

CHINA ART

中国水墨

开拓传统艺术·呈现笔墨精神 | 张志民卷|

J222.7
Z254.1

張石翥

CHINA ART

中国水墨

(第二编)

北京燕山出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国水墨.第2编,张志民卷/张志民绘.一北京:北京燕山出版社,2005.8
ISBN 7-5402-0839-2

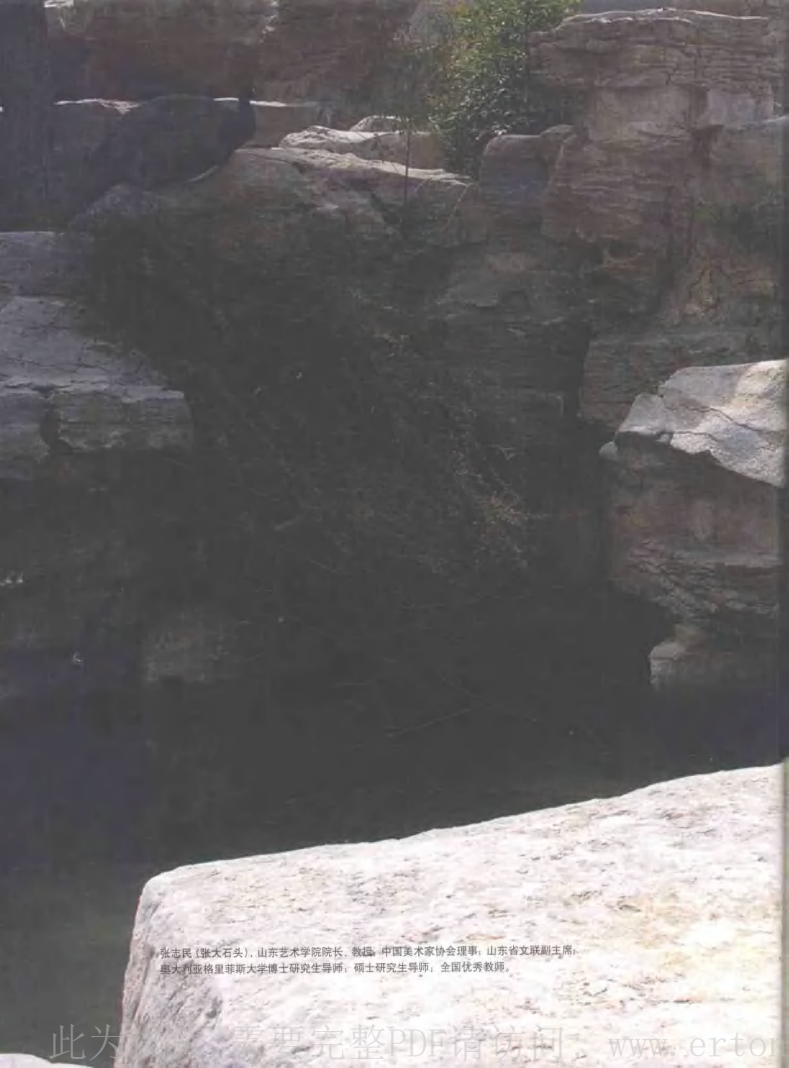
I.中... II.张... III.水墨画-作品集-中国-现代
IV.J222.7

中国版本图书馆CIP数据核字(2005)第100161号

中国水墨 张志民卷

主 编:赵蒂嘉
责任编辑:李海滨 徐勇 陈果 杨甜君
设 计:易瑞东 王淑萍 李煜润
摄 影:老董
出版发行:北京燕山出版社
地 址:北京市东城区灯市口大街100号(100006)
出 品:北京绿草堂文化艺术中心
邮购电话:86-10-61765765 81458958 81458968
联 系 人:董保建
经 销:各地新华书店
制版印刷:北京联兴盛业印刷有限公司
开 本:850×1165 1/16
字 数:17.3千字
印 张:7.75
版 别:2006年1月北京第1版
印 次:2006年1月北京第1次印刷
ISBN 7-5402-0839-2
总定价:960元(全二十册)

