

君子——孔子的理想人格

胡继明^{1,2}, 黄希庭¹

(1. 西南大学 心理学院, 重庆市 400715; 2. 重庆三峡学院, 重庆 万州 404000)

摘要:“君子”是孔子理想人格的典范;仁爱的宽广胸怀、中庸的处事准则、重礼的道德规范、智明而圣的自觉意识、义以为上的价值取向、自强不息的进取精神、诚信不欺的为人品行等是其基本特征;其价值目标是内圣外王。

关键词:孔子;理想人格;君子的基本特征;内圣外王

中图分类号:B848 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-9841(2009)04-0007-05

孔子是我国春秋时代最著名的思想家、政治家、教育家和心理学家,他的思想主要集中在《论语》一书中。李泽厚先生讲到:“我至今认为,儒学(当然首先是孔子和《论语》一书)在塑造、构造汉民族文化心理结构的历史过程中,大概起了无可替代、首屈一指的严重作用。”^[1]“《论语》这本书所宣讲、所传布、所论证的那些‘道理’、‘规则’、主张、思想,已代代相传,长久地渗透在中国两千年的政教体制、社会习俗、心理习惯和人们的行为、思想、言语、活动中了。”^[2]孔子在《论语》一书中论述的理想人格有君子和圣人。君子是孔子极力倡导和推崇的理想人格的典范,圣人则是孔子想象中的最高人格,是一种超现实的最理想的人格。因此,本文仅对孔子的理想人格“君子”进行探讨。

一、君子——孔子理想人格的典范

理想人格作为一种最为完善的人格模式与人格典范,是指人格结构的不断发展和完善,人格的各种特征完备结合与有机联系。

“理想人格本是晚周社会文化变迁中的产物,从先秦的时事看,理想人格正与知识分子普遍要求统一天下的愿望相整合。”^{[2]30}孔子在《论语》里关于人格形象描述的词语有圣人、君子、志士仁人、成人、惠人、贤

人、善人、有恒者等,唯有“君子”才是孔子极力倡导、推崇和追求的理想人格的典范,是比较现实的能够实现理想人格,而“圣人”则是想象中的最高人格,在当时的现实中是不存在的,只是虚悬一格的超现实的最理想的人格。因此,“君子”是他一生追求的理想和目标,即他所培养的“君子”亲社会(有社会责任感和使命感),有生命意义感(体现生命的价值和意义)。“君子”在《论语》中共出现107次。“‘君子’一词原为对贵族的通称,自孔子始,才赋予其道德含义,成为具有高尚品德和完美人格者的称谓。”^[3]张立文认为:“君子是孔子认为现实社会中可以实现的理想人格,圣人是个可得见的终极人格。”^[4]孔子认为要成为“君子”,其构成要素包括仁、义、礼、知、信等作为“人”应具有的品质,同时,只有“君子之质”是不够的,还必须要有“君子之行”:见利思义、临危不惧、言而有信。“孔子的人格理论是建立在我国古代历史文化基础之上的,是一种理想的人格理论。他的理想人格即所谓‘志士仁人’,学习并向这个方向最高目标奋斗的人就是‘君子’。背离志士仁人这个目标,违背君子的思想和言行规范的人就是‘小人’。‘小人’是孔子唾弃的一种人格类型。”^[5]从人格的角度讲,人最理想的行为模式是积极适应社会发展规律的模式,将个体的自我人格融合到社会整体人格之中,不断追求

* 收稿日期:2009-05-06

作者简介:胡继明(1963-),男,重庆忠县人,西南大学心理学院,在站博士后;重庆三峡学院,教授,主要研究人格心理学以及语言学与应用语言学。

基金项目:教育部2007年度“春晖计划”科研合作项目“孔子教育思想对青少年健全人格发展的影响”(S2007-1-63003),项目负责人:胡继明;西南大学博士后研究课题“孔子健全人格的理论解读”,项目负责人:胡继明。

