

哲学史

61 怀特海的过程哲学

作者：惠顿学院的亚瑟·霍姆斯博士

总之，本周我们将重点讨论怀特海、过程哲学和过程神学，因为斯图姆夫在同一章中讨论了两位过程哲学家——柏格森和怀特海。我选择重点讨论怀特海，仅仅是因为他对过程神学的发展产生了极其深远的影响。我们将从怀特海的思想中看到过程神学的萌芽，稍后我还会就其其他方面进行一些探讨。

但毫无疑问，在20世纪下半叶，怀特海是这两位思想家中最具影响力的。你还没开始读怀特海。我猜你甚至还没开始读斯图姆夫介绍怀特海的那一章。

好的，他最初在剑桥大学是数学家。后来，他在伦敦大学成为科学哲学家。63岁那年，当他考虑退休时，他又在哈佛大学担任哲学教授，我记得大概有15年。

当他最终退休后，他仍然住在哈佛校园附近，并向学生和教职员工开放他的住所。从那时起，与怀特海的谈话就被记录下来，直到他去世，我想他享年88岁。他出生于1859年，我想应该是这样。首先，我想谈谈影响他思想的因素。

首先是黑格尔的哲学，我称之为黑格尔的演化唯心主义。你完全可以理解黑格尔的唯心主义。之所以说是演化唯心主义，是因为他强调历史发展。

一些 我们在假期前一周讨论的19世纪唯心主义者及其后继者，可以被视为进化唯心主义者。没错，他们接受进化论，或者说自然选择论，或者其他各种形式的进化论。但他们并非哲学自然主义者，也非形而上学自然主义者。

他们是唯心主义者。因此，在这些人看来，进化论与自然主义、与唯心主义是相容的。他们的观点是，虽然根本的实在在于精神的本质——在黑格尔的例子中是绝对精神——但这种非物质的、自由的、创造性的精神在自然现象、人类生存和人类历史中以不同的程度得到充分展现。

因此，进化过程，包括生物进化、文化进化以及整体进化过程，都可以从绝对真理辩证展开的角度来理解，直至精神自由不再仅仅是隐含的，而是成为一种自觉的表达。所以，文化中自由创造精神的自觉表达，是进化过程所达到的顶峰。

然而，这种进化论思想是在理想主义的语境下产生的。因此，意识是关键，是基本模型。这种不断展开的自我意识是什么？这才是关键所在。

显然，自我意识的展开并非一种实体。黑格尔并不认为精神是一种不变的实体，而是一个创造的过程。它不是实体，而是过程。

因此，现实的基本概念发生了变化，从某种基本物质的不变性转变为某种辩证过程。无论是塔利的“水”，还是笛卡尔的“思维”，或其他什么。从不变的实体转变为某种辩证过程，这种过程如同黑格尔的理论一样，具有整体的逻辑结构，但却没有不变的实体。

你看，不变的是过程的结构，而不是变化的内容。所以，在黑格尔那里，这可以转化为怀特海的过程概念。而且，和黑格尔一样，他也对过程进行了现象学研究。

也就是说，这是一种意识现象学。它描述了意识过程的本质，以及构成这一过程的事件结构。而且，这一过程并非像18世纪科学中那样是一种机械论的东西。

但这种模型更偏向有机而非机械，更像是一个生长过程而非机器运转。而且，其组成成分并非原子式的，彼此之间并非毫无关联。

进化论理想主义的精髓所在。

所有这些都可以归入怀特海的理论范畴，除了唯心主义。你看，怀特海说他要把这些理论转化成自然主义形而上学。

所以他不会成为进化论的理想主义者，而是进化论的自然主义者。至少他是这么说的。至于在他生命的最后阶段，当上帝的概念在他的思想中占据更重要的位置时，他的观点是否会改变，则是另一个问题了。

但至少他在发展形而上学时，意图是发展一种进化自然主义。实际上，对他影响最大的黑格尔思想家是F·H·布拉德利。那些翘课的人将会永远错过这门课，因为我们那天讲的就是F·H·布拉德利。

