

世界文化論壇報

CULTURE COMMUNICATION

北美第一家華人文化報 在美華人的精神家園

2024年8月28日

第102期

國際標準期刊號 (ISSN):

1540-2339

主辦：中美後現代發展研究院 (IPDC)

協辦：美國過程研究中心 (CPS)

世界需要哲學家 and 企業家攜手共建生態文明

——“虎門”有機過程哲學與企業生態轉型研討會”致辭

【美】小約翰·柯布

尊敬的與會者，
尊敬的中國朋友們，
尊敬的李文良先生：

獲悉今日將舉辦“有機過程哲學與企業生態轉型研討會”，我感到非常高興。這將是過程哲學家們首次在工廠中舉辦會議。你們致力於推動企業生態轉型，我對此表示欽佩，我多麼希望此刻能在現場與你們面對面交流。如果人類不想走向自我毀滅的命運，那麼當今世界確實需要哲學家 and 企業家攜手共建生態文明。

我們中的一些人，或許尤其是在美國，感到近乎絕望。儘管我們比預期更早地經歷了“全球沸騰”，但我們的政府似乎並沒有與嚴重的形勢相匹配的遠見或承諾。祇要它優先考慮控制其他政府，並且不擇手段說服其統治者順我者昌，我們就不能期待這個國家領導層具有創造性的遠見。我們的視野僅限于阻止他人繁榮，即便這意味着核戰爭。

許多環保組織提出了好的建議和項目。倘若持之以恆，——我當然希望他們這樣做，我們可以期待更多同樣的結果。毫無疑問，這減緩了走向自我毀滅的步伐，

但肯定沒有停止這一進程。

以環境為導向的組織為此做了大量工作，但據我所知，他們尚未提出一個能夠改弦更張的建議或計劃。他們似乎主要關心的是向人們保證，追隨他們的領導花費不多，且可以提高生活水平。

我們曾希望企業能認識到採取行動的迫切性，並允許政府採取行動。但我們已然發現企業的任務是與政府和環保組織合作。我們欽佩那些試圖以最少的資源耗費實現目標的企業。我們沒有將企業視為探索前路的領導者。似乎還

沒有人準備好領導人類走向除災難以外的任何地方。保持希望是很難的。

我曾大略談到一個青年運動，因為看到世界現在的走勢而要求採取變革性的行動。但對我來說，這祇是

本期要目

◆ 世界需要哲學家 and 企業家攜手
共建生態文明	01
◆ 對生命的諸種誤解	02
◆ 建設性後現代主義對資本主義
經濟觀的反思與超越	05
◆ 以自然、生命、共同體為中心的
古老智慧將是最先進最有效的科學	07
◆ 過有境界的生活	11
◆ 走進懷特海，我感受到了通達、
灑脫與溫良	14
◆ 致 17 屆論壇別後的大家	15

幻想。我没有看到新的青年領袖或組織。我一直心存希望。

但我希望一些完全出乎意料的事情會不期而遇。我的意思是出乎我的意料。看來這可能正在發生。企業界正在產生這個星球所需要的領導力。李文良博士正在召集我們，并提供想法和實際幫助。

這是對問題和可能性最了解的一群人，他們正在尋求、聚集其他人以推進相關思考。我没有想象到這種可能性。我不知道這是否真的可能。當然，生產制造者可以引導我們重新想象、設計工業活動，以最大效率地使用能源。實業家可以參與決定什麼是最需要的東西。

企業角色將會有多大的差異？目前，至少在美國，企業領袖的任務是引導投資以獲利。新的企業展望是消費者預期將從投資中更多獲益，這種投資為盡可能的窮人提供實際需要，即便這比為富人提供奢侈品的利潤要少得多。

李博士知道，以利潤為主要導向很少能以最高效率滿足大多數人的實際需要。我們如何支持有利于所

有人的決策？我們能否學會在生產造成的損害，特別是為追逐利潤而非其他目的消耗的能源所造成的損害，與所取得的成就之間實現平衡？

李博士召集關心此道者開始對話。這是目前我所知的最富有希望的對話。也許，也許僅僅是也許，一種新的思維方式可能會出現。這個會議本身可能不會引發人類歷史的巨變，但它提醒我們一些事情可能具有深遠影響。人類有能力突破障礙，克紹箕裘，遠超所望。讓我們保持開放，拭目以待。

中國將會吸引那些有意願有能力解決世界問題的人聚集在一起，從而引領世界。當今的企業人士可能恰好具備解決他們問題的技能，而他們的問題可能最終也是我們的問題。我祝願你們的會議圓滿成功，希望越來越多的中國和其他國家的企業家致力于生態文明。多年前，我預測生態文明的希望在中國。今天的會議，特別是中國企業家的積極參與，使我對中國的生態文明建設充滿信心。

謝謝！

對生命的諸種誤解

【美】大衛·施沃倫 張若愚譯

本文在很久以前創作的，被放到了九霄之外。現在我們讓它重回塵世，以為人所知。它的目的在于去探索那些長期存在，却總是不够精準的一些想法。出于清晰簡潔的目的，文章的内容基于各路材料擴充、編輯而來。

在人性一開始所熟悉的處境之中，到處都充滿着畏懼與扭曲的想法。隨着人類發展到更高的水平，對於團結與愛的感受開始萌生。但一些人可能并不適應這種新的環境，并感到困惑，這篇文章的目的就是去超越那些陳舊的觀點，去擁抱新的世界。

第一種關於生命的誤解是以為畏懼的思想與行為會被消除。事實上，它們會長期主宰人類的各種活動。然

而，它們會緩慢消退，取而代之的是悲天憫人的情懷，以及對生命多樣性的領悟。對於人類境況，及其所承載的豐富可能性，會有更多的理解與包容。由于舊的習慣根深蒂固，這樣的轉變需要很長的時間。

另一種廣為流傳但是不正確的觀念認為，所有人都會以統一的方式進步。人類行使自己的自由意志是很正常的事情，因此有些人將選擇將風險最小化。這些人最優先考慮的是對事物的熟悉程度以及安全感。而另外一些人則樂于擁抱新的可能。對於給定的道路，没有必要去刻意加速。生命永無止息，一切體驗都是有價值的。

認為我們的地球就是全部的存在，這也是一個錯

誤的理解。地球的世界僅僅是無盡世界之一。每一個人是獨特的。類似地，不同的世界也具有顯著的差異。比如，其中的智能水平與物理能力便有高有低。事實上理應如此，因為造物主的确希望衆生可以體驗不同的可能性。我們需要學會容忍差異，向他者學習。承認各方的差異性，有助於滋養、擴展多樣性思考的種種好處。

生命是一種精神的體驗；物質性則仿佛幻影。一塊冰看起來堅硬穩定，但一旦遇熱就會變成液體與氣體。類似地，人類所具有物質性祇是暫時的。隨着能量的增強，隨着生命開始轉化的時候，物理的形式便開始消亡。人格逐漸回歸到精神的狀態，即一種心靈的狀態。物理的身體給我們帶來了獨特的學習機會，但是物理狀態下的生命注定要被異化。存在着的統一性似乎被撕裂成難以形容的各種部分，祇有在這種迷幻的狀態下，我們才會體驗到統一態時難以設想的一些事情。比如，恐懼、嫉妒、占有與憎恨等情緒，祇有在將事物看作是分裂的部分的時候，才得以可能。在一種統一狀態中，所有這些情緒都并不存在。當你知道你與任何事物都有關聯，並且是萬物的一部分的時候，為什麼還會去憎恨、嫉妒或恐懼彼此呢？然而，我們常常傷害“他人”，却并未認識到那種行為對我們自身也有害處。化用“金規則”來講，你對別人做了什麼，你就對自己做了什麼；你對別人沒有做什麼，那麼你對自己也沒有做什麼。當我們關注生命的心靈與精神的維度時，我們開始看破分裂性所導致的幻象。以生命的統一性為根基，我們的行為將變得更加理性而富有同情心。一種統一的狀態——有人稱之為“一元性”——是唯一永恒之物。而對於物質性的偏執，將導致在價值與排序上的錯誤。

