

大学人文教育读本

DAXUE RENWEN JIAOYU DUBEN

主 编 ○ 德铁婴 张普安

主 审 ○ 张生筠

大学人文教育读本

主编 德铁婴 张普安
主审 张生筠

中国人民大学出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

大学人文教育读本/德铁婴主编. —北京: 中国人民大学出版社, 2011. 8
ISBN 978-7-300-14259-3

I. ①大… II. ①德… III. ①大学生-人文科学-素质教育-教材 IV. ①G640

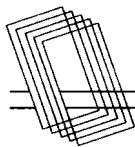
中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 176491 号

大学人文教育读本

主编 德铁婴 张普安
主审 张生筠

出版发行	中国人民大学出版社		
社 址	北京中关村大街 31 号	邮政编码	100080
电 话	010-62511242 (总编室)		010-62511398 (质管部)
	010-82501766 (邮购部)		010-62514148 (门市部)
	010-62515195 (发行公司)		010-62515275 (盗版举报)
网 址	http://www.crup.com.cn http://www.ttrnet.com (人大教研网)		
经 销	新华书店		
印 刷	北京密兴印刷有限公司		
规 格	185 mm×260 mm 16 开本	版 次	2011 年 9 月第 1 版
印 张	16.5	印 次	2011 年 9 月第 1 次印刷
字 数	390 000	定 价	29.00 元

版权所有 侵权必究 印装差错 负责调换

前 言

随着我国高等教育改革的深入，大学人文教育逐渐引起了社会各界尤其是文化教育界和学术界的关注。加强大学人文教育，培养具有正确的世界观、人生观、价值观和健全人格的现代公民，其必要性和迫切性已成为基本共识。人文素质教育不仅是提高当代大学生素质的重要手段，而且是国家经济发展、社会进步的重要保证，是时代的必然要求。长期以来，大学里过窄的专业教育，已经严重地偏离了人的全面发展方向，大学的本质属性变得越来越模糊。

为了实现教育部提出的“素质教育”的目标，丰富大学生的人文知识，开启大学生的心智，启迪大学生心灵的真、善、美，开展多学科、多层次的大学人文教育已是摆在高等院校面前亟待解决的问题。目前，许多综合性大学已尝试开设“大学人文教育”课程。北京大学的“元培计划”、中山大学的“博雅”教育、武汉大学的“国学实验班”等，已经将大学教育中的人文教育提上议事日程。但大学人文教育的课程设置、操作规范和专业属性等许多问题还处于探索、研究的阶段，相关教材的编写也都在尝试中。

在本教材中，我们先将大学的内涵以及大学的人文教育等内容做了一个概述，即第一章的内容；然后将人文知识的主要方面分成哲学、史学、文学、艺术四部分，每部分内容各设一章，章下再设四节，第一节简要阐述该学科教育中的人文精神内容，后三节具体介绍相关的知识。为了满足教师授课时的需求和学生课后的阅读需要，我们在每一节的后面编选了部分阅读篇目或艺术作品，并附有“思考与练习”，供教师、学生使用。

本教材所涵盖的内容相对于人类社会的文化知识来说，仅仅是九牛一毛。开设“大学人文教育”课程的主要目的是引导学生学会自学，利用有限的课时，掌握学习无限知识的方法，提高自己的人文素质。

本教材的编写思路是：基础人文知识介绍—选文或作品欣赏—思考与练习。

基础人文知识介绍：建立某一方面人文知识的整体框架，让学生掌握基本知识，为后面的阅读提供文化背景。

选文或作品欣赏：提供师生课堂阅读、讨论的范本，教给学生阅读、欣赏的方法，激发学生阅读原著的兴趣。

思考与练习：大多是一些基础性的题目，在教学活动中，教师可以根据学生掌握的知识，通过讨论，联系实际进行拓展、引申，提高学生的人文认识水平，训练学生的思维能力和想象力。

本教材由德铁婴、张普安担任主编，张生筠主审，张雪峰、郭沛超、周晓海、郭中兴担任副主编；编委成员有王宜凯、张高、张家太、王国英、李金来、黄晓令、郑君、李晓春。具体编写分工如下：

第一章：张普安

第二章：第一节 周晓海；第二节 王宜凯、张高；第三、四节 周晓海

第三章：第一、二、三节 张雪峰；第四节 郭沛超

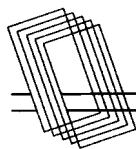
第四章：第一节 张家太；第二节（先秦至唐部分）张家太 德铁婴，（唐宋部分）王国英，（明清部分）李金来、黄晓令；第三节 张普安；第四节 郑君

第五章：第一、二节 郭中兴；第三节 李晓春 张普安；第四节 张生筠 德铁婴
总纂：德铁婴 张普安

编写这样一本教材，就我们的水平和能力来说是较难胜任的，因此，教材中存在这样或那样的问题，在所难免。敬请各位专家、学者批评指正。在本书的编写中，张生筠先生、张家太先生、李金来先生等都付出很大的辛苦，凝结着他们的心血，在此表示衷心的感谢！另外，在编写过程中，我们节选了一些著作中的文章作为选文，采用了报纸、杂志、网络和新近出版的著作中的一些新观点，除在此声明外，我们也对文章的作者表示诚挚的谢意。

