

大舜與顏回之行中庸

◎ 簡煥騰

大舜與顏回之行中庸的相關內容是記述於：《中庸》的第6章——子曰：「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！」、第7章——子曰：「人皆曰『予知』，驅而納諸罟獲陷阱之中，而莫之知辟也。人皆曰『予知』，擇乎中庸，而不能期月守也。」、第8章——子曰：「回之為人也，擇乎中庸，得一善，則拳拳服膺而弗失之矣。」

首先以舜其大知章談起：是以舜做為我們末世修道的典範。在末世，人心泯滅良知，而真理大道的降世，一定會在毀謗中成長，宏揚大道的人可能會受到毀謗、譏諷，甚至於在未被諒解的情況下傳道；如果末世的修道士經不起這種環境的歷練，就會退了道志。

《中庸》經文中，孔子以舜來舉例：舜是個有大智慧的人，他不但好問，做事之前，喜愛請益別人，虛己而從人；更喜歡留意並細察眼前淺近的議論，及那些時常接近他，亦是他最親信的人，所說的話是否為奉承的話。

這段經文中談到舜的智慧，讓後學想到一個例子：商紂王就是因寵信妲己而斷送帝位，所以好察迥言是很重要的；好問之外，還要能低心下氣接受別人的教導，要集思廣益，這個就是修道。

在修道的過程中，難免有累世的質性，和今生所染的習性出現，修道要慈悲、要博愛，而且對自性應該有正等正覺，對人、事、物要有等量齊觀的胸懷。

人和人的相處，一定要學會隱藏別人的過失，宣揚他人的優點，這也是做人厚道的修養。

聖人不記他人過，能夠原諒他人的錯誤，也不念舊惡。如果我們再進一層，將自家的好處能夠隱藏幾分，「含蓄以養深，渾厚以養大（明朝，呂坤）」，這樣心性就自然發露了。

舜能善用其中於民，就是舜之行與天殊無二致焉，這也就是舜之能成大舜的道理，道因明而後能行，也因為有了大智，才能行道；舜有大智，故能明道，進而將道推廣於天下、宏揚於人間。

如果我們求道以後，一直沒有辦法來叩堂參班、聽道理的話，就不能明理，或是知而不行，那麼就很容易被物質和環境所引誘，被名利與地位所驅趕，而跌入陷阱之中還不知道；大家都投入了家網、情網、慾網、業網之中，在四生六道、生死輪迴的陷阱之中，卻不懂得避開。俗語說：「明知山有虎，偏向虎山行。」正是此意。

老子說：「福未必是福，裡頭有一個禍在，災禍之中或許有一些福運在；大宇宙間，包含有陰陽，暗的中間也有一點光明，光的中間也有暗的一點。」（註）如果我們沉迷於物質和名利之中，以為福氣享用不盡，那將

永在輪迴當中，無法跳脫。我們有幸受明師一指，能夠明理，更要知道如何去行中庸之道，知行合一。

《中庸》第8章中所說的：「回之為人也，擇乎中庸」，回是指顏回，在《論語》中也提到，子曰：「賢哉回也！一簞食，一瓢飲，在陋巷。人不堪其憂，回也不改其樂。賢哉回也！」可見得孔子非常讚美顏回的德行。顏回夫子聞一知十，領悟力相當高。我們修道有二個不可缺少的原動力，一個是有恆，一個是能悟；因為有恆才能不盡，能悟才能不窮；因為有了不盡不窮，才能達到永生。所以在求道、修道的過程之中，要有始有終，不能中途間斷，這才叫做有恆。

此章所提到的「拳拳服膺」，也是修行的重點，同時也可與我們得道的三寶做個印證，兩手子亥相抱，如果能真正悟其道理，而弗失之矣！就是提醒我們，既得口授心印之法，須終身不忘。

註：《道德經》第58章：其政悶悶，其民淳淳；其政察察，其民缺缺。禍兮福之所倚，福兮禍之所伏。孰知其極？其無正。正復為奇，善復為妖。人之迷，其日固久。是以聖人方而不割，廉而不剝，直而不肆，光而不耀。