對於生命的錯誤認知使得我們難以知道，哪些東西要被強調，又有哪些東西要被忽略。我們被賜予的自由意志使我們很難以智慧的方式使用時間。生命永無止息，因此時間也沒有邊界，但是當進步停滯且學習無法完成的時候，生命將成爲一場令人疲憊的遊戲。在相互衝突的選項中糾結——保持物質性或回歸精神性——往往會帶來壓力，并幹擾我們的幸福。我們應經常與靈魂一同沉思，理解它的意圖與渴求。這對於人格與靈魂的完滿體驗而言，至關重要。

每一個人都有其存在的目的，雖然有時候這一點并

不明顯。有時候其目的是平凡的，有時候則是偉大的。這完全取決於一個人在每一次生命週期裏的選擇學習的東西。如何開始理解自己的目的呢？深刻的反思與祈禱是值得嘗試的事情。你的精神指導將把你引入正確的方向。這些指導或許是不可見的，但它們總是在那裏。一旦生命的目的被領會，做決定就會很容易。目的明確之後就可以執行了。具體的落實可能需要或長或短的時間。但無論長短，堅持與耐心是必需的。沒有投入不可能有回報。在這個過程中，你將更好地理解自我與他人。信仰、堅持、謙卑與接納，是回歸一元性道路的秘訣。

對生命的另一個誤解是相信眼睛所見的就是全部的真相。我們周圍存在着的事物，比眼睛能看到的，要多得多。通過放鬆，人們可以逐漸開啓內在之眼，并看到更多的事情。相關地，另一個錯誤在於，以爲我們看到的的就是完整的。隨着人不斷深入地學習，新的視野將被不斷開啓，這個過程是綿綿不絕的。人總會犯錯誤，因此謙卑與自我接納，變得愈發重要。

更進一步的錯誤觀念是認爲世界是有限的，且人類是宇宙萬物的靈長。事實上，帶領我們的永遠是更爲智慧且更爲慈愛的存在物。任何事物都在不斷地擴展，且在尺度上是無限的。生命不會停歇，它向永遠具有向深處挖掘自身的能力。

你本來就應該是康健強壯的。然而，歪曲的想法與觀念減損了健康與幸福。通過傾聽身體直覺上的引導，你將變得更加強富有活力。要學會去解碼身體所表達的語言。治療師或許可以有所幫助。遵從常識性的那些實踐，注意衛生與鍛煉。這些對於持久性的幸福都是不可或缺的。

還有一個錯誤認識是以爲有情衆生能真正主宰自己的生命。事實上，你的靈魂始終在觀照着一切事物，包括你的物質身體的轉化，以及日常的任何體驗。身體與靈魂的直接聯系，可以通過大衛打球的故事得到明顯說明：某天，當大衛在參加這項流行的運動之時，大衛爲了取到他身後的一個球而後退。但是出乎他意料的是，他無法如何都無法控制自己向後的慣性。他還來不及反應，身子就撞到了後面的水泥牆上。不僅頭暈目眩，他的左腕還感到一陣劇痛。他摔倒在地，旁邊的隊員們立刻圍了過來。醫院的X光顯示他有明顯的骨折。隨

後，大衛在指引下，認識到這件事情其實並不是一個意外，是他的靈魂想要他在屈服與信任中，領悟真諦。乍看之下，很難理解大衛的靈魂是如何安排他的一系列體驗的，但隨着時間流逝，情況逐漸明朗。他的靈魂想要基于一切的體驗進行學習；它吸收并處理着你所思、所說、所做的一切。（對這種生活的真實體驗更為完整的描述，可以在《認識你的靈魂：為生活帶去愉悅》這本書中找到。）

讓暗流涌出表層，接受體驗的指引。這是從自由意志走向神聖意志的一場旅程。它所需要的時間或長或短。當我們足夠謙卑，以至于允許精神去取代個人意志的時候，你就會知道這一任務是否完成。反思內心，讓一切表露出來。靈魂值得被信賴的程度，會讓你驚異。當你恭順且信賴靈魂的時候，你生命的流動，將不費吹灰之力。這需要練習，但祇要堅持不懈，你的信心就會增加。

愛是一切問題的答案。愛將你的內在存在與他人連結。上帝與一切相接，其力量在關係中會不斷增強。祇要我們目睹過合作與衝突所導致的各種後果，就會知道，關係體驗與其他任何體驗相比，將能帶來更多的啓迪。當對他人的反饋給予關注的時候，你也會立刻獲得你思想與行動的響應，同時也會知道，什麼會導向更深的連結，而什麼則不會。所有的關係最終都將使得我們認識到，什麼是最為重要的關係，以及什麼是最值得追尋的連結。不是所有的關係都會立刻開花結果；重訪那些斷裂了連結，勇敢地去繼續生命的旅程。

下面要理解的是一個有關生命的基本概念。雖然有時候很難被接受，但重要的是，要知道，所有事都是好事。這似乎與你的所見所聞相衝突，但真相的確如此。我們必須不斷地提醒我們自己，我們看到的祇是實際發生的一個片段。給予我們有限的觀察而給出假設與判斷，這樣做通常是有缺陷的。被觀察到的行爲，往往是被編織過的，它祇強調不重要的東西，忽視那些有意義的部分。爲了把注意力放在重要的事情上，我們的認知需要避免陳舊的信念與誤解。

認爲生命是有限且有界的想法，也是錯誤的。實際上，生命是永恆的，它不受任何限制。人性是神聖計劃的一個本質部分。所有人都需要去充分領略生命的極致光輝。當今世界正在經歷經濟、社會以及環境上的不穩

定。我們都要面對一段無法回避的困難時期。這是一個讓人覺醒的警鐘，它值得我們關注并做出改變。這樣的時代需要新的理解與新的方向。搞清楚你是誰，你存在的目的爲何。這樣的話你將不會爲那些日常瑣事操心，祇需關注重要的事情。如果你前方的道路尚不明朗，可以祈求指引。

我們都是安全的，被愛且永恆。雖然似乎有很多相反的證據，但實際上，沒什麼事情值得畏懼。生命本來就應當是富有教育意義且令人愉悅的，當人格處在真正放鬆的狀態，與其角色相匹配的時候，這些便會發生。接納所發生的一切，即使看起來好處不明顯。時間與地點不能強求。一切就位的時候，該發生的都會發生。那些生命進程的觀照者，知曉何時何地會發生什麼。接納并信任事物，將會帶來最好的結果。這是通往和平與幸福的道路。它不太可能按照人類自我所期待或欲望的樣子而發生。盡管如此，信任與接納是成功的密碼。

相信你自己，相信宇宙。絕對的信任會讓看似不可能的事情得以實現。知曉自己具有完成任何需求的能力，將增加我們的信心。你絕不會被命令去完成那些不合適或太過艱難的事情。隨着你不斷地做一件事，信任將逐漸累計。重復是一件好事，相信自己，相信自己無限的內在潛能，相信自己周圍的宇宙。

要認識到對於生命的誤會將帶來很多負面效果。承認它們的關聯，是重要的第一步。深刻且客觀地去反思：哪些你相信的東西是錯誤的？確定那些有助于自己的信念。敞開心扉，接受新觀點，拒絕那些毫無幫助的信念。這并不容易。很多人祇會相信自己被教到的東西，你應突破自己的界限，打開自己的眼界。研究一些這些領域，看看哪些地方有共鳴。你掌握着選擇權，但如果你希望在成長與智慧的道路上加速前進，請關注你相信的東西。做好挑戰哪些無效觀念與意見的準備。一旦被挑戰，它們要麼會被強化，要麼黯然失色。那些最終留存下來的，值得進一步考察。

（作者大衛·施沃倫，博士，美國“企業社會責任運動”的領軍人物之一，美國企業社會責任研究中心主任，美國心路治療學會負責人，著名心路治療家；譯者張若愚，英國杜倫大學博士，華中科技大學哲學學院教師）

建設性後現代主義對資本主義經濟觀的反思與超越

佟金丹

建設性後現代主義思想誕生於二十世紀六七十年代，是在對資本主義現代化進程中存在的問題與局限性進行反思時而產生的。與解構性後現代主義對於資本主義現代化的一味解構與批判不同，建設性後現代主義不僅對資本主義現代化進行反思與批判，更側重針對問題提出具建構性的新發展理念與路徑，以化解危機，謀求更具穩定性、可持續性的發展。下面將從經濟發展模式、發展中人的界定、消費觀三個方面來分析建設性後現代主義對資本主義經濟觀的反思與超越。

