

论伏羲文化中“天人合一”观的现代意义

祁雯钰

(西北民族大学, 甘肃 兰州 730124)

摘要: 以伏羲为代表的始祖文化作为我们中华民族的文化根源之一, 其核心内涵如:“始创八卦”、“制嫁娶、立历法”等传说, 不仅体现了先民对人类社会和自然规律的早期认识, 更构成了中华文化核心理念“天人合一”的雏形。“天人合一”观在历史长河中通过多维路径得以传承与发展, 深化了伏羲文化的精神内涵。在中华传统文化的发展中, 以“天人合一”为内核的伏羲文化对中华民族精神的形成与推动人类与自然和谐共生具有重要意义。

关键词: 伏羲文化; 天人合一; 文化精神; 现代意义

收稿日期: 2026年2月27日

中图分类号: G640

通讯作者: 祁雯钰, 西北民族大学

On the modern significance of the concept of "harmony between man and nature" in Fuxi Culture

Qi Wenyu

(Northwest University for nationalities, Gansu, Lanzhou 730124)

Abstract: The ancestor culture represented by Fuxi is one of the cultural roots of our Chinese nation. Its core connotations, such as the legends of "Founding the eight trigrams", "making marriages, and establishing calendars", not only reflect the ancestors' early understanding of human society and natural laws, but also constitute the embryonic form of the core concept of Chinese culture, "harmony between man and nature". The concept of "harmony between man and nature" has been inherited and developed through multi-dimensional paths in the long history, deepening the spiritual connotation of Fuxi Culture. In the development of Chinese traditional culture, Fuxi Culture with the core of "harmony between man and nature" is of great significance to the formation of the Chinese national spirit and the promotion of the harmonious coexistence between human and nature.

Key words: Fuxi Culture; The unity of man and nature; Cultural spirit; Modern significance

伏羲文化作为中华文明的源头,其“天人合一”观念不仅深刻影响了中国古代哲学、社会制度和民族认同,也为当代社会提供了宝贵的思想资源。“天人合一”的起源发展奠定了后世中国思想的基础,对伏羲文化的形成与发展具有不可替代的作用。该理念不仅体现古人对宇宙、自然与人类关系的整体性理解,也为现代社会提供了生态伦理、社会治理、和多元文化等方面的重要启示。随着

可持续发展理念和人类命运共同体的提出,重新审视和发掘伏羲文化中“天人合一”思想的现代意义,对推动生态文明建设、促进社会和谐与文化融合具有重要的现实价值。

一、伏羲文化中“天人合一”的历史溯源

伏羲是中国神话传说中的始祖之一,其时代可以追溯至新石器时代中期,代表着中华文明的开创时代。传说他创八卦占卜、结网罟、冶金成器,

为人类文明奠定了基础。在伏羲文化中，“天人合一”观不仅是核心理念，更构成了伏羲文化价值的基础。

“文化”源自《周易·贲卦》：“观乎天文，以察时变，观乎人文，以化成天下”^[1]。相传上古时期，人文始祖伏羲氏治理天下时，“仰则观象于天，俯则观法于地，观鸟兽之文，与地之宜，近取诸身，远取诸物”^[2]。他通过观察天文星象、山川地势、各种生命形态以及万物的变化，进行深入的思考与总结，并最终创制八卦。“天人合一”观中的主体思维——八卦，是伏羲最重要的文化贡献之一，也是先民理性思想的标志。在伏羲画卦的原始周易中蕴涵了深刻的哲学思想，这就是“天人”之学，更确切地说是“天人合一”之学。伏羲“仰观俯察”蕴涵着深厚的天人合一思想，这一思想深刻地影响了中华民族，成为中华民族的智慧结晶，对整个个人类做出了贡献^[3]。

八卦作为符号，旨在诠释自然和社会的变化规律，以及万物生命的演变轨迹。在文字诞生之前，古人已采用“象”的方式来解读和类比宇宙人生、自然万物，从而更好地认知世界和生命。相传伏羲常坐于卦台山，长时间专注于宇宙奥秘的探索。他仰观日月星辰的运行，俯察山川河流的变化，体悟万物生发、成长、收敛、潜藏的规律。最终，伏羲以“一画开天”之意，将世界分为阴阳，推演为四象，终成八卦。通过八卦，将宇宙万象及生命的变化过程加以模拟、诠释，从而为人类认识、理解世界提供了重要的理论依据和思维工具。司马迁在《史记·太史公自序》中也曾说：“余闻之先人曰：‘伏羲至纯厚，作《易》《八卦》’”^[4]。

