

物化的社會觀

淡江大學中文系副教授

李正治

這是一個無天無地的時代，傳統哲學上作為人存基礎的「天地人」的價值根基，在我們的時代裏均已失落。轉而塑造我們人類形象的觀念，是一些由社會人事相相限所產生的社會觀。我們也可以說，這是一個只有「社會觀」而沒有「天地觀」的時代，台灣人在價值根基上的浮移飄蕩，正可借用西哲海德格的話來作評述：遺忘存有，遺忘了道。

目前的台灣社會，其背後有三大支配力量，當代台灣的中國人往往受其影響而難以自覺，隨而輕易地把人的存在削減為社會實用一層論。這三種支配力量，一是政治權力，二是資本主義，三是科技文明。

政治權力的理想面為經世濟民，其惡質化即為權力的鬥爭與利益的分贓。由於政治權位擁有無與倫比的政治資源與權力優勢，足以遂行理想或私欲，故易成為擁抱權力者的逐鹿之地。統獨紛爭，本省外省情結、官商掛勾，以及黨對黨的惡質對立，把台灣的政治炒得火熱，有似精采連連的布袋戲。其中為理想奮鬥者有之，為私欲著想者有之，政壇上龍蛇夾雜，理想與私欲撲朔迷離，偉大的口號與高明的騙術只有一線之隔。每日新聞上演從中央到地方權力鬥爭的時髦戲碼，全民情緒為之緊張沸騰，期待著下回分解。權力介入民眾的生活如此之深，使台灣人博得熱衷政治的世界之最。而其最可怕的影響，則為學界為政界打聽，使文化匍匐於權力的面前，隨人腳跟起舞，失卻故步。本來應該扮演反省現實政治角色的學者，現在卻沾沾自

喜的跳進權力的給爭角逐之中。政治權力在台灣的如火如荼原，塑造了台灣人的社會意識：唯權力是尚。權力改寫了我們的社會觀，文化退到界外，人的權力意志的幽靈蠢蠢躍動，而人存價值的深刻思考卻付諸闕如，這是權力對人的全面世俗化。

同樣的，資本主義在塑造台灣人的社會觀上，亦是一強而有力的因素。台灣本是農業社會，政府遷台以來，為發展台灣經濟而走向經濟現代化，採取資本主義乃其必須。資本主義全面改造了台灣早期的社會景觀，並且為台灣製造了「經濟奇蹟」，使台灣躋身於東亞四小龍之列，進入富裕國家之林。為台灣帶來富裕的社會，此誠資本主義的貢獻，但資本主義所塑造的工商業文明，亦稍稍進行一場價值系統的大挪移。

資本主義的核心乃建立在「利益原則」上，換句話說，是以「賺錢」為其最高目的，人的存在相對於利益或賺錢而言，只是有工具價值，而無人格價值之可言。就在這根源之處，埋下了抹殺生命其他需求與價值的潛在危機。當利益原則限定在經濟領域發揮其效用，並獲得國家合理的調節時，社會經濟可因此得到其良性的發展，但當利益原則越位到其他領域時，其他領域的價值便全部遭到扼殺。不幸的是，資本主義不僅在當代社會取得其主導力量，而且其「唯利是視」的價值系統已越位到視其他領域的價值為無物，是故生命其他需求（認知、美感、道德）的發展，唯有符合於利益原則才被承認為有價值。這種「唯利是視」的原則所構成的資本主義社會，自然導領社

會成員「一切向錢看」的功利風氣，最明顯的莫如許多父母視大學科系有無價值的關鍵，決定於那些科系是否為能賺錢的「熱門科系」。在這個資本經濟大環境的運轉之下，許多人的意識已不自覺地被塑造為「實用一層論者」，不曉得生命所具有的其他需求有待深入地開發，更不知道人存的價值根基何在！從經濟戰場擴張到文化戰場及生命戰場，資本主義就這樣順利取得壓倒性的勝利，悄悄以利益原則取代了人存價值，導致整個社會產生功利掛帥及價值的大倒錯，由資本主義形塑的社會觀，深入一般人心，亦最為台灣人習焉而不察，其失根之弊極矣！

與資本主義相互為用的科技文明，在社會觀的塑造上亦佔有一席之地。在資本社會中，科技文明幾乎是生活周遭的遍在物。科技為這個世界帶來產業革命，亦帶來物質生活上的莫大便利，已走向資本化的台灣，自然全盤接收科技文明。科技為科學的技術性應用，是科學中主對客思維暴力的延伸。海德格曾睿智的洞見到近代科技的本質，乃以向自然強索的方式來揭示自然。以我們生存於大地上的河流為例，清澈的河流本是宇宙中的存在物，它帶領我們親近大地，自自然然的建立起人類和土地的親緣關係，為我們保留存在的大地背景在心靈中的價值。但在科技性的思維下，河流變身為「水電來源」，必須以科技的力量建造水壩，為人類物質生活的發展製造電力。就其為人類所帶來的便利言，固有其莫大的貢獻，但其征服自然的精神與思考，卻也為人類斬絕了與自然的親緣關係，掃除了人類充滿價值性的廣大宇宙背景，讓自然以扭曲破碎的面目呈現，其甚者，更引生自然的大反撲。以此思之，科技帶來的第三波衝擊：資訊革命，即將全面性的改造人類的生活方式，其代價就是為我們建構一個徹底人為的世界，而使我們喪失一個人存的真實宇宙，其代價不可謂不大！生活在科技文明中的現代人，

觸目盡是科技性的物質發明與技術控制，豈能不受其思維的反控制與局限！而以科技介入人類生活的遍在性，中國文化的價值系統會被徹底置換，乃又是順理成章之事了。

以上所述，意在揭示台灣社會中改造我們人存根基的三大推動力。這三大力量，一方面顯示當代台灣的現實關懷，其意不可謂不善，但另一方面也顯示我們嚴重的缺乏終極關懷，亦即缺乏人存的深刻思考。資本主義以利益原則置換人性的真實價值，科技文明以技術性控制取代真實的生存背景，而政治權力則以權位支配釋放放權力意志的幽靈，三者給予台灣的是一個「物化的社會觀」。這物化的社會觀把天地人都加以物化，使社會失去人存的價值根基，同時也侵入大學教育的機制之中，使大學教育淪為一種物化的，包含著權力性、利益性與技術性的操作，完全喪失大學應有的反思現實的精神。物化思維所到之處，一切人存的真實價值均被解體，人只能配合這物化的社會脈動，向存在探源變得了無意義。社會失根，學術亦失根。這種在價值根基上的物化，徹底顯示這是一個沒有「天地觀」的時代。我們的精神在物化的社會中被塑造，亦被物化的現象把價值世界搞得淆亂不堪，無法通向廣大的天地，建立真實的人存根基。

該是邁向根源反省的時候了！我們應該重新把遺忘的或道或人存的真實基礎找回來。我們不願做社會法輪所轉的個體，就應向人存基礎進軍。人類生存於天地之間的廣大背景，豈能被削減為物化社會的單面向而已！徹底的理解物化社會的種種觀念如何導生，它在人的存在中居於怎樣的地位，我們才有可能超越這物化的社會，並還原人類生命真實而廣闊的天地，不再扭曲！