

黄建华 著

——孝文化教育研究与实践

孝 对人生

中国农
山版社

黄建华 著

——
孝文化教育研究与实践

孝 对人生

中国农业出版社

图书在版编目(CIP)数据

孝对人生：孝文化教育研究与实践 / 黄建华著. --
北京：中国农业出版社，2016. 11
ISBN 978-7-109-22344-8

I. ①孝… II. ①黄… III. ①孝—文化—教育研究—
中国 IV. ①B823. 1

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第271078号

中央高校基本科研业务专项资金 swu1509474
西南大学教学改革项目 2012jy065
西南大学与江南街道合作项目

中国农业出版社出版
(北京市朝阳区麦子店街18号楼)
(邮政编码100125)
责任编辑 刘宁波 吕 睿

北京中兴印刷有限公司印刷 新华书店北京发行所发行
2016年12月第1版 2016年12月北京第1次印刷

开本：787mm×1092mm 1/16 印张：15.25

字数：340千字

定价：30.00元

(凡本版图书出现印刷、装订错误，请向出版社发行部调换)

目录

CONTENTS

第一章	绪 论	/001
第二章	古孝文化的嬗变	/011
第一节	古孝文化的缘起	/011
第二节	古孝文化的流变	/018
第三节	古孝文化发展的特殊性和文化性	/022
第三章	古孝文化的内容、特性及历史作用	/027
第一节	古孝文化的主要内容	/027
第二节	孔子及儒家学派对孝的贡献	/035
第三节	古孝文化的特性	/040
第四节	古孝文化不断演进的原因分析	/042
第五节	古孝文化的历史作用	/044
第四章	孝文化中的愚孝之辨	/047
第一节	口诛笔伐孝异化	/048
第二节	正本清源话孔孟	/052
第五章	古孝文化的影响	/058
第一节	古孝文化对世界的影响	/059
第二节	古孝文化对中国的影响	/064
第三节	古孝文化对家庭及个人的影响	/069
第六章	孝文化的当代价值意义	/079
第一节	孝文化的当代境遇	/079
第二节	孝文化的当代价值	/082
第三节	传承孝文化的现实意义	/087
第四节	传承孝文化的基本路径	/092
第七章	新时期孝文化研究动态	/097
第一节	孝文化研究学术成果简述	/097

第二节 对孝文化的继承与发展的研究 /105

第三节 孝文化与其他文化的关系研究 /113

第八章 家庭孝文化教育研究刍议 /118

第一节 家庭教育缺失的表现形式 /119

第二节 家庭教育缺失的原因分析 /122

第三节 正确处理家庭人伦关系 /127

第四节 家庭孝文化教育的特点 /132

第五节 家庭孝文化教育的对策 /136

第九章 高校孝文化教育研究探析 /144

第一节 关于生命意识的教育研究 /144

第二节 关于道德底线的教育研究 /156

第三节 关于师德师风教育研究 /166

第十章 创造性转化孝文化的生动范本

——以重庆市长寿区江南街道为例 /182

第一节 严峻现实呼唤新的社会治理模式 /183

第二节 身体力行做孝善之举的楷模 /186

第三节 让孝治理念像空气一样无处不在 /191

第四节 江南嬗变归依于润泽心灵的孝治 /196

第十一章 媒介视域下的“孝文化”传承 /201

第一节 城镇化中如何安放“夕阳红” /201

第二节 苦难里放飞的“孝心鸟” /209

第三节 大孝至爱在民间 /216

第四节 因为孝不能迟到 /221

参考文献 /230

后 记 /238

第一章 绪 论

我国是人类重要的发源地之一。北京西南方的房山县周口店所发现的旧石器时代初期的中国猿人骸骨化石，证明大约 50 万年前我国已有人类居住。我国又是一个有着辉煌文明的古老国度，从距今 5 000 ~ 6 000 年前的“仰韶文化”的遗址中可以发现，当时的生产工具相当进步，且有红色陶器出现；再发展到后来的“龙山文化”时，黑色陶器、卜骨等这些考古学上的材料，使我们看到远古时代中华民族文化发展的缩影。甲骨卜辞说明至迟在殷商后期（约公元前 14 世纪）已有初步的定型文字，这是一个族群从野蛮到文明的重要标志之一。后来，文字的应用被渐渐推广，人民原始的口头创作如诗歌、神话故事等被记录下来，使我们得以从文献中窥见上古文化的萌芽。^[1]

