

中华优秀传统文化育人之道赋能教育家型教师成长的 逻辑理路

尚 航

辽宁工程技术大学 马克思主义学院 辽宁 葫芦岛 125105

摘要：在“培养造就大批教育家型教师”的时代号召下，中华优秀传统文化蕴含的育人智慧为教师成长提供了独特的文化基因与实践路径。文章从理论逻辑、现实困境与实践路径三个维度，揭示传统文化育人之道与教育家型教师成长的内在关联，提出通过文化认知重构、实践转化创新、师德境界提升、教育生态融合等路径，推动教师从知识传授者向文化育人者转型，为新时代教师队伍建设提供文化赋能的理论支撑与行动框架。

关键词：中华优秀传统文化；教育家型教师；育人之道；逻辑理路

引 言：

根据国家相关重要政策文件精神，要着力培养和造就大批德才兼备的高素质人才。《中国教育现代化 2035》将“造就高素质专业化创新型教师队伍”作为重要目标，《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》则强调“推动传统文化进教材、进课堂、进头脑”。教育家型教师作为“有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心”的育人典范，其成长不仅需要现代教育理论的滋养，更需从中华优秀传统文化中汲取精神养分。中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉，也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基。传统文化中“立德树人”、“因材施教”、“教学相长”等育人智慧，与教育家型教师的价值追求高度契合，构成其专业发展的文化根基。厘清传统文化育人之道赋能教师成长的逻辑理路，既是对文化传承使命的回应，也是破解教师发展“同质化”“工具化”困境的关键。

一、理论逻辑

（一）中华优秀传统文化育人之道的三重维度

1. 价值之“道”：以文化人的精神内核

传统文化育人的根本在于“明道”、“信道”、“行道”。《礼记·大学》提出“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”，强调通过道德修养与人格完善实现个体与社会的统一。孔子主张“志于道，据于德，依于仁，游于艺”，将“道”作为教育的终极目标，要求教师不仅传授知识，更要引导学生“成人”。这种“德行为本、文化为魂”的育人理念，与教育家型教师“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”的根本问题形成历史呼应。

2. 方法之“术”：因材施教的实践智慧

传统文化蕴含丰富的教育方法论。孟子提出“教亦多术”，朱熹强调“夫子教人，各因其材”，王守仁主张“随人分限所及”，均体现尊重个体差异、注重启发引导的教育智慧。《学记》中的“道而弗牵，强而弗抑，开而弗达”，更是对现代启发式教学的深刻诠释。这些方法论为教师破解“千人一面”的教育困境提供了

实践指引。

3. 境界之“器”：教学相长的共生格局

传统文化推崇师生共同成长的教育境界。《尚书》记载“教学半”，《学记》提出“教学相长”，强调教师在育人过程中实现自我提升。孔子与弟子“互问互答”的教育场景，展现了平等对话、共同探究的师生关系，与教育家型教师倡导的“亦师亦友”“终身学习”理念高度契合。

（二）教育家型教师成长的文化基因需求

1. 价值引领的文化自觉

教育家型教师需具备深厚的文化自信，成为中华优秀传统文化的传承者与创新者。这种自觉不仅体现在知识层面的“知古”，更在于精神层面的“化今”，即通过文化认同构建教育信仰，避免陷入技术理性主导的教育异化。

2. 育人实践的文化赋能

教师的教育教学能力本质上是文化素养的外显。传统文化中的“经世致用”思想，要求教师将经典智慧转化为解决现实教育问题的能力，如通过“知行合一”

理念设计实践课程，借助“和而不同”思想培养学生创新思维。

3. 师德修养的文化溯源

传统师德规范如“以身作则”、“敬业乐群”、“淡泊明志”等，为教师职业道德建设提供了文化根基。明代教育家王阳明提出“致良知”，强调教师应守护教育初心，这与新时代“四有”好老师标准形成历史共振，构成师德建设的文化坐标。

二、现实困境

（一）文化认知的表层化

当前教师培养中的传统文化教育，普遍存在“重符号轻理念、重形式轻精神”的倾向。在课程设置上，诗词鉴赏、书法临摹、传统礼仪等显性文化知识占据主导，而“天人合一”的生态哲学、“修齐治平”的责任伦理、“知行合一”的实践智慧等深层价值理念，却因解读难度大、见效周期长而被边缘化。这种认知停留在文化“躯壳”层面的现象，导致教师将传统文化视为可随意提取的“教学素材库”，却未能将“仁者爱人”的教育宗旨融入师生互动，或将“因材施教”的理念转化为差异化教学策略。

