

总主编◎张仁贤
著◎郑 葳

王大为

教师

JIAOSHI
SHIDA SUTANG

素养

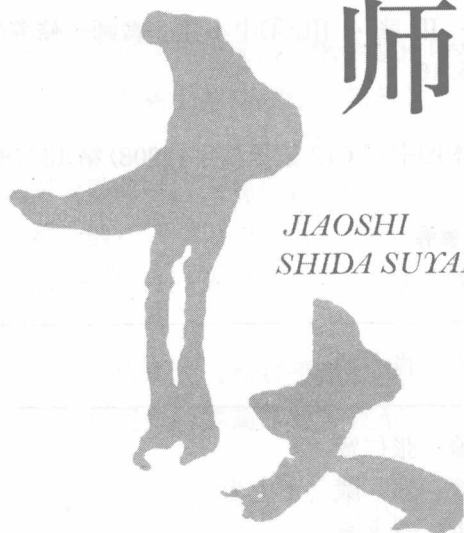
① 人文素养

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

总主编◎张仁贤
著◎郑葳 王大为

教师

JIAOSHI
SHIDA SUYANG

素养

① 人文素养

天津教育出版社
TIANJIN EDUCATION PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

教师十大素养. 人文素养/张仁贤主编. —天津:
天津教育出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-5309-5381-5

I. 教… II. 张… III. ①中小学—教师—修养②人文科学—基础知识
IV. G635. 16

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 137783 号

教师十大素养
人文素养

出 版 人: 肖占鹏

总 主 编: 张仁贤
本 册 著: 郑 葳 王大为
责任编辑: 贾永来

出版发行: 天津教育出版社
天津市和平区西康路 35 号
邮政编码: 300051

经 销: 全国新华书店
印 刷: 北京盛兰兄弟印刷装订有限公司
版 次: 2008 年 10 月第 1 版
印 次: 2008 年 10 月第 1 次印刷
规 格: 710 × 960 mm 1/16
印 张: 107
字 数: 1500 千字

书 号: ISBN 978-7-5309-5381-5
定 价: 580.00 元 (全十册)

前言

人之为人，如果没有人文的素养，则与动物无异。那么什么是人文的素养呢？

所谓人文素养，主要是指人类文明在个体身上表现出的深层次的内化结构，是受人类优秀文化熏染而反映出来的人的精神风貌和内在气质，是一个人文文明程度的综合表现。人文素养表现为追求人的全面发展和社会的全面进步的精神态度，倡举高品位价值的境界和深层次品行底蕴的人格修养，以及善于慎对自我、尊重他人、关爱社会、呵护环境的心理品质。

人文素养作为做人的一条基本原则，其核心在于强调把人当做人而不是物来对待，而对待的方式就是尊重和爱。人文素养在人的整体素质中起着基础性和方向性的作用，它是人类精神家园的宿主，对人类的思维方式、心理机制、情感世界、意志力、价值取向、审美体验、意识形态、理想模式等，起着决定性作用。

教师，有“人类灵魂工程师”之称，其重要职责之一就是育人。良好的人文素养，有助于教师陶冶审美情操，提高生活品质，调节心理状态，促进身心健康；有助于教师自觉关怀他人、关怀社会、关怀人类、关怀自然，逐步养成健全美好的人格、提升高尚的精神境界；有助于提高教师的整体素质和教育教学水平，关爱学生，以所有学生的健康成长和完善人格的养成为毕生事业的旨归。具有高尚的、深厚的人文素养的教师，会以文明来滋养文明，以高尚来感召高尚，以自身的智慧和崇高境界来奠定学生的智慧和境界。

教师的人文素养由人文知识、人文精神和人文行为共同架构

而成。其中,教师的人文知识是教师人文素养的基础,在内化、积淀人文知识的基础上所凝练、升华而成的人文精神,是教师人文素养的核心,为人文素养的外显和发挥作用,提供着价值导向和支撑。

