论“天人合一”观及其当代价值

陈定宏

(湖南生物机电职业技术学院 人文科学系,湖南长沙 410127)

[摘要] “天人合一”观是中国传统文化中的一块瑰宝,其核心思想是人与自然界的和谐相处。儒道两家从不同的视角阐发了“天人合一”的哲学内涵,经过几千年的历史演进,“天人合一”观已成为中华民族的文化特色。在当代中国,“天人合一”观不仅具有重要的理论价值,而且具有重要的实践价值。

[关键词] 天人合一; 生态和谐; 价值

[中图分类号] B21 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1673-0755(2013)05-0045-05

中国现代化的进程必须结合中国的实际,从中国传统文化的精髓中汲取有价值的理念。面对现代化进程中日益凸显的环境危机和生态矛盾这一制约经济发展的瓶颈,中国先贤哲人的“天人合一”思想无疑有着不可替代的启示作用。正如方克立先生在为第十二届国际中国哲学大会论文集所写的“序”中指出的:“面对着困扰当今人类的两大难题——生态破坏与文明冲突,古老的中国哲学早已为此提供了富有启发性的智慧成果,或者说其中早已蕴含着解决这些矛盾和冲突的正确思想原则,这就是‘天人合一’与‘和而不同’的智慧。”^[1]“天人合一”观是中国传统文化的一块瑰宝,研究“天人合一”观的内涵及历史演进对于当代中国的生态文明建设具有十分重要的现实意义。

一 “天人合一”观及其历史演进

(一)“天人合一”观的含义

1、“天人合一”观的内涵

“天人合一”思想包含着中国数千年来无数先贤的思想智慧,其中最重要的部分是阐释人与自然关系,这种论述人与自然关系的思想在中国五千年的文化传承中生生不息,贯穿中华文明的始终。道德、艺术、科学,是人类文化中的三大支柱。中国文化的主流,是人间的性格,是现世的性格,所以在它的主流中,不可能含有反科学的因素。而中国文化,毕竟走的是人与自然过分亲和的方向,征服自然为己用的意识不强^[2]。因此,中华文明一开始就维持

着某种人与自然和谐的关系。“天”一方面有着命运与主宰的内涵,另一方面也作为自然的涵义。因此,“天”既不是人格神的绝对主宰,需要人匍匐顶礼;也不是对自然物的征服破坏,形成人与自然的对峙。这也就意味着,“天人合一”思想强调的是人对自然规律的能动的适应与遵循。所谓“天人合一”,是指人与自然界和谐相处的关系。首先,人与自然界是相互依存的。一方面,自然界是人类社会存在与发展的前提;另一方面,人是现实世界包括人化自然的主体。其次,人与自然界是相互作用的。一方面,自然界为人类提供自然资源和生存环境,从而影响人类社会的生存与发展;另一方面,人类的实践活动又反作用于自然界,改变自然界的面貌。最后,人与自然界相互渗透。一方面,自然界包含着人,人是自然界的组成部分;另一方面,人本身也包含着自然的因素,人就是自然属性与社会属性的有机统一。可见,“天人合一”观蕴含着人与自然界的辩证统一关系,其核心思想就是生态和谐,即人与自然界的和谐相处。

2、“天人合一”观的类型

中国传统的“天人合一”观主要体现在儒家和道家的思想中,儒家和道家虽然都推崇“天人合一”,但二者有着明显的差别:儒家主张的是积极的“天人合一”观,而道家主张的则是消极的“天人合一”观。

(1)儒家积极的“天人合一”观

儒家的哲学思想从本质上看是一种生态哲学,

[收稿日期] 2013-09-12

[基金项目] 湖南省科技厅社会发展项目“中国传统文化对两型社会建设的影响研究”资助(编号:2010sk3059)

[作者简介] 陈定宏(1974-),女,湖南宁乡人,湖南生物机电职业技术学院人文科学系副教授。

它主要探究人与自然界的关系问题。儒家的“天人合一”观主要包括以下几点:首先,儒家提倡和谐生态观。孔子说:“和为贵”(《论语·学而》),和谐是事物发展之源。生态和谐即人与自然界和谐相处,这是人类生存和发展的必要条件。其次,儒家提倡仁爱生态观。儒家学说的核心是“仁”。什么是仁?孔子说:“仁者爱人。”孔子不仅主张“仁者爱人”,实现人际和谐,而且主张“仁者爱物”,把仁爱精神扩展到宇宙万物。再次,儒家提倡人贵生态观。儒家赞成天人合一、天人和谐,但认为人要优于自然万物。孟子说:“天时不如地利,地利不如人和。”只有首先实现人和,才能实现生态和谐。因此,儒家倡导发挥人的主体作用,积极参与“天地之化育”(《中庸》)。改造自然环境,保护自然环境,为人类创造美好家园。

