

论中国道家哲学镜像中的元宇宙文化

Analysis on Relations between Metaverse and Taoism

王广 Wang Guang

摘要：以庄子即哲学即美学为代表的中国道家哲学，克服知识论为中心的西方哲学对现代生活世界带来的二重化、“图像”化困境，以及现代技术对人自由全面发展带来的异化，以虚实相济、虚室生白和道进乎技三个方面的智慧，聚焦元宇宙的虚拟性、沉浸式体验和信息技术集群等特征，在世界观、审美观和技（艺）术观上为元宇宙提供价值引领，以加深对元宇宙的“文化”透视。

关键词：元宇宙，道家哲学，文化

随着“元宇宙”时代到来，人的生存增添了一个数字化和虚拟性的新处境。相应地这种生存新境也带来了文化发展新境遇。最近，《中国文化元宇宙白皮书》正式发布，体现了元宇宙对我们文化发展的重要影响。除了白皮书所体现的元宇宙技术对新时代文化新发展的赋能作用，我们源远流长、博大精深的优秀传统文化对元宇宙发展还具有铸魂之功。元宇宙技术的赋能可以更好推动文化发展繁荣以及中华民族现代文明建设，优秀传统文化对元宇宙的铸魂可以更好地发挥元宇宙为新时代美好生活建设的助力作用。

从构词上看，“元（Meta）”本身是“形而上学（Metaphysics）”的前缀，“形而上学”又被译成“元学”。由是，“元宇宙（Metaverse）”词语本身就蕴含着哲学的识度。要想理解元宇宙给我们生存带来的新境遇、新文化，离不开哲学提供的镜像。中国传统道家文化是中华文化重要的组成部分，其重虚无、法自然的哲学，尤其庄子哲学提供的以无生有、以虚化实的即哲学即美学^[1]的镜像，就有助于我们更好地理解元宇宙文化。

Abstract: The aesthetics-philosophy of Taoist School, which is represented by Zhuang Zhou, overcomes the shortcomings of duality and graphics from western philosophy as well as the alienation caused by science and technology. The philosophy of Zhuang Zhou has three approaches, named the combination of nihilism and exist, entering the realm of Nirvana with sincerity and summit techniques. Those three approaches are similar to the fictitious, immersive and technology group of the Metaverse. Thus, the philosophy of Zhuang Zhou gives us a perspective on the outlook the world, aesthetic standards and artistic of Metaverse.

Keywords: Metaverse, Taoist School, civilization

一、虚实相济的元宇宙世界观

提起元宇宙，大家首先想到的是其本身固有的虚拟性。这个虚拟性是由数字信息技术创造的一个与现实世界平行的虚拟世界所带来的。如何看待这个虚拟性？

实际上，虽说营造虚拟世界的数字信息技术是新的，但人类对虚拟世界的营造并不是现在才有的。提出“人是符号动物”观点的卡西尔就曾指出只有人才有可能与现实的区分，不仅低于人的存在物——像动物没有“可能世界”，而且高于人的存在物——像神也没有“可能世界”，因为神的意志都能变成现实。^[2]人的意识就具有创造可能世界的能力。由此，可以说人类文化、文明就是在想象的可能世界与生存的现实世界相互交融中演进的。

譬如中国的名著《红楼梦》就创造了一个“假作真时真亦假，无为有处有无”的“太虚幻境”，大观园里及外面的人都在“假作真”、“无为有”的“现实”世界里追名逐利、爱恨情仇。借着“太虚幻境”的镜像，映射出大观园现实世界的人们生存出现的“假作真”、“无

为有”的“颠倒”境遇。同样，在科学世界里，像点、线、面等构成的几何空间，能够实现无摩擦阻力匀速运动的真空世界，像无理数、虚数这些称谓也表明了数世界非现实的虚拟性。

