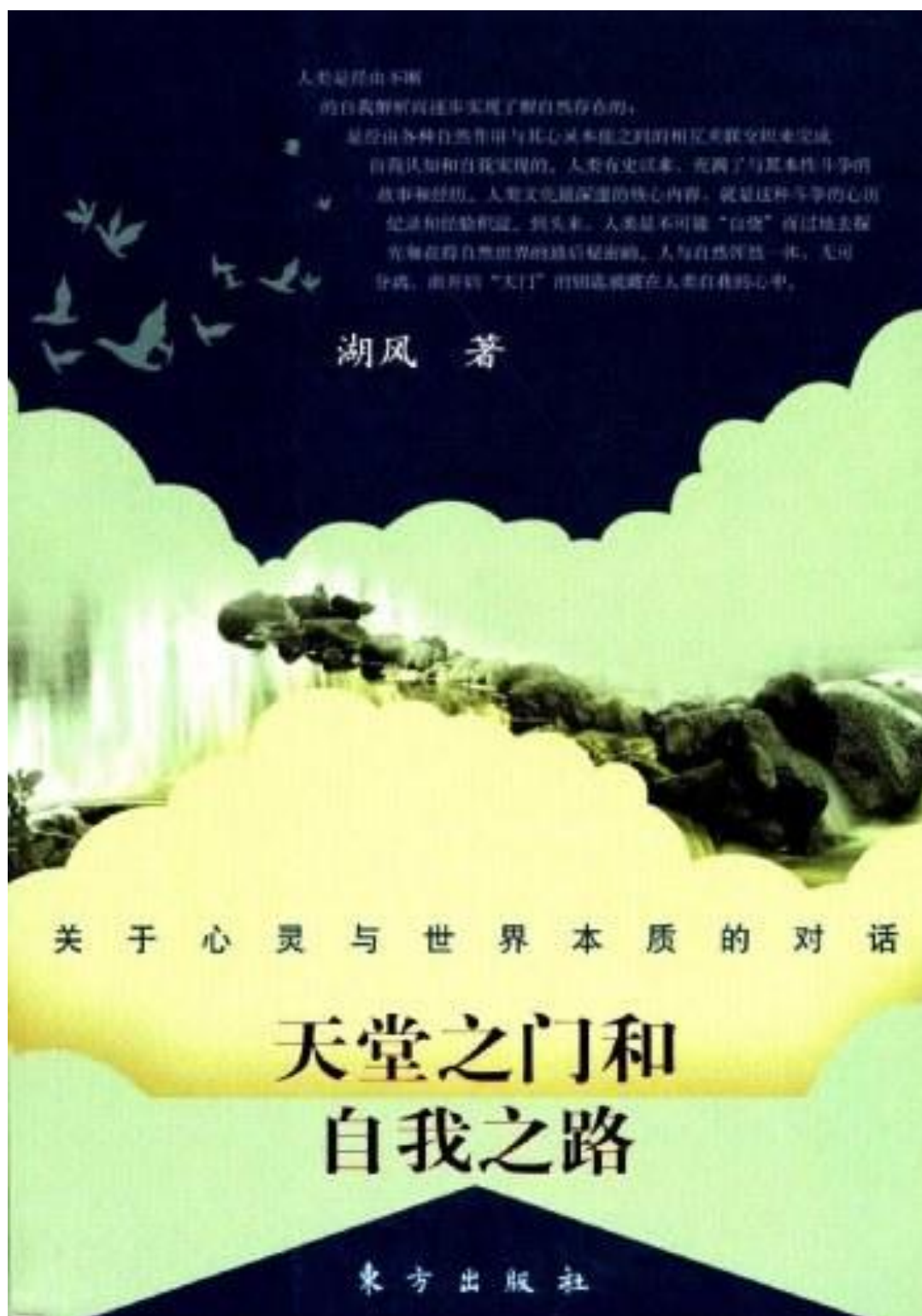




作者: 湖风

出版年: 2008-8

页数: 328

定价: 26.00元

ISBN: 9787506033022

《天堂之门和自我之路》

——关于心灵与世界本质的对话

湖风 著

2008 年 6 月

开篇语

天堂者，自然自在；
门者，天道之策也。
天门者，人性与天性之通汇。

自我者，人之天性；
路者，本能之略也。
人道者，本能与天性之协适。

天之道，非常道；人之明，非常明。
循天道则人明；知人明则道成。
门开而启，跋步而径；
道者，门路是也。

—— **Frank F. Meng**
United States of America

前言

2005 年末至 2008 年初，在著名的中国心理咨询网站（www.xlzx.com），一些海内外的心理学者、科学工作者和其他研究人员，就“天堂、人间、地狱”、“自我接受是目标还是手段”以及“何为心灵本质”等主题展开了热烈而广泛的讨论，对话深入而持久，其内容涉及到诸多学科和知识领域。这些“对撞”展示出了系统、完整、具有高度思想价值的认识观念和方法论，并产生出大量富有思想意境和较高艺术成就的辞赋。

弧理论的创立者 Frank F. Meng [美]（其代表性著作《弧的原理》）和我一起，以“湖风”的名义全面参与了这些对当代心理学领域具有重大意义的跨国讨论。其间，Frank F. Meng 先生应用弧原理及其方法论对诸多心灵现象的深层次问题进行了极为深刻和全面的解析与阐释，在开启当代心理学领域理论研究新通道的同时，也为哲学、物理学、生命科学等其它学科提供了强有力的思想武器。从而描绘出了一个全新的人类精神画卷。通过这次讨论，充分体现了现了“用《弧》去揭示和验证古代思想的深邃和现代科学的迷惑，一切都是那么巧妙和吻合。”（引自《弧的原理》序言）。

在此整理发表之际，我们又增添了一些尚未发表的最新文字内容，以期更加完整地表述弧思想及其方法论，力求最大程度的方便广大读者的阅读和理解。

本书对话人物及其观点均具有网络真实性，且主要内容均已公开发表。引用时，在尊重发言人原意的前提下，笔者进行了适当的文词和次序调整。于此出版之际，对讨论的所有参与者一并表示衷心的感谢！

郭新刚

2008 年 6 月 6 日

目录

[开篇语](#)

[前言](#)

上篇：天堂之门——“天堂、人间、地狱”对话录

第一章 何谓天堂？	P 6
第二章 窄门狭径	P 12
第三章 天堂之舟	P 31

中篇：自我之路——“自我接受是目标还是手段”对话录

第一章 自我接受是目标还是手段	P 82
第二章 谁与同在？	P 96
第三章 自我接受既不是目标也不是手段	P 142
第四章 心理动力学原理模式	P 156
第五章 能量与信息	P 165

下篇：人本无心——“何为心灵本质”对话录

第一章 人人有心，心心不一	P 183
第二章 真实与存在	P 190
第三章 精神自障	P 216
第四章 精神惯性	P 246
第五章 精神极限	P 266

参考资料 P 309

出版后记 P 310

主要出席人物列表 P 312

上篇：天堂之门

——“天堂、人间、地狱”对话录

第一章 何谓天堂？

（发言人）**JoshuaGuo:**

SELECTIVE ATTENTION - if you focus your attention and your heart on the darkness, hatred, and sins, you turn the earth into hell; however, if you turn your attention and your heart into the light, the love, and the truth, you turn the hell into heaven. If you keep your heart, your mind, your soul and your strength on heaven, you live in heaven.

COMPARISON - if you compare yourself to others, you may turn heaven into hell, or may turn hell into heaven. You are stand on an unsatble situation.

ATTITUDE - if you are humble yourself, you turn your life into heaven; if you arrogant, you turn heaven into hell.

PURPOSE - if you aim to help, love, and care for others, you turn the earth into heaven; if you aim to harm, hurt, and discriminate against others, you turn heaven into hell.

FREEDOM - You can visit and experience the earth, the he! aven and the hell. You are free to choose. It is the grace of the Creator.

REALITY – where are you at the moment, the earth? as most of us are, the heaven? or the hell?

FAITH – if you really, truly want to go to heaven, go the narrow way, humble yourself like a child, and ask the right person for assistance or salvation, be humble, and prepare to listen and learn with your heart.

——约书亚 （澳洲注册心理学家）

Enlighten on Jan. 15 2005 in my toilet, the heaven, in my heart.

（发言人）满天飞：

JoshuaGuo, Can you explain what are the really mean above the statements?

（发言人）JoshuaGuo:

真的，真的很有意思，天堂真的是很有意思的。

Good heaven! 人们有时仅仅把天堂用作抒情——天啊！

Seriously? 真格的？有人真格的在寻找天堂！有机会请看《天路历程》，或《忏悔录》，也可以看看严寒的个案研究。

真希望有友人替我把这个贴子翻译成中文，那该多好啊！把人间变为天堂。万分感激！！

满天飞，Have I answered your question?

（发言人）满天飞:

谢谢你，我不是故意为难你，只是觉得有点 confusing（混淆），当然也有点好奇在内哦。

表面上所写的文字我明白，但是我的问题是它们真正的含义是什么呢？

（发言人）心伤可愈:

选择性注意——如果你把自己的注意力和心思放在黑暗、仇恨、罪过上，你就会使地球变成地狱；相反，如果你把自己的注意力和心思放在光明、爱、真理上，你就会使地狱变成天堂。如果你一直把你的心、你的精神、你的灵魂以及你的意志倾注在天堂上，你就会生活在天堂里。

比较——如果你拿自己和别人比较，你可能使天堂变成地狱，或者使地狱变成天堂。你站在不同的位置上。

态度——如果你谦逊，你就会使你的生活变成天堂；如果你自大，你就会使天堂变成地狱。

目的——如果你旨在帮助、爱、照顾别人，你就会使地球变成天堂；如果你旨在伤害、损害、歧视别人，你就会使天堂成为地狱。

自由——你可以参观、经历地球、天堂和地狱。你可以自由选择，那是上帝的宠爱。

现实——此刻你究竟身处何方？如同我们中的大多数人，是在天堂还是地狱？

信仰——如果你确实想去天堂，那么一直向前走，将自己视同孩子，向合适的人寻求帮助或救援。保持谦逊，准备倾听、并了解你的内心。

翻译的不对之处，请指正，谢谢。

（发言人）JoshuaGuo:

心伤可愈：你的帮助令我内心产生一股暖流，这种感觉的名子叫——感激？欣慰？还有一点内疚？觉得自己要求过分，就与你分享我这感受。

满天飞：我认为，天堂真正的含义是因人而异的。能否分享你的看法呢？

（发言人）悬谈李:

说说我的天堂地狱观：

天堂不在别处，在你我的心中。地狱也是。天堂不是来世的景观，而在此时此刻。

恶有恶报，也不是来世报，而是即时报。凡做恶者，此刻内心的不安焦虑恐惧就是地狱了；何况还有恶行之后的懊悔、愧疚、羞耻……，无时不报。而行善者，心地光明磊落，心态平和大气，也时时处处跟随着他。亦是即时报也。

心理健康是天堂的现代版。相应地，心理不健康或心理障碍心理疾病，就是地狱的时髦说法了。

健康的心理意味着一定程度的利他主义下的忘我精神，一种不计回报的投入，自尊而不失稳重，不易受外部影响，生活充实而胸怀广大，为同胞疾苦与社会福祉不懈无悔地努力。

活得不好或活得好，活在地狱与活在天堂，并不取决于你的运气，而取决于你的选择，你的智慧，你的爱心，你的责任感。在天堂里帮助你把你的行为融入你的

环境，你与环境是一体的，你成为环境的主人。你不再是一个受害者，你永远知道自己之所以成为自己的原因，也知道你将要成为什么样的人。

你为跌倒的孩子扶一把；你为邂逅的陌生人送去一个微笑；你顺手捡起的一块马路中央的绊脚石；你向流落街头的民间艺人投去一枚硬币；你把自己不能穿的旧衣服送给受灾的人；你去敬老院奉献自己的业余精力；你捐献了吃用之余的钱物给慈善机构；你无偿地献了一次血……不计其数的通往天堂的路径，只要你愿意，你都可以轻松地找到。它有时候甚至不费吹灰之力，唾手可得。天堂就在你身边，如果你愿意，它的门总是敞开着！……

——谢谢 JohuoGuo，你为我们打开了天堂与地狱之门，让我们在路口可以定睛察看，慎重选择。与 JoshuoGuo 及其他朋友分享体验，是我的快乐。此刻，我就生活在天堂里！

（发言人）满天飞：

李老师以上所说的我明白了，谢谢！

我也很同意李老师所说的，天堂是在心里，善恶也在乎自己的做法……

（发言人）haa：

心伤可愈：看到你的翻译以后，自己觉得好可悲和后悔。真的，我曾经以为自己做什么事都没有后悔这个词，可是现在我真正意识到知识这两个字的深刻含义。所以我现在决定充电是我唯一的补救。希望不久的将来能与你们真正的分享。

（发言人）心伤可愈：

回 haa：

不要后悔，更不要难过，从现在开始就可以了。希望我们共同进步。

祝你开心，幸福。

回 JoshuaGuo:

我的天堂很简单：能养活自己，心理健康，有自己喜爱的事情做，我就是生活在天堂里了。

（发言人）戏：

我想就象一些生活条件不是很好的人，却因为有着和睦的家庭关系，所以一家人总觉得生活在天堂里。而相反一些富裕的家庭却总会出现各种分歧，使之虽拥有用不完的财富，却总感觉是生活在地狱里。

所谓贪念是万恶之源，无止境的想拥有也许是一种痛苦。然而人的贪念或者说欲，却正是引领人活下去的道路。

只是我们要懂得知足常乐这个道理，也许会有更多的时间生活在天堂里。

（发言人） JoshuaGuo:

Thank 悬谈李 for your opinions, I really appreciate it.

我想补充几点，如有不当，请多多包涵。

1、我得承认我不是一个圣人。但我相信象我这样的凡人，和你们一样，也是能尝到天堂的滋味的。

2、我觉得，你们所描述的天堂好象有种能力，如浪潮般涌进我的心灵，令我敬仰。

3、我只是个澳洲纽省政府认证的心理学家，象严韩一样，要在澳洲别的省份执业的话，还要申请牌照。我的意思是，我对天堂的理解是有限的。

4、对鱼来说，水是它的天堂；对鸟来说，天空是它的天堂，对幼虫来说，茧是它的天堂，对破茧而出的蝴蝶来说，鲜花是它的天堂。

5、科学、天文学、文学、艺术、神学爱好者的观点会是什么呢？

6、记得毕业时，和导师 Dr. Huson 这样道别说：“Stay in Heaven.”，她回答“I will.”。

7、对你来说，天堂是什么呢？很多治疗师都注重客人心目中的天堂。对吗？悬谈李。

（发言人）心伤可愈：

下面引用由悬谈李发表的内容：“活得不好或活得好，活在地狱与活在天堂，并不取决于你的运气，而取决于你的选择。”

Whether you live well or not, live in the heaven or the hell, it is not determined by you fortune, but your choice. In the heaven you will get help to blend your behavior with the environment around you with your wisdom, your love and the sense of your responsibility. You are united with the environment, you become the master of the environment. You are not a victim any more. You will forever know why you are yourself and what you will become.

Help a tumbled child up, give a smile to the stranger, who you encounter, pick conveniently up a stumbling block at the center of a street, give a coin to a folk artist drifting about the street corner, and contribute your old clothes that you can not dress any more to some ones suffered from disaster, contribute your off hours to geracomiums, contribute your money to charities out of your buying food and commodities, donate blood one time...there are so many loads leading to the heaven that you will find them conveniently if you would like to. Sometimes, you can even find them effortlessly and easily. The heaven is by you and if you like its door will always be open for you.

Thank JohuoGuo for your opening the door of the heaven and the hell for us. So we can observe carefully at the crossing and choose cautiously. It gives me pleasure to share my experience with friends. Now, I am living in the heaven.

第二章 窄门狭径

（发言人）JoshuaGuo:

My friends, I can't open a door to heaven, nor to hell. But please consider this words quote from the Bible, Matthew 7: 13, 14:

“Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it”。

“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”。

我得承认，许多思想都不是我原创的，可能是父母教的，可能是老师给的，可能是书上说的……

许多不甚明白，包括上面这句。不知道这里指的永生是否与天堂有联系？怎样才能找到那窄门，那小路？

真期望有大师指点！

（发言人）愚谈李:

下面引用由 JoshuaGuo 发表的内容：“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”。

在基督教教义中，人性本恶，因为人人都有罪，而且是原罪。这种原罪性质的罪，是无法通过个人努力来改变的，是先天决定的事情。因此，我们每一个人都十分渺小；也因此，我们不得不对异于我们自身的某种外部存在采取敬畏的态度；还因此我们要信靠我们的神。

这就是我们通向天堂的路：它必定是窄小的。而通向地狱的道路，却是宽敞得多了。我们是多么容易犯错误的孩子，多么容易走邪路的旅人啊。

只有那些对自我的渺小有着真切的认识，放弃了自我的狂妄，以谦卑来面对未知与未来，敬仰上帝的人，忠诚的信徒，才有机会得以窥见天堂之门内透视中的微小的光亮，并为之而献身。这门是如此之窄，这光是如此之弱，唯你的爱心，你的忍耐，你的敬畏，是帮助你去觉察去发现去感悟的希望所在！

救赎之路，则要宽阔得多。在你 8 岁的时候，你信靠上帝不早；而你 80 岁的时候，信靠上帝不迟！救赎之路就是宽容之路，宽谅之路。人啊，你是有罪的；你是容易犯错的；你是需要被拯救的，你是需要被大能、大爱的父所宽恕的。在我的上帝图景中，他会以温暖来解除我们孤独中的凄凉，以体恤来安慰我们迷茫中的悲哀的。他接纳每一个平凡的人，也接纳每一个罪恶中的人。在他面前人人平等，唯一的条件是信靠他、赞美他、敬畏他、顺从他、臣服于他的意志——命运给予我们的安排。

JoshuaGuo，我只是说你引领我们到天堂地狱的门口，并不是说你引领我们到了天堂。在门口，我们有选择的权利，有选择的自由。而我们，要学会善用我们的权利，珍惜我们的自由。我们要学习体验，努力寻找门缝里的光。那善之光，爱之光，智慧之光。

谢谢你的问题引发了我的感想！前边的一些具体问题，恕我没有时间一一作复了。再次感谢。在心理论坛上，如此清晰地阐发自己的一些宗教认识，还是第一回！感谢你给了我这样的机会。

（发言人）湖风：

“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”。

这个或者可以理解为“要谨慎做人，要恆久修持”；而佛的理念里有一个“普度众生”在里面。

心理学意义的统一在：任一个体的良好预期和实现这一目标的细心呵护……

（发言人）JoshuaGuo：

谢谢恳谈李坦诚的分享，使我们受益良多。增加了我们对天堂的认识，并引发我们对天堂的向往和探索。

天堂对许多人来说，是指心理的健康，快乐，没有忧愁，没有烦恼，只有平安，喜乐，是一个世外桃源。

天堂对部分人来说，也是个宗教信仰的概念。

请问湖风——

佛教里所指的西方极乐世界，是否就是天堂呢？

你上文谈到的“普度众生”，是否指把芸芸众生，从苦海中引渡到天堂里？是不是佛在引渡我们？还是说我们要引渡他人呢？

诚望赐教。

（发言人） dhiti:

“佛教里所指的西方极乐世界，是否就是天堂呢？”

——这个问题就复杂了。不过可以首先注明佛教所指的西方极乐世界不是天堂。呵呵！

首先因为不是所有的佛教派系都承认西方极乐世界，所以这需要建立一个认识。佛教主要分三派，南传巴利语系佛教、汉族语系佛教、藏传藏语系佛教。在这三大派系中，分别代表佛教在不同历史阶段所发展的派别。

而西方极乐世界是汉族语系佛教、藏传藏语系佛教接受的，特别是汉族汉语佛教净土宗所接受的重要概念，但南传巴利语系佛教完全不接受的这个概念。所以这里首先要作出区分。

其次，西方极乐世界是否和天堂一致，在南传巴利语系佛教由于完全不接受这个概念所以可以不论及。而在接受这一极乐世界概念的汉族语系佛教、藏传藏语

系佛教看来完全是不一致的。西方极乐世界更多是一个过渡性的世界，而非一个终极的世界，因此它不具有和基督教天堂一致的内涵。

那它的内涵是什么呢？

在汉族语系佛教、藏传藏语系佛教中，西方极乐世界是一个为在此生人类世界完成解脱的人设立的过渡站点——也就是当一个人因为种种原因没有办法或无暇修行，而无法在此生完成佛教的终极目的觉悟解脱时，他可以发愿死后暂时往生到西方极乐世界，到那里并不是去享受，而是去继续修行，直到达到解脱成佛为止。而西方或其它佛教的极乐世界只是一个过渡性的基地，在佛教神学意义中是某些过去的佛为了慈爱那些没有因缘彻底解脱的人所建立的一个过渡庇护站，但绝非终极站点。

其三，天堂的概念，在佛教中是假设为六道轮回生命中的一种形态，其本身虽然是有幸福和快乐的，但其本质还是有生死和烦恼的。因此在佛教看来，天堂并不是一个好的归宿。而洞穿六道的真相——无常、苦、无我，最后超越六道才是彻底的途径，也是佛教的究竟目标。

佛教的普渡众生的目标是建立在要帮助人类超越六道轮回上，而非往生天堂上。虽然佛教主要目标——觉悟之解脱六道生命形态之外还有一个次要目标，是为那些因种种原因不能在今生修行解脱的人设置的。代表早期佛教南传巴利语系佛教假设一个人可以与人为善而在逝世后暂时往生到人或天道中继续相对比较幸福的生活，或者修行以到达解脱。

代表历史上中期和晚期汉族语系佛教、藏传藏语系佛教则建立极乐世界的佛土新概念，来替代天堂这一过渡性的站点概念。

（发言人）心静如水：

“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”。

我个人的理解是：永生是一种意识形态，一种信仰，就是相信灵魂会永生。

门是窄的：只有少数人可以修炼到相信灵魂是不死的境界的。比如面对死亡，不是所有人都可以坦然。因为多数人都不相信灵魂可以永生，也不相信自己灵魂不死，而死只是另一种生的开始。所以对死充满恐惧。

找着的人也少：少数人可以修炼到相信灵魂永生的境界，所以坦然面对死亡的人也少。这里说找到的人，就是修炼到相信永生，灵魂不死的人。

又或者有另一种解释，因为很多东西都是受个人不同的文化背景所影响，有见仁见智的见解，不是有统一答案的。

（发言人）湖风：

读阅各位帖子，感想有三如下：

1、与 Mr. Joshua Guo 商磋。

Mr. Joshua Guo 于此引用了《圣经》“马太福音”中的一段：

“Enter through the narrow gate. For wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it”。其直译内容是：入径狭窄，致以毁灭；门宽庭广，则致以永生。门小径窄且知者甚少。

Mr. Joshua Guo 转译为：“引到永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少”。然在考量其文段的具体宗教内涵意义并转译成中文时，拟应译为：

“门径狭小知者少，永生其外破毁多。”案底是“天堂之门”。

进一步，宗教的一般性意义可引申为：

“天门狭径知者少，人间广域惘庶多。”

对此，陋见如下。“永生”仅相对于“天堂”才具有实际的宗教意义。于世人而言，只有在获其“永生”方可入门“天堂”。此段文意在昭示人们去觉悟某种宗教信条，亦即：人虽无为于天堂却能有为于自生，化平凡生命于永恒而寓住天堂（或说极乐世界）；虽艰难多诱，总还是有极少的人可以有为于之的。

Where is the gate? Where is the road? How can we get it? There is an answer here.
借问路在何方？路在人之省悟。

2、与悬谈李先生：

鉴赏先生在心理学实践意义方面对“天堂”等这些个纯粹的宗教观念的学术见解与阐述。

3、关于主题“天堂 人间 地狱”。

其主体意义在于讨论宗教信仰与心理学两大领域之间的相关关联关系，并非是论述各种宗教及其派别的类分史记。该主题宜应讨论某些重要的宗教观念对人类的心理存在、心理变化、心理结构和心理发育等等方面的因致性、作用性及其机制。适当的引入一些相关和具体的宗教内容，亦应是为了利于更深刻地对主要宗教流派中的一些相关的、核心性的宗教观念加以认识上的深化和提升，也是为了将讨论的中心主题内容推广至一般性的心理学领域。

简言己见，意在参与。

（发言人）**anam:**

“在佛教神学意义中是某些过去的佛为了慈爱那些没有因缘彻底解脱的人所建立的一个过渡庇护站”——引自 dhiti 发言

过去的佛怎么界定呢??

（发言人）**dhiti:**

——是佛教神学中假设在我们这个地球时代之前，或者是同时代宇宙其他地方，也有类似释迦佛陀一样的觉悟者。

我在这里提供大家佛教宗教背景知识的支撑结构。看大家继续讨论。

湖风说得挺正确：

“其主体意义在于讨论宗教信仰与心理学两大领域之间的相关关联关系，并非论述各种宗教及其派别的类分史记。该主题宜应讨论某些重要的宗教观念对人类的心理存在、心理变化、心理结构和心理发育等等方面的因致性、作用性及其机制。”

（发言人）湖风：

“佛教里所指的西方极乐世界，是否就是天堂呢？……”——引自 dhiti 发言

(dhiti) 先生真佛性也！

向闻魔 / 道有争，何来神、佛有别呢？……

（发言人）dhiti：

其实神、佛从来有别！

佛陀在传统佛教看来，更多是一个觉悟真理的人。

而佛陀自己也从来不接受神，他认为即使存在神，神也不过是和人一样类似的生物。而不可能创造世界，且无所不能。

在《尼乾经》中，佛陀驳斥了这种宿命论的观点。他说：“故尔，由于上天的造作，人们成为凶杀者、偷盗者、不贞洁者、谎言者、谤言者、恶语者、贪欲者、歹毒者、邪见者。因此，对于那些由上帝创造出来的人，他们既没有希望也没有能力和必要作此事或不作彼事。”

在此经典中，佛陀讲到了从事自我苦修的天衣派行者，评说道：“诸比丘，若有情众生经历的苦乐为上帝创造，那么，此等天衣派行者一定是由邪恶的上帝创造的。因为，人们得承受如此悲惨的痛苦。”

所以其实对于佛教的传统，社会和文化其实存在不少概念之误解。

（发言人）湖风：

回 dhiti：

就佛学宗义及其经典阐释而言，先生所言极是。

然就“向闻魔 / 道有争, 何来神 / 佛有别”此语而言, 其本意是想说人世间的真伪、忠奸、善恶、爱恨、美丑等等诸多层面的对立, 是人类精神世界中“欲”的重要内容, 其相互间的消长、冲突、化解等等相互作用方式, 又是通过人的心理活动过程而得以表达的。引导、提升和净化“欲”之能动性, 并促使其向既定的方向或目标发展, 是各种宗教的基本教义原则。或应用一些具体的心理治疗手段, 经由个体的心理层面而间接地影响其“欲”, 亦为如此。借“神”“佛”无别而喻示之。或者可以理解为, 宗教对心理的影响与作用, 就其原则意义而言, 无论其基本教义如何, 实质上都是对人“欲”施以规化为其最终目的的。

(发言人) **dhiti:**

心理学和宗教之间, 存在的可能仅仅是交集。而不是两个能够等同的。他们可能是两个向度的问题。

在本质上, 心理学是关于现代世俗社会的一个研究心理健康和幸福的方式, 而宗教则不同也。

就基督教或基础于西方文化的心理咨询, 更多是西方人与上帝之间的交往的“我——你”关系模型。如马丁布伯曾经所阐述的。

而东方宗教, 更多重视以“认知——解脱”的个体模型。

(发言人) **JoshuaGuo:**

有两件事情:

1. 向大家 **Feedback** (反馈) 我从各位导师那里所学到的知识。
2. 再与大家分享一些个人的经历。

谢谢心理总督导 **dhiti** 老师: 他向我们介绍了另一大宗教——佛教, 并且回答了我的问题。

如果我没有理解错的话，先生认为，三大佛教对天堂的解释是不同的。“天堂的概念，在佛教中是假设为六道轮回生命中的一种形态”（引自 dhiti 发言）。而超越六道轮回才是一彻底的途径，也是佛教的终极目标——修练成佛，即觉悟者。

心静如水：文字里所传达的信息和情感，使我心里产生一种平静的感觉，一种美的享受。

我本人较喜欢悬谈李老师的一个观点，就是：“救赎之路就是宽容之路，宽谅之路”。这观点与 68%的澳洲人相同。根据澳洲联邦统计局的全国调查发现（共调查了 18,769,200 人）。在 1901 年，澳洲有 96.1%的人信仰基督。一百年后，到 2001 年，有 68%的澳洲人相信基督（相信其它宗教的有 4.9%；没有宗教的有 15.5%；另外 11.6%没有作答）。随着亚洲移民的增加，佛教成为澳洲增长最快的宗教，增速达到 79%；到 2001 年，相信佛教的澳洲人共有 358,000 人。

很高兴与湖风老师商榷，心理学与宗教的关系问题由来已久，并非我等能够理清。例如，是神创造了人脑？还是人脑创造了神？佛教指出了人的终极目标——修炼成佛；基督告诉人们，人是由上帝创造的，而上帝是永存的。就天堂、上帝、神、佛的概念而言，心理学，基督教及佛教各有不同的定义。对我而言，各种定义都是可以接受的，而且是值得尊重的。

时间已经很晚了，不过还是想与大家分享一下个人的经历。

在咨询室，许多客人会谈到宗教信仰问题，由于问题较为敏感，我常常要刻意地放下个人的观点。努力尝试去了解、认识和尊重对方的观点，对强烈的信仰尤甚。

我发觉许多心理疾病与不合理的信仰是有直接联系的。包括焦虑症、忧郁症、尤其是精神分裂症。许多心理疗法如：**Cognitive Therapy**（认知疗法——编者注），**Rational Emotive Therapy**（情理疗法——编者注）都重视聆听，了解客人信仰的内容和强度后，才能拟定干预策略。

许多信仰是有助于心理健康的，借助患者本人的信仰，促进心理健康，乃是上策。

- 但愿你我都能超越轮回，成为一个“觉悟者”。(dhiti)
- 能“更深刻地对主要宗教流派中的一些相关的核心的宗教观念加以认识上的深化和提升”。(湖风)
- 能“修炼到相信灵魂永生的境界”。(心静如水)
- 能找到那“门缝里的光”，并“信靠我们的神”。(恳谈李)
- 能，我相信能！

(发言人) 心河秋韵：

其实天堂和地狱完全是一种感觉，就如幸福和痛苦一样。饥饿的人有一块面包就会欣喜若狂，觉得自己是世界上最幸福快乐的人，一下子掉进天堂了；内心苦恼的人坐着奔驰，嚼着西餐大菜，住着宽敞的别墅也仍然如同炼狱。天堂毕竟太虚空景幻，地狱又太深太寒；那么还是人间最踏实，最安全。心态平静，做回自己，大概是最可靠的选择了。心理学研究心理平衡；而佛教教诲人们淡泊名利，行善积德，也是为了让人们心静平和的。从这个意义上来说二者也有共同之处。尽管研究方向不同。

(发言人) 湖风：

何谓心理？像也。何谓神？呈也。具像而不呈，曰神无；举呈而失像，曰神脱。像呈兼备而不互，曰紊。神与心理，相协也。心理，因故神在而恒持；亦又神离而复变。神，因故心理而不污；亦又其染而无附。神可教人，人可形神。万千而一哉。凡入之心神皆为附表，而非其灵性之本元。

(发言人) dhiti：

其实每个对于善恶的评价和定位上面，许多时候都可能投注我们的内心内容。

（发言人）草书：

是不是不同的信仰和世界观就会构成不同的人格的一部分呢？答案很可能肯定的吧。海地（dhiti）老师说“其实每个对于善恶的评价和定位上面,许多时候都可能投注我们内心内容。”有没有这层意思呢？

（发言人）dhiti：

分析的分析,元分析。

目前的分析好象没有，当然我选择了这一观点，就有选择这一观点的原因。呵呵！

（发言人）湖风：

人们对人间事物的基本看法，诸如善恶、好坏等，均是基源于各自的道德观念。而道德观则仅仅是每个人的基本世界观的具体反映形式之一，也即相关社会环境的基本人文观。

讨论和研究人的心理现象，势必涉及到更深层面的基本世界观的问题。事实上，任何智能健全的人，无论其是否能够自觉地意识到其所内在的那个世界观与否，都将本能性的形成其自我独具的基本世界观观念，而且每个人的世界观都是有区别和差异的。这是因于个体的基本世界观被决于个体的经验积累、逻辑架构、知识含量等几个基本要素。因此，将导生出众多形态的心理面貌和行为特征。

人类的心理活动本质上是一个极为复杂和交联性质的动态过程。其基础平台是人的基本世界观观念，而人的行为取向和行为方式则是其外延形式。譬如：有宗教信仰的人，其宗教信念就是其基本的世界观观念，其言行势必主动趋之。有科学信仰的人，物质观就是其基本的世界观观念，实证主义就是其基本的行为准则。

（发言人）希望重生：

可惜人之生命毕竟有限，以有尽之涯，求无尽之学，殆矣。

（发言人）**dhiti:**

就实际善恶的分析，可能会比目前讨论还要深入。

把问题简单化和把问题简约化不同。我们需要简约化。但非简单化。往往简单化的过程，是一个渐渐失去意义的过程。

正如我们定义善恶和天堂地狱讨论时候，如果仅仅就我们所感受到的善恶价值来进行讨论，其本质实际和没有讨论差不多。因为讨论之间我们已经有预订我们需要什么。

而深入的讨论，是能够开放原来的价值系统，从众多陈述中了解自己和别人的不同，并完善自己。

我这里更多愿意作大家的参考点和资料支撑点，为大家创建一个平台。不要把我拉进来讨论，呵呵！

（发言人）**tawbahr:**

好帖子，漫漫（慢慢）消化。忽忽~~~

（发言人）**湖风:**

四野清风自漂流，
云来雾去本幽幽；
人在其中难界外，
何以仰息觅新愁？

（发言人）**tawbahr:**

小弟的宗教观：（嘿嘿）

假如我们相信神或上帝是无所不能，无所不知，至善至爱，为什么他竟会创造出我们这个充满罪恶的世界？

罪恶或原罪：根据经典教义的解释，主要指被造物主创造的人违背了上帝的旨意，任凭自己的欲望去想，去说，去做。

对原罪的解释是两种：

1、道德原罪：偷窃，凶杀，欺骗，虚伪，贪婪，歧视，压迫，剥削，迫害，战争，贫困，不平等，不公平。

2、自然原罪：旱灾，水灾，火灾，台风，海啸，地震，饥荒，瘟疫，不治之症。

宗教认为这是神对我们的惩罚。因为人在上帝面前是个罪人，人是无法靠自己的力量来摆脱或洗清罪恶，而只能虔诚的信仰上帝，等待他的宽恕和救赎。

这是宗教观点和原教义。也是宗教的共通之处。

根据个人理解，宗教对原罪的解释是这样两个问题：

1、道德原罪 = 人性是什么？

2、自然原罪 = 自然规律是什么？这是人对未知世界探索精神的体现，对象是人性和自然。而宗教所扮演的角色是把人这种本性转化成了对神一个幻象的尊敬。所以，在努力学习宗教给我们带来的宝贵财富的同时，不得不明确自己的宗教观！我并不相信救赎和宗教所宣传的天堂和地狱。

PS, 嘿嘿 ~~

（发言人）anam:

佛教让我赞叹的是：竟然由此生出如此巨大的善！而不是象有些存在主义的观点：陷入虚无！

dhiti，这是为什么呢？是不是因为最初佛教的诞生的根基就是“灭苦”？可能这个问题有些莫名其妙。但我确实有这样的疑问。

（发言人）湖风:

天地人和一元贯，

无奈有愿欲成仙；

探得真经借无意，

世外桃源落人寰。

回眸世界开天处，

览望四空皆由缘；

人心迷离困其中，

轻步飘逸笑九天。

（发言人）JoshuaGuo:

今天是澳洲国庆日，放假，与家人到悉尼港转了一圈。海港中排满了游艇，五彩缤纷的旗帜随风飘扬，游艇上的人伴随着空气中振动的音乐起舞。音乐来自海岸上的一支乐队，乐队在绿色的草坪中表演。许多人拿着香槟、啤酒在草坪上看演出。海鸥在海面上、草坪中自由自在的翱翔。许多小孩在追逐，玩耍……

但心里明白，那是人间，不是天堂。

刚刚回家，仔细地阅读了大家的分享，觉得与 tawbahr 有同样的想法。就是一有许多“好帖子，要‘漫漫’消化”。

首先，请允许我作简略的回顾：

希望重生一语点中了人生的要穴：“可惜人之生命毕竟有限，以有尽之涯，求无尽之学，殆矣”！这是人间的世俗心理学无法解决的难题，所以心理学要求助于宗教——佛陀和 / 或耶稣。

湖风先生笑叹：“回眸世界开天处，览望四空皆由缘，人心迷离困其中，轻步飘逸笑九天”。一位长者说得好：“人的尽头，就是神的开始”。

dhiti 先生精辟地指出了心理咨询借助于宗教的其中两个模型：一是基督教的，基于人与上帝之间交往的“我——你”关系模型。二是东方宗教的，“认知——解脱”的个体模型。在认知方面，本人也有同样的观点。就是说，当我们对某个思想

或行为的善恶作出评价和定位时，许多时候都可能投注我们内心的价值标准。而深入的讨论和分析是能够帮助我们开放原来的价值系统，并且在众多的陈述中了解自己和别人，进而完善自己。当然，这些讨论、分享和探索都是自由的、受尊重的、有益的。

心河秋韵觉得还是留在人间最踏实最安全：做回自己最可靠，因为“天堂毕竟太虚空景幻；地狱又太深太寒”。一个拥抱，一个微笑，一杯咖啡，一个天堂也！天堂不单在我们心里，或许我们正活在天堂里而不自觉？

对草书的问题，我认为答案是肯定的。不同的信仰和世界观很可能会构成不同人格的一部分。正如湖风老师所言“有宗教信仰的人，其宗教信念就是其基本的世界观观念，其言行势必主动趋之。人的行为取向和行为方式则是其世界观的外延形式”。

谢谢湖风老师，先生见解独到，实在是令人受益良多，特别是心理与神的相互关系，更是令人叹服。“何谓心理？像也。何谓神？呈也。具像而不呈，曰神无；举呈而失像，曰神脱。像呈兼备而不互，曰紊。神与心理，相协也。心理，因故神在而恒持；亦又神离而复变。神，因故心理而不污；亦又其染而无附。神可教人，人可形神。万千而一哉。凡人之心神皆为附表，而非其灵性之本元。”有一句想请教先生——“神可教人”，这点完全可以接受。“神可救人”这点也很重要，因为它回应了希望重生老师的叹息：“可惜人之生命毕竟有限，以有尽之涯，求无尽之学，殆矣”！

“神可救人”——对这一点，先生意见如何？可能分享赐教？？？

（发言人）希望重生：

“可惜人之生命毕竟有限，以有尽之涯，求无尽之学，殆矣”！

呵呵，这是借庄子的一句话，当时看了很有感慨。

对于这个问题，佛法倒是似乎有答案的，那就是先求根本智，根本智得，之后的自然就解了。

喜欢佛法的胸怀，人生目标——通达宇宙、人生的实相。😊

（发言人）湖风：

与 Mr. Joshua Guo 磋商：

“神可教人”：正其心，端其行，扬其德，育其身是也。——弧理说。

“神可救人”：养其心，善其行，育其德，救其身是也。——原罪说。

有小诗为证：

化水为云，其态有别；

百川归一，源末同诀；

神佛一天，万恶相间；

至真至善，浮升不竭。

（发言人）JoshuaGuo：

刚刚拜读了湖风老师的杰作——弧理论。噢——

真犹如如梦初醒，好象发现了一个新大陆，看见一个崭新的天空，一切都成为可能。盼望能继续拜读先生弧理论在心理学乃至神学领域的发展和应用。诚心感谢！

如果大家喜欢，今天我们想走出实验室，作一次心灵之旅，来一次探险。我们准备搭乘最新建造的弧理论真理之舟，沿着心理学的航线，借助心灵正确的风向，运用我们人体内外的能量，看看能否到达我们人生的最高、最善、最美、最好、最乐、最真、最爱、最智、最……，反正是你的目标，你的梦想，你的天堂！

我们的旅程将会停留几个站，如果你喜欢那里的景观，可以中途下船探索游玩。我们现在就开始吧！如果你有兴趣，可以了解一下弧理论这只乘载工具。

读完弧理论以后，我自己一下子变得很渺小，好象不太认识自己了。由于变小了，看到许多奇妙的景象，好象是戴上了一个显微眼镜，看到许许多多错综复杂的

弧合变化，有电流，有磁场，有光子，有能量，有力量……在运动着、变化着、旋转着、翻腾着，永不止息、永不消亡。

这些物质和能量的运动、转化，近看好象是无序的，无目的的，无规律的，是偶然的……

（我们慢慢开船了……）

当我们驶离了一段距离，换了一个角度，再观察……就发现这些能量的表现形式，如电子、光子、原子、分子等弧簇结构，弧合化后组成了我们的细胞，再由细胞弧合化组成了器官，如心脏和血管等。能量有目的地，有秩序地不断组建、联合，最后弧簇化成为一个循环系统，一个更高级的、更复杂的、有更清晰目的的弧合系统。此时我们仍不满足、仍要提升、仍要前进，向更完美、更强大、更真实、更仁慈的方向前进……

我们可以指示我们大脑的质能弧簇系统，它是现成的，就在我们的颈项上面。我说：“调整你的空间观察位置”！观点不同了，视野就不同了，这时我们看到了什么？

这时我们不单会看到弧簇化合成的循环系统，还看到神经系统，生殖系统，呼吸系统，幸运的话，我们还可以看到、摸到、听到、嗅到、品尝到一个人，最好不是一个死人，最好是一个活的，但不会乱打人、不会乱骂人、最好是能说中国话、能与我们做朋友的，男女都行，年龄不限……

我们走到什么地方了？

噢——是生物心理学？人格心理学？有兴趣的话，你可以在此下船，你可以探索各界能量流向、目的、大小、异同，也可以参观 DNA 的造型，信息突变，你可以修理，加建你大脑小脑，前脑后脑，左脑右脑的联接方式，这种升级，可能导致你获得诺贝尔奖金。

但，我们要启航了。

我们可以再提升我们的弧簇能量系统，这时我们不但可以修身，治国，还能平定天下。给人类带来和平、公义、仁爱、真理、永恒、幸福……

这时我们是走进了社会心理学，还有政治心理学、企管心理学、教育心理学、军事、司法心理学等。

这个弧簇能量结构复杂，容量巨大，生生不息，变化万千。如何分析研究？能否把它简化为正负两极、阴阳两面？善恶、美丑、真伪…… 你有兴趣的话，可以在这里呆上一生，许多人在这里下船的。

但我们说过，这次不但是旅行，还有探险。如果你不怕探索新领域的话，请上大能和希望之舟，我们要继续航行了，我们要继续提升，弧簇能化、善化、净化、灵化这个物质世界，这时我们来到了宗教心理学的领域，就是说我们可能要进入天国了。

天国里没有心理疾病。因为那里只有爱，没有危险和威胁，所以我们不会患焦虑症；天国里只有喜乐欢笑，没有忧愁眼泪，所以你不会患忧郁症；天国里只有真理，没有幻觉混乱，所以你不会患精神疾病；天国是永恒不变的，你不用担心老化死亡这问题；天国只有真爱、圣洁、公义、和平、健康、快乐。

各位请注意：

我们乘坐的弧理论之舟已经来到了天国之门了！天国至少有四个门。但是，实在对不起，正如悬谈李所说的，我无法带你们进入天国。因为进入天国是有要求的，而且要求极高，大多数是品格方面的要求。对学识、能力、年龄、性别、国籍、民族、语言、收入、健康、智力、职业、肤色等等都无限制。然而单单是品格一项，就可能把所有人都拒绝在天门之外。

唉！——谁能长久做到不杀生、不恨人、不骄傲、不嫉妒？不贪恋人家的妻子、女儿、财产？不偷盗、不说谎、不懒惰、不贪财、不作假见证陷害人呢？谁能长久孝敬自己的父母并信靠顺服创造他/她的上帝呢？世上有这样的人吗？没有，连一个也没有。

唉！——朋友，看来我们是白来一趟，无法进入天堂了。

但——啊，请等等，请等等，听说有一个门有特别的安排，它对品格的要求只有一个，就是——谦虚。象小孩子一样，承认自己的不足，局限和过失。并诚心请求

门卫的原谅，赫免，正如 tawbahr 所言。门卫有权赫免人的一切过犯，并开门让谦虚悔过的人进入天国。

可以点击这里 http://www.ccim.org/bible/search_gb.html 以便寻找更多有关“天国”的资料。

信不信由你。我本人想去试试看。这是我知道的唯一的门，愿意接收悔改的人进入天国。请记住门卫的名字叫救主，他本是人类生命的创造主。英文叫 JESUS，中文翻译是耶稣——意思是：他把百姓从罪恶过犯中拯救出来。

如果你不想现在进去，下次再来也可以。你现在可以回去了，离开弧理论之舟，结束这次旅程。该做啥做啥。或者你可以重回社会心理学，健康心理学，教育心理学，生物心理学，或到学术讨论区探讨湖风教授的弧理论也可以。

谢谢你参加这次旅程，下回再见！😊

很抱歉，湖风老师，由于我的电脑屏幕无法显示您上面回帖的内容，故此要迟些时候才能给您回复。

在天堂门口，是很应该让大家有讨论的机会的，是冒险敲门呢？还是返回自己习惯的“安全区域”？

很愿意与大家一起思想，讨论这个问题。每个人的发言权都是平等的，是受保护和尊重的。

以下是我想到的三个问题：

1、有没有天堂？能否通过弧理论找到天堂？或者是通过心理学，或者各宗教找到天堂？

2、如果说天堂是在各人的心里的话，怎样才能进入心中的天堂？要什么条件？

3、为什么了解、接受并相信全能的宽恕、谅解和赫免，对一个人的潜意识乃至整个人的心理健康发展如此之重要？

或者你心里还有别的问题，不妨拿出来大家一起讨论。

我本人是很希望多些认识，更新并改善自己的世界观、价值观和信仰系统的。

诚望各位导师赐教。谢谢啦！

第三章 天堂之舟

（发言人）湖风：

我的天堂和地狱观（一）

首先，我认为没有脱离人间基础的任何地狱和天堂。进一步讲，天堂和地狱是与人类这一特定事物的存在状态密切关联的，不存在人类精神世界之外的天堂或地狱。出现在不同的宗教教义或宗教哲学中的诸如地狱、天堂以及极乐世界、阴曹地府等这些个特别意识形态，不仅仅是一些精神范畴的或灵性的观念，而是深深植根于灵与肉基础之上，且具有极为深刻和深邃意义的精神实在。因于它的实在性相形于精神世界之中，人类是毫无可能将其肉体置于其中的，也就是说，它不是物质现实的。

人类的精神形态与人类存在的自然属性密不可分。传统上，人们习惯于依据自身的自然本性来发生这样或那样的精神作用。方法论方面，则表现为辩证法和 / 或一分为二的认识观点等。我们总是把事物看作一个相对独立的实在体，我们重视这个实在体的内部变化和外部变化，我们也关注这些实在体之间的相互关联性，并从中总结出一些规律和原则，这是极为自然和本能性的表现。长期以来，人们在利用自身本能方面，已经取得了极其辉煌和丰硕的认识成就，这些成就反映在人类社会中的方方面面。但概括起来，基本上有两大部分：科学和宗教。本质上，是一种本性存在主义的文化结果。所谓本性存在，即指人类据其自身的自然特性（本能）为其精神活动的最根本支撑点的，在人类存在、自然存在及其两者间的相互作用关系等内容方面的认识积累。

建立在人本存在主义基础之上的认识论是实际、可信、有效和广泛的。这是因为在外部自然世界中，人类本性所“立足”的自然基础之上并非唯独人类，还有许多其它的事物，就其自然基础的共同性而言，我们称之为物质世界。人类是物质世界中的一个组分。应用人本存在主义对世界进行这样或那样的区分，也就形成了多种形态的世界观；总的来说，可划分为科学世界观和宗教世界观。无论哪种世界观，

其认识作用如同我们可以选定不同的元素共振频率来描绘自然事件的排列顺序（时间）那样。这好比一个参考点，同一的参考点用来描述不同的靶对象将会产生出具体意义上不同的系统结论。

然而，人本存在主义是不完善的，因为人类是不完善的。作为自在之物的人类，其本性方面是不彻底的。人类无为于自身本性的完善与否，借用“天命”说词，实在但并非完善。这是所有物质存在的基本特征，因为包括人类在内的物质世界不是自在世界的终极存在形式。对于人本存在主义而言，这是一种在本能上都很难接受的事实结论。因为这个结论无情地打击了人的本能，并全面和彻底地粉碎了建立在人类本性之上的整个精神世界。坦诚的说，这是残酷的，但又是我们所必须面临的。这好比是在询问我们：物质存在的自然基础是什么？或说支撑包括参考点在内的精神平台是什么？谁也不能给出某个合理、完善和彻底的回答。于是，我们的精神世界将会本能性的土崩瓦解开来。除非人们不停顿地探索，希求着问题的答案，否则将不会因此而得到安宁。因为，我们人类被其自身残缺的本性所奴役着。

接下来的内容，我们将讨论天堂、地狱基于灵与肉基础之上的发生、发展、结局等特定的精神形态过程及其我们人类的必由之路。

（发言人）JoshuaGuo:

谢谢湖风老师。

想回应几点：

1.很高兴能与先生的许多观点都不谋而合。

2.更钦佩先生的探索精神。

3.赞同这观点——“人本存在主义是不完善的”。它只是能——能转化过程中的一个暂时的、相对的存在形式。那个超越时空的、永恒的、完善的、绝对的终极存在仍有待探讨，因为它是支撑 The Arc Theory，以及这个人类世界及其认识的唯一可靠的基础。

4.期望着先生的“我的天堂和地狱观（二）”。

5.无限感激。

（发言人）tawbahr:

精神第一，还是物质第一？

（发言人）湖风:

“精神第一，还是物质第一？”

——两者都不是。

自然世界的本元态是能态，物质是能——能转化过程中的中间形态。我们人类通过不断的摄食，然后再以热的形式散发掉，就是为了维护作为物质形式之一的自然人体的能——能转化过程，因为人类并非是自在自然世界的终极存在形式。直白地说，人类仅仅是宏伟复杂的能——能转化过程中极其微弱的细流，是一天然过程。

人类作为物质形态而存在于自然世界中，其具有的精神现象是特定物质形态——人类——的一种功能反映。没有脱离开自然人体条件下的任何精神存在。类似于有了介质才有波动现象，有了物体才表现出相应的力学特性。精神存在和物质存在是密切相关的。没有物质实在的人体，就没有其相应的精神存在。某些条件下，即使具备了物质实在性的人体，也缺失其相应的精神存在，例如植物人。

因于我们是人类，所以我们关注自身存在的种种理由。我们本能性的以自身存在的特定自然性质来观察和理解我们所处在的外部世界及其自身和同类，提出问题并试图寻找到一个根本性的解，其中包括物质存在和精神现象。

物质与精神不是对立的关联关系，不存在谁先和谁后的问题。作为物质形态的人体和其精神存在，都有一个发生、发展和终结的自然性过程。正常情况下，两者是相互协调发育的。如果发生了失调，我们统称为疾病。

（发言人）湖风:

我的天堂和地狱观（二）

我们谈及精神现象，就不得不涉及到我们人类自身的存在形式和这种存在形式的由来与基础性问题，就不得不涉及到人体外部世界的更为基础和一般性的存在问题。作为人类实在体，我们没有可能游离出我们原有的自在自然性质而与我们所处在的内部世界和外部世界发生各种相互作用关系。我们的精神存在是人体结构的一种功能形式，如同我们的眼球结构所具有的视觉功能那样。我们的精神内容，是一系列发生在我们自身性质基础之上的作用结果的累积形式。这些累积形式是多种多样的，这是因于每个自然人体所发生的作用条件不同而其相应的结果也不尽相同所致。如同同班同学的学习成绩（对应于作用结果——精神成果）不会相同一样。

因为人类是物质性质的，是能——能转化的过程性存在形式，是一能态“合成”性的自然物。通常条件下，是以“裂解”的作用方式来获得其相应的精神内容的，是习惯于以自我为中心存在的“浏览器”。其有关真理的取舍标准，包括纯粹的思辨和科学研究活动，都是以满足自身性质为其基本前提的。如此的作用模式，在相当长的人类历史时期都是卓有成效和实际可靠的。然而，当人类文化发展并积累到一定程度之时，这种依赖自身本能性质的作用方式所带来的精神结果在进行所谓的精神“集合”时将会出现一些问题。例如当代科技在宏观和微观领域中的深入研究成果所引发出的认识论问题。我们正在对观察所带来的精神问题发出疑问，我们正在有条件的因应于这些问题而尝试着改变我们对精神成果所原有的集合模式（世界观及其方法论）来调整之。但是，我们却没有条件来改变我们的观察所借助的技术条件（仪器和观察对象等自然要素）的集合模式（物质结构）。本质上，这些物质性质的观察条件，也是以其自身的原在自然性质与其对象发生相互作用关系的。人类是物质性质的，根本意义上同性质于我们用于观察的外部条件。也就是说，我们通过技术条件进行观察所获得的资讯，如同我们依赖自身的生理性质所获得的资讯一样原始和陈旧。技术条件所改变的仅仅是观察的范围和层面，而不是资讯来源基础的性质变化。如同我们利用电话所听到的来自于某位友人的声音后，就表示那位友人自身所原有的人体性质也将会随之发生改变那样。工具的作用性质取决于其自身性质，而其作用结果首先要符合人体性质，然后才有可能被人体所取决。

上述讨论所提出的核心观点是：所谓的“客观性”作用及意义是有限定条件的，是与人类精神存在的自然基础性质相互密切关联的。在一定条件下，“客观性”具有一定程度的认识方面的界定作用和意义；而在边界和本源条件下，“客观性”就丧失了其界定性的认识功能及其意义。同样，科学和宗教在认识上的功能作用和意义也将受到必然的限定。只有认识清楚这些事实，才有助于我们发现和理解人类精神与自在自然之间的最为基本的关联关系。具体到本论坛的主题，就是天堂和地狱的问题；就是萦绕在我们心灵世界中的天堂和地狱之门的问题。

（发言人）tawbahr:

1、“人类是物质性质的，根本意义上同性质于我们用于观察的外部条件，也就是说，我们通过技术条件进行观察所获得的资讯，如同我们依赖自身的生理性质所获得的资讯一样原始和陈旧。”（引自湖风发言）——这句话是不是说人是由经验（咨讯）组成的，经验是原始的，陈旧的，也就是天生的？

2、“技术条件所改变的仅仅是观察的范围和层面，而不是资讯来源基础的性质变化”。（引自湖风发言）——咨讯的来源或基础是由性质决定的，不是后天再形成的？

希望湖风老师能指点一二。 谢谢。

（发言人）湖风:

问：“这句话是不是说人是由经验（咨讯）组成的，经验是原始的，陈旧的，也就是天生的？”

回：这是说人们获得经验的自然自在性基础依据是人的自身性质，产生经验的认知作用所本在的“平台”或背景性条件是人体的物质结构及其特定性质。举个例子讲，用铁矿石来炼铁，不能炼出鸡蛋来，这是由于铁元素的自身性质所决定的。但是可以把铁用来加工出一个外在结构类似的铁“鸡蛋”，这枚铁“鸡蛋”的基本性质与其它铁制品的基本性质是完全相同的，因为铁元素的基本性质就是他们的一

致性质基础依据。我们不可以依据铁可以加工成鸡蛋的模样这一事实就认为所有的鸡蛋在本质上都是铁的，从而忽视了其前在性成因要素。

问：“资讯来源或基础是由性质决定的，不是后天再形成的？”

回：精神存在是人体存在的一个组成部分。我们的精神存在是人体结构的一种功能形式，如同我们的眼球结构所具有的视觉功能那样。我们的精神内容，是一系列发生在我们自身性质基础之上的作用结果的累积形式。这些累积形式是多种多样的，这是因于每个自然人体所发生的作用条件不同而其相应的结果也不尽相同所致。如同同班同学的学习成绩（对应于作用结果——精神成果）不会相同一样。

物质与精神不是对立的关联关系，不存在谁先和谁后的问题。作为物质形态的人体和其精神存在，都有一个发生、发展和终结的过程。正常情况下，两者是相互协调发育的，如果发生了失调，我们统称为疾病。精神和物质是一个事物的两个方面。一般意义上，既没有纯物质人，也没有纯精神人。

举例说明：我们用面粉手工做糕点，后来改用机器做。我们不能因为使用了机器做出糕点而认为面粉的自然性质也因之发生了改变。

（发言人）风神：

各位的讨论很热烈，受益匪浅！

本来我是不想参与这个讨论了的，原因是我对“人间，地狱，天堂”的主题看得很严肃。

希望我的参与不影响大家的讨论，我写此贴的动力是由今晚的一件小事来的……

今天的北京风刮得特别大，也特别冷。我从外边跑到家后说了一句“我到天堂了！”（暖气供得比较好，屋里热乎乎的）。身边的儿子非常认真地问“天堂是什么样的呀？你见到什么了？”这一下子把我给问懵了，好长时间缓过劲来说“天堂可好了，我还看到你了”（指着孩子的鼻子）。儿子说“我没去过天堂，你怎么能看到我？”我还挺认真地说“现在我不就是看着你吗？屋里就是天堂呀。”儿子说

“你骗人，这哪是天堂啊？我看天堂没有食堂好。”他这一说，我扑嗤乐了。乐完后我没有话可说了，儿子也不知道我在乐什么，他玩他的，根本就不理睬我……

是啊，什么是天堂呀？孩子说“天堂没有食堂好”，可见他是个好吃的家伙，对于好吃的小家伙来说食堂比天堂好。我也是，买一件自己喜欢的东西，也感到非常地高兴，尽管没有想到天堂。

继而想，我们这些芸芸众生所说的天堂是不是一种满足的状态？所谓的地狱是不是自己的欲望没有得到满足后的状态？所谓的人间是不是介于两者之间？我们所说的天堂是不是就是这些东西的不同表达呢？当然，至于佛教里是如何说天堂是另一种事情了，对那些我基本一点也不清楚。

（发言人）湖风：

下面引用由风神发表的内容：“……我们所说的天堂是不是就是这些东西的不同表达呢？……”

赞同风神先生的观念原则。

通俗的讲，就实用心理学意义上，所谓天堂是描述心灵处于完美极致的极限状态；相反意义上的地狱则是描述心灵处在诤抗混乱的极限状态。人体是心灵世界的载体形式，人间则是这些载体的集合形式。由此构成了一个天堂、人间和地狱意义上的层连结构及关联关系。

就认知理论意义上，天堂或泛指宗教中的最高境界，是指物质性的人类实在（身心整体）在最为广阔和深刻的自然层面上与自在自然世界间相协性和 / 或趋同性。相协性程度越高，趋同性越强，就越是接近“天堂”或宗教中的最高境界（无论其是否相同或一致）。当相协性和趋同性达到其极限态时，人们也就身心皆入“天堂”或其宗教的最高境界了。反之，人们的整个身心也就坠落进了“地狱”或宗教中的戒惩深渊之中。天堂、地狱等宗教观念，不仅仅是宗教哲学逻辑中的理念。它们是与人类肉体的自然性质以及这些性质与自在自然整体在本元态层面的基本性质方面

的相互关联密不可分的。宗教作为一种特殊形态的哲学，有着其自身所独具的思想方法论，并且是有着实际的物质基础和自然成因的。

至于说有关“前生”、“来世”等各种宗教说法，是任何宗教哲学的必然性的逻辑推演。无论如何，“天堂”“地狱”仅存于人的现世之中，“天堂”、“地狱”于人间。

（发言人）coolgua:

呵呵~

那这不和佛学有些相似了？

（发言人）湖风:

回 coolgua:

不是尽在相似中，

物类人寰像何同？

须得定神宁心仪，

雾里探花终有成。

（发言人）tawbahr:

复杂？！我读书少，你不要骗我。 哈哈……

（发言人）湖风:

似骗非骗未尽缘，

四大皆空何堪言？

清空浮流神不在，

愿的香客烟不凡。

（发言人）tawbahr:

空的不能再空了，那我不就虚无了么？ 汗~~

（发言人）希望重生：

呵呵，可以空空看，只怕空不下去呢！

（发言人）tawbahr:

是“空空看”还是“看空空”？呵呵，谁先空的倪？西西

（发言人）湖风：

看空空，空空看，不空也空。

人读书，书读人，不读也读。

（发言人）tawbahr:

@@ 

再怎么变，也逃不出宿命论的范畴。哈哈……

对人的发展没有什么积极意义。个人意见。

忽忽，飘走~~哈哈

（发言人）湖风：

变不变，变也不变，不变也变。

命不命，命也不命，不命也命。

（发言人）tawbahr:

  @@~~~

狂晕中~~

（发言人）新小草：

下面引用由 tawbahr 发表的内容：“🤔🤔 @@～～，狂晕中～～”。

1900, 1960, ……，……，楼主——感觉而已……，……

狂晕中～～ 🤔🤔🤔🤔

（发言人）希望重生：

下面引用湖风发表的内容：

不是尽在相似中，

物类人寰像何同？

须得定神宁心仪，

雾里探花终有成。

请教湖风老师一个问题：你对佛教（法）个人持什么态度和观点？🤔

（发言人）湖风：

博大精深，奥妙无穷。

希望重生老师，严格意义上，我不懂佛，也不甚了解基督教。我是无神论者。就宗教领域的全面审视态度而言，我更崇尚一些佛教中修身治法的原则及精神，更在意一些法理之类的学习和理解。甚至在理论思辨上认为，修身有成的现实可能性基础在原则上是成立的。作为佛法的一个门外汉，还望先生多有赐教。

（发言人）希望重生：

湖老师，我代您将老师和先生二字去掉了。🤔

有您这段话就足已，呵呵，记得最早一次与韩老师和海地老师的交流就是与佛法有关，那时我就自称是佛法爱好者而已。学佛？坦率的说，是远远不沾边的。🤔

至于我的个人体会，佛法是弱水三千，我与君各取一瓢，呵呵……！

（发言人）新小草：

精彩！

佛学我想也是一门人生哲学吧，菩提树下悟到的是超脱了众生苦难的“我们的宇宙”边缘的信息，把我们的宇宙看做一个远离平衡的、开放的巨系统，作为宇宙的精灵——人来说，苦难不断是一种能量的消耗啊，人类存在苦难就好象耗散系统，也会自组织向有序化发展的。佛教就是这种自组织过程在人类文化中的体现。我心向善，读不读佛经都会心有灵犀一点通。

复诵一遍湖风的诗：

似骗非骗未尽缘，

四大皆空何堪言？

清空浮流神不在，

愿的香客烟不凡。

（发言人）湖风：

下面引用新小草发表的内容：“精彩 ……”

惊闻客家裹乡音，

神定识的有缘人；

问好春山新又绿，

扶风唱安隔寨门。

（发言人）新小草：

下面引用由湖风发表的内容：“惊闻客家裹乡音， ……”

悉听孤论感人处，

心有灵犀一点通；

能转移情常在，
姹紫嫣红总是春。

（发言人）湖风：

我的天堂和地狱观（三）

承上所述，人类的精神存在植根于两个层次不同的自然层面。一是一切人类机体所共在的物质结构层面；二是一切物质结构所共源的自然本态层面，或说整体物质世界的基础性和背景性层面。

由此可知，只有真正的认识和了解了本态层面，才能彻底的理解和说明精神存在，才能全面和正确地把握人类心理世界的结构特征、运动规律和作用模式及其交互机制。

我们人类生活在平常条件下的时空领域，习惯于以通常之心来观察、理解与因应于周围事物，多有以心视事。这是难免和经常性的常态心理活动。如同我们每日的吃饭穿衣，绝少思虑其粮棉的故事那样。然而，平常即不常。这似是道禅之意。犹如鱼游在水，鸟翔长空，安思其然乎？

那么，作为人类，自然本态是否既可知其然也可知其所以然呢？答案是肯定的。道理很简单，这是基于人类自身的基本自然属性——物质属性。万物皆由能源之，意思是说，世间万事万物都是由自然能态而化生的。能，无可视见，无可触抚。可感知而难于求得。相对于人类而言，能有两极，是光是磁。光态和磁态组构成了我们浑然人间的条件边界。也即我们常言的物质世界的底界条件。我们生于斯，死于斯，思于斯。光磁同质而性背，其相合而生电，相背化物素（基本自然元素），相间作天宇，相绞滋万物。可谓其合则太极，分则阴阳，旋则鱼图是也。其开解则四季，聚凝则八卦，运化生万物哉。又言，光、电、磁，其态有三，是以“生万物”矣。何谓“二”？二，弧合也。何谓“一”？一，弧也。何谓“道”？道，能者是也。

我们人类是物质的，相合而在的，一过性的。你可以说人类是天地（光、磁）相合之物。于此意义上，如若说人类灵与肉的相通或相阻就是我们的真实人间的话，那么，灵（精神）与自然本态间的相合或旋升过程就是我们人类的天堂之路，自然本态就是人类精神世界的最高境界——一个尽善尽美的世界。那里，是一个自然万在的大同化世界，充满了永恒的光明和灿烂，美轮美奂、至高无上，就连时间和空间也消散不见。是啊，这门，的确是幽秘又狭窄。这路，的确是艰辛又漫漫。然而，那是一种来自冥冥的强烈召唤，那是一种发自内心的持久渴望，作为一种我们人类自创生以来所具有的强大原动力，她指引和推动着人类一代代的追求不息，直至共荣。这正是人类善的力量、爱的本能、生的希望。如今，我们人类经历了无数的磨难与困惑，完成了漫长的探索和跋涉，终于以我们人类世代代的智慧积累作为回报的代价，即将要推开那扇久闭的天门——人类社会永恒不衰的美好未来。这就是弧世界的光化极。

而肉（机体）与自然本态间的相合或旋坠过程就是我们人类的地狱之路。自然本态正是人类机体的最终归宿——一个狰狞可怕的世界。那里，排列无序、狭挤万分、张力巨大、矛盾冲突、相克不禁、黑暗永驻。连时空也变得翻转扭曲，沸卷不息。不幸的是，那里正是我们人类肉体的自然归程。对此，我们是如此的脆弱和无奈！处处都是无形的陷阱，诱人的欲望。稍有不慎，必将坠陷其渊。它是我们人类恐惧的起因，仇恨的源头，死亡的呼唤。这就是弧世界的磁化极。

我们不但无力撕开自身灵与肉的交联，反而却经常化的在使其相阻相间。我们时刻挣扎在生死、爱恨的种种欲念之中，不停的变化着我们的心理面孔及言行状态，在寻觅、动摇和困惑中了结终生。因为我们是处在光磁两极之间的尤物——电性态。所以，我们总有选择：或升化于光开；或沉溺于磁聚，甚或浮游于人生（电变）。我们是灵与肉的二为一，我们注定要终生承受着两极的撕扯，世世時時，万代不息……

（发言人）earthnunu:

正象楼主所说，往往是个观念吧。如果你积极向上，面对着阳光过自己的生活，你在通往天堂的路上。如果你一直在阴影里讨生活，那么你在通往地狱的路上。而往往更多的人是生活在人间，他们的生活有阴晴圆缺。有些人尽量让自己生活中阳光的日子多些，有的却不自觉的将自己的生活陷入了阴暗潮湿的小巷里……。关键看你想过什么样的生活，并是否真的可以坚持，可以执着。

我喜欢阳光的味道。所以早晨起来，就算是没有阳光，我们也可以听听有阳光的音乐。打开暖暖的灯，哪怕窗外吹进来的是冷风，我们也会感觉开心。那是清新的空气呀……。为什么非要说它的冷酷呢？

换个角度看世界，我们让我们的生活充满阳光。

（发言人）湖风：

快乐面前，人人都是 Baby..., Right?

