

孟子道德教育思想： 目标、内容、方法与历史贡献*

刘志山 黄杉

(深圳大学马克思主义学院, 广东 深圳 518060)

[摘要] 孟子穷尽一生追求“仰不愧于天，俯不忤于人”的人格理想，最终酝酿出自己的道德教育思想，留下了宝贵精神遗产。他希冀借助道德之力，重建社会秩序，构建和谐社会，其道德教育思想蕴藏着宏大的伦理情怀和人生抱负。《孟子》是以记言为主的语录体散文，较为全面地记录了孟子的言行，是研究孟子及其道德教育思想的重要资料。孟子关于道德教育的思想及言论散见于《孟子》多章，其道德教育思想内涵丰富、体系完整、逻辑严密，包括道德教育目标、道德教育内容和道德教育方法等。孟子道德教育的目标依据境界层次分为“富贵不移，贫贱不移，威武不屈”的大丈夫人格、“明于庶物，察于人伦”的君子人格和“内圣外王”的圣人人格，最终统一于“人皆可以为尧舜”；道德教育的内容包括“仁义”教育、“孝悌”教育、“人伦”教育和“恭俭”教育，涵盖了伦常生活的方方面面；道德教育的方法包括尽心知性、扩充四端、尚志养气、推己及人和反求诸己，体现了对道德修养的重视。孟子道德教育思想不仅为涵养中华文化自信提供了优秀素材，还在诸多方面有着突出贡献，主要体现在丰富了儒家生态道德教育思想，肯定了道德人格的平等性，在一定程度上影响了中国传统价值观念的建构，促进了社会的和谐与稳定。

[关键词] 孟子 道德教育目标 道德教育内容 道德教育方法 道德修养

[中图分类号] B222.5 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 2096-983X(2023)02-0140-10

党的十九届六中全会审议通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出，“中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，是我们站在世界文化激荡中站稳脚跟的根基，必须结合新的时代条件传承和弘扬好”^[1]。2022年4月25日，习近平总书记在中国人民大学考察时强调，“要深入挖掘古籍蕴含的哲学思想、人文精神、价值理念、道德规范，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发

展”^[2]。党的二十大报告再次强调了这一点。我国道德教育经历了几千年的文化积淀，蕴含了丰富的中华优秀传统文化精髓。其中，孟子道德教育思想堪称中华优秀传统文化中的重要瑰宝，至今仍值得我们学习和借鉴。孟子道德教育思想包括以“不同人格境界”为标准的道德教育目标，以“仁义”“孝悌”“人伦”“恭俭”为重点的道德教育内容和以“突出人的道德主体性”为特征的道德教育方法，其历史贡献值得阐释。

收稿日期：2023-01-08；修回日期：2023-02-06

*基金项目：广东省教育科学规划课题“先秦儒家道德教育思想研究”（2022GXJK312）

作者简介：刘志山，教授，博士研究生导师，道德文化研究中心常务副主任，主要从事道德文化与道德教育研究；黄杉，助教，主要从事道德文化与道德教育研究。

一、孟子道德教育的目标

孟子主张“人性本善”，把道德教育视为恢复“人性之善”的手段，强调对人与生俱来的良知良能进行保护、启发和诱导，由此看出其道德教育思想具有强烈的“属人”特性。孟子道德教育思想目标明确，包括“富贵不淫，贫贱不移，威武不屈”的大丈夫人格、“明于庶物，察于人伦”的君子人格和“内圣外王”的圣人人格。

（一）“富贵不淫，贫贱不移，威武不屈”的大丈夫人格

大丈夫人格是孟子道德教育第一层次的目标。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。”^{[3](P152)}只有以“仁”为“广居”，以“礼”为“正位”，以“义”为“大道”，才能称得上“大丈夫”。首先，“仁”是人之根本所在，是为人处世最基本的要求；其次，“礼”是维护尊卑秩序的伦理规范，摆正自己的位置是维护社会稳定的要求；最后，“义”是每个人都应当承担的道德责任与义务，要负起爱人济世的使命。在大丈夫看来，富贵、贫贱、威武不过是外在的因素，不足以影响人的本质力量发挥，不淫、不移、不屈的内在精神生活才是应有的追求。公孙衍、张仪都是战国时期著名的说客，与孟子生活在同一时代。公孙衍主张合纵，即联合各弱国以抗衡某一强国；张仪主张连横，即依附秦国以攻打众弱国。在当时世人眼里，他们都属于风云人物。景春曾当着孟子的面赞颂他们：“一怒而诸侯惧，安居而天下熄”^{[3](P152)}，甚至把他们视为大丈夫。孟子给予强烈反驳，认为一味地迎合诸侯是没有操守的表现，公孙衍与张仪二人唯利是图，只能算是小人。综上，孟子对于大丈夫人格有着独到理解，“仁、礼、义”是大丈夫人格的重要内涵，“富贵不淫、贫贱不移、威武不屈”是大丈夫人格的具体要求。

