

中图分类号 :B83 - 069 文献标识码 :A 文章编号 :1004-8634(2006)06-0045-(06)

儒家社会生态美学思想与道家自然生态美学思想比较

陈 伟 种海燕

(上海师范大学 人文与传播学院 ,上海 200234)

摘 要 : 儒家美学与道家美学作为贯穿中国美学史的两条主线 ,从不同的角度共同强调了人与自然、人与社会、人与人、以及人自身的平衡发展。儒家美学侧重强调社会生态的平衡和稳定 ,道家美学侧重强调自然生态的平衡和健康 ,它们对于今天建设和谐的可持续发展的社会主义小康社会在很多方面都有着积极可行的借鉴作用。

关键词 : 社会生态美学 ;自然生态美学 ;儒家美学 ;道家美学

中国古代诸子百家美学思想多种多样 ,其中 ,以孔子为代表人物的儒家美学思想和以庄子为代表人物的道家美学思想是贯穿整个中国美学史的两条主线。为什么儒家和道家能够从诸子百家中脱颖而出 ,成为中国传统美学思想的主线?究其原因 ,主要是儒家和道家从不同的角度 ,共同强调了人与自然、人与社会、人与人、以及人自身的平衡发展。具体来说 ,儒家美学思想强调社会生态的平衡和稳定 ;道家美学思想强调自然生态的平衡和健康。对这两种传统美学思想进行生态学的分析 ,对于我们今天建设和谐、可持续发展的社会很有现实意义。

一、儒家社会生态美学思想与道家自然生态美学思想之描述

1. 儒家社会生态美学思想

孔子处于社会动荡、转型的时代 ,强调社会稳

定对于统治阶级的重要作用。因此孔子以社会平衡和稳定为目的 ,形成了一整套以伦理学为核心的社会规范理论 ,其中包括美学思想。后来 ,儒家思想被封建统治者奉为巩固其政权的正统思想 ,儒家关于社会平衡的思想更得到了传承和深化。

(1)从社会审美功能来说 ,儒家重视诗的社会生态调解机制。

儒家把社会看做一个整体 ,在这个整体中 ,以伦理为核心的各种社会规则是保持其平衡有序发展的调节机制 ,实际上形成了一个以现实社会为范围的生态系统。在这个系统里 ,诗的作用不仅是一项技艺 ,一种“多识于草木鸟兽之名”的学习途径 ,也成为礼的一个重要组成部分 ,被赋予了更为重要的功能 ,即社会精神调节和平衡功能。

比如孔子认为 ,诗“可以怨” ;又说诗的理想境界是“怨而不怒”。《说文解字》说 :“怨 ,恙也。”^{[1][P221]}怨 ,即“怒”。“怨怒”是人类最自然而原始的情感之一 ,所以《礼记·礼运》说 :“喜、怒、

收稿日期 2006-05-26

作者简介 陈 伟 (1957-)男 ,上海人 ,上海师范大学人文与传播学院教授 ,博士生导师 ,主要从事文艺学、美学研究。

种海燕 (1977-)女 ,山东滕县人 ,上海师范大学人文与传播学院博士生 ,徐州师范大学文学院讲师 ,主要从事文艺学、美学研究。

哀、惧、爱、恶、欲,七者弗学而能。”^{[2] P430)}孔子承认诗歌存在怨怒的合理性,他高度评价的《诗经》就充分展示了“怨”在文学中的表达,《诗经》中共有《卫风》的《氓》,《小雅》的《节南山》、《雨无正》、《谷风》、《楚茨》、《角弓》、《大雅》的《思齐》、《假乐》、《荡》等九首明确提到“怨”字。

既然怨怒是人类不可避免的正常情感,那么,如何解决怨与怨而不怒的二律背反呢?孔子以及其后的儒家学者提出了社会生态美学思想的解决方法。

《礼记·礼器》云:“君子有礼,则外谐而内无怨。”^{[2] P448)}外在的礼,制造出和谐的形式和氛围,转入内心化为内在的谐和,形成内外和谐,心中无怨。在儒家看来,诗就是这样的一种礼。

