

浅谈《孝经》中的孝道思想及现代意义

张 溶

摘 要: 中国孝道文化,道通古今,博于中外,精于天地,扬于四海。孝道,是中国传统人伦道德的根本。作为放之四海而皆准的伦理规范,影响了中华民族两千年的历史。《孝经》是我国最早集中论述孝道的经典之作,是孝道思想集大成者,是我国儒家孝道思想的典范之作。它将孝道思想融合成了一个完整的理论体系。系统地论述了孝道思想,并对天子、诸侯、大夫、士、庶人各个阶级应遵守的孝道进行了规范。并强调以孝修身、以孝治国的思想体系。本文从“孝”的渊源与《孝经》的成书谈起,对《孝经》中的孝道思想进行评析,阐述孝道对现代家庭、我国社会主义文明发展的积极意义。

关键词: 《孝经》 孝道思想 现实意义

黑格尔曾说过“中国纯粹建筑在这一种道德的结合上,国家的特性便是客观的家庭孝敬。”直接指出“孝”是中国人固有的精神,是中国人道德心灵的组成部分。孝道观念最初表现为对祖先的崇拜,进而发展为养亲敬亲的思想,经过历代统治者的推崇,孝道思想逐渐成熟,成为维系家庭伦理,维系国家安定的重要国策。

《孝经》集中表达了孝道的全部内涵。《孝经》全文虽然短小,只有十八章,不足一千八百字,但却影响了中国两千年的历史,孔子曾说过:“吾志在《春秋》,行在《孝经》。”也正因此,《孝经》从古代社会一路走来,备受尊崇。同时,它篇幅短小,内容易懂,也成为

社会上流传最广泛，影响最大的儒家经典之一。

一、“孝”的起源与《孝经》成书

1、“孝”的起源

孝产生于何时，是一个值得探讨的问题，围绕这些问题，学术界近年来取得了一些学术研究成果。

肖群忠在《孝与中国文化》第一章《孝之起源与演变》中说：“据可靠文献能证明的，孝当产生或大兴于周代，其初始意指尊祖敬宗、报本返初和生儿育女、延续生命。”（人民出版社2001年7月版，第9页）康学伟博士在其《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”，而中国的父系氏族公社，当产生于古代传说中的五帝时代前期，而以颛顼时代为完全成熟的标志，发展于尧舜时代，到夏朝的建立开始解体。这一时期在原始社会发展中可称为部落社会时期或原始社会衰亡期，属于部落联盟和军事民主制时期。孝观念之所以形成于该时期，在于其产生当具备的两个条件在父系氏族公社时代已经具备，即一是基于血缘关系而产生的亲亲之情，二是个体婚制的建立。康博士还从文献与民族学方面对自己的观点进行了一些考察检验。孝到底产生于何时呢？笔者在查阅了大量文献的基础上，得出了以下几个结论：

“孝”字最早的意思，应该只是单指祭祀，并不是我们今天理解的孝道，从字的结构上来看，“孝”字的上部像一个“尸”下部分是“子”字，就像行礼的孝子。但从字形上理解就是一群孝子在用“尸”来祭祀天地。在我国第一部诗歌总集《诗经》中有“率见昭考，以孝以享”之语，充分说明了孝之原始意义。人们在生产劳动，与大自然的不断斗争中，为乞求平安而进行的一种尊祖敬宗的祭祀活动。既然在先秦的古籍中“孝”字表示祭祀，那表示我们今天孝道的应该是哪个词语呢？那是表示供养父母另有其词，那就是“畜”“养”，养育

之意。“孝”字什么时候与“畜”“养”一致，有了“孝道”之意呢？第一个将“孝”字发展为“孝道”的是孔子。在《论语·为政第二》中，孔子有四个弟子问孝。

孟懿子问孝。子曰：“无违。”

樊迟御。子告之曰：“孟孙问孝于我，我对曰，无违。”樊迟曰：“何谓也？”子曰：“生，事之以礼；死，葬之以礼，祭之以礼。”

