

家是母亲以“文”化“人”的“职业场”

汪纪戎

在继《中华人民共和国家庭教育促进法》颁布施行后，党的二十大将“弘扬中华传统美德、加强家教家风建设”写入报告，充分彰显了党中央对家教家风建设的高度重视，凸显了家庭在国家发展、民族进步、社会和谐中的基石作用。

今天，我们很有必要从我国优秀的传统文化中汲取力量，从我国优秀的教育传统中汲取力量，从而提高我国家教文化的自信。——编者

一位年轻的母亲正带着儿子暑期旅游

文化是民族的基因，是民族的身份证。文化是人类留给自然界的痕迹；文化是动态的，在变化中有张弛、有碰撞、有博弈；文化是需要传播的。

梁晓声先生说：“文化就是根植于内心的修养，无须提醒的自觉，以约束为前提的自由，为别人着想的善良。”余秋雨先生说：“文化是历史对后人的一种设计，留在我们自己的记忆里，文化的灭亡从失去记忆开始，而激活一种重大文化记忆足以挽救整体生命。”王蒙先生说：“一个民族一旦丧失对本民族的文化崇拜，就没有了文化根基；一旦丧失对本民族的信念崇拜，就没有了精神支柱；一旦丧失了对本民族的英雄崇拜，就没有了国家正义。”

当前在多元文化语境下，西方文化对我国传统文化造成强大的冲击。易中天先生就文化与世界对话有过一段发人深思的描述，他说像《千万次地问》那首歌。鸦片战争后，中国大量引进西方科技、思想、制度，寻找自强和现代化道路，那是“千万里我追寻着你”；而西方并未等量引进中

国文化，西方对中国的了解远不如中国之于西方，那是“可是你却并不在意”；结果是我们的生活半盘西化，穿西装、过美国母亲节、西方情人节、圣诞节，送巧克力、玫瑰花，喝人头马、看阿凡达、逛东南亚，没有了之乎者也、长袍马褂，这是“我已经变得不再是我”；但世界并没有因此变得像中国，就叫“可是你却依然是你”。当前社会上出现太多四不像的快餐文化和西方节庆文化，一段时间甚至在诗书画等传统高雅领域出现比丑、比乱、比无厘头等恶俗、无底线的文化现象，腐蚀着青少年对中华文化的认同感和凝聚力。我以为经济全球化的态势下最能体现国家特色的就是文化，最不能也不应全球化的就是文化。地球文明将趋向求同，文化却从来也永远是存异的。

中华民族的伟大复兴必定包含中华文化的复兴，必须有中华文化的自觉。使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代文化相协调是我们这代人的历史责任！习近平总书记说：“中华传统美德是中华文化精髓，蕴含着丰富的思想道德资源。不忘本来才能

开辟未来，善于继承才能更好创新。”中华文化重家国情怀：家庭、家族、国家；重人伦道德、社会责任、终身修为。中华文化对我们的人生信念的深刻影响也形成了中国人的特质。中共二十大将“加强家庭家教家风建设”作为“推动文化自信自强，铸就社会主义文化辉煌”的重要内容，凸显了家庭在国家发展、民族进步、社会和谐中的基石作用。家是最小国，国是千万家。家庭家教家风建设既是家事，也是国事。

家是母亲的“文化场”，家是母亲以文化人的“职业场”。共建社会主义家庭文明新风尚推动千千万万家庭以好家风支撑好社风，以小家促大家，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风，从而提高公民明德、守公德、严私德的道德水准和文明素养。

传统节日庆典作为民族的集体文化记忆，是中华文化生活的形态，是中华民族精神家园的组成部分，既需要传承保持民族性也需要创新体现时代性。推动设立中华母亲节是传承中华优秀传统文化的应有之义，有利于中华孝亲美德与感恩文化之独特优势的永久保留和传

播。设立中华母亲节有利于唤醒天下母亲的教育担当，激活儿女的孝道之心，引领青少年从小养成敬老孝亲美德，塑造健全人格，提升中华民族文化认同感。让我们共同崇尚母爱、母教、敬母、孝亲；坚持倡导：感恩母亲重在行动；传承好家风母亲有责；为母善教子为国育才；社会进步母亲先行。坚持学孟母教子、学孟子做人，在全社会营造感恩母亲、崇尚母爱、重视母教的良好社会氛围！让更多的家庭成为仁爱和谐之家、勤俭清廉之家、礼义忠孝之家、学习健康之家。希望更多的女性成为国家、社会、家庭都需要的、有足够文化自信的合格“慈母、孝女、贤妻”！

