

浅析中华文明的和平思想特质及其当代启示

郑淳蔚

(郑州大学, 河南省、郑州市, 450000)

摘要: 中华民族的发展为世界带来了中国化的世界观, 五千年的中华文明为构建世界文明带来了中国经验和中国智慧, 其中蕴含着当代全人类的共同价值。和平思想是中华文明中的一个重要思想观念, 在中国传统文化发展中孕育出的和平思想具有超越时间和地域的普遍性价值, 是凝结着中华文明的全人类共同价值。当今世界, 共建人类命运共同体的呼喊愈发高涨, 从中华文明的和平思想中我们可以探索推动构建人类命运共同体的全人类价值和实现全人类价值的途径。

关键词: 中华文明; 和平思想; 全人类共同价值

中图分类号: I2

文献标识码: A

一 中华文明蕴含的和平思想特质

中华文明在世界发展史中占据着非常重要的地位, 在历史发展的长河中, 中华文明作为唯一从不断、发展至今的文明, 展现出了生生不息的强大生命力。中国是世界上文化发展的最早国家之一, 对世界的文明和进步做出了重大贡献, 但中国从不因自身的强大而欺辱周边弱小的国家, 从古至今都秉持着和平友好的外交政策, 正如董仲舒在《春秋繁露·郊语》中所述:“天下和平, 则灾害不生。”古代的君主们都无不将“天下太平”作为自身治国理政的终极目标。

在历史的积淀中, 中华文明不断淬炼, 其中形成的“和平思想”成为了中国传统文化的核心思想之一, 并在中国传统文化的发展中影响深远, 甚至无差别适用于当今这个纷争不断的世界, 为重构世界文明, 和平思想提供了具有中国特色的政治智慧和促进世界发展的当代全人类共同价值。

(一) 以和为贵

和平思想的首要核心是“和”, 中国自古以“和”为最高价值。像我们如今常说的“以和为贵”出自《论语·学而》:“礼之用, 和为贵。先王之道, 斯为美; 小大由之。有所不行, 知和而和, 不以礼节之, 亦不可行也。”^[1]儒家认为, 礼的推行和应用要以和谐为贵。但是, 凡事都要讲和谐, 或者为和谐而和谐, 不受礼文的约束也是行不通的。“和为贵”是儒家提倡的道德原则, 也是中国优秀传统文化的突出特征。中华民族是一个充满智慧但不冒进的民族, 在处理任何事物上都首先讲求和合。

儒家提倡“仁”“义”, “仁爱爱人”, 孔子主张“仁政治国”; 道家崇尚“道法自然”“无为而治”, 老子的理想社会是“虽有舟舆, 无所乘之; 虽有甲兵, 无所陈之”“邻国相望, 鸡犬之声相闻”^[2]; 墨家提出“兼爱非攻”, 墨子反对战争, 认为“今师徒唯毋兴起, 冬行恐寒, 夏行恐暑, 此不以冬夏为者也, 春则废民耕稼树艺, 秋则废民获敛。今唯毋废一时, 则百姓饥寒冻饿而死者, 不可胜数。”^[3]战乱祸国殃民, 导致生灵涂炭。中国古代众多的主流思想与非主流思想都突出了和合的内涵, 中国人深受这些思想的熏陶, 因此中国始终是追求和平的国家, 即便是在最强盛时期, 中国也不主动向外扩张, 而是与邻国建立友好交流关系, 自古中华民族外交方式的突出特点就是主张和合。这种和平思想倾向已经深深融入中国人的

