

第一章 品德和品德教育

品德是人才结构的基本因素之一。人自身的完善和发展，是与人的品德的完善和发展紧密联系在一起。合格的人才，必须是在人际交往、能力表现、心理素质等方面的发展过程中，表现出崇高的品德。

品德是道德教育科学研究的客体，它是一门关于道德社会化的科学，即研究如何把确定社会形态的道德行为规范，转变为个人道德心理素质的科学。因此，在社会主义现代化建设的实践中，品德教育就在人才的形成中占有极其重要的地位。

第一节 品德概念

品德这一概念，是指人的品行道德。它是道德文化个体化的结果，是特定社会的道德行为规范在个体身上所表现出来的某种稳固的心理特征和倾向。

在中国文化的发展史上，荀子最早使用与品德这一概念意义相近的术语“德操”。他说：“生乎由是，死乎由是，夫是之谓德操。”“德操，谓有德而能操持也。”因此，我们所说的“品行道德”与荀子所谓的“操行道德”意义是相近的。即都是指一种个体化的道德心理现象以及这种道德心理现象在个体行为中的表现。

《荀子·劝学》。

《王先谦集解引郝懿行注》。

但是，品德作为思想道德教育学研究的客观现象，在中国的封建社会中受到广泛的重视，中国古代思想家几乎无一例外地把个人品德问题的研究作为自己思想体系的核心部分。

从孔子开始，中国历代思想家都把“内得于己，外施于人”作为个人品德修养的标准和“圣贤之道”。孔子认为，个人品德的最基本内容是“仁”，“仁人志士”是一个人最高的道德境界。他强调说：“仁者爱人”。^①又说：“夫仁者，己欲立而立人，己欲达而达人。”“己所不欲，勿施于人。”^②孔子的学生曾参把孔子的“仁爱”思想概括为“忠恕”之道，强调“忠恕”精神是个人品德修养的基本原则。

孔子之后，孟子进一步发挥了孔子的“仁爱”思想，提出了守“孝悌”，笃“忠敬”的个人品德修养标准，认为“仁之实，事亲是也，义之实，从兄是也”。甚至把“尧舜之道”，也归结为“孝悌而已矣。”孟子从自己的性善论出发，认为人生而具有“仁、义、礼、智”四种品德。这四种品德是发自内心的，而不是外力强加于人的，他说：“仁义礼智，非由外铄我也，我固有之也。”因此，在品德修养方法上，孟子强调“反求诸己”，说“万物皆备于我矣反身而诚，乐莫大焉”。^③先秦时代孔孟的品德修养理论，在秦汉以后得到了进一步的发挥和完善。

董仲舒是西汉最主要的思想家之一，他的品德标准和修养理论，是以儒家思想为主，兼采道家和其他有利于封建统治的思想而形成的。他根据孔孟的伦理纲常和仁义道德的思想，提出了一

《论语·颜渊》。

② 《论语·雍也》。

《论语·颜渊》。

《孟子·离娄》上。

⑤ 《孟子·告子》上。

⑥ 《孟子·尽心》上。

整套维护封建等级制度的“三纲五常”学说，作为个人品德修养的标准，三纲即“君为臣纲”，“父为子纲”，“夫为妻纲”。五常即仁、义、礼、智、信，并说：“道之三纲，可求于天”。

“天不变，道亦不变”。以论证封建道德标准的合理性和永恒性。

宋代朱熹，是中国封建社会关于个人品德标准和修养理论的集大成者，他集儒家、道家和佛家的思想于一身，提出了完整的封建社会个人品德修养的标准和方法。朱熹从其唯心主义哲学认识论出发，在肯定孟子和二程的性善论的同时，进一步把人性分为“天地之性”和“气质之性”两个方面。他说：“论天地之性，则专指理言；论气质之性，则以理与气杂而言之。”“理”指“天理”是以封建社会的伦理纲常和道德规范为内容。他认为与天地之性相应的是“道心”，与气质之性相应的是“人心”。道心就是封建的道德观念；人心就是人的生理需要。道心是从天理发出的，是至善；人心是从气质发出的，可善可不善。但朱熹又认为，道心和人心只是一个心，符合天理时是道心，违背天理时是人心，也叫“人欲”。所以，朱熹强调人性中有“天理”和“人欲”的对立，只有“存天理，灭人欲”，才能成为“圣者”和“贤者”。成为一个品德高尚的人。

