

人文教育與心靈改革

張 清 濱 / 台灣省國民學校教師研習會主任

壹、引 言

近數十年來，中華民國在政府的領導與全體國民辛苦的耕耘下，政治民主、經濟富裕、社會繁榮、教育普及，這些都是有目共睹的成果。但也不可諱言，在社會急速變遷的過程中，國民精神生活貧乏，倫理道德觀念式微，離婚率升高；投機取巧，違法脫序，犯罪率居高不下；加以升學主義之風籠罩下，個人主義抬頭，功利主義盛行，價值觀念混淆，社會不免產生亂象。有識之士莫不引以為憂，紛紛尋求對策，力挽狂瀾。

李總統登輝先生在台灣光

復五十一週年電視談話時，剴切提出「心靈改造工程」，希望以「人」為起點，透過教育改革、行政革新、社會改造及文化提昇等施政措施，健全社會架構，彰顯社會公義，重建社會倫理，期能在傳統與現代、精神與物質之間，取得平衡發展，重現充滿人文關懷的和諧社會（李登輝，民86）。

行政院教育改革審議委員會歷經兩年的研究，提出教育改革總諮議報告書，對於教育應興應革事項，條分縷析，多所指陳。教育部隨即展開一系列的教育改革措施，期能徹底解決多年來累積的沈痾，提升教育的品

人文教育的主要目的在陶鑄人文精神，培育人文素養

質。心靈改革與教育改革實為一體之兩面，相輔相成，並行不悖。本文擬就人文教育的觀點，析論心靈改革的途徑，俾供教師們參考。

貳、什麼是人文教育？

人文教育乃是以人為本的教育。人文教育不限於人文學科(the humanities)的教育。人文學科係課程的一部分，研究古今中外任何時空的人類思想、情感、信念及行為等(Heal, 1992)。人文學科主要包括哲學、文學、藝術、倫理學、宗教等，有助於認識與陶冶人的本質。人文學科只是人文教育的手段，不是人文教育的目的。人文教育的

主要目的在陶鑄人文精神，培育人文素養(郭為藩，民82)。

人文教育強調人格修養，在培養一種正確的人生觀及生活態度。依據郭為藩(民82)的研究，人文教育具有四種特質，茲略述如下：

一、尊重學生的人格

人文主義的教育將每個學生看成有意願、有心理需要、有個性與人格尊嚴的個人。在教育上，要根據個別差異，因材施教，要尊重學生的人格權與受教權，使每一個學生的潛能獲得充分的發展，務使學生都有成功的機會。

二、教人比教書重要

人文教育重視博雅教育(liberal education)。教育工作最重要的是指導學生如何慎思、明辨、篤行，學習如何生活比學習如何工作更為重要。

三、人文課程的陶冶價值

人文課程係擷取人類的珍貴精神遺產，如美國芝加哥大學提倡的百部典籍研讀課程，即具有人格陶冶的價值，提昇人生境界。

四、知情意並重的教育

人文教育學者注重情意教育(affective education)，並非漠視五育均衡的原則，而是試圖矯正時下過份主知的教育。人文教育也很講究治學的方法，認為「與其給一個人很多魚吃，不如教他釣魚的技術」。學習如何做人與熟悉做學問的技巧及方法，同樣重要。

綜上以觀，人文教育著重人格教育、博雅教育、道德教育及情意教育。透過人文教育，培養具有人文素養的學生，使之成為更富有品味、品德與品質的國民乃是當前學校教育改革的重要課題。

參、心靈改革的途徑

中小學要進行心靈改革應積極推展人文教育。心靈改革與人文教育息息相關。茲就個人管見所及，分述如次：

一、弘揚儒家思想，成為有修養的人

儒家思想博大精深，乃是中華文化的精髓。儒家思想自古以來即

成為維繫社會的重要力量。但是近數十年來，由於社會的急遽變遷，倫理道德觀念日趨淡薄，儒家思想顯有重整發揚的必要。

儒家思想重視修心養性與為人處事之道。它指引人生的道路並給予後人許多的啟示。對於時下社會亂象，實為痛下針砭之良方。今略述一、二，以供省思：

(一) 心靈改革應從「誠意、正心、修身、齊家」著手

大學一書闡示修心養性之道乃在「誠其意」、「正其心」、「修其身」及「齊其家」。人不可自欺，必慎其獨。人果能去偽存誠，省察自己，自然能心正而身修，身修而後可以齊家。故心誠則靈，誠乃心靈改革之起點。

