

中國哲學的現代反思

成大中文系副教授\陳弘學

根據史丹佛大學精神醫學教授安娜·倫伯克博士（Dr. Anna Lembke）研究，現今世界上最富裕國家中，憂鬱症、焦慮和自殺率正在不斷攀升中，這個觀察不是一種主觀的臆測，而是各方研究交互證實的結果。根據腦神經科學的研究，快樂與痛苦在我們的大腦中共同定位且相互平衡，其作用如同天平兩端，生活中的過度享樂與刺激會使天平傾向快樂端，隨後大腦為努力恢復平衡，將會短暫反向傾斜至痛苦端，倫伯克稱這種現象為「對立過程反應」。人們如果持續且大量接觸高強度、高回報的刺激物，將導致大腦的快樂閾值不斷提高，從而處於一種更容易感到痛苦與焦慮的狀態。倫伯克建議，減少這些「令人感覺良好」的物質和行為，是幫助大腦恢復平衡（穩態）的首要步驟，也才能真正解除由此產生的抑鬱和焦慮。

如果倫伯克的研究是正確的，可以想見隨著物質科技愈來愈發達，未來社會心靈層面問題勢必更加嚴重。儘管許多學者都已提出類似警告，遺憾的是物質文明一旦啟動，便如開啟的潘朵拉盒子一樣，再也無法終止或逆轉。如果阻止科技發展是不切實際的作為，那麼我們應該思考的，便是如何反向強化心靈的力量，古老的中國哲學智慧，或許能夠提供現代社會若干反思與參考。

世界是一個承載萬物的時空結構概念，社會則指由人組成的場域或社群。中國哲學認為最好的世界，乃是處於一種既循環又平衡的狀態，這種循環並非薛西弗斯神話式、呆板且無奈的重複，而是一種具無限可能，生生不息的模式。這裡所說的平衡不是靜態制式、有如找尋天平「中間點」之謂，而是如太極圖揭示的世界觀，陰中有陽，陽中有陰，動態中的調整與和諧。這種思考深刻表現在《周易》「否、泰」、「既濟、未濟」兩組綜卦錯卦兼具的卦象之中。

《周易》第十二卦名為「否」卦，卦象「天上地下」，天在上、地在下，這似乎是自然界再正常不過的樣貌，但在作卦者看來，天之陽氣清輕上浮，地之陰氣重濁下沉，二氣背道而馳，無法交融，如此必將導致萬物不生，寓意閉塞與困境。第十二卦名為「泰」卦，卦象「天下地上」，天在下、地在上，似與現實世界結構顛倒，然而天之陽氣下降，地之陰氣上升，二氣相交感應，萬物自然生發，表現為通暢安泰。

《周易》第六十三卦名為「既濟」，卦象「水在火上」，如鍋煮水，水太多則溢出滅火；火太盛則水涸鍋焦。此時水火既濟，陰陽調和、萬事相濟。「既濟」喻指完美的平衡，但完美的終結也代表另一個紊亂的開始，是故此卦同時隱喻盛極必衰之理。《周易》最後一卦止於「未濟」，「未濟」卦象「火在水上」，火性上炎，水性下流，兩者背道而馳，表示事物發展的矛盾與不順。如果說「既濟」是完美的平衡，「未濟」就是完全的不平衡，然而「雖不當位，剛柔應也」，即使暫時陷入混亂，這種不完美的狀態仍然蘊藏無限潛能，這使完美只是短暫的停滯，不完美才是永恆的動力。六十四卦最終以「未濟」作結，暗示一切事物總在對轉變化中，絕對的穩定態與對立態都不存在，提醒人們應在幽閉沉潛中看到希望，得意完成時警惕危機暗藏。

從「否/泰」、「既濟/未濟」兩組卦象寓意，可知中國哲學強調「道要流通」，否則困蹇必將隨之而至，而這正是當今社會隱藏的重大危機——溝通與交流的狀態正在遞衰漸減中。不可否認這個觀察可能會令許多人感到不解，處在今天全球化的時代，彈指間我們就能訂到巴黎旅行的機票，交通工具實現跨洋跨洲的交流，網路資訊的豐富多元與訊息傳遞的速度遠邁從前，人類確實有環保、戰爭、糧食短缺諸多問題，但如果將地球危機表攤開，「缺乏交流」可能會是排名甚後的選項。

