

文化理解：文化转型时期 大学生人文精神的生长点

孙正国

(荆州师范学院,湖北 荆州 434100)

摘要 以文化学理论与大学教育理论为基础,深层次地剖析了当代文化转型对我国大学生人文精神产生的必然影响与两难语境、中西文化各自的特殊性及其关系,同时提出了应对文化转型时期大学生人文意识淡化的探索性思路。

关键词 文化理解 文化转型 大学生 人文精神 生长点 多元意义 两难语境

中图分类号 G645.5 文献标识码 A 文章编号 1001-7348(2002)08-121-03

20世纪是我国也是世界最为激烈最为深刻的文化转型时期。就我国而言,这一文化转型的强度至20世纪末和21世纪初期达到最大值。其内涵是多重的:一是农业文明向工业文明的转变;二是计划体制向市场体制的转变;三是与经济全球化和后现代世界的遭遇。在这种文化语境下,我国大学生的人文精神也随之呈现出令人忧虑的显著变化。对此,文章尝试以文化学理论、大学教育理论为基础,剖析当代文化转型对我国大学生人文精神产生的必然影响与两难语境、中西文化各自的特殊性及其关系,同时提出应对文化转型时期大学生人文意识淡化的探索性思路。

1 文化转型：大学生人文精神面临的两难语境

20世纪至今的文化转型对我国大学生人文精神产生的具体影响包括:

(1) 大学逐步推行并轨——扩招——产业化的改革策略,其神圣光环逐渐消失,注重精英教育的“象牙塔”变成了普及大众教育的“砖瓦窑”。大学的职能由原来的培养人才的摇篮转向既肩负人才培养使命又具有相对的经济实体的功能,精英教育相对地转为由国家统一规划的国家重点大学承担,同时得到较为稳定、充足的人才培养经费,而

一般性大学则开始更多地承担国家普及高等教育的职能,并逐步进入市场自谋生路,在教育产业化的大政策下适应市场社会,改变过去完全依赖政府投资的计划模式。于是,传统意义上的大学教育已经走向全新的现代之路,象牙塔里的精英教育被大量蒸发,代之而起的是具有强劲市场活力的“砖瓦窑”式的大众教育,培养出为社会各行各业所需的市场性人才,而且以另一种分层的方式实现因全面的向大众教育转轨而可能导致的偏差的平衡性。这种高校格局是文化转型在我国大学教育中的基本形态。正是这一教育形态最直接地产生了冲击大学生人文精神的震荡波,从而在教育制度与教育内容两个层次上实现了外因化对当代大学生人文精神的遮蔽与消解。

(2) 社会化浪潮与教育产业化趋势得到了大学生主体的认同与追随,大学生的栋梁意识已经淡化,本应心系天下大事、引导未来社会的“天之骄子”开始心仪在社会市场文化变革中做出了经济实绩且生活舒适的“混世魔王”。现实的诱惑,个人化的享乐意识,使得大学生普遍忘却或抛离人文精神,顺应一般大众的价值潮流,刻意于所谓热门的、实用的专业学习,而较少甚至拒斥接受人文知识或人文学科的素养,有的干脆极端地把人文学科与市场社会对立起来,于

是,当代大学生根置在人的全面发展与历史使命感上的人文精神在物质时代的夸张与引诱面前趋于迟钝,甚至走向了可怕的一种愚昧与虚无。

(3) 大学教育主体即大学教师存在严重的道德失范。其精神理性也在社会文化转型中趋于徘徊与叛逆的困境,一部分教师甚至缺乏人文关怀和本体思考,并相继“洗脑”,中国传统文化中解惑者的“示范”趋向实用,通过高扬文化转型的“主流”价值取向利润/利益原则,“神圣”的解构者开始全面而深刻地嘲讽传统权威,“对教育指手划脚”的导师们出现了最令中国大学教育忧心的信仰与人文精神危机。而扩招策略中的学习主体——大学生原本已为物质的干预所扭曲,加之示范者的转型,于是在双重意义上忽视精神理性而成为物质理性的追随者。如此一来,部分大学生失却了中国传统大学的宗旨与理念,与20世纪初我国第一代大师级教育家倡导的“继承儒家文化中培养君子、士的人格理想,使之与现代知识分子的养成衔接”的中国大学生理念相悖,呈现出严峻的深层危机。

20世纪90年代以来,我国一些富有远见卓识的大学开始反拨因文化转型带来的人文教育的低落与错位,其中以华中科技大学和清华大学为代表的一批国家重点大学率先以校方的决策名义在高等教育活动中

