

從中華神學建構會通天人合一哲學 —創建中國仁愛本體論與中國的神哲學（下）

梁燕城

從中國本體論建立中華神學

仁愛宇宙

建造中華神學，先是哲學神學(philosophical theology)的反思，須由心性的內在超越開始，綜合當代新儒學唐君毅及成中英的哲學體系，人心性具反思性及感通性。人面對所見的世界，即他人和天地的存在，是川流不息、千變萬化的各種事件，人心產生洞察事件，作出「反思詮釋」，形成智慧洞察，同時依「仁愛感通」善意，對事件作出判斷和抉擇，恰當地回應世事。王陽明稱這抉擇，是「良知的虛靈明覺」，簡稱之為「良知明覺心」，王陽明強調良知，這概念綜合了認知和價值、心性的運作，不分裂知識和道德。「良」是仁愛感通，「知」是反思詮釋，兩者本是一體心性之表現，且來自於天。王陽明用「良知」這一理念綜合了儒家天人合一的論述。

陽明云：「蓋良知只是一個天理自然明覺發見處，只是一個真誠惻怛，便是他本體」。¹真誠惻怛是心性本體，良知按天理本體而真誠流露，即明覺天理之自然。這流露是在生活實事上，所謂「見父自然知孝，見兄自然知弟，見孺子入井自然知惻隱，此便是良知，不假外求」。²這流露就是心性對事物自發地按良知善意作出感應，陽明云：「心者身之主也，而心之虛靈明覺，即所謂本然之良知也。其虛靈明覺之良知，應感而動者謂之意。……意之所用，必有其物，物即事也。」³「虛靈」指心體原本無執念的狀態，良知自然明覺，而對事物作出正確的詮釋和價值判斷，這是人內在心性的真實經歷。

中國哲學指出，這內在呈現於心性中，而湧流不息的良知明覺體驗，是從「存在超越本體」而來，是「天命之性」，由人的心性經歷，經過「盡心、知性、知天」，及「存心、養性、事天」的自省修養，進達實現天命之性，是內在超越之路。

「存在超越本體」是人性中仁愛感通和反思詮釋（即良知明覺）的本體根源，形成生活上能作智慧洞察的抉擇。本體本身具良知明覺的本性，是整個宇宙和生命的終極真理。其特性是「反思」和「感通」，衍生人類能「反思詮釋」和「仁愛感通」的本性，由此以知識（真）及道德（善）的天理創生了天、地、人萬物。「反思詮釋性」和「仁愛感通性」是天命之性，是人的心性和靈性之本體根源。

這反思性的仁愛本體，衍生一個仁愛宇宙。

¹ 〈答聶文蔚二〉，載《傳習錄》卷中。

² 〈徐愛錄〉，載《傳習錄》卷上。

³ 〈答顧東橋書〉，載《傳習錄》卷中。

仁愛宇宙的底層規則是良知明覺

在中國易學的本體論，描述宇宙萬象，萬物和人在互動變化中，可歸為各種事象，用二進位的卦象系統詮釋之，再由聖人設卦觀象，以心性去掌握和詮釋事象，作出行為抉擇，自強不息地生活。理解宇宙萬象的框架，可分為「事象」、「卦象」及「人心性」，三者融合為一體。萬象永在變易中，變中有不易之天理，由之形成宇宙的大化流行。

仁愛宇宙結合易學本體論，在宇宙的大化流行中建立底層規則，一是反思性，是以信息為基本組成部分，另一底層規則是感通性，是以價值為基本性質。

心性的良知明覺衍生仁愛感通價值及詮釋理解知識，物象和事象彼此互動相關，形成一龐大的網絡，心性的良知明覺，去掌握萬象的網絡，一切物象事象即形成一個信息系統，在良知明覺詮釋及賦與價值意義下，即成為天人合一的信息本體。王陽明稱之為充天塞地的「靈明」本體。

陽明對良知的「知」本身，作過一深入討論，當友人問：「天下無心外之物，如此花樹，在深山中自開自落，於我心亦何相關」。這問題是基於常識上將主體與客體區分，花的客體在深山中自開自落，與本心的主體何關？

陽明答曰：「你未看此花時，此花與汝心同歸於寂。你來看此花時，則花顏色一時明白起來，便知此花不在你的心外」。⁴這是對良知的知覺感應的探討，對王陽明來說，根本不須分主與客，而是從心與萬物原是本體相關的本體論，來看心與萬物的關係。

