

熊春锦 主编

德道行天下

第一册

德道行天下

传承修学践行

道传中华德播世界

溯源道德根文化 内圣外王济天下

中国言

图书在版编目(CIP)数据

德道行天下 第1册 熊春锦主编.

—北京:中国言实出版社,2011.5

ISBN 978-7-80250-490-5

I. ①德…

II. ①熊…

III. ①道德—研究—中国

IV. ①B82

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第062663号

出版发行 中国言实出版社

地 址:北京市朝阳区北苑路180号加利大厦5号楼105室

邮 编:100101

电 话:64924735(发行部) 64924735(邮 购)

64924880(总编室) 64963105(二编部)

网 址:www.zgyscbs.cn

E-mail:zgyscbs@263.net

经 销 新华书店

印 刷 北京宏伟双华印刷有限公司

版 次 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

规 格 170毫米×240毫米 1/16 55印张

总 字 数 880千字

总 定 价 108.00元(全4册) ISBN 978-7-80250-490-5/B. 82

**甘做众生孺子牛，愿为路石迎复兴。
此心可堪鉴日月，一卷文章会知音。**

三清山位于江西省上饶市玉山县与德兴市交界处，为怀玉山脉主峰。因玉京、玉虚、玉华“三峰峻拔、如三清列坐其巅”而得名，三峰中以玉京峰为最高，海拔1816.9米，是江西第五高峰，也是信江的源头。三清山是道教名山，风景秀丽。2005年9月被列为国家地质公园。现为AAAA级旅游区。2008年，三清山被第32届世界遗产大会将三清山列入《世界遗产名录》。**作者：牛志玲 ▼**

摄影作品：三清山

目 录

寄语

致读者/ I

编者按/ II

弘扬道德文化 重建中华文明/ III

董 巍

道眼观天下

热点关注/1

孝道教育的出路在哪里/2

熊春锦

科技视野/30

科学奇迹在走近老子的“道○德一”/30

熊春锦

中国对地球的认知早于西方观测/37

熊春锦

道联千万家

教育天地/39

用阳光爱心诵读培育健康智慧人生/40

熊春锦

《道德经》教会我学习/46

李一灵

道学智慧 洞察万象 史海钩沉 圆通世法

道眼观天下

热点关注

传统中国，一个人是否孝顺，既是对一个人修身素质的评价，也是对其在社区家庭行为的评价，更是一个人在社会上能否安身立命的基础，尽孝道成为中国人内在追求的价值取向。

中国经济高速成长的30余年后，21世纪第二个十年的中国，迎来了社会的转型期。这是中国历史上非常独特的时期，经济生活、生育政策、养老制度、官员遴选制度，甚至居住方式，与传统社会相比，都发生了翻天覆地的变化。大家庭的消失，“养儿防老”代际抚养方式的变化，官员选拔制度“举孝廉”的式微，居住方式的变迁，使得建立在农耕文明时期政治经济家族体制下的孝道文化，在这个时代受到巨大的冲击。

受西方生活方式的影响，强调个人权利的现代中国人能否通过教育重树孝道？孝道文化在这个时代是否还有空间？培植孝道文化的土壤是什么？孝道如何与现代理念相融合，在转型时期的中国更好地发挥其功能？

老子曰：“天道无亲，恒与善人。”“法物兹彰而盗贼多有。”“六亲不和，案有畜慈。”

人生在世，最基本的人伦道德，就是父母亲情。“常回家看看”立法，当硬性的法律怀着满腔的热忱试图保护日趋冷漠的亲情孝养时，迷茫的亲情孝心还能找到“回家”的路吗？

孝道教育的出路在哪里

熊春锦

当前社会上，各个教育口存在一个共性的现象，普遍比较重视和突出“孝道教育”和“感恩教育”。这种带有共性需求的社会现象，是在整个社会道德素质明显滑坡以后必然最先凸显的共性现象。

