

论传统孝文化的现代“活化”

陈保同¹, 尤吾兵²

(1. 合肥师范学院 马克思主义学院, 安徽 合肥 230601; 2. 安徽中医药大学 马克思主义学院, 安徽 合肥 230038)

摘要:孝是中国传统文化的首要伦理,是中华传统伦理体系的起点。它源远流长,起源于殷商时期,形成于周代,逐渐成为中国传统文化的核心,内涵丰富,精华和糟粕并存。其精华主要体现为赡养父母、敬爱父母、适时谏诤、尊老爱幼、兄友弟恭等,糟粕如愚孝愚忠、父子相隐、厚葬久丧等。要活化传统孝道的内涵,实现其创造性转化和创新性发展,需让传统孝道回归家庭,主动改造和创新传统孝道的内涵和形式,传承并弘扬传统孝道中与现代社会相契合的成分,创新发展传统孝道,持续深化新时代思想道德建设,推行新二十四孝,树立新孝道榜样。

关键词:孝文化;传统孝道;两面性;活化

中图分类号:B823.1 **文献标识码:**A **文章编号:**2095-4824(2021)02-0025-06

在中国共产党第十九次全国代表大会上,习近平总书记提出“深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采”^[1]。“孝”是儒家思想的核心,它包含了儒家伦理的亲亲、尊尊、长长的基本精神,其蕴含的“爱”“敬”“忠”“顺”理念对国人的思想观念、人文精神、道德规范等都有深远的影响。中国特色社会主义已经进入新时代,我们对待传统孝文化要汲取精华去其糟粕,处理好继承与发展的关系,重点作好创造性转化和创新性发展,实现传统孝文化的现代“活化”。

一、传统孝文化发展概况

“孝道是儒家文化的核心理念与首要道德”^[2],以协调代际之间的关系为核心,以个人、家庭对长者的尊重、关爱、赡养为内容。孝是什么?《尔雅·释训》解释为“善事父母为孝”;《说文解字》又解释为“善事父母者,从老省、从子,子承老也”;《孝经》解释为“孝,德之本也”。孝道作为德

行的根本,在中华千百年来,一直受到人们的推崇和礼赞,成为每个人的立身处世之本,其净化人们心灵、规范人伦关系、稳定家国秩序、促进社会和谐等作用,在中国历史上产生了广泛而深远的影响。

据文献考证,孝起源于殷商时期,形成于周代,“其初始意指尊祖敬宗、报本返初和生儿育女、延续生命”^[3]。西周时期的孝道,是通过宗庙祭祀形式体现的。作为儒家学说的理论鼻祖孔子,对西周的孝道加以继承和发展,实现了从宗教道德向家庭道德的转化,建立了以“孝悌”为基本规范的家庭伦理。后经儒家孝道理论集大成者曾子的发展,孝道被全面泛化,成为人类社会所有领域的终极法则,而且把孝道与忠君联系在一起,对后世“移孝作忠”的思想产生了很大影响。传统儒学的重要奠基人之一孟子,继承和发展了孔子“仁”的思想,提出“性善论”并把其作为儒家孝道的哲学基础。在此基础上,提出了“事亲,事之本也(《孟子·离娄上》)”的亲亲原则,进而使孝进一步政治化。战国晚期的《孝经》,作为儒家孝道的专论,它

收稿日期:2021-01-20

基金项目:安徽高校人文社会科学研究重点项目(SK2020A0117)

