

超越西式现代化，走后现代生态文明之路

——著名建设性后现代思想家柯布博士访谈
中国浦东干部学院常务副院长 冯俊教授

【编者按】柯布 (John B. Cobb, Jr.) 博士系世界著名后现代思想家、生态经济学家、过程哲学家、美国建设性后现代主义理论领军者，现任美国中美后现代发展研究院院长。柯布博士多年来一直从事过程哲学、后现代文化和生态文明的研究与应用，出版专著30余部，是一位具有世界影响的后现代思想家。他是西方世界“绿色GDP”的最早提出者之一。利用赴美参加国际会议的机会，著名西方哲学专家、中国浦东干部管理学院常务副院长冯俊教授前往克萊蒙采访了柯布博士。在访谈中柯布博士从建设性后现代主义的视野出发，对西式现代性及现代工业文明的局限性进行了深入的剖析，对中国超越现代性，走跨越式发展的生态文明之路进行了探索。他公开看好中国，明确指出“生态文明的希望在中国”。

柯布：欢迎您到克萊蒙来。很高兴我们中美后现代发展研究院能与贵院展开交流与合作，我不久前刚和您的同事《中国浦东干部管理学院学报》执行主编刘敏教授有过一场愉快的谈话，今天又有幸跟您对话，实在令人高兴。

冯俊：感谢您百忙之中接受我的采访。我注意到，作为西方世界建设性后现代的领军者，您和您中美后现代发展研究院的同事(如大卫·格里芬等人)这些年一直致力于对现代性进行反思和批判，您能谈一下这样做的原因吗？

柯布：治河告诉我，您既是笛卡儿专家又是后现代哲学专家，您应该最了解笛卡儿及其所代表的现代哲学的优劣短长。

冯俊：作为现代哲学的奠基人，笛卡儿无疑是哲学史上的一座高峰。他反对经院哲学和神学，提出怀疑一切的“系统怀疑的方法”，因此被黑格尔称之为“现代哲学之父”。但今天看来，他及他的现代哲学都存在不少值得质疑之处。特别是他的机械宇宙观和二元论。黑格尔就对他进行过严厉的批评。

柯布：黑格尔对笛卡儿的批判不乏深刻之处。当代许多后现代哲学家也对笛卡儿及其现代哲学或曰现代性展开过激烈的抨击。福柯、德里达就不说了，就是法国哲学圈外的许多当世的一流学者也注意到了现代性的问题，如著名《自我的根源：现代认同的形成》一书的作者加拿大的查尔斯·泰勒 (Charles Taylor)，就曾系统地清理过从笛卡儿到康德以来的现代传统。在

《现代性之隐忧》一书中，泰勒指出了“现代性”令人忧虑的三个方面：其一是个人主义的片面化发展，它可能导致意义丧失，道德滑坡以及认同的危机；其二是工具理性猖獗，它导致了技术的支配地位从而使我们的生活狭隘化和平庸化。其三是“温和的专制主义”，它使我们面临自由丧失的危险。如您所知，这三个方面本来是现代性的辉煌之处，现在，在泰勒眼里，他们恰恰成为使现代社会走向困境和危险的重要因素。著名英国社会学家吉登斯也曾谈道：即使是韦伯，也未能预见现代性更为黑暗的一面究竟有多严重。杰姆逊就更极端了，他甚至认为，现代性哲学基本上是没有用的，没有向我们说明任何事情，没有取得任何成果。

冯俊：你们建设性后现代主义如何看待现代性呢？

柯布：所谓“现代性”，也就是“现代世界”和“现代思维方式”，它出现于17世纪的欧洲。它虽然导致了科技和工业取得了令人瞩目的巨大成就，但也带来了生态危机等一系列严重的后果。用哈曼的话说就是，“我们时代严重的全球问题，从核武器的威胁到有毒化学物质到饥饿，贫困和环境恶化，到对地球赖以生存的体系的破坏，凡此种种都是几个世纪以前才开始统治世界的西方工业思想体系所产生的直接后果”。

在格里芬看来，“尽管直至最近，现代一词还几乎总是被当作赞美之辞或当代的同义语，但是人们越来越强烈地感觉到，我们可能，而且应该超越现代性，事实上，我们必须这样做，否则，我们及地球上的大多数生命都将难以逃脱毁灭的命运。”这并非危言耸听，因为现代性所意味着的生存逻辑造成了生态灾难和社会危机；技术发明的后果是产生了5万枚核弹头；工业化经济导致了各大洲的生态灭绝；财富和服务的社会分配产生了1亿贫困而饥饿的众生。一个无可争辩的事实是：人类作为一个物种和一个星球，正处于可怕境地中。

冯俊：但那些到底是现代性的必然后果，还是现代性在其实践过程中所发生的偏差？也就是说这是现代性固有的病根，那也就是说，现代性从根子上就出了问题。如果这些问题只是现代性展开过程中的问题，那只是一个社会实践的问题，而不是现代性方案本身的问题。哈

贝马斯显然是持后一种看法，所以称“现代性”是一项“未完成的工程”。

柯布：您是对的，哈贝马斯的思路是很清楚的。他拒绝承认现代性本身有问题，坚持说由于人们没有按图纸施工，没有按方吃药，所以出了问题。

问题是，用你们中国医学的话说，如果医生给病患开的方子已经出现了许多严重的副作用，再坚称自己的药方没错，坚持让病患继续“照方吃药”，就成了对病人的不负责任了。

冯俊：在目睹了现代性工程给人类带来的累累创伤之后，估计哈贝马斯也会重新反思他所钟情的“现代性工程”。事实上，作为一个严肃的学者，他已经在大规模的修正他所谓“现代性工程”了。他对“交往理性”的不断完善，就是一个明证。如果现代“纯粹理性”没有问题，何必多此一举提出“交往理性”呢？

柯布：您分析的很对，显然他的后现代论敌的许多观点被他认真考虑进去了，尽管形式上他所摆的态势给人的印象是他与后现代势不两立。

冯俊：一般认为，对现代性的批判主要来自两方面的力量，第一方面来自解构性的后现代立场，第二方面来自马克思主义左派。这两股力量在许多方面实际上是重合的。而依我的观点看来，您和格里芬所代表的建设性后现代可以看作是批判现代性的第三种力量。在您看来，您与建设性后现代的分野在何处呢，与解构性的后现代相比，您们独特的进路在哪里呢？

柯布：我们欣赏其他后现代派和马克思主义对现代性和现代哲学的批判，但也有自己独特的出发点。具体地说，我们是从“关系出发”，从过程出发的，因为我们的哲学基础是视万物为有机整体的过程哲学或曰“有机哲学”。

首先，在态度上，与现代性所采取的“怀疑一切”、“否定一切”的激进态度不同，建设性后现代主义虽然也是批判的，但它更是积极的，建设性的。即使是对于现代性本身，它的态度也不是全盘否定，而是辩证的扬弃。

第二，与现代性本质上是一种自我中心主义或人类中心主义不同，建设性后现代主义是一种“生态哲学”或“有机哲学”。与笛卡儿及其现代哲学从“我思故我

在”出发，视主体、主观、自我为基础和中心不同，建设性后现代主义则以群体或“共同体中的人”为中心。这里讲的共同体不仅包括人类社会，而且也包括大自然。建设性后现代相信，人是生态系统的有机组成部分。因此，只有我们的生态系统繁荣了，我们才会繁荣。在这个意义上，建设性后现代主义在根本上是生态的，它是一种“生态后现代主义”。

第三，现代哲学的核心价值观是“竞争”和斗争，而后现代的核心价值观念却是合作与和谐。现在哲学是以竞争和支配的模式为基础的。早在1649年霍布斯就宣称，人类的情况就是“每一个人对每一个人的战争”，人与人象狼一样。这种支配态度表现在人类生活和思想的所有方面：男人对女人的支配，白种人对有色人种的支配，大国对小国的支配，科学对宗教的支配，人类对自然的支配，富人对穷人的支配，等等。

相比之下，建设性后现代列举合作与和谐。我们认为，刚才罗列的那些对立面并非彼此不相容的，我们并不相信，人的天性注定要不断地相互斗争，不断地与自然斗争。我们甚至以不同的方式来阅读生物进化史，在现代主义者看到“每一个人对每一个人的战争”的那些地方，我们看到的是相互的依存，相互的合作关系。

冯俊：在您看来，现代哲学家为什么会犯上述错误呢？

柯布：那是因为人们一直秉承了这样一个信念，即人优于社会，社会是为人而存在的。所以哲学家密尔就被看作美国现代主义理想的代言人。他说，国家的目标就是要将每一个人的自由最大化。约翰·洛克在《人类理解论》中则明确指出：国家存在的唯一目的就是维护(男性)公民的生命、自由和财产。

相对于这种现代“自由化的”政治哲学，建设性后现代主义则是社群化的。我们认为，国家的作用是为社会的福祉而工作。很多我们的个人决定(如我们买什么，用什么，我们业余时间干什么)都对其他人，其它生物产生影响，因而成为我们的公民同胞关心的对象。在一个后现代世界，我们必须关心所有人的福祉，关心所有人的幸福。

柯布：现代哲学的第四个特征也是它的第四点局限是它的“机械论立场”。笛卡儿认为，万物都是由

“广延的材料”构成的。牛顿的物理学竭力要通过作用于物质的力的规律来解释世间一切运动。1648年，比利时化学家海尔蒙特曾写道，“一切生命都是化学”。在这一说法的启示下，阿尔·巴斯波姆曾说：“金属丝，化学品，我们不过就是这样的东西而已——金属丝，化学品”。

相比之下，建设性后现代主义则持一种有机论的立场，强调一切生物之间的有机联系。建设性后现代主义的奠基人怀特海就把他自己的哲学称为“机体哲学”。

最后，正如克萊顿所深刻指出的那样，现代主义还是自己的鼓吹者。它认为，人类历史以往所有的阶段都是“前科学的”，因而不如此这一“科学时代”。一切旧的政治制度，旧的哲学，人类组织和社会的一切旧形式，都应被取代，都应被抛弃。在“进步，进步”的口号下，现代主义看重它自己的成就，而贬低人类已往的一切。

这种偏执地专注于将来的态度，它的主要牺牲品就是人类传承下来的宝贵的哲学和宗教文化传统。随着旧有的社区被摧毁以便城市的扩张，旧的村庄的被消灭以便工业工业来替代传统的农场，旧日的智慧传统也遭埋葬或遭忽略，以便为浩浩荡荡的科学和技术扫清道路。王治河樊美筠在他们的《第二次启蒙》一书中，将之概括为“对传统的虚无主义态度”。

与之相对的，建设性后现代主义在利用过去的传统方面却是建设性的。我们并不想逃避现实，但我们确实也认识到，人类必须继承先辈的智慧，以发现应付当今挑战的方法。过去流传下来的宗教、伦理传统——犹太教、基督教，以及伊斯兰教、儒家、道教以及佛教——并非是博物馆里的展品。只要经过适当的阐释，它们就能对当前世界产生巨大作用。它们并非进步之敌，而是一些不可或缺的解决问题的方案。它们犹如家庭中最老的成员，蕴藏着无限的智慧。正如你们中国人喜欢说的，“家中有老是个宝”。

如果我们再造就一种后现代文明，就必须抛弃这些对立关系。将这些对立面整合起来，一起来探索我们的生态世界中人们共有的价值观念。

冯俊：您对现代哲学四点主要局限的概括及其对建设性后现代主义观点的阐述，很富有启发。但对于

本期主要内容

超越西式现代化，走后现代生态文明之路

“日本灾难”催生人类哲学观念的巨变	第1版
来自东京第八届国际怀特海大会的信息	第1版
过程关系性心理治疗：创造性的转化关系	第2版
做一名幸福的家长	第2版
重新发现北大荒	第2版
时代需要依存哲学	第3版
——对“小说悦事件”的哲学思考	第3版
道德是一种感觉	第3版
感受美国的宗教生活	第3版
清代文人的另类活法	第3版
过程：生命的契合点	第4版
乡村建设朝话之袁稼篇(二)	第4版

我们中国这样的发展中国家来说，现代性确实是一项未完成的工程。因此之故，许多中国学者强调中国的今天谈论后现代主义还为时尚早，中国应该无论如何先实现现代化。您怎样看待这种观点？

柯布：拥有这种观点的人似乎想从中国重西方已经犯过并且部分更正了的错误。如果这种情况发生的话，那么，其后果对于整个世界，特别是中国，将是极为可怕的。吸取其它国家的教训意味着不重蹈其旧辙。

冯俊：毫无疑问，建设性后现代性既是建设性后现代主义哲学区别于其他后现代哲学的基本标志，也是建设性后现代主义哲学的基本目标。但有的中国学者认为，超越现代性不可能，是一种乌托邦。因为无论是人与自然的关系，还是人与社会的关系，都不是单纯抽象的观念关系或文化关系，而是具体的、历史的、现实的社会物质关系，它们与现代的生产方式是紧密结合在一起的。也就是说现代化的进程是一个不可逆的历史过程。

柯布：我理解这些学者的忧虑，但显然这些学者依旧在某种形式的“物质决定论”，“历史决定论”或“线性发展观”中没能自拔。事实是，因着全球化的全面展开，今天的世界格局

已经发生了根本性的变化。现代高科技极大地缩短了国与国之间，人与人之间的时空距离。其结果是，任何一个国家再也不可能丝毫不受外界干扰地踏着自已“既定的历史步伐”前进了。