（发言人）earthnunu:

哇……，终于明白他们说的 BB 是什么意思了……，吼吼…… 🧐

（发言人）JoshuaGuo:

首先，谢谢 earthnunu 和新小草为我们的湖风先生，心理总督导风神先生，希望重生先生，tawbahr 先生等及本人带来了光彩。我们都喜欢“阳光的味道”。不信请看湖风老师的箴言：

“灵（精神）与自然本态间的相合或旋升过程就是我们人类的天堂之路，自然本态就是人类精神世界的最高境界——一个尽善尽美的世界；那里，是一个自然万在的大同化世界，充满了永恒的光明和灿烂，美轮美奂，至高无上，就连时间和空间也消散不见。是啊，这门，的确是幽秘又狭窄，这路，的确是艰辛又漫漫。然而，那是一种来自冥冥的强烈召唤，那是一种发自内心的持久渴望。作为一种我们人类

自创生以来所具有的强大原动力，她指引和推动着我们一代代的追求不息，直至共融。这正是人类善的力量、爱的本能、生的希望”。（湖风语）——这就是天堂了。

我恭喜湖风先生，你终于找到天堂了！虽然名称不同，性质内容却是相同的。我深信，那真心寻求真理的人，一定能找到天堂的。正如牛顿、爱因斯坦、哥白尼等真理的追寻者一样。

天堂——是能的故乡，光的发源地。这里不但有真理，更有永不止息的爱。这里没有饥饿，又有生命水——正如心理总督导风神先生的爱子所言。就象一个温暖的家，因为有父亲的保护，坏人绝对进不了这个家，小孩子不用惊慌害怕。

马斯洛的五个需求层次，在这个家里都得到完全的满足。包括生理需要、安全感、爱、尊重、自我的实现。还有求知欲、求生欲，所有欲望都得到完全的实现。因为他是父亲的孩子。有父亲的遗传，他将承受父亲的产业，他因父亲而感到光荣。他的自然属性与他家的环境完全协调。有光，有水，有空气——生命赖以生存的三大要素，天人合一。一个温暖的家，有爱的家……

对小孩子来说，他父亲的家就是他的天堂了。在真正的天堂里，正是一些象小孩子一样的人，他们完全相信并依靠创造他们的全能的慈爱的天父。

夜深了，下次再谈吧。

除了湖风老师和风神心理总督导的爱子，不知还有哪位幸运儿进去过天堂之门呢？可否与大家一起分享分享？

谢谢啦！🧑🏻

（发言人）earthnunu:

郁闷……，明摆着气偶们这些还没有下一代的人嘛……

（发言人）新小草:

谢谢楼主。

天堂之门，为一切人打开着，只需要一张入门券——善。天堂之路，却要真和美去铺垫。

我向往天堂，愿与大家同往…… 🧑🏻

（发言人）JoshuaGuo:

真的很谢谢新小草和湖风。

请容我先回应宝贝可爱 earthnunu: 真理往往是严肃的，许多人都愿为她舍命。但如果有爱的话，舍命也是浪漫的……

下面是两位大师在讨论一个特别奇怪的问题：——“重生”。这个问题可能希望重生先生会有他独特的理解。不明之处或者可以请教他，或者严寒老师。这个讨论记载在 BIBLE 约翰福音第三章。

1. 有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。
2. 这人夜里来见耶稣，说：拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的。因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。
3. 耶稣回答说，我实实在在地告诉你，人若不重生，就不能见神的国。
4. 尼哥底母说，人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来吗？
5. 耶稣说，我实实在在地告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。
6. 从肉身生的，就是肉身。从灵生的，就是灵。
7. 我说，你们必须重生，你不要以为希奇。
8. 风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去。凡从圣灵生的，也是如此。
9. 尼哥底母问他说，怎能有这事呢？
10. 耶稣回答说，你是以色列人的先生，还不明白这事吗？
11. 我实实在在地告诉你，我们所说的，是我们知道的，我们所见证的，是我们见过的。你们却不领受我们的见证。
12. 我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？

13. 除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。

14. 摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。

15. 叫一切信他的都得永生。（或作叫一切信的人在他里面得永生）

16. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。

17. 因为神差他的儿子降世，不是要定世人的罪，（或作审判世人，下同）乃是要叫世人因他得救。

就是这段经文了。人类历史上不知有多少人为她舍命。你觉得如何呢？ BB 🧑

（发言人）湖风：

我的天堂和地狱观（四）——灵与肉

灵肉共构，不可孤离。灵，精神。肉，机体。灵者，体之附；肉者，灵之宫。灵，径于肉而通天（自然本态）；肉，借于灵而得道（人之品行）。灵与肉，犹青潭环抱之碧水，似横空飘现之彩虹。无潭何以聚水？无天何以驻虹？人的精神实现必须要借助于人的机体功能。而人的行为功能模式将进一步地被决于人的精神结构类型。两者间，消长不已，互合而功。这就是电态弧合的作用原理。

人的精神存在，也和人们的肉体一样，具有其原在的结构性质。在人体结构的构架进程中，人的精神也随之而相应的发展和变化着。精神和肉体，一方面在各自系统内部发生着这样或那样的多种相互作用关系，另一方面，两者间也同时发生着全面的系统化作用方式的相互关联。更为广泛一些的层面上，灵和肉还要与其相关的系统外部环境发生着种种的作用关联。这些与其外部的相互关联作用的结果，不仅被投射到其各自系统内部，而且还将交互性的投射到各自所对立的互靶系统之中。人类的精神存在，其自我组织性和逻辑性是原始和本能的（或说先天的）。如同我们的肉体结构被决于 DNA 那样（实际的情形要复杂得多，这里仅是一个类比）。

那么，精神的“DNA”将是怎样的呢？是先天性的，还是后天性的呢？这是一个极为有趣的问题。

首先是先天性的构建条件，其次是后天性的发育环境。通常条件下，精神的“DNA”组织及其结构泛指人们所赖以生活的自然生态环境、社会组织环境、特定文化环境及其家庭、社团等具体的人际结构环境等主要因素所共同叠加组建起来的人文架构，这种特定的人文架构极其复杂，其内容繁多、形式万千并个性独具。一些人虽在背景性的人文架构方面近似或类同，但各自的具体细节内容却有着千差万别的不同。这就给出了每个人精神内容的形构基础和个性特征的成因与由来。作为人类精神“DNA”的人文架构，人人各具，无一相同。无论其是否处在一个同样的社会制度体制之中，还是接受到了同等水平的教育处理，其最终所产生的个体精神内容都必将是有着鲜明的个性区别的。这就是我们所谓多样化或多彩化人生世界的基础根源。在个体生命得到基本保障的必要前提下，后天性的人文架构对人的精神发育、发展和构型的实际作用要远远的大于其先天性因素。

通观种种形式和方法的社会教育之实质，仅仅是在利用或开发了人类精神构建中的那些先天性的原始能动力而已，其结果是亦喜亦忧。如同我们借助于营养品来试图增强自身体质相似，但其影响与效果远不可进行类比。形象地说，教育的过程是将人类精神的原始构建格式化处理的过程。不含糊的讲，是将人类精神中与天具在的自由意志加以强制和窒息处理的过程。科学和宗教，都同样兼备了这种实际效用。这一方面是社会化生存所必需的要求过程，同时也是残酷的非人性过程！是该讨论教育的时候了！！这是因为，人类在本性上，其心灵是自由和开放的，另一方面的人类肉体，则是相对封闭和限定的。这都是些先天性条件性质。它们共同构成了人类灵肉关系的基本要素。这是灵与肉之间矛盾的交织，关联的中心，调衡的节点。这些基本的要素在被人们自身所识觉并加以服从以及诸要素间多重性及反复性的相互消长转化过程中，是与每个人成长全程中的所有细节及其具体的外在环境（人文架构）密不可分的。也就是说，人类身心发育的全部过程，在本质上是上述这些基本要素间的整协过程。为什么孩童们疑问特别多？为什么伴随其年龄的增长而逐渐减少？为什么青少年更容易惹祸并随其成长而变得稳重？为什么中年人虽有更多

的苦恼和思虑，却难能提出一个惊世骇俗的发问（创造性思维）？为什么老者更易于容忍并更乐于浏览过去的岁月？为什么女性更多于羞涩并逐渐的沉凝为伟大的母性之爱？为什么男人们更多于拼争并日渐深化为持久的意志或责任？为什么乡下人比城里人敦厚朴实却更狭隘保守？为什么村姑的爱情更多具牺牲性的悲剧色彩？为什么宝宝的啼笑不是因为捡到了钞票或发现财宝？为什么大商巨富却不会因财而少有空虚和苦恼？狼孩儿怎么不说人话？我们怎么不懂狗语？如此等等。这是因为在灵与肉的整协过程中具有重大和决定性影响意义的两大类作用因素中，除了人的内源性方面的因素，也即物质性结构上的差异，诸如所谓的智商，俊丑、高矮、肤色等性征外，其外源性方面的因素，也即我们的精神“DNA”——人文架构及其作用结果——在无形中重塑了我们原有的天性。我们每个人的灵肉世界，就隐现在这组恒古久长的四重奏的音符之中。

下次，将与大家共同讨论最为核心性的问题——万能之形。

（发言人）JoshuaGuo:

回应湖风先生：

恭喜先生成功的应用了电态弧合的作用原理，解析了灵和肉，即我们的肉体DNA结构和精神“DNA”——人文架构之间的相互关联关系。

如果我没有理解错的话，我们是出了天堂之门，回到了人间。但这不要紧，要紧的是我们知道怎样进入天堂之门。

下面是我透过人文架构接受到的一些有关灵和肉的信息。愿与大家分享：

耶和华神用地上的尘土造人，将生气吹在他鼻孔里，他就成了有灵的活人，名叫亚当。神的灵充满了他，使他有智慧，聪明，知识，能作各样的工。

叫人活着的乃是灵，肉体是无益的。我对你们所说的话，就是灵，就是生命。

耶和华说，人既属乎血气，我的灵就不永远住在他里面。

尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。

神啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵（正直或作坚定）。
不要丢弃我，使我离开你的面。不要从我收回你的圣灵。

求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我。

因为那至高至上，永远长存，（原文作住在永远）名为圣者的如此说，我住在至高至圣的所在，也与心灵痛悔谦卑的人同居，要使谦卑人的灵苏醒，也使痛悔人的心苏醒。耶和华的灵必住在他身上，就是使他有智慧和聪明的灵，谋略和能力的灵，知识和敬畏耶和华的灵。

神为爱他的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明了。因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。除了在人里头的灵，谁知道人的事。像这样，除了神的灵，也没有人知道神的事。我们所领受的，并不是世上的灵，乃是从神来的灵，叫我们能知道神开恩赐给我们的事。

这些经文实在太奥妙了。不是我等能够完全明白，即使是明白了，能否接受呢？可以相信吗？还望湖风老师及各位导师引导。此乃万幸也！

（发言人）earthnunu:

下面引用 JoshuaGuo 发表的内容：“请容我先回应宝贝可爱 earthnunu，真理往往是严肃的，许多人都愿为她舍命。但如果有爱的话，舍命也是浪漫的……”。

唉，我看了好几遍，可我还是不能很严肃的去回复这些话……，我想这就是我的顽劣脾性所在吧……

在我看来，但凡可以留在后世的往往是一种精神层面的东西，而不是肉身可以满足的。我想这就是肉身和灵的区别吧……

我一直认为无论你生下来长个猪的模样，或是仙女般的俊俏，都无所谓。重要的是上天赋予你的特性是什么……。这是我们需要用一生的时间去发现、去挖掘、去展现的。

如果我们因为生活的现实而真的去现实的生活，那么我们就只能变成凳子或谁家的大衣柜了。思想这个东西也就失去了他存在的意义。

正因为我们每个人都有我们与众不同的地方（你们叫它灵。嘿嘿~~~），所以我们才应该让我们自己的生活也变的与众不同。

偶的灵太活跃了，我现在还不太能很好的认识她，和让她发挥她最大的……，以后？？估计行……，到时候会什么样子……，嘿嘿~~，大家也只好和我一样等着喽……

（发言人）等待再等待：

下面引用由 earthnunu 发表的内容：“唉，我看了好几遍，可我还是不能很严肃的去回复这些话……我想这就是我的顽劣脾性所在吧……”。

扑通……，果然是恐龙家族的成员……，姐姐，好样的…… 🙄

（发言人）earthnunu:

脸红 ing... 🙄

（发言人）湖风：

下面引用由 earthnunu 发表的内容：“在我看来，但凡可以留在后世的往往是一种精神层面的东西，而不是肉身可以满足的。我想这就是肉身和灵的区别吧……”。

事事虚，虚虚事，事来事往；
岁岁空，空空岁，岁短岁长；
人人问，问问人，人前人后；
Nunu 说，说说 Nu，Nu 思 Nu 想。

赞同 earthnunu 的基本观念,人生现实生活的基本意义就在于追求某种精神层面的内容以正其肉身。

(发言人) earthnunu:

吼吼……, 还是湖风好……, 下次不去吹海风了……, 改去……

天……, 这词偶好象用的不太对, 哈…… 🤔

(发言人) 湖风:

对也对, 不对也不对; 不对寓对, 对寓不对。

改就改, 不改就不改; 不改寄改, 改寄不改。

You do are a special lady, earthnunu! ...

(发言人) earthnunu:

天呀……, 今天脸老红的……, 看来今天不化妆, 也不见得是错事…… 🤔

(发言人) 湖风:

欲知不得知, 不知偏欲知; 不知不知, 得知得知。

欲见不得见, 不见偏欲见; 不见不见, 得见得见。

(发言人) earthnunu:

扑通……, 偶一会儿在天堂, 一会儿在人间……, 总体来说在中上层……, 满意……, 吼吼…… 🤔

(发言人) 湖风:

玉坠珠落幽梦惊,

望海月垂雾清凌；

天堂地宫寂寞处，

回渡人间觅真情。

还是人间实惠啊，……

（发言人）earthnunu:

嘿嘿~~~，老大早~~~，一会儿偶就要去与公司的同事们吃午饭啦……，要说美食，还是人间多些吧…… 🤗

（发言人）湖风:

知骨吸髓髓中髓，

摇酒对歌美中美；

人间乐道食为天，

敢问何物祭神坛？

（发言人）earthnunu:

祭??? 不是我……，不是我哦!!!

（发言人）湖风:

下面引 JoshuaGuo 发表的内容：“恭喜先生成功的应用了电态弧合的作用原理，解析了灵和肉，即我们的肉体 DNA 结构和精神 “DNA” ——人文架构之间的相互关联关系。如果我没有理解错的话，我们是出了天堂之门，回到了人间。但……”。

Sir，这是一个很有趣味和意义的类比，我希望能在《观》（5）中与您及大家有所回应和讨论。

正如您所言,《观》(4)是回到了人间,在说人。在讨论人的自在本质性质中的某个基础特性。心理学家、宗教大师、甚或普通人,若不关注人的自然自在的本质属性,不把人作为一种实际的自然物而放在整体自然背景上加以深刻地了解,而仅仅立足于社会人文或/和宗教信仰的角度对人的内在心理运动进行审视的话,我个人以为是远不够全面的。《观》(4)关于人的灵肉关系的讨论是极为纲领和粗糙的,远没有展开深入细致的系统性论述。不是不想和大家共同讨论,而是没地方好说话,因为这不是该网站的发帖要求。似乎应该找个“不食人间烟火的家伙们”的主题空间去聊谈这些问题。也许是由于人们在现实中存身而不得不去专注那些更实惠一些的实用性较强的技术问题的缘故吧。但有些问题总是需要一些人来加以关注的,尤其是那些资历较高的同仁们的关注,如同读经班和传教,义工的贡献常常是基础和平凡的。其意义何以一言尽之?!

我是宗教的门外汉。感谢您向大家介绍了不少的基督教的知识。这将会对“天堂、人间、地狱”主题的讨论提供有益的帮助。谢谢。

(发言人)严寒:

为什么耶稣会被钉死在十字架上?

为什么说耶稣的死是为了人类的罪?

为什么耶稣死后能够复活?

为什么信耶稣就能进天堂?

(发言人)湖风:

Marm, I think that is,

为什么耶稣会被钉死在十字架上?——罪恶

为什么说耶稣的死是为了人类的罪?——善良

为什么耶稣死后能够复活?——博爱

为什么信耶稣就能进天堂?——信仰

（发言人）严寒：

为什么耶稣会被钉死在十字架上？——罪恶——谁的罪恶？

为什么说耶稣的死是为了人类的罪？——善良——死了怎么善良？

为什么耶稣死后能够复活？——博爱——怎么没有其他博爱之人复活？

为什么信耶稣就能进天堂？——信仰——其他信仰能进天堂吗？

（发言人）湖风：

为什么耶稣会被钉死在十字架上？——罪恶——谁的罪恶？——何之为之？

为什么说耶稣的死是为了人类的罪？——善良——死了怎么善良？——何其然乎？

为什么耶稣死后能够复活？——博爱——怎么没有其他博爱之人复活？——至爱何求？

为什么信耶稣就能进天堂？——信仰——其他信仰能进天堂吗？——天各一方。

（发言人）新小草：

下面引用 JoshuaGuo 发表的内容：“只是，怎样才能得到那张入门券——善呢？”

这个善是大慈大悲的，要修炼。也就是要去掉懦弱的成分，作为一个社会人来说要有坚强的意志。就是说，不去制造苦难同时承担一份责任，要改造社会和自然，为自己和大家营造一个适合生存的绿色空间。但是对于飞来的横祸和人为的灾难，还要先承受下来——增加自己的韧性，然后想出道理继续坚持真和美的原则铺设通往天堂之路。心存希望，在任何恶劣环境中都不会绝望。

我有一个想法，就是心理学不是孤立的学问，它与各个学科相通。心理学如果与物理学联系起来将有一个突破，一切都有物理学意义，人的心理也不例外。

好多人视心理学为玄学，如果赋予物理学的意义，可以找到实在的描述。目前，我在思考这个问题，但是并没有成熟的逻辑论述……

（发言人）金属学士：

真好，真好。

生于尘世中，

早欲知善恶。

四处寻真意，

无心在此得。

虽仍有疑惑，

已解不少渴。

期盼众老师，

再多发高论。

（发言人）希望重生：

精彩的讨论，突然很想插句题外话。

我曾粗略检查了一下自己对佛法的态度，发现可能由几个方面因素所构成：

一、有“遁世”（这是好听的）或者是“逃避”（这可能是实话）的心理需求；

二、有一定的好奇心：这主要指对其中一些神通或神秘现象部分；

三、学习的态度：里面涉及到宇宙观、人生观、价值观是让我有震撼感的；

四、天性和机缘？（这部分就较难用语言来表达清楚了）。

以往让我深感兴趣的是其教理，现在我很喜欢里面的方法论，这让我感觉踏实。



（发言人）湖风：

希望重生先生：您谦虚的说您是在谈自我的一些心得和感受，我却认为您在讲一些普遍和实际的心理态度。固然，对您所谈及的几个方面进行再进一步的探讨，并非易事。但问题还是有一个最后解的。

佛家追求的最高境界是一个觉悟者的境界，是通过自我身心的长期修炼而成就的一种彻底的透悟和体会，是一种只可心会而难以言传的心灵经验。修身脱俗，要求通过修炼促进和提升人的心灵以达到超度尘世终获正果的目的。但问题是：何谓其觉悟者所觉悟到的那个世界？为什么无法言传其具体形态？是由于佛教的修身方法论的问题，抑或是那个世界根本上就不是实在的而仅仅是某种精神性的成就？虽然我本人相信，一个人通过长期不断的修身，是有助于提高精神层次这一实事的，但都难成答案。如若我们换个思路，这样提出问题：既然成为一个觉悟者所必需性的条件基础是人的肉身，这也在很实际地提示给我们了另外一种含义：这就是在我们的肉身与那个觉悟者所能觉悟到的世界之间，存在着某种相互关联！否则就不可能经由肉身而自我实现——觉悟了。

我想，我们注意力的焦点，就是这种关联性。

（发言人）希望重生：

在期待先生您后面的介绍前，我先简单的再谈些个人的体会以做您研究的素材与资料之一吧。🙏

理上确实很难说的清楚，一来我自身的理就根本不通。二来确如您所说，它似乎是无法言传的。但理是和事并存的，我还是以我实际所看到的现象来说明一下我的认识吧。

我在内地有位上师，有一次我们谈起念佛法门的一些境界（我请教于他），他谈到他的“开悟”（这个词是我之所用，非他所言）时的体会是，那一刻他正在一如继往的念佛之中，就在他上床前褪衣的片刻，他突然“傻”在那里了。人停顿在那里，心里清清楚楚“自己”并没有念，但是这一声佛号却“自己”从地上盘旋到空中，他说骤然间在那一刻，他明白了“青青翠竹皆般若”说的是什么了。他说这是事，并非只是理啊。理事确实是合一的。

那么对于我呢？他并没有和我多谈这个境界，他说，你先只管念，如果你念到走在大街上，听到的声音都是佛号时，你会感觉到心中自有慈悲心起。但是这还只

是初步；仍在初步功夫的还有一个标准，那就是晚上睡觉时你自己能知道自己在睡觉，但是同时佛号不断。呵呵，我现在离这步差着十万八千里呢。但显然，他说这是初步，那么对应于他“傻”的那一刻，自然这还是基本功了。

所以，我之所以前面说，我看重其中的方法论，那就是毕竟还是可以实证的，而非简单的信仰。所以我对自己说，既然如此，自己何不先做呢？假如自己能做到走在大街上声声都是佛号，在梦中也能自觉念佛，到那个时候也许会有新的认识也未可知？🧘🏻

另：我个人目前的认识是，并非觉悟者的基本必需条件是人的肉身，可能相对来说，人身更具有条件而已。因为，觉悟的对象和最终指向以我的认识是佛所说的“佛性”，而佛性不单单是人所具有的，而是一切有情众生所本有的。人只是有情众生的一小部分而已。

（发言人）湖风：

很高兴从先生那里了解到诸多有关佛家的动人经验和美妙体会。

您讲到的“……人只是有情众生的一小部分而已”。一点，就佛学观念而言我完全赞同。

借此，对我上述所言做一简要说明。我所谈到的观念其立足点，主要是人。着眼点在于作为物我形式的肉身与无我形式的佛性间的关系。无论如何，我们对佛性的觉悟是凭借我们的肉身为其实现的具体基础的，而其他有情众生则是通过佛性而被加以关联的。我们无法凭借自身肉身之外的有情众生来使得我们的心灵获得觉悟，它们更多的作用应该在启迪或激发等方面。不知是否明晰？

（发言人）希望重生：

明晰且无异议，呵呵。

您继续。🧘🏻

（发言人）新小草：

希望重生谈到佛教的有情，我来谈一点感受。

有一种说法是这样的，佛学是一门解除苦难的人生哲学。“人只是有情众生的一小部分而已”。这句话让我联想到庄子的“庖丁解牛”。大意是庖丁用“道”而不是技术解剖牛，当他解剖完了以后，牛不知它已经死了，也就是牛并没有感到肉体的痛苦就死去了。信佛之人有忌荤的戒律，只有济公是酒肉腹中过，佛在心中生。有情从实在的意义上解释应该是无肉体痛苦吧，不包括精神痛苦，不然就不会有“烦恼即菩提”之说了。

我想联系物理学意义，有情应该是一种高能量的状态。把“我们的宇宙”看成是一粒尘埃——一个原子单位，那么高能量状态的电子是在势能最高的外层。把人看成承载着能量的电子，高能量的人出现的概率在外层的多。内层电子云是密集的，有近距离的搏杀——战争、饥饿、瘟疫、灾难。低能量的人肉体痛苦但顽强的活着，直至耗散到最后一刻。高能量的人看到这种人体的痛苦，精神上感到痛苦，才有人思悟解除人类痛苦的问题。佛、道和马克思主义都是为了让人类无肉体痛苦而诞生的哲学，不过是叙述角度不同。“佛”“道”相通。

“天若有情天易老，人间正道是沧桑”。

（发言人）tawbahr：

宗教所宣传的更多的是一种“预知的”文化，对人的好奇心有很强的杀伤力，不过，把宗教的有些道理当警句来理解是扩充知识的行为；而把宗教所宣传的当做人生观来理解就是一种……的表现。嘿嘿，其实很多人都无法区分他们的分别。

打个比方：

一个小孩子指着一朵花问他的妈妈说：妈妈，那是什么？

答：那叫花。

问：为什么叫花？

答：你猜呢？……

一个小孩子指着一朵花问他的宗教母亲：母亲，那是什么？

答：那是上帝创造的。不论他是什么。

问：上帝为什么要创造它？

答：为你，为了世界。

孩子明白了，以后每遇到一件不懂的问题，张口第一句就是“那是上帝创造的，管他是什么！”

哈哈~~~，你们喜欢哪个小孩子呢？ 哈哈~~

（发言人）**earthnunu**：

天！孩子都挺可爱，当妈的不可爱，两种对孩子提出问题的回答都不可爱。

（发言人）**tawbahr**：

那是上帝创造的人，不是吗？ 哈哈哈哈……

（发言人）湖风：

回 **earthnunu**：

孩子可爱，妈妈也可爱，是问题本身不可爱。从人类诞生一直到现在，我们都在为它烦恼。……

回 **tawbahr**：

科学和宗教都在寻求一种人类精神可接受性的最终解，其认识作用的基本意义不矛盾。如同人们吃饭，爱吃米谷类的不能据此而认定那些爱吃面食类的在过着某种可怕痛苦的人生那样。相反也一样。再深入一些的借喻是，人们关心的基本问题

不是吃什么，而是为什么要吃。“要吃”的问题解决了，其他与之相关联的一些问题也将会随之而得到其相应的解答。

这里未涉及到上帝的问题，但迟早要涉及到包括上帝在内的更多问题。……

（发言人）JoshuaGuo:

Gentlemen, Lady first. 🙏

谢谢新小草，一句“天若有情天易老，人间正道是沧桑”道出了众人的心声。

盼望那大能的人能和我们一道同走这条窄小难行，然而却至真至美至爱的天路。更喜欢你的宇宙原子说，物理学与心理学的综合是成功的，主要表现在认知心理学的 Neuronscience 方面。如果你喜欢，以后将会结合精神——肉体——禅与湖风教授及大家一起讨论认知心理学。

To our special lady, earthnunu, 我真的盼望传道书能为你带来喜乐。传道者是这样说的：“我所见为善为美的，就是人在神赐她一生的日子吃喝、享受日光之下劳碌得来的好处。因为这是她的分。神赐人资财丰富，使她能以吃用，能取自己的分，在她劳碌中喜乐。这乃是神的恩赐。她不多思念自己一生的年日。因为神应她的心使她喜乐”。我们大家都等着你活跃而快乐的一一灵。🙏

钦佩严寒提尖锐问题的勇气，对这问题，我思考了大约有半个小时。

为什么耶稣会被钉死在十字架上？——令我想到自己的恶行恶念，扑哧……

为什么说耶稣的死是为了人类的罪？——1、世人都有过失；2、他说他来是要拯救世人。

为什么耶稣死后能够复活？——是圣灵叫他复活。

为什么信耶稣就能进天堂？——是神的应许。

还望有谁能够指正。

谢谢希望重生先生和我们分享对佛法的态度，收益匪浅。

的确天性和机缘这部分是较难用语言能表达清楚的，但难说不是佛号神灵的感召方法噢！盼望能了解先生进一步的世界观。

“真好，真好”，欢迎金属学士，本人不太会写诗。送你清朝康熙皇帝的诗词吧，或者有幸能得到康熙皇帝的生命之宝。

无始无终，先作形声真主宰；

宣仁宣义，聿昭拯济大权衡。

tawbahr 的问题目前有两个！主要答案：1、创造论。2、进化论。相信创造论的人占多数。进化论的作者达尔文自己本身也相信创造论。

谢谢湖风老师，我也很希望看到你能在《观》（5）中与大家一起讨论“能的形”。因为人的自在本质性质在能——能转化中只是相对的、短暂的、不完善的，所以我们人类，包括我自己，花了 90% 的时间和精力在研究她，医治她，改善她，爱护她。到现在为止，我们还在尝试着综合她，弧合她，融合她。我认为综合物理学，心理学，佛教，天文学，基督教等是不成问题的。但是，她终究要离开我们，而回到那终极的，完善的，永恒的，光极能态。

我们都在盼望先生的《观》（5）。

谢谢了。

（发言人）希望重生：

呵呵，关于天性和机缘我想暂时多啰嗦两句吧，不过立足点还是我个人的实际经历或体验。🙏

说到天性，我也很难回忆起自己是怎么与佛法一见钟情的了。其实最初我被吸引时还是在读南怀瑾先生的《论语别裁》所涉及到的佛法部分，那时候我是被他所解的儒家思想所吸引。未曾想在看到其中一段对佛法的注解时，一时间竟有了那么

强的被吸引感，而这并不是对其中的玄妙所吸引，反是其平实朴素的一面。至今我似乎还记得自己的感慨，原来做人还有这么一番天地和境界啊！🧘🏻‍♂️

我现在对佛法，既迷信也不迷信。说迷信是以严格的标准而言，那就是在证信之前，通通是迷信。举例，所谓三世因果，六道轮回，如果不能在现世亲眼所见，那么我说我相信有六道轮回就是迷信，哪怕我自己觉得再信，依然是迷信。在这点上，佛法是很严格的，于是有真正学佛，不拿佛法送人情之说。说不迷信，是我自觉还是抱着一定的思辩意识在其中的。经文很多地方我根本看不懂，不懂自然不谈信不信的问题。对于一些注解之文，其中的一些观点我也是持审慎的态度，如果从这个相对宽泛的角度而言，我可能勉强还算不迷信。

机缘方面，是我接触到了一些“奇人”、“高僧”，让我有很多实际的感触。有兴趣我可以再多聊两句，希望不要冲了这个帖子的主题。

对于世界的观点，惭愧，我还真没进行过认真的总结与思考。给我些时间，希望我能在鞭策下有所进步。不过有一点是印象很深刻的，我非常喜欢佛法中那宏大的世界观，让我深感生命中蕴涵着的无限之力量。

（发言人）湖风：

新小草老师谈到“有情从实在的意义上解释应该是无肉体痛苦吧，不包括精神痛苦”，就我个人的理解，“有情”是特指那种普在的佛性。觉悟就是对这种普在佛性的某些领悟。在佛性层面意义上，事物是相通和关联的。精神上的觉悟，有望致使肉体上的痛苦获得一种不同的实在性感受。人人有佛性，人人皆佛。关键的问题在于是否觉悟到了这种佛性。觉悟不到，就是肉体凡人，对来自尘世的痛苦就是平常感受。觉悟到了一些，或大彻大悟了，就是修行有德，其自我感受也就有别于常人了。

新小草老师借用物理形象来汇通几个不同精神领域内容的方式，我以为是在告指我们这些貌似不一的精神内容，在某些我们已知或未知的客观实在层面上是统一的。都是自然能态的某种具体的运动方式。它们仅存在着一些量性方面（势能或轨道特征）的区别，在各自的本性方面——自在的自然能态——是相互一致与协调的。

谈几句，供参考。

（发言人）earthnunu:

“为什么耶稣会被钉死在十字架上？——令我想到自己的恶行恶念，扑哧……” ——引自 JoshuaGuo 的发言。

其实真的不太喜欢这些问题的，不过我想说些自己的看法吧。

耶稣为什么会被钉死在十字架上？

在我看来是一种阶层尖锐冲突的表现吧。当时犹太教上层十分嫉恨耶稣的行为，耶稣之所以后来会被钉在十字架上，也是因为犹太人的出卖。对于耶稣，他代表更广泛，更多人的利益或信仰。这对于少数上层阶级的冲击是比较大的，影响到他们的利益甚至地位吧……，所以耶稣会被抓住，后来被钉死在十字架上。就象中国古时候的一些极刑似的，钉在十字架这是偶然又必然的。因为十字架是宗教的代表符号，他们不希望更多的平民拥有这样的信仰。那么，那些少数阶层会认为他们用这样的行为，可以震慑平民，让他们屈从（如果还有人想这样做，会和他有一样的下场）。但从另一个意义上讲，他们的行为让人们更加崇拜，尊敬耶稣，而耶稣也因为人们的凝聚力与高度的信任而重生了。

为什么说耶稣的死是为了人？

我是这样理解的，就象清朝末期七君子的死一样，他们的死不仅仅代表他们自己，还代表同样一批拥有相同梦想和目标的人。而耶稣当年的死，代表了更多的人。其实在当年，已经有相当多的人在心底有了一个基石，他们认同耶稣所做的一切，也愿意继续下去，执著于这样的信念。这就象火苗，如果耶稣当时没有那样的背景，就会象扔在泡了水的柴里，他的死不会被那么多人关注，而正因为当时的“人和”就象浇了油的柴，他的死不仅没有让犹太教上层得到满意的结果，反而加速了当时统治背景的消亡。

所以有后来的说法，你的罪耶稣会替你担当，你可以勇敢去面对自己的错误，耶稣的行为确实让不少人有了心里的支柱与强大的支持，让你可以敢于面对自己所犯的错及狭隘的我。

为什么耶稣死后能够复活？

说实话这个我还真的说不清，当时尸体就是不见了，到今天也没人说清楚去了哪里。在耶稣死后四十天，他曾出现过很多次，最多的一次据说有四五百人同时见到他。如果说是相似的人或者是因为极度想念才这样也不太可能，没有证据他没有出现，而更多的记载是说他出现了。我无法用已知的知识去判定这件事的真伪，但我想，作为基督教的基石，他对人类后来的影响，我认同！这个事实。如果说他为什么能活，我想是当时的人民，以及后来的人民要他活，而这个基数到今天已经不是一个、十个、百个、千个和万个人的事了，而是更多……

为什么信耶稣就能进天堂？

因为他向往光明与阳光，无私，并且不惜生命……，执著……。考虑自我、本我太多的话就悬了……

（发言人）earthnunu:

下面引用由湖风发表的内容：“孩子可爱，妈妈也可爱，是问题本身不可爱。从人类诞生一直到现在，我们都在为它烦恼。……”

嘿嘿~~，就是哈……，有些事是即定的，为什么要去问或者说去反驳已经被世人所认同的事呢？比如为什么叫花？不能叫水。

因为人们认同水是那样的，而花就是这样的……，只要这样、这样、这样……，他就基本可以认定为是花。对不？🧐

（发言人）earthnunu:

下面引用由 JoshuaGuo 发表的内容：“To our special lady, earthnunu, ...”。

嘿嘿……，我并不是一个天主教或基督教的信徒哦。虽然我曾想过去信仰新教（不过太笨，了解还行，深了头有些痛）。也因此让我对他们有了一点点了解。我是一个随心随性的人（就是比较懒散的人的另一种说法。嘿嘿~），我不喜欢强迫自己去做什么，如果我认定这件事并没有重要到非要我强迫自己去做的话。

不过你确实带给了我一些很新鲜的东西，让我感觉比较舒服，蛮好的。我也希望通过任何我认同的途径让自己永远活跃与快乐。

（发言人）新小草：

下面引用 JoshuaGuo 发表的内容：“盼望那大能的人能和我们一道同走这条窄小难行，然而却致真致美致爱的天路。更喜欢你的宇宙原子说，物理……”。

——非常喜欢你提出的讨论题呢。

今早我醒来的第一个念头就是真感谢你的帖子，这几天我一直在思索你提的问题，它使我的思维进入一种活跃的状态。

——继续补充天堂的入门券善之说：心存善意，一心向善也是善。快乐就是心存善意的体现。

下面引用 JoshuaGuo 发表的内容：

“为什么耶稣会被钉死在十字架上？——令我想到自己的恶行恶念，扑哧……”

“为什么说耶稣的死是为了人类的罪？——1、世人都有过失；2、他说他来是要拯救世人”。

“为什么耶稣死后能够复活？——是圣灵叫他复活”。

“为什么信耶稣就能进天堂？——是神的应许”。

天堂之门永远开着，只要你想进就能进入天堂。佛教中也有这个意思：苦海无边，回头是岸；放下屠刀，立地成佛。当耶稣门徒们想用酷刑处死“犯罪的妇人”

时，我主说，如果你们认为你们每个人都没有犯过罪，你们就可以行使这个权利。结果“妇人”获释。犹大出卖耶稣，耶稣是知道的，但是他依然赴死。耻辱柱上钉的是耶稣的肉身，犹大之罪却永远钉在耻辱上了。当耶稣复活时，犹大之罪已经成为了过去时。如果这种耻辱不再重复，天堂之门对犹大也是打开的。

我想严寒的问题正好诠释了“天堂之门为一切人开着”的观点。向善就是天堂的入门券。

（发言人）**tawbahr:**

为什么耶稣会被钉死在十字架上？——还有很多人被钉在十字架上，他们都做了一件类似的事，只是目的不同。

为什么说耶稣的死是为了人类的罪？——人本身创造了罪，但这不应该由一个死人来承担。罪恶的根源在于有缺陷的道德标准。道德是人造的，不是什么天书。

为什么耶稣死后能够复活？——我只在急救床上见过类似的事。其他的我不相信。

为什么信耶稣就能进天堂？——哈哈，也许只有他才能进天堂了，因为他是上帝。我猜上帝在天堂也是孤独的。嘿嘿~~~

（发言人）**tawbahr:**

下面引用湖风发表的内容：“科学和宗教都在寻求一种人类精神可接受性的最终解。其认识作用的基本意义不矛盾”。

我记得，科学开始的时候，是被宗教镇压下生存的。初中听说伽利略被烧死了（倒，好象是被烧死了，哈哈）。

科学本身是在背离宗教的环境中生长，不信你可以查一下，爱因斯坦是在背离了他的宗教家庭之后，才有的相对论……等等。所以，我不能认同基本不矛盾的说法。

反而我觉得倒是相当的矛盾。哈哈！倒，当然，这只是个人意见而已。

西西，无聊而已，哈哈，我闪~~~ 

（发言人）湖风：

下面引用 tawbahr 发表的内容：“科学本身是在背离宗教的环境中生长，不信你可以查一下，爱因斯坦是在背离了他的宗教家庭之后，才有的相对……”。

请您将思路起点放到人类历史的洪荒年代，……

（发言人）新小草：

下面引用 tawbahr 发表的内容：“我记得，科学开始的时候，是被宗教镇压下生存的……”。

宗教让人向善，潘多拉之盒却被门徒打开；科学让人尽真尽美，却有打着科学的旗号打击探索科学精神的卫道士之恶行。

世界充满了矛盾。只要人类存在一天，矛盾的体验就无时不存在。即便是人类在空间蒸发，宇宙也处于“有”和“无”之中。道可道，非常道；名可名，非常名。

“解决矛盾，战胜客体，征服世界”，我今天有点茅塞顿开的感觉了，也越来越喜欢柯云路的这个观点了。

另外，不是伽利略被烧死，是布鲁诺被烧死了。伽利略被迫声明放弃他的日心说观点。

对待一切学说的态度就像参禅，学问象装着茶的杯子。知识就是茶，要喝一喝才能知道味道。如果茶杯里已经是满的，就装不下新茶水了。

嘿嘿，我也闪~~ 

（发言人）JoshuaGuo：

羡慕希望重生先生能经历到做人的另一番天地和境界。我们都乐意得知先生与“奇人”、“高僧”的交流所得。

本人今天也有缘遇见一位大师，我问他：“天堂在哪里？”他说：“天堂是神（或称佛性，佛法）掌权的地方，如果我们让神掌管我们的内心，天堂就在我们的心里了”。那时我们就会经历到先生所经历到的那种天地和境界了。

谢谢, Our special lady earthnunu 从社会学的角度分享了她对耶稣受难及复活的观点。而且她能够进入天堂，是因为她向往光明及阳光、无私、不惜生命和执著。

许多人都和 earthnunu 一样，等到对信仰有了一定的了解，并且知道信仰对他/她很重要的时候就做出决定了。愿你永远活跃与快乐……。

我们都留意到 tawbahr 对严寒的四个问题的独特见解。当然他有权发表，坚持或改变他的任何观点。

赞成新小草的意见，即这“世界充满了矛盾。只要人类存在一天，矛盾的体验就无时不存在”。但也正如新小草所言：我们不会放弃对和平、善良、仁爱和真理的盼望。

谢谢大家。

报告好消息：我们的地球仍旧还在宇宙中运行。我们的目标正确。估计很快就会抵达目的地，请大家准备好自己的天堂入门券，我们很快就要下船了！

在天堂里，大家不但可以得到智慧真理，还可以得到美妙的爱情。

祝新年快乐!!! 🧑🏻

（发言人）湖风：

我的天堂和地狱观（五）——万能之形，自在本态

首先，需要对几个基本的概念加以仔细和严格地界定。

自在本态：是指不因任意观测所能改变的、宇宙内外之自在自然的总集合。包括了物质存在和能态存在两大部分。元素是两者间的共享构造。

能态：自在本态相对于物质存在形式的一般性描述。

能：自在本态的量性描述。

宇宙：以物质形态为基本存在形式的系统化描述。

能——能转化：能的相互转变过程。

元素：能——能关联的形式结构；物质形成的本元结构。

让我们从一个自身测量问题开始。如果一棵树要对其自身进行测量，可以从树上折下一条小细枝，然后就能知道树有多少倍小树枝的长。测量一片叶子，可以拔下一根叶毛来实现测量。测量叶子上一个气孔的直径或深度，可以借由一根植物纤维来完成。如若要测量叶绿体、活性生物大分子、有机分子直至无机分子，可以挑选某个原子作为“尺子”。测量原子时，可以选用其中最小“个儿”的那个。测量最小“个儿”的那个时，唯一可用的就是电子了。如若想对电子加以测量，问题就出现了。因为一切电子都是一样的，毫无区别也即无法加以相互区分。在这里，测量所要求的相对性在这里被同一性所抹灭了。树的自身测量遇到了根本性的客观阻碍。这一客观性阻碍，是来源于客体自身内部所本元性具在那个相对性质。你可以让一个电子与另一个电子相对，但你却无法得出测量结果。系统自身的观测实践不是无限任意的，而是存在着某个极限限制。这一限制来自于系统自身的内在元本性质而与其测量方法、测量工具、量具材料和度量衡制无关。在同一性的条件下，条件不能对其自身观测，同一形状的事物不可发生自相互作用。同理，两个任意系统间的相互作用性质和程度，将取决于它们原在的基本系统属性。最终，将在系统的基本属性层面发生交集，或同一化而作用终结；或统一化而导致系统整合形成新的系统基本特性。（注意，这里不是在讲解物理学中与同时性相关的“测不准性原理”。）由此，我们了解到一切物质事物也存在着一个同一化的、最为基本的、系统自身所内秉的原在属性，而承载这一原在属性的客体形式就是电子态。

何为电子态？

它是自在本态能的最基本构建形式之一——一类弧合子态——的结构特征之一。也就是说，它是一种特定能态构造的反映形式。假若能——能转化中止了，电子态也就无从产生了。电子态是有关能——能转化的过程的物理表述。其本身是具有特定的内秉性结构的。

我的天堂和地狱观（五）续二——万能之形，自在本态

一切物质粒子都是具有特定的本秉性结构的。其结构的基本构造单元是类弧子结构体——相应于原子层面。将这些类弧子结构体相互关联在一起从而形成弧簇构造的是电子态。电子宛如将整个宇宙世界系统性“捆绑”在一起的“长绳”。

什么是物质？物质是弧簇构造的形式结构。其本质上是能——能转化的一种界面形式。体现能——能转化过程的是电态。任意物质的结构特性都是由它的弧簇构造所决定的；而相应物质的属性特征，则是弧簇构造中电子的群态特性的表征形式。弧簇是类弧子结构的关联是形式之一。

类弧子结构的自然实质是什么呢？我们知道，它是能——能转化的基本形式构造。也就是说能态间的关联性结构，是体现能——能间相互关联的方式、规律和作用关系的根本模型。在这个根本模型的基础上进而产生出弧簇结构。沿其时间轴向发展所弧合而成的弧簇结构系列就组构成了我们称之为微观世界的原子世界；沿其空间轴向发展所弧合而成的弧簇结构系列，就组构成了我们称之为宏观世界的物质宇宙。由此可知，原子微观世界就是物质宇宙世界的基石层面，不存在脱离原子层面基础的任何物质形态。原子世界中，氢原子的结构最为简单，于是氢原子结构就是类弧子构造的最简单化的形式表达。

我的天堂和地狱观（五）——万能之形，自在本态

那么，类弧子体的最简约结构是用什么具体的东西构建而成的呢？这可是一个最为要害和核心的问题。这是一个在询问自在本态的基本存在形态是什么的头等问题。

如已所知，自在本态是对纯能领域的总体描述。对于物质宇宙，这个纯粹的能态是无所不在的。简而易见，自在本态是物质宇宙的刚性框架——类弧子体，物——能关联的唯一“接口”形式——的基底层面，物质仿佛是挂构在这一巨型框架上密集的蛛网。不同的是，这些蛛网的组成成分不是粘性蛋白，而是我们称之为电子的东西。不是通常所了解的“固”态形式，而是一个处于永无止息的运动之中的“软”

态（但并非“虚无”）。似同激光成像那样，一旦激光源停止发光，那个栩栩如生的“像”也就无以存在了。同理，一旦能——能转化中止了，那么，整个物质宇宙也将随即消亡，荡然无存。如是此刻，“白茫茫‘大地’一片真干净！”，只落得独个静谧恒在能世界了。

（发言人）earthnunu:

好久没来了……，想了，……。好象就一天吧？嘿嘿~~，习惯了……。

（发言人）湖风:

神仙一日世百年，
欲借遥讯驱忧烦；
昨夜听聆鬼唱歌，
仰空叹息自悲怜。

（发言人）earthnunu:

昨夜？还好。偶是前天和同事们去的 KTV……，庆幸……，庆幸……。

（发言人）湖风:

昨夜冬雪来伊人，
今朝笑语送佳宾；
善缘化作万家福，
人间迎新四海春。



祝各位新春快乐！合家幸福！心情愉快！万事如意！



（发言人）earthnunu:

我要减肥，最近没去做运动。胖了，心情不好。

（发言人）湖风：

万事无常无常心，
心至涅槃涅槃人；
人事本来变化多，
多有情愫埋幽恨。
不是雪年亦临春，
少雨风干仍沐淋；
继往复来平凡道，
清水皱波堪言论？

肥也罢，瘦也罢，意在在意难能罢；
动也罢，静也罢，随愿愿随不罢罢；
胖也罢，纤也罢，素我我素亦缘罢；
好也罢，坏也罢，上心心上罢罢罢……

（发言人）tawbahr：

楼上的意思是不是……把肉体看成气体~~~，把体重看成虚无。哈哈~~~，嘿嘿。
以心态上的不变应对身体上的万变。 哈哈~~~

（发言人）湖风：

慢慢看来，自有分解……

肉乃肉，气乃气，何以聚心气？又何以持肉变？是言之，欲明智，前万万事理
尚需易我知，不易何易，无识岂汝易，不易勿断易，宜易而易矣……

先过个愉快年，安乐年吧……， Happy Spring Festival! 🧧

（发言人）JoshuaGuo:

回湖风:

特别向先生拜年了！

祝——

身体健康！

新年快乐！

再干一杯…… 

（发言人）湖风:

谢谢！Mr. Joshua Guo！

祝您新春愉快！合家欢乐！身体健康！四季发财！万事如意！ 

（发言人）JoshuaGuo:

多谢了！

要迟些时候才能向先生请教能的问题了，学生在此道别了。

衷心再次祝愿您——

合家欣乐！

万事如意！

心情愉快！

（发言人）湖风:

下面引用由 JoshuaGuo 发表的内容：“学生在此道别了”。

为人师表，在下不敢当。有郭老夫子询言，焉可怠慢？待侯阁下赐教。

祝诸事平安！ 

（发言人） 等待再等待：

只要有真情，哪里都有温暖，都是天堂，都是人间。

如果缺了真情，哪里都有冷冰冰的地狱。

在这里，感谢所有的朋友。

（发言人） JoshuaGuo：

住在爱里面，

就是住在天堂里面了。

同样——

让爱住在心里面，

就是让天堂住在心里面了。

（发言人） 湖风：

“住在爱里面，就是住在天堂里面了”——引自 JoshuaGuo 的发言

我的天堂和地狱观（五）续完——万能之形，自在本态

作为全域本底态的能，其表现形态是光和磁。电态是光磁两者的中间态，或过渡态。电态兼备了光磁两者的特性。归纳起来，自然世界的基础存在状态只有三种最基本形式——光、电、磁。

光和磁的几何学形式是弧子。弧子结构的自然意义是绝对、自在、静止、开放和无穷的。光态和磁态都是不可加以直接观测的自然存在状态。

电子的几何学形式是电子旋线。其投影几何形式类似于 Möbius 带结构，但其解读意义不同。电子旋线来源于类弧子。类弧子结构的自然意义是相对、继生、运动、闭合和有穷的。电态则是相对可以加以观测的。

我们通常所谈及的光和磁，本质上都是通过电态“借读”转换而来的体验。没有任何人，也没有任何一种工具能够观测到能态的两种基态——光和磁——的真实构造。

“光速不变”的自然意义不是在说光的速率是恒定的，恰恰相反，是在说以运动性的电态方式对恒定性的光态进行观测时所能获取的最大域值。或者说，是在把能态加以量化处理时，其与电态间的最大量比。在类弧子结构中，这个比值是一确定的恒值。量性化的能态，对应于我们的时间概念；量性化的电态对应于我们的空间概念。时间和空间，是有关类弧子结构的两种不同能态形状的分别描述。时间的自然载体是能态，具体地说是加以定量化处理的光和磁；空间的自然载体是电态，具体地说是由定量化的能态所衍生出的并与其相互对应的那个电态。打个比方，某人想使用一架高速飞机测量天有多大，它可以通过飞行速度和飞行时间获得一个测量值。但假定飞机是一个孤立系统的话，它只能得出一个飞机的自定义“钟”（油箱中油料的燃耗速率）和油箱中最大存油量之间的关系值，并会认为与最大燃耗速率对应的那个数值就应该是天的最大尺度了。这里，燃耗速率对应于特定电子的能级，存油量则对应于那个电子的能量。更进一步地设想，如果这架飞机是在做双旋飞行，即自旋的同时又绕旋的话，那么，此刻的天就不再是平直性的而是弧性的了。以电态的自然本性为基础而建立起来的有关自在本底态的一切认知经验，其基本的几何抽象形式是弧形式。物质是弧的建构（弧合结构的簇化）态。

试想，当处在自在自然的能态层面，“俯瞰”那个能量子不断的涌进流出而致使电子飞旋、变化万千、构造有序、相继关联、层次明晰、旋合旋解、生灭定制（弧合规则）的全体宇宙世界时，该是何等的感觉呀！

自在能态——就是我的天堂，而那条弯然优美的弧，就是我自由出入并翱翔于这个至极至尊的天堂世界和恒变缤纷的人间世界的心灵之舟！

（发言人）JoshuaGuo:

谢谢湖风老师！

也庆贺您通过弧——这艘心灵之舟，可以进入天堂。 让我也能俯瞰天堂美景。

是啊，在天堂里，在自在超自然能态上面，“俯瞰那个能量子不断的涌进流出而致使电子飞旋、变化万千、构造有序、相继关联、层次明晰、旋合旋解、生灭定制（弧合规则）的全体宇宙世界时，该是何等的感觉呀”？！

在自在超自然能态层面，俯瞰全体宇宙世界——

原来宇宙是变化万千的，是层次明晰，旋合旋解的。原来这些变化是有秩序的，有规律的，有智慧的，是按真理（包括按弧合理论）而变化，发展的……

在自在超自然能态层面，俯瞰全体宇宙世界——

原来按照真理（包括弧簇化）不但可以建造氢，还可以通过电子的粘性来建造水，建造生命。原来地球和其中的生命是如此美丽动人的……

在自在超自然能态层面，俯瞰全体宇宙世界——

原来在天堂里，我仍有生命，仍能“俯瞰”观看，仍有“感觉”。原来我仍能赞美，仍能欢喜快乐……

在自在超自然能态层面，俯瞰全体宇宙世界——

原来天堂里不但美丽动人，而且有智慧，有真理，有生命。

原来天堂里为生命预备了美丽，喜乐，善良和永不止息的爱……

以上是我从教授的“万能之形，自在本态”中所领受的一些对天堂生命的觉悟。如有过失，诚望指正。

（发言人） 湖风：

回 JoshuaGuo：

谢谢您的回复和您从弧世界所获之感受。

在自然世界中，不存在自在“超”自然能态层面，只有自在自然能态层面。

万能之主，我个人的理解就是自在能态及其形构的代名词。

（发言人） JoshuaGuo：

这定义是可以接受的，即万能之主，包括自在能态及其形构。还有……

想强调的一点是：这能态及其构形的本质属性里面，应该包涵构成生命的信息，智慧和情感。而这真理，这爱和能一样是永恒的，是可以通过弧合化彰显出来的。

学生对宇宙大爆炸理论有些兴趣，当然这理论乃有待完善。不知先生的弧理论与大爆炸理论会有何关联呢？

（发言人） 湖风：

回 JoshuaGuo：

“想强调的一点是：这能态及其构形的本质属性里面，应该包涵构成生命的信息，智慧和情感。而这真理，这爱和能一样是永恒的，是可以通过弧合化彰显”……

Sir，个人意见，供参考：

万能之主 = 自然能态，没有超乎其然的事物存在。能，乃自然万在一切事物的本源。自在能态不被任何其他的超然物所包括，其形构意即彰显能的存在形式性的认知表达。

“……构成生命的信息，智慧和情感。而这真理，这爱和能……”是自然能态的形构之一——类弧子体的自然衍生性结果，并处在能态层面之下而尽存于物质宇宙之中。……

作为一种近代宇宙观的理论性概括——宇宙大爆炸理论，它与弧理论不相关。弧理论较之更为基本和一般。原则上，弧理论包容了人类文化中的各种世界观类型——科学的和宗教的。

作为一种相关性的深入讨论，在此处不甚合适，是否应移至“学术探讨区”较妥？在那里，我们可以展开弧理论与自然现象间更为一般性的问题探讨，也便于涉及到更为广泛的各类学科和人类知识领域。

（发言人） JoshuaGuo：

下面引用由湖风发表的内容：

“有感小吟……云云我辈无明多，不舍肉身恋山河；生死相依不解体，千变万化定一格。”

按我目前所接收到的资料，以及目前的判断能力，我的观点是——万有都本于他，也归于他，他不但是大能的，也是慈爱的，公义的，圣洁的，良善的。

（发言人） 湖风：

由于她是万物之本，故而是可知的、有形的、广在而全能的。其投射在人类的伦理价值“也是慈爱的，公义的，圣洁的，良善的”……

（发言人） JoshuaGuo：

我的卧室

曾发生过战争

可以看成是男人与女人的战争，人与人的战争，文化与文化的战争，国与国的战争，民族与民族的战争……

——那，真的象是地狱。

我的卧室

有时也象是个足球场

冲锋喊阵

——那，是人间。

我的卧室

更多时候——象个葡萄园

——那，是主所赐的天堂！

非言语可能形容

你的卧室呢？好奇心！哈……

（发言人）湖风：

下面引用 JoshuaGuo 发表的内容：“我的卧室曾发生过战争，……。你的卧室呢？好奇心！哈……”。

铺地盖天，心游四海，此乃余寓哉！……

（发言人）JoshuaGuo：

先生的意思是不是腾云驾雾……，上天堂了……？🧐

中篇：自我之路

——“自我接受是目标还是手段？”对话录

第一章 自我接受是目标还是手段？

（发言人）石头：

在网上看帖，经常看到一些这样的回复：你要自己接受自己，如果你不接受自己，别人怎么会接受你？看得多了，有时会产生一些疑惑，自我接受是目标还是手段？

我们是通过和外界的交流来认识自己的，从某种意义上来说，自己永远也不能认识自己。那么自己就能接受自己了吗？上面的那句话，我更愿意这么说：如果别人都不接受我，我自己怎么接受自己？自我接受其实就是自我认同，自我不认同的感受产生自人的内心，但它的指向其实还在于外部。那么试图通过意识上的接受自己来实现自我认同，其实是在消除正常的有益的不被接受的感受，这种感受不可能通过意识消除，只会被压抑到潜意识中去，此时人离自己不是更近而是更远了。当你对自己喊接受自己的口号时，其实你在背离自己的感觉。

（发言人）ZJB：

石头在那儿独自呓语呢，呵呵~~~岔点俺的思絮，你呓你的，俺岔俺的，不干扰~~~

俺常听人说（这论坛上尤其多）：你为什么要在意别人的想法呢？你为什么要想朋友父母老公的看法呢？做你自己好了！等等。这类话听上去很美，但俺总免不了心中存疑，一个外人俺可以不在意，两个外人俺可以不在意，许多个外人俺也可以不在意，俺的朋友父母老公俺也不在意，那俺不就成了孤家寡人了？

你说，人活着，努力生活，完善自我，突破体制的束缚，目的又是什么呢？能够获得身边的人的认同与支持，并且由于自己的努力能够使得他们也觉得生活舒畅（精神上以及物质上），那该是多么快乐和让人满足的事情啊~~~

如果我们的努力，却使得他们远离我们，使得他们陷于不能理解我们之痛苦中，那么我们也一定是不快乐的，哪怕我们的“离群索居”在更远的地方看更有价值。但价值与快乐、与满足是两回事情。

相信鲁迅的灵魂一定痛苦，王小波也是。他们可能不是一种“接受自我”，而是近于偏执的“坚持”，为了自由。

但这种明明白白，酣畅淋漓的痛，要好过石头 GG 提到的，自己强迫自己“接受自我”，口号式的“接受自我”。俺想，接受自我，是接受一个有“好”有“坏”的我吧，而不是一个假想的美好的我；而且它更偏向于积极生活的一面吧，而不是仅仅纵容坏习惯的借口。

当一个女孩子不漂亮时该怎么办？

每天清晨对着镜子大声说“我是最美丽的”！

俺不止一次看到这样的“接受自我”的暗示方法，我很怀疑，奏效吗？

俺想她不如多花半小时适度地修饰一下自己，使其看上去更得体或更有个性特色；也不如多读几本书，或者多培养一些有益的爱好，然后寻得几位志同道合的好友，相聚时，尽展这方面的长处，能够从别人眼中读出认同，效果恐怕要远好于镜子里的自我接受吧。

我至爱的爱人，我的亲人，我的朋友，哪怕与我擦肩而过的有缘人，我怎么能够无视你们的眼光？？

虽然俺是坚持要做俺想做的事情，但是俺也希望，这事情能让你们快乐啊~~~而且俺想，该怎么样才能让别人从俺的脸上，眼睛里多读出一些认同来呢？

（发言人）石头：

ZJB，你我在说不同的事情，各说各的，各不认同~~

不过无妨，因为你不需要别人的认同；而在我，你并不是我身边的人……

（发言人）ZJB：

我知道不在说相同的事情。

但事情没有那么简单。摆脱对认同的需要，可以让人直趋真实，尽管被认同是让人快乐和欣喜的事情。但如果没有真实的自己的知觉体验，那么认同就被迫建立在相对肤表的内容上，所以寻找真实有特殊的价值和意义。

如果你是我身边的人，也许会有利于对真实心地的探寻。

（发言人）自游的：

这里谈的是：

自我意识——自我认识——归根为“我是谁”的问题？自我接受是目标还是手段？

（发言人）希望重生：

对于接受自己我曾有个体验，有一次我从寺院回家，躺倒在人很少的火车上，调整着自己。想着以后的生活，这时如同得到一种启示，我意识到要完全接受自己，不去迎合别人，哪怕是我想接近的陌生女人，也不掩饰自己的不足，我全然接受自己，不再因为期望从别人那里获得某种感觉或态度，而表现自己。我突然得到了一种安心，并感到一种回归到自己的真实，心里产生出一股喜悦，并感到想把这喜悦传送给别人。

有时候我得到一种教导说，不需要认同，而需要发现真实自己。那得到真实自己的感觉在我有时候的意象里是那么美好。而如果我们不能够接受真实的自己，需要被认同，那我们得到一些满足和快乐，都可能是源于相对肤表的层面，也不真实、踏实和可靠。

我觉得如自游的说的，我是谁？是真正的根源问题，我到底是谁，什么是我内心的真实，不是想出来的，而是要被感觉到的。

（发言人）新小草：

我想，接受自己应该是个目标。如果是手段，再有多少技术成分也不可能达到真正的接受自己。人在社会中，会与环境互动，不可能不受环境和别人的暗示影响。

但是，人有了自己的目标追求就不同了。在前进的路上，坚定不移的向自己的目标走去，就会有“走自己的路，让别人去说吧”的心态，因为这个时候多少有了点胸有成竹的东西。《老人与海》带给人的震撼，不光是故事本身，还有作者的人格

魅力对读者的暗示作用。

既然别人能暗示到你，那么你也能暗示到别人吧。接受自己并乐在其中，可以有一种体验，这种体验也时时提醒着自己，就是要允许别人接受自己。世界毕竟不是一个模具造出来的。

（发言人）流萤：

这是一个自由的话题，自我不认同的本质是什么？我现在觉得是因为我们不被我们所重视的人接受、认同。当我们希望通过自我认同、自我接受去解决内心冲突的时候，不要忽视了这一点，否则只是鸵鸟政策而已，无益于问题的明晰和解决。

（发言人）自游的：

是，这是一个关于自我认识的话题。

（发言人）ZJB：

认同是一种情感需要，我觉得更重要的在于我们如何看待这种需要。

（发言人）石头：

我的标题是一个问题，写下时好象很有感触似的，我也不知道这个问题问得是不是对头，呵呵。和你一样，我也倾向于自我接受是一种现实的状态，是一个目标，而不能把它当成一种手段去消除内心的冲突。很有意思的一个悖论是，当人们试图接受自己时，往往在做着不接受自己的行为……，接受是一个无意识的感受，而不是一种有意识的行为。有意识的接受其实正是不接受。

自我即自我意识或自我概念——是个体对自己存在状态的认知。包括对自己生理、心理、人际、角色的认知。

自我结构——物质、心理、社会、理想、反思的。

自我意识的功能——内在一致、解释经验、决定期待。

自我的形成初始——对自己生理（躯体）自我的认知包括：

对自己身体形态（例如身高体重外表……）、身体机能（例如内脏器官活动能力……）、身体素质（速度、力量……）等等在群体中比较后的位置，还包括占有、支配、爱护感等。

所有这些如同新小草说的：个体把外界刺激所提供的信息整合到自己原有的认知结构中形成内化，主、客体在相互作用下双向建构。

“我是谁”？对自己、对他人、对社会了解多了，“我”、自我”就逐渐清晰起来，正如 ZJB 所说的是那种：最内心的、是被感觉和意识到的。对自我的认知，与人性教育有极大关系；例如文革时期的人，很少有自我的。

书读少了，结结巴巴的 🤔，望更正。

（发言人）自游的：

脑袋都想破了！

这鬼玩意儿！

也许我适合或该干别的！

（发言人）水映天心：

我很奇怪这个帖子没有我来了以后认识的任何一个挂师字儿的人加入（除了新小草姐姐），而且讨论那么少，大家对自我和认识自我都不感兴趣，还是那个时候，让人眼球发亮的帖太多啊？

我偷偷把它顶上去看看反应…… 🤔

自我认识，是人一生追求的方法步骤之一。

自我接受，是人难以勉强达到的完美目标。

（发言人）JoshuaGuo：

呵呵，很诧异这么早的帖子被顶了上来，都快不认识自己了，看了会儿，才回想起来。

不管师子辈儿的诸位怎么想，我觉得自我接受就是一个感觉，不好用语言来形容的，找得着北儿的感觉……

（发言人）水映天心：

Joshua 老师见笑了，把这个帖子翻出来是想要跟 Tawbahr 的那一帖作个对应，因为按照他的理路，不断的追求自我认识和自我接受可能是一种误区！我感觉并非没有道理，所以才同时把两个帖子翻上来的！！

“自我认识：是人一生追求的方法步骤之一。

自我接受：是人难以勉强达到的完美目标。”

我觉着感觉是没错的，但是，总是有客体的吧。比如，接受的是什么？什么来接受？我想这两点析清后可能就真的能够清楚自我接受是目标还是手段了也说不定！

个人看法！！反正我感觉这个题开的很有意义。

（发言人）JoshuaGuo：

谢谢水映天心老师，把这个帖子翻出来，此帖与 Tawbahr 的那一帖作个对照确实是一件很有意思的思维重整过程。

自我认识，乃至自我（部分）接受；或者是自我（完全）接受以便自我（进入深层）认识，这可能不是问题的关键所在。

下面提出三个比较简单的问题，不知各位是否也同样感兴趣？

- (1) 我是谁？
- (2) 如何认识自我？
- (3) 怎样接受自我？

（发言人）水映天心：

谢谢 Joshua 老师的归纳，这样清楚多了！

- 1) 我是谁？

会对这个问题特别感兴趣也是那么多年探索自己心路的回应吧。我相信喜欢心理的人一般都对探索“我”非常感兴趣，我也如此。但是对我而言一直以来“我”都是理所当然的存在的，于是“我就是我”倒是成了座右铭。第一次对“我”产生疑惑和疑问是因为我惊讶的发现原来我可以在很短的时间内像变了个人似的。我的生命有过一段很狂躁的叛逆期。那个时候，我发现整个人都很不一样了，感觉一开始好像是故意捣乱，很理智的，但后来就真的成为习惯和思维方式了。等到这段时期过去以后，我对“我”是什么是怎么样，我真的不可以定论了。后来，我接触到基督教和禅宗，它们对“真我”都有各自的说法，但是，相信是一件事，接受是另一件事。

对这个话题，我个人有个很直接的经历。那是 2003 年非典的时候，那段时间正好事儿特别多，赶的很厉害，睡觉也很少。所以，免疫力就很差。有一天晚上十点多了，回去时，感觉很不舒服，头痛，就摆弄体温计试了一下，结果是 38 度多。当时正好有同学在我那里看片，大家也没什么心思聊了，就都走了。就在刚刚量完体温，隐约感到有一种害怕的时候，就好像是整个人被一种平安抓住了。对，抓！我觉得我都没有办法描述出来当时的感受，没给我一定没事的信念，也没给我肯定有事的直觉。真的，能感觉到的就是一种平安和温暖，好像从心底里突然浮出来的一样。我不知道我讲清楚了吗，反正那个感觉太奇妙了，那种感觉相当真实而且绝对没有提前的心理暗示。对，就是被那种平安温柔还有豁亮给抓住了，给挡起来了的感觉。当时，就感觉一切的意识都进不去，比如当时也是想万一非典怎么办？当时也是难过同学们看我生病全跑了。但是，这些东西好像都被挡在外边一样，心里好像就是有那么一种软绵绵但是用不完的平安和温暖托着。那时候，我也不敢叫人也敢叫救护车，但是，很奇怪我一点都不担心，也没有那种祈求神迹啊或者是什么的概念。不过幸好那会儿晴姐跟苏哥给困在这边了。估计不知道是听谁说的吧，他俩儿捂的严严实实的开车过来就给我送到总医院去了。结果一验血透视，白血球不高，肺部有阴影，没能留在高烧门诊仅仅是因为到那儿测体温是三十七度九，所以，人家不收。就这样，连他们俩儿都替我害怕，我就感觉那心思一点儿都没受到意识的影响，就是那种平安还有温柔整个就把人包起来一样。折腾到送走他们，半

夜三点，我很累了，所以，当时吃了片退烧药就睡下了，等到第二天早晨量体温还有三十六度五的时候，我才惊奇我居然有那么冷静的时候！真的，那种感觉我到现在都觉得莫名其妙。

其实，要说那种豁然开朗的感觉，我喜欢叫它豁然开朗，我曾经有过多次的。比如，刚刚接受救恩的时候那种释放，学禅的时候那种忽然的清明，还有心情和情绪上经常发生的那种山穷水复疑无路、柳暗花明又一村。但是，无论如何事后我都能够找到足够的理由来解释它。但是，就是这次事件，我发现我解释不了。当然，如果引入超自然力量那没问题，我也相信自己是蛮保守的。但是，我感兴趣的是那是一种什么样的心理机制，还有，是不是那才是真正的我！

希望我的这段心路能够引起大家对这个主题的兴趣，同时我也希望能够在大家的帮助中找到合理的解释！！

（发言人）石头：

可能是小时候的一种安全体验被潜意识记录下来了，在特定的环境下“重现”。这个特定环境可能有一定的诱因，比如一定的危机感，引发美好感受的外部力量（也有可能和某个特定的人有关）等等。挺象婴儿的满足感。

自我认识的出现往往通过对强烈情感的反思体现，比如一个人被强烈的情感如爱、憎恨、怒气、悲痛所控制或者试图去控制这些情感时，人和情感纠缠在了一起，而当一个人能客观地看待自己的情感并加以转化时，就能够认识自己，但这是挺困难的。一个善于认识自己的人也是善于引导自己情感的人吧。

自我认识和自我实现有关，人总在自我实现中认识自己。

（发言人）水映天心：

“自我认识和自我实现有关，人总在自我实现中认识自己。”

谢谢石头，前面的两段懂了，但是，这句话我觉着又回来了，要实现的那个自我在哪里呢？是什么呢？

（发言人）和弦：

“用不完的平安和温暖托着，呵呵……。”

这个我天天体会啊，但也不好描述，因为不是那么明显。平常忙起来或有什么事情也会有焦虑，着急，甚至生气什么的。但内心深处似乎有一种温暖安详的东西，情绪一旦过去，就似乎很快被这种东西影响了，一副神情内敛，四平八稳的样子。

感觉是内心世界在慢慢变化，那种东西在慢慢成长蔓延。虽然忙碌，但却有一种来自心底的轻松感，身体很累，但心却不那么累，基本不会为人际关系感觉受伤，反倒能有所享受，即便是对那些曾误解而有敌意的人也是这样。

似乎真的像蛹化蝶的感觉，但没有一个特别的蛹壳存在，更像一个由内到外延续的东西。一方面感觉从未有过这样无所畏惧，一方面似乎内心有什么地方也很软弱。就好像蛹外可以翻天覆地，但蛹内却不能这样，如果有可能受伤害，我想肯定是来自太恶劣的亲密关系吧。或许是那个东西还处在初生阶段，生命力还不那么强吧。

03年北京公布非典前两周，恰在深圳，感冒，四肢无力，头痛，甚至咳出血丝，这可是从未有过的啊，估计医生那会已经有所怀疑，给开了非常贵的药。回到北京一周就说非典了，看看说的症状，琢磨没准是染上了。可能当时症状已经消失了吧，也就没当回事过去了，只是怕真的携带病菌，找个地方闷了半个月，好朋友虽然也心里担心，但还是与我同住。可我还是没忍住仍然拿他开涮。

（发言人）水映天心：

“用不完的平安和温暖托着，呵呵。”

这一点应该是所有习惯心灵体验的人都有吧，我不知道。但是自从有信仰或者说开始琢磨心灵问题之后，始终知道自己里面有一个很平稳的中心，并且能够把自己从控制不住的脾气中拉回来，这个倒是真的。但是，还是你的意识主宰你的行为跟情绪，对不对？我的那五个小时基本上就是意识完全被它主宰，或者说感觉意识是在我这个整体以外的东西。这就很不理解了，所以我才把它搬出来的！！

我想如果你也有类似的体验，那么我们可不可以说真的存在一个像荣格所谓的

自性似的那么一个明显的意识体验而非无意识？困惑中！！

（发言人）石头：

自我实现，我在这儿是指实践活动，它的前提包含了自我的初步认识，比如一个人认为自己有某种才能和品质，有能力去做一些事。在他做之前，这只是一种可能性。而他实践的过程当中会面临很多的困难和选择，他有可能通过这样的实践活动加深对自己的认识，比如确认自我。当然也有可能放弃自己原先所以为具有的才能和品质的认识。通过实践的过程，原来的自我认识可能会发生很大的变化。要实现的自我只是一个朦胧的初稿，是在不断修正的。

（发言人）水映天心：

谢谢石头，所以，这就是问题。在整个过程中是环境塑造人，这是你的观点吗？

我可否这样想你的理路，就是，我比较细心，所以，我觉得我适合做护士。然后在做护士的过程中，我可以知道我没有耐心，我要加强我的耐心。Ok，现在好了，我可以是一个很不错的护士了。所以，我就是这样一个东西了，如果我 40 岁的时候，正好赶上战争，需要军医，不时还得充充兵数。我忽然发现我也挺会打仗，还蛮有指挥能力的呢。这个方面就得到发展了，那我就是另外一个样子的了。说实话，这让我觉得有点恐怖！问题是这个还无所谓，比如，第一次我做指挥把士兵往炮口上送了，就证明我不适合做指挥。可是我的处境又不得不去做，那结果肯定会得精神病的！！

（发言人）石头：

环境塑造人，人也选择环境，甚至有可能改变环境。这个不矛盾。

我想人有的时候的选择比较多，有的时候选择的余地很小，但即使余地很小也还是要去选择。当知道自己的命运无力被改变，就必须去接受了。比如说你举的例子，觉得自己细心去作护士，有可能做得很顺利也有可能做得不顺利。做得顺利了也有可能又想做什么别的，做的不顺了也有可能因为心志坚定（比如以医护事业为人生

理想）而越做越好。比如在国难当头，虽然没有指挥才能也因报国心愿的驱使而投笔从戎。有可能发现自己有指挥才能（此时或许会回想当初被军旅生涯吸引除了报国以外可能还有天生的指挥潜能需要展现呢），也有可能指挥失当被军法处决。种种可能都有的。另外人的命运的偶然性也挺大的，在枪林弹雨中有的人可以生存下来，很多人就在流弹中送命了。而事先是没有人告诉你应该怎么做，很多时候就是凭直觉和经验在选择。当人处在一个很危险的环境中，明知幸存的概率很小，还是要自己的判断做自认为最善的选择，事后的道理没有多大的意义。

明知不行还是要去做，如果是环境所迫也不一定得精神病，人的适应潜能还是挺强的。比如战场上的战士，作为旁观者可能为他担心，而他处在那个环境当中，心里可能什么也不想，只是想着向前冲，想着怎么杀死敌人。而作为指挥员，也只以完成他的战斗任务为目的，不会考虑局部的损失。

（发言人）水映天心：

谢谢石头，不过对于这种对自我的解说我还是没有办法接受的，在我的意识中，自我应该是有一种天然倾向的。如果我们的意识能够把握住这种倾向，我们就可以有选择的去从事我们的实践活动，从而实现它。我认为当社会提供的价值取向和这种生命本来的趋向冲突时，就是所谓的异化。

比如您谈到，我们开始对于我们自己有一个把握，然后投入到我们的活动中，并且不断的调整自己适应生活。在这个过程中继续摸索，那么开始的把握来自于什么呢？仅仅是环境或者我自己盲目的选择吗？那就太可怕了吧！

（发言人）新小草：

以下是引用水映天心的发言：“仅仅是环境或者我自己盲目的选择吗？那就太可怕了吧！”

我想把“盲目”改成“随机”，可怕的因素就会小一点了。量子力学中有个随机概念，用到宇宙这个大环境上也是很不错的。既然宇宙中的事件只是个概率因素，

那么我们就接受上帝这种对我们的选择。“我”并不盲目，所谓盲目，我想是人们对意识中没有出现的东东的一种方便的说法。人在自己的小环境中可以有部分决定权力，人无时无刻都在权衡利弊之中。不过，这个权衡，有些是在意识中，有些是在潜意识中……，意识和潜意识之间的桥梁我想是直觉……。一般直觉比较好的人，潜意识和意识是能够在谈判后和平相处的人。

直觉并不等同于感觉，感觉灵敏的人只是对某方面的感觉阈限低而已，感觉过敏的人感觉阈限也是低的……。感觉灵敏的人只是感觉到了某些刺激，对这个刺激怎样解释则是此人的素质积累了……，跑一下题：又一个正态曲线……

直觉中已经有了判断和抉择，这个判断不过是计算过程非常快而已。还没有意识到就计算出来了，除了天赋，还有平时的积累。直觉好的人，胜率比较高，战争年代，好多战役打还是不打，怎样打，往往不是经过“知己知彼”的计算，而是直觉的判断：就这样!!!

