

中国传统文化与国家治理的可持续发展探析^{*}

◎ 李 敏

摘 要: 面对光怪陆离的现实,我们将如何平衡客观世界与精神领域的矛盾?我们又如何以传统文化视角观照国家治理的可持续发展之路?西方的巨擘们一直没有停下探索的脚步,黑格尔的“绝对精神”是向着“善”的方向进展,康德的“人是目的”是为了塑造最高目标的人类,帕斯卡坚决反对用自然科学研究人的主观性的做法,雅斯贝尔斯的“三大轴心说”也一直在关注人类精神文明的源点和走向。但是弗洛姆“逃避自由”的一声棒喝将人与自然、人与人、人与自我极端对立的社会精神状态无情地揭露出来。显然西方文化中的纯粹理性原则无法从根本上解决现今面临的国家治理与可持续发展问题。那么,我们能否从中国传统文化中吸取一些养分呢?紧紧抓住“传统”与“发展”两大主题进行了详细阐释,研究传统文化对人与自然、人与人、环境污染问题的治理和可持续发展问题。究竟中国思想是否可以贡献于西方,东方文化是否适应于西方?尝试把中国文化与国家治理的可持续发展结合在一起,其实也正是找到了中西方文化的融合点。

关键词: 传统文化 国家治理 可持续发展

在人类历史进程中,我们现在处在一个最需要政治行动与责任感相协调的时代。“让和平的薪火代代相传,让发展的动力源源不断,让文明的光芒熠熠生辉,是各国人民的期待,也是我们这一代政治家应有的担当。中国方案是:构建人类命运共同体,实现共赢共享。”这是2017年1月18日,习近平在联合国日内瓦总部演讲时,对世界未来的描绘。

为子孙后代着想,未来需要可持续发展:国家治理的可持续发展、社会的可持续发展、环境的可持续发展。那么,中国传统文化是如何促进可持续发展的?中国文化是大有裨益的,特别是儒家思想。孔子的“和谐”思想及“仁”的概念有助于促进国家治理的可持续发展,提高社会、文化和经济活力;老子的主张则有助于我们与自然、环境发展进行沟通。在德国思想家马克斯·韦伯看来,中国的传统文化,换言之,即儒教、佛教以及道教,对全世界都有着重要的影响。通过学习中国传统文化的精髓,例如“无为而治”“包容”以及“顺其自然”,马克斯·韦伯想要重新找回精神的天堂。^①

“可持续发展是既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发

^{*} 本文为浙江省哲学社会规划课题:《可持续发展视野下的中国文化在西方的传播》(编号:15NDJC303YBM)阶段性研究成果。

展。它包含两个概念：需要的概念，尤其是世界各国人们的基本需要，应将此放在特别优先的地位来考虑；限制的概念，技术状况和社会组织对环境满足眼前和将来需要的能力施加的限制。”从更广泛的意义上讲，“可持续发展致力于人与人之间、人与自然之间的和谐状态。”（《布伦特兰报告》）^②

一、传统文化中儒家思想与国家治理的可持续发展

说到孔子，我们很自然地想起，1988年1月，在法国巴黎召开了“面向21世纪”第一届诺贝尔奖获得者国际大会，在那次大会的新闻发布会上，1970年获得诺贝尔物理学奖的瑞典科学家汉内斯·阿尔文博士发表了非常精彩的演说，他在其等离子体物理学研究领域的辉煌生涯即将结束的时候，说：“人类要生存下去，就必须回到25个世纪之前，去汲取孔子的智慧。”（《国际先驱导报》（International Herald Leader），2003年1月17日（第32期）第3版发表了胡祖尧的文章《诺贝尔奖得主推崇孔子？：悬案十五年终揭晓》）这里所说的孔子的智慧，就是以孔子为代表的儒家宇宙学说。