作者简介:陈保同(1972-),男,安徽颍上人,合肥师范学院马克思主义学院副教授。

尤吾兵(1971-),男,安徽利辛人,安徽中医药大学马克思主义学院教授,博士。

全面继承发展孔子、曾子、孟子等孝道思想并对其充分阐发,把孝推崇到极致,使《孝经》成为儒家学说重要经典之一,它的主要思想是把家庭道德观念全面政治化、发展取向更加神秘化。汉代统治者极其重视孝道,把孝作为治理国家的主要思想理论基础,建立了以孝为核心的社会统治体系,崇尚“以孝治天下”,从实践上将孝政治化,孝成为封建道德纲目之一,也成为了封建家长制的重要思想基础。魏晋隋唐时期,由于玄学、佛学的兴盛,儒学有所削弱,孝道的政治化功能相对弱化。宋元明清时期,除了元朝不重视孝道外,宋明清时期的孝道已经到了登峰造极的地步。为了维护封建统治,统治者极其重视孝道,这一时期的孝道主要表现为“论证哲学化,教化通俗化,义务规范极端化、专制化,在实践上则体现为愚昧化”^[3]。物极必反,近代的中国思想家开始批判封建家族制和孝道思想,由于传统力量的强大,一些资产阶级思想家在“孝”这个问题上呈现出批判和复古两个发展趋势。如五四时期,对孝道出现了批评和肯定同时并存的局面,一些进步思想家对封建家族制和孝道思想进行了猛烈抨击,主要代表有陈独秀、胡适、吴虞等人,但是还有一批“新儒家”积极提倡重建传统孝道。新中国成立后特别是在“文革”期间,人们对孝道持否定态度,改革开放之后,我们以辩证唯物主义观,对传统文化批判地继承。中国特色社会主义进入新时代,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗,习总书记强调,我们必须坚持高度的文化自信,要善于继承并不断创新发展中华优秀传统文化,要用马克思主义的方法,坚持古为今用,取其精华,去其糟粕,本着扬弃的态度加以继承创新,认真汲取其中的思想精华和道德精髓,推动社会现实问题的解决,为新时代道德建设提供有益借鉴,为国家治理体系和治理能力现代化提供有益启示。

二、传统孝文化的“两重性”

孝道具有两重性,是“人民性与封建性,精华与糟粕,历史性与继承性的混合物”^[3]。孝道的人民性是基于自然血缘关系产生的父母亲人间亲爱的情感、忠敬的行为,是所有仁和善的根本和基础,也是对人类亲子关系的普遍规律的合理认识,成为了人类某种永恒的价值且具有继承性。封建性是封建统治阶级为了维护自身的统治,巩固其

封建专制权,把孝道作为统治人民的精神基础、工具,进一步极端化、神秘化、愚昧化,从而演变为愚忠愚孝。

总的来说,古代有关孝的一些论述和要求不仅在历史上起到积极作用,而且在新时代依然对家庭的和谐生活、国家治理体系和治理能力现代化都具有重要的借鉴意义。传统孝道既有精华,也有糟粕,我们应古为今用,批判地继承传统孝道的精华。其精华主要体现在以下四个方面:

第一,奉养父母。这是传统社会的基本要求。在以农业经济为主的落后生产力条件下的传统社会,人们为了生存,不得不采取反哺互养的生活方式。《尚书》就对赡养父母的道德问题进行了阐述。如《尚书·酒诰》提出“嗣尔股肱,纯其艺黍稷,奔走事厥考厥长。肇牵车牛,远服贾用,孝养厥父母”。这段话表达的意思是:亲自劳动,努力种植好庄稼,侍奉好你们的父兄,赶着牛车,到远处贸易,也是为了奉养父母。古人特别强调了父母的养育之恩,如《诗经·蓼莪》:“父兮生我,母兮鞠我。拊我畜我,长我育我,顾我复我,出入腹我。欲报之德。”意思是说:父母亲生我养我,关心爱护我,养我长大并教育我,照顾我挂念我,出入抱着我,想报父母大恩德。因此,为了报答父母的养育之恩,子女应该赡养父母。如《孝经·纪孝行章第十》提出“孝子之事亲也,居则致其敬,养则致其敬,病则致其忧,丧则致其哀,祭则致其严,五者备也,然后能事亲”。这里将子女平日如何尽孝道,从物质和精神赡养、生病护理、丧葬、祭祀等五个方面提出了具体要求。古代社会除了在道德层面提倡赡养父母外,还以法律形式给予保证,规定不孝父母要受到法律的处罚。如《孝经·五刑章》有“五刑之属三千,而罪莫大于不孝”的说法,对不孝之人处以重刑。又如汉朝推崇“以孝治天下”,汉律把“不孝”列为大罪之一;北齐律法首次提出“重罪十条”,把不孝罪列入“十恶不赦”罪名的首位;唐律对不孝的种种罪行作了更加具体的处罚规定,其中骂祖父母和父母者处以斩刑。

