

法燈

法住機構月報
THE LIGHT OF DHARMA
二〇〇四年九月十日 (非賣品)

267

知識·理性·開放·生活·信念·知識·理性·開放·生活·信念·知識·理性·開放·生活·信念·知識·理性·開放·生活·信念

自殺，文化亮起紅燈的警號

霍韜晦

人為甚麼會自殺？

自殺完全違反生命的要求：生命就是要生，不是要死。但為甚麼還是有那麼多人要自殺？

根據統計，自殺的人數每年都在上升，去年全球已達到有一百萬人，光香港彈丸之地就有一千二百人，比去年增加了17%；中國大陸更達至二十餘萬人，佔全球自殺總數的五分之一，居世界首位，情形可說十分嚴重。

是人的生命愈來愈脆弱？還是生存環境愈來愈惡劣，超過人所能抵受的程度？按理，現代人的生活比古代富裕得多，政府又有許多福利機制，民間又有許多救濟團體（包括宗教），為甚麼人會沒有生路呢？臨危的人為甚麼不會利用這些資源呢？

這是理性的一問，但恐怕還是不能解自殺者的困惑與無助。

人到絕望，感到生不如死，必有傷心處。違反生命的自然要求，其原因必超越於自然之外。例如久病，或肉體長期受苦，不願折騰下去，自殺可能是解脫；同一道理，精神受虐待，或因局無法打開，覺得前景灰暗，無力殺出重圍，也會放棄努力。可見，這不是生理問題，而是心理問題；或者更確切地說，是人的思想找不到出路，是人的精神樹立不起。

現代人由於眼光狹小，大多只留意關注自己的得與失，小小損傷，已經無法承受；稍加逼迫，那種委屈之情便會大到用放棄生命來解決。

這些例子十分多。在香港，不只成年人因失業、財困自殺，長者孤獨無依自殺，大學生因成績差、或失戀自殺，連一般青少年，因為買不到名牌產品，或因父母薄責、甚至零用錢不夠，也會自殺。根據中文大學醫學院的調查，去年有4%的中學生曾經不止一次地自殺，另外有11%表示曾經認真地考慮過自殺。究竟年青一代發生甚麼問題？沒有人知道。只知道問題嚴重，但誰也想不出辦法。更震驚的例子：曾經有一個只有十二歲的中一學生，一向品學兼優，但不知道為甚麼，突然從天台躍下。醫生趕至，他仍然清醒，卻對醫生說：「我很不開心，你別救我了。」（《明報》〇四年五月二十八日）

十二歲，人生還沒有開始，便已經凋謝。孔子說：「苗而不秀有矣乎？」真是聞者痛惜。痛惜之餘，不免問為甚麼會這樣？同樣沒有回答。專家只怪責家長，甚至學校老師，不懂得與孩子溝通，以致無法察覺孩子的抑鬱。

但問題是：十二歲的孩子為甚麼那麼抑鬱？同樣沒有人了解。大家只能說：這個社會有病了，人飽受折磨了。

甚麼病？也許說不出。但至少人人都感受到壓力，人人都感受到社會瀰漫著一片悲觀、無助的氣氛。

這個社會雖然號稱「進步」、物質富裕、人

人自由，也有人權，又有制度，但人的生存環境為甚麼比從前更惡劣了呢？自殺率為甚麼年年上升呢？

過去人們也許會因生活困難而自殺，或因失敗而自殺（如崇禎），或因理想破滅而自殺（如屈原），或因維護自尊而自殺（如項羽、田橫），或因教子而自殺（如徐庶之母），但現在的人更多的是為雞毛蒜皮的小事而自殺。其間眼界的高下，就差得遠了。

當然，你不是局中人，你不知道局中人的痛苦。痛苦是難以比較的，只有身受者自知。但作為痛惜者、作為分憂者，我們卻可以探討：為甚麼人的生存意志力與社會的「進步」相反呢？是現代社會太舒服了，太為人設想了，以致人的生命脆弱了，還是現代社會的結構與文化使人的壓力更重了，更難覓取生存的空間嗎？

從中國文化的智慧，特別是道家的智慧，人生存於天地之間，何處不是逍遙？人若能去除憂慮，歸向自然，至少可以長壽，可以「盡年」，甚至不須羨慕彭祖。因為彭祖只有八百歲，算甚麼呢？人不能盡其天年，說穿了就是人世間的爭執太多，是是非非，不但造成困擾，更造成傷害。再進一步，就是人為的設計、制度的網縛太多。像今天的現代社會，法例、規則、程序、證件，其繁無此，你只有跟從，你只能適應。你不能出軌，你更不能白出主意。你雖然有「權利」，但你沒有生機，所以一開始就被窒息。現代社會的每一個人，從小到大，他不是成長，而是被安排、被裝備、被引導、被指派。理由是生存困難，你必須競爭，而且被全力培養為一個競爭的工具。難怪很多小孩子反抗，用消極的方式來反抗。

涂爾幹（Durkheim, 1858-1917）曾經說過：自殺是社會問題，是人與社會的聯繫斷了，他不能融入。但我認為：自殺是文化問題，是我們的文化不能健康地成長生命，反而是扭曲生命，把生命放進我們自以為完美的設計中。這是設計，而非順其生命的自然；人為的制度構成了我們今天生活的社會，造成了生命的危機。但我們不曉得，反而在合理的名義下繼續前行，直到生命受盡傷害、無處轉身為止，多麼可憐！到那個時候才發現危機，就太遲了。

自殺，的確不是個人行為，而是文化亮起紅燈的警號。誰能明白到這一個層次，重新審視歷史呢？

挽救生命，珍惜生命，還生命以生機，是我們這一代人不能不的工作；否則，生命就會斷了。

若生命已死，你還能擁有甚麼呢？

寫於二〇〇四年九月十日，世界防止自殺日

法住文化中心 喜耀茶軒、書屋

九月十七日同時開幕

裝修明亮 陳設高雅

鬧市中的一道清流

請來分享

品茶、看書、新禮樂

才藝、親子、舊情懷

秋季步行同樂日

2004年10月24日(星期日)

鶴藪郊野公園

詳情請參閱第五版

古琴南音之夜

演出：唐健垣博士

九月二十六日 晚上七時三十分

古琴：湘江怨(琴歌)、洞庭秋思、漁樵問答

南音：客途秋恨、痴雲

十月三日 晚上七時三十分

古琴：秋風辭(琴歌)、平沙落雁、梅花三弄

南音：男燒衣、霸王別姬

十月十日 晚上七時三十分

古琴：歸去來辭(琴歌)、善庵咒、長門怨、酒狂

南音：情僧蘇曼殊

十月十七日 晚上七時三十分

古琴：陽關三疊(琴歌)、醉漁唱晚、憶故人

南音：周邦彥床底嘆五更

票價：\$100、\$80 (四場套票九折)

地址：九龍佐敦佐敦道23號新寶廣場四樓
演講廳(佐敦地鐵站A出口) 查詢：2760 9898

印度古文化之旅

由著名佛學家霍韜晦教授親自帶領
25/12/2004-7/1/2005

詳情請參閱第十版

《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

擊楫集

求宗不順化^{〔註〕}

袁尚華

天地生人，人人都嚮往光明；高貴的文化，人人都想感受。但美好的東西從來不是賜予，是誰把它帶進歷史？尤其在這雜染的人間，可以令它發出幽光？

東晉時，佛教初傳中國不久，有高僧名叫慧遠，他年少時追隨當時北方佛教領袖道安出家，年僅廿一。慧遠才華出眾，廿四歲便登壇說法，作人師之外，更曾與時傑論辯有關佛家智慧（般若）的問題，當時異說甚多，慧遠即大破流行學界的一種生命虛無論（心無義），極得道安器重。道安嘗言：「使道流東國，其在遠（指慧遠）乎！」對今後正法在中國的興盛與否，道安在慧遠身上寄予了殷切的厚望。

為甚麼有這信心？這固然在於慧遠的過人天資，對佛教所說的空境，能有深入體會；亦更在於慧遠年青時已表現出來，面對邪說否塞，而無畏懼的義正之風、擔當精神。這是人格的力量，而不只是才智的力量。如果才智只是屬於個人的；如果要服人之口，更要服人之心，尤其是在佛教初傳時，中國文化經過秦、漢二代，已高度發展，還能讓中國的高士與傳統讀書人心悅誠服的；如果佛教真的是一種有真實價值的文化，並不只是由於她對宇宙人生提供了另一內容的思考，可供人玩賞議論一番——那麼，她必然有著一種感動人心的力量，然後能在人心中生根，為世人所不能不敬重的，成為一個悠久無疆的文化。

年青的慧遠雖然貧苦，一樣勤思不懈，誦持經典，繼以晝夜，不知疲倦。旁人愛惜他，常布施燈燭之費，這不只是同情，而是敬重其為人，深願其早日有成。僧傳記錄，慧遠為人，量度弘博，志氣挺拔，儀表端莊，日常進退，規矩有度；正因為如此，即使是飽學之士，也拜服他的人格與遠志；而更令人起敬的，則是他的風骨，特別在慧遠中年南渡，到了廬山建立了自己的道場之後，《高僧傳》形容慧遠「神韻嚴肅，容止方稜，凡預瞻視，莫不心形戰慄」，可見他的修養與操行，有著一種令人震攝的人格力量，令時人無不欽慕其德風，追隨學道、遙致師敬者不計其數。

