



## 中庸講記 29

◎ 黃錫堃總領導點傳師主講

《中庸》第二十五章：

誠者，自成也；而道，自道也。誠者，物之終始；不誠，無物。是故君子誠之為貴。誠者，非自成己而已也，所以成物也。成己，仁也；成物，知也；性之德也，合外內之道也，故時措之宜也。

**第二十五章之一：**  
**誠者，自成也；而道，自道也。**

### 讀懂經句

① 誠者：謂本來實理，原於無極，即天命之性也。

《中庸》第二十章提過：「誠者，天之道也。」為何在此講誠是本來實理？因為實理就是至理。我們讀過《道脈圖解》：「至理渾圓太極先」，就

是在講至理、本來的至理。先天無極之理是仁義禮智之信（性），是本性的根源；真實無妄、無以復加就是信，這個信就是誠。所以誠是源自於無極，屬於先天落在後天，則自然而然就有原動力。

電要發動一樣東西時，一定要有馬達，馬達也叫做發動機，有了發動機才能發動。身體的整個結構，還有包括萬物的生長，無一不是自然的；

「誠者，自成也」，每一個皆能自動。現代科技發展，後學是做機械的，古早都是傳統工業的，也都是以傳統的方式，而現在則是進步到自動化。其實上天給予我們的整個身體構造，無一不是自動化的，包括人的吸呼、消化等，完全都是自動化；萬物的生長也都是自然的，無一是經過人造的。但為什麼我們的品德卻須經過修道？所謂「修道之謂教」《中庸》，要修才能證道。

今天要講的主題：「誠者，自成也」，「原於無極，即天命之性也」，本性都是自然的；所以我們講「道法自然」，無一不是自然的。那我們為何要經過人間的修道、人間的教育？因為在品德方面，我們要知道自己失去了什麼。

② 自成：自成五常之理，五倫之德，亦即自成其性也。

大家對「五常之理」可能會懷疑，覺得應是「五常之德」。後學研究《道脈圖解》之後，才知道五常是理，之前本來認為五常是德。因為三達德——知、仁、勇在《中庸》有研究過；五達道，所以五倫才是道。

在此為何後學寫成五倫之德？因為德是「自成其性也」，讀過《道脈圖解》就知道：一動一靜，惻隱之心就是動，仁之端也，即發動。仁的本身是靜，是理也。我們通常會認為仁是仁愛、仁就是慈悲；其實仁是理，不是動，也不是情。仁義禮智是性也，是本性自然具有的；惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心，這是情也；情是動，是仁之端也，發端出來就落在後天了。

先天的誠，源自於無極，落在後天以後，要了解「五常是理，五倫是德」，以德才能養性。所以講以德定命，性命就是以道生「性」，以德生「命」。

③ 自道：自導也。自導視、聽、言、貌、子臣、悌友，亦即自率己性也。

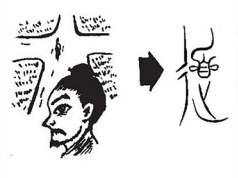
此道，非常言之無形的道；此道，是我們落在後天要行的一條路。五倫也是一條路，所以德就是路，為什麼德是路而不是道？因為道是體，德是用，發出來就是德，這個道理我們要真正去思考。

道者，「自導也」，是引導之意。「自導視、聽、言、貌」，為何寫貌不寫動？動是指哪裡在動？我們要了

解：風度、氣質為人的形象，所以以「貌」字來講，大家較能了解。《論語·顏淵》第十二章講到：「克己復禮，為仁。」四勿為「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動」。

為何現在我們要引導這幾項？因為這幾項對我們很重要。人要如何克己復禮？就是要「吃」四勿的藥方，這就是道。古早老前人、前人輩在研究先天理，講「道」字就是指自性的路，自性要走的路。

我們在研究文字學裡，六書為造字的原則：象形、指事、會意、形聲、轉注、假借。在《說文解字》中，對「道」字與「德」字的寫法：

道（象形字）	德（象形字）
	
圖案中有路、眼睛、眉毛、有田，路是用眼睛走的，要有眼睛看才能走路。	

導就是引導我們的眼睛，非禮勿視、非禮勿聽、非禮勿言、非禮勿動，

這些都要用什麼來導呢？「即自率己性也」，要以我們先天的本性來引導。

為何講「率性」？古早老前人在解釋「率」字時說：「人死亡謂之『卒』，什麼不見了？少了什麼？就是『玄』不見了，『玄』就是玄，玄關；玄關不見了，被蒙蔽了。」所以若沒有「道」的指引，本性等於沒有作用。

故「自導」，是導人的身體、形象；再以大來講，即對外要成己成物。對外較大的，就是「子臣、悌友」，這是五倫，但這句解釋就沒有特別提到「夫妻有別」。子孝、臣忠、弟恭、友信，這就是對外做較大的，便是剛剛所說五倫之德、五達道，這是別人無法引導，要自己引導自己去做的，即為「自率己性」。為何要自己引導自己？以下引用《三易探原》說明。