人生于天地之间，始终无法超脱、无法跨越天地的界限，直接受到天地规律的制约。例如，水（坎卦）与火（离卦）的卦象，就代表着人类赖以生存自然的重要元素。其他卦象如雷（震卦）、风（巽卦）、泽（兑卦）等，它们与宇宙万象的关系亦属同理。伏羲氏以太极、阴阳等符号及数字的排列组合，类比、模拟宇宙万物和各种生命形式，构建出包罗万象的天地宇宙系统。通过“象—数—理”的推演，他揭示了宇宙的根本奥秘，即“一阴一阳之谓道”。在那个时代，只需绘制符号或记录一组数字，便能洞悉其中深意。由此可见，早

在七、八千年前，我们的祖先已经开始了数字化、进位制与符号表达的探索。时至今日，科学的不断进步也验证了这些思想体系，而我们所走的道路，实则正是沿袭伏羲氏的智慧轨迹。

在伏羲时代，人们通过“象”的形式和“数”的组合来诠释宇宙背后的道理。之后，文王推演《周易》，也是天人合一思维架构的重要组成部分。到文王时代，社会已经进入中古，文字已经产生。文王继承并发展了伏羲的思维路线，结合自身的境遇，推演先天易学，由此奠定了《周易》的体系。文王演《周易》是在商纣王暴政时期，文王身陷羑里，无奈之中将自己的思想、德行及对社会自然规律的深刻理解，寓于六十四卦之中。文王以文字的方式诠释自然与社会运行的同理规律和深层奥义。通过对卦象、卦辞、卦理的理解与应用，实现人与自然、社会规范的和谐统一，倡导人们顺应天道、知行合一。唯有如此，社会才能有序发展，百姓才能安居乐业，从而真正贯彻和践行天人合一的思想。张世英先生在《哲学导论》中说：“天人合一”就是万物一体，万物各不相同而又互相融合，一气相通。这里没有任何二元之分，包括主我之分、物我之分。因此，“天人合一”的“天”被解释为大自然或世界万物。“天人合一”就是人与大自然的合一。其核心始终保持对自然规律和社会伦理的统一性。

二、伏羲文化中“天人合一”的多维传承

伏羲作为中华文明的开创者，伏羲文化是中华大地上多区域所共享、传承的记忆内容之一^[5]。其“天人合一”思想在农耕民俗、社会伦理、哲学思想多个层面实现了深远传承。成为中华文明的重要基因，对当代人类与自然和谐共处、可持续发展具有重要启示意义。伏羲文化的核心是“天人合一”；一部伏羲文化史从某种意义上说就是一部人与自然和谐发展的历史，伏羲文化的发展历史印证了人与自然是能够和谐相处的^[6]。

伏羲时期，农耕民俗展现出以顺应自然、协调人伦为核心的智慧。生产实践中，伏羲“观鸟兽之文与地之宜”，即通过对动植物习性及其地理环境的细致观察，创造出网罟等渔猎工具。这种经验的积累和创新，反映了早期人类对自然规律的尊重与利用。同时，也为农耕经济的起步奠定了

基础。“顺天之时，约地之宜，忠人之和，故风雨时，五谷实，草木美多，六畜蕃息”^[7]，明确强调，只有天时、地利与人三者协调统一，才能实现农业的丰收。这种顺应自然、尊重天时的生态观念，并不是被动地施加在古代先民的生产生活之上，而是自然而然地融入他们的日常行为和思想观念之中，成为中华民族世代相传的生活准则和文化基因在。伏羲文化所处的、的社会环境中，人与自然关系密切，农业生产依赖于对自然的认知和顺应，这种环境条件促进了“天人合一”观念的萌芽和发展。人与自然的在农业实践中得到强化和深化，形成了一种天人相应的农业模式。有学者认为：“天人合一”代表着中华民族自古及今的一贯追求，也是传统的儒道墨三家所共同认可的一种基本精神。“天人合一”之所以能够涵盖并贯通儒道墨三家从而成为中华民族超越追求精神的代表，首先也就决定于作为其至上观念之“天”的形成，然后才能形成各种不同的“天人合一”说。而伏羲始创八卦正是天地概念最初形成的象征^[8]。