由於當時世局動盪，朝政卑污，所以常有作反叛亂之事。有一次，有一個叛亂者，名叫盧循，他是慧遠少年求學時期，學友之子，盧循入廬山造訪慧遠，慧遠憶念舊情，對他不但毫無嫌隙，更與之欣然敘舊，之後，二人常有書信往來。此事傳出，佛門中許多人擔心起來，認為與黨賊相交，乃犯朝廷大忌，紛紛勸慧遠與盧循止交，害怕招致大禍。但慧遠心地光明，不怕流言是非，認為佛家情無取捨，普門之內，人人平等，自有有識者知之，世人妄見，何足懼哉？後來盧循為宋武帝所殺，宋帝不但沒有怪罪慧遠，反而欣賞慧遠這種方外風德，特遣派使者禮敬之。大家知道後，都被慧遠這種自信所深深折服。

〔註〕：慧遠面對桓玄對佛教的壓迫，堅持出家人毋須禮拜王者，遂著《沙門不敬王者論》，申述佛教的立場，其中即有一篇名〈求宗不順化〉。意者佛教認為人生最重要的是求道（求宗），這是人理想之所在，而決不是隨順世俗（順化）；風俗可以改變，人的心志和文化理想，卻無論如何不能改變。

生命的光采

人只有一生，你在此生中做了甚麼？你是甚麼人？很重要，你不能庸庸碌碌埋沒生命，只有那些無志之徒才窩窩囊囊地過活：他是誰？根本無人認識。人生世上，不能白過，不能交白卷，每個生命都應該有其光采，不能做一個 nobody（無名氏）。（霍會長文〈挑戰死亡的英雄〉，原刊《走出死亡》，頁169，二〇〇一年五月）

按：不論你是否相信來生，當下的你，只有當下的一生。那麼，人應該怎樣過活，除了工作、逍遣、拿取多一兩張專業證書、賺取多一刻無常的歡愉之外，還有甚麼更有意思、值得去做的事？人存在，是對價值的追求。唯有充實自我的內涵、修養自己、成長智慧，才會由衷而發，得到真正喜悅。這就是我們所說的「喜耀」。對於人生成長，你可以無知，但不可能安心！

體會的哲學（二）

李錦招

就方法而言，科學方法是透過人作為主體對客體世界的觀察，通過主體思維中的綜合和抽象的活動而掌握規律。規律的真確性必須經過不斷重覆的驗證來確立。其目的是成就知識。知識的一般意義就是運用科學方法所得出的具有普遍意義與恆真的規律，本身就含有靜態描述的特性。科學方法的操作是必須通過主體將攝取的感性經驗作為素材，再經主體認知活動中把個別的特殊經驗抽象概括而綜合出一普遍原則，才能得出結論。綜合和抽象的過程，名之為歸納。儘管在西方的哲學史中知識論的探討對於抽象與綜合如何可能和如何進行提供了很多說法，而且還一直在發展之中，但作為發現知識的操作的方法則歸納法是時常被採用的。³

科學方法的局限

就操作而言，科學方法面臨的局限是：對雜多的個別經驗進行抽象的結果，將存在無數可能，可作出無限個假設，永無窮盡；在現實的時空中，完全的歸納沒有可能。因此，真理的發現只能倚賴猜測；現存的科學知識的根據只能以與假設相符的現象出現的頻率代替必然真理。由此可知，憑藉科學方法作為發現真理的唯一途徑是充滿局限與困難的，面對自然物理世界尚且如是，更何況是面對更複雜多變的人倫活動與生命本身，甚至更廣大的存在的整體？

對科學方法的反省，目的是在從反面的局限看其不足，並非抹煞其在現實上的成就與價值。深刻地瞭解科學方法的不穩妥才能使我們破除對科學力量的迷信，打破思維的框架去尋找更多的資源來彌補科學方法的不足。當我們以更廣大的胸襟來回顧整個人類文化發展史，我們不難發現還有很多資源可用，西方當代哲學家對唯科學主義已提出了強烈的批評，如柏格森的直覺主義、存在主義就是明顯的例子。西方學者伽達默爾就通過對實證主義的反省批判，探討了精神科學（即文學藝術）顯示真理的功能。⁴儘管西方把文學藝術也稱之為「科學」，但還是承認了科學方法以外還有讓真理顯現的其他方法。從東方的文化歷史來看，體會的方法更是人類文化資源中的一大寶藏。

體會方法與主體的參與

體會的方法，是透過主體的參與，讓主體和整個客觀的環境結合，運用主體心靈的力量對其所存在的世界的不同層次的道理有所領會。主體的領會回過頭來成為主體自身質素提升的資源與動力。由於主體的質素不斷提升，領會的能力亦相應加強，故此對其所處的情境及世界的瞭解和認識不斷加深，而且透過參與，主體亦發揮力量影響其所存在的情境，這個互動的過程組成一不斷的歷程，最後達致主體智慧的成長成熟，全幅開悟，對存在之理完全明白和進入。其特點在通、在合。

註：

3. 現代邏輯實證論者有以歸納為證明的方法。討論見楊國榮：《從嚴復到金岳霖——實證論與中國哲學》，高等教育出版社，1996年，第140-142頁。
4. 伽達默爾著，洪漢鼎譯，《真理與方法——哲學詮釋學的基本特徵》，上海譯文出版社，1986年。

說無明 (十二)

龔啟源
(法住研究生)

「識」不斷地輪迴，即不斷地付出代價，從知識觀點，就是因為在「識」的結構中藏有「無明」，無法與真實的存在恰當溝通。「無明」是我們內在的一障礙，阻隔我們與真實的世界相貫。

霍會長文，〈存在的真實與真實的存在〉，《現代佛學》，頁43。

主客二分格局

霍會長指出十二因緣有強烈的知識論意義，此中「識」是一主體觀念，但依原始佛教的了解，此主體乃一經驗認知主體。在十二因緣的流轉中，「識，緣名色」，意思是主體的出現，即預設了客體與之相對，離開了經驗的主體亦無所謂客體。

這就形成主客二分而對立的格局，亦即識知的格局。把對象世界置於我前，通過感性和理性的經驗渠道，以了解客體的對象世界。所謂「名色」，正是指由理性和感性經驗渠道(即六入)所掌握到的概念世界(名)和物質世界(色)，亦即我們所生活的經驗界、現象界。

十二因緣包含了過去、現在與未來三世兩重因果，正是顯示主體「識」在經驗世界不斷作出不如實的活動行為，承受其後果，生老病死，周而復始，似乎永無了期。佛陀的覺悟，

在於發現此惡性循環是因一內在的問題。就是原來我們經驗心識的活動是在「無明」的籠罩下進行的。對於「識」來說，無明乃一結構性的局限，因為經驗心識的活動就只能通過感官經驗渠道去進行。它對世界的認識，只能通過主客二分對立的格局進行，客體永遠被置於主體之外。這種認知的格局，只能通過把存在割裂而達致，因此所得到的，只是存在的一個側面，並非存在的真實要表達的意思。因此，無論你把對象考察得多麼仔細，你始終是與對象分離，而不是進入其中。這是一種「格局」，而這格局正反映其嚴重的局限性、片面性。

三細六麤

這種現實生命的格局在後來的《大乘起信論》中有更清晰的表達。在印度佛教中一直無法解決的經驗主體(識)和超越主體(如來藏)之間的矛盾，在《起信論》中得到充分的調和、統一，突顯主體生命是有不同層次的向度的，此即所謂「心真如」與「心生滅」、「覺」與「不覺」。《起信論》認為「依不覺故生三種相，與彼不覺相應不離。」不覺就是無明(所謂無明風動，吹起三細六麤)。「一者無明業相……二者能見相……三者境界相……。」很清楚地展現出在無明的籠罩下所發出活動，

都是處於主客二分、能所對立的格局。「能見相」就是主體義，「境界相」就是所見的客體義。由這種格局而引致對處境起分別(智相)，因而有隨之而來的愛惡等之心理反應(相續相)、起執著(執取相)，再而產生知識概念(計名字相)、有現實的活動(業相)，最後作業受報(業繫苦相)。這正是人現實生活動的表現。

重建光明

佛教思想的發展，正是對生命的主體不斷作出更深刻的反省與探討。若心識的內在結構無法擺脫經驗的封鎖，也就是二分格局的籠罩、無明的障蔽，我們就永遠在虛妄分別的錯認中、無奈中，無法認識真實的存在。生命無法建立希望，心靈亦永無安頓。因此，要消解無明，就不能停留在對經驗心識的了解，必須提升至超越的心性層次才見光明。而這正是中國傳統文化對佛教思想傳來之後有突破性發展的貢獻(請參閱霍會長文〈絕對與圓融〉，收《絕對與圓融》，東大圖書，1986年)但今天我們正是處於所謂五濁惡世，去聖久遠，套用《起信論》一句話：「諸眾生等云何隨順而能得入？」唯有依業師所教，即在於先好好去感受與體會，回頭看自己！

法住機構／喜耀同學 九月盛事

新加坡

茲訂於九月十九日上午十時，為新加坡喜耀文化學會聯合舉行開幕儀式
東亞人文研究所 聯合舉行開幕儀式
蒙新加坡教育部政務部長
曾士生先生蒞臨主持，歡迎
各界來賓、喜耀同學參加隨喜