要存天理，灭人欲，朱熹特别重视个人品德修养。他说，“程子谓，‘涵养须用敬，进学则在致知’，此语最妙”。^③又说：“敬字工夫，乃圣门第一义”。所谓敬就是潜心祈祷，敬事“上帝”的宗教精神状态。只有达到了敬的状态，才能“明明德”，所以，朱熹特别推崇《礼记·大学》所提出的修身标准和步骤，即“诚意”，“正心”“修身”；“齐家”；“治国”，

《春秋繁露·基义》。

③ 《陶庵文集·答郑子上书》。

③ 《朱子语类》十二。

《朱子语类》十二。

“平天下”。并把诚正修齐治平作为人的品德修养的最高境界，这在宋以后的中国封建社会中，产生了极大的影响。

社会主义制度建立以后，随着社会主义道德体系的发展和完善，随着社会主义道德原则和规范日益深入人心，品德的内容和标准也发生了根本的变化。社会主义和共产主义品德的内容和标准，是以社会主义生产关系为基础而建立的，它真实地反映了在社会主义社会条件下，人的道德活动和人际交往的实际现象。

社会主义和共产主义品德的内容和标准，是以集体主义精神、人道主义精神和爱国主义精神为原则而建立起来的。其中集体主义精神是衡量一个人的个人品德的最终标准，这一点是社会主义和共产主义品德标准与以往剥削阶级品德标准的根本区别。因为，社会主义集体是个人全面发展的前提和条件。只有在集体中，个人的全面发展才是现实的。具备了集体主义品德的人，才能在道德活动和人际交往中，以国家利益、民族利益和他人利益为重，努力使个人利益与社会利益相适应，成为一个高尚的人，一个有道德的人，一个有益于人民的人。

同时，社会主义社会的道德行为规范，作为个人品德的基本内容，也是以集体主义品德为原则而制定的。如“全心全意为人民服务”、“热爱劳动”等个人品德内容和道德行为规范，都是集体主义精神的具体体现。所以，社会主义和共产主义品德概念是在社会主义社会条件下，人们相互之间的道德关系在个人道德意识中的反映，它表示社会主义道德的原则和规范，在个体道德意识和道德心理中的实现程度。

第二节 品德教育的实质

培养把社会利益摆在高于一切地位的、具有新型道德品质的人——集体主义者、人道主义者、诚实的劳动者、爱国主义和国

际主义者——是思想道德教育的基本任务，也是社会主义品德教育的实质所在。

在社会主义改革和开放过程中，重视人才的个人品德问题的原因在于，科学社会主义承认先进的道德品质在建立社会主义的新型社会关系，在推动人们的社会主义创造性中的积极作用，承认品德作为培养社会主义新型人才的手段的重要意义。

在社会主义初级阶段，道德品质和道德教育的作用在日益提高，这主要是因为：

1. 这是向实际实现社会主义的发展目标——即向培养全面发展的、和谐的个人的过渡。没有高尚的道德品质的人是不可想象的。同时，道德品质不单是个人结构的一个组成部分，还是人的品质的各个组成部分的基础和核心。一个人如果树立了道德价值标准，那么他就会在表现自己积极性的全部行动中遵守总的方针。

2. 应当强调指出，随着中国社会主义改革和开放的深入发展，社会生活的各个领域发生了深刻的、丰富多彩的变化，这些变化经常产生新的道德问题。因此人们不断地向个人的道德品质，向他的精神和意志领域提出更高的要求。尤其在经济领域里所发生的许多变化中，这种情况表现得更为明显。如劳动社会化过程的迅速发展和企业的租赁承包经营，生产的集中化和专业化，由间断的工艺流程向连续的工艺流程的过渡，技术的迅速革新和工艺的改进，以及经济上采取的提高工作效率和产品质量的方针等等，所有这一切都要求人们具备高尚的道德品质。

3. 随着社会主义改革所取得的积极成果的普遍化，人们的福利方面也发生着质的变化。不言而喻，不断提高中国人民的物质和精神生活水平，是社会主义经济战略的最高目标。随着人们物质生活的改变，社会必然向人们提出更高的道德要求，这是因为人们在物质生活水平不断提高的情况下，人的社会积极性越来越

