

孝文化视角下社会主义核心价值观的培育与践行

周 慧

(湘潭大学 马克思主义学院, 湖南 湘潭 411105)

[摘 要]培育与践行社会主义核心价值观应从曾经发挥了强大的文化认同与价值认同作用的传统文化中寻找力量。中国传统孝文化与社会主义核心价值观具有内在一致性,以其作为培育与践行社会主义核心价值观的突破口与切入点,可实现孝文化的创造性转化与创新性发展,从而助推社会主义核心价值观的大众化。

[关键词]孝文化;传统文化;社会主义核心价值观

[中图分类号]G416 [文献标志码]A [文章编号]1674-117X(2018)04-0079-05

Cultivation and Practice of the Socialist Core Values Under the Perspective of the Filial Piety Culture

ZHOU Hui

(School of Marxism, Xiangtan University, Xiangtan Hunan 411105, China)

Abstract: To cultivate and practice the socialist core values, we should seek strength from the traditional culture that once played a powerful role in cultural identity and value identification. The spirit of traditional Chinese filial piety culture is consistent with the socialist core values, so by taking it as the breakthrough point of cultivating and practicing the socialist core values, we can realize the creative transformation and innovative development of the filial piety culture, so as to promote the popularization of socialist core values.

Key words: filial piety culture; traditional culture; socialist core values

中国共产党第十八次全国代表大会(简称党的十八大)报告从国家、社会、个人三个层面归纳了社会主义核心价值观的基本范畴,提出“积极培育和践行社会主义核心价值观”的重要战略任务。^[1]中国共产党第十九次全国代表大会(简称党的十九大)报告中,习近平同志强调培育和践行社会主义核心价值观,不断增强意识形态领域的主导权和话语权,是为了更好构筑中国精神、中国价值、中国力量,为人民提供精神指引。由此可见,积极培育和践行社会主义核心价值观,是中国人民凝魂聚气、

强基固本的基础工程,已成为一项关乎中华民族、国家发展命运的重大战略任务。

对于如何培育和践行社会主义核心价值观,十九大报告明确要求:“把社会主义核心价值观融入社会发展各个方面,转化为人们的情感认同和行为习惯。坚持全民行动、干部带头,从家庭做起,从娃娃抓起。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。”^[2]华夏文明,以儒为盛,以孝为根,孝文化是中华文明区

收稿日期: 2018-02-06

基金项目: 湖南省社科基金资助项目“大学生孝行教育研究”(12B05)

作者简介: 周 慧(1977-),女,湖南岳阳人,湘潭大学讲师,硕士,研究方向为思想政治教育。

别于其它文明的重大文化现象之一。“孝”作为传统文化的核心内容有着悠远的历史和良好的群众基础,是值得深挖的传统文化。弘扬孝文化,推动孝文化的创造性转化和创新性发展,有利于培育和践行社会主义核心价值观。

一 孝文化与社会主义核心价值观的内在一致性

中华文明具有极强的生命力,是中华民族的精神基因,积淀着中华民族最深厚的精神追求,其作为中华民族独特的精神标志,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚的营养。^[3]社会主义核心价值观倡导的富强、民主、文明、和谐、平等、公正、爱国、敬业、诚信、友善等价值观,与孝文化中强调的人际友爱、诚信、忠君爱国、和谐等价值观具有一致性,因此,社会主义核心价值观特别是个人层面的核心价值观是对传统孝文化的传承和发展。

(一)“友善”“和谐”与孝文化的内在一致性

“君子务本,本立而道生。孝悌也者,其为仁之本与!”(《论语·学而》)孔子认为“仁”是道德的最高境界,“仁者爱人”,而“爱亲”是“仁”的本始。“亲亲,仁也;敬长,义也。无他,达之天下也。”(《孟子·尽心上》)仁爱之心与能力来自于对生养己身的父母之爱,一个人首先要做到敬爱自己的父母,才有可能善待他人。“弟子入则孝,出则悌,谨而信,泛爱众而亲仁”(《论语·学而》);“爱亲者,不敢恶于人;敬亲者,不敢慢于人”(《孝经·天子章》);“老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼”,“故人不独亲其亲,不独子其子”(《礼记·礼运》);“教以孝,所以敬天下之为人父者也;教以悌,所以敬天下为人兄者也”(《孝经·广至德章》)。孝道精神由养亲敬亲爱亲推及他人,由“爱有等差”到“泛爱众”,由“亲亲”到“仁民”,由爱亲人到爱他人,博施广爱、民胞物与的尊重生民的人本精神,从而实现社会人际关系的和谐有序。

