

探究孔子的生態思維－從「仁」的觀點出發

黃振豐¹ 施宜煌^{*2}

¹國立臺東大學教育系助理教授

^{*2}經國管理暨健康學院幼兒保育系助理教授

摘要

本文旨在從「仁」的觀點出發探究孔子的生態思維，進而衍釋孔子生態思維對於環境教育的啟示。在探究之後，本文主要歸結出對環境教育的啟示如下：(1)發展「人道」為核心的環境教育；(2)發展「道德」取向的環境教育。冀望這樣的探討，俾益開拓我國環境教育實踐的視角，豐富我國環境教育的理念。

關鍵詞：仁、生態思維、孔子、環境教育

*通訊作者：施宜煌

聯絡地址：基隆市中山區 20301 復興路 336 號幼兒保育系

電話：(02)2437-2093 分機 245

Email：shih262@gmail.com

A Study on the Ecological Thinking of Confucius: From the Viewpoint of "Benevolence"

Chen-Li Huang¹ Yi-Huang Shih^{*2}

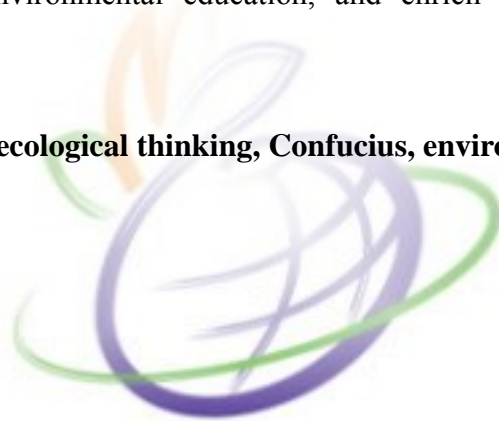
¹Assistant Professor, Department of Education, National Taitung University

^{*2}Assistant Professor, Department of Early Childhood Educare, Ching Kuo Institute of Management and Health

Abstract

This essay aims to explore the ecological thinking of Confucius from the viewpoint of "Benevolence", and illuminate its implication for environmental education. The implications are as follows: (1) developing humanity as the core of environmental education, and (2) developing morality-oriented environmental education. It is hoped such an exploration can broaden the vision of environmental education, and enrich the idea of environmental education in our country.

Keywords: Benevolence, ecological thinking, Confucius, environmental education

* Corresponding Author

壹、前言

自第二次世界大戰以降，歐美工業生產突飛猛進，由於工業化遂導致許多環境問題，例如空氣、水和土壤污染、放射性廢物及其他毒性物質之泛濫。尤其是環境災難（environmental disaster）的頻仍發生，更使世人深感生態危機日益嚴重（楊冠政，2002）。當地球生態危機逼迫人們重新審視人類與自然的關係、重新審視人類社發展的歷史時，自然主義以客觀的科學方法與態度，探討、描繪真實病態的世相，對於西方環境哲學的發展具有重大影響，自然主義認為人只是動物的一種，不再是上帝旨意所創造出來的萬物之靈，而是環境的一分子，依循自然的法則而生存，漸漸走入以生態為中心的思想（甘漢銑、林宜君，2009）。在這樣的生態思為下，人們並深刻體悟到環境保護、永續發展之重要性，而對此議題的認知與行動必須經由環境教育的推動與經營，方能落實在人類對環境負責的具體行為上（楊永雯、詹添印，2007），所以當前環境教育的實踐更凸顯其迫切性、重要性。

其實，今日我們的教育場域是什麼？David Orr 的名句是一個指標，「所有的教育都是環境教育」。那麼藉由教育過程，成就的個人智慧，必須涵蓋着生態智慧。我們甚至可以說，生態智慧的培養應該就是我們教育的最重要目標了（郭實渝，2011），而環境教育正可以培養學生的生態智慧。其實，環境教育是一種地球永續發展教育、或生態文化教育（汪靜明，2003），而環境教育的課程則必須包含幾個理念：就其廣度來說，則要具有宇宙觀，不應只侷限在地球的生態環境，而要有更廣大的視野；至於，其深度就必須呈現對未來的關懷，除考慮這一代人類的生存外，更是要考慮未來世世代代人類的生存問題（張子超，2005）。以上的思維，其實就是環境永續生存的思維。

