

传统文化资源的系统整合与民族精神的培育

邵庆祥

[摘要] 民族精神和传统文化继承问题,既是国家文化战略的重要组成部分,也是与国民大众的文化生活密切相关的。目前在国内兴起的国学热,一方面表明人们对传统文化在现代社会中价值意义的认同,另一方面也是培育和弘扬民族精神、构建社会主义核心价值观的政治需要。然而,我们会面对怎样复杂的文化环境,如何有效地利用传统文化资源为当前的目的服务,文章就以上问题给出了回答。

[关键词] 传统文化资源;系统整合;民族精神;培育和弘扬

[作者简介] 邵庆祥,浙江经济职业技术学院副院长,副教授,浙江 杭州 310018

[中图分类号] G03 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1004-4434(2007)09-0176-05

在各民族国家的竞争日益加剧的现实环境中,民族精神的培育和弘扬不仅是凝聚人心的重大工程,而且是事关国家文化安全大局的重要课题,更是塑造社会主义核心价值观的重要组成部分。江泽民同志在十六大报告中指出:“民族精神是一个民族赖以生存和发展的精神支撑。一个民族,没有振奋的精神和高尚的品格,不可能自立于世界民族之林。”把培育和弘扬民族精神提到关系一个民族存亡和复兴的高度来加以认识,突显出培育和弘扬民族精神的重大战略意义。没有伟大的民族精神,就没有中华民族的伟大复兴。然而,身处全球化浪潮之中,随着信息技术的不断发展,各种文化资源纷沓而来,文化价值观的冲突日益激烈,各民族文化的核心价值观面临消解和碎片化的危机。因此,中华民族要想维护民族文化的传承,守望民族精神的特殊堡垒,就必须发挥各种资源和手段方法的优势,形成传承和培育民族精神的系统工程。而在这个系统工程中,由于传统文化资源与民族精神具有某种特殊的渊源关系,因此,有效地整合传统文化资源来为培育和弘扬民族精神服务,就成为国家一项重要而有效的文化战略。

一、培育和弘扬民族精神必须回归中国传统文化

要培育和弘扬民族精神首先必须弄清楚什么是民族精神?著名哲学家张岱年先生是这样界定的:“在一个民族的精神发展中,总有一些思想观念

受到人们的尊崇,成为生活行为的最高指导原则。这种最高指导原则是多数人民所信奉的,能够激励人心,在民族的精神发展中起主导作用。这可以称为民族文化的主导思想,亦可简称为民族精神。”^{[1](P73-74)}由此我们可以认为,民族精神虽是从传统文化发展而来,但并不等同于传统文化,它是传统文化的提炼,是传统文化之中的精华。“在我们民族发展的过程中,一切最美好、最崇高、最富于理性的、最具有生命力的民族传统文化传统,经过选择和积淀,从而铸造成了我们的民族精神。”^{[2](P61)}因此,传统文化和民族精神具有互相依存的紧密联系,两者不可分割。

民族既是地域性的概念,更是文化性的概念。一个民族如果没有自己的文化,就只能是生物意义上的一个种族,很难在世界上长期地生存和发展,而民族精神就是民族文化中凝聚人心、促进发展的最核心部分。民族精神的形成不可能是无本之木,也不可能立竿见影,它必须是一个民族长期实践基础上一种精神的凝结。传统文化中既有精华也有糟粕,只有那些积极的、能够维系民族发展和繁荣的精神要素才能被人们不断地予以认可和接受,日积月累、不断丰富和发展成为一个民族的精神支柱。因此,民族精神既散布在历史实践、精神产品、思维方式和价值观念等传统文化的各种要素之中,又高于传统文化本身。今天,我们要大力培育和弘扬民族精神,就必须回归传统,从传统文化中寻找民族精神的力量之源;从传统文化中确认民族精神

[基金项目] 全国教育科学“十一五”规划 2007年度教育部规划课题《以诗教为突破口的职业院校美育实践研究》阶段性成果(课题编号:GLC070046)

