知化育”。这个“知化育”指的是什么？指的是你要知道天理、你要感悟天理、和天理融合在一起，你才知道整个大自然的造化是化育共生的、是并行不悖的，这句话翻译成白话文就是“知天理”。第二句话是“立大本”。

我说这样的话，可能好多人有一点不同意。我是认为朱熹解《中庸》解的非常之糟糕，他带偏了，甚至到了明朝张岱他们的解也是不对的。“知化育”我觉得他们大体上能解释清楚，但是他不会将化育理解为天理。“立大本”什么叫大本？“大本”翻译成白话文就是共同的信仰和信念。在特定的历史时期它可以认为是宗教。“大本”就是指我们进行国家治理的底层逻辑。“大本”有所本，这个“本”就是信仰、信念。

整个的西方的法律是围绕着《圣经》和其他的宗教的经典展开，而中国的伦理的基础就是《论语》。半部《论语》治天下，那个是“大本”，用旧社会的话说，那个就是我们的道统。那什么是“大经”？就是从天理到大本，最后他说大经。他是从最底层说到最高层，说你到了天下至诚，你才能为大经、立大本、知化育。什么是“大经”？这一个是最关键的部分，否则你读不懂第三十二章。

“大经”此处指的是法典。你知道它多重要吗？有了“大经”才能“经纶天下”。“经纶”是将蚕丝整理出来嘛，“经纶”的意思就是对整个社会进行纵横的立规矩。这一章叫《经纶章》他把这三个字“能经纶”加进“为天下之大本”中间去，自有他的道理。所以它成为这章的命名的词，但这一定不是当初子思他亲笔写的或者是他的学生整理的。一定是“为天下之大经，立天下之大本，知天地之化育”，“能经纶”是后边加上去的。“大经”就是法典。

说到这儿，你大概就能理解了，天下就是人间哪。人间至诚就是人间的圣人。才能为天下立下法典，才能为天下寻找到他共同追求的理想、信仰和信念。才能知道天地的化育。“天地无亲”但是他众生有好生之德。一会儿我们在后边讲，为什么“天地无亲，圣人不仁”。当你读懂这第一句话的时候“唯天下至诚，为天下之大经，立天下之大本，知天地之化育。”

你开始懂子思为什么写《中庸》了。接下来的话也很有意思，子思用反问句问“夫焉有所倚？”难道圣人“为大经、立大本、知化育”，难道他有什么依据吗？或者他依靠什么吗？或者他有什么来路吗？没

有。真的是没有吗？有的。是至诚而至圣，而能为大经、立大本，知化育。所以它的因果关系和要做的事情，短短的数语，了了的数语，说得清清楚楚，而且极为精彩，整个的排比。

整个的排比句式也是排山倒海。你知道，“夫焉有所倚？”既是问你，难道他是依靠某种聪明、睿智或者是某种的能力，或者是某种的血统吗？他全部否定了。“夫焉有所倚？”只有天理，天下至诚才能至圣，才能找到天理，才能做下述这几件事——才能知化育，立大本，为大经。《中庸》厉不厉害？如果不是有圣人们的整套的体系。

我中华民族何以屹立东方，屹立世界五千年不倒？这是唯一有五千年不间断文明史的国家。你听到这几句话，你应该知道分量有多重。好，我们接着下来看，下边我觉得这两千五百年的翻译，我觉得都得推翻。有朋友说我略微狂妄，我说欢迎批评指正，如果哪里说的不对，请提供你们的说法，但请你们不要再告诉我朱熹怎么说，张岱怎么说，现在的国学家们怎么说？我不是介意不介意，我是完全不接受，不同意。

“肫肫其仁！渊渊其渊！浩浩其天！”他用这三句话来回答他的问题，“夫焉有所倚？”。他靠什么呢？“浩浩其天！”第一个“浩”是形容词，第二个“浩”是动词，最后这个“天”是名词。“浩浩其天！”怎么翻译呢？就是说你必须精微深入的。

