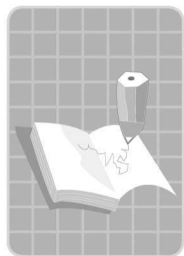

探索与传扬

——从中国优秀传统文化中
培养大学生人文素养

周 妮 著

PREFACE

前 言

文化是一种共同记忆，传统文化历史性地说明了这个民族的精神取向和精神安顿之所。从心理学的角度而言，文化是一种前意识——在你意识到自我的时候，文化已经提供并塑造了自我。这种文化的定义建基于现代心理学的发展和叙事学意义上的民族（国族）主义，以及文化意义上的身份和社会认同基础之上。在根本上，也就是说文化回答了“我是谁”的问题，更进一步，也回答了“我来自哪里”“我将去向何方”的问题。

文化是有魔力的，它既是自洽的自治体，足以让身处其中的人们怡然自得，寻找到人生的价值和意义，也是兼容的交互者；可以是主动的学习求变者，也可以是故步自封的保守者，但无一不在与外界交往中做出或主动或被动的改变。文化变动不居，而又是可以辨认的，类似我们现在讲的“核心价值观”。所谓文化的危机，大致就是这种可辨认的东西变得模糊了，造成广泛的认同危机和主体性的迷失。换一种说法，就是这个文化变得不会回答问题了，“我不知道我是谁”，或者，“我不确知我是谁”。这种局面肇始于近代化（现代化）的中国，最终演化为一种救亡图存的国家和文化叙事，各种方案纷至沓来，并从各种文化资源中寻求合法性根源和根本解决方案。

近代中国社会的问题意识，主要就源于改变带来的连带效应——这场改变足够深刻，足以触及灵魂，因而扰乱了回答根本问题的自给自足效应，带来一系列的困惑和不适、激越和亢奋……文化的魔力也在于，当它失效或者失范时，作为个体的人会迷失和盲动。因此，文化的重构绝非稍加时日即可产生效应，可能需要历数十年乃至百年方有成效。

我们是一个五千年的文明古国，在这段时间里，我们的祖先构筑了我们的精神家园，创造了璀璨的文明，确保了民族文化的一以贯之，不绝如缕。这种文化和文明，在地域空间上幅员辽阔，并对周边和世界产生了巨大的影响。同时，它既有鲜明的个性，更有傲立世界民族文化之林的伟大气魄。

撇开自 19 世纪中叶由于民族危亡意识而造成的不自信、盲动和对西方文化无原则的亲近和膜拜，随着国家和社会的发展，现在我们可以更公允、更平和、

更理性地思考民族文化的问题，并且能够以更新的高度、更广的视野去重新审视文化这一命题，并从行动上做出反馈、从思想上预留位置、从精神上继往开来。

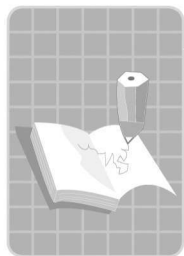
中国优秀传统文化应该是我们引以为傲的先民的伟大成就，也应该是我们确立国家、民族、社会、个人主体性的根本文化资源，更应该是建立文化自信的充分缘由。

探索中国优秀传统文化的过程，其实更多是一种基于当下文化与传统的对话。这场对话的主体，既是本书的作者，更是文本语境中的主体：大学生。这更像是一场现象学意义上的自我辨识，一场哲学上的追问，或者，就是一种“自信”的确立，一次寻根之旅。通过探索，会潜养出挺拔的精神之树，在这树上，会长出诸如爱国主义、勤劳勇敢、与人为善、爱岗敬业等枝干，而它的根本，就是我们的优秀传统文化。

本书希望通过梳理传统文化，将传统优秀文化呈现给将要担负社会文化发展重任的大学生，帮助其习得人文知识、挖掘人文智慧、培养人文精神。作为一种教育探索，本书也将涉及具体的教育过程的探讨。

笔者长期在高校从事传统文化的教育教学和科研工作，本书既有经验的总结，也有理性的思考，但传统文化博大精深，难免挂一漏万。在此抛砖引玉，以期方家指正。

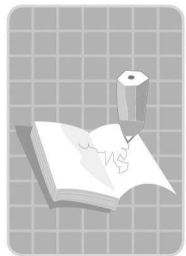
著 者

CONTENTS

目 录

绪论 传统文化的现代创生和教育价值	1
第一章 文学：诗意栖居的人生之象	10
第一节 生活况味：文学素养释义	10
第二节 心灵寓所：传统文化中的文学思想	18
第三节 精神灯火：提升文学素养的途径	27
第二章 史学：明鉴古今的思想之镜	35
第一节 学兼天人：史学素养释义	35
第二节 兴衰回眸：传统文化中的史学思想	45
第三节 会通超胜：提升史学素养的途径	62
第三章 哲学：穷通天人的存在之思	67
第一节 生命津动：哲学素养释义	67
第二节 智慧光芒：传统文化中的哲学思想	78
第三节 思辨人生：提升哲学素养的途径	92
第四章 艺术：心灵律动的天地之美	96
第一节 至美境界：艺术素养释义	96
第二节 气韵天成：传统文化中的艺术思想	106
第三节 至美境界：提升艺术素养的途径	114
第五章 教学：传道授业的践行之法	124
第一节 讨论教学法在传统文化中素质培养的教学实践	124
第二节 案例教学法在传统文化中素质培养的教学实践	130
第三节 角色扮演法在传统文化中素质培养的教学实践	136
第四节 项目教学法在传统文化中素质培养的教学实践	140
参考文献	145

