

doi:10.13582/j.cnki.1672-7835.2020.04.023

中华优秀传统文化在思想政治教育中的 价值意蕴与践行方略

尹风雨,刘韧

(湖南科技大学 马克思主义学院,湖南 湘潭 411201)

摘要:中华优秀传统文化具有真善美的品质,蕴含着中华民族的道德理想、哲学思想、精神观念,其塑造理想人格、增强文化自信、扩大文化认同的价值是思想政治教育的有效方法和重要内容。中华优秀传统文化的价值在思想政治教育领域的实现,要遵循育人与育才、传承与创新的规律。在教育实践当中,教育主体要增强文化自觉,以优秀文化育人;教育客体要优化思想品格,推动传承创新;教育中介要推陈出新,深化承载能力。中华优秀传统文化融入思想政治教育对人才培养、文化创新、文化认同等都具有积极、深远的意义,有助于夯实中华民族伟大复兴的文化基础。

关键词:思想政治教育;中华优秀传统文化;价值

中图分类号:G41 **文献标志码:**A **文章编号:**1672-7835(2020)04-0175-05

中华优秀传统文化是中华民族赖以维系的精神纽带,是中国人共同的思想道德基础,是各民族共有的精神家园,也是中华民族共有的核心价值观^①。中华优秀传统文化是中华民族历史上道德传承、哲学思想、精神观念形态的总和,它强调以个人修养塑造美好人格为前提,进一步上升到对国家社会有所作为。中华传统优秀文化具有强大的民族凝聚力,是中华民族紧密团结的核心纽带,也是中华民族文化自信的深厚底蕴。思想政治教育的重要旨归在于健全人格的塑造、家国情怀的培育、文化自信的坚定。因此,中华优秀传统文化与当代思想政治教育在目标上具有一致性。

一 中华优秀传统文化的思想政治教育价值

(一) 中华优秀传统文化是理想人格的坚定基石

中华优秀传统文化源远流长、博大精深,是中华民族持久而强大的凝聚力向心力的精神基础,

是中华民族生生不息、团结奋进的不竭动力,是保持文化自信的历史底蕴,是发展中国特色社会主义文化的重要渊源。思想政治教育归根结底是培养人的教育,在对人的培养中,最重要的就是对人格的培养。思想政治教育应“把马克思主义世界观教育同中华民族优秀传统文化教育结合起来”,充分发挥中华优秀传统文化的教育作用,培养健全的人格^②。坚守中华文化立场,传承中华文化基因,为开创和发展中国道路提供丰厚滋养^③。始终不渝地坚持、千方百计地弘扬中华优秀传统文化,是我们安身立命的根基,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的“定海神针”。中华优秀传统文化记载着中华民族自古以来在建设家园的奋斗中开展的精神活动、进行的理性思维、创造的文化成果,是中华民族不断发展壮大的重要滋养,是中华民族的“根”和“魂”。

要把中华优秀传统文化贯穿到思想政治教育各方面和全过程,使之转化为人们的情感认同和

收稿日期:2020-03-19

基金项目:湖南省社科基金项目(18A10);教育部人文社会科学研究专项项目(20JDSZ3082);2020年湖南省高校思想政治工作精品项目

作者简介:尹风雨(1977—),男,湖南桂阳人,博士生,主要从事大学生思想政治教育研究。

①教育部思想政治工作司:《大学生思想政治教育理论与实践》,高等教育出版社2006年版,第180页。

②陈万柏:《思想政治教育学原理》,中国人民大学出版社2016年版,第83页。

③李合亮:《提高思想政治教育可接受性的策略探析》,《思想教育研究》2020年第1期。

行为习惯^①。理想信念教育是我国思想政治教育的重要内容。加强理想信念教育要做到以下几个方面:一是要深入开展公民道德建设,着力提高人们的思想觉悟、道德水准、文明素养,从而提高全社会的文明程度;二是要坚持以人民为中心的服务导向,把社会主义核心价值观贯穿到中华优秀传统文化传承创新的全过程,在深入生活、扎根人民中繁荣发展社会主义文化;三是要坚持以人民为中心,坚持共建共享,坚持把社会效益放在首位,激发中华传统民族文化创新活力,发展中华文化事业和中华文化产业,推动中华文化繁荣兴盛,保证文化建设始终沿着正确的方向前进,不断满足人民群众的精神文化需求。

