

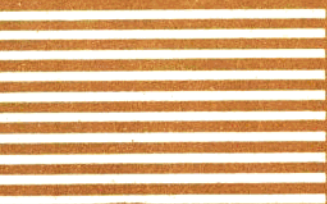
台港及海外中文报刊资料专辑

313 (1) 01 ✓

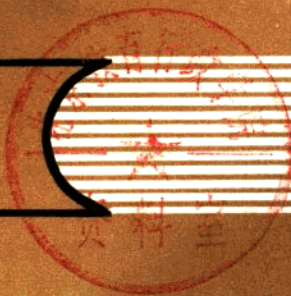
教育史

• 特 辑 •

资料

之二

书目文献出版社

教育史资料之二 (特辑)

——台港及海外中文报刊资料专辑(1987)

北京图书馆文献信息中心编辑

季啸风 李文博主编

扬 东 选编

书目文献出版社出版

(北京市文津街七号)

北京百善印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

787×1092毫米 1/16开本 8印张 204千字

1987年10月北京第1版 1987年10月北京第1次印刷

印数 1—4,000册

ISBN 7-5013-0166-2/G·48

(书号 7201·211) 定价 2.10元

〔内部发行〕

出版说明

由于我国“四化”建设和祖国统一事业的发展,广大科学研究人员,文化、教育工作者以及党、政有关领导机关,需要更多地了解台湾省、港澳地区的现状和学术动态。为此,本中心编辑《台港及海外中文报刊资料专辑》,委托书目文献出版社出版。

本专辑所收的资料,系按专题选编,照原报刊版面影印。对原报刊文章的内容和词句,一般不作改动(如有改动,当予注明),仅于每期编有目次,俾读者开卷即可明了本期所收的文章,以资查阅;必要时附“编后记”,对有关问题作必要的说明。

选材以是否具有学术研究和资料情报价值为标准。对于反对我四项基本原则,对我国内情况进行捏造、歪曲或对我领导人进行人身攻击性的文章,以及渲染淫秽行为的文艺作品,概不收录。但由于社会制度和意识形态不同,有些作者所持的立场、观点、见解不免与我们迥异,甚至对立,或者出现某些带有诬蔑性的词句等等,对此,我们不急于置评,相信读者会予注意,能够鉴别。至于一些文中所言一九四九年以后之“我国”、“中华民国”、“中央”之类的文字,一望可知是指台湾省、国民党中央而言,不再一一注明,敬希读者阅读时注意。

为了统一装订规格,本专辑一律采取竖排版形式装订,对横排版亦按此形式处理,即封面倒装。

本专辑的编印,旨在为研究工作提供参考,限于内部发行。请各订阅单位和个人妥善保管,慎勿丢失。

北京图书馆文献信息服务中心

编者前言

本特辑选编教育史资料十七篇。

《两汉教育制度概述》这篇资料，介绍了两汉的教育行政制度与各类学校教育制度。两汉对教育的贡献，尤其对后世教育发展的深远影响，总括归纳为：“一、承秦之统一政策，厉行思想统一运动，确定以儒家学说为宗；二、改进战国之养士政策，确定选士制度；三、设学校、立博士，整理经籍，树立中国学校制度及学校课程之基础；四、鼓励私人讲学，树立私学之基础。”

《康有为主持下的万木草堂》资料，介绍康有为于1891年（光绪17年）在广州创办讲学所——万木草堂，讲学主要内容为其所著《新伪学经考》与《长兴学记》，宣传托古改制，其学生陈千秋、梁启超等为戊戌政变运动的主要人物。

本辑资料可供教育史研究者、教育科学研究者、师范院校教师 and 各级教育行政干部参考。

目 次

发扬孔子有教无类的精神	詹栋梁	一
孔子学说与中华文化	黄龙人	三
孔孟学说与人文教育	陈立夫	五
孟子为学论	蔡德良	九
荀子的教育思想	林登兰	一二
汉代教育制度概述(上、下)	刘 亮	二一
宋代太学之取士及其组织	朱重圣	三三
南宋时四川“类省试”的分析	林天蔚	五九
明琉球官生入大学事绩考实(上、下)	徐玉虎	六七
陈宏谋对教育的主张	李振英	八四
康有为主持下的万木草堂(待续、续完)	苏云峰	八八
古今中外博士之杂论	杨中美	一一七
抗战期中的西南联合大学物理系	吴大猷	一二一
新儒家教育国际研讨会纪实	李弘祺 黄俊杰	一

發揚孔子有教無類的精神

詹棟樑

孔子爲至聖先師、萬世師表，嘗謂：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。」（述而篇）他這種做法，就是「有教無類」的教育精神，爲後世帶來很大的影響。

一、「有教無類」的教育精神

孔子從事教育工作，有弟子三千人，依現在的情形看來，這是一所規模頗大的學校的學生數。當時能有三千學生，必然是包含了各種年齡、各種職業、各種階層、各種程度的人，孔子都能不分彼此地教他們，這便是「有教無類」。

孔子在兩千多年以前就有這種思想，是極爲進步的思想，如果與西洋國家加以比較的話，便可以了解這確是進步，因爲在第二次世界大戰以前，歐洲的學制還是雙軌制，分爲貴族與平民兩軌。而孔子所主張的「有教無類」，早就打破了貴族與平民的界限。

現代世界的教育潮流，趨向民主的教育，這種民主的教育，也就是不分貧富貴賤，大家在一起接受教育。尤其是「義務教育的實施」與「公立學校的大量增設」，對於民主的教育是最有貢獻了。因爲前者是無分貴賤的強迫教育；後者是由政府辦學校，自然不能對貴賤有所限制。孔子的教育思想是具有民主的教育思想。

「有教無類」也就是提供了均等的教育機會，依照孔子的意見，只要備束脩，就有受教育的權利。從另一個觀點看，也就是有受教育的機會。現代提倡「教育機會均等」，認爲只要聰明才智足以接受各類或各級教育者，政府應該提供相等的教育機會。也就是說，教育就是要提供給社會大眾均等的機會，讓他們把潛能發展出來。

