

对高校传统文化教育的思考

朴基成, 刘 茜

(嘉兴学院 商学院, 浙江 嘉兴 314001)

摘 要: 中国传统文化在高校教育中的意义主要表现为: 心性论思想有助于抵御唯利主义与享乐主义思潮对当代大学生的侵蚀; 传统文化中刚健有为的人生态度与崇高的道德追求有助于纠正学生中普遍存在的信仰危机; 传统文化中的“仁爱”精神可以有效地遏制学生中日益泛滥的利己主义、极端个人主义思潮。

关键词: 高校教育; 中国传统文化; 心性论; 刚健有为; 仁爱精神

中图分类号: G03

文献标识码: A

文章编号: 1009-9115(2009)01-0149-03

Traditional Culture Education in University

PIAO Ji-cheng, LIU Xi

(Jiaxing College, Jiaxing Zhejiang 314001, China)

Abstract: The significance of Chinese traditional culture education mainly lies on: The disposition theory will be helpful in defending the contemporary tertiary students against the erosion of the interest-pursuit-only ideological trend and the hedonism; In the traditional culture the vigorous and ambitious life manner and the lofty moral pursuit is conducive to correcting the belief crisis; And the benevolence spirits will also put a strong curb on the over-flooding of the egotism, the ultra-individualism ideological trends.

Key words: tertiary education; traditional Chinese culture; disposition theory, vigorous and ambitious; benevolence spirits

改革开放以来, 中国经济在获得长足发展的同时, 实用主义思潮也日渐泛滥。以心性修养为重、物质利益为轻的传统文化遭到了前所未有的摒弃, 传统文化的教育被排挤到狭窄的空间。教育是关系国计民生的大事, 中华民族的复兴归根结底是文化的复兴。因此, 在新的历史时期, 我们有必要重新开掘传统文化在现代教育中的价值与意义, 以此推动我国教育事业的健康发展。

其一, 传统文化的心性论思想有助于抵御唯利主义与享乐主义思潮对当代大学生的侵蚀。

现代物质文明的高速发展在推动社会进步的同时, 也带来了许多负面影响。其中一个严重的后果就是, 物欲的泛滥导致的普遍道德沦丧。这一现象早已成为西方世界严重的社会问题, 弗洛姆指出, 现存的技术系统将人们削减成一个机器的附属物, 将人转变为一个纯粹的消费者, “他的唯一目的就是拥有更多的东西, 消费更多的东西, 这个社会生产许多没用的人。”^[1]在物质文明高速发展的背后, 西方社会经

历着一个人性堕落的过程。然而正当西方哲人开始对物质文明进行深刻反思的同时, 中国却正在重蹈西方发展进程的覆辙, 物欲泛滥、价值迷失、信仰危机已席卷而来。学校作为社会的一个组成部分, 不可避免地受到时代潮流的影响。在物质文明的冲击之下, 唯利主义与享乐主义思潮开始在大学校园蔓延, 权力至上、金钱万能的观念正在腐蚀着当今学生的灵魂。高校教育正在面临全新的挑战。

唯利主义与享乐主义的产生从根本上讲是由人的物质欲望膨胀所致。导致物欲膨胀的原因又可分为外因与内因。外因应指高速发展的物质文明在很大程度上满足甚至刺激人的欲望, 致使人的欲望在物质的诱惑下极度膨胀。内因应指人自身对物欲的节制能力。如若人的意志与道德防线薄弱, 物欲就极易被诱发并难以遏制。当然, 物质文明的发达是人类历史进步的表现, 我们已不可逆历史潮流而回到老子所谓的小国寡民时期。因此, 遏制人类物欲膨胀的可行之策便是通过提高人的心性修养、节制人的欲望, 从源头上断绝