绪 论

传统文化的现代创生和教育价值

英国剑桥大学学者格林·丹尼尔在他所著的《最初的文明——文明起源的考古学》一书里，提出了判定早期文明是文明发源地的标准：第一个条件是要有城市，城市的量化标准是5 000人以上，这意味着摆脱了原始聚居的生活形式；第二个条件是文字，文字是思想文化传播和留存的重要途径；第三个条件是要有复杂的礼仪性建筑，这意味着建筑的功能已经不再局限于生存而扩展为政治的、经济的、宗教的特殊原因，这也意味着社会的阶级分化和相应文化制度的发展。文明古国一方面是一种历史的存在，另一方面，她也是在时空意义上持续的存在，并对现代文明和其所在区域产生辐射作用。

《全球通史》（美国历史学家L. S. 斯塔夫里阿诺斯著）中有这样的论述：“中东、印度、中国和欧洲孕育了史上最伟大的文明。这些文明使欧亚大陆成为起重大作用的世界历史中心地区。更明确地说，中东的文明中心包括尼罗河流域、底格里斯河和幼发拉底河流域及伊朗高原；古中国的文明中心是黄河流域和长江流域；欧洲的文明中心在地中海北岸地区——这一地区从米诺斯文化时期至中世纪末期，一直在经济和文化上占有明显的优势。应该说明，这里所说的欧洲包括北非。”而《世界文明史》（美国历史学家威廉·麦克高希著）则称“古巴比伦、古埃及、古印度、中国、古希腊是世界上的五大文明发源地”。现在一般认为，人类历史上出现过四个主要的文明古国，分别是古巴比伦（位于西亚）、古埃及（位于北非）、古印度（地域范围包括今印度、巴基斯坦等国，位于南亚）和古华夏（中国）。

四大文明古国创造了丰富的文化和璀璨的文明，并对后世产生了巨大的影响。虽然我们现在一般说除中国之外的其他三大文明古国都出现了历史的中断，但作为一种文化类型，或者说，一种有核心价值观的文明类型却不绝如缕，它要么作为一种文化的基础促进了文化的再发展，要么作为对话的一方，通过吸收外来文化或者与新生成文化的交流和融合，促进了文化的交流和新的文明的创造。

这里就涉及了本书的一个核心词汇：传统文化。传统文化的生成，在历史的长河里，又会因为各种原因，产生诸多变异，摒弃旧的形式，生成新的内容。但

从根本上来说，人类文明作为一种时间性和空间性的存在，任何社会和文化特色绝非空穴来风。

在时空意义上，传统文化是一种时间凝结物，表征为一系列的人化造物，并在特定疆域内存有和扩散。存有是一种客观存在，有着不以人的意志为转移的现实性；扩散则是一种主观存在，是人的一种有意识行动。客观存留的传统文化的重要性在于继续保存和维护，以期其文明价值的持续有效。传统文化的扩散则在更广、更深、更鲜活、更复杂的意义上对当下产生意义，这种意义，既有原生态意义上的，也有交流和对话意义上的。

文化是有韧性的，人是文化最好的载体。随着我国改革开放带来的思想解放和经济发展，带来人的思想活跃和诸多诉求，民族复兴的指引带来人们对文化复归的期许。而后现代哲学、交往理论、哲学解释学等对中心主义的消解，中国社会特有的在文化、经济上的前现代社会、现代社会、后现代社会并存的局面，逐渐抹去文化附加的先进/落后、强权/弱势、中心/边缘等话语体系的诸多意味。

一、传统文化及其现代价值

雅思贝尔斯在他的《历史的起源与目标》一书中提到的所谓的“轴心时代”思想，将特定历史时期形成的文化及文化典籍作为特定文化中心发展的“支轴”，通过文本的解释、价值的回归以期获得文化发展的价值合理性根源和基于传统合理性的发展策略，从而对当下历史发展产生重大的影响。雅思贝尔斯认为，在公元前500年左右即公元前800年至前200年，人类进入“轴心时代”。世界很多一流的思想家也诞生于这个时期，比如中国的老子、庄子、孔子等，又比如印度的释迦牟尼、西方的亚里士多德等。国内一些学者将之称为“元典时代”，回归历史的轴心一般而言是通过对轴心时期形成的典籍进行解释，从而为历史发展提供合法性资源的。

这一提法的合理性在于特定文化类型发展的延续性和内在合法性的历史生成。这在前现代历史时期的中华传统文化中体现得非常明显，但是，在另一方面，我们也可以看出，在不同历史时期，轴心时代的文本体系和文本解释的视野都产生了巨大的变化。这是传统社会内部的变与不变，但从总体而言，传统社会文化发展的整体态势至少从文化心态上存在着的向轴心时代回归的趋向是存在的。

基本上，这是一种“往后看”的历史。中国古代社会可以说就是以上两个方面的确证，汉代的“罢黜百家，独尊儒术”，通过对儒家典籍的解释，形成今文经系统和古文经系统，并成为权力来源的重要依据。

中国并不是一个完全意义上的宗教社会，所以一般我们将19世纪乃至20世纪初以前的大部分时间称为封建社会，并在社会发展上比附西方中世纪的社会、

文化以及发展状况。随着西方文艺复兴及社会的发展，自由、平等、博爱等理念在世界范围内传播。一次又一次的革命，使得很多古老的民族开始摒弃自己的习俗与传统，向现代文明不断靠近。

