

儒家“天人合一”思想 及其对可持续发展的意义

陈爱尧

时代进入 21 世纪,总体而言,全球经济持续发展,人类的物质生活变得更加富裕了。然而,随着出现的环境问题和社会问题——人与现实世界的紧张关系反而更加突出。前者具体表现为生态平衡的破坏;后者表现为社会竞争加剧并趋于残酷无情。于是,这个世界到底怎么啦?人们在问,在思考,在寻求解决的办法。

值得关注的是,儒家“天人合一”的思想包涵了丰富的天人和谐统一的思想,而这恰恰是现在所要追求、实现的理想价值目标。我们将着重分析“天人合一”思想的发展理路和基本内涵,试图从中挖掘、探寻可供借鉴的资源,以及解决问题,也就是实现人与现实世界(人与自然、人与人)和谐发展的有益启示。

一、儒家“天人合一”思想的内涵

在中国传统文化中,儒家“天人合一”思想占据着主流地位,且有关“天人合一”的思想也是不尽相同的。韦政通在《中国思想史》总结了魏晋以前三种不同的天人合一论,其中指出先秦儒家主张天人合德论,是道德理想主义的天人合一论,在这其中,人以道德为主体,天也是道德化了的,代表道德的终极境界,只有圣人才

能达到与天同德的终极境界。

由于“天”的含义及其丰富,“天人合一”也可表达相应的不同的意义。在中国传统文化对“天”的解释至少包含了三层意思:一是“自然之天”,指自然万物产生和发展的根源和必然性,反映的是一种客观自然现象。二是“道德之天”,体现为天的普遍必然的道德原则和价值依据,又指人的内在道德本性。上述的天人合德论,“天”也就是“道德之天”。三是“人格之天”,指某种神秘的、无法认识的、无法摆脱的掌握人类命运的神。下面我们将从“自然之天”、“道德之天”两方面来论述儒家所认为的“天人合一”。

对于“自然之天”,儒家主张天与人之间是亲和关系,而不是把人与自然对立起来。古代中国人历来是靠“天”吃饭的,因为中华民族的生息之地土地肥沃、气候湿润,各方面都很适合农耕发展,在“天”的“照顾”下,人们农业丰收,生活安乐,因而自古便和自然相亲和。如孟子就认识到“今夫粢,播种而耰之,其地同,树之时又同,淳然而生,至于日至之时也,皆熟矣”(《孟子·告子上》)。意思是说拿大麦作比喻吧,播了种,耕了地,如果土地一样,种植的时候一样,便会蓬勃地生长,等到了夏至,就都会成熟了。这从一个侧面反映出儒家认识到了人对自然的依赖关系。正是基于上述人对自然的依赖关系的认识,使得儒家认识到人与自然应该和谐相处,自觉认识和遵守自然规律。

如孔子“钓而不纲、戈不射宿”(《论语·述而》),是指孔子捕鱼用钓,不用网来将鱼一网打尽,射鸟不射夜宿归巢的鸟。孟子也强调“不违农时,谷不可胜食也;数罟不入洿池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,林木不可胜取也”,提出捕鱼不准用很细的网,避免

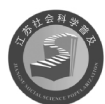
把小鱼捕上来,采伐树木要遵守一定的时节,以免妨害树木的生长,这些都是遵循自然规律的说法,含有注重生态平衡的意义。还有,荀子对此也表达同样的意思:“草木荣华滋硕之时则斧斤不入山林,不夭其生,不绝其长也;鳣、鱼、鼈、鳅、螭孕别之时,网罟毒药不入泽,不夭其生,不绝其长也。”意思就是说在草木生长的季节,不准进山采伐,在鱼类繁殖季节,不准在河内张网投毒等等,这种爱护自然、保护生态平衡的思想是非常宝贵的。

不仅如此,儒家把阴阳五行说认为的上天赋予人的灵魂的精神之核心理解为“仁”。“仁”是上天赋予的一种向善的本性,人与生俱来的良知,在本质上与天是一致的。在处理人与自然的关系中儒家“仁”的思想发挥得淋漓尽致。《孔子家语·五帝德》记载孔子说“仁厚及于鸟兽昆虫”,孟子从每个人都有怜悯体恤别人之心出发,将其运用到禽兽上。他曾说过“君子之于禽兽也,见其生,不忍见其死,闻其生,不忍食其肉”(《齐桓晋文之事》)。荀子也强调人对于同具血气之属的鸟兽之亲应该是自然而然的行为,这着实让今天使动物处于窘境的当代人汗颜。