全面发展,这种人格正是孔子追求的理想人格——君子。

二、孔子理想人格“君子”的基本特征

“儒家学派认为,‘仁、义、礼、智、信’构成了人格的‘五伦’。”^{[6]34}景怀斌对孔子理想人格的代名词“君子”的构成要素进行了较为详尽的分析、论述,认为“仁、礼、知”组成了儒家人格的结构^[7]。我们认为除“仁、礼、知”之外,“义”和“信”也是其构成要素。“仁、礼、知、义、信”不仅是孔子理想人格君子的构成要素,而且也充分体现了孔子理想人格“君子”的基本特征。

(一)仁爱的广阔胸怀

“仁”在《论语》中共出现 109 次。《论语·颜渊》:“樊迟问仁。子曰:爱人。”“孔子的‘仁’是人的以博大之心‘爱’人的理念、行为和境界。”^[7]仁爱是孔子君子人格的最高道德准则,从而也成为了其所创立的儒家理想人格的最高道德准则。“在孔子看来,人之所以为人的本质所在就是人与人之间相亲相爱的情感,它不仅是处理人与人之间关系的准则,而且还是处理人与社会乃至人与自然之间关系的基本准绳。”^{[6]36}可见,孔子的仁爱强调的是“己”与“他人”关系的和谐。这一特征主要体现在“爱人”和“忠恕”两个方面。孔子的爱人首先是讲求孝悌,所谓孝就是指尊敬父母,所谓悌是指尊重兄长。孔子的“爱人”由爱父母兄弟姊妹、亲情、亲族,再推及到“泛爱众”,所以孔子说:“子曰:‘弟子入则孝,出则悌,谨而信,汎爱众,而亲仁。’”要做到人与人之间关系和谐,人与社会关系和谐,必须实行忠恕之道。忠恕之道实质上是处理人与人之间关系的具体行为准则。景怀斌先生认为:“对于人际认知原则或方式,儒家有自己的基本主张,这就是‘忠恕’思想。……从心理学角度看,‘忠恕’是个体以自己的心理状态,推测、判断别人心理并进行相应反映的过程,本质上属于‘推己及人’的过程。”^[8]《论语·雍也》:“夫人者,己欲立而立人,己欲达而达人。能近取譬,可谓仁之方也矣。”张岱年先生指出:“仁的主旨是‘爱人’,亦即‘己欲立而立人,己欲达而达人’。”^{[9]82}张晔、秦华伟认为:“所谓‘忠’就是‘己欲立而立人,己欲达而达人’,所谓‘恕’就是‘己所不欲,勿施于人’。”^{[6]36}要做到“忠恕”之道,孔子也提出了人与人之间相处、交往的原则:一是“九思而后行”,一是与有益的朋友交往。孔子在《论语·季氏》中对“九思”进行了论述:“君子有九思:视思明,听思聪,色思温,貌思恭,言思忠,事思敬,疑思问,忿思难,见得思义。”同时,孔子也告诫人们:“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣。”此外,孔子也提出了交友的前提条件“道不同,

