

第四課：「神聖的空間」之 (2a) 「空間、宇宙、人」

(這是聽夏其龍神父網上講學視頻後所記錄的筆記)

《前言》

今堂我們去到「了解神聖」這個課程的主題二，就是「神聖的空間」。這課堂的重點是「空間」，不過，其實空間同時間是緊密地聯繫在一起的。所以在下一堂，我們講時間的時候，都會同空間連在一起的。

大家都應該看過那「旋轉的行星」和「宇宙起源」的視頻。希望大家亦都欣賞過「天地一沙鷗」和「小王子同那條蛇的對話」。對於「天地一沙鷗」的視頻，夏神父覺得最重要的就是那隻在天空中的沙鷗覺得我們要睡覺，因為睡覺就會發夢，而發夢之後睡醒，我們就有多另外一日。這是那隻好孤獨的海鷗所作的心聲。至於那條蛇，它對小王子說：「你來到這個地球，其實是浪費了你的氣力的，因為這個地球只是讓你可以學得到悲傷，所以你自己要去找一個無痛的方式離開。」這些故事都可以作為我們的反省。

我們理解這個「神聖的空間」是有關這個宇宙的理論。我們要知道，只是一些理論而已。至於真相是怎樣的，科學家們盡量找方法去證實他們的理論之真確性。但是，事實是怎樣的，仍然是未知道的。不過，我們就盡量去找一個方法，作為一個人站在這一個空間裡面，在這個物質裡面，我們可以有個靈性，去體會到超越物質以上的好多十分有趣的東西。

《今堂的課程簡報》

首先，有關這個「神聖的空間」，當然是要講「空間」，亦都要講「宇宙」。因為「宇宙」就是這個大的「空間」。但是，其實最重要都是「我」。有一個「我」，就是有個人存在這裡，你才可以體會到這個「空間」，體會這個「宇宙」，更加會體會這個「神聖的空間」。

本課堂主題：人生存在空間的處境

究竟人生存在空間的處境是怎樣的？我們要去重溫一下我們對「空間」、對「宇宙」的理解，因為我們是處於一個這樣的空間。

本課堂目的：

- 重溫空間的概念
- 重溫宇宙是怎樣的空間

- 理解人在宇宙中作為「我」的處境
- 理解「神聖的空間」

本課堂內容：

- 空間
- 有關宇宙的理論
- 我 = 物質 + 靈性
- 對空間、宇宙、我的反省

空間

講到空間這一點，夏神父找了在樹上那裡的一隻啄木鳥。那大的啄木鳥是為小的啄木鳥去創造空間。那小鳥就好安全地在這個被創造的空間裡面長大。神父覺得這個形象同我們人類是好有關係，好有類似的地方。

我們是空間的一部分，我們在空間裡面努力奮鬥。我們傾向保留自己的空間，那是為了我們自己的身體、我們自己，及我們的存在。但是我們又覺得這個空間太細，就渴望更加多的空間，以增加些安全感、舒適、保護等。其實，我們最終只是生存並佔據一個好細小的空間。

居住的空間

神父展示一個樓宇單位的平面圖，他提及那是好多香港人十分關心的居住空間。為了安全、為了舒適，我們因此就被那些牆壁限制住了。

存在的空間

隨後，神父也展示一張在鬧市人頭湧湧的圖片。當繁榮的時候，人們喜歡到好擠擁的空間那裡去走動。不過，當不再繁榮或者是深夜的時候去到同一個地點，人們就有少少覺得孤單。當然，這是個矛盾的心理。同樣，困住我們的空間，其實都是為我們開放的空間。那門、門鎖等，其實就是這個情況。那道門是給我們進去我們居住的空間，其實亦是鎖住我們在裡面，而這度門也同時給我們可以離開困住我們的空間。好多時，我們看到那道門就是想著要鎖住自己在裏面。那麼，我們何時開放道門去迎接人客呢？何時開放道門去迎接外面好大的世界呢？那是他要考慮的問題。

充滿風險的空間

其實，我們存在的空間是一個很開放的空間，是無限的天空、沙漠、銀河系，及外太空，一個好大的空間。不過，其實這個空間亦都充滿著風險的，有颱風、有洪水可以破壞我所建設的一切。於是，我們十分覺得我們需要一個封閉的空間。剛才仰天去看到好美麗的雲、星星、以及海洋等如此開放的空間，突然間，我們會覺得還是一個封閉的空間為我們是安全的。不過，由於人在這個風險當中，因此就感覺要受保護，要去封閉自己。

充滿創意的空間

但是，同時亦都在這個空間是有充滿創意的。我們或者是為了好奇心，或者為了利益，為了其它的原因，可以創造一些這樣小型的空間；或者是突破這個大氣層，可能亦都是其中一個方式去做一個軍備競賽的理由。

歐幾里得的空間：歐幾里得Euclide（約前330年 – 前275年）

那麼，對於這個我們生活的空間要怎樣去理解它呢？在公元前三個世紀，歐幾里得Euclide提出用點和線，然後造成面，點線面的立體之移動，而變成是空間的一個移動。

空間的維度

- 兩個點可以連接創建一個線段。
- 兩個平行線段可以連接成一個正方形。
- 兩個平行的方塊可以連接成一個立方體。
- 兩個平行的立方體可以連接形成一個超正方體。

所以有零的維度、一個維度、兩個維度、三個維度。我們通常好直覺體驗的空間，就是三個維度的空間，有長、有闊、有高，這樣的空間。我們買傢俬，買什麼東西，都是量度那長、闊、高的，因為它是一個體積，而佔用我們實用的空間。

利瑪竇和徐光啟1607年合譯歐幾里得的《幾何原本》

相隔了差不多2000年，在歐幾里得提出如此描述空間的方法之後，在十七世紀中國明朝，利瑪竇和徐光啟就翻譯了歐幾里得的書，他們稱它為幾何原本。那幾何原本有些界定，最初的六個界定，就講點、線、面的定義。