让我们一道为挖掘民族文化精髓倡与议！为选择传承宏大的文化记忆鼓与行！为给中国人一个自己的母亲节日欢呼！努力做到中国精神、中国形象、中国文化、中国表达！

【注：该文为作者在孟子故里（邹城）母亲文化节上的发言。作者系第九届全国政协委员、第十届全国政协常委，农工党十四届中央副主席】

挖掘梳理优秀的母教文化传统

陈晓霞

“天下之本在国，国之本在家”，家之本离不开母亲。母亲是家庭教育的重要一环。在数千年中华文化薪火相传的历史积淀中逐渐孕育形成的母教文化，对中国传统家庭建设、家庭教育、家风养成产生了深远影响，造就了一大批人才辈出的大家族，培育了无数崇德向善的中华儿女。传承弘扬母教文化，对促进家庭教育具有重要意义。

我国母教文化源远流长，内涵丰富历久弥新。母教文化的源远流长，得益于古人对母亲这一特殊身份的认识。《周易·家人·象》记载：“女正位乎内，男正位乎外，男女正，天地之大义也。”《孝经》中记载：“圣人因严以教敬，因亲以教爱。”在中国传统社会中，因为分工不同，母亲更多是扮演家庭内部教育的重要角色，教育子女明大义人伦，懂亲爱之情。母教文化的源远流长，得益于母亲慈善形象的生动体现。《列女传》中记载了105位女性的典型事迹，著者刘向专门把《母仪传》放在首卷，足见其对母亲这一特殊身份的认同。《列女传》将母仪阐释为“行为仪表，言则中义，胎养子孙，以渐教化，既成以德，致其功业”，生动形象地概括了母亲在母教中的重要作用。而且，《母仪传》中有19位母亲，从生母到继母再到寡母等各种母亲形象，无不彰显着母亲的伟大。特别是为大家熟知的作为寡母的孟母，三迁教子、断机教子的故事家喻户晓，刘向称颂其“教化列分，处子择艺，使从大伦，子学不进，断机示焉，子遂成德，为当世冠。”从汉代《母仪传》，再到后来欧母、岳母、陶母，许多伟大的母亲因其慈善育儿的生动事迹，让母教文化广为流传，影响至今。有学者研究表明，孟母教子故事，在家庭、家风建设上创了三个第一：孟母是传统家庭家风建设的第一个奠基人；孟母是第一个母教典范；孟母创造了中国历史上第一篇家训。学术界一般认为真正的“家训”是在东汉才产生的。但在孟母教子故事中，孟母对儿子的训导，其实就是一篇最早、最好的家训。中华第一篇家训，应是孟母对孟子的五次训导，例如：“学以立名，问则广知”“居则安宁，动则远害”“将入门，问孰存……将上堂，声必扬”等劝学、励志、修身的话，都是因事明理、情深意长，是教子与家风建设的名言。

弘扬传统母教文化，有效推进家庭教育。以孟母为代表的中国传统母教文化的核心内容，大体可概括为：重视外在学习成长环境。孟母为孟子三次搬家，从坟地旁到闹市旁再到学校旁，才将“此非吾所以居处也”变成了“真可以居吾子矣”；注重言传身教。少年孟子贪玩厌学，孟母为使其专心向学，苦心规劝，剪断织线，才让孟子明白“今而废之，是不免于毁废而无以离于祸患也”的道理。中年孟子因小事无礼而想休妻，孟母晓之以理，注重教子以德。孟母“买肉啖子”，从小就注重对孟子的诚信教育。“岳母刺字”家喻户晓，使岳飞成为著名的抗金英雄。注重君子人格培养。孟母一切都是围绕培养孟子的君子人格而展开，“择邻”——“断织”——“明信”——“阻子休妻”——“释子之仇”，在“孟母教子”故事中，孟母的各种教育选择，本身就含有一种价值期许，即要培养孟子的君子人格。

习近平总书记讲话中指出：“家庭是社会的细胞，是人生的第一所学校。不论时代发生多大变化，不论生活格局发生多大变化，我们都要重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风。”以孟母为代表的母教文化，在经久不息的传承中，生动地彰显了母亲的伟大与慈善，体现了古代母亲教儿育子的智慧结晶，在今天依然有其重要的启发价值：

