

收稿日期:2025-02-10

中华优秀传统文化语境下践行教育家精神的时代意蕴

李学林, 周渝阳

(西南石油大学 马克思主义学院, 四川 成都 610500)

摘要:教育家精神作为我国教师特有的精神标识,以其深厚的文化底蕴和鲜明的时代特征,为建设教育强国、加强新时代高素质专业化教师队伍建设指明了前进方向,提供了根本遵循。厘清中华优秀传统文化语境下教育家精神的生成逻辑,需从中华传统师道精神、近代教育救国思潮、传统文化中的创新因子中探寻根源。中国特有的教育家精神是在继承传统与守正创新的基础上对中华优秀传统文化的返本开新。新征程上培育高素质强国之师,要以中华优秀传统文化视域下的教育家精神为价值指引,滋养落实“第二个结合”的行动自觉;以教育家精神加强师德引领,造就“大国良师”,夯实赓续中华传统师道文化的内在动力。

关键词:教育家精神;教师队伍;中华优秀传统文化;中华传统师道

中图分类号:G451

文献标识码:A

文章编号:1003-6873(2025)03-0001-10

基金项目:教育部高校思政课教师研究专项项目“中华优秀传统文化资源融入高校思政课的内在逻辑与创新路径研究”(21SZK10615002)。

作者简介:李学林(1963—),男,四川南充人,西南石油大学马克思主义学院教授,主要从事马克思主义中国化研究;周渝阳(2000—),男,重庆秀山人,西南石油大学马克思主义学院硕士研究生,主要从事马克思主义中国化研究。

DOI:10.16401/j.cnki.ysxb.1003-6873.2025.03.026

2023年9月,习近平总书记在致信全国优秀教师代表时强调,“以教育家为榜样,大力弘扬教育家精神”,首次提出并将教育家精神的内涵概括为“心有大我、至诚报国的理想信念,言为士则、行为世范的道德情操,启智润心、因材施教的育人智慧,勤学笃行、求是创新的躬耕态度,乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,胸怀天下、以文化人的弘道追求”^[1]。新征程上对教育家精神进行时代解读是建成教育强国、办好人民满意教育的题中应有之义。中国特有的教育家精神的演进逻辑是在继承中华传统师道精神基础上的返本开新、溯本求源,即从中华优秀传统文化中汲取师道智慧和精神滋养。

一、中华优秀传统文化语境下教育家精神的生成逻辑

习近平总书记指出:“中华民族在几千年历史中创造和延续的中华优秀传统文化,是中华民

族的根和魂。”^[2]中华民族五千年文明发展历程中所孕育出的中华优秀传统文化,蕴含着丰富的思想智慧、承载着中华民族独特的精神标识和价值理念,具有深厚的历史底蕴和博大精深的文化内核。中华优秀传统文化强调教育在文化传承和人格培养中的核心作用,厘清传统文化视域下教育家精神的生成逻辑是深刻把握其基本内容以及践行理路的出发点和落脚点。教育家精神的生成逻辑是一个在守正中创新、在实践中发展的演变历程,中华优秀传统文化语境下教育家精神根植于中华传统师道文化的肥沃土壤、赓续于近代教育救国思潮的使命担当、承继于传统文化中推陈而致新的创新基因。

(一)教育家精神根植于中华传统师道文化的肥沃土壤

教育家精神扎根于中华传统师道文化的沃土中,传统文化视域下的教育家精神的本质是对中华传统师道的创新性发展和创造性转化。习近平总书记指出:“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?如果不是中国特色,哪有我们今天这么成功的中国特色社会主义道路?”^[3]中国特有的教育家精神以中华传统师道、师德、师术根基,以中华民族五千年的文明历程为沃土,内在地包含着我国古代先哲特有的教育智慧、价值观念、文化品格。

新时代弘扬教育家精神是赓续中华传统师道的现实需要,首先要厘清“师道”的基本内涵。中华传统师道指的是师者在履行自身职责时所秉持的价值原则和追求的责任使命,是儒家之道在教育领域的具体化和规范化要求。一方面,传道是师者履行教师职责的第一要务,是对“师者何以为师”的本质性规定,即教师在悟道和行道的基础上引导学生体认、践行和追寻“道”,进而实现道统和学统的高度统一。中华传统文化中的“道”是以“仁、义、礼、智、信”为根基的价值观体系,是对中华传统道德文化的内在意蕴与基本精神的高度概括。另一方面,弘扬中华传统师道的应有之义在于授业解惑。《论语》和《礼记·学记》记载了大量有关师者何以授业解惑的论述。无论是“不愤不启,不悱不发”“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”,还是“道而弗牵,强而弗抑,开而弗达”“教也者,长善而救其失者也”,都生动诠释了古代先哲教育家授业解惑的使命担当。

