

中南大学教育基金会 资助出版
熊辉女士

PUTONGJIAOYUXUEGANGYAO

普通教育学纲要

PUTONGJIAOYUXUEGANGYAO

姜国钧 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

普通教育学纲要

姜国钧 著

中南大学出版社
www.csupress.com.cn

图书在版编目(CIP)数据

普通教育学纲要/姜国钧著. —长沙:中南大学出版社,2015. 11
ISBN 978 - 7 - 5487 - 1897 - 0

I. 普... II. 姜... III. 教育学 - 成人高等教育 - 升学参考资料
IV. G40

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2015)第 261687 号

普通教育学纲要

姜国钧 著

-
- 责任编辑 郑 伟
责任印制 易红卫
出版发行 中南大学出版社
社址:长沙市麓山南路 邮编:410083
发行科电话:0731-88876770 传真:0731-88710482
印 装 长沙印通印刷有限公司

-
- 开 本 787×1092 1/16 印张 12.25 字数 313 千字
版 次 2015 年 11 月第 1 版 印次 2015 年 11 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978 - 7 - 5487 - 1897 - 0
定 价 36.00 元
-

图书出现印装问题,请与经销商调换

目 录

第一章 人性与教育	(1)
第一节 人性本善	(1)
一、教育学是人学	(1)
二、教育学与政治学的人性假设	(2)
三、人是天地间最美好的造物	(4)
第二节 人生美好	(4)
一、自主的人生	(5)
二、自由的人生	(7)
三、自在的人生	(9)
第三节 教育是发展人性、成就人生的活动	(10)
一、教育的本质和目的	(10)
二、和谐教育	(11)
三、创造教育	(12)
四、和谐教育与创造教育的和合	(13)
第二章 教师与学生	(16)
第一节 教师	(16)
一、教师的内涵	(16)
二、重塑教师的君子人格	(19)
第二节 学生	(21)
一、学与生	(21)
二、孔子的学习与生长	(22)
第三章 课程与教学	(26)
第一节 课程与教学词源学	(26)
一、课、程与课程	(26)
二、教、学与教学	(28)
第二节 课程观	(29)
一、前现代课程观	(30)
二、现代课程观	(31)
三、后现代课程观	(34)

四、课程：生存的智慧	(37)
第三节 教学观	(41)
一、教学的含义	(42)
二、教学的科学性与艺术性	(43)
三、教学的发展性	(43)
第四节 课程组织	(46)
一、课程组织的含义	(47)
二、课程的组织要素	(47)
三、回归人性本位的课程	(51)
第五节 教学原则	(53)
一、因材施教	(54)
二、启发诱导	(55)
三、学思并重	(57)
四、禁于未发	(59)
五、及时施教	(60)
六、循序渐进	(61)
七、相观而善	(61)
八、和易以思	(62)
九、藏息相辅	(62)
第六节 教学方法	(63)
一、教学方法的含义	(63)
二、教学方法的分类	(64)
第七节 教学组织	(69)
一、西方国家的教学组织形式	(69)
二、中国古代的教学组织形式与方法	(70)
第四章 养生教育	(76)
第一节 养生教育的人性基础	(76)
一、身与心	(76)
二、身心关系	(77)
三、身心发展	(78)
第二节 养生教育的目标与内容	(79)
一、养生教育的目标	(79)
二、养生教育的内容	(80)
第三节 养生教育的途径与方法	(84)
一、生理卫生教育的途径与方法	(84)
二、心理健康教育的途径与方法	(87)
三、体育运动教育的途径与方法	(89)

第五章 智慧教育	(92)
第一节 智慧教育的人性基础	(92)
一、上智、下愚、中人	(92)
二、智力的构成	(94)
三、思维的发展	(95)
四、聪明、灵气、悟性、智慧	(96)
第二节 智慧教育的目标与内容	(96)
一、智慧教育的目标	(96)
二、智慧教育的内容	(97)
第三节 智慧教育的途径与方法	(104)
一、用过程哲学指导教学	(104)
二、在创造活动中培养创造力	(105)
三、尊重学生自由选择和自由创造的权利	(107)
四、在创造中体验理智感	(108)
第六章 道德教育	(110)
第一节 道德教育的人性基础	(110)
一、从与命与仁到性三品	(110)
二、情的彰显	(114)
三、理的高扬	(117)
四、回归情感本体论	(119)
第二节 道德教育的目标与内容	(122)
一、道德教育的目标	(122)
二、道德教育的内容	(129)
第三节 道德教育的途径与方法	(137)
一、立本明道	(137)
二、化民成俗	(139)
三、严明法纪	(141)
四、自修自得	(142)
五、在创造中体验人生的幸福	(145)
第七章 艺能教育	(147)
第一节 艺能教育的人性基础	(147)
一、心灵手巧	(147)
二、技能与艺能	(149)
三、机巧机心	(150)
第二节 艺能教育的目标与内容	(151)
一、艺能教育的目标	(151)