(二) 中华优秀传统文化是文化自信的重要源泉

中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化构成文化自信的三大源泉。新时代推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展,既不能简单复古,也不能盲目排外;既要更好地传承文化基因,又要借鉴吸收人类文明成果,赋予其新的时代内涵和现代表达形式,推动中华优秀传统文化继往开来、发扬光大^②。

中华优秀传统文化是面向未来的文化。中国特色社会主义事业的总体布局是“五位一体”,战略布局是“四个全面”,这是新时代中国特色社会主义发展的战略安排,需要坚定道路自信、理论自信、制度自信和文化自信,这一布局呼唤并要求思想政治教育提供思想保障和精神动力。面向未来是要求中华传统文化建设与时俱进、不断创新,对自身的生命力和前景充满信心。改革开放以来,我们成功地开创了中国特色社会主义道路,为中华传统文化建设提供了坚实基础。随着经济发展和社会进步,我国文化正迎来繁荣兴盛的黄金期。面向未来,我们要把握好世界发展大势,把握好经济社会发展对中华传统文化建设的新要求,把握好人民群众对中华传统文化的新期待,汇聚中华传统文化创新成果,实现中华传统文化的新的跨越发展。同时要不断提升传统文化产品创作效率,丰富中华传统文化产品与服务的内容。必须顺应网络化、信息化的时代潮流,把互联网作为传播先进文化、提供

公共文化服务、丰富精神文化生活的新阵地、新平台,建设中国特色社会主义网络文化,为中华优秀传统文化发展注入新动力、开辟新领域。

(三) 中华优秀传统文化是文化认同的助推力量

中华优秀传统文化是民族的文化,中国特色社会主义文化是绵延至今的中华文化的“接续”和提升,具有鲜明的民族性。历史和现实告诉我们,国家要独立,不仅政治上、经济上要独立,思想文化上也要独立。如果丧失文化的民族特色,结果只能是亦步亦趋,变成别人的附庸。特别是在经济全球化的情况下,我们更应该保持中华传统文化的特色,更应该体现中华民族精神^③。

中华优秀传统文化是科学的文化。中华优秀传统文化的科学性源于三个方面:一是反映了先进生产力的要求,反映了人民大众的需求,代表着先进文化的前进方向;二是遵循文化自身发展规律,坚持实事求是、与时俱进、不断创新,以科学的态度对待传统文化和外来文化;三是具有马克思主义的真理性,这是中华优秀传统文化科学性的根本所在。新时代发展中华传统文化就要把握好文化建设的内在规律,把握好文化发展的阶段性、多样性和长期性,坚持弘扬主旋律与提倡多样化相统一,在多元中立主导、在多样中谋共识,用习近平新时代中国特色社会主义思想指导实践、推动工作。

中华优秀传统文化是大众的文化。人民群众需要文化,文化更需要人民群众。人民群众是推动历史进步的主体,不仅是物质财富的创造者,也是精神财富的创造者。中华优秀传统文化是“以人民为中心”的文化,人民群众共建共享是最鲜明的特征。进入新时代我们要始终牢牢坚持以人民为中心的工作导向,把实现好维护好发展好人民群众根本利益作为中华传统文化建设的出发点和落脚点,更加准确地把握群众需求,更加精准、更高质量地提高精神文化产品供给水平^④。

二 思想政治教育视域下中华优秀传统文化价值实现的基本规律

(一) 育人与育才辩证统一的教育规律

任何价值观在全社会的确立都是思想教育与

^①霍小光:《紧跟党走在时代前列走在青年前列,在实现中华民族伟大复兴的征途中续写新光荣》,《人民日报》2013年6月21日第1版。

^②中共中央宣传部:《习近平总书记系列重要讲话读本》,学习出版社、人民出版社2016年版,第193页。

^③项久雨:《新发展理念与文化自信》,《中国社会科学》2018年第6期。

^④中共中央党史和文献研究院:《习近平关于社会主义文化建设论述摘编》,中央文献出版社2017年版,第32页。

社会孕育相互促进、内化与外化相辅相成的互动过程^①。传承和践行中华优秀传统文化,要注重全方位贯穿、深层次融入,形成全社会推进中华优秀传统文化的良好局面。中华优秀传统文化价值的实现要遵循思想政治教育的基本规律,将育人与育才辩证统一,做到如下几个方面:一是不断深化对文化的认识,不断增强对中华优秀传统文化的认知认同;二是充分彰显榜样的力量,不断凝聚正能量;三是广泛深入地推动道德实践,提高人们的道德意识与道德自觉,促进整个社会的道德水平不断提升;四是推动中华优秀传统文化入法入规,将优秀传统文化的精神体现到法律法规的立改废释之中,贯穿到立法、行政、司法的全过程;五是拓展精神文明创建活动,助推整个社会文明程度不断提高。

