

道德记忆的价值维度

向玉乔*

〔摘要〕 道德记忆是人类运用其记忆能力,对其自身的道德生活经历进行记忆刻写而形成的一种记忆形式。道德记忆的价值维度,不仅在于它让我们记住了自己曾经有过的道德生活经历,更重要的在于它是建构人类道德生活的必要条件和重要内容。人类道德生活是由道德规范的强大生命力、道德文化传统、人类承担道德责任的事实等多种要素构成的一个系统,它的形成在很大程度上依赖人类的道德记忆状况。对于我们人类来说,刻写道德记忆本身也是一种道德责任要求。它要求我们每一个人严肃、认真、负责地对待自己的过去。

〔关键词〕 道德记忆 道德的生命力 道德文化传统 道德责任

〔中图分类号〕B82-02 〔文献标识码〕A 〔文章编号〕1007-1539(2018)01-0029-06

DOI:10.13904/j.cnki.1007-1539.2018.01.004

人类普遍具有记忆能力和道德本性,而且其记忆能力与基于道德本性的道德生活必定存在相互联系、相互结合、相互贯通的空间。人类的道德生活经历一旦进入其记忆能力的范围,道德记忆便作为人类记忆世界的一个重要领域而存在。所谓“道德记忆”,就是人类运用其记忆能力,对其自身的道德生活经历进行记忆刻写而形成的一种记忆形式。它是人类记忆思维的一个重要内容。正是由于道德记忆,发生在过去的人类道德生活经历不会因为时间的推移而完全消逝。道德记忆将人类的道德生活经历刻写在他们的记忆世界之中,能够对“道德”这一社会规范在人类社会的存在状况和人类道德生活施加广泛而深刻的影响,从而使其自身彰显出不容忽视的存在价值。

一、道德记忆与道德的生命力

道德在人类社会的存在是以其自身的强大生命力作为基础和前提条件的。道德的生命力

是指道德维持其自身存在和发展的能力。作为一种非强制性社会规范,道德发端于原始社会,继而在奴隶社会、封建社会、资本主义社会和社会主义社会的历史变迁中绵延不绝。道德在人类社会具有维持其存在和发展的强大生命力。

道德的强大生命力基于两个必要条件而形成。一是道德在人类社会的存在必须具有坚实的合法性和合理性基础。只有被人类社会作为合法合理的社会规范加以肯定和接受的道德才具有旺盛的生命力。二是道德在人类社会必须具有维持其可持续性的有效手段。具有可持续性道德生命力旺盛的根本标志。

人类社会是道德存在的合法性和合理性来源。道德的生命力源于人类社会的肥沃土壤。只要人类社会存在,道德就存在。人类社会之所以是道德的生命力源泉,是因为道德只能在人类社会的历史和现实中存活和兴盛。人类社会的历史性和现实性是通过社会状态的秩序性来标示的,而社会状态的秩序性只不过是人类的社会

* 作者简介:向玉乔,湖南师范大学公共管理学院教授、博士生导师(湖南长沙 410081)。
基金项目:国家社会科学基金一般项目(14BZX091)。

本性得到彰显的产物。在人类社会,任何个人都不可能作为绝对孤立的个体而存在,而是必须作为具有社会性的公民或国民而存在;人与人之间不可避免地要结成复杂的社会关系。因此,马克思说:“人的本质不是单个人所固有的抽象物,在其现实性上,它是一切社会关系的总和。”^[1]在社会状态中,社会关系的客观性塑造人类的社会本性。道德本性只不过是人类社会本性的一个重要内容,它将人类变成道德动物。这意指,只要人类生活在社会状态中,他们的道德本性就会驱使他们遵循和服从道德的规范性要求;换言之,人类在社会状态中生存和发展的历史和现实就是他们不断服从道德的规范性要求的历史和现实;只要人类存在,社会就存在;只要人类社会存在,道德就存在;只要人类社会不消亡,道德就不会消亡。

