

「新現實主義」包含兩個命題：第一，事物是可認識的；第二，事物不是作為單一對象的存在，而是多個意識場的對象，因此形成不同意義的世界。加布里埃爾試圖通過重新界定世界和現實主義這兩個概念，來構建自己的哲學。

為什麼這個世界不存在

黃鳳祝

馬庫斯·加布里埃爾。

(資料圖片)

加布里埃爾的多元世界，與佛教思想無關。佛教認為存在着三千世界，世界的本質是空相，不實存。加布里埃爾的思想受到後現代主義的影響。西方的後現代主義，否認元敘事的存在，認為理性和真理是多元的，不存在單一的理性和真理。加布里埃爾把世界界定為：在意識場中出現的各個意義領域。世界是被意識到的世界意義。世界的意義在不同的意識場中，獲得不同的意義。各個世界的意義皆不相同，由此形成眾多的不相關的意義（感覺）世界。

哲學教授馬庫斯·加布里埃爾（Markus Gabriel）在二〇一三年出版了他的第一本大眾哲學著作 *Warum es die Welt nicht gibt*。他嘗試用這本書建立自己的哲學體系：新現實主義（Der neue Realismus）。書名中譯並非易事：譯為「為什麼這個世界不存在」，令人費解；譯為「為什麼一個世界不存在」，則豁然開朗。「為什麼這個世界不存在」，意在否認全部世界不存在；「為什麼一個世界不存在」，重在強調世界的多樣性。加布里埃爾承認存在多個世界。他用看似顯淺的書名，吸引人們的注意，讀者無需擁有任何哲學知識，就可以讀懂這本書。加布里埃爾是八十後，二〇〇九年獲得波恩大學哲學系認識論的講座教席，成為當時德國最年輕的哲學教授。

事物作為多個意識場的對象存在

一九九七年美國物理學家李·施莫林（Lee Smolin, 1955-）出版著作《為什麼這個世界存在》（*Warum gibt es die Welt*），嘗試用演化論解釋世界和宇宙的形成。加布里埃爾是否受到施莫林著作的影響，不得而知。他無意否認宇宙觀或世界的存在，而是用「新現實主義」，否認形而上學和建構主義有關世界的解釋。傳統的形而上學，承認存在一種普遍的世界或宇宙規則；建構主義則認為，人可以通過權力鬥爭或交往行動來構建世界的規範。

從上述世界的定義中，加布里埃爾引伸出「新現實主義」的意識形態（理念）。他認為，在認知過程中，現實主義只關注一個命題，即物（Dinge）是可認識的；「新現實主義」則包含兩個命題：第一，事物（Dinge und Tatsache）是可認識的；第二，事物不是作為單一對象的存在，而是多個意識場的對象，因此形成不同意義的世界。加布里埃爾試圖通過重新界定世界和現實主義這兩個概念，來構建自己的哲學。這種野心看似文字遊戲。哲學的文字遊戲，是西方哲學家構建自己哲學的傳統方法：通過清理舊的文字含義和概念，即摒棄語言中原有的意識形態，注入自己的意識，賦予語言新的活力，以榨取事物中

明報月刊

2014年2月

未被認知的知識或觀念。海德格爾就是通过這種方式，建立自己的存在哲學。

從另一條路回返柏拉圖形而上學

所謂「世界不存在」，可以理解為柏拉圖的理念世界不存在。在此，加布里埃爾否認了柏拉圖的形而上學。柏拉圖把世界劃分為理念世界和現象世界。現象世界是可感知的世界，它是理念世界的投影，是生成的世界，可變的世界，多樣性的世界。理念世界是單一和絕對的世界，無法通過感覺，唯有通過心靈和邏輯（語言）來認識。理念世界是絕對完善和永恆不變的，但是人無法認識理念世界的絕對真實。對於柏拉圖來說，精神世界才是真實的世界，現象世界只是短暫的虛擬的世界，這個世界的事物不是永恆的，事物生成的過程也是毀滅的過程，因此，現象世界不是真實的世界。

加布里埃爾否定理念世界，拒絕柏拉圖形而上學的世界觀。他用「構建的現實主義」，代替傳統的「現實主義」，營建一個「意義的世界」。他認為世界是可以通過意義的建構來認識

的，即人根據自己的感覺，構建自己世界的意義，並通過構建意義，來認識事物。這種現實主義，我們可以稱之為「構建性的現實主義」。

事物是可以被感知的，但是由於立場不同，人感知到的事物存在差異。差異給出不同的意義，由此形成各種世界觀念，亦即認識上的差異和認知的不同。存在是意義場中的存在。出現在意義（感覺）場中的事物，就是存在，就是真實，無論事物是否具有客觀的本體，或者只是作為知識意識的幻覺。加布里埃爾嘗試用新現實主義和多元主義，來克服西方哲學自柏拉圖以來的心理斷裂的狀態，即精神和物質對立的二元主義。他把柏拉圖的理性世界和感性世界融入了建構的世界中。

人通過自己的角度來觀看世界，但是，這並不意味着，人不可以認識世界真實的一面。加布里埃爾認為，康德的物自體（Ding an sich）只是一種虛擬的事物，是意識場中的一個建構。在康德的形而上學理論中，世界被視為所有事物相互依賴的一個整體。加布里埃爾認為，這種假設在現實中是不存在的：世

界只作為多元的（部分的）世界而存在，人必須放棄有關一個世界形式的看法。

海德格爾把世界劃分為「無世」、「乏世」和「創世」三種類型，但是他只承認一個半世界。海德格爾的世界，指的是精神的世界：只有人才能擁有精神，才會有世界；動物沒有精神，所以沒有世界，就算是有，也是非常貧乏的；物質絕對沒有精神，所以無法建立任何世界。海德格爾的存在哲學，強調人精神的存在，即人的在世；無人在世，一切都不再存在。這種存在理念，強調主體性的存在。但是人作為主體，只是短暫的存在。永恆的存在，即超時空的存在，只能是上帝。海德格爾通過人的世界，人的在世，回歸神學的存在。海德格爾的上帝，依然存有柏拉圖的影子，但更多的是黑格爾絕對精神的變種。

加布里埃爾的世界觀，意在打破這種超越形而上學的世界，把形而上學帶入新現實主義。他像海德格爾一樣，宣布形而上學的死亡；但是，和海德格爾一樣，他從另外一條路上回返柏拉圖的形而上學。

（作者是上海同濟大學人文學院教授、德國慕尼黑大學哲學博士。）