怀特海明确引用的是布拉德利而非黑格尔。在加德纳文集中收录的布拉德利的资料中，你会注意到布拉德利将表象、性质、实体与性质的区分等等都视为纯粹的抽象概念，而非其本身所具有的具体现实。

怀特海也同意这一点。所以，基本上，布拉德利在文集中关于表象世界是抽象的而非具体的现实的观点，怀特海是赞同的。他反对的唯心主义，也就是布拉德利的唯心主义。

但除此之外，他就要接管了。布拉德利认为，源自约翰·洛克的经典经验主义犯了各种各样的抽象错误，比如第一性与第二性性质的区分。然而，就连布拉德利自己也指出，这是一种抽象概念，甚至不符合实际经验。

实体性质的区分。我认为贝克莱已经证明这是一种抽象，因为如果你只知道性质，又如何知道实体是什么呢？我所知道的“某物”并非“是什么”。是一种抽象概念。时空区分。

当然，就现代物理学而言，它就变成了一种抽象概念。表征性知识。代表其他事物的概念。

抽象。所以，他始终看到的是抽象的存在。当布拉德利谈到表象世界中存在不同程度的现实时，这正是怀特海喜欢的语言。

表象呈现程度各不相同。当我们深入探讨他的渐进论时，就会注意到这一点。事物的基本本质在存在的层级中呈现出不同的显露程度。

然而，在19世纪的进化理想主义中，还有一点值得注意，虽然黑格尔的论述可能并不那么明确，但我们之前也提到过。我们常常倾向于单独指出这一点，那就是19世纪的浪漫主义。我不确定怀特海的浪漫主义思想更多地来源于华兹华斯，而不是黑格尔。

他的女儿写道，他一生中曾有一段时间把华兹华斯的诗当作圣经来读。把华兹华斯的诗当作圣经来读。她后来嫁给了一位圣公会牧师，我想应该是这样，所以她想必很清楚自己说的这些话。

但华兹华斯的主题贯穿了他的一切。你会在题为《科学与现代世界中的浪漫主义反动》的章节中发现这些主题，该章节既包含诗歌也包含哲学，其中也包括华兹华斯的诗歌。因为他看到了浪漫主义对机械科学和启蒙运动理性主义的反动中所蕴含的哲学内涵。

好吧，这确实是19世纪唯心主义的一部分，但怀特海的灵感来源就非常明确了。我发现怀特海的诗歌与华兹华斯诗歌中的某些语言存在语言上的相似之处——我刚才说的是怀特海的诗歌吗？华兹华斯的诗歌也存在类似的语言。此外，怀特海的某些语言实际上也出现在他的形而上学专著中。

这真是太精彩了。所以，如果你想深入阅读怀特海的作品，我建议你同时阅读华兹华斯的诗歌。这非常有趣。

好的，这是第一个影响因素。第二个影响因素来自现代科学。毕竟，他首先是一位数学家和科学家。

他与伯特兰·罗素合作，大概是在1903年，创作了一部真正将符号逻辑引入20世纪的作品。这部作品叫做《论哲学论》。伯特兰·罗素，不，不是《论哲学论》，是它启发了我，是《自然哲学的数学原理》。

《数学原理》。你看，我这儿有个提词器，帮我朗读。《数学原理》，又名《数学原理》。

当时都在剑桥大学任教的罗素和怀特海合作撰写了这部著作，其核心论点是数学可以还原为形式逻辑，从而将数学符号引入形式逻辑，消除变量的歧义，并使逻辑学家所青睐的形式化演绎系统成为可能。

所以，他首先是一位数学家，和当时的其他数学家一样，他对逻辑学非常感兴趣，因此也对科学哲学很感兴趣。在伦敦大学任教期间，他教授科学哲学，并发表了三部理论物理学著作。嗯，至少是在理论物理学与科学哲学交叉的领域。

