

传统文化融入高校

思想政治教育研究

郭太铭◎著

 中国纺织出版社

传统文化融入高校思想政治 教育研究

郭太铭◎著

 中国纺织出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

传统文化融入高校思想政治教育研究 / 郭太铭著.
-- 北京: 中国纺织出版社, 2019.7
ISBN 978-7-5180-5501-2

I. ①传… II. ①郭… III. ①高等学校—思想政治教育—研究—中国 IV. ①G641

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 243691 号

责任编辑: 郭 婷 责任印制: 储志伟

中国纺织出版社出版发行

地 址: 北京市朝阳区百子湾东里 A407 号楼 邮政编码: 100124

销售电话: 010-67004422 传真: 010-87155801

<http://www.c-textilep.com>

E-mail: faxing@c-textilep.com

中国纺织出版社天猫旗舰店

官方微博 <http://weibo.com/2119887771>

北京通天印刷有限责任公司印刷 各地新华书店经销

2019 年 7 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 710mm × 1000mm 1/16 印张: 6.75

字 数: 110 千字 定价: 39.00 元

凡购买本书, 如有缺页、倒页、脱页由本社图书营销中心调换

前 言

中国传统文化是指从远古至晚清即 1840 年鸦片战争以前的历史进程中形成和发展起来的、根植于中国疆域以中华民族为创造主体的、具有鲜明特色和稳定结构的、世代传承并影响整个社会历史的宏大文化体系。我们强调中国传统文化是中国的、传统的、传承的。

思想政治教育是中国共产党最先明确提出，并且在长期的革命与社会主义建设实践中逐步理论化和系统化的教育方法和工作模式，是中国共产党的优良传统和政治优势之一，具有鲜明的阶级性和政治性，是宣传和贯彻中国共产党的路线、方针、政策，培养符合我国社会主义建设事业需要的人才的思想保证。同时，作为一种教育实践活动，思想政治教育的教育主体与对象都是人，可以说思想政治教育又是一种“育人”活动，而“育人”活动的开展，离不开人所处的文化环境，因此，思想政治教育具有文化性，文化是思想政治教育的重要载体和资源之一。

虽然思想政治教育概念的最终确立是在 20 世纪 80 年代，然而思想政治教育的实践活动却是古已有之。换言之，自阶级社会产生以来，思想政治教育就存在于发展的每一个阶段，尤其在中国古代，它更是以文化渗透等方式发挥着重要的作用。中国传统文化以其博大精深与源远流长，潜移默化地影响着每一个中华儿女的思想观念与行为规范，并内化于其内心深处，成为中华民族存在和发展必不可少的内在动力。中国传统文化中蕴含着丰富的思想政治教育资源，它与我国的思想教育之间存在着不可分割的内在联系，是我国思想政治教育的重要资源之一。

将传统文化中的积极因素贯穿于高校育人理念之中，是有意义的。对大学生进行中国传统文化教育，强调仁爱，强调群体，强调和而不同，强调天下为公，特别要提倡“天下兴亡、匹夫有责”的爱国情操，“己所不欲，勿施于人”的待人之道，吃苦耐劳、勤俭持家、尊师重教的传统美德，大力倡

导民族精神。这有助于坚定中华民族伟大复兴的信心；有助于坚定中国特色社会主义信念；有助于中国特色社会主义文化大发展；有助于推动中国特色社会主义经济健康发展；有助于社会主义和谐社会建设；有助于社会主义生态文明建设。

