

传统文化视域下深化高校思政教育的路径探析

孙雪莲

泰山学院 数字经济学院

摘要：利用传统文化中蕴含的巨大智慧指导高校思政教育实践，是提高立德树人质量的根本途径。传统文化视域下，思政教育的最终目标是帮助学生实现人的最高本质；根本方向是培养学生修心养性的习惯；基本路径是引导学生按照“知、止、定、静、安、虑、得”的“七证”境界逐步提升。深化思政教育的实践路径要从教育目标、教学内容、教学活动、校园文化建设与教师队伍建设五个方面展开。

关键词：思想政治教育；传统文化；实践进路

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.03.233

引言

习近平指出：“中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等，可以为人们认识和改造世界提供有益启迪，可以为治国理政提供有益启示，也可以为道德建设提供有益启发。”中国优秀传统文化在立德树人中的突出作用，正越来越受到重视。探索利用传统文化中所蕴涵的巨大智慧深化思政教育，具有重要现实意义。

一、传统文化视域下深化高校思政教育的基本理念

（一）实现人的最高本质：高校思政教育的最终目标

开展思政教育的根本目标在于立德树人，培养什么样的人就成为必须要清晰回答的关键问题。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在培养什么人的问题上明确指出，我们的教育必须培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。这一目标中“德智体美劳全面发展”的人，既集中体现了马克思“人的自由全面发展”的价值理想，也是“人的最高本质”得以实现的基础特征。马克思人本思想的终极指向在于复归人本身的价值和尊严，实现人的解放和自由全面发展^[1]。这也启发我们思政教育的根本立足点需要回归“人本身的价值和尊严”，回答“人为什么活着？”以及“人性能达到的境界”这一古老的哲学问题。

中国传统文化的中心思想，乃在“教人怎样做一个人”。人活着的价值和意义，儒释道三家从不同的角度给出的阐释虽然各有侧重，但最后却殊途同归，都指向活出人性之真正本质，在中国传统语境里，这种人性的真正本质，也即最高本质，通常被称作“天人合一”的生命境界。《大学》则将这种境界具象化为“止于至善”，一个达到了“至善”境界的人，顺应不同的时代展现不同的品德行为，在当代就可以体现为一名合格的德智体

美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，实现的是修身、齐家、治国、平天下的生命价值。传统文化视域下，高校思政教育将对人的最高本质的认识、理解与体验作为最终目标，既符合中国传统文化的核心精神，也是唤醒学生“作为一个人”与“做成一个人”的内在动力的必然选择。

（二）修心养性：高校思政教育的根本方向

中国传统文化的核心教育思想是教做人，是引导人们达成对人最高本质的认识、理解与体验，逐步养成圆满的人格。做人则是从心性修养开始。南怀瑾先生在《原本大学微言》中提出心性之学是中国文化的精髓。无论是儒家的“存心养性”、佛家的“明心见性”还是道家的“修心炼性”，都是从“心”上去做功夫。孟子讲“尽其心者，知其性也。知其性，则知天矣。存其心，养其性，所以事天也。”南怀瑾先生在《孟子与尽心篇》中将孟子的这句话解释为“‘尽其心’是把自己心的根源找出来，然后才可以‘知其性’，发现人性是什么了。”所谓把心的根源找出来，是指明白自己的心性，见到心没有被污染的、天然的、本来的状态。“存其心”是指“存一个仁心、善良之心，一个纯净无暇，犹如万里青天无片云的天理之心。而养性，是把人性原来善良的一面，加以培养、扩大、成长”。这个时候到“事天”的层次，就是天人合一的境界了。《中庸》“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”，也指的是依本性至善，第一念的至善之心，这就是“道”。教育的目的则是引导人们回归本性至善之心。孟子更是认为“学问之道无他，求其放心而已矣”。真正的做学问，是要每天知道修行，找回自己的心，保持此心的清明、纯净，这正是修心养性的功夫。正如《大学》中所讲“自天子以至于庶人，壹是皆以修身为本”“欲修其身者，先正其心”。

儒家认为修心养性既是做人的起点也是做人的根本，唤醒、呈现内心本存的天性也就当然地成为人道教化的必由之路。心性论被认为是中国传统文化的主要论调，明确指出了教育的核心方向。开展思政教育，遵循的基本逻辑首先是“做成一个人”，在此基础上才是“做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。因此，可以将帮助学生养成修心养性的习惯作为高校思政教育的基本方向。