(二) 忠恕之道乃為人處事之方

曾子說：「夫子之道，忠恕而已矣！」(論語里仁篇)可見孔子特別重視為人處事之道。依朱熹之見，盡己之謂忠，推己及人之謂恕。以今日之術語言之，忠乃忠誠度(commitment)，做事務必盡心盡力；恕乃同理心(identification)做人要以己度

人。忠是處事的準則；恕是為人的準繩。為人處事要秉持己立立人，己達達人的精神。孔子勉勵世人立身處世要「躬自厚，而薄責於人」(論語衛靈公篇)，更顯示孔子嚴以律己，寬以待人的恕道精神。

(三)心靈改革貴在反省實踐

孔子勉勵弟子要「見賢思齊，見不賢而內自省」(論語里仁篇)，又說「內省不疚」(論語顏淵篇)。曾子一日「三省吾身」(論語學而篇)，季文子「三思而後行」(論語公冶長篇)。可見孔子及其弟子皆能注重反省實踐的功夫。因此，孔門弟子言行皆能「言忠信，行篤敬」(論語衛靈公篇)及「言必信，行必果」(論語子路篇)。

二、設置宗教陶冶課程，成為有靈性的人

歐美各國學校大都設有宗教課程，實施宗教陶冶，以樹立正確的人生觀。我國中小學校向來不設置宗教課程，頗值得商榷。最近社會出現一些假借宗教之名的社團，詐財騙色，顯係國人對於宗教缺乏正確的認識，以致善

惡不分，是非不明。

純正的宗教都有其崇高的教義。雖然各派立論不同，見解互異，但其目標則一，都在勸人為善，充實精神生活。學校似宜設置宗教陶冶課程，介紹各種宗教教義，分辨宗教與迷信。學校可利用社團活動，成立宗教社團，學生畢業之後，才不易受到蠱惑。社會大眾心靈自可淨化，而社會風氣亦可隨之改善。

三、兼顧人文與科技的平衡，成為有文明的人

人是社會的動物。我們每天都面對著人群關係。每個人分別屬於各種不同的群體：社區、政治、教育、宗教、文化、家庭等群體。每一種群體都有其自己的結構、規章、習俗，甚至不同的語言及符號系統。當我們與人打交道時，我們就要調整自己的社會型態來適應所處的環境。

科學乃是一系列的人為製造出來的系統，以描述並解釋現象。科學的群體包羅任何社區的屬性。科學家也是人，有其優點、缺點、德行與限制。學校課

程應能兼顧人文與科技的平衡。學生學習科學要學會更多有關於自己的社會我(social selves)，促進文明人(a civilized human being)的發展與瞭解(Foshay, 1997)。

文明人在人文與科技的領域中，要學會如何與人合作而非只是競爭。合作的技巧包括如何作計畫、如何傾聽別人的意見、如何做結論、如何達成共同的目標及如何化解歧見等。科技的發明更需要彼此通力合作，以節省時間，減少資源的浪費。人文與科技應該相輔相成，並行不悖。職是之故，中小學課程應兼顧人文與科技的平衡。任何學科均應重視認知領域、技能領域及情意領域，不能淪為智育的灌輸，而忽略情意的薰陶。

四、改進道德教育，成為有道德的人

Niemczynski(1996)認為道德教育做得不夠良善是因為教育不夠道德(Moral education is not good enough because education is not moral enough.)

簡單地說，歐洲的教育是要每一代年輕人都能引起核子戰爭、生態毀滅及第三世界貧窮。這樣不能稱為道德教育。他從道德教育的目的及手段兩個觀點，強調教育要有道德的觀念。教育就它的目的而言，應該培養有道德的人——願意並能夠平等對待別人，也能夠互相感受到對方給予的同情。道德教育的手段就要權衡各階層人士，包括學生、教師、家長及社會人士，都能為其他不同階層的人謀幸福。

要改進道德教育，可透過各種途徑進行，茲分述如後(Steven & Allen, 1996)：

(一)運用文學，尤其是戲劇

文學對於品格的養成具有默化的作用，尤其在培養有用的公民方面，具有互補的功能。Bettleheim(1977)指出：在兒童養育方面，最重要而又最困難的工作就是協助小孩發現生命的意義。要發現意義，他(她)就必須超越自己的狹隘觀念的設限而深信他(她)將對生命作出重大的貢獻。文化遺產的傳遞乃是尋找生

命意義的要素。文學就是一種很好的工具，透過文學的薰陶，可以達成此一目標。Kilpatrick (1992)舉出故事可當作道德教育的理由。在英雄式的故事中，每一情節都隨著故事的主角－英雄而起舞。英雄對於團體的忠誠及其道德原則，發揮得淋漓盡致，達到最高點。這種道德的情感，常常反映出文化的倫理原則，傳至下一代。