在历史学与考古学的研究成果中，均有一个最基本的表述：世界四大文明古国之一的中国，历来以自己有悠久而连续不断的历史和辉煌的古代文明感到自豪。对此，有人曾撰文形象地论及中国古文明：一页页沉甸甸的中国历史，写下辉煌的四大发明，写下列强侵略的沉沦沧桑。透过风云变幻的五千年历史画卷，远远地走来一群山顶洞人。他们有着共同的图腾崇拜，在这里繁衍生息，开始最原始的劳作，开始敲击炎黄的希望之门，开始点燃中国人的梦想之火。

文化是一个民族的根与魂。一个民族没有了自己的文化特色就意味着消亡。我们从有文字可考的岁月里可以骄傲地看到，中华民族以不屈不挠的顽强意志和勇于探索的聪明才智，创造了世界历史上极其灿烂的物质文明与精神文明。优秀的传统文化塑造了中华民族醇厚中和、刚健有为的人文品格和道德风范，不仅对中国的经济和社会发展产生了巨大影响，为中国人的文化性格和行为方式的形成奠定了深厚的历史基础，而且对人类文明的发展产生了重要而深远的影响。^[2]正如习近平总书记在欧洲学院发表演讲时所说，在世界几大古代文明中，中华文明是没有中断、延续发展至今的文明，已经有 5000 多年历史了。我们的祖先在几千年前创造的文字至今仍在使用。2000 多年前，中国就出现了诸子百家的盛况，老子、孔子、墨子等思想家上究天文、下穷地理，广泛探讨人与人、人与社会、人与自然关系的真谛，提出了博大精深的思想体系。他们提出的很多理念，如孝悌忠信、礼义廉耻、仁者爱人、与人为善、天人合一、道法自然、自强不息等，至今仍然深深影响着中国人的生活。中国人在看待世界、看待社会、看待人生方面，有自己独特的价值体系。中国人独特而悠久的历史精神世界，让我们具有很强的民族自信心，也培育了以爱国主义为核心的民族精神。^[3]

“历史是现实的根源，任何一个国家的今天都来自昨天。只有了解一个国家从哪里来，才能看懂这个国家今天怎么会是这样而不是那样，也才能搞清楚这个国家未来会往哪里去和不会往哪里去。”^[4]习近平总书记在全国宣传思想工作会议上，针对优秀传统文化的传承提出了四个“讲清楚”：讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同，其发展道路必然有着自己的特色；讲清楚中华文化积淀了中华民族最深沉的精神追求，是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养；讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，是我们最深厚的文化软实力；讲清楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土、反映中国人民意愿、适应中国和时代的发展进步要求，有着深厚的历史渊源和广泛的现

实基础。“讲清楚”的最终目的是“大力弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神，深入挖掘和阐发中华优秀传统文化讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的时代价值，使中华优秀传统文化成为涵养社会主义核心价值观的重要源泉”。^[5]

为了“唤醒我们民族的集体记忆，复兴我们民族的伟大精神，发展和繁荣中华民族的优秀文化，维护民族共同的精神家园”，习近平总书记多次强调培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化，并要求从娃娃抓起、从学校抓起，做到进教材、进课堂、进头脑。要利用各种时机和场合，形成有利于培育和弘扬社会主义核心价值观的生活情景和社会氛围，使核心价值观的影响像空气一样无所不在、无时不有。

