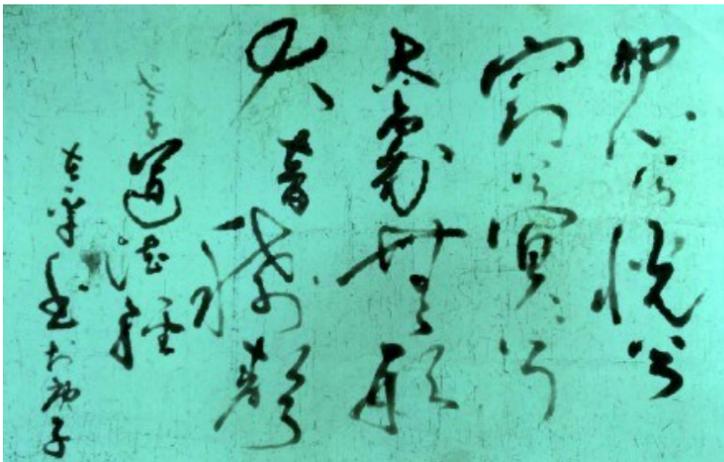

老子的逆向思维：价值主体与时间之道

什么是价值？通过书籍或网络查阅一下，说法很多。一种比较典型的说法是：“哲学上的价值是指一事物对主体的积极意义，即一事物所具有的能够满足主体需要的属性与功能。价值有两大要素：一是客体的属性与功能；二是主体的需要与满足。”这样的说法，其实是经不起推敲和辨析的。比如首先就要问：主体是谁呢？

关于什么是价值的问题，很要的一点就是对于“主体”认定的问题。接近或围绕上面这一典型说法的定义是很多的，有的强调客体对主体的积极意义，有的强调客体属性针对主体的功能与作用，说来说去离不开人：主体是人，只有在不同程度上满足人的需要、对人来说有一定意义，才是有价值。从哲学上来看，绝大多数价值论都在断定：主体是人。一切事物价值的判断与衡量，都是根据人的需要、对人的需要的满足程度而定的。这样的价值论哲学，可以说比比皆是。

然而，在道家哲学这里，情况截然不同。在老子看来，“是为天地根”的道，是“绵绵若存、用之不勤”的，当然有着创生天地、化育万物的伟大功能。但是，其功能也好，满足种种需要也好，全部只是针对人的吗？远在人类诞生之前，甚至一片混沌、一切皆无的时候，道已经发挥了巨大的功能。如果只能以人为“主体”，就等于说，人类之前的道，没有价值。这显然不符合老子、庄子的本意。——在老子那里，不仅人类、而且万事万物诞生之前那“玄而又玄”、“众妙之门”的道，不仅有价值，而且是价值之源、意义之本。当然，会有人说，人类诞生之前的一切不可能有意义，其意义是人类诞生以后，以人类的眼光、从人的需要出发对“史前史”的发掘和认知。所以，老子所说的价值，依然是对于人的价值；离开了人的需要，人类诞生之前的任何事物都毫无意义，因而也就毫无价值。

这样的说法靠谱吗？在道家哲学看来，完全不靠谱。这里忽略或抹煞了一个极为重要的事件——人类诞生。广义地看人类的诞生，可以说是一个极为漫长的时间段——宇宙天体、宇宙秩序的形成和演变，包括地球演变、生物世界的诞生和演化，人类的诞生本身也经历了漫长的过程，而有资格充当“价值主体”的人类必须具有价值意识，而这是人类进入文明社会

以后的事。所有这些漫长的过程，我们可以简单地概括为“前人类演化”。那么，在前人类演化漫长的过程中，人类有需要吗？人类是在人类没有需要的时候诞生的，而人类诞生具有无可置疑的重大价值和意义，那么如何可以得出结论，只有满足人的需要才有价值呢？换句话说，即使是今天的人类对于前人类演化一切事物的价值是一种“追认”，也无法“追认”出前人类演化时人类已经有了任何需要，所以根本无法得出结论：价值是通过满足人的需要而确立的。除非我们得出一个更荒唐的结论：前人类演化的一切事物没有任何价值。所以，以满足人的需要来判定价值，只能走入一种悖论。

