

學言

道德理論踐行研究中心月報

二〇二四年十二月十五日

第六十六期

《學言》 目錄

本會通告.....	1
許志毅：齊家學，第十講：變化之道（五）.....	1
陳健恩：唐學《論語》：霍師學問的背景理論（九）“禮之先”.....	4
明月清風：	
《談馬來西亞的廣東話點滴》（懷空）.....	5
《中醫思維(4)：肺》（健恩）.....	6
《檳城儒學展覽後記——如何才能真正推動儒學》（五之二）（許志毅）.....	7

本會通告：

- 本刊設有網頁版，可參看過往內容：<https://hksapientia.org>

第十講：變化之道（五）

許志毅

上文言，科學之活動，可以滿足好奇心、幫助瞭解物質世界的運作、甚至可以成就人類追求知識的價值，以成就更高使命，例如我們可以透過思想，大至瞭解宇宙的精蘊，小至掌握原子之結構，又可以掌握大自然的規律，避免自然災害等。可是，人若“錯認”，以為科學萬能，以之操控世界、主宰世界，那就成為“魔”。此“錯認”固然是與人自身之甚深問題有關。霍師指出“個體存在使人永遠孤獨”，“主體存在使人永遠游目向外”，於是，人“要從自己出發，指向對象世界；這種活動方式，使他永遠和世界二分，不但無助於解除他的孤獨，而且永遠不安”。霍師更進一步指出，人透過主客二分的觀察方式，透過自己的思考分析，“開始瞭解世界、同時開始獲得某一程度的控禦世界的力量，使他覺得自己是世界之主”（按：此即從科學精神得到成果以後的錯認），但這卻使得人“把自己安置為世界的中心”，“這正是人的無明，人最深的自我，已把人轉化為魔”。我們在上文指出《易經》精神之下的觀察進路，可以讓我們對於生命主體與整體世界融合有所啟發。

從《易經》精神之下的觀察進路，而讓我們生命主體與整體世界融合之思想活動，著實難以具體論述申明（按：此或者是筆者不才，沒有這種能力去具體論說，請諒）。我們嘗試以另外的方式去論述。

當你看到天空、斜陽、原野、飛鳥、花開、流水、涼風、細雨，你會覺得如何？如果從“知識觀”，則此等現象會成為一種按照規律所產生的機械演變過程；如果從“享受觀”，則此等現象會成為一些給我們欣賞、享樂的對象；如果從“功利觀”，則此等事物便會成為我們利用、謀利的工具。總的來說，此等“知識觀”、“享受觀”、“功利觀”，乃至“科學觀”等，都是以主客二分的觀察進路而產生，談不上生命主體與整體世界融合。我們不妨放開這些思想，嘗試以赤子之心、最純粹的精神去凝視、靜觀、感受，那麼當會別有一番滋味。

例如，當你靜靜地坐在郊外看著太陽下山，夕陽斜照，鳥在天邊飛翔，一片寧靜安詳的畫面，你的心會有如何的感受呢？原來天地是這樣的平靜、如此的和平、充滿和諧，天地讓我們自由的徜徉，可以“無拘無束無礙”。

遙看天邊飛鳥，原野夕陽照耀；

頓覺寧靜舒泰，恨怨漸似開解。 （摘自許冠傑《何處覓蓬萊》一曲）

你能投入如此美景，當會感受到自己的心胸可以輕鬆的打開，很舒暢，一切困擾都得以放下。可是，絕大部分人只是停留在這種寧靜舒暢的感受之中，甚至只是把此感受當作是享受，失卻了對天地與自己的生命作出深一步反省的機緣。如果能深一層反省，首先我們會發現，天地對我們很好，會安慰我們，而我們內心對此是充滿喜悅與感恩之情的；再進一步，原來天地是無私的，無論我們是怎麼樣都好，都會無條件的接受我們；又再進一步，我們會發現，原來天地在何時何處，都與我們同在，只要我們放下無謂的思緒（放下自我），我們會發現我們一直都在天地的懷抱之中。天地與我們的生命，從來都沒有分開過，一直默默地滋潤、支持著我們，只是我們有沒有去察覺、珍惜、感恩罷了。