冯俊：的确是这样，西方经历的三百年的历史在中国仅仅用了三十年，这常常使人们有一种时空被极度压缩的感觉。这种极度的压缩感不仅体现在人们日常生活中应接不暇的巨变和错愕，还体现于人们不断在传统、现代与后现代之间的时空变幻中来回跳跃，当代的中国可以说既存在着前现代，也存在着现代，更存在着后现代。

100多年来，中国始终在向西方学习，走西方传统工业文明道路。改革开放30年中国虽然取得了举世瞩目的经济成果，但西方数百年的环境污染也在中国30年间集中地体现出来。因此后现代的问题的确不是个伪问题，后现代对现代性的反思包括对生态危机的反思的确是个问题。

中国不能继续工业文明的旧模式，必须静下心来，重新审视西方工业文明和我们自己的文化传统。中国政府“生态文明”概念的提出就是对现代性进行反思的结果，应该说是后现代思维的产物。

柯布：您说的很对，在我看来，(下转第2版)

西安交通大学人文学院 张再林教授
《日本灾难》催生人类哲学观念的巨震

网络上把日本大地震和2012年世纪末预言联系在一起并非偶然。随着日本地震核辐射物质随风跨越海地向全球飘散，随着几乎全世界的人都为愈演愈烈的事态如惊弓之鸟般地绷紧了神经，这使日本灾难并非为一地域性的、民族性的灾难，而是陡然上升为全球性的灾难。

人们也开始意识到，这一灾难与其说是天灾，不如说是人祸，是人类亲手为自己掘出的难以下咽的苦果。而这种人祸与其说是人类自己酿制的经济危机、政治危机，不如说是人类自己酿制的生态危机，一种更为深刻也更为致命的危机。如果说面对经济危机、政治危机人类还可以自我治愈的话，那么，正如日本这次核危机表明的那样，生态危机以其不可逆的毁灭性的危害几乎弹指之间就将人类置于万劫不复之地。因为，我们人类只有一个地球，而地球上任何一个国家的生态灾难，都要由这个星球上生活的全部生灵来共同承担和埋单。这也说明了为什么面对日本灾难，人类从来没有像今天这样可以搁置民族世仇而捐弃前嫌，人类也从来没有像今天这样感到他们之间是如此患难与共、休戚相关。

其实，这种由核泄露引发的生态危机爆发在日本，其看似偶然，而实属必然。一个极度崇尚、痴迷于“经济成功”、“工业奇迹”、“技术力量”的民族，

必然要为这种崇尚、痴迷付出沉重的历史代价。因此，当“日本制造”风靡全球之时，实际上就已经为其后发的生态危机埋下了深深的伏笔；当日本民族成为地球上无所谓的“经济恐龙”之际，同时也为其拉响了巨大而沉痛的警笛。于是，出乎尔反乎尔，几乎在一夜之间，一个一度傲视群雄的日本一变外强中干、不堪一击的日本，一个加班加点的工作狂的国度被透支得筋疲力尽、奄奄一息，一个长期衣被着工业力量“世界第二”光鲜的民族，一个自命为最勤奋、最敬业也最善好胜的民族，在为他们的巨大努力、无比执着付出沉重代价的同时，其中注定是一个背负着人类历史悲剧的民族。所不同的是，如果说是在二次世界大战中，其悲剧最终是由美国人的原子武器所一手制造的话，那么，这次悲剧虽同样重创于原子武器，但上面却贴着日本自己制造的标签。

因此，痛定思痛，当我们反思今天的日本灾难的时候，有必要也反思一下今天的我们整个人类，和日本人一样同样盲从于现代工业文明的整个人类。我们应该反思我们人类是否有必要如此追求工作的高效，是否有必要如此拼搏于生产必要性的增长，是否有必要如此醉心于无比奢侈的消费，是否有必要如此无节制地开发自然的资源和能源，而对所谓“无限能源”的追求是否不仅是

一个如泡如影的美丽的神话，而且也将使人类面临沼泽而渔乃至最终与自然同归于尽的风险。我们应该反思在高速公路和“新干线”上路狂奔的人类，是否不仅早已无心光顾“田间小路”上的逶迤曲折和从容闲适，而且也彻底忘却了“欲速则不达”这一颠覆不破的古训。

这意味着，这次日本灾难带给我们的，最重要和最根本的不是诸如核能安全此类的技术性的考量，而是有关人类生存发展的取向和方式的战略性的思考，即真正的哲学性思考。而这种思考将最终导致我们人类哲学观念的根本转型、根本更新。它使我们意识到，海德格尔当年关于“拯救地球”的预言并非危言耸听。一如海氏所断言的那样，现代的工业科技文明正在使地球变成“一座巨大的行星工厂”，其结果必然使人类“无家可归”，而这种“无家可归”不正是在这次日本核泄漏所造成的数量急剧攀升的灾民大迁徙中得见证了吗？同时，它还使我们意识到，后天现代主义对现代唯科技主义的膨胀的高度警惕也并非杞人忧天，正像人们在这次日本大地震所看到的那样，随着一座座核电站上空接二连三的令人恐怖火光的闪烁，随着日本技术显赫们面对核泄漏是那样的手忙脚乱、回天无力，现代人类所坚信不移的“科技至上”、“人定胜天”的理想，是显得那样的不无滑稽和难以自圆。

也许，在这种反思中，中国哲人老子、庄子的思考在今天可以真正地派上用场。他们对天人和谐的原生态的人类文明的向往，他们对人类中心和人定胜天的工具理性的抨击，他们所秉持的顺任自然、无为不争的生命理念，他们所提倡的不尚奢华、不无质朴的生活态度，所有这一切思考虽出自两千多年前的古人的头脑，虽被一些人讥为有“开倒车”之嫌，但在今天重提起来却依然还是那样的令人倍感亲切，以其醍醐灌顶，以其一语成谏，使它们不啻为执迷不悟于工业科技文明的现代人类提供了一付真正的解毒剂，和一套真正的警世恒言。

当然，这种对古老的东方智慧重拾并不意味着我们必然摒弃人类的现代文明，而是意味着人类现代工业文明在其“世纪灾难”的重创下业已迎来新的临界点和转型期，意味着人类必须为其今天的文明注入新的思想元素，意味着一种“独白”的人类现代文明必须重回和其前现代的原文明的对话之路，并在这种对话中重建“责任伦理”而非“技术伦理”、“生态文明”而非“机器文明”。因此，我们有理由期待，在这次日本大地震的震动海啸之中，不仅有可能为我们震发出一个灾后重建的新日本，而且也将有可能为我们震发出一个业已反思的、超越单值的和更为兼容也更具生机的新的人类文明理念。

生态危机已成人类所面临的最急迫的问题。为了探索寻找破解生态危机的方法和途径，2011年9月25-29日，来自中国、美国、德国、俄国、印度、日本、韩国、波兰、葡萄牙、荷兰、尼泊尔等数十个国家的70余名世界各国的专家学者云集日本东京上智大学，探讨过程哲学对克服包括生态危机在内的种种现代化危机的意义以及人类如何与自然和其它文化和谐相处的生态智慧。中国代表团作为除东道主之外的最大的一个代表团，在中央党校赵建军教授带领下参加了大会。杨富斌，张再林，王天恩，樊美筠，王治河，李方，李森，袁锋，温恒福，杨丽，李恒威，张雅静，吴学琴，李恒威，吴丽兵，王志红、刘启华，郝栋等20余位中国学者做了发言。会议由日本过程研究中心和中国上智大学主办，美国过程研究中心和中国过程学会和北京师范大学科学与人文研究中心协办。

对生态智慧的追求
过程哲学由于对相互联系的推重，又被称为“有机哲学”或“机体哲学”，因此其在根本上是生态的。站在这样一种生态哲学的立场，与会代表从本民族的传统出发，探讨了各民族对生态智慧贡献。美国学者，国际过程

网络主席赫尔曼·格林探讨了著名生态学家托马斯库托的贡献。柏励提出了“生态纪”的概念，挑战人类重新定位自己。印度学者凯查佩里介绍了印度传统的“整体中心观”。中国学者樊美筠博士认为道家哲学蕴含着丰富的生态智慧。即厚生、齐物以及生而不有等等，这些智慧对我们重新反思与修习人与自然的关系非常具有启发意义。她同时强调，学习挖掘道家的生态智慧并不意味着，简单盲目的回归就可以解决生态危机，在回应全球生态危机的挑战中，道家哲学是远远不够的。这意味着我们必须开放自己，向其它文化传统开放，向怀特海的有机哲学开放。

除了对历史上的生态智慧的探讨之外，一些学者将关注点放在了当代人的生态智慧上。中央党校的赵建军教授向与会代表介绍了17大以后中国所掀起的绿色发展浪潮特别是中国对绿色发展模式的探讨，其中包括确立一种新的绿色政绩观。上海大学社会科学学院院长王天恩教授认为要实现生态文明，首先应该挑战人类中心主义，使人们认识到人是更大的生态系统过程的一有机组成部份。

来自东京第8届国际怀特海大会的信息

王治河博士则从第二次启蒙的立场出发挑战了不可持续的现代生活方式，主张推崇一种后现代的绿色生活方式。美国中央阿肯色大学的道娜鲍曼教授和阿肯色州的一些环保人士所倡导的“织木活运动”为这种绿色生活方式作了最好的诠释。

从过程哲学的视角反思日本核危机

日本大地震所引发的核泄露危机从反面印证了生态智慧的必要性和紧迫性。对此中外学者对之进行了深刻的反思。中国学者张再林在《“日本灾难”催生人类哲学观念的巨变》的发言中指出，当我们反思今天的日本灾难的时候，有必要也反思一下今天同样盲从于现代工业文明的整个人类。

一些日本学者也对此发表了自己的看法。东京大学教授，著名公共哲学专家山崎直司对日本政府和对许多日本民众对原子能的迷恋，对所谓“原子能为和平服务”等口号进行了抨击。山崎直司提出建立一种“全地哲学”，强调所谓全球问题并非只是别人，别的国家的问题。

重新理解“自我，他者和公共世界”的概念。日本过程协会主席，东北大学的田中裕教授则警告说：由于核扩散，地球上所有生命灭绝的噩梦并没有随风而逝，而是日渐严重。

身为广岛原子弹爆炸的幸存者，日本过程协会的奠基者武田龙精教授当时就在离爆炸核心两公里的地方，他亲眼目睹了核弹的威力和给人带来的惨状。因此之故，他强力呼吁日本人以福岛核灾难为警钟，坚决致力于任何形式的核武器的清除，否则，不仅人类的和平没有可能，而且整个地球的安全也岌岌可危。

怀特海过程哲学对21世纪的意义

此外，怀特海与康德及拉兹洛、熊十力与怀特海的关系等也在本次会议上得到了讨论。其中日本九州岛产业大学的伊藤重行教授对过程哲学与系统哲学的关系的分析颇有特色。按照他的考察，拉兹洛深受怀特海的影响。不仅他的博士论文是关于怀特海的过程形而上学，而且他曾明确谈到：他最终“遭遇了怀特海”。无论是在他的“系统哲学”还是在他的

“阿克塞场”(Akashic Field)理论，我们都不难发现怀特海的深刻影响。在这个意义上，拉兹洛依然属于“怀特海派”。

此外，更多的学者把关注的眼光放在了过程哲学的当代意义上。在葡萄牙学者特蕾莎·梯希拉看来，过程哲学的精髓就在于使人们意识到：“我们在世界中，世界在我们中”。中国学者，中国过程学会副会长杨富斌教授从怀特海的有机宇宙论的视域论述了如何与自然保持和谐关系。他认为，为了人类的可持续发展，为了使我们的这个星球不至于毁灭，我们必须以建设性后现代主义为指南，重新思考我们的发展理念，重新设计我们的行为模式。

美国学者罗伯特·斯美德认为怀特海的过程哲学与中国传统哲学一样都是一种向现代开放的哲学，这样一种哲学有助于我们颠覆现代西方占统治地位“静态实现观”。夏威夷大学哲学系的奥丁教授仔细讨论了怀特海的视觉主义以及这种视觉主义对康德和哈贝马斯等人的影响。他认为怀特海的视觉主义可以为环境伦理学提供哲学基础。

中国湛江师范学院李方教授和袁锋教授深入探讨了怀特海的过程教育的内涵及其对当代中国教育改革的启迪。(过程教育)(下转第3版)

征 稿 啓 示

《世界文化論壇》由中美後現代發展研究院(美國)主辦。面向兩岸三地及美國華人世界，旨在促進中西文化交流，增進世界和平和人類共同福祉。
本報有上下欄目：文化廣場、放眼天下、美國大觀、洛城夜話、企業文化、思想手記、過程思維、綠燈人生、成功之道、大師風範、華人明星榜、信仰的天空、名校推薦(廣告)、互動特區、影響我一生的那一本書、影響我一生的那句話、特色店(廣告)等。
歡迎兩岸三地、美國及世界各地的華人踴躍投稿。稿件最好控制在1500字內。潤筆費千字10-20美元。

《世界文化論壇》報學術委員會

(以姓氏筆劃為序)
丁子江 任平 成長春 劉孝廷 曲躍厚 李晨陽 李惠斌 陳俊偉 吳國盛 陳榮灼 楊富斌 劉笑敢 金惠敏 歐陽康 俞懿嫻 顧林玉 唐力權 鞠賈貞 安樂哲