一、利潤至上的激進發展模式 vs 穩態的經濟發展模式

在經濟發展理念上，資本主義的現代經濟理論以持續不斷的經濟增長作為最大的目標，不考慮地球生態系統的承受能力和地球資源的有限性。這種發展模式在給人類帶來豐富物質財富的同時，也導致了水、空氣、土壤等生態污染、資源枯竭等極大危害人類自身生存的生態危機。

現代經濟增長理論認為祇要經濟發展，就可以解決人類面對的一切問題，而事實證明他們錯了。現代經濟發展模式不僅沒有解決環境污染、資源枯竭等生態危機，也沒有解決貧富兩極分化、社會整體道德滑坡等社會問題，反而使得這些問題愈演愈烈。經濟增長主義為了不斷獲利，不惜破壞自然環境，這導致了生態危機；市場秩序有利於富人更甚於窮人，經濟增長的財富更多地集中到少數富人的手中，導致貧富兩極分化日益嚴重；資本集團鼓吹拜金主義和以錢為本的價值觀，當整個社會都唯利是圖的時候，必然會導致社會道德的滑坡和墮落。

建設性後現代主義認識到了資本主義經濟發展模式的弊病，提倡建立一種穩態的經濟發展模式。在經濟上，建設性後現代主義“所謀求的是為了人類與自然

共同福祉的可持續發展”（王治河：《別一種生活方式是可能的——論建設性後現代主義對現代生活方式的批判及啓迪》）。穩態的經濟發展模式強調經濟發展與自然生態的和諧，認為經濟發展的規模與速度必須限制在自然生態可消化和承受的範圍之內；穩態經濟注重社會分配的公平和正義，尊重照顧共同體中所有成員的利益；穩態經濟尊重並傳承社會共同體的傳統價值觀，勤儉節約、仁愛互助、克己奉公等傳統美德被重新尊重並提倡。

二、市場中個人主義的經濟人 vs 作為共同體關係中的現實人

現代經濟理論是一種建立在極端個人主義基礎上的經濟理論模式，僅把人當作市場中的個體，把現實中的人抽象為經濟人。自私自利、唯利是圖這些傳統道德所批判的品德，却正是經濟人的本性，而且被現代經濟理論所鼓勵，“對自利的限制不僅不必要而且有害。正是這種理性行為，即自利的行為，才使所有人受益最多。政府反對或阻止這種行為，用意雖好，却弊大於利”。（樊美筠：《現代經濟理論的失敗：建設性後現代思想家看全球金融危機——柯布博士訪談錄》）在經濟人的頭腦裏，“既沒有公正、惡行和善行的位置，也沒有為維護人類生命或任何其他道德關懷的位置。經濟理論通常所描繪的世界是這樣的：個體都在尋求他們自己的利益，並對參與同一活動的其他個體的成功或者失敗漠不關心”。建設性後現代主義的領軍人物小約翰·柯布博士認為，資本主義現代經濟增長理論將現實中的人僅僅界定為經濟人是極端錯誤的，因為“人的存在所具有的社會特徵是最重要的。而經濟人是從社會現實中做出的一個極端的抽象”。（赫爾曼·達利，小約翰·柯布：《21世紀生態經濟學》）

現實中的人是生存於共同體關係中的人，並非對

于其他人漠不關心，他在生活中獲得的幸福感與滿意度，“與他們和其他個體有着怎樣的關係相關，換言之，就是與他們在共同體中所處的相對地位相關”。（赫爾曼·達利，小約翰·柯布：《21世紀生態經濟學》）現實中的人并非孤立的個體，而是生活在人與人的關係中、人與社會共同體的關係中、人與自然的關係中，這種關係越和諧，越有利于人的身心和諧、全面健康發展。唯利是圖也不是現實中人的本質特徵，向善向上，關愛他人，愛護地球生態，努力于社會道德水平、地球生態環境的整體改善與提高，也是很多人高尚的精神追求和社會實踐。

三、畸形異化的消費觀 vs 和諧有度的消費觀

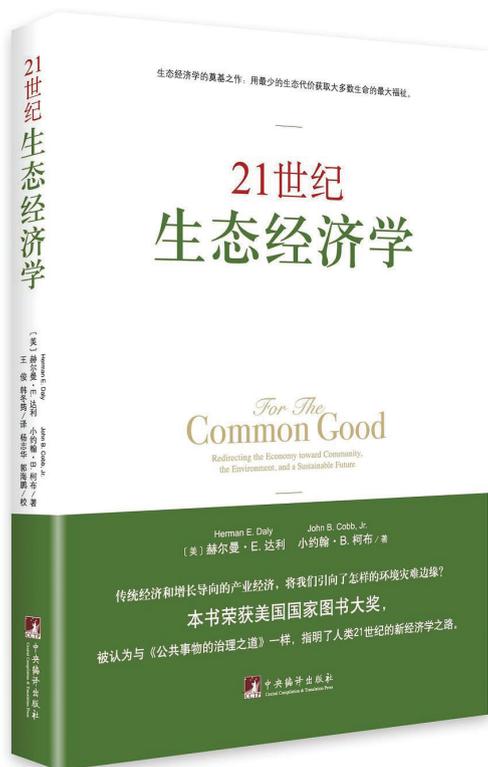
資本主義的現代經濟增長理論爲了不斷的經濟增長和資本利得，在市場營銷領域大力鼓吹消費主義，誘導人們進行無度的消費，使得一種嚴重畸形異化的消費觀在社會上泛濫成災。消費主義導致人完成淪爲欲望的奴隸，勤儉節約、珍惜糧食、物盡其用等傳統美德幾乎被人們忘之腦後，尤其是在消費文化影響下成長起來的90後、2000後一代年輕人的消費行爲模式更是深

受其影響。他們不珍惜食物，不喜歡吃的就丟掉；熱衷于購買衣物、鞋包等日用品，永不知足，買了又丟，買了再丟；手機等電子產品明明可以使用，出了新款的就一定要再買。同時，資本家爲了不斷賣出商品、獲得更大利潤，故意設置產品的壽命和故障，刻意縮短產品比如家用電器電機電池等主要部件的使用年限，到了一定的年限就壞掉，使得人們不得不購買新的，過去那種可以使用十多年、二十年的高質量產品越來越少。所有這些畸形消費主義引導下發生的浪費行爲，不僅是對地球資源的極大浪費，還給地球制造了太多垃圾和污染。

與之相反，建設性後現代主義倡導和諧有度的消費，倡導一種低碳環保、愛護地球、物盡其用的綠色消費觀。在人與自然的關係上，資本主義現代經濟增長理論所倡導的消費主義把自然當作滿足人類欲望的奴隸，把地球當作源源不斷獲得生產材料的資源庫和隨意處理廢棄物的垃圾場，肆意榨取自然資源、破壞地球生態。現今頻繁出現的幹旱、洪澇、冰雹、風暴、極端高溫等自然災害、氣候異常現象已經是人類在品嘗地球生態遭到破壞的惡果。建設性後現代主義把人看作自然整體的一部分，認爲人與自然萬物是相互依存的生命共同體，“此有故彼有，此生故彼生，此無故彼無，此滅故彼滅”，愛護地球生態，就是在保護人類自身所賴以生存的生命家園。據此，建設性後現代主義提倡建立和諧有度、綠色低碳的消費觀，根據個人所需合理、適度地進行消費，並且盡可能在力所能及的範圍內愛惜糧食和物品，使得物盡其用，減少浪費和污染。

綜上，建設性後現代主義秉持着有機整體的思維方式，認識到資本主義經濟發展觀在現實中所導致的生態危機和社會問題，并以和諧創新的思維對癥下藥，提出了化解危機的方法和思路，以求爲整個人類社會謀求更具穩定性、可持續性的良性發展路徑，期許用責任和擔當、智慧和慈悲爲人類的可持續健康發展謀福祉，致力於爲人們建設一個更加和諧美好的世界。