孟武伯问孝。子曰：“父母唯其疾之忧。”

子游问孝。子曰：“今之孝者，是谓能养。至于犬马，皆能有养。不敬，何以别乎？”子夏问孝。子曰：“色难。有事，弟子服其劳；有酒食，先生馔，曾是以为孝乎？”

孔子在回答几个弟子的问题的时候，说的都不一样，但是我们总结一下，孔子这时候谈的孝已经不仅仅是食物上的供养了，而重在一个“恭敬”上。

有历史文献记载：殷人把祖先视为喜怒无常、令人惧怕的鬼神，他们对祖先的祭祀更多的是一种宗教意义上的祈求，并没有更多的伦理内涵。

到了西周，人们依然对祖先进行虔诚而隆重的祭祀，不过与殷人不同的是，周人对祖先的祭祀既是一种宗教行为和政治行为，又包含着浓厚的敬仰、追念等血缘亲情，是一种伦理行为。值得注意的是，西周孝观念除了祭祀祖先这层含义之外，还增添了奉养父母的新意义。祭祀祖先是贵族的特权，奉养父母作为平民的义务，使孝观念向着“子德”的方向演进，并逐渐取代祖先祭祀，成为后世孝道德主要内容。

春秋战国时期，儒家文化开创者孔子在其思想理论中丰富和发展了孝文化的内涵，提出了“孝弟也者，其为仁之本与！”的观点，“仁”是众德之总，而“孝弟”则又被视为众德之源、之总的“本”，其地位在整个传统理论中升到了核心，同时确立了“孝”对于所有人的道德要求的普遍性，“孝”也从此成为协调亲子关系的伦理规范，并成为古代社会宗法道德

的基础。孟子提出了“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼”的观点，并指出，“天下之本在国，国之本在家，家之本在身”，“人人亲其亲、长其长，而其天下太平。”还进一步强调“事亲，事之本也”，认为尊亲、事亲是人生最大的事情。孔孟对孝的论述，已经涉及到后世孝道的方方面面，从而确立了传统孝道的基本面貌。

2、《孝经》的作者及成书

关于《孝经》的作者，历来众说纷纭，莫衷一是。争议最大的作者就孔子和曾子。从《孝经》全文上来看，孔子很有可能是作者，因为《孝经》中记录的是孔子与曾子讲述孝道的言论，孔子曾经说过“述而不作”，所以“述”也应该就是一种“作”。但是，《孝经》应该是在其弟子曾参在孔子所讲述的基础上加以归纳整理而成的，刚开始孔子的讲述可能是零散的，不系统的，口语化的，他的学生把老师的这些言论记录下来，并进行了整理，归纳，甚至润色。最初作这项工作的课程是曾参，后来可能是曾参的学生。在孔子弟子编辑的《论语》。我们可以看到孔子是很讲孝的，由多处孔子谈孝的文字可以推出，孔子自己对孝的解释常常是中庸的，《孝经》里的孝道已经完整化，某些地方与孔子的讲法并不相同。可见从这个意义上讲，孔子、曾子、曾子的学生都有可能成为《孝经》的作者。也有的学者指出“孔子、曾子、曾子的学生、孟子、荀子等都是《孝经》的作者。”笔者认为这种说法比较妥当，简单说，《孝经》是儒家学者依据传统孝道思想整理而成并有历代弟子共同论证、并不断补充完成。《孝经》的成书时间至迟不晚于公元前241年，这一年《吕氏春秋》修成，其中《察微篇》和《孝行览》都引用了《孝经》的内容，所以将《孝经》定为先秦时期的作品已成为学界的定论。