好吧，他对此非常感兴趣。现代科学中哪些方面会影响哲学？毫无疑问，发育生物学是其中之一。无论是宏观层面的进化论，还是微观层面的遗传学，都对哲学产生了影响。

发育生物学。他对发育生物学的论述不如他对物理学的论述那么多。他更倾向于物理学。

你会发现，在《现代世界的科学》一书中，他探讨了物理学三项现代发展的哲学意义。首先是电磁场理论。电磁场理论。

因此，我们思考问题时，会考虑力场，而不是仅仅考虑具有引力作用的物体。力场。其次，量子物理学。

量子物理学的基本单位，如果你愿意这么称呼的话，是能量单位，而不是固体物质单位。第三，爱因斯坦的相对论，包括时空相对论，即广义相对论。

$E = mc^2$ 。相对论。我在研究生院选修怀特海课程时，那位教授说，真正理解相对论的人只有两个人。

一个是爱因斯坦，另一个是怀特海。至于过去两百年间（或者更久远）是否有所改进，我不得而知。但至少他（怀特海）似乎是这么认为的。

你醒了吗？好的。不过至少他似乎理解相对论，并且把它融入到他的形而上学理论中。

令人惊讶的是，现在请注意发生了什么。在这里，他是一位自然主义者，而不是一位理想主义者。

在这里，他对现代物理学很感兴趣。因此，作为一个对现代科学感兴趣的自然主义者，他最终会成为一名科学实在论者，认为科学只是以一种暂时的方式告诉我们关于现实的信息。

唯心主义者对科学持现象学观点，怀特海对科学持现实主义观点。然而，他们二人似乎有着相同的目标和目的。

也就是说，它维护了一种浪漫化的生活和自然观。而且，正如我们稍后将看到的，它坚持认为事实与价值之间没有最终的界限。自然界充满了价值判断。

唯心主义者想表达这种观点，因此拒绝接受科学对现实的解释。怀特海也想表达这种观点，但他却接受科学对现实的解释。这是为什么呢？这是因为现代科学发生了改变。

他认为，发育生物学、能量物理学和相对论使我们能够说，平凡存在的物理事实蕴含着价值、意义和目的。他正在回归目的论的解释，即对科学宇宙的解释。

在科学方面具有双重功能。

一种方法是批判科学抽象概念。这里又出现了“抽象”这个词。这种抽象概念将诸如平等之类的理论概念视为终极实在。

一种错误的抽象概念。批判这些抽象概念是哲学的功能之一。而他批判的是机械论科学。

你会发现，这正是你正在阅读的这本书前六章的主要功能。但第二个功能是引导读者进行他所谓的“思辨想象之旅”，而这种想象之旅是基于现代科学的。

换句话说，就是从科学出发，推演出一个思辨性的形而上学体系。他把这种思辨性的想象比作20世纪20年代的飞机旅行。你能想象吗？

也就是说，你会翱翔于云端之上，沉浸在这个令人神往的想象世界里。为了回归现实世界，你会时不时地降落到云层之下，找到自己的位置。我想，如果他今天说的是真的，他可能会说这是雷达检查之类的。