《世界文化論壇》報

主編：樊美筠
編委：王治河 王蓉蓉 朱易 倪培民 謝文郁 曾慶華 黃勇 馮毅
顧問：葉秀山 叶明 朱德生 周桂钿 乐黛云

过程关系性心理治疗：创造性的转化关系

[美] 罗伯特·布瑞兹博士

山东师范大学 武云鹏 译

好的模型的存在是为了创造性的采取一种系统的理论，从而产生一个简单可行的项目。比如，托马斯·戈登将罗杰斯的系统转化为父母有效性培训，伊莎贝尔·迈尔斯从建构主义中构建出了迈尔斯类型指标（MBTI）。本文将呈现一个简单而且有趣的模型，它有助于连接哲学、心理学以及神学。在作者采用过程思想的视角进行心理咨询的过程中，这一模型逐渐清晰起来。本文试图寻求过程思想与心理咨询日常实践之间的相关性，就此目的而言，“委员会会议”模型是一个有效的模型。

一、作为过程的人

这一模型提出，人就像一个委员会会议一样。怀特海创造了“经验的缘现”（occasion of experience）这一概念，后来像小约翰·柯布、凯瑟琳·凯勒以及玛约丽·苏哈克等很多学者将此概念充实发展。这一模型可以作为对此概念的解释，不过需要注意的一点是，“经验的缘现”这一概念是用来描述所有单一实有的，但是委员会模型关注的只是“人类”经验。

想象这样一幅插图。一个人来到咖啡馆排队点餐时面临选择甜点的任务，这些甜点中有一块是她最喜欢的蛋糕。在随之而来的经验瞬间里，委员会会议开始了。美食家高兴地叫喊着：营养学家痛苦地叹息着；慢跑者开始计算消耗掉这些卡路里所需要的慢跑时间；记账员盘算现在她钱包中的钱；历史学家回顾今天早餐吃的什么以及晚餐的计划。通过这委员会会议，此人是在将自己塑造成一个自律的节食者，还是一个随意吃喝的食客？尽管结果很难预测，我们可以确定的是在她在点餐之前一定会以某种方式定义自己。

在一个委员会会议中有开始、发展阶段以及结论。这一过程通常会创造出在一个那一定场合有着特定特质的人。而组成委员会会议的人员，每个人都带着下一刻将创造怎样一个人的提议。这些成员在技术上而言是“客观数据”，代表着此人过去的和现在的感受。在某一特定时刻，此人也许会经历各种各样的对于那时该蛋糕的提议，因此提议有着显著的多样性和复杂性。因此，人类个体就是一个像委员会会议一样的过程，会议中的委员对于个体下一刻将要成为怎样的人商议并作出决定。

二、委员会会议是一个创造性过程

我们都认识到会议通常都有开始和结束，但是莱维斯·S·福特认为，怀特海的宇宙论对于这样的认识而言有突破性的启示。这个启示就是“时间的原子性”，即时间以单元的形式出现，时间可以跳跃或者跳转而不是持续的时间之流。持续的动作确实发生，过去被现在感受到并影响现在，但是形式上更像是蛙跳而不是水流。

人类个体内的每次委员会会议都假定是以上帝提供的一种可能性而开始的。这一可能性与来自个体过去和其在世界中的其他提议相混合和相互作用，结果就是个个体成为某个人。在每次会议中我们所能确定的就是，上帝会在柯布定义的“直接性”（directivity）中出现。每次会议的目的就是创造个体自己。这里讨论的创造性并不是指只有艺术家或者音乐家才有的。创造性是每个人都拥有的特质。它瞬间发生、无时无刻不在并且通常很平常。

这个理论认为我们每时每刻都在创造我们自己。可以肯定的是，大部分时间我们都是“旧调重唱”，只是稍有改动而已。然而技术上而言，不会有完全相同的两个委员会会议。因为每次委员会会议之后都会增加一个惯例或者老路，创造将我们从过去推向将来。大多数人都会说他们的最大需要是找到或者发现他们自己，这就假定这里有一个已经存在的等待发现的自己。而人们不会说他们的任务（像本文谈到的那样）是去创造自己。实际上，我们不用像将洋葱层层剥皮直到核心那样去寻找个体的真正存在。委员会的模型假定的是从我们许多过去中创造出一个新的自我。

生成（becoming）对每个委员会会议而言都是主题。我们要关注的是可能性。现在是从过去状况和对于这一瞬间的新提议之中产生的。每次会议都有幻想、酝酿、沉思和反省的品质。会议就像雕塑家从给予的粘土和新鲜的水泥想法中雕塑出一个新的形象。

当然，我们通常遇到的来访者都感觉自己落入陷阱并被囚禁了，感到无法前进，更不知道创造。实际上，委员会模型可以容许咨询师耐心地聆听来访者的日常事件，并且相信有很多可能性正在等待着被命名，这样的话这些可能性就可以影响新事物。“作为过程的人”这一理念的最重要的特点，就是它指向改变的可能性。

三、作为关系的委员会成员

任何一个现实的委员会会议中，委员都是必不可少的部分。同理，本文中的委员会模型必然伴有成员。从技术上讲，在怀特海的语言中他们都是“客观数据”，正在生成的缘现（becoming occasion）对于过去的现实实有的各个方面的积极摄入。在这里提出的模型中，委员会成员代表着来自过去的可能性和提议。它遵循这样的规律：就像现实会议中要受理每项提议一样，在该模型的每次会议中也都有一些提议聚集到一起，会议便这样开始了。委员会成员至少有4个来源：来自个体自己身体的数据，来自个体过去的的数据，来自个体周围世界的数字以及来自上帝的数据。这些代表了不同的来源，同时容纳了众多的成员（或者说数据）。他们在不同水平的意识水平上出现。该模型欢迎每一瞬间的复杂性、多样性以及神秘性，而不是呈现一个简洁的图示或行列整齐的电子表格。

委员会成员都与个体的过去相联系，但是个体的过去并不是整个前景。来访者还与来自他们身体和周围世界的强大影响做斗争，这些影响包括：出人意料的医院诊断书、失业、恐怖的车祸、战争的爆发、对于做新奇和恐怖事情的持久召唤等。这些都分布在宽广的充满喧闹提示的关系网中（凯勒谈到这些时将其称之为“网”）。我们是由我们与他们自己的即时过去的关系所构成的。怀特海告诉我们，每件在我们过去发生的事，都会在某种程度上塑造我们。但是很显然，每个委员会会议中的积极分子都是从广大的事件世界中挑选的一小部分。

四、谁来主持会议？

该模型同时假定，在委员会会议中没有永久的主席。每个主席只是在特定的会议过程中产生。某一成员在缘现中地位升高并成为领导者。我们无法提前知道谁将会成为未来某一特定时间点上委员会会议的主席。谁将成为今天的主席实际上也是过程发生中的一部分。于是，关系被集合到一起，而会议则要在这些关系中创造出新的东西。

对于某些理论家而言，没有永久的主席是很令人困扰的。但是确定一个长久的主席意味着，归根到底存在着一个长久地凌驾于其他所有因素之上的要素。而不是假定人的首要性是一个创造性的过程、一个经常改变并且流动的关

系。改变和连续性在这一过程中都能被发现，过去会议的决定因此就影响着正在生成的会议，持续性占了很大的程度，但是仍然有改变（甚至激进转化）的可能性。作为心理咨询师，我们在临床理论中的任务就是解释持续性和改变。

人的本质就是自始至终都在运动，这种运动内置于生活自身的现实中。比起永久主席这样的假设，没有永久主席这一假设能够更好的符合这样的事实。我的电话响了，我感到饥饿了，或者我想起了我答应要写的一封信，这些成员在即将到来会议中都有可能成为委员会会议的主席。

五、委员会会议的终极诉求

本文开发的模型应该提供一个整体的且健康的视角，因为任何一个关于人格和心理治疗的完善理论都要有这样的视角。那么什么是健康呢？如果在一个委员会中，委员们在努力变得更加全面和美丽的时候，他们之间可以和谐相处，那健康就能在这里发现。健康就是一种复杂性：个体拥有很多强烈的关系，这些关系中不同程度的和谐都朝向最高形式的前进。

健康包含着与创造一同前进；而不是困在一个行不通的地方，只能通过否定很多其他成员来进行创造；也不是盲目的服从来自过去的占主导地位的声音；它更是一种声音今天赢了，而明天另一个声音掌权并且推翻今天的结论。它是一个更加宽广的多样性，它混合并塑造成单元，或者按照怀特海的话“多成为一”。在过程语言中，健康意味着你有充分可行的委员会会议。在关系领域中，健康意味着拥有很多的强烈关系。个体可以平衡的重要关系的数目是有限的，在一个极端是对平静无望的厌倦，另一个极端是令人衰弱的混乱所导致的狂乱状态。通常而言，我们所能有效处理的关系越多，我们就越健康。??

对于关系的觉悟是必要的，然而更加重要的是与这些关系的共情。健康是与其他人、重要思想、动物、鸟、树、山和溪流在一起的感觉。共情的生活是健康的生活，在委员会会议语言中，这就是要去感受、敬重、尊重和聆听所有的委员会成员。

健康的另一个因素就是对自己的直觉性（intuitive about oneself）。在我们平时的知其一相对比，我将其称

为如其二，类似于“1+1=2”。如其二就是说意识到想要的和需要的，同时意识到对于个体而言有益的和正确的。作为内部指引的一种形式，了解（knowing）是一个良好运作的委员会的基础。对于某些人而言，这是一个对内部进行的精神性过程的认识。

健康就是富有激情的追求美的品质——不只是为了自己，同时也是为了世间万物。个体在某些（最好是很多）关系中经历的强烈的程度、爱欲（eros）、以及激情，可以作为对自己健康程度的测量标准。个体不仅为了自己的身体、个人环境、家庭关系以及艺术创作而去寻找美，而且也为了其他人而去探索美的构成成分。

因此，在对健康的定义中包含了个体作为一个创造性过程的模型，这一过程不断地将各种关系转换成渐增的美，健康程度与这些转化的发生水平相关。

六、心理治疗：进入委员会会议

委员会会议模型中，咨询师在咨询时要进入一个已经开始的会议过程中。咨询师像是一个会议迟到者，搬了把椅子坐在了圆桌旁。在最初阶段，咨询师的基本任务是认真倾听，在头脑中将组成该来访者的关系建构成网络。在咨询过程中，咨询师的角色是不断变化的，聆听者、朋友、导师、申请人以及鼓励者。咨询师要关注正在进行的委员会会议的性质，以及影响这些会议的委员们的特点。在此过程中最重要的是要聆听委员的声音，了解他们间是如何互动的，意识到影响老模式新的可能性。

七、委员会会议中的过去和未来

基于这样的模型我们可以说：过去是已经完成并且固定的，但是它实际上从未被丢弃。过去被现在所感受到。就像我们按下快门时，画面无法改变的记录在了胶片上。因此，之前的委员会会议产生委员，他们是从对于最初委员会会议（或者是几天前或者上一秒的委员会会议）的感受中产生的。他们从被创造出来那一刻开始到即将来临的委员会会议也许一直在发表意见。我们不能改变过去，过去依然是咨询过程的中心。咨询师的任务就是将过去与“重新装裱的老照片”相联系。老照片不能被改变，

但是它们的意义和含义可以被改变。实际上，发生任何咨询之外的很多委员会会议，都是致力于以新的方式观看旧照片。

一个过去决定将自己看做是无名小卒的来访者，可以通过决定将自己认为是别人忽略的大人物从而重新解释自己的过去。一个曾经认定自己是愚蠢的人，可以通过认识到自己当时有诵读困难而自己不知道，从而重构那个决定。德尔温·布朗的“情境性创造性”概念对于考虑一个来访者的过去十分有帮助。这一概念认为，个体总是在特定的环境中才具有创造性。重要的是要通过认真回顾来访者是如何做出决定或者创造自我标签的。因为基于来访者当时所处的环境，我们也许会认识到当时的决定是有道理的。所以如果来访者恶心中伤了自己，咨询师的任务就是去和来访者一起回顾当时来访者是否可以做出其他选择以及其他选择可能导致的结果。这样的话来访者对自己的欣赏和自尊就会逐渐增加，“原来我没有想象的那么糟糕！”

不管是无名小卒、愚夫还是胆小鬼，他们都是在我们的委员会会议上出席并发言的委员。我们不应该赶走他们，而是应该认真的聆听他们，亲切的和他们交谈，欣赏他们，并让他们参与讨论。在以前（通常是恶劣的）情况下，来访者以一种极端严厉的方式创造自己。但那不应该成为他们现在和将来创造自己的方式。注意到来访者之前做出决定时所处的环境是极其重要的。

在委员会会议模型中，未来与过去恰恰相反，未来是一种纯粹的可能性，在未来没有东西是固定的。我们不知道未来，在委员会会议中来访者在创造未来。来访者在一个给定的背景中去自由创造。对个体未来的想象技术是很重要的，这一想象也许会成为接下来举行的委员会会议中一个有力的声音。同时，这一想象必须是有效的。咨询师有必要询问来访者这样的问题：“这一行为将会如何影响未来的‘你’？”

到目前为止，本文已初步介绍了委员会会议模型，并将其应用于心理治疗从而考察其在理论和策略上的启示。然而过程关系心理治疗毕竟是个新事物，在其成长的过程中需要很多的支持。借用怀特海的思想就是：一个有趣的想法要比一个真实的想法重要的多。我希望更多的人对此感兴趣。

重新发现北大荒——兼谈人与自然的关系

北京外国语大学 康敏博士

题记：2011年8月，笔者随北京外国语学院哲学社会科学学院的考察团赴黑龙江鸡西市考察。在考察中，笔者听到了两种声音：一种是对提高粮食产量、提高经济收入的要求，一种是对保护湿地、保护生态环境的呼吁。本文认为，只有改变看待自然的技术性视野，才能从根本上解决这两者的矛盾。

