

「生命故事講堂」演講會致詞

很高興來參加今晚的「生命故事講堂」演講會，「生命故事講堂」系列講座由學務處主辦，自 2006 年起舉辦，每年均邀請各領域傑出人物到清華與師生分享生命故事；今年在通識中心合辦下，邀請到資深媒體人王健壯先生主講「新聞與生命奇緣」，並請他談談「新聞媒體對台灣政治產生了什麼效應？」「媒體是白手套？還是探照燈？」王健壯先生自台灣大學歷史學系畢業後，留學美國維吉尼亞大學，擅長新聞評論寫作，曾任「新新聞」週刊社長，「中國時報」記者、採訪主任、總編輯、社長等，是國內知名記者、作家、新聞編輯、政治評論者，王先生博學多識，是國內深受敬重的「資深媒體人」與「新聞評論家」。上學期通識講堂曾邀請王健壯先生演講「知識份子——一個正在消失的名詞」，王先生是國內屈指可數的「公共知識份子」，演講精闢，對主題諸多闡發，今天的演講也必精彩可期。

最近閱讀著名作家文學家余秋雨先生在「何謂文化」一書中，曾指出，中國文化特性，如以「剛健有為」、「自強不息」、「海納百川」、「尊師重教」、「寬容忍讓」、「厚德載物」等成語來概括，與世界上大多民族的經典說法類似，不算獨特，如再加上有廣泛而長久的實踐性，中國文化特性的精萃，是「在社會模式上，建立了禮儀之道；在人格模式上，建立了君子之道；在行為模式上，建立了中庸之道」；中國古代先賢設計出一整套行為規範，通過一定的儀式傳揚祥和社會所需的仁愛、高尚、溫厚、互敬、忍讓、秩序，是一種「便於固定、便於實行、便於審視、便於傳承的生活化的文化儀式，」使中國文化在幾千年間保持了端莊，並使中國在不少時間被稱為「禮儀之邦」，但講求禮儀，會限制部份自由，所以孔子說：「克己復禮」；把「修身的模型」君子作為人格理想，是中國文化獨有的特徵，兩千多年下來，儒者將政治之夢、禮儀之夢凝縮成君子之夢、人格之夢，君子和小人的界限成了中國文化的第一界限，深入人心；同時中國文化在本性上不信任一切極端化的誘惑，占據歷史主導地位的，是「中庸」、「中道」、「中和」哲學，成為中國人基本行為模式，「中庸之道」是中華文明能綿延至今的生存之道。在我閱讀王先生的諸多文章中，很能感受到其文風若合「禮儀之道、君子之道、中庸之道」符節。

另一方面，余秋雨先生提到中國文化的弱項，是「不講求公共空間、

缺乏實證精神、欠缺法治觀念」，似乎也正點出當今媒體亂象的根源；「不講求公共空間」也就是缺乏公德心，中國講究「忠孝兩全」，忠於朝廷，孝順親長，但不尊重介於其中遼闊的「公共空間」；在「疏於實證意識」方面，他舉歷史學家黃仁宇先生說：「中國歷史最大的弊端是『缺乏數字化管理。』」實證意識的缺乏，也就是科學意識的缺乏，使中國文化長期處於「只講是非，不問真假」泥淖中，而不問真假，那來是非；假貨的猖獗，流言亂竄，真假難辨，都與之有關；在「疏於法治觀念」方面，中國社會深受武俠小說影響，「俠以武干禁，」在文化觀念上頌揚「呼群保義」，「法外英雄」，「『好漢』總是在挑戰法律，『江湖』總是要遠離法律，『良民』總是在攔轎告狀，『清官』總是在法外施仁。嚴重影響廣大民眾快速進入現代文明。」「『民間法庭』是對法律的最大破壞。」而這三項缺點，都是不利於健康公正媒體的發展。今天由集「禮儀之道、君子之道、中庸之道」的王健壯先生談媒體，一定會帶給我們許多啟發。