

儒家和谐观及其当代价值

李 蕾

(哈尔滨工业大学 图书馆,哈尔滨 150090)

摘 要: 儒家和谐观是一个丰富的思想体系,它包含了人与自然的和谐、人与人的和谐、人与自身关系的和谐思想,在中国历史上占有重要地位。儒家和谐观对社会主义和谐社会的建设具有重大的参考价值。借鉴儒家的人与自然和谐相处的生态伦理观,有助于正确解决当代社会存在的环境危机。儒家和谐观在维系中国社会稳定、推动社会发展进步的历史进程中,发挥了不可替代的重要作用。我国政府借鉴儒家“和而不同”的宝贵思想来大力推进我国的和谐外交,从而为我国的改革开放和社会主义现代化建设创造了一个和平稳定的国际环境。

关键词: 儒家;和谐观;当代价值

中图分类号: B222.05 **文献标志码:** A **文章编号:** 1009-1971(2010)01-0016-05

一、儒家和谐观的历史背景

“和”的理念,最早孕育于远古的巫术礼仪之中的“乐”和“礼”^[1]。“乐”指的是乐、歌、舞三位一体的和谐和匀称。“和谐”观念的形成与“阴阳五行”、“天人合一”等观念的产生和发展有密切关系。史伯将“五行”看做产生“百物”的物质元素,即“和实生物”(《国语·郑语》),突出了“和”的作用。“天人合一”强调的是人与自然、人与社会的和谐统一。儒家的和谐思想就是在此基础上产生的。

春秋时期,社会出现大动荡,孔子着眼于社会结构的基本情况,通过诠释仁与礼这对范畴,积极地回应了当时的现实问题。“仁”的观念起源于春秋初期,它是从德观念中分化出来的,但却摆脱了德观念中祭天敬祖的神学成分。孔子在研究礼学的过程中,抓住仁的观念大加发挥,并把它作为自己思想的核心。孔子提倡“为仁由己”(《论语·颜渊》),对中国思想史的影响很大,它使一切外在的戒律在很大程度上被否定。“礼”的起源是一个十分复杂的问题,与人的宗教信仰、生活方式、风俗习惯均有关系。春秋时期,礼坏乐崩。孔子基本赞扬、提倡和维护周礼,

为了救治礼坏乐崩的时局,他提出正名说。但他并不顽固保守地对待周礼,而是体现了较多的变通精神。他在礼学方面的突出成就就是对礼的本质的认识和纳仁于礼。孔子针对春秋时期动荡的社会局面提出了一整套“为政”、“为人”的主张。《尚书大传》记载孔子说:为政者要“听民声”、“察贫穷”、“哀孤独”,为民者不能“犯上作乱”,要“君君、臣臣、父父、子子”;全社会都要“仁”,实现仁政,社会就会安定和谐。

宋代以后的宋明理学将和谐思想逐步完善,从而形成了完整的理论体系。北宋思想家张载指出:“太和所谓道,中涵浮沉、升降、动静相感之性,是生氤氲相荡胜负屈伸之始。”(《正蒙·太和篇》)“太和”是道,是最高理想追求,即最佳的整体和谐状态。但这种和谐不是排除矛盾的和谐,而是存在着浮沉、升降、动静、相感、氤氲、相荡、胜负、屈伸等对立面的相互作用、相互消长、相互转化的和谐。因此,这种和谐是整体的、动态的和谐。正是这种整体的、动态的和谐,推动着事物的变化发展,推动着社会历史的进步与发展。周敦颐说:“中也者,和也,中节也,天下之达道也,圣人之事也。”(《周子全书》)程颐说:“若至中和,则是达天理。”(《二程集》)司马光说:“苟不能以中和养其志,气能浩然乎!”(《温国公文集》)朱熹说:“但能致中和于一身,则天下虽