只有遵循教育规律,将育人与育才相结合,把优秀传统文化融入人才培养的全过程,才能为净化党风、政风、民风打好基础。以思想政治教育为基本的思想方法和工作方法,使中华优秀传统文化内化于心、外化于行,成为全国人民行为的根本遵循。

(二) 传承与创新相互作用的文化规律

社会主义核心价值观传承中华优秀传统文化,并不是要走封闭僵化的老路,而是要在继承传统的基础上,以积极开放的姿态汲取和借鉴人类一切优秀文化成果。我们不能照抄照搬、机械套用,应当坚持马克思主义的科学指导,坚持社会主义的本质属性,坚守中华民族优秀传统文化。中国梦是国家情怀、民族情怀、人民情怀相统一的梦。我们要在历史发展进程中找准定位,明确承担的时代责任与历史使命,将个人理想和国家富强、世界发展融为一体,肩负起实现中华民族伟大复兴的时代重任。

坚守中华文化立场、传承中华文化基因与展现中华审美风范是内在统一的,是中华优秀传统文化的鲜明特征。传承和弘扬中华优秀传统文化,要不忘本来、吸收外来、面向未来。优秀的民族文化既是历史的,也是当代的;既是民族的,也是世界的^②。如小提琴协奏曲《梁祝》取材于家喻户晓的民间故事,在吸收越剧曲调元素的基础上,把交响乐与我国传统音乐表现手法融合起来,成为交响乐民族化的经典之作。《孔子》《记住乡

愁》等纪录片、《大圣归来》《大鱼海棠》等动画电影之所以在海外广获好评,源自国际化的视角、平民化的叙事,更源自中国哲学的厚重和中国文化的兴味及其所表达的东方文化意境。“龙文百斛鼎,笔力可独扛。”推动文化创新从“高原”迈向“高峰”,需要思想政治教育者将创新作为中心任务,把提高质量作为文化创新的生命线,精益求精出精品。

三 中华优秀传统文化在思想政治教育中的价值践行方略

(一) 教育主体要强化文化自觉,以优秀文化育人

教育主体是指在思想教育活动中有意识地认识和作用于客体的人。从政府和社会角度看,作为教育主体应当做到如下几个方面:一是加大对优秀文化产品的推广力度,开展优秀文化产品展演展映展播活动、经典作品阅读品鉴活动;二是完善文化产品评价体系,坚持文化评论评奖的正确价值取向;三是激发每个人心中蕴藏的道德意愿、道德情感,最大限度地唱响正气之歌,使优秀传统文化成为人们心灵的寄托,成为人们行动的指针。

真善美是中国精神的精髓,真正的文化精品都是真善美的高度融合,是内容与形式的和谐统一。教育主体要以真善美作为衡量自身的价值标准,并在具体工作中去落实求真、达善、臻美的要求。思想政治教育者作为教育主体要通过合乎文化规律的方式,将社会的真实、历史的真实表现出来。中华优秀文化作品表达社会的真实面貌、历史发展的真实轨迹、人民群众的真实呼声,以扎根现实的方法创造有血有肉的人物形象,以真情实感引发同代和后世读者的强烈共鸣。“善”是指文化要反映出对生命的尊重、对理想道德的追求、对幸福美好的向往等。它指向道德、美德,表达了一种人文关怀,是优秀文化的价值之源,闪耀着道德的光芒,展现着道德的力量。优秀的文化之所以能够被广泛接受和认同,被当作益智、修身、崇德、济学的经典,正是因为其中所蕴含的道德力量与人文精神。“美”是指文化要充分体现优秀品质,在真和善相统一的基础上,给人以精神上的愉悦和享受。它指向审美,表达了一种艺术升华,具体体现为语言美、形象美、精神美、意境美和形式

