

自然观在中国文化传统中¹

马惠娣²

摘 要

“以天为则”是中国文化传统的重要组成部分。体现在外在方面，意味着处理好四种关系，即：自然与万物的和谐，人与自然的和谐，人与人的和谐，人自己身心的和谐。体现在内在方面，则上升为与人的道德与伦理——小到个人的操守与修为，大到江山社稷的治理。古人自然观含有三层意涵：首先，自然是一个客观存在物，包括自然界、自然规律、自然独特存在的属性；其次，自然含万物、人类为其中之一；第三，天道与人道并行，自然可衍生人的心性、德性与品性，并育化出道德伦理、社会秩序。这三种意涵为认知中国古代人自然观提供了基本的评价标准。一方面，古人自然观是中国哲学体系最重要的基础；另一方面，中国哲学强调实践精神，并对农耕文明、生活智慧和精神气象产生影响。

关键词：以天为则、和谐共生、休闲智慧、精神气象、农耕文明

引 言

在中国文化传统中，“以天为则”是重要的传统之一，意即：人属于大自然中的一部分，因此不能妄自尊大，更不能主宰天地万物。尊重自然、顺应自然、敬畏自然成为中国文化精神的内核。

古代先贤对此多有论述。诸如，孔子说：“大哉！尧之为君也，巍巍乎！唯天为大，唯尧则之”（《论语·泰伯》）。老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然”（《道德经》第 25 章）。庄子说：“知天之所为，知人之所为者，至矣”（郭象注解《大宗师》）。佛家“净界”曰：“佛土生五色茎，一花一世界，一叶一如来”（《华严经》）。儒、释、道中的每一种境界都与自然万物相联。

“以天为则”体现在外在方面，意味着处理好四种关系：即自然与万物的和谐，人与自然的和谐，人与人的和谐，人自己身心的和谐；体现在内在方面，则上升为人的道德与伦理——小到个人的操守与修为，大到江山社稷的治理。“以天为则”成就了中国哲学，及古人的生活智慧与精神气象。

一、中国哲学中的自然观

在中国哲学中，自然是最重要的探究对象，也是古人宗教的膜拜对象。新儒

¹ 本文已发表在《洛阳师范学院学报》2019年，第7期。原标题：中国文化传统中的自然观。

² 马惠娣，休闲研究学者，中国艺术研究院特聘休闲研究中心主任、研究员；原《自然辩证法研究会》编辑部主任、编审。学术方向：跨学科休闲研究。mahuidi@china.com；www.chineseleisure.org。

学大家唐君毅先生说：“中国人之崇拜天地，即表示中国人之宗教精神。中国许多先哲所谓天地，皆非只一物质的自然，而恒即指宇宙的生命精神。与人对自然之审美的感情、对自然物爱惜的情感，恒相融为一；而无鄙弃自然物、征服自然物，使人之精神与自然敌对思想；是培养人之和平精神之一道。”³

（一）中华民族的先祖

早在神农时代⁴，就有：“神农之禁，春夏之所生，不伤不害，谨修地利以成万物，无夺民之所利，则民顺其时矣”⁵的生态保护之禁令。后来，禹帝⁶又颁布《禹禁》⁷，据载：“春三月，山林不登斧，以成草木之长。夏三月，川泽不入网罟【gǔ】，以成鱼鳖之长。且以并农力，执成男女之功”⁸。大禹遵循自然法则，以超然的智慧，在治水过程中，改“堵”为“疏导”，形成了中国最早朴素的唯物主义自然观，对后世影响大甚。

（二）《周易》发轫

《周易》是中国哲学思想形成的主要之源。“天人合一”的思想就由此发轫：“大人者，与天地合其德”（《易传·乾文言》）。“天行健，君子以自强不息”（《易传·乾象》）。“地势坤，君子以厚德载物”（《易传·坤象》）。这些都是讲天地自然与人的统一，万物一体，德配天地的道理。《周易》立象取义，以“生生谓之易”揭示了自然演化的各种规律。“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦”……解释了千变万化的宇宙（时空）图景，参合了“人道”与“天道”相互依存的关系。奠定了古代人观察世界的认识论与方法论。