受思想——道德习惯动机的支配。

4. 在社会主义初级阶段，道德和法律是相互影响、又相辅相成的。法规越来越充分地反映对社会主义道德原则和规范的要求，同时在人们的道德品质中，法规的作用又日益加强。反过来，社会主义道德又补充法律调节机构的作用。例如，在反对经济活动中的消极态度和懒惰行为时，一般说道德总是比较敏感地反映社会发展的新趋势，它往往通过社会舆论的力量来赞扬在法律上还没有得到巩固的东西。因此，教育对于提高人的道德品质，对于发展社会主义经济和深化经济改革有着重要的意义。

5. 在社会主义改革和开放的过程中，封建主义和资本主义的道德意识不可避免地对人们的道德意识产生消极的影响，这种情况也要求人们必须加强社会主义品德教育。

社会主义初级阶段品德教育的必要性，是与社会主义品德教育的实质紧密联系在一起。个人道德品质的培养，是保证人们深刻而牢固地掌握共产主义道德的理想、标准和原则规范的基本途径。而要促使个人的品德完善和发展，单靠思想道德教育工作是不行的，还必须有相应的社会条件才行。马克思和恩格斯说：“如果个人的生活条件使他只能牺牲其他一切特性而单方面地发展某一种特性，如果生活条件只提供给他发展这一种特性的材料和时间，那么，这个人就不能超出单方面的、畸形的发展。任何道德说教在这里都不能有所帮助。”

可以认为，社会主义的产生和发展过程，就是在实际解决科学社会主义奠基人提出来的任务——“使环境成为合乎人性的环境”。在社会主义初级阶段，这个过程正在建立提高个人道德品质的牢固的客观基础。思想道德教育的主要任务之一，就是通过社会主义各种关系的总的体系，来揭示道德教育的社会主义、

《马克思恩格斯全集》第3卷，第295—296页。

《马克思恩格斯全集》第2卷，第167页。

集体主义和人道主义的实质。

还应该指出，在人类历史发展的社会主义阶段，社会道德在质的方面达到了一个更高的阶段。社会主义的特点是扩大了道德的社会基础，并为个人品德的形成创造了良好的客观条件。在社会上绝大多数人的意识和行为中，在他们的生活方式中确立社会主义道德规范和原则，这是社会主义发展的客观趋势。

同时，社会生活的日益人道化，也是社会主义发展的客观规律。但是，社会主义人道化的全部实现，不但要取决于社会制度的成熟程度，而且还要取决于以各种不同的方式，在各个领域、各个地方和各个劳动集体中所进行的道德教育。另外，社会中全部的生产管理实践和社会经济实践，党和国家及社会组织的工作作风，执行法律要求的效能和效率等都是品德教育的有效因素，它直接影响着社会的道德气氛及个人的道德面貌和道德潜力。

要进一步提高社会环境对道德教育和个人品德形成的影响力，必须使全部社会领域的发展始终采取为个人的全面发展创造更有利的条件的方针；必须使经济的、社会政治的、以及文化教育任务更紧密地互相配合。必须经常在管理工作方面考虑到道德心理因素以及许多经济决定的道德后果；必须用道德标准来评价劳动集体和每个职工及领导者的活动。

提高对实际生活的各个方面的道德影响的目标是，使道德品质和习惯成为每个人，特别是成为社会政治和经济管理人员的个人精神文明的最重要的组成部分，因为他们必须从高尚的道德立场来评价自己的管理方法，评价自身的行为和他人的行为。

马克思主义的教育观念，不是把人看作是受社会环境影响的被动客体，而看作是有意识地实现自己目标和利益的社会和道德关系的主体。辩证唯物主义的“个人意识和行为决定论”原则并不排除个人自由，相反，它要求有选择的自由，要求对自己的行动负道德责任。个人道德自由的外在方面，个人道德品质发展的客观条

件，只不过是决定个人品德的因素之一。“……道德的基础是人类精神的自律……。”

个人的价值观，个人的道德理想、意志及为实现这些价值和理想而奋斗的本领，对个人品德的形成都有着巨大的意义。同时，道德教育和个人品德的形成，与思想政治教育和劳动教育有着紧密的联系。

思想政治教育能使人确立起社会理想，社会主义社会的性质和个人在社会主义社会中地位的观念，能使人明确地了解个人的根本利益与实现社会利益有着密不可分的联系，从而为个人主导的道德品质，为个人的社会倾向性打下牢固的世界观和理性的基础。