^①《习近平谈治国理政(第二卷)》,外文出版社2017年版,第313页。

^②费孝通:《全球化与文化自觉》,外语教学与研究出版社2013年版,第17页。

美等。文化的美是对现实美的升华,既有对人们生理、情感的满足,也有对人们审美旨趣、精神境界、道德情怀的提升,从而使人们得到灵魂的洗礼,得到审美的情趣,得到感情的丰盈,得到更丰富的生活体验。

教育主体在文化教育工作中要挖掘真、倡导善、追求美,应当以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把社会主义核心价值观贯穿到文化传承创新中去,引导人们增强道德判断力、道德荣誉感和审美能力,营造积极健康的精神环境和刚健有为的文化氛围,使人们在文化的熏陶与情感的激荡中,自觉传递真善美,贬斥假恶丑。中华优秀传统文化体现了中华民族在审美感知、审美情感、审美趣味、审美价值、审美理想等方面所具有的精神特质。“求木之长者,必固其根本;欲流之远者,必浚其泉源。”中华优秀传统文化凝聚着中华民族在悠久的历史长河中积淀而成的智慧、气韵、神采,蕴含在辉煌灿烂的文化经典之中。如楚辞汉赋、唐诗宋词、元代戏曲、明清小说等,是中国乃至世界文化发展史上的瑰宝。孔子的“从心所欲,不逾矩”的自由,庄子的“物我两忘”的逍遥,是一种入世与出世的交融统一,是一种精神的虚静与高逸,也是一种真善美融会贯通的人生情致和审美旨趣。如中国国画妙在“似与不似之间”,中国戏曲“以歌舞演故事”,以虚代实,营造意境,旨在追求诗性品格和超越精神。

(二)教育客体要优化思想品格,增强传承创新能力

教育客体指人的内在功能性要素,现实表现样态为“素质”和“能力”。思想政治教育客体既需要传承优秀传统文化的精华,更需要对其创新发展,这是中华优秀传统文化始终保持旺盛生机和活力的内在要求^①。如何将传承和弘扬与时俱进、创新发展紧密结合起来,相互促进,相得益彰,是“创造性转化、创新性发展”所要解决的时代课题。“创造性转化”所要解决的是如何以中华优秀传统文化的旧有形式和内容表现新的时代风貌的问题。在更多的生产生活场景中,“创造性转化”与“创新性发展”是彼此渗透、相互交融、相得益彰的。中华优秀传统文化源远流长,包蕴万千,是中华民族漫长演化历程中汇集而成的精神成果,反映了中华民族的特质和风貌:从思想精神层面看,包含中华先民在生产生活中培育和形

成的一系列思想观念和道德传统;从制度文化层面看,包括用以维持传统社会运转的大量制度规范、行为规范;从文化艺术层面看,有诗词、歌赋、戏曲、小说、书画、雕塑、篆刻等;从科学技术层面看,有以“四大发明”为代表的古代科技创新成果;从民俗风俗层面看,包括传统节庆、历法、礼仪等;从语言文字层面看,56个民族创造了80多种语言,约30种文字;从器物载体层面看,包含各民族衣冠服饰、建筑、器皿等。以“创造性转化、创新性发展”作为传承优秀传统文化的指针反映了时代进步的客观要求。激活中华优秀传统文化内在的强大生命力,既需要薪火相传、代代守护,也需要推陈出新,实现创造性转化、创新性发展。

(三)教育介体要推陈出新,深化承载能力

教育介体即教育内容和教育方法。进入新时代,教育介体应以更为创新的方式,广泛而深远地融入国民教育、融入道德建设、融入文化创造、融入日常生产生活,推动中华优秀传统文化发扬光大,更好地服务“以文化人”的教育主题。教育介体的推陈出新要处理好“古”与“今”、“中”和“外”的关系。中华优秀传统文化是在与其他国家、其他民族文化的交流互鉴中不断发展和丰富的。无论是张骞出塞、玄奘西行,还是儒、释、道的融合,最终都以新的科学元素进一步激活了中华优秀传统文化的基因。中国特色社会主义进入新时代后,教育介体的文化供给能力和水平实现了大幅提升,供给渠道的丰富、大众文化的普及使人民群众精神文化需求得到了基本满足。随着经济社会的快速发展、居民收入的增加、高新科技的应用,人们的文化品位、鉴赏水平、消费能力不断提升,群众精神文化需求正在朝着高品质多样化方向转变,时代的进步对教育介体提出了更高的要求。

