

《孝经》文本在朝鲜半岛：传播、传承与多元影响

方晓娜

延边大学 吉林 延吉 133002

摘要：《孝经》作为中国儒家经典的璀璨明珠，对儒家文化圈的孝思想和行为起到了规范作用。《孝经》在朝鲜半岛的传播过程中，结合自身社会文化背景，对其进行了本土化的诠释。《孝经》在朝鲜半岛这片土地上生根发芽、开枝，并变奏为独具特色的“孝顺”思想与行为，对朝鲜半岛的社会、政治、文化等诸多方面产生了深远且持久的影响。

关键词：《孝经》；孝；朝鲜半岛；影响

引言：

在浩瀚的历史长河中，文化传播如同一座无形的桥梁，连接着不同地域、不同民族的精神世界。在东亚文化交流的宏大叙事中，《孝经》作为中国儒家经典的重要组成部分，其在朝鲜半岛的传播历程宛如一条文化纽带，串联起了两国在不同历史时期的思想碰撞与融合。在传播过程中，朝鲜半岛的学者们对《孝经》的解读并非完全照搬中国的传统阐释，而是结合自身社会文化背景，对其进行了本土化的诠释，对当地的社会、政治、文化等诸多方面产生了深远且持久的影响。

一、《孝经》在朝鲜半岛的传播历程

（一）统一新罗时代的普及

在统一新罗时代（668-901），随着国家统一和政治稳定，文化教育的重要性日益凸显，《孝经》作为儒家经典的重要组成部分，在教育领域得到大力推广，成为培育人才的关键教材。公元682年设立了国学，这一举措标志着其教育制度走向成熟。在此教育体系中，《孝经》与《论语》被确立为必修科目，充分彰显了它们在塑造学生道德品质、培养社会责任感方面的重要地位。景德王二年（743年），唐玄宗作注的《御注孝经》一部从唐朝传入新罗。这部御注本的传入，进一步丰富了新罗学子学习《孝经》的资源，为当地对《孝经》的研究和传播注入了新的活力。学子们通过学习《孝经》，将孝道理念融入行为规范和价值观念中，有助于他们成为社会发展的中坚力量。景德王六年（747年）正月，新罗设置国学并设置了《孝经》与《论语》等课程，并作为必修科目进行讲授。《孝经》作为各科的重要学习内容，在考试中占据一定比重，进一步提升了其在教育体系中的核心地位。元圣王四年（788年），设立读书三品科，《孝经》在上、中、下三品的所有考试科目中均作为必考科目，与《论语》一起，成为官学教育及人才选拔中最基础的必备教材，是统一新罗儒学的核心经典之一。这种教育模式不仅培育了具备高尚道德品质的人才，还为新罗的繁荣稳定奠定了基础。孝道成为普遍

的价值追求与行为准则，促进了家庭和睦与社会和谐，推动了社会的蓬勃发展。

（二）高丽时代的制度强化

高丽代替新罗之后，通过旌表制、孝廉制度以及《高丽律》等一系列制度措施，从道德引导、人才选拔和法律约束等多个方面，全面强化了孝文化在社会中的地位，使得孝文化在高丽社会得到了更为深入的传播和发展。据《高丽史》记载，高丽显宗九年（1018年），赐孝子文仁龟绯鱼袋，以旌其孝行。这种旌表行为不仅是对孝子个人的肯定，更是在社会上树立了榜样，引导人们向他们学习，从而营造了一种崇尚孝道的社会氛围。高丽王朝在官吏的录用上实行孝廉制度，将孝德作为选拔官员的重要标准之一。《高丽史·选举志》中提到，凡仕进者，必先考其孝悌行义。这意味着，一个人若想进入仕途，必须具备良好的孝德品质。这种制度的实施，使得官员们在任职前就接受了孝文化的熏陶，他们在为官期间，也会将孝道观念融入到政治治理中，以孝治民，促进社会的和谐稳定。在处理政务时，官员们会以孝道为准则，关心百姓的生活，解决百姓的困难，做到爱民如亲。高丽时期效仿《唐律》，对不孝行为制定了严厉的惩罚措施。高丽王朝根据《高丽律》的规定，将孝道视为维护社会秩序的重要基石，对不孝行为采取零容忍的态度。

