

德育原理纲要

(内部讨论稿)

王 逢 贤

东北师范大学高校干部进修班

1983年6月

G410/077

保

德育原理纲要

(内部讨论稿)

王逢贤

1983年6月

01454590

东北师范大学高校干部进修班

1983年6月

简 要 说 明

《德育原理》是教育科学体系中一门独立的分支学科，其内容是十分丰富的。由于教学的急需，现在付印的《德育原理纲要》（内部讨论稿），来不及把本学科应包括的课题，都一一地收进来，并结合具体材料，予以比较充分的论述。只能就德育原理的几个课题，从理论上作些极为概括地阐述，供学习这门课程的同志参考。关于其他一些课题和比较详尽的实际材料，准备通过教学和研究，逐步加以充实。由于水平所限，本《纲要》在思想性和科学性方面，错误和问题在所难免，恳请同志们予以批评指正。

作者

1983年6月

德育原理纲要

目 录

序 言	
第一讲 德育的价值和地位	(1)
第二讲 德育任务和内容的结构	(4)
第三讲 德育过程的基本规律和特点	(62)
第四讲 德育的基本原则	(75)
第五讲 德育的基本方法	(94)
第六讲 德育的基本途径	(110)
第七讲 教育爱和陶冶教育	(126)
第八讲 少年期的本质特征和教育	(136)

德育原理纲要

(内部讨论稿)

序 言

德育是道德教育的简称。广义的德育即指“德才兼备”、“德、智、体”的“德”，包括思想教育（主要是思想观点和世界观教育）、政治教育和道德品质教育。狭义的德育仅指道德品质教育。教育学里的德育概念是广义的，和我国社会上通用的思想政治教育是同义语。

德育同智育、体育、美育和技术教育相并列，是全面发展教育的一个重要组成部分。德育是由德育任务、内容、原则、方法和途径等要素构成的一种教育者对受教育者进行有目的有计划和有组织的教育活动。

德育理论是研究阐述德育的客观规律，为指导德育实践活动服务的。它是教育学的有机组成部分，也是教育科学体系中一门独立学科。德育理论同道德和道德教育一样有着鲜明的历史性和阶级性。马克思主义德育理论不同于一切唯心主义的德育理论，它是以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，揭示和阐述德育的客观规律，为共产主义道德教育实践服务的一门科学。

重视德育和德育理论，是我国的历史传统。我国历史的悠久，中华民族的形成，中国革命的成功，社会主义革命和建设

的顺利进行，原因固然很多，其中与我国重视德育和德育理论的研究是分不开的。

中国共产党在领导中国革命和建设的历史进程中，从老解放区到建国几十年来，一贯把思想政治教育作为各项工作的中心环节，取得了显著成绩，这已为世界所公认。只是在十年动乱期间，由于“四人帮”的严重破坏，思想政治教育的威信降低了。粉碎“四人帮”后，经过拨乱反正，思想政治教育逐渐恢复了它的威力。最近几年来，根据我国新时期的历史任务，为了建设高度的社会主义物质文明和精神文明的需要，我们在全国内开展了“四项基本原则”教育、“五讲四美三热爱”教育、振兴中华的爱国主义教育和共产主义思想教育，取得了显著成绩。

学校是进行德育的重要阵地，如何加强学校德育，培养又红又专的建设人材，这是摆在我们每个教育工作者面前的重要课题。加强德育有许多实际问题和理论问题需要解决。比如为什么人们有时对德育抓的较紧，有时就放任自流？德育在学校教育中到底应摆在什么位置？又比如，为什么人们抓起教学来，总是觉得心中有数，似乎有规律可循；而对德育往往是“头痛医头，脚痛医脚”，似乎没有什么规律可循。这种对德育的盲目性和手工业方式，不能很快地提高德育质量，引起了广大教育工作者的焦虑。近年来许多教育工作者发表论著，提出要使思想政治工作科学化的重要课题。这说明人们已经认识到研究德育理论，掌握德育的客观规律，按规律办事的重要性。

《德育原理》（或称《德育论》）作为教育科学的一门独立学科，虽然在教育学发展史上还是比较年轻的，还没有

形成严整的理论体系和结构；可是关于德育的学说和理论，在教育发展史上一开始就占有主体的地位。我国古代孔子教育思想的基本内容，就是他的封建伦理教育理论，所以，我们即使把孔子的全部教学理论说成是“伦理教学论”恐怕都是不过分的。