因为“孝道”和“感恩”这两项内容最贴近人们的生活，最容易受到社会的普遍关注。这种急需的“功利性”，常常会阻碍人们对治病要治本的认识，过份重视治标就会轻视治本。精神世界的治疗，同样需要标本兼治。虽然古有“急则治标，缓则治本”之说，但是在精神文化领域中，并不能与治疗人体的疾病雷同。

如果不坚守标本兼治的原则，只是片面满足人们对治标表现的需求，孝道教育建设就可能会被世人的急功近利之心毁坏。

孝道文化溯源

1、析“孝”字，了解孝道文化内涵

“孝”字无比精深。“孝”字的结构，上边是个“耂”字，下边是个“子”

字。“老”“子”二字合在一起就是一个“孝”字。上“老”下“子”，上慈下孝，尊老爱幼之情跃然纸上，可以说“老子”思想就是孝道文化之根。

“孝”与“老”

孝道是中华民族家庭关系特定的文化瑰宝，也是修德过程中通往完成修身齐家使命的桥梁。西方各国文化中都没有孝道的学说和思想，仅从一个“孝”字就可以界定东方道德文化与西方文化的根本差异。现代中国在一部分人的心目中，中华孝道精神已经开始淡漠，这是非常可悲的现象。家庭是社会的细胞，也是修身的第一场所。没有家庭孝道，也就无法实现真正的德治心身和德治社会。孝心与孝行，是仁德、义德、礼德的真实考量。一个人在家庭中如果没有孝心孝行，就不足以讨论修身和修心。

很多人对孝道抱着无所谓的态度，觉得它与高层次的修身境界非常遥远，认为它不值得一提。但是“九成之台作于羸土”，如果没有以“孝”为基，就无法到达老子的境界，要想走近老子，非孝而不能近。

中华文化中的“孝”字，除了含有“老”“子”共同表意上慈下孝的意思之外，“老”字下面的“匕”，在古代不是“短剑”的意思，而是古代的一种取食器具“饭勺子”，意为老有所养。古人的智慧非常高，早在几千年以前造字时就观察到可能未来会发生孝道缺失的现象。当人老了以后，就不能够自食其力了，在父母年

老需要子女奉养的时候，如果连吃饭和穿衣的问题都不能解决，那就失去了“老”字中“老有所养”的内涵和本意。古代造字的时候，用“子”来代替这个“匕”，寓意非常深刻，给人们一个明显的启示，那就是老人年轻的时候养儿育女，把自己的心血全部花费在子孙身上，而当自己老了没有能力自食其力的时候，就需要子女用孝道之心，践行上慈下孝，来解除父母生活的饥寒和精神上的无助。

当今社会，为人父母者的“上慈”常常是盈余的，但是为人子女者的“下孝”却是缺如的，“老”字本有结构中所形成的“孝”的完整内涵，在社会当中严重缺损。人老了却没人赡养，人们只知道溺爱自己的子女，对父母却毫不尽孝。要想根治这种现象，需要再次走进道德根文化，找到孝道文化的根源，在根文化井泉当中再次吸取精神营养，来重振民族文化和整个国民精神。

发生在我们身边的这些事例，都能给人们以警醒和鞭策，使我们明白其中的原理。要想真正树立起孝道文化和孝道教育，就需要全面掌握根文化的原理。

2、孝道是修身的一部分

中华民族是世界上最优秀的民族之一。当巴比伦文化沉没以后，当埃及文化消失以后，当玛雅文明被摧残以后，中国古文明是硕果仅存和系统最完善的古老民族文化，它没有发生严重的文化断裂，可以迅速恢复勃勃的生机。

传统根文化，不外乎伏羲、黄帝、老子的文化，三者形成了一个三足鼎立、三生万物的格局，构成了民族文化坚实的根基。在历史长河当中，伏羲黄老的道德根文化，毫无疑问是中华传统文化之根，是各家学说、各个学派的最高境界和共同归宿与理想目标。春秋战国诸子百家以及后来的理学等，都是从道德根文化大树中派生出来的枝干文化。

