

doi:10.13582/j.cnki.1672-7835.2023.01.024

儒家君子人格与大学美学课程的现代性融合

王福雅

(长沙理工大学 文学与新闻传播学院,湖南 长沙 410114)

摘要:儒家君子人格是数千年中华优秀传统文化塑造的人格审美范式。当代文化语境下儒家君子人格所具有的道德、审美、教化与思想内涵,是审美化价值理念、认知图式人格的体现,也是审美教育服务家国价值旨归和仁爱认知原则的人格原型,可为大学生人格培育确立目标导向。儒家君子人格思想融入大学美学课程,其路径大致包括在社会美教学中推重崇高型君子人格、在自然美教学中倡扬比德型君子人格、在艺术美教学中濡养儒雅型君子风范等几个方面。

关键词:君子人格;美学课程;融合

中图分类号:G642.0

文献标志码:A

文章编号:1672-7835(2023)01-0177-08

儒家君子人格内涵有“四义”:君子不妄动,动必有道;君子不徒语,语必有理;君子不苟求,求必有义;君子不虚行,行必有正。其实儒家君子风范里蕴含着深刻的美学观念,“有道”“有理”“有义”“有正”体现出现代美学意义上的思想美、崇高美。这些可以成为当代大学生提升美学素养的着力点。儒家君子人格中的美学意蕴,抽象而又具体。抽象,是指其具有思想性和崇高性;具体,是指其有各种规范要义和行动指南,诸如要求君子“仁爱”“向善”,行“教化”重“学养”等等。

儒家君子人格蕴含着特定的价值观和审美情趣,同时又因其深厚的中国文化积淀,形成了具有相对固定内涵的精神形态,成为指导大众认知和实践的指南。君子人格观念推崇高尚道德人格,倡导健全的审美人格,这些内涵具有培育积极健康的审美观、崇高的审美理想、富含民族精神的审美智慧的功能。在大学美学课程中融入儒家君子人格思想不仅能够拓展、丰富课程内容,助益实现中华优秀传统文化的现代化传承,同时对塑造大学生的完美人格具有启示意义。

所谓“现代性融合”,是指大学美学课程一方面选择儒家君子人格内涵中的应然要素,如“仁爱”“向善”“礼教”“学养”等等,另一方面,结合了新时代人才培养的必然要求,如健全的人格、深厚的学养、知书达理、崇高审美等。这两方面的融

会贯通,对于造就新时代中国特色社会主义事业建设者具有特别的现实意义。

一 当代文化语境下儒家君子人格要义

在古代典籍尤其是儒家典籍中,“君子”是出现频率极高的一个概念,主要有两层意思:一是专门指代社会上层居高位的人,不包含道德的成分;二是指有道德、守礼义者。据统计,“君子”一词在《论语》中出现了107次,在《孟子》中出现了82次,在《荀子》中出现了290次,而从孔子、孟子、荀子的具体语言环境来看,他们论述得最多的还是第二种意义上的君子。在当代文化语境下,第二种意义上的儒家君子人格影响力最为广泛,日常生活中的谦让、文雅、崇高等观念都源于第二种意义上的君子人格。此种儒家君子人格既承载着思想道德理念,又有相对固定的精神特质与行为规范,而且其道德理念、精神特质与行为规范亦是审美化的。

(一) 儒家君子人格的道德要义:向善

充满人道热情、富于实践理性精神的孔子第一个把“君子”概念道德化,赋予“君子”道德层面的含义。“君子”是孔子为他的道德理想所塑造的新典范,君子人格首先体现为一种道德人格,

收稿日期:2022-08-30

作者简介:王福雅(1968—),女,湖南攸县人,博士,副教授,主要从事文艺美学、戏曲文化研究。

“德”是君子人格社会内涵最为广泛而集中的体现。所谓道德人格,“指个体人格的道德规定性,是一个人做人的尊严、价值和品格的总和”,“它所要揭示的是个人在道德上的社会规定性或者说是人格道德规定性的社会特质”^①。那么,在孔子这里,君子须具备哪些道德人格特质呢?检索《论语》中有关文字,可以看出,在个人修养方面,君子道德人格应该具有不惑不忧不惧、勇猛精进、好学、有自信心、胸怀坦荡、不怕贫穷、坚守理想、讷言敏行、自强不息等特质;而在待人接物方面,要依义而行、成人之美、行仁守礼、和而不同,等等。由此可见,“君子”道德人格凝聚了孔子对理想人格的规定性,成为儒家理想人格的一个目标。

