

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

道家和谐观及其现代价值 [Taoist Harmonious View and its Modern Value]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository.
More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy
of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Preprint
Authors	丁, 瑞莲;徐, 婷婷
Publisher	中国社会科学院应用伦理研究中心
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-07-07 03:33:10
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/182683

丁瑞莲 徐婷婷：道家和谐观及其现代价值

丁瑞莲 徐婷婷

道家和谐观及其现代价值

丁瑞莲 徐婷婷（中南大学政治学与行政管理学院 湖南长沙 410083）

摘要：“和”是道家的一个基本信念和价值追求，主要表现为人与自然关系的“天人合一”、人与人关系的相生相容、人自身的身心和谐等。道家无为而治的宽容政治和行为原则从制度建设和个体道德修养两层面揭示了实现和谐价值目标的可能途径，其主要思想经过现代转化，对我国建设社会主义和谐社会也将具有重要启示作用。

关键词：道家 和谐观 无为而治 现代价值

和谐问题是一个古老而又常新的时代课题。随着西方后现代主义的兴起，高度发展的物质文明带来了人性和社会的冲突以及一系列社会问题的产生。面对和谐与冲突张力失衡而导致的种种危机和紧张局势，东西方部分学者将解决问题的方法转向了中国传统思想，特别是道家思想。他们期待运用道家和谐观的智慧，来构建适应“和谐社会”和“和谐世界”所需要的现代辩证和谐观。本文将着重论述道家伦理思想的和谐观及其现代价值。

一、道家和谐观的深刻意蕴

老子哲学体系的核心是“道”，整个世界万事万物都是从“道”那里派生出来的。从“道”到万物的发生，其过程依次是：“道生一”——身就是一个统一体；“一生二”——这个统一体中蕴含着阴气和阳气这两种元素；“二生三”——和阳气相互作用而衍生出第三种状态，即阴阳和谐的絪縕状态；“三生万物”——和谐的絪縕状态衍生出宇宙间各种各样的事物[1]（P107-108）据此，老子提出“阴阳冲气以为和”（《老子》）的命题。在这里，和谐是阴阳二气相互激荡而产生的状态，而阴阳二气则是和谐状态的内在机制。阴阳二气尽管相互对立、冲撞、激荡，却始终处在絪縕和谐的“道”的统一体之中。这种状态的形象化，就是中国哲学的图腾——“阴阳太极图”。据此，我们可以将道家的和谐观归结为以下三个方面：人与自然的关系上主张“天人合一”。在中国传统文化体系中，“天人合一”的和谐观出现的很早。道家在认识和处理天人关系上更是推崇“天人合一”。在道家看来，“道”生阴阳二气，阳者轻清，上升为天，阴者沉浊，降而为地，然后阴阳和合化生万物。虽人也仅是天地阴阳之气和合所化，但人所禀受的“精气”成分较多，故有了较高级的自觉意识和智慧、思虑。“道生天生地，生人生物，而人最灵。”[2]P32“道言万物之中，人为最贵；”（《道藏》第一册）但道家人为最贵、最灵的思想观念与西方的人类中心主义有着根本的区别。在道家看来，恰恰因为人类具备了那一点点灵贵之性，就更应该自觉地承担起照看天地自然生态环境的责任，更应有一种维护自然生态环境及尊重生命的态度和情怀，更应该在天地自然之间去寻求一种超越的审美意以丰富人的精神、情感世界。

