

未成年人亚道德 文化生活研究

宋 眯 等/著

未成年人亚道德文化生活研究

宋 眯 等/著

教育学河南省第九批重点学科建设项目

河南省高等学校哲学社会科学创新团队“当代中国的
道德教育困境与出路”（编号：2015-CXTD-06）

资助

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书从文化的视角来审视未成年人群体，并基于未成年人的德性生长与文化之间的内在关联来观照未成年人的成长特性，较为系统地描述和分析未成年人的亚道德文化现状和未成年人道德教育的文化责任。本书从文化的视角描述当代未成年人的文化生态和道德镜像，并在此基础上检视未成年人真实的道德教育状况。然后通过对亚文化和主流文化关系的梳理，将完整的文化生态融入未成年人的道德生活和道德教育过程。最后通过实证研究从网络生活、偶像崇拜、消费行为、失范行为和生命观五个领域对未成年人的亚道德文化状况进行客观、真实的展示。

本书对教育行政人员、学校管理人员，教育学类的本科生、研究生，以及大学和研究机构的教育研究人员有重要的参考价值。

图书在版编目（CIP）数据

未成年人亚道德文化生活研究 / 宋晔等著. —北京：科学出版社，
2018.5

ISBN 978-7-03-056436-8

I. ①未… II. ①宋… III. ①青少年—思想政治教育—研究—中国
IV. ①D432.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2018）第 017265 号

责任编辑：邓 娴 / 责任校对：孙婷婷

责任印制：吴兆东 / 封面设计：无极书装

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

<http://www.sciencep.com>

北京京华虎彩印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 5 月第 一 版 开本：720×1000 B5

2018 年 5 月第一次印刷 印张：19

字数：372 000

定价：130.00 元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

前　　言

本书是国家社会科学基金项目“未成年人亚道德文化生活研究”(07BZX074)的成果。

未成年人是祖国的未来和希望，作为一个特殊的亚文化群体，其道德生活状况不仅对其一生的发展有着重要影响，而且也影响到整个社会道德的走向。同时，未成年人的成长及其亚文化发展也有其自身的特点和规律，如何引导他们走出困惑和迷茫，积极健康地发展和成长，不仅是德育理论研究和深化的需要，而且也是现实生活的呼唤。

青少年文化是一种典型的亚文化，青少年在接受主流文化(dominant culture)的同时，也在建构着自己所独特的亚文化。他们或者对主流文化进行提升和补充，或者对主流文化进行反叛和背离。同样，在青少年中也存在着亚道德文化现象。我们的学校道德教育多从倡导主流道德出发，往往忽视了存在于学生之中的、更具有鲜活生命力的亚道德。亚道德文化现象的存在既会对我们的道德教育产生积极影响，也会对我们的道德教育产生消极影响。

关于未成年人亚文化问题，国内学者研究较多。对亚道德问题，国内的学者已经有所注意，但还没有从理论角度进行系统梳理，对实践中的亚道德生活本身也关照不够。国内学者沈贵鹏教授较早对学生“亚道德”进行了研究，他认为，“青少年亚道德是相对于主流道德而言的，是社会主流道德的一种补充，是由青少年群体所独有的道德取向、道德规范、道德价值等构成的一种道德体系”。

本书立足于这样一种亚道德概念，通过对存在于未成年人中的网络生活、偶像崇拜、消费行为、失范行为和生命观等亚道德现象进行系统的理论研究和实践研究，试图探索其演变规律以便进行有效的教育干预，帮助他们道德成长，提升未成年人亚文化的道德品性，引领未成年人过一种有道德的生活，使得道德教育真正成为关涉未成年人生活和幸福的教育。

课题研究的过程是克服困难不断创新的过程。一方面，相关文献不足，未成年人亚道德文化生活是一个崭新而特殊的研究领域，未成年人的亚道德究竟包括哪些方面？课题组经过反复讨论，将其聚焦在几个有代表性的领域：对未成年人如何面对网络虚拟世界进行研究；对未成年人的偶像崇拜现象进行研究；对未成年人好面子相互攀比高消费的现象进行研究；对未成年人追求自我、彰显个性而产生的反叛心理和行为现象进行研究；对未成年人不理解生死的意义，轻易放弃生命的进行研究；等等。另一方面，研究样本量大，分析困难。本书调查对

象将近6000人，涉及范围广，样本结构复杂，包括四个省份的大中小城市、城镇、农村，包括小学、初中和高中三个学段，包括经济发达程度不同的地区，也有民族信仰的差异，这些都给数据分析带来了很大的困难。但是课题组精诚团结、分工协作，圆满完成了预定的任务，获得了一些有益的结论：我们的道德教育要为“亚文化”正名，要给“亚道德”礼遇，要对“亚道德文化”进行引领。