儒家“天人合一”的思想提倡天道与人道、自然与人之间的关系是相同、相类和统一的关系。这种思想在儒家学者那里是一贯的，孔子已经提出“天何言哉！四时行焉，百物生焉，天何言哉”（《论语·述而》），强调“巍巍乎唯天为大”（《论语·泰伯》）。所以，人不应该“欺天”（《论语·子罕》），而是应该“畏天命”（《论语·季氏》）、“知天命”（《论语·为政》），因为“不知命，无以为君子也”（《论语·尧曰》）。如果说孔子所主张的，还不是明确的“天人合一”思想，那么，《易传》则说得明确了：“大人者，与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶”（《易·乾卦·文言》），“天人合一”成为人生追求的理想境界。孟子提倡“仁者无不爱”，“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》）。《中庸》的“天人合一”思想更为明确，“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，则可以与天地参矣”。人与天地万物融为一体，就必须实现整个宇宙的整体和谐，做到“万物并育而不相害，道并行而不相悖”。为此，荀子提倡对于草木鱼畜都要“不夭其生，不绝其长”，做到“万物皆得其宜，六畜皆得其长”，群生（包括人类在内）才能“皆得其命”（《荀子·王制》），才能正常生长和发展。

董仲舒更提出“天人之际，合而为一”（《春秋繁露·深察名号》），但他把天人合一向天人相类的方向发展，认为“天亦有喜怒之气，哀乐之心，与人相副，以类合之，天人一也”（《春秋繁露·阴阳义》），因此，人如果得罪了天，破坏了自然，天就要发出警告，甚至降下灾祸以报复。为了不受到自然的报复，程颢要求“仁者与天地万物一体”（《遗书》卷二），王守仁也主张让人与鸟兽、草木、瓦石“皆为一体”，做到“与天地万物为一体”的“一体之仁”（《王阳明全集·大学问》）。

儒学重视与人与天的相通，达到天人协调、和谐一致的境界。这样的思想，强调人只有尊重自然规律、顺从自然规律，人才能得到自然的赐予和恩惠，反之，只会身受其害，破坏了自然只会尝到自然报复的苦果。

正是儒家思想中蕴含着这种人与自然要和谐一致的思想,所以诺贝尔奖获得者才号召到孔子中去寻找人类彼此能和平共处、共同生存的智慧。人称现代大儒的日本人冈田武彦,也把儒学思想同克服现代人因科技进步而产生的忧虑结合起来。他认为科学文明的进步一日千里,但本来应该贡献于人类共存繁荣的科学文明反而产生了危害人类生存的弊害。在此前提之下,在拯救人类的对立斗争中,万物一体论基于人我共存的人道主义立场,对不同的思想、文化和宗教采取兼容并包的态度,是一种宽容的、具有普遍性的思想,^③因为儒家期望与物一体从而实现理想的人、理想的社会,与物一体就是使物各得其所,实现万物生存的理想的态度。^④这正说明儒家的宇宙学即天人之学是一种整体性的大生命观,它与当代生态学相一致,同时又表现出热爱生命、泛爱万物的纯朴情感,在中国生态环境虽然局部有所改善、整体却在继续恶化的情况下,我们应当依照儒家天人一体的思想,吸取现代科学的最新成果,建立起生态哲学,从而向更高级的生态文明转型。^⑤

儒家的“天人合一”学说把天看作大宇宙,人是小宇宙,人是天的缩影,人副天数,而且人性也来自天性。人作为小宇宙,不仅要保持与大宇宙(天)的和谐一致,而且人与人之间、人的内在自我和外在外在表现之间,也应该是和谐一致的,有一些规范性的关系制约,而这些关系也就是儒家的实用伦理学所要解决的问题。

天人合一体现出一种宇宙秩序,难怪马克斯·韦伯把儒教理性看作是一种秩序的理性主义。而由于对宇宙和谐的提倡,也就导致了“儒家的唯一终极目的就是实现社会的和谐——宇宙和谐在人世间的影子”。^⑥

二、传统文化中道家的理念与环境治理可持续发展

“我们的星球——地球正在恶化,这是我们的错。越来越多的消耗,也就是不断索取地球花了数百万年才形成的自然资源(空气,水,海洋,森林,耕地,生物多样性,石油),并且这些自然资源的更新速度远远追不上我们日益增长的需求…并且往环境中倾倒越来越多的污染和垃圾的这种做法,已经使自然的自净能力趋于饱和…不能在这里继续下去了”。^⑦

