

传统文化视角下青少年道德教育的活化和链接

沈建华

【摘要】新时期，深入挖掘传统文化中的精华并加以灵活运用和有效链接，对加强和改进青少年道德教育工作具有很强的时代价值。传统文化视角下青少年道德教育的活化包括：弘扬“天下兴亡，匹夫有责”的爱国精神，增强青少年的爱国情怀和民族责任；发扬“克己复礼、注重修身”的道德教育理念，增强青少年道德自律意识和道德实践水平；传承“天人和谐”的传统美德，提升青少年公民道德意识。传统文化与青少年道德教育的有效链接包括：加强课程建设，搭建多元平台，创新教育方法，重视师资培养。

【关键词】 传统文化；道德教育；课程建设；教育环境；师资培养

【作者简介】 沈建华，浙江水利水电学院党委副书记、副研究员（杭州 310018）

新的历史时期，“培养什么人、怎样培养人”对国家发展和民族进步的意义愈发重大，党的十八大报告提出“把立德树人作为教育的根本任务”。“立德树人”必须坚持德育的首要价值，而青少年恰好处于“三观”形成的关键时期，对其加强道德教育更具迫切性。坚持道德教育的首要价值，应该重视继承中华民族传统文化，注重在继承中华传统文化基础上的创新发展。

一、传统文化德育资源对青少年道德教育的意义和价值

（一）传统文化德育资源是青少年道德教育焕发活力的内在要求

德育内容的充实，德育形式的创新，德育工作吸引力的提升，都离不开对传统文化德育资源的开发利用。“古之欲明明德于天下者，先治其国；欲治其国者，先齐其家；欲齐其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先诚其意。”^[1] 追求慎独修身的道德理想一直是中国传统文化的显著特征。中国传统文化中蕴含着大量宝贵的德育资源。正如张岱年所言，中国传统文化有着“以德育代替宗教的优良传统”^[2]。优秀的传统文化具有民族性、稳定性、向心性等标签价值，无论世事如何发展，它们始终萦绕在中国人的内心和行为中。中华优秀传统文化蕴含的丰富文化资源，是青少年道德教育创新发展的不竭源泉和动力。中华民族有几千年的悠久历史，生活化的道德传统为我们提供了丰富的道德教育资源和道德实践经验。西班牙思想家加塞尔说：“唯一无可怀疑的实在是‘我的生活’，在这个意义上，没有任何事物比它更基本、能走在它前头了。就是思想也不能先于生活，因为思想也不过是生活的一个片断、一项具体活动。”^[3] 同理，道德不能脱离生活，离开生活实践就无所谓道

德。传统文化强调“知行统一”、“以身作则”和“推己及人”的道德教育实践模式新的历史时期,“立德树人”根本任务的贯彻落实,亟须以传统文化德育资源激活青少年道德教育。

(二) 传统文化德育资源是青少年道德价值重构的客观需要

中国传统文化中的“礼义仁智信”、“讲德重教”以及饱含悠久历史文化的风俗民情、名山大川等,将构成我国先进文化的重要组成部分;优良的传统文化将在未来的价值重构中焕发生机,成为中华民族复兴崛起的不竭动力。如何使青少年担当起实现中国民族伟大复兴的重任,需要我们进一步完善青少年道德教育体系,迫切要求我们把现代道德精神观念和传统道德文化充分结合起来,把青少年道德教育和弘扬传统文化整合起来。作为具有悠久历史的中国,挖掘、利用其传统文化中的优良道德资源显然具有很强的内在契合性。进一步而言,中华优秀传统文化为我们重构道德,提升青少年道德教育实效性提供了先天的价值基因。“我们要重建道德和价值观念,要从传统文化中去吸取营养,不能抛弃自己的传统。重新引进另外一个民族和国家的价值观念,那是没有根的。我们当然要吸收其他的优秀文化,你民族的根扎得越深,你的吸收能力就越强。”^[5]

(三) 传统文化德育资源是培育青少年社会主义核心价值观的时代需要

践行和培育社会主义核心价值观是推进中国特色社会主义事业,实现中华民族复兴崛起的战略部署。习近平总书记指出:“要认真汲取中华优秀传统文化的思想精华和道德精髓……深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值,使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉。”^[6]文化强国梦的实现需要传承中华民族悠久历史传统,中国精神的弘扬光大需要中华民族传统道德的滋养。当代国人的价值理念来源于中国传统文化,社会主义核心价值观的培养和弘扬当然离不开中国传统文化道德基因的浸润。“培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。牢固的核心价值观,都有其固有的根本。抛弃传统、丢掉根本,就等于割断了自己的精神命脉。”^[7]当前国家提出的社会主义核心价值观与中华民族优良道德传统息息相关、一脉相传。加强中华优秀传统文化教育,对于引导青少年学生增强民族文化自信和价值观自信,自觉践行社会主义核心价值观具有重要作用。