现实世界与虚拟世界是什么关系？常见的解释模式是从反映论立场出发的，认为虚拟世界是对现实世界正确或颠倒的反映。譬如《红楼梦》的“太虚幻境”是对现实生活世界“假作真”、“无为有”等现象的反映和揭示。另外还有一种立场从先验论角度出发，将虚拟世界理解成为蕴含规范现实世界的“先验形式”，譬如由点、线、面所构成的几何空间就被康德解读成一种规范现实经验空间的先验形式。这种先验论认为，我们的时空意识和各学科的“范畴”都不是从经验概括和总结而来的，它们是先验的。但这些时空意识和“范畴”又离不开其所规范的经验世界。

大概言之，不管是反映论还是先验论都把现实世界和虚拟世界二分，或者强调现实世界是虚拟世界基础，或者认为虚拟世界可以去规范现实世界。这两重世界都是外在于人的，并且两者也是二分的，相

互之间存在着反映与被反映或规范与被规范的关系。虚拟世界被作为主体的人去反映或规范作为客体的现实世界。《庄子》书中用梦来形容虚拟性，《齐物论》中提出“梦饮酒者，旦而哭泣；梦哭泣者，旦而田猎”。然而，庄子并没有把现实和虚拟二重化。他认为之所以能感受梦境的虚拟性，前提是得能够“觉”梦。庄子指出：

“方其梦也，不知其梦也。梦之中又占其梦焉，觉而后知其梦也。且有大觉，而后知此其大梦也，而患者自以为觉，窃窃然知之。”（《庄子·齐物论》）

这段话是对孔子言论的一种反驳。在这段话之前，孔子认为道家提倡的“游乎尘垢之外”的生活不过是一种不着边际的“孟浪之言”。因为在孔子创立的儒家看来，人毕竟不能与鸟兽为伍，面对无道乱世，人应该去尽人之为人的责任，不能去做避世隐士。这种责任、担负是一种由人生而固有的“不忍人之心”生成的道德感所决定的。正是出于这种道德感，孟子才会有“当今之世，舍我其谁”的担当，追求“居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道”的愿景。要不要行大道是“操之在我”之事，但能不能行大道则不是“操之在我”的。孟子主张“得志，与民由之；不得志，独行其道”。孟子这种独自行大道的精神成就了一个“富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫”的人格。^[3]

起初瞿鹊子想让长梧子判定他与孔子孰是孰非。在长梧子看来，孔子把世间的君君臣臣、父父子子等事务看成真实的，把道家追求的逍遥游世看成对世间事务的不担当、不作为，是务虚的。长梧子认为孔子所主张的世间生活之实也是一种梦。

的确，在世俗看来，富贵、贫贱、威武等都是现实的，但“居广居、立正位、行大道”则是务虚的。当然，同样要“行大道”的道家也不认同孟子把天下之广居和天下之正位理解为仁和义。道家认为“大道废，有仁义”（《道德经·第十八章》）。世间的仁义还有谋求功利、名誉之嫌，还存投机的“机心”和有分别的“成心”，没法体会“天地与我并生，而万物与我为一”（《庄子·齐物论》）的大美之境。同孟子一样，庄子也提倡独

行大道，但这个“独”，是“独与天地精神相往来”（《庄子·天下》），成就一种“彷徨乎尘垢之外，逍遥乎无为之业”（《庄子·大宗师》）遗世脱俗的自由人格。

表象上，庄子哲学是出世间的，究其实质，是以出世间之“虚”去济世间生活“实”。虽然其“独与天地精神相往来”，但“不敖倪于万物，不谴是非，以与世俗处”（《庄子·天下》），是以“不从事于务”（《庄子·齐物论》）的高妙去“与世俗处”。根据这一实质，长梧子教诲瞿鹊子如果简单否定孔子执守的君君臣臣、父父子子等世间事务，一味追求出世间的逍遥生活，把世间与出世间绝对对立，视出世间生活为绝对的“真”、绝对的“实”，看不到两者相反相成的互济关系，从更大的觉悟看来，这也是一种虚妄之见。

总之，庄子认为梦和觉、虚拟和现实都不是绝对的，没有绝对的梦和虚，也没有绝对的觉和实，如同阴阳二气相反相成、一体相济。在春去秋来、寒来暑往中，宇宙大化在阴阳二气相反相成、一体相济中实现、呈现。同样我们的生命如同“塞翁失马，焉知非福”（《淮南子·人间训》）故事所讲的“祸福相倚”的道理，梦和觉、虚和实也是一种“相倚”。我们的生命在这种“相倚”中展现其真其美。

