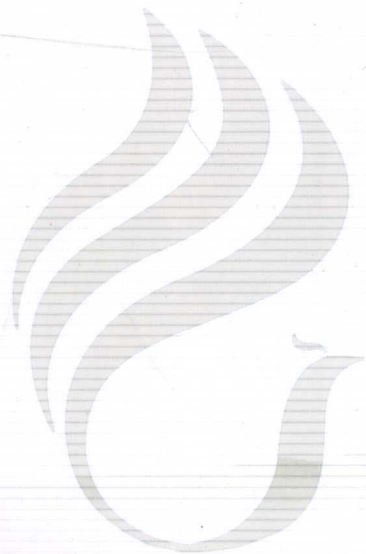

女性素质教育系列丛书

女校人文素质教育的目标与实现

● 朱宪玲 张洁清 柳倩华 著

图书馆

华中师范大学出版社

NXSZJY

● 女性素质教育系列丛书

G776
27

女校人文素质教育的目标与实现

朱宪玲 张洁清 柳倩华 著

华中师范大学出版社

2010年·武汉

新出图证(鄂)字 10 号

图书在版编目(CIP)数据

女校人文素质教育的目标与实现/朱宪玲,张洁清,柳倩华著. —武汉:华中师范大学出版社,2010.6

(女性素质教育系列丛书)

ISBN 978-7-5622-4302-1

I. ①女… II. ①朱… ②张… ③柳 III. ①女子大学—人文科学—素质教育—研究 IV. ①G776

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2010)第 089892 号

女校人文素质教育的目标与实现

© 朱宪玲 张洁清 柳倩华 著

责任编辑:王敬敏 谢 琴

责任校对:方汉交

封面设计:罗明波

编辑室:高校教材编辑室

电话:027-67867364

出版发行:华中师范大学出版社

社址:湖北省武汉市珞喻路 152 号

电话:027-67863040(发行部) 027-67861321(邮购)

传真:027-67863291

网址:<http://www.ccupress.com>

电子信箱:hscbs@public.wh.hb.cn

经销:新华书店湖北发行所

印刷:武汉中远印务有限公司

督印:章光琼

字数:200 千字

开本:787mm×1092mm 1/16

印张:10.25

版次:2010 年 6 月第 1 版

印次:2010 年 6 月第 1 次印刷

印数:1—1000

定价:23.00 元

欢迎上网查询、购书

敬告读者:欢迎举报盗版,请打举报电话 027-67861321

《女性素质教育系列丛书》

编委会

主 任：姚钦英 吴宏岳 周茂东

副主任：宋 岩 贾孟喜

编 委：（以姓氏笔画为序）

王凤基	王世豪	朱宪玲	孙元化
李晓燕	吴 春	吴宏岳	何树莲
宋 岩	张洁清	陈开梅	周天枢
周茂东	柳倩华	姚钦英	贾孟喜
席春玲	崔红丽	傅海莲	

前言

女性教育是提高人口素质的根本途径之一，女性高等教育是我国高等教育的一个组成部分，女校与男女混校的不同在于教育对象的单性别——女性，注重其性别教育；女大学生的生理性别特征、社会性别特征、身心发展规律构成了女子高等教育特殊性的基础。创办女校的主旨是为女性提供更多受教育的机会，发挥女性的性别优势，挖掘女性的潜能，提高她们的综合素质、经济地位以及社会地位。

1984年以来，我国高等教育体制进行了进一步的改革，全国各地纷纷办起了女子高等院校。到2008年底，我国独立设置的女子院校、高等院校中的女子学院以及各省市妇女干部学校办的女子大专班约有40多所，然而，对女子高等院校人文素质教育的研究水平还远不及女子学院的发展速度，所以；研究女校如何实施素质教育迫在眉睫。

