

承言

道德理论践行研究中心月报

二〇二六年九月十日

第二十七期

《承言》 目录

每月十号出版

霍学研究：许志毅（会长）

唐学研究：陈健恩（副会长）

研究方向：.....	1
霍学研究：读霍师《易经领袖学》：导论及乾坤二卦.....	2
唐学研究：老子言道之六义（5） 自胜者强.....	4

霍学：研究方向

- 霍师之思想，通透灵活、敏锐深刻，常常能在电光火石之间给学生当头棒喝。此有赖霍师思想中“化繁为简”之能力。
- 此“化繁为简”之能力，落入于教化之上，使人能一方面根于理论、根于经验，但另一方面又能超越理论、超越经验之框框而有新的创造。
- 我们将透过霍师之教学个案，呈现霍师之教化哲学以及其思维能力，从中展示霍师对于唐君毅先生学问之继承与开新。

许志毅 会长

唐学：研究方向

- 一般研究唐先生的学者，以其序言的结论为核心，但文章内的心路历程，才对实践障碍，有提点的作用。
- 另外，他们把义理，分类列点，成为架构。但从实践上，如何开始？如何继续？则难解答。要活化义理，把架构变成动态，必须说明次序与因由，才对实践步骤，有指引的作用。
- 再者，唐先生必依中国传统哲学，即以人生之事为起点。人生之事，即生而为人，知有父母，有家庭成员等。再记为知识，才能在生活以外，作纯粹思考。所以人生之事，首先并非知识，而是感受：内心的苦与乐、精神的升与降、理想的显或隐、得失的喜与哀，甚至一念之过位或复位。这一切，都是生命中的“承担者”与“承继者”，在人生之事上，所必经历的心路历程。

陈健恩 副会长

霍学研究：读霍师《易经领袖学》：导论及乾坤二卦

许志毅

在古代，只有最高领袖方可占卜，而占卜的内容，都是针对重大政事之裁决，如战争、祭祀、耕稼等重要决策。然而，古人透过占卜，并非仅获得「做还是不做」的指示，特别是《易经》之立场，是要人得到行动背后的义理，明白道理、知道方向、了解自己的责任，从而有所学习。

霍老师即从这些地方，加上整本《易经》所透露的义理以及其整体立场，指出《易经》乃领袖所读之书，亦培养领袖、培养人才之书。而培养领袖，最关键者，乃提升思维，故读《易经》，可提升我们的思维能力。如此，则眼光、判断力、行动力等均可培养。

领袖要做好自己，首先要了解自己的本分；而了解自己，则要离开自己、超越自己方可，此即整体思维之始。人乃活在群体之内，人心向往理想，然在现实中，如何找到理想？是故人心思领袖，欲得领袖之具体带领，或从领袖身上得到启发或指引。因此，领袖须具有以下能力：

- 一、 开创理想事业之创造力；
- 二、 打通困难之解难力；
- 三、 凝聚人心之凝聚力；
- 四、 辨清正路、忠于理想之坚持力。

然而从整体之层次而言，领袖是不离人群的，不是孤单的。成就理想是要大家一起的，故《易经》之乾坤二卦所示，乃两种不同类型的领袖：乾指出最高之领袖乃创造者，而坤则是成全型领袖，即辅助者。创造者与成全者互动、配合、合作，方可共同成就理想。

在此整体实况之下，创造型领袖之内涵，乃创造、刚健、带领；而成全型之领袖，除需有其相应之内涵能力之外，更要有不争功、不居功、以大局为重之修养。此乃从《易经》所示之另一种思维能力——辩证思维——而来。事物之存在，是相对的，处于对立的状态，例如领袖与下属，乃一主从关系，此当为一对立之关系，然其非为一绝对、静止、不变的格局，而是互动、转化、合成、互相成全、配合之关系（此亦可见于夫妻、父子、师生等关系）。故成全者要有柔顺、和应、愿意付出、不计较之内涵。辩证者，就是说事物乃从其正面走向反面，又会从反面走向正面，故乃一动态之过程，而非静态，此乃动态思维之义，然而亦是在存在上的真实。

情况。因此，「日往则月来，月往则日来」、「寒往则暑来，暑往则寒来」；由此可知，物极必反、否极泰来、泰极否来，往复不断。因此，人越要争，就越会失去；越要赢，就会输；越要显示自己有功劳，就会招致失败。

事实上，创造型之领袖，乃从坚守理想一义上成就自己；成全型之领袖，则从成全最高领袖、成全事业上成就自己。

乾坤二卦之内容，即从两种形态领袖之成长历程而论述，从初出茅庐、开始获得赏识、得到重用、面对重大机会，以至最高成就等不同阶段之应有修养，并指出物极必反之辩证过程：若自以为是、以为自己十分有功劳、看不起别人、要夺取个人利益，便会导致内乱、纷争，乃至自取灭亡、失败。

上述所言之内涵，乃得自天地之启发：天地不言，创生万物，成就万物，故人当从天地中得到启发，如「天行健，君子以自强不息」、「地势坤，君子以厚德载物」。此即带出《易经》中一种十分重要的思维——诚意思维，从而能心通天地万物、心通别人，此留待下文再论。