第一界

點者無分；無長短廣狹厚薄

第二界

線有長無廣；試如一平面光照之有光無光之間不容一物是線；線有直有曲

第三界

線之界是點；凡線有界者兩界必是點

第四界

直線止只有兩端；兩端之間上下更無一點

第五界

面者止有長有廣；一體所見為面，凡之知影極似於面無厚之極；想一線橫行所留之跡即成面也

第六界

面之界是線

我們在中學的時候，都應該學過這些理論。直到第19世紀之後，有好多數學家發現歐幾里得那第五公設，即是那平行線的公設，事實上，不能夠被證實的。於是就創立了非歐幾里得的幾何。

非歐幾里得幾何

平面、球形、雙曲空間

在平面空間中，三角形的內角總和為180度，平行的直線始終保持平行。

在球面空間中，內角總和大於180度，【平行線】變成大圓，像赤道一樣，最終會相交。

在雙曲空間中，其內角總和小於180度。【平行線】具有發散的行為。

非歐幾里得幾何同歐幾里得幾何，其實是一個像ABC的三角形，就是一個90度的直角的三角形，全部內角合共總和是180度的一個三角形。去到球體的幾何裡面，那個就不是直角來的，而是一個大於直角的一個角度。然後，這個三角形去到一個雙曲空間、一個馬鞍型的空間，那個本來是直角的三角形就變成了細於90度角。這個非歐幾里得幾何後來為何要推出來呢？其實就是因為要解釋這個宇宙。就是這個宇宙究竟有沒有平行線，一直是不會雙交叉的；抑或，其實是好像這個圓型一樣的球形的幾何，它最後是會變成一個圓圈；又抑或是好像雙曲空間裏面，會發散出越來越遠的兩條線。

宇宙的起點

我們看看這個空間，其實是好複雜的。看起來好簡單，及我們直覺上，覺得長、闊、高那就是我們理解的空間。但是，數學家、天文學家卻覺得這個空間是好奇妙，及好難去掌握的。甚至乎有人覺得，其實空間存在與否都是一個問題，根本好可能就是沒有空間，而是我們無中生有而已。但是，感覺到有空的人對於這個問題，其實他們都仍然繼續正在研究中。

宇宙大霹靂起源論

至於宇宙的起點，到現在仍然是一個爭論的問題。但是，自從20世紀開始，主流的思想認為宇宙起點是一個大霹靂，以前翻譯它為大爆炸（Big Bang）。即是一個好細小的點，一個單一的原子爆炸出來，之後，一路擴張。那是在1932年，勒梅特Lemaitre、一個科學家，他也是一位神父，就提出這個宇宙可能源於單一原子的爆炸，之後一直擴張。

至於那擴張的情況，就是在爆炸之前有個奇點，或者是奇異點。由於不知道那奇異點是怎樣的，因此好多人就即刻會推想是創造。但是，其實科學家他們是沒有辦法可以證明，有創造抑或沒有創造的。因為他只可以用好多觀察的方法去理解、去描述，究竟宇宙最初的時候是怎樣的。他們得到的結論，就是根據大霹靂理論，宇宙以前是由一個極緊密、極熾熱的奇異點膨脹到現在的狀態，就是現在我們見到的宇宙。其實，最初的宇宙是好細、好細微的，然後就突然間爆炸出來，變成越來越大的空間。而這個空間同時間就一路這樣脹膨出來。還有另外的一個表達方式，就像先前一樣的理論，就是一個大霹靂，然後跟著就一路膨脹，膨脹到現在今日我們見到的宇宙，就是這樣的宇宙。意思即是說，現在我們見到的太陽、星星、牛郎、織女，這些是以前沒有的。以前只是一點，一路慢慢經由時間而產生出來的。

勒梅特Lemaitre (1894-1966)

愛德溫·哈伯Edwin Powell Hubble (1889-1953)

勒梅特Lemaitre同哈伯Hubble，這個大霹靂的理論是由他們兩人提出來的。最初是由勒梅特提出來，不過，因為他是在比利時那裡，及他發表文章的刊物並非是一般流行的科學家他們所認識的，所以是沒有人知道。而在美國的哈伯就個個都知道，因此最初就成立了那個哈伯定律。

哈伯——勒梅特定律Hubble-Lemaitre Law

那哈伯定律，今日就叫做哈伯——勒梅特定律。這一項改名，是在六年前改的，因為大家認為這個宇宙起源的理論是勒梅特最初提出的。他這個理論最主要是反對當時最流行的講法，這個宇宙是穩定的、穩態的；就是一直在動，但是所有的能量是不會變化的。他那個大霹靂的理論，就將這個穩態的宇宙論推翻了。其實，愛因斯坦都是支持那個穩態的宇宙論的。所以，其實他後來都有少少後悔，他說自己做了一件錯的事；對於這點，我們稍後會講的。

這個大霹靂之能夠成立，就是由於他發現了這個定律。這個定律就是說，非常遠的星系它們慢慢地離去，即是離開這個地球越來越遠。因為我們只可以從地球去觀察，我們只可以從地球這個角度去思考。所以，只是可以覺得這個宇宙、這個星系、非常遠的星系，好大好大，是大過銀河系很多的。它們在好遠好遠那裡，就一路離開這個銀河系，離開這個地球。那麼，它們的速度好快。他們何解會找到這樣的定律呢？首先，他們的定律說，若果好似一個乾葡萄一樣，在它是20 cm那麼闊的時候，這個距離5 cm及10 cm這個比例，當它增加到40cm的時候，比10cm及20cm是多了一倍的。那就是說，它越膨脹，它那個距離就會越大。

36個星系的光譜發生紅移

這是一個好抽象的原則，但他們就是利用了這個原則，或者是他們觀察到然後定出這個原則，因此而發現這個星系越來越大，所以速度也就越來越快，距離就越來越大。他們發現星系離開地球越來越遠，所以他們推論到這個宇宙是越來越大，就是正在膨脹。這樣如此空泛的理論，是用了好多數學的分析，然後有天文學的觀察，才得出來的。

