

中国古代生态智慧的哲学审思

——以道家和儒家为例

王金崇

(中国伦理学会会员, 湖州师范学院马克思主义学院 浙江 湖州 313000)

摘要: 在中华传统文化中, 道家和儒家的生态哲学思想名闻遐迩。道家提出了“道法自然、和谐万物、自然平等、崇尚节俭消费”等思想, 而儒家反其道而行, 提出了人相对于自然来说具有道德价值上的先天优越性, 为繁文缛节铺张花费作出形上注解, 但二者都强调出人与自然的友善关系, 为当前生态文明奠定了中国哲学基础。

关键词: 中国古代; 生态智慧; 道家; 儒家

Philosophical Reflection on Ecological Wisdom in Ancient China

——Take Taoism and Confucianism as examples

Wang Jingchong

(Member of China Ethics Society, Marxist School of Huzhou Normal University, Huzhou, Zhejiang, 313000)

Abstract: In Chinese traditional culture, the ecological philosophy of Taoism and Confucianism is famous far and wide. Taoism put forward such ideas as “Tao follows nature, harmonizes all things, is equal to nature, and advocates frugal consumption”, while Confucianism went against its path and proposed that human beings have inherent superiority in moral value compared with nature, making a metaphysical note for the extravagance of red tape, but both emphasized the friendly relationship between human beings and nature, laying a Chinese philosophical foundation for the current ecological civilization.

Key words: ancient China; Ecological wisdom; Taoism; confucian

一、中华传统道家思想

(一) 万物和谐的理念

道家哲学中包含着丰富的生态和谐理念。庄子说:“天地与我并生, 万物与我为一。”(《庄子·齐物论》) 道家从“自然的天道”切入天人关系即人与自然关系, 主张“天即自然”, 提倡“与天和”、“与人和”、“太和万物”的思想, 认为人应遵循自然默默生发的规律, 相助相长, 平等对待天地万物, 达到万物与我为一的天人合一境界。道家认为, 宇宙是由自在世界、人为世界以及人类所构成的循环运行体系。而这个运行系统不是几个封闭物体之间的外在作用关系, 而是几个开放体系之间的相互融合交叉关系。其中自在世界(原生态自然界) 是人与所有物种共生共享的, 人与自在世界中的各种有机、无机物之间是相互联系、相互依存的关系, 具有逻辑推演与客观实在相统一的关系。所以, 人应该与自在世界和谐相处、包容共生, 应自觉地遵守自然规律和客观规律, 才会发挥人的主观能动性, 才能够更好地把握和创造人为世界, 即人类社会。开创人类社会的美好, 尽在太和万物之中。

(二) 万物平等的生态价值

价值是指作为客体的对象对作为主体的人的需求的满足。价值观念是人们对价值问题的根本看法和对价值这一客观状态的主观评定。生态价值观是指人们对生态价值的根本看法和主观认识。生态价值观认为, 所有自然物、生物物种都具有内在的价值, 人类不应该把大自然当作工具来看待, 而应该把大自然本身当作目的来看待。

在老庄等道家看来, 人类是自然界的成员而非主宰者, 人与自然界中的其他物种之间处于平等的地位, 而非敌对的关系。天地万物齐一平等, 每一物种都有自己的内在价值, 人并不比其他物种更为高贵。所以, 人不应该以他物是否有利于自己、是否能满足自己的私利为标准来衡量和评价它们, 不应持“人类中心主义”的价值观, 而应该持“物无贵贱、万物平等”的生态价值观。以道观之, 物无贵贱; 以物观之, 自贵而相贱; 以俗观之, 贵贱不在己。(《庄子·秋水》) 天地万物, 与我并生, 类也。类无贵贱。(《列子·说符》) 道家的这种“物无贵贱、万物平等”的生态价值观与法国当代生态

