

论中国儒家思想的仁学

吴铸新

(武汉理工大学 能源与动力工程学院, 湖北 武汉 430063)

摘要 儒家思想是中国最古老、最博大和最有影响的学派,仁学是儒家思想的核心内容。仁学是孔子依据礼乐文化传统所做的理论创造,是反映社会变革过程中的时代精神的一种哲学。他所包含的仁者爱人、忠恕之道、仁民爱物、民贵君轻、天人合一等内容,对我们当今社会仍具现实意义。

关键词 儒家; 仁学; 仁者爱人; 忠恕之道; 天人合一

中图分类号: B222.2 **文献标识码**: A **文章编号**: 1008-3456(2009)02-0056-05

Comment on Benevolence of Chinese Confucianism

WU Zhu-xin

(School of Energy and Power Engineering, Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei, 430063)

Abstract Confucianism is the most ancient, profound and influential school of China, among which benevolence is the core content of confucianism. The benevolence is the theoretical creation of Confucius from the cultural tradition of ritual music, which is a philosophy reflecting the spirit of the times in the process of social change. Benevolence contains such contents as the virtue humanity, doctrine of loyalty and consideration, loving everything by kind people, subjects are noble and kings are humble, harmony between man and nature, which still have practical significance to us in the modern society. Key word

Key words Confucianism; benevolence; the virtue humanity; doctrine of loyalty and consideration; harmony between man and nature

儒家在中国已有近 2600 年的历史了,儒学是中国最古老、最博大和最有影响的学派,它以其浩瀚典籍构筑了中华文化学术的宏伟殿堂,又以其“仁学”的思想而与社会生活有着密切的联系。孔子成为家喻户晓的“圣人”,儒学成为中国古老文明的主要象征。

仁学是儒家思想的核心内容,从字源学上看,仁字指人与人之间相依相耦的关系。它要求人们以人为人,相亲相爱,反映了人对自身的觉醒,对人类的本质的理解,具有浓厚的人道主义精神。孔子的思想学说主要是“仁”,故称之为仁学。仁学是孔子依据礼乐文化传统所做的理论创造,是反映社会变革过程中的时代精神的一种哲学^[1]。它包含以下六个

方面的内容。

一、仁者爱人

在儒学史上,对“仁”最为著名的定义当首推孔子的“爱人”之说了,仁就是人类的同类之爱,一种普遍的同情心,它包含着对人们基本权利承认和肯定的内容。儒家的仁爱是从家庭血缘亲情中直接引申出来的。人不是孤独的存在,他最先受到的是父母之爱,因此也报之以爱,这就是儒家所指的亲情。人类之爱当从这里开始,如果使这种情感得以保持,扩充和发展,就会有仁的品德与行为。仁者爱人最浓厚的根源是家庭血缘的亲情之爱,离开了亲情之爱,仁者爱人就成为无根之萍,无本之木。亲情之爱孕

育了对他人的爱心,爱人就是爱亲人的外展和扩充,即所谓的老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼。孟子通过对人性的深刻反思,认为仁是人的本性中所固有的一种内在情感——恻隐之心或不忍之心,即人所固有的同情心。因此,“仁”和表达家庭伦理的孝悌等观念紧密联系在一起^[2]。

二、忠恕之道

仁是一种内在的道德情感,爱人则是这种情感的外显,它必须通过现实的行为表现出来。因而,通过什么方式来爱人,就成为仁的具体行为规范。孔子关于“仁”的一个重要思想就是“忠恕之道”。这是儒家仁性学说在社会层面的应用,也是“亲情”原则的进一步推广与发展。