（发言人）石头：

从一个具体的人的内部来考察，他的某一个具体的选择确实不是无缘无故的，你总可以给他提供一个完满的解释。如果他在选择的时候存在一些无意识的因素的话，但把很多的个体放在一起看，他们在相似处境当中的选择千差万别，他们在同一时空但不同处境下的选择互相抵触。从外部的观察来看却让人感觉到选择的某种“盲目性”或者说“随机性”。人对环境的感觉从社会意义上说就是对他人的感觉，我们感觉到的异化正是他人主体性的客观表现。

（发言人）水映天心：

以下是引用新小草的发言：“我想把盲目改成随机，可怕的因素就会小一点了。”

问题是，如果人本身没有自性，只是意识和环境塑造的产物，那么这个随机也是很可怕的。毕竟，直觉不是去感知自己的情结啊，必然是去感知和大道相通的东西啊。还有，既然谈到天赋，就一定表明人有自性的，或者说那个自性才是真我，

除非姐姐的天赋单单是指物理学和生物学意义上的。

以下是引用和弦的发言：“无意识和意识是一种人为的划分，说到底是一种信息的作用和传递过程，这个过程也许是一层层传递的，没有进入所谓意识，但不一定没有这个信息传递的过程存在，我觉得意识的演化也是一层层的分化、整合、沉淀的，分化出来的沉淀为一种背景，更牢固的，更具有惯性的背景，背景中又不断在分化出新的东西，不断的这样一层层演化，深层背景的信息就可能很难传递上来，或者不能以可理解的方式被意识感知。”

很显然这里已经承认除了意识到的我之外还有一个更大的我，好像有个语言学家也是这个说法……

（发言人）和弦：

天心真的来了呢，对，索绪尔那么说过。不过问题是这个无意识是什么，可不可以标识我的存在？这是个问题！

（发言人）草书：

“要说那种豁然开朗的感觉，我喜欢叫它豁然开朗，我曾经有过多次的。”……

其实天心的这种感觉是非常微妙，甚至是难以形容的啊。我也曾经经历过这样的时刻，也有过同样的经历。她给我的感觉似乎是一种对自我的保护，在危险来临之际，自我为了避免自身的焦虑与紧张，常常会出现意外的镇静并有一种非常豁然开朗的感觉。特别是当人遇到了生存危机的时候和人的存在价值受到威胁的时候，这种心情就更为明显。然而此时此刻，那时的我，内心好像真的有一面镜子一样，感觉世事人情，是那样的透明，一切尽在自己的眼底之中，非常的微妙啊。

（发言人）水映天心：

是的，草书老师，和您的感觉很像，对我甚至都没有感觉到危险和伤害，而且就是感觉世事人情尽都是透明的，似乎完全把我的感受和其他东西分割开，却又与一种生生不息的生命力量连接起来。那个时候，真的就是感觉虽然看的见、听得见、也懂。但是，仿佛人没有生活在这个世界上一样，对，就是那种感觉，感觉人在一个世界里而意识在另外一个世界里……，终于找到共鸣了……，那您看来是什么原因呢？

第二章 谁与同在？

（发言人） LOVE:

以下是引用 JoshuaGuo 的发言：“一个新的生命？《加拉太书》二章二十节：“我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着；并且我如今在肉身活着，是因信神的儿子而活；他是爱我，为我舍己。”

但是，如果是这样的话，应该一直是这样的而不是只有那个时候才这样啊？

（发言人） JoshuaGuo:

应当一无挂虑，凡事借着祷告祈求和感恩，把你所要的告诉神，神所赐出人意料的平安必在耶稣基督里保守你们的心怀意念！

（发言人） 风神：

郭兄啊，有一个疑惑一直没说……，郭兄觉得在咨询或心理学的讨论中，谈个人信仰好还是不好啊？

（发言人） JoshuaGuo:

谢谢风神心理总督导提出这个问题。我目前的看法是这样的：

- 1) 心理咨询和心理学离不开身体、心理、社会和精神四个方面的课题。
- 2) 心理学常常涉及政治、经济、教育、文化、宗教、历史、科学、哲学、神学等诸多领域。
- 3) 心理健康与个人的信心，信念和信仰是有紧密联系的。
- 4) “谈个人信仰好还是不好”？这个问题是相对而言的，研究表明，它与来访者的个人因素有关，如：年龄、性别、国籍、教育程度、收入水平、价值判断、家庭背景、成长经历等等。
- 5) 个人觉得，多了解一些信仰对咨询有益无害的。

你说呢？

（发言人）风神：

是的，“这个问题是相对而言的”。

谈一些看法：

宗教是一种信仰，信仰是不易求得的。所以，个人认为在咨询中谨慎地面对咨询师的信仰为好。为什么呢？

1、有些求助者是非信仰者，对他们来说咨询师的信仰意味着什么呢？他会不会感觉自己的问题出在信仰上，那么他此时继续去咨询呢？还是去信仰宗教呢？还是两者同时进行呢？或许，心理咨询是提高生活质量的科学，而宗教信仰可能是每个人获得终极问题的课题。后一种可能不是心理咨询中所要实现的。当然，如果一名信仰者求助于心理咨询，那么此时咨询师把自己对信仰的看法与对方交流可能有建设性，因为他们都在同一个问题上进行交流。比较倾向心理咨询是“在同一个问题上谈话”的艺术。

2、如果求助者是一名佛教信仰者或伊斯兰教信仰者，那么当咨询师谈耶稣教或天主教会产生一种什么现象呢？我觉得“信仰是一个无法谈判的问题”，那么在这种情况下，是不是在无意中给咨询设置了一个厚厚的障碍物？是一个无法逾越的障碍物？

3、咨询师个人信仰的传达，会不会给对方一种“教育”的感觉，而对方所要解决的并不是信仰问题，更多的是现实的问题，如抑郁、焦虑、社交困难、无聊或空虚，或者生活问题或婚姻的危机问题。当然，这一点正如郭兄在上面谈到过跟许多因素有关系“心理学常常涉及政治、经济、教育、文化、宗教、历史、科学、哲学、神学等诸多领域”。问题的关键点是不是这么个问题：经济、教育、文化、宗教、历史、科学、哲学、神学是不是当前咨询师所无法解决的？咨询师所能做的是稳定情绪更加建设性地面对生活等等问题上，上面的诸多问题是不是当事人自己在以后的生活中慢慢自己解决的问题呢？

个人的一点看法。 🤖🤖

（发言人）JoshuaGuo:

谢谢风神弟兄的回复。（也请楼主原谅，我们把话题岔开了一点点。）

诚然，跨文化咨询，包括跨宗教咨询，是我们这些海外心理咨询师们常常碰到的有趣的学习机会。

说来也巧，昨天下午与韩岩老师就这个问题也谈了差不多一个小时。如果他愿意的话，我们不妨也请他来谈谈？

我尊重韩老师他个人信仰的选择，我也完全相信他有能力适当地处理跨宗教咨询的工作（包括必要时的转介服务）。因为作为一个注册心理学家，澳洲社会对他是有高度的信任和期望的。他必须了解并尊重澳洲的相关法律和道德规范。如：

1) 政府的《反歧视法》（宗教）：

http://www.lawlink.nsw.gov.au/lawlink/adb/ll_adb.nsf/pages/adb_adlaw

2) “健康部心理学家注册局”的关于如何对待不同信仰的道德规范：

http://www.psychreg.health.nsw.gov.au/hprb/psych_web/pdf/codeofconduct.pdf

3) “澳洲心理学会”的关于如何对待不同信仰者的行为守则：

<http://www.psychology.org.au/aps/ethics/default.asp>

我相信国内也是这样，除了尊重法律以外，咨询师个人的关于如何处理不同宗教信仰的专业训练也是非常必要的。我本人经常会运用求助者个人的宗教信仰、知识和经验来治疗患者所呈现的心理疾病，包括抑郁症、焦虑症、社交恐惧症、精神分裂症、家庭婚姻问题等等。

有几个问题想听听风神弟兄你的意见：假定弟兄暂时还没有选择一个宗教信仰，而我是一个有宗教信仰的求助者（患有社交恐惧症）。现在来到你的咨询室，我想知道：

1) 你会怎样对待我呢？

2) 如果我问你：这世界真的有神吗？

3) 神会怎样帮助我克服社交恐惧症呢？

你将会怎样回答这些问题呢？🧐

（发言人）风神：

首先，在我的认识里，在某种意义上咨询师意识形态里不应有排斥当事人价值观的倾向，信仰更应该给与尊重。当然，每一种咨询师都有自己的价值观。这可能感觉矛盾，但是这直接表现出了我们在很大程度上跟随当事人的精神世界去思考的问题了。如果咨询师觉得在文化或信仰上阻碍了咨询的进程，此时介绍给另一名咨询师是必要的。

“1) 你会怎样对待我呢？”

首先，在信仰问题上我不排斥，这种非排斥不仅是语言上的，也是内心深处的。有了这个前提，细节问题就可能不是大问题了。

“2) 如果我问你：这世界真的有神吗？”

我说“你认为呢？”，我想用开放式的态度与对方交流。如果交流受阻了，我直接会说“这个问题我不清楚”，当然，我会以我的经验思考他为什么总是在这个问题上说下去，其背后有什么含义？

“3) 神会怎样帮助我克服社交恐惧症呢？”

“此刻神帮不到你了？”，我以探索性的方式谈下去。但是我此刻会想“他在我这里想得到神的帮助呢？还是想得到心理学上的帮助？”……也会以“噢”来给与回应，我更想听听对方会以什么方式继续谈神的问题。

（发言人）湖风：

或者，拥有信仰的情形下，是不需要探讨自我认同的；因为“神赐与一切”和“神即一切”。

而自我认同，则必定是存在于与客体发生关联性关系的范畴内的课题。

基于此，将自我接受与信仰混同来看似乎是目的；而将自我接受在关联性关系中展开，则有一些手段的意味。

（发言人）水映天心：

以下是引用湖风的发言：“或者，拥有信仰的情形下，是不需要探讨自我认同的；因为‘神赐与一切’和‘神即一切’”。

与湖风老师商榷如下：

在拥有信仰的情形下，同样也涉及到自我认同的。尽管神是一切同时神赐一切，但是，在某种意义上说，神没有一个具体的形象，也没有一种必然如此的作用模式。信仰者同样是在和客体发生关联性关系的进程中去为自己的神定位。无论是圣经还是古兰经中的上帝，还有中国民间宗教当中的神和仙，他们的形象和作用模式都是矛盾百出的。在这种情况下，信仰者只有在真正的生活和真正的人际关系中才可能规范出那套自己的神和自己相互作用的模式，我想，某种意义上讲，信仰带给人的不过是更加强烈的探索自我的热情和更加安全地进入关系的初始心态罢了！

（发言人）逝川：

以下是引用湖风的发言：“将自我接受与信仰混同来看似乎是目的；而将自我接受在关联性关系中展开，则有一些手段的意味。”

信仰首先是我和被我信仰的那位神之间的关系，这种关系并不影响自我接受的能力与程度。当然，信仰首先是对于这一关系的认可和接受。其实，如果把容格对于自性原型的解说和无限人格化为上帝的话，那么，同样相遇和对话可以发生在自我与无限者之间，如果对于精神分析比较熟悉的信仰者甚至可以通过向上帝的移情来完成自我的医治。其实在某种意义上，信仰可以给意识自我与无意识自我弥和一个很好的机会，因为基督教信仰通常认为上帝和那个无意识并且被意识排拒的自我是在一起的，在进入与上帝的关系中或者要完善这种关系首先要做到的就是接受自我！但是，这个自我接受的过程，在意识的进行过程中始终是安全的，这就是信仰的力量！

请湖风老师指教！

（发言人）湖风：

以下是引用逝川的发言：“与湖风老师商榷如下：……这个自我接受的过程，在意识的进行过程中始终是安全的，这就是信仰的力量！”

感谢你的讨论。

我注意到“他们的形象和作用模式都是矛盾百出的”，就我所知，基督教是强调“三位一体”的。而矛盾百出的信仰一定是不完整（完善）的信仰，因此也是未完成的信仰或不能进入（接受）的信仰。

而“真正的生活和真正的人际关系”——这个似乎已经说明了与信仰之间的区别：包括神——而非只有神。

（发言人）水映天心：

以下是引用湖风的发言：“感谢你的讨论：我注意到‘他们的形象和作用模式都是矛盾百出的’”。

谢谢湖风老师，这样我便知道您为何对于信仰干预治疗颇有微辞了，基督教的主流教义是三位一体，至今并未被全部信徒认可。事实上，基督教的发展史就是一个不断排除异端教派的过程。而在这个过程中，教义和神学不过是理性和作用于意识的东西。而信仰不是，信仰永远不是去接受一个教条，信仰是一个人和神之间的关系，这是一个永恒的定位。所以，信仰者遇到的是神而不是在背诵教条。

基督信仰其实是没有教义的，所有的依据只在圣经而已。而圣经被三个教派不断的以自己的方式加以解释，所以，单说代表不同信仰的旧约圣经信奉者，就包括犹太教徒，基督宗教徒，和伊斯兰教徒！

所以，作为一个信仰者，我知道，每个基督徒的神形象都是不一样的，而信仰者永远是处在与他的神的关系中的！

谢谢！另外，没有任何一个宗教，包括佛教和道教，他们的教导不是矛盾百出

的，当然，勉强解释到一起也是没有问题的。不过，大家的勉强又是千差万别的。其实信仰者最习惯的一句话就是：“因为它不可信，所以，才需要信仰。”

谢谢！

（发言人）湖风：

以下是引用天心的发言：“这样我便知道您为何对于信仰干预治疗颇有微辞了”。

再次感谢与您的有益探讨。

“信仰是一个人和神之间的关系，这是一个永恒的定位”

在我看来，这似乎是神的认同而非自我认同。

我对信仰干预治疗并无成见，并且，我本人即是一位慕道友。信仰的治疗作用，本来就是古代心理学的范畴。问题是，我们在此探讨的是自我接受及其目的性和手段，如果即此信仰干预，那个自我接受如何处置？用咨询师理解的信仰去为来访者指出成长的道路么？

（发言人）水映天心：

以下是引用湖风的发言：“在我看来，这似乎是神的认同而非自我认同。”

谢谢湖风老师，很高兴能够和您交流彼此对于信仰、心理和自我的看法！

我想试着回答一下我对于这个问题的看法。首先，我们必须肯定，无论是精神分析还是心理分析，事实上都是对于人的心理构成有一个假说的。本身，这就是信仰，您看呢？当我们谈到自我认同的时候，我们会更多的想到不能够被我们认同而被排斥在意识之外的潜意识里面的东西，这是需要我们来认同的，对吗？而当基督信仰谈到上帝与真实的我同在的时候，认识上帝，首先必须要认识和接纳的就是那个真实的我，只不过，认识和接纳它的时候比较安全罢了！

其实并非如此的，就是佛教用于心理治疗，本身也不过就是把佛教的某些教义融入心理学里面，是在作为一种最基本的对于人的定位这个意义上，才能够真正看

到它的作用，我认为基督信仰如果用在治疗中，也是应该在这个意义上起作用的。如果能够让来访者相信至高者愿意与他同住，并且率先接纳了那个意识自我不能够接纳的部分并居住其间，自然对于来访者是有帮助的。通常都会认为基督信仰是排斥自我的，其实不是，即使来访者并不相信，治疗者的信仰也是会帮助来访者建立一种安全感的。而在自我接纳中，安全感应该是一个很重要的因素，我想。

最后，天心是基督徒，并且是比较成熟的基督徒，当郭老师帮助她的时候，是有这样一个基本先设在前面的。而且，郭的帮助非常高明，他不是用他的理解而是圣经的原话，这句话需要天心自己来解读，所以，这里不存在信仰强加的问题！

谢谢！

（发言人）流萤：

呵呵，我说，哪里又来一位美女+才女？原来还是那个“小妖女”啊……。

我看你上面提及的体验，好象已经不能用宗教信仰来解释了吧，它可能就是一种信仰，譬如我们对“真善美”的信仰，它并不一定需要依附于某类宗教才存在。神对你起的作用，我的咨询师也对我起到同样的作用。看起来唯一的不同，只是咨询结束后，咨询师不会陪着我，而神还陪着你。但如果咨客能成功地把咨询师的精神指引内化，它也将陪伴咨客终生。而其实这种关系，正如石头所说，依旧是“一个人内部的事情”。

（送你首曲子，大家静心而已。）

（发言人）水映天心：

以下是引用流萤的发言：“呵呵，我说，哪里又来一位美女+才女？原来还是那个‘小妖女’啊……”。

其实，这才是真正的宗教信仰，信仰不是个人内部的事情，是个人与宇宙之间关联的事情！

（发言人）石头：

以下是引用 JoshuaGuo 的发言：“应当一无挂虑，只要凡事借著祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意料의 平安，必在耶稣基督里保守你们的心怀意念。”

这里的神其实是作为外在的客体而存在的，这是对于信仰神的客体这个主体而言！当主体一无挂虑，凡事借助祷告、祈求和感谢，并将他们所需要的内心一切的东西告诉神（这个外在的客体）时，主体自然内心就会出现一种释然。因为此时的客体是主体的最好的接纳者，对于主体来说，又有谁能像神一样对他严守秘密，又有谁像他一样保守他们内心的心怀意念。从这个意义上来说，神就是一位最好的咨询师啊！

其实，在这里个人认为精神分析也好，心理分析也好，还是其它取向的咨询师——作为来访者的客体心理咨询师，从某种意义上来说也同样起到“神”的作用。说到这里，我想大家要真正的理解我的意思，这里并不是要把心理咨询师或治疗师神化！这里是一种类比而已。原因是当主体把自己的一切告诉神的时候，这个秘密在现实生活中他（她）会告诉的第二个人是谁呢？家人？朋友？同事还是其它的任何人呢？答案是否定的，那我说只有神和她（他）的咨询师。从这个意义上来说，神与咨询师是起到同样的作用的。

（发言人）LOVE：

作为心理治疗与咨询的一个重要的原则就是保密，神可以说是最好的保密者。当你向他吐露任何的私人秘密的时候，它都是天机的。我们在现实生活中，经常会说：“天机不可泄露”、“这是个秘密，只有天知、地知、你知，我知”，似乎都是这个道理啊。

其次，神还有一个好处，当人们把自己个人隐私全部吐露给这个外在的客体之后，心中会有一份释然，主体就会投射出去个体的这一内心的体验，并把这个功劳记在神这个外在的客体上，似乎感觉神所赐出人意料의 平安。

不过在心理的咨询和治疗的过程之中，还有神所做不到的地方，那就是主体的潜意识的动力作用。对于这一点，主体如果信仰的是神的话，他（她）可能会为神所左右！比如当来访者的家人或自己生病的时候，她（他）就会认为是神对他（她）的惩罚！甚至把自己早年的行为也归结到这方面来，并内心产生不安。所以死后，要人为她（他）祷告、祈祷啊。

（发言人）石头：

从天心、湖风、草书各位老师的发言看，神是一种特殊的客体（不能完全肯定湖风老师是否认可这一点）。神首先是通过圣言的教诲展现客体的形象，信仰者总是通过神的教诲去理解并服从，初看感觉是一种外部客体。其次，和普通的客体关系不同，神是根本上高于人的，人无法直接地象认识和互相作用于普通客体那样地去认识和互相作用于神，这就使得神只能存在于每个人的内心之中，这样的特性使得神的外在客体性模糊了，它成为一个完全发生在人心理内部的事情。

从心理咨询的角度来看，当神作为一种不完全的外部客体时，它的特性能给求助者以帮助；但它的不完全性，又使得求助者不能建立真正的客体关系。如果心理咨询的目标在于建立良好的客体关系，那是不能乞求于神灵的。

（发言人）和弦：

以下是引用天心的发言：“谢谢草书老师和石头的参与……。”

在我看来，或者说在我的信仰中，神不是这样的。圣经中谈及神时，“第一、一个至高的客体，第二、他与我同在，并且就住在我里面。”

这样的话，就不是像草书老师所谓的为神所左右，也不是像石头所说的主客难分。在我看来，神跟容格所谓的自性有某种意义上的类比度。这样讲吧，因为这样一位住在我里面的就是那位造物主，所以，顺服神就是和我里面的那位统合。而一般的基督教心理学认为那位造物主就是住在我里面的那个真实的、软弱的但是被我的潜意识压抑了的那个自我里面，于是，寻找神和顺服神首先的功课就是去寻找那

个被压抑的自我。然而，这个过程不是弗洛伊德所谓充满恐慌与难以接受的。因为首先，那个部分已经被那位至高者在爱中接纳并且引领你的意识去修缮那些荒芜。所以，不会惧怕遇到的是自己无法对付的那些东西，因为有一个同行者。第二，也就是最重要的信仰其实是一个向自我回归同时也是向自性回归的过程。在这个过程中，人可以更好的认识自己，他要解决的问题不仅仅是童年创伤留下的情结，还有如何调整自我达到自性原型完美的实现！

神与我同在，并且住在我里面，如果我不信神，它还与我同在吗？

（发言人）风神：

在这个讨论中，想到了一个在我看来很重要的东西“疗效因子”。

从“心理治疗”的发展历史来看是：巫医——宗教——心理学。

这是一个大体的发展，巫医和宗教在不同区域或不同人群中仍然是“心理治疗”的主要手段，他们有自己的逻辑（治疗）系统。

我觉得，咨询师重视当事人的心理健康和幸福度是咨询的全部，不管他使用的是巫术还是宗教的疗效因子。

在这里有一个这样的问题，咨询师在多大程度上意识到自己在运用什么疗效因子？另一个问题是，咨询师的治疗不应违背行业普遍认同的咨询规则，因为咨询师也是凡人，否则他也会受强大的社会的压力，最终精神崩溃。所以他应清楚在咨询中不把自己卷入进去。

另一个问题是，宗教的信仰者对宗教的诠释和非信仰者对宗教的诠释基本上是两个世界的语言：谁都听不懂谁的话。🧑🧑🧑

“在我看来，或者说在我的信仰中，神不是这样的。圣经中谈及神时，第一、一个至高的客体；第二、他与我同在，并且就住在我里面。”“这样的话，就不是像草书老师所谓的为神所左右，也不是像石头所说的主客难分。”

既不被左右，又不会主客不分，这个神的存在倒是可以接受的。但这个存在是“我”的存在，而且是精神世界的存在，而不是“我们”的存在，客观的存在，普遍的存在，不管“我”的精神 / 符号体系如何精致，如何逻辑自洽。

神或者说信仰与我同在带来的安全感，我想是因为避免了将自己完全裸露，直接面对世界。隔着这保护层，是否还能找到真实的自己呢？是否仍然是逃避自由呢？作为对恐惧感的应对是可以理解的，但不必要做普遍的要求吧。

救赎、信仰、上帝、自由是不同的命题，虽然它们往往很紧密存在于某个体系里，我觉得还是分开来讨论更好些。

（发言人）等待再等待：

以下是引用风神的发言：“在这个讨论中，想到了一个在我看来很重要的东西‘疗效因子’”。

首先应该讲，信仰者和非信仰者对于宗教的诠释是不同的。即便都是信仰者，他们的诠释也不是相同的。当然如果一个治疗师面对的是一个非信仰的来访者，他首先应该做的工作就是把他的话翻译成心理学语言，但是如果面对的是一个信仰者，这一步或许就可以省掉？我想问题不大吧！

再有虽说三种方法的取向未必一样，但个人认为恰恰是宗教成为当代心理治疗逻辑的基础。比如，弗洛伊德对人性的看法和荣格对人性的看法都是来自于他们各自的信仰的。所以，从某种意义上讲，心理治疗只是把一些定性的东西定量化然后去芜存菁而已。逻辑上，心理治疗还是要以来访者自身的条件作为第一考虑的。

（发言人）自游的：

对呀，心理治疗的作用在于提升当事人的幸福度，而非公认的某种健康模式，如果能够达到这个目的，用什么不可以呢？

（发言人）韩岩：

“神与我同在，并且住在我里面，如果我不信神，它还与我同在吗？”

这句话，如果将其改一下：

“道与我同在，并且住在我里面，如果我不信道，它还和我同在吗？” 那么答

案会如何？

这里有个信仰或理解的问题，或者信仰和理解的关系问题。

宗教信仰者和非信仰者之间的对话确实不容易，并且谈着谈着很容易令人血脉喷张。这个现象本身就非常有趣，它们究竟触到了我们的哪根神经？我们哪个心爱的内在客体被触碰到了？

每当想到这一点，我就突然有个感觉，看啊，我们其实是多么相象啊！你能说，我们信仰者和非信仰者不是同个“父母”生的兄弟姐妹吗？尽管我们为谁是我们的父母吵个不休。也许我们可以对比看看不同的解释系统，再去寻找那叙述背后的心灵感觉，心理结构特点，会有所收获？

（发言人）风神：

呵呵，韩老师的话有趣！

先把刚写的帖发上去，再思考。

谈到疗效因子，我又想起了很久以前的故事，那个咨询案例经常让我思考。这不是听到的，是我做临床时看到的。一名精神分析专家，用避孕药治疗了一名青春期的早期精神分裂症。服用避孕药后那名女患者病情有了很大的稳定，此前她用过很多精神科药物。当时我很迷惑，“老师，您经常这样用药吗？”，“我也第一次用这种药，我想试试看，其它的精神科药物对她都不管用”老师说。有些时候，治疗看起来：驴唇不对马嘴。

正如罗杰斯所言：要“科学”还是要人。

注：这样的案例真不敢轻易说，怕引起误解和误导。写在这里仅作学术上的探讨。

（发言人）和弦：

以下是引用韩岩的发言：“神与我同在，并且住在我里面，如果我不信神，它还与我同在吗？”

我不信仰宗教，对宗教并不了解，这和个人的环境有关。但有时也有信仰的冲动。其实宗教并不难理解，大多数人都有宗教需求。

（发言人）韩岩：

咦，这天心说的住在我们自我中潜意识里那个柔软的上帝，和我平时听老郭说的那个万能的上帝是不是一个上帝啊？

不过，天心，从荣格心理学的角度来说，进入柔软的那个潜意识的自我还只是第一步，那多半是阴影，不是自性了，接下来也许要体验阿里玛斯（对女性而言）……可你好心急啊，总想直奔自性。🧐

荣格的自性潜于潜意识中，是统一整合本身，高于一切之上。它的实现体现在意识中取得这种统一性，但是完全的统一是不可能的，因为心灵活动必然不断产生对立和两极等待整合。

这样一个发展的过程是另一个概念叫“个体化”INDIVIDUATION（很怪的西方人，他们偏好个体而非集合这类词，但是这样选词并非没有道理，因为它要表明：最统一整合的也就是最个人化的这样一种辩证）。

荣格模式所勾勒的心态图是一种生生不息、不断变化的画面，没有一劳永逸的终点。

自性如何感知？非常重要的一点是通过象征符号、神话、意象等等。

需要说明一点的是，在荣格的系统中，基督教不过是其中之一的象征系统。所以他可以和中国的道家思想，印度哲学，原始人崇拜不含排斥关系，尽管他和基督教有千丝万缕的联系。荣格的父亲是个牧师，基督教是他从小生长的整个氛围，但是，他有点象咱们的鲁迅，痛感父亲那个时代的基督教这个象征系统已经失去对他感性的意义。所以他早期追寻强烈反宗教的弗洛伊德，到后半生又重续他的传统精神，但是创造的是他自己的理论。

非常有趣的是，罗杰斯也有类似的经历。

当成千上万的中国人涌向西方成为基督徒时，成千上万的西方知识分子涌向东方成为佛教徒，大千世界，分分合合，东摇西摆，这是个多么精彩的尘世啊！……

（发言人）水映天心：

以下是引用韩岩的发言：“噢，这天心说的住在我们自我中潜意识里那个柔软的上帝，和我平时听老郭说的那个万能的上帝是不是一个上帝啊？”

我最喜欢探讨这类问题了，尤其喜欢容格，因为我有三年发的文章都是用原型批判作的，可是到现在也没弄明白怎么回事。中国的教育，误人子弟啊！

不过先说好韩岩老师，虽然我读容格不少，但是一向好读书不求甚解，所以，要是说了外行话不许笑话我！

那个柔软的自我，我觉着未必是阴影吧，我感觉它好像是情结，就是个体无意识范畴的。我觉着容格不是说吗，记不得原话了，反正大概意思吧，自性是人天生就有的一种统合的本能，它规定人格的方向，同时也是生活的意义，他甚至说，自性就是我们心中的上帝，人的一生就是一个不断认识自性的过程或者说自性就是一个自我的模板，对吧。那我要是说上帝住在我里面被我排斥的部分，借着发现自己的情结来不断的认识上帝，并且作为神子的耶稣是自性完全实现的那位，有一个“人”化了的模板作为道路来引导我，岂不是更加（合适）？

还有，我感觉，如果啊，我是说如果我的阴影和面具以及男女倾向，这些需要被统合的原型本身就都实现的蛮平衡的，那事实上是不是当我在把握和追求自性的时候，就已经把它们统合起来了？其实，并不一定每个人都要去察觉自己的阴影面具还有男女倾向吧，如果不是特别失衡到一定程度，通常不会察觉吧，我觉着。

然后，我想这么说，并不是成千上万的中国人涌向西方成为基督徒也不是成千上万的西方知识分子涌向东方成为佛教徒。我觉着不能这样分的，在我看来其实每个人的信仰都是不一样的，而且，我感觉背弃是对规则的背弃，或者说是理解中的宗教的背弃。比如，一个牧师家庭的孩子，他受惯了不许这样不许那样，他也看惯了不许这样不许那样的人都显得伪善，他不认为这是最高的境界自然求于他法，他在那个文化里呆久了，就太明白那个文化的陋习了，自然就有抵触了，事实上这本身是人的操作问题。比如，我曾经想专心修禅的，但是，一些东西太失望了，没

有人会相信你每天有人的时候拿着那些经书念念就成佛了，对不对？！

但是话又说回来，西方人接受的佛教和我们的一样吗？我们接受的基督信仰跟西方人一样吗？不一样，肯定不一样的，不如说我们都信自己的信仰就好。我感觉许多时候，基督徒之间的思想差异比起基督徒和佛教徒之间的差异有时候都大的！

（发言人）韩岩：

以下是引用天心的发言：“那我要是说上帝住在我里面被我排斥的部分，借着发现自己的情结来不断的认识上帝，并且作为神子的耶稣是自性完全实现的那位，有一个人化了的模板作为道路来引导我，岂不是更加（合适）？”

很不错啊！所以，容格时常会让某些他的咨客回到他本来的信仰中去寻找答案。有一些很生动的例子以后有时间说一说。当然一些精神分析学家对此仍有不同意见。

不过天心，你理解的阴影是什么？是什么样子的？

“当你需要与终极发生关系而不得进入时，怎么办呢，你需要一个指引，我不明白，为什么自性是可信的（容格没有论证，容格的那些例子，我换一套理论用那些例子也是可以解释清楚的）而耶稣这个真实的表现出那个自性的生命就不可以呢”。

谁说不可以，谁说不可以我和他吵架去！

很有意思的是，不同的传统在指引方式有许多共同和不同，研究这些特别有意思。比如藏传佛教对上师关系和汉传佛教就有些不同。在心理治疗这边，移情是一个根本概念。感谢弗洛伊德为我们打开了一条大道：

“当罗杰斯使用布伯的理论时，他根本就没有告诉我们如果没有一个上帝，凭什么你能理解我，为什么你能跟我共情！”

因为罗杰斯是从中脑出发的。他是一个实践者，不是一个理论家，一个心理咨询模式的陈述（模式和理论还有不同，这里用 BION 的思想），可以不去仔细构架本体论的叙述。比较起来，马斯洛对这些方面探讨的就多的多。

谢谢草书在许多场合对心理咨询理论很科班的仔细解释。其实很多时候，当我

看到许多对心理咨询的浅见和误解的时候，倒是很想做做讲座的。可惜时间条件皆不允啊。

正可谓，万事协同效力，宇宙真奇妙！🧡

（发言人）水映天心：

谢谢韩岩老师。

首先，在我看来，对于原型和自性的解说恰恰是这一范式的咨询理论本土化最应该关注的地方。

另外，我认为阴影就是一种能量原型，我不认为在容格的理论中它是有什么善恶指标的，尽管容格说它的实现会是一些诸如魔鬼之类的东西。我感觉它就是一种能量，而这种能量需要发泄或者说实现而已。所以，我认为面具就是一种导向既约束阴影方向又符合社会，它应该与弗洛伊德的自我和超我的糅合很象，我认为当过度追求适应社会而变成并非疏导阴影而是压抑阴影时，就会产生失衡，您说呢？

谢谢！

我本人对权威有一种莫名的敬畏，所以本来不打算再跟这个帖子了，但是峰回路转，倒也出乎意料。我太希望这个话题能够继续下去了，所以在这里天心也特别感谢用你们对于这个帖子的珍爱说服天心把这个帖子进行下去的诸位朋友。

（发言人）韩岩：

接下来几天会很忙，赶紧把我想说的一些以为很重要的话说出来，要不然不知何时会再回头跟帖。

1、我以为天心试图寻找心理治疗的本体论的基础或说和本体论之间的关系，这种努力是值得鼓励的。当然我也以为并非大多数国内心理学心理咨询界的人士都要去做这件事。因为我感到担心的是，本来中国的心理治疗实践还是处于一个婴儿阶段，许多人缺乏对心理治疗精髓和实践的真切的感性的理解，因而也许会出现一种倾向：说来说去，还是在说那个未曾被心理治疗实践浸染过的本来的自己，如果这样，何必说心理治疗了？谈哲学或宗教就是了。

这一点我们可以比较一下西方心理治疗的发展。以接受个人分析和督导为主要训练方法,心理治疗知识的传承饱含着先辈心理治疗师他们个人生命的碰撞和传递。他们生命的挣扎正是在尼采的名言笼罩之下的现代这个背景中展开的。

相形之下,现代没几年的国内,我们对心灵问题的挣扎已经足够了?可以做总结了?

面对心灵的紧张和冲突,我们本能地会希望它们快点安定下来,我们渴望确定性,这正是弗洛伊德说的防御啊!所以,几年前我在和国内一些心理咨询师交谈作文时,曾强调并非整合就一定是好的,对一些人来说,也许最需要的是分化。

2、前面好象老郭有个帖邀请我加入有关跨宗教信仰咨询的讨论,我本来想写一个东西,谈一下我和基督教之间的交遇,其实自出国那天起,就不断在交遇基督教中。(近些年来倒是愈来愈少了)。不过,发现写起来没完没了。实在不知道要花多少时间,只好做罢。

这里就粗略地说几点我已经成型的看法和做法。

首先,在我的有基督教信仰的客人中,他们自己得决定,我这个非基督徒的人是否能对他们有所助益。如果他们以为不能,那我自然要推荐他们给基督徒的咨询师。

如果他们以为可以,那么实在说来,我是不以为他们和我见到的其他客人,在人性上,是有什么根本的不同的。就象我尊重其他客人会有不同于我的信念一样,我也尊重基督徒的不同信念。但是咨询开始,第三者——我们的主体间场开始进来了。

以我的咨询方法,认知上的信念不是那么关键的,我关心的是,他的上帝/基督这个内心深处的宏大客体到底是怎样的?他是什么形象?全能的?柔软的?安抚的?惩罚的?我关心他与这个重要客体究竟是什么关系?有时候我发现,某些基督徒其实他生活中大多数时候,这个客体是不存在的;而另外一些基督徒,这个客体主要是一种惩罚的形象;不过更有意思的是,我经常发现,严厉惩罚和全能万能时常会在一起,而高度依恋和当心被攻击时常在一起……

当然我也发现一些基督徒有象天心那个非典时期的体验。

我许多时候，更多是从客人的梦去理解客人内心深层的这些感觉。

除此之外，更重要的是，我关注这些客人他现实生活中的人际关系，我想知道他与上帝 / 基督的关系，和他的日常生活人际关系是怎样的。他是仅和上帝谈恋爱吗？还是上帝之爱已经流动开到所有人际关系？所有他与这个世界的关系？

因为我也很相信圣经中的这几句：

“We ourselves have known and put our faith in God's love towards ourselves, God is love and anyone who lives in love lives in God and God lives in him”。(1 John 4:15-16)

“If you are bringing your offering to the altar and there remember that your brother has somethings against you, leave your offering there before the altar, go and be reconciled with your brother first and then come back and present your offering”。
(Matthew 5:23)

很多时候，我只能从他与他人之间的关系来理解他与他内心中上帝这个客体的关系的。

（发言人）等待再等待：

以下是引用韩岩的发言：“接下来几天会很忙，赶紧把我想说的一些以为很重要的话说出来，……”

第一：中国的心理咨询事业方兴未艾，任重而道远啊。正如韩岩老师所言，它像一个刚刚出世不久的婴儿，许多人的确是缺乏对心理治疗精髓和实践的真切的感性的理解，不仅如此，即便是心理学的理论也没有吃透啊。这其中有着诸多的客观原因，比如心理学的书籍的匮乏，心理学教育机构的力量等。看看台湾学者张春兴教授主编的世纪心理学丛书的序言就知道了。在一九九零六月，张春兴教授应联合国文教组织世界师范教育协会之邀，于一九九零年六月来北京师范大学，并专程赴北京、上海和济南等的访问。在此期间，除会晤多位心理学界学者之外，也参观了许多所著名学术机构的心理学藏书及研究教学设备。综合访问期间的所见所闻，有两件事使其感触深刻。他说：“其一，当时的心理学界，经历过了拨乱反正，终于跨越

了禁忌，冲出了谷底，但仍处于劫后余生的局面。在各大学从事心理科学研究与教学的学者们，虽仍旧过着清苦的生活，然却在摧残殆尽的心理科学废墟上，孜孜不息的奋力重建。他们在专业精神上所表现的学术忠诚与历史使命感令人感佩不已。其二，当时心理学科的书籍资料甚为贫乏，高水平学术性专著之取得尤为不易；因而教师缺乏资讯，学生难以求得新知识。在学术困境中，一心为心理科学发展竭尽心力的学者们，无不深居无力感与无奈感。特别是有些毕生努力，研究有成就的著名心理学家，他们多年来的心血结晶若无法得以著述保存，势必不利于学术文化的薪火相传。”十年过去了，张春兴教授主编的世纪心理学丛书在 2001 年 4 月，才在北京正是出版。这是我目前见到的国内最具有权威性的心理学著作了。

第二：至于督导的体制更没有建立，更多的咨询师是在摸着水过河，理论不足，实践不够，这就是国内咨询业的现实。所以在国内出现韩岩老师所说的这种现象：“说来说去，还是在说那个未曾被心理治疗实践浸染过的本来的自己,如果这样，何必说心理治疗了？谈哲学或宗教就是了。”就不足为怪了。

第三：韩老师说：“首先，在我的有基督教信仰的客人中，他们自己得决定，我这个非基督徒的人是否能对他们有所助益。如果他们以为不能，那我自然要推荐他们给基督徒的咨询师。”

在这里韩老师谈到了咨询师与咨客之间的匹配的问题，这或许是前面大家争论的问题，也是风神老师所要想表达的问题之一吧？这是我个人的猜测，但我想风神老师也会认可的吧？从韩老师的经验来看，的确是我们非常需要借鉴的。但更为精彩的是韩老师下面的论述啊。

他说“以我的咨询方法，认知上的信念不是那么关键的，我关心的是，他的上帝 / 基督这个内心深处的宏大客体到底是怎样的？他是什么形象？全能的？柔软的？安抚的？惩罚的？我关心他与这个重要客体究竟是什么关系？有时候我发现……”。

这是实践中得出的宝贵经验啊，没有心理分析的实践我们是很难理解这里的客体对象与自我意识之间的关系是什么样子的。更不会理解客人与咨询师之间脆弱的关系如何的维系，以及客人的意识的自我和充满意象的内部世界之间的关系，那是所有问题和解决方案的真正根源。

韩老师很相信的几句《圣经》中文翻译如下：

1、“凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。神爱我们的心，我们也知道也信。神就是爱。住在爱里面的，就是住在神里面，神也住在他里面。”
(约翰一书 4:15-16)

在 94 年 10 月 31 日，我曾把这段《圣经》送给了我亲爱的 MM。

2、“所以你在祭坛上献礼物时，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。”(马太福音 5:23)

我赞赏韩老师对上面两段《圣经》话语的了解和相信，我觉得在跨文化心理咨询的过程中，是可以适当地用来帮助求助者的。

韩老师在运用《圣经》的时候，极可能会纠正来访者对上帝性格的片面认识，明白到上帝不但是公义圣洁的；而且是慈爱良善的。这种信念可以减轻患者的焦虑和恐慌。

(发言人) 草书：

以下是引用 JoshuaGuo 的发言：“目前在悉尼不同地区已经有四个咨询办公室了。我认为在咨询的过程中，《圣经》的真理不但对咨询师本人有帮助，对求助者也是很有帮助的。”

郭老师能否就下面的问题具体的谈谈呢？您是如何利用《圣经》的真理对咨询师本人帮助的，又是如何对求助者提供帮助的？如何把宗教信仰融入到心理咨询中去的呢？

谢谢！

(发言人) JoshuaGuo：

谢谢草书。《圣经》是神的话语。神的话就是灵，就是生命。神的灵借着人的信住进人的心里，改变我们的生命，包括咨询师和求助者。神的话能引导我们的生活，

给我们智慧和力量。神用他的话来介绍自己，让人类明白他的名字、性格、作为、创造和救赎等等。圣灵英文叫 **Counsellor**，也就是咨询师的意思。一位好的咨询师在咨询过程中将会顺从圣灵的引导，依靠圣灵的能力，回应圣灵的感动。他 / 她明白人都是按神的形象造的，人的尊严和人格必须受到尊重。咨询师以神的爱来爱他 / 她的来访者，无条件的接受来访者。神赐给咨询师以足够的能力、智慧、和慈爱来帮助来访者……

（发言人）风神：

我觉得主题越来越深入了，有许多的好观点。

天心：

“在我看来自我是荣格所谓的自性在一个人有生之年的全部岁月里的展开和个性化的过程，也许我们不可以认识自性，但是不可否认我们是在自性的引导下生活。正是在这个意义上，我们来谈直觉和所谓的神的带领吧。”

是的，在荣格看来，有那些无意识的完善使我们的生活和意识得到了健全，所以荣格强调，我们每个人的一生就是把那些我们固有人格的完善，其完善的过程就是把自性，阴影，阿尼玛等等无意识中的东西高度分化并和谐相处的状态，这样一来我们的自觉意识增强了，人们的意识和行为具有“觉醒性”，这就是荣格所说的个性化的过程，这些我们集体无意识的东西就像草书兄在上面提到的那样通过神话和象征等东西来我们才可能体验到并实践，这一过程是一个终身的东西，完全分化和个性化的人极少极少，按荣格的苛刻要求来看只有佛陀和耶稣才达到了那种境界。我们的经常触碰到的喜怒哀乐就是与我们的人性打交道，如果我们完全意识到我们的喜怒哀乐我们的无意识就减少了，我们的自觉意识就增多了，此时我们的言语和行为在我们的意识里进行的。其实，在现实生活中，很多人的行为和言语是一种受无意识支配的，就是说，他们尽管意识不到自己为什么会这样，但是他们跳不出人性的内动力。很多时候，无聊和孤独没有指向性，但是这种不良情绪正告诉当事人他的生活缺少了很重要的东西，所以“症状是最好的老师”，当我们真切地无它交流

的时候，我们会发现我们内心的真正需求。

韩岩：

“以我的咨询方法，认知上的信念不是那么关键的，我关心的是，他的上帝 / 基督这个内心深处的宏大客体到底是怎样的？他是什么形象？全能的？柔软的？安抚的？惩罚的？我关心他与这个重要客体究竟是什么关系？有时候我发现，某些基督徒其实他生活中大多数时候，这个客体是不存在的；而另外一些基督徒，这个客体主要是一种惩罚的形象；不过更有意思的是，我经常发现，严厉惩罚和全能万能时常会在一起，而高度依恋和当心被攻击时常在一起……”

上述话深入浅出！当我们谈上帝和耶稣时，它们在我们心中是一个什么样的形象？我们真正需要一个什么样的外在客体？当我们信仰什么的时候，信仰的对象正“告诉”我们内心的灵魂，我们在信仰的对象中说明了一个我们什么样的心态，真正需要信仰的时候，人性中是不是有这样的需求？人们的内心冲突是在矛盾中产生的，如依赖和独立，受虐和恩惠等等。当人们真正摆脱这种冲突正意味着他能够独立地面对自己的生活和在对象中充分地满足了自己的内心需求，此时人们就会变得柔软和自信。反过来说，当一个人感觉自己生硬和不自信的时候他的内心和生活肯定缺少了什么……

一名优秀的咨询师，可能是这样的，她/他有过深深的生命体验，并且把这种生命体验已成为了自己的财富。咨询就是把自己的这些内心体验与他人交流的过程，这样才可能产生真正的共情和包容，也可能成为对方的引入人。

草书：

“在这里韩老师谈到了咨询师与咨客之间的匹配的问题，这或许是前面大家争论的问题，也是风神老师所要想表达的问题之一吧？这是我个人的猜测，但我想风神老师也会认可的吧？从韩老师的经验来看，的确是我们非常的需要借鉴的。”

草书兄猜得非常准确。

咨询师经常要考虑，当事人在我身上看到了什么？这种“看到”意味着他需要什么样的帮助？

回过头来看，郭老师要表达的是：我们要充分地尊重和接纳当事人的感受，在这种尊重、接纳和爱的气氛中当事人才可能得到最大的帮助。我觉得这些对咨询师而言是一个很重要的个人素质之一。

（发言人）水映天心：

谢谢诸位老师，我个人认为其实到了这一步，就是说析清了容格的理论和我们各自的操作方式，问题才刚刚开始。就是，我们的这套方式是否适合当下国人？

有两个点提请几位老师注意：事实上，对于西方人而言，尤其是以希罗文明作为开端文明的西方人，他们的符号化意识外投在初民时期发展的非常充分。所以，他们神话里面的神几乎都是人形神，他们的语言是纯粹抽象语言，就像他们的思维，即使容格已经非常形象化了他对于各种原型发展终极的形象，但是，整个论述本身是抽象的。

国人或曰华夏文明，初民的符号话意识投射几乎是指向自身的，故国人神话中的神几乎是兽形或半人半兽，是故我们的语言更倾向于形象，这也是我们的思维。混沌，对于形上的总体把握永远是最好的，对于最形下的世俗生活也是比较在行的，故对西人而言，或许是分离太过而产生心理疾病，对于国人或者相反，此其一。其二呢，某种意义上，形象思维建构的意识模式和抽象思维是不同的，形象思维几乎很难捕捉到完整的抽象概念就像抽象思维几乎不可能懂得所谓的言外之意。但，在我看来形象思维或许更接近潜意识尤其是集体潜意识。那么，若我们的治疗是截然将意识抽象化然后再用这个抽象的意识来关照潜意识，似乎有点削足适履之嫌。不知关于这个问题，诸位有何高见！！

（发言人）流萤：

以下是引用天心的发言：“谢谢！！有两个点提请几位老师意：……”。

天心，你可算是说出了很多人的疑惑！我看你是这个意思“什么自性啊，宗教体验啊，那个概念我都懂，我就是不太清楚那东西在具体生活中是一个什么样的？”其实就是这样，概念弄明白其实不难，我们打开书本一翻就出来了。譬如集体无意识，它有专门的解答，但是我们看了那个概念可能感觉一团雾水，因为我们感觉他跟现实生活很远很远。其实，这是我们每个人在学习心理学中都要经历的事情，而且是一个很漫长很漫长的事情。有些概念因为生活体验和阅历等因素，理解起来更加困难。譬如说“这是自性”，一般人听这句话可能感觉云里雾里的感觉，一般来说，我们把概念用具体的东西表现出来才可能活龙活现，并且我们确信它的存在。以中医为例，老师诊完一名患者的脉后说“你肾阴虚”，这可能让身边的学生不知所云，但是老师换一种方式告诉学生“你现在诊这个人的脉，你仔细体验手指上的感觉，你要记住这种感觉，在中医里这就是肾阴虚时的脉象”，如此反复多次，学生就明白了肾阴虚的脉象，用了相应的药以后患者确实得到了痊愈，这时候学生就知道如何诊脉和用药了，那么他对中医就确信不疑了。心理学的东西也是如此，所以他需要生活的体验和老师的指点，光靠看书本的东西，脑子里可能记得是概念，与现实生活联系起来极为困难，即便看到了与自性或阴影有关的现象时也是视而不见的。所以，我们用个人的感受或生活故事来引出概念才是真正的学习。

譬如当我们看到古建筑物的破坏时，我们内心里感到很凄凉。为什么？那里有我们的情感，是一种人类共同的情感需求，没有它我们似乎缺失了什么，这里就有集体无意识的东西，一种非个人利益基础上我们需要外在某些东西的存在，我们渴望它的存在。我们的内心需求（集体无意识）就是在这种象征物（具体的建筑 and 神像等）中感受到，所以人们经常觉得“瞎操心”，但是其背后有深层面的人性需求……我们对外在事物的敏锐，就是与我们内心感受有好的沟通。当我们对外在事物感觉迟钝的时候，按弗洛伊德的话说“里比多的通路受阻了”，换句话说，个体能量不能在外在的事物中得到利用了。当然，弗洛伊德主要是指性和攻击性，荣格的“里比多”就是不仅个人无意识扩大了，还有了人类共有的集体无意识。但是他们所解释的方式是一样的，就是个体的能量（里比多）如何在外在的事物中得到滋养的问题，

这一点在后精神分析学中一直沿用。所以，弗洛伊德多伟大啊！他给了我们一个重要的思考方式……。现在的精神分析学如自体心理学、客体关系心理学，它其实就是个体与外在关系更加精细化了，但是他依然是主体与外在客体问题上的思考。

呵呵，没有谈什么具体的事情，当我们用活生生的体验和情感来说明概念的时候，我们真得很了不起了。反过来说，当我们真实地谈论我们的感受和生活的時候，我们就是在谈心理学——很深的心理学。

（发言人）JoshuaGuo:

谈谈个人的感受作为回应吧，好象有很多，想到什么说什么吧。

感到最激动的是——见到湖风老师，因为曾经与你有过高深的心灵交流经验吧，印象特别深刻。

感到最高兴的是——认识天心。不是因为你的美丽，而是因为你的信仰和见解与我的十分相似，希望以后有机会可以深入探讨。

感到最心痛的是——天心的电脑出了毛病，因为无法输入中文，你只能用英文求助。不知哪位朋友可以帮帮忙？

感到最欣慰的是——草书你对《圣经》经文的解释：“应当一无挂虑，只要凡事借著祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意料之外的平安，必在耶稣基督里保守你们的心怀意念。”

感到为难的是——作为一个角色扮演者，暂时我还不知应该怎样给风神弟兄你一个最好最适合的反馈。我们迟些时候再谈吧。

感到最亲切的是——韩岩老师的加入，明天我们心理社团聚会时就可以和你多聊几句了。完之后我还要回到诊所会诊。

感到最爱莫能助的是——流萤的情怀和才气，除了默默的欣赏，为你祈祷以外，记得我还为你许过一个诺言。

感到最虚心的是——读石头的发言，已有好长时间了，发觉你有很独到的见解，是我没有想到的。

感到最有希望的是——见到和弦积极的发言，你的见解有些是和我相似的，有

些是值得我学习的，衷心欢迎你的参与。

感到最想念的是一一阿细，自游的，密窗，老小学生，海地，等待再等待 ……
还有老鹰，散光，tawbahr 都好久不见了，新小草在准备考试？

感到最担心的是——瞎子引路，像泥菩萨过河，自身都难保啊。

（发言人）LOVE:

“也许我们可以对比看看我们不同的解释系统，再去寻找那叙述背后的心灵感觉，心理结构特点，我们会有所收获？”

韩老师说得好！

“我们的心理结构是什么？其背后的心灵感觉是什么？”

韩老师似乎从心理学的角度去解释人们的信仰，我觉得这是一个不错的思路。

在宗教信仰问题上，说点我的感觉。

最初接触宗教那还是 20 年前的事情了，改革开放后中国对宗教信仰自由了。后来我看过《圣经》，主要是看了“旧约”那段。看了 3、4 遍吧，当时，脑子里马克思的思想很重，心理上这种想法占据着很大一部分“所有的宗教都是胡说”，但是总感觉宗教是有意义的，这种感觉尽管很朦胧，于是我试图要走进《圣经》中去做一名基督教的信仰者，然而对基督教基本上是“没有感觉”。其实，我身边对基督教信仰的亲戚和朋友很多，但是他们一点都没有影响我对基督教的信仰。说实话，单从信仰的角度说，我对基督教一点没有兴趣，但是，前一个月前，我还从朋友那里要了两本《圣经》，一本是中文版的，一本是外文的。其实，要书的时候我心里很清楚，我绝不可能成为基督教的信仰者，仅仅把《圣经》当一本好书去看。

然而，对佛教的向往 10 多岁就开始有，这似乎是天生的，并且对佛教的兴趣是越来越大。

当然，自己的兴趣归兴趣，我对基督教信仰者没有一点反感。不少好朋友都信仰基督教，他们说基督教如何如何也愿意听。但是他们说“你也信基督教吧”，我的回答很干脆“我不相信耶稣存在”。后来呢，他们谈他们的，我听我的，也没有人劝我信基督教了……。所以，对宗教信仰问题上，我的态度是相当坚定的“信徒就是

信徒，非信徒就是非信徒，宗教问题不能谈判”。有一名基督教信仰者说“光知道基督说什么不是信仰，宗教是一种相信主的情感”，我相当相信他说的……。所以，我的态度是“只要他人的信仰不影响我，我永远不跟他们辩论”。

对宗教问题上，荣格的心理学真好！所以，在信仰问题上，韩老师这句话好“道与我同在，并且住在我里面，如果我不信道，它还和我同在吗？”。

什么是道呢？

（发言人）老鹰：

以下是引用风神的发言：“也许我们可以对比看看不同的解释系统，再去寻找那叙述背后的心灵感觉、心理结构特点，会有所收获？”

告示：从一开始我就想插话了，可是现在才可以酣畅淋漓的攻击自己不认可的观点，我忍了实在太久了，所以这一贴语气非常强烈，如果有哪位会感觉有情绪反应请绕道!!!

既然谈到了宗教，我也想谈一点我的感受和理解。

首先，人是必须在关系中实现的，这一事实本身使得人必定会去寻求这一关系的本源和最终极原型并且进入其中。或者这么说，无论人本或是什么，在宇宙面前人其实是极不自信的。因为在我的概念中，人其实是必需要找到他被分离出来的那个母体并且融入其中，人才有可能真正的平安或者安全，所以在心理的角度说如果一个人有满足感或者安全感他必须投入到一个有保障的关系中，其实这种心理就是我们谈到的宗教情怀了。

第二，就像许多哲学家讲的那样，无神论其实是最大的信仰，因为就像你没有办法证明神存在，你同样没有办法证明神不存在，这两个命题都是不可证的，甚至证明神不存在更难一些，因为，当我们思考形上问题的时候，我们总要追问的是何以无中生有。我想这就是为什么许多人认为胡塞尔将哲学从本体论追问转向到认识论追问是一个划时代的事件吧。但是，不得不承认从现象学到存在主义到后现代主义在我看来就是一个不去追问大道才导致了瘫痪的过程，一个有意思的事情是，只

有当本体论哲学真正被瓦解以后，心理治疗作为一种技术才出现的。

第三，我相信无论谁信仰什么出发点都是解决问题，但是交流不可能单单落实到技术层面上，尽管佛教想要在心理学中占有一席之地，基督教想要在心理学中占有一席之地，都力求落实到技术层面，但是，我们读他们理论和操作的时候，不得不说他们的信仰是穿插其中的。弗洛伊德对个体潜意识和压抑的阐述不得不说是犹太民族和他们上帝关系的一个缩影。罗杰斯尽管背离了基督教，可是他的理论的最大提供者，马丁布伯关于对话的阐发完全是一种神学意义上的。在布伯看来如果人类不是同时分享着上帝又在上帝里面合一，对话和相遇是不可能的，可是当罗杰斯使用布伯的理论时，他根本就没有告诉我们如果没有一个上帝，凭什么你能理解我，为什么你能跟我共情！容格是一个牧师家庭的逆子，可是他从来都没有丢弃过基督教最基本的关注，就是在与至高者的关系中完善自己，所以他一下子就能关注到人跟人共性的部分而弗洛伊德则不去谈它！

第四，信仰这个东西永远是属于某个人的，就像我说感恩，你不会明白我的心理状态，我说遇见神你可能不知道我想要表达什么。但是，信仰不是不可交流不可对话的，我觉得作学术，本身就要有一种对于真理和我们遵从的逻辑负责的态度，就像每个人都在随波逐流的谈论神不存在一样，我们从来没有思考过谈论神存在是合法的并且更加准确的。什么是神，按照辞海和康熙字典的解释，神就是指超出我们理性之外的事物和事件，就像我前面谈到的，宇宙的起源对我们是个谜，无中生有是意识不能理解的。那么，说是神造的为什么不对呢？意识的起源，马克思有个解释无论我认不认同，我们拿他的观点来讨论勉强说的过去。但是，情绪和情感呢？不是也无中生有吗？那么一个造物的同时人格化或是说具有情感特征的神不是刚好应该存在吗？难道我们所谈论的心理问题不是根本就是以神存在为前提的吗？

第五，“当你需要与终极发生关系而不得进入时，怎么办呢，你需要一个指引，我不明白，为什么自性是可信的（容格没有论证，容格的那些例子，我换一套理论用那些例子也是可以解释清楚的）而耶稣这个真实的表现出那个自性的生命就不可呢”，我想如果这边有赞成米德自我论的观点，用的是社会心理学那套治疗方法，那么不同的解释系统的说法还有那么点意义，我不明白了，大家谈的都是有神、有

道路，需要不断完善，为什么谈容格就可以，谈基督就错了啊！

我们还有别的解释系统吗？请教风神和韩岩两位老师！！ 呵呵 🙄

（发言人）等待再等待：

我没什么宗教信仰，不过我倒喜欢去看些关于宗教的东西，毕竟我们的文化基于那些宗教的传统。

朋友临去加拿大前，亲戚送了一本英文版的《圣经》给他的女儿，据说那在西方是必备的课程。倒是看过约书亚记，就是……说实话，我对《圣经》有些不太明白。佛教多是教人向善的东西，教你的是所有的美好的东西，而《圣经》那里面有争执，有战争，有生命的剥夺。有时不太明白其中的意思。

有人说西方的文明起源于希腊文化，而希腊文化中的神并非东方文化那只有善的一面的神，西方的诸神多数暴躁，贪婪，有着至上的权力——或者说他们更人性化。这是否也和东西方文化有关呢？

而去承认自己生命中那些不善，是不是反而能让我们生活的更轻松，把生命看的更清楚呢？

武侠本来是看着玩的，看完一乐就是。

什么是攻击性，象令狐冲和田伯光，打完了不也成了朋友。但是，如果他们彼此之间都非要计较争执的那面，恐怕永远也成不了朋友。说实话，喜欢这一章也在于此。

所以，交了那么多年朋友，最中意的就是那些交心不交情的朋友吧，情这个东西一扯进来什么东西都让它搞乱了，还是古人说的好，君子之交淡如水，哈哈，我们讨论学术问题到深夜的这些人算不算君子之交啊？哈哈。

（发言人）水映天心：

等待姐姐饱读诗书，是不是听说这个观点呢，就是地理决定论，也就是说人类早期在不同的生活环境中会形成不同的意向或者说神的形象呢？

他们认为希腊文明的开放和希腊神的性情的不稳定和他们的蓝色文明很有关

系，我觉得挺有道理，他们没有耕种所以他们必须向外发展所以才会开放。向外发展就是航海，航海必然是朝不保夕的而且确实环境变幻莫测。所以，他们的神都是你去看厄第普斯山的众神，那是些什么呀。

希伯来民族是游牧民族，这个在圣经旧约上就反映的很清楚了。一个民族其实是通过信仰来不断排除分支成为一个民族的。也就是说这个民族是靠信仰来结构的。研究者认为，之所以是一神并且如果仔细读圣经的话，这个神开始的形象是战神，游牧就必须有首领，而这个首领一般都是军事强人，就像一个军队的首领必然要稳定，那希伯来人眼中他们的神就是稳定说一不二，像雷似的，沾火就着。

至于说圣经里为什么那么多战争呢，我试着从两个角度解释一下：

第一，圣经旧约的前 17 卷书是历史书（基督教圣经），那是以色列民族的正史和野史。他们就是一个话说回来不断侵略的游牧民族，估计跟蒙古族那意思差不多。二因为希伯来民族是个神本主义的民族，他们认为神跟人是不可能有任何联系的。神在天上，你只要遵守神的律法就可以了。摩西时代看到神的人是要死的，他们坚信人只有靠着神才有能力，而人本身既没有能力也不会良善。所以，他们的史家绝对没有溢美那一说的。并且那个国家即使建立了王权政治，但是根本没有过中央集权。所以，从现实资料上讲，圣经的记载充满战争并且就连国王也骂就不奇怪了。

第二方面，基督徒通常认为圣经是神的话语，关于这一点如果姐姐感兴趣的话，可以翻一翻郭老师给我的那个求助贴的回帖。据说整本旧约所以残酷和诡诈就是要说明一件事情，没有义人，连一个都没有，没有认识神的，连一个都没有。正是因为如此，人才需要救赎。

所以，悲剧尤其是命运悲剧来源于希罗，罪感文化不是来源于希罗而是希伯来，他们的生命不容他们不去面对他们为了生存的残酷，估计只有生活在残酷的地理环境中的，不得不在我生和你生中间选择的文明才能真正意义上懂得生命的脆弱与罪恶，才会真正需要救赎吧。中国人地理环境太好了，他们靠天吃饭，他们天然的占有最肥沃的土地，只要贿赂好老天，他们就可以吃饱，在各种环境刚刚平衡的时候他们就有最好的收成，所以，他们需要中庸，他们没有太强的欲望，他们敬神还有不去掠夺别人就都能吃饱，如果吃不饱那肯定是神没有贿赂好，所以，中国不会有

罪感文明生成的可能性的。

反正一家之言，我也只是试着答答，剩下的请郭老师来补充吧!!!

