试论无产阶级的理想人格

张 桂 荣

理想人格是古今中外各个阶级的代表人物及其思想家都很关注的社会伦理问题。目前,在一些教科书和文章中,对理想人格有一种代表性的界说,认为理想人格就是道德理想或典范人物。笔者认为,三者不能等同。虽然它们之间有着密切的联系,但理想人格、道德理想、典范人物是三个不同的概念,它们的内涵和外延各不相同。

“人格”一词来自拉丁文“面具”(persona),原意指演员戴上面具,表现出他(她)在剧中所扮演的角色。它是一个多学科的范畴,在不同的学科中有着不同的涵义。如社会学中的“人格”,是指个体在社会生活中的地位和作用的统一;心理学中的“人格”,是指个性心理特征;法律学中的“人格”,是指人能作为权利义务主体的资格;伦理学中的“人格”,是指个人在道德品质上的善恶程度。我们平常所说某某人格非常高尚,某某人格非常低下,都是从道德上给人的一种评价。

基于上述“人格”的伦理学涵义,理想人格应界定为:它是一定社会或阶级的道德原则和道德规范的最高概括与结晶,是一定社会或阶级的人们道德品质修养的最高境界和要求。简言之,理想人格就是一定社会或阶级的人们在道德品质方面做人的最高标准。

道德理想,则是指一定社会或阶级的人们对未来完善的社会道德体系和道德风尚的向往和追求。它是从属于社会理想的,因为任何社会或阶级的人们,对未来社会政治制度的设想中,也就包含了对这种社会制度下的社会道德面貌的向往。可见,理想人格和道德理想是两个不同的概念。理想人格的内涵是做人的品德标准,道德理想的内涵是整个社会的道德体系和道德风尚。同时,做人的品德标准只是整个社会道德体系和道德风尚的一个组成部分,前者的外延窄,后者的外延宽,后者包括前者,不可以等同和相互代替。

现实生活中的典范人物,是理想人格的物质载体或主体承担者。虽在典范人物的身上相对集中地体现了理想人格的至善品德,但他们的品德又不能完全达到理想人格的至善程度。二者是共性(理想人格)与个性(典范人物)、观念与实体、抽象与具体的关系。典范人物具有某种道德理想是不言而喻的,然而,个体的道德理想对于一定的社会或阶级的道德理想来说,不能不带有一定的局限性。人们对典范人物的仿效,也不能与人们对未来完善的社会道德体系和道德风尚的向往和追求等同起来。

理想人格是一定社会历史条件的产物。它在一定社会历史条件的基础上产生,并随着社会历史条件的变化而变化。人类社会出现了阶级之后,全社会统一的理想人格就不复存在了。它总是隶属于一定的阶级,体现着不同阶级的意志和利益。因此,在阶级社会中,不同的阶级有着不同的理想人格。

奴隶主阶级,把誓死保卫奴隶主国家,维护奴隶主统治、能骑善射的骑士精神,奉为本阶级的理想人格。封建地主阶级,把“忠君孝亲”、“三纲五常”等道德信条,看成是做人的最

高准则，并推出孔孟、“贤明”帝王等封建地主阶级的典范人物。资产阶级，把“按本性生活”的“自私自利”作为理想人格。如存在主义者把不受任何约束、不负任何道德责任的绝对“个体自由”，看作是人格的最高标准。在现代资产阶级那里，腰缠万贯、纵欲无度的寡头和富翁成为他们所倾慕的人格典范。

奴隶阶级和农民阶级，在创造历史的活动中，在反抗剥削和压迫的斗争中，形成了自己的理想人格。在奴隶社会，奴隶反抗奴隶主的残酷虐待，争取人身自由，是奴隶阶级的主要道德实践活动。所以，奴隶阶级理想人格的至善品德，往往在奴隶起义的运动中表现出来。奴隶起义的领袖就是奴隶阶级理想人格的化身。著名的历史学家阿庇安在他的《罗马史》中说，斯巴达克的奴隶起义为争取自由冲锋陷阵，视死如归，毫无畏惧，以惊人的勇敢所作的壮烈牺牲，都表现了奴隶阶级顽强斗争和宁死不屈的高尚品德。在封建社会，等级森严，贫富悬殊，农民阶级祖祖辈辈受着封建地主阶级的残酷剥削和压迫。他们提出了“等贵贱，均贫富”和“主公道，讲义气”为主要内容的理想人格。那些率先奋起、身先士卒的农民起义领袖，就是农民阶级理想人格的光辉形象。无疑，历史上劳动人民的理想人格以巨大的感召力，激励着劳动群众奋发向上，反抗剥削和压迫，对人类社会历史的发展起了不可磨灭的进步作用。但是，由于历史条件和阶级地位的限制，尤其是缺少科学世界观的指导，难以摆脱私有观念的影响，他们的理想人格都带有一定的局限性。直到十九世纪中叶，无产阶级作为独立的政治力量登上历史舞台，特别是马克思主义产生以后，一种真正符合最大多数人民利益和要求的完美理想人格在人类历史上产生了，这就是无产阶级的理想人格。就其思想体系来说，无产阶级理想人格也就是共产主义理想人格。