进步主义和理性主义的历史观一同促进了人类对未来的乐观情绪。进步的历史观是现代社会根本的价值观，这种价值观以一种乐观主义的态度指向未来，传统的或者过往的时代在这种价值视野里虽有亮点，但并不为现代社会所根本认同，在某种意义上，传统与保守、落后、故步自封同义。线性历史主义分析框架着眼于未来的取向，其问题意识以一种乐观主义的基于理性全能的英雄主义气质，排斥或者忽略传统或过往时代的当代适用性和存在价值，使传统文化更多在消极的意义上被解读，这并不能充分传递传统文化的现实价值和存在意义。

后现代主义（Postmodernism），最初只是一种文艺理论，逐步扩展为整体的世界性的思潮，延伸到了包括建筑学、文学批评、教育学、法律学、政治理论等领域。后现代主义导向一种普遍的社会情绪和社会思潮，拒斥理性的刻板僵化，追求个体化和碎片化。后现代主义的去中心主义和多元价值取向，对现代主义或者说理性一元主义进行了强有力的反驳，这种反驳的着力之处在文化的意义上得到了重要的彰显，并为之前弱势的、非理性的、小众的文化和现象提供了生存的土壤和存在的价值。

在后现代主义之外，后殖民主义（postcolonialism）这种主要在历史领域内产生的思潮（又叫后殖民批判主义，postcolonial criticism）也对理性主义的现代思潮产生了重大冲击。在后现代主义和后殖民主义的语境中，西方中心主义受到挑战，多元/多中心主义催生了文化的强烈自觉，民族文化/传统文化具有了重要的权力意味，这是重构民族主义的一种重要的心理基础，也是建构多元现代主义文化的一种重要的文化资源。后现代主义和后殖民主义一道，促进了文化多中心主义和自我身份的认知。在重构或建构民族文化/多元现代主义文化的意义上，传统文化的重要性得以彰显。明天固然会更美好，但昨天以及昨天的历史经验和历史成果作为一种语境和资源，是一种文化前行和自我身份唯一性确认的重要途径。

在文化学的意义上，传统文化是构筑文化类型的身份图谱。哲学的一个基本问题是“我是谁”，对一个民族而言，回答这个问题必须基于历史的自我生成而不是去历史化的自我设定，这个历史在根本上就是文化的历史以及由文化生成的心理和认知模式。在这种意义上，传统文化也是一个民族的精神生命所系。

联合国教科文组织在《学会生存》一书中指出：“人类要发展，一方面要面向未来，另一方面要回到人类的源头，向我们的先辈汲取智慧。”历史上世界各民族或国家每一次文化的复兴都有一个规律，那就是必须回到文化的源头上，温故而知新，汲取知识营养再前进，才能绽放出无比灿烂的光辉。我们要实现民族文明的复兴，也需要抓住道德文化的复兴，因为道德文化是中华民族文化的根文

化。如果说欧洲的文艺复兴是把目光投向其文化源头古希腊，而使欧洲文明重新燃起新的光辉，对世界产生了重大影响。那么，我们也要继承和发扬中华优秀传统文化，拓宽文化视野，提高整体人文素养。

当前我们提出的文化自信，即是这个意义上在认知前提下主动传承的理性行动。一个国家必须有自己的文化与传统，才能提振国民信心，回应现代社会普遍的文化和信仰迷失，化解精神缺失导致的道德危机。在现代文明社会生态建构的前提下，我们提出文化自信，并非一种非理性的回归冲动，而是一种基于当下社会建构的文化方案。这一方案建基于传统文化（包括近百年的文化探索及成果）的有效性及适用性，其有效性指向传统文化的内在价值，其适用性则指向当前社会的文化建构。应该说，19世纪及20世纪我国政治精英与文化精英在国家存续、文明重构、文化发展的议题上，提出的种种方案，都在即中即西、即往即来中徘徊与踟蹰，走过不少弯路。明确提出文化自信，本身即是一种自信，而且是一种综合文化、经济、社会等发展意义上的大自信。

政治意义上的文化叙事为文化提供了在多元文化背景上发展的方向。但这个方向却并不包括方法论上的含义，在内容体系上，也存在同样的情况。我们或许可以借鉴东南亚儒家文化区文化发展的先进经验，或者在一般意义上比照各国在传统文化教育上的理念和方法，又或者可以先将传统文化搁置一旁，而从事教育理念、教育方法及教育目标的改进和教育内容的重新配置。当代文化的发展趋势，有着即当下即历史、即民族、即世界的特征，互联网和新媒体的广泛运用，极大地提升了信息传播速度，这些都强化了世界整体的趋同化。同时，文化生活领域强烈的世俗化和商业化倾向使消费主义倾向成为潮流。文化作为精神的主题被消解为消费的主题，传统文化也概莫能外。对于传统文化的传播而言，这既是契机，更多的是挑战。

二、传统文化的现代创生及途径

在20世纪，现代化的潮流席卷整个世界并造成发展中国家强烈的民族与文化危机。就其总体而言，外化文化无论作为知识论本身，还是本体论、方法论，乃至整体的思维方式、文化格局，都在根本上改造了我们的文化。