关于人文素质和人文素质教育的研究从20世纪90年代以来一直是教育界的热门话题。尤其随着本科院校对实施大学生人文素质教育研究的深入，研究者也开始关注高职院校的人文素质教育，并取得了一系列有价值的研究成果，但是对具有特色的女校人文素质教育的研究还不多见。本书从女校教育的特点和女校人文素质的现状入手，通过大量的调查和比较深入的研究，确定了女校人文素质教育的目标，重点探索了实现女校人文素质教育目标的途径，以期为提高女校人文素质教育的能力和提升女校学生的人文素质作出应有的努力和贡献。

本书是多位教师共同努力的结果，从编著提纲的预设、拟定到具体内容的写作、修改，每一个环节、每一个程序都体现着集体思考、集体公关、集体获益的成果和精神。本书的完稿，得益于天时、地利和人和。

本书的具体内容是由多年从事女校教育的三位老师撰写。全书共分五章，分工如下：朱宪玲完成了第一章、第二章、第三章、第四章的内容以及第五章中第一、第二部分的内容；张洁清完成了第五章中第三部分的全部内容；柳倩华完成了第五章中第四、五部分的全部内容。

在这里，特别感谢广东女子职业技术学院的出版资助，使本书得以面世；并感谢书中参考、引用的所有文献的作者，正是这些同仁的思想启发和引导，才使得本书对相关思想的表达更为充实和更加具有说服力。

由于能力所限，本书还有许多不尽如人意的地方，敬请广大读者批评指正。希望本书能够作为引玉之砖，激发理论界对女校人文素质教育进行更深层次的思考和讨论。

朱宪玲

2010年2月25日

目 录

前言	(1)
第一章 导论	(1)
一、人文素质教育与人的全面发展	(1)
二、人文素质教育与人文精神	(4)
三、人文素质教育与科学素质教育	(10)
四、人文素质教育与女校教育	(12)
第二章 女校人文素质教育的理论探究	(15)
一、人文素质	(15)
二、人文素质教育	(20)
三、人文素质教育与女大学生成才	(26)
第三章 女校人文素质教育的现状及原因分析	(36)
一、女校人文素质教育的现状	(36)
二、女校人文素质教育失落的原因探析	(47)
第四章 女校人文素质教育的特点与目标	(58)
一、女校人才培养模式的特征	(58)
二、女校人文素质教育的特点	(61)
三、女校人文素质教育的目标	(62)

第五章 女校人文素质教育目标的实现	(67)
一、转变女校人文素质教育的观念	(67)
二、构建女校人文素质教育的教学体系	(81)
三、提高女校教师的人文教育能力	(104)
四、创建具有女校特色的校园文化	(126)
五、改善有利于女校发展的社会文化环境	(146)
主要参考文献	(154)

第一章 导 论

一、人文素质教育与人的全面发展

“人的全面发展”，是人类从古至今的共同愿望和持久的追求，它是人类整个教育事业追求的最高目标，因此，它也是人们探索教育问题最基本的思想渊源。我们对人文素质教育进行理论探讨，必然要涉及马克思主义关于人的全面发展的学说。人文素质教育与马克思的全面发展思想是一脉相承的，是全面发展学说的具体化。

（一）马克思主义关于人的全面发展的内涵

马克思在《德意志意识形态》一书中提出了“个人的全面发展”的概念。所谓人的全面发展是“人以一种全面的方式，也就是说作为一个完整的人占有自己的全面本质”。它包括人的需要的满足、能力的提高、社会关系的丰富、自由个性的发挥、主体性的充分发展等丰富的内容。人的全面、自由、和谐的发展是马克思主义关于人的全面发展的基本含义。具体表现为以下几个方面：

一是人的身心的全面发展。马克思曾经指出：“劳动首先是人和自然之间的过程，是人以自身的活动来引起、调解和控制人和自然之间的物质变换的过程。”但在社会生产力发展水平还很低和生产资料私有制的社会条件下，劳动是一种沉重的负担，人被限制在狭小的劳动岗位上，劳动还不能使人的身心得到充分的发展。在生产实行科学化和社会化以后，特别是在消灭私有制，消除旧式分工以后，劳动将成为人的身心充分发展的手段。同样，人的其他活动也会成为人的身心发展的手段。而教育则可以通过智育、德育、体育、劳动教育和美育等不同渠道来促使个体身心素质的和谐和全面发展，并塑造出真善美相统一的理想个性。

