

2025-2-15

291 中庸二一：大哉章

大家好！今天是正式课第二十一讲《中庸》第二十七章《大哉章》。此章不长但是耗费我巨大的心血，因为这一章我们得颠覆2500年来关于儒家、儒学和中庸的一些看法，确实是有很多的严重失误！构成对中华文化以致于中华文明的误解！我们今天也算是通过《中庸》对儒学进行一次大扫除。

好！我先念一遍《大哉章》：“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。待其人而後行。故曰，「苟不至德，至道不凝焉。」故君子尊德性而道问学，致广大而尽精微，极高明而道中庸。温故而知新，敦厚以崇礼。是故居上不骄，为下不倍。国有道，其言足以兴；国无道，其默足以容。诗曰：「既明且哲，以保其身。」其此之谓与？”

好！我们就直接进入今天《大哉章》解析。“大哉”在哪里是一个大问题，为什么是“大哉圣人之道”？圣人之道当然就是指的“中庸之道”。那么为什么他用“大哉”来形容“中庸之道”？“大”的意思是无所不包。因为“中庸之道”就是承天道，所以可以用“大哉”一词。其实子思用“大哉”以及孔子在讲乾卦的时候对乾之道也用了“大哉”，其实说的是天道、大哉天道。

我们惯常对“中庸之道”或者是对孔门的理论会理解为“仁义礼智信”，其实不是！我今天必须说我们平时接触的关于孔子儒家的解释总体上是错误的，因为圣人之道就是“中庸之道”，而“中庸之道”的内容远远超越了一般意义的“仁义礼智信”。“仁义礼智信”的范畴那只是孔门的一个极小的部分，而它主体在“中庸”才是儒家的学问的根本！朱熹评价中庸说“中庸是孔门传授心法”，这个我只同意一半，我并不同意朱熹的看法。

范仲淹有一个好朋友叫胡瑗，他是宋朝的一个伟大的思想家也是教育家，范仲淹请他讲学出现了宋朝的“苏湖教法”。“苏湖教法”的核心是什么？胡瑗认为“中庸之道”最要紧的它是“致用之学”，他在给宋仁宗上课讲《中庸》的时候讲了这样一段话“圣人之道有体有用有文（**体用文**）”，而我们所接触到的主要是个文，其实我们未必得体会未必会用，只是有文而已。

我在批注《中庸》上面我有一段话是这样说的：“儒以文而误圣人之道”，就是儒家以他们的文章或者是以他们的叙述而耽误了圣人之道。“儒有没有体？有的！有没有用？有的！真正的大儒，济世的大儒是体用文三者结合的”。我还有一句话：“大儒必完成循环往复，完成什么循环往复？体用文的循环往复。因为你入儒之门要先从文开始，然后慢慢的开始用，最后呢得到它的大体——天体，然后又从天体回到应用，最后总结成文字，它是一个循环往复”。

对此有最深刻洞见的就是毛泽东，他形成了他的《矛盾论》与《实践论》，他就是有文有用有体、有体有用有文的循环往复。好！我们今天开篇对“中庸之道”做一点解释，然后我们来看圣人或者说子思是怎么来解析的。好！我们进入今天的内容。“**大哉圣人之道！洋洋乎，发育万物，峻极于天。**”洋洋，是一种充盈万物的感觉，“发育万物，峻极于天”用现代科学来理解，就变得非常……

我想熟悉佛家的人当然就知道末那识和阿赖耶识，因为到了“道体合一”其实是进入阿赖耶识。圣人之道是道体合一的境界，实际上是将你那颗心从六根直至末那识拔出直达阿赖耶识，是以你的至诚而入天道，得天道同体合一之后的状态。用人话说就是对自然伦理和社会伦理的洞彻，是你将心置于天道不存一丝一毫人欲的羁绊。

“中庸之道”在体的层面我将之理解为“契合天理”，就是洞彻一般事物发展的本质与规律，这是中庸之道的“中”（正心以中）。中庸之道的“庸”就是修身以和，是自己洞察人情，将自己的行为与社会泯然一体，在不知不觉之中完成社会改造！那么第一句话“洋洋乎，发育