对于自近代起即面临重大危机的文化发展而言，应对文化危机一直是当时社会重要乃至根本的命题之一。自1840年国门被暴力打开，我国出现了“师夷长技以制夷”以及“中学为体，西学为用”的思路，注重西学器物的强大而加以学习，而文化制度，则一以贯之地认为我国为文明上国。严复翻译的《天演论》提出“物竞天择，适者生存”的进化论思想被用以解释社会，社会达尔文主义伴随国家危机的进一步加重，“亡国灭种”的绝望情绪挑动人们对现况的严重不满，政治、文化、社会全面变革的呼声乃至“一揽子”解决的革命思想逐渐成为共识。20世纪，文化革命的议题逐步解构了传统文化的话语霸权，但是，激

烈反传统的情绪和行动以及急于找到民族救亡整合工具的迫切愿望，衍生出一种激进主义的文化选择取向。这种取向较少客观、公允、平和、全面的学术研究态度，也缺乏宽容、开放和交流的建设性话语，却使学术问题日趋实用化、功利化和浪漫化。这种激进主义的取向导致思维方式、话语方式，甚至于学术争论的主题，都具有方法简单化、思维方式直线性、文化取向功利性等显著特征。

随着市场经济的确立以及革命激进主义的逐步隐退，更趋理性的文化视野和学术研究态度逐步建立。这种局面下，反思传统文化的现代转生，学者们一般从中国自有的文化、西方外来文化和作为意识形态的马克思主义作为问题意识的三个主要面向，认为应该打通中西，融通古今，立足时代的高度，创造出一种新的文化局面。但本书并不打算从宏阔的文化视角进行分析，只是从传统文化本身的视角，探讨传统文化转生的途径和价值，并主要就其在高等学校的教育价值方面进行论述和展开。

在此，对传统文化进行知识层面和精神层面的划分是有必要的。知识层面的传统文化是客观外在的，当前的“国学热”主要就是在这个意义上出现的，通过读诗诵经、重现传统仪式等方式，乃至通过对传统历史的热情，传统文化受到越来越多的关注。精神层面的传统文化则与生命有关，或者说，这是个“我是谁”的问题，回答不好这个问题，社会的信仰大厦就会根本不固，道德底线会失守，个体莫衷一是，整个社会的整合能力会下降，从而导致社会一盘散沙的局面。传统文化是在传统社会土壤中成长起来的文化类型，对于中华文明而言，传统社会与现代社会在文化的内向性与外向性、农业的与工业的、宗族的与个体的、回归的与进步的、家族的和个体的、贵族的与平民的等多方面存在差异，要回归传统的整体社会土壤已经不存在。基于此，本书使用“创生”这一概念，意图衔接由于社会激烈变革导致的文化断裂和由于社会急剧发展导致的文化跃升。传统文化必须创造性地转化以获得新的生命力，当今中国社会也必须借由传统文化完成价值领域和精神世界的整合和发展，以获得文化的新生，以及由这种发展带来的信仰体系的重生、价值标准的重新厘清和道德世界的重构，夯实个体生命的心理基底，最终达到精神生命的完整性。在纯知识的层面上，只有坚持从历史走向未来，从延续民族文化血脉中开拓前进，我们才能做好今天的事业，扛起民族复兴的旗帜。

从精神的层面而言，传统文化的现代创生绝不是单独个体的知识授受，而是基于社会的价值认同和规范；绝不是单纯知识的诵读和记忆，而是基于文化的行为模式和思维方式；绝不是单一的复古和回头看，而是基于当下的现代构建和面向未来。这需要我们以一种开放的思维，融汇古今中外的优秀文化成果；以一种综合的方式，融通社会发展的整体文化构建；以一种发展的观点，融贯现实需要和历史抉择。

传统文化现代创生的起点是社会，落脚点也应该是社会。政治导向和社会的

联动，必须充分调动社会的力量，以社会化的行动，使传统文化在社会的土壤上直接成长。现代通常意义上的“社会”一词来自日本，对于英文“society”一词，近代学者严复曾译为“群”，日人则译为“社会”，一般指在特定环境下形成的个体间的存在关系的总和。相对于国家的权力属性，社会是人的集合体，人是社会发展最活跃的要素，人同时也是文化的载体，是文化变迁的主体。

传统文化的现代创生，必须依托和植根于社会，利用社会团体、社群、社区、家庭等的创造性功能和价值，使这种创生既有原创性，也有适应性，更有现实性。政治导向要充分保障和促发社会的积极性，并对优秀典型进行宣传推广。传统文化附丽于开放的社会，成为社会的重要话题并进行创造性的探讨和实践，这是传统文化创生的根本途径。目前，民间的“国学热”其实就是一种文化复兴潮流在社会上的反映，借由社会的强劲动力和已经形成的巨大市场，商业化的传统文化复兴将引领创新的潮流，并在现实世界和虚拟世界产生巨大的涟漪效应，最终将会使传统文化成为人们生活中不可或缺的组成部分。社会的创造性功能以及商业化带来的冲击力，能解决诸多理论上的难题，并体现出社会的即创造即运用的时效性。