的合法性,形成民族的自豪感、自信心;从传统文化中去发掘民族精神创新的基因,重新获得新时代发展的源动力。中华民族具有悠久灿烂的文化传统,作为世界上四大文明古国唯一能够完整地保存下来的民族国家,并且能够绵延不绝,不断发扬光大,其中是与中华民族生生不息的民族精神分不开的。如今,在中华民族和平发展的伟大进程中,这一伟大的民族精神仍然是我们强大的精神动力源泉。《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》的“序言”十分肯定地讲明了这一点:“五千年悠久灿烂的中华文化,为人类文明进步作出了巨大贡献,是中华民族生生不息、国脉传承的精神纽带,是中华民族面临严峻挑战以及各种复杂环境屹立不倒、历经劫难而百折不挠的力量源泉。”悠久丰富的传统文化是我们取之不尽、用之不竭的精神财富,培育和弘扬民族精神必须回归传统文化。

二、从民族精神培育过程的复杂性透视传统文化资源整合的客观必然性

中国虽然有着极其丰富的传统文化资源,具有开展中华民族精神教育的资源潜力,但是,民族精神的培育是一个涉及面广、影响要素多样的复杂过程。从内在要素来看,它既受主体精神发生规律的制约,又受民族精神特性的影响;从民族文化的外部环境来看,它受各种外部条件的制约,尤其是当前所面临的全球化浪潮和信息技术的影响。因此,整合各种传统文化资源,发挥整体合力,才能将可能的潜力转化为现实的优势,起到事半功倍的效果。

1. 从民族精神的特性看文化资源整合的内在必要性。著名学者方立天认为,民族精神应具备以下五个条件或特性:“一是为本民族绝大多数成员所认同、具有,是一种带广泛性、普遍性的精神,是共同的心理、思想;二是在民族的延续发展的过程中逐渐形成、不断丰富、日趋成熟的精神;三是在民族延续发展过程中,居于主导地位的思想原则;四是维系民族生存、繁荣和民族之间和睦团结的精神;五是推动民族前进的精神。”^{[3] (P94-95)}从以上观点可以看出,民族精神是一个民族在长期的实践过程中形成的,为全民族人所认同的主导性价值观念和思想意识,具有时间上的持久性、主体上的全民性、功能上的先进性等特点。因此,民族精神的培育必然是一个系统工程。从方法上来看,需要整合各种手段和媒介,形成合力;从机制上来看,必须有强有力的制度保证;从主体上来看,必须有广阔的

覆盖面。

2. 从民族文化发展的社会环境透视文化整合的外在必要性。面对更加复杂的文化环境,民族精神的培育面临多方面的挑战。其一,全球化浪潮促使文化趋同化趋势日益加剧;按照文化社会学的观点,文化乃是人们应对环境挑战的一种模式,生活在不同环境下的族群就会产生各具面貌的文化区,文化区的划分就是文化地域差异的体现。随着全球化时代的到来,空间和时间概念的客观化和普遍化使时间消除了空间,即发生了时一空压缩的过程^{[4] (P8-9)}。全球化所推动的时空距离的压缩,把世界各地不同的居民推到了同一个舞台,并使他们能够第一次真正地生活在一起,即使互相之间并不认识,也能进行有意义的互动。在这种趋势下,世界各地的文化正逐渐脱离产生它的特定社会语境,转而成为一种浮动的符号,直接进入其他不同地域的文化语境,并融入一个巨大的全球文化网络之中,全球化的力量正在同化世界各地的本土文化^[5]。文化的趋同性日益增强,具有地域性的民族文化发展受到极大的挤压和限制。

