

學言

道德理论践行研究中心月报

二〇二四年十二月十五日

第六十六期

《学言》目录

本会通告.....	1
许志毅：齐家学，第十说：变化之道（五）.....	1
陈健恩：唐学《论语》：霍师学问的背景理论（九）藺礼之先 谔.....	4
明月清风：	
《谈马来西亚的广东话点滴》（怀空）.....	5
《中医思维(4)：肺》（健恩）.....	6
《槟城儒学展览后记——如何才能真正推动儒学》（五之二）（许志毅）.....	7

本会通告：

- 本刊设有网页版，可参看过往内容：<https://hksapientia.org>

第十说：变化之道（五）

许志毅

上文言，科学活动，可以满足好奇心、帮助了解物质世界的运作、甚至可以成就人类追求知识的价值，以成就更高使命，例如我们可以通过思想，大至了解宇宙的精蕴，小至掌握原子结构，又可以掌握大自然的规律，避免自然灾害等。可是，人若“错认”，以为科学万能，以之操控世界、主宰世界，那就成为“魔”。此“错认”固然是与人自身之甚深问题有关。霍师指出“个体存在使人永远孤独”，“主体存在使人永远游目向外”，於是，人“要从自己出发，指向对象世界;这种活动方式，使他永远和世界二分，不但无助于解除他的孤独，而且永远不安”。霍师更进一步指出，人通过主客二分的观察方式，通过自己的思考分析，“开始了解世界、同时开始获得某一程度的控御世界的力量，使他觉得自己是世界之主”（按：此即从科学精神得到成果以后的错认），但这却使得人“把自己安置为世界的中心”，“这正是人的无明，人最深的自我，已把人转化为魔”。我们在上文指出《易经》精神之下的观察进路，可以让我们对于生命主体与整体世界融合有所启发。

从《易经》精神之下的观察进路，而让我们生命主体与整体世界融合思想活动，着实难以具体论述申明（按：此或者是笔者不才，没有这种能力去具体论说，请谅）。我们尝试以另外的方式去论述。

当你看到天空、斜阳、原野、飞鸟、花开、流水、凉风、细雨，你会觉得如何？如果从“知识观”，则此等现象会成为一种按照规律所产生的机械演变过程；如果从“享受观”，则此等现象会成为一些给我们欣赏、享乐的对象；如果从“功利观”，则此等事物就会成为我们利用、谋利的工具。总的来说，此等“知识观”、“享受观”、“功利观”，乃至“科学观”等，都是以主客二分的观察进路而产生，谈不上生命主体与整体世界融合。我们不妨放开这些思想，尝试以赤子之心、最纯粹的精神去凝视、静观、感受，那么当会别有一番滋味。

例如，当你静静地坐在郊外看着太阳下山，夕阳斜照，鸟在天边飞翔，一片宁静安详的画面，你的心会有如何的感受？原来天地是这样的平静、如此的和平、充满和谐，天地让我们自由的太太，可以“无拘无束无碍”。

遥看天边飞鸟，原野夕阳照耀；

顿觉宁静舒泰，恨怨渐像开解。（摘自许冠杰《何处觅蓬莱》一曲）

你能投入如此美景，当会感受到自己的心胸可以轻松的打开，很舒畅，一切困扰也得以放下。可是，绝大部分人只是停留在这种宁静舒畅的感受之中，甚至只是把此感受当作是享受，失却了对天地与自己的生命作出深一步反省的机缘。如果能深一层反省，首先我们会发现，天地对我们很好，会安慰我们，而我们内心对此是充满喜悦与感恩之情的；再进一步，原来天地是无私的，无论我们是怎么样都好，都会无条件的接受我们；又再进一步，我们会发现，原来天地在何时何处，都与我们同在，只要我们放下无谓的思绪（放下自我），我们会发现我们一直都在天地的怀抱之中。天地与我们的生命，从来都没有分开过，一直默默地滋润、支持着我们，只是我们有没有去察觉、珍惜、感恩罢了。

