

道 德 观 察

◎龙兴海 著

中南大学伦理学研究书系·导师文丛

主编：李建华

道 德

◎龙兴海 著

观 察

中南大学伦理学研究书系·导师文丛

主编·李建华

图书在版编目 (CIP) 数据

道德观察 / 龙兴海著. —长沙: 湖南人民出版社, 2008. 8

ISBN 978 - 7 - 5438 - 5357 - 7

I. 道... II. 龙... III. 道德 - 文集 IV. B82 - 53

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 121394 号

道德观察

龙兴海 著

出版人: 李建国

责任编辑: 章红立

装帧设计: 周云

出版、发行: 湖南人民出版社

网 址: <http://www.hnppp.com>

地 址: 长沙市营盘东路 3 号

邮 编: 410005

经 销: 湖南省新华书店

印 刷: 湖南航天长宇印刷有限责任公司

印 次: 2008 年 8 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 710 × 1000 1 / 16

印 张: 20

字 数: 280000

书 号: ISBN 978 - 7 - 5438 - 5357 - 7

定 价: 40.00 元

营销电话: 0731 - 2226732

(如发现印装质量问题请与承印厂调换)

总序

伦理学作为经典的人文科学，在现代社会具有不可替代的地位和独特的社会功能。

伦理学的价值不在于提供物质财富或实用工具与技术，而是为人类构建一个意义的世界，守护一个精神的家园，使人类的心灵有所安顿、有所归依，使人格高尚起来。

伦理学也可以推动社会经济技术的进步，因为它能提供有实用性的人文知识，能营造一个有助于经济技术发展的人文环境。不过，为人类的经济与技术行为框定终极意义或规范价值取向，为人类的生存构建一个理想精神世界，却是伦理学更为重要的使命。

伦理学对人的价值、人的尊严的关怀，对人的精神理想的守护，对精神彼岸世界的不懈追求，使它与社会中占主导地位的政治、经济或科技力量之间保持一定的距离，从而形成一种对社会发展进程起矫正、平衡弥补功能的人文精神力量。这样一种具有超越性和理想性的人文精神力量，将有助于保证经济的增长和科技的进步符合人类的要求和造福于人类，从而避免它们异化为人类的对立物去支配或奴役人类自身。

在人类经济高度发展、科技急速飞跃的今天，人类在精神上守护这样一种理想，在文化上保持这样一种超越性的力量，是十分必要的。伦理学以构建和更新人类文化价值体系，唤起人类的理性和良知，提高人的精神境界，开发人的心性资源，开拓更博大的人道主义和人格力量等方式来推动历史发展和人类进步。

中南大学伦理学学科始建于 20 世纪 70 年代末，由我国著名伦理学家曾钊新先生所开创。1990 年获伦理学专业硕士学位授予权，2002 年获伦理学专业博士点；同年在基础医学一级学科博士点下自主设置

002

生命伦理学二级学科博士点；2006年成为湖南省重点学科，2007年获博士后科研流动站，目前已经成为我国伦理学研究和伦理学人才培养的重要基地之一。中南大学伦理学开创了道德心理学与伦理社会学研究，形成了伦理学基础理论、传统伦理思想及比较、应用伦理学、生命伦理学四个稳定而有特色的研究方向，曾组织出版《负面文化研究丛书》、《走出误区丛书》、《伦理新视野丛书》等大型学术研究丛书，编辑出版有《伦理学与公共事务》等大型学术年刊。目前希望在核心价值体系建设、政治伦理、科技伦理、公共伦理、心智伦理等领域有所作为。

《中南大学伦理学研究书系》正是基于我们对伦理学事业的挚爱与追求而组织的反映中南大学伦理学学科建设的大型研究丛书，初步拟定为《导师文丛》、《博士论丛》、《文本课堂》、《教材建设》、《经典译丛》、《公共伦理》、《政治伦理》、《道德伦理》、《传统伦理》、《生命伦理》等系列。它既是对过去研究成果的总结，也是对新的研究领域的拓展；既是研究者个体智慧的体现，也是师生共同劳作的结晶。

书系不是一种学术体系的宣示，仅仅是一种研究组合；书系没有框定的思维和统一的风格，相反充满着研究者个性的光彩；书系没有不可一世的盛气，只有对先人和大家的无限敬仰；书系是中国伦理学百花园中的一片绿叶，追求的是关爱与忠诚，祈盼的是尊重与宽容。