1. 忠恕的含义

关于忠恕的含义,朱熹解释说:“尽己之谓忠,推己之谓恕。”就是说,在以仁调节人际关系时,一方面,对人应尽心尽力,奉献自己的全部爱心;另一方面,设身处地地为他人着想,不苛求于人,它们是以仁推己及人的两个方面。恕是推己及人的消极方面,孔子说:“己所不欲,勿施于人。”属于积极的方面,孔子说:“夫仁者,己欲立而立人,己欲达而达人。”它更为具体和明确地触及到了人们权利对等的问题。“立”就是要立身于世,要生存;“达”就是要成就事业,要发展。用现代话语表示,你要生存,有生存的权利,别人也要生存,也有生存的权利;你要发展,有发展的权利,别人也要发展,有发展的权利。因此,你在谋求生存和发展的时候,也应该想到别人的生存和发展要求,要使别人也能够生存和发展,应该帮助别人去谋求生存和发展。而作为统治者,如果一味地恣意妄为,搜刮无度,不注意老百姓的权利要求,特别是基本的生存权利如果也被剥夺,“无所安息”,“不得衣食”,必然会遭到老百姓的反抗。可以说这些思想仍然闪耀着人性、正义和公正的光芒。在今天,人类社会的成员之间,社会成员与社会管理系统之间,相互联系更加紧密,相互依赖空前加强,相互之间在权利和利益上的矛盾和冲突远非古代社会可比。因此,不管是个人的立身处世,还是社会管理者的施政立法,在其行为过程中,推己及人,设身处地从他人的角度去看待和思考问题,不仅仍然需要,而且非常必要。

2. 推己及人

“推己及人”隐含着—个逻辑的理论前提,即人

与人之间有着共同的、善良的本性。肯定这一理论前提,才能够进行有效的推度。如果人与人之间没有共同的本性,只有各自特殊的利益,上述推己及人的行为模式就是不道德的,不能为他人所接受。此外,它还隐含着另一个理论前提,即正己然后才能推人。推己的要求是推其仁爱、道德,而不是推其私念、恶欲。因此,要推己首先须正己,使自己的思想品质符合道德、符合仁爱。为此,儒家提出的路径是“为仁由己”,孔子一再强调:“为仁由己,而由人乎哉?”

儒家仁学思想中的“己所不欲,勿施于人”、“推己及人”,不仅完全可以作为现代人权的逻辑起点,而且它较之于“天赋人权”更现实,更直接,更加通俗,也更容易为人们所理解。因为,从这样的逻辑前提出发,对于社会大众来说,人权既不神秘,也不深奥,它一目了然地告诉人们,作为个体,我们每一个人自己所需要的生存、自由、平等、安全人格、尊严等权利,别人也都是需要的;你要压迫别人,别人为了自己的权利理所当然地要想方设法地维护和争取自己的权利;你要把别人的权利剥夺殆尽,赶尽杀绝,别人也理所当然地要拼死反抗以维护、捍卫自己的权利。

三、仁民爱物

1. 仁爱

有人将儒家的仁爱与基督教的爱人进行比较,认为有相通之处,实际上二者是有区别的,儒家的仁学不仅主张“爱人”,而且主张“爱物”。仁德不仅要施之于人类,而且要施之于“万物”。也就是说,儒家不仅承认人是有内在价值的,而且承认自然界的生命之物也是有内在价值的;人的情感不仅与“同类”是相通的,而且与“异类”之物也是相通的。在先秦儒学史上,孟子以“推爱”观念完善、发展了孔子的仁义理论。他强调人应本于“爱亲”而具广泛的爱心,力图用“推爱”把“亲”、“民”、“物”三者最大限度地统一起来,实现人类社会、自然界以及二者之间和谐、协调和美满发展^[3]。

这对克服此前儒家“仁爱”思想的缺陷,增强儒学的内在活力,推动儒家在“诸子蜂起”、“百家争鸣”中有效发展自己起了很大作用。孟子有著名的“人禽之辨”。他认为,人之所以异于禽兽,就在于人有“不忍之心”、“恻隐之心”等道德情感。这是人之所以为人之处,也是人之所以尊贵之处。这一点“不忍

之心”就是仁的“端”，人人皆有，看人能不能“扩充”，做到“仁民而爱物”，不仅人与人，而且人与物，都能够和谐相处，这样才能使人的价值得以实现。禽兽虽然没有人所具有的道德情感及其德性，但并不是没有生命，因而不能看作是人类的敌人。从生命的意义上说，人与禽兽都是相同的“物”。禽兽作为天地中的“物”，当然在其所爱的范围之内。如果认为，人是万物中最尊贵的，因而可以藐视万物，主宰万物，无所顾忌，甚至残害万物，那绝不是儒家的思想，恰恰相反，这正是儒家所反对的。“牛山之木”的论述就是一个很好的例子。牛山上生长树木，在日光雨露之下发芽成长而成为茂密的森林，非常之美，不仅成为人们生活中不可缺少的“自然环境”，而且让人们带来了美的享受。但是如果不去爱护它，保护它，而是天天在这里放牧牛羊，用刀斧去砍伐，那么，过不了多久，牛山也就变成一座秃山了，有何“美”之可言？仁德之实现首先是就人而言的，并且是从“爱亲”开始的“扩而充之”，人与人之间要互相关心，互相敬爱，但仁的实现绝不限于此，绝不止于此，人必须同情和爱护“万物”，包括草木禽兽。因为人和草木禽兽都是有“生”之物，都是自然界的生命。看见动物被杀戮的恐惧样子，一个情感意识健全的人都会产生“不忍”之心，这是人将自己的情感投射到动物身上，因为动物本身就是有生命的、有情感的，是有自身生命价值的；这是一种更广泛的生命意义上的“不忍”之心，有了这种“不忍”之心，在处理人与动物的关系上就会有一种意识和道德义务。

