

讀朱熹中庸章句 首章序心得（中）

◎ 林靜慧

（接上期）

始末言理 中散萬事

首章序文：

其書始言一理，中散為萬事，末復合為一理，「放之則彌六合，卷之則退藏於密」。

《中庸》這部書非常浩大，高深莫測，朱子點出《中庸》的精華：「其書始言一理，中散為萬事，末復合為一理，『放之則彌六合，卷之則退藏於密』。」

《中庸》始言一理，在《中庸·第1章》即說明道之生發，但因「道」很抽象，一般人很難理解，所以在《中庸·第2章》到《中庸·第20章》說明道之中庸，即「中散為萬事」，將中庸落實在日常的事件中，舉凡日常生活之中，如何守人倫、行孝悌忠

信、五倫、八德等等，以及如何具備三達德、五達道、治天下國家之九經的功夫，皆是在闡行中庸之道，讓一般人也能夠了解中庸、行中庸。最後「末復一理」，在《中庸·第21章》到《中庸·第33章》說明道之誠，從皇極（象天）又回到無極（理天）部份，說明人之終將合乎天，致中和；然而要達此境界，必由自身修起，其要法就是誠，能誠始能盡性，能盡性才能贊化育而與天地參矣。所以說，《中庸》是「放之則彌六合」、「卷之則退藏於密」。以下就來探討這三部份精華：

一、始言一理（《中庸·第1章》）

《中庸·第1章》始云：「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教。道

也者，不可須臾離也；可離，非道也。」一開始即述說中庸無極之理。這句經文的意思是說：上天所賦予人的一點靈性，叫做性；依天理良心來行道，叫做正道；不斷地修正自己的品德，接受聖人教化，一切以正道為依歸，叫做教。「道」賦在人身上稱為自性，乃是虛靈不昧的本體，是人生存於世的力量，也是一切德業的關鍵。所以，人不可以片刻離開道，若能離開，便不再稱為道了。

只是「道」如何轉生化成性呢？《道德經》云：「道生一，一生二，二生三，三生萬物。」《易經》亦云：「易有太極，是生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦。」皆告訴我們人的靈性來自於上天，當無極一動生太極，太極又生兩儀，兩儀分陰陽，陰陽交感而生，就產生萬物（天、地、人及萬物）。當胎兒「在母親懷中，隨著母親的呼吸而依存（胎兒在母親腹中，尚不會自己呼吸），與先天之氣相互運行，一直到降生之後，嬰兒因的一聲！從此，後天的陰陽二氣隨著口與鼻進入體內，如此一來，先天之氣，已分為後天陰陽二氣了。」《性理題釋教材教本》所以說：人是有形肉體（後天父母所生）和無形靈性（先天老中賜）的組合，靈性是人的主宰，

若沒有靈性，光只有肉體，人就無法存活。

人的本性是上天所賦予，此即天性；此天性中有其自然之理，亦即是天理，俱備五常之德。故朱子說：「性，即理也。」遵循人性之理，即是合乎自然之理，使其對於日用事物，皆能合於當然之規範，就是人生當行的大道，也是回天的一條明路。若身離五常之德，障蔽真理，則心性相悖，回不了天。綜合以上，我們明白了「道是理、道是路、道是性」，所以人是不可以片刻離開道。

我們修道原就是要遵循自性，以修人道、達天道，然而由於天賦的自然之性與當行之道雖然相同，但各人氣稟或有差異，而可能導致過與不及的行為，因此《中庸·第1章》告訴我們，修道不可遠離了道，不可遠離道之本體。

在三期末法時期，離群索居，過孤獨的修行生活，並不符現代修道。我們要修道也要生活，所以這期修道是要在紅塵中來成就自己，聖凡並進，這才是真工夫。看看歷代聖賢仙佛，也都是經過紅塵中歷練而成就，例如：六祖惠能大師在得到五祖的衣鉢後，必須韜光養晦、隱姓埋名，躲藏在獵人隊中19年，若六祖無法忍受這19

年的磨練，就無法成為一代祖師了。

然而我們不僅要在人群中磨練，在獨處的時候，更要戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰，特別謹慎我們的心念與言行。所謂「君子必慎其獨」，就是要我們小心，不管在任何時刻、任何地點，即使只是獨自一個人時，仍不能隨意放縱自己，而偏離了道。因為一個人獨處時，很容易念頭紛飛，若不能控制自己的意念，很容易就會做出偏差的行為，因此《中庸》告訴我們要慎其獨，修道人更要隨時慎心物於隱微，遏意惡於動機。時時在內心自我反省、自我約束、自我監督，不能偏離了道。

