

和谐的价值

王满荣

摘要：和谐是人类社会发展所要面临的永恒主题，是人类社会发展的内在需要，是人性的内在要求，也是人类不懈追求的价值目标。和谐的价值集中体现在本体论、认识论和审美论三个方面，即和谐体现了人的本质力量；和谐成为一种重要的思维方式；和谐内蕴真善美。在构建和谐社会的进程中，对和谐的价值探索无疑有着极其重要的理论意义和现实意义。

关键词：和谐；价值；人的本质；思维方式；真善美

作者简介：王满荣，男，讲师，法学博士。（浙江传媒学院 社会科学教学部，浙江 杭州，310018）

中图分类号：B82 **文献标识码：**A **文章编号：**1008-6552 (2011) 04-0091-04

人类思想史上的和谐理念及其历史发展，是人类社会历史进程不断进化的理论表现，内含人类不断发育、成熟的良知和智慧。关于和谐的价值，中国古代就有“和为贵”、“和而不同”、“致中和”、“天人合一”等经典命题，这些都是我们今天探索和研究和谐价值得以借鉴的宝贵的思想资源。笔者主要从本体论、认识论和审美论的视角对和谐的价值进行探微，并提出自己独到的见解，以期对人们全面认识和谐理论有一定的启发。

一、本体论价值：和谐体现了人的本质力量

关于人的本质，马克思在《关于费尔巴哈的提纲》中，在批判费尔巴哈把宗教的本质归结为人的本质时提出了著名的论断，即“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，它是一切社会关系的总和。”^{[1](56)}无论是对人这个类，还是对所有个人，都必须研究人的现实的具体的社会实践和社会关系。对人的本质的把握应当贯彻实践活动与社会关系相统一的原则。在现实的人身上，实践活动是内容，社会关系是形式。它们互为前提，互相作用，互相规定，共同构成了完整的人的本质。从以人为主体的对象化关系的角度来看，和谐很好地体现了人的本质力量。

从人与自然的关系来看，人与动物分离之初，对大自然还处于一种盲目、迷茫、敬畏的认识状态，被自然束缚、压迫，毫无自由和主动性可言。人与自然处于一种不和谐，甚至对立和冲突的状态，正如马克思所言：“自然界起初是作为一种完全异己的、有无限威力的和不可制服的力量与人们对立的。”^{[1](81-82)}由此决定了人只不过作为一个自在的主体而存在。但追求协调、稳定、舒适的生存环境和自身的自由从来就是人性的内在需求。人类作为有自觉意识的生命体，不会完全屈从于自然界，在适应自然界的同时，也与自然界抗争，并改造自然界。实践是人类的一种基本属性，是人生存的必要条件，是一种创造性的活动过程。社会实践表明了人对自然界的一种积极态度，是人与自然联系的中介，是人与自然关系的实现形式。人类正是通过社会实践，不断认识和利用自然规律，并发挥主观能动性，改变自然使之更好地为人类服务，努力建立人与自然之间的真正的和谐关系，为人的自由发展创造良好的外部环境。可见，自然界是人本质的对象化，是属人的自然界。人是自然存在物，对自然具有依存性，靠自然界生活，自然界是人无机的身体，自然界只有作为属人的自然界，才能获得它对于人的全部意义和价值。纵观人类社会的发展过程，从原始文明、农业文明、工业文明到生态文明，人类在

不断地认识自然,也在不断地认识自己,无论人还是自然,都经历了一个否定之否定的过程,最终实现人的本质力量与自然的物质力量的和谐统一。

人与自然界进行物质变换是通过物质生产活动来实现的,人们在物质生产实践的过程中必然结成一定的社会关系,并且人与自然的关系只有通过人与社会的关系才能表现出来。因此,社会成为人与自然关系的中介。个人与社会的关系,是贯穿社会发展始终的最基本的人类社会关系。人是社会历史的主体,社会是人赖以存在和发展的方式。社会历史的发展最终必然表现和归结为人的发展,并通过人的发展得到确证。人是社会的人,社会是人的社会。人和社会在实践的过程中彼此互为前提,既相互依存、制约,又相互促进共同发展,两者是以实践活动为基础的对立统一关系。不管从历时性,还是从共时性的视角来看,只有在一个人与社会和谐的社会里,社会才会充满活力,个人才有更大的活动空间和施展舞台,才能获得更多的自由和发展。

马克思的唯物史观认为,人类社会的历史是一个通过人类自身有目的、有意识的能动性活动不断推动人类自身和社会发展的动态的历史。人自身也是矛盾统一体,也要经历一个不断发展、完善的过程,社会发展史实质上是个人的发展史。整个历史无非是人类的本性的不断改变而已。人与自然、人与社会的关系说到底就是人与自身关系的对象化形式。从人与自身的关系来看,人只有不断认识自我,提高自身的全面素质,改进自己生存和发展的外部条件,在社会实践中,才能让自己的潜能得到最大程度的发挥,从而实现自我和超越自我。事实上,这个过程就是如何实现人与自身和谐的问题。从某种程度上说,人与自身和谐的程度决定了个人的自由和发展程度。果真我们能达到孔子所说的“从心所欲不逾矩”的境界,那么,我们一定是一个自由的人,和谐的人。

