

杜维明：学以成人与儒商精神

原创：杜维明 精神人文主义 Spiritual Humanism

导读：商业与资本是推动现代性与全球化发展的基本要素，也是人文社科研究无法忽视的核心议题。在文化中国的现代发展中，酝酿商业蓬勃兴起的土壤有其独特的精神特质，以儒家伦理为主的传统精神资源参与到文化中国商业伦理的构建之中。探讨儒商精神具有重要的时代意义，正如杜维明先生所说：“我们现在要寻找一条通往世界和平的道路，如何通过文明对话达到文化谅解，如何与地球形成可持续的关系，有赖于一种新的思路出现，这与新的商业文明所体现的一些基本价值有非常密切的关系。”

本公众号将发布【儒家与商业伦理】系列推送，本期以杜先生 2017 年 11 月 25 日在第五届“儒商论域”上的演讲作为序篇，以飨读者。

杜维明：学以成人与儒商精神 ——第五届“儒商论域”开幕致辞

Confucian Entrepreneurs

欢迎诸位嘉宾，各位企业界的领袖，学术界的专家、学者，同仁、同事，同学们，大家早上好。

我的所谓开场白事实上就是一个很简单的抛砖引玉，也就是讨论这次会议的主题。首先我要说明一点，在文化中国广义世界中有非常多的资源，有道家、墨家、法家、有玄学，当然还有佛教的资源。可是我们如果把文化中国范围扩大，它没有办法包罗整个儒家传统在现代所起的作用，为什么呢？**儒家传统必须包括日本、韩国和越南，也就是说这实际上不仅是中国文化的主要的面向，而且影响整个中华民族的发展一直到现在，从精英一直到草根。**可是又不完全是中国能够专属的，因为在越南，韩国、日本也发挥了非常积极的作用，所以今天我们讨论儒商，儒家传统，不要忘了在整个历史发展过程中，虽然是同根但是有不同的历史性、不同的历史经验，同时可能也体现了不同的精神价值。因为这个原因，说到儒家传统我们今天讲可以包括八个地区，除了大陆，香港、台湾，新加坡，海外华人社会之外，再有越南、日本、韩国，这些经验构成了儒家文化现代转换的一个大的方向。所以在这方面谈到儒家文化，我们视野必须要拓展到中国的周边，甚至面向全球，是一个**同根的、差异的、多元的文化范围**，主张和而不同，但是在现代儒家传统的转化过程中碰到各种不同挑战，做出不同的规定。甚至可以说在儒家文化圈中，在现代化进程的早期，日本事实上发挥了非常积极的作用，正因为这个原因很多重要的日本企业家，都是儒家传统和儒商的代表，这也是从整个东亚文明发展来看必须理解接受的事实。

儒家文化圈与学习文明

日本的发展本身在很多地方碰到现代化困境，很多学者研究，包括日本学者研究，日本在明治维新以后受到儒家思想的影响在很多方面更极致，更深、更广。现代日本面对完全不同的世界，对整个东亚及其之外的世界，特别对中国、中华文化的复兴是一个很大挑战。

第一个课题，到底儒家文化圈本身是不是在内部互相学习，互相研究，互相参照，能不能成为所谓的东亚共同体。我知道这在政治上、历史上有争议性，是一个很敏感的课题，但这是一个值得注意的问题。我们一般理解，东亚在整个现代化发展过程中有些特色，比较注重团结，比较注重生命的共同体，突出家庭的重要性，对于法制确实因为现代化过程已经非常重视，但是对礼的问题的处理一直属于社会的特殊机制。

