

中國的民主之路

霍韜晦

從美式民主、台式民主，我們看到民主不但不是萬靈丹，而且是罪惡的溫床。這一方面有大量的事實支持，另一方面可以有更高層次的哲學反省。誠如我所說，民主這種自下而上的方式必須再有調整；至少，民主決策的量化原則不能沒有運作上的先設。完全平面化的思考是這個時代的災難，但要達至深度思考和高度思考卻非短期內所能夢見。人要有思維上的訓練和文化上的浸淫才能了解人生，明白歷史與未來，所以我常說學校要有生命教育和文化教育，否則無以化解現實上的災難和污染。稍可告慰的是，我在二十世紀八十年代提出此意時無人傾聽，現在許多學校鑒於孩子們所承受的壓力太大，自殺事件接二連三，已經知道要重視這一方面的教育，連傳媒也開闢生命教育版。不過，教育工作者們雖然知道有此必要，但在內容上和方法上如何切入？則尚無頭緒，空喊口號結果引不起學生興趣。由此一例可知現代社會的病已入膏肓：美國是兩百年的權利文化，中國是一百年的自卑，而深層則是生存的安全感問題，人人都走不出自己的圈子，十分可憐。在此一義，歷史無所謂進步，反而倒退。

從高處看，歷史的動向完全是文化問題，而文化問題則是人的價值取捨問題：是甚麼影響著人的決定？生存嗎？生活嗎？物質嗎？別人對你的欣賞嗎？心理滿足嗎？自我創造嗎？事業成功嗎？控制別人嗎？改造社會嗎？知道自己承擔嗎？向歷史交代嗎？……這些問題，完全不是自然科學的問題，不能通過純科學的研究給予解答。

或者，有人將之稱為人文科學：在西方，將之交由社會學與心理學，或者更包括歷史學與政治、經濟學，來了解人的活動。但由於方法論的局限：由經驗層面與活動數據入，始終不達深處；更嚴重的，是理論多多，彼此相對相消。結果，人更徬徨，每一階段都是試驗品，每一階段都付出慘重代價。

也許，人生的成長就是如此：在探討生命的過程中，人人都要自己走，別人的經驗只能借鏡。這說明甚麼？除了說明成長艱難，人有局限之外，更說明生命的弔詭性：它就是要它的局限中成長；它要經歷許多層次，然後才能攀上到一個高度，然後才能明白大與小、輕與重。但歷史上有許多人，他只是「知效一官、行比一鄉，德合一君，而徵一國」(《莊子》語)，怎能了解「為往聖繼絕學，為萬世開太平」

(張載語)呢？

人困於自我，是沒有社會感和歷史感的。一個沒有社會感和歷史感的人，是不可能承擔力的，更不可能有偉大的創造。人人都隨波逐流、順勢而趨，結果空間愈來愈小，終至轉身無地。西方的權利文化，依我看，已屆此日不遠。

為甚麼經濟學上講「劣幣驅逐良幣」？為甚麼社會上人人都防衛自己利益？沒有信義，沒有性情，大家都用盡手段，也就是用盡工具理性來互相爭鬥？今日如此，明日如何？如果再無長遠之思，只顧現實得失，人類的處境堪虞。

幸喜在二十世紀之末，中國開放。其潛力之大，發展之速，吸引了全世界的目光。大家都要到中國投資、到中國設廠；中國亦加入世貿，作為全球經濟發展的最後一個大國，開始與世界同步。於是，美式文化隨著港台文化入侵，商業文化的改變帶動了生活和思想的改變。

那麼，我們需要民主嗎？特別是西方方式的民主。依形勢，似乎不可拒絕，因為別人都這樣要求你：似乎民主只有一個模式；而且，民主是潮流。但是，當你知曉民主所帶來的腐惡，人權觀念掩蓋下的私慾，你就明白民主不是那麼簡單；它會引爆災難，受傷害不只是國家民族，而是每一個人自己的生命。

從理念上說，我不反對民主，正如我不反對法治一樣。為了防止政府腐敗，人民要有防線，亦有議政的權利，這沒有甚麼不應該。但議政要深入，生命要有廣闊和成長的空間，這就不是民主所能給予。這是學者的責任、教育界的責任、知識分子的責任，政府不但要給予這一空間(即言論自由)，還要鼓勵其提升質素，不要留在平面化的層次。這如何可能？如何操作？我認為正是今日為政者的挑戰。

時代給了中國一個機會：當舉世疲累，所有民主的先行者已經焦頭爛額之際，我們是不是還要盲目追隨呢？他們已經泥足深陷，我們還要陷下去嗎？他們根本再無回頭的機會，但我們還有。

歷史，超越地說，有其理想，所以我們相信人間會愈來愈好。但現實地說，則是鑒往知來；正如翻過一座又一座的山，並不等如到達目的地，但至少我們能翻過。

中國的民主之路，應作如是觀。不須畏懼前面的山，反而鍛煉我們能夠跨過。

這不只是建立中國式的民主，而是邁向更完善的政治制度。

法住學會廿二周年會慶暨喜耀十年

一·紀念講座

【感受生命、發掘生命】

你了解生命嗎？你知道生命的真奧秘嗎？人不但從生物基因中複製他自己，他還要有自由，要有創造。整個人類歷史，都充滿著人爭取自由的悲壯的故事，波瀾壯闊，扣人心弦。

第一講·天地與人間 六月二十日下午三時

第二講·歷史與文化 七月四日下午三時

第三講·生命與理想 七月十八日下午三時

第四講·浪蕩與回歸 七月廿五日下午三時

地點：第一講·龍堡國際賓館胡應湘堂

(尖沙咀柯士甸道八號)

第二至第四講·總部旭日堂

(觀塘興業街20號12樓)

費用：四講套票，\$300(社會人士)

\$250(法住會友、學員)

每場講座，\$80

本講座特從生命成長感受出發，概括生命所開展的文化宇宙。以加深對生命的發掘，重建對生命的信心。

霍韜晦教授 主講

(香港法住學會會長，新加坡東亞人文研究所所長，及多項文化事業之締造者)

二·展覽

【親親教育與性情書法】

地點：龍堡國際賓館胡應湘堂

時間：六月二十日下午五時

三·晚會

日期：六月二十日下午六時三十分

地點：龍堡國際賓館胡應湘堂

敬備豐富節目

費用：\$480(社會人士)

\$450(法住會友、學員)

查詢電話：2760 8878

佛誕紀念

主持：霍會長

日期：五月廿六日(星期三)

時間：下午五時 浴佛儀式

下午六時三十分 敬備素筵

地點：佛教法住學會(總部)佛堂

感念佛恩，立願祈福，敬待有緣

歡迎會友及各界人士隨喜參加

說無明 (八)

龔啟源

(法住文化書院研究生)

「『無明』不是思維的對象，語言的對象，它要你自己去發現、去深入、去體會，你才發現你生命的關在哪裡？」(霍會長，〈佛教哲學核心問題〉，《現代佛學》，頁78)

「無明」不能是思維的對象，因為它就在你生命的內部，是你生命最根本的局限和障礙，制約著你的思維和活動方式，你的念頭一動就已在無明的籠罩之下，所以不能把它對象化，但它有具體的內容。要發現自己的無明，就要對現實中的自己加深一點了解。但人的目光總是向外望，看人家容易；因此，要學會加深對生命的了解，首先要將目光收回到自己身上來，認真地審察一番。

不能無知無覺

現代人對自己的了解和關注，若非圍繞著三餐的溫飽、吃喝玩樂，就是個人的感覺，喜歡甚麼、不喜歡甚麼。換言之，即不外是現實上肉體和心理本能的層次。若問他的思維有甚麼盲點，人生碰上甚麼問題，恐怕不是顧左右而言他，刻意迴避，就是懵然不知了。再加上今天，謀生生存的壓力已十分龐大，人的整副精神完全投在工作中。工具理性、程序意識從工作崗位蔓延，直至佔領了我們的整個思維，令我們慢慢變成只知依程序工作但不懂做人的機器，失去了我們心靈裡一種極寶貴的能力——感受與體會，代之以個人的感覺和偏執。也就是說，人漸漸失去了了解生命乃至與其他生命相互交流的能力，人人封閉在白我的世界，其他一切都變成自己生命以外的對象，變成了一樁事，連親人、子女也疏離，結果連一家人的相處也出現大問題！

必須痛切反省

人的精神越往外投，結果一定是對生命更惘然，更不了解自己，遑論發現自己的局限與障礙了；事實上，人此時正是陷於一極深的障礙之中而不自知。因此，人要對自己的局限有深刻感受才有得救，否則只會給自己一個「我是這樣的了」的擋箭牌，自絕上進的空間，結果只有令自己的生命付上更沉重的代價。譬如臭脾氣的人並非不知自己的臭脾氣，但即使他知道也沒用，他對自己這局限無痛切感，即未感受到其苦，未看到這個脾氣令他變成一個封閉的生命，與人無法作真誠、深刻的交往。人若自以為是，也就接收不到道理的聲音，還洋洋得意地以為人人對他敬畏三分。唯有待他在現實中付上沉痛的代價，才會猛然回頭，但回頭已是百年身，錯過了的機會還會否重來？也很難說，佛教所謂「人身難得，佛法難聞」。《雜阿含經》裡就用了一個譬喻來說明此理：就好像一隻百年才冒上水面一次的盲龜，要碰上漂浮在無盡汪洋中的一塊浮木，機會其實是微乎其微的。機會只會留給懂得珍惜的人。