其中得出來一個所謂紅移，就是光譜內那個彩虹的紅、橙、黃、綠、青、藍、紫。這個彩虹的光譜，紫色就是最深的，紅色就是最外面的。科學家研究了，有41個星系，即是在好遠好遠銀河系之外的星系。他們用光譜推測它們在不同的時間，經過了一個時間的距離之後，他們發現41個星系當中，有36個星系的光譜，紅色的由一處移到另一處。其實，純粹這個觀測，是得不到甚麼結論的。但是，把它連接到聲音頻率那裡，就得出一些結果。就是好像我們聽到救護車發出的聲音，越走得近的時候就越大聲，越走得遠的時候就越細聲。他們就是利用這樣的原理，去推測到越來越遠的情況。因為他們由那些紅色的光譜那裡，所以知道那些星系是越來越遠的。由於這個紅色的光譜越離開，因此也就越遠了。夏神父謙虛地說，他都不是那麼了解這些原理，只是為了要上堂，他就自我補習一下，才再講解給大家聽的。這個是其中一個配合剛才提及那的定律的觀察。

1965年發現【宇宙微波背景輻射】

另外一個觀察，就是後期在1965年，那些科學家想建立一個好像喇叭型的天線，就是想接收人類發出去那個衛星送回來的訊號。他們本來是想這樣做的，於是他們就要做一個天線，在接收的時候要將所有噪音都全部刪除。他們用各種的方式去刪除它，但是他們發現有種噪音是不能刪除的。而且那個噪音是從一個地方、單一的地方，向各個不同的地方，同一個性質發出的一個訊號來的。就是這個奇特的一個訊號，後來他們就證明了這個宇宙微波背景輻射。

這個宇宙微波背景輻射是由大霹靂的時候所產生出來的，所以它是在同一個地點完全不受任何的影響而發出來的一個訊號。那麼，有了剛才紅移的觀察，及這個微波背景輻射的觀察，於是現在大部分的科學家都認為大霹靂這樣講宇宙的起源，是可以接受的。不過，雖然是這樣，其實都有機會可以推翻的。

愛因斯坦 Albert Einstein (1879-1955)

剛才提及愛因斯坦，他就是認為一個靜態的宇宙。宇宙是靜態的，但是他的方程式裏面做出來，宇宙不是靜態的，是會膨脹的。所以，愛因斯坦就在其方程式中，加入宇宙學常數，使方程式能有靜態宇宙。但是，在這個膨脹宇宙的天文觀測紅移之後，愛因斯坦就放棄了那個宇宙學常數，認為是他「一生中最大的錯誤」。

原來他一生當中，最大的錯誤就因為他要堅持宇宙是靜態的，所以加了這個宇宙學常數。但是，其實現在拿開了這個宇宙學常數之後，愛因斯坦的相對論就反為是可以計算出來，是行得通的。

德日進 Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)

德日進是一位法國耶穌會神父，他曾經來過中國，參與了在中國發現「北京人」的科學考察。他研究天文學、研究數學、研究哲學亦都有神學。所以，他就認為物質的宇宙是從原始粒子發展出來，又由粒子變成有生命，變成了有人類，然後跟住有個智力圈，即是一個智慧，即是差不多好像現在的人造智慧，但是並非機器，而是人類。最後發展到對未來奧米伽點 (omega point) 願景。在最後的時候，這個宇宙差不多可以說是滅亡了。那宇宙最後有個奧米伽點 (omega point)，就是好像宇宙開始的時候有個奇異點，最後亦都有個Omega point。

那個Omega point就會拉所有現在的受造物、生命、人類、智力圈，就變成了最後回歸它。對於這個Omega point，他作為一個有宗教信仰的人，就認為這個就是基督。基督最後就是這一個Omega point。但是，好奇怪！教會是不接受他，禁止他去發表他這個論文，並在教會內不容許人去講他的理論。那可能因為他認為進化是用物質進化到人，而進化又入到智力圈。這個是一種進化的理論。然而，這個奧米伽點 (Omega point) 亦是沒有辦法去測試得到的，因為這還是未來的東西。因此，假使將它牽進教會裡面，那教會的處境是非常之危險的。

同他相似的《自然天文學》(Nature Astronomy)，近期發表的報告稱，現在宇宙當中有個暗能量。就是現在我們這個宇宙正在一路膨脹，而膨脹到一個階段，那暗能量就會將

它吞進去。然後變成「大撕裂」，即是由「大霹靂」變成「大撕裂」，將成個宇宙吸回去，完全毀滅所有的東西。

目前宇宙中暗能量非但沒有消失，反而隨著宇宙時間的推移而增加。如果這狀況持續不變，宇宙終有一天會以天文學家口中的「大撕裂」告終。在大撕裂中，原子和基本粒子都會發生碎裂，這將是最終極的宇宙災難。

黑夜

這個都有少少講這個大霹靂的一個理論，就是有人問：「在黑夜裡，那些星星有光，但是為什麼會看到天空有黑的地方呢？」因為按照現在所理解的星系及那些行星，是無數那麼多，按道理應該滿天都是充滿這些光點的，所以是無黑夜的。但是，為什麼現在有黑夜呢？那麼，有人就認為那是因為這個膨脹好快，所以好遠好遠的光都還未曾來到地球那裡。

如果衡量那些光全部都來到，那就好像這個推論，即是整個夜晚的天空不應該有黑色的地方，因為整個天空都是一點點的光。原因是太多星星，無數那麼多，以致整個天空都完全充滿了星星。但是，因為有一個不斷這樣膨脹而遠離這個星系，所以就有這樣時刻。這樣的講法尚未曾可以成為一個理論，只是一種這樣的講法而已。

史蒂芬·威廉·霍金 Stephen William Hawking (1942-2018)