目前社会上还有很多人受汉代史学家的影响，受汉武帝政治思想的影响，受“罢黜百家，独尊儒术”的思想影响，对这一事实难以认同。事实上，只要历史学家、文学家和政治家在静虑、静定当中走进历史，能够真正走入汉代文化历史当中，走入到2500年以前中国的历史文化当中去进行精心研究，中肯地评价祖国的文

化和根文化，就能够得出相同的认知。无论是孔子的原儒学，还是伏羲黄老文化，都诞生在“修之身，其德乃真”的内修实践当中。

很多人认为《易经》只是一部预测的书，其实并不是这样。《易经》最重要的内容，正像《周易参同契》里面所揭示的，它是一部“修之身，其德乃真”的书，是指导每个人如何按照道德观念、理论、方法进行修之身从而产生“内文明”的书，是一部能够在体内生成图像思维的书，是能够使左脑和右脑结合运用并在大脑中间诞生一个屏幕产生图像的实践指导书。

伏羲的易道文化，就是中华道德根文化中文理基因的原生点之一。“一”，既是阳爻的表述，更是最初“德一”的象形描画，是内求法的发现。在内求中，灵台深处出现的三光，这三光各自的断和连以及在体内体外化散、变换演制成卦的现象，才是由内转外记录成爻和卦的源起。虚无生万有，“德一”是一切有相的源起。“一”的断裂，形成一生二，才是阴爻的表述。而三个爻构成一个卦，则是对事物精神的表述，“三生万物”的本义就全在其中，只是后天智识不易解读而已。

《易经·明夷卦》：“内文明而外柔顺，以蒙大难，文王以之。”“内文明”是指体内必须要达到下丹田、中丹田、上丹田的“文明”，甚至每一个骨节都要内观清楚明白，能够出现彩色的图像。老子说，知人者智，自知者明。老子所说的“自知者明”，也就是指“内文明”，如果“自知”做不到“内文明”，那么“外柔顺”也是盲目的，“外王”的展现可能就成为魔王、霸王了，而并不是真正的“柔顺”之王，不能体现内圣的本质之王。

《易经·乾卦》：“见龙在田，天下文明。”《黄帝四经·道法》：“道生法。法者，引得失以绳，而明曲直者也。”《黄帝四经·姓争》：“其明者以为法，而微道是行。明明至微，时反以为几。”《黄帝四经·君正》：“天执一，明三，定二，建八正，行七法，然后施于四极，而四极之中无不听命矣。”《德道经·守母》：“见小曰明，守柔曰强。用其光，复归其明。”

我们要想将孝道文化弄明白，想将道德根文化弄明白，前提和基础都离不开修

之身的“自知者明”。“内文明”和“自知者明”，是我们实现身内和谐、具有道德文明、具有孝道思想的根本。如果“自知”做不到“内文明”，我们就不知道过去、现在和未来，既不知道身心健康的要素，也不知道人际关系互动之间思维能量的正负作用。

很多人片面认为孝不孝是次要的问题，人生要及时行乐，照顾好自己和自己的孩子就行了。殊不知，父母遭受的磨难将来必定会反馈到自己身上，自己要去承受。因为能量流动是不灭的，这点符合唯物辩证法，只是我们难以清晰观察到这种能量流动的变化和运动规律而已。一旦我们知道了这种规律，一旦我们有了“自知之明”，那么自己就会把“孝”作为做人的准则主动去践行。

孝道教育的演变

1. 从“教”字的演变看教育内容的演变：从天人合一的教育，演变到孝的教育

世界文明有一个慧性文明向智能文明的转折期，也称之为“轴心时代”的转折时期。在中国，这个转折期在汉代表现得最为明显，特别是文字的转化表现得极为典型。

我们仅从这个时期文字的转化入手，探讨一下“教”字的变迁特点及其左右字构的文化特点，就可以了解这个时期国家教育内容重点的转变，从而认识孝道教育出现的必然。

中国人的祖先创造文字时，是用左手写字，而不是右手写字；而且，行文的规则是从上向下、从右到左。如果我们对每一个汉字，都按照这种思维模式去解，以右侧字义为主，而以左侧字义为辅，不要把右侧当作字旁，那么很多迷惑就会解开。