一个人如果不参加劳动过程，就不能想象出他的道德品质的发展，原因在于劳动过程能创造道德品质的社会和心理条件，培养集体主义观念，从而在实践中实现个人思想、道德动机的能力；劳动过程还能表现为表现个人积极的生活态度和提高个人道德品质开辟广阔的天地。

在个人品德形成的过程中，从整体上安排教育工作，要求每种教育要有相对的独立性。同时，可以把思想政治教育和劳动教育看作是实现道德教育目标的手段，而道德教育本身则作为完成思想政治教育和劳动教育任务的手段。

就方法论的角度来看，在社会主义社会中，个人的道德教育与自我教育是紧密地联系在一起。在道德教育过程中，个人掌握了最终能帮助他充分地施展自己的才能，帮助他更好地把自己的利益与社会的和集体的利益取得一致的那些道德要求和规范。自我教育对社会教育的影响起着补充的作用，它可以最大限度地考虑到个人的许多个体特点，不断地丰富自己的道德知识，发展自己的道德品质，使它们符合于不断发展着的社会道德要求。关于

个人品德形成过程中的自我教育，我们在后面还要专章论述，这里只是指出它对个人品质形成的实质性意义。

在我国社会主义改革过程中，实际参加解决社会的建设任务是个人道德品质形成、道德水平提高的决定性因素。列宁说：“为巩固和实现共产主义而斗争是共产主义道德的基础”。这一论断不仅表明社会主义和共产主义道德的阶级倾向性，而且还表明道德品质在个人的精神面貌中树立起来的主要途径。的确，只有在实际的建设活动的过程中，人们的道德知识才受到检验。形成人们行为的坚定的道德心理结构，必然改变着社会环境和个人本身。实际的劳动活动是道德教育和个人品德形成的手段，同时又是管理感化的对象，因为个人必须在劳动活动中不断完善自己的道德品质。

第三节 品德教育体系

在社会主义社会中，品德教育的目的决定于全面发展的个人的共产主义理想，决定于造就自由的、身心健康的和幸福的人们的共产主义理想。这样的理想不是哪一个想入非非的人的主观臆想，也不是哪一个感伤幻想家随意想出来的，它是当代人类进步的历史需要的集中反映。

个人的全面发展，除了精神充实和身体健壮以外，还必须具有纯洁的品德。个人的全面发展，意味着个人要掌握社会主义道德意识的一切构成要素。这是在品德教育过程中逐步实现的。人们首先要培养起对道德价值的一般素质，养成道德习惯，锻炼从善恶对立的立场出发选择个人行为的能力。逐渐复杂化的品德教育机制，要求个人发展下列能力：采取重大的道德抉择，选择个人道德行动方针，使道德教育的影响转换为自己活动所有方面的

自我规划。这里，外来的、有目的的影响要同个人的自我教育相结合。为了合乎要求地参加社会主义社会的道德生活，形成社会主义的道德品质，个人既要发展自己道德意识的情感方面，也要发展它的理性方面，还须加强情感、思维和行为的道德修养，所有这一切都决定着个人道德品质的完整性。

只有对人们的道德教育采取综合的解决办法，建立综合的品德教育体系，才能实现个人品德完整的、和谐的发展。如前所述，品德教育的综合体系应该首先包括思想政治教育、劳动教育和道德教育这三个相互密切联系的方面。

我们知道，不可能有一个不以他的世界观、思想立场，对社会义务和劳动态度为转移的“一般的善良和正直的人”。我们已经指出，只有用道德教育来加强思想政治教育和劳动教育，才能掌握科学的世界观，避免政治上的不求甚解，避免自私自利和事务主义。同时，根据一个人对待生产纪律和劳动的态度，也能够大体上判断一个人的政治觉悟和道德的成熟性。

所以，完整的品德教育体系是一个以道德教育为主导的，同时包括思想政治教育、劳动教育、智育、美育、体育以及其他教育的统一体系，是各种各样的思想教育手段和条件的统一。因为所有的教育形式都服从于形成人的个性、人的体质和精神世界，所以违反了统一，总的和谐也就会受到破坏，不仅教育过程的完整性，而且被教育者个性的完整性和品德的完整性都将受到破坏。

