

# 中国优秀传统道德的丰富内容 及其基本特征探析

黄 钊

作者 黄钊, 武汉大学政治与行政学院教授、博士生导师; 武汉, 430072

关键词 优秀传统道德 内容 特征

**提要** 中国优秀传统道德内容极其丰富, 特征极其鲜明。它集中体现了我们民族优秀精神的各个方面, 对于伸张人间正气、培育美好品行、陶冶高尚情操曾作出过不朽的历史贡献。中国优秀传统道德是优秀民族精神的载体, 它以“尚道”精神作为指导原则, 遵循“天人合一”的整体思维模式, 体现“真善美”的高度统一, 具有超历史、超地域等功能, 这些基本特征表明了我国优秀传统道德长期存在的合理性和必然性。继承和弘扬优秀传统道德, 是历史赋予我们的光荣使命。

中国传统道德, 是中华民族传统文化的重要组成部分, 是我们民族几千年积淀下来的被历代人们所传承的道德成果的总和。它发端于先秦时期, 经过两汉经学、魏晋玄学、隋唐佛学、宋明理学等各种不同学术文化思潮的洗礼、激荡、筛选、陶铸, 而不断得到丰富发展, 成为世界上最有特色的道德文化体系。它内容极其丰富, 个性极其鲜明, 影响极其深远, 是世界上道德文化宝库中一颗璀璨的明珠。这里仅就中国优秀传统道德的丰富内容及其基本特征谈点不成熟的意见, 就教于海内外专家。

## 一、关于中国优秀传统道德的丰富内容

我们民族的优秀道德内容极其丰富。它起源于不同的学派, 实践于不同的民族, 生衍于不同的时代, 表现为不同的形式。纵观我们民族道德文化传统, 可以说是以儒家道德学说为主体, 以墨家、道家、法家、佛家以及其他学派道德学说为补充, 构成了一个十分庞大的道德理论体系, 其中既有许多优秀成果, 又有不少封建糟粕。从优秀成果看, 至少以下二十项内容值得重视:

(1) “天下为公”的奉献精神。这种精神提倡“公而忘私, 国而亡家”、“天下兴亡, 匹夫有责”、

“先天下之忧而忧, 后天下之乐而乐”, 其主要宗旨在于提倡以公义战胜私欲, 自觉报效祖国。这是我国人民爱国主义精神代代相传的力量源泉。

(2) “见利思义”的重义精神。这种精神提倡把义看得比利更为重要, 它要求人们对于“利”要有一种理性的约制, 不苟取, 不妄得, 不受不义之财。这对于指导我们正确处理金钱与道德的关系仍有其重要价值。

(3) “威武不屈”的人格独立精神。这种精神要求人们重气节, 讲操守, 面对强权, 敢于坚持真理, 维护正义, 不失人格尊严, 表现出“宁为玉碎, 不为瓦全”、“泰山压顶不弯腰”、“生当作人杰, 死亦为鬼雄”、“粉骨碎身全不怕, 要留清白在人间”的浩然正气。

(4) “杀身成仁”、“舍生取义”的献身精神。这种精神启迪人们在需要为崇高理想和正义事业而捐躯的时候, 能够做到脸不变色心不跳, 像文天祥那样, 以“人生自古谁无死, 留取丹心照汗青”的壮志豪情英勇赴难, 视死如归。

(5) “自强不息”的进取精神。这种精神激励我们民族勇于克服前进中的困难, 创造人间的奇迹。我国古代的“愚公移山”、“羿射九日”、“精卫填海”、

“女娲补天”等神话故事，就突出了自强不息精神。它激发一代代志士仁人在探求真理、成就事业的进程中百折不挠，锲而不舍。

(6) “仁者爱人”的仁爱精神。这种精神主张利民济世，博爱大众。《礼记·礼运篇》所谓“使老有所终，壮有所用，鳏寡孤独废疾者皆有所养”，就是仁爱精神的体现。我们民族的尊老爱幼、体恤孤贫、济困扶危、风雨同舟等优良道德的形成与传播，都同仁爱精神息息相通。

(7) “居安思危”的民族忧患精神。这种精神渗透着忧国忧民的情感，主张安不忘危，治不忘乱，防患于未然。这使我们民族在经受种种灾难考验之后，仍能屹立于世界民族之林。

(8) “勤劳俭朴”的勤俭精神。这种精神提倡劳动光荣，主张自食其力，要求人们爱惜劳动果实，不要奢侈浪费。《左传》所谓“民生在勤，勤则不匮”、墨子所谓“赖其力者生，不赖其力者不生”<sup>①</sup>、“俭节则昌，淫逸则亡”<sup>②</sup>等，都集中体现了勤劳俭朴精神。

