

心灵的解放与重塑

——个性哲学的终身教育论

XINLING DE JIEFANG YU CHONGSU

王洪才 著

教育科学出版社

Educational Science Publishing House

心灵的解放与重塑

——个性哲学的终身教育论

王洪才 著

教育科学出版社
· 北京 ·

责任编辑 刘明堂
版式设计 孙欢欢
责任校对 曲凤玲
责任印制 曲凤玲

图书在版编目 (CIP) 数据

心灵的解放与重塑：个性哲学的终身教育论/王洪才著. —北京：教育科学出版社，2011.2
ISBN 978-7-5041-5521-4

I. ①心… II. ①王… III. ①终生教育—研究 IV.
①G72

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 261739 号

出版发行 教育科学出版社

社 址 北京·朝阳区安慧北里安园甲 9 号 市场部电话 010-64989009
邮 编 100101 编辑部电话 010-64989419
传 真 010-64891796 网 址 <http://www.esph.com.cn>

经 销 各地新华书店

制 作 北京金奥都图文制作中心

印 刷 保定市中国画美凯印刷有限公司

开 本 169 毫米×239 毫米 16 开 版 次 2011 年 2 月第 1 版

印 张 20.5 印 次 2011 年 2 月第 1 次印刷

字 数 305 千 定 价 41.80 元

如有印装质量问题，请到所购图书销售部门联系调换。

自

序

“终身教育”对于许多人而言已不再是新概念，但真正关心过“终身教育”究竟是什么意味的人并不多。至今不少人仍囿于传统的“知识激增说”，认为“由于当代社会的知识激增才使终身学习和终身教育成为必需”。其实这只是一种表象，而终身教育的真正动力在于人对自我认识的需要。换言之，“认识自己”才是终身教育发展的根本动力！

人如果对自己的心灵世界不关心的话，就不会去探索，就会只满足于物质上的获得，也就失去了创造的巨大动力。人由于对心灵世界的无知，才激发起对世界探索的欲望，对物质世界的探索只不过是认识内在世界的一个手段。人始终被心灵世界的奥秘所吸引，所以“认识你自己”就成了千古难解之谜题。教育从本质上讲就是为了使人们真正认识自己，从而更好地塑造自己，使自己的生活更有意义和价值。人类的一切文明成果都是对自我探索的结果，人在认识自我的时候借助于与外界之间的互动，从而校验自己心灵的猜测，证明自己认识的结果，这种认识又激发人走向无止的境界，成为人类前进的阶梯。

人对自我的探索是无止境的，因此人类文明的传承和发展也是无止境的，于是人必须不

断地学习，才能不断地发现新的自我，人的发展也才能最终表现为不断地超越自我。终身教育就是要为人类认识自我提供持久的帮助，使每个人都有机会发现自我并实现自我。教育原先只是少数人的独占品，直到18世纪以后才逐渐地变成了公共事业，今天已变成人们生活的必需品，因为教育的本性在于提供知识，这种知识不是个别的，而是普遍的，它的目的是使人获得自由，从而为人的发展指明方向，因此，这种知识是智慧的，是人们渴望获得的，它是人生获得意义和价值的基础，没有它，生命就变成了一个空洞，不再具有实质意义。知识是人成长的动力，是人发展的方向，是人生追求的目标，人在知识中生存。教育因为知识而存在，因为促进人增长知识而具有意义。失去了知识根基，教育也就失去了存在的价值。人无法拒绝知识，因而也无法拒绝教育。追求知识是终生的事业，教育自然也应当是终身的。而不能促进人们终身学习的教育是残缺的。

传统教育一开始就是有缺陷的，因为它不是普遍的教育，即不是照顾每个人发展的教育。随着社会的发展，教育逐渐具备了提供每个人接近它的条件。即便如此，教育仍然被限定在狭隘的部门中，所提供的知识仍然是片面的，不能促进人获得全面的发展，这始终是教育发展的局限，终身教育就是试图克服这一局限，实现人的全面的自由的发展，使人们可以不分时间地点，不分民族种族，不分年龄性别，不分地位身份，都可以获得学习机会，获得最急需的发展。因此终身教育应该是多样的，满足人们发展需要的，适应个性发展特征的。

