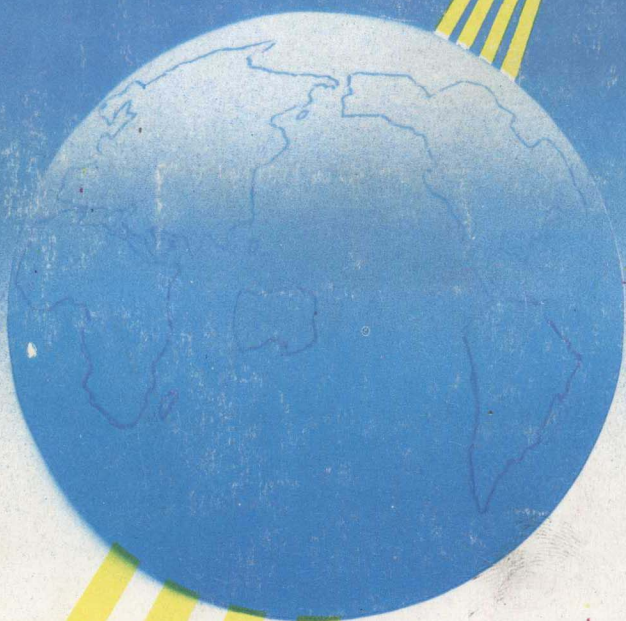

教育—— ● 跨世纪工程的思考

● 广西教育出版社

● 主编 刘海虎 余鸿源

532666 样

教育——跨世纪工程的思考

主 编 刘海虎
余鸿源
副主编 周 忱

G40-03
018

CS111438

重庆师院图书馆

世行贷款师范项目图书

广西教育出版社

目 录

道德与道德教育

——幸福主义、理想主义、人文主义关于道德教育的

对话……………谢遐龄 (1)

市场经济与职业技术教育……………周志强 (18)

“教授下海”和“大学生经商”……………潘益大 (28)

“教师下海”群言录……………徐矛 (33)

文化与教育：从传统到现代

——兼谈反传统主义者的缺失……………丁钢 傅铿 (46)

教育：现实与传统

——关于教育的效益、功能和人文精神的对话

……………汪堂家 李天纲 (63)

教育的功利与人才的博通……………周洪林 (77)

教育与人的发展……………高瑞泉 袁振国 (94)

教育是创造人的事业

——用哲学的眼光看教育……………俞吾金 (107)

人类教育的新认识……………冯增俊 卢乃柱 (121)

根深才能叶茂

——关于科学教育的对话……………陈永明 陈克艰 (138)

美·美育·人类未来

——犁、禾、耘关于当代美育的对话

……………赵伶俐 张俊洪 (157)

