

传统文化融入人文教育的实践范式构建

董晓莹, 左姗华*

保山中医药高等专科学校, 云南 保山 678000

DOI:10.61369/EST.2026080007

摘 要 : 基于文化多元与教育功利相互交织的当代社会大环境下, 人文教育所蕴含的育人价值日益显著, 传统文化身为承载民族精神和人文底蕴的关键载体, 将其与人文教育深度融合, 成为提升教育内涵、培育全面发展人才的重要途径。然而当下, 传统文化融入人文教育暴露出碎片化、形式化、脱离实践等状况, 还未构建起系统完备的实践模式, 本文鉴于传统文化和人文教育的内在契合特性, 联系实践里遭遇的现实难题, 从核心内涵、现实困境、实践原则、路径构建这四个维度着手, 探寻二者融合的系统实践范式, 为促进人文教育质量提升、传承中华优秀传统文化给出可行之策, 以推动达成传统文化传承与人文素养培育的双向促进。

关 键 词 : 传统文化; 人文教育; 实践范式; 融入路径; 素养培育

Construction of Practical Paradigm for Integrating Traditional Culture into Humanistic Education

Dong Xiaoying, Zuo Shanhua*

Baoshan College of Traditional Chinese Medicine, Baoshan, Yunnan 678000

Abstract : In the contemporary social context where cultural diversity and educational utilitarianism are intertwined, the educational value inherent in humanistic education has become increasingly prominent. Traditional culture, as a key carrier of national spirit and humanistic heritage, its deep integration with humanistic education has emerged as a crucial approach to enhancing educational connotations and cultivating well-rounded talents. However, at present, the integration of traditional culture into humanistic education reveals issues such as fragmentation, formalism, and detachment from practice, and a systematic and comprehensive practical model has yet to be established. Given the inherent compatibility between traditional culture and humanistic education, and considering the practical challenges encountered in practice, this paper explores a systematic practical paradigm for their integration from four dimensions: core connotations, practical dilemmas, practical principles, and path construction. It offers feasible strategies for improving the quality of humanistic education and inheriting excellent traditional Chinese culture, thereby promoting the mutual enhancement of traditional culture inheritance and the cultivation of humanistic qualities.

Keywords : traditional culture; humanistic education; practical paradigm; integration path; quality cultivation

人文教育肩负着培育个体人文素养、价值追求和精神品格的核心使命, 旨在引导个体完善精神世界、塑造健全人格。中华优秀传统文化历经数千年沉淀, 蕴含着中华民族的价值理念、审美情趣与人文智慧, 和人文教育的育人目标高度一致, 成为人文教育不可或缺的文化源泉。鉴于此, 探寻传统文化融入人文教育的有效实践范式, 破除融合障碍, 不仅可丰富人文教育的内涵, 还能凸显传统文化的当代价值, 培育出既有文化底蕴又具人文情怀的个体, 这正是本文研究的核心意义所在, 能为教育发展与文化传承开辟新的路径。

一、传统文化融入人文教育的核心内涵与价值意蕴

(一) 传统文化融入人文教育的核心内涵

中华优秀传统文化是中华文明演化汇集成的一种反映民族特质和风貌的民族文化, 是中华民族历史上各种思想文化、观念形

态的总体表征, 是居住在中国地域内的中华民族及其祖先所创造的、为中华民族世世代代所继承发展的、具有鲜明民族特色的、历史悠久的、内涵博大精深的、传统优良的文化, 是整个中华民族理想信念的精神支柱, 具有重要价值^[1]。人文教育与传统文化深度融合, 达成文化传承与素养培育的有机统一, 这一融合贯穿育

