

Moral education paradigm of cultural tradition

Aihui Jin

School of marxism, zhuhai college, jilin university, zhuhai, Guangdong, China

1789363150@qq.com

Aihui Jin

Keywords: Cultural tradition, the moral education, the path.

Abstract. It can be said that the memory and identification, choice and structure of cultural tradition are important propositions of human social life. The cultural tradition is the process and result of the social community sharing the past, which highlights the value internalization and behavior externalization of social individuals. The spiritual continuity and materialization of cultural tradition are not only embodied by the relationship between symbolic tradition, plot tradition and value tradition, but also point to the practical field of the practical operation of moral education. Based on this, the author, by analyzing the moral foundation of cultural tradition, pondered the relationship between cultural tradition and moral education, and explored the practical path of moral education of cultural tradition, in an effort to broaden the thinking for the current moral education on the basis of clarifying the moral foundation and practical logic of the contemporary inheritance of cultural tradition.

文化传统的德育范式

金爱慧

吉林大学珠海学院马克思主义学院, 珠海, 广东, 中国

1789363150@qq.com

金爱慧

关键词: 文化传统, 德育, 路径

摘要: 文化传统的记忆与认同、选择与架构是人类社会生活的重要命题。而文化传统之于德育则是社会共同体共享往事的过程与结果, 凸显于社会个体的价值内化与行为外化。文化传统所包含的精神延续与物化承载, 不仅体现为由符号传统、情节传统和价值传统的关系构成, 而且指向了德育理念现实运行的实践场。基于此, 笔者通过分析文化传统的德性基础, 思考文化传统与德育的关系共演, 探讨文化传统的德育实践路径, 力求能在明晰文化传统当代传承的德性基础与实践逻辑的基础上为当前德育工作的开展拓宽思路。

1. 引言

一个民族的进步与发展绝离不开对本民族优秀传统文化的提炼、继承与发展。如果说中华优秀传统文化是中华民族生存的根, 那么凝结于传统文化中的某些精神基因及其活的传统, 则可以说是上了劲儿的发条, 会给传统文化注入现实的能动性活力, 使文化传统可以真切地活在当下, 并由此而生成当代中华民族有所追求、有所担当、有所实现的力量源泉。德育作为一种教育形态在中国具有悠久的历史, 从某种意义上讲, 中国古代教育史也可以说是一部德育史。然而, 德育作为中国几千年的教育形态, 文化传统中所蕴含的丰富的德育资源,

为其提供了深厚的内源发展动力。内源性发展倡导“每个社会应该根据本身的文化特征，根据本身的思想 and 行动结构，找到自己的发展类型和方式”，“为了确保真正的发展，就必须恢复每个民族的文化特征，恢复这种特征最具有代表性、最深刻、最真实的所有组成部分，借以作为价值上‘求本溯源’的手段，作为发挥创造力和活力的催化剂，实现内源的和真正人类的发展。”^①基于此，文化传统中对道德教育的审视与省思，也便成为全球化背景下德育精神内在生发以及自我更新的传承逻辑，成为当代德育的实践路径。因此，立足于文化传统选择与架构的时代场，探寻德育历史与现实发展的关系域，研判文化传统与当前德育相耦合的有效路径，对于促进文化传统与德育的接轨继而实现当代转换，具有非常重要的实践价值。

2. 文化传统的德性基础

文化传统是一个民族最深刻、最鲜明文化特征的反映，其中所蕴含的丰富的德育资源，为德育发展提供了深厚的内源性动力。如何理解文化传统？通常意义上来讲，文化应该包括“知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的其他才能和习惯的复合体。”^②传统则应该是“由历史沿袭而来的思想、道德、风俗、艺术、制度等特定民族在漫长的历史实践活动中积累而成的稳定的社会因素”^③，这些社会因素对人类社会生活的诸多方面都产生了深刻的影响，继而形成特定的社会心理结构并且通过其他物化媒介而得以世代相传。学界普遍认为，文化传统与传统文化不尽相同。“传统文化”可谓是历史的产物，作为社会物理和心理世界的中介物，处于生成、定型、破裂与转化的永恒运动之中。而“文化传统”则属于历代相传沿袭下来的现实性存在，是共同体共享往事的过程与结果，是一个变化的过程与结果，并且这种结果是可持续的。换句话说，也就是“传统文化”是死的东西，而“文化传统”则是经由共同体的传承与创造而流传下来的活的东西。如果说传统文化是“外在于主体地、历史地凝固了的某种文化成果，是一些死的‘物’的话，文化传统则是内在于主体之中、支配着民族认知和行为的习惯势力。”^④二者既相区别又相联系，“文化传统是形而上的道，传统文化是形而下的器；道在器中，器不离道。”^⑤

