

一 「五常」「八德」的歷史變遷

孔子「祖述堯舜，憲章文武」，集五帝（黃帝、顓頊、帝嚳、唐堯、虞舜）、三代（夏、商、周）之大成，在整理闡釋六經（刪《詩》《書》，訂《禮》《樂》，作《春秋》，修《易傳》）的基礎上，創立了仁禮之學，為中華民族的發展確立了「仁和之道」的人本主義精神方向。

孟子繼孔子之業，仁義並舉，強調仁政、民本、士君子人格獨立。孔子、孟子、荀子及一批儒家學者共同努力，為社會人生提出核心價值觀和基本道德準則，形成中華民族重德性、重和諧的文化血脈和內在基因，這就是「五常」（仁、義、禮、智、信）和「八德」（孝、悌、忠、信、禮、義、廉、恥）。

儒家思想有常道與變道之別：「五常」是常道，儘管它帶有歷史的侷限性，但其基本內涵是文明的結晶，具有普適性，數千年傳承不息，使中華民族成為禮儀之邦；「三綱」和「平」。在帝制社會瓦解之後，民主革命的先行者孫中山先生，適應新時代的變化，廢止「三綱」，以「五常」「八德」為滋養，推出「新八德」：忠、孝、仁、愛、信、義、和、平。適於現代民主法治社會。

「五四」新文化運動抨擊以「三綱」為代表的舊禮教是應當和必須的。但是文化激進派在「全盤西化」論和「唯科學主義」論支配下，掀起「打倒孔家店」的狂潮，提出「漢字不滅，中國必亡」的漢字取消論，不分精華與糟粕，全盤否定中華傳統文化，實行「文化自戕」，停止經典訓練，使許多中國人，尤其知識界喪失文化自信，不知道「五常」是常道，不知道「五常」不應該打倒，也打不倒，否則禮儀之邦就要解體了；他們也不知道漢字是中華民族共同文化的載體，漢字如被廢除，漢族將會離散，國家將無通行文字，古今將會斷裂，害莫大焉。

雖然一些有識之士主張對傳統要批判地繼承，走融會中西、貫通古今的文化之路，但扭轉不了「歐風美雨」的大氣候，中華傳統美德的根基受到重創，中國人離孔子儒學漸行漸遠，一些人變得重利輕義、重個體輕宗族、重爭鬥輕和諧，甚至道德滑坡。

中華人民共和國成立以後，中華民族自強不息、勤勞勇敢的精神得到發揚，但受「貴門」哲學的影響，批孔仍然在繼續，「文化大革命」批孔反儒運動時，傳統禮俗一概被視為「舊文化」並遭到橫掃，造成大災難、大浩劫。十一屆三中全會的撥亂反正，使中國人痛定思痛，意識到要對中華傳統文化重新審視，把拋棄已久卻仍然需要傳承下去的優秀文化找回來，讓它從遊魂落實到民眾的根基上，使中華精神發揚光大，重建禮儀之邦，用以支撐社會主義現代化事業，實現中華民族的偉大復興。時至今日，對中華優秀傳統文化的發掘和闡發，進一步明確了「中華優秀傳統文化是社會主義核心價值觀的重要源泉」這一共識，也彰顯出民族復興路上的文化自信與文化自覺。

至於漢字落後論和取消論，已經偃旗息鼓，漢字展現出維繫中華文化共同體的巨大紐帶功能、獨特的審美價值並成功跨入信息技術時代，漢字簡化也由於諸多弊端而就此止步。

由於道德傳統長期受損、市場經濟缺乏倫理規範制約、拜金主義盛行、經濟社會發展受到歪風邪氣的強烈衝擊、物質文明與精神文明建設之間差距拉大，嚴重阻礙現代化事業的順利運行。

痛苦的教訓使主流社會認識到，現代社會依然離不開傳統美德。一個強盛的現代中國，在成為經濟、軍事強國的同時必須是文化強國，如此才能自立於世界民族之林，況且中華優秀文化也可以需要走向世界，為人類克服各種危機、實現和平可持續發展，提供極有價值的中國智慧。於是，以「五常」「八德」為底色的道德重建工程就嚴峻地擺在每個中國人面前。