（三）先秦立法

先秦是中国史上学术繁盛的开创期，诞生了孔子和其他诸子百家学说，亦是古代哲学的源头。被誉为“圣人之师”的管仲⁹，把君王的社会治理与敬畏自然联系在一起。他倡导保护山林川泽，认为“为人君而不能谨守其山林菹【jū】泽草莱，不可以立为天下王”（《管子·轻重甲》）。“心之在体，君之位也。九窍之有职，官之分也”。（《管子·心术上》）。既是对自然法则的明确，也是对政治哲学的注解。

儒家讲：“万物并育而不相害，道并行而不相悖”（《中庸》）。老庄讲“天地与我并生，万物与我为一”（《庄子·齐物论》）。这些思想不仅蕴含“天人合一”的自然观，也是“天人合德”的道德观。把人对自然的认识与社会伦理联系起来，

³ 唐君毅著，《人文精神之重建·唐君毅全集卷五》，台湾学生书局印行，民国77年，第516页。

⁴ 神农是中华民族的上古时期（新石器时期）姜姓部落的首领，号神农氏，是古代农业和医药的发明者，有“神农尝百草”之说。后人将炎帝与黄帝共同尊奉为中华民族人文初祖。

⁵ 《群书治要·虎韬》

⁶ 禹帝，史称大禹、帝禹，为夏后氏首领、夏朝开国君王。他最卓越的功绩，就是被历代所传颂的治理滔天洪水。

⁷ 禹帝颁布的一系列治理天下的政令。

⁸ 《尚书·周书·大聚篇》

⁹ 管仲，（约公元前723年—公元前645年），是中国古代著名的经济学家、哲学家、政治家、军事家。被誉为“法家先驱”、“圣人之师”、“华夏文明的保护者”、“华夏第一相”。

是古代自然观的突出特点。

（四）古人哲学境界——“天人无二”

程朱理学¹⁰从理学的视角阐释了“天人关系”，认为：“天人本无二，不必言合”，“人和天地，一物也”，“一人之心，即天地之心”。“天人本无二”的境界高于“天人合一”，起始于心，衍生至宇宙一体。这是中国哲学认知领域的独特境界——以“致良知”为宗旨。

程朱理学主张：“存天理，灭人欲”。所谓“天理”是按自然法则和自然规律办事，包含道理、规律、秩序、准则、规定性。所谓“灭人欲”，是要人有自律与自制力，时常格物省身，制止自己过分的私欲膨胀。天理与人欲的区别在于：“饮食者，天理也；要求美味，人欲也。”（《朱子语类》卷十三），也就是说，自然需求是“天理”，欲壑难填则是“人欲”。“天理”是公，是大善，是仁爱之心。“人欲”是私，是小恶，是自私之情。¹¹因而“存天理、灭人欲”属于心性修炼之范畴，是古人的理性祈愿，是中国哲学最重要的流派，对后世影响很大。

（五）德配天地

传统上古人常以天地为榜样，“德配天地”是对圣人的最高褒奖。人不能妄想去做万物的主宰，而要向天地万物学习。“天无私覆，地无私载，日月无私照”（《礼记·孔子闲居》），这种品德值得人们去学习。

古人善于体悟自然万物的品质，“上善若水”对人追求精神气象和人格品性犹如座右铭。因为，“水善利万物而不争”，也不在意自己的形状，而是随器赋形，以百态存于自然界，于自然无所违也。以“天道”喻“人道”，是古代哲学家们对自然观的特殊贡献。

（六）天人合德

古人自然观中突出了“道法自然、天人合德”的思想特点。成为人本主义的核心思想。古人的入本主义强调“自我修行、自我约束”。楼宇烈教授说：“以人为本是强调人的自我管理，是向内的管住自己，不仅管住感官，更要管住心。人只有管住自己的心，才能管住自己的行为”。¹²

民间信奉“举头三尺有神明”，意即人对自然、社会秩序应当有敬畏之心，凡事不可胡作非为。一来表明“天”在古人心中的位置，二来表明通过敬奉“天”达到自律和自觉约束。“天人感应”与“天谴”这种神学思想，乃充满丰富的人文内涵。敬畏自然也必然成为“人与自然”、“人与人”、“自我身心”和谐的基础。

¹³

古人自然观含有三层意涵：首先，自然是一个客观存在物，包括自然界、自然规律、自然独特存在的属性；其次，自然含万物、人类为其中之一；第三，天

¹⁰ 程朱理学是宋明时期理学的主要派别之一，特点是以伦理道德和个人生命信仰为理念，建构更加完整的哲学及信仰体系。主要代表人物：北宋二程（程颢、程颐），南宋朱熹等。

