

儒家知行观及其对 高校立德树人的借鉴价值

翟明女

(扬州大学 江苏 扬州 225002)

摘要: 儒家的理想人格是君子,而君子之为君子主要侧重于德行的考量,故儒家提出“君子不器”的著名观点。关于如何培养君子人格,儒家主张知行并重、知行合一,而就道德的践履而言,儒家又重行,特别肯定“行”对人格养成、价值观培育所具有的重要意义。儒家关于知与行关系的讨论及其提出的主要思想观点,对高校立德树人具有积极的借鉴意义:要把德育放在首要地位,培养德才兼备的时代新人;在重视理论知识传授的同时,要培养学生学以致用能力;要把理论与实践结合起来,重视发挥实践的育人功能,以知促行,以行求知;要重视发挥师德的示范效应,培育学生的敬畏之心。

关键词: 儒家;教育本质;立德树人;实践育人

中图分类号: G641

文献标志码: A

文章编号: 1003-2614(2019)05-0134-04

儒家“以德为先”的德育思想在其关于知与行关系的讨论中得到充分体现。儒家所谓的“知”,主要指道德伦理知识,与现代的“知识”概念不同。“道德意义上的‘知’概念,实际上是指‘信念’。因为这种道德之知的对象,是仁义礼智之类的‘理’,即道德意识或原则”^[1]。“知”主要指道德之知,“行”也就主要指道德实践,而不同于现代的“实践”概念。儒家关于知与行关系的讨论主要是在伦理道德的范围内进行的,其探讨的主要内容就是立什么德、怎么立德的问题。虽然道德的内涵随着时代的发展而变化,但由于中华优秀传统文化一直在潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式,现代道德并没有也不能建立一套与传统完全不同的伦理规范,只能是对传统道德的继承与发展。从这个意义上来看,儒家关于立什么德、怎么立德的讨论及其形成的一些思想观念就具有了现实意义。“德者,本也”(《礼记·大学》),德之于人具有基础性意义。蔡元培指出:“德育实为完全人格之本。若无德,则虽体魄智力发达,适足助其为恶。”^[2]高校的根本任务是立德树人,关于如何立德树人,儒家关于知与行关系的讨论提供了值得我们学习借鉴的方法与思路。

一、儒家对教育本质与目标的认识

在讨论教育的方法或手段时,我们首先有必要弄清楚教育的本质,也就是通过教育我们到底要达到什么目的,然后才有怎么达到这个目的的问题。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上指出,思想政治工作关系培养什么样的

人、怎么培养人以及为谁培养人这个根本问题。这不但揭示了教育的本质,而且明确了教育的根本任务。社会主义教育的根本任务就是为民族和国家培养德才兼备的高素质人才。儒家对教育的本质与目标有着非常深刻的理解,其所提出的思想观点至今仍闪烁着智慧的光芒,值得我们去研究和继承,从而深化对教育的理解。

就教育的本质而言,儒家认为,就是人的自我完善,也就是人格的提升。孔子曾慨叹:“古之学者为己,今之学者为人。”(《论语·宪问》)孔子这句话实际上涉及对教育本质的认识。所谓“为己”,学习是自我完善的手段,旨在提升人格、成就自己,而人格的自我确认也是在学习中以实现的。所谓“为人”,学习则是一种装饰自己以获取名利的手段,它是外在于生命的异质活动,它不是为了成就自己,而是为了得到自身之外的东西。可以这么说,为人而学,学到的东西越多,离真正的自己越远。显然,儒家主张“为己”而学,不断地提升生命的质量,这也是儒家对教育本质的根本认识。生命境界之提升并非在封闭的环境中完成的,而是在人与己的关系中实现的,孔子所谓“己欲立而立人,己欲达而达人”就指出己与人应有之关系。孔子曾以“修己以安人”“修己以安百姓”回答子路的“君子之问”,这清楚地说明了己之完善与他人的关系。

教育就其本质是人格的提升,表现在具体目标上就是培养君子人格。《论语》一书中提及君子107次,如“君子耻其言而过其行”“君子义以为质,礼以行之,孙以出之,信以成

收稿日期:2019-02-15

基金项目:江苏省教育科学“十三五”规划2018年度重点课题“高校实践育人共同体建构方略研究”(编号:B-b/2018/01/57);江苏省高校哲学社会科学思政专项项目“生活化视域下的大学生思想政治教育创新研究”(编号:2018SJSZ531)。