(9) “尚中贵和”的和合精神。这种精神倡导中和之道，主张人们在社会生活中以“中”为用，以“和”为贵，做到“和乐如一”、“相生相助、共享祥和”。孔子所谓“君子和而不同，小人同而不和”、《中庸》所谓“致中和，天地住焉，万物育焉”等，都体现了“尚中贵和”的道德追求。

(10) “执法不阿”的清廉精神。这种精神要求为官者清正廉明，不徇私情，在执法中坚持人人平等，即使是天子犯法，也要与庶民同罪。这种精神对于维护正义、打击邪恶、惩治贪官有不可忽视的历史价值，因而深得民心。

(11) “反朴归真”的尚朴精神。这种精神要求人们在生活中“处其实，不居其华”，复归人类原始素朴的本性，真诚实在，不娇柔造作，不文饰华美，体现了我们的祖先追求纯真朴实的情感。

(12) “厚德载物”的包容精神。这种精神要求人们像大地那样，以容载万物的气量，虚怀若谷，宽以待人，在日常与人交往中，做到对人宽厚大度，设身处地去理解人、关心人，而不过分苛求于人。这对于作领导者的人们来说，尤其具有借鉴的意义。

(13) “戒骄戒躁”的谦虚精神。这种精神要求人们在处事和与人交往中，不骄不躁，谦虚谨慎，礼貌待人。《尚书·大禹谟》所谓“满招损，谦受益”，《周易·贲卦·彖传》所谓“人道恶盈而好谦”等，都集中体现了这一精神。

(14) “尊老爱幼”的公德精神。我们的祖先

就把尊老爱幼看作社会公德，提倡“老吾老以及人之老”、“幼吾幼以及人之幼”，这种“尊老爱幼”的道德情操，无疑是很高尚的，值得我们大加发扬。

(15) “乐事功”的敬业精神。这种精神要求人们在从事自己的工作的过程中，安心本职工作，干一行，爱一行，做到“精勤不倦”，“精益求精”。孔子所谓“敬事而信”，《礼记》所谓“敬业乐群”，韩愈所谓“业精于勤”等，都体现了这一思想。

(16) “诚实守信”的诚信精神。这种精神，要求人们在与人际交往中，以诚恳老实的作风，信守诺言的态度去待人接物。孔子所提倡的“与朋友交，言而有信”，《中庸》所谓“君子诚之为贵”，《后汉书·王荆传》所谓“精诚所加，金石为开”等，都表现了我们的祖先非常重视诚实守信的道德。

(17) “民贵君轻”的民本精神。这种精神明确提倡“民为贵，社稷次之，君为轻”、“民为邦本”、“民为国本”、“民为万世之本”，主张“敬德保民”，为民请愿，为民谋利，为民申张正义。这种道德观念传播的结果，对于促进社会清明政治的形成，抑制贪官徇私枉法、缓和社会矛盾有一定的积极意义。

(18) 主张“非攻”的热爱和平精神。我们的祖先一贯热爱和平，反对战争。墨子明确提出“攻战而不可不非”，高高举起了反侵略战争的旗帜。这对后世产生了极深远的影响。

(19) “任人唯贤”的尚贤精神。这种精神要求统治者以“任人唯贤”代替“任人唯亲”。孔子所谓“举贤才”、墨子所谓“尚贤”，都体现了这一道德取向。

(20) “尊师重教”的弘道精神。我们的祖先赋予教师的“传道、授业、解惑”的光荣使命，认为“师”是“人之模范”，尊师就要以师为模范，自觉地弘道习业，立身做人；重教就是要重视教育在社会中的作用和地位，自觉地为教育的实施鸣锣开道。尊师重教，是自觉弘道的表现，它旨在尊重知识，尊重人才。

关于中国优秀传统文化的内容，我们还可以列出许多。仅以上二十例，就足以说明我国优秀传统文化有着无比丰富的客观内容，它们宛若满天繁星，璀璨明亮，是我们民族的优秀精神在各方面的体现。它们对于伸张人间正气、培育美好品行、陶冶高尚精操作出过不朽的历史贡献，值得我们大力发掘，好好继承。

## 二、关于中国传统道德的基本特征

中国传统道德,集中体现了中华民族的人生价值追求,它有自己鲜明的个性和优点,就其倾向性而言,至少有如下五大特征:

第一,它以“尚道”精神作为指导原则。综观我们民族的道德文化,不难发现,它自始至终贯穿着“尚道”精神这根红线。“尚道”是我们民族理性觉醒的表现,是文明进步的精神追求。“尚道”,就是把“道”作为最高原则或真理,自觉地遵循它,维护它,为它的完美而奋斗,乃至不惜“以身殉道”。儒家创始人孔子明确表示“朝闻道,夕死可矣”<sup>③</sup>。儒家亚圣孟子认为“得道者多助,失道者寡助”<sup>④</sup>,表示“得志与民由之,不得志独行其道”<sup>⑤</sup>。战国末年的儒家学者荀子认为:“士君子不以贫穷殆乎道”<sup>⑥</sup>。墨家创始人墨子多次提倡“有道相教”、“有道者劝以教人”,说明他极为重视对“道”的价值的运用。道家创始人老子明确提出“尊道而贵德”的口号,其后继者庄子也主张“学道不倦”。法家学者韩非认为,“弃道理而妄举动者,虽上有天子诸侯之势尊,而下有猗顿、陶朱、卜祝之富,犹失其民人而亡其资财也”<sup>⑦</sup>。以上说明,先秦儒、墨、道、法各家学者虽在学术观点上有这样那样的差异,但提倡“尚道”、“重道”、“循道”却是一致的,这对后世产生了深远影响。先秦以降,汉代的董仲舒,唐代的韩愈、柳宗元,宋代的二程、朱熹、陆九渊,明代的王阳明,以及明清之际的王夫之等著名学者,都从不同的侧面阐明了遵道的必要性,从而继承发展了先秦时期的“尚道”精神。“尚道”精神是我们民族理性主义和人文精神的集中体现,是民族精神孕育发展的总根据。它要求人们在解决矛盾、协调争端、处理问题中,要坚持小道理服从大道理,自觉地维护真理和正义。“道”,是我们民族一切优秀道德形成、发展的母本,例如,朱熹所讲的“道”,就是“君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友当然之实理”;陆九渊所讲的“道”,就是“天下万世之公理”。“道”又是我们民族培养浩然之气的基本条件,例如孟子所讲的“浩然之气”,就具有“配义与道”的特征。由此可见,如果离开了“道”,我们就无从讲道德,就不能激发人间正气。尚道精神乃是中华民族传统道德的灵魂,是照亮我国人民道德生活实践的一盏明灯。有了“尚道”精神,就有全民族的文明进步,就有高尚气节、高尚情操、高尚品格的代代相承。

第二,它的理论建构遵循我们民族特有的“天

人合一”整体思维模式。我国古代种种道德理论,尽管形成于不同的时代,源出于不同的学派,但在建构方式上都遵循“天人合一”的整体思维模式。这种思维模式把天与人看成一个完成的系统,强调人道顺从天道。我国古代的许多道德信念,几乎都是这样建立起来的。《周易·序卦传》说:“有天地然后有万物,有万物然后有男女,有男女然后有夫妇,有夫妇然后有父子,有父子然后有君臣,有君臣然后有上下,有上下然后礼义有所错(措)。”不难看出,这是把天、地、人看成一个完整的系统,人间的夫妇、父子、君臣、上下之道以及“礼义”等道德规范,都是从天地之道中引伸出来的,这是儒家“天人合一”整体思维模式在伦理精神中表现出的最典型的一例。墨家主张“尚同”,强调一里上同于里长,一乡上同于乡长,一国上同于国君,普天下之民上同于天子,而天子又要上同于天。这也构成了一个从“人”到“天”的大系统。在这个大系统中,“天”具有最高权威,人必须照天行事。他指出:“天欲义而恶不义,然而率天下之百姓以从事于义,则我乃为天之所欲也。”于是,“贵义”便由天的原则转化为“人”的原则。墨子还认为,“天之意”推崇“兼相爱,交相利”,因而人应当“顺天之意”。他说:“天意不可不顺,顺天意者,兼相爱,交相利,必得赏;反天意者,别相恶,交相贼,必得罚”<sup>⑧</sup>。这些论述,为墨家的道德理论提供了支撑点,其遵循的仍是“天人合一”的整体思维模式。道家强调“人法地,地法天,天法道,道法自然”<sup>⑨</sup>。其所谓“道法自然”,本意在于强调“人法自然”;而所谓“自然”,实际上乃是“天然”。显然,这又构成了一个“天人合一”的大系统,其逻辑结论,也是要求人道效法天道。道家提倡的“反朴归真”、“处其实,不居其华”、“少私而寡欲,知作而不知藏”等道德理想,都是复归“自然”的具体表现。由此可见,我国古代儒、墨、道诸家的道德理论都是按“天人合一”的整体思维模式建构起来的。这个“天人合一”的整体观,一直成为我国两千年来各代思想家们建构道德理论所遵循的思维模式。

第三,它的精华是真、善、美的统一体。我国优秀传统道德中的精华,是我们的祖先在创造精神文明的伟大进程中,不断对假的、恶的、丑的思想意识进行批判、剔除之后而筛选出来的,它是我们民族文明进步的沉淀,只要我们善于扫去积聚在它身上的历史灰尘,就可以显示出集真、善、美于一体的璀璨面目和传统道德的精华。说它是“真”的,

