

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white sans-serif font on a blue rectangular background.

艺术要有鲜明的社会伦理内容[Social ethics should be involved in art]

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	楼, 宇烈
Publisher	中国文学艺术界联合会
Rights	With permission of the license/copyright holder
Download date	2026-06-29 04:44:01
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/191653

艺术要有鲜明的社会伦理内容

楼宇烈

日前出版的《中国的品格》是著名学者楼宇烈先生第一本面向大众的著作，深入浅出，娓娓而谈，楼宇烈先生是中国文化真诚的倡导者、实践者，身体力行地弘扬传统文化，在本书中他把中国传统文学艺术置于极高地位，认为中国的传统文学艺术，最深刻地传达了中国传统文化的精神境界和生活情趣。尤为难得的是，这本书并不止于宣介传统文化的特点，而是针对今天的时弊有感而发，虽寥寥数语，然微言大义，发人深思，当有益于时下为文为艺。

艺术家的责任

任何艺术，都不是孤立的。它不仅仅是作为艺术家个人的一种主体意识的表达，更重要的是作为一个人类所共同追求的境界的表达。每个艺术家的艺术作品，都应该贯彻这样一种精神。从某一个角度来讲，也可以说，不是为了艺术而艺术，这个应该是中国传统文化中间，体现艺术精神的一个最根本的原则。

在讨论这个问题的时候，就有人提出中国没有艺术，因为中国传统文化过分强调艺术的社会作用，或者是政治意义，而没有艺术自己的独立性。因此近代以来，很多人都在探讨所谓艺术自觉。

艺术自觉的标志是什么呢？他们认为艺术的自觉就是艺术能够脱离政治，能够只是反映艺术家个人追求，这才是一种艺术的自觉。或者是为了艺术而艺术，也就是说追求形式上的完美，而不去管它的内容对大众究竟是有利还是无利。认为只有这样，艺术才是自觉。这是一个很大的误导，现在很多的美学研究、艺术研究，都把“什么叫作艺术自觉”作为标志性的问题。

拿中国历史来讲，很多研究者认为到了魏晋时期，中国的艺术才开始进入艺术的自觉。因为魏晋时期，强调人的个性的张扬，强调尊重自然。跟先秦两汉以来强调乐教要服从于伦理的原则，服从于治国的理念，服从于人格境界的提升相比，艺术好像完全成了一个自然个性的充分表露。

其实这里面也有一个误区，魏晋时期确实是强调人的个性，强调尊重人的自然本性，要解决人的自然本性跟整个社会礼教对他的要求，甚至于在某种程度上，也可以说是对他的束缚之间的矛盾，由此产生了一股“越名教而任自然”的思潮。这一思潮最著名的代表就是竹林七贤，像嵇康、阮籍、刘伶、阮咸等这样一批人，他们是非常强调狂放、

放任的。但这样一批狂放的人，是不是代表了一个主流呢？或者说他们的内心是不是真的狂妄？

可以说不完全是这样。如果仔细考察一下，就会发现，这批人之所以这么狂妄，很大程度上，是为了躲避当时激烈的政治斗争，通过这种表现的狂妄保护自己。而并不是说，他们真正的内心就是放任的。相反，他们是非常重视礼乐规范的。譬如阮籍，他是一个非常狂放的人，但是他教育自己的儿子，决不能学习他的放荡不羁。稽康也是非常放任的，他明确地提出“越名教而任自然”，但是他也不主张完全放任自己。他在《养生论》中说完全放任自己最后会害了自己。

因此，在中国传统文化中，中国的艺术家们是应该有社会责任的，艺术必须要有鲜明的社会伦理的内容。

我认为，中国传统文化对于艺术的这样一种定位，对于艺术和人格培养之间的关系 的诠释，是非常重要的、非常准确的。每个艺术家，都应该有一种非常明确的社会责任感和社会意识，而不能自己随心所欲。如果那样的话，很难讲社会风气会被引导到一个什么样的方向。这是非常可怕的。

