

张五洲 主编

探索

大学生

的精神世界

探索

大学生

的精神世界

北京邮电大学出版社

探索大学生的精神世界

TANSUO DAXUESHENG DE JINGSHEN SHIJIE

张五洲 主编

王德宠 主审

北京邮电大学出版社

· 北京 ·

图书在版编目(CIP)数据

探索大学生的精神世界/张五洲主编. - 北京:北京邮电大学出版社, 1999.8

ISBN 7-5635-0379-X

I. 探… II. 张… III. 思想政治教育-高等学校-学习参考资料 IV. G641

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 25295 号

探索大学生的精神世界

主 编 张五洲

责任编辑 何育军

*

北京邮电大学出版社出版发行

河北省高碑店市印刷厂印刷

*

850×1168 毫米 1/32 印张 9.25 字数 181 千字

1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷

印数: 1—550 册

ISBN 7-5635-0379-X/Z·27 定价: 10.00 元

大学德育的新时空

(序)

进入 90 年代以来,重视学校德育、强调素质教育、启动人文教育、突出继承和弘扬中华民族优秀传统文化教育,已经成为一种新的教育态势。这种教育理念与指向的调整,为新世纪学校德育提供了广阔的新时空。

高等教育,不仅要培养能够“究天人之际,通古今之变”的“通才”、德才兼备的“全人”,而且要担当传递民族与人类文化生命的责任。

目前高等学校正在从知识结构均衡整合、素质结构和谐完整、文化生命传递开新等三个不同层面上,展开教学与教育的改革,这必将为大学生健康全面发展提供前所未有的良好环境。

知识结构均衡整合

社会发展与进步要求新一代知识分子,要有均衡合理的知识结构。学文科的学生应当关注自然科学与科学技术知识的积累;学理工科的学生应该用较大的精力获取人文科学方面的知识,实现文理相通。“通”是专的基础、“通”是专的灵感之源,“专”若离开了“通”,

就难有大的作为。然而，要实现这一理想的教育模式，不仅需要教育理念上的超越、教育制度的革新，还需要广大教育工作者为其付出极大的心血和力量。

当今影响大学生知识结构均衡整合的因素较多，其中主要的是以下几点：

(1) 随着世界科学技术的发展进步和物质财富的高速增长，社会对科学技术的极大重视和对物质利益的强烈追求，自然科学与科学技术教育备受青睐，人文科学教育受到冷落。“重科技，轻人文”似乎已经成为“无文之法”。

(2) 社会上有很多人用功利主义衡量人文学科的价值，认为人文学科对于现代化建设是无用的、可有可无的。在这种观念的影响下，轻视人文学科的社会风气日益严重，“学工易富，学文必穷”就是这种社会风气的“灵魂”。

(3) 长期以来，我国高等教育受苏联的教育理论与模式的影响，存在着单科性院校较多，文、理、工分家，专业设置过窄、过细、过专，单一的“专业教育”观念十分突出，功利导向过重，“重理轻文”，忽视人文教育，导致大学生的片面发展。

(4) 在大学生当中，面对未来就业形势极其严峻的压力之下，在价值取向上变得越来越急功近利，对于短期社会需求过分迎合，只求实用，不求根本，忽视了自身知识结构的均衡整合与健康发展。在理工科大学生当中，对于历史、文学、哲学、艺术等等人文知识普遍

“冷落”，有关人文学科的课程一般成为最不受欢迎的课程，他们毕业离校时的人文知识水平与走进大学时的水平几乎没有多大的改观。

(5) 在中小学的教育当中，人文知识的教育不仅有减弱的趋势，而且在高中进行了“文理分科”，成绩好的学生学理，成绩差的学文，给大学新生的知识理念与知识结构，留下了难以补救的“先天不足”。

面对这种令人忧虑的现实，一批思想家、教育家开始思考、求索、改革。围绕人文社会科学的科学性质、社会功能，人文社会科学与自然科学相互渗透、彼此和谐的关系，人文社会科学在提升人的精神、培养人才的价值，以及如何有效地改革高等学校“重理轻文”的弊端等方面，进行了探讨。大家认为：

