

2025-5-10

303 中庸二七：尚絅章

大家好！今天是中庸第二十七讲第33章《尚絅章》。这也是《中庸》的最后一堂课，百感交集！我今天备课连时间都忘了。我这个礼拜的备课我老觉得少了些什么（将来我再梳理一遍），可能还需要第三次小节（需要第二十八讲）然后就有一个完美的结束。我知道《中庸》有多重要！所以我们用这么长的时间来完成几千字的文章的一个讲解。

如果说“人有认知的边界且人永远走不出认知的边界”，那么只有类似于《中庸》这样的经典才可以扩宽你的认知边界，而且我知道他对每一个用心的人的意义到底有多大！至少对我而言真的是好大！尤其是今天这堂课是对《中庸》的总结，虽然这里都是诗曰诗曰还有子曰，但子思的很短的点评确实是高度凝练的概括。

好！我给大家念一遍：「诗曰：“衣锦尚絅。”恶其文之著也。故君子之道，闇然而日章；小人之道，的然而日亡。君子之道，淡而不厌，简而文，温而理，知远之近，知风之自，知微之显，可与入德矣。

诗云：“潜虽伏矣，亦孔之昭！”故君子内省不疚，无恶于志。君子之所不可及者，其唯人之所不见乎！诗云：“相在尔室，尚不愧于屋漏。”故君子不动而敬，不言而信。

诗曰：“奏假无言，时靡有争。”是故君子不赏而民劝，不怒而民威于铁钺。诗曰：“不显惟德，百辟其刑之。”是故君子笃恭而天下平。

诗云：“予怀明德，不大声以色。”子曰：“声色之于以化民，末也。”诗曰：“德輶如毛。”毛犹有伦。“上天之载，无声无臭。”至矣！」

我们用了26课讲“中庸之道”，子思讲了三十二章讲“中庸之道”，惟第33章《尚綱章》讲的是“中庸之德”。“中庸之道”为体、“中庸之德”为用，有“至诚之道”方有“至诚之德”。今天这节课我希望大家将其中的要点牢牢的背下来，我也希望今天我讲的内容大家也能牢记于心并且在以后实时的在言行中表达。

好！进入今天的课。“诗曰：「衣锦尚綱。」恶其文之著也。”衣锦，衣锦还乡，锦指锦绣，实际上是丝织的衣物，非常漂亮。綱，是一种很薄的重色或者是同色的包裹在锦之外的那个蝉衣，这是中国在春秋战国时期贵族的一种风尚，就是穿着华丽的锦服外边要罩一个朴素的类似于蝉衣这样的罩衣。

为什么要“衣锦尚綱”？是因为不喜欢过于靓丽，“恶其文之著也”，不喜欢太漂亮，这是诗经上说的话。“故君子之道，闇然而日章；小人之道，的然而日亡。”子思说“君子之道”，他是非常内敛、低调、黯然，它包裹着自己，把它放在心里，放在里边，由于心里有“中庸之道”，所言所行慢慢的表达出你的内心的光芒。

所以，随着时间的推移（日彰）而慢慢的显露出他那“中庸之道”的璀璨的光芒。它的反向就是“小人之道，的然而日亡”，光彩照人但是随着时间的推移慢慢地露出那些丑陋而最终消失（日亡）。“小人”金玉其外败絮其中，架不住时间的消磨。本篇文章题目叫“尚綱”，开篇就是“君子之道”和“小人之道”，他想说什么呢？

子思想说的本意是“中庸之道”应深藏于心底，是“心之至诚”。谁会将心从胸膛中拨出，放在外边给别人看呢？“体”有体的意思，“用”有用的意思，“体用”虽然无二无别但体是无需外显的。“中庸之道”是天之道，是深藏于心！当他开始用的时候它就变成了“中庸之德”，用的时候才光芒万丈、才华美无比，而不是拿出华美放在外边（那就不是真正的“中庸之道”了）！

子思开篇为什么要说出来呢？因为子思很怕有人学了中庸之道，挂在嘴上，穿在身上，写在文件上，而心里边却是没有的。因为那样

他就会“日亡”，而不会“日彰”。他先把事情说清楚，然后再详细地讲解君子之道。你听：“君子之道，淡而不厌、简而文、温而理。”请牢牢记住以下这段话。他说什么呢？他在说：“渊渊其渊”呐，他在说：你在看破人性之后，你就知道如何与人相处。

