至德要道

山东教育出版社

梁国典 主编
舒大刚 著

儒家孝悌文化

儒家文化大众读本

需要全本请访问 www.ertongbook.com

编委会

主编

梁国典

编委（以姓氏笔画为序）

王钧林　张卫东　周立升

周桂钿　梁国典　彭彦华

总序

改革开放以来，孔子、儒学、传统文化的研究经历了一个从拨乱反正到恢复正常再到日渐升温直至热潮的过程，中国孔子基金会应运而生，起到了组织、引导和推动的作用。最近几年，似乎出现了一热一冷的局面：关于孔子、儒学、传统文化的学术研究日趋繁荣，硕果累累，而大众化的普及工作却没有跟上，不少人对孔子、儒学有隔膜，对儒家文化说不出个子丑寅卯来。有鉴于此，中国孔子基金会在坚持继续推动学术研究的同时，下决心抓一抓普及工作，除了借助电视、动漫、网络、讲座、《论语》普及工程、经典诵读工程等多种形式宣传孔子、普及儒学以外，还专门组织编写了这套“儒家文化大众读本”丛书，目的在于向国内外读者介绍儒家文化的基本知识，加深读者对儒家文化的理解，弘扬儒家文化的优秀传统，建设当代中国人的精神家园。

儒家文化是以儒学为基础发展起来的文化，是中国传统社会的主流文化。儒学与儒家文化既有联系，又有区别。儒学主要是指儒家的思想、理论、学说，儒家文化则是儒学走向社会、化成天下、移风易俗而形成的包括制度、礼俗、观念等在内的社会文化。儒学是儒家文化的源头活水，儒家文化是儒学的浩瀚长流。儒学通常为知识分子所掌握，儒家文化则为全体社会成员所接受。儒家文化比儒学拥有更丰富的内涵、更广阔的覆盖面和更广大的人群。儒家文化在汉代逐步形成，两千多年来，

一方面，儒家文化昂扬直上，远播海外，形成了包括中国、朝鲜半岛、日本列岛和中南半岛在内的巨大的儒家文化圈；另一方面，儒家文化又以其居于轴心的地位，宽容、平和、理性地对待其他形态的文化和外来文化，博采众长，融会创新，不但引领着中国文化的发展方向，而且造就了中国文化的博大气象，塑造了中国人民勤劳勇敢、崇教重文、守礼义、知廉耻的国民性格，培育了自强不息、厚德载物的民族精神。不了解儒家文化及其价值，就谈不上了解中国本土文化及其价值。因不了解而不珍惜，“抛却自家无尽藏，沿门托钵效贫儿”，是近百年来一再发生的文化虚无主义偏向。今天，我们要做的，是尽力摸清我们的文化“家底”，认识“自家无尽藏”的价值，充分利用本土文化资源，广泛吸收人类文化的优秀成果，综合创新，建设社会主义先进文化。

编撰“儒家文化大众读本”丛书，主要目的是向读者传播有关儒家文化的知识，让读者对儒家文化有一个基本的认知，了解儒家文化的优点和特点以及儒家文化在当代社会的价值。为此，我们着眼于儒家文化 9 个大的方面拟出选题。“儒家文化大众读本”丛书是关于儒家文化的普及性系列作品，要求作者是专家、大家：专家搞普及，大家写小书。我们通过向社会招标、专家推荐等形式在全国选出了 13 位作者，完成了 9 个选题：儒家文化与中国古代教育（郭齐家著）、儒家法文化（俞荣根著）、儒家生态文化（乔清举著）、儒家伦理文化（唐凯麟、陈仁仁著）、儒家孝悌文化（舒大刚著）、儒家政治文化（林存光、侯长安著）、儒家礼乐文化（丁鼎、郭善兵、薛立

芳著）、儒商文化（戢斗勇著）、儒家文化与世界（施忠连著）。这些著作都凝聚着作者在探索普及儒家文化方面花费的心思和工夫。

编委会明确要求，“儒家文化大众读本”丛书是在学术研究基础上的通俗性、普及性的介绍之作，富有经典性、文学性、教育性。首先，作者对儒家文化有精深的研究，能够深入浅出地予以表达，对某一专业做全面系统、客观忠实的说明和介绍，重点写那些仍有现代价值的、有助于人们认识儒家文化的内容。其次，在素材选择、主题提炼、行文风格上，都要融入现代意识，力求与时代精神相契合。再次，要充分吸收已有的研究成果，化用自己的文字予以表述，使用大众语言，舍去一些艰深聱牙的言辞，不使用学术语言，多使用叙述性、描述性的语言，要通俗易懂、活泼流畅、图文并茂、雅俗共赏。