2. 仁民爱物

“仁民爱物”之说，是儒家的一贯思想，后儒张载说：“天地之塞吾其体，天地之帅吾其性，民吾同胞，物吾与也。”气与性是人与万物共同的本源，因此，我与人民的关系是同胞兄弟的关系，我与万物的关系是朋友伴侣的关系。将万物视为人类的朋友与伴侣，这是对“仁民爱物”说的进一步发展。由于人和万物都是天地的儿女（“乾称父，坤称母”），人与万物的关系就不是一般地保护与爱护，而是非常亲近的关系。

儒家并不是讲生态哲学，在过去也没有所谓生态的问题，但在儒家的仁学中有明显的生态意识，这为当代出现的严重的生态危机提供了极丰富极宝贵的精神资源。不能因生态问题出现在当代而拒绝吸收这些精神资源，文明应当从种种优秀的文化传统中发掘精神资源，以解决人类所面临的共同问题。

四、民贵君轻

“仁者爱人”表现在统治者身上就是要有爱民之心，实施仁政和德政，为老百姓谋利益，使老百姓能够安居乐业，与民同忧，与民同乐，“乐以天下，忧以天下”，“省刑罚，薄税敛”，让老百姓能够安心生产；老百姓所要求的，设法满足他们；不想要的，不要强制他们接受。它孕含着“人民主体”的思想。孟子说“民为贵，君为轻，社稷次之”，他主张并强调君臣都应该各尽其“道”，“欲为君，尽君道；欲为臣，尽臣道”，这里的道就是职责，君臣都必须按照自己的职责进行活动。对于“君道”意义上的“君”，孟子确实是竭力进行维护的。但是，孟子所阐释的“君道”就是贯彻“天意”，而“天意”就是民意，就是老百姓的愿望和要求：“天视自我民视，天听自我民听”。统治者对老百姓要有“仁爱”之心、“民为邦本”，要实施“仁政”、“德政”等内容。对处于君这个角色位置的具体的君主，孟子明确地指出如果其所作所为违背君道，可以将其更换或者推翻。孟子非常明确地将“君道”意义上的君与具体的君主进行了区别。孟子还进一步指出：君主和臣民的权利与义务应该是统一的，“君之视臣如手足，则臣视君如腹心；君之视臣如犬马，则臣视君如国人；君之视臣如土芥，则臣视君如寇仇。”由此可见，在孟子的思想中，根本就没有后来人们所理解的对君主盲目忠诚的愚忠思想。儒家的“仁政”、“德政”思想在实质上从被统治、被压迫阶级或阶层、社会弱势群体或个体的立场出发而提出来，是为了争取和保护社会弱势成员的利益和权利。如果用现代话语来表示，就是居于总统职位的人如果不履行总统的职责，人们不仅不需要服从和忠于他，而且可以把他从这个位置上拉下来，由其他人来充当这一角色。因此，孟子在关于君与臣、君与民的关系问题上，“民”是最根本和重要的，它孕育着“人民主体”抑或“人民主权”的思想，它与现代“主权在民”的政治理论完全可以接轨和融合。

五、通的原则

从哲学上讲，通是事物的运动、联系、循环的转化，是世界统一性的另一种富有启示性的提法。就生命过程而言，通是生命机体的良性循环，是生命物质新陈代谢的正常运转。中国古代的政治清明状态是“政通人和”。“和”是中国非常古老的一个观念，它的产生和长期存在与中国人的生活状态有关。