作者简介: 董晓莹 (1989.12-), 女, 汉族, 云南保山人, 本科, 讲师, 研究方向: 文学、人文教育。

通讯作者: 左姗华 (1982.02-), 女, 汉族, 云南保山人, 硕士研究生, 教授, 研究方向: 医学人文。

人目标、教学过程和实践环节。其核心有两方面呈现，人文教育内容创新是其一，不局限于表面化教学内容，把传统文化里的精华思想、经典文献、传统技艺吸纳进来，让人文教育文化底蕴更深厚，其二是人文教育模式优化，以传统文化为依托创新教学和实践形式，引领个体在感受文化魅力时提升人文素养、塑造健全人格。

（二）传统文化融入人文教育的价值维度

将传统文化融入人文教育蕴含着诸多价值，涉及个体成长、教育发展以及文化传承等重要方面。传统文化里的仁爱、诚信、礼义等观念，可引导个体确立正确价值取向，培育道德情操，增强审美与精神层面的素养，推动个体塑造健全人格、达成全面发展。在教育领域，融入传统文化能够突破人文教育同质化、功利化的局限，使人文教育的内容与形式更为丰富，增强其吸引力和实际效果，促使人文教育回归“育人”这一根本，而从文化角度看，人文教育作为传统文化传承的关键载体，借助实践能让文化精神得以代代延续，激发个体的文化认同感，让传统文化在当代社会重新展现出蓬勃生机与活力，在现代社会中绽放新的光彩与魅力。

（三）传统文化与人文教育的内在契合性

传统文化与人文教育能够实现深度融合，关键就在于二者存在高度的内在契合性，这构成融合的根基，育人目标上，二者都以“育人”为核心，人文教育着重培育人文素养、塑造健全人格，传统文化着力塑造道德品格、滋养精神世界，携手推动个体精神的完善。从内容体系看，人文教育包含道德、审美、精神等要素，传统文化里的经典文献、传统技艺以及价值理念，正好可为这些要素提供丰富的素材支撑。在实践导向上两者也相契合，都强调理论和实践结合，注重经由具体实践达成精神内涵的内化与外化，给深度融合提供可行之路，让二者的融合更具现实意义与可操作性。

二、传统文化融入人文教育的实践现状与现实困境

（一）融入意识偏差，认知存在局限

当下，传统文化融入人文教育面临的首要难题是融入意识存在偏差，相关主体的认知不够全面且深入。有些教育实践者把传统文化与人文教育的融合简单视作传统文化知识的灌输，觉得多增加些相关知识点就算实现融合，却忽略对传统文化精神内核的挖掘与渗透，让融合仅停留在表面，还有些实践者对传统文化在当代的价值认识不足，觉得它和当代人文教育不相关，从而缺乏主动融合的积极性，另外，有的个体对传统文化的认知较为片面，把它和封建糟粕划等号，缺乏认同感与接受度，这无疑阻碍了传统文化与人文教育的深度融合，使得融合实践很难达成预期的育人成效，难以真正在人文教育中展现传统文化的独特魅力和深远意义。

（二）融入方式单一，缺乏创新突破

融入方式单一且创新不足，成了二者融合实践里较为突出的状况，多数融合实践依旧是以传统课堂讲授为重头戏，靠讲解

经典、介绍文化知识来融入人文教育，此模式偏重理论灌输，互动与体验感匮乏^[4]。很难激发个体参与的兴致，部分实践虽有引入传统技艺、经典诵读之类的形式，却往往浮于表面，既未深入挖掘背后的人文精神与价值理念，又没结合个体生活实际和成长需求，让个体难以真切体悟传统文化魅力、提升人文素养，融合实践还缺乏个性化设计，采用“一刀切”模式处理，全然不顾个体认知差异，使得融合实效性大打折扣，难以达成预期的融合效果，在促进个体全面发展方面存在明显短板。

