

中国传统文化 与大学生思想政治教育 融合研究

温雪秋 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

责任编辑 周媛

微信号: Waterpub-Pro

唯一官方微信服务平台

销售分类: 社会文化

ISBN 978-7-5170-7982-8

9 787517 079828 >

定价: 49.00 元

中国传统文化 与大学生思想政治教育 融合研究

温雪秋 著

中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

·北京·

内 容 提 要

本书以马克思主义教育理论为指导,以大学生思想政治教育为载体,以中国传统文化为主题,运用教育学、政治学、文化学和管理学的相关原理,在深入分析中国传统文化和思想政治教育的内涵、联系以及中国传统文化与大学生思想政治教育融合的价值的基础上,阐释了中国传统文化融入大学生思想政治教育的困境及其成因,尝试构建中国传统文化融入大学生思想政治教育的现实途径,探讨了大学生思想政治教育对中国传统文化中最具影响力的主流文化——儒家文化的借鉴。

本书通过分析研究,旨在引导大学生坚定文化自信,巩固共同思想基础,增强大学生思想政治教育的实效性,可供高校思想政治教育工作者及其他感兴趣的读者参考。

图书在版编目(CIP)数据

中国传统文化与大学生思想政治教育融合研究 / 温雪秋著. — 北京:中国水利水电出版社,2019.9
ISBN 978-7-5170-7982-8

I. ①中… II. ①温… III. ①中华文化—关系—大学生—思想政治教育—研究—中国 IV. ①K203②G641

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第203265号

书 名	中国传统文化与大学生思想政治教育融合研究 ZHONGGUO CHUANTONG WENHUA YU DAXUESHENG SIXIANG ZHENGZHI JIAQYU RONGHE YANJIU
作 者	温雪秋 著
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址: www.waterpub.com.cn E-mail: sales@waterpub.com.cn 电话: (010) 68367658 (营销中心)
经 售	北京科水图书销售中心(零售) 电话: (010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京中献拓方科技发展有限公司
规 格	184mm×260mm 16开本 7.5印张 230千字
版 次	2019年9月第1版 2019年9月第1次印刷
定 价	49.00元

凡购买我社图书,如有缺页、倒页、脱页的,本社营销中心负责调换

版权所有·侵权必究

前 言

中国传统文化是中国历史长期积淀的产物，是中华民族屹立于世界民族之林的独特标识，是中华民族生生不息的精神支撑。中国传统文化具有重要的思想政治教育功能，有助于大学生形成健康、积极、向上的人格，树立正确的世界观、人生观、价值观。大学生思想政治教育作为中国传统文化传承的主要阵地，应加强与传统文化的融合，提升大学生的思想道德素质。

教育部在2014年3月印发的《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》中指出：要促进思想政治教育与中华优秀传统文化教育的紧密结合。2017年2月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中明确指出：“围绕立德树人根本任务，遵循学生认知规律和教育教学规律，按照一体化、分学段、有序推进的原则，把中华优秀传统文化全方位融入思想道德教育……职业教育、高等教育、继续教育各领域。”在这些指导思想指引下，基于传统文化维度的思想政治教育迅速成为研究的热点问题。厘清传统文化在大学生思想政治教育的作用，探索在新的时代背景下弘扬中国传统文化，对当代大学生具有深刻的现代价值、现实意义，也是非常必要且重要的课题。

随着经济全球化和我国改革开放的深入发展，享乐主义、拜金主义、个人主义等价值观念纷纷涌现，这与艰苦奋斗、勤俭节约、集体主义等中国传统文化形成了冲击与碰撞，给大学生的思想观念、价值取向以及生活方式等带来了重大影响。部分大学生在大众文化、网络文化、快餐文化中遨游而乐此不疲，对中华民族上下五千年沉淀下来的优秀传统文化，不仅知之甚少，而且还认为它是封建的、不适应现代社会发展的文化。部分大学生忽略了对中国传统文化的继承与弘扬，造成了对中国传统文化认知的缺失，缺乏中华儿女应有的中华文化底蕴，丧失了中华儿女应有的根与魂。

大学生作为祖国的未来，作为担当民族复兴大任的时代新人，应该具有坚定的政治立场、崇高的理想信念、丰富的文化底蕴和良好的道德修养。中国传统文化凝聚了中华民族世代代的精神追求，蕴含着丰富的思想政治教育资源，它深深地影响着一代代中华儿女的成长与发展。因此，应将中国传统文化与大

学生思想政治教育相结合，将中国传统文化融入到大学生思想政治教育中。

近年来，将中国传统文化与思想政治教育相结合逐渐成为研究的热点，并取得了一定的成就。但对于在新的历史条件下，如何实现中国传统文化与大学生思想政治教育有效融合，相关的论述不多，更不系统。本书在系统梳理和合理吸收学界研究成果的基础上，坚持以马克思主义唯物辩证法为指导，运用文献资料法、比较研究法、理论联系实际法，明确提出了中国传统文化教育必须坚持立德树人与知识教育相结合、继承传统与改革创新相结合、主渠道与主阵地相结合，按照《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的基本要求，梳理了“中国传统文化”和“思想政治教育”的内涵以及两者的内在联系；阐释了中国传统文化与大学生思想政治教育相融合的必要性和重要性；分析了中国传统文化与大学生思想政治教育融合的历史境遇、现实困境以及困境成因；运用理论联系实际的方法，提出了中国传统文化融入大学生思想政治教育的策略；探讨了大学生思想政治教育对中国传统文化中最具影响力的主流文化——儒家文化的借鉴。通过研究，旨在引导大学生坚定文化自信，巩固共同思想基础，增强大学生思想政治教育的实效性。

由于本书追求的目标是在中国传统文化和大学生思想政治教育融合的理论和方法上有所创新，这给本书的撰写增加了难度，由于作者水平所限，书中难免存在疏漏和不妥之处，欢迎读者不吝赐教。