中华传统师道精神不仅规定了教师的教育理念和教学素养,更包含了理想信念、个体人格、职业担当等方面的内容。中国特有的教育家精神无论是基本内涵还是体系架构,都是对中华传统师道文化中言为士则、行为世范的理想信念和道德修养,知行合一、求是创新的育人智慧和躬耕态度,修身正己、胸怀天下的为师准则和弘道追求的守正创新。激活中华优秀传统文化中的教育因子需从中华传统师道文化中汲取精华,推动传统师道中所涵育的教育家精神创新性发展和创造性转化,朝着建设高素质强国之师和构建高质量教育体系的战略目标奋勇前进。

(二)教育家精神赓续于近代教育救国思潮的使命担当

近代教育家们胸怀对教育的坚定信仰、对传道授业解惑的责任担当、对学生人格的严格塑造,不仅推动了教育救国思潮的兴起,更绘就了中国特有的教育家精神的独有底色。

首先,近代教育家们胸怀“士负国家之责”的教育信仰。甲午战争之后,张謇深知国力下降、饱受列强欺辱的根源是落后、陈旧的教育体制。他坚定“教育救国”信仰,提出“图存救亡,舍教育无由”的主张,躬行“立国由于人才,人才出于立学”之宗旨,高举“实业救国”“教育兴国”的旗帜。陈宝泉笃信“教育为救国惟一方法”,秉持“能济教育之穷者,则纯洁之信仰是已”的教育信仰,承担起推动中国教育从传统向现代转型的教育使命。教育家精神中“心有大我、至诚报国”的理想信念是对张謇忧时悲世的家国情怀和陈宝泉“广厦储师资,满城荫桃李”的教育信仰的赓续承接和当代表达。

其次,近代教育家们肩负传道授业解惑的师者担当。晏阳初致力于平民教育运动,以传道授

业解惑的使命担当,针对农民“愚、穷、弱、私”问题,提出文艺教育、生计教育、卫生教育、公民教育四大教育内容,采用学校式、社会式、家庭式多种教育方式,为推动中国农村教育发展作出了巨大贡献。近代著名职业教育先驱黄炎培积极倡导职业教育,秉持“使无业者有业,使有业者乐业”理念,创办中华职业教育社等多个职业教育机构,培养了大量专业技能与职业素养兼备的人才。无论是亲自推动平民教育运动的晏阳初,还是信奉“理必求真,事必求是。言必守信,行必踏实”的黄炎培,都生动诠释了师者传道授业解惑的使命担当,与新时代践行教育家精神、勇担立德树人根本任务的价值追求相契合。

最后,近代教育家们强调对学生人格的严格塑造。张伯苓强调教育要使学生造成“完全人格”,德智体“三育并进而而不偏废”,而“德育为万事之本”。他摒弃道德仅是个人修身的观念,把“爱国爱群之公德”作为衡量学生道德的标准。陈宝泉深刻总结了中国传统教育“不求致用”的弊端,主张培养学生的“智能”,并将智育概括为“高深的学问、专门的技艺、普通的知识技能”三个层面。同时,陈宝泉还高度重视道德教育,认为道德是人之根本,是智育、体育之根基。无论是张伯苓还是陈宝泉,都强调教育的宗旨不仅是传统意义上的传道授业解惑,更在于引导学生树立正确的价值观和塑造健全的人格。教育家精神中言为士则、行为世范的道德情操,生动诠释了教育者以心育心、以德育德、以人格育人格的崇高教育理念,与近代教育家们“养成国民健全人格”的教育理念相契合。

(三)教育家精神承继于传统文化中推陈而致新的创新基因

习近平总书记指出:“中华文明具有突出的创新性。中华文明是革故鼎新、辉光日新的文明,静水深流与波澜壮阔交织。”^[4]守正不守旧、尊古不复古的进取精神是中华民族在世界历史长河中得以历久弥新、与时俱进的内在驱动力。锐意进取的变革创新精神是教育家们的价值追求和内生驱动力,中国特有的教育家精神之所以能够在全面推进教育强国建设、民族复兴伟业的进程中发挥方向指引作用,根本在于这一精神赓续于中华优秀传统文化中革故鼎新、与时俱进的精神气质。

习近平总书记指出:“在新时代,我们要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”^[5]中国特有的教育家精神是在继承中华传统师道文化的基础上,对传统师道、师德、师术的推陈出新。中华文明得以持久繁荣的根源在于中华民族内在的创新精神。在中华优秀传统文化中,天地之所以能够经历季节更迭、孕育众生,内因在于世间万事万物时刻处于持续的动态演进中。将这一中国传统哲学理念映射至教育实践中,便形成了教育家精神中“求是创新”的躬耕态度。中华优秀传统文化蕴含丰富的创新意识,从《仲虺之诰》中的“德日新,万邦惟怀”,到《礼记·大学》中的“苟日新、日日新、又日新”,再到《魏书》中的“革弊创新者,皇之志也”,都与教育家精神中“求是创新”的躬耕态度相契合,其本质内涵在于要求教育者在吐故纳新、推陈出新、革故鼎新中提高自身。教育家精神既有中国几千年师道文化源泉里的根和魂,又具有时代特征和时代精神,内涵极其丰富且多维立体,实现了德、才、识、能的高度统一。