换句话说，就是哲学思辨和形而上学思辨的飞跃。但始终都以科学事实和日常经验为出发点，最终回归于这些事实。具体的经验。

因为他对这两方面都很务实。所以，如果你愿意的话，他有两种经验参照点：科学和具体经验。

并非洛克那种经验主义者的抽象概念，而是我们可以用现象学方法进行内省式描述的那种经验。自我意识是通往现实的窗口。

自我反思。因此，你会发现，正是在这种反思的背景下，他总是在批判某些谬误。比如，将具体性错置的谬误。

糟糕，我连拼写都不会。好吧。错置具体性的谬误和简单位置的谬误。

如果具体与抽象相对立，那么你就能明白错置具体性的谬误是什么了：把具体性强加给纯粹的抽象概念。所以，错置具体性的谬误就是把抽象概念当作现实的谬误。

假设那些本质上属于智力抽象、理论抽象的东西具有具体存在。并非如此。这是错置具体性的谬误。

他总是指责机械论科学犯这种错误。另一种错误是简单定位谬误，即假定在牛顿式的均匀空间和均匀时间中存在固定点。

定位很简单。所以，你只需要报出坐标，就能找到物体。但你却没意识到，运动既包含空间信息，也包含时间信息。

空间坐标会随时间变化。相对论。空间与时间的关系。

因此，像地理学中使用的那种简单的位置概念，仅仅是一种抽象概念，在某些层面上可能有用，但在其他层面上则完全没用。这是根据现代科学的影响得出的结论。现在，第三点可能会让你感到惊讶。

亚历山大教父们。你可能会问，一个哲学自然主义者怎么会和亚历山大教父们做生意呢？事实上，他是在试图购买他们的拉各斯教义。他就是这么做的，在那里购物。

他想购买拉各斯学说。他非常推崇柏拉图主义，尤其是中期柏拉图主义。

不仅仅是柏拉图，而是柏拉图主义中期发展出的拉各斯概念，它阐述了自然界的有序结构。为了理解这一点，我们需要稍微回顾一下。

首先，正如黑格尔主义者会说所有后世哲学都是对黑格尔的注解一样，怀特海也曾某处指出，整个哲学史都是对柏拉图的注解。你会发现，他欣赏黑格尔的一点在于，黑格尔认为自然过程本质上是精神的本质，是创造性的，但这些

过程又具有拉戈斯结构，一种辩证的拉戈斯结构。但这只是理解这一点的一个方面。

另一个原因是，他是在牧师住宅长大的。他的父亲是英国东南部拉姆斯盖特镇的一位福音派圣公会牧师，拉姆斯盖特离我家有20英里。所以，小时候我们经常骑自行车去拉姆斯盖特。

我想我认识他所在的教堂，虽然我之后没有回去确认过。怀特海就是在这个家里长大的。他去剑桥读本科的时候，有一段时间他非常热衷于神学，后来觉得那不适合自己。

他买不起。他卖掉了所有的神学书籍，转而研究数学，并和伯特兰·罗素一起读本科。然而，在他20世纪30年代出版的一部名为《思想的冒险》的著作中，很明显地显示出他对神学，特别是对奥利金和亚历山大基督教柏拉图主义者的重新兴趣。

奥利金、克莱门特，还有那个传统。中期柏拉图主义也在其中。吸引他的是逻各斯的概念，以及这样一种想法：在来自至善上帝的流溢中——你记得他们对无中生有的创造并不明确——逻各斯的结构转移到每一个有限的显现中，就像斯多葛学派那样，他们认为每个事物中都存在着精液逻各斯，即种子逻各斯。

而这正是解释自然秩序和自然之善的方式。上帝说自然是好的。柏拉图主义的主题是存在即善。

并非一定要成为某种存在，而是存在本身就很好。而这似乎尤其吸引人，因为它提供了一种在事实世界中寻找价值基础的方式。这就是逻辑结构。

好的，以上就是这三个影响因素。我先停一下，听听大家的反馈、问题和补充说明。春假过后，这些能让你重新找回状态吗？状态好了吗？好的，这三个方面都清楚了吗？好的。

好了，我们接下来的任务是思考他所构建的形而上学体系究竟是什么。这个体系是在具体经验和现代科学的基础上，通过天马行空的思辨想象发展而来的。既然我们说过他是一位自然主义者而非唯心主义者，但他又深受19世纪唯心主义者，尤其是浪漫主义思潮的影响，那么他将如何描述终极存在呢？他并没有把终极实在描述成只有一个实在，而同时存在着许多其他实在。