无产阶级理想人格，是无产阶级道德原则和道德规范的最高概括与结晶，是无产阶级和广大劳动人民道德品质修养的最高境界和要求。它的核心内容是：全心全意为人民服务、大公无私的奉献精神，即共产主义者应该具有的高尚品德。象刘胡兰、白求恩、雷锋、蒋筑英、邓稼先、张秉贵等，就是无产阶级理想人格的楷模。无产阶级理想人格是人类历史上最高类型的理想人格，同一切剥削阶级的理想人格有着本质的区别。具体地说，无产阶级理想人格区别于剥削阶级理想人格的基本特征，有以下几点。

第一，无产阶级理想人格具有严谨的科学性。全心全意为人民服务、大公无私的奉献精神，不是人们主观意识的自由创造物，也不是离开主体之外的某种客观精神的启示，而是人们对客观必然性的正确认识，是建立在辩证唯物主义和历史唯物主义科学世界观基础之上的。

历史唯物主义科学地揭示了资本主义必定灭亡，社会主义和共产主义必定胜利的规律。此规律性中包含着同私有制相联系的私有观念必然要消灭，同公有制相联系的公有观念必然取而代之。与这种不以任何人的主观意志为转移的社会历史发展必然趋势相一致，大公无私的奉献精神取代自私自利的个人主义，也是历史的必然。

唯物史观关于人的本质和人的价值学说，为无产阶级理想人格提供了理论依据。唯物史观考察和解决人的问题的基本方法论原则，是从一定的社会关系出发来说明人、人性、人的本质和人的价值。认为个体的人一来到这个世界上，就必然在一定的生产关系中生活，隶属于一定的社会群体。否则，就无法生存。原始社会中的原始人，只有依靠部落集体的力量才能生活，离开集体的任何单个的人，无法抵御外部部落的袭击。那时，对部落成员最严厉的惩罚，莫过于把他（她）赶出部落。被赶出部落就意味着死亡。进入阶级社会以后，人们都隶属于一定的阶级，阶级的命运决定着人们个人的命运。因此，人的价值只有在社会群体中才能得到

实现。正如马克思、恩格斯所说：“只有在集体中，个人才能获得全面发展其才能的手段，也就是说，只有在集体中才可能有个人自由。”^①当然，唯物史观并不否认个人是构成集体和社会的前提，但是，集体价值是个人价值赖以实现的先决条件，没有集体和社会任何个人首先就无法存在，更谈不上个人的价值和自由。正因为如此，无产阶级理想人格的至善品德特征也就表现在为他人、集体和社会整体利益的无私奉献上。

相反，资产阶级的伦理学家离开人的社会性，从人的自然属性出发，把人看成是纯粹生物学上的人。他们认为，追逐个人利益，满足个人欲望；趋利避害，自我保存是人的本能。进而得出“人的本性是自私的”和“人的价值只能在满足个人需要中实现”的错误结论。

第二，无产阶级理想人格具有最广泛的群众性和实践性。无产阶级是人类历史上最革命、最先进的阶级。它受压迫、受剥削最深，革命性也最强。它的历史使命是铲除生产资料私有制，建立生产资料公有制；消灭一切形式的剥削和压迫，解放全人类。马克思、恩格斯科学预言：在将来的共产主义社会里，生产水平高度发展，物质财富极大的丰富，人们的思想觉悟大大提高，消灭了三大差别，实行“各尽所能，按需分配”的原则，全社会的人过着幸福美满的生活。无产阶级理想人格与这一崇高的社会理想是相一致的，它体现了广大人民群众的根本利益和要求。无产阶级没有本阶级的任何私利，只有解放全人类，才能获得自身的彻底解放。无产阶级理想人格越来越广泛地成为进步人类的道德意识。到共产主义实现之时，无产阶级理想人格将成为全社会的理想人格。因而说，无产阶级理想人格的特征有着最广泛的群众性。

再者，之所以说实践性也是无产阶级理想人格本身所固有的特征，因为无产阶级理想人格是在无产阶级反对资产阶级的阶级斗争实践中产生，也将随着无产阶级革命事业的发展而经受着检验和不断地完善，并引导无产阶级及其广大人民群众의斗争实践。

然而，一切剥削阶级的理想人格，都是脱离群众斗争实践的“闭门思过”、“修身养性”。它反映了少数剥削者的意志和愿望，对劳动人民来说，只是虚伪的愚弄和公开的欺骗。

第三，无产阶级理想人格具有促进社会发展的进步性。社会意识对于社会存在不是消极和被动的，它一经形成，便会对社会存在产生强烈的影响。先进的社会意识对社会存在起促进作用，落后的社会意识对社会存在起阻碍作用。无产阶级理想人格作为内化的道德意识，对社会发展起着巨大的促进作用，这种促进社会发展的进步性作用，是通过具有无产阶级道德意识的人们进行能动地活动实现的。