不相为谋”。

(二)中庸的处事准则

“‘中庸’是儒家推崇的应对社会问题的原则。”^[8]即以中正之道作为处事的根本准则。孔子说:“中庸之为德,其至矣乎!民鲜久矣。”皇侃疏:“中,中和也。”什么叫“中庸”呢?《礼记·中庸》:“君子中庸。”郑玄注:“庸,常也,用中为常道也。”郑氏《中庸》解题曰:“名曰中庸者,以记其中和之为用也。”朱熹在《中庸章句》题下注曰:“中者,不偏不倚,无过不及之名。庸者,平常也。”又引程颐曰:“不偏之谓中,不易之谓庸。中者,天下之正道;庸者,天下之定理。”所谓“中庸”就是“用中为常道”,“执其两端,用其中于民”。中庸思想提出了处理人和事的准则,主张“允执其中”。“允,信义。中,谓中正之道。”^[10]即以中正之道,协调人与人之间的关系,恰当地协调处理矛盾。它是人际关系的准则,是仁爱道德准则的延伸。孔子强调“过犹不及”,《礼记·中庸》引用孔子的话说:“君子中庸,小人反中庸;君子之中庸也,君子而时中,小人之反中庸也,小人而无忌惮也。”孔子在强调“过犹不及”的同时,也主张“和而不同”,即人与人和谐相处是有原则的。“什么是和?什么是同?在先秦时代,人们把保持矛盾对立面的和谐叫做和,把取消矛盾对立面的差异叫做同,和与同有原则区别。”^[11]《论语·子路》:“子曰:‘君子和而不同,小人同而不和。’”可见,孔子所倡导的中庸思想是有原则的,即以保持中正之道积极协调各方面的人际关系。孔子在强调“过犹不及”、“和而不同”的同时,也指出人与人和谐相处也要因时而变、因人而异,讲求灵活性。“君子之中庸也,君子而时中。”“由此可见,‘中庸’不是我们日常理解的‘随大流’、‘混日子’,而是更协调地积极做事。从这个角度,‘中庸(用)’可以作为个体处理复杂问题的基本原则。”^[8]

(三)重礼的道德规范

“礼”作为全社会的道德规范,规范了人们的社会心理和行为。“礼”在《论语》中共出现 75 次,足见孔子贵仁重礼。“孔子的‘礼’,是人的以‘仁’为内在基础,以恭敬之心,传统礼仪为标准的社会心理和行为。”^[7]春秋时期“礼崩乐坏”,孔子深感传统文化和道德规范正在走向衰落,于是他提出了“克己复礼”的主张。“‘仁’是‘礼’的心理基础;没有‘仁’这一发自内心的道德意思,就不能遵守礼制。于是,‘礼’这一原作为行为规范的标准约束成了人心的内在要求,提升为人们社会生活的自觉意思,从而使行为规范(礼)与‘爱’人心理(仁)融为一体,‘礼’也就由于取得‘仁’的心理基础而变得含情脉脉而具有人情味,即所谓‘礼之用,和为贵’了。这是孔子对传统礼制的重大发展

和改造。”^[12]孔子认为礼的社会功用十分巨大。首先是“礼”规范了亲缘关系。“事父母几谏，见志不从，又敬不违，劳而不怨。”“礼义以为纪，以正君臣，以笃父子，以睦兄弟，以和夫妇。”（《礼记·礼运》）只有做到上慈下孝，父母与子女关系和谐，兄弟姐妹关系和谐，夫妇关系和谐，才与“礼”相符。其次是“礼”规定人与他人的关系^[7]。孔子规范了“君之礼”、“臣之礼”、“父之礼”、“子之礼”、“友之礼”，“礼”在日常生活中成了人与人之间交往的道德准则：“礼之用，和为贵。先王之道，斯为美；小大由之。有所不行，知和而和，不以礼节之，亦不可行也。”“和为贵”正是源于此，它成了调节和处理人际关系时人们使用频率最高的词。人与人之间“以礼节之”，社会生活就会和谐稳定。再次，这种规范推到社会层面，就成为社会运作的制度^[7]。这种社会运作制度，强调的是“以礼治国”，而不是法治和暴敛天下。如孔子说：“道之以政，齐之以刑，民免而无耻；道之以德，齐之以礼，有耻且格。”因此，在孔子时代是否“以礼治国”成了衡量一国好坏的价值标准。