显然，终身教育是理想的，是每个人所渴求的，是对现存教育弊端的克服。要实现理想的教育，就必须直面现实教育的弊端。现实教育的最大弊端就在于过于功利而忽视了人的个性发展需求，即遗弃了人本身。过分功利直接表现为对学历文凭符号迷信过度而忽略了教育促进人的发展的本质。应试教育之所以愈演愈烈，其根源也在于此。

当人们惑于符号魔力时，也就忽视了生活的真正需要。这样生活就失去了目标，教育就变成了一种负担。教育只有面对生活，回答生活提出的问题，才有意义。

生活是生命历程的体现。生命本身是一个充满风险和挑战的过程。生命的意义就是在应答挑战和化险为夷的过程中实现不断充盈。人在应答挑

战过程中树立了自我，从而也构建了自己的精神世界。人的意义体验就是从确立自我开始的。有了自我或自我意识，生命才有了意义。这是一个意义生成的过程，同时也是一个意义建构的过程，而且也是生命的本质。

终身教育体系建设的目的就在于使教育服务于人生成长全过程的需要，使人能够顺利地通过成长的每一关口。在这里，“人”是中心，也是终身教育思想的源泉，终身教育体系就是“以学习者为中心”进行构建的。“以学习者为中心”是终身教育体系构建的基本原理。

终身教育体系建设是通向学习型社会的大门。没有终身教育体系的完善，人们要获得充分的学习机会是不现实的。要建设终身教育体系，教育系统必须进行组织特性的转变，即促使中小学向学习型组织转变，促进大学向学习型社区转变。这一转变就是要改变传统上学习者所处的被动地位，使他们真正成为学习的主体、学习的主人。

因此，终身教育体系建设就是一场革命，而且首先是一场思想观念的革命，即要使人们从传统的教育思想观念中解放出来，站在新的视野上来审视教育的意义，重新确定终身教育的地位、作用和功能。

传统教育观念的核心就建立在“灌输”上，建立在“外塑”上，认为人的心灵成长是一个外部输入的过程，而不是一个激发的过程，这样就压抑了人的潜能的发现和发挥，最终使人成为单一模子的人，从而人失去了主动性和能动性，也失去了思想自由。

新教育观念认为，人的成长过程就是一个心灵解放的过程，是人成为自己主人的过程，教育功能就在于提供人成长所需要的条件，目的在于激发心灵，使心灵苏醒，使人的能力从潜在状态转变为现实状态，进而确立自己成长的目标、方向和动力，实现意志和行动的统—，最终实现人的创造力发挥，使自我成为创造性的主体。如此，自我解放不仅是创造力的源泉，也是幸福的源泉。

所以，新教育观的基点就定位在“心灵解放上”，终身教育体系的建设就是要在心灵解放基础上实现心灵的重建，使每个人都成为他真正的、理想的自己，即使每个人都能够发现自己的价值，实现自己的价值，并最终超越自己的价值，成为主动的、创造性的主体。这就是终身体系建设的宗旨，也是我们构筑终身教育体系的理论基点。心灵解放，就是要恢复人

对自我的认识能力，使人能够认识真正自我，认识到自我的潜能和价值，并成为实现自我潜能和价值的内驱力。理想的教育就应该完成这一使命。这也是终身教育的新意所在。

心灵解放观，就是要摒弃传统的教化观和塑造观。传统的教化观和塑造观过分强调人对外在世界的依附，从而抑制了真正自我的发展，抑制了人的个性成长，使人丧失了其创造性的潜能。心灵解放观强调，一切外在的教育手段都是为了揭示个性潜能发展倾向并为此创造实现的条件。这样的教育才能做到真正以人为本。

终身教育体系建设就应该围绕“心灵解放”这一根本任务进行。具体而言，首先，要破除现存教育运行中的弊端，还教育以本来面目；其次，要构筑通向心灵解放的具体途径，如建立发达的学习网络，提供充分的可选择的学习机会，保证人们有闲暇时间和便捷的学习方式，建立人们获得咨询服务的信息网络等，从而使人们感受到学习不再是一种压力，而是一种享受；再次，要引导人们实现学习观念的转变，使人们从学习的外在价值获得转向学习的内在价值上，即心灵解放的价值上，也即要破除功利化之谜；最后，要建立一个有效的动力系统，使教育系统能够主动地回应学习者的需求，从而使教育系统向提供越来越好的教育服务方向上发展。这些就是我们进行终身教育研究的目的，我们也希望在此获得突破。

