

中庸講記之三（中）

◎ 黃錫堃領導點傳師主講

（接上期）

1. 不睹不聞即是一個人內心深處的一念細微處，不違乎理，不悖乎情。（袁前人中庸解）

內心深處的一念細微處是指起心動念，起心動念要做到很好是一件很困難的事，至少要不違乎理，不悖乎情。

2. 人的離道，是由於心的離道；心為何離道，是人所看不見，聽不到的。（袁前人中庸解）

心的作為是人所看不到的，所以最容易疏忽，若是不特別加以注意，就容易離道。

3. 目之所睹，其心常存戒慎，其性滌然清明，一塵不染，惺惺而不

昧也。《中庸輯義》

眼睛所看到的，要戒慎、提撕、警覺、戰戰兢兢。「其性滌然清明」，眼睛能看得到的這關若守得好，本性自然一塵不染。

「惺惺」是聰明之意，我們常說人要學智慧，為什麼這邊說到「聰明」？此處要談到的是君子有九思（註4），是指「視思明，聽思聰」，而不是指一般的聰明；若目之所睹能戒慎的話，我們就能聰明不迷昧。

4. 耳之所聞，其心常存恐懼，其性超然寂靜，虛靈不昧，存存而不息也。《中庸輯義》

看與聽的道理是相同的，此處再

加強一次，文句較優美，讓人感受很有深度。也是一再提醒我們，二六時中不可懈怠。

5. 由動而靜，而心常存敬畏，所以存天理之本然，不使須臾或離，是存養之功也。。《中庸輯義》

以上所談都是由動而靜，從外而內，從六識到六根，告訴我們如何修持內心。心中要常存敬畏，也就是前面所提戰戰兢兢之意，要敬畏什麼呢？也就是「君子有三畏」（註5），要存天理之本然；上天稟賦予我們本然之性，不使須臾或離，也就是存養的工夫，存其心，養其性，這是修養（由動而靜）的工夫。

莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。

讀懂經句：

- ①見：讀現。
- ②隱：幽暗難見也。
- ③微：細事不顯也。
- ④獨：人所不知而已所獨知也。

（朱熹夫子註解）

慎獨工夫，人家不知道或是沒有察覺到的事情，我們要透過自己的良知良能去察覺。己，指良知良能；所有對或不對的事，只有自己的良知最清楚。但一般人不知道「己」，修道

人才會知道「己」；一般人不知道規矩，所以不知道自己對或是不對；若我們修道後仍不知對或是不對，這樣我們就不是修道人了；佛規禮節十五條，道理都學過了，千經萬典也都看透了，為何我們的行為還是無法配合聖人所說的道理？還有落差？其實，我們自己都知道，良知知道，我們就知道了，這就是「獨」。自己最知道自己所有的缺點，但是我們為什麼不能自我反省？不能自我懺悔？不能像所有聖人一樣？不能做到顏回夫子的不遷怒、不貳過？為什麼不能「反躬自省」（註6）、「內省不疚」（註7）？為什麼都做不到？我們到底知不知道問題在哪？修道最重要的是「慎獨」。

《大學》的道理言「心」不言性，告訴我們如何誠意正心；《中庸》的道理論「性」，告訴我們如何養性，存其心，養其性。前輩們告訴我們：「大學道，中庸理」，其實都是一樣的。講「性」，「心」包含在其中；講「心」，亦不離開性，故曰：「性理心法」，《大學》、《中庸》都是談性理心法，若只注重文字解，一字一字解釋，往往容易有所偏差，要明白其所講的都是內心的工夫，也就是「慎獨」。「捫心自問」就是慎獨的工夫。

我們將經句讀清楚後可知，上面所言戒慎恐懼，都是由動而靜。若人心已失去，不知道做人的道理，又如何能了解「十目所視，十手所指」？如何會想到被別人看到很不好意思？但現在整個社會的風氣就是如此，「大道廢，有仁義」，漸漸失去了道，對或不對已分不清楚，只懂跟著流行，不管流行是對或不對。有人說：「凡事都要符合時代潮流，我們的傳道方式也是如此；若依著傳統辦道，現在要辦好像也很困難，所以說修道要依傳統，辦道要依現代化。」這樣說對或不對，大家要多加思考。

1. 上節由動而靜，但人心已失，不在於靜而在於動。由動之時，正天理人欲之所由分，人知其昭著之為易見，不知一念方動，本心已了然於中。人知其彰明之為顯豁，不知一念方起，良心早洞然透徹。《中庸輯義》