按照庄子的说法：“四达并流，无所不极，上际于天，下蟠于地”。我们不妨说，张志民笔下的山水所包含着的正是这样一种“游”的自由意向，所以他的山水笔墨总是焕发着一种“游”趣，他的山水物象也洋溢着一种“游”态，他的山水整个气象更是呈现出一种蓬勃畅达的“游”境——正是这种“游”的精神使他能够超然物表，又能调度物象，涵纳万类，又通透晶莹，奇诡丛生，而又完整自足，这就是张志民以“游”的自由精神为支点所构成的“心象”山水。

张志民《张大石头》，山东艺术学院院长，教授，中国美术家协会理事，山东省文联副主席，
澳大利亚格里菲斯大学博士研究生导师，硕士研究生导师，全国优秀教师。

在当今山水画坛中，张志民乃是属于一位（当然不是唯一）在精神境界层面上进行求索的画家。而在这一点上，人们似乎从他的画作中并不是一眼即可分辨明了的。这是因为，张志民的精神境界之求索往往诉诸于一种超凡入圣的玄奥之域，而且在表述上则采取类似庄子式的“谬悠之说，荒唐之言，无端崖之辞”。从表面看，这种境界及表述方式与具体的绘画形态很难联系起来，对于一些只着眼于绘画技法，在“语言”构造上用尽心思琢磨的画家来讲，这一类玄奥之言大都被视为一种空洞的无稽之谈。然而实际上对于张志民而言，他的山水画种种特点，他笔下丰富多变的意象形态，他那奇诡的章法形式以及纵达而有深度的笔墨语言，只有与上述的玄奥的精神境界勾连，贯通起来，才真正会是可解的。

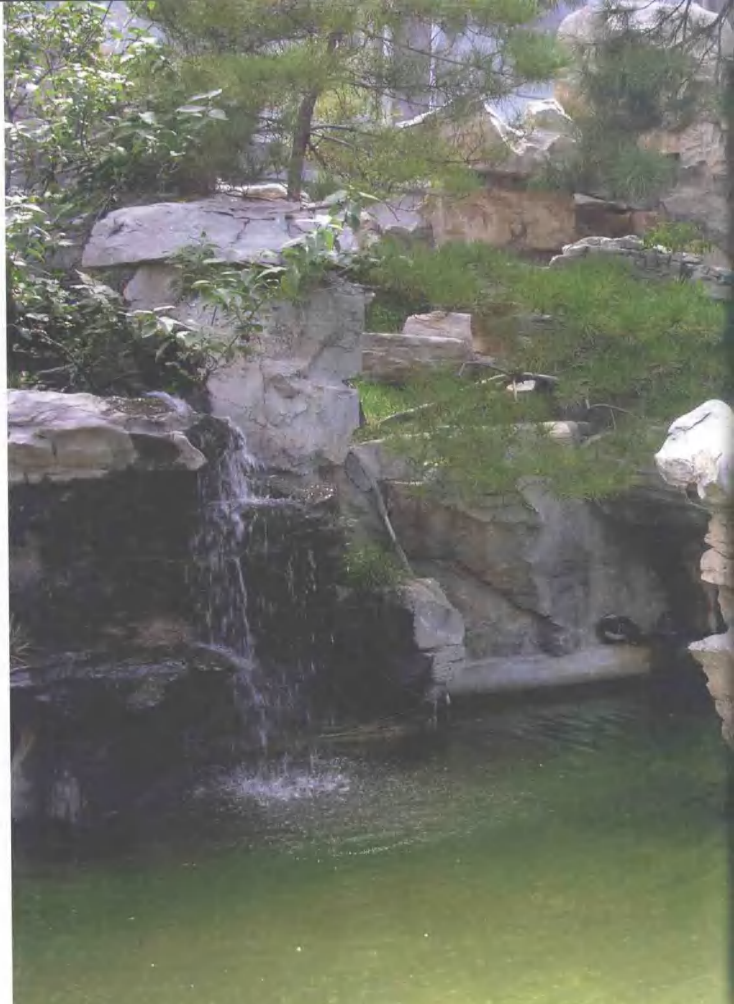

天地苍茫 神游其间

——张志民的“心象”山水之自由境界

文〇樊波

在我看来，张志民的精神境界具有双重结构层面，一者为显现层面；一者则为潜在层面。就显现层面来看，张志民大约是思接老庄，返心于玄远之境。对此不少评论家均有论涉。应该说，所谓玄远之境，在先秦哲人那里（如老庄）往往是究诂于天地万物之“本体”。这种境界虽然始于万物，但却步步提升。超越，从而由万物而天地，继由天地而通宇宙直到“本体”。先秦哲人往往将这个“本体”称之为“道”。道（“本体”）与万物，是创造与被创的关系，所以“道”是根源，是万物之“母”。相对“物”而言，“道”（“本体”）是无限、无规定的，所以老子说：“大道汜兮，其可左右”。所以庄子也说：道是“泛泛乎其若四方之无穷，其无所畛域”。相对“物”而言，“道”（“本体”）不仅是无限的，而且还是无形的，所谓“大象无形”，“无状之状，无物之象”，所谓“视之无