作者简介:翟明女,淮阴工学院人文学院副教授,扬州大学文学院博士研究生,研究方向:中国传统教育思想。

之“君子病无能焉”“君子求诸己”“君子谋道不谋食”“君子喻于义”“君子怀德”等。通过儒家对君子人格的表述,我们可以看出,君子之为君子主要是就德行而言,故朱熹说“君子,成德之名”(《论语集注》)儒家认为,德行较之于才能更为根本,更具有基础性意义。本立而道生,有了崇高德行的指引,就会使行为保持正确的方向。习近平总书记说“一个人只有明大德、守公德、严私德,其才能用得其所。”^[3]

成为有德之君子的教育路径是“明明德”,这是“为己”之学的核心内容。《礼记·大学》:“大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。”“明明德”,前一个“明”是动词,意即“使明”,后一个“明”修饰“德”,“明德”指心,“明明德”意即“使心明”。为什么要“明明德”呢?人的心本是明净的,在与外物接触时就会产生欲念,这些杂乱的欲念会对其产生影响,使之黯而不明,故而要不断地去除欲念对心的干扰和遮蔽。这就指出教育的必要性。人生活在特定的环境中,就难免受到环境的影响,这就需要通过接受教育来排除环境对人产生的负面影响,而因为人总是要生活在环境中,这个排除环境影响的过程就不能中断,而正是在与环境的斗争中,人的内心越来越坚定、强大,从而较少或受制于环境的负面影响,这个过程也就是自我完善的过程。雅斯贝尔斯说“教育是人的灵魂的教育,而非理智知识和认识的堆集。”^[4]这与儒家关于教育本质的认识有相通之处,即都指向人心,把教育理解为对人心的拯救。人依赖于世界是一个不可改变的客观现实,人心的拯救是没有止境的,因此,荀子说“学不可以已”,《大学》说“止于至善”。至善不是一种实存状态,而是一种理论假设,朱熹注曰:“止者,必至于是而不迁之意。”(《大学章句》)止于至善,也就是对完美境界的不懈追求。

二、儒家对知与行关系的讨论

儒家关于知与行的关系的讨论,无疑有认识论、实践论方面的意义,但主要是在道德范围内围绕着如何成就君子人格开展的。君子除了“博学于文”,还能够把学到的道德知识付诸实践,做到知行合一。朱熹认为道德知识与道德实践是辩证统一的,二者不可偏废,“致知、力行,用功不可偏”(《朱子语类》卷九)。王阳明则要求人们顺着良知的指引去行动,做到知行合一,成就君子人格。儒家关于知与行及其关系提出诸多值得我们关注的内容。

第一,肯定理论教育。孔子是古代主要文献的重要整理者,曾“删《诗》《书》,定《礼》《乐》,赞《周易》,修《春秋》”(《论语集注》)。孔子之所以重视文献的整理,就是因为这些文献承载着古人的生活智慧。社会是靠秩序来维持的,人要在社会上生存就要通过接受教育来了解这些秩序,否则难以融入社会。儒家认为,学习《诗》《书》等文献是融入社会的重要途径。孔子不但自己“好古”(《论语·述而》),刻苦钻研古代的经典文献,而且要求他的弟子“博学于文”(《论语·颜渊》)重视古代文献的学习。孔子之所以重视古代文

献的学习和传承,是因为《诗》《书》等文献是学习立身处世的重要载体。孔子对他的儿子孔鲤说“不学诗,无以言”,“不学礼,无以立”(《论语·季氏》)他认为,不学《诗》《礼》就不会与人交往而难以在社会上立足。弟子学习文献若有所发明,孔子总是及时地予以肯定。孔子曾明确指出学《诗》的重要意义,他说“诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨。迩之事父,远之事君。”(《论语·阳货》)孔子认为,从《诗》中,既可以学到表达情感、观察事物、与人相处的方法,也可以学习事奉父、君之道。

当然,孔子反对知而不行,主张学以致用。他认为,如果不能把书中学到的东西在现实生活中加以运用,这种学习就失去了应有的意义。他说“诵《诗》三百,授之以政,不达;使于四方,不能专对;虽多,亦奚以为?”(《论语·子路》)儒家学《诗》,不但是为了抒发感情,而且认为《诗》具有多方面的实用功能,能够指导实践。在孔子看来,《诗》等经典文献,包含指导实践的重要理论知识,学习这些经典文献是为了学以致用。