你看，那是神论者的语言。终极实在就是上帝。除此之外，还有各种各样的次要实在。

那不是怀特海的语言。对怀特海而言，终极实在是一种贯穿万物的力量。而对他来说，终极实在，你猜怎么着，正是创造力。

你说，那不是个东西，而是一种属性。嗯，你说得对，它不是个东西。

他的并非实体，也非形而上学意义上的终极存在。创造力是一种属性吗？不，不完全是。它是一个过程。

这是新事物涌现的过程。而这正是所有新事物的最终本质：创造力，新事物。

不过，要注意，这种创造力，即便他比一开始更充分地发展了他对上帝的理解，这种创造力也并非上帝本身。它不是上帝。对于读过布拉德利著作的人来说，这并不奇怪，因为在布拉德利看来，绝对也不是上帝。

上帝就是绝对存在的最高体现。而对怀特海来说，上帝就是创造力的最高体现。现在，你立刻就能明白为什么怀特海的上帝对我们基督教传统中的人们如此有吸引力了。

你看，如果上帝是创造力的最高体现，那么，听起来他似乎可以被视为创造者。好吧，是终极的创造者。那么，你打算如何描述创造的过程呢？显然，正确的做法是先描述某个创造性的事件，而不是试图全面描述创造力。

正如这些理想主义者一样，他们所做的，也是透过自我意识的视角来审视更广阔的现实。因此，怀特海试图通过内省的方式，审视我们通过直接经验所知的某些创造性事件。所以，最简单的切入点，似乎也是他始终奉为圭臬的范例，就是感官知觉的经验。

感官知觉的体验。请注意，这正是黑格尔开始阐述其精神现象学的地方。主观精神。

感觉。以及知觉。由于他是在内省地描述这种感觉知觉的体验，所以他将给我们提供的是对感觉知觉的现象学描述。

就像黑格尔那样，现象学方法。现象学方法。那么，他在描述感觉知觉时是如何做的呢？他区分了知觉经验中的三种模式。

感知模式。好吗？第一种是因果效力模式的感知。第二种是呈现即时性模式的感知。

第三种是符号指涉模式下的感知。他阐述这一观点时，在很多地方都提到过，这始终与约翰·洛克的感知理论形成对比。约翰·洛克在描述感官知觉时，究竟是因果效力先于观念？嗯？但在现象学层面，在意识层面，究竟是观念先于因果效力？

那是起点。在意识层面。是观念。

而怀特海认为，这完全是错误的。这是谬论。他称之为“表象直接性优先论”的谬误。

他喜欢把事物贴上谬误的标签。这种做法在20世纪10年代和20年代似乎很流行。例如，过分强调表象的即时性就是一种谬误。

你可以理解什么是呈现的即时性。它指的是立即呈现在意识中的想法，也就是认知层面的想法。

呈现的即时性是认知内容，即观念。而因果效力，显然，如果我们意识到这一点，那就是情感意识而非认知意识。而且，这种意识在感官知觉中，也就是视觉知觉中，不如在听觉中那么鲜明。在听觉中，我们先听到一声巨响，然后才去辨别它是什么。

或者就触觉而言，识别过程会更慢。但他的观点是，如果我们把感知者视为整个身心统一体，整个人类有机体，那么从现象学的角度来看，就意识而言，最初的东西是因果效力。存在某种因果效应，可以被感知。

洛克受感官知觉的清晰性误导，提出了相反的观点。但即使在视觉感知中，如果光线足够明亮，人们首先感受到的也是它。那种耀眼的强光。

所以，这就是因果效力模式中的首要地位。现在，请注意它的作用。你看，在约翰·洛克的思想中，观念是先于行动而存在的。

那么，问题来了：是什么导致了它？你必须从思想（而非感受）出发，从导致我们产生这个思想的原因，展开一场纯粹理性的因果论证。也就是说，这个思想是一种表象。

希望这只是个副本。至于造成这种情况的原因，我们不得而知，只能推测。

是否存在原因？我们并不清楚。的确如此。因此，这意味着我们对现实的认识始终是间接的。

这必须通过逻辑推断得出。但对怀特海来说，如果因果效力才是关键，那么，在因果效力的体验中，就存在着对影响我的原因的直接认知。比如，如果瑞恩站起来，我一拳打在他的下巴上，他就会直接意识到影响他的原因。