觀諸實際情形來說，我們要如何讓生活的環境永續生存呢？其實就是要關懷我們的生活環境，對生活環境存在一種孔子所謂「仁」的精神，以「仁」的心懷來與環境互動，如此方能促使生活環境永續生存。進一步來說，《論語》是展現孔子的教育思想的主要文獻，熟知孔子思想之學者，能輕鬆的隨口朗誦出不少論語之詞句。孔子注重人倫關係，幾乎每一篇的詞句都彰顯出他對人倫關係的重視。換言之，朋友（〈學而〉，第一節），孝悌（〈學而〉，第二節），愛人（第五節），事父母、事君（第七節），民德（第九節）……。每一章節都看出孔子對人之為人的主要道理在於人與他人相處之道。也許有些「禮儀」在當代已經不適用，但基本的道卻是存在於其思索的基礎上。因此，儒家傳統遺留在中國文化、禮俗上，就呈現出以人際關係做為行事思考的起點，而不是個人利益或保障為起點。若我們將此看法擴大解釋，這種處理人際關係的態度及培養，也可以應用在人與自然或環境的關係上（郭實渝，2011）。而本文即意圖從「仁」的觀點出發探究孔子的生態思維，進而衍釋孔子生態思維對於臺灣當前環境教育可以提供的啟示。為完成上述探究目的，本文首先敘述孔子的生命歷程，以瞭解孔子「仁」的觀點之思想背景；其次，從「仁」的觀點出發探究孔子的生態思維。最後，則闡述對於臺灣當前環境教育的啟示。冀盼這樣的探討，俾益開拓我國環境教育實踐的視角，讓我國環境教育更趨完善之境。

貳、孔子的生命歷程

孔子名丘，字仲尼，春秋末期魯國陬邑（今山東曲阜）昌平闕里人，是從宋國逃出來的殷遺貴族的後裔。依《史記·孔子世家》記載，孔子生於周靈王二十一年，即魯襄公二十二年(公元前五五一年)十月庚子日(夏正八月二十七日)，死於周敬王四十一年，即魯哀公十六年(公元前四七九年)四月己丑日；年七十三（文志勇、黃淑平，2012；伍振鷺，1992；林玟伶，1996）。

再者，孔子雖是貴族後裔，但傳至孔子時家世早已沒落。孔子三歲喪父，十七歲喪母，出身孤且貧，司馬遷謂之「貧且賤」（林玟伶，1996：16）。《禮記·檀弓上》記載，孔子說：「而丘也，般人也。」孔子也說：「吾少也賤，故多能鄙事。」（《論語·子罕》）孔子幼年飽受人世間的辛酸和苦難，為影響孔子後來形成仁學思想的契因和根源（文志勇、黃淑平，2012；謝冰瑩、劉正浩、李鑒、邱燮友、賴炎元、陳滿銘，1993）。

孔子在十九歲時結婚，在三十五歲以前嘗因為家貧，做過乘田委吏；又曾遊學於周，見老子問禮，返魯後，則是從事教育工作（伍振鷺，1992）。孔子「仁」的思想之確立，其實與孔子所誕生、成長的魯國的社會環境也有密切的關聯。魯國是周公旦的封地，是當時奴隸制的文化中心，保存著豐富的宗周典籍和完整的文物制度。魯國的文化環境陶冶了孔子對周文化傳統無限景仰的感情，他說：「周之德可謂至德也已矣」（《論語·泰伯》）。進而，孔子通過「好古，敏以求之者」的精神（《論語·泰伯》），飽覽魯國保存的豐富的文化歷史典籍，從中獲得了一種積極清晰的歷史感和一種歷史眼光。同時，對殷周以來由宗教而道德的傳統進行損益，形成了自己獨具特色的「仁」的思想（文志勇、黃淑平，2012）。