作者

2019年5月

目 录

前言

第一章 中国传统文化与思想政治教育概述.....	1
第一节 中国传统文化概述.....	1
第二节 思想政治教育概述	11
第三节 中国传统文化与思想政治教育的联系	19
第二章 中国传统文化与大学生思想政治教育融合的价值	22
第一节 中国传统文化融入大学生思想政治教育的必要性	22
第二节 中国传统文化融入大学生思想政治教育的可能性	27
第三节 中国传统文化对大学生思想政治教育的作用	36
第三章 中国传统文化与大学生思想政治教育融合的困境阐释	43
第一节 中国传统文化与大学生思想政治教育融合的历史境遇	43
第二节 中国传统文化与大学生思想政治教育融合的现实困境	49
第三节 中国传统文化与大学生思想政治教育融合的困境成因	58
第四章 中国传统文化融入大学生思想政治教育的策略	62
第一节 中国传统文化融入大学生思想政治教育的主要原则	62
第二节 中国传统文化融入大学生思想政治教育的途径	68
第三节 中国传统文化融入大学生思想政治教育的条件保障	82
第五章 大学生思想政治教育对儒家文化的借鉴	85
第一节 儒家文化的发展脉络及其精神内核	85
第二节 儒家文化在大学生思想政治教育中的价值定位	91
第三节 大学生思想政治教育借鉴儒家文化的内容向度	96
第四节 大学生思想政治教育借鉴儒家文化的原则和途径.....	104
结语	112
参考文献	113

度以及行为方式等，横向称作“统”，纵向称作“传”。一般说来，“传统”是相对于当下而言，既有时间上的延展性，又有空间上的拓展性。“传统”作为历史延传下来的思想文化、制度规范、风俗习惯、宗教艺术乃至思维方式、行为方式的总和，它无处不在，时时刻刻在影响着我们的社会，影响着我们的生活。按照大家比较认可的说法，传统是“历史上流传下来的社会习惯力量，存在于制度、思想、文化、道德学各个领域。……对人们的社会行为有无形的控制作用。”^①美国社会学家爱德华·希尔斯在《论传统》一书中则认为“延续三代以上的、被人类赋予价值和意义的事物都可以看作是传统”。传统是不能选择的，不管你喜不喜欢，愿意不愿意，传统对我们每一个人来说，它已是一种历史的和现实的存在。

传统文化，顾名思义，是这样的一种文化，即在时间上是人们在过去的长期的历史发展过程中形成、发展起来的，在空间上具有本民族特色的、具有稳定形态的文化。所以，中国传统文化是一个民族的历史记录与精神家园，也是中华民族创造新文化的前提条件，是指“以华夏民族为主体的多种文化在长期的社会历史发展过程中形成、发展、融合起来的具有稳定形态的中国文化。”^②历经几千年变迁，中国传统文化形成了思想上的大智、伦理上的大善、艺术上的大美、科学上的大真，其源远流长，博大精深。中国传统文化同样也存在着局限性。例如森严的等级制度和观念，对女性“三从四德”的约束理念，自给自足、安于现状的小农意识，这些思想在某个特定的时期成为统治阶级教化和统治人民的工具，制约了人的个性发展以及权利平等，带有一定的封建阶级色彩。因而，在弘扬和继承中国传统文化时，我们要带着批判的眼光，去其糟粕，取其精华，深入挖掘中国传统文化中与时代发展相符合的精神基因。这也正是本书所指的中华优秀传统文化，即传统文化中与马克思主义相适应、与培养当代大学生的目标相符合、与中国发展方向相契合的经过历史沉淀而积累下来的精华部分。

中国传统文化的涵盖面很广，既包括诸子百家的学术研究、琴棋书画的传统艺术、蕴涵深厚的传统文学，又包括中国的汉字汉语、传统医学、宗教哲学、民间工艺、地域文化、中华武术、民风民俗、古玩器物、神话传说、音乐戏曲，甚至名川大山。这些中国传统文化的重要组成部分，相互影响，相互作用，共同影响着中华民族的文化发展和文化传承，对中国社会的发展产生了重要的影响。

由此可见，传统文化就是指一个民族延绵流传下来的反映民族特质和风貌的文化，是民族历史上各种思想文化、观念形态的总体表征。它既体现在有形的物质文化中，也体现在无形的精神文化中，如人们的生活方式、风俗习惯、心理特性、审美情趣、价值观念等。就广义而言，中国传统文化是指中华民族在生息繁衍的漫长历史发展过程中，逐步形成并流传下来的比较稳定的反映中华民族整体特质和整体风貌的文化形态，是影响中华民族发展进程的一切物质和精神成果的总和。就狭义而言，中国传统文化是指在中华民族历史上延绵流传下来的影响整个中华民族发展进程的，具有稳定的共同精神、心理状态、思维方式和价值取向的全部精神成果，即中华民族传统意识、观念、心态和习俗的总和。本书所言中国传统文化特指后者。

“说在中国传统文化的宝库中，中国传统道德是最重要的一部分内容，这话完全正

① 舒新城. 辞海 [M]. 上海: 上海辞书出版社, 1989: 242.

② 陈守聪, 王珍喜. 中国传统文化的价值与现代德育的构建 [M]. 北京: 光明日报出版社, 2013: 9.