在分析教师人文知识学习的机制后,本书寄望以优化的大学人文教育为未来的教师提供高质量的人文学习环境,以阅读自修和共同体研修作为在职教师提高自身人文素养的主要渠道。

本书针对主要阅读对象的特点,以理论体系完整、简明、实用为特色。各章的执笔人分别为:前言、导论(郑葳);第一、二、三章(郑葳、马东明);第四、五章(王大为、郑葳)。最后由郑葳负责统稿、修改并定稿。

在撰写本书的过程中,我们参考、借鉴了许多相关的研究成果和资料,在此一并表示感谢。由于我们水平所限,疏漏和不妥之处在所难免,敬请读者指正并提出宝贵意见。

目录

前 言	1
导论 为什么教师要具备人文素养?	1
第一章 人文素养与教师专业成长	20
第一节 专家型教师们的故事	21
第二节 人文素养:有效教师素质构成的基石	29
第三节 教师专业发展:教师人文素养提升之径	40
第二章 教师人文素养解析	44
第一节 人文素养析要	44
第二节 教师人文素养的内涵	62
第三节 教师人文素养的特征	67
第三章 教师人文素养构成	71
第一节 教师人文知识	72
第二节 教师人文精神	79
第三节 教师人文行为	88
第四章 教师人文素养形成的机制	98
第一节 教师人文素养构成要素的互动	98
第二节 教师人文知识学习的机制	103
第三节 情境学习:人文知识到人文行为的跃升	119

目录

目录

第五章 教师人文素养养成策略 127

第一节 人文素养提升的普适性策略 127

第二节 职前教师人文素养养成策略 130

第三节 在职教师人文素养养成策略 142

参考文献 150

导论：为什么教师要具备人文素养？

教师唯一的也是终极的使命就是提升人之为人的素养。

——题记

《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》（1999）中，首次提出“人文素养”这一概念。目前全国普遍开展的小学教师进修高等师范专科的课程中，首次设置《人文社会科学基础》课。人们不仅要问，在当前时代背景下，为什么如此强调教师的人文素养呢？

一、时代的召唤

20 世纪，随着科学技术迅猛而巨大的发展，人类的许多追求和预言已变成了现实，人类收获了现代化、收获了富足而便捷的生活，并且相信，科学为我们带来的众多发明和技术，能够引导我们走上发展和进步之路。然而，当 21 世纪已走过了近十分之一时，我们回眸过去的百多年来，看到的却是怵目惊心的破坏，其程度甚至远远大于贡献！

（一）冷酷的现实：人文空缺

有人说 20 世纪是一个发展与破坏、繁荣与贫困共存的世纪。也就是说，我们既看到了效率与进步，也品尝到了人性沦丧、道德滑坡、生活机械化所造成的恶果。人类的主体性获得了极大的解放，而与此同时，人类中心主义也相应地极度膨胀。“人类为了自己的幸福，利用自我创造的优势，不惜向大自然生杀抢夺，像最自私、最疯狂的掠夺者一样，破坏了自然界的安宁，干扰了地

球生物圈的循环进程,使之震动,使之痉挛,以至于有的科学家说,为了毁灭地球,人类只需要轻轻的一击。”^①

世界病了,且病入膏肓。

病症一:科学技术强势引发的人文精神危机。

科技的飞速发展、科学主义的极端强盛以及技术崇拜,在“成为引导人类步入人间天堂的神”^②,给社会、人类自身带来了巨大福音的同时,也引起了空前的生存、生态危机。当科学技术成为强势话语时,不仅在一定程度上使人变成机器零件和物的奴隶,导致对人、人性的否定,导致了对人的文化精神的忽视或挤压,而且这种科学文化与人文文化的分裂,直接危及人类的前途和命运。哲学家弗洛姆所描述的情况“19世纪的问题是上帝死了,20世纪的问题是人死了。在19世纪,无人性意味着残忍;在20世纪则意味着精神分裂般的自我异化。过去的危险是人成为奴隶,将来的危险是人可能成为机器人”^③,绝非危言耸听。要知道,当人都可以克隆时,人之为人的尊严何在?!