在研究成果付梓之际，衷心感谢国家社会科学基金的支持，感谢科学出版社编辑为本书出版所付出的心血，也感谢将我引入学术之路并时刻关心我学术成长的恩师班华教授，当然最应感谢的是我们的研究团队及参与课题研究的研究生们。本书是集体智慧的结晶，由多人分工完成，具体如下：

导论由宋晔博士（河南师范大学教授）撰写；第一章由宋晔博士（河南师范大学教授）和崔振成博士（河南师范大学副教授）撰写；第二章由郑利霞博士（河南师范大学副教授）撰写；第三章由刘晓红博士（河南师范大学副教授）撰写；第四章由崔振成博士（河南师范大学副教授）撰写；第五章由崔振成博士（河南师范大学副教授）撰写；第六章由李明博士（河南师范大学副教授）撰写；结语由李醒东博士（河南师范大学副教授）撰写。

此外，河南师范大学牛宇帆博士整理了参考文献并对全书进行了校对，寇茜、蔡志峰等多名研究生参与了数据整理工作。

虽然课题结项了，但是对未成年人的亚道德文化生活的研究还将继续，研究永远在路上！也希望这本书起到抛砖引玉的作用，使得越来越多的人关注未成年人的道德生活原貌，发现生活背后的道德意蕴，从而引导亚文化主体学会过有意义的道德生活。

宋 晔

2017年9月30日

目 录

未成年人亚道德文化生活研究导论	1
第一章 当代未成年人的文化生态	36
第一节 未成年人与文化	36
第二节 未成年人与主流文化	44
第三节 未成年人与亚文化	51
第四节 未成年人的文化生态	58
第二章 当代未成年人的道德镜像	64
第一节 中国现代社会变迁与现代人的道德	64
第二节 现代社会境遇中的未成年人亚道德镜像	71
第三节 未成年人亚道德的意义与影响	83
第三章 当代未成年人的道德教育境况	91
第一节 文化在未成年人道德教育中的遮蔽	91
第二节 未成年人道德教育对主流文化、主流道德的“偏执”	98
第三节 未成年人道德教育对“亚道德文化”的误读	102
第四节 道德教育效果的尴尬	107
第四章 未成年人道德生成的文化关切	114
第一节 文化与未成年人的德性	114
第二节 主流文化与未成年人的道德	118
第三节 亚文化与未成年人的道德	123
第四节 在完整的文化生态中生成未成年人健康的道德品质	128
第五章 未成年人道德教育的文化担当	134
第一节 主流文化、道德教育与未成年人的道德品质	135
第二节 亚文化、道德教育与未成年人的道德品质	140
第三节 在“完整文化谱系”中实现未成年人的道德教育	147
第六章 调研分析：未成年人亚道德文化剪影	153
第一节 调研设计	153
第二节 未成年人的网络生活	155
第三节 未成年人的偶像崇拜	178
第四节 未成年人的消费行为	193

第五节 未成年人的失范行为	209
第六节 未成年人的生命观	218
第七节 小结	228
结语	237
指向公民教育的道德教育——我们的教育学立场和主张	237
附录	246
附录 1 青少年日常生活调查问卷（农村小学版）	246
附录 2 青少年日常生活调查问卷（城市小学版）	255
附录 3 青少年日常生活调查问卷（农村初中版）	264
附录 4 青少年日常生活调查问卷（城市初中版）	275
附录 5 青少年日常生活调查问卷（高中版）	287

未成年人亚道德文化生活 研究导论

一、选题缘由

我国自古至今都有重视道德教育、关心未成年人道德生成状况的传统，未成年人的道德成长关乎社会的道德风貌。未成年人亚道德文化是社会文化中的重要维度，对它的研究既关涉未成年人的幸福成长，也关涉社会的稳定发展。我国社会正处于转型时期，未成年人所处的社会文化环境对于其道德成长利弊共在、优劣并存，既有机遇又有挑战。作为在这个历史时期形成的特殊文化类型——亚道德文化，与未成年人的德性生成及发展存在紧密的关联。它们既有与社会主流文化保持一致的方面，也有与社会主流文化相背驰的一面。对未成年人亚道德文化的研究，意在为未成年人的道德成长探寻一条健康之路。我们的研究即缘于这样一种现实焦虑。