感受與接受

人要珍惜學習和成長自己的機緣，失諸交臂，損失的只是自己，更可惜的是平白浪費生命，白活一趟了。人要發現自己的無明，首先就要從感受自己現實生命中的局限與不足開始，深入體會。不單止感受，還要平情地接受，令它成為學習與進步的台階。生活充滿鍛煉，生命裡也就有無數的關要過，乃至說在剎那一念之間，已是考驗自己的時候。我們能發現到內心的煩惱賊嗎？

民主完善化

如果我們不希望民主走向庸俗化，就要對參與者有一定品質要求，但這正是目前民主社會所無法做到的事。長遠看，這將是民主社會的危機；而只有接受東方文化的教養觀念與反省態度纔能使民主完善化。

(霍會長文：〈德治與民主政治〉，原刊《法燈》116期，一九九二年二月。後刊《星島日報》，一九九二年六月二十日)

按：儒學與其說是一套政治哲學，不如說是一套教養哲學。儒家的主張是：先把人教養好，纔能從政。但問題是：今天，絕大部份的人只知爭取民主（當然，他們也不一定知道「民主」是甚麼），卻不知「民主」的根基，立足於人的教養。沒有教養的「民主」，只會令社會更加混亂。

如實觀的主體

——性情是人的本質(一)

李錦招

如實觀是來自原始佛教的一個用詞，若問實踐如實觀的主體的內涵是甚麼？則必須通過對佛教發展史的考察，才能跟據佛教的本義來說明主體的本質。原始佛教對生命及存在的探討都是從經驗開始的，這與人類其他文化的起點沒有甚麼不同。但是，佛教成為一種教導現實中的人尋求解脫的宗教，自始至終都是緊扣主體的生命而作「討論」，或應說是指引其實踐的。原始佛教特別針對人生經驗中的「苦」的感覺作出指引，由此感覺切入，反省「人的存在是甚麼？」的問題。原始經典《雜阿含經》便有如下說法：

爾時世尊告諸比丘：「色無常，無常即苦，苦即非我；非我者亦非我所。如是觀者，名真實正觀。如是受、想、行、識無常，無常即苦，苦即非我；非我者亦非我所。如是觀者，名真實觀。」

其中便對物質世界（色的本義是指肉身，廣義則為物質世界）的性質定為「無常」。「無常」是一主體的感受，是從主體的感受而言現象的本質。「無常即苦，苦即非我」，無常感為甚麼會帶來苦的感覺？因為其牽涉了主體「我」的存在，主體「我」對現象世界有要求，所以「我」的內涵在原始佛教中是包含著對客觀世界的要求的，以客觀世界的存在狀態來滿足此一白我的。「無常是苦」這一種苦不能自主（肉身會死亡），也是不能控制世界的變化而感到無奈的一種悲苦。現代心理學家如馬斯洛(Maslow)著重討論對主體「我」的需要的滿足，這與原始佛教理解的常識中的「我」是一致的。但佛陀說「苦即非我」，意即不能把無常的肉身當成不變的我。肉身既不是「我」，也不是「我」所有的東西，這裡的「我」是指一超越現實的「我」，所以「我」是與「肉身我」處於不同層次的。能看出這個道理，便是如實觀。這裡對「我」是一否定的理解，是從否定常識經驗中認為受、想、行、識等活動能代表一個不變的我的思維，來說明主體是甚麼；事實上還沒有作出正面的內容上的說明。

當然，原始佛經中用了非常簡略的語言，對這些語言的理解與分析，展開了整個佛教思想的發展史。在佛教的發展過程中出現了兩條主要的路線，一條是客觀存在的入路；另一條是主體的入路。^[1]對客觀存在的理法研究入手，便發展出天臺宗。（未完）

註釋：

1. 霍翰壽，《如實觀的哲學》，法住出版社，1992。

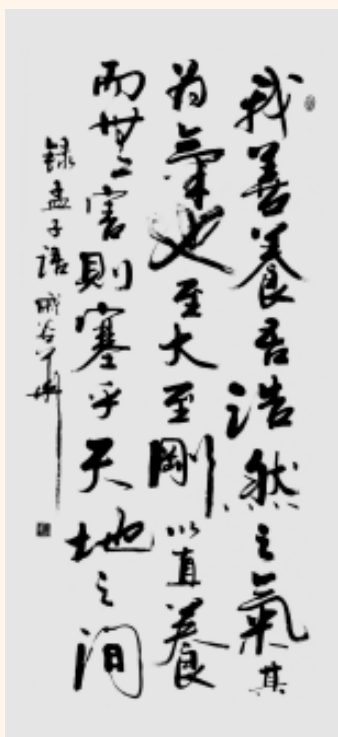
性善 —— 中國哲學之源（中）

許志毅

（法住文化書院研究生）

孔子提出「仁」及孟子繼承的歷史意義

孔子的時代，周文疲弊，禮崩樂壞，諸侯僭越，孔子要撥亂反正：在周代，政治上發展出宗法制度與封建制度，前者是權力的轉移與繼承之規範；後者則是權力地位與財富的分配典章。當時人的生活秩序就是由這些明文的形式規定下來。但更重要的是，當時發展出的禮樂文化：相應於宗法及封建制度，禮就是一種秩序，簡而言之，就如同孔子所說：「君君、臣臣、父父、子子」，這就是說，你是甚麼人，就要有著一種相應的「禮」、規矩；是君主的，便要有君主的禮，臣下就有臣下的禮，不可僭越。所以孔子看到季氏「八佾舞於庭」而言「是可忍也孰不可忍也」^[8]正可道出了孔子對「禮」的反省是多麼深刻，至能如此的堅持。孔子說：「人而有仁」就是說人所特有的本質「仁」，這就是人性，而這「仁」的內涵，就是人本身自主地要求自己不斷向上，要自己做一個有修養、有人格、有德行、有承擔力的人，正是人白身的「仁」，要人自己去守禮，做一個有教養的人。所以孔子說：「人而不仁如禮何？人而不仁如樂何？」^[9]「仁」才是禮、樂的根基，所以中國哲學中的人性論，就是由闡發光明的內在的「仁」而開展出來。由是，我們可看到，孔子的哲學，就是以發掘人內心最深的根據，把人的光明本質發掘出來，而一切的修養工夫、成德、外王事業之論均是順著此光明的人性本質而開出。所以，孔子就是針對當時的流弊，再指出禮樂並非外在的東西，而是人白身內在的要求，是人白身要求自己守禮，要有禮樂的修養。如此，人的修養便有了深刻的根據。這就是仁。

戚谷華書

至於孟子繼承孔子，在歷史上亦有其大義。

孟子有言：「可以仕則仕，可以止則止，可以久則久，可以連則連。孔子也，皆古聖人也（指伯夷、伊尹及孔子），吾未能有行焉；乃所願，則學孔子也。」^[10]由此，我們可看出孟子之志。孟子之時，奔走各國之間，圖有王能用孟子而行仁政、王道，以使道昭示天下，正如孟子之言：「天下溺，援之以道。」^[11]另孟子亦回應公都子言其「好辯」曰：「予豈好辯哉？予不得已也。天下之生久矣，一治一亂。……聖王不作，諸侯放恣，處士橫議，楊朱、墨翟之言盈天下。天下之言，不歸楊，則歸墨。楊氏為我，是無君也；墨氏兼愛，是無父也。無父無君，是禽獸也。……楊墨之道不息，孔子之道不著；是邪說誣民，充塞仁義也。……我亦欲正人心，息邪說，距詖行，放淫辭，以承三聖者，豈好辯哉？予不得已也。」^[12]

由是我們可看到，孔孟均是站在歷史的高度，為正道而努力。孔子為道、為人的道德行為立了深刻的內在根據。孟子則基於孔子的貢獻，再加以闡發。孔孟之道，一方面當然是對現實的時代挑戰作出回應，但更重要的是，他們為了超越的道作出了示現，為的是以後千秋萬世的太平。

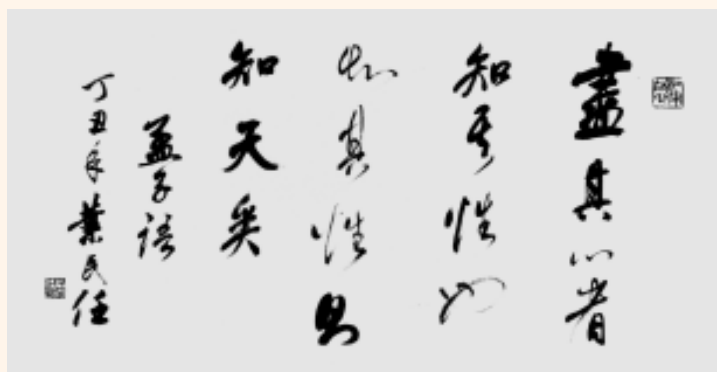
義理之必然性

關於孟子的貢獻，朱子引程子的話：「孟子有功於聖門，不可勝言。仲尼只說一箇仁字，孟子開口便說仁義。仲尼只說一箇志字，孟子便說許多養氣出來。只此二字，其功甚多。」^[13]「孟子有大功於世，以其言性善也。」^[14]「孟子性善、養氣之論，皆前聖所未發」^[15]。誠如前述，孔子之「仁」已點出了人之為人的獨有本質，而孟子則更因應其體會，而將孔子之「仁」加以闡揚，是故孟子之言，句句是實話（人能真正實踐修養的真實體會），故句句有力，字字千鈞，能長養人的志氣。

