

习近平生态文明思想对“天人合一”学说的继承与发展

颜炳罡 于 媛

摘 要 天人合一从气上说是天人一气；从理上讲是天人一理，即天人合德；就理气合一言即天人一体、民胞物与。习近平总书记“人与自然是生命共同体”的论述既是天人合一的现代化，又是马克思主义自然观的中国化。人与自然“生命共同体”“地球生命共同体”是在“体”的意义上对天人合一的创造性转化和创新性发展；“人与自然和谐共生”从用的角度实现了天人合一的现代化。“取之有度，用之有节”为“人与自然和谐共生”提供了客观保证；“绿水青山就是金山银山”的“两山论”是“人与自然和谐共生”的理论升华，是中国式现代化伟大实践过程中出现的全新的生态理论，习近平生态文明思想是“第二个结合”的典型形态。这一理论的出现不仅为中华民族的永续发展奠定了理论基础，也为“地球生命共同体”永续繁荣贡献了中国方案。

关键词 天人合一 和谐共生 生命共同体 生态文明 中国式现代化

[中图分类号] B016.8 [文献标识码] A [文章编号] 2095-851X (2025) 04-0003-09

习近平总书记指出：“我们中华文明传承五千多年，积淀了丰富的生态智慧。‘天人合一’、‘道法自然’的哲理思想，‘劝君莫打三春鸟，儿在巢中望母归’的经典诗句，‘一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰’的治家格言，这些质朴睿智的自然观，至今仍给人以深刻警示和启迪。”^①长期以来，中华民族在利用自然、改造自然的实践中探求生存与发展之道，在农耕文明的实践活动中领悟天、地、人三才之道，形成了质朴睿智的自然观，积累了丰富的生态智慧。习近平生态文明思想充分凝聚了中华优秀传统文化，尤其是“天人合一”“道法自然”等哲理思想，经由“第二个结合”打开人与自然关系新视野，创造性提出了“人与自然是生命共同体”这一哲学观念，为推进人与自然和谐共生的现代化提供了强大的理论支撑。

一、“天人合一”到“人与自然是生命共同体”

天人合一是中国先哲古老的智慧。从气上说，天人合一就是“天人一气”；从理上说，天人合一即“天人合德”或“天人一理”。“气”字本意是指“云气”，但它是中国哲学的最基本范畴。《列子·天瑞》中说：“天，积气耳，亡处亡气。”^②天是积气，而人和万物都是由积气构成的，它充塞于天地之间，无处无气，无时无气。“人之生，气之聚也；聚则为生，散则为死。若死生为徒，

【基金项目】山东省社会科学规划研究特别委托项目（重大委托）“多卷本《山东儒学通史》资料整理与编纂”（批准号：24AWTJ14）

【作者简介】颜炳罡，曲阜师范大学，邮政编码：273165；于媛（通讯作者），烟台市莱山区党校，邮政编码：264003。

① 《习近平生态文明文选》第一卷，北京：中央文献出版社，2025年，第9页。

② 杨伯峻撰：《列子集释》，北京：中华书局，1979年，第31页。

吾又何患！故万物一也。……故曰：通天下一气耳。”（《庄子·知北游》）^① 在气的意义上说，天与人即自然与人都是气，天人合一即天人一气。

从理上说，天人合一即天人一理，在天为道、为理，在人为德，“天人一理”即“天人合德”。“天人合德”是天人合一的最根本、影响最广泛、最普遍、最持久的表达方式。西周时期的尹吉甫就有“天生烝民，有物有则，民之秉彝，好是懿德”的说法（《诗经·大雅·烝民》）^②，就是说，上天降生众民，有形体也有理则，人的根本属性，就是爱好追求美德。这就告诉人们，美德是天生的，故孔子说：“天生德于予，桓魋其如予何？”（《论语·述而》）^③ 孔子认为自己的德性是上天赋予的，而人通过下学上达，进而实现与天合德。《中庸》有言：“唯天下至诚，为能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；能尽人之性，则能尽物之性；能尽物之性，则可以赞天地之化育；可以赞天地之化育，则可以与天地参矣。”^④ 尽其性→尽人之性→尽物之性→赞天地之化育→与天地参，这是一逻辑层层展开的过程，也是人的境界不断提升的过程，更是人在宇宙中地位得以确证的过程，达到“与天地参”即实现与天地并立而三的境界，人的意义才得到真正的确证。在“与天地参”意义上天人合一才是自觉的、经反省的天人合一。