孟子、荀子指出了道德人格的社会本体。孟子提出“性善论”,认为人性本“善”,生来便具备仁爱、羞耻、礼义等善的因素。孟子在“性善论”的基础上,将仁义礼智四者并立为道德最高原则,君子须具备仁、义、礼、智“四端”,亦即恻隐之心、羞恶之心、恭敬之心、是非之心这四种德性。由于善端是与生俱来的,那么人只需要养护善端而不失去它们即可。鉴于此,孟子赋予君子以“浩然正气”、坚毅刚韧的意志品格以及深刻的忧患意识,以此涵养人的善端。孟子基于人在社会实践中的“善”端提出“性善论”,荀子则是在“性恶论”的前提下倡导礼义的,他认为人通过后天的“学”与“行”可以“化性起伪”,通过环境和教育的作用,以整治本恶之性,使之合乎礼义,而礼义构成了理想人格内在德性的主要内容。人类需要借助礼义规范克服天生的恶,因此,荀子的君子道德人格形象也便具备了真诚之情、坚毅之志、应物之知、虑谋之辩、仁义之礼等理想特质。“性善论”“性恶论”的依据是道德的社会形态,因此,“性善论”“性恶论”为道德人格提供了社会本体。

孔子奠定了君子道德人格的基调,而孟子则为君子道德人格提出性善本体,进而概括了善的“四端”作为君子道德人格内涵,以“浩然之气”涵养君子人格。荀子则提出性恶本体,指出人需要后天礼义教化才能获致君子人格。孔子、孟子与荀子基于不同的立场讨论了君子道德人格应当具备的素养,他们的君子观共同丰富了儒家君子的道德人格观。后世儒家的君子道德人格均在此基

础上发展。

(二) 儒家君子人格的审美观念:以“仁”为美

道德是协调人与人、人与社会关系规范的总和,是在人主体性外延交融的过程中形成的,人类主体性外延的一种方式便是审美,“把世界看成是由‘混乱存在’整理成的‘有序存在’,显然是个美学的理由,因为世界究竟怎么样,我们并不知道,也不可能知道”^②。儒家君子道德人格的建构过程,是君子主体性外延至社会,赋予世界道德秩序的审美化过程。道德人格体现了人格的核心思想内涵,它是审美人格的内在基础,审美是道德人格外化的产物。

儒家以审美化的事物阐释君子的道德人格。以“仁”为核心的道义、道德观念是君子人格的决定因素,“仁者爱人”,爱人则“好仁者,无以尚之”,使人以仁为最高人生目标,甚至“杀身以成仁”,超越生死。实现“仁”的君子人格过程孕育着“自强不息”的审美精神风貌。君子需要后天修养,超越对物质贫困、死亡的恐惧,才能达到“里仁”的境界,因此“自强不息”是儒家审美人格的精神风貌,而“浩然之气”是儒家君子人格美善圆融的审美超越样态。“自强不息”“浩然之气”,此二者既可以表述为不同方式的审美人格样态,也可以看作君子人格延展为审美人格的进阶脉络。“天行健,君子以自强不息”指天的运行刚强劲健,将天拟人化,以此作为君子大无畏气概和进取精神的理想,而“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”等坚韧自律的人格精神同样具有美学色彩。

“里仁为美”指出达到仁的境界即为美,儒家以富有诗意的审美化事物与语言来阐释这种境界。孔子和荀子等有所谓“君子比德于玉”,以此形容“仁德”之美,玉的质地光滑、圆润,富含光洁、温柔、厚泽、自然、纯真、古朴、淡雅之特性,正象征着君子“温温恭人”的优美禀赋。而后世所谓梅兰竹菊“四君子”将象征高洁、清雅的植物人格化,文人们常以这些植物入诗入画,构成中国传统君子文化的优美风致。“比德”是儒家君子人格道德内涵的审美化产物,这一诗意的比喻显现了儒家君子人格的道德内涵与审美内涵的“一体两面”关系。“仁人君子”内含的充实仁德内容,

^①唐凯麟:《道德人格论》,《求索》1994年第5期。

^②赵汀阳:《世界观是美学观点》,《文明》2007年第5期。

使得君子人格具有阳刚向上的仪容气质、自觉的事功意识和劲健精神。《论语》中多以审美化的语言描述这种精神风貌,如《论语·泰伯》篇中孔子有言:“大哉,尧之为君也,巍巍乎!唯天为大,唯尧则之。荡荡乎!民无能名焉!其有成功也。焕乎!其有文章。”这里的“大”即指人格的伟大,相当于现代美学范畴中的“崇高”,“巍巍”“荡荡”说明崇高人格的伟岸、高大,“焕”则指出这种崇高人格的明亮炫烂。儒家典籍中诸多此类关于人格气度和精神气质的推崇与弘扬,无不以审美化的比拟传达君子的道德内涵,道德内涵与审美化形式结合形成君子人格“自强不息”、文质并重的阳刚之美。