我們以霍師的一首《永遠都是愛》再作申述。

《永遠都是愛》 作詞：霍韜晦 作曲：阿鐘

星星，親切地閃耀；
月亮，溫柔地光照；
天地，從來都不拒絕；
人間，永遠都是愛。

大家無妨想一下，小孩子對於黑暗、夜晚，通常都會有所恐懼，你是這樣嗎？但是，當小孩子與家人一起，就算在黑漆漆的地方、面對黑暗的晚空，還是可以感到安穩的，因為有家人的愛，你是這樣嗎？當人長大了，在晚空之下，如果能夠靜靜地看著晚空，感受一下星星、感受一下月亮，人的內心一定會感受到一種和諧、平靜、平和，你是這樣嗎？

當人在夜闌人靜之中，如果能夠把心靜下來，好好感受一下天地裡面的資訊，人當會感受到天地的偉大、無私，原來天地真的是“隨風潛入夜，潤物細無聲”，在無聲無息之中負載萬物、無私成全；無論你是甚麼人，甚至是任何的存在，我們在天地之中都可以有自己的位置、都可以有轉化、成長的機會，“天地從來都不拒絕”，“天地無私，常與善人”，你感受到嗎？

人，從來都不是孤單的，生命的空間是很大很大的，甚至是可以跟天地一起“歡聚”的，人間永遠都是愛；天地本無私，庸人自擾之。

再引霍師之另一首《性情歌曲》以作申述。

《亙古的秘密》 詞：霍韜晦 曲：阿 鐘

讓花開在枝頭，讓石醉在江洲；	讓笑常若赤子，讓情跨越春秋；
讓風遍撫大地，讓雨洗滌千愁。	讓愛泯除人我，讓心永遠自由。
回歸宇宙，回歸萬有；	回歸宇宙，回歸萬有；
只是付出，不須擁有；	只是付出，不須擁有；
這是亙古的秘密，這是亙古的秘密；	這是亙古的秘密，這是亙古的秘密；
永遠無憂，永遠無憂。	永遠無憂，永遠無憂。

看著花開、流水、涼風、細雨，除了覺得很美以外，你還會看到甚麼？固然這些是自然而然的現象變化。然而，花開在枝頭，背後是得到春天的溫暖所滋潤的；水在江中流動，浸潤石頭，就是因為大地山河匯聚，讓水流到江中，與石頭一起；風臨大地，背後就上天的賜予，特別當柔風輕撫我們的臉上，我們會感受到上天的溫柔；同樣的，風吹到大地上，也是上天的一份愛；雨水，不僅僅是滋潤萬物，也是上天為了洗刷、淨化大地而來的。如果能如此感受，我們會看到天地之中，一切不分你我，一切都是無私、一切都是愛、一切都是情，一切都是付出。可是，在人生之中卻有一個很大的顛倒，就是以“爭取自我擁有更多”作為人生的最重要的價值，最後弄得遍體鱗傷，但卻沒有成就任何的價值意義，浪費一生。如果我們透過《亙古的秘密》一曲，直接感受天地，從花開枝頭，到流水、涼風、細雨，我們可以看到天地無私；又或從人純真之情懷、從人我沒有隔閡、內心相通，我們可以看到自己內心的真正追求，原來就是“只是付出，不須擁有”。人能放下自我，回歸整體，反為能“永遠無憂”，一念顛倒、錯認，為“自我”爭取更多擁有，結果陷入無盡的煩惱之中，永遠躁動。

能如此投入天地、感受天地整體，則人可以保持謙虛、誠敬、感恩、尊重、隨順等之情，那麼才會看到真正的天地變化之道：一切不分你我，一切都是無私、一切都是愛、一切都是情，一切都是付出；遇到順境，則懂得感恩、懂得迴向眾生，不忘付出。遇到逆境則會懂得接受、警醒，當作磨煉，不會放棄，沉著面對、反省、改過。人能放下自我，投入整體，當能隨順天地、隨順變化，不會感到侷促、有無窮的空間、有無限的創造能力，思維才會真正的得到突破與開發，不會停留在“以自我為中心、不斷地向世界攫取”的根本障礙，導致產生種種顛倒、虛妄的思想。由此再看家庭之事、國家之事、民族之事、人間之事、天下之事、歷史之事、文化之事，皆並非割裂獨立，一切都與我息息相關。一切變化、順境逆境，都可接受、都可從容面對，人的胸襟氣度，自然不凡。

最後謹引霍師一首《悟道詩》共勉：

山高雲在腰，水靜月來朝；
神遊天地外，萬化付長嘯。 （《變化之道》全文完，下期開始《正人正己》）

霍師學問的背景理論（九）“禮之先”

