

顾久老师与观众互动。

顾久主讲『我心目中的黔学』

从『生物学视角+生态学思维』看黔学

嘉宾简介

顾久,1951年生。他当过知青、工人,1977年恢复高考后考上大学、读硕士研究生。后任过大学教授,曾任贵州省人大常委会副主任、贵州省文联主席、省文史研究馆馆长等职。关注于训诂、古汉语、文化史、贵州历史、语文教育等领域。

11月11日,著名贵州文化人顾久在青岩古镇的“百无一用城市主题书房”作了名为“我心目中的黔学”主题讲座。

顾老师“心目中的黔学”,以“人是生物”这一生物学共识作为出发点,并以生物学视角推导出“生物学观照世界”的方法论。

他说,西方人看待世界有两大世界观:一是以亚里士多德为开端,形成了世界是普遍联系的有机世界观,到了牛顿、笛卡尔时期,形成了几个数学物理公式便可穿透整个宇宙的单线条世界观;二是以达尔文、弗洛伊德为开端,发现世界并非单线条演进,而是没有目的的耦合状态,“我”也分为自我、本我、超我;到了量子力学阶段的“测不准”,发现世界带有极强的主观性。

在顾老师看来,人是生物,生物要活下来需要生态。何为“生态”?他以五倍子的培育、茅台酒易地实验、人体肠胃菌群为例,说明“生态”是生命所需要的、看得见以及看不见的共同体,是一套复杂分层的系统。“生态”可分一二,即“自然生态”与“人文生态”两大系统,其中“自然生态”由“地质地貌、气候气象、土地土壤、物产资源”四个要素组成,“人文生态”由“谋生方式、组织秩序、习俗秩序、心态秩序”四个要素组成。

“两个生态、八个要素”之间的交互影响、历史演变,即是顾久老师审视世界的“生态学思维”,黔学即与贵州这片天地独特生态相关联。

顾老师从贵州的地形地貌说起,10亿年前罗迪尼亚超大陆时,贵州所处的扬子板块呈现出整个地球最好的古生态,生活着更早的复杂生命;造山运动中贵州地块多次褶皱升降,成为全国唯一一个没有平原支撑的省份。

“自然生态对于狩猎-采集人群来说,的确还是块福地;进入农耕时段,则导致破碎的、山地的小农业,相对贫瘠;进入工商社会,贵州不沿边不沿海,在交通基础设施薄弱时期,对经济发展带来极大负面影响,但也悖论性地保存了许多农耕时代乃至更早的可贵传统。”顾老师介绍了生活在贵州这篇土地上的“活法”——

谋生方式上,贵州早期先民维生以狩猎为主,采集为辅;农耕时期,长时期

为游耕加狩猎采集;明代建省后,大量汉族移民进入,引入农作物新品种,定耕农业更加广泛。在此谋生环境及方式下,物产虽然有限,但人们通过降低物质欲望、提升精神消费的方式,形成了“甘其食、美其服、安其居、乐其俗”的经济态度和生活心态,费孝通先生称之为“消逝经济”。

组织秩序上,是以血缘关系为纽带组成的小社会。这种自然的组织纽带充满了真诚、互助、平等,至今仍然应该成为建立和谐社群关系的典范。

习俗秩序上,以“万物有灵”为依归。比如出远门,在野外不能随便喝水,若在野外的水井或小泉里饮水,则要在水井或小泉里放一个草标,表示已经向井水的主人“井神”留下了买水钱;在山林中,认为人类只是客人,山神才是主人……这些延续至今的习俗,是贵州人敬畏自然、敬惜资源的可贵品质。

心态秩序上,谋生秩序中的“消逝经济”产生出从容淡定的心理结构;组织秩序中的“血缘关系”产生出质朴真挚、温馨互助的心理状态;习俗秩序中的“万物有灵”产生出敬畏自然、敬惜资源的心理预期和行为习惯。

传统贵州人为适应自然生态而形成的人文生态。随着历史的演进,贵州独特的人文生态也面临冲击。在顾久老师看来,明代贵州建省以来,贵州传统的“小社会”逐渐步入“大社会”;从西方社会传入的工商文明,在推进科技与物质文明发展的同时,也启动了人类与自然的本能欲望,继而造成世界范围内人类与人类之间、人类与自然之间、人文与自然生态之间的撕裂。