其实，要写好一本大众普及读物是很不容易的。因为普及读物不仅要求文字浅显、可读性强，而且要求有学术含量，要体现学科前沿的研究成果；同时也彰显了作者的一种责任感和使命感。当年朱光潜先生以“给青年的第十三封信”为副标题，出版了美学佳作《谈美》。朱先生用通俗易懂的方式和明白晓畅的语言，顺着美从哪里来、美是什么及美的特点这一脉络层层展开，以一种对老朋友的语气娓娓道来，平易亲切，引人入胜，从而净化了读者的心灵，“引读者由艺术走入人生，又将人生纳入艺术之中”（朱自清语）。该书先后重印三十多次，成为具有科学性、普及性的经典之作。大家学者的风范告诉我们，一方面，大众读本不能写成艰深的学术著作，因为曲高和寡自

需要全本请访问 www.ertongbook.com

然应者寥寥，普及变成空谈；另一方面，大众读本又不能没有学术含量，因为没有学术含量就失去了普及的意义。我们希望，这套丛书不仅能为国内外热爱孔子、儒学和中国传统文化的读者提供一种对儒家文化的生动的、通俗的介绍，而且能为国内外读者提供一种对儒家文化的有深度的认识，使读者在获得儒家文化的具体知识的同时，可以感受到儒家文化的内在精神，感受到中华民族的伟大生命力、创造力和凝聚力。

在“儒家文化大众读本”丛书中，儒家的教育文化、法文化、生态文化、伦理文化、孝悌文化、政治文化、礼乐文化、商文化，都在作者的如椽大笔下娓娓道来。我们力求把对孔子及儒家的研究转向当下日常生活，从生活中体认儒家之道，使孔子思想飞入寻常百姓家；把儒家文化中有价值的东西发掘出来，提炼出来，把它讲清楚，注意发掘中国文化中具有价值的理念，将它变成每个中国人的自觉，还要把它变成世界性的东西。一本好的文化普及读物，应该在完成这个使命中发挥自己的作用。

《儒家文化大众读本》编委会

目录

总序 1

导言 1

原理：孝悌乃德之本 1

一、天经地义：孝悌的本体论 1

二、身体发肤，受之父母：生命的延续 5

三、友于兄弟：悌道 11

四、孝悌三阶：事亲·事君·立身 17

五、百善孝为先：孝悌与仁义礼乐 22

六、“五等之孝”：自天子达于庶人 30

七、养亲·敬亲·遵礼：孝悌的基本原则 35

八、理智之爱：谏诤 41

九、孝悌经典：《孝经》的形式与内容 45

历史：孝治天下 53

一、尧舜之道：孝悌而已 53

二、三代之治：贵德尚齿 60

三、秦人“非孝”与《孝经》沉寂 75

四、两汉的“孝治天下” 78

五、魏晋南北朝的孝悌提倡 91

六、隋唐五代的孝悌制度 106

七、两宋时期的孝悌文化 123

八、辽夏金元的孝悌习染 134
九、明清时期的孝悌强调 141

文化：百家言孝悌 165
一、《孝经》作者诸说 165
二、孔子的“孝悌”观与《孝经》 168
三、孔门弟子《孝经》传授与孝悌学说 174
四、曾子的孝论与《孝经》 179
五、乐正子春解《孝经》 185
六、魏文侯的《孝经传》 189
七、孟子的孝论与《孝经》 193
八、荀子与“孝道” 197
九、《吕氏春秋》与《孝经》 199
十、风中之烛：魏晋南北朝的孝悌观 204
十一、拟圣仿经：唐代的《孝经》仿作 216
十二、淑媛风范：明代女子的《孝经》教育 229
十三、孝悌天成：“心学”家的孝悌说 234

结束语 243

附录：《孝经》（今文） 249

后记 257

导言

“民族”是一个社会学的概念，亦是一个文化概念。每个民族都有自己的文化，每个民族的文化又都有自己的特征。这种特征是这个民族区分于其他民族的标志和象征，亦是决定这个民族的发展走向和民族文化能否长盛久昌的内在力量。因此，我们要解析和认识某一民族的文化，首先就应抓住这个特征。