这样，终身教育就变成了一种真正理想的教育，是我们实现生命意义所寄托的教育。让我们把全部的理想都化成建设的动力，建设一种真正人人都向往的教育！这就是我们关于终身教育的理想。

前 言

人生真正的难题其实并非来自物质上的匮乏，而是来自精神上的迷惘。人很多时候并不知道自己是谁，也不知道自己该干什么，甚至也不知道自己能干什么，这便构成了人生的困惑。人生的意义就是在寻求这些问题的答案过程中获得的。人在忙于基本需求满足之际，其行为与动物并无本质差异；当人的基本需求得到满足之后，人就开始了生命意义的思索。如果人不能感受到存在的意义，那样的人生是非常痛苦的。人具有追求幸福的权利，而幸福的含义就在于生命本身是充满意义的。追寻生命的意义，就是一个求知过程，也是一个自我获得解放的过程，当然也是一个自我不断充盈的过程。

现实生活中，人常常感到难以自适，常常为不知道自己是谁而苦恼，为不知道向何处去而迷惘，为不知道该如何与他人相处而焦虑，而且常常为外在目标所诱惑而难以自拔。为

此，人渴望获得指导，渴望能够从他人处获得借鉴，渴望从自己的探索中获得验证，从而认识自我的价值。这说明，求知实质上是人生最大的问题，求知的核心问题就是揭开自我之谜，即认识“我是谁”。可以说，这个问题贯穿人的一生，没有人能够在匆忙中给人生下个确切的定义。这个问题并非某个人的问题，而是一个普遍的问题，当然也是社会的问题，社会有义务为探索人生意义答案提供支持和帮助。因而探索人生意义问题就是一个终身学习的问题，当然也是终身教育所面临的真正课题。

人生本质上是一个求知的过程

人生而具有好奇心，这一点是毋庸置疑的。人一出生就对外部的新奇刺激反应敏感，具有一种先天的反应能力，这说明人具有认识潜能。之后人就开始了对外部事物的探索。渐渐地，人开始对自身感到好奇，迫切地希望知道自己是谁，自己该干什么，从此人生意义的求索就开始了。所以人生就是一个不断求索自我的过程。

人在求知过程中首先必须面对生存的压力。当人所遭遇的生存压力太大时，人便无暇展开对世界的探索和对自我的探索。一旦人的生存压力及紧张状态克服后，人就不由自主表现出对世界的好奇来，就会对外部世界和对自我进行探索。唯有此时，人的真正的探求欲望才能激发出来。因而人是环境的产物，人不可能超越于环境。

人拥有追求幸福的权利，追求快乐是人的天性（米尔恩，1995）。物质需要的满足只能使人感到短暂的快乐，并不能使人感到心灵宁静，因为人不能在物质满足中找到自我的归宿。人只有在真正认识自我后才能获得心灵的宁静，这是一种真正的幸福状态。但人找寻自我的历程是艰难的，人从发现自我开始，自我就变成了一个无法释解的谜团，这一探索往往伴随人的终生。从人具有生命意志开始，人的自我意识便诞生了，从此人也开始了理性追求，即试图认识事物的本质，进而探求自我的本质。对自我的探求过程，就是心灵成长的过程。知识是人心灵成长的唯一源泉，人只有有了知识，才能把自己与他物区别开来。没有知识，一切都是盲目的。人只有认识了自己，才能感受到自己是存在的，生命才具有价值。

人是从何时开始认识自己的？一般而言，当人具有了自主的行为能力之后，人便开始积累知识，而且知识永远是和自我能力和行为后果的善恶

判断联系在一起。因为善的认识是一种促进自我生长的力量，而恶的认识则是一种抑制自我发展的力量。毋庸置疑，善恶观念是与外界评价联系在一起的，当然与也是行为导致的直接后果联系在一起的，正是善的肯定作用才使人具有一种稳定的行为习惯，也形成了个体的价值体验，并逐步形成个体的判断能力。可以说，人的成长过程就是对善的认识逐步深化的过程。