“穷则变,变则通,通则久”,创新是教育家修学育人的目标追求,是其突破旧的教育理念束缚,在实事求是的基础上积极探索新思路和解决新问题的能力。勇于创新的变革意识是我国教育家们的鲜明特征之一。如蔡元培在北京大学提出的以“思想自由,兼容并包”为核心的教育改革,革新了办学理念、师资结构及管理制度,彻底扭转了北大的学术风气。又如梅贻琦“择优录取”创新之举,为西南联大的发展壮大奠定了人才基础。革故鼎新不仅是中华优秀传统文化的重要组成部分,也是新时代弘扬教育家精神的关键所在。

二、中华优秀传统文化语境下教育家精神的返本开新

中华优秀传统文化蕴含的教育理念和价值内核是新时代以文化人、以文育人的文化根基,与教育家精神有着高度的内在统一性和契合性。一方面,教育家精神是对中华优秀传统文化的返本。无论是经明行修的师道素养,重教尚学的文化品格,还是因材施教的教育理念,又或是化民成俗的天下情怀,都是中华传统师道文化中的优良品格。“这些精神传统汇聚起来便成为了新时代教师精神集体人格的源头。”^[6]另一方面,教育家精神所涵盖的理想信念、道德情操、育人智慧、躬耕态度、仁爱之心、弘道追求,是对中华优秀传统文化中修齐治平、身正为范、善喻善教、革故鼎新、仁而爱人、心系天下的文化基因的创新性发展和创造性转化。中华优秀传统文化语境下的教育家精神的六个层面的逻辑关系是一个从个体到集体、从内在修养到外在行为、从深层理想信念到具体教育实践的升华过程。

(一)从“国尔忘家”到坚定“心有大我、至诚报国”的理想信念

“国尔忘家”的爱国主义观,是中华民族重视国家利益、社会整体利益的生动体现。“国尔忘家”出自《汉书·贾谊传》:“则为人臣者主尔忘身,国尔忘家,公尔忘私,利不苟就,害不苟去,唯义所生。”意在表明当个人利益同国家利益发生冲突时,要将国家、集体的利益置于首位,教育家精神中的“心有大我、至诚报国”的理想信念正是对集体主义爱国观的当代表达。

孟子在《孟子·离娄上》中提出“天下之本在于国,国之本在于家,家之本在于身”的观点,表明国与家紧密相连、休戚与共,个人的命运同民族存亡息息相关。曾子在《大学》中指出,“欲知其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身”,强调忠孝一体、家国同构的人格追求。梁启超在《爱国论》中,最早提出“爱国”一词:“国者何?积民而成也。国政者何?民自治其事也。爱国者何?民自爱其身也。故民权兴则国权立,民权灭则国权亡。”他详尽地阐明了国民与国家之间的关系,认为国家是由民众组成的,国家的治理即民众的自我治理,爱国是每个民众应尽的义务。无论是“兴亡有责,况在国家。忠贞报国,振我中华”的爱国境界,还是“乐以天下,忧以天下”的政治情怀,又或是“捐躯赴国难,视死忽如归”的人生志向,都深刻表明“国尔忘家”的爱国主义情怀不仅是一种个人修养,更是思想自觉和行动自觉。

从“国尔忘家”到坚定“心有大我、至诚报国”的理想信念,揭示了教育家将个人命运与国家和民族的命运紧密相联,体现了超越个体的广阔胸怀和责任感。“国尔忘家,公尔忘私”的爱国主义情感是中华优秀传统文化的鲜明标识,是中华民族最深切的情感寄托和最本质的精神基因。中国人民砥砺强国之志、实践报国之行、的赤诚之心,“心有大我、至诚报国”的理想信念是对中华传统师道中的“国尔忘家”的爱国主义观的当代表达和时代创新,体现了中华优秀传统文化历久弥新的时代价值。教育具备的政治特征,决定了教育工作者不仅仅是知识工作者,还应具备服务家国社会的情怀和价值^[7]。从“国尔忘家”到坚守“心有大我、至诚报国”的理想信念,充分体现了教育家精神对传统文化观的一脉相承。

(二)从“修身正己”到陶冶“言为士则、行为世范”的道德情操

“君子为政之道,以修身为本。”“修身正己”的道德修养是中国古代君子锻造自身品格的具体体现,表明严于修身、严以律己对锻造个体德性修养的引领作用。“修身正己”是对“君子博学于文,约之以礼,亦可以弗畔矣夫”和“修其心治其身,而后可以为政于天下”的品性修养的高度凝练概括。教育家精神所包含的“言为士则、行为世范”的道德情操,是对修身律己以自持的时代表达。

