

不知何種奇數
至下雲峰千古木
在人經歷山河
愛經
巖角成山鳥
破沈山人

张景尧

山水画集

《周易》与中国传统绘画泛言

山东美术出版社

张景尧

山水画集

《周易》与中国传统绘画泛言

图书在版编目 (C I P) 数据

张景尧山水画集 / 张景尧著. — 济南: 山东美术出版社,
2008.4
ISBN 978-7-5330-2553-3

I .张… II .张… III .山水画—作品集—中国—现代
IV .J222.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 038563 号

出版发行: 山东美术出版社

济南市胜利大街 39 号 (邮编: 250001)

<http://www.sdmspub.com>

E-mail:sdmscbs@163.com

电话: (0531) 82098268 传真: (0531) 82066185

山东美术出版社发行部

济南市顺河商业街 1 号楼 (邮编: 250001)

电话: (0531) 86193019 86193028

制版印刷: 山东新华印刷厂

开 本: 889 × 1194 毫米 16 开 4.5 印张

版 次: 2008 年 4 月第 1 版 2008 年 4 月第 1 次印刷

定 价: 33.00 元

序

文化本为自然之人化，渐趋辉煌，则有宗教、哲学、科学、伦理学、美学应运而兴焉。中华民族传统文化的最高智慧是道学，是以宗教、哲学、科学、伦理学、美学在最高层次上皆可归一为道学。道是宗教的最高信仰，是哲学的终极本体，是科学的原始公设，是伦理学的根本价值支点，是美学的无上艺术境界，是人类精神回归的家园。人类在距今一万年新石器时代的文明肇始时期，世界各民族皆从母系氏族公社的原始宗教发轫，这种母系氏族公社的原始宗教以图腾崇拜、自然崇拜、生殖崇拜、女性崇拜、祖先崇拜为特征，实即最初的道学文明。尔后母系氏族公社演变为父系氏族公社，其原始宗教转而以生殖崇拜、男性崇拜、祖先崇拜、权力崇拜、天神崇拜为特征，原始儒学文化形成，道学为天下裂，世界文明遂分化出不同的类型。道学文明肇始，先民必有思维，必有语言，必有文字，必有书画，故图画之形成，由来尚矣。伏羲氏仰观俯察，以画八卦，黄帝轩辕氏命仓颉造字，河出图、洛出书，于是易学、书法、绘画皆成为中华文明之瑰宝。

山东画院高级画师、山东省美术家协会山水画家张景尧先生，与我相交有年。景尧君性爱山水，口诵老庄，雅好易学，兼习丹道，挥笔作画，尝有神来之笔，以臻乎道境。上世纪90年代张景尧先生到寒舍相访，与吾讨论丹道；更见其布卦断事，其应如响；四柱论命，析理入微；堪舆望气，尤精于阳宅阴宅之观测，语出不俗，惊为易中奇才。吾于医道、术数、养生、艺术界阅人多矣，张景尧先生可许为此中佼佼者。后余每至济南，皆相邀一会，谈易论道，四座倾倒，其学养之精深可见而知矣。奈岁月不居，时节如流，花甲之年，忽焉已

过，余六十有四已满《易经》卦数，景尧君年龄相若亦稍近之。吾平生历尽坎坷，早已无心于世事，得友如张景尧先生，足畅吾怀。叹人生如寄，闲来与二三好友，修道演易，纵情山水，安心于书画之间，庶几可悟人生之真谛矣。

张景尧先生为山东艺术学院客座教授，去年秋在该院讲授《周易》与绘画艺术，整理成《〈周易〉与中国传统绘画泛言》讲稿，读来颇有兴味。其近两年之绘画，又精选出 50 幅左右，集为一帙，即将付梓。吾观其演易而知其灵性，赏其绘画而明其道性。中华民族之优秀传统文化，其哲学、科学、美学，皆以道学为根基。绘画艺术之精华为美学，山水画更透出其自然之美，美的最高境界即为道。张景尧先生，好道之人也，海内外博雅君子得览《张景尧山水画集》，则心心向道矣。