先說孔子。於孔子所處時代，雖然有具體的禮樂規範，然而人就是要在思維上為此等規範立下根據，才使禮樂的意義明確，而亦能使人循其而行。這不單是時代發展之須要，亦是人思維上、理性上的要求。歷史或時代的發展，總離不開人。人的活動、行為，便是必然為人的思維、意念所決定。所以，不單止「禮樂」的根據會被人的思維發掘出來，其實周文之疲弊，禮樂不行，也可看成是人心放失、人欲障蔽之下而引致的。或許我們可以約化為：孔子對人的了解為「仁」，正是隨著人的體會、思維深化而生起的。

孟子的時代，亦是隨著人的思維、人欲

等而出現了當時的局面。孟子曰：「仁，人心也；義，人路也。舍其路而弗由，放其心而不知求，哀哉！……學問之道無他，求其放心而已矣。」此處，孟子一言直出，道出人的問題，正是因心的放失，所以人只隨欲望而往外尋，迷失本性。故孟子提出仁、義，道出學問之本，對應現實的人心，而以道心的高度去指引人上進之路。孟子言：「人皆有不忍人之心。……所以謂人皆有不忍人之心者，今人乍見孺子將入於井，皆有怵惕惻隱之心。非所以內交於孺子之父母也，非所

葉文任書

以要譽於鄉黨朋友也，非惡其聲而然也。」^[16]於此，孟子精彩地道出：人的本心，並非由外在的東西決定（內交、要譽、惡聲皆人之所欲、是外在的要求，而是人白身所具備的，只是人平時未必自覺，但若能於某些情境深入反省（即如乍見孺子將入於井），即能發見、體會到「心」之發用，即證光明心性根本上就存於內心，只要人能自覺或受到開發，便能生起無窮力量。孟子此段話，可謂將中國哲學中，「體會」的方法論精闢地示於學者，使人讀來心有感受，而且更能深刻體證於白身。孟子在下文中更道出仁義禮智之四端，並言：「凡有四端於我者，知皆擴而充之矣，若火之始然，泉之始達。苟能充之，足以保四海；苟不充之，不足以事父母。」^[17]孟子即把心的內涵道出，而且亦道出此乃人道德行為及外王事業的根據——心的發用。而孟子所言：「盡其心者，知其性也，知其性，則知天。」心之用，以「性」為根據而發，由盡心而知性，性由天出，故知性亦知天；孟子於此更為人性作了與天的聯繫，由此亦對人性作了必然普遍意義的保證。

註釋：

[8]《論語·八佾篇》。

[9]《論語·八佾篇》。

[10]《孟子·公孫丑篇上》。

[11]《孟子·離婁篇上》。

[12]《孟子·滕文公篇下》。

[13]朱子《四書章句集註·孟子序說》。

[14]《孟子·公孫丑篇上》。

[15]同[14]。

陽明悟道試析（下）

羅嘉慧

（法住文化書院研究生）

孔孟之道

王陽明的悟道所代表的，是中國傳統的成道之學——由孔子至孟子，最重要的是自己生命能夠契入真理，從對生命的體會以到生命本質的體證。

孔子的時代是周文疲弊的時代，所謂「周文」概括的言就是禮樂。禮樂不單只是宗法制度、封建制度，更影響到時人的生活中如何與人相處。禮樂不行是因為當時的人已視禮樂為一些外在的規範與形式，覺得人沒有必須遵守的理由，所以會有「八佾舞於庭」^[10]的情形出現。但孔子不認為禮樂是形式這麼簡單，禮樂是出於人內心的要求，子曰：「禮，與其奢也，寧儉；喪，與其易也，寧戚。」^[11]又曰：「人而不仁，如禮何？人而不仁，如樂何？」^[12]孔子講出禮樂的根據在於「仁」，而「仁」亦是人之所以為人的人性，「仁遠乎哉？我欲仁斯仁至矣。」^[13]但人要體會自己內心的「仁」，就要靠學習、實踐，所謂「志於道，據於德，依於仁，遊於藝。」^[14]這個過程不是一蹴即成，是要經過一番實踐的工夫的，「一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？」^[15]從孔子開始就已指出中國文化中的學就是由立志開始，經過不斷的文化修養、道德修養，最後體證自己內心的「仁」。

孔子之後，這個學問的道統就由孟子來承起，他將孔子的「仁」加以闡揚，而提出「心」。孟子曰：「仁，人心也；義，人路也。舍其路而弗由，放其心而不知求，哀哉！……學問之道無他，求其放心而已矣。」^[16]此處孟子一語道出人的學問就在求其「放心」，就是去收攝自己放逸的心，要修養體證自己的「心」。因為「心」就是人的本質，「人之所以異於禽獸者幾希，庶民去之，君子存之。」^[17]但人要體會自己的「心」，是要經過一番實踐的工夫，「凡有四端於我者，知皆擴而充之矣，若火之始然，泉之始達。苟能充之，足以保四海；苟不充之，不足以事父母。」^[18]

「良知」體證的繼承

孟子曰：「人之所不學而能，其良能也；所不慮而知者，其良知也。……」^[19]孟子從愛親敬長之心，指點人的「良知」。親親是仁，敬長是義；人本之心自發地知仁知義，這就是人的良知。推而廣之，知禮、知是非都是人的良知。陽明即依據此義，而以「良知」綜括孟子所說的四端之心。他說：「良知只是個是非之心，是非只是個好惡。只好惡就盡了是非，只是非就盡了萬事萬變。」^[20]又「良知只是一個天理自然明覺發見處，

只是一個真誠惻坦，便是他本體。故致良知之真誠惻坦以事親，便是孝；致此良知之真誠惻坦以從兄，便是弟；致此良知之真誠惻坦以事君，便是忠。只是一個良知，一個真誠惻坦。」^[21]所以陽明的「良知」其實就是直承孟子所講的「心」，陽明對「良知」的體證正是孟子對「心」的體證。

總結

王陽明的悟道，在中國哲學中有其重要的意義，就是我們如何對自己的心性的體證。這裡，一方面是對我們的良知心性有其存在及真實的肯定，另一方面亦表示出對良知心性的體證有它的一套方法。王陽明的悟道是上承孔孟的學問，亦是中國文化的主流，而這學問是有別於西方的知識的學問，仍有很多地方需要日後深入探討。

註釋：

- 10.《論語》〈八佾篇〉。
11. 同上。
12. 同上。
- 13.《論語》〈述而篇〉。
14. 同上。
- 15.《論語》〈顏淵篇〉。
- 16.《孟子》〈告子上〉。
- 17.《孟子》〈離婁篇下〉。
18. 同上。
- 19.《孟子》〈盡心篇上〉。
- 20.《陽明全書》（卷3.16）〈傳習錄下〉。
- 21.《陽明全書》（卷2.34）〈傳習錄中〉。

願力無邊

第一屆「喜耀」少師團同學 敬賀

法住成立二十二周年誌慶

獅子奮迅

第二屆「喜耀」少師團同學 敬賀

法住成立二十二周年誌慶

禪語

楚弓

悟到空花別有痴，⁽¹⁾
 一泓秋影水仙辭。⁽²⁾
 煙濤海上琴心遠，⁽³⁾
 明月天風獨立時。⁽⁴⁾

禪在心，不在詩。然而《詩緯》云：「詩者天地之心」。故禪或亦可通詩。

註：

1. 世間一切因緣法，皆無自性，如鏡花水月，是為空觀。達到觀一切皆空，是為佛慧。執著堅持，而對此觀者、覺者的主體另生一種正信的痴心。因此聯想到希臘神話中的少年美神Narcissus，因有自戀情結，拒絕女神Echo的求愛而受罰，每天情不自禁地欣賞自己水中的倒影，如醉如痴，墮水中死，化為水仙花。現代心理學借此稱自我陶醉、孤芳自賞的心理症結為「Narcissism」。
2. 法國詩人保羅·梵樂希寫《水仙辭》長詩（梁宗岱譯）讚希臘神話中這一自戀、自尊、自覺、自由的象徵。佛法破一切我執、法執，而最後證得自由的「常、樂、我、靜」。由「八識」轉化為「四智」，「我」即淨化為覺悟的主體，即本覺真心，此覺體即是佛慧。依自不依他，即心即佛，心外無佛。
3. 再聯想到伯牙約成連會於海上的故事，見琴譜《水仙操》。乃伯牙約知音琴友相聚於海上，互賞琴藝。伯牙先到，久候成連未至，茫無所待，獨自鼓琴，天風海濤，即成此妙曲——「水仙操」。因憶及王陽明《泛海》詩：「險夷原不滯胸中，何異浮雲過太空。夜靜海濤三萬里，月明飛錫下天風。」
4. 追求無所依待的自立，孤獨與崇高，此即禪境，詩境所達的慧境。佛學與美學，會通為一。所以說，禪不在詩，而禪可通詩；詩境由有我之境進到無我之境，再由無我之境遞升為真我之境，禪境亦然。