“发展的客观原则在于满足人类的需求和渴望。如今,发展中国家许多人的基本需求还未得到满足:食物、居住、衣物、工作的需求。而且在这些基本需求中,人们还渴望——这是合理的——改善生活质量。一个充满贫穷和不公正的世界将一直是生态危机和其他方面的危机。可持续发展意味着所有人的基本需求都得到满足,包括他们对更美好生活的渴望”。^⑧

为了让人类能重新与自然和谐相处,老子的所有理论都与自然,与在消费型社会里我们的欲望抑制,与回归本真,回归简单而自然的生活有关。老子关注整体和统一性。在他看来,世界是自然的。“道”是引领世界走向统一之路,物和人都是整体的一部分。“救赎”存在于人和自然,天和地的统一之中。

有一种说法,德国数学家莱布尼茨,第一次看到《道德经》的时候,兴奋地将自己引以

为豪的微积分手稿,扔进了手边的字纸篓,他说《道德经》是天大的秘密,他惊叹中国古代人比现代人聪明得多。

《道德经》的聪明,表现出的是一种和谐文化。无为而治的汉代文景之治,之所以达到治世,就是运用了黄老之学,实际上就是运用道家思想而实现了社会的和谐和繁荣。季羨林先生2008年9月18日寄语国际《道德经》论坛说:“中国文化的精髓是什么?据我的看法,就是我们现在讲的‘和谐’。自古以来,中国就主张‘和谐’,‘礼之用,和为贵,先王之道斯为美’。时至今日,我们又提出和谐这一伟大的概念,这是我们中华民族送给全世界的一个伟大的礼物,希望全世界能够接受我们这个‘和谐’的概念,那么,我们这个地球村就可以安静许多。……道家和道教的精神是什么呢?笔者认为陶渊明的四句诗,实际上也是人生的座右铭,即:‘纵浪大化中,不喜亦不惧。应尽便须尽,无复独多虑!’这首诗充分展现了道家和道教的精神,这就是顺其自然的思想。依笔者的看法,陶渊明骨子里更像是道家的。他觉得‘顺其自然’最有道理,不能去征服自然,自然不能征服,只能天人合一。要跟自然讲交情、讲平等,讲互相尊重,不要讲征服,谁征服谁,都是不对的。”

学术界对儒家的和谐思想讨论比较多,而对道家的和谐思想则相对少一些。实际上,道家的和谐思想也是非常真值得重视的。笔者接受丁冠之教授的建议,就从《道德经》的一句话讲起。这句话就是“我恒有三宝,持而保之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。夫慈,故能勇;俭,故能广;不敢为天下先,故能为成事长。今舍其慈,且勇;舍其俭,且广;舍其后,且先,则死矣。”(《道德经》67章,以下只注章数)这里提出了“三宝”的概念。笔者认为这三宝的思想对和谐思想进行了全面的表述,涉及到人和自然的和谐,人际之间的和谐,人的内心世界和外部需求的和谐。

先谈第二宝:俭。俭是《道德经》对人和自然的一种根本态度。

自然界本身的和谐表现在:“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”(42章)。和是对立面之间的平衡。只要没有人为了的干预,自然力量自会保持自己的平衡。如果人能与道、天地、大自然和谐相处,就能“得一”,“天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,万物得一以生,侯王得一以为天下正”(39章)。道是先天地而存在的宇宙本源,天地万物无论如何变化,还要回到道。“域中有四大,而人居其一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然”(25章)。