哲学家史怀泽的思想有很大的契合性。施韦泽在其《敬畏生命》一书中认为, 自然界每一个有生命的或者具有潜在生命的物体都具有某种神圣的或内在的价值。可以说, 自在世界不仅具有外在的工具价值, 并且具有内在价值尺度。自然生态系统的内在价值则是指自在世界系统对于自身的存在、发展所具有的意义。由此观之, 道家的这种“物无贵贱、万物平等”的生态价值观, 不仅肯定了生态环境及天地万物的工具价值, 而且认识到了生态环境和天地万物的内在价值, 是保护自然生态、建设生态文明强有力的支撑。

(三) 崇尚节俭的生态消费观

道家哲学早就包含“知足知止”的生态消费观和“崇俭贵啬”的节约意识, 对于增强全民环保意识和生态意识、形成合理消费的社会风尚具有深刻的启发意义。知足者常乐、不会招致侮辱、不会由于过度追求私欲而使自己身处险境, 正所谓“知足不辱, 知止不殆, 可以长久”。(《老子》44章) 以老子为代表的道家提倡“知足”、“知止”, 要求人们树立正确合理的消费观。在老子看来, 自然资源的有限性与人的欲望的无限性之间存在不可调和的矛盾。人们如果过度追求物质欲望, 必然会损毁人的自然本性、破坏心灵安宁, 必然会造成对自然资源的过度利用和对生态环境的极大破坏, 必然会带来人际关系的失调、人与自然关系的失衡, 甚至会引发严重的生态危机和社会危机。在提倡“知足知止”的生态消费观的同时, 道家还提倡“崇俭贵啬”的节约意识。“我有三宝, 持而保之: 一曰慈; 二曰俭; 三曰不敢为天下先。”(《老子》67章) “治人事天, 莫若啬。”(《老子》59章) 老子认为, “啬”并非贬义的“吝啬”, 而是指节约资源、涵养节用。节俭、俭啬是老子一生持守的三个法宝之一, 人们如果能够做到节俭、俭啬就可以养成良好的生活习惯和合理的消费模式, 培养优良的品行, 达到修身的目的。俭啬修身、节俭持家、勤俭治国, 历来都是中华民族的传统美德, 也应该成为当下我们建设生态文明所坚持的优良作风。

二、传统儒家生态思想

儒家生态哲学在理解人与自然相互关系的问题上一直遵循“理一分殊”的原则: 在“理一”的意义上, 人与自然之间存在着关联性和共通性, 人是自然有机整体不可分割的一部分, 万事万物都是

统一的理;而在“分殊”的意义上,是指宇宙存在的道理蕴含于每一生命个体,但人在价值上高于其他自然物,具有协助宇宙生化、安顿万物的能力和责任,因为人是唯一秉承“阴阳和合”之理的存在。“理一分殊”构成了儒家理解人与自然关系的基本模式,成为儒家生态哲学的核心思想之一。