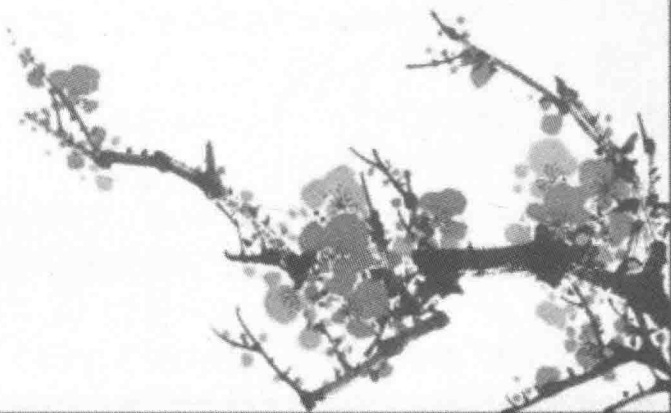
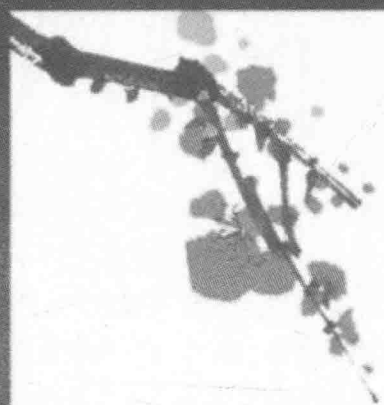
本书对中国传统文化的道德教育价值、心理教育价值、创新教育价值等做了深度剖析，探究优秀传统文化融入高校思想政治教育的有效途径，提升高校思想政治教育的实效性。本书对于中国传统文化思想政治教育价值的阐释深化了对中国传统文化当代价值的认识，促进了对高校思想政治教育的理解。

目 录

第一章 中国传统文化的道德教育价值	1
第一节 中国传统文化的伦理取向	3
第二节 中国传统文化与主体道德素质发展	9
第二章 中国传统文化的心理教育价值	15
第一节 中国传统文化中的心理学思想	17
第二节 中国传统文化与心理健康的关系	23
第三节 中国传统文化的情感教育价值	31
第三章 中国传统文化的创新教育价值	41
第一节 中国传统文化创新教育内涵	43
第二节 传统文化经典与创新人才培养	49
第四章 传统文化融入高校思想政治教育的途径	57
第一节 加强对大学生学习传统文化的正确引导	59
第二节 建构高校传统文化教育的保障机制	69
第三节 将传统文化融入校园文化	82
第四节 传统文化融入高校思想政治教育必须树立全员育人观念	91
参考文献	99

第一章

中国传统文化的道德教育价值

第一节 中国传统文化的伦理取向

“中国文化可一言蔽之，乃是一种最重视道德精神之文化。”作为一种重要的伦理性文化，中国传统文化中的道德观念十分浓厚，几乎一切行为活动要放在道德的天平上予以考量。注重道德修养是传统中国人的典型特征。中国古代许多道德信条还越出国界影响到世界很多国家和地区。道德是具有历史继承性的。今天进行社会主义道德建设必须继承中国传统文化中“讲道德、尊道德、守道德”的文化传统，发扬传统美德，不断夯实我们的思想道德基础。

所谓伦理道德不外乎是做人的道理，告诉一个人应该怎样处群怎样待己。中国传统文化向来注重如何做人。“中国人讲道德，只是讲做人道理，而此种做人道理，却是最自由、最平等、最博爱的，亦是最合自然的。自然生人是一个赤裸裸的。人生道德，亦是一个赤裸裸的。绝无外面一切条件可言。唯有赤裸裸的人生始是真人生。亦唯有赤裸裸的道德，乃是真道德。但人生与道德，却有同样一条件。即人生必在人与人之中，道德也在人与人之中。离开了人，便没有我，没有人生，没有道德。此是中国文化精义所在，也是中国人所讲道德之精义所在。”（钱穆：《中国文化丛谈》）中国传统文化是一种伦理型文化，这已经是得到公认的，它把伦理道德放在一切文化活动的中心位置，高度重视伦理道德相对于其他活动的优先性，高度重视道德教化对整个社会治理的重要作用，几千年来积累了丰富的道德经验。