（三）融入衔接不畅，缺乏系统构建

传统文化融入人文教育未进行系统规划，使得融入衔接不顺畅，长效机制难以形成。就实践体系而言，融合实践多零散分布于各类教学环节和活动里，缺少整体统筹，各环节、各活动彼此间缺乏有机联系，呈现出碎片化态势，难以达成传统文化的系统渗透和人文素养的渐进培育，在内容衔接上，传统文化素材选取既无针对性又无系统性，未依据个体成长规律构建分层递进的内容体系，造成不同阶段内容出现重复、脱节现象。融合实践还缺少完善的反馈优化机制，不能及时总结经验并对融合方式与内容作出调整优化，从而对融合实践的持续提升形成阻碍，影响了传统文化在人文教育中发挥更有效的作用，难以真正实现传统文化与人文教育深度融合以培养全面发展的人才。

三、传统文化融入人文教育的实践原则与核心导向

（一）主体性原则：凸显个体的主体地位

将传统文化融入人文教育实践需秉持主体性原则，突出个体于这一融合过程里的主体位置，全力激发个体参与的积极性和主动性。人文教育关键在于“育人”，个体既是教育的核心目标人群，亦是传统文化传承的主体，只有促使个体主动投身到融合实践中去，真切感悟传统文化的独特魅力，方可达成人文素养的内化与提高^[5]。坚持主体性原则，既要尊重个体的认知特性、喜好兴趣与发展诉求，依据不同个体间的差别，规划出个性化的融合内容以及实践形式，让个体得以结合自身实际需求参与其中，又要舍弃“单向灌输”的旧有模式，搭建互动式、体验式的融合场域，引领个体主动思索、自主探寻，使个体在参与实践进程中实现对传统文化的理解与认可，进而把传统文化的精神实质转化为自身的人文素养和行为习惯，为个体发展和文化传承注入鲜活力量。

（二）关联性原则：实现二者深度契合

秉持关联性准则，关键在于达成传统文化和人文教育的深度融合，防止融合出现形式化和碎片化状况，保证融合实践具备针对性和实效性。此关联性体现于内容与实践两方面，内容上，挑选和人文教育育人目标、教学内容高度适配的传统文化素材，着重发掘传统文化里的人文精神、价值观念和人文智慧，剔除和人文教育无关内容，使传统文化内容有效充实人文教育内涵，推动人文素养培育，实践中，把传统文化融入人文教育各环节，实现教学过程、实践活动、素养培育有机相连，让传统文化贯穿人文教育全程，避免融合实践浮于表面、分散脱节，还需关注传统文化与当代生活联系，挖掘其当代价值，使其契合个体成长和当代

社会发展需求，让传统文化在当下焕发出新的活力，更好地服务于人文教育。

（三）实践性原则：强化实践育人效能

把传统文化融入人文教育，得秉持实践性原则，增强实践育人成效，使个体于实践里体悟传统文化、提升人文素养。人文教育本就是实践教育，唯有开展具体实践活动，人文精神、文化内涵才会真正转化为个体素养与行为习惯，而传统文化传承也依赖实践载体，实践堪称传统文化融入人文教育的关键途径^[4]。坚持实践性原则，要构建多元实践载体，把课堂实践和课外实践相融合，安排经典诵读、传统技艺体验、文化感悟分享等实践活动，让个体在实践中亲近传统文化、领略其魅力，还需注重实践过程引导，引领个体在实践中思索传统文化当代价值，思索怎样把传统文化精神内核用于日常生活，达成理论感悟与实践行动有机统一。

四、传统文化融入人文教育的实践范式构建路径

（一）构建内涵式内容融合路径，丰富人文教育载体

传统文化融入人文教育，内涵式内容融合是根基，关键在于深挖传统文化人文内核，搭建契合人文教育的内容体系，防止内容融合流于表面、支离破碎，筛选优质传统文化素材，关注优秀思想、经典文献、传统技艺和人文精神，剔除不符当代人文教育理念的部分，着重选取能培育个体道德品格、审美情趣与精神境界的素材。构建分层递进内容体系，依照个体成长规律与认知特点，把传统文化内容划成基础层、提升层和深化层，基础层普及知识，提升层感悟人文精神，深化层养成行为习惯，达成内容融合循序渐进，实现内容与生活结合，挖掘传统文化当代内涵，将其与个体日常生活、成长需求相连，让传统文化真正融入生活，发挥滋养心灵、培育素养功效，使个体在日常中真切感受传统文化魅力，不断提升自身人文素养。