你必须入广大而至精微与浩瀚的宇宙之中，天理之中发现并掌握，并融入天道、天理之中。“浩浩其天！”如这样的翻译的话，你大概就能懂“渊渊其渊”了，其实“渊渊其渊”这四个字我喜欢的不得了。古人用字太简单，太干净、太深邃，因此也太难理解了。三个“渊”，最后一个“渊”是名词，可以理解为是深渊，但此处他用深渊所形容的是人心。第一个“渊”是形容词，深不可测。第二个“渊”是。

以极为严肃的态度去探讨、去洞彻那深邃的人性。因为你记得开篇时候我们讲的吗？舜交给禹的时候所说的话。道心惟微，人心惟危，惟精惟一，允执厥中。“渊渊其渊”说的就是人心，说的就是那深

不见底的人性，说的是那个如海底针一样的人心。它真的是非常的需要你“渊渊其渊！”

比较有趣儿的是肫肫其仁，肫肫，你想想看，祭祀的时候，看见一个猪屁股，一般都是牛头、马头、羊头、猪头，但是他那个祭祀用的那个猪屁股，它是属于朴实憨厚的样子，敦厚朴实又充满诱惑，就是它很好吃，很漂亮很好吃。肫肫其仁，你的仁，你的大经，你的法典，要肫肫，要可爱，要让人喜欢，要肫肫其仁呐。你知道这是在教我们什么呢？我们今天面对这个世界，我们既要浩浩其天，渊渊其渊，也要肫肫其仁。

也必须学会肫肫其仁，傻乎乎的、憨厚的样子，美好的、充满好处和利益的肫肫其仁。他不仅仅是一个人要做到，一个国家也应该是浩浩其天，渊渊其渊，肫肫其仁。他自己的问：夫焉有所倚？肫肫其仁，渊渊其渊，浩浩其天。非常简单的三个字，还是跟上面的大经大本化育全部对应。如你不能这样子去读第三十二章经纶章，瞎解释，像朱熹张岱那样瞎解释，你真是羞辱了圣人。

最后一句话：**苟不固聪明圣知达天德者，其孰能知之？**他说，为大经、立大本、知化育，肫肫其人，渊渊其渊，浩浩其天。我说就这么简单，但你要想做到很难，苟不固聪明，如果你不是天生（固，本来）睿智聪明到圣知，就达到圣人的这个程度。

达天德者，你达不到，你无法将天道理解融化并化为大本大经，当他化为大本大经的时候，天道已经变成天德了。苟不固聪明圣知达天德者，其孰能知之？你达不到这个程度，怎么能知道呢。其孰能知之？他怎么可能知道，他难道只是说圣人吗？不是，是指所有人，你怎么能知道？

如你不是天资聪慧，若你不是参悟了天道，而能有临，以天道下沉为人伦的人，你怎么能知道呢？其实我真的非常喜欢经纶章，怎么

说好呢？就是经纶章基本上是对中庸之道的一个概述。我给大家再念一遍，然后我进入中庸的第二次小结。

经纶章：唯天下至诚，为能经纶天下之大经，立天下之大本，知天地之化育。夫焉有所倚？肫肫其仁！渊渊其渊！浩浩其天！苟不固聪明圣知达天德者，其孰能知之？厉害吧。好，我们开始进行中庸的第二次小结，我们上一次小结，我讲了《中庸》的本意，中是动词，庸也是动词。中就是寻找事物的本源和真理的过程；庸是动词，庸这个本意是一个地名，庸这个地方在湖北。

庸这个地方在湖北，它产铜，所以就用来做乐器，其中有一个乐器就叫镛，这个镛就是节拍器。当这个大型的祭祀聚会，庙堂上进行开会的时候，上百人上千人，有发言，有歌舞，有奏乐，需要一个总指挥，那个就叫镛，庸是和谐之意。“中”是寻找真理，“庸”是修身以和之意。所以我上次将《中庸》的本意，以及我对《中庸》的理解概述为我平时说的三性：主体性、适应性、创造性；还有正修之论：正心以中修身以和；还有就是方法论：以无间入有隙。今天我们可能侧重点在后边。