中华优秀传统文化极为重视个体自我反省、自我省察的重要性,儒家思想强调主体的道德自觉,认为良好的品性修养的养成在于自觉自为。孔子在《论语·颜渊》中提出“为仁由己,而由人乎哉”的观点,强调修身之本在于反躬自省。同时,孔子在《论语·卫灵公》中提出“君子求诸己,小人求诸人”的主张,认为君子省身正己的关键是严以律己,宽以待人。《中庸》中的“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇”的观点,强调力行对于锤炼君子人格的重要性。孔子在《论语·学而》中提出“无友不如己者,过则勿惮改”的观点,认为“无过”仅仅是一种理想的追求,而敢于“改过”则是一种正己以达人的正确态度,这一观点使儒家修身思想发展到一个新的阶段,儒家所倡导的修身的思想具体阐释了“修身正己”道德修养内生的具体内容。

从“修身正己”到陶冶“言为士则、行为世范”的道德情操,充分体现了教育家在实现自我提升的同时,致力于通过自身的言行对学生进行道德引领和教化。教育家精神中的“言为士则,行为世范”的道德情操,内在要求教育者要身体力行,做到正人先正己,即将优良的师德师风视为修身正己的评价标准,使自身的言行举止符合社会的行为准则。教师的言行,既要能够代表社会的道德准则,也要能够成为社会良善行为的重要尺度^[8]。陶冶道德情操是传承教育家精神,涵养“大先生”情怀的先决条件,广大教育工作者自觉提升自身道德修养,以“自化化人”的高尚道德情操约束自身行为,提升人格境界,在教育活动中发挥模范榜样作用,带动和感染学生。“学高为师,身正为范”是每个教师应具备的师德修养,教育家精神中陶冶“言为士则、行为世范”的道德情操,是儒家“修身正己”的德性修养的守正创新。

(三)从“有教无类”到涵养“启智润心、因材施教”的育人智慧

“有教无类”的教育理念是儒家教育思想的鲜明特征之一,马融在《十三经注疏·论语注疏》中提出:“言人所在见教,无有种类。”在中华优秀传统文化观视域下,“有教无类”是教学宗旨,“因材施教”是教学方法,二者是辩证统一的。孔子在《论语·述而》中指出,“自行束脩以上,吾未尝无诲焉”,认为凡是愿意接受教育的人,不受贵贱贫富条件的限制,人人都可施教。朱熹在《论语集注》中提出:“人性皆善,而其类有善恶之殊者,气习之染也。故君子有教,则人皆可以复于善,而不当复论其类之恶矣。”强调无论个体善恶,都应当施之以教,从而使人人都能止于至善。“有教无类”的教学理念贯穿于孔子的教育实践中,为“因材施教”奠定了基础。“人洁己以进,与其洁也,不保其往也。”孔子对待其弟子的态度是“教之则善、本无类也”,孔子所教授的弟子中既有“家累千金、结驷连骑”的子贡,也有“不堵之室、上漏下湿”的原宪,既有“闻一知十”的颜回,也有“柴也愚,参也鲁”的高柴和曾参。中国古代教育家以其实际行动生动诠释了人乃有别、资教宜同的教学宗旨,为丰富新时代教育家精神中启智润心、因材施教的育人智慧提供了基本的价值遵循。

“有教无类、因材施教”是我国优良的教育传统,教育家们以实际行动践行这一教育理念,充分体现了中华传统师道的价值引领作用。从“有教无类”到涵养“启智润心、因材施教”的育人智慧,体现了教育方法和理念从单一的教育模式转变为更加注重强调教育的个性化和人性化的育人理念,是对中华传统师道的创新性发展和创造性转化。教育是一项专业性极强的实践活动,需要教育者具备高尚的育人品格和高超的育人智慧,在教学中引导学生个性化发展,以达到启智润心的效果^[9]。育人智慧是良好教育的内在品质,是教育智慧和教学艺术二者协同统一的生动体现,对推动新时代人民教师当好塑造学生品格、品行、品位的“大先生”,具有重要的现实指导意义。