一 粮食增产与环境保护的矛盾

在黑龙江，常常听到有人充满自豪地说，昔日的“北大荒”如今已经成了“北大仓”。的确是那样，一眼望不到边际的稻田、纵横交错的灌溉渠、一座座堆满了粮食的谷仓……我们已经很难想象那曾经荒无人烟的模样。据了解，“北大荒”辖区总面积5.54万平方公里，拥有112个农牧场，是中国耕地规模最大、现代化程度最高、综合生产能力最强的全国商品粮基地和粮食战略后备基地。目前，年粮食综合生产能力达到363.6亿斤，2011年的目标是要突破粮食总产400亿斤。

在乌苏里江边和兴凯湖畔，观光旅游、生态旅游也正在蓬勃兴起。上至地方官员，下至普通百姓，大家都意识到了保护湿地、保护生态环境的重要性。但具有讽刺意味的是，每次在农家小饭馆里就餐的时候，主人总是边大方向我们推荐当地野生的淡水鱼，一边抱怨鱼儿越来越少，越来越小，越来越难捕捞到。还有人半开玩笑半认真地说，鱼儿都学精了，知道出圈避难了。“北大荒”原有的生态环境逐渐恶化是一个不争的事实。有专家指出，三江平原的湿地面积从上世纪50年代的534万公顷减少到现在的130万公顷，减少了将近80%，一些动植物种群迅速消失。由于大量施用化肥维持粮食高产，东北黑土带正在变薄、变贫。研究结果显示，黑龙江省黑土层的平均厚度已由50年前的40至100厘米，减小到现在的20至40厘米；土壤有机质含量也由50年前的5%降到目前的1%至4%。

为了保护环境、实现可持续发展，黑龙江省1998年出台了“关于加强湿地保护的決定”，2001年又出台了“关于进一步加强生态环境保护和建设的決定”，不仅要求现有湿地一律停止垦植和采掘，不允许再开荒，而且开始实施退耕还湿、还林、还荒工作。但据媒体报道，这些文件并未能有效阻止违法开垦湿地的行为，湿地仍然在不断地被蚕食。一个湿地保护区管委会的工作人员也告诉笔者，退耕还湿的工作进行得非常艰难。

从表面上看，人类破坏环境主要是受利益驱动，但笔者认为，不管是想通过发展生态旅游，还是想通过提高农业生产效率来化解经济发展与环境保护的矛盾，如果没有从根本上改变人类看待自然的技术性视野，这些措施就难以奏效。

二 看待自然的技术性视野

在中文字典里，“荒”字有几种

解释：收成不好；长满野草或无人耕种；废弃；严重缺乏、不够用；等等。当我们使用这样一个带有贬义的字眼来形容一片土地时，实际上就已经贬低了这片土地的价值，落入了德国哲学家海德格尔所说的现代技术的“座架”。海德格尔认为，技术并不单纯是实现目的的工具或手段，而是本身参与到现实和世界的构造和建立中，构成了维持现代人与其置身的世界的关系类型。

现代技术已经改变了人与自然、人与世界的关系。在大规模的农业商品化开始之前，分散经营的小农户们只能靠天吃饭，顺应自然规律，他们无法强行向土地索取，无法迫使事物进入非自然的状态以达到人类对它的需求。人们敬畏自然，崇拜自然。然而今天，现代技术已经将人从“大地”中连根拔起，在人与自然之间挖下了深深的鸿沟，那些对事物和自然构造来说十分重要的方式和视野——如神学的、自然主义的、唯灵论的或神圣的一一纷纷退出了历史舞台。大地不再是母亲，而是资源和“宝库”，是获取利润的资本；动物不再是朋友，而是可以工厂化养殖，可以用货币换算的商品；自然也不再神秘，它随时可以为旅游产业袒露无遗。

当事物仅仅被限定在某一方向上，摆置在某一技术上需要上，而且被人类尽其所能、不计后果地加以技术利用时，事物就失去了任何的独立性，被迫沦为单纯的物质性和功能性的存在，从存在者变为持存物。按照海德格尔的说法，存在者是对象，并被把握为对象，而持存物已不再可以相对于对象，已失去了对象的一定的独立性，随时准备服从于技术生产的需要。当人们提出粮食总产量要“冲刺四百亿斤”的口号时，当人们规划着要“打造”多功能生态旅游园区时，其实都是在以技术性的视野看待自然，把土地和自然看作是可以索取、促逼、订造的持存物。要自然事物独特的自身性、独立性和尊严荡然无存，人类便无法奢谈什么爱护或保护。

当然，承认自然的独立性和自在性并不是要否定人类对它的依赖和利用，而是要要求我们反思人与自然的关系，恢复自然对人的多种意义。

三 反思人与自然的关系

自从上世纪六、七十年代西方环保主义运动发轫以来，西方文化传统中对人与自然关系的看法就深刻地影响了全世界的环境保护运动。在西方文化看来，雨林、沙漠和海洋是没有被“文明”进程破坏而保留下来的最后的荒野，因此，西方人理所当然地认为，应该将一部分森林或土地划为“自然保护区”，不允许当地人加以利用和干预。然而这种做法在亚洲却难以完全获得当地人的认同，甚至遭到了抵制。这是因为，对于历史悠久的东方社会来说，海洋和海滩实际上充满着各种各样文化含义与价值，它们并非“荒野”，而是由它们

与人类社会的密切关系所定义的社会空间，需要我们从文化上进行符号学的阐释。

今天，在亚洲地区仍流传着许多敬畏自然的信仰和防止自然资源被过度开发的禁忌与仪式。在印度尼西亚的温带雨林里，默拉图斯山的达雅人认为有蜜蜂筑巢的树是神灵，当人们收获蜂蜜时要唱关于蜜蜂的歌，歌中赞颂蜜蜂是美丽的姑娘。他们认为树和蜜蜂不是“野生”的，通过持续不断地照顾和管理森林中筑有蜂巢的树，他们认为自己有权利收获和分配蜂蜜。默拉图斯人与蜜蜂和蜂蜜树的这种互惠关系，完全不同于西方人关于“野生”的自然与“驯化的”文化相对立的假设。几个世纪以来，印度的比什那依人一直保护着他们称为“神的草地”上的所有花草与动物。孔雀在人们的房舍周围安家，羚羊则跟随人们去工作。事实上，举世闻名的抱树运动的名字“Chipko”（拥抱）就源于三百年多前比什那依人最初采用的一种方法，他们通过拥抱神圣的科里里树木来抵制对这些树木的砍伐，并为此献出了生命。拥抱树木的想法在象征层面强烈地体现出人和树的关系。在中国的传统文化中，“天人合一”、“约而不驯，弋不射宿”等思想和实践，也体现出和谐整体的自然观和尊重生命、仁爱万物的生态伦理。

东方社会的这些传统实践充分说明，人类与自然既不是“征服”与“被征服”的对立关系，也不是可以互不相干的对等关系，而是一种你中有我，我中有你的共生关系。人类的生存和发展离不开自然，自然的价值和意义也要由人去发现、去守护。

如果我们不再囿于技术性视野，那么就会发现自然对人而言有着丰富得多的价值和意义。例如，在大规模开垦之前，北大荒其实并不“荒”，当地人常用“捏把黑土冒油花，插根筷子能发芽”，“棒打兔子瓢舀鱼，野鸡飞到饭锅里”来形容它的神奇与富饶。还有，湿地的真正价值既不在于能供人们开垦出来耕种粮食，也不在于能保护开发出来作为公园和旅游景区赚取收入，而在于它在涵养水土、净化环境、分解毒素等方面有着不可替代的作用，是自然界最重要的生态系统和人类最宝贵的水资源之一。

北大荒既是我国重要的商品粮生产基地，又拥有对我国乃至全球来说都很重要的一片湿地，如何在保护良好生态环境的前提下保障粮食供给是我们当前面临的一道难题。要破解这道难题，就需要重新发现和评价北大荒的价值，要摆脱看待自然的技术性视野，不再把自然当作可以任意宰割的持存物，承认自然的独立性和自在性。

重新发现北大荒，也就是要求我们重新思考人与自然的关系，重新发现自然的价值，只有这样，才能真正实现可持续发展。

做一名幸福的家长

华中科技大学 董慧教授

拿着儿子布置给我的作文题，思考良久，幸福是我们每个人挂在嘴边的字眼，每个人一生绕不过去的话题，但它又是漂浮不定的，可以近在咫尺让人触手可及，也可以远在高空令人眩开眼。心理学出身的我，自然会去思考幸福深层次的含义，整整一下午就让自己的思绪自由地飞，感觉到自己的很幸福，因为这不只是一份儿子要求的作业，它承载着儿子对我的爱、信任以及期待，儿子给我机会去思考人生，我希望自己能够交上一份满意的答卷，在儿子成长过程中教会他如何努力追求快乐和意义，因为快乐和意义的结合就是幸福的本质。

幸福就是快乐和意义的结合，一个幸福的人，必须有一个明确的、可以带来快乐和意义的目标，然后努力追求。幸福的人会在有意义的生活中享受它的点点滴滴，享受它的酸甜苦辣。所以寻找真正能让自己快乐而有意义的目标，才是获得幸福的关键。在培养与教育孩子方面，真正幸福的家长，不仅仅是教会孩子如何学习，如何阅读，如何写作，在孩子得高分，得奖状，得表扬的掌声中获得幸福满足感的时候，更应该教会孩子懂得寻找真正能让自己快乐而有意义的目标，用充盈的爱教会孩子学会认真、学会失败、学会慷慨、学会感恩、学会梦想，在与

孩子共同的亲密关系中，共同享受着爱的美好，让他幸福地、健康地成长。

做一名幸福的家长，要教会孩子如何认真。认真是一种良好的、积极的态度与品质，也是一种能力。古希腊著名雕刻家菲狄亚斯，被委任为雅典的帕德嫩神殿制作雕像。他很认真地雕刻着这尊位于雅典山丘最高点的巨大雕像。别人对他说，除了雕像的正面，我们什么也看不到。你何必雕刻背面时也没那么认真呢？菲狄亚斯却说，你错了，上帝看得见。所以对事情的认真态度反映的正是我们做人的品格。要告诉孩子，不论是学习还是娱乐，甚至在日常生活中，坚持不做自己，要做就一定要尽心尽力的原则，这样不仅可以提高成功率，而且可以培养人格。用积极饱满的和充满活力与激情的生活态度认真对待每一件事情。认真，是一种伟大的力量，它象是一个人的“发动机”，能激发起人生身上蕴藏的无限潜能。认真是一种一丝不苟的学习态度，表现在做事需要专注，不能有始无终、虎头蛇尾或是敷衍了事。

做一名幸福的家长，要教会孩子学会梦想。对于梦想，告诉他不能做“梦想投机者”的，只能有一份耕耘一分收获者才能使梦想变为现实。所以，我们可以保留着它，把它放到内心最柔软的地方，每想到它，就因为感受到了人生无尽的可能性，因为有了最美好澄澈的希望而感到快乐。而且，说不定就在你朝着自己切实的成功，踏实、安心地做着本职工作的时候，美梦成真就不经意间和你撞了个满怀。因为，昨天的梦想，可以是今天的希望，并且还可以成为明天的现实。

做一名幸福的家长，要教会孩子学会失败。告诉孩

他，成功是没有捷径的，历史上凡有成就者，总是敢于行动，也会经常失败。不要因为考试不理想，老师的批评，父母的责备，不细心或是马虎让你恐惧失败，绊住你尝试新事物的脚步。失败并不代表你是个失败者，它只表明你尚未成功；失败并不代表你一无所获，它只表明你吸取了一次教训；失败并不代表成功不属于你，它只表明你要付出更多的时间；失败并不代表你应该放弃，它只表明你要加倍努力。

做一名幸福的家长，要教会孩子慷慨和感恩。你的钱包里可能没有太多钱，你也没有太多时间。但这并不意味着你要付出更多的时间；失败并不代表你应该放弃，它只表明你要加倍努力。做一名幸福的家长，要教会孩子学会感恩。感恩是乐于把得到好处的感激呈现出来且回馈他人。告诉孩子，必须感恩，因为我们生活在这个世界上，一切的一切包括一草一木都对我们有恩情。告诉孩子，胸中常怀一颗感恩的心，会不断涌动着诸如温暖、美好、坚定、善良等等这些美好的处世品格。

幸福，是一种态度，一种胸怀，一种心理，一种思维方式。为人父母，责任如山，我感恩和孩子共同、快乐地健康成长。

在为民谋福利上，而是在为大财团特别提出及其一系列绿色发展政策可以看作是对世界范围内的后现代运动的独特贡献。它表明，中国作为一个负责任的大国已经勇敢地承担起自己应付的责任。

冯俊：那么怎么才能超越现代性呢？

柯布：建设性后现代主义认为，只要我们要重新建立人与自然、人与社会、人与人的新型关系，超越现代性是完全可能的。特别是中国，格外具有这一条件。

冯俊：为什么是中国，不是美国呢？我们注意到，与西方一些主流舆论看衰中国不同，您长期以来一直看好中国，多次在国际会议上和著述中强调“生态文明的希望在中国”，认为“中国是世界上最有可能实现生态文明的地方”。您是根据什么得出这一判断的呢？