^[1]杨伯峻:《论语译注》, 北京: 中华书局, 1980年, 第33页。

^[2]陈鼓应:《老子注译及评介》北京: 中华书局, 1984年, 第357页。

^[3]《墨子·非攻中》, 方勇校注, 北京: 中华书局, 2011年, 第157页。

血脉之中。

又如孙隆基先生在《中国文化的深层结构》中指出，中国人对“人”的定义是放在“二人”的关系之中才存在的，而不是以“自己”为出发点。^[4]在中国的传统社会，人与人之间的关系首先是一种基于伦理的情感关系。“推己及人”是中国古代社会中普遍的道德伦理，为他人着想是一种主动追求和平的行为。虽然在这部著作中有着作者对中华文化千刀万剐式的切割与批判，认为中国人的人格被压抑而没有独立的人格，只生活在“二人”的关系之中。但笔者认为，中国人的这种对“情”的重视，对“和平”的追求，是中华文明得以永续发展的重要内核，是深深扎根于中华文化中的，人类对规则的遵循主要根植于情感之中。中国传统的人文情怀自孔子时期就非常浓厚，儒家文化是一种具有人文主义思想的文化，儒家思想重视人伦关系，用今天的话讲，当人来到这个世界上时，就已经落入到一张织好的人伦网络当中：父子、君臣、夫妇、长幼、朋友，中国人身处这些关系网络的感情之中，自然更加倾向于讲求和合，以和为贵。

无论是在中国古代传统社会还是现代社会，“和”的观念都深入人心，在处理各种复杂的内部或外部关系上，中国首先体现的是统一观念，若在人类社会的治理当中融入这一观念，世界各国之间就会减少纷争，更加和睦。

（二）和而不同

中国“和”的观念，不是单一的、静止的、无差别的，而是肯定了多样性的统一，即在“以和为贵”的基础之上，中华文化同样追崇“和而不同”。“和而不同”出自《论语·子路》：“君子和而不同，小人同而不和。”^[5]君子与他人保持一种和谐友好的关系，能够在人际关系中保持自己独立的见解亦能容纳别人的见解，但不盲目附和别人的言论；小人则总是盲目附和他人，没有自己真正的见解。“和”与“同”是春秋时代的两个常用术语，今天来看，“和”是允许事物双方有矛盾，存在差异的同一性，而“同”则是指否认矛盾，不承认差异的同一性。儒家文化主张“和而不同”，承认事物的差异性，追求事物差异性的融合，“万物并育而不相害，道并行而不相悖”，只有千差万别的生物共生共荣，世界才会充满生机。

中华民族一直身体力行地秉持着“和而不同”思想，在历史上，汉族本就是由许多民族融合而成的；在近代，汉族又和五十五个少数民族融合而合成中华民族，中华民族正是多元的统一体，中国文化也是多元的统一体。正如费孝通先生所说：“各美其美，美人之美，美美与共，天下大同”。这是不同文明之间应当遵守的共处原则，在文化交流中，首先尊重自己的文化，其次尊重他国的文化，最终共同促进世界文化的繁荣，这也与儒家所崇尚的“和而不同”思想完美契合。

中国自古对外就展现出开放包容的态度，外交上也主张“和而不同”，在处理周边国家的问题中，中国始终秉持着儒家经典思想“己所不欲，勿施于人”观念，不将自己的意愿强加给他人，不一味地追求无差别的同一，而是与不同的文化交流互鉴，愿与各国产生友好交流、良性竞争与互利合作。

中华文化在历史发展的很长一段时间内是十分开放的，能够接纳和吸取外来种族文化的精髓，同时向外传播中国传统文化的精神。源于古代印度的佛教，在传入中国经过汉文化的淬炼之后，同中国的儒、道文化相互融合，发展成为了现在的世界三大宗教之一。延续至今，中国都秉持着互通互鉴的原则，儒家经典思想作为中国古代的主流思想，一直是希望能够构建一个大同社会，因此深受儒家思想熏陶的中国人自古就向往和平，从不期望做世界的霸主，而是主张人人遵循社会秩序，以礼教化众人。中国古代的族群与宗教众多，但最终都能因命运与共而融为一体，成为有机的整体，实现和而不同、和谐共存，这对当今多元化的世界如何处理共存关系是一个很好的范式。