怨,是人的需要得不到满足的心理反应,是百姓不满的凝结和表现,怨而不怒,是因为怨气得到了表达,统治者从百姓的不满中及时纠正了自己,怨气得到了疏导和消解。由于统治者可以从民间诗歌中得知百姓的不平,所以统治者应该而且必须广开言路,让百姓有表达自己意愿的机会和场所,以疏导民怨。因此采风作为了解民间风向的主要途径得到了儒家极大的重视,像《左传》中“子产不毁乡校”,《国语》中“召公谏弭谤”等记述,以及《汉书》等后世反映儒家思想的著作都有大量关于献诗、采诗的记载。对于儒家来说,诗已经不仅仅是民间传唱活动,采诗也已经不仅仅是官方单纯的社会管理活动,而有生态美学思想蕴含其中。民间通过传唱活动表达、发泄怨怒,统治者通过采诗活动了解社会中存在的怨怒,并通过官方的政策调整消除怨恨。经过这一系列的环节,达到从怨到不怒的温和转化,就使社会从生态学的不平衡转向平衡。

(2)从社会审美对象来说,儒家制定了社会生态的美学评判标准。

比如《论语·八佾》:“子谓:《韶》,尽美矣,又尽善也。’谓:《武》,尽美矣,未尽善也。”^{[2] P31)}郑玄注:“《韶》,舜乐也,美舜自以德禅于尧;又尽善,谓太平也。《武》,周武王乐,美武王以此功定天下;未尽善,谓未致太平也。”^{[2] P31)}因为《武》表现了周武王以武力征伐得取天下,是攻杀的胜利,而不是像尧、舜那样以揖让受天下,是合于礼的和平过渡。所以《武》少了《韶》

所具有的内在和谐,虽然在形式上达到了和谐之美,即“尽美”,但从整体来看,却有不和谐的杀戮之音,即“未尽善”。儒家的美学思想强调内容,强调善,就是从社会生态角度出发而产生的美学评判尺度。

(3)从个体生态角度来说,儒家把青年男女的相恋纳入社会生态的礼义范畴。

儒家对待爱情的标准是“发乎情,止乎礼义”,由此要把男女出于相貌相悦等自然吸引的情感关系最终纳入礼的范畴,这也是为什么儒家在解释《诗经》时,总要把那些描写青年男女美好情感的民歌加以“礼义”化故意误读的原因。比如《诗序》把《关雎》硬说成是吟咏“后妃之德”的,甚至把《兔置》中“赳赳武夫”这样的诗句也解释为“《兔置》,后妃之化也。《关雎》之化行,则莫不好德,闲人众多也。”^{[2] P39)}在分析《草虫》时,《诗序》云:“《草虫》,大夫妻能以礼自防也。”^{[2] P50)}孔颖达在《毛诗正义》里也承袭了此说,认为:“作《草虫》诗者,言大夫妻能以礼自防也。经言在室则夫唱妇随,即嫁则忧不当其礼,皆是以礼自防之事。”^{[2] P50)}此外,夫妻之礼进一步被扩展为宗族之礼;“《采芣》,后妃之美也。和平则妇女乐有子矣。”^{[2] P40)}《采芣》,大夫妻能循法度也,能循法度,则可以承先祖共祭祀矣。”^{[2] P51)}无论是“乐有子”,还是“承先祖共祭祀”,都是以宗法家族为出发点,将爱情诗歌所表达的个体感情纳入社会伦理的整体框架之内。

“门当户对”这句俗语很典型地反映了儒家以家庭为社会基本单元的社会生态观念。爱情和婚姻都不再是个体的私事,而必须在家族之间,以及家族内部之间寻求对应与平衡。再如中国古代法律规定了七条丈夫无须经官府即可休妻的法定理由,即“七出”。这七种理由依次为:“不顺父母,为其逆德也;无子,为其绝世也;淫,为其乱族也;妒,为其乱家也;有恶疾,为其不可以共粢盛也;口多言,为其离亲也;盗窃,为其反义也。”^{[3] P141)}从这些解释中我们不难看出:七种出妻的理由无一不是从维护家族利益的角度提出的。而且这七则虽然都是丈夫出妻的理由,但其实与夫妻个人关系并不密切,甚至也不能体现丈夫的个人意志。与其说它是丈夫离弃妻子的条件,不如说是夫家家长逐黜媳妇的借口,其基本精

神仍然在于维护“上以事宗庙,下以继后世”的婚姻目的。如《孔雀东南飞》里的焦仲卿和刘兰芝,以及宋代诗人陆游和原配唐婉之间的爱情悲剧,都是在“子甚宜其妻,父母不悦”的情况下丈夫被迫离弃妻子的。