第二,强调实践育人。就价值观的培育而言,儒家更强调“行”的重要性。孔子说“弟子入则孝,出则弟,谨而信,凡爱众,而亲仁。行有余力,则以学文。”(《论语·学而》)这里显然突出了实践较之于理论的优先性,这就为后世儒家的“力行”思想提供了理论根据。儒家反复指出,价值观的培育应该侧重于“行”。孔子说“君子食无求饱,居无求安,敏于事而慎于言,就有道而正焉,可谓好学也已。”(《论语·学而》)这里,孔子明确指出,积极的道德践履是培育价值观的重要方式。子夏也曾表达了同样的意思,其言曰:“贤贤易色;事父母,能竭其力;事君,能致其身;与朋友交,言而有信。虽曰未学,吾必谓之学矣。”(《论语·学而》)一般人所谓的学习,指文献的学习,而子夏认为,能明人伦之大并在生活实践中加以力行就是学习。德行与物、事密切相关,通过立身行世而显。《尚书·皋陶谟》:“其人有德,乃言曰,载采采。”蔡沈《书集传》注“载,行。采,事也。”某人有德,要见之于行事,离开了事则无从言其德。就孝悌而言,有孝悌之行方可言其有孝悌之德。如果只是从书本上获得孝悌的道理却不能付诸行为,那就不能说某人有孝悌之德。因此,在德行涵育方面要把“行”放在重要位置上。

重行与重知并不矛盾,儒家既反对知而不行,也反对不知而行,即不学习理论而盲目实践。子路让子羔做费地的官长,孔子认为子路这样做是错误的,因为子羔没有接受过专门的行政理论学习,而子路却说“有民人焉,有社稷焉,何必读书然后为学?”(《论语·先进》)子路的意思是,子羔可以在行政实践中接受锻炼,而不一定要通过读书来获得从政的经验。这就把实践与理论对立起来了,认为实践可以脱离理论的指导。这个观点与孔子力主实践的观点似乎一致,其实不然。为政与道德实践并不是一回事,道德实践并非一定要从书本上学习,家庭和社会就能够提供学习的范本,对于

不识字的人来说,也只能通过家庭和社会来学习立身处世之道。陆九渊所谓“不识字,也须还我堂堂地做个人”(《象山语录》卷四)就颇能说明这个问题。而为政不同,不能拿老百姓做实验,除了要提高个人的德行涵养以外,还要通过文献来学习古代的治理之道。朱熹认为,在处理政事方面,知与行是相资为用的关系,二者不可偏废,“知之愈明,则行之愈笃;行之愈笃,则知之益明”(《朱子语类》卷十四)。理论对实践具有指导作用,而通过实践也能够不断深化对理论的认识。

第三,要求知行合一。知行合一是立德树人的内在要求,“儒家特别强调‘知行合一’,注重在现实世界中实现人生的价值和意义”^[5]。王阳明指出,就道德上的认识而言,如果对某道德观念有所认识而不能付诸实施,那就不能算是真知,只有把道德认知转化为道德行为,方可谓之真知。他以孝悌为例说,掌握了孝悌的概念并非真的知孝悌,只有把孝悌的观念落实为孝悌的行为,才是知孝悌。故他说“知为行之始,行为知之成。”正因为知与行之间存在张力,故孔子强调“听其言而观其行”。有个叫宰予的学生白天睡大觉,孔子做了严厉的批评并说:“始吾于人也,听其言而信其行;今吾于人也,听其言而观其行。”(《论语·公冶长》)言与行并不具有必然的一致性,言与行的背离告诉我们,不能听其言而信其行,而应该听其言而观其行。正如我们前面所说,德见于事,而非见于言,通过人的立身行世才能判断一个人的德行。孔子对夸夸其谈的人最为反感,他说“巧言令色鲜矣仁。”(《论语·学而》)又说“刚毅、木讷,近仁。”(《论语·子路》)在孔子看来,花言巧语者往往缺行,而力行者往往不善于表现自己。就生活的真实而言,有真实的行为,也有虚伪的行为,但这并没有使孔子对践行本身的重要意义产生怀疑。他认为,在严密细致的观察下,人是无所掩其迹的,他说“视其所以,观其所由,察其所安。人焉廋哉?人焉廋哉”(《论语·为政》)通过视、观、察,我们能够揭示事物的本质。

