

德孝文化在乡村教育中的传承与实践路径探析

崔秀珍

中北大学 山西 太原 030051

摘要：为破解德孝文化在乡村教育传承中的现实难题，助力乡村教育实现“立德树人”与文化振兴的双重目标，本文分析了德孝文化在乡村教育中的传承价值与面临的困境。分析认为，传承内容与乡村实际脱节、师资队伍传承能力不足、传承形式单一固化、家校社传承协同不足严重制约了德孝文化与乡村教育的深度融合，难以充分发挥其文化育人作用。建议从优化传承内容扎根乡村本土、提升师资能力强化传承支撑、创新传承形式增强互动体验、构建协同机制凝聚传承合力四个方向推进实践。

关键词：德孝文化；乡村教育；文化传承；实践路径；乡村振兴

引言：

在乡村振兴战略推进过程中，乡村教育既承担着培养乡村建设人才的核心任务，也肩负着传承乡村优秀传统文化的重要使命。德孝文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分，承载着乡村社会的伦理秩序与文化基因，其蕴含的孝亲敬长、崇德向善、邻里互助等理念，对乡村学生成长和乡村社会发展具有重要意义。当前，乡村社会正经历人口结构与伦理观念的变革，德孝文化在乡村的影响力逐渐弱化，乡村教育在传承德孝文化时也面临诸多阻碍。本文旨在梳理德孝文化在乡村教育中的传承价值，深入剖析传承中的现实困境，并提出针对性的实践路径，为德孝文化有效融入乡村教育体系提供参考。

一、德孝文化在乡村教育中的传承价值

（一）助力乡村学生品德素养培育

乡村学生是乡村未来发展的核心力量，其品德素养直接关系到乡村社会的伦理风貌。德孝文化以“孝亲敬长”为基础，以“崇德向善”为核心，能够为乡村学生品德培育提供具体的价值导向与行为准则。通过德孝文化传承，可引导乡村学生理解家庭责任，培养感恩父母、尊重长辈的情感；同时，德孝文化中的“利他”“诚信”理念，能帮助学生树立正确的人际交往观念，弥补部分乡村学生因家庭教育缺位导致的品德认知不足，推动其形成健全的人格与道德观^[1]。

（二）推动乡村传统文化活态传承

乡村是中华优秀传统文化的重要发源地与承载地，而德孝文化是乡村传统文化的“精神纽带”，蕴含着乡村社会的生活智慧、民俗习惯与伦理规范。长期以来，乡村传统文化的传承多依赖口耳相传，易因时代变迁而断裂。将德孝文化融入乡村教育，能够将静态的文化符号如家家训、民俗故事转化为动态的教育内容，通过课堂教学、实践活动等形式，让乡村学生在学习中接触、理解并认同本土文化，实现传统文化从“被动保护”到“主动传承”转变，保障乡村文化基因的代际延续^[2]。

（三）赋能乡村社会治理优化

乡村社会治理的核心在于构建和谐的人际关系与稳定的伦理秩序，而德孝文化所倡导的“邻里互助”“孝老爱亲”“克己奉公”等理念，与乡村社会治理的目标高度契合。通过乡村教育传承德孝文化，可让学生将文化理念转化为日常行为，并通过“学生影响家庭”的辐射效应，带动乡村家庭重拾德孝观念，改善乡村邻里关系，减少家庭矛盾与社会纠纷；同时，德孝文化中的集体意识能够增强村民对乡村社区的归属感与认同感，推动村民主动参与乡村公共事务，为乡村治理从“管理”向“共治”转型提供文化支撑^[3]。

二、德孝文化在乡村教育传承中面临的现实困境

（一）传承内容与乡村实际脱节

当前乡村教育中德孝文化的传承内容多沿用传统典籍中的通用案例如古代孝亲故事，未充分结合当代乡村的现实状况。一方面，随着乡村空心化加剧、核心家庭增多、流动人口增加，乡村家庭结构与伦理关系发生显著变化，传统德孝内容中“大家族伦理”“养儿防老”等表述与乡村学生的生活体验不符，难以引发情感共鸣；另一方面，传承内容缺乏对乡村本土德孝资源的挖掘，未将本地家家训、道德模范事迹、民俗活动中的德孝元素融入其中，导致内容“悬浮化”，学生难以感知德孝文化的现实意义。

（二）师资队伍传承能力不足

师资是德孝文化在乡村教育中有效传承的核心支撑，但当前乡村教师队伍在德孝文化传承能力上存在明显短板。首先，多数乡村教师未接受过系统的德孝文化培训，对德孝文化的历史内涵、当代价值及乡村本土化解读缺乏深入理解，仅能停留在照本宣科层面；其次，乡村教师普遍面临教学任务繁重、资源获取渠道有限的问题，缺乏设计德孝文化教学活动、整合本土文化资源的时间与能力；最后，部分年轻乡村教师对传统文化的认同感不强，对德孝文化传承工作缺乏主动性与积极性，进一步削弱了传承效果^[4]。