之所以说明这个问题，是因为现代社会，在乐教方面实际上是相当放任的，其对社会造成的影响也很坏，现在很多的艺术家都缺乏社会责任感。因此学习和了解中国传统中对于乐教，或者艺术教育、美育的看法，对现代人来讲，非常重要。

中国传统艺术的社会作用

美育的社会引导作用，是中国文化的一个重要特点。在西方文化中，是通过宗教来进行道德的教化和艺术的教化的。西方艺术中，百分之九十都是宗教艺术。因此在西方，礼乐的教化都是通过宗教来进行的。

而中国没有像西方那样的宗教形式。如果我们抽掉关于做人的道理和人际关系这方面的教化，而仅仅去学习西方近现代以来的，所谓张扬个性的表达，我们就失去了自己的根本。

因为在根本的问题上，西方的宗教所规定的伦理道德是非常根深蒂固的，它就是西方的道德防线。所以西方除去现象上个性张扬的表达之外，还有非常传统、非常深入的宗教教化。而如果中国把自己的礼乐教化抛弃了，去学习西方的张扬、放任，但又没有西方的那种宗教教化，那么中国就失去了自己道德的防线。这是一个非常严峻的问题。

而中国的许多艺术，就曾经在这个方面起了很大的作用。譬如，在以前的中国社会

中，知识分子是非常少数的，最初只有王公贵族的子弟才能进学堂，绝大多数的老百姓都是没有受过教育的，都是文盲，却都懂得做人的道理。这些道理从何而来呢？其实就是通过艺术的教化。说书、演戏等，都教给了他们做人的道理。尽管不识字，但他们对于做人的道理可能比那些识很多字，有很高文化的人，把握得还要准确。

这是在民众中间。那么在知识分子中间呢？当时非常强调艺术的修养。在艺术修养中，作为作者来讲，要寄托他的志向，寄托他的一种人格的或对生活境界的追求。而作为读者来讲，也要从这些作品里面去体会生活的意义、人生的价值。

因此对于好的诗篇和散文，人们常常会评价说“脍炙人口”。就是因为它们不仅辞章华美，更重要的是寓意深刻。在中国古代的散文中，有一篇《岳阳楼记》，应该是为大多数人所熟知的。范仲淹在《岳阳楼记》中发出的“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”的慨叹，成为流传至今的名句。这样的名句，不仅辞藻优美，而且含义深刻。

对联里也有这样的例子。如“未出土时就有节，及凌云处尚虚心”，描写的是竹子，非常贴切。没有出土的时候就已经有了节，当它长得再高的时候，几乎要接近云的高度了，中间还是空心的。这表面上是描写竹子的，实际上能从里面体会到一种非常重要的人的品格。人就应该像竹子一样，要有节操，而且就算到了再高的地位，也还要虚心，要谦逊有礼。

艺术精神在中国文化中就是这样体现的。它引导人们向善、向上。就因为在艺术精神中包含着这样的社会责任，所以它必须要载道。艺术不只是一个为了满足欲望的东西。更重要的是，它是用来教化民众、和谐社会、休养生息、陶冶性情的。因此不能够玩物丧志，不应该好恶无节，而应当通过艺术的修养，通过文以载道，以道来统艺，来提升欣赏的趣味、审美的境界，进而体悟生命的意义和人生的价值。

在人生的修养或者文化的修养中，不仅要有伦理的修养，而且事实上要包含艺术的修养。艺术教育也是素质教育中最重要的一个部分。但现在的艺术教育，特别是那种课余的艺术教育，可以说基本上都是一种功利性的教育。很多的家长让小孩去学习弹琴也好，唱歌也好，跳舞也好，大都只是为了将来孩子考大学的时候能够得到特长生的优惠政策，或者是为了将来成为一个明星。这完全违背了中国艺术教育的宗旨，可以说是对艺术的一个最大的侮辱！

在这样的情况下，艺术不仅不能起到陶冶性情、体悟人生的作用，反而会助长、滋生功利心。因此，在今天如何发扬中国传统文化中的艺术精神、正确把握中国艺术精神的内涵，就成为一个迫切需要解决的问题。