

讀朱熹中庸章句 首章序心得（上）

◎ 林靜慧

編按：本文作者為基礎忠恕學院高級部法施學系儒學組學員。法施學系學習由經典體悟修行，進而培養經典講述人才；儒學組一、二年級研讀《大學》，三、四年級研讀《中庸》，透過學習經典的義涵，將「道」落實在生活之中。作者將朱熹《中庸章句》首章序的心得，以層次段落的方式整理成文，以作分享。

朱熹《中庸章句》首章序：

子程子曰：「不偏之謂中，不易之謂庸^①。中者，天下之正道，庸者，天下之定理。」此篇乃孔門傳授心法^②，

子思恐其久而差也，故筆之於書，以授孟子。其書始言一理，中散為萬事，末復合為一理^③，「放之則彌^④六合^⑤，卷之則退藏於密^⑥」，其味無窮，皆實學也。善讀^⑦者玩索而有得焉，則終身用之，有不能盡者矣。

注釋：

- ① 不偏之謂中，不易之謂庸：不偏不倚即「中」，常而不變即「庸」。
- ② 心法：即古來聖哲、師生間以心印心，傳正法眼藏的微妙法門。
- ③ 一理：「一」為一切數目字的開始，一理即天地間的原理、原則——「道」的別稱。
- ④ 彌：「彌」即充滿、遍布。
- ⑤ 六合：即東、西、南、北、上、下

六個方位，後指一切的空間、天地間。

- ⑥ 密：極微妙、微小的處所。在人身而言，即是靈性的樞紐妙竅處。
- ⑦ 善讀：善於參研、領悟。

白話解經：

朱熹引述其師程子的話說：「不偏不倚就是中，常而不變即是庸。中者就是天下最光明中正的大道；庸者乃是天下最恆久的真理。」這篇《中庸》，實為孔門中師生代代相傳、以心印心的微妙法門，孔子之孫子思恐年代久遠，道的傳承會有所偏差，所以特寫成這篇《中庸》，傳授給孟子延傳，以維護道脈的恆常不斷。

《中庸》一開始便提到天地間的原理——「道」的真諦。再來便論到人間一切進德修業、齊家治國的要旨，終又回到「道」的一理。《中庸》這本書的道理一開展之，充滿著整個宇宙空間，收歸時又可以退藏到極為隱密的樞紐處。能了悟此中真諦，將令修者法喜充滿，奧妙無窮，乃是聖賢的真實道學。仔細參研，一旦能領悟，必也豁然貫通，在進德修業上受益無窮。

朱引程解中庸義

首章序文：

子程子曰：「不偏之謂中，不易

之謂庸。中者，天下之正道，庸者，天下之定理。」

《中庸》這部書，為孔門師生代代傳授的微妙心法，是繼承至聖真宗一脈的傳世之作，為孔子之孫子思所著，是一本講天人合一，如何盡性返本的書。《中庸》首章言「道」，末章言「德」；首章自天命之性說起，說明人本得乎天，而末章論「道體」之無聲無臭，更說明人之終將合乎天，若能深入參研《中庸》，一生將受益無窮。

《中庸章句》首章序是朱熹重訂《中庸》章句所作，一開始引述其師程子的話，來解析《中庸》的意義。後學體悟到，我們修道就是要從心性上修，行事要合乎中庸，進而落實於日常生活中，使內外皆能合於中庸之道。以下提出三個重點深入探討之：

一、不偏謂中不易庸

首先我們先來探討什麼是「中」呢？程子說：「中」就是不偏離中道，所謂「中」是人內在的一個主宰，就是我們的本性、良知良能也。如果我們的心沒有守中的話，就會胡作非為，做出違背良心的事情。舉個例子來說：發生在去年，震撼整個台灣社會的八里雙屍命案（媽媽嘴咖啡店命案），

就是因為咖啡店的女店長內心起了貪念，以致於偏離了本心，而犯下傷天害理之事。事情的起因是：這個花樣年華的女店長，當她得知店裡有一個老顧客陳伯伯很有錢，就貪圖著想擁有這些財富。於是計畫謀財害命，最後不僅把這對夫婦都害死，還把自己原有的幸福人生也斷送掉。所以說，人不能偏離本身的中道，一旦偏離，就會違背「道」，導致喪失良知良能而犯下罪業。因此，我們修道就是要時時提醒自己守中，守住自己的良心本性，不讓三毒之心起作用。

了解「中」的義涵之後，我們再來探討什麼是「庸」呢？程子說：不變易的常理就是「庸」，所以說，「庸」是合乎於日用倫常之理、自然之行，如三綱五常與四維八德等這些常理。想想看我們在日常生活中，是否克盡職責？是否實踐三綱、五常、八德？我們的行為是否合乎自然之行？我們常說：道理用說的很容易，但要做到卻很難。舉個例子說：有位小朋友常說要做個好孩子，聽爸爸、媽媽的話；但當他吵著要買玩具，卻被爸爸、媽媽拒絕後，就立刻嘟起嘴巴，不說話也不吃飯，和爸媽賭氣，完全忘了他所說過要做個好孩子的話。所以說，

