

⑦ 道德素质

新世纪

接班人素质培养

青少年出版社

新世纪接班人素质培养

(7)

道德素质

绪论	(1)
第一章 中国的道德教育史略	(2)
道德哲学在中国的发展	(3)
中国传统道德观	(4)
中国封建道德观	(5)
中国封建道德观的演变	(6)
中国封建道德观的衰落	(7)
中国封建道德观的复兴	(8)
孔子以仁为核心的道德观	(9)
孟子以仁为核心的道德观	(10)
荀子以礼为核心的道德观	(11)
韩非子以法为核心的道德观	(12)
董仲舒以礼为核心的道德观	(13)
朱熹以理为核心的道德观	(14)
王阳明以心为核心的道德观	(15)
孙中山以民为核心的道德观	(16)
梁启超以公德为核心的道德观	(17)
蔡元培以公民道德为核心的道德观	(18)

青少年出版社

(110)

目 录

序论	(1)
----------	-------

第一章 中国的道德哲学及道德教育

道德哲学在中国哲学中的位置	(7)
中国传统道德教育的宗旨	(12)

第二章 中国的道德思想和道德教育的特点

中国传统道德思想的基本特点	(16)
中国传统道德教育的基本特点	(25)

第三章 中国几大道德观和道德教育思想

孔子“以仁”为核心	(30)
墨子以“兼爱”为核心	(42)
老子以“无为”为原则	(50)
孟子以“仁义”为最高原则	(58)
荀子以“礼”为最高行为准则	(67)
董仲舒：“天人合类”	(77)
孙中山“天下为公”	(88)
蔡元培的“公民道德”	(102)

第四章 中国传统道德智慧的现代启示

.....	(116)
-------	---------

序 论

汲取中国固有道德之智慧， 弘扬中华民族优秀道德传统

有着五千年悠久历史的中华民族，素以文明古国、礼仪之邦著称于世。中国的传统道德思想和道德教育思想，作为整个传统文化的一部分，在中华民族的文明发展史上起着重要的作用，对铸造中国人特有的道德品质和民族精神产生了深远的影响。

著名英国思想家罗素在本世纪 20 年代亲自来中国讲学和考察之后，曾认真探讨过世界上几大古国文明中，埃及、巴比伦、波斯、马其顿和罗马帝国的文明都相继消亡，但中国文明却通过持续不断的改良，得以保存下来的原因。他发现，这与中国文明所包含的道德特质有关。这正是中国传统道德文化的影响和中华民族的生活实践，使“四万万中国人汇聚成这样的一种强大的力量；坚韧不拔的民族精神，不屈不挠的刚强伟力，以及无与伦比的民族凝聚力”^①。罗素从中西文明比较的视角，明确提出学习中国人“善于沉思的明智”和“中国人的某些无以伦比的优秀品质”。他指出，“这些优秀的品质正是

① 罗素：《中国人的性格》，中国工人出版社 1993 年版，第 59 页。

现代社会生活最迫切需要的”。^①

道德是中国传统文化的价值基础,而古往今来所有中国思想家“究天人之际”的根本目的是求善。“彰善癉恶”(《尚书·毕命》)是中国传统道德的基本使命。在中文里,“善”具有吉、美、良、好的含义,而“恶”有凶、丑、坏、害的含义。“善”是中国传统道德的价值目标和伦理基础。孔子教导“有善者好之,其不善者恶之”(《论语·子路》)。中国传统道德教育乃至全部教育活动的目的,是培养“善人”,即有“善德”的“君子”,《周易·大有》中早就有“君子以遏恶扬善”之说。孔子说:“善人,吾不得而见之矣;得见有恒者,斯可见。”(《论语·述而》)《公羊传·昭公二十年》曰:“君子之善善也长,恶恶也短;恶恶止其身,善善及子孙。”因此,在一定意义上,中国传统道德思想就是求善的学问,中国传统道德教育思想,则是培养“善人”的学说。