魯昭公二十五年，孔子三十五歲，魯國發生變亂，魯昭公奔齊，孔子也逃到齊國避難（伍振鷺，1992）。三十五歲時，齊景公曾經請教孔子，詢問政是該如何處理？孔子說：「君君，臣臣，父父，子子」（黃俊傑，2011）。

在齊國時，齊景公對於孔子頗為尊敬，但卻不能重用他，因此數年後，孔子仍回返魯國。不久魯昭公卒，魯定公立，任孔子為中都宰；由中都宰而司空，而為魯大司寇。魯定公與齊景公會盟夾谷，孔子攝行相事，至會所，以禮遇相見，數折齊國，索回齊國侵佔魯國的四邑及汶陽之田。相魯期間，孔子又隳三家（孟孫、叔孫、季孫）之都，並有商不飾價，道不拾遺的治績。可惜季桓子與定公中了齊人美人之計，受其女樂，怠於政事。於是，孔子遂不得不去父母之國而周遊列國了（伍振鷺，1992）。

在四十歲時，孔子經過幾十年的磨練，對生命很多問題有了清楚的想法。它自己說：「四時而不惑」。當然孔子想將其最好的理念實踐出來，而在古代的格局裡面就是必需從政，所以孔子周遊列國（黃俊傑，2011）。在周遊列國時，孔子曾遇到多次危難。孔子去衛適陳過匡，為匡人圍困了五天。因為孔子貌似陽貨，陽貨曾攻打過匡人，匡人以為他是陽貨，因此將孔子師生圍住。後來匡人發現不是，才解圍而去。其後，去曹適宋，與弟子演禮於大樹下。在鄭時，與弟子相失，獨立東門之外，鄭人形容他「累累若喪家之狗」。過蒲時，遇兵亂不能行，要盟得脫。又喪絕糧於陳蔡之間，從者甚至病不能興。孔子這樣栖栖皇皇地奔走了十幾年，都沒有找到一個施展抱負的機會，終於在六

十八歲那年（魯哀公十一年）回到魯國。孔子自衛返魯之後，不再求出任；乃敘書傳定禮，刪詩正樂，序易象繫說卦文言，又據魯史而作春秋。一面著述，一面教學（伍振鷺，1992）。

進一步析述，孔子是我國儒家的創始者。他生在春秋時代，周朝仍有共主之名，諸侯爭霸的局面則愈演愈烈。傳統的觀念與制度瀕臨瓦解，可以用「禮壞樂崩」一詞來描述天下大亂、民生困苦的危機。孔子好學不倦，溫故而能知新，身通六藝，博學多才，一生志向在「承禮啟仁」，以安頓人群社會。簡而言之，即是繼承傳統的禮樂教化的理想，同時轉移重心於個人主體的自覺與感通上（傅佩榮，1998：175）。孔子仁學產生於春秋晚期，產生於禮樂崩壞的春秋時代（涂宗流、劉丹，2012a，2012b），孔子的仁學思想主要針對當時他所處的時代而言。春秋末期的社會變動劇烈，從而出現禮壞樂崩的時局。孔子認為周禮的破壞使人們失去了精神依托和行為的準則，人與人之間的關係不再淳樸而充滿關愛，孔子以重新樹立起可以使人與人關係復歸淳樸的道德原則為己任，而使社會重新有序的道德原則是什麼呢？孔子認為是「仁」（國際儒學網，2012）。其實孔子面對春秋晚期當時文化疲敝的問題時，提出仁以回應時代的困境（李慶輝，2011）。而隨著西周末年人本主義社會思潮的興起與發展，以及對「人」的發現。孔子對「仁」的思想加以省察與反思，把「仁」提升至哲學層次加以系統論證與闡述，才構成了以「仁」為核心的哲學思想體系（葛榮晉，1999：115）。