人文学科关系到一个社会的价值导向与人文导向，关系到一个民族的民族精神的塑造，关系到一个民族的生命力、创造力和凝聚力。如果忽视或者轻视人文学科，必然导致整个民族精神和民族智慧的衰退，必然导致整个社会的庸俗化。

人文学科，主要包括哲学、语言学、文学艺术、历史学、考古学、文化学等学科。繁荣人文科学，既是社会协调发展的需要，也是人的全面发展的需要。人文科学，可以从哲学、史学、美学等层面上，激发人的智慧和创造性；可以训练人的理论思维，进而使科技发展和现代化建设获得丰富的文化内涵。世界级的建筑大师贝聿铭说：“我时常读老子。我相信他的著作对我建筑想

法的影响可能远胜于其他事物。”很多国内外科学技术领域的大师都有类似的体验。他们从人文科学、中国古代文化、哲学之中吸取智慧，获得创造灵感。

对广大群众，特别是青少年进行人文教育，可以提高整个民族的文化素质和文化品格，塑造一种文明、开放、民主、科学、进步的民族精神。有了这种不断提升的文化素质和文化品格，有了这种民族精神作为支柱，才能不断增强我们民族的生命力、创造力和凝聚力，才能加速现代化的进程，实现民族的振兴。

加强文化哲学修养，这是长远起作用的因素。在 21 世纪，一个高级科技人才，除了精通科技之外，还要有很好的东西方文化修养。一个人生活在东方社会，不等于他就有深厚的东方文化哲学修养。学习东方文化的精华，需要我们像学科学技术一样努力钻研。有了东方文化哲学知识，还不等于能自觉地融入自己生活之中，这需要不断加强修养。

华中理工大学校长杨叔子教授，从改变高等学校“重理工、轻人文，重专业技能、轻综合素质”的弊端出发，率先在他所领导的学校作出了“加强人文素质教育”的决定。使“人文素质教育”成为转变教育观念，改变人才培养模式，深化教学改革的一个“突破口”。通过校园文化建设、课程体系与课程内容的建设、学科之间的交叉建设等三个层次，在全校开展了扎实而有效的人文素质教育，得到了学校内外的肯定与关注。

1995 年，原国家教委在华中理工大学召开“第一次

全国大学生文化素质教育试点院校工作会议”，有计划、有组织地在 52 所高等学校开展了试点。成立了“加强高等学校文化素质教育试点工作协作组”。三年多来，先后召开了多次加强文化素质教育工作的专题研讨会、报告会和经验交流会。各试点高校做了大量的工作，采取多种途径和方法进行探索，取得显著成绩，积累了不少经验，在高校和社会上引起强烈反响。

试点院校进行文化素质教育的主要措施：

1. 第一课堂和第二课堂相结合

第一课堂主要是开好文化素质教育的必修课和选修课，对理、工、农、医科学生重点开设文学、历史、哲学、艺术等人文社会科学课程；对文科学生适当开设自然科学课程。所开课程要在传授知识的基础上，更加注重大学生人文素质和科学素质的养成和提高。第二课堂主要是组织开展专题讲座、名著导读、名曲名画欣赏、影视评论、文艺汇演、课外阅读、体育活动等丰富多彩的文化活动，以丰富学生的课余文化生活，陶冶情操，提高文化修养。

2. 将文化素质教育贯穿于专业教育始终

专业课程和实践课程中蕴涵着丰富的人文精神和科学精神，教师在讲授专业课时，要自觉地将人文精神和科学精神的培养贯穿于专业教育始终，充分挖掘和发挥专业课对人才文化素质养成的潜移默化作用。同时，也要把文化素质教育的有关内容渗透到专业课程教学中去，使学生在学好专业课的同时，提高自身文化素质。

3. 加强校园人文环境建设, 改善校园文化氛围

校园文化对于学生陶冶情操、砥砺德行、磨练意志、塑造自我具有重要作用。因此, 必须重视校园人文环境建设, 创建良好的校园文化环境。校园的整洁和绿化, 校训和行为规范, 人文景点, 教室与实验室布置, 图书资料建设等等, 都要有利于形成一种良好的学术和文化氛围。