（一）困境：文化因素在未成年人生活世界中的退隐

人所共知，文化是人本质性的存在方式。人类之所以与动物不同，即在于人类拥有文化。文化既是人的本质属性，更是人的生存需要。法国伟大的哲学家阿尔贝特·施韦泽在20世纪初就发出了“文化衰落”的感叹，他怀着痛切的心情呼唤文化的回归。这一哀叹如今依然映照着我国现代社会，在未成年人的生活世界中文化因素也在不断隐退：终极信仰缺失导致的工具理性猖獗、精神世界贫瘠导致的物质主义泛滥以及道德底线突破导致的道德敬畏丧失等，无一不影响着未成年人的生活和成长。

1. 终极信仰的缺失——工具理性的猖獗

信仰是指对某种主张、主义、宗教、某人或某物极其相信和尊敬，拿来作为自己行动的指南或榜样。在中国的语境里，信仰区别于西方语境里单纯的宗教信仰，更多地表现为对某种主张和价值观念的坚持。信仰某种程度上在于昭示存在的意义，正如克尔凯郭尔所言：“你如何信仰，就如何存在，信仰就是存在。”

信仰是一种集体的精神存在，是一种支撑社会凝聚的软力量。一个社会缺乏信仰，就有可能导致集体的涣散。信仰不仅体现着个体对某种价值观念的精神归

2 未成年人亚道德文化生活研究

属，而且从根本上影响着人的价值观念和社会行动。由于中国的历史原因，加之外来文化的涌人，现代大部分中国人的精神信仰正面临着各种内外挑战。信仰对个人和社会都极其重要。信仰缺失的直接后果就是个体价值混乱，自身定位和自身追求陷入迷惘的境地，以及对自我归属产生质疑。没有价值观念或者价值观念混乱的人就犹如天空里的浮云，没有方向地行走，最后无疾而终。严重的自我归属的迷失可能会使个体脱离社会，成为社会之外的孤岛。社会整体的信仰的丢失必将会使社会文化遭到破坏，严重的可能会导致社会的涣散。

随着经济的快速发展，商品经济模式改变了中国一大部分人的观念。科学和理性成为现代人生活的方式，也成为现代人的信仰。相信科学是一个进步的观念，唯科学信仰却是科学给人类挖下的陷阱。唯科学信仰使人精于量化处理，使人成为一种工具性存在。这是“工具理性”价值观支配下的结果。“工具理性”即通过实践的途径确认方法和手段的有用性，从而追求事物的最大功效，为实现某种功利性目的而服务。工具理性在某种程度上是工具崇拜的价值观，是一种以工具和技术为导向的价值取向。德国社会学家马克斯·韦伯曾经将理性分为两种，即价值理性和工具理性。顾名思义，价值理性的核心是价值，这个价值不是以数字为计算单位计算出的分量的多少，而是强调行为的精神价值性。而工具理性是指行动追求功利，注重的是过程的计算和行动的效果。前者更关注个体的情感和精神，后者更关注个体的效率和能力。工具理性是现代社会的产物，商品经济时代，每一个商业链上的分子都无时不刻地在计算和衡量利益。价值，尤其是精神价值，变得微不足道或者它的出现显得与经济发展格格不入。社会文化也被物质生产和经济发展拉拢成为其帮手。在工具理性的世界中，一切都被计算安排好了。在我们的生活中，思想情感及其表达形式差不多都被量化地处理好了，我们没有更多的自我和主动，我们不得不过着这样一种理性的生活。可悲的是这种理性生活掩没了我们的精神世界。在现代理性的生活里，我们只能无奈地感叹：精神信仰，那不过是人类乌托邦里的存在罢了。

2. 精神世界的贫瘠——物质主义的泛滥

现代生活以科学和经济的繁荣发展为标签，这是人类文明发展至今的丰硕成果。但是相应的，却让我们失去了本应有的精神乐园。在享受现代文明的同时，我们也成了它的奴隶。跟随着现代的步伐，我们的生活无不以前所未有的速率“被现代化”，同时现代化也在不断地削弱我们作为人类自身所具有的能力，容易使人变成生产流水线上不能思考的机器。现代生活极大地满足了我们对物质的需求，却也给我们带来了物质主义泛滥的尴尬。我们无法想象没有了楼房、没有了汽车、没有了电话的生活是什么样的。我们创造了现代的生活，却也在现代便捷的生活中无法自拔。自我们出生之时起，就被告知了要为幸福奋斗。但究竟什么是幸福？

古希腊哲学家赫拉克利特就说过：“如果幸福在于肉体的快感，那么就应当说，牛找到草料吃的时候就是幸福。”赫拉克利特形象地指出，物质享受不是真正的幸福，否则人类与动物无异。因此，单纯地把物质享受作为人生追求的目标，首先就使人丧失了作为人的尊严。人作为高级的动物，区别于动物的明显标志就是人的精神性存在。人精神世界的富有是人之所以作为人的最高尊严。