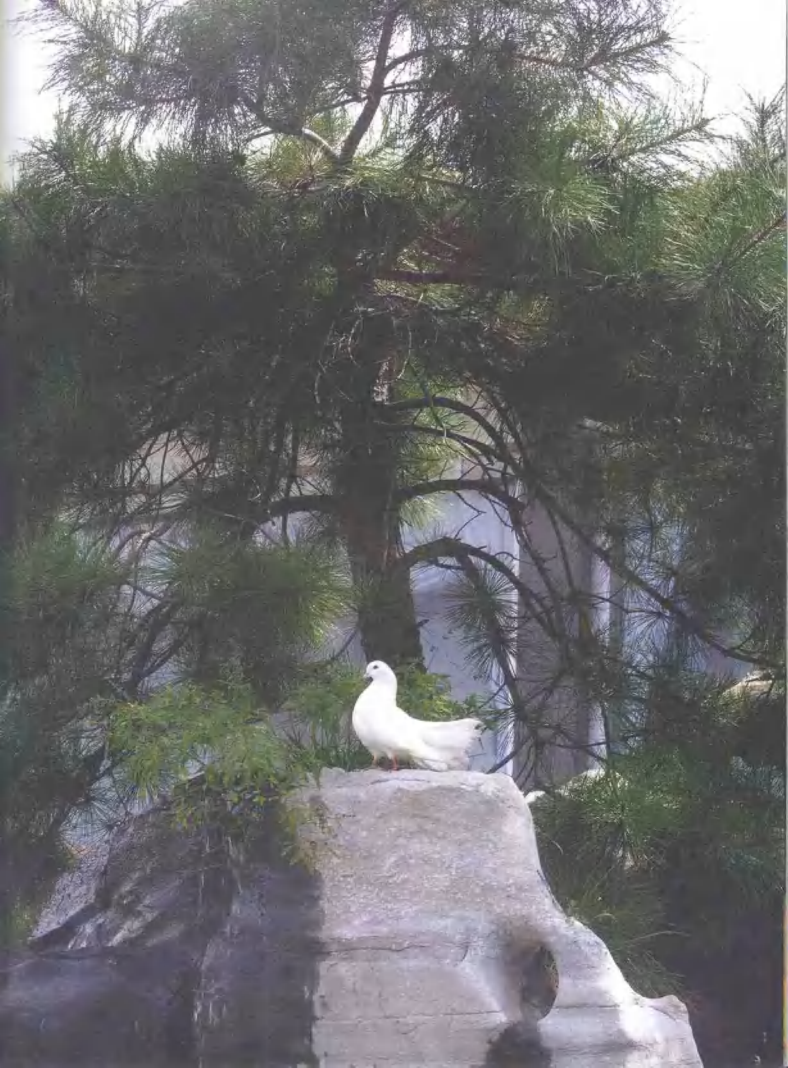

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertong.com

形，听之无声”，“窈窕冥冥”，“昏昏然然”，如此等等。我想，张志民对于这种境界是有着深刻体悟的，并且是以一种画家自由的胸襟去洞悉之、把握之——作为画家，张志民当然要师法造化，观物取象，从而从笔锋下决出自然山川。这也就是说，从自然（“造化”、“万物”）出发，是他绘画创造的无可怀疑的一个基点。但不妨说，他还拥有一个更高的、超迈的审美基点——这就是“道”，即所谓“本体”境界。有了这样一个基点，境界，面对天地万物，张志民就自然会获得一种新的艺术视野。不拘于具体的物象，不流连于自然的有限形态，不停滞于一草一木、一石一水的物理表层，而是力求突破物象，真宰上诉，取摄本源，从而使之与道合一。应当说，中国古代画家也深谙此理，所以传统山水画往往于自然和谐之中透发出一种虚旷的风致。但张志民的山水却并不尽然如此。我们看到，由先秦哲学家人所提示而出的“本体”（“道”）境界赋予了他的山水作品具有一种内在张力——一方面，他要描绘具体的山水物象，他的笔墨语言要围绕着自然形态进行生发、构造；另一方面，人们只要留心细辨，即可发现张志民的山水情态总是蓄藏着勃勃欲出的意向。其笔锋中似乎裹挟着一种激越的、超脱不羁而难以掩抑的气脉，那些山川丘壑在恣肆狂放的笔墨节律中仿佛溢出画外，直入玄冥之地。可以说正是这两个方面使他的作品总是涌动着内在张力，当这种张力不能达到一种消解平息时，就会给人们的视觉带来很强的紧张感和冲击力。我们看到，张志民还画了不少以“入境”为题

的山水作品，在这些作品中，画家力求将他整个身心，连同笔墨形态，以及笔墨所表现的自然物象一同归依于大化无形之境域。这一类作品——依我所见，只能算是一半成功的。当他刻意去追求“入境”之主题——这种主题越是明确了，往往却离他越远，渺不可及。相反，当主题趋于模糊而以纯然的山川形象展现之际，却在不期然而然之间，有一种惚恍幽玄之境从中自然映现、敞开……在这里，那种激越的笔调为一种如诉如吟的、平缓的叙述形式所替换。那山形宛转之中的云气流通，那不辨形模的树木穿插，那似泉似溪，似烟似霭之缭绕，似乎都在默示着天地无言之美。由于画家心悬于本体之境，所以下笔所绘的物象往往出没于有形与无之间。或者说，一切具体的、有形的自然事物在本体（“道”）之境的映射下顿呈晶莹剔透之象。如果说，前一类具有内在张力的山水作品乃是“气质俱盛”的活，那么后一类作品则可以说是通达物象之“源”（“道”）了。