二、《孝经》的思想内容

这部分包括《开宗明义章第一》、《天子章第二》、《诸侯章第三》、《卿大夫章第四》、

《士章第五》、《庶人章第六》。这一部分首先对孝进行了说明和阐释，确定了孝的地位。“夫孝，德之本也，教之所由生也。”开篇即说，先代的圣帝贤王，有一种最高尚的品行，那就是“孝”，它能使天下人心归顺，百姓和睦融洽，因此，孝是一切伦理道德的根本，是所有品行和教化的源泉。

中国传统社会是家国一体的政治格局，“家”是“国”的缩影，“国”是“家”的推衍，因而尽孝与尽忠是相关联的，“夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身”，孝有初级至高级的三个阶段，“事亲”是孝之始，孝子要做到爱惜自己的身体，因为“身体发肤，受之父母，不敢毁伤”。孝之终乃“立身行道，扬名于后世，以显父母”，如何“扬名于后世”？只有效忠天子，即“事君”，做一个对国家有贡献的人才，才可能践行孝道的终极要求——承志立身，光宗耀祖。这一部分体现了“孝”是伦理道德和政治行为的结合体，“孝之初”也好，“孝之终”也好，归根结底，核心都是忠君。在之后的五章里，分别列举了天子、诸侯、卿大夫、士、庶人五种不同的“孝”的内涵。把“孝”分为五种，即为天子、诸侯分别规定了不同的孝行方式和标准，表现了其伦理学思想的鲜明的等级意识和强烈的等级观念。

《天子章第二》子曰：“爱亲者，不敢恶于人；敬亲者，不敢慢于人。爱敬尽于事亲，而德教加于百姓，刑于四海。盖天子之孝也。”天子坐拥天下，这里所讲的“天子之孝”其实只是一种祈愿，并不是道德的规范。“一人有庆，兆民赖之”，天子能以爱敬之心尽力侍奉父母，就会以至高无上的道德教化其子民，成为天下人效法的典范。

《诸侯章第三》云：在上不骄，高而不危；制节谨度，满而不溢。诸侯乃天子所分封的各国的国君，地位仅次于天子。对诸侯劝孝，要求其戒骄戒躁、慎守法度，这样才能长守富贵，并使百姓和乐。

《卿大夫章第四》云：非先王之法服不敢服，非先王之法言不敢道，非先王之德行不敢行。

《士章第五》云：资于事父以事母，而爱同；资于事父以事君，而敬同。故母取其爱，而君取其敬，兼之者，父也。故以孝事君则忠，以敬事长则顺。忠顺不失，以事其上，然后能保其禄位，而守其祭祀。盖士之孝也。士作为介于统治者与庶民之间的阶层，其孝行标准是：用侍奉爱敬父母的心去侍奉国君和上级，这样才能永保俸禄职位，维持对祖先的祭祀。这里，仍然是论“忠”比论“孝”多，最后引《诗经》“夙与夜寐，无忝尔所生”，表明要尽心竭力奉事天子，这样才不会玷辱父母。

《庶人章第六》云：用天之道，分地之利，谨身节用，以养父母。此庶人之孝也。故自天子至于庶人，孝无终始，而患不及者。未之有也。

《孝经》论“五孝”，似乎只有“庶人之孝”中的“谨身节用，以养父母”是最基本最原始的“孝”的概念，作为平民百姓，勤奋劳作，俭省节约，以此来赡养父母，这就是庶民大众的孝道啊！

显然，《孝经》对“自天子至于庶人”的孝道要求，是从尊亲、荣亲、不辱亲的潜在逻辑出发，强调各守本分、各安其职，最终是为了维护宗法社会的伦理秩序。

2、孝道与政治

儒家的最终理想是实现道德与政治的统一，即道德的政治化及政治的道德化。《孝经》的政治目的非常明确。《孝经》中的《三才章第七》、《圣治章第九》、《广扬名章第十四》、《感应章第十六》都鲜明的阐述了这一点。