现在人们采用的是智能的解析方法，从左到右，从左脑然后调到右脑，从左侧延向右侧，这样是违反生命实相和真相的。按照中华文化发起和演变的过程，在智

能时代，“教”字应该是左侧的“孝”为构字主体，但是在最早期是以右侧的“爻（文）”字为主体，而这个“孝”是根。联系起来看，就是以“孝”道教育为主体的文化教育，称之为“教”。这是汉代智能思维方法的教育。

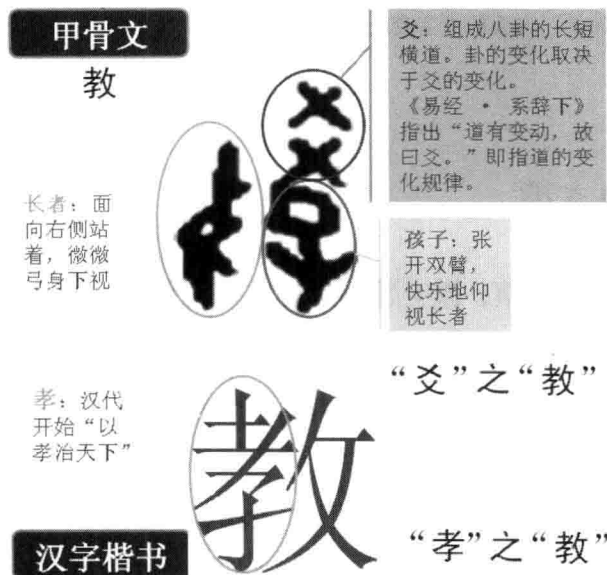
	“爻”之“教”	“孝”之“教”
教学内容	道的变化规律	罢黜百家 独尊儒术
教学原则	尊道贵德 天人合一	尊皇贵亲 读书做官
经典教材	《易经》	《孝经》

在汉代以前，在商代的甲骨文时期，甚至在更久远的历史时期，“教”字的含义，表意的是孩子们学习天地之易理，要靠成人去进行教导。只有按照这个模式去进行教育，那才是真正的良好教育，是平等式的教育。如果将其理解为从左向右去看，认为是大人在教给小孩子如何去应用“易”，那就意味着成人把自己的智能意识在强行灌输给孩子们，孩子则不是在主动开启智慧，大人就不是在起引导作用而是在起灌输作用。这样左右颠倒的理解是错误的。

古代真正的教育，是灵性启迪的教育。孩子们都具有知天达地的功能，需要成人

人去进行正确引导，这就是最古老的教育模式和方法。

无论是甲骨文时期，还是钟鼎文时期，“教”字都是这样表意的。钟鼎文“教”字，表意以右侧字形为主，是以成人的手使孩子们向上达到了解天地变易之道的教育；字形左侧是辅助，表示“教”要达到的目的。发展到六书中的篆体时，“教”

字仍然还保持着这种主次重心的结构。字形右侧的“心”，表意心的教育和心灵的培养才是关键的。虽然此时人类已经完全去性从心，但是仍需要抓住“心”，运用变易之道，来使孩子们保持天人合一。同样的原理，“教”字在《说文解字》里边的篆体写法也是相近的，跟钟鼎文的字形结构相近，也是用手使人们向上与天相通，达到天人合一，使孩子们通达易道，掌握易道文化。只是到了汉代以后，这个“教”字的表意才开始出现教育以“孝”为主体进行“教”育。“爻之教”向“孝之教”的转变，是汉武帝私心作祟的结果，废弃君王修身治国的祖训，出于独尊儒术维护统治的需要，对道德文化的完整继承产生了巨大的伤损。