霍金曾經去過梵蒂岡那裡開會，講關於這個宇宙的問題、天文學的問題。他提出一樣東西，就是若然這個宇宙好像一個橙似的，這個橙根本就沒有邊緣、沒有邊界的，它自己有自己那個系統。如此說，那就沒有開始，也沒有結束的。因為如果是直線，那才會有一個開始點，又有結束點。但如果它是圓形的話，一個圓圈就沒有開始點，也沒有結束點。那麼，他說，若然這個宇宙是這樣的，即是無邊界。無邊界或者無邊緣，那就沒有開端，亦都沒有終結，那就不需要有個造物主存在了。那麼，造物主就無立足之地了。因為這個宇宙本身就是這樣自己存在，無始無終，那就無需要造物主了。宇宙是同時空連在一起的。好龐大的一個存在，它的過程亦都是跟著幾多億年這樣去計算的，那是有130幾億年這樣的一個過程。所以，每次我們有機會去仰望天空，望到那銀河系、或者好遠好遠星系的光點的話，那麼，我們發覺這個宇宙好大好大，地球好細好細。但是，同時我們應該亦都覺得人是好偉大的。

有關上述霍金所說的，夏神父在課堂簡報概括如下：

空間和時間可以形成一個沒有邊界的閉曲面的思想，對於上帝在宇宙事務中的作用還有一個深遠的含義。隨著科學理論在描述事件的成功，大部分人進而相信上帝允許宇宙按照一套定律來演化，而不介入其間促使宇宙觸犯這些定律。然而，定律並沒有告訴我們宇宙的太初應像什麼樣子——它依然要靠上帝捲緊發條，並選擇如何去啟動它。只要宇宙有一個開端，我們就可以設想存在一個造物主。但是，如果宇宙確實是完全自足的，沒有邊界或邊緣，它就既沒有開端也沒有終結——它就是存在。那麼，還會有造物主存身之處嗎？

「我」空間：物質+靈性

我們看看我們那個實質上的空間，不用講到那麼大、那麼遠，而是好近好近的，就是有個「我」在這裡。因為「我」是佔有個空間的，「我」亦都需要有個空間。但是「我」並非純粹是一個物質，即是除了物質之外，還有我們稱為靈性的東西。靈性可以是人的一個煩擾，但是亦都是人的一個實質、長處，即優點來的。

「吾所以有大患者，為吾有身也。及吾無身，有何患。」《老子 - 十三章》

夏神父就引用了老子的說話：「吾所以有大患者，為吾有身也。及吾無身，有何患。」《老子十三章》即是說做人最大的一個困難，就是「我」是「有身」。當然這個「有身」的「身」字，是怎樣解釋呢？可以是起碼有兩個解法。「有身」即是有個身體，有個肉軀，還需要有空間去維持這個生命。所以，「我」所有的問題，就是出於因為「我」有這個空間。「我」佔有空間，「我」有個身體，「我」要佔有個空間，「我」需要維持它，「我」需要保護我的空間、一個封閉的空間，「我」又面對開放的空間。那麼，這個「身」作為那個空間，作為軀體，是一種解釋。但是，亦都有另外一個解釋，就是說「有身」個「身」就是有「自我」。「我」就是因為「有我」；如果「無我」的話，那就世界大同了。因為有自私的出現、有自己顧自己的一個想法，所以就產生那麼多困難。若然，「我」什麼都無，又無軀體、又無自我的話，那麼，「我」就什麼問題都無了。這位老子那麼久以前，他已經有這個智慧去思考這個問題，即是究竟人那個「身」的問題，那個「空間」或者「自我」的問題。

不知周之夢為胡蝶與，胡蝶之夢為周與？《莊子 - 齊物論》

夏神父又講了另外一個人物，就是莊周、莊子。他在《齊物論》說他有一日發夢，夢見自己變成了蝴蝶。他睡醒之後就問：「究竟現在是一隻蝴蝶正在發夢，覺得自己是莊周嗎？」其實，剛才我發夢，夢見我自己是蝴蝶。他這樣的懷疑，懷疑「自我」及他人，蝴蝶不是莊周，是莊周以外的事物。那麼，我可以發夢，夢到我自己是我以外的一個物體，於是就懷疑，實質上我現在這個感覺的「自我」，會不會是那個物體正在發夢，我是莊

周。當然，他這個說法，就是在《齊物論》裡面講出來的一個例子。即是說，人同物之間那個差別、那個共融在那裡，會不會有一個合而為一的一個境界呢？即是不再分物和「我」。這個例子是非常有刺激性的；就是說，我們真實的「我」同出面的物體之間，究竟有沒有個聯繫，有沒有一個共通的地方呢？

舉杯邀明月，對影成三人《月下獨酌》李白（701-762）

至於李白，他拿著一個杯，望著那個月亮，他就覺得對影成三人。即是月亮、他自己，以及他的影子，這樣三個就在飲酒。那是李白主觀地知道自己拿著個杯，主觀地對著那個月亮，主觀地知道自己在移動。所以，無論那個月亮同他飲酒，或者是那個影子同他飲酒，都是他自己一個人主觀地見到的世界。作為一個詩人，他的世界就是主觀的世界了。周圍出面的世界，其實都是由他這個主觀的世界去解釋，去給它意義；他看到它的顏色、它的光彩、它的意義，全部都在於他作為一個「自我」、作為一個詩人，去理解這個世界。所以，有一種講法，這個世界上最重要的，就是要有詩人。即是，作詩的人能夠從一個個人的角度去理解這個世界，去詮釋呢這世界，去表達這個世界，以及可以好肯定地去看這個世界。那麼，這是李白他舉起個杯的作用了。

