

淺釋家庭倫理中的孝道

謝武雄

我國是一個敬老慈幼的國家，也是一個重視孝道的民族，幾千年的歷史文化，不論是家庭的組織，社會的倫常關係，乃至國家的政治制度，施政方法，無不建立在孝的基礎上。因為儒家自堯舜禹湯文武周公以來，代代家庭倫理均以孝道相傳承，因而在固有道德文化中，即以這一發乎至性，本乎至情的孝道為主體。孔子是一個切入周文而作反身實踐的力行家，因此對於孝道有特別深刻的體驗，以為它是人際間最原始也是最自然最親密的關係。孝經十八章，已具體的指出孝之意義，以至天子、諸侯、卿大夫、士、庶人等應如何施行孝道，及對社會國家之影響。在論語一書中，孔子直接談論到孝道的地方雖然不很多，但是事實上，他所說的一切忠恕仁義信之道，無不以孝慈為本，所以孝經上說：

「夫孝德之本也，教之所由生也。」又說：「夫孝，天之經，地之義，民之行也。」現在謹就家庭倫理中，有關於孝道的闡述，試探其文義數則如下：

一、孝有三義

許慎在說文解字一書中，釋孝義云：「善事父母曰孝，從老省，從子，子承老也。」孝的原始意義，便是為人子者，要善承老人之志，勿墜統緒，所謂「曲意承歡」是也。孔子在論語中，以為人行孝，最起碼要做到下列三事：

1. 孝則畜也

什麼叫畜呢？禮記祭統說：「順於道，不逆於

倫，是之謂畜。」是孝的第一義為順從。人子當以順從父母之意為孝。當然，父母若有過失，人子亦當幾諫，所以孔子說：「事父母幾諫。見志不從，又敬不違，勞而不怨。」（里仁篇）孝經也說：「父有爭子，則身不陷於不義，故當不義，則子不可以不爭於父，故當不義則爭之，從父之令，又焉得為孝乎？」孟子也說：「畜君何尤？畜君者，好君也。」諫君阻過，謂之畜君。君國可諫，父母亦當諫，父母不能無過，為人子者，知父母之過而不諫，陷父母親於不義，不得謂孝，所以真孝不是逢迎父母之過。大戴記說：「君子之所謂孝者，先意承志，論父母於道。」

2. 孝則養也

孝的第二義是能養。孔子說：「今之孝者，是謂能養。」（為政篇）曾子也說：「孝有三：大孝尊親，其次不辱，其下能養。」（大戴禮記）養親是孝道的起碼條件，父母生育我們，乃至保抱提攜之勞，為人子的，自當反哺報恩，所以祭統說：「生則養……養則觀其順。」養可分養志，養口體。能先意承志，那麼救水承歡，與以天下養，這是養志；至於烹熟鮮香，嚙而進之，這是養口體。當然，能養還要能敬，所以孔子又說：「至於大馬皆能有養，不敬，何以別乎？」（為政篇）大戴禮記也說：「養可能也，敬為難。」所以必須養敬兼備，方為盡孝。

3. 孝者好也

釋名云：「孝，好也，道常在心，盡其色養，中情悅好，承順無怠。」所以孝的第三義為：人子當和顏悅色來服侍父母。子夏有一次問孝，孔子說：「色難。有事，弟子服其勞，有酒食，先生饌，會是以為孝乎？」（學而篇）因為除了要順從、能養外，如何使父母親快樂終其一生，這是人行孝最重要的一環，尤其當事親之際，更應察顏觀色，隨處表現歡愉之情，使父母內心永遠安樂。所以大戴禮記說：「敬可能也，安為難；安可能也，久為難；久可能也，卒為難。」

二、守身與立身

孝經在開宗明義章便說：「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也；立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。夫孝，始於事親，中於事君，終於立身。」因為父子之道，出自天性，所以敬愛要從自己的父母做起。孔子說：「不愛其親，而愛他人，謂之悖德，不敬其親，而敬他人，謂之悖禮。」又說：「孝子之事親也，居則致其敬，養則致其樂，病則致其憂，喪則致其哀，祭則致其嚴。」大戴禮記也說：「身者，行親之遺體，敢不敬乎？故居處不莊，非孝也；事君不忠，非孝也；莅官不敬，非孝也；朋友不信，非孝也；戰陣無勇，非孝也；五者不遂，災及乎身，敢不敬乎！」所以行孝要由己身開始。那麼行孝的第一步又是什麼呢？就是守身。論語上說：「曾子有疾，召門弟子曰：『啓予足，啓予手，詩云：（戰戰兢兢，如臨

深淵，如履薄冰。」而今而後，吾知免夫，小子。

「曾子拿他完整的身體以示門人，並告訴門弟子保身之難，可知保全父母之遺體，是行孝之始。大戴記也說：『父母全而生之，子全而歸之，可謂孝矣。不虧其體，可謂全矣。』這是守身之道。至於『言思可道，行思可樂，德義可尊，作事可法，容止可觀，進退可度。』這是立身之道。大戴記說：『父母既歿，慎行其身，不遺父母惡名，可謂能終也。夫仁者，仁此者也；義者，宜此者也；忠者，忠此者也；信者，信此者也；禮者，禮此者也；行者，行此者也；強者，強此者也；樂自順此生，刑自反此作。』一個人能守身又能立身，便可說盡到孝道了。」