二、传统文化视角下青少年道德教育的活化

(一) 弘扬中华民族“天下兴亡,匹夫有责”的爱国精神,增强青少年的爱国情怀和民族责任。习近平总书记指出,爱国主义始终是把中华民族坚强团结在一起的精神力量,改革创新始终是鞭策我们在改革开放中与时俱进的精神力量。^[8]中国是富有爱国主义传统的民族。爱国主义是鼓舞人心、凝集人心,推动中华民族不断进步的伟大力量,是指引各族人民奋发

图强的一面旗帜，是中国精神的核心。爱国主义教育青少年道德教育的主旋律，是中国特色社会主义文化建设的基础工程。爱国主义教育内容广泛，包括国情、国史教育，民族自尊心、自豪感教育，国家安全教育等。无论何种内容都与中华优秀传统文化息息相关，中国传统烙印是爱国主义的鲜明特征和线索。《礼记·大学》中有“物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”这段话是中华优秀传统文化的经典名句，体现了中国传统社会“由家至国”的家国情怀。这种家国情怀在实现“中国梦”以及培育和践行社会主义核心价值观中具有重要时代价值和现实意义。在中国几千年的历史长河中，处处流淌着爱国主义的精彩篇章。事实上，爱国主义也是中国传统文化中贯穿始终的鲜明线索。对于如何爱国，许多文化典籍中留下了丰富的洋溢着爱国精神的教育篇章，如“以身许国，何事不敢为”的岳飞，“男儿到死心如铁”的辛弃疾，“平生铁石心，忘家思报国”的陆游，“也留正气在乾坤”的张煌言等。“天下兴亡，匹夫有责”的爱国精神使得中华民族始终屹立在世界民族之林。在新的历史时期，我们应充分利用这些丰富的爱国主义资源，并赋予其新的时代内容，进一步增强大学生的自尊心、自信心，这有助于推动中国特色社会主义事业的发展。^[10]

（二）发扬中华民族“克己复礼、注重修身”的道德教育理念，增强青少年道德自律意识和道德实践水平。提高道德自律意识和加强个人品德修养是现代青少年道德教育的重要落脚点。培养“知行统一”道德高尚的现代公民一直是现代德育的基本价值追求，学会做人更是现代公民道德教育的指导思想。要培养具有高尚道德的现代公民，要使道德观念内化于心，不仅要靠道德教育，还要靠道德修养，要靠现代公民的个体道德觉悟。关于“如何做人”的道德教育价值追求显然可以从中国传统文化资源中获取宝贵的营养，而注重道德修养的优秀传统文化亦对我们有重要的传承和启迪价值。现代青少年道德自律意识和道德实践水平的培养与中国传统文化“克己复礼、注重修身”的道德教育理念具有高度的契合性。有学者将中国传统文化本身具有的思想政治教育功能界定为“思想政治教育力”，并以其为中国传统文化软实力的重要组成部分。这种观点认为，思想政治教育力就是：以塑造圣贤人格为目标、培养整体观念为内容、以言传身教为原则、以知行合一为方法，这些思想资源对当代思想政治教育目标设定、内容整合、原则确立、方法探索具有重要的启示意义。^[11]一方面，传统文化在道德实践上倡导道德感化为主的教育模式。“吾日三省吾身，为人谋而不忠乎”；“见贤思齐焉，见不贤而自省也”。其实，“内省”、“自省”强调道德的自我内化过程。“言传身教”、“慎独”式的道德教育模式对当代青少年道德教育具有很高的参考价值。另一方面，传统文化强调道德实践，注重知行合一。“履，德之基也”；“道虽迩，不行不至；事虽小，不

为不成”。这些经典论述，都是在强调道德践履重要价值，都在强调知行统一的辩证统一，都在阐述“身体力行”的道德修养价值。

（三）传承中华民族“天人和諧”的传统美德，提升青少年公民道德意识。当前，青少年道德建设已进入非常关键的时期，社会对加强和完善青少年道德教育的诉求越来越急迫，人们对加强青少年道德教育的期待越来越高。在挑战与机遇并存的新时期，青少年公民道德建设不仅要注重与时代发展的结合，不断推陈出新，更要强调批判借鉴古今中外的一切优秀文化成果，尤其是从中华优秀传统文化中吸取营养。把符合时代要求、契合当前政治经济社会发展需要、体现人性价值的传统文化精神加以发扬光大。人贵于物、义重于利、德高于力、群己和谐、天人合一、善统真美、义重于生、德高于智、理贵于欲、公大于私。这种传统的哲学价值体系一直主导着中国传统德育。^[12]对中华民族“天人和諧”传统美德的整理诠释，对于改善当前的道德环境，提升青少年公民道德意识无疑具有很强的现实意义。提升青少年道德素养有助于人们和谐价值观的形成，有助于良好和谐人际关系的形成，有助于生态文明理念的树立，有助于人与自然和谐关系的形成。