¹¹ 见王心竹文，“20世纪中国大陆程朱理学研究综述”，《哲学动态》2002年第1期

¹² 楼宇烈著，《中国文化的根本精神》，中华书局，2016年，第46-55页。

¹³ 参见楼宇烈著，《中国文化的根本精神》，中华书局，2016年，第16-17页。

道与人道并行，自然可衍生人的心性、德性与品性，并育化出道德伦理、社会秩序。这三种意涵为认知中国传统自然观提供了基本的评价标准。一方面，古人自然观构成了中国哲学最重要的基础；另一方面，中国哲学强调实践精神，并对生活智慧和精神气象产生影响。

二、休闲智慧中的自然观

中国文化传统中有两张靓丽的名片“礼仪之邦”与“尊师重教”，其基础与古人的休闲智慧密不可分，其中“天道”扮演了重要的角色。

（一）休闲与生活智慧

何为休闲智慧？古希腊先贤提出“休闲是一切事物环绕的中心”（亚里斯多德），中国古人也有着与此论断不谋而合的思想。据记载：“子贡观于蜡。孔子曰：赐也乐乎。对曰：一国之人皆若狂，赐未知其乐也。子曰：“百日之蜡，一日之泽，非尔所知也。蜡之祭，劳农以休息之，言民勤稼穡，有百日之劳，今日饮酒燕乐，君之恩泽也。非尔所知，其义大也。”¹⁴由此不难理解古人的休闲智慧的秘笈所在。寥寥数语，也道出了古人休闲思想的真谛！

何为休闲？人的一种存在形式、生命的一种状态，生命本体之源，与人生须臾不可分离，并扮演着“育化生命”和“丰满人性”的重要角色。休闲的特点是以“细雨湿衣看不见，闲花落地听无声”的方式滋润着人们的心性、智性、品性和德性。休闲的本质是对心性的滋养与呵护，以修身、以致远，不粗鄙、不逾矩为本，是人的成长中的精神家园，是古人休闲智慧的轴心。

（二）“休闲”二字中蕴藏的自然观

“休闲”，固然是人的一种存在方式，但其中与自然观惺惺相惜。

在《康熙字典》¹⁵中，“休”被释义为：人倚木而休，强调人与自然和谐的关系，其文字十分形象。休字还有“吉庆、欢乐、福禄”之意；通假“温和”与“温暖”。亦含静也，以修身、以致远。“闲”字，在象形文字中，乃是：“宅中有园，园中有屋，屋中有院，院中有树，树上有天，天上有月，不亦快哉。”表达人们对闲情逸致的渴望，也表明生存、生命、生活的本源与自然有着千丝万缕的联系。

闲的字义，可引申为开阔、道德、法度、博雅，也有限制、约束之意。“闲”通“娴”，具有娴静、思想的纯洁与安宁的意思。闲的本质：雅也，言行正，不逾矩。古代人的休闲，既是时间概念，也是自然哲学和生活哲学的基本要义。

（三）休闲中人与自然的三种关系

首先，人与自然的的关系。人的生活与自然息息相关。因此，不能随意造次于

¹⁴ 《孔子家语·观乡射》

¹⁵ 《康熙字典》是遵康熙皇帝的旨意，由当时三十多位著名学者编撰的一部具有深远影响的汉字辞书，编撰工作历时六年（1710-1716）完成。《康熙字典》共收录汉字 47035 个，为汉字研究的主要参考文献之一。

大自然，而敬畏自然是人类天经地义的事。古人将“天地”称为“上苍”，并作为心中的“神”来对待。因为“大地”播撒五谷、善待六畜，让人们丰衣足食；“天穹”则赐予阳光雨露、四季轮回，自然美景可以滋养人性、陶冶性情。与自然和谐乃人生之本。

其次，人与人的关系。一般而言，人们都有追求“吉庆、欢乐、美善、福禄”的目标与愿望。而要其实现，都有赖于人与人心性间的澄明、纯洁、温暖之意，有赖于人与人之间的道德与法度，规则与约束。因此，“闲”可维护人与人之间的秩序与提升人的美德，达成人与人之间关系的和谐。

第三，人与人自身的关系，即：平衡身与心、动与静、脑与体、忙与闲之间的关系；也隐喻着人们对快乐生活的追求，对物质生产之外精神目标的关注。当人们处于心闲、致远、逍遥的状态时，作为个体的人，才能有感知快乐、融洽万事万物的能力。个体的身心和谐是万事和谐的基础，亦是自然和谐的组成部分。