作为一种社会规范,道德无疑是人类的一种发明。人类发明道德规范的根本目的是要将其自身参与社会生活的行为纳入有利于建构社会秩序的轨道。在原始社会,虽然并不存在国家秩序的建构问题,但是社会秩序的建构问题在氏族部落是存在的。每一个氏族部落都依靠氏族成员之间的血缘关系而建立,部落酋长既是政治权威,也是道德权威。除此以外,每个氏族部落的成员还遵循着一些约定俗成的氏族性道德规范。进入文明社会之后,国家的出现使道德治理在国家治理和社会治理中获得了越来越重要的地位,道德规范的重要性也因此而变得更加突出。道德存在的合法性和合理性就是由它本身在人类社会中日益重要的社会地位来确立的。纵观人类社会的发展史,道德是任何社会都必不可少的一种基础性社会规范,其功能就是要为人类社会的存在和发展建构最起码的伦理秩序。

道德为人类社会建构的伦理秩序往往具有持久的稳定性。伦理秩序主要是通过人与人之间的伦理关系来体现的。在人类社会中,父子关系、母子关系、兄弟关系、姐妹关系、师生关系、朋友关系等既是事实性关系,也是具有伦理意蕴的关系。几千年来,虽然人类社会经历了复杂的历史变迁,但是人与人之间的基本伦理关系并没有

发生根本性变化,其基本人伦关系内含的道德价值和意义一直保持着相对的稳定性。

道德在人类社会的存在具有经得起人类道德生活实践检验的合法性和合理性基础。虽然不同时代的道德规范并不完全相同,但是不同的道德规范在不同时代都发挥了不容忽视的历史作用,并且都为人类社会的进步和发展作出了贡献。人类社会发展的历史经验告诉我们,道德是人类推动社会进步和发展必不可少的条件和手段,它的存在对于人类社会来说具有十分重要的道德价值。道德依赖于社会而存在,并且在人类社会中彰显其自身存在和发展的强大生命力。

道德在人类社会维持其存在可持续性的有效手段是人类的道德记忆。道德记忆是人类道德生活的“过去”得以留存和再现的唯一有效途径,也是道德这一社会规范能够在人类社会生生不息的根本原因。由于道德记忆能够实实在在地发挥作用,人类道德生活的“过去”不是“死”的历史,而是具有旺盛生命力的历史。如果说道德是一种具有旺盛生命力的社会规范,那么,道德记忆就是它的旺盛生命力得以延续的必要条件。

人类的道德记忆可以追溯到原始社会。恩格斯指出,在人类进入文明社会之后,“旧氏族时代的道德影响、传统的观点和思想方式,还保留了很久才逐渐消亡下去”^[2]。这一方面说明原始社会存在氏族性道德规范,另一方面也说明氏族性道德规范对人类进入国家状态之后的生活还产生了久远的影响。之所以如此,是因为人类社会生活在以文明的方式展开的前提下,也要在很大程度上依靠道德记忆的刻写与道德伦理的支持。对于人类来说,尽管原始社会的消逝是历史的必然,但走出原始社会进入文明的历史进程后,道德记忆是人类社会生活实践的重要思想资源之一,人类在文明状态下的各种活动并不能排除一定的道德记忆通过历史向现实施加形形色色的影响。可见,文明状态下的人类生活从一开始就建立在一定的道德记忆基础之上。

道德记忆不仅使人类过去的道德生活经历得到留存和传承,而且为人类坚持不懈地过向善、求善和行善的道德生活提供了一个重要理

由。人类之所以一代又一代地坚持讲道德,其重要原因之一是他们具有丰富多彩的道德记忆。前人趋善避恶的道德生活经历既为后代人坚持过道德生活提供了历史经验和教训,也为后代人坚持过道德生活提供了一个重要理由。我们不难想象,当代人类遵守道德的一个重要原因是他们的先辈一直在遵守着道德。