确。”^①清华大学陈寅恪教授在《白虎通》的相关研究里曾经说过，中国文化的精华是“三纲六纪”。所以，中国传统文化的主要内容是指儒家文化，传统的伦理道德。

二、中国传统文化的特征

中国传统文化是中华民族几千年的文明结晶，其深刻的文化内涵对中华民族产生了深远而持久的影响，是维系中华民族内在情感因素的精神纽带和思想基础。它对中华民族的形成、繁衍、统一、稳定和自立于世界民族之林，都起到了极其巨大的作用。在这几千年的历史中，朝代的更迭，残酷的战争，外敌的入侵，无数次的地震、水旱、瘟疫等，都未能阻止中华民族前进的脚步，这与我们伟大的传统文化有着密切的关系，我们要从中剖出精华，以实现中华民族的伟大复兴。

（一）包容性和开放性

在中国古代传统社会，儒、道、佛三家并存，文化是多元的。百家争鸣为传统文化的博大精深奠定了基础，这就决定了中国传统文化有着汇集百川优势、兼容八方智慧的显著特点，也直接导致了中国传统文化得以贯通各方优秀文化的精神财富。所以不管在哪个历史时期，中国传统文化都能够及时地吸取时代精神要义，不断地实行自我革新、自我完善，以适应社会发展的需要。因此，在社会发展的进程中，中国传统文化始终与时俱进，把握着时代的脉搏，通过推陈出新来达到蓬勃发展的目标，跟上时代的步伐。

中国传统文化是以儒家文化为代表、为主体的文化。中国传统文化的包容性首先体现在厚德载物思想上。在中国传统文化中，对自然的理解是，天地最大，它能包容万物，天地合而万物生、四时行。从这种对自然的理解中引申出做人的道理：人生要像天那样刚毅而自强，像地那样厚重而包容万物。儒学主张“泰山不让土壤，故能成其大，河海不择细流，故能就其深”。这种精神使中国文化具有巨大的包容性，对外来文化向来不排斥。可以说，中国文化之所以博大精深，川流不息，正是由于其海纳百川的结果。

中国传统文化的包容性还集中体现在儒家文化的多元开放的文化理念上。孔子的“君子和而不同”，《周易大传》的“天下一致而百虑，同归而殊途”，都是主张思想文化的多元开放。一方面，这种多元开放的文化理念使儒学不断吸收和融合其他各家各派的思想，成为一种绵延不绝的思想体系。另一方面，这种多元开放的文化理念极大地影响了中国文化，使之形成了兼收并蓄的传统，并生生不息。“沧海不遗点滴，始能成其大，泰岱不弃拳石，始能成其高”。中国文化绵延不绝，正是中国传统文化本身包容、兼收并蓄的结果。

中国古代传统社会堪称为开放社会，一方面表现为国内各个诸侯国家彼此的密切交往，另一方面表现为中国和外国在政治、经济、文化上的密切往来。因此，中国传统文化显现出其特有的包容性与开放性。

秦汉以后，由于中国出现了全国统一的封建政权，在政府的统一管理下，各民族之间融合的步伐大大加快。当时，散居在中国北方的有匈奴人、乌桓人、鲜卑人，在西方有西域各族和羌人等，在南方有瑶人、滇人等，彼此之间都互相往来，和睦相处，推动了文化的发展。比较著名的就是张骞出使西域的例子，加强了汉朝和西域的联系，促进了两地的经济发展，丰富了人民的经济和文化生活。

汉族和少数民族的文化生活存在一定的差异，北方少数民族是游牧文化，汉族是农耕文化，在民族融合过程中，不同的民族文化相互碰撞，互相学习，共同创造了气势恢宏的中华

① 季羨林，谈国学[M]，北京：华艺出版社，2007：8。

文化。

中国传统文化对于外来文化的态度同样体现了其包容性的特征。西方的宗教文化、自然科学等大量地涌入中国，并融入中国传统文化之中。中国传统文化与西方外来文化的碰撞持续，中国以其海纳百川的胸怀与气魄，接受来自世界各地的先进文明，玄奘西游、汉唐的丝绸之路等足以为证。中国传统文化之所以得以经久不衰，正是由于其自身所具有的开放性与包容性，以兼容并包的态度对待各民族文化。

（二）连续性和凝聚性

在五千多年的发展历程中，中国传统文化突出表现出连续性这一特点，在历史发展的长河中一直没有间断，可谓是一脉相承，更没有出现过中国传统文化被西方外来文化征服或者是取代的现象。中国传统文化具有连续性，因其受空间因素以及沉淀时间因素共同影响。从空间因素的角度来看，大自然和人类之间是通过物质交换的方式来进行生产的，并通过这样的形式导致行为方式的产生，同时与以儒家思想为主体的、稳定的社会结构之间形成了一贯性，这些都是中国传统文化连续性发展的前提和背景，也是中国传统文化没有发生间断的一个重要原因。从沉淀时间因素的角度来看，中国传统文化表现出来的特质和其内部的遗传特征有很大的关联。与此同时，中国的文化结构本身就具有稳定性，在历史发展的长河中不但及时地适应了时代的变化，而且保证了其内在性质的稳定性。中国传统文化具有几千年的发展历史，在这条历史长河中，尽管不断地发生朝代的更替以及历史的变革，其中不乏战乱以及社会动荡，但传统文化仍然得以延续并沿着正确的历史轨迹稳步前进。同历史上其他历史悠久的国家相比较，中国传统文化连续性的特点十分突出。四大文明古国中的古巴比伦以及古埃及等的文化连续性不强，出现了断档，文明消亡，而中国传统文化却得以保存下来。举个简单的例子，就古典文学来讲，共经历了诗经楚辞、先秦散文、汉魏诗赋到唐诗、宋词、元曲、明清小说，这些都被传承了下来。

就理论而言，传统文化是在基于其原始状态下推陈出新而描绘出其演变的轨迹。以中国的晚清时期为例，“中体西用”主张的率先诞生、“进化论”思潮的兴起，掀起了晚清思想文化变革的浪潮。西方外来文化不断地与中国传统文化相碰撞，带来了如民主共和与君主立宪的政治主张，各种文化的相互碰撞与融合孕育了近代中国的政治思潮。所以，我们了解了传统文化的延续性和变革性统一的特征，对探讨传统文化的当代价值有方法论意义，对传统与守旧的概念有清楚的理解，避免将保守和传统画上等号。

