

以人文精神为核心的大学生“精神成人教育” ——基于马克思主义人学理论的思考

张 翠

(重庆理工大学 马克思主义学院, 重庆 400054)

摘要: 马克思主义人学理论乃至其全部学说的价值旨趣在于人的全面发展。人的全面发展在高等教育中强调的是科学精神与人文精神在个人身上的统一, 因此, 高等教育应该将致力于“专业成才”的科学教育与致力于“精神成人”的人文教育相统一。但在现实中, 高等教育的人文教育普遍式微, 导致大学生的片面发展, 重建人文教育在高等教育中的基础性地位刻不容缓。为此, 需要高校在教育理念上注重人文精神的导向, 在各项工作中营造良好的人文氛围, 在人才培养方案中突出人文教育, 并在具体教育过程中规范和落实人文教育要求。

关键词: 人的全面发展; 科学精神; 人文精神; 人文教育; 精神成人

中图分类号: G641 **文献标志码:** A **文章编号:** 1672-8874(2016)04-0034-05

Taking Humanistic Spirit as the Core of Spiritual Education for Adults: Based on Marxist Human Theory

ZHANG Cui

(College of Marxism, Chongqing Science and Technology University, Chongqing 400054, China)

Abstract: The value of Marxist human theory and even the whole theory lies in all-around development of human beings. In higher education the all-around development of human beings stresses the unity of scientific spirit and human spirit of the individual. Therefore, higher education should combine scientific education and humanistic education, with the former dedicating to bringing up talents professionally and the latter spiritually. But in reality, generally vulnerable human education in universities and colleges leads to lopsided development of college students. Reconstruction of the basic position of human education in higher education should be made without delay. For this reason, universities and colleges should focus on the orientation of the humanistic spirit in the educational conceptions, create a healthy human atmosphere, stress human education in plans to train talents, standardize and ascertain concrete requirements of human education in concrete procedures.

Key words: all-around development of human beings; scientific spirit; humanistic spirit; humanistic education; bringing up talents spiritually

收稿日期: 2016-10-09

基金项目: 教育部人文社科研究项目(14YJA720013); 重庆市教委人文社科研究项目(ZYZUSZK2013007); 重庆市教委人文社科研究重点项目(13skszk02); 重庆理工大学科研创新团队项目

作者简介: 张 翠(1973-), 女, 四川成都人。重庆理工大学马克思主义学院副教授, 博士, 硕士生导师, 主要从事马克思主义理论与政治哲学研究。

一、科学精神与人文精神的统一： “人的全面发展”的当代内涵

马克思和恩格斯在1848年的《共产党宣言》里提出：“每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件”^[1]。这可以被视为马克思主义关于“人的全面发展”的宣言。后来马克思在《1857-1858年经济学手稿》中阐述其“三大社会形态”理论时又进一步指出：“人的依赖关系（起初完全是自然发生的），是最初的社会形式，在这种形式下，人的生产能力只是在狭小的范围内和孤立的地点上发展着。以物的依赖性为基础的人的独立性，是第二大形式，在这种形式下，才形成普遍的社会物质变换、全面的关系、多方面的需要以及全面的能力的体系。建立在个人全面发展和他们共同的、社会的生产能力成为从属于他们的社会财富这一基础上的自由个性，是第三个阶段。第二个阶段为第三个阶段创造条件”^{[2]107-108}。由此可见，马克思所强调的“人的全面发展”奠基于并落脚于个人能力的全面发展。

同时，马克思认为，个人能力的全面发展是以一定的历史条件为前提的。“全面发展的个人——他们的社会关系作为他们自己的共同的关系，也是服从于他们自己的共同的控制的——不是自然的产物，而是历史的产物。要使这种个性成为可能，能力的发展就要达到一定的程度和全面性，这正是以建立在交换价值基础上的生产为前提的，这种生产才在产生出个人同自己和同别人相异化的普遍性的同时，也产生出个人关系和个人能力的普遍性和全面性”^{[2]112}。据此，立足于现代化进程和市场经济发展的现实状况，我们可以将个人能力的全面发展诠释为个人素质的全面发展。因为个人素质作为一个人在世界上安身立命的基本品质，既包含了个人能力——诸如会开车、会唱歌等，又包含比个人能力更高的总体精神境界——比如强烈的道德观念与法律意识、高度的政治自觉与文化自觉等。换言之，个人素质蕴含并高于个人能力，人的全面发展理应是个人素质的全面发展，这是在新的历史条件下对马克思主义“人的全面发展”目标的继承和深化。