李建华

2008年2月18日

道德本质

- 从传统到现代：道德转型解读（一） / 3
- 超越自然性：道德转型解读（二） / 15
- 市场经济、民主政治与伦理演变 / 26
- 道德演变的基本走向 / 29
- “道德重建”解读 / 37
- 几种伦理观点评析 / 44
- “道德主体性”问题解析 / 53
- 道德智慧 / 62
- 道德之崇高 / 70
- 关于“人道主义”的历史起源 / 83

经济道德

- 论现代经济伦理 / 95
- 伦理道德与经济发展 / 105
- 从伦理学角度看市场经济 / 115
- 市场经济：道德适应的性质、要求及其他 / 125
- 道德与市场经济秩序 / 135
- 市场体系有效运行的伦理道德支点 / 144
- 市场主体“利益最大化”追求的伦理解析 / 150
- 经济发展面临的道德问题及其对策 / 154
- 经济生活中的“搭便车”问题 / 163
- 文化建设滞后对经济发展的负面影响 / 171
- 邓小平经济伦理思想探析 / 179

目录

001

公共道德

- 理解“以德治国”的三个视点 / 191
- 确立行政伦理的依据 / 197
- 公职伦理建设的向度与路径 / 205
- 乡村公共伦理建设的难题解析 / 214

农村公共服务观察：公平问题及对策 /220
公民公共精神的培养 /230
公务员道德的制度化建构 /235
行政责任的伦理分析 /245
行政强制伦理 /250
行政处罚伦理 /257

道德建设

现代化过程中人的精神生活矛盾及其导向 /267
农村道德建设的几个问题 /280
生态伦理建构的“中心” /290
从道德上评价当代青年的几个问题 /301

目录

002

后记 /310

道德本质

从传统到现代：道德转型解读（一）

众所周知，中国自晚清以来，随着现代化进程的缓慢启动、推进和运行，以及各种相关“事变”和“世变”的发生，特别是随着社会主义新政的确立和社会主义市场经济的发展，道德也发生了所谓“从传统道德到现代道德”的演变。时至今日，由于市场经济的发展，世界新技术革命和工业化的全面推进，同时也由于中外文化交流的深入，道德的这一历史演变比以往任何时候都更为广泛和深刻。这样，正确把握它的走向，便成为道德建设的重大时代课题。

当今中国仍在继续发生的“从传统道德到现代道德”的历史演变，从类型论的角度看，也就是道德转型，即道德随着社会转型而发生的从内容到结构扬弃其原有社会特质并获得新的社会特质的重大变迁，其中包括道德内容特质的转变和道德结构特质的转变。那么，当今中国道德转型究竟意味着道德内容特质和道德结构特质的什么转变呢？

以往，我们只是将道德的现代转型界定为从封建道德到社会主义道德的转变，或者说是从社会本位主义道德到集体主义道德的转变。这虽然揭示了与社会制度的转变相关的道德内容特质转变的本质方面，但与中国从农业社会到工业社会，从礼俗社会到法治社会，从家族社会到公民社会等等转变相关的道德内容和道德结构的转变，却被忽略了。今天，在我们致力于社会的全面现代化改造之际，人们又往往只从现代化要求的角度来理解当今中国的道德转型，因而往往漠视或忽视它的社会主义性质和方向，有人甚至错误地将其理解为转向个人主义。如果说，前者犯了简单化、片面化的错误，后者犯的则是根本方向性的错误。应当看到，当今中国发生的“从传统道德到现代道德”的转型，是道德适应社会类型的社会主义转变和现代化转变而发生的类型转换。这里所说“传统道德”，实际上就是那种在中国历史上形成的与“人的依赖关系”相联系的封建宗法道德和小生产者道德；这里所说“现代道德”，就不是别的什么道德，而是与社会主义制度、与市场经济体制、与现代公民社会等相适应的社会道德。因之，“从传统道德到现代道德”的转型，既意味着道德内容特质的社会主义转变，又意味着道德内容特质和道德结构特质的现代化转变。其中，道德内容特质的社会主义转变又是其根本的和本质的方面。在这里，看不到道德的社会主义转变和现代化转变的一定区别，以至将二者等同起来或混为一谈，固然是错误且有害的，但将二者割裂开来和对立起来，同样也是错误且有害的。实际上，道德的现代化转变体现的恰恰是社会主义与先进生产力、与市场经济结合的要求，它不过是道德的社会主义转变带有的一般价值内容的具体表现。而道德的社会主义转变，从一定意义上说，就是当今中国道德最根本的现代化转变，它与道德发生的反映生产力和市场经济之发展要求的现代化转变从根本上是一致的。