喜耀文化學會 敬約
東亞人文研究所
地址：168 Jalan Bukit Merah Podium G#3-10,
Singapore 150168 前建屋發展局辦公樓

新加坡東亞人文研究所敬約
地址：168 Jalan Bukit Merah Podium G#3-10,
Singapore 150168 前建屋發展局辦公樓

香港

茲訂於九月十七日上午十一時，為本機構九龍分院暨法住文化中心正式成立，恭請本機構創辦人霍韜晦教授主持開幕儀式。
歡迎各界來賓蒞臨，恕不另柬

法住機構敬約
地址：香港九龍佐敦道二十三號新寶廣場四樓

茲訂於九月十八日下午三時，為本所舉行成立演講，茲獲南洋學會、新社、新加坡儒學會支持聯合主辦，以襄盛事。

講題：「人文主義，根在哪裡？」
歡迎各界來賓入座

論孔子之因材施教（上）

謝家敏
（法住研究生）

一、引言

孔子被尊為萬世師表，至聖先師，他對學生的教導，到了二千多年後的今天仍然對我們有很大的啟發。他所傳授的並非只是知識，他的對象是人，是生命，所謂知人曰哲，所謂「哲」者，就是對人、對生命的了解。孔子對他的弟子十分了解，而且是對他們因材施教，以啟發的語言教導他們。在今天，教育是現代社會一個很重要、很受關注的問題，探討孔子因材施教的教學方法，在這個前提下，特別具意義。

孔子言教與西方有著根源上之分別，在原則上說，西方哲學走的是知識之路，西方哲學始於人對自然之驚異，所謂「哲學起於驚奇」，所以走出了一條要認識世界、向外探索之路，他們要探求真理，而這真理是對世界、對事物之認知。孔子言教之特點是關注在人的「生命成長」（見下文），而更重要的是，人是獨特的、特殊的，每人也不同，人是具體的生命；相反，知識的特點是客觀的、抽象的、普遍的。要搞清楚生命成長與知識之學，兩者在根本上分別，才能了解孔子因材施教的意義與價值所在。

與孔子是差不多同時代的西方哲學大師蘇格拉底，他也十分著重人的德性問題，但與孔子不同，他是從知識的進路入，他相信德、美、正義、虔誠等德目、概念有其客觀真確的定義，所以他通過對話（dialogos），對人提出何為道德、何為勇敢、何為正義等問題，先假設對方的立論成立，而後通過該一立論所衍生的自然結論，尋出論理的矛盾，然後修正原有假設，企獲更高層次的理性概念，藉此找出有關問題的客觀真確的定義。

與蘇氏不同，孔子的因材施教，是對應著人的特殊性、具體性與個別性去進行教導，所以在《論語》裡，屢屢有孔子對同一問題，給予不同弟子以不同的回應的情況，又或對著同一弟子，在不同時候，對同一問題，作不同的回應，這顯然不是要去找出客觀的定義。為什麼如此？這樣是否代表孔子之教沒客觀標準？或是一種哲學上的「相對主義」？本文嘗試探討孔子施教的目的、施教的方法，再從《論語》中找出一些個案、具體的例子，去探討孔子的因材施教的真正內涵。

二、孔子施教之目的

孔子身處於春秋時代，正是禮崩樂壞、傳統周代文化解體之亂世，其時天下無道、人不安於其位、諸侯僭越犯分，社會貧富不均，民生凋敝。孔子十分痛心，要挺身撥亂反正，重建周文，而「文」必須通過學習，生命沒有鍛煉、學習便不會進步，但這學習並非只是理性、知性的，更要有感受及體會，才能深入意義世界，而不只停在表面，否則只有禮樂之形式而最後導致僵化。所以孔子指出，禮樂、文化秩序必須要用「仁」即性情去支持，「人而不仁，如禮何？人而不仁，如樂何？」（《論語》〈八佾篇〉）唯有充實內涵、性情得到開發才能支持社會制度之運行。孔子的教學宏觀地說是

對文化存亡的大業之承擔，孔子擔心的是文化的死亡，所以才要講學。

孔子施教所著重的是為己之學，「古之學者為己，今之學者為人」（《論語》〈憲問篇〉），為己就是指學是為了充實自己，使自己成長，成就自己的道德人格，所以孔子施教不單是為了學子在學識上有所增加，而且更是為了學子在文化修養上、生命的整體上有成長，能成己、成德、成人，霍韜晦教授以「生命成長之學問」來總括之，十分恰當，其中的「成長」一詞很有意思，中間顯示了方向性，也顯示了有一過程，有其階段性，孔子說「君子上達」（《論語》〈憲問篇〉），正是生命在不斷修養自己的過程中，向上提升的證言。

孔子之教也就是生命成長之教，這「成長」並不是指知識上之增加，孔子不只要授予學子知識，而是要學子在明白文字的意思之後，更重要是心有實感，付諸實踐、接受鍛煉，孔子在《論語》〈衛靈公篇〉裡說：「知之及之，仁不能守之，雖得之，必失之」，就是唯有通過實踐、鍛煉，使性情長養，才能把道理吸收消化，成為生命的一部份，使生命的氣質得到變化，守持著自己的人格，像荀子所說的「入乎耳，著乎心，布乎四體，形乎動靜」²，而道與身合。「為己」不是要人自私，而是知道事由人成，有甚麼人才能成就甚麼事，自身的學養、修養、人格有所成長，則眼光、胸襟、氣度、思維能力自然不同，這樣才能真正為人類作出貢獻。

三、孔子教之方法——因材施教

孔子之教學方法最大的特點是因材施教，這裡的「材」，如《論語》中的「質」，指人天賦的氣質、材質。如上述所說，孔子施教之目的是為使學子生命成長，成己成人，做一個有修養的君子，而人的材質與修養是兩回事。氣質、材質乃天賦的，人在這裡沒有選擇；人可以選擇的，或說人可以作主的，是通過後天的學習去修養自己、成長自己。人不可只恃著天生的材質，放任自為，否則「質勝文則野」（《論語》〈雍也篇〉），若果只順著先天的性格、氣質，率性而為，人便會只活在本能欲望控制之下而不自知，現代人還會稱讚這是所謂「真我」之表現，而不知道這事實上是顯示其無有學養、修養之表現。後天的學習工夫很重要，「文質彬彬，然後君子」（《論語》〈雍也篇〉），生命的特質是生，生生不息，無限的創造，人可以做的是努力修養自己去完成他自己，這才顯出意義。孔子因材施教就是助學子在本有的材質之上，有所提升，這可從順與逆兩方面說：順是順著其材質、才能教以適合他走的路，使其才能得以發揮；另一方面，逆是要逆其本能欲望，通過修養去改善自己材質上的弱點，乃至改變生命的氣質。

由此可知孔子因材施教的關注在人、在具體的生命，而生命一方面有其獨特性、個性性；一方面有其主體性。生命的獨特性、個性性顯示著每人不同的氣質、性格、不同的思維，若從生命成長的立場上去說，每人當下的生命狀態、境界也不同，面對著不同成長的關；生命

的主體性就從生命的本質上說，孔子說「為仁由己」，生命的主體性肯定了人能進步、超升的自由，肯定了人成德的自由，也是人的生命可以成長的保證。

孔子因材施教就是尊重生命之獨特性。每一個人都是一獨特的存在主體，有不同的材質所以在教學的方法上沒有公式，卻有不同的對應，而從功用上說，能發生實效的，是所說的話，能入於學子的心，這是一種相應，也就是感應，《易傳》所說的「感通」，老師的說話通到學子的心，使之有感受。在方法上說，則是靈活運用，千變萬化，關鍵在能對應當下的具體生命，「不憤不啟，不悱不發」（《論語》〈述而篇〉），一方面對學子的材質、接受能力、志趣等有很深的了解，一方面要善於準確地掌握學子「憤」、「悱」的時間去加以「啟」、「發」，就是在學子心求通而未得，口欲言而未能時，給予及時的啟示與開導。生命成長是有其方向性及階段性的，孔子就是因應著每人在不同的成長階段，面對著不同的成長的關關啟其過關的勇氣與智慧，更根本的，孔子施教重在啟發學子體察自身的性情（仁），使之自覺、確認自己生命最深的要求，認清自己生命的方向，知道自己要做一個甚麼人。所以，孔門教學，特重立志，因為唯有立志，確立自己生命的方向，人才有著力處，面對艱難才不會動搖，生命成長才可以說。

教學須要有教學的標準。但是，孔子在《論語》裡，屢屢對同一問題，給予不同的回應，沒有說出客觀的定義，並不是說孔子之教沒客觀標準，而是這客觀標準不能宣之為文字概念，否則即是知識之路，有違孔門教學精神。這客觀標準立根於孔子自身的生命中，所以說，「惟仁者能好人，能惡人」（《論語》〈里仁篇〉），蓋只有生命已經成長者（仁者）方知教學與評價的標準所在。這是「內在的客觀性」，而有別於蘇格拉底式的「外在的客觀式的教學方法」。這是一種針對性、靈活性、方便性教學的方法，孔子喜歡學子提出問題，他的回答多以啟發的方式，讓學子在對談中有參與，加深對道理的感受與體會，明白自己的障礙在哪裡。

