·新世纪干部书库·
道德文明系列

中华伦理精神

李雨村 著

科学出版社 法律出版社

需要全本请访问 www.ertongbook.com

中华民族有长达五千余年文字记载的历史。优秀的传统文化举世称羡，在世界三大哲学系统中（其他为西方哲学和印度哲学）独树一帜。它以崇尚理性主义和人文精神见长，由此积淀而成体大思精、体用兼备的伦理思想体系，充满人生智慧，崇尚健全人格，对真善美执著追求的精神文明史。在透视人生真谛，开启心灵世界智慧，合理规范人际关系，促进社会和谐发展等诸多方面，无不闪烁着浓重璨邃的道德之光。它深深植根于生生不息、代代相传的炎黄子孙的灵魂深处，从而在广袤巨大的时空，上演出一场浑厚壮观、叹为观止、永不落幕的文明话剧。它的光辉普照千秋；它的价值无与伦比。它不仅是中华民族的宝贵文化遗产，而且也是全人类古今文明不可或缺的永恒精神财富。

“历史上写着中国的灵魂,指示着将来的命运。”(鲁迅语)中华民族伦理精神，曾经造就过我国历史的辉煌，同样也应成为我国人民在新的世纪开创更加美好未来的精神动力。为此，我们仅从浩如烟海的经史子集中，撷取点滴精华，以飨广大读者，管窥中华民族伦理精神之一斑。

一、德厚涵深的中国伦理文化

中国传统伦理文化,底蕴深厚,别具一格 源远流长,古今贯通；动人心弦，感化力强，因此才出现世界上仅有的数千载江山一统的历史壮观。追溯它的产生源头，理顺它的发展线索，更有利于理解中国传统伦理文化的特点。

1. 中国伦理文化的形成与发展

中国古代伦理思想大约产生于原始社会中期。从精卫填海、愚公移山、夸父追日、女娲补天、神农尝百草以及关于炎黄二帝的传说中,可以反映出那时人们崇尚的是勇敢、互助、民主、平等精神，但还是一种朦胧意识。真正把伦理道德作为一种社会管理方法与调节个人、集体、社会关系的一种方式，还是在夏、商、周奴隶制社会阶段。这时已经提出了“德”、“礼”、“孝”等道德概念。例如商朝首领汤，已意识到人心向背对于维护与动摇统治的直接影响。有个“桑林祷雨”的故事,记载他剪发磨身,为民祈雨，由此民心归顺，助他灭掉了夏。西周的奠基人周公认为，夏桀和商纣的灭国亡身并非由于天命使然，而是统治阶层骄奢淫逸、施行暴政的结果,因此提出“以德配天”、“敬德保民”、“明德慎罚”等主张以及“无逸”(知勤俭)、“孝友”等道德规范,构成较为系统的“周礼”。孔子对周公推崇备致，成为后来儒家思想的主要来源。

春秋战国时期,伴随着奴隶制社会向封建社会的过渡,社会剧烈动荡，各路诸侯纷争，诸子百家崛起，中国传统伦理思想逐渐形成。对当时和后代最有影响的是儒家、道家、墨家和法家的

伦理思想。

以孔子为创始人的儒家学派,创立了以‘仁学’为核心,以忠恕、孝悌、智勇、忠信、中庸、礼义等为原则规范的伦理思想体系。《论语》是集孔子思想之大成的著作，对道德的起源、道德的本质，道德的作用以及道德教育与道德修养等问题都做出了比较全面的解释。孔子的‘仁学’学说,重爱国爱民,重理想情操,重人伦和谐,重精神生活。他提出的‘仁、义、礼、智、信、勇、恭、谦、俭、让’的道德概念以及‘己所不欲,勿施于人’等道德命题,影响中国社会二千余年。儒学也因此成为整个中国封建社会的道德理论基础。

以老子、庄子为创始人的道家,崇尚自然无为,主张无欲不争,提倡‘慈’、‘俭’、‘知足’。虽然有些‘出世’哲学的成分,但对恶行的憎恶、对美德的向往，试图引导人们归真返璞到原始社会和谐、自由、平等生活状态中去，对于净化人的灵魂与社会环境有它的积极意义。特别是老庄思想富于哲理思辩，寓意深刻，有些道德命题,例如‘民不畏死,奈何以死惧之?’、‘不敢为天下先’等都大大丰富了中国伦理思想的内容。