（作者佟金丹，山東社會科學院文化研究所副研究員）

以自然、生命、共同體為中心的古老智慧 將是最先進最有效的科學

——阿提拉·格朗皮埃爾訪談錄

【中】李文良 【匈牙利】阿提拉·格朗皮埃爾

2024年8月13日，李文良先生在匈牙利採訪了阿提拉·格朗皮埃爾（Attila Grandpierre）博士。阿提拉博士是匈牙利布達佩斯長期可持續性研究中心（The Budapest Centre for Long-Term Sustainability）的研究主任，同時也是物理學家、天文學家和音樂家。

在這次會談中，李文良先生同阿提拉博士交流了幾個與可持續發展、匈牙利傳統的的問題，雙方對當前全世界面臨的危機達成了共識。

李文良：您視宇宙為一個有機整體，這和中國傳統文化對宇宙的理解是高度契合的。能談一下您對生態文明的理解嗎？

阿提拉：我認為生態文明應該在宇宙生態學的背景中被理解，這是通過對生命本質的理解而成為可能的。匈牙利的一位生物學家提出了“生命的普遍原理”（以下簡稱“生命原則”），該原理告訴我們：祇有當一種生物為了提高自己的生命質量而調動其所有的能量時，它才是活着的。所以，當這個生命不再為蓄積自己的生命能量而行動，那麼它的能量就會丟失，它的生命質量就會阻礙其長遠的發展——這就是生命的普遍因果秩序。

而生態文明應該建立在一種尊重生命本質的思維方式上，尊重生命普遍的因果秩序，與自然的感情和思想相協調，並不斷強化這個力度。從生命原則出發，一切生命得以在宇宙存在，所以是同一個生命原則把所有的生命聯系在一起，通過我們的靈性，我們感知到彼此的生命衝動並彼此認同，然後為提高生命質量而行動。

但是不幸的是，西方文明已經在此方面退化了。

在古代，萬物有靈論是主要的美德，這意味着靈性是我們思想的中心，這種思想對世界形成一種鳥瞰的圖景。但是在3000年前，希臘人提出了一種新的思維方式，那就是理性唯物主義，而當這種智力在該地區的價值體系中脫穎而出的時候，這個生命原則就在該文明中

消失了，但是其他文明中都還保有一些古代高級文明的痕迹，比如中國、美索不達米亞和埃及，它們保留了一些古代智慧體系的元素，這些元素則又被漸漸被現代科學重新發現。因此，“生命”科學（不是生物學）的誕生和生命原則的發現，在歷史上是一項重要的但未被接受的成就。人們本能地知道它，但現在你也可以理智地理解它。如果你的智力與你對生命的本能感

覺是和諧的，那麼智力、靈魂和身體之間就會和諧相處，這將是生命遵循宇宙規律的方式，就是中國人所謂的“道”的方式。

李文良：在您看來，匈牙利傳統文化中有哪些優秀思想資源可以支持生態文明？

阿提拉：是的，有很多。匈牙利文化基本上是以共同體、自然和生命為中心。在匈牙利有兩種不同的宗教，一個是我們古老的宗教，它仍然存在；另一個是西方的宗教——基督教，它在1000年前就對我們施加了強制的約束，所以有一半的匈牙利人仍然喜歡古代宗教而不是基督教。這兩種宗教間存在某種對立關係，但是在幾千年的時間裏，當下更好的方式也許是雙方保持平衡，或者互相取長補短。

古老的匈牙利傳統宗教在現代幾乎完全消失了，因為在幾千年的時間裏，西方的文明把它抹去了，但徹底抹去是不可能的，即使在一千年前。我的父親是一位歷史學家，他花了60年的時間來重新發現我們古老的宗教，還有很多人做着類似的工作。他們重新發現的屬我民族的古老傳統，它也被稱為“自然宗教”，這在匈牙利是一種真正的宗教，它是一種獨立的有機文化，一種以生命與共同體為中心的文化。但它不是一種西方意義上的“宗教”，而是一種有機科學，實際上科學、哲學與宗教是一體的，但它們在西方的思維方式裏被截然分開了，仿佛它們是三種不同的東西，但實際上它們是統一的鳥瞰圖，其中有宗教、哲學、科學的方面，以自然和法律作為社會的基礎。匈牙利人的宗教比埃及的更古老，它不會被完全抹去。

匈牙利人是人類中最古老的民族之一，他們和中國人一起生活了幾千年，有着共同的世界觀，和平相處。但在3000年前，當匈牙利文明遇到對手的時候，這同時也是中國人遇到了對手。有很多不同的民族，他們被賦予不同的名字，但是他們都說的是匈牙利語，共享匈牙利文化——我的一本書就是說這個的。匈牙利卡帕提亞盆地的大文明流傳了百年，被稱為古歐洲，但它在

媒體上聲望並不好，因為它在歷史上不是盎格魯性的，因此沒有被認真對待。但是很多人，甚至英國的考古學家都喜歡這個古老的歐洲，它存在於7000年前，那裏的人民發明了冶金術和文字，並在7000年前就開始建造城市了。

他們不是真正的亞洲人，被如此認為祇是因為他們生活在蒙古人和中國人之間的區域，他們是混合的，我認為60%的匈牙利人都有蒙古人的血統。所有的民間音樂、民間故事以及各種民間傳統都將我們與中國聯系在一起，中國民歌在世界上最近的親緣關係不是日本而是匈牙利。直到第二次世界大戰結束，匈牙利及附近的村莊社區還保留着我們古老的文明態度。因此，我們在歷史上被抹去的東西越多，它的復蘇就越強勁。

同樣有趣的是，一群考古學家在喀爾巴阡盆地發掘出了長達百萬公里的灌溉渠道，其規模在歐洲都是極為罕見的。然後我們的想法是如果能利用這個基礎為植物和動物創造最好的生存環境，那麼它也將是人類最好的生活條件。就像您提出的51.25.24，我們想要的是共同的良善回報，所以我認為你的想法非常酷。

李文良：我們想知道在匈牙利的企業中，有沒有什麼好的例子，比如關注可持續發展？

阿提拉：當然有，我和一些人，尤其是有機農民有聯系，其中有一些人在當地社區乃至整個城市都建立了有機農業合作社，所以我完全同意李先生的觀點，有機食品是健康生活方式的基本要素之一，而至於素食問題，我認為食用少量的肉在某些情況下這是可以被允許的，因為要靈活應對生活的情境，但主要的趨勢是健康。在生態文明中，每個人都應該有機會吃到高質量的食物，而當前西方的飲食正在毒害所有的孩子，我的書裏有整一章是關於食物毒害兒童的，這非常可怕。這和我們剛才討論的意思是一樣的，除了健康的生活方式，身體健康的重要性在西方被大大低估了。這場災難正在發生，大部分人口同時患有多種慢性疾病。比如美國一些有關生活質量的書，裏面的報告多是宣

說美國人口中少數人的心臟和肺是健康的，但是其他器官呢？它們的重要性全部都被忽略了。

李文良：泰威這些年一致在踐行可持續理念，包括實行全員有機素食。爲了扭轉“唯利是圖”的主流現代企業傾向，我提出了51.25.24的股權創新方案，爲此榮獲了2024年的柯布共同福祉獎。當然，我們做的還很不够，還行進在生態文明企業的道路上。貴中心以研究可持續著稱，在您看來，一個可持續的企業應該是怎樣的？

阿提拉：我認爲一個可持續發展的企業最重要的因素是可持續發展的心態。我們需要全面理解什麼是生命，什麼是生命的本質，什麼是人性。我們生來就是人，我們都有共同的人性，但沒有人知道人性是什麼意思，在我的書中我嘗試做了全面的闡述。

人的本性，它是由宇宙創造力、生命原則和智力原則驅動的。宇宙的創造力是不可戰勝的，人類的力量無法摧毀它。所以如果我們帶着人類的潛能和人性生活，沒有任何外在的力量可以戰勝，因此我們必須覺察自己的思維和基本決策系統，而大多數人對此是無意識的。我們現在所要做的是去反思這種無意識，當下物質主義爲先的心態是如此盛行，每個人都必須去反思，意識到存在着以生活爲中心、以社區爲中心、以自然爲中心的更加全面的世界觀，而物質主義僅是其中的一小部分——破除美國和盎格魯-撒克遜媒體的軟實力施加的意識形態控制是很重要的，因爲他們的軟實力非常強大，這是他們的秘密力量。如果我們更加有反思性和全整的價值觀，我們就會明白，這個結論是可以被澄清的、可以被科學支持的，我們所面臨的是意識形態的分化、操縱、恐怖和網絡。