（二）构建创新式教学融合路径，提升教育实践效能

创新式教学融合对提升传统文化融入人文教育实效性至关重要，其核心在于突破传统教学模式的束缚，构建互动、体验、个性化的教学模式，摒弃单一课堂讲授，创新教学方法，引入情境、体验、讨论等多元教学法，构建传统文化情境、组织传统技艺体验、开展经典感悟讨论，以此激发个体参与兴趣，使其主动感悟传统文化魅力^[5]。丰富教学形式，将课堂教学与课外教学有

机结合，课堂着重讲解与引导传统文化精神内核，课外组织经典诵读、文化沙龙、传统技艺社团等活动，使个体在多样教学形式中深化对传统文化的理解与认同。注重个性化教学，尊重个体差异，依据不同个体兴趣爱好与认知特点，设计个性化教学内容与方案，满足不同个体发展需求，增强教学融合的针对性与实效性，让传统文化在人文教育中更好地发挥作用，为个体成长与文化传承注入新的活力。

（三）构建长效化实践融合路径，实现双向赋能发展

长效化实践融合作为传统文化融入人文教育的保障，关键在于构建系统完备的实践体系与优化机制，以此达成传统文化传承和人文教育发展的相互促进。构建多样化实践载体，整合各类资源打造经典诵读、传统技艺体验、文化志愿服务、人文感悟实践等平台，使个体在常态化实践活动里提升人文素养、传承传统文化，建立完善反馈优化机制，定期收集个体在融合实践中的感受、意见和建议，总结经验与不足，及时调整优化融合内容、教学方式和实践形式，保障融合实践持续改进、不断提升。强化氛围营造，构建崇尚传统文化、重视人文教育的良好环境，借助校园环境布置、文化活动开展、榜样示范引领等途径，引导个体主动关注传统文化、参与人文教育，让传统文化融入成为自觉行为，推动传统文化传承与人文素养培育长效发展，同时，这种长效化实践融合并非一蹴而就，需不断探索创新实践形式和优化机制，以更好适应时代发展需求，让传统文化在人文教育中焕发出新的活力。

五、结语

中华优秀传统文化内藏着丰富的人文智慧，堪称人文教育极为重要的文化源头，把中华优秀传统文化融入人文教育，是传承文化、提升人文教育内涵以及培育全面发展个体的关键所在。本文依据二者的内在契合性，剖析融合实践面临的现实难题，提出主体性、关联性、实践性等原则，从内容、教学、实践这三个维度搭建起系统的实践范式，在未来，要结合时代需求不断优化融合方式、丰富相关内容，促进二者深度融合，让传统文化为人文教育提供滋养，达成文化传承与人文素养培育的相互促进，充分展现传统文化在当代的价值，使传统文化在人文教育中持续焕发生机与活力，为社会培养出更多具备深厚人文底蕴的人才。

参考文献

- [1] 王巧红. 中华优秀传统文化精神内核与大学人文教育的融合策略研究[J]. 中原文化与旅游, 2025, (19): 213-215.
- [2] 陈娟莉. 高职中华优秀传统文化教育的数智赋能与优化路径[J]. 辽宁农业职业技术学院学报, 2024, 26(06): 53-57.
- [3] 杨晨, 高立, 李淑玲. 中华优秀传统文化融入医学人文教育的路径[J]. 西部素质教育, 2024, 10(03): 132-135.
- [4] 郭海洋. 太行山传统村落文化的教育价值及其开发利用[J]. 石家庄职业技术学院学报, 2024, 36(02): 54-58.
- [5] 张瑶, 胡建鹏. 加强中医药院校研究生人文教育的思考[J]. 中医临床杂志, 2024, 36(08): 1629-1632.