梁漱溟

梁漱溟先生在20世纪初分析中国、西方、印度三大文化形态时说，西方文化是纵欲的文化，印度文化是禁欲的文化，中国文化是节欲的文化。纵欲文化衍生出的内心贪婪和动力，促成了他们对财富和科学的片面追求，也实现了近代西方的“物质文明”。禁欲文化关注的不是现世的生活和幸福，而是来世精神的升华与超越，于是出现“厌世”“出世”就在所难免。中国文化则主张节欲，也就是在承认人生现世的合理欲望基础上，告诫“志不可满、欲不可纵”，与自然、人群保持和谐状态，于

是表现出强烈的自我道德约束。印度文化和中国文化都因其不主张敌视自然、破坏他人，而具有高度的“精神文明”。即使是在西方文化各方面都处于强势的20世纪初，梁漱溟先生依然认为：西方文明并不是高级文明，也不是人类文明的最终归宿，宣称“西方的哲学已走向末路，而中国的文化将要复兴，将要成为世界的文化，人类将要走中国所代表的路向”。（参见《东西文化及其哲学》）

梁先生对中国、西方、印度文化观察的出发点是“生活路向”和“人生态度”，他以佛家唯识论“意欲”观作为解析不同文化的工具，企图以此来解释人类生活和文化发展的不同进程，他只考虑“意欲”（即主观）对文化的决定作用，忽略了文化动力的多样性，因而他的结论难免有片面之处。但是，他主张一种文化有一个根本的观念在起作用，却是我们认识和解析文化多样性的一把钥匙。

中国人的“意欲”是什么？不同人群不同时期当然是有区别的。但由于共同的宇宙观和生命体验，决定了中华民族具有共同的“意欲”，那便是对万物之源的天地和生命之源的父母（祖先）心存报本反哺之心。中国人对人生始终抱着“感恩”的态度，我们首先感谢天地自然，是天地产生了万物；其次感谢祖宗父母，是父母赋予了我们生命。《易经》“天地氤氲，万物化醇；男女构精，万物化生”，正谓此也。人和万物都是天地、父母和谐的产物，人类之于天地、儿女之于父母只有感恩的份儿。俗话说：“滴水之恩，涌泉相报！”一位研究中印文化的印度学者说：“送中国人一块石头，他会还给你一块玉！”（帕兰杰

毗著，陈继辉译《中国人与印度人》）这就是传统的中国人啊！

中国人的感恩心情，首先便集中地表现在“孝悌”二字上。孝悌被中国圣人定义为百善之先（“百善孝为先”），而不孝则被斥为万恶之首（“五刑之属三千，罪莫大于不孝”）！孝悌是人生第一课，也是善良的发轫，是所有善言、善行、善事、善政，乃至礼仪、文明的基石。

中国人评价一个人，常常说：“幼而孝悌，长而忠诚。”中国人评价一个人的德行，常常说他是否仁义，而“孝悌也者，其为仁之本欤”（《论语·学而》）！中国人考察其事业是否成功不仅在于官至几品、禄位多高，还在于是否“立身扬名以显父母”，也就是俗话所说的“光宗耀祖”！中国人的精神家园不仅有“功名利禄”“富贵寿夭”等功利内容，而且更在于安定“宗庙社稷”、报答“天地君亲”等精神诉求，中国人自古就将“天、地、君、亲、师”供奉在自家神龛中，作为至高的神圣膜拜。中国人对于生命的珍惜和肢体的保全，也不是纯粹因为自己贪生怕死，而是出于“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”的考虑。个人生命的演绎过程、人生事业的自我实现，不仅是自我价值的事情，更是报恩尽孝的过程。

不仅人生如此，就是历代的制度设施，也处处体现出报恩与孝悌等内容。如夏、商、周以“养老”“教化”为内容的庠序制度，夏朝开始推行的“慎终追远”的宗庙制度，周人的“尊祖敬宗”的宗法制度、“亲亲尊尊”的礼乐制度等，无不体现报本知恩的内涵。孝悌与礼乐，就是中国儒家推崇的治理天下的理想模式。至于汉代开始推行的“孝治天下”的基本国策，更是