分类 分型	甲骨文	钟鼎文	六书通篆	《说文》篆	汉字楷体
教的文变					
学的文变					

“教学”内容的文字变迁

孝道建设需要道德的支撑

1. 德中之仁：孝道文化生长的土壤；抛弃德的孝道，是无根之木

中国的文明是道德文明，中国的文化是道德文化。道德文化就像一棵参天的大树一样，它以道为根系，以德为主干，以信为枝干，以仁义礼智为树枝，以慈爱孝悌、忠勇恕节、平忍和诚、廉耻俭勤为叶枝。

老子曰：“失道而后德，失德而后仁，失仁而后义，失义而后礼。”在“德一”朴散后下滑的轨迹中，仁德是最接近“德一”的一种德性，包括孝、慈、爱、

悌四元素。孝道文化在整个道德根文化系统当中，属于仁德主枝里最先萌发的一个要素。因此，以孝为切入点，带动仁德的修持，可以发挥事半功倍的效果。

“孝”，是仁德的一个枝叶，以点带面，总体修持感恩心、慈爱心，树立道德信仰，五德圆满，才能最终回归到道德根文化的厚土之中。

汉代开始重点转向孝道教育，这种教育虽然具有简易性，但也有偏颇不足之处，因为丢掉了根干文化的道德主体，单一地抓住某些枝叶来建立新的理论和框架，虽然没有完全离开根文化的大系统，但毕竟只是一种见木而不见林的文化现象。

我们现在提倡和研究孝道教育，在研究和推广孝道文化的同时，必须要与道德的根文化、干文化以及枝文化结合，立体性全面抓起，这样才是标本兼治，才是从根本上完成一个完整而系统性的文化教育。

在智能时期，必须要以文化教育和孝道教育为基本原则切入进去，一旦切入进去，就会迅速产生系统论，这样才能真正全面复兴道德根文化；而不能够离开道德干孤立地推行孝道教育。孝道教育如果没有立足之根，就会成为花瓶里的花，开不了多久就会凋谢。一棵大树，如果没有德干为主要支撑，所有的枝干和叶枝也就无法诞生和维系。

2、孝与慈，构成孝道文化的完整内涵

现在的孝道文化单纯强调的是“下孝”，而道德根文化当中则强调的是“上慈下孝”，是涉及父母和子女的双向立体教育。现在的父母对自己的孩子都非常慈爱，甚至到了溺爱的状态，但是却没有对自己的孩子进行感恩心和报恩心的基本教育。而当自己老迈的时候，这些孩子还只会承受父母的慈爱，但却没有对父母的孝行，因为父母没有教给他们，为人父母者自己也未做出表率，这是父母的过错。真正的父母之“慈”和子女之“孝”，应当是一对完美和谐的整体。父母的“慈爱”一定要体现在教给孩子们知道什么是真正的“孝”，教会孩子如何去行孝、守孝，而且要“小孝”“中孝”“大孝”立体地践行，这样“慈”和“孝”就会形成一个完美的整体。

“爱”和“悌”同样是这样，这一对元素在肝脏里边构成了生命的主要支撑，在社会行为精神系统构建方面，它们同样也是一个主要的部分。要以义德的忠勇恕

节、礼德的平忍和诚、智德的廉耻俭勤这些枝和叶来以点带面，总体修持感恩心和慈爱心，树立道德信仰。因为常信是一个载枝的干，如果没有这个信德的支撑，其它的内容就没有依附之处。掌握道根德干、信为载枝、仁义礼智四大分支及其枝叶的系统论，对于正确研究孝道文化极有帮助。应当整体把握住这个大系统，逐步深入个体和整体的结合，然后一步步回溯到道德根文化的井泉中吸收大量的精神营养，改变我们的人生，改变我们的家庭，改变我们的社会，从而达到全社会的和谐。