如果说《中庸》讲天人合一是内在心性论的讲法，那么《易传》的天人合一就是系统论、整体论的讲法。《易传》将天道、地道、人道视为一个各具职能且相互配合的整体系统。所谓“昔者圣人之作《易》也，将以顺性命之理。是以立天之道曰阴与阳，立地之道曰柔与刚，立人之道曰仁与义。兼三才而两之，故《易》六画而成卦。”（《周易·说卦传》）^⑤ “顺性命之理”就是说，天、地、人三才之道是从理上说的，不是从气上说的。从理上说，天、地、人三才是一个整体系统，“六画而成卦”。卦是一个系统，六画成卦即六爻成一个有机系统。“夫大人者，与天地合其德。”（《周易·乾·文言》）^⑥ 天人合德首发于《易传》。天之德，自强不息；地之德，厚德载物。与天合德，向天学习，效法天道；与地合德，向地学习，效法地道。中华民族是一向尊重自然、顺应自然、崇尚自然的民族，“自强不息，厚德载物”八个字是民族精神的高度概括，是天人合一思想的结晶。荀子对天人关系的论述与《易传》相近，“天有其时，地有其财，人有其治，夫是之谓能参。”（《荀子·天论》）^⑦ “能参”可以理解为人能与天地相配合，也可以理解为能与天地并立而三。

孟子继承了孔子与《中庸》《易传》的天人合一的理路，同样是以理言天，认为人的本性禀受于天，而对天德的内在自觉与体认就是天人合一实现的过程。孟子说：“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。”（《孟子·尽心上》）^⑧ 人通过尽心→知性→知天→存心→养性→事天的工夫，实现“上下与天地同流”的合一之境。

北宋大儒程颢说“仁者浑然与物同体”^⑨，“仁者，以天地万物为一体，莫非已也”^⑩，还说“天人本无二，不必言合”（《二程集》上）^⑪，天和人本来是一致的、一体的，不言合而合，言合反而不合实情。朱熹说：“天人本只一理，若理会得此意，则天何尝大，人何尝小也。”“天即人，人

① 陈鼓应译注：《庄子今注今译》，北京：中华书局，2009 年，第 597 页。

② 高亨注：《诗经今注》，上海：上海古籍出版社，1980 年，第 454 页。

③ 杨伯峻译注：《论语译注》，北京：中华书局，1980 年，第 72 页。

④ 朱熹撰：《四书章句集注》，北京：中华书局，2002 年，第 33 页。

⑤ 王弼撰，楼玉烈校释：《周易注校释》，北京：中华书局，2012 年，第 259 页。

⑥ 王弼撰，楼玉烈校释：《周易注校释》，北京：中华书局，2012 年，第 5 页。

⑦ 王先谦撰：《荀子集解》，北京：中华书局，2013 年，第 364—365 页。

⑧ 朱熹撰：《四书章句集注》，北京：中华书局，2012 年，第 356 页。

⑨ 程颢、程颐：《二程集》上，北京：中华书局，2004 年，第 16 页。

⑩ 程颢、程颐：《二程集》上，北京：中华书局，2004 年，第 15 页。

⑪ 程颢、程颐：《二程集》上，北京：中华书局，2004 年，第 81 页。

即天。人之始生，得于天也，既生此人，则天又在人矣。凡语言动作视听，皆天也。”（《朱子语类》二）^①以理言天人合一摆脱了汉儒学人副天数、天人同构等框架性思考天人关系的模式，直接就人的内在生命处立说，从形而上的角度立言，天即人，人即天，天人本无二，从而将天人合一的哲学思考推向新境界。

论及天人合一，绕不开的一位哲学家即张载。其一，张载是“天人合一”这一概念明确提出者，他说：“儒者则因明致诚，因诚致明，故天人合一。”（《张子全书》）^②程颢可能是针对张载谈天人合一，才有“天人本无二”的说法。其二，张载是“民胞物与”说天人合一思想的深化者，“民胞物与”是天人合一思想的具体化，它将天人合一由“为何”合一上升到“如何”合一的逻辑层面。他说：“乾称父，坤称母；予兹藐焉，乃混然中处。故天地之塞，吾其体；天地之帅，吾其性。民，吾同胞；物，吾与也。”（《张子全书》）^③张载从乾父坤母即天父地母的意义上讲起，认为充塞天地之间的气构成了吾人形体，而“天地之帅”即形而上的理，是吾人的本性。“民胞物与”从宇宙大全的角度立论，宇宙就是一个有机联系的大家庭，一个生命共同体，社会也是一个差序有等的有机系统即一个生命共同体。在这里，气与理贯通了，形下形上透彻了，以理言与以气言天人合一在民胞物与的意义上融合了。在张载的天人合一体系里，天人一气和天人一理是一而非二。在乾父坤母的意义上，天地之间所有的人都是我们的同胞，万物都是我们的朋友或伙伴。我们认为“民胞物与”是天人合一最高理境。

天人合一是中国传统哲学处理人与自然关系的基本范畴。这一范畴认为，人与自然是一有机整体。人是大自然的儿女，是大自然的杰作，人应当敬畏自然、顺应自然、效法自然。在天人合一的意义，天即人，人即天，爱护自然，就是爱护人类自己，伤害自然就是伤害人类自己。“亲亲而仁民，仁民而爱物”，作为“天地之心”的人，理应体天地之心以为心，惜物、爱物。

