

弘扬民族文化 与教育改革

——全国第三次
中青年教育理论工作者
学术研讨会论文集

云南教育出版社

弘扬民族文化与教育改革

——全国第三次中青年教育理论工作者

学术研讨会论文集

云南教育出版社

(滇) 新登字 03 号

责任编辑: 郭 蓓

封面设计: 孙 衡

弘扬民族文化与教育改革

——全国第三次中青年

教育理论工作者学术研讨会论文集

云南教育出版社出版 (昆明市书林街100号)
云南新华印刷三厂印装 云南省新华书店经销

开本: 787×1092 1/32 印张: 6.25 字数: 13,000
1994年4月第1版 1994年4月第1次印刷

印数: 1—1000

ISBN 7-5415-0617-6/G·505 定价: 2.90 元

目 录

关于弘扬民族文化与教育改革的几个问题·····	顾明远(1)
略论教育传统与变革	
·····华东师范大学教科所	丁 钢(6)
文化传统与现代教育改革	
·····华南师范大学	冯增俊(17)
批判继承传统文化与实现教育的现代化	
·····华东师范大学教科所	袁振国(30)
中国教育学民族化的哲学基础	
·····安徽省芜湖市教育委员会	项贤明(37)
弘扬民族精神是教育的历史使命	
·····湖南省教育科学研究所	林泽龙(49)
文化三元结构与教育·····四川省教育学会	纪大海(69)
当代中国文化的内在价值冲突与教育改革	
·····江西省教育科学研究所	王 箭(81)
伦理型文化与学校德育·····江苏教育学院	王铁军(92)
弘扬传统文化与学校德育	
·····江苏省高邮师范学校	辜伟节(105)
充分发挥教育的文化选择功能	
·····广东省教育学会	伍柳亭(117)

试论军事文化与爱国主义教育

.....解放军军事教育

学院军事教育科学研究所 张似松 王家鸣(134)

论儒家道德教育与人格建构

.....浙江省教科所 王健敏(146)

弘扬中国古代科学思想 深化物理教学中的爱国

主义教育.....锦州师范学院 梁树森(155)

教师——中国文化的示范与载体

.....黑龙江农垦专科学校 傅道春(164)

全国第三次中青年教育理论工作者学术研讨会综述

.....丁 钢 执笔(180)

结束语.....郭永福(185)

附录

全国第三次中青年教育理论工作者学术研讨会

入选论文篇目.....(193)

关于弘扬民族文化 与教育的几个问题

顾明远

一、弘扬民族文化的现实意义

弘扬民族文化在当前来讲有着十分重要的现实意义。这是因为，

1. 社会的现代化带来了现代观念和传统观念的冲突。在这种冲突中要不要保持自己的民族文化，这是一个世界性的问题，在我国也不例外。历史上社会变革都会遇到新旧两种思想的斗争和冲突。这是因为，作为意识形态的思想体系是生产关系的反映，新的生产关系的建立必然要伴随新的思想体系的建立。但是，新的思想体系的建立不是凭空臆造的，而是在对旧的思想体系的批判中发展起来的。民族文化尤其如此。

在我国，100多年来，每逢社会变革就遇到新旧两种文化的冲突。在这种冲突中就出现两派意见：一派是全盘西化；一派是保存国粹。在今天的社会变革中也仍然有这两派意见。这两派的意见都是错误的。我们今天提倡弘扬民族文化主要是针对全盘西化的主张，但又不等于要保存国粹。我们提倡弘扬民族文化是指弘扬我国的优秀民族文化，把它与现

代化结合起来，创造社会主义现代化的新文化。

2.新文化不是从天上掉下来的，而是在批判继承中发展的。前几年资产阶级自由化思潮泛滥，社会上曾刮起一阵民族虚无主义之风，例如《河殇》就说中华民族的黄土文化是落后的象征，它要用西方的蓝色文化来代替中华民族的文化。一个民族如果没有自己的文化，能够在世界上屹立几千年吗？那是不可能的。民族文化的消亡，也就意味着这个民族的消亡。中华民族的文化传统是十分丰富的，也是十分优秀的。它具有巨大的创造力和民族凝聚力。它的奋斗精神激励着我国世代人民为自己的民族发展自强不息，也为世界文明作出了巨大的贡献。我们今天如果丢掉了自己的文化传统，我们的民族也就不复存在。

