

钧瓷文化中的“天人合一”观念探析

冀启明

(云南民族大学 人文学院, 云南 昆明 650223)

摘 要:钧瓷文化作为中国陶瓷文化的一个支系,是中国传统文化中的一个重要组成部分。在钧瓷的诸多文化元素中,“天人合一”的观念非常鲜明突出。钧瓷文化中的“天人合一”观主要表现在思维方式、审美观念和价值取向三个方面,并在钧瓷文化的传承中具有重要意义。

关键词:钧瓷;钧瓷文化;“天人合一”

中图分类号:J527 **文献标识码:**A **文章编号:**1008-5424(2007)05-0025-02

一、钧瓷和钧瓷文化

如果说五千年的中华文明可以用一种器物来传递她的魅力的话,那无疑就是“china”——瓷器^[1]。它作为中国劳动人民的伟大创造,以其丰富的造型、艳丽的釉彩,和其本身所蕴涵的深刻的文化内涵,向世人生动地展现了中华民族的民俗风情和文化发展的历史脉络,是中华民族奉献给世人的一份珍贵的文化遗产。而钧瓷在宋代时就以其优美的造型、变幻的釉色、严谨的工艺,在瓷器王国中独树一帜而雄居“钧、汝、官、哥、定”五大名瓷之首,是我国瓷苑中的瑰宝。

钧瓷的故乡在河南省的禹州市神垕镇。禹州是传说中禹的封地,禹的儿子启曾“大飨诸侯于钧台”。而宋时专为宫廷烧制御用瓷器的“八卦窑”窑址就设在古钧台下。古人以地名窑,以窑名瓷,钧瓷因此而得名。同时,钧瓷取“钧轮天下”,意即平均分配之意^[2](“钧”即制陶器所用的转轮^[3])。神垕钧瓷的历史源远流长。据考古资料证实,唐代时就能烧制花釉瓷器,后世称之为“唐钧”;到了宋代,我国的制瓷业进入全盛时期,钧瓷亦随之以它五色灿烂、艳丽绝伦的窑变釉色从众多瓷器中脱颖而出,并成为中国瓷器“由‘青瓷’发展到‘彩瓷’的一种承上启下的产品”^[4]。

钧瓷文化作为中国陶瓷文化的一个支系,生成于中原传统社会的腹心地带。它是以对钧窑瓷的鉴赏与审美为载体而发生、衍生的各种文化因素经多方面融合、演变而形成的一种特定文化现象,是一个多层次、多元化的复合体。这样就界定了钧瓷文化的基本内涵和外延。从内涵上说,它是对钧瓷的鉴赏和审美为载体的一种文化现象,涵盖了古钧瓷窑遗址、钧瓷窑神奇的窑变工艺、对钧瓷的鉴赏和审美、历代帝王和名家对钧瓷的赞誉、钧瓷及钧瓷窑附会的民间传说等;而从外延上看,它则是中国传统文化中的一个重要组成部分。

文化作为人类特有的现象,是人类一切行为的动力和源泉。从其结构体系方面来说,具体可分为三个层面:一是物态文化层,即在具体实物中体现的一种文化内涵,主要指围

绕人的衣、食、住、行等与人的生产、生活有关的文化元素,它能直接反映人与自然的关系;二是制度和行为文化层,是以社会形态和民风民俗的形态表现出来,虽然不直接与自然界发生关系,但其特质归根到底是由人与自然的关系所决定的;三是心态文化层,它作为文化的核心部分,是人们在长期的实践中蕴化出的思维方式、价值观、审美观等,也即是文化在意识形态和哲学层面的体现^[5]。但在现实生活中,文化的三个层面往往彼此交叉,心态文化渗透在物态文化和制度、行为文化中;物态文化和制度、行为文化也映射出心态文化。

因此,钧瓷的文化元素在文化的结构体系中,既属物质文化范畴,同时又涵盖了从物质文化、行为文化到心态文化的多个层面,并且在诸多文化元素中,到处都鲜明突出地蕴涵和洋溢着“天人合一”的观念。

二、钧瓷文化中“天人合一”观念的内容和特点

中国的“天人合一”观念是伴随着人对自然的认识逐渐产生的。这里的“天”是指自然而言的。在人类社会初期,由于生产力极其低下,人类在和大自然的相处中感觉到自己非常渺小、无助,在瞬息万变的大自然面前,人们很自然会产生一种敬畏和依赖的感情,还不可能意识到自己就是大自然的主宰。正如有学者说的那样:“中华先民最先感受到的,是自然的存在及其巨大威力。自然物、自然力因此而成为最古老的崇拜对象。”^[6]因此,追求与自然的亲和、融为一体、和谐相处就成了必然的选择。这是“天人合一”观念产生的社会背景和思想基础。

“天人合一”观念到先秦时期已基本形成,当时的许多典籍和诸子百家都对这种在人的潜意识当中比较和谐的境界作过论述。《周易·乾卦》中有:“夫大人者,与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。先天而天弗违,后天而奉天时。”所谓“与天地合其德”,就是人与自然要相互适应,相互协调。《乐记》中说:“天地顺而四时当,民有德而五谷昌。”孔子也认为人应该注重天命和天人关系,“唯天为大,唯则之”(《论语·泰伯》)。作为道家学派的代