现在，我们用一个具体的例子来说明这一点。个人在职业上的发展是必需的，一个人应该掌握某一活动领域的技能。但是，个人职业上的发展同个人的总的发展是分不开的。如果一个人只使自己局限于狭隘的职业范围内，那么他不仅会丧失个性的多面性，成为一个单调的人，而且他的职业视野必然会日趋狭窄。例如，一个专家的品质要建立在普遍的创造规律上，并且既从自己

的知识领域，又从邻近的知识领域，甚至有时从直接对立的种种活动中吸取滋补和营养。难怪爱因斯坦强调指出，在发现相对论的过程中，文学家陀斯妥耶夫斯基给予它的影响比高斯大得多。心理学家研究了各种不同职业人们的生平，确定了一般文化水平与这种或那种活动的专业水平，真正的技术水平之间有着直接的依存关系，不管是艺术创造还是技术创造，不管是教育家还是医学家，这种与一般文化水平之间的联系都是确定无疑的。

因此，造就完整个人的一个必要条件，是主要的职业活动和发达的交往形式的统一。交往形式应该包括各种活动形式，如社会工作、艺术活动、技术创造、体育活动，等等。所以，作为个人参加各种活动准备的教育，也应该具有综合的性质。劳动教育应该包括思想道德教育、科学教育、美育和体育；同时，美育也应该包括道德教育、体育、劳动教育以及其它教育形式的主要方面；体育也应该同劳动，同智育和美的感情的发展有机地结合起来。

确立集体主义和人道主义的准则和价值，确立社会主义道德的原则和理想，摒弃个人主义的目标，这都是从社会主义建设者的道德规范中概括出来的品德教育的战略目标。在社会主义改革过程中，品德教育的迫切任务，是使个人采取积极的生活立场，培养高度的公民责任感，也就是说，要使个人有内心准备并具有必要的修养，以便在社会主义改革的整个事业中，作出自己应有的贡献。

要体现品德教育的这个主要任务，就要求在实践上把它具体化，按照某种生活现象来解释个人道德积极性的一般意义。

所以，对品德教育体系的综合性态度，必须事先估计到某一集体的道德经验、传统、劳动条件和生活条件的特点，以及性别、年龄、职业、民族、文化甚至地区的特点。这种估计的形式之一，就是在各省、市、自治区的品德教育计划中，在提出道德

规范和行为准则的各个集体中，以及在企业的发展计划中反映这些特点。

第四节 品德教育的方法和手段

品德教育的方法和手段的选择，在品德教育的实践中有着重要的意义。在品德教育过程中使用不起作用的方法和手段，往往会使品德教育变成令人生厌的道德说教，常常带有蛊惑宣传的味道，因此不能产生令人满意的效果。

根据品德自身的特点，品德教育的主要手段是说服，是从思想上、心理上影响个人和集团，使之在品德教育过程中逐渐掌握社会主义的道德理想、价值、原则和规范。在这里，集体主义精神的教育起着重大的作用。它是通过党团教育系统和群众性的宣传工具在人们心理上产生影响的。尤其是在一个企业集团中，把品德教育作为企业日常工作和远景规划的一部分来抓，有着极其重要的意义。

社会主义品德是一个人世界观的重要组成部分。它有助于人们接受社会主义和共产主义理想，有助于培养人们的人道主义精神和爱国主义精神，并能教育人们与不正确的思想道德和社会上的歪风邪气作斗争。为了保证品德教育卓有成效，必须使品德教育过程符合下列要求，即：具有高度的科学水平，提出令人信服的论据，采用使人信任的语气，克服死板的教条公式，实事求是，具体化，并同解决经济任务和政治任务联系在一起。

我们知道，道德规范和原则只有在令人信服和吸引人的榜样力量得到加强时，才能转化为个人的道德信念，变成个人的道德品质。人们在榜样的形象中，总可以感受到能够触摸得到的东西，榜样体现着动机与行为、言论与行动、思想与感情的直接一致。列宁说：“在消灭了私有制的社会中，正面示范的力量具有

特别重大的意义。”^①它摆脱了宗教信徒的观念。按照这种观念，只有少数的圣徒才能成为真正的榜样。在社会主义社会，无产阶级革命家、劳动模范、战斗英雄、科学家等，他们的形象和活动，都具有高度的榜样示范力量，都会对社会中个人的品德形成产生积极的影响。因此，在人们的个人品质的形成和发展过程中，榜样的力量是无穷的，它是品德教育的主要手段之一。