4. 开展各种形式的社会实践活动

要重视大学生的社会实践活动, 要有计划地组织学生参观校内外的人文景点、历史博物馆、自然科学博物馆, 参加社会调查、访谈等活动, 参与社会服务工作, 使学生在实践中提高自身的人文修养。

1998年, 教育部下发了《关于加强大学生文化素质教育的若干意见》。10月教育部成立了以杨叔子教授为主任的“教育部高等学校文化素质教育指导委员会”, 1999年春, 教育部在全国确定32所大学作为“大学生文化素质教育基地”, 在华中理工大学出版了由教育部高等学校文化素质教育指导委员会主办的《高等学校文化素质教育通讯》。教育部领导提出, 文化素质教育的重点是: ①提高大学自身的文化品位; ②提高大学教师的文化素养; ③提高大学生的文化素质。

高等学校通过加强大学生人文素质教育, 促进了教育思想和教育观念的转变, 推动了高等学校人才培养模式、课程体系和教学内容的改革, 为培养适应21世纪需要的高质量人才, 踏出了一条新的路径, 它将对21世纪

中国高等教育，尤其是大学德育产生重大影响。

素质结构和谐完整

如果说在知识结构的层面上是“文与理的沟通”，那么在素质结构的层面上，则是“德与才的相通”。德与才的关系，也是“成人”与“成材”的关系，在其背后深层的社会价值引导，是物质与精神的关系、是人的自然本能与人的社会本质的关系、是人性与兽性的关系。在实现目标的层面上，则是制造“经济动物”、“政治工具”、“科技奴隶”？还是培养真正意义上的“人”？

高等学校培养的人才，应当是德智体全面发展的人才，应具有良好的思想道德素质、文化素质、专业素质和身体心理素质，其中思想道德素质是灵魂，文化素质是基础，专业素质是功能，身心素质是保证。帮助每一位大学生从自身实际出发，逐步养成这些素质，并使各项素质之间能够和谐发展，尽快成材，是当代大学德育的又一项重要任务。

在人民的教育理念中、在教育实践过程中、在学生的心目中，对于以上提到的四种“素质”的结构及其相互关系的认同，是大相径庭的。

1. 功利主义教育理念，忽视了“人”

教育的社会功能是什么？是为社会眼前的“事变”服务？还是以“育人”为目的？这两者的内在联系是什么？功利主义的教育理念，正是关注了前者，而忽视了

后者，忽视了“人”。

在1978年之前，功利主义教育理念表现为：教育为无产阶级政治服务，学校教育成为阶级斗争的工具、政治斗争的工具、巩固无产阶级专政的工具；在此之后，学校教育尤其是高等教育又转向了为经济建设服务，为发展商品经济服务，为建立社会主义市场经济服务的轨道，教育逐步成为发展经济的基础，成为提高经济效益和开发人力资本的手段。学校教育从政治斗争的手段，转向了发展经济的手段。这种功利主义教育理念，对于教育实践所产生的误导，就是失去了以“人”为本，忽视了“做人”的教育。

2. “工具主义”教育理念，是要把“人”培养成为“工具”

正是一种实用主义或“工具主义”的教育理念，误导了社会。从家长到学校、从小学到大学、从学生到教师、从学校到社会，都把教育看作获得学历、文凭、未来职业与立足社会的手段；从家长“帮助”子女选择专业，到学生对知识的选择；从社会集团录用人才的标准，到整个社会对人才评价及其政策导向。都在引导学校教育把学生培养成为“工具”，培养成为会说话的、能挣钱的“工具”。对于学生将来能否成为立足于社会的“人”？能否既能“劳力”又能“劳心”的全面发展的“现代人”？却很少有人考虑。

这种教育理念，潜移默化地成为从幼儿园的儿童到大学学生的学习导向。为分数、为升学而刻苦学习与奋

斗，重理轻文，重智轻德，重“成材”、轻“做人”，就成为一种天经地义。他们并没有意识到自己正在片面的发展，也没有意识到将来步入社会只能当一名“工具”，不能全面发展，难以成为适应社会需求的、有所作为的“人才”，直至难以立足于社会。