柯布：我的不好看好美国，是因为我的国家基本上已经被大财团掌控了。不是说它没有能力超越现代性实现后现代转折即生态文明，而是说它的关注点不

族。深谙“变则通，通则久”的道理。这也就解释了为什么怀特海的过程哲学和以之为基础的建设性后现代主义能够被中国人民所接受。

冯俊：过程哲学和建设性后现代的理念的确值得珍惜，因为它提醒我们以一种变化的眼光，在更开阔的视野之下处理现代性问题，考虑生态文明问题。我们中国的生态环境复杂多样，只有1/3强的国土面积适合人们居住和回生，生态与环境问题已成为无法回避的突出矛盾，因此，必须很好借鉴后现代理论，避免重蹈发达国家曾经发生的“以牺牲环境为代价谋求发展”错误，另辟蹊径，走跨越式发展的生态文明之路。既然中国在短短百多年时间内从农业文明一跃而入工业文明，那么中国的集体智慧和努力，中国走出一条跨越式发展之路，提前从工业文明跨入后现代的生态文明，是完全有可能的。

柯布：我衷心希望如此，那将不仅是中国人民的福祉，也是世界人民的福祉，更是我们这个星球的福祉。

时代需要依存哲学

——对“小悦悦事件”的哲学思考

樊美筠

两岁的小悦悦经过七天七夜的抢救，终于宣告不治。一朵小小花蕾还未来得及慢慢的绽放就夭折了，冷血的杀手不是地震，不是洪水，不是泥石流，而是“都市冷漠症”。当生命垂危的小悦悦躺在冰冷的马路上的时候，18个路人竟无一伸出援助之手。人与人之间竟然可以如此冷漠？人的良心去了哪里？道德何在？

事发之后，全中国社会上下一片讨伐声，纷纷谴责那18个逃跑者，呼唤道德归来。也有不少人从法制角度，从教育层面提出许多补救方案。我们在庆幸这许多讨伐声和可贵的善心帮助我们的社会守住了道德底线的同时，似乎感觉缺点什么，那就是迄今为止还鲜见哲学家的出场，鲜见从哲学角度对“小悦悦事件”的深度分析，尽管据说这是个“分析哲学”昌盛的时代。

笔者不揣浅陋，试图提出一点自己的分析，作为引玉之砖，就教于方家。在我看来，在“小悦悦事件”上是必然的。因为现代哲学本身就是现代性的一部分，而现代性在我们看来从思想观念上来说，就是小悦悦悲剧的始作俑者。

导致小悦悦失去生命的直接凶手是汽车，而汽车则是现代性的产物。导致小悦悦失去生命的次直接凶手是“都市冷漠症”，这也是现代性独有的现象。1964年纽约一个公园的强奸谋杀案，杀手作案时间长达半小时，公园附近有38个居民显然都听到了受害者的呼

救声，但没有一个人施以援手，也没有一个人拨打报警电话。事件发生后专家将之定义为“都市冷漠症”。对“都市冷漠症”做进一步的探究我们会发现，它其实是西方现代个人主义哲学的产物。按照法国思想家托克维尔在《美国的民主》一书中的分析：个人主义是典型的现代思潮的产物。我们的祖先只知道自私自利。自私自利是对自己的一种偏激的和过分的爱，它使人只关心自己和爱自己甚于一切。而个人主义则是一种只顾自己而又心安理得的情感，它使每个公民与其同胞大众隔离，同亲属和朋友疏远。自私自利可使一切美德的幼芽枯死，而个人主义首先会使公德的源泉干涸。但是，久而久之，个人主义也会攻击和毁灭其他一切美德，最后沦为自私自利。(Alexis de Tocqueville, Democracy in America.)

应该说，托克维尔是少数看到现代西方个人主义弊端先觉者。而其时代的大多数人仍沉溺在对个人主义和利己主义的狂热中。在西方，许多人持有“理性利己主义”的信奉者。其拥护者甚至认为：如果一个社会人人都自私自利，漠不关心他人的话，则他们所构成的政体将是相当安全的。(John Mueller)

在这种个人主义的框架下，“人是孤零零地站立在世界上的。”所谓“道德”也只是“权利的道德”和“不干涉的道德”，也就是说“保护自己生命的权利和自我表现实现的权利不被干涉”是最大的道德 (Carol Gilligan.

In a Different Voice.)。这里你既可以说“道德”被个人主义收编了或招安了，也可以说“道德”，“他者”被个人主义彻底剔除了。

这种个人主义和理性利己主义不仅很好地解释了为什么现代西方随着工业文明的发展，科学技术的突飞猛进“上帝死了”。随着上帝的死去，道德的源泉也枯竭了。因为一个硬邦邦的实体可以不依靠他者/她者/它者而独立存在，个体不需要他者/她者/它者，为什么需要关心他者/她者/它者？

而且很好地解释了汶川地震中“范跑跑”的逃跑行为和此次小悦悦事件中18个冷血行人的见死不救，他们的行为都是经过理性“精确算计”过的。从西方式个人主义的角度看，他们没做错什么，因为“自保”，“把自己的利益做到最大化”或者，“把自己的损失减少到最小化”是西方式个人主义的第一原则。

建立在这种个人主义哲学基础之上的西方式现代化进入了中国，所到之处，昔日的邻里关系变成了今天的老死不相往来的局面，农民成了打工妹打工仔，在异乡，他们是陌生人，没有人知道他们，也没有人关心他们，以往连接人与人之间的纽带被现代化的大潮摧毁了，共同体没有了，人人都在为自己的工作、房子、票子努力打拼，似乎这样，人生足矣。既然如此，为什么要关心他者/她者/它者？为什么要救“小悦悦”？

现代个人主义哲学给不出一个理由。这就是为什么充满光环的第一次启

蒙的核心理念如“自由”、“民主”面对“小悦悦事件”只能显出无能为力，只能选择失语。

喧嚣一时的现代虚无主义也只能选择沉默。

同理，统治西方长达数百年的标举“人是机器”的现代机械世界观也显出了困顿。与无奈：因为它给不出一个理由：一个机器为什么要救另一个机器？

显然，时代呼唤一种新的哲学，一种新的启蒙的出场。

依笔者看来，建设性后现代的“依存哲学”或曰“有机哲学”或“过程哲学”，就是这样一种新的哲学。

这种后现代“依存哲学”倡导一种有机整体观，其基本主张是视天下万物是在内在系联在一起的有机体，它们相互联系、相互依赖，整个世界是一个有机的生命整体。它的核心价值观是“尊重他者，关爱他人”。

虽然“依存哲学”在当代西方的创始人是大哲学家和科学家，教育家怀特海，但细心的读者不难在中华民族的“天人合一”的观念中发现它的源流。怀特海曾以树为例说明他的依存哲学：树作为一个物种，能够适应环境，能够持续生存下去，是群体的胜利。反过来说，一个单独的个体要想存活几乎是不可能的。据此，怀德海强调指出：大自然之中没有粗鲁的个人主义，物种成员间是相互依存的。在怀德海看来，真正的现实是完全彻底的依存与共。

这意味着，在依存哲学中，关系是作为宇宙本质的东西被看待的，万物一体，相依共存。既然如此，我们就必

须责无旁贷地关心他者/她者/它者。我们帮助他人其实就是在帮助我们自己。你帮助了小悦悦其实就是帮助了你自己的，成就了你自己。

有学者说“依存哲学”虽然是环保运动的“一面重要旗帜”，但无法为我们的道德提供“一个坚实的支点”(郑也夫：“环保的困境：我们造不出坚硬的道德支点”，《绿叶》2010年第4期)。

如果你是站在实体思维的框架下，从线性思维和单边思维的立场出发，你自然是找不到。然而如果从一种有机思维的角度，从互依思维的立场出发，你会发现这一支点就在眼前：因为“人”字结构就是相互支撑。

这是道理，是直觉，更是先民千年智慧的结果。只不过被现代个人主义遗忘了罢了。

如果按照后现代哲学的思路，视本文“互文”的话，人也是“互人”。往大了说，一切存在莫不是“互在”(interbeing)。“独阳不生，孤阴不长”昭示的就是这一道理。

按照另一位后现代哲学大师列维纳的阐释，我们之所以要关爱他者，是因为我们与生俱来的对他者的“亏欠”。

这种互依哲学不仅可以让我们找到生命中久违的归属感，而且可以激发我们的责任感和崇敬感，这一切无疑构成了道德的支撑点。

如果说建立在现代个人主义基础上的第一次启蒙是“缺德失道”的话，那么基于后现代“依存哲学”的第二次启蒙则是重德厚道的。它主张“设身处地”，“推己及人”，推重“感同身

受”。在这种意义上它是一种道德启蒙。

这使它在华夏大地找到了肥沃的土壤，也注定了它的有根性。因为素有礼仪之邦的中国自古就有着助人为乐的传统。“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”、“君子莫大乎与人为善”、“以爱己之心爱人则尽仁”这些关爱他人者珍贵美德已经沁透到我们的血液中了。

尽管因着西式现代性的强力打压特别其“对他者的种族主义立场”和“对传统的虚无主义态度”(王治河樊美筠：《第二次启蒙》)，百年来这些珍贵品德被遮蔽了，但这次小悦悦事件后神州大地所涌现出的宝贵爱心和所释放的巨大善意，则昭示着我们的道德之根还在，中国人血管中依然流淌着道德的血液。因此我们有理由相信：第二次启蒙注定在华夏大地有一个灿烂的未來！

然而要将理想转化为现实，就有必要重温怀特海依存哲学或曰过程哲学的另一条原则：我们的存在就是我们的生成。用德国女哲学家阿伦特话说就是，我们的行动使我们进入这个世界。因为按照依存哲学，天地与我同根，万物与我一体。天人是一合的，人是一合一的。因此，践履依存哲学的第一步就是从我做起。这样才能真正破解网上流行的“正义的都是网友，冷漠的都是路人”的悖谬。

行文至此，耳边响起著名清末民间教育家王凤仪先生的话语：“道是行的，不行没有道；德是做的，不做没有德”。让我们行动起来！

道德是一种感觉

——从“为什么不吃狗肉”谈起

[美] 布朗大学 王胜寒

一百年之后：紧急情况，十万火急！！在倡导人权神圣性的今天，就在此时此刻，有一个在埃塞俄比亚的黑老要饿死饿了！！凡是有点道德心的人，请现在自觉通过输送系统给他散发食物，否则他可是要死的啊真的会死！！做为社会中拥有无上人权的一员，你怎能无动于衷！！你的不作为会挑战人类道德底线！！

五百年之后：紧急情况，十万火急！！在倡导生命神圣性的今天，就在此时此刻，肉食这种毫无普道的现象居然还存在于地球某些原始角落，这是对地球的藐视、对良知的践踏！有人类学家指出，我们需要尊重原始人类的习性和文化，但我们动物保护组织认为这种对生命伦理挑战底线的行为坚决不能容忍——我们最大的尊重就是让这些原始人学会吃肉产品，让他们尽早放弃滥杀无辜！我们的不作为会挑战人类道德底线！！

一百五十年前：紧急情况，十万火急！！在倡导自由神圣性的今天，就在此时此刻，奴隶制这种道德沦丧的体制在我国南部仍然被实行着！！我们需要尽快发动一场运动，坚决撤清和奴隶主阶级的关系，和英国的先进势力为伍，誓当文明人！文明！！文明啊！！我们的不作为会挑战人类道德底线！！

我今天就以百步笑五十步。人类的道德底线究竟是如康德所声称的“独立而不改周行而不殆”地存在于心中宇宙之中，还是像马克思所认为的只是一个依附于经济基础之上的“上层建筑”？而我们对道德的理解需要遵循西方的二元对立模式——若不是柏拉图的精神理想国，就是亚里士多德的物质实体——非此即彼吗？

一度受尼采和福柯的影响很深，认为道德是权力和阶级的产物。而现在觉得事情远远没有这么简单。

前阵子读了一篇叫做“Capitalism and the Origins of the Humanitarian Sensibility”的文章。文中探讨了资本主义崛起和人类道德感不断生成演变之间的关系。非常、非常有说服力。

在反驳了把对废奴运动的动机归结于资产阶级的自我利益保护的学说之后，作者提出，市场经济的发展对社会结构和文化结构有了革命性的转变，加之技术的成熟、资源的丰富，这一切促成了一种新的道德感——对，不是新的道德，是新的道德感。

对，道德不是一种神圣不可侵犯的形而上原则。

道德是一种感觉。

有时我们有个这种感觉。这感觉，让你一听见“奴隶”二字，你就无所察觉的情况下偷东西，也面红耳赤。

有时我们没有这种感觉。因为没有这种感觉，几百年前的人

不会觉得奴隶是一个问题。因为没有这个感觉，几千年来人可以自相残杀，把踩手踩脚看成刑罚中天经地义的操作程序。因为没有这个感觉，活在当下的人、玩游戏的人不会觉得他需要对自己的未来负责。因为没有这个感觉，我不会因为愧疚感责任感而现在买张飞机票冲到埃塞俄比亚去帮助那些快要饿死的人。相反，我坐在电脑前，写下了我对道德的理解和感觉。

这种感觉，让美国人觉得吃狗肉大恶极。这种无感，让中国人可以把家狗和肉狗分开。

和菜头，一位食狗者，曾经做过精彩的阐述：

我曾经读到食狗者们至今还在传诵的名言：狗是人类的好朋友，因为它们的味道很棒。我并不是要忏悔什么，谁能责备一个志气健全的中国入呢？做中国人的好处就在这里，我可以一边吃着狗肉，一边和一条狗聊天。我永远也不会费时间去建立一种无效连接，把眼前这条狗和锅里的肉联系起来，好让自己不自在。要区分它们很简单，小乖是具体的，有名字的一条狗，我和他很熟悉；而在汤锅里沸腾的那些，我叫不出它们的名字来，我们不熟，它们被煮熟，它们是肉。读书的时候我就明白这一点，比如说起赵括将军，假若他是在被“煎之”，我感觉很惊悚，很震撼，想着吹牛逼的代价也太严重了。而说到他的士兵，赵降卒四十万，历史上被“坑之”，我没什么感觉。那四十万人在一个坑里沸腾着，我叫不出他们的名字来，我们不熟，他们变成化肥，上面有疯长的树，他们是肥料。