另外，儒家文化非常突出协商的机制，突出和而不同，重视学习的文明，提倡容忍，选择的路径是古今中西都要照顾到。这个发展路线在今天讲起来是不是可以成为新的人文主义？新的大家都能够接受，不仅是东方，在西方各个地方都能够接受的新的观点？这个观点能够付诸实施，最重要的团体就是企业家。企业家受到儒家文化影响而发挥社会作用，这种类型的企业家可以称为“儒商”，他们有自由的理念，同时也有非常强烈的同情感，责任感，还有正义感，对社会有尊重和服务的观念，不完全以个人为中心谋求最大利益，他所体现的理性除了工具理性以外，还有目的理性，同时也有沟通理性，特别注重诚信。这些同情、正义、尊重的心态，理智和诚信都不是简单的软实力，而是真正的信念，是一种承诺，是一种出自内心的责任，这就牵涉到我们能不能在这个基础上讨论人类命运共同体的问题或者生命共同体的问题。这个共同体的问题和中国传统中的“天下一家”理念，最后都是要把所有人当做我们的伙伴，与“以天地万物为一体”这种思潮合在一起，这不是简单的策略。因此我们认为“一带一路”真正能够发挥积极的作用，不仅中国人，东亚人，乃至“一带一路”结合的所有受惠者都愿意参加，有真正生命共同体的出现，这是一个关键。

因此我们现在要寻找一条通往世界和平的道路，如何通过文明对话达到文化谅解，如何与地球形成可持续的关系，有赖于一种新的思路出现，这与新的商业文明所体现的一些基本价值有非常密切的关系。我们这个传统有没有这种可能性？如果能够这样做，我想所接受的挑战是非常严峻的，我们有道德的危机，特别

有信仰缺失，除了物质世界之外，我们不相信任何东西。对于有些年轻人，我们认为需要培养一种非常急切、非常重要地对于天地的**敬畏感**，不仅对天地有敬畏感，而且有**责任感**。文化中国现在正是面临一个非常巨大、甚至史无前例的我说的是精神性的复兴，华人社会确实共同努力在重新发掘、拾取、恢复、重建与儒家相关的传统中国文化，对生命的学问、对所有天地万物都是连续体，有一种发展的日新又日新的观点，而且是开放包容创新的。

天人合一的四个向度

最后归结为几种非常重要的联系：个人本身身心之间的联系。中国所讲的修身哲学带来的课题，在儒家传统，特别儒商传统这是非常重要的关键，就是个人身心整合问题。第二方面是不把个人当做独立绝缘的关系，而当成关系网络的中心点，和其他各种主体性发生内在互补的关系，一种互为主体的关系，人如何和社会形成一种良性的互动？更重要的是中国传统文化面对当代可以提出极为珍贵的价值，也就是人类与自然如何保持持久的和谐？关爱地球、了解地球是我们的组成部分，而不是我们的身外物，更不是可以随时可以利用和剥削的资源。第四，还有一种天道的关怀，有一种天的终极关怀。天的终极关怀就是天道观念在中国传统有非常特殊的精神性的含义，这种精神性传统与现实价值没有冲突，可以说这种类型的人文主义对人心和天道构成一种可以相辅相成的价值，在基督教、伊斯兰教、佛教、印度教和各种不同原住民中都可以接受。我可以作为一个人，对于社会，对自然，对天道持有强烈的认同和关怀，而我是一个虔诚深刻的基督徒，可以是人间佛教徒，我可以是伊斯兰教徒，当然也可以是有人文关怀的伊斯兰教徒，我是印度教徒，但是我同时对于现代人类的问题有一种强烈的社会关怀。假如有爱国主义，这个爱国主义不能不包括甘地和泰戈尔时代的精神。中华民族的爱国主义不是狭隘的民族主义，而是能够对传统文化最精华、最基本的价值，能够做到天人合一，能够配合起来的爱国精神。

我们作为一个正在崛起的民族，所面对的东亚之间的问题非常复杂，如何能够活用儒家资源进行沟通？我们如何能够拓展对世界的理解和包容，特别像印度、非洲、拉美等国家和地区，同时在这个基础上真正和西方最重要的价值进行对话，这其中包括自由、人权、理性、法制、个人尊严等等。在这个基础上我们走的关于人类共同命运体的道路才是全球性的，而不仅仅是一个狭隘的地方性的知识而已。