

中国
传统

孝道

七讲

朱岚◎著

孝感动天 戏彩娱亲 鹿乳奉亲 负米养亲 啮指心痛 单衣顺母 亲尝汤药 拾椹养亲
刻木事亲 涌泉跃鲤 怀橘遗亲 哭竹生笋 打虎救父 尝粪心忧 行佣供母 乳姑不怠
亲涤溺器 弃官寻母 卧冰求鲤 扇枕温席 闻雷泣墓 卖身葬父 恣蚊饱血 埋儿得金

中国
社会
出版
社

中国传统孝道七讲

朱 岚 著

 中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

中国传统孝道七讲/朱岚著. —北京: 中国社会出版社,
2007. 10

ISBN 978-7-5087-1915-3

I. 中… II. 朱… III. 孝—传统文化—中国—通俗读物
IV. B823.1-49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 157171 号

书 名: 中国传统孝道七讲
著 者: 朱 岚
责任编辑: 彭先芬

出版发行: 中国社会出版社 邮政编码:100032
通联方法: 北京市西城区二龙路甲 33 号新龙大厦
电话:(010)66080300 电传:(010)66051713
邮购部:(010)66060275
经 销: 各地新华书店

印刷装订: 北京京海印刷厂
开 本: 145mm×210mm 1/32
印 张: 5.375
字 数: 110 千字
版 次: 2008 年 1 月第 1 版
印 次: 2008 年 1 月第 1 次印刷
定 价: 9.80 元

目 录

第一讲 什么是孝	1
(一)孝的内涵是什么	1
(二)孝在传统伦理道德体系中居于什么地位	9
第二讲 孝道是如何起源和确立的	14
(一)孝观念是怎么起源的	14
(二)孝观念最初的表现形式是什么	19
(三)先秦儒家是如何丰富和完善孝道的	23
第三讲 孝道是如何发展和演变的	42
(一)汉代是如何完成从先秦儒家孝道向封建孝道转化的	42
(二)魏晋隋唐时期孝道的发展有什么特点	58
(三)宋明以后孝道是如何走向极端化、愚昧化的	66
第四讲 中国古代社会是如何实施“以孝治天下”的	75
(一)古代社会为什么能够“以孝治天下”	75
(二)古代社会“以孝治天下”的具体途径是什么	86

 孝道
 七讲

第五讲 孝道是如何传播的	96
(一)孝道是如何通过学校、家庭教育传播的	96
(二)孝道是如何通过社会教育传播的	104
(三)孝道是如何通过文学艺术传播的	113
第六讲 传统法律是怎样维护孝道的	124
(一)传统法律条文是如何积极保护孝道的	124
(二)传统法律条文是怎样惩罚“不孝”的	128
(三)传统法律对子复父仇的处置是如何体现孝道的	131
第七讲 现代社会应该如何行孝	138
(一)孝道在现代社会遭遇了怎样的困境	139
(二)孝道的现代价值是什么	148
(三)现代社会子女应该怎样孝敬父母	159

第一讲 什么是孝

中国是一个非常重视孝道的国家，孝亲精神可以说是中国传统文化与其他文化最大的不同所在，是中华民族传统美德的根本、优秀传统文化的瑰宝。孝文化在中国源远流长、根深叶茂，孝道通过道德教育牢牢地扎根在老百姓的心中，孝对中国古代社会所产生的广泛和深远的影响，是其他任何观念都不能比的。被称为“晚清第一名臣”的曾国藩曾经感慨地说：“读尽天下书，无非一孝字。”一个孝字，可以折射出中国传统文化和传统道德的总体特征，从一个孝字入手，也就可以认识、把握中国古代社会的独特风貌。

要弄清楚孝道为什么会对中国传统文化、传统社会有这么大的影响，首先就要弄清楚什么是孝。

（一）孝的内涵是什么

1. 狭义的孝

在古代社会，孝的内涵是很丰富的，它不仅仅是子女对父母的一种爱敬的情感，更是每一个人为人处世都必须遵循的基本准则，是做人的根本；它不仅仅用来协调家庭中父母与子女的关系，还延伸到社会领域、政治领域，用来协调整个社会当中年轻人与老年人、君主与臣下、上级与下级、地位尊贵的人与身份卑贱的人之间的关系，用来维系和强化古代社会的等级秩序。孝对