英国历史学家汤因比认为，在近 6000 年的人类历史上，出现过 26 种文化形态，其中包括四大文明古国的文化体系，即中国古代文化、古印度文化、古巴比伦文化、古埃及文化等。但在这些文化形态中，只有一种文化体系是长期延续发展而从未中断过的，这就是中国传统文化。希腊、罗马文化因日耳曼人入侵而中断了上千年；古印度文化因雅利安人入侵而雅利安化；古埃及文化则因入侵者的变化而不断改变自己的面貌；古巴比伦文化早已毁灭殆尽。只有中国的文化体系延续不断，经久不衰，展现着它顽强的生命力和应变能力，这正是中国传统文化的一个重要特征。

中国传统文化的强大生命力，还表现在它的凝聚力方面。民族凝聚力是一个民族在长期发展融合过程中逐渐自发形成的文化层面的内在力量，以一种观念形态（感情、愿望、理想、价值观念、思维方式）蕴藏在每一个民族成员之中，是团结、维系和支撑一个民族生存发展不可或缺的内在力量。中华民族在各民族之间的交往中逐渐融合，形成中华民族优秀传统文化。

优秀传统文化是中华民族凝聚力深刻厚重的思想渊源和持久不竭的文化源泉，其历史意义包括以下三个方面：

第一，传统文化为提升中华民族凝聚力提供了坚强有力的价值支撑。从夏商周到元明清，汉族的先进文化与其他少数民族的优秀文化不断融合创新，中华民族的凝聚力将各个民族吸引在一起并归于天下一统，以至到抗战时期，中华民族凝聚力更是发挥得空前绝后、牢不可破。同时，这种文化的包容和开放增强了中华民族的文化自信，如在唐朝贞观年间，对外国人入境和中国人出境视为平常，既不担心外国人入境后会喧宾夺主、鸠占鹊巢，也不担心中国人出境后会忘本忘祖、一去不返。直至清代，《四库全书》的编纂汇集我国历朝历代思想文化遗产，更是促进各民族共享和认同以儒家文化为主体的传统文化，在整合中华民族思想的同时，大大丰富了中华民族凝聚力的精神源泉，强化了中华民族凝聚力的价值认同。

第二，传统文化为提升中华民族凝聚力提供了厚重磅礴的历史文化资源。在中华民族成员心中，优秀传统文化中最打动人心的莫过于价值理念和道德习俗。一是共同的祖先情怀，中华民族以“炎黄子孙”自称，这一同祖的感情纽带传承数千年，至今依旧激励各民族、各行业的仁人志士为振兴民族而努力；二是一体的家国情怀，“修身齐家治国平天下”是中华民族的人生道德理想，每个人都将自己的前途与国之命运紧紧相连，以精忠报国为人生之大任，“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐”，对国与对民都展现出浓厚的深情大爱；三是自强不息、刚健有为的理想信念和道德追求，强调人在社会中的地位与责任，尤其是儒家所倡导的“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”等思想理念，牢固积淀在中华民族成员的思维模式和行为方式中；四是厚德载物、兼容并蓄，无论是汉唐以来印度佛教文化的传播，还是明清以来西方先进科学技术的备受推崇，都是以传统文化为根基、吸取融合新鲜文化、拓展中华文明的过程。传统文化在求同存异中包容多元文化，树立文化自觉和文化自信，同时在强化了民族成员对自身的文化认同、继承和发扬中，提升了自身的民族凝聚力。

第三，传统文化为提升中华民族凝聚力提供了民族认同的基础。中国人独特而悠久的历史世界，让中国人具有很强的民族自信心，也培育了以爱国主义为核心的民族精神。近代以来争取民族独立、实现人民解放的艰辛历程所展示出的同仇敌忾的民族精神，正是中华民族凝聚力的彰显。历史上，中国遭遇的最大危机莫过于鸦片战争后近百年的民族危亡。看似一盘散沙、积弱积贫的中华民族，实则拥有出人意料的团结爆发力，反对侵略、团结御敌、捍卫国家统一的尊严和国家主权的独立完整成为中华民族的一致呼声。尤其是在中国共产党领导的抗日民族统一战线的鲜明旗帜下，中华民族经过国共合作取得抗日战争的伟大胜利，彰显了中华民族在民族存亡兴衰荣辱时的巨大凝聚力。中华民族凝聚力是国家生命力的极佳诠释，是中国共产党领导全国各族人民全面建成小康社会，走向富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化国家的不竭动力，是中华民族实现民族复兴中国梦的精神保证。

（三）统一性与多样性

中国传统文化虽然在秦汉时期开始形成封建的大一统文化，董仲舒倡导的“独尊儒术”更是把这个统一性推向极致，但这并不意味着中国传统文化只有单一的内容。事实上，中国传统文化是多样性的统一。从内容上看，中国传统文化中既有对自然界的认知，又有关于社会人文、政治、经济、科学技术的思考，其中包含有许多合理而深刻的认识。这是中华民族的共同精神财富，不能因为强调封建社会意识形态的阶级性而对其合理性也加以否定。而从中国传统文化的时限上看，中国文化有古代的传统，也有近代的传统。再从这一传统文化的

学术派别上看,先秦时期就产生了儒、墨、道、法、阴阳、名、兵、农等诸子百家,在以后的发展中又有彼此的会通、融合和衍化,形成了新道家、新法家、新儒学及佛、道宗教文化等。若从马克思主义的哲学党性原则来看,中国古代哲学有唯物主义、唯心主义的传统,以及辩证法、形而上学的传统等。再从文化层面上看,人文的价值追求既有哲学的、道德的价值追求,又有个人生命的、科学技术的、文学艺术的、终极关怀的价值追求。所以,评价中国传统文化,如果仅仅局限于某一种领域或方面,往往会失之偏颇。相反,如果我们能正确理解中国传统文化中这种统一性与多样性的对立统一,我们就可能多方面、多层次、多角度地发掘这一文化所内蕴的现代意义,为建设适应社会主义现代化的新文化服务。