二 重鑄君子人格、造就道德群英的必要性

當下，我們遇到的問題是如何重建禮儀之邦？如何重建道德中國？

我認為，中華優秀傳統文化和美德由三大要素構成：一是古代經典，主要是儒家「四書五經」，它包含着中華道德文化基因，能將基本道德規範不斷向社會輻射、代代相傳；二是核心價值，主要是「五常」「八德」，它使全社會的道德行為有歸向、有共識，並通過移風易俗，廣泛滲透到民眾的日常生活之中，成為道德自律和輿論監督的準繩；三是君子群體，他們是道德精英，具有「仁、智、勇」三達德，因而有感召力，能夠在社會各領域、各階層起模範帶領作用。

孔子說：「人能弘道，非道弘人。」經典是載道的，「五常」「八德」是述道的，君子是弘道的；經典需要君子活讀活用，「五常」「八德」需要君子以身作則、帶頭踐行；沒有君子精英群體，經典和道德理念就無法落實到日常生活中。

當前中國道德建設要抓四件大事：一是抓好教育，立德樹人；二是建設職業道德，遵守行規章法；三是完善社區鄉里管理，推動良風美俗；四是狠抓反腐倡廉，清整官德。然而這四件大事都需要一大批道德精英去參與、去推動，沒有他們的參與，「五常」「八德」還是遊魂，還是口頭或文字的東西，落不到實處。辦好家庭教育、學校教育，需要家長、教師品德優良、言傳身教；健全職業道德，規範市場行為，需要儒商帶領，業主以誠信為本；改善民間風氣，需要各地社會賢達示範教化，凝聚民氣；建設政治道德，需要清官廉官守正愛民，拒絕腐蝕，永不沾染。

這些道德精英便是孔子儒學着力表彰的君子。孟子強調要「使先知覺後知，使先覺覺後覺」，人們的道德覺悟總有先有後，那些有社會責任心的君子不會坐等社會風氣變好，而能自覺地守道德、行道德，抵制惡風濁俗，用正能量影響周邊的人，這樣，君子越來越多，風氣也隨之逐漸變好。

官員雖是少數人，但他們承擔着管理社會的職責，對於道德風尚的作用是巨大的，對其轄區往往有着主導性的影響。因此，在依法治貪的同時，必須使官員樹立以清廉為榮、以腐敗為恥的榮辱觀，不僅不敢貪，也不願貪；《中庸》說「知恥近乎勇」，無恥則無人格尊嚴，知恥才能從根本上治貪。

三 君子在儒家道德學說中的地位

「君子」語詞最早源於「君」這個古字。

《儀禮·喪服傳》：「君，至尊也。」注曰：「天子諸侯及卿大夫有地者皆曰君。」《說文解字》釋「君」：「尊也，從尹；發號，故從口。」《漢字圖解字典》釋「君」：「會意字，從尹、從口，像手執權杖，發號施令。」

可見，「君」字的本意是有權位的人，古史中有諸多稱謂，如「國君」「君王」「君主」「儲君」「平原君」「商君」等。

「君」加「子」即「君子」，用以稱呼「男性」「男朋友」。如《詩經·周南·關雎》：

「窈窕淑女，君子好逑。」《詩經·召南·草蟲》：「未見君子，憂心忡忡。」這是「君子」用語平民化的第一步。

孔子是中華民族的精神導師，也是道德大師。他在創建仁禮之學的過程中，把「君子」這一概念進一步提升為形容道德人格的概念，從原來指向「尊貴」社會地位的君子，改變為主要指向人的道德品性，從而確立了「君子」這一理想人格範式，把中華美德凝結在人的主體生命之中，使如何「做人」成為中華思想的主題，使「修己以安人」成為儒學精髓所在，影響中國兩千多年，其貢獻是偉大的。

在孔子之後，孟子、荀子等諸家，包括《易傳》《禮記》，對君子之德都有大量論述。漢魏以降，直至近代，士林學人推尊君子人格者所在多有，漸普及於民間，遂成為久傳不絕的民族集體意識。