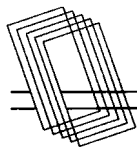
编者

2011年4月

目 录

第一章 大学人文教育概述	1
第一节 大学的内涵.....	1
第二节 大学的人文教育.....	4
第三节 当代大学的选择.....	7
第二章 哲学与人文	10
第一节 哲学教育中的人文精神	10
第二节 中国哲学：从认识人与自然到认识世界	13
第三节 西方哲学：从“神本”到“人本”	26
第四节 实践：认识人与世界的基本方式	39
第三章 历史与人文	51
第一节 历史教育中的人文精神	51
第二节 源远流长、辉煌灿烂的中国古代文明	56
第三节 历经屈辱、艰难探索的民族伟大复兴	71
第四节 璀璨夺目的历史文明与风云际会中的人类命运	88
第四章 文学与人文	105
第一节 文学教育中的人文精神.....	105
第二节 风骚的咏唱与人性的书写.....	109
第三节 文学的祛魅与人本的回归.....	141
第四节 流动的生命与自由的精神.....	167
第五章 艺术与人文	186
第一节 艺术教育中的人文精神.....	186
第二节 跳动在音符上的人类心灵.....	190
第三节 宣纸上的笔墨意趣与画布中的精神空间.....	205
第四节 粉墨人生与舞台世相.....	220
参考书目	255

第一章 大学人文教育概述

第一节 大学的内涵

《礼记·大学》开篇写道：“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善。”意思是说大学的根本宗旨，在于透彻地了解和彰显内在人性固有的道德光明，然后转向社会，亲近人民并竭尽全力为之服务，通过个人修身与社会实践，使社会和人都臻于和谐圆满的至善至美的理想境界。这大概是中国最早关于“大学”的定义。

德国哲学家雅斯贝尔斯指出：大学是公开追求真理的场所，是研究和传授科学的殿堂，是教育新人成长的世界，是个体之间富有生命的交往，是学术勃发的世界。

法国哲学家德里达解释道：大学是什么？大学就是无条件追求真理的地方。

历史学家哈罗德·珀金从历史的角度判断：大学是人类社会的动力站。

英国红衣大主教纽曼更是形象地展示出一幅生动的画面：一大批年轻人自由地相互融合，他们敏锐，心胸开阔，富有同情心，善于观察，每个人的谈话对其他人都是一系列的讲座——这就是大学。

不同的人，对大学有不同的认识和理解。但有一点是相通的：大学是人类社会文明的结晶，它是一种社会的文化承诺。它不但承载着传播文化、探究真理的社会使命，而且还继承了呵护和坚守人文价值、培养大学生的“文化自觉”的历史责任。它集中了一些有文化素养与精神追求的知识分子，不仅传播知识、造就人才，而且传递和发展社会的核心价值。它不是那些可见的仪器、设备，簇新的大楼群，宽阔的柏油马路或高级轿车，也不是现代化的多媒体教室和其他“硬件”，而是一种学问、一种精神、一种生活方式、一种言谈举止、一种像空气一样弥漫在校园中的那种大师的风骨气韵。虽然它看不见、摸不着，但我们却分明能感受得到、呼吸得到。有人说得好：这些风骨气韵，它像自然表情一样挂在每个教师和学生的脸上，在他们的每个步态、每个笑容、四肢的每次自然摆动中，都能体会得到、捕捉得到。原清华大学校长梅贻琦先生从这一个角度阐释了大学的含义：“大学者，有大师之谓也，非有大楼之谓也。”

大学不仅仅是客观的物质存在，更是一种文化存在和精神存在。大学的文化是追求真理的文化，是严谨求实的文化，是崇尚学术自由的文化，是提倡理论联系实际的文化，是崇尚道德的文化，是大度包容的文化，是崇尚爱国主义的文化。大学文化体现的是一种共

性，其核心与灵魂则体现于大学的精神。

作为大学精神象征的校训，是大学历史和文化的结晶，是大学办学理念的集中体现，也是对大学特有的文化内涵的一种简练表达。

一家报纸曾以“你认为中国哪个大学的校训最好”为题做了调查，共有4762人进行了投票。结果清华的校训“自强不息，厚德载物”得了54%的选票，获得第一名。“自强不息”反映了中华民族的精神，也被中国很多大学作为校训。过去五千年，中华民族之所以生生不息，历经挫折而不屈，靠的就是这种发愤图强、兼容并包、与时俱进的精神。

大学文化是追求真理、严谨求实的文化。哈佛大学的校训就一个单词：truth（真理）。有人把它译为：让真理与你为友。哈佛大学的一位校长，说他做校长时，一个刚进哈佛的新生对他说：“我一直在跟踪你的数据，你的数据有错误。”一个新生可以对校长说“你错了”，这就是哈佛的文化：追求真理，而不迷信权威。如果一个大学拥有这样的文化，那它就有可能成为世界一流的大学。耶鲁大学的校训：light and truth（光明与真理）。胡锦涛主席2006年4月21日在耶鲁大学演讲时说：“耶鲁大学的校训强调追求光明和真理，这符合人类进步的法则，也符合每个有志青年的心愿。”华盛顿大学的校训是“通过真理取得力量”。这些校训都使用了“真理”两字。

2005年的教师节，温家宝总理引用陶行知的话“千教万教，教人求真；千学万学，学做真人”向全国教师致以节日的问候。温总理之所以重提这十六字，与现在缺乏追求真理的文化有密切的关系。