有人说，现在都在提倡教育的国际化，为什么还要提倡民族文化？我认为这是不矛盾的。一个民族其文化越具有民族特色，在国际上才越有地位。国际化的表现是在于互相交流，互相了解，互相吸收对自己民族有益的东西，充实和发展自己的民族文化，而不是实行民族文化的融合，或者是用一个民族的文化代替另一个民族的文化。

3.在当今的世界上，我们只有弘扬自己的民族文化，振奋民族精神，才能抵制帝国主义进行文化渗透和“和平演变”的阴谋。帝国主义想打一场“无硝烟的战争”，想用“和平演变”来颠覆社会主义，文化渗透就是这种阴谋的重要手段。因此，今天我们提倡弘扬民族文化，就是为了迎接西方帝国主义文化对我们的挑战。

二、弘扬民族文化与吸收外来文化的关系

弘扬民族文化决不是拒绝外来文化。就像有些同志所说的，民族文化不是静止的，而是动态的、发展的。民族文化所以能得到发展，就是不断吸收外来文化的结果。但是有一点是值得注意的，即我们吸收外来文化总是有选择的，即选择有利于我们民族发展的文化，经过消化、改造，最后融合于我们民族文化之中，变成我们中华民族文化的一部分。那种与本民族文化格格不入的东西，或者有害的东西是不能吸收的，生搬硬套、全盘洋化更是行不通的。所以，一个民族只有不断吸收外来文化，才能发展自己的民族文化，提高民族文化。

三、我们讲弘扬民族文化是指弘扬 优秀的民族文化

列宁说，一个民族有两种文化，即统治阶级的文化和被统治阶级的文化。被统治阶级的文化总是带有人民性。这种带有人民性的文化是最有生命力的，是世代传承下来的。毛泽东同志讲过，每个民族都有它的长处，不然它为什么能存在，为什么能发展？同时，每个民族也有它的短处。我国的民族文化也有长处和短处，也就是既有精华也有糟粕。民族文化对外来文化有一个选择和吸收的问题，对待自己的文化也是在不断选择和发展的。也就是毛泽东同志说的，弃其糟粕，取其精华。怎样选择，选择的标准是什么？这个标准就是一个民族生存和发展的需要，也就是时代的需要。在今天，

就是社会主义发展的需要。中华民族选择的是社会主义道路。只有社会主义才能使中华民族繁荣昌盛，这已为无数事实所证明。因此，今天我们弘扬民族文化，也就必须用社会主义这个标准来选择，符合社会主义现代化发展的我们要弘扬，其他的要扬弃。为了做到这一点，我们就要用马克思主义的观点来对民族文化作科学的分析和评价。

有人说民族文化中有合理的内核。说它合理，也有一个标准问题，这个标准就是看它是否符合社会发展的规律。抽象的合理内核是不存在的。

四、民族文化与教育改革

我们今天讨论弘扬民族文化，不是讨论具体的弘扬哪些，而是从教育的观点来讨论如何弘扬民族文化的问题，也就是通过弘扬民族文化来促进教育改革，是从培养人、塑造人的角度来讨论弘扬民族文化问题。文化是多层面、多领域的。各领域的文化都需要研究，批判地继承和发展。但这不是我们教育工作者的任务，各行各业都有弘扬优秀民族文化的任务。我们的任务是研究民族文化对下一代的教育作用问题，促进教育改革的问题。具体讲有如下三个方面：

一是弘扬我国的优秀民族文化，振奋民族精神。我很同意阴法鲁教授讲的，我们讲哈雷慧星最早是中国人发现的，这就培养了学生的民族自尊心，振奋民族精神，来建设社会主义祖国。我们在教育过程中自然也要具体涉及民族文化的各个领域，各种具体事实，但目的均在于培养学生的民族精