朱光潛（1897-1986）

朱光潛 - 談美_第3章：子非魚，安知魚之樂——宇宙

夏神父介紹朱光潛，他是中國十九至二十世紀一位專門研究美學的作家。他用美感的經驗去講，我們同這個世界的物件是有一種移情作用的。即是我作為人見到一些物件，我可以將我自己的感情、我自己的感受，移入去那個物件裏面。一條魚在橋下面游水，我覺得它快樂，那是因為我快樂，所以我看到條魚好快樂地游水。那就是將人的感情移進去這個物件那裡。這個移情的作用，就是那個美產生的原因。另外一點，他說，我們本身在移情於物件之後，反過來，物件亦將它的形相再移進我那裡。即是出面的外物也會影響我自己。那就如他所謂，蘇東坡說：「寧可食無肉，不可居無竹。」這個「竹」，就是住的地方有竹在，就會令到他覺得不會那麼俗氣。他引用竹作為美的形相，就可以反過來讓你望到你住的地方有竹，於是就覺得不會那麼俗氣，就有美的感覺。那麼，人同物之間，人進入物裏面，又物進入人裏面，就是這樣的溝通，可以說人生存在空間裡面，空間亦都影響到我們人的本身。

有關上述朱光潛談美之說，夏神父在課堂簡報概括如下：

美感經驗既是人的情趣和物的姿態的往復迴流，我們可以從這個前提中抽出兩個結論來：

一、**物的形相是人的情趣的返照**。物的意蘊深淺和人的性分密切相關。深人所建於物者亦深，淺人所建於物者亦淺。比如一朵含露的花，在這個人看來只是一朵平常的花，在那個人看或以為它含淚、凝愁，在另一個人看或以為它能象徵人生和宇宙的妙諦。一朵花如此，一切事物也是如此。因我把自己的意蘊和情趣移於物，呈現能程以我所見到的形相。我們可以說，各人的世界都由各人的自我伸張而成。欣賞中都含有幾分創造性。

二、人不但移情於物，還要吸收物的姿態於自我，還要不知不覺的**摹倣物的形相**。所以美感經驗的直接目的雖不在陶冶性情，而卻有陶冶性情的功效。心理印著美的意象，常受美的意象浸潤，自然也可以少存些濁念。蘇東坡詩說：「寧可食無肉，不可居無竹；無肉令人瘦，無竹令人俗。」竹不過是美的形相之一種，一切美的事物都有不令人俗的功效。

馬庫塞Herbert Marcuse - 《單向度的人：發達工業社會意識形態研究》

第一部 單向度的社會：第一章 控制的新形式

另外一位馬庫塞Marcuse，他是一個社會主義者。他針對這個工業社會所產生的問題，提出了一個單向度的人。就是在他的時代（其實現在都仍然是這樣的），社會越來越進步，工業社會的技術進步，就產生了好多給人自由的一些條件。但是這些自由同時亦都是會強制人，越來越多限制了人。其實，現在我們的生活仍然是這樣的，我們不知不覺被那個手提電話限制了。我們真是差不多每走一步都不可以沒有這個手提電話。現在，好多國家、好多地方、地區就以手提電話等於你的財政、等於你個身份、等於你個醫療記錄、等於你出入的准許。這個好像給你好多自由，其實是越來越給你好多限制的。那就令到人只有物質的生活，就沒有了那個精神的生活，是沒有了創造性。因為這個單向度的人，在這樣的社會裏面，就充滿了好多假設。那些假設是你沒有接受到的，不過，它自動生效成為了一些定義。但是，什麼之浪漫、什麼為之自由、什麼為之舒適、什麼為之好吃、什麼為之舒服，它全部都同你定義了。而且，它進一步還變成一個命令，基本上是個社會命令你。馬庫塞就是舉出在一個自由世界裡面，所謂自由就是它全部都幫你定義了的自由，那些在定義之外的，你是不能做的。另一方面，極權主義的社會亦都是如此，他們設定了些自由，在那個自由的範圍內，你是非常之自由的，但是，你不可以超出所定的自由。這個是人本身有一種創造性，有一種要開放去脫離封閉那樣的衝動，那樣的原本一個要求。但是，工業社會就會為了生產的緣故、為了方便的緣故，就會減省了好多開放的自由。

有關上述馬庫塞《單向度的人》所探討的說，夏神父在課堂簡報概括如下：

單維度思想是由政策的制定者及其新聞資訊的提供者來系統化的。它們的話語領域充滿**自我生效的假設**。這些被壟斷的假設不斷重複，最後變成令人昏昏欲睡的**定義和命令**。

譬如，在「自由世界」裡運作或賴以運轉的制度是「自由的」；其他那些超越這一模式的自由方式不是被定義無政府主義、共產主義，就是被定義宣傳。一切不透過私人企業本身或政府契約來侵佔私人企業的形式都是「社會主義的」，諸如普遍的和綜合的健康保障，防止自然完全徹底的商品化，以及建立可能損害私人利益的公用事業。

這種既成事實的極權主義邏輯在東方也有所反映。在那裡由共產主義體制建立的生活方式是自由的，其他所有超越這個模式的自由方式則是資本主義的、修正主義的或左傾宗派主義的。在這兩個陣營中，非操作性觀念就是無法付諸實施的、有顛覆作用的觀念。思想的運動對停止在表現為理性自身的界限的障礙面前。

羅光 生命哲學167-185

羅光主教寫了好多書，其中一本叫做《生命哲學》，認為人是心、物合一體的。既有個心靈，又有個物質，是兩個合成一齊的。有個心靈的生命，是在於有自我的生活、有創新的生活，這兩個都是精神性的。他說人有靈魂，靈魂是天主創造的，那都是從教會的角度及哲學的術語去講解出來的。

有關上述羅光主教的《生命哲學》所說的，夏神父在課堂簡報有更詳細資料如下：

心靈生命自我生命的表現，在於**自我的生活**；整個人類生活的表現，則是在於**創新**，創造新的文化。人類生活所以能創新，因為由造物主得有「創生力」。人類「創生力」使自我常由「能」到「成」，這種繼續由「能」到「成」的變易，即是人的生活，在人的生活中，有生理生活，有感覺生活，有心靈生活。心靈生活為精神生活，有理智生活，有感情生活，乃是人所持有的生活，但是人的本體為**心物合一體**，人的心靈生活邊和肉體不相分離。肉體方面的感覺生活，固然不能離開心，心若不在，眼睛也是看不見；心靈方面的理智和感情也離不了感覺神經。所以自我生命是一整體的生命。