把握当今中国道德转型的走向，还必须注意的是，不能离开它的整体社会历史背景和文化背景而仅仅从市场经济角度去观察和审度，以致将其视为从“传统道德到与市场经济相联系的现代道德”的转变。必须看到，适应和满足市场经济发展的要求，虽然是当今中国道

德发生现代性演变的内在驱力和重要内容，但是这并不意味着适应和满足市场经济的要求便是当今中国道德转型的全部内涵所在。市场经济的发展虽然会引起道德的一定变革和重建，但仅仅与市场经济相联系的道德变革和道德重建，并不是道德类型转换的全部意蕴所在。市场经济无论是作为一种经济形态还是作为一种具体的经济生活制度，它的确立和运行都不能规定社会道德类型及其转变的整体走向。社会道德的类型及其转变的基本方向和整体走向是由社会生产方式的类型及其历史转变的走向和方向所规定的。如果说，市场经济体制的建立和市场经济的发展，意味着中国社会主义社会的形态转换，即从传统社会主义社会转向与市场经济结合的新型社会主义社会，那么也可以说会有相对意义上的“道德转型”，但这一特定意义的“道德转型”不过是社会主义道德从一种形态到另一种形态的自我更新和自我发展。而且，这也绝不仅仅是为满足市场经济要求而发生的转变。它在道德历史发展的总体视角上，仍然只是中国最终完成和实现从传统道德到现代道德转变的重要环节，是中国社会从近代就发生的面向现代化、面向世界、面向人类未来的道德演变在今天的继续。所以，仅从市场经济角度把握当今中国道德转型，不仅会曲解它的性质和内涵，而且可能因此迷失或扭曲它的社会主义方向。

因此，从总体上说，道德内容特质的社会主义转变和现代化转变，以及道德结构特质的现代化转变，乃是当今中国“从传统道德到现代道德”转型的基本内涵和走向。

道德内容特质的社会主义转变和现代化转变，实际上就是道德内容扬弃传统社会特质（如：封建宗法特质、封闭保守特质、剥削阶级特质、小生产者特质），摆脱资本主义影响，获得社会主义特质和“现代性”特质的历史转变。具体说来，这主要表现为道德内容特质的如下转变：

1. 道德价值定位的“人本”化转变。

道德价值定位是道德价值本位或道德根本价值的确定。一种道德体系究竟以什么为价值本位，决定着它的基本价值构成和根本价值方向。因此道德价值定位的转变是道德内容特质转变乃至道德转型的根本方面。

对于“传统道德”和现代资产阶级道德的价值定位，理论界已经形成共识，这就是所谓“社会整体本位”（前者）和“个人本位”（后者）。对于社会主义道德的价值定位，尚无明确统一的看法。依照马克思的观点，我认为应当是以“人的发展”为本位。这实际上也是社会主义的根本特质和社会发展的根本要求的价值体现。据此，可以认定当今中国道德转型首先表现为道德价值定位从“社会整体本位”和“个人本位”到以“人的发展”为本位的转变。就其伦理实质而言，可以说就是道德价值定位的科学“人本”化转变。

“传统道德”的价值定位，其一般意义是“社会整体本位”或“群体本位”，具体说实际上是统治阶级的利益本位、特权本位和“官本位”以及家族本位和男性血缘本位。显然，这一价值定位从根本上排斥了“个人”作为目的和主体的价值地位。“个人”主要被当作保证“整体本位”的工具。不言而喻，“传统道德”所具有的“非人”的乃至“吃人”的性质，也即禁锢“个性发展”的特质，与它的这一价值定位直接有关。于是实现“个性解放”便成为变革“传统道德”的主题，改变“传统道德”的价值定位则成为变革“传统道德”以实现“个性解放”的根本点。在人类历史上，资产阶级首先实现了这一变革：它不仅变道德的“群体本位”为“个人本位”，而且也实现了道德从禁锢“个性发展”到肯定“个性发展”的转变。不过资产阶级由“个人本位”建构的道德并没有使“个性发展”走上获得“人”的完整意义的发展轨道。由于其道德价值定位实际上是与资本本位或“金本位”归于一体的个人物质利益本位，充其量也不过是作为生物人、经济人和一定社会权利主体的“个人本位”，同时也由于这一价值定位基本上排斥了个人作为“社会存在物”在一定社会关系中必有的主体价值地位，使其价值建构无法形成比较完整的价值取向和真实