黑格尔说：“精神生活在其朴素的本能的阶段，表现为无邪的天真和淳朴的信赖。但精神的本质在于扬弃这种自然朴素的状态，因为精神生活之所以异于自然生活，特别是异于禽兽的生活，即在其不停留在它的自在存在阶段，而力求达到自为的存在。”狄尔泰认为有两个世界：一个是物理世界，一个是精神世界。精神世界是人类生命的纯粹世界，这里充满了智慧、情感等精神因素，生命是精神的真正对象。海德格尔认为精神是人生存的本质规定性。“世界总是精神性的世界。动物没有世界，也没有周围世界的环境。”现代社会的人们却受到拜金主义、享乐主义等的诱惑和影响，而对精神世界有所遗忘。拜金主义、享乐主义就是社会上出现的以物质追求为宗旨的价值观念。这是人类文明创造发展至今的悲剧。现代文明解放了我们，我们从中获得了最大的自由，也从中获得了在世界上生活的无限制权力。我们成了生活世界的主人，但一定要防止成为物质的奴隶。人是自觉的存在，是精神性的存在，人没有了精神，就是与动物没有区别的存在。人的精神存在不仅对个体来说是一个标志性存在，对于社会文化来说也是有着支撑作用的存在。社会文化就是由形形色色的人类精神而构成的文化复合体。没有人的精神，人和人的世界都将不复存在。

3. 道德底线的突破——道德敬畏的丧失

“敬畏”二字就其字面意思来理解，包含了两层含义：敬指敬仰，尊敬；畏指惧怕，畏惧。敬畏是一种既崇敬又畏惧的情感体验，对内心崇敬的事物心存敬重，并有些畏惧地不敢逾越。道德敬畏是一种对道德的敬仰和畏惧的情感。道德敬畏实质上是一种道德情感，指道德主体内心对道德的崇敬和畏惧之情。

社会是一个有组织、有条理的集体，形成一个社会必定有其规范制约。道德和法律是约束社会成员行为的两种有效手段。道德力量使社会成员自愿地由内而外遵守社会规则，法律力量强制地使社会成员由外而内遵守社会规则。敬畏感使一个人约束自己的行为，规范自己的思想。道德敬畏是一种道德情感，是道德主体面对道德制约和伦理规范时产生的约束自己行为的内心秩序。个体的道德敬畏有助于完善个体的道德修养体系。出于对规范伦理的敬畏，个体在面临道德事件时，会做出积极的选择。但作为人的情感的一种，道德敬畏有其自主性。道德敬畏的心理机制是在后天的不断启发教育中形成的。道德敬畏也是随着个体的发展而不断变化的。

随着现代文明的不断演进，科学世界的不断推进，物质社会的不断发展，社会上一些不良的价值观念，如金钱至上、唯科学论、功利取向等在不断降低人们的道德底线，从而削弱人们的道德敬畏对个体道德行为的控制力。道德底线的一再退让使道德失去了其原有的威严，道德敬畏也由此产生了缺口。中国一直以来都是一个对道德心存敬畏的民族。中国古代社会从唐代起，中国人对孔儒学派的尊崇到了极限，上到国家之治，下到个人之修都离不开孔儒思想的引导。中国的道德秩序也是以孔儒学派的思想框架而建构起来的。正如古人所言，“大学之道在于格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下。”而随着封建王朝的轰然倒塌，支撑其生命的孔儒思想从“王子”被贬为“庶民”。信奉了几千年的孔儒思想遭到了批判，而中国人对于道德敬畏的核心思想也在一定程度上被否定。处于社会转型期的中国，旧的道德伦理价值体系不能再继续被国人认同，新的价值体系还在进一步完善中，一部分中国人难免缺乏对法则和信念的敬畏之心。所以一部分道德观念本就不够根深蒂固的人，道德底线出现了不断滑坡。

（二）焦虑：未成年人的道德失范

所谓“道德失范”是指道德观念和行为规范不能够作为有效的控制力来约束社会成员，使得社会成员的行为处在一种规范真空的社会状态中。道德失范是一个社会处于亚健康状态的表现，是一个社会的价值观体系混乱的表现。

1. 对传统文化的反叛

随着我国改革开放的顺利进行，我国的经济、政治甚至文化都在以一个前所未有的速度融入整个社会发展变革的浪潮之中。在这个崭新的机遇和挑战并存的世纪里，世界其他地方的文化系统和价值观念随着全球化的浪潮长驱直入地进入我国的视线，影响和改变着我国长久以来的文化传统和人民的价值观念。中国人在此之中经历着各种价值观的洗礼，在不同的价值谱系之间徘徊，陷入价值选择的困惑。西方价值观念的涌入，不断冲击着国人的精神和灵魂；西方文化对国人的吸引力不断增强，而被我们歌颂了几千年的孔儒文化则遭到了一定程度的忽视。中国的传统文化逐渐地被边缘化，其独特魅力也被人们渐渐遗忘了。