（发言人）等待再等待：

呵呵，没什么后面了。有信仰真的不错。我有很多基督教的朋友，也有很多佛教的朋友，真的不太明白基督教的一些典故，所以特想知道一些情况。圣经是做什么的，它想告诉大家些什么？因为国内环境原因，可能对佛教了解的更多一些。所以有许多对基督教的疑问。而在西方基督教文化是不可缺少的。

（发言人）水映天心：

以下是引用风神的发言：“关于宗教与心理咨询问题的讨论……，以往的一些讨论，遗憾的是，可能是换服务器的时候很多文章丢失了，没有连贯性了。希望在此讨论中有些帮助。”

风神老师若是以此为先设，我们确实没有讨论的必要嘛。我好像看到您指给我们看的那个帖子已经要封谈宗教的帖子诶。是不是所有人都是这主张啊？不过我倒是不知道要封贴的诸位对于是不是也不会再谈容格和第四势力超个人心理学了呢。我实在不知道应该把盆里的哪些部分倒出去了，请教那我们还谈什么？划个框吧，这样安全些。

但我想我们现在讨论的可能是心理咨询存在的根基还有对于信仰者来访者而言加入对相关信仰的利用和引导会不会达到更好的效果的问题，不是吗？还有医患关系是怎样建立的，为什么可以这样建立，是靠什么建立的。当然当下不少治疗家更加关注精神分析和心理分析，后来胡科特将反移情引入治疗于是从精神分析的领域也谈共情。但是，个人认为共情是有一个前提的，我们不谈宗教了吧，免得冒天下之大不韪，我们来谈一下共情的前提怎样？

（发言人）风神：

天心你可能太着急了。你慢慢看上面的平板连接。🧐

非常高兴地看到郭兄，草书兄，湖风先生，韩老师，等待再等待的参与。

网站近4年的发展史来看，宗教信仰谈得太深了，最终就是“血淋淋的下场”，我不想看到这样的局面。因为那里有好老师和兄弟姐妹的参与，实在是不愿意看那种场面，我不想用人性来作赌注。血的教训我们不能再重演了!! 🧐

宗教的谈论中倒下的人太多了……。

以前网站专门写了一篇“有关宗教的讨论”，作为网站管理的一部分，现在暂时找不到了。

心理学和宗教分开比较好。

（发言人）水映天心：

我觉得不可以单论宗教问题，或者发生关于不同信仰的争执是应该的。但是，谈心理学不可能不涉及宗教，因为在心理咨询和实证心理学的区别本来就是心理咨询没有那种特别有力度的实证性，你的任何一个理论和治疗理路都不可能脱开你的信仰和信念的影响，怎么能够分的开呢？即使单单交流技术都不可能分开的。

……

第一个帖子率性了些，风神老师多多包涵！祝好!!

（发言人）湖风：

风神先生讲的好！

心理学与宗教信仰是两个完全不同的领域，尽管它们之间存在着多层次性的复杂关联，但终究不同。心理学属类于自然科学，而宗教则属类于特定个体或群体信仰范围。两者间的理论基础及研究方法不存在类同性。在心理网上讨论宗教问题，而非作为一种对心理活动有影响的个别因素来对待，则显得有些偏离了讨论主线。进而将个人的信仰热情裹挟到团队性学术讨论中来，这样，我们是否也会变成为心理治疗的对象了呢？

同意风神先生关于本论坛的思想主张，期望诸位以历史经验为鉴，避免造成一

个“血淋淋”的人性墓场。

（发言人）水映天心：

以下是引用湖风的发言：“风神先生讲得好！”

首先呢，谢谢湖风老师作的这个结论性的发言，本论坛的思想主张就是应该被遵守的。所以，为了不重蹈历史覆辙（尽管我不懂历史覆辙是怎样起来的是不是和信仰有关还是和某些参与者有关）并且为了避免造成一个血淋淋的人性墓场（说实话，跟佛教徒、基督教徒和伊斯兰教徒经常辩论心理学观点的，还真的没见过什么叫人性墓场呢）。我个人愿意放弃对于心理学和信仰问题的继续探讨，尽管我很感兴趣也觉得这个问题非常重要，但是，我愿意遵守论坛的规则，没有规矩不成方圆嘛！

我非常同意湖风老师谈到的心理学和信仰是两个不同的领域，心理学属于自然科学而信仰属于个体体验。不过我不知道咨询师对付的是个人体验呢，还是自然现象啊。我知道学院派心理学系博士毕业拿到的是理学博士，不过我还真没见过有几个能靠着 spss 来作心理治疗，但是，我倒是见过太多咨询师拿到的是社会心理学和心理咨询学位，据我所知，他们拿到的是法学博士哲学博士或者医学博士，却很少有人是理学博士，当然，可能是我见识少吧，我只见过这么多。

其实，我老早就怀疑心理咨询究竟是一个什么玩意了。自然科学嘛，我知道，那是试验出来的；法学嘛，我知道那是社会调查出来的；哲学嘛，估计是坐在屋里凭空想出来的；医学嘛，那是对着显微镜研究出来的。那么，这个心理咨询又是怎么出来的呢？我还真不知道，就是记得当年我的一个特看不上弗洛伊德的实验心理学教授曾经感慨，弗洛伊德那就一骗子，看到别人的东西，坐屋里一琢磨，觉着好使了，就它了。不好使，他也能强词夺理让它好使。理论嘛，谁都会，反正是不可证伪。我当时哭笑不得，因为照着这位老先生的说法，我们学的全都是骗人的技术。

我也不知道我是不是健康的，会不会成为心理治疗的对象，诶对了，我忽然想到好像马斯洛是不是说过那么一句话，就是说要是一个人不能超越人性自我和自我实现这些概念，他要是不能以宇宙为中心激发出敬畏之情并奉献自己，那他指定是

不健康的呢。我总想要这样儿，我是不是还真的得找人咨询咨询。

不过，无论如何观点的不同，还是非常感谢湖风老师在敏锐的观察观察到血腥屠场的似乎存在的萌芽中，挺身而出把它截断。不然，等我这种感觉迟钝的人发现的时候也许已经势不可挡了呢！

（发言人）流萤：

呵呵，人家原贴是说不要在心理咨询或心理学讨论之中来布道（或传教）吧？

建议还是对的，不过如何理解界定上面的行为？那倒是个问题。

我个人看法呢，非咨询场合，譬如本贴讨论宗教信仰能否（或如何）来干预心理咨询的问题，界限是否可以放宽一些呢？大家都自诩是识字之人，也都通些事理。信宗教的，也不致因为人家说了几句就不信了；不信的呢，也不致因为人家说了几句就信了……，哪来那么多血雨腥风？草木皆兵？

至于咨询场合嘛，我不懂啊，说点感觉吧。如果是基督徒去见咨询师，譬如天心找到郭夫子，恰好对上，于是大家都很高兴，上帝看在眼里，也乐在心头……。

可是倘若是流萤找到郭夫子呢？抑或是石头找到呢？恐怕郭夫子得先放下福音书？至少先换种说法？可能效果更好些……。当然啦，也可以不假神之名，而直指心中那柔软之“神”，那就是咨询技术的运用罗（看诸位大师的水平啦）。

我还是感觉，天心说的那个信仰，就是一种类“终极信仰”，不太象宗教信仰。是宗教信仰之高精尖之发展？呵呵呵。如果按照天心的说法来理解，那么信基督与不信基督，信基督与信佛教之间，本无区别（更无高下），但事实上，基督徒与佛教徒与非信徒之间，还是有很大的区别的（并无高下）。

一点儿个人看法哦，这里师字辈儿人太多，专业人等也太多，插一小嘴。

汝等多吵架，我等多收益~~~~~

（发言人）湖风：

结论我是不能下的，主张倒是有一些。

原则上认同天心“其实，我老早就怀疑心理咨询究竟是一个什么玩意了。自然科学嘛，我知道，那是试验出来的，法学嘛，我知道那是社会调查出来的，……”的观点。

心理学如果不能遵循科学的精神，则将滑向玄学和宗教神学。当然，宗教和玄学亦自有其存在的合理性。只是，那并非是我们此时此刻的历史使命。

我所理解的心理学的自然科学性乃是它所研究的对象是——自然存在的人的客观生理基础之上的心理活动。无论我们抱持着怎样的愿望来到这里，寻找“真正的生活和真正的人际关系”的真实性原则亦为逝川所推崇。

认为在这里的相互沟通、各述主张是一种争吵，不免有投射的味道。而风神督导的“疗效因子”，我以为提出了极为有意义的整合：在这一咨询的小组里，各个成员每每表现出了成长的愿望和丰富的智慧。

只是，谁来引领这一团队呢？

我的主张即是：若是由网站的督导团来共同引领，则这个网站的“江山幸矣！”

（发言人）水映天心：

以下是引用湖风的发言：“结论我是不能下的，主张倒是有一些。”

第一，在我看来心理学尤其是主流心理学之所以为社会心理学家和心理咨询理论家所诟病，就是因为心理是不能用科学来框订的。我可以用 spss 软件的统计来估算中国男性同性恋者有多大比例是心理有问题的人，但是，我恐怕没有办法用 SPSS 软件让他去爱女人。在我看来心理治疗如果还回到科学，估计现在的行为主义疗法都不屑为止。所以，探讨心理的本源和本质结构恰恰是我们不可回避的关键问题，此其一。

就像在我和风神老师以及韩岩老师甚至参与这个话题的大部分同仁，在我们的交流过程中，更多的关注于生理基础以外的东西。比如，容格的自性，我恰恰是要弄明白自性怎么就是那些东西才把这个主题翻上来的。生理基础上的心理活动我个人认为那是认知心理学在用计算机模拟的东西，但是，它不能解释情结和原型。同

时，我们谁也不知道，人的心理是不是单单由生理决定的。想来我在回风神老师的帖子上已经写的很明白了，此其二。

恰恰是因为尊重风神先生总督导的引导权利，我才在跟他的回帖中，缩减了我们可以探讨的范围并且提出一些建议，我个人认为领导权不是独裁，我想风神总督导也不会这样认为，所以，才有建议和商榷之说，请问又有什么不可以呢？

请湖风先生注意，正是因为我相信人不会像机器一样，一个指令出一个结果，所以，才会有讨论，才会有辩驳，才会有妥协，才会有共同进步的可能性。我始终认为一个幸运的江山不可能是独裁者和一群没有个人思想只会听命的喽啰。希特勒的伟大江山非常有组织性的，只是不知道那是不是你我的追求了。

（发言人）阿细：

以下是引用 JoshuaGuo 的发言：“感到最想念的是——阿细，自游的，密窗，老小学生，海地，等待再等待，……”。

我说咋耳根热乎呢，原来有人想我了！好开心哦，呵呵……。这个帖子真好玩！

看着看着，不知怎么，忽然想起了郭老师曾经的一个帖子，一个让我印象极其深刻的帖子：

“爱，无条件的爱……”

呵呵，当时，我看到这句话，心里面那个感触啊！柔软、甜蜜、温情，都回来了……

这个，大约就是那“柔软的上帝”吧？

爱，无条件的爱，无条件的包容！好似那，“理想的母亲”？

嗯，我真需要她！正如，我需要，爱人……

不过，我想，有的时候，这样的爱，或许，会阻碍我们人格的独立、成长、完善？

于是，我又想到了，佛教……

在那里，我体验到了，慈悲！那，是一颗悲苦之心！那，是大慈悲，而非，小怜悯。

在那里，我慢慢地学会了，如何将那置我于苦难的“贪、嗔、痴、慢、疑”发现、转化……

一个“理想的父亲”？

呵呵，我比较贪心耶！

要是有一个好爸爸，外加一个好妈妈（爱人？），多好啊！

另外啊——

在一个没有包容，没有爱的东方文化中，如何让我们用那教条、戒律去克制自己种种欲念，去无条件地爱另外一个人？

呵呵……

我，不懂心理学，不懂基督教，不懂佛教。只是，“贪玩”而已。随便说说一个人的体会。

呵呵……

（发言人）JoshuaGuo:

1、本论坛致力于提供这样一个平台：为“海外华人和国内人士就心灵、文化进行思想、情感交流。在交流中，激励心灵、探索心灵”。

2、论坛尊重并维护每位网友表达或不表达某个思想或言论的自由。

3、论坛尊重并保护每位网友的人格尊严和名誉免受有形或无形的伤害。

（发言人）湖风:

这是些高尚的原则，可以指导我们在这里的生活。

（发言人）LOVE:

感谢所有参与的人。

谈一点看法：

1、在中澳论坛上，我只是一个一般的斑竹，这是我对自己的定位。我只对一些问题的看法，如果我真的觉得这个论坛需要完善的话，把我的看法说给韩老

师、郭老师、还有郜枫大姐和天心斑竹，采纳与否那不是我做的事情。

2、对宗教问题上，我看到以往很多的帖最终都是一种“战争帖”，我觉得为了信仰伤和气真的不好。所以，我把以往的宗教讨论帖的地址发上去了，我的初衷是“大家看看，那种讨论有什么意义？”。当然，到目前为止，我们这个主题还没有发展到宣传宗教的地步。这个我的判断，我只想提醒“大家不要把心理学和宗教混为一谈了”，这是有历史教训的。我们网站经历过的“大小宗教战役，不少于5、6回了”。

3、以我个人的观点来看，我们最好以心理学的角度去谈宗教情感问题，少涉及信仰问题。

4、希望这个讨论能够继续下去，韩老师、郭老师、天心、斑竹、湖风先生的很多观点，有很多地方可以深入下去。

在这里我也用《圣经》里的一句话“爱是宽容”，佛教里说“净生慧，善生福”。是啊，我们在前人的智慧面前是不是经常感到惭愧呢？

（发言人）等待再等待：

以下是引用天心的发言：“他们认为希腊文明的开放和希腊神的性情的不稳定和他们的蓝色文明很有关系，我觉得挺有道理……”

委实感慨天心的才华。

那么除去这些原因，天心是不是能从心理学方面去讲讲那些与心理息息相关的圣经的概念呢？对于源植于西方文明的心理学，哲学会受到怎样的宗教影响呢？

如果我没有记错（人老了，记性不好了）无论是中国还是国外的史料，最初都是以神话形式来叙述的。为什么会这样呢？那么这样的历史叙述是否可信呢？

（发言人）水映天心：

以下是引用等待再等待的发言：“委实感慨天心的才华……”。

姐姐过奖了，不学无术已惯，样样通，样样松。博则博亦，却没有任何东西可

以达到专家的地步。想来 28 年荒废如此，实是因从未勉强过自己之故，倒是为姐姐一语汗颜了。

书归正传吧，至于姐姐的第一个问题，没有我自己的独特见解，我对于主流的认识完全认同，所以就不再赘笔了。

姐姐的第二个问题，我倒是有些自己的看法，说出来博姐姐一晒吧。

最初都是神话我的看法简单说从生命本体论的视角审度，原始自律理性作为原始初民生命本体的自律构成因素，决定了原始初民的生命本质是在自我规定的意义上被界定的。这也正是人与动物在心理机制上的本质区别。原始自律理性作为一种抽象的精神存在无法赤裸裸地直面人生，只有符号化的感性形式才是原始自律理性得以生存的家园归宿，作为始态文化的神话也正是在这个意义上发生的（这是当年作中西比较文学硕士论文时，摘要中的一句话，希望能够回答姐姐的问题）。

以下是引用草书的发言：“还是比较愿意和天心一起探讨有关自性的话题”。

谢谢草书老师，对于您的解答我希望能够在另外的角度谈一谈我的看法，请您指教。

我第一个帖子的说法是基于对于容格理论的这样一个理解，我认为容格的原型理论为人格的发展提供了一个天生的模式，这个模式的灵魂就是自性这一对于各种对立两级的原型的统和模式或者规律。我认为在他看来宇宙进化人的发展都是对这样一个模式的不断认识和向这样一个模式靠近。这个模式或者是从他对于宇宙的理解中规范出来的模型。我认为在容格的思想发展中，尽管他更多的利用道家的阴阳八卦的模式和西藏佛教曼荼罗的模式来解说他的原型对立和自性统和，但是我认为可以结合我的信仰，谈谈我对容格的利用。所以，我尝试着在这样一个立场下，对您的六点作出回答，不妥之处请见谅！

第一，容格谈到可以利用象征原型来认识自性，当然在他以无神的先设作为理论基础时是没有问题的。但是，容格好像也有说过那个曼荼罗的中心在不同的宗教信仰里意向和象征是不同的，而在基督教中这个象征就是神，而神以耶稣这个人格化的人生活过，那么我可以认为这个人的性格或者说自我就是自性圆满的实现吧！

第二，在我看来自我是容格所谓的自性在一个人有生之年的全部岁月里的展开和个性化的过程，也许我们不可以认识自性，但是不可否认我们是在自性的引导下生活。正是在这个意义上，我们来谈直觉和所谓的神的带领吧。

第三，在我看来，容格始终讲的不是特别清楚的是作为集体无意识原型统和规律的自性在处理个体无意识情结时所起到的作用，而我认为我所谓的内住恰恰是对于自性对于情结的统和和释放的一个不错的可操作方式。

第四，在我谈到认识自性并且顺从他的引导的同时，事实上本身就是对于各种我能够意识还是不能意识的原型的统和。就是说当我可以发现自性的规则时，事实上我没有必要太多的去关心各个原型的发展。我忽然想到恐怕这个才是西方思维和东方思维的区别在容格心理学解读中的影响吧。比如可能因为容格的西方思维特征才使得他要求每个原型很好的发展后再统和而我们则更关心统和？就是不知道在容格心理学本土化的时候，应该怎样的操作才适合国人了。有意思，又一个很有趣的论题出来了。

请草书老师和各位感兴趣的老师朋友们指教！

谢谢！

（发言人）水映天心：

另致湖风先生、风神老师：

天心认为这个问题相当有趣并且相当重要，希望在我们缩减一些命题规范一些用语后可以继续讨论下去，当然相信我们讨论每一位参与者都有相当素养并且也会考虑到两位先生善意的提示，尽量小心一些可能引起无谓战争甚至升级的内容、表述和措辞。同时，我们有理由相信，如果能够得到两位先生的参与我们的讨论会更加精彩！请两位先生谅解，并感谢两位先生善意的建议！

天心致

（发言人）水映天心：

峰回路转舞春心，

岂是寂寞对玄文？

莫道诗情容易逝，

今日对饮酒盏深！

（发言人）湖风：

读了天心的小诗，有感相合。🧑🏻

有意无意平常心，

岂敢张狂面乾坤？

人情世怨云烟过，

长流不竭乃原真。

（发言人）水映天心：

欢迎回来，合的好！🍷🍷，另有一句。

煮酒原为惜客心，

箫使笛清恰逢君。

平生何事需吟月？

凡尘一笑有无间！

（发言人）湖风：

茶淡酒清亦醉人，

天歌幽曲寄高云；

唱念今生多事秋，
何须来世寻元真？



（发言人）水映天心：

湖风先生上首七绝委实高妙，似信手拈来，淡而有味，却也大气非凡，和罢长叹，今生恐难达到先生之境界了。但观此诗却有了些想和的味道了，于是诗兴又生，率性和之，请先生指教！

盞盞清茗盞盞心，
柳笛无意旧时音。
古今浮云皆一笑，
世事何必问浅深？

（发言人）湖风：

诗者，言志、抒情、寓意。偶小试，不乏乐趣矣。合天心有言，见下：

凡心是比双刃剑，
亦闭天门亦圣贤；
无意西风卷尘去，
禅定东海迎归船。

（发言人）水映天心：

斗酒登临岱宗前，

解罢封禅再参禅。

庙堂五湖皆是客，

行藏用舍今日缘！

草和一首，先生见笑！🧑🏻🌿

（发言人）湖风：

合天心而来，有见：🧑🏻🌿

空纸一张玄宗前，

莫言无语再参禅。

云流星逝皆是客，

乍知大盘今日缘！

（发言人）流萤：

呵呵呵~~~🧑🏻🌿

水何澹澹青竹前，

映托湖岸黄花禅。

天连风起云作客，

心无尘埃亦无缘。

（发言人）湖风：

风寒更晚萤火前，

人倦马乏无心禅。

云游四海他乡客，

可借温酒叙前缘？

（发言人）流萤：

天心，湖风，呵呵，下午看你们“斗诗”斗得来劲，忍不住来凑个热闹……

因缘具合，万法顿起。因缘散尽，万法俱灭。所谓随缘，缘生就随它生，缘住就任它住，缘坏就让它坏，缘无就让它无。哪里来“无心禅”？哪里来“天外禅”？哪里来“随路禅”？哪里求“续前缘”？哪里求“修善缘”？哪里求“永世缘”？

一乐。🧘

（发言人）水映天心：

姐姐差亦，虽则缘聚缘散缘起缘灭，岂非都是缘吗？若道法自然，又何来缘坏？生生世世岂非纠缠在这人皆不识的缘中，又岂不是永世缘吗？因得一词，戏作：

缘生缘灭俱随缘，

万法无根天外禅。

（发言人）流萤：

是啊，都是缘啊，所以怎么样都是可以的呀。譬如老子留言是真，大音希声也是真。道法自然是真，缘生缘灭，缘住缘坏，无一不是真，但无一可执，所以我说，不起执意分别心，不起执意寻求心啊。戏和天心，送湖风、逝川（水映天心）：

湖作镜净尘心寂，

风乘快哉天语禅；

逝去空映身色有，
川随水行不住缘。

郁郁黄花，无非般若；芊芊青竹，尽悉法身……，我怎么发呆了？🙄

（发言人）湖风：

以下是引用流萤的发言：“郁郁黄花，无非般若；……”

酒干茶凉不由人，
寄得兹身覆悲悯；
郁郁黄花芊芊竹，
呆坐菩提已佛心。

（发言人）流萤：

呵呵，这首有点儿意思~~~，回你：🙄

酒干茶凉由人去，
兹身如寄何悲悯？
黄花郁郁竹芊芊，
也无菩提也无佛。”

第三章 自我接受既不是目标也不是手段

——自我的来源与构成

（发言人）湖风：

自我接受究竟意味着什么？需要从“自我”的形成机制谈起——本我和生存环境。

自然生物的个体本性是自私、残忍、阴暗和不完善的。这就是生物个体本我的基本自然特性。本我，就是一个生命系统原本而在的、至始至终的、对系统自身维护其完整性的、一种生物个体性质的、基本的内在需求形式。如同摄食需求与交配需求。这是任何生物体所共同具有的普遍的自在属性。简单的讲，本我的基本功能内容就是自身保全。在这种基本的生物需求被通过精神活动的方式而加以表达时，被定义为了“本我”。

事实上，本我需求的生物表达不仅仅体现在精神领域，而是包含了更多方面和层次的内容。例如：防御反射、偏食、过激行为、生物反射不应期等等。因之可划分为精神性本我和生理性本我。

生物的这种保全需求的建立、发展或变迁，不是一个孤立的自完善状态，而是与其生存环境密切相关的。其外在生存环境因素可分为两大类：一是自然环境，二是生物群属环境。生物群属环境条件中的各种基本构成因素，对于人类而言，不同的历史发展时期是不尽相同的。

对于当今人类个体，对生物群属环境的适从性要求，已经超过了以往的历史阶段中为了获取食物所必需的组织性要求而成为首要因素之一。在一个不太会因为自然因素而摧毁其个体保全需求的生存环境中，个体的生理需求（本我）就会从首位退让于精神需求（本我）。其体现形式不是获取食物，而是获取信息。信息的获取是当代人在社会中维护自我保全需求的极为重要的外在条件因素。

而社会人际则是满足其保全需求的最为重要、现实和直接有效的途径。那么，社会人际的本质内容是什么呢？这是每个具体个体的“小本我”与其外在环境中的集体性质的群化式的“大本我”之间的关联关系。这就是本我与环境之间的核心性

关系。其它次要的群杂关联关系和附带关联在此不赘。

这将必然地出现一个问题：某一具体的个体本我何以面对并协调于与其本性相同的群体本我呢？

两者间的基本性质因相同而对立。这种对立的关联关系是无法实现生物个体的基本保全需求的。而个体与群体之间的关联也同样是实现生物个体的基本保全需求所必需的。

如此这般的对立与必然需求，势必导生出某种充满了矛盾性质的中间物。这种中间物的基本功能是协调（本我与外环境的协调），从而动态性质的实现生物个体和群体的两个方面的保全性需求。因为这也是“大本我”中每一个具体本我所必须接受的保全条件。形象的说法是：你少吃一口，我少吃一口，这样大家都可以活着。如若你吃饱喝足，我也吃饱喝足，大家都得死。

这一矛盾重重的冲突性质的中间体究竟是什么呢？

这就是通常意义上的自我。其基本作用于内是本我压抑，于外是群体接受。因此，我们了解到了自我接受既不是目标也不是手段，而是一种普遍的生物保全需求的对立结果。

自我对其自身既不可谈接受，也不可谈拒绝。因为它是被动的、从生性质的、处于动态平衡之中的、由一连串暂时性的结果所贯连的、矛盾和不稳定的、时刻会冲突相加的“弹性体”。

自我随着本我的层面分类，也可相应的分为生理性自我和精神性自我。后者是生理学研究的主要对象，维护其功能的稳定性则是心理学家的主要施治目标。

影响自我的因素主要有哪些呢？简列如下：

本我方面：来自自我的有效压制、知识修养、个人信仰和信念需求指向、生活经历、技能和经验、健康状况、生理机能状况、遗传因素等等。

环境方面：具体的社会制度环境、周边人群生态、各种宗教流派、风俗文化和传统习俗、社会教育和政治导向、集体信仰和信念等等。

这里需要了解的是，如上阐述所依据的理论基础是弧理论。

弧理论指出：自然世界中能态存在是基本的存在态。能态存在是整体物质世界

存在的唯一前提条件。能与能之间的相互转化是创生宇宙世界中一切物质形态的唯一动力源泉。

人类是物质性质的，因此，本质上仅仅是能——能转化的某种具体方式而已，其基本的自然属性是电态性质的，其基本的自然结构是类弧子态。在类弧子结构中，“本我”对应于磁弧态，“环境”对应于光弧态，“自我”对应于环态电子或说电子平面。

在心理学领域中，应用弧理论解读一些最为基本的心理现象时，既简要明析又透彻合理。希望能给大家带来一些新的思想启发点。

（发言人）老鹰：

以下是引用湖风的发言：“自然生物的个体本性是自私、残忍、阴暗和不完善的。”

你的这种生物描述适合于爬行类以下的动物，对鸟类和哺乳类动物不太适合，对灵长类和最高级生物——人类的本性来说是更不适合。

人类的生存环境变的很恶劣时，人类会有爬行类以下的动物行为，但是，这不是人类的最核心和最本质的属性；恐龙灭绝以后，地球的生物进化到了被子植物和哺乳动物统治的世界，那些生物本性的意义降低为次要生物属性。

根据生存环境变的很恶劣时，人类会有爬行类以下的动物行为来定义和规范人类的生物本性——毫无疑问这将贬低化人类的本性，蔑视和扼杀上亿年的生物进化和上万年的人类文明进化的功绩。

把本我贬低化，超我褒义化——这种思维方式是对人类本性的二元论简单幼稚思维的直接反映或其变种；对思维方式简单的人们或文化水平比较低下的人们比较适合，并不适合作为心理学工作者的思维模式和认识心理的指导理论。

的确，二元论简单幼稚思维曾经对人类思维的发展立下过汗马功劳，到现在也是对那些思维方式简单的人们或文化水平比较低下的人们有巨大的影响力，能提高他们认识世界和人性的智力活动效率。但是，这种思维方式不是认识人性的正确思

维方式，也认识不了超越二元论而存在着的人性的本质和其各种表现方式。

在人类历史发展的某个阶段有效率的思维方式不一定是真理，是人类的认识能力与存在方式的一种妥协或适应。

霍金作为物理学家是比较伟大的，但是，他想把他的物理理论直接推到生物界，人类人性和心理以及社会范畴的时候，他也难免要犯真理扩大化的荒谬错误。

真理一旦超过了适合自己的范围便变成谬误——弧理论直接推论到人性上，这只能让上帝发笑；就如同把数学理论推广到人性领域的笛卡儿一样（人类一思考，上帝就发笑）。

呵呵 😊

（发言人）湖风：

回老鹰：

谢谢高论。问几个问题如下：

1、在遇到危险时，生物，包括等级高一些的人类，其基本的本能性反应是面临危险？还是躲避？

2、假若您和一个与您毫不相干的人身处绝境，必死其一方可获生，您的基本生物本能欲望是接受死亡吗？

3、这里引用的是弧理论的认识方法论，而不是其某个自然科学推论结果的直接和具体的套用。请问，在中国唯物辩证法方法论仅适用于政治社会，而不适用于其它研究领域吗？

4、您对事物的各种观点和看法，是为了保全您自身思想体系的“合理”与“一致”性呢？还是仅仅为了让上帝发笑？

5、您所评点的弧理论理念是否与弧理论的经典观念相一致呢？在不正确的使用某个正确的工具条件下，其结果将是怎样的呢？

有谢回复。

（发言人）老鹰：

以下是引用湖风的发言：“回老鹰：谢谢高论。问几个问题如下：……”。

呵呵，看样子，你的生物知识应用到思维方面是比较贫乏呀；特别是关于生物行为和习性方面的知识。

1、“在遇到危险时，生物，包括等级高一些的人类，其基本的本能性反应是承临危险？还是躲避？”

——那就看什么样的动物，什么样的境域下；鸟类和哺乳类都有养育孩子的习性，如果鸟类和哺乳类与自己的孩子在一起的话，在遇到危险时，他们往往做的不是躲避，而优先考虑孩子的安危；如果有可能危险伤害到自己的小崽的话，它们往往是承临危险，甚至是英勇抗争；假如有一些大动物威胁自己小崽，非得要自己作为诱饵来引开危险的话，它们也往往那么做。

大部分食肉动物对自己的生存领地有保护本能，它们往往是勇敢地驱赶入侵者；包括蛇在内的爬行类动物也是，当然，事先它们也是判断危险的种类和面对的敌人情况；也就是承临危险还是躲避？这个也得看危险的种类和具体的情况；不能一概而论。

2、“假若您和一个与您毫不相干的人身处绝境，必死其一方可获生，您的基本生物本能欲望是接受死亡吗？”

——世界上不存在“毫不相干的人”，男人女人，老人孩子，朋友敌人，陌生人熟人，……；根据人与人之间的相互关系，差不多都有相应的行为规范和应对的行为策略，其中有些是本能性的，而有些是正义法律道德性的，必死其一方可获生的绝境里，人们也有各种行为对策和行为选择，并不都是基本行为欲望控制和支配人的行为；你的这个问题里，并不存在是彼非此类的简单答案。

3、“这里引用的是弧理论的认识方法论，而不是其某个自然科学推论结果的直接和具体的套用。请问，在中国唯物辩证法方法论仅适用于政治社会，而不适用于其的研究领域吗？”

——弧理论是什么样的理论？对此并不很了解，所以不能随便发表评论。但是对唯物辩证法还是比较了解的，唯物辩证法的基本逻辑还是因果关系，所以并不很

适合量子力学和相对论等微观世界物质世界领域；唯物辩证法本身就是量子力学和相对论等微观世界物质世界领域的知识还没认识到的时候的哲学体系。所以，用唯物辩证法来指导微观世界的物质规律难免要出现各种错误的论断。也就是，唯物辩证法本身也存在各种局限，并不是放置四海皆准的超越具体的历史时期和认识阶段的超越时空的真理，但是唯物辩证法对生物类的知识和生物之间的相处关系的阐述上还是具有很大的指导意义，包括人与人之间的关系，人与社会之间的关系，社会与社会之间的关系；（不要忘记辩证法就是研究生物关系基础上发展起来的哲学体系，黑格尔说自己的哲学体系是豆的变化发展过程中得到了启发）。

4、“您对事物的各种观点和看法，是为了保全您自身思想体系的合理与一致性呢？还是仅仅为了让上帝发笑？”

——呵呵，让“上帝发笑”是一种比喻，指的是人们并不尊重客观世界的存在事实，遵守客观世界的存在规律，而是凭空自己的想象，判断和推理来代替实在的世界，上帝嘲笑的是那些“为了保全自身思想体系的‘合理’与‘一致性’而忽视客观世界的存在事实和客观世界的存在规律的人”。

爬行类以下的动物和鸟类哺乳动物的最大的区别是：（我还用的着一说出来吗？你的知识不应该缺乏这些方面的内容吧？）。

人是恒温哺乳动物，成熟期很长，人的生存离不开他人和社会（至少是父母和家庭），合作是人这种动物生存的根本；——这不仅仅是超我的事情，也已经深深扎根到人的本性之中，本我中的利他性也是人性的一个特征，人们身处绝境的时候，大部分父母还是把生的权利留给孩子的。

呵呵 🤔

（发言人）湖风：

回老鹰：

问题一：本能反应是无境遇条件约束的。境遇条件，特别是人，是意识参与的结果。生物本能是一种非意识行为表现。别“篡”（窜）行儿呦。呵呵……。

问题二：这里指的是基本生物本能欲望的自然趋向，而不是意识参与条件下的

结果选择。题在谈马，老鹰您好像是在谈牛……

问题三：换个问法可能有利于老鹰您明了所问问题。一把菜刀可以砍肉，是否也可以砍其它别的什么物件？

问题四：相信上帝让人能思想的目的绝不是为了发笑取乐。

问题五：难能了解老鹰在讲什么。

不过老鹰提出了一个问题——母性。母性也是自私的，保护幼崽，本质上是维系物种保全的本能性反应方式之一。

（发言人）老鹰：

呵呵，回答你的问题之前，先跟你说一个故事。

我上小学的时候，每年春天很愿意到一个湖边儿的草地里拣各种水鸟的蛋。

有一次，拣水鸟蛋的时候，在一个鸟巢附近，发现自己的脚踩了一个软绵绵的东西，抓到手里一看，那个软绵绵的东西就是一只鸟；一只会飞的鸟。

很显然，它并不是不能跑，而是它舍不得离开自己的蛋飞到高空；虽然它的牺牲没能挽救它自己的孩子，但是它的这种行为给我的震动很大。回家以后我并没有吃掉那只鸟（大约有一斤多重量的中等大小的鸟），而是在家院子里养了两三天，可是，它还是绝食而自动舍弃自己的生命。

从那时，我从感情上也开始接受生物并不都是冷冰冰和残忍的，只有鳄鱼一样的部分冷血动物才可能在环境恶劣的时候，为了自己的生存而吃掉自己的小崽。大部分高等动物都是有自己的高级本性。二战时期发生的美军和鸟类的大战故事，蚂蚁群和蜜蜂对侵犯自己领地的动物的拼死攻击，这些都说明生物界里生物本性不单单是为了自己的个体生存而趋利避害。

再说说你的问题：

我始终认为：老弗并不是潜意识理论的首倡者，他以前的哲学心理学理论里，有不少无意识和潜意识理论，人格的三分法体系也不是他的发明；也就是没有

老弗，人们照样能认识到潜意识，也能掌握人格的三分理论。

老弗不是现代心理学理论的开山鼻祖，这个功劳不能安在老弗头里，至少德国的冯特更有资格得到这个殊荣；是他把心理学从思辩阶段变成实验科学。

黑格尔的《精神现象学》里，对人类心理和精神的发展有很精彩的阐述；他的理论完全含盖老弗的理论范畴，甚至只能说，老弗的理论是只取了黑格尔体系里的一个部分。

和老弗同时代的哲学家里，有不少人都是阐述潜意识世界和精神世界里的规律；老弗要是把自己的理论当作终极真理的话，毫无疑问他会成为上帝的笑柄；但是，他很显然有知自之明；他不认为他的那些理论是反映心理学根本规律的科学理论，他一直想写《精神分析正论》——想阐明自己心目中所认为的真正的心理规律，而不是《精神分析引论》中的那些理论。可惜，他还是没写《精神分析正论》——不知道是他不想写？还是他没认识到自己心目中所认为的真正的心理规律？

原子弹爆炸以后，爱因斯坦有些后悔自己写了《相对论》，物理世界的规律公布于众也要受到人类伦理的审视，心理世界的规律公布于众更得受到伦理压力——我不知道老弗是不是也受到了这样的伦理压力而放弃了写《精神分析正论》？

反正，我自己的感受是：不能把潜意识世界里的人的心理规律完全地毫无保留地告诉那些道德平常的一般人们手里，如同不能把手术刀交到没经过正规医学学习和训练的一般人手里一样。

心理规律的知识直接产生心理作用——有时候表现为具有破坏性的心理压力和心理动力。

傻的罪犯比那些高心理素质的罪犯好对付多了，如果罪犯的心理素质和智力活动远远超过警察的话，警察如何对付？如何执法呀？

嘿嘿 

（发言人）湖风：

回老鹰：

问题三在讨论认识方法论的实际意义。对不讲究方法论的科学学科，这厢了解

不多，故难能与君共语。望见谅。

问题四则是在讨论认识论原理及其历史发展观。这是一个从原概念、基本概念、中心观念、假说或理论纲要展开及各论的长期发展与实践的过程。总是要有敢食番茄的第一人的。不能用“只要有番茄存在，就必定会产生第一品尝者”这样的逻辑推论，从而来抹煞现实与历史中的那些有所思想创造（新）的人们的心智贡献和成就。这厢认为不公正，难能与君苟同。

是问：您今天在这里所引用的这个论那个经的，哪个不是人类心智活动的共同结晶呢？读其书（文）实为读其心哪！引用您的话来强调一下：“反正，我自己的感受是：不能把潜意识世界里的人的心理规律完全地毫无保留地告诉那些道德平常的一般人们手里，如同不能把手术刀交到没经过正规医学学习和训练的一般人手里一样；……”。

从老鹰您的口气中似是您已透解“潜意识世界里的人的心理规律”，仅仅是您不乐意“完全地毫无保留地告诉”和赐教于“那些道德平常的一般人们”。可知您择选弟子的具体标准是什么吗？庙不在大小，有仙则灵。呵呵……

对心理学知识或医学科学的学习，没有附加的人品条件。品行偏颇或极恶的人也能研习之。个性的主观好恶，也是自我及自我接受的表现形式之一。

植物人是没有生物保全欲、食欲和性欲的。别人不喂食，就必然会饿死。美国保护其公民和其境内的任何人的生存权，包括植物人。不知老鹰是否了解前阵子美国刚刚发生的一起有关一女性植物人的法例？在经联邦最高法院法官判决允许之后，才拔去了胃饲管，使其饥饿致死。这在美国引发了轩然大波。这厢相信您是笔误。

（发言人）风神：

对湖风先生，老鹰先生在“人性是什么？”，“科学依据是什么？”等问题上展开的讨论看得蛮过瘾。🤔

在我看到两位先生是从分析学的角度展开的，后来落到了人性上。

湖风先生用弧理论来解释分析学，我看得津津有味，真形象！

“不能把潜意识世界里的人的心理规律完全地毫无保留地告诉那些道德平常的一般人们手里，如同不能把手术刀交到没经过正规医学学习和训练的一般人手里一样；……”。

这段话，说一点看法：

潜意识的东西不是告诉对方就明白的。我猜老鹰先生似乎要说这么一个观点“人性和社会的复杂东西，不能告诉那些目前还无法接受的人”，如果前提是这样，我个人还是比较认同的。因为每个人的认识边界是不一样的，当一种知识远远超过他的认识，那么这个人的原有心理结构可能会发生混乱。后来的精神分析和存在主义有这么个观点：“人们对潜意识的‘遗忘’，很大程度上是保护意识的相对稳定”。所以我们把很多生活中的事情有选择地遗忘掉，没有这种遗忘我们的脑子会爆炸的。在这里把“道德平常的一般人”改换成“个体无法接受的人性或社会知识”可能更恰当一些？人们对人性和社会知识的认识是一个渐进的过程，这主要依靠生活底蕴中产生，人们可能无法理解或接受没有生活体验的情感感受和事物，之所以接受一种观点或理论是在于他的生活中有过这种经验或体验，而某种理论与自己的经验或体验碰撞的时候就接受了该理论。所以我们在接受一种观点的时候，与其总是在逻辑上了解他，我们先在生活、艺术、文化中吸取营养可能是更为紧要的事情，因为有了这些我们才可能从情感上接受一种理论，这时候该理论才可能是一个有血有肉的东西——它会直接进入到我们的血液乃至骨髓，所以我们经常说“看懂书容易，理解它不容易。”

谈到这里，我就想，对方为什么“排斥它”？

其背后有什么力量在推动他不接受？

我们在什么意义上接受或传递各自的观点？等等问题。

以往，我在其它论坛也讨论过类似的问题。我们每个人因天生的性格和后天的经验不同，可能在有意无意中选择不同的理论，这是一个很有趣的事情。弗洛伊德曾说“阿德勒是一个内向型的性格，荣格是一个外向型的性格”，弗洛伊德是他们对人性如何看待的问题上时说的这句话。所以，我们接受一种理论本身就有我们的性格和经验有关的事情。这直接会产生在某种意义上我们或许适合治疗某些人而不适合另一些人。我们对理论的接受上也是这样，习惯地接受与我们经验有关的东西。所以，很多时候，我们提高个人的生活经验比学习重要。

其实，我们谈话时在找共同的焦点，焦点没了谈话就艰难了。很多时候，我们给他人说什么的时候，并不一定是千篇一律的回答，我们更多的是“对方在什么焦点上或基础上寻求答案”这么一个问题。譬如说，当孩子问“孙悟空怎么不死呢？”，我们的回答可能是“孙悟空是永远不死的猴子”，如果是一个大人问“孙悟空怎么不死呢？”，我们首先看他是不是认真问的，如果觉得很认真，我们心里想“这个人怎么会这样问？”，于是，我们可能说“你说呢？”或则是沉默……

呵呵。🧐

（发言人）湖风：

以下是引用风神的发言：“谈到这里，我就想，对方为什么排斥它？其背后有什么力量在推动他不接受？我们在什么意义上接受或传递各自的观点？等等问题。”

这真是些一语见的的问题！

先生提出了几个问题：

- 一、观念冲突的本质及实在基础是什么？或说排斥的是观念本身？还是其基础？
- 二、观念冲突的心理动力学成因是什么？
- 三、观念载体的交互机制是什么？

试述如下：

一、观念冲突的本质是精神活动的秩序冲突；实在基础是神经中枢活动特性的不同和不“兼容”；排斥的是不是观念本身，而是观念的神经活动化和变成新的精神活动秩序与旧有的精神活动秩序产生冲突的新神经活动秩序的产生和扎根；

你说“上帝一定存在”，他说“上帝一定不存在”——这些话语之间并没有矛盾冲突，但是，这样的观念一旦成为精神活动和神经活动的实在秩序时，不可能不产生冲突和矛盾；我说“上帝有可能存在有可能不存在”——这样的话，冲突和矛盾会小许多。

二、精神和神经活动秩序的不同不仅仅是秩序的不同，而是这样的秩序的不同导致和带来的心理活动能量和心理作用力的产生和流向，以及作用方式和作用对象都有可能产生破坏性的甚至是毁灭性的结果；也就是，秩序的不同直接导致破坏性心理作用与心理动力的产生和这样的作用和动力的破坏性实施过程与结果。

三、观念的载体，既可以是书本，可以是电脑的硬盘，还可能是人脑组织。当然，你这里指的肯定是后者；前两个的活动变化方式比较简单，书本不会“打架”，电脑硬盘内的观念信息也不会互相“打骂”，但是，观念内化到人脑活动里以后，“打架和打骂”是都可能发生的事情；人脑和书本硬盘当然是很不一样的东西；人脑活动的可变性和自主发展性是书本硬盘所没有的特性；当然，可变性和自主发展性里必然包含矛盾冲突的可能性和自我破坏，甚至自我毁灭的可能性。

观念载体的交互机制还是人脑的活动规律。

（发言人）水映天心：

请教湖风先生一个问题，若是如此，在先生看来心理疾病是如何产生的呢？

（发言人）湖风：

回天心：

是个好的问题。但在我看来，你好象对题意没弄太清。

这里仅仅是在简述一个基本的心理要素间相互关联的关系结构模式。以《易经》

为例，是比给出了一个阴阳图。至于说你如何将如何定义阴阳两图的具体含指内容，那就海了去了。

结合一下现代心理学实践，做个简单的引比，以便更好的解读原主题意义。

引比一：

磁性状，可对应于个体无意识；光状态，可以对应于集体无意识；两者间的环电性状，则可对应于意识活动。三者间的相互作用关系及其结果，现代心理学的研究成果很多，可参考。

引比二：

单一环电性状的自在结构的集合抽象形式，只有八个可变的基本相位态，也可说有两族，每族有四个不同的矢向态。两族的时空特性相向。可对应于荣格的八种性格类型分类，从而可对为什么会形成这种基本分类以及与之相关的具体的自然基础是什么等诸多实际问题有了深入考量的途径和方向。

引比三：

对于一个时空同一体而言，其某个同一层面是无序的、混沌的；一个自然人体，其时空结构是同一而不可分离的。相应于其精神层面是自我无意识和行为任意的，如其婴幼儿时期；其内含组元没有机会上的个别优先权，即地位均等。这也同理于集体无意识方面。这样的单一体与外在群体或环境因素一旦开始发生相互作用，就是其有序化或自我意识的形成与建立的起始。教育的实际作用，仅仅是起到了对这种形成和建立过程的强化作用。不同的教育将会导生出不同的意识形态结果，这是显而易见的。

引比四：

自我是一种生物本性方面的内外矛盾的协调性产物，它对应于弧学结构中的电子环态。该环态体系（自我）因由其内（功能性的或器质性的变化）或其外（自然因素性的或社会因素性的）因素的各种可能性作用而发生崩溃的话，则可对应于精神病范畴。体系发生了某种程度的结构畸变但尚未引发崩溃，可对应于心理疾病范畴。事实上，由此可知，因为生物个体没有绝对完美的环电子态构造，所以，无人没有心理疾患，只是程度不同罢了。也即：无人不疾。这也包括了肉体健康方面，

孰可绝缘于患呢？

心理学实践工作中，为什么要求心理学家要有很好的个人修为？在这里，也给出了客观性答案。因为，仅仅凭借拥有心理学的科学知识和熟练掌握心理学技能工具是不可以自动纠正心理师自身自我结构的固有缺陷性的。同时，现实生活里的心理求治对象，也正是那些濒临自我崩溃或自我结构畸变较为严重的人们，而不是社会整体。为什么心理学界的目标是将心理保健扩展至全社会呢？这里也就无需赘言而自明了。因为它是一种自然客观上的生物需求。

当然，论及自我问题还有许许多多的其它问题相互复杂关联着。但不是本主题的议论范围。这里实际上是在谈论一些较之心理学学科本身更为基础或和探讨这个学科基础所依循的自然原理方面的问题。

第四章 心理动力学原理模式

（发言人）天心：

谢谢先生的回复，我目前关心最多的是在先生的理论中，对于心理疾病产生原因的阐述。我想可否请先生进一步谈一下这个问题。我们抛开弧理论对于弗洛伊德的类比，先看一下这个理路的基础，在我看来，这一理路的基础是进化论和以之为基础的复演论，而进化论的基本主张是进步和适者生存。先生提到自我本身就是物种进化当中形成的被动的动态平衡的弹性体，它是物种得以保全并共生的基础，某种意义上讲这个自我本身就是可随时调节的一个适应性结构，而在进化的过程中，它必然是完全符合个体当下需要的一个遗传性动力模型，那么只要一个人还在生存他就不会有什么心理疾病啊，那心理疾病又是怎么产生的呢？

（发言人）湖风：

回天心：

您的问题很有考虑。回答有三，供参考。

一、这个理论模式提出的基础理论依据是弧理论，不是进化论等。

二、那个所谓的“弹性体”——自我，是本我与其整体外部环境之间相互作用的结果，可以比做是一个“冲突”的协配集合。自我是一系列的冲突协配结果的积淀形式，随着冲突两方的作用情态而动态发展和变化着。这个集合构造（冲突结）因之具体个体的不同而不同。集合构造方面上的协合作用可以近义为“自我调整”，失调态就是产生心疾的本源依据。通俗的讲，心理师就是借助一些外部手段来达到解“结”（治疗）目的的。

三、遗传因素是通过本我发挥其间接作用于自我的。没有婴孩刚出生就能够自我识别。

（发言人）水映天心：

谢谢湖风先生回复，但还不是特别清楚，请先生教我：

其一，在先生看来，自我是一个自体协调机制的组合，我可否这样理解？换句话说讲，它并非一个结构而是一个机制，是这样的吗？

其二，观先生最初之文章，似乎谈到人是在进化过程中发生的，尤其自我是在进化了的人作为共生存在时，相互制衡产生的群体族群（并非个体）保护机制，那么又怎会造成失调呢？

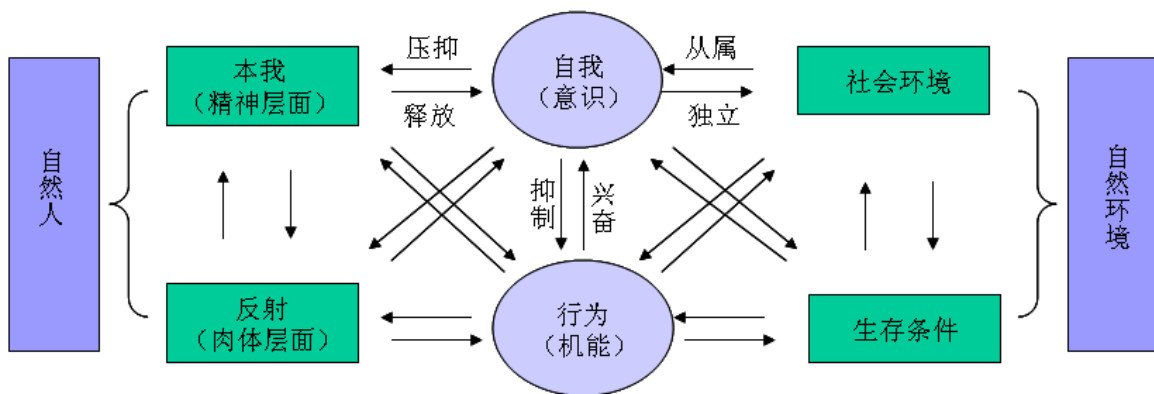
谢谢先生！🙏

（发言人）湖风：

回天心：

第一个问题是一个精细且富有意义的问题。一言难以蔽之，画了个简图，供参考。🙏

自我机制及其相互主要关联关系示意图



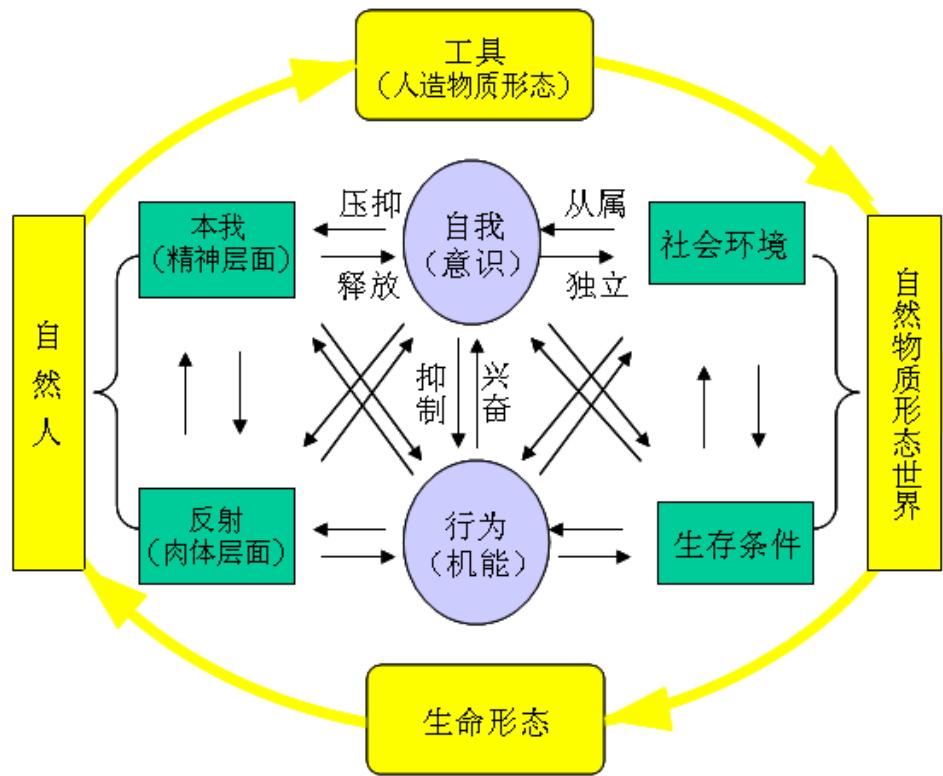
图中省略了食欲、性欲部分，以及其它要素之间的相互作用关系。

第二个问题是一个前提混乱的问题。猜想您是将个体自我和群体族群两个非同相立的概念混淆了。

若将以上示意图加以扩展，可得“自然物质世界之局域图”，以进一步理解人与

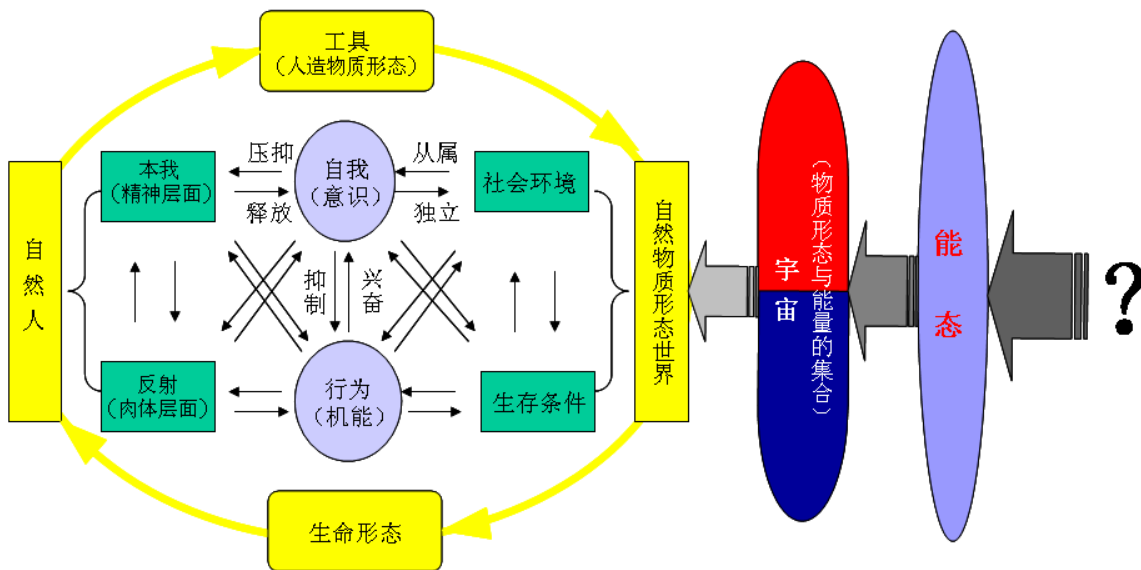
物质世界之间的关联关系。此主题相关图片如下：

人与物质及其相互关联关系构造示意图
(一个包容物质万态的局域)



若将以上示意图加以引深，可得“自然整体世界之全域图，以进一步理解人与自然世界之间的关联关系。此主题相关图片如下：

人与自然及其相互关联关系构造示意图
(一个包容物质万态和宇宙的全域)



(发言人) 水映天心:

太棒了，湖风先生！🙏

多谢！我有一个类似的图示，只是目前找不到连接质素，我相信物质世界和精神世界是一体的，必然有一种连接，但是，目前总是在置疑这个东西是否可以规范出来！如果只能给予神经运动层面和认知层面的解说似乎学理上还有一些漏洞，不知湖风先生对此怎么看，您是怎么处理的这个问题？

(发言人) 湖风:

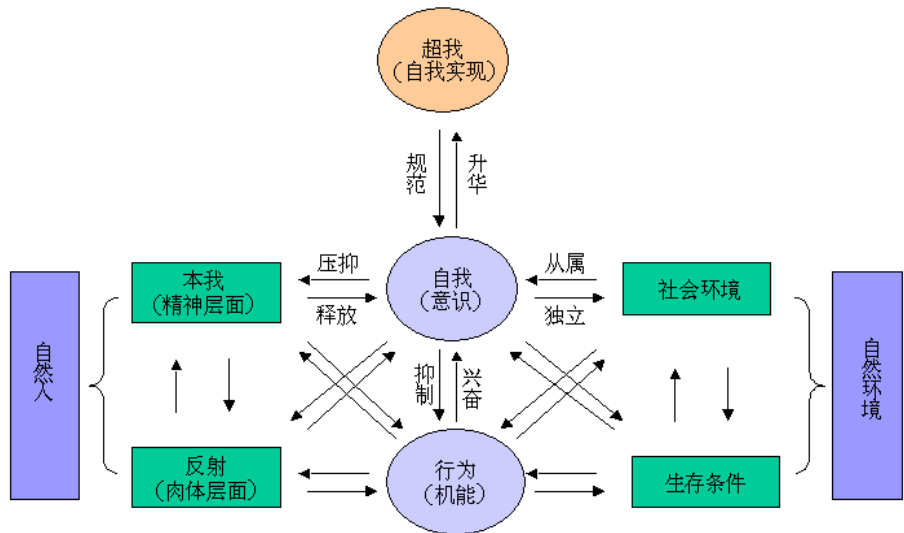
不敢承谢，讨论嘛。再回一点，希望有启发作用。“玉”不多了，抛块砖吧。🙏

宗教文化对心理影响的作用机制

为什么宗教文化对人们的心理有着强大的影响力？其具体作用机制如何？

这里，利用“自我构造框图”就此问题做一简要解析，供在具体使用“自我构造框图”进行自我心理现象分析时参考。此主题相关图片如下：

宗教文化对个体自我影响的心理作用机制及主要关联因素示意图

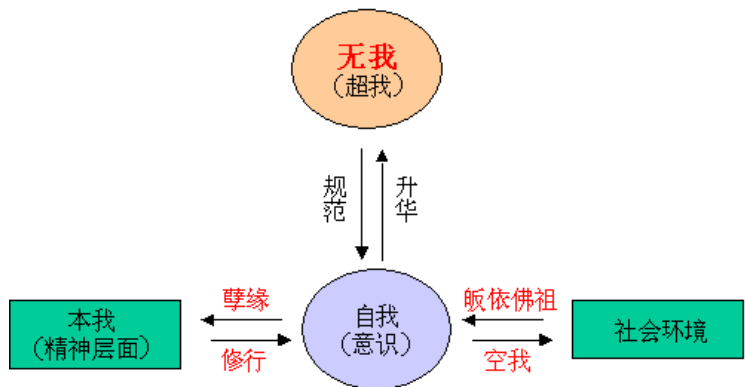


任何人类文化形态，在其体系中起着基础性支撑作用的都是一些有关该文化的不可缺无的核心概念或元观念。其余部分多是围绕这些核心概念或元观念所进行的补充扩展或 / 和说明。事例如下：

例解一：佛教

引入佛教中的几个核心概念，如孽缘、修行、空我（忘我）、无我和佛祖等加以简略解释。如下图：

佛教对心理活动影响的简要机制和原理

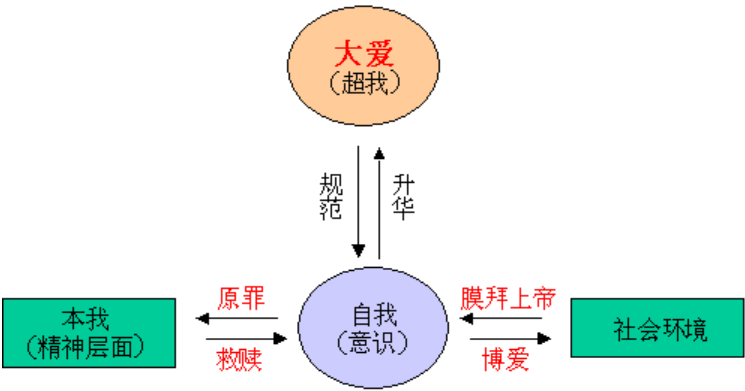


通过“孽缘”起到经由自我对本我及其利己性的压抑作用；“修行”则提供了一条被压抑的本我能量的释放途径；“空我”则是起着对抗个体独立化的作用；“皈依”提供了从属的目标；结合其体系中的衍生性相关内容，事实上造就了一个该文化的“自我模版”，这个无形的模版式事实上是在利用经验和意识层面的自我，使信徒们发生这样或那样的自约束（自循环）作用。“超我”在这里起着“自我模版”标准化的作用（“属群”有望可及的、现实生活条件下的最高目标或境界），从而为各个个性化了的“模版”结果（对应于各个具体信徒的实际自我）之间有了参照性与可比性，从而完善了自我自循环动力链中的最后一环——从属（族群）压力。

例解二：基督教

与例解一的作用机制原理大致相仿。引入基督教中的几个核心概念，如原罪、救赎、博爱、大爱和上帝等加以简略解释。如下图：

基督教对心理活动影响的简要机制和原理



由此可见：“在这个能量世界里，东西方文明没有根本性的对立，也能找到相通的地方，女人男人也会有共性的东西。”（引用新小草老师之语）

这也是为什么具有宗教信仰的族群，社会普发性的心理疾患发生率相对较低的原因。即便是一些宗教组织的信仰并不为社会大众所接受，病患率方面也是如此。

中国的文革时代，其间的百姓心理因应当时的信仰（群组目标）发生过巨大的变化，然而当代人的心理病患却远高于那个时期。

诸如自我、本我、超我等概念形式，是心理动力学结构中的一些基本的构造元素。其内容或赋义伴随和因应于不同的理论来源、处理对象或主题而变化着。但其所依附的心理组织的基本构造框架是相对不变的。

心理活动是物质运动的一种特指形式，因此也是动态的、有限的、结构（不是构造）可变、可重塑和耗散性质的，并具有相对稳定的系统构造及其相应的动力学特征。它为心理师之所以能够对无形的心理活动提供施治的可能给出了客观实际的自然依据与基础。

提个启示点，供参考。🧐

（发言人）风神：

“中国的文革时代，其间的百姓心理因应当时的信仰（群组目标）发生过巨大的变化，然而当代人的心理病患却远高于那个时期。”

湖风先生的这一段话，正是我一直在思考的问题。我觉得 50、60 年代的人现在看起来可能相当愚昧，但是他们在那种物质贫乏的生活里，不仅有他们的乐趣，甚至心理健康度比现在高。我觉得这一点值得思考，尽管那时社会有很多的弊端，如言论不自由、谈性色变、压抑自己的欲望等等。然而是什么弥补了这些有悖人性的因素，而使那个年代的人心理疾病比现代人少得多呢？我觉得人的需要“很古怪”。

小时候，看“雷锋”和“小花”电影的时候，电影院里是一片哭泣声，觉得那时候的人怎么就那么有血有肉呢！！而现在看那种电影的时候，相当多的人都叽叽喳喳“评头论足”，没有几个人感动得流泪……，这是这个年代人的幸运呢？还是一种悲哀啊？

（发言人）湖风：

以下是引用风神的发言：“小时候，看“雷锋”和“小花”电影的时候，电影院

在这个能量世界里，东西方文明没有根本性的对立，也能找到相通的地方，女人男人也会有共性的东西。

对观点的争执可以激发人的潜在能量，人身攻击是一定要避免的……，大千世界中，人本来就是一个小小的能量粒子，把自己的使命完成，走完人生路程，该吃饭时吃饭，该睡觉时睡觉，同时要快乐一些为好……。

另外，人的基本态是电子态也是有实证的，我就看到过一束非常奇异的光……，我想那是在一种特异的状态下看到的……，不过，我本身却没有什么特异功能之类的……，需要解释一下的是，本人从来没有过精神病性状态，是个生活的实实在在的人。从小到大，快乐的时光比痛苦的时光要多的多……。

等着看湖风先生的下文……，有个不好意思的事情，我的多元智能的论文，至今还没有整理出来。我老想让它完善一点，再完善一点……。🧐

第五章 能量与信息

（发言人）水映天心：

再谢湖风先生。自此，对于先生的理路大概有了一个整体性的了解。不过，先生谈到这一理路依据于弧理论，自愧对这一理路并不了解，在深入研读之前本不该妄言。但，一个理论毕竟包涵太多概念和理路，恐短期内无法把握。所以，在讨论中若有差池还请指正。还有一个问题要请教先生。

先生在规范自我、本我以及人的时候，是从物质能量的角度来规范的。那么请问先生可否考虑过能量这一量化性概念如何转化为思维以及各种不同情感这些非量化性过程。当然，认知心理学界和脑科学对于各种不同思维及情感的脑活动方式和强度有过一些量化性结论。但据我的资料，这些结论尚不能反推，不知先生所遵从的弧理论如何对这一问题进行解说呢？

（发言人）湖风：

回天心：

你所谈的两个问题，是同一个问题——肉体与精神的基本关联关系。两个问题不同的是思考角度和解析方式。这是个讲大也大，讲小也小的问题。大的方面，指说容括所有的作用细节过程；小的方面，指说最基本的核心关系。我们这里讲最小的问题——电态的簇化关联——这就是最简单的回答。这也是能与物质、物质与生命、生命和精神这三个最基本问题中的最后一个问题。而所有三个问题，都必然是建立在电态的簇化关联关系之上的问题。

你可参见该 Link：

<http://www.arcmanusa.com/arcforum/index.php>

有一些基础和间接性的文字内容可参考。

有一个概念需要更正，“……在规范自我、本我以及人的时候，是从物质能量的角度来规范的”中的“物质能量”是两个不同的概念，物质虽然是能量的一种形式，但能量的概念远比物质的含义更基本和深刻。能量的态（能量特定的时空构造——

弧簇）正是“量化性概念如何转化为思维以及各种不同情感这些非量化性过程”的基础。

（发言人）水映天心：

以下是引用湖风的发言：“你所谈的两个问题，是同一个问题——肉体与精神的基本关联关系。”