人类与其他动物的一个重要区别在于,后者仅仅活在现在和当下,而人类除了活在现在和当下之外,还必须活在过去和未来。过去、现在和未来是人类建构的时间概念,但它们并不是仅仅表达时间事实的概念,而是富含伦理意蕴的概念。人类的存在必须通过过去、现在和未来三个维度来体现才是完整的,因此,这三个时间维度就是他们塑造人格必不可少的东西。对于人类来说,拥有过去、现在和未来都是我们人之为人的道德权利。占有三个时间维度是人类神圣不可侵犯的权利。

“执古之道,以御今之有。”^[3]道德记忆是当代人类坚持过道德生活必不可少的历史合理性和合法性基础。前人过道德生活留下的善恶经验和教训是通过人类的道德记忆来传承的,它们都能给当代人类的道德生活提供有益的启示。历史不拒绝人类的记忆,所以才成为历史。人类不拒绝历史记忆,才能成为有根的存在者。因为具有记忆能力,人类才能记住和不断回顾他们的历史。人类“对记忆的需求是对历史的需求”^[4],而历史反映的只能是人类过去的生存经历。人类过去的生存经历不仅作为历史事实而存在,而且作为善恶事实而存在。前人总是带着一定的道德价值观念进入他们自己的生存状态,后人也总是会用自己的道德价值观念对前人的生存经历作出或善或恶的价值判断,这就使得人类的历史记忆往往具有道德记忆的性质。前车之鉴,后世之师。前人在道德生活方面留下的善恶记忆是当代人类坚持不懈地追求道德和践行道德必须依靠的珍贵资源。

道德记忆是道德规范在人类社会保持强大生命力的支持系统。如果没有道德记忆的支持,作为社会规范存在的道德就不可能在人类社会

代代相传,而不能代代相传的道德必定是没有生命力的社会规范。道德在人类社会存在和发展的能力是需要时间来检验的,而能够将道德置于时间天平的东西只能是人类的道德记忆。人类建构道德记忆的过程实质上就是对我们发明的道德进行不断改进、不断提高、不断完善的过程。经过道德记忆的建构过程,人类根据不同时代的要求对道德规范进行改进或改造,从而推动道德朝着越来越好的方向发展。道德一直在进步和发展,这从根本上归功于人类的道德记忆能力。道德记忆是道德能够在人类社会得到保鲜和不断焕发出强大生命力的根本保证。

二、道德记忆与道德文化传统

道德生命力旺盛的一个重要表现是人类社会具有源远流长的道德文化传统。道德文化传统从何而来?它是人类道德记忆建构的产物。

道德文化传统是人类在长期的道德生活中形成的道德思想、道德原则、道德信念、道德理论、道德实践模式等作为其道德记忆的内容存在而形成的一个文化体系。传承性是道德文化传统的根本特征。之所以如此,是因为道德文化传统只能是发生在过去但能够被人类道德记忆刻写和传承的东西。道德文化传统既可以是民族性的,也可以是国际性的。前者指每一个相对独立的民族或国家都可以基于本国国民的道德记忆建构民族性道德文化传统;后者指整个人类或国际社会可以基于全人类的道德记忆建构国际性道德文化传统。显然,无论道德文化传统以何种形式存在,它的建构都必须借助人类的道德记忆能力。

道德文化传统只能在人类的代际传承中形成。如果人类形成的道德思想、道德原则、道德信念、道德理论、道德实践模式等没有代际传承性,它们就不可能构成道德文化传统。也就是说,上一代人形成的道德思想、道德原则、道德信念、道德理论、道德实践模式等必须得到后代人的传承,它们才称得上道德文化传统。道德文化传统的传承性只能基于人类的道德记忆能力才能得到彰显。人类所拥有的各种道德文化传统