大学文化是崇尚学术自由、提倡理论联系实际的文化。加州理工学院的校训“真理使人自由”正是这种文化的体现。耶鲁大学校长说：“只有自由探索、自由表达，才能真正发掘人类潜能。”温家宝总理在2006年11月13日与文学艺术家谈心时，几次强调自由，并引用马克思与恩格斯在《共产党宣言》里讲的话：“每个人的自由发展，是一切人自由发展的条件”。

麻省理工学院崇尚理论联系实际，它的校训是：“Mind and Hand（动脑又动手）”；诺丁汉大学的校训是：“城市建于智慧”，用现代语言解释就是“大学是经济增长的发动机”。一个城市要想成为国际化的大都市，就必须拥有一流的大学作为后盾，大学带给一座城市的不应该仅仅是物质上、经济上的飞跃，还包含精神文明、文化修养上的提升。

大学文化是崇尚道德、大度包容的文化。谈到道德，美国真正意义上的第一所大学——宾州大学，它的校训就讲到道德：“没有道德的法规是徒劳的”。上海交通大学的校训也体现了非常深刻的道德含义：“饮水思源，爱国荣校”。饮水思源用英文来讲就是thanksgiving（感恩）。感恩生命，感恩父母，感恩老师，感恩社会，感恩生活，感恩自然。人在生活中，感恩情怀不可缺少。感恩，是人生的必修课；感恩，能使社会更和谐，世界更美好。

那么，什么是大度包容呢？其实就是一种大爱。约翰·纳什教授曾患精神病30多年，但在他生病后，普林斯顿大学把他从麻省理工学院请过来，给他办公室，给他温暖，他的家人和同事也对他无比关怀。30年后，奇迹发生了，他恢复了健康，并在1994年获得诺贝尔奖。这就是普林斯顿大学“大爱”的魅力！纳什教授的故事被写成小说《美丽的心灵》，拍成电影，拿了奥斯卡奖。“美丽的心灵”就是普林斯顿大学特有的文化内涵！

大学文化是崇尚爱国主义的文化。上海交通大学校训中的“爱国荣校”体现了道德的

最高境界，体现了中国文化的精华。爱国主义精神是中国古老文明中非常精彩的一部分，但是，爱国主义绝不是中国独有的文化，胡锦涛主席 2006 年 4 月 21 日在耶鲁大学演讲时曾举例说：“美国民族英雄内森·黑尔是耶鲁大学的校友，他的名言——‘我唯一的憾事，就是没有第二次生命献给我的祖国。’”这说明，崇尚爱国主义，在世界范围具有普适性。

任何一个人，在特定的文化环境中成长，毫无疑问会受到这种文化的影响。因此，大学理应成为大学生在知识与理性、真理和正义、价值追求和人文精神上的策源地；大学应该自觉地承担起以科学、思想、文化来引领社会，推动社会发展的历史责任。

大学，是一个思想火花激烈碰撞而迸发出耀眼光芒的理想王国；是一个充满了孤芳自赏、不为所动的独立品格的思想熔炉；是一个拒绝诱惑、坚持操守，努力用精神、气质、理想主义呼唤社会良知，引导社会前行的精神家园。大学是孤独的，它总要和社会保持一定的距离，以保持自己的尊严和责任，以保持自己的独立和操守。但在现代科技急剧发展的背景下，大学的功能和本质不断遭到“现代性”的大肆侵蚀和挑战。

在全球化的背景下，市场经济的触角正在伸向人们生活的各个领域。大学也不能逃离以利益的最大化为目的的法则，以市场需求为导向的运作方式。在有限的时间内，掌握最有用的知识和技能，以最直接的形式参与到财富创造中，并以最迅捷的速度获得尽可能多的收益，这条财富生成锁链紧紧地制约着大学的选择。

此外，围绕着民族国家的建设和竞争，“科学技术是第一生产力”，科技理性构成了现代化的核心内容。在服务民族国家现代化建设的号召下，大学作为精神栖居地的原始性质，逐渐被科技理性所遮蔽。教育与科技的内涵构成了某种程度的一致关系。大学似乎以培养科技精英、技术人才为主要目标，人文教育在大学体系中显得不那么引人注目或可有可无。

现代化进程使人们追求价值的信念几乎被“现代性”冲垮，大学的人文精神追求也受到冷落和排挤。为了谋求生存空间，大学不得不顺应现代社会的运行逻辑，承受来自市场经济的压力，服务民族国家竞争的需要，接受职业教育的驯化。其结果是，人文教育作为大学的天然使命，作为一种超越性教育，由于其不能直接创造经济价值而被不断地被边缘化、形式化，最后沦落到一种最为尴尬和困惑的境地。原华中科技大学校长、中国工程院院士杨叔子用“五精五荒”^①概括了人文教育在现代社会中的尴尬和困惑：

精于科学，荒于人学。即只充分看到科技的作用，而没有充分看到掌握与使用科技的人的作用；只重视研究科技及如何使之发挥作用，而没有重视研究使用科技的人及研究如何使其能正确地、有效地把握科技与发挥科技的作用。

精于电脑，荒于人脑。即精于去掌握与开发电脑，而荒于开发人脑，荒于以人文教育去启迪与培育学生的形象思维与直觉思维。这无疑是十分片面的，是对人的灵性的磨灭，是对人的更大的创新能力的毁灭性打击。这种教育只能将人变成计算机的附属工具。

精于网情，荒于人情。即精于同网络打交道，甚至沉湎于网络，而荒于同人打交道，不懂得应有的、基本的人情世故，更不懂得“终极关怀”。这样，轻则荒废学业、贻误工作、扭曲思想与生活，重则钟情于网上的“黄、黑、毒、恶”，成为社会的害虫。