中国传统道德理论,包括传统道德教育思想,内容丰富,博大精深。其中有关于人伦、品德、修身、养性的种种见解。尽管仁者见仁,智者见智,但在总体上反映了中国古人的“善的智慧”,是人类文明思想宝库中的重要内容。中国传统道德理想是中国先哲们探讨人们生活的价值目标、行为准则,从善方式、个性完善的重要智慧。源远流长、代代相传的中华民族传统美德,则包含着人类合理生存的道德真理。正如苏格拉底所说:“美德整个地或部分地是智慧。”^②

目前,我国正在进行社会主义现代化建设。建设有中国特色的社会主义精神文明,加强社会主义的思想道德建设,应

① 罗素:《中国人的性格》,中国工人出版社1993年版,第59页。

② 《古希腊罗马哲学》,商务印书馆1992年版,第166页。

当积极汲取中国传统道德智慧,弘扬中华民族优秀道德传统。毛泽东曾正确地指出:“今天的中国是历史中的一个发展;我们是马克思主义的历史主义者,我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,继承这一份宝贵的遗产。”^①邓小平在领导中国人民建设有特色的社会主义过程中,也多次强调:“社会主义要赢得与资本主义相比较的优势,就必须大胆吸收和借鉴人类社会创造的一切文明成果。”^②鲁迅先生也提出,中国道德文化的重建,应当“外之不后于世界之思潮,内之仍弗失固有之血脉”(《摩罗诗力说》)。但是,我国解放以来,曾在相当长的一段时间内,受极“左”思想的影响,对中国传统伦理道德思想只强调批判,不注意继承,采取全盘否定的形而上学态度。严重阻碍了当代中国人对中华民族固有的优秀道德传统的继承与发扬,造成了现实生活中的某些道德退步,影响了整个社会主义思想道德的建设。实践告诉我们,每一民族的道德建设,都有独特的历史继承性。现代中国的社会主义新道德,不是一下子从天上掉下来的,而是中国几千年来历史创造出来的全部道德智慧“合乎规律的发展”。

道德为什么具有历史继承性?历史唯物主义告诉我们,一方面,道德是一定社会经济条件的产物,各个时代不同经济形态之间的历史连续性,决定了道德的历史继承性。马克思和恩格斯指出:“历史的每一阶段都遇到有一定的物质结果,一定数量的生产力的总和,人和自然以及人与人之间的历史上形成的关系,都遇到在前一代传给后一代的大量生产力、资

① 《毛泽东选集》第2卷,第708页。

② 《邓小平选集》第3卷,第373页。

金和环境,尽管一方面这些生产力、资金和环境为新一代所改变,但另一方面,它们也预先规定着新一代的生活条件,使它得到一定的发展和具有的一定的性质。”^①道德作为人类文明的一把尺度,随着人类社会物质生活条件的改善,在总体上是进步着的。每一社会的道德思想往往既有一定的阶级性和历史性,需要后人加以批判、改造、更新,又有人类的共同性,表现出人类共同的道德智慧,需要后人加以汲取与继承。

另一方面,每一个国家、民族的道德传统一旦形成,具有相对独立性,具有内在的历史发展规律。不同的国家、民族的道德传统,是各国人民在不同的政治经济、自然环境、文化教育等条件下,经过长期的历史复杂积淀而形成的,构成第一个国家、民族不同的道德心理的行为习惯。道德传统成为新道德形成和发展的现实历史基础,即使是具有崭新思想内涵的新道德,也只有从本民族的道德传统中找到“思想支撑点”,才有益于新道德的普及、推广和提高。马克思和恩格斯指出:“一切划时代体系的真正内容都是由于产生这些体系的那个时期的需要而形成起来的,所有这些体系都是以本国过去的整个发展为基础的,是以阶级关系的历史形成及其政治的、道德的、哲学的以及其他的后果为基础的。”^②毫无疑问,我国新的社会主义道德规范和道德教育体系,应当建立在中华民族几千年积累起来的道德文明基础之上。