因为它具有求真、求实、追求真理的品格；说它是“善”的，因为它可以引人向善，教人抑恶扬善，能表达正义善良的心声；说它是“美”的，因为它既给人以美的享受，又可以激励人们追求心灵美、人格美、行为美。例如，孟子曰：“居天下之广居，立天下之正位，行天下之大道。得志与民由之；不得志，独行其道。富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈，此之谓大丈夫”。这段论述，集中体现了孟子“大丈夫”式的人格理想，它确实具有真善美的鲜明特征。其中居“广居”，立“正位”，行“大道”，“得志与民由之，不得志独行其道”，表达了作者对真理的执着追求；而“富贵不淫，贫贱不移，威武不屈”则既是善良品格的体现，又是美好人格的象征，说它集真善美于一身，是当之无愧的。优秀道德文化成果由于具有真善美的属性，因而可以鞭挞社会上的假、恶、丑，驱除人间的黑暗面，使正义得以伸张，正气得以弘扬。

第四，它的优秀部分是民族精神的载体。任何民族都有自己赖以生存和发展的民族精神。我们中华民族是世界上最伟大的民族之一，同样拥有表现自己独特个性的民族精神。它是我们民族蓬勃发展和永远向上的精神支柱，是民族性格、民族心理、民族习俗、民族伦理和思维方式的集中体现，因而对本民族成员具有极大的凝聚力和向心力，正是从这些意义上，我们可以将之称为“民族魂”。这种“民族魂”渗透在我们民族的优秀道德文化之中，并通过优秀道德文化的传播，而不断发扬光大。例如，“自强不息”作为我们民族的优秀精神，正是通过先民们一代代的道德实践而逐步建立起来的。从孔子“发奋忘食，乐以忘忧，不知老之将至”，到孟子“苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤”，再到苏秦刺股、车胤囊萤、匡衡凿壁等，都以自己切身的体验，实践了自我奋斗、永不停息的道德追求，从而为继承和传播自强不息的民族精神作出了自己的贡献。据此，我们可以把优秀传统文化，称作民族精神的“载体”。一方面，优秀传统文化运载着民族精神，使民族精神有所依托；另一方面民族精神寄寓于优秀传统文化之中，使其永不离开“民族魂”，而长存不衰。

第五，它的优秀成果具有超历史、超地域的特征。优秀道德成果是经历史反复锤炼、不断筛选的精品，因而可以为不同时期、不同地区的人们所利用和借鉴，这也就是“超历史”、“超地域”的表现。李瑞环同志指出：“马克思主义还历来认为，文化遗产作为人类认识和改造世界的共同成果，这就决定

了若干文化遗产具有相对的稳定性。也就是说，不但物质文明，而且包括精神文明的许多方面，不是某一个阶级所独有的，而是经过不同阶级世代代的努力共同创造的成果；它也不是只为某一个阶级服务的，而是一视同仁地为各个不同的社会形态所服务。因此，我们既要看到历史文化遗产的阶级性，又要重视它的继承性和借鉴性。中国历史上下 5000 年，历代王朝交相更替，阶级关系不断变化，但人们在改造自然、提高自身素质等方面，积累了许多共同的精神财富，是不同时代、不同阶级的人，都可以接受、利用和借鉴的。”<sup>⑩</sup>。李瑞环同志的这一段论述，揭示了“文化遗产”具有超历史、超地域的属性。我国的优秀道德成果毫无疑问具有这一属性。这是因为，它具有很强的适应社会发展的功能，不管社会现实如何变，它总是能在新道德的建设中，显示出自己的特有价值，并为新时期所吸收、利用和借鉴。例如，我国古代“精忠报国”的爱国主义精神，既可从汉代将领霍去病身上找到，也可以从宋代将领岳飞身上找到，还可以从清代将领林则徐身上找到。传统道德这种适应社会发展的内在素质，保证了它能超历史、超时代运转，因而非一般精神产品所能比拟。

以上，我们从五个方面集中揭示了我国优秀传统文化所具有的特点或优点。这些特点或优点，表明了我国优秀传统文化长期存在的合理性和必然性。今天，随着市场经济的日益发展，我国社会主义道德建设提上了重要日程，为了加快社会主义道德建设，我们必须大胆发掘和借鉴我国的优秀传统文化成果，使之在新的历史条件下发扬光大，再显辉煌。

注 释：

- ① 《墨子·非乐上》
- ② 《墨子·辞过》
- ③ 《论语·里仁》
- ④ 《孟子·公孙丑下》
- ⑤ 《孟子·滕文公下》
- ⑥ 《荀子·修身》
- ⑦ 韩非：《解老》
- ⑧ 《天志上》
- ⑨ 老子第二十五章
- ⑩ 《中国历史文献精粹大典·序》

(责任编辑 叶娟丽)