一、伦理道德是中国传统文化的中心

中国传统文化是一种伦理型文化，伦理道德统摄一切文化领域。与西方文化被叫作智性文化相对应的中国传统文化被称为德性文化。中国文化的精华就在于伦理道德学说。

首先，伦理道德是一切文化活动的中心。在文化活动中，伦理道德控制着一切文化领域，不管是政治领域、经济领域还是教育领域、军事领域、科

技领域，人与他人、社会、自然之间的关系无一例外统统都打上伦理道德的烙印。在人与人之间，中国传统文化强调的是人与人之间互相的责任和义务，君臣、父子、夫妇、朋友井然有序，都纳入伦理道德的规范之下。人与自然之间，在中国人看来，就像人与人之间一样是一种伦理关系，张载的一段话典型地表达了这样的认识，张载说：“乾称父，坤称母。……民，吾同胞，物，吾与也。”（《正蒙·乾称篇》）在张载看来，自然就如同父母一样，自然养育了我们，因而我们要像孝顺父母一样顺应自然。这是中西方文化的一大不同，西方文化把自然看成是变化莫测的，是需要人去征服的客观存在，是客体。而中国文化则把自然看成是可亲的和可以依赖的，就像是一家之长，只有服从自然才能得到好的结果。“老天爷”这个称呼形象地说明了中国人心目中的自然，“老天爷”是一家之主，必须服从，只有服从才能得到它的恩赐。从人与社会的关系看，中国传统文化是道德本位、群体本位的，个人的意义和价值取决于社会，而不是个人。

其次，伦理道德学说统摄着中国传统学术。“作为社会心理状况的理论升华，伦理道德学说当仁不让地成为中华学术的首要重心。”在一切学术的中心都与伦理学说密不可分：从哲学来说，无论是本体论还是认识论都与伦理学说难以截然区分；从文学、历史学来说，这些学术的中心观念也是以道德伦理为评价作品或者历史的最高标准。中国传统学术可以用经、史、子、集来概括。经学也就是儒家学说，儒家学说的核心就是道德伦理理论。经学笼罩一切学术是传统中国学术的特征，由此而带来的是中国古代一切学术无不打上经学的色彩。西方自然科学产生很早，学科分支发展迅猛，各门自然科学都独立发展，而“中国文化的发展，在秦以后的两千余年，却一直笼罩在经学的气氛之中。”（张岱年、方克立：《中国文化概论》）经学的伦理中心主义使得中国传统学术都带着伦理色彩。传统的文学，其目的是“文以载道”，而道就是儒家学说。传统的史学，也是讲究微言大义，以一字之褒贬，使乱臣贼子惧，使忠正贤良显。传统的哲学更是以探讨伦理为主要课题。

最后，伦理道德学说是传统文化的精华性内容。中国传统文化的精华之一就在于伦理道德学说，正是伦理道德智慧造就了彬彬有礼的中国人，塑造了仁、义、礼、智、信的中国人。根据唯物辩证法原理，凡事都有两面性，传统道德包含精华和糟粕。那么矛盾的主要方面是什么呢？一般认为，传统道德还是以精华为主，糟粕只是一部分。把传统道德看成全是糟粕，和否定

传统文化一样，都会陷入历史虚无主义，都会打击我们的民族自信。无论是对于社会还是对于个人，道德都具有基础性的意义。一个缺乏道德的民族必然会退出历史舞台，历史上古罗马后期道德沦丧，最后导致蛮族入侵无力抵抗，终致民族灭亡。中华文明辉煌五千年，没有道德的支撑难以想象！正是中国传统道德伴随中华民族发展壮大。仅仅从功利主义的角度来看，我们就可以知道，传统道德对于中华民族来说是利大于弊的。否则就难以解释为什么中华民族能够几千年屹立于世界的东方，为什么中国自古以来就被称为礼仪之邦，为什么近代西方思想家如伏尔泰等人会如此崇拜中国的道德戒律——“己所不欲，勿施于人”。在过去传统道德曾经遭到严厉批判，这在某种意义上说可以说做的是去其糟粕的工作。这一工作开展得卓有成效，许多陈规陋习都被清理掉了，“忠君”“三从四德”等糟粕性内容已经绝迹了。另外，随着时代的发展和人们受教育水平的提高，许多封建迷信的道德教条也被贬斥了。可惜的是这个工作有些过度了，结果传统道德里面的精华部分也一起被否定了，用恩格斯的话说是把脏水和孩子一起泼掉了。这也是为什么现实生活中传统美德那么稀缺的一个重要原因。为了丢掉糟粕加快前进，我们把历史上形成的传统道德一股脑地都丢了，传统美德没有能好好保留下来。现在党和政府也意识到了这个问题，现在不再强调一味地去糟粕，而是更多地强调取其精华。习近平总书记多次正面肯定传统文化、传统道德的积极意义。所以我们今天更重要的是注重继承和弘扬传统道德的永恒的和精华的部分。与其责怪社会道德水平滑坡不如好好提倡明善修德。