一要重视养成教育。一方面母亲要不断提升自己的文化素养。“孝廉出于寒门，圣贤多在母教”“惟母若仪，贤圣有智”，母亲自身的文化素养影响着对孩子的教育认识，为子女树立典范。在传统母教文化中，许多优秀的母亲都是慈爱敦厚、通晓义理，擅长诗文的典型代表，恰恰是自身有着文化知识的熏陶学习，才能明白“文以载道，文以化人”的难能可贵，进而更加关注教育子女的培养。二要做到以身作则。家庭是孩子的第一所学校，父母是孩子的第一任老师。“教者必先正己”，母亲做好榜样，作出表率，才能对子女成长产生引领作用。母亲要严格要求自己，在言行举止中做好榜样，当子女出现问题，要能够“行有不得，反求诸己”，多从自身找原因，多去思考自己是否先做到。三要注重品德教育。“志不立，天下无可成之事”，孟子立志学礼从文，岳飞立志精忠报国，皆来自其母亲的教育引导。要教育子女明礼崇善。“不学诗，无以言，不学礼，无以立”，在耕读传家、诗礼传家的传统社会，古代贤母注重用礼乐教化帮助子女明人伦，知孝悌，晓礼仪，立人格，才影响培养了一大批德才兼备的谦谦君子。在当下家庭教育中，传统母教文化有许多值得借鉴的教育方法，如宽严相济，有理有责，尊重子女，平等沟通，循循善诱，启发引导等。

（作者系尼山世界儒学中心党委书记、院长、研究员）

■ 学者声音

我家庭教育处于重大历史转型发展期，推动家庭教育由传统模式向现代模式蝶变，立足以家为本的家文化，推动中华传统优秀家文化创新性发展，既是家庭教育的文化使命，也是重建中华民族精神大厦的本质要求。

姓氏是家文化的原初体现

中国自古以来注重家庭伦理，这与中国古代家庭（家族）起源于氏族有关。中国古代国家形成不同于西方，西方是由私有制进入国家的，而中国则是由氏族演变而成的，所以中国国家文化与生俱来的家国一体特性，决定了家庭人伦关系行为准则可以直接演变为社会人际关系和国家政治制度的道德准则。

中国家文化，是从古代氏族发展到家庭的漫长过程中形成的。中国家文化与姓氏文化有关，也与婚姻制度演变有关。中华姓氏始于母系社会，作为一种特殊的生命信仰，起源于原始氏族的图腾崇拜。在原始部落中，姓与图腾作为同一氏族全体成员所共有的标识和族号，常与各自的祖先名是一致的。尽管部落不断发展、迁徙，但姓氏永远与群体同在，至今仍然如此。中华民族最先融合于炎黄，而中国人的姓氏发展于西周，这种古老而朴素的“寻根归宗”的姓氏世系文化认同，是世界上仅有的一种完美意义上的民族文化认同。

中华姓氏是传统文化中生命力最旺、凝聚力最强、感召力最大的人文情结，也是认同中华传统文化的伟大基石。中华姓氏是一种特有的家文化，反映了中华民族对生命本源的崇拜和亲子血缘关系的敬畏。对姓氏的崇高敬畏，凝聚、形成、发展成牢不可破的中华民族精神。

姓氏与家庭伦理关系密切，对人口繁衍具有积极意义。据文献记载，姓的最初使用，目的是“别婚姻”“明世系”“别种族”。西周时期建立了同姓之间不许通婚的婚姻制度，其原因是“男女同姓，其生不蕃”。数千年来，姓氏制度几经变革，但同宗不婚的原则基本不变。坚守异性通婚制度，保证人口繁衍的权威性和严谨性，是中华民族世代繁衍不息的文化根基所在。

儒家伦理学说是中国传统家文化的根本

春秋战国时期，以孔子为代表的儒家继承了周公注重“人道”精神，创造性地阐释了宗法制度下的家庭人伦关系结构，将个人、家庭与国家有机结合在一个统一的伦理体系中。在孔子看来，家庭（家族）是最具温情的生活依托和人生价值依托，具有支持个体生活和价值实现的功能。家庭不仅能个体提供最原初的情感即“亲其所亲”“尊其所尊”，而且能为家庭成员提供“修身齐家治国平天下”的人生价值实现途径。后世儒家学派把尊亲、忠孝、仁爱、礼义等人伦道德内容，概括为人伦五常（忠、孝、悌、忍、善）和三纲五常（仁、义、礼、智、信），这些内涵都是基于家庭人伦关系（夫妻、父子、兄