（二）“明于庶物，察于人伦”的君子人格

在大丈夫人格的基础上，孟子提出了君

子人格这一更高层次的道德教育目标。“人之所以异于禽兽者几希，庶民去之，君子存之。舜明于庶物，察于人伦，由仁义行，非行仁义也。”^{[3](P210)}孟子认为人与禽兽的差别不大，一般人舍弃它，君子却懂得保存它。事实上，这也是大丈夫所应具备的能力，然而君子更能明白其中含义。孟子以舜为例，说舜住在深山时，即使周围尽是树木乱石和飞鸟禽兽，也能保有人之为人的本质。例如，当舜在外面听到善言看到善行，便会马上加以肯定并积极施行。他内心向善的力量犹如江河决堤，没有任何力量能制止。可见舜有着洞察万物和体察人伦的品格，时刻走在仁义的大道，而不是将仁义视作获取功名利禄的手段。这一例证也清晰展现了君子人格高于大丈夫人格之处：大丈夫行为是“行仁义”，自发地合乎仁义等规范，此时主体尚处于自在的阶段；君子行为则是“由仁义行”，已然自觉地遵循仁义，此时主体趋向于自为的状态。“明于庶物，察于人伦”简明扼要地总结了君子应有的道德品质。庶物，指的是众物、万物；人伦，即封建礼教所规定的人与人之间的关系。^{[4](P383)}君子不仅应该体察人伦，还要把握和洞悉事物发展的规律。总之，君子品格在大丈夫人格的基础上增添了自然秩序与道德秩序的相互关照，其核心是“明于庶物，察于人伦”，同时也包含着“仁义礼智”等内在品德。

（三）“内圣外王”的圣人人格

圣人人格是孟子道德教育最高层次的目标。“内圣外王”最早语出庄子，他说：“圣有所生，王有所成，皆原于一。”^{[5](P260)}“内圣外王”为天下之治道术者所追求，此即内圣外王之道。这一学说后来演变为儒家的基本命题。在儒家思想范畴内，“内圣”即个体生命通过修身养性，从而造就一个有德性的人；“外王”即把“内圣”外化为道德实践，做到齐家、治国、平天下。孟子在论述君子与圣人时，都列举过舜良好的道德品行，代表君子人格与圣人人格有共通之处。但其实圣人人格比君子人格的要求更为严苛，内涵也更为丰富。首先，圣人是做人的

标准。孟子曰：“圣人，人伦之至也。”^{[3](P178)}圣人将人伦发挥到极致，君主尽君主之道，臣子守臣子之责，以期促成“天道”与“人道”的完美契合。其次，圣人与凡人并无二致。一方面，圣人与凡人都有共同的生理需求，如口、耳、目的欲望；另一方面，圣人与凡人在道德追求上也是一致的，都喜欢义理。故“圣人，与我同类者”^{[3](P288)}。最后，圣人作为道德榜样，有示范作用。“子服尧之服，诵尧之言，行尧之行，是尧而已矣。”^{[3](P306)}只要跟随圣人的步伐，做圣人爱做的事，说圣人爱说的话，长此以往便愈发趋向圣人。除尧舜之外，孟子还将汤、文王、孔子、伯夷、伊尹、柳下惠等都称为圣人，使神秘而崇高的圣人归于人间。总之，圣人超越了大丈夫和君子的道德层次，将“内圣外王”之道融入了自己内心世界，其行为举止达到了自由的状态。

二、孟子道德教育的内容

孟子道德教育内容详实，涉及日常生活的多个维度，体现了其所处时代道德教育为仁政、王道、孝亲服务的指向性。具体而言，孟子道德教育的内容包括“仁义”教育、“孝悌”教育、“人伦”教育和“恭俭”教育。

（一）“仁义”教育

孔子强调“仁”和“礼”，尤其注重“仁”的教育，重视培养人的仁爱精神。孔子言“仁”，有时不仅指一种特定的品德，还泛指人的其它美好品德。孟子在孔子论“仁”基础上，将“仁”与“义”统一起来，形成了独有的“仁义观”。孟子认为，“仁”和“义”都是内在于人性之中的，仁义植根于心性自然，是需要人们自觉弘扬的心性之德。^[6]也就是说，仁义既是人与人共有的道德本性，也是每个人都应当遵守的道德规范。根据仁义，人应该具有同情心和社会责任感，知晓人伦生活的准则。孟子曰：“仁，人心也；义，人路也。”^{[3](P295)}“仁，人之安宅也；义，人之正路也。”^{[3](P187)}大概说的是，“仁”是人心的住所，“义”是人行走的正道。在“仁义礼智”四德中，