1、道德感的界限

既然是一种感觉，就有近有远。在界限之内，我们感觉强烈，比如家狗。在界限之外，我们感觉漠然，比如肉狗。

有时这条界限着实是很奇怪。David Brian Davis在他的书《1770—1823年革命时代的奴隶制问题》中提到疑问，为什么当时美国的中产阶级对南方奴隶制掀起反对旗帜，却对被剥削得同样严重——甚至更重的“工资奴隶”工人们的生存状态视而不见？

你们可曾相信，当年美国南方很多农场主对他们的奴隶并非那么残忍，有些甚至让奴隶的孩子和自己的孩子一起玩要读书？那些奴隶还有自己的小圈子，每天有属于自己的业余时间？

人类可以去反奴隶制，但对程度同样严重的其他剥削形式可以容忍。没有适当的名称，做什么都是——在专制的系统下的自愿过劳死让我们愤怒、被我们认为是洗脑。而有了适当的名称，做什么都可以不脏——在自由民主的旗帜下的自愿过劳死只让我们惋惜，尽管这本质上也是一种洗脑。

人类的脑子就是被一遍遍来洗的，有时被人洗，有时被体制洗，更多时候被时代洗。被浩浩荡荡的现代性资本主义社会洗了脑以后，我们便俨然不能想象当年的人类是能够容忍拥有奴隶这种行为的。Doesn't it just SOUND nasty? 就如同被现

代卫生标准洗了脑之后，我们便俨然不能想象一百年前的人类是如何能忍受一年洗一次澡的。

但事实上，脏的是精神上的脏——都是被时代塑造出来的。

2、道德界限的形成

回到那篇“Capitalism and the Origins of the Humanitarian Sensibility”的文章。之前提到市场经济的发展对社会结构和文化结构有了革命性的转变。这种转变最重要的影响之一就是让人们有了新的时间观。

由于资本市场中合同的普遍使用，人们需要承诺在将来会发生的事情。由于资本市场的网越来越越来越紧密、交通工具越来越发达，世界在他们眼中越来越小，便也变得更相关。人们开始更加可以用“未来”心态来理解事物(直到今天，大多数价格合理是一种期待值)；加之科技的进步，人们更从此前获得了一种可以掌握自己未来命运的感觉以及对他人命运的责任感。

借用维特根斯坦和著名社会学家Elias Norbert的著名概念，这是一种全新的“生活形式”，这一组全新的非常平凡然而而不接受的基本事实和生活境遇。

对于后期维特根斯坦而言，拥有同样的生活形式是决定我们的语言可以被进入、可以被真正理解的先决条件。维特根斯坦说，“即使一头狮子会说话，我们也不懂得它。”因为我们的生活形式和狮子的不同，就算狮子具有用复杂代码和声线表达自己的能力，我们不会懂。请问，如果你都不懂一年不洗澡的感觉，你又如何能懂穿着一身黄毛的感觉？

如同语言，社会规范也是个是否可以被进入、可以被真正理解的问题。很多很多年前，把自己吃一半的面包喂到坐在旁边的陌生人的嘴里是一种贵族的礼仪。而今天的我们不会真正理解、感受到这个行为的高贵性。

如果我们现代做同样的事情，我们根本hold不住，我们内心深处觉得它可笑、尴尬、令人羞耻——因为我们进入不了中世纪贵族的生活形式。

如同语言和社会规范，道德感也是个是否可以被进入、可以被真正理解的问题。如果在一个原始部落里仍然有食人的传统，我们不能说他们的行为不道德，我们只能说我们进入了不他们的道德，我们“不懂”他们的道德。

我们觉得现在时代已经进步到快接近普爱的道德界限了吗？嘿嘿，现在没有，以后也不会。Standup comedian大师乔治卡林曾经发出过振聋发聩的质问：“为什么对狗就是堕胎，对鸡就是煎蛋了？”直到有一天我们可以对鸡蛋如同我们对女人怀孕的肚子一样进行着爱怜的抚摸，我们再来谈普爱。

“普爱”在很大程度上是一个乌托邦，因为人不是神，只能在时间中存在。只要在时间中存在，人类便无法突破自身理解能力和感受能力的狭隘。

所以，孔子说的“推己及人”是有深刻含义的。让我们对陌生人和对亲人在绝对意义上

视同仁，就如同让我们把人胎和鸡蛋一视同仁一样，不但违反人性，而且违反宇宙规律。不要说人与鸡之间，人与人之间相关的性质已经是一个很悲观的命运了。我最喜欢的一篇《色戒》影评对此有很精彩的一段描述：“警察封锁了街道，通缉参与行动的学生，王佳芝的车被拦下了，很多市民一同被拦住，一个老太太用上海话嘟囔，还要回家做饭呢。由于资本本主义的特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

走在街上，最容易发现也最经常遇到的就是风格迥异却又又某些共同特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

3、道德的无限可能性

但做为通灵性的类，我们并非完全是时代的玩偶。我们的道德感是真实的——从某个层面甚至是自主的。道德感的形成并非是全物质的。

身为自然的一部分，我们不仅有被塑造出来的社会属性，更有自然属性。道德感一方面从社会中构成，但另一方面更从“万物有情”的自然中获取。做为自然造物，所以我们有“类万物之情”的能力。这便是“问世间情为何物”的精髓之一。情是世间一生一息的相关相连。一块玉戴久了，人也是会通情的。

于是，在道德的界限问题上，即便在同一个时代，通情的人注定要走得远一些。

前两天看到一个新闻：BBC的Nature's Miracle Babies节目讲到Kenya的非洲象孤儿中心中的大象，大都出生不久就见证了父母被人类猎杀无依无靠，如果没有志愿者的帮助，将自生自灭于荒凉的非洲大地。哪怕在救助中心，很多小象仍死于抑郁。他们像孩子一样需要爱，每天晚上都需要吃过硬果后，在人的爱抚中才能入睡。

曾经有人对我说，对做人道主义工作有激情的人我可以理解，但对环保有激情的人我就理解不能够了。您，现在理解了吗？道德界限和道德感不同而已。

就像第一批要废奴制度的发起人，当这种新的道德感要付出水面的时候，他们感受到了时代的火苗，他们感受到了这种连个。因为看到了这种连接，他们的情怀便不同。

如果你愿意为了父母不顾性命，我们也会愿意为了正在受罪的奴隶不顾性命。这便是世界的美丽。如“原罪”和“原德”彼此相依，就如同“优胜劣汰”和“万物共生”同时存在一样。我们既可以超越时代，又被时代所束缚。

感受美国的宗教生活

美国过程研究中心访问学者/武汉理工大学教授 孙德忠

宗教是西方文化的母体和社会生活的重要组成部分，离开宗教的视角，无法走近西方人的生活，更不能深刻理解西方主流社会的结构与变迁。这是我原来从书本上形成的看法。赴美数月，经过自己的观察和以教会为媒与美国朋友的交往，算是有较为鲜活直观和切实细腻的体会。

走进街上，最容易发现也最经常遇到的就是风格迥异却又又某些共同特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

走进街上，最容易发现也最经常遇到的就是风格迥异却又又某些共同特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

走进街上，最容易发现也最经常遇到的就是风格迥异却又又某些共同特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

走进街上，最容易发现也最经常遇到的就是风格迥异却又又某些共同特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

走进街上，最容易发现也最经常遇到的就是风格迥异却又又某些共同特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

走进街上，最容易发现也最经常遇到的就是风格迥异却又又某些共同特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

走进街上，最容易发现也最经常遇到的就是风格迥异却又又某些共同特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

走进街上，最容易发现也最经常遇到的就是风格迥异却又又某些共同特征的建筑——教堂。且不说位于旧金山市中心那气势恢弘、富丽堂皇的圣玛丽大教堂，也不提坐落在洛杉矶近郊那直上云天、晶莹剔透的水晶大教堂(Crystal Cathedral)。单就我所居住的小城来说，从我的住处出发，在步行10余分钟的区域内，就有五、六座教堂(严格些应该说叫church)。

大小适中的十字架，无声地暗示着神的在场。十字架下方是一座长约3米的讲台，讲台上置有扩音设备和连接投影仪的多媒体，看来神也同意利用现代科技来播撒祂的恩慈。讲台之下，便是一排排供信徒会众聆听研修的长椅。长椅椅背整体沙发，其靠背设有一木质夹层，在每个坐位的夹层处存

《圣经》和《圣歌集》各一本，便于会众翻阅对照。课毕，有六、七人为大家提供分享圣餐、圣酒和捐赠的服务。然后，隔壁套间里另外学习的儿童也纷纷回到父母身边，开始齐唱六首赞美歌。歌词赞颂上帝的仁慈和博爱，曲调舒缓悠扬，有些地方甚至要男声和声，有些难度。最后由一位讲师结合生活中的具体情景，参照《圣经》的教诲和智

慧，为人们指点迷津、安顿身心，劝她振奋精神、广施仁爱。台上讲者滔滔不绝、抑扬顿挫，台下听讲者聚精会神、微笑颌首。信仰是焦虑的解毒剂。我相信，至少在这一刻，人们的内心是纯净、充实和安宁的！

交流联络，应当属于教堂的一种积极的社会功效。早就听说美国的亲情松散，人际关系淡漠。其实，只要是被现代性所笼罩的世界，哪里又能摆脱这种状况呢？但人总是社会的存在、精神的存在，他渴求心灵上的永恒皈依，也需要情感上的交流和归属，这是任何发达丰裕的物质财富所不能取代的。在教堂这个特定的公共空间，长者慈祥和蔼，

壮年情绪饱满，幼童活泼可爱，一种祥和、浩然之气弥漫其间。握手致问候，寒暄示意，人们互相拥抱，全无倨傲藐视之态。我这个“老外”经常被他们主动打招呼。由于美国的成年子女大都单独居住，形成所谓的“核心家庭”，交通的便利又扩大了不同家庭之间的空间距离。所以，周日的礼拜和亲人的相聚便一举两得了。最典型的数据Joan去年八旬，和她2岁的第二任丈夫Paul共同生活。她的一个女儿、一个外孙也在本地。外孙的女儿已经15岁正念高中，又领养了一个韩国小女孩和两个非洲小男孩。对Joan而言，是名副其实的“四世同堂”，她的大家庭也是一个小小的“联合国”。教堂里的家庭聚会，一方面使家庭成员之间的感情得以经常维系、定期保鲜，同时也使在耳濡目染中宗教的传统代代相传。在教堂之外，会众们还不时组织Potluck。每个客人自备食物，大家共同分享、互动交流，多有谈笑风生，决无酒精助兴，餐毕还有“丢沙包”之类老少皆宜的适度健身活动。

Potluck既起到了使会众充分沟通、联络情感的作用，又最大限度地减少了主人的负担，还经得住环保，的确算是一种“绿色”的聚会。

美国是一个宗教大国，其宗教文化无所不在，影响博大精深。上述所见所感仅是一孔之见、一己之得，若能成窥豹一斑，则超乎所愿矣。

美国是一个宗教大国，其宗教文化无所不在，影响博大精深。上述所见所感仅是一孔之见、一己之得，若能成窥豹一斑，则超乎所愿矣。

美国是一个宗教大国，其宗教文化无所不在，影响博大精深。上述所见所感仅是一孔之见、一己之得，若能成窥豹一斑，则超乎所愿矣。

(上接第1版)教育特别有助于我们挑战现行的应试教育、机械教育，而发展出一种具有中国特色、全面发展的教育。生命教育和生态教育。西南大学李森教授则探讨了如何将生态智慧运

用到生态教学和生态课堂中。主张将课堂打造成一个个有机的生态整体。中国学者温恒福杨雨在《中国怀特海研究85年》的发言中指出，中国的过程哲学和建设性后现代哲学研究自20世

纪90年代以来迅速提升，其中教育是有机的哲学思想运用研究中最为活跃的领域。他们的研究引起国外学者的极大兴趣。韩国学者张旺植在大会提交的论文《对东亚审美哲学的怀特海式评估》

中，站在过程哲学的立场，对美国的安乐哲和法国的于连等西方学者对东方方主导地位的“审美的思维方式”的过份标举表示了不满。他主张回到怀特

海，就是强调两种思维方式的平衡。否则东方文明的复兴是不可能的。

来自非洲的尼日利亚学者欧拉瓦因提出，今日弥漫悲观主义情绪的贫困、污染，落后的非洲“迫切需要过程哲

清代文人的「另类」活法

过程，生命的契合点

——2011年天津第6届中美过程暑期班印象

[天津] 班晓燕

好像有很多东西是我们的生命早就赋予了，安放在我们心灵深处的角落，然后在某一天和一个机缘中应该出现的嫁接点得到突然契合，开出一朵又一朵叫做美丽的花，从此就摇曳在了我们的视野里、心田里，绚烂着我们生命旅途中剩余的时光。

一

八月六号，在北京给身体有恙的先生做专职陪护的我被老师召回天津，因为“后现代哲学与生态文明”国际研讨会要在我们学校举行，而我自选学的又是后现代主义文学，所以组织和参加会议便成了我的责无旁贷。学术讨论会安排在七到八号，九号到十九号则是集中的暑期班培训和学习。