因此，「生命成長」就是學做人、學修養，突破先天的局限、性格的弱點，此非外在的知識，而是生命的超升、過關的智慧。知識的立場是要求客觀性，要找定義、與人無關，對任何人也是一樣的標準答案；可是做人的學問，有很多是說不到、說不盡的。事實上《論語》中很多孔子的說話都是啟發式的、含蓄的，這是為給人很大的思考空間，讓人慢慢體會，細嚼其中味道。人唯有用心感受，才能體會、領悟其中的深意。這顯然有別於西方先要建立大的知識體系的進路，這種客觀、量化的思維，恰恰違反孔子的教育方法。生命在「通」，生命與道理之打通，所以孔子施教之言乃實踐性的語言，與西方文化的「邏各斯主義」是在兩個不同的層次。

註：

- 1 霍韜晦編，《勵志真言》，第8頁，法住出版社，1999年7月
- 2 《荀子》〈勸學篇〉。

《中庸》的「誠道」初探（下）

任婉芬

（法住研究生）

誠之「經綸」義

「唯天下至誠，能經綸天下之大經，立天下之大本，知天地之化育。夫焉有所倚！肫肫其仁，淵淵其淵，浩浩其天。苟不固聰明聖知達天德者，其孰能知之！」（第卅二章，經綸章）

至誠的本質乃治國之大經、立身之大本及化育之大理。「大經」即「凡為天下國家有九經」的九項治理國家的大綱，亦即是「庸」。「大本」乃「中也者，天下之大本也」的「中」。「知化育」就是「贊天地之化育」的「化」。「庸、中、化」三者皆發於至誠，為至誠之實理。理之所固有而不易者謂之「庸」，若能體現其固有的道理，則可經綸（管治）天下了。理之所自出而不易者謂之「中」，若能不偏不倚，則達到「中」了。理之所不得已謂之「化」，明察其不可為之契機，則達到「化」了。¹⁹除了誠，還可倚恃什麼而達致「庸、中、化」之大綱、大本及大理呢？

無可置疑，只有至誠的聖人，才懂治理國家大事的法則，掌握建立天下的大根本，明白天地變化生成的最高理據。聖人

的態度誠懇，因為他具有仁者之胸懷；其志向靜穆高深，因為他具有立其根本而不竭之意志；其心廣大浩瀚如天，因為他具有化育天地之能力。²⁰漢鄭玄亦指出「唯聖人乃能知聖人也」²¹，惟聖人能知聖人，非至聖無以顯至誠之全體，非至誠無以顯至聖之妙用；故不達天德，不足以知之。²²

陳文傑書

總括而言，以上《中庸》中有關誠道的章句處處貫注到孔、孟對道德自覺精神的追求裡；很明顯，《中庸》秉承了孔、孟內聖外王的思路，從「修身」出發，系統地闡述了儒家推崇的誠學修養理論。而概括來說，「誠道」的意涵可分為三大層

次：（一）「誠者」：當「誠」被視之為一種道德修養所力求達致的目標時，「誠」是一種天人合一的道德境界，《中庸》稱之為「誠者」；（二）「至誠」：當「誠」被視之為一種道德修養的動力泉源時，「誠」是一種道德信念和道德意志，《中庸》稱之為「至誠」；（三）「誠之」：當「誠」被視之為樹立道德信念和道德意志的途徑時，「誠」是一種道德修養方法，《中庸》稱之為「誠之」。²³所以，《中庸》之誠道，由成就「成己成物盡性」的主體德性開始，進而能「經綸天下之大經」，最後至「贊天地之化育」，「誠」都能展現天道（宇宙的法則）及人道（人事的法則），以及闡明兩者的統一性以達「天人合一」之理據。（全文完）

註：

19 朱可泓：《大學直解、中庸直解》第281-282頁，復旦大學出版社，1998年版

20 同上：第282頁

21 鄭玄：《十三經注疏·中庸》

22 朱可泓：《大學直解、中庸直解》第282頁，復旦大學出版社，1998年版

23 陳科華：《儒家中庸之道研究》第226頁，廣西師範大學出版社，2000年版

秋季步行同樂日 支持學會·齊來邁步·一家大小·同享郊遊

二〇〇四年十月廿四日（星期日）粉嶺鶴藪郊野公園

挑戰組：大埔至粉嶺鶴藪郊野公園

隊制三人組：全程約 7.5 千米·需時約 2 小時

集合：早上八時十五分於本會九龍總部
報名費：每隊 \$300（連來回車費及飲品三盒）

附設：

1. 美食大賽

歡迎個人或組隊參加：準備有心思的美食（材料費自付）於當日擺賣，收入作為捐款。

集合：早上八時三十分於本會集合

2. 集體遊戲

自由參予，有趣好玩
一家大小，樂也融融

同樂組：鶴藪郊遊徑（路程較短，全程為水泥路，不論老少，都可參加）

歡迎個人或家庭參加：全程約 2 千米·需時約 40 分鐘

集合：早上九時正於本會九龍總部
午餐：中午十二時（支持美食大賽）
報名費：每人 \$100（連來回車費及飲品一盒）
（7歲或以下 / 65歲或以上：半費優待）

請從速到本會、法住文化書院或法住文化中心報名

本會總部：九龍觀塘興業街 20 號聯合興業大廈十二樓
電話：2760 8878 網頁：www.dbi.org.hk

法住文化中心：九龍佐敦佐敦道 23 號新寶廣場四、五樓
電話：2760 9898

法住文化書院：香港上環干諾道中 130 - 136 號誠言大廈二樓
電話：2388 4813

編者按：霍韜晦教授主講「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，作扼要闡述及批判，解時代懸迷。有關講稿已整理出版為《當代文化批判——一個東方人文學者的回應》，謹節錄部份內容以饗讀者。

從笛卡兒的懷疑到康德的純粹理性——知識理性的變貌

現在，我們再回到西方人對理性的依賴和使用。白文藝復興開始，理性開放了人對自己的認識，「人」獲得解放，但這種以「人」為出發點的思考也很容易造成思想上的混亂，知識的確定性問題重新受到質疑。於是，理性有必要起而維護或探索一種絕對方法，以確立知識的可靠性。首先完成這一個使命，就是笛卡兒（Descartes, 1596-1650），近代理性主義的先驅。他提出了懷疑的方法（Method of doubt）。他說：哲學上的一切主張，我們都是

笛卡兒（Descartes, 1596-1650）

可以懷疑的，例如有人說上帝存在，我們便可以懷疑他是否見到上帝，他有能力見到上帝嗎？又有人說靈魂不朽，但誰見過這不朽的靈魂？近代哲學中為甚麼會出現知識論，因為過去哲學家、神學家不斷討論，提出了很多不同的答案，有精神、有物質、有上帝、有靈魂；他們的答案有理由支持，但是卻不能提供證明。因為以往對存在的討論，靠的是思辨理性或理論理性，但是，思辨理性所得出的答案只是一個可能；既然有此可能，亦可以有別的可能，「可能」不等於真實，不同的可能甚至是互相矛盾，這樣便引起大家的懷疑。知識論便是由懷疑開始。討論存在是甚麼？不要下結論太快！在序列上應先從討論我們是如何認識這世界開始。問題一轉，由「是甚麼」（what）轉為「如何」（how），這是十六世紀西方哲學史的一次重大轉向，亦即從形上學向知識論轉向。

笛卡兒認為：當我們說世界是甚麼時，不如先問：我們是如何知道的。我們是如何認識事物的呢？靠眼睛看嗎？靠別人的經驗嗎？但感覺經驗是不可靠的，我們不是常會看錯東西、聽錯東西嗎？那麼，我們認識事物是靠數學嗎？笛卡兒認為：數學是精密的，但數學並未告訴我們有關世界的知識。笛卡兒問：我們認識世界能否像數學一樣，可以從一個絕對白明的原理開始呢？因為甚麼都可以懷疑，那麼有甚麼

東西是不能被懷疑的呢？直至有一天，他驀然驚覺：一切皆可疑，但有一件事不能懷疑，便是「我的存在」。為甚麼？因為當我懷疑自我存在時，顯然就有一個懷疑者在進行著這懷疑活動；換言之，這個懷疑者本身已然存在。所以，笛卡兒說：“I think therefore I

（“我思故我在”）我在懷疑，顯示必有一個進行懷疑

的主體；同樣道理，我在思想，有思想活動在進行，顯示必有一個思想者存在。「我思故我在」這句話是白明的真理，不用再找經驗來證明，而只能是一種理性直觀（intuition）。笛卡兒認為：他已經找到證明世界存在的鑰匙。

再下來，人懂得思考，所以人存在。對於存在的問題，可說是已經解決了一半。但是，客觀世界的存在還未解決。笛卡兒認為，在白我之中，有著一個「完美」的觀念，人人一經反省都必會發現的，這個完美的觀念便是上帝；而完美的東西不可能不存在，如果不存在，就不能稱為完美了。因此，上帝存在。然後，他再想，既然上帝存在，而上帝全善，不會欺騙我們，因此我們經驗到的世界都是真實的。通過一個「完美」觀念證明上帝存在，再通過上帝存在證明世界存在。於是，一個是生命存在，一個是世界存在，兩大存在的問題都得到解決了，整個證明過程都不用通過經驗觀察，只須通過人的理性思維便可以了。但是，心、物之間如何交涉？精神世界和物質世界打成了兩極，問題依然未解決。所以，笛卡兒的哲學被稱為「心物二元論」。笛卡兒是近代理性主義的始祖，他認為理性是知識世界成立的可靠而且唯一的基礎，這是「理性之光」（理性直觀）。這種主張，稱為理性主義（相對於今天講題，則是狹義的理性主義）。