《三才章第七》、云：子曰：“夫孝，天之经也，地之义也，民之行也。先王见教之可以化民也，是故先之以博爱，而民莫遗其亲；陈之于德义，而民兴行；先之以敬让，而民不争；导之以礼乐，而民和睦。示之以好恶，而民知禁。”这一章论证了“孝”可以致“治”的哲学依据，因为孝道是天、地、人三才之自然法则的体现，所以，圣明的帝王善于用孝道教化民众，从而达到“治天下”的目标。

《圣治章第九》专论圣人如何利用孝道治理天下，首先以周公为例说明人的最高德行是孝行，接着指出“父子之道，天性也，君臣之义也”，父子之间的伦理关系是天性使然，其中蕴涵有君臣关系的义理，故而“君子之事亲孝，故忠可移于君。事兄悌，故顺可移于长。居家长理，故治可移于官。是以行成于内，而名立于后世矣。

《感应章第十六》更是从天人感应的角度，把孝推崇到了无以复加的地位，“孝悌之至，通于神明，光于四海，无所不通。”孝不仅仅是人间道德的根本，而且是宇宙运行的普遍规则，它的永恒性就像日月经天、江河行地一样。

可见，孝道作为统治者治理天下的思想武器，具有强烈的导向功能，家庭层面的“事亲之孝”只是基础，其主体内容是移孝于忠，使孝伦理走向政治化，以保封建统治之稳固绵长，而这正是“以孝治天下”的关键所在。

3、“孝道”与践行

践行孝道的论述，几乎在《孝经》的每一章节中皆有所体现，但《纪孝行章第十》、《谏诤章第十五》、《丧亲章第十八》则具体论述了实行孝道的一些原则和礼法，将“孝”德之要求具体化到日常生活中的点点滴滴，使人们在严守礼法之中达到“孝”德的要求。

《孝经》开宗明义地说孝始于事亲，那《纪孝行章第十》则具体地提出“事亲”要做到“五要”和“三不”。“五要”为“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”，也就是说，平常侍奉父母时要表现得毕恭毕敬；供奉饮食时要表现出照顾父母的快乐；父母生病时要表现得悲伤哀痛；祭祀时则要敬仰肃穆。只有这五个方面都能做齐全了，才算是能奉事双亲以尽孝道。所谓“三不”则是要求孝子身居高位不骄傲恣肆；为人臣下不犯上作乱；地位卑贱不相互忿争。若说“五要”概括了家庭伦理中的日常孝行，那“三不”则已引申到政治伦理中的“治”之道，要求不同阶层的人都从孝道出发，安分守己。

那么，为人子、为人臣的是不是只要听从父亲、君王的命令就可以称为孝了？其实不然，孝子还要有是非之心，若见长辈有过错而不知劝阻，使他们行差就错，这又如何能称作“孝”呢？“子不可以不谏于父，臣不可以不谏于君。”（《谏诤章第十五》）因此，面对不义的行为，一定要劝谏。

祭祀制度是宗法制社会礼俗的重要组成部分，是维系社会秩序和家族体系的精神力量，在父母死后，慎终追远、守孝祭祀，是“孝”的一个重要方面，《孝经》最后一章《丧亲章第十八》，论述了丧礼期间孝子在各种场合的行为表情以及丧葬制度等事项的规范。做到了“死事哀戚，孝子之事亲终矣”。

三、《孝经》孝道思想的内涵

《孝经》是先秦时期儒家孝道思想的总结与发展。它自成书以来就备受统治阶层及普通劳苦大众的推崇，在中国历史上具有特殊的地位。它对儒家思想的发展，中国社会及政治的稳定发挥了重要的作用。

笔者已经在本文的第二个部分论述了《孝经》的思想内容，阐述了《孝经》的孝道思想。这部分将进一步阐述孝道思想的内涵。

首先《孝经》中的孝道思想表现出一定的积极性和进步性。

1、赡养及敬爱父母。

《孝经》相传的编著者曾子本身就是一个大孝子。在中国传统的二十四孝故事中至今还有流传着有关曾子“啮齿痛心”的故事。《孝经》首先强调要赡养父母。“天之道，分地之利，谨身节用，以养父母。”指出奉养父母是为人子女最基本的义务。这个道德义务符合中国社会这一独特的家庭养老模式的实际需要。在中国目前社会，父母抚养未成年的子女，子女成年后奉养年老的双亲。是中国社会最基本的养老模式，子女对父母的奉养责任必须加以肯定。