短短两天的会议，齐聚了国内外一批对后现代哲学情有独钟而且在此领域颇有建树的学者。美国著名过程哲学家鲍伯·麦斯利教授首先向与会学者做了题为《中国建设生态文明所面临的挑战》的主题报告，他利用中美经验教训比较的方式，指出了保护好生态环境和建设生态文明，实现可持续发展的重要性。著名后现代哲学专家王治河博士在题为《第二次启蒙呼唤一种后现代经济观》的大会发言中，从建设性后现代的视阈出发分析了现代经济主义失败的教训，认为现代经济由于占有式个人主义和对自然的帝国主义态度的作祟，在根本上是一种反生态的不可持续的“榨取型经济”。中国要走生态文明之路，就要用一种后现代经济超越和取代这种经济。杨富斌教授的主题报告对当代西方建设性后现代哲学的奠基者怀特海的“过程”哲学从概念、定义、类型、特征、表现形式以及发展动力进行了系统的深入分析，认为过程哲学对“创造性”和“和谐”的强调对生态文明建设和和谐社会建设极富启迪。北京师范大学刘孝廷教授则从另一个视角进一步分析了建设性后现代主义哲学所倡导的“建设性”对当代中国生态文明建设的必要性和重要性。曲凯厚教授讨论了过程哲学和建设性后现代哲学的整体思维对建设生态文明的意义。哈尔滨师范大学的杨丽娟教授认为怀特海的“有机整体”概念有助于我们促进万物和谐发展，守护好我们的地球。孟根龙教授援引已故周恩来总理的话，“要学就学最先进的”，他认为建立在西方现代化的反思和超越基础上的建设性后现代主义是比较先进的一种理念，为我们避免重蹈西式现代化覆辙，走中国特色社会主义文明道路提供了一条可资借鉴的思路。田松教授认为要走生态文明之路，既要到现代工业文明进行彻底清算，又要从传统文明中吸取智慧，后现代哲学特别是建设性后现代哲学则有助于这一任务的实施。王立志教授认为中国对西现代现代化，从第一次启蒙的反思其实早在梁启超时代就开始了，他们应该对这种另类声音进行认真研究，他们的“有知即行”的新观点更是所向披靡的吸引了所有与会者。来自中共长沙市委党校的李丽纯教授则指出我们在欣赏西方建设性后现代主义的“总体性的前瞻意识”的同时，要注意当今中国社会发展所具有的独特性，切忌盲目照搬。

对于哲学涉猎不深甚至可以说一无所知的我，就这样以近乎仰望的姿态走近了后现代哲学，走近了怀特海，而这些大家却用谦和的态度和严谨的精神让我找到了平视的最佳位置。那门我认为被神秘面纱遮盖的高深学问就这样在我面前展露了她温情和人性的一角，欣喜便以势不可挡之势在内心深处弥漫开来，突然觉得生活又在我的前面推开了另一扇窗，窗外天蓝风清美景曾经……

二

本来打算参加完会议就返回北京的我，因了这份美景义无反顾的留在了天津，加入了中美过程暑期培训班，成为了其中的一员，而且荣幸的当上了文体委员，每天幸福地为大家服务着。

“我卖掉我的车以后，好几宿都彻夜难眠，我想着我曾经开着它接送孩子，曾经开着它带太太去赴约，曾经开着它和亲朋好友聚会，一切和车有关的过去会真切切的出现我的脑海里……”杨富斌老师讲这些话的时候，我能感受到他的心潮澎湃和泪眼婆娑。万物都有感受，万物都有联系，一切已经发生的每个瞬间链接起来就构成我们的此刻，而此刻又会成为下一个瞬间的前奏。杨老师用自己的切身感受把一个哲学理念描述得深入浅出，一切能动的存在物，只要和其他现实存在发生相互影响和作用，它就会有体验以及经验，对自身和他物留下“痕迹”。而杨老师把这种“痕迹”纳入了自己的生活轨迹，让它变成过程中永不消亡和隐匿的痕迹。

“大海涨潮的时候，把成百上千条鱼冲到岸边，等到潮落以后，这些鱼中的大部分便被无情的搁浅在了沙滩上，一个老者赤脚踩着沙滩，奋力而且迅速的把一条又一条鱼扔回海里。不远处的一块石头上，坐着一个年轻人，他盯着老人看了两个小时之后，跑到老人身边说您不觉得您的举动可谓杯水车薪吗？您救不了所有的鱼。老人举着手里的第一条鱼，平静的说起吗这个生命要活了，边说边把它扔回了海里……”王治河老师讲这个例子时的凝重表情和热切眼神在那节课后就一直在我的脑海中萦绕，“活出生命”是他对于过程人生的经典诠释，他说我们要尊重和敬畏每一个生命，让每一个生命都能在自己尽可能快乐的状态下存在，他说我们要做扔回海里的老人，因为每一条被老人扔回海里的鱼又拥有了自己的生命，也拥有了自己瑰丽的人生过程。我总在想，那个漠视了老人好久的年轻人，在听了老人的话之后，在看着老人扔进海里的鱼用无比欢快的姿势远游之后，是否受到了震撼？是否感到了汗颜？是否会去下一个潮涨潮落之间把他内心的失落付诸于行动？是否会开始一个全新的过程人生？

鲍伯·麦斯利教授的课件有一个很吸引人眼球的题目，叫做“燃烧屋中的孩子”，他以一个妙法莲花经的故事为中心，用一百二十五页的篇幅八十个小节讲述了他在心中他的怀特海哲学。整个讲座过程，大家都屏气凝神，因为他的真诚，因为他的投入，因为他眼睛中闪烁的爱，因为在讲课过程中他用肢体语言向我们传递的一种对于中国以及美国乃至世界发展的关注，因为他对于人类万物的一种发自内心的担忧和呵护的拳拳之心……为了传播一种思想，为了传递一种信念，为了重铸一种充满过程关怀的生态文明，已过花甲之年的鲍伯夫妇远渡重洋来到中国，我们怎能不被感动？怎能不被吸引？怎能不全身心的跟着他的信仰旋转？

旋转的同时，我的内心也开始了深刻的思考，怀特海过程哲学的魅力或许就在于此，让这么多不同肤色不同专业不同历练环境的人能够不约而同地走到一起，为了一个共同的声音和希望促膝

相谈。这也正昭示了过程哲学的另一个内涵，坚持所有事物都相互关联，这意味着我们在生活中的任务是在这些当地环境中与他人和其他生物创造性的和谐相处，把我们自身的不同种类的美赋予这个更大的整体；它可以是一种人们相互在一起共同生活的方式，精神满足生态和美，没有一个人会被落下。

三

我们的班级，就把这种状态演绎得淋漓尽致。十六个学生和四个授课讲师将自己不同的风采和美赋予了集体，20个人紧紧相拥20双手紧紧相握，相遇相识和相知相伴因为有了有一个美好的过程中心而相得益彰。

杨富斌老师和王治河老师受冯石岗院长所托，做了我们的班主任，对我们的饮食起居和学习进度给予了细致入微的关心。杨老师的脸上总是挂着一丝很阳光的笑容，他说快乐是一种态度，我们要笑着面对人生；童心未泯的王老师像极了一个孩子，和学生们打成一片，我们经常被他幽默逗得捧腹大笑，只要他一踏进教室，里面马上就会掌声雷动；还有鲍伯夫妇，一天的课讲下来，丝毫不言辛苦，而且会在休息的间隙带领我们活动筋骨，鲍伯夫人还会念诗给我们听，每当她优美且抑扬顿挫的声音在教室里流动的时候，我们就完全融入到其中的场景中无法自拔。

男班长郭海鹏和女班长杨娜是在我的提议之下选出来的，因为报名的当天我就看到了他们脸上的愉悦和向往，看到了他们为了这个学习过程飞奔而来的激动。他俩很快就进入了默契的合作状态，把我们这个小家庭打理的井井有条；崔毅、李冬雪、我还有王洋是冯石岗老师的四个学生，每一届只有一个学习后现代的，我们师兄妹的齐现身表明了冯老师对于后现代的绝对支持和痴迷。我们四个竭尽所能的做好东道主，乐此不疲的为大家忙碌着；杨丽娟老师是唯一参加了第五届暑期培训班又来参加的这一届的成员，她每天都坐在第一排，听讲姿势和神态虔诚而投入，无声的渲染着我们；郭艳君老师雷打不动的位置是教室的最后排，安静而且坚定，她和杨老师遥相呼应，给了我们很好的学习氛围；王旭和董新春是土生土长的天津人，所以做了我们的生活向导；祁东方和郭鹏来自山西大学，他们的铿锵二人行向我们展示了不一般的风采；张欣、王博和于沧海则是来自哈尔滨工业大学的铁三角，他们三个合唱的东北风情小调曾经把我们的聚会一度推向高潮……

四

很庆幸在这个炎热的夏天，我们感受到了不一样的兴奋和清凉，我们找到了一个能够链接进我们生命的契合点，它的名字叫过程。怀特海说，人的生命有三个层次：一是生活；二是生活得好；三是生活得越来越好！

我终于深味，他的过程哲学之所以能够让这么多后现代主义思想家深谙其中，之所以能让这么多具有不同知识背景的人驻足展望一种生态文明，是因为它身上折射着无尽的智慧和同情心、无尽的希望和创造性、无尽的爱和勇敢……

我用怀特海哲学里经典的一句话作为我这篇意犹未尽的随想结束语，也作为对后现代主义哲学美好前景的衷心祝愿：Future has many possibilities!

(上接第3版)原来荣华富贵的生活反而比清贫的生活更易得到。前者虽为“浊福”，然而却需要人殚精竭虑，终日奔波，一生操劳，而无闲暇与心情享受生活，使生活成为苦役；相反，清贫的生活却所需不多，压力不大，但却可以拥有一份难得的闲暇，从容地享受生活。所以，他们

认为，“为浊富不若以清贫，以忧生不若以乐死。”(张潮：《幽梦影》)“人生莫如闲”(陈眉公：《小窗幽纪》)，“能闲即是福”，“闲者主人”，“布衣闲自贵”，“不是闲人闲不得，闲人不是等闲人。”闲适可以使人高贵，使人摆脱人为物役的命运，而成为自己的主人。并且，“山水花竹，

无恒主人，得闲便是主人。”(沈复：《浮生六记》)万千自然景物，并不能够为人占有，只有享有闲暇的人，方能真正领略到其中的无穷妙趣。上述文人之所以对闲暇评价甚高，还在于他们感到，闲暇能“点铁成金”，使平常之物放射出动人的光彩，成为人生的赏心乐事。所以，对于一颗

乡村建设朝话之袁楼篇(二)

开封市长助理何慧丽等

老院杂谈

这是袁楼村东头的一座荒废老院，有着与中原传统农家生活和生计相符的农家小院之特征——不同于一栋栋钢筋水泥、贴着白瓷片的高层华堂——今日农民外出打工赚钱后跟风建造起来的，此处建筑是农业时代常见的灰砖青瓦土木结构。面南的主屋有三大间，屋前的飞檐、琉璃瓦日久已断，剩下几根木柱，门还是旧式框架和木板门，而木窗则在腐烂后换成了铁框和铁栏。透过窗棂和门缝，堂屋里的供桌、桌椅、内屋的窄床、衣柜等陈设隐约可见。这栋房子应是上世纪二、三十年代建造。院落功能相当完备，西边是猪圈，圈旁有口为猪熬煮的大锅，西南角是厕所，它前面堆有养蜂用的十余个蜂房等器具。坍塌了大半边的东房南侧堆放杂物，北侧是伙房。所有迹象无不显示此院曾有的无限生机和美好生活。

这一家人到哪儿去了？有三种可能：一是老人老了，年轻的到城市打工去了；二是老人只生有女儿，出嫁了，老人没了，房子就被废弃了；三是老人和后代都住到新房子去了；或者是老人老了，后代住到新宅里了。农村像这样的宅子很多，大多数都闲置着。迟早面临被拆迁的命运。

祖坟缅怀

今天清晨，由中国农业大学副教授、开封市长助理何慧丽，带领7市2市乡建知识分子一行人，怀着敬仰的心情来到袁楼村李家祖坟所在地，缅怀李家祖先(先由村支书李书奎大家在李老坟前点了三簇香，香点燃，大家默哀三分种后，对其三鞠躬)。

李老坟前洪武年间从山西省洪洞县大槐树下分编以后，历尽千辛万苦来到了这个黄河故道的沙岗安居生活，岗李乡就是这样的来。李家一个分支在此繁衍生息，生成小村庄。后来又迁来了袁姓人家，近现代以来袁家有当官的兴旺发达了，盖了一座高楼，村名因之叫袁楼。不管是小李庄还是袁楼村，村名是根据姓氏家族来的，这是中国式村庄的特点。一直以来，袁家与李家有和谐共处、也有相互竞争的时期，也有500多年了。袁楼村分别有袁家和李家祖坟。

李老坟前洪武年间从山西省洪洞县大槐树下分编以后，历尽千辛万苦来到了这个黄河故道的沙岗安居生活，岗李乡就是这样的来。李家一个分支在此繁衍生息，生成小村庄。后来又迁来了袁姓人家，近现代以来袁家有当官的兴旺发达了，盖了一座高楼，村名因之叫袁楼。不管是小李庄还是袁楼村，村名是根据姓氏家族来的，这是中国式村庄的特点。一直以来，袁家与李家有和谐共处、也有相互竞争的时期，也有500多年了。袁楼村分别有袁家和李家祖坟。

