



浅析传统文化中《孝经》 对当代社会文化发展的传承与影响

程文艺

【提要】《孝经》云：“夫孝，天之经也，地之义也，民之行也。”孝是家庭和睦的基石，是国家兴旺的根本，是社会稳定的本源。中国传统社会是奠基于孝道之上的社会，中国传统文化也就是孝的文化。孝文化不仅规范了中国家庭成员之间的行为，对国家治理、社会和谐更是意义非凡。随着社会的不断发展，孝文化在促进社会发展的过程中发挥着举足轻重的作用，尤其是在应对越来越严重的人口老龄化问题上发挥着重要作用。常言道，百善孝为先，孝顺决定了人的品质，代表与周围邻里相处的融洽程度，只有注重孝道文化，融入以人为本、以和为贵的思想，才可提高人民的道德素养，培养出爱国主义精神，将中国优秀传统文化发扬光大。本文以传统文化中《孝经》内涵、《孝经》的取舍、孝文化的意义与传承、传统文化在当代的影响以及如何弘扬孝文化为顺序展开论述，分析《孝经》作为传统文化的重要意义和原因。

【关键词】孝 文化 意义与传承

一、传统文化中《孝经》内涵

孝文化是中国传统文化的重要组成部分，也是中华文化的精髓，它流淌在每一个炎黄子孙的血液里，刻在中华儿女的心目中。《论语·学而第一》言：“弟子入则孝，出则弟。”清代著作《围炉夜话》：“百善孝为先。”《孝经·开宗明义》：“立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身。”从古至今，“孝文化”有着举足轻重的地位，即使到近现代后，子女和父母在生活上分居，子女对父母尽孝的责任依旧存在。笔者认为孝文化的传承和延续对当代社会的发展起着不可或缺的重要作用。

二、传统文化《孝经》的取舍

人生不是一座孤岛，从刚出生的那一刻起，人就处在各种各样的社会关系中。一个人最初的社会关系就是与父母的亲情关系，然后慢慢衍生出同学、朋友、同事等各种各样的社会关系，而在这些关系之中最重要的则是父母与子女之间的关系。如何调

节父母与子女之间的关系呢？我国古代的圣贤们想到了一个字——“孝”，从此以后“孝”便成了调节父母与子女之间关系的道德准则。后来儒士们发现“孝”不但可以调节父母与子女之间的亲情关系，还可以用于政治领域，调节君臣官民的政治关系。于是儒士们根据孔子的言论编撰出《孝经》一书，移孝作忠，将孝作为帝王治理天下的最高道德准则，肩负起重大的政治责任。《孝经》以孝为中心，系统地阐述了孝的作用与意义，以及施行孝的方式和方法。《孝经》被列为“十三经”之一，与《论语》《孟子》等书并列，由此，以孝治天下成为国家政治的基本常识。不可否认，在当今社会，《孝经》不失为家庭伦理道德的优秀准则，对当代社会文化的传承与发展起着重要作用。

三、传统孝文化的意义与传承

《孝经》共有18章200余字，与《论语》一样，都采用语录体的形式记载孔子与弟子的对话。下面我们就以“取其精华，弃其糟粕”的态度来阐释一下《孝经》的积极意义。

子曰：“先王有至德要道，以顺天下，民用和睦，上下无怨。汝知之乎？”曾子避席曰：“参不敏，何足以知之？”子曰：“夫孝，德之本也，教之所由生也。复坐，吾语汝。身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身。”这段话可以从四个方面来理解：

第一，这段话总述了孝的作用与意义。孔子认为孝是最高尚的道德，它可以使天下顺畅归心，使百姓和睦相处；可使君王与臣民都没有怨恨和不满。

第二，孔子认为“孝”是道德的根本，是一切道德教化的出发点。那么为什么“孝”是一切道德教化的出发点呢？因为“孝”基于子女对父母最纯朴的爱，这是一种自然而然的情感，是人的天性，而儒家所有的道德，比如“仁、义、理、智、信”等道德，都是在“孝”的基础上，推己及人，自然而然衍生出来的。儒家的道德体系是一种“老吾老以及人



