

doi:10.3969/j.issn.1672-4348.2014.05.016

聚焦大学生道德人格养成

——基于传统家训文化视角

胥文玲

(福建幼儿师范高等专科学校 人文系, 福建 福州 350007)

摘要: 传统家训,在中国历史上对个体的理想人格的塑造发挥着重要的作用,其蕴含“孝悌忠信、尚中贵和、励志勉学、崇尚勤俭,力戒骄奢”等价值取向,对当代大学生的道德人格养成仍可提供有益的借鉴和启示。

关键词: 大学生; 道德人格; 传统家训

中图分类号: G641

文献标志码: A

文章编号: 1672-4348(2014)05-0488-04

A focus on students' moral personality formation in the perspective of family motto culture

Xü Wenling

(Humanities Department, Fujian Preschool Education College, Fuzhou 350007, China)

Abstract: Family motto has been playing a vital role in the formation of a person's moral personality in the Chinese history. The motto embodies cultural connotation, such as values of loyalty and filial piety, the doctrine of means, diligency and self-improvement, respecting economy (frugality) while discarding extravagance, which can serve as useful enlightenments for contemporary students' moral formation.

Keywords: student; moral personality; traditional family motto

30年来,我国教育从观念到行动,从制度到文化,从内容到方法,都在努力向现代化方向转换。德国著名教育学家赫尔巴特指出:“道德普遍地被认为是人类最高目的,因此也是教育的最高目的。”^[1]在现代化教育快速发展和重要转型的过程中,人才培养规格应具怎样的眼界和追求,如何将道德教育内化为个体的道德品质,是当前教育必须解决的现实课题。大学生的道德教育,尤其是人格教育,在现代化教育中显得尤为重要。为此,本研究以中国传统家训文化为切入点,试图从较为宏观角度阐述其起源、形式及教育内涵,力求全方位、多维度探讨传统家训文化与个体道德品质之间的内在关联性,并充分挖掘其道德伦理

资源,以期探寻一条行之有效的大学生道德人格养成的路径,从而更好地满足当今社会对高素质人才的需求。

一、传统家训文化的教育类型

家训,又称家范、家规、族范或家诫,主要是指家族先辈对子孙后代、族长对族众子弟,有关治家教子的训诫。家训历史悠久,可上溯到先秦时期。至魏晋南北朝,家庭教育已经发展得十分成熟,而《颜氏家训》的出现则是一个标志性的成果。它是我国历史上第一部系统成熟的家庭教育文献。纵观传统家训,主要以家书、族谱为载体,通过多种多样的文体形式,运用通俗易懂的表达方式,世

收稿日期: 2014-08-28

基金项目: 福建省社会科学规划项目(2012B039)

作者简介: 胥文玲(1970-),女(汉),江西临川人,副教授,博士,研究方向:中国近现代教育、教师教育。

代相传。传统家训通常有以下几种类型:第一,族规。一般分为劝谕性“劝勉式”和强制性“惩戒式”两种形式。在宗法社会里,前者具有道德的劝导性,而后者往往具有一定的法律效力。第二,格言。此类家训便捷醒目、易于记忆且时刻警醒族人。常书写成条幅悬挂在祠堂或宅邸厅堂,或镌刻于墙壁上。第三,典故。常引用穿壁引光、编联浦叶、囊萤映光等典故劝勉激励子弟向学,以期读书入仕,光宗耀祖。有些家族还引用煮豆燃箕和一犁受赐、汁水均餐等典故训诫子孙应和睦相处。此外,还有诗歌、书信等形式。许多家族把修纂族谱作为后代子孙的一种义务而写进族规,以保证族谱续修的相沿不断。可见,家训具有一定的强制性和约束力,旨在用宗族组织的力量拟定一系列的行为规范来约束家族成员,以期建立家族血缘关系的尊卑伦序,并通过确定每个家族成员的社会化角色来维护家族内部长期和平共处、聚族而居的习惯性和自律性社会秩序^[2]。这是家训的最早起源,也是家训之所以为世人所重视的原因。由此可见,家训主要把宗法社会的礼法制度、伦理道德规范作为治家教子或教化族人的基本教育内容,来规范族人行为,以及处理家族关系。家训是中国传统文化的重要组成部分,在中国历史上对个人的修身、齐家发挥着重要的作用。它是我国古代宗法专制社会中所孕育出来的一种文化现象,是中国历史上无数家族或家庭在教育实践中,吸收儒家文化精神内核和民族文化的基因不断凝结而成的。换言之,家训是儒家思想占主导地位的传统文化的积淀和折射。