墨家是由墨翟及其弟子创立的学派。墨家坚持的最高伦理原则是“兼爱”，亦即人类社会不分贵贱尊卑的普遍之爱。为什么要提倡“兼爱”呢？墨家认为，“天下兼相爱则治，交相恶则乱”,天下动乱的根由,莫不是因为彼此仇恨、只知自爱,不知爱他人、他国所引起的。只有‘兼相爱’、‘爱人犹己’,使‘饥者得食,寒者得衣,乱者得治,’才能‘交相利’,含有互爱互利之意。为了实现‘兼爱’的社会理想,就要‘兴天下之利,除天下之害’,“摩顶放踵,利天下而为之”。墨子的‘兼爱’说与孔子的‘仁学”既有区别也有一定的联系，在一定程度上反映了社会下层即”农与工肆之人”的利益要求。但是在利益格局变化剧烈的阶级社会里“兼爱”只能是一种道德空想，很难成为普遍的社会实践。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

它逐渐销声匿迹也是必然的。

法家是我国中后期的重要学派,秦卫‘ 扫六合 ”,灭掉各诸侯国，实现天下一统，主要是采纳了法家的政治主张。代表人物是管仲、商鞅与韩非。法家承认道德对于社会的作用。如《管子》秉承先人理论说“: 礼义廉耻,国之四维,四维不张,国乃灭亡 ”。还指出，人民不讲道德，不是教育工作没做好，物质匮乏是大原因,欲教之,必先富之。“ 仓禀足则知礼节,衣食足则知荣辱。”《管子》把道德与物质经济利益联系起来的看法,是很有见地的。

法家对儒家持批判态度，认为仁义说教，不足以治国，法律相对于道德而言，法律高于道德的作用，因此主张严刑重罚。在列强依靠实力争夺天下过程中，法家依法治国，轻视礼义的倾向，显然更为行之有效，因此倍受有战略眼光政治家的青睐并采纳，也因此在战国晚期和秦始皇统一天下后，一度成为中国社会主流学派。但由于理论本身的片面性，在实践中逐渐露出弊端。

秦朝二世而斩,原因之一是‘ 不务德而务法 ”;‘ 不贵义而贵法 ”。如何维持社会长治久安？是汉朝开国后面临的紧迫问题。汉高祖刘邦接受了能以武力取天下，不能以武力治天下的劝告，确定实行儒家的‘ 德治 ’与‘ 仁政 ”。汉武帝时,进一步采纳了董仲舒的‘ 罢黜百家,独尊儒术 ’的建议,从此儒家伦理思想在社会生活中开始占统治地位,并且通过‘ 举孝廉 ”‘ 表节烈 ”‘ 兴文教 ” 以及法律手段强制推行，在普及儒家思想的同时，也逐渐将它法典化、教条化、绝对化。

经过隋唐,进入宋朝,通过程、朱、陆、王的发挥,儒学以礼教的形式进一步被法典化、教条化与绝对化。在把它推向巅峰的同时，也开始走向自己的反面。

程颐、朱熹的伦理思想核心是‘ 理 ”,即‘ 天理 ”,也就是符合社会要求的儒学行为规范。认为‘ 天理 ’与‘ 人欲 ’是相对立的，只能舍此求彼,提出‘ 存天理,灭人欲 ’的片面道德修养目标,对

妇女提出‘饿死事极小,失节事极大’的极端道德要求,具有禁欲主义倾向。最终导致‘以理杀人’、‘礼教吃人’的历史悲剧不断发生。

陆象山、王阳明主张“心即理”;“心外无理”。程朱理学派把仁义礼智悬于高空,把“三纲五常”作为强制人们必须遵循的准则。陆王‘心学派’则把道德放在人们内心里,通过‘切己自反’、个人“良知”,发掘内心的德性。他们强调的‘收拾精神,自作主宰’;‘自立自重,不可随人脚跟,学人言语’,与程朱学派相比,更加突出个人道德选择与判断能力以及自主精神。