表面上，儒道两家是对立的，一个乐观进取，一个消极避世，“但实际上它们刚好相互补充而协调。”^[4]后世士大夫经常把入世的兼济天下与出世的独善其身当作互补的人生路径，他们“身在江湖”而“心存魏阙”，慷慨悲歌与愤世嫉俗，成为他们的日常心理机制。儒道互补的中华文明可谓一种虚实相济的文明。一旦没了这个虚实相济的机制，中华文明就会内部失衡。并且构成文明系统的儒道两家各自也有虚实相济的机制。一旦没了这个机制，它们致力成就的理想人格和理想社会人生就难以挺立和实现。儒家讲的仁义、仁政就容易丢了生而即具的支撑生命本真的道德感，沦为欺世盗名的工具，道家讲的避世逍遥也将成为一种利己主义的借口和以退为进谋取功名利禄的工具，不可能体会到“天地之大美”。

由儒道两家孕育的虚实相济文化，可以更好地理解元宇宙的虚拟性。其所开辟的虚拟世界与现实世界之间，同样也应该有这个虚实相济的机制。虚拟世界并不是大家消极逃避的世界，而是对现实世界的有益补充。如同孟子用理想的“大丈夫”、庄子用“天地精神”去澄明我们生命的本真和大美，元宇宙的虚拟世界也可以展现我们生命的真和美。通过实现元宇宙世界虚拟性与我们生命之真之善之美的有机结合，建设一个虚实相济的元宇宙新世界观。

二、虚室生白的元宇宙审美观

从虚实相济角度讲，元宇宙能够让我们生活的世界有了虚拟和现实的交融。虚拟世界既有反映现实世界的镜像，也有引领和规范现实世界的愿景，给予我们真善美的启迪和引领。元宇宙的虚拟世界如何展现现实生活世界中的我们的生命之真、善和美？

在中国传统艺术中，尤其在中国绘画和书法中，有种叫“计白当黑”的理念，即把字里行间和绘画中的虚空（白）处，当作实画（黑）一样去布局构境。宗白华诠释说：“庄子曰：‘瞻彼阕（空处）者，虚室生白。’这个空白不是几何学的空间间架，死的空间，所谓顽空，而是创化万物永恒运行着的道。这个‘白’是‘道’的吉祥之光。（见庄子）”“中国画中的虚空不是死的物理的空间间架，俾物质能在里面移动，反而是最活泼的生命源泉。一切物象的纷纭节奏从他里面流出来！”^[5]宗先生引用庄子“虚室生白”（《庄子·人间世》）解释了中国书画艺术中的“留白”现象。需要说明的是，“计白”、“留白”中的“白”是个名词，指空白的意思。“生白”中的“白”是太阳照射所成光亮、光明的意思，宗先生将其解释成“‘道’的吉祥之光”。

传统文化讲究诗画一体，中国诗歌创作中也运用了“虚室生白”的技法。朱熹有首大家熟知谈他自己读书体会的诗，这首诗就体现着这种“虚室生白”的意蕴、意境。“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠那得清如许？为有源头活水来。”“半亩方塘”从空间上看并不太

大，但这“方塘”在这首诗的意境中是“白”、“虚”。有了这个留白、虚无，才会呈现让渠清塘明的“源头活水”。由于虚拟世界更能克服现实世界的执着和障碍，是现实世界这个“画布”中的留白、虚无，从而更能彰显无形无象的能够实现人和天地万物之真善美的“大道”之光，让现实世界也有了“最活泼的生命源泉”。