其二,信息化技术对文化认同感的消解。就信息技术承载的内容而言,信息化带来的网络化,在开阔视野、丰富民族精神培育内容的同时,也带来了很多负面的影响。“在网络上,西方资本主义国家可以以非常便捷的方式,将资本主义意识形态输出到社会主义国家,渗透到我们的人民群众和青年学生中。西方资本主义国家的这种带有明显的政治目的,但又是极为直接、隐蔽的做法,在一定程度上会消蚀人民群众和青年学生的判断力和辨别力,致使一些人在吸收世界优秀的文化遗产中受到资产阶级意识形态的侵蚀,从而逐步地丧失社会主义理想信念、淡化爱国主义情感、淡薄国家主权意识。”^[6]从技术层面来看,网络世界的全球性、选择性、开放性、多样性特征消解了原先民族文化语言的权威性、合法性、感染性。因为网络是没有国界的,网络人对社会性的模仿与理解也是没有国界的;并且网络不是中央控制式的,每一个上网者都可以自由地不受干预地平等地选择、接受跨国界的信息。网络对人们的作用并不仅仅表现为一种强制性的教化,恰恰在于它所产生的对“同一性”的“离散作用”。对此,我们常常力不从心^{[7] (P279-284)}。

其三,大众文化去主流化的侵蚀。传统社会中社会文化由精英文化和主流文化一统天下的局面已经一去不复返,随之而来的是大众文化大行其道,成为人们文化消费的主要方面。大众文化的主

要特征是它的娱乐性,表现为“享乐动机”的直接认同。“大众文化作为一种中性文化,它消解一切意识形态,又竭力迎合大众,不追求精神的超越性,因而以轻松、快乐、狂欢的姿态赢得各个阶层大众的欢愉。它唯一的约束来自于市场规律的支配,因此它没有一贯立场,随时迎合大众的口味,并随着市场情况的变化随时来调节自己的文化立场。而能够迎合大众口味的,惟有欢乐。所以它们在文化策略上作出迎合的态度,对正统意识形态进行消解,对正统的历史进行戏说,对人生进行游戏,将人生图解成为一种随遇而安的状况。”^{[8] (P38)}大众文化的这种特征必然对传统文化精神产生消解和侵蚀,最终彻底地改变整个社会的文化形态和价值体系。

在民族精神的培育过程中,为了应对以上挑战,那种单一化的资源、简单划一的形式是难以产生积极效果的,而传统文化资源的整合就成为一种必然的选择。一体化的操作,统一而强大的舆论优势,协调而和谐的文化生态孕育,方能形成强大的精神动势,从而凝练成全民族的精神追求和价值理念。

三、系统整合传统文化资源用以促进民族精神培育的路径选择

整合的概念在系统科学中早已提出,并在人们的实践活动中得以广泛应用。事实上,社会的生产实践活动,就是整合资源的活动。整合理论更多地应用于社会科学,成为社会学的一个重要内容。社会整合指调整或协调社会中不同因素的冲突、矛盾和纠纷,使之成为统一体系的过程或结果。在此过程中,社会中各相互对立、相互矛盾的要素,可以通过相互适应,为了一个共同的目标,共同遵守一种行为规范而达到团结一致,形成一个均衡的体系。在培育和弘扬民族精神的过程中实施传统文化资源的整合,就是把培育和弘扬民族精神作为一个系统:一是把系统内各种传统文化资源通过联系、渗透、互补、重组综合起来,形成合理的结构,实现整体优化、协调发展,发挥整体的最大功能;二是在保持其性质特点的前提下,通过一定的方式和手段,与其他因素一起共同构成一个有机的、完整的整体,从而既能够使培育和弘扬民族精神维持其完整性和很强的渗透力,又能使传统文化资源与其他要素产生合力,共同为“培育和弘扬民族精神”这个目的服务^[9]。