“工具主义”教育理念，正在成为一种普遍的人民教育意识，它是当今落实“素质教育”的最大精神障碍。因此，没有人民教育理念的更新，就难以实现“素质教育”的目标。在采取一系列具体措施，推动“素质教育”的同时，要高度重视调整全民的教育理念。

3. 重智育、轻德育，使人远离了“人格”

在人们的理念上似乎德育比智育更重要，但是在教育实践中两者的价值与位置都是颠倒的。相当多为人父母的家长，从幼儿时期开始就进行“智力投资”，为子女能够上“重点”幼儿园、小学、中学，进而考上名牌大学、读研究生、出国留学，操碎了心、累折了腰。每逢周末、假日，许多父母带着子女去学外语、学电脑、学钢琴、学唱歌、学舞蹈、学美术……相比之下，又有多少父母为子女养成良好“品德”，进行“德育投资”？在现实生活中，不注重子女的道德教育与品德养成的社会风气，已经给青少年学生造成了误导。在大中小学的学生当中，学段越高越忽视自身的道德修养、越不重视德育，思想政治教育的课程，往往被隐蔽的“冷落”，教育实效难以保证，教育目的实难达到。这种片面的教育理念与实践，必然导致学生的片面发展，成为有文

化、欠文明，有知识、少教养的一代人。不完整的教育，难以培养完整的人。

造成以上种种教育理念与现象的原因是多方面的，然而从理性层面上需要进行探讨的课题，至少有以下几点：

1. 科技与道德

在科学技术迅猛发展的时代，道德的价值如何体现？科学技术在生产领域中的作用越来越大，那么人的作用、人的精神与道德的作用如何体现？科学技术的发展与进步，是否必然冲击原有道德？在科学技术自身的发展当中，能够自发产生新的道德？道德与科学技术之间到底有哪些内在的联系？

2. 经济与道德

在建立市场经济的过程中，发展经济是社会的整体追求。“资本”、“利润”、“金钱”等等概念，在人们的意识当中日益强化，并正在成为处理和调节人与人之间关系的一种动力与尺度，那么道德还有多大的力量？市场经济的运行过程中，道德是个什么角色？有人说，市场经济是法制经济，那么是否也是一种道德经济？有人说，塑造商家形象、不断拓展市场的因素是靠法律？还是靠道德？有人说，市场经济是“利己”的经济，那么市场经济还有无“利他”？如果没有“利他”，能够实现或达到“利己”吗？“己欲立而立人，己欲达而达人”的道德信条，在当代市场经济运行过程中是否仍有积极意义？难道人富了之后，就可以不讲道德了？就可以

“为富不仁”？

3. 法制与道德

在社会现代化的过程中，和谐社会、治理国家需要法律。然而，不是有了法律与法制，天下就能够祥和与太平了。对于每个人来说，法律是一种他律，道德则是一种自律。一个缺乏或不能自律的人，他律对他的制约也是有限的。对于每个人来说，道德是一种自律，法律是一种他律，一个缺乏或不能自律的人，他律能够对他起到何种程度的制约？一个国家的人民如果缺乏道德教育与训练，道德自律精神不高，那么这个国家有再多的法律、再多的警察、再多的监狱，能够实现长治久安？没有德治的法制，法制国家是难以建立起来的，法制社会应当建立在伦理社会的基础之上。对人民、尤其是对新一代进行法制意识教育的时候，一定不要忽视对他们进行道德教育。孔子曰：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格”。这一至理名言，至今仍然闪烁着耀眼的光辉。

以上三项，重科技、重经济、重法制都是必需的，唯有轻道德是错误的、危险的。轻视道德及其教育，是造成轻视学校德育的思想根源。

为了克服重智育、轻德育的倾向，党和政府以及国家各级教育行政领导部门进行了多方面的努力。国家主席江泽民在 1989 年就提出了“把德育放在学校教育的首位”；国务院总理朱镕基在 1998 年又提出，在正确处理“德育与智育的关系上，更加重视德育”；自 80 年代末到