“与人相处”是与人相处吗？错！是你如何做人。你是道心呐，当你表达出来，表征出来，就是得心呐。得心于外就是得行。“淡而不厌”，我把不厌这两个字换一个字叫久，所以请你们牢牢背下这九个字——淡而久，简而文，温而理。我把它叫三而，永远记住这三而。这是你能否做到中庸之道的一个检测标准，也是你永远要严格要求自己做到的事情。必须是淡，必须是简，必须是温。

那么在说什么呢？请问你，浓烈能持久吗？你与一个人相处，你过于浓烈，你不能持久，他也受不了啊。你太咸了，太甜了，太辣了，不能持久，淡而久。当然《中庸》上面是淡而不厌。我不知道当时子思用的哪一个词？如果我改的话是，淡而久，因平淡而持久。永远记住，淡而久。与父母相处，与子女相处，与爱人相处，与朋友相处，淡而久。国与国之间，淡而久。

为什么要淡？为什么要淡？因为是自心而出，不能浓烈。你一旦浓烈，你就知道它不是你的心本体的道。它不在道上了，他是在情上。离道之情，烈而不久，会必然生厌。“淡而久”是君子之道、中庸之道外化表征的第一个特征。第二句话：简而文。我看了那么多的翻译，我很生气。什么叫简而文？“简”当然是简单、简约、简朴。

“文”不是华丽，此处的“文”是耐看，是受用。因为你简，所以才耐看。你花枝招展，你浓妆艳墨，你太复杂了，它不耐看，不受用。你一旦不是简，而是繁，它不是发源于内心的道，它又变成其他东西了。所以你一看到简而文，你就知道，此人在道上。中庸之道上必须简而文。这也告诉你：如何与人相处。

第三个而，温而理。理性能存在哪里呢？冰冷之中能有理性吗？酷热之中能有理性吗？温存之中才能保存那份理性；温存之中才能深

藏那份理性。不能热，也不能冷。“三而之论”就是“渊渊其渊”之后人性的成熟的表达。它是与人相处的至高无上的原则，它也是你做人要常常提醒你的重要的准则。总有人跟我说，我没几个朋友。

我垂垂老矣，所以我也没有时间精力去交往。但我确实不能跟你说：“我没有几个朋友。”我可能还真的有很多真正的朋友，当然里边就有你们呐。但我们可能没有那么多机会见面相处。即便是我的好多老友，也是经年不见、数年不见。但，虽淡，而友情依旧是那样，淡而久。我不喜欢搞得繁文缛节，所以非常简单。

甚至，我连写文章、讲课都如此之简，只是拿手指头摁在手机上款款而谈。但它耐看，它受用，它有用，简而文呐。不用那样的繁，不用那样的杂。你搞得繁杂之后，你知道越过度地描摹越丑。简而文，温而理，你懂的，必须保持一个你给大家提供的生态，使大家保持在一种理性的状态。

不是忽冷忽热。一冷一热，丧失了理性，也就远离了君子之道。子思在讲了“闇然而日章”之后，接下来就讲君子之道，做人的道理，这个对称的就是“渊渊其渊”。说的是淡、简、温，要的是久，要的是文，要的是理。非常之绝，极简而极深刻。记住三而。好，我们说三“知”。在讲完三而之后，他说了三个“知”，这三个“知”后，他说：“可与入德。”

在三而之后，如果你还做到了“三知”，“知远之近，知风之自，知微之显，可与入德矣。”你的道已经在德上有表达了。什么叫三知啊？三知谈的是你，刚才我说的是做人，现在说的是办事，是办事的进程。由远知近，说的是由近至远，远到哪里呀？远到天下。要知道，子思办的是中央党校高级领导干部培训班。他说的是：由近至远。他说“知远之近”

第二个知，知风之自。我看好多翻译说风从哪里来？No，知风之自，翻译成成人话就是由己达人。你要想感化别人，请先做好自己。

请先感动你自己吧。如果你从你做起，由己达人，它延伸出来的是风化，是文化，是文明。知风之自，之自在于你。

第三个知，知微之显。翻译成白话就是由表及里。知微之显，如果我们往前延伸，由表及里说的是什么？说的是科学，从表到里研究，往深处研究，你研究的是科学；由表及里看到什么？看到事物的本质；由表及里发现了什么？发现了事物运行的规律；由表及里最后拿到了什么？真理。怎么办事，三知，知远之近，知风之自，知微之显。请牢牢记住三知，请牢牢记住三而三知，子思在做《中庸》如何运用的最后的总结，话虽少理不糙，非常的深邃、精道、好用。你看人家简洁到什么程度。