三、传统文化与青少年道德教育的有效链接

（一）加强课程建设，用传统文化丰富青少年道德教育内容。弘扬中国传统文化关键在教育，重点在青少年道德教育。实现传统文化与青少年道德教育的有效链接，亟待加强相关方面的课程建设。首先，在学校教育中专门设置传统文化道德伦理课程，通过日常教学逐渐渗透传统文化道德理念，不断提高青少年的思想道德品质，提升青少年对中华优秀传统文化的认知水平和兴趣。在中小学以学校德育教育为依托，通过思想品德课以及相关选修课程渗透传统文化内容；在大学，通过思想政治理论课以及相关通识教育开发设置传统文化教育专题，牢牢站稳课堂教学主阵地，充分发挥德育课堂教学的主渠道作用。其次，创新相关学科教学课程体系，加强传统文化和相关学科教学的结合。通过在学科教学对传统文化的嵌入，让学生更加生动具体的感受到传统文化的存在价值，感受到传统文化的现实意义，进而激发学生学习传统文化的主动性和积极性。只要有了传统文化进课堂的教育意识，就可以更多地找到教学过程中的思想道德教育结合点，让“仁爱”、“正义”、“担当”、“明辨是非”、“自强不息”等道德元素，渗透到教育教学的全过程，就可以使当代青少年人生价值不迷失方向。^[13]

（二）搭建多元平台，用传统文化营造良好的青少年道德教育环境。青少年道德教育会受到多元环境的影响。“学校的教育是重要的，家庭的熏陶是不可忽视的，环境的影响是潜移默化的，社会的锤炼是最终得以成就的关键”^[14]为此，加强青少年道德教育，用传统文化营造良好的青少年道德教育环境，教育平台创建甚为关键。首先，创设情感沟通桥梁，助

力青少年道德成长。“重情”不仅是中国传统文化德育思想的重要特征，也是现代德育的重要要求。富有情感的德育，不仅是对传统文化德育思想的传承，也是激活现代青少年德育的重要方式。其次，以榜样树立为突破口，不断拓展青少年道德教育的渠道。“身正师范”一直是中国传统文化的优良内容。当前，我们可以通过各种渠道宣传身边的优秀人物，使青少年感受到道德教育的亲切感和感召力。再次，创建家庭、社会、学校共同参与的网格化教育平台。家庭是青少年道德教育的基础，亦是第一课堂，学校是青少年道德教育的主阵地和主渠道，社会是青少年道德教育的延伸亦是他们的实践场域。对青少年开展道德教育，是社会、学校和家庭共同的责任，必须整合各方的教育资源。而现实中这三方面的教育常常相脱节，青少年在学校、家庭中听到的，与他们在社会上感受的完全不一致。教育的断裂导致青少年常无所适从。让传统文化进社区、进家庭，借助各个行政职能部门、媒体、每个家庭的力量合力开展青少年道德教育。最后，利用网络技术和新媒体，营造立体化、体验式的教育氛围。在现代化进程中，科技不仅改变着人类的生活，同时也提高了人类对知识传递和文化传播的心理阈值。在此背景下，传统相对单一、枯燥的平面化德育理念已无法适应时代的需求，平等、参与、灵活多样的立体化德育才更有实效性。“立体化德育是相对于平面化德育而提出的概念，是一种全方位、多渠道、多因素共同作用的生动、形象、丰富、真切的德育。简言之，就是一种追求真情实感的德育。”^[15]目前，借助于信息技术和新媒体，传统文化道德教育的载体和平台大大拓宽。现代新媒体手段的广泛运用，一定程度上改变了传统文化道德教育方式刻板化的形象，也唤起青少年的部分兴趣。未来我们可以通过整合网络技术和新媒体平台，不断打造全方位的真情实感式、体验式的自我教育氛围。