保存中华民族的精神支柱和文化基础，继承和发展中国传统文化已成为当下的必然选择。孝文化是中国传统文化的根核部分，对于中国的国民性造成了根源性、本质性的影响。所以，全面展开孝文化教育研究与实践，理应成为当今社会的铸魂工程。

中华孝文化源远流长。我国在原始宗教的祖先崇拜中就有了“孝”的概念，甲骨文里就有“孝”字。“孝”的思想在春秋战国时期达到成熟，从魏晋开始，经唐、宋、元、明、清的嬗变，一直为儒家思想所尊崇，成为中华民族优秀传统文化的核心部分，铭刻着炎黄子孙古已有之的传统美德。虽然在春秋战国时期出现了“百家争鸣”的局面，但在我国儒、释、道的主流思想体系中，“孝”仍然是一个重要理念。尤其是儒家，不仅十三经中处处皆谈及孝的义理，而且“孝”也是儒家伦理的基础和核心。著名学者黎鸣在《中国人性分析报告》中说“可以毫不夸张地认为，文明的中国人连续地生存了四五千年，唯一地显示了他们的精神的真诚之处，还真正只在这个‘孝’字上”“中国就是靠这个‘孝’字支撑了两千多年的文明。”曾国藩曾说“读尽天下书，无非是一个孝字”。杨国枢认为“传统的中国不仅是以农立国，而且以孝立国”。谢幼

伟认为“中国社会是彻始彻终以孝这一概念所支配的社会，中国社会是以孝为基础建立起来的”。就连西方学者也对孝在中国传统文化中的地位进行过充分的描述，黑格尔在研究中国文化时曾作过这样的分析：“中国纯粹建筑在这样一种道法结合上，国家的特征便是客观的‘家庭孝敬’，中国人把自己看做是属于他们家庭的，而同时又是国家的儿女。”（《历史哲学·东方世界·中国》）马克斯·韦伯说过中国人“所有人际关系都以‘孝’为原则”。

孝文化的核心内涵是家庭伦理，包含敬亲、孝悌、孝忠、孝廉、孝与礼、孝与法等关系，形成了孝敬父母、珍惜生命、兄友弟恭、立身立功、诚信待友等原则。孝作为人类最本真的情感，千百年来一直备受人们的推崇和礼赞，具有良好的认知度。“鸦有反哺之意，羊有跪乳之恩”一说，强调的就是“孝”的情感基础与价值动源。一旦人们将这种情感引入社会关系，就必然生发为对天下人甚至对世间万物的敬爱，成为人的立身处世之本，发挥净化心灵、规范人伦关系、稳定家国秩序、促进社会和谐等多方面的作用。

历史总是在迂回中前进。进入新世纪，一度被视为封建糟粕的中国传统文化在华夏大地再次悄然兴起，并在社会上掀起了一股学习传统文化的热潮。处在传统文化核心地位的孝文化也再次被人们提起并开始登堂入室，从“给妈妈洗脚”的公益广告，到“常回家看看”的歌曲流行，再到新修订的《老年人权益保障法》的正式实施，过去的几十年里，中国人从未像今天这样浓墨重彩地勾勒孝文化。^[6]

在传统的孝文化中，也有宣扬不近人情的愚孝，如“父母在，不远游，游必有方”“不孝有三，无后为大”“子为父隐，父为子隐”之类，因时代视野所限，均与现代社会生活要求不相符。习近平总书记指出，对历史文化特别是先人传承下来的道德规范，要坚持古为今用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承。也就是说，在新的历史条件下，对明显不科学、违反人性的“愚孝”不能照单全收，要做好创造

性转化和创新性发展，去芜存菁，加以扬弃。

留住历史的根脉，我们责无旁贷。按照总书记“坚持古为今用、推陈出新，有鉴别地加以对待，有扬弃地予以继承，努力用中华民族创造的一切精神财富来以文化人、以文育人”的精神，我们应正视孝道优秀传统文化的价值，发掘其蕴涵的现代性力量，争做孝文化的笃信者、传承者、躬行者。