第二次世界大战以后,以科学技术为基础的工业化造成了环境污染、人口激增、资源枯竭等世界性的危机,使人类自身及生存环境受到了严重的威胁。在印度尼西亚,“绿色革命”的水稻品种和精耕细作,使其大米的产量迅速提高。水稻种植面积的日益扩大,使得已没有多余耕地的农民们只能进军山区,而事实上那里的产量是很低的,这种开垦不仅产生不了较多的经济价值,乱砍乱伐又破坏了植被,造成生态失衡、环境的恶化。再比如说,埃及著名的阿斯旺水坝的建造所引起的生态副作用,不仅使大批居民受到水生病毒的感染,而且使几十万人迁居,重要的考古场所和文化宝藏遭到破坏,广大地区的生产力下降。而在我国,现代化所造成的总的污染程度每7至8年就增加30~40%,如此下去,后果不堪设想。^④

社会学家格尔纳(E. Gellner)谈到科学的大胜时说过,过去的科学是在世界之中,现在的世界是在科学之中。当科学走向极端化时,就成为了一切事物

① 司马云杰:《文化社会学》,北京:中国社会科学出版社,2001年,第152页。

② 韩庆祥,王勤:《从文艺复兴“人的发现”到现代“人文精神的反思”——近现代西方人的问题研究的清理与总结》,《北京大学学报·哲学社会科学版》1999年第6期。

③ [美]弗洛姆:《健全的社会》,北京:中国文联出版公司,1988年,第370页。

④ [美]E.拉兹洛著,李吟波等译:《决定命运的选择》,北京:生活·读书·新知三联书店,1997年,第90~92页。

的尺度。然而，这个解放人的科学同时也带来奴役人的可怕的可能性，这个生机勃勃的认识也产生着消灭人类的威胁。尤其是两次世界大战的大屠杀，已向我们表明了理性的冰冷，科技理性的美梦并没有引导我们走向更美好、更公正和更道德的社会。当代人面临着史无前例的生存危机，而危机的根源说到底就是因为科学的极致发展，排斥了对人的存在、善和美等的人文关怀。

病症二：市场经济迅猛发展带来的人文精神危机。

人所共知，由于经济连续多年的高速增长，我国日渐被视为一个正在崛起的大国。然而，一个大国之所以谓之“大”，除了经济因素外，是要有强有力的文化精神的支撑和推动的。但是，自上世纪90年代以来，中国的精神文化却在持续滑坡。追求经济利益最大化的“经济人”道德，成为时代的主音符。社会的急剧世俗化，急功近利的拜金主义，以及普遍价值的失范和原有意识形态下的理想与信仰的丧失，滋生出一系列的社会问题。人情淡漠甚至不再讲天理道德，缺少良知。人被高度异化。

市场经济社会的几种常见病如“见死不救的人情冷漠、人心死亡症”、“唯利是图、巧取豪夺的贪婪症”、“权钱交易、金钱万能的良知泯灭症”、“知识贬值、精神无用的文化贫血症”、“急功近利、贪图现世的短视症”、“斗富炫奢、一掷千金的浅薄症”等等，不一而足。人开始以非人的东西，即尽可能多地挣钱来理解自己的人生意义，本来应该是手段的东西，现在却变成了目的。