所以我認爲自覺（反省）的美德是至關重要的。在我設想的宇宙生命組織的七個層次中，其中一個層次是國家，現在大多數國家層面出發的思考，都是需要更多的錢、更多的土地等，它們是唯物主義的。但如果一個國家明白自己處在在一個因果關係的生命秩序

中，那麼它就會產生不同的國家認同。所以，如果你有一個自覺的心態，你就會在外交中獲得更多的支持，因爲你有一個更廣泛、更深刻、更強大的價值圖景。

再就是食物有機和有機的生活方式。有機食品對企業成員來說是第一步，或者說是最重要的基本步驟。先給予他們有機食物，然後再設法提高他們的思維質量，可能會使問題變容易一些。所以從長遠來看，也許思維的質量才是最重要的，人們應該明白他們今天實際上還生活在一個洞穴裏，當你離開自己的小世界，你才會對世界明白個幾分——愛人這項原則是與生命原則并立的深層宇宙法則。

而有機就像是社會的基礎，我認爲這非常重要。我的全部工作都是關於生命原理的，這項由匈牙利生物學家在1986年發現的自然法則，建立了現代理論生物學的基礎，它要比現代理論物理學更強大。所以理解生命的力量是可能的。生命的原則或生命力正是規劃社會或文明的關鍵，如果將什麼對生命有益這個問題的回答交由人類如何定義生命來決定，這個問題就會被掩蓋了，一定是自然的法則而非人爲的發明來給出這個回答。事實上，大多數人不知道生命法則是什麼，但它對我們的思考，對我們的生活質量有決定性的影響，在這件事上，反而一些未遭太多社會污染的孩子更容易理解它。

是生命把我們嵌入了自然，所以從根本上說，我們是被生命所激勵的。我們往往不了解我們所使用設備的原理乃至我們自身真正的動機，所以我們在社會中受到了種種區隔。而對有機社會秩序的理解是至關重要的，最重要的領域是應用生命原則的領域，因此最重要的是理解生命的基本原理（上章有提到）。人類知識分子具有所有人都具有的特徵（他們并沒什麼特殊的），所以智力和反思能力應該是普遍所具有的，而非什麼特權；所有的靈魂都應該基于普遍的對他人的欠負心理與共識，祇有基于對生命、生活的感知，將心比心，我們才有可能走出當前的困局。良心對一切的影響都是最深遠的。

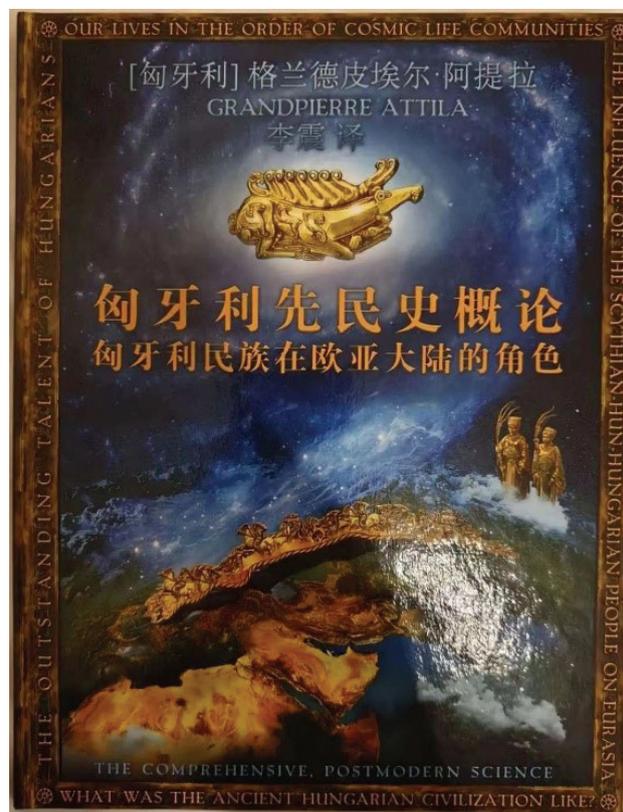
所以李先生的想法的確讓我十分贊同，企業所得 51% 的利潤應該用于可持續發展目標。我認為，考慮什麼是生命質量和整體生活是非常重要的，因為它是我們驅力的一環。在我的理解中，我們的理解力和情感可以是很淺薄的、萎靡的，但也可以是很深遠的，這關切到我們在物質生活、情感生活和智力生活這三個領域所能達到的層次。李先生已經建立了一個框架導向生命的高質量和共同體生活，接下來還可能需要一個更詳細的方案來支撐，這其中如何來證明質量達到的水平也是很基本的。當然這首先會是觀念的問題，一旦我們意識到它的重要性，它就將開始發揮作用。

李文良：我們已經完成了訪談的提綱，您還有什麼重要的補充嗎？

阿提拉：是的，今天很高興見到你，因為這是一次令人興奮的討論，一個難得的機會。如果我們認為人類是地球生命史的延續，我們將從屬於這個過程來參與討論與創造，事情會變得生機勃勃。

現在的人們通常認為，古人生活在惡劣的環境中，遭受了很多苦難，他們是未開化的，有小部落等等，但實際上完全相反。當我們通過簡單的邏輯思維來理解這件事，這意味着人類沒有一個與自我意識相對應的更高級的精神狀態，這種更高度的精神狀態的出現是由宇宙的創造力所驅動的，這個過程發生在生活普遍的文化體系中，類似於啟蒙。無意識的單細胞生物如何逐漸躍遷到人類？人類是一種宇宙力量在地球上的表現，當然它是忠於生命原則的。更高的精神狀態我們最大的財富，在這個過程中我們開始了解人類，知道宇宙是如何思考的。當我們以及全人類失去了生命原則，我們就失去了這種古老的智慧，這就是為什麼我們所有國家和文明遭受如此之多的苦難。唯一能拯救人類的，是重新認識到普遍的生命原則下，我們是如何生活的，這是人類最重要的問題。

我在我的新書《匈牙利先民史概論：匈牙利民族在歐亞大陸的角色》中做了一個所有古代文明的檢索，

不僅中國有以生命為中心的哲學，世界上很多地方的土著人民都有，在南美、非洲、匈牙利、美索不達米亞，等等。它曾是最重要的知識，但現在却丟失了，即使是中國人也不知道這與科學有關。如果中國人民能意識到存在一門比現代理論物理學更強大的精確科學，它在科學的基礎上證實了中國的哲學，那你們將在科學上比其他國家更先進。

當我被邀請到美國當教授的時候，我主攻量子物理學和生物學，這其實能賺很多錢，因為美國在 21 世紀提供了大量的資金來發展這兩個方向。但當我們正式接觸之後，官員和專家們的反應類似於：你研究的方向應該是唯物主義的，如果不是這樣，我們就不感興趣。這使我們意識到，他們對超出這個框架的一門新的科學并不理解，他們祇想要物質力量，別的什麼都不需要。因此如果擁有 5000 年歷史哲學的中國能發展這樣一門科學，這將是一項巨大的成就。

（作者李文良，博士，中國泰威電子 & 斯美生活創始人，2024 年“柯布共同福祉獎·生態文明與綠色發展創新獎”得主。）

過有境界的生活

齊文濤

生態危機是地球的表層危機，地球另有一重深層的心靈危機。生態危機是心靈危機的後果。心靈危機的表現是心靈荒蕪。對治心靈危機的方案是居有境界。境界是心靈主導的自足而安寧的生命狀態。如果人類過上有境界的生活，文明形態也會隨之改變，人類可能走出當前的工商城市文明。而未來文明，應該是具有田園色彩的。

一、地球另有一重深層危機

地球正在經歷生態危機。我們不僅目擊，而且親受。但是生態危機不是地球自發的危機。地球是有人居住的地球，生態危機是居住在地球上的人造成的。人怎麼造成生態危機？人過着大量消耗的生活。人的消耗生活，過度攫取自然，過度污染環境。人打破地球生態平衡。