然后我们讲了至诚无息，为物不二，直追至圣的境界。今天我们第二次讲，也是应朋友们的说法，说《中庸》这节课接近尾声，要结束了，我们也听了，也觉得有道理，只是作为一个普通人，如何入中庸之道呢？如何在生活中使用中庸之道呢？如何修习中庸之道的心法？我们今天来讲讲这个问题，我今天将这个问题分成三个部分，我们先从故事说起。

其实，我们大部分的时间在学校，从幼儿园开始到小学，再到中学、大学，整个都在学习期间，我们在某种强制之中。很长的一个过程中，我们的心是放在天理中的，就是我们学习的过程中，我们的心

是离开了所处的现实，因为我们在课本中，在追随老师，在追随其他的朋友家长，在一个教育的过程中，其实我们是更接近天理的。反而是在工作之后，尤其是从事的非科学类的工作。

或者是从事的工作不再是那么需要进入到某种深度思考的状态的时候，我们会渐渐的远离天理，所以我一直强调，所有的朋友进入40岁以后，无论如何要开始进行某种的修行，所以我跟所有的朋友都是说，大学一毕业开始的三件事：第一件事是工作，做好你的本职工作；第二是要学会投资，因为你要改变你的生活。工作的是劳动所得，投资才有资本利得，有了劳动所得和资本利得，你才能建立你基本的物质基础，也可以管它叫资粮，然而这是不够的，

所以我主张40岁之后，无论如何都要进入精神的修行；这是我们今天讲入中庸心法的第一个部分——如何将心寄存于天理，就是“至诚无息”的状态；你懂的，佛家有两种不同的说法，其实内涵是一致的，大乘强调的是“戒定慧”，小乘强调的是“止观慈”；不管是“戒”和“止”，都有离开的意思，断舍离的意思。

用朱熹的解法，这就叫灭人欲，“戒止断舍离”，他认为是灭人欲；我想跟大家来解释这个“止”，或者是“戒”或者是断舍离；我想今天在讲这一段的时候，我还是用我们儒家的六个字“止定静安虑得”；其中，“止”是最难的，也是起步式，第一步就是要“止”，但“止”不是佛家、道家讲的那个“戒止”，是讲我们儒家里边讲的“止”是出境，境界的境，是离开。

由于你从出生开始，我们很快讲孟子的时候，会讲“人之初，性本善，性相近，习相远”，就是你刚开始“白无瑕”，但是习性会随着你对社会的接触和认识开始养成；“性相近，习相远”，“习”用我们正常的人话说，就是社会意识，当你开始有了社会意识，开始形成了你对社会的感知、认知的能力，开始形成。在我们今天讲这个入中庸心法这一段里边，我加了一段话，人永远走不出认知的边际。

你对自然知识的把握，构成了你适应这个自然的能力，你对社会知识的把握，形成了你适应社会的能力，而你对自然和社会的认知又形成了你的边界，就是你行走在你的认知里边，你对自然的认知和社会的认知，你在这个认知里面走。出境就是让你离开目前固有的认知，进行一次拓展；别人老是说要算你的命，我们在哲学上讲“性”和“命”；这个哪吒的逆天改命，得先从改性做起。

“戒”就是离开，不要把它理解成终止什么行为；“戒”和“止”的意思都是让你的精神、思考暂时离开当下的现实；我那天发一个帖子说好多人每天很多的时间在刷小视频，你说我看的是知识类的，实证类的小视频，那不对吗？不是的，你的眼耳鼻舌身意接触的外界包括小视频都会本能的调动你的意，对之进行分别、判断和反应。

整个的这个过程会形成你精神的巨大的耗损，而他不增加你的认知能力；我先把第一步就是将心放在天理之中；我在这儿多说几句话，就是我解释一下认知；认知的高度就是天理，是你对自然的真理、对社会的真理的一种认识，它是高度，它的宽度是人性，“渊渊其渊”；纵向是“浩浩其天”，横向是“渊渊其渊”；如果非要有个长度的话，历史纵深，那就是你对历史的把握。