二是人的活动能力的多方面发展。它是由人的身体与精神相统一的结构所产生的活动能力，是人的身体和精神的全面发展在人的活动能力上的具体表现，因而人的活动能力的多方面发展能够明确而具体地表现出人的全面发展的程度。一百多年来的社会发展和社会实践告诉我们，生产分工和社会分工越来越细，行业种类越来越多，每个人的素质条件良莠不齐，千差万别。因此，在现阶段要想使社会全体成员都能“在任何部门内发展”，“通晓整个生产系统”，“会做一切工作”是很困难的，

我们只能争取实现每个人活动能力的尽可能多方面发展，这也是社会主义阶段人的全面发展的特点。

三是个体和社会的协调统一和全面发展。这是在更广阔的社会背景中具体地历史地把握人的全面发展。人不是抽象、孤立的个体，而是在社会中存在的个体，社会在人的劳动过程中创造并不断发展着，这是人的本质的外在表现，是人类发展水平的客观标志；同时，特定的社会条件作为每一个时代的人们存在的基础和前提，既促进个体的发展，又制约着个体的发展，因此，人的发展和社会的发展不仅是同步的，而且是同一个问题的两个不同侧面。脱离社会来讨论人的全面发展，只能是一种理论研究中的抽象。人的身心的全面发展既要以社会的全面发展和高度完善作为条件，又要以进一步推动和促进社会的全面发展为目的。学校教育要想培养出全面发展的人才，不仅学校本身必须高度发展和完善，而且整个社会尤其是社会中的教育系统也必须高度发展和完善。

在全面发展这一丰富的内涵中，还包含了全面发展的人和全面发展的教育两个不同的概念。而其中，全面发展的人必须通过全面发展的教育来培养和造就。对于这二者的关系，马克思曾有过框架式的论述：“从工厂制度中萌发了未来教育的幼芽，未来教育对所有已满一定年龄的儿童来说，就是生产劳动同智育和体育相结合，它不仅是提高社会生产的一种方法，而且是造就全面发展的人的唯一方法。”通过这种教育，实现“把不同社会职能当做互相交替的活动方式的全面发展的个人，来代替只是承担一种社会局部职能的局部个人”的社会理想。

（二）人的全面发展学说与素质教育

素质教育是马克思主义培养全面发展的人的历史长河中的一个阶段，提高民族素质的基础在于对新一代实施素质教育，素质教育面对着先天遗传素质在后天环境中影响发展和变异的人。遗传素质为人的发展提供了广阔的可能性，据保守估计，人的大脑可储存一千万亿比特的信息量（相当于全世界图书馆的信息量），而人类只开发了一小部分，素质教育就是要唤醒人沉睡的素质，挖掘其潜能，使人的能力得到全面发展。人是社会中的人，人的发展是个体不断社会化的过程。社会的政治、经济、生产不断发生变化，要求人的素质适应其变化而不断发展。人的素质的不断提高，也同样促进着社会的政治、经济、生产的不断发展。素质教育面对人与社会不断发展变化的交互关系，也应伴随着人与社会的发展变化而变化。

由于素质教育是社会延续和发展的需要，因此，提高人的素质就成为推动社会发展的必需。人力是社会建设的重要资源，只有通过素质教育优化育人环境，提高一代又一代人的素质，才能促进人向优化方向变异，提高优生率；只有通过素质教育，才能开发人的先天素质，促进人的发展，提高人的整体素质，从而为人的全面