（三）朝鲜时期的尊崇

朝鲜时期，《孝经》在朝鲜半岛的传播达到了鼎盛。太祖李成桂推行“尊儒斥佛”政策，确立儒教为国教，以朱子学为核心思想，为《孝经》的尊崇地位奠定了坚实基础。《孝经》在教育 and 科举考试中备受重视，通过学校教育和科举选拔，在知识阶层和社会中广泛传播。统治者以身作则倡导孝行，各类文献与文学作品也积极呈现孝观念，全方位推动孝文化深入社会，使其成为朝鲜社会的主流价值观。而且为了使儒学生活化，在全国范围内选拔出优秀的孝子、烈女等进行表彰，并通过乡约等制度，让儒学实现本土化，谋求体制的稳定。在教育体系中，从中央的太学到地方的乡校，学生们都需要深入学习《孝经》。太学通过系统课程设置，让学生精读研讨《孝经》，领会其深刻含义；地方乡校也定期组织学习，邀请学者讲学，深入阐释内涵。朝鲜完善以《家礼》为代表的儒家体制，编纂《经国大典》等法典，规范违背伦理道德行为，构建儒家思想为基础的国家体制。为了使儒学生活化，在全国范围内选拔出优秀的孝子、烈女等进行表彰，并通过乡约等制度，让儒学实现本土化，谋求体制的稳定^[1]。科举考试中，孝文化相关内容是重要考察点，考生需深入理解和掌握《孝经》内容与思想，才能取得优异成绩。这促使士子们刻苦研读《孝经》，探究其思想内涵和价值取向。

二、《孝经》在朝鲜半岛的传承特点

（一）《孝经》与教育体系的深度融合

《孝经》与教育体系的深度融合，在朝鲜半岛的文化遗产中展现出了独特的魅力与深远的影响。自古以来，这片土地上的人们就深刻认识到孝道对于社会稳定与家庭和谐的重要性，因此，将《孝经》融入教育体系，成为了传承孝道文化的关键举措。在官学教育的体系中，《孝经》不仅被列为必修课程，更被视为培养未来官员与士人道德品质的重要基石。从中央的国子监到地方的书院，《孝经》的教学贯穿始终，教师们通过详尽的讲解与生动的案例分析，引导学生们领悟孝道的核心价值与实践意义。考试制度的设立，更是确保了学生们对《孝经》内容的熟练掌握与深刻理解，使得孝道观念在知识阶层中得以代代相传，形成了深厚的文化底蕴。而在民间，私学教育同样重视《孝经》的传授。私塾先生们利用简洁明了的语言和贴近生活的实例，将孝道的精髓传递给每一个孩童，让他们在幼小的心灵中种下孝的种子。许多家庭更是将《孝经》视为家训宝典，长辈们通过日常的行为示范与口头教导，将孝道精神融入日常生活的

点点滴滴，让孩子们在耳濡目染中学会尊敬长辈、关爱家人。这种家庭教育与学校教育相辅相成的教育模式，不仅加深了民众对《孝经》及孝道文化的理解与认同，更使得孝道观念在朝鲜半岛社会中根深蒂固，成为维系家庭和睦、促进社会和谐的重要力量。

（二）《孝经》与本土文化的有机结合

《孝经》在朝鲜半岛的传播与本土文化紧密结合，形成了独特的文化景观。在神话传说中，如《向得舍知割股供亲》的故事中，展现了孝行与《孝经》精神的契合，为传说赋予了新的文化意蕴。民俗信仰中，祭祀活动融入孝道，使人们对祖先的怀念更加庄重，同时，孝道相关的神灵形象增强了家族凝聚力，广泛传播了孝道文化。传统礼仪方面，朝鲜半岛深受《孝经》影响，家庭生活中晚辈对长辈的尊重与孝顺体现在日常细节中，如聚餐、交谈、出行等均有严格规范，强化了家庭和谐与社会尊重。此外，《孝经》还丰富了朝鲜半岛的语言文化，众多孝道词汇融入朝鲜语，文学作品常引用《孝经》语句表达对孝道的推崇，甚至出现了“孝顺”等合璧词，成为评价品德的重要标准。这种深度结合，让《孝经》的思想广泛渗透于神话、信仰、礼仪和语言等多个层面，不仅推动了家庭伦理和社会规范的形成，也促进了文化认同的发展。孝道观念成为朝鲜半岛文化不可或缺的一部分，通过文学作品、日常交流等多种方式，持续传承与发展，强化了社会对孝文化的重视与实践，使得《孝经》在朝鲜半岛的文化土壤中生根发芽，绽放出独特的文化光彩。