陳健恩

恕的開始，是自覺別人的一些壓惡的行為，自己就不會同樣地對人做。依於恕道，便可慢慢去了解“仁”，了解如何能無怨。所以仲弓問仁，子曰：

“出門如見大賓，使民如承大祭。己所不欲，勿施於人。在邦無怨，在家無怨。”

人當受了別人的冤屈或不公，轉而思索，先不把怨反施之於人，而用力轉向於另一方向，最後才能“忘其初對此人怨惡之心”，這就是“無怨”。

《中庸》有一句話“君子以人治人，改而止”。意思是，“治人”就要懂得給他機會，等他可以自己改變他自己。改得到的，就不需要懲罰，“止”就是不需要再追究了。所以“君子以人治人”，最重要的是懂得給予機會，等待他，知道他一樣是明白道理，而不是由外人去修削他，這是王道的管理，不是霸道或法治。法治就一定要懲罰，但未能鼓勵別人，要給人自覺地去成長，非要如產品般，必要由外削而成，這就是忠恕。所以，下一句就說“**忠恕違道不遠，施諸己而不愿，亦勿施於人**”。（取自霍老師課堂內容）

朱熹在《中庸集註》詮釋為“**以其人之道，還治其人之身**”，因受到近代武俠小說的借用，變成了報復的意思，這和原意剛好相反。中國數千年文化所用的道字，無論是儒釋道或儒道墨法，差不多全用在正面的意思。要講魔道或邪道，也會特別去說明，而不會在一個代表有普遍性的短句中使用，更何況在《中庸》這本經典之中。因此“**以其人之道**”，至少應先解作“**用他內心的道理**”，才合乎道字傳統以來的用法。

所以，當自己受怨、不公道，而不把此怨、此不公道，反斯於此人。這是因為，人是明理的。這便由對你不公的“人”，轉向於一種令人不公的“行為”。人是明理，是指人所惡的本不是人，而是一種傷害人的行為。由此便能收起對“人”的怨懟，轉而對“此行為”的壓惡。孔子就發現了這條“恕道”，而從這條道上，才能根本地，合情理地，消除一般動物本能式的自然地對任何“他人”的怨懟。這種從根源上，轉向用力的焦點，所依據的就人能明理。其他所為時間可淡忘的說法，其實怨在心中只是潛伏狀態，未真正化解。

這就是唐先生對孔子恕道的解說。一個人能行恕道，才能體會“無怨”，然後才慢慢做到“不尤人”。再進一步，才可講“不怨天”的生命內涵。能感悟“不怨天”的生命意義，才可再講孔子的“**知命**”境界。

現代很多人一講就是“**知命**”，不要說體會，可能連知識層次都未到。

唐先生說，能有忠、有恕、有信，然後才能有敬。再本忠恕信敬，才可以再講**禮**。（本來今篇想講禮，但寫起來還覺得有話要說清楚，所以下篇才說）

我常說唐先生，能一步一步教我們，去理解霍老師學問的內容根據。沒有認真並大量讀過唐先生的書，真是不容易明白的，我想說的就是這個意思。

明月清風

《談馬來西亞的廣東話點滴》

懷空

但凡到過馬來西亞的人，都會驚訝於當地華人的語言天分，但凡上了年紀的，大部分都會操幾種語言或方言。最基本的華語（即普通話）、英語及馬來語，然後是方言如福建話、潮州話、客家話、廣東話等。最近在檳城接觸了一些年輕學生，有一位高大的男生聽完我演講以後，就用很流利的廣東話問我：“你是否從香港來的？”我很驚訝的回答：“是啊，為甚麼你的廣東話說的這麼流利的呢？”他說：“是我自學的，我也曾經到過香港，黃大仙、旺角、尖沙咀等地我都去過。”旁邊的同學，大概會一點廣東話，他也很用心的聽，不明白的地方，他就說，這一句我就聽不懂了，看上來也很想學廣東話。然後我聽到他們交談時，除了用華語以外，有時候會用福建話，似乎語言對他們來說是“無障礙”的。