李老坟前洪武年间从山西省洪洞县大槐树下分编以后，历尽千辛万苦来到了这个黄河故道的沙岗安居生活，岗李乡就是这样的来。李家一个分支在此繁衍生息，生成小村庄。后来又迁来了袁姓人家，近现代以来袁家有当官的兴旺发达了，盖了一座高楼，村名因之叫袁楼。不管是小李庄还是袁楼村，村名是根据姓氏家族来的，这是中国式村庄的特点。一直以来，袁家与李家有和谐共处、也有相互竞争的时期，也有500多年了。袁楼村分别有袁家和李家祖坟。

闲适的心灵来说，真正是“随时皆可日，到处是桃源”：“天日晴和，人心亦爽朗，固是极好之良辰。即或风雨寒暑，惟人能领略，俱有妙趣。是以我心闲适，随时无不好之日，又何待乎？”(石成金：《传家宝》，下)所以，清代文人喜欢过一种清闲的生活，称之为“一日清闲一日仙”，“一日身闲一日安”，“让我消受一生闲”。“日高三丈我犹眠”，认为“闲来无事不从容”，“闲居胜于为官，事件倍多。其最便者，尤于暑月见之。自早烧

者儿子、孙子等后代却住到高能耗的屋子里；那么，迟早有一天，后代们体会到现代建筑及现代生活之弊病的严重性，便想到老屋，想到它所内含的一种生活态度和精神的可贵性。聪明的话，便会继承这种建筑精神。倘若还没有意识到，那一定是条件和时机还没有到。那就等待着历史继续沧桑吧。

这几天的乡建其实呈现了一个接力棒的逻辑：先是我引领大家在调研中寻找积极分子，然后是大家引领积极分子感染群众；然后是群众被发动起来了，但无论是唱歌、朗诵，还是健身操、跳舞，均十分热闹但缺乏基本技巧，就来了熟谙乡土文艺教学规律的中原油田退休工程师衡老师。这两天衡老师带着大家一起将大众文化上层次、上水平；待我们走后，就由农民自己来管自己了。衡老师看大家做操、打拳练得很认真，称赞了大家的基本功和吃苦精神；但认为我们的教学还缺乏经验，因为纠正动作不够严格，节奏感不强。

祖坟是一个引发人真实情感的特别场域。我们会肃然起敬，心里没有任何杂念，这就是祖先冥冥之中所给予我们的一种力量。相比于城市中，我们就感受不到这样一种具有非常浓厚的人文气息。从刚刚上香那一刻起，我们一同心，同此悲，那是因为来自同一个地方，有相同的祖宗，有相同的心灵感应。

其实天之道就是通古今之变，究天人之际。究天人之际并不只大皇帝、大皇帝的事情。此时此刻，这儿就有天，有人，也有地，所以说天人之际此时我们正在相通。而此时此刻站到这里，能够感受到李家祖宗的存在，这个叫通古。此时此刻公元2011年7月6日早上7点——天地人和古往今来在这交汇了。

中华民族从山西、陕西一带发源，然后逐渐东移到洛阳，再到开封，再往南北两方，比如说南边到南京，北方到北京，整个中华文明的文明史就是这样衍变过来的。李家的生存变迁史其实就是中华文明延续、演

变、发展洪流中的一脉浪潮。而炎黄子孙的各种姓氏则汇成了中华民族奔腾不息的历史长河。这样推起来，就会发现，李家祖坟其实也是大家的祖坟，李家的祖宗也是各位的祖宗，李家祖宗创业其间的艰难困苦，也都为我们的先辈们所经过的。中华文明的发展有传统农耕文明变迁史的基因，体现在炎黄子孙代代都在以农为本，积累丰富的农耕知识，并在农耕经济基础上建起了相关的社会伦理文化及政治文明。中华文明与乡村各方面的建设密切相关，因此，我们说乡村建设乃千秋大业。

那农村建设经过了有文明史的六七千年，到现在的2011年，难道要面临2012的大毁灭吗？今日中国祖宗生出来的炎黄子孙13亿多人，再加上海外的千万人，难道不是要把精、气、神用到今日的农村、农业、农民上面，任其社会破败、经济萧条，文化衰退下去吗？这种对祖先创业的不懈，个人利益至上，发展方式，难道要听之任之吗？等到将来我们谢世时何以面对创业的祖宗？我们的后代又何以生存，我们留下的基业是什么？李家六七百年来的几十代人长眠于此。这样建立在“家”之上的伦理情谊难道真的被拜金主义弄没了吗？伦理情谊今何在？假如没有乡村建设，假如没有伦理情谊，我们和我们的子孙后代何以活？我们向往乐于斤斤计较于自己荣华富贵的工作和安逸，这些全都是小聪明。而我们更应该计较的是推己及人的一——我就是你，你的痛苦就是我的痛苦，农村人的痛苦就是城里人的痛苦。

所以说推己及人的看，如果这个社会有丧钟，这个丧钟是为所有人而鸣；如果还有希望的晨钟，这个晨钟也是为所有人而鸣。今天借对李家祖先的缅怀，我们推己及人地说，要想一个民族繁衍不息不止，得借助伦理情谊；这是某种具有永恒价值的东西。

乡村建设千秋业，伦理情谊万代长。前句话说是使命，后句话说是精神。这也是我们这几天在此做的所有事情的内核，也是我们能够激发起村庄干部群众内心热望的真实动力。

让我们再三鞠躬！祝愿李家兴旺发达！祝愿李家所创立的袁楼村兴旺发达、得以可持续发展！祝愿炎黄子孙兴旺、炎黄基业代代相传！

《幽梦影》)这是意味着，有充分的闲暇时间，就等于无形之中增加了自己的寿命。“清闲无事，坐卧随心，虽粗衣淡饭，但觉一尘不染。忧患缠身，繁忙奔忙，虽锦衣厚味只觉万苦愁。”就，大概就是清贫生活的魅力所在了。可惜在如今现代化的滚滚红尘中，许多人只知求富贵，开名车，住豪宅，终日忙忙碌碌，以为这就是人生的目的，生活的极致了，殊不知人生还有另一种活法，另一种享受，另一种快乐。(张潮：《幽梦影》)

变、发展洪流中的一脉浪潮。而炎黄子孙的各种姓氏则汇成了中华民族奔腾不息的历史长河。这样推起来，就会发现，李家祖坟其实也是大家的祖坟，李家的祖宗也是各位的祖宗，李家祖宗创业其间的艰难困苦，也都为我们的先辈们所经过的。中华文明的发展有传统农耕文明变迁史的基因，体现在炎黄子孙代代都在以农为本，积累丰富的农耕知识，并在农耕经济基础上建起了相关的社会伦理文化及政治文明。中华文明与乡村各方面的建设密切相关，因此，我们说乡村建设乃千秋大业。

那农村建设经过了有文明史的六七千年，到现在的2011年，难道要面临2012的大毁灭吗？今日中国祖宗生出来的炎黄子孙13亿多人，再加上海外的千万人，难道不是要把精、气、神用到今日的农村、农业、农民上面，任其社会破败、经济萧条，文化衰退下去吗？这种对祖先创业的不懈，个人利益至上，发展方式，难道要听之任之吗？等到将来我们谢世时何以面对创业的祖宗？我们的后代又何以生存，我们留下的基业是什么？李家六七百年来的几十代人长眠于此。这样建立在“家”之上的伦理情谊难道真的被拜金主义弄没了吗？伦理情谊今何在？假如没有乡村建设，假如没有伦理情谊，我们和我们的子孙后代何以活？我们向往乐于斤斤计较于自己荣华富贵的工作和安逸，这些全都是小聪明。而我们更应该计较的是推己及人的一——我就是你，你的痛苦就是我的痛苦，农村人的痛苦就是城里人的痛苦。

所以说推己及人的看，如果这个社会有丧钟，这个丧钟是为所有人而鸣；如果还有希望的晨钟，这个晨钟也是为所有人而鸣。今天借对李家祖先的缅怀，我们推己及人地说，要想一个民族繁衍不息不止，得借助伦理情谊；这是某种具有永恒价值的东西。

乡村建设千秋业，伦理情谊万代长。前句话说是使命，后句话说是精神。这也是我们这几天在此做的所有事情的内核，也是我们能够激发起村庄干部群众内心热望的真实动力。

让我们再三鞠躬！祝愿李家兴旺发达！祝愿李家所创立的袁楼村兴旺发达、得以可持续发展！祝愿炎黄子孙兴旺、炎黄基业代代相传！

《幽梦影》)这是意味着，有充分的闲暇时间，就等于无形之中增加了自己的寿命。“清闲无事，坐卧随心，虽粗衣淡饭，但觉一尘不染。忧患缠身，繁忙奔忙，虽锦衣厚味只觉万苦愁。”就，大概就是清贫生活的魅力所在了。可惜在如今现代化的滚滚红尘中，许多人只知求富贵，开名车，住豪宅，终日忙忙碌碌，以为这就是人生的目的，生活的极致了，殊不知人生还有另一种活法，另一种享受，另一种快乐。(张潮：《幽梦影》)

《幽梦影》)这是意味着，有充分的闲暇时间，就等于无形之中增加了自己的寿命。“清闲无事，坐卧随心，虽粗衣淡饭，但觉一尘不染。忧患缠身，繁忙奔忙，虽锦衣厚味只觉万苦愁。”就，大概就是清贫生活的魅力所在了。可惜在如今现代化的滚滚红尘中，许多人只知求富贵，开名车，住豪宅，终日忙忙碌碌，以为这就是人生的目的，生活的极致了，殊不知人生还有另一种活法，另一种享受，另一种快乐。(张潮：《幽梦影》)

欢迎订阅《世界哲学》

《世界哲学》(原《哲学译丛》，双月刊)是中国社会科学院哲学所主办的中央级学术刊物，是国内唯一一家具有50年历史(1956-2006)的外国哲学翻译和研究杂志。《世界哲学》以繁荣学术为主旨，翻译、介绍和评论外国哲学为己任，50年来翻译和介绍了世界最著名的哲学家的思想，为中国学术界提供了一个了解外国发展动向的重要窗口。

2006年1月，《世界哲学》经南京大学中文社会科学引文索引指导委员会审定，入选CSSCI来源期刊，并被国内广泛使用的大型学术期刊数据库收录(如科技部开发、维护的万方科技期刊数据库)，同时被列为重点学术期刊。目前，《世界哲学》拥有一个有分量的作者和译者群体，同时又拥有相当广泛的读者群。《世界哲学》同仁决心将这个刊物办得更加出色，不辜负广大读者对该刊的殷切期望。

值此新春来临之际，《世界哲学》全体同仁向海内外读者问好，欢迎大家一如既往地支持，订阅，惠稿本刊。主管单位：中国社会科学院科研局 主办单位：中国社会科学院哲学所 编辑单位：《世界哲学》编辑部 主编：李河 主任：鲁旭东 地址：北京建国门内大街5号 邮政编码：100732 电子邮件：wpcass@163.com; wpcass@sohu.com 国内刊号：CN 11-4748/B 国际刊号：ISSN 1671-4318

《世界文化論壇》报

Culture Communication

~面向全球華人，情系人類未來~

《世界文化論壇》報系海外獨家以文化為訴求的報紙，被讀者譽為“海外最有思想性的華文媒體”。《世界文化論壇》報由美國中美後現代發展研究院主辦，美國過程研究中心協辦。2002年在美國創刊發行。面向兩岸三地及北美華人世界，旨在促進中西深層次的文化交流與對話，使中國文化和世界上一切先進文化在後現代的多元時代能夠攜手對中國的永續發展與世界的和平進程做自己獨特的貢獻。

本報有以下欄目：文化廣場、放眼天下、美國大觀、洛城夜話、企業文化、思想者手記、過程思維、綠燈人生、成功之道、大師風範、大師訪談、華人明星榜、信仰的天空、老外學中文、名校推薦(廣告)、互動特區、影響我一生的一本書、影響我一生的一句話、特色店(廣告)等，以獨特的視角，反映華人的文化訴求，展現不同文化的風采。

文化廣場促進民族文化百花齊放；放眼天下囊括大事春秋世界風雲。美國大觀、洛城夜話，給華人一個活生生的美國，一個細微微的洛城。企業文化、思想者手記、過程思維，看宇宙人生洞若觀火。綠燈人生、成功之道，給人生具體指導。大師風範、華人明星榜，顯當代大師言傳身教，樹世界華人楷模新風……

《世界文化論壇》可謂大——心若大海、量包天下；《世界文化論壇》亦可謂小——星星之火、步履維艱。但是如果有您的一份，這份小報就能成大氣候。如果您出一份力，把《世界文化論壇》推薦給親朋好友，讓讀書界人人能夠享受這份思想大餐，這張海外華人文化網路必將因您而玉成。我們自信《世界文化論壇》是明珠，我們相信您慧眼識得！《世界文化論壇》一年六期，每期4個版面。國際標準期刊刊號 (ISSN) : 1540-2339

《世界文化論壇》同仁敬啓

《世界文化論壇》報

(雙月)訂閱單

姓名_____ 電話_____

訂閱期數：一年(六期)

詳細通訊地址：_____

訂閱費：\$20.00/年(含郵費)

US\$ CASH CHECK

支票抬頭請寫

THE INSTITUTE FOR POSTMODERN DEVELOPMENT OF CHINA.

郵寄地址：IPDC

P O BOX 2007 CLAREMONT, CA 91711-8007