人為什麼過大量消耗的生活？與心靈危機密切相關。實際上，有人居住的地球正在經歷兩重危機。除生態危機外，尚有一重心靈危機。

心靈危機的表現是，心靈荒蕪。不論曾經是否獲得耕耘，心靈如今已經遠離耕耘。遠離耕耘的心靈，已經荒蕪。心靈荒蕪，是長久以來人類生存狀態的如實寫照。心靈一旦荒蕪，則空虛難耐，則迫切需要有所憑借，有所寄托。荒蕪的心靈，往往外逐。心靈外逐，或依賴人，或占有物；或追名，或趨利。

在我們的時代，心靈危機進入更高階段。心靈荒蕪程度空前，甚至徹底荒蕪。心靈徹底荒蕪，則恣意外逐。心靈恣意外逐，表現為爭競與消耗。爭競是與人爭競，而且無時不在與人爭競。消耗是對物消耗，而且無處不在對物消耗。甚至，爭競也與己爭競，消耗也消耗自身。

衆多心靈的恣意外逐和爭競消耗，結成一股合力。人類心靈徹底荒蕪結成的合力，將人類社會造成一輛持續狂奔的列車。人類社會這輛列車，從不停靠，持續狂奔。更加令人驚奇的是，這輛狂奔列車無人駕駛。

這意味着，列車狂奔沒有方向、沒有目的，祇是一味狂奔。此刻，我們身處這輛狂奔列車。

心靈危機進入更高階段，令人恐怖。恐怖的是，人們生在狂奔列車，活在狂奔列車，死在狂奔列車。人們終生跟隨列車狂奔，人們跟隨列車狂奔終生。人生全在爭競與消耗中度過。列車狂奔仿佛天經地義，爭競消耗仿佛理所當然。心靈淪成爭競消耗，徹底荒蕪。徹底荒蕪的心靈，不知心靈尚可耕耘。

正如生態危機不是局部環境污染而是整體生態失衡，心靈危機也不是某個人的心靈危機，而是人類整體的心靈危機。人類整體的心靈荒蕪與恣意外逐，導致人類社會的持續狂奔。人類社會的持續狂奔又反過來加劇心靈荒蕪，加劇人的逐求與消耗。列車狂奔，加劇心靈荒蕪。列車狂奔與心靈荒蕪，互相促進，共同升級。任何個體，唯望而興嘆，却無可奈何。任何個體，祇有更加外逐，更多消耗。

生態危機是心靈危機的後果，心靈危機是生態危機的根由。生態危機是心靈危機的表癥，心靈危機是生態危機的病源。心靈危機是有人居住的地球的深層危機。對治生態危機不能停留在生態層面，而要深入到心靈層面。未能觸及心靈危機的生態危機對治方案，是治標不治本。

然而現實却是，許多對治生態危機的文明方案祇在生態層面打轉，並不觸及心靈。以致不能直陳人的理想生活狀態，無法勾畫人類社會的理想模式。原因也許是，這些對治生態危機的文明方案，祇是西方綱領的內部調整，未能真正汲取東方綱領的智慧精髓。

對治心靈危機對於充滿危機的地球是治本之道。如果每個人都有莊子的心靈境界，都過陶淵明的田園生活，生態危機不會造訪。

二、過有境界的生活

我們正在經歷空前嚴峻的心靈危機。根源全在心靈荒蕪。怎麼辦？通過領受遙遠的思想傳統，通過經歷艱

辛的個人體驗，我發現心靈可以耕耘。心靈本是良田，如果勤加耕耘，可以不致荒蕪。祇要勤耕心靈之田，不使荒蕪，則無外逐。心靈既無外逐，自無爭競消耗，更無列車狂奔。

何為耕耘？耕耘至何等地步？居有境界。對治心靈危機、擺脫心靈荒蕪，我的藥方是居有境界。心寓境界，可以自足；心不自足，則向外逐。心愈外逐，愈不自足；心少外逐，有益自足。

有境界的人，可能表現出不汲汲于名利、不數數于世俗，表現出寵辱不驚、悠然自得。也可能表現出生活簡單樸素，很少追逐物，較少依賴物，最少消耗物，表現出與人友善、寬和待人。有境界的人，很容易讓人感受到其內心的安寧。根據我個人的有限體驗，居有境界，首先會感到心如止水却葆有平靜的喜悅，無煩無憂而充實自得；繼而會感到對世俗事物缺乏興趣，不望沾染，主動規避。有時還會感到一片空闊天地于周身呈現，仿佛身游九霄雲外。或者，了無一物，空靈寂然。

然而，究竟什麼是境界？我的基本理解是，境界是心靈主導的特殊生命狀態。

一方面，境界是一種生命狀態。這意味着，境界是擁有生命者可能達成的狀態。如果沒有生命，就不能達成這種狀態。當然，這裏的生命專指人，動物是否能夠寓有境界以及是否需要寓有境界，我不清楚。說境界是一種生命狀態，還包含一層意思。境界這種狀態是指向生命整體的，而不是指向生命片段的。這意味着，境界是一種相對穩定的狀態，而不是瞬息即逝的。很多人可能都曾經有過某種特殊體驗，假使其特殊體驗與境界狀態完全吻合，也不能說這是境界，因為這種體驗是瞬息偶然的而非穩定長久的。

另一方面，境界是由心靈主導的。境界作為一種生命狀態，其主導者是心靈。這意味着，境界狀態是被心靈帶來的，是由心靈保持的，是受心靈決定的。境界這種生命狀態基本不受心靈以外的其他條件影響，諸如物質生活是否充裕，外界對自己是否肯定。換言之，境界是在其他條件并無優化的前提下，僅僅通過調攝心靈就能達到的生命狀態。說境界由心靈主導，其中還隱含一重推論。既然境界作為生命狀態全由心靈主導，而但凡生命必有心靈，所以每個人都具有獲取境界的能力，所有人都可以居有境界。在這個意義上講，境界具有絕對平等性。

境界作為心靈主導的特殊生命狀態，其“特殊”是什麼意思？闡釋“心靈主導”與“生命狀態”誠然能對境界有所界說，但都流于外圍而未切入核心，而“特殊”才隱含境界的核心要義。需要尋找能夠直接陳述境界要義、描述境界特質的詞匯，替換“特殊”。是什麼詞？“自足”正可直指境界要義，是我心底裏的“特殊”。

自足在此具有兩層含義，首先一層是自覺滿足。如果把自足一詞拆分成“自”和“足”兩部分，自覺滿足相對側重于詮釋後者。自覺滿足，在此不是通常理解的關於具體人財事物的，而是直關生命狀態的。確切言之，自覺滿足是境界這種生命狀態的重要特徵，境界是一種自覺滿足狀態。

自足的另一層含義是自給自足。與自覺滿足不同，自給自足相對側重于詮釋“自”。自給自足原指自己滿足自己的需要，在此旨在突出強調不假外求之義。具體來說，境界這種生命狀態完全由內在于生命的心靈所主導，而基本不受外在于生命的各種物質精神條件所影響。境界是自給自足的。

將“自足”加入其中，境界的基本含義就變成，心靈主導的自足的生命狀態。這種表述比前面最初的境界理解清晰許多，却仍然有所欠缺。

逐一考察人類四大思想綱領，中華綱領、印度綱領誠然蘊含大量境界資源，希臘綱領、希伯來綱領其實也含有境界。在與境界有關的思想中，“安寧”不僅是一個關鍵詞，甚至在許多學說那裏還是最終落腳點。再返觀最初給我啟發的佛老之學，安寧也是其中核心要義。現在看來，安寧也是我過去理解的境界作為特殊生命狀態之“特殊”的一部分。所以，安寧也是境界的核心要義，應該用以直接界定境界。

“安寧”一詞就其含義而言不難理解，即安定平靜，沒有紛擾。如果跟前面闡述的自足比較，自足更偏重于描繪境界這種生命狀態的特徵，而安寧也許更根本，直接揭示其實質。再深入說明一下，安寧表面上是由心靈感受到的，但在最根本的意義上又不能說是由心靈感受到的，因為心靈在感受就不是絕對的安寧。