(三) 儒家君子人格的教化方法:内外交养

儒家十分重视通过礼乐教化,即后天的学习和培育来使个体成就君子人格,其建构路径即内外交养之道。内外交养之道赋予儒家君子人格重视修养的方法与明确的修养目标等教化内涵。

习得儒家君子人格的教化既有外在的艺术涵养方法,又有内在的精神领悟。《论语·述而》中孔子有言:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”君子以德为本,必须有仁德操守,道、德、仁三者是人格形成的关键。在孔子看来,君子要以学道为志向,遵循德(礼俗规范),归依于仁,涉历游观各种艺事,方能成为一个完满的人。因此,君子还要学习“艺”和“礼”。孟子则赋予儒家君子人格精神修行的内涵,认为仁义道德是人性所固有的,“君子所以异于人者,以其存心也。君子以仁存心,以礼存心”,“仁”“礼”可以存养固有的仁义。因此,君子的突出品格在于其重视内在德性的涵养,注重个人品行的修炼。

荀子则认为应注重外在教化与内在自省的结合以培养君子人格,同时他主张“见善,修然必以自存也;见不善,愀然必以自省也”(《荀子·修身》),如此内外兼修,才能达成“宽而不慢,廉而不别,辩而不争,察而不激,直立而不胜,坚强而不暴,柔从而不流,恭敬谨慎而容”(《荀子·不苟》)那样具有全粹之美的君子人格。

(四) 儒家君子人格的学养内涵:重学思

儒家君子人格的养成有赖于教化、学习、践履等一系列实践活动,学、思、行是君子人格的基本修养方法。孔子告诫子路要了解“六言六弊”,努

力求学:“好仁不好学,其蔽也愚;好知不好学,其蔽也荡;好信不好学,其蔽也贼;好直不好学,其蔽也绞;好勇不好学,其蔽也乱;好刚不好学,其蔽也狂。”(《论语·阳货》)仁、智、信、直、勇、刚虽是六种美好品德,但是如果不好学习,不用心涵养,则会被人愚弄、流于放荡、危害亲人、说话尖刻、造成祸端、狂妄自大,学习的重要性可见一斑。

荀子也十分强调学的重要性,他认为善于学习是成为君子的必要条件:“端悫顺弟,则可谓善少者矣,加好学逊敏焉,则有钧无上,可以为君子者矣。”(《荀子·修身》)同时荀子还认为:“君子之学也,入乎耳,着乎心,布乎四体,形乎动静。端而言,蠕而动,一可以为法则。”君子的学习过程是由耳入心并落实到行动上的。所以,荀子接着说:“君子之学也,以美其身。”认为君子学习的根本目的是为了提高自身修养。

先秦儒家同时强调学与思必须结合,学是君子成才成德的必由之路,思是君子提升思维能力、发展独立人格的重要方式,君子学习和修养务求学思并重,唯有将“学”与“思”统一起来,才能获得真知。因此,《论语·子张》载子夏曰:“博学而笃志,切问而近思,仁在其中矣。”荀子也有“君子博学而日参省乎己”的说法。同时,孔子还论证了“学”与“思”的辩证关系:“学而不思则罔,思而不学则殆。”(《论语·为政》)可见,儒家的论学思想重在强调通过学习和思考真正唤起人的内在觉醒,成就博雅君子人格,亦即成为学养深厚、善于思考、格物致知的人。

儒家君子人格的核心是道德内涵,审美化是道德内涵外化的方式,教化是推广道德的路径,学思是提升道德人格的方法。因此,儒家君子人格的审美内涵与教化内涵是道德内涵的外化结果,其立体的内涵层次使儒家君子人格成为集价值理念、思想涵养方式与伦理规范于一体的体系。

二 儒家君子人格融入美学课程的意义

美学研究历来关涉人类精神自由、生存理想和终极解放等美育概念和宏大主题的探求,“概念的形成规律,无论它们具有什么样的普遍性,都不是被置于历史或在厚重的习惯中沉积由个体进行运作的结果……前概念范围使话语的规律性和

局限性显现出来”^①,福柯知识考古学中的概念指人类的固化认知图式,固化的认知图式影响着人对事物的认知、评价。儒家君子人格凭借深厚的文化积淀,内化为大众认知、评判其他事物的标准,成为美学课程的“前概念”,借鉴挖掘其中丰富的文化资源将有助于落实当下高校“立德树人”之使命,为大学生人格培育确立丰富的内容体系和清晰的目标导向。

