亚里士多德的德育思想及对当前德育的启示

王红霞

一、德育的前提：可能成为的人

亚里士多德从这里开始分析，首先肯定人是理性存在物，在分析人是理性存在物的时候用潜能和现实这对范畴来解释[1]。潜能和现实，是事物存在的两种方式。潜能是指具体事物中处于潜在状态的一种能力，它还没有获得现实；现实是存在着的事物自身或实现了自己本质或目的的事物。潜能变为现实，或者说潜能得到了实现，也就是事情完成了、达到了它自身的目的。亚里士多德认为，事物的生成变化不是从无到有，而是从潜在的有到现实的有。它不只是一种潜能，也不只是一种现实，而是从潜能到现实的过渡，最后要达到的目的已潜在于起点之中。因此，亚里士多德讨论德育的前提是可能成为的人、合乎目的的人、应该成为的人，这个前提与近代以后不一样，近代以后讨论德育的出发点把现实放在前面，从现实存在的人出发，进而讨论德育问题。亚里士多德认为善是人类生活的目的，而且善存在于人类生活中。[2]因此他认为对于人来说，潜能是出发点，潜能最后转化为现实，也就是最后实现了目的，目的即美德。

美德有二层含义，一是找到在共同体中的位置。只有在共同体中人们才能实现他们最好的潜能，每一个人在社会中都能找到自己的位置，也就是变得有善德。二是找到适合自己的位置。不同的人拥有不同能力和潜力，对每个人来说，善的生活并不只有一种，关键是要找到适合自己的位置。亚里士多德讲的美德与苏格拉底有一致的地方：一方面是在一个位置，另一方面追求卓越、优秀。[3]

既然人的目的是美德，通过什么可以实现目的？亚里士多德认为人的德性是后天形成的，所以美德的获得可以通过教育来实现。这与柏拉图的“回忆说”和“先天知识论”是相对的。德性不是天赋的，但自然赋予了人获得德性的潜在能力；人作为一个理性存在物，有接纳美德的特性，所以人是有追求美德和实现美德的能力。而如果完全按照人的自然本性，人是不会自然而然地做出适合德性的行为。同时，按照自然状况，人本来就没有先天的美德，凡美德都是后天形成的。所以能够通过教育和训练使人的德性趋于完善。

二、德育的特点

（一）伦理道德与政治融为一体

伦理道德与政治的分离是在希腊城邦解体向希腊化帝国转变过程中才发展的，在整个希腊化帝国时期，因为国家在地理和人口上的庞大，产生了权力集中在中央机构的庞大国家，人人能够参与的地方共同体削弱了，从关心共同体中的人转向关心孤立的、私人的个体，希腊的伦理学和政治学的统一性被打破，重点转向私人意义上的伦理方面，而政治则退居幕后。[4]古希腊的伦理道德与政治是融为一体的，希腊城邦很小，作为个体的人一般被看作是社会的有机部分，每个人的天性和价值因此都与共同体相连，个人只有在城邦中才能实现他自己，政治在当时被理解成为是人们之间的一种合理交往，政体就是人民的生活方式，最优良的政体也就是最优良的生活方式。而善德或优良就是人最大的幸福或快乐。因此，最优良的政体就是最幸福或最快乐的生活方式。伦理道德与政治合二为一。

亚里士多德认为教育方针应引向善德。政治学术的终极目的是善德，也就是人间的至善。城邦应是自然所趋向的至善的社会团体。

作者为华东师范大学教育学系2004级博士生（上海，200062）

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

城邦的善德不是由命运决定的，而是人力可致的。立法家应制定措施，通过教育，使城邦中参与政事的公民都具有善德。全体公民对政治人人有责，所以应该个个都是善人。人人都是善人，城邦才能成为善邦。

因此，亚里士多德讨论道德的基础是城邦，而不是个人，作为个体的人只有在城邦的公共活动中，即政治活动中，才能够实现优良的生活，或幸福，才能够实现人的本质。“对个人和集体而言，人生的终极目的都属相同；最优良的个人目的也就是最优良的政体的目的。”[5]造就一个善人同构成一个良好政体的方法应属相同，教育因此成了当时最大的政治，于此，伦理道德的教育就是人的教育。

（二）扩展了道德的内容

亚里士多德把心灵分为理性和非理性的部分，相应地，德性也有两种，与理性部分相应的是理智的德性，是以知识、智能表现出来的，由教育和训练而来；与非理性部分相应的是道德的德性，是以制约情感和欲望的习惯表现出来的，由习惯而来。把理智的德性和道德的德性结合起来，不同于苏格拉底和柏拉图。苏格拉底认为灵魂的本性是理性，美德是纯理智的，智能是人获得幸福的唯一途径，智能等于美德等于幸福，忽视了意志和情感对形成美德的作用。在苏格拉底那里，理性知识对于形成美德、规范道德行为起主导作用，这也是苏格拉底借以批判智者主张个人的情感欲望支配一切行为的论据，从这点来说苏格拉底是正确的，但是否认灵魂的非理性部分，排斥一切意志和情感的道德价值，将道德教育变成一种理性的知识道德，却带有片面性。在柏拉图的本体论中，世界以两种根本不同的方式分为两部分：理念的部分和我们用感官感知的事物的部分，而普遍的善仅存在于理念世界中，人的一切行为都是受理念控制的。