表人物,老子和庄子追求的是“以天合天”(《庄子·达生》),提倡人应通过遵循自然规律的方法求得与自然的和谐。孟子则初步提出了“天人合一”的观念。他在《孟子·尽心上》一文中说:“尽其心者,知其性也,知其性则知天矣”,认为人性和天是相通的。

西汉时的董仲舒宣扬的“天人感应”,实际上也是“天人合一”观念。他以感性的方式指出人应该遵循“天”的意志,也就是要遵循自然规律。到了宋明时期,理学家们以“理”为“天”,主张“天人相通”,认为“天人合一”是人与自然之间的默契。“天人合一”这一成语也就是出现在这一时期的文献中,其中最早使用这一成语的是宋代的张载。他说:“儒者因明致诚,因诚致明,故天人合一,致学而可以成圣,得天而未始遗人。”(《正蒙·乾称》)同时他又说“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。”(《正蒙·乾称》)他把万物看做是朋友,肯定了人是自然界的一部分。以上这些都说明,“天人合一”观念至宋代时已经发展成熟。

综观上述这些先哲们对“天人合一”的理解,有的表现为“天”合于“人”,以“人”为归宿,带有朴素唯物主义的色彩;有的则表现为“人”合于“天”,以“天”为归宿,带有较为浓重的唯心主义倾向。但“无论是积极的或消极的,它们都强调了‘人’必须与‘天’相认同、一致、和睦、协调”^[7]。这种强调自然与人合而为一、融为一体、人与自然和谐相处的观念,既是中国传统文化的基本精神,也是中华文明的精髓。

以土为本,以火为命,顺天时,因地利,靠人和,是钧瓷文化的特点,这体现出鲜明的“天人合一”的观念。这种观念主要表现在思维方式、审美观念和价值取向三个方面:

(一) 钧瓷文化中“天人合一”的思维方式

伴随着钧瓷而附会的一个个传说故事,是钧瓷文化的重要组成部分。例如,“金火圣母”的故事这样讲到:相传在某朝某代,皇帝做了一个梦,在梦中看到一对红似朱砂、鲜似鸡血、晶莹透亮的花瓶。第二天,他马上派大臣四处查访,大臣打听到禹州的神垕能烧制这样的花瓶,就奏明皇帝。皇帝就下旨要神垕的窑工为他烧制花瓶,这样一场灾难就降临在窑工的头上。由于烧出的花瓶都没有达到皇帝的满意,一个又一个窑工惨遭杀害。最后,差使派到一对相依为命的父女身上。父女两人实验了很多次都没有成功,女儿想反正烧不成也是死,烧成了还可以免去乡亲们的一场灾难,就决定以身投窑,让自己的血气凝结在花瓶上,以感动上天。当炉火烧到决定颜色的关键时刻,她跳进了炉膛……出窑了,一对玉一般晶莹、镜一般明亮、血一般鲜红的花瓶烧成了。这位姑娘就是后来神垕窑工心目中的金火圣母。故事中的窑姑以她的理智、情感、意志等多种心理机制合为一体的对“天”的感性体验,正是中国传统文化中的“知天命,尽人事”的“天人合一”境界。在窑姑的思维中,“天”并不是纯粹独立于人之外的,而是可以通过人的直观体验达到与“天”的契合。这也就是注重人的感性直觉的心理体验和人与自然的联系的“天人合一”的思维方式。

(二) 钧瓷文化中的“天人合一”审美观

有学者指出:“天人合一”的中华文化之“潜质”,也是中华审美文化的“中坚思想”。它在历史的长河中,成为中华审美文化精神之发展的一种支配力量与文化底蕴^[8]。

人们对钧瓷的鉴赏与审美是受钧瓷的“神秘性”的激发,而钧瓷的神秘主要来自其神奇的“窑变”工艺。钧瓷独特的窑变釉彩非人工描绘,而是自然形成一幅幅神奇的图画。由于这些釉变画千变万化,且每件钧瓷的釉色都是独一无二的,釉中经常出现珍珠点、兔丝纹、冰片纹和蚯蚓走泥纹等,就有了“入窑一色,出窑万彩”、“窑变无双,钧瓷无对”之说。千变万化的釉色和纹路往往出现在同一件器物上,交相辉映,随人们丰富的想象力而呈现出或人、或物、或景,如高山云雾、峡谷飞瀑、雨过天晴、晚霞满天、寒鸦归林、梅花点点等。由于一件上品钧瓷烧制非常困难,当地有“十窑九不成”之说,加之自然窑变釉画意境无穷,似有神助,很多人认为其本身就是“天”之杰作,在欣赏它们的时候就更容易达到“天人合一”的审美最高境界。这种天人和谐的审美境界,不仅是人们投身到自然中对自然的能动顺应,而且是人们以诗意的情怀对自然的体悟,同时也反映了人与自然的协调、亲和的关系。