发展提供良好的基础。

素质教育通过提高人的素质来推动物质文明建设的发展。具体体现在两个方面：一是劳动力的再生产。人类的生育是劳动力的生产，人类生育具有自然遗传素质的人，就有成为劳动力的可能性；自然的人只有经过素质教育，也就是进行劳动力的再生产后才能成为社会现实的劳动力。二是文化科学的再生产。人类的发明、发现、科学、学说的创立，得益于人类生产并积累下来的文化科学，它是一种潜在的生产力。文化科学必须经过素质教育的内化，也就是进行文化科学的再生产，才能通过劳动着的人外化为现实的生产力，从而创造物质文明和物质基础，人也才能有更充裕的时间、条件发展各种能力。

素质教育是以马克思主义关于人的全面发展的学说为理论依据，其目标是通过素质教育，逐渐实现人的全面的、充分的、自由的发展。

（三）人的全面发展与人文素质教育的内在联系

1. 全面发展的人的要素与人文素质教育的要素是一致的

根据马克思主义经典著作的有关论述，并吸取思想史上和当今学术界的研究成果，我们认为，人文素质是与科学素质相对应的人的基本素质，它主要包括人文知识及方法、人文精神、人文行为三个方面。即建立在对人文知识的拥有和运用的水平上，在其内化基础上形成的对人的生命意义和价值的关怀与追求人生美好境界的积极情感以及内在的相对稳定的气质、修养和行为方式。人文知识及方法是人文素质的基础，人文精神是人文素质的核心，人文行为是人文素质的外化。人文素质教育就是传授人文知识并促进其内化为人文素质的教育活动。人文素质是人文素质教育的落脚点，提高学生的人文素质是人文素质教育的永恒目标。人文素质教育以追求真善美等崇高的价值理想为核心，以人的全面自由发展为终极目标。

2. 全面发展的人的特征和人文素质教育的特征是相通的

全面发展的人应当具有下列特征：发展动力具有内在性，发展内容具有全面性，发展对象具有全体性，发展主体具有主动性等。人文素质教育具有下列特征：人文素质是受教育者做人、成才的基础，是作为一个全面发展的人所应当具有的基本素质；人文素质教育的任务是培养完整的人，应致力于开发人脑的全部为主要落脚点。人文素质教育实际上是一种人性教育，它以对个体的心性完善为最高目标，体现的主要是以个人全面发展需要为标准的教育价值观。由此可见，全面发展的人的特征和人文素质教育的特征基本上是一致的。

3. 人的全面发展与人文素质教育是相辅相成的

人的全面发展是人类自我实现的最高境界，全面发展的人必须具有较高的人文素质，提高人文素质是人文素质教育的目的和任务。同样，实施人文素质教育是实

现人的全面发展的重要途径和有效手段。因此，人的全面发展与人文素质教育是辩证统一的关系，两者相辅相成。

二、人文素质教育与人文精神

人文素质是人文精神的基础，人文精神是人文素质的灵魂。人文素质的提升，人文精神的培养关乎每一个人，是每个人必须躬身实践的行为，它们具有不可替代性、不可转让性、不可停歇性的特点。

（一）追问人文素质教育源于人文精神的缺失

人文素质和人文精神之所以备受人们关注，与当今人文素质教育薄弱、人文素质低下、人文精神失落有着直接的关系。人类社会的现代化基于对人类的关怀，却又导致了人类人文精神的失落。

科学技术的迅速发展及其广泛应用，凸显了机器、工具在生产中的巨大功能，这不仅导致了科学主义的盛行，而且导致了技术决定论的出现。与此同时，机器生产的复杂化、自动化和组织化反过来又突出了工具系统的因果性、规范性、客观性和自主性，技术自主论又应运而生，并产生了较大的影响。科学主义、理性主义、技术主义等思潮此起彼伏，遥相呼应，所有这些理论都把科学与技术的社会作用极端化，这在很大程度上遮蔽了人的地位和作用，人似乎只是机器系统的附属物。长此以往，导致了人对生产工具的盲目崇拜，出现了目的与手段的倒置。这样，在现代科技社会中，人始终处于一种被压抑、被奴役、被异化的状态。弗洛姆指出，在现代社会里，“人创造了种种新的、更好的方法征服自然，但却陷于这些方法的罗网之中，并最终失去了赋予这些方法以意义的自己。人征服了自然，却成为自己所创造的机器的奴隶”^①。