我们以霍师的一首《永远都是爱》再作申述。

《永远都是爱》作词：霍韬晦作曲：阿谔

星星，亲切地闪耀；

月亮，温柔地光照；

天地，从来都不拒绝；

人间，永远都是爱。

大家不妨想一下，小孩子对于黑暗、晚上，通常都会有所恐惧，你是这样吗？但是，当小孩子与家人一起，就算在黑漆漆的地方、面对黑暗的晚空，还是可以感到安稳的，因为有家人的爱，你是这样吗？当人长大了，在晚空之下，如果能够静静地看着晚空，感受一下星星、感受一下月亮，人的内心一定会感受到一种和谐、平静、平和，你是这样吗？

当人在夜阑人静之中，如果能够把心静下来，好好感受一下天地里面的资讯，人当会感受到天地的伟大、无私，原来天地真的是“随风潜入夜，润物小无声”，在无声无息之中负载万物、无私成全；无论你是甚么人，甚至是任何的存在，我们在天地之中都可以有自己的位置、也可以有转化、成长的机会，“天地从来都不拒绝”，“天地无私，堂与善人”，你感

《学言》

人，从来都不是孤单的，生命的空间是很大很大的，甚至是可以跟天地一起“欢聚”的，人间永远都是爱；天地本无私，庸人自扰之。

再引霍师之另一首《性情歌曲》以作申述。

《亘古的秘密》词：霍韬晦曲：阿谔

让花开在枝头，让石醉在江洲；	让笑常若赤子，让情跨越春秋；
让风遍抚大地，让雨洗涤千愁。	让爱泯除人我，让心永远自由。
回归宇宙，回归万有；	回归宇宙，回归万有；
只是付出，不须拥有；	只是付出，不须拥有；
这是亘古的秘密，这是亘古的秘密；	这是亘古的秘密，这是亘古的秘密；
永远无忧，永远无忧。	永远无忧，永远无忧。

看着花开、流水、凉风、细雨，除了觉得很美以外，你还会看到甚么？固然这些是自然而然的现象变化。然而，花开在枝头，背后是得到春天的温暖所滋润的；水在江中流动，浸润石头，就是因为大地山河汇聚，让水流到江中，与石头一起；风临大地，背后就上天的赐予，特别当柔风轻抚我们的脸上，我们会感受到上天的温柔；同样的，风吹到大地上，也是上天的一份爱；雨水，不仅仅是滋润万物，也是上天为了洗刷、净化大地而来的。如果能如此感受，我们会看到天地之中，一切不分你我，一切都是无私、一切都是爱、一切都是情，一切都是付出。可是，在人生之中却有一个很大的颠倒，就是以“争取自我拥有更多”作为人生的最重要的价值，最后弄得遍体鳞伤，但却没有成就任何的价值意义，浪费一生。如果我们通过《亘古的秘密》一曲，直接感受天地，从花开枝头，到流水、凉风、细雨，我们可以看到天地无私；又或从人纯真之情怀、从人我没有隔阂、内心相通，我们可以看到自己内心的真正追求，原来就是“只是付出，不须拥有”。人能放下自我，回归整体，反为能“永远无忧”，一念颠倒、错认，为“自我”争取更多拥有，结果陷入无尽的烦恼之中，永远躁动。

能如此投入天地、感受天地整体，则人可以保持谦虚、诚敬、感恩、尊重、随顺等之情，那么才会看到真正的天地变化之道：一切不分你我，一切都是无私、一切都是爱、一切都是情，一切都是付出；遇到顺境，则懂得感恩、懂得回向众生，不忘付出。遇到逆境则会懂得接受、警醒，当作磨炼，不会放弃，沉着面对、反省、改过。人能放下自我，投入整体，当能随顺天地、随顺变化，不会感到局促、有无穷的空间、有无限的创造能力，思维才会真正的得到突破与开发，不会停留在“以自我为中心、不断地向世界攫取”的根本障碍，导致产生种种颠倒、虚妄的思想。由此再看家庭之事、国家之事、民族之事、人间之事、天下之事、历史之事、文化之事，皆并非割裂独立，一切都与我息息相关。一切变化、顺境逆境，也可接受、也可从容面对，人的胸襟气度，自然不凡。