不是吧，老兄，只有一个错字诶，又是一重天？我想说物理能量，不知道怎么就出来物质了，晕！！还有我谈的只有一个问题，就是那些可量化的能量，与那些不可量化的情绪情感（就是说下皮层植物神经运动所产生的被我们定位为非智性但是又可以向智性转化并相互转化和影响的那些不可量化的东西）之间互推或反推的可能性是如何论证的？

谢谢！！🙏

（发言人）湖风：

以下是引用水映天心的发言：“不是吧，老兄只有一个错字矣，又是一天？”

一、回答问题的问题：

两个问题指第 212 楼和 220 楼。

二、先谈几个基本概念：

自然世界不存在“物理能量”、“智性”、“非智性”等实在物，这些都是学科对特指对象的概念化描述。

自然世界存在着两种基本的能态——量化的能和非量化的能。物质世界就是能的量化形态之一，相对于宇宙整体而言，量微但意义重大，因为它包括了人这种能的量化形态。

非量化的能是绝对态的，非关联性的，不可知的；只有量化了的能，才是可知的（被人）。量化了的能的一般性表达方式，即平常时空。时间性对应于能等，空间性对应于能级。

三、“那些可量化的能量，与那些不可量化的情绪情感（就是说下皮层植物神经

运动所产生的被我们定位为非智性但是又可以向智性转化并相互转化和影响的那些不可量化的东西）之间互推或反推的可能性是如何论证的？”

你所指的“能量的量化或非量化”，仅仅是对对象的观察方式和测量手段的问题。两者不是对立的事物状态。事实上，是一种空间构造与另一种空间构造的关联关系的问题。

举例：当你询问海面上任意某个“单一波”与任意某个“局部海域”之间的互推和反推关系时，不对相关的全域水体（系统条件）加以考虑，就是一个缺乏认识实践意义的问题。除非提出问题的目的仅仅是“随口说说”或信马由缰的漫想。

对能等与能级的观测，在平常时空是互为系统条件的。通常的观测，是以两者的复合态为系统条件的，对应于自然人的行为功能和通常的科技实验。当深入到对能等或能级进行所谓“单独”观测时，情形就大大不同了。可参考量子现象。如果观测者既不是“单纯”的空间相位，也不是“单纯”的时间相位的话，观测将必然的引入某个时空复合态的参照系。这时，对“单纯”空间或“单纯”时间的观测系统就变成了“复合体”——“单纯”空间、“复合体”——“单纯”时间的观测关联。两者的“纯”结果，是通过参照系而间接性的被解读并加以相互关联的，而不是“单纯”空间与“单纯”时间两者间的直接关联。这就是“波粒二象性原理”和“测不准原理”之由来的认识论原理和自然实在性基础。

如此可知，决定和影响观测结果的并非是系统的设定条件（观测对象及目的等因素），而是参照系的自身性质（观测者及观测工具等）。由于人的自然属性是时空复合体形式——物质形态的能量态，以及我们所使用的对来自对象的信息的解读工具也是物质的，也因为人类无力改变自身实际状态——自然属性状态，这就导生出了流行于西方学界的错误的所谓“人择主义”。

一个单一时空簇系统（如人体），运动的内部驱动力是来自于其系内局部间的时空态的相互转化。精神活动也是如此。所谓的精神，是生物能量簇的时性性状在相对应的空间簇系（肉体）方面的反映形式，是以一种电子流布形式而加以表达的。当我们谈到某个或观念、或事物时，不是观念或事物本身“出现”了，而是一种与之对应性的生物能量动员所引发的电态流布构造发生了。例比电脑，当键入某个字时，

显见的不是“字”本身，而是线路板中相应的电子流变结果，这种结果是经由显示器的流变结果再引发被作用对象（阅读者）的系统流变而产生作用的。程序相当于逻辑或习惯，电脑硬件相当于肉体，而提供无论是逻辑（能等）或硬件（能级）的本质基础，是电子本身的自然特性。因为电子是“纯”的时空复合态。各种电子簇间的关联结果，将导出不同构造的电子流布——对应于不同的精神状态和行为方式。就是说，精神和肉体的关联基础是电态实在，其流布状态则是复合性的生物应答（神经反射、腺体分泌等）。

肉体和精神是连续而不可分割的。自然中，不存在“纯精神”性之实在；故而也没有“纯精神”性之关联。



（发言人）新小草：

说点题外话，在论坛上看过大家的文章都有启发，当然是吸取的只言片字的营养。最喜欢看的，是散开的文字，在那里我可以学习到一种思维方式，他的思维方式是积极的，很有人本主义的味道。还有喜欢的就是湖风的文章，清晰的表达自己的观点，逻辑性非常强，又不带个人的“偏见”，厚道人呐……。🧐

谈一点个人认识，这个是我多元智能论文中的一个观点，这个观点在我的实践中有些模糊成型，但苦于文字表述一直没有清晰的表达。是看了“弧理论”后的启发，突然了悟的。

意识的量化在思维中，语言文字是思维的载体，借助于这个载体我们可以深入了解我们祖先的集体潜意识和文化底蕴。这个载体有两个物化形式：一个是语言，一个是言语。情感和情绪属于“非智力因素”，借助于言语的形式发散着它们的能量。这个能量从语言文字有如此的物化表述——情绪波动，情绪能。请注意这个波动。情绪波动承载着什么信息？电子有波粒二象性，思维也有波粒二象性。当思维呈粒子性时就是语言文字，呈波的形式时就是情绪。我想这个就是为什么禁欲时代的奥地利却出现了这么多的音乐家，奥地利成为世界性的音乐圣地的原因吧……。

没有善恶、没有好坏、没有真假、没有美丑、没有……截然之分，一切都是能

量的关联，是一个事物的两个属性的不同表达。世界是结构的，是全息的……。我想，作为心理工作者，我们要作的工作是，不强行灌输我们自己任何的价值观，利用能转移的技巧，化“腐朽”为“神奇”（艺术家们有很好的实践，我们可以借鉴，比如罗丹的雕塑）。我们很好的进行自己的情绪管理，把情绪能量升华为艺术修养，同时深刻理解我们的专业知识，大胆实践。……

（发言人）水映天心：

以下是引用湖风的发言：“一、回答问题的问题：……”。

足矣，足矣，多谢，多谢！！

漂亮！波粒二相性！那这套东西的解释力应该相当强了！啊呀，有点故友重逢的感觉，久违了…… 🧐

（发言人）湖风：

有感老鹰所思所想，请问几个“小”问题：

一、对目标的解析性分析，与对目标间的关联性分析，哪一个更基本？

因为，

二、在你的分析学中，观察者的位置如何？是观察的目标？抑或是目标的观察？

即，包括在目标之中？或“游离”其外？

因为，

三、不考虑观察与目标之间关联性的分析是否和“分析学显然是要以分和析的方法认识和掌握世界的一切，……（引自 224 楼老鹰言论）”的理论目标相悖？

（发言人）老鹰：

呵呵，显然，你很会找软肋。

“分析学显然是要以分和析的方法认识和掌握世界的一切，”——我昨天贴出来的时候，就感觉到这句是最软的。

事物，对象，或者叫目标，有些是可以采用分和析的方法认识到，而有些是不

能以简单的分析和方法来能认识到的，因为，有些事物的确具有整体性，关联性或联系性；这种整体性，关联性或联系性不仅存在与事物本身，也存在于观察的活动本身，甚至还存在于观察者与观察对象的联系之中。

观察者能做到一定程度的与观察对象的“游离”状态，但是，观察者与观察对象之间的有些联系是不能割断的，必定存在一定的关联性；能不能正确认识不受到观察者本身的影响的纯粹的观察对象的认知？

举个简单的例子：“偷斧子的故事”大家都知道；观察者本身带有怀疑的想法的话，他是认识不清楚被观察者的状态；他要是想认识清楚被观察者，他必须消除自己心中的怀疑所带到观察活动的影响。

我们对世界的认识，不仅受到我们的认识器官的限制（比如，一般来说，眼睛是认识不到红外线和紫外线的），也受到我们所采用的辅助性认识工具（比如，显微镜，望远镜）的限制，还受到我们心目中已经形成或存在的旧有的认识，认识的目或认识动机的限制和影响。

一个疾病的原因，你要是非要认为是细菌引起的，那么，即使用显微镜看到了病毒的存在和作用，也可能对病毒“视而不见”；更难认识到病毒引起的疾病机理；

如何解决这样的问题？那就看观察者如何认识自己和自己的因素对观察活动带来多大的影响，如何克服自己的因素对观察的影响；有些是能克服的，而有些是不能克服的；比如，人们只凭借自己的重量感觉是无法认识 1000 克的铁球和 1001 克铁球之间的重量区别。

“对目标的解析性分析，与对目标间的关联性分析，哪一个更基本？”——这里不会有什么标准的是非答案。

从事物与人的存在联系来说，就是因为存在关联性，才有认识的可能性，联系性是更基本的；不过，从认识的过程和阶段来说，并不是先认识到事物与观察者之间的关联性，然后才认识到事物本身，而是先认识部分的事物的属性以后，才能更清楚地认识到关联性；所以，一般来说，对目标的解析性分析（活动）先于对目标间的关联性分析（活动）。

呵呵 🧐

（发言人）湖风：

以下是引用老鹰 0119 的发言：“事物，对象，或者叫目标，有些是可以采用分析和析的方法认识到，而有些是不能以简单的分析和析的方法来能认识到的……”。

精彩论述！“软肋”不软嘛…… 🙄

（发言人）和弦：

“自然世界存在着两种基本的能态——量化的能和非量化的能。物质世界就是能的量化形态之一，相对于宇宙整体而言，量微但意义重大，因为它包括了人这种能的量化形态。”

“非量化的能是绝对态的，非关联性的，不可知的；只有量化了的能，才是可知的（被人）。量化了的能的一般性表达方式，即平常时空。时间性对应于能等，空间性对应于能级。”

是否可以说在我们这个平常时空体系里面，能量、物质、信息是三位一体的。不存在只有其中一个或两个的情况呢？

（发言人）湖风：

回和弦：

这是一个观念混淆。能量、物质、信息三者不是分离对等的。你所讲的平常时空体系是一个能量系统。物质是能量的一种存在形式。信息是能量的关联表达，信息载体可以是物质形式，也可以是能量形式（电子、光子及磁子）。无论物质，还是信息子都是能的种种量化形式。

（发言人）和弦：

“但信息是能量的关联表达，信息子是能的量化形式”，这两句不是很清楚。如果信息是能量的一种量化形式，是否可以说信息本身就含着能量（排除信息载体所具有的能量），还是说信息不含能量，而只是能量的量化形式的表达呢？

我这样说主要还是考虑能否和结构联系起来，特别是人的意识联系起来，如果信息也有结构，而信息本身就含着能量，那人的意识的生成演化也就是一个能量的聚集过程。

这也算是一种自我解释吧，起码看上去不那么形而上。🧐

（发言人）新小草：

以下是引用和弦的发言：“我这样说主要还是考虑能否和结构联系起来，特别是人的意识联系起来，如果信息也有结构，而信息本身就含着能量，那人的意识的生成演化也就是一个能量的聚集过程。”

我感觉意识也是能量，意识的生成演化就是个能量的聚集过程。怎么论证这个观点，请给我一段时间，这个问题也是我最近一直考虑的问题。

先尝试着说一下。意识是物质，是以能量的形式为基础的物质。它需要一个质量载体，这个载体是人的大脑，那么这个意识是我们通常意义上所说的那个意思。把意识扩展成广义的，动物也有意识，一切生物都有意识，这个意识我们用“心理”来表述它。也就是说，不同的结构承载着不同的“心理”形态，在低等的生命形式中，所有的刺激——反应行为都可以看作是它们的心理，比如，趋光性以及一切本能行为。意识就这样从低级向高级形式转化……，不是线性的进化，是量子形式的，对物种生命的存在来讲，是概率事件……。

从这个意义上讲，每一个人都应该珍惜自己的生命，都要活在当下。我个人看法，个人怎样活法，是个人的事情。只要他 / 她不触犯法律，就是一个好公民，就有和一切人一样的权力。什么是生命的意义？活着本身就是意义……。

社会规律是不以人的意志为转移的。相信任何时候都有“左、中、右”，我们就不会太悲观……，只要往前走，就有路。如果天要灭我们人类，那我们就接受这个现实……，既然物质不灭，质量守恒，那么我们是与天同在的，不过是换了形式而已……，能转移了……。

（发言人）老鹰：

以下是引用 JoshuaGuo 的发言：“关于能量，物质和信息的理论思考和讨论，我们是否可以用 DNA 分子结构作为一个实例,来说明其中的相关关联关系？从另一个角度来增加对自我的认识？”。

呵呵，赶紧把刚刚丢的东东找出来。

第一、作为遗传物质的 DNA 来说，的确存在物质，能量和信息的三位一体问题；DNA，首先是指物质，不是人们的主观幻想中的想象存在。

第二、DNA 的存在，必然和必须存在能量关系，这种关系不仅存在于构成 DNA 双螺旋结构的 A（腺嘌呤）——T（胸腺嘧啶），G（鸟嘌呤）——C（胞嘧啶）之间的氢键关系；也存在于 A（腺嘌呤）T（胸腺嘧啶）G（鸟嘌呤）C（胞嘧啶）分子内的各种化学键里；更存在于组成 DNA 的各种原子内的原子核与外层电子之间的能级关系里。

第三，DNA 不仅复制自己，还可以作为“模具”而制造大量的蛋白质和生物酶等各种生物活动必须的生物化学物质；当然，复制和制造过程中，大量存在各种能量关系。

第四，DNA 的这些活动，不仅使细胞生长和分裂，也可以聚集成生物体的组织和器官以及系统；由于 DNA 的结构和生物体的组织器官系统之间能寻找到一定程度上比较恒定的关系，所以说 DNA 的结构里还有生物特性和特征的信息；而且，这种关系是通过遗传和变异过程来实现的，所以也说这种关系是遗传信息。

第五，信息不是物质，也不是能量，但是，信息反映着物质和能量之间的某种关联和通过时间和空间联系起不同的物质和能量之间的关联；当然，信息和物质能量一样，也存在自己的特性；物质和能量是不灭的，可以互相转移，它们之间有一定的统一性，而信息可以有生有灭，信息和物质能量之间的统一性不那么稳定和明确。

不知道我的认识对不对？

呵呵 🙄

(发言人) JoshuaGuo:

关于能量，物质和信息的理论思考和讨论，我们是否可以用 DNA 分子结构作为一个实例，来说明其中的相关关联关系？从另一个角度来增加对自我的认识？

我想这是个很好的角度。DNA 把一切生命的信息凝缩在那么一点点中……。

而信使 RNA 是“异物”进入了一个生命体，却以这种神奇的方式存活下来，噯，我的上帝，世界真奇妙!!!

RNA 是记忆的物化形式？容我胡说一下……。我没有任何的理论根据，只是头脑中突然这么想了一下……。

我想任何好多现存物质形式，都有给我们的思路带来原型启发的作用……。

(发言人) 水映天心:

信息是否可以解释成一种驻留痕迹呢，有待阐明的能量构造和运行模式？它本身是由能差标识？说的过去吗？老鹰这边你不是行家吗？

(发言人) 老鹰:

回天心:

呵呵，去年看过一些《信息哲学》的文章。

好象是这篇:

<http://www.blogchinese.com/user1/47790/archives/2005/76545.shtml>

我不是这个方面的行家，而是有兴趣者。

呵呵 🙄

(发言人) 湖风:

以下是引用和弦的发言：“但信息是能量的关联表达，信息子是能的量化形式，这两句不是很清楚”。

一阵风吹在了脸上，发生了关联，受体接受到了一种信息。

作用在面部的风实际上是一团空气分子。这团空气分子的动力学特征相对“吹”作用发生的当时是确定的，反映着那个与面部发生了实际关联作用的空气团的能量分布和分子群团的结构组织状态。

空气分子是能量形式的一种，换言之，这团空气本质上是能级处于空气分子层面上的能量簇（结构团）。面目也同样是一个能量簇，只不过所处能级层面是皮细胞。

“风吹”表达了两个能量簇之间的关联。这个空气团就是信息子（它即不是空气流中其前的任意某个“团儿”，也不是其后的任意某个“团儿”，它只能是“这个团儿”），其具体的簇结构仅是该关连的信息表达的“一半儿”，另一半则是受体的皮细胞簇。两个“一半儿”中的任意一个发生了变化，信息结构就被改变了；就不是“这个信息”而是另个信息了。如比：“风吹在了别人的脸上”和“另一股风吹在了你的脸上”。

皮细胞簇和空气团簇各自拥有自身的特定能量态构造，关联是通过两个“半”簇结构的重组而实现的，本质上是两者能量的相互集合与再分布。这种再分布的能量状态就是信息的实际内容。

一个完整的信息传递是由关联各方共同参与而实现的，决定信息质量和结构的，不仅仅是信息子，还必须有信息受体。

信息只有在发生关联时才会具有实际意义。关联一旦中止，信息也就消亡了。

信息量与能等相关，与能级无关。信息子与能级相关，而与能等无关。

信息的基本形式构造共有两类。与能等相关的称动量信息（序列型或时间型），与能级相关的称质量信息（结构型或空间型）。

（发言人）水映天心：

那湖风先生是不是就是认为信息是能量差呢？

（发言人）湖风：

回天心：

单就信息本身而论是可以这样粗略理解的。信息是信息子与信息受体相互作用

而形成的新的能量构造。当信息子与信息受体相同时，仍旧产生了信息，但两者的能量差等于零。

如若讲信息就是能量差，那么，就必须包括信息量等于零的这一类信息。供参考。🧐

（发言人）老鹰：

以下是引用湖风的发言：“如若讲信息就是能量差，那么，就必须包括信息量等于零的这一类信息。供参考。”

呵呵，《红楼梦》里，贾宝玉给林黛玉一个旧手帕，把林黛玉给乐够钱；这是什么能量关系？如何换算能量差？

二战时，美军得到了三本五十六的情报信息以后，偏要截机杀掉他；这时候，信息的能量差是如何决定三本五十六和美军的命运？

一道数学题，老师换算时用了 3 分钟，学生换算用了 30 分钟；

同样的信息活动结果，为什么消耗的能量是不同呢？

呵呵 🧐

（发言人）湖风：

回老鹰：

一、贾宝玉和林黛玉不相同，一男一女，凭借老鹰的智商，不会连性别也分不清的吧。

二、一个微小的能量差信息，可以导致大事件的发生；如你所列举的美军截获的情报这一类。一大大量的信息子，也会导致 nothing happened，如同你对该主题讨论的个别发言。（别介意，仅仅是为了让你更有体会的明了您所想了解的问题，呵呵……）。

三、天心可能仅用了 30 秒就看懂了题意，而老鹰你到现在还在“窜着行”，换算（行）何止 30 分？！

四、一个识字不多的小学生拜读你的文章，耗能大了；识的许多字的人则可以一扫而过，能耗很少。不同的信息受体，对相同的信息子（拜读你的发言）的信息结果是不尽一样的。

（发言人）老鹰：

其实，我很不同意你关于信息是能量级差的原因在于：能量是实在的，真的，信息可以是虚的，假的。

你可以对病危的绝症患者说他的疾病不是绝症（虚假信息），但是，这些虚假的不存在的能量和物质结构（不是绝症的身体），恰恰对他们很有正向作用。

人们通过文学、电影、电视等手段，时刻制造和散布虚假的信息，骗子和假冒伪劣产品的制造者，也时刻制造着虚假的信息和物质能量结构；不少人还是爱着以前的伟大人物或可爱人物，明知道这些对以前故去的人们不起什么作用；很多人都是死后才平反昭雪的，更多的人在生前对父母不尽孝道，死后大修坟墓；我当然知道给大部分人给死人修坟墓是为了给活着的别人看，但是的确有些人还是把自己的各种能量毫不犹豫地投入给死去的人。

梵高在生前是穷困潦倒，当高梗刺激他：你这个穷鬼拿什么能表明自己对心爱的女人的爱时，为了表明自己对心爱的妓女的爱心，他可以割掉自己的耳朵，但是，死后他的《向日葵》可以卖到 9200 万美元，其它的作品都加在一起的话，他毫无疑问是响当当的亿万富翁；可是，他死后的这种财富对他有什么用处？他也没有后代。

人们的活动，包括信息活动，不能全部用能量的实在关系来解释，信息具有符号的意义和作用，符号的意义和作用与能量的作用是不同的，不是一种相同的关联，贾宝玉和林黛玉之间的旧手帕，正好是起符号的作用。

人每天都需要跟他人交往，不仅是为了能量交流的需要，大部分是为了信息的交流，在网络上的交流里，这种特点更加明显。

网络里不是有句名言嘛：“网络里谁知道对方是不是一条狗？”——对方的能量结构究竟如何，这个和自己有什么关系？

呵呵 😊

（发言人）湖风：

以下是引用老鹰的发言：“其实，我很不同意你关于信息是能量级差的原因在于……。”

是的，信息内容可以是虚假的，但生成这些信息内容的过程及作用结果（信息生成）却是实在和真实的。不存在任何非能量态的物质事物。信息内容的虚假，不等同于信息的生成。“能量是实在的，真的，信息可以是虚的，假的；”这一观点，是因为概念混淆而导致的错误逻辑结论。简单修正一下就对行了：“能量是实在的，真的，信息内容可以是虚的，假的；”。例解如下：

例一：“对病危的绝症患者说他的疾病不是绝症（虚假信息），但是，这些虚假的不存在的能量和物质结构（不是绝症的身体），恰恰对他们很有正向作用；”

很清楚，虚假信息之所以起作用，恰恰不是信息内容的虚假，因为“这些虚假的不存在的能量和物质结构”。真正起作用的，恰恰是信息构造的本身，因为信息是信息子与信息受体相互作用而形成的新的能量构造，“能量是实在的，真的”。正是这一新的能量构造对绝症患者“他们很有正向作用”的。对一个精通绝症诊治的医生讲述假的诊断结果的信息作用该如何呢？

例二：“人们通过文学，电影，电视等手段，时刻制造和散布虚假的信息，骗子和假冒伪劣产品的制造者，也时刻制造者虚假的信息和物质能量结构；不少人还是爱着以前的伟大人物或可爱人物；明知道这些对以前故去的人们不起什么作用；很多人都是死后才平反昭雪的，更多的人在生前对父母不尽孝道，死后大修坟墓；我当然知道给大部分人给死人修坟墓是为了给活着的别人看，但是的确有些人还是把

自己的各种能量毫不犹豫地投入给死去的人；”

意思在讲，有人花费精力和金钱在制作和释放着信息子（假劣品，假崇拜，假忠孝等）。无论制作者借助释放这些信息子的具体意图如何，但这些信息子本身是真实的（假货，崇拜活动，修筑坟墓等），是能量态的表达。而真正起作用的，不是这些信息子，而是这些信息子与信息受体间的实际相互作用——信息生成（新的能量构造）和信息实现（信息能量构造在信息受体内的转化），这就涉及到了更为细致和深入的信息选择、接受、排斥、送达和传输等等有关信息能量的动力学原理方面的问题。本质上是对信息能量构造所引示的信息内容在结构上的互合——即信息受体原在的能量构造状态与新生的信息能量构造状态之间的能量转化过程。这就是同一个（或统一性）的信息子表达，其信息作用在不同的信息受体将会引发不同的信息效应结果的本质因素。

例三：“梵高在生前是穷困潦倒，当高梗刺激他：你这个穷鬼拿什么能表明自己对心爱的女人的爱时，为了表明自己对心爱的妓女的爱心，他可以割掉自己的耳朵，但是，死后他的《向日葵》可以卖到 9200 万美元，其它的作品都加在一起的话，他毫无疑问是响当当的亿万富翁；可是，他死后的这种财富对他有什么用处？他也没有后代；”

梵高割下的耳朵及其行为就是他的信息表达方式，信息子——梵高耳。梵高刈耳的信息传递活动与钱财无关，仅与其心志有关。可见，同样的信息子，不同的信息受体将生成不同的信息结构，从而导致不同的解读结果。这里，信息受体与信息子的关联才是最基本和重要的。就是说，判定梵高之耳这个信息子的实际信息成构及其相应的信息内容，具体要看“谁”在和梵高其“耳”发生了信息双方的交互作用以及其受体信息表达。

例四：“人每天都需要跟他人交往，不仅是为了能量交流的需要，大部分是为了信息的交流，在网络上的交流里，这种特点更加明显。”

网络里不是有句名言嘛：“网络里谁知道对方是不是一条狗？”——对方的能量

结构究竟如何，这个和自己有什么关系？”

网络文字（声音、图片等）都是一些电子能量构造团——信息子。这些信息子本身与信息受体没有直接的信息内容方面的交换意义，只是表达了能量的某种组织意义。阅读者（信息受体）是接受了信息子所携带的特定组织构造（文图构造、音响声讯等）而激发了信息受体自身的次生性信息子（所学文字和语音理解）与信息受体自身发生了关联，进而生成信息，发挥其内容效果的。这些信息子是通过间接方式引起信息受体的能量结构状态改变而发挥其信息的功能作用的。不识字的人，对文章类的信息子会是何种信息互应呢？他看到了文字，有了信息构造的生成，其内容呢？可想而知，等于零。但这是一个必定的能量交换和转化过程。

至于说“网络里谁知道对方是不是一条狗？”这句话，其信息子是客观实在的能量团，其内容则有悖于网络交流的基本技术要求——因为人不能与狗狗共文语。很好理解，狗狗不会写人文，讲人话嘛。如若老鹰你上载了一阵子狗犬狂吠的录音，大家也只好见仁见智，不了了之而已。因为没人能够从这阵子狗狗叫中解读出人意（仁义？）——因其有别于人类在网络上的信息子惯用类型。况且，狗狗叫也与本贴有关自我的主体无关，理当列属枝节因素。

例五：“贾宝玉和林黛玉之间的旧手帕，正好是起符号的作用”。

假定这块手帕（信息子）如今落在了老鹰你的手中，怕是没得当年当事人双方爱情的甜蜜，而是一个高价位古董的符号作用了吧？仍旧是信息论的一般性原理。不同的信息受体（贾宝玉和林黛玉之间与你和林黛玉之间）对应于同一信息子的信息效应是不同的。如果在贾宝玉和林黛玉之间换个手帕，其情形也将大打折扣，因为相同的信息受体对不同的信息子——新（旧）手帕的信息效应也是不相一致的。

老鹰啊，枝节问题就丢到一旁去吧！很高兴探讨一点正事，个性自由和群体制约是不好分割开来的……

在这儿，引用老鹰发言的结束语作为本帖的结束——“呵呵 🙄”。

有茶相让了…… 

（发言人）和弦：

谢谢湖风先生，我还是暂且把信息看作天心说的有待阐明的能量构造和运行模式吧，一种特殊的运动形式。 

（发言人）湖风：

和弦您好，太客气了。个人观念，起点儿促进讨论的作用。

信息的能量构造本质上是一种三维的电子流布状态，如若有人发明并制造了一台电子级别分辨率的脑电向量图机的话，这些结构就变成了可测量、可读取和可比较的具体物理参量了。形象化的立体电子流布图将会呈现在网络上，成为一种新型的信息子，以供网客交流。

事实上，信息问题不属于本贴的主题讨论范围，感觉是该收贴的时候了。



下 编：人本无心

——“何为心灵本质？”对话录

第一章 人人有心，心心不一

（发言人）湖风：

许久以来，一直想提出这个问题和大家讨论。🧐

我们知道，心理现象具有丰富的个性特征和统一的共性特征：人人有心，心心不一！那么，如果人心是“天造”的话，为什么会有着如此奇异的现象？上天在塑造人类心灵的时候，似乎是只用了一个模板——人人有心；然而这个模板的“成品”又如此难以理解——心心不一！

解析上述提问，就有必要首先解决心灵存在的自然意义，虽然这是个困难的问题，但却不可回避。

没有确定解 / 精确解的方程式是问题方程。反过来，一个确定的运动状态却被许多方程所描述和定义时，问题出在方程？还是对象？

在没有牢靠的树根树干的“树枝”上所建造的“巢穴”，其真实性和可靠性如何呢？……

（发言人）tianyu06：

从系统的角度看，构造和功能是同步发生的。试错的反馈机制，是背后的根本。

引用一段《马丁·伊登》第二十七章中的话吧：

“可是依我看，”马丁继续说，“如果没有生命材料和构成的预备知识，就无法理解土地问题，一切其它问题也是如此。拿法律、制度、宗教和风俗习惯来说，如果我们不理解创造这些东西的生物的性质，不理解组成这种生物的各种素材的性质，我们怎么能理解它们呢？难道说文学跟埃及的建筑和雕刻相比还更缺少人的因

素吗？难道在已知的宇宙之中还有一样东西不受进化律的支配吗？啊，我知道各种艺术的进化史已经被煞费苦心地理明了，可是我认为过于机械了。人类本身被忽视了。”

“工具的进化史，竖琴、音乐、歌舞等的进化史全研究得很透彻，很出色；可是人类本身的进化史，在人制造出第一把工具，或者咿咿呀呀哼出第一首曲调以前，人体内在的基本组成部分的发展史究竟是怎么回事呢？你忽略的正是这一点，而我管它叫生物学。这是最广义的生物学。”

“我知道我说的不够有条有理，不过我已经尽我所能把我的意思讲清楚。你刚才讲话的时候我刚悟出了这一点，因此我还没有作好表达的充分准备。你自己也曾提到过，人有某种弱点，使人在考虑问题时难以顾及全部因素。可是你跟着——至少我这样认为——就忽略了生物学因素，如果一切艺术，一切人类的活动和成就是件织物，那么生物学因素就是它的经线和纬线。”

（发言人）湖风：

谢谢 Tianyu06。谈几句，供商榷。

1、假若将“系统”设定为人性，其“背后的根本”的构造和功能可否继续“试错”下去呢？

2、这里想强调的是精神存在的自然基础及其本质；强调精神与其外部间的普遍的基本关联。对“系统”定义的任意性，排斥了精神与其所定义的“系统”之间关联的必要性。

构造——基础，功能——关联。

人人有心——构造；心心不一——功能。

生命世界，许多条件下，构造先决于功能，功能常常是一个渐进的积累和发展的过程反映。否则，将会心心大同了。

3、判定一个系统的完整性和功能特性，将要求观察点处在对象之外。通常，谈论心理问题时，是本能或习惯性的使用了一个单一或集体心理在判定着另一个单一或集体心理“问题”。对于心理现象（系统）而言，是一个局域之间的作用关系。试错方法仅适用于同一性系统，相对统一性系统而言，其仅适用于系统关联。由于系内、系外之间的关联基础的构造逻辑有别于被关联对象，所以，任何方法都有其限定性特征——局域的限定性——人性限定性——心理限定性。

一个小例子：某人希望观察自己的“脚下”就不得不移动自己的步子，然而移开了步子的“脚下”就不再是他的“脚下”，为了达到观察自己的“脚下”的目的，就不得不再次移动步子。“结果”反复出现，问题就又绕回来了。为了观察就需要不停顿的“移动”，而任何“移动”都将破坏了观察。观察的结果是一个“过程”的历史，而不是“结果”的结果。

为了给出一个“最后”的确定性观察结果，就不可避免的产生了局域结果，无限局域结果的历史（叠加）化处理，就成了“系统”——这是一个带着盲点但可能接近完整的系统。实际上，系统的实质内容常常就是“脚下”那么一点点儿！有时候，“系统”是关于对待和处理问题的方法问题，并不是关于问题的问题。

最简朴常常指征着最广域。

（发言人） tianyu06:

多谢湖风的讨论。

看来，昨天我以为我知道你在说什么，现在我不是那么确定了。🤔

不管如何，我就我的理解说几句，如果我根本没有理解你的意思，也请海涵和告知，我们再进行澄清。

系统观念中，我们要清楚我们讨论的是何种系统，才能知道哪些理论适用。比如开放系统和封闭系统的某些特性相差很大。而不稳定系统和超稳定系统的修复功能决定他们存在的时间跨度。

“人性”，在定义充分的时候，当然可以作为一个系统研究。但我认为首先是有足够的共识才好讨论。比如人性中的“善”、“恶”，就让那么多的大家争论不休，而从临床的角度（比如客体理论），说法就比较清楚和可以观察。这里，波普的是否可以证伪检测是有效的（当然证伪原则本身是需要探讨的）。“精神存在”，在我看来，也是类似的。

“生命世界，许多条件下，构造先决于功能，功能常常是一个渐进的积累和发展的过程反映。否则，将会心心大同了。”——引自湖风发言

这一句，我很赞同。

现在“功能论”也是一个热点。虽然理论细节不完善，但是可以将一些进化的轮廓用它的假设推论勾勒出来，已经是很不错了。

后几段我不是太确定我正确理解了你在讨论哪些方面的问题，只是有些模糊感觉。随便说说。

我是理工科出身。在我看来，世界的确定性问题，和世界的可观察性，无疑是一个无法在理论上穷尽的话题。我想，你讲的例子，在量子力学里是最明显的。

然而，这里我想几乎可以用老马的一句话：“这不是一个思辨性的问题，而是一个实践的问题”。

关于这点，我经常想到的例子是工程上的例子，呵呵。

正常的工程师们，是对于那种不可认识论（很有道理地）嗤之以鼻的。

能够和你探讨，很开心。希望你也开心！

（发言人）湖风：

Tianyu06，很高兴阅读你的讨论。让我们再细致一些的展开：

1、“系统”的内容、性质、类型不是我们做主要关注的问题，而是“系统”的自相对性及其极限条件的问题。

事实上，对于连续的自然世界而言，没有任何孤立的系统，只有相对的系统。我们习惯于这种相对的系统关系，是因为我们将所有的经验和知识中的系统无可选择性的统合在了我们的精神系统（意识、心灵等）中来了。系统问题本身是“人为化”的结果，是将连续自然用“精神”进行了适当的“分割”处理。这实际上是一个解析和归纳的方法论问题。

这里，应用解析和归纳处理精神现象时，其结果的可信度以及极限状态该如何呢？

2、进行一个观察但不包括意识现实，那么这个系统就是一个带着盲点的、相对“不完整”的系统。我们通常的方法及其结果在一定程度的忽略尺度上多是可靠的。但是如果包含了意识现实，情形就完全改变了：对于这个“完整”的系统，我们常规的方法以其结果丧失了可靠性。“同时”可以发生在系统内部，但不可以被观察；“同时”可以被观察，但必须在系统外部，这样的对象就变成了不包括“观察”局域自身的不完整性系统。我们在精神领域中也听到了薛定谔的猫叫！人择原理、“测不准原理”、超距作用和定域论在这里都适用！

那么，精神和意识（心理现象）及其结果（心理事实）是随机性的，还是因果性的？——呵呵，看起来有时候物理事实和心理事实仅仅是“一墙之隔”。

3、一个“软定义”例如善或恶是人为界定的，共约化原则是其基本判定条件。而一个“硬定义”例如原子波谱也是人为的，但原子结构是其判定条件。对于心智而言，前者是有条件的、变化的；后者是无条件的、恒定的。

这里看来，精神的基本性质是任意的（自由的、随机的）——引用精神作为系统观察的基本条件时，其结果的可靠性如何？自然实在的基本性质是确定的（有序地、规则的）——观察时精神的“位置”将如何处理？——看上去我们长期以来都在使用着不确定性对付着确定性……

4、我们都只是在一个可以被自身所容忍的粗略状态中面对一切的----现在若将这种粗略精细到人类精神自身的“脚下”这种极端条件时，我们还能够继续满意我们的“工程”吗？

（发言人）tianyu06:

单独看，都没有问题；合起来看，我根本不确定我看懂了没有。

湖风，我的看不懂的感觉愈来愈强烈…… 

（发言人）湖风:

这或许是绝大多数人长期习惯于做“局外”观察并得出观察结果的原因。而一旦其自身也成为观察对象——被“局内”化时，就会因观察条件的重大变更而导致其传统性（习惯性）观察方法的逻辑性混乱（失序）及其相应结果的确定性危机。换言之：

本能条件下的心灵不可解析心灵条件下的本能。

心灵本能对应于其实在性构造的自然性质。没有事物的自在构造，就没有事物的关联基础。没有事物间的关联，就没有事物的功能功效。功能——本质上仅仅是人们对事物间关联性状的表征性描述。

任何心灵如若没有丝毫的外部关联就不可能体现其功能。一切心灵（精神）事实本质上都是以心灵实在性构造为基础的关联性结果的整合。心灵就是这个相应的自然构造及其关联作用的一个集合性概念。

—————

所谓心，通常特指心理意义上特定的精神构建。对应的精神构建其自然基础是物质存在，而电子流布是一切物质产生的同一性自然基础。

对于人类而言，没有相同的精神构建，仅仅具备有相似性。也就是说，任意个体的精神构建都是独特的、不可模仿的、动态变化着的。随着这种精神构件自体系的不断完善，构建体系将会逐渐地显现出对电子流布“格式化”的作用。这种“格式化”作用越强烈，对智能自由度的抑制或说限制作用也就越强。

精神构建自体系的完善程度可以对应于通常意义上的“成熟”，但不能对等于“智慧”或说“聪明”。前者多倾向于生理性意义上的心灵品质特征，而后者多指精神性意义上的心灵品质状态。

精神构件的本质是人类以其自然本性为基础的一种经验或个性经历的“积淀”。说到底，心理活动就是这种个性心理积淀的反射性内容。

心理实在不等同于心灵实在。我们所谓的心理学仅仅是心灵实在的冰山一角——仅仅是一些表观形状。精神，本质上是心理活动所遵循逻辑的自组织特征，并具有鲜明的个体特性。这是一种以原概念为基础的逻辑组织状态，起着自体系的规范作用。与以电子流布为基础的逻辑组织状态有着原则上的区别，两者不可混为一谈。电子流布是自然人的本能性逻辑基础，逻辑是人类智能的核心因素。电子流布是人类智能的原动力，是自由性质的。

精神构建（心理或心灵内容）的**丰富度**与其职能的**自由度**（创造性）互成反作用关系。人本无心，失智而心育。

第二章 真实与存在

（发言人）风神：

欢迎湖风先生！这段时间我所思考的问题跟湖风先生所提到的问题很类似，所以这个题目很吸引我的眼球。

直奔主题——某种角度说我相当怀疑当前关于“心理”这一现象的阐述，因为正如湖风所言心理是人人不同的。那么我们如何解释这些？到底心理是怎么产生的？进一步说对心理学的阐述不也是一种心理的体统“建构”吗？这种建构是在什么意义上出现的？很多人的答案可能是“现实”。那么我们继续问下去：这个“现实”我们又是如何判断的？到这里可能感觉有一个厚厚的墙立在前面，也许比较能自圆其说的是“人心是相同的”。那么我们继续问下去，“相同在什么地方？”，或者说为什么有相同现象？笛卡尔说这世界除了“我思”以外什么都是不确定的、值得怀疑的。

似乎感觉乱了，但是这可能是一个重要的基点，因为有这么一个思考，我们也许能够看到所谓的“真实”纯粹是人“捏造”出来的。但是我们继续思考人为什么如此捏来捏去呢？其背后是什么在推动？

喵喵，先占个位子。这话题有意思！！🧐

（发言人）湖风：

风神先生光临，湖风很是开心！沏壶茶，边喝边聊吧，呵呵……🍵🍵🍎🍉🧐

这里涉及到了若干个不同的领域和深层问题，似乎交织成了一个死结。是否死结本身就是解结的钥匙呢？简单的类分一下，便于一一解析讨论。

首先，让我们从“真实”性的问题递次展开吧。

事实上，除了“我思”以外什么都是相对确定的。恰恰“我思”是随机和动态特性的、本性上是不确定的和任意的。这也正是心灵创造力的先决条件。

这里有一个次序问题：“我思”于后，而“使我思”于前。就是说，关联给出了种种的“我思”之结果（散离态的心理事件），这些结果的自组织化倾向就凝聚成了心理实在。对这些分离的心理事件进行统合时（这是一种本能性能力——簇化），那个起着核心作用的统合因素（本质上也是某个单一的心理事件）就上升成为了“我思”世界的组织原则和序化依据（世界观），并渐积而成个体性的心理体系。

在这里，核心性的心理事件起着能阶（能动性）的作用，这一过程是自发和原始性质的。犹如散乱的一群电子被场作用所序化了一样。这是因为任何系统事件都具有一种最低能级化（稳定）的自然趋势。如同水向低处流（低能趋性），人往高处走（减轻生存压力）。有目的性的对这种原始自发的统合状态进行再处理或重塑，就是教育的根本意义所在。

本质上，心理学就是一门特定的教育学。

自发性的或者训练过的心理体系，构成了有关自然外在的精神图景——存在。这个图景是由许许多多的心理事件——“精神事实”所组织而成的。事实上，这个内在“现实”与现实外在不是同时性质的，而是静态性质和历史性质的。直白的讲，我们的内在“现实”都是些真实动态外在现实镜像的静态“现实”。

人类的自然本性是电态的，是能阶的过渡态。

能阶存在就是我们的生存基础和生命的原动力。

我们的永恒运动性质，决定了我们关于真实外在的信息都是“扫描”性质的。

一切精神事实在心理世界的衡稳“存在”，依赖于这种扫描的不间断继续（关联）。我们的心理“现实”，除了其可靠的关联作用外，本质上是一个滞后的非真

实性的现实。真实外在世界的相对稳定性通过关联在规范和制约着我们心理世界的真实性（关联结果）。心理现实是从属和被动的，非真实性的。

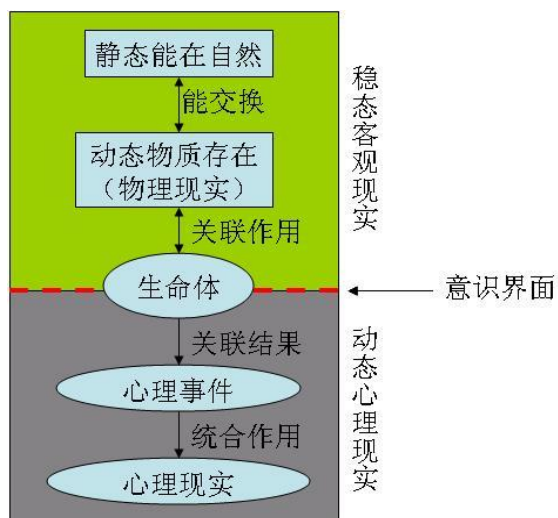
“真实”的确实是心（人）造品。

外部世界的相对稳定性，使原本“虚”性质的心理现实通过关联作用而得以复制（可重复性），使得我们以为它仍旧“在”那里。事实上，我们虽然踏入了那条河，但它早已不是同一条河了，而是同样的关联作用及其类似的关联结果。于是，我们信以为真了。

任意的心灵个体，都是独立的，这种独立性对应于其物质实在（肉体）。心灵关联对象（生存环境）的相对确定性（稳定性）是不同心灵个体之间的经验（关联结果）具有可比性的唯一基本的背景条件。

自发性的或者训练过的心理体系，都是各自相异的，并与教育内容和教育方式无关。这是由于他们有着共同的关联作用方式，且其关联结果是独占性的，不可共享。

任意的单一心理体系本质上都是一个独立的叠加体系。打个比方：人人都有一个共性化的“饭碗”，但具体装载了些什么“食物”则是完全个性化的：人人有心，心心不一。用个简图总结如下：



（发言人）风神：

嘿，湖风先生，同样的开心！我们边喝边聊~。🍵🍵🍉🍉

湖风先生，我们都不要太客气，我在思考的时候太客气了思路就断断续续的，呵呵~。

湖风的语言系统自成一派，不过逻辑清晰能够明白所指向的事物。我呢只能用自己的语言系统了。

“我思”在后这一点非常重要，因为在前则意味着“人心是相同的”这么一个命题自然就会出现，这一命题一旦确立起来人的思维就会向这个命题跑，跑着跑着一旦有不同的“现实”在张三和李四面前就开始互相论证自己观点的正确性，就如同弗洛伊德和罗杰斯各自在说自己的正确性一样。也就是说一个人某个假设一旦确立后续的思考就是在这个基础奔跑并确立答案。所谓的“现实”就是这个现实。继续在上述的基础上思考，如果“我思”在后，那么必定存在我思之前的动力，这个动力确定着我思的开始，动力或欲望不同我思的前提就不同了，于是人们就各自说各自的话——人们在全然真诚地说自己的话。然而他可能会全然忘却了对方为何如此说，于是人们对一事物或现象的反映各不相同，每个人都在说自己的“现实”，然而这一现实除了“我思”以外什么都没有，有只在“我心里”存在，除此以外说明不了什么。那么，人们在一种主观愿望或欲望上出现一个最初的图像，这一图像牵引着后续的思考如此等等。

这样说来，人岂不是全乱套了嘛。但是我们也不必悲观，人作为文化的“集合物”生下来以后就会灌输基本的集体性的文化，这一文化在那个时代中作为“人之共性”共唱着那么一首集体歌曲，所以在相当一部分上人与人之间是能够交流的，但是这只在那一部分层面上。如此说来我们可能有些眩晕，对此再用比较容易明白的方式表达。譬如我们在说红色和黑色的时候我们相信你——我是一样的，这可能是正确的，但是也不能确定，因为我们首先要确定眼睛是一样的这么一个前提。这

一现象可以从马、牛、狗看到的颜色世界中思考。我们无法判定它们看到的颜色是什么，尽管在它们看来这一颜色如同我们一样的如此“真实”。这一现象中我们可以看出因为人的器官不同他的感受可能很不相同。先天盲人永远也不知道红色和绿色是什么。他或许能明白血是红色的，树叶是绿色的，但是他只能对应性的明白，因为他根本没有看过绿叶和血。我们现在也明白人的眼睛只能看不到 100 种的颜色，然而有些动物能看到 2000 多种，所以所谓的“现实”就是在各自有限的器官上看到的世界，而世界是什么样？那是另一个存在（先不下绝对性的看法）？那么人之器官的灵敏度不同、思考的灵敏度不同、经验的不同，是不是如同人与动物之间所看到的颜色世界——尽管这有些夸张，但是性质是这样的。这一点上，我们可以从容格的性格学说思考下去，内——外向，直觉——感觉——思考人与人的搭配均不相同，既然“搭配不同”那么他对世界的感受会全然不同，然而对这个人来说这就是现实。尽管这一“现实”全然是自己的现实但是他可能如此推测别人的“现实”，别人也许也这样，如此这样也有一个确然的现实作为基础，也就是他肯定看到了对方与自己的相同点，于是在这个“点”上如此这般的推论。于是——“打个比方：人人都有一个共性化的‘饭碗’，但具体装载了些什么‘食物’则是完全个性化的——人人有心，心心不一。（引自湖风发言）”

这个话题说下去可能比较深，不过也许这是一个非常有乐趣的思考。呵呵……

（发言人）新小草：

以下是引用湖风的发言：“由 1、心理学是研究人类精神现象的一个专门学问；及 2、精神现象被决于心灵运动；再及 3、心灵运动基源生命存在”。

“心理现象具有丰富的个性特征和统一的共性特征，就是说：人人有心，心心不一！试问：大伙的心若是‘天造’的话，个人的心是否‘人造’的呢？”

——人是跨越物质世界和精神世界的生命体。大伙的心的共性体现在情绪功能上，个人的心的丰富的个性特征则体现在认知上。相对同一个事件，由于认知的差异，每个人的情绪反应是不同的。每个人的心应该是“人造”的。

“解析上述提问，就有必要首先解决心灵存在的自然意义，虽然这是个困难的问题，但却不可回避。”

——心灵虽然用眼睛不能直接看到，但是人可以感受到。每个人如果静下心来，都能感觉到心灵的存在。这个不能作为论证题来解，只能由个人意识到。

“没有确定解 / 精确解的方程式是问题方程。反过来，一个确定的运动状态却被许多方程所描述和定义时，问题出在方程？还是对象？”

——问题出在方程上，而不是对象上。

“在没有牢靠的树根树干的“树枝”上所建造的“巢穴”，其真实性和可靠性如何呢？……”

——值得怀疑。

（发言人）风神：

湖风先生的那幅画非常形象，向你学习！🧑🎨

（发言人）湖风：

情绪是心境的色调；心境反映出心貌特性；心貌受着心理事件的动态调节；而心理事件是生命个体与其内外发生关联的结果。

因之任何单一个体的关联对象都是在时空上无法重叠的独立事件。所以说，我们在共同的心路上走着不同的灵！有诗为证：

灵肉同根生，
天地相合成；
君道心可知，

我情谁与共？

（发言人）海浪：



和湖风：

从来天地大不同，
混灵杂肉成何统；
可怜君心若未知，
我情独钟不由衷。

（发言人）湖风：



回海浪：

天规地道一脉来，
灵肉交合二分开；
浮云雾海万千思，
问君何故寻我在？

（发言人）海浪：



回湖风：

我思故我在，
我在复我思；
思我两不在，
存在安可知？

这算不算主观唯心？心灵的本质又何处可知？

（发言人）休息一会：

“任何心灵如若没有丝毫的外部关联就不可能体现其功能。”——湖风发言

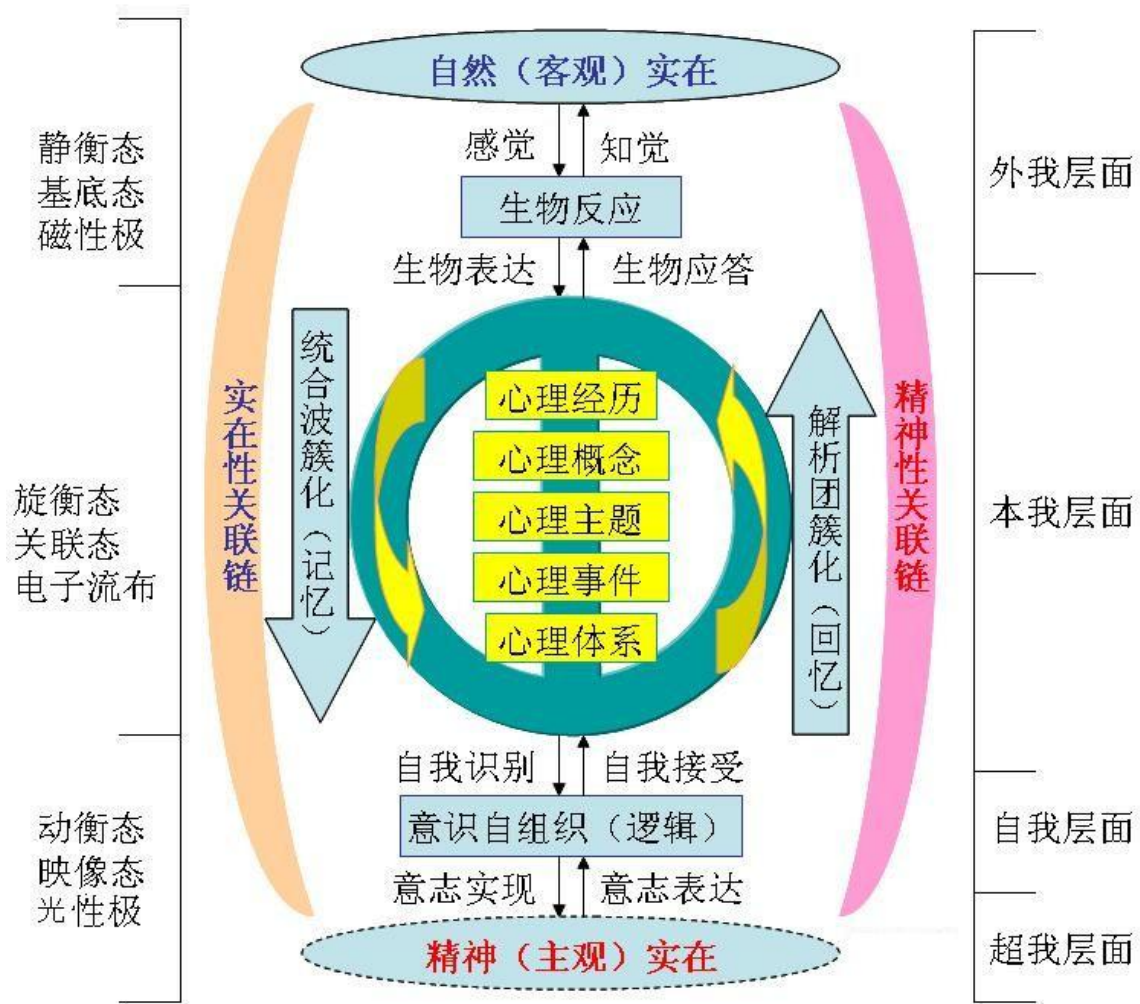
心灵是如何区分内部和外部的呢，内外关联和心灵的关系是什么呢？同意内外之别和心灵的概念有着紧密的关系，即自我意识，人意识到内外的关系可以以映象的方式存在于内部，即心理事件的记忆，对记忆的处理发生在内部。动物也有知觉，知觉产生了，对象就产生了，出现主体和客体，然而知觉并不代表了内外之别，对动物来说，知觉依赖于即时的内外联系，人和其它动物的不同在于人的知觉能够延时处理内外关系，因此人能够思考和回忆。当人对内外关系的感受脱离了现实的内外关系时，即产生了自我意识，好象世界独立存在于我的内部了。这个映像世界和外部内部均有关，它对现实的即时的关系的脱离产生了心灵的感觉。

心灵起源于知觉，是知觉进化的结果。知觉之产生，起源于物质的互相作用。因此心灵的本质是物质的，它不能脱离于物质独立存在。心灵不能独立存在，这和我们心灵的感觉是有差异的。人和动物的不同在于，人不仅仅害怕死亡，而且害怕心灵的不复存在。因此有很多的宗教宣称，肉体会死亡，心灵是可以不死的。但是心灵的本质其实只是记忆的感觉而已。记忆需要物质的载体，没有了载体的心灵是不可想象的也是没有意义的。虽然这么想来会让人觉得悲观和无意义。但是情绪和意义之重要其实根源还是在于肉体的存在需要。肉体既然消亡，它们也就不复存在了。

（发言人）湖风：

言简意赅的方式还是画个图方便。可以说明多方面的问题。供参考。

心灵关联原理模式示意图



（发言人）风神：

呵~，湖风先生的画比文字难懂，不过也明白了大概意思。🧐

扔一个包——几年前一位仁兄所写的文章。

《方法论：一片现象学的皮毛》——转自西祠胡同《心理研究所》，风间隼，发表于 2005-9-7。

.....

什么是现象学？施皮格博格在《现象学运动》一书中概括道：现象学家之间的分歧有时候大到很难把他们放在一个流派里面讨论的程度，但是幸好所有的现象学思潮总有一个最基本的特征，就是他们应用了现象学还原的方法。

什么是现象学还原？它是胡塞尔提出来的一种方法。以前的哲学家为了保证我们“如实”地认识世界，发明出了许多从“假象”中鉴别出“真相”的方法，比如归纳、演绎、最简化原则等等，胡塞尔认为这不够，因为他还是建立在“我们是主观的，要努力去认识客观，让自己的主观符合客观”这一前提假设之上。这些方法的缺陷一是忽略了大量的现象，二是人为地在主观和客观之间划下了巨大的鸿沟。胡塞尔认为这些缺陷注定了这些努力不会是“科学”的，他的目的，就是要向着这些努力的相反方向前进，到人的内心世界当中去为这些“科学”活动找到一个更为坚实的基础，这就是他称为“真正严格科学”的现象学，而他为建立这门严格科学所使用的方法，就是现象学还原。

先来看第一个问题。我们做科学研究的目标，是得到一个用“奥康剃刀”修理过的框架，即每一个概念、命题、定理都没有冗余，能够抓住现象的本质，凭借这些本质把规律抽象出来，把握世界。胡塞尔认为这样一来会有大量的现象逃离我们的分析范围。胡所说的“现象”，指的是我们的精神现象，是一个“主观”与“客观”交融的领域，而非等待我们去分析的“客观现象”。

现在我们开始触及到“还原”了。举例说，当我们说我们面前有张“桌子”的时候，我们是什么意思？我们可以把这个陈述分解为若干命题，“我们看到了一个长方形（其实多数情况下是平行四边形）的东西”，“我摸到了一个硬硬的凉凉的东西”，“我敲它，它会咚咚作响”，“我每次经过这个地方的时候这东西都在那儿”……，如此而已，其实每次我说的都只是一个我自己的感觉而已，多次的感觉综合起来，形成了一个叫做“感觉统摄体”（有点拗口，我想中文译者有他的道理）的印象在我脑子里，那么每次就算从我的角度看过去我只是看到了四条腿，只是看到了一面平板，都不要紧，我可以从我的库存知识（这是舒茨的说法）里调出这个“感觉统摄体”来确定“那里有张桌子”，还可以说出它的“客观”形状来。

问题在于，胡塞尔认为，我们根本不必假设那里“有张桌子”！因为我们对于

“存在”这张桌子的所有陈述，都可以归结于我们自己的感觉，除此以外我们其实一无所知。桌子也好、国家也好、神仙鬼怪也好，做为精神现象是平等的，他们到底“存在不存在”其实我们根本无法确定，也无需确定。把“存在与否”这个信念排除在科学研究之外，是胡塞尔现象学方法的最关键一步。这一步通常又被称为现象学的“悬置”，即把关于存在的信念悬而不论，“把世界放进括号里”。

很多人会认为，这样一来世界不是一团糟了吗？怎么能说外面这个活生生的世界可能不存在呢？这要看胡塞尔到底打破了什么，给我们留下了什么。胡塞尔打破的其实只是我们对于“存在”的迷信，祛除的是对于世界先入为主式的成见和执著，但除了失掉一个信仰之外，我们还失去了什么？在现象学还原前后我们的知识有任何的损耗吗？没有！所以他说“还原不会让我们失去任何东西，所有人们认为他们失去了的东西都会在经验领域中重新得到”（大概如此）。他打破了我们对于外部世界确实存在这个先于科学的执念，给我们留下的则是人类完整和纯粹的精神现象，在这个世界中“假象”与“真相”具有同样的认识价值，文化与面包有同样的认识价值，故事与新闻有同样的认识价值，因为它们都是我们活生生感觉到的精神现象，他们都是我们眼界中的对象。

有人说这个论调不新鲜，主观唯心主义嘛，中国人早就说了，“心外无物”！这又是对现象学的另外一种误解了。现象学家常说，“在笛卡尔离开的地方，胡塞尔开始思考”，意思是胡塞尔继承了笛卡尔怀疑一切的精神，并把它真正地贯彻到了极致。

笛卡尔说“我思故我在”，因为在他大胆的怀疑精神扫荡了一切人类知识之后，他觉得自己唯一不能怀疑的、唯一可以确定的只有一件事，那就是“我思”这个事实总是存在的，他在此基础上构筑了自己的哲学理论。而胡塞尔从“我思”这一事实继续开掘了下去：我思“什么”？我总有个思考的对象吧。人的思维不可能空转，任何意向都不可能脱离对象而存在。笛卡儿是对的，我们并不能由我对对象的思考来确定它是否真的存在，但是我在思考“某物”这总是实在的，外部世界里有没有“某物”我不知道，但在我的意识世界里确实是存在着“某物”的。彻底的怀疑精神并不必然消解所有知识的可靠性，同时带来绝对的主观唯我论，反而会给我们的

知识造就一个更为可靠的基础。

这就是胡塞尔对以往的科学方法论的第一个批判，他认为以往的研究过分注重了那些所谓关于“客观存在”的，“实在”的知识，特别是那些自然科学，这一点下面还要讲。他对科学方法论的第二个批判针对其对主观和客观世界的割裂。

在上面我们说过的那个悬置了存在信念的世界里，主观和客观的分野其实是不存在的。还是以桌子为例，当我触摸到一个硬硬的、凉凉的平面时，这个感觉是“客观”的吗？如果你凝神专注于这个感觉的话，你会发现，其实就这个经验本身而言是无所谓“主观”“客观”的，从这个混沌的经验出发，你会领悟到，一方面是你通过这个经验感觉到了“客观”，另一方面你也通过这个经验感觉到了“自己”，这个经验本身是双向的，而不仅仅是“我凭触摸感觉到了一张桌子”那么简单。只是我们对于“自我”的这个感觉太牢固了，所以总是忘了这经验对于确定自己的重要性。

用现象学的术语说，每个现象都包含着“意向”和“对象”两个维度。主体的生造性永远活跃在每个现象的背后。哪怕是最严格的科学也不能排除意向的维度，我之所以在实验中看到客观的事实，是因为我“要”看到它，我从生活中感到我“要”做这个实验，我“要”设定一些指标来确定检验我的设想，每一门学问都是从生活世界中生长出去的。胡塞尔在早期著作《几何学的起源》中以几何学为对象应用了他的现象学方法，因为几何学的那些研究对象非常鲜明地体现了这个特点，它要处理的都是一些貌似客观的虚构物，“点无大小”、“线无粗细”、“面无厚薄”都是我们小学时就熟知的道理，人们通过操纵这些概念工具来达到对“客观”世界的认识，却往往忘记了这些观念本身的虚拟性质。

同样，哪怕是最不严格的“科学研究”也同样要考虑这两个方面，比如民俗学，假设某学者在一次田野过程中听到了一个从头错到尾的故事，如果照以往“科学”研究的范式，真相只有一个，其它都是假的，确定其为谬说也就够了。但是如果这个民俗学家有点现象学素养或者是个有经验的田野工作者呢，他就会关心，哪怕它是假的，它也是摆在我面前的一个现象，那么是谁编了这个故事？为什么要编它？有心还是无意？为什么这么编不那么编？仔细检查这个故事的话可能会发现讲故事

的人或是有某种企图，或者是受一些认知的制约，故事有一些母本可供参考，里面的一些因素借鉴了其它一些传说……如此等等。故事并不因为其“假”就没有道理。甚至极端点说，在社会科学的研究里没有什么“真假”之分，每个说法只是接受的人群不同罢了，真相可以有很多个，可以同时成立。社会科学的目的并不是去考证哪个是真哪个是假，而是去追寻每个说法后面的道理和其中可能蕴涵的意义，如此而已。

说着说着好象越来越“后现代”了，胡塞尔本人还是很重视“真”的，讲究用本质直观的方式来了解一类事物的“本质”，不过胡对“意向性”的阐发显然对现代学术的影响很大，国内的社科著作还看不太出这种影响来，很多国外的著作其实都很注重研究“对象”背后的“意向”，有个很精彩的例子是日本史学家濑川昌久写的《族谱：华南汉族的宗族、风水和移居》，主要族谱材料来自香港的邓氏家族，以其完整著称，其实他远不是第一个研究这批族谱的人，只是以前的人总困惑于族谱中乱七八糟不合理的地方，总在做努力想从众多的谬说中理出一条符合实际的源流谱系来。濑川的做法与他们不同，他努力的目标不是去把握客观的“真”，而是去把族谱本身作为一个整体，去理解中可能蕴涵的意义。为什么一份家谱里的十代祖在另一份里面变成了六代祖？为什么一个家谱里说六代祖有三个儿子，另一个里面说只有两个，排行还不同？这些问题如果联系当地邓氏的分布格局可能就会比较好理解，因为长期的迁徙，往往造成血缘比较近的两房人不住在一起，反而是血缘关系比较远（甚至是没有血缘关系）的两支姓邓的宗族都定居在了香港，这时候血缘的讲究就会被现实中的考虑压倒，本地的邓氏可能会以“联宗”的方式组合成一个新的“宗族”。这时候一本新的族谱自然会孕育而生，与以前的旧族谱形成矛盾，最终在史学家面前形成一种地层累积式的结构，让一味求真的史学家困惑不已。但是如果反过来把族谱不看做是对“客观”的再现，而看做是一个充满了意向性的文本呢，这样一份充满了“错误”的文本可能反而比一份“真实”的文本更有意义，甚至可以说，更“真实”。

越讲扯得越远了，贴子长了没人看，所以不能再长。胡塞尔的老师布伦塔诺是个心理学家，尽管他一再努力要把自己的理论与心理学划清界限，但他的现象学方

法还是一直被人诟病为“心理主义”，所以才有了后来的海德格尔和罗·洛梅-庞蒂等人的发展和修正，那又是后话了。这些人的书我也还没看到，只是觉得胡塞尔的学说对于我们现在讨论“真实”、“客观”等话题有借鉴作用，所以不悛把自己知道的一点皮毛写出来供有兴趣的人参考，概念术语多有不准确之处，望方家海涵。

（转载：<http://bbs.xlzx.com/disppbbs.asp?boardID=139&ID=94533&page=7>）

（发言人）湖风：

嗨！包（子）不错，有皮儿有馅儿的。你仁兄的“手艺”很是不错…… 🤖

我们感知到过“真实”或“客观”的自然吗？

没有。所有的人都不曾有过，也不可能有过。

没有任何人是在**实际上**感知到了**真实**的自然实在的。我们关于精神外部客观世界的所有感知都是事物表象的映射结果。你“摸”、你“看”、你“听”等等感知行为，其结果都是一些被称之为生物信号那样的东西。他们可以是亚分子级的、分子级的、细胞或器官级的甚或是肢体和全机体级的。然而，归根到底是以原子形态为基础的系列化或层次化的相互间的关联结果（人们可能还没有完全了解到这些关联的一些细节和机制）。更深一步的讲，上述关联本质上是电子级的，是我们称之为“电子”的东西将所有的元素关联在了一起。最简单的例子是元素周期表，这是大家共有的常识，所有不同元素都被电子加以关联，其核心仅在于电子数目的不同。

物质层面之间的关联因由分子或原子，分子之间的关联因由原子，而原子之间的关联则因由电子。那么，电子之间的关联又因由什么呢？答案是能阶——也就是能的量差。

没有能阶的能是没有任何区别的，也就是说没有心智可识别的关联作用。没有能阶的能态是所谓的热寂世界——一个完全大同的世界状态。那里没有电子的关联要素——能阶，因此，维系物质世界最本底性质的关联“基石”——电子“消失”了。故而也就不可能产生出任何形态的事物，更谈不上后继性的所谓智慧生物等芸芸种种。

现象，本质上就是对关联作用或关联状态的一种描述。

“现象”本身没意义，其描述的内容才具有实际上的认知意义。现象表征着至少两方面的关联：一是精神与外部的关联，二是现象来源——对象自身的关联。事实上，我们接受现象的同时，由于生理和心理的参与（关联）作用，投射到精神中的现象早已因为损失了极大量的、关于这个现象所实际表达的关联信息而变得面目全非了。因此，无论你关注精神外部现象也罢，关注精神内部现象也罢，也无论是否有“意向”和“对象”两个维度，最终都不是、也不可能是“真实”或“客观”的。

呈现在我们精神视野中的自然世界决不是“真实”“客观”的，都是些形变过的东东。由于能阶的稳定性，从而使得我们及其生存环境的关联作用得以在一定的时空尺度上被维系着，因而我们有了“实践”的机会。

我们极为关注的所谓事物之本质——这个关于自然实在的“质”，在心理学意义上究竟有多少成分是“真实”或“可靠”的呢？我们真的由于我们的心智作用而掌握了事物的“质”了吗？回答是否定的。因为心灵外部世界根本没有任何“质”的事情，唯一仅有的只是事物间的关联。而且，人体自身也是被这种普遍的关联所规范着，其中包括了我们的心灵。形象地说：**人类是被网包裹着的网结。**

我们所发寻的自在世界的本质内容，根本上就是我们精神世界中对所有精神事件加以关联所创造的用于描述这种关联作用的那个概念！如果概念适用在某一局部是自恰的，则被称之为局域真理（关于真相的表述）。

精神创造是任意性的，精神不能对它所创造的这些个概念（关联表述）或造物进行自证，生物性关联结果与精神性关联结果的不对应性，引发了人类的科学活动：

科学本质上是精神对关联作用的证伪活动。

我们费尽心力所找寻的“自然”本质，事实上仅仅是一些关联关系（习惯上人们更喜欢称之为规律之类的东西）。也正是由于这种关联作用，人类精神才具备了“认知”自然世界的可能性，因为他们有着同样的关联基础——电子。人们为了处理杂乱无章的种种独立的精神事件，本能性的将它们加以关联，创造出了描述关联作用的关联要素——概念（这才是人类真正的**创造**！）。对于自然实在，人类从未有所创造！人类所创造的，本质上就是对自身精神事件的关联化处理！！