儒家的人与“自然之天”和谐的思想,无疑是对当前人类无限制地掠夺自然所造成的环境恶化敲响了警钟,对我们今天处理人与自然之间的关系问题提供了思想原则。

对于“道德之天”,儒家认为只要坚持仁德,努力修学,就一定能得到上天的承认。“天”不仅降命于每一个有德之人,每一个人同“天”都可以直接相通,这个相通的桥梁就是道德,这里的天就是“道德之天”。人要靠修德才能完成天命。

孔子坚信“天生德于予”,认为人的道德来源于天,并且曾说

“五十而知天命”，人能够自觉地认识并理解上天所赋予的自己的本性，“知天命”也就是说孔子的自身修养的人格到达了天的内在道德本性的地步了，可以说与天融为一体。孟子也提出“诚者，天之道也；思诚者，人之道也。至诚而不动者，未之有也；不诚，为不能动者也”（《孟子·离娄上》）。意思是说诚是自然的规律，追求诚是做人的规律。极端诚心而不能使别人感动的，是天下不曾有过的事情。不诚心没有能感动别人的。“诚”的概念最早是诚信。孟子将其扩展到天道，强调大自然的存在变化之真实，诚是自然的规律，讲的就是这个意思。儒家从天人一体的模式出发，内在地去体验天地万物，从道德的角度强调人对天的道德效法和回归，所以提出追求诚是做人的规律，天道以其诚化生万物，人也必须思诚才能产生秉承于天的道德之行为，这也就是达到天人合一。基于这个道理，孟子总结说“尽其心者，知其性也；知其性则知天矣；存其心，养其性，所以事天也”，意思是说充分扩张善良的本性，这就是懂了人的本性。懂得人的本性，也就懂得天命了。保持人的本心，培养人的本性，这就是对待天命的方法。通过“尽心”，达到“知性”，进而“知天”。显而易见，在这里“心性”也就是天人合一的基础。

孟子还感叹说：“万物皆备于我。反身为诚，乐莫大焉。强恕而行，求仁莫尽焉”（《孟子·尽心上》）。意思是说一切我都具备。反躬自问，自己是诚心的，便是最大的快乐。这里孟子讲了两层涵义：一方面是讲天与人以诚为中介，以道德为纽带连在一起，天道是道德化的，而人性当众也内涵了天道，“天道即人道，人道即天道”；另一方面，人秉承道德于天，通过思诚尽心，以至尽物，进而“万物皆备于我”，达到物我一体。因此，人应该自觉培养仁爱爱物之心，精神

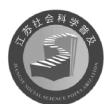
之乐莫过于此;将仁民爱物之心尽力向外扩展、实践,便可求仁而得仁了。在儒家思想当中,仁很少被作为诸种道德中的一种,而更多的被视为总体意义上的道德规范,是道德的整体。仁可以理解为自身人格的完善和热爱他人及万物,它的实践也就是赞天地之化育的行动。就像《中庸》所言:“诚者,非自成己而已也,所以成物也”,意思就是说品德高尚的人不仅能够完善自身,还可以影响他人。“成己”、“成物”的统一表明了内外天一、天人未分的境界,人道的实现体现天道,天道的实现寓于人道当中。另外,从这一终极境界的实现过程来看,我们不难看出,“诚”实际上为“仁”的生命,没有“诚”就无法实践“仁”。在这天人合一的最高层次上,圣人之德与天地之德合二为一,便是终极境界了。圣人之德也就是天人之德了。

二、儒家“天人合一”思想的当代启示

当代社会在全球范围内出现的人与现实世界(人与自然、人与人)的紧张关系,如何消解这种紧张关系——也就是实现人与和谐基础上的人与自然的和谐?具体的办法、措施当然多种多样,也可以说是“八仙过海各显神通”。

在此,值得着重指出的是,通过对儒家“天人合一”思想的分析,我们认为,“天人合一”思想对于消解人与现实世界的紧张关系,实现人与自然、人与社会的可持续发展,具有重要的启示意义。