(一) 奠定美学课程育人的家国价值旨归

美学需要一定的价值观作为前提,儒家君子人格的修身治国理念为美学课程育人提供价值旨归。教育部《高等学校课程思政建设指导纲要》强调,文学、历史学、哲学类专业课程“要结合专业知识教育引导学生深刻理解社会主义核心价值观,自觉弘扬中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化”。儒家君子人格思想的道德、审美与教化人格内涵,均以家国为价值旨归,可以成为引导学生理解社会主义核心价值观的切入点。在美学课程中,以儒家君子人格的家国价值观作为出发点传授美学知识,有助于社会主义核心价值观的实现。

进入新时期,美学界都在大力倡导审美教育,显见,现代中国美学学科品格和定位一脉相承地肩负着人性和人格完善的使命。而这一使命的完成离不开美育的本体问题,即为何需要美学,为了诗意地栖居,还是为了解决现实问题?这一问题涉及美学的价值旨归。在中国近现代美学发展之初,王国维、蔡元培等学人探讨美育时便比较关注美学的价值旨归问题,并找到了儒家君子人格作为这个问题的答案,让人从个人的“小我”走向家国的“大我”。王国维在《论教育之宗旨》一文中说道:“德育与智育之必要,人人知之,至于美育有不得不一言者。盖人心之动,无不束缚于一己之利害;独美之为物,使人忘一己之利害而入高尚纯洁之域,此最纯粹之快乐也。孔子言志,独与曾点;又谓‘兴于诗’,‘成于乐’。……要之,美育者一面使人之感情发达,以达完美之域……又加以身体之训练,斯得为完全之人物,而教育之能事毕矣。”^②美学的功用之一在于能够让人获得纯粹之快乐,这一功用与孔子的想法相同。蔡元培教育

观和美育观的目标也是在于培养健全的人格:“纯粹之美育,所以陶养吾人之感情,使有高尚纯洁之习惯,而使人我之见,利己损人之思念,以渐消沮者也。”^③美育之目的在于涵养崇高人格,而人格魅力具有丰富的功用,即涵养利他的品格。“所以当着重要关头,有‘富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈’的气概,甚且有‘杀身以成仁’而不‘求生以害仁’的勇敢。这种是完全不由于知识的计较,而由于感情的陶养。”只有心中长存家国,面临诱惑与死亡无所畏惧,甚至以死维护国家利益“才算是认识人生的价值了”^④。蔡元培指出美学的价值在于陶养人的感情,使人获得舍生得仁的勇气,而在中国文化中“杀身”以成“仁”,“仁”通常指家国大义,即维护社会的价值体系,或者为国家献身,保家卫国。蔡元培提出“以美育代宗教”理念同样蕴含着以治国平天下的审美价值目标代替宗教的救世价值旨归。

(二) 为美学课程目标提供认知导向

大学美学课程教学的主要目标之一是引导学生树立正确的价值观,而审美认知是达成价值观的路径。美是人与客体相互作用的产物,人如何认识客体产生审美体验,成为重要的美学议题,而美学认知原则由价值观主导。西方宗教盛行时期,在崇拜宗教神的价值观下,主体需要借助宗教神认知客体获得审美体验。托马斯·阿奎那提出人是上帝联系自己创造物的中介,人通过上帝提升自己,获得对万物的审美体验。在此情况下,人只能求助于抽象的“太一”或上帝认识美,其美学认知原则是信仰、冥想等神秘方式。文艺复兴以后,资产阶级要求营构能促进资本主义发展的价值观,因此经验派美学、心理学美学兴起,强调实证认知方法,这种认知原则与工业机械发展理念密切相关。美学价值观衍生相应的认知主客关系的认知原则,而认知原则则是显明价值观的利器。这些价值理念与认知方法为美学的发展做出了贡献,但是其背后蕴含的意识形态属性却值得警惕。