收稿日期:2009-12-21

作者简介:李蕾(1979-),女,黑龙江哈尔滨人,馆员,从事中国哲学史研究。

乱,而吾身之天地万物不害为安泰。而不能者,天下虽治,而吾身之天地万物不害为乖错。其间一家一国,莫不然。”(《中庸或问》)王阳明说:“天理亦有个中和处。”(《传习录上》)。宋明性理学的兴起和发展,确实相当程度上恢复了儒学作为伦理道德、身心修养层面的社会功能,从而与作为政治制度层面的儒学相呼应配合,进一步强化了儒学在社会政教两方面的功能。宋明理学从物我和谐推及人我和谐,特别重视人与自然的和谐,认为这是全部人生和谐的现实基础,是人生修养的终极目标与境界。

二、儒家和谐观的内涵

和谐是儒家伦理思想的主要范畴,儒家和谐观丰富而深刻,被视为处理好各方面关系,从而实现社会普遍和谐的学说。儒家和谐观体现在以下几个方面:

1 人与自然的和谐

人与自然是人类生存与发展的基本关系,在儒家表述为人与天地万物的关系。儒家认为人和万物是天地所化生,人与自然乃是有机的统一体^[2]。儒家主张天人合一,强调人类应当认识自然,保护自然,反对人类中心主义。儒家传统中关于“天”的具体表现为三种:一是自然之天;二是主宰之天;三是义理之天。儒家对天的理解虽然有所不同,但有一点是共同的,都认为人的最高理想是掌握宇宙间最高智慧,达到完美的“天人合一”的境界。追求这一境界的过程也即“内圣”的过程。

孔子提倡以“仁”待物,即“成物成己”(《礼记·中庸》)。孔子说:“天何言哉,四时行焉,百物生焉。”(《论语·阳货第十七》)孔子极力倡导“钓而不网,弋而不宿”(《论语·述而》),即倡导不用网打鱼,要用鱼竿钓鱼,不要涉猎夜宿的鸟类,强调保护鱼鸟等自然万物,强调生态平衡,实质也是强调人与自然的和谐。《中庸》说:“喜怒哀乐之未发,谓之中;发而皆中节,谓之和。中也者,天下之大本也;和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物之育焉。”这里主张“中”是天下一切情感和道理的根本;“和”是待天下一切事物的普遍原则,达到了中和的境界,天地便各就

其位而运行正常,万物就各得其所而生长繁衍了,强调了天、地、人的和谐发展。孟子也强调指出:“君子之于物也,爱之而弗仁,于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物。”(《孟子·尽心上》)“亲亲”、“仁民”、“爱物”等主张,也就是要扩展“爱”,由己及人,由人及物,把仁爱精神扩展到宇宙万物。宋代的张载也提出了“民吾同胞,地吾与也”(《正蒙·乾称》)的主张,这些都强调的是人类应该正确处理与天地万物的关系。“民胞物与”的思想包含着对人类价值的肯定,在提倡尊重天地,视众生平等、万物平等的同时,又注意了一定的层次和等差,对待人类是同胞关系,对待万物是伙伴、朋友关系。程颐的“仁者,浑然与物同体”(《二程集》),主张人与自然在本质上是一致的。

2 人与人的和谐

儒家极力倡导人与人之间关系的和谐。《论语·学而》说“礼之用,和为贵”,把礼乐教化的作用归结为人与人和谐^[3]。对于社会整体来讲,孔子讲“有国有家者,不患寡而患不均”(《论语·季氏》),强调在财富分配上要力求做到“均”,也就是在各阶层内部之间要均等,各阶层之间要上下相安。《孟子·公孙丑下》提出“天时不如地利,地利不如人和”,强调了人际关系和谐的重要作用。儒家认为,和谐的人际关系是人类存在和发展的前提。荀子提出“和则多力”(《荀子·王制》),认为人协调好彼此之间的关系,团结起来,就会形成强大的合力。儒家还强调“仁者爱人。”(《论语·颜渊篇》)“仁”是孔子确定的最高道德准则,“仁”包括恭、宽、信、敬、惠、智、勇、忠、恕、孝等方面的内容和要求,核心是“爱人”,即对人的关心和尊重。忠恕是爱人的具体体现,从积极方面讲就是“己欲立而立人,己欲达而达人”;从消极方面讲就是“己所不欲,勿施于人”(《论语·雍也》)。孔子讲爱人是有所差等的,“孝弟也者,其为仁之本与”(《论语·学而》),由亲亲扩展到爱一切人,即“泛爱众而亲人”(《论语·学而》)。