參、從「仁」觀點出發探究孔子的生態思維—兼論對環境教育的啟示

儒家倫理於各種德目中，最重視者為「仁」（李超，2014）。孔子提倡不遺餘力的，亦要算是「仁」（陳大齊，1958）。故孔子之學，千言萬語歸結總在「仁」字。而孔子的倫理思想是以「仁」為中心。何謂仁？禮記中庸哀公問政章，孔子說：仁者，人也。簡單地說，仁就是人之所以為人的道理。許慎《說文解字》：「仁，親也，从人二。」可見仁德的表現，是要有二人，在人際關係間才看得出來。孔子對仁的解釋很多，在《論語》一書對「仁」之討論極多，計有五十八章，「仁」字之出現共有一百零五次，可探知「仁」之重要。其中〈顏淵篇〉樊遲問仁，子曰：「愛人」。說得最為簡要圓滿，一個能愛人的人，自然能為別人所愛（王鳳喈，1961；朱榮智，1986；謝冰瑩、劉正浩、李鑿、邱燮友、賴炎元、陳滿銘，1993）。其實，「仁」在孔子來說，不僅有倫理學的意思，更還有宇宙論的意思，也就是說不僅指人與人之間的關係，也代表人與自然的關係。孔子「仁」的道德理想包含了同情大自然的態度（張雲飛，1996；馮滄祥，1990）。進一步闡述，孔子認為人與人間的關係，或人與自然間的關係，都應是一種富有「仁」性的倫理關係。人與自然間都有共同的本質，那就是「仁」（黃俊傑，2011）。而從「仁」觀點出發探究孔子的生態思維，筆者有如下的詮釋：

一、人道的生態思維

「天人合一」的哲學命題正確反映了人與自然界的統一關係，為古代朴素的生態倫理觀念提供了哲學基礎。早在周朝，便有天道、地道、人道的概念。並認為「天地變化，

聖人效之」、「周知乎萬物，而道濟天下，故不過。」迄春秋時期，道家提出「天人一體」的觀點和「人法地、地法天、天法道、道法自然」的相互關係論。儒家則提出「天人合一」的命題，認為「是故誠者，天之道也；思誠者，人之道也」，把人對大自然的統一納入「人之道」的高度（郭照江，2002：23）。其實中國思想是以天人關係為主軸開展的。唯「天」乃應「人」而存在，故古人言「天」，莫不為「人」探求立身行事之本。是以天人之學，歸根究底實為人學，用以討論人的本質與價值所在。孔子自承其思想「從周」，周朝思想特色就在於從對「天」的虔敬，轉化成對「人」的要求。所以孔子對於天人之際的認知，是在周初之天人思想上，重新詮釋天命的意涵，將傳統的天人德命關係開展成為普遍性的道德要求。不僅確立人的道德自覺主宰性，也深化了自我內在的人格世界。因此我們可以說孔子的思想是以「人道」為主，「己所不欲，勿施於人」的人道精神（朱心怡，2007），而「仁」實為人道思想的核心，「仁」是一種「愛人」的倫理思想，富有人道主義的精神（陳炳水，2004）。

環顧我國九年一貫課程的課程目標包括人與自己，強調個體身心發展；人與社會，強調社會與文化；人與自然，強調自然與環境等三個層面。環境教育的內涵也包含人與自己、社會及自然三個層面。環境教育藉由個人對環境問題所應負責任的覺知，積極正面環境態度的養成，然後主動的參與環境行動，以瞭解並促進自我的發展。環境教育不僅侷限在自然生態保育，人文社會與自然環境的互動也屬於環境教育的範疇，尤其是最近國際所關切的社會正義與環境正義的議題，更將環境教育的目標導向社會層面。至於人與自然的層面，自然環境的資源保育、汙染防治與維護管理更是環境教育根本的關切（教育部，2008）。進一步說，若人們可以用「人道」的方式來面對我們的生活環境，如此自然環境的資源保育、汙染防治與維護管理才能獲至改善。其實，人生天地之間，天地萬物與人的生存緊密關係着。人有「人道」，天有「天道」。「人道」就是人的生存之道。「天道」有兩層含義，一是天地化生萬物的自然之道；一是人出於生存需要而產生的對天地萬物的認識所形成的思想體系。人類的幼年時代，對人所賴以生存的天地萬物，包括對人自身的認識是混沌的。隨著人類的進化，人類社會的形成和進步，人在認識自身的同時，也逐漸認識了人所賴以生存的天地萬物（涂宗流、劉丹，2012a）。然在人與所賴生存的天地萬物間，我們應懂得生存之道，實踐孔子的人道，「己所不欲，勿施於環境」，體悟環境也是富有生命的，若對環境任意破壞，不知愛護，環境如同人一樣也會瀕臨死亡。如此我們的生活環境才能生生不息。簡言之，臺灣當前的環境教育應發展「人道」為核心的環境教育，讓人們瞭解在與環境互動過程中，人們的生存之道。