换句话说，孝文化至今仍有重大的积极意义：一是敬亲养亲的思想，能维持家庭的和谐。“孝”最基本和核心的涵义就是“事亲”，而且不仅要在物质上奉养亲人，更重要的是在精神上尊敬亲人。能做到这样，年老的父母就不会因为衰老而没有生活的保障，他们的心灵就不会孤独和空虚。二是修身养性的思想提升了人的道德水平。中华民族精神和传统文化的基本特质是重人、重人性修养，而修身以孝德为根本，以温良恭俭让为原则，以克制自我为方法，以忘我无私为衡度。三是博爱思想构成了人与人之间关心、互助、友爱的人际关系，从而促进了社会的和谐稳定。“教以忠，所以敬天下为人父者也；教以悌，所以敬天下为人兄者也；教以忠，所以敬天下为人君者也。”（《孝经》）“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”这样的阐述更是明白易懂，让人能学会做。四是谏诤的民主平等思想，对为父者的不良行为有监督牵制作用：“昔者天子有诤臣七人，虽无道，不失其天下。诸侯有诤臣五人，虽无道，不失其国。大夫有诤臣三人，虽无道，不失其家。士有诤友，则身不离于令名。父有诤子，则身不陷于不义。”

然而，在生态废、道德弛、腐败行、信仰失等文化症候并出的社会转型期，中华民族天人合一的宇宙精神、仁者爱人的道德精神、自强不息的奋斗精神、开放博纳的创新精神等在严峻的考验中经受着八面来风、狂飙突袭式的冲击。^[7]人们的行为方式、生活方式、价值体系均发生了深刻变化。从客观存在的负面角度看，各种矛盾日益加剧，社会纠纷数量激增，群体闹事和种种恶性事件屡见报端；城镇化过程中的失地

农民、拆迁钉子户、留守儿童、空巢老人等社会焦点、盲点、难点，使各级政府官员为之头疼；造假欺诈、见利忘义、损人利己等乱德和无良现象，严重影响了和谐稳定，阻碍了社会生活的良性发展。

就强化青少年孝文化教育的问题，湖北工程学院党委书记、湖北中华孝文化研究中心主任肖波在《当代中国需要孝文化》中提出：不仅是“银发中国”“邻里中国”和“行进中的中国”需要孝文化，“少年中国”更需要孝文化。他剖析社会的急剧转型，指出传统的道德价值体系尤其是孝道遭受激烈的冲突与损毁，使部分青少年的孝观念处于断裂与冲突之中：“独生子女”一代的出现和家庭结构的日趋小型化，使一些家庭的代际关系失衡和重心下移，家庭的培养教育功能弱化；信息化及生产力的发展导致父母的地位和权威受到挑战。纷繁复杂信息的左右，代沟的形成与加深，使少数青少年对父母缺乏孝敬感、对他人缺乏道德感；多样经济成分和多元文化的冲击影响，使部分青少年的家庭观念淡化，功利思想严重，从而使传统孝文化中尊长敬老的道德观念受到冲击。

民族历史的演进要靠一代又一代族众传承，沿袭一脉心香，用不断进化后的心智、学养、聪慧、行为和付出去刷新每一页、每一章，使之被叙写得更加血性、更加执拗、更加辉煌，进而开启一个又一个新时代。

青少年是祖国的未来、民族的希望，青少年有什么样的世界观、价值观、人生观，必然决定中国未来的命运和走向。近几年来，青少年犯罪犹如洪水猛兽般吓傻了世界：那些逃学滋事、泡吧蹦迪、打架斗殴、偷盗抢劫、故意伤人甚至弑父杀母、暴力殴打师长的青少年，其犯罪手段的疯狂性、侵害主体的多样性、不计后果的危害性，触目惊心，骇人听闻。

铸就一个强大民族，常常耗费百年岁月也不够；要使她倒地却只是一瞬之间、一步之遥。回归到我们血淋淋的现实生活，审视下一代族众，谁来为孩子们撑起遮风挡雨的保护伞？谁来为孩子们创造健康成长