唯利主义与享乐主义的诱因。那么,如何提高人的心性修养呢?这就需要我们回归于中国的传统文化。

心性论思想是中国传统文化的精髓。中国的心性论思想是在对物质文明进程进行反思的过程中形成与完善的。早在先秦时期,老子就对物质文明的进程深感忧虑,他所提倡的小国寡民思想便是对物质文明进程的抗拒。老子这样描述来自物欲的诱惑:“五色,令人目盲;五音,令人耳聋;五味,令人口爽;驰骋田猎,令人心发狂;难得之货,令人行妨。”^[2]当然老子仅仅从人的感官方面指出物欲对人本性的蒙蔽,先秦儒家则从心性的角度探讨了人性与物欲的关系。孟子指出:“人之所以异于禽兽者几希也。”在孟子看来,人与禽兽的区别是微乎其微的,但因为人的自然属性和物质欲求具有了文化性、道德制约性,人与动物才有了本质的区别。孟子指出“人之有道也,饱食暖衣,逸居而无教,则近于禽兽。”^[3]如果人的自然属性和物质欲求得不到文化和道德的制约,人与动物没有分别了。为了抵御物欲的诱惑、保持人的善性,孟子提出了习德寡欲的途径,孟子曰:“养心莫善于寡欲;其为人也寡欲,虽有存焉者寡矣;其为人也多欲,虽有存焉者寡矣。”^[3]孟子认为,人如果不节制感官欲望,善心即使存在,也会因多欲而丧失殆尽,因此寡欲是修养心性的重要途径。儒家思想的另一个代表人物荀子也深刻地认识到物欲膨胀对人性的扭曲,他提出:“欲虽不可尽,可以近尽也,欲虽不可去,求可节也。”^[4]他认为人应该尽可能地摒弃欲望以抵御物欲的诱惑。早在先秦时期,中国思想家已敏锐的觉察到因物质文明引起的物欲膨胀对人性造成的危害,并试图寻求着一条心性修养之路。

唐宋时期是传统心性论思想发展至成熟的时期。特殊的历史背景为心性论的发展提供了契机。这一时期,中国的科技与经济获得了极大的发展,人们的意识形态发生着深刻的变化。居于正统地位的儒家思想在佛家、道家思想的冲击下,遭到质疑甚至摒弃,物欲也随之泛滥,唯利思潮与享乐之风一时盛行。面对人性的堕落与物欲的膨胀,宋儒提出了“复性”之说,主张通过修养心性,回复人性善的本质。宋儒吸收了佛家、道家心性论思想的精华建立了较为完整的心性论哲学体系。宋儒指出,人的本性是善的,由于受到后天外界的习染,人表现出恶的一面。因此要回复到性善的原点,人应该节欲,并通过静心持养的功夫,认识自己的本性,从而回复人的善性。虽然自先秦开始,中国的心性论思想便存在着禁欲主义的倾向,以致后来发展至极端的禁欲主义,阻碍了文明的进程,但其强调心性修养,强调通过内在的道德超越来抵御物质世界对人性的冲击与扭曲,在当时的社会具有积极意义。高校是传播文化的主要场所,面对校园日益泛滥的唯利主义与享乐主义思潮,学校应该加强传统文化教育,提高学生的心性修养,以增强学生抵御不良思潮的能力。

其二,传统文化中刚健有为的人生态度与崇高的道德追

求有助于纠正学生中普遍存在的信仰危机。

改革开放打开了中国的国门,西方的各种思潮蜂拥而至,文化多元化成为必然之势。总体而言,文化多元化是历史进步的表现,尤其是在打破传统思想的禁锢、激发个体创造潜能、推动社会整体进步方面起到了积极的作用。但另一方面,多元文化的存在也引发了普遍的信仰危机。其原因在于文化的多元化必然带来价值观的多元化,而多元的价值观则极易导致价值问题上的相对主义,从而使价值判断的意义走向虚无。大学生正处于人格形成时期,他们极易吸收各种文化思潮,形成多元的价值观,也极易在多元的价值观面前迷失方向。这一时期,加强传统文化教育显得尤为必要。面对日渐蔓延的虚无主义、颓废主义思潮,我们应该重申传统文化中刚健有为的人生态度与崇高的道德追求。

刚健有为、自强不息的人生态度是中华民族古已有之的传统美德。《周易》是儒家文化的传世经典之一。《易传》中的“天行健,君子以自强不息”,从“天人合一”的哲学高度指出了自强不息的人生态度正是对天道生生不息的运行规律的再现。因此,人惟有自强不息才是顺应天道的做法。《周易》的这一思想成为儒家积极入世的思想依据。儒家思想的创始人孔子的一生便是刚健有为、自强不息人生态度的伟大实践。孔子这样描述他的人生:“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至矣。”^[5]这是孔子对乐于进取、自强不息的人生态度的肯定和颂扬。孔子为了推行儒道,实现他的政治理想,虽屡遭挫败,仍锲而不舍,这种“知其不可为而为之”的精神成为中华民族奋斗不息的力量源泉。

