

困惑时代中的中国宗教心理学

吕坤维

10th Annual Cultural Psychology of Religion Conference, Qufu, Shandong, China, May 29-30, 2016.

在这个现代化突飞猛进的年代，我们对传统事物的态度正变得越来越矛盾。这种矛盾反映在我们对待文化与宗教这两个“传统事物”的态度之上。当谈及文化，怀旧之情常会油然而生——我们向来热衷宣明我们的文化，好像我们的根我们的源已经岌岌可危。然而当谈及宗教传统时，我们则像甩破鞋一般迫不及待地想要将之摒弃，生怕这些古老的“迷信”阻碍时代前进的巨轮。

面对当今时代的矛盾，我提出，复杂问题必须且只能用复杂的思想去解答，在此，复杂的思想就是让我们能够接纳种种矛盾的存在。这一点可以通过重述 Geertz (1973) 及许多其他学者的洞见来说明：文化和宗教是同一枚硬币的两面。从这一观点来看，中国宗教心理学所面临的难题是：如何在两个冲突的文化（以宗教为核心的传统世界和宗教已成累赘的现代世俗世界）之间找到立足之地。

的确，现代化生活中充满此类冲突。好比说，中国宗教/文化的核心乃是以“心”为象征的情绪情感；世俗世界认为最性感的器官乃是我们的脑袋，它象征着理智。道德（morality）是儒家思想的核心；世俗主义的道德标准则建立于“无价值观”（neutrality）和“功利主义”（utilitarianism）。在认识论上，儒家和道家都发生自同感共鸣的宇宙（sympathetic universe）——人、神之间的沟通就像密友间的交流一样容易；与之相对，现代世俗世界根植于机械论宇宙——在此决定论（determinism）高于一切，这在当代心理学主流观念中非常明显：试图完全依据生物因素和脑科学去理解情绪情感。中国传统文化与世俗化之间的差异也许可以通过对比“和”（harmony）与民主（democracy）来阐明。

在中国人“和”的观念中，集体社会生活乃是一个有机的整体，人们共享私人空间，基于感受的理性在此是解决一切问题的根据；这与家庭成员处理彼此间冲突的方式非常相似。相对而言，民主生成于陌生人组成的公共空间，陌生人依照法律和辩驳来解决利益上的冲突。我们可以看到，有两类集体主义形式：“和”之愿景中基于关系型自我（relational self）建构的社群，人们通过情绪情感的共鸣（resonance）与同感（attunement）形成社会网络。

另一方面，“民主”是一种“准社群”（quasi-community），它是依据如政治党派、国民身份等建构式的集体组织形成。简言之，这两类集体主义间的区别在于“我们”（weness）与“我们是”（we are）。现代世俗世界充满了“我们是”一类的政治集体身份

——诸如主权国家（state）或民族国家（nation）。民族主义和其他基于身份的集体主义只能让这个世界中的文化冲突和战争永无休止地持续下去(de Rivera & Carson, 2015)。

正如 Macmurray（1977）所言，世界和平的希望可能存在于超越个体或群体身份、以“我们”（weness）概念为根基的全球性社群——一个基于情感的、非身份性的社群。中国人“和”的观念对明日全球性社群可能有重要贡献。但现在的问题是，在走向现代化的过程中我们是否会迷失方向而被两个吃人的夜叉（宗教传统和现代世俗主义）所吞噬。

和谐抑或民主——鱼和熊掌不可兼得吗？与孟子不同，我相信，两种美味我们可以兼顾！在我的著作《理解中国文化中的情绪情感》（2015）中我提到，所有的文化都需要兼顾情感和思想，所以对称性（情感所重的非分化的整体性）和非对称性（思想所重的差异和分化）缺一不可。不过不同的文化有不同的倾向和偏重，如中国文化偏重对称性而现代世俗化偏重非对称性。我相信，对源于对称性和非对称性的文化差异理解越深，我们就越能对这两个世界——即传统和现代——加以利用。以此为目标，基于宗教的基本维度，我提出以下几个研究方向：

- 情感（Affect）：这一研究计划涵盖儒家“仁”、“不忍之心”、“疼”等观念。研究的问题包括：儒家所强调的人类心灵对他人疾苦的易感性（vulnerability），与依恋理论（以依恋风格、人格特质决定人际关系）之间的差异是什么？相对于认知分类（如个体和群体身份），儒家的人际理论是否能够成为构建明日全球性社群的更佳基石？
- 道德：此项研究计划着眼于分析道教中的众神，以研究中国传统的道德观念。中国文化的整体式思维是对称性的绝佳展现——人与神之间没有鸿沟，国家与宗教之间没有割裂。举例来说，在道教中，一些历史上的好官奉为神仙，人们生活的一言一行都受神明的检视，有全面的伦理道德标准考量着对个人生活的赏罚。分析解码这些古代美德也许对中国当代道德观有所启发。
- 本体论：基于中国人偏好对称性的特点，我们可以想见，中国人交感共通之境界是以本体平等为核心的。在这样的宇宙中，人神之间心与心交的说法就演绎为“感应的故事”（精诚感天地而得神助）。对佛教和道教中广为人知的感通故事展开研究，可能为当下认知心理学中有关“心理投射”的研究带来启示和突破。
- 认识论：“和”是中国人对美好生活的根本比喻(root metaphor)。本研究将考察偏好对称性的“和”的认识论基础，以此考察它与偏好非对称性的“民主”之间的差异。

- 中国外来的宗教：儒家和道家的宇宙观都具有对称性的特征，而本研究计划将考察佛教与基督教是否可以为超越对称性宇宙观打开新的视野、带来新的启示。例如，佛教中“空”的观念，开启了新的问题空间，它超越存在的现象世界（phenomenal world of existence），而后者恰恰是儒家和道家的焦点所在。与此类似，基督教本体论的非对称性，如神与自然、教会与国家之间的断裂，可教人类超越对称性的安乐窝。