进一步思考：假设前人类演化过程中，有一个超越人类的、客观的有意识者，比如上帝，会不会认为前人类演化的过程，以及各个阶段所发生的事，一律没有任何意义呢？这里有两种情况，一是上帝有目的，有设计，所以他肯定认为有意义，而这时，价值就不仅仅是、甚至首先不是对人而言的，而是对上帝的而言的。二是这个上帝并不是站在自身的角度，而是站在整个宇宙、自然的角度的，他会不会认为前人类演化的一切事物有价值呢？也一定会的，甚至会将其看作价值的铁证。那么，这时的价值首先是针对谁而言的呢？是时间！是的时间！其实，一切事物的价值从根本上来说，都是对时间而言的，虽然在人类诞生、进入人类文明之后，针对人的价值不断增长，但依然不可包揽一切价值，依然不可能改变最根本的价值不是针对人，而是针对时间。时间，无疑是宇宙自然的基本构成，在一定意义上，天道即时间之道。所以，价值本源与万物本体是高度一致的！决不能讲本体论的时候是以道为本——道本论；在讲价值的时候却以人为本——人本论。

再回头看“假如有上帝”的第一种情况，那就是回到了一切神本论的神学或哲学。这也是道家哲学所不能同意的。人类的诞生，绝不是任何“主体”针对人类这一“客体”的有意识、有目的、有设计、有方案的行为，“天地不仁，以万物为刍狗”。但是，就在这惚兮恍兮、窈兮冥兮的自然而然、道法自然之中，逐渐诞生了人类。不仅人类的诞生本身是道法自然，人类社会、包括文明体系发展的历史中，除了人为因素之外，依然有道法自然、

自然而然的因素；就连人类的精神活动，除了人的主观因素之外，依然有道法自然、自然而然的因素。这些都表明人类并非价值的唯一主体。一切事物对于一切事物，都互为主体、客体。抽象地讲，人和自然之间，也是互为主体、客体。人类也要承担对自然有价值、有意义的责任和义务，也就是说，自然是意义主体，人类是意义的客体；同时人类也要成为对自然和万物有价值、有意义的主体。这才是真正的公正、真正的天人合一。但是，从最根本、最终极的意义上来说，价值是针对包括时间在内、以时间为重要基本构成的自然而然的，时间——宇宙——自然才是价值最根本的源泉，也是价值最根本的尺度，当然也是我们树立和调整价值观最核心的依据。——正因为如此，人类轴心文明所诞生的价值体系，被称为“超越视野”，因为它们都是追求终极价值的，都从不同角度体现了人类的超越意识，对人的超越、对人类世俗社会的超越、人的自我超越，等等。

下面再讲功能或作用。我们说一事物对于他事物没有任何作用，也就没有价值，在一般意义上来说是对的。但是，需要提出的是：人类诞生之前的宇宙、自然、万物，对我们人类有什么功能作用呢？甚至，在宇宙诞生之前的“无”的状态下，有什么对人类来说的功能或作用呢？看不出来，所以没有价值。这又是道家哲学所坚决反对的。因为，道家非常看重“无”的价值，不仅无中生有，有生于无，而且以无为用，以无为价值之根本源泉。这是因为，人类的价值追求，决不仅仅是实用价值、功利价值，而且还必须回答那些“无用之用”的问题：人类从哪里来？到哪里去？人的本源是什么？人的精神的根本归宿是什么？满足本能欲望、物质需求就一定能够获得快乐吗？人究竟怎样获得真正的幸福？怎样实现精神上真正的愉悦？这些非常“哲学”的问题，是人之作为人、人的理性发展到一定程度必然关心的问题。对这些问题的回答，是哲学问题，也必然包含价值问题。再比如：人以及人类，在自然界处于什么地位？与自然是什么关系？对自然界应该抱有什么样的基本态度？人类发展的方向会不会、是不是出现总体性错误？人类作出了无数的选择，包括极为重大的、关系到自身命运和自然环境前景的选择，这些选择需不需要、是否经得起从最大系统、全一格局出发进行的检验？人们不可能对最大系统、全一格局进行全面的掌握和清楚的认知，但可以通过哲学特有的思维方式去尽可能地观照、理解指导性、规范性准则，而这些准则就是全一系统的启发和昭示。