在高等教育中，就个人素质的全面发展而言，最核心的内容是“强调科学精神与人文精神在个

人身上的统一。科学精神的基本内容是尊重事实、尊重真理、尊重客观规律、为真理而献身，等等；人文主义精神的基本内容则是尊重人格、尊重人的基本权利和义务、强调平等、自由、民主和社会公正，等等”^[3]。

二、人文教育的式微与人的片面发展

既然人的全面发展是科学精神与人文精神的统一，那么高等教育就应该是科学教育与人文教育的统一，这才是完整的教育，也才能培养“完整的人”。缺乏其中任何之一的高等教育都会导致人的片面发展，不可能完成构建人自身及其完整精神世界的使命，也不可能使人的发展持之以恒。当代中国高等教育对科学教育的强调远胜于对人文教育的强调，人文教育处于“必要的存在”但并不重要的境地。

毫无疑问，高等教育要培养掌握科学技术的人才，要为国家的经济社会发展服务，要考虑市场对人才的需求，也要考虑大学生的就业需求，这些都是高等教育进行专业成才教育的应有担当。但是，高等教育不能因此而用唯科学主义的精神来教育大学生。高等教育应该在传授科学与技术的同时，教导大学生如何对待科学与技术、如何让科学与技术造福于人类而不致成为人类的祸害；同时，高等教育更要考虑大学生的长远发展而不仅仅是当前的就业，还要考虑为经济社会发展服务的持续性，所有这些都是指向于大学生精神成人的人文教育。可以说，只有将专业成才教育与精神成人教育相结合，高等教育才能既彰显科学精神，又彰显人文精神，也才能真正促进人的全面发展。

不幸的是，现代化进程对科学技术人才的迫切需求与市场经济条件下人们对功利的追求，使得高等教育对科学精神的弘扬势如大兵压境，压得人文精神艰难喘息，人文教育逐步沦为配角的境地。就大学而言，无论是综合性大学，还是文科类或理工类大学，无一不注重学科建设与专业培养。就社会、大学生及其家长而言，也都很看重所学专业及其社会适用性。长此以往，高校就会充斥着急功近利、实用主义与功利主义的氛围，人文教育就会成为高等教育的一大短板，大学生缺少良好的人文熏陶也就难以实现人的全面发展，

从而严重制约着高等教育的品质。

从人类历史来看,近代以来科学精神的过度膨胀使工具理性失去了价值导引,人文精神的式微又进一步加剧了科学危机或者说文明危机,使西方社会在科学主义乃至唯科学主义的支配下深受科学技术之害(比如生态危机、资源枯竭、核威胁问题等等),并出现精神领域的危机和病态,人成为马尔库塞眼中“单向度的人”和弗洛姆眼中“逃避自由的人”。同理,高等教育对科学主义的推崇和人文教育的式微也会导致人的“单向度”片面发展。

现代社会所要求的人文精神形成于精神文化的塑造过程,体现为人的主体性和价值理性、道德情操和理想人格等方面。具体来看,主体性体现为以人为中心,能认识到自己是世界上的自主性存在,并能在现实中保持独立自主和开拓进取的心态与能力,从而实现人的自由发展与完善;价值理性体现为对人的生存意义和价值理想的关注与追求,能在内心观念世界和外在现实世界的改造中不断追求自由与自觉;道德情操体现为正确的荣辱观;理想人格则体现为真善美的统一。在高等教育中弱化人文教育,必然导致这些人文精神在大学生人格中的缺失,所培养的大学生将是这样一群“聪明人”:精致的利己主义者或者精神平庸者。前者的智慧止于“工具理性”与功利主义,无所谓价值与道德,也无所谓合作与奉献。后者缺乏精神家园和审美情趣,表现为生物学层面的得过且过,严重者表现为价值虚无与意义沦丧,甚至颓废厌世与心灵扭曲。这对于一个国家与民族来说何其不幸?精神世界单薄、心灵乐土荒凉、缺乏家国情怀与使命感的片面发展的人,既影响自身的生存乐趣,又可能危及他人和社会。如果说药家鑫、马加爵、林森浩尚是极端个案的话,大学课堂的逃课现象、考试成绩的挂科数据、校园网吧的繁荣景象与大学生的学习倦怠等等,都能反映当下高校大学生的生活与学习状况,并能从侧面反映他们的精神状态。习近平总书记于2013年5月4日同各界优秀青年代表座谈时曾经说过:“青年兴则国家兴,青年强则国家强。”要实现中华民族伟大复兴的梦想,必须从青年学生抓起,从他们的“精神成人教育”抓起,使他们在精神饱满、心思澄明的基础上真正成为栋梁之材。