时下的中国文化里，特别缺少个人尊严这一观念，表现为中国人普遍缺少诚信，为达目的不择手段，如学校考试中作弊现象盛行，高考集体舞弊几乎年年发生，屡禁不止，假文凭漫天飞；注重享受，金钱至上思潮泛滥，幻想一步登天，急功近利乃至投机取巧，为一夜暴富不惜铤而走险。将个人利益凌驾于道德之上，尔虞我诈，立于个人尊严基础上的诚信轰然倒塌，造成恶性循环。在金钱面前，道德、仁善尽失，违法事件频传，大头娃娃、山西黑煤窑死伤人事件时有发生，造假贩假，坑蒙拐骗，无所不用其极。商品经济条件下物欲追求的普遍化，产生了极端利己主义、享乐主义的价值观，放弃精神的超越和对崇高的追求，重视物欲享乐，是导致人文精神失落的一个重要现实因素。

病症三：代表时代良知的文化人的集体失范，是人文精神普遍退场的重要因素。

“文化人”即我们常说的“知识分子”，其“现代意义的知识分子也就是指那些以独立的身份，借助知识和精神的力量，对社会表现出强烈的公共关怀，

体现出一种公共良知，有社会参与意识的一群文化人。”^①若从这个意义上理解的话，知识分子与一般的技术专家、技术部门管理者以及职业性学者是很不相同的。他们因具有诸如“独立性”、“自主性”、“批判性”、“公共性”等特质而被视为“社会的良心”，受到社会的普遍尊敬，也因此而具有其独特的、无可替代的社会责任和身份。

然而，无论是文学艺术作品的表现，还是实践的亲身感知，我们都可以得出这样的结论，即当代文化人的精神状况普遍不良，包括人格的萎缩、批判精神的缺失，艺术乃至生活趣味的粗劣，思维方式的简单和机械，文学艺术的创造力和想象力的匮乏等等。现代社会的信息爆炸和传媒发达所带来的流行的文化元素，实在太过肤浅，杂而不精。人文精神从中国的文化领域中实现了当代的退场。知识分子（文化人）自身丧失了对个人、人类和世界的存在意义的把握，在基本的价值观念方面两手空空，遗失了对原则、对操守的确信和执著。没有基本的确信，精神立场就东倒西歪。

之所以出现此种状况，一方面是因为“世俗化社会不再需要启蒙领袖与生活导师，尤其不再需要编织理想主义、英雄主义、精神主义、奉献主义‘神话’的人文知识分子来充当‘启蒙领袖’与‘生活导师’，从官方到民间皆是如此”。^②以往满怀抱负的知识分子开始无所适从，对自身安身立命的知识传统的怀疑破坏了他们的知识结构，但对新生活的不适应又阻碍他们建立新的知识体系，因此知识分子开始“失语”。

另一方面，于我们看来，最重要的原因还在于作为人文精神的主要担当者的知识分子群体抱有过于强烈的社会功利心，过于具体地参与社会功利实践而最终陷入诱惑的旋涡不能自拔，由此丧失了知识分子的担当和操守，导致人文学术内在生命力的枯竭，造成我们从精神层面上不可避免的人文精神的缺失。

以哲学为例，它发展的动力在于怀疑和批判，但现在几乎完全没有真正意义上的怀疑和批判。哲学就是爱智慧，就是对善的追求，就是要有深切的终极关怀。这种智慧和终极关怀构成了哲学真理的主要特征和内涵，体现的恰恰就是人文精神。人文精神是一切人文学术的内在基础和根据。这是由于人文精神意识的逐渐淡薄乃至消失，使得智慧和对善的追求失去了内在的支撑和动力。

① 许纪霖：《西方知识分子的多元面貌》，《东方文化周刊》1999年第7期。

② 陶东风：《中心与边缘的位移——中国知识精英的演变》，《东方》1994年第4期。

如果说哲学的表现往往比较隐晦的话，那么文艺就直白得多了。从上世纪90年代起到现在，我们的文艺作品对人的理解基本上就是“饮食男女”这四个字。这种理解下的人最终是什么样的，大家从我们现在的文艺作品中就可以看到了，不消说有思想的人，连有感觉和有个性的人都不多了，几乎变成了千人一面的欲望动物，倒是真正回归了“生活世界”。