花樹在深山中，不是獨立的客體自存，而是只有被心有知，才呈現出意義來。這意義就是心物交往時，心性掌握物象與事象形成的「信息」，而作出的詮釋和價值判斷。由此人可盡人性物性，得以參與在天地創化中，「贊天地之化育」。

「可知充天塞地中間，只有這個靈明，人只為形體自間隔了。我的靈明，便是天地鬼神的主宰。天沒有我的靈明，誰去仰他高？地沒有我的靈明，誰去俯他深？鬼神沒有我的靈明，誰去辨他吉凶災祥？……如此，便是一氣流通，如何與他間隔得」。⁵這是以宇宙萬物，都是「一氣流通」，互相感通，沒有阻隔，且彼此相關，沒有獨立存在，其存在要有人心去賦與意義，才是其存在性的確定。天地必須有人心去體悟，才有其意義。

王陽明說：「豈惟草木瓦石為然？天地無人的良知，亦不可為天地矣。蓋天地萬物與人原是一體，其發竅之最精處，是人心一點靈明，風雨露雷，日月星辰，禽獸草木，山川大石，與人原是一體。故五穀禽獸之類可以養人，藥石之類皆可以療疾。只為同此一氣，故能相通耳。」⁶

⁴ 〈黃省曾錄〉，載《傳習錄》卷下。

⁵ 〈黃以方錄〉，載《傳習錄》卷下。

⁶ 〈黃省曾錄〉，載《傳習錄》卷中。

所謂「靈明」，「靈」的理念可見諸《尚書》泰誓篇：「惟天地，萬物父母；惟人，萬物之靈」⁷，天、地、人關連，天地是萬物父母，也是人的父母，說明宇宙整體是一親情關係，人在宇宙萬物的親情網絡中，有其特別的本性，就是特具靈性，這是人內在和宇宙本體相通之處，這靈性是人可參贊天地之特質。

《尚書正義》注「惟人，萬物之靈」一段說：「靈，神也。」孟子曾說：「聖而不可知之謂神。」⁸靈是指深而莫測的聖人特質，亦即神聖之性。

聖人的特質是「良知明覺」，依神聖的靈性作出明覺之反思，這即是充天塞地的「靈明」。

天地人原是一體，人原是萬物之靈，宇宙的反思和仁愛之性，就是人內在的靈性，也是充天塞地的宇宙性「靈明」之本體，這是仁愛本體論的核心。

仁愛宇宙與波姆量子力學的信息宇宙

仁愛宇宙本體論，充天塞地的是靈明，合天地人為一親情關係網絡的本體，這靈明是人良知明覺的根源，具反思詮釋性及仁愛感通性，展示的宇宙整體內涵，一是可被詮釋的萬象，一是可流露價值的仁愛心性。這反思詮釋性及仁愛感通性的宇宙本體，一切天地人萬象在其明覺下，展示為「信息」的世界。

「信息」不是知識本身，而是通過解讀詮釋，將事物表象轉化成意義。宇宙本體衍生出人「心性」和天地的「事象」，心性詮釋事象，天地就成為信息系統。依易學，「卦象」詮釋使事象成為可理解的「信息」。

若結合當代科學的量子力學宇宙論，可與波姆(David Bohm)的信息宇宙論思想比較。

1952年，波姆在《物理評論》上發表一論文，名為《建議從隱藏的變數提供量子理論的解釋》，⁹認為一電子可以通過一發展過程而被理解為現實的獨立體，只須建議有一種附加的「量子潛能」(quantum potential，或譯量子勢能)，這量子潛能是各波段的基本形式，把不同之事物連扣起來。¹⁰

量子潛能是他建議的新力能，是一種無形的數學場，充當量子粒子的嚮導。粒子不再隨機運動，而是被這種位能「引導」沿著精確的路徑運動。量子潛能隱藏在萬有背後，成為連扣一切的形式，因而每粒子不是散亂而測不準地存在，卻在量子潛能中全體相關，縱使空間上遙遠而看似無關之物，其實亦在隱藏的整體量子潛能中相關。

⁷ 《尚書·周書·泰誓》

⁸ 《孟子·盡心篇》。

⁹ David Bohm, "A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of 'Hidden Variables' I," *Physical Review* 85 (1952): pp.166-179.

¹⁰ David Bohm, "Hidden Variables and the Implicate Order," in Basil Hiley, *Quantum Implications: Essays in Honour of David Bohm* (New York: Routledge, 1987), p.35.

