

孝：和谐社会之根本

顾杨娟

内容摘要：“孝”是儒家伦理思想的核心，孝道千百年来为维护家庭的和睦、社会的稳定和国家的长治久安起着不可磨灭的作用，是中华民族最为重要的传统美德。同时中国的孝文化以其博大精深也对其他国家尤其是韩国产生着重要的影响。现如今，世界各国正在掀起一股保护传统文化的热潮，对于我们的孝文化当然要继承和发扬光大，然而孝文化中不免有一些受封建主义污染较重的糟粕。因此，我们在对待老祖宗留下的“孝”时应该取其精华，弃其糟粕，这样才能使它顺应时代的潮流，以其崭新的姿态谱写中华民族的和谐乐章。

关键词：孝 家 国 和谐 根本 批判继承

“孝”是一个神圣的字眼，中国自古以来就是一个重孝、讲求孝道的礼仪之邦。什么是“孝”呢？《说文解字》中这样解释：“孝，从老省，从子，子承老也。”《孝经》中说“夫孝，德之本也”；《左传》中说“孝，礼之始也”。可见，“孝”最基本的含义是爱父母，这是所有道德、礼仪的根本。父母给了我们生命，给了我们最博大无私的爱，是我们最亲近的人。如果一个人连自己的父母都不爱，也就丧失了最起码的道德。这样的人，我们又怎么敢奢望他成为一个高尚的人呢？因此，“孝”自古以来在中国人的道德教育领域中绝对占据着首屈一指的地位。可以说，“孝”的教育从儿童启蒙阶段就开始了。古代儿童要背三字经，今天的儿童都对孔融让梨、黄香温席的故事烂熟于心，“孝”的教育是家庭教育中的重要内容，它不但能使被教育者拥有高尚的情操，也是家庭和睦、幸福的催化剂，使整个家庭达到“父慈子孝、兄爱弟敬”的和谐状态。

都说家庭是社会的细胞，如果这个社会多一些和谐家庭，那么我们离“和谐社会”也就不远了。因此，以礼治国也好，以德之国也好，我觉得其根本还是落在一个“孝”字上。对父母我们要有一颗孝心，因为我们身体里流着他们的血液；作为龙的传人、炎黄子孙，我们对祖国母亲同样应该怀有一颗孝心，这是一种更为广义的孝道。因此，爱家与爱国并不矛盾，他们是有着共同的基础的。我国汉代选拔官吏的标准是“孝廉”，所谓“父之孝子，君之忠臣”也是这个道理。

由此可见，孝道不但对于家庭和睦有促进作用，也对于整个社会、整个国家的和谐起着积极作用。

中国的孝文化博大精深，有着其深厚的内涵和外延，作为儒家思想的重要组成部分，散发着其无穷的魅力与吸引力。众所周知，东亚深受中国儒学思想乃至孝文化的影响，而韩国尤为盛者。“韩国是充满孝的社会”。早在一千多年前，韩国就将中国儒家经典《孝经》作为学校的教科书，后来甚至将其定为科举考试选拔人才的标尺，可见孝道很早就植根于韩国文化当中了。如今，孝文化穿过千年的历史隧道，继续在韩国的土壤上发展。韩国现代产业三大支柱——汽车、造船、半导体被舆论媒体称作“孝子产业”，十分形象地道出它们对国家的责任。百货公司的导购小姐被韩国人称作“促销孝女”，贴切至极。韩国还有一年两度的全国省亲省墓“大移动”。重礼尚孝成为了韩国文化的特色，深深影响着一代又一代的韩国人。

“孝”作为中华民族的传统美德的确应当传承和发扬光大，尤其是在这个越来越重视传统文化保护的历史趋势当中。然而如何更好地继承，是一个值得思考的问题。我们现在所面对的中国孝文化，它是经历了原始社会、奴隶社会、封建社会、半殖民地半封建社会和社会主义社会初级阶段的一个时期，各种形态社会的思想文化都无疑与孝文化相互渗透和影响。“孝”在这漫长的历史发展过程中，既有精华的成分，也有糟粕的东西。我们必须加以分析辨别，不可不加批判地全盘继承。例如“君叫臣死，臣不得不死；父叫子亡，子不得不亡”，这是封建社会将孝义绝对化、极端化的一种表现，在今天看来是不可取的。“忠孝不能两全”是一种狭隘的孝道，它将家与国的关系完全割裂开来。封建社会还宣扬“不孝有三，无后为大”，这在现代看来也是一种愚孝。古代父母亲若死亡，孝子必须以“礼无容，言无文，服美不安，闻乐不乐，食旨不甘”的状态守孝三年，历史上就有因服丧绝食而死的孝子，如此迂腐尽孝，恐怕其父母在九泉之下也不会安心。

因此，对待“孝”，我们要加以批判地继承，革除孝道中那些已严重不合时宜的糟粕，汲取其精华并加以发扬光大，使它能更好地被传承，以顺应时代发展的潮流，让“孝”这一道德之根本更加牢固和富有生命力，如此，和谐社会之花才能开得更加绚烂多彩。

参考书目：《中国孝文化漫谈》（宁业高 宁业泉 宁业龙 著）

《东亚文化研究》

(张立文 主编)