二、教育是一種神聖的工作

教育是一種人教人的工作，這種教人的工作是一種神聖的工作。因爲當一個人懵懂無知時，由於老師的教誨，而成爲一個知書達理的人，假如沒有老師的教誨，一個人就難以充分的發展，因此，老師對於誨人的工作，功不可沒！

孔子對於教育工作，默默地記在心裡的兩句話是：「學而不厭，誨人不倦」（述而篇）。他身體力行，終身秉持着這兩句話的理想，去從事教育工作。孔子並認爲：「富而後教」「既富矣，教之」（子路篇），即當人民富有以後，進一步地就要教育他們。

然而，孔子是最安貧樂道的，他說：「飯疏食，飲水，曲肱而枕之，樂在其中矣。不義而富且貴，於我如浮雲。」（述而篇）他這種生活的樂趣，說明了教育是清苦、清高的工作，富貴如浮雲，但樂在其中。

德國教育家斯普朗格（Edward Spranger 1882—1963）也具有孔子儒家的思想，他認爲：「教師的教育工作是在付出，而不求報償！」因此，教師以教育愛爲教育的原則，去幫助學生發展，所以他有句名言：「教育就是發展的幫助」，使學生各方面都能健全地發展。

把教育視爲一種神聖的工作，盡力而爲，「學不厭，教不倦」，又對「富貴如浮雲，樂在其中」，這種崇高的情懷，自然而然地有着「有教無類」的精神，因爲他把富貴視爲如浮雲，又何必去區分受教者的貧富貴賤呢？又孔子對於不義的富貴感到羞恥，例如魯國的臣子季氏，比周天子屬下的公綏還富有，而冉有（子有）擔任季氏的家臣，還幫他想辦法到處搜括財富，使他更富有，孔子說：「（求）非吾徒也，小子鳴鼓而攻之可也！」（先進篇）這就是君子愛財，取之有道的道理。

「有教無類」就是教育愛的表現，教育愛的對象是由未成熟到成熟發展過程中的學生。也就是說，教育工作本着一種理想，要使學生達到成熟，這種成熟不是生理的，而是精神的。也就是使無知的，成爲有知

的；使沒有價值觀念的，成為有價值觀念；使不完善的，盡量趨於完美。因此，教育愛所愛的不是個別的學生，而是愛一種理想，愛為社會增進福祉的潛能，也就是愛為人類創造價值（註）。「教育愛所愛的不是個別的學生，而是愛一種理想。」所愛的不是個別的學生，就能達到「有教無類」的理想，也就是教師對自己的學生都能一視同仁，予以認真教學（孔子的教不倦）。這就是「有教無類」的精神表現。

「有教無類」，也就是一種社會平等，大家基於平等的地位。教育的對象應該是全體學童，而不是某些特別、個別的學童，如果針對某些特別、個別的學童而施教，那麼就會形成「貴族學校」，以及第二次世界大戰以前，歐洲雙軌制的學校教育又要復活。

三、有教無類即是全民教育

當孔子到衛國去的時候，冉有替他駕車，孔子說：「衛國的人民真多啊！」冉有問：「人民多了，進一步要做什麼？」孔子說：「使他們富足。」冉有又問：「人民富足了，進一步要做什麼？」孔子說：「教育他們。」（子路篇）

以上所引的一段話，就是說明了孔子已具有全民教育的思想。一個國家富足了，當然要教育其全體國民。這種思想對後世也有很大的影響：當一個國家富有了，當然要教育他的人民，以提高其國民的文化水準。所謂「全民教育」(Education for all)，是第二次世界大戰以後，所提出的一個響亮的口號。這種教育就是認同教育無性別、年齡、階級、貧富等限制，所謂「有教無類」是也。

全民教育的意義有二：

1. 全民皆應受教育：即全民有受教育的義務，例如義務教育，在義務年限內的全部兒童或青少年，都有接受義務教育的義務。

2. 全民皆可受教育：即全民都可以受教育，這就是「教育機會均等」，只要有足夠的聰明才智，都可以接受更高的教育。

第二次世界大戰以後，各國興起的「全民教育」的做法，尤其是成人教育的實施，真正做到了全民教育。因為青少年受學校教育，成人受社會教育，如果銜接起來，就成了全民教育。我國社會教育法第一條就

明定：「社會教育……以實施全民教育及終身教育為宗旨。」

四、結語

孔子是至聖先師，其偉大之處，誠如其學生顏淵所讚美的：「仰之彌高，鑽之彌堅，瞻之在前，忽焉在後！夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮。欲罷不能，既竭吾才，如有所立卓爾，雖欲從之，末由也已！」（子罕篇）一位偉大的教師在於樹人，培養一個人有健全的人格。因此孔子以文、行、忠、信四種項目教人（述而篇），使人成為君子、聖人，二者成為教育的偉大目標與理想。

孔子的「有教無類」的教育精神，依現代的眼光看來，具有民主、平等、全民的教育思想的特色，其所帶來最大的影響為儒家精神的發揮，教育理念具有博愛的思想；教育方法採用教育愛的方式；教育對象則是無分貴賤的全民。因此，如果以現代的眼光去看孔子的教育思想，仍是有崇高的價值的！因為許多真理和人生的道理，並不會因時間的久遠而褪色！

孔子開創儒家思想的先河，因此研究文化史的學者，往往將其名字與耶穌、釋迦牟尼二人並列，成為世界啟迪人類思想的三大偉人，許多外國的學者也在研究他。

孔子又與耶穌與釋迦有不同的地方，孔子重視教育，其出發點為人，其最終目標為聖人；耶穌與釋迦重視宗教，其出發點為神，其最終目標為天國。

在今天，我們紀念孔子誕辰，應該發揮孔子的教育精神，以其「有教無類」精神為典範，去實施教育的工作。因為我們的社會正處於轉型期，有許多教育問題發生，例如青少年犯罪問題、失去管教問題、自殺問題……等等。如果老師們都能秉持愛心與關懷去對待學生，採取「有教無類」的教學法，而不把問題學生視為「異類」，則教育問題將減少。「有教無類」的教育精神，仍必須有「學而不厭，誨人不倦」的信念來支持，否則就無法顯出教育的效果，因為樹人的工作並不是立竿見影的，它是長期潛移默化的結果。（作者現任新聞局編審）