于古代社会、古代中国人有着无与伦比的特殊意义。

具体地说，传统孝观念主要有以下几个层面的含义：

孝的基本含义是子女“善事父母”，也就是子女怀着爱心去侍奉、赡养父母。“孝”字是由“老”和“子”两个字组合成的，字的上面部分的“老”代表着年老的双亲，下面部分“子”代表子女，“老”在上，“子”在下，子女背着年老体衰行动不便的父母，意思是子女要顺承、奉养父母。子女怎么奉养父母呢？《孝经》中说，子女奉养父母应该做到五点：“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。”^①也就是说，子女要以诚敬的心情对待父母，让父母感受到子女的尊重；子女要周到地照顾父母的日常生活，使父母心情愉快；父母生病时，子女要任劳任怨地服侍、照料父母，为父母分担忧愁和痛苦；父母去世时，子女要竭尽哀痛操办丧事；父母去世以后，子女要虔诚庄严地举行祭祀礼仪，以哀痛的心情来追思父母，感怀父母的养育之恩。以上几个方面做好了，就可以说对父母尽孝了。概括起来说，子女对父母的奉养包括物质上的“养”和精神上的“敬”两个方面，一方面是从物质上赡养和悉心照料父母，另一方面要从精神上体贴、关心、愉悦父母。这是孝的第一层涵义。

孝的第二层涵义是祭祀祖先、报本返始。古人认为，祖先死了以后就变成为祖先神，还会关心、过问人世间的子孙后代的祸福吉凶。因此，子孙有什么大事，要及时地向祖先禀告；在重要的节日或者祖先的忌日，子孙要举行一定的仪式来虔诚地追念祖先的功业、缅怀他们的遗志。古代社会遍布乡村城镇的大大小的祠堂，就是祭祀祖先、表达孝道的场所。这是孝的重要内容之

^① 《孝经·纪孝行章》

一，也是孝的最原始的涵义。

孝的第三层内涵是对天子、君王的孝，“孝以事君”^①，用孝心来事奉君主，也就是忠于君主、忠于皇帝，这是孝的基本内涵在政治领域的扩展和延伸。在古代中国，国家就是天下人共同的大“家”，天子、君王就是天下人的家长、父亲（君父），在小家庭里孝顺父母，在大“家”里就要对君王忠心耿耿。再说，就要忠于职守、忠于国家。所以，用孝来协调家庭关系，增加乡党邻里关系的和睦，巩固基层社会的秩序，用忠来维护君主的集权统治、稳固国家政权，孝于父母、孝于家长与忠于君主、忠于国家相融通，这也是古代社会实施“以孝治天下”的理论基础。

孝的最后一层涵义，也是孝道的最高层次，就是继承祖先的遗志，建立功勋，成就事业，从而光耀门楣、显扬父母。父母最欣慰最荣耀的事，莫过于子女有所作为，在社会上有功名、有地位、有成就。《神童诗》中说：“一举登科日，双亲未老时；锦衣归故里，端的是男儿”，“慷慨丈夫志，生当忠孝门；当官须作相，及第必争先”，就是从孝的这层意义上来讲的，鼓励男子汉大丈夫要做忠臣孝子，发扬光大祖先父母的事业，修养自己的崇高道德，建立起有利于社会的功业，使自己的“名声昭于时，利泽施于人”，让父母、家族的声名得到彰显和荣耀，让他人、社会都受惠、受益，这是孝的最高要求、最高境界。也正是从这层意义上来说，孝不仅是一个人对父母、对祖先、对社会的一种道德责任和道德义务，更是一种自我道德完善，以及自我人生价值的实现，它实质上是要求一个人终生修持道德，报效社会，报效

