

第七章 传统文化与小学生品德教育

教学目的要求

- 1、掌握传统文化的内涵与外延；
- 2、理解中国传统品德教育的特色与机制
- 3、全面了解中国传统文化中的道德教育资源

前言 对传统文化的一般理解

第一节 传统文化的内涵和意义

一、传统文化的内涵

1、文化与传统

文化是一个复杂的整体，包括知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为一个社会成员的人所获得的任何其他的能力和习惯。

文化是凝结在物质之中又游离于物质之外，能够被传承的国家或民族的风土人情、传统习俗、生活方式、文学艺术、思维方式、价值观念等。

文化主要包含器物（物质文化）、制度（制度文化）和观念（精神文化）三个方面。

“传统”通常用来指被传递的文化因素（如语言），或一种集体智慧的载体，“传统”代表着持续性和连贯性。

2、中国传统文化

中国传统文化是中华民族演化、汇集成一种反映民族特质和风貌的民族文化，是中华民族历史上各种物质创造与发明、思想与制度沿革、观念与精神追求的总体表现，是中华民族几千年文明的结晶。

从诞生到 19 世纪末 20 世纪初。

二、中华传统文化的内容体系与特点

从广义的文化视角来看，适用于教育领域的中国传统文化可以划分为“技艺”与“道”两个层面，且两者紧密相连，“以技入道”是中华传统文化的鲜明特点。

特点：

第一，尊道贵德，这是一个根本性的目标。

第二，修身为本，用整个生命践行尊道贵德。

第三，技艺载道，中国人学武术不是为了去侵犯别人，是为了自己强身健体，来提高自己的武德和修养。

第四，经典作为载体中的核心和精髓。

三、传统文化与现代文化的道德观差异

1、传统文化的道德观

“德”是“道”的显化和最高代表，修德是进道的阶梯，循着德才能感悟道，所以“道德”合在一起，是人的终极目标。修身明德，道法自然，成为古人的信仰和道德追求。

2、现代文化的道德观

现代社会的人们喜欢把幸福放在最高位，一切都是为了人的幸福，认为道德既是社会运行的必要保障，也是个体实现幸福的必要条件。因此，在道德追求方面，一般认为参照现实的道德标准，做合格的公民，是现实可行的。

市场经济条件下，现代世俗伦理会降低人的对于美德的追求，和相应的价值目标和道德标准。

差异：传统文化与现代文化根本性的差异体现在古代人与现代人在道德与伦理的思维方式、强调内容、制约机制上，以及各自的可能弊端与消极力量上。

四、传统文化对小学生品德教育的意义

1、文化涵养

每个民族的基本文化特性与气质，往往在其早期发展的源头处就已经孕育，这种孕育的特质，会对以后的发展产生持续且深刻的作用。认识自己本民族的传统文化，对于小学生来说，是一种文化意义上的自我发掘和再认识。

2、文化认同

传统文化中包含的核心价值观，在小学生充分了解和批判继承以后，有助于小学生形成文化认同。文化认同是建立在充分接触基础之上自然而然发生的。

3、文化自觉

在多元文化交融、地球正在变成“地球村”的今天，对于本民族文化的认识和认同，往往成为确立“文化自我”的前提和根基，继而会催发文化反思和文化自觉。有了文化自觉，小学生才能在多元文化激荡中立足传统，博采众长。

第二节 中国传统品德教育的特色和机制

一、启迪道德觉悟，树立道德信仰

1、视“德”为精神营养

天之在我者德也，地之在我者气也，德流气薄而生者也。——《黄帝内经》

重积德，则无不克。——《道德经》五十九章

君子以厚德载物。——《周易》

积善之家，必有余庆。——《周易》

道也者，不可须臾离也，可离，非道也。——《礼记·中庸》

把“德”视为最重要的精神营养，以及最重要的命运财富。品德教育归根结底是要用文化来教育，而且要用高品质的文化，富含道德气息，道德感召力的文化来教育。

2、尊道贵德、修身为本成为信仰

朝闻道，夕死可矣。——《论语·里仁》

天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。——《礼记·中庸》

大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。

物有本末，事有终始，知所先后，则近道矣。

自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本。——《礼记·大学》

传统道德文化提供的三个层次的信仰支撑：

- (1) 善恶因果层面对制度正义的信任和渴望；
- (2) 社会安定层面对礼的需要；
- (3) 精神超越层面的道德信仰；

二、向内探索与发现

1、意、心、性三级概念

“物格而后知至，知至而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修。”

态度（动机、需要）、精神（价值观）、本性

2、“三性”及其阶段性。

天性（先天善性）、禀性（先天恶性）、习性（后天熏陶后的人性）

3、两个例子：静坐冥想与反躬自省

“天人合一”与“明心见性”；
“自诚而明”与“自明而诚”

第三节 传统文化中的品德教育

一、将中华美德融入品德教育目标内容体系

中华道德文化和道德信仰的主体框架，就是“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”（仁、义、礼、智、信）
其他德目都可以归并在这些关键要素之下，作为其分支和细节。

二、充分发挥国学经典的核心承载作用

1. 国学经典教育的争议与批判

国学学习的层面：文本意义——伦理意义——文化意义

2、内容与方法的匹配——思考什么内容适合阅读/诵读/背诵？

阅读什么？看•童话、漫画、报纸（信息、情节）

诵读什么？读•诗歌，散文（运用声音，韵律）

背诵什么？背•经典（韵律，意涵，境界，恒久价值）

3、国学经典的教育性分类

慧性经典与智性经典

三、利用传统文化的多样资源涵养儿童品德

1、神话故事——自我价值、社会责任（隐形教育）

注意：教师需要对神话有文化意义上的认识，不能将其视作荒诞不经的传说，最好能从常规故事意义深入到人类学和心理学“原型”中，试着挖掘神话背后所传递的人类祖先的信仰隐喻。

在教学的时候，创设想象的空间和气氛，充分发掘神话思维、儿童思维的共性，用艺术与想象的引导来应对神话中的模糊性、混沌性。

2、琴、棋、书、画等技艺——修身、调整身心

总结：传统文化的道德教育价值

目标方向：尊道贵德，以德悟道

基本原则：执中守一，把握根本，明心见性，返朴归真

关键机制：不言之教，精神营养，清心净意，慧智双运

特色方法：经典诵读，开悟本性；

静坐冥思，反躬自省

技艺载道，美善相谐。

教学小结：这节课的重点中国传统文化的道德教育价值，有两个方面的要点，一是对传统文化及其教育价值的解读，二是在新的历史时期，如何澄清和发挥传统文化的积极道德教育因素和价值。