精于商品，荒于人品。即将人与人之间的一切关系变成了商品的关系，人与人之间除

^① 杨叔子：《人文教育现代大学之基——关于大学人文教育之我感与陋见》，载《南京农业大学学报（社会科学版）》，2001（1）。

了赤裸裸的利害关系，除了冷酷无情的“现金交易”，就再也没有任何别的联系了，一切都淹没在利己主义的冰水之中。

精于权力，荒于道力。即有高科技，有经济实力，有市场经济优势，就可以通过商品的“利”化为各种的“权”，就拥有“权”，特别是政治的“权”，从而可进一步谋取“暴利”与“强权”，置“自由、平等、博爱”与“仁、义、信”乃至人与人之间最基本的道德关系于不顾。更有甚者，发展为国家之间强者对知识进行控制、对财富进行掠夺，制造弱国的政治与社会的不安与分裂，湮灭弱国的文化与传统。

“五个荒于”的严重后果是荒于个人的社会责任，“五个荒于”的根本则在于“荒于人学”、“荒于人文”。正因为如此，中外许多著名的教育家与著名大学的领导人均在呼唤，现代大学须高度重视的第一件事，应是大学生的人文素质教育、人文精神教育。他们期待大学人文教育能够重新得到加强，希望在大学能找回失落的人文精神，重构人们的精神家园。

第二节 大学的人文教育

教育本来是人的教育，教育一旦离开了人，离开了人的灵魂或人的精神，严格来说就不称其为教育。正如雅斯贝尔斯所说：“教育是人的灵魂的教育，而非理智知识和认识的堆积。”从这个意义上说，教育的重要本质特征就是它的人文性。人文教育是不可以从教育中包括大学教育中抽出的，人文教育在大学教育中具有重要的基础性地位。正因为如此，越来越多的人在呼吁加强大学生的人文教育。

这里首先必须弄清楚什么是人文。人文，是一个动态的概念。中国《辞海》中这样写道：“人文是指人类社会的各种文化现象。”我们知道，文化是人类或者一个民族、一个人群共同具有的符号、价值观及其规范。符号是文化的基础，价值观是文化的核心，而规范，包括习惯规范、道德规范和法律规范则是文化的主要内容。人文是指人类文化中先进的、科学的、优秀的、健康的部分，其核心是先进的价值观，其主要内容是先进的规范。对于社会而言，人文首先是先进的法律和制度规范；对于社会成员而言，人文首先是先进的道德和习惯规范；对于青少年而言，人文首先体现为养成良好的习惯规范。从文艺复兴的历史来看，人文应该是重视人的文化。简言之，人文即重视人的文化。其集中体现为：重视人，尊重人，关心人，爱护人。

关于什么是人文教育，并没有一种确定的、公认的概念，通常表达为多种意思。归结起来，最常见的有三种：一是人文主义教育，二是人文学科教育，三是关于“成人”的教育。那么这三者的含义究竟是什么呢？华中科技大学文相辅教授在首届“中国人文教育高层论坛”会议上做出了如下的理解。

所谓人文主义教育，特指欧洲文艺复兴时期的人文主义教育。这是当时进步的思想家和教育家们从新兴资产阶级的利益和人性论出发，冲破中世纪经院哲学和教会蒙昧主义教育的统治所倡导的以人为中心，歌颂人的价值和力量，要求自由平等和个性解放，提倡以培养身心健康、知识广博、多才多艺的新人为教育理想并据此进行教育革新的一种教育思想和教育实践，在近代教育史上具有重要的进步意义，其基本精神对今天的教育仍有着有

益的启示。

关于人文学科教育，是指以人文学科为基本内容的教育。这种教育在中国古代的“六艺”教育和希腊的“七艺”教育传统中就已体现。早期的人文学科教育更加重视心智训练和情感陶冶的价值，不以培养专家为目的。从学科上讲，进行人文教育的核心学科就是哲学、文学、历史和艺术等人文类学科。也就是说，人文教育尽管涉及人类文化的广泛知识领域，实施途径也多种多样，但就学科范围而言，它仍然有自己的核心学科，这就是哲学、文学、历史和艺术等人文类学科。然而，随着社会分工的发展及学科分化的日益加剧，教育的专门化日益显著，人文学科教育也走上了不断专业化的道路，脱离了它的初衷。同时人文学科教育在教育的基本目的上也常常受到文化视野的局限，仅仅囿于纯人文学科的范围，这对人文教育的开展也形成了不应有的障碍。

关于“成人”的教育，是针对教育中无视人、把人当做工具、强化人的片面发展、忽视人的身心协调发展而言的，它以“全人教育”为理念，力求通过德、智、体等多方面的教育培养完整的人，而不是“半个人”或者“机器人”，强调给人以广博训练而不仅仅是专业训练，认为教育的目的是使人的身心全面协调发展，使人成为真正的人并实现人的全面价值。近代以来，以人本主义哲学为指导的多次教育改革和一些大学所采取的自由教育、博雅教育、通识教育、普通教育以及文化素质教育等措施，在一定程度上都是这一教育思想的体现。