神，增强中华民族的凝聚力。我们今天颂扬长城、兵马俑的伟大，说它是中华民族创造的精华，这绝不是颂扬秦始皇，而是颂扬我国劳动人民的勤劳和智慧，目的也是为了振奋民族精神。

二是弘扬我国民族文化中的优秀的伦理道德传统。我国民族文化中有许多做人的道理，即处理人与人之间关系的伦理道德，至今还有现实意义。总的来说道德是有阶级性的，但是在人民大众中传承的许多道德传统是有继承性的，是可以批判继承并加以发展的。例如“富贵不能淫，贫贱不能移”、“己所不欲，勿施于人”、“舍利求义”等等道德思想是可以赋予新时代的内容来教育今天的青少年的。

三是继承我国民族文化中的优秀的教育思想和方法，改革我们现在的教育思想和方法。我国教育思想中有许多优秀的符合教育规律的主张，有些我们没有认真地挖掘，有些后来丢弃了。例如大家所熟知的“因材施教”、“教学相长”、“学而不思则罔，思而不学则殆”、“温故而知新”等等优秀教育思想，都应整理、继承和发扬。

总之，弘扬民族文化和深化教育改革的讨论刚刚开始，许多问题需要我们深入、具体地研究。

略论教育传统与变革

华东师范大学教科所 丁 钢

如果说中国传统文化是人类文化中的宝贵财富，那么作为整个传统文化中重要有机组成部分的传统教育，同样在世界文化教育的历史中占据着重要的地位。

我们完全有理由为中国传统教育而自豪，然而面临现代化的建设，我们又不能仅仅如此，而需要把民族教育加以推进，形成符合今天所需要的具中国特色的社会主义教育。由此便涉及教育传统与变革的讨论。

—

对于中国教育的考察，首先必然涉及到什么叫传统的问题。对于这个问题，无论中外都有着许多不同的诠释，但如果从共性的认同上来看，有一点是比较一致的，这就是从广义上都肯定传统是指历史上形成的东西。由此我们讨论教育传统，也是从历史出发的。

教育传统与传统教育虽然都指历史上形成的东西，但实质上是有区别的。相比较而言，传统教育通常有着比较具体的指向，比如某种教育思想、学说，某种教育制度，某种教育方法等等。而教育传统比较抽象，其不是某种具体的教育制

度，教育思想学说或者方法等，而是指民族教育中的民族精神，诸如反映民族教育的基本特征，教育价值观念和教育旨趣与倾向等。然而，教育传统与传统教育又是密切相联的，一方面，它们都无一例外地可以包涵于广义的传统之中，另一方面，抽象的教育传统本身是从具体的传统教育中概括出来，而体现在各种教育思想、学说、制度与方法之中的。由此，我们不能从简单或片面的事例中去认识教育传统，只有通过对传统教育中具体的思想学说、制度与方法等的分析研究与整合，才能比较准确地认识教育传统。

其次，对于教育传统的考察，显然单纯不是历史学意义上的考察。我们今天之所以不断地讨论教育传统问题，目的在于要扬弃和汲取教育传统中消极和积极的东西，从而寻找民族教育的发展特色。所以，我们讨论教育传统常常更多地与变革相联系，这实际上也是一个传统与现代化的关系问题。从发展的角度看，传统是历史上的东西，而当前的现实是现代化，现代化必然包涵对传统的某种否定。但是，这只是问题的一个方面。事实上，现代化本身是在传统的背景下起步发展，并且在一定的文化传统的社会中进行，所以现代化总是与一定的文化教育传统相关。可以说，现代化既是现实的，同时又是一种积累、传递、发展，质言之，是一种历史与时代的共存。因而，传统不仅仅属于过去，而且也内存于现实之中，并与我们今天的教育保持着密切的关系。再则，正如传统亦非一成不变的，教育传统本身就经历过不断地选择、批判、改造的过程，我们今天对传统的选择、批判与改造本身也是在发展传统，从而构成了现代化建设中的一项重要任务。从此意义上看，我们今天所进行的教育现代化

