

作家村上龍寫過一個關於“蛋包飯”的故事：

一名日本女歌手在巴拉圭演出時，對一家日本飯店非常着迷。原來這家飯店提供蛋包飯，而女歌手對蛋包飯這種食物有着幾近偏執的喜好。

最後女歌手說出瞭如此偏愛的原因。她小時候家里沒什麼錢，一家人很少在外面吃飯。但有個例外，星期天她和家人會去逛百貨公司，那裡有一個食堂，並且老闆是他父親的朋友，於是一家人就會去這家食堂吃飯。每次吃飯，她總是點蛋包飯，只要是她點的，老闆就會為她在上面插一面小旗子，但其他人點，就不會有小旗子。

這就是女歌手愛吃蛋包飯的原因，只要吃到它，她就想起這些美好的回憶。

美國康奈爾大學的學者布萊恩·萬辛克也說過一個有趣的故事。

“二戰”結束後，那些從太平洋地區回來的老兵對米飯等亞洲食物表現得頗為奇怪。他們回到美國後，要么喜歡、要么討厭亞洲菜。這兩種截然不同的態度，到底是什么原因造成的呢？

布萊恩的研究團隊重點調查了老兵俱樂部 261 名在太平洋戰爭中服役於陸軍、海軍和

食物是記憶的開關

海軍陸戰隊的老兵，他們在戰爭期間，都吃過不少亞洲食物。

在這些太平洋戰爭老兵中，有 56% 的人喜歡吃亞洲菜，至今仍經常吃。但是布萊恩發現，他們從出身到學歷並沒有什麼共同特徵。

經過多次仔細詢問，布萊恩終於在那些討厭吃亞洲菜的老兵身上找到了答案。

這些老兵在出身、學歷等方面，同樣是形形色色的，但是他們有一個共同點——都參加了頻繁、激烈而殘酷的近距離戰鬥。結果，他們在那里吃過的當地食物會帶來焦慮感和不適感，即便半個多世紀過去，一想到當地食物，還是會讓他們聯想起殘酷、血腥的太平洋戰爭。

相反，再回頭看那些喜歡吃亞洲菜的士兵的情況，他們不是參加過硫磺島戰役的海軍陸戰隊成員，也不是參加過瓜島戰役的步兵，他們是機修人員、文職人員等非前線作戰人員，他們回國時不會有太大的心理陰影，所以不會討厭那些食物的味道。

原來，關於戰爭的殘酷回憶才是那些老兵不喜歡這些食物的原因。

食物像一把鑰匙，會打開那些已經被塵封

的記憶，不論它們是美好的、殘酷的，還是平淡的。之所以會產生這樣的現象，是和我們大腦運作的方式有關，大腦不只存儲信息，還存儲信息發生時的情景。在你尚未察覺時，你的大腦已經下意識地存儲了很多對周邊的感受和印象。

假設你小時候每逢暑假會去看外婆，外婆家邊上有家冷飲店的香草冰淇淋特別好吃，而外婆總是買給你吃。於是，當你長大後，只要嘗到這種香草口味的冰淇淋，你就會想起外婆。在我們的大腦皮層里，存儲着一系列和事件有關的場景：暑假的烈日和微風、冷飲店的招牌、制冰機的“嗡嗡”聲、冰淇淋和果汁的口味……一旦某個記憶被喚起，信息就會按照當時被存儲的順序重新過一遍大腦。所以當你成年後嘗到香草冰淇淋時，你就會把少年時代暑假發生的事

情——你和外婆相處的點點滴滴，重新回憶起來。

因此，我們吃到某種食物時，會想起曾經在吃這些食物時的心情和場景。在讓人愉快溫馨或者令人厭惡的場景中進食，都會影響我們對食物的評價，同時這些記憶可能會終生伴隨著我們。

作者：岑 嶸

互聯網上，還能說清道理嗎？（下）

結構性的愚蠢

不久前，美國社會心理學學者喬納森·海特在《大西洋月刊》上發表了一篇流傳極廣的封面文章，探討了為什麼本該促進交流的社交媒體，卻讓美國人陷入無止境的爭吵。他認為，美國過去 10 年社會矛盾的激化、階級鴻溝的擴大，以及民主和共和兩黨及其擁護者之間尖銳的對立狀態，讓人們彷彿生活在巴別塔已經倒塌的廢墟之中，而社交媒體的崛起和壯大則是罪魁禍首。

他認為，關鍵的轉變發生在 2009 年。這一年，臉書（2021 年，更名為“Meta”）推出了“點贊”按鈕，從此每個人都可以用拇指輕輕一點，來表示認可或者否定另一個人。海特在同年推出了轉發功能，一個人的憤怒與不滿可以在轉瞬之間傳播給成千上萬的人。據稱，為推特研發出“轉推”按鈕的工程師事後非常後悔，他說該功能堪比“給了 4 歲孩子一把上膛的武器”。

