

希臘的人性論

不甘於平凡

西洋人文經典第1-8講延伸閱讀

希臘人信仰：人類擁有著特殊的能力與天賦。「教化」的意義，即是去發現人性本質中潛在的信仰。希臘人喜歡用一個字：paideia，意思是教育中的啟發過程。這並不代表人只是靜態地去接受原來的我們，相反地，人應動態地去發現「自我尚未察覺，像神一樣的潛能」。

美德，生命全面的訓練。

「一日克己，可以安睡；一生克己，可以無憾。」
達文西的遺囑如是說。這是屬於文藝復興的精神，也是希臘的精神。

希臘精神，相對於希伯來文化，是更接近於人的。故事裡頭，他們既不在森林裡哭喪，也不談濟世救人的道理，只是不玩樂感。所以，長久以來，始終背負著「異教」之名。中世紀的宗教信徒們甚至避之唯恐不及。我們想問的是，希臘宗教難道真的如此不堪嗎？一個只是假借玩樂感教的宗教復興，為甚麼會引起這麼多哲學思想家們的追尋呢？

希臘人崇拜上的神，要求人遵循高道德標準的生活，但這並不代表希臘人不知理性、不懂節制。誰都知道，希臘的哲學家是世界上最早的哲學家，畢生致力於思考倫理道德，只是世人不解，玩樂感如何能與倫理道德有關？希臘人認為，道德的基礎不應只是一種內心的理性判斷，應是生命全然的鍛鍊。與人的天賦能力息息相關。生命之中沒有不需要一種能力是貪婪、需要克制的，但也沒有一種能力是不需要盡力學習發展的。他們擁有源源不絕的好奇心，引導我們探索生命中的一切。

儘管生命飽受陶瓶詬病，我們仍應全力以赴。

陶器的製作，可說最能代表希臘人對生命的禮讚。他們投注大量的時間和精力，製造出一個一個形式獨特、實心悅目的器皿。希臘人在陶瓶上，描繪著他們生活上熱衷的主題，或是生活圖像、英雄事蹟、工作遊玩種種情懷。陶器易碎，不像大理石雕像那般堅固，但在這脆弱材質上的「彩繪」，也恰恰反應了希臘人與眾不同的「人本主義」態度：生命也許是像陶瓶一樣脆弱，儘管如此，但我們仍應全心全意地投入生活。

所謂的「神」，便是人性表現的極致。

錢幣像陶器一樣，具有實際功用，而卻須多費心思。但希臘人卻將這種近東的發明，當成具有美學象徵潛力的物品。

甚麼樣的形象適合印在錢幣上？希臘人認為，沒有任何印記會比人更適合印在圓形的錢幣上。一開始，希臘城市是以守護神大帝為錢幣上的裝飾，但在亞歷山大帝(Alexander the Great, 西元前356-323，詳見本講第1-3講)之後，錢幣上開始出現國王的自像，從此以後，當希臘人手里握著錢幣時，他們從中看到的，都是人類自己形象的反應。

希臘人以雕塑建構了一個充滿自己形象的世界。就算雕塑的顏色是神，也是具備人性的神。「人是萬物的尺度」，哲學家普羅塔哥拉斯(Protagoras, 約西元前490-西元前420)如是說。這意味著，希臘人信仰：人類擁有著特殊的能力與天賦。「教化」的意義，即是去發現人性本質中潛在的能力。希臘人喜歡用一個字：paideia，意思是教育中的啟發過程。這並不代表人只是靜態地去接受原來的我們，相反地，人應動態地去發現「自我尚未察覺，像神一樣的潛能」。古希臘人堅信個人的價值，但也強調對神的信仰。所謂的神，便是指人性表現的極致。因此，獻給神的最佳禮物，便是自己竭盡全力成就。例

亞歷山大帝錢幣

如，儘管蘇格拉底(Socrates, 西元前469-西元前399，詳見本講第9-10講)受審並遭處死的罪名，是未依傳統來啟發希臘諸神，但其實沒有比他更狂熱地去貫徹對阿波羅神祇上的精神宣言——「了解自己」。

希臘精神：了解自己，超越自己。

「了解自己」，其實是為了進一步「超越自己」！在希臘的文法詞，「人性」不是名詞，而是動詞。推動、改變、發展內在潛能，讓它發揮得淋漓盡致，這不是住在奧林帕斯山上自滿的神所能夠做到的。特洛伊戰爭的最後一年，一個名叫哈利考勞斯(Helios)的武士，佇立在遍地橫屍的戰場，大聲地訴說投身戰爭的原因：

「西波羅查斯(Hippolochus)生下我，我的出生源自他。他將我送至特洛伊，真截了當告訴我：永遠要超越，勝過其他人。」
不要讓你的祖先蒙羞。」

這首詩中，荷馬學聖驅動希臘文明的精神——追求卓越。對說出這話的戰士而言，追求卓越，是成為英雄的重要條件。他們就像先祖輩的戰士，渴望成為最英勇善戰的軍人。不計任何代價。

這種「追求卓越」的精神，希臘人也延伸在沙場外的其他領域，在其他事物上，他們同樣不甘於平凡。

西元前五世紀，雕刻家邁隆(Myron, 西元480-西元前440)創作了一座正在投擲鐵餅的雕像，在這個運動員的雕像上，呈現圓錐線條的姿態，具體地表現在他的手臂上，拱起的彎。鐵餅的圓形，以及鐵餅即將飛出去的曲線，這是一個追求傑出體魄完美的化身。這個韻律狀態不是生來本有的，只有在訓練和專注中，「了解自己」，並「超越自己」，在動態中，表現追求完美的熱情。