今天,以前所未有的、生气勃勃的改革精神投入社会主义现代化建设的中国人,在加速建设物质文明的同时,正日渐认识到在新的历史条件下,正确弘扬中华民族优秀道德传统,建

① 《马克思恩格斯全集》第3卷,第43页。

② 《马克思恩格斯全集》第3卷,第544页。

设新型的民族道德精神的急迫性,认识到汲取我国古代道德教育的成功经验,加强全民和学校道德教育的重要性。我们应当以马克思主义为指导,以实事求是的科学态度,重新认真探讨中国传统道德论的基本特点和优点,分析中国历代著名思想家和教育家的基本道德思想和道德教育思想,取其精华,弃其糟粕,“濯去旧见,以来新意”,大胆地批判继承中国传统道德智慧中一切合理的、有益的因素,为建设有中国特色的社会主义道德规范体系,塑造新型的理想道德人格,加强和改善学校与社会的道德教育服务。

第一章 中国的道德哲学及道德教育

在中国,“哲”是聪明、智慧之意;“哲学”即是聪明、智慧之学。《尚书·皋陶谟》记载大禹语说:“知人则哲,能官人,官民则惠,黎民怀之。”《孔氏传》解释说:“哲,知也。无所不知,故能官人、惠爱也。爱则民归之。”尽管中国传统哲学的思想内容极为丰富,它涉及世界的本原及存在形式,人和整个世界的关系,肉体与精神的关系,审美关系及思维形式等广泛问题,但人与人、个人与社会、群体的伦理关系,始终是中国哲学的重要内容。道德哲学,即探讨人与人、个人与社会、群体伦理关系的“智慧之学”,在整个中国哲学中占有极其重要的地位。

道德哲学,又称伦理学,它的研究对象是道德。道德是社会意识形态之一。既是指以善恶评价的方式,借助于社会舆论、人们的内心信念和传统习惯的机制来调节人与人、个人与社会、群体相互关系的原则规范的总和,又是指与此相应的行为和活动,中国的道德哲学,在古代称为“为人之道”、“做人之理”,是关于道德的观点、思想和见解的理论,探求人的完善的学问。道德教育是道德实践活动的重要形式之一,指一定社会或集体为使人们自觉遵循特定的道德行为准则,履行对社会和他人相应义务,而有组织、有计划地施加系统的道德影响,是把一定社会或集团的道德要求转化为人的内在品质的重要条件。在我国古代,道德教育称为“教化”或“德教”,为历

代统治者所重视,“教化”或“德教”,既是指面对包括统治阶级在内的全社会的道德教育,又是指学校教育中面向学生的道德教育,两者互相关联,是封建社会中统一人的思想道德观念,规范人与人的关系,完善人的品质的重要手段。

中国传统哲学、道德哲学和道德教育都是以“人”为中心,以认识人、完善人、培养人为宗旨,这三者之间有着密切的内在关联。

道德哲学在中国哲学中的位置

在中国传统哲学中,真、善、美是统一的。但是,在根本价值的选择上,三者不是平等的,而是有着明显的侧重,即以善为一切价值的核心。与西方哲学比较,如果说:“中国哲学的特点之一,是那些可称为逻辑和认识论的意识不发达”,^①那么,中国的道德哲学则非常发达;如果说,中国哲学对自然界的规律探索有限,那么,中国哲学对人际关系的认识,对人的道德、品质的深究,却为世界瞩目。德国著名的哲学家黑格尔曾说:“当我们说中国哲学,说孔子的哲学,并加以夸奖时,则我们须了解所说的和所夸奖的只是这种道德。这道德包含有臣对君的义务,子对父、父对子的义务以及兄弟姐妹间的义务。这里面有很多优良的东西。”^②

1. 中国传统哲学的人体主义倾向

中国传统哲学的基本精神,是对人在宇宙中的生存意义

① 金岳霖:载《中国哲学》,载《哲学研究》1985年第9期。

② 黑格尔:《哲学史讲演录》第一卷,商务印书馆1983年版,第125页。

进行形而上的理论观照,在天地万物流行大化中探求合理的生活方式,教人如何做人。人是中国传统哲学关注的中心。不论是儒家学说、墨家学说,还是道家学说,哲学的各种学派尽管内容观点有别,但都以追求理想的社会和生活典型为鹄的,以“天人合一”、“知行合一”、“情景合一”的真、善、美的理想的“圣人”作为社会道德人格。一切真理,以人生的真理为归宿;全部哲学,以对人的“终极关怀”为目的,因此,在中国传统哲学中,探讨人生与人的行为价值的道德哲学特别兴旺。