(四)从“知行合一”到秉持“勤学笃行、求是创新”的躬耕态度

“知行合一”内在包含了认识和实践两个层面的内容,是中华优秀传统文化观中重要的哲学理

念。中国古代先贤分别从知先行后、知易行难、知轻行重、知行并进等多个方面,对如何处理“知”与“行”的关系进行了探讨。早在先秦时期就有“非知之艰,行之惟艰”的论述。孔子有言:“好学近乎知,力行近乎仁,知耻近乎勇。知斯三者,则知所以修身;知所以修身,则知所以治人;知所以治人,则知所以治天下国家矣。”知而后行,不仅是齐家修身的必然要求,更是治国平天下的根本。王阳明提出:“知之真切笃实处即是行,行之明觉精察处即是知,知行工夫本不可离。真知即所以为行,不行不足谓之知。”他认为,“知”与“行”是个体在“致良知”过程中的基础前提和重要抓手。对于知和行的辩证关系,王阳明认为“知而不行,只是未知”,知的目的在于行,检验认知是否具有合理性的方式是实践。实践不仅是检验认知是否合理的试金石,也是促进个体认知不断深化的关键点。

从“知行合一”到秉持“勤学笃行、求是创新”的躬耕态度,反映了新时代教师具备改革创新精神是培养拔尖创新人才的题中应有之义。知行合一的理念是中华优秀传统文化的实践结晶,是中华民族矢志不渝的躬耕态度。知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之愈益明。中华优秀传统文化中“知行合一”的哲学思维为新时代教师队伍秉持“勤学笃行、求是创新”的躬耕态度提供了方向指引。勤学笃行的关键在于“笃行”,这与中华优秀传统文化中知行合一重在行的理念高度契合,是对传统知行观的当代表达。同时,知行合一的最终目的是在勤学、求是、笃行之后,在实践的基础上对自身的知与行进行创新,教育家精神中的“求是创新”赋予了知行合一新的时代价值意涵。

(五)从“仁者爱人”到勤修“乐教爱生、甘于奉献”的仁爱之心

“仁者爱人”是中华传统美德的根本,是中华传统师道的精神内核,钩沉于中华优秀传统文化的精神气魄中。儒家传统的教育思想极为重视情感教育的重要性。《论语》有言:“君子务本,本立而道生。孝悌也者,其为人之本欤。”孟子指出,“君子之于物也,爱之而弗仁;于民也,仁之而弗亲。亲亲而仁民,仁民而爱物”,强调仁而爱人是一种友善待人的态度,是人生的最高精神境界。董仲舒对仁爱的具体要求作出了详细的论述:“仁者恻怛爱人,谨翕不争,好恶敦伦,无伤恶之心,无隐忌之志,无嫉妒之气,无感愁之欲,无险之事,无辟违之行。”朱熹在其著作《朱子语类·孟子六·仁之实章》中提出“盖仁者,爱之理;爱者,仁之用,故其相为表里如此”的观点,进一步丰富了儒家仁爱思想体用贯通的理论品格,他认为虽然“仁”“爱”有别,但其本质上是辩证统一的。

从“仁者爱人”到勤修“乐教爱生、甘于奉献”的仁爱之心,揭示了新时代教育家精神从传统文化观中普遍的人文关怀到强调在具体的教育实践中关爱学生和无私奉献的演变过程,突出了构建和谐师生关系的重要性和必要性。“乐教爱生、甘于奉献”的仁爱之心是对儒家“仁者爱人”思想的继承和发展。勤修仁爱之心的出发点是培养教书育人的兴趣爱好,只有做到乐教,教师才能切实做到不忘初心,牢记使命,从而将教师职业转化为教育事业。勤修仁爱之心的落脚点在于爱生,教育是一个师生双向互动的过程,教育者的情感付出是题中应有之义。乐教爱生既属于教育情感的范畴,同时又是教师良好德行的体现。“甘于奉献”是建立在“乐教爱生”基础上的更高的教育情怀。习近平总书记指出:“要把师德师风建设摆在首要位置,引导广大教师继承发扬老一辈教育工作者‘捧着一颗心来,不带半根草去’的精神,以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心投身教育事业。”^[10]高质量的教师队伍是推动教育高质量发展的人才基础。教育是一个教和育协同发力的过程,“教”在于上所施下所效,“育”在于养子使作善也。因此,教师职业的特殊性决定了其职责不仅仅是传道授业解惑,更要将仁爱之心倾注到教育事业中。

(六)从“教化天下”到树立“胸怀天下、以文化人”的弘道追求

致天下之治者在人才,成天下之才者在教化。儒家讲究“为己之学”“成人之道”,一切学问、

知识,都应服务于个体人格的完善和人性的实现^[11]。孔子在《论语·卫灵公篇》中指出,“人能弘道,非道弘人”,他认为人必须首先提高自身的修养,才可以把道发扬光大,而个人的修养同其所具有的家国情怀有着必然的联系。因此,教师作为传道授业解惑者,就必须树立心系天下、以己达人的弘道追求。“天下观”涵盖了中华优秀传统文化中极为宏大的文化格局,同时也充分凸显了中华文明“为天下苍生计”的博大胸襟。孟子在《孟子·尽心上》指出:“夫君子所过者化,所存者神,上下与天地同流。”表明君子教化天下的关键在于心系天下。毛泽东在《七律·到韶山》中写道:“为有牺牲多壮志,敢教日月换新天。喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟。”无论是秉持“大道之行,天下为公”的戴圣,还是“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”的屈原,又或是“但愿苍生俱饱暖,不辞辛苦出山林”的范成大,都是中国古代先哲胸怀天下的远大胸襟的生动体现。“教化天下”是中华传统教育观的文化基因,是一代代教育家笃行不怠的教育情怀。