程朱理学对解释、阐发、传播中国传统伦理文化方面作出了重要贡献。但是从理学理论思想内容上看,它把封建道德更加僵化与绝对化;而从形式上看,这比以往更精密、更系统,显示出理论思维能力的较大进步。理学对社会的作用同样具有两面性,一方面,对于稳定社会秩序、维护民族统一有精神支撑与道德制约作用;从另一方面看,它在很大程度上已不适应迅速发展变化着的近代社会发展需要,压抑和限制了整个民族的创新精神,引导人们脱离现实,它的消极作用与虚伪性愈来愈突出。因此,它在南宋时,就开始受到功利主义学派代表陈亮、叶适的猛烈抨击。认为,没有功利,仅谈道义,纯属骗人的假话,纯系‘小人之论’。陈亮指出:‘功到成处,便是有德;事到济处,便是有理’,此话虽有重效果、轻动机的片面性,未免矫枉过正,但理学面临严峻挑战迹象已显露端倪。

从明代中叶起,中国封建社会进入了衰落、停滞的末期,在明末清初之际,虽然也有一定的社会发展,但就总体而言,封建制度弊病丛生,正在缓慢解体。而资本主义萌芽的出现,特别是市民阶层的崛起,需要一定的道德支撑。由此刺激并且引发滋生了一批宛如星斗、光彩夺目的思想。先是明代的何必隐和李贽,后是明清之际的顾炎武、王夫之、黄宗羲、唐甄、颜元。他们

把批判的矛头首先指向理学的禁欲主义,尖锐指出:“欲”并不是都不好,追求“仁义”也是人欲,岂能一概否定?李贽直截了当地说:“穿衣吃饭,即是人伦物理”;“非衣食之外更有所种种绝与百姓不相同者也”。黄宗羲则把这个问题深入一步:“人心本无所谓天理,天理正从人欲中见,欲恰到好处,即天理也。向无人欲,则无天理之可言矣。”王夫之进一步提出了“理欲皆自然”,“理寓于欲中”的观点。戴震则把理学的道德虚伪面纱全部撕光,深刻指出,离开人之情欲而求理,将会使天下人尽成“欺伪之人”,危害不可胜言。他痛斥“存理灭欲”理论是“忍而残杀之具”,是“以理杀人”,小到个人“受其祸”,“大之天下国家受其祸”。他们用朴素唯物主义观点,解释道德起源、本质与作用,把中国伦理文化提高到新水平。

明清之际的进步思想家,一反理学家以言功利为耻辱而实际坚持最狭隘的功利主义的知行观,公开倡导功利主义。唐甄痛切地说:“为仁不能胜暴,非仁也;为义不能用众,非义也;为智不能决诡,非智也”。这正如不用车来载物,不用船来渡川,徒有道德虚名,“不能救民者,不如无贤”。颜元对流行千年的董仲舒的“正其谊不谋其利,明其道不计其功”的道德主张,用“正其谊而谋其利,明其道而计其功”取而代之。他批判说:“全不谋利计功,是空寂,是腐儒”,不可轻信。

明末以后,道德领域相当活跃的另一种表现是,反对君主专制,极力倡导民主,主张个性独立,追求言论自由。黄宗羲指出,古代本来天下是主,君是客,可是后来主客颠倒了,君主成了“敲剥天下之骨髓,离散天下之子女”的罪人。主张君、臣、民为同事关系,共同治理天下。这些思想家在批判封建专制的同时,普遍强调“万民”的作用,认为民是国家的主体,政治的根本。因此,作为统治者应以“爱人救民”作为最高道德标准,把“利济苍生”当成己任。这些进步伦理思想是古代“民为邦本”、“民贵君轻”