所以，基于此，我们所拥有的是对真实对象存在的直接认知。这就是他为何能成为实在论者的原因。你看，与大卫·休谟的观点相反，休谟认为我们只知道恒常的结合；而他则认为我们确实体验到因果联系。

休谟错了。他犯了“表象直接性至上”的谬误。你看，像他这样地位显赫的学者，按理说应该能发现这个错误。

但是，不。他完全被洛克式的思维模式所束缚。这种对因果效力的认识与恒常结合毫无关系。

瑞恩要挨多少下巴才能反应过来？很可能一次就够了。关键在于它的即时性。随之而来的是表现上的即时性。

脑海中突然冒出一个想法。当然，这个想法不一定正确。你知道的。

清晨，你被铃声吵醒，抓起闹钟说：“你好。”你搞错了。但你确实有个想法。

因此，呈现的即时性为你提供了一个假设性的想法，但并不保证其正确性。你需要做的就是将这个想法与刺激的起因联系起来。

注意，这个概念并非再现或复制，而是一个符号。他的这种语言风格是从哪里来的？直接来自布拉德利。

你看，布拉德利在批判传统经验主义时指出，观念并非复制品或表象，而是我们思考事物时使用的符号。因此，我们把观念当作符号来指称。

所以，我们对事物的本质有间接的认识。本质就是事物本身是什么。存在就是事物是什么样的。

所以，你直接意识到某物存在，间接意识到它是什么。现在，注意一下这三者之间还涉及哪些其他因素。这三者中，究竟是什么导致了感知体验？是什么原因，是什么因素创造了这种感知体验？首先，存在客观数据，客观的既定事实会影响当前的意识状态。

所以，如果你愿意的话，我的白日梦会受到这些因果事实的干扰。因果刺激是具有因果影响的客观数据。其次，随着想法的发展，这些就是他所谓的永恒可能性。

这是什么？是深夜的电话铃声。你说有可能，你错了。

那是闹钟。但这些想法仅仅是脑海中浮现的可能性。而这个世界充满了各种各样的可能性。

客观的、合乎逻辑的可能性，这些都是你能想到的。然后，还有第三个因素使感知体验完整：决策。

所以你打了个招呼，然后意识到自己之前的决定是错的。但你看，做决定其实就是从无穷无尽的可能性中做出选择，也就是从刺激物提出的所有可能性中做出选择。你从中做出选择，然后继续前进。

最终，你用来指代事物的符号或许是合适的。或许不合适。但随着经验的积累，你会逐渐知道你需要的符号是什么，什么符号才是有效的。

我说过，感知体验是他的范式事件。感知体验的事件。妙哉。

他的观点是，在每一种经历、每一件事、整个宇宙进程中，首先存在因果效力，即真正的因果过程。其次，存在对各种可能性的思考，这些可能性以可能性的形式呈现在头脑中，即观念。

