

民族艺术与美学观念的

文化阐释

张胜冰 著

中国社会科学出版社

民族艺术与美学观念的
文化阐释

张胜冰 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

民族艺术与美学观念的文化阐释/张胜冰著. —北京: 中国社会科学出版社, 2016. 7

ISBN 978-7-5161-8332-8

I. ①民… II. ①张… III. ①民族艺术—艺术美学—中国
IV. ①J12

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 123970 号

出版人 赵剑英
责任编辑 安芳
特约编辑 罗佳
责任校对 王斐
责任印制 李寡寡

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 三河市君旺印务有限公司
版次 2016 年 7 月第 1 版
印次 2016 年 7 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 19.75
字数 339 千字
定价 68.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010-84083683

版权所有 侵权必究

中国海洋大学“985工程”

海洋发展人文社会科学研究基地建设经费资助

目 录

民族艺术与美学观念的文化阐释

C O N T E N T S

第一编 中国传统文化与审美

- 中国传统文化与美学中的生态伦理观念 3
- “道”与中国传统诗性批评 16
- 中国诗学与美学精神的融通性
——兼论中国诗学中道家思想资源的意义 27
- 早期欧洲人眼中的中国古塔造型
——山东长清古塔与南京报恩寺塔之比较及其文化意义阐释 43
- 从哀怨到感伤：中国传统悲剧文学的一种变体 53
- 中国现代文学中灰色人物形象及其美学蕴含 64

第二编 少数民族艺术与审美

- 从少数民族神话看生命伦理观念的起源 77
- 从图腾艺术看美学观念的演变 86

原始歌谣的艺术社会学透视	
——原始艺术哲学考释之一	95
从少数民族民间史诗看艺术类型的演进	
——原始艺术哲学考释之二	104
图腾艺术的神秘性及其象征意义的演变	115
环境伦理观念对少数民族传统生活方式的影响	125
论地理环境因素对西南氏羌民族审美观念的影响	136
少数民族审美文化的当代形态	148
西南少数民族原始诗学与汉语诗学的关系	155
少数民族审美文化的现实困境与相关理论的探讨	169
造型艺术与西南少数民族生殖崇拜	181

第三编 中西诗学精神

顿悟与直觉：中西艺术思维方式的文化哲学分析	193
对当代文学批评中科学主义的检讨	205
接受美学与“道”	215

第四编 当代文艺思潮论

后现代语境与新潮文论	
——对近年来中国当代文论的反思	227
大众艺术的当代发展演变	237
批评家的角色问题	251

第五编 民族区域文化研究

滇文化与民族区域文化	265
滇文化与跨境民族文化	277

第六编 中国传统文化中的海洋文明

中国海洋社会中的海生动物崇拜	295
略论海洋文明对中华民族心理的塑造	305
后 记	310

民 族 艺 术 与 美 学 观 念 的 文 化 阐 释

第一编
中国传统文化与审美

中国传统文化与美学中的生态伦理观念

“生态伦理”（ecoethics）是当代社会中随环境伦理学的发展而出现的一个新概念。“生态伦理”与“经济伦理”（business ethics）、“环境伦理”（environmental ethics）、“土地伦理”（land ethics）、“生态哲学”（ecophilosophy）等概念都是近年来出现的前沿话题，它是当代社会一种全新的思维方式，也是一种新的观察社会的视角。有学者这样说道：“‘伦理’一词，在中国的文字中，或者说在中国人的头脑中，常常被理解为人与人之间的一种关系，是一种已经成为习俗、规矩或秩序的东西。因为经验告诉人们，人要活下去就离不开这种关系。但人要活下去也离不开人与自然的关系。为什么几千年来人与自然的关系一直没有被明确地纳入伦理一词的范畴中去呢？这是一个值得思考的问题。”^①