借助“虚室生白”的法门，庄子对宇宙、社会、人生进行了审美观照。对于宇宙，他讲了个“浑（混）沌之死”的故事，这个故事出自《庄子·应帝王》。故事里“浑沌”是一位中央帝王，倏和忽是南北两位帝王。他们之间不是造与被造的关系，而是一种“倏与忽时相与遇于浑沌之地，浑沌待之甚善”的关系。如果南北是空间的象征，倏和忽则是时间的象征，浑沌是一种时空未明的状态。宇宙作为一个时空综合体，那么时空未明的“浑沌”可视为一种“元宇宙”态势。从“虚室生白”的角度看，“浑沌”这种无形无相、时空未分的状态是让大道展现的“白”“虚”。老子说：“道隐无名，朴。”（《道德经·第二十七章》）“浑沌”、“虚无”、“朴”都是对大道这种自然态势的形容。“浑沌”同“虚”、“朴”都是隐身的无名之道。“有物混成，先天地生。”（《道德经·第二十五章》）天地万物就是在这样“浑沌”的态势中得以生成、展现。“浑沌”和“虚”“朴”一样都是宇宙中所有存在者的本真状态、所有生命的“源头活水”。

对于这样一种让存在者能本真存在、生命有活泼根源的“浑沌”，应该去遵循、守护，而不是去违背、改造。然而，有了时空之分的倏和忽没有遵循、守护好“浑沌”，他们不是从其“自然”态势出发，而是根据人人都有感受外在世界的“七窍”角度去人为改造之。既然自然而然的“浑沌”一个窍都没有，出于人为化的“善意”，倏和忽每天凿一窍，一连七天，七窍完成。具备了七窍的浑沌终于可以结束对外在世界无知无知的状态了，本应该是个喜剧，但最后拥有耳、目、口等七窍的浑沌却上演了死亡悲剧。

在人类文明发展中，为了认识自然和人类自身而“凿窍”的行为屡见不鲜。特

别是现代以来，崇尚人的主体性的现代文明，在科学技术的助力下，对世界不断进行“凿窍”。在这种“凿窍”下，人类遗忘了时空未分的“元”宇宙中的“浑沌”帝王对时空相分的“宇宙”世界的善待，不再珍惜和守望“浑沌”帝王给所有存在者庇护的本真和所有生命呵护的源泉，选择了倏和忽从事的“凿窍”事业，让“元”宇宙的浑沌世界为我们服务，成为我们可以认识和改造的客体。与中国道家哲学有深度契合的当代德国哲学家海德格尔曾把现代文明孕育的世界看成如同与我们对峙的网页，成为摆置在我们面前的“一幅图像”。他指出：

“世界图像并非从一个以前的中世纪的世界图像演变为一个现代的世界图像；而不如说，根本上世界成为图像这样一回事标志现代之本质……但在这里，存在者之存在从来就不在于：存在者作为对象被带到人面前，存在者被摆置到人的决定和支配领域之中，并唯有这样才成为存在着的。”^[6]

这里的“图像”不是一个不同时代都可以称谓的“中性”词。古希腊、中世纪和现代都有各自的世界图像，现代的世界图像是从中世纪继承发展而来的。这里的“图像”是体现现代世界本质的专属词。“图像”是指人和天地万物是以“作为对象被带到人面前”并“被摆置到人的决定和支配领域之中”的方式去“存在着”的。“浑沌”被凿开的耳、目、口等“七窍”，就具有这种把人和天地万物当作“对象”去感受、去认识的功能。在七窍决定和支配的“世界”就告别了“浑沌”，让“世界”变成了被七窍交互构造的“图像”。

上述把虚拟世界和现实世界二分的反映论或先验论，就都体现着这样一种不断给“世界”凿窍、把“世界”图像化的主客二分的知识论特点。在这种以知识论为中心的哲学镜像中，人和天地万物成为类似摆置在网页上的外在于我们，并等着我们用七窍等感官去摆置的对象、客体。如此，天地万物和其他人之间以及同我们每个自我之间再也没有内在一体的关系，都是外在二分的主客体关系。

面对现代文明孕育的强势的知识论为

中心的主客二分文化，元宇宙文化能带来什么助益？“元宇宙”（Metaverse）时代的人们同“脸书”（Facebook）时代的人们不同，Facebook创始人扎克伯格对此解释说：