二、浓厚的道德教育传统

中国传统文化的伦理倾向还表现在高度重视道德教化。中国有着发达的道德教育传统，历代统治者均高度重视“政教”，道德教育的历史源远流长，在整个教育体系中德育被放在首位，教育的目的、内容、手段都以培养伦理道德为首要任务，德育学说在中国古代各种教育思想中都占有很大的比重。可以说一部中国教育史就是一部德育史。

从历史来说，中国有悠久而丰富的道德教育的历史。早在夏朝，人伦道德教育就是学堂教育的重要内容，《孟子·滕文公上》说当时学堂的教育目的就在于明人伦。所谓人伦也就是人与人之间交往和相处的道德规范的总和。

在商朝，思想政治教育是学校教育训练的两个重要方面之一。“孝”成为当时社会上最基本的道德准则，孝成为能否获得王位继承权的重要考量标准，不孝就要受到惩罚。“孝”这一道德准则成为思想政治教育的中心内容。到了西周，礼乐之教又成为道德教化的主要内容，受到高度重视。关于礼乐的道德作用，《礼记·文王世子》指出，“乐所以修内也，礼所以修外也”，就是说乐是用于内在道德修养，而礼是用于外在的道德行为与人际准则。春秋时期出现了中国历史上最伟大的教育家、思想家孔子，孔子开创的儒家学派，以道德教育为其理论学说的主轴，影响了此后中国几千年的历史，塑造了中华民族重视道德修养及道德教育的品格。孔子提倡有教无类，认为每个人都应该接受道德教育，孔子教育的目的是培养德才兼备的君子，教育的内容是儒家六艺。孔子提出了一些德育原则：立志、克己、力行、中庸、内省、改过。孔子还对道德修养提出了要求，要求教师做到学而不厌、诲人不倦、以身作则、爱护学生、教学相长、循循善诱、以德服人。

从影响来说，道德教育受到高度重视。道德教化受到历代统治者的重视，他们都大力倡导道德教育。尤其是在先秦以后，历朝历代都加封孔子，大力提倡仁、义、礼、智、信的儒家道德。政教成为古代政治制度的重要内容，成为统治的重要工具。《学记》提出，“建国君民，教学为先”“化民成俗，其必由学”，这种教育为政治服务的思想为历代统治者信奉。直到今天我国仍然非常重视人们的思想道德教育，把道德素质看成一个人首要的素质，提拔领导干部、招生招聘首先进行思想道德素质考查。讲道德是人类文明进步的重要表现，在世界文明发展的历史上，“没有一个民族的文化不要道德或不讲道德，但也确实没有一个民族像中国这样把道德在文化价值体系中抬高到如此重要的地位。”（张岱年、方克立：《中国文化概论》）

从地位来说，道德教育是中国古代教育的核心。几乎可以说中国古代的教育史就是一部道德教育史。从一定意义上来说，在中国传统教育中，德育是主体，知识教育只是附庸。中国古代教育是以道德教育为核心的，这从古代教育的目的、内容、过程、手段都可以看出来。从中国古代教育的目的看，首要目的是培养人们的道德，而将智力等因素的培养放在次等的地位。《大学》说：“大学之道，在明明德。”从中国古代教育内容看，道德教育是教育教学内容的核心，学校教学主要以传授儒家道德信条为主。历代开科取士都以儒家经典为考试内容，对儒家经典的学习就成为主要的学习内容。而儒

家经典里面全是关于伦理道德的思想学说。从中国古代教育的过程和手段看，多注重个人内心情感体验，不重视社会实践，较适宜于道德践履。

三、丰富的伦理道德资源

伦理取向浓厚的中国文化有着丰富的伦理道德资源，这些伦理道德资源现在已经成为中华民族重要的文化遗产。中国传统文化中宝贵的道德资源是今天我们进行社会主义道德建设有待开掘的一座富矿。

首先，中国古代形成了发达的传统道德规范体系。从内容来说，中国传统道德规范体系具有涵盖广的特点。这些道德规范涉及社会生活和个人生活的方方面面，没有遗漏，如人与人之间的关系，就分为好多具体的德目。在父母与子女之间要讲孝和慈，在师生之间要讲敬和爱，在君臣之间要讲忠和信，在朋友之间要讲友爱，和人交往要讲信誉，夫妻之间要相敬如宾。从形成来说，中国传统道德规范体系具有途径多样化的特点。既有由理论家概括出来或由统治阶级大力提倡而理论化的道德规范，也有由人民群众自觉形成的道德规范，这些规范采取风俗习惯的形式。如董仲舒经过理论论证确立了三纲五常的道德规范。而在日常生活中人民群众形成了爱国、诚信、简朴、善良等美德规范。从影响来看，中国传统道德规范体系具有影响深远的特点。中国传统道德规范深入人心，人民群众耳熟能详，认可度高。