(2) 道家消极的“天人合一”观

以老子和庄子为代表的道家创立了以自然为本位的生态哲学。道家的“天人合一”观包括:“道生万物”、“人道无为”、“道法自然”等观点。首先,道家主张“道生万物”。老子说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。”(《道德经》)什么是道?道即自然。也就是说,世界上的万事万物包括人,都是自然界的派生物。自然界是人类世界的本原,人与自然是同质的。其次,道家主张“人道无为”。道家认为人和自然是同质的,人不具有主体性和优越性。在道家看来,人应该顺其自然,尊重自然,保护自然,而不应当去征服自然、主宰自然、破坏自然。道家提倡“自然无为”,不是要取消人的意志和合理的欲望,而是认为人与自然是一种平等互利的关系。最后,道家主张“道法自然”(《庄子·天地》)。“尊道贵德”是道家的核心观点,它表述了人类遵循自然法则是最高的道德。“道法自然”作为方法论原则,倡导人们的行为要符合自然规律,而不能违背自然规律。

(二) “天人合一”观的历史演进

1、“天人合一”观的萌芽

“天人合一”观源远流长,早在新石器农耕文明时代,中华先祖们就有意识地顺应自然,讲求“天时”与“地利”,出现了“天人合一”思想的萌芽,但包含着极大的神学色彩。到了先秦时期,随着神学思想的日益消退,理性主义的思索逐步削减了“天人合一”思想中神秘和非理性的内容,而其自然含义方面日益突出,“天人合一”思想日益明显。先秦诸子以及《左传》中从不同的角度都初步论及到“天人合一”思想,其共通之处就是它们都强调“人”必须

与“天”相一致、和睦与协调。

2、“天人合一”观的形成

到了汉代,董仲舒及其他思想家构筑了天人相通而“感应”的宇宙图式。人只有在顺应这一图式中才能获得自由,才能使个体和社会得以存在和发展。董仲舒主张,“天亦有喜怒之气,哀乐之心,与人相副。以类合之,天人一也。”可见,汉代的“天人合一”思想重视的是人与自然相适应、合拍和协调。董仲舒正式提出了“天人合一”观,只是对先秦哲学,特别是儒家哲学的概括和总结,其基本内涵是人与天之间是协调统一的。

3、“天人合一”观的成熟

汉代重视的是人的外在行为自由与自然的同一,而宋代对“天人合一”思想的阐发则是为了建立内在伦理自由的人性理想,这个时期的“天”是天理,是精神和心性。理学大师程颐、程颢兄弟把宇宙看作是一个有生命的整体,把生与死看作是宇宙物质的一种聚与散,而把“气”看作是构成宇宙的原始物质,鲜明地提出“物生者气聚,物死者气散也”的观点。这实际上就是道德上的形而上学,是对整个世界所作的心灵上的情感肯定,将伦理作为本体与宇宙自然相通合一。明代心学的创始人王阳明提出了“天地万物与人原是一体”的理论,这就进一步强调宇宙万物和个人的相通。因此,中国的“天人合一”理论无论是强调人的外在行为与自然的相通还是强调人的内在心性与自然的和谐,它都不是人格神的宗教信仰,而是人与自然如何相处的现实法则。

总之,先秦哲学包含着“天人合一”观的萌芽,汉代董仲舒正式提出了“天人合一”观,宋代张载首次提出了“天人合一”的概念,明末清初的思想家王船山对中国传统的“天人合一”观进行了哲学总结,使“天人合一”观在朴素的唯物论和辩证法的思想基础上达到了至真、至善、至美的境界。“天人合一”观的价值取向就是要达到自然界与人的统一,人的精神、行为与外在自然的一致,自我身心的平衡与自然环境的平衡的统一,以及由于这些统一而达到的天道与人道的统一,从而实现完满和谐的精神追求^[3]。