（二）实践转化的机械化

应试教育的功利化导向，使传统文化中的教育智慧在现代转化中遭遇“基因变异”。以《论语》中的“启发诱导”为例，孔子“不愤不启，不悱不发”的因材施教艺术，强调教师对学生认知状态的敏锐洞察与动态引导，而在现实课堂中，却常被简化为“提问—回答—点评”的标准化流程。更典型的是“叩其两端”的批判性思维培养方法，本指通过追问事物两极引导学生独立思考，却被异化为预设答案的“启发式问答”，学生的思维被限制在教师划定的框架内，沦为“配合表演”的工具。这种机械化转化，实质是用技术理性肢解文化智慧，使传统教育方法的灵魂——对人的主体性的尊重——在效率至上的教学体系中丧失殆尽。

（三）师德涵养的空心化

传统师德的核心在于“内省式修养”，如孔子强调“见贤思齐焉，见不贤而内自省也”，王阳明提倡“致良知”的心灵自觉，这种基于文化认同的道德自律，在当代师德建设中逐渐被制度化约束取代。当前师德规范多表现为量化考核指标、负面清单管理，如禁止有偿补课、规范师生交往距离等，却较少触及“为什么要成为好老师”的价值追问。部分教师将师德视为职业要求而非精神追求，面对教育困境时，缺乏“捧着一颗心来，

不带半根草去”的奉献精神，忽视“敬业乐群”的文化传统中本就包含对教育责任的主动担当。

文化根基的缺失，使师德涵养陷入“空心化”危机。当“慎独”被解读为避免被监控的行为谨慎，“淡泊明志”被视为不合时宜的道德说教，教师的职业认同便失去了深层的精神支撑。例如，面对学生的个性化需求，部分教师更倾向于用管理制度而非“仁爱之心”去应对；在处理教育冲突时，优先考虑程序合规而非“因材施教”的文化智慧。这种外在约束与内在自觉的失衡，导致师德建设沦为“头痛医头”的表层治理，无法培育出像陶行知、于漪那样以文化精神为底色的教育家型教师。

（四）教育生态的割裂化

在全球化背景下，教师面临多元文化的冲击，易陷入两种误区：要么将传统文化与现代教育对立，排斥其当代价值；要么盲目照搬西方教育理论，忽视本土文化根基。这种割裂导致教师在教育理念上缺乏文化主体性，难以形成具有中国特色的教育话语体系。

三、赋能路径

（一）以“文化认知重构”筑牢成长之基

1. 构建“道器合一”的文化学习体系

教育家型教师的培养需突破传统文化教育中“知识碎片化”与“实践脱节”的困境，建立“经典研读—价值阐释—实践反思”三位一体的文化学习体系。在“经典研读”层面，教师应系统研读《论语》、《学记》、《传习录》等典籍，在“价值阐释”阶段，需借助现代教育理论对经典进行创造性转化，引导教师认识到“知是行之始，行是知之成”的辩证关系，形成“教育信仰必须扎根实践”的价值认同。而“实践反思”则强调将文化学习融入教育场景，这种文化内核与实践载体融通的学习模式，能够推动教师从“知识搬运工”向“文化诠释者”转变，实现文化认知从表层记忆到深层内化的升华。

2. 开展“古今贯通”的比较研究

传统文化育人智慧的现代转化需以跨时空对话为桥梁，通过“比较研究”凸显其当代生命力。在异同分析中凸显传统文化的当代价值，避免陷入“复古主义”或“历史虚无主义”。引导教师从“古今之辩”中提炼“兼容并蓄”的育人智慧，既传承“立德树人”的文化基因，又吸纳“核心素养”“跨学科实践”等现代理念，最终形成“守正创新”的价值自觉。