儒家君子人格以家国为价值旨归,而实现这一价值的伦理规范是忠信、仁爱、正义、友善等,亦即将人与自然万物都视为家族、国家的有机组成

①福柯:《知识考古学》,谢强等译,上海三联书店2003年版,第68页。

②王国维:《王国维全集(第三卷)》,中国文史出版社1997年版,第58页。

③蔡元培:《蔡元培美育论集》,湖南教育出版社1987年版,第46页。

④蔡元培:《蔡元培全集(第5卷)》,中华书局1988年版,第267页。

部分,通过对人、自然、社会施加仁爱与友善,使其发挥相应的生态位功能,进而推进家国的有序和谐。而在施加仁爱等伦理规范的过程中,需要发挥主体的情感、思维能动性,与客体产生共鸣,这一过程正是主体对客体审美认知的过程。因此,儒家君子人格的伦理规范是具有审美色彩的认知原则。儒家君子人格通达家国价值的伦理规范与社会主义核心价值观一脉相承,“君子文化作为中华传统文化的重要组成部分和精华所在,其中许多内容都是与社会主义核心价值观一脉相承、对接互补的。……以天下兴亡、匹夫有责为重点的担当精神和家国情怀,以仁义共济、立己达人为重点的互助理念和社会关爱思想……与社会主义核心价值观倡导‘富强、民主、文明、和谐’国家层面的价值目标……‘爱国、敬业、诚信、友善’个人层面的价值准则等,完全可以对接、互鉴和贯通”^①。社会主义核心价值观以爱国、友善实现社会互助与关爱的价值理念,与儒家君子人格以仁爱、忠信伦理规范最终导向和谐的理念高度耦合。这种耦合证明了儒家君子人格伦理规范通达家国价值旨归的有效性,即儒家君子人格伦理规范可以作为美学课程的认知原则,以导向美学课程育人的家国价值旨归。

(三)为美学课程的美育向度提供人格原型

人格原型是承载着集价值旨归与认知原则的美学思想实践符号,以其具象化特点对思政教育产生影响力。美学课程除了讲授美学理念,还需要运用美学理论对社会中的现象予以美学阐释,即结合社会实践达到以美育人的效果。当前大学生的人格塑造遭遇了比较突出的内卷化时代困境。英国著名社会学家吉登斯认为,现代性和全球化带给人们的不仅仅是社会的进步与生活的舒适,危机和风险也无时无处不在,人们处于“存在性焦虑”^②的状态,现代社会带来的最严重的问题就是社会秩序与人心秩序失范、价值丧失以及人的无意义感。近年来,伴随着市场化、全球化和信息化的浪潮,在急剧的社会转型过程中,各个领域出现了诸多道德失范的现象,如诚信缺失、见利忘义、贪污腐败、拜金主义等,给大学生的道德人

格教育带来了诸多消极的外部影响。

儒家强调的“君子”人格特质,将自强不息、浩然之气等精神气质与爱国情操、社会责任、道德担当等符合社会主义核心价值观的时代要求进行融合,确是新时代君子人格建构的方向。新时代君子人格不仅体现在道德人格上,更体现在审美人格上,当代大学生审美人格的塑造同样需要儒家审美人格思想的实践性转化和时代性阐释^③。中国漫长的历史长河中出现了无数君子人格形象,如坐怀不乱的柳下惠、一诺千金的季布等,这些君子人格形象经过文化积淀,成为中国文化的符号,广泛融入中国的礼仪、育人、处世理念中。参照这些君子人格“可以丰富我们的人生,升华我们的人格,活化性灵、解脱烦恼、缓冲内心紧张、超越物欲的执著,复活人文理想的追求,使人真正过着人的生活”^④。社会主流话语也在推崇具有君子人格的时代人物,如保家卫国的英雄,奋发有为、恪尽职守的道德模范,自强不息的普通大众,这些人物可以成为美育教学的标杆。而从教育思想的角度来看,儒家“学以成人”思想以及儒雅、博雅君子人格范型也正合乎当代大学生教育的目标。

三 儒家君子人格思想融入美学课程的路径

“课堂是教师的课堂,但并不是教师随心所欲的课堂,教师选择教学的内容要站在立德树人的根基上思考和行动,才能够去伪存真、去粗取精,从课程思政的元素中选取适合本章节教学的课程思政元素”^⑤,儒家君子人格应历史时代要求,演变出了丰富的道德、审美、教化以及思想内涵,为美学课程教学提供了立德树人、去伪存真的价值旨归、认知原则与人格原型。因此,可以基于美学课程中的社会美、自然美和艺术美这三大授课内容板块,选取包含着相应价值旨归、认知原则的君子人格,凸显美学课程的教学目标。具体而言,在社会美教学中推重崇高型君子人格,在自然美教学中倡扬比德型君子人格,在艺术美教学中