文化的多样性是各民族、各地区文化的个体性、独特性,它使各民族、各地区的文化互相区别开来,但并不是彼此分立、相互脱离。文化的统一性是各民族、各地区文化普遍具有的属性,即中华民族文化的共性。这一共性是各民族、各地区文化在数千年的发展过程中,相互影响、相互借鉴、相互吸收,形成你中有我、我中有你的难分难解的关系,并在各民族、各地区文化之上形成一般的东西,即共同的、普遍的属性。文化的多样性与统一性是个性与共性的辩证统一,它们反映着中华民族文化的差异性和统一性的辩证联系。文化的统一性寓于多样性之中,不能脱离多样性而存在,没有多样性就没有统一性。

文化的统一性即同质性、共同性或同一性。中华文化起源的多线性、多样性是显而易见的。然而,中华文化的统一性更不应忽视。事实上,统一性不是孤立的存在,而是存在于多样性之中。第一,中华民族文化是各民族、各地区文化在数千年的历史发展中逐步交融、整合而形成有机的文化整体。这一整体大于各部分之和。第二,作为中华民族文化主要源流的华夏文化是各民族、各地区人民共同参与创造的。滋润华夏文化的中原大地融入了大量的北狄、匈奴、羌、鲜卑、乌桓、柔然、突厥、回鹘、契丹、女真、蒙古等北方民族及南方的苗蛮、百越等民族,并大量吸收了这些民族的文化。因此,华夏文化不专属于汉族而是共属于中国各民族。第三,各民族、各地区在长期的文化互动、交流中形成同质化和一体化现象,并逐步整合成一个具有共同价值取向的中华民族传统文化模式。作为主流文化的华夏文化在中华民族传统文化模式的形成中具有重要作用。第四,文化多样性是各民族各自认同的文化基础,而文化同一性则是中华民族文化认同的基础。中华民族文化传统是一种超越于地方和族群之上的历史文化大传统,它是所有中国人认同的文化基础,也是世界上所有华人认同的文化基础。第五,历史上的少数民族统治者以中华主流文化为正统文化,采用历代中原王朝的政治制度、语言文字、宗教信仰、价值观和伦理道德等。

中华民族文化的统一性与多样性的关系是一般与个别、共性与个性的关系。多样性是各民族文化认同的基础,统一性是中华民族文化认同的基础。我们既要保护文化多样性,同时也要增强统一性或共同性,以增强中华民族凝聚力来加强国家的认同。中国传统文化不仅具有悠久的历史,而且所包含的内容更是博大精深。就时代而言,既有先秦的百家争鸣,又有两汉的独尊儒术;既有魏晋玄学的昌明,又有隋唐佛学的鼎盛;既有宋明理学的繁荣,也有清代朴学的辉煌。就种类而言,既有讲辩证的道家,又有重逻辑的墨家;既有谈战争的兵家,又有论耕种的农家;既有强调法治的法家,又有崇尚伦理的儒家。然而,就其主流而言,中国传统文化则是以儒家文化为主导、以儒释道的统一为体系、以伦理教化为特色,呈现出浓郁的道德色彩。

(四) 独立性与融通性

中国传统文化的独立性既指这个文化的主体是中国人独立创造的,也指这个文化在发展

历程中较早地形成了自己的独特体系。考古证明,中国传统文化作为一种本土文化源于远古时代,从那时起我们不仅有着独特的汉字语义和语音体系,而且还以方块汉字为载体独创了民族的哲学、道德、宗教、文学艺术的学术思想体系,形成了华夏民族独有的礼仪典章制度、风俗习惯和民族性格、民族心理,建立了独一无二的诸如中医学那样的医学理论体系。我们还有着独特的虚拟写意的戏曲艺术、气韵生动的中国书画,工整对仗、情理交融的楹联艺术等。但中国传统文化与世界文化的发展又不是毫无关联的,她对外来文化又有着很强的吸纳和融会贯通的能力。仔细探究一下唐代文化繁荣的原因就可以发现,传统文化对外来文化的吸纳力和交融贯通能力是一个非常重要的原因。仅就宗教文化而言,在这个时期,不仅从印度传入的佛教逐渐中国化,使佛教文化成为了中国文化的一个有机组成部分,而且基督教、伊斯兰教、犹太教也开始传入中国,使唐文化呈现一派胡曲雅乐各放异彩的繁荣景象。

中国传统文化还具有独立性的特点,之所以具有独立性,很大程度上是受地域性的影响,因为中国传统文化的诞生以及发展都是在东亚的大陆地区。东亚大陆地区东部和南部面临大海,西部面临着高原,而北部面临着沙漠,受古代交通不发达的影响,形成了一个独立的区域。所以,中国传统文化的发展过程基本上是和外界相隔离的,这个独立系统中发展起来的文化具有自发性的特点。我们创造了专属自己的文字,在此基础上更进一步创造出了专属我们的道德、礼仪、宗教、哲学等思想体系。有研究人员指出,中国传统文化在发展的过程中慢慢形成了一个以华夏文化为发展核心,并汇集了中国各大民族文化的一个整体。这个整体在时代的变迁中保持着十分强烈的同化性,所以中国传统文化在发展的整个过程当中都没有瓦解以及分裂过。无论外界环境多么恶劣,即使在国家面临政治纷乱的时期,以及在外患内忧的生死存亡关头,这种连续性都没有发生任何改变,中国传统文化所具备的这一特征在其他任何国家或民族中都很少见。上文提到的中国传统文化相对独立的性质,因为中国文化在长期发展过程中不同程度地融入了国外的文化因素,但这些被融入进来的元素并没有占据主体地位,我们始终保持着民族文化的核心地位。