三、大学生精神成人的人文教育是高等教育的基础

不可否认,在科技发展日新月异的知识经济时代,高等学校注重“专业成才教育”极大地促进了生产力的发展和技术的创新。但如果过于偏重“专业成才教育”而忽视“精神成人”的人文教育,学生就会缺少人文关怀,缺乏对价值和意义的正确认知,沦为物质生产的工具。正如爱因斯坦所说:“用专业知识教育人是不够的,因专业教育可以使人成为一个有用的机器,但不能成为一个和谐发展的人。”这也正是20世纪中叶以后哈佛大学“核心课程报告”诞生的原因。随着知识经济的兴起,当时的哈佛大学日益被实用化、职业化和商业化干扰,以致引发了其“后现代焦虑”——为自己的培养目标而烦恼:它首先应该是学有专长的科学家、技术员呢,还是对科学、艺术、社会、人生有着广阔理解的人才^[4]?众所周知,哈佛大学的成功就在于更加注重后者的培养。

从另一个角度来看,生产力发展与技术创新的目的,归根究底是为了社会的进步和人的全面发展,因此,在高等教育阶段为什么要本末倒置呢?教育的终极目标,当是人格的生成,这就亟须大学生在接受教育时能够实现“精神成人”。比如,医科大学无疑应该给学生讲授人体解剖学与生物化学等课程,但对于一个未来的医生来说,更重要的是应该懂得要善待生命,这是比医术更加重要的品质^[5]。网上曾有一则新闻,某学医女生用餐刀捅其男友二十多刀,刀刀避开重要器官,男生尽管受到极大创伤但仍被判定为轻伤。这应该归类于医学教育的“成功”案例吗?由此,我们还可以这样推论:一个心术不正的医生,其医术越高明,对病人乃至社会的危害也就越大。我想这个推论应该是成立的。

这些事例都在告诉我们,“专业成才教育”与“精神成人教育”都是现代大学教育不可或缺的重要组成部分,其中“精神成人”的人文教育更是处于基础性地位,只有夯实这个基础,“专业成才教育”才能顺理成章,高等教育的目标也才能真正实现。事实上,早在近代,英国的一个教会大学校长纽曼就提出了对大学生进行“精神成人教育”的重要性的目标。对此,他提出了一个名垂

史册的教育理念“博雅教育”。纽曼首先立足于大学生的前途，认为旨在“精神成人”的博雅教育与功利性的“专业成才”相比，在大学教育中应占首位，这正如健康的重要性应当优先于劳动一样。然后，他着眼于大学应当承担的崇高使命，认为博雅教育的目的是为了培养良好的社会公民。“大学并不是诗人或不朽作家的摇篮，也不是学校奠基人、殖民地领袖或民族征服者的诞生地……大学教育是通过一种伟大而平凡的手段去实现一个伟大而平凡的目的。它旨在提高社会的益智风气，旨在修养大众身心，旨在提炼民族品味，旨在为公众的热情提供真正的原则，旨在为公众的渴望提供固定的目标，旨在充实并约束时代的思潮，旨在便利政治权利的运用和净化私人生活中的种种交往”^[6]。可以说，对每一位本科生来说，他能否在大学四年“精神成人”对其一辈子的影响，将重于他能否“专业成才”。