胡孚琛

识于中国社会科学院

2008 年春节

(注：胡孚琛，中国社会科学院哲学研究所研究员，中国社会科学院研究生院博士生导师，全国老子道学文化研究会会长。研究范围为中国哲学及中国传统文化，以道家与道教文化为研究方向。)

目 录

序

《周易》与中国传统绘画泛言	1
一、《周易》简述	1
二、卦象与书画同源	3
三、《周易》的象、数、理与绘画的关系	4
四、中国传统绘画中“道”的哲学	7
五、易数的老变少不变与画家的衰年变法	8
六、中国传统绘画的人文精神	9
作品欣赏	13
孔孚诗意	14
回首青山图	15
空山幽居	16
空谷足音	17
长夏江村图	18
林中观易图	19
幽独处乎山中	20
山寺梨花图	21
江楼集鸦图	22
古寺钟声	23
登昆仑兮食玉英	24
溪山晚籁图	25
孔孚诗意	26
堪舆立向图	27
村桥原树似吾乡	28
白云红叶图	29
山川秋色图	30
松风横舟图	31
雨后观瀑图	32

茅屋松风图	33
浪迹江湖一沙鸥	34
拟余任天笔意	35
人间重晚晴	36
山清图	37
峨眉山月图	38
山野梨花图	39
江村夜泊	40
古寺昏鸦图	41
清流赋诗图	42
翠岭幽居图	43
归隐图	44
溪山访友图	45
志在高山流水	46
归山林居图	47
日出东方图	48
律通天地图	49
翠谷高秋图	50
峡江云帆图	51
举头红日白云起	52
登高望乡图	53
秋水寒泉图	54
三籁齐鸣图	55
烟雨楼台图	56
衡阳雁去无留意	57
隔水问樵夫	58
一帆风雨任平生	59
水声激激风吹衣	60
黄昏半在下山路	61
形迹放浪图	62
十里泉声	63
天地将合	64
后记	65

《周易》与中国传统绘画泛言

一、《周易》简述

1. 《易经》与《周易》为两个概念。自伏羲画卦以来，夏、商、周三代各自有易。夏曰“连山”，首卦为艮，意在山之出云，连绵不绝；商曰“归藏”，首卦为坤，意在万物取之于土，又归之于土；周曰“周易”，周即周而复始，循环往复之意。易从日从月，日月相推而明生焉。《周易》共分上经和下经两部分，上经三十卦，起于乾、坤，终于坎、离；下经三十四卦，起于咸、恒，终于既济、未济。传文十篇，通称“十翼”，历代确认为七百年后孔子所作。在《史记》有记载：“孔子晚而喜易，序彖、系辞、象、说卦、文言。”遂有“韦编三绝”之说，且孔子曰：“加我数年，五十以学易，可以无大过矣。”易从伏羲画卦、文王演卦到孔子注易，经历了“人更三圣，世历三古”的漫长时期，大约前后四千年左右，由一部卜筮之学上升到中国古代哲学地位，形成中华民族第一部典籍，故易为大道之源，列为群经之首。

2. 在距今七千年左右的伏羲时代，原始先民已认识到事物的对立统一规律，便有“先天伏羲卦图”之说，把它记录在《易传》里，谓：“天地定位，山泽通气，风雷相搏，水火不相射，八卦相错。”出现太极图与先天卦相配，则是到了五代后期，开始出现在道观里，据说是道士陈抟所传。陈抟，字图南，号希夷，精通阴阳数术之学。从孔子注易到陈抟传图书的一千多年间，任何史书及出土文物竟找不出先天八卦图，由此可见中国文化分两支演进，一支见于史书或文字记载，一支则是代代口传心授，现代将其称为非物质文化遗产，其顺序为乾