二、道德的生態思維

中國文化其實有個悠久的傳統，就是中國文化中的人文秩序與自然秩序是一個和諧，而不是對抗的關係。自然與人文之間透過道德秩序，搭起會通的橋樑，而自然往往具有一種人文道德意涵。但是，人如何與自然相處？我們來請問孔子，孔子給我們的方案是這樣的。孔子說人與自然間，是連續的，而且是依整體的關係。所謂的人與自然，是連續的而不是斷裂的，是一體的而不是對抗的。這是什麼關係呢？孔子講：「智者樂水，仁者樂山。」說有仁德的人喜歡山，有智慧的人喜歡水。孔子在山水這個自然情境

裡面加入了仁與德的道德意涵（黃俊傑，2011）。另，生態道德是生態倫理學中的核心範疇，其指的是人們規範和評價自身生態行為的準則體系。孔子所說：「智者樂水，仁者樂山。」很接近我們所說的生態道德概念（張雲飛，1996）。

其次，孔子論主體的修養功夫，其主要核心即「仁」。例如，顏淵請問何謂仁？克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？孔子指出吾人可由「仁」來作為自身修養的中心（李雅嵐，2008：52）。「仁」，是標誌著人的道德品格、政治理想和道德境界的一個哲學範疇（葛榮晉，1999：114）。

在孔子思想中，「仁」與「樂」是合一的（黃秋韻，2008：12），樂本來與儒家的樂教有關。孔子很重視詩教與樂教，認為一個人的學習應該「興于詩、立於禮、成于樂」。就是說，以音樂為其學習的最後完成。但是，孔子絕不限於談論音樂問題，而是從此開始進一步談論一般的情感體驗問題，也就是心中之樂的問題（蒙培元，1999：87）。

進一步說，「道德」與「美學」亦是合一的。即音樂不僅須有審美性（盡美），亦須有「克己復禮為仁」的節制均衡（盡善），此種盡善盡美的音樂性質，才足以促成道德的形上人格之完成。所以「樂」所代表的，不僅是人存在性的「真實情感」，在禮壞樂崩的時代中，孔子音樂美學精神所指出者更是「禮樂精神之再生」與「道德秩序之重建」如何成其可能的問題（黃秋韻，2008：12-13）。而只有實現了「仁」，才能體驗到心中之樂。孔子以「仁」為最高的德性，以樂為最高的體驗（蒙培元，1999：88）。並且孔子又說：「巧言令色，鮮矣仁。」有仁德的君子，是人格最高尚的完人。仁是諸德的最高峯，有仁者就是至德的聖人（謝壽康，1971：28）。「仁」為道德秩序重建的動力，當人們能克己復禮時將是一位有仁德的人，有仁者非禮勿動，而社會秩序將顯得井然有序。

進一步分析，在西方人的自然思想中，關懷人和自然的倫理關係，以及探討人地相處的倫理關係等，一直不是主流。大學裡的道德與倫理學討論的，更只是人和人之間的倫理關係（王鑫，2009）。1933年美國學者，著名生態學家A. Leopold(1887-1948)出版了《大地倫理學》(The Land Ethic)一書（郭照江，2002），他指出要把人與人關係的倫理觀擴展到人與自然的關係上，指出人類也該用道德的原則對待自然。故現在重建生態倫理的關鍵是首先為人與人的關係找到道德原則，並按照可能的邏輯順序推及人與自然的關係（國際儒學網，2012）。