2021年4月22日，习近平总书记在“领导人气候峰会”上的讲话中指出：“中华文明历来崇尚天人合一、道法自然，追求人与自然和谐共生。”^④由天人合一到“人与自然和谐共生”的提出，实现了天人合一哲学理念由传统到现代的历史跨越，实现了天人合一这一命题的创造性转化与创新性发展，使这一古老东方智慧重新焕发青春与活力。在“人与自然和谐共生”理念的指引下，在处理人类与自然的关系这一全球性问题上，贡献了中国智慧、中国思路、中国方案。

二、人与自然和谐共生与“地球生命共同体”

2022年12月15日，习近平总书记在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段高级别会议开幕式上的致辞中指出：“国际社会要加强合作，心往一处想，劲往一处使，共建地球生命共同体。”^⑤“地球生命共同体”概念的提出，消解了自工业革命以来人与自然的张力，将中国传统哲学的天人合一升华到天即人、人即天的境界。在“地球生命共同体”的意义上，爱护地球就是爱护人类自己，保护地球就是守住人类共有的家园。

习近平总书记指出：“中华民族向来尊重自然、热爱自然，绵延5000多年的中华文明孕育着丰富的生态文化。《易经》中说，‘观乎天文，以察时变；观乎人文，以化成天下’，‘财成天地之道，辅相天地之宜’。《老子》中说：‘人法地，地法天，天法道，道法自然。’《孟子》中说：‘不违农时，谷不可胜食也；数罟不入洿池，鱼鳖不可胜食也；斧斤以时入山林，材木不可胜用也。’《荀

① 黎靖德编：《朱子语类》二，北京：中华书局，1994年，第387页。

② 张载著，林乐昌编校：《张子全书》，西安：西北大学出版社，2015年，第56页。

③ 张载著，林乐昌编校：《张子全书》，西安：西北大学出版社，2015年，第53页。

④ 《习近平生态文明文选》第一卷，北京：中央文献出版社，2025年，第225页。

⑤ 《习近平生态文明文选》第一卷，北京：中央文献出版社，2025年，第243页。

子》中说：“草木荣华滋硕之时，则斧斤不入山林，不夭其生，不绝其长也。”《齐民要术》中有“顺天时，量地利，则用力少而成功多”的记述。这些观念都强调要把天地人统一起来、把自然生态同人类文明联系起来，按照大自然规律活动，取之有时，用之有度，表达了我们的先人对处理人与自然关系的重要认识。”^①

习近平总书记从《易经》《老子》《孟子》《荀子》《齐民要术》等经典著作入手，精炼地总结和概括了中国先贤的生态思想。这段文字向世人传达了三层意思：第一，中国人一向有着尊重自然、顺应自然、保护自然的传统。在中国人看来，天、地、人是一个完整的有机系统，天文与人文是统一的，自然生态与人类文明是统一的。第二，中华文明孕育了丰富的生态文明，即保护生态平衡、保护自然的智慧。第三，人类的活动要遵循自然规律、顺应自然规律，人类要按照自然规律办事，对大自然的馈赠要“取之有时，用之有度”。这三层含义之间是层层递进的关系。正是由于天、地、人是统一的有机系统，人类本身是大自然的产物，是天地儿女，人类社会是大自然的延伸，归根到底人类社会是大自然的组成部分，因而人的活动必须遵循自然规律、顺应自然规律，乃至效法自然，向大自然学习。在此基础上，人对自然要取之有时，用之有度。习近平总书记强调：“人与自然是生命共同体，人类必须尊重自然，顺应自然，保护自然。”^②

中国先哲不仅是天人合一思想的创发者，更是天人合一思想的践行者。中国文化从农业耕作的农学、农政学到身体保护的中医学、药学，再到人们具体生活的细节乃至居住的环境设计，无处不渗透着天人合一的智慧。精于农耕文明的先民们，懂天文，知历数，因应日月运行之周期，“春耕、夏耘、秋收、冬藏，四者不失时，故五谷不绝而百姓有余食也。”（《荀子·王制》）^③ 明阴阳大化、生生不息的天地之道，“以通神明之德，以类万物之情。”（《周易·系辞下》）^④ 人类在自然面前应当保持敬畏、谦卑的心态，法天效地，“知崇礼卑。崇效天，卑法地。”（《周易·系辞上》）^⑤ 天地是一切生命的父母，也是人的生命的最终来源。荀子言：“天地者，生之本也。”（《荀子·礼论》）^⑥ 王充说：“天地合气，万物自生，犹夫妇合气，子自生矣。”（《论衡·自然篇》）^⑦ 人作为天地的儿女，顺承天地之道，顺应自然，是人应尽的义务。人顺承天地，或法天效地，学习天地。同时，对人的道德要求，就是人类作为天地的儿女对父母尽孝心，践行孝道的体现，是对自己生命源头的感恩和回馈。在道家，主张“道法自然”。道法自然即以自然为师，向自然学习生存的智慧。正如蒙培元先生所说：“中国传统哲学对自然界有一种很深的敬畏之情和报恩思想，如果说这是一种‘神秘主义’，那么，这样的‘神秘主义’对于人类的精神生活而言是非常重要的。”^⑧ 其实，中国哲学自然观我们认为并不神秘。中国哲学自然观的基本架构就是天人合一。在天人合一的意义上，既可以推天道以明人事，也可以就人事而演天道。中国先哲所说的天人合一是即经验即超验，或者说即现实即超越，即人道而言天道。所谓“先天而不违，后天而奉天时”，人可以与日月合明，与四时合序，与鬼神合其吉凶。这里其实没有什么神秘的东西，不过是让人光明磊落，坦荡无私，心无芥蒂，人达到“至诚”的天道、天德流行的境界，即实现天人合一而已。