“你可以将元宇宙想象成一个具象化的互联网，在那里，你不只是观看内容，而是身在其中。你感觉和其他人待在一起，获得不同的体验。这是你在2D平面应用程序或网页上无法体验到的，比如跳舞或者各种健身项目。”^[7]

很显然，与面对面以旁观者身份观看跳舞或者各种健身项目的网页时感受不同，元宇宙所已经超越了现代文明主客二元模式下的摆置在人面前图像化世界，有了可以让人“身在其中”进行浸润其间体验的“具象化”世界，跳舞或运动不再是出乎其外地以旁观者的角色观看，而是沉浸其间的体验、受用。

可以说，现代科技孕育的“世界”演变成了由“浑沌之死”所成的主客二分的世界。元宇宙带来的具象化的互联网世界，可以让人沉浸其间，感受“身在其中”的体验。这种体验带来一种人和天地万物、人、人、人、自我的新关系。这种“身在其中”的体验犹如一种对天地万物、其他人以及自我进行审美观照时产生的“忘我”、“忘言”体验。老子说：“故常无，欲以观其妙；常有，欲以观其徼。”（《道德经·第一章》）李白那种独坐敬亭山时“相看两不厌”，陶渊明的“欲辨已忘言”等境界，都有着一种沉浸其间的体验。这里“看”、“辨”并不是知识论镜像中把敬亭山、无车马喧的“真相”当作认识对象而去观看、去辨析，而是在“不厌”（“忘我”）“忘言”中去“观其妙”的审美直观。

“濠梁之辩”（《庄子·秋水》）中的庄子也沉浸在鱼儿在濠梁下自由快乐游动的场景中，对它们进行了审美观照。而与之辩论的惠施则是执着于倏和忽的“凿窍”工作，认为庄子和鱼不再是一体的，而是二分的。既然庄子不是鱼，仅仅是看，是不能认识鱼的自由和快乐的。如此，惠施难以观物我一体之妙，把鱼和庄子都处理成类似网页上的鱼和人，而不是元宇宙营造的“身在其中”可以与鱼儿一

起体验在水中自由游动的情景。

另外在“庄生梦蝶”（《庄子·齐物论》）故事里，庄子还提出了一个类似的概念——“物化”。这个概念出于庄子提出的这样一个问题：有无可能是蝴蝶做梦，梦见自己变成了庄子在自由飞舞？“不知周之梦为蝴蝶与？蝴蝶之梦为周与？周与蝴蝶则必有分矣。此之谓物化。”庄子和蝴蝶必然“有分”。从人有意识才能做梦的角度来说，蝴蝶无法像人类这样去做梦。如此，只能是庄子做梦梦见自己变成蝴蝶。但在“物化”境遇中，庄子和蝴蝶“化”去分别，实现了并生、齐一。梦里那个变成长了蝴蝶翅膀的庄子本身就是蝴蝶与庄子的并生、齐一。

“梦蝶”是庄子现实人生和现实世界的“留白”、“浑沌”，正是这种虚拟梦境超越了庄子和蝴蝶二分的“有分”境遇，澄明着庄子与蝴蝶浑然一体的“浑沌”、“物化”境遇。前者场景中的庄子只能旁观蝴蝶翩翩飞舞，“物化”场景中庄子就能够沉浸在蝴蝶翩翩飞舞的体验中。可见，元宇宙给人们沉浸其间的体验本身就超越了主客二分的认识活动，让人们在元宇宙世界里围绕各种场景进行不同审美观照。

三、道进乎技的元宇宙技艺观

庄子“虚室生白”的思想不仅是审美观照的“法门”，而且还具有超克主客二分的知识论型的哲学运思方式。“虚室生白”思想中的“虚”可以类比于现象学讲的加括弧式的悬隔，经过这样的“悬隔”，就不需要去致力寻求事情背后让事情成为事情的“本质”，而是直接“面对事情本身”，直观“事情”如何澄明，显现“事情本身”。这个“事情”是其所是地澄明、显现本身，也就是“虚室生白”讲的“白”。