一、兑二、离三、震四、巽五、坎六、艮七、坤八，中间为太极图，通过太极曲线阴阳相互转化，与中国传统绘画中的曲线同宗。

3. 至殷周之际，文王在渭水一带兴起，纣王怕其强大，将其软禁在河南羑里，长达八年，非宁静无以致远，文王就将伏羲以来的易学重新研究。当时由远古的渔猎时代进入了养殖和耕种的农业时代，很早使用了干支纪年。文王写六十四卦卦辞，周公写三百八十四爻辞，加用九与用六两爻，共三百八十六爻。文王演易且有文王八卦图，《易·系辞》里只有文字记载，没有图，“文王八卦图”也是从五代以后传世的。“文王八卦图”的记载为：“帝出乎震，齐乎巽，相见乎离，致役乎坤，说言乎兑，战乎乾，劳乎坎，成言乎艮。”震，东方，震为木，为反生，春分前后四十五天用事，为万物生发，春雷一震，万物破甲而动。配天干为东方甲乙木，配地支为寅卯辰；齐乎巽，巽为风，为入，立夏前后四十五天用事，南风渐暖，万物生长皆洁齐也；相见乎离，离，丽也，为火，夏至前后四十五天用事，气温高，人与动物，人与农作物，人与人交流频繁，万物皆相见也。配天干为南方丙丁火，配地支巳午未；致役乎坤，立秋前后四十五天用事，坤为地，役为役使，奴役大地，万物生于土，又归之于土，地势坤，君子以厚德载物，君子效法天道，又要效法地道；兑为泽，秋分前后四十五天用事，说，悦也，古人多居水源，秋为收获季节。兑为毁折，秋对万物摧残，故有毁折之义。方位正西，五行属金，故有秋风为金风、西风之说。配天干为西方庚辛金，配地支申酉戌；战乎乾，乾，西北，立冬前后四十五天用事，天气转寒，阴阳二气相搏斗，乍暖还寒，最难将息。由于气候的不平衡，影响人的思维也不平衡，所以自古以来，有“多事之秋”一词，战争多发于季秋，古代刑场杀人多于秋后，叫“秋决”，民间寻死觅活，自杀事件多于秋后，大型体育比赛也在秋季，以上都是天气的不平衡带来人的征战心理，故文王曰：“战乎乾。”西北的民族好征战，自古皆然。这就叫天时、地利、人事的统一。征战之后，万物皆会疲劳的，大地会疲劳，人会疲劳，金属会疲劳，所以

冬至前后四十五天坎卦用事。坎为水，水旺于冬，方位正北。配天干为北方壬癸水，配地支亥子丑；劳乎坎，劳，水之象。劳动人民整年与水打交道，才能发展农业、发展工业，皆取劳卦之说。崂山，大水之象也，三面环水，故山为崂山。冬至、夏至，汉制官吏放假一天休息，民间则有“冬至饺子夏至面”的风俗。回忆文革期间，农业学大寨，冬季大战山河，兴修水利，战天斗地，目的是解决人民的温饱问题，而适得其反。这是因为当万物皆劳时，没有遵循其规律造成的。近几年体育运动，冬季搞大运动量训练，弄得人困马乏，影响人体节律与大自然规律的统一，所以文王卦序为顺天而行的规律。

二、卦象与书画同源

卦象源于伏羲画卦，文字传说为仓颉造字，图画早见于原始人洞穴的岩画上。《易·系辞》曰：“古之包牺氏王天下也，仰则观象于天，俯则观法于地。观鸟兽之文与地之宜。近取诸身，远取诸物，于是始作八卦，以通神明之德，以类万物之情。”通过古贤仰观俯察，取物取身，以八个卦象来代表自然界和人自身，去体悟人和大自然的共同属性，即天人同构之理，如乾用在大自然象征天，用在形状象征圆，用在国家象征君，用在家庭象征父亲，用在器物象征金石玉器，用在天气象征寒冷结冰，用在颜色象征大红色，用在六畜象征马，用在动物象征雄性，用在人身象征头部，用在十指象征大拇指，以上事物的共同属性为阳刚健行，为首为尊。天道刚健运行，从不停息，故天行健，君子效法天道乾卦，应该有自疆不息的精神。又如坤卦，用在大自然象征大地，用在国家象征臣民，用在家庭象征母亲，用在器物象征布匹、锅、大车，用在六畜象征牛，用在动物象征雌性，用在颜色象征黑，用在身体象征腹部，以上共同属性为阴柔顺从，为负重，故地势坤，君子效法坤道能厚德载物。八卦所象也叫万物类象，把万物的特性归类到八个卦象之中，并且相互作用，出现六十四卦大规律。