3、孝道教育内容由智能文明向慧性文明的转化

以易道文化为主体的国家民族文化教育，在汉代从系统型的道德根文化教育全面转向“图难于其易，为大于其细”的孝道文化为主体，是慧性文明转向智性文明的必然性。因为当时的社会经历了将近六百年的战乱，历经秦朝短暂的过渡，迎来汉朝黄老学说治国的鼎盛时期，完成这一番治理以后，人类随着太阳系慧性宇宙能量的锐减，左脑的使用已经完全占据主导地位，所以在早期那种以右脑慧识教育为主体的教育方法已经无法正常进行，那么以孝道文化为主体进行全民“为大于其细”教育的出现，就成了一种历史必然。可以说，孝道教育的出现是慧性文明转向智性文明教育的一种必然教育模式。

到目前为止，孝道教育仍然在智能文明教育领域具有极其重要的作用，我们不能轻率丢弃孝道教育。因为中国教育文化的传播，必须以孝道文化为主体进行展开，这是中国教育的重要文化特征，这是“教”字所存在的全部信息。我们通过“教育”这个“教”字里面的“孝”的成分，可以看到历史上的必然。人们智能意识全面离道失德，造成教育工作必须“为大于其细”，从家庭孝道这个“细”和“易”方面入手，才能呼唤道德的回归，使人们重新重视“尊道贵德”。孝道教育与道德教育的系统性与解析性，这个枝叶与根干的关系、树木与森林的关系，我们都应该将其确立起来，而不至于在某些研究过程失去了系统论，或者用西方的观念来解析中国传统文化。

认识道德根文化的系统以后，重新建立包括孝道文化教育为先导的立体型益智开慧教育，就显得极其重要。因为孝道是做人的基本素质，百善孝为先。“德”字里边

含有十种善，可是古人却强调“百善孝为先”。任何一种善，首先要看这个“孝”是否在其中。如果说在家庭里边没有孝道，那么所有的善都带有伪善的性质。

在台湾政界，蒋经国当年在选拔干部的时候，考虑要将某人提拔到重要部门的时候，他常常需要亲自到这个人的家里去进行一次家访，然后再决定是否起用这个人。蒋经国后来在回忆录里边，提到要从这个里边看看此人是否胜任这个重要的职务。为什么走到他家里边去看呢？一看其孝行，二看家里边整个清洁的情况，看家庭管理情况，可以说就一目了然。在海外，很多大的企业家，他们在选拔人才的时候，也会通过一次家访，全面去“为大于其细”，从“细”上去观察一个人是否具有优秀品质，才能是否足以担当重任，否则就不予起用。

可以说，孝道处处都在。对自己的父母，对亲戚朋友，方方面面都可以衍射出孝道文化的影子和影响力，它是庶人向贤人品质提升不可或缺的最重要的基本原则。

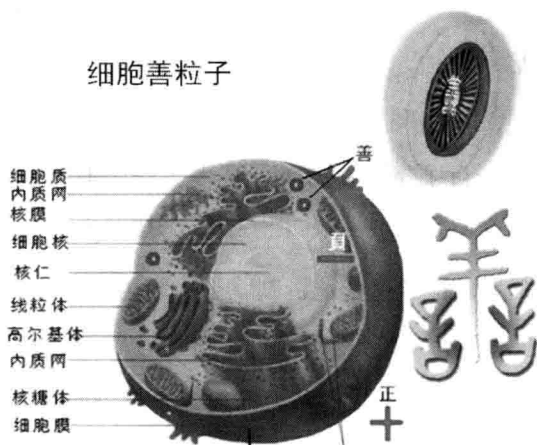
“培贤育圣”当中，最基本的内容也就是孝道。因为孝道体现了老子的思想，“孝”本身就是“老”“子”两个字的组合。我们从孝道上慈下孝这样一个辩证关系，可以窥测到中国古文化文明几千年以来构建的一个基本模式。尊老爱幼、上慈下孝等这些相互之间的关系，缘起于人类本性中的善。像羊羔有跪乳之心，羊羔一生下来，它跪下来吸取母乳。为什么呢？它都有一个善性的能量体支撑着基本的行为。