但正如《老子》所說「五色令人目盲；五音令人耳聾；五味令人口爽；馳騁田獵，令人心發狂」，我們雖用網路鏈結了全世界，然而越來越多人沉浸在演算法所建構的同溫層時，也強化了不同族群的成

見。演算法彷彿一堵高牆，牆以外的世界或許存在但沒有意義，因為成見讓我們對之視之不見、聽之不聞，這是一種現代版的「目盲耳聾」，也是對於開放性思維的嚴峻挑戰。海量的資訊雖無時不刻在手機與電腦世界中流竄，但真正的「交流」正在遞減，彷彿「天地否」卦象一樣，表面看來「天上地下」一切正常，但是二氣不交，危機已悄然到來。

這真是一個弔詭的發展，本欲用來強化交流溝通的網路，如今反而成為限縮慈悲與智慧的牢籠，這種現象從專制政權到民主社會都在發生。許多生活在封閉式「中國互聯網」的人，儘管日後移民留學海外，仍然拒絕接觸過去共產黨製造的大饑荒與六四屠殺歷史事實。民主國家如美國也有同樣問題，二戰結束、左派思想興起後，美國社會長期陷入左右兩派對立局勢，儘管網路資訊透明開放，與中國狀

況有別，但演算法仍然強化了仇恨情緒與極端行為，日前右派人士查理·科克（Charlie Kirk）在校園巡迴演講時，遭左派青年持槍殺害的事件，就是一個令人無比遺憾的悲劇。

過多的資訊正如過量的營養，反成為身體負擔與疾病之源，人類飲食還知適時適量，但面臨訊息滿溢的時代，資訊疲勞轟炸壓縮了我們深度思考的時間，基於商業利益開發的演算法無形中也成為強化成見的幫兇。以前人的訊息不足，還會「多聞闕疑，慎言其餘」，謙虛討論。現代人則是「大知閑閑，小知閒閒；大言炎炎，小言詹詹」，正因為知道很多，在同溫層的保護下，每個問題都已形成一套自己的辯辭，最終落入莊子所說「其寐也魂交，其覺也形開，與接為構，日以心鬪」、「近死之心，莫使復陽」境地。

我們又當如何因應這種網路世代的心靈困境呢？禁用網路既不切實際，少用網路似乎也無可能，根據中國哲學的思維特性，筆者在此提出以「一體觀」重新建構天人和諧的生命認知模式，通過生命自我莊嚴感的確立，解消資訊社會帶來的種種閉塞危機。

中國哲學主流觀點認為心與物，人與世界一向處於有機聯繫狀態，道家講天人合一，儒家講「天人合德」。《莊子·齊物論》謂「天地與我並生，萬物與我為一」；《周易·文言》則言「夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶」。人與物的範疇分類固然存在，但邊際則是模糊的，故鯤可以化為鵬，莊周可以夢為蝶，儒家眼中的人可以與天地並立為三。

這種觀點有助將我們從狹隘的「自我中心思考」解脫出來，轉從更超越、多元的視角看待自己生命的意義與可能，由這種「一體觀」生起愛與慈悲，能讓我們願意承擔參贊天地化育的宇宙責任，如〈西銘〉所說「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平」。「一體論」的生命觀不僅見於中國哲學，它是人類普遍、天生的直覺體證，表現在原始思維、希臘哲學各古老傳統，基督教強調的禱告，也標誌了人不是孤伶伶的個體，而可與超越性上帝直接聯繫。但自西方科學革命開始，一種伴隨實證研究、結合數學推理與預測功能的科學理性精神興起，其強大的歸納演繹魅力席卷世界，人類的精神世界與外在物質世界逐漸走向難以逆轉的對立狀態。

