

“孝”文化融入大学生思政课的教学路径探析

杨洋

长春大学

摘要：“孝”文化是我国传统的思想和行为规范，它有着漫长的文化历史根基，经历了从古到今多个时代的考验，是中华优秀传统文化中的一个有机的组成部分。近年来，中共中央国务院为进一步加强大学生思想政治建设提出了更为全面、更具有时代性的质量要求。为此，本文尝试以传承和弘扬中华传统的“孝”文化为目标，探讨在当前大学生思政课教学的背景下，应以哪些途径实现、解决哪些问题才能得以实现等相关问题。以为为该课题研究工作提供一定的借鉴和参考，也为促进大学生步入社会前能形成健康积极的家庭观和道德观带来一定的积极影响。

关键词：“孝”；大学生；思政课；教学

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.05.011

一、“孝”文化的内涵与历史发展

“孝”文化的发端最早可以追溯到殷商甲骨文时期，从出土的卦辞描绘当中，我们可以清晰地看到，我国古代最早的文字“孝”是采用象形的表达，将一位拄着拐杖的年迈老人与身旁弱小的孩童相互扶持的生动表现，这一文字准确展现出了中华民族代代延续、意义深远的教养传统，也为以“孝”为核心的教化、教育等相关概念奠定了道德基石。在《荀子·大略》当中曾记载道：“礼也者，贵者敬也焉，老者孝焉”，除内涵外，还规定了行孝的一定规范，如“孝子所以不从命有三：从命则亲危、不从命则亲安、孝子不从命乃哀。”^[1]与此同时，在我国传统的诗歌典籍《诗经》中，也有着“有冯有翼，有孝有德”^[2]这类对于“孝”文化的颂扬与记录。直到东汉时期，许慎在《说文解字》中将“孝”解释为：“孝，善事父母者。从老省，从子，子承老也。”^[3]由此可见，一个“孝”字代表着晚辈对于前辈的尽心奉养与尊重之情，诠释着从古到今家庭伦理关系中的核心精神的意涵。

依据马克思主义基本原理的阐释，在每一历史时期，由一定经济基础所决定的意识形态，包括“孝”文化在内，都是当时社会政治经济状况的反映。自商周以来，随着生产力水平的发展，宗法、伦常制度得以确立，“孝”作为在家庭中晚辈遵从与侍奉长辈的观念被保留下来。直至汉代所提倡的“以孝治天下”，将“孝”为核心的家庭伦理观念上升为国家政治范畴，以家庭为单位的道德标准由此奠定了封建宗法制度的思想基础。汉代以来，历代封建君主尊孔尚儒，将孔子及其弟子所著的《孝经》奉为治国修身的宝典，千百年来，民间更是流传着许多关于孝道的传说，如“卧冰求鲤”“黄香温席”“彩衣娱亲”等等。近代以来，随着

西方自由、民主等观念的流入，传统“孝”文化作为中华优秀传统文化的一部分被重构、外化、传承和弘扬。

自党的十八大以来，中央对于传统文化价值的肯定，赋予了思政教育工作者们这一新时代的历史使命：“孝”文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分，传承并诠释着华夏儿女生生不息的家庭伦理观念，理应纳入当前大学生思政课教学内容中来。

二、“孝”文化融入思政课堂的重要意义

（一）“孝”文化的发展目标与当前大学生德育培养目标相一致

千百年来，“孝”文化的内涵经过不断外延和深化，从最初的“侍奉双亲”“善待父母”这一基本内涵，已经逐步外延至社会责任、忠君效国、牢记历史、养育子女等诸多文化内涵当中来，正如学者肖群忠所说，“中国文化的一个核心观念与首要文化精神，是中国文化的显著特色之一”^[4]。立足于当前文化背景来看，每一个成年人赡养自己的父母是一种法律规定的责任与义务。然而，从我国优秀传统文化的价值语境来看，孝行的进一步要求意味着将更多老年人、残疾人等弱势群体都纳入社会关怀的范围当中来，如孟子所提强调的“老吾老以及人之老”^[5]，而个人行孝的终极目标则是“立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也”^[6]，这一方向与培养大学生树立正确的价值观有着共通之处。

（二）以“孝”文化促进当代大学生道德建设

进入21世纪以来，青年一代受到互联网文化的影响，崇尚个性自由与张扬，由此造成了共情能力低、社交能力差等诸多道德问题，这对他们未来从业与组成家庭、教养下一代造成了一定的隐患。“孝”文化作为我国传统文化的源头，本身有着和谐家庭关系、社会关

系、国际关系的发展脉络，因此，将它作为大学生融入家庭与社会的教育内容不仅可以提升大学生家庭责任感，同时，还可以帮助大学生协调社会关系，更好地适应未来的工作环境。将“孝”文化推而广之，更能助力于社会主义核心价值观的践行，推动和谐的家庭伦理关系与社会关系向着良好的方向发展。