教育介体要使中华优秀传统文化真正在当下“活”起来、火起来,要在表现载体、形式等方面借助现代表达,对中华优秀传统文化进行生动阐释和普及。要重视网络传播等各种现代表达方式,综合运用报纸、书刊、电台、电视台、新媒体等各类载体和现代科技手段,融通多媒体资源,拓展传统文化的传播渠道,展示优秀传统文化的独特魅力。如:博物馆推出移动客户端、掌上应用型APP,利用VR、AR技术实现馆藏文物资源三维可视化展示,丰富观众体验,有效激发出大众的关注度与参与热情;《舌尖上的中国》《经典咏流传》等文化类

^①顾海良:《高校思想政治教育导论》,武汉大学出版社2006年版,第22页。

节目、栏目通过新颖的视听语言、创新的解读方法、易于传播的年轻化表达,获得了很高的收视率;源于传统文化、符合现代文明要求的社会礼仪、文明用语规范出现在街头、商场等公共场所,助推形成良好言行举止和礼让、宽容的社会风尚。

教育介体要善于从中华优秀传统文化中汲取素材和灵感,用以滋养全新的文化创造。如越来越多的设计师和设计机构关注传统民族服饰,展现中华民族独特文化魅力的服装服饰逐步兴起。“锦绣中华——中国非物质文化遗产服饰秀”系列活动已连续两年在北京恭王府精彩上演,成功实现了古典文化与现代风尚的跨时空融合。又如传统国画元素融入现代视觉设计中,展现出新的艺术活力。《水浒传》《三国演义》《西游记》《红楼梦》等古典名著一直是文化创作经久不衰的源泉,形成了众多衍生作品。再如提炼凸显本地历史文化特色的元素和标志性符号并应用于城市雕塑、广场园林等公共空间,或者建设具有传统建筑

文化气韵的新中式建筑,等等。教育介体要勇于推陈出新,顺应时代发展,呼应群众需求,为激发中华优秀传统文化的时代活力作出贡献。

结语

将中华优秀传统文化融入思想政治教育是由中国独特的文化传统、独特的历史命运、独特的基本国情决定的。中华优秀传统文化为中国人民创造举世瞩目的中国奇迹、开创独具特色的制度文明提供了精神动力与智力支持。国际社会对我国发展的理解、认同与大力宣传和弘扬中华优秀传统文化息息相关^①。新时代应当将中华优秀传统文化融入思想政治教育工作,诠释中国精神,凝聚中国力量,展示中国形象,以中华优秀传统文化的观念形态、思想意识促进思想政治教育事业的发展,优化我国人才培养的知识结构和思想资源,增强我国先进文化在国际社会的影响力、感召力,从而为中华民族的伟大复兴奠定坚实的文化基础。

The Value Implication and Practice Strategy of Chinese Excellent Traditional Culture in Ideological and Political Education

YIN Feng-yu & LIU Ren

(School of Marxism Studies, Hunan University of Science and Technology, Xiangtan 411201, China)

Abstract: The Chinese excellent traditional culture has the qualities of truth, goodness and beauty, which contains the moral ideals, philosophical thoughts, and spiritual concepts of the Chinese nation. It contributes to shape the ideal personality, enhance cultural confidence, and expand the value of cultural identity. Therefore, carrying forward Chinese excellent traditional culture is an effective method and important content of ideological and political education. The realization of the value of Chinese excellent traditional culture in the field of ideological and political education must follow the laws of educating people and cultivating talents, and the laws of inheritance and innovation. At the same time, the educational subject should enhance cultural consciousness by educating people with excellent culture, while the educational object should optimize the ideological character and promote inheritance and innovation of Chinese excellent traditional culture. The educational medium should keep reforming and innovating which can increase its carrying capacity of Chinese excellent traditional culture. The integration of Chinese excellent traditional culture into ideological and political education has a positive and far-reaching significance for talent cultivation, cultural innovation, and cultural identity. It helps to consolidate the cultural foundation of the great rejuvenation of the Chinese nation.

Key words: ideological and political education; Chinese excellent traditional culture; value

(责任校对 王小飞)

^①张卫良:《思想政治教育优秀传统文化认同研究》,中南大学出版社2019年版,第1-3页。