

传承孝德文化精髓 弘扬社会主义核心价值观

◆ 陈 骏

弘扬社会主义核心价值观,必须从绵延不息的中华优秀传统文化中汲取强大力量。大学要自觉履行使命,在甄别和弘扬优秀文化中勇立潮头,为青年学子成人成才和社会向前发展校准航向。孝德文化是传统道德体系的核心,是其它一切美德的重要基础。新生入学教育、校庆纪念和毕业典礼等重大活动场合,是倡导和弘扬中华优秀经典文化的绝佳途径。

习近平总书记指出,中华优秀传统文化已经成为中华民族的基因,植根在中国人内心,潜移默化影响着中国人的思想方式和行为方式,提倡和弘扬社会主义核心价值观,必须从中汲取丰富营养。在中华文化的百花园中,孝道作为“天之经也,地之义也,德之本也”,是中华传统道德体系核心理念与首要精神,是做人的最起码要求和处世的最基本规范,是其他一切美德的基础。青年大学生崇德修身,必须首先从“孝”做起,将孝道作为走向社会后必须要扣好的第一颗扣子。

一、传统道德伦理遭受冲击呼唤重塑新时代的孝德文化

伴随着当代社会的快速发展,人们越来越强烈地感受到,崇尚竞争和追求效益与利润的市场经济在取得巨大成功的同时,也付出了极其惨重的生态文明和道德文明代价。中华民族正经历着社会转型期和文化转型期带来的阵痛,社会在快速向前发展的同时也滋生出了“现代病”和“文明病”的弊端。

“现代病”的表现之一,是中国“跑步”进入老龄化社会之列,“银发浪潮”滚滚而来。相关资料显示,我国60岁及以上人口已超过2亿,“空巢老人”突破1亿,我国将在2030年之前进入深度老龄社会(65岁及以上人口达到14%)。中国拥有两项“世界之最”:老龄人口最多和老龄化速度最快。在“未富先老”、“未备先老”的现实背景下,我国面临着老年人养护、医疗等公共设施仍然欠缺,老年人保障体系与制度建设仍然薄弱等困境。

“文明病”的表现之二,是中华文明传统的道德体系,尤其是孝道,正面临前所未有的冲击与挑战。城镇化改变

了原有家庭的生活模式与邻里关系;知识经济挑战着长辈文化的权威价值;信息社会深刻影响着传统的人际交往方式;居高不下的离婚率侵蚀着家庭温情;独生子女一代的特殊成长经历催化和加剧了代际冲突,再加上物质至上、功利主义、西方自由主义等思潮的冲击影响,一些人变得以极端自我为中心,家庭亲情日趋淡薄,孝道伦理日益缺失,传统美德日渐失落,不孝父母、虐待老人、忤逆长辈等有悖于社会伦理道德的恶性不时地拷问着社会的基本道德准则,触及做人良知底线的现象一再发生,甚至连“留学生刺母”、“嗜赌孙子杀害奶奶”等触目惊心、骇人听闻的恶性案件也时有报道。在这种情势之下,重塑和弘扬新时期的孝道文化已是刻不容缓。

二、大学肩负着甄别和弘扬传统道德文化的历史使命

科学解释为什么,历史定位在那里,文化则提醒我们是谁。根据美国高等教育专家克拉克·科尔的撰述,与罗马天主教会、冰岛议会等类似,大学是人类文明发展史上现存最古老的机构之一。与农耕社会置身于“象牙塔”相差悬殊,在知识经济社会,大学已置身于社会的中心,其传播的思想与产出的科研成果一样,都会成为推动社会进步的软硬实力。哈佛大学福斯特校长称,“大学的精髓在于它对过去和未来承担着独一无二的责任”。针对当前的挑战,大学无论是作为人类知识和文明的殿堂还是作为培养未来社会领军人物和中坚生力军的摇篮,都不可漠然视之,而是必须“铁肩担道义”,站在道德的高地上激浊扬清、彰善瘅恶,在甄别和弘扬中华优秀传统文化中自觉履行使命,为青年学子的成人成才和社会向前发展校准航向。从这个意

应当成立大学章程执行监督机构。定期检查学校领导和职能部门、院系等执行大学章程的情况,建立对违反大学章程的纠错和处罚机制。当然,章程所约束的不仅是学校,也约束政府行为,这会增加章程实施的价值和难度。可以预期,提高大学章程的约束力、执行力还需要付出艰苦的努力。

【课题组成员:韩文秀(国务院研究室副主任),杜玉波(教育部党组副书记、副部长),闫小培(致公党中央专职副主席),王志民(香港工委副书记、中央政府驻港联络办副主任),孙其信(西北农林科技大学校长)。主要执笔人:韩文秀】

(责任编辑:徐越)

义上讲,继人才培养、科学研究和社会服务之后,大学的第四职能——文化引领的作用明显突出。大力提倡与发展以“孝”为核心的家庭养老和社会敬老文化,有利于促进家庭成员间的代际互动与情感交流,有利于确保老有所养、老有所乐,从而破解“银发中国”的现实困局。