但在人的整體生活中，心靈生活或理性生活是人的最重要的生活，我的自我表現，首先是在理性生活中，理性生活，構成自我的最重要也最大的部份。自我生命便首先在理智生活中顯露出來，而且也是在理性生活中，顯露人的生命所有特性。我的生命，以我的個性為基礎，受個性的限定。但是個性的成素，是以理性的能為重要成素，因此我的生命也如心靈生活或理性生活而顯露，雖然這方面的生活脫離不了感覺，然而心靈生活的本質則是**精神性的**。

林語堂 - 生活的藝術_第2章 觀察人類 第三、靈與肉

林語堂是中國有名的學者，在他其中一篇文章《生活的藝術》，他認為我們有個身體是好的。當然，身體是會病、會痛、會麻煩不方便、會是一個負擔，及我們要維持生命的一個身體。但是如果我們沒有身體的話，我們就不可以有慾望、不可以吃雪糕、不可以飲橙汁、不會有口渴的感覺、不會有肚餓的感覺、聽不到聲音，也沒有觸覺。他是以文人的方式去講的。雖然人都有靈性，但是他說人是不可以沒有身體的。

有關上述林語堂的《生活的藝術》所說的，夏神父在課堂簡報有更詳細資料如下：

有一種最顯明的事實以為哲學家所不願承認的，就是我們有一個**身體**。因為說教者對於人類的缺憾，以及野蠻的本能和衝動，看得厭膩了，所以希望我們生得和天使一般，但是我們想像不出怎麼樣才是天使的生活。我們以為要麼天使也有和我們一樣的肉體——除了多生一對翅膀——或者他們是沒有肉體的。關於天使的形態，一般的觀念仍以為是和人類一樣的，只不過多生了一對翅膀，這是很有趣的事。我有時覺得天使有肉體和五官，也於他是有益的。假如我是天使的話，我願有少女般的容貌，但是如果我沒有皮膚，怎樣能得到少女般的容貌呢？我也願仍舊喜歡喝一杯茄汁，或冰橘汁，但是我如果沒有渴的感覺，怎樣能夠享受呢？並且我如不能感覺飢餓，我又怎樣能享受食物？如果天使沒有顏料，怎麼能夠繪畫？如果聽不到聲音，怎樣能夠歌唱？如果沒有鼻子，怎樣能夠呼吸清晨的新鮮空氣？如果皮膚不會發癢，怎樣能夠享受搔癢是那種無上的滿足？這在快樂上，該是一種多麼重大的損失！我們必須有肉體，並且我們肉體上的慾望必須都能夠得到滿足，否則我們便應該變成純粹的靈魂，不知滿足為何物，因為滿足都是由慾望而產生的。我有時會想，鬼魂或天使而沒有肉體，是多麼可怕的刑罰：看見一泓清水，沒有腳可以伸下去享受涼爽的感覺；看見一盤北京烤鴨或美國長島鴨肉，但沒有舌頭可以品嚐滋味；看見烘餅，但沒有牙齒可以咀嚼；看見我們親愛的人的可愛臉蛋，卻無法把情感表現出來。更可悲的是，如果我們有一天成為鬼魂，回到這世間，悄悄地進入我們子女的臥室，看見一個孩子躺在床上，我們卻沒有手可以愛撫他，沒有臂膀可擁抱他，沒有胸膛可以感受他身體的溫暖；沒有肩膀頸項可以讓他倚靠依偎；沒有耳朵可以聽到他的聲音。

布伯Martin Buber《相遇：自傳的片簡》13：手杖和樹

布伯Martin Buber最出名的一個著作叫做《我與你》。那個《我與你》的理論是說，一般來說，我們是生長於「我與他」。「他」即是物件，就是我以外的物質。但是，如果能夠生活在一個「我與你」的層次，那「你」將那個「他」就變成了「你」，是個可以交談的對象，是互相可以共融的一個對象。如此的話，我們就有一個好豐富的人生。其實，他這個同以利亞德所講，「凡俗與神聖」那個概念是很相似的。在這個「凡俗」裏面，若果你能夠體驗到那個「神聖」的話，「凡俗」就不再是凡俗了。這個亦都是說，即是在「我與

他」的關係當中，如果你理解到將它變成了「我與你」的話，這個「我與你」那個層次的生活，就是完美的，是我們應該要去追求的。在他的自傳裡，提及一樣東西，就是有一日他行山，在落斜路的時候，他拿著一支拐杖。當他停下來的時候，他將支拐杖抵著一顆樹的樹幹。他拿著支手杖，而手杖又抵著那棵樹，就是這個情境，令到他覺得是他的「存在」正在接觸手杖，而手杖又正在接觸這個世界、這個宇宙。他覺得在那裡開始攀談、對話，就是一個「自我的存在」同一個「直接本身那個存在」是有個交往的。而且，他覺得這支手杖本身是好像一個說話，經由說話的手杖，他可以通傳到那存在本身。這個意境，夏神父覺得也是同「凡俗與神聖」好相似的。不過，他用了另外一個方式去表達同神聖的相遇。

布伯的自傳有關《手杖和樹》的故事，在課堂簡報中描述如下：

我趁著落日餘暉一路布伯走到山坡下，在一片草地邊緣停下來，找個安穩的地方，讓夕陽灑在我身上。我不需要什麼支撐，不過想找過固定點讓我站得久一點，於是**用手杖抵著一顆樹的樹樁**。