从“教化天下”到树立“胸怀天下、以文化人”的弘扬追求,强调教师肩负传播文化、实现文化的传承和创新的使命担当。秉持“悟道、传道、弘道”的教育态度,是我国教育家在不断提升育人实效和水平的教育实践中锻造的优良品格,是对中华传统师道“教化天下”的教育信念的创新性发展和创造性转化,教师不仅有教化学生的责任和义务,更要有教化天下的社会担当。新时代教师需肩负为党育人、为国育才的使命担当,厚植“教育为公以达天下为公”的教育情怀,坚守胸怀天下、以文化人、以文育人的教育理念。“胸怀天下、以文化人”的弘道追求,是教育者躬耕教坛的内在力量,是对儒家思想中“教化天下”理念的当代表达。

三、中华优秀传统文化语境下教育家精神的践行理路

教育家精神六个方面的基本内容是一个相互联系、相互依存、逻辑严密的有机整体,为新时代加强教师队伍建设提供了原则遵循和精神动力。“心有大我、至诚报国”的理想信念是教育家精神的政治灵魂和价值底色;“言为士则、行为世范”的道德情操是师者以心育心、以德育德、以人格育人格的鲜明品格;“启智润心、因材施教”的育人智慧是广大教师严爱相济、润己泽人的本质要求;“勤学笃行、求是创新”的躬耕态度是教师发展专业能力的不竭动力;“乐教爱生、甘于奉献”的仁爱之心不仅是中华传统教育思想的精神内核,更熔铸了中华民族的最高道德准则和人格理想,是对教育家精神所囊括的职业素养的高度凝练,从实践层面规定了教育家精神的践行理路;“胸怀天下、以文化人”的弘道追求是教育家精神的最高价值取向。新征程上紧紧围绕立德树人根本任务、实现教育强国战略目标,要以中华优秀传统文化视域下的教育家精神为价值指引,滋养落实“第二个结合”的行动自觉,以教育家精神加强师德引领,造就“大国良师”,夯实赓续中华传统师道文化的内在动力。

(一)以教育家精神滋养落实“第二个结合”的行动自觉

“第二个结合”是我们党在百年征程中持续推进马克思主义中国化、时代化的理论结晶,是坚持扎根中国大地办好中国特色社会主义教育事业的立足点,彰显了中国共产党坚持独立自主,把民族发展进步的命运始终掌握在自己手中的坚定立场。以教育家精神滋养落实“第二个结合”的行动自觉,是实现教育强国战略目标的首要前提,也是新时代固本培元促教育、凝心铸魂育新人的根本所在。中国特有的教育家精神,不仅为新征程上培养造就新时代高水平教师队伍和推动建成教育强国战略目标提供了精神动力,更为激活马克思主义中国化的强大生命力和挖掘中华优秀传统文化的优秀因子凝聚了精神力量。

思想是行动的先导,理论是实践的指南。新时代传承和弘扬中国特有的教育家精神,必然要筑牢教师队伍的理想信念和初心使命,教育家精神不仅承接于中华优秀传统文化的教育哲学,更

体现在每个教师的当下行动中。因此,以教育家精神滋养落实“第二个结合”的行动自觉,首先要筑牢教师理想信念的思想基石。习近平总书记强调:“没有理想信念,理想信念不坚定,精神上就会‘缺钙’,就会得‘软骨病’。”^[12]教师肩负着引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观的重要使命,必须坚定自身的马克思主义信仰,以辩证唯物主义与历史唯物主义为方法论基础,将立德树人作为教育实践的根本宗旨。具体来说,一是要通过开设专家讲座、学术研讨会、线上理论学习的方式,推动教师在实践中坚定理想信念,深刻把握“第二个结合”的价值意蕴。二是要通过组建宣讲团的形式,对教育家精神进行巡回式报告,进而加强对教育家精神的理解。以教育家精神推进“第二个结合”落地生效,深刻彰显了我国教育工作者坚守马克思主义魂脉和中华优秀传统文化根脉的文化自信和文化自觉。