如果说《易传》“天行健,君子以自强不息”开出了儒家刚健有为的人生态度的话,那么,“地势坤,君子以厚德载物”则开出了儒家崇高的道德追求。在孔子眼中,“仁”的境界是道德的最高境界。孔子曰:“君子无终食之间违仁,造次必于是,颠沛必于是。”^[5]孔子的一生也是践履“仁”的精神境界的一生。战国时期的孟子则从人性的角度将人的道德从动物性中提升出来,使人性获得了超越的道德意蕴。孟子认为,人之所以区别于禽兽就在于人具有天赋的仁义礼智的善端,也即“恻隐之心”、“羞恶之心”、“恭敬之心”、“是非之心”,这四端乃“仁义礼智”的发端和萌芽,也就充分肯定了“仁义礼智”是人内在的自觉道德意识。

儒家崇高的道德追求对于当代大学生重新确立人的道德主体地位,提高人的精神价值,开拓生命的新境界是有积极意义的。

其三,传统文化中的“仁爱”精神可以有效地遏制学生中日益泛滥的利己主义、极端个人主义思潮。

中国传统儒家文化自来讲究“爱人”,这不仅指人要爱自己,爱亲人,还应爱他人,要做到“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”,唯有如此,人才可成为高尚的

人。孔子对“爱人”给予了极高的评价,他的“仁者爱人”已将“爱人”的境界称之为最高的“仁”的境界。孟子也强调“爱人”,并认为“爱人”是建立互爱的人际关系的前提。孟子云:“爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。”

^[4]人只有爱别人,才可能获得别人的爱;只有尊重别人,才可能获得别人的尊重。推衍开来,如果每个人都做到爱他人与敬他人,那么,这个社会就会处于一种互爱互助的和谐状态。在人与人具体相处的时候,儒家文化强调“己所不欲,勿施于人”,主张人对于自己不愿遭遇的苦痛,也决不可以施与他人。英国历史学家汤因比说:“儒家的仁爱今天的社会所必需的。”儒家文化中的“仁爱”精神对于纠正当代大学生的利己主义、极端个人主义思想,建立和谐的校园人际环境也是意义深远的。

那么如何将传统文化教育落实到教学实践中呢?

首先,学校应该明确办学宗旨,认识到学校是培养人才的阵地。国际 21 世纪教育委员会坚定地重申了教育的一个基本原则:“教育应当促进每个人的身心、智力、敏感性、审美意识、个人责任感、精神价值等方面的发展。”^[6]因此学校培养的人才不仅是指掌握一定技能的人才,还应指具有优良品德的人才。要达到这一要求,学校在培养学生技能的同时,就必须注重学生的道德教育,加强以伦理道德修养为主体的中国传统文化教育。这一指导思想具体落实到教学实践中就需要纠正长期以来形成的重理轻文的办学思路。一方面,在人文社科为重的院校中,学校应继续加强文科学科建

设,提高科研能力,使人文科学为中华民族创造更多的精神财富。另一方面,在以理工科为主的院校中,学校应该适当增开文科课程,开展形式多样的人文科学讲座,以提高理工科学生在人文科学方面的修养。

中国是有着悠久历史的文明国度,中国传统文化塑造了中华民族的精神气质和道德情操。然而,近几十年,由于西方物质文明与自由主义思潮的侵袭,中国传统文化面临严峻的挑战。高校是培养人才的场所,是传播文化的重镇,关系着整个民族的兴复与存亡,在这个特殊的历史时期,高校更应该自觉承担起弘扬传统文化的重任,开掘传统文化中可与时代相结合的精神资源,为中华民族培养出合格的人才。

[参考文献]

- [1] 高亮华.人文视野中的技术[M].北京:中国社会科学出版社,1996.
- [2] 陈怡,程刚编著:《老子》、《论语》今读[M].北京:高等教育出版社,2003.
- [3] 焦循撰.孟子正义(《新编诸子集成》第一辑)[M].北京:中华书局,1987.
- [4] 荀子.祝鸿杰,注释.荀子[M].杭州:浙江古籍出版社,1999.
- [5] 刘宝楠.论语正义[M].北京:中华书局,1990.
- [6] 联合国科教文组织.教育——财富蕴藏其中[M].北京:教育科学出版社,1996.

(责任编辑、校对:韩立娟)