弟、朋友等）中家庭成员的不同社会角色所承担的责任与义务而确立的。

王国维在《殷商制度论》中，以“亲亲”与“尊尊”来概括殷周之际的大变迁，以生活中最富亲情的家庭人伦关系“亲其所亲”与“尊其所尊”作为周代以降中国文化传统的两大根本原则。这两大根本原则，正是春秋时期儒家学派阐发的人伦道德学说的逻辑起点。坚持两大根本原则，是中国文化主体精神由崇尚“神道”“天道”转向崇尚现实社会的“人道”的重要前提。

儒家“亲其所亲”“尊其所尊”的家庭伦理学说揭示了人性本质。孔子说：“不爱其亲而爱他人者，谓之悖德；不敬其亲而敬他人者，谓之悖理。”以爱亲为本质的家庭伦理是古代社会文明的基础，筑牢人伦道德秩序是构建社会秩序的起点和落脚点。孔子由“泛爱众而亲民”演绎出“天下为公”的大同思想，也构建了“天下一家”的仁政学说；由“亲其所亲”情感积淀的“孝”，可移作对君主之忠。“忠孝”同质化，为构建高度融合的“政教合一”与“修齐治平”政治道德学说铺平了道路。儒家学说完成了基于家庭而超越家庭的完整而高尚的生存价值体系构建，奠定了中国古代家庭教育理论的基础。

在古代社会，家庭结构始终处于不断变化和进步中，因此不断调节家庭人伦关系成了家庭伦理体系建设的重要任务。秦汉隋唐时期士族大家庭占主导地位，唐末士族势力退出历史舞台，发展到宋代大宗族制让位于小宗制，家庭人口结构不断趋于小化。为调节家庭伦理关系和行为规范，司马光撰写了《家范》，对家庭人伦关系的亲疏系别和各种人伦角色，包括夫、妻、子、女、兄、弟、爷、孙等人伦规范作了新解，被宋元明清奉为家庭伦理和家庭教育的圭臬。

中国古代家庭教育的道理，千条万绪，归根结底就是一句话，即按照儒家伦理道德规范，教人在各种人伦关系中认清自己的不同角色，履行自己应尽的角色责任和义务，先做一个合格的家庭成员，然后成为一个有益于他人、社会、国家的有德君子。其实，人生发展过程就是人伦角色不断成长、发展、转换的过程，所谓“明人伦”之教，就是教人按照人伦角色规定做人的教育。

中国文化具有家国一体的特质，培育了中国人特有的家国情怀。中国家文化体现了家和国利益的一致性，也造就了中国社会人情关系网的品质。社会是由千千万万个家庭组织而成的，社会人伦关系是家庭人伦关系的展开，在社会、国家公德与家庭私德之间，虽有大小轻重之别，但义利原则是一致的，所以无论是学校教育、家庭教育、社会教育，凡是教人认识和履行人伦角色责任义务教育都是品德教育。建立和谐友善的人际关系，是立德成才的基础，也是民族兴旺、国家富强的根本。孔子说：“孝乎惟孝，友于兄弟。”施于有政，是亦为政。”国家政治依赖于明人伦之教，无论何时，注重家庭家教家风建设都对促进社会道德秩序和国家政治秩序建设，具有不可替代的特殊作用。

新家庭教育的文化使命

近百年来，我国社会在内忧外患的处境中变迁剧烈，人民饱受磨难，文化

毕诚

家庭教育要扎根“家文化”

● 书讯

《新家庭教育导论》一书日前由大象出版社出版。

该书基于作者指导多个综合改革试验区进行家庭教育改革的经验，根据我国家庭教育的新变化、新特征、新要求、新任务，从理论与实践两个方面探讨了新时代我国家庭教育的性质、特征、作用与意义，该书是国家社科基金“十四五”规划2021年度教育学重大课题“学校家庭社会协同育人机制研究”的科研成果，从新时代我国家庭教育的背景、时代特征以及家庭教育的必修课和模式探索入手，阐释了家庭教育的理论基础和实践办法，旨在为新时代家庭教育提供理论引领和实践指南。