二、艺能教育的内容·····	(153)
第三节 艺能教育的途径与方法·····	(161)
一、在生产和生活中学会生产和生活的技能·····	(161)
二、带徒学艺的启示·····	(162)
三、职业技术教育问题·····	(164)
四、工科教育问题·····	(166)
第八章 才情教育·····	(170)
第一节 才情教育的人性基础·····	(170)
一、情感本体·····	(170)
二、情感与需要·····	(171)
三、情感的状态·····	(172)
第二节 才情教育的目标与内容·····	(173)
一、才情教育的目标·····	(173)
二、才情教育的内容·····	(177)
第三节 才情教育的途径与方法·····	(180)
一、吟赏品味·····	(181)
二、抒怀遣兴·····	(183)
三、交游雅集·····	(185)
后 记·····	(188)

第一章 人性与教育

人是万物的灵长，人与其他动物最大的区别在于人是通过接受教育获得自己的本质的。如果不接受教育，人与其他动物就没有本质的区别。哲学家关心人，但哲学家关心的是人的抽象本质或一般的属性。宗教关心人，但宗教关心的是人的灵魂的最终归宿。只有教育家，他们既像哲学家那样关心人的一般属性，也像宗教那样关心人的灵魂，不仅如此，教育家还关心人的个性特征，从生理到心理，从胎儿到成人，人的每一个细节，每一点变化，教育家都关心。

研究教育，理所应当从研究人开始。

第一节 人性本善

人认识了自然界中许许多多的事物，却还没有把自己认识清楚。孔子说：“不知命，无以为君子。”（《论语·尧曰》）命即天命，“天命之谓性”（《中庸》），知命就是懂得自然所赋予的人的本性。不知命无以为教师。

一、教育学是人学

教育学是关于教育的学问。“教”字是一个会意字，从爻从子从攴，是老师教小孩学习计算的意思。“育”字是一个形声字，上边像“云”的字是一个倒着写的“子”字，月是声旁，读“肉”。小孩出生的时候是倒着从娘肚子里出来的，育的意思就是生育。两个字都有一个“子”，一个是倒着刚出生的子，一个是直立的子。可以说教育学就是关于“子”的学问，就是关于孩子成长的学问。教育虽然主要集中在人的儿童和青少年阶段，但人的一辈子都要接受教育，都在接受教育。我们完全可以说，教育学就是关于人的成长的学问，教育学就是人学。

教育学是人学，意味着研究教育学首先要研究人。梁启超先生说：“无论教人或教自己，非把人性问题解决，教育问题没有法子进行。”^①教育所面对的是人，全部的教育思想和教学活动必须建立在对人的思考之上。我们既要研究人的共性，也要研究人的个性，既要研究已经形成的共性和个性，也要研究期待的、理想的，即在教育过程中形成的共性和个性。

中国的教育学曾经是社会学和政治学而不是人学，那个时候人性是研究的禁区，在那时的教育学中是看不到人的。现在我们可以谈论人性、研究人性了，但在现在的教育学中仍然很难看到人，或者说所看到的只是被经济、被社会、被政治、被历史、被环境决定的人和作为政治、经济之工具的人。某些新版的《教育学》仍然与30多年前的教育学没有多大的差别。

^① 梁启超：《儒家哲学》，天津古籍出版社，2003年，第183页。

我们的教育办不好，和我们没有好的教育思想、没有好的教育学有很大的关系。忽视了完整的人的教育怎么能把人教育好呢？

我们都知道孔子是一个伟大的教育家，孔子的全部教育思想都是建立在他的人性论基础之上的。顾炎武说过：“夫子之文章，无非夫子之言性与天道。”（《日知录·夫子之言性与天道》）孔子的文章，都是在讨论人性和天道，孔子的教育学就是人学。孔子说，“性相近也，习相远也”（《论语·阳货》），刚出生的人，还没有接受过教育的人，他们的本性没有多大的差别，接受了不同的教育之后，人与人之间的个性差异就很大了。这是孔子很重要的教育思想。相近的即差别不大的，差别不大的即共同的。“性相近”是从人的天性、共性方面说的。相远就是差别很大，差别很大的是人的个性。“习相远”是说教育的目的是要发展人的个性差异。教育要从人的共同本性出发，发展人的个性。

我们讲的教育学是从人开始的并且始终围绕着人而展开。本章的第一节讨论人的共性，讨论“性相近”。第二节讨论人生所能达到的境界，讨论个体差异是如何形成的，讨论“习相远”。在分别讨论养生教育、智慧教育、道德教育、艺能教育、才情教育的时候，都要先讨论这些教育的人性基础和所要培养的个性特征。