三、教生於孝

論語中，孔子直接談到孝的地方雖然不多，但他所說的忠信仁恕之道，實由孝道而生。孔子曾說：「其爲人也孝弟，而好犯上者鮮矣，不好犯上，而好作亂者，未之有也。君子務本，本立而道生，孝弟也者，其爲仁之本與。」（學而篇）孔子認爲孝弟爲仁道之本。又季康子問：「使民敬忠以勸，如之何？」子曰：「臨之以莊，則敬；孝慈，則忠；舉善而教不能，則勸。」（爲政篇）孝慈又是社會教育的基礎。我國自古以來，一切政治教化，都以倫理爲依據，因爲父母子女之間，必有慈愛孝順之心，這是人類的天性，母慈愛而父嚴明，也是自然的常道。所以「聖人因親以教愛，因嚴以教敬。」愛爲仁之本，故六藝中的詩教、樂教，就由此而生；敬爲義之本，而禮教、書教由此而出。又「敬愛率於事親」，推而「以愛事君，則忠；以敬事長，

則順；忠順不失，以事其長上，故能成其德教，而行其政令。」詩貴溫柔，樂主和諧，溫柔和諧，慈愛之流露，這是天地的仁氣；禮主敬肅，書貴執中，中和敬，都是嚴明的表現，這是天地的義氣。孟子說：「仁之實，事親是也；義之實，從兄是也；知之實，知斯二者，弗去是也；禮之實，節文斯二者是也；樂之實，樂斯二者，樂則生矣。」可見詩書禮樂的教化，同出於仁義，而仁義之實，爲事親從兄，故事親從兄之道，總攝於孝道。所以說孝是一切社會德行的根本，教化之所由生。宜乎孔子在孝經開宗明義章就說：「先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨。」接著又說：「夫孝，德之本也，教之所由生也。」

四、忠孝一體

孝順父母既是人類的天性，忠愛國家民族也是出於良知，所以子夏說：「賢賢易色，父母能竭其力，事君能致其身，與朋友交，言而有信，雖曰未學，吾必謂之學矣。」（學而篇）可見事君與事父母是出於同一態度，所以忠孝應是一體的。大戴記說：「居處不莊，非孝也；事君不忠，非孝也；莅官不敬，非孝也；朋友不信，非孝也；戰陣無勇，非孝也。」這裡提到：「事君不忠」，「莅官不敬」，「戰陣無勇」，都是一種保家衛國的行爲，可見孝不止是順親、養親、娛親而已，如何敬愛此身於國家，才是大忠大孝。先總統 蔣公，一生致力於國民革命，欲拯斯民於水深火熱之中，究其大義，實由王太夫人劬勞保抱之教，故欲以孝爲天下倡。所以 蔣公在民國廿五年五十歲生日時，寫了一篇「報國與思親」的感言，他在文中說：「忠孝仁

愛信義和平八德，爲吾中華立國固有之精神與道德，而孝道尤爲 總理遺教所特重。可知中國立國之道，自來皆以孝爲本。惟孝莫大於尊親，其次曰不辱。所謂尊親，謂發揚光大吾祖先黃帝之遺緒；所謂不辱，謂當勿貽吾父母以隕越之羞。以我民族文化之久遠，我不自亡，人孰得而亡我？誠使我同胞人人有恥不若人之覺悟，而朝夕惕勵於雪恥圖強之一念，鏗而不捨，金石可鏤，則不辱之義，庶乎得之。」蔣公一生憂國憂民，乃天地間一種純孝的發揮，孟子說：「大孝終身慕父母」，所謂「忠臣必出於孝子之門」，正是此意。所以 蔣公引述王太夫人的話說：「……故口體之養，世俗之譽，非所以盡孝，男兒惟以身許國，乃無忝於所生。」（報國與思親）蔣公之所作所爲，豈非忠孝兩全乎？

五、結語

我國傳統文化，實以家庭倫理觀念爲基礎，所謂家庭倫理，確定家族關係，首重尊親，因爲「仁者人也，親親爲大」，「孝以事親，順以聽命，錯諸天下，無所不行。」所以修齊治平的道理，都從孝道開始。因爲能親親才能仁民，能仁民才能愛物，所以在社會基層社區之中，化民正俗，敦本厚德，都重篤行孝道之功。今後我們要使家庭倫理觀念歷久常新，只有使這倫常孝道普遍奉行而不墜；我們要求固有文化能發揚光大，如何在這邪說橫流，思潮衝擊的時勢中，障百川而挽狂瀾；如何在人類道德思想面臨崩潰的危機中，使人性走上正常規範，只有奉此孝道爲教化的重心，敦厚人情，凝聚家族民族的向心力，激發理性，發揮個人行爲的驅策力，才能克奏膚功。

【本文作者現任警察專校教授】