从本质上来讲，道德是对一定社会政治、经济关系的反映，表现为一定社会的价值形态和行为规范，落脚于对社会关系的调节。“德育即育德，是德育主体依据一定社会道德规范的要求和品德发展主体的需要，遵循个体品德发展规律，教育者与修养者通过对话、商谈、探究、实践与体验等手段，逐步建构与完善个体品德的教育活动。”^⑥应该理解为道德理念的培育与道德实践的养成过程。中国的德育内涵丰富、源远流长，作为对人的培养和塑造，德育本身无疑是一种活的文化行为，是文化传统的现实路径。作为一种目的指向性的活动过程，德育不仅意味着对他人的改造，同时也暗含着自我改造。如果说，固化的道德是一种隶属于传统文化的具体文化形态，那么德育的过程则属于文化传统的形成过程。作为从文化传统中汲取养分的德育，不可避免地面临着文化传统的承续与接纳，创新与重建。历经数千年形成的中国的文化传统归结起来，即是在“在天道悟觉、人生修养、社会生活上，形成了以‘道’为核心的天道宇宙论、道德修养论、道义实践论三位一体的精神体系。这样的精神体系在民族文化心理的意义上，积淀成稳定的心、性、情三位一体的心智结构，真实而具体地存在于我们每一个生命个体的心灵以至于整个族群的心理之中，每个人以至于整个民族的道德观念与道德实践都要符合心智结构。”^⑦因此，文化传统是长期历史积淀而形成并潜移默化地影响着共同体生活的动态系统，是在文化整体性的历时状态下，保持相对稳定和延续的具体文化内容，经历着过去、现在和未来的三种时态，在传承中扬弃、在现实中转化、在自我更新中走向未来。

3. 文化传统与德育的关系共演

文化传统与德育的关系共演，首先源于文化传统所包含的精神延续所体现出来的由符号传统、情节传统和价值传统与德育的关系构成，其次源于文化传统的现实活动而指向了当前德育运行的实践场。第一，符号传统强调意义象征，没有不表达一定意义的符号。直观性、象征性强的符号传统承载着德育的内容指向与价值诉求，是人们交流思想，维系沟通的重要媒介。第二，情节传统通过描述一个场景，勾勒一个画面，保持再现一定时间、地点、人物的关系、情境。完整的情节一般包括开端、发展、高潮和结局，通过生动形象的情节来传达一定的德育内容与价值取向。第三，价值传统作为整体性的价值影响因子对个体的作用却又不尽相同。中国历经几千年发展已然形成了一套相对独立完整的价值体系，此价值体系理所当然地内含了德育价值，但个体对此德育价值的理解与认同又具有各自的主体性，同时与个体经验联系在一起，反映了主客体需求与满足的效用关系。

可见，“传统并不仅仅是一个管家婆，只是把它所接受过来的忠实地保存着，然后毫不改变地保持着并传给后代。它也不像自然的过程那样，在它的形态和形式的无限变化与活动里，永远保持其原始的规律，没有进步。”^⑧文化传统是一个从过去途经现在走向未来的动态发展系统，它总是抛弃那些不符合时代发展的文化特质，吸纳整合符合时代发展的文化特质，以保证文化传统的整体稳定与历久弥新。从近些年德育的发展历程来看，德育经历了对知性德育、生活德育的推崇与批判，转而向理性德育思考的过程。知性德育将理论与实践、认知与情感相分离的弊端导致德育的抽象化与失范化。在对知性德育反思的同时，德育开始强调与生活的亲密无间，甚至有“德育即生活”的论述，从而陷入德育泛化、生活概念化的泥淖无法自拔。如何促使德育注重理论又不流于对知识的绝对崇拜，如何促进德育更好地贴近生活又不为生活所囿，如何将德育在传统与现代中游刃有余地开展、高效地实行？所有这些困惑与迷惘都需要从文化传统中的德育表达去寻求答案。

优秀的文化传统理应内在包含民族精神与时代精神的统一，不言而喻的历史性话语、民族性立场和全球化视野，具有一种与时俱进的问题意识，所有这些都对德育的当代重拾与构建提供了积极的、历史的、民族的、时代的导向，形成文化传统与德育的关系互动共演。文化传统里的符号传统、情节传统和价值传统所蕴含的丰富的德育资源，可以根据当前德育工作的需要，吸收其有价值的部分，将之与现代理性相结合，在对这些传统唤起、定位、内化的选择与建构中，在符号选择—情节转换—价值重构的发展格局中，进行德育的当代理性建构，寻找当代德育的发展路径。

4. 文化传统的德育实践路径

文化传统的德育路径，本质上就是文化传统与德育的关系。事实证明，文化传统并没有因为全球化的到来而丧失其存在价值，相反，文化多样性的交融与碰撞更凸显出传承与创新文化传统的重要性。在理论层面，文化传统内涵丰富，是德育的精神支撑与发展的内源性动力。在方法论层面，文化传统对德育具有方法论意义。在这里我们可以理解为用文化的资源和策略来进行德育，同时文化传统在现实生活中的活化进行也为德育的开展提供了有效的载体参照。