二、传统家训文化的教育思想

家训是“中国历代先哲在立身、处事、为学等方面训诫后裔子孙的家庭教育实录”^[3]。在中国对后世产生深远的影响的。纵观林林总总的家训,虽各家族背景差异,然而在价值取向、道德观念、文化认同等方面有着共通性和一致性。首先,崇孝悌。家族先辈希冀子孙能宜敦孝悌于家,家训中常引用羔羊跪乳、乌鸦反哺等典故,并用“乳哺三年骨肉穿”“母老必当亲奉侍”“父母劬劳山岳重”等诗句提醒、子孙当恪守孝道,兄友弟恭各尽敦伦,尤其要继承家族先辈美德,使优良家风代代传承。在家训中常见单独设有“怜孤”规约和诸如“同气昆弟,日相亲睦”“贫穷相济,患难相

持”“富贵休嫌同骨肉,贫穷须念共慈亲”等训诫,这种扶持家族孤寡等弱势群体的作法其实是对父母最纯粹的孝。其次,睦宗族。宗族和睦是家族兴旺发达的重要因素。家训中常以“树木千枝共本根,水源万派同源脉”的思想教育子孙“宗族当睦,百子千孙,一脉所育”,应亲亲爱爱,毋相鱼肉。当然,“忍”字也不失为和睦宗族的好方法,张氏后裔常以家族先辈张公艺忍字宜家之高风,作为子孙效仿的典范。第三,尚中和。家训中有许多内容要求子弟应具有和忍宽容、与人为善的美德。如“尽心无愧,平心不偏”遗训、“谦和生快乐,忍耐免烦忧”训诫等。第四,严自律。一些家训在不同程度上强调慎独这一自我修身方法,如蔡氏九儒之一的蔡元定学古人佩韦以自警,并训诫诸子要独行不愧影,独寝不愧衾。其子蔡渊的“知行不偏,敬义兼备”和“屋漏不愧,暗室无疚”,无不传承遵守先父“不愧不怍”之遗训立身处世。第五,重诚信。有的家训充分体现诚实守信的教育思想,如“戒伪妄”“礼接道交,尽忠取信”训诫子弟待人接物,一言一行之间务必诚实守信。这种教育思想在经商的家族尤为凸显。第六,谨交友。“亲师以外,半藉友生”道出结交的朋友对一个人成长的重要作用。审择交友是塑造理想人格的必要内容,尤其望族的“往来无白丁”的人际交往对孩子的成长大有裨益。家训时常以“追往哲,慕前贤”“行规坐矩亲贤友,脱俗离庸务正人”“克已从善交结正人”告诫子弟要交良师益友,以防误交匪类。第七,勤读书。在“万般皆下品,惟有读书高”的科考取士的社会风气下,博取功名,入仕为宦已经成为改变个体乃至家族命运的所有希望和寄托,自然被家族先辈所崇尚和追求。为此,家训中有许多体现勉学劝进的教育内容,仅以宣染读书益处为例:(1)读书有益于个人成长。家训大量列举读书在个人成长中的重要作用。如“读书琅琅,其神乃扬”“必从事于诗书,而后能成其美,俾大而为栋梁之器。亦可绍书香下,亦能稍通礼义而免为下人也。”(2)读书有利于变化气质。家族先辈普遍认为只有通过学习方能改变气质,培养良好性情。如“学如蜕焉,其质及变。”(3)读书有助于家族兴旺。家训中比比皆是“学习切莫苟且怠情”“铁杵磨针警谪仙”之类规劝子弟励志向学的内容,以期子孙能“胸藏二酉,学富五车”,一旦“获取功名,不仅为乡邻所欣羡,而且