（四）节事庆典中的自然观

古人生活持守“与天同庆”的理念，并创造了大量的与自然相关的各种节庆。比如，起始于春秋战国时期的“二十四节气”¹⁶，是古人订立的一种用来指导农事的补充历法，是劳动人民对天地自然密码的解读，亦是农耕社会中辛勤劳作的人们用于愉悦身心、休养生息、顺其自然的生活准则。即使高高在上的皇帝，每年也要在每一个重要节气来临之际祭拜“上苍”。这些仪式，不仅使生活轻松快乐，也建立了自然在人心中的敬畏感。

二十四节气，不仅体现在文人雅士吟花弄月而发展出诗意化的生活方式中，也体现在黎民大众对休闲价值的体悟。正因为如此，后世人有“寻孔颜乐处”¹⁷，拓万古胸怀”之说，表明了节事庆典不仅在于向自然回归，也专注于修身养性和维护精神家园。

（五）休闲智慧中的“道法自然”

“道法自然”不仅尊重自然规律，同样尊重人的成长规律。自周朝起，官方教育就融入了“六艺”¹⁸，即“礼”、“乐”、“射”、“御”、“书”、“数”，使“六艺”成为人的生活必修课。“故君子之学也，藏焉，修焉，息焉，游焉”（《礼记·学记》）；“志于道，据于德，依于仁，游于艺”（《论语·述而》）。这些论述的核心思想，强调人应具备道、德、仁、艺这四种文化修养，不仅是安身立命之本，亦是生命成长中必含的要素。

老子的“无为而治”，其意：让事物按照自身的必然性发展，使其处于符合

¹⁶ 二十四节气是根据地球绕太阳公转的轨道上的位置来划分的。每前进15度为一个节气；运行一周又回到春分点，为一回归年，合360度，因此分为24个节气。

¹⁷ 出自孔子与颜回的对话。孔子说：“饭蔬食饮水，曲肱而枕之，乐亦在其中矣。”（《论语·述而》）又说：“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回不改其乐。贤哉回也。”（《论语·雍也》）其意说：简单生活而无赘物烦扰、无世俗牵绊，可以享受自然而然中的快乐，与精神满足。其“乐”的涵义为“仁”。

¹⁸ “保氏掌谏王恶，而养国子以道，乃教之六艺。”见《周礼·保氏》

道的自然状态，不对它横加干涉，不以“有为”去影响生活中的自然进程。主张“惟道是从”（《道德经》第21章），实现人体内部环境与人体外部环境协调与和谐。庄子的《逍遥游》主张超脱万物、与自然合而为一，在自由的境界中“翱翔”。“游乎四海之外”和“观天地之大美”成为中国人休闲智慧的最高境界，也是古人自然观的超然之处。

古人创造的成语，诸如：揠苗助长、急功近利、欲速不达、饮鸩止渴等就是告知人们认清“有与无”、“远与近”、“快与慢”、“动与静”之间的辩证关系。

三、精神气象中的自然观

精神气象，系指中国文化在传承过程中凝聚与记录的以人格、风度、思想、境界、审美、艺术等非物质存在。史迹表明，自然观在形成古人精神气象中有独特的作用被发挥。可以通过几个视角，窥见古人精神气象中的自然观。

（一）思想气象

古人的思想处处体现着他们对自然的尊崇。一方面，在人格方面，他们达到了“德配天地”，构筑了人本主义的内核；另一方面，他们以文抒情，表达对自然的尊崇。在中国思想与文学史上留下了众多与天对话的杰作，铭记了古人人文思想的绚丽篇章。

1、庄子·天道。其代表著之一。所谓天道，属主观唯心主义体系。虽主张“无为”，却无不为之，即遵从一切事物的自然规律。“夫明白于天地之德者，此之谓大本大宗，与天和者也；所以均调天下，与人和者也。与人和者，谓之人乐；与天和者，谓之天乐。”对此，庄子通过两条途径达到“人乐”与“天乐”，其一“自由”¹⁹，其二“齐物”²⁰。庄子哲学为后人留下了丰富的想象空间：“在无限的宇宙自然界自由翱翔，以‘万物齐一’的眼光俯视大地，以此解除人类的‘桎梏’、‘倒悬’，以此实现心灵的超越。”²¹庄子两种“达道”境界，为后人破解自然唯心主义留下了许多伏笔。