孔子學說與中華文化

孔誕徵文社會組第二名：黃龍人

一、前言

五千年中華文化的輝煌，孕育了至善至美中華民族的風標；而民族文化之本固枝繁，源遠流長，迭經洗煉而愈形博大精深。先總統 蔣公在中山樓落成紀念文中，便曾明確地指出：「我中華民族文化，歷五千年而業益光、道益盛，不惟無人能予搖撼摧夷，亦且愈經搖撼摧夷，愈見其剛健煥發，而可大可久。」故中庸亦讚之云：「大哉！聖人之道，洋洋乎！發育萬物，峻極於天。」

中國悠久的歷史文化道統，其精髓所在又都集中於儒家思想。春秋以前，中國數千年的學術思想，實待儒家而發揚；春秋以後，中國數千年學術思想，亦待儒家而開展。因此儒家思想支配了中國人的思想；儒家哲學也教導中國人如何立身處世，形成了完美的倫常道德，並循着「止於至善」的高尚理想去努力，而鑄成一個完美的人生。

二、孔子思想·歷久彌新

孔子是儒家的開創者，他誕生於公元前五五一年。他種博學，又是一位強良恭儉的君子；在政壇上，也是個才識兼備風度高尚的政治家，在野時，他又是一個循循善誘人不倦的良師。因此後人尊稱他是人類中的聖人，數千年來，沒有人能比他的地位崇高，也沒有人能像他那樣留下那麼深遠的影響。

他的思想像一道強烈的光，照耀寰宇；他的學說包羅萬象，至大而極精微，平實而又遠大，淵源嶽峙，歷久彌新，因此史學大家司馬遷便曾推崇他：「天不生仲尼，萬古如長夜。」正是說明孔子的偉大。

真理是永不毀滅，沒有時空的限制，阻礙，孔子的儒家思想所闡揚的正是人類共生共存的真理，自然不會因為時空變遷而失去了適用性；相反地，孔子思想是超越時代，領導時代，其精神可與天地並存，與日月同光，且時間愈久愈見其價值，所以孔子被尊稱為「聖之時者」。

三、中庸正道·影响深遠

先總統 蔣公曾昭示我們：「孔孟學說：廣大而精微，極高明而道中庸，為我國學術思想之主流。」美國現代歷史哲學家杜蘭博士便說過：「中國歷史可以孔子學說影響來撰述……此一古代聖哲的正道，幾乎滲透了全民族……使中國文化之強固，歷經外力入侵而巍然不墜；且使入侵者依其自身影響而作改造……即在今日，猶如往昔，欲療治任何民族因唯智教育以致道德墮落，個人及民族衰弱而產生的混亂，其有效之方，殆無過於使全國青年接受孔子學說的薰陶。」英國史學大家謝思比也說：「光明來自東方，廿一世紀必是中國人的世紀，

乃源於中國儒家文化思想的緣故。」上述論點不但證明孔子所傳承光大的道德文化，倫理精神，不僅是中華文化之主導，其在未來世界道德文化的發展中，也可預見其領導潛力的發覺。

四、儒家思想·道統中心

中國文化道統的中心，在於儒家思想，此點已如上述。下面更就是孔子政治思想，倫理思想及教育思想等對中華文化之影響，作扼要的說明，以彰其德，並光揚中華文化。

一、在政治思想方面：孔子思想的中心是仁民愛物，使「老者安之，朋友信之，少者懷之」，而使每個人各得其所。大學之道，主誠政治，其精神首在能親民，所謂「子庶民則百姓勸」，有道之政，就是愛民，惟能愛民始能得民，故孔子說：「為政之道以德譬如北辰，居其所而衆星拱之。」孟子因此伸張此義，強調愛民外，更要保民、養民、富民、教民，處處以民為主，同時又遵循天下為公之原理，高倡民貴學說，開世界民主之先河。在政治作為上，一方面擴大民族文化的影響，一方面樹立綱紀的名份，以身作則，選賢舉能，注重人治，支援法治，逐漸完成服務合作，勞資協和的理想社會，進而成為一個安寧有秩、主權在民、政治平等的大同世界。國父因承續此一思想，並加以發揚，此即民權主義。

二、在倫理方面：孔子的倫理思想以人為本。所謂：「仁者，人也」仁字原是兩人相合而成，是人與人之間的文化，須時時推己及人，由內而外，由近及遠，由親親而仁民，由仁民而愛物。也就是由「己推及家庭，再由家庭推及社會國家。大學云：「一家仁，一國興仁；一家讓，一國興讓。」由此可知中華文化的本體是仁。故蔣公云：「倫理道德

所以鑒己之性，其本在於仁。」本乎仁，對於父母之謂孝；本乎仁對於國人謂之信；本乎仁，對於其他民族謂之睦；本乎仁，自己表現之態度謂之禮，於仁之道德心，希望人皆因此說仁是倫理道德的根基。國父的民族主義即本能祥和幸福，沒有衝突故主張「國內各民族一律平等」，再推而廣之，達致「世界各民族一律平等」。

三、在教育思想方面：孔子的教育宗旨，是主張「有教無類」，他打破貴族受教育的特權，只要有志於學，無論老少、貧富、不分畛域，不分階級，一律收容，這是中國學術的一大開放。他這種教育態度，不但是後來學術平民化的開端，也是後來「布衣卿相之局」的淵源。孔子教學的方法，主要是因材施教，他依照學生的性質而加以適當的培植，這與現代教育之啓迪教育，實所相通。在探索知識上，他又主張：「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。」以達到精益求精，切實實行的目的，亦構成了中國科學思想及民生思想。