在社会主义改革时期，具有生产上首创精神和主动精神的创造者，社会主义竞赛中的先进分子以及改革家，他们的劳动事业都可以成为仿效的榜样，他们在社会生活中提供了大量的具体范例：大胆革新，热爱劳动，勇于创新，拥护改革，切实关心生产管理，遵守纪律，精通本行业务以及与不符合社会主义改革方针的人和事作斗争等。所有这一切都说明，在社会主义改革的新的历史时期，正面榜样在品德教育过程中的作用在不断增长。

品德教育的方法和手段，不仅限于说服的方法和树立榜样的方法，当需要时，还要采取道德强制的方法和手段。采取这些措施应当依据法的力量和行政上的强制措施。但是，这里强制措施恰恰是品德教育的特殊手段，它们是起制裁作用的社会舆论压力，也就是特殊形式的道德谴责。

社会舆论的影响是多种多样的，从表示惊讶、伤心、不赞成到讥笑和嘲弄；从劝诫、警告到断绝个人往来等。通过社会舆论，可以激发个人的道德感情，强制转化为自我强制，也就是说，行为的内在道德控制机制开始发生作用。社会舆论的压力能对个人产生强有力的心理影响，使其失去内心平衡，受到良心的谴责。社会舆论的这种制裁往往使个人作出批判性的自我评价，推动个人改正自己的行为，促进个人品德的完善。到了这时，个人就能够从自我强制转变为在内心倾向于根据道德价值和道德规范的行为。

^①《列宁全集》第21卷，第189页。

从某种意义上说，品德教育是一种正确地利用道德表扬和道德谴责的艺术。在一个现代化的社会中，品德教育的形式具有这样一种趋势，即：整个说来品德教育过程中强制的作用日益降低，而强制性较弱的道德影响形式却越来越占优势。但是，这不是给人们提供根据来拒绝一切作为教育手段的强制形式，而是说，正面教育的方法和手段，在人的品德教育过程中占有越来越重要的地位。

在论及品德教育过程中强制性手段和方法的作用时，我们还应该注意到，强制性手段和方法只有在其对所犯过失和所得评价相当的情况下，才能达到教育的目的。要做到这一点，就要在集体中坚持实现品德评价统一对待的原则。使用双重品德评价标准，而不是实事求是地有原则地评价一切成员的行为，这不仅对犯错误者本人，而且对集体中整个道德心理气氛都会产生不良的影响。

品德评价标准的统一，绝不意味着放弃道德教育中的个别对待的态度，不考虑每个集体成员过去和现在的行为，不保持奖励工作成绩和严格要求之间的适当平衡。在高度严格要求的同时，应该真诚地对待教育对象，对他们进行具体切实的帮助，以提高他们的品质。

在社会主义现代化社会中，为了进一步完善品德教育的方法和手段，必须使教育影响达到更加充分、更加广泛和更加综合的地步，必须保持教育活动在思想方面、组织方面和经济方面的一致性，使品德教育整个过程的一切环节和一切方面尽可能完善。

第五节 社会主义初级阶段的品德教育

马克思主义奠基人在共产主义运动形成的初期就提出了人的全面和谐发展的思想。认为造就具有高尚的道德品质的人，造就

新型的物质价值和精神价值的创造者，始终是社会主义建设的各个阶段的中心任务之一。

在实现这个任务的各种因素和手段中，品德教育占有重要地位。随着社会主义革命的胜利及生产资料公有制的建立，劳动人民在历史上第一次真正当家做主，成为国家的主人。这些客观因素为品德教育创造了良好的条件，如果没有这些客观条件，就不可能培养出具有高尚道德品质的人。

在社会主义初级阶段，为了实现培养具有高尚的道德品质的人这一任务，就必须对个体实行道德社会化。根据社会学的理论，人的道德社会化这一概念，包括个人的成长过程，个人理解道德要求的过程以及从道德的角度评价人的道德行为的能力的过程。人的道德社会化是从幼年开始，到接近成年时基本完成。但是从某种程度上说，社会化是毕生的事情，因为掌握道德知识和道德行为习惯，要受到社会中占统治地位的社会关系的制约。所以，人的道德社会化就是人逐渐积累、巩固和创造性地掌握社会上已经确立的道德行为准则和规范的过程。