建立在科学世界观基础之上的无产阶级理想人格，不仅具有先进性质、代表人民群众的根本利益，而且对促进无产阶级革命事业的发展，有着直接的作用。这表现在如下三个方面。

首先，无产阶级理想人格有指导和激励的作用。无产阶级理想人格作为我们这个时代的人们品德修养的最高境界，作为人们追求自身行为价值的最高目标，它既给人们指出了努力的方向，又是激发人们产生巨大力量的源泉。爱因斯坦说过一句很深刻的话：“第一流人物对于时代和历史进程的意义，在其道德品质方面，也许比单纯的才智成就方面还要大”。^②高尚的道德品质，在建立和调整人与人、个人与集体和社会之间的良好关系，鼓舞人们积极向上方面是一种无形的力量。全心全意为人民服务、大公无私的奉献精神，是人类历史上最崇高的道德品质，对于建立和调整社会主义、共产主义社会人与人、个人与集体和社会之间的新型关系，是一种强大的精神力量。它指导和激励着人们向共产主义者的道德境界攀登，为他人、集体和社会无私地承担道德责任和道德义务，为建设社会主义、实现共产主义的远大目标忘我的奋斗。

其次，无产阶级理想人格有表率 and 示范的作用。无产阶级理想人格作为无产阶级和劳动人民做人的最高品德标准，就是展示在人们面前的一面鲜明的道德旗帜，规范了做人的品德模式。这种表率 and 示范作用，主要的经常的又是通过无产阶级理想人格的典范——无产阶级政党的领袖和各方面的英雄模范人物体现的。其典范人物，无论是在平凡的岗位，还是在显要位置，无论是一帆风顺，还是身处逆境，都能表现出非凡的至善品德。这种至善品德经过人们的内心体验，使人们产生同情、尊敬、仰慕、爱戴的情感，进而转化为效仿的自觉行为。如雷锋精神，不仅使消沉者振奋、后进者奋起、先进者更上一层楼，而且使亿万人心灵更加纯洁、更加高尚。在雷锋精神的感召下，千千万万个有理想、有道德、守纪律、有文化的社会主义和共产主义新人茁壮成长，推动着整个社会道德水准的不断升华。

再次，无产阶级理想人格有抵制和消除作用。此作用是指作为真、善、美高度统一的无产阶级理想人格，有抵制和消除剥削阶级假、丑、恶行为的作用。由于社会主义社会是共产主义社会的初级阶段，是从旧社会脱胎而来的，虽然剥削阶级已经消灭，但在剥削阶级的道德意识影响下，一些假、丑、恶的不道德行为仍存在。无产阶级理想人格和体现这种至善品德的典范人物的行为，通过社会舆论和人们道德自省的力量，对损公肥私、损人利己等剥削阶级的道德意识影响及其行为表现，有着直接抵制和消除的功能。

由于无产阶级理想人格——全心全意为人民服务、大公无私的奉献精神，在无产阶级及其政党领导的革命和建设事业中，具有以上作用，因此，邓小平同志强调指出：“在长期革命战争中，我们在正确的政治方向指导下，从分析实际情况出发，发扬革命和拚命精神，严守纪律和自我牺牲精神，大公无私和先人后己精神，压倒一切敌人、压倒一切困难的精神，坚持革命乐观主义、排除万难去争取胜利的精神，取得了伟大的胜利。搞社会主义建设，实现四个现代化，同样要在党中央的正确领导下，大大发扬这些精神。如果一个共产党员没有这些精神，就决不能算是一个合格的共产党员。不但如此，我们还要大声疾呼和以身作则地把这些精神推广到全体人民、全体青少年中间去，使之成为中华人民共和国的精神文明的主要支柱，为世界上一切要求革命、要求进步的人们所向往，也为世界上许多精神空虚、思想苦闷的人们所羡慕。”^③由此可见，我们要加强社会主义精神文明建设，必须倡导无产阶级理想人格。但是在现实的道德教育和道德实践中，关于倡导无产阶级理想人格，还要注意两种倾向。

一是，因为无产阶级理想人格，是理想人格系统中的最高层次，从而，在社会主义时期，尤其是社会主义初级阶段，我们不能要求所有的人都具备无产阶级理想人格的至善品德，它只能是共产主义者和其他志愿为共产主义事业献身的先进分子品德修养的准则。应当根据现实情况，分层次、分阶段地提出符合社会主义建设实际的具体的理想人格标准。试图用少数人可以达到的标准要求所有的人们，不仅欲速不达，反而会模糊对大多数人的道德要求。

二是，把倡导无产阶级理想人格同发展社会主义商品经济和实行按劳分配原则对立起来，否认无产阶级理想人格的社会作用，同样是错误的。社会主义和共产主义是公有制发展水平不同的两个历史阶段，共产主义思想是二者共同的思想体系。坚定不移地对无产阶级理想人格进行宣传和倡导，不仅是当前社会主义现代化建设的迫切需要，而且也是为向共产主义社会过渡创造精神条件。因此，削弱和取消对无产阶级理想人格的宣传和倡导，在理论上和实践上也是不对的。

注释：

① 《马克思恩格斯全集》第3卷，第84页。

② 《爱因斯坦文集》第1卷，第339页。

③ 《邓小平文选》，第327页。