不断拓展自己的认知，就是你必须回到天理当中；去寻找天理，去“浩浩其天”，去“渊渊其渊”，要往上面拔高度，要向侧边阔宽度，要拉开历史纵深，这个时候你的认知就会迅速的成长；当你的认知不断的提升、成长的时候，你本人也会在认知的成长过程中不断的进步，这个过程就是改性、改命的过程；40岁以后非常重要，多数人40岁早定型了，能走多远就看见了；但为什么有些人是一路前行？

就是“中庸之道”，圣人的中庸之道。不要小看“存天理”这几个字，不要小看“至诚无息”这几个字；怎样“至诚”——止定静安虑得；第一个字，我讲的是“止”；我说一下子“定”，长时间离开当下的现实，关注一个点，有时候关注的时间长度是一生的，因为认识真理的过程永

不停歇、永无止境，“至诚无息”；“定”有两个意思，一个是儒家的“定”，我刚才已经说了；

我刚才说的是儒家的“定”，还有佛家的“定”和道家的“定”；佛家的“定”就不出来了，因为佛家的“大定”是看到我们身外的以太、暗物质以及暗物质中的以能量存在的波和信息，他进入到一个神的状态了，那个“定”是“大定”；我说的儒家的“定”，可能不能到“大定”的程度，因为那是一个至神的状态；道家的状态是虽为肉身，但至仙了，因为你看到了肉眼所不见之暗物质、暗能量、波和另外一个决定这个世界的一套法则。

在某种意义上，儒家的“定”很像道家的“定”和佛家的“定”，因为他也是要看肉眼所见以外的自然的逻辑、自然的规律和决定性；那么他确实是会产生的一些超越人的一些认知，甚至一些能力，会产生一些东西，“大定”和“小定”；但我们儒家入定的原因在于天理、在“至诚无息”，并不是让你获得仙或者神的那种一部分的能力或者是能量，不是这个意思，但你要通过“定”的方式来解决这个问题。

入定之后才能静，才能入静。其实多数的时候，我们就像是在看小视频，我们对每一件事情都会本能地，不是你自己思考，而是本能地用第七识对眼耳鼻舌身所有的发现的东西，用第七识做出分别判断，然后你分别表达为喜怒哀乐。不是这个事情不应该或者是不必要，是因为大部分的，你在对眼耳鼻舌身，或者是你看小视频所产生的那种情绪，是在耗损生命。

静的本意不是安静，当然不是安静。你身在世间，身在俗物之中，你身体在这儿，眼耳鼻舌身都打开着的。我原来说过，我年轻曾经修行的时候，用帷幔（相当于蚊帐），只不过是要套三层黑布做的类似于蚊帐的东西。因为每一个幕布得有一个开口，开口是朝向正、反和左，如果是四层就是右。光不能拐弯的，所以你的帷幔出来以后，里边就极为地暗，没有光。

同时，里边风可以进来，氧气可以进来，里边也基本上可以做到没有声音，跟在深山的山洞里的感受类似。但是在城里边，你在家里边，可以选一些房子做这个东西，体会一下子万籁俱寂，一种静。当然了，只是一瞬间而已，你不能每天都在那里边呆着。它实际上是让你的心慢慢地静下来。你不静，心不静，你感受不到肉眼不见的东西。因为其实你一直是眼耳鼻舌身，然后加你的第七识。

静了以后会进入到安的这种状态，心安是一种非常了不起的状态。当然了，好多人说首先要安顿好你的身体：比如说有了资粮，有了人生活都无忧了什么的，其实有很多身居高位很有钱的人不安呐。身安和心安，当然以身安然后再心安更好。但儒家讲的“静安”的“安”，不是指身体，是指你那颗躁动的心，止定静之后如何做到安，如何做到真正的安，无忧啊。