万物，峻极于天”你就懂了！因为弥漫在天道之中充塞整个的宇宙，（峻极于天）直达天边天际那么的高。

现代物理学我们知道有暗物质，现代物理学两个东西非常重要，一个是我们肉眼不能见的充盈宇宙之间的暗物质，同时在暗物质的承载之下，能量以波的形式而存在，它与暗物质波存在之后，形成了对我们肉眼所见的自然和社会的规定性，约束与规定。实际上，有形被塑造于无形，我说的是暗物质和暗物质所承载的波、能量，是对有形的一种约束，所谓发育万物，峻极于天。

我不知道圣人是否能够看到、理解、发现暗物质，并且能感受或者是发现存在于暗物质的场，各种场域乃至于波，所以他认为这是这种东西，洋洋乎弥漫整个宇宙，他们来发育万物，峻极于天。他并不知道该如何来解释，他将它解释为天之道。“大哉圣人之道”，就是圣人与天道，天体合一而形成的圣人之道。大哉洋洋乎，发育万物，峻极于天，这不是简单的一种形式逻辑的判断，它是拥有极高的哲学洞见。

事实上，在中国认为这是天道，而在西方认为这是上帝之手在塑造。上帝之手，可能就是指暗物质和存于暗物质中的场域能量来决定事物发展，就是我们肉眼所见的物质世界，包括我们肉眼所见社会的发展的一般性的动能乃至于规律，乃至于事物构成的本质等等。现在我们科学研究一直从分子原子最后到量子，我们在慢慢的接近圣人对世界的理解，只是圣人对世界理解早了2500年，我们2500年有时候不知道他在说什么。

好，他先是讲了天道，讲了圣人之道对天道的理解，然后回到人道。“**优优大哉，礼仪三百，威仪三千。**”有意思吧，优优大哉，前面是洋洋乎大哉，这回是优优大哉。优优，好多人说这优，也是一种充满或者是怎样，我理解优优可不是充满的意思，我理解是良好的意思，优优大哉，美好啊。前面说的是他大，是洋洋乎充盈天地，这儿说的是挺美好，因为他要说的是社会，他是指圣人之道。

圣人之道，将天道化为地德，圣人之道之礼成，之良治良序，乃是人伦之美。优优大哉，指的是人伦之美，人伦之美是什么？礼仪三百，威仪三千。此处的礼仪三百和威仪三千指的是秩序，礼，礼貌的礼，指的是秩序；威仪三千，指的仍然是秩序，只不过威仪三千和礼仪三百指的是不同层级的秩序。为什么，为什么要依据天道来对社会进行某种治理，因为圣人面对的不是畜生，不是动物世界。

而是人，天地人的人，他是高于一般动物自然生长、自然生灭的一种特殊的高级动物，而这个高级动物是要构成社会的。中庸之道的“用”就在这里了，因为体用文的用，是出于体而发生的用，是体用之间的用，开始将天道、天理变成了伦理，社会伦理，然后再向下延伸，变成学理法理和治理。你明白整个的过程，由天理、伦理、学理、法理、治理，层层递进，礼仪三百。

礼仪三百，而威仪三千，圣人认为，由天理而进化成人理，他说是优优大哉，了不起。优优大哉，礼仪三百，威仪三千。**待其人而后行**。为什么要待其人？其人是谁？圣人。待其人，等待圣人承天意，做好了整个的秩序之后，开始社会走向了优优大哉的、壮阔的这个景象。我们这里边，子思要说的优优大哉，主要是指周礼，周礼优优大哉，礼仪三百，威仪三千，待其人而后行。其人是指圣人。

这个圣人当然不是孔子，待其人而行，待其人是指的舜，指的周文王。待其人，才慢慢形成优优大哉的人伦，从天理到了人伦，才有了现在这样的情况，要等待圣人厘定、安顿之后，老百姓天下遵循而行。说到这里，子思补了一句：“**故曰，苟不至德，至道不凝焉。**”子思说什么呢？说苟不至德，假设你没有达到至高的道德。