最后谨引霍师一首《悟道诗》共勉：

山高云在腰，水静月来朝；
神游天地外，万化付长啸。 （《变化之道》全文完，下期开始《正人正己》）

霍师学问的背景理论（九）藺礼之先谥

陈健恩

恕的开始，是自觉别人的一些压恶的行为，自己就不会同样地对别人做。依於恕道，就可慢慢去了解“仁”，了解如何能无怨。所以还弓问仁，子曰：

“出门如见大宾，使民如承大祭。己所不欲，勿施于人。在邦无怨，在家无怨。”

人当受了别人的冤屈或不公，转而思索，先不把怨反施之于人，而用力转向於另一方向，最后才能“忘其初对此人之怨恶之心”，这就是“无怨”。

《中庸》有一句话**藺君子以人治人，改而止殇**。意思是，“治人”就要懂得给他机会，让他可以自己改变他自己。改得到的，就不需要惩罚，“止”就是不需要再追究了。所以“君子以人治人”，最重要的是懂得给予机会，等待他，知道他一样是明白道理，而不是由外人去修削他，这是王道的管理，不是霸道或法治。法治就一定要惩罚，但未能鼓励别人，要给人自觉地去成长，非要如产品般，必要由外削而成，这就是忠恕。所以，下一句就说**“忠恕违道不远，施诸己而不愿，亦勿施于人”**。（取自霍老师课堂内容）

朱熹在《中庸集注》诠释为**“以其人之道，还治其人之身”**，因受到近代武侠小说的借用，变成了报复的意思，这和原意刚好相反。中国数千年文化所用的道字，无论是儒释道或儒道墨法，差不多全用在正面的意思。要说魔道或邪道，也会特别去说明，而不会在一个代表有普遍性的短句中使用，更何况在《中庸》这本经典之中。因此**“以其人之道”**，至少应先解作**“用他内心的道理”**，才合道字传统以来的用法。

所以，当自己受怨、不公道，而不把此怨、此不公道，反斯於此人。这是因为，人是明理的。这就从对你不公的“人”，转向於一种令人不公的“行为”。人是明理，是指人所恶的本不是人，而是一种伤害别人的行为。由此就能收起对“人”的怨骂，转而对“此行为”的压恶。孔子就发现了这条“恕道”，而从这条道上，才能根本地，合情理地，消除一般动物本能式的自然地任何“他人”的怨骂。这种从根源上，转向用力的焦点，所依据的就人能明理。其他所为时间可淡忘的说法，其实怨在心中只是潜伏状态，没有真正化解。

这就是唐先生对孔子恕道的解说。一个人能行恕道，才能体会“无怨”，然后才慢慢做到“不尤人”。再进一步，才可说“不怨天”的生命内涵。能感悟“不怨天”的生命意义，才可再说孔子的**“知命”**境界。

现代很多人一说就是**“知命”**，不要说体会，可能连知识层次还没到。

唐先生说，能有忠、有恕、有信，然后才能有敬。再本忠恕信敬，才可以再说礼。（本来今篇想说礼，但写起来还觉得有话要说清楚，所以下篇才说）

我常说唐先生，能一步一步教我们，去理解霍老师学问的内容根据。没有

明月清風

《谈马来西亚的广东话点滴》

怀空

凡是到过马来西亚的人，都会惊讶於当地华人的语言天分，凡是上了年纪的，大部分都会操几种语言或方言。最基本的华语（即普通话）、英语及马来语，然后是方言如福建话、潮州话、客家话、广东话等。最近在檳城接触了一些年轻学生，有一位高大的男生听完我演讲以后，就用很流利的广东话问我：“你是否从香港来的？”我很惊讶的回答：“是啊，为甚么你的广东话说的这么流利的？”他说：“是我自学的，我也曾经到过香港，黄大仙、旺角、尖沙咀等地我也去过。“旁边的同学，大概会一点广东话，他也很用心的听，不明白的地方，他就说，这一句我就听不懂了，看起来也很想学广东话。然后我听到他们交谈时，除了用华语以外，有时候会用福建话，似乎语言对他们来说是“无障碍”的。