(二)“诚信”与孝文化的内在一致性

诚信是道德规范中最基本的道德要求,古今中外概莫能外,为人处世,诚信为本。传统孝德内涵将诚信也囊括了进来,认为“信乎朋友有道,不顺乎亲,不信乎朋友矣;顺乎亲有道,反诸身不诚,不顺乎亲矣”(《礼记·中庸》),“朋友不信,非孝也”(《礼记·祭义》)。一个人如不真诚,就不能做到对父母孝。正如荀子所言:“父子之亲,不诚则疏。”如对父母不孝,人就不能取信于朋友。五伦中,虽

没有强调父子与兄弟之间诚信之德,但这并不意味着没有诚信要求,而是因他们之间的信任是天然的和不言自明的。按照孝道推己及人的仁爱精神,朋友是兄弟间悌道的扩大,“兄道友,弟道恭,兄弟睦,孝在中”(《弟子规》)。所以,孝德自然而然含有扩张到与他人之间的诚信要求。

(三)“敬业”与孝文化的内在一致性

“扬名于后世,以显父母,孝之终也”(《孝经·开宗明义章》),即子女除敬养父母之外,还要担负起振兴家族、光宗耀祖的家族责任。“夫孝者,善继人之志,善述人之事者也。”“夫孝,始于事亲,中于事君,终于立身。”(《礼记·中庸》)以孝建功立业,著书立说,以“扬名声,显父母,光于前,裕于后”(《三字经》)。台湾学者曾昭旭先生把孝定义为:“吾人一切所作所为,都愿对往古来今的祖宗与子孙负责,以护持此继世不绝的大生命的心情,便叫做孝。”^[4]继承先祖之志,完成祖先之事业为孝,这是由孝而生发的一种社会责任感,这种责任感促使人们认真做好自己的本职工作,奋发有为,以尽供养家庭、振兴家族甚至服务社会的义务和责任,因此对中国传统孝文化中责任意识的继承可促进敬业精神的培养。

(四)“爱国”与孝文化的内在一致性

“战阵无敢,非孝也”(《礼记·祭义》),这意味着保卫国家为孝的应有之义。从汉朝开始,孝就与忠君联系在一起,移孝作忠、忠孝并论。“在朝者忠于君,在家者孝于亲”(《新语,至德》),“孝者,所以事君也”(《大学·中庸》)。在中国古代社会,君主就是国家的象征,国家的兴亡、朝代的更替往往以君主的废立为标志,君亡则国灭。所以,很大程度上,传统社会的忠君也就是爱国。“古者求忠臣必于孝门”,可见忠孝统一。由孝亲意识衍生出忠诚精神,由对家庭中长辈的孝升华为对国家对民族的大忠大孝,形成了中华文化中独特的爱国主义精神,使孝文化中以血缘为基础的感情得到了泛化和升华,使流着同样的血、散落在世界各地的炎黄子孙以及虽处中国但互不相识的中国人产生了共同的身份认同和情感认同,为形成强大的民族凝聚力和向心力打下了坚实的基础。抗战时期国共两党都曾以儒家忠孝道德作为动员团结民众抗日的精神武器。1939年4月26日,中共中央发出的《为开展国民精神总动员运动告全党同志书》中指出:“对国家尽其至忠,为保卫祖国血战到底,对民族行其大孝,直至中华民族之彻底解放。”由此看来,孝

是爱国主义的根源,是民族团结、兴旺的精神基础,是中华民族凝聚力的核心。

(五)“和谐观”与孝文化的内在一致性

中国传统孝文化不仅推崇社会和谐,同时也倡导人与自然的和谐。《论语·述而》中记载:“子钓而不纲,弋不射宿。”孔子钓鱼不用网,不射归巢的鸟。之所以如此,是因为“断一树,杀一兽不以其时,非孝也”(《礼记·祭义》)。不管是对待植物还是动物,如不是在恰当的时候取其性命,是不孝,这就把“孝”的理念扩展延伸到了人与自然的关系上。父母有生养之恩,故子女当以孝报之;而人之生活不能离开自然,故自然可视为人类的后天父母。将孝的要求延伸至人与自然关系的领域其实是人感恩意识发展的必然要求和结果。传统孝道从自我生命的体验出发,以至于珍爱他人的生命,进而尊重万物的生命,从而使个人的生命和天地万物的生命合而为一,从而达到人与自然的终极和谐。