我每每读到第三十三章都感慨万千，因为它是以道入德的方法论，连做人怎么做，办事怎么做，他连方法都给你说清楚了，当你掌握了中庸之道，你应该表达出来的是三而和三知。如果你还没有三而三知，请回去把三十二章看了再学，重新听前二十六讲，如你观察别人是否有中庸之道，查其三而三知，看他是否能做到淡而久，简而文，温而理，看他是否知远之近，知风之自，知微之显。

好，我们进入到下一个诗云。“诗云：「潜虽伏矣，亦孔之昭。」故君子内省不疚，无恶于志。君子之所不可及者，其唯人之所不见乎？”他这又用了一个诗云，我就不解释这个诗是诗里边的哪一段，我只解其意，我们把子思的本意说清楚就行了。潜虽伏矣，亦孔之昭，说什么呢？一条小鱼藏在井里，沉在井底，它是已经看不到外边听不到外边了，它以为谁也看着不着它，所以它可能这个时候就松懈了，放松了自己的自省。

诗想说的是一条小鱼虽潜伏得很深，但是有人趴在井上一眼就能找到它。亦孔之昭，一眼就看出来了，只是它不知道，它以为看不着了。他要求君子内省不疚，不疚于内心，就是你反省自己的时候不会感到愧疚，你为什么不愧疚，无恶于志。这段话非常难以翻译，好多人对无恶于志，为什么要用一个志，不是无恶于心呢？而是无恶于

志。心之心之，心之有所愿为之志，你心里边的愿望，无恶才是君子的最高标准。

请问阁下心之所愿，你的志是权力吗？是金钱吗？是美色吗？是名声吗？如你是，我不能说这是恶，但当你有此志的时候，你可能的所有的做作终于得成大志，但也可能作恶多端。后边这段话堪称全书之经典，君子之所不可及者，之所以常人无法达到君子的标准，其唯人之所不见乎。

恰恰是常人看不到的君子的修为的地方。君子在哪里修为，在于无恶于志，你藏在井底的那条小鱼，你以为别人看不到你，其实别人看到你，这里边潜虽伏矣，说的不是君子，说的是君子那颗心，你以为你的心在你的肚子里，别人不知道你在想什么，但是他在井边看你的一言一行，立刻看到你那颗心。当你有恶于志，必为天下人所见，当你无恶于志，就可以成为君子了。

他要求你如何做到我刚才说的三而三知，无恶于志。其实这是中庸之道里边的那句老话——至诚无息。请将你的心放在天道里面，心源于天道而躬身入世来做事，而不是源于你那深沉的欲望，因为你不管是为了权力、金钱、女色、名声，当你为了欲望，不能去掉欲望而心存天理的时候，你其实已经有恶于志了。你以为你不知道，天下人都知道，君子和普通人最大的区别就是在别人看不见的地方，在你的心上，你已经深刻的内省而无疚，并且你做到了无恶于志，这是非常高的要求。好，我们再往下走，下一个诗云。“诗云：「相在尔室，尚不愧于屋漏。」故君子不动而敬，不言而信。”相在尔室，你孤独的一个人待在屋子里面，如果你能做得到。即便是（屋漏，这是指中国的）因为此时此刻已经在山东，在山东这个地方。

西北风是寒的凉的，东南风是暖的，所以在这个地方，向东南方向开门开窗，西北方向就是墙。屋漏，通常下雨的时候墙边会有痕迹，屋漏的地方，屋子里边隐蔽或者黑暗的地方叫屋漏，尚不愧于屋漏。他说的不是你，也不是那个屋漏，说的是你的心，在你的心里

边，如果从来都是无愧的。为什么你有愧？因为你有私，有私做出来的事才会有愧。当你无愧的时候会出现一个什么样的状况？

你的眼睛是如此的清澈，你的眼睛“齐庄中正”。你的心通过你的眼睛、你的灵魂表达出来的是“齐庄中正”。“故君子不动而敬”：你不用行动，你不要说话，只是看着“齐庄中正”。所以你不要做任何事情，大家都会尊敬你，你不要说话，大家就会信赖你，因为德显于灵。这段话在翻译上面我看了很多古人的翻译，我知道他们不懂，子思在怎么想，我知道我懂。

