

寫在「精準思維」系列課程開課之前

「全家」就是「我家」

仁者傾聽

孔子說：「士而懷居，不足以為士已。」

一個知識分子如果只在乎「自己家內」的事，他還沒有資格當一個知識分子呢！

生命向上之驅動為「仁」

子曰：「予欲無言！」

子曰：「予知不言，則小子何述焉？」

「夫何言哉！四時行焉，百物生焉，天何言哉？」

有一天，孔子說他自己不想說話了！子貢緊張了，老師不說話，做學生的要從何處學習呢？當然，孔子的「不說話」會是一種更為深刻的教誨：天地之間，四時運行，百物生機盎然，人必須默然用心體會，因為這不是語言所能傳達講說的。其實，這也是孔子常採用的教法，尤其是常用在指點「生命現象的傾向與特徵」上。例如：

「默而識之，學而不厭，誨人不倦，何有於我哉？」

（《論語·述而》）這句孔子自述，已很清楚地表達了，他所「默而識之」者，不是一種平面的自然「人性」而已，而是在自己生命之內，意識到一體帶著天地生意的生命向上之驅動。這向上之驅動，可表顯為許多形態，對夫子自己而言，就是「學不厭，教不倦」了。

孔子稱呼這只能夠「默而識之」的「生命向上之驅動」為「仁」。

【精準思維】系列課程之一【學孔子】課程表

課次	日期(每週六下午 4:00-6:30)	主題
第一講	4/16、4/23	孔子自畫像(上)(下)
第二講	4/30	孔子的「奧德賽」——孔子的周遊列國史實記
第三講	5/14	孔子的「太陽馬車」——孔子的力與美
第四講	5/21	孔子的主題樂章(一) 孔門四科之「政治」
第五講	5/28	孔子的主題樂章(二) 孔門四科之「德行」
第六講	6/11	孔子的主題樂章(三) 孔門四科之「語言」
第七講	6/18	孔子的主題樂章(四) 孔門四科之「文學」
第八講	6/25	富爸爸孔子——孔子致富貴
第九講	7/2	「全家」就是「我家」——國家之禮儀在家庭之道
第十講	7/23	孔子不能說的秘密——孔子言「性」與「天道」
第十一講	7/30	孔子插花博——興於詩，立於禮，成於樂
第十二講	8/6	聽！孔子在哭！

所以，「仁」不能透過「概念」式的表達。子曰：「能近取譬，可謂仁之方也已矣。」（《論語·雍也》）只有透過「從自己身上打比方」，才能真正了解人生的這個向上「本性」。這也是「性相近也，習相遠也」的真意所在。

仁，並不能了解，只要我們默然用心體會自己的生命，就可以從我們對「學習」的渴求，以及對他人的「關切」，證實「仁」在生命中的驅動。所以，子曰：

「仁遠乎哉？我欲仁，斯仁至矣！」（《論語·述而》）

「有能一日用其力於仁矣乎？哉未見力不足者。」

（《論語·仁》）

「仁」是向上推展

更具體地說，「仁」的「生命中的驅動」可有兩個方向：一個叫「向上提昇」，另一個叫「推己及人」。這兩個方向必須兼而有之，缺一不可。曾子曰：

「夫子之道，忠恕而已矣。」（《論語·里仁》）

例如，子曰：「夫仁者，己欲立而立人，己欲達而達人，此句話中的「向上提昇」與「推己及人」，這兩個方向明顯都具備了。我們可以看出來，「仁」並不是一個「教條」或「訓詞」，它並不是「單方面」告訴你應該去做什麼，或不應該做什麼，比如「要愛你的仇敵」、「不可撒謊」；而是：須在「相互」對待、「相互」造就、「相互」提攜之中去領會的。

「仁」是一種無私的、沉重的責任

另外，「仁」，還是一種對於自己內在天性或生命的「態度」。這「態度」便是我們願意「回應」天性或生命对人的召喚。我們願意承認：這「召喚」不是只管「自己的」，所謂「己欲立而立人」，在「自己」不斷「學習」求自己的同時，還要同時關切他人的「學習」和求上進，而且，這種對他人生命的關切，也是含括在自己的「提昇」之中。他人的精神生命，也是自己成長的責任。

這是一條長遠的路以及沉重的責任！所以曾子曰：

「士不可以不弘毅，任重而道遠。仁以為己任，不亦重乎！死而後已，不亦遠乎？」（《論語·泰伯》）

古語有云：

「生年不滿百，常懷千歲憂。」

這可說是儒道最顯著的特色。

對天下蒼生的「愛」，對自己「體之不修、學之不講」的「憂」，不但不能不去之，而且還有助於達到仁義禮智信。范仲淹的「先天下之憂而憂，後天下之樂而樂」，這也可說是「仁」者對自己生命的態度。子曰：