善最初表现为人的认识潜能，这是人获得知识的基础，当然也是形成自我意志的基础。随着个体成长，个体智力的发达，个体对事物的辨别力就越来越强，最终就形成了稳定的意志品质，就表现为一个人的个性。人的成长就是一个积累善的知识并转化为有效行动的过程。最初人的认识能力仅仅表现为对外界事物的感应能力。之后随着身体的发育和来自外界刺激的增多，使得个体对事物的认识越来越精细，认识能力越来越强，进而个体行为的自我选择能力就越来越强。所以，人的成长过程，就是一个经验和知识累积的过程。在这一过程中，人对善的认识越来越具体，从而具有越来越强的行为能力。

追求至善是人生的根本目标

人的求知过程其实就是一个追求至善的过程。人之所以不断修正自己的行为，就是因为追求至善的驱动。知识是善的本原，无知即无善。善，说到底就是利益，它有大小之别和层次之分，一般而言，为了整体的目的属于大善，为了个体或个别目的则属于小善。物质追求属于低层次的，精神追求是高层次的。人只有在认识到善的含义后才能有行动上的正确抉择，才能形成自觉主动行为，从而形成人的美德。如果他是无知的，那么他就无法辨别善恶，也就无法形成个人的美德。

至善，是一种理想追求，但它只具有相对意义，即对个体而言每个人都可以使自己的行为做到更好，因为人的行为处于一个不断反思和完善的过程中。人的认识每前进一步，人的行为就有进一步改进的可能。这种不断增进认识和不断改进行为的过程，就是一种止于至善的追求。在这一过程中人首先是对欲望冲动的克制，其次是抵挡各种诱惑的侵扰，再次要经常反思自己的不足，最后要不断地致力于探究事物的本质，使自己的认识符合事物的本来面目。每个人都会出现各种欲望冲动，也时时面临各种各

样的诱惑，也常常会产生自满心理，也经常因传统偏见的影响而束缚了自我探索，这些都会阻挡人前进的脚步。冲破一切障碍，人才能不断地趋向至善。

人的成长其实也是人的内在智慧的成长。智慧的成长表现为人对善的认识能力增强，具体表现为个体辨别力提高，对冲动的控制能力增强，对各种诱惑的抵抗力提高，特别是反思自我能力的提高。这一过程也是一个自我进一步发现的过程，因为人是在控制冲动、抵制诱惑和反思自我中发现了真正自我，一个理性的自我，一个追求理想的自我，从而也就发现了自我的价值和意义。人正是根据理想实现程度来判定自我价值的。人是在追求自己的理想时，才发现了生命的意义。一个理性的自我，就是一个能动的自我，是一个独立的自我，从而就是一个真实的自我，这正是自我获得价值的依据。人只有在能够进行自我规划并为实现规划而持续不断努力的时候才算实现了人的本质，因为只有在这个时候人才是独立的，是一个能动的存在物。所以，如亚里士多德所言：“人在本质上是理性的动物”。

但人并非是完全自觉的，人在很多时候会受到感官蒙蔽。人要做到彻底理性是一件非常困难的事情。正因为如此，追求至善就变成了一种终生奋斗的目标。人在很多时候还不能认识真正的善，常常误以为感官上的满足就是善，因为它常常能够带来快乐。虽然善能够给人带来快乐，但能够带来快乐的未必都是善，如感官享受能够给人带来快乐，但未必都是善。比较而言，理智的乐趣更接近善的本质。因为理智乐趣产生于人的理智进步，这种乐趣能够使心灵获得一种宁静。人的成长过程，就是不断解放自我使心灵获得宁静的过程。唯如此，人才逐渐地摆脱了物欲的束缚，走向完全的自主，成为自己的主人，实现真正的自我。人一旦被物欲所蒙蔽，就难以认识真正的自我，其心灵也难以获得安生。

人注定是要追求善的，这是人的自利动机使然。因为人不能够独存，所以人必须在利人的情况下才能更好地自存。无论自利还是利他都是善的行为。人的行为只有在既不利己又不利人的情况下才是恶的行为，且人只有在绝对无知的情况下才会出现这种行为。在人具有理智的情况下，一般会趋向最大利己行为，而这只有在最大利人情况下才能实现，这一追求即趋向于至善。人只有在不得已的情况下才会选择利己而不利人的行为。只利