2. 道家的自然生态美学思想

(1)在国家的层面上,道家追求一种相对封闭的环境。

老子理想中的国家是:“小国寡民。使有什伯之器而不用,使民重死而不远徙;虽有舟舆,无所乘之;虽有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,安其居,乐其俗,邻国相望,鸡犬之声相闻,民至老死不相往来。”(《道德经·八十章》)实质是一种相对封闭的生态平衡。后世承袭老子“小国寡民”理想的文学作品很多,陶潜的《桃花源记》就是其中最著名的一篇。因为与世隔绝的封闭状态,所以桃花源得以逃避战乱,长期处于和平富庶状态。这种和平、和谐、封闭、平等的社会模式成为中国文化中一种很具有代表性的理想社会形态,这种社会存在模式可以看作是对长期战乱的社会的排斥,是道家理想的自然生态状态。

老子反对包括战争和暴政在内的一切“强力”,提倡宽松的统治和温和的统治手段,把“无为无欲”作为理想社会的特征之一。认为“治大国若烹小鲜”,治国安民,关键在于安静无扰,顺其自然。“其政闷闷,其民淳淳。其政察察,其民缺缺。”所以最好的统治者应该推行“守”而不“攻”的治国方针;“悠兮,其贵言,功成事遂,百姓皆谓我自然。”(《道德经·十七章》)

(2)在个人才艺与社会的关系上,道家采取合作而非投身其中的态度。

儒家在个人与社会的关系上,要求个人无条件地投身于国家,报效朝廷。即使处于乱世,君不明,纲不振,也要知其不可为而为之,把个人的才能完全投注到社会之中,把个人的事业与社会的兴亡合二为一。儒家看中个人的工具价值,即以个人才能与社会需要的和谐统一作为最基本的标尺,只有对社会有用的个人才能得到儒家的认可,只有投身社会并对社会有实际作用的个人才能得到儒家的认可和褒扬。在儒家看来,那些对社会的和谐稳定没有积极作用的个人才艺不仅不应

该得到支持,相反,必须加以无情剿杀。因此,雅致不羁如嵇康,清雅淡然如陶潜,才华横溢如李贽,都不入儒家人才观的法眼。

道家对个人才艺的容忍和认可程度远大于儒家。因为道家思想中和谐生态的范围不限于社会,而是包括世俗社会在内的整个自然界。所以即使有些个人才艺无助于社会的和谐和发展,但只要对个人的自身和谐有益,就值得肯定和支持。庄子在《逍遥游》里讲过这样一个寓言:惠子对庄子说,我有一棵很大的樗树;其大本臃肿而不中绳墨,其小枝卷曲而不中规矩。立之途,匠者不顾。”庄子回答道:“今子有大树,患其无用,何不树之于无何者之乡,广莫之野,彷徨乎无为其侧,逍遥乎寝卧其下。”^{[4][P10]}惠子用“匠者”功利的眼光评判樗树,认为它没有工具价值,所以无用,是一种典型的“有用论”标准;庄子以审美的态度评判樗树,发现了它的美学价值,而且正因为樗树“不中规矩”、“匠者不顾”,它的美学价值才能不为工具价值所累,得以实现、突显。因此,信奉道家思想的文人更看重独善其身,倾向于归隐山林。与社会无害亦无争,在个人与宇宙自然的大范围内实现和谐交互。阮籍醉酒而歌、穷途而哭的猖狂,李白“天子呼来不上船,自称臣是酒中仙”的癫狂,柳永奉旨填词的无可奈何的轻狂和落魄,便是道家“非不能也,是不为也”的独善其身的个人思想与儒家“知其不可为而为之”的兼济天下的个人思想在中国传统文人身上表现出来的矛盾和痛苦;当时及后世对他们毁誉参半的不同评价,其实就是道家 and 儒家对个人才艺的认可度、对个人才艺与社会和谐程度的容忍度的不同尺度的理解产生冲突的体现。

(3)在个人生活上,道家重视夫妻之间的养生关系。

《易经》把阴阳说成是使宇宙万物生生不息的两重作用力。“一阴一阳之谓道,生生之谓易”(系辞第五章上);“天地氤氲,万物化醇;男女构精,万物化生”(系辞第四章下),男和女有如天和地,是宇宙万物得以生生不息地存在和繁衍发展的根本和本源。道家更多地承袭了《易经》的这一思想,认为男女不存在性别上的尊贵差异,他们同样重要,阴阳平衡、交感的共同作用才能实现万物的和谐和发展。老子在《道德经》第一章便开