六十四卦又互变，出现四千零九十六种大变化，宇宙中的万物每日每时都参与了这种大变化，万物是个无限物，四千零九十六是其规律性。万物类象稍微明白一些，可直接悟得画理画法，直写事物意象。

古书上说，仓颉四目灵光，造字之时，天雨粟，鬼夜哭，造化不能藏其秘，鬼神不能遁其形，一地方之经验可以传之他地方，在时间上可以纪录延长，对人类的发展有巨大贡献。人类的历史有两次大变革：一是火的使用，二是文字的出现。第三次变革是否是计算机的应用现在还不成定论。中国文字为象形，结构为点、为线，画亦为点、为线，卦象为长、短线，所以三者统一于点线。毛笔发明后，用笔之道皆为太极之道，无垂不缩，无往不收，一波三折，我们写书写画如离开此道，则很难讲“传统”二字，所以中国书画是大道隐于小技之中。卦象、书法、绘画三者同源又同理。如卦象坎（☵）在文字中代表水及水旁，甲骨文、金文、篆书皆为“𠂔”；如离卦（☲），小篆为“𠂔”，现书写为火；如雨，甲骨文为“𠂔”，乾为天（☰），乌云遮天，为“𠂔”，下加点为雨状；卦象坤（☷），篆书为“𠂔”，在大地上无限延伸之义，后在田地有无限延伸之义；卦象需（☵），水在天上，有雨不下，故大地需要雨水，所以称需，旁立人字，有祀雨状，称儒，讲天命崇拜自然，后称儒家；包牺氏没，神农氏作，斲木为耜，揉木为耒，耒耨之利以教天下盖取诸益（☱）。二体皆木，上入下动，中爻坤土，入木土而动，耒之象也，教民以耕种自食，后甲骨文、金文皆象形，巽为五谷，震仰盂为器皿，“益”有五谷盛满之象，所以卦象、书、画三者长期的发展过程中互相影响、互相渗透，为同宗同源。

三、《周易》的象、数、理与绘画的关系

1. 《易经》的三个基本要素为象、数、理，它体现了人类认识的进化过程。人类的幼年时代，智力相当于三岁的儿童，只有象的概

念，没有数的概念。随着火的使用，吃熟食，大脑进化，数的概念也逐步发达，象与数的多次反复认识，推导出理性概念，完成对外界事物的认识过程，逐渐形成人类的形象思维与逻辑思维两种思维方式。《易·系辞》曰：“书不尽言，言不尽意。”这是说文字不能完全表达语言，语言又不能完全表达人的内在思想意境。在语言和文字都不能表达的情况下，圣人画卦立象以尽意，观象以会意。观象是一项眼、耳、鼻、舌、身全面感知的活动，通过象可以知道事物的内在本质联系。在没有语言和文字的人类社会或动物群体里，观象便是本能，正如现在好多动物在大自然灾变之前，如对海啸、地震、大水等都能提前预知，以保护自己。人类原本就有的功能，在使用了语言和文字之后，观象的能力就逐步退化了，我们的先哲为了不失去观象的记忆，就画了卦象来表达，又怕你看不明白，文字发明以后，先哲们又写上文字来注明，这就是卦辞和爻辞，并按严密的数学法则排列起来，形成了《周易》这部典籍。试想，我们的绘画、书法艺术也是立象尽意、观象会意之作。在创作作品或观赏艺术品时，是不是身体的五个官能都发挥了作用？画大山震撼了没有？画松林听到松涛没有？画雪原感到寒冷没有？画兰、画梅闻到了清香没有？画大漠感到口渴了没有？如果没有以上五个官能的感受，画出的作品怎么能打动人心呢？一件成功的艺术品，虽然没有用数学、几何、三角函数去计算，但处处符合数理关系的美学观念。苏东坡在书吴道子画后说：“横斜平直，各相乘除，得自然之数，不差毫末。”我们在创作过程中，有时会有增之一分太长，减之一分太短的感觉，并且在经营位置、落款、钤印等方面，斟酌再三才能落笔，实际上是一项进行象、数、理统一思维过程的艺术创作。