需要全本请访问 www.ertongbook.com

报恩心理在政治领域的集中体现。

报恩和孝悌，是中国人文化心理的基本特征，优雅表达这一心理的制度——礼乐制度，则是中国人区别于其他国家人的重要标志。使中国人形成这一文化心态和礼乐文明的学派则是儒家。儒家创始人孔子继承和弘扬了中国古人原始的报恩情愫和养老传统，形成了系统的孝悌思想，后来再由“日新其德”的儒学将这一观念广泛传播到社会各个阶层，形成全中华民族的普遍道德，为了规范推行此道德而形成的礼乐制度，就成为中国文化的基本色调。

孙中山先生在《三民主义》中热情称赞道：“讲到‘孝’字，我们中国尤为特长，尤其比各国进步得多，《孝经》所讲究的‘孝’字，几乎无所不包，无所不至。”“国民在民国之内，要能够把‘忠孝’二字讲到极点，国家才自然可以强盛。”

孙中山

社会进步最根本的是人类素质的提高，人类文明最根本的是人类道德的文明，任何科学技术和物质文明，都必须落实到人类幸福上来。人类的真正幸福，不仅依赖于物质条件的改善，更有赖于人类自身素质的提高、人我关系的和谐、社会群体的安宁。

马克思说："无产阶级只有解放全人类，最后才能解放自己！"同理可推："人类只有让他人也幸福起来，自己最终才会获得幸福！"

人己同乐，物我相谐，己欲立而立人、己欲达而达人，己所不欲、勿施于人，这是立己立人最终实现自身幸福的基本路径。如何达至这一境界，是各个民族各个时期都面临的共同问题，也是古今中外无数哲人志士苦苦思索并不懈探求的问题，其答案各异，门径各殊。当我们整理人类文化遗产时，我们不难发现，中国儒家提出的"教民亲爱，莫善于孝；教民礼顺，莫善于悌；移风易俗，莫善于乐；安上治民，莫善于礼"的教化模式，恰为实现社会治理、人类幸福提供了一条可行的途径，或者说，这一途径至少是一种有益的参考模式。

只要有生命，就会有施有报，这就是孝悌；只要是人，就应该追求文明，这就是礼乐。对养育的报恩，对文明的追求，这就是孝悌礼乐，这是作为人——一个自觉的、文明的生命体必须具有的本能和特性，也是指向仁义目标、通往君子境界、到达幸福彼岸的康庄大道！重视孝悌礼乐，这是中华文化的重要特征，也是中华文化进行内部协调与群体和谐的自控机制。这一脉脉的亲情和悠悠的情思，也是凝聚我们民族团结统一的重要力量，是我们的文化在历经艰难磨砺之后仍然能够自强不息、焕发新生的原因所在。

数千年来，中国人拥有怎样的孝悌文化，儒家又做出了怎样的孝悌思考呢？且让我们透过这历史的迷雾，拂去岁月的尘埃，跟随儒学的足迹，踏上中华文化的孝悌之旅吧。

原理：孝悌乃德之本

一、天经地义：孝悌的本体论

夫孝，天之经也，地之义也，民之行也。

——《孝经》

我们为什么要恭行孝悌呢？《孝经》说：“夫孝，天之经也，地之义也，民之行也。”儒家以“天、地、人”为“三才”，三才是互相联系，彼此作用的，构成一个统一体，有共通性。所以说孝悌之道，是上天的大经大法，大地的运行规律，人民的天然品行。也就是说，孝悌之道具有客观性、必然性和普遍性。为什么这样说呢？这仍然涉及一个报施的问题。

达尔文

由于达尔文“生物进化”学说的普及，现在稍有知识的人都会说，人是由类人猿进化而来的。可是，当我们问，类人猿

又是如何而来的呢？这必须追溯到万物之本的天地，追寻到生命的摇篮宇宙，退回到万物之始的洪荒时代。是宇宙洪荒，不断演化，天地运行，互相作用，才产生了万物，也才产生了人类。而人类的繁衍，又是由男女、父母养育的。

对这一点的认识，我们的古人与达尔文相比一点儿也不逊色。两千多年前儒家的《周易》就说："有天地然后有万物，有万物然后有男女，有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子，有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错（措）。"宇宙洪荒，天地剖判，万物就在其中产生了。《文言传》又说："大哉乾元（即天），万物资始。""至哉坤元（即地），万物资生。"就是这个意思。如果局限于达尔文人是由类人猿进化而来的学说，实际上是忘却了真正的祖先，也贬低了人类。在儒家看来，在"三才"甚至万物之中，人乃宇宙之精华，万物之灵长，"天地之性人为贵"（《孝经》），人乃天地之骄子，可见还是《周易》说得好啊！