无疑都具有特定的历史性特征,但它们都必须通过人类道德记忆的刻写和建构才能成为人类文化传统的内容。

人类道德记忆对道德文化传统的刻写和建构并不能仅仅依靠人类的自然道德记忆能力来完成。人类的自然道德记忆能力就是人脑记忆人类道德生活经历的能力。它是一种有限的记忆能力。事实上,人类既不可能将自己的所有道德生活经历都刻写到道德记忆世界之中,也不可能将所有被刻写到道德记忆中的东西都建构成我们的道德文化传统。我们的道德记忆具有选择性特征,我们对道德文化传统的建构也具有选择性特征。这是指,人类会依据自身的兴趣、需要等有选择性地记住一些道德生活经历,并将它们建构成自己的道德文化传统。由于对自身的自然道德记忆能力的有限性有深刻认识,人类从古至今一直在探寻拓展道德记忆的方法。为了弥补自然道德记忆能力的不足,我们人类很早就知道借助于语言、建筑、文学艺术作品等手段来增强和拓展自己的道德记忆能力。

道德记忆是人类建构道德文化传统的唯一途径,但这一途径是由多种方式汇聚整合而成的。人类的道德记忆可以区分为自然道德记忆和人工道德记忆,因此,我们建构道德文化传统的方式也有两种:一是借助于自然道德记忆建构道德文化传统;二是借助于人工道德记忆建构道德文化传统。

人类借助于自然道德记忆建构道德文化传统的主要方式是口述。所谓口述,主要是指人类个体(个人)凭借自己的自然道德记忆能力,用口语将其道德记忆的内容传递给后代的方式。在没有文字的历史条件下,人类只能通过口头交流的方式将他们认为重要的道德文化传统记忆传递给后代。这种传承方式的有效性取决于人类的自然记忆能力和口语表达能力。由于人类的自然记忆能力和口语表达能力都是有限的,仅仅依靠口头交流方式传承的道德文化传统在数量上是非常有限的。

在发明文字之后,书面文字成为人类传承道德文化传统的主要人工方式。这种传承方式从

根本上克服了人类自然记忆能力和口语表达能力的局限性,极大地提高了人类建构和传承道德文化传统的能力。人类在历史中形成的道德文化传统是海量的,人类的自然记忆能力和口语表达能力并不足以将它们毫不遗漏地保留下来,但书面文字可以克服这种局限性,至少可以在很大程度上克服这种局限性。人类道德文化传统一旦能够通过书面文字的形式传承下去,它们在人类社会的传播量就有了质的提高。

人类借助于文字刻写有关道德文化传统的道德记忆的最重要方式是书籍。一部书籍可以将大量的道德文化传统作为道德记忆保存下来。如果一部书籍并不足以承担将道德文化传统纳入人类道德记忆的任务,人类还可以采取出版丛书等方式来增强他们的道德记忆。书籍是人类发明的文字的最好寓所,更是人类借助于文字刻写关于道德文化传统的道德记忆的很好方式。

进入信息时代之后,电脑、手机等电子产品的出现不仅对书籍承载人类道德记忆的作用产生了很大冲击,而且极大地拓展了人类借助于人工记忆手段刻写道德文化传统的道德记忆的空间。电子科技产品是人类智能得到延展的产物,它们的记忆容量更大。在当今世界,人类通过人工道德记忆手段建构道德文化传统的能力越来越强,已经远远超过人脑的道德记忆能力。

人类也借助于建筑、音乐、绘画、舞蹈等文化形式来传承有关道德文化传统的道德记忆。例如,中华民族一直有在宫殿、衙门、庙宇等公共建筑和私人住宅悬挂牌匾的习俗。在传统社会,牌匾的文字内容主要反映皇帝、政府官吏、出家人和普通老百姓的道德价值观念。皇帝主理朝政的宫殿往往悬挂“正大光明”“恩泽四海”之类的牌匾,衙门往往悬挂“清正廉明”“大公无私”之类的牌匾,庙宇往往悬挂“佛光普照”“普度众生”之类的牌匾,私人住宅则往往悬挂“宁静致远”“厚德载物”之类的牌匾。这些牌匾是中华民族刻写道德记忆的一种重要方式,也是中华民族建构道德文化传统的一种重要方式。