正在投擲鐵餅的雕像，雕刻家邁隆作品

荷馬學聖普羅塔哥拉斯

中國的人性論

人是活在天地之間

中國人文經典第1-3講延伸閱讀

孟子開始，儒家喜歡講「性善論」。人似乎成了一種可以離開天地的個體。「人心」即是「仁心」，變成一個可以自作道德判斷的主體，不！沒有了天地自然，中國也將沒有人性論。

中國人是活在天地之中的

某部荷森恩(James Augustine Aloysius Joyce, 1882-1941)作品中，有位英雄說了以下的一句話：「每一個人在這個世界時，就有各式各樣的網子捆向其靈魂，以阻止他自由過期，語言、宗教皆是，我要試著離開這些網子。」

如果我們想到一個「人與人賽跑」的畫面，我們會知道，發生的地點是操場；如果我們想到一個「人與動物賽跑」的畫面，我們會知道，發生的地點是叢林；但如果我們想到一個「人與太陽賽跑」的畫面，我們會想到甚麼呢？那應是一片一望無際的大地！

「帝女與日逐走，逐故事中的第一句話，如同莊子「逍遙遊」：「北冥有魚，其名為鯢，鯢之大小不知其幾千里也。一般，在讀者面前，呈現了一個浩大無邊「天地」的舞臺。

如果說希臘文化是「人本主義」，以人性內在潛能作為發展中心，那麼中國文化便是以「天地」作為思考性的參考點。

例如「詩經」常說：「蒼蒼者天」、「悠悠蒼天」（詩經「王風·黍離」）「維天之命，於穆不已」（詩經「周頌」）。

中國人注重人天的相互性

中國文化也講人，但卻並不單獨絕對地講，而是放在天地中講。這便是司馬遷(西元前145或135-西元前86，詳見中國人文經典第99-100講)所說的「天人之際」，人之所以為人，即在於他與天地的共處共存，在共處共存之中，成為自己的存在。這算是中國文化的特殊性格，既不獨尊天，也不尊人，而講人與天的相互性。人對天地的這個開放的關係，中國人喜歡用「詩經」三種體材「賦、比、興」的「興」來說明這個關係。

孔子說：「興於詩，立於禮，成於樂。」
「與於詩，則立於禮，成於樂。」
「興」既不是一種推論，更不是一種義理詮釋，簡單說，是外境對人的「一種「引起」（朱子語）或人對外

境的一種「感懷」，「引起」與「感懷」，是人參與天地造化，也是人所以為人的秘密。宋明儒常說一個人「麻木不仁」，便是指一個人失去了對外境「感與應」的能力。

天地之間，「感」與「應」而已。

「關關雎鳩，在河之洲，窈窕淑女，君子好逑。」
這句(詩經·關雎)普通的語詞，為何能稱得上是「經」呢？語詞是普通的，但從「關關雎鳩，在河之洲」的觀現象，引起「窈窕淑女，君子好逑」的感懷，卻是指出出人之所以為人的存在之道。

「枝葉茂盛，勿剪勿伐，召伯所芘。」
(枝葉茂盛，勿剪勿伐，召伯所芘)。
「召伯會棠陰在樹下。」
一棵甘棠枝葉茂盛的棠梨樹，我們不忍砍伐它，因為甚麼緣故呢？因為這棵甘棠樹「引起了」人們對召伯的想念。

孟子開始，儒家喜歡講「性善論」。人似乎成了一個可以離開天地的個體。「人心」即是「仁心」，變成一個可以自作道德判斷的主體，不！沒有了天地自然，中國也將沒有人性論。

【文化大未來】前期試題解答

- 一、中國文化雖起自多元，但經文字記載，早期發展是以 黃河 流域為核心。
- 二、禹 因治水有功而擔任君主地位。
- 三、中國人 屬 黃石種，時代早於白種人，已知 用火，以農獵為生。
- 四、新石器時代分布在黃河流域的 仰韶 文化，以彩陶著名，而 龍山 文化則以黑陶著名。
- 五、石斧出於 黃石種時代，陶器出於 黃石種 時代；青銅器出於 黃石種 時代，夏 文字出於 黃石種 時代。
- 六、中國第一個王朝是 夏，夏 政體，打穀 儀式，成為天下共主。
- 七、傳統政治的代表人物是 禹 和 舜。
- 八、中國第一個王朝是 夏，從部落聯盟進入 君主世襲 制度。
- 九、夏朝的政治制度是 世，仁 者是 舜，河南 二里頭 發現夏朝宮殿遺址。
- 十、商周時期 夏 滅，商 興，殷 興。商 與 周 關係，最後 滅 夏，周 興。商 興，周 滅 商 滅 夏。
- 十一、世 文是 漢 字的源頭，世 的開始，夏 僅指鬼神，包括天神、地祇、人鬼(祖先)。
- 十二、周 文 天子 記曰，以 三百六十五 四分之一為一年，節氣 月。
- 十三、黃石種 的禮儀時代，以禮、兵為大宗，兼實用和藝術價值。