孟子最为推崇心怀怜悯的“仁”和正气浩然的“义”，将仁义比喻为与人们日常生活休戚相关的住所和道路，足以见得仁义的重要性。

仁义作为孟子道德教育的核心内容，主要包括以下几个方面：第一，对于君王而言，要将仁义与“爱民”“顺民”统一起来。孟子认为君王要“顺天”就必须“顺民”，要“顺民”就必须行“仁政”。君王关心百姓疾苦，以义为先，与民同乐，才能“仁者无敌”^{[3](P11)}。第二，对于臣子而言，仁义就是要做到心存仁爱，讲求道义。臣子在古代社会处于中间角色，对上要为君王负责，对下要为百姓服务。“亲亲，仁也；敬长，义也；无他，达之天下也。”^{[3](P341)}“亲亲”属于“仁”，但“仁”并不限于亲近父母；“敬长”属于“义”，但“义”不限于尊敬长辈。^[7]“仁”和“义”这两种品德可以通行于天下。若无章法可循，整个社会都将陷入混乱。所以臣子应当做到以内在本心为起点，不断修炼自己的仁爱和正气。第三，对于百姓而言，仁义就是要做到与人为善，承担一定的社会责任和义务。孟子曰：“居恶在？仁是也；路恶在？义是也。居仁由义，大人之事备矣。”^{[3](P352)}孟子主张“居仁由义”，号召人们修炼道德之心，行事遵循道德义理，将内在德性外化于德行之中。

（二）“孝悌”教育

“孝悌”简单来说就是孝顺父母，尊敬兄长。孟子将“父母俱存，兄弟无故”^{[3](P344)}视作君子三乐之第一乐。具体而言，“孝顺父母”贯穿父母生前及逝后，应当做到以下几点。其一，奉养父母不仅要养口体，还要养志。所谓“养口体”，便是满足父母的口腹之欲，使其生活无忧。所谓“养志”，便是满足父母的情感需要，使其心情愉悦。也就是说，既要满足父母的物质生活，还要尽量满足他们的精神生活。其二，祭葬父母不应节俭，也不必一味奢华。“养生者不足以当大事，惟送死可以当大事。”^{[3](P207)}可以看出，孟子既强调对父母生前的奉养，更注重给父母送终。孟子还着重指出：“君子不以天下俭其亲”^{[3](P105)}。他认为埋葬父母用的棺槨，要在

财力负担得起的基础上尽量美观，最重要的是真诚表达对亲人的悼念。其三，孝顺父母最应尽的职责是成家立业、娶妻生子。孟子曰：“不孝有三，无后为大。舜不告而娶，为无后也，君子以为犹告也。”^{[3](P199)}孟子认为在孝与礼面临冲突的情况下，可以不必囿于礼的限制。舜不告而娶是为避免无后，也是一种“孝”。

孟子心怀苍生，没有将“孝悌”教育的对象局限于单个家庭，而是把“孝悌”上升为一种更为广泛的爱。他认为“孝悌”不仅是个人家庭幸福的前提，还是社会安定和国家富强的保证。孟子曰：“谨庠序之教，申之以孝悌之义，颁白者不负戴于道路矣。”^{[3](P11)}用孝顺父母、敬爱兄长的大道理来对老百姓进行道德教育，那么人人都会敬老尊贤，整个社会就会井然有序。孟子还号召年轻人要“以暇日修其孝悌忠信，入以事其父兄，出以事其长上”^{[3](P11)}，在闲暇时间学习为人处世，做到孝亲敬长，进而推广到其他人。倘若全国上下起而效之，便能够愈发壮大国家，增强凝聚力。

（三）“人伦”教育

《说文解字》中言：“伦，辈也。从人，仑声。一曰道也。”^{[8](P260)}“人伦”即人与人之间应当遵守的准则。孟子认为道德教育的目的就是“明人伦”，也就是阐明并教导人与人之间各种必然关系以及相关的行为准则。孟子曰：“人之有道也，饱食暖衣，逸居而无教，则近于禽兽。圣人有忧之，使契为司徒，教以人伦：父子有亲，君臣有义，夫妇有别，长幼有序，朋友有信。”^{[3](P135)}人为为人之道，吃饱穿暖了若不加以“人伦”教育，则与禽兽无异。圣人唯恐百姓精神生活得不到满足，便设置了主管教育的官，以期教化百姓。孟子便在此基础上将最基本的伦理关系概括为“五伦”。《礼记·礼运》对孟子的“五伦”作出进一步阐释，提出了“十义”，即“父慈、子孝、兄良、弟弟、夫义、妇听、长惠、幼顺、君仁、臣忠”^{[9](P103)}。

孟子关于“人伦”教育的具体阐述如下：一，父子有亲。孟子将父子关系排在第一，因为

在他看来父子关系是自然的、天赋的。“孝悌”教育也涉及到父子关系的一些内容，这表明儒家十分注重血缘关系。二，君臣有义。君臣关系是后天的选择，所以孟子将其置于父子关系之下。为君者应当处处为百姓着想，为臣者应当尽忠职守。三，夫妇有别。夫妇有别之“别”以二者的性别差异为依据，要求夫妇双方各安其分，各尊其德。孟子曰：“男女居室，人之大伦也。”^{[3](P231)}夫妇关系是否正当合理，不仅关系到家庭是否和睦，也涉及社会和谐的问题。四，长幼有序。人与人之间相处要做到尊老爱幼，“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼”^{[3](P17)}，这也是“仁善”家风的体现。五，朋友有信。讲求诚信之德是古人待友的重要原则之一，也是社会交往的共通法则。总而言之，“父子”“君臣”“夫妇”“长幼”“朋友”之间是一种双向的伦理关系，针对五对“人伦”关系的每一方都有一定要求，体现了人与人之间的相互理解与尊重。