二 “天人合一”观的当代价值

(一) “天人合一”观的理论价值

1、科学自然观的思想渊源

季羨林先生说过,“东方哲学中的‘天人合一’,就是以综合思维为基础的。西方则是征服自然,对大自然穷追猛打。表面看来,他们在一段时间内是

成功的,大自然被迫满足了他们的物质生活需求,日子越过越红火。但久而久之,却产生了以上种种危及人类生存的弊端。这是因为,大自然既非人格,亦非神格,但却是能惩罚、善报复的,诸弊端就是报复与惩罚的结果。”^[4]随着中国现代化进程的大步前进和经济建设的日益深入,怎样协调人与自然的关系,进而避免因工业化而导致的环境危机和生态破坏,是避免重蹈西方社会的覆辙而必须要思考解决的问题。为了实现经济发展和环境保护的平衡,我们必须反思工业文明的局限性和以往高污染、高能耗的发展模式。“天人合一”观所包含的人与自然和谐相处的思维在新的历史条件下为解决当今日益严重的环境问题提供了有益的借鉴。因此,必须从中国传统的“天人合一”观吸收营养,树立科学的自然观,尊重自然,保护自然,节约自然资源,实现人与自然和谐相处。

宋儒张载说:“乾称父,坤称母;予兹藐焉,乃混然中处。”(《张子正蒙》)乾坤就是天地,进而代指整个自然界。在张载看来,“无论从吾人之形体生命还是从吾人之内在价值而言,都是由天地自然界赋予的。正是在这个意义上说,天地是吾人之父母。”^[5]正是基于天地为人类提供生存所需,中国人自上古时期就有着对自然的敬畏和崇拜,即使是在理性主义兴起之后,如理学大师张载所言,中国先哲们也无处不在透露着对自然的感恩和尊崇。子曰:天何言哉,四时行焉,百物生焉,天何言哉!^[6]自然界以无言的大爱生发出五彩纷呈的世界和壮美大气的河山,也滋养着数千年的人类文明。首先,“天地者,万物之本,先祖之所出也,广大无极。其德昭明,历年众多,永永无疆。”(《春秋繁露·现德》)人类的各种物质所需,不管是直接还是间接,无一不是从自然中得来。其次,人类的精神文明也毫无疑问牢牢地打着自然的印记。就拿中国的文字来看,唐人李阳冰所作《论篆》有言:“缅想圣达立卦造书之意,乃复仰观俯察六合之际焉。于天地山川得玄远流峙之形,于日月星辰得经纬昭回之度,于云霞草木得霏布滋蔓之容,于衣冠文物的揖让周旋之体,于须眉口鼻得喜怒惨舒之分,于虫鱼禽兽得屈伸飞动之理,于骨角齿牙得摆抵咀嚼之势。随手万变,任心所成,可谓通三才之品,汇万物之性状者矣。”^[7]文字是文明的基础,文字符号的发明大多是对自然万象的模拟,中文尤其如此。没有自然万象,人类不可能实现文明。再次,自然地理环境的不同,造就了不同的生态环境,在此基础上也就造就了不同的人类文明形态。今天我们能够享受不同文化带来的不同感受,都是

天地自然的厚赐。因此,我们必须首先要学会尊重自然。

2、可持续发展观的理论依据

可持续发展观是科学发展观的重要内容之一,从中国传统的“天人合一”观中可以找到可持续发展观的理论依据。《易经·贲·彖传》说到“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”也就意味着天和人的关系和命运是紧紧相连的,要做到“裁成天地之道,辅相天地之宜”(《易经·泰·象辞》)就必须遵从天道,按照自然的发展规律办事。而大自然得以生生不息,主要就在于自然界维持生命万物的平衡。人类工业文明对自然界过度索取,加上人类征服自然能力增强带来人口的急剧膨胀,从而打破了自然界的平衡。而自然界生态平衡被打破就反过来势必影响人类自身的生存和发展,因此,我们有必要调整对待自然的策略,实现可持续发展。可持续发展是指既满足现代人的需求又要不损害后代人满足需求的能力。换句话说,就是指经济、社会、资源和环境保护协调发展,它们是一个密不可分的系统。既要达到发展经济的目的,又要保护好人类赖以生存的大气、淡水、海洋、土地和森林等自然资源和环境,使子孙后代能够永续发展和安居乐业。这种生活状态其实就是我国古代思想家所描述的“天人合一”的良性发展态势在新时期的应然展现^[8]。这里主要侧重是指,自然的生生不息有它自身的法则,而人类要符合天道就应该不打破自然规律,不过度向自然索取。