（三）以“孝”文化推动优秀传统文化的创新性发展

从字面来看，“孝”字与“文”字共同构成了“教”字，由此衍生出了“教育”“教养”的文化内涵。同样的，“孝”文化自造字以来就作为家庭道德标准被古人所推崇，随着历史进程的推演，对于一个国家、一个民族逐步形成了“忠诚”“尊敬”“爱戴”的道德要求，这些道德要求最终积淀为中华民族的顽强生命力和强大的凝聚力。孟子有云：“未有仁而遗其亲者也，未有义而后其君也”^[7]就是它最好的诠释。千百年来，传统文化当中所蕴含的深刻内涵对于当前推动大学生道德素养的提升具有重要意义，而大学生在掌握和弘扬传统文化的基础上，才能深入挖掘与阐发其价值内涵，以此助力于中华民族伟大复兴的历史进程。

三、将“孝”文化融入思政课堂的大胆尝试

从当前主流“孝”文化的教育、宣传现状来看，在思政教育中，除中小学阶段以小故事、三字经等形式传播外，弘扬与倡导“孝”文化的内容更多散布在社区宣传墙和公益广告当中，这类形象化的宣传途径主要起着潜移默化的影响作用。因此，要进一步倡导“孝”文化以更多样化、隐蔽的方式进入大学生思政课堂当中，以此推动“孝”文化在高等教育中的落实，强化当代大学生对于“孝”文化的认识和践行。

（一）理论结合实践，推动高校大学生承担家庭责任

以对象化、具体化的方式来展现“孝”文化的意义，如举办“孝”文化为主题的征文活动，以学生身边孝行的真实事迹为评选标准，对孝心大学生进行表彰；鼓励学生拍摄“孝”文化为主题的短视频、摄影作品、歌曲等展览，评选并表彰优秀的孝心大学生代表等，以此推动广大在校大学生对于“孝”文化的重视和关注。此外，还要将“孝”文化推向家庭当中，如推举每个社区中的孝心代表为在校大学生分享孝行、传播孝道；这一活动由学生家长填写学生孝心行为评定表，以此监督和促进大学生将孝行落在实处。

在校期间要坚持发挥家长监督学生孝行，在学期结束时期，由学院对学生个人孝行评定，其目的在于强调将孝行一以贯之的长期性和重要性。此外，在校内还要定期开展慰问烈属、孤寡老人家庭的集体活动，号召社会各界关注并参与到“孝”文化的推广当中来，还可以将坚守“孝”文化为正确导向的优秀文艺作品进行公开展览，鼓励大学生们结合身边的实例进行探讨。

与此同时，要在校内积极开展孝心行动的交流会，让学生与老师之间、学生之间积极讨论对于举办该活动的收获与体验，逐步形成常规化的班会形式，加强大学生对于家庭责任、家庭伦理道德的认识。

（二）把握问题导向，解决矛盾分歧

近年来，我国独生子女增多，相比较以往的大学生，他们的思想观念和价值观念都更加多元、更主张个性的独立，这就为当前的道德文化建设带来了新的考验，以此为前提，推进对以“孝”文化为核心的中华优秀传统文化价值内涵深入学习。其次，在思政课堂上，使学生代入家庭情境中进行体验式教学，使大学生从不同立场体验不同家庭角色的责任与情感需求，在矛盾与冲突中探讨解决方法。如排演家庭主题的话剧，并根据剧中角色的个性所导致的冲突进行讨论，启发学生思考关于不同历史背景下的“孝”文化为什么可以得以发扬，这其中蕴含着哪些积极（消极）的道德因素？这一因素对于当前践行社会主义核心价值观有哪些影响？最终，使学生将着眼点落在自身的家庭生活当中，尝试以科学的方法与正确的态度来解决家庭中出现的矛盾问题，以沟通、对话、合作等方式巩固家庭的和谐，从家庭中获得安全感和满足感以此实现自身价值，投入未来的社会工作当中。

（三）从自身出发，践行与弘扬“孝”文化

大学生作为社会主流价值观念的实践者和代表者，有义务对中华优秀传统文化进行传播，更应自觉主动地规范自身行为，以此引导公众形成良好的文化氛围。

“孝”文化根植于华夏大地的土壤，千百年来，有许许多多侍奉老人、关爱老人的道德楷模的故事被传颂，大学生可以从以下几个方面对其进行学习和创新：

首先，以传统的艺术形式对经典的“孝”文化故事进行重构和渲染，如皮影戏、快板词等形式将或孝心故事搬上舞台，举办“孝”文化相关的中华优秀诗词篇章系列的朗诵比赛等。其次，将身边的孝行事迹以短视频、通讯文章、广播稿的形式发布于本校网站或公众号