四、大学生精神成人的实现路径

通过人文教育让大学生精神成人是一项系统工程，需要高校在宏观层面的教育理念、中观层面的人文氛围营造、微观层面的人才培养方案和具体教学安排等方面精心设计并认真落实。

首先，在宏观层面，高校在教育理念上要注重人文精神的导向。当代的高等教育之所以偏重“专业成才教育”，源自于“适用论”或“工具论”的教育理念。这直接导致对人的精神状况和文化素养的忽视，误认为以道德教育、人生观与世界观教育、生命教育、精神人格教育等为主要内容的人文教育只是基础教育的任务，高等教育的任务则是培养专业人才，因而偏重于对新兴科技和实用知识的教育。尽管后来意识到“知识中心主义”的缺陷和“能力培养”的重要性，但其“能力培养”也更多地体现为技术化能力的培养，而较少关注学生心智发展的能力。因此，要实现大学生的“精神成人”，就要放弃“适用论”的教育理念，并确立注重人文精神的教育理念，这就要求高校在思想上要将教育的本质和大学的精神置于首位，在实践中要与现实社会保持一定的距离，从而避免被外在功利所左右。德国哲学家雅斯贝尔斯就告诫过我们：“在教育适应现实社会变革时，首要的是要保持对教育本质的追问，以避免过于轻率地适应眼前需要而放弃长远责任”^[7]。

其次，在中观层面，高校要注重在各项工作中营造良好的人文氛围。人文氛围是高校软实力的重要体现，也是一种“隐性课程”，随时随地影响着学生。高校的人文氛围体现在教学、科研、管理、后勤保障、人文活动甚至校园景观建设等方方面面的工作中，需要进行整体设计与规划。教学与科研是高校工作的两大主要内容，人文氛围的营造应紧紧围绕这两大工作内容来开展。在教学中，要确立以人为本的理念，以学生为中心，以教师为中心，将人文氛围体现于教学的各个环节中，从而培养学生的人文情怀。在科研上，要营造自由的学术环境，鼓励独立、严谨的学术研究，并强调以人文精神来把握科学技术的价值和功用，从而让学生明白科学研究应当具有人文关怀。就管理与后勤保障工作而言，要让工作人员将服务意识与育人意识内化于心，深知自己从事的不是一般的管理与后勤保障工作，而是肩负着育人责任的工作，从而约束自己的言行，为学校的人文氛围增彩。人文活动对于营造人文氛围的必要性与重要性不言自明——美国的赫钦斯在芝加哥大学倡导的“名著阅读”活动甚至影响到校外并绵延半个世纪之久，只是要注意根据学校的特色与条件来开展，并采取独特、新颖的形式。比如，有条件的学校可以成立人文交流中心，通过专职教师的组织和引导，让文科与理工科的学生能够面对面地讨论彼此的学科，以获得更多的人文理念。校园景观建设更有赖于学校的历史与传统，需要进行挖掘与拓展。总之，营造良好的人文氛围应是长期全体总动员的结果，做在细微处，成于无形中。

最后，在微观层面，既要精心设计突出人文教育的人才培养方案，又要在具体教学过程中规范和落实人文教育要求。在人才培养方案的设计上，无论是文科还是理工科，都应设置一些陶冶大学生心智的人文教育课程，西方称之为通识教育课程或博雅教育课程。至于人文教育课程的设置，各个高校可以根据自身的资源（包括学科、图书资料、师资队伍等）进行选择。美国卡内基教学促进基金会前任主席欧内斯特·L·博伊曾对此提出了一个大概框架：语言（关键的联系）、艺术（美育的经验）、传统（活着的历史）、机构（社会的网络）、自然（地球的生态）、工作（职业的价值）、同一性（意义的寻找）^[8]。需要注意的是，人文教育课程并不是泛指文科的课程，而是