我很好奇，為甚麼他們會懂得廣東話呢？我知道馬來西亞有一些地區，如吉隆坡、怡保等地是以講廣東話為主要語言，但是其他地區則不一定如此。我曾經詢問過一些有一定年紀的人，他們大多數都是這樣回答：“我是小時候看香港的電視劇以及聽香港的粵語歌曲從而學懂廣東話的。”我才知道原來香港的電視劇與歌曲是那麼有魅力的。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，人間是公道的，自然會有人欣賞你、敬佩你。”我想起霍師詮釋孔子“不患無位，患所以立”一句話時說：“人生世上，往往向外求：求財、求名、求位。孔子指出：不要顛倒本末，不要擔心自己沒有好的工作，沒有高的職位，而是先擔心自己憑甚麼可以得到這份工作，或擔任這個職位吧！”（參考霍師《勵志真言》）是的，“反求諸己”才是關鍵。就好像最近許冠文與黃子華所主演的電影《破地獄》，除了在香港大賣以外，在馬來西亞一樣非常受歡迎，甚至在新加坡有很多人為了要看原汁原味的廣東話版（按：因為在新加坡上映是以華語放映的），特地到馬來西亞當地去看，原因就是故事好，演得出色。

今天，當很多香港人認為香港不景氣、人才外流、港人北上、電影業不振等問題嚴重的時候，很焦急的想“救救香港”，我們不妨看看馬來西亞的廣東話的概況，當有所啟發。

中醫思維(4)：肺

陳健恩

肺為華蓋，肺覆蓋五臟六腑，位置上最高，如帝駕頂蓋，故稱華蓋。又主行水，故稱“水之上源”。肺嬌嫩清虛，易受邪襲，不耐寒熱，不容異物，亦因此常因肺而生病，而病亦常累及於肺。

肺氣宣降，肺氣向上宣發，呼出濁氣，津液輸於頭面皮毛，至汗排體外。肺氣亦向下肅降，腎補元氣，至尿液生成。當外邪侵襲，宣發易失常，胸悶喘咳，鼻塞噴嚏。當內傷及肺，肅降易失常，呼吸短促，喘息咳痰。

肺喜潤惡燥，燥邪傷肺最易，咽鼻乾燥，乾咳少痰，所以治療多潤肺為主。

肺主氣，朝百脉。肺，主呼吸之氣，也主一身之氣。“肺者，氣之本”《素問》。一身元氣、宗氣、經絡之氣，都以肺主宰。肺氣亦以心氣助心脈行血。呼吸要調勻，是氣的生成和調暢的基本條件。否則，清氣不能吸，濁氣不能出，氣虛，則各臟腑之的升降運動失調，新陳代謝停止，生命活動也會終結。

肺藏魄。魄，屬本能感覺和本能動作，如嬰兒的啼哭、吸吮、目視耳聽，肌膚冷熱痛痒等觸覺，都是魄的作用表現。“魄之為用，能動能作，痛痒由之而覺。”《類經》因此，肺氣充則體魄健壯；肺氣弱則言語無力，缺乏魄力。

肺在志，為憂(悲)。悲與憂，本是人體正常情緒，過度則損傷肺氣，呼吸氣短。反過來，當人體肺氣虛弱，對外來刺激的耐受力下降，也易於產生悲憂。

肺在體，合皮，其華在毛。人體皮毛，可保存體溫，亦能防禦外邪。肺氣弱，則多汗或易患感冒，皮膚亦見乾枯而失光澤。

肺在竅，為鼻為喉。鼻可反映出肺的病理。當肺氣足，嗅覺通暢而靈敏。肺氣弱，鼻塞不通，嗅覺遲鈍或鼻乾生瘡。另外，當肺氣足，則聲音洪亮。當肺氣弱，則聲音嘶啞，甚至失聲。

肺在液，為涕。當肺氣足，涕潤不外流。肺氣弱，則寒流清涕或熱流黃涕。

肺應秋。肺與秋季相應，因此秋季多見肺系病變。養生家主張秋天“早卧早起，與雞俱興”《素問》。秋季易有肺燥之症，干咳無痰，口鼻乾燥，皮膚乾裂等，宜適加調理。

(補充：上篇講心，養生家則主張，在夏天“夜卧早起，無厭於日”《素問》。)