90年代中期，政府先后颁布了大、中、小学的“德育大纲”；近几年来，政府又提出了“素质教育”的理念，并把德育作为“素质教育的灵魂”。而开发、转化、利用中华民族的优秀传统文化与民族精神以及传统美德教育资源，又是充实德育内容、确定中国特色德育的必然选择。

文化传递与开新

以上两项，文理相通重在“文”，德智相通重在“德”。人文科学是文化的“根”和“本”，道德是一种人文精神，它是文化的“魂”。文化有了“根”、“本”，“魂”也就有了生命，大学德育应是文化生命传递的载体，当然，这种文化传递，不是简单的文化复制，而是包括文化的选择、开新与发展。否则，就只能使文化生命日渐僵化和萎缩。

文化生命是个体生命的核心。人创造了文化，文化也同时创造了人，人是文化生命的载体，从一定意义上讲，人就是文化，人是有文化生命的动物。人的生命延续，就是文化的延续、就是文化的代代相传。人格的共性与内核，是民族文化的血统，生命的质量，在于文化品位与文明程度的提升。

道德生命，是文化生命的核心。道德是以人的生命为基础，人的生命须由道德来提升。一个民族的生存与发展，取决于她道德生命与文化生命的活力。一个缺乏

道德生命和文化生命的民族，必将走向衰败。

学校教育，尤其是学校的德育，一般是间接的为经济、政治、科技服务。而为文化、为民族文化生命的延续和发展，则是直接的。中华民族5 000年文明能够薪火相传，学校教育起了至关重要的作用。忽视学校教育在文化生命传递上的功能，是教育决策上的失误。近百年来，由于种种的历史原因，中国学校教育在传递自己民族文化生命方面，遇到了难以想象的困难。

100多年以来，中华民族的文化生命，在西方强势文化的冲击下，受尽摧残、忍气吞生、步履维艰、挣扎生存。中国的传统文化，日益“暗淡和退色”。在西方人的心目当中，中国的文化早已被开除了“球籍”，在“西方中心论”的压迫之下，本世纪之初的中国一批知识精英，也以极其激烈而片面的言词与态度，与中国文化“彻底决裂”，为在中国实现“全盘西化”奔走呼号。于是，一种鄙视、批判、否定、打倒以儒学为代表的中国传统文化的民众心理就逐渐形成了，这就是“殖民地文化心理”，这种文化心理演变到本世纪的80年代，就成为一种“民族虚无主义和历史虚无主义”；这种文化心理，使得中国人在世人面前，一直不能挺直自己民族文化的脊梁。当然，一个国家没有政治上、经济上的独立，其文化也难以自立，在如此历史背景下，学校也就难以承担文化生命传递的任务。

进入本世纪的最后10年，人们开始回首百年史，反省自己的文化选择。历史实践再次表明“全盘西化”不

能救中国，只有以中华民族固有的优秀文化为精神动力，走中国自己的路，才有真正的政治独立、经济发展、文化繁荣，才能以一个完整的民族形象立于世界民族之林。历史的反思，使得中国人、西方人都在重新检讨自己的文化观，重新审视中国优秀传统文化的现代价值。

1989年江泽民出席了纪念孔子2540年的诞辰，并发表了重要讲话，表明了对待孔子、儒学、传统文化应该给予重视和弘扬的立场和态度。

1990年3月，江泽民在中南海怀仁堂，与北京大学学生代表座谈时说：“任何一个民族都有自己的传统。我们中华民族所以能在世界屹立5000年，就是因为有着优越的民族传统和民族精神。我们一定要担当起对祖国、对民族的责任”。

1994年初，江泽民在全国宣传思想工作会议上，明确提出：“要用科学的态度对待我们民族的传统文化和外来的文化。我们民族历经沧桑，创造了人类发展史上灿烂的中华文明，形成了具有强大生命力的传统文化。我们要取其精华，去其糟粕，很好地继承这一珍贵的文化遗产”。

1997年11月1日，江泽民在美国哈佛大学的演讲，是近百年来作为中国的国家元首，第一次面向世界阐发中国文化的历史价值。这是中国人摆脱“西方中心论”、肃清殖民地文化心理、挺直自己民族文化脊梁的一次宣言。