道德与道德教育

——幸福主义、理想主义、人文主义关于道德教育的对话

理想主义者（以下简称“理”）：道德教育是个大问题，我看，我们先讨论道德问题，而后讨论道德教育问题。

幸福主义者（以下简称“幸”）：有必要搞得这么复杂吗？

人文主义者（以下简称“文”）：有必要。关于道德，大家的看法并不一致。这个问题不讨论，道德教育无法讨论清楚。

理：我们三家讨论道德问题有代表性，世界上的道德思想，归结下来无非是这三家。

幸：我主张，还是讨论法律和法制问题。

理：法律是规范。有的规范不属法律，违背了不是犯法，道德规范是其中一种，仅根据这一点，只讨论法律问题就不够，再说……

幸：那把论题扩大一点，讨论规范问题。

理：你不要打断我呀！第一，执行规范有个自觉性问题……

幸：靠赏罚分明就能让人们自觉遵守规范。

理：看，你就没遵守“让人把话讲完”的规范！我问你，执行赏罚的执法者自己没有自觉性，怎么办？

幸：再设机构监督。

理：那个监督机构还是由人组成的吧？那些人没有自觉性，怎么办？

幸：这就叫法治。

理：这就是与我要说的第二点有关联的问题。第二，法律哪个国家都有，远古就有法律，但是，有法律不等于就是法治。为了你主张的法治，也必须讨论道德问题。

文：你们两位谈了很多，轮到我讲几句了。现在你们二位开始谈到点子上了。我建议，我们三人都谈最根本的问题，芜枝蔓叶一律芟除，如何？

幸：我同意。每个人都有追求幸福的权利和自由。这样，人们会产生冲突，于是需要立法，制定规范，保证人人在不妨碍他人的前提下实现自己的自由。

理：不过我认为这只是个派生的问题。重要的是人性问题——怎么样才算个人的问题。

文：我也同意“人之所以为人”这个问题很重要。下面集中先讨论这个问题，如何？

幸：赞成。人之所以为人，在于人有理性，能创造文化。所以有的思想家称人是理性的动物，有的称人是使用符号的动物。我们平常讲“知识就是力量”，说的也是这个意思。人凭体力不能征服世界，凭智慧却可以做到一切。

理：你这话有一定道理，但不完全，所以说不那么全面，不那么正确。在物质便利方面，最近几个世纪，特别是20世纪，人类取得了极大的成就。最近半个世纪以来，技术发展称得上突飞猛进。然而，人类在彼此关系的处理方面，比征服自然重要得多。你说的“智慧”要分析。这个词有三层意义，一层指技术、方法；一层指道德觉悟；还有一层指渗透人生真谛。你说的仅仅是技术层次的意义。实际上，后两层意义更重要，而且只有这两层才配得上叫智慧。

人之所以区别于动物而为人，在于理性——这说法不切确。有些高等动物也有某种发展程度的理性，甚至对主人有忠诚和依恋的情感。它们与人在这方面的区别仅在于发达程度不相同。因此，要区别开人与动物，必须对理性再作分析。这就是把理性区分为两种——工具理性（也叫理论理性）和价值理性（也叫实践理性）。前者与科学技术相关联，后者与道德伦理相关联。唯独人才有道德理性。

这样区分理性，许多问题就能讲清楚了。

自由。自由不是随心所欲，相反，自由是克制情欲，自觉地遵守规范，尽自己的义务。随心所欲的自由是动物式的自由，单运用工具理性，所达到的就是这种自由。人的自由在于不被情欲所左右。动物受情欲支配，工具理性为满足情欲服务。人当然也要满足情欲，因而也要运用工具理性。然而人更要遵守规范，在合规范的前提下满足情欲，因而人必须从受情欲支配的动物性下解放出来。

文：你们两家都抓住一些根本的东西，又都走偏了。理想主义抓住价值理性，这是对的，人性中本来就有这东西。强调纯粹性，会出毛病，极端的发展为苦行僧主义。幸福主义强调满足情欲，这也是对的，情欲也是人性中有的东西，也是根本的。但是单强调这方面又是偏失，那与动物有什么区别，即使讲理性，也是只讲工具理性——确实，动物中某些高等的种有着某种发展程度的工具理性，只是总不如人那样发达，似乎可以按“量变到质变”把人与动物区分开。然而，以高度发达的工具理性追求情欲得到充分满足的幸福，难免导致阴谋诡计盛行，损人利己不断。谁那样实现自己的幸福，就比动物还要有害于人类——所谓“禽兽不如”了。

对你们两家，不是反对，而是纠偏。要纠偏，在学理上须做综合工作。

理：我刚才讲了区分理性为工具理性、价值理性两个方面。现在，我想说的是道德法则不是上帝立的，也不是自然界立的——因为它不由自然的原因决定。道德法则来源于人性——人性中的价值理性。人的立法能力又称之为良知。说“来源于人性”，意即人人都有立法能力，也就是说人人都有良知。