在社会制度方面，伏羲改革嫁娶制度，以“狸皮为礼”，即兽皮作为聘礼规范婚姻关系，维护了氏族社会的稳定和人口繁衍。这一礼俗安排，不仅顺应了生产发展的需要，也反映了早期社会对家庭、资源分配以及社会结构有序的重视。在“天人合一”思想的深刻影响下，中国自上古时期便开始重视人与自然的和谐共处，并逐步建立起与环境保护相关的制度体系。据史书记载，早在五帝时期，国家就设立了专门负责山林、湖泽管理的虞、衡等官职，负责监督自然资源的利用与保护。《礼记·月令》中记载：“春三月，山林不登斧，以成草木之长；夏三月，川泽不入网罟，以成鱼鳖之长”^[9]。这些规定要求在特定季节禁止砍伐树木和捕捞水产，以保障动植物的繁衍生长。据传，这类禁令最早可追溯到大禹治水时期，体现了古人对自然规律的尊重和顺应。这些做法与现代社会推行的季节性封山育林、江河禁渔等生态保护措施有着异曲同工之妙。随着时间的推移，天人合一逐渐转化为民俗文化中的重要符号。生命时空学是天人合一观的典型体现。人类在出生的那一时空点，便承载并受到天地、日月星辰等天体能量场的影响，其生命本身就是天与人共同作用的

结果。通过符号代码、阴阳五行、干支组合等方式，生辰八字反映了天人合一的思想，也是衡量生命体能量盛衰的重要标准。因此，生命时空学思维实际上是天人合一观的演化与延伸上的具体应用。在日常生活中，“天人合一”通过民间信仰、节日庆典等方式得以流传，成为生活指导的文化符号。

伏羲时期农耕民俗的智慧，体现在对自然环境的观察利用和社会规范的合理创设上，形成了人与自然、人与社会和谐共处的基础。这种智慧为中国古代农耕文明的持续发展提供了重要支撑。随着农耕生产和社会民俗的经验，天人合一观念逐渐升华为更为系统的理论。道家和儒家思想发展过程中，都继承和发展了这一观念。道家强调人应顺应自然、尊重自然法则；儒家则在“中庸”思想中倡导人与自然、人与人之间的和谐平衡。这一阶段，天人合一被不断诠释和丰富。由《周易》率先集中体现的“天人合一”思维方式，在后世的经典著作中得到了不同程度的继承和发展。虽然诸子百家的观点各有差异，但他们在思想原则上都以“天人合一”为共同的理论基础，反映了类似的思维取向。如孔子提出的“唯天为大，唯尧则之”（《论语·泰伯》）等言论，均深刻蕴含着“天人合一”的思想路径。这充分说明，“天人合一”的理念贯穿于早期中国哲学，成为各家学派共同遵循的重要思想基础。

伏羲文化中的“天人合一”观念的传承它不仅反映了古人对自然规律的尊重和对社会伦理的追求，更在漫长的历史进程中不断丰富并赋予中华文明独特的思想深度。

三、伏羲文化中“天人合一”的精神隐喻及现代价值

伏羲氏的一个重要贡献，是在天地之间为人类确立了极其重要的位置，并赋予了明确的定位。这一思想成为后世文化的核心内涵——以人为本，认为人是万物之灵，肩负着协助天地化育、推动宇宙自然生生不息的神圣职责。由此，人的思维应以自然为标准，以自然为师，向自然学习。伏羲文化中“天人合一”所蕴含的宇宙自然观、社会和谐观、生态建设理念等内涵，对于解决当今环境与发展问题、构建人类命运共同体具有重要的现实意义。

结合现代科学的发展现状,天人合一的思想提醒我们,科学应更好地敬畏自然、顺应自然规律,维护天地和谐。面对宇宙中的天地万物,“天人合一”强调,人类虽为“万物之灵”,但应以谦卑之心对待万物。人类应怀有敬畏、感恩、孝悌、亲爱、友善之心,将天地视为父母,万物视为兄弟。孔子所说:“天何言哉?四时行焉,万物生焉。天何言哉”,正是提醒人类要体认天地的无言大德,珍视自然的恩赐^[10]。只有具备“五心”,人类才能真正与天地万物融为一体,实现和谐共生。“天人合一”不仅是一种情感态度,更是一种理性认知。人类对天地万物的认知始终有限,面对自然的奥秘与规律,需要持续探索与学习。天地万物自有其运行规律。人类在追求物质、文化、精神需求的同时,必须尊重自然规律,不能超越天地万物的承载能力。只有在顺应自然、合理利用的前提下,才能实现人与自然的双赢,而非以破坏自然为代价满足一己私欲。这一思想蕴含着鲜明的生态伦理精神,是理顺天人关系的道德底线。“天人合一”还要求人类肩负起对天地万物的责任与担当。人类既是万物之一分子,又是“万物之灵”,应主动维护天地万物的自然性、完整性和连续性。如张载提出的著名的四句箴言:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。这正是对人类责任与担当的高度概括。历史和现实都表明,若人类只顾索取权利而忽视责任,必将导致生态危机和生存困境。全球气候变暖、环境污染、生物灭绝等现象,正是人类违背“天人合一”精神的警示。学者杜松奇认为伏羲文化中的“天人合一”思想有利于树立并践行爱护自然,保护自然的生态文明理念^[11]。