儒家的社会和谐思想主要体现在处理人与人之间关系的礼乐制度之中。在孔子看来,礼与仁是统一的,礼建立在仁的基础之上,是人内心道德情感的外化。孔子说:“克己复礼为仁。”(《论语·颜渊》)孔子在《论语》中所倡导的“君

君、臣臣、父父、子子 对君臣、父子双方的要求是对等的,即要求双方都要依“礼”行事,君要像君,臣要像臣。孟子提出:“恭敬之心,礼之端也。”(《孟子·告子上》)“礼”是指社会人生各方面的典章制度和行为规范以及与之相适应的思想观念,而“乐”则与“礼”相辅相成,从内心感化人们对“礼”的认同,从而达到“治国”、“平天下”的目的,保持整个社会秩序的稳定。荀子说:“乐在宗庙之中,君臣上下同听之,则莫不和敬;闺门之内,父子兄弟同听之,则莫不和亲;乡里族长之中,长少同听之,则莫不和顺。”(《荀子·乐论》)儒家通过“礼乐”的形式把阶级社会中各等级的权利和义务制度化、固定化,使社会秩序处于相对稳定和谐的状态之中。

3 人与自身关系的和谐

儒家主张“修身养性”(《礼记·大学》),追求人的身心和谐。心主要指心性、良心,身心可以相互促进,修身能养性,以诚意、正心、修身、齐家、治国的道德修养来实现身心的和谐。在儒家看来,国家治乱的根本在于道德修养的好坏。如果道德修养好了,则国家安定、天下太平,反之,道德修养不好,天下、国家则会出现混乱。《大学》说:“古之欲明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心。孔子认为,要达到身心的和谐是一个人坚持不懈的事情。他说:“吾十有五而志于学,三十而立,四十不惑,五十而知天命,六十而耳顺,七十而从心所欲,不逾矩。”(《论语·为政》)儒家主张在现实生活中,要看淡生死富贵,官场名利,高扬道德人格,通过精神修养,保持自我身心内外的和谐。但并不主张放弃一切欲望,孔子说:“富与贵,是人之所欲,不以其道得之,不处也。”(《论语·里仁》)“富而可求也,虽执鞭之士,吾亦为之。如不可求,从吾所好。”(《论语·述而》)孔子在对正当欲望合理满足加以肯定的同时,强调以道德来规范和约束人的欲望,反对非利之义,反对物欲的放纵,反对利益的片面追求,应该追求精神价值与物质价值的统一。孔子讲“义以为上”、“见利思义”(《论语·宪问》),要求人们面对物质利益时,首先考虑是否合义。“不义而富且贵,于我如浮云。”(《论语·述而》)孔子尤其强调:“君子惠而不费,老而不怨,欲而不贪,泰而不骄,威而不猛。”(《论语·里

仁》)强调人们的身心永远要保持在中和的状态。孟子也说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”(《孟子·离娄上》),“爱人不亲反其仁,治人不治反其智,礼人不答反其敬。行有不得者,皆反求诸己,其身正而天下归之。”(《孟子·离娄上》)天下、国家的根本在“身”,如果行为没有达到预期效果,则要“反求诸己”(《孟子·离娄上》)。因此,孟子认为如果自身端正了,那么天下的人都会归服他。这些都说明只有每个人做到“修身”,国家才能得到更好的治理。荀子主张以道制欲,使每个人都按照理法的规定合理地追求自己应该得到的物质财富,从而实现“养人之欲,给人之求”(《荀子·礼论》)。那么如何才能做到“修身”呢?在儒家看来,“修身”的关键在于“修心”。因为“身”是“心”的基础,“心”是“身”的主宰。孟子说:“夫志,气之帅也;气,体之充也。夫志至焉,气次焉。”(《孟子·知言养气》)“志”即指“心”的作用,“气”则是“体之充”,“气”是从属于“心”的。总之,儒家提倡求真、行善、崇美,摆脱物欲的困扰,确立健康的人生态度,达到自我身心的内外和谐。