（四）“恭俭”教育

“恭俭”最早出自《论语·学而》，是儒家倡导待人接物的准则。子禽问道：“老夫子来到这个国家，一定是听闻了这个国家的政治。是他自己要求过来的呢，还是别人请他过来的呢？”子贡回答说：“夫子温、良、恭、俭、让以得之。”^{[10](P9)}子贡认为，孔子是凭着“温良恭俭让”的美德而获得各国的敬重和信任。恭，即恭敬。不仅是要恭敬君主、父母，也要尊重人际交往中的其他对象。俭，即节俭。人不应过分追求生活中的物质需求，不大吃大喝，不奢侈浪费。“温良恭俭让”后来成为儒家所极力倡导的优良品格。孟子着重论述了其中的两种：“恭”和“俭”。孟子曰：“恭者不侮人，俭者不夺人。侮夺人之君，惟恐不顺焉，恶得为恭俭？恭俭岂可以声音笑貌为哉？”^{[3](P193)}孟子所言之“恭俭”，与子贡概括的含义相近。一方面，有恭敬之心的人就不会侮辱别人，有节俭之心的人就不会侵夺别人的财产。如此一来，整个社会秩序就会变得井然有序。另一方面，“恭俭”是发自内心的，

而不只是通过声音和举止相貌表现出来的。恭敬、节俭的品德是处理人际关系的重要依据,这一品德应当成为每个人内在的追求。

《孟子》一书中有关“恭俭”的内容散见于文本多处。例如,孟子曰:“是故贤君必恭俭礼下,取于民有制。”^{[3](P127)}孟子认为贤明的君王一定会谨慎办事,节省有度,有礼貌地对待臣下,有节制地对待百姓。孟子还评价伯夷和柳下惠的处事方式,曰:“伯夷隘,柳下惠不恭。隘与不恭,君子不由也。”^{[3](P90)}伯夷不大度,柳下惠不恭敬,气量小和不严肃都不是君子所认可的处事方式。但是孟子不主张一味地节俭,“君子不以天下俭其亲”^{[3](P105)}就是很好的例证。从现实生活来考虑,恭敬和节俭的确是历代君王应有的最好美德。正如李商隐所言,“历览前贤国与家,成由勤俭败由奢”^{[11](P68)}。因此,孟子将“恭俭”教育视为道德教育的又一重要内容,展现了君子的处世之道。

三、孟子道德教育的方法

苏霍姆林斯基认为,“只有能够激发学生去进行自我教育的教育,才是真正的教育”^{[12](P341)}。孟子倡导的正是这种教育,他说:“教亦多术矣,予不屑之教诲也者,是亦教诲之而已矣。”^{[3](P332)}孟子秉持道德本心应向内求索的理念,不倡导通过外在的说教对人进行道德教育,所以才说不屑于去教诲也是一种教诲,体现了“无声胜有声”的教育艺术。他强调自我教育是道德教育的关键环节,与之配套的一系列道德教育方法包括:尽心知性、扩充四端、尚志养气、推己及人和反求诸己。

(一) 尽心知性

孟子曰:“尽其心者,知其性也。知其性,则知天矣。存其心,养其性,所以事天也。”^{[3](P334)}这句话的大致意思是:充分感知人的善良本心,就是懂得了人的本性。懂得了人的本性,继而才能够懂得天命。孟子认为人要修身正己、努力行善,才可能通过“尽心”来知晓“天性”。“知

天”的目的在于通过掌握自然运转的规律,以探寻社会和谐发展的规律。所以仅仅知晓“天性”是不够的,还应当“存心养性”,寻求人的安身立命之本,这才是对待天命的正确态度。孟子主张人应该形成一定的道德意识,浑浑噩噩地生活是“尽心知性”的反面教材。孟子又曰:“行之而不著焉,习矣而不察焉,终身由之而不知其道者,众也。”^{[3](P335)}一般的人行善却不明白当中的道理,习惯了行善却不深知其所以然,甚至一生都行走于人生大道却并不了解这是什么道路,的确是一件可悲的事情。人的道德实践所探求的对象就是人本身,不仅要谨防失其本心,还要弄明白本心是什么。本心就是“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”,也可以说是人的道德意识。如果一个人连自己每天悉心守护的内心之物都不了解,还怎么能够做到“尽心知性”呢?因此,要充分发挥人的主观能动性,“始终生活在心这一意义系统中并且时刻加以扩充,不要自我放逐出心之外而将此心当作某种工具使用”^[13],以“人人皆可为尧舜”的道德信念照亮每个人的修身之路。