运用现象学方法去研究基础存在论哲学的海德格尔，在对人的存在进行运思时，就贯彻了“虚室生白”理念。在《存在与时间》一书中，海德格尔通过锤子的比喻将人与工具的关系描述为两种，即上手（ready-to-hand）关系与在手（present-at-hand）关系。“在手”的意思是工具已经在手上，却还不能被得心

应手地使用。这时工具还不能与使用者达成物我交融的状态，使用者还能够感受到工具的存在。“上手”的意思是当你在使用工具的时候，如果这个工具非常得心应手，那么它就好像消失了一样，与使用者融为一体，这时使用者就感觉不到它“存在”。他解释说：

“对锤子这物越少矚目凝视，用它用得越起劲，对它的关系也就变得越原始，它也就越发昭然若揭（应为“自然而然”——编者注）地作为它所是的东西来照面，作为用具来照面。锤本身揭示了锤子特有的‘称手’，我们称用具的这种存在方式为上手状态。”^[8]

按照海德格尔理解，像锤子这样的用具，它越“虚无”（“少矚目凝视”），就越上手，越作为“它所是的东西来照面”。就像我们刚戴上新配置的眼镜，这时候新眼镜与我们自己的眼睛之间是二分的，只能说新眼镜是“在眼”（在手）状态，一旦新眼镜与我们的眼睛适应，新眼镜就处于“称眼”（上手）状态，这时候“眼镜”就像消失了，感觉不到了。眼镜越是这样被虚无，作为真正的眼镜之所是才能得以澄明、展现。如此，锤子、眼镜等工具以及使用工具的技术就具有了澄明、解蔽人和天地万物本然交融一体存在（即本真存在）的功能。通过飞机可以飞行这一现象，让飞机与空气交融一体的空气浮力这一存在得以解蔽。由此，海德格尔主张技术具有解蔽的内在本质。

如上所论，“虚室生白”本来是道家对宇宙社会人生进行审美观照的路径，以“虚无”让道家致力成就的“道”处于能被澄明、解蔽的“自然”态势。由于这个“道”可以提供包括人和天地万物所有存在者的本真存在、可以支撑宇宙所有生命的源头活水，所以对“道”的澄明、解蔽是哲学也是美学，是理境也是艺境。海德格尔赋予了工具以及使用工具技术澄明、解蔽所有存在者的本真存在功能，这种“工具”和“技术”也成了“艺术品”和“艺术”。

《庄子·养生主》讲了个“庖丁解牛”的故事。故事主人公庖丁向梁惠王展现、诠释了自己解牛的技艺。他展现解牛技术时，其解牛动作和声响，“莫不中

音。合于桑林之舞，乃中经首之会”，解牛声音合乎音律，节奏竟然同《桑林》、《经首》两首乐曲伴奏的舞蹈合拍。可见他的解牛活动既是技术也是艺术。

庖丁诠释自己技艺成长过程时，说他最早解牛，“所见无非牛者”。这时他的解牛技艺还属于“在手”状态。他和牛之间还是外在的二元关系，还未能融为一体。这个时候他解牛的刀具因为经常被坚硬的牛骨阻挡，所以很容易损坏。三年后，他实现了“目无全牛”，与牛融为一体，进入了“上手”阶段。他说：“方今之时，臣以神遇而不以目视，官知止而神欲行。”这时不再用眼睛看牛，感官停止了，精神却在活动。刀具在“神遇”的引领下，虽然刀具有厚度，可相对于牛骨与牛骨、牛皮和与牛肉之间的间隙，可以算“以无厚入有间”，游刃有余。

在庖丁解牛过程中，一方面随着牛被虚无化才实现了目无全牛，另一方面解牛的刀具也因为被虚无化了，所以也才可以游刃有余，用了十九年还像新的一样。庖丁自陈自己解牛技艺的追求是：“臣之所好者道也，进乎技矣。”这里的“进”不是“进入”是“超过”的意思。庖丁认为追求大道才是自己的愿景，自己要以解牛技艺澄明自己与大道合一的本真生命。文惠君听了庖丁以解牛技艺澄明、守护自己本真的生命经验，认为“得养生焉”。