然而，中国的传统文化不应该成为现代价值体系的边缘。它是几千年来历代国人整体精神的提炼，反映的是中国的本体精神。中国的传统文化是以孔儒思想为框架，糅合其他文化类型而形成的中国特有的文化。中国的传统文化代表的是历代国人的价值凝结、思维方式、精神气质、观念形态等。我们遵循这样一个文化模式几千年了，所以它有存在的合理性。中国历经几千年的沧桑依然显示其雄壮的面貌，这与其文化存在是分不开的。现在社会上出现的一部分“拿来主义”，即效仿西方的思维和行为方式，犹如没有根基的大厦，纵然高大美丽，却经不起任何考验。一定范围的文化变革会推动社会的进步，但要建立在一定的文化基础

上。盲目地全面否定过去和全面照搬只会导致自身的溃败。个人的进步如此，文化的演进亦如此。

2. 对道德标准的挑战

文化和道德天然地存在于一个谱系之中。文化是道德的基础，有什么样的文化类型就有什么样的道德标准。不一样的文化视角对道德的审视是不同的。中国一直以来都是一个统一的国家，统一不仅仅体现在国土领域上，更体现在文化层面上，中国民众遵从同一个道德伦理体系。道德标准的统一有助于国家和社会的安定，同时对于个体而言，也提供了一个价值判断的参考。在一元文化传统的社会中，道德准则是围绕着一元文化而建立起来的。由于我国的多民族和广地域的国情，可能存在有其他的社会文化。但这些都是被作为国家主流文化的辅助文化而存在，这些文化存在于公众视野的边缘。随着现代文明的到来，我国接受外来事物的速度和广度都发生了翻天覆地的变化。其他地域和视域的文化，广泛地被民众接受。多元文化价值观念的广泛传播，冲击着社会主流文化的价值观念和思维方式，使得传统的一元价值观念受到质疑和挑战，道德的唯一标准也随之消失。

随着西方文化价值观念的潜入，东方世界以孔儒思想为核心价值观念的传统文化受到了挑战。西方文化以个体为本位，东方文化显示的是集体取向。核心文化的不同直接反映在个体上就是价值观念的不同。例如，东方文化对于为了集体利益而牺牲自己的这种行为是大加褒奖的，而在西方文化的视域里，这是不可思议的、泯灭人性的事情，因为这侵犯了个人最基本的生存权利。道德标准是个体进行道德判断、实施道德行为的参照体。道德标准的不同，使个体在道德情景里所做出的道德判断和道德选择亦不同。道德标准的相对主义的确使道德主体的发展获得最大自由，但显然道德标准的不确定性必然会使生活在其中的人成为主观主义者。道德标准的相对性会使个体的道德呈现出一种茫然状态，没有确定的道德标准，个体的道德判断会受到影响，个体的道德行为亦无从进行。道德标准的相对性，必然会引起个体道德观念的变化。

3. 对道德责任的漠视

中国传统社会是以自给自足的小农经济为经济基础建立起来的，这种经济体制在特定的历史时期能够促进经济的发展，但对于现代的商品经济发展来说，并不能满足市场需求。但是中国的小农经济最大的优点在于民众跟随着一种相对缓慢的生活节奏，从而在生存的细缝中体验生活。我国的市场经济走过了几十载，民众生活质量得到提高。我们享受着物质文明给我们带来的幸福，同时我们的精神领域也被这种情绪占领了。我们忙着为物质世界的文明不断奉献自己，我们没有时间去体验生活。精神匮乏的状态使我们成为生产的工具。我们不断地创造物

质文明，同时也在不断地遗失我们所建立起来的精神文明。道德是精神文明的组成部分，道德作为一种社会文化在不断地走出人们的视野，成为社会文化的边缘。道德责任的缺失也正在成为人类文明的遗憾。道德现今已经不再是判断一个人优劣的主要标准，在物质生产成为生活主调的今天，能否为物质生产产生效力成为社会判断的主要参考。道德责任成了一个遥远的话题。