自信被破坏，尤其是传统家庭伦理遭西式个性自由价值观解构，家庭责任义务被契约化，动摇了家庭观、婚姻观、伦理观和生育观。在中国共产党领导下，中国人民不仅实现了民族独立与解放。新中国扫荡了旧社会旧思想旧文化的污泥浊水，收回了文化教育主权，开启社会主义新文化建设的新时代。

社会主义制度的建立，废除了私有制，推翻三纲五常统治，注重恋爱自由，夫妻平等，保护妇女儿童权益，“五爱”成了家庭教育的主要内容。随着改革开放不断深入，经济社会发展不断推进，人民生活水平不断提高，尤其是城镇化进程不断加快和现代科技在家庭生活中的广泛应用，城乡家庭结构和生活方式发生了新变化，也加剧了我国家文化的深刻变革。

城镇化是推动我国社会经济进步和文化改造的重要力量。马克思指出：“消灭城乡之间的对立，是社会统一的首要条件之一。”“物质劳动和精神劳动的最大的一次分工，就是城市和乡村的分离。城乡之间的对立是随着野蛮向文明的过渡、部落制度向国家的过渡、穿着局部性向民族的过渡开始的，它贯穿着全部文明的历史并一直延续到现在。”我国城镇化，在改变人们原有生产和生活方式、丰富物质生活的同时，也促进了人口流动和人口分离，引发了家庭观念、伦理观念、生育观念的变革，滋生出家庭人口小型化和人伦关系简单化、结婚率下降和离婚率上升、少子化和老龄化等多重矛盾迭代性并发问题。我国传统家庭教育跟不上公民道德建设步伐，满足不了青少年身心健康成长需要的事实说明，我国传统家文化的解构与家庭伦理的重塑已经成了后城镇化时代家庭文明建设的突出问题。要解决这些问题，非新家庭教育不可。

2016年，习近平总书记会在会见第一届全国文明家庭代表时指出：“无论过去、现在还是将来，绝大多数人都生活在家庭中。我们要重视家庭文明建设，努力使千千万万个家庭成为国家发展、民族进步、社会和谐的重要基点，成为人们梦想启航的地方。”这一重要

论断，指明了新时代家庭教育的文化使命。

天下之本在家，家庭立足家风建设。家风是家文化的精神内核，是调整维系家庭成员之间情感关系和利益关系的道德行为规范。家风所体现的是父母言传身教、身体力行的榜样示范，是长辈对晚辈耳濡目染、潜移默化的人格氛围，是为子孙后代立身处世、言谈举止的准则。家风是一种隐性的文化形态，一种有情感、有智慧的内心关照，存在于家庭的日常生活之中并内化为家庭成员的人生观、价值观、家庭观和行为习惯。家风是无言之教。良好家风，既是砥砺品行的磨刀石，也是家和万事兴的治家法宝。家风正则民风淳、政风清、社风美。因此，推动千千万万个家庭建设好家风，是新家庭教育的文化使命之一。

使命之二，搞好新时代家庭伦理建设。要引领家庭文明向善向上发展，激活家文化的生命力原创力，领导干部家庭必须发挥示范作用。

中国家文化的根是以血缘亲子关系为基础的人伦亲情。中华民族历来重真情、尚大义。“感人深者，莫先乎情”。厚植亲情、纯洁爱情，是维系家庭稳定的基础，也是家庭教育立德树人的基础。一个家庭亲情厚薄纯正与否，决定了家人的亲密度、幸福感和孩子身心健康发展水平。我国青少年的心理问题，其实是伦理问题的表现。亲情伦理是人之常情常理，而亲子之教是有原则的。“爱子，教之以义方”，家长要担负起家庭教育的责任，为家人树规矩，率领家人奉公守法。

自古以来，代表先进文化的精英阶层就是推动家庭伦理变革的主导力量。习近平总书记告诫各级领导干部特别是高级干部：“从近年查处的案件看，出问题的干部普遍家风不正，家教不严。”官员丧伦失德，是社风不正的根源，注重私德修养、注重家庭文化建设必须从领导干部做起。

（作者系家庭教育专家，曾任中国教育科学研究院研究员，全国校长发展学校常务副校长）