（四）智明而圣的自觉意识

“知”不仅是孔子理想人格要素的重要组成部分，也是孔子人格结构中表征理智的因素，是实现理想人格的自觉意识。在《论语》中“知”共出现 116 次。其中，作名词“知识”讲有 2 次，作动词“知道”、“了解”讲有 89 次，同“智”，表示“智慧”、“聪明”的有 25 次^{[13]256}。“孔子在《论语》中所述的知实分为知的活动和因知所成就的一种完美的判断力两项。前者叫‘知’，是理性认知能力的发挥，后者叫‘智’，是理性判断能力及其涵摄力的表现。前者是心灵认知世界及人生的能力，后者是基于已有的世界与人生认知心灵所具有的态度取向与价值体验。”^[14]可见，智以“知人”、“不惑”为特征，只有智明，才能达到君子的境界。在孔子看来，一个人要拥有真正的智慧，具有“智慧或理性的心理状态”^[7]，必需要做到“毋意、毋必、毋固、毋我。”孔子把人的智慧从心理状态出发，分为知之、好之、乐之三个层次。“‘兴于诗，立于礼，成于乐’与‘知之，好之，乐之’可以作为交相辉映的三个层次。这层次都是就心理状态而言，都在指向所谓‘乐’——既是音乐，又是快乐的最高层次、最高境界。这也就是所谓‘天地境界’，即我称之为‘悦神’的审美境界。”^[15]可见，“乐之”是孔子倡导的认知过程的完美和最佳的理性的关于“心智”的心理状态，进入到了智明而圣的自觉意识阶段。孔子认为“知人”的实质是“知礼”，目的是“行仁”，从人格心理学的角度来讲，“知”在孔子人格结构中的作用主要表现为两个方面：首先，它是形成“君子”品质的心理前提^[7]。如孔子

说：“不知命，无以为君子也；不知礼，无以立也；不知言，无以知人也。”冯友兰先生说：“智是人对于仁义礼底了解。人必对于仁有了解，然后才可以有仁底行为。必对于义有了解，然后才可以有义底行为。必对于礼有了解，然后他的行为，才不是普通底‘循规蹈矩’。”^[16]其次，更重要的是，由于“知”是智慧的或理性的状态，“知”也就成为衡量君子的一个标准^[7]。如孔子说，“君子道者三，我无能焉：仁者不忧，知者不惑，勇者不惧。”

（五）义以为上的价值取向

“义”本指仁义，社会公认的合宜的道理和行为。孔子的“义”强调的是一个人的价值取向，要求人们的价值取向必须符合正义和道德规范，它是实现“仁”的具体表现形式。黄希庭先生认为：“‘义以为上’，是我国的文化传统，也是中国人的人生追求。‘义以为上’是指一个人的人生应该把道义放在第一位；生死、利害的取舍，是非善恶的判别，都要以道义为准绳。”^{[17]165}“利”指个人的私利私欲。孔子认为“义”是君子第一位的价值准绳，义利问题是君子和小人的分水岭：“君子喻于义，小人喻于利。”孔子首先肯定人都存在自然欲望，但必须取之有道：“富与贵，是人之所欲也；不以其道得之，不处也。贫与贱，是人之所恶也；不以其道得之，不去也。”但是，在义与利二者不能兼顾时，必须毫不犹豫地选择“义”，所以孔子说：“不义而富且贵，于我如浮云。”“君子忧道不忧贫”，主张“义以为上”、“义以为质”、“见利思义”。在此基础上，孔子还认为君子应该助人为乐：“君子成人之美，不成人之恶。小人反是。”舍己救人：“见义不为，无勇也。”“见危受命。”同时，孔子要求君子要有“杀身成仁”的献身精神，后来孟子将其进一步发展成为“舍生取义”。“‘义以为上’还体现在一个人的为人要讲气节上。孔子曰：‘三军可夺帅也，匹夫不可夺志也’，他在评价伯夷叔齐时，特别赞扬他们‘不降其志，不辱其身’的品格。”^{[17]166}就是孔子这一思想的具体体现。“杀身成仁”追求的是生命的价值和永恒，“匹夫不可夺志”、“不降其志，不辱其身”强调的是要保持个人品格的独立性与人格尊严。孔子的“重义轻利”思想是其处理群、己关系的基本原则，追求的是高尚的人生价值，是个体人生观、价值观的具体要求和体现。黄希庭先生指出：“中国人的人格动力是把个人的发展与群体的发展结合在一起的，在社会、民族、国家的发展中实现自我的价值：为社会、为国家、为民族，为个人的为人格尊严，不惜杀身成仁，舍生取义。”^{[17]166}