顾老师阐释说,贵州民众赖以生存与发展的“消逝经济”——降低消费欲望,增加社会交往与休闲娱乐,“血缘情怀”——真诚善良、互助互谅,“万物有灵”——敬畏自然、敬惜资源,以及与自然“天人合一”、与他人“推己及人”、对自己“克己复礼”的人文生态,这些使得贵州生态具有“不求大富大贵,只求从容淡定、稳步徐行、真诚互助、和谐温馨、敬畏自然、拥有诗意和远方”的生态价值,是黔学的内在价值,有着未来指向作用。

贵阳日报融媒体中心 郑文丰 文 / 图

孔学堂文明论坛 阳明心学与企业家精神

“孔学堂文明论坛:阳明心学与企业家精神”之心学大师课,董平开讲——

龙场悟道与知行合一

11月12日,“孔学堂文明论坛:阳明心学与企业家精神”之心学大师课举行,浙江大学求是特聘教授、浙江省稽山王阳明研究院院长、中华孔子学会阳明学研究会会长董平开讲“龙场悟道与知行合一”。

董平从中西方文化比较出发,着眼于王阳明一生“做圣人”的生命历程,立足其“心即理”“知行合一”“致良知”“万物一体”心学体系一一展开。

他认为,中西方对世界的认知有着多重差别。表现在人与世界的关系上,西方的宗教哲学语境中“神”创造了世界,人与世界是主观与客观的对立

关系;中国的传统文化语境是“天人合一”,将天地人视为世间的三种动能,并称为“三才”,“三才”共同完成的动态体系即世界,人能介入天地之间,“参天、赞地、育万物”,由此产生境界,改造世界,做到极致便是圣人。此外,中国文化赋予个体的人最大的主体性,向圣人学习便可成为圣人,而圣人并不创造世界,而是发现世界、教导民众。

那么,数千年中国传统文化在教导民众什么呢?董平教授归结为一个根本点:做好人。何为“好”?他提出两条准则:一是须合乎自身本初的生命目的,二是须有利于人群。人是利己的存在,亦是群体性存在,纯粹的个体欲望会在“群”与“分”的关系中得到抑制,并形成有效的机制即“礼”。基于此,孟子的“性善论”和“性恶论”在“礼”字上殊途同归,形成双补。

“做圣人”在天与人的关系层面展开;“做好人”在性与礼的关系层面展开。董平教授认为,王阳明即诞生在上述文化语境中:自十二岁立志,一生的追求即围绕“做圣人”展开,为此博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之。贬谪龙场,身处逆境,思考的问题是“圣人处此,更有何道?”,依然以圣人为模

范。直至在《瘞旅文》感受到“生死一念,尚觉未化”,于是有了“龙场悟道”。

在董教授看来,“龙场悟道”悟的是“圣人之道,吾性自足”,所以“心即理”。“悟”是需要“证”的,王阳明默诵五经,发现自己所领悟的与五经之言毫无冲突,且对五经之语的理解无比通透,于是写下《五经臆说》。从此和朱熹学分道扬镳。

为何王阳明在“龙场悟道”悟的是“心即理”,在贵阳讲学论的是“知行合一”?董平教授的理解是:在中国文化传统中,“心即理”是对“圣人之道”的概述,“知行合一”是达至“心即理”的现实手段,“心即理”难以讲得明白,故以退为进。

接下来,董教授分述了“行”的三个面向,“知”的四重向度。“一念发动处即是行”,他认为“行”的三个面向即言语活动、意识活动、身体活动。“知”的四重向度即知觉、感知、知识、良知;王阳明以“知觉”来讲“知行合一”,强调真实之“知觉”必体现于外在的身体之“行”,“知觉”即是心体自身存在的真实状态;有“知觉”,便必有“感知”,“感知”则是“知觉”的对外运用,是个体把自己之心身与外

在对象连通为整体的方式,是为人实现其现实生存的基本方式;在“知识”的意义上,强调了人的实践活动之于“真知”的相互促成关系:“真知”需在行为实践中验证自身,而实践在表达“真知”的同时,又使“真知”得以进一步扩充;“知行合一”之“知”的最后理解无比通透,于是写下《五经臆说》。从此和朱熹学分道扬镳。即本心本能,是全部生命活动之所以可能的根据,是一切知识、理性、情感等方面的活动之所以可能的根据。“致良知”就是要把自己的本有良知通过耳目鼻舌身心的现实活动呈现出来,落实到日常生活的全部过程中去。