（三）创新教育方法，用传统文化提升青少年道德教育工作的实效性。忽视青少年心理发展特点和时代需求的教育套路，缺乏灵动性，常给人以压抑感，会使青少年产生逆反心理，难以唤醒青少年的主动意识。为此，我们急需创新青少年道德教育工作的方式方法，改变单调、乏味的传统道德教育模式，传统文化的引入恰好可以改变传统思想道德教育的空洞感、无力感。传统文化的渗透，传统文化与青少年道德教育的有效链接，可以利用多种教育手段，通过各种课外主题活动，使学生受到立体化的教育熏陶。要开展丰富多彩、积极向上的学术、科技、体育、艺术和娱乐活动，把德育与智育、体育、美育有机结合起来，寓教育于文化活动之中。要善于结合传统节庆日、重大事件和开学典礼、毕业典礼等，开展特色鲜明、吸引力强的主题教育活动。另外，可以开辟更广阔的校内外实践场所，让传统文化走进宿舍、走进社区、走进工厂等。通过实践场所的开辟，实践机会的创造，实现青少年道德教育理论和实践的结合，不断拉近青少年对传统文化道德理念的亲近感，让学生在接受传统文化的过程

潜移默化的受到道德教育。

（四）重视师资培养，用传统文化提高青少年道德教育工作者的人文素质。针对立足于传统文化的社会主义核心价值观的培育和弘扬，习近平同志提出了“四个讲清楚”的基本方法：“宣传阐释中国特色，要讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同，其发展道路必然有着自己的特色；讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养；讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，是我们最深厚的文化软实力；讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代发展进步要求，有着深厚历史渊源和广泛现实基础。”^[16]“四个讲清楚”是当前开展传统文化道德教育的重要指南。要做到“四个讲清楚”，需要一批具有高尚师德和深厚传统文化底蕴的教育工作者。

当前，我们要切实加强教育工作者的师德建设，加大传统文化、实施师德师风的专项教育培训力度，通过不断培养和培训。

参考文献：

- [1] 李学勤. 十三经注疏整理本 [Z]. 北京：北京大学出版社，1999. 1859.
- [2] 张岱年. 文化与哲学 [M]. 北京：教育科学出版社，1988. 21.
- [3] 加塞尔. 什么是哲学 [M]. 北京：商务印书馆，1994. 124-125.
- [4] 牟钟鉴. 积极参与中华文化遗产的大业 [J]. 孔子研究，2014，（2）.
- [5] 夏榆. 哲学家汤一介：给中华文化一个恰当的定位 [J]. 南方人物周刊，2005，（16）.
- [6] [7] 习近平在中共中央政治局第十三次集体学习时强调把培育和弘扬社会主义核心价值观 作为凝魂聚气强基固本的基础工程 [N]. 人民日报，2014-02-26.
- [8] 实现中国梦必须弘扬中国精神 [EB/OL]. [http :
//www.chinanews.com/gn/2013/03-17/4650054.shtml](http://www.chinanews.com/gn/2013/03-17/4650054.shtml). [9] 列宁选集（第三卷）[M]. 北京：人民出版社，1960. 608.
- [10] 史少博. 民族精神的传统文化底蕴 [J]. 理论学刊，2003，（3）.
- [11] 陈继红，王易. 中国传统文化与思想政治教育研究的论域、问题与趋向 [J]. 思想理论教育导刊，2013，（11）.
- [12] 孟万金. 继承与超越：中国传统德育的现代化 [J]. 高等教育研究，1996，（3）.
- [13] 秦海地. 用优秀传统文化强化青少年思想道德建设——河北省衡水市第二中学思

想道德建设之路 [N] . 中国青年报, 2012-12-11.

[14] 戴木才. 论德性养成教育 [J]. 江西师范大学学报 (哲社版), 2000, (3) . [15] 秦自强. 大力推进高校德育立体化工程 [J]. 西南民族大学学报人文社科版, 2004, (8) .

[16] 习近平在全国宣传思想工作会议上强调胸怀大局把握大势着眼大事努力把宣传思想工作做得更好 [N] . 人民日报, 2013-08-21.

On the Activation and Linkage of Teenagers' Moral Education in the Perspective of Traditional Culture

Shen Jianhua

Abstract: In the new era, to carry forward the in-depth exploration on the quintessence in the traditional culture and develop flexible application and effective linkage is significant value of times to strengthen and improve moral education of the teenagers. The activation of teenagers' moral education in the perspective of traditional culture includes promoting the patriotism spirit that "every man alive has a duty to his country" to strengthen the feeling of love for the country and national responsibility; carrying forward the moral educational idea that "being self-restraint to return to ritual and paying attention to cultivating one's morality" to reinforce the moral self-discipline and moral practice level of teenagers; inheriting the traditional virtues that "the harmony between man and nature" to upgrade civic moral consciousness. The effective linkage of teenagers' moral education with traditional culture includes enhancing curriculum construction, setting up multi-platform, innovating educational methods, paying attention to the cultivation of teachers.

Key words: traditional culture; moral education; curriculum construction; educational environment; teacher training