你未曾达到，你怎么能懂呢！你不去做，你怎么懂呢？“相在尔室，尚不愧于屋漏”他说的是你那颗心。他说的是在尔室不愧于屋漏吗？不是，他说的你那颗心一直在道上，你一直在践行道，把它变成行为德，你的德一点亏欠都没有，所以“齐庄中正”，所以你不需要说话，你不需要行动，你的眼神里边已经德显于灵了。子思对君子的要求太高了，因为也的确做到这个份上。

也的确要做到这个份上才能有敬、有信。我说过“五有”，有敬和有信，不是在外边，你做了什么说什么，不是的，是“相在尔室，尚不愧于屋漏”，它是修心的结果，而不是修行的结果。“不动而敬，不言而信”是君子修成中庸之道的非常高的境界。我不知道大家在生活中是否有体验，我见过这样的人“不动而敬，不言而信”，可是真的很难。“无恶于志”就很难，到这个地步更难。

“无恶于志”是德发于心，这儿“不动而敬，不言而信”是德显于灵，层层递进，层层深入。好，我们继续往下走。“诗曰：「**奏假无言，时靡有争。**」**是故君子不赏而民劝，不怒而民威于钺钺。**”这一段也是非常麻烦，因为“奏假”翻译就是乱成一锅粥了，在此处我理解的“奏假”不是大家翻译成那样，什么叫“奏假”？为什么“奏假无言”？

“奏假”是一个仪式，大敌当前、大祸临头、大灾之后，要必须大家一起来面对，所以有一个人他可能是王，也可能是德高望重者，带领大家祈祷上苍，默默的祈祷，是用心来祈祷，“奏假无言”。这时

“靡有争”一点争论都没有，没有人讨论，没有人有纷争，安安静静，因为大难临头、大战在即、大灾之后说个屁。问题是谁有资格“奏假”，谁在“奏假”？

“奏假”之人身负众望，可能是王，可能是君子。向谁祷告？向上苍祷告，祷告什么？希望借上苍之力凝结众人之心，共同解决问题。祷告的是上苍，需要团结的力量却是所有的人。“无言，靡争”要做到“无言，靡争”，非君子不可。当君子修成中庸之道，就可以做到“无言靡争”呢！

在此刻“是故君子不赏而民劝”：君子不用给奖励，所有人奋勇争先。“不怒而民威于钺钺”：不需要强调纪律，钺和钺都是刑具，不需要用这种东西来威胁，大家自觉自愿的拧成一股绳向前去。《诗》曰：“奏假无言，时靡有争”这句诗里边都是有所指的，有典故，但是我们今天没有时间。你能做到“奏假无言，时靡有争”，“是故君子不赏而民劝，不怒而民威于钺钺”。到了这个境界，你的德已经全部彰显出来了。

为什么“不赏而民劝，不怒而民威于钺钺”是因为你此时此刻是以天道而临之，记住我说的“五有”第一个有就是“有临”，第二个有是“有容”，第三个有是“有执”，第四个是“有敬”，第五个有是“有别”，大约如此。掌握中庸之道，终有一天需要你承担责任，躬身入局，你是有临，你以何而有临？是你长得漂亮，你聪明，你学了EMBA，你留过学？不是的，是你以天道而临之。

注意是向上天祷告，庄严肃穆，是逆天道而临之，是“有临”。谁还跟你讨论细节，所以民不需要你劝，民不需要用约束，奋不顾身，齐心向前。君子“奏假无言，时靡有争”，他说的是君子修为到这个境界，才能达到这样的地步。你以为第三十三章最后一章总结的那个要求，中庸之道最后由道而至德，由体而至用之后的表达是什么呢？

这个《诗》说，我管它叫德助于行，实际上是天道在身，替天行道，天下归心，万民敬仰，他才做到中庸之道要做的事，做到这样一个境界。第三十三章总结，总结得非常之到位。好，我们继续，还是《诗》曰。“诗曰：「不显惟德，百辟其刑之。」是故君子笃恭而天下平。”丕显惟德。

此处的丕古语翻译成大，但我觉得是用尽这个字比较好，就是尽显出你的德行。百辟其刑之，诸侯们全部照着你的规矩认真的去做。笃恭而天下平，是什么意思呢？君子笃恭，这里边可能君子到了子思讲中庸之道的德的运用到这个阶段，已经超越了君子。

