

八德

自汉武帝时代起，正式将儒家学说确立为教育政策。这个教育政策一直保持到二十世纪上半叶。孔孟教导我们：『父子有亲；君臣有义；夫妇有别；长幼有序；朋友有信』，即五伦大道，这就是儒家教学的总纲领、总原则。它告诉我们思维的方法：博学、审问、慎思、明辨、笃行。待人接物原则：言忠信，行笃敬；己所不欲，勿施于人。而教育的最根本乃是培养德行，具体来讲就是『八德』：孝、悌、忠、信、礼、义、廉、耻。现注释如下：

一、孝：百善孝为先。『身体发肤，受之父母，不敢毁伤，孝之始也』。我们是从父母那里获得生命，我们应该知恩感恩。一个人能知感恩，孝心才得以萌生。

我们中国老祖宗留下的文字都是智慧的符号。『孝』字是会意

字。一个『老』字，加一个儿子的『子』，合在一起就成了一个『孝』字。老是指上一代，子是指下一代，上一代跟下一代融成一体叫『孝』。所以上一代和下一代密不可分。我们看这个字就好像一个儿子背负着一个老子。它告诉我们一个道理，即代代相传。上一代总是想着如何培育下一代，才能对他的父母、他的祖先有所交代；同时为社会培养出一个好孩子，也是对社会有所交代。而孩子理应将奉养父母的责任扛在肩上，时时想着父母，孝敬父母，不仅养父母之身，还要养父母之心、养父母之志和父母之智慧，这样才能真正让父母身心更快乐，生活更圆满。

在新时代孝的含义更加广泛，概括起来有三种：首先是对父母的孝，要孝敬父母；其次，是对国家忠诚；最后，是通过孝敬他人使自己的人格、品行得到升华，这也正是『孝』的最高境界。

二、悌：悌是会意字，一个『心』字，跟一个弟弟的『弟』，心在弟旁，表示哥哥对弟弟妹妹的关心；心中有弟，就是兄弟间彼此诚心友

爱。而弟又有『次第』的意思，即弟弟对哥哥要尊敬顺从。而哥哥对弟弟要爱护，顺其正而加以诱掖之。兄弟之间如能各尽其道，自然和睦友爱。

兄弟者，手足也。兄弟之间有相互关心友爱，彼此息息相通，因为兄弟之间有直接的血缘关系，如同树木一样，同根连枝。做兄长的要友爱、关心弟弟，做弟弟的要恭敬、尊重兄长。

兄弟之间如果将利益放在第一位，亲情放在第二位，就大错特错了。不但有违兄弟之道，也有违孝道，因为假如兄弟反目，最痛心的是父母。所谓『三岁看老』，三岁的孩子谦逊知礼，其后必有大成。

所以兄弟之间要懂得珍爱，相互勉励、扶持，切莫伤和气。毕竟『一回相见一回老，能得几时为弟兄』。由此推及，周围的人也会融合为一家人，正如一百零六岁的新加坡『国宝』许哲女士所说：『我们都是兄弟姐妹。』如此上下和睦，祥和之气弥漫于宇宙

之间，这才是真正的自然之道啊！

《弟子规》中『首孝弟』确实是教育的大根大本。在家知道孝敬父母，在外面才知道尊敬老师、尊敬领导；在家懂得友爱兄弟，在外面才知道关心朋友、团结同事。在家里把孝道行好了，在社会上才能更好地接人待物。中国老式住宅的大门上往往有这样一副对联：『忠孝传家久，诗书济世长』，意思是说，孝子出来做事一定是忠臣，不孝父母的人不会懂得爱国家、爱君主、爱百姓。中国在隋朝以前没有科举制度，国家挑选人才，首先要从各地举荐的孝子中选拔，叫做『举孝廉』。

有了孝悌的基础以后，才是知识的传授。《论语·学而篇》中，孔子曰：『弟子入则孝，出则弟，谨而信，泛爱众，而亲仁，行有余力，则以学文』。因为『不孝父母，读书无益』。

三、忠：忠为会意字，一个『中』字，加一个『心』字，表明『心正』，一个人的心不偏不斜，是为『忠』。换句话说，就是经典里面

讲的正知正见。你的言语出之于正知正见，亦为『忠』。而我们每个人都应当忠于自己的祖国和人民。

四、信：是指做人诚实不欺骗别人，我们与人交往要有诚信。民无信不立，与人交往，言必合宜，绝不食言，不妄语，不轻诺，言既出，事必行。

五、礼：是由一定社会的道德观念和风俗习惯形成的大家共同遵守的礼仪。所以我们每一个人在日常生活和工作中，都应学会礼仪，以礼待人。即洁身自爱，知节用和，克己制欲，不涉奸乱，端正心思，以德治事。

六、义：是指公正合宜的道理或举动，我们每个人都应该具有正义感。在社会活动中言行举止合乎正义和公益，不起盗心，不占便宜，不偏不倚，俯仰无愧。

七、廉：是指人的品行正，不贪污，廉洁自律。我们做事情应当

洁身自爱、廉洁奉公，树立正确人生观和世界观。在思想上以清廉为乐。

就我们社会里的官员来说，首先是要有正确的人生观和世界观。要真正认识到，官是人民的公仆，要正确对待手中的权力，在思想上以勤政廉政为乐，以贪污受贿为耻。同时，要建立好对权力的监督制约体系，保证官员的权力沿着制度化、法制化的轨道运行，在行动上耻于「贪」。这对「拒腐蚀，永不沾」，也许是最好的药方。

八、耻：是说做人应懂得知耻、要有羞愧感。孔子曰『知耻近乎勇』，一个民族的强盛，往往崛起于这个民族自知所遭受的耻辱，继而才能勃发图强之力。