德育理论的发展是一个历史地认识过程。它是随着不同阶级、不同国家、不同时代德育实践经验和理论研究成果的不断丰富，随着德育实践发展的迫切需要，随着相关科学的发展，而发展起来的。近几十年来，国内外专门研究德育理论的著作不断增多，也出现了不同学说和学派。这表明《德育原理》逐渐具备了形成一门独立学科的基本条件。但是，必须看到当前要建立一门在马列主义、毛泽东思想指导下、具有中国特色的理论化、实际化、科学化和逻辑化的马克思主义《德育原理》，还是一项相当艰巨的科学研究任务。

《德育原理》不是德育现象的描述和德育经验的汇编，也不能是关于德育的个别箴言和结论的注解，而应是一门研究德育普遍规律的严肃的科学。德育的客观规律是存在的，不过它的暴露和人们对它的认识要有一个历史的和个体的认识过程；有些规律性问题即使被我们认识了，如何科学地表述和论证，如何正确地运用，也要有一个过程；至于有些规律性问题，尚未暴露或暴露得不够充分，还有待我们去积极探索。德育的普遍规律的研究，不能仅靠一时一地的经验，而应是通过古今中外的德育实践经验，特别是当代的德育实践经验，其中尤其是我国的社会主义德育实践经验，才能发现和论述带有普遍意义的客观规律。

《德育原理》需要研究的课题是很多的。诸如：德育原

理的研究对象和方法问题；德育原理的体系和结构问题；德育理论发展史和批判继承问题；德育的价值和地位问题；社会道德规范和个体思想品德的结构及其相互转化问题；德育任务、内容的质和量的客观规定性和科学表述问题；德育过程的规律和特点及其科学表述方法的比较问题；德育的一般原则、方法和途径的科学依据、分类和运用规则问题；各项德育内容的理论和实践体系问题；德育原理对教师和德育工作者的要求及其培养提高问题；学校德育工作体制和管理问题；根据建设现代化社会主义强国的需要，在实行对外开放、对内搞活经济和按劳分配政策的情况下，如何有效地进行爱国主义和共产主义思想教育问题；如何研究并根据受教育者的年龄特点和时代特点，提高德育效率问题；对当代外国各种德育理论的述评问题，等等。

由于种种条件限制，本《纲要》暂时只能对几个德育理论问题做一些简要的论述。其他问题，准备在讲授和研究中，逐步加以补充。

第一讲 德育的价值和地位

一、正确认识和处理几个关系，充分估计德育的重要价值

价值是一个含义极为广泛的范畴，马克思认为：“价值这个概念是从人们对待满足他们需要的外界的关系中产生的。”^①就是说，某种物质客体、人们的思想和行为能满足个人

^① 《马恩全集》第19卷第406页

和社会某种需要的就是价值。通俗地说，即一种事物对周围事物所具有的作用和意义就是价值。由于人们衡量价值的尺度不同，就形成了对一种事物的各种不同价值观。

德育的价值是回答德育的意义和作用的。只有在马列主义、毛泽东思想指导下，在理论和实践上弄清德育的价值问题，才能在学校教育中摆正德育的位置，才能在德育实践中，减少盲目性提高自觉性；在任何情况下，不受干扰、不左顾右盼、不东摇西摆，理直气壮地坚持进行德育。

历史经验表明，能否正确认识德育的价值，摆正德育的位置，始终同对下列几个重要理论问题的认识有着直接的联系。

（一）精神文明和物质文明的关系

道德教育属于精神文明的范畴。文明是指人类社会的开化程度和进步状态。文明总的可分为物质文明和精神文明两大类。精神文明不仅包括道德、先进思想、科学文化，而且还包括生产和传播精神文明的教育、科研宣传等制度和机构。

对道德、德育的价值和地位的认识，取决于对精神文明的价值和地位的认识。而正确认识精神文明的价值，就必须正确认识它同物质文明的关系。

物质文明同精神文明的关系既不是基础与上层建筑的关系，也不是物质与精神的关系。这两种文明都是生产力与生产关系、基础与上层建筑、物质与精神相互间复杂关系的产物，不能简单地绝对地把它们归为上述的某一范畴之中。