（三）天下为公

^[4] 孙隆基：《中国文化的深层结构》，桂林：广西师范大学出版社，2004年，第15页。

^[5] 杨伯峻：《论语译注》，北京：中华书局，1980年，第150页。

中国的和平思想中另一重要观念则是“天下为公”。“天下为公”是与儒家学派所憧憬的大同社会互为关联的一个概念，最早始于《礼记·礼运》。孔子所言：“大道之行也，天下为公”。这是儒家社会政治的最高理想，天下非一家一人所私有，而是民众的天下，君主要以民众的利益为前提去治理天下，为民众谋福。儒家倡导“德治”，孔子强调“仁者，人也”；孟子主张“仁政”，他提出“民贵君轻”的思想，在他看来“诸侯危社稷，则变置”^[6]，说明君主要保其社稷安其民生。如果一国之君危害社稷和民生，则可以废除而择立贤君。“天下为公”思想至今具有时代价值，其思想追求的是公共权力实施的合理性，严格制约公权力的私有化，在当今世界为建设人类命运共同体，为维护国际秩序稳定，“天下为公”思想向世人展现了中国的价值观和世界观。

“天下为公”的社会理想不仅仅存于儒家思想，在中国古代诸子思想中都带有普遍倾向性的文化取向。“天下为公”是公序良俗的理论基石，也是正义的坚实基础，天下为公的核心思想是天下为天下所有人之天下，放眼于当今世界，天下是共有的，每个国家都有参与国际公共生活的权利和维护国际秩序的义务。“天下为公”反映了中国的政治思想，在中国古代传统社会中，“天下为公”思想是最有利于实现大同的历史观念，其中的精神内核是“主权在民”。

构建大同社会的首要前提是实行民主，“民主”首先是要保障公民的合法权益。中国传统儒家思想的核心是“仁”，意指君主要爱民、富民、教民、安民。得民才能得天下。孔子时期的儒家理论主要还是自上而下的民本思想，到了孟子时期，孟子更是将“仁”的思想进一步深化，更加突出“民”的重要性，提出了“民贵君轻”的思想，他认为“民为贵，社稷次之，君为轻”^[7]，天下的夺取、政治制度的制定要以人民为核心，安民才能立国，他将儒家思想中的爱民推到了更高的高度，孟子的思想更多是一种自下而上的民本思想。不论是孔子自上而下的民本思想，亦或者孟子自下而上的民本思想，其中都散发着儒家思想中民主的价值观念，治国之本在民，充分重视民的声音才能使国家长治久安。

二 和平思想的当代价值实现途径

中华文明的和平思想在五千年的发展、交流、传承中凝聚出适用于当代全人类共同的价值理念。分析中华文明中和平思想的当代全人类共同价值，使我们利用中国智慧构建世界文明，找到造福全人类的现实途径成为可能。

（一）和平共处是推动全人类共同进步的前提条件

中国人自古崇尚和平，“和”是中华文化源远流长的价值追求。中国人运用和平方式处理各个层次人我关系的人伦法则对世界的和谐发展提供了参照，这一法则展现出中国传统思想的和平观念和文治精神，以及在处理外部关系时的“协和万邦”思想。将“协和万邦”思想融入当今的世界格局中，就是协调国与国之间的关系，使国与国之间都能够相互尊重、彼此合作、融合发展。

世界之大，内在的多样性更是纷繁复杂，面对如何处理国际关系等棘手问题，中华文明的和平思想为世界提供了参考意见。各国在处理国与国关系的时候应该主动采取和平的方式，减少暴力纷争，展现出更大的包容性。从历史的角度来看，任何的霸权主义和强权政治只会为世界带来战争和灾难，无法为全人类提供正向价值。地球是人类共同的居住地，世界永远不可能只有一种声音或一种政治制度，和平共处是权衡其中关系的前提，国与国之间只有在和平交流中才能探寻更多互利共赢的生存法则，用和平的方式，拒绝暴力，化解纷争。只有国与国之间携手共进，才能推动构建人类命运共同体。