文：你讲的这些话，使我想起中国古代思想家孟子与荀子之区别。这两位思想家都谈到礼——即当时中国社会的规范体系。但是关于礼之来源他们说法不同。荀子认为礼由圣人制定，绝大多数人只是遵守而已。圣人制礼也是根据工具理性。孟子虽也承认礼由圣人制定——那毕竟是历史事实——却主张人人都有良知。荀子说“涂之人皆可为禹”，侧重守法能力。孟子讲“人皆可以为尧舜”与之全然不同，是从人人皆有良知出发，论到人人皆可以修养成圣人，配合他讲的“良贵”、“天爵”（出自价值理性的人的尊严），可知他讲的重点在立法能力。与此相关，关于人性他们立说也不同。从人性角度论证礼之来源，在他们是相同的。但是，关于产生礼的人性，他们却恰好相反。荀子主张“性恶”，孟子主张“性善”。

幸：我认为荀子的学说有理。

理：我认为孟子的学说有理。

文：其实，荀孟两家都有理，都不够全面，综合两家就比较全面。

情欲算不算人性？尽管在这一点上人与动物一样，毕竟人也有，所以谈人性不把情欲包括在内，恐怕是片面的。

另一方面，理性，特别是价值理性，是人性中的另一面，而且是更重要的、使人区别于动物的方面。

荀子把情欲看作属于人性，是对的。他说“性恶”，不大对。情欲本身不能说是对的或是错的——这是自然。情欲过分了才是错的。所以荀子的观点在提法上有毛病。他的意思是情欲放

纵得过分即恶，但表述上有缺点。另外，他忘了提一句：情欲未得到满足也是错的。

孟子讲“性善”，指良知良能——道德法则之立法能力，用他的话讲，仁、义、礼、智皆发生于心之良知。所以，在这样讲时，“性”概念未曾特指情欲。但也不排斥情欲。现在我讲中国古代思想，用的是西方哲学术语，在表达上有困难，很难准确表达中国思想。在中国思想中，情欲与理性不是对立的。孟子这句话讲的恰恰是：情乃是良知之开端。孟子的讲法与西方思想家的讲法不很相当。

综合起来看，孟子讲的较全面些，两位的学说互相补充，各侧重于人性的不同方面。

理：你好像专讲中国哲学家的思想。

文：也不尽然。我就要讲到西方思想在20世纪发生的重大转折。

我与你有一致也有不同。一致处在于，我完全赞成把道德方面看作人与动物之间的根本区别所在。不同处在于，你似乎主张理想主义道德不但适用于西方，也适用于中国。我却认为，那不适合于中国，至少不适合于现在的和可以预见到的未来的中国。

什么样的道德适合于中国？只有中国道德，或曰，由中国传统之“道”按照现代实际状况生发出来的东西，才适合中国。中国人不可能把西方道德搬过来奉行……

理：你的观点能深入谈谈吗？

幸：这不是“中体西用”？

文：“中体西用”是个大帽子，先别忙扣帽子。道德一词现在一般人理解的涵义较狭，我认为这个概念涵义至少有三层：一、具体的道德规范体系和体制；二、贯彻在规范、体制中的价值观、价值取向；三、哲学意义——《老子》又叫做《道德经》，在这意义上，中国称作“道”，西方称为“存在”。

一般人反对“中体西用”时，认作“中体”的是什么呢？指的是旧体制和旧规范，往往还包括旧价值体系。其实，在道德概念中的这两层涵义，不应称作“体”，而应称为“用”。或者换个对子——用道、器。体指道，而制度、规范、价值由“器”表达。

道德概念的第三层涵义，也是最深层涵义——哲学意义，才真正是体。这层涵义通常由哲学阐发，其实也在艺术作品、文学作品、民众行为以及制度、规范、价值观中体现出来——“体现”就是“体”之显现。当然，体用不是像西方思想中的物质、形式那样，抽象地分裂而对立。哲学上叫作“体用不二”、“即用现体”。