的空间？我们又拿什么来祭奠民族过往与现存的隐痛与殇恸？

关于社会：你拿什么来献给孩子？近几年来，最令人忧虑的是青少年犯罪呈高发态势。从社会学的角度剖析，青少年犯罪心理的形成要经历一个不完全社会化或者错误社会化的过程，这是一个由量的积累到质的飞跃的过程。在这一过程中，官僚腐败、诚信危机、不良文化泛滥等，无形地消解着孩子们执拗的生长。当“大人们”沉醉于物欲、冷漠、粗俗、躁动、虚假，乃至毫无起码的责任心时，我们又如何奢望孩子们独善其身？

关于学校：是种植桃李还是播下恶果？良好的学校教育，可以对社会和家庭教育的不良影响起到弥补和矫正作用，帮助青少年抵制和消除不良社会因素的影响。但有的学校重视“应试教育”，“填鸭式”地抓学业、抓成绩、抓升学率，重智育轻德育，只教书不育人，导致学生只注重学习成绩，忽视品德修养和法制意识，致使自身法制道德观念淡薄、是非善恶难辨。有的学校管理不善、校风不正、“桃李满天下”几近“罪犯满天下”已是不争的现实。有的教师素质低劣，对教育事业缺乏忠诚，对学生缺乏尊重、关爱、信任与平等，真情投入严重匮乏。更有甚者，教授嬗变为“叫兽”。德之不存，何言师道？

关于父母：你要给孩子一个怎样的家？家庭是孩子一生中经历的第一个场所，是他们社会化过程中的起点，对孩子的人格形成影响最早、最强烈。应注意的是，作为孩子人生的第一个教师，家长不同的教育方式，将造就孩子不同的人格特点。或许，你的孩子与世界首富、民族领袖、绝世天才、圣贤伟人的距离也只是区区几个转折点的距离。那几个转折点，基本上完全取决于家庭教育。换个角度说，孩子的一切毛病、缺点、坏习惯，都可以非常容易地在其父母身上找到根源。如果子女教育出了问题，父母能找社会、学校算账吗？各人吃饭各人饱，各自子女各自教，天经地义！所以说，孩子从来都不是输在起跑线上，要输也是输在父母自己手中。中南大学国学研究中心主任刘立夫在全国孝文化学

术研讨会上说：古人认为孝是“天之经，地之义，民之行”，意思是，无论是天子之孝、诸侯之孝、官员之孝、平民之孝，还是小孝、大孝，其实都是单向的，就是要子女对父母尽孝，却从来没有谈到父母对子女该做什么。孩子在小的时候就受到良好的人格教育、智慧教育，那他一定会出人头地。

可见，孝是一种双向的权利和义务关系。父母能够将子女教育好、培养好，那子女尽孝的质量就高，反之亦然。现实生活中，那些夫妻冲突、婚床崩裂、情感失衡、放任自流、简单粗暴、教养不当的家庭，几乎无不造成了教育的残缺。因此首先应追问这些父母：你们究竟给了孩子一个怎样的家？^[8]

从孝文化教育的角度而言，中国古代教育是建立在儒家的孝道教育思想基础之上的，它是一种人文性和道德性的教育，以人中心，以做人目的。这是一种“成人”而非“成才”的教育，这种教育面向人生，培养目标是完善的人格。也就是说，孝道教育以道德教育为中心，以人的道德高尚为成功标准。这种教育的第一目标是拥有“仁”，“仁”是中国传统伦理的第一概念，也是全德之名；孝是仁的根源，又是仁的实践，所以孝在中国传统教育中居于核心地位，古人以孝为教育出发点，以孝为实践原则。