(二) 扩充四端

一般而言,也将“恻隐之心”“羞恶之心”“辞让之心”“是非之心”等“四心”视作“四端”,“知皆扩而充之”则可成“四德”。“扩而充之”扩的是“四心”在人内心的分量,使其“若火之始然,泉之始达”^{[3](P86)},进而完全地表露出来。韦政通认为,“扩充四端,是一种顺推的功夫。人有先天的善性,所以有恻隐、羞恶、辞让、是非等表现,人如能把自然流露的德性,扩充到生活的每一段和每一面,使实际的生活都能如理,这就是顺推的功夫。”^{[14](P192)}“扩充四端”从以下几个方面着手:首先,体悟内心,形成正确的道德意识。孟子认为道德教育究其本质是关于人心灵的教化,要求人有切己体察的功夫,要做到体悟自己的内心,感悟内心“仁义礼智”的存在。其次,付诸实践,养成良好的道德习惯。“人有善端”这一本性为实现“扩而充之”提供了现实可能性。“扩充四端”不仅是要

改善人的精神生活，还需要人付诸实践，多思善行，多行善事。最后，持之以恒，形成稳固的道德意志。扩充四端是长期的行为，需要持之以恒。孟子认为“有为者辟若掘井”^{[3](P350)}，掘至六七丈深还不见泉水也是有可能的，如果就此放弃，之前的工作便会前功尽弃，即使已经挖了六七丈深也犹如废井。但是如果持之以恒，则能成井。故有为者贵在持之以恒，“扩充四端”也需要长期不懈的坚持和努力。

(三) 尚志养气

孟子曰：“从其大体为大人，从其小体为小人。”^{[3](P298)}“大体”是心，指的是人的理智；“小体”是耳目等感官，指的是食色利欲。先立其大，再配合尚志养气，是成就道德的方法之一。孟子独创性地将“志”与“气”结合起来，认为“志”是“气”的主帅，“气”是充满体内的力量，故应坚定自己的思想意志，不滥用自己的意气感情，做到“持其志，无暴其气”^{[3](P66)}。首先，“尚志”崇尚的是“仁义之志”。孟子认为“尚志”就是树立道德理想，表达向善的决心。有一次，齐国人王子垫问孟子：“士何事？”孟子曰：“尚志。”王子垫又追问：“何谓尚志？”孟子答曰：“仁义而已矣。”^{[3](P352)}意思是凡事都要以仁义为依据，仁义是实施道德行为的前提。崇尚“仁义之志”不仅能够对修炼个人道德起积极作用，还能抵御外界诱惑。人若受到外界的引诱，会使道德教育的成果大打折扣，所以孟子十分重视“尚志”的运用。其次，“养气”培养的是“浩然之气”。孟子说“吾善养吾浩然之气”，值得注意的是，养气“以直养而无害，则塞于天地之间”^{[3](P66-67)}。这种“气”要用正义去培养，与道义相配合，才能充塞于天地之间。而且“气”不是偶然的正义行为所能养成的，正义事件需要时常发生，否则对于“养气”没有任何帮助。处于人人都讲求浩然之气的环境中，人的气质也就不自觉受其影响，正所谓“居移气，养移体，大哉乎居！”^{[3](P355)}。“既然人是从感性世界和感性世界的经验中吸取自己一切知识感觉等，那就必须这样安排周围世界，使人在其中

能认识和领会真正合乎人性的东西，使他能认识到自己是人”。^{[15](P166-167)}因此，要注重优良环境对人的气质风度所产生的积极影响，营造尚志养气的良好氛围。

(四) 推己及人

儒家思想中的“仁”要求人们设身处地为他人着想，做到推己及人，己所不欲，勿施于人。推己及人体现了宽容待人的道德情操，要求人有深切的共情能力。孟子与齐宣王讨论声色货利的事情。孟子问齐宣王是否爱好音乐，齐宣王给予肯定回答。孟子接连提问：“独乐乐，与人乐乐，孰乐？”“与少乐乐，与众乐乐，孰乐？”^{[3](P27)}最后，孟子推导出“与民同乐”才是最终归宿。孟子认为，齐宣王好乐就应该让全国百姓都感受到这种快乐，好色就应该让全国男女都得其良配，好货就应该让天下人都能进行正常的物质生产活动。所谓“己欲立则立人，己欲达则达人”^{[10](P83)}便是如此。孟子不仅主张推己及人，还将其延伸至自然社会，提出要推人及物。孟子曰：“亲亲而仁民，仁民而爱物。”^{[3](P360)}“亲亲仁民”是推己及人的表现，“仁民爱物”是推人及物的运用。君子亲近自己的亲人，由此也想到要仁爱自己的百姓，进而意识到要爱惜天下万物。孟子还主张将“不忍之心”推及自然万物。他说路人有“不忍之心”，自然会同情掉落井中的孩童；齐宣王有“不忍之心”，所以推恩于禽兽。孟子总结道：“推恩足以保四海，不推恩无以保妻子。古之人所以大过人者，无他焉，善推其所为而已矣。”^{[3](P17)}古代圣贤的道德境界远超于常人，不过是因为善于推行他们好的行为罢了。