在“器”的层次上，可以模仿、借用外来文化——不过也不是任意选择的。有的行得通，有的行不通，一切皆以合乎中国文化之体——道——与否而定。

道，或曰体，并非永恒不变的，只是变得相当慢。文化中有些要素，可以在短短几年之中就改变，如服装、科学技术等；有些要经过稍长时间才会改变；有些要几百年才会变——而道之改变须以千年计。那么，在我们看得见的未来，不妨认为它是不变的。即使是规范、制度、价值观，作为器，时代不同了，必定有所改变，有时变化比较显著。关于这一点，中国古人很是强调，例如朱熹引用《礼记》里的话说“礼，时为大”——意思就是制度、规范须以时代状况为转移。然而，有些制度或规范，稍作调整后现代仍适用。例如“饿死事小，失节事大”过去一直当作“吃人的封建礼教”之典型来批判。这个命题用来要求妇女死了丈夫不得再嫁人，当然不适于现代价值观。不过，文天祥宁可饿死决不投降，我们敬佩他为民族英雄。气节恐怕还是重要的，在许多问题上，这个命题今天仍然适用。《尚书》中有句话“用人

维旧，用器维新”，实际上不少新器与旧器有一定的关联。对于器，“不可一概而论地笼统否定，要具体对待，在道德问题上尤其如此。在这里用得上“推陈出新”四个字。

理：你还是没有讲清楚中体与西体究竟有什么不同。

文：不要急，我就讲到了。

中体（或曰中国文化传统）即过去的中国思想家讲的“道统”，其最高概念是道，西体之最高概念是存在——不同的西方思想家有时用不同的名字称呼它，如柏拉图称之为理念，亚里士多德称之为纯形式，斯宾诺莎称之为“实体”，黑格尔称之为“绝对”，等等。二者根本区别在于西方思想从柏拉图起就抽象地分裂出感性和理性、质料和形式等等“对子”，并把“对子”这一方与另一方对立起来；进一步地，把正面的、肯定的归于理性、形式这一方，把反面的、否定的归于感性、质料另一方。于是，自柏拉图以来的西方正统道德是禁欲主义的，肉体、情欲、物质利益被看作罪恶的源泉。其代表人物是基督教会的奠基者使徒保罗。近代以来，称作理想主义的一派基本上沿袭了禁欲主义传统。西体之核心概念“存在”，其基本意义乃是分裂之后的理性、形式方面。上帝就是纯粹形式、最高存在。西体之用，在道德规范方面可以归结为禁欲主义。西体之用当然不仅仅在道德规范方面，在宗教、经济、政治、法律、家庭等方面同样有其“用”。这超出了我们这次的话题，不谈了吧！

中国思想则不同，尽管有形、质之区分，却未达抽象地分裂和对立地步，所以谈不上认为哪一方面是正面的、肯定的，另一方面是反面的、否定的。孔子、孟子大约与柏拉图同时代，但是思想大异其趣。在中国古代思想家眼光里，情欲等一向被看作最自然的，因而当然是正当的，决不是什么反面的、否定的东西。中国的正统思想从来不是禁欲主义的。恰恰相反，“天地合而生万物”，“男女构精，化生万物”，在某种意义上情欲简直成了

根本的宇宙原理。按《中庸》的说法，“天命之谓性，率性之谓道”——“天命”即天赋，“性”即人性。“率性”即“循性”。情欲是人性之一面，良知是人性之另一面。“循性”即顺着人性，所以道之根本要义是顺人性——一方面满足情欲，决不禁欲，另一方面有发自良知的对情欲的节制，也不纵欲。“中庸”之“中”字指“喜怒哀乐之未发”，意思是人性；“发而皆中节谓之和”，中节指“无过无不及”，恰到好处。这就是说，情欲要“发”，既不可有多，也不可太少。我们知道《论语》里有句话，“礼之用和为贵”——这个“和”不是“和气”，而是指“情欲发而皆中节”。礼不是用来禁欲的，而是用来调节情欲之发的。《中庸》还有一句话“修道之谓教”，意思是，教化是为了学会顺人性。