（三）《孝经》与社会全体成员行为的深度结合

《孝经》在朝鲜半岛的传承与实践，展现出了跨越阶层的广泛影响力。王室贵族作为社会的领导者，首先将孝道融入治国理念，成为践行孝道的表率。在朝鲜初期，就有人提出要在书筵给太子或元子讲授《孝经》。1402年（太宗二年）6月，司谏院整理了当时的政务要务，上奏太宗，其中一项就是关于元子入学的问题。司谏院强调，元子是未来的君主，从小就要通过学问来培养，建议挑选儒臣担任侍学的任务，并且每天在书筵讲授《孝经》。^[2]而且，统治者们通过举行庄严的祭祀活动，表彰孝行卓越的臣民，以及如朝鲜王朝国王普遍采用“孝”字作为谥号等举措，不仅彰显了对孝道的极高尊崇，也在全社会范围内树立了孝的典范，有效推动了孝道文化的广泛传播与深入渗透。与此同时，孝道观念在普通民众中同样根深蒂固。无论农民耕耘于田野，

手工业者精巧制作，还是商人穿梭于市井，孝顺父母、尊敬长辈被视为不可动摇的基本道德准则。在家庭层面，子女们悉心照料父母，关注其身心健康，以实际行动诠释着孝的内涵；而在社会交往中，人们亦以孝为行为指南，相互尊重，彼此关爱，共同营造出一个和谐稳定的社会环境。

三、《孝经》对朝鲜半岛文化的影响

（一）对家庭伦理观念的塑造

《孝经》在塑造家庭伦理观念中的作用不可小觑，尤其在朝鲜半岛，其影响尤为深远。该书所蕴含的孝道思想，从根源上定义了子女对父母的敬重与责任，强调“身体发肤，受之父母”的生育之恩，以及“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”的全面孝行，为子女践行孝道提供了具体指导，使孝道成为家庭伦理的核心准则。作为儒家思想的重要组成部分，《孝经》通过倡导孝道，培养了人们的仁爱之情，为儒家“仁”的理想社会奠定基础。在朝鲜半岛，这一思想不仅加强了家族层级秩序，更稳固了家庭结构，长辈在家庭中的主导地位得到强化，晚辈则需严格遵循长辈意愿，代际关系在孝道的熏陶下更为融洽。晚辈对长辈的敬重不仅体现在物质上，更在于精神上的深切关怀，这种孝道文化促进了家族传统的传承，增强了家庭的凝聚力。《孝经》还明确界定了家庭成员间的责任与

义务，特别是子女对父母的赡养义务，不仅要求物质上的满足，更强调精神上的慰藉。

（二）对社会风气的引导

从社会角度来看，《孝经》将“孝”视为一种普适的道德准则，认为它是维系社会和谐稳定的基石。“夫孝，天之经也，地之义也，民之行也。”这表明“孝”如同天地间的自然法则一样，是人们应当遵循的行为准则。一个社会中，如果每个人都能践行孝道，那么家庭将和睦，邻里将友善，社会秩序也将得以稳定。“教民亲爱，莫善于孝。教民礼顺，莫善于悌。移风易俗，莫善于乐。安上治民，莫善于礼。”强调了通过推行孝道，可以教导民众相亲相爱，遵循礼仪，从而实现社会风气的改善和国家的安定治理。《孝经》所倡导的孝道观念对朝鲜半岛的社会风气产生了深远的积极影响。在朝鲜半岛社会中，孝道被视为一种高尚的道德品质，受到人们的广泛推崇和尊重，形成了“以孝为荣，以不孝为耻”的社会风气。这种风气促使人们在日常生活中更加注重自身的道德修养，尊重长辈、关爱他人、诚实守信等良好品质得以广泛弘扬。《孝经》强调“夫孝，始于事亲，中于事君，终于立身”，将家庭伦理扩展到社会伦理，倡导人们以孝为准则，尊重他人的权利和尊严，关心他人的困难和需求。这种社会风气的形成，不仅促进了社会的和谐与稳定，减少了社会矛盾和冲突。

结 论：

《孝经》在朝鲜半岛的传播与影响是一个深远而复杂的历史文化现象。通过对其在朝鲜半岛传承与变奏的考察，我们可以清晰地看到儒家文化，尤其是孝道观念，如何跨越国界，与本土文化相融合，进而形成独具特色的文化景观。在朝鲜半岛，《孝经》不仅被视为道德教育的基石，更在政治、社会、文化等多个层面发挥了重要作用。其核心理念“孝”被广泛接受并深入人心，成为构建家庭伦理、引导社会风气、形塑政治统治模式

以及丰富文学艺术内涵的关键因素。

参考文献：

[1][韩]李在英(Lee,Jae-Young),《朝鲜时代〈孝经〉的刊行与刊本》,《书志学研究》(第38辑),2007年12月,第327页。

[2][韩]康文植(Kang,Moon-shik),《朝鲜时代〈孝经〉理解》,《精神文化研究院》(第35卷、第1号),2012年2月,第26页。

(2025年度延边大学《大学生创新创业训练计划项目》“活用吉林红色文化,延伸学校德育路径”的阶段性成果)