可靠的主体责任机制。因而它不能引导人们实现社会结合，从关心自己走向关心他人和社会，也不能引导人们走出拜金主义的“黑洞”。应当说，资产阶级道德的价值定位是“人本主义”的，不过这显然是一种狭隘、片面、非科学的“人本主义”价值定位。资产阶级道德的根本局限既在于此也源出于此。正是针对现代资产阶级道德的这一缺陷，西方不少思想家和教育家明确提出要变革“人类价值”，重建面向21世纪的人类道德。这在我们看来，主要就是要变革现代资产阶级道德，重建一种以“人的发展”为价值本位的、具有完整价值取向和真实可靠的主体责任机制的新型道德，即现代社会主义道德。这里所说“人的发展”，不只是人的主体素质和“本质力量”的比较全面乃至全面的发展，同时也是人的发展条件的发展。因而，它实质上是个人发展和人类整体发展的统一。这样，以“人的发展”为价值本位，就意味着必须以实现个人发展与人类整体发展的统一为基本价值目标，并按照这一目标要求建构个人与社会、个人与个人互为目的手段的全面发展关系、责任关系和价值关系。这就表明，现代社会主义道德的价值定位虽然也是人本主义的，但这种人本主义是马克思主义“人学”意义上的人本主义，它克服了资产阶级道德“人本”价值定位的狭隘性、片面性和非科学性，实现了从非科学的“人本”价值定位到科学的“人本”价值定位的转变。

道德价值定位的科学“人本”化转变，实际上也意味着核心道德价值的转变，即从所谓“社会本位主义”和“个人本位主义”到集体主义的转变。这在社会主导意识形态领域和在大众意识层面上，都是十分明显的。不过，由于当今中国道德转型面临双重的变革任务和复杂的环境，在大众意识层面实现这一转变的过程就更为艰难曲折。一方面人们总是从传统“整体主义”意义上理解并接受集体主义；另一方面市场经济利己主义的作用又使集体主义道德总是面临个人主义道德观的挑战。就时下情况论，实现上述转变的主要任务仍然是克服各种形式的改头换面的封建整体主义，面临的最大挑战则是个人主义。

2. 道德内涵特质的全民公意化和公理化转变。

道德规范是道德存在的基本文化形式，也是道德内涵的基本构成。因而，道德内涵特质的转变也必定表现为道德规范内容特质的转变。

道德内涵特质的转变，一般是由社会关系的性质和结构的转变引起的。当今中国社会转型所内含的社会关系的转变，一般说就是其性质的社会主义转变和它的结构的现代化转变。前者主要表现为人的社会关系随着社会主义制度的建立和完善而发生的从等级服从关系、阶级统治关系到普遍平等的全民关系和公民关系的转变；后者主要表现为人的社会关系随着社会现代化进程而发生的从初级关系到次级关系的转变，即从以血缘、亲缘和地缘为纽带的社会关系转变为以业缘、契约、公共交往为纽带的多样化社会关系，其实质是“人的普遍社会联系”的建立和发展。随着我国社会关系的这一社会主义转变和现代化转变，道德内涵特质实际上已经发生和正在发生趋向全民公意化和普遍公理化的转变。

道德内涵特质的这一转变，主要体现为道德规范内容走出家族宗法关系、地缘宗法关系、种族宗法关系、集团功利关系以及狭隘的阶级利益关系和民族利益关系的限制，趋向和达到与全民的普遍平等关系和人的普遍社会联系的价值同构，从而扬弃其狭隘的整体特质（尤其是宗法特质和剥削阶级特质），并获得全民性特质和普遍公理化特质。简言之，这就是道德规范发展成为普遍平等的公民社会关系和普遍社会联系的“共同价值”和社会公理。从当今中国变革及其趋势看，道德内涵特质的转变主要表现在以下几个方面：

破与立。“破”，就是根本解除那些完全过时的、反映狭隘“整体”利益特别是剥削阶级根本利益要求的道德规范，如：伦理“三纲”、“三从四德”、“宗教禁欲主义”、个人利己主义、地方主义、种族主义、各种帮会主义等。“立”，就是建立一些反映全民乃至全人类共同利益要求和社会主义社会关系要求的道德规范，如全心全意为人民服务，爱护公共财产、公正公平，爱护人类家园，“人人平等、相互尊重、相互关心”等等。