钱穆先生说，中国学问有三个系统，第一是“人统”，第二是“事统”，第三是“学统”，三统中以“人统”为最重要。当知识分子普遍丧失“人统”，即讲做人之道的学问，无法抗拒商业社会的平庸与粗俗，因而被迫（当然，有些人不乏主动）以市场流行的价值来衡量自己，或者为政治激情而写作，或者为金钱名利而“艺术”，当人文知识分子都开始缺乏人文素养，都不再“人文”时，危机就不只是危机了。

（二）重症之害

帕斯卡尔说，“人只是一棵脆弱的芦苇，却是一棵会思想的芦苇”。人类的高贵和尊严在于他有自己的独立思想，他是自己精神生活的主人。而我们面对的“现代化”的事实却是，“人”越来越成为“物”和“规范”的奴隶。罗素说，“参差多态，乃是幸福之本源”。而在我们的现实中，“金钱”成为唯一强大的价值标准，“多数人”的选择成为一种暴政，它冲垮一切对于“不同”、“自我”的坚守，使每个人都汇入一片盲目的大合唱——在“解放”、“自由”的旗帜下，我们似乎陷入了一种更为隐蔽的专制。

“人”在我们的生活中正在全面退却。为了满足我们的物质欲望，我们忘了亲情、友情和爱情，成为工作狂，顾不得品味生活和享受生活，将宝贵的生命消耗在残酷的商场或官场的拼杀和人际争斗中，消耗在对财富的疯狂追求中。为了满足欲望，我们到处开发，几近疯狂地掘采不可再生的资源，不顾失地农民的权益，不顾后代子孙的生活；为了满足欲望，我们不仅以邻为壑，而且也不顾最终将危害自己，将河流山川破坏污染，使人无法生存下去。“说我不人道？开什么玩笑，人道值多少钱？”

人文精神的严重缺失造成了理想主义的弱化，致使实用主义盛行一时。“能捞就捞，捞一把算一把；不捞白不捞，白捞更要捞。”在社会转型期，这种畸形心态反而成为某些人的“常态”。理想、道德、信仰的严重缺失戕害着民族精神，歪曲或扭曲着人性。个人利益的绝对化，使道德良知、价值理想，甚至为人的基本操守都变得一文不值。社会秩序的濒临崩溃绝非危言耸听，道德的沦

丧可以从有关犯罪、教育机会的减少、遭到破坏的信任等方面的统计中很容易地测量出来。而种种病症也使文化成为某些人捞取个人利益的工具，成为经济的婢女，使原本是社会良知的知识分子亦屈从于物欲以致失去自己的身份。

更为重要的是，人文精神的缺失影响到了整个民族文化素质的提高。人文精神一直将人作为指向和尺度，把人本身存在的价值意义作为认识和实践的最高准则与目的。人文精神的本质在于对于精神境界的真善美和德慧双修的追求，因此，有什么样的人文精神，就有什么样的国民素质，人文精神的水平反映并制约着国民文化素质的优劣。而 13 亿人口的整体素质的提升，决定了我们民族的生存和发展。由于中国传统文化的人文精神在宋明以后特别是近世以来的“礼崩乐坏”，西方文化负面因素影响的加强，“无产阶级文化大革命”又对中华民族优秀文化造成极度的摧残，伴随着不成熟的市场经济负面因素的影响，导致国民文化素质低下的现状。

单从科学创造力一项，我国心理学家林崇德等人对中英青少年科学创造力的发展进行了比较研究，结果表明：英国青少年的科学创造力明显比中国青少年的科学创造力强。而中国内地在诺贝尔科学奖的获得上，至今存在“第零现象”。这一切都让我们将更大的精力和财力，用于国家的科技发展和国民的科学素养的培育上，“科技是第一生产力”已成为全国人民的共识。