生态伦理观念起源于人类对现代工业文明的文化哲学反思，表现出人类对自身发展的一种理性批判精神。这一观念的早期萌芽是人类文明初期对人与自然关系的思考，在这种思考中不仅诞生了人类的审美观念，也孕育出最初的生态伦理思想的萌芽。特别是随着人类社会的不断发展，一方面是现代化的追求已越来越成为人们生活的目标和动机；另一方面在现代化的冲击下又不可避免地加剧了人与自然关系的疏离和对立，使得生态问题变得日益突出。人们越来越感到生存环境的恶化和生态面临的危机，这不仅威胁到人类的物质生存，也威胁到人类的精神生存，使人类发展陷入

^① [美] 戴斯·贾丁斯：《环境伦理学》，林官民、杨爱民译，北京大学出版社2002年版，第1页。

了双重困境。生态危机是科学技术所难以解决的问题，因为它涉及的不只是生态本身的问题，还涉及与人们的伦理有关的思想意识、行为规范、活动方式等。生态伦理观念正是在这一背景下产生的，它主要思考的是人类与自然界之间的道德关系，它有助于人类从根本上克服现代文明所带来的种种弊端，进一步规范人类的行为和活动，实现人与自然关系的和谐。这既体现了人类可持续发展的根本要求，也是人类审美精神的意义所在。近年来有关生态美学的文化研究中，一个比较明显的变化是，把生态问题和美学问题联系起来思考，但这一研究中却存在着一个明显不足，那就是孤立地谈论生态中的美学问题，虽然也联系了人，但没有联系人的行为和动机与生态所构成的伦理关系，也就是说缺乏生态伦理的维度去思考问题，这尤其表现在一些探讨中国古代自然观中的生态意识的研究中。事实上，以崇尚自然为基本精神的中国传统文化不仅蕴含着深刻的自然生态思想，同时也体现出以关注自然界中的人为鲜明特征的生态伦理精神，这与当代环境伦理学所阐述的思想具有很多相通之处。这一珍贵的文化遗产值得我们去深入发掘和认真梳理。

一 自然哲学中的生态伦理本源

中国文化所蕴含的生态伦理思想首先是在自然哲学中体现出来的，这是毋庸置疑的，这主要表现为由“道”所确立的自然本体论。在这一本体论中，以自然为根本始终是其最重要的哲学精神，这实际上已经包含了一种古老的生态意识。但这一生态意识并不是孤立地存在，而是始终与人的存在联系在一起的，所以，它具有突出的生态伦理的内涵。

“道”在中国哲学中是一个非常重要的概念，西方学者把它看作中国文化自身生长出来的（indigenous）概念，由它决定了中国哲学的许多重要

属性。^①按张岱年先生的解释，“道”从它的本义来讲指的是路（way），《说文解字》说：“道，所行道也，一达谓之道。”但在中国哲学中，道已经由本义上升为一种哲学精神和审美方式。在老子哲学中，把它看作最高的实体。^②“道”在自然哲学意义上实际表达的是对宇宙万物发展变化规律的体认，这是道之为道的根本所在。这一观念不仅表现在道家的哲学中，而且也代表了整个中国哲学的一种精神。也有论者把它看作中华道统精神的最初源头。^③它根源于中国哲学的一个十分古老的观念：阴阳调和而化生万物。老子哲学中说的“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和”（《老子》四十一章），表明“道”离不开宇宙间各种事物的相互关系。在道家看来，“道”是宇宙万物的构成，它是更为本源的一种东西，先于天地而存在。不论人也好，事物也好，从根本上说都是由“道”所决定的。所以，老子又说：“故从事于道者同于道，德者同于德，失者同于失。同于道者道亦得之，同于德者德亦得之，同于失者失亦得之，信不足有不信。”（《老子》二十章）这对中国文化可以说产生了极为深刻的影响，在中国文化中凡是与道有关的种种阐发，都与这一自然哲学思想有关。

后来的哲学家韩非在《解老》中正是依据这一自然哲学思想来深入阐述“道”的：“道者，万物之所然也，万理之所稽也。理者成物之文也；道者万物之所以成也。”这里的“道”也被看作是构成万物的“理”，含有事理、规律、法则的寓意。由这生发开来，道又被推而广之，用来看待和解释社会人生，社会人生也要体现道的原则。这样一来，道也就由自然之道上升为伦理之道，“道”也就成为道德化的“理”。这样也就打通了由自然哲学通向道德哲学的内在联系，这在宋代理学中表现得尤为突出。张载提出了“太虚即气”，他把气和理会为一体，通过气将天人相沟通，这也是沿着中国传统的伦理化了的自然哲学的思路去阐发的。而二程和朱熹

① Archie J. Bahm, *Tao Teh King by Lao Tzu, Interpreted as Nature and Intelligence*. World Books, U. S. A., 1986, p. 73.