[3]P258“大（夫）禽兽之于人也，何异？有巢穴之居，有夫妇之配，有父子之性，有生死之情。”道门中人通过对各类动物生活习性的观察，认为人类社会之间的伦理道德情感和规范准则同样存在于它们之间，人类社会与外部自然环境是一个连续的整体。“且夫焚其巢穴，非仁也；夺其亲爱，非义也；以斯为享，非礼也；教民残暴，非智也。使万物怀疑，非信也。”（《道藏》第二十三册）人应该以对待自身的方式来对待动物以及外部自然，这不仅是对外部自然的尊重，也意味着对人自身的尊重。这种自然主义的和谐观集中体现了道家“天人合一”思想。在认识和处理人和自然的关系上，道家认为人在这个宇宙中不是万物的主宰，应做到天人协调，要充分尊重和认识自然规律，强调天人合一。作为传统的农业大国，道家“天人合一”观在很大程度上服务了农事耕作的现实需要。正是基于这种需要，“天人合一”在道家已

经成为一个基本的信念和价值追求。在人与社会的关系上，主张人与人之间的相容相生，和平共处。道家认为“和”的最终目标是建设理想社会的远景理想。“小国寡民，使有什佰之器而不用，使民重死而不远徙。虽有舟舆，无所乘也；虽有甲兵，无所陈也。使民结绳而用之。”（《老子》）“甘其食、美其服、安其居、乐其俗。邻国相望，鸡犬之声相闻，民至老死，不相往来。”（《老子》）这是老子描绘的理想国，在这里百姓有甜美的饮食、美观的衣服、安适的居所、欢乐的习俗。老子认为，由于人们的物质和精神需求都得到了相应的满足，人与人之间才能无所争斗，无所贪欲和谐相处，宽大为怀，形成老子所构想的理想社会。老子提出：“天之道，损有馀而补不足，人之道，损不足以奉有馀。”（《老子》）在他看来，人道应该效仿天道，既然天道是损有馀而补不足，那么人君的治道也应该平均天下的财富。但事实上，却恰恰与天道相反，是损不足而补有馀。老子借单纯的逻辑关系讽刺了不公正的社会现象，体现了他原始的均贫富思想。而老子的有馀以奉天下，是为了实现社会的相对均衡，最终实现人与人之间相容相生的理想社会。

道家所设想的理想世界，带着乌托邦的性质，但它作为一种崇高目标和理想境界，始终引领着中华民族的志士仁人追求以人政和谐为基本特征的社会发展目标。在人自身关系上主张身心和谐。道家在处理人自身的关系上强调主体精神的自由性。庄子在《逍遥游》中以鹏飞万里和列子“御风”为例，认为这些“游”都是“有待”的，真正的自由应该是“无待”的，即不依赖任何条件。“若夫乘天地之正而御天地之辩（变），以游无穷者，彼且恶乎待哉！”（《庄子·逍遥游》）在庄子看来，达到“无待”的境界最根本的方法是“无己”。庄子认为“圣人无己，神人无功，圣人无名。”虽然，庄子所推崇的这种从精神上超脱一切自然和社会的限制，泯灭物、我的对立，最终以忘记社会，也忘记自己而达到精神自由的思想有其脱离现实之弊端，但庄子所强调的不是客观的必然束缚着人的自由，而是人们的思想束缚了自己。以及由此延伸的不为物累的思想在现当代都有其积极的价值。

道家主张身德相养，性命双修。将道德的培育与身心健康紧密的联系在一起，强调一种恬淡的心理状态。庄子强调“神声不定者，道之所不载也”。（《庄子·天地》）认为“执道者德全、德全者形全、形全者神全”。在庄子看来，只有身心健康的人才有可能体悟大道，强调以养生促德育德。道家的这种强调身心和谐的主张是具有很强的现实意义的。很多宗教寄望于彼岸世界，强调苦行。而道教则主张在现实世界中入世，立足于此岸世界，号召人们珍爱肉体生命，推崇姓名双修的养生之道。这种身心同养的主张在社会病频生的当今社会不断的得到了提倡。身心俱疲的现代人都在传统的道家身心和谐的主张中重新找到了平衡的支点。道家和谐观注重社会人伦和谐，强调柔顺、静态和谐以及妥协退让、与世无争、无为而为的致和之道。下面将着重论述道家如何通过其无为而治思想实现和谐观。