中国传统的孝道教育也有自己一套行之有效的程序：先为其易，后为其难；先自近始，后乃及远。沿着由至亲到远人、由个人到国家的发展进程，不断扩充，最终达到博爱的目的。孝是入德之门，是学习道德的起点和动力、达成理想人格的基础。而理想的人格是兼具社会性和协调性，以社会为本位，以树立社会责任心为目的。“修己安人”“修己以安百姓”，鼓励学生从社会出发，使学生明确个人在家庭、国家、天下关系中的地位，最终达到天下的太平。中国传统孝道教育获得了巨大的成功，在教化的作用下，孝文化塑造了人格，孝道观念深入人心。这与总书记“培育‘知行合一、经世致用、坚定志向、自强不息’的下一

代，就是要抓早、抓实”“像穿衣服扣扣子一样，如果第一粒扣子扣错了，剩余的扣子都会扣错。人生的扣子从一开始就要扣好”的观点相一致。

高校作为教书育人的重要阵地，其孝文化教育发展水平，会显著影响其德育水平。随着经济发展、社会转型，文化多元化、价值取向多样化的趋势加快，大学生社会责任感缺失、生命意识薄弱、道德底线低、抗压能力差等几大问题日趋凸显，严重地阻碍了大学生综合素质的提升，为社会和谐发展埋下了隐患，同时也无情地考验着高校的治理水平与发展能力。师德师风是教师和一切教育工作者在从事教育活动中必须遵守的道德规范和行为准则，以及与之相适应的道德观念、情操和品质。教师的师德直接关系到学生成长的方向和质量。教师要对学生终生负责，就要从自身做起，做有思想、有道德、有志趣的人。

孝文化是传统文化的基础和核心，是中华民族最重要的传统美德之一，它具有极其强大的生命力，深刻地影响了我国乃至亚洲国家几千年来的政治、经济、文化和社会生活，尤其是深深地浸染着中国人的心灵，并积淀和内化为最具民族特点和凝聚力的文化基因，成为一种普遍的伦理道德和恒久的人文精神。

在社会转型的大背景下，不少有良知的专家学者开始着手对古孝文化进行深入研究，以期推进中国现实社会问题的解决。这成为中国学术研究的一大趋势。在这一趋势的影响下，研究的氛围日益浓厚，研究的角度日益多样化，如孝文化的继承与发展、孝文化与其他文化的关系等，研究的成果也日益丰盛。

孝文化是实践性很强的一种文化。近几年来，高等院校、学术团体、民间组织等都纷纷组建专门机构认真研究如何传承孝文化，并取得了良好的效果。特别值得欣慰的是，一些很有学养的领导干部及地方政府，主动对孝文化进行创造性转化和创新性发展，如河北省魏县县委提出“德孝治县”的理念，主张将德孝作为考核干部的内容之一，“一个

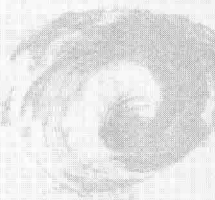

连亲生父母都不孝顺的人，怎能对党忠诚、对人民负责？决不能让不孝敬父母的人得到提拔重用！”又如重庆市长寿区江南街道党工委积极引导广大群众崇尚孝道、弘扬孝心、践行孝德，为经济社会发展提供道德支撑，用千年文脉重构治理基层社会的新模式。

在大力倡导和践行社会主义核心价值观的今天，历届全国道德模范、“全国孝亲敬老之星”和“全国孝亲敬老楷模”等一个个“最美群像”，真情装点着时下最为美丽的风景。他们朴实无华，用爱心传递着真情；他们勤劳善良，用孝义书写着人生。在他们身上，绽放着人性的光辉，诠释着“孝行天下、大爱无疆”的真谛。如果我们每个人都能像这些“孝榜样”那样尊老爱老，再将“小孝”转化为对事业的忠诚、对社会的诚信，以一颗纯朴的善心肩负起更大的社会责任，我们的人生将是完美的人生。

