

孟子和平观的理论内涵和时代价值

薛佳浩

浙江师范大学，浙江金华，321004；

摘要：树立文化自信需要对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展。文章采用文本研究的方式深入探究孟子的和平观：以人性本善为理论立足点，以建立和睦的人际关系、构建和谐社会、确立国与国之间和平共处的原则为具体方法，以实现天下大同为最终目标。孟子和平观是中华传统“和”文化的重要组成部分，对当今中国的和平发展具有启示意义。

关键词：孟子；中华优秀传统文化；和平发展

DOI:10.69979/3041-0673.25.03.029

2024 年 10 月 28 日，习近平总书记在主持中共中央政治局第十七次集体学习时提出“要在创造性转化和创新性发展中赓续中华文脉”。中华民族“和”文化博大精深、源远流长，孟子的和平观在其中具有代表性。在新时代，深入挖掘孟子和平观的理论意蕴和价值，不仅有利于传承弘扬中华优秀传统文化，实现守正创新，同时对于丰富中国走和平发展道路的思想文化底蕴也具有重要意义。

1 孟子和平观的思想渊源

1.1 孟子和平观继承孔子的思想学说

孟子的和平观是在继承孔子的人性论、政治主张等思想中发展而来的。孔子言仁：“仁者，人也”，孟子进一步言：“仁，人心也”，明确了人心和善这一事实，在此基础上人便可以通过“尽心知性知天”，把自己的仁心推广至世间万物使“万物皆备于我”，到达“上下与天地同流”这一人类社会与自然世界和谐并运的理想和平境界。在发展了个人层面和谐思想的基础上，孟子在构建和谐社会思想上也有所创辟。对于孔子提倡德治，以“礼”构建和谐社会思想，孟子从本心之仁为根源出发提出施行仁政，用仁政保证人民安居乐业，引导人民归于仁。孔子认为仁爱为核心的德治是绝对正义的政治模式，“为政以德，譬如北辰，居其所而众星共之。”孟子明确指出仁政的根源，“以不忍人之心，行不忍人之政，治天下可运之掌上”，认为仁政源于人的本心之仁，故有绝对的正义性、合理性。统治者施行仁政为人民创造了安居乐业的条件，这样的统治者引导人民归于仁义“犹水之就下、兽之走圯也”，人民归于仁义自觉地讲信修睦，和谐的社会环境也是自然而然的结果。无论是孔子生活的春秋时期还是孟子生活的战国时期，战争一直绵延不绝，想要实现天下大同的和平理想，如何对待战争是不能够回避的话题。孔子认为“天下无道，则礼乐征伐自诸侯出。”诸侯为了自己统一天下而

罔顾人民安危的战争是危害和平的，应当反对；但是完全放弃战争就会丧失维护和平的力量，“以不教民战，是谓弃之。”这样的做法同样无益于和平。除了对战争正义性的讨论外，孔子还提出，主动征讨别国的国家应当遵循“己所不欲，勿施于人”的原则，面对侵犯的国家就应当“以直报怨，以德报德”。孟子对于战争的正义性问题直言“春秋无义战”。战争的正义性在于符合仁义，即“以至仁伐至不仁”。仁义之战有利于推行仁政通过正义的战争来消除社会不公、制止非正义的战争，是真正实现和平、拯救人民于水火的一种有效途径。

1.2 孟子和平观源于“圣王”的治世之道

孟子的和平观来源于对历史上尧舜文武开创和平时代的治世之道的推崇。孟子将“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦”作为理想中的和平世界，他认为若想实现天下大同的和平理想必行先王之道，“今有仁心仁闻而民不被其泽，不可法于后世者，不行先王之道也。”、“不以尧之所以治民治民，贼其民者也”。孟子认为通过正义的战争能够推行王道，有利于实现和平。除了保家卫国的反侵略战争，孟子认为历史上汤伐桀、武王伐纣等主动发起的战争也可称为义战。孟子支持这类义战因为它们“以至仁伐至不仁”，“至仁”的一方即是“以德行仁者王”的国家，它发动战争的正义性在于维护了人民的利益，“‘汤始征，自葛载。’十一征而无敌于天下……民之望之，若大旱之望雨也。”所以，“汤武革命”与尧舜禹禅让等同，都是“顺乎天而应乎人”为社会带来和谐稳定的合理方式。可见无论是历史上的和平盛世还是为人民争取利益的正义战争同样是人民向往和平而做出有益实践，它们都是孟子和平观产生和发展的重要现实来源。

2 孟子和平观的理论内涵

2.1 孟子和平观符合中国走和平发展道路的价值

取向

2021年8月26日,中共中央宣传部发布的《中国共产党的历史使命与行动价值》强调:中国走和平发展道路,源于中华文明的深厚底蕴。中华文化蕴含着天人合一的宇宙观、协和万邦的国际观、和而不同的社会观、人心和善的道德观。这四方面在孟子的和平观中皆有相应的体现。