第四,主张修己以敬。子路问孔子怎么成为君子,孔子首先答以“修己以敬”。朱熹说:“修己以敬,夫子之言至矣尽矣。”^[6]朱熹认为,孔子说出了君子人格养成的关键,这个关键就是这个“敬”字。“敬”是严肃、谨慎的心理状态,这里指对待事情的态度,这可以从“敬事而信”“其事上也敬”“执事敬”“行笃敬”“敬其事而后食”等表达中推知。《尚书·洪范》也有“敬用五事”的说法,敬,谨。李泽厚把这里的“敬”解释为“严肃认真地对待政务”^[7]。中国古人特别重视“敬”这种道德品质,认为只有严肃认真地对待事情,才能把事情做好。韩愈说“业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。”(《进学解》)事业能否有成,从根本上取决于态度,“勤”于行动、善于“思”考,就是“执事敬”。孔子四教“文行忠信”的“忠”就蕴含“敬”的意思,朱熹释“忠”为“尽己”,即尽力去谋划事情。君子人格的培养,不仅要学习文献,还要勤于实

践,而关键在于有没有一个“敬”的态度。

三、儒家知行观对高校立德树人的借鉴价值

儒家所谓的知与行,不是一般意义上的认识与实践的关系,而是主要针对道德品行的养成而言的。儒家重德,把成人放在首要地位,以君子为理想人格,其就如何培养君子所开展的若干有意义的讨论对于高等教育立德树人具有重要的借鉴价值。

第一,以德为先,塑造君子人格。习近平总书记2014年在北京大学与师生座谈时指出:“道德之于个人、之于社会,都具有基础性意义,做人做事第一位的是崇德修身。”^[8]现在的高等教育有一个突出问题,就是把教育与就业结合得过于紧密,就业成为大学教育的核心指标,而大学生的理想信念、道德品质却没有受到应有的重视。过于强调就业的重要性,就会使实用主义在大学校园大行其道,而学生也就为物或物化的东西所左右而不断地物化。孔子说“君子不器。”(《论语·为政》)君子是儒家的理想人格,有着崇高的精神境界和道德追求。器,物也。君子不器,是说君子在任何时候都不能放弃精神上的追求,而成为一种仅具实用性的物。孔子说“士不可以不弘毅,任重而道远。”(《论语·泰伯》)“士”用今天的话来说,就是知识分子。知识分子应该要有治国平天下的远大理想,也要有为此理想而拼搏的顽强意志,唯其如此,方不负“士”之名。习近平总书记反复强调,高校的根本任务就是培养能够担当起民族复兴大任的时代新人。因此,高等教育要以立德树人为立身之本,坚持正确的政治方向,以德为先,而不是培养精致的利己主义者。

第二,博学于文,注重学以致用。现在的大学生中有一种令人担忧的现象,就是不读书。经典的著作承载着人类最为宝贵的智慧,是推动人类文明不断前进的重要载体。读书,不仅能够培养人的审美情趣、道德情操,还能够学到生活的智慧。孔子主张“博学于文”(《论语·雍也》),广泛地涉猎各种文献,汲取前人的智慧。习近平总书记号召青年学生下苦功夫、求真学问。他希望青年学生“通过学习知识,掌握事物发展规律,通晓天下道理,丰富学识,增长见识”。他还号召大家要“爱读书、读好书、善读书”,他认为“读书可以让人保持思想活力,让人得到智慧启发,让人滋养浩然之气”。高校要善于营造读书氛围,让校园书香飘逸。要通过制定合理的制度来引导广大师生读书,让每个学生都爱上读书,在读书过程中受到潜移默化的教育。要引导学生把书本上学到的东西运用到实践中,发挥理论对实践的指导作用,并通过丰富的实践不断深化对理论知识的理解。

第三,知行合一,强化实践育人。德有没有立起来,关键看行。孔子说“听其言而观其行。”言也是要听的,通过言可以了解其对理论的掌握情况,但如果理论不能落在行动上的话,也就只是些教条而已。正如孔子所说,学习了很多知识,熟悉了很多概念和理论,却不能运用到实践中,学得再多