2. 《易·系辞上传》曰：“参伍以变，错综其数，通其变，遂成天地之文，极其数，遂定天下之象，非天下之至变，其孰能与于此？”三人相杂曰参，五人相杂曰伍，参伍以变，言易之奇数之变，错综其数，错为八卦相错，即阴阳爻相错，综为八卦之倒象，即屯、

蒙、需、颂之类。《易经》里的象和数，按三五之道，错综变化，就能成天地之文。而我们的绘画、书法也是如此。如：点苔为点三聚五；画竹为重分叠个；画兰则一笔长，二笔短，三笔便露凤凰眼；画梅则梅开五福，皆为三五之道。我们在创作过程中，有失败的时候，便扔到一边，后来在某一种角度或不同光线的观察下，稍作改动即是一件极佳的作品，这便是易象上的综卦之意。错为交错之意，太暗则把调子亮一点，太亮则加色暗一点。用笔墨、颜色横涂竖抹即为错，多次反复即为复，各物体相杂即为错综复杂。所以，易传里有错卦、综卦、复卦、杂卦之说。这便是天地之文，这便是天地之间的大美。黄宾虹先生的画充分说明了这一点。

3. 参同叁，又同三，老子曰：“道生一，一生二，二生三，三生万物，万物负阴以抱阳，中气以为和。”这是老子对宇宙创生和宇宙演化规律的描述，与当代自然科学所解释的宇宙起源相吻合。宇宙规律小到微观大到宏观都充满着原始先天一气，这便是一或称太极，是宇宙处在混沌状态。二为阴阳，即两仪，矛盾的两个对立面相互作用，孕育着新的事物为三。三继续演化无限即为万物。万物有一特性就是负阴而抱阳，得中气以为和。王弼注《易经》时错把“中”写为“冲”，造成后人误解。负阴抱阳，如阴静阳动，阳施阴受，阳刚阴柔。《易·系辞上传》曰：“天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陈，贵贱位矣。动静有常，刚柔断矣。方以类聚，物以群分，吉凶生矣。在天成象，在地成形，变化见矣。”与老子一生二的描述相同。接着又说：“是故刚柔相摩，八卦相荡，鼓之以雷霆，润之以风雨，日月运行，一寒一暑，乾道成男，坤道成女。”男女、雌雄相互作用，便是三生万物的世界。所以，三代表了宇宙整体的演化过程。例如，三才者，天地人。地球上有了人类以后才发生如此大的变化，天大，地大，人亦大。人们在宗教、美学、社会各学科都以三为基础数，如佛教中的西方三圣，耶稣教的三位一体，老子的一气化三清，丹道学的三元丹法，儒家的三省三思；绘画中的一波三折，颜色的三原色（红、黄、蓝），素描

中的黑、白、灰。《易经》上说：“黄中通理，美之致矣。”敦煌壁画、唐三彩都用黄中通理之法。世界五大种族，黄种人最多。据现代基因学说，原始居民在非洲大陆后来分两支进化：一支绕过喜马拉雅山到达黄河流域繁衍生息，饮黄河水，黑头发，黑眼睛，黄皮肤；一支向欧洲到达多瑙河、莱茵河畔繁衍生息，黄头发，蓝眼睛，白皮肤。原始居民以非洲尼罗河为中心繁衍生息，便是黑皮肤。人种的孕育与自然界其他物种一样受地利、水土的影响。这便是哲学上长期的外因作用能达到事物内因的变化。但是，这种变化是相当缓慢的。