传统文化的创生也可以借助于故事这种类似于游戏的方式，营造出良好的社会氛围，促进学术研究和世俗化方式的联动。哲学解释学认为，故事能使参与者进入存在的交互视域，拓宽参与者的存在体验，达到参与者与故事的视域融合，从而生成新的存在经验。当前，在社会主义核心价值观的宣传过程中，大量传统文献的经典段落和有传统特色的艺术表现方式等极富中国元素的文化手段成了主要的宣传载体，这充分说明了传统文化的巨大魅力。例如，在传统社会，蕴含忠、孝、仁、义、善等核心价值的谚语、故事得到了广泛传播，并产生了巨大的教育价值，都充分说明了这种方式极具社会合理性。

传统文化可以在主流文化之外，营造出热衷传统、形式多样的亚文化。在儒家文化圈内的一些东南亚国家和地区，亚文化虽然同样受到主流西方国家的影响，但也不乏依附于传统的、体现主流价值的文化类型，如日本的成人仪式。

现代传媒技术和互联网的飞速发展，成为文化传播的重要手段和媒介。传统文化的现代创生要充分运用现代技术，并在现代技术的平台上抢占一席之地。现代技术尤其是互联网的信息传播有着互动性、快捷性、便利性、综合性、开放性、选择性以及信息的大容量、信息的再生性等特点。同时，微信、微博等互联网平台，大量人群的“围观”和参与，使其极富创意和新意。现代技术在根本上是对社会的映射和放大，并反馈到社会。所以，正如前文所述，传统文化现代创生的起点是社会，落脚点也是社会，只有现实社会生活中个体切实感受到了传统文化的魅力和价值，网络世界才会跟进，并强化它的魅力和价值。当然，特定事件也可能首先在网络世界吸引大众的“围观”，这可能成为传统文化传播的机遇，但从根本上来说，传统文化必须附丽于社会的土壤，才能成为有源之水、有本之木。

三、传统文化的教育价值及实现途径

大学从文化精神层面，被赋予了文化阵地的作用，也就是说，大学既有独立于社会，不同流合污，追求高雅文化的功能，同时，大学也有引领社会思潮，对社会进行批判的功能。前者的大学，被形象地称为“象牙塔”，主要是指大学作为研究者的角色，后者则被称为“灯塔”，主要是指大学作为知识传播和道德壁垒的角色。南怀瑾说：“一个国家，一个民族，亡国都不怕，最可怕的是一个国家和民族自己的根本文化亡掉了，这就会沦为万劫不复，永远不会翻身。”这绝不是危言耸听。传统文化的现代创生既是一场伟大的世俗文化的改造，也必然是大学要勇于承担的一项社会事业和社会功能。我们要通过大学的创造力、辐射力以及对社会批判性的吸收和借鉴，塑造并引领出一种新型的文化格局，造福整个民族。

在当前的大学中，传统文化的教育可能存在的问题：①语言上的迁变导致的不熟悉和距离感，传统成为一堆故纸；②以一种完全或者类似的现代价值来替换传统文化的内核；③对传统文化不加甄别的泛化；④去价值的纯文学化；⑤以传统文化的价值为标准完全否定当下的文化；⑥纯知识的授受而放弃德行的教育；等等。

立足民族精神的传承和当今社会信仰缺失导致的失序，大学传统文化教育可以在以下几个方面展开：

1. 夯实传统文化教育一以贯之的哲学基础

传统文化中有一个非常重要的哲学思想就是和而不同，社会需要异质性，但异质性必须以社会的和谐为前提和最终归属。我国几千年不间断历史形成的传统文化可谓包罗万象，但从社会整合的价值而言，笔者以为贡献最大的非儒家莫属。在传统社会中，以儒家为标准建构的历史世界以及由此演绎出来的生死观、义利观、历史观等道德规范和道德准绳有着时间上的历史合理性和文化意义上的民族内生性，这也历史地说明了这种道德机制的现实合理性。在东南亚儒家文化圈，儒家思想的社会整合力以及其与现代文化的有效接驳充分说明了儒家思想的现代适用性。在生命或者精神的意义上，中国人血液中流淌的家族观念，个体依附家庭或宗族的集体观念，以及勤劳坚韧的生命意志、乐天知命的积极品质等都和儒家传统息息相关。在传统文化的现代创生过程中，儒家的这种先天的禀赋应该得到知识论上的充分研究和方法论上的充分运用，并在构建现代民族文化的本体论视域上予以充分体现。对儒学予以历史的观察也可以看出，对外来知识的涵容和儒学自身应对外界变化的内在转化也是儒学历经千年而不倒的重要原因。

因此，在大学开设哲学类的课程势在必行也意义深远。不仅是文科专业，理工科专业也需要进行哲学的熏陶。恩格斯认为，“一个民族要想登上科学的高峰，究竟是不能离开理论思维的”。哲学作为一种辩证的思维科学，是思维方法群中

处于最高层次的理性思维方法，是改革传统习惯思维方法前进的动力，更是现代科学思维方法的方法论前提，与其特有的超越性、突破性和反思性的本质特性息息相关。夯实大学生的哲学基础，能让他们掌握科学的思维方法，提高创造性的思维能力。