在我国，现阶段的社会建设要求对品德教育采取新的态度，对品德教育的内容和效果提出越来越高的要求，因为国家经济、社会政治和文化发展的进程，越来越取决于品德教育的效果。

从中华人民共和国成立时起，品德教育就在我国社会生活中占有显著地位，成为社会主义建设中不可分割的一部分。不言而喻，品德教育的过去和现在，都反映着某一具体历史阶段特有的、与解决社会的经济、政治和精神问题有密切联系的要求。

因为经济关系是社会关系的基础，而人的活动又首先表现在劳动中，所以应该说，品德教育在解决社会主义社会的经济问题方面占有显著的地位。经济和品德教育的关系表现在如下几个方面：首先，没有人们自觉的、积极的和创造性的活动，没有人们

崇高的道德品质，没有人们对解决经济改革任务所持的理解和支持的态度，那么，国民经济的发展和社会主义改革的发展都是不可能的。其次，品德教育本身始终取决于社会生产的水平，因此在进行品德教育的过程中，要考虑到品德形成的物质条件和经济基础。否则，社会主义品德教育的一切计划，都可能陷于空谈，陷于一些没有现实基础的异想天开的胡编乱造。

品德教育在解决政治问题方面也占有重要地位。没有积极的、有明确目的的品德教育的影响，就不可能培养出道德上的成熟性，政治上的坚强信念和社会主义的自觉性的个体。

然而，品德教育的主要作用又同社会的精神生活的发展，同每个人精神财富的发展有联系。社会主义社会管理的主体要根据对社会发展规律的认识，根据这些规律作用的原理来有目的地调节个人精神生活的过程。因为人的精神世界，首先是品德教育的基本对象。

我们知道，品德教育是动员人民群众建设新社会的创造性活动的思想教育的一部分，它渗透到社会生活的一切领域。不进行品德教育，就不可能顺利地实现经济的、社会的和文化的任务。因此，为了更深入地了解品德教育的实质，就必须详细地分析它在社会主义建设过程中的目的。品德教育的目的受到历史的制约，它与整个社会要解决的任务有着密切的联系。

首先，品德教育的目的是为了培养社会主义社会条件下个人的正确的人生观。正确的人生观是个人参加社会活动的前提条件，只有树立了集体主义意识、人道主义意识和爱国主义意识的个体，才能在解决和完成社会的经济任务、政治任务和文化任务的过程中，发挥积极而有效的作用，才能成为一个有益于社会和人民的人。同时，个体的全面和谐的发展，也只有在正确的人生观的指导下，在社会生活的实践中才能实现。

其次，品德教育的目的是培养个体的社会道德积极性。我

知道，仅仅有道德方面的知识是不够的，还必须把知识变成信念。只有把知识、信念和实际道德行动融为一体，才能形成坚定的道德品质，才能形成社会主义品德类型的人所固有的特征。人在各方面发挥积极性，参与解决国家和社会事务，都需要坚定正确的道德品质来保证。

最后，品德教育的目的也包括传授道德经验。既有全人类积累的经验，也有本国传统文化所积累的道德经验，还有在社会主义革命和建设过程中所积累的道德经验，尤其是最后一点是极其重要的。因此，继承、保持和发扬无产阶级革命的斗争的和劳动的道德传统就成为品德教育的重要任务。经过道德传统方面的教育，青年一代能经常参加解决社会主义社会的经济、政治和精神问题，并从中受到品德教育，继承老一辈的优良品德。由于我国每年都有几百万青年工人走上工作岗位，所以传统的优良品德教育有着重大的意义。

同时应当指出，不应当把品德教育看作是一个片面的过程，即看作是教育的主体影响客体的过程。不能只认为教育的主体仅仅是国家机关、学校和社会团体，人们自己也是教育的主体，即是说，在品德教育过程中，人一方面是教育者，另一方面又是被教育者。是教育与自我教育的统一体。这一点尤其在品德教育中占有特殊的地位。

在社会主义社会发展的初级阶段，品德教育的共同目的经常体现在各级社会组织和劳动集体所要完成的具体任务中。造就具有社会主义品德类型的个体，培养他们的社会主义人生观，树立他们的集体主义和人道主义感情，提高他们的爱国主义热情和劳动热情，是社会主义各级各类组织的共同任务。