（三）传承形式单一固化

当前德孝文化在乡村教育中的传承形式仍以传统课堂教学为主，缺乏创新性与互动性，难以适应乡村学生的认知特点与学习需求。一方面，传承过程多依赖教师讲授、学生记诵，未结合乡村学生活泼好动、注重实践的特点设计体验式活动，导致学生处于“被动接受”状态，对德孝文化的理解仅停留在理论层面^[5]；另一方面，传承形式未充分利用乡村的自然与文化资源，如未将德孝文化与乡村民俗节日、田间劳动、社区服务等场景结合，也未借助短视频、直播等新媒体工具创新传播形式，导致德孝文化传承缺乏吸引力与感染力。

（四）家校社传承协同不足

德孝文化的传承需要学校、家庭、社会三方形成合力，但当前乡村教育中三者的协同机制严重缺失。从学校层面来看，多数乡村学校将德孝文化传承视为“单一教学任务”，未主动与家庭、社会建立沟通联动机制；从家庭层面来看，部分乡村家长因外出务工或文化水平有限，对德孝文化的重视程度不足，难以配合学校开展家庭教育；从社会层面来看，乡村社区缺乏专门的德孝文化传承平台与资源，村集体、文化机构等组织未主动参与乡村教育中的德孝文化传承工作，德孝文化传承难以形成持续效应。

三、德孝文化在乡村教育中的实践路径

（一）优化传承内容，扎根乡村本土

德孝文化要在乡村教育中真正发挥育人作用，核心在于传承内容必须贴合乡村学生的生活实际与认知背景，脱离本土语境的内容只会让德孝文化沦为抽象概念，难以引发学生的情感共鸣与实践认同。这就需要乡村学校主动挖掘本土德孝资源，组建由骨干教师、村文化能人构成的专项小组，深入走访村民家庭，收集整理本地

世代相传的家风家训、口耳相传的德孝民间故事，以及当代乡村中涌现的孝老爱亲、邻里互助典型案例。像常年义务照料村里残疾老人的普通村民、放弃城市工作回村照顾患病父母并带动乡邻致富的青年等，将这些真实素材改编成适合不同学段学生的教学案例、绘本故事或情景剧脚本，融入日常教学内容^[6]。同时，还要结合乡村振兴的现实需求拓展德孝文化的内涵边界，不再局限于传统意义上的家庭孝亲，而是将“孝”延伸为对乡村老年群体的社区关怀，比如组织学生参与乡村老人健康陪伴服务；将“德”拓展为对乡村生态环境的守护与公共事务的担当，比如引导学生参与村庄垃圾分类宣传、公共设施维护等活动，让德孝文化与乡村发展紧密结合，成为学生认识家乡、建设家乡的精神动力。

（二）提升师资能力，强化传承支撑

乡村教师作为德孝文化传承的直接实施者，其对德孝文化的理解深度与教学转化能力，直接决定了传承工作的效果，缺乏专业能力的教师难以将德孝文化从理论转化为学生可感知、可践行的教育内容。针对这一核心需求，地方教育行政部门可联合本地师范院校的传统文化学院、市级文化馆，构建“理论+实践+本土案例”的分层培训体系，定期为乡村教师开展专题培训。培训中，不仅要系统讲解德孝文化的历史演变、核心要义与当代价值，更要聚焦教学实操能力培养，比如指导教师如何将本土德孝故事设计成课堂讨论话题，如何围绕德孝主题开发跨学科教学活动：在语文课堂分析德孝故事的文学表达，在道德与法治课堂探讨德孝行为的伦理意义，在美术课堂引导学生用绘画展现身边的德孝场景。此外，还可建立“本土文化导师”协作机制，邀请村里的道德模范、退休老干部、民间艺人担任乡村学校的德孝文化指导教师，与在职教师结对备课，共同设计教学方案、组织实践活动，借助本土导师的生活经验与文化积淀，帮助在职教师更精准地把握乡村德孝文化的特质。同时，将德孝文化传承工作纳入乡村教师年度考核指标，对成功开发德孝校本课程、组织特色德孝教育活动且效果显著的教师，在职称评定、评优评先中给予倾斜，以此激发教师投身德孝文化教育的主动性。

