

中庸心得報告之四

◎ 忠恕學院中壢分部中級部提供

題目：《中庸·第三章》子曰：「中庸其至矣乎！民鮮能久矣！」與《中庸·第四章》子曰：「道之不行也，……，知者過之，愚者不及也；道之不明也，……，賢者過之，不肖者不及也。」與《中庸·第五章》「道其不行矣夫！」和道降三期（青陽期、紅陽期、白陽期）有何關聯？請分享。

※彭正義

孔子強調中庸之道，是做人處事

最好的模範，對於修心養性有很大的幫助，然而人們很久以來便很少能守住這個道理。道之不能光大、不能明白於天下的原因，是因為自以為是的人很多，總覺得他自己是聰明的人，而不能接受別人的意見，也不曉得人生的意義在哪裡，得過且過，今朝有酒今朝醉，然後就糊裡糊塗地過了一生。為何「道之不行也」？真正的理由是人不行道，而不是道不行於人；也因為人不行中庸之道，所以孔子才感嘆道之不能通行天下。

題目：請比較《中庸·第二章》仲尼曰：

「君子中庸，小人反中庸。君子之中庸也，君子而時中；小人之中庸也，小人而無忌憚也。」與《中庸·第四章》子曰：「道之不行也，……，知者過之，愚者不及也；道之不明也，……，賢者過之，不肖者不及也。」之間相呼應的關係？

※江謝麗花

君子與小人之別在於：君子以天賦本有的自性直心而行，坦然合於大道；小人則任性妄為，朝相反方向而作。因此君子漸行漸近於中庸至善之地，而小人漸行漸離真道。後學認為這是初發心的差別，在於是以道心做主或人心做主。人之主曰天君，天君泰然，百體從令。

中庸是至正恆常之道，那為何不能廣行於天下？因為聰明的人認為太平常了，不值得去力行；而拙笨的人自卑才智低下，也放棄勤於力行。中庸至正恆常之道，為何不能宏揚於天下？因為賢能者認為中庸之道太平常了，不須要去力行；而凡夫眾生則認為中庸之道高深莫及，自己永遠無法達到，也不力行。

日常生活中，孝順父母便是恆常

之道。自以為聰明的人認為太平常了，會想等我賺錢發財了，再來好好孝養父母；拙笨凡俗的人則認為我沒有能力、我要工作沒有時間，我做不到。因此，在現今世上人倫孝道就變得是難得、了不起的楷模。

智者、賢者過之，愚者、不肖者則不及，皆不合中道。都不是真正的智者、賢者，未達君子境界。真正的君子是時時刻刻守中，無私心而行中道。

※周錫妙

後學先來探討「知者、賢者過之」，在修道路上常會發現一種狀況，大家拼命研讀經典、談天論地，講得頭頭是道！但是能夠知行合一的卻很有限，因為「講得太多，做得太少」。在家庭裡，有些一家之主認為努力賺錢就是給家人最大的保障與幸福，結果心態過頭了而不慎淪陷在金錢遊戲中；在社會上，投注自己擅長或有興趣的領域後，卻因為過於在意成敗得失而廢寢忘食、憂苦身心。所以，我們在學習君子之道時必須注意毋過於矯情、違反常情，知其所止，則近道矣！這也是「君子之中庸也，君子而時中」的道理，戰戰兢兢，不敢違之。

再者，「愚者、不肖者不及」是一般人最容易發生的態度。「差不多，

可以過關就好了」、「沒信心，我永遠做不到」或是「事不關己，隨便了事」的心態，都會導致自己永遠也做不到想達到的高度，實則咎由自取，但卻怨天尤人。所以，「小人之中庸也，小人而無忌憚也」，正是我們修道時必須經常反觀自省是否過於耽溺在舒適圈，徒為井底之蛙而不知天的高地之厚。

「知者過之，愚者不及」，何以道之不行也？又「賢者過之，不肖者不及」，何以道之不明也？不管人之智慧深淺，若都領悟不到中庸之道，那又怎能推行進而落實於全天下呢？而不管人之能力高低，若都不知曉中庸之理，那又如何能將其真諦流傳萬世呢？最後世界上也就只充斥著「小人之中庸」而已，所以對著這些似是而非的現象，孔子也只能遺憾地道出「人莫不飲食也，鮮能知味也。」來隱喻他的憂國憂民啊！

修道者，智者、賢者如何不過呢？後學覺得保持寡欲是首要重點，《清靜經》：「常能遣其慾，而心自靜，澄其心，而神自清。」如此起心動念才能清明知止。而愚者、不肖者又如何能及呢？後學淺見是提升自我，落實忠恕精神。忠者，做最好的自己；恕者，做別人的貴人；多存慈悲憫人胸懷，

多做利他利眾之事，自然能夠提升心性以臻更高境界。

題目：請比較《中庸·第一章》：

「中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。」與《中庸·第四章》子曰：「道之不行也，……，知者過之，愚者不及也；道之不明也，……，賢者過之，不肖者不及也。」之間相呼應的闡述。

※陳燕說

由中體所發出來的作用，人人都能接受並且遵循，因為你的言行舉止發而皆中節，皆合乎情理，那樣誰都能接受。道之不行、不明，是由於自以為是的人很多，都認為天下最最聰明的人是自己，不能輕易地接受別人的意見；另有一種人是以得過且過的心態，糊裡糊塗地過一生，不知道人生的意義在哪裡，也不知道自己的目標是什麼。所以我們千萬不要愚癡和自大，因為這都是修道路上的絆腳石，因為過之、不及，都使道之不行與不明。實行中庸之道都是日常生活中平常之事，所以要能持之以恆。