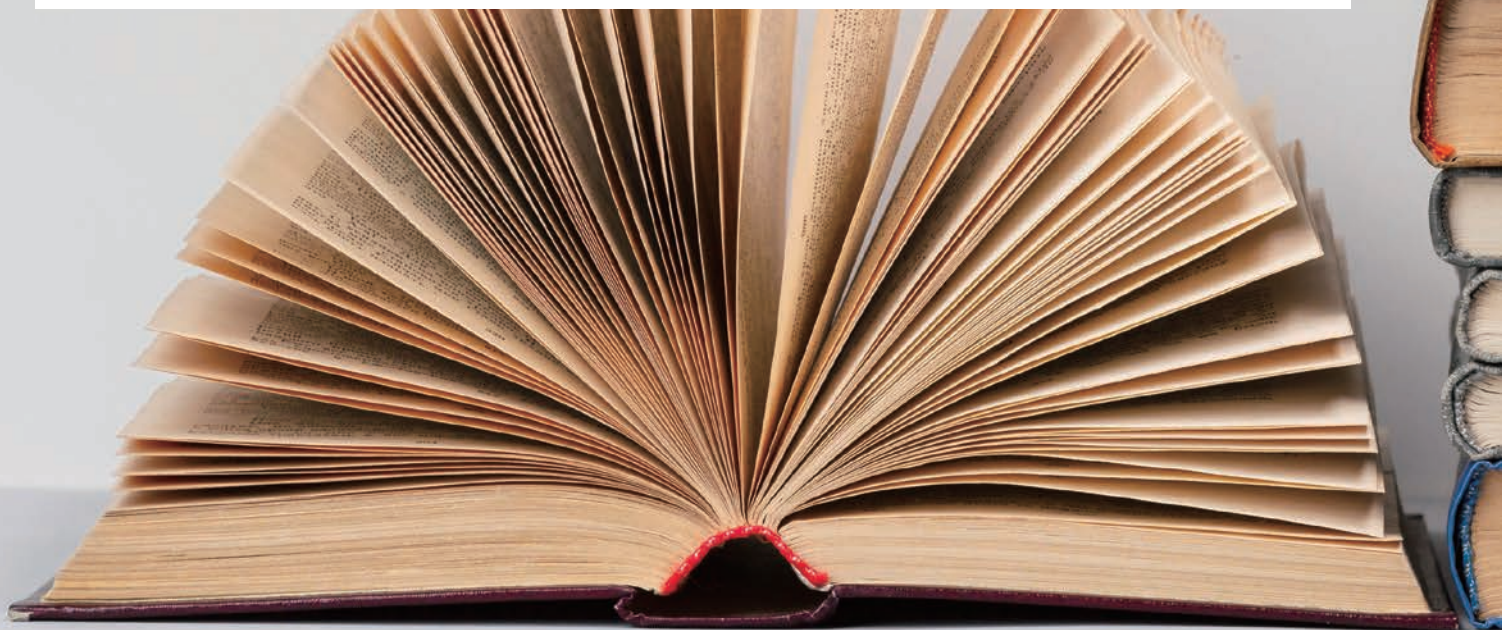
在素樸實在論科學觀眼中，自然是客觀的存在，人與世界是兩個不同且獨立的個體，優點是我們可以將世界視為一物質存有，分析時不需有任何心理負擔。缺點是這個世界從此只向我們展示「實然」狀態，不再賦予現象任何「應然」意義，人只能自己孤零零面對世界。至於人的本質又是什麼？生物演化論認為我們是動物演化、物競天擇後的產物，倫理道德所以存在是因為它對個體生存有利益而非有意義，這是一個由下往上看視角，把人看成動物，我們只是因緣際會站在頂端。

但中國哲學不作如是觀，《中庸》所謂「天命之謂性，率性之謂道，修道之謂教」、「中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。致中和，天地位焉，萬物育焉」。超越性的天賦予人內在稟賦，人能順著神聖本性行事，修道則是天人交流的樞紐。與演化論不同，這是一個由上往下看的視角，人受命於天，並能協助天地運作，參贊化育。這是一種從根本改變起的生命目標易位，有助將我們從對物質世界的著迷轉向對超越境界的追求，生命的莊嚴感與意義也就此產生。

《周易·繫辭傳》這段深邃優美、義蘊無窮的話語，或許就是上述觀點的最佳註腳，也是對於現代社會價值迷茫、意義感消失的針砭：

一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。仁者見之謂之仁，知者見之謂之知。百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。富有之謂大業，日新之謂盛德。生生之謂易，成象之謂乾，效法之為坤，極數知來之謂占，通變之謂事，陰陽不測之謂神。

「富有之謂大業，日新之謂盛德」一語揭示生命的意義在於道德的自我承擔與實踐。物質世界只能提供我們目標，超越性世界則向人展示意義，唯有有意義的人生，我們才能感受真正的和諧與幸福。

【推薦閱讀】

- ① 方東美《中國哲學精神及其發展》。 ③ 牟宗三《中國哲學十九講》。
② 方東美《中國人生哲學》。 ④ 徐復觀《中國人性論史·先秦篇》。 ⑤ 南懷瑾《論語別裁》。