在“點贊”按鈕之後，臉書再一次修改了算法，開始按熱門程度——而不是原來的按時間順序——對內容進行重新排序。研究顯示，網民最樂于分享的，恰恰是那些情緒激烈的內容。

之後，全世界各個社交媒體紛紛效

仿——點贊、分享、熱搜。在隨後呼嘯而至的移動互聯網中，社交媒體成為每一部手機的標配。再之後，主流媒體半自願半被迫地捲入其中，全世界的新聞議程設置隨之發生劇變。由此，社交媒體也終於從自我展示的平臺變成一個可在全球範圍之內、可在瞬息之間，散播情緒（尤其是道德義憤）的機器。

喬納森·海特指出，在這樣的機器面前，質疑變得非常困難。哪怕掌握了足夠的證據，很多人也會因為擔心被“網暴”而選擇不發聲。這是一件非常諷刺的事情——互聯網曾經自詡給予那些沒有聲音的人以聲音，但現在最安全的方法是做一個沒有聲音的人。但是在這個複雜的世界里，要真正理解任何一件事情，都勢必要依賴多重視角的對質和直言不諱的爭論。在質疑聲消失之後，海特悲嘆，美國陷入“結構性的愚蠢”。

在前文中，我一直用“他們”來形容“網暴”者。這也許並不公平。是的，我們並沒有像他們一樣，跑到別人的帖子下去說污言穢語，去攻擊陌生人，去隨意曝光他人的隱私，甚至威脅他人的人身安全。但是，在一個建立在持續的自我展示與觀察基礎之上的世界里，被認可、被接納的渴望有多強烈，被拒絕、被排斥、被羞辱的恐懼就有多深。我們同樣活在“後真相時代”，同樣受制于“信息繭房”，同樣每天在情緒的過山車中起伏顛簸，也同樣渴望在人前呈現自己的善良、忠誠和正義感。在這些事關網絡生存環境的深層心理需求方面，我們與“網暴”者並無本質區別。

更重要的是，真相到底是什么？我們如何確保自己瞭解真相？如果我們對這個世界的基本事實都無法達成共識，我們面對的甚至不再

是同一個事實，那麼，我們如何確保道德生活的基礎是建立在對錯的判斷之上，而不是在被接納與被拒絕的取捨之間？

每個人都可能作惡

在一組很有趣的實驗里，美國心理學家羅伊·F·鮑邁斯特讓實驗對象回想別人曾經對他們做的最糟糕的事情，描述發生了什么、作為受害者有何感受等。然後，他讓實驗對象回想他們對別人做過的最可怕的事情。

他發現，實驗對象對這兩件事情的描述是完全不同的。當你是受害者時，你視之為可怕的非正義，而且它對你的影響是長久的。但當你描述自己對別人做過的壞事時，你總是有各種不得已的理由。比如你是被迫的，你處在某

些巨大的壓力之下，而且，事情沒有受害者說的那麼嚴重。

所以，鮑邁斯特說，理解邪惡的第一步，是意識到我們每個人都有可能作惡。事實上，歷史上很多邪惡的事情是普通人做出來的——為了錢，為了權力，或者為了挽回受傷的自尊，甚至為了追求某種看似高尚的理想主義。與其篤定地說，我絕對不會幹這種事情，不如試試問自己，在什么情況下，我可能做出這種事情。

在“網暴”事件中，無論暴戾冷酷的“網暴”者，還是被千夫所指的受害者，他們絕大部分在現實生活中只是普通人。而作為“沉默的大多數”，我們是否也應該問問自己，在什么情況下，我也可能做出這種事情？我是否已經無意中為其貢獻了一點“綿薄之力”，通過一次不置可否的轉發，一句幸災樂禍的評論？

作者：陳 賽

小到不可言喻

哲學的對象是宇宙的全體。由宇宙的觀點看起來，所謂人世間，可以說小到不可言喻了。

有一個故事說，美國有一個飛行家，坐着飛機飛到地心引力以外的地方，看見了一個神仙，他就問：“某城在什么地方？”那神仙說：“不知道。”他又問：“美國在什么地方？”神仙答：“沒有聽說過。”他又問：“地球在什么地方？”神仙還說：“不知道。”最後他問：“太陽系在什么地方？”神仙說：“等着，我給你查一查。”說完，拿來一張圖，只見上面有個小點，旁邊寫着“太陽系”三個字，飛行家這才知道太陽系在宇宙中也不過是一個小點，何況小而又小的某城呢？