2、屈原·《天问》。是屈原的代表作《楚辞》中的一篇，全诗373句，1560字，提出173个问题。该文自始至终，完全以问句构成，一口气对天、对地、对自然、对社会、对历史、对人生……而问之”²²

史学家注意到，屈原为何不为“问天”，而是“天问”？因为，天尊贵，故不能向其发问，以“天问”表达对天的卑谦。也有另一解：自夏殷以来，天被视作万物之主，是统摄万类群生的，一切高远神异不可知之事，都可用“天”来统

¹⁹ 庄子讲求自由与道合一，与宇宙精神往来。这种自由，靠心灵感悟，而非对客观存在的认知。自由的感知在于“无我”与“忘我”的心灵境界。

²⁰ 庄子认为世界万物包括人的品性和感情，看起来是千差万别，但又是齐一的，这就是“齐物”。

²¹ 蒙培元，庄子的自由观，转引自《第三届庄子国际学术研讨会文集》，2000年

²² 姜亮夫校注，《屈原赋校注》，人民文学出版社1957年574页

称，所以有关万事万物的疑问，也可以统称为“天问”。²³ 足见屈原对天的敬畏。

屈原的主要作品有《离骚》、《九歌》、《九章》、《天问》等，这些作品“篇内事虽杂举，而自天地山川，次及人事，追述往古……”²⁴ 自然主义精神蕴育了伟大的爱国情操。司马迁称他：“其文约，其辞微，其志洁，其行廉”。²⁵1953年，在屈原逝世 2230 周年之际，世界和平理事会通过决议，确定屈原为当年纪念的世界四大文化名人之一。²⁶

3、荀子·《天论》。开篇明义“天行有常，不为尧存，不为桀亡”，其主旨是揭示自然界的运动变化有其客观规律。在天人关系上，明确提出“制天命而用之”的思想。认为人们只要掌握了自然规律就可以利用它为自身服务，而不是把人的意志强加给天，去改变它。表明了荀子朴素的唯物主义自然观。

荀子在此基础上，将“天”引申到治国理政：“暗其天君，乱其天官，弃其天养，逆其天政，背其天情，以丧天功，夫是之谓大凶。”意为：一国之君应重礼尊贤，方可做天下之王。放弃人的作用，而关注天的变故，是不符合万物的实际情况的。违逆人的需要叫做祸，势必废弃“天养”，违逆“天政”，背反“天情”，丧失“天功”，招致大凶矣！

荀子的自然主义思想，一方面承认自然界运动变化有其客观规律；另一方面，也认为天与人事没有什么关系，强调“天有其时，地有其财，人有其治”。这种思想，看到了人的主观能动作用。因此，对天人关系的理解有了新突破。

4、王充·《谈天》。认为“天地，含气之自然也。”（《谈天》）“天地合气，万物自生”，“夫天覆于上，地偃于下，下气蒸上，上气降下，万物自生其中矣”（《自然》）。由此可见，“自然无为，天之道也”（《物势》）。王充批评：“儒者论天地故生人，此言妄也”，又说，“如天故生万物，当令其相亲善，不当令之相贼害也”（《论衡》）。然而，世间哪有这般好事！现实不是弱肉强食、物竞天择吗？诘问上天何力创造了人类和万物？王充此问并无对天不恭之意，而是试图说明人道应有人道的规律。

王充在《论衡》中，对自然现象中的运动、力、热、静电、磁、雷电、声等现象都有观察，从科学的层面解释了人与自然的关系。以事实验证的言论，弥补了儒道两家空说无凭的缺陷。《谈天》为唯物主义自然观奠定了基础。²⁷

5、天人感应。据史学家研究“天人感应”源于《易经》与《尚书·洪范》，认为：人与自然万物同类相通，相互感应。孔子曰：“邦大旱，毋乃失诸刑与德乎？”，劝国君“正刑与德，以事上天。”意即：天人之间有感应关系，天下应人