我很好奇，为甚么他们会懂得广东话？我知道马来西亚有一些地区，如吉隆坡、怡保等地是以讲广东话为主要语言，但是其他地区则不一定如此。我曾经询问过一些有一定年纪的人，他们大多数都是这样回答：“我是小时候看香港的电视剧以及听香港的粤语歌曲从而学懂广东话的。“我才知道原来香港的电视剧与歌曲是那么有魅力的。於此，我深深感受到“有麝自然香”的道理，就是“人只要做好自己，你真的做得好，人间是公道的，自然会有人欣赏你、敬佩你。“我想起霍师诠释孔子”不患无位，患所以立“一句话时说：“人生世上，往往向外求：求财、求名、求位。孔子指出：不要颠倒本末，不要担心自己没有好的工作，没有高的职位，而是担心自己凭甚么可以得到这份工作，或担任这个职位吧！“（参考霍师《励志真言》）是的，”反求诸己“才是关键。就好像最近许冠文与黄子华所主演的电影《破地狱》，除了在香港大卖以外，在马来西亚一样非常受欢迎，甚至在新加坡有很多人为了要看原汁原味的广东话版（按：因为在新加坡上映是以华语放映的），特地到马来西亚当地去看，原因就是故事好，演得出色。

今天，当很多香港人认为香港不景气、人才外流、港人北上、电影业不振等问题严重的时候，很焦急的想“救救香港”，我们不妨看看马来西亚的广东话的概况，当有所启发。

中医思维（4）：肺

陈健恩

肺为华盖，肺覆盖五脏六腑，位置上最高，如帝驾顶盖，故称华盖。又主行水，故称“水之上源”。肺娇嫩清虚，易受邪袭，不耐寒热，不容异物，也因此常因肺而生病，而病也常累及于肺。

肺气宣降，肺气向上宣发，呼出浊气，津液输於头面皮毛，至汗排体外。肺气也向下肃降，肾补元气，至尿液生成。当外邪侵袭，宣发易失常，胸闷喘咳，鼻塞喷嚏。当内伤及肺，肃降易失常，呼吸短促，喘息咳痰。

肺喜润恶燥，燥邪伤肺最容易，咽鼻干燥，干咳少痰，所以治疗多润肺为主。

肺主气，朝百脉。肺，主呼吸之气，也主一身之气。“肺者，气之本”《素问》。一身元气、宗气、经络之气，都以肺主宰。肺气亦以心气助心脉行血。呼吸要调匀，是气的生成和调畅的基本条件。否则，清气不能吸，浊气不能出，气虚，则各脏腑之的升降运动失调，新陈代谢停止，生命活动也会终结。

肺藏魄。魄，属本能感觉和本能动作，如婴儿的啼哭、吸吮、目视耳听，肌肤冷热痛骂等触觉，都是魄的作用表现。“魄之为用，能动能作，痛骂由之而觉。”《类经》因此，肺气充则体魄健壮;肺气弱则言语无力，缺乏魄力。

肺在志，为忧（悲）。悲与忧，本是人体正常情绪，过度则损伤肺气，呼吸气短。反过来，当人体肺气虚弱，对外来刺激的耐受力下降，也易于产生悲忧。

肺在体，合皮，其华在毛。人体皮毛，可保存体温，也能防御外邪。肺气弱，则多汗或易患感冒，皮肤亦见干枯而失光泽。

肺在窍，为鼻为喉。鼻可反映出肺的病理。当肺气足，嗅觉通畅而灵敏。肺气弱，鼻塞不通，嗅觉迟钝或鼻干生疮。另外，当肺气足，则声音洪亮。当肺气弱，则声音嘶哑，甚至失声。