二、道家和谐观的实现路径

和谐观在道家已经成为了一个基本的信念。那么道家所推崇的这种“和”又是如何实现的呢？道家给出的实现策略是其著名的无为而治思想。无为而治思想首先是由老子提出来的。老子认为“人法地，地法天，天法道，道法自然。”即道的最根本规律就是自然而然、本然。既然道以自然为本，那么对待事物就应该顺其自然，无为而治。让事物按照自身的必然性自由发展，使其处于符合道德的自然状态，不以有为去影响事物的自然进程。老子认为：“是以圣人处无为之事，行不言之教。“即在道家看来，为人处事、修心练性，都应以自然无为为本，避免有为妄做。在道家的看来，在自然无为的状态下，事物就能按照自身的规律顺利发展，人身、社会亦是如此。反之，其结果只是揠苗助长，自取其败。当然，无为而治的”无为“，不是一无所为，而是不妄为。不违道而为。相反，对于这种符合道的事情，则必须以有为为之。无为而治思想作为道家实现和谐的策略，是从道家理想社会的建构和促进个体道德修养的完善两个层面来实现的：以无为而治思想促进道家理想社会的建构。道家所建构的理想社会是人与自然和谐发展的社会。在道家，实现人与自然和谐发展的理论依托就是其“天人合一”观。而“天人合一”观的实现与无为而治思想的促进密不可分。道家的无为而治思想，主张以自然为本，让

事物按照自身的必然性自由发展。不以有为去影响事物的自然进程。以无为而治思想为基础，在认识和处理人与自然的关系上，人就不会以自然之主自居，不会以人自身的意志肆意妄为。而是依照自然规律行事，做到天人协调，充分的认识和尊重自然规律。这样，道家的无为而治思想就在自然观上促进了其“天人合一”思想的实现。为道家建构人与自然和谐发展的理想社会奠定了基础。道家所构建的“人人甘其食、美其服、安其居、乐其俗”的理想社会，体现了实现社会正义，以及主张宽容政治的内容。而道家的无为而治思想则成为了道家构建社会正义以及宽容政治的实现途径。道家无为而治的政治主张认为只有“为无为”才能达到“无不治”的理想效果，实现公正太平的社会理想。可见，在道家这里，无为而治乃是社会正义的实现途径。道家无为而治的政治主张是基于压抑人性、缺乏道德正义的封建政治治理方式进行批判而提出来的。具体地说，就是在指斥“有为政治”的基础上提出来的。所谓“有为”，即是统治者强作妄为，毫无约束地行使国家权力，过多地干涉和强制民众的生产、生活和自由。有为政治的结果是压而不服，天下多事：“民之难治，以其上之有为，是以难治”（《老子》）；“天下多忌讳，而民弥贫；法令滋章，而盗贼多有”（《老子》）