(一) 万事一理的自然观

首先,儒家的宇宙观认为人与自然都是“生生天道”的创造物,两者具有共同性。儒家关于人与自然关系的思考并不就两者而论,而是立足于宇宙大全、生命创化的更高视野而展开。在儒家孔子看来,“天地之大德曰生”(《周易·系辞下》)、“生生之谓易”(《系辞上》),在这种永不停息的宇宙创化进程中,万物各得其养,人类和天地山川、草木鸟兽皆得以成全,因而以天道观之万物无一不具有存在的合理性。伏羲在《周易》中的本意是认为世界是由阴、阳两方面构成的本原,世界的本原虽然是两个,但却是对立统一的,从而衍生出了万物,使万物拥有了不灭的原动力。所以孔子在解说《周易》时,提出了七种看待世界的方法。他在《文言传》中提出的阴阳的方法,再将阴阳附会于其他的对立物上面,例如天为阳、地为阴,男为阳、女为阴,昼为阳、夜为阴等,万事万物的构成中,阴阳不可或缺。总之孔子认为看待世界的形成、演变要采用对立统一的方式。因此在儒家看来,天地生物都应同时作为阴与阳的对立面而存在,缺少任何一方,另一方都不能成为自己,因为任何一种“名”,都要通过“他在”来证明,与“没有男,何来的女”基于同样的道理。正名是儒家倾其毕生的追求。孔子在《系辞传》中又强调说,看待世界要用一种道德的方法,采用忧患意识去看待万物,宇宙生化并不仅仅是一个自然过程,更主要的是一个道德过程,是“天志”的集中体现,可以作为人的行为思想的抽象性基础。正是在这个意义上朱熹才会将自然万物存在的道理统称为“仁”,将其视作统领万物的最高德性,并且将人和万物得以创造的过程视为大化德行,由此人与万物的互动都被赋予了人格意义。基于这种道德关系的宇宙观,儒家眼中的自然不是纯粹客观的自在存在,而是充满道德意蕴的价值化存在,故此人与自然之间不仅是物质和能量的交换关系,更主要地表现为一种伦理关系和审美关系,自然物不仅对人而言具有工具价值,且其自身就具有高物一等的内在价值,因为人能够窥破伦理关系和审美关系的建构。

其次,儒家还从本体论和心性论上对人类与自然物之间的共同性加以阐明,以阴阳二气和金木水火土五行来说明人物共同的物质基础。朱熹曾从“理”“气”两方面对人、物同异问题作了较为全面的论述,他说:“论万物之一源,则理同而气异;观万物之异体,则气犹相近,而理绝不同也。”(《答黄商伯四》,《文集》卷四十六)正因为万物之理具有“天命之性”,万物才表现为“性理同源”“气质相近”。在儒家看来,天道创生不仅仅创造了人和万物的实存,同时也将价值本性融入其中,其本性就是天道之德的具体化,这一过程在《易传》中被称为“乾道变化,各正性命”(《象传·乾卦》)。尽管人与物各自所禀赋的“天命之性”是个性的,但其实质都与普遍的天道内在同一,因此在这个意义上人的性与物的性没有差别,这种同源模式被朱熹称为“月印万川”。出于肯定了“天命之性”普遍存在的原因,儒家就将万物视作了承载德性、充满生机的价值体。儒家认为自然中的万物在本质上都具有相同德性,应采用道德的方式看待这个世界,于是赋予了自然界价值性。从这个意义上,人与万物的共性不仅体现在形上意义方面,也体现在物质构成方面。在中国传统文化中,“阴”与“阳”揭示了宇宙间一切事物内在对立统一的结构,而“金”“木”“水”“火”“土”五种元素及其相生相克的关系代表了天地万物的结构和运行规律。人的身体与其他自然物由共同的物质元素构成,差异仅在于元素的组合有所不同。因此,人与自然统一于“气”,两者之间所进行的物质交换在本质上是不同形式的气之交汇。不仅如此,天人之间还体现为一种“心头词典”和“感应”关系:自然的结构和运转与人自身的生理构造及生命韵律具有一致性,自然的阴阳失调,阴、阳、风、雨、晦、明六气不和也会导致人体产生疾病,因为六气可以分别对应人

的肾、脾、心、肺、肝、胆等。儒家的“天人同构”观念为中国两汉时期的中医学奠定了哲学基础;而按照董仲舒的“天人感应”之说,人之气的顺畅或淤塞可以直接影响到天地之气的运行秩序,导致祥瑞或灾异的出现,所以汉代谶纬学说渐起而盛行。