自人类由逐水草而居的生活到定居下来，即由渔猎和游牧时代进入农耕时代，才开始了真正意义上的农业文明。无论是两河流域的文明，还是尼罗河流域的古埃及文明，无论是恒河流域的古印

① 习近平：《推动我国生态文明建设迈上新台阶》，《求是》2019 年第 3 期，第 4 页。

② 《习近平谈治国理政》第四卷，北京：外文出版社，2022 年，第 355 页。

③ 王先谦撰：《荀子集解》，北京：中华书局，2013 年，第 195 页。

④ 王弼撰，楼玉烈校释：《周易注校释》，北京：中华书局，2012 年，第 247 页。

⑤ 王弼撰，楼玉烈校释：《周易注校释》，北京：中华书局，2012 年，第 238 页。

⑥ 王先谦撰：《荀子集解》，北京：中华书局，2013 年，第 413 页。

⑦ 黄晖撰：《论衡校释》，北京：中华书局，1990 年，第 775 页。

⑧ 蒙培元：《人与自然：中国哲学生态观》，北京：人民出版社，2004 年，第 19 页。

度文明，还是黄河流域的中国文明，人类任何一种文明无不是从农耕文明开始。农耕文明是农业文明的典型形态，耕读传统、朴耕秀读是中国人的传家之宝，看家本领。农耕文明依赖天地自然而生，无处不透显着对天地自然的礼敬与感恩。对中国人来说，结婚成家是人生之大事，而传统婚俗的一个重要环节就是“拜堂”。拜堂又叫拜天地。在古代，新人拜过天地即被视为合法夫妻，婚姻就是有效婚姻，拜天地就是礼敬天地、敬畏自然，婚姻以天地为证。尊敬自然，顺应自然是融入中国人骨髓里的自然道德律令，人可以替天行道，不可以逆天而行。天人合一、天人相参、道法自然、天人不二、生生不息、民胞物与等观念正是由农耕文明孕育而生的哲学智慧和生态理念。在这种哲学智慧指引下，形成中国人的自然观。

人类进入工业化之后，在征服自然、战胜自然的理念支配下，自然不再是人类的父母，而变成了人类的敌人。人类对自然的过度开发、无序开发、粗暴掠夺，造成了一系列生态灾难，遭到大自然的无情报复。习近平总书记立足于天人合一、人与自然和谐共生的中国立场，以 21 世纪大国领袖的担当，提出“地球生命共同体”。从“地球生命共同体”将天人合一升华到天即人、人即天的天人合一之境。习近平总书记指出：“地球是全人类赖以生存的唯一家园。我们要像保护自己的眼睛一样保护生态环境，像对待生命一样对待生态环境。”^① 这是化解人类生态危机、生态灾难的不二法门。他还强调：“面对生态环境挑战，人类是一荣俱荣、一损俱损的命运共同体，没有哪个国家能独善其身。唯有携手合作，我们才能有效应对气候变化、海洋污染、生物保护等全球性环境问题，实现联合国 2030 年可持续发展目标。”^② 这为人类未来前途指明了方向，为化解地球生态危机，摆脱人类当前面临的生态困境提供了中国方案。

三、“取之有度，用之有节”是人与自然和谐共生的重要保证

2019 年 4 月 28 日，习近平总书记在中国北京世界园艺博览会开幕式上的讲话中指出：“我们应该追求热爱自然情怀。‘取之有度，用之有节’，是生态文明的真谛。我们要倡导简约适度、绿色低碳的生活方式，拒绝奢华和浪费，形成文明健康的生活风尚。”^③ “取之有度，用之有节”，何以为“生态文明的真谛”？我们认为，这八个字不仅揭示了国家财政取用之道，更揭示了处理人与自然关系的秘诀。人对自然“取之有度，用之有节”就可以与自然和谐共生，否则就会造成人与自然关系的紧张、对立、冲突。“取之有度，用之有节”是化解人与自然问题的理论，也是处理这一问题的方法。