2. 强调传统文化教育知行合一的行为规范

传统儒学总体而言构筑的是一个道德化的宇宙景观。《中庸》曰“诚者，天之道也，诚之者，人之道也。”朱熹《中庸章句》注云：“诚者，真实无妄之谓，天理之本然也。诚之者，未能真实无妄，而欲其真实无妄之谓，人事之当然也。”天道、人道都以真实无妄为终极目的。知识与行动的相关性得到了王阳明的完美诠释：“知是行之始，行是知之成。”传统文化的现代创生需要在教育的过程中重申知行合一的价值旨趣。具体在教育过程中，要注重知识的“立体化理解”，即在知识授受的过程中，要注意行动的关联性，强调身体力行，躬身实践，做到知行合一。如对传统“孝道”教育，可以让大学生反躬自省对父母的态度，在学习后态度、言语、行为上的变化，反思家庭氛围形成的原因，站在父母的视角看问题，以及对躬行孝悌进行个体反思等，也可以结合当前社会提倡的孝道与当前一些不良的社会现象进行批判性的思考，做到知、行、思的结合。

3. 感悟传统文化教育天人合一的美学境界

任何有价值的思想和思想体系，都会在思想本身以及由思想外化而形成的文化现象中呈现出美感，即所谓的美学价值。美学价值一方面能强化该思想体系的社会效力；另一方面，其本身蕴涵的艺术性也有极强的教育价值。传统文化最高的美学标准和艺术追求就是天人合一，即所谓的人与自然、宇宙的和谐关联，这既是一种美学思想境界，也是一种生活的智慧，更是一种生命的立场。传统文化外显为书法、山水画、碑帖、金石、建筑、服饰、诗词歌赋等艺术形式，大学生既可以在欣赏这些艺术作品中体悟传统文化之美，也可以通过学习书法、绘画等，提升艺术情操，感悟传统文化美的真谛。在传统文化的现代创生过程中，要注重中国元素的表达，凸显传统文化的美学价值，通过美育，提升大学生的文化自信，涵养大学生的文化情怀，贯通大学生的文化视野。

4. 营造泛在学习的环境，彰显“教学做养”合一的教学理念

泛在学习（U-Learning）就是利用信息技术提供学生一个可以在任何地方、随时使用手边可以取得的科技工具来进行学习的4A（Anyone, Anytime, Anywhere, Anydevice）学习。

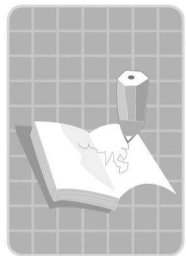
泛在学习模式解决了知识传授时间具有间断性、课程内容更新缓慢、教学方法单一、教学资源转化为学习资源效果差等传统教学方式很难克服的诸多弱点。学习者可以在任何地方、任何时间，接入他们所需要的文档、数据和视频等学习信息。中国传统文化的博大精深，仅仅通过课堂教学难以实现对知识的拓展与延伸，而作为一种实用性的数字化学习模式，满足了大学生随时随地进行学习的需

求，具有易操作性和便捷性，符合数字化学习时代学习者的认知偏好与需求，易被当代大学生接受与理解。

伴随着信息时代的到来，信息的碎片化、资源的颗粒化成为一种必然趋势。但由于碎片化的特点，学生们脑海里的知识经常是孤立的，只能处理浅纬度信息。所以，通过这些零散的颗粒化资源，寻找节点化路径，进而构建起网络化的体系，最终帮助学生形成信息化思维，将学习知识转为建构知识，让学生能够在浩瀚的传统文化资源中准确找到适合自己的个性化资源，从而进行个性化学习。

所谓“教学做养”四位一体教学法，是指将理论教学与实践训练有机结合，在体验职业真实的学习情境中，教师的教、学生的学、学生的做以及素质的养成合为一体（做中教，做中学，养中练，教、学、做、养四位一体）。“教学做养”的有机融合将极大调动学生的学习兴趣和激情。“教”主要是指教师的教学资源，如课程课件、课程教案、课程视频等；“学”是指学生的学习平台，如空间学习平台、拓展平台、助学园地等；“做”是指不同的训练项目，如阅读与欣赏项目拓展学生的知识视野，争鸣空间和微博天地项目训练学生的语言表达和文字表达能力；社会聚焦希望学生关注社会生活，培养学习探究精神和实践能力，从而实现能力的递进。“养”是指通过校报、校园广播、社团、校园网等媒介形成泛在学习环境，润养学生的人文素质，从而拉近学生与传统文化的距离。

传统文化将教育的过程称为“传道”，将传统文化一脉相承的“真精神”称为“道统”，弘扬传统文化的最高境界是“为往圣继绝学，为万世开太平”。传统文化的现代创生，是要在当代，再造一种新文化，再创一种新道统，再建一种新精神，这需要我们以宏阔的学术视野，勇于担当的道义精神，重树国人的精神世界，夯实国人安身立命之基，假以时日，庶几可拯人心之将坠，挽世道之将堕。

第一章

文学：诗意栖居的人生之象

第一节 生活况味：文学素养释义

一、文学素养

文学素养一般是指一个人在文学领域的能力与水平。和“文化素养”相比，它主要表现为进行诗歌、散文、戏剧、小说等创作、沟通、表达、鉴赏时的综合素质。一个人的文学素养，从一定程度上影响着他的的人生观、价值观。文学素养较高的人，往往活得“更美”，更懂得生活的妙味与真谛。

（一）诗歌素养

从《诗经》起，中国便有了诗，有了最绝美的音律。当我们读诗时，诗经便是最开始的、最好的、最美的起点，是我们的先辈在几千年前由知识、政治精英和平民一同歌咏的记载和流传，是古代最被广泛认同的文化经典（我们经常讲四书五经，但四书被奉为经典始于宋代，而五经的提法则自孔子时代已经出现）。因此，诗经在某种意义上塑造了民族的精与魂。