那是发生了什么？那是因为你没有真正的与天道合为一体，就是道体未能合一，不凝焉，说的是这个意思。大道之人伦，必须变成大德，至德是由天道而之于人伦的这个德。什么是德？是指人伦的秩序。德，我们说的地德，天道之下的地德是礼之根本，礼貌的礼，礼

之根本。它构成了天理、伦理、学理、法理、治理的五个理的一个完整的体系。德而统，统而一，一而强，强而国家。

这个地方可能这样的叙述好一些，天道与地德，统一，统一之后，就会变得极其强大，他强大到，强大得以至于产生家、国、天下。这是中庸的用，体用的用，这个才算是你真正的理解了中庸的重要的“用”的部分，它不光是一个体，不是仁义礼智信，一种道德学说，不是，中庸之道是可以拿来干事儿的，是可以用的。苟不至德，至道不凝焉。至德，德一般解就是得到的意思。

有用，并且实用方为德也。假设不能发挥作用，就无法坚定不移的去遵循天道，所以叫苟不至德，至道不凝焉。此处其实是子思对其所处的鲁国的一个批评，因为鲁国作为周的大统的主要的继承的地方，苟不至德，至道不凝焉。因为鲁国是周公的封地，其实是整个周礼保存最完整和应该实施最彻底的地方。但到了子思的时代，已经发生很多问题了，所以苟不至德，至道不凝焉。

很多朋友走到这儿会有点乱，说既然是德嘛，为什么是礼仪三百，威仪三千？我想用三大纪律八项注意来解释礼仪三百和威仪三千。因为人伦必须建立在秩序的基础上，没有足够的纪律约束，没有足够的礼仪和威仪就不会形成完整的秩序，没有三大纪律和八项注意，红军就不是铁军，就没有办法持家立国了，就没有办法在乱世中崛起，并且屹立于乱世。苟不至德，至道不凝焉说的是用，至诚、至道、至德，实际上是体与用。

没有德——苟不至德，没有伦理，没有完整的社会秩序，你怎样发育万物？怎样繁荣兴旺呢？其实第二十七章《大哉章》开篇的部分是极为重要的。圣人写文章都是这样，开篇告诉你我要说什么，为什么写，写什么，怎样写？这是我通常写文章的三段论。圣人大体上要讲一件事，还是三段论，都是用这个方法。大哉，圣人之道！洋洋乎，优优大哉，他讲了从天道到地德的这样的一个逻辑过程，从体讲到了用这样一个逻辑过程。

后边这三句话是《大哉章》的**眼**，也就是这三句话，2500年来争论不休。故君子尊德性而道问学，致广大而尽精微，极高明而道中庸。第三句话极为重要，其实也恰恰是这三句话解释上，朱熹以至于中国的儒学走偏了。后边这句话偏的更离谱，就是明哲保身这一段。我们先说这三句话，这三句话其实是中庸之道，**入道的心法**或者入道的**门径**，它非常重要，它也是胡瑗说体用学三者归一的这样的一个非常简洁而明晰的叙述。

故，子思把上面讲完了，告诉你怎么办。所以你一个君子，你如果真的尊德性，你知道德的重要，你知道伦理的重要，那么你要道问学。尊德性的人一定要道问学，什么叫道问学？我翻译成成人话就是尊德性是你的一个理想，而问学则是实践你这个理想的理论，你不能将尊德性到产生出一整套的理论，道问学，你则不能指导伟大的社会实践呐。故君子尊德性而道问学，不能道问学，你的尊德性也是假的。

毛泽东认识到了中国革命发展的一般规律，认识到了行吗？不行。所以，毛泽东结束长征后的第一个工作，在如此复杂的外部环境和内部争斗中，毛泽东还没有登上共产党人的最高领导地位，这个时候他第一件事是道问学，他写了《矛盾论》和《实践论》，随后又写了《论持久战》，这是在尊德性。你不能道问学，你尊德性，谁知道，谁服气，谁认同？你没有道问学的功夫，你的实践怎么展开？故君子尊德性而道问学，子思说的是这件事儿啊。