科技的迅猛发展在给人类带来巨大福音的同时，也引发了人类空前的生存、生态危机，并破坏着人类赖以生存的自然界，这不仅在一定程度上造成了对人、人性的否定，而且直接威胁着人类的前途和命运。对此，罗马俱乐部在其著名报告《增长的极限》中就警告人类：“人在自然界中的活动具有不可逆转的毁灭性”，“人类当前和未来已经面临着不可挽回的困境”。主导人类生死存亡的主题，已不是人与人之间的课题，而是人与自然之间的矛盾。现在已有越来越多的人认识到地球正处在危机中，人类要想持续生存下去，必须保护好地球。由于科学技术的迅猛发展和严重失控，人类生存的可靠性受到动摇，未来状况的不确定性增加，危及人类正常延续

^① E·弗洛姆：《为自己的人》，上海三联书店，1988年，第189页。

的技术因素不断增加。环境污染、生态危机、网络病毒、核军备竞赛等都表明,技术毁灭人类生存条件的能力越来越强。特别是现代高科技技术反而把人变得更像技术,把技术变得更像人,人就是技术或技术就是人之间的纠缠使得技术的本质与人的本质之间产生混淆甚至颠倒,这其实也是从安全到价值的危机。技术的无限度发展不禁迫使人们追问:科学技术能确保人的幸福吗?能增加人的自由与快乐吗?能使人更加崇高吗?

市场经济的浪潮在实现资源合理配置、促进效率提高的同时,也带来了物欲膨胀、拜金主义、享乐主义、消费主义和极端个人主义的盛行,出现了人的物化或异化:越来越多的人成了经济的动物、金钱的奴隶和资源的耗费器,人完全沦落为物和商品。人的某些权利、价值和尊严逐渐被轻视和淡漠。人们沉醉在对物质的享受特别是对金钱的追逐中,渐渐丧失了对人所特有的精神追求的关注,甚至失去了人本应有的尊严和主体地位。对此,马克思曾在一百多年前就已经作过精辟的分析论述:“在我们这个时代,每一种事物好像都包含有自己的反面。我们看到,机器具有减少人类劳动和使劳动更有成效的神奇力量,然而却引起了饥饿和过度的疲劳……技术的胜利,似乎是以道德的败坏为代价换来的。随着人类愈益控制自然,个人似乎愈益成为别人的或自身的卑劣行为的奴隶。甚至科学的纯洁光辉仿佛也只能在愚昧无知的黑暗背景上闪耀。我们的一切发现和进步,似乎结果是使物质力量具有理智生命,而人的生命则化为愚钝的物质力量。现代工业、科学与现代贫穷、衰颓之间的这种对抗,是显而易见的、不可避免的和毋庸争辩的事实。”工业化对人性无休止的剥夺和戕害促使了人文精神的觉醒。从意志哲学、生命哲学、超人哲学、精神分析学说等非理性学派那里,我们看到了批判理性重塑人性的曙光,存在主义学者在剖析、批判技术的同时,为人性的再次到场铺设了道路。西方科学哲学从20世纪50年代起,便逐步打破逻辑实证主义一统天下的研究传统,使科学研究的范式得以“软化”,为批判科学主义奠定了基础。对理性僭越人性的批判,对发源于二元论和个人主义的现代精神的解构与重组,在后现代主义思潮那里达到了高潮。这一思潮曾被后现代主义的代表、美国“后现代世界中心”的主任格里芬概括为:后现代性是向一种真正的精神回归,其吸收了前现代精神的某些成分,不过不是向前现代精神的简单回归。它将改变现代性的个人主义和国家主义,不再让人类隶属于机器,不再让社会的、道德的、审美的、生态的考虑服从于经济利益,它将超越于现代的两种经济制度之上。所有这一切,昭示着人文精神的自我觉醒,人文精神备受关注正是在这样的大背景下提出来的。倡导人文精神,提倡人文关怀,目的就是要矫正科技的片面发展和“自主”膨胀,限制科技发展对社会和人类所带来的消极影响,使人们摆脱对物欲的痴迷和沉醉,重塑人的尊严和主体地位。所以,现代的人文主