(二)運用法院判例

法院的判例樹立了良好的行為典範。學生可從判例中明辨是非、善惡與對錯。學校也可鼓勵學生參加模擬審判。此種學習活動可使學生開始塑造價值觀念的體系。例如美國最高法院曾判決Tinker 案例，把言論自由權延伸至學生的身上。最高法院引用尊重的原則，宣判：「青年學子都要把他(她)們當作人(persons)看待，不可把人道的精神流落到學校的校門外或其他任何地方」(Sgroi, 1993)。

(三)道德兩難困境

此種途徑是把道德的兩難困

境以辯論的方式，引導學生分辨是非、善惡。教師可利用一些有趣的話題，如社會問題、環境保護問題、社區紛爭問題、時事問題等都是很好的題材，可用來創造道德的兩難困境。

例如，紐約時報曾刊載一篇文章：如果基因可以預測疾病的話，該不該告訴小孩？(Kolata, 1994, 引自Stevens & Allen, 1996)。依道德的兩難困境，教師可提出下列問題，供學生們討論：

1. 研究人員應否把他(她)們所知道的情形告知家長及小孩？
2. 研究人員應否僅告知家長並把告知小孩的問題留給家長？
3. 一般而言，人們是否都有權利去了解自己的醫學訊息？
4. 家長是否有權利去了解自己小孩的醫學訊息？
5. 知道基因伴隨著特殊的疾病，有無好處？
6. 基因的認知對於青年人的自尊可能會造成何種衝擊？

研究人員利用基因的方法，辨認罹患各種疾病的個體，

該不該告知病人，至關重要。醫學界預測某些致命疾病的能力遠超過治癒的能力，而且辨認及預測疾病事故的案例逐漸增加。時至今日，約有900多種的基因，被認定會引起遺傳性的疾病(Stevens & Allen, 1996)。以此觀之，科學家可以及早預測疾病。從醫師的專業道德觀點言之，病人的隱私權應予以尊重與保護。當事人理應知道自己的基因狀況，以便有所因應。

(四)反省及批判思考

道德教育應採反省的途徑，而非教條的途徑。反省的途徑需要批判思考的能力。要培養學生良好的道德及品格，學校應把批判思考列為倫理道德教育的核心(Paul, 1988)。

Nielsen(1988)即主張學生應從日常生活經驗中，找出一些案例，加以分析、批判。例如：「我們對於窮人有無責任？」學生們可先從理論的觀點討論此一問題。然後在學期中，安排時間訪視貧民，與他(她)們一起工作生活，體會貧民的生活情形。最後

讓學生們仔細思考我們到底對於窮人有無道義上的責任。

這種把實際的生活體驗融入於道德教育中，乃是超越認知的方式，較能兼顧認知與情意的發展。經過實際的體驗後，學生們以更堅強、更明確的態度，堅持社會有責任去救濟窮人。這種教學方式更能夠把學生們的情感與道德的理論相互結合(Groarke & Scholz, 1996)。

五、 加強生活教育，成為有氣質的人

教育即生活，生活即教育。教育涉及生活的各層面，包括食、衣、住、行、育、樂。習慣是人類的第二天性。習慣久而久之必成為自然。因此，生活教育首在良好生活習慣的養成。中小學生活教育應注重下列習慣的養成：

(一)勤儉的習慣

學生要養成黎明即起、早睡早起的習慣，也要養成勤儉、樸素、勞動的習慣。自古以來，由儉入奢易，由奢入儉難。要消除社會的浮華浪費，學校教育就應

培養勤儉的習慣。

(二)禮貌的習慣

要增進和諧，促進人際關係，學校應推展禮貌十道活動，包括：道早、道好、道謝、道安、道請、道賀、道候、道別、道歉、道誠等打招呼用語。如果每一個人都能把打招呼用語時常掛在嘴邊，取代不堪入耳的髒話，國民的素質就可提高。

(三)整潔的習慣

學生要有環保的意識，不亂丟紙屑、垃圾，不製造環境的污染。「只掃門前雪，不管他人瓦上霜」的作法，已不合當前社區發展的概念。鄰居製造髒亂，社區人士就要共同制裁他(她)們，這樣才能建立生命共同體，共同維護社區的整潔與安寧。