“和”实际上是中国人生活于其中的农耕经济、宗法社会的优化状态的期望,这反映在哲学思想中便成为一个重要的理念。“和”的观念经过现代阐释之后具有现实意义。它在思维方式上调整人们对于宇宙、社会和人的看法,使之更加符合人类的高远理想和现实需求(比如环境污染的压力需要人类改变生产策略等)。民族与种族的冲突是引起当今世界动荡与战祸的主要原因,民族不能和解,世界便无宁日,所以要提倡民族通。心灵的闭塞与孤寂是现代生活过度物质化和外向化的结果,金钱与权力冲淡了亲情、友情和爱情,彼此不能理解,所以要提倡心灵通。因宗教信仰不同而起纠纷,是常见的现象,解决它的唯一途径是彼此尊重,互容互谅,进而在不同信仰之间提倡平等对话,这样天下便会省却许多麻烦。

六、天人合一

1. 儒家仁学最终目的

仁的最高层次是实现“天人合一”境界,即“天地万物一体”境界。儒学的宇宙论是根据“天地生生之道”。道的本性就是“生”,“生”就是生成,就是生命创造。“天地之大德曰生”,“生生之谓易”,这是儒家宇宙论哲学的根本精神,以天地之“生道”、“生理”、“生德”说明仁,这是儒家仁学的根本精神。这就是所谓“天人之际”的学问。天(即道)不仅是人类的生命之源,而且是人类的价值之源,人的仁德归根到底是由“天地生生之德”而来。仁学是有机整体的生命哲学,按照这样的哲学,人与自然界的关系是内在的,不是外在的。所谓“内在的”,是说人的生命活动与自然界有一种本质的联系,而不是将自然界仅仅看作是人的生存的外部条件或外部环境。换言之,自然界不是只给予人一个生命的形体,一个“躯壳”,而是连同人的心灵、情感、德性一起给予的。人之所以为仁,即在于此。这当然不是说,人可以无事可做了,正好相反,人要真正成为人,就要在实践中实现仁德,“为仁由己,而出人乎哉!”实现仁德既不靠人,也不靠天,而是靠自己。仁的学说既肯定了人的主体性,又批评了人的狂妄自大,即以为自己有无限的优越性及其认识能力,能够按照自己的意志,根据自己的需要,任意主宰自然界。仁的实现不仅表现在对人类、对生物的同情、尊重与爱,而且表现在人与整个自然界的关系上,有一种整体的普遍的生命联系,表现出普遍的“宇宙关怀”,这就是“天地万

物一体”之仁的境界。所谓“天地万物一体”之仁,就是视天地万物为一生命整体,将自然界的万物视为自己生命的一部分。因为每一物有自身的价值,故而应当受到尊重,受到尊重,受到爱护。人类自身不仅要生存,而且要使物-物“各遂其生”、“各顺其性”,这才是仁的真正实现,才是“天地万物一体”境界。实现“天地万物一体”之仁的境界,是儒家仁学的最终目的,可与天地同在,与日月同辉,实现生命的永恒价值。

2. “天人合一”的现实意义

从以上儒家仁学思想的主要内容中我们可以看出,儒家仁学所倡导的爱、生、通三大人道主义原则,正是医治当代社会痼疾的良方佳肴。这样说决不是乌托邦式的浪漫空想,而是考虑到现实生活提供了推行仁学的需要和可能。在“仁者爱人”的原则下,把爱人与惠人结合起来,以免爱人成为空谈,并要表现为对他人的格与权利的尊重。因而需要为政治民主和思想自由提供必要的社会条件;在“仁者生物之心”的原则下,要突出和平共处和保护生态环境的思想,抛弃征服自然的妄想;“在仁以通为第一义”的原则下,实现人际间的广泛沟通。爱则共存,仇则两亡,通则两利,闭则两伤。

但是在现实生活中,一旦提起“仁义礼智信”,人们首先想到的是“封建”的东西,认为以仁为首的“五常”是中国封建社会的意识形态。广州市检察院检察官走进广州大学城,为大学生进行了一场生动的法制讲座。陈思民检察长认为“事不关己,高高挂起”的儒家文化,给中国的反腐败带来巨大阻力,这种潜移默化的文化正麻木着当代的大学生。我认为这种观点有失偏颇。不能说现实中没有这种现象,可是儒家文化更讲“取财有道”、“问心无愧”、“信义廉耻”。“仁”所包含的对于人类生存的关爱、对于同类生命的恻隐之心、对于他人的友善、怜悯与同情,都已成为中华民族的传统文化。一切政治的、经济的措施和目标,最终都不能违背人道与人性的原则。一切以非人道的手段,或“假仁”为手段以达至政治目的、实现经济指标的做法,或将巩固政治权利、获取最大经济利益的现实需求置于人道原则之上的行为,都是与孔孟“仁道”精神背道而驰的。为什么这些精华没有深入人心成为反腐败的助力,反而让糟粕部分污染了社会风气?说到底还是反腐败机制不健全的,岂能让传统文化来背这个“黑锅”?