从人类社会发展的过程来看,和谐本身及人类追求和谐的社会实践就是体现和提升人的本质力量的过程。其实,人的发展史就是一部人类不断走向和谐的历史。

二、认识论价值:和谐成为一种重要的思维方式

恩格斯曾经说过:“一个民族要想登上科学的高峰,究竟是不能离开理论思维的。”^[2]恩格斯强调的是思维方式对科学发展的极其重要的作用。如果我们用宏观的眼光去审视人类社会的发展,就会发现,何止是“科学”,简直是“任何发展”都离不开科学的思维方式。随着人类文明程度的不断提高,人们的“思维意识”也会越来越强,也越来越关注不同的思维方式的演变与功能。中国古代哲人大都对和谐表现了浓厚的兴趣和高度的重视,一直以来没有停止过对人与自然、人与社会以及人与自身之间的和谐问题进行理性思考,并提出了诸如“天人合一”、“太和”、“和实生物”、“和而不同”、“协和万邦”、“中庸之道”、“和无寡”、“和为贵”等和谐思想,从而历史地积淀为一种追求和谐的致思倾向,即和谐思维方式。

和谐思维方式是一种科学的思维方式,它具有历史性、实践性、社会性的特点。思维方式的形成同生产力发展水平及人们的认知水平休戚相关,是特定的社会实践方式在历史主体中的内化。“历史从哪里开始,思想进程也应从哪里开始,而思想进程的进一步发展不过是历史过程在抽象的、理论上前后一贯的形式上的反映;这种反映是经过修正的,然后是按照现实的历史过程本身的规律修正的。”^[3]可见,和谐思维方式发生、发展的基础在于人类的历史性活动,它的形成与发展同人类历史的发展之间具有内在的一致性。观念的东西不外是移入人的头脑并在人的头脑中改造过的东西。列宁指出“人的实践经过千百万次的重复,它在人的意识中以逻辑的格固定下来。这些格正是(而且只是)由于千百万次的重复才有着先入之见的巩固性和公理的性质”。^[4]这里的具有巩固性和公理性的“逻辑格”就是指思维方式,根源于人的实践活动方式,是客观的东西在人脑中的反映。同样,和谐思维方式作为一种观念性的东西不是凭空产生的,也不是人脑所固有的,它是以人们追求和谐的社会实践为基础,是

和谐实践活动方式在人脑中的内化与积淀。马克思认为，人们的观念、观点和概念，一句话，人们的意识，随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变而改变。和谐思维方式如果仅作为一种个体性思维的存在，没有得到社会的认同，并作为一种社会心理结构深深扎根于社会的实践之中，它是不可能长久地存在，并对整个民族或国家产生深远影响的。只有在它转化为社会性的形式，成为社会群体的思维样式，它才真正成为一种客观性的精神力量，从而成为一种“集体意识”，甚至是“集体无意识”，自觉或不自觉地影响个体的思维活动。可以说，和谐思维方式的社会化是一个民族或一个国家强盛不衰的重要因素。

和谐思维方式具有选择、预测、导向功能，对人们的社会实践活动有着重要的影响。马克思说过：“面对相同的矿物，矿物学的研究者看到的是‘矿物的美和特征’，而贩卖矿物的商人只看到‘矿物的商业价值’”。^[5]这句话就表明，即使是对同样的对象，由于主体的思维方式不同，可能会得出不同的结论即思维成果。可见主体思维方式直接决定着主体对事物的态度和指向。在人的思维活动过程中，和谐思维方式总是力图从纷繁复杂的外界信息中选择与既定的和谐目标相关的信息，进行整理、归类、分析，作为解决问题、实现目标的依据。和谐思维方式在认识活动中自觉或不自觉地对主体思维的内容、方法和成果进行选择，具体地规范与制约着人的认识活动和实践活动。和谐思维方式在思维活动过程中，一般把人们将来可能发生的相互间的行为置入内含和谐价值或理念的认知框架中来思考，估量会有怎样的结局，然后再决定行动方案，以追求效益的最大化。此外，和谐思维方式作为一种特定的思维习惯或思维定势，直接决定着人们思维活动的现实内容、认识问题的方式以及把握对象的角度和力度。当然，人脑的和谐思维图式也不是固定不变的，它也会随着社会实践的变化不断地修复自身的欠缺，是一个不断趋向完美的过程，由此决定了和谐思维方式的导向作用也越来越具有现实的价值和意义。