（三）“七证”：高校思政教育的基本路径

儒家经典《大学》中提出“知止而后有定，定而后能静，静而后能安，安而后能虑，虑而后能得。”这里的“知、止、定、静、安、虑、得”被称为“七证”，是修心养性的七个步骤。这七个步骤，代表了修心养性的七个层次，沿着这七个步骤前进，到达的终点正是“至善”的天人合一境界。南怀瑾先生在《原本大学微言》一书中，对“七证”的境界有详细的描述。“知”是每个人生来能知之自性的功用，也可以称为“知性”，是心性本源状态的起用。首先要清晰明了这个人人所有的“知性”，然后以“知性的宁静、清明，把散乱、混昧去掉，专一在清明的境界上”，即为“知止”。再进一层则为“定”，到“安详、静谧的状态”就是“静”的境界了。再复进入非常安宁、舒适、轻灵的境界，就是“安”。再向前，就是《中庸》所讲的“不勉而中，不思而得”的智慧，这就是“虑”的境界，最后则是达到至善的“得”了。

传统文化中对修心养性的具体方法步骤，是传承千年的育人智慧，遵循了人的成长规律，完全可以吸收借鉴到高校思想政治教育中，将思政教育的价值紧紧围绕“做成一个人”，引导学生深入了解自己的心性根源，以培养学生的“知、止、定、静、安、虑、得”为基本路径，开发心性的光明，探索“人性能达到的境界”。

二、传统文化视域下深化高校思政教育的实践路径

（一）思政教育目标：分层设定

按照首先“做成一个人”，其次成为“德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的逻辑，分层次设立高校思政教育的基本目标。

“做成一个人”既建立在对人性了解的基础上，也建立在对“人性所能达到的境界”孜孜不倦探索的基础上，是不断培养、扩大、成长人性中善的一面、光明的一面。儒释道三家都认为只有认识了心的根源，才能真正了解人性。因此，借鉴传统文化中的育人智慧，可以将思政教育的第一层目标设定为，提高心性修养，探索“至善”

的生命境界，引导学生将提高心性修养作为做人的基本方向终身坚持。

思政教育的第二层目标，则应顺应时代的要求，设定为培养“德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。通过修心养性，明确了做人的基本方向之后，强化学生的社会主义核心价值观，强化爱国情怀与使命担当，引导学生将个人命运与国家、民族命运紧紧相联系，以全心全意为人民服务实现自己的人生价值。

（二）思政教育内容：突出孝道文化和仁义礼智信教育

在探索“至善”的生命境界，沿着“七证”的基本路径一步步前进的过程中，保持定、静的心境既是基础更是关键。这意味着教育者要营造合适的氛围和因缘帮助学生去除心性中的散乱、混昧，培养心性中专注、清明、纯净的一面，激发出心性中本来就具备的善良与仁爱。

1. 强化孝道教育，激发仁爱之心。《弟子规》开篇就提到：“弟子规，圣人训。首孝悌，次谨信。”《孝经》曰：“夫孝，德之本也，教之所由生也。”“夫孝，天之经也，地之义也，民之行也”。由此可见，儒家认为孝是一切德行的根本，是教育的源头。一个孝顺父母的人，对父母一定有敬诚之心、感恩之心，百善孝为根，通过孝的教育，培养起来的是恩义、情义，更容易激发出心性中的善良、仁爱。一个人如果没有情义、恩义，就会形成以利害为取舍的处事原则。这样的人很容易忘恩负义，内心也必然会患得患失，难以安定^[2]。道家更是把孝道看成是心性修炼的功夫，《净明黄素书》曰“忠孝之人，持心直谅，秉气温恭，是非不能摇，淫邪不可入，十善俱备，五逆咸消，一心之中，外物不汨，自然成就，毕竟有成。”认为只要精修忠孝之道，心性的清、净、明自然达成。

2. 强化仁义礼智信教育，对治心性中的贪嗔痴慢疑。汤因比曾经预言：世界未来的文明就是儒家思想的文明时代，因为儒家忠孝仁义礼智信的文明，就是人类最本性的文明^[3]。他认为世上文明古国，唯有中国源远流传至今，这是忠孝仁义礼智信教育的结果。“仁义礼智信”，被认为是中国传统文化中最为重要的价值观念之一。“仁义礼”为孔子提出，孟子在“仁义礼”之外加入“智”，构成四德。董仲舒又加入“信”，认为仁义礼智信是与天地长久的经常法则（常道），号“正常”，提出“夫仁、谊（义）、礼、知（智）、信五常之道”（《汉书·举贤良对策》）。这五常成为“做成一个人”的基本准则。

佛家认为人的心性中存在“贪嗔痴慢疑”五毒，遮盖了心的本来面目，要提高心性修养，找到心的根源，达到“至善”境界，就必须化解五毒，净化人心。儒家开出的药方，用“仁”对治“嗔”，“义”对治“贪”，“礼”对治“慢”，“智”对治“痴”，“信”对治“疑”。冯学成先生在《通书九讲》中认为“仁”就是爱；“义”，宜曰义，指合乎时宜，有分寸有规矩；“礼”，理曰礼，礼必须建立在合理性上；“智”，通曰智，智就是通达无碍；“信”，守曰信，就是信守承诺。通过“仁义礼智信”的教育，帮助学生恢复心性的清明，逐渐走上“七证”的心性修养境界。