又有什么用呢?现在高校思想政治教育的主要问题就在这个地方,理论教育有余,实践运用不足,而也正因为缺乏实践的深化,理论教育的效果也受到严重的限制。习近平总书记两次在北京大学与师生座谈时都强调了知行合一的重要性,他说“道不可坐论,德不能空谈。于实处用力,从知行合一上下功夫,核心价值观才能内化为人们的精神追求,外化为人们的自觉行动。”^[9]又说“学到的东西,不能停留在书本上,不能只装在脑袋里,而应该落实到行动上,做到知行合一、以知促行、以行求知,正所谓‘知者行之始,行者知之成。’”^[10]实践是育人的重要方式和渠道,在思想政治素质培养方面更是如此。高校要强化实践环节,深化实践教学方法改革,系统开展社会实践活动,加强实践基地建设,充分发挥实践的育人功能。

第四,临深履薄,培养敬畏之心。对事业有没有敬畏感,是衡量一个人能否取得成功的重要标准。一件事情能否做成,人的态度十分重要。儒家特别重视敬畏之心的培养,在《论语·季氏》中,孔子说君子有“三畏”,即畏天命、畏大人、畏圣人之言。《尚书》把谨慎态度的重要性提到无以复加的程度,赞尧帝之德时首言“钦”,钦者,敬也。孔子把“修己以敬”作为君子的标准,指出成为一个真正的君子,无论是对待学习、工作还是生活,都要有严肃认真的态度。现代人普遍缺乏对学习、生活、工作的敬畏之心,这对于民族复兴大业的实现是非常不利的。因此,培养大学生的敬畏之心就具有特别重要的意义。现在一些大学生不认真学习,生活懒散、随意,缺乏对学习、生活的敬畏之心,如果不加以改正,将来就

难以担当起民族复兴的大任。高校应该重视大学生敬畏之心的培养,这可以通过庄重的仪式来培养,而教师的严以修身更能产生示范效应。“师者,人之模范也”教师对学习、工作、生活一丝不苟的态度,能够对学生产生积极的影响;反之,教师不严谨的学习、工作、生活态度,也会对学生造成负面的影响。高校教师要把教书育人与自身修养结合起来,既在教书育人中提升自身修养,又通过自身修养提高教书育人的质量,做到以德立身、以德立学、以德施教。

参考文献:

- [1] 陈嘉明. 儒家知行学说的特点与问题[J]. 学术月刊, 2013(7): 37-43.
- [2] 蔡元培. 黑暗与光明[M]. 北京: 中国文史出版社, 2017: 65.
- [3] [8] [9] 习近平. 青年要自觉践行社会主义核心价值观——在北京大学师生座谈会上的讲话[J]. 中国高等教育, 2014(10): 4-7.
- [4] [德]雅斯贝尔斯. 什么是教育[M]. 邹进, 译. 上海: 上海三联书店, 1991: 4.
- [5] 迟成勇. 关于儒家“知行合一”的道德思考[J]. 吉林师范大学学报: 人文社会科学版, 2018(3): 38-44.
- [6] 朱熹. 四书集注[M]. 长沙: 岳麓书社, 2004: 181.
- [7] 李泽厚. 论语今读[M]. 北京: 中华书局, 2015: 283.
- [10] 习近平. 在北京大学师生座谈会上的讲话[J]. 中国高等教育, 2018(9): 4-6.

The Confucian View of Knowing and Doing and Its Relevance to Contemporary Higher Education

ZHAI Ming - nv

(Yangzhou University, Yangzhou 225002, China)

Abstract: The ideal personality advocated by Confucianism is the “virtuous man”, defined by virtue instead of instrumentality. Therefore, the Confucian stresses the cultivation of virtuous men on both knowing and doing. In terms of moral practice, Confucianism emphasizes the importance of “doing” to the cultivation of personality and values. The Confucian discussion on the relationship between knowledge and practice and its main ideas are of positive reference significance to moral education in colleges and universities. It is necessary to put moral education at the forefront and to cultivate new talents with both morality and ability. While attaching importance to the transfer of theoretical knowledge, people should also cultivate students’ ability to apply what they have learned. We should combine theory with practice, attach importance to the function of educating people in practice, use knowledge to promote behaviors, and seek knowledge; pay attention to the demonstration effect of teacher morality and cultivate students’ awe.

Key words: Confucianism; the essence of education; the cultivation of virtue; the practice of educating people