人类文化中许许多多的部分不是有关自然自在世界的，而是关于自身精神世界的。这些关于精神世界的文化，仅仅是发挥关联作用而产生的，是为了所有人类各自的精神内容能够被相互关联在一起而发挥核心的、公约性质的关联作用。例如语言、文字这些最基本的关联方式等等……

有问：人们不曾“见识”过真实的自在世界，人们为什么可以很好的与这个不曾真正见识过的世界互动呢？无论如何，我们的确是在很好的活着，我们的确在经历着日升月落，云流雨飘，星移斗转。我们是这个世界的唯一“见证者”！

一言蔽之：精神反映真实吗？

这里的“真实”对于自然实在性对象而言有两层意义。一方面是**形态学**意义上的真实性；另一方面则是**哲学**意义上的真实性。如前所析，精神事件中关于自然原本状态的真实性的确是大打折扣的，严重失真且极端个性化，出现了许多个性化的“真”。另一方面的，哲学上的有关自然原本状态的真实性的（暂时撇开具体的实在性对象而论），则是一个可被他人实践的、公约性的“真”。为什么会出现两个“真”？哪个“真”为真呢？这就是精神是否反映真实的这一根本问题之核心所在。

事实上，自然实在性对象的原本状态在形态学意义上是一组特定的“现象”。这一“现象”经由人类机体的关联作用而形成一组对应性的生物讯息，在精神层面反映为一组关于该对象的空间性质的关联关系。进一步讲，就是形式化关联关系，这是一些以实在性对象的空间性质为关联因素的关联组合，所以也可称之为**构造性关联**。

例如：一颗流星在夜空飞逝，这是一个实在性事件。对于恰好看到这一事件的所有观察者而言，是“真”的。但是映落在各自头脑中的关于这一“真实”事件的精神结果，却因观察者的个体本身情况和观察位置而千差万别。这种差别之所以产生，并非源于事件的真实性，而是源于各个观察者关于对象（现象团）的特定的构造关联关系组合的差异而直接产生的。

任何现象一旦被观察，就不仅仅是指实在性对象本身在构造上的关联关系，也包含着精神载体自身构造与特定现象的实在性构造之间的关联关系（例如时空性）。这里的“真”是与现象的具体性质紧密关联而不可割裂的。

精神事件中关于实在性对象（现象）的真实性，不是指说它符合程度的一致性，而是指说关于实在性对象（现象）在空间性质上的关联性。关联发生了，就有“真”，否则就没“真”。因此，形态学意义上的“真”，仅仅是指“在”与“不在”。

由此可知，“存在”的初始意义首先是以精神事件的空间性关联为基始的，也即存在的主观性。抽离开精神的存在是不存在。所以“我思即我在”中的“在”指的就是存在的相对主观性（我），而不是“我”的实在肉身存在与否的“在”。

概括而言：“存在”的精神基础和定义原则是空间性关联。

哲学上的“真”则是指时间性关联。（再续）

（发言人）风神：

风神按：

湖风先生上文很有启发作用！

我们在探讨心灵本质的时候，一定会涉及到人的存在状态。正如萨特所言“存在主义是人道的”。所以所谓的科学在心理学上要涉及到文化和图腾的集体无意识等等问题。大D几年前的文章很大程度上能够给与另一个视觉……。在另一个层面上说，终极性的真理对绝大多数人来说并不是他们生活的内容，能够拥有一个有意义的生活就可以了，所以我们要思考我们的思考在什么层面上进行。另一方面人们如果知道自己思考的局限性就很好了，对于世俗的人来说孔子的话还是具有很大价

值的“入大庙，每事问”，大教育家孔子为何不教育别人还要问呢？人嘛都有自己的“集体文化”，所以心理学如果脱离了文化背景将会窒息的。而终极性的真理并不是心理咨询所能做到的，也没有人为终极性的真理来咨询的……。想起那个大肚子弥勒佛总是笑呵呵的，我看那个样子似乎说“什么都是对啊”。

话有些时候就在那地方卡住，呵呵~~ 🧘

—————

[原创]心理治疗的跨文化思考（原始作者：dhiti）

尼日利亚的巫师 《英国大不列颠医学》和《环球精神医学》等等国际权威杂志从六十年代到后来的一些研究，大概国内以前因为医学的意识形态关系，这点很少有人注意过。

我最近仔细读来发现其中很有点黑色幽默的喜剧效果。仅举二个研究。

一个研究开始在五、六十年代的非洲，是由人类学家和精神学病家一起工作的结果。

在尼日利亚的居民中，使用的当代精神病学和当地巫医的两种治疗方法进行的比赛，随机分成两个实验组，被治疗的对象多是精神病和神经症患者，一组使用当代精神医学治疗，另一组用当地的巫医治疗。

治疗后的效果是，巫医的治疗效果远远好于使用当代精神医学的方法。

在尼泊尔后来也进行类似的治疗比较，一些尼泊尔当地山区的土著医生（身兼传统医生和宗教师）双重身份和当代一些西方的医疗方法展开治疗效果比较，结果也是和尼日利亚的类似。当地的治疗效果远远好于西方精神医学的干预。

第三项报告是我在青海和甘肃地区的一些人类学田野工作观察到的，当地一些著名的大喇嘛对于精神病患者的治疗要好于当地现代使用西方疗法的医院。虽然在手术治疗的其它治疗中西方医学模型更有治疗效果。

—————

从上面的研究报告中，我觉得心理治疗在跨文化中显示出巨大差异，虽然他们之间存在共同的基础，但当地土著医生的治疗效果实在值得思考。

当然这么说，绝对不是希望大家有心理疾病都去找跳大神的，那是有误解的。这里所说的意思是，基础于西方文化发展的现代心理疗法，进入另一异文化环境中，究竟需要思考和整合些什么？这些都是很有趣的议题。是什么促使那些效果更有力的产生呢？……

这些是否应该被非西方文化地区工作的心理治疗者勇敢的去思考呢？

出处：<http://bbs.xlzx.com/dispbbs.asp?boardID=139&ID=62496&page=11>

（发言人）湖风：

插几句，呵呵……

心理学是研究心灵运动及其规律的学科。它虽然涉及到心灵本质（精神活动和相关的生理活动）的问题，但并不是对这一问题负责给出科学性解释的学科。

例如：不能说没有现代原子学，我们就不搞化学研究，否认化学研究成果的学术价值。再例如：高度复杂、非常具有临床价值的心脏外科手术，并不会因为我们暂时还没有透彻了解生命本质这一问题而否认其实用性和学术性。

传统上对科学门类的划分，可以理解为：不同的关联对象可能导致不同的关联主题。关联作用即是精神存在的基础，也是精神创造的原动力。现代的科学研究的许多重大的成果几乎都是出现在多学科交叉地带的。故而，不能因之生命科学在发展上的不平衡性就否认与其相关联的其它学科的实践意义和学术价值。

习惯上，提出问题正是因为问题“前边儿”的问题。恰恰的，这不正是我们人类精神的“精神”吗？

（发言人）海浪：

湖风的发言引人深思。

其实，就什么是道和怎样才能得道来讲，古代的贤哲们早已给出精妙的阐述和深邃的思考。之所以后人因之得道者寡，除却圣贤们的表达过于玄奥，使常人难窥其要旨外，一个更为重要的原因，在我看来是他们悟道、证道的那个时间和空间早已变换。而脱离了时间和空间的真理或许已不再是真理。

对于真理而言，时间和空间又意味着什么呢？🧐

（发言人）风神：

湖风先生 32 楼的观点上，我们进一步思考下去。

用我的语言表达的话，我理解湖风先生要表达是这样——就是我们是一个“真”，外在事物是一个实在的真（这个真可能是无法知道的）；人与外界事物发生关联时候的“真”才是这里的焦点。通俗地说，我们真真切切的“在”，外在事物也“在”；而人们所说的心理东西都是在我——它关联中感受到的一个“存在”。而这个存在状态是不可确定的，因为这里面包含主体和客体的“融合产物”，我们说客体的时候就一定含有主体的成分。所以人们所说的“在”（或现实）是主体对客体上碰撞出来的“中间产物”，也就是人们不可能孤立地思考（也就是“在”），思考一定是在客体中感受自己的在。所以“我”也是一个方便之说，也就是说主客体之间有一个模糊地带，那里既不是完全的自己也不是完全的客体的“主——客体间的中间产物”。人们所说的‘真实’都含有人的主观成分，然而每个人的真实是不一样的（尽管都很真切），所以所谓的真实是值得质疑的。呵呵~，用我的语言表达的话湖风的观点是这个意思。为了交流在某一焦点上产生我把我的理解说出来，这样交流不会偏离，理解有偏颇的地方，还望先生指出。

在上述主客体阐述中，人们所说的“真实”全然是在我的意义上在说问题，即便是说客观事物也离不开“我”这一主体。所以客观事物中一定含有我的层分，所以我们说的“现实”是自己的现实，不可能是外在的实在之物。在这里我们把话题稍稍聚焦以下，以免话题大了流向空泛。对于一般的人来说，人与人之间的交流是可交流的和可证实的，否则人们会觉得那一对象是虚假的（因为没有满足个人的需要），而个体说“虚假”（高兴或厌恶等等的情绪）的时候就是个体对对象的反应

“现实”，对方是不是这样全然是另一回事情。那么这里面出现了两个“真”——一个是主体感受的“真”（我思我在），另一个是自在之物的“真”（这时候对于个体来说，对象尽管是人他也以自在之物来存在）。那么这里面我们可以说这两个真都可能是“真”的，也都可能是“假”的，真是因为它确实存在，假是因为反映对象的个体都在可变化的主观世界中——它是一个流动的存在（一句哲学箴言就是“一个人不能两次进入同一条河流”），这么说来一切都是暂时的一定条件下的“聚合产物”的一堆沙子，一旦条件破了那都将不复存在。所谓的“在”都是在历史洪流中那一刻的现象，条件破了一切都属虚无，正如佛教所说“凡有所相，皆为虚妄”，但是“相”在那一刻又是真实存在的。但是它是流动着的，就如同时间，我们永远感受时间就在此刻，但是它一秒都不曾停留过。但是这里面还有一个因——果连接的东西，此刻是过去的果，此刻又是未来的因，如此因因果果流动不息。举例说，父母的生命之体结合后精卵结合产生胚胎，十月怀胎来到人间，婴儿小孩成人老人到死亡，这就是因因果果流动不息，中间哪一阶段插入另一个因子那么这个生命体可能夭折或车祸等等，我们就是在这种既确定又不确定的无常中生活。人的精神也是这样，先有生命才有了大脑，接受信息与主体“化学反应”产生认识，这种认识很大程度上决定后来如何观察事物。事物正负加减地慢慢丰富大脑这是一个真实的个体真实地感受，然因每个人先天后天的差异性这个感受过程皆不相同，这又是另一个真实，所谓的“捏造”就是如此真实也是如此不同。

所以，我们要问“世界存在什么呢？”，一句偈子“本来无一物，何处惹尘埃？”

然，我们都很“有”的，有爱有恨有泪有笑，心理学就是研究这种规律的，而哲学是另一种方式的思考，当然心理学研究到一定程度又离不开哲学或信仰，世界就是在这种重重叠叠中产生的某一事物，从人心到各科学和哲学从来就没有孤立地存在过。胡塞尔的大弟子海德格尔后来背离了现象学成为了存在主义的鼻祖，就是在这里显出“存在是合理的”。后来的人本主义到了罗洛*梅那里走向了存在主义，这又是后话了。

（发言人）湖风：

这里所涉及的问题比较复杂。在感觉上已经远离了精神的日常层面，看看能“潜”多深吧……。

空间性关联给了我们所谓“存在”与否的精神印象，而时间性关联，则给出了我们“运动”的精神印象。（我们暂时的分离开有关这些印象的生物性处理过程，诸如：生物信息的形态、发生、转化、保存、提取及其翻译等相关因素。以便相对突出的说明讨论主体）。

空间性关联使得人们产生了“在”与“不在”的个性化精神映射。每个人都有着各种各样的精神之“在”。这个“在”使得不同个体间有了一个相互对比各自精神事件可靠性或说真实性的原始基础。深入地讲，“存在”将分别独立的个性精神事件集体化地关联在一起了，“存在”是精神个体间相互认可的共同原则。关于“存在”的集体化无意识“符号”就是**抽象**。抽象是“纯”的人类精神之“合成物”。文字、语言是表述这些抽象的工具。

在空间性关联的基础上，那些“存在”现象本身的关联关系，通过对各自映像的比对集合，被相对的独立出来。这个集约化处理过之后的“现象”，其精神实际，距离实在性对象的真实状态更为远离，也同时更加远离了其个性性质。然而，此时的这个“现象”所携带的关联关系的信息则更为接近“现象”实际——更加全面和丰富了。这时的“现象”已经不再是一个个具体的“实”像，而是一些关于实在性主体的现象之叠加——我们传统上称之为“抽象”。抽象是同类性质的关联作用的精神结果之集合。这种集合效应，既可发生于群体，也可发生于个体。

关于现象（空间性关联）的抽象，就是“现象”的时间性关联的结果。这样，个性世界中那些离散的精神事件就有了一个共同的且与外部世界息息相关的、个体间可以相互比较的关联基础和原则。“现象”在极大程度和范围内被“客观化”，“个性”和“共性”于此交集合一了。

几何学是为了描述这些主观客观性事件的空间性质特征而创造的“工具”；代数则是对应于这些主观客观性事件时间性质特性的“工具”。

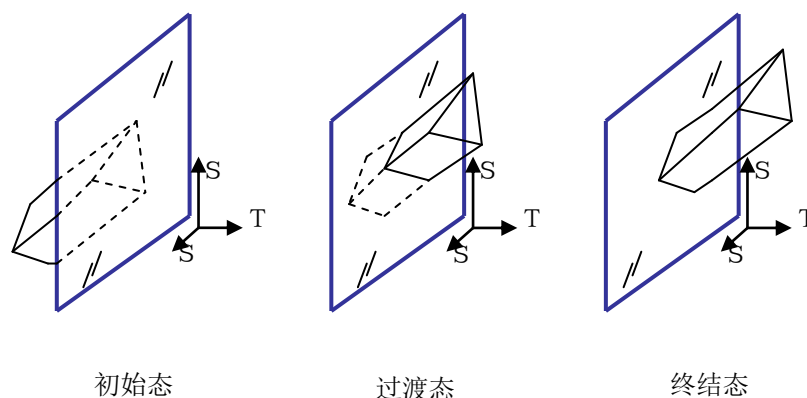
值得注意的是：时空是客观性（客体）不可剥离的特征。

存在是精神事件的空间性关联与时间性关联两者间的一致性。

例如：有人告诉你他看到十万个人在一秒钟的时间里通过了一个一米宽的门。尽管你并没有亲眼看见这个故事的实际情形，你也一定会否定这个“事实”（不存在），因为它违背了你的心理逻辑——时空间的关联关系。

做个形象化的图，供参考。

事件关联关系模式示意图



图解：一个事件的精神投射，可以有三种关系方式：

（1）一个“动态”的三角体（实在性对象）透过一个“静态”的二维平面（空间性关联）的过程。（2）可以解读为一个“动态”的二维平面对一个“静态”的三角体“扫描”的截图集合过程。（3）一个“动态”的三角体对一个“动态”的二维平面的互动过程。三角体的截图集合——抽象形式，对应于三角体“排空”二维平面空间而形成的全息“虚痕”。

包括人类机体在内的物质现实（世界），本质上是一个完全孤立的三维构造。其基本关联关系是二维的“实空”与一维度的“虚时”。“实空”可用二维度的量

表达；相对而言，“虚时”即一维度的数。这个“虚时”对应于能流（能——能交换）；这个“实空”则对应于不同能态间的过渡规模。

我们所处在的实在世界因为能的不断交换而被维系着。人类（或说物质）既不是能，也不是能的载体。我们所熟悉的物质形态，仅仅是投射着能态转化（能流）的一个“过程”。在精神中，它仅仅是呈现这种“过程”空间性关联和时间性关联的叠加“体”。就好比是一张张的二维空间“截图”，被序化性的“串”在一维时间上而形成的三维集合“体”。

假如我们将空间性关联称之为自然实在的精神“截图”的话，那么，将这些“截图”次序化的时间性关联，就是捆扎他们的“细绳”。“截图”的尺度（长和宽）由对象的能阶之量级（多或少）所决定；其寿命（厚薄）则由其能阶的能级（大或小）所决定。

我们的精神在接收着一张张的截图，然后将他们次序地进行“排列”，如同投射在电影屏幕（二维）上的像素。如果一张张“截图”之间没有差别，我们就会认为对象是“静止”的，如果有很小的差别，我们就会认为对象在很慢的“变化（运动）”着。由此可见：差别是物质运动性质的主观成因。原本一个二维的、稳定态的自然实在，经由了人类精神之后才生机勃勃地“动”了起来。

事物的运动性并非自然自在的客观性性质，如同“存在”的初始印象一样，精神“抽象”及其时空性质也是主观性质的。

关于“存在”，其形式性仅仅具有感知意义，其运动性才具备了实践意义。虽然“一个人不能两次进入同一条河流”，但是，一个人却可以反复下河洗澡！（重复关联的实践认识意义！）

抽离开“存在”的精神无所谓“精神”；反之，抽离开精神的“存在”也同样无所谓存在。是啊！“本来无一物，何处惹尘埃？”

每一个精神主体，对于宇宙这一三维“几何体”的关联作用，事实上都是“点接触”的贡献者。各自也都因之而形成对应性的个性化“存在”——空间性关联——“静态存在”或“形式存在”。这些“静态存在”一旦被时性关联“串”了起来，就变成了“动态存在”，并被赋予了运动的性质。

关于时空的主观性性质，在这里我们找到了正确的答案。“存在”被实化了，“存在”于此等义于“实在”。

存可实，实必存。意思是说：存在的未必实在，实在的必定存在。

我们先行了有关心灵本质的实在性及其关联；之后，可以展开对心灵中存在“物”的组织形态及其关联关系。看上去，心灵不象是个如同个人拳头大小的小问题……



（发言人）新小草：

以下是引用湖风的发言：“灵肉同根生，天地相合成；君道心可知，我情谁与共？”

看了大家的讨论，虽然还需要消化才能理解，但是结合身边的事情和自己的心境，又开悟了很多。

每个人都是独立的个体，其脚下的地各不相同，当观察周围的世界时，由于角度的不同，会有不同的“真实”世界。同意湖风“人类文化中许许多多的部分不是有关自然自在世界的，而是关于自身精神世界的。这些关于精神世界的文化，仅仅是发挥关联作用而产生的，是为了所有人类各自的精神内容能够被相互关联在一起而发挥核心的、公约性质的关联作用。例如语言、文字这些最基本的关联方式等等……”的说法，人的核心确实是意识。

我思故我在。我们每个人用意识为连续的自然世界界定了概念，从而将连续的自然分割成一个一个的系统。如果不将人的意识包括在内，我们的系统将是不完全的，其盲点就是人自身的意识部分。意识，一个不容回避的概念。人类世界没有意识就不会是和谐的系统。用意识角度看问题，才是构建人类和谐世界的科学方法。

光带来了自然世界的无数风景。我是我，我非我，我在不断的变化。开心不少，冰山在加速融化……



（发言人）湖风：

各位：圣诞快乐！

（发言人）风神：

写帖，差点把圣诞节都忘了。大家圣诞快乐！

（发言人）新小草：

 圣诞快乐！

第三章 精神自障

（发言人）风神：

回应湖风先生 40 楼的帖。

“在感觉上已经远离了精神的日常层面”。——引自湖风发言

先生所言极是！确实在很大程度上远离了精神的“日常层面”。我觉得，我们思考的内容原本就超越了日常生活，或者说我们的日常生活本来是超越性的存在现象，也许人们习惯于把这些生活当作是平常事件。当一件棘手的现象与人们碰撞的时候才感觉那并不是一件简单的事情，于是人们讨论这些问题时慢慢超越了精神的本质问题上。呵呵~~，正如湖风所言，我们就“潜潜”看看吧。在这种探讨中，人们或许产生所谓的“真实”原来其实是人性的“想当然”。

是的，为了探讨尽可能焦点化，我们从一个点和面上推敲下去。这个点“打透了”看到什么了再说看到的，尽管这样的思考比较困难，一起努力看看。

“在空间性关联的基础上，那些‘存在’现象本身的关联关系，通过对各自映像的比对集合，被相对的独立化出来了。这个集约化处理过之后的‘现象’，其‘现象’的精神实际，距离实在性对象的真实状态更为远离了，同时也更加远离了其个性性质。然而，这时的这个‘现象’所携带的关联关系的信息则更为接近‘现象’实际，更为全面和丰富了。这时的‘现象’已经不再是一个个具体的‘实’像，而是一些关于实在性主体的现象之叠加——我们传统上称之为‘抽象’。抽象是同类性质的关联作用的精神结果之集合。这种集合效应，既可以发生在群体，也可以发生在个体”。——引自湖风发言

“关于现象（空间性关联）的抽象，就是‘现象’的时间性关联的结果。这样，个性世界中那些离散的精神事件就有了一个共同的、并且与外部世界息息相关的、个体间可以相互比较的关联基础和原则。‘现象’在极大程度和范围上被‘客观化’了。‘个性’和‘共性’于此交集合一了”。——引自湖风发言

对于“集约化处理过之后的‘现象’”，我是这么认为的：下雨后发生洪水河堤坍塌，此刻我们积极行动解决的是“河堤坍塌”这一现象。事后人们思考“下雨后的吃亏”，于是思考如何防范这类现象再次发生。这样的思考可能是比较对（现实）的，雨是怎么形成（原因思考的开始）的，臭氧层破坏了乱砍乱伐导致了气候异常等等。于是人们就开始对城市污染物的排放治理来保护臭氧层保护树木改善气候，这是防（本），修缮河堤是治（标），标本兼治大体是这样。人是如此认识世界并作为，这里面有两个“集约化”问题：下雨的自然现象是一个（客观实在性），人们对下雨的不同认识是一个（主观认识）；每个人（或群体）在不同的认识上解决这一现象，谁解决得好，我们说这是客观的（也就是说“现实”的）。但是更好一层的解决方案出来后原来的现实也就不太现实的，如此滚动的了。这里面可以看出，人的认识就是对现象（“原子”）的不同“集约”（也就是组合），当另一个“原子”出现在人脑时原来的“集约”重新排序，集约不同人对现象的认识就不同感受就不同。但是对于当下集约的人来说“现实就是这样”，直到另一个“元素”进入“现实”发生改变。从这些现象中我们可以看出（也许是终极性的问题）自然现象（实在物）就是在不同的“因缘组合”下产生，人的认识也是如此的“因缘组合”，因缘破了现象将会消亡。再举例，有土有氧气就长成苹果或西瓜（因缘下的此刻“在”），人或动物把它吃掉变成大、小便（另一因缘下的此刻“在”），在躯体一部分变成肌肉另一部分（另一个“在”）排出腐烂成泥土（另一个“在”），泥土又变成树木或水果（因缘不同，所形成物将会不同），这一水果再次轮回上述过程，人心原理也是如此。所以“圣经”里说“已有之事后必再有，已行之事后必再行，太阳底下没有新事”，叔本华的意志论也表达了万物的这一意志下的现象（在我看来，叔本华的理论有些片面）。

在这里我们思考一下海德格尔说的“此在于在”（并非爱德格尔的原意思），事物和人的思考“此在”时候是具体的现实的，而“在”是流动不息的。

（发言人）JoshuaGuo:

（湖风）先生探讨的题目很有意思。您好象是比较重视心灵的过程。属灵生命的发展和成长无疑是心灵本质的核心部分。其次，本人以为，心灵的道德属性（良善 / 邪恶，诚实 / 虚伪，公义 / 自私），与它的真理属性（如物理属性：大能 / 软弱，光明 / 黑暗，永恒 / 短暂）是同等重要的。

（发言人）湖风：

Hi! Mr. Guo! Very glad to see you again! At this time of year, I would like to say 'Merry Christmas' to you and your family. Hope you have fruitful 2007 in spirit, fortune and experience. Wish you have a wonderful time in coming 2008! 🧑🏻

心灵的品质特性，或说道德属性（良善/邪恶，诚实/虚伪，公义 / 自私），与心灵的本在特性，或说他的真理属性（如物理属性：大能/软弱，光明 / 黑暗，永恒 / 短暂）是同等重要的。🧑🏻

存可实，实必存。意思是说：存在的未必实在，实在的必定存在。

我们先行有了有关心灵本质的实在性及其关联；之后，可以展开对心灵中存在“物”的组织形态及其关联关系。看上去，心灵不像是个如同个人拳头大小的小问题，呵呵……

🍵 有茶相让了，有时间的话，也蹲到海边儿边喝边聊吧，因为水是相通的，呵呵…… 🧑🏻 🧑🏻

（发言人）湖风：

“实”于能流，“存”于我心。

能态交换双方在量级上差别称之为能阶。宇宙中包含了许许多多的不同等级的能阶。这些能阶（或说交换状态）定义了宇宙中所有事物的“处在”性质。能阶决

定着任意具体事物的时间特性（即能域展量——如寿命、状态的持续性等）；而与其相应的交换规模则在另一方面决定着事物的空间尺度（即空域展量）。

“波动”本质上是精神主体用于描述能阶一维连续性的概念；而“粒子”则是描述能阶二维连续性的概念。事物的波粒二重性并非自然自在（客观对象）的固有性质，它仅仅是关于“存在”的精神表达的不同抽象方式而已。

在物质世界，精神个体与自然实在被同一个三维系所关联着，他们是一个同“在”体系。精神事件（精神存在）是各自离散的，都是三维性质的。如将对其进行序化（系统性处理）关联，就必定需要引入一个更大的“存在”作为关联的背景或平台。这个背景平台可以是来自于实在世界的抽象（例如可实证性的科学对象），也可以是主观创造物（例如图腾或信仰）。

这个起着包容尽可能多的精神事件的背景“存在”，将在一定程度上起着系统关联合理性“自洁净化器”的作用。这个背景性“存在”的二维空间性质被精神事件的三维性质所取而代之；而其一维时间性质，就成为了我们现代意义上的第四维。人们的精神“电影”也因之由二维叠加上升为三维叠加而“立体化”了，人们终于可以随心所欲的来回“搬动”着一个个独立的精神事件，Playing the game within one's Spirit（玩耍着精神游戏）。

人们因由四维而“旋动”了思维！

人类精神与自然实在间的空间性关联是二维度的，时间性关联是一维度的。任意精神事件都是时空三维的。因为自然实在及其表象（现象）原本就是空间二维和时间一维的！我们在科学中的“四维”仅仅是一种精神创造，而并非是实在自然的原在性质。所谓“四维”，本质上是人类因之对其各自和/或共有的三维事件（精神事件）进行关联需要而创造出来的。在通常条件下，自然现象在基于四维性质基础之上的精神层面可以较好的被复制出来，进而被“分配”到精神事件体系的次序之中。

宇宙中的任何事物都被无情的束缚在二维空间上，被一维的时间永恒的“刷新”着。它没有三维之外的任何其它维度。它既没有“过去”，也没有“未来”。它就是它，一个处在“此时此刻”的它。人类肉身作为其中的一个关联局域，我们既不能“落后”于它丝毫，也无能“超前”于它半分！事物间所有的关联作用都是即时性的。能——能交换（能阶）维系着全世界的“刷新”，维系着空间全域，也维系着存在与否。一旦能阶消逝，物质宇宙也将在即刻化为乌有，当然也包括它的见证——人类及其精神。

（发言人）风神：

以下是引用湖风的发言：

“实”于能流，“存”于我心。……宇宙中的任何事物都被无情的束缚在二维空间上，……”。🤔

好！说的透彻！

回应湖风先生 41、43、47 楼的帖。

也就是物质“现实”本与时间共存，换句话说没有没有空间的时间，也没有没有时间的空间，所谓的“存在”就是能量交换中所产生的时空，时空又是没有过去，现在和未来，所谓的过去，现在和未来（时空）是人这一主体对发生能量交换中感受（“捏造”）出的，“现实”永远在“此刻”，人的“思”就是能——能交换的感受中的。所以，能耗尽了万物皆空。

说到这里似乎到了“绝境”，似乎对自在之物（包括人）没有什么可再探讨的了？然而这可能是个“黑洞”，是不是，说说看。

最简单的问“能——能交换”它是实在之物还是有起始？如实在之物它应用无止息地能——能交换，若有起始在什么“点”上开始的？当然起始之前应是“万物皆空——一旦能阶消逝，物质宇宙也将在即刻化为乌有，当然也包括它的见证——人类及其精神！”，我们假设“空”中产能——能交换，那么终结处应是“化为乌有”，那么“乌有（空）”是不是下一个“能爆炸”的开始？另一个玄题除了能

——能交换的自在物之外，“意识”是否是另一种“能——能交换”的无始无终得自在物，换句话说“意识”是“粘”在物上存在，还是暂时与物（大脑）“和平共处”？这些如何证明？

呵呵，感觉才开始呢，边喝边聊。🍵🍵🍉🍓🍉🍓

（发言人）湖风：

风神先生的问题是若干“腰眼儿”问题，涉及到生命体的物理实质、世界起源、物质构造、高能亚粒子层面现象的物理本质、时空本性等一些基本的“存在”问题。

看样子需要换个大点儿的茶壶，“躺”着边喝边聊了。呵呵……🧘

1、“能——能交换”它是实在之物还是有起始？如实在之物它应用无止息地能——能交换，若有起始在什么“点”上开始的？……我们假设“空”中产能——能交换，那么终结处应是“化为乌有”，那么“乌有（空）”是不是下一个“能爆炸”的开始？——引自风神发言

有问一：能的本质？能的作用方式？能的历史？

2、除了能——能交换的自在物之外，“意识”是否是另一种“能——能交换”的无始无终得自在物？换句话说，“意识”是“粘”在物上存在，还是暂时与物（大脑）“和平共处”？这些如何证明？——引自风神发言

有问二：精神的“组织”结构？精神的“运动”机制？精神的“存在”本质？

呵呵，看起来，“人”这个极其微小的宇宙“细节”，还真是蛮有些嚼头儿呢。

“人说”还是要从说“人”说起。……🧘

（发言人）JoshuaGuo:

从人说起……。从人的心灵本质说起。

谈谈研究方法方面的问题。

心灵 / 精神本质的研究受主观因素影响。比如：研究过程和结果受到研究者自身所处的位置，时间，过去的知识和经验影响。同时也受观察者自身的所限制感官限制。

因此谦虚的学者都会考虑其他的研究人员在不同时间，不同观察点，不同文化背景下的观察结果。

在地球上观察人的精神本质，与 100 年后，在火星上研究人的精神本质其结果会有什么异同吗？

科学技术，工具，和仪器的选用对研究的高度、广度、深度和精度的探索结果可能会有所不同。

对同一个神经细胞的观察，光学显微镜以电子显微镜的观察精度和广度会有所区别。

认识信息对神经细胞结构塑造，对孩子的智力开发起到关键的作用。信息的认识，评价，管理，使用对一个人，乃至一个国家，一个民族的兴衰存亡起到不可估量的作用。

心灵本质的内在联系及外在表现。举个例子：

光，电，能，分解，化合，真理，结构，运动，发展，规律，系统，时空，秩序，智慧，生命，和谐，公平，矛盾，碰撞，解体，毁灭，罪恶，虚空，价值，道德，公义，审判，法律，权力，军事，科研，经济，制度，社会，历史，世界观，宇宙观，人生观，起源，终结，本源，良善，恩典，上帝，信仰，永恒，规律，系统，生命，和谐，罪恶，解体，毁灭，道德，短暂，虚无，信仰，真理，审判，恩慈，荣耀，上帝……



（发言人）湖风：

有道“我思”无极事，

缘于我在“无极”中。 🤔

（发言人）海浪：

看了 JoshuaGuo 老师的帖子，有一些疑惑在里边：

“从人说起……。从人的心灵本质说起。谈谈研究方法方面的问题。”

——人的研究方法是从属于世界观的，不同的世界观会对基本的归因有所不同，例如科学的和宗教信仰的世界起源的认识。而关于心灵本质的讨论恰恰是在追溯一个本源性的问题。

“心灵 / 精神本质的研究受主观因素影响。比如：研究过程和结果受到研究者自身所处的位置，时间，过去的知识和经验影响。同时也受观察者自身的所限制感官限制。”

——这个主观因素是什么？是这个世界已经有了彻底的解了？还是需要人们依据正确的方法去寻找那些解？

“因此谦虚的学者都会考虑其他的研究人员在不同时间，不同观察点，不同文化背景下的观察结果。”

——谦虚的学者是需要对其他人观点的考虑呢还是更需要对自然真知的坚守？

“在地球上观察人的精神本质，与 100 年后，在火星上研究人的精神本质其结果会有什么异同吗？”

——地球上观察人的精神本质与火星上研究人的精神本质有可比性吗？谁会是这个比较的鉴定者呢？

“科学技术、工具和仪器的选用对研究的高度、广度、深度和精度的探索结果可能会有所不同。对同一个神经细胞的观察，光学显微镜以电子显微镜的观察精度和广度会有所区别。”

——这个不同是准确程度的不同呢还是正确方向的区别和不同？

“认识信息对神经细胞结构塑造、对孩子的智力开发起到关键的作用。信息的认识、评价、管理、使用对一个人，乃至一个国家，一个民族的兴衰存亡起到不可估量的作用。”

——??????????

“心灵本质的内在联系及外在表现。举个例子：

光，电，能，分解，化合，真理，结构，运动，发展，规律，系统，时空，秩序，智慧，生命，和谐，公平，矛盾，碰撞，解体，毁灭，罪恶，虚空，价值，道德，公义，审判，法律，权力，军事，科研，经济，制度，社会，历史，世界观，宇宙观，人生观，起源，终结，本源，良善，恩典，上帝，信仰，永恒，规律，系统，生命，和谐，罪恶，解体，毁灭，道德，短暂，虚无，信仰，真理，审判，恩慈，荣耀，上帝……”

——这样的本质和内在联系及外在表现如何认识？

（发言人）风神：

是啊！起源这个东西我觉得真真重要的，因为这个命题的成立就意味着消亡。譬如“能——能交换”是有起源的，因为没有起源就没有耗尽啊，应该是一直是“能量守恒状态不是？那么是10亿年前？还是10亿个10亿年前？现在流行（好像是理论物理学当前公认的东西）“宇宙爆炸学说”，好像是160亿年前宇宙诞生的，说什么核能量的东西爆炸起来的，霍金那老头子说宇宙还在往外扩大，前几年霍金又说能量不推动宇宙就会‘干瘪’到原初状态，霍金这老头子的书复杂，看的时候明白其大意学他的舌目前的我做不到了，呵呵~~

湖风先生想得周到，我们还是用大壶大杯躺着喝茶聊天了。

“有问一：能的本质？能的作用方式？能的历史？”

嘿，以现代理论物理学的术语我说不清楚，这方面湖风先生专业。只能以直白的话说点看法了。上面我用自己的说话方式已经说到这些了，再简单说说，“能”是自在物以自身能量上与外界的能发生关联，所以说存在的东西就有“能”，没有“能”事物就不存在了，所以我们也看不到也就不去（会）思考。作用方式也可说本质了，我看方式和本质没有区别，就如湖风先生 41 楼的图一样，三种方式就是三种能——能交换了，本质在方式中这好像跟时空一样，他本来是一体的，是人把它给分开了。能的历史我是这么思考的，既然说“宇宙是爆炸产生的”，那么爆炸也需要能啊，不可能无缘无故地在那里爆炸不是？否则乌有状态不能产生有，产生就是有的开始，既然开始后边必然有（能）推动力了，产生象孙悟空一样石头里“蹦出来了”，“孙猴子蹦出来”也是获天地甘露之产物不是？那么我们姑且说宇宙是“爆炸来的”，那么我们就以上述“能”逻辑来说之前是另一种自在物的存在状态，只是不叫“宇宙”，叫它什么好呢？呵呵，那么我们再往后说，以后能耗尽了化为乌有了，那么什么都没有了，那么我们只能说目前样子的宇宙没有了，上述“能”逻辑来说之后是另一种自在物的存在状态。它就不再爆炸了？我们只能说我们无法言说的“空白带”，科学里我们也可以用一下“迷信”的言语，我们的生命比喻成一个宇宙的诞生的灭亡的过程，那么我们只能认为我们来到世间死后“我”永远不再了，是啊，“我”是不存在了，但是我们也要问啊，“我”也是父精母血中“爆炸出来的”（交代一下“父精母血”也不是凭空产生的，之前可能是某物，某物之前又是某物如此往下翻滚），那么“我死”后又变成另一个某物了，这就是上面我要表达的此“因缘”此状态消失了，但是剩下的“能”又与其它的“能”相遇这又是一个“因缘”，如此滚来滚去永无止息，也就是说“我”就是此刻的小宇宙，我们从来没有产生过和消亡过，只是那中存在状态发生了变化。借用一下湖风先生的话就是此“能——能交换”变成彼“能——能交换”。另一点，能可“耗尽”，耗尽了是另一种状态，是一种“涅槃”，它就不再进入“轮回”了，因为没有能之推

动。这说起来可能有些玄妙，用我们当下的感受说说，有些人对某一物认真在乎就是能——能交换，用孔子的话说“爱之欲其生，恶之欲其死，既欲其生，又欲其死，是惑也”。有些人就不这样，因为他的“心能”不一样，那是另一种状态，能不同看到和感受就会千差万别。埃里斯的 A-B-C 也可理解为就是 B 能的改变 C 状态就改变，A 作为某一种能出现，B 就是与 A 碰撞的某一能，能不同结果就不同。

“有问二：精神的‘组织’结构？精神的‘运动’机制？精神的‘存在’本质？呵呵，看起来，‘人’这个极其微小的宇宙‘细节’，还真是蛮有些嚼头儿呢。

‘人说’还是要从说‘人’说起。……”。

在上文里把很多好像已经说了，再补充一下。精神起初有一个“板块”，这种板块是生而具有的，最初它是“白版”，写上什么就是什么，那么写者是谁？有一点“板块”也有自身带有的功能就是“未雕刻得七情六欲”，这些作为“能”往外发出信号，母亲或领养者是对此信号的回应者，这样一来就产生了能——能交换，这种交换中板块上一横一竖慢慢填充起来，回应者“能源饱满”接受者就是遇到了一个很好的雕刻家，“玉不琢、不成器”嘛，所以雕刻者非常重要，而玉的先天“成色”也很重要，能——能交换嘛它是相互的。一旦形成了某种“心理结构”它就以主动性的能选择性地接受信息，这种选择性就是性格（能态），在这个基础上“意识流”就形成了。这里面又涉及两个问题，雕刻家没有雕刻的那部分“情欲”就成为缺损部分缺乏那类的情感，于是与人交往当中常常“碰壁”，但是自己却浑然不知，这时候他就需要一个新的客体（能充未曾“充电”的那部分情欲的人），治疗师作为新的“能源”与当事人相遇，咨询师身上所具有的那种“情欲”会苏醒没有得到满足的那部分，但是毕竟是早期形成的“缺损”所以要进入早期的那一阶段，这就是移情（呈现那部分的缺乏），咨询师作为新的雕刻家在那里雕琢……。慢慢新的“心的自我”诞生。

呵呵，说的口渴了，先喝壶茶，慢慢聊。

(发言人) **JoshuaGuo:**

以下是引用湖风的发言：“有感，呵呵……。有道‘我思’无极事，缘于我在‘无极’中。”

回复湖风先生：

挥泪作雨泣江山，

把酒驱愁笑红颜；

寻遍人间千般谜，

不敌天上一弧旋。

——引自 Frank Meng

回复海浪：

海浪，hi，好，我留意到你对这个讨论的兴趣，也谢谢你的问题。我的贴子确实有解释的必要。只因时间关系，希望你也能对这些问题提出你自己的见解。然后有机会我们再作深入的探讨。你看如何？

如果你有兴趣，我们下面尝试以另一个方法来探讨心灵本质这个话题。

对心灵和生命真理的研究不同于对其它学科的研究。因为被研究的对象会对研究行为做出防御反应。越高级的生命，其研究难度也越困难。如果研究智慧比人类更高级的生灵。那么，除非该生灵愿意让人类了解他。否则，研究有可能是徒劳无功的。

而人类历史上也确实有这样的记载。该生灵具有超凡的能力，智慧和爱心。他的所作所为令许多人惊叹不已，感到难以至信。许多人把他当成骗子，有些人把他当成疯子，有人相信他是神子。他说就是真理，而宇宙是自他造的。他说他就是生命，生命也是自他造的，人的心灵(精神)是他所赐予的。他是宇宙和生命的创造者，管理者，和审判者。圣诞节就是庆祝他的诞生。有人害怕他，憎恨他，要把他置于死地。有人不理睬他。也有人欢迎他，接受他。

研究人的心灵，我们从这个人说起…… 

（发言人）湖风：

天道、人道、无间道，道道不同不重。

大事、小事、无端事，事事相合相生。

横批：？

素心有哀，唏嘘说道，见笑，见谅。

能者，本在是也。无能而无为。为，孕时空而衍万物哉。

为之有道，是曰天道。道可道，非常道。失道而惑无极；得道而明万象。

知道而为，乃天人合一；天人二立，安可于道乎？



（发言人）新小草：

（回湖风对子：）

缘起缘灭

也在道中，把不知道当作知道而道。

（发言人）湖风：

风神先生谈及的问题，湖风试着归纳成两个方面的问题，即有问一和二。先生就此展开了一些论述，湖风看来，颇有新意。

有问一：能的本质？能的作用方式？能的历史？

有问二：精神的“组织”结构？精神的“运动”机制？精神的“存在”本质？

湖风以为：上述问题是人类精神现象的底层问题。对于这些问题，历史上和现实中都有众多解读和诠释。让我们“退出”一步看这些形形色色的理论学说——本

质上都是人之精神产物。进一步说，是人性的产物。这里面既有个别性质的人性，也有共在性质的人性。这里，我们着眼其共性方面。

就人性的共性而言，有最为基本的两个类型：合一和对立。

细致一些地讲，所谓合一：指的是将人性及其结果与其所处实在的实在性条件同化起来，追求人类精神的内部关联方式与自然实在的内部关联方式在**原则**上的一致性。强调人性与自然的互在性性质，接受人性的有限性和客观性，并期待一个天人合一的境界实现。相反，对立则指的是将人性及其结果与其处在环境相互孤立起来。强调精神成就的**超越性**，追求人性自身的圆满，忽略实在与人性实质间的关联性，以及对其结果（精神）的影响作用，追求一个天从人愿的境界实现。

归根到底，两者是殊途同归。虽然他们的“道”法有别，但相对于人性本能而言，其最终目的是一致的——都在寻求一个人性与实在间的、自觉主动的、终极彻底的协适性关联。这也就是所谓的人类精神的最高实现。

工具的发明，对于人性实践具有极其重大的意义。人性实践的本能需求对工具的历史发展作用，使得工具的原初意义从仅仅是为了满足生存的目的而分离出以服务于人性实践目的的另一大类工具，诸如科学仪器等。工具的使用，极大的拓展了人性实践的广域性，令人性从其原在的自然层面“跨越”到了与其本性一致的其他自然层面。换言之，工具改观了人类依靠其原始本能作用（肉体的感知能力）与自然实在间的关联方式，实现了人性在其自然本性基础上更大规模的实践活动（关联作用）。可以说，**工具是人类精神的第二生命。没有工具的人类社会是不可想象的，尤其是现代和未来。**

然而，人类一方面因之工具的应用而获得了更多的精神成就，另一方面，也面临着对这些成就的“管理”问题。正是由于人类对工具的利用，使得人类通过其本能的人性实践的实在性对象，被一步步地“直逼”到了人类本性的**自身**。也就是说：

人类之精神实践在越来越接近其自身极限时，将会面临着一堵似乎无法穿越的“厚厚的墙”——精神自障！（来自湖风定义）。

精神自障既在于个体，也在于群体。无论何时，它是有人就有的问题，即人类本性的问题。人类也只有首先处理好这个必将最后出现并且是最为根本的问题之后，才有望“超越”自身，看看其“背后”的自然景致。

这里实际上给出了二个问题：一是存在的意义；二是人性实践的界限。

接下来，看样子还是有必要暂时放一下人性背后（自然起源等）的问题讨论，将我们关于心灵本质的讨论做个小节：

1、存在的二重性

2、精神的极限

精神自障是自我的“坎儿”，这里多聊几句：

广义上，精神自障是指一切精神事件的“盲点”，也即一切精神事件的本质自身。哲学意义上，精神自障指的是基于人类自然本性基础上的精神体系中的人类本性自身。

简言之，同一不自为。

举个例子：

这好比是人类的眼球，有一个叫做黄斑的解剖学结构，它是所有视网膜上视神经纤维的集汇点，由此形成通向大脑的视神经干的起点。所以，黄斑自身是没有视觉功能的，也叫视觉盲点。可想而知，眼睛虽可视物，但无论如何也无法自己看到自己的黄斑，或说黄斑不自视。引用到精神领域，就是精神自障。

茶喝到这会儿，不知是否有点“茶”味儿了，呵呵…… 

（发言人）风神：

湖风先生的论述精辟！看来这个茶也许只能自斟自饮了，故事感觉刚开始，精力不能分散，口渴的时候咕嘟咕嘟喝两口，喝茶时候不知茶味闭上眼睛茶味就慢慢出来了，呵~~ 🍵

回应湖风先生 65、66 的帖。

湖风的意思，我们看庐山看着真真切切，但是我们身在庐山中怎么知道庐山的真面目呢？但是我们“跳出庐山”又怎么说庐山呢？身在此中啊！一人在东一人在西一人说山是“正”的，一人说“斜”的，他们都看到一事物都是说“现实”，然“现实”截然相反，然后两人都掉个位子再看，嘿~！这下子，对方的“对”自己的“错”了，这时候我们就像“我的问题？”，于是回到了自身上了——就是存在！

正如先生所言，人创造了工具运用它但是要管理它也受制于它，那么如何处理好这个关系？马说了“经济基础和上层建筑要匹配”，百姓的话说来就是要和谐的，在精神领域中超越和滞留都可能是一种“累赘”，那么我们就要思考人在什么角度中存在的，这种存在状态对每一个个体而言提出了什么样的“命题”需要去解决？我在这里想到的是“和谐”，但是仅谈和谐是空洞的，因为我们立刻会问“跟谁和谐？”，是啊，谁和谁和谐啊？想到的思考点有两个：1、人和外在事物（其他人和文化等等）和谐；2、人和自身和谐；这两个“命题”又给我们出了一个难题（即：**就人性的共性而言，有最为基本的两个类型：合一和对立。**——引自湖风发言）

细致一些地讲，所谓合一，指的是将人性及其结果与其处在的实在性条件同化起来，追求人类精神的内部关联方式与自然实在的内部关联方式在原则上的一致性，强调人性与自然的互在性性质，接受人性的有限性和客观性，并期待一个天人合一的境界实现。相反，对立则指的是将人性及其结果与其处在环境相互孤立起来，强调精神成就的超越性，追求人性自身的圆满，忽略实在与人性实质间的关联性，以及对其结果（精神）的影响作用。追求一个天从人愿的境界实现。——（引自湖风发言）。

弗洛伊德在这里呼出了巨大的声音“人要和谐！”（呵呵，我感受的），在那个维多利亚时代人们在与文化和谐中丧失了“自我的和谐（压抑）”，换句话说人在“两个和谐”中瘫痪了，于是弗洛伊德说“文明就有缺憾”，后来“自由主义”泛滥的时候人并没有感觉到和谐随之而来的是空虚和麻木，于是罗洛*梅呼吁“人并没有在自由中（各种工具）感觉到了解放，随之而来的是这个时代中弥漫的焦虑和空虚。（大意）”，于是人们再一次思考，文化和人性的自由中如何找一个焦点？因为历史的教训告诉我们，一方面的自由最终导致的是压抑和混乱。那么我们继续思考，为什么压抑也不行自由也不行？到底什么是人性？人的存在包括哪些又如何让她/他和谐起来？显然有共性的东西和个性的东西，那么共性在什么地方个性又是在什么意义上才能得到实现？

1、人性中包含些什么？

2、存在意味着什么？

（发言人）湖风：

存在的二重性——主观存在和客观存在（一）

如前所述，**存可实，实必存**。存在的未必实在，实在的必定存在。

“存在”既非纯精神性的，也非纯实在性的。“存在”本质上是精神与实在间的关联域。“存在”自身既不存在于精神，也不存在于实在。“**存在**”仅仅存在于**关联**。没有关联，就无所谓“存在”，没有关联，“存在”将失去其自身存在的意义。

“存在”是特指精神与实在之间的关联性的概念。“存在”是对这一特定关联关系的全域性称谓。

因为，谈及“存在”，就必定要包括三个基本因素：

1、精神主体；2、实在对象；3、关联关系

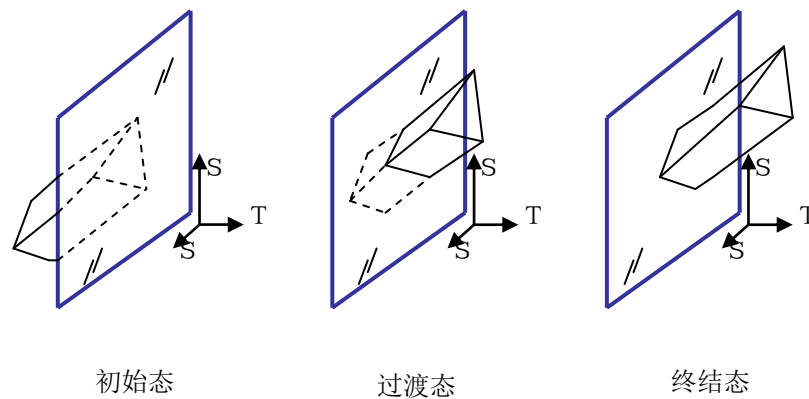
上述三个因素缺一不可，是“存在”之存在的**三要素**。

假如将精神事件称之为“动”态（活着的）存在，那么，相对的物质实在则称为“静”存在。事实上，无论精神存在也无论物质实在，都是运动性的动态存在。精神之“动”相与物质之“静”相是一个相对的关联状态而已。

仍旧引用前面“关于基本关联模式的示意图”：通常条件下，精神与物质实在的关联关系是第三种类型，是一种普遍的互动关系。任何事物，都可以理解成“同处”在一个二维面的“透过”过程。它们本身并没有超越“历史”，他们永远是“此时此刻此状态”。

事件、事物的“历史”，本质上是事物间“透过”率的**比对**结果。换言之：任意具体事物的“透过”率不同（直接的说法是能阶不同），从而使得它们各自在二维空间面的“此时此刻此状态”不同。这是一个相对的不同，是任一事物较之另一事物而“出现”的不同。

事件关联关系模式示意图



图解：一个事件的精神投射，可以有三种关系方式：

（1）一个“动态”的三角体（实在性对象）透过一个“静态”的二维平面（空间性关联）的过程。（2）可以解读为一个“动态”的二维平面对一个“静态”的三角体“扫描”的截图集合过程。（3）一个“动态”的三角体对一个“动态”的二维平面的互动过程。三角体的截图集合——抽象形式，对应于三角体“排空”二维平面空间而形成的全息“虚痕”。

这种“不同”在精神上的投射，是将原本处于同一基础上的相互关联的系统性事物“独立”了出来，从而形成了所谓的一个个**具体的事物**！事实上，这些一个个具体的事物仅仅是由于各自能阶的不同而被“割裂”出来的**局域**。对于“存在”的意义而言，这些一个个被割裂开的**局域**就构成了存在域中的“主体”和“对象”；而它们之间的关联方式，传统和习惯上被“类”化处理了。本质上，是以某一层面的能阶作为系统的本底条件，进而对其层面之内的其它能阶的整合。

存在的二重性——主观存在和客观存在(二)

所谓的“存在”三要素，是指任何“存在”在本质上就是一个**关联组合**，在这一组合中，其三要素（主体、客体、关联）缺一不可。简略分述如下：

一、主体性：在没有精神主体的参与条件下，各个能阶（能——能交换）过程的“不同”性，或说差别就丧失了任何认识实践意义。这好比汪洋大海的某个绝无人迹的深处洋面上，突然出现了一大群金枪鱼，而这群鱼（财富）对于渔民而言是毫无经济价值的那样。因为他们压根儿就**不知道**有那么一群鱼的“存在”。又如：美国的原始西部在开发之前，有许多躺在溪水中闪闪发光的天然金块，它们对人类追逐财富而言也是毫无意义的。俗话说得好：眼见为实。因为无人看见，所以它们就不是“实”的！而那些鱼儿和金块都原本的在那里“过程”着，因之没有与精神主体发生任何关联，这些“过程”就失去了“存在”的原本意义。

二、客体性：相反，自然实在中假如从未出现过某一事物（“过程”），而这一“过程”仅仅出现在精神中，是一个所谓的纯粹的精神事件（一个念头），这样的“实在”就是一种虚幻的“存在”。比如：某人相信自己只要放个屁就可以利用该屁与地面的反作用力而一下子升腾到月球上去那样。这显然是个笑话，是个非实在性“存在”。同理，哥伦布认为自己到了亚洲，但事实上是到了美洲，不是由于他认定了就会发现这个“存在”，而是美洲大陆的确就在那儿。自然界中许许多多的事物，它们的存在与否与精神意志毫无关系。“想当然”既抹杀不了原本的实在

性事物的“存在”，也同样决定不了其客体性“存在”。“有”就是有，“没”就是没。人造的“有”也是因为实在性基础存在了“有”的条件而产生的“有”。自然规则不是人造的，而是自然本在的。所以，没有自然实在真实性基础的“存在”，也同样失去了其原本意义。

三、关联性：显然，仅仅具备上述两点仍然是不够的。比如：我们用肉眼观察一朵花儿，我们得到了一个有关花儿的“存在”态。但当我们使用高倍放大镜再进行观察时，就会发现同样一朵花儿出现了许多新的状态。这些新的状态对于肉眼而言是不“存在”的，但通过放大镜后就“存在”了。这时候，精神主体和实在对象都没有改变，但是花儿的“存在”的意义改变了。因此，不同的关联关系直接影响着“存在”的意义，抽离开关联条件（关系）的“存在”同样将失去其原本意义。

任何“存在”主题，本质上都是一个包含着基本三要素的信息包，是一部精神主体与实在对象间关联作用的关系史（或说是客体的“不同透过率”在主体条件下的比对性）。“存在”是主体与客体间包括关联方式的关联域。

“存在”的认识意义首先取决于人，取决于人对自然世界的感知关联作用；其后，才取决于自然实在，取决于自然实在对人的运动关联作用。

相反，“存在”的现实意义首先取决于自然实在，取决于自然实在关于“人”的运动关联作用；其后，才取决于人，取决于人对这种运动关联的反馈关联。

鉴于此，我们可以清楚地知道：基于存在二重性的原则基础，以“存在”之关联域中的任一方（主方或客方）作为自然现象认识指导的思想体系（或主要方式）都是所谓的一元论（诸如：唯心论等）；而任何以“存在”的关联域之关联双方（主方和客方）作为自然现象认识指导的思想体系（或主要方式）都是所谓的二元论。

“存在”既非是客观性质的也非是主观性质的。“存在”是针对人类精神与自然间的相互作用及其关系而形成的特定性的概念化定义。“存在”的三要素正是“存在”自身存在合理性的根本性依据和初始化条件。

简洁地说：存在就是关联。

（发言人）风神：

嘿~~，大家新年好！扑通一声扎猛子到水底下看看能摸到多大的“鱼”？茶味道越来越好，感觉真不错，呵呵。

回应湖风先生 77 楼的贴。

“‘存在’是特指精神与实在之间的关联性的概念。‘存在’是对这一特定关联关系的全域性称谓。因为，谈及“存在”，就必定要包括三个基本因素：

1、精神主体；2、实在对象；3、关联关系”。

非常认同湖风先生所说的“关联性”，因为没有关联这个世界将不可想象是什么样的，也就是我们不知道它是如何存在的，那是一个虚无的东西。譬如，此刻的我们，“我”是一个（1、）， “电脑屏幕”（2、实在对象）上的文字是一个我与电脑屏幕上的文字发生“关系”（3、关联关系）。于是出现了一个想法和感受（1、精神主体），所以可以这么说“我”和“对象”皆可不“存在”，在对象中感受到了我的存在，对象也因我的“看到”或“摸到”他的存在性才显现出来，也可以说根本就不“存在”孤立的我和对象，“存在”是在我和对象的“中间地带”中浮现……。但是似乎有这么一个悖论“我死了（不会想了）地球还会转”，这似乎是一个难题，但是可以推敲一下这句话，这一思考本身就是在关联中产生的，还有这一思考本身就是承认了“我死了关联就结束了”，所以我也不存在了对象也不存在了，如果存在的话那只能是“鬼魂”。那么关联性进一步（换句话）说的话就是“因缘聚合的产物”——没有因缘就没有聚合没有聚合就没有产物（存在），所存在物（实在物）皆是“金、木、水、火、土”的不同组合（关联），这种不同性显现出了鲜花、树木、江河、蓝天、白云、还有人以及人的思考，组合发生了变化这一切全部消失了但是它还没有彻底地消失。“消失”是原来的状态没有了，没有消失是它与别物重新组合了“新的实在物”，此一实在物在进行着上述的“命运”那就是产生—消亡—产生—消亡滚动不息，就象一块煤烧掉了散发热浪跑掉一部分，剩下

的还有灰渣，也就是“能量守恒”啊。人心也类似，此处不用就用在别处就这么点能量倒来倒去，当然这是一个刻板看法，能量应以三种方式存在：

- 1、一方和另一方都发生耗能。
- 2、一方获能，另一方耗能。
- 3、双方都在获能。

人的一生就是获能或耗能的过程，这就是“关联过程”，这一过程说起来就复杂了，呵呵~~



回应湖风先生 81 楼的帖。

概括一下湖风先生的观点（希望先生不要介意，如我的看法正是原文的含义那么我们将会在聚焦中针对话题，呵呵）——人（主体）与外在事物（客体）中产生心理（关联性）。这一点上似乎无异议？

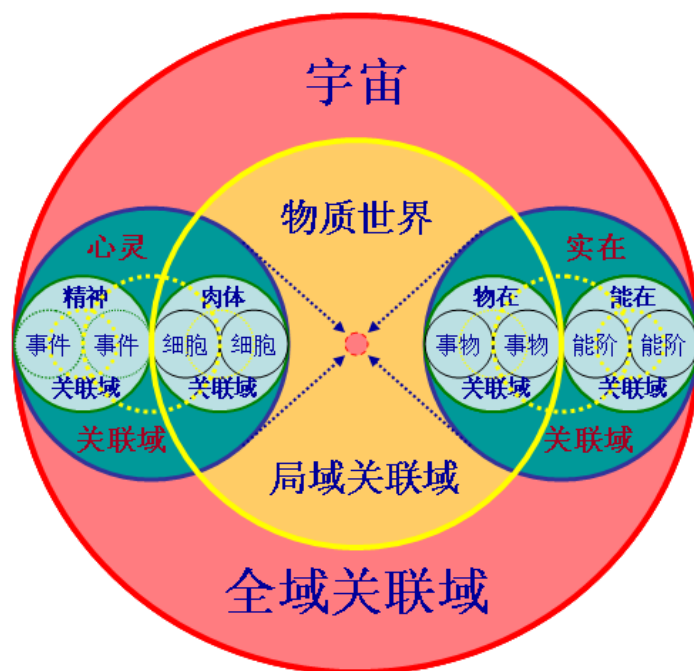
换一个角度谈一下这些问题，人所感兴趣的事物很不相同，百姓的话说“萝卜白菜各有所好”，“好”本身没有什么对错，管它现实不现实，那么我们继续思考，为什么一个人喜好这个而不喜好那个？也就是为什么“关联性”不相同？我们观察也好想象也好，有一点浮现在我们眼里，也就是对这个人来说“我的眼里只有你”，为什么“对上眼”了？因为那一客体中有自己需要的东西或则说有愿意感受的东西，人的好恶就是“我的评价”，而这一评价是内心所给予的，也就是“思”背后有“好思”的内动力，恰好那一东西满足了自己那就是“啊呀，这么好啊！”就出来了。所以人的欲念推动着这世界的看法，这个想法内化为自己独立的精神世界（无论现实与否，我认为现实那就是“现实”）。如，人们完全投入于电影情结的时候，他完全忘却了他还坐在凳子上，凳子腿忽然折断“人仰马翻”精神就回到了凳子上，精神就这样跑来跑去，跑到哪里就有自己的“关联物”。再如，一人说“今天的天气真冷，真烦人”，说者就是这种感受，听者就未必是这样，心想可能是“这个人怎么这么不抗冻？”，“这个人这么这么娇气？”，“对啊，确实很冷啊！”，“这

个人一点冷怎么就发牢骚？脾气不好？”等等等等，在这里就会看到人以自己与外在的关联推测对方与客体关联上的感受于是内心形成“对与错”，这些又形成人与人之间的关系，当然，人又不会这么刻板，会“共情”啊，共情程度有很不一样，于是人就有形形色色的感受的关系网。

这一点上，我们可以看到世界的“空性”，一般意义上的“现实”是人给予的，意愿赋予的。

（发言人）湖风：

还是画个画儿简单明了，呵呵…… 🍷😄😏



关联域关系模式示意图

（发言人）海浪：

湖风先生的画儿煞是好看，可是理解起来就不那么容易了！

一、宇宙是一个包括物质、实在和精神的系统——这个不难；

二、所有的关联性关系都在这个背景下展开——这个也不难；

三、精神和物质是一种交集——既统一又对立——精神可以超越物质？

四、实在既是事件、事物又是能阶——但是和精神肉体不在一个子系统——是对立对应关系？

五、精神和实在通过物质世界发生关联——精神独立性可以相对存在？实在的独立性莫非是绝对存在？

（发言人）风神：

上看下看左右再看，兮~~！画中极品啊！

嗯！这个“太极八卦图”我们再往细腻处说下去？当然我感觉湖风说得已经很细腻了，我的意思是大框下人心的组织和细胞具体怎么流动的——细腻处“捏造”也好，现实也好，如同上图一样有它的规律不是？

我有继续往下潜的想法，不知先生继续往下潜？



（发言人）湖风：

呵呵，先生言过了。可以考虑再画个小八卦画儿表达这层意思，如果充分展开，的确是需不少精力的。事实上，此图结合图二（第 20 楼）已经展示了清晰的原则关系了。

（发言人）风神：

是啊！这个八卦图确实说起来废精力啊，好在图文并茂，栩栩如生！

84 楼的帖我也是“明知故犯”，明明知道故事在进行，却说“细腻处”，偶尔犯此“毛病”，呵呵~~

今对 88、89 楼的帖更想品品，还希望看到 91、92……，那我非常高兴，也会时时跟进。

有几处疑点慢慢升起，这也是感兴趣的所在。疑点成为兴趣也是很高兴的事情。

——疑点处，简而言之，世界是以电子（化学表里的元素吧）作为基本单位构成了各种各样的状态，一种状态大环套小环，小环连接小环构成了“簇群”，簇群又有“大簇群”和“小簇群”于是构成了纷繁复杂的世界。然而它又可以简单地说是“能——能交换”来表达，最终“能”耗尽了世界将成为虚无……。我有一个朴素的想法，那就是“世间如果永远‘此在’那将会是永远的（不生不灭），如果消亡为什么‘还没有消亡’，我们真的存在在生灭的某一中间阶段？因为消亡意味着有始有终，那么‘始’是如何开始的？不能无中生有啊？那么应该是有中起始，那么既然是有中起始，那么应该是无始无终啊”，呵呵，自由联想一大圈回到了原处……这的确是很有意思，因为我们在没有明白对方在什么观点上表达之前，把自己的一些想法“悬隔”起来是妥当的。

风神有一优点，那就是打破沙锅问到底，不搞明白决不罢休。呵呵~~

茶沏上了, 边喝边聊。

（发言人）湖风：

轻松一下，求个横批：

道里道外道上行行道中道，有道定乾坤万象皆开。

缘起缘落缘难求求缘中缘，无缘聚天下众神尽散。

横批：？

（发言人）新小草：

道法自然

（发言人）JoshuaGuo：

道成肉身

引自：约 1:1-14

- 1 太初有道，道与神同在，**道就是神**。
- 2 这道太初与神同在。
- 3 万物是藉著他造的；凡被造的，没有一样不是藉著他造的。
- 4 生命在他里头，这生命就是人的光。
- 5 **光**照在**黑暗**里，黑暗却不接受光。
- 6 有一个人，是从神那里差来的，名叫约翰。
- 7 这人来，为要作见证，就是为光作见证，叫众人因他可以信。
- 8 他不是那光，乃是要为光作见证。
- 9 那光是真光，照亮一切生在世上的人。
- 10 他在世界，世界也是藉著他造的，世界却不认识他。
- 11 他到自己的地方来，自己的人倒不接待他。
- 12 凡**接待他**的，就是**信他名**的人，他就赐他们权柄，作神的儿女。
- 13 这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。
- 14 **道成了肉身**，住在我们中间，充充满满的有恩典有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。

（发言人）湖风：



Joshua 先生和新小草老师的批子甚是透味儿！还有哪位乐意赐批？呵呵……



（发言人）海浪：

有道聚缘

(发言人) sufei:

假亦真来真亦假

(发言人) 湖风:

谢谢 Sufei & 海浪! 🍷🍷🍷🍷🍷🍷

湖风得近友 TJ 回赐, 如下:

“大道当顺其自然, 真缘应遇之可求”

甚是开心! 斗胆“微调”如下:

大道应顺其自然, 真缘当遇之可求

呵呵……

(发言人) 海浪:

凑个热闹: 大道因应自然, 真缘当在可求

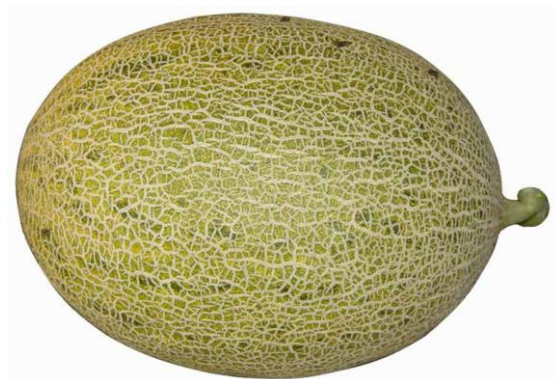
(发言人) 流萤:

不如改成: 大道自然 真缘可求

(发言人) 湖风:

谢谢流萤 & 海浪! 🍷🍷🍷🍷🍷🍷

(发言人) 风神:



新买的新疆哈密瓜，大家边吃边聊边看。

（发言人）风神：

看到湖风先生“啃”瓜有滋有味，呵呵~！爽！！

潜得不浅了，有点缺氧，不过没关系，耐受耐受看看，也许抗氧能力强的壮身体呢。

回应 97 楼的帖。

“电子和原子不同。……实可谓：白茫茫一片大地，真干净！”

对物理学知之甚少，只能用百姓的话说说看法了，呵呵。

基本粒子应是不可再分的东西，光剩下个电子自然是白茫茫的“电子”世界了。据我所知，电子还有什么“夸克”来组成，好象是去年科学家在特定的研究条件下比夸克还基本的“**物”，我们会无限分解下去我们所看到的电子跟那看到的最小东西（必然不是终极的）相比如同地球跟乒乓球的大小比率。这如同 0 后面的小数点我们无法写到最小的那个数字，因为只要我们写出来必定还有比那个还小的……。好家伙！这么说来我们根本就是在“无”中有了我们所说的基本粒子，最小的东西如同最大的东西，我们一直“追下去”，完全超越了人们一般意义上的思考，卷入到“黑洞”。我们在说大小的时候就已经在说起始了，我们在说起始的时候就已经涉及到终灭了，说到终灭的话又回到了大小问题上了。

如此说来，终结处应了湖风先生的上文“先生的一个朴素想法，竟勾得因悯人‘天命’而落泪又再！”，“我们真的存在在生灭的某一中间阶段！”，“我们既不因‘我’来而来，也不因‘我’去而去。只是于随机中偶‘中’而‘在’，却也