我有个想法。想法是什么？它是一种可能性。这是怎么回事？嗯，我有个想法。

可能性。然后，在决策过程中，就像掷骰子一样，你选择其中一种可能性。现在，你可以用图表来表示这个过程，或者用更一般的方式表示。

请按如下方式绘制图表。以下是到目前为止的流程。此时，出现了一些因果干预。

好的。由此，各种各样由这种因果介入所暗示的永恒可能性汇聚在一起。因此，在无数种可能性中，有一些与此特定情况相关。

然后，根据这些，做出决定。你看，有了这些可能性，你就可以朝那个方向走。可能性一、二、三。

你可以往那个方向走。你可以往那个方向走。你可以往那个方向走。

对应于各种永恒的可能性。选择第二种可能性，全速前进，朝着那个方向。因此，宇宙进程中的每一个事件都始终包含三个组成要素。

客观的因果关系。内在的可能性。是的，自然过程充满了各种可能性，既有好的，也有坏的，都带有价值判断。

是的。所以，你已经有了客观的因果关系，有了永恒的可能性，第三，有了最终的决定。如果你能理解这一点，怀特海的理论就很容易理解了。

你看，怀特海的基本问题是，这些永恒可能性的源头是什么？既然我已经暗示过他正在寻找拉各斯教义，那么源头是什么呢？上帝，拉各斯。祂绝非任何意义上的创造者，哈哈。上帝并非因果力量。

上帝只是秩序的创造者、天意的安排者、万物的主宰。你看，这就是为什么他不是有神论者。他是自然神论者吗？不，自然神论者甚至会创造万物。

所以他既不是有神论者，也不是自然神论者。他是泛神论者吗？不是，因为除了至高无上的上帝之外，还有其他事物存在。那么，他究竟是什么呢？他是怀特海。

你看，他无法被归类。嗯，我先停一下。你明白他的意思吗？你会发现，我要说的这三个要素，在他的整个形而上学体系中占据着重要地位；客观数据只不过是其他事件而已。

其他时空事件，它们对这条因果流的现状产生因果影响。因此，两条因果流在此交汇。他将这些永恒的可能性称为永恒对象。

并非指物质意义上的对象，而是指思想对象，即观念。观念是思想的对象，是思想的客体。它们是永恒的对象。

他有时将事件称为“真实实体”。因此，他的形而上学是一种关于真实实体的形而上学，这些真实实体构成了一个时空过程。其中包含永恒的对象，它们是各种可能性的逻辑体现，以及解释事物个体性的决策。

是什么让这种感知成为一种个人的、特殊的感知？你看，是什么让你的生活成为你独一无二的生活？嗯，在那条生命轨迹中，存在着一个又一个决定。每一个决定都会带来他所谓的满足感，不一定是情感上的满足，而是指因果刺激以某种方式被吸收进自我之中。因此，它成为了持续个体性的一部分。

因此，这个过程涉及各个独立事物之间的因果关系。或者说，各个子过程之间也存在因果关系。由此便产生了各种各样的可能性，创造性的可能性。

只有一部分得以实现。而其中一些的实现，则取决于个人在成长过程中所做出的选择，这些选择决定了你前进的方向。这类事件就是范式，而这正是我们理解渐进主义的关键所在。

因为虽然在感知层面，感知是一种有意识的行为，你对这三者都有意识，但在现实的其他层面，感知可能并非有意识的。因此，存在一种类似于决策的低级类比，它并非有意识的，在这个层面上没有人做出决定，但它是一个分界点，在各种事件汇聚的背景下，某种可能性可以确定。例如。

前一周天气晴朗，我的水仙花——不，应该说是郁金香，抱歉，是郁金香球茎——在后院花坛里一排排地长得很高，真的那么高。我当时满脑子都是各种可能性，想象着几周后，花海会比以往任何时候都更加绚丽多彩。当然，现在我脑海里又浮现出其他一些想法。

但就我的郁金香的生长过程而言，原本有很多可能性。然而，上周那场寒流彻底改变了一切。寒流冻死了我的郁金香，以至于现在它们都蔫蔫的，枯萎了，耷拉在地上。

其实，这一切一直都有可能。而决定性的时刻，是那场骤降至零下十度的严寒之夜。我的春郁金香就此凋零。

而且情况都一样。你面对的是既定的流程，其中有各种各样的客观数据会影响到它们。而根据影响它们的客观数据，又会产生一系列的可能性。

比你我做出的有意识的决定更具确定性。他并不是说郁金香的决定是自由的，而是说一周前，郁金香的命运还是不确定的，是各种因素共同作用的结果。

就这些。所以，在任何情况下都会出现这种情况。这是流程的必然结果。

嘿，我们超时了，抱歉。好的，下次我们注意。