其次,在新时代教育实践中以教育家精神滋养践行“第二个结合”的行动自觉,要以价值观弘扬中华优秀传统文化观中的道德教化。在课程设计和教育实践中,要以中华优秀传统文化对学生进行思想浸润,坚守“弘道”使命。如浙江省杭州市教育局与故宫博物院合作,将“数字故宫”项目引入校园,利用虚拟现实、增强现实等技术,让学生在校园内就能“走进”故宫,亲身体验古代建筑、艺术品与宫廷文化,增强了学生的文化自信与创新能力。同时,教育家们以乐教爱生的教育态度和启智润心的育人智慧,结合故宫的历史故事与文化内涵,精心设计了“绘制宫廷服饰”“模拟宫廷礼仪”等系列互动教学活动,激发学生对传统文化的兴趣与热爱,培养学生主动了解、传承与创新传统文化的意识。将“数字故宫”项目引入校园,是教育家精神在教育实践中的有力彰显,体现了教育家们对教育目标的执着追求、对传统文化传承的深远谋划。又如上海市虹口区教育局与当地博物馆合作,通过开展“小小讲解员”项目,让学生在讲解的过程中学习传统文化知识、历史典故与道德规范,既增进了文化认同,又坚定了文化自信,更在实践的过程中汲取了中华优秀传统文化中的思想精华和道德精髓。在这一过程中,教育家肩负起以文化人、以文育人的教育家精神和使命担当,引导学生自觉地将中华优秀传统文化内化于心、外化于行、实化于行。

(二)以教育家精神加强师德引领,造就“大国良师”

新时代教育家精神深植于中华优秀传统文化的教育思想和价值理念中,体现了对中华传统师道精神的守正创新以及对尊师重教社会风气的赓续弘扬。中国特有的教育家精神是新征程上锻造具有大学问、大情怀、大格局、大境界的教师队伍的内在动力。“贤者以其昭昭使人昭昭”,造就“大国良师”不仅要培养广大教师对标先进的内在自觉,更要营造尊师重教的社会风尚。

以教育家精神培养造就新时代“大国良师”,首先要发挥师德师风先进个人的示范导向作用,强化教师队伍的对标看齐意识。具体来说,一是要完善教师荣誉表彰体系。通过构建科学合理的模范教师荣誉表彰和选树机制、明确荣誉表彰的标准和规范化流程、精神荣誉和物质奖励相结合等方式,激励模范教师发挥好带头作用,进而形成优秀典型不断涌现的良好局面。二是充分利用事迹报告会、学术交流会、新媒体宣传等形式,在全社会广泛宣传师德模范的优秀典型事迹。通过搭建“事迹分享-精神体现-自觉看齐”先进师德标兵示范平台,推动全体教育者内生出向榜样看齐的思想自觉和行动自觉。无论是坚守教坛38年,甘当深山里的“明灯”、暗夜里的“启明星”的农加贵,还是“不耽误一节课,千方百计上好每一节课”的张玉滚,又或是“不惧碾作尘、无意苦争春”,以怒放的生命向世界表达倔强的张桂梅,都以实际行动诠释了教育家精神。要营造向师德模范学习的风气,关键在于发挥“人民教育家”的引领和示范作用,激励广大教师自觉见贤思齐,夯实建成教育强国战略目标的人才基础。

其次要在全社会营造尊师重教的社会风气。尊师重教是对中华传统师道文化的重要传承,无论是张良的“拾履拜师”,还是杨时的“程门立雪”,都生动诠释了尊师重教的重要性。推动教育

家精神深入人心,要在全社会营造“师严然后道尊,道尊然后民知敬学”的良好社会风尚。将尊师重教的社会风气融入到日常的教育教学实践活动中,推动师生互敬互爱、同频共振。如通过开展全国教书育人楷模推选活动、教师题材优秀影片展播活动、新时代教师好故事征集活动、寻找最美教师大型公益活动等方式,营造尊师重教的社会氛围。尊师重教既关乎民族与国家的盛衰兴亡,也是对中华传统师道的重要传承。以教育家精神培养造就新时代“大国良师”,为打造高素质专业化教师队伍、健全建强人才发展体系提供了坚实的精神支柱。

(三)以教育家精神夯实赓续中华传统师道文化的内在动力

2024年8月,《中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见》对弘扬教育家精神作出了全面系统部署,提出“到2035年,教育家精神成为广大教师的自觉追求”^[1]。教育家精神是广大教育工作者在长期教育实践中自发、自主、自为而锤炼出的精神特质,内化于教育者的思想自觉、外化于实际行动中。中华传统师道为新时代弘扬教育家精神厚植了丰富的文化养分,教育家精神从生生不息的中华优秀传统文化中走来,也必将体现在每一位教师的“当下行动”中。

首先,自觉肩负“为党育人、为国育才”的使命。“立心立命、心系苍生”的家国情怀是中华民族的优良文化传统,为新时代广大教师队伍胸怀“国之大者”的内在自觉奠定了文化根基。新时代教师不仅要做知识的传授者,更要自觉践行六个“要”的根本要求,做新时代立德树人的“大先生”和“国之大者”的统一者。坚定“为党育人、为国育才”的初心使命,一是要切实将办好人民满意的教育落实到“当下行动”中。激发行教育家精神的内在自觉,始终站稳人民立场。把立德树人内化到教书育人各领域、各方面、各环节,做到以立德为根本,以树人为核心,培养担当民族复兴大任的时代新人。二是要强化使命担当,忠诚党的教育事业。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,回答好培养什么人、怎样培养人、为谁培养人的根本问题。