「中庸之道」看似簡單，但在日常行事要合乎中庸，似乎不是那麼容易，如果要做到，就要先了解什麼是中的正道？什麼是庸的定理？

二、中者天下正道

所謂「中」者，就是天下最光明中正的大道，也就是說我們做任何事，都要依循中道，不執於一方，才是合乎正道的適當行為。而中道不僅是外在行為的準繩，在我們身上，就是公正不偏、無私的心。所以不管是內在想法或是外在的言行舉止，若能以中道做準繩，就能當眾人的標竿、為眾人的模範。舉個例子來說：在職場上，做為一位上司，對待員工不能因個人的喜惡而有差別的待遇，當員工表現好，則應給予讚揚和適當升遷機會；若是員工不小心有了過錯，也不應該特意宣揚其錯處，而是讓其有改過自新的機會，這就是合乎正道的適當行為，那麼這位上司就會受到員工的尊敬與愛戴。

同樣的道理，我們的言行舉止，也應視身分和場合不同，採取適中的方法用於處事上。比如參與道場法會時，道親就應穿著道場的制服，而不是穿著太華麗或是隨便的衣裳參加，

這就是合中。又好比吃飯，要適中適量，不暴飲暴食；住、行方面皆合於身分，這就是中道的表現。所以說「中」就是正道，「合中」就是公正無私、就是適當的做法。

三、庸者天下定理

「庸」者，乃是天下最恆久不變的定理。定理是不會改變的，就如同天地間的循環有一定的規律，例如：宇宙星辰運轉、日月運行、春夏秋冬季節更迭、春生、夏長、秋收、冬藏，此皆是天下之定理。除此之外，日用倫常之理，例如：父子有親、君臣有義、夫婦有別、長幼有序、朋友有信、尊師重道等等倫理道德，都是我們做人處事應遵循的規範，這些都是天下永久不變之定理，也都是我們所要去遵行、去做的。

我們常說宇宙是個大周天，人是個小周天，兩者是息息相關的。因此，在日常生活中，我們人類不能改變大自然的規律，要順應自然而行，更不能違反人倫之理；一切要合於天理、合於人之性理，這才是合於中庸之道。反之，若是不順天地之理，違背倫常、倒行逆施，這就是違反天理、違反「道」，也將會自食惡果，後悔莫及。

例如：愛護地球、保護大自然是天經地義之事，但往往有不肖之人為了私利，濫墾濫種、排放污煙廢水，污染環境、破壞整個自然生態，甚至讓地球臭氧層破了個大洞，造成全球氣候異常、極地的融冰、世界各地風災、水災、土石流頻繁，不知影響了多少人類與動、植物的生存。這就是人不依天理行，天地就會反撲的結果。又例如：日出而作，日落而息是符合自然的生活作息方式，然而現代人的生活方式改變，往往有很多人熬夜不睡覺，或是日夜顛倒，以致於健康受損、疾病連連，甚至因精神不濟而發生意外，這些都是不遵循庸常之理，所造成的惡果。

我們瞭解了中庸之義涵後，就要學習如何把握最適當的分寸，不偏不倚，凡事依循常理去做，不違背良心、不違背自然，這樣就是真的行中庸之道。接下來我們就來探討《中庸》的重要性，以及子思為何著作《中庸》。

心法子思授孟子

首章序文：

此篇乃孔門傳授心法，子思恐其久而差也，故筆之於書，以授孟子。

朱熹引述其師程子解中庸之意

後，接下來就開始談《中庸》的重要性，以及子思著作中庸的用意。根據《史記·孔子世家》所載：「伯魚（孔子之子——孔鯉）生伋，字子思，年六十二。嘗困于宋。子思作中庸。」說明《中庸》是孔子的孫子孔伋所作。而朱熹為了詳述此中因由，特寫了一篇長達 1200 餘字的《中庸章句》序，其開頭便指出：「《中庸》何為而作也？子思憂道學之失其傳而作也。」

《中庸》是孔門傳授之心法，傳承了中華的道統，此道統始於大道降世之始，自伏羲以降，歷代聖王所傳無上心法；堯帝時傳舜帝：「允執厥中」；舜帝再傳禹帝十六字心傳——「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中」《尚書》，經歷代聖哲的維護與發揚，使道統的傳承不絕如縷；「天命」、「率性」的真諦盡在此中的微言要義。故子思在《中庸·第1章》云：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」所謂：「天命之謂性」，這句話就是指我們的自性是上天所賦予，未進入身體前叫天命，進入身體後就叫自性。「率性之謂道」，就是要先了解自性的所在處之後，身之言行皆從自性出發才是率性。古時的修行是先修後得，修者經苦修，自己體悟自性處，再千里訪明師，萬里求口

訣，經明師印證，確認自性所在處後，才算得道。而凡事皆依天理良心來行，叫做正道，所以說：「率性之謂道」。不僅如此，修者還要不斷地修正自己的言行，接受聖人教化，一切以正道為依歸，叫做「教」，所以說：「修道之謂教」。由此，即道出了孔門心法盡在其中。