①钱念孙:《君子文化与社会主义核心价值观》,《光明日报》2014年6月13日。

②安东尼·吉登斯:《现代性与自我认同》,生活·读书·新知三联书店1998年版,第39页。

③江畅:《好人格与好生活》,《求索》2021年第5期。

④郭齐勇:《中国儒学之精神》,复旦大学出版社2009年版,第95页。

⑤龚丽萍,陈真,吴亚梅:《新时期理工类专业课程思政建设的探索与实践》,《湖南科技大学学报(社会科学版)》2021年第2期。

濡养儒雅型君子人格。社会美、自然美和艺术美作为人类三大审美领域,各自彰显其审美属性,以儒家君子人格的多维内涵融入这三方面内容的教学,同时,适度引入翻转课堂的教学方式,要求学生课前阅读美学理论名著,着力培养理论思辨能力,如此会通化成,是为大学生现代君子人格培育塑造的有益实践与探索。

(一) 社会美教学中推重崇高型君子人格

社会美的重要内容之一是按照美的规律进行社会实践。崇高型君子人格是以利他型品质作为社会活动准则的人格,崇高型君子人格涉及对社会礼仪的遵循,对社会制度的认知等。因此,可以在社会美教学中,推重崇高型君子人格中服务家国的价值旨归和仁爱认知原则,以实现社会美教学内容板块的认知和情感目标。

以崇高型君子的义利观突显社会美的集体价值理念。崇高型君子人格要求牺牲自我,维护国家利益,此种价值观至今仍然受到广泛认可,这种认可对个人的自我生命意义与价值建构产生重要影响。“君子喻于义”(《论语·里仁》),君子重视义,“君子义以为质”(《论语·卫灵公十五》),君子将义作为人格的根基,“唯仁之为守,唯义之为行”(《荀子·不苟》),君子以“义”作为社会行为的准则。“舍生而取义者也”(《孟子·告子上》),杀身成仁、舍生取义表明了君子牺牲生命遵循维护社会利益规范的价值观,先秦儒家诸子的这些思想确立并推动了“义”这一根本性的为人价值观。传统“义”的光辉在现代人身上升耀为追求理想、服务社会的特质。在崇高型君子人格的观照下,生命美学、精神分析美学等美学中的个人主义价值观会显现出来。大学生也会自觉抵制明星、网红主播单纯依靠颜值而受到追捧或用庸俗化的内容吸引流量等审美乱象。基于此,在讲授社会美内容时,可以结合社会上的追星现象组织美学讨论,将中外的明星与中国历史上的崇高型君子人物形象进行对比,在增强美学课程趣味性、“寓教于乐”的同时,实现美学课程的教学目标。

以“仁”“爱”等原则作为处理人与社会对象审美关系的原则。“仁”“爱”等认知原则是服务家国价值观的路径,“仁”者爱人,利他是爱人的重要体现,通过爱他人,服务他人实现服务家国,因此“仁”成为利他型崇高人格处理人与社会对象关系的原则。先秦儒家关于“仁”的最重要的内涵无疑是“爱人”,“爱人”首先是“爱亲”,进而

扩展到“爱他人”。崇高人格的要义不止于“修己”,还在于“谋道”,亦即通过爱他人以积极承担构建理想社会的家国责任。“修己以敬”“修己以安人”“修己以安百姓”(《论语·宪问》),提高个人涵养的目的是为了安百姓,显然,修齐治平、仁民爱民成为崇高型君子人格的合理内涵,其内核直指当代价值观中爱国、敬业的个人准则及平等、公正的社会理想。以“仁”“爱”等作为认知原则建构美学理论体系,可视为社会美的重要评价标准。在此标准下,西方基督教美学以是否沾染上帝意志,进而获得审美体验的认知原则自然会受到批判。近代西方资产阶级为了推翻封建统治,其美学带有个人主义、自由色彩,也应当受到质疑。反之,在美学课程中,缺乏对此类认知观点的批判,则可能会得出与社会主义核心价值观相悖的价值理念。

儒家崇高型君子人格在社会中有具体的形象要求,主要体现在社会交往以及日常生活的礼仪中。儒家所主张的和而不同、立己达人,既是君子处理人己关系的基本道德原则,也是实现和谐社会关系的重要方式,更体现了社会交往之美。“子见齐衰者、冕衣裳者与瞽者,见之,虽少,必作,过之必趋”(《论语·子罕》),可见,孔子在日常举止中对“恭、宽、信、敏、惠”等礼仪之美的践行,正因为需要通过爱人以实现家国价值,所以才常怀敬爱之心。时至今日,“不嫌贫,不爱富”的待人理念依然深入人心,成为大众自觉评价他人品格的重要标准。如果说爱人是崇高型君子人格“达则兼济天下”的形象,那么《论语》中记载的“孔颜之乐”则是崇高型君子人格“穷则独善其身”的形象。颜回一箪食一瓢饮而不改其乐的高贵品质,彰显了一种安贫乐道的自由超越之美,这种将自身与他人乃至社会融为一体的快乐生命体验也正符合当代为官者清廉自许的承诺,依旧闪耀穿越时空的精神魅力。由此,在课程考核中,可以要求学生就“我是美的”“他/她是美的”等论题,结合自身或现实生活中、影视艺术作品中人物的人格特点分析其崇高精神风貌和审美气质。