以本体（“道”）境界为基点，不仅会获得一种超然物表的审美视野，而且还会拥有一个包统天下万物的审美胸襟。在老庄看来，本体境界（“道”）乃是“于大不终，于小不遗，故万物备。广广乎其无不容也，渊渊乎其不可测”。“在太极之上而不高，在六极之下而不为深”。这些极尽夸溢之词，旨在表明本体境界（“道”）在空间上乃是无限广阔从而方能包容天地万物，而人们一旦拥有这样的境界，他也会具备与之相匹配的宽广的胸襟，对于画家而言，一旦具备这样的胸襟，他的笔端就会显现出

兼备万物的无限、丰富多样的审美意象，可谓“山川万物之具体，有反有正，有偏有侧，有聚有散，有近有远，有内有外，有虚有实，有断有连，有层次，有剥落，有飘渺”——此乃为张志民山水画之大端也。所以我们会看到，张志民的山水画不仅有丘有壑，有泉有溪，有云有雾，有居舍，有塔影，而且还有奇异直射的光，有腾空而起的伞和似兽非兽的云团，有被光笼罩，被云气缠绕的人体支支离离，有出没于山林之中，潜跃湖泽的马奔奔漫漫……这一切物象仿佛脱离了它们本然的地位和性状，一任画家遣于笔下，自由地调度。如果一个画家没有上述那种本体境界（“道”）而因物观物，物（物象）只能各如其然，各就其位。而若跃居本体之境，由“道”观之，则可以物物相融，不辨牝牡，而于全方位的视域中将其统统熔于一炉，围于一图矣。

所以我认为，张志民的山水是一种“心象”绘画。这里我所说的“心象”主要是强调张志民山水创作中所透露出来的自由感。实际上老庄哲学所讲的本体境界（“道”）与自由感是相联系的。庄子将这种“自由感”称之为“游”（“逍遥游”）。那种由“道”所提示出来的超然物表，又包统万物的本体境界正是通过“游”才会真正彰显出来。就其超然物表而言，“游”是心灵的提升和超越；而就其包统万物而言，则“游”乃是反顾天地、眷念现世而又不为其所拘系的。这也就是古贤所说的“无往不复，天地际也”。然而无论如何，“游”乃是一种以本体境界（“道”）为坐标、盘桓于天地万物之间的心灵状况，它的本质是自由。按照庄子的说法：“四

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertong.com