1. 加强历史教育是培育和弘扬民族精神的

基础

十六大报告将中华民族的民族精神概括为:“以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神。”这些精神并不是任意的设想和空谈,而是长期存在于中华民族历史发展的行为实践之中。通过学习历史,你就会感受到中华民族经受诸多挫折和磨难,仍然自强不息的伟大壮举。通过学习历史,苏武、岳飞、文天祥等人满腔的爱国情怀,将会引起你心灵从未有过的震撼。民族精神是抽象的,而历史是鲜活的,抽象的东西只有在鲜活的事实中去感受和体验,才能领略到其中的真谛。正如著名学者钱穆所言:“故欲其国民对国家有深厚之爱情,必先使其国民对国家已往历史有深厚的认识。”一个对其国家历史常识都毫无所知的人,怎么谈得上对民族的感情、国家的热爱。一个缺乏历史意识和漠视历史遗产的民族,如何能够弘扬和振奋民族精神,自立于世界的民族之林。当然,在一个以物质消费为主、实用功能为导向的快餐文化时代,我们无法要求任何人都腾出大量的时间去阅读大部头的历史原著;但我们可以根据这个时代的特征和弘扬优秀民族精神的需要,认真地选择历史教育的载体和媒介,使历史阅读成为喜闻乐见和“润物细无声”的过程。除了要深入继续学校历史课教学的改革,更希望广大的历史学家和历史研究者写出通俗的“历史故事”,拓展历史教育的时空。广大的文艺工作者更应该适应“图象阅读”时代的特点,利用影视等形式拍摄出反映历史艺术真实的好作品,以减少目前大量“戏说”、“逸史”等毫无根据的历史剧给人们造成的历史错觉,消除戏说历史剧淡化历史警觉意识,甚至丑化民族精神的不良影响。

2. 诵读古代元典是培育和弘扬民族精神的根本环节

所谓“元典”,根据冯天瑜先生的表述:“只有那些具有深刻而广阔的原创性意蕴,又在某一文明民族的历史上长期发挥精神支柱作用的书籍方可称之为‘元典’。”^{[10] (P2)}中国古代元典与民族精神的关系可以从以下两方面加以理解^{[1] (P11-17)}:

其一,从发生学意义上来说,元典是民族精神的发祥地。中国有一个强大的元典传承的传统,元典是中国精神文化生生不息的源头活水,滋润和影响着中国文化的整体发展。“正如一个人的青年时代是禀赋、性格和世界观确立期,因而对其一生切关紧要一样,一个民族青年时代的精神创造也有着特殊意义……。文化元典因其首创性、涵盖面的

广阔性、思考的深邃性而成为该民族垂范久远的指针和取之不尽的精神源泉。”^{[10] (P5-6)}

其二,作为精神文化创造之积淀的元典本身又成为后代文化创造的借鉴资源。德国著名哲学家雅斯贝尔斯曾经提出了“轴心时代”的理论。根据他的观点,今天在上世界上独立发展的几大文化传统,远自公元前五百年前后,古希腊、以色列、印度和中国的几位哲人苏格拉底、柏拉图、老子、孔子、释迦牟尼等人就已经奠定。“人类一直靠轴心时代所产生的思考和创造的一切而生存,每一次新的飞跃都回顾这一时期,并被它重新燃起火焰。”^[12]从公元前5世纪到21世纪,中国的传统文化绵延两千多年,虽然其间几经变迁,但基本的核心价值观却没有发生很大的变化,它们早已渗透在中国人的血液之中,凝聚成中国人的民族性格和民族精神。如今我们重读“轴心时代”《老子》《论语》《易经》等元典著作,就会十分明显地发现,那些维系中华民族繁衍和发展的基本信念和价值观念,如“天行健,君子以自强不息”、“地势坤,君子以厚德载物”的人生理念;“位卑未敢忘忧国”的爱国情怀;以天下为己任的责任感;提倡“和为贵”、“和而不同”的共生共处之道,早已蕴涵在这些元典之中,中华民族的奋斗史正是这些伟大的精神在实践中不断展开的历史。

如今,我们重提培育和弘扬民族精神,最直接和精确的途径,就是从轴心时代的元典中去吸取营养,使之在新的时代重新焕发出青春的活力。文化寻根是民族精神延续的不竭动力,追根溯源是民族精神发展的源头活水。民族精神需要随着不断发展的形势而创新,但是,这种创新决不是另起炉灶的凭空捏造,采取历史虚无主义的态度只能断送一个民族的生命。在中华民族追求民族复兴的道路上,我们很需要开掘和承传传统文化中的核心价值观,用以凝聚起全民族的力量,重塑中华民族的精神之魂。近几年华中科技大学等高校在教师和学生中开设《老子》《论语》等专题课程,在广大的师生中倡导中华人文传统,已经取得了良好的效果和广泛的社会影响。中央电视台人文大讲堂中《论语》《庄子》等专题的热播,就是利用现代传媒手段学习和普及元典,进而弘扬民族文化精神的一种有益的探索。