其次，中国古代有丰富的伦理道德学说。从流派来说，儒家、道家、佛家、法家、墨家等各类伦理流派互相竞争互相启发，精彩纷呈。即使在同一个大流派内又分为许多小的流派。同属于儒家的孟子性善论和荀子性恶论就相互对立；同属于佛家伦理思想，也有大乘佛教伦理思想与小乘佛教伦理思想的区分。从历史发展来说，中国古代的伦理道德学说不断发展，不断产生新的理论。大致来说，中国伦理思想经历了三大历史阶段。先秦是中国伦理精神的孕育展开阶段。这一阶段，上古神话和《周易》体现了中国人伦理倾向的萌芽。西周形成了影响深远的周礼，为以后的伦理生活建立范式。孔子继往开来，创造了以礼、仁为中心的伦理思想体系，为儒家伦理的发展提供基点。汉唐是中国伦理思想发展和大一统、封建化的阶段。这一阶段儒家伦理取得了主导地位，董仲舒的“三纲五常”论是封建伦理的真实形态。佛教伦理思想也在这一阶段出现和奠基。宋元明清是中国伦理思想的辩证综合阶段。

这一阶段传统的儒家伦理思想与佛道伦理思想相融合，产生了宋明理学为代表的“新儒学”伦理思想。新儒学伦理思想的重要流派主要是程朱理学和陆王心学。从伦理思想的内容来说，有人性论、修养论、理想人格论等丰富的伦理思想。

第二节 中国传统文化与主体道德素质发展

道德素质发展的目标是促进道德认识、情感、意志、行为的发展。中国传统文化的道德教育价值表现在个体层面就是它可以启迪主体道德认识、陶冶主体道德情感、激励主体道德意志。

一、提升主体道德认识

道德认识是道德修养和道德行为的先导，只有在优良道德观念的指导下，一个人才能做出正确的道德选择。尤其是在现代社会，道德选择异常复杂，没有科学理论的指导就很容易走岔路。作为一种伦理型文化，中国传统文化中有着异常丰富的道德认识，这些道德认识可以极大丰富主体的道德知识，为主体进行道德修养奠定基础。

1. 奠定道德知识的基础

道德是具有继承性的。道德作为文化的重要组成部分，是在人们长期的生活实践中凝聚起来的。传统文化中有着丰富的道德知识。这些道德知识是建设社会主义道德的基础，需要我们继承。传统文化中的道德知识可以奠定人们的道德修养基础。例如，传统文化中有许多的道德格言，这些道德格言对于提高人们的道德认识大有裨益。一句简单的“天下兴亡，匹夫有责”就让多少人明白个人对于国家和民族的道德责任。道德总是“凝聚在一代代人身上，表现为传统的道德心理、习俗、民族性格，它凝聚在历史的文献记载中，渗透在伦理学、哲学、文学、史学、医学等大量典籍中”。在传统文化中有着大量的道德知识，这些道德知识涵盖于生活的各个方面，对于指导道德实践有很大帮助。中国古人在几千年来积累了宝贵的道德实践经验，形成了很多科学的道德知识，这些道德知识直到今天依然可以作为我们道德实践的指导。