然而，仅有科学素养而缺少文化底蕴的人，也是很难获得可持续性发展的。翻开科学史，我们发现科学大师们不仅具有很高的科学素养，而且还具有极佳的人文素养，包括哲学、道德、艺术、心理和文学素养等。正是人文素养与科学素养的良好结合，相得益彰，才使得他们成就了伟大的事业。比如，毕达哥拉斯、亚里士多德、笛卡儿、莱布尼茨、康德等，他们既是科学家又是哲学家。而阿基米德、牛顿、爱因斯坦等虽非哲学家，但同样具有很高的哲学造诣，对世界的独到看法，往往是他们完成科学发现的前提条件。如爱因斯坦，在 13 岁时就阅读了康德的《纯粹理性批判》，大学时研习了斯宾诺莎、休谟、马赫等人的哲学著作。他的哲学怀疑精神使他创立了著名的相对论，而对世界统一性的追求则一直作为一种思维方式，贯穿于其毕生的科学实践中，引导他做出一个又一个伟大的科学发现。

此外，科学家们大多也具有较高的文学或艺术修养，这使其视野更加开阔，思维更加活跃，有利于变换不同的角度去审视研究的问题，从而提出解决方案。看看诺贝尔，他以炸药的发明者著称，但同时也是一位文艺爱好者和实践

者，甚至遗嘱专设文学奖。他自幼爱好文学，喜爱托尔斯泰、雨果、巴尔扎克的作品，尤爱雪莱的诗作。他写过小说，还创作过戏剧。

美籍华裔物理学家李政道，因推翻宇宙守恒原理获诺贝尔物理学奖。他说：“我一辈子做事做人的原则，以杜甫‘细推物理须行乐，何用浮名绊此身’两句诗为准则。仔细地推敲世界上的万物道理，做一些自己喜欢做的、快乐的、有益的事，不必为了一些空名而放弃了自己喜欢做的事。”可见，研究物理是他的快乐，“浮名”倒是对他的束缚了。正因此，他才有开阔的眼界和广博的胸襟去从事尖端的物理研究。也就是说，作为自然科学研究者，首先要有很开阔的眼界、博大的胸怀、精诚合作的精神。如此，才能成就大事业。如果没有深厚的人文素养为底蕴，是很难具备这样的境界的。北京大学校长马寅初撰联自勉：“宠辱不惊，闲看亭前花开花落；去留无意，漫随天外云卷云舒。”此等胸怀和境界，正源自高深的人文素养。

因此，人文缺失犹如健全人断去了一个臂膀。一个缺失了人文的民族，文治武功废掉一半，何谈崛起和复兴？

（三）回应：人文精神大讨论

重压之下必有反弹，治病救人的责任首先还是落到了思想身上。人们在痛定思痛之余，期盼着或许会有一种思考事物更好的方式来解决。时代开始呼唤人文科学和人文精神的复出。

我们知道，从五四运动起，人文主义或人道主义的论述就与知识分子分不开。^① 他们要救助大众，尽管有人要用人道主义来教育大众，有人要用古典的人文主义来训练学生，但基本的出发点是一致的，即文化启蒙，并将其视为自己首要的职责，正所谓“修身、齐家、治国、平天下”。然而这个基本的立场，在20世纪七八十年代后开始受到挑战。挑战的原因之一就是所谓“知识分子的边缘化”、“政治化”、“经济化”，在各种政治运动、经济大潮影响之下，知识分子长期以来所据的中心地位已经是被边缘化了。

因此，为了自己的身份追求，到上世纪90年代，掀起了新一轮有关人文精神的大讨论。这场讨论肇始于王晓明的文章《旷野上的废墟——文学和人文精神的危机》，主要针对王朔的小说和张艺谋的电影，探讨的是文学作品中的人文