无论多么貌似强大，极目处，终将都是一丝儿过空烟云。人，要么‘空’而不存，要么终生‘此在’，备受煎熬！人们生存的真实意义竟然就是这个苦苦难以挣脱的‘此时此刻’之‘此在’哉！凭任你装填了什么样的‘内容’（内关联）、拥有了什么样的‘财富’（外关联），对于‘我在’而言，也只能是一个‘瞬间的具体关联过程’——共性‘大碗’中的个性‘小菜’。何以富贵贫贱，闹闹休休？说到底，都在‘替天行道’不是？正所谓：‘本来无一物，何处惹尘埃？’

——妙！！感叹之余，我们还能找到“统一场”吗？爱因斯坦后半生的心血耗尽在统一场上却没有任何答案。我们不得不问目前科学家所说的“终极性的答案是不是类似当初哥白尼的日心说一样他只跳出了地球中心”，人们还是在混沌的科学点上说清楚的问题？

再一问：世界就是在物质和精神的两股洪流中无穷无尽地在“此在”中“翻滚”不息？人的思考在这里是否碰到了思考所无法逾越的屏障？

此帖中，作为外行人只是用朴素的言语表达这些了……，……，……



加一小段，本来什么都“没有”嘛，“没有”的滚大了就是有了。物质到人心皆如此。有话为证：色即是空，空即是色。

（发言人）湖风：

吟唱一词为证：

念奴娇

大限无极，混沌里、凄凉藏宙无主。

孤子半宇神仙处？凭说千秋过后。

斜光合照，万象开元，弄得清波皱。

破空雷电，幽然魂魄乍动。

借请行者与渡，豪气四海惊，大圣齐天。

回目庙宇听偈佗，达摩渡江谁见？

芸芸众生，世代硝烟，怎无端了得！

断忘归程，不觉残阳正陷。

（发言人）流萤：

想起许多人，韩岩、郭夫子、湖风、和弦、海浪、水映天心、希望重生、郜枫、风神、无情有思……，大道无道，殊途同归。但无论这世上的哪一条路，我终不能，与你同行。红楼上的模糊人影，道是自我重生，一瞬间却已经年旧梦；长沟流月去无声，佛也罢，神也罢，何必攀缘。偷得浮生半日闲，和湖风一首词儿，聊胜于无

~~~~~

流萤载舸，忆来时，尝与郭韩对饮。

座中多是英豪，著我一叶扁舟。

湖风吹遍，和弦把酒，更兼海浪里。

水映天心，冷香飞上诗句。

顾念红楼重生，斜光余照，肝胆皆冰雪。

情人怎忍凌波去？万象原来宾客。

皓月分辉，人神共影，表里俱澄澈。

无情有思，不知今夕何夕。

---

（发言人）海浪：

湖风先生的文章思维缜密，逻辑严谨，想不到词也如此大气磅礴，深藏玄机！  
一句“断忘归程，不觉残阳正陷”直似“天凉好个秋”……

## 第四章 精神惯性

---

（发言人）海浪：

一直都很纳闷，“心灵的本质”怎么探讨这些个理论物理的东东？这会儿看出点湖风的圈子了。“精神世界是被其组织化原则（思维模式）和实现这种组织化的实在基础（机体）所共同决定而不可偏废的”，下面该怎么转呢？从一个物质世界推出心灵的世界？

---

（发言人）湖风：

回海浪：

解释量子现象，就不得不涉及到哲学中的一般性问题，从而又涉及到本体论、认识论，还有科学哲学领域中的一些基本概念和问题。诸如：偶然性（随机性）和必然性（决定性）、局部和整体、因果关联、存在和实在、时间和空间的自然意义等。只有彻底地解决了上述种种问题，求得一个关于自然自在世界的清晰明确而完全性的解，才能有望全面细致地认识和真实可靠地了解人类的心灵本质，进而揭开精神现象之谜，使完整的心理学理论体系建立在一个确定的统一性基础之上。让我们真正找到人的精神，人的品格，人的尊严以及做人的伟大意义！

本次讨论主题，主要内容不是关于心理学中的技术性、方法性、学科历史演化等方面的问题，而是相对集中于支撑着整个学科的自然基底层面，以及学科主体与基底层面主体间的多重关联性方面。

世代人类中，有许多智慧超群、品德高尚的人，在不同层面从不同角度默默地朝着求出完全性解这一方向共同努力着，为实现这一最后的目标相互交流传承着他们的精神收获，大家怀着平和的心境分享着彼此心得，渐而汇聚成为人类精神的伟大洪流，让我们每个生者，都在承享着它的利益，……

希望该讨论有益于引发起您的更多思路，并衷心祝愿您取得更加丰硕的创造性的自我精神成就。这样，讨论就达到了它原本的目的，…… 🧑🏻

**（发言人）JoshuaGuo:**

谢谢先生的美意，难得有机会大家一起探讨。

本人花了超过六年的时间研究心理学，可惜并没有找到可以解释整个宇宙人生，以及其它一切的一个大的基本的理论。所以想再花数年的时间来研究神学和圣经。希望可以弄个水落石出。担心的是，我这个有机体的时间，认识和理解能力有限呀！希望有足够的化学能可供大脑运转吧！各个带电离子舞动和谐，或许还能勾画出情人那迷人的画卷和美妙的音符？

---

**（发言人）风神:**

这里面有一个至关重要的东西，那就是人性中有一“顽疾”——根本就不愿意接收和思考跟自己的愿望不相同的事物！

---

**（发言人）sufei:**

或许，就人性来说，接收和思考跟自己的愿望不相同的事物，既意味着背叛？而背叛意味着危险？

---

**（发言人）湖风:**

以下是引风神的发言：“这里面有一个至关重要的东西，那就是人性中有一‘顽疾’——根本就不愿意接收和思考跟自己的愿望不相同的事物！”

先生的这个问题提得好！是一个富有心理学实践意义的问题。

湖风认为：这是惯性的缘故。惯性是反映物理系统状态的组织稳定性的基本表征。系统的惯性与系统状态“内容物”的具体性质无关。好比说一辆载满蔬菜的马车惯性性质与装载了萝卜还是装载了茄子无关。物体的惯性是关于状态“自我”保持的连续性能力的描述。系统状态的惯性，本质上是能簇构造在组织性、稳定性的反映形式。其变更过程就是该系统的能阶（能簇）重组或能级迁移的过程，与能簇规模和能阶的量级无关。

精神领域中，人们正常的精神交流过程，本质上就是诸多事件之间的关联过程。习惯上，人们常常是忽略了其间的关联因子或实现基础，而是通过对系统状态之间的“差异”进行**比较**来获得交流成果的。这种**比较**的条件（关联方式）将直接影响着比较结果。1、以本在系统状态为“尺度”（标准）来“丈量”（判定）他在系统的状态；2、以他在系统状态为“尺度”（标准）来“丈量”（判定）本在系统的状态；3、以两个系统状态合并为一个“新的事件状态”互为“尺度”来进行“丈量”。

上述不同的“丈量”方式将会导生出相互各异的许许多多的**比较结果**，这些比较结果其实是一回事，就是系统间的“**差异**”性。对这些差异的处理（精神整合），就涉及到了接收系统的“惯性”性质。系统惯性的被“保持”程度对应于被“拒绝”程度；反过来，系统惯性的被改变程度对应于“接纳”程度。这是一个自觉或不自觉、主动或被动、理性或本能的关联作用过程。理性、自觉、主动的过程，就是所谓的“愉快”经历过程；反之，就是所谓的“痛苦”体验过程。

说穿了，人性中的那个“顽疾”就是精神系统自身的状态惯性在作怪。心理师的基本工作内容之一，就是将众多关联状态中的那些形形色色的不自觉的、被动的精神作用过程疏导成为自觉的、主动的过程。学习对于多数人来讲是一件辛苦的过程，其主要原因之一在于人的精神系统状态的惯性“抵抗”。……

人性中，特别是精神状态的惯性对人格属性有着非常重要的决定和影响作用。精神系统的惯性状态一方面有利于维护人格的独立性（个体性）、完整性、稳定性以抵抗系统的崩溃倾向；但在另一方面，也将会影响到人格的兼容性、重建性、可塑性，进而削弱了其社会和本能两方面的能动性。

这里，需要强调的是：精神的惯性特征是经由其系统形态而呈现出来的，并只与该系统基础（本能）相关，而与系统内容（心理事件）不相关。精神系统的状态惯性，被深深的植根于机体的物质本性之中，无论于其内装填了什么样的经验和知识等“物品”，惯性（本能性的自我保护功能）始终是“抗拒”外来作用的力量源泉。

人们的精神交流在原则上是不可以忽略关联因子而进行比较的。任何关联都将导致一个新的精神事件，无论这个新的精神事件是否具有实际上的作用和意义。人们在忽略关联因子的时候，事实上是忽略了“平权”性问题。举例而言，一个孩子与一个老人，虽然在人格独立性方面是平权的，但在知识水平和智能状态方面却不能被视为是平权的。如果一定要坚持平权原则的话，就变成“成人欺负孩子”了。再举一个例子：一位先天性全色盲的患者，无论如何也很难理解正常色觉条件下观看放焰火时人们的色觉情绪。假如这位患者正巧是习惯了上述第一种比较方式，也就是说他从来没有意识到“自己”的视觉与正常人有所不同，而认为大家伙儿都是“一样”的话（相互平权），他就可能会以自身的亲身体会为依据，十分确定的认为色觉情绪是件过分夸张的事。“不就是一些灰阶[注]变化嘛，至于如此兴高采烈的样子吗？”这是由于平权条件被忽略的缘故所导致的。

这种忽略有着多方面的成因和表现方式，可划分为两大主要类别：意识性忽略和无意识性忽略。这种忽略，常常导致关联的障碍。举例说明，人们在进行相互间的信息交流时，不仅仅是在传递着某一信息的主体内容，而是连带着这个信息主题“背后”的关联条件。这些背后的关联条件在起着对该信息主体的“界定”作用。没有这些界定，就可能致使交流双方在判读“比较”结果时出现彼此不同的感受——偏差，从而产生歧义。日常生活里，由于关联因子的忽略而伴发的歧义比比皆是，不胜枚举。顺便说一句，交流的艺术本质上就是消除歧义的策略与方法。

—————  
例如：树冠和年轮。去年发生了虫害和干旱，被记录在了相应的年轮之上。前年的风调雨顺，也同样会被年轮所记载下来。对于心理状态，树冠表示其“现实”状态，年轮则表示其“历史”状态。树冠表示着**现实心路**，年轮表示着**历史心路**。换言之，树冠代表着其“**心模**”现状，年轮代表着其所对应的“**心模**”历程。

如若问：是树冠决定了年轮的“写法”？还是年轮决定着树冠的“长相”？或者说“即时即刻”的心理活动决定了“即成即就”的思维模式呢？还是相反？两者究竟谁依赖于谁？再问：一个观察者，“看”到的是树之“现实”还是其“历史”？

可能多数人会说：树冠决定了年轮，“看”到的是其现实。因为树冠吸收了阳光和二氧化碳，所以树木才得以生长，进而才“画”出了年轮。

事实上，这是一个不适当的关联，或说一个片面的关联设定。很难求出一个全面解。因为，树木的成长，除了需要阳光、二氧化碳之外，还需要水分、适当的微量元素等。不仅如此，还与其生长的具体环境条件（地质地貌、土质、气候、人为因素等）密切相关，还有树株的个体性状（遗传、适应性等）因素相关。年轮是关于这些所有作用因素的“全息”载体形式。

心理模式的建立，是一个“现实心理”及其所有关联条件的历史叠加。这种叠加的形式载体对应于树干——把树冠与树干加以关联叫做**树体**，树体将显示出树的外在总体特征——对应于心理领域的人格特征。因之树冠和树干是以树根为存在基础的，所以，人格仅仅是“精神主体”的外显性状（树体部分），其被决于“精神主体”的内在性状（树根部分），把树体和树根加以关联叫**全株**。考察一个精神个体，就需要考察其全株性状。

年轮——心理模式，或说思维模式，不仅仅反映了树冠和树干之间的局部关联史（人格性状），还包括了外显（树体）与内在（树根）的整体关联史，也包含了全株与环境的系统关联史。对于心理现象，树木的年轮（人生史）史录着树木（精神）个体发育历史的全域“痕迹”。树冠（人格）是其全株（人）历史的显著性外在征象。

树的成长可以有无数个形态方向，从而形成无数个树之“模样”。但对于任意一棵具体的树而言，最终只能体现出无数可能性中的一种。这里有问：是谁在决定着这些模式的“选择”？是谁在“画”着每一个具体的“年轮”？又是谁在“规范”着所有“画法”的一致性而不计其画出“效果”？是谁在提着“画笔”？又是谁在“指挥”画笔？是每一棵树自由无羁的“画”就了自己？还是依据了某个有所共约的“规则”画法在画着自己？简言之，模版是共享的？还是个性的？共享的，为什么年轮个个不同？个性的，为什么年轮个个共有？无论“共”“个”与否，何其有来？源之于何？

全色盲的色觉感受，对于正常人的眼球结构就是“功能障碍”；相反，基于全色盲的眼球结构而言，正常人的色觉感受也是“功能障碍”。由此可见，功能植根于结构，结论植根于比较基准。若以“人人有眼”作为相互关联的关联因子，而忽略了“眼”之结构方面的区别性，就会导致可能的歧义发生。

对于“树冠”的治理与疏导，不能仅仅局限于对其“枝条”修修剪剪的范围，满足于使其“顺眼儿”或“标准化”，宜应更加深入地考察其“年轮”的成因及其机制，以期求得有个“所以然”的结果。这是湖风提请讨论所需要关注的问题。

---

（发言人）sufei:

功能植根于结构，结论植根于比较基准。



结构源于基因？

---

（发言人）湖风:

Sufei 女士，谈几句，供参考。……

人体的组织结构和器官功能不仅因源于基因组合及其信息功能，还与基因自身的“历史”积淀及其功能“发挥”时的环境因素息息相关。生物基因的核苷酸

（Nucleotide）同源特性十分明确地在暗示着更深层次的某种统一性“平权”基础因素的作用存在。这里，生物基因中核苷酸的广泛性（全域性），在事实上已经将原本是一切人性所共同植根的统一性关联基础，扩展到了其“背后”——整个生物界。

但是鉴于历史的、文化的、传统的、发展的以及个体性的等各个方面之综合性的局限性原因，习惯中的**比对方式**总是建立在对全域关联线索（可能未知、已知或部分了解）进行“截取”后（局域的）的基础之上的。设问：假如生物界有着某些共同的关联因素的话，那么生物界与非生物界之间乃至整个物质世界，是否也有着某些共性的关联因子（平权基础）呢？如果没有，何以同存共在？何以平权比较？如果有，它将必定是如此重要的一条贯穿物质全域的关联纽带，在维系着物质世界内部所有事物间的连续性的同时，也使得他们有可能在一个共同的平权基础上进行

对比。也即：就人性而言，有着多层次的平权基础，何者是其最为本底层面的平权基础？在人性所置身的物质领域，物质事物的最为本底的平权基础又是何者？人性的和物质的平权基础是共享而一的吗？回答不了这一根本性的问题，就无从彻底的了解物质领域、生物领域、心理领域中的种种现象并加以整体上的关联统一，也就不可能进而建立起一个客观、真实和完整的具有实在性基础依据的心理学理论框架。

诚然，寻找终极答案的确是一件极其复杂的人类精神进程。虽然人类通过大量实证的方式已经在广泛的领域以及几乎各个物质层面对繁杂的物质事物现象有了一定程度的了解，但距离找出这个终极性答案的目标，如果仅仅通过实证，还需有极其漫长的道路要走，甚至是不可能实现的，因为人类没有可能对宇宙中的所有事物进行实证性比较。

那么，出路何在？人类在通过部分性的实证来找寻着物质世界总关联的这一事实本身就回答了这个问题——物质世界中那个原在性质的普遍关联就是人们获得它的唯一立足点。**对立不是出路，关联才是门道。**这里，人的思辨逻辑功能再次发挥了它本来的自然功用——关联。通过在已知现象的基础上建立起某个**合理的、关联**的逻辑运行模式（思维模式），就有可能功半事倍的认识事物了。这里所涉及的就是哲学——关联的技巧——精神自身的关联技巧。

---

（发言人）海浪：

海德格尔强调：生存主张我们不是存在的“目击者”而是直接参与者。通过“生存性问题”我们揭示了我们存在的位置。我们之所以能做到这一点是因为我们的“生存”。我们“独立”的意义在于我们并不是世界上的其他事务，而是既能评价我们自己又能评价我们的世界的“生灵”。我们也有调整和塑造自我和世界的能力。但是要做到这一点没有什么完全确定的方法。

“人类在通过部分性的实证来找寻着物质世界总关联的这一事实本身就回答了这个问题——物质世界中那个原在性质的普遍关联就是人们获得它的唯一立足点。**对立不是出路，关联才是门道。**这里，人的思辨逻辑功能再次发挥了它原在的自然功用——关联。通过在已知现象的基础上建立起某个合理的、关联的逻辑运行模式

（思维模式），就有可能功半事倍的认识事物了。”——引自湖风发言

——mf 这里是在探讨那个“完全确定的方法”吗？



---

（发言人）风神：

回应 139 楼。

“……这里，需要强调的是：精神的惯性特征是经由其系统形态而呈现出来的，并只与该系统基础（本能）相关，而与系统内容（心理事件）不相关。精神系统的状态惯性，被深深的植根于机体的物质本性之中，无论于其内装填了什么样的经验和知识等“物品”，惯性（本能性的自我保护功能）始终是“抗拒”外来作用的力量源泉。……”

再发挥一下：

精神的系统形态保护着自己的稳定状态，一旦外界的信息与这种稳定状态相抵触的时候，人就极力“抗拒”这一信息。那么这里面思考的两点是：某种角度说，人在吸收信息的时候就是反复吸收与原来相匹配的信息，而凡不匹配的信息将会隔离出，以保全精神的相对的稳定性——不至于让自己混乱乃至崩溃。这种人的精神的相对一贯性构成了人的精神和性格特点……

---

下面是几年前 dhiti 和风神探讨的部分内容，我觉得回应上面问题比较合适。

**dhiti:**

意义的追寻：一种原型的适应需要

早先时候，我一直考虑心理咨询和治疗的目标是适应和追寻意义。适应是关于怎么生存的目标，而追寻意义是关于在已经获得稳定生存之后的追求人生本质的目标。所以觉得人本——存在主义心理治疗在一些层面说得很有道理。

不过这些随着个案咨询中的学习和阅读，越来越觉得其实心理咨询和治疗的目标可能仅仅只存在适应，而追寻意义的目标本身也呈现出是一种适应的需要。

对于生存和发展的需求本质上都是身和心为了适应外在和内在的环境而创造的目标。

就意义的追求，是一个人的内在反应的生物适应模型在遭遇外在和内在某些环境因素的冲击时，而采取的一种寻找问题解决的策略之道，或者更明显说是个体的以意义为借口而暂时脱离实际问题而寻求重新评估处境的策略。例如，一个寻找意义的人，可能是生活中他感觉到有问题了，这种问题让他觉得自己无法适应现在的处境和生活了，所以他才会寻找意义，而这里所谓寻找意义的结果就是他可能重新评估生活，而对于生活和处境重新作出选择，让自己在新的选择中获得适应的满足。

而为什么一个人生物适应模型的反应是怎么形成的呢？

我觉得在现代科学和佛教两个方面都可以说明，一个是科学上的，一个是东方哲学上的。

科学意义上，DNA 遗传研究在目前的进展多有说明了这个问题，而一些心理学实验多证明行为反应是可以通过生物性遗传获得的。这一行为定向虽然只是一个复杂行为的基础，但它还是会使用各种策略顽强的表现它自己的存在。它的存在是进化的产物。

例如在恒河猴对于蛇天生害怕的反应研究中，加州的心理学家很好的完成了证明。这些行为还有很多。

在佛教的哲学意义上，人在此生的出生是有前因的（前世的因），这一前因其实已经对于这一次的生命有了相对的限制性定向。

这些说明人在出生的开始就是有限的，他受到那些限制性生物或心理定向的某种控制。当然他的自由意志如果足够强，那他有可能改变这些定向的部分趋势。

对于自然适应最大的挑战，基本的后果是该个体的灭绝。在某种意义上，我这里提的特例可以有很多，我举佛陀的表现，他在生物性上的超越导致的是他精神的

完善，但他的代价是在生物性复制的层面被终结生物遗传的权力。当然就个体来说这绝对不是一个损失。

一般在生物界基本没有生物可能有意识的去挑战那些定向，人或许是其中有某种意识可以挑战的，但在那种挑战中其实有时候也是比较有限的。而在某种程度上，这一挑战的原因可能也是，某些定向趋势遭遇扭曲后突变出的某种特异方式。

存在主义心理治疗曾经提供真正的我和假我的讨论，那什么是做真正的自我呢？

实际“你”和“我”从来是相对和变化的。真正的“我”个人觉得只是一个相对的概念，其中并没有本质性的存在而存在.而且即使在一个时刻的定义并不替代在所有时间阶段的关于真正的我和你的定义。

但真正的我和你的真正一词汇已经限定了其具有本质性的叙述倾向，所以这时候需要思考的命题是该命题的命题，真正的我或你是否存在？

那这样的话，真正的我，是否可能仅仅是一种叙事中的感受满足。这时候，这种满足感是什么可以被讨论。

我觉得这一满足感可能就是适应的满足，更具体的说就是该生物个体的适应模型反应的满足。这在自体心理学的三种移情满足中可以看见，而这可能其实也是存在主义所说的真正自我的感觉。在这里作真正的自我，可能是反映了一种生物适应模型被满足后的成就感。当我们这么看问题时，这个问题其实就呈现得很清楚。在这样的观点下，存在主义也可以被看成是一种寻找适应的策略。

再回到心理咨询和治疗，这一观点其实就是容格的分析心理学的原型适应观点。一种先天性的定向：无意识的自性——和——后天的社会定向：意识的自我，心理咨询和治疗的目标就是这两者的平衡性探索。

风神：

是一篇本质性的思考！

咨询的根源或许就是适应性问题，如果一个人适应了某种状态，它可能就不寻求心理咨询了。而生活的意义也可能只有在适应的基础上可能存在，换句话说一个人适应了某种生活他就会感到生活是有意义的。在这里确实有这么一种问题：我们所说的生命是受限制性定向的。也就是我们不可能超脱人性的东西探索更加有意义的东西，我们的探索几乎都是在人性既定范围内的东西，它是受遗传限定的。如果人们说“能够有另一种人类从来没有过的生活的意义”，那么其前提应该是人类就不是现在的这种人类了——它必然要蜕变成另一种比现在更高级的“人”了，那时人们的七情六欲与现在的人是不一样的。现在我们想象那种人类的情感体验，就如同 100 万年前的猿人想象着我们的生活一样，那几乎是不可能的……，这有些说远了。

人只要适应了生活，那么他就有他的乐趣，当然人与人的乐趣方式是不一样的。所以，在这里有这么一个问题，心理咨询并不是让一个人变成一个什么样的人，只要他适应了他的生活，剩下的事情就不是咨询师的工作了，这一点罗杰斯有过探讨，不过罗杰斯似乎没有在本质上说清楚其根源。

人性基本上是一个流动的过程。不过这里还有另一个问题，一般来说，一个人过 40 岁以后，对世界的基本看法和对生活的乐趣方式已经模式化了（不太恰当的比喻就是：固化的生活追求和认知了）。这样的人可能不需要咨询了，即便咨询也是一种情绪上的问题，与生活的方向等问题上可能很少很少，当然，另一种生活模式会完全改善他们对生活的感受，这一点正是让我们思考“人需要什么？”的问题了。

每个民族和哲学家都有自己特有的语言逻辑和感受系统，这一点或许提供我们一些新思路……

-----

**dhiti:**

再扔一个书包。

关于人的适应策略思考：确定和不确定

自人类产生以来，确定和不确定是一个有趣的发展主题。

有时候会给人带来许多方便，人就是为了确定而建立各种系统的。而确定最有问题的地方就是，当一些条件变化时，这一确定就需要产生动摇。

但是否说不确定是好的呢！从功利主义的眼光来说，不确定可能导致人类这个物种的毁灭。因为他摧毁经验积累的有效性。

如果我们两个实验组在野外生活，产生的结果可能是，持有确定的小组最后会活下来，而使用不确定的小组可能会毁灭。原因在于不确定可能导致对于经验的忽视。例如看见一颗植物，确定组的人有一个吃了后，不久就中毒死翘了，这个组今后看见这种植物就确定不再吃了；而不确定组的人可能会继续有人去吃，而导致更严重的被杀伤。

在另一个情况下，确定组在围捕猎物时，当多次采取的方式有效时，就可能采取类似经验来确定自己围捕行为的模式，这样他们可以稳定的获得猎物，而不确定组却没有这样的能力。

-----

当然在现代认知应对图式的研究中，大家发现确定组虽然占有优势，但在许多事情上他们可能会有固执己见，而固守他们自己的经验。这样就无法获得遇见突发事件中的应变。

所以在大部分确定的基础上，确定组成就的现代人这一物种，开始考虑一个建立在传统经验确定性基础之上的开放系统。

它的假设是存在于，没有必要推翻过去所有的经验，而可以保存过去有效的同时至今有用的经验，在这一经验的基础上，继续去接受对于通常经验有用的新经验，并随时将此调整到传统经验的知识结构中。

当这里有一个知识迁移的情况，就是当新经验有力，而在作为信息加工进入传统经验的心理框架时，无法找到其位置，但其需要进入的紧迫性的焦虑产生巨大压力，这时候个体就开始动摇其旧经验的大框架，而产生新旧结合的经验。

当有些个体无法承载这一改变所带来的心理结构的动摇时，他就会固守自我，而绝对不去产生改变，即使有可能被消灭仍固守其结构。因为动摇其心理结构使他感受到自我的崩溃死亡。

-----

目前个体应对世界的策略性研究中，得到的进展是这样的。

在应对 (Coping) 的研究中，对应对的一个普遍的分类方法是将其分为两大类：问题焦点应对 (Problem-focused coping) 通过改变自己的行为或改变环境来改善个人和环境的关系。情绪焦点应对 (Emotion-focused coping) 通过调节由于应激引起的情感上的不适来应对应激。

一般来说，问题焦点应对比情绪焦点应对能更有效地帮助人们摆脱消沉的心境。比如碰到困难的情境改变它即消除了压力源；但当压力源是无法控制的时候，采取问题为中心的应对方式常常是无效的，反而会带来更多情绪上的困扰。

何种应对更为适宜？——应对灵活性概念的提出

何种应对更为适宜？Lazarus 提出 Goodness of fit 原则，即当压力源是可控制时，采用问题焦点应对更有适应性；当压力源是不可控时采用情绪应对则更相宜。也就是只有和情境相适宜的应对才是更具适应性的。但拉扎勒斯只是在理论上阐述了与应激情景相适应的应对风格才是适应性的。香港科技大学 Cecilia Cheng 2001 年提出并界定了应对灵活性 (Coping flexibility) 的概念，她从认知评估 (Cognitive appraisal) 和应对方式 (Coping pattern) 两方面对灵活性进行了检验。

认知评估灵活性上的差异：在认知评估中可以区分出三种类型。

1. 依据不同情境分别评估为可控或是不可控（可变性）；

2. 不管什么情境，总倾向于评估为可控（比如 A 型人格的人往往过分强调情境的可控性）；
3. 不管什么情境，总倾向于评估为不可控。

根据应对方式灵活性上的差异，可区分为五种：

1. **Flexible** 应对灵活型。即敏于环境的变化而采用适宜的策略。
2. **Active-inflexible** 积极但不灵活型。他们对情境更多地倾向于评估为可控，也更多地采用问题焦点应对。
3. **Passive-inflexible** 消极但不灵活型。他们对情境更多地倾向于评估为不可控，也更多地采用情绪焦点应对。
4. **Active-inconsistent** 与评估不一致的积极型。有些人能够区分出哪些情境是可控和不可控，但即便是不可控的情景他们也仍然更喜欢采用问题焦点应对。
5. **Passive-inconsistent** 与评估不一致的消极型。有些人能够区分出哪些情境是可控和不可控，但即便是可控的情景他们也仍然更多地采用情绪焦点应对。

应对灵活性被界定为：

1. 在不同的压力情境下认知评估和应对方式随之而变化；
2. 在应对策略和环境需求之间有良好的匹配；
3. 主观上评估为有效地达到了预定的目标。 **Cecilia** 通过实验验证了在生活中的转型期（如刚开始工作，刚结婚等），应对灵活性高的个体有更好的适应性。

注：末段引用飞之鸿以前的一个陈述。

-----  
**dhiti:**

先天的遗传行为限制了人的发展，而人只能在有限的发展空间里去发展他自己。其实自由也可能是一种先天遗传的行为，被关在笼子里的动物都因为现实空间和心

理空间的被压抑而焦虑得来回走动，它们在这些类似行为上表现得也是一种对于自由的追求。

-----  
风神：

呵呵！dhiti 老师的两篇文章好！

我看到的主要是三个主线：限定性；确定和不确定；应对(Coping)。

对于限定性问题上，引用荣格的一段话：

<http://bbs.xlzx.com/dispbbs.asp?boardID=82&ID=64687&page=1>

“我们的现代态度傲慢地回顾迷信的阴翳，鄙视中世纪和原始时代的盲信，完全忘记了我们至今仍然在我们理性意识的摩天大厦的底层保留着我们的全部活生生的过去。没有这样的底层，我们的意识便悬浮在半空中——无怪乎他变得神经兮兮。意识的真正历史并不保存在知识性的书卷中而是保存在每个人活生生的心理有机体中”。我们生来就已经限定在某种框架中，当然我们是自由的，但是我们的自由只能在生命所给予范围内的活动，从行动到思考皆如此……，在某种意义上人与人的交流和理解的可能性就是因为有这种限定性在内，否则我们是根本无法观察世界和对人产生自己的看法。一个人对他人本质上的不可理解应该是这个人的意识深度和宽度没有达到理解对方的高度，所谓“人同此心，心同此理”也必定有这么一个前提，那个“心”必然要处于对方的高度，否则“此心”不存在“此理”自然是不可产生的。在这个问题上想起了荣格的个性化问题，在荣格看来高度的个性化几乎是不可能的，按荣格的话说“只有佛陀和耶稣才能达到那个高度”。所以，人性在一个人身上大部分是在“沉睡”中，从这个意义上来说，我们可以有无限地发展自己也是成立的，因为我们还有许多的空间还没有得到开发。

确定和不确定：

人们的学习和经验，在一定意义上就是获得确定性的问题。确定性是大文化，人们的种种行为都是在某种确定性基础上的，没有这种确定性世界真的不可想象。然而，这种确定性（一种文化或思考方式）如果过早地闭合了，那么外在的所有事件可能成为不了新的经验，这一点 dhiti 在上文中谈到了。过早的闭合对个体而言可能带来安全感和有序感，但另一个问题是现在社会的信息多样化使人们失去了应有的确定性，陷入了某种混乱，从外部角度来看人与人的交流变得谨小慎微，没有了方向感，从个人的内心角度来说价值的冲突使人们感到空虚和没有了方向感，在这个问题上罗洛·梅谈得比较多。

#### 应对(Coping):

应对的核心问题可能还是自我所能承受的强度问题。看似愚蠢的应对或许也是有限自我强度面对问题时没有办法的保护方式。

被关在笼子里的动物都因为现实空间和心理空间的被压抑而焦虑得来回走动，它们在这些类似行为上表现得也是一种对于自由的追求，——这句话真经典！

-----

#### dhiti:

在荣格心理学而言，无意识的自性和意识的自我两者保持一种动态平衡，就是咨询和治疗的目标，也就是健康的状态。

无意识自性 = DNA 遗传的限制（生物特征）= 荣格的集体无意识 = 原型，这些东西反映在外显的意识世界中就其健康的状态就是神话、宗教、文化、艺术、象征等等，其在外显的意识世界中其病态的表现就是社会问题、犯罪、神经症、精神障碍等等。

我们是在感性层面强调集体无意识，因为自我是理性的，目前所想处理的是让意识理性的自我和无意识感性的自性有一种对话来促进和谐的内在平衡。自性在自我的表现可以通过一种更可能和谐的方式来表达，或者说升华的表达，而不是以其

原始的粗野方式来表达自性。而自我再遭遇自性的牵引时，至少应该停止下来考虑一下，想一下自己是否需要调整。

关于“过度适应”的问题，我个人观点觉得实际生活中并不存在“过度适应”，过度适应其实就是不适合。适应应该包括两个方面，那就是内在和外在的适应。

有些人过度追求外部生活价值的适应，例如赚钱，而不考虑到内在自性的要求，这本身就是不适应。所以不存在“过度适应”问题。

---

（发言人）风神：

回应 141 楼

“……对于‘树冠’的治理与疏导，不能仅仅局限于对其‘枝条’修修剪剪的范围，满足于使其‘顺眼儿’或‘标准化’，宜应更加深入地考察其‘年轮’的成因及其机制，以期求得有个‘所以然’的结果。这是湖风提请讨论所需要关注的问题。……”——引自湖风发言

感叹湖风先生如此精妙的阐述！！

跟着树的“年轮”继续说下去……。树无论如何长它只能是树，它不可能变化成花草和鲜花，这一思考看似“怪”，但是它可能决定着我们探讨的主线，因为“何谓心灵本质”就是限定在了人之属性，那么人的成长如同树一样，“天下没有完全相同的两片树叶”，因为树在成长过程中首先决定于“种子”，这个种子在地理和历史的各种环境限制下形成了当下的模样（人格）。那么这时候我们看到的是“就是这么一株树（现实）”，长的可能很标致，也可能很不标致（成不了木材——人格的特定破坏了他的生活），那么作为园艺工人（治疗师）如何让长得不好的树木变为“标致化”呢？“标致化”的过程限定在已形成的树的模样……。现在以一名好的园艺工人对年龄比较大“怪树”的干预说下去，它可能从几方面入手，他首先要裁掉不利于树成长的小树杈，但是已成长为大树枝尽管很不标致但他还要保留下

来，因为锯掉意味着树木往另一个大树枝上更加“古怪”地成长，剪枝的过程就是对当下树木“可接受”的方式进行，这些表面工作很重要，因为树生长的力量很大程度上决定于此，但是树长成什么样这些工作还远远不够，他继续做的工作是看看水分是不是充足（不足的浇水），风沙大那么也要把树的一些部分包裹起来，值得注意的是树在成长过程中一定要遇到（即便是风调雨顺）各种“坏”的外部环境，这种“坏”环境并不一定都是不利的，因为树木在这些环境中调动树的生存能力，这样的树是比较强壮的，正所谓“温室里的花草外强中干”，成长中适当（恰当）的挫折是需要的，因为有这些挫折不仅没有破坏树木整体状态的生长，还具有很高的免疫能力，这样的树能够抵抗以后的比较恶劣的环境，也就是说“好的成长并不是和风细雨也不是腥风血雨”，任何一种极端化都可能把问题弄糟糕。

树的成长史就是关联史，如湖风先生所言“人格仅仅是‘精神主体’的外显性状（树体部分），其被决于‘精神主体’的内在性状（树根部分），把树体和树根加以关联叫全株。考察一个精神个体，就需要考察其全株性状”。在这里跳跃一下思考，人（格）就是各种历史的关联下的当下产物他 / 她需要一个有利于自己成长的外部信息，简言之就是抵抗和接收，这种接收和抵抗不断地形成“我的环境（认知）”，这如同“全色盲的色觉感受，对于正常人的眼球结构就是‘功能障碍’；相反，基于全色盲的眼球结构而言，正常人的色觉感受也是‘功能障碍’。由此可见，功能植根于结构，结论植根于比较基准。若以‘人人有眼’作为相互关联的关联因子，而忽略了‘眼’之结构方面的区别性，就会导致可能的歧义发生”（引自湖风发言）。一个结构决定着他如何看待事物（人和社会）也决定着事物（人和社会）如何对待她 / 他，这在另一个角度说明“我思”状态。到这里出现一个至关重要的问题——我们对“我思”状态是听之任之呢还是进行“干预”呢？——有一点可提供思路，痛苦（“怪树”）是一个人所需要的，但是这个痛苦又是他自己造成的。换句话说“关系体出问题了”，怎么办？……

---

（发言人）浮竹：



理解！

---

（发言人）风神：

回应 143 楼

“……设问：假如生物界有着某些共同的关联因素的话，那么生物界与非生物界之间乃至整个物质世界，是否也有着某些共性的关联因子（平权基础）呢？如果没有，何以同存共在？何以平权比较？如果有，它将必定是如此重要的一条贯穿物质全域的关联纽带，它在维系着物质世界内部所有事物间的连续性的同时，也使得他们有可能在一个共同的平权基础上进行对比”。——引自湖风发言

对于“一条贯穿物质全域的关联纽带”说下去。

一切事物的存在方式就是“因缘”下的暂时聚合物，因缘破了一切俱灭。什么是因缘？简述一下，我们看到一个凳子的时候那就是凳子，这是人的眼睛和凳子间发生因缘联系时候的现象（这是“小因缘”），那么凳子是如何产生的？我们会说木匠做出来的，那么木匠是如何做出来的？是木匠用锯和木材做出来的，那么木材又是如何来的？自然是长出来的（还是在土地上），那么土地又是由什么构成的？那可能是前人死的骨灰和已经腐烂的凳子等等东西构成的（这些姑且说成“中因缘”），那么一个人坐在凳子上就是关联（因缘）下的坐，因为没有人就不可能“坐”这一现象存在，没有凳子也不可能“坐”存在，坐完以后这个人就开始思考什么了？会思考什么呢？她 / 他可能看到眼前的树叶发芽了想起了春天到了，由此想起了想起了那个树叶吐芽的时候曾经有过的恋爱场景于是“世事沧桑”或“甜美的感受”就开始出现了——就是曾经的回忆（因缘），这些就是“果”的体验，过去的事件和眼前的事件作为“因”有了上面的因果（关联或因缘）联系，现在的感受成为“因”又成为以后的“果”，事物 / 人就在这种因因果果下滚动不息。一物消亡（如爱和恨、人亡）就是这个人“因缘”下的暂时聚合物的现象，但是此一消亡（另一种物态）成为其它物态的因产生其它的果……，这些事情说起来就没完没了……

佛陀曾说（大意）“世间的真理象树林里的树叶一样多，人终身都不可能全部了解，但是我们只了解一片树叶就可以了”。呵呵~~



一切有为法，如梦幻泡影，如露亦如电，应作如是观。

---

（发言人）湖风：



## 第五章 精神极限

---

（发言人）湖风：

仍旧希望将此议题适度进行一下，做个小结。其后，若有兴趣我们可以继续接下去探讨。不知风神先生君意如何？呵呵……

由此，我们再深入的问下去：人类精神的本质意义究竟是什么呢？让我们讨论一下“精神的极限”这一课题。

---

### 精神的极限(一)

人，做为整体自然的一个特定局域，说到底，其本质上也只是宏伟能流中的一个部分，一个小小的微流。形象地讲，是能流中的一个“管道”。我们在这里首先抛开生命体和精神现象的自然成因（将这些成因暂时“割裂”出来，之后再“缝合”起来。其相关内容将放在自然本源及其发展中加以详细讨论），将主题集中在人体功能之一——精神作用方面来。

任意单一能阶，都指示着“一股”能的交换。这个交换状态的“排列”（空间性）和“次序”（时间性）表达了这股能流的定量指标。日常生活中那些随处可见的自然事物，通常不是一个单一能阶的能交换过程，而是一个能阶系列（**簇团结构**）。这种能阶的连续性，被表达成为日常时空的连续性。这就仿佛是大球套小球那样。

与任意单一能阶对应的时空，都是闭合的，即所谓的**有限时空或闭合域**。时空连续性本质上是因由能阶连续性所决定的。也就是说，任意的一个能簇结构，除非其能阶与其构造之外的其它能阶相连续，否则的话，它就是一个“孤立”的事件（系统）。

所谓的“孤立”事件，本质上就是一个**全域连续**。它只有其“内”而无其“外”。换个说法，对于孤立事件而言，关于它的一切存在都只能是其**系内**性质的，它自身

就构成了关于它自个存在儿的终极边界。对于人类精神而言，孤立事件则仅此一个——宇宙本体。宇宙形态是能阶全域性连续的唯一表现形式。

---

## 精神的极限(二)

所谓“独立”事件（系统）则相应的是指非全域性连续的能阶团簇。在物质世界，独立事件比比皆是——形形色色的物质状态，当然也包括你、我、他（她）这些生物个体。物质形态是局域性的能阶连续态。

物质形态（局域性能阶簇团构造）的基本性状，是有赖于其连续能阶中的**初始能阶**和**末端能阶**作为基础的。这“段”能阶就是该物体形状的保证条件，或说是该“段”能阶的体现过程（物质形态）与其它能阶“段”之间的关联作用（**次生性能阶**）的特性“提供者”。

众所周知，一切物质特性都是由电子态所决定的。所以说，物质实在的基本关联域是以电子态为基础的。换言之，电子态将一切物质关联在了一起，电子态将所有的物质个体“串”成了一个整体——物质世界。(如果时间允许的话，我们将在“自然本源”的主题之中，解析电子的产生以及电子是如何将物质世界“捆绑”在一起的等作用机制与细节过程)。

**能阶连续性**起着“维护”整体物质世界的存在并“驱动”整体物质世界“运动”的作用。能阶连续性与电子对物质域的全域关联性在这里“遭遇”了。电子态的自然实在性意义究竟是什么呢？它能够表征能阶连续性吗？答案是：不能。因为能阶指的是能的量级差。而电子则是不同能量级之间能的“混合”过渡态。电子态并非是“纯”的能，而是两种不同能级的“混”能态。能阶是关于能态的构造相对性的描述；而电子态则是关于能态的作用关联性描述。能阶指征着一种**能构状态**，而电子则指征着一种**能量实在**。将物质世界比作一条棉被，电子就是将棉被缝合在一起的“针”，而能阶就是这枚针的“针脚”。

---

呵呵，吃了风神先生的“空心”甜瓜，就得“说道”几句喽……

### 精神的极限(三)

疑问（一）：“……，简而言之，世界是以电子（化学表里的元素吧。？）作为基本单位构成了各种各样的状态，一种状态大环套小环，小环连接小环构成了‘簇群’，簇群又有‘大簇群’和‘小簇群’，于是构成了纷繁复杂的世界，然而它又可以简单地说成‘能——能交换’来表达，最终‘能’耗尽了世界将成为虚无，……”。——引自风神发言

电子和原子不同。电子是原子构造中的一个重要部分，原子被目前科学界普遍认为是一种基本的物质构造，而电子是决定或显示这些构造的基本物理性质的。我们在这里所提及的电子态，是基于将自然世界划分为两个相互独立但紧密关联的**能在层面和物质层面**的意义基础上而言的。**电子态兼具着相对于两个不同层面而赋予的两种性质截然不一的关联特性**。其一：对于物质形态而言，是一种共在的关联关系（关联域），指的是将一切物质形态相互关联在一起的本源性的关联基础。其二：对于能态而言，也是一种共在的，但仅限于能级间的关联。如果前者被称之为是一种“软”关联的话，后者则相应的被称为之是“硬”关联。**软关联**指的是一种动态关联；**硬关联**则是一种静态关联。

举个例子：我们可以很容易的将物质团块分开，但是分开一个原子就不那么容易了。这是因为原子态体现着“能——能”间的关联构造关系；而物质态则体现着“电——电”间的关联构造关系。简约地说：能能交换（关联）形成了电子态，电子态是能能交换的基本关联形式。而物质则是由电子态之间的相互关联而生成的。

“能——能”关联属于一种独占性关联；“电——电”关联则属于一种共享性关联。举例说明，你可以把一种物质“塞”进另一个物质之“中”，但你却没有办法将一个原子“塞”进另一个原子“中”去。或说你可以从水中出捞鱼，但不可以从氧中“捞”出氢。

简言之：没有电子态就没有物质，没有能——能交换就没有电子态。所以说，物质形态在本质上是一种能——能交换的次生形态，其原生态就是电子态。

对于物质世界，确如风神先生所言，是“一种状态大环套小环，小环连接小环构成了‘簇群’，簇群又有‘大簇群’和‘小簇群’，于是构成了纷繁复杂的世界……”。

假定某一天能交换终止了，那么，首先消亡的将是物质态，其次是原子态、再后是电子态，最终就是同一化的能的混沌态了。实可谓：白茫茫一片大地，真干净！

疑问（二）：“我有一个朴素的想法，那就是‘世间’如果永远‘此在’，那将会是永远的（不生不灭）。如果消亡，为什么‘还没有消亡’，我们真的存在在生灭的某一中间阶段？”——引自风神发言

真理的本性就是质朴而简洁。先生的一个朴素想法，竟勾得因恼人“天命”而落泪又再！“我们真的存在在生灭的某一中间阶段”！我们既不因“我”来而来，也不因“我”去而去。只是于随机中偶“中”而“在”，却也无论多么貌似强大，极目处，终将都是一丝儿过空烟云。人，要么“空”而不存，要么终生“此在”，备受煎熬！人们生存的真实意义竟然就是这个苦苦难以挣脱的“此时此刻”之“此在”哉！凭任你装填了什么样的“内容”（内关联）、拥有了什么样的“财富”（外关联），对于“我在”而言，也只能是一个“瞬间的具体关联过程”——共性“大碗”中的个性“小菜”。何以富贵贫贱，闹闹休休？说到底，都在“替天行道”不是？正所谓：“本来无一物，何处惹尘埃？”

有小诗为证：

高云披冷暖，低风裹纠缠；

乱世求可安，静堂拣自恋。

飞马觅真缘，坐地遇平凡，

大道一本经，过口二人言！

疑问（三）：“因为消亡意味着有始有终，那么‘始’是如何开始的？不能无中生有啊？那么应该是有‘中’起始，那么既然是有‘中’起始，那么应该是无始无终啊，呵呵，自由联想一大圈回到了原处……”。——引自风神发言

人于物在之中，本性使然，总在求证着自我。以“过程”求证其“过程”自然是“有始有终”了。这好比电影中的“人物”在剧情中求证自己的这部“电影”是怎样被“制作”出来的那样，它所能了解的，最多是“剧情”的“始末”。但如若换个方法，假设“走”出来，可能就另开洞天了。人类在以其本性与其外在发生着种种关联，所有的这些关联都是“人性”（人之天性）的，这种人性就是电子态特性的，抽离开电子特性的人性就无所谓人性。让我们对同一个问题换个说法：物质世界既是以电子态为基础的“个在”世界，也同时是一个“共在”世界。弄明白了电子态及其自然本质，也就弄明白了人性及其精神的本质，或说心灵本质。

事实上，电子态是能在世界与物质世界之间唯一的关联纽带。物质世界本质上是能——能交换的体现者。

**电子就像是一个气球的气眼儿，而能，就经由这里“吹”涨或“吸”缩着人类所处在的整体物质世界！**

由于电子态一方面是能态领域的区间关联域，另一方面也是物质领域的本底关联域。因而在事实上，电子态是能态关联和物质关联的“公用”关联态。这一点极为重要，因为它是人类精神通向能在自然并自我实现的唯一门径！

谈到这里，我们似乎应该明白归因法条件下的“宇宙大爆炸”学说的认识论本质及其推论了。

---

**精神的极限(四) ——关于统一场（1）**

所谓大统一理论，或说统一场，其实就是一种以一驭万的思维模式，是对全域自然现象内外一致性的精神假设。

当代物理界有林林总总的许多新观念，他们都有其相应的一些物理事实作支持，而所有的物理事实，都有其严格设定的实验条件，说明白些，就是现象（物理事实）都有对应的人为设定的关联条件。这些条件包括了工具条件、对象条件、结果表达及处理条件等。

历史性的看，在以往所设定的各项关联条件中，人体自身作为观察对象，都是被排除在实验条件之外的。精神及其载体变成了一个与实验事实无关的实验因素。当然，在一定的观察层面上，人体对实验条件的关联作用及影响是可以忽略不计的。就像是在市场上买菜，100克的缺秤就是个大问题，但是1毫克的短斤短两恐怕任何人都不会计较。但是同样的1毫克，对于氰化物的注射使用量而言就是一个可能危害生命的天大问题！

因此，我们了解到：任何实验都是在容忍限度内的省略基础上进行的。换言之，我们是在对“对象”进行了一系列的人为限制，使其“孤立化”出来，以方便我们求得一个观察结果。事实上，任何现象都是一个连续性质的关联簇。科学实验的基本方式就是各式各样的对现象加以限制的人为的“切割”术。

我们借助着工具，从日常现象的层面，不断的向其外部和内部扩展着关联，从而发现了更多的关联关系（也即新的现象）。随着工具的发展，我们学会发现了更多的关联。而这些关联也同时越来越远离开自然人体的朴素感官能力，伴之而来的“省略”限度也变得越来越严格。

但当我们回过头来询问，我们凭借着何样的“平台”，进而借助工具发生着一些系列的“可读”性的关联这一问题时，就不得不考虑人体与可观察自然之间的关联条件。事实上，工具的作用仅仅是一种借代功能。形象地讲，工具相当于一个汲水“管道”，将深井一端的“水”（现象）打上来给另一端（精神）。起着两端对接平台作用的终将是自然人体本身——而不是工具。想找水，但是搞出来的全是泥，这就失去了工具的意义。工具只是将水打了上来，喝不喝由“你”。能否喝？（有

无关联？）怎么喝？（如何关联？）感觉如何？（何种关联）——结果的解析过程——则完全取决于人体及其功能，简单的说就是实在性关联基础及其方式。

主体、对象、方式这三个存在的三要素必须是平等的。关联必须具备一个同一性的背景基础，否则就不可能发生关联，也就丧失了实践作用及其意义。物质存在，首先是以人体存在为同一性基础的存在。而我们所使用的工具，也仅仅是在这个同一性基础之上的“连接”条件。观察主体、观察对象和观察工具的平等性才是我们实现新观察（新关联）的根本性的前提依据。有道是：“物以类聚，人以群分”，显示群团性特征就是这个道理。

我们对于自身本性，早就习以为常，从而形成了存在因“我”而在的强大思维惯性。但当新关联一步步逼近“我”之脚下之时，逼近以“我”为平等性基础的关联背景自身之时，问题就出现了一一实在变成了非实在，定域变成了非定域，可分变成了不可分，连续变成了非连续等。那些充满了置于底层尖锐矛盾基础之上的局部自恰理论，犹如无数的鲜花盛开在即将爆发的火山口上。人类走到了近似的尽头，省略或模糊变成了不可能！人之本性不再是一个“旁观者”，而是变成了关于“存在”的一个不可缺如的、必须的“编内”的关联要素！

的确，现如今的人类精神，正极其焦虑的徘徊在这个自我本性之前而不知所措着……

某种意义上，是科学把人变成了工具，是哲学把工具又交还给了人。……

---

#### 精神的极限(四) ——关于统一场(2)

现代理论物理界最底层的尖锐矛盾性，是由于人们把关联条件自身作为关联对象而加以关联所导致的。简言之，关联的自关联。

为什么我们难能获得一个没有悖论的、完全协调的大统一理论？其根本的错误原因是：把物质本性和人类本性这两者所原本具备着的同一性性质加以相互对立

（关联），并企图寻找出这种“同一”对立“同一”的关联关系——存在的统一性。

一个完美的统一理论应该是能够解释所有的物理现象的理论。这个理论是能够将所谓的小宇宙（微观世界）和大宇宙（宏观世界）完全统一起来的理论。近代科学中，较为普遍并获得较多试验支持的理论是**相对论**和**量子论**，两论在事实上已上升成为了近代科学体系的支柱性理论。

让我们来分别简析一下两论的哲学意义及其认识缺陷：

#### 一、相对论：

狭义相对论很好的对宏观物理现象予以了全面概括，但若以相对论思想作为认识指导而追求大统一场论，在原则上是不可实现的。让我们看看其前提假设：

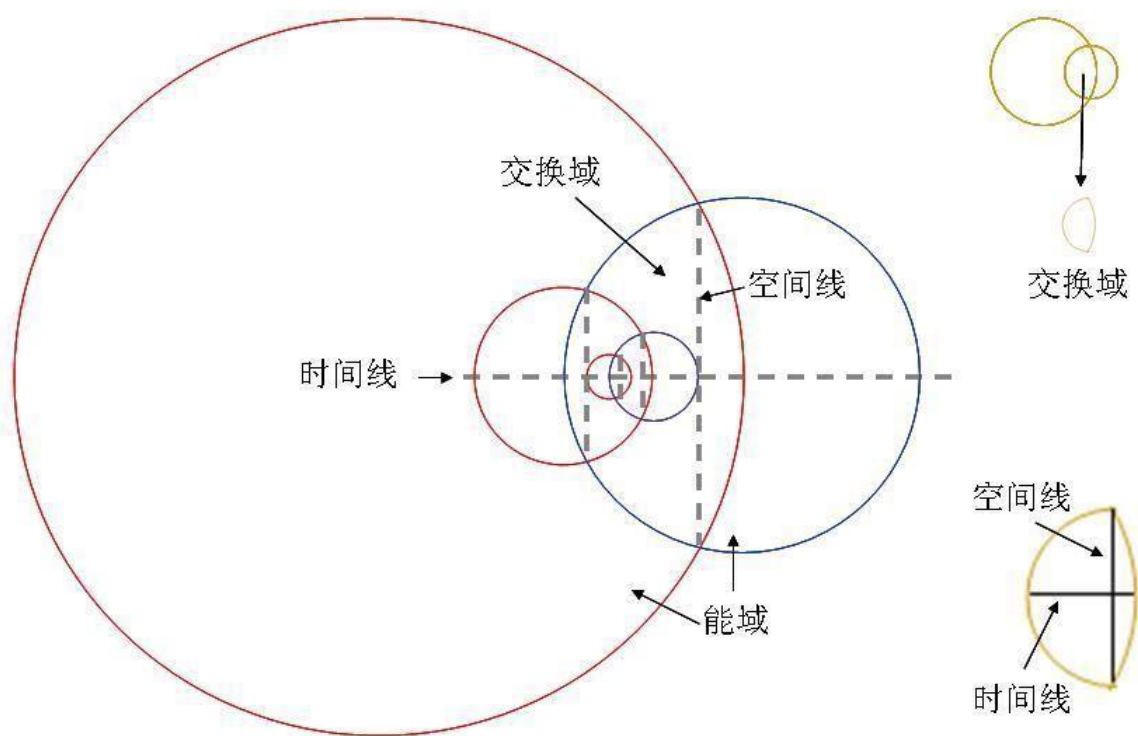
狭义相对论建立在如下的两个基本公设上：

1、狭义相对性原理（狭义协变性原理）：一切的惯性参考系都是平权的，即物理规律的形式在任何的惯性参考系中是相同的。

2、光速不变原理：真空中的光速在任何参考系下是恒定不变的。

我们知道，自然现象也罢，物理事实也罢，其本质就是一组关联簇。相对论的两个基本前提假设，在本质意义上是对**任意的两个关联体**（惯性系）之间的**基本关联条件**所进行的设定，其核心前提假设是**同时**条件下的**光速不变**。也就是说，在各自不同的关联簇（惯性系）之间建立起一个共性的关联纽带（光速），进而“强制”性的将普遍事物关联在了一起。在爱因斯坦的前提假设里，**光**作为基本关联因子，**光速**作为关联方式，**不变**作为关联的限定条件。简单地说，就是拿了一把硬性的“光尺”在丈量软性的“同时性”。

让我们引入一个图示来仔细分析一下：



说明：在交换域中，时间和空间的比值，也即时空比，其最大值是一确定的常数，其与交换域的尺度无关。任意的一个交换域都是一个弧合体，等义于任意的一个关联簇或惯性系。任意两个弧合体之间的根本性区别在于能阶的不同。能阶决定着弧合体（惯性系）的全部属性。弧合体之构造特征的实在性表达者是电子。

1、首先，我们必须明白光的本性，也就是说“光”是什么？光是一种纯能态，和磁同质。相对于电子，光磁之间除了能级和矢向不同外，都是能的纯态。电子是两者间的过渡混合态。人类的自然本性是电态性质的，是电态衍生物。我们任何人都没有可能真正地看见光和磁。人类所面临的宇宙世界实际上只有三种基本形态——光、磁和电（包括其衍生物）。简而言之，宇宙存在只有光、电、磁三种基本形态。由于我们是“电人”而不是“能人”或“磁人”，所以，我们只能是以电性为感知的基础关联条件来获得有关自然世界的存在状态。在我们作为电人的感知范围中，除了和我们性质相同的电子关联系统（物质世界）之外，实际上剩下的就只有能态了。因为电态是不同能级间的基本关联态，所以我们只能感知到其两个极端——光端和磁端。假如我们是“光人”，我们就能感知到除了我们的“光世界”之外的磁和

电这两个端点态；同理，假如我们是磁人，我们就能感知到磁世界的两个末端——光和电。一句话，不管什么人，都只能以其基本本性与其外部发生关联，而其本性就是关联作用的极端点。本性既是存在的开端也是存在的闭端，当两端合一时，存在就仅仅剩下本性自身了。通俗的讲，电态既然是光和磁的“混血儿”，如果将它的“磁血”全部消除后，剩下的就是纯的“光血”而达到其尽端了。

“真”光是我们这个世界的“边界”，我们是绝无可能实际地抵达那里的。在我们说“光”的时候，我们说的并非真光，而是说的真光在我们电子“尺子”上的折算。我们对光的度量，是光速。谈到光速的时候，其实就是在谈论着真光被我们的这把“电尺”折算的结果——折算值。所谓光速，就是电态对能域的度规，就是静态能域在动态电子域上的标定点。或说是真光在我们“电尺”上的最大折算值，是电尺本性的最大测度能力。

打个比方，在一个规范赛马场（弧合体，也叫能的交换场），不是某个观众（光场或磁场，也即能场）在观看飞驰中的骑手，而是骑手在观看这个观众。骑手每次看到这位观众的时间间隔不仅取决于跑道的长短，同时还取决于赛马的奔驰能力。换言之，极限速度就是赛马相对于那个观众的极限奔驰力。

也就是说，无论真光的实际状态如何，对于我们的本性（电尺）而言，其最大折算值也只能是一个常数（光速的各向同性）。这样，我们就明白了所谓的硬光尺，其实就是我们自身的电子运动相对于“光标”的特性而已。也即电子态相对于能在背景条件下的运动极限。由此可见，爱因斯坦的“硬尺”在物质本性上是软性的。

2、关于同时性。对于任意一个交换域而言，其时性特征被其能阶所确定（时间线），其内部任意层面的时空比相对于最大时空比常数，只有量性的差别，而没有质性差别。或者说，同时性表现在任意惯性系之内的时空比对最大时空比的相对值——速度。也就是说物理原理在任意惯性系里都是相同的。好比是站在静止的能态界面上，来比较一个几乎要回归到能态的粒子与一个刚刚离开能态的粒子之间的运动特性那样，爱因斯坦的“软尺”在物质本性上却是硬性的。

综上所述可知：

狭义相对论的真实物理意义在于，它以最大时空比（光速）作为关联条件描述了能阶（惯性系）间的相互关联作用关系。其根本缺陷是，它揭示了能阶（事物）的相对独立性而忽视了其绝对的关联性。它坚持定域性而否认非定域性。因此，相对论是一个非全域性质的理论体系。

相对论认识论的错误核心在于，颠倒了物质世界的基本关联关系，将电态的基本电动特性（统一性）作为绝对认识坐标来审视在能态背景（同一性）的相对关系。因此，它不适用于描述单一能阶（电态基态）的关联，而仅仅适用描述两个或以上能阶（电态系统）间的关联。

相对论在方法论上的根本错误在于，为了实现任意能阶间的关联关系，保证其相互间的可比性，就不得不引入一个虚设的第四维度——时间维，并由此导出了将正常的平直时空弯曲化了的非平直性时空。

---

#### 精神的极限(四) ——关于统一场（3-1）

##### 二、量子论：

所谓科学实证，本质上是通过破坏或改变自然原本状态而实施的一种有针对性认识目的的观察实践。人们通过设定一些人为条件而促使自然原态发生某种改变，并了解这些变化的回塑或逆变情态再分配的过程。这里所谈到的被人为改变了的“自然原态”主要是指一种常态下能交换的自然衡动态。在所有的这些活动中，电子就像一块黏胶一样，牢牢地“粘贴”在一切过程和细节上。人类根本无法挣脱电子的这种“全程”性质的束缚。电子影响着对象、影响着主体、也同样影响这一切关联。科学结果是严肃可靠的，但不是“可信的”。所有科学结果，都必定被其对象自身的内部关联条件和外部关联条件所限定。我们所有的实验结果，都不是同一个结果，都是多次下河洗澡的统计结果。我们所有的实验结果事实上都是建立在容忍误差基础之上的结果。结果的可重复性，其本质意义上仅仅是那些相关关联因素的相对稳定性的代名词而已。

**实证**由于不能排除电子的**干预**而成为一种不确定性的认识实践活动。**可重复性**则由于有赖于**关联条件**的稳定程度而成为对关联稳定性性质的一种观测性描述。简言之：实证的意义仅仅在于它的认识能动性，在于它对关联的实践性。而其结果除去对关联的稳定性有所揭示外将毫无意义。实证给出的是规律，而并非真理。**真理**仅存在于人们的心灵。

---

#### 精神的极限(四) ——关于统一场（3-2）

有很大一股学派力量接受物质可分性的观点，习惯上被称之为经典派。人们从经验的基础产生了此一观念，例如，可以掰开土块，但掰不开花岗岩；使用小锤子终于掰开了花岗岩，但又掰不开其中的石英（Quartz）；使用大锤子，OK了，可又被掰开二氧化硅（SiO<sub>2</sub>）的问题绊住了脚……。如此类似的往复过程中，经验上升成为了观念，人们了解到物质是可分性的。观念一旦形成，就开始对逻辑规则与运行及其结果产生制约作用，并在一定程度上支配着行为取向。建立在大量实证基础之上的物质可分性观念，引导着人们不间断的分割下去，以图究竟。两千年后，人们从一个“原子”猜想，经由哲学推理，终于演变成了科学现实，人们分割到了原素（原子）层面，并发明了分割专用机——加速器等设备——进而继续进行着更加深入而艰辛的分割，发现了电子、原子核，并成功地“掰开”了原子核，发现了中子、质子、中微子，继而又发现它们的反粒子，还有光子、介子、μ子等等一大堆被分为引力子、光子、轻子、强子四大类的基本粒子群族。而且，仍旧乐此不疲的继续努力的寻找和证实着尚未发现的引力子和夸克等。一句话，人们来到了一大堆的所谓基本粒子面前，一大堆波团前面，一大堆关联面前，一大堆概率波面前。

总而言之，近代科学中被标榜的极为神秘的物质结构的研究，和人类最古老的掰土块没有任何根本上的区别。不同的是“掰”术更复杂了，使用了更多的工具，花费了更多的“掰”金，建立了更复杂精细的观测方法、计算、记录和评估判定标准等。说穿了，这都仅仅是一个流传几千年的古老观念的继续。它既可能是积极的，也可能是消极的；既可能是人类精神的激励来源，也可能是人类精神的发展阻碍。

相信的继续在“掰”着，甚至计划“掰开”强子再看个究竟。而怀疑的则就此打住，另辟蹊径。因为，一个基本的常识在提醒着人们：**科学现实并非与自然现实是等义的**。话至此，不能不再次理解到：“本来无一物，何处惹尘埃？”的妙境！

现在让我们看看这些“神秘”现象的背后。

做个设想：假定有一个能态自然，它是由纯粹的**能**组成的。它与人类所处着的物质世界是关联在一起的，而且仅仅是通过了**唯一**的一个“管径”而关联着的。这个管径被称作“电态”（或电子）。

打个比方：假如能在自然是经由电“孔”吹胀了我们的现实宇宙这个气球的话，那么，高能粒子物理学就是在使用着各种方法“反”着吹，并经由电“孔”来观察这“吹”的映像情态。照此方式，可以不夸张地推论：如果使用一个探测粒子，其携带能量与我们的宇宙相等，那么，一炮轰下去，我们就可以获得一个与我们现实宇宙完全镜像对称的**反宇宙**！虽然实现起来有“点儿”麻烦，但是精神是自由无疆的，因为逻辑在支持着它。

再好比：一个平静的水面，其上假定是我们的现实宇宙，其下是纯粹的能态世界。现在我们开始从水体中舀出一些水，并在不同的高度、用不同的角度，还要控制不同的流量，即采用各种方式倾倒回该水体，同时观察和记录与这些过程相关的尽可能多的详细情况。诸如：被倾砸而呈现出的水洞其直径有多大、多深、洞壁情况、所引起的波纹形状、扩散速度、以及水洞恢复到水面原态的时间经历等等。

这里，元素层面对应于平静的水面，高能加速器中被加速的轰击粒子就是被舀出来的那些水，水洞等效于靶粒子，各种记录及结果显示器系统就是事件的观察者。事实上，我们原则上也完全可以理解为是在使用了一个能量波包，或说一个关联簇（能阶系）在与另一个关联簇发生人为条件下的“新”关联，并观察这种新关联衍生出来的“新”簇团。

需要注意的是：在这一过程里，并未发生真正意义上的任何物质创造。所有被观察到或未被观察到的现象，并非被实验条件所支配。实验条件仅仅起着规范“作用”发生过程时相关关联关系的限制作用，而对隐藏在“作用”背后的自然机制不

起任何作用。实验的最终目的之一就是企图发现这些机制。实验结果就是干巴巴的一堆数据，在精神参与下通过对数据的解析，才有可能对数据具体**赋义**。

再次提请注意：解析过程是人脑对数据进行处理和加工的过程，简单地说是一个逻辑判读过程，其最终产物谓之认识结论或精神成果等。

由于人类的逻辑能力是先天性的，并且仅在系统基础上才发挥其功能作为。（逻辑是精神体系内部有关精神事件如何**行使**相互关联的规则，而不是关于如何**发生**这些关联并形成结果的规则。逻辑对结果**内容**不起决定作用，仅对结果**发生**起决定作用。好比骑马比赛，逻辑仅仅等同于**比赛规则**，对出现一个比赛结果起着约制作用，而不对比赛结果的内容——何者输何者赢起作用，比赛规则与参赛的种马、骑手、观众、赛场等是**如何来的**具体成因无关。）所以，对结论内容起主要影响指派作用的将是系统的组织性——思维模式，广义上的世界观。

对数据的判读解析，在逻辑的规范下很大程度上取决于判读者的基本世界观观念。同一组数据，有人判读出了“真理”，有人判读出了“谬论”，有人判读出了“神”，也有人什么都没得到。这反映出了思维模式的**自由**性质，也即精神世界的组织自由化原则。这是所谓**自由联想**得以实现的基础所在。假如把思维模式的自由性质比作在牌桌上洗牌的话，个体基础的自由联想就可以理解成是在一张同样的牌桌上自由地洗着同一副牌。而群体基础的自由联想就是在各式各样的牌桌上，自由地洗着各自不同的牌。把精神世界视为一个有形构建的话，这种组织自由化原则就体现在众多无穷的建筑风格及结构上。决定这些建筑物的不仅仅是设计师、业主和建筑商，还与其建造过程的历史环境紧密相关。联系我们之前有关精神的个体现象的讨论内容，就不难理解人之差异了。说俗了，逻辑能力——它深深地植根于生物反射、生物应答等这些人类的基本自然本能之中。虽说它是天生的，可用好用坏却是自己的。人类的意识成就（看法、主张、科学结论等）本质上就是一系列对其“内外”关联作用反应的“判读”，是关于关联的关联。