（三）创新传承形式，增强互动体验

乡村学生大多活泼好动，对具象化、实践性的学习形式更易接受，单纯依靠课堂讲授传递德孝文化，容易让学生产生枯燥感，难以实现理念的內化，只有通过沉浸式、互动式的形式，才能让德孝文化真正走进学生

心里。乡村学校可依托乡村特有的生活场景与自然资源,设计多样化的德孝实践活动。在传统节日期间,结合民俗开展主题活动:重阳节组织学生走进乡村养老院,为老人修剪指甲、梳理头发,用家乡方言为老人演唱传统歌谣,在陪伴中体会“敬老”的温暖;清明节带领学生参与村庄祭祖仪式,听长辈讲述家族先辈的奋斗故事,理解“追思感恩”的文化内涵^[7]。在日常教学中,可开展“德孝行动日志”活动,引导学生记录自己每天的孝亲行为,帮父母分担家务、倾听祖辈的人生经历、帮助同学解决困难等,定期在班级分享交流,让学生在相互启发中强化德孝行为习惯。同时,利用乡村学生熟悉的新媒体工具创新传播形式,指导学生用手机拍摄家庭中的孝亲瞬间、采访村里的德孝模范并制作短视频,通过校园微信公众号、乡村社区微信群发布,让学生在创作与传播中加深对德孝文化的理解,也让德孝文化在乡村社区形成良好的传播氛围。

(四) 构建协同机制,凝聚传承合力

德孝文化的传承是一项系统工程,仅靠学校单方面推动难以形成持续效果,只有整合学校、家庭、社会

三方资源,建立协同联动机制,才能为德孝文化传承提供稳定的支撑体系,确保教育效果从课堂延伸到生活。

乡村学校可先搭建家校协同桥梁,每学期定期召开两次德孝文化主题家长会,向家长详细介绍学校的德孝教育计划与目标,同时提供具体的家庭德孝教育建议,如每周安排一次“家庭德孝时间”,全家共同阅读本土德孝故事、分享各自的孝亲经历;建立“家校德孝沟通簿”,教师记录学生在校的德孝表现,家长反馈学生在家的孝亲行为,实现家校教育信息互通。在校社协同方面,学校可与村委员会、乡村文化站合作,共同建设“德孝文化实践基地”,将乡村文化广场、村史馆、老年活动中心作为固定活动场所,联合策划“德孝模范进校园”“乡村德孝文化节”等活动,邀请村民共同参与,让德孝文化成为连接学校与社区的纽带^[8]。此外,学校还可主动对接地方政府的乡村文化振兴项目、公益组织的传统文化推广计划,争取资金支持用于购买德孝教育书籍、制作宣传材料,邀请专业文化工作者为学校德孝活动设计指导,形成“学校主导、家庭参与、社会支持”全方位传承格局。

结 语:

德孝文化作为中华优秀传统文化的精髓,其在乡村教育中的传承不仅是乡村教育“立德树人”的内在要求,更是乡村文化振兴、社会治理优化的重要途径。通过优化本土内容、提升师资能力、创新互动形式、构建家校社协同机制,能够有效破解传承困境,推动德孝文化与乡村教育深度融合。未来,随着乡村振兴战略的持续推进,需进一步强化德孝文化在乡村教育中的地位,不断探索更具针对性、创新性的传承路径,让德孝文化成为滋养乡村学生成长、推动乡村社会发展的重要精神力量,为实现乡村全面振兴注入文化动能。

参考文献:

- [1] 李新宇,张巍.尧舜德孝文化的思想政治教育价值[J].黑龙江教育(理论与实践),2025,(08):52-54.
[2] 方小康.德孝文化的当代价值及传承路径研究

[J].新传奇,2025,(10):19-21.

[3] 张彩鹏.新时代德孝文化内涵及在乡村发展中的作用研究[J].中国民族博览,2024,(09):117-119.

[4] 赵庭,赵广忠.弘扬德孝文化培育美善心灵——访山西省运城市盐湖区教育科技局局长杜尚卫[J].中国德育,2019,(24):47-50.

[5] 王金丽,羌森森,阮星霆,等.新时代大学生对德孝文化的继承与发展研究[J].文化创新比较研究,2022,6(09):79-82.

[6] 邢继雯.认同、互构:德孝文化与乡村善治的耦合机理[J].领导科学,2021,(24):98-101.

[7] 孙大军,魏宏灿,杨虎民.新时代青少年中华优秀传统文化教育研究[J].教育研究与实验,2020,(04):63-67.

[8] 李琳,冷鸿涛.弘扬中华优秀传统文化加强德孝文化教育[J].国际公关,2019,(10):285.

作者简介:崔秀珍,女,汉,山西省晋中市,研究生,副教授,研究方向:英语教学、语用学、跨文化交际。