进一步，从认识论出发，亚里士多德还区分了道德的层次，认识必须由个别上升到一般，才能达到真正的智能，上升到理性认识的高度。理性灵魂的内容从感觉中得来，仍是外部世界的反映。这两种从外部世界获得的认识的不同点在于，感性获得事物的数目、大小、形状等个别方面的知识，只能告诉我们“是什么”，而理性获得的则是一般的、真理性的知识，告诉我们“为什么”。所以“灵魂的各个部分和区划既有尊卑之别，则相应于其各部分和区划所表现的操行也一定有优劣之异。”[6]灵魂的理性部分高于非理性部分，因此，理智的德性也就高于道德的德性。

而且，人们想要达到全部的善德，或部分的善德，都必须着重于其中较高较优的一项德性。

（三）伦理道德的核心内容是中庸

道德的德性其最高境界是达到中庸。“善德就在行于中庸——则[适于大多数人的]最好的生活方式就应该是行于中庸，行于每个人都能达到的中庸。”[7]中庸是善德，是一种情感和行为的道德指南，是国家、社会和个人的最佳状态。

中庸不是折衷，因为道德的德性必须处理情感和行为，而情感和行为可分为过度、不足和中间，过度与不足都是不对的；只有在适当的时间和机会，对于适当的人和对象，持适当的态度去处理，才是中道，亦即最好的中道。这是德性的特点。所以中庸是调适过度与不足之间的一种合理而有效的方法，会因人和条件的不同而不同，不是过度与不及的简单调和和折中。

中庸也是有严格的范围的，如恶意、无耻、嫉妒等感情，偷盗、谋杀等行为以及其它这一类的恶的、不正当的情感或行为，本身就是恶，就应当谴责，不是由于过度与不及而被谴责，不存在中庸。但并不将欲望排除在美德之外。

三、德育的方法

（一）实践

正因为人是理性存在物，所以人类发展需要实践帮助人去过一种适宜的生活、善的生活。因此善的生活要从实践中获得，道德的德性必须要有实际的训练，养成在行为中正确选

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

择的习惯，才能真正全面的完善道德的德性。美德不仅是一种道德知识，更重要的是一种道德行为。德性是一种选择的习惯，它的形成离不开实践，但需要理性来指导，是被作为实践智能的理性所规定的，道德训练过程就像人们学习技艺一样，是经过多次重复练习而学会的。他还举例说，一个人要想成为公正的人就要通过做公正的行为才能变成公正的人，由于和别人交往，而后变成公正或不公正的人。不通过实践，谁也成不了有德性的人。“有些人什么合于德行的事都不做，而是躲避到有关德行的道理言谈之中，认为这就是哲学思考……像这样的哲学也不能改善灵魂。”[8]亚里士多德认为，对于获得德行来说，知的作用是非常微弱的，其他的条件比知的作用更重要。在实践德行中，他强调动机与效果的统一，知与行的统一，主观与客观的统一。“合乎德行的行为，本身具有某种品质还不行，只有当行为者在行动时也处于某种心灵状态，才能说它们是公正的节制的。”[9]德性是一种行为的结果，这种行为是自觉的，经过思虑而选择的。不是德性决定人的道德行为，而是坚持不懈的道德行为决定人们的德性，没有付出行为的德性是潜在的自然禀赋，只有在良好的习惯中才能形成现实的品德。

（二）闲暇和自由的获得

同时实践中德性的形成，还不能使人达到最高的幸福。人作为理性存在物，追求要成为一个极“完善的人”，还需要理智的德性。理智的德性通过教育发展人的理性，习得智能和知识来获得。所以人的教育应当以充分发展人的理性为根本目的，而不是进行职业准备。旨在达到这种目的的教育，应该具备闲暇和自由，当人们不用为生计奔波、操劳时，人们就可以为求知而学术了，这种没有实用目的的学术活动才是一个人发展理性所应从事的活动。思辨理性被亚里士多德视为最高尚的活动。要从事这种纯粹的思辨活动就必须具备闲暇。

进行纯粹思辨只有闲暇还不够，还必须有自由，这种自由首先是身体的自由，摆脱了他人的支配和看管。自由还表现在思想上的自由，可以自由地思考问题。在亚里士多德看来，自由人必须既有身体的自由又有意志的自由，二者缺一不可，也只有如此，自由人才可能在闲暇中从事真正的、崇高的理性活动，才能使人的身体与心灵保持自由，使人作为自由的主人，这种自由是理性发展的基本要素，是接受自由教育不可缺少的条件。[10]