五、昌明孔道·世界大同

孔子學說思想是中華文化的主流，這已是歷史不爭的事實。這也是由於孔子學說平易近情，不為偏頗言論，有諸己，而後求諸人，無諸己，不以非諸人。理想甚高却不虛幻，同情甚厚，而不濫施，治人必先修己，外王必先內聖。所以影響所及，遂成為陶鑄立國的精神，奠立國之基業，因此，今日我們談復興中華文化，就不能不昌明孔子思想和學說，並以此重整通中共大肆破壞的中華文化、倫理，以消滅共產主義，拯億萬大陸同胞於水火。同時，並以孔子的「大同」理想，達致世界各民族之平等，而共進於世界和平。

孔孟學說與人文教育

陳立夫

今天要為大眾播講的題目是「孔孟學說與人文教育」，現在分幾段來講。

(一) 人文教育對現代社會的重要

所謂人文教育是指人文及社會學科的教育而言，與自然科學的教育相提並論。大家知道，二十世紀的下半期，是人類史上變化最大的時期，由于自然科學的進步，使人類對於大自然的認識益加清楚，控制益加確實，因而對宇宙間的秘密，更增強研究的興趣和信心。原子能的控制，是證明人類已掌握宇宙間最大的動能；合成化學的發明，是證明人類已有取之不盡、用之不竭的資源。人類既能創造而且控制宇宙的動能和資源，還有什麼事做不到呢？所以科學萬能的觀念，深入人心，都以為只要發展自然科學，一切事物就沒問題，而自然科學極度發展對於人類產生的危機，就不予注意了。

世間一切事物，沒有絕對有利而無害的，自然科技的發展，可以用于建設，亦可用于破壞；可使人類享有富裕的物質生活，但是也帶來自然環境、社會風氣和人文道德的污染，這已是不可避免，顯而易見的危害。譬如這次蘇俄核電廠發生核子災變，輻射塵的飄散，使歐洲許多國家的鮮牛奶、雨水和農產品受到污染，而廢棄不用。如果發生核子戰爭，即使小規模的核子武器爆炸，也會把大量塵埃飛入大氣層，遮天蔽日，地球上的生物便多數滅種了。

我們專就物質文明對精神文明的損害而言，在科學萬能的時代中，人們忙於研究物質，自己反而在物質文明中被遺忘，大家為物質所誘惑、所陶醉、所催眠，除了物質之外，不再對其他事物感到興趣，結果怎

樣呢？人類的道德信仰因而動搖，正如古語所說的「利令智昏」，多數人的心目中只有物，想盡方法去追求物，完全為物慾所蔽，把自己以往已經得到的智慧、自由都失去了。於是精神生活從內部腐化，人格因而墮落，造成人類幸福的科學文明，反成了精神文明的剋星，人慾橫流，道德敗壞，青少年的犯罪增多，善良的社會風氣不能維護。學校教育的目的，本來要使學者能培養健全人格和健康生活，如果偏重於科技知識的傳授，而忽視品格的陶冶，結果將使受教學生所得到的科技知識，不僅無以造福人群，反將增加他們作惡犯法的本領。所以人文教育對於現代社會，實非常重要。先總統 蔣公曾經昭示：「我們一個人生在世界，無論何時何地，所要透澈了解的，只有兩件事：（一）是如何做人，（二）是如何做事。」人文教育的施教目的，就是在使學者知道做人做事的基本原則。

(二) 孔孟學說與人文教育的關係

講到孔孟學說與人文教育的關係，可以說，孔孟學說是人文教育的基本。中庸裡說：「唯天下至誠，為能盡其性；能盡其性，則能盡人之性；能盡人之性，則能盡物之性；能盡物之性，則可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」這個「盡」字是知無不明、行無不當的意思，就我個人數十年研究的結果，認為我們中華文化以往的最大成就，在于「盡人之性」，是以心、性、道為基礎，闡發人性的說與用為最終目的，而成為人文教育。而西方近代文化在于「盡物之性」，是以數、理、化為基礎，闡發物性的體與用為最終目的，而成為自然科學。國父說：「專就最近幾百年的文化，歐美的物質文明極發達，我們東洋的文明

不進步，從表面上比較起來，歐洲自然好於亞洲；但是從根本上解剖起來，歐洲近百年是什麼文化？是科學的文化，是重功利的文化。這種文化應用到人類社會，只見物質文明，只有飛機炸彈，只有洋槍大炮，專是一種武力的文化，這種專用武力壓迫人的文化，用我們中國的古語說，就是霸道，所以歐洲的文化是霸道的文化。但是我們東洋向來輕視霸道的文化，還有一種文化，這種文化的本質是仁義道德，不是要人畏威。這種要人懷德的文化，我們中國的古語就是行王道。「這是國父在民國十三年底北上時經過日本，對日本人講「大亞洲主義」，因為那時日本教育已偏重自然科學，已是重武力而輕道德，已有侵略中國的野心。所以國父早就告訴國人：「要維持民族和國家的長久地位，還有道德問題，有了很好的道德，國家才能長治久安。」所以我們中華民國的文化政策，始終遵循國父遺教：「將吾國固有的道德智能從根救起，對西方的物質科學迎頭趕上」這說明我們傳統文化中固有的道德智能，也就是指孔孟學說，在五卅運動時被人毀棄，有待徹底挽救；現代世界新發明的科學技能，須得努力追上，以求補救。先總統蔣公所倡導的中華文化復興運動，就是要實行國父遺教，明白的指出倫理、民主、科學三個綱領，使傳統的民族文化與現代社會相結合，以求達到三民主義新中國的實現。

國父為什麼要主張從根救起吾國固有的道德智能？因為數千年來，孔孟學說陶鑄了中華民族的民情習俗，形成了中國文化之特質，國父思想的淵源，實在是繼承民族文化的正統，他曾對蘇俄代表馬林說：「我們中國有一個立國精神，有一個自堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子數千年來聖聖相傳的正統思想，這個就是我們中華民族的道統；我的革命思想、革命主義，就是從這個道統遺傳下來的。我現在就是要繼承我們中華民族的道統，就是要繼續發揚我們中華民族歷代祖宗遺傳下來的正統精神。」大家由這段話，就可以明白孔孟學說與人文教育的密切關係了。

國父曾大聲疾呼告訴國人：「欲恢復我國之國際地位，必須先恢復固有道德。」先總統蔣公繼承遺志，遂令教育部開設「中國文化基本教材」一科，其目的在使一般青年能了解中國文化的精義和中國立國之