因此，当我们从哲学上来讲价值的时候，还需要加上“精神的、无形的、难以把握的”这样的定语，以区别于通常所理解的“功能与作用”。我们在哲学上提到价值，或者带有“哲学味”地提到价值观、价值取向、价值尺度、价值理性等等，其“功能与作用”可能是看不到、摸不着的、十分潜在但又带有根本性的问题。哲学上提到价值，是指在人们所关心的终极的、根本的、精神的问题上能够作出回答、解释和引导的理念体系，是解决人类发展方向和人生根本意义的问题。或者说，哲学上的价值问题，是个“形而上”的问题。“形而上者谓之道，形而下者谓之器”，我们不要用形而下的思维去解释价值问题，那不是哲学，解释出来的也不是哲学上的价值。

人以及人类，从实践和经验中，从科学研究、探索和实验中，可以掌握局部的、子系统的规律，并且可以运用这些规律为自己服务，为群体服务，为人类服务。但是，为什么人类所掌握的所有的规律，都并非适用于一切情况？人类已经掌握的“真理”，为什么都是相对真理，而不可能“放之四海而皆准”，或“放之宇宙而皆准”？人以及人类还会本着“知无涯”的自信去认识和掌握更多的规律、更多的科学“真理”，但是对于宇宙中、自然中的神秘，对于人类社会和人类心灵中的神秘，尚且不能够、而且永远不能够彻底地认识和掌握。那么，人以及人类对于自身的理性能力、认知能力的局限性要不要予以承认？对于未知世界，要不要敬畏谦恭？其实，这个问题还可以这样接着问：为什么一些科学理性超强的科学家，越是在成就斐然的时候，越是成为虔诚的宗教信徒？哲学上的价值，是对上面提到的问题的追求、思考、领悟、解答、信奉。

也就是说，价值是从宇宙万物运行中“涌现”出来的，也是从人类社会发展的历史中、包括人类精神文明演化的历史中“涌现”出来的。而这种“涌现”，最终是从“无”中“涌现”出来的。那么，“无”是什么？如果相对于人类认知的所有的“有”，这个“无”就是时间！

甚至可以说，一切物质，都是从时间中“涌现”出来的。不是说“价值一定要有功能作用”吗？那么，时间有没有功能作用呢？有！不仅有，而且一切事物的功能作用，归根结底是时间的功能作用的产物，只不过，时间的“功能作用”，是一种对于人类认知来说完全是无形无象、无声无息、无感无知、无内无外、无边无际、无始无终——总而言之，是人类思维方式和认知渠道所把握或即将把握的一切“有”之外的“无”！

之所以说老子是逆向思维、反向思维的大师，一个重要原因就在于老子决不从惯常思维的“有”出发，而是从“无”出发来追寻捕捉万物之综、宇宙之本。于是，我们看到老子那里的有生于无，预示了一切诞生于时间；老子的大象无形、大音希声、无形无状、恍兮惚兮等等，几乎在表述时间；老子的无为不为，甚至包括高下相倾、长短相较、前后相随等等，说的就是时间可以被人们感悟的运行方式；老子的众妙之门、玄而又玄，可以理解为在讲时间对于人的玄妙……实在太多了，都是有意无意地在讲时间。虽然老子没有直接提到“时间”，但是当笔者读了一些关于时间哲学的著述、并作了一定思考之后发现，如果说老子上述这些经典

语言是在讲时间，有一种恍然大悟的豁然之感。为什么？因为时间是道之心、道之灵，或者说“时间就是上帝”，“时间就是道”。时间，是宇宙自然之中极为基本、甚至是主导的构成。