万物包括有生物和无生物，有生物包括飞潜、动植物和人类。人作为"天地之心"，这些事物都是为人类服务的。对于天地来说，万物和人类都是它们的儿子；对于人类和万物来说，人类都有共同的父母（天地），万物也有共同发育的场所（乾坤）。所以张载《西铭》说："民吾同胞，物吾与也！"人类生于天地之间，享用天地之所赐，天地之于人类岂不是最大的施予者吗？董仲舒的《春秋繁露·为人者天》说："天亦人之曾祖父也！"正是就此而言的。人对于天地这份生成之德，难道不应当感恩和报答吗？因此，在儒家看来，一个人的最高境界

应该是尊崇“天道”、敬畏“天命”“尽性知天”“替天行道”，就像《中庸》所说：“上律天时，下袭水土”，进而至于“赞天地之化育”！

在天地生出的早期人类中，没有尊卑，也没有廉耻，群居群婚，那时只有“男女”，没有“夫妻”，生下来的孩子只知其母，不知其父，人类还没有伦理，也没有制度。随着人类理性初启，文明肇开，排除了群婚和近亲结婚，相对固定的夫妻关系确立，男性在社会、家庭中的主体性越来越得到加强，父子的关系明确了，亲情也就产生了。这就是“有男女然后有夫妇，有夫妇然后有父子”（《周易·序卦传》）。有了明确的父子关系，于是才有了明确的养育之恩以及随之而来的财产继承和身份遗传，也才分出了等级和尊卑。为了保证这种传承的顺利进行，人们又设立了种种制度和礼义，这就是“有父子然后有君臣，有君臣然后有上下，有上下然后礼义有所错”（《周易·序卦传》）。父母对于子女来说，当然也如同天地之于万物，也具有生成长养之功。父母给予我们生命，还哺之育之，襁褓负持，教育提携，无疑是最大的施恩者，而且一心一意，全心全意，毫无保留，唯恐不及。子女对于父母来说，少而依之，长而报之，难道不应该是人之常情、理之自然吗？古诗说：“谁言寸草心，报得三春晖”啊！

不仅如此，从天地、万物、男女、夫妇、父子、君臣、上下、礼义等发展演进的进程来看，生成、长养、文明、秩序，是一个自然的过程，也是一个必然的过程。天地对于万物、男女是必然，夫妇对于父子、君臣、上下、礼义是自然，这是宇宙演化的规律，

也是人类进步的秩序，是不由人的意志为转移的客观存在。

董仲舒对策："故孔子曰：'天地之性人为贵。'明于天性，知自贵于物。"（《汉书·董仲舒传》）这是董仲舒所引孔子言论即《孝经》之语。天地生万物，原来就是为人类而生，人为"天地之心"。天地对万物有生成之德，父母对子女有长养之恩，这份情、这份义，是自然的、纯真的，也是宝贵的和伟大的！人之于天地，子之于父母，对于这份情义能无动于衷、不思报答吗？

对天地、父母的感恩，是从古至今每一个中国人自幼便知的基本常识，从天子到庶民，概莫能外。天子要郊天、祭地，要立七庙祭祀列祖列宗；诸侯要建社稷（祭地、五谷神）、立五庙；卿大夫要建三庙；士也要建一庙；庶人虽然无力建庙，也要在自己家中祭祀祖先。直到近代，百姓家也还有神龛（或称"家仙""家先"）供奉"天、地、君、亲、师"。所有这些，都是报恩敬祖心理在文化和习俗中的深深积淀。

孝悌除了是"民之行"外，似乎也是"物之理"，动物也有报恩的行为。"乌鸦反哺""羊羔跪乳"，亲子之爱、骨肉之情，自然天成，出之本性。古今中外，流传着许多动物报恩护主的故事，如"隋侯之珠"[①]"毛宝放龟"[②]"象齿报恩"[③]"黄苍护主"[④]，等等，这些故事虽然时隔千年以上，但在今天读来也还十分感人，以至于有人说："人要向动物学习报恩！"这些故事，不仅中国有，西方也有，这说明对有血肉、有知觉的生物来说，"报恩"是生命最本真的反映，是一种与生俱来的天性。只要未泯灭天性的人和动物都应当对施恩者心存感激、有所报答，不能麻木不仁，甚至恩将仇报。《中庸》说："凡有血气，莫不尊亲。"

需要全本请访问 www.ertongbook.com