文教授最后将人文教育的基本内涵定位于第三种，即关于“成人”的教育。并且强调说，如果我们注意人文文化和科学文化的统一性，树立“人是教育的出发点”的观点，并在价值观上确立人本位与社会本位的辩证统一观，强调基础性教育与专业性教育的一体性而不是分离性，并吸收前两种人文教育表达的基本精神，那么，人文教育就是“成人”教育的观点则更显示出教育的意义与现代的高度。在此基础上，他给人文教育作如下尝试性界定：所谓人文教育，是指对受教育者所进行的旨在促进其人性境界提升、理想人格塑造以及个人与社会价值实现的教育，其实质是人性教育，其核心是涵养人文精神。这种精神的养成一般要通过多种途径，包括广博的文化知识滋养、高雅的文化氛围陶冶、优秀的文化传统熏染和深刻的人生实践体验等。这一教育既重视由外而内的文化生成，更强调自我体悟与心灵觉解，归根结底，它使人理解并重视人生的意义，并给社会多一份人文关怀，在根本上体现教育的本质与理想。

现代大学需要怎样的一种教育呢？

很显然，现代大学需要的是一种科学教育和人文教育相贯通、相包容的完整的教育。

“科学”与“人文”是人类生存和发展不可或缺的两个价值向度。二者的根本区别在于：“科学”的重点在如何去做事，“人文”的重点在如何去做人；“科学”提供的是“器”，“人文”提供的是“道”。只强调其中一方面，或用“做事”的方式“做人”，用“做人”的方式“做事”，都会给人们带来麻烦。只有科学精神和人文理想兼备的人，才是现代意义上的全面发展的人，才是现代教育要培养的人才；也只有将科学教育与人文教育相结合，才能找到大学教育的出路，才能为人类找回失落的人文精神。大学人文教育的衰落，正反映了过分强调“科技理性”、“工具理性”或“技术理性”，而忽略了对人的生命、价值和意义的人本主义的关注，忽略了对人的理想主义或浪漫主义的精神追求。真正的科学精神本身就具有深刻的人文价值，而完善的大学教育也具有真正的科学精神，完善的大学

教育最能体现科学精神与人文关怀的完美融合。

在现实生活中，人们往往只能看到应用性的科学技术所带来的直接效益，却忽视了人文教育所具有的深刻的解放性力量。德国当代著名哲学家雅斯贝尔斯认为：“目前整个世界上弥漫着对科学的错误看法，科学享受着过分的尊重。由于现实生活秩序只有通过技术才得以治理，而技术则通过科学成为可能，所以，在这个时代里人们产生了对科学技术的信仰。但是，科学的本真意义被遮蔽，人们仅仅钦佩科学的成就，却并不明白科学的深意，因此，这种盲目的信仰只能变成迷信。真正的科学是一种智者的知识，假如把信仰科学的焦点集中在科学技术的成果上而不去了解其方法，那么在这种错觉中，迷信就形成了真正信仰的赝品，人们就会把希望寄托在仿佛是固定不变的科学成果上。对科学的迷信导致对一切事物的了解都是乌托邦式的，认为科学技术无所不能，一切困难都可以克服，人类从此可以过上幸福富裕的生活。简言之，就是把凡是理性思考的内容看成是绝对正确的信条。”^①

由此可知，真正的人文教育与科学教育有内在的一致性，那种严谨、求实的科学精神，也是人文精神的重要组成部分。离开人文精神的科学精神，并不是真正意义上的科学精神；而离开科学精神的人文精神，也只是一种残缺的人文精神。杨叔子先生说得好：“一个国家、一个民族，没有现代科学，没有先进技术，一打就垮；同时，一个国家、一个民族，没有优秀传统文化，没有人文精神，不打自垮。”现代大学需要弘扬的是包括科学精神在内的人文精神。也就是要将人文教育的视野放在整体文化观上，即不仅限于学科知识范围，而且涉及文化氛围与人的体验；学科上也不仅限于人文学科，而且包括人类在自然科学与社会科学领域里所沉淀的认识自然、认识社会与认识自我的思想精华。

人文教育的实施，应该包括以下几方面的内容：

一是人文学科的教育。人文学科有着独特的研究对象，它构成一种特殊的知识，是研究关于人类价值和精神表现的学问。它对人的内在精神世界和外在文化世界的关注，关系到一个社会的价值导向，关系到一个民族的民族精神塑造。

二是文化教育，特别是民族文化的教育。包括文化基本传统、基本理念、基本精神等的教育和民族精神、民族传统的教育等内容。文化教育的目的是接受本民族共同认可的基本世界观、价值观和行为模式，促进个人同社会之间的相互认同。文化教育不是纯粹的知识教育，而是思想观念教育和思维方式、生产方式、生活方式的教育。

三是人类意识教育。包括人类文明基本成果、人类共同的道德观和价值观、共同的行为规范教育等内容。人类意识教育的目的是让每一个人学会同他人和谐相处、同其他民族和谐相处、同自然环境和谐相处，增进相互合作，促进可持续发展。

四是精神修养的教育。包括精神境界、精神修养、理想人格、信仰信念教育等内容。

大学人文教育的目标，就是通过以上四个层面的教育，培养和提高人的文化修养、理论修养、道德修养，形成正确的世界观、人生观和价值观，净化心灵、健全人格，提高思辨能力、反思能力和逻辑思维能力，从而全面提高个人的人文素质。《礼记·学记》中就指出，“化民成俗，其必由学”，“建国君民，教学为先”，此即“观乎人文，以化成天下”，“此之谓务本”。