思想在新的历史条件下的积极发挥，有着进步意义。

时至鸦片战争以后,外国资本主义列强的侵略步步加紧,中国向半封建半殖民地社会急剧转化、亡国灭种的危机迫在眉睫。如何实现民族富强、救亡图存，成为中国人必须认真面对的现实。这时,以龚自珍、魏源为代表的地主阶级改革派、以洪秀全、洪仁轩为代表的起义农民，以康有为、谭嗣同、严复为代表的资产阶级改革派，和以孙中山、章太炎为代表的资产阶级革命派，先后登上政治舞台，开展了一次又一次的重大政治斗争。在道德方面，他们或是利用、改造原来封建地主阶级的伦理思想“以子之矛,攻子之盾”,或者发挥传统农民阶级的伦理思想,以动员亿万被压迫劳苦大众，通过革命的方式改造现实社会。但更多的是大胆引进、积极吸取西方资产阶级的先进伦理文化，以作为批判封建君主专制的思想武器。其中，资产阶级革命派最为激进,他们公开举起“人道主义”“平等、自由、博爱”的旗帜,孙中山甚至提出了“天下为公”的著名的空想社会主义的道德主张。这些斗争波澜壮阔、慷慨激昂、动人心魄，表现出对民族与国家命运的高度关怀，但最后都以饮恨失败而告终。原因正如毛泽东同志所总结的那样：“因为中国资产阶级的无力和世界已经进到帝国主义时代，这种资产阶级思想只能上阵打几个回合，就被外国帝国主义的奴化思想和中国封建主义的复古主义思想的反动同盟所打退了，被这个思想上的反动同盟军稍稍一攻，所谓新学,就偃旗息鼓,宣告退却,失了灵魂,而只剩下它的躯壳了。”彻底批判旧道德、建立新道德的任务，历史地落到了用马克思主义武装起来的工人阶级和人民大众身上。

2. 中国伦理文化的特点与优势

哲学大师黑格尔在比较世界各个文明古国的最终命运时，不无赞叹地说：“只有黄河、长江流过的那个中华帝国,是世界上

统一持久的国家。”据英国考古学家丹尼尔研究,属于“独立起源的世界文明”,全世界共有九种,古埃及文化现已基本后继无人,美洲的奥尔玛克、玛雅文明濒临灭绝,印度文明在入侵者的践踏下深深跌压在后起文明的底层,唯有中国是以最连续的发展,同现代西欧、北美文化构成当今世界文化中起实际支配的主流。原因何在?英国大哲学家罗素一语中的:中华文明之所以千秋辉映、亘古绵长,“在于合理的人生观”。它的突出特点是:

第一,崇尚以德为本。

中华民族伦理文化,源远流长,其道德礼义信念发达较早。上可追溯到尧舜禹汤,至孔孟而成体系,历经数千载,至今长盛不衰。因此中华民族素有“礼义之邦”、“道德先进国”的美誉。同印度哲学、西方哲学相比,另具一格。

中国哲学,在一定意义上讲,就是人生哲学,或曰道德哲学。着重点在于对真善美的强烈追求,强调以德为本。尽管诸子百家观点各异,但大都把对理想道德人格的向往作为人生的根本,又是殊途同归的。教诲人们要做“仁人”、“君子”,争当“圣人”。对自己,要注重克己修身;对他人,要以仁义为本;对兄长,要讲孝悌;对朋友,要讲诚尚;当官者,要“为政以德”、“天下为公”,即使布衣百姓,也要对国家有尽忠尽责态度与忧患意识。无论任何人,都应以立德为本,崇尚道德,以个人的道德行为,表现出人之所以为人的崇高之道。

这种国民道德心理的长期积淀,逐渐形成爱国爱民、自强不息、忠恕宽容、注重气节、勤劳节俭、中和为贵、诚实守信、克己奉公、扶危济困、见义勇为、谦恭礼让、敬才爱幼、行己有耻、忍辱负重为主要内容的完整的传统道德体系,亦即中华伦理精神。

第二,理论精深完美。

从先秦至明清,中国伦理学派不可胜数,探讨的问题涉及到道德问题的方方面面。据当代哲学家张岱年概括,可以约略汇

总为八个方面问题：(1)人性善恶问题，涉及道德的本质与起源；(2)道德的最高原则与道德规范问题，涉及原则与具体、一般与具体关系；(3) 礼义与衣食的关系，即道德与社会经济的关系；(4)“义与利”“理与欲”的争论，关系到如何处理公利与私利、精神追求与物质关系；(5)“力与命”“义与命”问题，探讨了客观必然性与个人意志自由；(6)“志与功”问题，研究的是行为动机与效果能否统一以及怎样才能统一；(7)道德在天地之间的意义问题；(8)道德修养方法及其最高境界问题。这些探讨包括了当代伦理学的大部分内容，很多认识是有真知灼见的，成为中国伦理学的基础与核心内容。