檳城儒學展覽後記——如何才能真正推動儒學（五之二） 許志毅

即宣傳而超越宣傳的儒學展覽

霍師在《第三代新儒家能做些甚麼？》一文中提到：“我們必須建立信念，第三代新儒家並非只是擔任‘宣傳’角色。凡言儒家，或東方之生命實踐之學，必須先有體會……第三代新儒家如果給人的印象只是‘宣傳’，那是很悲哀的。”由此反思，我們的“儒學展覽”乃把儒學資訊作展示，吸引注意，以起宣傳推廣之效。但是我們是否只是“宣傳推廣”呢？霍師說“我們必須建立信念”，如何“建立信念”呢？首先我們要為自己定位：我們表面上是展覽活動，實際上是一場“教化活動”，目的是讓來賓感受到儒學人物的精神、產生敬意、得到啟發，乃至讓自己得到生命成長的指引，這些都是超越於宣傳推廣的意義，而這才是我們的真正使命。我們再進一步反思，為何我們可以如此定位，能擔當如此的使命？這就要靠我們平時的學習、對生命成長一義有所體會，感受到儒學精神的真實，那麼我們就能立足於儒學，有堅定的信念。有此信念，我們就能散發出一種精神光輝，感染來賓。那為甚麼霍師說“如果給人的印象只是‘宣傳’，那是很悲哀的”呢？如果從客觀上說，我們要知道，歷史上儒學在兩千多年來一直在華人社會中生根，對華人的個人成長乃至整體穩定有著積極作用；可是歷史的運命使然，近代儒學沒有受到應有的重視，所以我們才要宣傳，才要努力弘揚。我們先要有這種痛切感——這樣下去，儒學精神最後會失傳的，一直支持華人生命成長的文化將會沒有了一——你看到了會忍心嗎？會難過嗎？會有痛切感嗎？不忍心、難過、有痛切感，是因為我們的性情使然，我們要追求美善、懂得感恩美好的文化、希望珍惜傳承，使美好的傳統文化能夠一直傳下去。所以，有痛切感，是因為我們不忍心看到成長我們生命文化失去，所以我們內心會有一種呼喚，要我們承擔，我們才會“更起大願，提起精神，不辭勞苦，奮勇作戰”，我們要從中反省、感受發自生命內部的一種承擔力量，明白原來信念、動力不源自外。如果從主觀上說，則本來師道莊嚴，人要求學，就要謙虛的去向老師求學。可是，現在卻顛倒過來，當老師者、辦教育者要辦展覽活動，吸引群眾來欣賞。但是我們要有信念，透過我們自身的成長體會、精神的光輝，我們一定可以給來賓得到生命成長的資訊，起到教化作用，令來賓對儒學生起尊重。這一點信念是我們自身成長、進步，乃至進入承擔弘揚儒學的基點。感謝業師霍韜晦教授的教導，讓我們對“建立真正信念”以及“只作宣傳乃悲哀”兩點有深切之反省，從而在這一次展覽中，我們更懂得認清、更能把握應有的方向，守穩我們辦儒學展覽的初心。辦儒學展覽的初心絕對不只是是宣傳、不是要體面、要求有很多人來參觀這麼簡單；更重要的，是我們透過“表面上是一個展覽活動”吸引來賓來臨，然後讓他們有所感受、得到儒學生命成長的資訊。所以這一次我們在導覽員培訓中也調整了調子，我們特別指出：“我們的儒學展覽表面上是一個展覽活動，不過，這只是一個方便接引之門，因為如果我們對外公佈這是一個‘儒學教化活動’的話，那麼對一般公眾人士來說，他們會容易產生一種不必要的抗拒感，因為現代人是很難接受要被別人教化；但是如果我們說‘參觀展覽’，則一般公眾人士會比較容易接受，等他們來了，我們才以我們的方式去教化他們，讓他們得到啟發。”所以我們自己要定位，要很清楚我們真正在做的，是一個教化活動。要達到這樣的目的，先決條件是我們的工作人員自身必須先對“儒學能讓我們得到生命成長”一義有所體會，自己要有生命成長的體驗，只有如此方可建立真正的信念，接引來者。基於此，我們對導覽員說明：“如果來賓能對展覽資料有所感受，這就不是靠生硬的資料，而是要靠導覽員本身所呈現出來的精神。導覽員就是一道橋樑，不要介意個人是否得到別人的欣賞，你先要對所講解的歷史人物有敬重之情、有所嚮往，不是巨細無遺的記得人物的故事，而是分享人物精神的難得之處，最好能同時表達你自己的感受。這樣，你就會有一份信念，能感染來賓，以自己的真誠分享來接待來賓，那麼來賓就能透過你的講解感受到歷史人物的精神。”以下我們引用一些例子，與大家分享一些有關成長的反思。（未完，下期待續）