之老，幼吾幼以及人之幼”，推己及人式的道德体系，其根源和核心就是子女对父母的“孝”。所以说“教之所由生也”。

第三，“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”为什么说不敢毁伤身体是孝顺的开始呢？在儒家看来，虽说每个人都是一个独立的个体，但是每个个体并不是孤立存在的，每个个体都有其过去、现在和将来，身体发肤，受之父母，说的就是这个个体的过去。换言之，每个个体都是家族历史的传承者，是家族的延续。这种传承与延续将个体的生命与家族的生命紧密地联系起来，重构了个体生命的厚度，而父母是家族生命的第一个节点，所以毁伤身体，等同于毁伤了家族生命，而爱惜身体不敢毁伤，则是孝的开始。从另外一个层面讲，侍奉父母，需要身体力行，而没有一个健康的体魄又怎么能侍奉父母呢？此外，毁伤身体，父母必然为之害怕忧心。孝顺父母应该让父母宽心愉悦才是，又怎么能让父母忧心呢？“立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。”这讲述的是个体的将来，强调了各地实行孝道的目标以及应该承担的责任。当然这是一种高标准的孝道，并非人人都能做得到，但可以作为一种远大的理想砥砺前行。

第四，“夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身。”这句话所讲述的是施行孝道的途径和方法。百善孝为先，施行孝道必须从父母开始，只有孝顺父母家庭才会和睦。《大学》有言：“物格而后知致，知致而后意诚，意诚而后心正，心正而后身修，身修而后家齐，家齐而后国治，国治而后天下平。”孝顺父母，家庭和睦，是齐家的表现，家齐而后才能治国平天下，也即“中于事君”。齐家是孝，帮助君王治国平天下，是忠。在古代，如果一个人到了老年，能够做到忠孝两全，必然扬名于后世，这便是立身是孝道的最终归宿。正因为这样，父母活着能够安然无忧，父母去后，能够安享子孙的祭祀，家庭也显现出和睦兴旺的气象。而天下是由家庭组成的，家庭能够和睦融洽，天下自然就太平了，就不会有祸乱灾害之事发生。由此可见孝的巨大功用。

四、传统文化在当代的影响

（一）升华父母与子女之间的情感

孝是一种情感的自然流露，这种情感是连接父母与子女血缘关系的纽带，难以割舍。一个人最初的社会关系就是与父母的亲情关系，孝作为传统文化的精髓，之所以能随着历史的车轮滚滚向前，不断延续，是由于这种奇妙的血缘关系蕴含着父母养

育未成年子女的责任和子女赡养年老父母的义务。这种关系不是契约关系，也不是其他意义上的等价交易关系，而是自然亲情的产物，是一种不可推卸的道德责任和义务。因此这种传统文化应当作为永远传下去的精髓与宝典，父母与子女之间的情感也因此升华。

（二）促进个体关怀他人和社会。

一个人最初的社会关系就是与父母的亲情关系，然后慢慢衍生出同学、朋友、同事等各种各样的社会关系，正因为父母对子女无私的爱，才培育了子女对他人的爱，进而发展到对社会、民族及国家的爱。正如孟子有言：“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”因此，父母作为子女的第一任老师，影响的不仅仅是孩子这一个个体，而是影响到整个社会的群体，也正因为这种爱，促使了整个社会繁荣、和谐、充满爱。

（三）增强民族自信心

孝文化作为中国传统文化，不仅是作为一种意识形态而存在，而且是中国走向世界的门面以及中国登上世界舞台的典型文化遗产。作为华夏儿女，我们不仅要重视传统文化的学习，而且要理解传统文化的意义，并将其传播出去，让世界看见我们的文化，让世界知晓我们的精髓之处。这和增强华夏儿女的民族自信心和提高国家的综合能力紧密相关。

五、如何更好地发扬孝文化

就当今社会的角度而言，作为子女，首先，我们也应该学习《孝经》中的“孝”，那么何为“孝”呢？子曰：“孝子之事亲也，居则致其敬，养则致其乐，病则致其忧，丧则致其哀，祭则致其严。五者备矣，然后能事亲。事亲者，居上不骄，为下不乱，在丑不争。居上而骄则亡，为下而乱则刑，在丑而争则兵。三者不除，虽日用三牲之养，犹为不孝也。”从当今社会的角度而言，孝就要做到“赡养”“敬养”“安养”“卒养”。

（一）“赡养”

赡养父母是每个子女应该做的，而最低要求也要保障父母的基本物质需求。无论我们的生活有多艰难，也要尽到对父母的孝心，挑一些好的、实用的供养给父母，莫让父母受苦。倘若父母生病了，不仅要及时送去就医，还要精心照料，给予父母更多的陪伴和精神的关怀。孟武伯问孝。子曰：“父母唯其疾之忧。”其实除了身体疾病之外，老人还需要更多的精神慰藉。如今有很多父母，虽然子女给了很多养老金，但他们对物质生活其实并没有很大





需求，他们需要的便是子女的陪伴，光有冷冰冰的金钱而少了家庭温情，应该没有一对父母希望这样。对此，我们要少点灯红酒绿，少些纸醉金迷，哪怕每周只挤出一天时间，父母也会身心舒畅，正所谓“慈母爱子，非为报也”，看见子女健康平安，笑容满面，便是他们最大的心愿。