^① 《礼记·坊记》

国家。

在古人看来，孝的这几种内涵是有一个高低上下的排列顺序的。《孝经》开宗明义就说，“夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身”^①，孝从侍奉父母，让老人衣食无忧、心情欢畅开始，然后是忠于君主、忠于职守、忠于国家，最后是自己建立功勋、名扬后世、光宗耀祖，这是孝的最高目标。古代以行孝而著称的曾参说：“大孝尊亲，其次弗辱，其下能养。”^② 这话的意思是，最大的孝就是出人头地，让父母成为忠臣的父母、豪杰的父母、圣贤的父母，让父母受到众人的仰慕和尊敬，让大家都欣羡地说：“有这么好的儿子，真是好福气啊！”比这低一等的孝，就是安分守己，不为非作歹、惹是生非，不损害父母的名声；最基本的孝，就是勤勉地劳动，供应父母的吃饭穿衣。古人还说，“上孝养志，其次养色，其次养体。”^③ 意思是说，最好的孝就是有宏大的志向，积极作为，让父母脸上有光；其次是诚心敬意、和颜悦色地对待父母；再次才是供养父母衣食，赡养父母。古人认为，子女能够诚心敬意地善待父母并不是一件容易的事情。《礼记》上就说，对于一个孝子来说，赡养父母容易，敬养父母难，发自内心、愉色婉容地敬养父母更难，而难中最难的，就是不管是在父母活着时，还是在父母过世后，都能够严以律己，谨慎行事，不给父母带来坏名声。所以古代有“大孝终身慕父母”^④ 的说法，这就是让人终生行孝，终生严格要求自己。

① 《孝经·开宗明义章》

② 《礼记·曾子大孝》

③ 《盐铁论·孝养》

④ 《孟子·万章上》

可以看到，对于孝的层次高低的划分，古人的说法虽然不完全一样，但基本上都认为，赡养父母是孝最起码的要求，而能够建功立业、流芳后世、显扬父母，则是最大的孝。从历史上说，尽管孝的其他内涵在不同时期、对于不同的人，有不同的表现形态，但是，孝养父母作为孝的最基本的内容，几千年来几乎没有什么改变，特别是就敬爱、赡养父母这一点来说，到现在还是这样。

我们今天所讲的孝，简单地说，包含三个层面的含义：一是从物质的层面讲，指的是子女赡养父母的行为，是子女对父母衣食住行需求的满足；二是从精神的层面讲，指的是子女对父母爱敬之心的体现，对父母真诚感情的流露；三是从法律的层面讲，指的是子女对父母养育之恩的报答和回馈，是子女对父母必尽的责任和义务。因此，从本质上说，孝是协调家庭中父母与子女之间伦理关系的基本道德规范。

2. 广义的孝

以上所说的几个方面，还只是狭义的孝。广义的孝内容就更丰富了，它由孝敬父母到为人处世，贯穿了人的一生，囊括了一切合乎传统伦理道德的行为规范。也就是说，广义的孝包括了人所有的善的行为。

古人认为，“行善于亲有益，作恶于亲有忧”，凡是不善的行为、凡是让父母担忧的行为，都是不孝的行为。在古人看来，侍奉君主不忠诚、做官不清廉、做事不尽心、交友不诚信、作战不勇敢等等，都是不孝的表现，甚至连开口骂人、说脏话恶话也是不孝的行为，因为这样做会招惹别人的诟骂，使自己遭受污辱，也让自己的父母蒙受羞辱。至于为官昏庸腐败、为人背信弃义、打仗时贪生怕死临阵脱逃，那就更是对父母的羞辱，当然也就更

是不孝的行为了。所以，古人认为，越是位高权重，越要严以律己、洁身自好，不能骄横淫逸、飞扬跋扈，否则就会招惹祸端，让父母跟着遭殃；即使地位卑微，也不能自暴自弃，或不学无术、为非作歹，否则不但危及自身安危，还会连累父母。战国时期的思想家孟子就把赌博酗酒、游手好闲、打架斗殴等行为都归于“不孝”之列，就是因为这些行为不仅无益于敬养父母，还会让父母担惊受怕，败坏父母的名声。