²³ （汉）王逸章句；（宋）洪兴祖补注；夏剑钦校点。《楚辞章句补注·楚辞集注》：岳麓书社，2013.01：第 83 页

²⁴ 见王夫之《楚辞通释》。

²⁵ 司马迁，《史记·屈原贾生列传》

²⁶ 周扬等。中国大百科全书·中国文学（第 I 卷）。北京：中国大百科全书出版社，1986：第 648-651 页

²⁷ 参阅丁四新，世硕与王充的人性论思想研究，《文史哲》2006 年 5 期

的方式即是用灾异来谴告人，使人反省改过。²⁸

至西汉，思想家董仲舒将“天人感应”置于神学目的论体系的核心。主要体现在两个方面：①灾异谴告说；②“天人同类”说。²⁹

这种哲学自汉后歧义较多，争议不断。不过这一学说，带有人的“心中焦虑”的明显特征。为心学的诞生创造了条件。“天人感应”看似神学目的的宗教维度，实则看重道德伦理对宇宙与人的生成的重要意义。³⁰

毋庸置疑的是，古人自然观有多种学说、思想相当丰富。如果说，中国文化传统博大精深，其中离不开自然观对人的教化作用。

（二）古城气象

中国是世界上建城历史最为悠久的国家之一，“其规划之先进，城市之宏伟，景观之绚丽多姿，备受世人所称颂”。³¹那么，自然观对古代城市的精神气象有哪些影响呢？

1、城与自然保持天然的联系。城乡发展必须保持人与自然、物质与精神、身体与心灵、劳作与闲适、生活与社交、都市与田园的平衡关系。

早在 3000 余年前的周朝就有城市立法：“列树以表道，立鄙食以守路；国有郊牧，疆有寓望。藪有圃草，囿有林池。所以御灾也。其余无非谷土，民无悬耜【sì】，野无奥草。不夺农时，不蔑民工。有忧无匮，有逸无罢。国有班事，县有序民。”³²短短数语把城市立法中的人与自然、人与社会、劳作与休闲、城市与农村、工与农的和谐关系详述其中。城乡是人创造的人工自然物，当，且当与天然自然融为一体。

2、“匠人营国”³³。蕴含着“士人传道”、“守土有责”的中国文化道统，有“仁以为己任”的胸怀与大度，实现人与地的“善其用、美其形、壮其势”，达到安居乐业、国泰民丰。这是大匠、巨匠，甚至是哲匠。³⁴

城，乃人之本也。建城首先仰观俯察与相土尝水，强调“整体环境”，比如，城镇本身的形态、道路格局、建筑色彩与自然山水、地形地貌的相容度等等。再次，人文点染与妙造成景，追求人文意蕴与优雅环境的融合，令人赏心悦目。人居离不开人的开拓与营造，但更离不开人文对人居环境的浸染，真乃是“夫美不自美，因人而彰”。此乃古人审美的一种境界。

“匠人营国”坚守“自然、人、社会、文化、民生”五个基本维度。上至都城，下至村寨，这是“匠人营国”的灵魂。

3、精神空间的营建。文化与审美是古城规划中重要的依托和载体。中国士

²⁸ 参见蒋庆著，《公羊学引论》，福建教育出版社，2014年。

²⁹ 同上。

³⁰ 康中乾，董仲舒“天人感应”论的哲学意义，《吉林大学社会科学学报》2014年第5期

³¹ 贺业钜著，《中国古代城市规划史》，中国建筑工业出版社，2014年，导论。

³² 《国语·卷二·周语》，见第2页第1条注释。

³³ 出自《周礼·考工记·匠人》，记载了王城规则的制度。

³⁴ 吴良镛：《中国人居史》，中国建筑工业出版社2014年版，第551页。

人的美学思想对城乡发展产生了重要影响，并将诗情画意融入人居建设中，形成了诗化的人居环境与心驰神往的园林景观，使人居与山水交织在一起，营建了唯美的文化空间。

尤以魏晋起，“士人”的文化艺术逐渐影响人居建设的方方面面，城镇规划与建设融汇了园林、建筑、工艺美术、寺院、书院等等；至唐、宋两朝，“文人题咏”、“心灵呵护”十分盛行。山水、城镇、乡间、田园、市井中遍布了文人墨客的笔迹、颂词、诗文、匾额、楹联、阁楼等等，丰富了城乡的人文内涵，塑造了黎民大众精神生活的格局与气象。真可谓“书院山长，皆鸿博之儒；庠舍诸生，多俊彦之士”，尽显城乡的人文思想与精神魅力。