劉向造語「國是」指最高政策

王煜

西漢劉向《說苑》無「國是」一詞，他的《新序·雜事》假託春秋時代楚莊王問宰相孫叔（複姓）敖云：「寡人未得所以為國是也。」敖答：「國之有是（肯定），眾非（否定）之所惡（厭憎）也。」他洞察君臣衝突由於帝王驕恃臣僚靠他而富貴，官吏則驕恃國家憑他們而強盛。例如夏桀、商紂兩暴君只肯定契合他倆願望者，至死不悟亡國原因。莊王喜言：「願相國（孫叔敖）與諸侯、士大夫共定國是（今語「正確路線」），寡人豈敢以褊（偏袒）國驕士、民哉！」

范曄《後漢書·桓譚傳》載思想家桓譚說：「君臣不合，則國是無從定矣。」未知桓君山曾否受理想化的「孫叔敖」啟發，只能肯定北宋曾鞏《元豐類稿》卷十〈新序目錄序〉極可能通過其弟曾布以及老友王安石影響好學的宋神宗。李燾《續資治通鑑長編》卷二一〇載神宗引用孫叔敖「國之有是，眾之所惡也。」竟漏「眾非」之非字，司馬光毅然一針見血地道破「國是」的主觀性：「陛下當察其是非，然後守之。今條例司所為（新政），獨（王）安石、韓絳、呂惠卿以為是，天下皆以為非也。陛下豈能獨與三人共為天下耶？」朱熹所輯《三朝名臣言行錄》卷七引此段且註稱語出司馬光《日錄》，我認為可靠。

柳存仁教授謂漢高祖的呂后企圖奪權時組織四人幫，我們亦可說神宗和王、韓、呂為推行新政的小圈子四人幫，幫主帝王願望仍決定最高政策「國是」或塑造潮流，反潮流則屬「國非」，依苟子意可遭處決。元祐時期司馬光判定新法為國非，是非欠絕對標準？司馬光和蘇軾比王安石穩重。

親親堂

親子 · 親愛 · 親朋

回到孔子時代的教育
 重建親親家庭

為香港注入生機：新六藝 · 新基礎 · 新時代 · 新人才
 歡迎闔家踴躍參與

開放日：五月三十日（日）上午十時三十分至下午五時三十分
 活動及表演：中國功夫、棋藝初探、普通話朗誦……節目豐富不能盡錄

特備節目：

霍韜晦教授主講：重建現代人倫的教育——親親
 下午二時三十分

親親堂教育有限公司

香港薄扶林道 29B

電話：(852) 2857 3030 傳真：(852) 2857 9090

電郵：info@mydearclub.com 網頁：www.mydearclub.com

編者按：霍紹晦教授於法住學會二十一周年會慶月主講「當代文化批判」講座，以深入淺出的方式，對當代西方文化主流：科學主義、自由主義、理性主義、後現代主義，作提要闡述及批判，解時代懸迷，展示希望，聽者為之動容。有關講稿正整理成書，現先節錄部份內容以饗讀者。本文略有刪節，全文請參閱即將出版之《當代文化批判》。

(續上期)

求知心與控制心

為甚麼？因為科學的起點在求知，所以其心靈活動的箭頭必向外，想知道外界一切現象變化的秘密。

至於人為何要知外界的秘密？乃至要知別人的事？是好奇嗎？還是想保護自己？想自己安全？還是想控制世界？人為甚麼會這樣？這就是人的秘密，科學家不能回答。人想知太陽為甚麼從東方升起？又從西方落下？雲從何出？雨由何降？這些問題，貓狗是毫無興趣的、所有動物都沒有興趣的，所以此中有一好奇心或認知的問題。但是，人只是純然好奇嗎？純然認知嗎？不是有了知識之後，就可以改善生活、改善環境嗎？改善生活增加了我們的幸福，改善環境增加了我們對外邊世界的控制。在這樣的目的之下，我們向知識世界的開發就會愈走愈遠。

上文說過：科技是工具意識的擴大。工具意識其實是利用意識，利用工具來滿足我們對外邊世界的控制，所以控制意識才是根本（再追問下去，則可能是安全問題）。人要把外邊世界控制在手裡，從動機上說，可能不是好的東西。控制（control），現在我們講管理學也是講控制，對生產、對銷售，全部都要講控制，但首先是對大自然的 control，對客觀世界的控制。知識就提供這方面的根據，滿足我們這個心。然而，這個心可能是一個魔心：想控制世界、控制人、控制生產、控制程序，甚麼都在我的操控之下。但這可能嗎？這只有引起更大的衝突、更大的災難，所以這是人類裡面的一個魔。人要知道科學的起源，不可忽略這一方面。這是一個秘密，暫時來講還是一個秘密。人只知自己有一個認知心，卻不知道自己還有一個魔心。但科學就是由這裡開始，即由人的認知心與控制心開始。

歸納與檢證

現在，我們要非常認真的審視這一問題：人要知外界的事，可能嗎？他有甚麼辦法來進行認知？他的認知會不會失誤？會不會錯？如何檢查？如何證明他的認知沒有問題？這就須有一套認知的的方法和檢證的方法。十六世紀以前，認知的的方法很簡單，只是靠觀察、靠感覺、靠理性思考。觀察和感覺可以很主觀，即佛經所講靠眼耳鼻舌身去了解世界，得回來就是色聲香味觸的世界，所以世界就由色聲香味觸構成。

在古希臘蘇格拉底（Socrates, 470-399B.C.）的時候，辯士派的看法也是如此。他們說：“Man is the measure of all things”（人為萬物之衡量）。人人心中有一把尺，我認為你如何，就如何；你又有把尺來量度我，結果當然是不同。這就造成知識的相對主義，立足於個人的直接經驗，無法通出去，知識就難以有客觀性，人的行為亦難以有共同的標準。這如何建立道德呢？所以蘇

格拉底要進行批判，他運用理性的功能，和辯士們辯論，使他們看到自己的矛盾，從而承認真理必須具有客觀性與普遍性。這是蘇格拉底的貢獻。

但是，單純運用理性方法，只能在邏輯世界有效，這可以訓練我們的思維，卻不能增加新知識。所以一定要找到一個方法，能發現新知識。這要到十六世紀，歸納法的提出方能完成。歸納法（Induction）是由培根（Francis Bacon, 1561 - 1626）提出的。他的重要著作《新工具》（Novum Organum），展示出一個探討現象世界因果關係的操作圖式。他認為通過他的探討可以發現新知識，所以，他把他的方法，稱為「發現的邏輯」（Logic of discovery），以與亞理士多德（Aristotle）的三段論法分開。在亞理士多德的時代，邏輯只是用於演繹，把大前提應用於個別的經驗之上。歸納法就不同，歸納法本身強調觀察好多事物，然後發現事物變化的規律。例如，太陽從東方出，這句話是要通過很多觀察，才得到的；有普遍性，所以是真理。培根對他自己所提出的新工具、新方法非常有信心，所以他說：知識就是力量（Knowledge is power）。可見在他求知心靈的背後，就藏著一個控制外界之心。

不過，歸納法除了發現新知識外，也可以是證明的手段（logic of proof）。對於任何宣稱為具有普通性的命題，進行歸納，看有沒有反例（exceptional cases）；若有，該命題就會被推翻，這就是歸納法的精神，用以保證真理的有效性。

科學知識真可以無窮擴展、無窮應用嗎？

歸納法被確立之後，立即應用在科學。為了保證在歸納的過程中不被其他不相干的因素干擾，以建立科學知識的嚴格性與確定性，於是有了實驗方法。從前經驗的觀察，靠個人零碎的經驗，太粗糙；現在必須將所觀察的對象，置於一密封的環境，即實驗室內，將不相干的東西撤除，然後經過既定程序、既定條件，進行一次又一次的實驗，次次一樣，結論相同，沒有例外，可以重覆，準確度百分之百，這樣才成為科學知識。這種實驗方法非常重要，因為其中運用了我們的觀測工具，利用了我們的儀器；隨著儀器與工具的進步，使我們的觀察與記錄，更加準確，更加清晰，量變與質變，完全可以用一條數學公式表達出來。這樣的科學知識，使人無可爭論。從十九世紀到二十世紀，科學基本上就是採用這一方法，稱為檢證方法（verification）來支持的。

科學的進程

回顧科學的發展歷程，自培根之後，五百年

科學主義 (Science)

—— 當代文化批判

培根對他自己所提出的新工具、新方法非常有信心，所以他說：知識就是力量

來，貢獻巨大。雖然我們說，在科學的求知心的背後，同時還有一想控制世界的魔心存在，使科學的發展，動機不是那麼純粹。正如今日講知識經濟，表面上極力讚揚知識的貢獻，實質上只是想賺取利潤，增加擁有。不過在客觀上，的確開創了一個新的文明。這一段歷史，同時也就是人類告別了信仰、告別了形上學、告別了超越世界的歷史。反映在具體進程上，是十六世紀的文藝復興（The Renaissance）。那時「人文主義」（Humanism）剛抬頭，人要從專制制度、教會組織解放自己；人要發揮自己的潛能與才情，人的主體性（Subjectivity）亦由那時開始得到肯定。十七世紀叫「理性時代」（The Age of Reason），人發現理性的光輝，追求知識，解決問題，要使用理性思維。十八世紀叫「啟蒙時代」（Enlightenment），人對自己的能力有了深一步的認識，對自己很自信，不只拿理性來解決生產問題、科學問題、知識問題，還拿來解決人類社會自身的問題，例如政治組織問題。所以由十八世紀開始，人權、自由、民主等概念開始成長。「啟蒙時代」背後是理性精神；理性使用於人類自身的活動，就涉及自由主義。人要運用自己的權利建構理想世界，自己安排生活的秩序，自己建立制度，這就是自由民主的制度。自由主義影響我們很大，完全改寫了人類自身的歷史，但是不是很完善呢？有沒有問題呢？這題目下一次講自由主義時，我們再詳細討論。現在回到科學的進程：十九世紀稱為「實證主義」（Positivism），實證主義的始創者是奧古斯特·孔德（Auguste Comte, 1798-1857），他認為科學知識的唯一來源和基礎是來自可觀察的經驗事實。孔德是把科學知識限制在感覺經驗範圍之內，而感覺經驗的定律是可以準確測定的，即可實證的。十九世紀就是樣樣都講實證、講證明。上文所說的「可檢證性」（verifiability），或譯「可證真性」，就是衡量科學知識的唯一標準。由於十九世紀科學的成果是如此顯著，所以「進步」的觀念（the idea of progress）被高舉，科學成為人類進步的依據。大家對科學充滿信心，慢慢形成科學主義。