以儒学为主的中国传统伦理文化，具有强烈的系统开放、融合百家、广泛吸纳、包容力极强的涵摄性。它在发展过程中，不仅比较好地吸收了诸子百家学说，在漫长的历史过程中又在不断地完善补充，而且自汉唐以来，随着佛教文化的输入以入道家学说的兴起，儒道佛三家互补，从而使中国传统伦理文化迅速扩展。丰富与深化。正是它的创造性与容纳性从而使之不断趋向完善和精深。

第三，载体多彩实用

中国传统伦理文化强调文以载道、美善结合、礼乐并用、经世致用。无论是著书立说，还是游说讲学，或者是从事文学艺术创作，无不着眼于善恶判断，抑恶扬善、催人向善的内容。历数先秦时期的《论语》、《孟子》、《大学》、《中庸》、《墨子》、《老子》、《庄子》、《荀子》均为道德理论开山之作。秦汉以来的《新语》、《新书》、《淮南子》、《春秋繁露》、《白虎通》、《论衡》、《人物志》、《文中子》、《昌黎先生集》、《复性书》、《二程全书》、《四书集注》、《象山先生集》等都对古代伦理文化有深刻阐述与丰富发展，为传统伦理学说广泛传播起了承前启后的历史作用，也是今天理解传统伦理文化的必读书。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

为了把抽象的中国伦理文化经典普及到大众，并且变成可以容易实践的理论，我国古代思想家很注重形式上的普及。从汉代以来,陆续出现了《烈女传》、《女诫》、《千字文》、《三字经》、《呻吟语》、《菜根谭》、《幼学琼林》、《增广贤文》、《弟子规》以及各类‘家训’‘家诫’‘家规’等通俗易懂的读物,有的图文并茂,大都深入浅出，普通百姓可以背诵，启蒙儿童也易理解，从而使传统伦理文化在潜移默化中普及人心，形成了中华民族崇尚道德礼义的优良习俗传统。

3. 正确对待传统伦理文化

从中国传统伦理思想发展过程、重要内容及其鲜明特点中可以看出,在汇集了几千年民族智慧的伦理宝库中,确实珍奇荟萃,美不胜收。但在全部道德遗产中,又是精华与糟粕并存,进步与落后相互渗透，优秀的文化中也掺杂着腐朽落后的渣滓。因此,对于中国传统伦理文化,既不应毫无原则地肯定一切,搞复古主义 同时也不能不加分析地否定一切,走向虚无主义的另一极端。而应当采取唯物的、辩证的、历史的方法,在理性分析的基础上,取其精华,弃其糟粕,批判继承,综合创新。

首先,要承认与尊重传统伦理文化。诚如马克思所说“人们自己创造自己的历史,但是他们不是随心所欲地创造,并不是在他们自己选定的条件下创造,而是在直接碰到的、既定的、从过去继承下来的条件下创造。一切已死的先辈们的传统，像梦魇一样纠缠着人们的头脑”。因为人在社会中生活,是离不开传统的,任何人从呱呱落地之日起,就在传统之中,并受到传统的限制与影响。其道德观念的形成，不能不受时空的左右并具有浓重的历史与民族特点。现在,是历史的继续与延伸 今天,是从昨天发展而来的。人们无力完全摆脱传统的客观事实，决定了我们对于民族传统伦理文化不能采取否定一切、怀疑一切、抛

弃一切的简单态度。

道德与社会发展一样,是个持续不断的运动过程,绝不容许出现“断层”或“真空地带”。许多历史事实也反复证明,一个失去自己伦理文化的民族，在失去自己赖以存在灵魂根基的同时，亡国灭种的威胁也已临头。中华民族自立自强几千年，虽然屡经磨难，但是始终没有被异族征服，没有被异族分裂，没有被异族同化，关键是中华民族精神从中起着无可估量的凝聚作用。它无论过去、现在、还是将来，对于具有东方特点的中华民族都起着质的性的作用，是一笔无比宝贵的精神遗产。只有积极吸取它,科学继承它,大力弘扬它,才能有效促进民族文明的发展、道德素质的提高与整个社会的发展和进步。