教育学是人学，意味着我们不能像研究科学那样来研究教育学。我们从课程、教学、养生、智慧、道德、艺能、才情等几个方面来研究教育，运用了科学研究中典型的分析的方法。科学研究根据事物不同的性质和特征，分别从不同的角度、不同的方面、不同的层次对事物进行考察，角度越多研究得越细致，层次越多研究得越深入。人像自然界中的其他事物一样，是可以作要素分析的，我们从来都是从智慧、德性等不同的方面来认识人的。但我们对教育对象的分析又并不能像科学分析那样，概念之间界限分明。课程与教学的界限就不分明。课程可以是教学活动发生之前准备的教学内容，但更应该是教学过程中师生共同创造的生活经验。以往的教育学对身体锻炼、生理卫生和心理健康的教育分别加以讨论，我们觉得这几个方面的教育关系十分密切，应该把它们合在一起，统称为养生教育。合起来之后仍然有概念使用方面的困难，因为养生教育与道德教育、才情教育也是分不开的，与智慧教育、艺能教育也有千丝万缕的联系。其他各方面的教育也是这样。人是一个十分复杂的整体，用要素分析法，将人性分成不同的方面和层次，再从不同的方面和层次讨论如何培养，实际上把一个整体的人割裂了，这本身就违背了教育的本质。教育要培养完整人格，德、智、体、美、劳，或者更多的方面，只要是分别加以教育，都不可能促进人的全面发展。

因此，我们不仅要树立德、智、体不能截然分开进行教育，德育中要有智育、智育中要有德育，每门课程、每一位教师都肩负着德、智、体各育的任务等观念，我们的教育学也不能把各育截然分开，讨论智育时应涉及德育，讨论德育时应涉及智育，如此等等。这样的教育不像是教育科学，教育学首先是人学，其次才是科学。教育学既具有科学性，也具有人文性，还具有艺术性。教育学既要探讨教育规律，也要表明态度和价值倾向，还要倾注爱憎分明的情感。

二、教育学和政治学的人性假设

教育学和政治学的不同首先在于它们的人性假设不同。现代政治学以及中国古代的霸政学都是以性恶为人性预设的。霍布斯说，“人对人是狼”，所以国家应该像大海怪利维坦一样强大，这样才能遏制人的自私、偏狭和复仇怒火，维护和平和公正。中国古代的思想家中，

凡主张“导之以政，齐之以刑”的法家，都持人性恶的观点。因为法制要保障的是不触犯做人的底线，它必须假设人人都有可能触犯这条底线。触犯了做人的底线的人就是恶人，因此在法家看来，人性是恶的。人人都那么善良，还用得着制定法律和制度对人的行为严加规范吗？

教育学则不同，它是以性善为人性预设的。因为教育的目的不是保障人不触犯做人的底线，而是要将人培养成为善良的、幸福的、有创造力的人。它不是将恶人改造成善人，而是要人顺应天性，成就美好的人生。人生所追求的境界可以很高，教育的目标可以很高，但最终人所能达到的境界是千差万别的。教育并不要求实现标准一致的全面发展，而是要求每个人都充分展现出自己的个性，发掘出自己的潜能。因此，教育首先假定人人都具有美好的潜质，人人都具有可教育性，通过接受教育人人都能成就自己美好的人生。

总之，政治家用冷峻的眼光看人，总是在提防个人对社会构成破坏；教育家则用善良的眼光看人，总是运用尽可能多的社会财富和思想资源让每一个人的善良本性得到充分的展现。

政治是充满着暴力的。

教育是充满着爱意的。

“仁者爱人”，爱是人的本性，教育是发展人的本性的活动，也是源于人的本性的活动。

雅斯贝尔斯认为，人的存在即人在所处境遇中的精神状态，是一个人与他周围的人所构成的精神交往关系。人的处境和精神状态是复杂的，存在之境况并不尽如人意。人的生成即人对存在的超越。唯有在身心敞放、平等交往过程中所产生的爱的力量能超越此在之境况，趋向本真，契合大全。没有爱的教育仅仅是达到某种规范和要求的训练而已，其过程本身就是痛苦的，这种痛苦会泛化为受教育者对教育者、教育内容的恨，甚至会泛化为对受教育者自己的恨。这样的存在正如海德梅尔所说的“烦”。

源于人的本性的爱的教育是心心相印的理解和关怀，是一种感动和激励。

唯有爱的教育才是主体间灵肉交流的活动，才是人的灵魂的教育，才是导向本原和本真的教育。对已有知识的记诵和掌握只会将人对象化、客观化和工具化。

爱是当生命之本原、事物之本原彼此相契合时内心的一种感动和体验。只有在心心相印、物我为一时才会有这样的感动和体验。它常常与理性相冲突，某些时候我们既不能理性地要求自己爱，也不能理性地要求自己不爱，爱就是一种真真切切的体验，只有感动了才能体验到，装不出也去不掉。知识则不同，我们可以理性地要求自己去学习和掌握某种知识，知识一旦被掌握就成了一种工具，我们既可以用它也可以不用它去完成某一具体的事情，达到某一具体的目的。

本原即万事万物之所由来，是万事万物的本质规定性和无限可能性，是生命的真谛，宇宙的真谛。就个体生命而言，导向本原的教育是发掘生命潜能，培养创造力、亲和力和意志力，赋予人生价值和意义的教育。这样的教育始终贯穿着对生命的肯定、关注、尊重和关爱。它就是爱的教育。爱的教育本着对生命的热爱而赋予生命以力量和价值。