倡导人文精神,全面开展人文活动,邀请国内外知名专家和大学者举办人文论坛,出版人文论坛的相关著作,深层次地触动了中国高等教育,尤其是教育行政机构的决策者,从此拉开了中国20世纪末期以复归大学精神、人文理性为核心的高校人文运动的序幕。这一带有高等教育改革色彩的文化回应运动犹如一颗璀璨的明星,划破了文化转型时期以来中国人文理性久久沉默的夜色,迅速漫延到全国各地的大学校园。我国高校普遍响应了这一符合历史潮流的人文教育的呼唤,从而成为积极突破我国大学生人文教育困境的第一剂良方。

在我国大学人文教育方兴未艾的复兴时期,许多高校都开设了文化学概论课或相关提高人文素质的课程,以提高学生的文化理论知识,培养全面而完善的文化人格,以期实现对文化转型所带来的片面性误区的校正。然而,随着文化转型的深入与我国市场文化的进一步发展,已经形成的物质理性片面观还会继续漫延,甚至会呈现出加速度的趋势,而另一方面,传统文化的复苏与张扬愈来愈显得力不从心,人文精神的挤压不仅是因为人们对传统文化的非科学的认识,也是因为全面接受了西方文化的“现代精神病菌”,正是这内向与外向的两种文化合力,形成了我国大学生人文教育在20世纪末与21世纪初的文化转型中不得不面临的两难语境:既要顺应市场潮流,加快其教育产业化的进程,从而必须更大程度地加强应用学科的发展,客观上也就加深了当前大学教育中物质理性的影响,这无疑会对大学生人文理性的强调造成更大的冲击;另一方面又要尊重教育规律,弘扬传统文化的人文理性,实施教育目标的全面性,这就必然要以克服市场文化的负面效应为前提,也就可能会与市场主流形成一定程度的对立。这是一个在文化转型社会出现的艰难选择,如何应对这一两难语境,将成为我国大学生人文精神得以重建与塑造的关键课题。

2 文化理解:文化的多元意义与多元意义人文精神的生长

2.1 在文化的多元意义下理解中西文化

“文化”如今已成为一个磁性话语,任何语境、任何现象、任何场所都可以而且正在运用“文化”一词去阐明相关语义、表述相关

论断、代征尚未理清或难以言说的空白。可见,从文化接受的广度和普遍运用的深度而言,文化是一种具有多元意义的符号。中国本土语义为:通过元典籍章的学习,礼仪的熏陶,风俗的移易,使人们的思想观点、生活方式等变得符合统治者的要求。在这里,文化是一种统治方略。

“文化”的现代语义以19世纪早期英国人类学家泰勒在其《原始文化》中提出的概念为代表,这一具有世界影响力的文化基础性定义认为,“文化教育或文明,从广泛的民族学意义上说,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及任何人作为社会成员而具有的能力和习惯在内的复杂整体”。它对于此后不同学科相继出现的上百种文化定义的探讨起到支配作用。具体分析各种文化定义,我们对文化可以作如下理解:

(1) 文化是人所创造的象征符号构成的独立存在的客观世界。人类社会交往的基础是表意象征,只有表意象征,人们才能相互理解。表意象征是人们代代相沿、创造社会的文化密码。文化的表意象征具有塑造信仰和价值的力量,因而影响了行为。

(2) 文化具有民族性,它使文化主体具有了共同的文化背景与生命本源,文化主体因此有了文化归属感与认同意识;文化以其象征符号标识,在规范功能的作用下,诱发和促使文化主体对于文化象征的确认,并在文化象征的理解中形成维护相关文化观念的主体自觉性。

(3) 文化的民族性和国度性决定了它要受到国际条件的制约。

(4) 文化的本体结构主要包括物态文化层、制度文化层、行为文化层和心态文化层等4个层次的内容。任何文化(体系文化)都包含有上述4种要素,缺一不可,尽管在其系统中4要素的显现方式、作用以及强度不同;任何文化都可以从其四要素中显示出独特性,或者说,四要素往往能够见出其代征文化的性质;文化结构是一个相互联系、彼此制约、由浅层向深层体现关系本质的有机整体。

(5) 文化的长成与其文化生态密切相关,文化生存是由自然场境与社会场境交织而成,它决定了文化之间的差异性,其中,文化景观的空间差异展示了文化集团的文化特点,时间差异反映了文化集团的变迁。