第二句话更为重要，致广大而尽精微。你在宏观上是看明白了的，你知道了，但是你知道革命一定胜利，你还得知道如何让星星之火燎原呐。什么叫尽精微？必须将你的理论与伟大的社会实践紧密的结合起来，在实践中不断的检验你的广大，不断的检验你的理论的正确性，不断的完善你的理论，致广大而尽精微。你从宏观出发，必须回到微观之中来完成一遍遍的……就从体到用，要致用，学以致用，要能在实践中实践。

要能获得成功和胜利，致广大而尽精微，这就是从理论进入到实践了。请注意子思的逻辑过程，故君子尊德性而道问学，你既然是尊德性，你必须道问学呀。问学，我们后来管他叫学问，其实问学精准，学问不精准，说的是理论。而致广大而尽精微，就是你有一整套的宏观的理论，你必须得在实践中进行检验，用你成功的实践折服天下人。最后这一句话，极高明而道中庸。好多人解释这个话，一解释就错。

什么是高？看到天道，意思是高啊，上察天道，下看人情。什么叫明？是俯察人情之明，上观天道之高，下看民情之明。高明是指既懂天道，又懂人性，又懂人情。真正的懂了天道的人，当然是符合事物的本质与规律去做事儿了。说的是能够正心以中的中，同时他也知道人心惟危，他也懂人性，懂人情，他也懂得去镛。镛我已经讲过了，中是指事物的本质与规律，镛是符合。

镛是一种乐器，就是当一大堆的人在大殿之上翩翩起舞，奏乐、起舞、歌唱一起的时候，跟着谁走？跟着镛走。镛是打节拍的那个东西，那个节拍导致歌唱、音乐、舞蹈和所有的行为一致，那个叫镛。中是事物的本质与规律。

庸，则是万物的和谐，包括外在的物质世界，甚至包括暗物质和有形物质和人的、人伦的和谐。中庸之后，事情才可以成，看到了吗？极高明，而道中庸。三个层次，请牢牢记住这三句话，永远记住这三句话，时时刻刻的提醒自己，必须进行理论建设——道学问，必须回到伟大的实践中来，必须赢得民心哪。极高明而道中庸，赢得天下万物乃至人民的心，全都支持你。极高明而道中庸，不是和稀泥。

我跟大家说了，我收集了几十种可能过百了，各种的中庸之解释，甚至包括外文的解释。全错。我自己认为子思的逻辑过程是非常清晰的，他先讲了洋洋乎，讲的天道，然后讲优优乎，讲的是人道，然后开始讲这三句话如何通往这个地方。故君子尊德性，而道学问，

你必须道学问，你才能尊德性。致广大而尽精微，你不实践你的理论，一点用都没有。极高明而道中庸，你既然那么的高明，你当然可以获得天下万物乃至于人民的帮助，中庸之道。

后边儿在这三句话之后，对做法做一点总结，这个总结也是极精彩的。**温故而知新，敦厚以崇礼。**你的新理论哪来的？是已有的社会实践呐。你的秩序哪来的？是你的敦厚啊。为什么要用温故和敦厚？这两句话其实含义是极深的。因为你知道你的理论是针对当下的，你用的不是过去的，你用的也不是别人的，你用的是你对当下事物的理解而创立的学问——问学——道问学。

但你的理论不是石头里冒出来的，它是广大的学问的汇集总结及创新。为什么要谈敦厚以崇礼？你有了学问，你若不能以敦厚老老实实的态度、扎扎实实的努力去运用，你那个礼你、那个秩序、你那个强大是无法建立的。敦厚以崇礼，他说的仍然是致学与实践的基本的态度，敦厚就是让你实事求是、老老实实、扎扎实实在实践中树立起你的实践的样本标杆和人民群众的信心。敦厚以崇礼。