② 张岱年：《中国古典哲学概念范畴要论》，中国社会科学出版社1987年版，第23—24页。

③ 参见蔡方鹿《中华道统思想发展史》，四川人民出版社2003年版。

则进一步从社会人伦层面去阐释道，把道由宇宙精神变为体现了人类社会内在意志和要求的伦理精神。虽然理学在许多方面存在着道德化的倾向，但不得不承认它同中国传统自然哲学之间的密切联系，而这一点往往被它表现出的思想缺陷所掩盖。

事实上，整个中国传统哲学思想虽然来源很多，但都有一个共同特点，那就是以宇宙观为本位，以自然观为基础，以社会观为目的指向，这也是中国文化精神的重要根基所在，它与我们今天所说的生态伦理思想有契合之处。从事物的整体联系中去看待万事万物的构成和发展变化，乃是中国哲学的精髓，也是中国文化精神的根本体现。中国文化十分注重天、地、人三者之间的整体联系。《系辞》下云：“《易》之为书也，广大悉备。有天道焉，有人道焉，有地道焉，兼三才而两之，故六。六者非它也，三才之道也。”这里所说的“天道”“地道”和“人道”，指的都是事物整体联系中不可缺少的要素，这实际上是由自然哲学推演出来的有关宇宙、自然和社会人生的命题。在中国哲学看来，道是由自然关系派生出的一种事物的构成法则和事理。当然，这里讲的“自然”并不是仅仅指狭义的自然界，而是包含了整个宇宙万物在内的事物的构成关系，它比狭义的自然界的内涵要深刻得多，范围也广阔得多。这正是中国文化所竭力追求的一种审美精神。

《周易》中所体现的“三才之道”的思想深深地影响了中国文化的形成和发展路径。“天道”“地道”始终同“人道”密不可分，“天道”“地道”虽被视为最高范畴，但它们却不是孤立的存在，而是与“人道”即社会人生相互依附、相互影响、相互派生，共同构成了宏观的宇宙自然界。这里所体现的绝不只是一种自然生态观，而是源于自然哲学的一种古老的生态伦理思想。所以，《说卦传》又说道：“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。”天道之阴阳、地道之刚柔、人道之仁义的根本都在于“道”，正是通过“道”，才把三者（三才）紧密联系在一起，使它们相互贯通，融为一体。从这里不难看出“道”在中国文化中的重要性。从这个意义上讲，中国文化所传达的“道”实际上

最终超越了自然哲学的范畴，而上升为一种更高意义上的生存哲学。这一点，对中国文化的审美精神的建构产生了极深的影响，这使得中国美学长期以来始终没有建立在西方那样的美的范畴之上，而是建立在道的范畴，即体认自然的精神。

老子一再强调：“道生之，德蓄之，物形之，势成之，是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。故道生之，德畜之，长之育之，亭之毒之，养之覆之。生而不有，为而不恃，长而不宰，是谓玄德。”（《老子》四十四章）这里包含着十分丰富的生态伦理思想。“道”生出世间的万事万物，但“道”不是孤立的存在，它要依赖于“德”。这个“德”是什么呢？当然不能简单地理解为我们今天所说的道德。老子这里说的“德”，指的是道所体现出的德的本性和要求，它是从自然界中产生的，实际上是自然之德。这个德不同于人之德，因为人的德是有为的，而自然的德却是无为的，它不是体现了人的意志而是体现了自然本有的内在要求。道正是依据这个自然之德才得以彰显。这里实际上提出了极为深刻的生态伦理命题，它把整个宇宙自然界生命化和伦理化，使得宇宙自然有了像人一样的生命意志，这样宇宙自然也就有了“德”的本性。它与人类社会的道德（意志、情感、行为等）是相贯通的，都体现出某种内在的规定性。如果违背了这一点，也就违背了事物构成的规律和法则，走向事物的反面。这显然是从生态伦理关系出发去谈论宇宙间的各种问题，并且最终还是回到了生态本身。