^① [德] 雅斯贝尔斯：《什么是教育》，141页，北京，三联书店，1991。

人的性格、气质一方面取决于与生俱来的生理基因，另一方面取决于后天形成的人文素养。不同的人文素养会有不同的个性表现。人文素养一般体现在人的语言、思维、情感、意志、仪态、文艺技能等方面，是构成人的气质、风度和人格的内在因素，是可以通过努力逐步培养和完善的。为了便于把握人文素养不同的表现状态，有学者将它分为三个层次，即基本层、发展层和高境界。

“基本层的人文素养主要表现为珍惜生命，有同情心、羞耻感、责任感，己所不欲、勿施于人，愿助人，有一定的自制力，做事比较认真，能顺利运用母语，思维顺畅、清楚，有逻辑性和个人见解，言行基本得体，懂得一些文艺基本知识等；发展层的人文素养表现为积极乐观、崇尚仁善、热情助人、热爱生活，有较强的责任感，有明确的奋斗目标和较强的自制力，做事认真，能准确、流畅地运用母语，思维清晰、灵活，逻辑严密，有独到见解，言行得体，有一定文艺特长，会品评高雅艺术等；高境界层次的人文素养则表现为关爱所有生命和自然，有高度的使命感，百折不挠，奋斗不息，能优雅、生动自如地运用母语和熟练应用一门外语，思维敏捷、深刻，善于创新，言行得体且优雅，有魅力，对艺术有较高的悟性等。”^①

在人文素养中，人文精神是核心。所谓人文精神^②，就是一种普遍的人类自我关怀，表现为对人的尊严、价值、命运的维护、追求和关切，对人类遗留下来的各种精神文化现象的高度珍视，对一种全面发展的理想人格的肯定和塑造。它是一种内在于主体的精神品格。这种精神品格在宏观方面汇聚于民族精神之中；在微观方面体现在人们的气质和价值取向之中。它包含三个层面的内容：以人的生命为本，以人的发展为本，以人的自我实现为本。说到底就是要一切以人为本，把人和人的价值放在高于一切的地位。

第三节 当代大学的选择

1998年，联合国教科文组织召开的“迎接21世纪高等教育大会”指出：学校要让学生学会做人、学会生存，要让学生学知识，要让学生学习如何掌握这些知识，还要让学生学习如何与其他人相处。作为人文精神的传承地，没有什么机构比大学更有责任培养全面发展的人了。但是，在市场经济充斥各个角落的现代生活中，很多情况我们是难以判定的。面对人文教育被边缘化的现代性困境，我们是顺应现代性的逻辑，还是保持必要的警惕，这是当代大学必须面对的抉择。

大学应该时刻对现代性持有一种批判的态度，在一定的距离之外清醒地审视它的时代

^① 周金声、彭书雄：《人文学科与人文素质》，载《光明日报》，2004-08-03。

^② 在西文中，“人文精神”一词应该是 humanism，通常译作人文主义、人本主义、人道主义。狭义的人文精神是指文艺复兴时期的一种思潮，其核心思想包括：第一，关心人，以人为本，重视人的价值，反对神学对人性的压抑；第二，张扬人的理性，反对神学对理性的贬低；第三，主张灵肉和谐，立足于尘世生活的超越性精神追求，反对神学的灵肉对立，用天国生活否定尘世生活。广义的人文精神则指欧洲始于古希腊的一种文化传统。人文精神的基本内涵可确定为三个层次：一是人性，对人的幸福和尊严的追求，是广义的人道主义精神；二是理性，对真理的追求，是广义的科学精神；三是超越性，对生活意义的追求。简单地说，就是关心人，尤其是关心人的精神生活；尊重人的价值，尤其是尊重人作为精神存在的价值。人文精神的基本含义就是：尊重人的价值，尊重精神的价值。

以及活动在其中的各种角色。”一切教育应归源为人自身的目的：追求高尚而完善的人性，探索生命的真谛，在混乱的密林中为人类德性指引出路。超越的目光和狷介的姿态原本就是大学的基本品性。”^①既然如此，真正的大学就不应追赶时尚潮流而丧失批判性立场，遗失自身的品性，要让人能感受到学术的高贵、学者的尊严，感受到大学是一个与外面的世界相对隔离的自主世界；应该警惕现代性的逻辑，勇于承担人文教育的传统，而不是迎合时代的功利主义目的，制造没有理想的单向度的人。“我们必须做的是，每个人或诸多个人（不必是乌托邦式的）应该成功地成为一个整体的、全面发展的完人。”^②1929年，哈钦斯任美国芝加哥大学校长不久，就批判美国的高等教育已经完全走入歧途，充满了功利主义、实用主义、专业主义、唯科学主义、唯市场取向的庸俗化方向。他认为，现代大学只有发展通识教育才符合大学之道，因为只有这种通识教育才能沟通不同系科、不同专业的人，从而建立大学师生的共同文化语言。更重要的是，只有这种通识教育才能沟通现代与传统，使文明不致断裂。哈钦斯在芝加哥大学强调并推行通识教育，丝毫没有削弱芝加哥大学研究型大学的地位，它仍然是历来获取诺贝尔奖人数最多的大学。