第二,敬顺父母。这是在赡养父母的基础上,对孝敬父母提出的更高要求,也是传统孝道的核心。赡养父母就是尽了孝道吗?孔子曾说:“今之孝者,是为能养。至于犬马,皆能有养。不敬,何以别乎?”^[4]意思是说,如果把践行孝道只停留在物质的奉养层面是不够的。如果不敬爱父母,那奉养父母与养犬马有何区别呢?孟子在论孝老时

又提出:“不得乎亲,不可以为人;不顺乎亲,不可以为子。”^[5]意思就是:不能让父母欢心,不可以做人;不顺从自己父母的旨意,不配做儿子。如何更好地孝养父母?这里孟子提出“顺老”。曾子在关于敬顺父母方面也提出:“孝子之养老也,乐其心,不违其志,乐其耳目,安其寝处,以其饮食忠养之”^[6]。可见,对父母的孝,不仅要有孝行,还要具有孝心,真正做到发自内心的孝敬父母。敬顺父母其实就是常说的一种心孝。正如尤吾兵教授所说的“这种心孝不是强调在行为实施上尽孝,而是内心要生发一种对父母亲人的挂念和尊重”^[7]。《孝经·纪孝行章第十》中的“居则致其敬”表明了子女不仅要满足父母的物质需求,还要考虑父母精神上的需求,在日常生活中给予父母尊重和敬爱,使父母得到精神上的慰藉。古代二十四孝中的“戏彩娱亲”、“拾葚供亲”和“刻木事亲”等故事,体现了子女对父母的敬爱之情。以上都表明对父母的尊重和敬爱才是孝道的内核。

第三,适时谏诤。一般人认为,孝敬父母就是完全遵从父母、顺从父母。其实,孔子、曾子认为孝敬父母不是一味地顺从父母,孝顺是有度的,面对父母错误的行为和主张时,子女应该谏诤。如孔子提出“事父母,几谏”(《论语·里仁》),如果父母有错误,作为子女可以通过委婉的方式和婉转的语气加以劝谏,避免父母陷入不义境地。特别强调子女在劝谏时要注意时机和方式,以求在敬的基础上跟父母进行交流,主动劝谏。《孝经》作为一部专门论述儒家孝道的经典,自然也继承了孔子有关“几谏”的观点,其中不仅提出了适时合理地向父母谏诤,而且延伸到臣子向国君也要直言谏诤。如《孝经·谏诤章第十五》指出:“父有争之,则身陷于不义。故当不义,则子不可以不争于父,臣不可不争于君,故当不义则争之,从父之令,又焉得为孝乎!”意思是说,子女盲目遵从父母不一定是孝敬,在遇见父亲有不义的行为时,子女对父亲要合理适时地婉言谏劝,以免其陷入不义之境,这也是子女行孝的表现。

第四,尊老爱幼。自古以来,我国就十分重视家庭道德建设。儒家提倡父慈子孝,即子女孝敬父母的同时,父母应爱护子女。家庭是社会中最基本的组织形式,家庭和睦社会也就和谐了。因此,孝道是家庭和睦和社会和谐的本源。儒家主张的孝不仅限于父子之间,还扩大到整个血缘亲族,进而延伸到社会,成为社会道德规范。如《礼

记·坊记》云:“睦于父母之党,可谓孝矣。”意思是说,能够和父母的亲戚和睦相处,才能称作孝。又如《论语·学而》云:“入则孝,出则弟”,即在家要孝敬父母,在外要尊敬师长。如果我们每个人都能把家庭敬老观念延伸到社会,整个社会就能形成尊老敬老的风气。自汉代始,在封建统治者的重视下,儒家的尊老爱幼伦理观念深入到家庭和社会之中。全社会奉行“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”行为规范,要求人们不仅孝敬自己的父母,还要像敬爱自己的父母一样敬爱别人的父母,同样不仅爱护自己的儿女,还要爱护别人家里的儿女。