(六)孝文化中包含少量民主、公平等观念

《礼记·礼运》道:“父慈子孝、兄良弟弟(悌)、夫义妇听、长惠幼顺、君仁臣忠”,这五对对等关系中各有明确的角色责任和道义要求。孟子对“君臣有义”有一段精彩的论述:“君之视臣如手足,则臣之视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣之视君如国人;君视臣如土芥,则臣之视君如寇讎。”(《孟子·离娄下》)可见,虽然上下有差等,但下对上也不是绝对服从,强调人格与义务的平等。传统的孝道强调持节尽孝、不逾道义的民主孝道观:孟子讲“阿意曲从,陷亲不义,一不孝也”(《十三经注疏》),荀子说“从道不从君,从义不从父”(《荀子·子道》),顺从父母是有条件的,必须合乎道义。《孝经》中也明确指出:“父有诤子,则身不陷於不义。”作为子女敢于直言劝谏父母,从道义出发,实事求是、坚持真理、持节尽孝。这些传统孝文化都含有民主平等的意义。

二 以孝文化作为培育与践行社会主义核心价值观的突破口、切入点

社会主义核心价值观是对社会主义核心价值观体系的高度凝练和集中表达,非常精炼地回答了什么是社会主义及怎样建设社会主义这个问题,指明了中国特色社会主义的价值原则与价值目标,虽然相比于繁复的社会主义核心价值观体系能更好地传播和指导实践,但抽象仍是其主要特征。如何按照贴近生活、贴近实际、贴近群众的原则进行社会主

义核心价值观的宣传教育,使群众理解认同社会主义核心价值观,并转化为自己的价值观,转化为自己的行为准则和自觉行动,转化为投身社会主义建设的动力,是培育和践行社会主义核心价值观迫切需要解决的问题。

(一)孝德孝行解决了社会主义核心价值观践行中的主体问题

寇东亮^[5]认为社会主义核心价值观在研究中存在方法论的偏颇之一就是:“忽视‘群众的世界’,这种倾向表现在两个方面:一是把‘抽象的人’设定为社会主义核心价值观的主体,忽视社会主义核心价值观的人民主体性立场。二是理论游离于实践之外,热衷于建立‘哲学家的世界’,忽视‘群众的利益’和‘群众的世界’,这些问题会影响社会主义核心价值观认同。”他认为应坚持立足于群众,以群众为主体,体现他们的根本需要。这里的群众为一个个鲜活的自然人——中国公民,公民应为践行社会主义核心价值观的主体。雷骥^[6]认为“现实的个人”才是“社会主义核心价值观培育的逻辑起点”,孝正好满足这一条件。孝作为中国文化中影响最为深远的伦理规范,已深深根植于每个中国人的思想中,成为几千年来中国人遵循的价值观念与行为规范,是遗传给每个中国人的文化基因,有着广泛的群众基础与实践基础,有着普遍的心理认同。人人都是孝德践行的主体,因为人人都“身体发肤,受之父母”,人人都要在日常生活中养亲敬亲爱亲,由爱亲推及爱人,体现了现实个人的积极主动性,从而将社会主义核心价值观内化为自己的价值观与行动准则。

(二)孝德孝行有利于社会主义核心价值观在日常生活中的培育与践行

社会主义核心价值观不仅仅是一个抽象的理论原则,更是能动的、具有建构意义的实践理性,要求在社会实践中不断展开,在践行中深入人心,成为团结每个中国人的精神武器。但社会主义核心价值观培育与践行的困境是如何使抽象的内容具体化,使之更具可操作性。中国传统孝文化恰好解决了这一问题。孝道践行贴近人们的生活,贴近实际,使得社会主义核心价值观的培育践行在潜移默化、润物无声中进行。孝文化具有较强的教化功能,可“从家庭做起,从娃娃抓起”,可作为培养公民健全品格的切入点。《孝经》中直言:“教民亲爱,莫善于孝;教民礼顺,莫善于悌。”孝道精神通过孝行早已细化为人们日常生活的一言一行,通过风

俗、礼仪等丰富的形式传承下来。如“孝子之有深爱者,必有和气;有和气者,必有愉色;有愉色者,必有婉容”(《礼记·祭义》)。能“立身行道,扬名于后世”,而不“惰其四肢”“博弈好酒”“好财货,私妻子”,以“不顾父母之养”或“好勇斗狠,以危父母”(《孟子·离娄章句下》);能珍爱生命,因为“身体发肤,受之父母,不敢毁伤”。要做一个有德行的人,因为“德有伤,贻亲羞”。人际关系中做到“入则孝,出则悌”,“推己及人”,“己所不欲,勿于施于人”。最终实现“老者安之,朋友信之,少者怀之”的安定和谐的社会。因“孝”与社会主义核心价值观具有一致性的价值追求,又劝导人们从爱身边的亲人开始,从而使得社会主义核心价值观的培育与践行具体到人们的日常生活中变得切实可行,有利于培养个人品德和家庭美德,有利于构建和谐家庭,有利于社会主义核心价值观的推广普及,并促进社会主义核心价值观积极效应的发挥;同时也能够弥补社会主义核心价值体系中重视横向的人际关系而对纵向代际关系重视不足、重视社会道德而对家庭道德重视不足的缺憾。