4、孝道的能量来自善

医学慧观中发现，人体的细胞中有善粒子，每一个细胞里都有这样一个能量体。虽然善粒子暂时还没有被电子显微镜发现，这是因为显态智能科学具有局限性的原因；但是在中国的内求法当中，在图文思维法的内观和慧观当中，可以将自己的细胞放大，然后发现细胞内存在一个个颗粒状的善粒子，其基本结构放大以后，就像一个车轮一样。善粒子决定着细胞寿命的长短、代谢机制的旺衰以及体液的长治久安，是健康长寿的本源。

如果细胞内富含善粒子，细胞的负态值就会偏高，每一个细胞的生命会比常人的细胞大大地延长。如果善粒子数量少，那么细胞内外的酸碱平衡也容易失调，酸性就容易偏高。细胞酸性偏高，细胞容易衰老，很快就进入新的代谢。善粒子表现

◎ 在精神系统方面，会支撑我们正向性的选择，所以老子有一个著名的论断：“上善治水”。善粒子的丰富和充沛，可以推动生命之水趋向一个良性的活跃状态，使精气神能够保持良性的活力。

同样的原理，如果我们的智能意识具备孝慈和孝悌的互动作用力，那么善粒子也能更为丰富和活跃，可以提升“老”与“子”双方善粒子的活力，将家族基因当中不健全的成分相互补充完善，这是在修身过程中身国内环境与第一层外环境的相互促进和善化。

中国有句古话叫“道德人家早逢春”，或者说“道德之家向阳春”。一个家庭的所有成员如果都贵重道德，贵重善心和善行，那么整个家族都会兴旺发达，而不仅仅只是福荫三代，甚至可以福荫十几代或几十代。期间的区别和差异，只是有的家庭能够很好把握住道德教育在自己家族当中一代又一代地连续性使用；而有的家庭只是一代使用，第二代、第三代就开始放弃了，那么福荫三代就是一个普遍的社会现象。正是因为人们没有把握住这些微观上的变化，没有诚信，没有相信，而轻率地放弃了对孝道文化和道德文化的教育传承，那么很多家庭就会出现“眨眨眼养瞎子，一代不如一代”的现象。因为无论从微观上还是从巨系统上，人们都离开了以“善”为基的孝道文化和以“善”为根的道德文化，子孙身上缺乏这个优秀的基因，那么人们品质的提升和人文素质的提升，就都会出现滑坡。

中国文化之树

“孝”与五德的关系

孝道的完整分类

1、孝道的内涵

孝道文化的分类，当中既有儒学孝道的概念范畴，也有佛学的概念范畴，也有道学的概念范畴分类。掌握这些分类，对于推广孝道文化和实践孝道文化是非常有帮助的，有必要在这个领域做一个初步的探讨和研究，这样才能使我们完整地掌握中国三大主根文化关于孝道文化的分类。

儒家对于孝道的讨论，最重视的一个原则就是“以礼论孝”，用礼德来规范孝行和孝道的内涵。“生，事之于礼；死，葬之于礼，祭之以礼”，把孝道文化贯穿在人的生、死、祭三个范畴之中。实际上，礼仪、礼德的范围是比较广泛的，内容也极其丰富。但是，孔子曾经说过：“未知生，焉知死？”“未能事人，焉能事鬼？”意思是如果连生人的事情都还没能弄清楚，死了以后的事情如何去弄清楚呢？所以儒学的孝道文化有智能认知的局限性。儒学对于孝道文化的局限性，是局限在左脑认知的范畴之中，虽然它不否定右脑更深层次的认知，但是也没涉猎这个范围探究如何去做，这是儒学对孝道认知的一个特点。

《礼记·祭义》中记载了曾子论孝的内容。曾子曰：“孝有三，大孝尊亲，其