现代社会的道德责任意识渐趋弱化，而道德冷漠现象却越来越多。对道德的漠视，其实就是对道德责任的漠视。对道德责任的漠视，是一种推卸责任的行为。它虽不是不道德行为，但是长此以往，没有了道德责任感，道德便到达了个人生活的边缘。由于道德感长期处于被漠视的状态，道德成为个体的陌路只是时间问题；而当道德成为个体的陌路，其道德机制已经毁坏，在面临道德情境时就无法做出符合道德的选择。例如，社会上出现的“小悦悦事件”，我们鄙夷道德不端的行为，但是对于介于道德和不道德之间的情境，“现代人”都在逃避。我们不能说不去实施道德行为就是一种不道德的行为。但是这明显是一种道德责任感的缺失。道德没有能力给予个体在物质世界以丰厚的回报，但是它却能够使个体成为精神世界的巨人。道德应该成为一种责任，道德责任感应该被我们重新纳入生活领域。

4. 对道德良心的颠覆

道德良心作为一种重要的道德情感体验，它的存在对人的道德形成起着至关重要的作用。道德良心即个体对道德事件产生的心理上的同情、行动上的责任感等情感体验。道德良心是道德内化于个体的重要表现，是个体转向自律性道德的标志之一。道德良心的形成对个体道德体系的形成有至关重要的作用。它对个体的道德行为起着督导的作用，肩负着发起善的行为和谴责恶的行为的使命。道德良心是一个人进行正确的道德判断的前提。道德行为是一种自发性行为，只有个体在内心产生认同感，才能产生道德行为。良心是个人对自己应尽的社会义务和社会责任的主观认同，是个人的自我意识在道德方面的表现，是个人以自律准则的形式积淀下来的道德判断力和自制力^①。可以说道德良心在某种程度上就决定了道德行为。

现今社会出现了一些不良的现象，道德责任的缺失以及道德冷漠等现象日趋严重。这些道德失范现象给道德良心的泯灭创造了条件。道德良心的泯灭是一个重大的社会问题，这是社会文化遭到破坏的表征。道德良心的泯灭同时是个体丧失其精神性的表现，而人区别于动物的正是精神性存在，所以这也是个体人性泯灭的表现。良心在个体道德中的作用是不容忽视的，良心的丧失必然会对道德产生影响。道德良心的颠覆，会使个体内心产生价值混乱，没有善恶之分，没有好坏之分，道德判断机制也因此陷入混乱。个体内部评价体制出现问题，在其外显上就是行为的错乱，如不道德行为的出现，或者在自身没有认知的情况下出现不道德行为。良心的缺失，

^① 田克俭. 良心在道德行为中的作用及良心的形成[J]. 道德与文明, 2004, (1): 29-31.

不仅仅对个体内部的评价机制产生影响，同时也会对个体自我监督产生影响。没有道德良心的约束，个体行为就少了一个自律性的约束力，这往往会造成个体行动的自由化倾向，从而对个体的成长和社会的有序发展产生影响。

（三）检视：道德教育的“主流偏执”与亚道德文化生成

道德教育肩负宣扬和传递社会主流道德的责任和使命，然而其更深刻的使命在于调节个体的内心秩序。现今，我国社会的主流文化过于强势，从而对学生的亚道德文化的生成造成了困扰。因此，教育特别是道德教育实际上应该起到一个引导行为的作用，即对主流价值的宣讲是有必要的，但是也应该关注学生的亚道德文化的生成，这正是对学生生活世界的关照。

1. 道德教育的偏执：宣讲主流道德，高扬道德理想主义

从人的生物意义上来说，人具有“未完成性”。正是因为这样，人在社会中的生存才体现出适应和超越的特性。人与动物不同，动物的生理特征决定了它的体能特征就是为了适应生存环境，如鱼能在并且只能在水中生活。而人没有特定的能够在固定环境中生存的生物条件，决定了人必定会对生存条件进行改造。人所生活的世界不像动物一样具有被动性，人还可能生存在一种“理想”的生活世界中。人正是因为其生物的不完整性，才有了对生活的理想，由此产生对自身的超越。教育的作用正是由此产生，教育是为了不断地使人接近其理想生活而进行的人类自身的改善和提高。教育理想是人类存在的必要，是为了促进教育的发展和生活的幸福。教育理想是需要有的，但教育脱离实践而产生的极端理性割裂了理想和实践，成为不可能实现的空中楼阁。

道德的产生一是社会需求，二是个体内部需求。相对的，道德的作用有两种：一种是维护社会，一种是调节个体内心世界。道德教育的作用不外如此。道德教育现今成了社会主流价值观念的号召者，忽视了对个体价值的引导。教育特别是道德教育在社会发展和个人发展的天平上倾斜了。主流道德是社会取向的价值观念的集合。过多地宣讲社会主流道德，忽视了道德的个人价值，使个人在社会中找不到自我，其必然会对社会主流价值观产生抵触。主流价值观念有助于个体形成强烈的自我归属，但过分突出其作用，势必会对个体价值有所忽视。个体没有自我意识，不仅是社会的罪恶，同时也是对人类文化的嘲笑。