这种受自然哲学的影响而形成的生态伦理意识也正是中国传统文化长期以来所追求的目标和旨趣。这一精神在中国古代艺术中找到了最有效的表达方式。关于中国古典艺术的特质，人们自然会从多方面入手去加以不同的阐释，但有一点是公认的，那就是它所表达的实际上是一种充满自然创化和变动不居的生命境界。这一境界中既有自然界，也有人类社会，是人与自然亲密无间所带来的整体和谐感，体现出人与自然的生命交融所形成的互动性和不可分割性。这也就是中国文化所一再追求的“天人合一”的审美境界。中国艺术所向往的是“天地之大德曰生”这种人本式的生命精神，崇尚的是生命意义，主张人生要超越现实，进入宇宙世界中去深刻

地体悟生存的价值。而这种体悟是在消除了物质世界与人的精神世界的对立关系中产生的，是物我两忘的一种诗意境界。^① 中国艺术之所以热衷于表现自然山水的诗情画意与生机盎然，目的都在于去沟通天人之际的内在联系，这正是生态伦理精神的具体体现，而绝非仅仅表现一种自然意识。人对自然的这种自觉亲近和善待自然又恰好是通过人的“德”，即人主动与自然建立一种和谐关系来实现的。这样一来，在中国文化的审美精神中，自然之德与人类之德也就实现了真正的相遇。所以，人从自然界中获得的审美理念就不在于它的外在形式，而在于其内在的精神要求是否能与人达到心灵的融通。它既直接来自于人的道德信念，也可在人与自然的关系中得到体验。

徐复观在分析和对比了中西绘画所表达的审美精神时认为，中国绘画最能代表一种审美表现的精神，因为它是“反省性”的；而西方绘画则是一种“顺承性”的，它会起到推动和促成现实发展的作用。如西方15、16世纪的写实艺术，就是顺承了当时“我的自觉”和“自然的发现”的时代潮流，它对于脱离中世纪，进入近现代起到推动和促进的作用。它的意义常常决定于被反映现实的意义。而“反省性”的艺术是由于长期受专制政治的压迫，及一般士大夫的利欲熏心的现实之下，想跃向自然中去，以获得精神的自由，保持精神的纯洁，缓解生命的疲困。^② 事实上，仅仅从“穷则独善其身”，或从自然界中寻求个人心灵的慰藉这样的理解去诠释中国美学精神是远远不够的，还应该把这种反省性的美学精神看作是对生存意义的发现和对宇宙精神的领悟，也就是上升到生态伦理层面去体认。中国艺术中表现出的充满佛教精神旨趣的禅思、禅意、禅境、境界等，实际上都是在向人们诠释生态伦理的意念。因为，它强调的是主客相融、物我为一的生态伦理关系，表现了人与自然和谐相处的思想。这种生态伦理观虽然是建立在过去农业文明的基础之上，与现代生态伦理精神所体现出的人的本性有着本质的不同，但仍表达了人与自然相融共存的永恒主题。

① 张胜冰：《诗性与理性》，云南教育出版社1998年版，第83页。

② 徐复观：《中国艺术精神》，春风文艺出版社1987年版，第7页。

中国美学的这一珍贵文化遗产对克服当代社会出现的生态危机，实现人向自然的真正回归，具有十分重要的启示作用。

二 人生哲学中的生态伦理意蕴

如果说中国文化中的自然精神旨在向人们传达什么是自然之道的話，那么，中国文化中的人生哲学则是要让人们懂得在自然面前该如何去求道、寻道和悟道，也就是如何善待自然的问题。在这方面，中国文化从现实人生层面把人们引向了生态伦理，这样也就由形而上关系的自然哲学变为一种实践关系的人生哲学。