科學真的萬能嗎？

到二十一世紀，科學的進展更快，新知識、新科技、新產品、新世界，每天都在動，每天都有突破，給你一種很 firm 的感覺，好堅實、好可靠，一切都似乎在人類控制之中。因此，我們會相信科學知識。由這點信心，認為科學一定可以解決一切問題，這種看法慢慢變成對科學的信仰。科學主義不但高舉科學的大旗，而且入侵及籠罩了其他學問。

為甚麼？因為科學主義者強調科學萬能，認為科學是求取真理的唯一途徑，除此以外，再沒有第二條路。然而，我們靠甚麼有此信心？這個信心就是不科學。我們因為科學的歷史能解決不少問題，因此我們有信心對一些現時未能解決的問題，認為將來科學必然能給予解決。例如科學主義者認為我們不用擔心耕地的面積減少，糧食

義 (Scientism) (中)

當代文化批判之二

霍韜晦 主講
陳可勇 記錄

他說：知識就是力量。可見在他求知心靈的背後，就藏著一個控制外界之心。

不足夠；也不須擔心生態破壞，森林砍伐、水土流失，這些問題可等科學家解決。科學家有一天總會解決水污染問題、空氣污染問題、環境污染問題。如糧食不足夠，科學家也會令糧食充足。相信科學家會發明一些基因食物，或高度營養食物，以後只要每日吃一兩顆丸子，市場毋須供應那麼多食物。這樣，土地也不用耕種，全部用基因生產方法取代。這是很有可能的。總之，就是科學萬能；最後地球居住面積不夠，我們還可以建海底城、太空城，或索性移民太空、其他星球……總之，你想不到的，科學都可以使之實現。真的可以這樣樂觀嗎？科學的知識可以無限擴展嗎？科學的進步真的沒有界限嗎？外部的資源可以無限利用嗎？人真的還有空間、還有時間去等待科學的幫忙嗎？科學的樂觀主義能成立嗎？要解決這些問題，其實牽涉到科學的立足點。上文我已提到，科學的產生、科學的立足點，在歸納法。而歸納法的支持，在通過若干次的觀察：例如日日太陽都從東方出，每次黑雲都會引致下雨，於是預言明天太陽從東方出，下一次的黑雲亦會下雨。這就是科學的預言。但大家會問，一百次都對的東西，可以保證第一百零一次都對嗎？一萬次都對的東西，可以保證第一萬零一次都對嗎？沒有見過黑天鵝的人，總以為天鵝一定是白色，真到他有一次看到黑天鵝了，才知道自己的歸納有問題。你只不過觀察了一百次，便可以預言嗎？便可以決定第十萬次都這樣嗎？這是不合理的。現在太陽從東方出，但若干萬年後，地球還存在嗎？還會這樣公轉和白轉嗎？或者地球有一日都不知去了哪裏，我們的子孫根本沒機會見太陽，就不能再說太陽從東方出了。這即是說，發生了一千次的東西，不保證第一千零一次都是這樣。這樣，歸納法就不可能永遠有效。甚麼叫歸納法，歸納法是觀察了一部分 particular cases，然後將之 generalize（擴展），變成一個普遍命題，即由 particular 變成 universal，這合不合法？現在就問這個問題，就是問科學的立足點：歸納法有沒有漏洞？在操作上能不能有完全的歸納（complete induction）？這才是問題。

對歸納法的批判

歸納法是否有效？近代卡爾·波普爾（Karl Popper, 1902-1994）在二十世紀三十年代就非常尖銳地質疑歸納法的有效性。到五十年代，他的科學哲學大行其道。他對歸納法進行反省，他的理論並不難懂；他的理論是從大衛·休謨（David Hume）來的。休謨是十八世紀的哲學家，他從徹底的經驗論出發，批判知識的合理性。他宣稱經驗無法證明因果關係的存在。你說黑雲會引致下雨，但「黑雲」和「雨」是個互相分離的經驗，雖然相迭出現，但怎麼能證明其中有因果關係呢？這只能留下心理上的記憶。這充其量是記憶的連接性罷了，不是因果。休謨的觀察，動搖了科學知識的基礎。休謨相信我們一切的知識是由「印象」（impression）開始，如我們見到

紅色的玫瑰花，有「紅」的印象；我們摸玫瑰刺手，有「痛」的印象；我們嗅一下玫瑰花，有「香」的印象，我們綜合這些印象，就下判斷說這是玫瑰花。其實，我們雙眼是看不見玫瑰花的。不要把顏色看作玫瑰花了。你只是看見「紅色」。同一道理，你嗅到的，不是玫瑰花；你的手被刺痛的，也不是玫瑰花。玫瑰花作為

一獨立實體，我們是永遠經驗不到的，所以我們憑甚麼去判斷獨立客體的存在呢？我們只能得到一束印象，只此而已。所以休謨是懷疑論者，他認為我們是無法知道客觀存在的世界是甚麼；客觀存在世界是 unknown（無法認知）的。

客觀世界不可知，因果更不能講。但我們相信自然現象存在著因果關係，這怎麼解釋？休謨將之理解為我們自己的心理習慣。回到黑雲引致下雨的問題，我們只是在前一時刻看到有黑雲的印象，之後經驗到下雨。其實只是兩個不同的印象，次第出現。經多次如此之後，就變為一個心理習慣，即你以後見到天上布滿黑雲，你就會想到下雨了，出街要帶雨傘。出街要帶雨傘是個知識，是來自以前的經驗習慣。例如俄國的心理學家巴甫洛夫（Ivan Pavlov）所做的條件反射法實驗，他以狗為例，觀察狗的條件反射。每次餵牠食東西時，就打鐘；每次打鐘就有食物，不斷重覆，結果每次打鐘隻狗就自動走過來等食物。有一次打鐘後，但沒有食物，狗仍自動走來，這顯示牠已習慣，而且預期有東西吃，所以牠已經流口水。心理學家巴甫洛夫就觀察到，打鐘沒東西給隻狗吃，狗照流口水，這就是條件反射（conditional response）。這就是習慣，是條件反射的結果。因果關係也是這樣。

科學家的信念：自然現象有其秩序

科學與因果

科學知識就是解釋現象的因果關係，這是自然界的因果關係，不是宗教的因果關係，也不是佛教所講前生今世，作業受報的那種因果關係。我們要把不同的因果區分：宗教所講的因果，是價值因果；科學所講的因果是自然因果；這種因果關係，被認為內在於自然界，即自然現象是有因果性的，即是有秩序的、有律則的。我們相信因果有律則，然後才可以研究 A 現象與 B 現象的關係。我們相信整個世界的活動變化，都是有秩序的，然後才能指出其中兩者要遵從的秩序是甚麼。科學只能研究具體現象，但要說整個世界上都是這樣有秩序、有律則，那是科學家證明不到的；那只是科學研究的前提、亦即科學家的信念。科學家對兩個現象之間的因果關係，只能用歸納法觀察。但問題是，你雖然觀察了許多次，不等如下一次都得到同一結果。於是，休謨提出根本

沒有因果關係這東西，這只是有你的心理習慣。休謨把科學知識背後所設定的因果關係，理解成一心理習慣，這就是他的講法。波普爾則進一步指出這個心理習慣的講法，也是不對的，其實不需用心理習慣來否定因果關係，只須要從歸納法本身不能有完全歸納去否定。歸納法本身有致命傷，這個致命傷就是因為它從特殊到普遍，中間有跳躍，從邏輯上講，這個推論不安全。所以只要出現一個例外，就可以把前提完全推翻，歸納法錯就是錯在這裡，即把特殊看成普遍，全稱命題就不能從特稱命題導出，所以科學的方法論本身有致命傷。

再提休謨的觀點：客觀世界不可知，則所有的認知都在我們的經驗印象中運行，有點似瞎子摸象，如何能得真象？此即無異說明科學知識永不能及於存在自身，知識只能逼近真理，但不等如真理。此一說法如果成立，則所謂科學家，也不過是摸象的瞎子而已。