据史料记载，至宋代，随着儒家的发展，将魏晋的“山林讲学”，演变至书院诞生³⁵。“宋代书院有 397 所”。³⁶ 其中最为著名的：白鹿洞书院、岳麓书院、应天府书院、茅山书院、石鼓书院、象山书院等等。当时的临安设有太学、宗学、武学最高学府，合称“三学”；还有算学、书学、医学、画学等专门学校，“乡校、家塾、舍馆、书会，每里巷一二所，弦诵之声，往往相闻。”民间戏艺活动场所也满城皆是，供人们演杂剧、杂技、相扑、说书、讲史等，可谓昼夜不辍。³⁷ 何等的城镇之精神气象！

（三）生活之精神气象

1、文人雅士的生活。文人雅士是古代文化生成中产生的一个独特群体，他们一般学识渊博，品性孤高，风骨卓然，对现实世界的时风与世风起引领作用。东晋诗人陶渊明二十年的游宦生涯，在不惑之年后“目倦川途异，心念山泽居”，毅然选择归隐生活。在其《归园田居》写道：……开荒南野际，守拙归园田。方宅十余亩，草屋八九间。榆柳荫后檐，桃李罗堂前。……。看得出他对返回自然，享受自由的喜悦。“采菊东篱下，悠然见南山”，真乃：“文体省净，殆无长语。笃意真古，辞兴婉惬。每观其文，想其人德……古今隐逸诗人之宗也”。³⁸

宋代诗人苏轼写《于潜僧绿筠轩》中道：“宁可食无肉，不可居无竹。无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医。”表明古人对居所生态环境有相当高雅的品位。庭院植竹，绝非点缀，乃高雅心神之所寄。折射了古人对生活气象的追求。

明代大书画家董其昌毕其一生慨叹道：“读万卷书，行万里路，胸中脱去尘浊，自然丘壑内营，立成鄞鄂”。说明了艺术与大自然的关系。其境界高远，必从自然山水中获得灵感。徜徉于自然，一来可去除心中之浮躁与杂念，二来增加必要的人文地理知识，其艺术作品可以在“方寸之间见万里”。此乃中国画的神

³⁵柳诒徵编著：《中国文化史》，中国大百科全书出版社，1988年。

³⁶陈元晖等：《中国古代的书院制度》，上海教育出版社1981年版，第30页。

³⁷南宋·耐得翁：《都城纪胜》。

³⁸钟嵘著，曹旭集注，《诗评》，上海古籍出版社，2011年

妙之处，亦是人文生活的精当之处。

明代旅行家，徐霞客，自 22 岁离家后，毕生绝大部分时间都在旅行考察中度过。不仅完成了《徐霞客游记》，而且还在地理、水文、地质、植物等方面有重大发现。徐霞客之所以被誉为“游圣”，还在于，他用自己的足迹为后人认识自然的崇高与人性的美丽架构了一个审美维度与评判标准。

这里，自然人格化了，人亦自然化了。实现了人与自然的神灵沟通。由此可见，古人自然观对中华民族世代生活智慧与价值系统所产生的全面影响。

2、农耕文明中的生活智慧。中国经历了漫长的农耕社会，亦创造了灿烂的农耕文化与文明——遵循节气、因地制宜、顺其自然、天人一体等法则是农耕社会留下的文化遗产，至今仍是现代化农事不可逾越的法则。

一方面，古人自然观造就了先祖们勤劳节俭的生活智慧，在勤耕细作的过程中，创造了多种仪式以感恩上苍，也愉悦自己的生活。比如，祈年求雨习俗、祭山拜地习俗、开犁挥镰习俗、丰收庆典习俗、欢度 24 节气等等，甚至在中国人的婚庆仪式上，新郎与新娘都是：首拜天地，二拜高堂，三是夫妻互拜。由此可见“天地”在人们心中的重要地位。这些仪式提升了人的精神气象、价值理想和审美情趣，也将自己的生活与自然联系在一起。

另一方面，人从大自然中领悟了许多哲理：“鸛鷓巢于森林，不过一枝；鼯鼠饮河，不过满腹”，“历览前贤国与家，成由勤俭败由奢。”这些警示是修德的良训，是操守的规约，是爱护自然的智慧。

在教育上，古代通常三个途径：官学、私学和家学。其中家学扮演了重要的角色，而在家学的传承中，与自然和谐是重要的内容。比如：“一粥一饭，当思来处不易；半丝半缕，恒念物力维艰。”教育人们要勤俭节约、杜绝浪费、节约资源。