在对“有为”批判的基础上，老子提出了与有为政治相对立的无为而治治理模式：“是以圣人处无为之事，行不言之教；万物作而弗始，生而弗有，功成而弗居。夫唯夫居，是以不去。”（《老子》）所谓“无为”，并非无所作为，而是一个蕴含深刻智慧、有著丰富内涵的范畴。在老子这里，无为主要表现为以下三层含义：第一、顺任社会治理对象的天性而治，“以辅万物之自然而不敢为”；（《老子》）第二、让民众自为：“为无为，事无事”，“天下神器，不可为也，不可执也。为者败之，执者失之，是以圣人无为，故无败；无执，故无失”；（《老子》）第三、顺应民众之意愿而为，不把自己的主观意志强加于社会生活：“圣人常无心，以百姓之心为心。”道家的无为而治思想也成为道家构建宽容政治的实现途径。行无为之治，弱者不以迫畏，强者不以力尽，个人不以孤卑，集体不以众威。弱者不受强者压迫，个人不受集体欺凌，人权可达，自由可成。无为而治源于人性所求。人性趋利避害，好安而恶危，好逸而恶劳。顺人性而不扰，则民愿可得；适人性而不逼，则民志可从。民愿得，民志从，无为可致有为。人性以从欲为欢，以抑欲为戚。从欲则得自然；抑欲则反自然。从欲可以全性；抑欲则会毁性。全性可以养真；毁性则会致伪。人人真性无伪，正当自然，此谓自由自在。无为可致无伪；无为可谓无伪。为治者贪权务用，任力违真，聚敛夺民，营竞并兼，不该治而治，不该为而为，以规制害自由，以奉官困百姓，这就是有为之害。而无为而治就是施行仁政，无为之治可使人人不损一毫，人人自由得意。人人不受损，人人得自由。而这无疑是符合宽容政治思想的。这为实现民为国本，民为国主的宽容政治开辟了途径。以无为而治思想促进个体道德修养的完善。如前所述，道家将个体道德的培育与其身心健康紧密的联系在一起，主张身德相养，性命双修，形成了道家的身心和谐观。再道家看来，实现身心和谐观的途径既无为而治。老子将“身存”、“成私”作为他的人生目的，而达此目的的方法也就是“无为”。老子认为“天长地久，天地所以能长且久者，以其不自生，故能长生，是以圣人后其身而身先，处其身而身存，非以其无私邪？故能成其私。”意思是说，若要长生，就应无为于生；若要身先，就应无为于先；若要身存，就应无为于存；若要成私，就应无为于私。《老子》第十三章所谓“吾所以有大患者，以吾有身，及吾无身吾有何患？”其意亦然。这种不与物迁的无为思想在庄子思想中得到了发扬光大。庄子“不与物迁”“不为物累”，不因外界环境恶劣而改变自己的操守，不为万物所累。道家在处理与本我的关系上，所提倡的无为而治思想，无疑是有利于促进身心和谐观的。不与外物所累，淡化对外物的崇尚，以无为促有为，这对于培养平和恬淡的心理状态是大有益处的。反过来，一个良好的身体又会促进平和心理状态的建立。它们相互促进，最终达到了身心和谐的状态，促进了个体道德修养的完善。

三、道家和谐观的现代价值

道家的和谐观对当今构建和谐社会具有重要的借鉴意义，道家和谐观的现代价值在当今日益突显了出来。

1、和谐社会是人与自然和谐发展的社会。道家“天人合一”思想对促进人与自然的协调发展起到了一定的理论借鉴作用。自改革开放20年来我国的现代化进程明显加快，自1985年至2000年，GDP年均增长率为8.7%，但如果扣除损失成本和生态赤字，过去15年的实际年均增长率仅为6.5%。这20年来，我国盛行的是高消耗、高污染、低效益的粗放扩张型经济增长方式，我国每创造1美元产品所消耗的能源，是美国的4.3倍，是德国和法国的7.7倍，是日本的11.5倍。[4]这使得能源浪费、环境破坏等问题日益突出。很多企业，特别是中小企业，片面的追求经济效益而对自然环境造成了严重的破坏；还有很多企业为了节约成本而忽视工业排废问题。而这些逆自然规律的行为也得到了自然的报复。1986年全国生态破坏造成的直接或间接经济损失值为831.4亿元，1994年为4201.6亿元，1999年世界银行发布的中国环境报告预算，中国仅水、大气造成的污染损失达540亿美元，占当年GDP的8%。所以，随着社会的发展，人们越来越清楚地认识到，人与自然的关系决不是从属关系，人不是自然的主人，而是自然的一份子。如果一味的逆自然规律而行，一味的不合理利用自然资源，其结果必然是被自然所抛弃。人与自然之间应该是一种博弈关系，它们应该协调发展，以实现共赢。在建构人与自然协调发展的和谐社会中，道家“天人合一”的自然观的现代意义就日益突显了出来。尊重自然规律，不以人为的逆自然规律的有为去影响自然的进程，也只有这样人与自然才能真正实现协调发展。虽然道家主张的是一种取消自我意识与物容为一体的和谐，并非真正意义上的和谐，有其弊端存在。但道家的和谐观为我们建设和谐社会必须处理好人与自然的关系提供了思想借鉴。