和谐思维方式在本质上是主观性与客观性的统一。和谐思维方式是人类实践活动和社会历史的产物，同时，它又是思维主体在社会实践基础上和一定的历史条件下所建构起来的思维结构，成为主体认识世界、改造世界的内在依据和专有方式，显示了主体所特有的自觉自主的能动性。和谐思维方式一经形成并被系统化、理论化，它便作为一种客观性精神力量，又反过来日渐渗入人的心灵世界的底层，泛化到社会生活的各个领域，对中华民族的精神文化生活和社会实践发生巨大的、深远而持久的影响。

三、审美论价值：和谐内蕴真善美

一部人类历史就是人类不断地创造和追求真善美的历史，也是人类不断地走向和谐、自由的历史。真善美统一的基础是人类自身的存在方式——实践活动及其历史发展。人类以自己的把握世界的全部方式去创造对人类来说是真善美相统一的世界。

和谐作为一种稳定、协调、有序的状态，是真善美相统一的理想境界，构成了人类实践的永恒精神动力和价值目标。从人类社会的发展过程来看，人类追求和谐的实践活动无不遵循着“真”的尺度。所谓“真”，就是合规律性，反映主体对于客体的认识关系和受动关系，强调客体不依赖于主体的客观性质。虽然人类在追求人与自然、人与社会和人自身的和谐的社会实践中可以发挥一定的主观能动性，但必须遵循自然规律、社会规律以及人自身的发展规律，这样才能达到和谐境界。这既是人的实践活动的内在要求，也是人在实践活动中形成和积累起来的社会要求和社会本性。人们追求和谐而又悖于客观规律，最终只能远离和谐，历史已经很好地证明了这一点。从这层意义上看，和谐内蕴“真”，是求“真”的产物。

人们在寻求和谐的实践活动的过程中，不仅要遵循物质世界的客观规律，而且还要考虑这种活动

所可能产生的实际效果,因此,遵循“善”的尺度也是必要的。所谓“善”,就是合目的性,反映主体对于客体的价值关系和能动关系,强调客体对于主体的意义。^[6]主体的实践活动必须致力于求善,即合乎主体的需要和目的。主体的求善活动,是在求真活动的基础上对于主客体关系的进一步拓展。人类追求和谐的社会实践活动必须遵循客观规律,但并不是说遵循客观规律就一定能成功,因为这里还涉及人们所追求的和谐是否有实现的可能性问题。就和谐而言,和谐是有层次的,不能一概而论,如有终极意义的和谐和现实意义的和谐。终极意义的和谐始终是人类社会前进的精神动力,但却很难在短期内实现。而现实意义的和谐则关乎人类的生存和发展,是可以通过努力和奋斗实现的。可见,追求怎样的和谐以及如何追求和谐是由客观的现实条件以及主体的内在需求、认知程度和实践能力所决定的。从这个层面看,和谐内蕴“善”,是求“善”的结果。

从上面的分析,我们可以看出,人类追寻和实现和谐的实践活动遵循着“真”和“善”的两重尺度,是“真”和“善”两者的统一。而人类的求美活动正是在求真活动和求善活动的基础上强调两者统一的活动。因此,人类追寻和实现和谐的实践活动也必然是符合“美”的尺度。所谓“美”,就是合情性,反映主体与客体的内在统一关系,强调主体在合规律性与合目的性的基础上的自由发展。从本质上说,自由就是作为社会实践活动的主体的人与客体世界的一种和谐状态。社会实践活动的主体的求真、求善、求美活动都是人对自由的追求过程,也都在一定层面上实现了人的自由。而人的全面自由发展是人类社会的终极目标,也是和谐的最高境界。人类社会发展的最高和谐形态是共产主义社会,是一个“自由人联合体”。在“自由人联合体”中,每个人都具有独立自主性,并且相互把他人当作发展自己力量所需的对象,“在那里,每个人的自由发展是一切人自由发展的条件”。^{[1](294)}在这个联合体中,个人的发展与联合体的发展完全和谐。这是和谐的一种“完美”的境界和状态。

内蕴于人类的实践活动中的真、善、美,分别从不同侧面表现了人在实践活动中所追求的主、客体统一状态。而和谐作为主客体之间在肯定性形态上的完美统一的一种状态,在本质上与真善美具有内在的一致性。

参考文献:

- [1] 马克思恩格斯选集(第1卷)[M]. 北京:人民出版社,1995.
- [2] 马克思恩格斯选集(第4卷)[M]. 北京:人民出版社,1995:285.
- [3] 马克思恩格斯选集(第2卷)[M]. 北京:人民出版社,1995:43.
- [4] 列宁. 哲学笔记[M]. 北京:人民出版社,1974:233.
- [5] 马克思恩格斯全集(第42卷)[M]. 北京:人民出版社,1979:136.
- [6] 万斌. 万斌文集(第3卷)[M]. 杭州:杭州出版社,2004:25.