人心若已失，不在靜而在動，現在要研究動的道理。靜的道理我們也研究很多，之前談到的「天命之謂性，率性之謂道」，率性是很自然。但是現在有辦法「率性」嗎？很困難！因為人心已失，要率性很難，所以人心在時，在靜不在動；「由動之時」，就是天理與人欲之分，一條分岔路，

我們的心中理欲交戰。各位點傳師及講師都是戰勝人欲的，今日才能捨身為道奉獻，這就是人欲較少，天理較高；此處是個分岔路，所以我們要小心慎獨的工夫。我們現在修道常常有外功，沒有內功，沒有內功是什麼原因？慎獨工夫不夠，沒有反省的工夫、沒有存養的工夫、沒有省察的工夫。

所以這裡要強調存養省察的工夫。「人知其昭著之為易見，不知一念方動，本心已了然於中」，顯現於外的，大家都看得到；卻不知「一念方動」，我們心念稍微一動，感覺不出來，但在天上就像打雷一樣，因為本性是小周天，充滿虛空；心想月球就可立刻到月球，所以心念一動就可以一念至遠處，須臾瞬間而已，這是神通的工夫，心猿意馬就是神通。別人看不到，我們這一個念頭，只有自己最清楚，心念一動時，本心已了然於中。現在你的心在不在這裡？自己最清楚，別人不會知道。一個人的念頭，不是只在自己的心中而已，而是充滿整個虛空，也就是「誠於中，形於外」《大學》。對一隻動物看一眼，我們的心念一動，牠們都知道，可參考列子之漚鳥寓言（註8），因為我們的邪念充滿虛空，所以動物了然於中。「彰明」，是看得很明顯；「顯豁」，

是大家都知道的。本句與上句意思相同，因文句修辭之需，更加強調。

2. 君子知獨之敬畏，常戒慎恐懼以存天理，而當意念未動欲動之際，未發將發之頃，尤當加省察，以遏人欲於將萌，是省察之功也。

《中庸輯義》

天威難測，聖意難測，君子無法臆測，所以有所敬畏。人要成長需有所敬畏，即使是皇帝也需祭天，若無人管則成流浪漢。點傳師敬畏前人，前人敬畏師尊、師母慧命，師尊、師母敬畏上天老中。老前人以前說過：「你最大，最大不就頂到天了？」頂到天撞到摔下來，就不知變成怎麼樣了！因無所敬畏，則生貢高心，所以要常戒慎恐懼以存天理。

意念不是無法控制的，因為意念未動欲動，在這起心動念之際，我們自己知道不知道？一定都知道，例如：要發脾氣前自己會先知道，看不順眼，心中無明火一直要發作起來。在意念未發之際，要更加注意，省察自己是否有慈悲心？是否有貢高心？高處不勝寒，人若爬到高處，無人可問、可管，不知自己做得對不對？所以要問自己的良知，要多加省察，反躬自省。

「以遏人欲之將萌」，是指要阻止欲念之萌生，這就是省察、慎獨，

完全在於存養省察的工夫，這是最重要的二點。

3. 哪知極顯現的行動都是從極隱微的一念中所發生出來的結果，到事實顯現的時候也就無法挽回了，徒然後悔莫及。（袁前人中庸解）
一念既起，火燒功德林，即無法挽回，徒然後悔莫及。

註4：《論語·季氏第16》孔子曰：「君子有九思：視思明，聽思聰，色思溫，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思問，忿思難，見得思義。」

註5：《論語·季氏第16》孔子曰：「君子有三畏：畏天命，畏大人，畏聖人之言。小人不知天命而不畏也，狎大人，侮聖人之言。」

註6：《禮記·樂記》人生而靜，天之性也；感於物而動，性之欲也。物至知知，然後好惡形焉。好惡無節於內，知誘於外，不能反躬，天理滅矣。

註7：《論語·顏淵》司馬牛問君子。子曰：「君子不憂不懼。」曰：「不憂不懼，斯謂之君子已乎？」子曰：「內省不疚，夫何憂何懼？」

註8：出自《列子·黃帝》。海上之人有好漚鳥者，每旦之海上，從漚鳥游，漚鳥之至者百住而不止。其父曰：「吾聞漚鳥皆從汝游，汝取來，吾玩之。」明日之海上，漚鳥舞而不下也。故曰：至言去言，至為無為；齊智之所知，則淺矣。

（續下期）