2. 道德教育的纠偏：回归学生生活，关注亚道德文化生成

教育从社会生活中分离出来，是通过历史的推演，有其进步性和优越性。教育的出现是为了促进美好生活的实现。教育是社会文化的分支，是社会的一部分。它的相对独立给繁荣发展提供了条件。教育优先发展已被我们列入章程，教育的优先发展有助推动社会的进步，推动文化的前进。教育应该成为乌托邦，是由于

它的特殊性。它需要指向理想化，来带动社会和个人的发展。但是在教育的过程中，要防止出现教育的过度理想化，否则会使教育与生活脱节。特别是道德教育，道德教育与生活脱节的现象在我国已经初现端倪。道德源于生活，指向生活，存在于生活。道德起源于人类生活的需要，并是为了美化生活，同时它就在生活之中。“生活世界”理论来源于胡塞尔的《欧洲科学危机和超验现象学》，他认为生活世界是一个实在的，通过知觉实际地被给予的、被经验到的世界，即我们的日常生活世界。道德教育脱离生活世界而走向过度理想化或者滞后于社会文化发展，都不能够使道德教育发生其应有的作用。

随着主流文化对学生生活的侵袭，学生的自主世界也在不断地发生变化。青少年处于一个对外在世界充满好奇和探索精神的阶段。学校、社会、家庭所宣讲的主流文化不能满足其现实生活需要，学生根据个人兴趣、个人经历组成非正式群体，选择他们所需要的知识。主流文化的强势对学生的亚文化生成造成困扰。教育特别是道德教育实际上应该起到一个引导行为的作用，而不是一味地规范行为。关注青少年亚文化的生成，就是关注学生的日常生活世界。教育回归生活世界，不是一个伪命题，它的进步意义表现在：促进学生的自觉成长。对于主流价值的宣讲是有必要的，但是也应该关注学生的亚道德文化的生成，这正是对学生生活世界的关照。

3. 道德教育的应然姿态：起于生活，达于精神

道德教育是一种以人的内化教育为主的教育。道德是人类文化的代表作，它起源于人类文化，与人类生活密不可分。同时高级的道德表现形式是自律性的，这决定了道德于个体的表现就是源于其生活，并指向其精神。道德教育应以道德的本质为基准，形成以学生的生活为基础的并指向学生精神成长的教育。道德教育应该是更加关注主体的教育。首先，道德教育以人为核心。人是可教育的动物，人是需要教育的动物。“人是教育的、受教育的和需要教育的生物，这一点本身就是人的形象的最基本标志之一”^①。教育的核心是人，这就突出了教育是以人的实际状态为依据的。教育从人的实际生活出发，指向发展。道德教育作为更贴近人精神的教育，更应该注重与实际生活的联系。道德关注主体发展就是关注生活。教育的定位还表现在其具有超越性，首先超越社会的发展，其次是超越个人的发展。教育是为了弥补人的生物缺陷，满足人的开放性需求。因此，教育的定位必然在人实际状况的前列。道德教育也是如此，基于生活但是超越生活。

人是精神存在，道德教育指向人的精神、灵魂、思维的发展，以此来引导人认识自己的价值，使人的精神世界得到完善。从某种意义上来说，道德是人类社会的精神产物，道德品质是人的精神品质，道德追求属于人的精神追求，道德的

^① 博尔诺夫 O.F. 教育人类学[M]. 李其龙译. 上海：华东师范大学出版社，1999：36.

价值取向在于关注人的精神成长。道德教育的指向不是外部世界，而是对人内心世界的建构、改造。道德教育正是通过发展人和完善人的道德品质而最终指向精神的完满^①。道德教育的作用就是使人成为一个人。人之所以为人，是因为人的精神性。人的道德在某种意义上来说，可以说是人的精神需求。道德的产生就是在满足人的精神需求。因此，道德教育必然要指向精神发展。

（四）匡正：道德教育的完善与孩子们福祉的关切

教育作为人类活动的一种，其终极追求也应该是幸福。道德教育关涉人的精神教育，那么对于幸福而言，道德教育是与其更相近的概念。道德教育不应该成为束缚人行为的工具，它应该是指向人和为人的。道德教育应该关注孩子们的生活，关注学生的幸福和未来。