四、中国传统绘画中“道”的哲学

中国在古代没有独立的哲学，是文、史、哲共存于一篇文章或一部典籍里。什么是道？老子在《道德经》里论述：“有物混成，先天地生，寂兮寥兮，独立不改，周行而不殆，可以为天地母。吾不知其名，强字之曰‘道’，强为之名曰‘大’，大曰逝，逝曰远，远曰反。道可道，非常道，名可名，非常名。无，名天地之始。有，名万物之母。”老子把道视为宇宙的起始点和万事万物的总根源。道是宇宙的本源，是宇宙万物的原始本体，它呈现无和有两种状态的统一。《易经》上讲，“形而上者谓之道，形而下者谓之器”，把宇宙分为道和器两大体系。佛家则分为色界与无色界的两重世界。现在自然科学则分为“明在系”与“暗在系”，且“明在系”占宇宙5%，“暗在系”则占95%。道是支配宇宙万有运行的总体法则，是世界各民族先哲千百年来一再体悟到的宇宙无限本体。中国社会科学院胡孚琛先生说：“道是宇宙的本源，又是人体的本我。道是可以体悟但难以言说的绝对知识。作为人类心灵的本我，道是知觉者，因而具有不可被知，不可当作测量的对象，即有不可名不可道的性质。道是人类的知识之根、学术之本。它是宗教的终极信仰、哲学的智慧之源、科学的原始公设、美学的最高境界、伦理学的价值取向、世界文明的坚实支点、

人类精神回归的家园。”世界文化分五大要素，这就是科学、哲学、宗教、伦理道德、文学艺术（美学），艺术可直达道境。绘画本身是一项技艺，必须体现道的法则，才能达到美学的最高境界。庄子所谓“技进乎道”，正是此理。在《养生主篇》中庖丁曰：“臣之所好者道也，进乎技矣。”庖丁对文惠王说：我之所以好道，才有这样的杀牛技术。所以，庖丁解牛目无全牛，十九年用一把刀，刀刃若新。

“道”有两大特性：一为弱者道之用，大道用弱不用强。天下没有比水更柔弱的，然而攻克坚强的东西什么也不能胜过它。中国书画用的毛笔、宣纸、水墨皆为质地柔软的材料，而画出的作品有“纸寿千年”之誉。西画则不然，所用之工具、颜料，质地坚硬，不能长期保存。庄子在《山木篇》中说：“此木以不材而终其天年。”看似弱势而能长久者，道之用也；二为反者道之动，大道向相反的反向运动。像太极图，阴阳互相转化。易者逆也，数往者顺，知来者逆，是故易逆数也。传统书画的用笔之道，也是如此。欲下先上，欲右先左，形藏意不藏，意在笔先，离开以上法则，则很难讲骨法有笔。骨，人及动物骨骼也。楷书中一字写法像骨的结构，藏头护尾，力在其中。如自然中的草木、庄稼的秸秆皆有节，有力抗风、抗倒伏。再如武术、太极拳的发力，皆从道的两大特性而来。这便是宇宙的自然律。

五、易数的老变少不变与画家的衰年变法

人类对于自然数从一到十的认识，源于自身，一、二、三、四、五为生数，天生五，人有五指、五官、五脏；六、七、八、九、十为成数，为后天思维所得，生成之数莫大于十。一、三、五、七、九相加为二十五，称天数，二、四、六、八、十相加为三十，称地数。天数与地数相加为五十五，叫大衍之数，其用四十九，进行一次筮草演算，经过分二以象两，卦一以象三，揲之以四以象四时，归奇于肋以象闰。通过四营而成易，十有八变而成卦，又称六为老阴，七为少阳，