三、中国传统文化在近代中国的演变

文化的产生和发展与特定的社会历史条件、文化主体的状况以及自然地理环境等密切相关,因此在不同的社会历史条件、文化主体和自然环境下所产生的文化也就各不相同。中国传统文化自产生之日起,就处于不断的变化之中,到近代为止,这种变化仅是文化内部的构成因素和结构的变化,而且这种变化在长期的相对稳定的小农生产方式所决定的封建社会中,主要体现为量的积累,却并未触及文化的根本,从而使中国传统文化的发展呈现出一脉相承的最大特色。但到了近代,因帝国主义列强入侵,国门被迫打开,随之西方文化也大量涌入,并构成对中国传统文化发展的强烈冲击,促使中西方文化在冲突、撞击中交流融合。尽管当时的中国由封建社会沦为半封建半殖民地社会,但符合时代进步的资本主义文化的渗透、传播,对中国文化从旧质向新质的飞跃起到了助产和催生的作用。

(一) 西方文化的传入

中西文化交流的历史,如果从外来文化的传入而言,最早的当属佛教。源于印度的佛教大约在东汉时传入我国,当时并未引起社会重视,并受到某些限制,东汉朝廷规定汉人不出家;“儒林之所说,未闻修佛道以为贵”,“世人学士,多讥毁之”。其后佛教经东晋南北朝时期,直到唐代达到鼎盛,并以中国化的佛教哲学——禅宗作为最后的一个形态,也开始转向变异。佛教的不少哲学思想已被理学(新儒学)所吸取,以儒学化形式得以发展、壮大。一些重要的佛教学者为了图求佛教的生存、发展,就更加注重和中国传统思想相整合,宋元

明清时期的佛教就更加严重地儒学化了，这说明强大的中国传统文化具有包容消化外来文化的力量，故而中国传统文化就这样按部就班地发展着。

西方文化得以广泛传播并与中国传统文化发生碰撞，从而深刻影响中国传统文化并使之发生重大变化的是在近代。近代中国所指的“西方文化”，是扬弃了古希腊罗马时代和中世纪基督教时代的西方近代文化，是围绕着资本主义世界体系的兴起、扩张和危机而形成的，是以欧洲和欧洲化了的北美大陆为主的资本主义的价值体系。这种价值体系是在文艺复兴的文化传统基础上，凭借着认知上的理性主义，通过探索自然奥秘，并随着资本主义世界体系的形成而建立起来的。伴随着资本主义的对外扩张，西方文化也开始了它的“远征”，显示出它在近代化进程中的先进性。

文艺复兴恢复了古希腊罗马的世俗传统，教会对精神生活的垄断被打破，早期的科学得以发展。以哥白尼的日心说为起点所确立的哥白尼和伽利略的新宇宙观，使人们对形形色色的植物、动物、人种和社会逐一重新认识、理解和描述。接着，近代伟大的科学家牛顿发现并论证了这个新宇宙的法则，即万有引力定律。同时，工业革命推动了近代科学的产生、发展。纺织业和冶金业的进步是化学进步的主要原因；对植物、昆虫、化石及其他物品进行搜集和编目的博物学是近代植物学和动物学的前身；达尔文的进化论使得有关人类起源和适者生存的观念传播开来，不仅在科学领域，甚至在政治思想领域也形成了社会达尔文主义的理论。宗教宽容、人身安全和私有财产不可侵犯的学说在 17 世纪英国资产阶级革命期间首次明确提出并得到贯彻，资产阶级民主学说在经济学领域的对应物是自由放任主义，近代欧洲哲学不断地为近代科学和知识做出世界观和方法论上的概括和总结，文学以情感和想象的方式展示了更广阔的世界。价值观上的自由主义和认知上的理性主义成为近代西方文化的两大特征。世界财富向欧洲的大量输入导致了生产及生活水平的提高、教育的普及和市民阶层的成长，宗教法庭和君主专制制度难以为继。以上所述的就是西方近代文化简要框架。

现代西方文化传入中国，主要通过以下途径进行：

第一，传教士的传教活动。传教士的传教活动更多的是在中国社会的中下层发挥影响。费正清描述的西方对中国认识的第一阶段即是传教阶段。由 16 世纪至 18 世纪的耶稣会和天主教士所开创，使西方对中国古代有一个大体的观念的同时，也传播着西方文化。其中天主教发展最快，到 19 世纪末 20 世纪初，在全国有 37 个教区，1300 多名传教士和 74 万教徒，新教和东正教则分别拥有教徒 8 万人和 3.7 万人。传教士的活动，除传教外，还发行中文报刊，其中《万国公报》发行量最多、影响力最大。^①

第二，西方科学技术的应用和移植。近代西方文化在中国的传播是由一系列的军事行动促成的，其中最重要的是三次战争：鸦片战争（1839—1842 年）、第二次鸦片战争（1856—1860 年）和中日甲午战争（1894—1895 年）。费正清把它称为“外交阶段”。这些战争使中国在一系列的不平等条约下被侵略者打开门户。在 19 世纪中期，有关订约国家的外国人以及他们在通商口岸商业活动的特权地位的条约体系不断得以扩充和完善，到 1917 年时，已有 92 个口岸被迫对外开放，旅居中国的外国人也经历了好几代。实质上，这些战争是西方列强在倾轧争夺中，企图将中国强行纳入其资本主义生产—消费的体系中的霸权主义行为。面对如此局面，加上国内动荡形势（太平天国起义 10 年，席卷大江南北，北方捻军与之遥

^① 黄楠森，等. 有中国特色社会主义文化研究 [M]. 济南：山东人民出版社，1999：212.