早在春秋战国时代,中国的先贤们就意识到对自然可持续利用的重要性。如孔子就有“钓而不纲,弋不射宿”(《论语·述而》)的主张,不竭泽而渔,不一网打尽,这样万物才会有可持续生存、发展的契机,自然界也能够满足人类长足发展的需要。这一主张在孟子和荀子那里得到进一步完善。孟子曰:“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,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾也。”(《孟子·梁惠王上》)孟子强调的就是按照自然规律办事,而不违背自然法则。荀子说:“草木荣华滋硕之时,则斧斤不入山林,不灭其生,不绝其长也。鼃鼃鱼鳖孕别之时,网罟毒药不入泽,不夭其生,不绝其长也。春耕夏耘,秋收冬藏,四者不失时,故五谷不绝而百姓有余食也。浮池渊沼川泽,谨其时禁,故鱼鳖尤多而百姓有余用也。斩伐养长不失其时,故山林不童而百姓有余材也。”(《荀子·礼论篇》)如果说,孟子的主张还是站在君主立场上而主

张实施仁政的话,那么荀子的议论则是站在天道的立场上,维护天道的法度。

3、生态和谐观的哲学基础

生态和谐是社会主义和谐社会的重要内容之一,树立生态和谐观必须以中国传统的“天人合一”观为哲学基础。老子说:“道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,冲气以为和。”(《道德经》)这实际上是一种古典形态的存在论哲学观念,“太极”与“混沌”就是作为万物之源的“在”。人与万物都是“太极”与“混沌”所生,它们在这一点上是平等的^[9]。首先,人和自然万物都是平等生存于这个地球之上的,因此,人与自然理应和谐相处。其次,人是可以融入自然而达到与天地同参的境界的。如《论语·先进》所载:莫春者,春服既成,冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,风乎舞雩,咏而归。这就是孔子向往的融入自然与自然和谐统一。先秦思想家中庄子尤为强调人与自然的和谐一体。庄子认为:“物固有所然,物固有所可。”(《庄子·齐物论》)这是说,一切事物本来都有它是的地方,一切事物本来都有它可的地方。而且“物无非彼,物无非是。自彼则不见,自是则知之。故曰,彼出于是,是亦因彼。”(《庄子·齐物论》)人与自然也是“是亦彼也,彼亦是也”(《庄子·齐物论》)的关系。这种关系是“果且有彼是乎哉,果且无彼是乎哉?”(《庄子·齐物论》)即彼此既有分别,有没有分别。所以人类面对自然“莫若以明”。即必须要用明静的心境去观照万物。但是,人何以“明”呢?庄子认为就是“吾丧我”。“吾”是真我,“丧我”的“我”是偏执的我,而去除成心和偏执,打破以自我为中心,达到忘我的境界,从而臻于“天地与我并生,而万物与我为一”的人与天地一体。

(二)“天人合一”观的实践价值

中国的“天人合一”观是凝聚着五千年中华文明的人类智慧结晶之一,这种思想对整个人类社会特别是当代中国无疑有着极为重要的启发作用,如汤一介先生所言:“天人合一”观念无疑将会对世界人类未来求生存与发展有着极为重要的意义^[10]。在当代中国,弘扬中国传统的“天人合一”观具有十分重要的实践价值。

1、有助于提升全社会的生态文明素质

首先,“天人合一”观有助于树立生态文明观念。《礼记·中庸》言道:“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,万物育焉。”这里首先讲的是君子的道德修养达到“中和”

的境界,就能使得天地有位、万物化育^[11]。人与自然和谐目标的实现最重要的就需要人类道德修养的提高,随着科学技术手段的进步,人类整体干预自然的能力大大提高,因此,只有人类社会人人都有了与自然和谐相处的道德修养,人与自然才可能实现最终的和谐统一。

其次,“天人合一”观有助于彰显天地自然的大德。《中庸二十六章》说:“天地之道博也,厚也,高也,明也,悠也,久也。”博厚、高明、悠久是天地之大德^[12]。人类社会在工业革命之后之所以会不顾自然生态的失衡而对自然进行无序的开发和破坏,就是因为人类过于沉溺于利益的争夺而忽视了道德上的权衡。中国的道德体系是建构在天人一体的基础上的,因此天道就是古人遵循的最高道德水准。“天人合一”就是要求人去遵从天道,遵循天地生育万物的博爱。这是人类社会具有普遍价值的道德要求。