人类社会的道德文化传统需要借助于人类的道德记忆才能形成并代代相传。可以说,没有

道德记忆,就没有人类的道德文化传统。道德记忆既是人类道德文化传统的载体,也是人类道德文化传统的内容。人类的道德文化传统依赖人类的道德记忆而存在,同时作为人类道德记忆的内容而存在。人类道德文化传统与其道德记忆的关系是内容和形式的关系。两者相互依存,相互影响,相辅相成,相得益彰。

“历史的经验值得注意,历史的教训更应引以为戒。”^[5]人类不能没有道德文化传统,因为后者是我们将道德生活不断向前推进的历史依据。借助于人类的道德记忆建构和传承的道德文化传统是当代人类追求道德和践行道德的重要参照和依据。道德记忆不仅使人类坚持不懈地过道德生活的努力具有历史合法性和合理性基础,而且使道德规范能够在人类社会生生不息、绵延不绝。正是因为有了道德记忆,人类才拥有了源远流长的道德文化传统,并且形成了尊重和继承优良道德文化传统的美德。

三、道德记忆与人的道德责任

道德是人类彰显其社会本质、维持其生活秩序和提升其生活质量必不可少的手段。它不仅要求人类应该做什么和不应该做什么,而且要求人类对他们的所作所为承担责任。道德向人类提出的责任要求统称为道德责任。对于人类来说,承担道德责任就是对他们已经完成的行为所造成的后果或对他们正在进行的行为可能造成的后果承担道义上的责任。因此,人类所应承担的道德责任有两种,即回溯性道德责任和前瞻性道德责任。

回溯性道德责任是人类对其自身在过去完成的行为所应担负的道义责任,它必须依靠人类的道德记忆来确立。要求人类对过去完成的行为承担道德责任的前提是我们必须拥有相关的道德记忆。如果我们对自己在过去完成的行为遗忘了,道德责任就无从谈起。道德记忆不仅是联结人类道德生活“过去”和“现在”的纽带,而且是推动人类对过去的所作所为承担道德责任的历史依据和重要原因。

道德记忆是唤醒人类对过去的道德责任意

识的唯一途径。现实中的许多人就是基于道德记忆而对他们过去的行为承担了道德责任,也有很多人是因为道德记忆缺失而没有对他们的过去行为承担道德责任。一个人可能因为记住了自己在过去向别人借钱并承诺按时还钱的行为而在现在承担了还债的道德责任;一个人可能因为记住了自己在过去所作的某个承诺而在现在承担了履行诺言的道德责任;一个人也可能因为记住了自己在过去受到他人帮助而在现在承担了感恩的道德责任,如此等等。人类之所以愿意在现在和当下完成某些道德行为,完全可能是因为他们受到了相关道德记忆的提醒和驱动。对自己的过去行为承担道德责任是人类的一个重要行为特征。

个体道德记忆是个人对其过去的行为承担道德责任的依据和原因。个人是其自身过去的道德生活经历的直接经验者,因而也是其过去道德生活经历的直接责任人。在现实生活中,我们每一个人都应该对自己的过去负责。一个人在过去做的事情不仅会对他自己的过去生活状况产生深刻影响,而且会影响他人和社会的存在状况;因此,每一个社会都会要求个人对他的过去承担道德责任。

集体道德记忆是家庭、企业、社会组织、民族、国家等人类集体形式对其过去的行为承担道德责任的依据和原因。人类的一些过去行为是通过集体形式完成的,因此,它们的道德责任主体是集体,而非个人。例如,德国、意大利和日本法西斯分子在二战期间所进行的各种大屠杀本质上具有集体行为性质,它们也已经作为人类集体道德记忆的内容而被保留,这就要求他们对在二战期间犯下的严重罪行承担忏悔、道歉、承诺不再重犯等道德责任。

