谈谈对中华优秀传统文化进校园的思考

广华二小 陶新阳

文化是一个国家、一个民族的灵魂。在中国五千年文明发展的历程中，各族人民共同创造了源远流长、博大精深的中华文化，其独特的理念、智慧、气度、神韵，增添了中华民族和华夏人民内心深处的自信和自豪，足以修身齐家治国平天下，足以丰盈成长我们的生命。“文化兴则国运兴，文化强则民族强”，传承和弘扬优秀传统文化对于一个国家和民族的生存与发展至关重要。学校作为教育的主阵地，作为传统文化的传播者、贯彻者，理应担负起“传承优秀传统文化，铸造民族复兴之魂”的神圣使命。如何开展传统文化教育，深入推进优秀传统文化进校园工作？以下谈几点粗浅的思考。

一、把握传统文化的精神内核

随着“传统文化热”的升温, 一系列吸人眼球的活动陆续在各地校园热热闹闹地开展着，“汉服传统成人礼”、“春节六拜”、“千人读经”……各种活动形式新奇，热闹异常。然而，此类活动更多关注的似乎只是“形式”，“新奇作秀”带给孩子们多少传统文化的“美丽”和“魅力”，恐怕要打个大大的问号。

中华传统文化浩如烟海，形式和内容丰富而复杂，在传统文化进校园的过程中不能不看历史背景、不分良莠全盘吸收。今天我们重提传统文化的教育价值，应该以重建现代人的精神信仰为核心，而不是简单恢复历史的形式和表象。若一味追求形式的相似、内容的重现，必将导致优秀传统文化教育的庸俗化、形式化与娱乐化，最终与其本真和目的渐行渐远，甚至背道而驰。中华传统文化中精华与糟粕并存，对传统文化的传承应深入挖掘和把握其精神内核，“取其精华，去其糟粕”。2014年教育部印发的《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》指出：“对青少年加强中华优秀传统文化教育，应该以弘扬爱国主义精神为核心，以家国情怀教育、社会关爱教育和人格修养教育为重点，完善学生的道德品质，培养健全人格”。鉴于此，对传统文化的传承与发扬，应准确把握其精神实质，深入挖掘中华优秀传统文化中蕴含的思想观念、人文精神、道德规范的精髓，积极寻找优秀传统文化与学校德育教育的结合点，以学生可接受的、符合学生身心发展规律的方式和载体呈现给孩子们，吸引他们亲近、热爱、眷恋自己的民族传统文化，在扬弃中继承，在继承中发展。

二、营造传统文化教育的浓厚氛围

文化对人的影响是潜移默化而深远持久的，校园环境是校园文化最为直接的体现，具有“无声胜有声”的育人效果。营造传统文化教育的氛围，学校要在校园环境建设中凸显传统文化的内容，让传统文化彰显在学校的每一个角落，每一面墙壁上，让学生在休闲娱乐、举手投足之间受到潜移默化的熏陶。如：在学校的整体规划中设计体现我国传统文化的代表性建筑、人物塑像、园林景观等；利用教学楼外墙、走廊、教室、橱窗等场所布置传统文化教育内容；利用红领巾广播站开设传统文化宣传栏目；定期举行学校传统文化节，进行师生书画作品、传统手工艺作品、民族戏曲、传统武术的评比展示等，让学生置身于多角度、立体化的传统文化氛围中，零距离感受优秀传统文化的浸润和熏陶。

在加强校园文化建设的同时，学校还应大力做好宣传，让全体师生认识到传统文化教育对于促进学生终身发展、促进校园和谐文化、促进社会持续进步的积极意义，在师生中掀起学习传统文化的热潮；学校还要进一步健全管理机制，将传统文化教育纳入课程内容，落实到课堂教学中、教育科研中、团队活动中，评价考核中，切实营造传统文化进校园的浓厚氛围，让传统文化教育落实到学校教育教学工作的方方面面。