同样地，出于对父母的爱敬，孝道要求人们要珍惜、爱护自己的生命。《孝经》上说：“身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也。”^① 古人认为，人的身躯、四肢、毛发、肌肤，都是从父母那里得来的，都是父母给予的，作为孝子，就不能让自己的身体受到毁坏和伤害，这既是尽孝的起点，也是尽孝的基础。

广义的孝还被进一步提升为对动物、植物，对所有生灵的爱，这是一种惠及众生、泽被万物的慈悲和仁爱。古人认为，自然界的万物和人一样，都是浩瀚宇宙中的一个普通成员，苍天是万物的父亲，大地是万物的母亲，人和人都是兄弟姐妹，自然界的其他生灵都是人的伙伴朋友，人由爱自己的父母亲人，进而爱他人，进而爱惜自然界的万物，这是对天地父母恩德的报答。站在这个高度上，人无缘无故地滥捕一只昆虫、滥杀一只蚂蚁，滥伐一树一木、滥摘一花一草，都是“不孝”的表现。清朝民间流传的教孝诗《劝报亲恩篇》中说：“戒淫戒赌都是孝，孝子成才亲心欢；戒杀放生都是孝，能积亲寿孝通天；惜谷惜字都是孝，能积亲福孝非凡。真心为善是真孝，万善都在孝里边。”戒淫戒赌、戒杀放生、惜谷惜字，一切善的行为都可以归为孝，相反，

① 《孝经·开宗明义章》

一切不善的行为都被视为不孝。

可以说，古人把一切做人的道理都包含在孝字里了。广义的孝观念涵盖了人一生所有的行为，孝道实际上成为修身做人、理家治国之道。古人把“孝悌”与“力田”并列，“孝悌”是孝敬父母、尊敬兄长，“力田”是努力耕田。之所以把“孝悌”和“力田”放在同等重要的位置，是因为“孝悌为立身之本，力田为养生之本”^①，也就是说，孝悌是为人处世的根本，耕田是维持生计的根本，这二者同是人生中最重要的两件事情。上到皇帝贵族，下到普通老百姓，都可以在行孝的同时履行好自己做人的职责。可见，孝在古代，实际上是一个人立身处世的道德准则，是人一生都必须遵循的行为标准。这就是广义的、泛化的孝。

如果再往深里说，对于古代中国人而言，孝道其实还具有一种特殊的宗教意义，孝道在古代社会还发挥着宗教的功能，起着类似宗教信仰的精神支撑作用。

正如前面所讲过的，孝的核心是一种爱敬父母的情感，人们由爱敬自己的父母，进而爱敬他人，爱敬万物。宗教的核心则是一种敬畏的情感。“爱敬”与“敬畏”固然有着些微的差异，但如果仅仅就“爱”这一点来说，孝道与佛教、基督教、伊斯兰教等宗教信仰并没有多大的区别。区别在于，佛教、基督教、伊斯兰教等宗教信仰把这种爱的情感给了神，给了释迦牟尼佛，给了耶稣或真主，并且由对神的爱而扩展为对人、对万物的爱；而孝道则把这种情感倾注在父母身上，并且由对父母的爱而进一步扩展为对他人、对万物的爱。

当然，“爱敬”与“敬畏”还是有着微小的区别的，“爱敬”，

①〔元〕王桢《农书·孝悌力田篇》

是由“爱”而生“敬”，敬中有爱；“敬畏”的情感中，既有爱的成分，也有畏惧的成分，更多地是由“畏”而生“敬”。这是因为，孝道是针对人的，是针对有血缘亲情关系的父母祖先的，父母祖先是可亲近的；宗教则是针对神的，而神总是高高地凌驾于人之上的。其实，中国人对自己的父母更多地是怀着“爱敬”的世俗情感，对自己的祖先其实更多地是怀着一种“敬畏”的宗教情感。