基于道德记忆对过去的所作所为承担道德责任是人类道德生活的一个常见内容。从伦理学的角度来看,“过去”对于人类来说并不会真的成为“过去”,因为道德记忆能够将我们道德生活的今天与过去联接起来。由于能够借助于道德记忆对自己的过去承担道德责任,人类在过去完成的行为通常具有道德价值,人类生活的过去也

因此而被赋予了深厚的伦理意蕴。

需要指出的是,道德记忆是推动人类对过去行为承担道德责任的必要条件,而非充分条件;因此,有道德记忆的人并不一定会对他们的过去行为负责。事实上,人类对过去行为不承担道德责任的事情并不少见。个人借债不还、不遵守诺言、忘恩负义等行为在任何社会都有可能发生,集体否定自己过去的道德行为和拒绝承担道德责任的事情也屡见不鲜。一些企业拖欠员工的工资,有些国家对本民族在世界大战中所犯的罪行拒不承认,这样的情况在当今世界均可找到案例。例如,日本就没有为在二战期间对亚洲人民所犯下的侵略罪行进行过真诚的反省和悔罪。今天的日本不仅对过去的侵略历史缺乏反省,而且暴露出了复辟军国主义的丑恶野心。

道德记忆缺失对于人类来说是可怕的。它不仅意味着人类对自己的过去缺乏记忆,而且意味着人类可能对自己的过去不负责。要知道,过去就是过去的现在,现在就是未来的过去。如果人类对其自身的过去行为缺乏应有的道德规约,我们所建构的道德记忆必定是善恶不分的记忆,我们对自身现在的行为也必定缺乏道德上的约束。人类一旦拥有不道德的过去,我们的现在和未来必定也会被不道德的阴影笼罩。在人类社会,过去、现在和未来是相互联系、相互作用和相互影响的时间。关于过去的道德记忆直接影响人类现在和当下的道德生活。

人类与其他动物的一个重要区别在于,我们必须对自己的过去、现在和未来负责,而非人类的动物并没有区分过去、现在和未来时间的思维能力,更不用说为它们在过去、现在和未来所做的事情负责。过去、现在和未来对于人类来说都是具有深厚伦理意蕴的时间概念,因为它们不仅作为人类生存状况的限定条件而存在,而且赋予人类生存状况不容忽视的伦理意义。人类在过去的善或作的恶都可以通过我们自己的道德

记忆延续到现在,甚至延伸到未来,因此,我们必须对自己的过去行为承担道德责任。这是我们人类同时作为记忆动物和道德动物存在的一个重要标志。

结 语

道德记忆的价值维度,不仅仅在于它让我们人类记住了自己曾经的道德生活经历,更重要的在于它是建构人类道德生活的必要条件和重要内容。人类道德生活是由道德规范的强大生命力、道德文化传统、人类承担道德责任的事实等多种要素构成的一个系统,它的形成在很大程度上依赖人类的道德记忆状况。

道德记忆本质上是一种历史记忆,因为它承载的是人类发展历史上的是非对错和善恶美丑。然而,道德记忆不仅要求我们人类记住过去的是非对错和善恶美丑,而且要求我们以史为鉴。以史为鉴,我们才能很好地立足于现在和面向未来。无论人类是以个体的方式存在,还是以集体的方式存在,我们在过去的所作所为都与自己的道德诉求有关,并且会通过道德记忆的途径在我们中间代代相传。对于人类来说,刻写道德记忆本身也是一种道德责任要求。它要求我们每一个人严肃、认真、负责地对待自己的过去。

参考文献

- [1] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集:第1卷[M]. 北京:人民出版社,2009:501.
- [2] 马克思,恩格斯. 马克思恩格斯文集:第4卷[M]. 北京:人民出版社,2009:135.
- [3] 老子[M]. 饶尚宽,译注. 北京:中华书局,2006:34.
- [4] 〔德〕阿斯特莉特·埃尔. 文化记忆理论读本[M]. 冯亚琳,主编. 北京:北京大学出版社,2012:100.
- [5] 习近平. 习近平谈治国理政[M]. 北京:外文出版社,2014:390.

责任编辑:段素革