关于物质文明同精神文明的关系，在中外伦理学史上一直是众说纷纭，归纳起来大体上有三种观点。

一种观点认为，人们物质生活水平的提高会引起人们精

神生活的衰颓。只有过着原始的赤贫的物质生活，才能保持纯白的精神生活。中国古代老庄一派就是这种观点的最早代表。老子在《道德经》一书中，认为人们对物质需要的追求，同其道德水平的提高是对立的。他认为人们只有象“婴儿”那样，没有多少物质欲望，只有“赤子”般的“见素抱朴”，才算是具有高尚的纯洁的道德。老聃这一思想在《庄子》一书中，通过“桔槔戾仰”的故事，进一步阐明“有机事必有机心，有机心必有机心。机心存于胸中则纯白不备，纯白不备则神生不定者，道之不载也”。为了防止物质文明对道德的“危害”，他主张宁肯永远抱瓮吸水，而决不发展机械这种物质文明。欧洲十八世纪进步思想家卢梭在其《论科学与艺术》一文中也认为“当生活日益舒适，工艺日臻完善，奢侈开始流行的时候，真正的勇敢就会削弱。尚武的德行就会消失”。在我国历史上所谓“富者生淫”的说法，“四人帮”的“富必修”谬论，都是同上述观点一脉相承的。有人把发达资本主义国家出现的“精神危机”归于他们的物质生活太富足；把我国当前青少年思想上出现的一些不健康的東西，也归为他们没有受过旧社会的苦，是“喝甜水”形成的。如果按照这种逻辑，那么到了生产力高度发达到可以各取所需的共产主义社会，人们的道德的颓废岂不达到不可想象的程度了吗？！既然穷富可以直接地决定人的道德面貌，那么进行什么样的德育都是毫无价值的。显然这种观点是站不住脚的。

另一种观点认为，随着物质生活水平的提高，人的道德水平自然随之提高。在中国春秋末期，《管子》一书就认为“仓廩实则知礼节，衣食足则知荣辱”。东汉初期的王充也

认为“谷足食美，礼义之心生”，“礼义之行在谷足也”。法国的多数唯物主义哲学家也都认为物质生活条件，是道德幸福的物质基础。爱尔维修和霍尔巴赫等人认为卢梭的物质禁欲主义道德论，是要把人变成四条腿的动物，拉回到原始社会中去。这种物质文明与精神文明同步发展的见解是很可贵的，但它不能解释为什么人在物质生活极端贫困的情况下，会出现“贫贱不移”、卧薪尝胆，杨靖宇宁肯饿死也不投降的崇高道德品质是怎样产生的。为什么在物质生活发达的资本主义国家，在精神文明方面会出现极端腐败的现象。如果完全按照这种逻辑，只要抓好物质文明建设，精神文明不用抓就能自然的产生。那么进行德育也就没有必要了。显然这种机械唯物主义的道德观点也不是完全正确的。

再一种观点认为，物质生活水平的提高，既能使一部分人的道德品质变好，又会使一部分人的道德品质变坏，这是一种善恶并进论。十九世纪法国著名的伦理学家鲍尔生，从调和的折衷主义立场出发，认为物质文明的发展，一方面会产生神圣的爱情、忘我的忠诚等高尚的道德；另一方面也会产生恐怖、虚伪、粗野、利己等野蛮的道德。不过他认为总的来说还是善多于恶。我国清末民初的章太炎在他的《俱份进化论》一文中，主张随着社会的进化，“善亦进化，恶亦进化”。如果用这种观点分析剥削阶级和被剥削阶级的道德，随着社会物质文明的发展而向两极分化，尚有合理因素；如果用来说明人类整个物质文明的作用，用来说明同一个阶级道德的发展，则是含混不清的。当然对论证道德和德育价值问题，也不能提供确定的科学依据。

社会物质生活的改善，究竟对精神文明的进步有什么作

用，精神文明的发展对物质文明的建设到底有多大的反作用？这是一切非马克思主义伦理学所不能彻底解决的问题，只有以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导的马克思主义伦理学，才能给予唯一正确的回答。

首先，马克思主义伦理学认为物质文明和精神文明是人类的普遍的需要，是社会生产、社会存在和进化的标志。人们不仅追求物质生活的富有，而且也追求精神生活的富有，二者是缺一不可的。

人生活在世界上，必须有一定的衣、食、住、行的保证，即一定的物质生活基础。否则人就不能维持自己的生存和蕃衍后代，社会的存在和发展也失去物质基础。

同时，人生活在世界上还必须有一定的精神生活，如文化娱乐、看书学习、研究问题、道德修养、交际活动、教育活动等。没有一定的精神生活，精神的愚昧、空虚、寂闷、惶恐、野蛮、狂暴，等等，精神生活的贫困也会把人折磨得无法生存下去，俗话说：“哀莫大于心死”，是有一定道理的。

人类社会生产的根本目的，总的说来就是为满足人们不断提高的物质生活和精神生活的需要。如果只满足物质生活的需要，人类也就失去生存的价值。古希腊唯物主义哲学家赫拉克利特说过：“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的”。（《古希腊罗马哲学》三联书店，第18页）就是说精神生活是人区别于动物的显著标志。人的物质生活有穷有富，但一定的精神生活是绝对不可少的。孔子所谓的“忧道不忧贫”，“不义而富且贵，于我如浮云”，“朝闻道夕死可矣”，固然夸大了精神生活的价值，但毕竟说明精神生活的重要性同物质生活一样