第四,兄友弟恭。兄弟关系在我国家庭道德建设中占有特殊地位。传统社会除了父慈子孝之外,兄友弟恭也是十分重要的道德伦理,它能更好地规范家庭成员的行为,有效地协调了家庭成员之间的关系,使兄弟姊妹和睦相处。《尚书·尧典》云:“使布五教于四方,父义、母慈、兄友、弟恭、子孝、内平外成。”父亲要仁义,母亲要慈爱,哥哥对弟弟友爱,弟弟对哥哥恭敬,子孙对长辈孝顺,这是古代儒家描述的家庭和睦的理想状态。孔子指出,做人做事的根本是孝悌,孝是子女回报父母的爱,而悌是指兄弟姐妹之间的友爱。《论语·学而》云:“其为人也孝悌,而好犯上者,鲜也;不好犯上者而好作乱者,未之有也。”孝顺父母、敬爱兄长的人,很少有触犯上级的;不触犯上级而喜欢造反的,从来就没有。兄友弟恭在封建家庭中十分重要,今天看来依然不可或缺,它在维护家庭团结、增强民族凝聚力等方面具有积极意义。

传统孝道既有精华,也有糟粕,其消极思想主要表现在以下几个方面:

第一,愚孝愚忠思想。在封建社会,传统孝道宣扬对长辈的绝对服从,子辈被迫压制自己的个性,没有自己的独立人格,从而导致其思想保守、僵化,在一定意义上阻碍了社会的发展进步。传统孝道要求子辈对长辈孝顺,听取他们的教导和意见,这一点是无可非议的,但是封建统治者本着维护皇权的利益出发,宣扬子女无条件地顺从父母意志,认为子女“无违”就是孝,以致于宋代出现了“天下无不是的父母”的说法,甚至提出了“父叫子亡,子不得不亡”的极端愚孝观。这种愚孝观,从某种程度上说就是一种奴性思想,把长辈的价值标准置于至高无上的地位,晚辈必须无条件服从,抑制了晚辈的思维,导致有些人为了孝道,不

惜牺牲晚辈的健康和生命。如元代郭居敬《二十四孝》中的“卧冰求鲤”,王祥奉行孝道,竟然解衣卧在冰面上,以求冰融化而获得活鱼;“掘地得金”中的郭巨埋儿孝母,最后获得“黄金天所赐,光彩照寒门”。以上事例在今天看显然是有悖常理的,可在当时却受到广泛的颂扬。这些故事中人物的孝心虽然可取,但孝行残忍,应该摒弃。封建社会还把孝由家庭推及到国,把君比作父,演绎为“君叫臣死,臣不得不死”的愚忠思想。

第二,与现代法治相悖的“父子相隐”。儒家提出“父子相隐”的孝道要求,主张父如犯罪,父子之间要相互隐瞒和庇护,否则为不孝。这些与现代文明提倡的法律面前人人平等的思想是背道而驰的,也违背了现代法治精神。现代社会,每个公民都是一个独立的个体,享有法律赋予的权利和义务,也独立承担着法律责任,不管任何人触犯了法律,都要受到应有的制裁。十八届四中全会上,习总书记提出了全面推进依法治国,实现国家治理体系和治理能力现代化,这就要求我们必须摒弃传统孝道中的“父子相隐”,反对私情大于公法,大力提倡不徇私情、秉公执法,杜绝干扰司法公正,严惩包庇、窝藏的行为,维护司法公正。中国特色社会主义最本质的特征是中国共产党领导,作为国家的领导核心,我们党不但坚持全心全意为人民服务的宗旨,还要加强自我建设、自我监督,加强党风廉政建设,要求全体党员干部,不把权力当成私产,在党纪国法面前没有特权,面对违法犯罪行为,还要敢于“大义灭亲”。