义在很大程度上是作为科学主义、技术主义、金钱拜物教的对立面而出现的。相对于科学主义，它强调的是关注人的生命、价值和意义，是一种人本主义；相对于技术主义、工具理性或技术理性，它强调的是价值理性或目的理性；相对于实用主义，它强调的是注重人的精神追求的理想主义或浪漫主义。应当说，科技与人文的冲突、手段与目的矛盾、实用与理想的对立，是当代人感叹“人文精神迷失”、寻觅“人文关怀”的时代背景和现实基础。事实上，科学、工具、实用也好，人文、目的、理想也好，它们都是人类生存和发展不可缺少的两个价值向度，即所谓的“车之两轮”、“鸟之两翼”。科技素质关心的是“是什么”、“怎么做”，表现的是人的求真务实和遵守规则的需求、能力、精神、作风和方法，重点是如何去做事；人文素质关心的是“应该是什么”、“应该怎么做”，表现的是人的趋善达美的需求、能力、精神、作风和方法，重点是如何去做人。前者提供的是“器”，体现的是人的“知”品，后者提供的是“道”，体现的是人的“人”品。无论是人类还是个体，都要既做事又做人。因此，人要生存发展既离不开器，也离不开道，既要有知，又要有德。不过相对而言，作为道，人文素质在整个人的素质中起着方向性的作用。由此可见，人的科技素质是很重要的，但其人文素质更重要。

（二）人文素质与人文精神的辩证关系

素质是人先天遗传的禀赋与后天环境对其影响、教育综合而形成的人的相对稳定的基本品质结构。其中，人文素质是人的素质结构中重要的组成部分。它主要是相对于人的生理素质、科技素质和心理素质而言的一种基本素质，既指对广义的人文科学所创造的人类精神财富的认知与运用程度，也指对主体生命层面的深切关怀，以及对人的创造性、自由性、个性与人格、尊严与价值的张扬、倡导与关怀的相对稳定的气质、修养和行为方式。

人文素质一般包括人文科学知识、人文科学思想、人文科学方法和人文科学精神。人文精神是人文思想、人文方法产生的世界观、价值观基础，是最基本、最重要的人文思想和人文方法。人文精神是人类文化和人类文明的真谛所在，从根本上说，民族精神、时代精神是人文精神的具体表现。实践人文精神，是人文素质的最高体现。

人文精神和人文教育在当今社会变得越来越重要。人文精神是一种“意义领域”，是指人类对自身完美性的一种追求，它在不同时代有着不同的关注，主要是对这个时代人类在完美性方面缺失的关注，是对理想人生、理想人格和社会理想的缺失等方面的关注。人文精神是以人文学科和人文文化为主要基础的人类文化精神。一般来说，不同的文化活动体现着不同的文化精神。比如，科学活动主要体现科学精神，艺术活动主要体现艺术精神，道德活动主要体现道德精神，体育活动主要体

现体育精神等。人文精神就是指以人文学科和人文文化为核心的人类文化所创造的价值和理想,是指向人的主体生命层面的终极关怀,其本质是一种珍视人的自由而全面发展的精神,是人类文化所体现的最根本的精神,是人类文化生活的内在灵魂。从哲学的层面上讲,人文精神就是“人是目的”这一绝对意志的自我意识,它显扬的是人之为人的终极意义和价值,体现着人对于真、善、美等理想境界的永恒追求和对于自身命运的终极关怀。这是一种形而上的道德律令和先验信仰,它“通过建构一个精神的世界、理想的境界、超越的世界等方式”来表现和实现,并“以此来观照、批判、推动现实世界中人的思想和行为,维系并提升人们的生存意志和生存目标”。正是这种绝对意义上的人文精神的存在,才不能把人视作“东西”和只当作他人的工具,更不能使人成为本应服务于人的产物——技术的工具。