这段话有所指。其实拿到今天来看，我们也是非常有必要的。为什么？因为到了子思的年代，诸子百家开始出了，各门各派的理论花样翻新、层出不穷啊。但是他们往往是浮在水面之上、浮在半空之中，他新理论不是建立在旧的体系的基础上。你既然都不懂周礼，你说的那个秩序，你说那个东西能实现吗？就没法用。多数的人油腔滑调，游走于王侯将相之门。

并无扎扎实实进行社会实践的努力，没有敦厚。你不敦厚怎么崇礼啊？你的理论如何能被，你周游列国是没有用的，你必须温故知新，你必须切中当下的现实，解决当下的问题。比如说，鲁国的桓三藩问题，你能解决吗？敦厚以崇礼，你不在具体的实践中建功立业，你说的秩序，比如说你说的社会主义人民接受吗？你知道为什么我们在1840年之后做了各种各样的实验都不成，直到中国共产党出现，直到毛泽东出现，开始成了。

毛泽东的理论，它既有马克思列宁主义的继承性，又有根据中国具体实践和中国文化底蕴的结合，温故而知新。同时毛泽东是谁？毛泽东不是拿着一本马恩列斯教材在那儿训斥大家的人，他是敦厚啊，他躬身入局，在实践中来将这个理论不断的发扬光大。敦厚以崇礼。温故而知新，敦厚以崇礼。你知道子思要你去做深刻的道学问，同时让你去尽精微，不然你成不了事儿，变成诸子百家，变成一种卖弄。

在讲完方法论之后，开始做总结了。后边的总结貌似每个人都理解，但其实不然。**是故居上不骄，为下不倍。**说谁呢？子思是跟他的学生们说呢。子思、孔子、曾参乃至后来的孟子，都是教书育人的。他在跟他的学子们说，居上不骄，因为他是属于子思教的那个班，叫中央党校高级干部培训班。子思教学的他的学生们是中央党的高干。

所以我刚才讲了如何从道学问尽精微到道中庸，所以你们要牢牢记着，将来成功了，成了领导，居上不骄。什么叫不骄？就是不能蛮横。为下不倍的意思，好多人说是不是说的是僭越，说的是不是忤逆，其实是不骄。不骄的目的是什么呢？是你不骄，你不蛮横，你才能孕育万物和谐众生。什么叫不倍？就是你不能忤逆，你一旦忤逆逆了天，背了天道，逆了上。

你都会失去天地的助力，失去了君王的信任，你则一事无成。这段话是勉励君子的，但这段话里边包含了中庸哲学的至高境界。居上不骄，为下不倍。听上去似乎是人情，其实包含了天理，居上不骄。你多高的地位你都不能蛮横，你即便是天子是君王，你都不能蛮横。你一蛮横，你就失了天道，你就失了民心。所以他要求是居上不骄，为下不倍，你做人的下属，你必须扎扎实实的把事情办成，不要忤逆。

一旦开始忤逆，开始自以为是，则必然——天地的信任、君王的信任，全部被收起来，你将出现危险，甚至是一事无成。后边这句话

是对自己的学生们的嘱托，因为子思生长在春秋战国的交界的时候，天下大乱，所以他对他的学生除了进行“体”的教育之外，重点是“用”，中庸的“庸”，所以它交代了这段话。这段话的解释，古往今来也是争议比较大。

“国有道，其言足以兴；国无道，其默足以容。”国是什么，国当然不是指的周天子之国，是指的诸侯之国。不是周天子，周天子那叫天下。诸侯的那个国叫国。国有道，说的是诸侯，诸侯的王们，如果他们行天道，你的话足以兴——你的中庸之道，足以振兴这个国家。国无道其默足以容——如果你所处这个国家，比如说鲁国，这个君王他不行天道。