道，進而知道做人做事基本原則。他曾說：「要救中國，一定先要教中國人，即是使中國人個個能夠知道做人的道理，做一個正正堂堂的人；而且要使他們個個人認識自己是中國人。中國人者就是中華民國的國民，即中華民國的主人翁，主人翁對於國家應當盡主人翁的責任，應當要愛護自己的國家，挽救自己的國家。」這更明白孔孟學說對於人文教育的效能了。

(三)倫理道德是救時的良藥

我們中華民族所以能成為世界上人口最多的民族，中國文化所以能持續五千年而不墜者，是因為我們的祖先發明人類共生共存共進化的真理——「道德」。歷代聖賢相傳，到了孔子乃整理古代文化成為有系統的思想，到了孟子更加充實而發揚光大。孔孟學說的中心觀念是人性的發揚和人格的完成，是實踐倫理和社會道德，中華民族實因此救濟而發榮滋長。所以美國現代歷史哲學家杜蘭博士說：「中國歷史可以孔子學說影響來撰述。孔子著述，經過歷代流傳，成為學校課本，所有兒童入學之後，即熟讀其書而領會之。此一古代聖哲的正道，幾乎滲透了全民族，使中國文化的強固，歷經外力入侵而巍然不墜；且使入侵者依其自身影響而作改造。即在今日，猶如往昔，欲廢治任何民族因唯智教育以致道德墮落，個人及民族衰弱而產生的混亂，其有效之方，殆無過于使全國青年接受孔子學說的薰陶。」近來西方學者和杜蘭博士持相同見解的，尚有其人，即如上年前來我國的索忍尼辛，就有許多言論與孔孟學說相通，他主張精神物質的平衡，以矯正西方社會的物質偏差，正是中庸之道。這些都可證明孔孟學說中的倫理道德，的確具有新時代的意義，而我們的文化復興運動，絕非抱殘守缺的開倒車，而使人文與科學二者的合流，以實現三民主義新文化。

中華民族的倫理觀念，在三代以前就已形成，孟子說：「夏曰校，殷曰序，周曰庠，學則三代共之，皆所以明人倫也。」由于人倫的形成和發展，中華民族就靠天然具有的感情而團結互助，共生共存，以達數千年之久。所以倫理是人類集體生活所必備的共通要件，齊家治國，必須注重倫理。因為倫理是說明人對人的關係，亦就是人對於家庭、鄰里

國家、社會和世界人類應該怎麼樣，說明他在各種關係上的正當態度或行為標準。倫理與法制的不同，就是倫理是從人類本性上啓發人的自覺心；法制是以國家的公權力為依歸，而帶有強制性。所以倫理比法制自然而深入人心。明代大儒薛瑄說：「人之所以異於禽獸者，倫理而已矣。何謂倫？父子、君臣、夫婦、長幼、朋友五者之倫序是也。何謂理？即父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信五者之天理也。」這五倫之中，父子、夫婦及長幼是屬於家庭關係，君臣就是現在的長官與部屬，是政治關係，朋友是社會關係，就中以屬於家庭關係的為多，所以家庭是人倫關係的基礎。先總統 蔣公認為倫理建設就是國道德建設，要以 國父所講的忠孝仁愛信義和平八德為精神，以昌明固有的人倫關係。

其次，倫理道德不但可以改善人與人的關係，對於現代國家的經濟繁榮，亦具有極大的貢獻。許多經濟學家認為孔子的倫理思想及注重社會安寧，最適合於現代自由經濟制度，所以中華民國、日本、韓國及香港、新加坡等自由地區的成功，和中共控制下的中國大陸的經濟落後，形成尖銳的對照。因此，有人說孔子實在是社會繁榮的最佳引導者，決非馬克思的邪說所能企及。這也值得大家注意的。孔孟學說中的經濟思想是生產養民，是以民生為重，以培養勤儉美德為先。所以倫理道德也是社會秩序的基石，如果發揮人文教育的功能，必可恢復傳統文化中的純樸、勤勞、誠實、勇敢等固有習性，也必可端正社會風氣。

(四) 為學立業皆以修身為本

由上所述，可知人文教育就是人的建設，是重視修身，從前學校裏教導學生，都有修身科，後來改為公民科，亦以修身為主。事實上，近百年來，國人受了西方物質文明的影響，對於修身工夫已逐漸疏忽。所以 國父在講民族主義時，曾慨嘆國人不注意修身，他認為孔子從前說席不正不坐，由此便可見他平時修身，雖一坐立之微，亦很講究的。大學書中所說的「格物、致知、誠意、正心、修身、治國、平天下」那一段話，把一個人從內發掘到外，是一種最精微開展的修身理論。修身在這八個程序中，是成己成物的樞紐，格物致知是為學，誠意正心是成德

，有了學問和道德，乃可成為人格健全的人，這就是修身。因此，國父說：「我們現在要能夠齊家治國，不受外國的壓迫，根本上便要從修身起，把中國固有的知識一貫的道理恢復起來，然後我們民族的精神和民族的地位，才可以恢復。」我們現在的教育宗旨，就是在於養成完全的人格，教育部所頒的訓育綱要，說明訓育在教育上的功能，在使德智體三育能相互為用，以完成健全品格的基礎。否則，雖有精深的智、健全的體格，而無高尚的道德以正其用，于個人則為自私自利，以趨向于自殘，于國家則未獲其益，而先受其害。訓育的功能重視道德的修養，正與孔孟學說的中心思想相符，論語裏說：「子以四教，文行忠信。」「志於道，據於德，依於仁，游於藝。」「弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛衆而親仁，行有餘力，則以學文。」都是以德行為本，孟子亦說「壯者以其暇日修其孝弟忠信。」亦重視修身。如果不能做到，就引為憂慮，所以孔子說：「德之不修，學之不講，聞義不能徙，不善不能改，是吾憂也。」