必须内含人文精神的课程。人文精神就是正确对待自我、他人、社会和自然的精神,以及能使自己从自在状态过渡到自由状态的品格。只有融入人文精神教育的人文教育课程,才能帮助学生明白人之为人的道理,了解各种永恒问题,把握所处时代的特性及其面临的困境等,也才能真正培养出道德的人、理性的人和人文的人。当然,如果由于学时所限,无法在人才培养方案中落实所有的人文教育课程,可以采用人文讲座的方式来补充。大学学习更多的是自主学习,因此,可以就某个宽泛的人文论题举办人文讲座,由教师进行提纲挈领式的提点,学生对于感兴趣的内容可以利用课外时间自己去探索学习,从而满足不同学生的不同层次的需要。

在具体教学过程中规范和落实人文教育要求方面,至少需要在三方面下功夫。第一,要在专业课程教学中渗透人文精神。社会科学无疑与人有关,就算是自然科学,尽管它主要涉及的是物质世界,但追根究底是关涉人与物之间的关系,甚至还可延伸到人与人之间的关系。因此,社会科学与自然科学都包含着人文因素。比如:科学研究除了需要抽象思维,还需要形象思维;现代科学技术研究往往需要跨学科、跨行业甚至跨文化的合作与交流,这就需要人与人之间的相互尊重与理解;科学技术是双刃剑,在了解其本质的同时还要了解其价值,了解科技与社会、科技与人的关系,对科学技术的合理应用要求科技工作者要有高度的社会责任感和历史使命感等等。可见,在专业课程教学中完全可以而且应该将人文精神渗透进去,这样既可以使专业课程丰满有魂,又可以使学生在学习科学知识的同时受到道德情操与人文精神的熏陶。那么,应该怎样将人文精神渗透到专业课程的教学过程中呢?可以引导学生通过欣赏科学之美来激发其学习的兴趣,比如,在我们眼中无比抽象的数学竟然也很美,因此有《数学之美》这本书。也可以在讲授科技的应用时强调其正负效应并教导学生如何取舍。还可以以榜样的力量激发学生的学习热情,这里的榜样可以是科学家也可以是教师自己,如居里夫人的事迹、自己的研究经历等。第二,不仅应该在内容上突出人文,还应该在形式上突出人文,即让教

学形式本身是“人文”的,充满人文气息。比如,将师生关系平等化,让师生采用开放式的平等对话、讨论、探究等方式开展教学与求学活动,而不是教师的“一言堂”,这种教学相长的教育才是轻松愉快而非压迫性的,也才是符合人性的——动力来源于学生自己的教育才是最好的教育。在这个平等讨论的过程中,通过引导学生大胆发表意见,进行自由争辩,做到既能坚持正确观点又可放弃错误见解,从而学到相互尊重、求同存异、谦虚谨慎等人文精神。第三,要培养一支具有较高人文素养的教师队伍。这要求学校要创造条件、提供机会加强对理工科教师人文素养的培养,也要求教师除了要掌握本门学科的知识体系外,还要自觉地学习和了解中国传统文化、西方历史与文化,以及一些高雅的文学与艺术,从而在课堂讲解与课后交流的过程中,以渊博的知识、良好的品行和深厚的人文素养感染学生、影响学生。

总之,要通过无处不在、无时不在的人文教育与人文熏陶,为大学生进行“价值奠基”,帮助他们“精神成人”,让他们在面对喧嚣纷乱的现实时不至于产生心理上的迷惘和行为上的错乱。

参考文献:

- [1] 马克思恩格斯选集:第1卷[M].北京:人民出版社,1995:294.
- [2] 马克思恩格斯全集:第三十卷[M].北京:人民出版社,1995.
- [3] 俞吾金.也谈“人的全面发展”问题[J].毛泽东邓小平理论研究,2004(1):27-30.
- [4] 金耀基.大学之理念[M].北京:三联书店,2001:54.
- [5] 夏中义.大学人文教育文存[M].桂林:广西师范大学出版社,2008:24.
- [6] [英]约翰·亨利·纽曼.大学的理想[M].节本.徐辉,顾建新,何曙荣,译.杭州:浙江教育出版社,2001:97-98.
- [7] [德]雅斯贝尔斯.什么是教育[M].北京:三联书店,1991:43.
- [8] [美]欧内斯特·L·博伊.学院——美国本科生教育的经验[M]//发达国家教育改革的动向和趋势:第二集,北京:人民教育出版社,1987:86.

(责任编辑:赵惠君)