关于中体和中体之用我讲得多了些，用意是纠正流传很广的一些误解，似乎中体之用在于禁欲主义。实际上，真正主张禁欲主义的反倒是西方基督教文化。西体已在发生根本变化。刚才已讲到体不是永恒不变的，这不是句空话——西体正在变。

西体怎样变？自黑格尔以后，首先是费尔巴哈出来反对禁欲主义。基督教讲博爱，其实质是理性之爱。费尔巴哈反其道而行之，讲感性之爱，讲性爱，并指出在性爱基础上建立新宗教。这简直是在翻两千五百年以来的铁案。马克思把费尔巴哈的原则扩大到吃饭、穿衣、生产等物质活动之全面领域，而且马克思不是把感性、质料从否定的、反面的翻上来作为肯定的、正面的，把理性、形式翻下作为否定的、反面的，而是从根本上消除感性与理性、质料与形式、客体与主体、物质与精神的抽象分裂和对立。这是从根本上反对西方传统（西体），标志着西体变化之转折点。马克思以后，西方思想循着消除上述抽象对立的方向继续发展。本世纪的海德格尔关于“存在”提出了全新的解释，证明

西体仍在继续变化中。西体与中体正在接近——而且是西体向中体靠拢。

幸：你说的似乎有点道理。现代西方画家对中国古代的绘画理论很赞赏啊。

文：不错。中国古人谈美，美在“玄”——所谓“澄怀观道”就是这个意思。西方人谈美，美在形式。美之本质就是分裂之后的理念（纯形式）。西方画家观念转变说明他们的核心概念不再是理念、绝对等等，正在向“玄”或“道”转变。

理：那么你谈谈21世纪的道德演变趋势，如何？

幸：对，你谈谈吧。

文：好的。不过我仅限于谈中国和西方。海德格尔谈到过，民主制度已不适合西方现代技术社会。这实质上指出，作为西体之用的政治体制，在西体转变的情况下必定随着转变——体用不二。在道德规范和价值观方面，它们作为“器”或“用”，必定也会变。首先要确定的是：西方道德的三个层次，或显或隐，或迟或速，全要变，而且是向着靠拢中国传统方向变。

理想主义已经过时了。禁欲主义已为大部分西方人抛弃。但是一任幸福主义发展，后果相当可怕。在这一点上理想主义者的批评是有道理的。人文主义可以综合二者，既满足情欲，也不是无规范，可谓“两全其美”。所以说，西方道德之转变是由理想主义转向人文主义。这里须提醒，这一转变切勿期待其很快。转变在历史中实现须用时间，而且是个不短的时间。

实际过程总是纷乱的、复杂的，堕落中有探索混杂，瓦解中有创造混杂。要分清哪是创造，哪是堕落，不很容易，往往会弄错。可以肯定的是，新规范、新价值观正在创生中，弄错的总会越来越少。

在中国，目前至少有三种现象：一是向往古典的西方道德，一是趋向无道德状态，一是最近开始抬头的恢复传统。显然，无

道德状态对于一个社会是致命的。而古典西方道德之不适合于中国至今尚未取得国人之共识。但估计经过不多的若干年，事实终将告诉人们，此路不通。传统终将复兴。不过不是全盘复古，而是“器”或“用”现代化，这中间会有纷乱、复杂的情况。至于复兴，指的是体之复兴。这种中体之复兴，或成为西体转变之先导，或与转变中的西体汇合。

这是中西文化大汇合，同时又是道德复兴。道德之体之涵义将首先确定，价值观和规范看起来有一段纷乱时期，实质上与体同时生长。它们在人们的实际生活中创生出来，经受考验和取得稳定性。我们现在很难一一预见其形态，却大致可以断定，在中国人看来，这些新规范和新价值观有着浓重的中国传统之色彩。