那么，你收声吧，闭嘴，关掉你的微博，收起你的小号，老实地等待，等待。足以容——慢慢地等待，耐心地等待。好多人说，君子能这样做吗？国无道，难道不去努力争取吗？难道只国有道的时候发声音，国无道的时候难道不应该说话吗？这你就理解错了，你知道大哉圣人之道，圣人之道是要看用的，不是一个体呀，更不是一个文呐。在文、体、用，文用体这三则上面最核心的部分在用。

为什么国有道言足以兴？就是在国家在行天道的时候，你用你的中庸之道使这个国家振兴起来。国无道其默足以容，其默，你的沉默足以让你活下去。这里边就涉及到我们最后的解释了。明哲保身的部分。我先讲明哲保身，再回到这两句话。诗曰，既明且哲，以保其身。既明且哲以保其身，后来形成成语——明哲保身。但这个话的原意是“明哲保身”我们后边理解的这句话吗？明哲保身后来变成一个贬义词了，就是这个人明哲保身，不愿意牺牲，不愿意奉献。

这段话来自《诗经·大雅·烝民》。我们今天不讲诗经，也不讲大雅。烝民是什么意思呢？烝民这个“烝”通假征服的“征”。烝民相当于服劳役和徭役的人。诗经此话说在大约公元 2700 年前，是周朝的中段，周朝快不行了，要进入春秋战国。这是尹吉甫fǔ，尹吉甫给他的好朋友仲山甫的一段劝解的词。

尹吉甫是史官，极有学问。仲山甫其实他的位置差不多接近于宰相，就是非常厉害，又能治理内政，又能带兵打仗，杀伐决断，相当于周宣王时候的周朝的顶梁柱吧。但是仲山甫这个人性情比较刚烈，正直而刚烈，所以他没有尹吉甫那么柔软和聪明。诗经用大雅，《风雅颂》的雅，基本上就是属于这种官吏、文人之间的一种的，相当于哲学、史学、文学的这种探讨的东西，叫大雅。《烝民》这首诗非常的有名气。

因为尹吉甫的这段话表达了中庸之道的精髓。我念一下最后一段，因为这首《烝民》的诗很长，我只念最后一段。**肃肃王命，仲山甫将之。**王命难为啊，已经下了命令，你将要去执行王命。什么王命呢？就是派仲山甫带烝民去到齐北，齐国的北部边防。你要想象当时的周朝号为天子，其实地盘也不是很大，到了齐北就已经接近北部的少数民族了，就是蛮荒之地。到北边带领烝民干什么？去筑城、去防御，去打仗，去防守北部边疆。

第一句话是：肃肃王命，仲山甫将之。就是你将要去履行你的使命，因为王命已经下达了。“邦国若否”——邦国指的就是周天下，“否”就是完蛋、要出事儿。如果这个国家出问题的话，“**仲山甫明之**”，只有你一个人能把事情弄明白、说清楚，能带领大家解决问题。说什么呢？王命下来了，你就必须得带着这帮烝民，烝大部分都是奴隶。奴隶和有罪之人去服劳役就是烝民。你带的都是这些亡命徒到北方去筑城、防御，那个非常危险，十有八九就给噶了。但是你懂的嘛！

你懂的嘛！山甫先生，仲山甫先生，你知道吗？这个国家现在不能没有你，“邦国若否”，只有你能把事情弄明白呀。全都傻了，“**仲山甫明之**”。所以我请求你“**既明且哲**”。什么叫明啊？明是指通天道。你通天道，懂得天道的人叫明，高明啊。什么叫哲啊？哲是下察人情，就是懂人心。人心惟危，你要“**既明且哲**”——你既要懂天时地利，你还要懂法理人心呢。“**既明且哲**”吉甫大哥实在是不放心山甫小弟，一再叮嘱。

“既明且哲，以保其身”。你不能死，你要活着回来啊。活着回来不是为了活下去呀，后边这句话才是尹吉甫给仲山甫的最后的忠告。“夙夜匪解”，就是你白天黑夜都不要松懈，因为你领的那帮烝民太麻烦了，外边的北方的少数民族非常彪悍，你十有八九你都回不来了，事实上确实是没回来，所以周朝自此走向了衰落，进入春秋战国。“夙夜匪解”，他这用的土匪的匪，就是不能松懈，白天黑夜你都不能松懈，要活着回来。“以事一人”，“事”就是侍奉。