（三）教学活动：尊重规律、创新方法

一是改革排课方式。大学目前的排课大多是各门课程混合交叉，一天当中几门课程轮流学习，不符合一门深入、长期熏修的规律，也不利于养成“定于一，至心一处”的心境。可以尝试一门或两门课程集中排课，为同学们打造沉浸式、专注式的学习氛围，提升学生定、静、安的心性修养。二是定期举办传统文化工作坊，为对传统文化感兴趣的同学，搭建深入学习交流的平台，并设置学分奖励。三是编著适合大学生阅读的传统经典内容读本。例如编著“孝”德教育特色的读本，帮助学生理解新时代“孝道”的科学内涵^[4]。四是在课堂教学活动中，适当引入内观、静坐、冥想等静心方法，引导学生修心养性。

（四）校园文化：营造浓厚的传统文化正能量氛围

营造浓厚的正能量传统文化校园氛围。例如举办丰富多彩的传统主题文化活动，可以举办大学生孝文化节；开展以“孝道”、仁义礼智信为主题的微博大赛、短视频大赛、演讲比赛及剪纸、绘画、书法活动等；定期举办传统文化讲座、沙龙；举办以孝文化、仁义礼智信价值观为核心的朋辈团体心理辅导与训练营等。开展孝文化志愿服务活动，将孝文化融入“三下乡”活动；评选“孝心大学生”树立榜样，用身边人的典型事例激励学生，形成正向的舆论氛围。邀请具备传统文化素养的专业人士、成功人士到学校开展讲座、演讲等。

（五）教师队伍：实现角色转换

由于在探索人性所能达到的“至善”生命境界上是永无止境的，因此教师扮演的角色一方面是引领者，是向导，即传统意义上的教育者，另一方面教师本身也是“求道者”，与学生是互相学习、互相支持的同行者。如此以来，教师首先要实现角色的转换，从过去单纯的教育者转变为既是教育者又是被教育者。教师也在向学

习，向古圣贤学习，在修心内求的道路上，在开显内在智慧上，老师和学生是平等的，都处于不断探索之中。教师所开展的“思想政治”教育活动，也不再仅仅是一项职业活动、一项工作内容，而是成为了教师的一种生活方式，一种基于生命内在价值的追求。只有教师实现了这样的角色转换，师生才能共同走向“修身为本”的“成人”之路，走向自由而全面发展的美好生命境界。

结语

通过借鉴中国优秀传统文化的育人智慧，论文提出了高校思政教育以实现人的最高本质为终极目标，以培养学生修心养性的习惯为根本方向，以引导学生逐步达到“七证”境界为基本路径的教育理念。在新时代背景下，我们必须充分发挥传统文化的独特优势，通过分层设定思政目标、突出孝道以及仁义礼智信教育、创新教学活动、营造文化氛围、推动教师角色转变等多种方式，为社会培养出更多德才兼备、具有高度文化自信和社会责任感的人才，助力国家和民族的长远发展。

参考文献

- [1] 王海英, 杨乐馨. 人民至上视域中“第二个结合”的理论根基与实践路向[J]. 长白学刊, 2023, (06): 18-25.
- [2] 刘余莉. 思想道德教育的中国传统伦理基础[J]. 中共中央党校学报, 2008, 03: 44.
- [3] (英)阿诺德·汤因比. 历史研究[M]. 郭小凌, 王皖强, 译. 上海: 上海人民出版社, 2010: 59-199.
- [4] 张庆. “孝”文化与大学生思想道德教育: 解读与传承[J]. 中国成人教育, 2014, (06): 60-62.
- [5] 蔡凯文. 中华优秀传统文化融入高校思政教育的方法与理路[J]. 江苏高教, 2023, (12): 131-136.
- [6] 赵言秋, 陶磊. 中华优秀传统文化融入高校思政课的三重维度[J]. 学校党建与思想教育, 2024, (05): 72-74.
- [7] 高国希. 思政课以中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化为力量根基[J]. 思想教育研究, 2024, (05): 11-14.

基金项目:《儒家思想视域下泰安市大中小学思政课一体化教学衔接的实践路径》, 2024年泰安市教育科学规划“大中小学思政课一体化建设”专项课题, 课题编号: TJK202410ZX090.

作者简介: 孙雪莲, 讲师, 泰山学院数字经济学院, 研究方向为课程思政创新。