儒家的教育思想就是爱的教育思想。理学家们提出了“天之道曰生，人之道曰仁”的命题，认为天地间有一股生生不息的伟大力量，这种力量表现在人身上就是仁爱精神。教育就是要通过格物、致知、诚意、正心、修身、齐家、治国、平天下的过程，领会宇宙人生的真谛——天理，激发起内心本有的良知良能——仁爱。我们苦苦地向西方探求真理，却不知道

我们的传统文化与西方的现代思想并无实质性的冲突。

三、人是天地间最美好的造物^①

和谐与创造是万物的本质规定性。人生天地间，人是天地间最美好的造物。亲和力和创造力共同构成人的生命。人性就是人所具有的生命力。

老子说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”（《老子》四十一章）“和”就是和谐，“生”就是创造，和谐与创造互为前提。新事物在阴阳和合中诞生，又向阴阳两极转化，最终达到新的和合。

“生”与“和”是事物的本质特征。“道生一，一生二，二生三，三生万物。”自然和人类社会生生不息，蕴藏着无穷无尽的创造力，总是处在生化和合、发展变化的运动过程中。因此，创造是存在的本质规定性，创造教育是人的本性所提出的要求。“万物负阴而抱阳，冲气以为和”，总是处在相对稳定的和谐状态。因此，和谐同样是存在的本质规定性，和谐教育同样是人的本性所提出的要求。

人性是人所具有的维持人自身存在和发展的生命力。它是人存在的依据，也是人的价值所在。亲和力和创造力共同构成人的生命，亲和力和创造力是万事万物和谐与创造本质在人身上的具体体现。亲和力是人亲近、渴求外部世界的内驱力，即人的需要和欲望。创造力是人认识和改造自然和人自身的行为能力，即人满足欲望和渴求的能力。人存在着，就有欲望和渴求；欲望和渴求得到了满足，人就存在着。亲和力和创造力是人的生命力量中不可或缺的两个方面，去其一端，人就不存在了。

亲和力中最原始、最现实、最本质的力量是物欲、情欲以及逃避灾难的求生本能。它直接关系到个体生命的存在和种系的繁衍。由于人的欲望是通过创造得到满足的，人又有探索自然和人生的求知欲以及改造自然和完善人生的创造欲。人在创造的对象中能观照到自身的生命力量，因此人有审美的需要。又由于人有审美的需要，人的物欲和情欲与动物的本能有本质的区别。

人的欲望从本质上讲是通过创造得到满足的，但作为单独存在的个体或利益集团，可以通过其他方式占有他人所创造的财富来满足个人或集团的欲望。欲望激发人去创造，这是人性之善；欲望驱使人去占有他人的造物，这是人性之恶。

对于非法占有他人造物的人，我们把他交给政治家去惩治。教育家始终只做教育家的事情，本着仁爱的精神，发展人的亲和力，培养人的创造力。

第二节 人生美好^②

人与其他动物的一个重要区别是，其他动物几乎从出生的那一刻起，就获得了自己的本质，而人的本质在出生的时候并没有全部展现出来，是作为潜在的可能性存在的，是教育把这种可能性转变为现实性的。

① 参见拙文《和谐教育与创新教育的哲学思考》，载《有色金属高教研究》，2001年第1期。

② 参见拙文《新世纪的大学之道》，载《现代大学教育》，2008年第3期。

因此，教育，在其实施之前，不仅要知道人生而具有比地球上任何其他生物更强大的生命力，更要知道人的亲和力和创造力在人的一生中是如何展开的，人生能达到的境界到底有多高，美好的人生到底是如何实现的。

一、自主的人生

自主就是自己做自己的主人，有独立生活的能力，不仅能养活自己，而且能承担起作为一个家庭成员的责任，并能为社会尽一个公民应有的义务。它是一个成年人所应具有的最基本的品性。

人生而是自己的主人，被驱使、被豢养、被奴役是人生的不幸。人生而能成为自己的主人，没有成为自己的主人是教育的失败。

自主性是人的主体性的最基本的含义，也是教育首先要达到的目标。

在传统农业社会中，把人培养成为一个能独立于世的人主要是小学教育的目标。这样的目标甚至是在没有明确目标的情况下，在家庭和社会生活中自然达到的。然而，即使是在传统的农业社会中，要在官僚和知识分子阶层立足，仅仅接受小学教育是不够的，做一个自主自立的知识分子要读大学。进入工业社会后，中小学的主要任务是培养学生独立自主的能力，但在许多职业中，一个人要能独立于世，有必要接受高等教育。而在现代社会中，不接受高等教育就能做好的工作越来越少了。

在中国古代，做一个自主的人就是要做一个“明明德”的人，做一个“立于礼”的人。“明德”就是明明白白的德。“明明德”就是自己明明白白、清楚地知道人的本性是什么，应该如何做人。小学阶段学习的是“六艺”，是洒扫应对之类的行为规范。因此只读过小学的人只知道如何做人，只知道规规矩矩地做人，并不明白为什么要这样做人，更不能对人的本性、天命与人性的关系等人生重大问题作出自己的思考。读过大学的人则不同，他思考过人生的重大问题，叩问过人生的目的和意义，有所谓“终极关怀”。因此，读过大学的人能自觉追求做人的理想境界，他知道如何做人，还知道为什么要这样做人。他始终在自觉地完善自己的人格，成就自己的人生。