(二) 理分布于万物之中的生态观

理分布于万物之中正是朱熹的“分殊”思想。儒家生态哲学彰显出人在宇宙中的超越性和主导地位,强调人相对于自然物具有构成上的优越性与价值上的优先性,不仅如此,人还肩负着“参赞天地、为天地立心”的使命。儒家对人的地位予以高度肯定,认为人是天地中心、万灵之灵,其理由在于万物都禀承阴阳金木水火土而生,而只有人独得阴阳二气、五行之组,因而在气质的结构上最具优越性,故而“天地之性人为贵”(《孝经·圣治章第九》),人是宇宙中最高等的存在。儒家强调“人禽之辨”,通过与自然物尤其是其他动物进行比较异来突显人的独特本质。大部分儒家学者将人的道德实践能力作为人、物之别的根本标志,例如孟子将人之本性归结为仁义礼智四端,而禽兽不具备这些善端;荀子主张“人有气、有生、有知,亦且有义,故最为天下贵”(《荀子·王制》),同时“人性恶”而自然物没有性善、性恶之分,董仲舒也指出,万物莫贵于人,原因在于“惟人独能为仁义”,而物却不能(《春秋繁露·人副天数》)。朱熹更明确地用气禀的偏全和清浊来说明人和物之别:“人物之生,其赋形偏正,固自合下不同。然随其偏正之中,又自有清浊昏明之异。”(《朱子语类》卷四)儒家认为,这种气禀构成的优劣决定了人在先天基因上具有优越性,因此人是宇宙中唯一能够将道德本性充分发扬并转化为道德实践的存在者,也是唯一能够通过知行合一而参与天道创生活动的存在者。这种道德实践就是作为个体的个人将自身的“仁心”推扩开来,能够进行价值判断、美丑取舍等,而儒家又要求在这个过程中必须遵循“差等原则”,该原则强调“仁心”的施与对象存在着价值等级的差别,仁爱先给人类自身,然后是万物,但在人类之间仍然需要尊重差异原则,人类的自我价值在一切实践过程中都居于核心地位,形成的关系是家、国、人类社会、自然界和宇宙全体。可见,“差等原则”既在理想层面确定了宇宙的高下等级和亲疏秩序。对于人类与自然的关系,儒家明确地将人类的地位置于一切物之上,选择人来作为宇宙的中心,因为人拥有选择的能力和特权,从而人也能够捍卫人的尊严和价值。孟子曾说:“君子之于物也,爱之而弗仁”(《孟子·尽心上》),喜爱自然物,但不必给其仁爱怜悯等感情,因为对方无知无觉,会浪费人的深情,其明显是将人置于物之上。儒家在肯定人类价值的同时也赋予了人更高的道德责任,就是提升人格境界,参与并协助天地的生化过程。《中庸》认为:“唯天下至诚,为能尽其性;能尽其性,则能尽人之性;能尽人之性,则能尽物之性;能尽物之性,则可以赞天地之化育;可以赞天地之化育,则可以与天地参矣。”作为儒家的最高人格,圣人以其完善的德性修为使天道有好生之德的本性得以充分体现,由圣人而引发天地之道的出现,同时道德的力量还可以使圣人“燮理阴阳”。不仅如此,儒家还倡导“为天地立心”(《张子语录》),认为圣人道德的力量至高无上,人通过后天的修养能够成为宇宙或人化世界的主宰,正所谓修身、齐家、治国、平天下。可以说,人类德行就是宇宙生化的隐形之力,也是社会的主宰力,这使不计其数的儒家学者前仆后继。从这个意义上来说,人类的道德能力明显优于一切物种,人类是宇宙的中心。

综上所述,借助对“理一分殊”剖析,可以较为清晰地揭示儒家生态哲学的本质特征,它不同于道家人与万物的平等观、节俭消费观,却反其道而行,强调了人类既与万物太和,又独立超然于天地,同时也为儒家重繁文缛节的消费观开辟了道路。无论如何,儒道两家的生态观都为当代生态文明建设提供了形上的哲学基础。

作者简介:

王金崇(1975-),女,哈尔滨人,湖州师范学院马克思主义学院任副教授、硕士生导师、中国伦理学会会员。研究方向:中国哲学、马克思主义哲学。