第三,违背现代新风尚的“厚葬久丧”。传统孝道主张的“厚葬久丧”也是与现代社会新风尚相违背的。古人通过“厚葬久丧”的方式借以表达孝子对亲人的哀思和追念之情,这虽然可理解,但是如果过于强调形式,而将其推向极端,就会产生不好的后果。厚葬不仅耗费大量的物力人力,而且还会形成相互攀比的不良社会风气,昂贵的丧葬费用给普通家庭带来经济重负,贫困家庭更是“葬不起”,只能“卖身葬父”。如源于汉代的“丁忧”,就是遵循儒家传统丧葬观,朝廷官员在位期间,如若父母去世,无论此人任何官何职,从得知丧事的那一天起,必须辞官回家。丁忧期限三年,期间要吃、住、睡在父母坟前,不喝酒、不洗澡、不剃头、不更衣,并停止一切娱乐活动。丁忧期间,丁忧的人不准为官。这种违背生活常理的行为,在今天是不可取的。适度表达对亲人的哀思是中国传统风

俗,我们应该倡导并传承。但现代社会应该抛弃“厚葬久丧”观,提倡“厚养薄葬”和文明绿色祭祀,以适应现代社会的需要。全社会更要打击某些人利用孝道敛财甚至非法牟利的行为。

三、传统孝文化的现代“活化”

传统孝道虽然含有不适应当代社会时代特征的内容,但不影响我们对传统孝道中的精华加以创造性地继承发展。我们知道,传统孝道是中华民族重要的精神支柱,是我们赖以存在和发展的思想基础,它蕴含着丰富的孝老、养老、敬老、爱老思想和基本规范,在维护家庭和睦、提升人们道德修养、处理人际关系、维护社会稳定和解决国家养老问题等都具有借鉴意义。那么我们如何实现由传统孝道向现代孝道的转化呢?习近平同志在主持十八届中央政治局第十三次集体学习时指出,弘扬中华优秀传统文化,“要处理好继承和创造性发展的关系,重点做好创造性转化和创新性发展”。^[8]这就为我们对待传统孝道的现代转化提供了基本指导方针。我们要以总书记的讲话精神为指导,努力实现传统孝道的创新性发展。

1. 家庭组织的存在,依然为传统孝道回归提供可能。传统孝道基于调节家庭范围中父子亲代人际之间关系的伦理规范,它是伴随着家庭的产生而产生的。当今社会,只要家庭还存在着,那么传统孝道就有继续发挥作用的必要性。同时我们也能看到,随着政治、经济、社会、文化的发展,以前传统的大家庭被核心家庭、主干家庭等现代家庭模式所取代。我国正在进入老龄化社会,在“四二一”家庭结构中,孩子成了家庭的核心和中心,老人都围着孩子转,在抚养和教育子女的过程中,不自觉地忽视了孩子的孝道教育和道德教育,使一些青年人缺少感恩意识,甚至出现啃老、虐待、遗弃老人的现象。我国的经济虽然发展较快,但人口基数大,要实现社会、国家养老国家财力达不到,且家庭养老一直是我国的传统,已有两千多年历史,目前也是养老的主要模式。因此,家庭依然为传统孝道的回归提供场所。

2. 借鉴和创新传统孝道的内涵和形式,激活其生命力。孝道是中华优秀传统文化的基础和核心,是家庭中子辈对父母的道德意识和行为规范,起着调节家庭成员关系,维护家族的稳定,对社会和谐发挥着积极作用。传统孝道在古代社会的发展过程中被统治者政治化,上升为“移孝作忠”,最终