都是不可低估的。这正如马克思和恩格斯所说的：“任何人如果不同时为了自己的某种需要和为了这种需要的器官而做事，也就什么也不能做”。（《马恩选集》第3卷第286页）人类不断满足两种需要的历史就是“人们通过每一个人追求他自己的，自觉期望的目的而创造的历史”。（《马恩选集》第4卷第243—244页）

其次，物质文明是精神文明的基础，随着人类物质文明的发展，归根结底必将推动着人类道德水平的提高。

人们在精神上是需要愉悦的，但在吃不饱穿不暖的物质生活条件下，精神上的需要是不能得到发展和充分满足的。原始社会人们把失去劳动能力的老年人杀掉，并不认为是不道德，就是因为生产力不发达，养活不起老年人。今天世界上文明国家对老年人的赡养和尊敬，与物质生活条件的改善是分不开的。封建社会的农民，由于生产力的落后，特别是生产工具的落后，使“他们进行生产的地盘，即小块土地，不容许在耕地时进行任何分工，应用任何科学，因而也就没有任何多种多样的发展，没有任何不同的才能，没有任何丰富的社会关系”。（《马恩选集》第1卷第693页）同时在道德上也就不可免地产生了涣散性。资本主义社会的无产阶级，在道德上纪律性较强，其原因正如列宁所指出的：“不是从天上掉下来的，也不是出自善良的愿望，它是从资本主义大生产的物质条件中成长起来的，……没有这种物质条件就不会有这种纪律”。（《列宁选集》第4卷第9页）

人具有主观能动性，人的精神面貌并不是物质生活条件的消极反映。劳动人民在自觉地革命实践中，能动地改造着客观世界同时也改造着主观世界。因此在生产斗争和科学实

验等社会实践中，经过亲身体验和艰苦磨炼，就能逐渐形成实事求是、团结互助、勤劳勇敢、热爱真理、鄙弃名利、刚直不阿、富于理想和创造，等等，优良的道德品质。

剥削阶级的道德是不是也随着人类物质文明的发展而不断提高呢？这是一个伦理学上正在深入研究的问题。为了探讨这个问题，不妨从文明的含义说起。

文明一词，在我国最早见于西周《易经》，那里有“‘见龙在田’天下文明”之句。比喻君子在民间，天下就可以文绣而光明。在这里用文明一词说明社会问题虽然有点神秘主义色彩，但毕竟赋予文明以开化和进步的模糊含义。到了资本主义社会，资产阶级一些进步思想家，如傅立叶等人看到了社会的进步，就用“文明”的概念来划分人类社会历史的进程。近代美国人类学家摩尔根在他的《古代社会》一书中，首次把人类社会划分为三个发展时代，即蒙昧时代、野蛮时代和文明时代。他把奴隶社会以后的历史都算作文明史。恩格斯在《家庭私有制和国家的起源》一书中对摩尔根的论述给予较高的评价。如果从这个意义上看剥削阶级的道德，地主阶级道德就比奴隶主道德进步，资产阶级道德就比地主阶级道德进步。但是由于私有制和剥削阶级的本性，他们的物质和精神生活需要又必然要脱离人类文明发展的轨道。恩格斯对此曾深刻指出：“最卑下的利益——庸俗的贪欲、粗暴的情欲、卑下的物欲、对公共财产的自私自利的掠夺——揭开了文明的阶级社会，最卑鄙的手段——偷窃、暴力、欺诈、背信——毁坏了古老的没有阶级的氏族制度，把它引向崩溃”。（《马恩选集》第4卷第94页）历史发展有力地证明，随着社会物质财富的增加，剥削阶级越来越

越穷奢极欲、享乐腐化、尔虞我诈，道德败坏的事也就愈益严重。广大劳动人民，处于被剥削被压迫的地位、物质生活和精神生活的需要得不到满足，加上剥削阶级意识的影响，虽然在道德上也有不文明的东西，但总的看来，他们在劳动和反对剥削的斗争中，形成的勤劳勇敢、珍惜劳动成果、互相关心、刚直朴实、追求真理等优良品质，却是人类精神文明发展的主体，而且随着人类历史的进步，不断丰富和提高。

人类的精神文明，只有到了消灭剥削制度的社会主义社会，到了生产力高度发达，没有阶级的共产主义社会，才能获得充分的完满的发展条件。因为只有社会主义和共产主义社会，才能把最大限度地满足全体人民日益提高的物质和精神需要，作为社会物质生产的唯一目的。