證真與證偽

在波普爾之前，歐洲出現邏輯實證論（logical positivism）。邏輯實證論者的工作就是支持歸納法。邏輯實證論者認為世界上具有認知意義的語言只有兩種：一種是邏輯語言，一種是科學語言，亦即經驗語言。邏輯語言的標準在有效性，經驗語言在問真假性，兩者合起來，所以叫邏輯實證論。邏輯實證論者認為歸納法是擔任真假的檢證工作的有效方法。所以歸納法不單只是發現知識的邏輯，發現真理的邏輯，還是「證成的邏輯」，即 "logic of justification"，以證明科學語言的真假值，這就是邏輯實證論的立場。此外，依邏輯實證論者而言，可靠的知識有二種：一種是邏輯知識，一種是科學知識。邏輯知識是講推理的有效性。然而講推理的有效性，其實不是知識，而是邏輯演繹。例如：若你是人，你一定會死；現在你是人，所以你會死。這個推論重點不在說你會不會死，而是結論合不合法？有沒有根據？即合不合邏輯推演的規則？如果合的話，這結論是必然不可反對。為甚麼？因為它推理合法。由此可以看到：邏輯所保證的不是知識的內容；它所保證的，只是推理過程中的合法性，亦即它的程序妥當性。這樣講求推理程序的妥當性，慢慢變成程序知識。對於不懂推理的人來說，這可能是一種新知識；但其實不是，因為它的結論涵於前提之中，通過邏輯手段，把它分析出來罷了。由此可見，邏輯實證論主張有兩種具有認知意義的句子，其實只有一種，就是用歸納法來檢證的經驗句子了。科學知識在這一範疇中，可以通過檢證來定它的真假。換言之，科學知識具有「可證真性」（verifiability），不能被 verified（證真）的就是假。

針對此義，波普爾發出他的批判。他認為發現一百次真，不等如第一百零一次真。甚麼句子是真？甚麼句子是假？太陽從東方出，永遠是真值嗎？歸納法證明不到。但若出現一次反例，這個真值就失效。波普爾的思考就是從反例出發，以見歸納法不足以支持科學知識的真值，不足以解釋科學知識的進步。波普爾認為：科學知識的進步不從證真來，而是從證偽（falsify）來；科學知識不是具有可證真性，而是具有「可證偽性」或「可證偽性」（falsifiability）。不要把科學知識看成永遠絕對的真理，相反，它是可以否決的，這才見出科學的進步。而科學知識之所以成為科學知識，正在於它的謙虛、正在於它可以被修改，是 "waiting to be falsified"，隨時準備被人打倒，這才是科學精神。（未完）

主持：霍韜晦教授
(當代思想家兼生命導師)

人生 不要以為獲得一個專業資格就夠了，也不要以為事業成功就可以滿足，即使你擁有全世界，你還欠缺甚麼？

人生 總有起伏，總有逆境。如何過關？如何突破？即使你是領袖，還可以再提升自己。

一個非一般的課程，只有親身體驗，才能得到。十年歷史，學者無數，包括企業家、律師、醫生、教授、工程師、會計師、教師、商人、家庭主婦、學生……

100%成功！100%突破！
「喜耀生命」共五天三十小時，名額有限，決不濫收，請早安排。

第91期：二〇〇四年七月七至十一日   第92期：二〇〇四年九月八至十二日

時間：一連五天，共三十小時

星期三至五	7:00pm-11:00pm
星期六	2:30pm-10:30pm
星期日	9:00am-7:00pm

地點：香港分部：上環干諾道中130-136號誠信大廈二樓（地鐵站C出口上蓋）

學費：港幣三千八百元（凡於開課前一個月的25號或之前繳交學費，可獲九五折優待。）

支票抬頭請書：「佛教法住學會有限公司」，並予以劃線。

查詢：2760 8878 曹小姐

備註：報名前，請先詳閱「入學須知」。

「喜耀生命」香港初階畢業同學回應

甘惠馨 有突破，尤其在思維方面。現在明白自己先要處理好自己的情緒，自己先要進步、改變自己，世界才會因自己而變得更美好。

楊巧賢 好感激這個課程，令我知道自己的陰暗面。也有兩年多了，昨天是我笑得最多的一天，希望自己以後每一天也如此。

鄭志勤 我覺得自己開懷了，輕鬆了，亦能用平靜的心情處理突發事件，不會因為環境影響情緒。

彭良英 真神奇，它可以令人豁然開朗，茅塞頓開。

盧美華 警醒了自己：自己日常的生活、行為完全受一些規矩，條文限制，而沒有細思其背後的意義。課程令我明白，為甚麼我常循規蹈矩，都未必會成功或獲得理想的效果。

陸穎姿 突破了自我的虛無。先找回失落的自己，然後才有健康的生活。

蕭權生 我了解到生命的秘密就是人皆可成長。要成長，便要衝破自己心中的障礙。要衝破障礙，便要真誠面對自己。肯立志，便可以做到。

何焯雄 我的家人感覺到我的轉變，變得更開心。

張潤榮 已突破原有生活模式，覺得前路充滿信心，內心滿是歡喜，很願意跟身邊朋友分享這種感受。

鍾惠娥 感覺自己有了新的生命，嘗到了十多年來不曾從內心發出的笑容，也感受到身邊的家人、朋友、同事的愛護。

一定要生孩子嗎？

霍韜晦 開示
曹秀容 記錄

人物：金蓮，已婚多年，沒有孩子。性格害羞，不善表達，與丈夫感情日漸轉淡。

金蓮：上師，我發覺我平時很怕表達自己，很容易便緊張起來，不懂說話。

上師：你很介意別人怎樣看你吧。

金蓮：是呀！

上師：愈介意，人便會愈緊張，結果愈容易給人看到你的弱點。

金蓮：（緊張地）是呀！怎麼辦？

上師：放開些。人要主動開放，敢於面對自己，才會坦然無懼。

金蓮：（默然）

上師：有話要跟我說嗎？

金蓮：上師，我常想：自己已很盡力，但為何結果常是不如意。

上師：你的確很盡力，但把壓力放在自己那裡，便負擔不來。

金蓮：是呀！覺得很辛苦。

上師：不懂得釋放。

金蓮：是的！但我怕……（遲疑）

上師：怕甚麼？不要收藏自己，不要自己嚇自己，自己躲在一角驚怕。那樣，便沒有人可以幫到你，只有一個人自己辛苦。

金蓮：辛苦我不怕，只怕別人看不起我，取笑我。

上師：誰笑你呢？

金蓮：我結婚多年，仍未能生小孩，丈夫有不滿，親戚朋友亦時常追問為甚麼。我常常感到他們取笑我，看不起我。

上師：你真傻！怎會被這一件事困擾著自己？

（金蓮呆呆地看著上師）

上師：你又不是一部生孩子的機器！何況生孩子又不是你一個人的責任。

（金蓮緩緩地搖頭表示不）

上師：你是一個人，你有你的工作，你有你的能力，你有你的貢獻！你可以成長、可以進步、可以幫助人；不要認為自己只是一部生孩子的機器，這不是你的錯，把自己困在一個角落內，以為自己沒有用，又怕給別人取笑自己不是女人。不要這樣想，女人不是生小孩機器，你有你的角色。反而，你應該跟丈夫好好地互相分享，共同去面對這個問題，找出原因。即使原因在

你，也可以坦然。最重要的是夫婦二人，彼此支持，不要因小失大！

金蓮：我很怕跟他談這個問題，所以時常收藏自己。

上師：越怕便越畏縮，越畏縮便越逃避。你要有勇氣，把心結打開；打開了，世界便不同。生小孩只是小事情，有便有，沒有便沒有。一定要生孩子的嗎？為甚麼不把天下間的兒童都看作是自己的兒女，四海之內皆兄弟也。若心能寬廣些，這些事情都不是問題。人最重要是懂得關懷後代，而不是擁有自己的孩子。孩子不是你的，是所有的人，這才叫愛。看你啊！因為心太狹隘才會這樣。其實都只是自己不懂思想，才會覺得別人在取笑你。是自卑心在作祟，要過自己的關！

金蓮：是我自己的關？

上師：就是啦！為甚麼要自設關卡？那麼愚昧！別人怎樣想跟你沒有關係，只是自己把自己關起來困著自己。所以要學習遠大的目光，重新開啟自己。

金蓮：原來是自己鑽牛角尖。多謝上師。

（節錄自霍會長主持的禪修開示）

新加坡「喜耀生命」

第三十二屆初階畢業同學回應

鄭雪霞

我體會到要幫助別人，要先要求自己成長；不要浪費生命，不再做個「工具」人。

溫仲寶

這課程讓我看清楚自己，不再糊塗，也改變了我的內心世界與想法，還有人生觀和價值觀；也讓我走出了自己的世界，迎向更美好的世界與人生。

吳清源

原來自己知道的東西太少，還有很多必須學習；也知道怎麼去鼓勵別人。這是我人生的轉捩點。

楊垂強

從前我迷戀分數、勝利，迷失在這種權力、利益的鬥爭中。課程讓我看清楚自己斤斤計較、眼光短淺；我要改掉這缺點。

馮國基

我發現了自己的糊塗，忘記了身邊家人、朋友們對我的關懷與愛，沒有用真心去對待人。現在我的心打開了。

卓艾霖

幸好我堅決沒有放棄，不然我會失去了解自己和鍛煉自己的機會。

余利鎔

我跟母親的心結，終於可以打開和放下。我要學習去表達，去開放內心的感情世界。

黃燕飛

我覺得生命有了突破，多諒解別人，放下了自我。

黃俊發

開始體會到「共嘗法喜」的微妙意義；期望更多人與我分享此等美好心情。

周進吉

我要決心改過，重新做人。

姚玉珍

我有喜耀啊！真正從內心笑出來，很開朗！

陸志浩

我覺得這個課程真的十分神奇，對人影響深遠，是每一個人都不能錯過的。在此要對上師說一句：佩服！

法住成立二十二周年誌慶

承擔正道

第三屆「喜耀」少師團同學 敬賀

法住成立二十二周年誌慶

法住於世

第四屆「喜耀」少師團同學 敬賀

以誠敬的態度去承載生命的學問

——新春讀書營有感

陳海曙(法住文化書院研究生)