從宇宙的觀點看，人世間的成敗禍福，皆無須

在意。能有這種眼界者，即如《莊子》上所說：“死生無變于己，而况利害之端乎？”如果人人能夠如此，世界上爭權奪利的悲劇，或者可以少上演幾次吧！

我們要有這種眼界，不但可以做事，更能做事。如人做事恐怕失敗，愈怕失敗，他愈會失敗。如他能視成功失敗為無關緊要之事，他成功的希望，還可更大一些。作者：馮友蘭

讓兒童站在舞臺中央

重視兒童，是一個社會、一個國家文明進步的標誌。兒童是國家的未來，是世界的未來。

社會中的所有規則都是成年人制定的，兒童在多數情況下沒有發言權、表決權、決策權。

意大利兒童教育家蒙台梭利說：“所有人都關注兒童的未來，但是恰恰沒有人關心兒童的現在。”“成年人的幸福是與他在兒童時期所過的生活緊密相連的。”童年生活會影響一個人的一生。

兒童身上保有的最珍貴的品質——好奇心，純潔天真，無憂無慮，活潑好動，不懼權威，也是人類最寶貴的品質。成年人是否能夠勇于探索，真誠待人，樂觀開朗，樂于行動，勇敢堅毅，與他們在兒童時期這些品質是不是得到呵護有很大關係。

有這樣一個真實的教育片段。有一天，幼兒園的老師問小朋友們：“花兒為什麼會開？”

第一個小朋友說：“她睡醒了，她想看看太陽。”

第二個小朋友說：“她一伸懶腰，就把花骨朵頂開了！”

第三個小朋友說：“她想和小朋友們比一比，看誰穿得最漂亮。”

突然，有一個小朋友問老師：“老師，你覺得呢？”

老師想了想說：“花朵特別懂事，她知道

小朋友們都喜歡她，就仰起她的小臉笑了！”聽到這兒，全班同學都笑了。只有老師知道，她原來的答案是：“花開了，是因為春天來了。”

孩子們極富想象力、創造力且帶有感情色彩的句子，與老師原先準備的那個一成不變的答案，形成了鮮明的對比！

課堂教學，就是要保護這種差異性，讓孩子多方面、多角度、多起點、多層次、多原則、多結果地思考問題；培養孩子敏銳的洞察力，讓孩子將事物之間的相似性、特殊性聯繫起來。

一言以蔽之，就是要激發學生的創新意識。而所有的一切，都需要我們有這樣一個觀念：讓兒童站在舞臺的中央。

我們所有人，包括兒童，都需要思考：在生命面前，個人、集體，乃至於全社會的“所為”與“應

為”到底是什么？今天的兒童會成為未來的醫生、老師、公務員、企業員工……不同的人會如何對待人生，如何理解責任，這些都涉及生命教育。

教育應該以生命教育為原點，重歸生命的本體——向內審視生命的本質，讓生命回歸自身價值；向外建構教育的場域，築造生命的精神家園。教育的本質就是幫助一個人從自然人變成社會人，拓展生命的長度、寬度和高度，幫助每個人成為更好的自己。

首先，延長每個人的生命長度，體現在個體生命的安全與健康兩個方面，是

生命發展的基石，而愛護生命永遠是第一要義。因此，我們要教導孩子安全知識與技能，讓他們瞭解社會安全、遊戲安全、運動安全、交通安全、野外安全等常識，防止和應對校園暴力、疾病傳染及其他意外；重視身體健康、心理健康和兩性健

康，讓孩子瞭解關於營養、運動、治療等基本知識與技能，掌握情緒管理、環境適應、壓力紓解等方法；要懂得敬畏自然、敬畏生命，學會緊急避險和自我保護。

其次，教育還要立足生命個體的社會屬性，教導孩子學會理解、寬容、尊重別人，使之成為一個受歡迎的人。這是生命的寬度。這就要引導孩子認識到個體生命的共在性以及他人存在對於自己生命的意義和價值；學會與人和諧相處，彼此尊重，善於溝通，同情弱小，積極面對人際衝突，樹立寬容意識；尊重人與人之間的差異，發展健康的人際關係；擁有個性化的積極力量，包括樂觀、勝任感、自尊感、人際支持等。

最後，生命教育還要關注人的精神生命，這是生命的高度。我們的教育要立足生命的精神屬性，引導孩子不斷進行生命的自我體驗和省思，欣賞和熱愛自己與他人的生命，珍惜生命的存在，期盼生命的美好，體悟生命的意義，並且能夠把對生命的關懷和熱愛惠及萬物，具有人文關懷、民胞物與的胸懷以及寬廣的人類情懷。

每個人都是自己的主人，是自己命運的創造者和塑造者。生命因超越而幸福完整。人只有實現生命的價值，活出生命的精彩，才能感受到幸福；只有發揮生命的潛能，張揚生命的個性，才能談得上完整。

讓生命回歸教育的主場，讓兒童站在舞臺的中央。

作者：朱永新