(五) 反求诸己

孟子多处提到“反求诸己”，它是对孔子道德教育“内省法”的继承与借鉴。孟子认为人要时常反省，欲求仁成人，须反求诸己，多从自己身上找原因，这有利于恢复被遮蔽的良知和良能，找回自己的道德本心。众所周知，道德修养的高低必须要见诸行动，通过道德行为来检验。当人的道德行为没有取得预期的成果时，

不妨停下脚步来进行自我反思。正如孟子曰：“反身而诚，乐莫大焉；强恕而行，求仁莫近焉。”^{[3](P335)}没有什么比听从自己的道德本心更快乐的了，也没有比按恕道为人处世而更接近仁德的了。孟子喜欢用射箭做比喻，他提出“仁者如射”，“射者正己而后发；发而不中，不怨胜己者，反求诸己而已矣。”^{[3](P87-88)}射箭与学习仁义的道理是一样的，射箭要先端正自己的姿态，“学仁”也是如此。如果没有学到仁义道德，那么就要及时反省。同样地，当我爱他人而他人并不亲近我时，就要用仁德的标准反省自己是否做得不够好；当教师没有教育好学生，就要反省自己的教育方法是否恰当；当自认为尊敬别人却没有获得他人的尊重时，就要反省自己是否哪里还有欠缺。总而言之，“行有不得者皆反求诸己”^{[3](P180)}。若扪心自问后发觉自己并没有过错，那么就可以心安理得地做自己。

四、孟子道德教育思想的历史贡献

虽然孟子的德治思想未能付诸实践，也没有使战国中期的社会发展如他所愿，但是孟子道德教育思想在一定程度上感化了中国传统社会，在丰富儒家生态道德教育思想、肯定道德人格平等、影响传统价值观念和促进社会和谐稳定等方面做出了诸多贡献，至今仍然散发着真理的光芒。

(一) 丰富儒家生态道德教育思想

生态道德教育是道德教育的重要组成部分，指的是教育者从人与自然的道德立场出发，引导受教育者树立全新的生态观，把人与自然的关系也纳入道德的领域，营造人与人、人与自然和谐相处的人文生态环境和自然生态环境。^{[16](P18)}

儒家十分推崇天人合德的生态观，形成了较为系统的生态道德教育思想。敬畏生命、顺应自然是儒家生态道德的核心理念，充分体现了我国古代先进的生态观，彰显了浓郁的生态

智慧。孔子提出：“智者乐水，仁者乐山。”^{[10](P79)}孔子主张从伦理的角度来认识大自然，“高山流水”不仅是大自然的鬼斧神工，也是人品高洁的象征，由此激发人们热爱自然、向往智慧、崇尚道德的心境。孟子作为先秦儒家的代表人物之一，其道德教育思想也有着丰富的生态伦理涵义。孟子在长期对自然、天道进行感悟和实践的基础上，酝酿出人与自然和谐相处的道德观念，进一步丰富了儒家生态道德教育思想。

首先，“顺应天命”倡导不怨天、不尤人的伦理态度。据说，鲁平公本打算拜访孟子，但是由于臧仓从中作梗，鲁平公便取消了与孟子的会面。孟子得知后并未抱怨，而是将其归之于天命，既不怨天也不尤人。孟子曰：“吾之不遇鲁侯，天也。”^{[3](P57)}他以天的决定作为人类社会历史活动的前提，主张以积极向上的态度来面对天赋予的道德难题。

其次，“仁民爱物”强调天地生人的生态观。历史证明，人类要体恤万物，善待自然就是善待人类自身。因此，“仁爱不仅仅是爱人，而且要爱己和爱物，三者不能分离。”^[17]孟子将“爱民”延续到“爱物”，将仁爱精神推广到自然界，不仅有利于人际间的友爱，还促进了人与自然间的和谐与可持续发展，展现了博爱的道德情怀。

最后，“取物以时、取物不尽”为百姓提供了日常生活的操作依据。对大自然的索取要有节制，合理利用自然资源不仅成为规范人们保护生态环境的行动指南，也遵循了按照客观规律办事的要求。

综上所述，“顺应天命”“仁民爱物”“取物以时、取物不尽”等论述丰富了儒家生态道德教育思想的内容，也寄托了孟子对战国时期提升社会和谐意识的愿望。人们只有采取积极的态度去保护生态环境，才能与自然和谐相处，从而合理享受大自然给予的美好生活，充实人们的道德生活。

(二) 肯定道德人格平等

道德人格不外是道德理想的体现，道德理

想是概括性的道德人格。孟子的道德理想是“人皆可以为尧舜”，在道德教育目标上表现为成就大丈夫人格、君子人格和圣人人格。孔子也有过类似的说法。不过孔子大致将人格典范分为两类，即圣人和君子。孔子曰：“圣人，吾不得而见之矣；得见君子者，斯可矣。”^{[10](P93)}孔子认为圣人是无法见到了，能见到君子就很不错了。孔子从来不敢以圣人自居，他说：“修己以安百姓，尧舜其犹病诸”^{[10](P83)}。即便是尧舜这样的贤明君主都担心难以做成圣人，自己更是不敢自称圣人了。孔子认为君子这一典范体现了更为现实的道德人格，虽然君子不如圣人一样尽善尽美，但是也不像圣人那般难以企及。