儒家认为,人是大自然的一部分。孔子把人类社会放在整个生态环境中加以考虑,强调人与自然和谐一体。这就是“天人合一”思想。他说“大哉!尧之为君也。巍巍乎,唯天唯大,唯尧则之”(《论语·泰伯》)。孔子肯定了人与自然的统一性。孟子也提出“大君子所过者化,所存者神,上下与天地合流”(《孟子·尽心上》),把人与自然

的发展变化视为相互联系、和谐的运动。不难看出,以孔子为代表的儒家,不是把天、地、人孤立起来考虑,而是把三者放在一个大系统中作整体的把握,强调天人的协调、和谐,也就是人与自然的和谐发展。

如何在发展经济的同时保护环境,这是一个时代的命题,儒家思想应当说是我们今天构建和谐社会的宝贵的精神财富,儒家思想可以为人与自然、人与社会的可持续发展提供很多启示。儒学开端于孔子,而孔子思想的核心是“仁”。“仁”对于培育个人品格有穿越时空的力量。孔子的自然观思想实现了天由“上帝”向“自然”的转变,开启儒家天人和谐思想的先河。孟子继承了孔子的这一思想并继续发扬光大,对天做了近似定义性的规定,在中国哲学史上也是第一次。荀子虽然主张“天人相分”,但是他的“天人相分”是建立在对自然的深刻观察和分析的基础上,只有深刻地体会“天人合一”,才能提出“天人相分”,何况,荀子的“天人相分”并不反对“天人合一”。天人和谐强调人与自然融为一体,而人与自然的和谐,关键在人。正因为如此,儒家的代表人物都重视人的作用,都对人类在自然界的作用提出了要求。孔子自不必说,他的学说的出发点和落脚点都是人。孟子主张寡欲,荀子对人提出了系统的要求。儒学从人出发,为人类谋利益,有着巨大的生命力。

人与自然、人与社会的可持续发展强调“自然、经济、社会”复杂关系的整体协调,揭示的是“发展、协调、持续”的系统运行本质。这是一种系统的、科学的发展的思路,保持协调发展是可持续发展的基本原则。协调时各个方面的发展要相互适应,协调就是平衡的过程,是发展的一种模式,也是发展的一种方式。因为发展的过程

是不平衡的,总是有先有后,有快有慢,需要协调来处理这些问题,以实现发展的目标。可持续发展的协调发展,就是要在发展中实现速度与结构、质量与效益的有机统一,促进发展的良性循环。当前,协调发展就是要克服单纯以经济收入或经济增长衡量发展水平的观点,做到经济政治文化协调发展。就要正确处理改革、发展、稳定的关系,协调好改革和发展中的各种利益关系。特别要处理好人与自然之间的关系,充分考虑环境、资源和生态的承受能力,实现社会的可持续发展。在稳定中推进改革开放,在改革发展中促进社会的稳定,从而实现人与自然、人与社会的可持续发展。

可见,儒家的“天人合一”思想和可持续发展的目标是一致的,都追求人与自然的和谐,都是用发展的眼光看问题。研究儒家的“天人合一”思想,对于树立人与自然、人与社会的可持续发展具有促进作用。

揭示和发掘中国传统文化的当代社会价值,并将它融合现代精神文明之中,是时代向我们提出重要社会课题。因此,探索儒家的“天人合一”思想,并且确定其天人范畴和人与自然之间的和谐关系,从而揭示其对人类的启示还是很有必要的。当人类进入 21 世纪,为了推动社会前进,就必须解决人与自然的失衡而造成的自然环境的严重破坏问题。而儒家天人和谐思想为我们深刻反省人与自然的关系提供了价值取向。一方面我们必须“明于天地之分”,充分发挥人的主观能动性,改造自然,利用自然为人类服务;另一方面,我们又必须强调天人和谐,追求人与自然的和谐统一。把改造自然同保护环境有机结合起来,既不能强化人对自然的索取,又不能停止生产。我们应该建立人与自然之间全面和谐的关系,促进

人与自然、人与社会的可持续发展。

(本稿由扬州市社科联推荐)

陈爱尧,1984年生,苏省东台人。2007年毕业于南京师范大学数学与计算机学院,现就读于扬州大学社会发展学院研究生院。扬州市“社会科学普及宣讲团”讲师,扬州旅游商贸学校《思想道德修养课》外聘讲师。研究方向:先秦儒家和谐思想。发表论文《走自己的路,建设有中国特色的社会主义》。