一所现代化的大学，还必须具有一个很高的文化品位，而不是充斥着一种权力的霸道和金钱的嚣张，一种政客的虚伪和暴发户的浅薄。要构筑一个富有活力的、高尚的人文环境，形成一个朝气蓬勃的、浓厚的学术氛围，充分调动人的主体自觉性与积极性，滋养着各类人才的成长。所谓很高的文化品位，主要是指一所大学要有自由争鸣的学术氛围；要有平等、民主、和谐的人际关系；要有不断赋予大学新的内涵的强烈的时代性。没有学术氛围，大学就失去了生命力，人才成长就失去了沃土；没有平等、民主、和谐的人际关系，大学就湮没在滚滚红尘中，人才就失去了高尚风雅的成长氛围；没有强烈的时代性，大学就会画地为牢、故步自封，得不到发展。“泡菜的味道取决于泡菜水的味道”，受教育者所处的外在的环境、氛围，就像泡菜的水。一所大学，如果没有形成固定的、良好的人文环境氛围，缺乏人文文化的浸润，教育目的将难以全部实现。

有位学者曾讲过这样一个故事：一个非常优秀的学生，理科成绩几乎是满分，被麻省理工学院录取。他还很有音乐天赋，小提琴演奏技术可以直接进入纽约交响乐团，所以同时被朱丽亚音乐学院录取。朱丽亚音乐学院是美国最好的音乐学院。但是这个学生两个学校都没去，他偏偏选择了哈佛大学神学院，选择跟虚无的神去对话。尼采都说上帝死了，他偏偏还要找回上帝。神学老师、人文学科的老师是理解的，其他专业的老师，特别是麻省理工学院的老师不太理解：学生去学那样的专业干什么呢？很多记者采访那个学生，那个学生说了一句很实在的话：“我还很年轻，我的智商也不会跑掉，要赚钱以后有的是机会。我现在还没搞清楚我和神是什么关系，我生命的意义和价值到底在哪里。我怎么样实现我的超越。这些问题不搞清楚，我一天到晚睡不好觉，所以我到哈佛大学神学院去。”当然，我们无意要求大家也像这个学生一样选择去神学院，但他面对生命起源、宇宙起源等问题，在困惑、反思之后作出的选择，应该对我们有所启发。

^① 尤西林：《大学人文精神的信仰渊源》，载《高等教育研究》，2002（23）。

^② [西班牙] 奥尔特加·加赛特：《大学的使命》，61页，杭州，浙江教育出版社，2001。

怎样提高自己的人文素质？首先，必须更多地去学习、掌握人文知识。其次，要对自己有所反省、思考，我们缺什么，为什么缺，然后寻找方向。要抽出时间多读一些人文知识方面的书籍，通过阅读经典著作，建立起与世界、与历史的亲切对话，从人类以往的思考那里获取营养和灵感。但是，具备一定的人文知识未必就等于有人文素养。知识怎样转化成素养，还要有一个转化的过程。富兰克林有句名言说得好：“留心你的思想，思想可以变成言语；留心你的言语，言语可以变成行动；留心你的行动，行动可以变成习惯；留心你的习惯，习惯可以变成性格；留心你的性格，因为性格可以决定命运。”思想——言语——行动——习惯——性格——命运，这是一条剪不断的因果链。一个人是否有修养，往往表现在其言谈举止上，但根源却在其内在的人文素质中。

在所有的途径中，阅读经典是通向成功的必由之路。因为经典是古圣先贤伟大思想的结晶，经典里活着一个民族的精魂，它对任何一个时代的人来说都是文化瑰宝，都是取之不尽的财富。在美国，大学通识教育的主要教学内容就是阅读西方经典著作。例如，哥伦比亚大学的“人文经典”课包括了柏拉图、尼采、马克思等名家的经典著作。斯坦福大学的“文学与艺术”课则规定阅读以下著作：荷马史诗《奥德赛》、古希腊悲剧一种、柏拉图的《理想国》、亚里士多德作品选读、《基督教圣经》、奥古斯丁的《忏悔录》、维吉尔的《罗马史诗》、古希腊女诗人萨福的诗歌、中世纪乔叟的《坎特伯雷故事》、但丁的《神曲》，另外还有“孔子选读”和“中国道家哲学”等。每周500~800页的阅读量为大学生的基本功。

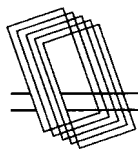
在我国，阅读的现状是很糟糕的。有调查表明，经常阅读人文社会科学典籍和学术类著作期刊的大学生不足三成，大多数学生课外阅读只是为了休闲消遣。经常阅读本专业经典著作、人文社会科学典籍、专业学术期刊、外文学术文献的学生比例分别为15.2%、22.8%、9.3%、5.2%。而经常或偶尔阅读通俗文学读物、时尚报刊、外文报刊的比例则高达88.5%、86.4%、73.9%。许多学生根本不知道自己专业领域的重要学术期刊、学术会议。

这样的读书现状实在令人担忧。源远流长的中国文化长河中，经史子集、随笔、书信、传记等经典著作精彩纷呈、灿若星河，为什么少有人去读呢？以前为了考试，读得没有一点味道；到了大学，读书不是为了考试，而是为了提升自己的品位，读书的感觉是不太一样的。以前是考试的机器，是学习的奴隶；现在应该做学习的主人了，应该刻苦读书，好好地利用时间了。不要因为专业功课忙、学习紧张、就业压力大，就忽视阅读人文学科的经典书籍。素质、境界的培养不是一天两天的事，等到以后真正形成成熟的价值观时，再要改造它，就来不及了，也没有那么多精力了。

思考与练习

1. 某期的《××体育日报》上有一篇题为《没人认得赛车手××》的报道。××在接受记者采访时有这样一段话：“上大学是为了什么，也许是以后找个好工作，也许是想谈恋爱，也许是为以后能多赚点钱。可是，这一切我都已经有了，为什么还要浪费四年的时间呢？”请谈谈你的看法。