在孔子思想中，孔子對人生的進程看得透徹，人生每一階段皆有其命定任務，須循序漸進完成，因此面對終老，他不但不畏懼，有時甚至忘記老的存在。不過，不免會有學生問到有關生死的問題，他的回答是：「未知生，焉知死？」言簡意賅地表示「生比死更重要」。「生」是如此重要，還有什麼比「生」更重要？而活著時又要做什麼？孔子提出「仁義道德」，道德生命是超越自然生命的，實踐仁義道德便是「生」的任務。他同時告訴學生，體現仁德不難做到，乃是操之在己（闕澄芬，2012）。故「仁」既為人立身處世的道德主體（李雅嵐，2008：52），如何作到仁，便是克己復禮。當人類在面對環境時，若也能克己，非禮勿動，則能與環境建立一種倫理關係，進而展現一種仁性的道德。簡言之，教師應發展「道德」為核心的環境教育，這樣以「仁」的道德精神來和環境互動，將有利於環境的永續生存。

肆、結語

自從 1992 年，聯合國地球高峰會召開之後，「永續發展」便快速成為普世間流行的價值與口號。然而每個人對於這個詞卻都有不同的見解與定義。若我們以是否挑戰既有的經濟模式來做區分，那麼我們可以將現存的無數個定義擺置於光譜兩端之間從最保守的「永續發展就是持續的經濟發展」到最基進的「永續發展是讓後代子孫可以享用和我們完全一樣數量與多樣的資源及生態系統當然，大多數的定義是介於這兩端之間（紀駿傑、蕭新煌，2003）。而環境教育，是當前教育的一項熱門議題。我國古代先哲對於環境的生態思維，如道家與儒家皆有環境思維（朱建民，2000）。儒家孔子的生態思維是希望人與自然間保持一種「仁」性的關係。如此，人與自然間的關係才能和諧，我們的生活環境才能更好。

其實，孔子肯定仁心為人性之常，而仁心聶基本也是教開端的具體表現在於事親。但是，儒家並不以此為限，而要人努力地在具體情境中把仁心之發用擴充出去，向更廣闊的領域實踐，這就是所謂的「推恩」。不過，儒家也承認仁心之發用有其自然而當然的次第，亦即是由近而遠、由內而外。因此，才會說「親親而仁民，仁民而愛物」，而在親親的部分亦有所謂的「親親之等」。放在儒家義理的脈絡來看，當代應用倫理學的發展過程其實就是「推恩」之具體實踐，亦即仁心之不斷擴充其範圍。我們不僅關心到一般人的權利，也擴大到植物人、胎兒、初生嬰兒的權利。我們不僅考量到人類的權利，也開始呼籲動物的權利、生態系統的權利（朱建民，2000）。而要生態系統平衡，則我們必須學會與自然間保持一種「仁」性的關係。如此，人與自然間的關係才能和諧，我們的生活環境才能更好。本文意圖試從「仁」的觀點出發探究孔子的生態思維，進而衍釋孔子生態思維對於環境教育的啟示。在探究之後，歸結出的啟示如下：（1）發展「人道」為核心的環境教育；（2）發展「道德」取向的環境教育。冀望這樣的探討，俾益開拓我國環境教育實踐的視角，豐富我國環境教育的理念。讓人們瞭解在與環境互動過程中，人們的生存之道。也讓仁們瞭解要以「仁」的道德精神來和環境互動，如此才能有利於環境的永續生存。