波姆在 1953 年再發表一論文，認為其理論是對量子力學的「因果解釋」，重建因果關係。他暗示了一個整全系統的本體理論，用此以解決量子力學種種奇詭現象及懸而未決的難題。他循著愛因斯坦的思路，認為上帝不擲骰子，一切看似測不準的現象，在其背後仍有原本秩序，有因果關係，可決定地解釋所有觀察上不能決定的現象，到後來則稱之為「本體論的解釋」。¹¹

其理論提出有一量子潛能世界，獨立於量子場之外，但卻提供其基本形式，而指示事物的發展。¹²

波姆認為粒子的運動，是依循量子場的形式，接收從量子潛能而來的信息指示，而這信息指示又與宇宙整體相關，故遠方的一些活動，可對之有深刻的影響。表面看來兩個粒子無任何古典物理學上的機械關係，但從整體量子潛能看，則其信息相通而有相互關係。

波姆這理論，準確地預測到 1982 年的一個實驗。在法國巴黎的物理學家阿斯佩 (Aspect)，依據波姆設想的實驗，正式設計一實驗，看兩光子從相反方向射出，從古典物理學看，兩者應是分離獨立的個體，而可算量出其或然上的數學關係，但實驗顯示兩者反有一種非位置性(non-local)的關係，顯示萬有是整體相關的。

波姆指出宇宙整體是一連扣的信息系統，所謂信息，英文是 information，其意可解為 to in-form，即把形式加在某些事物上，量子潛能賦與能量各種形式，而形成千差萬別的世界事物。而宇宙的信息系統就似電腦的軟件，或像西方傳統所謂「上帝的話語」打入信息的密碼，而構成事物的形式。

在微觀世界中，粒子都有一比宏觀世界更複雜的內在結構，在小到十之負三十二次方公厘的世界裡，還有一廣大未知的結構，其縱橫交錯的關係，即一隱涵的秩序，是整體的宇宙流化。波姆提出宇宙的圖畫，比量子力學的現象更為奇詭。波姆不是那些毫無嚴格思想訓練的玄學大師，任意提些鬆散理論去解釋一切，卻是一位思想嚴密的科學家，所主張的本體論解釋，每一步都有方程式去合理地架構其理論，且又與實驗相一致。

波姆的信息本體論，未提及人的詮釋及仁愛活動，故停在物象事象的解釋，未及於心性之反思及感通。由於任何信息均須被人去詮釋，去作價值判斷，故哲學上反思信息本體論，須由中國的仁愛本體論去作為其理論基礎，才能對人的心性現象立下可理解的根據。

具性情位格的仁愛本體

從中國的仁愛宇宙本體論，底層規則之一的反思性，是以信息為基本組成部分，另一底層規則是感通性，是以價值為基本性質。融合波姆的科學體系，這反思性形成的信息流，及感通性形成的價值流，是整體隱涵的天理系統，形成宇宙流化。

¹¹ 參 Bohm and Hiley, *The Undivided Universe, An Ontological Interpretation of Quantum Theory*，全本書即提出此觀點。

¹² 參 David Bohm and F. David Peat, *Science, Order and Creativity* (London: Routledge, 1989), pp.88-97.

在宇宙萬物中，人是有性情位格(person)的生命，人是萬物之一，但超過物，具性情位格，可由反思去理解和詮釋一切物象事象，也可由仁愛流露感通的心性，關愛萬物及眾生。人的性情位格來自天，「天」字，字形是人字在下，一劃的天在上，有時是二劃在上，二劃即「上」字，故天指人之上，這上字即具有超越意思也。《說文》曰：「天，顛也。」顛即至上超越。天是「超越的存在本體」Transcendent Being，這超越本體與人心性的本質同一，具「反思詮釋性」和「仁愛感通性」。由天人合一，人成為有思想、認知及善良的性情呈現，即良知明覺之心性。天人合一的本體論，肯定人思想及善良的性情本自天，因而必然推出「超越的存在本體」能有「反思」和「感通」的特性，才使人性具反思和仁愛成為可能。而可確定天是具性情位格的本體。

故上古所言的天、皇天、昊天、旻天、帝、上帝、昊天上帝等，均是指同一個「超越的存在本體」。從甲骨文及古經書中之上帝，是明顯有性情位格的；從上古祭天的文化到儒家文化的發展，本就一脈相承，並無斷裂，成為中國文化正統思想的一部份。

由這正統中國自古相承之道，建立一個天地人的性情位格本體，由之展示一個仁愛宇宙。這是中國人自創之哲學神學，可稱為「中華反思感通神哲學」。