3 诗教是培育和弘扬民族精神行之有效的途径

一个民族之所以区别于其他民族,不仅在于生理基因的不同,更重要的是文化基因的差异。“中

国文化的本体是诗,其精神方式是诗学,其文化基因库是《诗经》其精神峰顶是唐诗。一言以蔽之,中国文化是诗性文化。或者说,诗这一精神方式渗透、积淀在中国传统社会的政治、经济、科学、艺术各个门类中,并影响、甚至是暗暗地决定了它们的历史命运”^{[13] (P2)}。基于以上认识,早在先秦时代我国就把“《诗》教”作为一项重要的文化教育活动。根据李凯的研究,所谓“诗教”有两层意义:一是指先秦时期“教《诗》”和学《诗》的文化活动;二是指两汉以来视为文学创作原则的“诗教”^{[11] (P86-87)}。今天我们所谓的“诗教”是指以古典诗词为资源的,集教化、审美、文化传播为一体的综合性文化教育活动。自从孔子提出“温柔敦厚”的诗教观,中国的诗词就把承载爱国情怀、人文意识作为自己追求的目标,并形成绵延不绝的传统。特别应该指出的是,这些深邃的思想是通过绝妙的艺术形式表现出来的,中国诗词历来以格律谨严的音乐美、情景交融的意境美、精炼准确的语言美独树一帜,具有极强的艺术感染力^[14]。尤其是少年儿童,在他们的大脑中几乎是白纸一张,在这个时候接受的东西,将成为人的精神世界中的基本背景,以后无论添加什么素材,只能是在这个背景映衬下的一幅画,基本的底色早已奠定了。同时,按照青少年时代的心理特点,在这个年龄阶段,最容易接受形象生动的素材。因此,从小选择一些意境清新、思想健康、朗朗上口的古典诗词来阅读,必将在一个人幼小的心灵中埋下民族文化(精神)的基因,使人一辈子梦萦魂绕。所以,利用中华民族丰富的诗词文化资源,来实施民族精神的培育工程,确实能起到强中固本的长效。

利用“诗教”来培育和弘扬民族精神已经成为社会各界人士的一个共识,并通过各种实践取得了很好的教育效果。早在1999年,“中国唐宋名篇音乐朗诵会”曾经在各大城市巡回演出,产生了广泛的社会影响。江泽民同志在欣赏“中国唐宋名篇音乐朗诵会”时指出:“中国古诗词博大精深,有很多传世佳作,它们内涵深刻,意存高远,也包含很多哲理。学一点古诗文,有利于陶冶情操,加强修养,丰富思想……弘扬中国优秀的传统文化,增强民族自信心和自豪感。”^[15]中国青年基金会的“中华古诗文经典诵读工程”,中华诗词学会的“让中华诗词走进校园”等活动,也积极倡导社会诗教活动,使广大的青少年通过诵读中华古典诗词,在“沉浸浓郁,含英咀华”之中,性情受到了熏陶,思想受到了洗礼,民族精神在不知不觉中就扎下了根。

4 注重发掘民俗中的民族精神内涵,可以起到潜移默化的效果

一个民族总是在特有的环境下生存和发展,为了适应发展的需要,它们会有自己特定的心理活动方式和行为方式,这些内含一定价值取向的活动模式为大多数人所接受,便成为某个民族的风俗习惯,并以一定的文化载体传承下来。从外在的表现来看,民俗是一般的民间习惯,但探究其本质,民俗是群体心愿的综合反映和表现,是民族群体共同文化共同心理素质的集中体现^[16]。真正的民族文化,只有在这些长期流传于普通民众的民俗文化中才能获得。民族文化中的精华——民族精神既是对民俗文化的一种提炼,也处处在一个民族的民俗活动中体现出来。民俗是人类在实践活动中约定俗成的,但人类又时刻生活在前人创造的民俗之中,接受它的默化和影响。因此,对民俗重新全面地加以梳理,去粗取精,除芜存真,则是凝聚民心,重塑当代国民性,熔铸民族精神的一个有效的手段和方法。