伏羲制定礼乐、婚姻等社会制度,强调人与人之间、人与社会之间的和谐统一。在历史发展中,汉代董仲舒主张“天人合一”强调法律应顺应天意、维护社会秩序这些思想推动了中华法系形成以和谐为核心的法律文化,强调通过法律与道德的结合,实现社会的整体稳定与和谐发展。“天人合一”不仅是法律制度的指导原则,更深刻影响着个人的自我修养。它倡导人与自然、与他人、人与社会乃至人与自我内心的和谐共处。这种和谐观念有助于减少社会冲突,增进社会成员之间

的理解与包容,为社会和谐奠定坚实基础。此外,“天人合一”思想强调修身自省,鼓励个人在自我发展和社会实践中不断完善自我、升华自我。当个人遭遇挫折与失败时,这一思想能够帮助其保持健康的心态,树立顺应天命、积极向上的人生观,从而更好地融入社会、服务社会,促进社会整体的和谐与进步。维持当今社会这对于当今社会治理、促进社会公平正义、构建和谐社会具有重要借鉴意义。只有实现社会内部的和谐,才能为人与自然的和谐共生创造良好环境

生态危机已成为当今社会的敏感话题。在社会快速发展的同时,生态文明建设却未能同步跟上历史前进的步伐。沙尘暴、泥石流、海啸、冰川融化等自然灾害,无一不是阻碍人类可持续发展的重大障碍。这些现象警示我们,必须高度重视生态文明建设。在当今强调生态文明、关注中国传统文化现代价值的时代背景下,“天人合一”思想不仅具有重要的理论意义,更具备现实的实践指导价值。生态文明建设不能割裂自然与人的关系,而应将自然与人视为一个有机的整体。只有尊重自然、顺应自然规律,才能实现人与自然的和谐共生。当前社会中,诸如过度开发、资源掠夺等行为,与现代人“无法无天”的思想倾向密切相关。与古人对天地自然的敬畏和崇拜不同,现代人更多地表现出征服自然、改造自然的欲望。这种观念与“天人合一”的理念背道而驰,最终必然引发自然的反抗和生态危机。因此,重拾“天人合一”的思想,倡导人与自然的和谐共处,不仅是对传统文化的继承,更是解决当代生态环境问题、实现可持续发展的必由之路。

“天人合一”是伏羲文化中的核心理念,也是祖宗智慧的体现。在现代社会生态伦理和可持续发展的建构中,这一理念提醒我们:人类应该以敬畏之心对待自然、以理性之心顺应规律、以责任心维护和谐。只有这样,人与自然才能实现共生共荣。伏羲文化中的“天人合一”所蕴含的精神隐喻,促进了中华文明的有序发展和进步,对当下的哲学思想、社会治理及生态文明建设产生了深远影响,是中华文化持续发展的重要源泉。

参考文献:

[1] 王弼.周易正义[M].北京:北京大学出版

社,2000:123.

[2] 来知德. 周易 [M]. 上海古籍出版社,2020:328.

[3] 蒙培元. 伏羲与周易——兼评安志宏的周易研究 [J]. 天水师范学院学报,2015,35(01):76.

[4] 司马迁. 史记 [M], 北京: 中华书局,1959,3299.

[5] 霍志军, 刘复兴. 伏羲文化记忆与中华文化认同. 天水师范学院学报,2024,44(04):94.

[6] 杜松奇. 伏羲文化的精神特质与当代人文精神 [J]. 甘肃社会科学,2013,(04):136.

[7] 管子. 管子校著 [M]. 北京: 中华书局,2004:1018.

[8] 丁为祥. 中国“天人合一”思想的形成与发展 [J]. 唐都学刊,2015,31(06):1.

[9] 周宝宏. 逸周书考释 [M]. 社会科学文献出版社,2007:118.

[10] 杨伯峻. 论语译注 [M]. 北京: 中华书局,1980:188.

[11] 杜松奇. 伏羲文化与和谐社会建设 [J]. 天水师范学院学报,2013,33(03):9.

作者简介: 祁雯钰 (2002-), 女, 汉, 青海西宁人, 西北民族大学硕士研究生, 主要研究方向为中国语言文学。