2.1.1 天人合一

天人合一的宇宙观,即把天地万物视为不可分割的整体,把人与自然看作是浑然一体。孟子认为尽心知性就是人与自然和谐相处的方法,“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。”人的尽心知性与尽物之性不可分割“能尽人之性,则能尽物之性。”尽物之性使物成之为物、各得其所,按照其自身固有的秉性和规律存在与运行;人在成自己之性与成万物之性的过程中做到成己成物,“诚者非自成己而已也,所以成物也。成己,仁也,成物,知也,性之德也,合内外之道也。”最终,人可以到达“万物皆备于我矣。”的境界,也就是“天人合一”的境界。

2.1.2 协和万邦

协和万邦的国际观是中华“和”文化传统在处理国家之间关系时的重要体现。具体来说,就是追求国家间和谐共生的理想状态。孟子提出了诸侯国之间和谐相处的原则:“惟仁者为能以大事小,惟智者能为以小事大。”孟子认为强大的诸侯国不应通过侵略他国土地的办法来取得天下,而是应当“乐天知命”即上承天理而行仁义,故“乐天者保天下”。强大的诸侯国通过不断地推行仁义,最终可以保有天下;而实力相对弱小的诸侯国,孟子认为,“以小事大者,畏天者也。畏天者保其国。”孟子提到的畏天并非单纯的敬畏上天之意义,他用《诗经·周颂·我将》中的“畏天之威,于时保之”做解释:小国欲保护自身,应当怀着人类敬畏上天般的慎重态度,遵守国家之间相处的规则去处理国家之间交往的事务。畏天之智就是孟子认为的小国如何避免自取灭亡而保有自身的生存智慧。“大国仁义,小国有智”既是孟子提出的国与国之间和平外交策略,也包含着孟子所设想的“协和万邦”之理想国际格局。

2.1.3 和而不同

和而不同是中华优秀传统文化的精髓,主张通过协调不同,从而达到协调统一。和而不同提示我们在对立中寻求统一,使矛盾的双方依然能够和谐相处。孟子在论述“乡原”为何是“德之贼”时指出,“乡原”这类的好好先生在与人相处时表现得诚谨善良,“居之似忠信,行之似廉洁,众皆悦之”,大家都愿意同他和谐相处。他看似在处世之中秉持了和而不同的原则,但是这种和谐是“同乎流俗,合乎污世”。好好先生在处世之中只

会向世间流行看齐,但却没有内心固守的道德准则,故无法遵从本心之仁去行事,这样终将会戕害道德。可以看出,孟子认为的和而不同必须建立在仁义的基础之上,不由仁义出发的和而不同只能是“自以为是,而不可与入尧舜之道”。“和而不同,求同存异”应当在明辨慎思的基础上择善而从、兼收并蓄,使不同的各方都能相互利用不同来和谐发展,最终到达“万物并育而不相害,道并行而不相悖”的境界。

2.1.4 人心和善

人心和善的道德观为中华民族生生不息、不断发展壮大提供了重要精神力量。孟子传承孔子的“仁人”思想,更进一步直透人心而言仁:“仁,人心也”。人人皆有仁爱的本心,由仁义行便是人之正道,“仁也者,人也,合而言之,道也”。人心和善固然是人人皆有,而行善是确立仁心之实存并保持其不丧失的重要方法,孟子认为:“君子莫大乎与人为善”。“人心和善”和“与人为善”的相辅相成,有助于不断提高全社会的道德水准,为和平发展提供思想道德基础。

2.2 孟子和平观在中国走和平发展道路的实践中不断丰富

孟子描述了国家崛起的两种途径:“以力假仁者霸,霸必有大国;以德行仁者王,王不待大。”在诸侯互霸的战国时代,孟子行仁政的王道之路一直是无法实现的美好理想,在当今的国际格局中,既存在着推行霸权主义、强权政治的大国,也存在着倡导尊重多元文明共存、致力于构建世界和平秩序的大国。中国就是致力于构建世界和平秩序的大国,中国走和平发展道路而崛起实现了孟子“德行仁者王”的构想。2021年9月21日,习近平在第七十六届联合国大会一般性辩论上的讲话中强调:中国的和平崛起表明,想要崛起的国家既能够通过维护世界和平发展自己,也能够通过自身发展维护世界和平,这样的崛起不但不会推行霸道、破坏世界和平,反而会成为维护世界和平的关键力量。

另一方面,中国式和平发展道路的实践在主张和平的同时,强调不断发展社会生产力,提升自身国家实力的重要性,弥补了孟子和平观高估仁政作用而忽视现实国力差距的缺陷。走中国式和平发展道路,在依靠自身力量和改革创新实现发展的同时,坚持对外开放,学习借鉴国长处;充分利用世界总体和平稳定的时机促进自身的发展,实现自身的发展目标,同时也通过进入全球体系并在其中发挥作用,为世界各国的共同发展贡献力量。