2. 提供理性精神

斯宾诺莎曾经说过：“绝对遵循德性而行，不是别的，只是依照我们固

有本性的法则而行。但唯有当我们能理解时，我们才能主动。所以遵循德行而不是别的，即是以理性为指导而行动、生活、保持自己的存在。”德行与理性的一致性要求人们遵照理性的原则去生活。道德认识离不开主体的理性精神。中国传统文化是一种富于理性精神的文化，可以为道德认识提高理性精神的基础。人类的理性精神表现为摆脱对于神明的崇拜、摆脱偏见迷信，依据自己的力量去客观地认识世界、合理地改变世界。中国传统文化无疑是一种十分具备理性精神的文化。中国传统文化的理性精神首先表现为摆脱宗教的束缚，宗教在中国并不成为主流，中国没有出现像基督教那样在整个中世纪掌控一切社会活动的超级宗教。辜鸿铭认为，“中国人没有感到需要宗教的原因，是他们拥有儒家学说这一哲学和道德规范的体系，一个能够取代宗教位置的人类社会和文明的综合体。”按照西方意义上的宗教来说，儒家学说确实不能算作一种宗教。但是这也正是儒家学说的最宝贵之处，它不是宗教而胜似宗教，它能够发挥宗教的社会作用，能够取代宗教，使人摆脱宗教的束缚，不再有宗教的需要。中国传统文化的理性精神还表现为源远流长的理性主义传统，中国自古以来就具有唯物论和辩证法的传统，实事求是的精神绵延不绝，中国人力求客观地认识世界和人自身。

3. 培养共同的道德意识

中国传统文化不仅有助于个体提高道德认识，还能在不同的个体之间形成共同的道德意识。文化不是个人的产物，而是集体的产物，是属于整个群体的。弘扬中国传统道德可以在人与人之间形成道德共识，协调人们的道德认识和道德行为。

二、陶冶主体道德情感

情感是一种重要的道德力量。仅仅有道德认识是远远不够的，只有将道德认识化为道德情感，道德认识才能发挥更大的作用。教育家凯洛夫指出，感情是一种巨大的力量，它可以鼓舞人、振奋人心，“它是一切道德行为的重要前提”。如果没有强烈的情感，就不会有强烈的进取心，就不会获得在事业上的成功，也不可能成就高尚的道德人格。中国传统文化不仅能启迪主体的道德认识，还能陶冶主体的道德情感。它可以引发崇高感、激励使命感和强化责任感。

1. 引发崇高感

崇高是一种伟大的精神追求，崇高感是一种高贵的道德情感，崇高只属于人，唯有人才有崇高感。中国传统文化有利于引发崇高感。哲学家孙正聿指出：“中国传统哲学以‘为天地立心，为生民立命’为己任，以‘究天人之际，通古今之变’为内容，以‘修齐治平’、‘内圣外王’为门径，去构建人类生活的精神坐标和确认人类社会的‘安身立命’之本。”中国古人有着对崇高的不懈追求，这样的一种追求绵延不息，经久不绝。崇高感是人类道德的基石。如康德所言，“只有天上的星空和心中的道德律才能让人产生崇高之感。”消解崇高、玩世不恭是在破坏道德的基础。当前道德建设重要的一环就是建立道德的崇高感。中国传统文化利于引发崇高感，消解大众文化的无根性。中国传统文化中充满了对崇高的追求和渴望。儒家所追求的“君子人格”“家国情怀”，道家追求的“自然无为”，佛家的“普度众生”都是非常崇高的境界，可以使人油然而生一种崇高之感。

2. 激励使命感

在确证崇高之后，主体就会产生出使命感，要献身于崇高的道德理想。中国传统文化有比较强烈的使命感，天下国家的意识十分浓厚。传统文化可以激励对人生的使命感。《三字经》说，“少不学，老何为”，这句话就是激励人们要对自己的人生负责，让人生获得应有的价值。张载讲到“民吾同胞”，就是激励一种对他人负责的使命感，他人都是我们的同胞，因此需要我们自觉为他人服务。顾炎武的“天下兴亡，匹夫有责”就是激励人们一种对国家的使命感，个人要为民族国家的富强主动担当。孔子的“见义勇为，无勇也”、孟子的“舍生取义”都是激励人们对于道德的担当。有了对于道德的使命感就会激励主体去进行合乎道德的行为、主动承担道德使命。孟子说：“待文王而后兴者，凡民也。若夫豪杰之士，虽无文王犹兴。”这句话激励人们去做豪杰之士，主动担当起天下国家的道德重任。

3. 强化责任感

如果说使命感是一种对于道德践履的主动担当，是从正面意义来践行道德，那么责任感就是一种对于可能出现的不道德行为的关注。事实上，不道德的行为广泛存在于社会生活之中。中国传统文化不仅从正面去弘扬道德，而且从反面去防范人性之恶，对于人的道德行为具有强烈的责任感。中国传统文化对于道德行为的责任感可以在“疾恶如仇”“见不善如探汤”等名言