（六）自强不息的进取精神

孔子自强不息的进取精神主要体现在两个方面。一是“安贫乐道”，二是自强不息。“安贫乐道”与“重

义轻利”是一脉相承的,安贫乐道体现了孔子乐观向上的生活态度以及人生价值观。所谓“道”笼统的讲,指仁义道德,具体的讲,指社会的有序状态。所以孔子说:“不仁者不可以久处约,不可以处长乐。仁者安仁,知者利仁。”在孔子看来,作为理想人格的君子不受贫富贵贱对自身品性和人生理想的影响,都有志于“道”。“安贫乐道”、“忧道不忧贫”是君子永恒的追求,并始终保持着一种乐观向上的生活态度,并由此获得内心情感的愉悦。所以孔子说“朝闻道,夕死可矣”。君子人生的最高价值、境界和安身立命的终极价值关怀是“志于道,据于德,依于仁”。黄希庭先生在《自我与健全人格的养成》一文中指出:“无论从哪一个维度进行描述,自我在人格中都处于核心地位,同时也是个体维持心理健康、形成健全人格的核心问题。”^{[18]321}又“‘自强’一词最早出现在《易经》的乾卦中‘天行健,君子以自强不息’的论述,指人要像天的运行那样刚健有力、生生不息,奋斗不止。强调自强是君子的内在特点,具有自然性或自发性。孔子则把自强作为‘君子’的人格特征,如《孔子家语·五仪解》中有:‘所谓君子者,言必忠信而心不怨,仁义在身而色无伐,思虑通明而辞不专;笃行信道,自强不息,油然若将可越而终不可及者。此则君子也。’”^{[18]331-332}孔子的自强不息思想主要表现为持久的意志力,其心理结构涉及个人的价值取向和社会的价值取向。刚健有为、充满自信、自强自立、奋斗不止是孔子自强不息思想的具体体现,是一种积极进取的人生态度。在道义的追求上,孔子倡导顽强执著、知难而进、坚韧不拔、不畏艰辛、敢于牺牲的大无畏勇气和精神:“士不可以不弘毅,任重而道远。仁以为己任,不亦重乎?死而后已,不亦远乎?”对事业、人生的追求,就要“知其不可为而为之”。

(七) 诚信不欺的为人品行

“信”表现的是一种诚实守信的心理品行。“诚信是中国传统文化的大道哲学,是人性存在、社会价值成立的本体,在中国古代成为内修、言行、持国的通则、天人和谐之道义。”^{[19]6}孔子认为“信”这种心理品行体现了个人立身处世、交朋交友、从政治国等行为准则。“信”在《论语》中共出现 38 处。孔子认为“信”这种心理品行首先体现在立身处世上,一个人要能在社会上安身立命,就必须讲信用,守诺言。“信近于义,言可复也。”孔子对不信守诺言的人是十分反对的和鄙视的,认为这种人无法在社会上立足,“自古皆有死,民无信不立”。“人而无信,不知其可也。大车无輹,小车无軹,其何以行之哉?”主张言行一致,“言必信,行必果。”其次,孔子认为“信”作为一种心理品行也体现在人与人的交往上。孔子的观点非常明确,主