己不利人，是小善而不是恶；只利人不利己，是善但非大善，既利己又利人才是大善。一个正义的制度就是要使人既利己又利人，使个人得到应有的报偿，使各个人各尽其能，各得其所。这当然是一种理想的制度，这种制度能够引导人的行为走向绝对的理性状态。

人的行为能否达到完全理性状态？一般而言，这是不可能的，因为人的认识能力有限，人的许多行为是难以认识到的，从而存在一个下意识行为机制，而这部分行为是不受意识或意志检查的，是一种直接的行为，也可以叫条件反射行为，是人在适应环境过程中形成的稳定的行为模式，很难改变的，而人的许多高级行为都是建立在这个条件反射行为基础上，一旦这个行为机制发生混乱，则整个行为系统就会出现紊乱。既然它是条件反射行为，那么它的出现必然与一定条件相伴随，这也是它可以被认识的基础，也是人的理智行为的基础。

人的行为理智化，就在于能够驾驭这些条件反射行为，使之服从于善良目的，即保证行为的结果是善的，也即，行为过程已经通过了意志审查。那些没有经过审查的行为就变成了不自觉的行为。而恶的行为常常是为了图一时快感而不顾及整个行为后果，最后造成了全体社会人评判为恶的行为，因为它对抗或违背的是集体意志。

集体意志的形成是社会群体共处的结果，是群体共同选择的结果，即经过大家一致公认哪些行为是恶的，是需要控制的，哪些行为是善的，是要提倡的。这个选择就转变为集体的道德律令，是实施奖励惩罚的依据。之后，集体意志转化为个体的意志，即形成个体品德，这是一种社会评判的结果。最终，集体选择的后果转变为社会的价值风尚，转变为社会的行为方式，转变为风俗习惯，最后形成文化模式。而个体行为在接受外部选择结果和听从自我审判过程中，形成了个体品德部分，形成了个体的处世风格，也就形成了自己的个性。

人的认识与行动是有差距的

一般而言，人的认识与行动之间的距离是永远存在的，人的认识要么是落后于行动，要么是超前于行动。人要真正认识事物是非常困难的，但完全按照认识进行实践就更困难。因为认识所涉及的维度相对单一，而实践牵涉的因素则方方面面，复杂得多。所以，很多时候人们能够认识到善

而无法实践善，因为实践善非常困难，其中不仅涉及意志努力，而且涉及与社会其他成员进行协调的问题。所以行动能力不仅仅是个人的事情，而且是社会的事情，它需要进行沟通和协调，如此就复杂得多。故而，人不仅需要认识自己，更需要认识别人，这样才能获得更大的善。一个人的能力总是有限的，只有组织起社会行动才能达到更大的善。所以仅仅独善其身是不够的，还必须引导社会一同趋向善。这一能力当然就是领导能力。形成一个人的领导能力，不仅需要个体具有人格魅力，还必须具有对风险的预见能力和对他人行为的调动和激发能力，这样才能组织起社会行动，从而达到一个更大的善。

教育活动，说到底就是要培养人的行善能力，形成人们行善的自觉意志，成为人们的行动品性。但教育活动同样也是一个探索过程，因为它首先必须去发现每个人行善的潜能，促使每个人认识到这一潜能，并使之具有实践潜能的信心，形成其实践其潜能的意志和决心，最终把实践这一潜能变成自觉行动能力。这样人就变成了一个自觉的人，即“成人”。如果一个人始终没有形成这个能力，就不能称其为“成人”，即一个道德成熟的人。换言之，如果一个人还不知道究竟怎么做才是对的话，那他就无法独立进入社会并承担社会使命。

人的潜能，不仅是指对善的认识能力，而且也包括行动的意志。只有当人认识到善并且产生行动意志后，他才可能产生道德行动。所以善首先是“知”，无知即无所谓善。善本源于人的求知欲望，在求知欲望牵引下，人开始有了知识，开始对事物进行分辨，从而有了善恶区分和对自己行为进行选择，于是人的行动就不再盲目而变得理智。人在有了“知”以后才会有更高的需要，即实践的愿望。此时“知”即开始指导行为，成为行动的依据，并转变为具体的行动步骤和方法，去追求真正的善。善良意志形成就是以行善作为快乐的依据，不能行善即不快乐。这种幸福体验就超越了物质享受所带来的快乐体验。所以一个人潜能实现的标志，就是个性品质的形成，因为它是个体与社会长期互动的结果，是个体选择和社会选择相互作用的结果，从而能够成为个体行为的稳定模式，不受外界干扰而能够自动实践。