再次,“天人合一”观有助于克服人类的自私,做到爱物。宋明新儒学,“仁”成为处理人与自然关系的最高原则。朱熹正是从这一原则出发,将“万物一体”视为“仁”的结果。为了实现这一结果,朱熹认为必要“克己复礼”,要去除私欲,要有“公”的理念。他说:“若能公,仁便流行”;“公是仁之方法,若无私意间隔,则人身上全体皆是仁”;“仁者,心之德”(《朱子语类》卷九十五)。朱子之学的主要内容是“格物致知”,但是朱子的“格物”不是认识论,也不是知识论,而是“爱物”之学。可见,不论方法如何、程度如何,“爱物”是历代儒家学者的基本理念,在儒家学者的想法里,爱是人类视物为己的动力和源泉,也只有爱才能带来人与自然的和谐。

2、有助于建设“两型社会”和美丽中国

为了克服目前存在的环境污染和资源浪费现象,建设生态文明,必须以马克思主义为指导,吸收“天人合一”观的精华,自觉地建设“两型社会”和美丽中国。

首先,要保护环境。人类与自然环境是共生、共存的关系。人类不是万物的主宰,不能够随心所欲的对自然进行开发和掠夺,要把保护自然环境作为建设中国特色社会主义的一项重要任务,不能片面追求经济效益而损害自然环境。为此必须弘扬“天人合一”观的精神,自觉地建设资源节约型和环境友好型社会,朝着美丽中国的目标前进。

其次,要尊重生命。人既是社会的成员,也是自然共同体的成员,应该平等、公正地善待地球上的万物,自觉担当维护万物生育与发展的职责,尊重一切

生命价值,爱护一切自然万物是人对天地万物的一种责任意识。我们往往站在自己利益的角度对自然资源进行开发和利用,而不考虑其他生物的生存需要,这是不符合生态伦理的。人文关怀不只是对人类的生命价值关怀,而应该以一种生命至上的眼光来关照宇宙万物。因此,尊重生命,关爱万物,既是“天人合一”观的题中之义,也是“两型社会”和美丽中国建设的必然要求。

再次,要遵循自然规律。“天人合一”体现自然规律与人的主观能动性的关系,为此必须尊重自然规律,并合理发挥人的主观能动性,“制天命而用之”、“天人交相胜”。正确处理天人关系,一方面,要尊重自然规律,按自然规律办事;另一方面,在遵循客观规律的前提下,充分发挥人的主观能动性,自觉地建设“两型社会”,实现“美丽中国”的战略目标。

综上所述,“天人合一”观是中国传统文化的一块瑰宝,内涵人与自然协调统一的生态和谐观,必须以马克思主义生态哲学为指导,批判地吸收“天人合一”观的思想精华,为当代中国的生态文明建设提供文化资源和理论依据。

[参考文献]

- [1] 方克立.二十一世纪中国哲学走向[M].北京:商务印书馆,2003:3.
- [2] 徐复观.中国艺术精神·自序[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:1.
- [3] 王雪飞.“天人合一”对中国现代化进程中环境危机的启示[D].成都:成都理工大学硕士学位论文,2010.
- [4] 季羡林.东学西渐与东化[J].东方论坛,2004(5):2-5.
- [5] 蒙培元.人与自然[M].北京:人民出版社,2004.
- [6] 杨伯峻.论语释注[M].北京:中华书局,1963:195.
- [7] 转引自李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学院出版社,2001.
- [8] 兰华.科学发展观的传统文化渊源:天人合一[J].江淮论坛,2007(5):116-119.
- [9] 陈鼓应.老子注释及评介[M].北京:中华书局,1984.
- [10] 汤一介.在经济全球化形势下中华文化的定位[J].中国文化研究,2000(4):3-145.
- [11] 李学勤.十三经注疏(标点本)·礼记正义[M].北京:北京大学出版社,1999:1442.
- [12] 孙勇才.天人合一:人与自然和谐的文化意涵[J].东南大学学报:哲学社会科学版,2008(2):13-16,126.

The Cognition of Unity of Heaven and Mankind about the Relation of Man and Nature

CHEN Ding-hong

(Hunan Bio-machinery Institute of Vocational Technical College, Changsha 410127, China)

Abstract: The Unity of Heaven and Mankind is the gem of traditional Chinese culture and its core thought is the harmonious relationship of man and nature. Confucianism and Taoism explore the philosophical content of the Unity of Heaven and Mankind from different aspects, which has become the cultural characteristics of Chinese nation after thousands of years of historical evolution. In modern China, this view has both important theoretical and practical value.

Key words: Unity of Heaven and Mankind; ecological harmony; value