建设并不是一味地否定传统，恰恰是传统的连续而非断裂。进而，我们研究教育传统的目的也不仅仅是为了摆脱它的制约，或者保存它，而是为了改造它、发展它，使其适应今天的需要，帮助我们解决现代面临的问题，树立自己的民族特色——这就是变革。显然，教育传统与变革是不可分离而紧密相关的。

既然二者是密不可分的，那么从现实的观点来讲，如何变革传统以符合现实需要，也必然成为中华民族走向教育现代化中的一个重要课题。谈到变革，又必然涉及变革的对象，变革的对象就是历史上以及影响至今的教育传统。然而变革对象的确定，并不等于变革实践的开始，变革实践的进行必然首先面临对变革对象的认识，这种认识又必然包括认知与评价两个方面。我们对教育传统的认识也就包涵了认知与评价。

认知是一种对真伪以及客观与否的认识，评价则是一种对好坏的价值评判。比如，我们说中国教育讲“道成而上、艺成而下”，有“重德轻艺”的传统，这只涉及到认知，是一个认知的命题。但当我们把这与现实相联系，试图指出它对今日的教育发展有无积极或者消极的意义，或者有利还是无利之时，则必然要涉及到价值评判，而构成了评价的命题。虽然认知可以不完全涉及价值评判，但在一个完整的认识过程中，认知与评价常常是互相联系的。尤其是当我们的认知面对现实的联系之时，评价则成为必然。作为变革传统的需要，认知与评价都是必不可少和密不可分的。变革的实践基于真实的评价，真实的评价则基于真实的认知。我们要评价教育传统对今天的现实究竟具有什么样的作用与意义，

就离不开对教育传统的认知，如果认知不真实，价值评判就毫无意义。因此，对于教育传统如何获得真实的认知，仍然是我们今天反思传统与变革传统的一个重要方面。

二

针对现实存在的某些片面的认识，我们必须注意到教育传统的多元性，这对如何正确地评价中国教育传统的价值以及如何变革尤为重要。

人们往往习惯于把儒家教育与中国传统教育等同起来，这大多是依据中国自汉代开始独尊儒术、罢黜百家，而使儒家教育成为中国封建社会正统教育的主流这种认识。的确，由于中国宗法社会的早熟，儒家提倡等级划分、修齐治平的具强烈政治意味的伦理构想，由于其对中国封建社会的适应性，故在此基础上形成的教育思想与实践在中国教育传统中占据主要地位，并起着主要作用。

但是实际上，正如孔子不等同于孟、荀，孟、荀的教育思想与实践已包含有对孔子思想与实践的发展与改造。比如孔子重视礼乐教育而反对法制，而荀子在发展礼乐教育的基础上把礼法加以统一，提出了礼法并用的教育思想。儒家的教育思想到了汉儒手里，更是吸收法家与道家的某些思想进行了改造，形成了一个以儒家思想为主干兼容诸家的教育体系。正是这种成功的实践，才会产生具有普遍适应的儒家教育体系。如果再往前追溯的话，早在汉代之前，不仅儒家主动吸取其他诸家的合理东西，像法家人物管仲、韩非，以及道家人物田骈等，都对儒家的教育思想加以汲取而成为后世儒家

发展的重要参照系。《吕氏春秋》这一庞杂教育体系的形成，便是这种早期诸家争鸣融合的结果。因此，汉代虽说罢黜百家而独尊儒术，但事实上是融百家为一体，已非孔子儒学的本来面貌。不仅孔子不等于儒家，即使是后来被封建统治者视为圣人的程朱陆王这些硕儒大师也不可能作为整体儒家的代表，如柳宗元、刘禹锡、王安石、王夫之等这些被统治阶层排斥的非正统派，他们对中国教育传统的贡献亦是不可忽视的。

然而，不惟孔子不等于儒家，程朱陆王不等于儒家，就是儒家（作为整合起来的）本身也不能涵盖整个中国教育传统。因为除了儒家以外，中国还存在着墨、道、法等诸家的教育传统。例如，以自然主义教育为特征的道家教育传统在魏晋南北朝时，相对正统的儒家教育传统形成了重自然轻名教的玄学教育思潮，这对中国教育传统的发展具有重大的影响。又如，以法制主义教育为特征的法家教育传统，在其发展过程中，为儒家所汲取而形成了后世“内圣外王”的教育传统。