另外，《孝经》中指出，对父母不但要奉养，还要敬爱。“居则致其敬，养则致其乐，病则致其忧，丧则致其哀，祭则知其严。”认为父母在世时，要做到尊敬父母，敬爱父母，关心父母，父母去世后要做到心中有悲哀之情并以礼安葬，继而以礼祭祀。这种最基本的孝道在目前的社会仍需要继承和尊行。

2、劝谏父母

当然，《孝经》中的孝道思想也不是愚孝，《孝经》中的《谏诤章第十五》鲜明指出如果父母做的不对，应该加以制止并规劝父母，才符合孝道。衡量对错的标准，应该是义。这个“义”直接把《孝经》的思想提升到一个思想高度。体现了民主性和平等性。应该加以肯定和继承。

3、立身之道

《孝经》中提出孝是一切伦理道德的根本，是所有品行和教化的源泉。孝经认为最高境界的孝是做到建功扬名而光宗耀祖的。开宗明义章第一就鲜明的指出“立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之中也”提出孝经的最高境界是从自身做起，做一个最好的自己，从而建功立业，从而报效祖国。鼓励人们树立积极的人生观，有艰苦卓绝的奋斗精神，从而取得非凡的成就。这一思想具有一定的积极意义。

当然，《孝经》毕竟产生于中国等级森严的封建社会，在它的身上存在着鲜明的等级观

念、服从观念抑制了人们对平等的渴求，《孝经》中的“孝悌之至，通于神明，光于四海，无所不通。”所体现出来的神秘色彩，过于夸张，难以让人信服。“慎终追远，四时祭祀”在父母去世了之后，适当的表达哀悼之情是可以理解的，但是子女必须做到：“三日而食”“厚葬久丧”也是有一些过分的。

四、《孝经》的现实意义

1、《孝经》的研究历程

《孝经》自出现之日，学者们就没有停止对它的研究及注疏。先秦文献中有记载，《吕氏春秋》中首次引用了《孝经》中的内容。汉代对《孝经》的系统研究已成规模，同时也受到帝王的高度重视。魏晋南北朝时期对《孝经》，不论南北，研究蔚然成风，且有帝王参与研究。从西晋到陈上至太学下至乡校都开始讲述《孝经》。唐玄宗取六家之长，亲自为《孝经》作注，为《孝经》的每一章加上标题，巩固了《孝经》作为经的地位并成功跻身于十三经。两宋时期，王安石、司马光等文学大家纷纷为《孝经》作注。南宋时期，朱熹的《孝经刊误》，扩大了对《孝经》的研究范围。直至清代，又出现了帝王注解《孝经》的学术浪潮。进入民国之后，《孝经》的地位有所衰落但不乏有研究者，最有名的蔡汝璈的《孝经通考》。建国以后，《孝经》经历了一个由衰落到重新肯定和研究的阶段，基本上没有大的进展，但值得注意的是，在这一时期，日本对《孝经》的研究却进入了一个热潮。

2、《孝经》的现代意义

在古代社会，《孝经》不仅作为君王统治天下的政治武器，也是普通老百姓做人应当遵循的道德准则。孝道思想影响了中国几千年的社会，随着社会的发展与进步，孝道思想也有新的含义与发展。辩证认识《孝经》的孝道内涵，挖掘出孝道思想的的传统价值与现代内涵，可以使《孝经》映照出更加耀眼的光芒，更好的指导于我们的实践。