至此可以得到境界的初步定義，境界是心靈主導的自足而安寧的生命狀態。

如果個人居有境界，縱然人類整體仍然經歷心靈危機、人類社會列車仍然狂奔，個人却可一定程度擺脫心靈荒蕪。爭競、消耗、煩惱、放逸，諸般種種，可

能逐漸隱身遁形、知難而退。

而我主張過有境界的生活，首先是希望人類整體過上有境界的生活。人類正在經歷心靈危機，而境界是對治心靈危機的藥方。如果人類共同居有境界，則人類整體的心靈危機自行解除，人類社會這輛狂奔列車自行停泊。也許祇有人類整體過上有境界的生活，人類才能好起來，地球才能好起來。

三、未來文明具有田園色彩

如果人類過上有境界的生活，對應的文明形態會有何種改變？何種文明形態與人類的境界生活是匹配的？這要從當前人類文明形態說起。

對於當前人類文明的基本形態，一種比較流行的提法是工業文明。自從18世紀下半葉英國開展工業革命以來，各國爭相發展現代工業，人類逐漸從農業社會進入工業社會。從這個角度講，當前人類身居工業文明。

另一種流行提法是資本主義。這當然主要源于馬克思的學說。在馬克思看來，歷史已經發展進入資本主義時期。雖然馬克思預言人類社會必將進入嶄新歷史階段，但迄今為止世界多數國家仍然實行資本主義制度。即使在非資本主義制度國家，資本邏輯也是社會運行的基本邏輯之一。所以有人說，當前人類社會主要是資本社會。資本社會固然不同于資本主義社會，仍然可能引發不必要的誤解，所以我更建議使用商業社會這一沒有意識形態色彩的概念。畢竟資本祇是商業運行特定模式，在當下社會背景下使用商業社會概念，說資本是題中應有之意並不為過。商業社會對應的文明形態可以稱作商業文明。

工業文明與商業文明表面上是兩種不同提法。從概念上講，工業指向生產，商業指向交換。但實際上，現代工業與現代商業早已密不可分，彼中有我、互相促進。所以工業文明與商業文明兩種提法祇是各有側重，二者實際含義大體相同。如果追求概念的準確性，可以稱作工商文明。

但我覺得，工商文明這一提法的概括力仍然有限，現代社會的另一重根本特徵并未得到點明和突出。是什麼呢？城市。城市已對地球生態造成巨大壓力，城市正在迅速擴張并已威脅地球生態平衡。迅速造城不正是過去二三十年間我們經歷的事實嗎？熱鬧繁華的城市生活不正是我們周圍的大多數人所努力追求的嗎？車水

馬龍的城市不正是人類現代文明的重要標志嗎？如果概括人類文明形態，城市文明應該也是一個備選提法。

而城市與工商業的關聯又十分密切。城市不僅是工業和商業運行的前提，而且是現代工商業發展的結果。具體來說，城市既是工業的依托，又是工業的產品；城市既是商業運轉的主要地理場所，又是資本增殖的現代手段和重要產物。

因此，我更傾向于使用“工商城市文明”這一提法，概括當前人類文明形態。我們已經逐漸發現，當前人類文明形態存在弊端，不僅制造生態危機，還會加劇心靈危機。將當前人類文明形態概括為工商城市文明，能够在一定程度上點明弊端成因，繼而尋求對治，籌謀人類文明新形態。

怎麼辦？很多人開出藥方，走向生態文明。生態文明已經是一個熱詞，被用來指稱替代當前文明的未來文明形態。我認為，如果未來文明是生態文明，那麼生態文明一定是具有田園色彩的。

工商城市的對立面，大約是農作田園。如果要對人類當前的工商城市主旋律有所扭轉，也許就該強調農作田園的價值。在消極意義上講，田園生活也許是人類與地球之間在生態上唯一可能達成平衡的生活方式。在積極意義上講，田園生活是與境界生活相匹配的生活方式。可能祇有人類整體選擇具有田園色彩的生活，地球才會真正好起來。

我相信許多讀者看到過具有田園色彩的生活這種提法都會感到不適。我有必要對可能的誤解加以澄清。具有田園色彩的文明是不是不要工業、商業以及城市？當然不是。在作為當前人類文明形態的工商城市文明之中，難道沒有鄉村田園嗎？當然有。那為何稱當前人類文明形態為工商城市文明，而不稱鄉村田園文明？因為工商城市在當前人類文明形態中占據主導，鄉村田園祇居從屬地位。鄉村田園實際是工商城市的跟隨者，甚至是工商城市的服務者。

我的想法恰好是要把工商城市與鄉村田園的地位顛倒過來，讓鄉村田園成為主導，工商城市祇作輔助。具有田園色彩的文明，其願景是，讓工業、商業、城市沉浸在田園的汪洋大海之中。

（作者齊文濤，黑龍江大學哲學學院副教授）

走進懷特海，我感受到了通達、灑脫與溫良

郭泉玉

2024年7月我來到了珠海，參加了由UIC高等研究院懷特海研究中心主辦的“過程哲學與中國思想比較研究國際學術研討會”暨“走進懷特海”過程哲學暑期研習班亦即第17屆中美過程哲學暑期班。一周的時間說起來其實並不長，但所有思想對話所折射出的以自然主義為道論的邏輯起點，以宇宙萬物為尺度的寬闊胸襟却打動心靈、餘韻悠長。因此，即便已經過了近兩個月，也希望能將這份體驗與感想記錄下來。

一、感受流變，肯定存在，安頓焦慮

此次過程之旅匯集了來自我國、美國和德國近五十餘位專家學者、青年學生和其他各領域對過程哲學深感興趣朋友。在為期一周的時間裏，大家一起探討了過程哲學與中國思想的交融、發展，以及內在相關性等問題。此次的交流學習既像是一抹丹青，帶給我一種觀世界的新視角，又像是一縷微風，溫溫柔柔地吹散了我心中隱隱約約的某種焦慮（在種種的規訓下，由“超我”所帶來的自我剝削引發的焦慮）。接下來我將和大家分享這一內在轉變的發生。

一系列的對話與思考使我認識到，過程哲學這塊“他山之石”兼綜了東方的感性與西方的理性，是一個提倡不斷生成、成長的哲學系統。在懷特海看來，事件包含着創造性，這種創造性使得“個體的多樣性（多）”與“多樣性的個體（一）”之間存在一種互成的關係：每個“一”是“多”的前提，所有“一”的集合構成了“多”，從而構成了從這集合中析取出的“多”的普遍性質，即“多樣性”；同時“多”也是“一”的前提，“多”中包含着無數個“一”，從而使得每個“一”相對於其他“一”具備了“多樣性”的普遍性質。值得注意的是，“多”、“一”以及這種“創造性”三者之間絕對的同時、隨時與共生。在這樣的角度下，所有的一切都必然存在于過程，也就必然存在于過程的生成過程，換句話說，在整個事件之流中，確定的、被看到的總是相對於生成中的、未被看到的而存在，因此，每一

個個體都是“現實實有”與“永恒生成”的綜合體。

當我意識到這一切時，我深刻地感受到了存在本身的價值（尤其是對於作為人類存在的個體而言）——作為“一”的人類個體，無論你覺察與否，事實上你的參與每時每刻都在推動着作為“多”的現實世界的生成與發展，從而你是“永恒整體”的創造者，你與數百年前參與文明發展過程的人們同樣具有價值。因此，我們不必因“內卷”造成的個體努力收益比下降的局面而妄自菲薄，也不必因把握機會走向“成功”而沾沾自喜。而是應當看到自己的存在與外在的之間的有機聯系，意識到我們與不斷流變的世界之間所發生着的深刻勾連，從而重視過程，重視參與，並對自我保持尊重與勉勵，對他者心生理解與善意。

回溯歷史，實際上我們的古代哲學同這種有機過程宇宙觀具有深度的妙合之處，例如，儒家的“民胞物與、推己及人”思想，華嚴宗的“宇宙全息論和周遍含容觀”，以及道家“人法地、地法天，天法道，道法自然”的五層宇宙系統論。與此同時，經典作家馬克思、恩格斯也洞悉了這一點，並強調“世界不是既成事物的集合體，而是過程的集合體”。這讓我不禁感嘆，大道至簡且殊途同歸。

二、歸復本心，應對複雜，通往成熟

在此次的交流學習過程中，我觀世界的方式不僅因知識的系統習得而發生改變，還因與各位同仁相處的點點滴滴而愈加成熟。尤其是在與王治河老師的相處過程中，我更是深深地感受到了過程思維帶給個人帶來的達觀、無私與悲憫，這讓我重獲了選擇遵循良善本心的勇氣。同時，通過向王老師的請教，也讓我在長期的掙扎與內耗中看見了另一種道德，即了解到人性的複雜幽微後仍能有一種毅力，有一種對他人的寬容。