诗歌是人类生命的吟唱，她让人类诗意地栖居在大地之上，让人类的思想超越世俗和卑微，超脱痛苦和死亡，让美成为琼醴，止息存在的烦忧。千百年来我们的先祖用他们独特的方式书写着人类诗意的栖居。人类文明的脚步越走越快，我们蓦然回首时却发现丢失了一些东西。于是今天，我们翻开尘封的故书，去重温那壮阔的历史，去感受那亘古的智慧，去寻找那遗失的美好。

诗歌按照时间来分可分为古代诗歌和现代诗歌。古诗是古代中国诗歌的泛称，在时间上指 1840 年鸦片战争以前中国的诗歌作品，从格律上看，古诗可分为古体诗和近体诗。现代诗歌又称新诗，是五四运动至中华人民共和国成立以来的诗歌。它是适应时代的要求，以接近群众的白话语言反映现实生活，表现科学民主的革命内容，以打破旧体诗格律形式束缚为主要标志的新体诗。诗歌素养主

要指诗歌的写作与鉴赏。

1. 古诗写作与鉴赏

首先，讲究诗歌的格律。绝句或者是律诗，第一个原则必须是押平声韵，韵脚的字一定是平声的。每一句的平仄声字是相间的。七言律诗主要是四种基本句型：平平仄仄平平，仄仄平平仄仄平。仄仄平平平仄仄，平平仄仄仄平平。另外，要掌握哪些字是平声，哪些是上声，哪些是去声，尤其是现代的普通话里面已经消失了的人声，入声已经分配到现在的第一声、第二声、第三声里面，所以一定要对所有的人声字，尤其是常见的人声字，有足够的熟悉和了解。

其次，是融入真情实感。比如描写着眷的亲情，“慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。”母子亲情就在一针一线、一言一语中流露出来。全诗语言朴素，亲切感人，淳朴素淡的语言中饱含着浓郁醇美的诗味，情真意切。千百年来拨动了多少游子的心弦，引起了多少读者的共鸣。比如描写复杂的爱情，不论是表述相思之苦的“玲珑骰子安红豆，入骨相思知不知”，还是抒发爱情坚贞的“愿得一心人，白头不相离”；也不论是感叹心灵相通的“身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通”，还是怅叹有缘无分的“人面不知何处去，桃花依旧笑春风”，都将心境娓娓道来，款款情深。比如描写真挚的友情，“桃花潭水深千尺，不及汪伦送我情”，是依依不舍的情绪释放，也是对友人深情厚谊的感怀；“劝君更尽一杯酒，西出阳关无故人”，送行者万语千言无从诉说，欲语还休，只能端起手中的酒杯，道一声珍重。万千不舍与难过都沉浸在这离别的杯盏里。这里剪取的虽然只是一刹那的情景，却是蕴含丰富情感的一刹那。

最后，是注重意境营造。意境就是情与景的和谐统一。情，指的是思想感情；景，指的是艺术境界。意境不是两者的简单相加，而是两者的统一体，古人云：情与境谐，意与景会。拥有美好意境的诗歌，不仅是情景交融，还能情景相映。意境的营造有五种方式：一是触景生情，比如《宿建德江》，“移舟泊烟渚，日暮客愁新。野旷天低树，江清月近人。”一首五言绝句就为我们栩栩如生地描绘出一幅暮烟江景图，图中笼罩着一抹树林，一轮水中月影。在这朦胧而明净、深远而静谧的境界中，又弥漫着化不开的乡愁。二是缘情写景。诗人用某种感情看待某一景物或场景，于是，这种事物和景物也染上了情绪，正所谓“一切景语皆情语”。此种意境，古人称为“有我之境”，即有着作者自己感情色彩的境界。杜甫《春望》中的“感时花溅泪，恨别鸟惊心”，因为诗人的伤怀，连带着“花也哭了，鸟也惊了”。三是情景交融。也就是说表面上看，情是情，景是景，但仔细品味，才知道情与景已水乳交融，再也分不开了。比如杜甫的《蜀相》：“蜀相祠堂何处寻？锦官城外柏森森。映阶碧草自春色，隔叶黄鹂空好音。三顾频烦天下计，两朝开济老臣心。出师未捷身先死，长使英雄泪满襟。”这首诗上片写景，下片抒情。上半部分描写了蜀相祠堂的景象，下半部分讴歌诸葛亮的睿

智与忠诚，并流露出对英雄早逝的遗憾之情。上、下部分虽分别写景和情，但情与景是融合的。四是寄情于景。有的诗歌，表面看来，全是写景，实际上，也有情在，是寄情于景。例如“千山鸟飞绝，万径人踪灭。孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪”，全诗看似都在写景，实际上这正是诗人由于憎恨当时那个一天天在走下坡路的唐代社会而创造出来的一个幻想境界，抒发的正是寂寞孤独的心境。五是景略情在。比如“前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然而涕下”，陈子昂在这首诗歌里没有一字写景，然而就在这振聋发聩的慨叹中，浓厚的孤独感、苍凉感，黑暗的社会环境仿佛喷薄而出。像这样的诗，表面上是把景略去了，直抒胸怀，而实际上虽然省略了景，然而意境却仍然凸显了出来。

2. 现代诗写作与鉴赏

现代诗又叫白话诗，其形式自由，意蕴丰富，突破了古体诗“温柔敦厚，哀而不怨”的特点，打破了旧体诗的格律束缚，内容上主要反映新生活，表达新思想，更加强调自由开放和直率陈述。现代诗歌在写作和鉴赏时可以从以下四个方面着手：