只是孔門心法如何從孔子傳到子思？又如何從子思傳到孟子呢？再則，子思將心法落於文字上，所代表的意義為何？以下後學分為幾個重點試闡述之：

一、孔門傳授心法

在過去，心法的傳承是單傳獨授、教外別傳、以心印心、不立文字。孔門心法傳承了中華的道統，代代相傳，自上古時期伏羲、神農、黃帝、少昊、顓頊、帝嚳，傳到君王時期堯、舜、禹、湯、文、武、周公，再傳到師儒時期的老子、孔子身上。孔子將心法傳給弟子顏回，可惜顏回 32 歲早逝，孔子憂心法薪傳後繼無人，最後經細察精選，才再將心法傳給曾子，在《論語·里仁篇》有記載：子曰：「參乎！吾道一以貫之。」曾子曰：「唯。」子出。門人問曰：「何謂也？」曾子曰：「夫子之道，忠恕而已矣。」由此可知曾子

得到孔子的心法真傳。

當曾子傳至子思時，距堯舜之時已有很長的年代了，誠如朱熹於《中庸章句》序文中所說：「子思懼夫愈久而愈失其真也，於是推本堯舜以來相傳之意，質以平日所聞父師之言，更互演繹，作為此書，以紹後之學者。蓋其憂之也深，故其言之也切；其慮之也遠，故其說之也詳。」子思希望藉著文字將夫子心法傳給弟子。

二、子思恐久而差

因過去修道，心法都是暗傳，且僅單傳獨授，所以無形的心法要藉有形的文字顯露，讓修道者自行領悟，領悟心法後，還要經明師印證才成。孔門心法自孔子經顏回、曾子傳至子思，已是離聖哲漸遠，子思恐道脈失傳或愈久而愈失其真，故將無形的心法藉有形的文字顯露，就是期望弟子們能體悟到自性，進而得到明師印證而成道。

在《中庸證釋》也說：「夫子性道之教，人多未聞，以其難言，而不易受領也，惟曾子得一貫之道，乃授諸子思子，子思子集其說成書，微言之教以傳。」在過去，修道是先修後得，很多修道者花費了畢生的時間修

行，但仍遇不到明師指點，體悟不到自性處，非常可惜！所以子思為了讓修道者能早日得道，將心法暗藏於文字中，可說是用心良苦，費盡心力啊！

反觀我們現在修道，則是先得後修，不像過去需先苦修才能得道。但若沒求道，就很難體悟出心法所在。一貫弟子在求道時，即得了三寶心法，這是口傳心印，也是無形真傳；而《彌勒真經》、〈一貫道宗旨〉，以及聖人經典，這些有形的真傳都是在文字之中暗藏著心法。所以我們得了道，更不忘要「後修」，修道要三不離：不離善知識、不離中堂、不離經典。在研讀經典時，不能只看經文表面，而是要深入經義，細心領悟聖人修心法要，從心性去下功夫，這樣才能真正明理而成道；若光只是修道，但未從心性著手，是不能成道的。這也就是子思著書最大的用意，接下來我們就來探討子思如何在文字中，暗藏心法玄機傳授給弟子。

三、筆書傳授孟子

古時候，修行者都是靠自己苦修悟道，但是修道就一定可以成道嗎？答案是：不行，僅靠修道是無法成道的。因為修道只是教化，要成道一定

要率性才行。所以子思傳承了心法後，再將心法落於文字中，在《中庸》第1章云：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。」就是希望弟子們能從中參研體悟，一旦求得明師印證後，從此在自性處下功夫，即能率性成道。

只是心法如何由子思再傳到孟子呢？根據歷史記載，孟子在十五、六歲時到達魯國後，有一種說法是拜入孔子之孫子思的門下，但根據史書考證，發現子思去世時（卒於公元前402年，享年81）離孟子出生（公元前372年）還早幾十年，兩人相差一百多歲；所以還是如《史記》中所記載的，孟子受業於子思的門人的說法比較可信。由此推知，當初子思將心法筆之於書，傳給弟子，但在過去單傳獨授時代，心法要先自悟後，經明師印證，才能傳授心法；因子思弟子未悟自性，故未得授心法，直到後來孟子受業於子思的門人，傳承了此篇心法，且悟到自性本處，故自悟自證。

反觀我們現在，修道不需像過去那樣參破了頭去體悟自性處，因為求道時，在明師一指當下，我們即知道自性所在，若能直接從自性處發誠心，相信真理、相信「道」，以真誠的心在心性上下功夫，凡事不離天理良

心，這就是率性，也就是正道。只是，我們受到後天的習染太深，種種欲念仍會無時無刻興起，因此，在求了道後，仍無法真正地發出誠心，認理實修，須不斷地接受教化，以明道理；藉以了解道的寶貴之後，就會發出誠心去修，所以說：修道之謂教。因此，我們求了道之後，不要忘了還要「後修」，不斷努力精進、永恆不懈，才能成道。這也是我們為何要學習《中庸》的用意，接下來我們就來探討整部《中庸》的精華重點所在。

（續下期）