再次，精神文明具有相对独立性，对物质文明发展具有巨大的推动作用。肯定物质生活是精神生活的基础这个原理，并不是说精神文明可以在物质生活基础上自发产生，更不是说明精神文明对物质文明的发展没有任何作用。马克思主义伦理学同机械唯物论伦理学的不同点，就在于此。

精神文明的相对独立性，主要表现为历史的传统和习惯、各种精神文明之间的相互作用、特别是统治阶级的宣传机器、教育制度和个体的道德修养等，其对精神文明发展的作用是不能低估的。这就是为什么历史上和现实生活中常常会出现一些道德风貌超过或落后于其所处的物质生活条件的原因。列宁在资本主义社会条件下，批判自发论时指出：“对工人运动自发性的任何崇拜和对‘自觉成分’的作用即社会民主党的作用的任何轻视，完全不管轻视者愿意与否，都是加强资产阶级体系对于工人的影响”（《列宁选集》第1卷

第256页)。当代世界上发达的资本主义国家“精神危机”的存在，我国社会上不正之风的存在，也充分说明了这一点。

精神文明的相对独立性，更主要的表现为它对物质文明的反作用。精神文明一旦形成，其对物质文明的发展则起着巨大的推动作用。当然也应看到历史上一切腐朽没落阶级的道德，对物质文明的发展也起着破坏和阻碍作用。

精神文明，高尚的道德，能使人的主观能动性充分地向着正确方向发挥作用。它是鼓舞人们克服困难、积极创造、发展物质文明，改造社会的一种巨大动力。我国历史上形成的贫贱不移、卧薪尝胆、威武不屈、富贵不淫、大义灭亲等优良道德传统，对于维护中华民族的独立统一，对于祖国锦绣河山和丰富资源不被侵占，曾起过巨大的作用。中国共产党在艰难困苦条件下，领导我国人民革命从胜利走向胜利的过程中，广大革命军民的阶级觉悟，对党对祖国对人民的无限忠诚、坚定的共产主义信仰，起着决定性的作用。方志敏烈士为了拯救处于“三座大山”重压下的祖国，一生过着清贫的生活。他在《死》一文中写道：“为着阶级和民族的解放，为着党的事业的成功，我毫不希罕那华丽的大厦，却宁愿居住在卑陋潮湿的茅棚；不希罕美味的西餐大菜，宁愿吞嚼刺口的苞粟和菜根；不希罕舒服柔软的钢丝床，宁愿睡在猪栏狗窠似的住所！不希罕闲逸，宁愿一天做十六点钟的劳苦！不希罕富裕，宁愿困穷！不怕饥饿、不怕寒冷，不怕危险，不怕困难。屈辱，痛苦，一切难于忍受的生活，我都能忍受下去！这些都不能丝毫动摇我的决心，相反的，是更加磨炼我的意志！”这种纯洁的精神生活，崇高的革命理想，充分显示了精神文

明在人们整个生活中，在社会发展中，特别是在物质生活困难环境中的巨大的作用。

由此可见，我们进行社会主义革命和建设，必须在搞好物质文明建设的同时把精神文明建设也搞好。如果只抓物质文明的建设，放松了精神文明的建设，就会使人心涣散、邪气上升，影响甚至瓦解社会主义物质文明的建设。对每个人来说，如果精神生活贫乏、空虚、颓废，即使物质生活如何富足，也不会过得愉快和幸福。无产阶级的政治思想、世界观和道德品质，是人类精神文明的精华，是最能代表广大人民利益的最科学、最革命、最有发展前途的精神文明。这种以共产主义思想为核心的最先进的精神文明，一旦被广大群众所掌握，就会变成改造社会、创造新的物质文明的巨大物质力量。毛泽东同志正是从这一历史唯物主义原理出发指出：“思想工作和政治工作，是完成经济工作和技术工作的保证，它们是为经济基础服务的。思想和政治又是统帅、是灵魂。只要我们的思想工作和政治工作稍微一放松，经济工作和技术工作就一定会走到邪路上去”。这是一条千真万确的真理。

最后，马克思主义伦理学还认为，精神文明对物质文明建设的作用是有一定限度的，“精神万能”论是错误的。

肯定精神文明的巨大作用，强调在一切工作中政治是统帅和思想领先的重要性，并不能夸大政治思想和道德品质对物质文明建设的作用。一切唯心主义的“精神万能论”和“唯意志论”者都无限夸大精神的作用。林彪、“四人帮”曾竭力鼓吹“精神万能”，“政治可以冲击其他”，把思想政治工作歪曲为“高于一切”，可以起到“决定”和“代