平台当中，定期举行投票选举，以此激励更多的学生加入到“孝”文化传播活动中来。最后，组织学生参加以敬老、爱老为目标的社会实践：如筹集社会捐助的医疗物资给郊县五保户老人，参与养老院义工活动，参观养老机构等，以实际行动加强对“孝”文化的社会影响力。

在宣传和理解“孝”文化的过程当中，大学生应体会到自身作为社会青年的一部分，应该提升以“孝敬老人”为核心的关爱所有弱势群体的道德素养，并能在未来的日常行为和工作、生活中认识到自身应承担的家庭责任和社会责任感。

四、推进大学生传承与弘扬“孝”文化的难点问题

进入新时代以来，在社会主义核心价值观的正确引导下，我国的大学生道德建设取得了一定的进步。当代大学生以积极向上的精神面貌和坚定的理想信念推动着社会走向文明的未来，但在这一过程当中，仍然存在着一些亟待解决的问题，具体来说：

（一）大学生由于社会阅历有限，导致家庭责任感缺失

从发展心理学的角度来看，大学生正处于心理断乳期的最后一个阶段，即青年初期的末段。除个人性格差异因素外，大部分学生都只经历过漫长而系统化的义务教育过程，对于家庭、社会责任的认识普遍不足，同时，由于这一阶段中，个人的世界观与人生观、价值观并未完全形成，随之而来的迷茫、焦虑、抑郁等心理问题仍然值得引起社会关注，而“孝”文化作为一种自觉的、成熟的道德标准，其出发点是关爱他人的仁爱核心，这与大学生关注自我价值的诉求是相悖的，因此，在思政教育中应率先帮助大学生树立正确的人生理想目标，在此基础上引入“孝”文化的价值内涵。

（二）“孝”文化的本质特征

从以往的历史文化当中，我们可以看到，“孝”文化在经历了许多年的解释和限定后，已经有了更具时代性、现实性的意义，如当前我国正处于老龄化问题突出的历史拐点，因此，要对“孝”文化的内涵与外延进行重新的定义，如果一味恪守传统“孝”文化中落后、消极的因素，只会适得其反，这也是思政教育中的一个必须正视的问题。

从受教育群体的角度来看，当前我国大学生普遍存在较强的自我意识，主张个性解放，这与传统“孝”文化中所提倡的限制自己、奉献长辈这一宗旨相冲突，因

此，在引入“孝”文化的方式方法上一定要兼顾到个体与整体利益之间的关系问题，探索两者并存的深远意义。

（三）推动校园与社会力量共同助力“孝”文化氛围的形成

由于“孝”文化是从家庭道德中发端，引申至社会政治等其他伦理范围当中的。因此，思政课教育者在宣传和引导学生理解时，要注重家庭教育这一重要环节，它不仅是“孝”文化践行的最终目标，同时也是监督和检验学习效果的重要尺度，特别是一些单亲或离异的家庭，对于学生理解和践行“孝”文化就更要从实际情况出发，把握学生个人和家长的个性化心理诉求进行科学引导。

“孝”文化的传承和弘扬同样如此，不仅需要以家庭为单位，个人为单位进行长期、深入的落实，更需要学校和学生、社会各界、学生家长的普遍重视，形成广泛、一致的社会风气，才能将“孝”文化深植在更多受众的心中，形成强大的文化软实力与感召力。

结语

泱泱中华文明五千年，“孝”文化以朴素的表达形式和深厚的文化内涵如蜿蜒的河流，滋养着一代又一代华夏儿女。近年来，越来越多的大学生一代选择从古老的传统文化典籍当中寻求人生价值，这对于将“孝”文化引入思政课堂来说，有着更多的机会，各地院校应根据自身文化资源的优势对于“孝”文化的传播进行创造性转化，以年轻人喜闻乐见的形式加以宣传和教育，致力于倡导和践行“孝”文化蔚然成风。

参考文献

- [1] 李有来.《荀子·大略》[J].前线, 2021(2): 1.
  - [2] 程俊英, 蒋见元. 诗经注析. 上[M]. 中华书局, 1991.
  - [3] 许慎. 说文解字 [M]. 北京: 中华书局, 1979.
  - [4] 肖群忠. 孝与中国文化[M]. 人民出版社, 2001: 3.
  - [5] 王文锦译解. 礼记译解. 下[M]. 中华书局, 2001.
  - [6] 曾振宇. 孝经今注今译[M]. 人民出版社, 2018: 1.
  - [7] 杨伯峻. 孟子译注. 下册[M]. 中华书局, 1960.
- 作者简介: 杨洋, 职称: 无, 研究方向: 思想政治教育, 学历: 硕士研究生。