一直以來，我接受的教育為我塑造了一個類似于“伊甸園”的觀念世界，這裏的一切認知都是理想化的，因此每當遇到超出認知範圍之外事情時，就意味着我的

三觀要發生新一輪的打破與重塑。在一次次的探索中，我常常處於守護“伊甸園”幻想與直面複雜問題的反復拉扯中，並慢慢成爲了一個有些“奇怪”的人：有時候我很容易感動，可以因爲一部電影惆悵三天，可以思念一個人三年，可以爲受苦難的人們哽咽落淚眼睛哭紅。但有時候我又冷漠得讓人不可思議，尤其是每當我意識到左走是“有情”和生命力，右走是“無情”和片刻的安寧；左走是消極中的積極，右走是積極中的消極。但最終無論何種選擇，生命最後都是一場空的時候，我會覺得一切都無所謂，一切都可以理解，一切都可以接受，甚至可以和很多人維持緊密的人際距離，但却和很多人之間都有着無法逾越的心理距離……

在和王老師的交談中，我向他描述了上述的困境，並在王老師誠懇且智慧的回復裏重建了心理秩序。王老師大概同我講了四點：一是提醒我應該珍視並看重良善的意義，萬萬不可因噎廢食；二是告誡我要擺脫“伊甸園”式的觀念世界，並相信自己有應對複雜與現實的能力，因爲“伊甸園”給予我們的寧靜是片刻的且依賴於環境，而直面真實與複雜才能獲得由自我力量帶來的安全；三是囑咐我成熟與成長絕不是要讓一個人斷情滅欲、與周圍的一切事物劃清界限，而是應當

具有一種“不以好惡內傷其身”的自覺，換句話說，我們當然還要有心的良善信念，但是我們可以在重復解決複雜問題的過程中，不斷地提升能力並淬煉出智慧，讓自我從深層方面得到塑造和提升，以防止“好惡之情”反過來成爲傷害自己的武器。第四，也是尤爲重要的，針對當今我們許多年青人對人生意義問題上的迷茫，王老師的回答是：人生既沒意義也有意義。說人生沒意義，是說人生沒有一個先天給定的意義。說人生有意義，是說人生的意義是自己發掘出來的，自己創造出來的，是自己活出來的。在王老師看來，人生的意義就在於給他人帶來愛，爲世界創造美。這話當時對我真有醍醐灌頂之感。

總之，當我靜下心來認真回想起這次的過程之旅時，我感受到了一種無比達觀通透的視野，這種視野將我們與不斷流變的世界深深地勾在一起，而且這種勾連是積極的、蘊含着一種將你、我、他以及萬事萬物推向共生洪流的生命力，同時我也感受到了人間自由真情在，不得不說，這種體驗是一種良好的循環。過程哲學令我感受到了一種前所未有的通達、灑脫與溫良……

（作者郭泉玉，浙江師範大學碩士研究生）

致 17 屆論壇別後的大家

梅君

微信群裏是滿滿的不捨別後
那瀑布，那魚路，
那 Zena 森林的深處
那哥倫比亞的河流
培澤校園木棉花仍掛滿枝頭
而你們，已在太平洋的歸處

我們的理念
也許不見得九州相同
我們的踐行
也許祇是大海一葉扁舟
但有整個宇宙的加持
你我何須憂心漫漫前路

人生不論短長
皆充滿諸多奇絕之處
克萊蒙，俄勒岡
我們在此與天地命運相共
因着一個七彩繽紛的生態之夢
且行且進在東西南北中

一切皆是過程
一切皆在生成
在諸多共同體中
前生後世與當下
即使道路阻且長
何愁不最終一覽衆山小

成為真正的自己

——2024 Pathwork 心路工作坊

在眾多老朋友千呼萬喚之下，Pathwork 心路工作坊即將于 2024 年金秋 10 月國慶黃金周在山東濟南舉辦。

2018 和 2019 年，Pathwork 心路工作坊在北京、石家莊、成都等城市相繼將舉辦，受到大家的熱烈歡迎。本次工作坊將繼續由美國著名心路治療專家、心理學博士、中國心路愛好者們念念不忘的布萊恩·奧唐納 (Brian O'Donnell) 博士帶領！此次布萊恩博士將帶來更強大的治療師班底，兩位巴西資深治療師隨行，深化伙伴們對心路治療的信心，亦回報朋友們這些年不變的堅守與熱情。

心路是一套整合的心性智慧，它關涉生命和宇宙的終極旨趣，而又能游刃有餘地回應當下時代最迫切的個人需求；它結合了古老的精神傳統、智慧與現代心理學的成果。它是一整套詳盡的自我探索、自我發展的强大工具。國內有心理專家認為，心路比弗洛伊德的人格理論、NLP、薩提亞、九型人格等流派“更接近人的本質”，認為它啟動了一場“生命的革命”，“吹響了解放內心自我”的號角。

心路一共有 258 節講座，涵蓋了人類生活的方方面面，從關於自我的知識、情緒的成熟、智力的局限、信仰與現實、到拆解二元對立、達到合一等等，人類生活和生命所有可能遇到的問題，這裏都有一個解答，還有關於打坐、冥想、情緒管理等具體工具。

心路是一個實踐性非常強的體系，它注重實修，其核心就在于通過持續的實修過程，把其教義與理念落實在日用常行之間。它是用于體驗、實踐而非理論思維的；儘管其理論非常成熟、圓融、深刻和廣博，它更重在踐行，重在應用。

Pathwork 心路工作坊，以集體療愈見長。它是探索者和助人者的精神切磋，是一個人人在智慧和溫柔守護

之下的重生之旅，它是一個明心見性的儀式，一場“虛空粉碎、狂心頓歇”的練習。無論你是想要實現更鬆弛的生活、更和諧的人際關係、更穩健的精神狀態和更有成就的人生，都可以經由工作坊裏的集體修為，回到自我的中心，清理過往的淤積、調整存在的頻率，解決積累的問題，連接更大的資源，直至成為真正的你自己。

在這樣一個集體中所進行的分享，每個人的坦誠和自我揭示，都足以提示、喚醒、抱持、滋養身邊的伙伴；它能够激起在場其他同修從前未曾關注和意識到的問題和感受。每一個人，都可以啟發和點燃其他參與者的內在動力，進而經由場域的能量，使精神成長得到意想不到的進階。

如果你想成為更好的自己、擁有更好的關係；如果你有志于自我探索和自我發展。如果你有誠實地面對自己的願景；有重新審視自己和生活之原有設定的意願；願意為同伴的勇氣鼓舞，打開自己；謙卑；最重要的是，對真理和愛的強烈渴望。

如果您想成為心路治療在中國的播種人，如果您想提升自己的心理諮詢和心理治療技能，如果您想成為更好的父母、妻子、丈夫和老師，如果您想做最優秀的自己，Pathwork 心路工作坊就是為你而來。

如果你願意花兩天時間，全身心地投入到工作坊中。我們相信，我們將對人類意識可以達到的覺悟程度、人類的努力能够完成的創舉有更深、更寬、更廣的認識。

時間：2024 年 10 月 5 日至 6 日

每天：9:00 ~ 17:30

地點：山東·濟南

聯系人：錢勇濤，15153100782

網頁：<https://pathworkcn.org/sample-page-2>

《世界文化論壇報》

主編：

樊美筠

編委：

王治河

朱易

謝文鬱

黃勇

馮毅

曾慶華

倪培民

王蓉蓉

顧問：

周桂鈿

葉朗

安樂哲

樂黛雲

學術委員會：

(以姓氏筆劃為序)

丁子江

丁宏偉

王寅

任平

劉孝廷

成長春

劉全華

劉笑敢

李晨陽

曲躍厚

陳俊偉

李惠斌

林克勤

吳國盛

楊富斌

陳榮灼

歐陽康

金惠敏

張修玉

俞懿嫻

顧林玉

魯樞元

鞠實兒

溫恒福

責任編輯：

許迎輝

地址：PO BOX 212 Claremont, CA 91711 網站：www.postmodernchina.org