3 孟子和平观的时代价值

3.1 孟子和平观有利于培养人之和善内心

从个人角度出发,实现人与人之间的和谐相处,需要坚持以人为本的理念,保持人心之仁,通过教育不断扩充人之仁心从而实现人的全面发展。

一是通过存心养性使每个人都不失去自己和善的内心。仁爱之心人皆有之,这并非主张人可以不通过现实的努力而自然而然地成为善,而是通过确立本心之仁来揭明每一个人生而有“可以为善”之“才”。和善之心人生而有之,若不专心致志、持之以恒地去培养它,那么心就会消亡,“求则得之,舍则失之”。因此,教化的首要目的便是使人保存自己和善的内心不失去,通过教化令“大人者,不失其赤子之心者”,则人与人之间的和谐关系以及整个社会的和谐有序才有成为现实的可能。

二是通过全方位的教育实现人的全面发展。“民之秉彝也,故好是懿德”,每个人对美好品格都有天然的热爱,孟子认为仁义礼智这四种美德端于人之四心,人之四心的延伸则需要教育发挥作用,通过立德树人,使人成为兼具仁义礼智这四种美好品格的大人。除了培养人的品德,教育还应同样注重培养人的实践才能,两者并举实现人的全面发展,使人有足够的力量做到由仁义行,在实践中发挥自己的美好品格将仁心扩充于外界,人便足以安定天下。

3.2 孟子和平观有利于形成社会和谐风气

从社会角度出发,实现社会和谐稳定应当着力完善社会保障和治理体系,同时引导社会成员和谐相处使其蔚然成风,两者并行推动和平在社会层面的实现。

一是构建合理有效的社会保障和治理体系,保证人民安居乐业,为和谐社会提供现实基础。孟子认为构建和谐社会应当按照先富后教的步骤。因此,构建和谐社会,必须逐步从保障人民最基本的经济文化需要到满足人民美好生活需要,不断地提高人民全方位的生活水平,使社会的和谐不断从低层次前进到更高层次。在人民能够安居乐业的基础上,再推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体,使社会的和谐可以长久存续。

二是在营造和谐社会风气中发挥政府的积极引领作用。孟子提出由君主带领人民修习仁心,从而达到民之归仁的理想社会和谐境界,而且这个过程“犹水之就下、兽之走圯”般不可阻挡。因此,在当今构建和谐社会的过程中,政府作为引导整个社会风气的“灯塔”,应当主动地积极地营造和谐相处的社会氛围,实现社会的安定和谐便会事半功倍。

3.3 孟子和平观有利于创造和平共处的国际环境

从国家角度出发,每个国家都应当坚持以和为贵的理念,共同致力于营造和平发展的国内国际环境。

一是积极运用和平的手段和力量来合理解决各种形式的矛盾和冲突。对于一切不为了人民根本利益而发动的战争,应让“善战者服上刑,连诸侯者次之”。而对于维护人民利益的战争,应支持为人民利益“以至仁伐至不仁”的一方,让“仁人无敌于天下”。

二是超越国家民族差异,从全体人类共同美好愿望出发来实现和平。不同的国家民族拥有不同的文明,不同文明之间固然存在着差异与隔阂,但是,无论文明如何发展,总是存在着超越地域、民族、肤色等差别,以人类共同利益为交汇点,凝聚不同文明的价值共识,和平就是其中之一。“地之相去也,千有余里;世之相后也,千有余岁。得志行乎中国,若合符节,先圣后圣,其揆一也。”,无论在何种时空地域,为社会的和谐稳定做出贡献的人都能被称为圣人。营造和平相处共同发展的国际环境应当从全人类对和平的共同追求出发,在达成普遍共识的基础上,全体人类才能够主动把握住共同的命运向前发展,实现世界大同。

4 结语

孟子的和平观以其独特逻辑将和平与发展相统一,为证明零和博弈并非国际格局的唯一法则,“修昔底德陷阱”并非无法跨越,给出了全新思路,为中国的和平崛起提供了有力的智力支持。孟子和平观的价值取向顺应人民对和平安宁美好生活的期盼,揭示了中国式现代化坚持以人为本的内在特质和思想底蕴。总之,孟子的和平观以一体化的视角,由善心到仁政,由仁政到王道,层层展开,为实现“平治天下”的目标,形成了一套完整的理论方法。虽然这些理论在孟子所处的时代并未实现,但是其中所包含的独特创见依然具有现实意义。

参考文献

- [1] 焦循. 孟子正义(卷十七)[M]. 北京: 中华书局, 1987.
- [2] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯文集(第一卷)[M]. 北京: 人民出版社, 2009.
- [3] 朱熹. 四书章句集注[M]. 北京: 中华书局, 2021.
- [4] 中共中央宣传部. 中国共产党的历史使命与行动价值[M]. 北京: 人民出版社, 2021.

作者简介: 薛佳浩(1999.03-), 男, 汉族, 浙江绍兴人, 浙江师范大学, 硕士研究生, 研究方向: 马克思主义中国化