在现代中国，做一个自主的人就是要做一个能立足于技术时代的公民。说具体一点，就是要做一个身体好、会做人、能办事、有信念的人。在现代社会中，身体好不仅要养成锻炼身体的习惯，更要善于调节自己的饮食和情绪。要学会做人就要具有道德规范理性以及遵循道德规范的道德感。要学会做事就要获得最一般的科学规范理性以及相应的理智感。要做一个有信念的人，就要皈依某种宗教或崇信某种思想或文化。

锻炼身体的习惯包括劳动的习惯和运动的习惯。现代人不缺少饮食和营养，相反，现代人碰到的问题是饮食和营养太丰富和不健康的审美观念导致的过分节食。善于调节自己的饮食意味着既懂得节制饮食又懂得根据自己身体的素质和健康状况摄取足够的、均衡的饮食。现代人工作压力大，人际关系复杂，人与人之间缺少沟通，人情淡漠，善于调节自己的情绪意味着树立起正确的工作态度，获得较强的工作能力，善于与人沟通，形成广泛的兴趣爱好。

道德规范理性是指在养成良好的道德行为习惯、深刻体察人性和深刻领悟人生哲学的基础上自觉地遵循一个时代社会所公认的行为规范做人的理性。具有道德规范理性的人，也就是明于明德的人。在中国古代，在小学阶段主要进行行为习惯的训练，到了大学阶段则要教育学生明明德，明明德是中国古代大学之道的第一大纲领，故中国古代不乏以修身为本的真

君子。他们退则修身，出则济民，是中华民族的脊梁和精神支柱。有脊梁才能挺直腰杆，有精神才能超凡脱俗，否则就是一堆浑浑噩噩的行尸走肉。

道德感是与道德行为和伦理信念相关的情感，是道德行为的内驱力，是人对自己生命的一种高尚的体验。对道德情感及其教育的认识要比对道德规范的认识复杂得多。伦理思想史上一些影响深远的思想都不利于把道德情感的培养确立为教育的目标。在西方，影响深远的是苏格拉底的“知识即美德”的思想；在东方，则是孟子的“四端”假说。知识即美德，则情感在道德教育中就不重要了。不仅不重要，情感在西方理性主义思想家的眼中是感性的东西、易变的东西，与理性的、永恒的真理相比，情感是低级的、应该受到理性支配和控制的。只有像卢梭那样的自然主义者，才认为顺应儿童自然的天性是必要的。但卢梭也像孟子那样认为人天生就是有爱心的、善良的，是社会生活特别是腐朽的都市生活把人教坏了，把人送到乡村的自然环境中去，儿童就能自由地成长为一个善良的人。孟子认为人天生就具有恻隐之心、羞恶之心、辞让之心和是非之心。道德情感生来就有，只是后来被外物引诱之后，人把那颗善良的心放到外物上去了，只要把它找回来重新安顿在心中就行了。理性主义贬低道德情感，自然主义把道德情感看成是天生就有的，二者都有忽视道德情感培养的倾向。我赞同孔子，认为道德情感需要培养。有三个要点：人天生的自然情感是质直的，“父为子隐，子为父隐”，只在家庭的范围内是适合的；羞耻心和仁爱心是后天培养的，是“导之以德，齐之以礼”的结果；以血缘为基础的伦理亲情虽然只适合于家庭范围内，但它是仁爱之心等社会道德情感的根本。如果说我们的教育忽视了规范理性的培养，那我们做得更糟的是对道德情感的培养。游客大声喧哗，随地吐痰，不是不知道不能这么做，而是不知羞耻。“忍能对面为盗贼”，不是不知道不能做贼，而是因为麻木不仁，冷漠无情。

道德精神是对道德规范的理性认识，是规范理性与道德情感的结合。只接受过中小学教育可能能够遵守道德规范，也具有道德情感，但因为没深思过人生的意义和价值，不能说具有道德精神。大学生也许探讨过人生的哲学问题，如果不具备高尚的道德情感，不能遵守道德规范，也不能说具有道德精神。道德精神的培养要从小开始，从小就要培养孩子的道德规范和道德情感。道德精神的培养完成于大学阶段，大学阶段要探讨人生的哲学问题，最终养成自觉遵守道德规范的高尚品德和情操。

有道德精神则会做人。会做人不够，还要会做事。会做事就要懂得科学技术，具有科学的规范理性和相应的理智感。

科学理性是科学地探求真理的理性，包括科学的规范理性和科学的创造理性。科学的规范理性即按科学规律和技术操作规程思考问题和解决问题的理性，亦即遵循科学规范的理性，它是最基本的科学理性。近代以来，人类的科学理性迅速发展，科学技术渗透到了社会生活和日常生活的方方面面，不具备科学理性的人寸步难行。不仅如此，科学越来越艰深，技术越来越复杂，以培养通才和英才为目标的大学不得不承担起培养高级专门人才的任务。即使是技术人才，已经不是技术学校、技术学院都能够培养的了，有的技术人才甚至需要由大学的研究生院来培养。在这样的情况下，基础教育阶段一般不再承担技术教育的任务了。