学习当领袖，当从提升思维始！

唐学研究：老子言道之六义（6） 自胜者强

陈健恩

自胜者强

老子所建议的生活方式，是要顺着人对自然律的了解，而求合于自然律的生活，以通向“玄德”。

从根底上：

- 致虚守静，把一切智慧精神及生命力量，收敛凝聚；
- 归于柔弱，处处以谦下自居。
- 做到“不求胜人，而求自胜。”

使天下人皆大智若愚，如婴儿赤子。

这是因为，本于自然律“坚强者死之徒，柔弱者生之徒”。

虽然自然律是一切物的精神功能发用放散，由有而无。但自然亦没有禁止，人可处处以“收敛及凝聚”为事，知其雄而“守其雌”。

因此，对万物万民，都是“生而不有，为而不恃，长而不宰”，所谓“圣人无常心，以百姓为心”，这就是老子的“上德不德”。

收敛之十四事

1. 智慧之收敛：“大智若愚” “和其光” “俗人昭昭，我独昏昏”。
2. 精神之收敛：“弱其志” “挫其锐” “大成若缺” “守柔曰强”。
3. 生命情调及活动之收敛：“众人皆有余，而我独若遗” “为道日损，损之又损，以至于无为。”
4. 身体之收敛：“骨弱筋柔而握固” “虚其心，实其腹”。
5. 言语之收敛：“大辩若讷” “行不言之教” “塞其兑”。
6. 对人态度之收敛：“知其雄，守其雌” “勿矜” “勿骄” “勿伐” “不

8. 欲望享乐之收敛：“五色令人盲，五音令人耳聋，五味令人口爽，驰骋田猎，令人心发狂” “金玉满堂，莫之能守”。
9. 生活上事，皆不过度，求俭节收敛：“去奢” “去泰” “俭故能广” “知足者富” “知此不殆”。
10. 用兵之收敛：“善战者不怒” “用兵者有言，吾不敢为主而为客”。
11. 赋税之收敛：“民之饥，以其上食税之多”。
12. 行政之收敛：“我无为而民自化，我好静而民自正”。
13. 人民交际之收敛：“邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死不相往来”。
14. 治天下唯使天下人心收敛：“圣人之在天下，歛歛为天下浑其心，百姓皆注其耳目，圣人皆孩之” “古之善为道者，非以明民，将以愚之”。

收敛之所重，皆使人的智慧精神与力量，加以凝聚，归于柔弱，不求胜人而人自胜，处处以谦下自居。

以上是老子言道之六义。

老子思想的外限

唐先生知老子外限，一方面更能把握老子之全义，亦能代老子释后世之疑难。

要知老子外限，首先要以儒家思想相对照。

老子的直觉，当然是一种理性的直觉，但与人的生活，包括性情要求，心灵价值感，这些感受，并不直接相干。从这些生命感受出发时，无论从理上处处皆可说通，但总令人觉得是一种“没有情味的宇宙观及人生观”。

如老子讲“物壮则老，是谓不道，不道早已”，即事物追求壮大，很快便老死，这就不合于道了。从理性上说，没有异议。但从仁心观此道，便觉毕竟无情，只是一种无善无恶、中性的形而上的存在。但从根底上，人不愿归于死亡，但这只是个人主观的意义，而这个道，虽生万物育万物，但未尝见它真能“仁于万物”。所以，老子言道能生育万物，并非具有“价值意义”。老子的“公与慈”，只是法此自然，而显得如“公与慈”，并非本于“公与慈”，见这“公与慈”为当然之善而行之者也。

因此，老子不重人的性情与心灵方面的内容，只从一种理去说明这个天，而没有价

初，有物混成，玄之又玄之境，所谓“归根复命”。而中间经过，生壮老死，又复归原处。这个原处，即有物混成之境。中间这个过程，亦是必经，才能复归原处。但老子只从终始，讲无相、玄相、妙相、久相。然而，在实质过程中，万物亦有生相、变相、发育万物相。这就是《易传》所见的生生之易为天道，《中庸》“洋洋乎发育物”之天道。

当中，都是天道之所表现。如人要法天，学老子之学问，便修其混成之玄德，成一理性无情而不偏私，视人如视物，归于自然律，以此观生养万物之道。在同样地能生养万物，唐先生说，不如修中庸易传仁智之德，兼知人之心性，亦本之以知天，从心性之不容已处立根，所以不只是从理性上去认识天道，更能从内心感通天道。

有所感，便产生回应，产生内在动力，生活的调息，便会自然而然，而不需从一外在的理性直觉，要求自己的生命与感受与此律则相应。最重要的，《中庸》与《易传》之道，能正面开发天地之德，与人内在的德性，互相呼应，一念之诚，而生生不息。

然而，老子思想亦有不可代替的价值：

1. 在仁心发动之前，人需要先学会“损之又损”，把个人的执念、偏见、权力欲收敛干净。一个人如果没有先学会收敛，他的“仁心”很可能只是“私意”的伪装——以仁义之名行控制之实，这在历史上屡见不鲜。老子的“收敛”工夫，正是为仁心的真诚发动清理地基。
2. 老子对一切刻意造作的警惕，对“有为”之害的深刻洞察，是儒家系统本身不太容易内生出来的。这就像儒家给出道德的动力，老子像指出道德的边界。
3. 老子的智慧在于，它能让人回到心性天道之先，作一自我反省及修正，以助体会先王之道。它不是先王之道本身，却是通向先王之道的一条不可或缺的预备之路。