但是，笛卡兒的推論並不是全無問題的，例如「先天觀念」的問題，「完美」這個觀念是先天的？抑或是後天的（來自經驗的）？即使是先天的，為甚麼就可以推論出上帝存在？還有，我們對於外在世界的知識，始終要靠經驗，纔能認識。事實上我們不能從「我思故我在」推出一切知識，離開觀察，事物間的因果關係根本無從得知。再從邏輯觀點，從「我思」只能推出有我思之現象，不能推出有實體意義的「自我」。所以後來經驗主義出場，要重新處理知識的起源問題。

斯賓諾沙的「泛神論」

理性主義發展下來，笛卡兒之後有斯賓諾沙（Spinoza, 1632-1677），他提出「泛神論」：世界其實不是有不同的東西，全部都是「一」，這個絕對的實體便是「上帝」。上帝是一切存在唯一的因，所有東西都由祂而來，祂是絕對因（Absolute Cause），整個世界都內在於祂。有「上帝」，便有一切。換言之，上帝變成邏輯的起點，是一整個 implication（涵蘊關係）系列的起點，上帝 imply（涵蘊）一切。在這個意義之下，上帝是邏輯上的充足理由（sufficient reason），是一切事物出現的充足因（sufficient cause）。上帝保證世界存在，保證一切，故曰：「上帝是能生的白然」。再進一步，上帝生出世界，一切為上帝所生，因此，在存在的基礎上，一切與上帝同

理性主義（Rationalism）

—— 當代文化批判

一（identical），與上帝是相等的，邏輯上說是 $\Delta \equiv \Delta$ ，世界是上帝，上帝是世界。這便是斯賓諾沙的泛神論，也是一元論，而且是最廣大的一元。可見，思辨理性的思維無限延伸至最大領域，最後無所不包，將一切統一於一個超越原則之下，個體的分殊性徹底勾消。如此，上帝的人格性也不需要了，「人格神」的觀念可以取消。但是，「泛神論」把神的人格解消之後，則教會怎樣生存呢？不能再講上帝了。上帝在哪裡？甚麼都是上帝，山、水、花、雲、鳥，全部等如「上帝」，這叫教會如何接受？所以教會不喜歡斯賓諾沙，結果把他的理論定為邪說，把他逐出教團。

萊布尼茲（Leibniz, 1646-1716）

萊布尼茲的「單子論」

另一位理性主義者是萊布尼茲（Leibniz, 1646-1716），他提出「單子論」：整個世界分解到最後是一個一個的「單子」（monads），單子沒有窗口（windowless），所以單子與單子之間是不能溝通的；但是每一個單子都是一面鏡，都反映出整個世界。打個譬喻，單子與單子之間的不同，就好像人與人之間的不同一樣：張三與李四不同，李四與王五不同，每個人的心都不相通，所以每個人都不知道對方想甚麼。這便很像現代人，就算是一家人，都是各有各想的；社會上每個人都是沒有溝通的，不能溝通的。每人都是一個封閉的個體，但是雙眼卻懂得向外望，不斷留意別人、留意資訊，他怎樣看我？他待我如何？又不斷找資訊，看著這個每天變化的花花世界，滿足他的好奇心，或者用來保護自己。而且，不單只人與人不同，乃至同一棵樹的兩片樹葉都不同，這個世界沒有絕對相同的兩個東西。這是一個徹底的個體主義觀點，一切存在便是由單子組成，所以也是一個「多元論」。問題是，由無數互不相通的單子合成世界，這豈不是一個混亂的世界？如何建立秩序呢？萊布尼茲認為，世界雖然由互不相通的單子組成，但世界還是有秩序的，全部都依數學的必然法則活動，為甚麼如此？

義 (Rationalism) (三)

當代文化批判之三

霍韜晦 主講
陳可勇 記錄

因為有「上帝」；上帝通過他的創造，在所有的單子活動之前，預先建定了一個和諧的秩序，這叫做「預定的和諧」(pre-established harmony)，「上帝」是以數學法則來創造世界的。當然，萊布尼茲也好、斯賓諾沙也好，他們的「上帝」不是宗教裡的「上帝」，而是哲學家的「上帝」。當西方哲學家建造自己的體系時，遇有不能解決的地方，亦即最後的難題，便很自然向「上帝」求救，搬上帝出來填補自己理論上的漏洞，以為天衣無縫。理性主義便是這樣，相信思辨理性，以為說得通的便是合理的了。但是合理的不等如就是真的。存在世界只有一個，但理性主義的哲學系統卻個個不同，這已經說明它們的虛妄性了；最後，知識的客觀性，還是不能建立。

洛克對認知活動的分析

所以，英國的經驗主義出來，駁斥歐陸哲學的理性主義，首先是洛克(John Locke, 1632-1704)，然後是巴克萊(G. Berkeley, 1685-1753)，接著是休謨(David Hume, 1711-1776)。經驗主義者認為知識不是起源於理性，而是起源於經驗。他們不是要否認理性，但知識的起點卻不是在理性，而是經驗。洛克對經驗的認知活動進行分析：我們通過感性與外在世界接觸，首先得回來的是感覺(sensation)，例如色、聲、香、味、觸，稱為「第二性」(secondary quality, 又譯「次性」)，但次性不是獨立自存的東西，並不就是事物之自身；由色、聲、香、味、觸所組成的主觀感覺，其實是事物本身所具有的客觀性質，作用於感官之上而產生的東西。事物本身所具有的客觀性質，稱為「第一性」(primary quality, 又譯「初性」)，包括形象、數量、外延、速度等。

洛克(John Locke, 1632-1704)

至於通過事物本身所具有的客觀性質而得到的觀念，隨著人的認知過程，也可以區分為兩種，一種是原始的、感覺的最原初狀態，例如紅色，紅色不能夠再被區分為更細的東西，它是一個

「簡單觀念」(simple idea)；然後再通過理性思考，將各個簡單的觀念再組合成一個「複合觀念」(complex ideas)，例如紅玫瑰。知識就是如此產生。換言之，知識的源頭是經驗，理性思考是認知過程中對簡單觀念的後期處理。

康德(Immanuel Kant, 1724-1804)

休謨的「懷疑論」

後來，英國經驗主義的殿軍休謨，再把經驗主義推向極端。休謨認為，經驗的本質是一些「印象」(impression)，認知活動由這裡開始，亦在這裡結束；洛克所說的第一性，是他自己想像出來的東西，我們對第一性根本從無印象。也就是說，我們根本不能經驗本體或實在(reality)，正如我們不能對一隻「杯」，或更準確的說：「杯之本體」，對它有任何經驗；我們所能經驗到的，只是顏色、軟硬、氣味、冷暖等印象，但印象不等於「杯」。所以，實在的世界、本體的世界，我們是永遠感覺不到的，我們對它一無所知，它向我們封閉著。至於知識賴以成立的因果律，一樣不是我們可以經驗的對象。休謨認為，因果律不過是一種心理習慣而已(見《當代文化批判——一個東方人文學者的回應》第一講「科學主義」)。相對於理性主義的思辨理性，經驗主義的理性可稱為「經驗理性」。

康德對理性主義的批判

對知識的起源與性質，近代哲學產生了經驗主義與理性主義兩派，經歷兩個世紀的辯論，最後各走極端。休謨順著經驗主義的路子，最後成為一個懷疑論者，知識成立的基礎反而受到嚴重破壞。直至十八世紀德國哲學家康德(Immanuel Kant, 1724-1804)，對兩種主義進行批判。康德是近代大哲，據說，他生活得極有規律，毫無情緒。他的起居猶如鐘錶般準確，甚麼時候出門、甚麼時候散步、甚麼時候回家，都分秒不差的。住在他附近的人，甚至以他來調較自己的時鐘，寧願懷疑自己的鐘錶，都不懷疑康德。他便是一位這麼有規律的人，這麼有理性的人。

康德首先批評理性主義，理性主義只講理性，不講經驗，這理性只是「思辨理性」，思辨理性離開經驗世界，自己活動，便會出現很多不同答案，造成「二律背反」(antinomy)。例如，上帝存在可以有理由的，上帝不存在亦可以有理由的。理性活動如果離開了經驗

界，可以成立兩個同時相反的命題，知識的客觀性無法建立，這充份說明理性主義的局限。至於經驗主義，認為知識來自經驗，但經驗是被動的，我們感覺到紅便是紅、香便是香，作為認知者便很被動了，到底我們有甚麼能力去建構知識？康德認為，人作為一個認知的本體，不是如洛克所說的「白紙」，只等待經驗的塑造。比方說，動物可以嗅到香臭、聽聞音聲，但牠們不能構作知識，人卻可以；可見，認知的本體是積極地參予整個認知過程並發揮它的建構能力的。