「士而懷居，不足以為士已。」（《論語·述而》）

這麼說來，一個知識分子如果只在乎「自己家內」的事，還沒有資格當一個知識分子呢！

「美術復興與創作」主題：奧迪遜尼之羅馬復興學 指導老師：范佐安
奧迪遜尼是一位畫家，也是位建築家和數學家，他的藝術風格淵源至義大利文藝復興的遺產，其中也融合了立體主義和原始藝術的特色。作品既出奇地筆墨豪闊，又展現有傳神感。

人是不應該懼怕上帝的

人文主義的興起

15世紀，人慢慢開始了一種自覺：「『人』是不應該懼怕上帝的，因為凡是懼怕他的，就會遠離他。」人還會問：是誰在「敬重上帝」呢？就是那些在一切事物中，都能看到上帝榮耀的「人」。這個潮流，稱之為「人文主義」。

「相反」的事物，人性之中同時可並存不悖。

一般說來，西方思想有二種不同的模式看待人和宇宙：第一種模式是趨於自然的：集焦點於上帝，把人看成是神創造的一部分。

第二種模式是人文主義的模式：集焦點於人，以人的經驗及人的各種面向，作為了解人、自然、上帝的出發點。簡單地說，它是以「人」為中心，而不是以「上帝」為中心。

人文主義（Humanism）的模式有一種特色，那就是：觀點多樣，互相矛盾，各不相同，但卻可以兼容並蓄，就如同天地一樣，可以同時並存不同的觀點、不同的事物，因此，一個真正符合於「人文主義」精神的邏輯，是截然不同於傳統的「矛盾律」。

「矛盾律」指明「非A則B」，中間不允許有其他的可能性，同時「排中律」。但就「人文主義」所代表的「人性真理」來看，它所擁有的，卻是「非矛盾律」，也就是說，「相反」的事物，人性之中是可以同時並存不悖的。

義大利人文主義之父佩脫拉克（Francesco Petrarca, 1304-1374），在14世紀的中葉就寫道：

「只有傻瓜才妄自尊大，不願忽略著謙卑的性靈態度去接受，卻妄想了解大自然，以及更加難於了解的上帝的奧秘。他們根本無法接近這種奧秘，更不用說達到它們了。」

到了15世紀，人慢慢開始了一種自覺：

「『人』是不應該懼怕上帝的，因為凡是懼怕他的，就會遠離他。」

人還會問：是誰在「敬重上帝」呢？就是那些在一切事物中，都能看到上帝榮耀的「人」。這個潮流，稱之為「人文主義」。

沒有「人」的仰望，怎麼會有「神」呢？

「你的幽暗，這就是你的苦難——將變成明亮的光。」（《以賽亞書》58章10節）據使徒們，但能了解幽暗，才能走向明亮的光。而按照「人文主義」，唯有有「人」，才更有能力走向明亮光的存在者。以往基督教總是將人視為「上帝創造」，審判和拯救的對象，而人文主義者眼中的人，卻是獨特、有理性、有創造性的；過去，基督教所談論的人，是依附於神的，而人文主義則是以「人」為中心，重視的是「人」的發覺，而非死後上帝的審判與拯救。在這樣的理解之下，對概念進行分析的傳統哲學（Scholasticism），逐漸式微，而那些經院的人文科學，如繪畫、詩歌、歷史、道德哲學則再次被強調。

其實，「人文主義」並不是反基督教，羅馬教會就曾用心保留下希臘羅馬文化與基督教沒有直接衝突的部分，例如，一些古典作家如西塞羅（Marcus Tullius Cicero，西元前145-西元前43）的作品，都是在教會和修院中發現的。甚至從尼古拉五世（Pope Nicholas V, 1397-1455）開始，教宗開始支持人文主義，羅馬也開始成為文藝復興孕育的搖籃。

我最完美的傑作 — 北美館「莫內花園」特展導讀

參考書籍	適合對象	日期/時間/地點	閱讀 閱有趣
非常印象非常美 喻麗霞、章瑛/著	低年級 中年級	4/24(日) 4:30-17:00 臺北市立教育大學公誠樓 5/1(日) 14:30-17:00 清大台標館	
莫內和他的水邊世界 看懂世界名畫 謝明錫/著	高年級 以上 (含家長)	洽詢：報名專線 臺北 (02) 2312-2032 新竹 (03) 531-2211	

4/24 臺北
5/01 新竹