技术也罢，艺术也罢，作为人的实践活动，都追求人的自由全面发展，庄子这则故事讲述了庖丁在解牛过程中自己体验到像“不以目视，而以神遇”“游刃有余”等自由之境。最近公布的《中国文化元宇宙白皮书·前言》指出：

元宇宙的本质其实是人类对自由的追求，是人类摆脱物理世界各种束缚，而逐渐拥有人作为自由宇宙主动整体建构者意识的所有认知尝试的总和，代表了人类即将进入更加高级的新文明阶段。

如同元宇宙交互呈现的多重场景，庄子的寓言也展现了自由的不同追求者。《秋水》篇的井底之蛙觉得自己的生存空间已经足够阔绰，坐井观天的生活也趣味多多。《逍遥游》的北冥鱼则觉得北海太不宽绰，它要化为有翅膀的大鹏去九天之上逍遥。犹如井底蛙无法理解北冥鱼的追

求，蝉和小鸟也无法理解大鹏追求的自由。它们觉得飞到枝头就觉得天够开阔，但飞到九万里高空的大鹏还要继续飞向南海天池。《逍遥游》讲“且夫水之积也不厚，则其负大舟也无力”，对坐井观天的青蛙讲，井里的水就够它自由游动的了，但对北冥鱼讲井里的水就不够了；“风之积也不厚，则其负大翼则无力”，对于蝉和小鸟一点小风就够它们“决而飞”的，但对飞向南海天池的大鹏则需要九万里厚度的风才能让其“怒而飞”。

科学技术如同能让小鸟和大鹏飞翔的翅膀，让人们不断超越物理空间束缚，实现追求自由的愿景。“嫦娥奔月”、“精卫填海”、“愚公移山”不再是神话，人们自古追求的愿景在今天科学技术的助力下得以实现。今天的人们可以“上九天揽月，可以下五洋捉鳖”，我们自由活动的空间越来越大。元宇宙吸纳了信息革命（5G/6G）、互联网革命（web3.0）、人工智能革命，以及VR、AR、MR，特别是游戏引擎在内的虚拟现实技术革命的成果。支持它的不是单个技术，是技术集群。可以说元宇宙技术同以往技术相比，从规模上讲就是庄子寓言故事中那个在九万里之上高空飞翔的“大鹏”翅膀。

井底之蛙、枝头上蝉和小鸟是我们现实生活世界里常见的，但大鹏是虚拟的。在这个虚拟大鹏里揭示了对各种拘碍的超越，与井底之蛙和树枝上蝉、小鸟相比，大鹏够自由发展的程度更高了。之所以能实现这种自由，关键是对水、空气这些条件的超越。庄子把对这些条件的超越称之为“无待”，认为只有在这种无待中，真正的自由才能实现。

从客观条件上讲，既然能够在九万里飞翔的大鹏和御风而行的列御寇都没法实现“无待”，因为他们都离不开风的支持，那么庄子追求的自由是不是就无法实现了？支持元宇宙世界的信息技术群如同大鹏展翅高飞、大鲲遨游北冥离不开的风和水，都不可能取消。从工具、技术都具有解蔽的本质和功能上看，如同庖丁解牛的刀具，不可能客观上取消，但可以通过其虚无化为“无厚”，到“有间”中游刃有余，以澄明、解蔽庖丁与道合一的自由

自在的本真生命。

海德格尔的中国弟子熊伟先生于《自由的真谛》短文中解释了老师的自由观：自由是“真由自己真诚浑入天地之大序”。上述“白”、“虚”、“浑沌”、“物化”、“无待”等概念都在澄明这个“自由的真谛”。在这种“浑入天地之序”中“法自然”的大道就开始展现了。可见，道家哲学追求的人与天地万物并生、齐一，就体现着这种“自己真诚浑入天地之序”的“自由的真谛”，不是“世俗甚至盗贼所行的随心所欲，胡言乱语，无法无天”的“俗谛”自由。^[9]