当然,任何思想文化都没有绝对正确的,其自身都包含着内在矛盾,儒家和谐观也如此,它是一种社会理想,这种理想并没有得到真正的实现,因为它有其历史局限性,比如,儒家和谐观纯粹依赖于礼乐制度来维系,把道德的作用绝对化。儒家和谐观完全忽视了主体的独立性,要求人们恪守“三纲五常”、“三从四德”等伦理法则。

三、儒家和谐观的当代价值

1 重建生态和谐

孔子提出“知者乐水,仁者乐山”(《论语·雍也下》),孟子提出“亲亲而仁民,仁民而爱物”(《孟子·尽心上》),体现了儒家爱护大自然的生态伦理情怀。这些反映了儒家主张对自然资源实行保护性利用,反对掠夺式开发的生态节用爱护观。这种主张“天人合一”,追求人与自然的和谐观念,源于不把人看成与自然对立,而是把人看作是和谐的自然中的一部分,这正是现代社会应当继承和发展的生态伦理观,从而解决日益严重的生态危机^[4]。当前,生态环境日趋恶化,

它对人类的生存构成了严重的威胁。如何协调人与自然环境之间的关系,成为当前人们最关注的全球性问题之一。

由于人类长期以来不情愿承认自己是大自然的一部分,总是想方设法证明人类较之其他生物更具优越性,并且在行为上轻蔑地对待其他生命,自然万物不过是人类眼中的征服对象而已。在社会主义建设过程中,片面追求经济效益的提高,忽视了人与自然的和谐相处,存在资源短缺、环境恶化、全球变暖等问题。借鉴儒家的人与自然和谐相处的生态伦理观,有助于正确解决当代社会存在的环境危机。我们应该正确处理好当前与长远的关系,将当前利益与长远利益更好地结合起来。

2 建设和谐外交

儒家和谐观在维系中国社会稳定、推动社会发展进步的历史进程中,发挥了不可替代的重要作用。孔子提出“君子和而不同”(《论语·子路》)等理想社会伦理原则,倡导的就是人类在互助互爱基础上的社会公平与和谐。由人际关系推及到国际关系,我国古代早就有“世界大同”的理想。儒家认为,只有“讲信修睦”(《礼记·礼运》),才能达到“天下大同”(《礼记·礼运》)的理想境界。在全球化的过程中,弘扬儒家和谐观具有极其重要的意义。中国改革开放以来,在经济、社会、文化等各个领域取得了长足的进步,尤其是经济增长速度上在全世界都处于领先地位,这大大增强了中国的综合国力,扩大了中国在国际事务中的影响力。

中国在倡导科学发展观,努力构建和谐社会的同 时,也提出了共建和谐世界的观点。和谐世界观的外交理念包含了以下几方面的内涵:第一,各国和谐共处是和谐世界观的基础。第二,不同文明的和谐进步是和谐世界观的最终目的。针对目前的国际形势和重大矛盾,和谐世界观特别强调了不同文化、地域、民族和国家之间进行对话和加深理解的紧迫性,特别看重保持全球社会的政治和文明形态多样性的必要性。第三,全球经济和谐发展,实现共同繁荣是和谐世界观的核心。发展事关各国人民的切身利益,也事关消除全球安全威胁的根源。第四,和谐世界观既是现实国际关系认识的结果,也是对未来国际关系的美好追求。和谐世界观的提出及其实践,是对

儒家和谐观的继承与发展,体现了我国对人类未来发展的高度责任感和深刻思考^[5]。

3 构建和谐海峡

在解决海峡两岸问题上,邓小平提出了“一国两制”的构想,充分体现了儒家和谐观的智慧。一是“和为贵”(《论语·学而》)的智慧。“一国两制”的价值前提就是“以和为贵”,用和平的方式来解决问题,寻找当事各方都可以接受的方案。二是“和而不同”(《论语·子路》)的智慧。邓小平指出,“一国两制”也要讲两个方面:一方面,社会主义国家里允许一些特殊地区搞资本主义;另一方面,也要确定整个国家的主体是社会主义。三是“和则多力”(《荀子·王制》)的智慧。实行“一国两制”:一方面,中国大陆可以更好地借助台湾资本主义经济发展的物质基础和技术力量,加快社会主义现代化建设;另一方面,台湾同大陆统一了,也可以充分利用广阔的内地市场,从而更加有利于自身经济的发展^[5]。我们的台海战略,固然必须坚决揭露、遏制、打击岛内外台独势力分裂中国的图谋,但重点还须放在坚持“一国两制,和平统一”的方针,坚持两岸人民“平等协商、互利双赢”的原则。而儒家和谐观是海峡两岸人民共同拥有的精神财富,我们通过对和谐文化的弘扬,使两岸人民理性了解“和为贵”(《论语·学而》)、“和而不同”(《论语·子路》)的大道理,明白海峡两岸“和则两利,分则两伤”的利害关系。