“取之有度，用之有节”出自唐代政治家陆贽的《均节赋税恤百姓六条》第二条：“夫地力之生物有大限，取之有度，用之有节，则常足。取之无度，用之无节，则常不足。生物之丰败由天，用物之多少由人，是以圣王立程，量入为出，虽遇灾难，下无困穷。理化既衰，则乃反是，量出为人，不恤所无。”（《资治通鉴》）^④ 意思是说，土地的产出谷物与财富有极限。对民众索取一定要有有限度，使用财富一定要有节制，这样就会常常有盈余；如果对民众索取无度，使用不加节制，财政难免陷入匮乏。财富产出多少依赖于自然，使用财富的多少则取决于人。国家要制定章程，根据收入规划支出，这样遇到灾害，也不会陷于困难。衰世则相反，统治者根据支出规划收入，不考虑百姓的有无。如果这样，夏桀以天下为用尚不足，而如果坚持“取之有度，用之有节”的原则，商汤虽然只有方圆七十里，财用还有余。“地力之生物有大限”，而人应当“取之有度，用之有节”，地力与人的关系当然是人与自然的关系问题，处理这一问题的关键就是在地力与人的需求之间找到平

① 《习近平谈治国理政》第三卷，北京：外文出版社，2020 年，第 374 页。

② 《习近平谈治国理政》第三卷，北京：外文出版社，2020 年，第 375 页。

③ 《习近平谈治国理政》第三卷，北京：外文出版社，2020 年，第 375 页。

④ 司马光：《资治通鉴》，北京：中华书局，2011 年，第 7680 页。

衡点，即地力所产生的物质财富与人的需求之间实现均衡与协调。

当然，“取之有度，用之有节”也是中国的古老传统。相传在大禹时代，中国先民就懂得对自然“取之有度，用之有节”的道理。“禹之禁：春三月山林不登斧，以成草木之长；夏三月川泽不入网罟，以成鱼鳖之长。”（《逸周书·大聚解》）^① 春天三个月，山林设立禁伐期，以保护草木生长；夏天三个月，江河湖泊设置休渔期，以保护鱼类资源的繁衍，这是先民自然生态保护意识的真正觉醒。《管子·八观》中说：“山林虽广，草木虽美，禁发必有时。……江海虽广，池泽虽博，鱼鳖虽多，罔罟必有正。”^② 作为以农为本的国家，国以民为基，民以食为天，山林虽然广大，草木虽然茂盛，砍伐以时，砍伐有度，用木有节，禁止乱砍滥伐，反对对山林的过度消耗。江海虽广，池泽虽博，鱼鳖虽多，“罔罟必有正”，即用国家规定的渔网捕鱼，且捕捞以时，捕捞有度，以利于渔业资源的繁衍。这样既尊重自然，爱护了山林草木，保护了江海湖泊的鱼类资源，也节约了劳动力，“使民以时”。如是，就可以实现“五谷实，草木美多，六畜蕃息”。尊重自然、顺应自然、保护自然，维护生态均衡，做到取之有道，取之有度，用之有节，表面看是保护山林，保护鱼类资源，但最终是为了保护人类本身。“为人君而不能谨守其山林菹泽草莱，不可以立为天下王。”（《管子·轻重甲》）^③ 如果一位国家领导人不能守护自己国家的山林、菹泽、草莱，就不配成为“天下王”。中国古人将环境保护、生态平衡看得非常重要，将环境保护、生态保护提高到政治站位的高度，这种意识出现在 2000 多年前的中国，说明我们的先人早就已经意识到环境生态关系着政治的稳定、国家的安危、人民的幸福。这既是一种生存智慧，又是中国人法天效地、道法自然的思想境界和道德追求。

先秦时代，诸子并作，百家争鸣，儒、墨、道、法都有丰富的生态理论和深厚的生态实践经验。自孔子起，儒家就提倡“钓而不纲，弋不射宿。”（《论语·述而》）^④ 孔子用鱼竿钓鱼而不用渔网捕鱼，从来不射取夜里归巢的鸟，这是孔子道德心灵即仁心的显现，也是孔子的生态理念。孔子的学生宓子贱治理单父经验就是早期儒学生态理念的生动实践。宓子贱治单父三年，孔子派他的学生“巫马旗（期）短褐衣弊裘，而往观化于亶（单）父。见夜渔者，得则舍之，巫马旗（期）问焉，曰：‘渔为得也，今子得而舍之，何也？’”捕鱼人回答：“宓子不欲人之取小鱼也。所舍者，小鱼也。”巫马期归，汇报考察情况，称赞说：“宓子之德至矣，使民暗行，若有严刑于旁。敢问宓子何以至于此？”孔子答曰：“丘尝与之言曰：‘诚乎此者刑乎彼。’宓子必行此术于亶（单）父也。”（《吕氏春秋·审应览·具备》）^⑤ 经过孔子学生宓子贱的三年治理，单父民风大变，人们自觉具备了生态意识。夜间渔人捕鱼，并没有人看见，古代更没有今天的电子眼，捕鱼者却能舍小鱼不取，抓大放小，让小鱼继续生长，以此来保护鱼类资源。孔子感叹宓子贱教化百姓、治理单父有方，更感叹道德的力量比任何刑罚都更根本，更可靠。这是儒家生态思想在地方治理中的一次生动、具体的实践。