在今年，我下了一個決心，要好好重新學習老師的學問，學習先要有學習的心態。個人習氣、社會環境及家庭，都是一些現實的問題，但學習卻有超現實的一面。讀書營中給我明白要體會理想，由此我的思維轉了一百八十度。

「中國人當是中國人」的呼聲

之前我仍然關注著很個人的問題，力是出了不少，但好像毫無成績。在讀書營開始時，導師的一番話，對我是當頭棒喝的訓示：「問自己有沒有中國心來承擔文化使命？希望自己成為一個怎樣的人？留下甚麼文化去陶養下一代？」「我們不單只是現實世界之中的存在，還須通貫古今……」「為甚麼要作法住研究生？」——我深入自己的內心去找尋，去聆聽自己內心的呼聲。我眼前彷彿出現了一個理想世界，人人互信互助、以禮相待、以義相交，那麼光明、那麼真實，令我十分感動。「中國人當是中國人！」這正是我內心的呼聲。但理想如何可能？就是要由讀入古人的學問，成為一個不折不扣的法住研究生開始。到此，我纔多一點明白老師、導師、學長所擔負的文化使命是甚麼意思。

故此，我終於明白自己的確是活在歷史文化中。之前對這句話，或僅以思辨的頭腦去理解的，如今是有真切的感受。我在營中的遊山、散步，亦偶然會感到普通一塊草地，一片水波，皆是文化、皆有秩序、皆有意義

及美。既然自己實實在在存在於歷史文化之中，就當做歷史文化之事。

作個有貢獻的人

之前一年，開始學習價值哲學的一些初步觀念。對於價值取捨之哲學思辨，於我而言仍覺得難以掌握的，但我深知，這些價值的問題，是一把解開中國學問之謎之匙，亦是東方文化可以重光於世之重要原因，但其中之分寸，我仍未能把握。在老師之開示之下，我才明白價值的建立當由性情出發，在實踐之中發現的，而非教條主義地證明了甚麼應該的、不應該的。這個簡單至極的道理，過去的我竟然未能真正明白。

當導師提到老師對佛學輪迴觀念作新詮釋之時，我彷彿又明白多了一些。老師詮釋輪迴觀念，提出三原則：自由原則，公平原則，價值因果原則，其中最後一條，我自忖人在身意口三業逕受果報之問題，似乎中間有一些重要的訊息：它叫我的一切行為皆要由理想帶引，要我望向未來光明的理想，真正價值之人生方向。我想如果我不是感受理想，即使在參加法住的任何具體工作，我個人與理想仍存在著一個鴻溝。

我百分之百地投入了讀書營，及後懷著一顆安定之心離營，更堅定自己的方向，以至重新思考生活中一切既定模式。我明白了必定要以誠敬的態度去承載生命的學問，體會纔有可能加深。我要作一個有貢獻的人。

工作是成長的鍛煉

賴晴(第九屆「喜耀」少師訓練班)

曾經，工作對我而言是沉重的負擔。還記得實習期間，每一天都要預備教案、教材及應付一連串的瑣碎雜務，工作總被安排得密密麻麻，透不過氣。每天進入課室前，感覺就像準備行刑，並不是因為學生頑皮難教，而是深怕自己做得不夠好，最後給學生定名為「不能教」的老師。

讀上師的文章〈工作態度〉(《禪——創造者的哲學》頁232，法住出版社)，使我明白原來工作的意義不在獲得人家的稱譽或報酬，更重要的是工作提供了一個鍛煉的機會，讓我好好去學習、去成長。在鍛煉過程中，我漸漸學會正視自己的得失心、表演心、輕慢心、效益心；現在工作已不是負擔或壓力，而是提供鍛煉的道場。工作雖然仍是辛苦，但我的心已轉換了。

坦然迎接挑戰，自覺做好本份

從前的我是一個怕辛苦，怕困難的小女孩，處處備受寵愛及保護；故一遇難題或挫折便想逃避，或把事情交託給他人代勞。

上師的文章使我明白到越是逃避，越是害怕承擔責任，就越不能成長自己。「難道你真的甘願永遠停留在同一層次，不能提昇自己的能力嗎？」我不甘願！所以遇到難關，只有鼓起勇氣，勇往直前，迎接挑戰及鍛煉！我明白到唯有一心投入鍛煉，才能突破自己的局限。現在我退縮的心、逃避的心已慢慢消退了。

人生不單只有成敗得失

從前的我思維層次狹隘，只有成敗和得失，所以做任何事情都要求自己盡力做出成績，否則不如不幹或索性馬虎了事。同樣地在教師實習期間我亦只看到好與壞及成與敗，若當天教得稱心如意，便會得意忘形，看不到自己還可以進步的空間；倘若做得不如理想，便會意志消沉，責怪自己，情緒亦因此而變得動盪不安，造成很大的心理壓力。

其實，成功又如何？失敗了又如何？在成長的角度來看，若只執於成功，會障礙自己的進步；反之失敗卻能突顯自己要努力的方向。現在工作過程中，我會問自己有沒有盡心？要是盡了自己的努力，不論結果是怎樣，都能面對。就如上師在文中提及：「工作的意義其實在於工作者的生命成長，而成長的過程，沒有終極。」我體會到只有擺脫成敗得失的計較，才能把過往起伏不定的情緒放平，才能見到更廣闊的空間。

有正當的人格才有真正的學問

周衛雄

(法住文化書院研究生)

數天的讀書營裡，在老師的帶引下，我們重溫近代中國著名學者治學的態度。令我深受感動的是前輩學者的憂患意識和擔當精神，充分顯示中國傳統讀書人的人格和修養。

學術研究之心來自對文化守護之情

前輩學者都是對自身所研究之學問有無比的尊敬，並抱著一股堅忍、沉潛和踏實的態度，很專注地從事對學問的研究。例如饒宗頤先生，所發表的文章，往往是經過積累了數十年的功夫，經過實地考察、實物考據才作發表。又如史學家陳寅恪先生，其史識也是通過經年累月在史料和其它學問累積而來。以現代人狹窄的目光，實在很難明白。但對中國文化有體會的人，卻會明白前輩學者的心，明白這其實是中國傳統讀書人對世世代代的人的關懷和付出。尤其是在文化沉淪的時代，讀書人都不忍對人類生命有價值的文化湮沒，故紛紛奮起，承擔對文化的守護和傳揚的重任。這是一種憂患意識，亦是一種無私之情。

只看眼前利的學術風氣

觀乎現代社會的學術風氣，在精神上難與前人相比，實在相差太多了。現代人追求的所謂學問首重實用價值，而這些價值又多與經濟利益和短期成效掛鉤，不符合這標準的研究大多得不到經費支助，研究結果亦乏人問津。難怪近來竟有人提議取消歷史課程，認為這些課程無用，卻不知自己短淺的目光會帶來人類無法想像的災難。此外，學問的研究每每以「創新」為主，實質標奇立異，為的是要藉樹立一套獨特的理論而突顯自己的地位；對前人的成果尊敬的少，批評的多。忘了所有學問的到達，都是在前人努力的基礎上。說至底，學問已淪為獨立於人以外的知識，只是一種受人利用工具。

作為法住研究生，作為有志學習和守護中國文化的讀書人，我除了對學問要有所尊重，對前人要抱敬意之外，亦要時常警惕自己求學問的最終目的——只有培養正確的態度和人格，人才能有真正的學問。

讀「世界是總會好起來的」

譚金鳳

(第五屆「喜耀」少師精進班，來自新加坡)

〈世界是總會好起來的〉一文(《世紀之思》頁346, 法住出版社)記述上師的父親在傳統文化和環境下成長,好學、樂善好施、清風亮節、家族觀念極深。可惜在當時動蕩不安的局勢下,一生不幸的遭遇連連,生活顛簸不定。讀這篇文章時,讓我感受到上師年青時的經歷和鍛煉,也更能體會上師一直孜孜不倦,心無疲厭地從事呼喚人心,重建傳統文化事業的宏願。

我感受到文化的重要

從文中「中國,一個古老的民族,累積了無數的生活智慧,孕育出無數的偉大人物,忽然土崩瓦解,被踐踏,被扭曲,上演一次又一次的自我傷殘的悲劇。原來有生活目標的人,有人格修養的人,忽然覺得自己被擲入虛空,不知何處是道」一段,更瞭解到當今中國在傳統文化斷失後,對其人民所造成的影響:無所依歸,不知如何適從?也更能體會上師父親那一輩、乃至上師心中對「世界是總會好起來的」的殷切期盼和感受,也越覺得身處在國泰民安的新加坡,是多麼的幸福;生活中的「難題」,實難以匹比。多一份感激,少一份要求,日子總會好起來。