与科学的规范理性相联系的理智感是对真理和科学法则的热爱和坚守，对弄虚作假的憎恶和唾弃。它是对正确的科学态度的情感体验，是坚持真理的原动力。有了它，才会坚持实事求是的原则，才能避免主观主义的错误和个人意志的无限膨胀，老老实实、踏踏实实、规规矩矩地按照科学的规律和法则办事。从某种意义上讲，科学的态度或科学的理智感比科学

知识更加重要，没有科学的态度，真理将遭到公开的、无情的践踏。我们的教育在培养科学理性方面可谓成绩卓著，但在培养科学的态度和科学的理智感方面却做得很糟糕。

做一个自主的人还要有信念或信仰。信念是对某种思想、观念的崇信。信仰是对神(包括被神化的人)的崇信和膜拜。人有理智和仁爱所不能解决的问题，因而需要信念和信仰。否则人就会转而怀疑自己的理智，因而丧失信心和勇气，变得猥琐和卑微；就会怀疑自己的道义，因而丧失人格和操守，变得自私和残忍。在艰难困苦中，在理性的力量和道德的力量在强大的现实的异己力量面前变得弱小的时候，信念和信仰维护人的尊严和信心，给人以因信而起的精神力量。远古时代，文明未启，智慧未开，面对自然的伟力，人显得非常的渺小，那个时候，具有巫术性质的原始宗教给人以力量和信心。文明开启之后，物质生活条件逐渐改变，人的欲望也随着物质资料的增长而增长，强凌弱，大欺小，在腐朽的人心面前，道德显得苍白无力，这时，以戒命和拯救为特征的宗教给人以尊严和希望。宗教总是在人的现实的智慧和道德显得软弱无力时给人以精神的力量。这种力量因信而起，因信而有，是被崇信的神或理念给予信它的人的。

二、自由的人生

做自己的主人，独立于世，这是对一个人最基本的要求。达到这一要求并不容易，只有把传统的东西，包括已有的与某一职业相关的知识、传统的道德、传统的信仰和文化，都吸纳到自己的思想和行为中，一个人才能真正做到独立自主。总之，成为一个自主的人就是要成为一个继承传统的人。继承传统是追求更高目标的基础，这一基础越坚实，对更高目标的追求就越有信心，实现更高目标的可能性就越大。建立在自主基础上的更高的目标是什么呢？

是自由。自由是能自主的人必然要追求的更高的目标。自由就是对传统的扬弃和超越，对传统的扬弃和超越就是创造。自由就是创造，创造得越多，传统对人的束缚就越少，人所获得的自由就越多。自由绝不是简单地抛弃传统，而是创造更符合人性要求的新生活。能自主而后能自由，自由内含了自主。没有自主的自由叫放任。无立世之才能，无为人之准则，心无主宰，放任自流，必将自取灭亡。不懂得传统，直接地否定传统，鲁莽地抛弃传统，用老子的话说叫“不知常”。“不知常，妄作，凶。”(《老子》十六章)然而，如果只停留在传统上，也就不可能有传统，因为传统都是过去创造的东西。创造力是人的生命力，固守传统是违背人性的，固守传统的观念和固守传统的制度最终必定要被人的创造力所打破。

在古代中国，做一个自由的人就是要“作新民”。“新民”是《大学》三纲领的第二大纲领。“新民”包括自新和新民两层意思。自新就是日新其德，不断改变自己，完善自己；新民就是化民成俗，为生民立命，让老百姓树立新观念，过上新生活。先自新，然后才能新民。还处在自主境界的人只能遵循传统过日子，自由的人则要日新其德，然后以君子之德化民成俗。夫子三十而立，立于礼。礼为制度文章，是传统，是法则。夫子四十而不惑，自新而新民是也。历史是在创造中开拓前进的，三代的历史是创新的历史。汤之《盘铭》，《康诰》所训，周之明命，都体现了伟大的政治人物的开拓创新精神。夫子深于《书》教，非泥于礼法者可比。“非礼勿视”的教导，是要学生先做一个立于礼的人。先立于礼，然后才可能知所损益。三代礼法相因相承而代有损益，所因者夫子知之，所损益者夫子亦知之。其或继周者，虽百世可知。三十年为一世，从夫子到如今，已历八十世矣，而夫子之文章犹灿然光耀中华。百世可

知，非虚妄之言也。

在现代中国，做一个自由的人就是要做一个有创新精神和创造能力的人；做一个能创造新生活，开创美好未来的人；做一个能树立新风尚，去除陈规陋习的人。就理性能力而言，自由的人具有创造理性；就情感体验而言，自由的人具有探求真理的理智感、成就人生的幸福感和在对象中显现人的创造力的审美感。