由此可见，孔子与孟子都将圣人视为理想人格的最高层次，不过二者又有显著差异。孔子所说的圣人是理想人格的完美化身，人们可以不断趋于圣人，却难以达到圣人的层次；孟子所言之圣人与一般人具有共通之处，并不是可望而不可即的。孟子认为，在现实的“我”与理想典范之间没有不可逾越的鸿沟。孟子肯定人人都可以成为尧舜那样的圣人，体现了他对人性的乐观与自信。这份道德自信蕴含着对于平等道德人格的肯定，在人人都有可能成为圣人这一点上，人与人之间并无本质的差别。同时，孟子的心性论为道德教育提供了自律的道德基础，主张人对自己、对他人进行道德认同，倡导推己及人的道德实践。孟子肯定了人作为道德主体的积极性和能动性，努力以自我的觉醒唤起每个人的觉醒，充满了道德自信与理性自觉。

在中国道德教育史上，“人皆可以为尧舜”的口号逐渐成为激励人们不断实现道德升华的内在动力，其影响无疑是深远的。^{[18](P119)}总的来说，人具有平等的道德人格，人人都有可能通过自身努力达到圣人境界，这不仅在一定程度上避免了人格理想的抽象化，还为人进行道德修炼提供了源源动力，展现了浓厚的人道主义色彩。

（三）影响传统价值观念

儒家道德文化契合中国社会道德秩序维护

的要求，因而成为中华文化的主体部分。孔孟所强调的道德观念早已成为中华民族的道德之魂，对中华传统价值观念的建构起不可替代的重要作用。^[19]孟子的道德教育思想是中华优秀传统文化长河中的一朵奇葩，他关于宇宙、天道、人道的相关阐述影响着中华民族两千多年来的民族性格，为传统价值观念的阐发奠定了重要的文化基础和道德前提。孟子道德教育思想有着深厚的历史逻辑和人文底蕴，深刻影响了传统社会的价值观念。

第一，深化天人合一的宇宙观。孟子认为道德教育的旨归是完成内在超越，达到天人合一的境界，即在人伦场域通过内在修养与自我转化使自己由凡而圣。他强调人内心的使命感与责任感是“天”所赋予的，主张天道与人性合一。一方面，天道赋予人崇高无上的道德性；另一方面，人性能够发扬天道的价值，在践行天命的同时又追求德性的自我完善。

第二，弘扬胸怀天下的大局观。以民为本是孟子道德教育的逻辑起点和价值旨归，体现了孟子胸怀天下、心系民生的大爱情怀。钱穆指出，中国先哲最喜言“天下”，孟子也不例外。

“天下”一词内涵丰富，有使全世界人类文化融合为一、各民族和平共存、人文与自然相互调试之义。^{[20](P363)}孟子认为以民为本是道德教育的应有之义，道德教育的目的是使人真正成为人，其道德教育思想彰显了安民的价值追求，顺应了人们对美好生活的期待，为推动中华民族价值观念的发展进步提供了价值支撑。

第三，倡导亲仁善邻的道德观。孟子的道德教育思想充满现实关怀。思想也许拯救不了动荡的现实，但智慧的光辉可以照耀一个民族走向理性、走向成熟。孟子曰：“老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。”^{[3](P17)}其中蕴含着强烈的助人情怀，促进了中国人道德情愫的萌发，影响了无数人亲仁善邻的价值观念。总而言之，孟子的磅礴气派、宏大人格以及他所阐述的道德教育思想于无形中感染了中华民族，增进了文化认同，影响着中国传统价值观念。

(四) 促进社会和谐稳定

战争造成的民不聊生是孟子道德教育思想萌发的现实根源。

孟子所处的时代是战国中期,当时社会动荡、国家破败,“上下交相征利”,自天子到百姓几乎都没有形成一定的道德意识,也没有养成遵守道德规范的习惯。孟子深深担忧着社会和百姓的未来,于是他积极展开义利之辩,决心改变复杂动荡的社会环境。孟子没有对利采取简单排斥的态度,而是将人所追求的利置于较低位置。在他看来,义利观教育应当把握核心内容——“崇义兼利,以义为先”,做到在维护义的基础上满足对利的需求,深化了义利观教育的内容。孟子有着崇高的道德觉悟,在孔子论仁的基础上深化了义的含义。

首先,义与利有着重要性区分,“以义为先”体现了义的重要性大于利。孟子多次提到“仁义”,讲“仁义”就是以道德规范作为调节利益关系的准则。一般情况下,义总是处于利之上,又称“以义为上”。一旦生活在国家中的人都普遍地确立了道德意识,以“仁义”为道德准则,那么上下逐利而导致的社会冲突将得到有效缓解。