相反，不注意生态保护，在江河湖海滥捕滥捞，甚至竭泽而渔，对山林乱砍滥伐，就会导致生态灾难。正是“竭泽而渔，岂不获得？而明年无鱼；焚藪而田，岂不获得？而明年无兽。诈伪之道，虽今偷可，后将无复，非长术也”。（《吕氏春秋·孝行览·义赏》）^⑥ 杀鸡取卵，不仅无卵，最终鸡也没有了。竭泽而渔，明年无鱼，焚藪而田，明年无兽，这些行为都是以贪图眼前利益而牺牲长远利益为代价的，因小失大，决不可取。

① 皇甫谧等撰，陆吉等点校：《帝王世系 世本 逸周书 古本竹书纪年》，济南：齐鲁书社，2010 年，第 38 页。

② 黎翔凤撰，梁运华整理：《管子校注》，北京：中华书局，2004 年，第 261 页。

③ 黎翔凤撰，梁运华整理：《管子校注》，北京：中华书局，2004 年，第 1426 页。

④ 杨伯峻译注：《论语译注》，北京：中华书局，1980 年，第 73 页。

⑤ 许维遹撰，梁运华整理：《吕氏春秋集》，北京：中华书局，第 507—508 页。

⑥ 许维遹撰，梁运华整理：《吕氏春秋集》，北京：中华书局，第 329 页。

孟子曾描述由于乱砍滥伐，不注意山林保护所引发的生态灾难。他说：“牛山之木尝美矣，以其郊于大国也，斧斤伐之，可以为美乎？是其日夜之所息，雨露之所润，非无萌蘖之生焉，牛羊又从而牧之，是以若彼濯濯也。人见其濯濯也，以为未尝有材焉，此岂山之性也哉？”（《孟子·告子上》）^① 孟子的本意不是说明牛山的生态灾难，而是以山为喻说明人性的灾难，但牛山的生态灾难也是确确实实存在的历史事实。牛山原是一座齐国都城临淄附近的大山，曾经水草丰茂，风光无限，但由于不重视山林草木的保护，乱砍滥伐，又任意放牧，导致这座山由水草丰茂的山变成光秃秃的秃山，造成了生态灾难。孟子告诉人们一定要像保护人性一样保护山之本性，让其恢复草木丰茂的状态。农耕文明时期的人们深知一切财富都是靠人力从大地上获取的，在人与自然相处中领悟出一个朴素的道理：人应首先做到诚信。人不能欺骗天，欺天就是欺己；也不能欺骗地，欺地同样是欺骗自己，一分耕耘，一分收获，竭泽而渔，杀鸡取卵，乃至一切诈伪之道，可得意于一时，非长术也。破坏生态平衡，竭泽而渔，焚藪而田，造成的后果就是未来没有鱼可捕，没有兽可猎，为短期收益牺牲了长远利益，是典型的“吃祖宗饭、砸子孙碗”，对人类的长久生存与发展有百害而无一利。

习近平总书记指出：“生态环境没有替代品，用之不觉，失之难存。……在生态环境保护上，一定要树立大局观、长远观、整体观，不能因小失大、顾此失彼、寅吃卯粮、急功近利。”^② “生态文明建设是关系中华民族永续发展的千年大计，必须站在人与自然和谐共生的高度来谋划经济社会发展。”^③ 人类必须呵护自然，不能凌驾于自然之上。人与自然是生命共同体，这是从本质上说的，是从“体”上讲的，而人与自然和谐共生是从“用”上说的，二者都是中国传统天人合一智慧的现代表达。从“体”上讲，自然是人类生命的源头，人本身是大自然的杰作，是自然的一部分，尊重自然就是尊重我们生命的根源，保护自然就是保护人类本身，伤害自然就是伤害人类本身。从“用”上说，人与自然能不能和谐共生关乎中华民族的未来，关乎人类的命运与前途。人与自然和谐共生，中华民族未来就前途光明，不能和谐共生，不尊重自然，损害自然，就会受到大自然的惩罚。人与自然是生命共同体，地球本身就是生命共同体。