所谓创造理性就是创造性地思考问题和解决问题的理性，包括科学发现和技术创新的理性、道德创新和制度改革的理性以及审美观照和艺术创作的理性。它是真的发现，善的拓展、美的创造。创造力是人的生命力中一种本质的力量，人与人的差别在很大程度上表现在创造力的差别上。“性相近，习相远”，自然所赋予人的生命力没有多大的差别，但人在后天所习得的创造力却有很大的差别。教育就其本质而言是一种发展人性、成就人生的活动；发掘人的创造潜能，培养人的创造能力，是各级各类教育的使命。但相比之下，中小学教育的任务主要是将传统的知识和价值观念教给学生，让他们做一个能自食其力、独立于世的人，激发、保护他们的好奇心和想像力，为成为一个有创造力的人打好基础，而大学教育的主要任务则是培养学生的创造力，让他们做一个自由的人。

探究真理的理智感就是那种对新鲜事物和未知事物的好奇心、那种对真理的殷切期盼、那种对弄虚作假的极端憎恶、那种求知过程中的执着和坚韧、冷静和沉着；是那种发现真理时的无限喜悦和幸福；是那种直观真理时的审美体验。成就人生的幸福感是对人生价值被肯定的情感体验，人生的价值能在发现真理的过程中得到肯定，但更多的和更主要的要在社会交往中去确证。当爱的力量在爱的现实关系中被确证时，爱者和被爱者都是幸福的，而美也在这时、在相视中被真切地体验到。美感是直观本质时的体验，它既存在于发现真理的过程中，也存在于确证爱的力量的道德生活中，但更多的和更主要的存在于观赏大自然和文学艺术作品的活动中。当人们在大自然和文学艺术作品中直观到自然和人的本质时，美感就产生了。

教育既要以创造理性的培养为目标，也要以理智感、幸福感和美感的培养为目标。只有当情感与理性完美结合的时候，人才具有完整的精神世界。科学精神是科学理性与理智感的结合。我们的学校在培养科学理性方面做得还不错，但在培养理智感方面却做得很糟糕，因而使得我们的学生缺少科学精神。科学的理智感是在科学活动和科学教育中培养起来的，但它是一种情感的动力，与人的态度、价值观、理想和信念密切相关，因而从本质上讲，科学的理智感是一种人文精神。摒弃人文精神的、跛脚的科学教育是培养不出科学精神的。没有科学精神，科学研究就没有内在的动力，于是只有用金钱、荣誉、地位等外在的诱因来驱动所谓的科学家。由于科学研究的目的是为了获得上述引诱物，科学研究只是一种手段，如果有比科学研究更便捷的、同样能获得引诱物的手段，研究者必然会选择那些便捷的手段。这就是当今学术腐败一个重要根源。道德精神是道德理性与道德情感的结合，我们的学生懂得许多的人生哲理却不幸福，他们郁闷，他们疑惑，他们失败。缺少真诚和爱的关怀的、跛脚的道德教育是培养不出道德精神的。没有道德精神，其结果就不仅仅是学术的腐败，而是整个人心的腐败。理性与情感在科学教育和道德教育中可以人为地分开，但在艺术教育中是很难分开的，美是本质的感性显现，审美是直观的活动。要实现情感与理性和谐统一的目的，就要以美的教育作为教育的目的。我们的教育忽视了理智感和道德感的培养，但我们毕竟还有科学理性和道德理性的教育。尽管没有情感教育的科学教育和道德教育是跛脚的，但跛脚毕竟还能艰难地往前走。中国教育的盲区是文学艺术教育。学校里再也难以见到真正的文人

和才子，到处可见的是专家和学者。

三、自在的人生

“不自由，毋宁死。”帕特里克·亨利这样说。然而，自由虽如同生命一般珍贵，却不是生命所追求的最高境界。生命的最高境界是自在。

佛教谓心离烦恼的系缚，通达无碍为自在。自在就是自己的心在自己的心里，自我确证自我的存在。自己的心不在自己的心里在哪里呢？在金钱上，在美女上，在权力上，在名利上。金钱、美女、权力、名利，这些都是身外之物，心在这些东西上，就不在自己的心里了。心在身外之物上，孟子谓之“放心”。孟子感到奇怪：“人有鸡犬放，则知求之。有放心，而不知求。”人把鸡狗放出去了知道要找回，把心放出去了却不知道要找回。这看似矛盾的事情其实是一回事。求鸡犬之放，求利也，心放而不知求，亦求利而已矣。放出去的心并不像放出去的鸡狗那样容易找回。一个人只有先为自己建造好精神的家园，心才有安顿之处，才有归宿。有了精神家园，心才不会在外流浪，即使偶然放出去了，也如东坡所说，是“今年偶出为求法，欲与慧剑相磨砢”，终究还是要返回精神的家园闭门坐穴，参禅悟道的。读书做学问，就是要建造一座精神家园。所以孟子接着说：“学问之道无他，求其放心而已矣。”（《孟子·告子上》）大学是做学问的地方，大学之道就是学问之道。大学之道就是要培养求放心的君子。做学问，求放心，一旦达到最高的境界，心不再放出去，便成为了一个自在的人。