(三)弘扬孝文化让社会主义核心价值观的培育与践行具有了浓厚的民族特色和中国风格

社会主义核心价值观既具有历史性与时代性,又具有民族性与世界性的特点,是民族精神与时代精神的凝结。在培育和践行社会主义核心价值观的过程中弘扬孝文化,既体现了社会主义核心价值观的民族性与中国特色,又使社会主义核心价值观的培育践行更贴近群众,贴近生活与实际,容易为大众所接受、所认同。孝是传统文化的重要组成部分,孝作为一种精神,是形而上的“道”,极为深刻地体现了民族性格与民族价值观的精神基因,已经渗透到中国人生活的方方面面,成为了中华民族的共同信念,因而今天仍具有极强的生命力;孝作为一种德行,是形而下的“器”,需由内在孝德外化为现实的具体的日常孝行。^[7]通过千百年来身体力行,孝已成为中国人的优良品行之一,已被广大的民众所接受、认可和遵循,有着广泛的认同基础与实践基础。孝文化展现了中华民族区别于其他民族的精神风貌和气质,体现了中华民族的思维习惯和行为模式。弘扬孝文化既使得社会主义核心价值观的内容和表现形式更丰富,容易为群众所关注并乐于接受,具有了中国老百姓所喜闻乐见的中国作风和中国气派,又体现了社会主义核心价值观的先进性与广泛性、理论性与实践性相统一的特点。

三 实现孝文化的创造性转化与创新性发展 以助推社会主义核心价值观大众化

孝在中国古代社会被视为文化之根、道德之源,加之家国同构,与政治挂钩,确保了孝文化两千多年来在传统伦理中的核心地位。但近代以来,遭遇现代文化与多样化价值观念的冲击,传统家庭的结构模式逐渐瓦解,孝道的现代传承逐渐衰微,孝文化的封建性被批判性摒弃的同时,孝文化中的精华也日渐被遗忘与忽略。习近平同志指出,对历史文化特别是先人传承下来的价值理念和道德规范,要坚持古为今用、推陈出新,要有鉴别地加以对待、有扬弃地予以继承,重点做好创造性转化和创新性发展,让中华文化展现出永久魅力和时代风采。^[3]社会主义核心价值观是历史性与时代性的统一体,深挖孝文化中蕴含的思想观念、道德规范,结合时代要求进行理论上和实践上的创新,是践行社会主义核心价值观的应有之义和必然要求。

(一)实现理论创新,赋予孝文化新的时代内涵

在当下,弘扬孝文化对社会主义核心价值观的培育与践行有重要的现实意义。要弘扬孝文化,不仅要吸收传统孝文化中的精华,同时要有创新,树立符合时代要求的新型孝道理念。孝文化中善事父母、爱亲敬亲、尊老爱幼、尊亲及老、推己及人的合理内核要继续继承弘扬,使孝道观念由家庭推广到社会,由对家庭亲人的小爱升华为仁爱众生的博爱大爱,营造团结和谐的社会道德风尚。但传统的孝德孝行中的一些具体规定,因时代环境及条件的变化而失去了存在的合理性,不符合现代精神,需要批判与摒弃,或者实现方式需要进行现代转型。如传统的孝道观中忽视人格平等而强调尊卑等级观以及愚忠愚孝观念;强调“不孝有三,无后为大”,进而重男轻女的观念;重厚葬、守孝三年的过于重形式的丧葬制度;“父慈子孝”这对相互义务的关系中,更强调“子”孝的义务责任,而忽视“父”的义务责任;父子互隐观念中有违公正法治的理念等等。这些带有浓厚封建色彩的孝道观念已不合时宜,应摒弃。当下,民主、平等、法治已成为人们追求的重要价值,新型孝道观应秉持这些理念,使孝文化的内涵富有时代气息,倡导互敬互爱、人格平等、自由独立的亲子关系,消除浓厚的等级观念和繁缛复杂的礼节,更注重亲子之间的情感支持。而立身行道、建功立业的孝道要求,不再是为光宗耀祖这一目的,而是为实现中华民族伟大复兴的中