宗明义:“无名天地之始,有名万物之母。”(《老子·第一章》)道家中“有些人还弃绝尘世生活,想靠冥思苦想达到与原始自然力的沟通。他们崇拜妇女,因为他们认为妇女比男人在本质上更接近这种原始自然力,在妇女的子宫里孕育着新生命。正是道家学派发展了包含在《道德经》中的高超玄妙的神秘主义,而且出色地完成了道家第二部著名经典《庄子》的编写。与此相反,另一些人归隐,只是为了通过服食等其他修行,最终达到长生不老,肉体不朽。为了求长生不老药,他们热衷于各种炼丹术和性试验。他们也崇拜妇女,但主要是因为他们认为女人身体内含有练就仙丹不可缺少的元素。这两批人都叫道家,因为尽管他们的方法不同,但目的是一样的,都是为了得‘道’。”^{[2] P59-60})道家的房内术在张道陵创建的时候,汲取了老子的养生理论,采用“玄、素之道”为人治病的健康理论,即从夫妻阴阳互补和平衡中,节制性欲,获得快乐,最终达到养生长寿的目的。只是到了后来,房中术被统治阶级攫取,才慢慢脱离了其原始含义和朴素的养生主旨,沦落为他们糜烂腐朽、奢侈淫逸生活的工具。

二、儒家社会生态美学思想与道家的自然生态美学思想之成因

范文澜曾指出北方(黄河流域)的文化是“史文化”,南方(长江流域)的文化属“巫文化”,“史重人事,长于征实;巫事鬼神,富于想像”。^{[5] P281})虽然这种二分法有过度简化之虞,但确乎点出了孕育儒、道两家的迥然不同的文化土壤,而这一文化差异的形成又与当时黄河流域与长江流域的自然环境差异相关。北方史文化和南方巫祝文化也对儒家和道家不同生态美学思想的形成起到了重要作用。

1. 儒家自然生态美学思想的产生原因:史文化

与南方相比,中国北方地区或地薄人稠,或地广人稀,居民必须在农牧业生产上投入更多的劳动,才能出产足够维持其生活所必需的物产。基于这样的生产环境,北方的居民更理性,更务实,也更勤奋,因为不劳动就不得食。而且在当时落后的生产力水平下,对于这样恶劣的自然环境,个体的生存显得更为艰难,必须大家协作起来,加强

社会整体的力量,作为一个整体共同努力才能获得更好的生存和发展。在这样的生产方式上形成的文化多理性精神,所以北方(黄河流域)的文化被称为“史文化”,特点是“史重人事,长于征实”。

在北方“史文化”土壤中产生和发展起来的儒家美学思想因而极其注重礼对社会的规范和调节作用。儒家伦理,即“礼”,是一张由诸多上下关系、左右关系交织在一起共同作用的立体网络。例如;“人之大伦”包括“父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信”^{[2] P99})的不同层次,其中所设定的伦理规范都是成双成对的,所谓父“慈”子“孝”、君“怒”臣“忠”、夫“义”妇“听”等等,双方存在相互作用的制衡关系。所以反之,父不“慈”则子不“孝”、君不“怒”则臣不“忠”、夫不“义”则妇不“听”。而且任何一个角色,都同时兼有多种角色,是复杂的伦理网络节点上的角色集——为臣为父为夫为长为友等等。这些关系互相依存,共同构成一个社会伦理生态整体。“礼之用,和为贵。先王之道斯为美,小大由之。有所不行,知和而和,不以礼节之,亦不可行也。”^{[2] P8})通过礼的生态调节作用,来达到“和”,即社会的内外平衡,上下和谐。

儒家的这种美学思想渗透在以儒家思想统治的整个现实社会里,形成了一个社会范围的生态系统。孔子认为《诗经》所表达的思想可以一言以蔽之,曰:“思无邪。”《诗经》中存在大量的爱情诗篇,有一些还极为大胆和直露,这些情思是如何被儒家“无邪”的社会生态美学尺度理解和转化的呢?