近代著名學者辜鴻銘在發表於1914年的《中國人的精神》一書中指出：

孔子全部的哲學體系和道德教誨可以歸納為一句，即「君子之道」。

又說：

孔子在國教中教導人們，君子之道、人的廉恥感，不僅是一個國家，而且是所有社會和文明的合理的、永久的、絕對的基礎，除此之外，別無其他。

這是一個精闢的論斷。儒家把君子放在提升人們道德境界的關鍵位置上。儒家認為依道德高低的層次，可將人分為四種：最高一層是聖賢，人倫之至，萬世師表，雖不能至而心嚮往之，如至聖孔子、亞聖孟子，還有各個時代的大賢德者；中上層是君子，以德修身，嚴於律己，關愛他人，受人尊敬，人們只要努力修養便可成為君子；中層是眾人，可稱為好人，做人不突破底線、不損害他人，但不重涵養，難免有些不良積習；下層是小人，特別計較眼前私利，時常損害他人和公共利益，以缺乏德行而受到社會道德輿論的責備，但不至於嚴重違法。

在小人之下尚有罪人，已不屬於道德輿論評價範疇，既缺乏德行又嚴重違法，如偷盜、搶劫、欺詐、綁架、殺人、作亂，需要繩之以法、齊之以刑。

儒家認為，以聖賢標準要求眾人，標準失之過高，與生活距離太遠，不容易起作用，或者出現偽善，便走向反面；如以好人作為道德標準，不是壞人便是好人，標準失之過低，激勵作用不足。

孔孟諸儒之所以大聲呼喚有德君子，蓋在於君子既寄託了中華道德理想，又是可以效仿的榜樣，它在人們面前不遠的地方，只要好學力行便可到達。學做君子是儒家推行道德教化的有效途徑。

四 儒家君子論內涵豐富

孔子及其弟子留下的《論語》，「君子」共出現 107 次，是諸用語之首。其特點是常常將「君子」與「小人」對舉，互相發明。

孔子對君子的品性、行事、戒懼以及在不同場合的作為，都有全面的、立體化的表述，背後也都有歷史故事作為例證，用心良苦，以此為弟子確立一個如何做人的目標。

孔子一生開辦民間私學，有教無類，培養出大批君子，為後世塑造青少年靈魂的教師群體樹立了榜樣。孔子論述君子與小人的話語中有兩句最為典型：「君子喻於義，小人喻於利。」「君子和而不同，小人同而不和。」「喻」，曉也。君子從內心裏認知正義和公益，以「義」為立身行事的準則，非義不為。小人則處處以個人私利的考量來行事。

兩者在價值觀上沒有共同語言：在小人看來，君子的道德堅守是愚笨；在君子看來，小人的損人利己是卑鄙。

由此引出在群己關係上兩者的不同：「君子和而不同，小人同而不和。」君子講仁重義，能夠推己及人，尊重他者，包容差異，和諧共處，這就是「和而不同」；小人重利為己，喜歡拉幫結夥，唯我是從，鉤心鬥角，必然「同而不和」。

我們可以把「義利之辨」「和同之辨」視為識別君子與小人的綱要，如此，君子之道便會綱舉目張，易於完整把握。

孟子和荀子論君子亦有多種表述，且新意迭出。如孟子講：「君子莫大乎與人為善。」「君子以仁存心，以禮存心。」「君子有三樂，而王天下不與存焉。父母俱存，兄弟無故，一樂也；仰不愧於天，俯不忤於人，二樂也；得天下英才而教育之，三樂也。」「君子之所以教者五：有如時雨化之者，有成德者，有達財（材）者，有答問者，有私淑艾者。此五者，君子之所以教也。」

孟子很用心於君子之德的教育實踐，其論士、論大丈夫亦是其君子論的精彩篇章。

荀子說：「君子之學也，入乎耳，箸（貯）乎心，佈乎四體，形乎動靜。」「士君子不為貧窮怠乎道。」「君子易知而難狎，易懼而難脅，畏患而不避義死，欲利而不為所