1. 道德的目的：基于美好生活的主动选择

道德是人类调节社会关系和提高自身修养的途径。从道德的起源上来看，道德的产生源自社会和个体的双重需求。道德的产生是社会文化的进步，是为了维系一个社会和谐发展的必要。道德的出现是作为生物个体的人类为了适应社会而产生的精神自觉。道德的目的是调节人和人、人与社会的关系。人是群居动物，人的群属性为社会的产生提供了前提。社会中人的关系是复杂的，为了调节人和人、人与社会的关系，道德由此产生。道德的产生并不单是为了社会秩序，它的最初来源是人的精神世界的追求。道德是人类区别于动物的标志之一，道德的产生是人类社会特有的标志性事件。人在进化过程中丧失了许多生理特长，所以在某种意义上来说是一种未完成的动物。人为了追求幸福生活，将不断努力地借助其他力量来完善自身。道德，是人自身为了追求幸福而产生的一种内心的精神力量。道德的目的在这种层面上，是没有目的的。它就是人类社会的标志，是伴随人类社会产生而产生的。道德是什么？这个问题无数先哲们有无数个见解，但对于道德的目的的认识大致相同。道德是为人的，道德不仅仅是为了限制人的行为活动而产生的规范，同时它也指向人的幸福生活。人的精神是人成为人的标志，道德隶属于人的精神体系。在人类的发展过程中，道德作为精神性发展是人自身发展的主动选择。马斯洛需求层次指出，人在物质需求得到满足之后会有更高层次的需求——精神需求。精神需求是人类为了得到自身的完满而主动选择的结果。道德本着圆满人的精神境界的目的，承担着这一使命。道德也是为了人的精神世界的圆满从而达到幸福的主动选择。

2. 道德教育的实然状态：一种约束学生的外在力量

涂尔干曾经指出：道德的基本要素是纪律精神，我们必须服从道德纪律的指

^① 许建争. 道德教育的精神意蕴[J]. 教育理论与实践, 2011, (19): 38-41.

令，不是因为我们必须有所作为，或者因为这些作为有多么重要，而不过是因为它命令我们而已^①。道德是人类社会长久以来形成的行为规范的总和。既然是规范，相应的就必然具备一致性和权威性，是一种人人都要遵守，人人都要敬畏的行事规则。道德的存在具有天然的权威特性，在人类的蒙昧时代，总是披着宗教或者鬼神的外衣作为权威。随着现代文明的发展，道德的遮蔽不断被科学、理性褪去。道德千百年来约束人类行为的力量并没有改变，只是在这样一个时代，道德的约束力在形式上发生了转变。道德的外在权威丢失，道德只能依靠其自身作为一种权威来规范社会行为。所谓规范和约束就是指道德作为一种限制力，必须实现对行为的统一和规范。在这种意义上来说，道德演变成为一种必要恶，一种从外而内的约束力量。

道德是一种约束人行为的规范力量，道德教育则成为制造这种力量的工厂。青少年时期，正是个体处于道德成长阶段之他律性道德阶段的时期。青少年成长的环境大多是家庭和学校，家长和教师习惯性地以一种成熟差的视角来约束青少年的行为。处在教育环境中的教育者以为，他们早于青少年获得社会生存知识，他们当然拥有对青少年的指导权。教育渐渐演变成外在的强制指导，而忽视学生内心成长需求的模式。道德教育也是如此，成为一种满足社会需要的制造工具。道德教育成为一种满足社会要求的宣读机，忽视了学生的自觉能力。道德必须经过内化作用，才能使其发挥真正的效用。道德教育指向外在，而忽视学生的内化，这必然只能成为一种形式教育。

3. 道德教育的应然：关注当下与未来的幸福

亚里士多德曾经指出，幸福是最高的终极善，其他的善都将以此为目标。幸福是人类生活的目的，教育是为了生活。因此教育与幸福的关系是显而易见的。教育与幸福的关系，大致分为两种：其一是教育指向幸福，其二教育存在于幸福。教育指向幸福，也就是说教育是为了幸福，教育是人通往幸福的手段。道德教育直指人的精神成长，是人为了美好生活的主动选择。道德从其产生来看，是人类为了弥补自身的缺憾而形成的自我调整。道德教育的目的正是使人类的生活获得完满和幸福。道德存在于幸福是指，道德本身就是人类幸福生活的组成。人类生活世界中存在着道德，因此人类生活是幸福的。道德是人的一种精神追求，道德于个体的内化使个体精神得到巨大满足，因此拥有道德的人是幸福的。

幸福是人类社会的终极追求，教育作为人类活动的一种，其终极追求也应该是幸福。道德教育关涉人的精神教育，那么对于幸福而言，道德教育是与其更相近的概念。道德教育不仅仅只是束缚人行为的工具，它应该是指向人和为人的。道德教育应该关注人的生活，关注人的幸福和未来。诺丁斯也曾经指出，“幸福与

^① 涂尔干 E. 道德教育[M]. 陈光金，沈杰，失谐汉，等译. 上海：上海人民出版社，2001：37.