以孔子的“和为贵”思想，老子的“无为而治”，墨子的“兼爱”、“非攻”思想为主体建构的和平思想，在经过历史的锤炼之后，为当今世界构建和平关系提供了理论基础。中华文化中的和平思想为当代各国间维护国际秩序，实现和平共处提供了更富有智慧的交往思

^[6] 杨伯峻：《孟子译注》，北京：中华书局，1988年，第328页。

^[7] 杨伯峻：《孟子译注》，北京：中华书局，1988年，第328页。

维。但和平共处不仅指国与国之间要建立平等友爱的关系，国家内部更要建设平等和谐的人际关系和社会秩序，国家内部的安定是实现国与国之间安定关系的前提，国与国之间的安定是推动全人类共同进步的前提，因此，只有实现国家内部的安定，全人类共同进步才成为可能。中华文明的和平思想使中华文明得以延续至今，这对世界的发展提供了现实价值。

（二）尊重差异是推动全人类共同进步的内在法则

和平共处是前提，尊重差异是全人类共同进步的生存法则。世界各国应该尊重人与人、文化与文化之间的差异性。世界是多元的，中国古代传统价值思想“万物并育而不相害，道并行而不相悖”表明要尊重事物的差异化，在多元中协调差异，以立足整体和全局。

儒家文化崇尚的“和而不同”观念放到今天依然具有鲜活的生命力，甚至成为了现代国际社会发展的一项基本准则。国际社会的和谐是建立在差异性和多样性统一的基础上，而不是针对单一的、无差别的同一性。中国的外交政策正是这一思想的鲜明体现，中国对外始终尊重差异，对待不同的意见和看法求同存异，在处理国际关系上始终保持和平的态度，在世界多元化的今天，中华文明的和平思想为世界提供了参考价值。

人类命运共同体内部人与人之间的和谐共处，需要依靠儒家文化“和而不同”的思想共识。不同的自然环境、社会历史以及语言风格等等因素，导致了各民族、各地域之间文化信仰上的差异，这也是产生世界多样性的原因之一。在构建人类命运共同体的过程中最先需要考虑的就是不同差异化下的人与人之间如何和谐相处，“和而不同”思想告诫我们尊重文化差异，促进不同文明交流对话、化解文明冲突。中华文明就是在同其他文明不断交流互鉴中形成的文明，世界各国应该展现海纳百川的气度，促进全人类的和谐共进。

真正的和谐不是同种事物的简单叠加，而是多样性的有机统一，各国要从道德观念上接受差异，在和而不同的基础上求同存异，在交流互鉴的基础上奋进创新。世界应该更加开放包容，理解差异，消除歧视，平等尊重世界的多样性。其次，在尊重文化多样性的基础上，应当寻求文化之间的共性，搭建文化的桥梁，摒弃偏见，与不同文化友好交流，共同发展，在文化传播中形成尊重差异、和谐共生的价值观。

当然，尊重差异不能只停留在思想共识层面上，更重要的是落实到具体的行动中，国与国之间需要用对话代替冲突，寻求双方的统一而不是一味追求完全的同一，求“和”而不求“同”。全人类应共同推进人类文明朝着符合全世界人类意愿的方向发展。

（三）以民为本是推动全人类共同进步的核心步骤

中华优秀传统文化是以人为中心的文化，着眼于现在，对世界依然具有参考价值。君主只有为民众谋福利，才能得到民众拥护，国家才能长治久安。中国古人很早就意识到，民心向背实质上决定着政权的兴亡，这就是“民惟邦本，本固邦宁”的民本思想。治国之本在民，民本则万事兴，这就是中国的“主权在民”思想意识。君主在治理国家上亲民、爱民，给民众以充分的物质保障和良好安定的社会秩序，对民众给予“身”的照顾，自然能够收获民众的“心”。新时代中国“坚持以人民为中心”集中体现了对这一理念的汲取和升华。