成为封建政权的重要工具。现代社会,为了适应时代的发展和社会进步的需要,我们需要借鉴传统孝道中有利于今天社会的合理价值内涵,对传统孝道旧的表现形式进行改造,激活其生命力,通过改造不断丰富和发展这一传统美德,与现代社会相通相融,实现传统孝道的创新发展,以便更好地弘扬社会主义核心价值观。借鉴和改造传统孝道,赋予其新的时代内涵与表现形式,实现对传统孝道的创造性转化和创新性发展。传统孝道的最初含义是“尊祖敬宗”,它的基本精神包含报本返始、慎终追远和继志述事的伦理精神和历史责任感。汉朝统治者提出了“孝治天下”,把孝从家庭扩展到政治领域,把对父母的孝移为对皇帝的忠。今天我们要给“移孝作忠”赋予新的时代内涵,把孝由爱父母、爱家人转化为对中国共产党对中华民族对人民对祖国的爱和忠。习近平总书记多次提出要弘扬爱国主义精神,孝老爱亲,忠于祖国,忠于人民,坚持以人民为中心。事实上,爱国思想是孝道意识的延伸,培养孩子今天的孝,就是为了他们长大后对祖国的忠。此外,儒家孝道中的“立身”之孝,就是要求子女事业有成,奉献社会;“亲亲之孝”促使历史上许多仁人志士为了报效祖国,不惜舍生取义。新时代,习近平总书记告诫共产党人“不忘初心,牢记使命”,这种为人民、为民族、为国家的初心使命就是源于孝爱之心,是人类道德发展的必然结果。

3. 传承并弘扬传统孝道中与现代社会相契合的因素。孝道是中国传统文化中的基本元素之一,发挥着调节家庭关系的重要作用。就个体而言,它可以修身养性,提升个人的道德修养,完善个体人格。目前,由于西方文化的渗透和多元文化的影响,人们的生活方式、行为方式、价值观念都发生了巨大变化,一些人缺乏道德感,如不孝敬父母、虐待老人、殴打师长不时见诸报端。如何解决这个问题?我们应该正视中国传统孝道思想,不断挖掘其文化价值,坚持孝德为根本,提升人性修养水平。就家庭而言,它可以融洽家庭关系,使家庭和睦稳定,家庭是社会的细胞,家庭稳定则社会稳定,良好的家风可以培养一个人的责任意识,继而产生社会责任感。新时代,我们应该继承和大力弘扬传统孝道中具有人民性的合理内容,在全社会形成“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”的尊老爱幼精神。我国已经进入老龄化社会,全社会要提倡尊老爱老的社会风尚,把对家庭的

伦理义务推广到对社会和国家层面的感恩和奉献。总之,我们既要重视家庭道德建设,也要把传统孝道的合理成分与现代文化建设联系在一起,推动社会发展。

4. 创新发展传统孝道,持续深化新时代思想道德建设。在发展传统孝道的基础上,我们必须加快构建新时代道德体系。习近平总书记指出:“国无德不兴,人无德不立。持续深化社会主义思想道德建设,继承弘扬我国人民在长期实践中培育和形成的传统美德,提高道德实践能力和自觉践行能力。”^[9]加强全社会的思想道德建设,必须重视社会公德、职业道德、家庭美德与个人品德建设,激发公民的道德意愿,唤起人们的道德情感,提高人们的道德判断能力,增强人们的道德责任感,由此提高公民的道德实践能力,引导全社会形成讲道德、尊道德、守道德的良好氛围,为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大的精神力量和道德支撑。孝是培养个人道德素养的重要起点,对良好的人际关系、社会秩序的形成起到极其重要的作用。《诗经·开宗明义章第一》指出:“夫孝,德之本也,教由所生也。”意思是说,孝是道德的根本,教化的出发点,我们通过孝道教育,培养人们的感恩意识,使人们敬爱父母,热爱祖国,尊敬师长,敬仰英雄模范。通过学好人、做好事活动的开展,通过评选最美家庭,弘扬良好家风,注重家庭、注重家教、注重家风,发扬中华传统家庭美德,进一步促进家庭和谐,亲人相爱,形成幼有所育、老有所养的社会局面。总之,把道德建设放在突出重要位置,持续深化新时代思想道德建设,以便促进经济社会全面发展。