人文精神不仅集中体现在人文学科和人文文化中,而且广泛存在并体现于人类的一切文化活动和精神成果中。人文精神就是人类文化的基本精神、基本理念和基本价值取向。对人自身来说,人文精神就是一种立场、一种态度、一种意识,更是一种价值诉求、一种终极关怀。它使人懂得人的尊严,因而努力做到自立、自强、自主、自信;更使人懂得人与人之间关系的平等和对他人的尊重,努力做到公正、公平、诚信、友善,做到“己所不欲,勿施于人”。具体地说,就是在处理人与自然、人与社会、人与文化的关系时,人是最基本的出发点,也是最后的归宿,突出人是主体的原则;在认识和实践活动中,以人各种需要的满足为最终诉求,强调人是目的的原则;在人与物的比较中,突出人高于物、贵于物的特殊地位,强调精神重于物质、人的价值重于物的价值,生命价值优先的人本主义原则和人道主义原则;在人与人的关系中,强调相互尊重对方的人格尊严,突出人人平等的原则;在个人与集体、民族与人类、“小我”与“大我”的关系中,在肯定两者根本利益一致、彼此辩证统一的前提下,强调个人服从集体、民族服从人类、“小我”服从“大我”,倡导人们树立大局意识、人类意识和生态意识;在发达国家与发展中国家、当代人与子孙后代的关系中,主张彼此平等、相互尊重、共同富裕、共同发展,倡导人们树立人权意识、责任意识和可持续发展意识,强调代际平权、代际平等的原则。总之,人文精神的实质就是对人的关注,对人的生命的珍视,对人的精神世界的孜孜追求,对人的长远发展的终极关怀。

人文素质与人文精神是相互联系、相互依赖的,两者相互渗透、正向相关、互动发展。一方面,人文素质的养成离不开人文精神的指导。人文精神作为人文素质的内在灵魂,始终是养成人文素质的内驱力和方向盘,人文精神的水平反映并标志着人文素质的高低和发展空间。另一方面,人文精神的培养也离不开人文素质的奠基。人文素质作为人文精神的物质基础,始终是人文精神赖以发生、形成和发展的

必备土壤、必要条件和基本载体。人文素质的养成，人文精神的培养，既有赖于学校教育，也有赖于家庭教育、社会教育和职业教育，更依赖于人文素质教育。在人文素质教育中，人文素质的养成是基础，人文精神的培养是关键。由于学校教育具有长期性、集中性和综合性等特点，因此是开展人文素质教育的关键期和主渠道；由于家庭教育具有耳濡目染、情理交融、伴随终身等特点，因此是人文素质教育得天独厚的天然课堂、理想阵地；由于职业教育具有专业性、技能性、角色性等特点，社会教育具有发散性、广泛性、随机性等特点，它们也是人文素质教育不可忽视的重要阵地和广泛领域。人文素质教育虽然不同于上述几种形式的教育，但一直都是教育的重要组成部分。没有人文素质教育的学校教育、职业教育、家庭教育或社会教育，只能培养出科学怪物、智能强盗、劳动机器、社会寄生虫，而无法培养出完整意义上的人；没有学校教育、职业教育、家庭教育或社会教育的人文素质教育，同样无法塑造出社会发展所需要的“四有”新人和全面发展的人。在人们普遍重视学校教育、职业教育、家庭教育和社会教育的今天，强调人文素质教育的重要性是十分必要的。

（三）人文素质教育与人文精神的形成

人文素质教育的实质不是知识性、技术性、实用性的，虽然它与这些方面有关，但其实质是精神性、智慧性的。它试图解决的不是“头脑”问题，而是“心灵”问题。一位没有科学精神自觉意识的人，并不表明他掌握的科学知识、科学技术对他个人和社会毫无用处，而一位没有人文精神自觉意识的人，即便他满腹经纶也只是个知识的储存器，人文知识性的东西只有在人文精神的层次上，才能复活其价值，达不到精神层次上的“人文素质教育”就不是真正意义上的人文素质教育。人文精神的培养具有如下特性：