求鸡犬放，人皆能之；求放心，唯君子而能。“君子喻于义，小人喻于利。”（《论语·里仁》）只有懂得道义的君子才会把放出去的心又重新安顿到自己的心中。懂得道义有两重含义，一指懂得传统，是一个自主的人；一指有创造力，是一个自由的人。自在是建立在自主和自由的基础上的。用孟子的话说，就是只有真正做好了学问的人才可能是一个自在的人。不懂得传统，不能独立于世，基本的生活都保证不了，就连作为生物体而存在都有困难，还谈什么作为人而存在呢？然而，作为人而存在又有不同的境界，世俗的价值观念是追名逐利的价值观念，哪怕是那些导人向善的价值观念无非也是一个“名”字。因此，懂得传统的人，按照传统的价值观生活的人并不是自我确证自我存在的人，他们需要一种普遍的价值观念来确证自我的存在。这样的人是达不到自在之境的。生命的自我确证需要创造力。普遍的价值观念是一种中庸之道，对于中人以上的人来说，只有超越它才能充分地实现人生的价值。生命在不断超越自我的创造中获得自由，在轰轰烈烈地体验过人生的幸福和美好的情感之后，最终存在于自己用生命体验过的理念的世界，自我确证自我之存在，归于宁静，止于至善。

在古代中国，做一个自在的人就是要做一个止于至善的人。“止于至善”是中国古代大学之道的终点，是《大学》三纲领的最高纲领。人生的最高境界，儒家说至善，道家说无，佛家说空。“至善”就是最高的善，最高的善也就是无善。无善就是不刻意为善而善，没有善的外在形式而有一颗真正的善心，也就是孔子所说的“无声之乐，无体之礼，无服之丧”，也就是《中庸》所说的“喜怒哀乐之未发”“不勉而中，不思而得，从容中道”，也就是子思所说的行善而乐，也就是曾子所说的“民之不能忘”的“盛德至善”。儒家的“至善”，也就是道家的“无为而无不为”，也就是佛家的“诸法空相”。千虑一得，万法归一，在最高理想上，儒释道三家是基本一致的。夫子五十而知天命，六十而耳顺，七十而从心所欲不逾矩，最终达到了自在的境界。五十而知天命，知其不可为也。知其不可为而为之，就会有人说一些难听的话，如荷

蓀丈人的话就很难听，^①然而对于一个能自我确证自我的人来说，多难听的话听起来也耳顺。从心所欲不逾矩，这是人生的最高境界，真正的自由自在的境界。一个“少也贱”的人，将要走到生命的终点时，达到了人生的最高境界。知止而止其所止，可以止矣。

近代以来，人类以追求自由为最高的理想，不知道自由之外还有更高的目标。生命在自由幸福的创造中辉煌灿烂，也在前途未卜的竞争中挣扎沉沦。工作，工作，工作；创造，创造，创造。赚钱，赚更多的钱。出名，出更大的名。永无休止，永不停歇。痛并快乐着，过把瘾就死，现代人如此真实地体验着自己。现代人没有时间，也没有想到要反思自己，因而并不知道自己是谁，并不知道自己真正适合做什么，只知道每天必须要做什么。现代人的追求止于创造的自由，还没有发展出自在的最高智慧。我们知道在现代社会如何做一个自主的人，也知道如何做一个自由的人，但我们确实还不知道如何做一个自在的人。也许，人类的最高智慧在几千年中不会有太多的变化，创造性地回归古代的智慧，我们的心灵就有了归宿。

自在的人就是他自己，真实地生活在属于自己的理念世界和情感世界中，不为外物所动，不为外物所累。故曰“自由自在，为物不二”。自在的人既合于传统，又具有伟大的创造力。不仅如此，他们的内心已归于宁静。他们或无所作为，让万物自由生长；或有所作为，如春风化雨，润物无声。故曰“为物不二，生物不测”。自在的人化育万物，功同天地造化。故曰“生物不测，与天地三”。自由自在，中正平和，天地位焉，万物育焉，家齐国治，天下太平。

传统—创造—创造性地回归传统。阴极生阳，阳极生阴，生命在否定之否定的自我完善的快乐中前行。人生是美好的，人生是辉煌灿烂的。美好的人生是基于人自身的生命力自我创造的，教育在这一过程中起着与人为善、成全人性、成就人生的作用。

第三节 教育是发展人性、成就人生的活动

美好的人生是人的生命力的具体展现，人生的不同境界展现出人性的复杂性与丰富性。教育的具体目标、教学内容和教学方法是随着人的生命力的具体展现而不断丰富起来的。在这一过程中，教育工作者很容易忘记或忽视教育的根本目的，而将注意力放在具体的教学内容或教学方法上。教育的根本目的是增强人的生命力，发展人性，成就人生，完善人的亲和力，培养人的创造力。

一、教育的本质和目的

有一种本质主义的哲学，将客观世界二分为本质和现象。认为现象是粗糙的、变动的，而且常常是骗人的，本质是精确的、永恒的，它不骗人，但是它躲人，总是藏在现象的背后，让人看不见、摸不着，很难被认识清楚。这么难以捉摸的东西，一旦被捉摸透了就万事大吉了，按照事物的本质要求去做就好了。

^① 《论语·微子》：“子路从而后，遇丈人以杖荷蓀，子路问曰：‘子见夫子乎？’丈人曰：‘四体不勤，五谷不分，孰为夫子？’”