从中国文化传统来看，中国人的人生观、道德观和价值观的形成与长期以来形成的一种生态伦理思维有着内在联系，所以，生活实践也就自然成为中国人日常生活中体悟自然之道的重要途径。

在中国儒家学说中，“仁”是构成其核心的部分，儒学因此也被称为“仁学”。这说明儒家是非常重视“仁”的，“仁”也就成为儒家的最高道德律令。“仁”的核心要义就在于它是一种“爱”，对这个“爱”常常有不同的解释。按孔子的说法：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人，能近取譬，可谓仁之方也已。”^① 孔子强调的是“爱人”，汉儒董仲舒进一步把“爱人”的观念具体化，指出能爱人者才可为仁，仅有自爱不能为仁。他说：“仁之法在爱人，不在爱我。义之法在正我，不在正人。我不自正，虽能正人，弗予为义。人不被其爱，虽厚自爱，不予为仁。”^② 后来韩愈又从“爱人”推而广之，提出“博爱之谓仁”的命题。理学家程颢则把“爱人”推及“爱物”：“学者须先识仁，仁者，浑然与物同体。义礼知信，皆仁也。……天地之用皆我之用。孟子言万物皆备于我。须反身而诚，乃为大乐。”^③ “若夫至仁，则天地为一身，而天地之间，品物万形为

① 《论语·雍也》。

② 《董仲舒·春秋繁露·仁义法》。

③ 《河南程氏遗书》卷二上。

四肢百体。夫人岂有视四肢百体而不爱者哉？圣人，仁之至也，独能体是心而已。”^① 这种“以天地万物为一体”的思想在中国古代可说是由来已久，有其产生的深刻文化渊源。如惠施的“泛爱万物，天地一体”，庄子的“天地与我并生，万物与我为一”等。有学者认为，先秦时期的这一思想还没有体现出“仁”的境界，只有到了二程那里才表现为“仁”。^② 笔者认为这主要涉及对“仁”该作何理解的问题。“仁”的含义不能仅仅从社会人伦层面去理解，这样理解“仁”就显得过于狭窄和封闭了，只是把它看作一种具有人伦内涵的仁义道德，而应从更广阔的宇宙自然与人构成的道德关系上进行理解，这一层面上的“仁”就与我们所说的生态伦理思想具有密切的关联，它实际上指的是一种具有普遍性的人文关怀的精神。这个“仁”不仅具有社会属性，还具有自然属性。在中国人的潜意识中，“天地一体”的观念是根深蒂固的，它代表了宇宙万物和广大自然界同人具有的一种割不断的天然联系，其表现出的亲和性正体现为“仁”。因此，天地万物也就自然被“仁”化了。

《中庸》中说：“今夫天，斯昭昭之多，及其无穷也，日月星辰系焉，万物覆焉。今夫地，一撮土之多，及其广厚，载华岳而不重，振河海而不泄，万物载焉。”天人关系在中国人的意识中是非常重要的，它与宇宙精神有关。天人关系最早来源于人与宇宙自然的关系，后来由此派生出道德、伦理的含义，这样就从自然哲学转向了人生哲学。中国文化可以说集中体现了这一特点。所以，中国文化所表现出的伦理精神除了社会伦理的含义外，更重要的还在于它蕴含着一种生态伦理的思想，而这一点并没有引起人们充分的关注和珍视，长期以来人们只是强调了其社会伦理的一面。中国文化与美学所蕴含的生态伦理是同西方文化不同的一种精神。西方文化由于深受传统的认识论和宗教神学观念的影响，始终摆脱不了人的主体观念和目的论神学的作用。在西方文化看来，人是伟大的，因为上帝是伟大的，相比之下，自然是渺小的。这样，人与自然就处于一种不和谐

① 《河南程氏遗书》卷四。

② 张岱年：《中国古典哲学概念范畴要论》，中国社会科学出版社1987年版，第169页。