首先，康德將認知過程分成兩層，第一層是「感性」(sensitivity)，第二層是「知性」(understanding)。感性指眼、耳、鼻、舌、身，分別攝取色、聲、香、味、觸感性素材的活動，感性活動有一種主動能力，去整理感性素材，提供兩種直觀的形式，即時間(time)和空間(space)。空間是外在的條件，時間是內在的條件，時間和空間合成一個格式，將感性素材格式化，成為一個概念；然後再由知性提供不同的範疇，把這些概念構成命題，命題合而構成知識。所以，知識的產生，在認知主體一面而言，是感性與知性共同構作出來的。知識不是被動地接受的經驗，人有主動創造的能力。打個譬喻，好像人帶著一套認知裝備去認識這個世界，這套裝備不是外在世界給予的，是人自身本有的，是一種先天的能力。所以，康德說：「人是自然界的立法者。」世界對於本來無知的人類來說，原是渾沌一片的，全靠人有這種先天的能力，於是人可以認識世界，產生知識。世界是甚麼？它的秩序是甚麼？是由人來發現和建立的，人是知識世界的立法者。康德把人的這種認知能力叫做「純粹理性」。他寫了一本書，叫做《純粹理性批判》，確立了「純粹理性」的地位。「批判」的意思不是反對，而是安頓，安頓純粹理性。知識如何產生？知識有何特質？答案即在「純粹理性」中。在知識哲學上可以說是到達了理性活動的最高點，完全統合了理性主義和經驗主義的兩條進路。

人類認知的界線

經康德批判之後，我們發現人的認知活動、知識的性質，原來是以感性與知性為基礎的。甚麼是我們可以知道的？甚麼是我們永遠不可以知道的？感性與知性成為人類認知的界線，即是說，我們只能運用我們感性和知性的能力，來認識世界。感性不提供材料、知性不構造型式，Russell)的比喻說，人必須戴著他生下來就有的眼鏡去看世界，所看見的世界都經過這眼鏡的過濾，世界的本來面貌，天生戴著眼鏡的你，永遠不會知道。康德說：「物自身不可知」，事物之在其自己(物自身)是甚麼？一切存在本來是怎樣的？我們永遠不知。人能知的只是現象界的知識，本體世界對人來說是一個封閉的世界。所以，在康德的知識哲學中，本體與現象隔絕，成為一種二元論。原來，理性(廣義)可以認識「真理」，二千年來無數西方哲學家、宗教家努力的理想，最終被證明為天方夜譚。

大家可以看到，由「邏輯理性」、「思辨理性」、「科學理性」、「經驗理性」，到康德發現的「純粹理性」，「理性」在認知世界的過程中，自己也一直在變異，產生了不同的面貌。(待續)

喜耀生命

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。

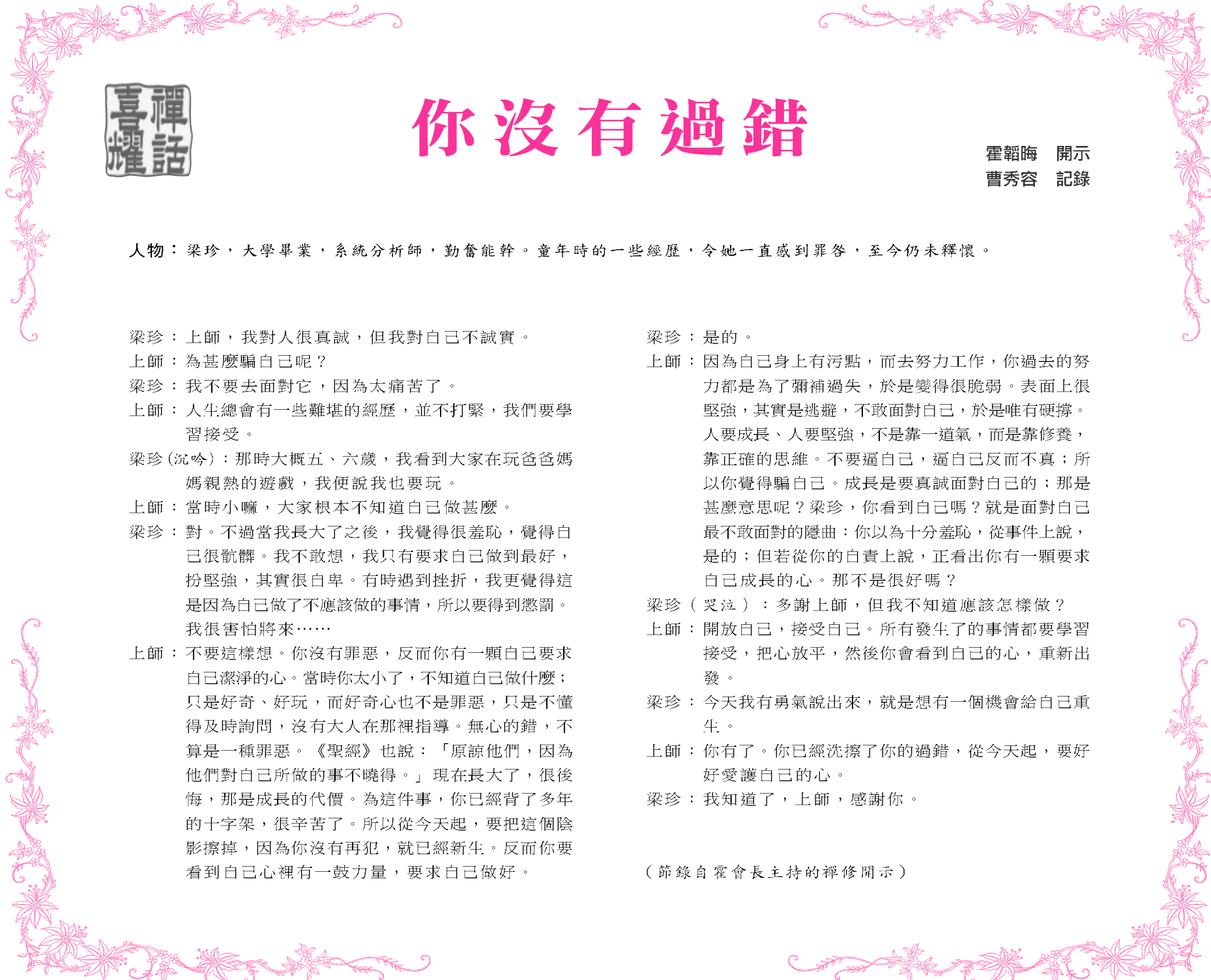
一個非一般的課程，只有親身體驗，才能得到。十年歷史，學者無數，包括企業家、律師、醫生、教授、工程師、會計師、教師、商人、家庭主婦、學生……

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。

逢單月第二周開班
第93期：二〇〇四年十一月十至十四日

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：九龍總部
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 陳先生
備註：報名前，請先詳閱「入學須知」。

喜耀禪話

你沒有過錯

霍韜晦 開示
曹秀容 記錄

人物：梁珍，大學畢業，系統分析師，勤奮能幹。童年時的一些經歷，令她一直感到罪咎，至今仍未釋懷。

梁珍：上師，我對人很真誠，但我對自己不誠實。
上師：為甚麼騙自己呢？
梁珍：我不要去面對它，因為太痛苦了。
上師：人生總會有一些難堪的經歷，並不打緊，我們要學習接受。
梁珍（沉吟）：那時大概五、六歲，我看到大家在玩爸爸媽媽親熱的遊戲，我便說我也要玩。
上師：當時小嘛，大家根本不知道自己做甚麼。
梁珍：對。不過當我長大了之後，我覺得很羞恥，覺得自己很骯髒。我不敢想，我只有要求自己做到最好，扮堅強，其實很自卑。有時遇到挫折，我更覺得這是因為自己做了不應該做的事情，所以要得到懲罰。我很害怕將來……
上師：不要這樣想。你沒有罪惡，反而你有一顆自己要求自己潔淨的心。當時你太小了，不知道自己做什麼；只是好奇、好玩，而好奇心也不是罪惡，只是不懂得及時詢問，沒有大人在那裡指導。無心的錯，不算是一種罪惡。《聖經》也說：「原諒他們，因為他們對自己所做的事不曉得。」現在長大了，很後悔，那是成長的代價。為這件事，你已經背了多年的十字架，很辛苦了。所以從今天起，要把這個陰影擦掉，因為你沒有再犯，就已經新生。反而你要看到自己心裡有一股力量，要求自己做好。

梁珍：是的。
上師：因為自己身上有污點，而去努力工作，你過去的努力都是為了彌補過失，於是變得很脆弱。表面上很堅強，其實是逃避，不敢面對自己，於是唯有硬撐。人要成長、人要堅強，不是靠一道氣，而是靠修養，靠正確的思維。不要逼自己，逼自己反而不真；所以你覺得騙自己。成長是要真誠面對自己的；那是甚麼意思呢？梁珍，你看到自己嗎？就是面對自己最不敢面對的隱曲；你以為十分羞恥，從事件上說，是的；但若從你的自責上說，正看出你有一顆要求自己成長的心。那不是很好嗎？
梁珍（哭泣）：多謝上師，但我不知道應該怎樣做？
上師：開放自己，接受自己。所有發生了的事情都要學習接受，把心放平，然後你會看到自己的心，重新出發。
梁珍：今天我有勇氣說出來，就是想有一個機會給自己重生。
上師：你有了。你已經洗擦了你的過錯，從今天起，要好好愛護自己的心。
梁珍：我知道了，上師，感謝你。