(四)守法的習慣

學校實施民主法治教育，要注重實踐，身體力行。教師更要以身作則，樹立良好的榜樣，培養學生成為守秩序、重紀律的現代國民。

(五)讀書的習慣

要成為終身學習者，自小應養

成讀書的習慣，長大後才會自動自發探求新知。宋儒張載教導學生變化氣質必以力學為先。古人三日不讀書，便覺面目可憎。可見讀書可充實個人內涵。一個有氣質的人必定內外兼修，文質彬彬，男生像紳士，女生像淑女。

六、推展人性化教育，成為有人性的人

人性化教育就是人文教育，要使每位國民都有人文(HUMANITY)的素養。更具體的說，人文素養要遵循八個原則，今依英文八個字母，列述如下(張清濱，民86)：

(一)誠實(Honesty)

人文教育以誠為出發點。為人要坦誠，做事要踏實；誠誠懇懇待人，切切實實做事。西洋有句諺語：「誠為上策」，意即在此。

(二)瞭解(Understanding)

人之相知，貴相知心，要知己知彼，減少誤會、糾紛與衝突。

(三)互相尊重(Mutual Respect)

師生之間、親子之間、人與人之間均應互尊、互敬。人性化最重要的特質就在於尊重。

(四)善解人意(Awareness)

對於人類的基本需求，要能立即反應，並能給予適當的處理。

(五)互相磋商(Negotiability)

許多問題，公說公有理，婆說婆有理，莫衷一是。面對此一情況，大家應心平氣和，交換意見，尋求共識，合理解決問題。

(六)設身處地(Identification)

處理師生問題，要有同理心——人同此心，心同此理，不要處於敵對立場。

(七)彼此信任(Trust)

人與人之間不要互相猜忌、勾心鬥角。行政主管尤應堅守信條——疑人勿用，用人勿疑。

(八)爲人著想("You" Orientation)

事事要爲對方著想，不要只顧自己，不顧別人，人人爲我，我爲人人。然而，人性化絕非讓學生予取予求，爲所欲爲，仍然要謹守分寸，乃是有所爲，有所不爲。

肆、結 語

要消除社會的亂象，就要

進行心靈改革。教育改革與心靈改革實一體之兩面，相輔相成。學校進行心靈改革應從人文教育著手。

人文教育乃是人本教育、人格教育、博雅教育、道德教育、情意教育、生活教育及人性化教育。人文素養即人文教育所顯現的行爲特徵。具有人文素養的人必定是有修養的人、有靈性的人、有文明的人、有道德的人、有氣質的人，也是有人性的人。

推展人文教育，學校應弘揚儒家思想，啓迪人類心靈，修心養性；設置宗教陶冶課程，淨化人類心靈，不爲邪說蠱惑；兼顧人文與科技的平衡，促進文明；改進道德教育，發揮道德的良心；加強生活教育，增進社會的和諧；推展人性化的教育，培養更富人性的國民。

參考文獻

李登輝(民86)。全民心靈改造工程——一個基督徒的見證，載於東元電機科技文教基金會「真心、真我、真精彩」系列講座講話參考資料。台北：東元電機科技文

教基金會。

郭為藩(民82)。科技時代的人文教育。台北：幼獅文化事業公司。107~115。

張清濱(民86)。學校行政與教育革新。台北：台灣書店。6~7。

Bettleheim, B.(1977).The use of enchantment. New York: Vintage Books.

Foshay, A.W.(1997).The social self and the human side. Journal of Curriculum and Supervision,12(3),246-255.

Groarke,L.& Scholz, S.J.(1996) Seven principles for better practical ethics,Teaching Philosophy,19(4),347-348.

Heal, C.(1992).Humanities: Round the world and through the ages,in J.Riley(ed.).The National Curriculum and the Primary School. London:The Institute of Education, University of London,87-99.

Kilpatrick, W.(1992).Why Johnny can't tell right from wrong. New York:Simon &

Schuster.

Kolata, G.(Sept.26,1994). "Should children be told if genes predict illness?" The New York Times.

Nielsen,R.(1988). Limitations of ethical reasoning as an action(Praxis)strategy. Journal of Business Ethics,7,731.

Niemczynski, A.(1996). Moral education is not good enough because education is not moral enough, Journal of Moral Education,25(1), 111~116.

Paul, R.W.(1988).Ethics without indoctrination, Educational Leadership,48(8)10-19.

Sgroi,P.(1993). Lecture to the writing, reading and civic education institute. Cambridge,Mass.:Harvard Graduate School of Education.

Stevens, R.L.& Allen, M.G.(1996).Teaching public values: Three instructional approaches. Social Education,60(3),155-158.