接著我便感覺到我和存有者的雙重接觸：我手裡的手杖，以及它和樹皮接觸的地方。顯然只是在我所在之處，然而我卻**在感覺樹木的地方也感覺到我自己**。

就在那個瞬間，對話出現在我眼前。因為只要人的語言是真實的語言，它就和手杖沒有兩樣，那意味著它是真正的**攀談**。就在我所在之處，語言的神經節和器官幫助我形成且說出語詞，我在這裡「意指」那個和我說話的人，我對他有個意向，這個不容替換的人。

可是在他所在之處，我的某個東西被派到那裡，某個本質上完全不是實質性的事物，而是純粹的震動而且無法理解的；那個事物一直在他那裡，那個被我意指的人，領受了我的話語。於是我擁抱著我所指向的那個人。

對空間、宇宙、我的反省

最後，夏神父提出了三個人作為對空間、宇宙的反省。

蒂利希Paul Tillich (1886-1965)

蒂利希提出了一樣東西。他說，我們講那麼多空間，其實空間的力量是好大的。它有創造力，也有毀滅的力量，但是好多人就神化了這個空間。這個空間是有限的空間，當你把它神化了的時候，就會產生了無限的要求。於是，有限的空間同無限的要求，就會衝突。他

那樣說，其實是心裡面正指向好多的民族主義，他當時正面對德國的納粹主義的問題。他說民族主義是用空間來統治時間。當然，沒有人說會否認民族共同體的巨大創造力量，但是另外一方面，我們亦都經歷過以空間至上的強國與強國之間去互相毀滅。即是你將這個空間、地域、國界、國土作為之高無上的一個原則的時候，就會產生與另外一個亦以同樣原則的國家互相毀滅。而地球上那麼多戰爭，事實上就是因為對這個空間神化了。他講這個「神化空間」同我們講那個「神聖空間」是不同的意思。那是另外一個意思，不過，對於「神聖的空間」與「神化了的空間」，是要好小心去看兩者的分別是怎樣的。

有關上述蒂利希所說的「神化空間」，在課堂簡報有以下概括的資料：

保羅蒂利希 – 文化神學

第一部份，基本考慮因素，iii。時間與空間的鬥爭（刪節版）

空間的力量是巨大的，無論是**創造**還是**毀滅**，它總是活躍的。任何人類群體都渴望擁有一個屬於自己的地方。一個給予他們現實、存在、生活力量、滋養他們身體和靈魂的地方。這就是人們崇拜大地和土壤的原因……

但空間是有限的，因此任何人類群體、甚至人類本身的**有限空間**與因神化了空間而產生的**無限要求**就會產生衝突……

因此，空間力量不可避免的命運就是相互毀滅……

現代**民族主義**是空間統治時間的實際形式，其中多神教是日常的現實。沒有人可以否認民族共同體的巨大創造力。... 但另一方面，我們這一代卻不再經歷了，以空間至上的強國之間的相互毀滅。

潘霍華D. : Bonhoeffer (1906-1945)

潘霍華在德國被納粹主義於1945年處決的一位神學家。他就在坐監的時期寫了一封信，覺得人處於一個狹隘的空間裡面，就會好執著於自己的慾望。而當他亦都是同一個這樣狹隘的地方，即是在監獄裡面，表示出是沒有慾望的時候，這種無慾望就會吸引到那些執著於自己慾望的人，要同他去分享，同他去交談。所以，他的結論就是：其實人一定會有慾望，並不一定需要執著它，亦都不一定要說無慾望，但是，要過一個充實的生活。作為一個就快要被處決的囚犯，他在這個狹隘的空間裏面，反省個人本身的一個本質。從一個人的本質那裡，令到一個執著，一個放棄，兩邊就會有個吸引力，去理解個空間對我們人

的一個影響，而對於這個影響，我們是可以有些方法去處理它的。他將自己的經驗同他的朋友分享，那朋友就覺得非常之開心，非常之有價值。

有關上述潘霍華給朋友的信所說的，夏神父在課堂簡報概括如下：

上帝的囚犯來自監獄的信件和文件：V.給朋友的信，潘霍華

過於執著於我們的**慾望**很容易阻止我們成為我們應該成為和能夠成為的人。相反，為了當前的責任而反覆控制的慾望會讓我們變得更加富有。沒有慾望是貧窮的標誌。

目前，我周圍都是那些**執著於自己的慾望**的人，以致於他們對別人沒有任何興趣：他們放棄傾聽，也無法愛他們的鄰居。我想，即使在這個地方，我們也應該活得像**沒有慾望**，沒有未來，只做真正的自己。

一個人以這種方式對其他人產生的影響力是驚人的。他們來向我們傾訴，讓我們與他們交談。我寫信給你談論這件事是因為我認為你現在也有很多事情要做，稍後你會很高興地認為你已經盡力了。當我們知道朋友處於危險之中時，我們會以某種方式希望確信它是真實的自己。即使我們沒有得到我們想要的一切，我們也可以擁有**充實的生活**；這就是我真正想說的話。

呂巴克 Henri de Lubac (1896-1991)

呂巴克是一位天主教的神學家，他將自己對天主教的信仰好清晰地表達出來。他說天主教的角度去看這個世界、看這個人生，才是一個圓滿現實主義的人生。他這樣說，是因為在好多其他的地方、其他的機構，他們將自己認為的真實放在別人身上。而他們是設想一個完美的真實，去放在別人身上。但是天主教那個現實主義的看法，就是人有兩樣東西。第一樣就是罪，另一樣是超越。罪是好多悲慘痛苦、苦難的來源，是個人故意去做的事情，罪本身會產生好可怕的後果。這個是人的現實，但是另外一方面，人有一種超越，而且這個超越係一種召叫。不是說他自己要去超越就得，而是一種吸引力，吸引他去超越，要他不斷地重生，這種不斷重生的不安，就是這個超越的召喚。所以，人的生存，在這個空間，在這個宇宙，是他自我或者同其它的物件之間的矛盾，這是人要面對自己本身有這樣的弊病。這個罪的弊病產生好多後果：苦難、痛苦。但同時，人偉大的地方是不斷地有超越的召喚，召喚他去離開這個封閉，走向開放，不怕去面對這些障礙。然後，仍然繼續去前行。這些就是呂巴克認為人在這個空間去生存，是應該是這樣的