精神世界是被其组织化原则（思维模式）和实现这种组织化的实在基础（机体）所共同决定而不可偏废的。

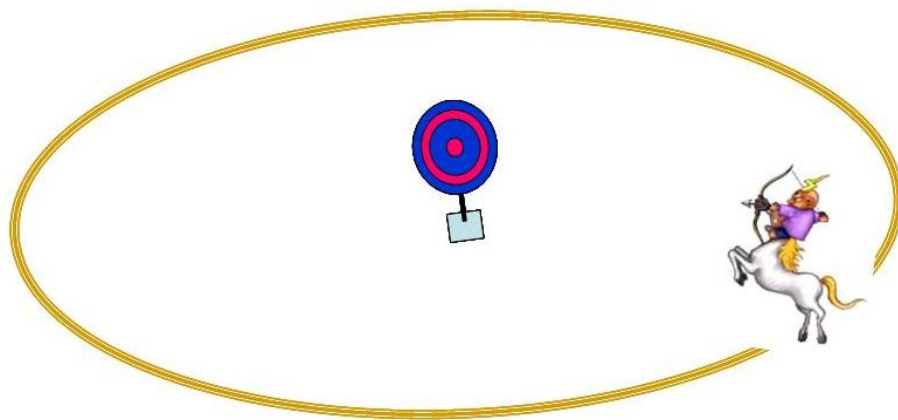
---

### 量子现象的简明解析

大家都关心量子现象或其认识观念与心灵的相互关系，这里就简略谈论一下，供参考。

首先让我们建立起几个示意模型，以便理解和展开讨论。

1、静态模型，参见下图。



一个手持弓箭骑马**站立着**的射手，要将一支箭射中一块平板制作成的双面皆有靶环的箭靶靶心。我们同时假定这个射手是个神射手，可以百发百中。现在我们来看看命中靶心的三种概率情形：

一、如果他站立于正对靶面的位置时，他射中靶心的实际可能将是两个 100%（因为靶子有两个靶面或靶心）。

二、如果他站位于靶子的正侧面时，他射中靶心的实际可能将是两个 0%（因为在靶子的两侧是看不到靶心的）。

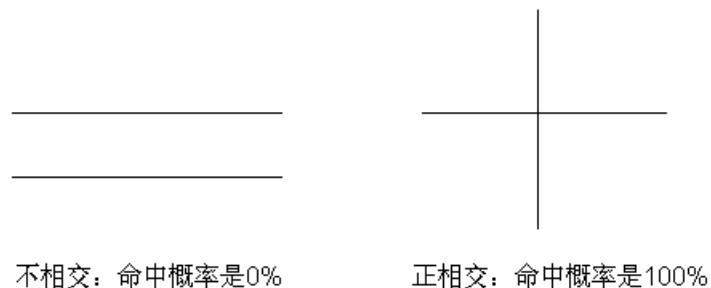
三、如果射手处于上述两个位置却没有射出任何一支箭，那么，他命中靶心的实际可能将是 4 个 0%（因为作用双方没有发生实际关联）。

如果我们将圆形跑道定义为时间的刻度，射手所处的位置定义为空间的象限，作用双方的关联子是箭（工具或其它方式的关联作用）的话。这时，描述这个系统关联关系的一个指标就是命中可能性（概率）。由此我们可以得出结论如下：

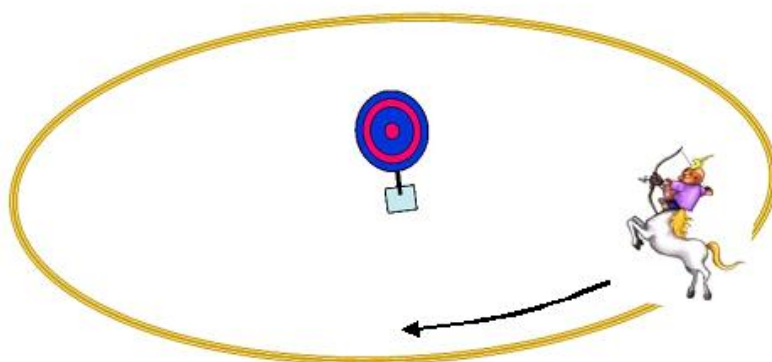
（1）实际命中率只与位置（空间象限）有关而与时间进程无关。

（2）实际命中率只与有无关联子相关而与时间和空间无关。也就是说系统的成立条件决定于关联子，没有关联子的系统就无所谓系统了。靶子和射手就成了两个不发生相关作用的局域，也就无所谓实际命中率的问题了。在实际过程中，这正是被定义为“省略”和 / 或“近似”的基础。我们可以纸上谈兵，而忽视事件的现实性性质，代以逻辑的方式处理系统的关联关系，并应用这些逻辑结论来反演“真实”。事实上，当没有了必需性的关联子时，无论是平行态或垂交态将都是非真实的（不存在）系统态。**高度可靠的实践性绝对不等同于任意简化的实在性，而科学技术的自恰基础，恰恰就是设立在这种对于实际存在的省略之上！**

这就是所谓经典力学中的因果关系。我们可以用平面几何来描述系统（命中率）关系。平行线代表 0% 的命中概率，垂交线表示 100% 的命中概率。也就是说，只要我们了解了射手的**空间条件**，就可以确定下来这一系统状态。



2、单旋模型，参见下图。



单旋模型

一个手持弓箭骑马绕场（黄线表示跑道）**奔驰着**的射手，要将一支箭射中一块平板制作成的双面皆有靶环的箭靶靶心。我们也同时假定这个射手是神射手，可以做到百发百中。现在我们再来看看命中靶心的几种概率情形：

一、如果他跑到位于正对靶面的位置时，他射中靶心的实际可能性将是两个 100%。

二、如果他跑到位于靶子的正侧面时，他射中靶心的实际可能性将是两个 0%。

三、如果射手跑到处于上述两个位置却没有射出任何一支箭时，那么，他命中靶心的实际可能性将是 4 个 0%。

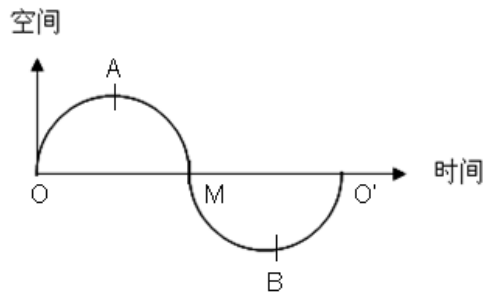
如果我们同样将圆形跑道定义为时间的刻度，射手所处的位置定义为空间的象限，作用双方的关联子是箭（工具或其它方式的关联作用）。这时，描述这个系统关联关系的一个指标就是命中可能性（概率）。由此，我们可以得出如下结论：

（1）实际命中率**不仅**与位置有关而与时间进程**也有关**。

（2）系统成立与否只与关联子相关而与时间和空间无关。

这就是所谓经典动力学中的因果关系。这里，可以用一条正弦曲线来描述射手跑马一周时的系统状态（命中概率）。正弦线代表了系统状态（命中概率）依随时间和空间的变化而呈周期性的变化规律。0 点、M 点和 0' 分别代表了 0%命中率；A 点和 B 点分别代表着 100%命中率。也就是说，只要我们了解了射手的**时间条件**，就可以确定这一系统状态。这个单旋模型也同样适合于射手静止不动而靶子进行周期性

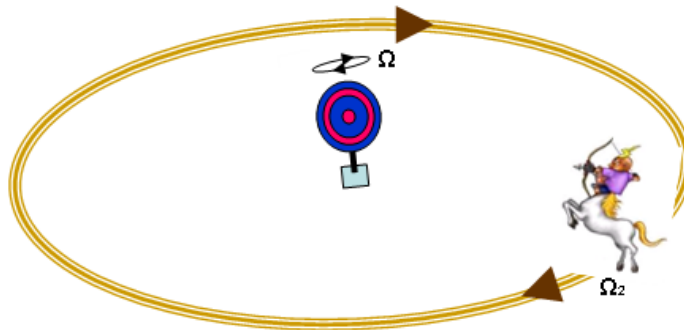
旋转的系统状态。



命中率随时间和空间而变化

3、双旋模型，参见下图。

一个手持弓箭骑马绕场（黄线表示跑道）**奔驰着**的射手，要将一支箭射中一块平板制作成的双面皆有靶环的**旋转着**的箭靶靶心。我们还假定这个射手是神射手，可以百发百中。现在再来看看命中靶心的几种概率情形。



- 条件：1、靶标、赛场是二维平面构造  
2、靶标的自旋角速度 $\Omega$   
3、射手匀速围绕靶标奔跑的角速度 $\Omega_2$

第一类情形：同向旋转。

一、如果射手和靶子的旋转角速度相等，系统状态与静态模型中的系统状态相同。命中概率决定于系统的初始空间状态。也即决定于射手最初的射击位置。平面

直线几何仍旧是用于描述系统关系。

二、如果射手和靶子的旋转角速度不等，系统状态将决定于两者之间角速度的速度差。系统状态将与单旋模型中的系统状态相同。命中概率决定于系统的初始时间状态。相对于射手或靶子而言，就是他们的加（减）速度或减（加）速度，系统关系仍旧可以应用简单的正弦函数关系来描述。**注意：这里的函数已经不是单一的时间函数，而是两个时间函数的复合函数态。**

三、如果射手处在何时何地都没有射出任何一支箭时，那么，他的命中靶心的实际概率将永远是 0%。

第二类情形：反向旋转。

一、如果射手和靶子的旋转角速度相等，系统状态就与静态模型中的系统状态相同。命中概率决定于射手和靶子间的相对空间状态而与时间状态无关。也即决定于射手某一同时时刻的相对位置且命中概率增加了一倍。命中概率的倍数随着射手和靶子间的角速度的倍数变化而变化。平面直线几何仍旧是用于描述系统关系。

二、如果射手和靶子的旋转角速度不等，系统状态将决定于两者之间角速度的速度差，系统状态将与单旋模型中的系统状态相同。命中概率决定于系统的初始时间状态，相对于射手或靶子而言，就是他们的加（减）速度或减（加）速度。系统关系仍旧可以应用简单的正弦函数关系来描述，这里的函数也不是单一的时间函数态，而是两个函数的复合函数态。

三、如果射手跑到无论处于何时何地都没有射出任何一支箭时，那么，他命中靶心的实际概率将永远是 0%。

由此，我们可以得出如下结论：

- （1）实际命中率**不仅**与位置有关而与时间进程**也**有关。
- （2）系统成立与否只与关联子相关而与时间和空间无关。
- （3）描述系统状态的函数不是任一局域的函数，而是所有局域函数的复合函数状态。

这就是所谓量子力学中的因果关系。我们面对着这样一个复合函数波，在那里面正巧关禁着“薛定谔的猫”。我们不能在同一时刻既确定事物的空间状态又确定其

时间状态。当我们期待着确定系统的某个空间状态时，我们将失去对系统的时间条件给出确定的可能性；相反，当我们期待着确定系统的某个时间状态时，我们也将失去对系统的空间条件给出确定的可能性。如果一定要求得一个时间条件或空间条件的话，就必须破坏系统的关联条件，这必将引发系统状态的改变（波函数塌缩）。由于角速度差是维系系统状态的核心因素，事物不再是各自的“独享”系统而转变成为了“共享”系统。所以，这个复合态的波函数反映的不是任意独立的事物状态，而是各个独立事物之间的相互关联状态或说系统的组织状态。在允许忽略和近似的前提条件下，对事物做某一观察而设立的系统条件或组织条件都是以第三方系统为基础而实现的，也就是说存在的**三要素**事实上都是处于各自的系统“独享”状态的。这里，可以典型的类比于观察者、观察对象和观察工具之间的关联关系——系统状态。一旦当三者不再是**分别的**处于各自的系统之中而处于**同一**的系统之中时，近似和忽略所掩盖的**区别性**就全部消失了，系统状态也因此而变成了三者间的**混合态**。换言之，这个系统内的所有事物不再是使用着**各自**所“携带”的时空“度量尺”，而是共用着**同一**把时空“度量尺”了。事实上，这个复合态的波函数正是在描述着系统内所有系统因子间的总体时间性质和空间构造的。

当我们对微观原子进行某种观察时，我们事实上已经来到了物质存在的边界或本底，这里也同样是自身存在的本底条件和边界状态。换句话说，我们来到了人类自身之自然本性条件的极限地带，来到了无论是人类自身，还是其所使用的一切工具以及一切精神认识模式的本底性条件的端点。我们在根本上就无法走出我们所“携带”的这个自然本性基础上的生物本能——感知功能以及精神功能。

我们原本的所有观察，其结果仅仅是自然事物间的**差别性质**，而绝非是自然本态的**组织性质**。因于基础层面之上的差别，我们才得以实现某种观察并获知这些差别性的结果，进而勾勒出了一个关于心灵外部的“自然世界”。然而，当这些赖以观察的本底性基础间的差别越来越小，渐趋细微并直至消失之时，我们所赖以进行观察的能力之本底性基础条件和所要进行观察的对象之本底性基础条件，以及为了实现观察所要使用的工具之本底性基础条件相互融合而一了。我们已经不再是处于和

观察对象“不同”的本底性基础层面上的观察和比对，而是处在了“同一个”本底性基础层面上的观察和比对。我们原本关于外部自然世界存在的**真实性**，本质上仅仅是其物质事物间相互**差别性**。一个通常的说法：世界相比较而存在！而这并非是自自然本态。换言之，我们心目中的日常世界，犹如自在自然之“皮毛”，而非自然自在之“骨髓”。

也正是因于这个同一基础层面之上的差别，我们才有可能得以实现某种观察并描述这些**差别性**，进而构建起我们心目中的宇宙画卷。如今，当我们再也无从对“**存在**”进行比较而面对着一个没有了一切近似和差别、不再有任何“区别”并连同“存在”的自身意义也随之而去的世界时，这将是一种何等的情形与状态呢？！

可以想象，我们在本底层面上把自身作为“尺子”来度量自身——自观察或自比较，我们被迫地“弯曲”成了一个环状态，这个环态构造就是电态。电态就是我们最为基础的自然本底态，也是一切物质形态的共享本底态。我们的精神及其所依附的全域物质世界，其活动范围从未超越出电态所规范着的无形疆界，它们生于斯、归于斯，无时无刻、亘古不变地“常新”着……

—————  
现在，让我们“弯曲”成环状电态来仔细看看描写微观物质的量子现象所展示给我们的究竟是何种背景条件下的“自然景观”吧。

我们知道，现代物理学中的量子理论是建立在如下三个基本原理之上的：

- 1、不确定性原理（测不准原则）
- 2、概率解释（随机性）
- 3、互补原理（波粒二象性）

近代学术界一般认为：在概率解释、不确定性原理和互补原理这三个量子理论的核心原理中，前两者摧毁了经典物理世界中的因果性，而互补原理和不确定原理又合力摧毁了关于自然世界的客观性和实在性。虽然量子图景展现出了一个前所未有的物理世界和物质图像，但它却是如此地远离开我们的日常经验和认识习惯，奇特而难以想象，它除了和日常生活格格不入，甚至也违背了我们的理性本身。然而，

它却能够解释量子世界中的一切不可思议的现象！但是请注意：量子力学仅仅是一种关于给定初始条件的算法，它本身不给出关于系统状态的任何本质性说明或 / 和成因性解释。

—————

那么这里就涉及到一个最为基本的问题：物质存在的基本形式究竟是怎样的？是点状？还是线状？还是没有任何结构……

传统中，我们似乎非常熟悉物质的存在形式：实体性的、可分性的、佔有時間、空间和质量的東西。物质的唯一特性是客观实在性，物质世界可为人的感觉和意识所反映，但不可穷尽等等。

显然，这是一种将精神现象凌驾于物质存在之上同时又被物质所包容的矛盾说法。当我们询问我们的精神究竟是被物质所包涵，还是置身于其外时，传统性观念就无地存复了。

这里的关键是，传统上我们回避了精神为什么可以反映物质、其又是在怎样的条件下与物质产生关联的、以及这种关联的自然基础是什么等等这些个核心要害的问题。

大家知道，物质的基本特性是运动性，没有运动就没有物质世界。在这个常识性问题的背后，我们又忽略了一些更为基本的问题，这就是物质为什么“会动”？是什么在驱动着物质之“动”？是空间和时间在框定着物质，还是物质在体现着时间和空间？……

习惯上我们常常归因于“它本来就是那个样子的，自然天成的”等说辞。但无论如何，我们并没有因为我们的这种忽略而使问题本身不再成为问题。我们仅仅是采取了一种为了生存的实践活动而将问题搁置起来的态度和方式。简单地说，彻底的理解物质现象，或早或晚就必须面对物质运动的自然成因。否则，我们就将永远生活在一个我们并非真正了解的自然环境之中！

倘若以前我们还不具备足够的知识基础和经验积累，而不得不搁置这些个核心但又被“空心化”的问题，那么，今天我们已经来到了不能不给出彻底与合理解释的历史时期。我们人类的认知触角早已把握到了这些问题的真实“脉络”并触及到

了那个“空壳”，遗憾的是我们忘却了之前的基本“忽略”，并且被这个“忽略”惯性所役使，沿着物质世界**区别性**的这条跑道，竭力地发寻着它的原始起点，将正确的前提假设——“空壳”——一次次的“填实”。事实上，尽管在人类前进的道路上“碰撞”着的都是几率波，然而我们却依旧乐此不疲地在继续“碰撞”着，仿佛一个追逐“自我”影子的行者，在骑“驴”找“驴”的忙活着……

---

### 物质本质 （一）

自然界中的物质形态，作为一种普遍的自然构象，我们虽与其有着十分密切地关联；然其本源和性质仍不尽了解。事实上，物质世界在根本上是非对称的；对称，仅仅是它的表面形式。

物质形态或物质世界，本质上是一种自然能量的结构性的系统状态，在自然世界中并非是实在性的自然基元部分；也就是说：只有自然**能在态**才是自然世界的唯一实在态。我们人类，作为自然世界的存在状态之一，其自身的自然本质属性是物质态。

人们所常言的宇宙，就是自然能在态及其量化性的产物——物质态——的极为复杂的弧合体系。或说，所谓宇宙是指具有两个系统特征——一是自在的自然能态，二是由其衍化而来的物质系统——的总体概括形式。

物质结构，本质意义上是电子结构的复杂簇化形态。电子不是实在性的自然态，仅仅是一种最为基本的体现能——能转化的过程性和结构性状态，是自然能态在其量性转变或说转化过程中的普遍构型或 / 和基本构型的抽象模式。更深入地讲，电子态是一种自然能能量间的关联关系式，能量间相互转化过程中的全部关联性质的总括反映形式，也即当今科学常言的电子形式。

你永远无法“拿”起电子，因为它是一系列变化不断的关联关系的图谱态。它虚无幻变，却又广泛而恒久。只要自然能发生能量变换，就会产生电子态。电子存在的基态形式只有一种——类弧子结构。没有能量交换，就没有电子存在。

电子态，既是自然能在状态下能——能交换的“终端”产物，也同时是物质世界的创生“源头”。

电子系统是体现自然能能量交换的过程、规模、量级等相关关联关系的、唯一的、本底性的自然形式；并由之界定了物质世界的时空特性（即平常时空）。打个比方，电子态就好比是一架把自然能在世界和寻常物质世界“完全”地连接在一起的“独木桥”。就存在规模而言，物质域相对于自然能域是极其微不足道的，宇宙主体的存在状态是能态，而非物质态。

物质时空，本质上是能——能转化在量级规模方面的认识抽象。事实上，人类仅仅是生存在自然能的能隙之间，自然能遍处于我们的四周，所以我们才具备了活着的原在性理由。

物质世界的有序性，本源于自然能态的无序性。**有序性是相对的、暂时的、从属的；无序是绝对的、永恒的、自在的。**

自然能态的实在体被定义为能子（弧理论中的弧子结构）。物质世界的基础“实在”体是电子。相对于我们而言，自然能态的实在态只有光态（子）或磁态（子）；且两者同质，在类弧子结构中矢性相反。

---

## 物质本质 （二）

自然世界就是以自然能为其实在性主体的客观状态。它不同于我们以往所认为的那个经典的世界状态。自然世界的基态实在形式是能态——能子（具体来讲是光子与磁子），并非我们以往常言的物质形态。

鉴于我们人类自身的自然构造性质，即电子构造物（弧的簇化状态），人类精神的认识工具也仅仅被局限于电子层面。我们不能直接地感受或体知到磁子或光子的原在性性质，即无法直接体会和获得有关能子实在的任何本态性质的信息。

我们所有有关此一方面的认知经验，均来源于对能子间的能量转化的间接性状态。通过体会和了解物质形态的变化规律或说电子运动的变化规律，来“推测”性的获得有关自然本在的相关知识。现代科学把这种理念原型及其认识方式、推理能力发展到了的其自身的极限状态，也因之而导源出诸多的认知悖谬。说穿了，人类自身的自然本性限制了建立于这种本性基础之上的“自发”态（或说“灵动”、“悟性”、“直觉”等等）性质的认识能力，也谓：理智的惯性和自障作用。确切地讲，

源生于电子自然本性基础之上的人类之“理性”能力开始显现出了其先天的本在性的缺陷。

最终，这种深深镌刻着人性本色的、电态基础的、原发性的人类智慧在追问到自身存在的自然由来时，便发生了困难。这种困难在于：要么以打破原有知识系统的整体有序性及其内在逻辑性以换取新的认知起点（革命）；要么为保全原有知识系统的整体有序性及其内在逻辑性而排斥所有的观念革命。形象点儿地比喻，如同一个正在揪着自己的头发想“拨”起自身的人，正面对着是否需求“外援帮助”这样一个问题那样。不能正确的回答问题，也就无从解决问题。

---

### 物质本质 （三）

所有这一切并不是哪儿错了或变化了，而是一切如旧。

道理很简单，一把尺子无法丈量其自身，正如一只老虎无法将自己吃掉、一个馒头无从“知晓”自身处于生面团儿时的有关形状信息。你或许可以借助想象：尺子“想象”着与自身“同一”的另一把尺子丈量其自身的状态与结果；老虎也在“想象”着与自身完全“同一”的另一只老虎品味自身骨肉的情形与味道。但馒头怎么办？一只馒头总不可以“想象”着一只与自身完全同一的另一个馒头如何变成其自身的过程与情形吧？这里涉及到的是我们通常的比较基础——可逆性或重复性——也即统一性和同一性的问题。统一性是比较的实在基础；而同一性则是比较的精神基础。

现代科学中的许多知识和内容，就是这种“想象”的结果，是“想象”中的科学或科学“想象”，这似乎像自恋症患者那样。

对称性是电子世界的普遍律。在物质世界，对称性更重要的功能在于其映象性质被应用于精神世界与物质世界的沟通及交流方面了。

对称性是电子构造所固有的性质，其更为基础的固有性质则是非对称性。所谓源创性即指电子内含的有关自身被创生的那些性质：导生这些性质产生的更深一层的基础是共同一致的，即非对称性——类孤子结构能态源的非对称性。

一般条件下，人们生活在自身的印象与经验世界中，主要依靠本能性的直觉能

力和先天性的逻辑能力。在教育和其他的一些特定训练条件下，人们才可以生活于自身的理念与逻辑世界里——一种主要依靠本能基础之上的直觉力的升华——或说理性能力。两者对于人类而言，永远是混为一体的。区别在于某种能力占主导作用。错误的训练将导致错误的理念与逻辑，由此产生错误的理性结果及相应的行为模式。

对一群人的训练过程，将导出该群体在总体上趋于一致但具有少量个体差异性的训练结果，其主要原因在于每个人的直觉能力不同，训练所推生出的直觉升华的后果也必然不尽相同。也就是说，差异性取决于个体的直觉能力的差异性，内因性质的。而整体的趋同性则取决于训练方式或内容中的基础性要素，例如元概念、规则和逻辑类型等，属外因性质。人类社会的教育科学的全部基础，即基于此。

我们通常所谈论的经典宇宙世界或物质自然，本质上是空洞的、无实在性内容的、永动和变幻不息的一种反映能在的过程性构造。它无法被复制或保留下来，也无法反演。一切关于自然实在世界的信息流仿佛被锁定在一个二维平面里那样。人类即是信息流中的一个组份，也是一个目前所知的唯一的对信息流具有“解析”能力的组份。在此信息流之中，你可以考察某个二维局部与其周围的相对关连关系，依靠“记录或记忆”的方式来比对信息流的“前后历史”，并推导其“未来”。除非你能“跳”出这个“平面”，否则，所有的信息处理，都必将是局域的、关联的、非说明性质的，也必将无可获知系统整体的本源性信息。

因此，现代科学都是有关局部的科学而非整体论的科学。所以，遵从现代科学所依据的理念与逻辑，整体论仅仅是“更大局部”的相关认识，而非真正意义上的整体论。现代科学的观念原型决定了它不可能创生出自在自然世界的实在性整体论。霍金弃之，是明智的，同时也是遗憾的。明智在于他直觉到他所坚持的一切现代科学工具，在原则上无法推导出整体论。遗憾在于他没有意识到如若更新一下认识工具，就有可能便捷的直获其果。然而这并非是某一科学家或科学派别的遗憾，而是目前几乎整体人类的共同遗憾……

---

### “物质”观——人类的精神支柱

这里，谈谈物质观念在当代人头脑中的固执作用。之所以物质观念如此稳固地

盘踞着我们的头脑，说到底，因为两者在其自然本性上是同一性质的。

我们人类实际生存的自然环境，尽管是由两种最为基本的自然层面所构成，但是，由于人类自身的自在性质和状态而不可能直接的感觉到能态存在。我们平常所可以间接性知觉到的最多的能性自然状态是光态和磁态。

人类具有基本的五大感觉功能：视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉。当人体受到来自其身体内部或外部、这样或那样的刺激作用时，将会引发相对应于不同感觉功能的一系列生物电活动。无论这种生物电将激发起何种类型和层次规模的生化性反应或生物物理性反应，归根到底在本底层面上仍旧是电态性质的。骨骼由于肌肉的收缩而被牵动，是由于众多肌纤维的电性活动的集合性结果。人们听到了一个声音，被刺激的耳鼓膜将发生相应的震动，从而带动三块小巧的听小骨的运动，进而激发起耳蜗中淋巴液的震荡，再进而引发相应频段的听细胞纤毛发生震动，最后，听细胞发生膜电位变化而产生一系列生物电冲动传达至大脑皮层实现听觉功能。视觉也是如此，当一束光进入人的眼球后，通过晶状体的聚焦而被引导到呈圆穹形的视网膜上，进而引起视觉细胞中的色素发生状态改变，激发了视觉细胞的细胞膜膜电位的变化，产生电冲动而上传至大脑形成视觉。再如味觉，味蕾中有大量的神经末梢，当这些神经末梢发生机械性形变时，将导致细胞膜膜电位的变化而形成电冲动，沿神经束上传至大脑产生味觉。触觉和嗅觉也是类似过程。无论我们的感觉功能过程有多么复杂和其间有多少环节交错与细微的结构变化，电兴奋或说电活动都是最为基本的基础条件。所有的生命体，无论其繁简，都是如此。可以说，**电态是生命赖以存在和发展的基态。没有电态形式就没有任何生命形式。**

如此，我们通常所说：看到了、听到了、摸到了、尝到了和嗅到了什么，不如实际一些地讲，是我们肉体的相应性电态活动的结果形式。我们任何人，从来未曾真正直接地“看”到过什么，“听”到过什么，“触”、“嗅”、“尝”过什么。我们所能“看”、“听”、“触”、“嗅”、“尝”到的，不过是我们自身的那些生物电信号而已，是这些生物电信息在脑组织中的次生型分布的结果。因为我们唯一能够获得和解析的根本信息形式是电态的。所有的电态形式因它们在自然本体中的统一性性质而能够相互转化，从而使各自所承载的“信息”得以交流。电态转化

或电态形式的“信息”交流将广泛地、诸多层面地发生于整体物质世界之中。人类正是依赖于电态形式这一自然平台，通过与自然物质世界的交互作用而感知其精神外部世界的。我们的精神世界，说到底，是我们自身本能性的电态结构的反演性结果。具体地讲，是反弧簇化或说是弧簇构造的溃解性结果。也就是说，当人体接受到某一刺激时，将产生出一个对应性的弧簇化构造，这种弧性质构造因其是电态表达性质的、也即一过性的，当刺激停止时，这种一过性的、对应性的弧簇化构造就失去了其生成的维持条件，将从较高的能势状态自发性的溃解至生理性的本底状态。这种暂时性的弧簇化构造的生发过程是一生理性过程，但其降解过程则构成了我们的精神基础。这是生理层面和精神层面的分界标志。反复或类似的多次刺激，将导致弧簇化构造的溃解惯性或“通路”条件，我们称之为条件反射。（关于人的智能形成及精神现象的详尽讨论，将在《弧释（三）——关于精神》中展开。）

概括起来：信息的任何载体形式，只要不能转化成我们人体在生理性层面所能接受的生物电形式、且不可以被脑组织所加以反演，都将不可能形成精神成果。譬如触电，虽然满足了第一个条件，但因其不可能被人脑所正常反演，故而不但不形成任何精神成果，还将可能导致机体损伤甚至死亡。

物质形式是最为经常性的引发我们人类产生刺激反应的自然因素。换言之，我们人类拥有最多的来自于物质性刺激的生理体会和精神经验。物质观念（或理念原型）就是这样自然而然的在我们的本能性层面主宰了我们的整个精神世界。

物质——人类的精神支柱，尤其是当今人类。

鉴于我们人类在自在本性方面的限制，当我们试图更加深入地感知或观察外部世界时，无论借助何种工具以摆脱我们在肉体功能方面的粗糙和迟钝，但终究我们还是要将那些个工具所送达的信息形式，转变为自身的生物本能可以“阅读”和“理解”的信息载体形式——电态形式。我们别无选择。这就是说：人类不可超越的不是其外在事物，而是人类自身！人类自身的自然属性正是人类精神世界的最大阻碍。

想要彻底和真实地理解自在自然世界，最为首要的是要与我们人类的自身本性

作斗争。具体说来，就是与久固在我们人类精神世界中的物质观念作斗争。不能对物质观念加以正确和客观地认识，就难能跨越自身精神的阻障，也就无从谈起人类智能在探索自然自在时全能性的彻底发挥。弧理论想强调的是：同样的智能工具，为什么不可改变一下用法？

人类的自然本性是通灵于自然世界的唯一连接，同时也是他们用来感知自然存在方式的唯一工具。其主体精神成果来源于物质世界并被物质现象所包容。人类将被永固于物质形式之中而不可外在，然其精神则有望通过“创造”而挣出物质牢笼以求解放。因由人类本体并非自然本底的基本存在形式，以人体本性为其精神的主体思维原型，在获知自然本态的探索中，最终是要失败、矛盾和绝望的。另一方面，物质间的相互作用不断的发生在自然人体的内外。到头来，去感知和理解这些物质作用现象的还是自然人体，人类不依靠其理性思辩的功能是不可能真正地解决自然及其物理现象的基本问题的。

物质实践的本质性，在于实践者以其自身的自然属性（物质观）作为理解事物的理性基础，并因此而具在了本能的强烈排他性。对于物质观为其主导世界的人来讲，这不是可以自决或自我控制的事情。

不能理解的未必就一定是非科学的。可重复的物理现象，也未必就具在了正确和彻底的科学解。例如，牛顿力学作为与现代力学之间的时代性终始标志，首先是思想观念上的转变，其次才是实践活动的补正。

坚持何种观念不是最为重要的，重要的是这种观念可否给出我们适当、逻辑和更深刻的自然解。只要能够做到这一点，它就应当是值得学习和参考，并具有实际意义上的认识价值。

---

### “测不准原理”的自然成因

“测不准原理”是近代物理学中的重要基础性原理之一。基本意义是：在原子世界里，人们不可能同时测的电子、基本粒子等实在物体的位置和动量。两者只能其一。同时，时间和能量也服从于这一原理。这是一个近代物理学研究中的公认实

验事实。

这里，我们要谈论的主体意义是：“测不准原理”的自然成因。也即产生“测不准原理”的自然基础是什么。

首先，我们要讨论“存在”这一相关问题。

通常我们所讲的存在，是指以物质实在性为基础的自然状态。简单地讲，是指物质性的实在世界。事实上，由于物质实在并非是自然存在的终极形式。因此，以物质实在作为自然世界存在的基本形式定义，必定是局限的、不彻底的有关自然存在的定义基础。通常条件下，物质性基础之上的存在概念，似乎是合乎自然实在本态性状的适当描述；特别是因为它同一和顺应于人类自身的自然属性和条件规范。但在微观和宏观领域，在一些自然实在的边界性极端条件下，以物质形式为自然实在本态性存在的观念将不再适用，并势必导致一种深层根基性的、人类长期以来积累并建立于其上的有关自然世界的知识体系的令人不安的动撼，产生出许多悖论，而这些悖论所深含的自然意义又必将令其彻底的改写和全面的更新。

无论如何，人类作为唯一与自然世界发生认识作用的自然存在物，其自身的自然本性必然是人类所有属性的基本前提条件。人类的生命运动、思维或精神功能等，无一例外的都是人类自身自然原本性质的衍生或作用结果。人类的自然本性是自然人类的存在平台。很简单，人类不可以超越出自身的自然属性而生存。反之，人类所具存的一切功能，必受此自然属性的无情界定而别无选择。人类有关自然世界的知识，根本上也即人类固有的基本自然属性与其存在其中的周围世界之间相互作用的系列结果。这种相互作用时时刻刻都在发生着，相应的作用结果也时时刻刻的在累积、聚合、分解和流失着。无论人们是否经意，这种自然状态下的作用及结果过程都伴随着生命体的生存过程而无休止地进行着。经验和经验累进，是人类接受此一自然作用过程的被动性结果。学习和知识累进，则是人类利用此一自然作用过程的主动性结果。经验和知识，仅仅是此一自然作用过程在人体存在状态中的必定性反映。

在人体存在中，这一自然作用过程是多层次的，同时也是被域定的，是起着最

基本作用的自然属性，是关联各个层次或作用全域的纽带和桥梁。基础作用的结构集合，是构建起更上一层次的结构基础；其集合性的作用放大，则是对应上层层次的功能性基础。简言之，人类的自然属性是被先决的、有限的和层次性的。人类有关自然存在的经验和知识，本质和原则上是自然人体的基础自然属性层面与人体内部各个层面及其外部各个事物层面的综合性作用的形式性结果。无论这种形式是语言的、文字的抑或任何其他类别的载体方式。

有史以来，人类在其自身自然本性的不停驱使下，形成了以自身本性为条件的、特定的经验积累和知识体系。在这样的经验和知识系统中，人类将自身的自然存在性以及一切与之发生相互作用的自然事物定义为物质。具备物质存在性的即被定义为是实在的，非物质存在性的即为非实在。物质观念是如此深刻的与外部存在定义在了一起，从而形成了“物质存在等于自然实在”这一信条。如此这般的关于自然存在的观念，有利于帮助我们建立起一个与人类的自然本性或物理属性相和谐一致的人择性的世界图景。但是，它同时也否定和排除了人类本性所能直接相互作用的非人择性的自然实在部分。事实上，真实自然世界是由物质和非物质两大部分构成的。非物质部分也即自然能态部分，能态是构建自然本体实在的实质性原态。物质形式仅仅是能态间发生相互作用的一过性、结构性的方式和过程。物质不是永恒性的自然存在，也即物质不是真正的自然实在形式。物质存在并非是实在自然世界的本态存在形式。换言之，能态存在才是实在自然世界本态的真正和终极的存在形式。

在人类的洪荒时代、远古时代以及近代时期，非物理人性的自然实在部分对人类社会和生存尚无大碍，我们离之甚遥。而当代，为了了解与认识人类自我及其同性物，我们所发明的各种工具，已将我们的经验和知识领域拓展到了物质世界这一自然体系的本来源头或边缘地带。在人类及其物质世界是某种有源性的自然存在的基本前提下，物质形态不再能给出有关存在本义的最终答案；也即不再能回答自然存在的本质性意义这一命题。为了不割裂人类经验和知识的原有连续性，这里我们特称物质形态的自然存在是相对存在或物质存在，它是物理人性条件下的自然存在。

相对于物质存在的非人择性存在，我们称其为绝对存在。由于自然本体的存在基态是能态，所以我们也称其为能态存在。能态存在是绝对的、同一的、连续的、

静止的、原在和本元的；而物质存在则是自然能态相对的、统一的、离散的、运动的、次生和演化的能量形式。

这里，表示能态存在的基本几何形式是弧，弧的形式定义是四分之一圆周，这也是弧理论或弧学的称谓由来。

其次，需要阐明的是，实施一个观测时所必要的基本自然参量，归根到底是时间和空间。无论如何，任何测量都是相对于时空条件的某种特定过程。其结果，是时间与空间的某种相对状态。如此，就必然涉及到了时间和空间的自然本质以及它们之间的相互关系。

任意物质事物的时空特性或说能动特性，仅被组成其自身系统的弧簇结构所决定。任意系统性的物质态，其时空特性则被决于组成该系统的所有弧簇体的各自时空特性的集合。物质世界中，没有哪个部分比另一部分更重要或基础，其本质是同一的；仅有着量方面的差异，不存在质方面的区别。物质时空仅限于表示于自身系统的结构内部；在系统之外，则表示为该系统的整体能动性，或讲运动性。

磁，仅仅是物质事物所被决于产生的基本自然结构体中的某些局域，并且是难能独立存在的残缺局域。磁是被普遍表征于物质时空中的一种能的量级形式。可以简单地理解为一种普遍的能在形式。磁力零点，仅存在于类弧子结构体中的光极或磁极的极点处。此一极点处的物质时空为零，也磁力和 / 或电子存在的终止点。所谓的磁力，本质上是类弧子结构体中的磁极对弧化场中能的质量性转化消长过程的关联强度。一切所谓的力，仅仅是弧合结构的极点与中间体三者间的关联性的表象征，即表征光电磁三种基态间的关联性质与程度的感知性的概念存在。你可以简单的理解为：**力即关联**。力不具有传统的所谓作用性。通过物质时空的特性变化来描述光电磁三者间的关联状态的物理表述词，即力。“纯”磁无力；如同“纯”光无力一样。结论是：在物质时空世界，不存在“不变的恒定的无相互作用（的磁性）区域”。关于磁零点，你可以处在能不变（轴向）的条件下考察其对应的空间变化（径向）；或处在空间特性不变的条件下考察其能变。此刻即所谓的亚稳态。磁场和物质空间结构的相关关系，由于物质空间不仅仅被决于磁场而导致命题的先天性残缺。

### 白话弧理论——一种彻底的自然观

弧理论原则上是一新的认识论，属自然哲学范畴。它以一种全新和完全不同于传统认识观念的精神视野，来审视自然世界。弧理论试图对所有的物质现象给出本质性解答。

应用其方法论，能够极其简明的揭开当代科学中的许多基本疑问。例如：平常时空的自然本质、构造关系以及能量转化关系是什么？相对论的自然基础或原理基础是什么？为什么它是有缺陷的？具体的缺陷是什么？量子论的自然意义是怎样的？亚粒子的本质是什么？相对论和量子论的统一问题及如何统一？其核心关联点是什么？易经的自然原理是什么？八卦的几何学构造及其相关数理意义等等。至于光速问题，波粒二象性问题，场问题，数学的基本自然原理以及几何学的自然原理和各体系间的自然关系，自然常数，原子的本质及基本构造及其现有数目与应有数目等等一般性的自然科学问题，都能够给出一个简洁明晰的观念性解释。

弧理论的本论研究不涉及更多的技术性处理方面的问题；通常是以给出问题的认识结论和解决途径为研究目的。例如，弧原理飞行器，也称时空飞行器（类似飞碟，但绝非通常意义上的飞行器）；元素互变（任意某一元素为什么可以转变成任意的另一元素，什么样的具体条件可以实现之？）；自然人脑智能的人工输入技术的原理、机制、具体方法及其关键技术手段（或说是“免学机”的制作问题）；智能计算机制作的技术核心；常温超导体的简单制备原理和技术方法；“自能”能源机——你可以说是永动机——的制造技术（据于能量非恒原理）；自然人模机（如何制作如同自然人一样的生物体质性的产品人——你可以说是生物机器人，但没有肚脐眼儿！这是与我们之间的关键性区别！）等等。这些情形，用传统的思维方式（物质模式）是不可思议和难能理解的。但应用弧模式就显得非常合理和极其简单了。

弧理论的前提假设只有一个，即：**自然万态，无不寓弧，或：万物寓弧。**

弧观念推翻所有传统的关于自然自在方面的认识理念，全面重释了一切建立

于物质观念之上的人类理性结论；给出了一个全新的有关自然世界的认知模板。也可以说，所有的当代科学界中有关自然本质方面的研究成果，都为弧理论的合理性提供了适当的佐证。同时，弧理论也是一个处于不断完善和发展中的思想体系。它期待着所有独具思路的人们参与其中，因为它原本就是人类的共同精神财富。

如有兴趣，可参见《弧释三卷》中的有关讨论文献。

---

### 再谈“弧”理论中的一些基本观念问题

弧理论的核心观念是——“万物寓弧”。它是一种有关自然存在的认知理念，它提供了一套全新而成熟的思维方法；创建起了一种更深层面的意识原型体系，从而使物质存在、生命存在和精神存在等基础现象在彻底和根本性的认识平台上得到了相互统一和关联阐述，即明晰了传统观念中的物质宇宙的来源、现象本质和系统关系。

#### 一、物质现象：

对任何物质现象的解释或任意物质现实的解析，都必须建立于有关物质存在的某种认识理念的基础之上，也就是关于物质本质及其所赖以存在的相关自然基础的认识理念。

就弧学而论，物质在本质上是能的一种量化（弧合）过程的反映态；是能的量化条件下的某种“格式”态，是一种临时、阶段、相对和无可回塑的系统状态。没有能的量化，就无从产生物质形态；物质态仅仅产生并有条件的存于能量的弧合结构中，具体的讲就是类弧子结构。

物质态是非实在性的自然存在态、定域态。简单地讲，能的量化产生出类弧子结构，能从磁（光）态转化成光（磁）态的结构形式是弧合结构——类弧子结构。在类弧子结构中，光和磁相互转化过程中的中间过渡体形式是**电子态**（这是一种如同光和磁的、特定性的弧学称谓）。光磁的弧合转化决定了类弧子结构、也决定了物质时空，即我们所熟知的平常时空。电子是体现物质时空的最小结构体；其特征是：对称、运动、有限、相对、光磁双重性、基元性、非实在性、旋向性、色性质和普

遍等同性等。物质时空犹如缠绕在电子四周的飘带，伴随着电子的产生而出现，伴随着电子的湮灭而消失。宇宙深空的种种图景，原则上都是那里的各种光磁能场以电子态为背景的“投影”或“折射”，都是些人造赝品。我们借以通过改变基态电子的能量级或/和数量级来实现对那些远离我们有限生物感知能力的层面观测，并对这些观测信息加以“还原”后赋予意义，我们在不断创造着自我精神的同时也在不断地“创造”着一个宇宙。

类弧子结构的弧簇化构造，其第一层面是所谓的元素层面。依据弧理论，可以通过理论推导给出所有的已知与未知的原子数目、结构及其理化特性等。元素层面进一步地弧簇化，便是所谓的分子层面；再继之，则是物质世界。直白地讲，物质世界是被电子“缝”在一起的局域性弧簇系统；是“原生型”的自然系统。而原子层面以下的所谓粒子世界，则是“继发型”的人造系统；在那里，我们是难能“刨”到有关物质存在自然本源性的终极与合理答案的。人类科学的基本目标，始终聚焦在处理虚泛的事物现象上；现如今，更是开始了制造现象并乐此不疲。

物质时空，是磁态——你可称之为习惯了的磁场——与光态（场）的弧合体的结构性性质；是以电子为存在条件的表征态，物质的时空属性将永远的与电子态纠葛在一起而无可剥离开来。在弧论中，被称之为有限时空。物质时空是弧合结构**统一性**系统性质的、普在性存在的结构属性，也即类弧子构造的结构属性。相对应的绝对时空，则是弧合结构**同一性**系统的、普在性实在的结构属性，也即弧子构造的结构属性。

## 二、精神现象：

人类无疑是精神现象的突出代表。所谓的基本力，电磁相互作用、强相互作用、弱相互作用及引力作用，对于精神现象并没有任何直接的、重大的、决定性的影响；甚至几不相干。

对于任意的某个弧簇系统，其内部的时空特性都是特定的、排外的，也就是说对该系统起着基本关联和“组织”作用的电子，其“轨迹”是该弧簇构造所“格式化”

了的，或说其时空构造是被“铸型”过的。那些来自于系统外部的能量，进入系统后能态实现进一步转化的过程被相应地“强制”编程化处理了。系内极性间的翻转转换，使得相对应的电子流布体现了系统的内在时空构造特征，具备了的对应的逻辑性质。逻辑能力是生物体自然构造的原本属性；是一种先天性的生物本能。电子流布的整体时空趋向和量级规模不断地因应于弧簇系统与系外能量的弧合化状态而变更着，然其逻辑特性确是相对稳定的。

思维活动，是基于弧簇构造中的类弧子弧合体的极点翻转特性上的生命现象。极点翻转，不仅改变的是量级规模（几何级数），而且还翻转改变了相应电子的全部性质和量级层次（数学级数）。生理活动局限于单层弧旋变；思维活动则涉及到了复层弧旋变。单层性的弧旋变，是生物的本性特征。而思维的复层弧旋变，则是生物的社会性特征。精神现象的基本特征是思维功能，无论其强弱，仅仅有别于数量级和伴发的参与规模，其本质相同。思维机制的核心因素和实现条件是弧簇构造系统内部的这种极性翻转（能——能交换）以及与之“共生”的电子流布。了解思维活动的细致过程，是件较为繁杂一些的工作，需要对生命现象的本质加以适度的了解。

教育的基本功能，就是在于把单层弧旋变诱发、扩展和整合为复层弧旋变，粗略地说，也是一件“人工制品”的加工和生产过程，是一个“能耗”性过程。人类所创立的各种语言和文字，无论异同，都是将各种单层面的生理性反应关联起来的人工“电子”，是一个“节能”性过程。人们合理的利用了生物体的简朴感觉功能，进而造就了一个非凡的人类精神世界。

### 三、物质时空：

一个简单的三维体系。一维是时间，另两维是空间。介入观测时，实际上是激发了一个或一系列的弧合作用。观察系统也即一个特定的弧簇系统。系内任意局域的一维时间，只能以该弧簇系统的整合时间维为参照条件下才能得以测量。于此，整合时间维，即通常时间。而那些被观测对象自身的系内局部时间的整合维或一维时间则通常被解释为物体的运动矢向或和作用力的矢向，再加上系统累和后的

二维空间，从而构成了我们所熟知三维空间。所谓时间，是弧合体能量的数级性质的反映形式；空间是其对应的量级性质的反映形式。实在自然的时空是“三只脚”的，相对于物质时空的“四只脚”而言，我们看来是“多此一举”了。形成此举的基本原因就在于观测者的预设前提是“缺省”了**自我状态**在系统内的存在，割裂了自然实在的整体系统性和关联性，令自我状态超然的孤立化。试想：在对外部于自我的两个系统进行关联时，你已经不自觉地、也无可避免地使用了来自自我内部的某把尺子作为三脚之一了。此刻，所谓第四维的时间，正是由对象、对象与自我三个部分所建构起的“共生系统”的系内整合时间，而三个组成部分各自的系内整合时间，则被“降格”成了三个分别的空间维。在进一步地设想：假若自我外部仅存有一个系统时，我们该如何进行关联呢？自我与对象形成了唯一的关联条件，伴随自我的“介入”则该关连就被确定了下来，形成一个新的系统；一旦自我“离开”，则该系统就会随之瓦解。此刻的系统变成了一个与自我“共生”性的系统，该系统地确定条件在强制性的要求着自我的参与，系统成了事物是“独立”抑或“共享”的极端性边界条件，要么是事物在各行其是，互不相干；要么是互为参照，互为因果。

问题在这里就出现了：自我的介入是实现观察（关联）的先决条件，然而这种介入的结果，恰恰破坏了对对象原本的系统状态，使得对对象实行单独的观察变成一种在逻辑上就不可能实现的事件。假设自我一定要进行观察，由于其自身的介入而引发的观测对象将也随之变成了一个新生系统而非两个原本系统。其观察结果，则演变成了两个系统互为存在依据的新生关联系统的系内状态。在这里，两个系统各自的整合时间维转化成了新系统的两个相互分离的空间维，而新生系统的整合时间维则上升成为一个分离的时间维，上述三者共构出关联后系统的时空三维，并以此作为观察和作用条件而导生出种种不同于我们寻常经验的奇异性事件。这就是量子论悖论丛生的滋生“土壤”，也是人择原理的谬误核心。谈到这里，我们就不难理解波粒二象性、测不准原则以及随机性的产生机制及其根本由来了。

我们所生存于斯的物质时空只不过是一个“壳”结构的自在属性；能态在其量

变过程中创生出了物质形态。包括人类在内的物质世界，只不过是这些结构所显现其“流程”的层面态；并被永恒的“壳壳化”在能态转化的这些组织结构之中，这些结构，小至原子，大至宇宙。

我们人类的感知力（包括借助科学工具）和认识力是先天性的存有一个极限边界条件的，我们不可能无限制地扩展和使用这些烙印着先天性缺陷的能力。充分地认识和深刻地接受这一“胎成性”事实，则会更加有利于我们每个生命个体的心智培育及才能开发，才能自救于自身实现真正意义上的自我。

---

### 关于量子论原理的一个简洁概括性的描述

- 1、不确定性原理（测不准原则）——是关于作用方（射手）自身性质的规度。
- 2、概率解释（随机性）——是关于基本关联（箭及命中率）的规度。
- 3、互补原理（波粒二象性）——是关于作用对象（靶子）自身性质的规度。

直白地说：在一些极端条件下，作用方“使用”自身的空间性质，就只能获取作用对象时间性状方面的有关信息；反过来讲，作用方的时间性质则只能对应着作用对象的空间性状并获取其相关信息。作用方被禁止（或说不可能）使用自身的两重性性质来“同时”实现上述的两种关联态。这就是单电子态间的基本关联律。它就是闪现在原子世界最深层的“幽灵”。

事实上，当作用方使用其双重性中的任意一者进行关联时，唯一能够“使用”的就仅仅是其两重性中另一性状，并使之成为对作用对象两重性的任意一个进行观测的唯一背景条件。当与作用对象的空间性状关联时，观测的“位置”，与其时间性状关联时，观测的则是“动量”。需要提请注意的是：这里的“位置”和“动量”皆非被观测系统本身的原在状态的性状描述，恰恰是由于外部“介入”所引发而来的系统构造性变化，并且是这种变化透过“介入者”本身的间接性表达。形象地说：我们原本希望观察到的是“打铁”这一作用过程，但实际中我们既没有能够看到锤子，也没有能够看到砧子，唯一能够看到的只是那些迸溅着的“火星儿”！

---

**（发言人）清电段：**

看了你所介绍的“弧理论”，受益很多！

根据平时的一些困惑而又不能用现代科学所解惑的现象，总觉得在物质世界之外存在着一种“主宰”，但这个“主宰”又非其它“宗教”等所能解释。过去我给自己定义了一个哲学观，叫做“存在构成世界”。我定义的“存在”不单独指向物质实在，而包括了精神层面，以及人所不能感知但最终有其反映结果的非物质的存在。我相信科学，也喜欢哲学，最近又看《易经》，对其精致的“数理”表达和独到的宇宙观及人生观倍感欣喜。但遗憾的是其哲学表达上的模糊让人不敢最终确定其可靠性。

“弧理论”的确让我眼前一亮，但愿它最终能科学的表达和解释宇宙的一切现象。也许此“弧”的“能场”就是易经中的“太极”吧。

---

**（发言人）湖风：**

### **认识物质存在的自然根源**

是的。人，作为自然物之一，其本性将必须遵循着其自身的自然法则，也即没有超越自然本态的人类智能。反过来，既然是被限定于自然法则之中的人类智能，其自身也必定是自然本态世界的一种表象；它与自然本态世界将存在着某种极为深刻和富有认识意义的关联关系。

人类历史发展迄今，关于这种关联关系的认识和理解一直都在发展中变化着。当代最为普遍和流行的认识观念是物质说。认为物质是自然本态最为基本的存在形式。我们人类几乎所有有关自然存在方面的近代知识，都是建立在物质观念作为其认知原型基础之上的。不幸的是，以物质为其存在根基的近代科学之发展，反过来对其自身的立足基础形成了在诸多方面的尖锐理念冲击。事实上，人类文明的一切进步，其最为根本的动力因素是人类思想观念的不断更新和相继升华。可以说，基本的思想观念上的进步，才是人类智能状态有望获得深化与发展的唯一动力与成因。

任何人，都是以其头脑中所具有的核心观念——元观念或意识原型——为其思

想体系的灵魂来构建和丰富其认知体系的。这种因由意识原型而产生的核心观念——元观念，是不断接受外部影响、社会文化教育和自我认可等多方面综合性的累积结果。一旦建立，它将赋予意识原型以实际性内容，其所内含的自然意义也随之担纲起了“决策者”的作用，从而规范和制约着接受者的基本思维模式及言行表达。它将对一个人的整个思想活动起着某种不自觉地“界定”作用，使人们在其思想方面潜在性的具在了某种框框、保守和系统惯性。认为物质是自然本态的基本存在形式的人，简言之，物质性世界观的人，将必然的以物质观念作为其审视和理解自然现象或社会现象的“真理”准尺与逻辑原则。一旦出现了一些非物质观念基础之上的，或者是较新的有关物质存在形式的认识观念、思想或自然现象时，据持着物质观念的人们，将会导致其出现否定态势（惯性作用）或认识混乱（逻辑链崩溃），这是容易理解的现象。它经常性地发生在人们的日常思想过程当中，人们正是通过不断地对自身原在基本观念的修正和新内容的持续补充，来更新和扩展其原有的知识体系，并伴之而获取相应的智能进步的。

弧理论指出：自然本态的基态是能态；不是物质态。自然能态的基本存在形式（或可被认知形式）是弧形式。物质形态仅仅是能态存在的一种中间过程性的组织结构，即能——能转化的**过渡性质**的系统状态。

它断言：没有能——能转化，就没有物质存在。也就是说，能——能转化是产生物质形态的必备性的自然基础性条件。我们当今所描述的宇宙世界，如若能——能转化中止了，宇宙中的一切物质事物也将随之完全消亡而无复存在。那时的宇宙，将会变成为一个纯能态系统（类似于近代物理理论中的热寂说），其内是没有任何生命可言的。有幸的是，能——能转化是一种普在的自然事件，因此，我们没必要担忧宇宙热寂的出现。

由于物质形态仅仅是能——能之间**过渡性**的转化形式状态，因此，它必将是运动但非永动性的、阶段性的、次序性的、因果性的、对称性的、有其存在前提性条件的以及不可自发性的创生也同样不可自主性的终结其自身的。

我们已知的能——能转化的最基本和稳定的形式结构是我们常言的原子形态。在弧理论研究中，原子形态的基本结构之抽象形式是类弧子结构。类弧子结构表述的是能——能转化的基态构型。最基本和简单的类弧子结构是氢结构。其他的原子结构则是最简单的类弧子结构（氢）的复合型结构——弧簇结构。类弧子及其簇化结构构成了我们已知和未知的原子形态的自然层面。原子间的进一步弧合，即弧簇化，就构成了我们现有观念中的分子形态；原子和分子共同参与条件下的更进一步的弧簇化，就构成了我们所日常熟知的各种形态的物质团块。如果你把这种生发过程宏观化，就不难理解星球、星系和宇宙现象了。它们仅仅是一种规模更为宏大的能——能转化体系而已；其基本构像则是共同一致的。它们都是弧簇性质的，并且都是以类弧子结构为其最为本质性的原初构造的。宇宙，确切地讲是能态和物质态的超级弧合态；且是以能态为其主体存在内容的巨弧系统。

无论小至原子，还是大致宇宙，起着最为基本的**贯联**性作用的自然成分是电子态。电子态是能——能转化过程中的最小构造，是一节点态。物质时空，本质上是类弧子构造的结构属性。这种属性，正是通过电子态而呈现出来的，或者可以说是电子态“决定”了平常时空的存在及其特性，而并非是时空“决定”了通常电子的存在及其性质。电子态的存在及其性质只被其相对应的类弧子结构所决定，进而由电子态“体现”其该类弧子结构的构造特征——时空特征。

相对于物质世界，类弧子结构是一种刚性的、不可人工变更或改良的构造形式。类弧子结构的一切基本属性均来自于其本底能态，它是由能——能转化所界定的。作为物质形态的人类，是没有任何条件“直视”到它的。“直视”的认知意义如同平常所言的“实践”。关于类弧子结构的了解和认识，人类唯一能够依靠的认识途径是电子态；这是因为我们人体自然的基本属性也是电子态的缘故，由此人类才具备了物质性质，从而具备了人的一切自然属性。

本质上，我们人类有关自然世界的一切知识，就是人类以其所固有的自然本性——即电子态本性——与其外部自然发生相互作用的直接结果。人类智能原本上是一种电态运动的持续性的演变过程。当人类以其自身的自然本性作为其世界观观念的原型并达到一定的程度时，就必然会因其本性方面的“先天性”固有限制而无可

扩展和更进深地认知自然本体了。任何物质属性都有其极限，他们的存在依据就构成了他们属性极限的规度。物质观的困难在于：它的作用功效仅仅有效于物质世界的内部。它可以在一定的范围内了解物质世界内部的某些基本律（区域性理论或区域与区域之间的理论），但毫无可能解决物质世界的根本性的自然由来的问题。好比一张嘴不可能“吃”掉其自身那样。

弧理论是一种建立在人之自然本性之上的认知理念体系。它通过唯一的一个前设条件——弧形式，以达到给出物质存在的自然实质和具体由来的可知性解。利用了人类自身自然本性的思维平台，彻底的解决了困惑我们已久的自然疑问。弧形式好比是我们在做几何数学题时的辅助线，它的实际作用在于帮助我们有效地获得问题的解。当然，弧形式的认识意义还远不止于此……

弧理论不改变人的自在本性性质，也不可能改变之。它在有效地应用人类自然本性的条件下，加以有条件的“延伸”——即思维形式和相关逻辑——而建立起了一种新型的思维模式，弧的思维模式。因此，全面地领会弧观念就必定能够透析那个传统、僵滞、保守的物质观（人性本位观），进而达到真正了解自然本态的认识目的。

我坚信，人类必将能够更好地顺应自然并拥有更加美好和伟大的明天——弧世界。

---

余拙以其上，无下以和，其残可复乎？添个乐子，轻松轻松……

一壶清酒，两滴浊泪，醉眼天下事；  
三支高香，四野低云，评说色即空；  
五行互法，六爻相化，漫渡阴阳界；  
七窍有缺，八合净土；端坐无极中。

---

（发言人）Jeanne:

一间茅舍，两袖清风，笑谈人间事；  
三岔路口，四周人攘，漫介尘与空；  
五彩迷离，六根弗净，安可佛家界？  
七情求欲，八卦卜占，皆乃中空中。

---

（发言人）Glen:

（一）

一生何求，二仪太极，生死平常事；  
三生有幸，四象循环，何来实与空？  
五运行规，六意未泯，畅游虚空界；  
七根浮华，八字人生，傲视轮回中。

（二）

一张桌子，两个板凳，得空谈闲事；  
三朋好友，四碟小菜，好酒不可空；  
五指划拳，六六大顺，嗓音传无界；  
七轮过后，八拜金兰，义结桃园中。

---

（发言人）Quan:

一对电池，两只手机，隔天叫闲事；  
三键鼠标，四角荧屏，编码满眼空；  
五笔输入，六路相传，游戏虚拟界；  
七时起床，八点合眼，数字人生中。

---

（发言人）湖风:

借力发挥，自“斟”自“饮”，一时兴致……

一壶清酒，两滴浊泪，醉眼天下事；

三支高香，四野低云，评说色即空；  
五行互法，六爻相化，漫渡阴阳界；  
七窍有缺，八合净土；端坐无极中。

乾元开初，坤方承继，无语千万度；  
艮山仪突，兑泽呈陷，掐算蓍草经；  
震雷有威，巽风得势，笑纳俗人乐；  
坎水怀柔，离火青烈，巡行大道通。

是曰：天人和

---

（发言人）恳谈李：

读后此帖的感慨：精神之浩瀚，心灵之丰盈，思想之深邃，叹为观止。有风之玄秘，有浪之气势，有火之神采也。

---

（发言人）小狗臭臭：

基本上看着似懂非懂，也因此才变得有意思。超强震撼！

---

（发言人）兰天白云：

恭喜湖风先生进入研究创新层次，这是我入心理论坛以来第一次看到此层次的人。

---

（发言人）湖风：

感觉上“潜水”基本上潜到了“尽端”，最后再说几句权作收贴和本次讨论的结束语吧。

人类自我的归宿……

我们来自于能，也消亡于能。能在世界在支配着我们所处于的这个美妙奇特的物质域。物质形态对于能态自然而言，既极其微渺和难能恒持，又极为丰富和相对确定。物质世界仿佛一架巨硕超然的“影子”机器，时间的“硬（实）曲轴”往复不止的在驱动着空间的“软（虚）飞轮”，令其旋飞升腾，消长不止。无竭的能能交换灌注着这架机器的天赋动力，波动的心灵演奏着这架机器的天籁之声。

人类既不是能的载体，也不是能的化身，人类仅仅是能的变形，能的枝节，能的漫流。这好比是一条浩淼涌动的江河连挂着众多的溪流湖泊，今天在这里出现，明天又将在那里消亡，时刻消长，变覆不息。而这些旁道支流中最大的拐点（或说回归点）就是我们人类的心灵。这些“河道”里流淌着的不是普通的水体，而是我们称之为电态的东西。物质世界本质上就是这种电之“江河”。它体现出了所有的物质存在，决定着一切物质结构以及性质，也包括了我们人类自身的全部。

我们关联在浑浩无比的能态自然，能的性质及其本性魅力无时无刻的不反映在我们的构造与性质之中。我们被能所创生、被能所规范、被能所驱动、也最终被能所收回。趁着我们短暂的生命周期，我们有机会回眸到我们的伟大生母——能态自然。如若将她比圣母，我们就是她的儿孙后代。我们存在的唯一使命仅仅是一种能在的体现，是无垠的能在海洋里的簇簇浪花儿，并通过我们的灵与肉在彰显着能在的至尊和权威。能在未必我在，能流也未必我存，我们是能在必然中的偶然，也是能在因缘里的巧合。我们人类既不伟大也不超然，如同天下万物，平凡又朴实，都在不同的层面上背负着能的不断交流。

因之我们承付着能的交换，所以注定了我们的本性是尖锐对立的混成态（过渡态），我们无力挣脱我们自身的这种天成之本性。于是，我们既罪恶也慈悲，既自私又利他，既卑微又自大，既愚蠢也聪慧。我们人类既是万恶之源，也是大爱之根；既是惑惑小人，也是堂堂君子；既散发着魔鬼的阴冷，也透射着圣子的神辉。我们可人可鬼，可罪可贤；一方面自我约束，也同时自我放纵；在追求最大拥有的同时也孤影无盼。我们一方面在欢笑，也同时在哭泣；为自我或他人媚笑的同时在为他

人或自我而飞泪。我们，就活生生的是这样的一种奇特合成体，有着一双藏在虚伪面具后诚实的眼睛……。

也因之我们的本性使然而心无定居，飘忽游移，我们必须无休止的选择中生存。我们要么自持向善，换取持久的内在平和；要么滚坠从恶，深陷无止境的精神张力。而这种来自于我们本性之中的内心不安和焦虑困惑，却也成就了人类社会的精神探索，演化成了一种我们与生俱来的内心驱力。它驱使着我们在无可停歇地寻求着来自天地自然的压力解脱，最终将引导着我们跋涉到这种寻求自我的长途终点——人类本性的理智回归。这里，也只有在这里，我们才能真正的平静下来，才能不再与自我的本性拼争不已，才能获得恒久的幸福与快乐，才能捡回我们久已失落的心。

又曰：凡人皆神，是神有性；知其性而意达，惑其性而偏失；故之而神别，乃此而人异。

归来兮，我们的灵；归来兮，地球人……

## 参考资料

繁凯 著，《弧的原理——关于自然存在的非时空性广义相对论》，中国出版集团现代教育出版社，2008 年 4 月第一版，ISBN 978-7-80196-633-9

## 出版后记

时已黎明，旭日初升，它如常的从大西洋远端深蓝色的海水中辉煌跃出，洋面也因此而呈现出绚丽奇异的色彩。这虚幻如梦的色彩，如同我们的人生，也如同这本刚刚编辑完成的对话录。

编撰和出版这本对话录，纯属一个偶然的原因。不是因为它包含了许多关于心理科学的新看法或新观念，也不是因为它所记载着的关于心灵本质的最新诠释。而是因为它所体现出的那种五彩缤纷的众多思路的交织与汇集。为了能够尽可能的表述出这种精彩的心路交织场景，故而采取了网络对话的语言方式及表述风格，权作一种新的尝试吧。

这本对话录是以湖风的发言为其主线而展开编撰的，因之也可称之为《湖风言论集——关于心灵与世界本质的对话》。之所以以湖风发言为其主线，是借以突出弧理论在心理学理论领域的种种解析与应用，以期在心理学理论的研究和探讨方面萌生出一些开创性的切入点。

事实上，任何关于心灵现象的深入探讨，本质上都是某种新思想、新观念的体现。以心而用心，最终还是心的自问自析。这里涉及到非常深刻的认识论和方法论问题。生活中，我们取得自我精神突破的主要实际困难，常常不是对某些理论或学说在理解方面的智力限制，而是一方面因应于理解所伴发的对原本精神状态在更深、更广层面上冲击的防御机制，另一方面则是因应于原本习惯的认识作用在理解过程中的保守倾向。本质上，人类最终挑战的对象不是自然自在，而是其自身——心灵及其自然属性。人类是经由不断的自我解析而逐步实现了解自然存在的；是经由各种自然作用与其心灵本能之间的相互关联交织来完成自我认知和自我实现的。人类有史以来，充满了与其本性争斗的故事和经历。人类文化最深邃的核心内容，就是这种争斗的心路纪录和经验积淀。到头来，人类是不可能“自绕”而过地去探究和

获得自然世界的最后秘密的。人与自然浑然一体，无可分离，而开启“天门”的钥匙就藏在人类自我的心中。

这本对话录不仅对应于心理学家、咨询师及其心理学爱好者，也由于它所表述出的极其新颖而普适的思想原则和方法论，同样地也适用于其它学科研究的学者作为参考。

寄望它的出版能为人们带来一些思考而价有所值、愿有所报。

Frank F. Meng

Sunday, June 15, 2008

Boston, USA

## 主要出席人物列表

- 风神：中国，心理学家，注册资深心理咨询师，中国心理咨询网总版主、现役首席心理总督导 CPSO。
- dhiti：中国，心理学家，注册资深心理咨询师，中国心理咨询网退役首席心理总督导 CPSO。
- 韩岩：澳大利亚，心理学家，资深注册心理咨询师，中国心理咨询网退役首席心理总督导 CPSO。
- Joshua Guo：澳大利亚，心理学家，资深注册心理咨询师，中国心理咨询网退役版主。
- 新小草：中国，心理学家，心理咨询网海外华人版现役版主。
- 水映天心：中国，海外学者，心理学者。
- 老鹰：中国，科学工作者，心理学者。
- 石头：中国，心理学家，注册资深心理咨询师，中国心理咨询网现役版主。
- 流萤：中国，心理学者，中国心理咨询网退役版主。
- tianyu06：中国，心理学者，注册心理咨询员，中国心理咨询网现役版主。
- 恳谈李：中国，心理学家，注册资深心理咨询师，中国心理咨询网现役版主。
- 希望重生：中国，心理学者，心理咨询网版主。

## 湖风小组主要成员列表

- Frank Meng：美国，弧理论创立人，国际弧学研究会主席，哲学家，医生，诗人，湖风小组主笔。
- 郭新刚：中国，心理学者，咨询专家，国际弧学研究会副主席，湖风小组主持人、执笔。
- Jeanne Liu：美国，医学博士，国际弧学研究会副主席，湖风小组成员。
- 孟玉红：中国，河南教育学院副教授，华中科技大学在职博士，教育心理学

研究者，湖风小组成员。

曹殿贞：中国，河南师范大学新联学院副院长，湖风小组成员。执笔（《自我之路——“自我接受是目标还是手段”对话录》）并参与全书的校勘工作。