參考文獻

- 王鳳喈（1961）。孔子人生觀的研究。**孔孟學報**，2，37-41。
- 王鑫（2009）。自然的思維。**科學發展**，440，6-13。
- 文志勇、黃淑平（2012）。孔子“仁”學在建構和諧社會中的價值。2012年3月2日，取自 http://www.sss.net.cn/ReadNew.asp?NewsID=27455&Big_ClassID=37
- 甘漢銑、林宜君（2009）。談國小學童的生態觀念建立。**教師天地**，162，34-36。
- 朱心怡（2007）。孔子「人道」思想的建立。**漢學研究集刊**，5，1-20。
- 朱建民（2000）。由儒家觀點論西方環境倫理學人類中心主義與自然中心主義的對立。**鵝湖**，25，1-40。
- 伍振鶯（1992）。**中國教育思想史(先秦部分)**。臺北市：師大書苑。
- 李超（2014）。論儒家的生態倫理自然觀—“時中”生態智慧與同心圓生態模型。**北京理工大學學報(社會科學版)**，16(2)，142-154。
- 李雅嵐（2008）。《論語》政治觀析論。**問學集**，15，51-66。
- 李慶輝（2011）。從人文主義到《圓善論》論牟宗三孔子觀的變化。**有鳳初鳴年刊**，7，111-130。
- 汪靜明（2003）。環境教育的生態理念與內涵。**環境教育學刊**，2，9-46。
- 林玟伶（1996）。**孔子美育思想研究**。國立臺灣師範大學教育研究所碩士論文，未出版，臺北市。

- 紀駿傑、蕭新煌（2003）。當前台灣環境正義的社會基礎。《國家政策》，2（3），169-180。
- 涂宗流、劉丹（2012a）。孔子仁學的話語結構－孔子仁學思想新探（一）。2012年2月29日，取自 <http://www.guoxue.com/wk/000244.htm>
- 涂宗流、劉丹（2012b）。孔子仁學的文化背景－孔子仁學思想新探（二）。2012年2月29日，取自 <http://www.confucius2000.com/admin/list.asp?id=1937>
- 張子超（2005）。九年一貫課程環境教育能力指標的涵義與架構。《教育研究》，139，5-15。
- 張雲飛（1996）。孔子思想中的生態倫理因素。《中國人民大學學報》，3，45-52。
- 陳大齊（1958）。《孔子學說論集》。臺北市：正中。
- 陳炳水（2004）。論孔子的道德教育思想及其對現實道德教育的啟示。《寧波大學學報（教育科學版）》，26（1），67-71。
- 教育部（2008）。《國民中小學九年一貫課程綱要》。臺北市：教育部。
- 國際儒學網（2012）。孔子仁學思想對現代生態倫理的建構意義。2012年2月26日，取自 <http://www.ica.org.cn/news.php?ac=view&id=5969>
- 郭照江（2002）。從生態價值觀到生態倫理學。《中國醫學倫理學》，15（6），23-24。
- 郭實渝（2010）。從 Bateson 生態智慧觀探討孔子思想的價值。《市北教育學刊》，37，1-18。
- 黃俊傑（2011）。孔子與 21 世紀的對話。《T&D 飛訊》，128，1-23。
- 黃秋韻（2008）。孔子美學精神的反思。《哲學論集》，41，1-17。
- 馮滬祥（1990）。《中國古代美學思想》。臺北市：臺灣學生。
- 蒙培元（1999）。儒家論“樂”。載於北京大學哲學系（主編），《中國哲學的詮釋與發展－張岱年先生九十壽慶紀念論文集》（頁 87-104）。北京市：北京大學。
- 楊永雯、詹添印（2007）。由遠東科技大學生態池的規劃談環境教育策略。《應用倫理教學與研究學刊》，2（1），1-12。
- 楊冠政（2002）。環境倫理－環境教育的終極目標。《環境教育學刊》，1，1-11。
- 葛榮晉（1999）。“仁”範疇的歷史演變。載於北京大學哲學系（主編），《中國哲學的詮釋與發展－張岱年先生九十壽慶紀念論文集》（頁 114-140）。北京市：北京大學。
- 闕澄芬（2012）。從《論語》中孔子的生命觀論現代生命教育。2012年3月15日，取自 <http://sun.yatsen.gov.tw/learn/951229/PDF/09.pdf>
- 謝冰瑩、劉正浩、李鑾、邱燮友、賴炎元、陳滿銘（1993）。《新譯四書讀本》。臺北市：三民。