2.1 对现代家庭的意义

社会是由家庭组成的。迄今为止，家庭是最重要的影响中国人人格构建的因素。而家庭的和谐是从家庭内部的和谐开始。家庭内部的和谐依靠的是家庭的伦理。而孝道思想直接影响着家庭伦理，因为孝道传承的第一步就是家庭教育，人一生下来就会在一个家庭中，而父母则成为人一生中的第一位老师，在家庭中形成的道德规范是人生中自然而遵循的规范，是社会规范的基础。所以，孝敬父母是子女道德规范的起点，《孝经》中的孝道思想首先提出人要孝敬、尊敬自己的父母，然后再去爱他人，爱社会。符合儒家所强调的博爱精神。这种博爱精神有助于家庭和谐。

随着社会的发展，我国的家庭形态、家庭规模、家庭功能都发生了相应的变化。但是中国社会以家庭为核心的生活方式并没有发生根本性的变化。家庭在中国人的生活中占有非常大的比重。无论是封建社会还是现代社会家庭始终是最基本的生产和生活单位。家庭的地位如此，孝道的地位也如此，所以说孝道在现代社会中依然具有重要的价值。

首先，提倡孝道有利于营造良好的家庭道德氛围。孝道强调为人子女要关爱父母，强调亲密的家庭关系。有利于现代家庭的沟通，客观减少留守老人、孤寡老人、不赡养老人等现象的产生，有利于家庭和谐。其次，孝道思想在家庭中发挥着平衡个人价值与家庭价值的作用。现代社会强调个人价值甚至夸大个人的存在，所以势必滋养自私自利的个人主义，忽视了个人作为家庭成员的责任和价值，现实社会中出现的啃老族、闪婚闪离族就是极端自私、抛弃家庭责任的一类群体。孝道思想偏向于家庭价值取向，有利于家庭稳定。最后，孝道思想提倡的儒家的博爱思想，要求家庭成员先从爱自己的父母做起，然后将视野扩大到社会人的身上，这样我们的家庭就会有更多的有责任感的家庭成员，而我们的社会才能更加和谐。

2.2 对现代社会的意义

《孝经》中的孝道思想对于凝聚家庭关系及民族向心力，推动社会发展都有其积极的意义。

2.2.1 尊老养老，构建社会和谐体制。

目前，老龄化已经成为中国社会不得不面临的问题。与此同时，老年人口比重的日益增大又会给经济发展、产业结构、文化心态、社会发展等带来一系列的影响，成为21世纪中国必须认真对待、认真研究的重大社会问题。人口老化问题不但是老年人口问题，而且是与社会的每个人都息息相关的问题。安老、养老是国家、社会、家庭和个人的共同责任，随着社会的发展，中国传统居家养老方式受到挑战。在传统养老方式中，大部分老人选择与子女共同居住，养老以家庭为主，但目前这一方式正受到挑战。在城市，随着工作节奏的加快，生活方式的改变，许多中青年人选择单独居住，出现了大量老人独居的“空巢家庭”。而在农村，大量的中青年劳动力外出务工，出现了大量生活无人照料的“留守老人”。老人们还常常遭遇“孝道危机”，年轻人不履行赡养老人义务的情况屡屡发生。

而“孝”文化的本质就是下辈奉养上辈的文化，是社会的最小单位——家庭承担养老责任的文化。从根本上说，大力弘扬中国的孝道文化，不断增强民众践行孝道的自觉性，有助于家庭养老的全面推进，对于缓解我国的老龄化问题有重要的作用，我们必须树立全局观念，强化责任意识，认认真真把措施落到实处。一杯酒，一碗饭，点滴之处见真情；一件衣，一床被，丝丝缕缕连爱心，做儿女要常回家看看，刷刷筷子，洗洗碗，揉揉肩，老人乐得笑开颜。对社会老人要关心、关爱、要为他们雪中送炭。要让“孝”文化融入社会主义核心价值观体系与和谐文化的建设当中，形成中国社会尊老、爱老、敬老的浓厚氛围。