因为他要笃恭，恭揖正南面，垂拱而治。这个笃恭说的是君子的一种神采、状态，垂拱而治，恭揖正南面是已经莅临天下，登基了，故君子笃恭而天下平，还是天下。这里边的东西子思没说清楚，我想了好几天了，我得说清楚。何为丕显惟德，此处的惟德说的是君子的德行吗？No。

当道变成德的时候，他就不是什么孝顺、什么友爱，就是我看后世儒家翻译的那个德，那个德勉强也叫个德。但那不是子思所言之大德，也不是《道德经》老子所言之大德，甚至我都不知道那是不是小德，总之不是。此处之德，我用一句话概述，叫德立于三统。何为三统？道统、法统、体统，君子之德立于三统，才可以叫丕显，尽显你的德。

你德表达在哪里？孝敬父母啊？友爱兄弟啊？当然不是，是天下。所以你在道统、体统、法统里边尽显你的君子之大德，因为你的三统确立，百辟其刑之，天下诸侯照着你的三统去做。大德里边包含了一整套的儒家所说之理，理就是大法典，我把它概述为三统，如你没有，丕显的不是这三统之大德，百辟为什么要其刑之呢？请你去孝顺父母、友爱兄弟啊？

是故君子笃恭而天下平，你三统确立，天下归心，你天道在身，替天行道，万民景仰。所以恭揖正南面，垂拱而治，子思才说了是故

君子笃恭而天下平。我在想子思那一天给学生们讲课的时候肯定是像我这样讲，只不过后世整理出来的少了好多话，搞得后人乱翻译最后这一章。丕显惟德，百辟其刑之，怎么能是他们说的那些东西呢？我就不批评朱熹同学了，你靠那一点小仁小爱就能恭揖正南面了？就能垂拱而治了？

你说你孝顺父母、友爱兄弟，就天道在身了？就能替天行道了？就天下归心了？就万民景仰了吗？瞎扯。是因为你基于天道而人道，基于人道而立德，德显现于法典之上，形成完整的道统、体统，法统，可以秩序天下。此刻天道在身，替天行道，天下归心，万民景仰，垂拱而治，这才是子思的本意。

所以走到这儿，你知道好多人没法解丕显惟德，为什么丕显惟德，诸侯就全部效法？其实三统，道统、体统、法统也是儒家根本所在。我到时候讲《孟子》的时候再细细的说，其实在《大学》里边也有叙述。但是因为道统、体统、法统涉及到三个不同的层级，我们一般的人不将法统的部分（大法典的部分）放在儒家里面，我们容易把它理解成为法家的东西，道统是道家的东西，体统是儒家的东西。其实三统合一才是中庸之道的根本之所在，就是中庸之道化于人间。

好，我先继续，因为今天的量稍微大一点。“诗云：「予怀明德，不大声以色。」子曰：「声色之于以化民，末也。」”这段话非常有意思，其实他很合道家之意，所谓大音希声，大德无形，真正厉害的东西是不能大声以色的，不能疾言厉色。怀民德者不应对老百姓施以颜色，你作为一个大政治家，你不可以对老百姓疾言厉色。

这个诗表扬的是周文王，周文王予怀明德，不大声以色，他从来不对老百姓咋咋呼呼的，跟老百姓他不玩暴力。声色之于以化民，末也。就是孔子后来总结说，你用疾言厉色来吓唬老百姓，这是最低等的手段，末也，最糟糕的手段。我问你，我们课讲到最后一堂了，请问，若你问孔子，那么不声色之于以化民，上也为何？

何为上也？请看第三十二章有四个字我上次让大家记住，肫肫其仁，这就是上也。浩浩其天，渊渊其渊，肫肫其仁，最后落实在德上，是肫肫其仁，这才是上也。做不到肫肫其仁，他才会疾言厉色。谁在疾言厉色？美国的那位，美国的那位总统什么都懂，什么都要赢，对外边儿疾言厉色，一会儿要加关税，对里边儿抓难民，处理这些小老百姓疾言厉色，每天都疾言厉色。