文化的柔性力量不可谓不强大,大学的地位则无与伦比。南京大学在这方面有着良好的积淀:上世纪20年代,西学东渐浪潮汹涌,中国传统文化一度被全盘否定。一些学贯中西的先辈们创办了以“昌明国粹,融化新知”为宗旨的《学衡》杂志,担负起捍卫中国文化及文言文的“中流砥柱的重责大任”。从中央大学学生“对于自己民族文化失掉信心的人,还能爱自己的国家吗?”的质问到罗家伦校长把“创造有机体的民族文化”作为大学的使命,从金陵大学的“中国文化研究所”到在中国高校中首次开设“大学语文”课程,从《中国思想家评传》200部的整体出版到“中华文化研究院”的重建,再到在英国、美国、法国、德国、加拿大、澳大利亚和智利举办的8家孔子学院,南大在把中华之根留住和传播传统文化的尝试中不断地发出了自己的“好声音”。当然,与传统孝道的刻板固守、唯老是从截然不同,今天所提倡的孝德文化绝不是简单的历史性回归,它是一个与时俱进的概念。新孝道强调,一方面要继承传统道德中善事父母、仁爱孝悌、忧国忧民等超越时代的精华要义,坚守和发扬其中永不褪色的核心价值;另一方面要批判、改造传统孝道中过时、消极、保守的内容,坚决摒弃其中迂腐甚至反人性的三纲五常、愚忠愚孝,它着重代际平等、相互尊重,既继承传统孝道中闪耀人性和文明光芒的部分又推陈出新,呈现出高度的文化自信与文化自觉。

三、重大学生活动是弘扬新型孝德文化精神的最佳舞台

汉字中“教育”的“教”字,就是“孝”和“文”的结合。孝道与其他美德一脉同源,互为表里,它绵延千古,涓涓不雍,成为人类社会从蒙昧走向文明、从落后迈入先进的重要标志。莫言在获得诺贝尔文学奖后,曾饱含深情地回忆起母亲对他追求善良、培养同情心的谆谆教诲。古罗马著名哲学家西塞罗主张,表达感激的能力不仅体现为社交中的礼貌,而且是一种人类的核心能力。一群由缺乏感激之情的、忘恩负义的人组成的社会将缺乏正义和公平,并会带来复仇和毁坏。

实践表明,充分利用新生入学教育、校庆纪念和毕业典礼等重大活动场合,对优秀文化传统给予竭力倡导和大声疾呼是一条绝佳的传播途径。在今年的学士学位授予仪式上,耶鲁大学斯拉维校长朗诵了一首歌颂母亲的诗歌《系带》,诗中写道:“她赋予我生命,用乳汁喂养我;她用汤勺朝我嘴唇里喂药;她教会我走路和游泳;你永远也报答

不完母亲”。去年,我在毕业生典礼上以“与善同行,一生平安”为演讲主题,把“人之初,性本善”作为切入点,勉励2013届毕业生“立善志,兴善业,求善德”。今年,我又以“德行天下,孝暖人间”为主题,从“诚心正意躬身尽孝”着手,倡导即将走向社会的南大学子念及父母的养育之恩,培育“爱国、敬业、诚信、友善”的公民价值追求。

围绕孝道传递孝悌与仁爱,贵在春风化雨、浸润人心,激发学生们的文化自觉和见贤思齐的正能量,其中的内容可以归纳为三点:一是强调学生要坚守孝心、自立自强,希望他们拒绝啃老、离开父母护佑、不给父母添负担、找麻烦。二是要求学生践行孝义、敬养父母,希望他们无论学习和工作有多忙、压力有多大,都要惦记着多给父母一点关心。这种关心重在内涵,不求形式,它可以是来自大洋彼岸的一封鸿雁传书和工作之余的一声问候,也可以是精心准备的一桌团圆大餐和风景名胜的一次快乐之旅,还可以是病榻前的日夜守候和其乐融融的一次合影。三是鼓励学生弘扬孝道、引领正气,希望他们挺身而出、勇立潮头,成为新时期孝德文化的践行者、引领者和示范者。

作为中国历史悠久和富有文化底蕴的高水平大学中的普通一员,南京大学最本色的“诚朴”文化与中华传统孝道中的基本精神与内核始终一脉相承。一代代南大人坚守道德底线,诚心正意,躬身尽孝,努力回报父母和社会,成为自觉自省的孝道的忠实捍卫者。这些优秀的文化传统就像一粒粒饱满的种子,在同学们的心中生根发芽,成为他们内心强大、砥砺前行、百折不挠的精神食粮。经过持续不断的呼吁和教育氛围的熏陶,以仁爱、孝德为重要价值取向的中华优秀传统文化基因正在转变成为南大学子们的一种下意识行为习惯。在今年5月的“母亲节”期间,南京大学的学子们将承载着思念与感激的700多张明信片分别寄给了他们在远方的妈妈。我被他们的事迹深深感动,同时也备受鼓舞,坚信中华几千年来优秀的、经典的、绵延不绝的传统文化与道德精神其实一直流淌在我们每一位华夏儿女的血脉深处。文化传承与创新虽然是一项巨大的工程,但通过大学这个精英荟萃的殿堂和莘莘学子的身体力行,其传播的力度、幅度和所发挥的积极影响一定会更加广阔、更加深远和更加持久。中华优秀传统文化,在当今全球化浪潮汹涌澎湃的时代不仅铸成了抵御外来不良文化冲击的“防火墙”,更转化成为我们弘扬社会主义核心价值观和实现中华民族伟大复兴的永不枯竭的巨大精神力量,国家由此繁荣富强,人民由此幸福安康,社会由此欣欣向荣。

【作者:南京大学校长、中国科学院院士】

(责任编辑:徐越)