没有一丝牵挂，没有任何的担心。那个时候天地转，天崩地裂都跟你没关系。一种极度的安，止定静安，极度的安。这个时候你才真正的出境了，离开了你。你离开了你，进入到天道之中，寻求天理，并且跟天道与天理融合为一体。好，最后两个字：虑得。滤，你可以把它理解为过滤，就是滤除的意思，可以这样地理解。

因为你是个正常人，你即便是身体出……不，身体还在境里边，因为你还没成仙。你尽管心可能出了境了，但是你心里边还带了很多东西的，没停下来，没有止，没有定，没有静，没有安，里边还有好多东西，既有的东西。既有的认知要滤掉，过滤，过滤掉已有的一切认知。不一定已有的认知是错的，但是已有的认知填满之后，你看不到，也装不下。所以有个滤的过程，滤除旧有的所有东西，有可能是杂念，有可能是什么东西，但滤的过程非常重要。

清干净了，最后一个字是：得。你看到、你悟到，你和看到、悟到的东西融合在一起了，天人合一。好吧，我讲的中庸的第一个部分。这不是我讲的，尧交给舜的时候说：允执厥中。舜交给禹的时候说：道心惟微，人心惟危，惟精惟一。我们今天第一个部分讲的是道

心惟微，至广大而精微。那你要进去，你才能看到天道、天理的嘛。要致广大而致精微，止定静安虑得。

惟精的意思也是在此。为什么让你为惟精呢？精是指：极其精准、精密、精微。你以极其细密的状况进入，并且融合。惟精的意思是你真正地找到了、看到了、契合了，惟精。第二个部分，我们再讲惟一。好，我们先把入中庸心法的第一个部分——如何存天理，如何做到至诚无息？我用的方法是：止定静安虑得，儒家的法门。

好，我们讲第二个部分。我们除了天理之外，要做到第二个部分：参透人心，要渊渊其渊。这是中庸之道解决认知的第二个维度。第一个维度是高度，第二个维度是宽度。佛家讲万法皆缘，佛家在说什么呢？因为你解决不了缘的问题，一法都没有，所以渊渊其渊多么地重要，仅次于浩浩其天。如何才能渊渊其渊呢？怎么才能参悟人性，参透人心呢？

我们拿两个人作比较，一个人叫圣雄甘地，一个叫毛泽东。印度人认为圣雄甘地是印度的创立者或者是解放者，我们认为毛泽东是我们的新中国的创立者，也是中国人民的解放者。他们两个人的区别是什么？圣雄甘地被整个西方世界，甚至被全世界所赞美；而毛泽东在相当长的时间，甚至在现在，仍然被全世界，特别是西方世界所诋毁，各种各样的批判和诋毁。

为什么西方人热捧圣雄甘地，热捧曼德拉呢？因为他们契合了殖民主义的要件。渊渊其渊，你看到了西方人殖民者的那颗心了吗？你看到他们的人性了吗？看到他们的心了吗？圣雄甘地有解放印度的人民吗？种姓制度结束了吗？土地，革命了吗？什么也没有，而且是不反抗！他完美的配合了英国殖民者从印度的撤离，并未给印度以真正意义上的解放。

而毛泽东恰好知道何为天道。何为天理，何为天道，他也看穿了帝国主义、封建主义、官僚资本主义的那个渊，那个黑咕隆咚的那颗心，那些令人不齿的人性，以及他们带着人性光环的那种殖民者的龌龊。所以毛泽东断然进行土地革命，断然进行工商业改造。毛泽东，他看不到渊渊其渊的渊吗？他看到了。他不仅看到了他们的，也看到了我们人民心中的那个心，那个性。

因为渊渊其渊，他摸到了人民的那个心，他做到了惟一，什么叫惟一，一就是全部整合统一起来，一团散沙整合而为一，就是不贰。了不起的人呐！当你窥探深渊的时候，那里边有道德吗？民心里边没有一个利字吗？殖民者的满嘴的仁义道德，老百姓心里边也是仁义道德吗，不然它怎么叫渊呢？人民心中也有一个利字的，也有一个义字的。难道不是道义放两旁，利字摆中间吗？