张慎交朋友,提倡与正直的人交朋友,与诚实的人交朋友,与见识广博的人交朋友,“益者三友,损者三友。友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便佞,损矣”。即使是朋友,在交往中也要恪守诺言,讲求信用,以诚相待。只有如此,才能达到人际关系的和谐,人与人之间相互信任。否则,就会出现信任危机,人与人之间交往的行为准则就会出现缺失。再次,孔子认为“信”作为一种心理品行还体现在治国之道上。统治者从政治国,只有讲信用,守诺言,才能得到老百姓的拥护和信任,老百姓也才会讲信用。孔子及其弟子多次讲到民众与统治者的信任关系,“子夏曰:‘君子信而后劳其民;未信,则以为厉己也。’”只有统治者与老百姓相互信任,统治者与老百姓的关系才会和谐,社会才会稳定。孔子还专门论及到统治者如何才能获得老百姓的信任,其中之一就是对人民讲诚信,“道千乘之国,敬事而信,节用而爱人,使民以时。”“宽则得众,信则人任焉。”当然孔子所强调的“信”是有原则的,“君子贞而不谅”。朱熹集注:“贞,正而固也。谅,则不择是非而必于信。”^[20]即君子固守正道,只讲合乎道义的信,不讲不合道义的信。“先秦儒家诚信思想具有许多积极合理的因素,它不仅强调人的社会性和道德性,突出对社会伦理秩序的遵守,更重要的是它凸显了一种浓郁的人文关怀,即关注人的德性,关注人格等问题。”^{[19]10}

三、孔子理想人格君子的价值目标

孔子心目中的理想人格是一种符合社会发展规律而不断追求全面发展的人格——君子。孔子设定的成为“君子”的过程是“修己——济众——民兴于仁”,足见孔子理想人格的价值目标是行“内圣外王”之道,所体现的是对人生终极价值的追求以及坚韧不拔的昂扬进取精神。“内圣”是指通过人自身主体心性修养而达到一种崇高的境界,求圣成仁,成为一个全面发展的人;“外王”则是君子以天下为己任,把自身主体心性修养所得推广到齐家、治国、平天下,仁政礼治,行道于天下。把内心之心性修养与外在之治国平天下融为一体,以“内圣”作为“外王”之本。“内圣”是体,“外王”是用。“内圣”以“外王”为终极目的,“外王”以“内圣”为依据。“内圣”是“外王”的起点,“外王”是“内圣”的归宿。二者为一种体用关系。“内圣”与“外王”强调的是知行合一的原则。“修身”的终极目的是推己及人,成己成物、成行成业,由“内圣”转向“外王”。“内圣”是主体内在的心性修养,是“外王”的前提和基础,“外王”是主体内在心性修养的表现形式和实践。

孔子对如何实现“内圣外王”提出了“修己安人”

说。“修己即整饬自己的言行,使自己的言行无不合乎原则,这样就可以‘安人’了。”^[9]¹⁵⁷“修己以安人”、“修己以安百姓”就是孔子竭力推崇的“内圣外王”之道。“修己”是“内圣”;“安人”、“安百姓”是“外王”。孔子以“修己”为出发点,由“修己”推广到“安人”、“安百姓”,把“修己”之“内圣”与“安人”、“安百姓”之“外王”有机地结合了起来。这是孔子对君子理想人格价值目标“内圣外王”的具体阐释。孔子努力倡导和追求“以修身为本”,其目的在于追求人格的完善和超升,实现生命的价值,追求生命的永恒,成就“内圣外王”。

孔子从如何改变社会,建立一个天下有道的社会为出发点,竭力倡导和推崇君子要以天下为己任,肩负起齐家治国平天下的重任,行“内圣外王”之道,而要行“内圣外王”之道必须依靠仁义礼智信等人格要素。所以,作为一个具有理想人格的君子应该根据时事的发展和安邦治国的要求,加强自身心性修养,修己治人,修己治国,积极投身于社会实践,使自己成为能承担起改造社会重任的人。人要成为真正意义上的人,就必须超越个人的情欲追求,通过不断的心性修养和精神境界的提高来实现其人性的完美,最终达到天道合一、天人合一。由此可见,孔子特别强调具有理想人格的君子在社会中的作用,重视君子的心性修养和道德培养。这意味着重视人的作用,肯定人的生存意义和社会价值,强调人性、人心对社会的开放与容纳,也意味着对人与社会关系认识的进一步深化。