在此基础上,我们再来具体分析大学生

人文精神淡化的重要起点即对中西文化的个性及其与现代化关系的片面性认识。就文化的多元意义而论,中西文化都有各自的文化传统,都由4个层面所构成,它们之间在现代化进程中呈现出冲突、协调、交汇、互动的复杂的历史性关系,它们不是谁取代谁的关系,而是彼此融汇、各取所长的互动关系。而转型时期的一部分大学生却往往一般地认为西方文化等于现代化,其实质就是优秀的物质文化。而中国传统文化已经远离时代,其意义是过时的。从逻辑上讲,西方文化与现代化是两个不同层次的概念,前者是指一种文化传统,侧重于张扬个性与发达的物质生活的特性文化,而现代化则主要是一种文化过程与文化状态,“现代化的中心思想就是要建立现代性,它一方面表现在控制自然、征服自然的财富、自然的资源方面,也即经济竞争力与物质文明方面;同时也体现在精神文明方面,表现为对自由、民主、正义的追求方面”。西方文化与现代化的关系是一种文化传统与文化过程的关系,简言之,现代化进程是西方文化自文艺复兴时期以来的基本方向,而且在当代社会条件下现代化程度相当高,但并不能说已经是完善的现代化状态,相反还存在一些片面性。这一特点也体现了文化的普遍性规律。另外,西方文化既有其物质文化形态,也有其精神文化的一面,绝不是纯粹的物质特征,自由、民主、个性主义都是其精神文化的表现,内化为人们的人文精神。由此而论,西方文化不等于现代化,也不仅只有物质理性,还有现代精神理性,而且它存在着不完美的特征,主要是过分追求物质主义,精神理性受到挑战,因此它还在发展过程中。同样,中国传统文化也不能说就是过时的,它也在现代化进程中发展与演化,它与西方文化的共时与异时性的特点,决定了既较西方文化现代化迟缓,又坚持着一个相同的现代化过程。而中国传统文化优秀的人文精神还必然地要在现代化进程中发挥积极作用。一定意义上将成为中国传统文化现代化进程中的有利因素。如果不全面理解中西文化的这些异同点,片面地追逐与学习西方物质理性,同时又片面地放弃与否定中国传统文化,这就势必造成大学生在双重意义上成为“文化奴隶主义者”,被片面性地束缚而浑然不知。也就是说我们应相对客观地认识传统文化与西

方文化、物质理性与精神理性的关系,重新建构文化观念。一是调整中西文化的比例,确立中国文化的主体意识,树立中国文化的自尊与自信,一是调整科技文化与人文文化的比例,充分认识人文文化在社会发展与进步中的重要意义,扶植与发展人文文化,从而达到一种以文化理解为前提的全面认识人与人文教育的目的。

2.2 文化理解前提下多元意义人文精神的生长

与其说人文首先是一种理论或精神,倒不如说人文第一位的意义是一种人类实践和人类生存方式的必然选择。人类在漫长的社会实践与文化选择的历程中才寻找到了以人为本的人文意识,并从中抽取出了一种用以指导人类方向的人文精神。“从实际出发,人文就是文、史、哲。…人文的内容,分为人文知识和人文精神。人文知识来自《老子》的‘为学’,人文精神来自《老子》说的‘为道’。人文知识是《庄子》说的‘知道’;人文精神是《庄子》说的‘体道’…‘知道’者与‘道’为二,‘体道’者与‘道’为一,所以人文的本质是人文精神,而不是人文知识。”这一认识从中国哲学的层次上理解是极其深刻的,我们对大学生传授人文知识并培养其人文精神的活动就是人文教育。

人文精神是对人的全面性的强调与发掘。人的全面发展是一种和谐性的全面发展,从一般意义上讲,包含3个内容:“人的类特性”的全面发展;“社会特性”的全面发展;“个人特性”的全面发展。正是在这3个层次上,人文教育从知识与精神角度来强调与发掘人的全面性。中国人文教育传统是比较全面地关注并强化这一观点的。“儒家提出了人的整体概念,道家提出了自然(包容人的)的整体概念。人的整体概念可以发展为德,用德来掌握权利,掌握人的责任,掌握人的现代性,掌握人的整体概念。道更能激发人的整体感,获得一种生活的资源”。结合起来说,从中国人文传统中可以明确认识到人文精神包蕴人的全面性这一意义。