在中国古代的哲学家看来,“人”是天地万物中最重要的,只有“人”才能“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学”,为万不仅是机械的自然物质运动的场合,而且是普遍生命流行的境界,其中,“天人合一”指精神与物质现象融会贯通,一切至善至美的人生的园地。《周易·系辞传》说:“一阴一阳谓之道,继之者善也。”还说:“乾以易和,坤以简能”,“易简之善配至德”。“天地设位,而易行乎其中矣,成性存存,道义之门”。

中国传统哲学肯定人在宇宙中重要地位,关键是要强调人生活在天地万物之中,应自强不息,奋发有为,体验宇宙大化流行的普遍精神。《周易·乾卦第一》说:“天行健,君子以自强不息。”因此,人生活在世上,对自己有要求,有做人的道理,有做人的理想和追求,中国哲人一直把和谐一致的“大同”境界作为一种社会理想。而“大同世界”的基本要求首先是要个人能懂得做人的道理,努力“至善”。《大学》一书开宗明义地指出:“大学之道在明德,在亲民,止于至善。”又说:“古之欲明德于天下者,先治其国。欲治其国者,先齐其家。欲齐其家者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先诚其意。欲诚其意者,先致其知。致知在格物。格物而后知致,知

致后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。”中国传统哲学中的重要思想家,大多把道德看成是“身心性命之学”,注意伦理道德在生活中的重要意义,把建立和谐统一的社会作为自己的责任。中国传统哲学的人本主义倾向是以德性论,特别是以儒家为代表的道德决定论为主导的,强调正心、修身、齐家、治国、平天下,从个体内心品性的完善着眼,追求人与人、人与社会、人与自然的和谐统一。

中国传统哲学的这种人本主义的倾向,使中国的传统道德哲学在整个哲学思想中占有举足轻重的位置。道德思想与哲学思想交织在一起,道德成为哲学思考的重点。在道德及世界的本质问题上,一些哲学家由“天”及“人”,从“天道”推衍出“人道”,把“天道”作为“人道”的根据。《礼记·中庸》说:“诚者,天之道,诚之者,人之道。”宋代的张载从唯物主义的一元论,引申出“民吾同胞,物吾与也”的道德原则。另一些哲学家由“人”及“天”,把“人道”抽象为适用于宇宙万物的普遍法则,并神化为“天命”、“天意”,然后又倒过来把这个虚构出来的“天道”作为“人道”的本质,所谓“天不变,道也不变”,以论证封建道德纲常的合理性。中国传统哲学把道德修养论作为哲学认识论的主要内容和形式。“知”主要是指道德认识,“行”主要是指道德实践。道德修养的途径和方法与认识世界的途径和方法往往混同在一起。中国传统哲学的这种人本主义倾向,优点是重视发挥人的自觉能动性,发挥伦理道德在协调人与人的关系,稳定社会秩序中的作用;缺点是对客观世界的规律性研究不够,在认识论、逻辑学方面的理论发展不充分,这在一定程度上阻碍了中国近现代科学技术的发展。

古罗马哲学家西塞罗赞美哲学说：“哲学！人生之导师，至善之良友，罪恶之劲敌，假使没有你，人生又值得什么！”^①假如说，本文哲学从世界观、认识论、方法论上益于人的至善，那末中国传统哲学的主要内容是道德哲学，直接指导人认识善、实现善、“至于善”。

2. 中国传统哲学中的“德”与“道德”概念

在中国传统哲学中，“德”是指善良的品行、高尚的品格。据《释名·释言语》说：“德，得也，得事宜也。”又据《说文》解释：“德，外得于人，内得于己也。”“德”包含恰当地处理人际关系，与人与己都有得益之意。