在此,我们不妨把孔子理想人格君子的价值目标作如下表述:通过内心的修炼,达到仁义礼知信的完整统一。内心装着仁,成善成德,知明而善,依乎规范的礼,诚信不欺,体悟道而知时命,求仁成圣,以天下为己任,施仁政行礼治,行道于天下,齐家治国平天下,铸就理想人格的典范——君子,实现其价值目标——“内圣外王”。

致谢:本文在写作过程中,得到了西南大学教育学院廖其发教授的精心指导。在此,特向他表示

衷心感谢!

参考文献:

- [1] 李泽厚. 论语今读·前言[M]. 桂林:广西师范大学出版社, 2007:1,2.
- [2] 韦政通. 传统中国理想人格的分析[G]//李亦园,杨国枢. 中国人的性格. 南京:江苏教育出版社,2006:30.
- [3] 杜振吉. 孔子的理想人格与当代社会人的自我完善[J]. 唐都学刊,1996,12(2):59-61.
- [4] 张立文. 孔子仁学形上学[J]. 孔子研究,1995(1):15-19.
- [5] 郭祖仪. 试论孔子理想人格理论对国民素质教育的作用[J]. 云南师范大学学报,2000,32(2):37-39.
- [6] 张晔,秦华伟. 人格理论与人格构造[M]. 北京:国防工业出版社,2006:34,36.
- [7] 景怀斌. 儒家的人格结构及心理学扩展[J]. 现代哲学,2007(5):48-56.
- [8] 景怀斌. 儒家思想对于现代心理咨询的启示[J]. 心理学报, 2007,39(2):371-380.
- [9] 张岱年. 中国伦理思想研究[M]. 南京:江苏教育出版社, 2005:82,157.
- [10] 钱穆. 论语新解[M]. 北京:三联书店,2003:503.
- [11] 匡亚明. 孔子评传[M]. 南京:南京大学出版社,1995:208.
- [12] 朱贻庭. 中国传统伦理思想史(修订本)[M]. 上海:华东师范大学出版社,2004:43.
- [13] 杨伯峻. 论语译注[M]. 北京:中华书局,1980:157,256.
- [14] 成中英. 合外内之道——儒家哲学论[M]. 北京:中国社会科学出版社,2001:191.
- [15] 李泽厚. 论语今读[M]. 桂林:广西师范大学书社,2007: 123-124.
- [16] 冯友兰. 新原道[G]//冯友兰集. 北京:群言出版社,1993: 352.
- [17] 黄希庭. 再谈人格研究的中国化[J]. 西南师范大学学报(人文社会科学版),2004,30(6):5-9.
- [18] 黄希庭. 自我与健全人格的养成[G]//时间与人格心理学探索. 北京:北京师范大学出版社,2006:321,331-332.
- [19] 唐贤秋. 道德的基石·引论[M]. 北京:中国社会科学出版社,2004:6,10.
- [20] 朱熹. 四书章句集注[M]. 长沙:岳麓书社,1985:203.

责任编辑 曹莉

Junzi: The Ideal Confucian Personality

HU Ji-ming^{1,2}, HUANG Xi-ting¹

(1School of Psychology, Southwest University, Chongqing 400715, China;
2. Chongqing Three Gorges University, Wanzhou 404000, China)

Abstract: “Junzi” (man of noble character) can be regarded as the best model of ideal Confucian personality. It is characterized by broad bosom of love, moderate principle of dealing with things, courtesy-based norms of morality, self-aware consciousness of being saint out of wisdom and wit, righteousness as value orientation, enterprising spirit of constant endeavor, and conductive characters of being honest. The value pursuit of it is to be as capable and virtuous as a saint before governing a state with kingcrafts.

Key words: Confucius; ideal personality; features of Junzi; capable and virtuous as a saint before kingcrafts