所以我們青年的為學立業，都要知道以修身為要。怎樣達到這個目的呢？最重要的還是教育，還是人文教育來指導他做一個現在時代的國民。中華民族有最悠久的光榮歷史，在世界上稱有高尚的倫理道德，自古以來就有至大至剛的精神和獨立自強的人格；如果失掉了這些精神道德，便不成其為中國人了。蔣公會說：「從前學校教育教出來的學生，有許多儘管名義是中國人，而一考其思想和精神，就沒有中國人的氣質。很痛心的說一句，簡直不知是那一個國人，這些人既不明瞭本國的歷史文化和民族地位的重要，也不尊重本國固有的德性，和立國精神的特點，更不知道做一個國民對於全國負有如何的責任。他不知道自己的國家和文化應當如何愛重，只是盲目的接受外國的一切，凡是本國的都可以隨便唾棄毫不顧惜；凡是外來的似乎都可以隨便模仿，不加別擇。而且祇講表面徒襲皮毛，浮動淺薄，隨人俯仰，完全喪失了獨立國家的國民精神。這種人既然根本不知道有國家，敵國外患如此嚴重，也激動不起他們真正的民族意識和愛國的良知，這樣的人還配做中國人嗎？要知道，我們中國人是有我們祖先遺留下來的固有的德性，是有我們中國人確乎不拔、獨立不懼的特性和品格，我們中華民族有中國整個一貫的民族

精神，所以中國國民必須要有中國人所固有的品格、德性和精神，才可以算爲一個真正的中國人。」我們現在的人文教育就是要人人具有中國固有道德和精神，尤其要使人人都是有表徵中國神聖不可侵犯的獨立自尊心，和天賦優美的民族性，再加上現代進步的科學知識和技術，這樣的青年學生才是真正的中國人，才能忠勇熱心的擔當中國的事業，建設真正獨立自由的中華民國。

(五)補偏救弊必須隨時注意

總而言之，生在現代社會的中國人，要知道個人的前途命運，與國家的前途和命運，是不可分離的，必須接受國家教育的訓練，修養健全的人格。而學校教育的努力，已甚顯著，惟人文科學必須兼重並顯，不可只注重自然科學而忽視人文教育。倫理、民主、科學三者是我們目前的教育方針，我們的教育以人爲本位，倫理是人的關係，民主是人與群的關係，科學是人與自然的關係，一切都是以人爲本，離開了人就沒有所謂倫理民主科學了。如果不注意人文教育，一切物質建設也將失去意義，目前的十二項建設中，建立每一縣市的文化中心，也就是要各地方文化中心，能發揮人文道德的效能，端正社會風氣。大家知道，此次反共戰爭乃是民族文化存亡絕續之戰，絲毫不容忽視的。所以物質建設到了某一階段，必須注意心理建設，補偏救弊，最爲重要。俗語說：飽暖思淫欲，這是說明一種自然的趨勢，須得預先防制的，防微杜漸，是政府的責任，這些年來的社會風氣，是大家所知道的，青少年的犯罪，色情泛濫，賭風興盛，整個社會已是百孔千瘡，這就由于物質文明損害了精神文明的緣故。年來政府雖曾屢次倡導勤儉建國，雖曾經常舉辦富而好禮運動，似乎都收效甚少。國父曾講「國民要以人格救國」，說：「我們人類的天賦，是應該做些什麼呢？最重要的就是令人類社會，天天進步。要人類天天進步的方法，當然要在合大家的力量，用一種宗旨，互相勸勉，彼此身體力行，造成頂好的人格。人類的人格既好，社會當然進步。」接着又說：「我們要正本清源，自根本上做工夫，便是在改良人格來救國。同時，我們要恢復國際的地位，我們不墮落，要不墮落，便先要講人格。」先總統 蔣公在

「現代青年成功立業之道」中說：「我們要檢討自己有沒有健全純潔的人格？我們能不能犧牲個人的權利和幸福，真正爲家庭、爲社會、爲國家、爲自己信仰的主義來服務？家庭所謂人格，就是我們對人——無論在家對父母、對兄弟、在學校對師長、對同學，以及在社會對一般同胞——的行動和態度上表現出來。大家必須明瞭一個根本的要點，我們人生在世，完全是利他的，而不是利己的，我們求學乃是爲濟世而求學，服務乃是爲助他而服務。——這些道理，可以說都在說明孔孟學說與人文教育的關係。中國文化以往雖偏重「羣人之性」，但並未完全忽視「盡物之性」，不過確認人爲一切事物的重心，事是靠人來處理的，物是靠人來利用的，先人而後物，可免本末倒置，如果人不像人，還有什麼事物之可言？在此科學萬能的時代，補偏救弊是必須隨時注意的。謝謝大家！」

(原載：台灣教育一九八六年四月七期 二二五頁)

孟子爲學論

蔡德良

前言

史記儒林傳云：「自孔子卒後，七十子之徒，散游諸侯，大者爲師傳卿相；小者友教士大夫，或隱而不見。……然齊魯之門、學者獨不廢也。於威宣之際，孟子荀卿之列，咸遵夫子之業而潤色之，以學顯於當世。」

孔子一介布衣，「學不厭、教不倦」，抱定「有效無類」之宗旨，首開平民教育之風。影響所及，不惟使其弟子衣鉢相傳，甚而後世儒家以講學爲畢生之事業者所在多有，是故，儒家學說遂成爲我中華固有傳統文化與學術思想之主流。今謹略述孟子論學之道，試探究其旨義，俾有助於今日之爲學者所取法焉。

一、君子自得

孟子曰：「君子深造之以道，欲其自得之也。自得之，則居之安；居之安，則資之深；資之深，則取之左右逢其原。故君子欲其自得之也。」

朱注：「言君子務於深造而必以其道者，欲其有所持循以俟夫默識心通自然而得之於己也。自得於己，則所以處之者安固而不搖；處之安固則所藉者深遠而無盡；所藉者深，則日用取之至近，無所往而不值其所資之本也。程子曰：『學不言而自有得者，乃自得也。有安排布置者，皆非自得也。然必潛心積慮，優游厭飫於其間，然後可以有得；若急迫求之，則是私己而已，終不足以待之也。』」