“德”字在我国历史上的起源及其原始意义，已难考定。但据一些古文字学家对甲骨文的考证，发现西周大盂鼎铭文内已铸有“德”字。《诗经·大雅·烝民》说：“天生烝民，有物有则，民之秉彝，好之懿德。”《尚书·康诰》说：“惟乃丕显考文王，克明德慎罚。”《尚书·召诰》说：“王其疾敬德。”《尚书·盘庚》说：“非予自荒兹德”；“予亦不敢动用德”；“式敷民德，永肩一心。”这些德字都是指德行、品德之义。

据《左传》记载，春秋时期的“德”，一般也是指德行、品行。如“臣闻以德和民”（隐公四年），“姑务德以待时乎”（庄公八年），“太上以德抚民”（僖公二十四年），“正德利用厚生”（同上），“德、国家之基也”。在春秋时期，“德”字与“道”字是分开来讲的两个概念。孔子说“志于道，据于德，依于仁，游于艺。”（《论语·述而》）“道”是行为应当遵循的原则，“德”是实行原则的有益实践。《中庸》说：“苟不至德，至道不凝焉。”只有至德

^① 方东美：《中国人——哲学概要》，台湾同学出版社1984年版，第2页。

之人才能体现至道。在儒家的早期著作《论语》、《孟子》中尚无“道德”两字的相连并提。后来，“道”与“德”经常并举，逐渐联结为一词。

儒家对“道德”一词的使用，始见于《易传》和《荀子》。《周易·说卦传》说：“和顺于道德而理于义，穷理尽性以至于命。”《荀子》说：“帮学至乎礼而上矣，夫是之谓道德之极。”（《劝学》）又说：“言道德之求不后王。”（《儒效》）还说：“威有三，有道德之威者，有暴察之威者，有狂妄之威者。”（《强国》）在战国后期，“道德”逐步成为儒家著作中的常用名词。

道家对“德”概念的理解，与儒对“德”概念的理解，有一致，又有区别。《道德经》说：“孔德之容，惟道是从。”（二十一章）“上德下德，是以有德；下德不失德，是以无德。”（三十八章）“上德若谷。”（四十一章）“报怨以德。”（六十三章）这些“德字”，一般也是指德行、品德之义。但是，道家的“德”字，有自己的独特含义。《道德经》说：“道生之，德玄之，物形之，势成之。是以万物莫不尊道而贵德。道之尊，德之贵，夫莫之命而常自然。”（五十一章）这里的“德”，是指万物生长的内在基础。另外，《庄子·天地》说：“故形非道不生，生非德不明。”又说：“物得以生谓之德。”《管子·心求》说：“虚而无形谓之道，化育万物谓之德。”又说：“德者道之舍，物得以生。”“故德者得也，得也者谓之其所以然也。”这里的“道”，是指天地的本原，万物共同必须遵循的最高准则，“德”是指天地万物所具有的本性，“化育”、“有得”的依据。

在《庄子·内篇》中，没有将“道德”二字连用，但在《庄子·外篇》中则多次将“道德”作为一个词使用。如：“多方乎仁义而用之者，列于五藏哉！而非道德之正也。”（《骈拇》）“毁道德

以为仁义,圣人之过也。”(《马蹄》)“夫虚静恬淡、寂莫夫为者,天地之平而道德之至。”(《天道》)在这里。道德的概念虽与儒家有所不同,但也有相似之处。

在中国传统哲学中,“道德”既是一个概念,又是指两个概念。把“道”与“德”分别看,“道”是指人的一切行为应当遵循的基本的、最高的准则;“德”是指德行、品德,是对合理的行为原则的具体体现。“道德”作为一个完整的概念,则是指行为原则及其具体运用的总称^①,随着中国道德思想的发展,道德逐渐作为以“精神——实践”的方式把握世界的一种特殊方式,日益为哲学家、政治家、教育家所重视,在漫长的中国封建社会中发挥着正心、修身、齐家、治国、平天下的独特作用。

中国传统道德教育的宗旨

中国传统哲学从一开始即立足于对人的现实生命价值的观照,探求和谐的人际关系与理想的社会生活,并把每个人道德人格完善看作是整个社会完善的基础。中国古代的哲人们把人们道德人格完善的希望寄托在教育上。荀子说:“以善先人者谓之教。”(《荀子·修身》)传说为“孔子教人的教案”的《大学》一书,更是开宗明义:“大学之道在明德,在亲民,止于至善。”中国传统教育的宗旨,是使人“明德”,培养人格的“至善”。