十年树木，百年树人。为了使孝文化在勃发的爱国浪潮中坚挺，弘扬中华优秀传统文化“最深沉的精神追求”，提升其“最深厚的文化软实力”，我们需要整合各种资源，规范制度规定，建构科学的教育机制：抓好家庭启蒙，浇好水；抓好学校教育，施好肥；抓好社会教育，剪好枝。^[9]应在家庭、学校和社会的共同努力下，不失时机地创造良好的教育情境，使下一代族众感知、领悟父母的养育之恩、师长的栽培之恩、他人的关照之恩，形成“知孝、懂孝、行孝、扬孝”的良好氛围，在建构“孝行社会”精神家园的铸魂工程中，使社会主义核心价值观的影响像空气一样无时不有、无处不在。

第二章 古孝文化的嬗变

中国孝文化是中国伦理的支柱、道德的规范。千百年来，孝道一直为儒家思想所尊崇，成为中华民族传统文化的核心部分，铭刻着炎黄子孙古已有之的传统美德。孝文化对中国历史的影响是广泛和深远的。传统中国社会是奠基于孝道之上的社会，孝道乃是中华文明区别于古希腊、古罗马和古印度文明的重大文化现象之一。作为一种文化体系、一种社会意识形态，其产生和流变，与社会的发展变迁密不可分，从不同的视角审视之可以得出不同的结论。在社会转型期，人们的思想意识、价值观念、孝道伦理都发生了极大变化，加上人口老龄化、代际关系危机和孝亲关系的淡化，必然出现家庭关系紧张、道德失范、社会秩序失衡的不良局面。因此，深入研究古孝文化，并加以批判继承，构建全新的孝道理念，发挥其当代价值，对在市场经济条件下进行中国特色的社会主义道德建设，有着重要的现实意义。

011

第二章
古孝文化的嬗变

第一节 古孝文化的缘起

中华传统文化中的“孝”，其内涵本义经历了由敬神祭祖、祛祸除祟的功利性祈福向事亲养老、骨肉相亲的人道意义的转化，千百年来一

直是伦理道德之本、行为规范之首，是一种稳定的伦常关系。孝顺、孝敬系其基本表现行为，即《孟子·万章上》中所指出的“孝之至，莫大于尊亲”。“孝”以“敬”为前提，子女对长辈的“敬”就是“顺”“顺从”“三年无改于父之道”。而“孝”字最早见于殷商甲骨卜辞和商代的金文。从语源学意义分析，孝的基本含义是敬老养老、事亲善行。《尔雅·释训》对孝的解释是“善事父母为孝”。《辞海》指出“善事父母曰孝”“对祖先也称孝”，是孝最直接的含义。《说文解字》中称“善事父母者，从老省、从子，子承老也”。许慎认为，“孝”字是“老”字省去右下角的形体后，和“子”字合成的一个会意字。唐殷在《文字源流浅说》中的解释显然与上述说法大体相吻合：“像‘子’用头承老人行走，用扶持老人行走之形以示‘孝’。”后来，“孝”的古字形和善事父母之义吻合，孝就被看作是子女对父母的一种善行和美德了。

中国的孝文化源远流长，但“孝”究竟起源于何时，学界众说纷纭，尚存见仁见智之争论。有人认为“孝”产生于商代，也有人认为形成于西周。最为典型的三种不同说法很有意思：康学伟在《先秦孝道研究》一书中认为“孝观念是父系氏族公社时代的产物”，这种观点争议颇多；杨国荣在《中国古代思想史》中认为孝产生于殷商，这一观点也被较多的论者批评；何平在《“孝”道的起源与“孝”行的最早提出》一文中指出，“孝”这一德目应是由周人首先提出的。

笔者认为湖北孝文化研究中心主任肖波的“可以追溯到远古时代”一说较为权威。他在《中华孝文化概论》中指出：在原始社会时期，奉养老人是氏族全体成员的共同行为。《礼记·礼运》篇中所说的“大道之行也，天下为公，选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养”的大同社会，正是原始社会氏族大家族里人们尊老爱幼的朴素情感的真实写照。

对于古孝文化，肖波认为有三大起源：