（二）以“师德境界提升”涵养教育之心

1. 回归“修己安人”的师德传统

传统师德强调“修己安人”，这与当下教育家型

教师成长高度契合。“修己”是教师自我提升的过程，以传统文化中“君子人格”为参照，教师踏上了不断完善自我的征程。“君子喻于义”，促使教师在教育工作中始终坚守道义，面对各种利益诱惑，不为所动，将学生成长与教育使命置于首位。通过“日省吾身”，教师每日对自己的教育行为进行深刻反思，思考课堂上是否做到了关注每一位学生的需求，教学方法是否得当，对学生的评价是否客观公正等。“见贤思齐”则激励教师时刻留意身边优秀同行的闪光点，积极学习借鉴，不断提升自己的教育教学水平与道德修养。教师在日复一日的反思与实践，深刻领悟到“敬业”不仅是按时完成教学任务，更是全身心投入教育事业，不断探索创新教学方法，为学生提供更优质教育的执着追求；“仁爱”也不只是对学生的关心爱护，更是尊重学生个性差异，因材施教，助力每一位学生充分发展的无私奉献。

2. 建构“美美与共”的师生关系

“教学相长”的文化传统源远流长，在新时代背景下，教师需积极传承并践行这一理念。教师要主动放下传统的权威姿态，意识到在知识快速更新的时代，学生同样拥有独特的见解与创新思维。在共同探究传统文化的过程中，师生建立起平等对话的桥梁。在这样的互动中，教师的师德修养自然而然地得到提升。教师学会了倾听学生的声音，尊重学生的想法，真正做到了以学

生为中心。同时，教师在与学生的交流中，更加深刻地体会到教育的意义与价值，进一步激发了对教育事业的热爱与责任感，促使自己不断提升专业素养，以更好地引导学生成长。

（三）以“教育生态融合”拓展发展之维

1. 营造“文化濡染”的学校环境

学校作为教师成长的重要场所，应全力打造“文化濡染”的校园环境。在校园文化建设中深度融入传统文化元素，让教师在日常行走中潜移默化地感受传统文化的魅力，领悟古人对自然规律的深刻洞察与尊重。同时，学校搭建“教育家型教师工作坊”“传统文化育人论坛”等平台，教师们在这里分享各自在教育教学中运用传统文化的宝贵经验，碰撞出创新的火花。

2. 推动“家、校、社”协同育人创新

传统文化中的“家国同构”理念为“家、校、社”协同育人提供了坚实的理论基础。教师充分借助这一理念，积极设计丰富多样的家校共育活动，构建起全方位的文化育人共同体。在这个共同体中，学校、家庭、社区紧密合作，形成强大合力，为教师的成长提供了广阔的空间与丰富的资源，助力教师更好地将传统文化融入教育教学，培育出具有深厚文化底蕴与高尚道德品质的新时代人才。

结 论：

中华优秀传统文化育人之道，既是教育家型教师成长的“根”，也是其突破现代教育困境的“钥匙”。从“文化认知”到“实践创新”，从“师德修养”到“生态融合”，传统文化为教师提供了价值引领、方法启迪与境界提升的多重赋能。新时代教师需以文化自觉为起点，在传承中创新，在实践中体悟，将“立德树人”的根本任务与“以文化人”的历史使命相结合，最终实现从“教书匠”到“大先生”的蜕变。正如钱穆先生所言：“文化是民族的生命，教育是文化的生机。”唯有扎根传统文化沃土，教育家型教师才能培育出具有中国心、

中国情、中国魂的时代新人，在教育强国建设中书写属于中华文化的新篇章。

参考文献：

- [1] 顾明远. 教育家型教师的内涵与成长途径 [J]. 教师教育研究, 2018(1).
- [2] 楼宇烈. 中国文化的根本精神 [M]. 北京: 中华书局, 2016.
- [3] 王炳照. 传统教育哲学与现代教育 [M]. 北京: 北京师范大学出版社, 2019.
- [4] 《中国教育现代化 2035》文件解读 [M]. 北京: 人民教育出版社, 2019.

项目课题: 本文系 2024 年度辽宁省社科规划基金教育学项目“高校教育家型教师的理论建构与实践路径研究”(L24DED004) 研究成果。

作者简介: 尚航, 女, 辽宁省葫芦岛人, 博士, 硕士生导师, 辽宁工程技术大学马克思主义学院副教授, 研究方向: 高等教育管理, 大学生思想政治教育。