作为封建宗法社会的思想观念和行为准则,

“仁”确有维护这个社会秩序的功能和意义。从历史事实来看,无论就这个社会成员的主观意愿还是就其客观价值来说都是如此。但是,这一点并不应构成对于仁的观念进行批判的根据,我们倒应更多地从历史必然性的角度来理解仁的这一主要社会功能。如果中国的孔夫子定义成为“封建”,那么,马克思就应该把苏格拉底、亚里士多德,定义为“奴隶”。现实社会中人们一提到孔夫子则厌之,耻读其书。可是平常的俗话里却经常听见孔夫子说话的声音,“攻欲善其事,必先利其器”、“三人行必有我师”……从历史的实际来看,“仁学”即是阶级统治的产物,也是以家庭为单位的小农经济社会的产物。它既是维护等级制度的政治需要,也是建构和协调农业社会伦理关系的客观需要。“仁”的观念在中华民族根深蒂固,既是剥削阶级长期灌输的结果,也是中国农业社会长期绵延的结果。

中华民族人道主义传统的形成固然不可全部归功于儒家“仁学”,儒家“仁学”在其中所发挥的作用也并非都是积极的、正面的,毫无疑问也有消极作用和负面作用。但是,它在培育人道主义传统中确实发挥了不可忽视的作用,其中包含着一定的合理因素,却是不容否认的。因此,儒学的本质并不在于制造一个道德的枷锁套在人身上,而是想通过心性的修养,使人心境顺和,称为“中庸”。这样处理事物就不会“主观”与“偏执”,从而正确认识世界,使人得到“善”的结果。

牟钟鉴先生认为:东方文明在度过它艰难岁月之后,正处在将兴未兴的时刻。随着科技的进步,交往的加深和信息的发达,世界正在越变越小;在世界性生态危机、核战争危险、人口爆炸和国际犯罪的威胁面前,有识之士已经认识到,单靠科技的进步和经济增长,人类还不能摆脱危机,走向和平和幸福。这个世界还缺少许多东西,也许最缺少的是能为国际社会普遍接受的明智的信仰和人道主义哲学。世

界迫切需要一种新的仁学。他指出,仁学是儒学的灵魂和精髓,它内含爱的伦理观,生的宇宙观,通的社会观;它以爱为灵魂,以生为目标,以通为途径,致力于人性的改良和社会的进步。仁学用爱的思想情感对治当代的“金钱冷漠”和“族群仇恨”;用生命哲学对治当代的核威胁与生态危机;用通的社会理念对治民族不通、文化不通、经济不通、心灵不通的病。通的理念是仁学中最具有现代未来意义的成分,它既是为仁的原则,也是行仁的方法。沟通才能理解,理解才能相爱,所以沟通是实践仁学的关键。儒家仁学经过重新诠释之后,可以成为一种有国际影响的新仁学,我们应当传播它,让它在克服一系列现代社会,弊端和世界性危机中发挥积极用^[4]。

七、结语

在 21 世纪,人类若不谋求解决社会急速发展所带来的种种问题,本世纪将是一个危机四伏的世纪。从孔子的思想学说以及他个人的修身处事之道便足以证明这点。孔子抱定积极入世的人生观,本着爱人的思想立己立人,不管从思想学说价值的角度或修身处事价值的角度观察,都是超越时空而具有普遍性的,只要适当地加以应用,它必能发出巨大的作用。

参 考 文 献

- [1] 张玉光. 中国传统法哲学的特点和本体观[J]. 社会科学家, 2002(5): 14-16.
- [2] 于淑华. 孔子仁学思想探析[J]. 赤峰学院学报: 汉文哲学社会科学版, 2009(1): 11-14.
- [3] 阎钢. 儒家仁学思想对构建和谐社会的当代价值[J]. 西南民族大学学报: 人文社会科学版, 2007(5): 55-59.
- [4] 安晓玲. 孔子仁学思想及其行政理论价值[J]. 法制与社会, 2009(3): 208.

(责任编辑: 陈万红)