其次,“以义为先”的义利观教育承认了义利同时存在的可能性,体现了道德在维护社会稳定与和谐方面的作用。孟子不是盲目地追求义,而是在承认利存在的合理性基础上追求义,尊重了人类社会生活的客观规律。

最后,义不仅在义利关系上而言处于主要方面,与道德的其它方面相比,也处于较高地位。孟子曰:“大人者,言不必信,行不必果,惟义所在。”^{[31](P207)}有德之人,其行为只要合乎义即可,不必考虑行为的后果。乍一听,仿佛孟子全然不考虑事情的结果,难道行为最终带来的是不好的结果也不在乎吗?其实不是的。因为在孟子看来,只要在过程中遵循了义,以义本身为目的,那么就不会逾越道德的界限,如此行事并无不妥。

尽管孟子对义利观教育方面的思想阐发在

他当时所生活的时代没有突出的效果,但从长远来看,为维护传统社会稳定提供了一定保障。

参考文献:

- [1]中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[N].人民日报,2021-11-17(01).
- [2]新华网.习近平在中国人民大学考察时强调 坚持党的领导传承红色基因扎根中国大地 走出一条建设中国特色世界一流大学新路 王沪宁陪同考察[EB/OL].(2022-04-25).[2023-01-01] <http://jhsjk.people.cn/article/32408562>.
- [3]杨伯峻.孟子译注[M].北京:中华书局,2018.
- [4]朱祖廷.引用语大辞典[M].武汉:武汉出版社,2010.
- [5]庄子[M].郭象,注.北京:首都经济贸易大学出版社,2007.
- [6]张广生.天下文明的重建:孟子儒学的仁义政教论[J].社会科学,2022(11):102-112.
- [7]陈来.孟子的德性论[J].哲学研究,2010(5):38-48,127-128.
- [8]许慎.说文解字[M].杭州:浙江古籍出版社,2016.
- [9]戴圣.礼记[M].西安:西安交通大学出版社,2013.
- [10]孔子.论语[M].杨伯峻,等译注.长沙:岳麓书社,2018.
- [11]李商隐诗集[M].朱鹤龄,笺注.田松青,点校.上海:上海古籍出版社,2015.
- [12]B.A.苏霍姆林斯基.给教师的建议[M].杜殿坤,编译.北京:教育科学出版社,1984.
- [13]彭文超.以心观心:中国传统道德教育思想的内在理路[J].当代教育科学,2021(1):19-28.
- [14]韦政通.中国思想史(上)[M].长春:吉林出版集团有限责任公司,2009.
- [15]马克思恩格斯全集[M].北京:人民出版社,2005.
- [16]季海菊.高校生态德育论[M].南京:东南大学出版社,2011.
- [17]杜维明.关于传统文化创造性转化的几点思考[J].中央社会主义学院学报,2019(4):101-108.
- [18]杨国荣.孟子的哲学思想[M].上海:华东师范大学出版社,2021.
- [19]冯文全,冯碧瑛.论孟子对孔子德育思想的传承与弘扬[J].教育研究,2013(1):131-138.
- [20]钱穆.世界局势与中国文化[M].北京:九州出版社,2011.

【责任编辑 刘红娟】

Mencius' Thought of Moral Education: Objective, Content, Method and Historical Contribution

LIU Zhishan, HUANG Shan

Abstract: Mencius spent his whole life in pursuit of the personality ideal of “no occasion for shame before Heaven, and below, no occasion to blush before men”, and finally incubated his own moral education thought, leaving a valuable spiritual legacy for the later generations. He hoped to rebuild social order and a harmonious society with the help of morality. His moral education ideas contain grand ethical feelings and life aspirations. “Mencius” is a kind of prose in the form of quotations, which records the words and deeds of Mencius in a more comprehensive way. It is the first-hand information to study Mencius and his thought on moral education. Mencius' thought and remarks on moral education were scattered in many chapters of “Mencius” whose moral education thought is rich in connotation, complete in system and rigorous in logic. According to the state level, the goals of Mencius' moral education were divided into three personalities including the personality of great men, “not be corrupted by wealth, not be broken by poverty and not be tamed by power”; the personality of gentlemen, “being aware of common things and being aware of human relations”; and the personality of sages, “being a saint internal and a king external”. The goals finally were unified with the idea that “everyone can be Yao and Shun”. The content of moral education includes “benevolence and justice” education, “filial piety” education, “human relations” education and “respect and thrift” education, covering all aspects of ethical life. The methods of moral education include understanding with all heart, expending the four ends (compassion, shame, respect, right and wrong), setting goals and resting, thinking from others' perspective and self-reflecting, which reflects the importance of self-moral cultivation. The moral education thought of Mencius not only provides excellent materials for the cultivation of Chinese cultural confidence, but also makes outstanding contributions in many aspects, mainly reflected in the enrichment of Confucian ecological moral education thought, affirming the equality of moral personality, influencing the construction of traditional Chinese values to a certain extent, and promoting social harmony and stability.

Keywords: Mencius; the goals of moral education; the content of moral education; the methods of moral education; self-moral cultivation