康有爲孟子微：「故學者於道欲其有所自得；而欲其自得，

先在深遠也。自得者乃謂真得。自得者乃謂之有成，自得者乃謂之聞道。故孔子曰：『朝聞道，夕死可矣。』苟能自得，自能自信，則濫觴而成江河，一核而至參天，浩浩運運，無有紀極，安居資深，左右逢原，此自得必有之樂，而孟子得之，躬行心得之餘，非淺嘗薄涉者所能道也。」

孟子論爲學，首重親自善加體認，以自得其理。如此，則「萬物皆備於我，反身而誠，樂莫大焉。」夫宇宙萬物無一不可學，無一不能學。一大則君臣父子，小則事物細微。其當然之理，無一不具於性分內也。」（朱注）職是之故，爲學務必自覺，始得自強不息，鑽研勿替，然後心領神會，觸類旁通而深造自得。說文訓：「學之爲言覺也，覺悟所未知也。本作教。」即是此理。

由是觀之，吾人讀書切忌不求甚解、不下工夫，倘若爲圖便利，專事抄襲，或人云亦云，皆非爲學之真諦，佛典云：「如人飲水，冷暖自知。」其此之謂乎！

二、學貴有恆

孟子曰：「有爲者辟若掘井，掘井九轆而不及泉，猶爲棄井也。」又謂高子曰：「山徑之蹊間，介然用之而成路，爲間不用，則茅塞之矣，今茅塞子之心矣。」

孟子之言與孔子所謂：「譬如爲山，未成一簣；止，吾止也！譬如平地，雖覆一簣；進，吾往也！」又「學如不及，猶恐失之。」其主學貴有恆專一則同。

王夫之四書訓義：「嗚呼！孟子詔學者之心至矣，山徑未用

也。猶可望其用也，用之成路而又塞之，而乃成乎自棄哉！日斯邁而月斯征，役於名而學以怠，荒而失之，見異說而遷焉，學者之通患，豈徒一高子哉！

船山先生剴切申戒，言近指遠，闡揚孟子爲學精微，頗具獨到之處，尤可視爲當代學者之金科玉律也。

曾文正公曰：「學問之道無窮，總以有恆爲主。」言簡意賅，甚有一語道破之妙！

康有爲孟子微：「有恆則無所不破，水滴石穿，繩鋸木斷；間斷則無所成，三日不彈，手生荊棘。故爲學在乎有恆，而養心無離乎造次。凡學未純熟而忽斷者，必大顛落。」又「修防河萬丈之隄，而缺於合龍，築中天九成之臺，而虧於一簣，此最可惜者也。人性固多，或魄力不毅，或流質多變，故有廢於半途而墮於垂成者。強弩之末不能穿魯縞，儲石之度不能加斤兩，故舍貞心毅力者，必不足與有成也。」

荀子勸學篇：「故不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。……鏤而舍之，朽木不折；鏤而不舍，金石可鏤。……目不能兩視而明，耳不能兩聽而聰。」

荀子此段文字與孟子「一暴十寒」之例不謀而合：「使奕秋誨二人奕：其一人專心致志，惟奕秋之爲聽；一人雖聽之，一心以爲鴻鵠將至，思援弓繳而射之，雖與之俱學，弗若之矣。」

先總統 蔣公云：「天下無難事，有心者成之；天下亦無易事，有恆者得之。」英國大文豪莎翁亦言：「學問一道如登山，持恆者必可登峯造極。」蓋學貴有恆、專心致志，切勿徬徨岐路、見異思遷，始克有成，殆無庸置疑。試觀論語雅也篇：

冉求曰：「非不說子之道，力不足也。」子曰：「力不足者，中道而廢；今女畫。」

以七十子之賢，尚且不得「中道而廢」，況夫吾輩者哉？倘

能效法古人「焚膏油以繼晷，恆兀兀以窮年。」（韓愈）秉持「人一己百、人十己千」之精神，勤奮不懈，勇往直前，又何患乎學問無成？

三、學應務本

孟子曰：「原泉混混，不舍晝夜，盈科而後進，放乎四海；有本者如是，是之取爾。苟爲無本，七八月之間，雨集，漚澮皆盈；其涸也，可立而待也。故聲聞過情，君子恥之。」

朱注：「言水有原本，不已而漸進以至於海。如人有實行，則亦不已，而漸進以至於極也。」

康有爲孟子微：「此明學貴有本。集義所生，則天地可塞；義襲而取，則漚澮立涸；故藕絲爲一樹之花，不如一核；膠漆爲機器之人，不如一昭；得其本，萬事畢；失其本，萬事沒也。」

大學云：「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」爲學之事，尤當如是。既不本末倒置，亦不捨本逐末。理應循序漸進，不躐等、不踰越，故能不致「於不可已而已者，無所不已」；於所厚者薄，無所不薄也。其進銳者，其退速。」

孟子又曰：「學問之道無他，求其放心而已矣。」

朱注引程子曰：「聖賢千言萬語，祇是欲人將已放之心，約之使反，復入身來，自能尋向上去，下學而上達也。」

孟子教人凡事皆當反求己心，勿使放失，則本立道生矣。

溯夫孔子之教，以孝爲本，如孝經開宗明義章云：「夫孝，德之本也，教之所由生也。」故曰：「弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛衆，而親仁；行有餘力，則以學文。」（學而篇）

朱注：「文謂詩書六藝之文。」又引尹氏曰：「德行本也，文藝末也，窮其本末，知所先後，可以入德矣。」

是故，有子曰：「其爲人也孝弟，而好犯上者鮮矣！……君

子務本，本立而道生。孝弟也者，其爲仁之本與！」

孟子一生「道性善，言必稱堯舜。」特引顏淵曰：「舜何人也，予何人也，有爲者，亦若是。」故云：「人人皆可以爲堯舜。」此即荀子所言：「學惡乎始？惡乎終？曰：……其義則始乎爲士，終乎爲聖人。」（勸學篇）其儒效篇云：「積禮義而爲君子。」又云：「積善而全盡，謂之聖人。」而孟子曰：「夫道，一而已矣。」趙注：「夫天下之道，一言而已，惟有行善耳。」孟子荀卿論爲學之目標則全然無異。