以服务去伺候去服务一个人，当然他说的这一个人，不是指周宣王，是指天下呀，因为“邦国若否，仲山甫明之”，只有你一个明白人了，你可不能死啊，你要学会观天象，要熟知天文地理，并且你要看透法理人心，既要带着这帮奴隶匪寇去戍边，去筑城戍边，要想办法挡住南下的少数民族，同时你还要确保你的安全，活着回来，去解决周的问题。你是周的顶梁柱啊，周天下，非你不能拯救。

什么意思？尹吉甫知道仲山甫赤胆忠心，做事认真执着，而且刚猛勇武，十有八九不行，所以他告给他中庸之道。中就是你要懂天理，庸就是你要想办法和谐众生，你要以保其身。问题在哪儿呢？以保其身，不是为了活着，是“夙夜匪解，以事一人”，是为了周的天下能够延续，不让天下大乱，让黎民百姓得以安居乐业。请再记一遍诗经上的这段话，《诗》曰，“既明且哲，以保其身”。

不是每个人，不是每个人的那个身，你保你的那个身都有伟大的现实意义的，不是的。这是《诗经》上说的，是尹吉甫给仲山甫的话。因为尹吉甫是史官，他认为当时的天下可以让周不陷入分裂和动乱的唯一一人就是仲山甫，所以他希望他“既明且哲，以保其身”，能够安全的，因为他是被人构陷了，所以这个天子把他放到戍边去了，相当于流放。他劝他说，你别跟他较劲，别生气，你“既明且哲，以保其身”，等着回来救天下。

明哲之理用来做什么？用来安身立命。为什么要安身立命？要道学问，要尽精微，要道中庸，要为天下人谋一条路啊。后来孟子将中

庸这段话做了他的演绎，“穷则独善其身，达则兼济天下”。其实中庸之道，君子的使命，就是要学会安身立命，穷则独善其身，达则兼济天下。因为有救天下苍生的这种情怀，才是圣人，才是大儒，才是真正的君子。

最后一句，“其此之谓与？”他说，既明且哲，以保其身，安身立命，兼济天下。这段话才是中庸之道的内涵呐，因为你如果只是一腔热血，不能完成伟大的社会实践，不能建构你的道学问、你的理论，不能尽精微不能完成伟大的实践，不能团结天下人，就无法富国强兵，就不能完成你的理想，所以，君子也是要小心的。

“既明且哲，以保其身，安身立命，兼济天下，其此之谓与！”这个就是《大哉》章的全部了。《大哉》章从天道开启到人伦，从理论到实践，到最后天下明心，最后谆谆告诫学生要学会居上不骄，为下不倍，国有道就说话，国无道安静一点，并且引用了《诗经》尹吉甫的话“既明且哲，以保其身。”其此之谓与！难道不是这个意思吗？你能感受到一个老师那样的一个心情吗？

其实子思作为一个老师他完全知道他们这个干部培训班上这些人的性情，好多人都会刚猛的勇敢的去进行社会实践，并且会有自己的脾气。所以他最后这段是老师对学生的深情挚爱，也是希望他们能够在体、用、学方面，在文、用、体方面得到一个完整的发展，完成伟大的社会实践，为这个国家、为天下、为中华民族能够光辉永续，能够书写一个美好的未来吧，我其实很感动的。

好的，今天这堂课就讲这么多，明天下午三点如果有时间的话，我再做一点拾遗补缺，聊几句市场。新年结束了，大家开始认真的工作吧，我再嘱咐一遍，请牢牢记住这三句话：“君子尊德性而道问学，君子致广大而尽精微，君子极高明而道中庸。”牢牢记住，用在自己的生活和实践之中，你们才能够真正掌握中庸之道，你们才能为这个国家做出最伟大的贡献，我们共勉。好，再见。