四、“两山论”是“人与自然和谐共生”的理论升华

2013年4月10日，习近平总书记在海南考察时指出：“良好的生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。对人的生存来说，金山银山固然重要，但绿水青山是人民幸福生活的重要内容，是金钱不能替代的。”^④ 2013年9月7日，习近平主席在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时进一步指出：“我们既要绿水青山，也要金山银山。宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山。”^⑤ 这是“两山论”完整的逻辑说明。金山银山与绿水青山不是孰轻孰重的问题，而是本末的关系问题。绿水青山是金山银山之“本”，金山银山是绿水青山之“末”，《大学》讲“物有本末”，任何一个事物都有本有末，没有无本之末，却有无末之本。金山银山不在，而不妨绿水长流，青山常青。“绿水青山就是金山银山”，就是有本有末，本末一贯。“两山论”是对中国传统生态思想的现代诠释和创造性发展，是对马克思主义自然观的一次理论升华。

依中国传统生态思想，良好生态本身就是财富。“山林菹泽草莱者，薪蒸之所出，牺牲之所起也。故使民求之，使民藉之，因以给之。”（《管子·轻重甲》）^⑥ 山林、菹泽、草莱，这些自然生态

① 朱熹撰：《四书章句集注》，北京：中华书局，2012年，第337页。

② 《习近平生态文明文选》第一卷，北京：中央文献出版社，2025年，第88页。

③ 《习近平谈治国理政》第四卷，北京：外文出版社，2022年，第355页。

④ 《习近平生态文明文选》第一卷，北京：中央文献出版社，2025年，第3页。

⑤ 《习近平生态文明文选》第一卷，北京：中央文献出版社，2025年，第16页。

⑥ 黎凤翔撰，梁运华整理：《管子校注》，北京：中华书局，2004年，第1426页。

对人而言，不是没有用处，而是大有裨益的。它们本身就是财富，它们是“薪蒸之所出，牺牲之所起也”，是人们日常生活燃料的供给地，祭祀祭品的来源地，故使民求之，“使民藉之，因以给之”。生态是财富，所以“山泽救于火，草木植成，国之富也。”（《管子·立政》）^① 不注意山林菹泽的用火安全，山林菹泽常常被大火焚烧，这样的国家一定会变成穷国、贫国；相反，对山林菹泽注意防火，不被大火焚烧，这样的国家就是富国，良好生态本身就蕴含着经济社会价值。“为人君而不能谨守其山林菹泽草莱，不可以立为天下王。”（《管子·轻重甲》）^② 守护生态资源是政府的责任，不能严守自然资源就是政府失职。国家生态与国家的经济状态联系起来，这是战国时代管仲学派的理念，这一理念通过习近平生态文明思想的创造性转化与创新性发展，将其概括为“绿水青山就是金山银山”。

“绿水青山就是金山银山”。“绿水青山”指向环境优美，代表着新鲜的空气和干净的水。青山树多林大，草木茂盛，空气自然新鲜，水源干净整洁，呼吸新鲜的空气，喝着干净的水，对任何人都是公平的、平等的。习近平总书记说：“环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福。”^③ 良好生态环境是最公平的公共产品，是最普惠的民生福祉。这就是以人民为中心的发展思想，优美的生态环境可以让人民有更多的获得感、幸福感、安全感。

“宁要绿水青山，不要金山银山”。“绿水青山”是立国之本，“金山银山”是物质利益，是末。绿水青山是皮，金山银山是毛，皮之不存，毛将焉附？本之未立，末在何处？这就是习近平总书记说“宁要绿水青山，不要金山银山”的原因。“绿水青山”是民族生存之本，是人类生存之本，这个本没有了，人类何处去立身？人类社会何谈发展？哪里还有什么“金山银山”？

习近平总书记强调：“学习马克思，就要学习和实践马克思主义关于人与自然关系的思想。”^④ “恩格斯在《自然辩证法》中写到：美索不达米亚、希腊、小亚细亚以及其他各地的居民，为了得到耕地，毁灭了森林，但是他们做梦也想不到，这些地方今天竟因此而成为不毛之地，因为他们使这些地方失去了森林，也就失去了水分的积聚中心和贮藏库。阿尔卑斯山的意大利人，当他们在山南坡把那些在山北坡得到精心保护的枞树林砍光用尽时，没有预料到，这样一来，他们把本地区的高山畜牧业的根基毁掉了；他们更没有预料到，他们这样做，竟使山泉在一年中的大部分时间内枯竭了，同时在雨季又使更加凶猛的洪水倾泻到平原上。”^⑤ 以史为鉴，可以知兴替。由于人类活动造成绿水变黑水、青山变秃山而引发大自然对人类的报复可谓多矣！每一次报复都给人类带来灾难性的后果，如果人类能预见到这些灾难性后果，自然会做出抉择：“宁要绿水青山，不要金山银山。”