2.2.2 弘扬孝道，增强爱国主义精神

孝道，是爱国主义的情感基础。中国人的爱国之心首先源于对祖先的敬畏与膜拜，然后升华为对故乡土地、江山社稷的情感。“孝”是民族认同的文化基因，传统孝道思想使中华

民族心向故土家乡，依恋父母之邦，从而奠定了爱国主义的传统。“心向故土”、“叶落归根” 是中国人传统的思维，从庞大的春运的队伍就可以看出中国人对故土的依恋，从根本上说，乡土之情都是从孝道文化延伸出来的。这种情感，经过千百年的岁月的洗礼，已成为爱国主义精神的体现，它将全球华人紧紧联系在一起。这种源于孝道的爱国主义情感势必为祖国的发展起到一定的推动作用。

2.3对社会主义精神文明建设的意义

“孝悌也者，其为仁之本也” 《论语·学而》。“孝” 是对我们民族仁爱、谦和、诚信的培养，对情系家邦、心向祖国思维定势的形成，我们继承和发扬孝道文化，是促进社会风气的纯正，民族的团结和国家的安定，是建设社会精神文明的具体体现。

构建社会主义和谐社会，就必须抓好物质文明和精神文明建设。二者既互为条件，又互为目的。物质文明建设是社会主义精神文明不可缺少的基础，而精神文明建设又对物质文明建设起着推动和引导发展的方向。随着我国经济的迅速发展，拜金主义、享乐主义、自我主义、拿来主义也就象病毒一样侵蚀部分人的思想，影响着家庭和社会的和谐发展。一个人在物质上充实了，精神文明还未提高，就会“富贵生淫欲”。挖掘和弘扬传统的孝道文化是社会主义精神文明建设精神资源。

“岳母刺字”的故事感化和教育着一代又一代人；“留取丹心照汗青”的文天祥；舍生取义的刘胡兰；中华民族之所以立于世界民族之林，中华文明之所以延续至今，中华优秀传统文化之所以能发扬和光大，其中孝道文化是最重要的组成部分。孔孟之道的“老者安之，朋友信之，少者怀之”这些传统的孝道文化，洗涤和纯正着一朝又一朝、一代又一代。“孝道”既有文化理念，又有制度礼仪。“家合万事兴”才能促进社会物质文明的进步，孝道既是一种义务，更是一种责任，是新时期建设精神文明的主旋律。

如果说爱是人类得以延续的纽带，那么孝就是它的基石，爱创造了生命，孝使生命有所负重，由于孝道是以血缘为基础形成的感情纽带，它必然将普天下中国血统的炎黄子孙都维系在一起，同是中国人，对中国祖先之孝，对华夏文化之爱，使你无论走到那里，都改变了一颗中国心，一个中国结。从这一点说，孝道即是爱国，又是爱中华民族。

综上所述，两千多年来《孝经》作为儒家的经典著作，一直立于中华民族的文学之林，就是应为它蕴含着中华民族的优秀传统文化，它具有的历史价值与现代价值是人们所需要的。《孝经》中蕴含的孝道文化是中国传统文化的精髓，研究它的思想内容及价值对现代家庭、构建社会主义和谐社会都具有重要的现实意义。

参考文献:

- [1] 胡平生著 《孝经译注》 [M] 北京，中华书局出版社，1996 年版.
- [2] 陈爱平著 《孝说》 [M] 重庆，重庆大学出版社，2007 年版.
- [3] 宁业高等著 《中国孝文化漫谈》 [M] 北京: 中央民族大学出版社，1995 年版.
- [4] 李晶编著 《孝文化与社会和谐》 [M] 北京: 中国社会出版社，2009 年版.
- [5] 肖群忠 《孝与中国文化》 [M] 北京: 人民出版社，2001 年版.
- [6] 杨志刚 《孝经和谐思想的现代诠释》，学术交流[J]. 2009.
- [7] 李锦全 《中国古代孝文化的两重性》 孔子研究[J]. 2004 (4) .