前面我们说过，祭祀祖先是孝道的内涵之一。在古人看来，死去的列祖列宗既是人，也是神，所以叫祖先神。祖先神有一种神秘的力量，既可以保佑子孙，也可以降祸于子孙。子孙要谨守祖先的遗训，继承祖先的事业，生儿育女，传宗接代，延续祖先的血脉、香火，才算是孝子贤孙，才能得到祖先的护佑，否则祖先就会怪罪子孙，甚至惩罚子孙。可见，中国人对于祖先的崇拜中同样也有畏惧的情感，古人祭祀祖先时同样也怀着一丝敬畏的心理。直到现在，这种敬畏的心理仍然遗留着。比如，对于与自己不共戴天的仇敌，过去的人们所能够说出的最刻毒的话，就是诅咒人家“断子绝孙”，所能够做出的最恶毒的事情，就是挖人家的祖坟；再比如，人们遇到极为恼怒的事情时，可能敢大着胆子骂天骂地，但是绝不会有人骂自己的祖先，不愿意骂，也不敢骂。为什么会这样呢？怕什么呢？怕得罪祖先，怕祖先神降罪于自己、惩罚自己。所以，孝道中不仅有“爱”的情感，也有“畏”的情感，子孙不敢亵渎祖先的亡灵，就跟宗教徒不敢亵渎他们所信奉和崇拜的神灵一样。可见，孝道对于古代中国人在一定程度上确实是起着宗教信仰的作用的。思想家胡适就把孝道升华为中国人的宗教信仰，他说：“外国人说我们中国没有宗教，我们中国是有宗教的。我们的宗教，就是儒教，儒教的宗教信

仰，便是一个孝字。”^①

实际上，孝道也确实古代中国人宗教生活的主要内容。例如，家族的祠堂，或者家家户户的堂屋中都设有祖宗的牌位，可以说，祠堂、厅堂就是古代中国人的教堂或者庙堂；逢年过节各家各户都要摆上供品，举行祭拜大礼，追思悼念祖先，并用家族规等教诲晚辈子弟，这种宗教活动可以是古代中国人的日常生活；凡事都要求光耀门楣，对得起祖宗，这就是古代中国人的宗教信念。也只有从这个意义上，我们才能够理解为什么古代中国人这么看重祖先，为什么古代有些孝子对行孝会有一种宗教式的狂热，为什么会有各种愚孝行为的发生。

以上我们从狭义和广义上对传统孝道的丰富内涵进行了梳理，由此我们不难看到，孝道的确是渗透到古代社会生活的方方面面，对古代中国人的物质生活和精神生活都发挥着深刻的影响作用。

（二）孝在传统伦理道德体系中居于什么地位

孝作为古代社会最重要的道德准则之一，在传统伦理道德体系中居于核心和基础地位：孝是各种道德的根本，是行善的起点，是道德教育的本源。

1. 孝是道德的根本和行善的起点

过去人们常说：“万恶淫为首，百行孝为先”，“人有百行首重孝，孝字本是百行源”。孝在古代被看作是人的天性，甚至被

^① 转引自严协和：《孝经白话注释》，西安：三秦出版社1989年版，第5页

作为人与动物相区别的标志。在古人看来，“羊有跪乳之恩，乌有反哺之义”，羊羔为了报答老羊的养育之恩还知道跪着吃奶，幼鸦长大后还知道反哺老鸦，更何况人呢？在一切生灵当中，人最为尊贵，在人所有的行为中，孝最为伟大。孝是所有道德的根源和基础，是行善的第一步。

古人认为，就像草木有根、江河有源一样，孝是一切美好德性的源头。追溯传统伦理思想的发展，孝是众多伦理道德规范中最早出现的规范之一。古代的典籍文献中，有不少关于尧、舜、禹重视孝道、践行孝道的记载。在距今三千年的西周时期，孝已经成为维系君臣尊卑政治关系和长幼上下宗族关系的最基本的政治、社会伦理规范，孝也是西周时期最重要的伦理道德规范。