请问美国的那边的那位有趣的总统懂浩浩其天吗？懂渊渊其渊吗？他看得到东方大国的心吗？他看得到美国深层政府的心吗？看得到美国老百姓的心吗？他懂得肫肫其仁吗？你用什么来感化3.5亿的老百姓呢，用你的大话，用你什么都懂，用你什么都能赢来感化他们吗？你没有肫肫其仁，最终还是声色之于以化民，这是最糟糕的东西。

最糟糕的东西才是夏桀被商汤所征服，才是商纣被文武王所收服的根柢之原因。这是警告，最后子思在中庸最后的警告说的是非常的明确的，诗云予怀明德不大声以色。他在告诫你要是君子，请你不要对老百姓疾言厉色，也请大家注意，敢对老百姓疾言厉色，没什么事老吓唬吓唬他，他就不是君子。末也，废了，没屁用。

好，我们看本章的最后一句话，还是《诗》曰，“诗曰：「德輶如毛。」毛犹有伦，「上天之载，无声无臭。」至矣！”我还是不介绍这诗哪来的。德輶如毛是说最高的德行看上去就像是毛，就像鸿毛一样的轻。德轻如鸿毛，他在说什么呢？难道德不应该重如泰山吗？德难道不应该是那么的庄严肃穆吗？

到最后这一句话，又重返中庸之道的最高境界了，《诗》曰德輶如毛。德是用来干什么的？德是用来承载江河的，承载万千黎民的。德輶如毛，德是看不见的东西，他说德就像鸿毛一样的轻如鸿毛，因为它并不在你视野范围之内，不可触摸，不可触碰。就算是像鸿毛这样，毛犹有伦，它就是鸿毛再轻它不是也有重量，它还有个形状的嘛。

毛犹有伦是子思的反问，说就算是道德像鸿毛一样的轻，但就算是鸿毛，它不是也有重量还有个形状在那儿吗？最后这段话还是诗经上的话，这是诗经对德的最后的总结，上天之载，无声无臭，至矣！上天之载，无声无臭，这话不是诗经上说的，是孔子说的，子曰还没完，是孔子说的，孔子最后的结论是做到这样就做到极致了。孔子在说什么？

孔子在说，天地他们承载万物，没有声音，没有味道，什么都没有。你看到天地承载万物的时候，发出声响了吗？你都不知道天地是谁在承载啊，你感受不到，我们有时候说上帝上帝，你见到上帝了吗？上天之载，上天承载万物，没有一点声息，没有一丝的味道，它无形。它说什么呢？中庸之道，它就是承载万物的。

中庸之道就是那个承载万物、化育万物、万物并行的依据啊，这是对整个中庸之道最后的总结，用的是孔子的话。上天之载，无声无臭，至矣！达到了最高境界啊，至矣，最高境界。又从道到德、最后从德返道。别人读33章，觉得为什么33章是中庸之总结，我读33章我觉得层层叠叠，丝丝入扣，绝了。

最后这段话算是上天之载，无声无臭，算是对中庸之道的这种至矣，就是最高评价。我想普通人连到第五条都做不到，因为到了第五条已经垂拱而治了，做不到。但我们可以做到基础的部分，所以我想重复我今天给大家讲的那两个三，淡而久，简而文，温而理，三个而，淡而久，简而文，温而理，一定要牢牢记住。

我想给大家重复那三个知，知远之近，知风之自，知微之显，我们牢记三而三知，经常在屋漏的地方，在没人的时候反省自己，看看我们能够做到多少，并且将它带入我们的生活。请你淡而久，与父母相处，与子女相处，夫妻相处，朋友相处，国与国相处，机构与机构相处淡而久，简而文，温而理。

也请你在办事、在人生的实践之中，学会知远之近，由近至远以至于天下；知风之自，由己达人以至于上升到文化；知微之显，由表

及里以至于科学，以至于事物的本质，以至于事物发展的规律，以至于直接掌握真理。不能要求“上天之载，无声无臭”，三而三知就很好了。昨天备这堂课，我有一种说不出的喜悦和轻松，所以就感冒了又病倒了，终于结了。

终于讲完了中庸这堂课了。虽然我觉得还有一些话可能还需要再做一点总结和说明，但先这么多。腾时间来等我再梳理一遍，我看不能再有个28讲做第三次小结。但我想现在的27讲内容真的也足够了，希望大家有空的时间反反复复的过一下子，记住其中的精髓，不断的鞭策自己，将自己的言行落实，将自己的心落实到言行之中去，成为一个真正的谦谦君子。好，就这么多，明天有空再聊点别的。