之所以老子的“逆向思维”给我们以极大的启发，是因为我们的惯常思维可能才是真正的“逆向思维”。“逆向思维”的所谓“逆向”，是针对人们惯常思维而言的。如果我们站在时间之道的立场上，站在时间是“上帝”、时间是道的立场上，就会认为，人们的思维习惯本身才是逆向思维，而承认时间之道、并在此承认的基点上研究时间之道的思维，才是顺向思维。任何不加入时间维的思维，任何忽略时间维、轻视时间维的思维，才是真正的逆向思维。我们可以暂时地承认时间之道的思维是通常所说的“逆向思维”，那是因为我们暂时地进行一种“妥协”，从而突出强调在研究时间之道中的思维具有相对于惯常思维的“逆向性”，因而突出强调其鲜明的批判性和创造性。谢林说过：“时间伴着永恒也被直接设定……如果我们正确地表达这个意思，就必须说，永恒凭着自身并不存在，它只有通过时间才存在；因此时间就现实性而言在永恒之先；在这个意义上，就不是像通常人们设想的那样，时间是被永恒设定的；而是相反，永恒乃是时间的孩子。”

我们说时间的功能与作用，正是出于这种“逆向思维”。惯常思维认为一切事物的功能与作用，都是在“时间背景”下进行的，时间、空间都是条件和舞台，是外在的、被动的。一切事物变化发展、发挥功能作用的根据在事物的内部，即使“外部环境”也几乎与时间无关。但是，时间是“参构”的，而且是一切“缘构”的“元构”。比如我们通常所说的劳动创造一切，换一个角度，就是时间创造一切，或者说是时间通过劳动创造一切。一切劳动绝对离不开时间，时间以记忆、经验、规律、重复、比较等等各种方式“参构”劳动，指导劳动。不仅如此，劳动者本身，以及劳动者技能的掌握与提升、劳动者的意识和智慧等等，都是时间创造的。著名的“时间之矢”的研究成果向我们表明，时间的功能作用，是由方向性的。

最后补充一点：这篇文章，之所以在题目上突出“逆向思维”这个词儿，从一定意义上来说，也是预感到文章的内容会遇到争论，也应该遇到争论，或者说文章中的一些看法本身就涉及到哲学上莫衷一是的问题。时间，在许多哲学家、或者说是主流哲学家看来，是人的主观内心的产物，比如影响很大的胡塞尔的《内时间意识现象学》，比如影响更大的海德格尔的代表著作《存在与时间》。本人在学习苦读现象学中，尝尝陷入难以走出的困惑，当然与学识和思考力不够有关，但也受到不少启发。其中，海德格尔关于存在的“缘构”说更是给人以启迪，窃以为与老子说接近的。这里提及的这些，恕难展开，以后再说吧。

黄稚云
Huang Zhiyun

提供中英文服务

- 美国联邦政府甜蜜之家指导员
- MD/VA/DC 持证调解员
- VA 最高法院 共同抚养 教育者
- Gottman 夫妇治疗师 二级
- 中国婚姻家庭咨询师
- 美国正面管教家长讲师
- 2017 杰出华人优秀教师

情感 家事 调解

保密 公正 专业

您是否正：
不想离婚但争吵不断 | 想离婚但放不下孩子
离婚争议难以决断 劳命伤财 | 法院要求调解

双赢调解事务所 华府唯一

symediation.com (240)716-1000

4-092

联合退休法官 | 律师 | 调解员 一站式解决

- ✓ 7大情感冲突：
信任、沟通、钱、性、爱 & 尊重、家务、育儿
- ✓ 6周极速离婚：
分居、孩子监护权抚养费、财产分割、赡养费等
- ✓ 更改原定协议：孩子监护权抚养费和赡养费等
- ✓ 离婚判决评估
- ✓ 家庭暴力、性骚扰
- ✓ 亲密、亲子关系私教