^① 李欧梵：《人文精神的现代性》，选自陆挺，徐宏主编：《人文通识讲演录》（人文教育卷），北京：文化艺术出版社，2007年，第15页。

精神缺失的问题。文中列举了当前文学危机的种种表现,如文学的杂志转向,文人“下海”,作家的创作或是如王朔那样媚俗,或是如“玩文学”者张艺谋那样自娱,文坛到处充斥着让人腻味的“商品文学”。不仅文学,整个人文精神的领域都在唱衰。“今天的文学危机是一个触目的标志,不但标志了公众文化素养的普遍下降,更标志着整整几代人精神素质的持续恶化。文学的危机实际上暴露了当代中国人人文精神的危机,整个社会对文学的冷淡,正从一个侧面证实了我们已经对发展自己的精神生活丧失了兴趣。”^①

随后,这一讨论延伸到哲学领域,并迅速席卷了中国知识界。在经历了一段迷茫、痛苦、困惑之后,一直以化民成俗和治国安邦为己任的中国人文知识分子,开始慢慢审视自身,审视社会,恢复活力,发出声音。人们发现,现代人人文素养的匮乏是问题的关键,因为人文气质可以在较大程度上影响人的想像空间和创造力,赋予生命以意义和厚度,提升生命的品位与志趣,从而促进人整体素质的跃升。而人文素养的扁薄化,使得对于生命智慧和终极关怀的追求,失去了内在的支撑力和深层次的动力,人们已找不到回到自己精神家园的路了。

人文知识分子强调人有人的活法,有着那些与其他物种不同、人所特有的东西,即人文要素。所谓人文精神,正是对这些人文要素的尊重、体现和完善。它体现了整个人类文化的内在灵魂,以追求真、善、美等崇高的价值理想为核心,以人自身的全面发展和社会和谐进步为终极目的,把对人的关怀和尊重视为人的所有活动的基本出发点。对于人文精神的倡导,将彰显公正和德行,促进个人及社会的自我完善。

二、当前教育人文品质的弱化

从中国试图励精图治建设新中国开始,长期以来人才的断代造成了教育思想的急功近利,由此诞生了至今备受诟病的应试教育。此种把学生当作机器而施行的教育,对人才进行了批量化生产,从而导致越来越多的“有用的机器”,足见传统教育之流弊。应试教育最严重的后果之一,就是将以育人为目的的基础教育沦为一种高度工具化、技术化的训练。在这个过程中,人的价值、情感、地位可怕地消失了。在教育向“科学”进军的过程中,“人”失落了。

^① 见王晓明等:《旷野上的废墟——文学和人文精神的危机》,《上海文学》1993年第6期。

说到底，教育就是为了培育完整的、全面发展的“全人”的，是要使人愈加文明的。而在崇尚功利、崇尚科学的应试教育的挤压下，留下的是人文教育的空白，是教育的人文品质的弱化。

我们的青少年一代本是祖国的花朵，民族未来的希望，但是在当下社会，为了让孩子将来可以多赚钱以满足物质欲求，我们正在残酷地剥夺孩子的童年。他们将来不一定能得到的金钱和幸福，将他们美好的花样年华消耗在周末各种才艺班的奔波中，消耗在各种技能的学习和习题的演练中。更为严重的是，我们还看到浙江金华学生徐力弑母、清华大学学生刘海洋“伤熊”、云南学生马加爵残杀同学……这一桩桩、一件件怵目惊心的事说明，我们的教育由于价值取向的偏差，培养出了一批拥有丰富知识但缺乏人性的单面人！

看来，对人本身、对人类社会的理解与把握，对真、善、美的品位与体认，对信仰、价值、生命意义的执著与承诺，并非我们长期崇尚的科学的、理性的知识所能担当的，这些恰恰是人文科学的领地，是人文教育所能提供的。