改造与转化。这是指对那些包含一定合理因素的传统道德规范和

资产阶级道德规范进行批判改造并使之发生“创造性转化”。其转化主要在于其特定社会内容特质被“扬弃”，同时又获得新的意义、内涵和特质。如“传统爱国主义”被改革提升为与国际主义相联系的现代爱国主义，其原有的皇权中心主义、狭隘民族主义和大国沙文主义等内容特质被扬弃；资产阶级的公正原则被改造发展成为以尊重人的平等权利为实质内容和以劳动为基本尺度的社会主义公正原则，其“公正原则”背后所掩盖着的“不公正”从根本上被否定，从而为实现由形式公正到实体公正，由片面公正到全面公正开辟了道路。

发展与完善。这是指那些包含全民性、全人类性因素的传统道德准则、美德要求和社会公德在现代社会主义社会获得新的发展和完善。其中包括内容的更新和充实；被赋予新的科学内涵和意义；获得新的特质；形式的多样化等等。如“勿偷盗”这一传统道德准则被发展成为以维护公共财产和公共利益为实质内容的社会主义道德准则；“勇敢”这一传统美德要求被赋予“勇于开拓、勇于竞争、勇于创新”等时代意义；“自觉遵守交通秩序”、“爱护公共环境卫生”则成为现代社会的重要公德要求。

道德规范作为社会上层价值建筑发生的上述变化，在大众意识层面上则表现为人们道德观念的更新。如：等级观念、特权观念的被否定，人的平等观念和自由自主观念的形成；自我中心观念和个人至上观念的排除，人民利益观念、服务公益观念以及人类利益观念的形成和强化等等。

3. 道德人格模式的完善化转变

道德人格模式是道德主体性特质的集中凝结点。任何一种道德类型都集中体现为人格的社会价值规定和价值取向，也可以归结为一种特定的人格模式。因此，道德内容特质的转变还集中表现为道德人格模式的转变。

道德价值定位和道德规范内容的上述转变，从总体上看也就是人类道德克服其传统局限性和现代资产阶级局限性并获得现代社会主义特性的历史转变。与人类道德转型的这一总体格局相一致，当今中国道德人格模式的转变，也体现为从传统道德人格模式和现代资产阶级

道德人格模式到现代社会主义道德人格模式的转变。

首先，这表现为传统道德人格模式的变革和转化。传统道德人格模式作为“传统道德”的集中体现，实质上是以尽量缩小个人自我基地、限制个人独立性和强化个人社会依存性为基本内容特质的个人自我完善模式，其基本价值旨归则在于使个人成为“人的依赖关系”之整体和谐的和弦。我国传统伦理文化人格设计中的所谓“君子”（人格），“贤人”（人格），“圣人”（人格），还有什么“大丈夫”（人格），以及备受推崇的所谓“忠臣孝子”、“贞妇淑女”等等，都不过是这种自我完善的人格模式的文化体现和具体实现。这种人格模式的历史合理性和伦理合理性在于它确立了人格的主体责任，突出了人格的核心，其历史局限性和伦理片面性在于它使人格责任建立在缺乏人格自我基地和人格主体性的基础之上，同时其“少我”乃至“无我”和“忘我”的人格责任要求又进一步限制了人格的独立性和主动创造性，其后果则是强化了人的依附性，导致了人的“个性”、“活力”和创造力的萎缩和退化。这种道德人格模式，说到底不过是“人的依赖关系”的道德人格化要求及其文化体现。因而随着人类社会的发展和转型，它必然发生变革和转化。这在当今中国就表现为它通过“道德革命”和道德重建转变为现代道德人格模式。这种变革和转化的突出表现，就是那种依附性人格品质受到人们的否定和唾弃，而自主、自立、自强的精神和独立创造精神则成为人们重视和追求的重要品质。

其次，表现为对现代资产阶级道德人格模式的改造提升和历史超越。现代资产阶级道德人格模式作为资产阶级道德的集中体现，实质上是以尽量扩大个人自我基地、凸现个人独立性、排斥个人社会依存性为基本特质的个人自我实现的人格模式，即以“物的依赖性为基础的人的独立性”的人格化实现。无论是资产阶级伦理文化人格设计中的“个人英雄主义”者，还是在现代资本主义社会获得颂扬崇拜的“英雄”、“强者”和“成功者”，实际上都是其“自我实现”的人格模式的不同体现。个人独立、个人奋斗、个人创造和个人成功乃至某种脱离社会和“反社会”的特质是其最基本也最重要的内涵特质。即使是人们幻想中的那种行侠仗义的“道德英雄”（“牛仔”和“侦探”）