（節錄自霍會長主持的禪修開示）

願理想社會得以落實

黃羅輝

(第五屆「喜耀」少師精進班)

早在三年前，在上「喜耀」進階的時候，見到新加坡同學遠道來上課，已對他們求學的熱誠生起敬意；在「喜耀」高階期間，我曾多次往返新加坡，與新加坡的同學見面；自此對他們有更深入的了解。

我所認識的每一位新加坡同學，皆有著一顆純粹敦厚的赤子之心及奮進求學的精神。事實上，得到了上師的啟發後，他們不但孜孜不倦的讀書，更能夠身體力行，互相砥礪，接引後學。像香港的同學一樣，因為領受了喜耀文化教育而追求生命成長，他們當中有些同學即使在面對逆境時，諸如家庭困擾、生意失敗破產等，不但不怨天不尤人，不逃避現實，一切都能坦然面對，甚至更莊敬自強，以誠待人，為明天繼續奮鬥。這見證了生命成長學問的普遍性，同時也見證了時代是多麼需要此種學問。

經過上師、諸位導師及新加坡喜耀同學的努力，新加坡喜耀文化學會，東亞人文研究所成立了。當我知道這消息，我感到無比的興奮，因為新加坡同學有了一個更穩健的成長的基地，他們將有更多空間為理想努力奮進。祝願理想世界能在現實人間落實。願我國先賢所祈盼的老有所安，少有所懷、朋友有信的健康、和諧、光明之人倫社會能在地球上每一角落建立。

工作與生命不分隔

黃美萍

(第九屆「喜耀」少師訓練班，來自新加坡)

從前的我，將自己的工作與生命分隔開來，認為工作的我只是在做事，放入感情就算是不夠專業，而工作說到底也不過是為了生存。經過「喜耀生命」課程的鍛煉，才漸漸明白，人是一整體，若把自己當作是演員，時刻扮演不同的角色，對自己的成長，與別人相處都會有害。相對來說，做事往往是容易的，但處人白處，才是學問。然而，現代的工作社會，卻仍然不斷向我們發送把人們工具化的資訊：「沒有人是不能取代的」、「不換頭腦就換人」。於是工作失去了意義，人亦失去了尊嚴。

上師在〈工作態度〉一文中（收《禪——創造者的哲學》，頁232—243，法住出版社）中提到「視工作如修行的精神」、「工作是人成長的過程，亦是你的能力、程度、承擔力的見證，隨著你的成長而不斷提升。」對於工作，過去有的只是夢想：沒有行動、在乎成果、怕辛苦，沒有勇氣面對理想與現實的鴻溝。回頭看，只見過去錯亂的腳印，都是同一個小圈子裏兜轉。現在我明白到工作與在喜耀課程中學習，都是沒有分隔的：在事業上承擔、工作上努力的過程中，與人相處、與人合作，既是在工作、在處人，同時也在學習、在鍛煉；不再隨外在環境而把自己分割，我有了方向、心也定了。

成長見於生活點滴中

沈壬辰

(喜耀生命少師，來自新加坡)

一九九九年四月，是我生命中的轉捩點。那年我接觸了「喜耀生命」課程，開始發覺到自己的不足與執著。我是一個非常理性的人，進行一切事物都要講方法、講原則、講經濟效益。譬如駕車載孩子上課外活動，時間來回四十分鐘；我會想：如果你們能搭計程車去，可為我省卻多少寶貴時間以進行其他的事情？

由於從前讀的是理科，對歷史、文學不很重視，也沒太大興趣。自從參加了「喜耀生命」課程之後，開始閱讀一些修身養性的文章；這一讀，真是叫我眼界大開，才發覺到自己過去的無知，太專注於科學理論與科技知識的攝取，而幾乎把生命最根本、最精彩的另一半給刪掉了。

從要求到分享

過往把大量時間花在工作上，幾乎將家庭給忽略了。雖然對孩子的教育很重視，就是力不從心，只懂得要求他們，不知如

何與他們溝通，讓他們能瞭解自己的心意，讓他們自動自發去完成他們所應盡的本份。直至自己漸能夠將書上的道理與生活聯繫起來；日子久了，突然間感覺到自己是和以前不同了。今年九月，適逢學校假期，攜帶孩子一起去看影片《跑吧，孩子！》。電影情節感人，但更重要的是看完電影後，我能與孩子好好的分享感想。

工作就是鍛煉

在成長的過程中，現有的工作環境是我一個很好的鍛煉場所，當我對下屬的表現感到不滿意，心中不快時，我就會反省自己是否有不足的地方？是否因為自己的局限而令員工無法發揮所長？另一方面，過往與上司的相處，老是覺得上司對我們的作業諸多挑剔，幾乎每天都拉長面孔、聲色嚴厲地責怪我們辦事不力；對此，我常提醒自己要太情緒化，也不需要介懷；對於工作上的種種障礙與難關都將之當作

為鍛煉自己的難得機會。

身為一部門的主管，除了將自己管轄的範圍給打理妥當，最重要的是如何提高員工的工作效率。如何啟發員工能以更宏觀的角度去看待問題，從而進行思考、分析而自行解決問題？五年來在「法住」的學習，使我對工作更能掌握、勝任，事情看得較透徹，也瞭解到提高員工的思維能力是很重要的。在思考問題的背後就必須有新資源的不斷補充，所以導師常強調讀書的重要性，我對這句話是深信不疑的。

曾在九九年除夕的「立志晚會」上誓言要堅持鍛煉，我從來不曾忘記。這些年來，我明白到儘管生活上會有些不如意，但只要不耿耿於懷，不斤斤計較，就會有多多的空間；在工作上，不必要提心吊膽，更不用滿腹牢騷，只要盡自己的能力將每件事給辦好，也問心無愧了。一切以平常心來看待，到底工作並不是生活的全部，最重要是活在當下。

我能自主

唐先生〈道德之生活基礎〉的啟迪

李藍詩（第九屆「喜耀」少師訓練班）

人是否真能有自主的行為？一直以來都覺得身不由己，往往自己有些事情要做，卻因顧及別人的感受而做了別的事情，然後又感到一陣無奈。久而久之便認定人就是不能自主。

「喜耀生命」課程令我自覺要更加努力，每天定下一些鍛煉項目、報讀多個課程和參與多個活動。開始時感覺很辛苦，日常家務不能應付，家中亂得不像樣；於是，我開始懷疑自己的能力。經過導師的開導，才能把壓力放下；大堆、小堆的雜物也不再影響我的心情。但問題豈只是一個呢？我的腦海中總是有很多事情要做：家務，閱讀，做筆記，關心父母、親人、同學都想一一兼顧。然而，時間總是有限，我想做的事情實在太多……

讀唐先生〈道德之生活基礎〉一段文字，給我很大動力和信心去支配自己、改造自己。唐先生說：「我們必須對於我們過去之行為，負絕對的責任，一一都承認是我作的。因為我們一承認之，我便是把他們一齊收攝，到現在的我自己之前，成為我現在之支配改造活動之直接所對……一切性格、習慣的勢力，一切環境的勢力，凡已表現者皆在過去……未來尚未來，過去已過去，當下的你便是絕對自由的。」（《道德自我之建立》頁38-39，學生書局出版）

我想到以往自己往往心有所黏滯，有所陷溺。但知道自己陷溺，才會自發生出對此超拔之心，所以時時刻刻要自我反省，在日常言行上用功。過去的我是怎樣已不重要，重要的是我想將來是個怎樣的人，我要做一個有理想、有承擔的人。

曾經聽上師的說，人總是不懂活在當下，做這個時便會想那個，做那個時又會想別的。當時不覺甚麼，後來才驚覺自己原來就是這樣的人。當我嘗試好好的投入當下，不再想別的事情，原來這種感覺是很舒服：沒有壓迫感、沒有煩腦、更多的事情也不會影響我的心情。我已能比以往更從容面對更多的事情，內心的喜悅真是不能言喻。

印度古文化之旅

由著名佛學家霍韜晦教授親自帶領

由著名佛學家霍韜晦教授親自帶領，探訪佛陀出生地、成道地、初轉法輪地及涅槃地，並沿佛陀當年傳道足跡，實地體會印度古文化。行程包括藍毗尼、佛陀伽耶、鹿野苑、王舍城、那爛陀大學遺跡，拘尸那迦、舍衛國、祇樹給孤獨園、並順道遊覽阿格拉古城、紅堡、泰姬陵、琥珀堡、風之宮、德里名勝，及若干博物館。內容豐富，除實地感受外，並舉行多場講座與分享。詳情請到法住轄下各機構查詢，或電2760 8878。

日期：2004/12/25-2005/1/7(共14天)

費用：每位\$16,800（「喜耀生命」課程學員：\$13,800），乘搭國泰直航班機

佛陀成道地——菩提伽耶

基蔞旅遊 CARELINK TRAVEL 協辦 旅行社牌照號碼：351296

第二、三屆「明日領袖鍛煉營」的迴響

本刊記者

孩子進步
家長開心

今年暑期，五十八位年青人參加了由法住機構主辦、於肇慶抱綠山莊舉行的第二屆（七月廿五日至八月一日）、第三屆（八月八至十五日）「明日領袖鍛煉營」。通過連串精心設計的鍛煉，年青人的眼界與胸襟得以開發、提升，並真真切切的感受自己、感受生命力；短短八天的鍛煉營，就激發了年青人的志氣！他們的性情得到開發，學會自己要求自己、克服自己的障礙；在抱綠山莊的自然懷抱中，感受到人與大自然的和諧、也感受到天地不斷給予自己無聲的支持；通過古聖賢的事蹟，心中悠然生起對偉大人格的嚮往之情。