自然界看起来无穷无尽,实际上自然的资源并不是无限的,而是有限的。为此道家提倡俭的原则。俭就是节约、吝啬,为了突出俭这一宝,道家也提倡“啬”。治《道德经》的学者有人干脆把俭解释为吝啬(如张松如的《老子校读》就是这样解释的,吉林人民出版社1981年,第367页),是很有见地的。“治人事天,莫若啬。”(22章)道家认为管理人类的事和处理自然界的事,没有比“啬”这个原则更好的了。把“啬”字当作节省、爱惜和保护讲,很明显,他是指人类的经济行为说的。发展经济的最基本因素是资源,没有资源,经济就没有发展的可能,节约保护资源是国家民族生命的根子。自然资源有限而人的欲望无穷,欲壑难填,所以要求人类“见素抱朴,少私而寡欲,绝学无忧。”(63章)“故知足不辱,知止不殆,可以长久。”(7章)“故知足之足,恒足矣。”(46章)

人和自然的和谐是最高的和谐,可以称之为“太和”。被道家奉为三玄之首的《周易·

乾·彖》上,有句话叫做:“乾道变化,各正性命,保合太和,乃利贞。首出庶物,万国咸宁。”和谐最高的概念是“太和”,“太和”的状态就是,人置身自然界之中,要去保持和维护人和自然的这种高度平衡。因为,人从来就是自然界的一部分。人类不能向自然界暴烈索取,索取越多,改造自然取得的成果越多,对自然的破坏就越大,离自然就越远,人的自然本性也就丧失得越多。

但是为了保持人和自然的“太和”状态,必须用其他二宝来支持。就是“慈”和“不敢为天下先”。

“慈”是道家提出的解决人与人之间关系和谐的一个概念。我们知道,儒家调节人与人之间关系的法宝,按照陈寅恪先生的说法,是三纲六纪。孔子向老子学习礼,儒家礼的核心就是三纲六纪。陈寅恪先生在《悼王国维先生挽词并序》中说:“中国文化之定义,具于《白虎通》三纲六纪之说。”季羨林先生对此的解释是:这里实际上讲的是处理九个方面的关系:君臣、父子、夫妇、诸父、族人、兄弟、诸舅、师长、朋友,也可以解释成国家与人民、父母与子女、夫妻、父亲的兄弟姐妹、族人、自己的兄弟姐妹、母亲的兄弟姐妹、师长、朋友。这九个方面的关系处理好了,就是使这九对关系都能相互照应,相互尊重,形成一种平等的关系,而不是像在儒家思想那里只强调单方面的服从关系,就可以保证社会和谐、家庭和谐、群己和谐。社会和谐安定是和平的基础,而家庭和谐是社会和谐的基础。所以儒家的核心就是“孝”。孝是下对上的一种态度。而道家的“慈”,则是上对下的一种态度,《大学》说:“为人父,止于慈”。下辈缺孝,上辈缺慈,家庭里面肯定不得安宁。所以孝和慈并用,就是儒道互补,正好解决家庭的和谐问题。

“不敢为天下先”是道家解决人的精神世界的一种态度。我们知道,儒家的内心和谐主张关切的是人自身的灵与肉的关系,其基本思想主张是:要不断修身养性,做到不愧屋漏。就人自身来讲,活在世上,肯定要不断发生灵与肉的冲突,就是心灵的精神世界和身体的物质世界不断地矛盾。尤其是在市场经济的今天,利欲熏心的大有人在,而且挣钱越来越多,还是找不到自己位置的也有,那么在这样的情况下,如何解决人自身肉体和精神的矛盾?应该特别提倡修身养性,通过修身养性不断节制自己的欲望,把自己的物质欲望限制到最低的程度。修身养性的关键是正确对待物质欲望。人活在世界上,首先需要衣食住行,必须满足人的一定物质欲望的需求,不满足,人就无法生活。需要是人类进行社会活动的初始原因,但是人类为了需要的满足,既可以激发积极性,创造出人生的辉煌,也可以走向纵欲和贪婪,毁掉自己的一生。应该怎样去对待需要、对待人的物质欲望?是无限限制地去追求物质方面的高层次享受,使饮食男女的欲求得到高度满足,还是控制欲望或者禁绝欲望?理学因为提倡“存天理,灭人欲”,而被指斥为用“理”杀人。人是不能灭欲的,灭欲就等于不让人有物质追求,使人无法生活。所以禁欲说和灭欲说在现实社会中是行不通的。寡欲说和节欲说是可以提倡的。寡欲用流行的话来说,可以叫做“抑制激情”,这里的“激情”指的过于贪欲。这四个字是一切值得称颂的人类品质的根基。