其次,坚持“修身正己”,提升自我检视和自我提高的能力。中华传统师道将“改过”视作师者“克己”精进的力行。“迁善改过”不仅是师者的修身之要,更是实现“仁且智”的理想人格的思想自觉。具体来说,一是要在日常教学活动中进行自我检视和自我察觉,及时对自身所存在的问题进行修正。通过分析教学中的不足和学生的课后反馈,激发自觉践行教育家精神的内在自觉。二是通过参加教学培训、集体备课的方式,及时发现自身存在的盲区,在交流互鉴中提升教育教学能力。三是聚焦“三重关系”,即师生关系、同事关系、家人关系。通过反思自身在这些关系中可能存在的不足,主动调整心态与行为,建立更加融洽、互信的关系。

最后,涵养“启智润心、因材施教”的育人智慧。中华传统师道蕴含因材施教、启发诱导、循序渐进、教学相长的育人智慧,新时代弘扬教育家精神的内在自觉需从中华传统师道精神中汲取育人智慧、延续文化基因。一是要将践行教育家精神落实到上好每一堂课、教好每一位学生的实际行动中。通过不断探索新的教学方法和模式,拓宽视野,提升教育教学研究水平,为推动教育高质量发展和建设教育强国战略目标贡献力量。二是尊重学生个体差异性,因材施教,实现“一把钥匙开一把锁”。教师要树立正确的教育理念,创新教育内容,优化教育方式,努力使每个学生都能接受良好教育,接受符合自己成长需要的教育。

参考文献

- [1] 大力弘扬教育家精神 为强国建设民族复兴伟业作出新的更大贡献[N]. 光明日报, 2023-09-10(1).
- [2] 习近平. 习近平谈治国理政:第2卷[M]. 北京:外文出版社, 2017:426.
- [3] 习近平总书记考察“一馆一院”并出席文化传承发展座谈会 “推动中华文明重焕荣光”[N]. 人民日报, 2023-

06-05(1)

- [4] 人民日报评论部. 深入学习贯彻习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话精神[M]. 北京:人民出版社,2023.
- [5] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[M]. 北京:人民出版社,2017:23.
- [6] 窦桂梅. 成为具备“新时代教育家精神”的大国良师:再谈“做精神上气象万千的教师”[J]. 人民教育,2022(18):48-50.
- [7] 游旭群. 教育家精神的阐释与培养[J]. 国家教育行政学院学报,2023(8):3-11.
- [8] 刘敏,张新科. 教育家精神的时代内涵、价值意蕴及弘扬路径[J]. 南京社会科学,2023(10):143-151.
- [9] 汤志华,刘杰. 习近平关于教育家精神重要论述的时代背景、基本内涵及现实意义[J]. 学校党建与思想教育,2024(3):11-15.
- [10] 习近平在看望参加政协会议的医药卫生界教育界委员时强调 把保障人民健康放在优先发展的战略位置 着力构建优质均衡的基本公共教育服务体系[J]. 中国政协,2021(5):7-9.
- [11] 张志勇,史新茹. “中国特有的教育家精神”的演进逻辑、本质内涵和时代价值[J]. 中国教育学刊,2023(11):1-6.
- [12] 中共中央文献研究室. 十八大以来重要文献选编(上)[M]. 北京:中央文献出版社,2014:80.
- [13] 中共中央国务院关于弘扬教育家精神加强新时代高素质专业化教师队伍建设的意见[N]. 人民日报,2024-08-27(1).

The Contemporary Significance of the Spirit of Educators in the Context of Excellent Traditional Chinese Culture

LI Xuelin, ZHOU Yuyang

(School of Marxism, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan, 610500, China)

Abstract: The spirit of educators, as a unique professional quality of Chinese teachers, has profound cultural connotations and distinct characteristics of the times. It contains the direction and guiding principle for building China into a leading country in education, and cultivating high-quality teachers. In order to clarify its generation logic, we need to explore the traditional Chinese educator ethics, the thought on saving the nation through education in modern China, as well as innovative factors in traditional culture. The innovative exploration of excellent traditional culture of China lies in our inheriting the fine tradition, upholding fundamental principles and breaking new ground. On the new journey of cultivating high-quality educators, we should integrate the basic principles of Marxism with excellent traditional Chinese culture under the guidance of the spirit of educators.

Key words: the spirit of educators; educator team; excellent traditional Chinese culture; traditional Chinese educator ethics

〔责任编辑:孙晓东〕