其次，要以科学的态度认识传统伦理文化。任何一种传统伦理文化,都要受到它所处时代、所属阶级、所属地域等的限制。由于特殊的中国历史，决定了中国传统伦理文化具有较浓厚的封建社会色彩。因此，我们在积极吸取其科学性与民主性精华的同时，必须扬弃其腐朽与落后的糟粕。例如让人相信“天下无不是的君父”,宣扬愚忠愚孝愚民的封建观念;主张“贵贱有等”、“男女有别”、贫富轻重”,鼓吹宗法专制思想与尊卑贵贱不可逾越的等级划分;灌输听天由命、安分守己、因循守旧、消极处世的人生哲学;极力宣扬“劳心者治人,劳力者治于人”的个人名利思想,引导人们“学好文武艺,卖于帝王家”;在天理与人欲之间,有的走向禁欲主义的极端，也有任性放纵的不健康倾向；在道德教育上的棍棒主义和道德修养上的脱离实践的修身养性方法，都有它的片面性。因此，中国历史上既出现了一批伟大的思想家、哲学家，也造就了一批伪君子与假道学家。这些消极因素曾经扭曲了许多健康中国人的心灵。这也是清末以来的百余年中国社会停滞不前、国弱民穷的重要原因之一。不彻底清除掉这些消极伦理道德观念的影响，就很难振奋起民族自强、自立的精

神，这也是近一二百年来，每当社会将要发生变革时，道德领域首先受到强烈冲击的原因之一。因此，对于中国古代的伦理文化，不能兼收并蓄或食古不化。科学地批判，是合理继承的前提只有抛弃其不切时宜的内容，才可能在旧基础上有新发展，从而实现从旧道德向新道德的飞跃。

第三，要具体问题具体分析。中国伦理文化是个极为丰富但又非常复杂的体系。它所提出的许多理论、观点、概念、范畴，是歧义较多的，情况也是多种多样的。例如信与廉，它是不同阶级共同肯定的道德。儒家是讲信的，而游侠之士更特重守信，信因此成为中国社会最基本的公共道德之一，今天也应充分肯定。而廉洁，不仅为处于上升时期的统治阶级所提倡，百姓也拥护廉洁清白的官吏，因此廉也被不同阶级所认可。而有一些道德规范,虽然各阶级都提倡,但实际含义却不尽相同,甚至相去甚远。例如义和勇，统治阶级主张的义是要求承认并保护私有财产，而被统治阶级所谓的义是人人均等、有福共享。至于勇，统治者理解的是为它的利益冲锋陷阵，被压迫者理解的勇则是敢于对暴政进行反抗。

再如忠,古代的忠,主要指‘ 忠君 ”,也就是作为臣民要尽心竭力为君主服务。历史上的很多忠臣都有强烈的忠君思想，但很多人为什么能名垂千古呢？原因在于，当国家民族处于生死存亡之际或外敌入侵之时，当国家民族利益不能不以“ 忠君 ”的概念来表达时，忠君的概念与爱国概念基本是统一和一致的。这时的忠便超越了某一君主、某一集团的范围，具有积极的作用。对于那种不分是非曲直为无道昏君卖命的愚忠则是不可取的。忠还有另一层也是本来意义上的含义，那就是尽心竭力帮助他人，尽己之能忠于职事，以己之力完成他人所托，这是与人友善，安于职守的表现，更不该轻易否定。现在我们正是在这个意义上沿用了忠的概念，在摒弃忠君消极内容的同时，又注入了

忠于人民、忠于集体、忠于民族、忠于社会的新内容，从而扩大了忠的道德内涵，这是时代发展与历史进步的体现。

人类对于客观世界的认识，经历了漫长而曲折的过程；道德认识上的深化，也是不断积累的结果。后人总是紧步前人的足迹继续前进的。对中国传统伦理文化所包含的内容的理解、挖掘、阐发等也必将随时代的发展而发展。历史上不同阶级有不同的道德，不同时代有不同时代的道德。时至今天孔子的“克己复礼”主张或未免试图重振儒学雄风，让昔日黄花重新绽放，有合时宜的地方。尤其是以“三纲”（君为臣纲、父为子纲、夫为妻纲）为核心的封建道德，“五四”以来已痛遭鞭挞，如今更是中国通向现代化的严重障碍，必须彻底抛弃。但这并不能构成否定中国一切传统伦理文化的根据。因为中国传统伦理文化中自身也孕育着民主、自由等崭新的观念，只是由于种种极为复杂的历史原因而在中国这块土地上没有得到更好地延伸与发挥。