国梦这一目的;实际上,立身行道、建功立业已成为中华儿女自我发展与自我实现的高层次价值追求,它能够体现个人的能动性和独立性,其中爱岗敬业、服务社会等社会责任要求没有变化,仍需继承和发扬。

(二)实现实践创新,体现孝文化的新时代特征
对孝文化的继承与弘扬,已成为全世界所有华人的共识,孝道的践行也日渐成风。与时俱进,孝行的具体方式以及宣传教育的方式也应与发展变化了的环境、观念相一致,进行创新,以得到绝大多数社会成员的认可和自觉遵行,并促使社会主义核心价值观落实为人们日常的行动,推进社会主义核心价值观的大众化。

首先,实际生活中人们倡导的具体孝行要创新。比如,“父母在,不远游”的传统孝行要求已经不符合现代生活实际,“常回家看看”、经常电话视频问候便成为人们的共识。在农耕时代,养儿防老是家庭的最重要功能之一,孝文化服务于这一功能,强调儿女对老人的敬养责任。今天,因受现代工业化、城市化发展以及计划生育政策等方面的深刻影响,家庭结构趋于小型化、核心化,家庭功能也发生了很大变化,传统家庭的养老功能不得不部分让渡给社会,从共居式“家庭养老”走向“分居养老”与“社会养老”相结合,不断完善的社会保障机制也为老年人提供了保障,使其摆脱了对子女物质上的依赖,所以子女对父母的孝敬更强调精神上的关照,多陪父母聊聊天,让父母了解子女的生活工作情况,支持鼓励父母丰富业余生活等。

其次,宣传教育的方式也应有创新。社会、学校、家庭应三位一体,形成合力,营造良好的孝文化氛围。利用发达的网络与即时通信工具,进行线上线下的孝道精神与孝行榜样宣传与讨论。中央电视台《开学第一课》栏目曾以“父母教会我”为主题,引导父母做好孩子的榜样,引导青少年感恩孝亲,影响广泛,起了很好的作用。全国妇联、国家老龄办等单位联合发布了“新二十四孝行标准”,用现代语言,采用现代方式,明确具体的孝行要求,就是孝道践行的创新性发展。学校开展各种社会实践活动,如关注空巢老人、失独老人、孤寡老人等公益活动,建立孝文化网站或社团,引导青少年感恩父母、关爱老人群体,要求他们了解父母、老人的生活与心理。学校和企业可设立相关的孝道考评机制,学校可开展孝行教育进课堂活动,开设孝行教育等

德育课程等。

再次,建立健全的养老保障制度,设立孝慈专项基金,救助养老有困难的老人,奖励孝亲敬老模范,惩罚遗弃、虐待父母者;增设老年大学和老年人俱乐部,为丰富老年人生活提供场所;增加老年人工作岗位,为老年人发挥余热创造条件等,全方位确保老有所养、老有所安、老有所乐、老有所为,使全社会形成浓厚的孝亲敬老之风。

培育社会主义核心价值观是一项“铸魂工程”,是一个逐步形成共识的过程,不可能是朝夕之功。在积极培育和践行社会主义核心价值观的过程中,无论是个人道德发展层面所要求的爱国、敬业、诚信、友善,还是制度建设层面上推崇的自由、平等、公正、法治,抑或是国家和社会进步层面所倡导的富强、民主、文明、和谐,都与孝文化有着千丝万缕的联系。所以,在对我国传统孝文化进行重新解读、合理扬弃的基础上充分发挥其作用是我们完成培育与践行社会主义核心价值观这一历史任务的必要取径。

参考文献:

- [1] 胡锦涛. 坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进 为全面建成小康社会而奋斗:在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[EB/OL]. [2017-12-10]. http://www.360doc.com/content/17/1017/21/46341144_695817594.shtml.
- [2] 习近平. 决胜全面建成小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利:在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告[EB/OL]. [2017-12-10]. http://politics.gmw.cn/2017-10/27/content_26628091.htm.
- [3] 佚名. 习近平谈核心价值观:民族的根与魂[EB/OL]. [2017-12-10]. <http://cpc.people.com.cn/n/2014/0731/c64387-25373960.html>.
- [4] 肖群忠. 孝与中国文化[M]. 北京:人民出版社, 2001:154.
- [5] 寇东亮. 社会主义核心价值观研究的方法论自觉[J]. 中国特设社会主义研究, 2013(5):81-89.
- [6] 雷 骥. 现实的个人:是社会主义核心价值观培育的逻辑起点[J]. 中国特色社会主义研究, 2013(2):71-75.
- [7] 肖群忠. 论孝之形而上意义[J]. 社会纵横, 1998(2):43-45.

责任编辑:蔡燕飞