民俗文化的内容是丰富多彩的,比如传统的节日,就是民俗的重要载体。自从改革开放以来,随着西方文化在中国的传播,西方的节日文化也日益成为青少年趋之若鹜的时尚。圣诞节、情人节、愚人节等成为当代青年生活中的重要内容,而传统的寒食、冬至、重阳等节日却慢慢被人们遗忘。表面上看起来,这只不过是过一过节日而已,其实质,是西方的强势文化借着全球化的东风,对中国文化的侵蚀。在欢度这些节日的过程中,慢慢在其中浸染,从小就会接受西方人的生活方式和价值观。中国国家博物馆研究员李露露说:“我们不能数典忘宗,不能忘掉中华民族的传统节日文化,其中也有许多精彩的文化内容。它对提高人们的文化素质,维护社会公德,增强民族凝聚力,进行爱国主义教育等方面的作用决不可低估。”^[17]在利用民俗培育民族精神的实践中,有很多成功的事例。众所周知,起源于公元前 776 年左右古希腊人为祭祀雷电大神宙斯而举办奥林匹克竞技大会的风俗,如今已成为全世界各族人民最为关爱的当代文化盛事——奥林匹克运动,历经 2800 多年而繁盛不衰,寄托着全世界人民祈求合作、爱好和平、公平竞争的美好愿望,为发挥古代民俗文化资源的现代化效应树立了最高的典范。当然我们并不是说所有的民俗都是有教育意义的,我们可以根据时代发展的要求,加以选择和提炼,把那些有意义的民俗加以

改造和提高,使其发挥弘扬民族精神、凝聚民族人心的作用。

民族精神是传统和现代的融合,继承和创新的统一,但是民族文化中的传统内涵却是民族精神的基础和根本,失去这样的基础,民族精神将成为无本之木、无源之水。因此,在培育和弘扬具有时代气息的民族精神的系统工程中,传统资源必然成为我们善加利用的良好宝藏,如果能够加以系统整合,并借助一定的手段和方法,必将发挥良好而深远的影响,产生事半功倍的效果。

[参考文献]

- [1] 张岱年. 文化与哲学 [M]. 北京: 教育科学出版社, 1988
- [2] 邓鸿光. 个人 社会 历史 [M]. 杭州: 浙江人民出版社, 1994
- [3] 方立天. 民族精神的界定与中华民族精神的内涵 [A]. 炎黄文化与民族精神 [C]. 北京: 中国人民大学出版社, 1993
- [4] 王逸舟. 全球化时代的国际安全 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1999
- [5] 陈立旭. 当代文化的一种走向: 地域性的消融 [J]. 社会科学, 2004 (3).
- [6] 顾海良, 张雷声. 当前思想理论教育研究的几个问题 [J]. 思想理论教育研究, 2004 (1).
- [7] 扈海鹏. 解读大众文化 [M]. 上海: 上海人民出版社, 2003
- [8] 叶志良. 大众文化 [M]. 上海: 上海文艺出版社, 2003
- [9] 张耀灿, 马奇柯. 论思想政治教育的整合机制 [J]. 学校党建与思想教育, 2005 (4).
- [10] 冯天瑜. 中华元典精神 [M]. 上海: 上海人民出版社, 1994
- [11] 李凯. 儒家元典与中国诗学 [M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2002
- [12] 雅斯贝尔斯, 汤一介. 论新轴心时代的文化建设 [J]. 探索与争鸣, 2004 (1).
- [13] 刘士林. 中国诗学精神 [M]. 海口: 海南出版社, 2006
- [14] 杨叔子. 经典要诵读 诗教要先行 [J]. 华中科技大学学报 (社会科学版), 2004 (1).
- [15] 新华社记者. 江泽民出席唐宋名篇音乐朗诵会 李岚清等与首都千余观众一同欣赏精彩演出 [N]. 人民日报, 1999-02-21
- [16] 李露露. 中国节——图说民间传统节日 [M]. 福州: 福建人民出版社, 2005
- [17] 陈勤建, 周晓霞. 略论民俗与民族精神 [J]. 上海行政学院学报, 2004 (4).

[责任编辑: 陈梅云]