

有價？無價？

◆ 撰文/何日生

有一個心理學的寓言是這樣寫的，美國一位天才籃球手傑克，他在高中時期就展現不平凡的籃球球技。他從小就喜愛打籃球，而且只要他一上場，立刻風靡全場，打籃球成了傑克生命中最大的喜悅及成就，籃球成爲傑克生命最大的一項樂趣。而有一天，就在他高中畢業前夕，全美職業籃球隊教練找上他，希望傑克加入職業籃球隊，並且允諾他一年一百萬美金的年薪。其實傑克開始打籃球的時候不過是一項興趣，沒想到這項興趣卻爲他帶來豐厚的收入。過了十年，傑克在籃球場上一帆風順，但有一天，傑克的教練突然來找他談話，教練說球隊經營不善，希望傑克能夠像過去在高中時期一樣，繼續用興趣的心打球，球隊沒有錢再付他薪水，何況教練心想，傑克過去的收入也應該可一輩子生活無虞，但傑克聽完教練的話，非常生氣，他離開球隊，不再打籃球。

傑克從過去爲興趣打球，爲什麼到後來卻無法接受教練的要求，繼續爲興趣打球呢？心理學說這是「動機的轉移」。心理學說明當外在的誘因過大，

人就會改變他原本行爲動機和態度，轉向適應新的誘因，並且接受它成爲新的行爲動力。在接受年薪百萬之後，他打球的動力已經轉移了，這就是傑克爲什麼無法回復到高中時期純粹爲錢打球的心情。金錢的報酬已經改變了他對籃球的態度，成爲他打球唯一的動機。

現代資本主義理論的大師亞當史密斯在他著名的「國富論」裡曾說，人類的經濟活動之演進是因爲技術的交換。他說，原始社會裡面有一位木匠，他原本只是很會作各種木頭工具及生活用品，後來有村裡的人來用食物來向他交換家具，他逐漸發覺，與其自己去打獵覓食，不如多做木頭工具，所換取的食物比自己打獵還要多。因此他就成爲村子裡的木匠。這就是人類經濟生活中分工的發軔。然而一旦這個技能是爲了生活，或是有利益的交換及目的，他享受做木製品的興趣就改變了，當他的木製品成爲商品，木匠就感受不到那份單純的創作快樂。人類就是在這種不知不覺的「物化」之中給「異化」。

想像現代社會中一位醫師在成爲醫師

之前，他很可能是喜歡小動物、喜歡照顧小生命、他從喜歡生物科學、自然科學到立志研讀醫學。那時候純粹學習的快樂和金錢是絕對無關的。但是一位醫學生只要在進到職場中，可能在商業體系的包圍下，他一切的特長及天份都被化約為金錢及升遷之專業地位。純粹的快樂不見了。小時候幫動物包紮的樂趣不見了。看到病人康復的心情及對病所受的苦恐怕業慢慢的淡了。時間等於金錢，病看得快就是醫院的經濟效能。病人的心不再是我們所能體會的，更談不上看病人的那一份快樂。

德國最著名的哲學家康德，曾為「美」下定義，他說「美」是一種無目的的快樂。鯨魚唱歌是沒有目的的，它就是愛唱。傑克打籃球一開始是沒有目的的，他就是覺得快樂。然而當興趣成為一項職業，創作成為商品，心就染了，目的就轉化了，商品的價值扭轉了一切。單純的快樂不見了，單純的人際互動也轉化為商品的對價及利害關係。

在慈濟許多醫師在義診中找到那一份失去已久的、單純的、無目的的快樂。

人醫會的醫師們可以花上一整天的時間跋山涉水，歷經數十小時到偏遠島嶼、深入鄉間，這與分秒必爭、看病效率等同於金錢收益的商業醫療體制相違反。但是人醫會的醫師在義診中得到的快樂及內心的滿足，卻是任何金錢及利益所無法取代的。一旦金錢界入，心就被物化了。如果醫師的時間就是成本，看病時間要短、單價要高、病床流轉率要快，這一切都可能扼殺了原本單純的付出所能感受到的快樂。

醫師如此，其他資本主義市場機制底下的各行各業何嘗不是如此？我們單純的心哪裡去了？那一份藉由特殊天賦的展現，而獲得的快樂哪裡去了？在市場機制底下，利害越明，人心越不快樂、社會也越涼薄。

「有價」的未必是價值，「無價」的才是真正的有價值。找回清淨的心，才能找回那一份無目的的快樂，也才能真正過一個富足、有價值的人生。而這樣的尋找，必須在無所求的付出行動中才能真正求得。

何明生