2. 结合实际谈谈怎样正确地认识专业知识与人文修养之间的关系。

第二章 哲学与人文

第一节 哲学教育中的人文精神

一、什么是哲学

哲学是关于世界观和方法论的学科。

“哲学是什么？”在世界上有众多的答案。为什么会出现这种情况？因为在阶级社会中，社会科学，如文学、史学、哲学等，作为社会意识形态往往被打上了阶级的烙印。尤其是哲学，作为阶级社会中不同历史时期的不同阶级或同一阶级不同阶层的思想、理论基础，其阶级烙印就更加显明，这就是哲学的阶级性。假如用超阶级的观点给哲学下定义，就很可能给哲学下一个模糊的定义，例如，哲学就是明白学。

哲学从大的分类上可分为科学的哲学与非科学的哲学两大类。科学的哲学即马克思主义哲学，它是科学的世界观与方法论，或者说马克思主义哲学是关于世界观和方法论的科学。

哲学，外国有，中国也有；西方有，东方也有；现代、当代有，古代也有。哲学有一个萌芽、产生和发展的历史过程，这个过程大致是：哲学萌芽于原始社会，产生于奴隶社会，发展于封建社会，特别是资本主义社会和社会主义社会。

哲学产生后即存在唯物论与唯心论的对立与斗争，在社会转型时期尤其这样。中国的春秋时期、战国时期是社会大动荡、大变革的时期，阶级矛盾尖锐复杂，反映在意识形态领域，就产生了“百家争鸣”的局面。唯物论与唯心论的对立与斗争同样贯穿西方哲学的发展过程之中。

我们特别重视西文哲学中的德国古典哲学，因为德国古典哲学是马克思主义哲学重要的思想和理论来源。

1848年2月，马克思主义的诞生是人类社会发展史上的一次伟大革命。马克思主义哲学（辩证唯物主义和历史唯物主义）让哲学成为科学。

马克思主义哲学是在斗争中丰富和发展的。我们可以列出马克思主义哲学发展史的粗线条：马克思主义哲学—列宁主义哲学—毛泽东思想哲学（以及胡志明思想哲学、金日成

主体思想哲学等) —邓小平理论哲学—“三个代表”重要思想哲学—科学发展观哲学。马克思主义哲学是与时俱进的哲学体系。

我们十分关注当代西方思潮。萨特的“存在主义哲学”科学吗?“法兰克福学派”是马克思主义学派吗?“西方马克思主义”是马克思主义吗?在众多的当代西方哲学流派中,我们如何辨别科学与伪科学、马克思主义与非马克思主义呢?

哲学与我们的社会生活是如此的密切,于是有了若干哲学分支,如:历史哲学、政治哲学、经济哲学、文化哲学、艺术哲学等。

哲学无处不在,哲学就在我们身边。学哲学,用哲学,是一个永恒的话题。前面我们提到:“哲学是明白学”。学了马克思主义哲学,明白如何做人、如何做事,哲学确实是“明白学”。但也不尽然,西方的“经济哲学”、中国的魏晋“玄学”等,就把简单的哲学问题搞得很难懂,将哲学变成了“糊涂学”。

哲学与宗教问题是当今世界的又一个现实问题。由于人们所属的阶级以及阶层、民族、信仰、人文素质不同,认识宗教问题的世界观、方法论就不同,会持有不同的宗教观。

马克思主义认为:宗教对于国家来说是私人的事情,所以,《中华人民共和国宪法》明确规定:公民有宗教信仰自由。但宗教对工人阶级政党来说则不是私人的事情,共产党员是唯物主义者、无神论者,不能信仰宗教。宗教文化的哲学基础是唯心论、有神论,其实质是一种宗教迷信。

在今后一个较长甚至相当长的时期内,科学与伪科学的斗争将长期存在。当看到某明星在中央电视台做客《艺术人生》曝光“神婆”为其干妈,间接宣传伪科学时;当某报刊登“想知道你的前世爱人是谁?今生在哪里?长什么样吗?”让你“编短信”将你的生日发送到某电话号码时;当有的网站宣称其“能预测人的死期”时,我们到底应该持何种态度呢?实际上,早在“五四”新文化运动时,中国的先进分子就举起“民主”、“科学”的大旗。今天,我们要在更高举起“科学”大旗的同时,打好人文基础,提高人文素质,弘扬人文精神,掌握科学的世界论、方法论,即科学的哲学。

学习哲学,除了要掌握哲学知识外,更为重要的是要培养哲学思维方式和习惯,在改造物质世界的同时促进人的全面发展。然而,哲学不是万能的,离开了具体科学和人文学科的哲学,犹如空中楼阁,必将坍塌。事实上,无论是中国哲学还是西方哲学都包含着科学的元素,蕴涵着丰富的人文思想,闪烁着人文精神的光芒。

二、哲学中的人文思想与人文精神

(一) 中国哲学中的人文思想与人文精神

中国哲学的精神何在?

中国传统文化源远流长,博大精深。然在其久远博大之中,却“统之有宗,会之有元”。学术也是三教九流、百家争鸣,以儒、道二家为最始。东晋以后,佛教文化历南北朝隋唐,由印度传入,逐步融入中国传统文化,佛教典籍因而也就成了中国传统文化的一个有机组成部分。儒、释、道三家,鼎足而立,相辅相成,构成了唐宋以来中国文化的基本格局。所谓“以佛治心,以道治身,以儒治世”,明白地道出了中国传统文化的这种基本结构特征。