“‘心’和‘行’都是作为人的本心本能而存在的。‘见好色而好色,知好色而好色’,此即‘知行合一’。”董教授总结说,“致良知”是“知行合一”被贯彻到底的终极境界,“心即理”得以完全展开;而“心即理”的实现,即是“万物一体”。

“阳明心学体系是王阳明用自己的生命构建的,每一部分都与自己的生命历程相印证。阳明先生是自己学说最初的,也是最完整的践行者。”董平说。

贵阳日报融媒体中心 郑文丰 文 / 图

讲座中的董平教授。

“孔学堂文明论坛:阳明心学与企业家精神”之心学大师课,吴震开讲——

江户日本心学的“草根化”运动

11月12日,在“孔学堂文明论坛:阳明心学与企业家精神”之心学大师课暨溪山岳麓·大成心学名家讲坛第三场上,复旦大学哲学学院吴震教授开讲“江户日本心学的‘草根化’运动”。

讲座从“日本心学活动在社会基层的展开”“心学讲学的‘草根化’特色”“余论:‘津田观点’再思”三方面展开。通过对《心学入门手册》这部地方性

民间文书的考察,吴震教授总结日本心学的主要特色可以用“草根化”一词来概括,日本心学家致力于乡村民间的地方教化,一方面推动了儒家知识的日常化,另一方面也促进了儒学日本化的转向。

日本心学与阳明心学有什么关系?他指出,所谓日本心学,具体是指18世纪兴起的石门心学,与中国的阳明心学并无直接的思想关联,只是日本心学在乡村实施讲学活动之际,所宣扬的大多是与儒学有关的世俗伦理。日本心学诞生于日本江户时代,是一门教化人们成为真正意义上的人的学问,其核心概念是心。此心和阳明心学的心作为宇宙万物的本体不同,石门心学中的心没有涉及宇宙本体的东西,更加关注现实生活。

“我们知道,16世纪明代阳明学的士人群体非常热衷于讲学活动,以此作为将儒家伦理落实为社会事业、重整地方秩序的一项运动。然而五百年以后的今天,我们若欲知其详情却遇到一个难以突破的‘瓶颈’。”在引言部分,吴震教授指出,一本意

外发现的日本民间文书《心学入门手册》似乎可以解决这一难题。

古人是如何在乡村讲学的?通过中日心学思潮中讲学活动的对比,吴震教授指出,中国晚明时期王学主导之下的讲学风潮,虽然已经波及庶民阶层,然而我们所能看到的文献资料却大多出自精英知识阶层的手笔。相比之下,日本一直有保存地方文化的传统,不少民间文书被重新发现。其中,《心学入门手册》就是德川日本后期的民间文书,记录了在关东地区某个乡镇中村家的心学讲学内容和形式,来自于庶民文化的“小传统”,反映了日本心学“草根化”运动的实情。

他表示,所谓“草根化”,就是通常所说的平民化、世俗化。通过对“草根化”的日本民间文书考察,可促使我们反思何以明清中国的乡村教育及民间讲学难以有持续性的发展,同时对于我们思考当下如何推动民间讲学亦有一定的参考价值。

经过对日本心学讲学活动的研究,引发了对“津田观点”

的重新思考。“津田观点”是日本学者津田左右吉关于中日思想关系所提出的一个代表性观点,认为儒学思想从来没有进入到日本人的“实际生活”,儒学似乎与日本乡村社会处在完全绝缘的状态。结合《心学入门手册》这一日本心学民间文书所反映的“草根化”运动,吴震教授对这一观点提出质疑。

他认为,津田左右吉之所以有这样的想法,是因为津田左右吉对中国乃至日本的儒学了解仅限于典籍知识,没有机缘接触到《心学入门手册》之类的民间文书。因此,吴震教授建议学者研究中国传统文化,要以田野调查研究的眼光,不要局限在书本。

最后,吴震教授说起此次讲座选题的原因:日本心学的“草根化”运动与孔学堂坚持传统文化公益性讲座有异曲同工之处。同时,希望通过日本思想文化现象的研究,促进学者思考今后该如何学好、研究好中国优秀传统文化。

贵阳日报融媒体中心 董容语 / 文 梁超 / 图

讲座中的吴震教授。

富强 民主 文明 和谐
自由 平等 公正 法治
爱国 敬业 诚信 友善

文明健康 绿色环保

和美林城韵 绿染文明风

中共贵阳市委宣传部 贵阳市精神文明办 宣