學習真正的盡責

文章記述上師父親為免留下物資給日軍,不惜冒險焚燒倉庫,終被嚴重燒傷;當他逃出火海,第一句說話是:「我做了我應該做的事」——其實這就是道,是真理;只有心中有家、有國,有正義的人才能有這種表現。在生活中,工作上,我們經常礙於一般的模式、習慣,把應該做的事置之不理,或礙於利害關係,難於啟齒……「我做了我應該做的事」似是簡單,但那一份承擔力、智慧和勇氣,卻是我們要不斷學習的。

想孩子進步,自己先要成長

鄭馨花

(第四屆「喜耀」少師團,來自新加坡)

大兒子在當兵期間要求學車,我與丈夫對此有過意見分歧:丈夫希望孩子將來有經濟能力才學,而我卻認為既然遲早都要學,就應該讓他學。兒子就在我的支持下,考到了駕照。

讓孩子體會我的心

一天,他要求駕駛父親的車子。我好擔心:一來擔心兒子安全、二來怕丈夫不高興。反省自己在孩子提出學車時,沒有正確地讓他明白:支持他學駕駛,是為日後生活帶來方便,也為減輕每逢我們回馬來西亞探親時,父親一人駕車的擔子。當時的支持,似乎只是助長他的欲望。

幸好,我與丈夫都能恰當地勸解兒子。我們答應他的要求,但告訴他不是現在:因他須要時間掌握和熟悉車子的性能,也要他先找來三角標貼(初考獲駕照者得貼上),

好讓公眾注意,以確保安全。兒子體會到我們對他的關心,點頭同意。

接下來的那個星期天,我們邀他外遊,讓他試駕車了;偶爾出門也讓他練習,而丈夫也在旁提點;與此同時,與他聊天藉以勸導、支持與鼓勵,要他憑自己的能力,努力去爭取達到自己的目標。

提升思維能力,帶領孩子成長

隨著孩子逐漸長大,他們要求擁有的東西更多,比如更換電腦,學駕車,想出國讀書……,做父母的我們得面對孩子提出種種要求。我反省到自己很多時都是在不能滿足他們欲望時才教導他們,其實很被動;面臨問題才尋求解決的辦法,可見自己的思想不成熟,不了解孩子,不懂得做父母。這種被動亦給自己帶來許多壓力,生活擔子越來越重,也使孩子依賴父母,不能成長。幸好,

我們夫妻都在法住學習,慢慢看到問題的關鍵,為了教導孩子,現在我們常常討論,尋找恰當的方法。

大兒子已向國防部提出申請,先繼續升學,畢業後再補回所剩的役期。我告訴他:爸媽會支持他,但希望他能學習承擔自己部份的生活費。我鼓勵他替學生補習,他也積極發傳單,可惜不成功,我便從旁協助;現在他開始利用周末時間為中/小學生補習。我也讓他明白機會得來不容易,要他好好珍惜,認真教學、認真讀書;也教導他學習計劃,把一部份的生活費存起來,以備將來升學或生活所需,並且肯定他一定也希望自己能有自力更生的能力。

當然,單單這樣做是不夠的,最重要的是去關心孩子,了解他們心裡想甚麼,最近有甚麼動向,才能更恰當地教導孩子。這一切還有待自己在法住讀書學習,提升思維能力,因為唯有自己先進步才能帶領孩子成長。

喜耀書屋 會慶優惠月

低至 75 折

5月17日至6月27日

香港上環干諾道中130-136號誠信大廈二樓
(地鐵站C出口)電話:2760 9898

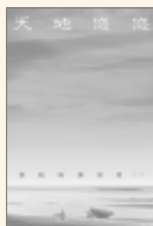
《禪——創造者的哲學》 第二版

本書綜合歷史、文獻、語言、哲學等進路,為你重描禪的面目。尤其是對成為領袖的啟發,對人的成長、人的突破,提供借鏡。語言深入淺出,直達堂奧,為好學者所必讀。

是對成為領袖的啟發,對人的成長、人的突破,提供借鏡。語言深入淺出,直達堂奧,為好學者所必讀。

《天地悠悠——時代·人生·成長》 增訂版

《天地悠悠》所觸及的問題,似乎在今天更形重要。我們隨著西方文化的全

球化而舞動,表面看來,世界擴闊了,但其實只是資訊大增、活動更繁,人的規範更多。人的自由在哪裡?形軀的空間充滿限制,精神的空間早已乾枯。

——節錄自〈新版序〉

《走出死亡》 第三版

「死亡學」近年受到廣泛注意。本書獨闢蹊徑,不從西方社會學與心理學之進路,以言死亡心態、死亡權利、死亡倫理等問題,以言死亡心態、死亡權利、死亡倫理等問題,而改從中西歷史上典範人物的死亡,看人如何走出死亡,跨越死亡之關。本書雖為演講記錄,但抽絲剝繭,層層深入,讀之可生起力量,而非只獲得啟發。是一本極難得的作品。

好書推介

法住出版社

今時今日，香港人需要的一本刊物

送《性情之歌》CD，全港獨有
現凡訂閱／續訂《性情文化》雙月刊，將獲贈由霍韜晦教授作詞，黃鍾先生譜曲，喜耀合唱團獻唱的《性情之歌》CD一張。聽性情之歌，可啟迪心靈，闔家歡喜，萬勿錯過。

霍韜晦講《論語》學而篇(第一)
整理：黎斯華

親子選讀——囊螢照書、斷機教子

親親孩子
你懂得留意孩子的表現和懂得如何反應嗎?
黎斯華

親親營——親親文化的體現 本刊記者

孩子的憂慮與成年人對孩子了解調查報告
陳可勇

喜耀禪話

現代人如何體會親親
——喜耀禪話故事選錄

周婉芬 葉陳安娜
霍玉蓮 黎偉倫

專題：從親子到親親

親親——現代家庭重建的關鍵
量齋

卷前語

《性情文化》第十二期

經已出版

一本讓你感受愛與光明的雜誌

經已出版

性情CD系列

親親孩子之

父母心

父母皆望子成龍。父母心總會為子女作好打算。但如何方為恰當之做法？不會給予孩子壓力而又讓他(她)健康成長？本講將為愛護孩子的父母解釋。內容包括：(一)憐惜心、(二)感受心、(三)寬恕心、(四)扶持心；為人父母者所必學。
(主講：黎斯華博士)

喜耀禪話(五)

一系列發人深省的故事，就在你我的身邊，非常熟悉，但又很無奈；不甘心，卻又沒有辦法。像中了蠱，蠱蝕你的靈魂。在歡樂和成功的背後，也有失落、痛苦和掙扎。但你看，他們在智慧的上師的啟發下，如何解開心結，重獲光明。
現代人的禪，現代人的新生。百讀不厭。

當代文化批判

科學主義·自由主義·理性主義·後現代主義

人類歷史發展到今天，科學、自由、民主、理性，已經主宰天下，無人質疑。但人類的苦難仍然深重，自由沒有增加，反而處處掣肘。生命也愈來愈苦悶，於是潮流文化、本能文化、消費文化、變態文化乘風而起，懷疑主義、虛無主義，價值中立主義正在瓦解人心，危害社會。此一危機，若不及時扭轉，人類文化將面臨災難。
本書批判西方文化主流：科學主義、自由主義、理性主義及後現代主義，尋根究底以解懸迷，並展示未來希望。關心文化、人類前途運命者萬勿錯過。
即將出版

法住出版社：香港九龍觀塘興業街20號聯合興業工業大廈12樓 電話：(852) 2760 8878 網址：www.dbi.org.hk 電郵：publish@dbi.org.hk 喜耀書屋：香港上環干諾道中130-136號誠信大廈二樓(地鐵C出口) 電話：(852) 2760 9898 經銷處：喜耀書屋、樂文書局、文星圖書、商務印書館、三聯書店、中華書局 新加坡分部聯絡處：1 Siglap Road, Mandarin Gardens, #04-11, Singapore.

香港中醫專業學院暨門診部

門診附設中藥配方
健康食品
價格優惠相宜
歡迎洽購

周行安醫師(全科)

星期一至六：10:30am-2:00pm
4:00pm-8:00pm

地址：上環干諾道中130-136號誠信大廈二樓(地鐵站C出口) 電話：2760 9898

功德錄

二〇〇四年三月二十一日至四月二十日

捐款

功德箱	\$4,600
陳建設	\$3,000
經會全人	\$2,640.10
王謙佑	\$500

《法燈》

推出網上電子版 >>>

歡迎隨時上網下載最新《法燈》

www.dbi.org.hk

《法燈》訂閱表格

姓名：_____ 電話：_____

地址：_____

請在適用處加上 ✓

本港訂戶： 12期：港幣130元 24期：港幣240元

(除香港外，其他地區一律為海外訂戶)

海外訂戶： 12期：美金36元(或港幣220元)

24期：美金62元(或港幣410元)

劃線支票抬頭請書：「佛教法住學會有限公司」
"The Dharmasthiti Buddhist Institute Ltd."

表格請擲回：香港九龍觀塘興業街20號聯合興業工業大廈12樓
12/F UNION HING YIP FACTORY BLDG, 20 HING YIP STREET, KWUN TONG, KLN.

法住機構

佛教法住學會·法住出版社

開放時間：週一至週六 10:00AM~9:00PM
週日 12:00PM~5:00PM

法住文化書院·喜耀書屋
香港中醫專業學院暨門診部

開放時間：週一至週六 10:30AM~10:00PM
週日 休息

歡迎蒞臨