幸：你讲得太玄，我听不大懂。还是谈道德教育吧！

文：你并非不懂，不同意我的看法而已。关于道德教育，你先谈吧。

幸：这个问题不复杂，先谈就先谈。道德教育就是德育。人生下来就有欲望，因此有利益，而且欲望和利益有无限扩张的趋向。于是，不免与他人冲突。经验会让人们懂得，为了自己活，也要让他人活。既然这个世界上有这么多人，而且谁也无法独自一人生活，谁也离不开他人、离不开社会，那么最好的办法是大家和平共处。要达到和平共处，就要不触犯他人利益。但是，既要自己满足，又要不触犯他人，很难两全。这就需要制定一些规范来减少、限制利益冲突，有冲突发生时以这些规范为准则裁定是非。道德教育，或者说，德育，就是训练人们遵守规范，达到习惯成自然的程度。

理：怎样训练？

幸：两方面：一是上课，宣示、阐述规范；一是奖惩，做得好的，奖励；偏离规范的，视程度分级别惩罚。奖惩两面恐怕要以惩为主。俗语说“吃一亏长一智”，可见惩罚具有较大的教育

作用。

文：这个问题还须仔细斟酌。吃亏与惩罚不完全一样。惩罚由职能机关施行，吃亏却未必来自惩罚。职能机关惩罚过多也不行，还有个恩信问题须考虑。

理：我看他这套理论同马戏团驯兽原则差不多。

幸：你骂人类可是打击面太广了。

理：我并没有骂人类。恰恰是你把人类估价太低了。你把人类估计得与动物差不多。

幸：谁说的？驯兽，训练动物服从人的命令。道德训练是使人们遵守人与人之间的行为规范。大不一样啊！何况，人类的规范既复杂又高级，任何一种动物都训练不到这种程度。难道你不承认对人的教育离不开训练吗？

理：我不否认训练的必要性。我反对的是，你仅仅谈到训练，把道德教育归结为训练。你只看到人有情欲和利益，忽视了人还有价值理性和良知。所以你迷信训练。你那套上课加惩罚的办法就是孔子批评的“道之以政，齐之以刑”，后果不见得好。按你的思路训练，人们之所以遵守规范是为了争取最大利益。那么，当不遵守规范能获取最大利益时，人们就会不遵守规范。结果恐怕是孟子说的局面：“率兽食人，人将相食”。

我的看法是：道德教育固然有不少具体项目，包括训练项目，其核心与归宿却在于启示人们的实践理性与良知。有人主张，良知是规范“内化”而来的。我不同意这种说法。我认为，每人都自有理性，区别只在于有的人亮，有的人黯。道德教育在于使黯的亮起来。“内化”说把外来的规范看作根源。那么我要问：所谓“外来的”规范是从哪里来的？对我而言，它是“外来的”——不由我制定。但对人类而言，它总是某一个或某一些人制定的，总不会来自非人的“天外来客”或“上帝”之类，因而是“内在的”。进一步说，与其认定极个别人有立法能力而绝大多

数人没有立法能力，不如认为人人皆有立法能力。道德教育的真正目的就是激发每个人的立法能力。训练不能实现这个目的。

幸：什么样的办法能实现这个目的？

理：修养。

幸：你的想法与王阳明“致良知”差不多。你这套办法能修养出几个圣人来？恐怕只是一句空话！

理：尽管一时不会修养出很多圣人，培养出一批正人君子还是办得到的。目标上立意须高远，人们才有明确的用力方向。持久努力下去一定会有收效。

幸：立意高远？恐怕结果是画虎不成反类犬！出一批假道学先生。

理：正是为了避免出假道学先生，我才强调理性、良知的内心修养。

幸：问题在于，人们做得到吗？当今世界科学昌明、技术发达、信息传播迅速而渗透性强，高级的、奢侈的消费产品充斥市场，广告无孔不入地吸引、鼓励甚至可以说是引诱人们去购买这些消费品。一位具有敏锐感受能力的诗人告诉我，他感觉笼罩着全世界的是到处在强劲搏动着的感性欲望。你那理性修养敌得过这强大的力量吗？