接下來，《中庸·第1章》第三段告訴我們：「喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉。」當喜、怒、哀、樂等七情六慾的情緒作用，在未動之時，即是至正無偏的道體；人的良知良能做主，自能不偏不倚，保持自覺在「中」的境界。若能將七情六慾的表達都合於情理，叫做「和」。修道者，若能完全做到「中和」，那麼宇宙萬物必端正其位，而萬物也能順此正道而化育、生長了。也就是說先天之理落入象天之中，如

果隨著所遇境界而有心情起伏，就成了人的喜、怒、哀、樂，在未發之前是處中道，即是象天的內在之理；但當顯現於外，就是情感作用，一旦有了情感作用，就要小心，需把持中和，而沒有過與不及，若太過就會變極端，失去中庸之道。例如：每天翻開報紙，都會看到很多社會事件，很多都是情殺或是仇殺，這就是因為無法控制自己的情緒，一旦超越中道就失控了。因此，在《中庸·第1章》即告訴我們：「致中和，天地位焉，萬物育焉。」以上就是朱子分析《中庸》的始言一理的部份，從先天之理談到象天之理。接下來談中散為萬事，告訴我們要如何將《中庸》落實於日常生活中。

二、中散為萬事（《中庸·第2章》至《中庸·第20章》）

所謂中散為萬事，就是將中庸之理，落實在日常萬事中，所以從《中庸·第2章》至《中庸·第20章》所言，都是落實於生活中之理，告訴我們要在日常生活中守倫理道德、行中庸之道。例如：在《中庸·第12章》：「君子之道費而隱。夫婦之愚，可以與知焉，……夫婦之不肖，可以能行焉。」這段經文就是告訴我們，中庸之道的內容，功用很大，但實體卻

很細微，唯有時刻不離，在日用尋常間，立志能知能行，不論愚夫愚婦，或君子聖人，都能受益無窮也。

另外，在《中庸·第6章》：「舜其大知也與！舜好問而好察迥言，隱惡而揚善，執其兩端，用其中於民，其斯以為舜乎！」、《中庸·第8章》：「回之為人也，擇乎中庸，得一善，則拳拳服膺而弗失之矣。」和《中庸·第10章》：「子路問強。子曰：『南方之強與，北方之強與，抑而強與，寬柔以教，不報無道，南方之強也，君子居之。衽金革，死而不厭，北方之強也，而強者居之。故君子和而不流；強哉矯。中立而不倚；強哉矯。國有道，不變塞焉；強哉矯。國無道，至死不變；強哉矯。』」

這三章道出了要行中庸於天下，必須具有智、仁、勇三達德的功夫，而大舜正是智者的代表，因為大舜做到了樂於請教別人，懂得留意、觀察身旁人所說的話，是否合於真理；與人交往時，能隱藏他人的過失，使其感動而懺悔改過；也不忘宣揚他人的優點，讚美對方，使人更進一步地努力。舜更能兼顧好惡之兩個極端，選擇最合理的道理實行，並能將此合理的道理，讓老百姓也能實踐，以上是大舜能受人尊崇的因素吧！

而出身寒微的顏回，則是能把握

得住中庸之道；每聽到好的道理後，了解一個善道，就將之緊緊地放在胸中，牢記在心頭，努力踐履，再也不願失去它。

另外，子路則是勇者的代表，孔子說：真正的勇者有四真強：心性和而不流、中立而不倚、志向永不變塞、行道不著名相。這三章就是告訴我們，聖人所行的中庸之理要俱備智、仁、勇三達德的精神，是要在生活中實踐。

事實上，聖人之行中庸就如同我們修道一樣，在生活中不管遇到任何問題和考驗，要以智慧去判斷、明辨是非、不聽信讒言，看到別人表現好，也會給予讚美和鼓勵。還有對於真理堅定信心，經得起考驗，始終如一，且不會執於聖名果位。在道場中，我們的老前人和前人輩們，當初為了將道傳到台灣，捨家棄業，隻身來台，又經過種種的官考和考驗，仍堅定意志，勇往直前，度化眾生，不僅如此，對於後輩們更是給予機會學習，加以提攜，為的就是要將道傳承下去。還有許多老菩薩們，儘管受的教育不高，但得道後拳拳服膺，默默在道場服務、貢獻，不冀求任何回報。這就是朱子所說的，我們每個人都能在生活中實踐中庸之道。以上所談的就是中散於萬物的部份，下面我們再來探討未復合一理。

（續下期）