5. 推行新“二十四孝”,树立新孝道榜样。孝文化不仅是一种观念文化,也是实践文化。我们既要注重宣传孝道理论,更要强调践行。随着时代的变化,尤其是家庭结构的变化,传统孝道中的一些孝行规范已经不能适应现代社会了,因此,为了弘扬孝道文化,更好地践行孝道,2012年8月13日,由全国妇联老龄工作协调办等机构共同发布了“新版二十四孝”行为标准,包括“经常带着爱人、子女回家”等,新孝道的行为标准都与人们的日常生活密切相关,明白地告诉我们在平常生活中如何践行孝道。新标准是对传统孝道的改造和创新,为新时代践行孝道提供了行动准则。我们可以通过多种途径宣传“新二十四孝”的行为标准,使全社会形成孝敬父母、家庭和睦、团结友爱

的良好局面。

在新时代有许多孝老爱老的榜样。习近平总书记一直身体力行尊老、敬老、爱老,他的文章与实践中都体现了孝老与爱亲思想^[10],如在他办公室有两张照片很突出,一张是他推着父亲坐轮椅的照片,另一张是他扶着母亲散步的照片。又如王氏两兄弟用自制的“感恩号”板车,载着老母亲历时 517 天游遍祖国的山山水水。还有感动中国人物的陈斌强老师,母亲患了老年痴呆,他每周背着母亲往返三十公里的山路去学校上课,连续五年,风雨无阻。这些都是值得我们学习的孝行典范。

总之,孝在中华传统道德文化中占有非常重要的地位,是中华民族的精神支柱和文化基础。孝文化源远流长,在春秋战国时期经儒家论证达到成熟,经以后各个封建时代的嬗变,最终成为中国传统文化的核心。传统孝道既有精华也有糟粕,我们要采取批判的态度,继承其合理成分,摒弃其封建性的内容,借鉴和改造传统孝道的内涵和形式,赋予其新的内涵和形式,激活其生命力,实现传统孝道的创造性转化和创新性发展,推动

新时代道德文化建设,为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实的道德基础、文化基础、思想基础。

[参 考 文 献]

- [1] 习近平.习近平谈治国理政:第三卷[M].北京:外文出版社,2020.
- [2] 肖群忠.传统孝道的当代意义与多元对话[J].道德与文明,2013(6).
- [3] 肖群忠.孝与中国文化[M].北京:人民出版社,2001.
- [4] 杨伯峻.论语译注[M].北京:中华书局,2006.
- [5] 杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,2016.
- [6] 戴德,戴圣.礼记[M].南昌:江西美术出版社,2012.
- [7] 尤吾兵.论“精神赡养”[J].中州学刊,2014(9).
- [8] 习近平.习近平谈治国理政:第一卷[M].北京:外文出版社,2014:164.
- [9] 中共中央宣传部.习近平总书记系列重要讲话读本[M].北京:学习出版社,2016:191-192.
- [10] 王玉德.论习近平的孝老爱亲思想[J].湖北工程学院学报,2018(2).

On Modern “Activation” of Traditional Filial Piety

Chen Baotong¹, You Wubing²

(1. School of Marxism, Hefei Normal University, Hefei, Anhui 230601, China;

2. School of Marxism, Anhui University of Chinese Medicine, Hefei, Anhui 230038, China)

Abstract: Filial piety is the primary ethic of Chinese culture and the starting point of Chinese traditional ethical system. It has very long history, originated from the period of the Shang Dynasty, evolved in the Zhou Dynasty and has gradually become the core of Chinese traditional culture with rich contents and the coexistence of the essence and trash. The essence lies in that it is a duty to support parents, love parents, give timely advice to parents, respect the aged and take good care of the children and brothers respect each other, etc. In order to activate the connotation of traditional filial piety, realize its creative transformation and innovative development, there need to make the traditional filial piety return to the family, actively transform and innovate the connotation and the form of traditional filial piety, inherit and promote the elements of traditional filial piety in accordance with modern society, innovate and develop traditional filial piety, continue to deepen the ideological and moral construction of the new era, publicize and practice the new 24 filial piety and set an example of new filial piety.

Key Words: filial piety; traditional filial piety; dual character; activation

(责任编辑:祝春娥)