1. 不為隱怪，端入德之門；不廢半途，戒垂成之敗。《三易探原》

「端」是侵入之意。引導，最要緊的是要引導我們什麼？就是要引導我們的誠，有誠就不被左道旁門侵入我們的入德之門、侵入我們要走的這條路；我們自率己性的路沒被隱怪侵入，誠才能發出來。

誠與信是一體兩面，人無誠就無信，這是連帶關係，所以真實無妄、無以復加謂之信，原因即在此。下一章會講到至誠不息、自強不息，要不廢半途，修道最怕半途而廢。

「戒」就是慎防。戒垂成之敗，就是不要功敗垂成。《道德經》第六十四章云：「慎終如始，則無敗事。」還有一句我們常常在講的：「修道如初，成道有餘」，這二句道理是一樣的。修道最怕有頭沒有尾，一個人修道若能保守剛入道門之初發心，始終如一，這樣就能成道。但是修道要經過很多的考驗，所以有的人就會半途而廢，一般都講這是業力牽引，但事實是誠不夠，人的意志力不夠，堅心、恆心不夠，最主要是誠心不夠，我們一定要了解這個道理。

**第一節 得此天命無極之真理，不假安排，不用勉強，即自然而成就者也。然此誠之理體之於日用倫常之間，卻未可聽之自然，須人加以自行之也。形由我踐，倫由我盡。此不容諉之於人，人亦無可旁代於我，是當自己行之者也。**

「得此天命無極之真理，不假安排，不用勉強，即自然而成就者也」，

誠是先天原有的，就像身體構造、消化的功能、萬物的成長一樣，都是自然而成的，沒有經過人為的造作，本來就是這樣。

因為誠是原來就有的，所以能發出來；所有做得到的東西，是因為原來裡面就有此潛能；沒有這個潛能的就做不出來，即使發明出來也不是實用的東西。

「然此誠之理體之於日用倫常之間，卻未可聽之自然，須人加以自行之也」，「體」即實行；實際地行。誠的理，要在日常中將五常、五倫之品德展現。但品德修養有的人較好，有的人較差；有的人是「聖賢」，有的人是「才智平庸愚劣」，這就有區別了！不是應該都很平等的，為何有此不公平的分法？是什麼原因？因為這個「機器」用六萬多年了，用久了，個人的保養不好，自然性能較差，無法如同上天給我們時那麼自然。所以人要加什麼才能自己走？要加個「誠」字，才能自己發動、自己走。

「形由我踐，倫由我盡」，「形」即形象；視、聽、言、貌。視聽是內在，言貌發於外。形象要如何才能真誠顯露？就是要做到。

講道理時，每句道理都要慢慢體會，要講一句道理之前，最少要先做到三分，至少有三分懂、三分了解，否則被四分、五分、六分懂的人聽起來，便會覺得乏味，這是什麼原因？就是誠。

講道理不是要很會講或講得很好聽，而是要有誠，誠就是真實的。我懂一分就講一分，懂三分就講三分，一定要加入誠；其它的，就要再加入聖賢的道理，以仙佛講的道理讓大家去公論。三分是我講的，七分是佛祖講的，這篇道理就能十分完美；若十分都仙佛講的，自己連一分都沒有，這篇道理就比較不順。所以我們需了解自己要如何去做。

其實後學剛訂的三分，是最低標準，若有五六分、六七分更好；那是不是沒有五六分、六七分就不能講道？不是這樣的，你有一分也是能講，但是這一分要令人感受到你也確實是真心在實修。

「形由我踐」，實踐的工夫就是有實在地做。

「倫由我盡」，五倫也要實際做到。照講五倫應是做得到，而不會做不到；倫常是日常要用的，不是須特

別去學才來做，這是自然的、出生就懂的事情。

但是要由誰來做？「誠者，自成也；而道，自道也。」天地已定下這個定律、原則、公式，要推翻這個公式是很不簡單的，有很多博士想推翻愛因斯坦的相對論，後來又有別人推翻了這些博士的理論，即使領了諾貝爾獎學金也還是在懷疑。

所以後天的這些理論都難以推翻，更何況要推翻聖人的定理，我相信將來也不可能有人能推翻聖人的定理；在歷史上沒有人推翻，只有加以解釋而已。

「此不容諉之於人，人亦無可旁代於我，是當自己行之者也」，我們要引導自己時，絕對不能推諉誰會來幫忙，佛祖能幫我們的忙嗎？佛祖也只能指引我們一條明路而已，告訴我們要從這裡走；但是要不要走是由我們自己決定，所以不容諉之於人，別人也無法替代我們。道場常講：「公修公得，婆修婆得，不修不得。」這是自己要走的路。所以「誠者，自成也；而道，自道也」，這是一個定理。

（續下期）