(二) 自然美教学中倡扬比德型君子人格

比德型君子人格即视自然万物具有君子人格之美,比德人格指出了自然美中蕴含的“美善合一”理念,人与自然的“移情”审美原则。比德人格因中国文化传统中对比德品质的认可而具有广泛影响力,同时因其人格的形象化与审美化,具有

丰富的美学内涵。

以比德型君子人格突显自然美的“美善合一”价值理念。如上文所述,中国先秦时期的自然美观念主要是“比德说”,即所谓“君子比德”,“就是把各种自然物与人的道德境界相比附,并依据所比附的道德境界的高低来评判事物的审美价值”^①,认为自然对象之美是君子人格之美的比喻和象征。“比德说”有三种不同形态,分别为比德于山水、比德于花木、比德于玉。比德人格体现了真、善、美的结合,其实质吻合了孔子“文质彬彬”二元构成的君子人格观念和孟子“美善合一”的理论内涵,这成为比德人格美统领自然审美的价值观。自然并非人造物,但是自然之美又无可否认,这就导致20世纪极力推崇美源于主体的美学理论难以消化自然美的问题,而这一问题也引发了持续的争论,以审美主体为主导的美学理论认为自然并非人为的产物,自然不符合主体的审美认知,因此是丑的。比德君子人格视自然为显现主体道德的载体,此时自然成为主体精神的外化物,具有审美意蕴。比德君子人格的“美善合一”理念将自然人化为兼具伦理与审美的对象,从而解决了自然到底是否美的纷争。

以比德中的“移情”观念认知人与自然的审美关系。中国传统文化中自然美欣赏的模式以及中国艺术塑造自然物艺术形象的“移情”方式,构成比德人格美统领自然审美的原则,自然事物的美好属性成为文人墨客、诗人画家笔下永恒的歌颂对象,他们在描写、赞扬自然物时,实际上是在礼赞人格情操,这是独具东方神韵的人类审美体验。在“自然美”的教学内容中融入“君子比德说”,能够加深学生对君子人格的理解和自我内化。从中国传统文化中自然比德“移情”认知实践来看,比德君子人格是极具个人色彩的审美认知原则,因此具有较大的个人实践空间,因而可以让学生用手机拍下校园中孔子等历史人物的雕像以及校园绿化中梅、兰、竹、菊“比德四君子”花木,以此创作融媒体的作品作为期末考核的作业,以实现体验式、创造式的美学学习方法和教学效果。

(三) 艺术美教学中培养儒雅型君子人格

儒雅型君子人格是通过艺术涵养而成的,集

艺术价值观、认知与实践方式于一体的人格类型。孔子提出“兴于诗”“成于乐”和“游于艺”,所谓“游于艺”的“游”,“应是熟练掌握礼、乐、射、御、书、数即六艺,有如鱼之在水,十分自由,即通过技艺之熟练掌握,获得自由,从而愉快也。就是一种‘为科学而科学,为艺术而艺术’的快乐也”^②。因此,孔子的美育思想“首先是通过艺术的学习、欣赏、陶冶,获得审美享受和精神自由”,其“更重要的内涵还在于养成艺术化的自由精神和人生境界”^③。诗歌、音乐与技艺等“艺”的学习成为个人完成道德修养的必由之路的同时,“艺”也成为君子人格的一部分,君子人格规制个人对“艺”的学习,而不至于“过度娱乐化”。

以儒雅型君子人格突显艺术对人精神的涵养价值。艺术美能够使人获得自由,净化人类的负面情感。值得注意的是,艺术具有“美育”的效果,但是并不是所有的“美育”都导向积极的价值旨归。西方文艺复兴以后艺术美学理念中孕育的个人主义,再至存在主义美学、现象学美学向荒诞价值观的靠拢,诸种艺术思潮所产生的消极影响有目共睹,因此,艺术美需要儒雅君子人格的批判与阐释。从孔子“游于艺”、荀子“化性起伪”到后世层层演绎的“寓教于乐”的观念,儒家先贤显然不仅仅把艺术美当作自足的艺术体验和审美创造,更多是儒家君子人格养成的路径选择和工具运用。路径与工具属性是儒雅君子人格的重要特点,在“艺术美”教学内容中活用这一个特点,可以帮助学生深刻理解艺术美与人生艺术化的内在关系,凸显审美的意义,将艺术美的静态观照引向对审美主体人生的积极作用。概言之,作为儒家君子人格建构路径的内外交养之道,讲究外教内省,渐次丰富着知礼成性、寓教于乐的儒家人格养成体系。孔子认为,要通过诗、乐、艺的学习,通过艺术和审美改变性情、感发心灵、陶冶情感,才能最终达成“仁”的境界。“游于艺”强调有限的生命在对“艺”的审美游赏中,实现某种程度的自我超越;而中国之“礼”,“由对仪式提升而来,人类美感,由工具而萌生,因仪式而获质”^④。学礼与学乐、学诗三者同生共长,以情感贯通审美和道