大耀门闾”。第八,厉勤俭。自古就有“成由勤俭,败由奢”古训。为避免子孙因生活奢侈浪费而败家,各家族对“俭”颇为重视,认为奢华乃败家之端,家训中极力主张克勤克俭,严谨治家,并视其为治家之本。因此,家训中常设有子孙需恪守效法的此类纲目,如“俭约费用”“崇尚俭业”“勤俭当凜”等。第九,端士品。由于长期受传统儒家经世思想的影响,家族先辈希望把子孙培养成忠臣良将,成为对国家有用之材,子孙从小孝顺父母,长大后方可为国效力。家训中特别重视子孙为官清廉、勤政爱民、忠于职守、报效国家之类的教育。总之,家训虽形式各异,但其基本目标却是共通的,极力推崇儒家思想的“内圣外王”理想人格的建塑。家族先辈试图强化家训对培育子孙道德品质所具有的教化习染作用,所以,“修身立德、励志勉学、治家教子、涉世从政”等内容都是家训中常论不弃的主题,并渗透在日常生活的各个方面。

三、传统家训文化与个体道德人格形成的关联性

道德人格,是由个体特定的道德认识、道德情感、道德意志、道德信念和道德习惯的有机结合,即作为个体人格的道德性规定。由于道德的基础是人类精神的自律,本质上属于一个高度自主的领域,是人的内在品质和理性自觉的外化行为。可见,个体道德人格不是与生俱来的,而是个体进入社会道德生活后,在不断处理与自身相关联的种种道德关系,不断进行相应的道德实践活动过程中,逐渐塑造而成的。换言之,个体道德人格的培育实质上是社会普遍的道德要求、价值原则转化为个体的道德意识,内化为个体的道德素质进而外化为个体惯常道德行为的双向统一的过程。传统家训文化是培育个体道德人格民间化的教科书和原始范型,并创设了民间化德育范式。其一,就文本而言,家训作为古代家庭(族)内部的意志信条和道德行为准则,势必将仁义礼智、忠孝节义等基本的道德规范与文化精神,通过家训的文本,以训诫的范式得以展现。其二,从个体道德人格培育的内在机制来看,传统家训是以民间自发的渗透延展与道德化育范式发挥着作用^[2]。传统家训文化培育个体道德人格的影响力和渗透作用,通过生活的形式,将个体道德人格培育基本

道德规范融个体的生活实践、渗透到个体的心灵世界,从而实现个体理想人格的塑造目标。一般说来,目标在个体的活动中具有导向、激励、调控以及作为评价依据的标准,任何教育没有明确且合理的目标都是低效的。所以,个体道德人格培育的目标建构,通常由以下三个维度组成。首先,强调道德教育要关注个体的道德生活和行为的内在动机,以提升个体的需要层次。其次,强调道德教育的最基本形式和个体道德人格形成的有效路径,以培养个体理性的、自主性的道德选择和道德判断能力。最后,力图标识在道德教育内容的选择方面应有的基本准则,以引导个体形成普遍化的道德。

四、传统家训文化促进大学生道德人格的养成

“传统不仅表示已逝去的历史,同时也构成正在发展的现实,它不是一种只具有考古价值的东西,而是绵延在活人心中的心理气质与性格。那些合理的、对现实生活具有指导意义的传统就具有存在的价值,就应该使其融入主导时代的文化主体。”^[4]综观林林总总的传统家训,无论在内容还是方法上,无不以“教家立范、整齐门内、提撕子孙”为宗旨,所能提炼出的道德人格教育思想更是全面而深刻。因此,这些凝聚着一个民族的智慧和力量的传统家训,具有传统文化超越地域、超越历史的特征,具有强大的生命力和超越时代的普适性价值的内容,存在着与现代伦理道德相通的“共时性”文化积淀,并成为人类一种新文明的积累。作为家族意志信条和道德行为准则的家训,将“尊祖宗、重人伦、崇道德、尚礼仪、严自律、重诚信、厉勤俭”等基本的道德和规范,渗透在日常生活的方方面面,这些内容对当代大学生道德人格养成的仍具有现实的借鉴和启示作用。

第一,促进个体品德养成。强化自律意识对塑造道德人格尤为重要,为此传统家训中强调的“慎独自律”,在日常行为中可化为大学生可资依循的道德原则和行为规范,从而化为个体品德的自觉追求和人格完善的自觉践履。家训中“诚实守信”的内容,也是个体品德养成不可缺少的元素。

第二,促进个体生活美德养成。如从“孝亲敬长”懂得敬爱父母;从“羔羊跪乳,乌鸦反哺”典

故,学会感恩;从“和忍宽容”学会宽容、友善相处;从“崇尚俭业”懂得以俭养德;从“兄友弟恭”懂得将宗族内部兄弟关系伦理的“悌”延伸到邻里乡亲,朋友同学。至于共处一室的同学,更应互相包容、和谐共处等等。