4 完善社会主义道德规范

儒家认为,仁义道德是人类社会得以存在和发展的根本原则,失掉了仁义道德,人类社会必将陷于混乱。儒家修身的最高标准是仁、义、礼、智、信,核心是仁,而仁的基调是“和”。一个社会是否和谐,一个国家能否长治久安,很大程度上取决于全体社会成员的思想道德素质^[6]。道德是调整社会关系、规范人们行为的基本准则,是形成良好社会风尚和人际关系的重要保证。没有共同的道德规范,失去了普遍遵循的行为准则,就无法有效提升人们的精神境界,协调不同利益主体的相互关系,也就无法实现社会和谐。在新的历史时期,我们所倡导的“八荣八耻”,可以理解为儒家和谐观中的道德最高标准的继承和发展,是为了构建社会主义和谐社会而对每个社会成员道德的基本要求。

社会主义道德建设面临的一个困境,是非道德主义的存在。非道德主义,其实质是极端个人主义,它主张现代道德建设要以个人主义、个人本位等原则来代替为人民服务 and 集体主义原则。而个人主义作为一种价值观念,是资本主义经济关系的产物,是一种一切以个人为中心,一切从个人出发,一切为满足个人欲望和需要的道德原则。很显然,在个人主义观念指导下,一个人很难具有为人民服务 and 集体主义的思想 and 行为,整个社会很难形成人与人、人与社会的和谐关系。要树立为人民服务的思想 and 集体主义观念,使社会主义社会健康有序地发展,就必须否定个人主义,正确处理个人与集体、社会的关系。那种片面强调个人利益追求的道德,不利于形成社会主义社会健康的人际关系 and 社会关系。儒家文化的整体主义精神与社会主义集体主义在本质上

不同,但批判地继承传统整体主义精神,并予以创造性转化,有利于建立以为人民服务为核心、以集体主义为原则的社会主义道德。

参考文献:

- [1] 于春梅. 儒家和谐思想的基本内容及其现代意义[J]. 理论探讨, 2007, (3): 66
- [2] 汪永平. 儒家和谐思想的内涵及特征[J]. 北方论丛, 2007, (6): 101.
- [3] 丁鼎. 儒家礼乐文化精神在中国传统文化中的地位及其现代意义[J]. 孔子研究, 2008, (6): 5.
- [4] 付立华. 儒家思想与和谐社会的构建[J]. 河南师范大学学报:哲学社会科学版, 2009, (3): 64.
- [5] 黎红雷. 儒家的和谐哲学及其在当代中国的运用[J]. 现代哲学, 2006, (3): 54.
- [6] 刘云山. 建设和谐文化巩固社会和谐的思想道德基础[N]. 人民日报, 2006. 10.

Confucian Concept of Harmony and Contemporary Value

L I Lei

(Library, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090, China)

Abstract: Confucian concept of harmony is a rich content of the thought system. It includes the harmony of human and nature, the harmony between people and their relations. It occupies an important position in the history. Confucian harmonious outlook for the construction of the socialist harmonious society has important reference value. Confucian harmony between man and nature of ecological ethics helps to solve the environmental crisis in contemporary society. Confucian concept of harmony in maintaining social stability and promoting China's social historic course played an irreplaceable role. Our government references precious thoughts of Confucian to promote the harmonious diplomacy in China and creates a peaceful and stable international environment for China's reform, opening up and socialist modernization construction.

Key words: Confucianism; concept of harmony; contemporary value

[责任编辑 袁晓霞]