文化传统对德育理念的丰富性主要体现在德育理念对文化传统感性直观的体悟的借鉴上。在几千年的仰望俯察和探索省思中，中国逐渐形成了比较完整的“天人合一”的宇宙观，从早期的周公、孔孟、老庄到后来的董仲舒、二程、张载、朱熹都高奏“天人合一”的主旋律。不仅儒家如此，佛家、道家也把“天人合一”作为处理天人关系的最高境界和主导思想，道家“人法地，地法天，天法道，道法自然”这种带有朴素辩证思想的“天人合一”的宇宙观明确了中国德育的态度，指明天人合一的德育境界。

文化传统本质上是一种社会意识，其核心是价值观。而文化传统中价值观的丰富内涵无疑为德育的内容提供了丰富的素材。首先，心系天下、大公无私的高尚品格。孔子的“杀身成仁”和孟子的“舍生取义”所表达的思想就是，生命的价值和意义不在于为自己的私利而活着，而在于生命蕴涵着的道德价值，“公”大于“私”永远都是道德人格是否高尚的主要评价标准。其次，仁爱的君子之道。“仁”作为道德的最高准则，“礼”从属于仁，而“孝悌”是仁之根本。“爱人”强调对其他一切人无差别的爱。“克己复礼”即克制自己的私欲使行为合乎“礼”。所有这些最初关照人际关系的相处范式逐渐发展成为后来治国的伦理政治化、政治伦理化的道德观。最后，中国文化传统中关于“忠”、“孝”、“仁”、“义”、“礼”、“智”、“信”等道德规范，恭敬、敏、惠、勇、敬、俭等德育内容和以爱国主义为核心的团结统一、爱好和平、勤劳勇敢、自强不息的伟大民族精神，直到今天仍然是道德教育的重要内容。

文化传统同样为德育提供了方法论的指导。以德为教，中国文化传统中的德育前提在于人是可以被教化的，不管是对人性本善还是本恶的论述都强调后天的教化是道德存续的重要途径。克己内省是传统德育的一个重要方法，强调在道德修养方面要侧重于自己的主观努力，以严以律己，宽以待人的态度来处理人际关系。积善成德旨在强调通过长期行善实现道德境界的升华。知行合一强调德育的最终目的在于思想内化之后的行为外化，“学以致用”。因材施教强调尊重个体自由发展，从受教育者的角度出发量体裁衣制定相适应的德育方法，提高德育的实效性。

德育内容的实施、活动的开展、目标的完成，都离不开一定的载体。文化传统的内在特质和外表征为德育以其为载体提供了根据和条件：文化传统中自有其稳固的、连续性的文化特质，它既是一定社会的产物，又是一个延续不断的动态过程；文化传统的发展与人的社会实践活动密切相关。因此，从这个意义上来讲，文化传统便具备了作为德育载体的内在特质。同时，文化传统又遍及社会生活的各个领域，它的这种普遍性特征为德育把它作为具有广泛群众性的载体提供了条件。而德育的基本任务是向人们传导符合社会发展要求的价值观及道德规范，使人们的思想和行为向着社会要求的方向发展。文化传统的本质是一种社会意识，核心便是价值观，其本身就蕴涵着大量的德育信息，它对于人的影响本来就包含着德育方面的影响。因此，文化传统完全可以成为德育的载体，承载德育的内容，达成德育的效果。

总之，文化传统是德育理论创新与德育实践发展的内源性动力，德育的现代理性转化起步于文化传统的根基性向度。在现代化社会转型过程中，既要实现现代化的客观要求，追赶高度发达的物质文明和科学技术；又要抑制现代化的负面效应，超越西方世界的精神危机和社会弊病。这种双重使命使文化传统的现代转化具有了双重变奏的意义，也为当前德育的目的与任务指明方向。因此，德育工作的发展向度集中在创新文化传统的德育模式，以文化传统的思想道德教育功能为基础，广泛而且深刻地利用我国文化传统中的德育资源，用文化传统来滋润和引导德育工作，对个体产生积极且持久的影响。同时德育理论的逐渐丰满与现实实践也必将对文化传统的存续提供积极意义。

References

- [1] UNESCO. endogenous development strategy[M]. Beijing: Social Sciences Academic Press, 1988:2.3.
- [2] Edward Taylor. Original culture [M]. Lian shusheng, trans. Guilin: guangxi normal university press, 2005:1.
- [3] Qin guangguang, feng li, Chen pu, Ed. Cultural Dictionary [M]. Beijing: central university for nationalities press, 1988:337.
- [4] Guo qiyong. Introduction of culture [M]. Wuhan: wuhan university press, 2014:231.
- [5] Pang pu. Cultural tradition and modern society [J]. Chinese social sciences, 1986 (5).

- [6] Zhang zhonghua. Research and reflection on the essence of moral education [J]. Journal of jiangsu university (social science edition), 2010 (9).
- [7] Hu haibo. Practical nature and cultural tradition of Chinese spirit [J]. Philosophical research, 2015 (12).
- [8] Hegel. Lectures on the history of philosophy: volume 1 [M]. Trans. He Lin, wang taiqing. Beijing: commercial press, 1978:8.