（三）坚持理性的指导

道德教育的核心问题是培养人以理性节制情欲。亚里士多德认为：培养人生诸善德来自于三个根基，即出生所禀的天赋、日后养成的习惯和内在的理性。这三种方式必须尽可能地相互协调，如果三者之间不和谐，不仅理性不能发挥最优良的作用，而且经过训练所养成的习惯也不能发挥好的作用。所以三者出现不和谐的时候，应该按照理性来行为，把理性作为行为的准则，即使是违背了天赋和习惯，因为只有这样才可以“乐生遂性”。亚里士多德认为，灵魂的非理性部分先于理性部分，人们的忿怒、爱恶和欲望等一切情欲在孩提时代就显示出来，而辩解、思想等必须等到长成后，日渐发展。只有灵魂的情欲部分受治于理性部分才是合乎自然的、才是理性的；如果两者的关系是平行事倒转过来的，只能是有害无益。

四、启示

（一）道德教育的出发点：应该更多关注人的需要和欲望

道德教育的出发点应该是人的理性还是人的欲望？亚里士多德把道德分为理智的德性和道德的德性，在亚里士多德的灵魂分类说，他又把灵魂分为三类，分别是植物灵魂、动物灵魂和人的灵魂，人的灵魂即理性灵魂。人具有理性灵魂，因此区别于植物和动物。他所说的道德的德性的教育恰恰是针对人的动物灵魂的，理性的德性才是针对人的理性灵魂的。而我们的道德教育，只考虑到理智的德性教育，所以道德教育的出发点自然地就成了人的理性，没有认识到道德不仅包括理智 的德性，还包括道德的德性，忽视了道德的德性教育。一

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

般情况下，人的欲望与人的理性不是截然二分的，不可能在某个特定时刻人只有理性，而在另一个时刻人就完全失去理性，仅受欲望控制，因此道德教育的出发点也应考虑到这一点，面对欲望和理性，如果从纯粹的理性出发进行道德教育，不考虑人的需要和欲望，这样一种纯理性的道德教育在人的需要和欲望面前是无能为力的，二次世界大战的爆发为我们提供了最好的证明，理性在这里失去了作用。因此，我们道德教育首先应该关注的是行为或情感方面的道德培养，这就是道德的德性的培养，与此同时，注重对人的理智的德性教育。所以，我们道德教育的出发点应该更多地关注的是人的需要和欲望。

（二）道德教育的方法：实践和对话

对道德教育内容和出发点的理解无疑会影响到道德教育的方法，以往的道德教育方法上存在着“苏格拉底”式的错误，存在着“自然主义”的倾向，认为受教育者如果知道了什么是“善”就一定会行“善”[12]。按此，在道德教育中只注重说教的方式，只注重道德知识的传授。事实上，人的任何一项认识都必然包括事实构成和价值构成。单纯地习得知识并不能必然就获得价值判断。在习得道德知识的同时，还必须在实践中通过行为或情感表现出来，获得一个表现结果，把这个结果与已经有的道德知识进行对比来获得价值判断，当事实构成与价值构成相一致的时候必然加强这种认识，从而获得与这种认识相关的道德。因此教育过程中应该使爱教育者不断融入实践活动，获得切身的认识，并与习得的知识相结合，体现自己的主体认识性，这样的方法比纯粹的说教无论从效果还是强度上都要好。这同时也体现了道德教育的一种互动，当然这种互动的双方不再局限于传统意义上的教育者和受教育者，而是要扩展到教育者、受教育者和社会生活当中。

道德教育既要注重道德知识的传授又要注重实践的参与，在学习和实践过程中应该采取对话的形式，正因为人是理性存在物，要强调通过理性让人信服，通过平等的对话，使教育者和受教育者通过内心的思考，共同提高认识，获得对道德的认同。

（三）道德教育与政治的关系

对政治的理解直接影响政治与道德教育的关系，如前所述，在亚里士多德时代，伦理道德与政治是融为一体的，政治的目的不是权力的争斗，不是一种对人的操纵，而是人们之间的一种合理的交往。“整体的善跟随着个人的善”，教育是政治正义的当务之急，城邦应该“通过教育使其统一起来并转变成为一个共同体”。所以教育是通向理想城邦的根本途径。而亚里士多德所说的教育就是一种道德教育，道德教育的目的就是为了培养人们进行合理交往的能力。道德教育以政治目的作为其目的。历史发展到今天，政治不再是人们之间的一种合理交往，而更多地表现为权力的争斗。因此，今天的道德教育也不应该把政治的目的当作自己的最终目的，诚然，今天我们仍然生活在共同体中，道德教育仍然应该为政治服务，但同时道德教育还应该重视培养人们之间合理交往的能力。

注释：

[1][2][3][4][12][挪]希尔贝克 伊耶.童世骏，郁振华，刘进译.西方哲学史.上海：上海译文出版社，2004.83,92,41-45,107,43.

[5][6][7][10][11][古希腊]亚里士多德.政治学.商务印书馆，1983.392,388,204,434,385.

[8][9][古希腊]亚里士多德著.尼各马可伦学[M].苗力译.北京：中国社会科学出版社，1990.31,30.

?1994-2018 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net