有關上述呂巴克所說的，在課堂簡報有以下更多資料：

「無神論的人本主義的悲劇」第四部：神秘的對抗 – 尋找新人。

呂巴克 Henri de Lubac

基督信仰並不像那些系統那樣現實，那些系統只能在人身上看到他們所設想的「真實」，並從改變人的本性開始；即只在人身上看到一個現成的、完全固定的存在；沒有認識到他的本質特徵，除了將其視為幻覺削弱它之外，沒有考慮到他身上的所有計劃、自由、預期和對超越的渴望。簡而言之，就是基督信仰所稱的：使命、召喚。基督信仰的現實主義是一種**圓滿的現實主義**。它既不向他隱瞞人的苦難，也向人展示了他的高貴。……

但我們的信仰也同樣有力地提醒我們另外兩件事。首先，人類當前的弊病不能歸結為城市組織不善。「人類的弊病更加深刻、更加神秘，他的處境更加悲慘，他的異化更加嚴重。」如果一個人是基督徒，就不可能忘記這件非常簡單、非常平常的小事——這種稱為**罪**的可怕的、侵入性的癡瘋病。……

但人身上還有另外的傷口；這傷口無論具體地與第一個傷口如何完全混合在一起，都不會像它一樣成為他偉大的障礙；相反，它是它偉大的標誌。它向良心顯現的形式是多種多樣的。這是一種**不斷重生的不安**，一種本質上的不滿，它不僅阻止人們滿足於某種穩定的形式，而且阻止人們滿足於在同一條路線上所進行的進步。正是一種思想的衝動，使他一次又一次地打破了人類動物的生命傾向於封閉自己的所有圈子，並克服了所有批判體系，所有自認為正確的實證主義智慧。如果沒有一個始終明確的對象，這可能是一種痛苦；一種其變化或心理替代品將無法明確地描述的痛苦。有時它是一種預感，另一種存在的預感。第一次體驗到它的人會在他周圍傳達出對它的品味，或者至少是對它的懷疑，這要歸功於秘密的共謀，這使他確信同樣的精神正在到處傳播，儘管在許多人中已經麻木了，而且它，也受到神秘的發芽法則的影響。這就是一位哲學家最近所說的「**超越的召喚**」。

夏神父對以上反省所作的結論

所以，我們要小心空間，神化了的空間會製造出後果，或者是在一個封閉了的狹隘空間裏面所標榜出的慾望，及那個慾望是要怎樣去處理的。最後，我們不可以不記得人本身有他一個優點和缺點。缺點是罪，而優點是他超越的決志。

附錄：《夏神父在小息及講學完結的時候回答學員的提問》

學員問：有好多人都信科學，信專家所說的話，譬如：霍金都說沒有天主的。那麼，我們要怎樣回應有關科學與信仰的問題呢？

夏神父答：其實信仰同科學之間，首先是沒有對抗之處。但是，同時我們都不是利用科學或者用哲學去解釋我們的信仰。所以我們最初講「凡俗與神聖」的時候，涂爾幹說：「神聖與凡俗」是兩個分開的領域。於是，只要你證明了這個聖神是有神存在。如果你證明有的話，你那個神聖的世界就可以存在。如果你不能證明的話，那就沒有了。不過，以利亞德就認為不是這樣的。事實上，全世界的人在不同時代都感受到有這個神聖的體驗。至於體驗是怎樣來的，我們就不能夠用我們的方法去證明那個神是怎樣的。但是，實質上有如此的經驗，我們就是繼續用這個經驗，去體驗、去生活。所以，那些人相信科學，無所謂。其實，科學並非給人去相信的。科學並不需要你去相信，因為科學是用事實去證明究竟那個過程是怎樣的。描述那個過程給你看，只是純粹告訴你那個過程，而並不要求你信它的，它只要你接受它的證據就可以了。但是，信仰本身是不同的，是有一個跳躍的，跳去了另外一面，所以就不需要去爭辯說我是否需要從科學去證實宗教信仰。事實上，勒梅特和德日進他們兩位都是神父來的。但是，他們兩位都不會用他們的天文學、數學或者物理學的知識，去證明他們信仰上的那位神，即是分開來的。

學員問：那個大霹靂理論都已經發表了好多年了，那麼，現在有沒有科學家證明到那一奇點是怎樣形成的呢？

夏神父答：那個奇點、奇異點是沒有辦法去推想的，因為已經離開了這個大爆炸（大霹靂）之前的一點，所以是沒有東西可以驗證到它的。

學員問：為何那個慾望會有分在狹隘的空間裡面，或者是狹隘呢？

夏神父答：一個狹隘的空間，意思就是一個監獄，一個束縛你的監獄：自己做的監獄也好，是一個制度社會給你的監獄也好，或者真真正正是一個被囚禁的監獄。就令你的選擇性少了好多，你的自由少了好多。當你在這樣處境的時候，你個自身與生俱來的慾望就會誇大了，就會膨脹了。所以，就會好容易執著於自己這個慾望。如果在如此的情況當中，你可以表達出你是沒有慾望的話，那個吸引力就是好大的。

學員再問：如果在一個如此狹隘的空間的時候，其實是否會想放棄好多東西，而不會令自己那個慾望膨脹呢？因為覺得自己什麼都做不到，可能就會什麼慾望都完全沒有了。那麼，是否想放棄的機會多些呢？

【聲明：此文乃根據夏其龍神父的視頻講學內容所寫的非正式授權之中文筆記。旨在提供給「了解神聖」網上課程的學員學習，並非作公眾傳閱之用。如有錯漏，一切都以夏神父的講座原版為準。】