八为少阴，九为老阳，老阳、老阴可变爻，少阳、少阴为不变爻。易数就有九、六变，七、八不变。例如，一年之内，冬至为老阴，夏至为老阳，春分为少阳，秋分为少阴；一天之内，夜间零点为老阴，中午为老阳，早上为少阳，傍晚为少阴。易的法则为老变少不变，地球上的一切生物都存在着这个规律，蝉脱龙变即是此理，变者生，不变者死，有艺术成就的大艺术家都有衰年变法的过程。这种变不是任何画家想变就变的，有以下规律：

一是画家终生学艺，视艺术为生命，且能长寿；

二是学富五车，有高度的文化修养，对探讨宇宙和人生的问题有自己的思想见解；

三是变出后自成一家，对时代有承前启后的表率作用；

四是能赶上变革的时代，是时势造英雄也。

近代大家吴昌硕、黄宾虹、齐白石皆为衰年变法的楷模。60岁左右而逝的画家，谈不上衰年变法，艺术品只是天才的流露或与道的契合。

六、中国传统绘画的人文精神

要想了解中国传统绘画，必先了解中国传统文化，再谈它的人文精神，这个问题分两步来论述。

1. 近两千年来，中国传统文化是以儒家为主线，旁及道家与佛家，构成了中国传统文化的三大支柱。中国历史上的画家开始受启蒙教育，以儒学为主，去求功名仕途，有的在官场受挫失意，或学而优“不仕”的情况下，转向绘事，借佛道思想以解脱精神上的困境，特别是佛道的哲理更有利于艺术创作，如历史上的陶渊明、王羲之、王维、苏东坡、黄公望、唐寅、徐渭及清初四僧等。古代知识分子大都能书能画，熟读六经以明理，兼学六艺以养身，闲读正史野史，留意诸子百家，理艺并进，如孔子所说，君子应该“志于道，据于德，依

于仁，游于艺”。近代习画者则不然，先习艺，以后明理不明理，全靠个人造化，所以，学艺者要上升到形而上的哲学高度。

2. 自伏羲画卦以来，中华民族开创了最早的人文精神。迄今人类文化是以自然科学、哲学、宗教、文学艺术、伦理道德为五大基本要素。除自然科学以外，其余四项则被视为人文科学。经过历代画家的创作，中国传统绘画注入了伟大的民族精神与人文精神。自五代至清中期，中国绘画以山水为主线，提出丈山、尺树、寸马、分人的比例。因大自然为生物之源，人类是大自然的产物，是大自然的派生物，表现大自然是东方天人合一观在绘画上的体现。以下就从人文科学的四个要素中阐述中国传统绘画的人文精神：

(1) 中国传统绘画的哲理性

就其绘画技法而言，其用笔方法是在如前所述“反者，道之动也”的法则下用笔的；就其绘画工具而言，是在“弱者，道之用也”的法则下选材的；就其绘画理性而言，古人提出书画用笔“如锥画沙”，石涛提出“笔湿则俗，笔枯则秀”，黄宾虹提出“干裂秋风，润含春雨”，实则同出一理。中国绘画无论从构图到用笔，要以虚灵为主，因为宇宙中虚体是广大无限的，三维世界中的一切实体都在长期的运动中转化为虚体，在广漠的虚体中又时时产生着新的实体世界。所以在传统绘画中，构图大片的留白为三借之法，借地为天，借地为云，借地为水，是为中国绘画的高明之举；就其绘画内容而言，如梁楷的《祖师斫竹图》与《祖师破经图》，祖师为什么要伐竹，这得从修行谈起，要想修成佛，必须像虫子一样在竹节内向上爬，咬破一节，便高一个层次，全部咬破才能见到天空，顿悟的修行人，横咬出空也成了佛，所以祖师要伐竹、要破经，这是顿悟的反映。

(2) 中国传统绘画的宗教观

历史上的传统绘画与宗教密不可分，有些书画家终生在寺院和道观修行，边修行，边习绘画，有时社会动荡，身处险境，为避免追杀而落发为僧。清初四僧就是如此。