肺在液，为涕。当肺气足，涕润不外流。肺气弱，则寒流清涕或热流黄涕。

肺应秋。肺与秋季相应，因此秋季多见肺系病变。养生家主张秋天“早卧早起，与鸡俱兴”《素问》。秋季容易有肺燥症，干咳无痰，口鼻干燥，皮肤干裂等，宜适加调理。

（补充：上篇讲心，养生家则主张，在夏天壶夜卧早起，无厌于日譴《素问》。）

槟城儒学展览后记——如何才能真正推动儒学（五之二） 许志毅

即宣传而超越宣传的儒学展览

霍师在《第三代新儒家能做些甚么？》一文中提到：“我们必须建立信念，第三代新儒家并非只是担任‘宣传’角色。凡言儒家，或东方之生命实践之学，必须先有体会……第三代新儒家如果给人的印象只是‘宣传’，那是很悲哀的。”由此反思，我们的“儒学展览”乃把儒学资讯作展示，吸引注意，以起宣传推广之效。但是我们是否只是“宣传推广”呢？霍师说“我们必须建立信念”，如何“建立信念”呢？首先我们要为自己定位：我们表面上是展览活动，实际上是一场“教化活动”，目的是让来宾感受到儒学人物的精神、产生敬意、得到启发，乃至让自己得到生命成长的指引，这些都是超越於宣传推广的意义，而这才是我们的真正使命。我们再进一步反思，为何我们可以如此定位，能担当如此的使命？这就要靠我们平时的学习、对生命成长一义有所体会，感受到儒学精神的真实，那么我们就能立足於儒学，有坚定的信念。有此信念，我们就能散发出一种精神光辉，感染来宾。那为甚么霍师说“如果给人的印象只是‘宣传’，那是很悲哀的”？如果从客观上说，我们要知道，历史上儒学在两千多年来一直在华人社会中生根，对华人的个人成长乃至整体稳定起着积极作用；可是历史的运命使然，近代儒学没有受到应有的重视，所以我们才要宣传，才要努力弘扬。我们先要有这种痛切感——这样下去，儒学精神最后会失传的，一直支持华人生命成长的文化将会没有了——你看到了会忍心吗？会难过吗？会有痛切感吗？不忍心、难过、有痛切感，是因为我们的性情使然，我们要追求美善、懂得感恩美好的文化、希望珍惜传承，使美好的传统文化能够一直传下去。所以，有痛切感，是因为我们不忍心看到成长我们生命的文化失去，所以我们内心会有一种呼唤，要我们承担，我们才会“更起大愿，提起精神，不辞劳苦，奋勇作战”，我们要从中反省、感受发自生命内部的一种承担力量，明白原来信念、动力不源自外。如果从主观上说，则本来师道庄严，人要求学，就要谦虚的去向老师求学。可是，现在却颠倒过来，当老师者、办教育者要办展览活动，吸引群众来欣赏。但是我们要有信心，通过我们自身的成长体会、精神的光辉，我们一定可以给来宾得到生命成长的资讯，起到教化作用，令来宾对儒学生起尊重。这一点信念是我们自身成长、进步，乃至进入承担弘扬儒学的基点。感谢业师霍韬晦教授的教导，让我们对“建立真正信念”以及“只作宣传乃悲哀”两点有深切反省，从而在这一次展览中，我们更懂得认清、更能把握应有的方向，守稳我们办儒学展览的初心。办儒学展览的初心绝对不只是是宣传、不是要体面、要求有很多人来参观这么简单；更重要的，是我们通过“表面上是一个展览活动”吸引来宾来临，然后让他们有所感受、得到儒学生命成长的资讯。所以这一次我们在导览员培训中也调整了调子，我们特别指出：“我们的儒学展览表面上是一个展览活动，不过，这只是一个方便接引之门，因为如果我们对外公布这是一个‘儒学教化活动’的话，那么对一般公众人士来说，他们会容易产生一种不必要的抗拒感，因为现代人是很难接受要被别人教化；但是如果我说‘参观展览’，则一般公众人士会比较容易接受，让他们来了，我们才以我们的方式去教化他们，让他们得到启发。“所以我们要自己定位，要很清楚我们真正在做的，是一个教化活动。要达到这样的目的，先决条件是我们的工作人员自身必须先对“儒学能让我们得到生命成长”一义有所体会，自己要有生命成长的体验，只有如此方可建立真正的信念，接引来者。基于此，我们对导览员说明：“如果来宾能对展览资料有所感受，这就不是靠生硬的资料，而是要靠导览员本身所呈现出来的精神。导览员就是一道桥梁，不要介意个人是否得到别人的欣赏，你先要对所讲解的历史人物有敬重之情、有所向往，不是巨细无遗的记得人物的故事，而是分享人物精神的难得之处，最好能同时表达你自己的感受。这样，你就会有一份信念，能感染来宾，以自己的真诚分享来接待来宾，那么来宾就能通过你的讲解感受到历史人物的精神。”以下我们引用一些例子，与大家分享一些有关成长的反思。（没有完成，下期待续）