人文教育，担负着文化传承与心灵塑造的重任，是学生素质教育的基础。然而，当前教育体系中人文教育的低迷却是不争的事实。原因在于：

（一）教育实然目的中的人文空白

教育的应然目的是以人的全面发展为出发点和归宿，但是传统的应试教育因缺乏这种以人为本的理念，导致了教育过程中科学教育和人文教育的非均衡发展。如前所述，科学技术迅速发展，带来了物质的繁荣，提高了人们的生活水平，同时，世界各国以科技为核心的综合国力的竞争日益激烈，导致科学教育备受重视而人文教育却相对冷清。其结果是，在现代技术文明社会中，教育成了实利的侍女，未能很好地将人类优秀的文化成果，内化为学生高尚的人格、修养和气质，未能实现将品位、良知、信仰作为教育的实际追求。

人文教育的弱化，必然造成人心灵的干枯，必然使人无法认识自我从而寻觅人生的意义，甚至连自己的生命都可以轻言放弃，对他人更是冷漠淡然。当前高校学生自杀现象频现就说明了这一问题。前两年在京某高校一英文系女生跳楼自杀身亡，然而，比这更令人痛心的则是她周围人的冷漠。遗书放在宿舍多日，不良情绪状态已有反映多日，身边同学、教师却从无关注！昆明某高校一女生受到同学围殴5个小时，并被胁迫脱衣拍下裸照，心态扭曲、道德失范到如此程度，暴力实在令人发指！这种非人化和反人性的蔓延，有力地证明了传统教育中人文素养缺失之危害。

教育应以感召和提升人的精神为旨归，引导人去过幸福生活。教育的终极关怀就是对人的最大的尊重。教育的底蕴是一种自觉的人文世界观的渗透，这种渗透使受过教育的人呈现出一幅丰满人性的图景。教育的根本目的，就是人的自我实现，是丰满人性的形成，所以创造条件，使每个人获得尽可能大的发展，尽可能地释放每个人的潜能，这才是教育所应努力奋斗的方向。教育活动的目标，不是一张张的成绩单，不是一堆堆分数，不是高一级学校的录取通知书，而是活生生的人，是人才，是充满智慧与灵性、能够在未来社会中立住脚跟、开创事业的人才。教育的精神力量最终体现在人文素养的底蕴中。对于人的可持续发展来说，对人类的热爱、博大的同情心、平等的意识、宽容的心胸、健康的心态、良好的自我管理能力以及足够的合作意识等人文素养的培养，要比数理能力的培养更基础、更重要。

（二）课程人文气息的遮蔽

从我国学校的课程安排来看，基础教育存在着明显的重理轻文的倾向。课程的设置不仅侧重理论、侧重书本，而且侧重少数几门“主课”。这些主课不仅占据了大量的课时，而且也占据了学生的大部分课余时间。而诸如历史、地理之类的人文课程，均被视为“副科”。这些课程，不仅内容丰富、生动有趣，而且还包含有大量动手的作业，但这些课程中的多数内容，却都因为缺乏足够的时间而不能讲授。这种学科之间鲜明的歧视，构成了学科的等级化，其结果，必然导致学生的精力集中导向少数学科，构成知识结构、能力素养的整体缺陷。

国际教育进展评估组织曾对世界 21 个国家的基础教育进行调查，其结果是，中国学生的计算能力是世界上最强的，但是创造力在所有参加调查的国家中却排名倒数第五。此项调查还显示，中国的中学生在学校用来做数学题的时间是每周 307 分钟，而其他国家学生学数学的时间仅为 217 分钟。同时，中国学生回家后每周还要在数学上花 4 个小时，而其他国家孩子在家学数学的时间每周不到 1 小时。仅以美国中学为例，即使在数学资优班，课后的数学作业也很少，而阅读和写作方面的作业量却相当大，学生们必须在课后查阅大量的书籍和资料，并要不断地写出作文乃至论文。毫无疑问，我国学生所谓“最强的”计算能力，实际上是以透支其他方面的发展为代价的。

不仅如此，我们的课程教学多偏重理论，长期忽视学生的情感体验和实践体验。苏联著名教育家苏霍姆林斯基曾经严厉地指出：“从学生的学校生活开始，我们就在他们面前关闭了通向大自然迷人世界的大门，他们不能倾听小溪