首先,孔子把这些爱情诗篇中涉及到的男女主人公限定为夫妻关系,然后,孔子又把夫妻间的关系定义为伦理关系,这样,就把爱情限定在了“礼”的范畴之内。儒家把夫妻之礼放在很重要的地位,认为“夫礼始于冠,本于昏,重于丧祭,尊于朝聘,和于射乡。此礼之大体也。”^{[2] P998-999})“敬慎重正而后亲之,礼之大体,而所以成男女之别,而立夫妇之义也。男女有别,而后夫妇有义;夫妇有义,而后父子有亲;父子有亲,而后君臣有正。故曰:‘昏礼者礼之本也’。”^{[2] P998})而且结婚不仅是男女双方个人的礼,更是涉及宗族、社会的大礼。“昏礼者,将合二姓之好,上以事宗庙,而下以继后世也,故君子重之。是以昏礼纳采、问

名、纳吉、纳征、请期,皆主人筵几于庙,而拜迎于门外。入揖让而升,听命于庙,所以敬慎重正昏礼也。^{〔2〕(P997)}在婚礼上,妇女被置于很高的地位,“妇至,婿揖妇以入,共牢而食,合卺而醮,所以合体同尊卑以亲之也。^{〔2〕(P998)}实际上这是对婚姻宗庙、对后世的重视,是对妇女所代表的繁衍家族后世的重要作用的尊重,是“史文化”注重家族繁衍、历史承继特点的反映。

2. 道家自然生态美学思想的产生原因 巫文化

楚国的气候温暖、土地肥沃、物产丰富。楚人能够比较容易地得到“不忧冻饥”的生活。为了生存而劳作的艰苦程度远不及北方居民,因而闲暇的时间相对较多。另一方面,古人不明不忧冻饥的根本原因,总以为是神的恩赐,从而将余裕的时间大量投入宗教活动,向神进行祈祷或感谢,所以造成了楚地原始巫祝宗教盛行。楚地的巫祝宗教为多神教,供奉的神祇多种多样随事而设,如在《楚辞》中就指明了上百种神的名字。另外,多神教的神祇也不像一神教的神祇高高在上,与信徒保持着相当的距离;多神教的神祇是信徒们的朋友和随时随处可以交谈、沟通的亲人,因而楚人对他们的神的感情不是“敬畏”,而是“敬爱”。这在《楚辞》中也有充分的反映。这些形成了楚国以情志充沛、富于想像为特色的南方文化。所以南方(长江流域)的文化被称为“巫文化”,特点是“巫事鬼神,富于想像”。

在南方“巫文化”土壤中产生和发展起来的道家美学思想因而对自然怀有亲近、感激和依恋的情愫。因为这些一代代积淀下来的情感,道家美学对自然抱有无为无欲的态度;也很自然地把宇宙万物都划入其美学框架,和人类社会一起构成其自然生态美学的外延。

“生而不有,为而不恃,长而不宰。是谓玄德。”这句话在《道德经》里重复出现了两次,可见老子对它的强调。老子从个人身体和精神的无欲清静,生发到治理国家的社会生活领域,提倡对百姓和国家也要采取心平气和、无为而治的态度,以使社会达到祥和清平的理想境界;最后又把范围扩展到整个宇宙自然,这种无欲柔和的自然无为的精神境界就是最高深的“玄德”,是人性修养的最高境界。

道家的这种生态思想与现代的深层生态学思

想不谋而合。现代生态学理论中有一条“最小化原则”,认为事物的自然状态往往是最佳的、最合理的状态。在没有人类行为强烈干预的情况下,自然界通常都能够以它的最佳状态存在着,发挥出最大的能量和最高的效率,保持着最合理的发展速度和最长久的持续性。然而,人类为了发展,就必然要作用于自然,对自然进行一定程度的改变,从而对自然产生不同程度的影响。为了自然的和谐与平稳发展,今天,我们在行动之前,应先确认行动的必要性,并把握好行动的性质、方式、程度,以不破坏事物的自然状态为原则,把对自然的消耗降至最小值,把人类的影响降至最低点,让事物依靠自身的功能自发地达到存在与发展的最佳状态。

三、儒家社会生态美学思想与道家自然生态美学思想之意义

在中国古代社会的发展历程中,儒道两家的生态学思想对于稳定社会,疏导社会矛盾,调节社会关系,保持人与自然的和谐发展等诸多方面发挥了积极作用。当前我国社会正处于现代化进程的关键时期,处于社会转型的复杂时期,人与自然、人与社会、人与人等各方面涌现出很多不平衡因素,儒家和道家的生态学思想为我们建设和谐社会提供了可资借鉴的本土理论资源,结合现实,在建设社会主义小康社会的进程中两点特别值得我们注意。