孟子曰：「徐行後長者，謂之弟；疾行先長者，謂之不弟。夫徐行者，豈人所不能哉？所不爲也。堯舜之道，孝弟而已矣。」

夫天下大道，人並由之，病於不爲，不患不能，果肯從此深進，則成堯成舜，亦何難之有哉？

自古而來，聖王以孝治天下，孔子引書云：「孝乎惟孝，友于兄弟。」亦即此理。是故，孟子曰：「后稷教民稼穡，樹藝五穀；五穀熟，而民人育。人之有道也。飽食煖衣，逸居而無教，則近於禽獸。聖人有憂之，使契爲司徒，教以人倫：父子有親，君臣有義，夫婦有別，長幼有序，朋友有信。」

五倫之教，乃奠定吾國數千年來教育文化之根基，如宋代大儒朱子於白鹿洞書院學規，立爲五教之目，並明示：「學者學此而已。」五倫之中，家庭倫理竟居其三，其重要由此可見。大凡古今之偉人、聖賢，無不得力於家庭教育之成功，即是明證，「齊家、治國、平天下。」之道，亦不外乎此義也。

結語

史記云：「孟軻，鄉人也。受業子思之門人。……而孟軻乃述唐虞三代之德。是以所如者不合。退而與萬章之徒，序詩書，

述仲尼之意，作孟子七篇。」

孟子以紹述聖統爲己任，志繼孔子，復興中華固有文化，不遺餘力。觀其道性善、明四端、養浩氣、講仁義；倡「民貴君輕」之說，述「尊王賤霸」之義，以及教育之至論，皆能立教垂範，歷久彌新，後世尊爲「亞聖」，誠當之無愧也。

如今，尖端科技一日千里，工商資訊蓬勃發展，固屬可喜現象。然而，國際間罔顧道義，瘋狂歹徒泯滅人性，動輒濫殺無辜，每見殘暴獸行，無不令人怵目驚心，氣憤填膺。加上共產邪說，蠱惑人心，無所不用其極，以達統戰陰謀，赤化世界之目的。此時此地，吾人尤當發揚光大孟子教人爲學之義，力行孝弟之道，居仁由義，以至於「親親而仁民，仁民而愛物。」亦即「人人親其親，長其長，而天下平。」果能如此，則人類之紛爭，世界之禍害，自然日趨減損，而天下爲公、世界大同之日，必將爲期不遠矣！

（原載：孔孟月刊〔台〕

一九八六年二四卷 九 期二八—三〇頁）

荀子的教育思想

林春蘭

壹、前言

孟荀並為孔子之後大儒，但在儒學傳承上，一般是以孟子為正統，荀子則無法取得和孟子同等的地位，其主因在於荀子性惡論遭到誤解，事實上荀子倡性惡論，是針對當時社會人心而發。戰國時代，周文衰弊，異端邪說叢出並作，人人競為貪亂，荀子欲矯而正之，乃倡性惡之論，警惕世人，使能向善；同時，其性惡說並未否定人性尊嚴，認為人性天生即是壞的，而是強調透過外力教化，後天學習，即可向善成德——化性起偽；再者，人生而無學則淺陋無知，淺陋無知則不能明辨是非，不知榮辱之所在，將造成爭奪悖亂，故荀子重學，使人民皆成知仁義禮樂之道，明禮有恥者，達成正理平治的社會理想。荀子一書以勸學為首（註①），足見教育思想在荀子思想中，是極重要之一環。本篇將依次論述荀子重視教育的原因，荀子的教育精神，教育功能，教育目的，教育內容及教育方法，最後並闡述荀子教育思想之價值，以肯定荀學之正面意義。

貳、荀子重視教育的原因

一、性惡而可化

荀子教育思想，是基於其性惡論而發，故闡述荀子教育思想，須對其性惡說，有正確認識，方可深入探討。荀子性惡篇開頭即云：「人之性惡，其善者偽也。」望文生義，易使人誤以荀子主人性本惡，所有善的表現都是虛假，這是對「偽」字及「性惡」之義，瞭解不當所致，四庫提要嘗論此現象說：

「『不可學，不可事，而在人者，謂之性；可學而能，可事而成之在人者，謂之偽，是性偽之分也。』其辨白偽字甚明。……後人昧於訓詁，誤以為真偽之偽，遂譁然指擊，謂卿蔑視禮義，如老莊之所言。是非惟未睹其全書，即性惡一篇，自篇首二句以外，亦未竟讀矣。」（註②）

是故，對荀子「偽」字及「性惡」意義，有加以澄清的必要。荀子論「性」「偽」之分云：

「凡性者，天之就也，不可學，不可事。……不可學，不可事，而在人者（顯千里疑當作「之在天者」），謂之性。可學而能，可事而成之在人者，謂之偽。是性偽之分也。」（性惡篇）

「生之所以然者謂之性；性之和所生，精合感應，不事而自然謂之性。性之好、惡、喜、怒、哀、樂謂之情。情然而心為之擇謂之慮。心慮而能為之動謂之偽。慮積焉，能習焉，而後成謂之偽。」（正名篇）

故知，荀子所謂「偽」字，並非「真偽」之偽，而是「人為」之意。凡後天的學習、修養，都可稱為「偽」，陳大齊論「偽」的二義說：

「荀子所說的偽，計有二義，一為偽的作用，二為偽的結果，就作用而言，偽即是人為，亦即是行為。就結果而言，偽是人為所養成的，相當於現代心理學上所謂的人格。」（註③）

正可說明荀子「偽」字，當作「人為」而解。至於荀子所謂的「性」，是指生之所以然，尚未經過人為改變的自然之性。性有好、惡、喜、怒、哀、樂之情，備有「心」加以選擇，故知荀子之「性」，不包括能思之心，心性分論，純屬自然生命的欲望（如耳目口鼻之欲）。和孟子以仁義禮智四端之心言「性」，心性一體，兩者有所不同。又如果順著荀子所謂之「性」發展，不加以節制，其結果便如性惡篇所云：