八月底，他們與父母或其他長輩一同回到法住學會總部跟領袖營的營友重聚，一同分享；雖然事隔了一般時間，但鍛煉的成果

沒隨時間而消逝。在分享會中，同學與家長均踴躍發言。

人成長了，踏實了

陳鉅新同學說：「鍛煉營的第一天便被委派很多角色如組長、房長，有很多責任；我第一個反應是想逃避、很想乘車回港！但是經過一段時間的鍛煉，發現自己愈來愈投入、愈來愈有衝勁、很想去做好。幾天下來，我感到自己成長得比以前快、有自信了。」

陳媽媽的回應：「他回來後懂得留意我、關注我，而且是發自內心的，我很感動。自己要和他繼續一起學習。」

蔡愷倫同學：「我不想自己再懶下去！」

蔡媽媽的回應：「回來後她踏實了，沒有再心存僥倖。」

將道理付諸實行

盧思敏同學：「在鍛煉活動中，學會了關心人；發覺自己想付出多點。」

盧媽媽的回應：「她開心了很多，還主動做家務，很乖。」

黃康政同學說：「以前爸爸教了我很多道理。在今次的鍛煉營，我第一次能將這些道理付諸實行，才真的明白了。我很感激爸爸。」

黃惠培同學媽媽說：「惠培入營前，很希望我送他一部新款的手提電話，並常在我的耳邊提起；回來後，他告訴我他已打消這念頭，因為他不要受物質控制，他才是自己的主人！」

何珈欣同學媽媽說：「珈欣很勇敢、堅強。我為她感到很驕傲。」

經歷了「明日領袖營」的鍛煉，青少年都各自有所進步，有所成長，父母家長都感到安慰。

家長踴躍上台分享

法住機構 · 文化書院 · 文化中心 · 親親堂 聯合招生

法住新猷：九龍分院及文化中心秋季開幕

法住機構由本年度九月開始，將增設九龍市中心分院。新址座落佐敦道 23 號新寶廣場四、五樓，佔地一萬一千呎，樓下為佐敦地鐵站 A 出口，四通八達，交通十分便利。

該處亦為九龍人流最多的地區，商業繁盛，遊人如鯽，學會在此處弘揚文化訊息，廣開教化之門，眾生有幸。

新址現已進行裝修，由於面積寬廣，據悉除供教學外，將加設茶軒、書屋、親子活動室，及多功能廳（首項活動已邀請唐健垣博士演出：「古琴與南音」，九月二十六日晚起，一連四場，詳情請閱另段消息），質素極高，預料必能吸引對生命及品味有追求之人士。

此外，新址五樓全供教學用途，教室寬敞，陳設高雅，使人在鬧市中進入本院，即有靜心修習之想。院方亦準備大量課程，除原有之哲學、佛學、人文學、健康品養之外，今年將加強心理學、養生學、親親教育等方面課程。

又據研究生院消息，本年將與外地大學合作，提供專業課程，並新創性情學之高級訓練，以培養中國文化及法住事業之繼起人才。詳情請向研究生院查詢。

重點課程推介

祖師禪

本講將以六祖及六祖門下特別是南岳、青原兩系之禪門人物為講述對象，以見其精采及超越前人之處。

講者：霍韜晦院長 十月五日起（逢星期二）6:30-8:00pm (●)

梵文入門

本課程為有心研究佛學，鑽研原典者而設，務求於短時間內即可以掌握基本之梵文閱讀能力，並以梵本《心經》為講解實例。

講者：霍韜晦院長 十月二十日起（逢星期三）6:30-8:00pm (★)

自在禪—現代人的禪

本課程為你提供理論與修行的指引，禪非空談，有受用者方是。抖下塵埃，看透世界；打破漆桶，自在無礙。參加者切勿猶豫。

主持：霍韜晦院長 十月九日起（逢星期六）7:30-10:30pm (★)

當代西方哲學

從哲學及歷史的高度，給予西方哲學疏理及批判。欲獲得智慧眼光及時代關注者，不可錯過。

講者：霍韜晦院長 十月四日起（逢星期一）6:30-8:00pm (▲)

印度哲學文化

要徹底明白佛教的貢獻，不能不具有一定程度的印度哲學與文化的知識。印度哲學還是未開發的寶藏，作為世界三大文明之一絕對值得多加研究。

講者：霍韜晦院長 十月四日起（逢星期一）8:20-9:50pm (▲)

《論語》性情學

挖掘《論語》背後之義理，與家庭、事業結合，並評論中西文化，語言新穎，會通古今，為求生命成長者所必讀。

講者：霍韜晦院長 十月七日起（逢星期四）7:30-9:00pm (♥)

《莊子》逍遙學

以《莊子》內篇為中心，為你展現一個奇詭、異麗、上下翻飛而又逍遙自由的世界。

講者：霍韜晦院長 十月五日起（逢星期二）8:20-9:50pm (●)

《孟子》行動學

本講首先選讀《孟子》材料，疏解其義，以見孟學大要；進而發揮之行動學精神，以助學者得益。

講者：霍韜晦院長 十月九日起（逢星期六）2:30-4:30pm (●)

唐君毅哲學研究 中國哲學史 《奧義書》哲學 宗教人生面面觀 解讀尼采 邏輯入門

《六祖壇經》· 哲學思想與人生智慧 如何學習佛法？ 佛教核心思想綜說 釋迦牟尼及其教化 佛學與現代人生 英語佛學導論

中國家庭教育的智慧 性情學入門 唐（君毅）學入門 性情文學 當代西方主流思潮，介紹及批判 耶穌傳 流行歪理批判

現代領袖學的實踐與應用 「中國文化科」教師輔導課程 實用思考方法 甚麼是人生智慧？ 實用生命成長初基班

喜耀青年領袖計劃 新六藝綜合班：喜耀小生命 兒童《論語》 兒童讀經班 父母孩子心連心 兒童禮儀

自由、人權與民主，究竟是甚麼？ 理財治療心法 英語中國文化導論 生活普通話 英語自由講

靜坐身心治療法 《壇經》與修持 現代少林易筋經 女子瘦身健體瑜伽 現代社交舞 親子瑜伽 兒童武術基礎班

中國古琴班 南音班 粵曲入門 中國繩結首飾 親子圍棋入門 悠揚彩虹音樂 趣緻紙黏土 兒童水墨

課程繁多，不能盡錄，詳情請參閱《法住機構·親親堂聯合招生課程手冊》或到下址查詢或瀏覽網站 www.dbi.org.hk

總部 ★ 香港九龍觀塘興業街 20 號 12 樓 電話：27608878 網址：www.dbi.org.hk 電郵：dharma@dbi.org.hk

香港分院 ▲ 香港上環干諾道中 130-136 號誠信大廈二樓（上環地鐵站 C 出口）電話：2388 4813

九龍分院 ● 九龍佐敦佐敦道 23 號新寶廣場四及五樓全層（佐敦地鐵站 A 出口）電話：2760 9898

親親堂 ♥ 香港薄扶林道 29B 電話：28573030 傳真：28579090 網址：www.mydearclub.com 電郵：info@mydearclub.com

法住出版社

《性情文化》第十三期

一本讓你感受愛與光明的雜誌

經已出版

專題 孩子成長的環境

黃成榮 林浣心 麥美茵
顏國偉 南海散人

香港學童成長環境調查報告

哲學話語

從後現代（生活世界）探討今日青少年的行為問題與惶恐心態

陳可勇

為青少年締造全方位健康成長的環境

性情文學

文學與性情

親親孩子

親親孩子靠自己

黎斯華

霍韜晦講《論語》

整理：黎斯華

今時今日，香港人需要的一本刊物

喜耀書屋

為慶祝九龍新店開幕

由即日至十月十七日

所有CD、圖書均有折扣優惠

另有重點精選圖書、CD特價發售

禪學三書

《霍韜晦講·六祖壇經》、《禪——創造者的哲學》、《喜耀禪話》

《當代文化批判》

《當代文化批判——一個人文學者的回應》、《當代文化批判》CD(上、下)

領袖學CD套裝

《易經》領袖學CD套裝、《孫子》領袖學CD套裝、《老子》領袖學CD套裝

佛學精選

《心經奧秘》、《學佛之門》

成為法住文化中心會員，再有折扣優惠。

喜耀書屋

九龍佐敦道23號新寶廣場四樓（佐敦地鐵站A出口）
香港上環干諾道中130-136號誠信大廈二樓（上環地鐵站C出口）

電話：(852) 2760 9898
電話：(852) 2388 4813

法住機構

佛教法住學會·法住出版社

開放時間：周一至周六 10:00AM-9:00PM
周日 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：周一至周六 10:30AM-10:00PM
周日 休息

《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

功德錄

二〇〇四年七月二十一日至八月二十日

捐款
經會仝人 \$3,248.5
功德箱 \$1,930
潘笑容 \$1,100

助印《法燈》
蕭儀斌 \$500