古往今来的一切道德不仅有强烈的阶级性与时代性，而且也包含着超越阶级要求的社会一切人必须遵守的普遍性。很多内容如果从积极的角度理解，乃是一笔重要的精神财富，如古代思想家肯定道德的精神价值，肯定人的尊严的思想，倡导“精忠爱国”情操等，在铸造民魂国魂方面曾经起过重要而积极的作用。这些精神在任何时代都是弥足珍贵的，具有很高的现代价值。古人提倡的很多道德条目，如仁、义、智、勇、忠、孝、节、廉、耻、勤、俭、信，只要认真分析，合理吸纳，仍是社会主义精神文明建设不可缺少的。我们曾因盲目否定历史的一切而受到严厉惩罚，今天仍有切肤之痛，这一点是应当认真反省的。

道德的阶级性并不排除道德的继承性。而继承也不是将历史原样地照搬随心所欲套用。如同恩格斯对待黑格尔哲学体系那样，是要通过批判的方式，挖掘它的“合理内核”，从而获得新的理论生机。这也我们探讨中华伦理精神时应当开宗明义说清

楚的问题。

各国文化都包含一定的道德内容，但是没有哪一种文化能像中国传统文化那样把道德作为自己的基础，让道德观念渗透到一切社会生活领域 也没有哪一种文化,能像中国传统文化那样,把道德品格视为人生的根本或人性的体现 也没有哪一种文化,能像中国传统文化那样,把伦理道德作为社会发展的中心贯彻数千年。从这个意义上说，中国传统文化是以伦理为本位的道德型文化。

中国传统伦理文化，把社会群体利益置于个人或小群体之上的位置,强调大众的社会责任感,激励人们在造福社会的同时去实现自我,超越自我,完善自我,在有限的时空范围里追求人生的永恒，表现出对人生价值的深刻理解与理性思考。也正是由于这种道德教化的作用,我国政治主讲‘ 德政 ”,军事上强调“ 仁义之师 ”,为官者首先要‘ 为正以德 ”,著书立说的目的是‘ 文以载道 ” 。在事关个人与他人、集体、国家关系上要明辨义利，……正是这种对善的执著追求,造就了中国人的特殊品格,从而成为中华民族的精神支柱。

二、品高德韶的人生理想

在整个中国历史发展进程中，以知识分子为代表的多数中国人，大都有一种珍重人格、崇尚人品、追求精神世界完善的倾向，以服务国家、奉献社会、效忠大众作为生活的理想与最终目的，因此形成中华民族蕴意深长的重德精神。

1. 追求至善

人生天地间，形同万物，有生有灭。如何把短暂的生命化作永恒的价值？古人认为，就是要立德、立功、立言，实现“三不朽”。但品高德韶相对于文治武功、著书立说而言，具有更根本的意义。每个人首要追求的应当是人格的自我完善。

自孔子以来，之所以倡导“教以人伦”，知德行义，就在于生活在一定社会关系中的人，不仅有自然本能与物欲追求，而且还有理想与情操，有自己的精神生活，要明了人生的意义，要有区别善恶的能力，要尽自己的社会责任。古代的人禽之辨就是围绕人要不要讲道德而展开的。

倡导文明，反对粗野，主张善行，否定恶德，这是中国伦理精神的重要内容。荀子说：“不敬文，谓之野”；“不敬文，谓之瘠”，品格低下的人难免流于粗俗浅薄。他的结论是：“君子贱野而羞瘠”。应像孔子倡导的那样：“文质彬彬，然后君子”。欲成就一番事业首先要学会如何做人。没有高尚道德为基础，这样的人是有缺欠的，他的人生也会黯然失色。

儒家向往的最高道德人格是“圣人”。所谓“圣人”，是具有全[illegible]、全智、全功的人。而“圣人”首先应具备的条件是克己修

需要全本请访问 www.ertongbook.com