此外，中国历史上还存在着佛教和道教这两个相对独立而各具特色的宗教教育传统。儒家非常重视政治与道德方面的教育；佛教教育侧重于人的内心修养和思想的熏陶，注意对人的心理以及思维方面的训练；而道教教育则更注重养身修行的教化。佛教与道教的教育目的虽然是神学的，但在具体的教育中又有着一些合理的东西。从宗教平等的观念出发，佛教教育还十分注意在寺院教育中的师生平等关系。最突出的一点便是问难，即学者均可向教师发难，在讲堂上造成一种质疑问难的气氛。并且佛教重视游学，无论游学至何处，

均可与当地讲师互相诘难，如确实才思过人，学问高于当地讲师，还可替代其讲师地位。而道教教育由于十分重视养身修行，故其教育中具有浓厚的科技教育的色彩。道教养身修行注重“外丹”与“内丹”，炼外丹可以长生不死固然是荒谬的，但炼丹需掌握一定的科学知识与技术，由此传授与人，便包含了一定的科技教育成分。而内丹实为一种气功养生术，其中关于吐纳导引、经络学说等的传授，也使道教教育在一定程度上体现出科技教育的特色。道教学者出现过一些堪称医学家、医药学家或化学家的杰出人物，便是明证。因此，对于佛道教育必须作细致深入的研究，这种包裹于宗教神学之中的教育传统也应当有理由成为中国教育传统中的一个组成部分。

考虑中国教育传统时，关于多民族的教育传统这点常常容易被忽视。中国自古以来就是一个多民族的国家，56个民族中不少民族有着自己较为系统或完整的文化与教育传统。我们不能也无法忽视这些教育传统的存在，它们也必然是中国教育传统的重要组成部分。民族教育传统的形成，从外部来讲，它与不同地区的政治、经济、文化习俗、宗教、语言等有关；从内部而言，又与其学制、办学目的、教学内容与方法等相联系。迄今为止，我国一些少数民族地区仍保留有家支教育、血统教育和宗教教育的某些传统。对于诸如此类的教育传统，如果缺乏深入细致的研究，今日的教育变革以及民族教育的现代化，都将缺乏针对性而失去实际意义。

在注意到不同类型、系统的教育传统之时，进而涉及一个教育传统的层次问题，也是十分必要的。对于教育传统的认知，我们不仅要把眼光投向上层的教育传统，也应当关心

下层民间的教育传统。人们往往集中注意于已经制度化、系统化或者记载于书面文献的思想观念，而忽视那些蕴藏于民间风尚习俗之中的非制度化、非系统化的教育行为方式。比如说，从社会的生活方式、礼仪的遵从、行为的模仿、知识的口耳相传等之中，所体现出来的一些教育传统往往被忽略不计。但是在中国古代社会，广大的下层百姓大多没有受学校教育的机会，而文化观念与知识的获得，更多地是来自于上述的方式与途径。因而，我们在考察教育传统时，必须尊重这种历史事实。古人云，“建国君民教学为先，仕民成俗其必由学”，这明确道出了中国古代教育的两个任务或两个方向。从风尚习俗中揭示民间教育传统，这不仅有助于我们对中国教育传统的深层与全面的把握，也有利于我们了解中国教育的特点，形成今日教育的发展特色。

由此看来，要想全面准确地认识中国教育传统并非一件简单的事情，实际上，只有如此去认识，才有可能获得比较真实的认知。今天的教育变革应当有客观和真实的依据，否则实践就不可避免地会出现偏差。也许，要达到这样的认知是困难的，但唯有突破这一困难，真实的评价及变革才有可能而具实际价值。

三

变革传统涉及认知，更关系评价，因而确定怎样的评价标准也是十分重要的。从历史出发加以必要的价值判断这固然是需要的，但从变革来讲，从现实出发对教育传统的价值判断更为重要，因为这涉及到变革的可能性与必要性的问