相呼应)，第二次鸦片战争以后，当时的清朝统治集团认为，“发捻交乘，心腹之害也；俄国壤地相接，有蚕食上国之志，肘腋之患也；英国志在通商，暴虐无人理，不为限制，则无以自立，肢体之患也。故灭发捻为先，治俄次之，治英又次之”。在这一指导思想下，清政府欲利用西方科技文明的威力，开始以前所未有的紧迫感“采西学制洋器”，以剿灭内乱，抵抗外夷，即所谓的“自强之道”。于是1861年1月，清朝当局批准设立了“总理各国事务衙门”，开始了一场引进和学习西方科学技术，兴办和发展近代国防工业乃至一般工商业，相应地发展西式文化教育，以抵御西方资本主义列强，巩固封建政权的近代工业化运动——洋务运动，开始大规模引进西方文化。

第三，西方社会思潮的涌入。西方社会思潮的大量涌入，发生在甲午战争以后。甲午战争的惨败，引起普遍的震惊和悲愤。洋务运动经营30年，北洋舰队覆灭，朝野上下为之震惊，一种前所未有的亡国危机感日益强烈。正如梁启超所说“吾国四千年大梦之唤醒，竟自甲午战败割台偿二百兆以后始也”。于是一场超越实用技术，以效法资本主义社会政治制度为宗旨的维新变法应运而生。一是办学校：如1891年康有为在广州设立万木草堂，1896年严复协助张元济在北京创办通艺学堂，1892年熊希龄和谭嗣同在长沙设立时务学堂，陈芝昌1898年在广州举办时敏学堂，梁启超于1897年在海上倡设女学，1898年维新人士吴怀疚创办务本女学，经元善创办经正女学等；二是创报刊：如1895年康有为在北京的《万国公报》（后改为《中外纪闻》）和在上海的《强学报》《时务报》，熊希龄、唐才常在长沙的《湘学报》，严复主笔的天津的《国闻报》，以及戊戌变法等维新派最具代表性的《新民丛报》等，通过介绍西方思想文化对国人进行启蒙教育；三是译专著：如严复译赫胥黎的《天演论》、亚当·斯密的《原富》、卢梭的《民约论》等，据统计1902—1904年出版的西方社会科学书籍多达136种。通过这些方式和途径，西方文化的各个方面，从科学和社会学说哲学和文艺小说，几乎不同程度地全部被引进到中国，意图为中国的未来提供各种理论参照。

（二）近代中国传统文化演变的特征

面对“数千年未有之变局”，中国传统文化陷入深深的困境，难以适应近代社会的发展。在“经世学派”的应变和衔接过程中，中国传统文化匆忙转向近代新文化，并表现出以下特征：

第一，它是在近代化过程中伴随着资本主义世界体系的形成，而被纳入世界文化体系的。这是一个世界范围内的大文化背景。17世纪英国资产阶级确立了资本主义生产关系在英国的统治，开辟了资产阶级革命的新时代，同时为工业革命提供了前提。工业革命是生产技术上的一次重大变革，是人类自觉应用自然科学，以自然力代替人力的一场技术革命。同时它也是一次深刻的社会革命，引起了生产关系的巨大变化。马克思指出：资产阶级革命宣告了欧洲新社会的政治制度，当时资产阶级的胜利意味着新社会的胜利，因此它不仅反映了它本身发生的地区的要求，而且在更大程度上反映了当时整个世界的意义。资本主义在它不到100年的时间里所创造的生产力比以往一切世代所创造的生产力的总和还要多，还要大。由于资本的本性以及资本主义世界体系的形成，驱使着资本主义的对外扩张。如果说此前的中国由于相对封闭的地理环境和相对先进的文化环境尚能保持传统文化发展的固有轨迹，那么从这时起它就不可避免地受到西方资本主义文化的影响。这是当时“整个世界的要求”。

第二，它的发展被纳入世界体系是被迫的，从而表现出措手不及的无奈。前述中国近代西方文化的传播是被一系列的军事行动促成的，靠的是“坚船利炮”打开国门，将中国以半封建半殖民地的形式强行纳入资本主义体系中。长期以来形成的华夏中心观念根深蒂固，文

化优越感颇强，强调“夷夏大防”，自居天朝上国、礼义之邦，而所有“外夷”则都是落后、野蛮的，只能“用夏变夷”，断不可“用夷变夏”，即使面对西方列强的枪口，仍固守“华夏中心”。万般无奈之下，办洋务、采西学，“师夷之长技以制夷”，仍念念不忘“用夏变夷”、振兴传统文化以拨正西学的偏差。面对列强的枪炮，时人缺乏心理准备，以华夏为中心的传统文​​化陷入了深深的危机中，是振兴儒学以救国，还是“全盘西化”？人们表现出相当的混乱和被动。

第三，它是在中西文化论争过程中进行的。西学东渐，中西文化不可避免地发生碰撞和冲突，到底如何对待西方文化，进而如何对待中国传统文化，建设中国文化以适应这千年未有的变局？大体上说，甲午战争以前，争论的主要问题是学不学西方，能不能学西方。甲午战争以后到五四运动前，是应该向西方学些什么的争论。突出且具有代表性的是“中体西用论”和“全盘西化论”之争。