事实上,这四个字体现了人类所有灵性特征的坚实基础,是一切行为的平衡之轮,是使人类所有美德保持平衡的手段。因为欲望是使饱学之士一生的无数收获化为灰烬的火焰,是他们那日积月累的知识之海也无法熄灭的吞噬一切的大火。欲望会使人远离正义,

步入危险而黑暗之途,追随激情与欲望只能使人堕入恐怖之海。人类通过抑制激情和寡欲,最后能够做到:富足时能够慷慨,贫穷时不要失望。一个人如果在路经遍布黄金的河谷时,也能够视如浮云,毫不迟疑地直行而过,不屑回顾,这样的人才是真正抑制了激情、控制了欲望的人。一个人如果在遇到一个绝代佳人时,他的心灵丝毫不会被贪恋美色的阴影所吸引,这样的人才是真正值得称颂的人。

为了实现“不敢为天下先”,老子提出三个去:“是以圣人去甚、去奢、去泰”(29章)。先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。老子要求实践“利万物而不争”,达到“天下莫能与之争”的境界。老子主张“塞其兑,闭其门;挫其锐,解其纷,和其光,同其尘,是谓玄同。故不可得而亲,亦不可得而疏;不可得而利,亦不可得而害;不可得而贵,亦不可得而贱。故为天下贵。”(56章)按照香港朋友汤伟奇先生的解释,就是塞住人的欲望,关闭上人的意欲,属于礼;教育众生,不露锋芒,调解众人纠纷,属于义;和光同尘,和尘世打成一片,属于仁;“玄同”实现自然和谐,属于信;也就是仁义礼智之集大成,即儒家的五常德。要实现这五常德,必须修身,因为“修之于身,其德乃真;修之于家,其德乃余;修之于乡,其德乃长;修之于国,其德乃丰;修之于天下,其德乃普。”(54章)

道家的处世哲学,核心是“与世无争”“随遇而安”。老子作为道家创始人,已经奠定了这种处世哲学的基调。老子提倡无欲、无争、不敢为天下先。在他看来,欲是洪水猛兽,世间最可怕的就是欲,罪莫大于多欲,祸莫大于不知足,咎莫大于欲得(44章),真正的富足不是物质财富的极大满足,而是心灵的平和充实,是精神世界的恬淡快慰。腐败是亡国丧身之根,“金玉满堂,莫之能守,富贵而骄,自遗其咎。”(9章)老子主张,“五色令人目盲,五音令人耳聋,五味令人口爽,驰骋田猎令人心发狂,难得之货令人行妨”(12章)。感官刺激会对人的情欲诱惑产生生理作用,其不良后果不堪设想。唯有知足、知止才可以不取其辱,才可以没有危害,才可以使肌体健康,执政长久。为了避免罪恶和道德堕落,就必须遏制欲望的发展,“无欲以静,天下将自定”(37章)。

遏制了欲望,也就可以做到无争。老子从水的柔弱之性看到不争的极大益处,“天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜”(78章),“水善利万物而不争”(8章)。人也应如此,应以不争为高尚道德,因为“兵强则灭,木强则折。强大处下,柔弱处上”(76章),所以“唯不争,故天下莫能与之争”(22章)。这样,老子就确立了“圣人之道,为而不争”(81章)的处世哲学,要人们做到“不敢为天下先”(67章)。

道家主张的遵循道,自然无为的思想,最终目标是达到天人合一,人际和谐,身心和谐。《道德经》中充满着和谐思想,老子提出的“和”文化,就是防止人与自然、人与社会、身与心之间矛盾冲突的一种大智慧,值得我们去深思。