2、和谐社会是政治民主，以民为本的社会。道家和谐观对于促进民主政治的实现有一定的理论借鉴作用。和谐社会强调以人为本，以人为本不同于民本主义，是真正意义上的人民当家作主的社会。民乃国之根本，如果一种社会制度的建构不能代表大多数人的根本利益，那么这一制度本身就是逆社会规律而生的。如果仍继续沿用这一逆社会规律而生的制度，那么就是悖民心的有为，必将被人民所抛弃。所以说，建构和谐社会政治制度的根本原则应是顺应社会历史规律，顺应民心。虽然道家无为而治的思想体现在政治观上，有其消极、倒退的一面。但其主张顺应民心，劝告统治者不应妄为的宽容政治思想对当今和谐社会的政治制度建构有一定的借鉴作用。

3、和谐社会是促进人自身发展的社会。道家和谐观对于促进人自身全面发展的实现有一定的理论借鉴作用。随着社会的发展，伴随着人们物质生活水平的提高，也产生了一系列的社会问题。人们在追求自身经济利益的同时，也逐渐的在物欲中迷失了自我。为了实现自身的利益，不惜做出有违道德的事。为了拥有更多的外在物，不惜有违人之善性。这些现象如果不加以遏制，那么人性中可贵之人之善性就会逐渐消失待尽。人与人之间可贵的互助、友爱也会日益被自私自利所取代。如果丛林法则成为每个人的生存法则，人与人之间只存在竞争的张力，那么，人在社会中会更加的迷失自我。不仅不能实现自我的全面发展，反而会阻碍自身的发展。我们现在正在建设的和谐社会是提倡人的全面发展的，这包括道德的完善、身心的愉悦以及积极的自我实现。而其中尤以道德的完善为重。道家和谐观对个人的心性修养的完善有重要的促进作用。道家和谐观主张身德相养、性命双修。将道德培育与个体的身心健康紧密的结合起来。这不仅有利于促进个体的道德修养的完善，而且有利于促进个体的身体健康。个人是社会的细胞，个体心性修养的日益完善对于促进社会的和谐发展是具有正效用的。由此，道家的身心和谐观在现当代是具有普遍的指导作用的。

参考文献： [1]肖jie父、李锦全.中国哲学史(上卷)[M].北京:人民出版社,1982

[2]唱道真言卷五.道藏精华录(下)[M]浙江:浙江古籍出版社,1989

[3]蒋朝君.道教生态伦理思想研究[M]:北京:东方出版社,2006

[4]曾建平.环境正义——发展中国家环境伦理问题研究[M]:山东:山东人民出版社,2007

（作者简介：丁瑞莲（1968-），女，湖南华容人，中南大学政治学与行政管理学院副教授，

研究方向：经济伦理。

徐婷婷（1983-），女，安徽安庆人，中南大学政治学与行政管理学院伦理学专业07级研究生）

On the Ethics of the Taoist concept of harmony and modern values DING RuiLian XU Ting-ting (School of Politics and Administration, Central South University Changsha 410083, China) Abstract: A basic Taoist beliefs and the pursuit of value is "harmony", as demonstrated the relationship between people and nature, "Harmony", people-to-people relations of the Health and compatible people, such as their physical and mental harmony. Taoist inaction and tolerance of political governance and the principle of the system construction, and two individual moral cultivation levels reveals realization of a harmonious way possible value targets, and its main ideological transformation of the modern, of China's socialist construction of a harmonious society will also have an important role Enlightenment. Key Words: Taoist Harmony inaction and rule modern value

/