更深入地讲，理想主义的内核是人类中心论，把人看得高于一切，认为人是宇宙中最高的，居于中心地位的存在者。但是今日技术发达到这种地步，已不可再泛泛而论“技术是人的工具”了。人们容易接受的是，把人看作整个物质宇宙中的一粒微尘的自然科学世界观。

理：既然你也承认人欲横流是实际情况，那么就更有必要强调理想主义，以抵制、削弱之。

幸：可惜的是，空口说教毫无力量，或者作用甚微。只有物质力量才能制约物质欲望，所以我主张依法律惩罚。否则道德

教育是一句空话。

文：你讲得倒是淋漓尽致。你主张理性主义行不通了，这一点我同意。你主张在道德教育中须有适当的惩罚，我也同意。不过，如果就此止步，主张道德教育目的仅在于让人们普遍地遵守规范、习惯成自然，我则认为还不够。请问，把人们道德觉悟都提高到圣人水平，你认为有必要吗？

幸：做不到，所以没必要。

文：我认为做得到，只是须有一个较长过程。

幸：你能肯定最终一定能达到“人皆为尧舜”的水平？将来的事，谁能充分证明？

文：我认定总有一天人类绝大多数都能达到圣人境界。这不是可由逻辑证明的。你若要求以逻辑方法证明，那么我承认，任谁也不能充分证明。但是，这是由全部人类经验所证明的——我称之为“体证”。

幸：我不理解这种证明。

文：不是不理解，而是不肯接受。

幸：无关紧要。反正于我们正讨论的道德教育问题无关。

文：不。关系极大。确认这一点，道德教育采取什么样的思路才有依据。否则，道德教育就局限于规范教育，失去了努力方向。

幸：所以必须设定理想。有理想才有努力方向。

文：但是，理性主义的理想是达不到的。达不到的理想终究会失去感召力。人文主义的理想是可以达到的。所以我主张，既然理性主义的理想主义价值体系已经瓦解，今后的道德教育应以人文主义的理想为努力方向。

首先，我要重申，切勿把“道德”理解得太狭窄了。我刚才讲过，道德表达了三层涵义。把道德教育归结为规范教育，只考虑到最表面的一层涵义，是远远不够的。论及“道德立法能力”

和良知，仍着眼于规范。高了一些，仍然不够。**关键在于，切勿把规范与实际生活割裂开来，否则会出现“削足适履”的情况。这么讲大概不好懂，举个例子。一义利关系。**

幸福主义主张先利后义，理性主义主张先义后利。我主张义在利中，也可以把我的主张说成先义后利。但我的主张与理性主义不同。第一点不同，理性主义与幸福主义都把义、利割裂开，对立起来；而我认为义、利是分不开的。第二点不同，理性主义的先义后利，是以形式化的、抽象的义管制住利，是禁欲主义的；而我的主张却是必须满足人们的需要，调配得恰到好处即为义。这样的义并不是抽象出来的纯粹形式。它是可变的，因为随着时间、条件、地点不同，“调配得恰到好处”会有所变化。按理想主义的看法，义是抽象出来的纯粹形式，因而不改变的。

毛泽东指出，要处理好国家、集体、个人三者利益分配。他讲的“处理好”就是重义。分配得恰到好处，各方满意，就是把握住了义——简直就是义。人文主义“先义后利”并非不要利。恰恰相反，正是要遂天下之利。“先义”指重要性，而且是指分配得各方满意之第一位重要性。

义就是规范，它与实际生活不是抽象地隔离开来的，而是力求使实际生活得到最好的满足。实际生活在变动中。能使实际生活最好满足的规范，过一段时间，不再适合生活的要求，从而须作调整。怎样调整？是个大问题。恪守规范是不行的。当今人类生活方式变动迅疾，要求不断调整规范。遵守规范是道德教育的内容，现在，适时调整规范也成为道德教育的内容。技术发达对人类的规范提出了更高的要求。面对这样的高要求，你们两位的主张都行不通了。

理、幸：你把道德解释得太宽泛了吧？

文：不然。按中国思想对道德的本来理解，就应该这样宽。