第三,促进个体职业道德养成。常言道:“忠臣出孝门”“求忠臣于孝子之门。”冯尔康先生指出,孝和忠存有内在的交融性,主要是孝道包含浓重的忠君内容。这种交融性,就使得家族文化突破了家族的范围,使它不仅成为家族社会的信念,还是整个社会的一种观念^[5]。家训中的“孝悌”观是规范家族内部人伦关系,而“忠信”观则是将此规范扩延至社会,延伸到热爱本职工作,忠于职守,为国家和社会服务。

第四,促进个体社会公德养成。个体品德的培育实质上是社会普遍价值原则转化为个体的道德意识,成为个体惯常道德行为的双向统一过程,即内化于心而外化为行的过程。继承家训优良传统,充分挖掘其中伦理资源,可为社会主义核心价值观提供可资参照、借鉴的传统依据,养成大学生参与社会生活的责任感及能力,树立崇尚报效国家的社会责任,养成以天下为己任的责任精神,这是个体独立于社会、取得成功事业和幸福家庭的重要人格品质。

综上所述,大学生应立足以下几个方面促进其道德人格养成。首先,以自我意识为前提。“在人格塑造的过程中,自我意识具有重要的作用,它是人格形成的前提,并标志着人格形成的水平。”^[6]^[24]当然,在现实社会生活中,认识自我并非易事。有些大学生缺乏应有的反思、内省和批判意识,须及时走出这种混沌、无知和迷惘状态。其次,以对人性的把握为导向。“人之所以要塑造人格,归根到底是人本性的要求,是出于自己更好

生存的需要。”^[6]^[24]基于对人格的执着追求、自我把握,生命价值的实现,大学生应不懈追求人生价值和人生意义,从而不断地提升自我、完善自我和超越自我。再次,以良好的道德习惯为标志。道德人格不是与生俱来或自然而然形成的,而是个体通过后天持续不断自我塑造、自我发展、自我完善的结果。显然,大学生道德人格的养成过程,是与其在心理、认知、社会等各方面日趋成熟的过程相伴相随,而且道德人格一旦养成,其日常言行就会有一贯准则和标准,就能在大是大非面前,立场坚定地做出正确的选择。因而大学生在日常的学习、实践和锻炼中须将自我人格和社会人格相统一,形成道德认识,培养道德情感,形成道德信念,指导道德行为,从而塑造一个高尚、有价值、有社会使命感的道德新人。此外,大院校在精心培养“知识、能力、品格”三位一体的高素质人才的同时,应始终将立德树人贯穿教育过程始末,可采用全员、全过程、全方位的育人工作模式,在原则上把握向度,内容上体现广度、内涵上挖掘深度、执行上加大力度,通过“课堂教学与课外实践、隐性和显性、共性和个性”相结合等方法,将道德人格养成的基本规范变为大学生在内心认同基础上的精神和心理组成部分,并在办学理念、培养目标、课程设置、教学过程等各个环节全面渗透、全面融合。同时丰富育人载体,加强校园人文环境建设,营造校园文化氛围,最终通过主体性道德人格教育“使受教育者获得德性和智慧的教育,能唤起、训练与发展那些使人趋于高贵的身心的最高才能的教育”^[7],并引导大学生自主建构丰富的精神世界,营造明丽的内心生活,唤醒心灵深处对正义和光明的期待,赋予生命以尊严、价值和意义,从而提升精神境界和生命质量。

参考文献:

- [1] 张焕庭. 西方资产阶级教育论著选[M]. 北京:人民教育出版社,1964:260.
- [2] 陈新专,符得团. 传统家训道德培育的当代启示[J]. 甘肃社会科学,2011(5): 52-55.
- [3] 吴凌皓. 中国教育史论[M]. 长春:吉林人民出版社,2000:386.
- [4] 丁青,刘东. 华魂高扬—中国传统文化的现代转换[M]. 成都:四川人民出版社,1991:261.
- [5] 冯尔康. 中国传统家族文化的当代意义[J]. 江海学刊,2003(6):11-15.
- [6] 江畅. 德性论[M]. 北京:人民出版社,2011.
- [7] 曹孚. 外国教育史[M]. 北京:人民教育出版社,1981:165.