1. 人文精神的不可替代性

人文精神的获得就其实质而言是他人不可代替的，而必须自己作为主体独自完成。相比之下，在科学领域，只有少数杰出的科学家才能发现和理解宇宙的奥秘，普通人可以不必理解其内容而享受其成果。也就是说，他人可以代替我们去想、去做我们永远无法理解和办到的事情。不懂科学的奥秘并不等于不能掌握和使用相应的技术，况且，许多物质性、技术性的东西还可以通过交换而直接拥有。科学、技术、经济领域的许多事情可以由一部分人代替另一部分人去完成。而唯独人文精神是所有人、每代人、每个人“分内”的事，不可能靠少数几位人文精英的辉煌成就来代替人民群众的人文精神。思想家可以引导我们的思想，却代替不了我们的思想。思想的财富只能通过思想的方式去继承和受用，对此，著名学者杜维明先生曾指出：“文化能力一定要通过体验，没有别的路可走，正如学钢琴要去学要去弹一样。如果

没有实践，没有在日常生活中让它展现出来，这种文化能力是不能被掌握的。”^①也就是说，人文精神具有社会性、大众性、广泛性和普及性的特点。人文精神的建构需要每个人亲自介入才能完成，它是每个人分内的事。人文素质教育在本质上是“普及教育”、“义务教育”，这也是人文精神进步比物质文明进步更为艰难的原因所在。

2. 人文精神财富具有不可转让性

人文精神的不可替代性同时表明，人文精神财富是不可转让的。物质财富一经转让给他人，他人就有法律权利直接支配和享受这些财富，而精神财富却不能这样轻易地“继承”。精神财富的继承是在价值认同的过程中，在不断自觉地学习、不断理解、不断认知、不断发扬精神的劳动过程中完成的。没有这样一个过程，就不可能“支配、享用”这笔精神财富。换句话说，物质财富的继承靠的是一种法律资格，而精神财富的继承则靠的是一种“能力、价值资格”。思想不是自然遗传下来的，在精神领域不存在“父是英雄儿好汉”的定律。相反，却经常出现“墙内开花墙外香”的情形。精神财富的不可转让性，意味着人文精神很容易在时间上丢失、在空间上阻隔。因此，人文精神的弘扬，需要向人们凸显人文精神的价值魅力，激发人们产生高度的自觉性和责任感，形成人文风气、人文氛围、人文风俗以及人文传统。

3. 人文精神培养的不可停歇性

人文精神的不可替代性、不可转让性，逻辑地表明了人文素质教育的不可停歇性。科学技术的发展过程是一个必然的、逻辑的进步上升过程，虽然在具体的历史过程中也有停顿和曲折，但停止并不意味着倒退。然而，人文进步却并不存在必然的历史递进性。停歇即停止人文养育、无视人文积累，这必将导致人文精神的倒退、放弃和堕落。在人文领域，经验的力量远比逻辑的力量强大。改革开放以来，科学技术的发展很快得到恢复，而人文的进步则举步维艰，甚至出现了某些倒退。人文养育不仅在于不停地进行理论教育，更在于不停地进行经验解释和给予良好经验的唤醒。科学教育的问题主要是“头脑”的认知问题，而人文素质教育的问题主要是“心灵”的体认问题，体认自然是不可停歇的。人文精神的提高并不一定会随着时代的进步而进步，随着年龄的增长而增长。我们不能说现代的人文精神一定比过去更为进步，也不能说成年人一定比少年儿童更有人文精神。人文精神表现在自觉的守护、探索和反思之中。人文素质教育就是一种自觉的精神守护和精神阐释，放弃守护和阐释，人文精神就要堕落。因此，人文素质教育永远不可能“毕其功于一役”，而只能在“永劳”之中求得“暂逸”的喜悦。

^① 杜维明：《面对全球化的儒家人文主义》，载《浙江社会科学》，2003年第4期。