一样需要你将道义放两旁，利字摆中间，只不过是人民的利益至上。他还是渊渊其渊，看明白了人性，看明白了人心。所以，我们的土地革命和工商业改造构成了中国人民最伟大的资产重组，所以才有再工业化和现代化。难道你看不到，伟大的政治家在参悟天理之后他看不到什么叫学阀，什么叫门阀，什么叫财阀，什么叫军阀吗？他一生都与这些阀们做绝不妥协的斗争，这才是毛泽东，是我们的圣人。

而被印度人尊崇的被西方捧上天的那个圣雄，虽然被诗人泰戈尔给捧为圣雄，但是是至诚无息吗，是至圣吗？还有那个曼德拉，他怎么能跟我们的教员比呢？渊渊其渊非常难，我上堂课讲过五有，有临有容有执有敬有别，这是渊渊其渊的非常重要的过程。

参悟人性，参悟看透人心，是真的需要为物不贰的。我今天已经说过了，天地无亲呐，天地若有亲，它必有分别心，必有选择！狼吃了羊，小时候你妈妈给你讲童话，大灰狼的故事。你有了分别，大灰狼是坏的，小白兔是好的。狼吃羊，在天理之中，在天地眼中，是化育共生。无亲呐，它既不亲狼，也不亲羊，既不亲白种人，也不亲黄种人，天地无亲呐。圣人不仁，圣人能仁吗？

你所谓的仁政，只是对一些人的仁，对其他人的不仁。你们今天看到特朗普了，他能做到道并行不悖吗，他支持我们的道路吗？他不行。你们的道路是错的，只有他道路是对的，道不能并行。能化育共生吗？不行的！为什么？看不到他那个渊渊其渊的那个黑色的那个心性吗，那种殖民者高高在上，当画了眼眉线的万斯说我们是乡巴佬的时候，他们把自己放在了甲方。我们看到了那个人性了吗，看到了那个人心了吗？该怎么做？还不清楚吗？

说到参悟人性，其实《资本论》和《通论》这两本书可以帮到你，因为《资本论》和《通论》讲的都是利。不管价值论也好，资本流转也好讲的都是利。道义放两旁，利字摆中间，你就能看到渊渊其渊。同时也要注意有临有容有敬有执有别，去重温一下五有的课，齐庄中正，只有像毛泽东这样的人才能做到。有人说残忍，若无残忍，他不就是圣人之仁，他不就是天地有亲了吗？

所以子思说“肫肫其仁”，肫肫其仁，很笨很傻，很可爱，很好吃，很有力的样子。参透人性，看穿了之后，渊渊其渊之后，你就会懂。所以第一个维度我讲完了是高度，第二个维度是宽度，渊渊其渊。最后，最后今天没时间讲了，我原来想说何为肫肫其仁，为什么道路可以并行，为什么万物可以化育并生？为什么天地众生啊？遵天理就是众生啊，重生养啊，不杀生啊，众生。

你要知道天道众生，你就理解何为中庸之道。中庸之道不是他们所说的仁义礼智信，不是啊不是的，是众生。因为众生，所以才写下了天下观，有了天下概念，因为只有在天下观、在大本大经之下，人民才能安居乐业，这才是我说中庸之道是古典的、朴素的社会主义的根本性的原因。好吧，我今天在后边讲的入天理和入人性这两个部分稍微激动了一点，有时间你们整理出来，慢慢看吧，我们一起学习，一起进步。

没力气了，明天有空下午我们再聊几句，这两天真是忙的要死。另外呢，最近这个不知怎么了，这个找麻烦的人很多，攻击的人很

多，我也被禁言了十五天。不管怎样，我们继续前行，正好处在一个非常特殊非常关键的时候。行，明天下午我们有空就聊几句市场，祝大家周末愉快。