当然，“绿水青山”与“金山银山”之间不是矛盾的，二者是统一的，生态保护与经济发展之间不是冲突的，而是一致的。习近平总书记强调“绿水青山就是金山银山”，“绿水青山既是自然财富、生态财富，又是社会财富、经济财富。”^⑥ “绿水青山就是金山银山”并不是让人在自然面前消极无为，而是积极有为。既需要封山育林，又需要植树造林，更需要努力打造“山水林田湖草”生命共同体。人类要学会理解自然生态系统，把握和运用好这个自然生态系统，“人的命脉在田，田的命脉在水，水的命脉在山，山的命脉在土，土的命脉在林和草，这个生命共同体是人类生存发展的物质基础。”^⑦ 山水林田湖草环环相扣，构成“生命共同体”，才是人类生存发展的物质基础，即绿水青山。

“两山论”是“人与自然和谐共生”生动、形象的表达，易记、易诵，是深受广大人民群众喜爱的主题语。这一主题语对习近平生态文明思想既提纲挈领，又高度凝练，所以这一主题语一经问

① 黎凤翔撰，梁运华整理：《管子校注》，北京：中华书局，2004 年，第 64 页。

② 黎凤翔撰，梁运华整理：《管子校注》，北京：中华书局，2004 年，第 1426 页。

③ 《习近平谈治国理政》第三卷，北京：外文出版社，2020 年，第 362 页。

④ 《习近平生态文明文选》第一卷，北京：中央文献出版社，2025 年，第 167 页。

⑤ 习近平：《推动我国生态文明建设迈上新台阶》，《求是》2019 年第 3 期，第 6 页。

⑥ 《习近平谈治国理政》第三卷，北京：外文出版社，2020 年，第 361 页。

⑦ 《习近平生态文明文选》第一卷，北京：中央文献出版社，2025 年，第 176 页。

世，便不胫而走，迅速传播，为广大人民群众迅速接受和认可，成为 21 世纪前四分之一时代里最为流行的主题语之一。

“两山论”是天人合一与“人与自然和谐共生”的理论升华，就天人合一言，“两山论”是对其创造性转化与创新性发展，就人与自然和谐共生言，“两山论”是在实现中国式现代化过程中出现的全新的生态理论，是“第二个结合”理论创新经典范例。

自人类诞生以来，任何一个民族、任何一个国家，都要处理人与自然的关系。人与自然的关系在中国哲学中即天人关系。“究天人之际”是中国哲学的重要任务，以至于北宋学者邵雍说“学不际天人，不足以谓之学。”（《皇极经世·观物》）^①究天人也好，际天人也罢，人与自然关系是中国哲学最根本的关系，而天人合一是中国处理人与自然关系的重要方式和哲理思想。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持把马克思主义自然观同中国天人合一、道法自然的哲理思想相结合，将马克思主义的生态观同中华传统生态思想相结合，形成了习近平生态文明思想。诸如“人与自然和谐共生”“人与自然命运共同体”“地球命运共同体”“两山论”等富有深刻哲学意涵的命题与判断，为我国生态文明建设提供了坚实的理论支撑。人与自然和谐共生，建设人与自然和谐共生的现代化，不仅是中华民族绵延发展的千年大计，也是“地球命运共同体”永续存在的必由之路。

Xi Jinping Ecological Civilization Thought: Its Inheritance and Evolution of the Doctrine of “Unity of Nature and Human”

YAN Binggang, YU Yuan

Abstract: The concept of “unity of nature and human” signifies the unity of cosmic vital force and moral principle. In terms of qi, it implies the shared vital essence between heaven and humanity; in terms of li, it denotes the unity of virtue between heaven and humanity; and in the synthesis of li and qi, it manifests as the integration of heaven and humanity and the ethical ideal of “all people as siblings, all things as companions”. The proposition that “humans and nature form a community of life” of Xi Jinping modernizes “unity of nature and human” while sinicizing the Marxist view of nature. Both the “community of life between humans and nature” and the “community of life on Earth” represent creative transformations and innovative developments of “unity of nature and human” at the ontological level. “Harmonious coexistence between humans and nature” achieves the modernization of “unity of nature and human” at the practical level. The principle of “taking in moderation and using with restraint” provides an objective guarantee for “harmonious coexistence between humans and nature.” The “Two Mountains Theory” elevates “harmonious coexistence” to a theoretical culmination, emerging as a novel ecological theory within the great practice of Chinese modernization. Xi Jinping Thought on Ecological Civilization exemplifies the “second integration”. This theory not only establishes a theoretical foundation for the sustainable development of the Chinese nation but also contributes China’s solution to the enduring prosperity of the “community of life on Earth.”

Key Words: unity of nature and human; harmonious coexistence; community of life; ecological civilization; Chinese modernization

责任编辑：黄承梁

① 邵雍著，郭彧、于天宝点校：《邵雍全集》，上海：上海古籍出版社，2015 年，第 1223 页。