1. 中国传统道德教育的根本目的是培养理想的道德人格

^① 张岱年:《中国伦理思想研究》,上海人民出版社1989年版,第3页。

美国现代哲学家、教育家杜威有一句名言：“一切教育的最终目的是形成人格。”^①我国宋代哲学家、教育家张载早就说过：“为学大益，在能变化气质。”（《理窟·义理》）中国古代的学校教育，从形成的时候起，就把培养人的理想道德人格作为教育活动追求的根本价值目标。在中国古代，许多哲人贤者是哲学家、伦理学家、教育家“三位一体”。他们哲学研究的主要内容是包括人生哲学在内的道德哲学，并把自己道德哲学中探求和描绘的理想道德品行和人格理论付诸教育实践活动。力图培养出大批道德高尚的仁人志士，以淳化民风，救世济民。

中国古代许多思想家，特别是儒家和墨家，围绕着人的理想道德人格，对生与死、荣与辱、义与利、理与欲、群与己以及道德行为准则等问题进行了广泛深入的探讨。儒家的道德人格具有积极有为的特点。他们充分肯定人在宇宙中的地位和作用，把“有义”视为人之所以异于禽兽而“最为天下贵”的根本点。因而，把“知义”、“赤交”、“尽义”视为有道德的“君子”、“圣人”的根本目标，把“富贵不能淫、贫贱不能移，威武不能屈，美人不能动”，看成是正人君子的基本人格，把实践仁义道德作为人生的最高义务。他们主张“重义如泰山，轻利如鸿毛”，提倡“杀身成仁”、“舍生取义”，以“逝者如斯夫，不舍昼夜”，“明知不可而为之”的刚健有为精神投入世务，“尽其道而死”。墨家的道德人格同样十分积极有为，他们“贵义”、“尚利”，斥“命”颂“力”，“摩顶放踵”，“备世之急”，把“兴天下之利，除天下之害”作为人生的奋斗目标，虽牺牲自己的生命也

^① 《杜威教育论著选》，华东师范大学出版社1981年版，第98页。

义无反顾,在所不惜。以儒家为主导的中国古代传统理想道德人格思想,尽管长期受到占统治地位的封建道德思想体系的制约,引导人们为封建地主阶级去“卫道”、“殉道”,但也曾激励进步的仁人志士为天下兴亡、民族大义而英勇奋斗,对中华民族的道德文明进步产生着积极的影响。

中国传统的理想道德人格,是中华民族传统道德人格的精神基石。培养理想道德人格,是中国古代学校教育活动的目标。在中华民族的几千年文明史上,许多杰出的思想家、教育家正是在不断继承传统理想道德人格积极因素的基础上,从每一个时代的进步要求出发,变革维新,把它作为一种推动人与社会共同进步的“时代精神”,以“强避桃源作太古,欲栽大木柱长天”的宏志大愿,在教育实践中辛勤耕耘,为国家和民族的进步培养具有理想道德人格的大批优秀人才。

2. 道德教育在中国古代学校教育中占首要地位

中国古代的学校教育在世界各国中发展很早。作为社会教育活动的专门机构和场所,在原始氏族社会中称“庠”。“庠者,养也”,是氏族社会中由富有生活经验的老人向青年一代进行教育的地方。在夏代,学校称“序”和“校”。《古今图书集成·学校部》说:“夏后氏设东序为大学,西序为小学。”“序”设在国都,“校”是乡学。“乡里有教,夏曰校。”(《史记·儒林传》)中国古代的学校教育一直把对学生进行人伦道德教育作为首要的、根本的任务。孟子在总结古代学校教育的基本功能时指出:“设为庠序学校以教之。庠者,养也;校者,教也;序者,射也。夏曰校,殷曰序,周曰庠。学则三代共之。皆所以明人伦也。”(《孟子·滕文公上》)就是说,教学生“明人伦”讲道德,这是古代学校教育的最基本的任务。朱熹对“皆所以明人伦