钧瓷自古就有“黄金有价钧无价”的尊贵名声。唐玄宗曾立令“钧不随葬”;宋徽宗时又成为御用珍品,被册封为“神钧宝瓷”;清乾隆帝赞钧瓷“黛质冰纹润如玉”;历代名家对钧瓷的赞誉更是不胜枚举,如“夕阳紫翠忽成岚”、“开窑光彩惊奇器,铜色如朱青如玉”、“钧与玉比,钧比玉美,似玉非玉胜似玉”,等等;民间更有“雅堂无钧瓷,不可自夸富”、“纵有家财万贯,不如均瓷一片”等说法。凡此种种赞誉,不但是对钧瓷的认可,亦是“天人合一”观念的延伸。诸多对钧瓷的赞誉皆是“天之赐予”的钧瓷对“心”的震撼和“心”对钧瓷的契合,眼前之钧瓷之所以能与意会,究其原因就在于人与钧瓷即“人”与“天”的相通感应。“赞”的同时,钧瓷已不只是钧瓷,而是“天赐之物”,同时又染上了人的感情色彩。

(三) 钧瓷文化中“天人合一”的价值取向

中国有一个成语叫“巧夺天工”。古人所谓的“天工”,实际上就是大自然赋予被看做是构成世界的基本元素——“木、火、土、金、水”,以人工不可替代的自然物性。一切人工的创造只有顺应自然物性,才能实现“天工”与“人工”的完美结合。“天人合一”观念认为,天地万物同处于一个和谐的自然界之中,其中人作为统帅万物的最高者,具有独特的能动作用,“惟人也得其秀而最灵”。钧瓷作为“天人合一”精神的物化载体,是神垕人遵循自然规律,顺应自然物性,将自己的巧思、匠心与当地特有的“五色瓷土,十色釉药”完美地融合在一起,收到“土火变”的效果,所得瓷器胎质坚实细腻,釉色乳光晶莹,富有诗情画意,达到了“天工”与“人工”浑然一体的完美境界。因此,在神垕镇到处都能听到“南山煤,西山釉,东山瓷土处处有”的说法。这些话里面不仅能听出神垕人对生养他们的这片厚土的感激,更透出一股“万物皆备于我”的自豪。

(下转第70页)

三、“天人合一”现在钧瓷文化传承中的意义

“天人合一”观念中尊重自然、强调人与自然相协调的思想,启示我们人类是自然界的组成部分,人与自然是密不可分整体。这就提醒人们在传承钧瓷文化中不要盲目地“征服”自然,而要增强对自然的责任感,做自然的“代表”,珍惜资源,使钧瓷文化在传承中不至于缺少物质层面的依托。同时,“天人合一”观念是把人作为核心来考虑的。《春秋繁露》中有“天地人,万物之本也。天生之,地养之,人成之”、“为之者人也,生之者地也,养之者天也”之说;张载亦认为人在天地间是最重要的,只有人才能“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。这些都从不同侧面突出了人的能动性,体现了浓郁的人本主义思想。因此,我们要不断高扬人的积极、能动的创造主体性,运用科学理性对自然规律进行全面、深入的研究。在钧瓷的发展中,只有在尊重自然、协调人与自然的的同时,把人作为自然的

核心,突出“以人为本”的思想,才能构成人与自然的和谐,也才能促进钧瓷文化健康、持续的传承和发展。

【参考文献】

- [1] 朱顺龙,李建军. 陶瓷与中国文化[M]. 上海:汉语大词典出版社,2003:19.
- [2] 晋佩章. 中国钧瓷艺术[M]. 郑州:中州古籍出版社,2002:97.
- [3] 中国社会科学院语言研究所词典编辑室. 现代汉语词典:第五版[M]. 北京:商务印书馆,2005:751.
- [4] 王平. 中国 100 种民间工艺美术[M]. 南宁:广西人民出版社,1999:22.
- [5] 张岱年,方克立. 中国文化概论[M]. 北京:北京师范大学出版社,1994:5-6.
- [6] 冯天瑜. 中华文化史[M]. 上海:上海人民出版社,1990:285.
- [7] 李泽厚. 中国古代思想史论[M]. 合肥:安徽文艺出版社,1999:322.
- [8] 朱立元. 天人合一——中华审美文化之魂[M]. 上海:上海文艺出版社,1998:4.

Analysis of the Idea of ‘The Harmony between Man and Nature’ in the Jun Porcelain Culture

Ji Qi-ming

(School of Humanities, Yunnan Nationality University, Kunming 650223, China)

Abstract: The Jun porcelain culture is an embranchment of Chinese porcelain culture and an important component part of traditional Chinese culture. In many cultural elements of Jun porcelain, the idea of ‘the harmony between man and nature’ is specially outstanding. The concept of ‘the harmony between man and nature’ in the Jun porcelain culture mainly expresses in three aspects, i. e. thinking mode, esthetic sense and value orientation and has important meaning in carrying on Jun porcelain culture.

Key words: Jun porcelain; Jun porcelain culture; ‘the harmony between man and nature’

[责任编辑 陶 谦]