“中体西用论”的前奏是“中道西器论”。因战败而惊醒的国人，提出了“师夷长技”的主张，意识到仅靠传统文化的礼义忠信已不足以维护封建统治，承认西方也有值得学习的长处。因为中西文化本质上的不同，中国文化的本质是圣人之道，而西方文化的本质是器物技艺。在《庸庵全集》卷2中先人薛福成把它归纳为“道”和“器”，他说：“尝自谓有天地以来，所以弥纶于不蔽者，道与器二者而已……中国所尚者道为重，而西方所精者器为多。”“中体西用论”的代表人物张子洞在1898年的奏折中说：“以中学为体，以西学为用，既免于迂陋无用之讥，又杜离经叛道之弊。”表明以西方的科学技术来护卫中国的纲常伦理。“全盘西化”的代表人物是胡适和陈序经。胡适在《我们对于西洋近代文明的态度》一文中抹杀了中国传统文化的全部价值，无条件地颂扬西方资产阶级的文明。1929年，他又主张应该承认中国旧文化不适宜现代的环境，而提倡充分接受世界的新文明，此后，多次重申他是“完全赞成全盘西化论”的，“现在有的人说折衷，说中国本位，都是空话。此时没有别的路可走，只有努力全盘接受这个新世界的文明”。陈序经1932年著《中国文化的出路》，将中西文化的研究分为三个派别：主张全盘接受西方文化的、主张复返中国固有文化的、主张折衷办法的。经过一番比较研究，他的结论是：我们的唯一办法，是接受西方文化。无论是“中体西用”还是“全盘西化”，根本上都是为了如何处理中西文化的关系，反映了面对变局的中国文化出路的选择，尽管当时的中国文化既不是按照“中体西用”论者的思路，也不是依“全盘西化”论者的逻辑发展，但对此后的文化发展无疑产生了深刻的影响，成为中国文化演变中的一大特征，也注定在新文化的建设中要处理好古今中外的文化关系。

第四，它是在“破旧”与“创新”中进行的。深刻的社会变革和民族危机，促使人们对传统文化进行反思。在盲目否定传统文化的鼓噪声中，不乏有理性的思考，其中新文化运动功不可没。新文化运动对中国封建文化进行了猛烈的批判，正因为其批判的猛烈性，以致后人指责新文化运动是非理性的全盘性反传统，造成了中国传统文化的断裂。实际上，这种“破”仅是一种手段和方法，况且在破的同时，也有大量的创新，正可谓“不破不立”。随着科学和民主思想的融入，对待文化资源的挖掘和整理，各种近代学科分类的确立，治学态度和研究方法的转换，研究空间的拓展，这一切都表明中国传统文化并未断裂，而是吸收了大量新的因素，正在蜕变中不断发展。如儒学的会通息争，对于追求进步的人士则往往是汲取传统的养料，构筑维新的理论；陆王心学，则是为了充分发挥人的主观能动性，强调知行合一，将爱国之心与报国之行相统一，去奋起抗争等等，体现出对中国传统文化中“精华”与“糟粕”的区分，清算抛弃“糟粕”，挖掘提炼“精华”，赋予了新的时代内容。

第二节 思想政治教育概述

思想政治教育概念的产生和发展经历了一个实践与认识相结合的发展历程,在不同历史时期有不同提法、不同解说。从马克思主义创始人提出的“宣传工作”“理论教育”,到列宁、斯大林提出的“政治教育”“思想政治工作”,再到中国共产党人提出的“政治工作”“思想政治教育”等,都为思想政治教育概念形成提供了思想来源和现实基础。

一、思想政治教育概念的缘起

马克思主义创始人虽然没有明确提出思想政治教育的概念和说法,但其在革命实践中,对宣传工作、政治工作及思想政治工作的重视,已为思想政治教育概念的内涵赋予了应有的意义。

(一) 马克思和恩格斯十分重视思想宣传工作

早在1847年,马克思和恩格斯创立第一个国际性的无产阶级政党——共产主义者同盟时,就在他们起草的《共产主义者同盟章程》里明确提出,参加同盟的每个成员都要“具有革命毅力并努力进行宣传工作”。^①这里的“宣传工作”这一概念,实际上成为了思想政治教育这一概念的最初形态。后来,恩格斯还多次提到“宣传鼓动”这一概念,他说:“一个人数众多的新政党几年的工夫就在‘人民宪章’的旗帜下形成了,它不遗余力地进行宣传鼓动。”^②可以说,宣传工作是思想政治教育的主要内容,但不能就此说思想政治教育就是宣传工作,只是在最初建立无产阶级政党的时候,宣传工作在各项工作中占有重要地位,成为思想政治工作的核心。

在强调宣传工作的同时,马克思主义还十分重视理论教育工作。所以,马克思和恩格斯还使用过“理论教育”的概念。如1879年,马克思和恩格斯发出给奥·倍倍尔等人的通告信,批评德国改良派杂志《未来》和《新社会》没有带来任何能使无产阶级运动前进的内容,因为“这里绝对没有真正的实际教育材料或理论教育材料。相反,这里只有把领会得很肤浅的社会主义思想和这些先生们从大学或其他什么地方搬来的各种理论观点调和起来的尝试”。^③1890年,恩格斯在给左尔格的信中明确表示,革命运动发展最快的地方,“当然是一部分无产阶级已经组织起来并且受过理论教育的地方”。^④这里说的理论教育,实际上就是共产主义理论的教育,其教育的内容也是思想政治教育内容的一部分。理论教育不同于宣传工作,它不仅需要教育者具有一定的理论功底和理论素养,还要求教育者用理论教育群众、指导实践。马克思主义者对宣传工作、理论教育的重视,实际上就是对思想政治教育的重视,只是那时还没有明确使用“思想政治教育”这一概念而已。

(二) 列宁十分重视革命工作中的宣传和理论教育

列宁在马克思主义的指导下,仍十分重视革命工作中的宣传和理论教育,并更加明确提出政治教育的概念。1902年前后,当列宁创办布尔什维克党的时候,就提出了“政治工作”和“政治教育”的概念。在《怎么办?》中,列宁就明确要求:“社会民主党人不但不能局限

① 马克思恩格斯全集(第4卷)[M].北京:人民出版社,1958:572.

② 马克思恩格斯全集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1956:560.

③ 马克思恩格斯选集(第3卷)[M].北京:人民出版社,1995:684.

④ 马克思恩格斯全集(第37卷)[M].北京:人民出版社,1971:348.