人需要终身学习

人的生存环境是多变的，常常环境的改变会影响到人的实践意志和信

心。人每到一个新环境，必然首先要适应环境，并根据环境要求调节自己的行为方式甚至改变自己的认识方式，这样才能使个体与周围达成和谐。很多时候，人即使有了善良意志，也不能保证他的行为永远是善的，因为他必须根据环境的要求改变自己的认识并调整自己的行为方式，否则就可能出现与善良意志相悖的后果。这就需要不断学习。如果教育能够为个体不断学习提供适宜的条件，那么就可以促进个体更快的成长和发展。为此就需要优良的教育环境，这种教育环境应该是终身性的。因此，为了达到善的目的，必须进行终身学习和实施终身教育。

如果全社会的意志都致力于提高个体的认识能力和实践能力，这样的社会必定是一个非常和谐的社会，也是人们理想中的大同世界，因为人们的理想目标是一致的，都趋向于自我行为的完善，都希望达到整个社会的完善，都希望在社会完善过程中表现出自己的力量，如此而言，社会的关系自然就是非常和谐的，大家自然感觉是平等的，心平气和的，是快乐的。

为什么在现实社会中很难出现这种景象呢？从根本原因来说，就是受社会发展阶段的限制，人还不能超越物质贫乏的局限，还无法实现物质需求的充分满足，所以人的精神需求就难以得到根本性的提升。即使人们已经认识到精神需求的重要性，但人们经常会受到物质利益的诱惑，从而在不知不觉中丧失自我的判断力，换言之，人的行为还无法达到完全理性。这说明，此时人只知道存在一个物质需求满足的自我，还没有发现具有炽热精神追求的自我，也即还没有发现真正的自我，从而无法开发自己所具有的潜能，也就不能认识到自己存在的价值。既然不能认识到自己存在的价值，那么就会对自我行为采取放纵的态度，并从眼前利益的获得中来满足自己的价值实现欲望。

当然，造成这一后果的根源仍然在社会，因为社会还不能提供个体充分认识自我的机会，也没有提供充分开发自我潜能的条件。之所以如此，就在于人类知识还存在严重缺陷，还没有真正认识到自我的价值，特别是因为社会总体上对人性本身是不信任的，所以在现实中就倾向于采取抑制性的措施，而不是解放其个性潜能。但社会发展必须依靠个体潜能的发挥，而对个性潜能抑制不仅是对个体的压迫，也是一种社会性抑制。这种

抑制常常采取标定某种行为可取的措施，这样就出现了价值观的偏执或一元价值的情况。此时，仅有少数人的个性潜能获得认可，而绝大多数的个性潜能则被列入了压抑范畴，如此，整个社会氛围就不再和谐了，因为它压抑了广泛的个性成长。

个性潜能实现需要一个宽容的氛围

如前所述，所有的个性潜能发展首先都在于对个体行善能力的认识，尽管每个个体行善能力是不一样的，个体自我知觉也不一样，但都需要保护，都需要为他们成长提供适宜的条件，而不能采取简单的粗暴的措施，如只规定某种行为方式为可接受的，而将其他均列入禁止的范围，这样做是不人道的，也是压抑个性的，也容易扭曲人的发展环境，这往往是导致教育出现失误的重要原因。所以，只有客观地承认每个人都具有自我发展潜能，都具有行善的能力，并承认这些潜在在表达方式上是有差异的，才有可能采取更为宽容的方式对待每个个性成长的不同需求，才能使不同的个性都展现出其人性的光华来。只有在多元价值引导下，才能实现不同个体和谐相处的局面，这才是一个和谐社会、繁荣社会的景象。

当然，即使有时候人们已经认识到了每个个体身上潜藏的个性潜品质，但在过分功利和急于求成的政策引导下，也同样会产生对不同个性潜能的压抑后果。这就不仅要求社会价值取向上应该是多元的，而且在社会政策制定和执行过程中一定要尊重个性的多元表达方式，尊重每个人以自己的方式实现善良的意志，并为它们的实现提供便利的条件。教育活动中就是要传播这种价值种子，就是要养成人们尊重多元的行为习惯，形成一种新的教育风尚，这样才能从根本上建立起尊重个性、尊重多元的文化风格。