三、加强传统文化教育的学科渗透

课堂教学永远是育人工作最重要的载体，传统文化进校园必然要立足课堂，发挥课堂教学的主渠道作用。随着《优秀传统文化传承发展工程的意见》的颁布，优秀传统文化教育正逐步系统地融入到课程和教材体系中，中小学各科课程中也都适量增加了相关传统文化的内容，如社会课程有对古代民俗文化、古桥建筑知识的介绍;历史课中有古代钱币、古代名物、历史人物的内容;音乐课程涉及中国戏剧、古典舞蹈、民族服装; 美术课程有国画、陶艺、刺绣;体育课程有中国武术等;数学课程也渗透了中国古代朴素的数学思维。这些教育资源在各学科教学中都是潜隐性的，需要发掘、统整，并在学科教学中有机渗透。因此，学校各学科教师都应自觉树立课程资源开发意识，将传统文化内容融入到学科教学中，如：将经典诵读有机地整合到语文课堂中去，将传统文化内容编成歌谣、短剧整合到音乐课堂中，将传统的舞狮子、赛龙舟等传统曲艺活动有机地融入体育课堂，将古老的面具、画脸谱与现代化妆舞会结合融入美术课堂等等。

总之，学校各学科教师都应承担起传统文化教育的重责，准确把握传统文化教学内容的价值取向，把时代和民族倡导、尊崇的主流价值观贯穿于教学全过程，从对人的终身发展、对民族未来负责的高度审慎选择适合学生消化、吸收的传统文化的教学内容，在教学中加强传统文化教学分量，将其蕴涵的民族文化和民族精神扎根在学生心灵深处，构建学生的精神家园。

四、重视传统文化教育的实践体验

当代学习理论表明，只有当学习发生在有意义的情境中即与学习者的生活世界发生密切联系时，才是有效的。传统文化教育中无论是提高学生的“文化素养”“民族意识”，还是对学生进行“关爱教育”“人格培养”，都不可能只通过“传授”达到，而是必须通过活动这一载体，搭建以“体验”为目的的各种形式的活动平台，凸显教育的实践性和生活化特征，才能更好地使学生的认知得以内化、行为得以改善，从而促进身心的和谐发展。

中国的传统节日承载着中华优秀文化，是进行传统文化教育最好最生动的载体，学校应充分利用好这个载体，组织学生参与活动，在融入活动中受到启迪。如在春节、元宵、清明、端午、中秋等重要的传统节日，引导学生感受节日氛围，领悟节日内涵。借助传统节日，也可以组织学生进行诗词、书法、经典诵读等活动，激发学生的学习兴趣，促进优秀传统文化的传承。同时，传承传统文化，还要亲近生活。如通过“走读乡土文化”的课程，带领孩子们走进田间地头、工厂车间，品味水乡文化，学唱潜江花鼓戏，学做潜江花糕、曲米茶等传统技艺，在继承传统的同时，也加深对家乡的热爱之情。火热的生活永远是传承文化的源头活水，让传统文化更贴近生活，融入生活，不断激活传承、保护、发展的内生动力，才能一代代传下去。

五、汇聚传统文化教育的多方合力

《纲要》指出：传统文化的传承要坚持学校教育、家庭教育、社会教育相结合，形成教育的合力。“心聚才能事成”，传统文化教育的推进首先要形成共同的价值取向和意识形态。学校要发挥教育主阵地作用，通过国学讲座、教育实践、辐射引领等方式统一师生、家校之间的思想，形成正确的、共同的价值取向**；**同时要发挥师资优势，开办家长学校，组织文学沙龙、传统服饰研究、中华戏曲欣赏等主题活动增强家长对传统文化的感性认识和兴趣；组织家长会，教授家长育人方法，指导家庭传统文化教育，用家长素质的提高去带动影响学生；组织亲子互动等活动，促进教育观念的转变和亲子关系的调适，从而增强家庭优秀传统文化教育的效果。其次要加强与社区的联系，积极组织学生参与社区的传统节日特色活动，参加“和谐社区”、“文化社区”争创活动，与社区携手开展知识竞赛、孝亲诗歌朗诵、亲子游戏、家庭教育讲座等。此外，还可联系地区博物馆、名人故居、各种纪念馆，组织学生参观学习，邀请民间艺人担任志愿辅导老师，利用双休日及寒暑假开设民俗教育课程等，将优秀传统文化的核心要义在形式丰富的活动中由浅入深、循序渐进地展现在学生面前，加大优秀传统文化在学生中的影响力。如此，以学校教育牵动家庭和社会教育，让走进校园的传统文化“走出去”，让学生真正成为传统文化的继承者和传播者，让这种正能量带动家庭、影响社会，成为社会发展的动力。

文化是民族的血脉，历史是国家的根基。不忘历史，才能开辟未来。留住血脉，才能走向复兴。传承中华优秀传统文化，学校重任在肩！让我们当好文化传承的桥梁，将历史的经典、文化的精粹播种到孩子们心中，培养有文化底蕴、有民族节气的一代优秀公民，大力传播社会正能量，助力青少年实现人生大梦想。