儒释道本来就是一家,道教全真教创立者王重阳说:“儒门释户道相通,三教从来一祖风。”“释道从来是一家,两般形貌理无差。”(王重阳:《重阳全真集》卷一,《王重阳集》,白如祥辑校,齐鲁书社2005年版,第9、4页)丘处机也说:“儒释道源三教祖,由来千圣古今同”(丘处机:《磻溪集》卷一,《丘处机集》,赵卫东辑校,齐鲁书社2005年版,第17页)道家提倡的和谐思想与儒家的思想是非常一致的,儒道互补正可以实现和谐。佛教为例,主张随缘济众,行善积德。明代《了凡四训》提出,行善包括:一,与人为善;二,爱敬存心;

三,成人之美;四,劝人为善;五,救人危急;六,兴建大利;七,舍财作福;八,护持正法;九,敬重尊长;十,爱惜物命。无论是“十诫”“五戒”,还是“善德”“善行”,都是提倡善的,可以为我所用。

三、传统文化中佛家的自省观与人类可持续发展关系

被誉为兼融儒释道三家思想,和真善美中华文化的明朝袁了凡《了凡四训》说:“凡人之所以为人者,惟此恻隐之心而已;求仁者求此,积德者积此。……前辈有四不食之戒,谓闻杀不食、见杀不食、自养者不食、专为我杀者不食。”“渐渐增进,慈心愈长。不特杀生当戒,蠢动含灵,皆为物命。求丝煮茧,锄地杀虫,念衣食之由来,皆杀彼以自活。故暴殄之孽,当于杀生等。至于手所误伤,足所误践者,不知其几,皆当委曲防之。古诗云:爱鼠常留饭,怜蛾不点灯。何其仁也?”要用万物一体之仁的心态对待它们,要谨记白居易的诗句,“劝君莫打三春鸟,子在巢中待母归”。佛教在认识时候都是倡导人们的慈悲和菩萨心肠,所谓众生皆有佛缘,众生皆能成佛,有了这种心态,虐猫、虐狗、虐动物的丑恶现象就不复存在了。善待了天地万物,人类得到的回报就是:天变蓝,地变洁,环境不再污染,空气不再污浊,饮水不再肮脏,食物不再有毒,人类自然更为健康。所以善待天地万物是大善。

在中国流传着这样一句话“半部《论语》治天下”。笔者认为,这实际上是对了解和改善当今社会很有用的一句话。我们可以在其中找到类似于“宽容”这样的词,通过这些词,我们可以了解什么是“和平”和“和谐”。对于古代中国人来讲,最重要的思想便是天人之间的关系(天人合一)。

2500年以来,儒家思想一直都是中国的主导意识形态。无论是哪个朝代,统治者都会利用儒家思想来推动社会的稳定和国家的发展。儒家思想完全浸入了人民的思想中。儒学与中国传统文化一直都在为中国朝着正确的方向发展保驾护航。儒学对于国家治理、人与人之间的传播交流、对于社会和经济的可持续发展来讲,都是一个很好的途径。儒学思想是伟大的东方文化,它的使命便是成为一个普世价值。

儒家思想是一种全球性、包容性的文化。它是中华民族文化之源,并不排斥其他文化的融入,它一直都致力于国家稳定,所有统治过中国的朝代都信奉儒家思想。这种中国式思维方式正在可持续发展的道路上大踏步前进。

注释:

①③ 冈田武彦:《儒教的万物一体论》,《儒学国际学术会议讨论会论文集》,齐鲁书社1989年版,第39-40页、第40-41页。

② www.just.fgov.be/.../developpement_durable/depliant_developpement_durable.pdf

④ 冈田武彦:《孔学的运用》,《孔子研究》1989年第3期。

⑤ 牟钟鉴:《生态哲学与儒家的天人之学》,转引自傅云龙:《海峡两岸首次儒学学术讨论会综述》,《孔子研究》1992年第1期。

⑥ 汪德迈:《新汉文化圈》,陈彦译,江西人民出版社1993年版,第161页。

⑦ notre-planete-en-danger.skyrock.com/

⑧ www.cannes.com/.../qualitative/...durable/rapport_brundtland.pdf.

(李敏,女,河南人,留法博士,新闻学博士后,浙江越秀外国语学院副教授,研究方向为跨文化传播暨比较研究)