本固则叶繁，源远流则流长。古人认为，孝是道德的本源，其他道德都是由此而来的。《劝报亲恩篇》说：“和睦兄弟就为孝，这孝叫做顺气丸；和睦妯娌就是孝，这孝家中大小欢。”孝心就是一种至诚的爱心，把这种敬爱双亲的孝心推广到兄长身上，就是悌；推广到朋友身上，就是信义；推广到众人身上，就是仁爱；推广到万物身上，不忍伤害一虫一蚁，不忍浪费一丝一粟，不忍毁损一草一木，就是慈善。可见，各种美好德性、善行都根源于人的孝心。孝和忠是古代社会两个最高的道德行为准则，是传统伦理道德体系的核心和基础，但孝比忠更根本，忠也是由孝而来的；仁爱是各种美好道德规范的总汇，是儒家创始人孔子的核心思想，但孔子同时又说孝是仁的基础、根本，是行仁的起点。从个人道德、家庭道德到社会道德，从道德修养、道德实践到人生事功，都是以孝为出发点和立足点的。

古人说：“君子务本，本立而道生。”^①人应该从根本的事情上下功夫，根本的事情做到了、做好了，再做其他事情也就容易了。古人认为，孝道就是最根本的道德，行孝就是人生最重要的事情。北宋著名文学家苏轼说：“治身莫先于孝。”^②他认为个人的道德修养是从孝敬父母开始的。家庭是社会最基本的单位，用“孝”来规范家庭成员之间的关系，家庭才能保持最大的稳定，家庭稳定了社会才能稳定。“孝字正心心能正，孝字修身身能瑞；孝字齐家家能好，孝字治国国能安。天下儿孙尽学孝，一孝就是太平年。”^③可见，孝不仅是维系家庭中长幼伦理关系的规范，也是维系社会上人与人之间伦理关系的基本规范，是维系整个社会尊卑上下等级秩序的根本。所以古人有诗道：“仁人事亲如事天，百行诸德孝为先；孝顺父母得天佑，延年益寿世代贤。”

作为道德的根本，行孝也是行善的第一步。古代讲“五伦”，“伦”就是人与之间的关系，“五伦”是指父子关系、君臣关系、夫妇关系、兄弟关系、朋友关系，这是人生中最重要五种关系，其中父子关系又是最重要的，居于五伦首位。这是因为，父母与子女血脉相通，他们之间的血缘关系比世界上任何关系都亲密。在古人看来，“爱亲者，不敢恶于人；敬亲者，不敢慢于人。”^④意思是说，一个懂得热爱自己父母的人，就不会厌恶别人的父母；一个懂得敬奉自己父母的人，就不敢怠慢别人的父母。就像《孝经》中所说的，“不爱其亲而爱他人者，谓之悖德；不

① 《论语·学而》

② 苏轼《司马温公行状》

③ 《劝报亲恩篇》

④ 《孝经·天子章》

敬其亲而敬他人者，谓之悌礼。”^① 一个连自己的父母都不爱的人，一个连赡养父母的义务都不愿意尽的人，不可能去爱别人、去对社会负责、去真心实意地报效国家。因而，行善一定是从行孝开始的。孝敬自己的父母，才有可能去爱别人，去做对人民有益的事情；对自己的父母尽孝养的责任和义务，才有可能对别人负责，对工作负责，对社会负责。凡是孝的行为，都有利于个人德性修养的提升，凡是道德的行为，也无不有益于孝行的扩展。这也是为什么古代选拔人才时，要以一个人是不是有孝的品德作为重要标准的原因所在。

2. 孝是道德教育的源头和基础

道德观念和道德规范再好，也只有通过道德教育才能被大家普遍接受并且付诸行动，才能发挥道德的社会作用和政治作用，因而，道德教育是至关重要的。道德教育的特点，就是必须从小事情入手，从身边的事情入手，从简单的事情入手，从典型的事情入手，然后循序渐进，由小到大，由近到远，由简单到复杂，由具体到一般，范围逐步扩大，层次逐步深入，境界逐步拓展，这样才能收到良好的教育功效。

如前所述，古人认为孝是道德的根本，是行善的起点。把孝作为道德教育的基础和起点，可以说既简捷方便，又效果卓著。所以，《孝经》一开篇就说：“夫孝，德之本也，教之所由生也”^②，孝是道德的基础，一切道德教育都是以孝道教育为开端的，“教民亲爱，莫善于孝”，^③ 想让老百姓相亲相爱，没有比教

① 《老经·圣治章》

② 《孝经·开宗明义章》

③ 《孝经·广要道章》