这就是终身教育体系建设的核心目标，也是未来社会发展的必然要求。

就个体发展而言，它也具有自我发展的方向，说到底，它就是要实现自我的潜能，成为真正的自我，实现个体存在的价值，这是人的发展的内在要求（戈布尔，1987）。

人生而具有追求幸福的权利。但什么是幸福，还没有人能够给出一个准确的定义。著名的人本主义心理学家马斯洛把幸福定义为需要的满足，

需要包括了生理需要、社会需要和其他更高级的需要，他认为最大的需要满足就是自我实现，即认为自我价值实现是人生发展的最高境界，也是最快乐最幸福的境界（马斯洛，1987）。他分析到，由于人们的正常需求得不到满足，从而产生了畸形的人格，这种畸形人格也成了不幸福的源泉。人只有从畸形的需要中解放出来，才能达到人格发展最高状态——自我实现状态，这是一种真正幸福的状态（马斯洛，1987）。

在现实中，许多人并非完全没有认识到自己的心理状态，只是缺乏改变这种状态的意志和决心，于是这种不良心理状态不断地持续下去，从而成为心理疾患和生理疾患。这种状态之所以出现，就在于形成了一种比较偏执的人格，其特点是把自己过去的某一个成功的行为模式模板化，即把它当成唯一正确的行为模式而不断进行强化，于是就形成了保守的、固执的性格。从而人就患上了各种心理性的或气质性的疾病。

而解决这个问题的途径只有一条，就是要解放自己，开放自我，具体方法就是要从学习开始，要学会接受新事物，学会接受新知识，不能把过去的行为模式当成唯一正确的模式，这样，人才能从僵化的行为模式中解放出来，恢复自我发展的活力。

可以看出，各种偏执性人格的出现就在于把自我固定于某一具体行为模式上，表面上似乎很自我，其实这只是自我的表象而已，而不是真正自我。真正自我是一种不断与外界进行协调和获得平衡的能力，这是人的一种发展潜能，这种潜能是无限的，它的发展首先依赖于个体具有开放的态度，能够接纳外界的变化，而不是保守地自封。开放自我，也是人的发展潜能之一，是人的社会性的表现。只有主动地开放自我，才能促进个体不断地获得发展，而自我封闭则是人走向僵化和萎缩的表现。

终身教育铺设自我发现之途

人的发展过程事实上就是一个不断的自我发现过程，即不断地发现自己的潜能和价值。人在发现了自己的潜能和价值之后，他就会充满一种内在的喜悦感，并开始相信自己，于是自己就逐渐地成为自己的主人。当人拥有了这种自信后，就获得了自我发展的重要动力。人就是处于这样一个不断发现自我和不断开发自我的连绵不断的发展过程中。

一旦人发现了自我潜能和存在的真正价值，他就会积极地实现它，这

种愿望就是一种自我期待，是行为方向的引导，是很难阻止的，因此就变成了自我发展的意志和动力。此时，外界的各种评价已经变得不重要了，最重要的是自我评价，因为此时个体已经形成了自己比较明确的评价坐标系。或者说，外界评价只起参照和辅助作用而不起决定性的作用。可以说此时人就形成了一种独立人格，因为他发现了自己的独特价值，获得了一种做人的尊严感。

当人获得了这种价值尊严后，他就有了自己明确的前进目标和方向。此时，他仍然要进行严格的修养锻炼，使自己价值目标不断地更贴近实际，进一步发现实现自我价值目标的可靠途径，同时也积极地争取外界支持。为此，他必须进一步学习，努力使自己的价值目标获得社会认同，获得社会理解和支持，同时还要学会合作。这样自我发展就不再是一种孤立的发展，而是社会发展的一部分，自我发展就会向更高级阶段进步，即从一个个体的自我变成一个社会的自我。人只有在这个时候才是真正成熟的，才发现真正做人是一个大课题，是一个终身都需要认真钻研和不断提高的大课题。因此，人生学问无穷，必须不断学习。这就需要社会相互合作，为个体成长提供适宜的条件，为人的不断进步提供支持。这一氛围就是学习型社会氛围，这也是终身教育体系建设的目标。