第一，反复朗诵，感受韵律。朗诵是对语言最直接的感知，是品味语言的最好手段。通过朗诵可以将躺着文字立起来。而诗歌，因为具备旋律、节奏、押韵这三个韵律要素，所以非常适合朗诵。不论是在写作还是鉴赏时，诗歌的韵律美都是应该重点关注的内容。比如戴望舒的《雨巷》中有：“撑着油纸伞/独自彷徨在悠长、悠长/又寂寥的雨巷/我希望逢着/一个丁香一样地/结着愁怨的姑娘……”俗话说，熟读唐诗三百首，不会吟诗也会吟。现代诗歌同样如此。静心吟咏，反复品味，在抑扬顿挫的汉语中感受语言之美，在多次的朗诵中体味诗歌情感，把握作品精髓。再比如徐志摩《再别康桥》，每一行诗基本上都由三个音组组成，其中一个音组再由两至三个音节构成，音节抑扬合度，声调回环反复，既严谨而又不拘一格，既有强烈的节奏感，又有着诗行语流的灵活变化，构成了一支完整的乐曲。

第二，要知人论世。比如戴望舒的《雨巷》。如果单纯从诗歌出发，就不能深切体会诗人在当时看不到前途与希望的社会中的无助与彷徨。戴望舒写作《雨巷》时，正是血腥的“四一二”大屠杀之后。当时，全国都笼罩在白色恐怖之中，22岁的诗人还因为革命而遭遇过被捕。在时代的重压下，无数像戴望舒这样的青年，结着愁怨，彷徨在无边黑暗的大时代里。孤独、忧伤、痛苦正是那个时代青年的写照，而雨巷里渴望寻找光明的青年正是无数个戴望舒们。

第三，揣摩意象。比如余光中的《乡愁》。作者从小离开家乡，于是乡愁就在邮票这个意象上呈现出来。成年后，为生活打拼，与妻儿分隔两地，于是船票成了寄托相思的意象。到后来，一方坟墓，一湾海峡，又将诗人与祖国分离开来。个人的故乡之思转为了家国之思。不同的意象寄寓着不同的思念。

邮票是对母亲的思念，船票是对妻子的思念，而海峡则是对祖国的思念。再如闻一多的《孤雁》：“不幸的失群的孤客/谁教你抛弃了旧侣/拆散了阵字/流落到这水国底绝塞/拼着寸磔的愁肠泣诉那无边的酸楚？”这里的孤雁不是传递鸿书的爱情使者，也不是传达思乡之情的信使，而是一只染上了时代使命的反传统“孤雁”，是一只力图摆脱孤单与痛楚，实现人生理想与希望的时代之雁。

第四，感受情感。诗是传情的工具。如果诗歌里没有情感，那么这样的诗歌就没有温度，也难以流传。比如艾青的《我爱这土地》。艾青借助一只鸟让人体会到尽管山河破碎，大地蒙难，然而诗人却仍然饱含泪水地歌咏祖国，对光明的向往、对人民的悲悯在诗人如泣如诉的诗歌里流淌。再如他的《大堰河，我的保姆》，诗人将自己对这位乳母的感激与思念之情熔铸笔端，以排比的语言尽情讴歌，同时将自己的忏悔也细细道来，让我们与诗人一起哭，一起笑，一起感受他的喜怒哀乐。

（二）散文素养

散文是一种抒发作者真情实感、写作方式灵活的记叙类文学体裁。散文最突出的特点是形散神不散。“形散”既指题材广泛、写法多样，又指结构自由、不拘一格；“神不散”既指中心集中，又指有贯穿全文的线索。散文写人写事都只是表面现象，从根本上说写的是情感体验。情感体验就是“不散的神”，而人与事则是“散”的可有可无、可多可少的“形”。散文素养主要是指散文的写作和鉴赏。在写作散文和鉴赏散文时可从如下方面考量：

首先，要选择或识得散文的“文眼”。凡是构思精巧、富有意境或写得含蓄的散文，往往都有“眼”的安置。鉴赏散文时，要全力关注能揭示全篇旨趣和有画龙点睛妙用的“文眼”，以便领会作者为文的缘由与目的。“文眼”的设置因文而异，可以是一个字、一句话、一个细节、一缕情丝，乃至一景一物。并非每篇散文都有必要的“文眼”。在具体写作散文时，也应认真思考“文眼”的安放位置。

其次，要注意散文表现手法的特点，深入体会文章的内容。散文的表现手法是“形散而神不散”。散文通常都有一条线索，只要我们找到了这条线索，理清了思路，就能领会其主旨。比如我们可以通过找中心句、过渡句、关键句等方法把握作者的思路，进而明确文章的主旨。比如一个语段一般有开始、展开、终结三个语段。叙事散文常常按照时间、空间顺序组织材料；抒情散文常常按照情感脉络组织材料；说理散文则多按材料的性质组织材料，或递进，或并列，或总分，或综合。当我们找到了线索组织材料，就像穿珠时找到了线一样，所有的素材都成了穿在线上的珍珠。

再次，要注意展开联想，领会文章的神韵。联想的方式有如《猎户》“尚二叔→百中老人→董昆”的串联式；有如《土地》以“土地”为中心生发开去，