蕴含着中华法治文明思想内核的“民本理念”一直是中华优秀传统文化中极其重要的组成部分，从儒家思想中能看到促进世界持续发展的价值思想，那便是重视“民”的重要性，不论是孔子自上而下的民本思想还是孟子自下而上的民本思想，亦或是荀子对经典儒家思想进行传承和再创造而主张的“君舟民水”思想，其内容中都包含着对“民”的重要性的强调。

儒家思想中的“天下为公”核心便是“主权在民”，虽然由于时代和制度的局限性，“主权在民”的理想社会在古代未能实现，但在当今世界的复杂环境下，“天下为公”有着突出的现实意义。“天下为公”思想完美契合人类命运共同体的理念，在当代有了全新的阐释，“天下”即指现在的全世界，这里超越了人种和地域的界限；“公”即指人类命运共同体，在重建世界文明秩序中，我们追求的是促进全人类进步的共同价值。

全人类的共同进步在于“以民为本”，尊重民众的意见，保障民众的利益，团结民众的力量共同奋进。人民是推动国家发展进步的力量源泉，各个国家只有真正做到为民着想，实施惠民政策，人类社会才能井然有序，国家内部才能持续向前，国与国之间才能携手共同探索全人类进步的路径。历史发展的规律提醒我们，不能埋没人民的声音，不能忽略人民的重

要性。要把“民”放在国家和政治的主体地位。将不同国家平等和谐的天下大同作为世界秩序的最高理想。

三 结语

中华文明的和平思想蕴含的当代价值对推动全人类共同进步具有十分重要的意义。习近平总书记在庆祝中国共产党成立 100 周年大会上提出要弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。和平思想是中华优秀传统文化的精髓，蕴含着和平、发展、公平、正义、民主、自由的伦理基础和深层理念。全人类共同价值不是孤立存在的，而是个人和国家赖以生存发展的有机整体，具有内在的逻辑统一性。和平共处的社会景象是我们共同所追求的，自然需要全人类的共同努力，中华文明中蕴含着丰富的全人类共同价值，需要我们共同探索并付诸实践。

参考文献

- [1] 林语堂：《中国人》，上海：学林出版社，1994.
- [2] 王保国：《孟子民本思想渊源考辨》，《郑州大学学报（哲学社会科学版）》2006 年.
- [3] 王保国：《重新认识先秦儒家的德治思想》，《河南社会科学》2002 年 9 月第 5 期.
- [4] 傅永军：《人性与和平——墨子和平思想的当代价值》，《东岳论丛》2015 年 3 月第 36 卷第 3 期.
- [5] 方克立：《“和而不同”：作为一种文化观的意义和价值》，《中国社会科学院研究生院学报》2003 年第 1 期.
- [6] 赵轶峰：《中华优秀传统文化中的“天下为公”及其现代回响》，《东北师大学报(哲学社会科学版)》2011 年第 5 期.
- [7] 钱逊：《儒家中和思想在新时代的意义》，《杭州师范学院学报（社会科学版）》2002 年第 4 期.
- [8] 习近平：《在庆祝中国共产党成立 95 周年大会上的讲话》，《人民日报》2016 年 7 月 02 日.内容字号:楷体小五)

Analysis of the qualities of peace thought in Chinese civilization and its contemporary revelation

Zheng Chunwei

(Zhengzhou university, Zhengzhou City / Henan Province, 450000)

Abstract: The development of the Chinese nation has brought a Chinese world view to the world. Over the course of 5,000 years, Chinese civilization has contributed Chinese experience and Chinese wisdom to the building of world civilization, which contains the common values of all humanity today. The concept of peace is a significant ideological tenet of Chinese civilization. The values of peace that were cultivated during the development of traditional Chinese culture have a universal value that transcends time and geography, and they represent a common value for all humanity that is condensed in Chinese civilization. In the contemporary era, the demand for the construction of a community of human destiny is becoming increasingly insistent. From the perspective of Chinese civilization, it is possible to examine the universal value of fostering a community of human destiny and the means of achieving this value for all humanity.

Keywords: Chinese civilization; peace thought; common values for all humanity