1. 科学发展问题

即可持续发展问题,包括三个层面的内容。其一,从时间上说,不能为了今天的发展毁了明天的自然环境。在全球现代化进程中曾经并且仍在出现许多只看重当前利益的短视行为,有些尚可补救,有些却已经无法挽回,致使目前整个地球都面临着关系人类生死存亡的生态危机。其二,从范围上说,不能为了一部分人的发展毁了大家的生存和发展,或是为了一个地域的发展毁了整个国家的发展。其三,对个人来说,不能为了眼前的发展不顾长期的发展。个人以透支生命为代价去换取一段时间的成绩,无论对于个人来说,还是对于国家来说,都是得不偿失的。道家强调人与自然的和谐关系,提出:“天地与我共生,而万物与

我为一。”庄子可以说是中国反对人类和自然关系的异化的第一人,他认为工具破坏了自然和人性的本然状态,工具革命带来的进步包含对人类的否定与排斥,他说:“有机者必有有机事,有机事者必有有机心,机心存于胸中,则纯白不备,纯白不备,则神生不定,神生不定,道之所不载也,吾非不知羞而不为也。”^{[6] (P268)}因此他强烈反对人类智慧强加于自然,提倡尊重自然规律,这也与西方现代主义,尤其是生态美学思想很相似。时至21世纪,我们更应该提倡在资源、科技、消费等问题上保持清醒的理性态度,在社会发展与自然环境的二元张力之间坚持适度原则,以社会的和谐和可持续发展为依归,建构一种科学的审美文化和生态文化。

2. 和谐发展问题

中国传统美学中,最为核心的范畴就是“和”,即“中和”,也就是和谐。儒家经典《周易》中说:“文明以健,中正而应,君子正也。唯君子通天下之志。”《礼记》也说:“和也者,天下之达道也。”它们的意思都是强调政治品德和社会利益上的和谐。和,不是静止的一个词或一个形象,更是一种动态的协调,是在各种不同因素中获得动态平衡的统一体。《国语》记载,周太史伯曾说:“和实生物,同则不继,以他平他之谓和”,区

别了“和”与“同”。孔子承袭了这种态度,说:“君子和而不同。”“同”的事物相互为“他”;“以他平他”表示有多样的东西而又达到彼此平衡,这样才形成“和”。中国传统美学的这种和谐思想能够对我国当前和谐社会的建设提供直接的理论借鉴。结合我国目前的国情来说,在稳定和谐中建设小康社会,这不仅是一个理想,也是发展的需要。我国地区之间、民族之间、阶层之间的差异构成了社会的不平衡因素。另外,当前文化领域也呈现为多样性和矛盾性,如本土文化和外来文化的矛盾,乡村文化和都市文化的矛盾,精英文化和大众文化的矛盾……这些矛盾构成了多元文化的不平衡状态。“和”的理念以及和谐发展的工作思维正是解决目前不平衡现象的有效而稳妥的途径。

参考文献:

- [1] 许慎.说文解字[M].北京:中华书局,1963.
- [2] 十三经注疏[Z].上海:上海古籍出版社,1990.
- [3] 大戴礼[M].瞿同祖.中国法律与中国社会[Z].北京:中华书局,1981.
- [4] 马美信.庄子选译[M].成都:巴蜀书社,1991.
- [5] 范文澜.中国通史简编第一编[M].北京:人民出版社,1964.
- [6] 钟泰.庄子发微[M].上海:上海古籍出版社,2004.

A Comparison of Social Ecological Aesthetics of the Confucian School With Natural Ecological Aesthetics of the Taoist School

CHEN Wei ZHONG Haiyan

(College of Humanities and Communications, Shanghai Normal University, Shanghai 200234, China)

Abstract: Confucian aesthetics and Taoist aesthetics are the two most important doctrines in the history of Chinese aesthetics. They both emphasize balanced development of man and nature, of man and society, of one person and another, and of human beings themselves. Confucian aesthetics tends to emphasize social ecological balance and stability, whereas Taoist aesthetics tends to lay stress on natural ecological balance and health. These theories provide a positive new idea for resolving universal jeopardy of natural ecology, helping breaching thought habit, re-scanning and re-building social relationship, universe relationship, and the relationship between substantial development and modern society.

Key words: social ecological aesthetics, natural ecological aesthetics, Confucianism aesthetics, Taoism aesthetics

(责任编辑:江雨桥)