①张学军:《先秦儒家“君子人格”的阳刚美及其现代价值》,《学术论坛》2005年第5期。

②李泽厚:《论语今读》,生活·读书·新知三联书店2008年版,第210页。

③李旭:《孔子“游于艺”的超越思想》,《学术研究》2000年第9期。

④张法:《礼:中国之美在远古的基本框架》,《湖南科技大学学报(社会科学版)》2020年第1期。

德,共同完成君子审美人格的建构。无怪乎王国维在《孔子之美育主义》中说“其教人也,则始于美育,终于美育”。

通过儒雅君子人格的濡养方法认知、践行艺术美。君子人格养成路径讲究内外交养,讲究“艺”“礼”双修,其中的“艺”指通过艺术涵养精神品质,而“礼”则涉及精神品质的运用实践。通过艺术涵养精神品质,并将其运用到社会实践中的方式即为“濡养”,“濡养”是儒雅君子人格与艺术美学课程内容的原则,以此为纲能够达成综合濡养的效果。因此,既让学生浸润于丰富多彩的艺术作品的赏析之中,也可以采取“讨论、对话”等方式方法,安排如“艺术止于审美/艺术不止于审美”等辩题的辩论赛活动,深化学生对艺术美的理解;或者将“如何打造新时代的艺术”等开放性话题引入课堂讨论,结合当下社会艺术现象来进行价值引领,例如在新冠疫情背景下,一大批歌颂医护工作者不顾个人生命安危、奋战在抗疫第一线的艺术作品诞生,这些艺术作品诠释了时代“艺术美”的内涵,通过对这些艺术作品审美意蕴的分析可以增强学生对无私奉献精神的认同,提升他们的精神品格。同时还可以将有关君

子的古诗词、古典音乐、古代绘画等带入课堂教学,切实增强学生对“君子”所代表的中华传统美德的认同感。

结语

儒家君子人格思想集价值理念与价值实现方法于一体,是美学课程教学实现认知与情感目标的内容与方法,通过教学可以达成君子人格渗透师生价值观念并植入日常行为的目标。就君子人格的形态而言,美学课程的目标之一是培养受众的人格,反之,以特定的人格来阐释教学内容,能够促进课程育人目标的实现。儒家君子人格思想的融入为美学课程教学提供了家国价值旨归、认知原则与人格原型。鉴于儒家君子人格思想融入美学课程的意义与功能,依据美学课程内容中的社会美、自然美与艺术美形态,分别推崇崇高型君子人格、比德型君子人格与儒雅型君子人格,成为美学课程传扬中华优秀传统文化的路径。儒家君子人格思想融入美学课程教学,本质上是借助思想体系批判、阐释课程内容,强化课程导向,从课程教学实践层面实现新时代教育立德树人的根本任务。

On Modernistic Integration of Confucian Gentleman's Personality with College Aesthetics Course

WANG Fu-ya

(School of Literature and Journalism, Changsha University of Science and Technology, Changsha 410114, China)

Abstract: Confucian gentleman personality is the aesthetic model of personality shaped by thousands of years of Chinese excellent traditional culture. The moral, aesthetic, educational and ideological connotation of the Confucian gentleman's personality in the contemporary cultural context is the embodiment of the aesthetic value concept and cognitive schema personality, as well as the personality prototype of aesthetic education serving the purpose of family and country values and benevolent cognitive principles, which can establish the goal orientation for the personality cultivation of college students. The integration of Confucian gentleman's personality thought with the college aesthetic curriculum roughly includes several aspects, such as emphasizing the noble gentleman's personality in the teaching of social beauty, advocating moral gentleman's personality in the teaching of natural beauty, and nurturing the elegant gentleman's style in the teaching of artistic beauty.

Key words: gentleman's personality; aesthetics course; integration

(责任校对 朱正余)