（二）要“敬养”

子曰：“孝子之事亲也，居则致其敬。”意思是说孝子侍奉父母，从积极的角度而言，应该做到“居则致其敬”，也就是说，日常生活起居，对待父母要恭敬有礼。孔子说：“今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养。不敬，何以别乎？”做到赡养父母，只是孝道的最低境界，如果不能恭敬地对待父母，那和养犬马还有什么区别呢？所以孝养父母，更重要的是对父母发自内心的挚爱。曾子道：“敢问子从父之令，可谓孝乎？”子曰：“昔者天子有争臣七人，虽无道，不失其天下，诸侯有争臣五人，虽无道，不失其国，大夫有争臣三人，虽无道，不失其家，士有争友，则身不离于令名，父有争子，则身不陷于不义，则子不可以不严于父，臣不可以不严于君，顾当不义，则争之。从父之令，又焉得为孝乎！”《孝经》中的这段对话提出一个非常有意思的问题，就是如果父母做错了事，作为子女，是不是应该依顺父母呢？通而言之，“孝顺”二字，很多时候，“孝”的重心会落到“顺”字身上，认为顺从父母之意，才算真正的孝顺。然而在孔子看来，孝虽然有顺的成分，但是并非盲目顺从，面对父母的过错，作为子女，不能无视，更不能包庇，而是应该“谏诤”，也即劝谏父母。为什么要劝谏父母呢？因为父有诤子，则身不陷于不义，国有诤臣，则不亡其国。这就是谏诤的最大价值。在赡养父母的过程中，时刻保持对父母的恭敬态度，对父母始终心平气和，和颜悦色，没有丝毫厌烦的情绪，这才是人间亲情的自然流露。这是第二种境界。

（三）“安养”

“养则致其乐”，也就是说，供养父母，不要颐指气使，而要让父母感到快乐；同时，父母生病了，要忧父母之所忧。在“赡养”和“敬养”的基础上，再上升一层，就是“安养”。子曰：“父母在，不远游，游必有方。”孔子所着重的，是子女对父母的责任，不远游的前提是“父母在”。对孔子而言，父母健在时，子女的义务，便是在家陪伴父母，与父母共同生活。这里的在家或不远游可以有多重意义：或是以农耕

赡养父母，或是照顾父母的起居，或是避免父母因子女远游而担心，等等。如果子女出远门而又没有一定的去处，那么父母的牵挂之情势必更甚，所以孔子特别强调“游必有方”，其重点是对父母尽责。这也可表明孔子既强调子女应奉养并孝顺父母（远游就做不到了），但又不反对一个人在有了正当明确的目标时外出奋斗。所谓“安养”，除了要让父母身安，还要心安。让父母衣食无忧，生活没有顾虑，这只是身安，更重要的是心安。

（四）卒养

“丧则致其哀”，也就是说，父母过世了，要有哀伤之心，虽说没有必要痛哭流涕，但起码要做到黯然伤神；“祭则致其严”，也就是说，祭祀父母态度要严肃庄重，正所谓祭神如神在。孝养父母最高的境界，就是“卒养”，在世要养，去世还要养。孔子说：“生，事之以礼；死，葬之以礼，祭之以礼。”不管是“赡养”“敬养”还是“安养”，都不限于一时一事，要从生到死不折不扣地以礼侍奉父母，将自己的孝心贯穿于人生的始终，这就是“卒养”。不能说父母在世时尽心尽力奉养，死了以后就觉得人死如灯灭，就不拿父母当回事了，这样不行。《孝经》上讲：“立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。”这是孝道的最高的境界，在《孝经》最后一章中，孔子认为“生事爱敬，死事哀戚，生民之本尽矣，死生之义备矣，孝子之事亲终矣”，意思是说，父母在的时候，应该以爱敬之心侍奉父母，父母去世后，就应该以哀戚之心为父母料理后事，这样才尽到了子女的本分，完成了为父母养身送死的责任与义务。到此为止，子女对父母的侍奉，才算真正结束。《孝经》第一章讲述“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”，是孝的开始，最后一章讲丧亲，意味着孝的结束，前后呼应，旨在告诉世人，孝顺父母，要有始有终。

参考文献

- 徐永丽、皮海峰 2013 《传统文化对当前养老的意义及其重构》，《三峡大学学报》（人文社会科学版）第2期。
- 李旻晓 2016 《跟〈论语〉学习孝道——解读〈论语〉中的“孝”》，《新课程研究》（中旬刊）第8期。
- 杨子晶、陈晓婷 2020 《永言孝思——孝文化的意义与重要性》，《汉字文化》第19期。

（通信地址：225009 扬州大学文学院）