寓含人文精神的人文教育是对科技教育的补充与完善。

著名物理学家爱因斯坦说过,科学技术只能告诉我们“是什么”,却不能解决“应当怎样”。科技只能解决是非而不能给人以“价值”判断。价值判断需要另一个源泉——人

文社会科学。这段话正好说明了人文教育对于科技教育的补充与完善的功用与意义。人文教育否定片面性,它客观上就是科技教育的重要支撑。

当前大学生缺失人文精神的现状涉及到了大学生对大学人文教育内涵的认识问题,也就是说,大学人文教育在文化转型时期还需不需要包容着宏大使命感与人文情怀的精神理性。就其终极目的而言,答案应该是肯定的,因为科学教育和人文教育本质上就是大学教育不可偏废的两条主线。我国大学的教育传统原是极富人文精神的,传统教育中都以“人文教育”为轴心,其结构上有“重道轻器、重文轻理”的偏颇。这在一定意义上成为传统社会向现代社会转型的一大阻力,并最终成为精神内敛而物质萎缩的重要因素。在20世纪的现代化进程中,随着西方文化的侵入,我国改革开放的震荡性变革,人们在另一个层面上全方位反思传统文化,大有全盘否定传统而又全盘“西化”之势,这一当代文化思潮下,更多的却不是去科学地、辩证地清理和发掘中国传统文化包括富于人文精神在内的优秀成果,而是将中国传统文化一律视为“封建文化”,而另一端则是所谓顺应历史潮流地直接把西方文化等同于“现代文化”,于是,这一进程到了20世纪末最为激烈的文化转型期,实质上已经是在两个悖离文化规律的极点上倡导一元理性和一元文化,即物质理性和西方文化。其巨大影响使得我国大学教育完全走向传统的另一面——“重理工轻人文”,从而决定了当前我国大学教育培养出来的高素质人才往往具有较高较系统的知识水平,却缺乏人文关怀和使命感,这构成了国家和民族沉重的人文危机。其实这也是西方社会早已面临而且正着力修正的文化现象。而一定意义上,我们是以抛弃自己的优秀人文传统为前提,去吸收其优秀科技文化,同时又去重复他们因缺乏人文精神的痛苦与灾难。如此而论,还是应该全面认识人文教育,确认其对科技教育和唯物崇拜的理性失落的补充价值,同时也要求大学生必须认清和加强人文素养,实现人文素养与科技素养相融合的全面性整体发展的趋势,因为未来社会发展的时代,21世纪需要的是人文与科技复合人才的时代,21世纪需要的是人文与科技类型的既富有创新精神又富于人性情怀的人类本体性人才。

否则,二者分离的极端就会出现两种畸形人:只懂技术而灵魂苍白的“空心人”,以及不懂科技而侈谈人文的“边缘人”。

3 结语:富于人文精神的当代大学生

文化转型时期中国大学生面临着严峻的两难语境,但只要真正地实现了对文化的认识与理解,从文化理解的层次上弄清中西文化的本质及各自与现代化的关系,进一步认识人文精神的深刻寓意,大学生就可以重新接受与解读中国人文传统,重新审视西方文化的利与弊,从而成长为具有现代大学品格的富于人文精神的大学生:“他不只算计对于自己的功利价值,而更多关注的是人的全面发展,他有更多的好奇心、同情心、爱心、美感和情趣;不只看到今天的、当下的事情,而更有一种历史的、宽阔的视野,特别是看到事物的规律性、发展方向以及全局性的意义;不是无条件地顺应时尚与潮流,不盲从于非规范的体制,而应有自己独立的体验、感悟与判断,有执着的信念,创造性的思维,以及脚踏实地的实践能力与毅力;不是狭隘的个人主义者,而有一种博爱的胸怀,对于他人、社会以及自然有一种责任感和使命感,在不断追求中获得生命的提升,找寻精神的归宿。”

参考文献

- 1 杨东平. 大学精神[M]. 沈阳: 辽海出版社, 2000
- 2 张应杭, 蔡海榕. 中国传统文化概论[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000
- 3 冯天瑜, 杨华. 中国文化发展轨迹[M]. 上海: 上海人民出版社, 2000
- 4 泰勒. 原始文化[M]. 上海: 上海文艺出版社, 1992
- 5 刘守华, 周光庆. 文化学通论[M]. 北京: 高等教育出版社, 1994
- 6 王恩涌. 文化地理学导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 1991
- 7 姚国华. 中国大学人文启思录[M]. 武汉: 华中理工大学出版社, 1996
- 8 邹广文. 论文化自觉与人的全面发展[J]. 哲学研究, 1995(1)
- 9 张岱年. 中国文化概论[M]. 北京: 北京师范大学出版社, 1994

(责任编辑 高建平)