由此，大鹏超越北冥，扶摇直上九万里，比局限于井底、枝头的青蛙、蝉和小鸟，更能实现“物化”，从而更好地澄明“自由的真谛”和展现大道。作为技术“大鹏”的元宇宙信息技术集群也可以去解蔽、澄明人与天地万物并生、齐一的“自由的真谛”。

结语

综上，以庄子即哲学即美学为代表的中国道家哲学，克服持守主客二分的知识论为中心的哲学对现代生活世界带来的二重化、“图像”化镜像，以及现代技术对人自由全面发展带来的异化，以虚实相济、虚室生白和道进乎技三方面智慧，为元宇宙虚拟性、沉浸式体验和信息技术集群等特征把脉问诊，在世界观、审美观和技（艺）术观上为元宇宙提供了价值引领。

作者简介：王广，山东财经大学马克思主义学院教授，研究方向：中国古代哲学。

注释：

- [1] 李泽厚指出：“就实质说，庄子哲学即美学。他要求对整体人生采取审美观照态度：不计利害、是非、功过，忘乎物我、主客、人己，从而让自我与整个宇宙合为一体。”（《中国思想史论》上，合肥：安徽文艺出版社，1999年，第193页。）
- [2] [德]卡西尔：《人论》，甘阳译，上海：上海译文出版社，2004年，第77页。
- [3] 引自《孟子·滕文公下》：“居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。得志与民由之，不得志独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈。此之谓大丈夫。”
- [4] 李泽厚：《美的历程》，北京：文物出版社，1981年，第53页。
- [5] 宗白华：《艺境》，北京：北京大学出版

- 社，1999年，第199—200页。
- [6] [德]海德格尔：《林中路》，孙周兴译，上海：上海译文出版社，1997年，第86页。
- [7] 腾讯科技讯：《扎克伯格雄心：要将FB打造为“元宇宙公司”》，2021年7月3日。
- [8] [德]海德格尔：《存在与时间》，陈嘉映、王庆节译，北京：三联书店，1999年第二版，第81页。
- [9] 熊伟：《在的澄明——熊伟文选》，北京：商务印书馆，2011年，第97页。

NEW ART · FUTURE VISION

2023 新艺术

未来图景

科技艺术展 & 科技艺术教育论坛

Science and Technology Art Exhibition & Science and Technology Art Education Forum

- 主办单位**
四川美术学院
- 承办单位**
四川美术学院实验艺术学院
时代美术馆重庆馆
重庆市新媒介美术创作重点实验室
- 协办单位**
华熙国际集团
华熙LIVE·鱼洞
- 媒体宣传**
MAMANA全球新媒体艺术平台
当代美术家
凤凰艺术
- 支持单位**
澜景科技
爱普生光影研究院

邀请展单元 (按姓名首字母排序)

- 陈星云 × 刘翔
- 邓碧文 × 二进制小组
- 李琨
- 林俊廷
- 刘恪
- 马良
- 庞茂琨
- 四川美术学院科技艺术研究院
- 武子杨
- 许毅博 × 多巴胺Art+Tech
- 张海超
- 郑达
- 中国美术学院创新设计学院媒介与交互研究所

孵化单元

- 数字乡建与增强现实工作坊 × 雷电网
- 元宇宙艺术创作校企联合工作坊 × 大有空间
- 微模型 (dā) 中国年 —— 科技艺术文化系列工作坊 × 林俊廷 & DFRobot
- 文化转译与当代美学创造科技艺术系列工作坊 × 林俊廷 & 青岛新媒体艺术
- 用wio terminal玩转TinyML × 秒速科技 Seeed Studio
- 基于hecoos全域创作流程的3D Mapping设计与落地 × 澜景科技
- 灯光与机械装置 × 锐楚互动/BurnLab

总策划
唐青阳 庞茂琨

项目指导
熊兴涛 段胜峰

学术主持
李川 吴倩

策展人
张海超 邓川 王晶

展览执行
陈蕴怡 熊悦 申通 刘昱伶 杨小艺

展览助理
罗颖清 黄丽玲 崔振豪 王岑霖

视觉设计
永山舍

展览地点：时代美术馆(重庆馆)

论坛时间 2023.12.20

展览时间 2023.12.19

2024.01.01