在饮食上，食物带来生活中的仪式与伦理，主张俭约中求精美，即：重蔬食，崇俭约，尚真味，主清淡，忌油腻，讲洁美，慎杀生，求食益。³⁹

在养生上，恪守“春耕、夏耘、秋收、冬藏”，明了自然运行的规律与特点，调动人体与之相携。最具特色的是“以静致动”，通过养练精神，调匀呼吸与身心放松。入禅、气功、太极、自省等形式，表现了超凡脱俗、物我两忘、宁心静气，达到人与天地万物的和谐。

古人的生活看似简单，实则精神气象大矣！“自得之，则居之安。居之安，则资之深”（孟子）“为学日益，为道日损。损之又损，以至于无为，无为而无不为。”（老子）这些思想引导了古人的生活哲理与生命智慧。

³⁹ 【清】李渔（1610-1680），《闲情偶寄》，中华书局，2011年版，饮馔部。

结 语

在中国文化史中“以天为则”是古人自然观的基本精神。尽管在学理上的自然观得到了历朝历代文人学者的关注，形成了对自然认知的各种流派，但是，古人自然观却切切实实贯穿于生活实践与个体修为的始终。在人的心目中，自然不仅是客观存在物，更是一种信仰，因此它又与人的德性、审美、信仰联系在一起。

自然被赋予了感情和哲理。人们可以分享鱼儿在池塘跳舞，鸟儿在枝头歌唱，江河奔放带来激情，大山巍峨赠予了坚毅。人在自然中获得心灵安宁与精神自由。

“物我两相宜”是中国古人自然观的核心思想。人与自然的关系，既非奴隶，也非奴役，而是相携的朋友。自然被人格化，是古人长期劳动实践与生活智慧与自然产生的共鸣。人在提升道德修养、审美情趣、精神气象过程中亦深得自然的养育与参悟。

尽管“以天为则”是中国文化传统中的精华所在，但随着近四十年大刀阔斧的城市化和重商主义泛滥，这一传统近乎完全断裂。

近几年，生态文明建设上升为国家治理和绿色发展国家战略，但事实上，各地方政府，以及开发商在发展中仍继续追求舍本逐末、急功近利等做法。这警示着我们绿色发展之路仍任重道远。

参考书目与文献：

- 【1】吴良镛，《中国人居史》，中国建筑出版社，2014年
- 【2】贺业钜，《中国古代城市规划史》，中国建筑工业出版社，2014年版
- 【3】刘梦溪，“唐朝的文化气象”，人民政协报，2016年7月25日
- 【4】胡 新，“中国传统哲学的自然观与生态伦理”，《求索》2007年，第12期
- 【5】马惠娣，“中国古代城市规划与建设中的人文思想考略”，《洛阳师范学院学报》2018年，第3期
- 【6】梁一儒：中国人的自然观，
<http://www.krilta.sdu.edu.cn/news/model/display.php?id=56>
- 【7】Ma Huidi, Liu Er, *Traditional Chinese Leisure Culture and Economy Development*, Palgrave Macmillan, May,2017

Natural View in Chinese Cultural Tradition

Ma Huidi

Abstract

"Take Heaven as the Principle" is an important component of Chinese cultural tradition which embodied in the external aspect, it means dealing with four kinds of relations: the harmony

between nature and all things, the harmony between man and nature, the harmony between man and man, and the harmony of man's own body and mind. Embodied in the internal aspects, it means involve with full of human morality and Ethics - small to personal integrity and self-cultivation, large to the governance of country. The ancients 'view of nature contains three meanings: First of all, nature is an objective existence, including the nature, the natural law, the unique nature of the existence of attributes; Secondly, nature contains all things and human beings are one of them; Thirdly, Heaven and humanity go hand in hand, which can reflects people's mind, virtue and character, and cultivate moral ethics and social order. These three meanings provide the basic evaluation criteria for the cognitive view of nature. On the one hand, the ancients' view of nature is the most important foundation of Chinese philosophy system; on the other hand, Chinese philosophy on the basis of "View of Nature" emphasizes the spirit of practice, and has an impact on farming civilization, life wisdom and spiritual atmosphere.

Key words: Harmony between man and nature, harmonic intergrowth, leisure wisdom, spiritual atmosphere, farming civilization

（写作始自 2018 年 2 月 7 日）

完稿于 3 月 16 日午时

修改于 2019 年 6 月 5 日）