

在魯莫林看來，當前德國教育改革的最大困惑在於缺乏主導性的理念。現階段的教育改革，注重「成全就業能力」的實踐，把人培養成爲企業的工具，缺乏對個人興趣與才能的尊重。魯莫林提出，教育應該回歸古希臘人文教育的理念，即人道教育的理想。

從工具理性到感性直覺

——人道教育的突圍

黃鳳祝

歐債危機期間，歐洲多國的失業率居高不下，唯有德國經濟一枝獨秀，人們把德國就業市場的繁榮歸因於德國特有的雙軌制職業教育。但是在德國國內，這種培養廉價勞動力的工具化教育模式備受爭議。在西方工業國家中，德國教育體系的社會選擇性最爲殘酷，社會的縱向流動相對窒礙。德國兒童在接受四年小學教育之後，根據課業成績分流到不同學制的中學，其中最高等級的文科中學直通高等教育，其他學制的最終走向是職業教育。如此之早進行社會淘汰，在非德語的西方工業國家極爲少見。秉承洪堡的教育理念，德國在十九世紀建立了世界上第一批現代意義的大學，但是直到今天，能夠進入大學接受全面人文教育的人仍然只是少數。在德國，大學學歷人口所佔的比例，遠遠低於經合組織國家（OECD）的平均水平。

大學教育的目的究竟是為了培養企業雇員，還是培養完整的人？德國哲學學會主席魯莫林（Julian Nida-Rümelin）教授近日撰寫新著《人道教育的哲學》（*Philosophie Einer Humanen Bildung*），提出復興「人道教育」的理念。所謂人道教育，是一種全面的人文教育，追求感性與知性、美學與道德體驗的融合貫通，使人在人生的不同階段，都能夠愉悅地生活，追求高質量的精神生活，而非量化的物質生活。在

教育的語境中，職場不是生活的目的，只是手段。培養個人的德行，發展人的個性，是人道教育的最高目的。

在魯莫林看來，德國的教育危機既有制度層面的問題，也有意識形態的因素。當前德國教育改革的最大困惑在於缺乏主導性的理念。現階段的教育改革，注重「成全就業能力」的實踐，把人培養成爲企業的工具，缺乏對個人興趣與才能的尊重。魯莫林提出，教育應該回歸古希臘人文教育的理念，即人道教育的理想。

人道教育的三個原則

以培養企業雇員爲目的的教育體系，必然導致社會等級分化，功利主義思想氾濫，拉大社會貧富差距。魯莫林認爲，教育應該重在培養高尚的人格和獨立的思考能力，促進個體最大限度的發揮潛能。人道教育是一種全面的教育，其教育實踐應遵循三個基本原則：一、人的完整性，二、知識的完整性，三、社會的完整性。

所謂人的完整性，即教育必須把人視爲一個整體，而不是把人作爲一種社會功能或職能，即教育工具化。古希臘和古羅馬時代的教育，以傳授完整的統一的理性理想爲目的，即理性的知識、

明報月刊

2014年6月

理性的生活方式、理性的秩序和理性處理相關事務的能力。人道教育的前提是，認同個人的成長是教育的本質，每個人都是一個主體世界，是思想和行為的基礎。現代學校教育強調閱讀、書寫與計算能力的培養，以此作為獲得文化技術和建立主體知性能力的三大元素，但是忽略了個體的感性能力，而後者正是人格發展的最重要因素。感性能力是個體與世界建立聯繫的媒介，是接受世界和影響世界的起點。感性能力的培養，有利於個體判斷能力和世界觀的形成。魯莫林所謂「人的完整性」，建構於情理教育，而非工具理性。

普遍知識和特殊知識成就知識的完整性。在魯莫林看來，學校的功能不是傳授某種特殊知識或技藝，而是培養健全的人格。只有在普遍知識和專門知識得到良好結合時，人才能獲得真正的知識。一般人認知，只是為了解答某個問題，對於知識間的關聯和因果關係一無所知。語言和科學思維是獲得知識的手段，但是不應成為規範知識的手段。人的信念、意見、價值、判斷常常被感覺所左右，個體必須學會用理性作出自己的解釋。

教育的社會完整性，以生產獨立自主的人為目的，讓每個人都能夠擁有自

己的人格，發揮自己的才能和興趣。柏拉圖認為人的天賦各不相同，必須因材施教。當代教育是一種再生產性的教育，重複地為市場生產合格的勞動力，忽視了個體的意願、興趣和人格，產生社會等級和社會階級，導致非人道的社會分裂。

人道注重理智，仁道着重情理

「成人」與「成仁」，成就西方與東方教育理念的分野。

德文中的教育「Bildung」一詞有塑造成型之意，即按照某種規範來教育年輕人。作為被規範者的年輕人，按照規範者的意願與理想被塑造。傳統的西方人道教育注重塑造個人的人格，而不僅僅是職場意義上有用的人。魯莫林希望通過教育改革，使德國教育回復人道的傳統。

胡適曾把完成個人的人格等同和解釋為「成仁」的一種實踐。梁漱溟糾正胡適的理解偏差，把「成仁」的意義，重新納入儒家的傳統解釋。梁漱溟認為，「仁」是人從敏銳直覺中獲得的，而不是從「盡人道」，或「統攝諸德，完成人格」而獲得的。孟子所謂「惻隱之心」，來自人的直覺，而非培養所得。惻隱之心和羞惡之心是同一的直

覺，並非兩種直覺。

「成仁」的教育理念不是向外求知，而是向內求，即明德；而格物致知在於去物解蔽。這些教育理念，都以發掘個人內在的良能為重心。梁漱溟指出，「人之不仁」來自計量之心，導致人的直覺「遲鈍麻痺」：「儒家完全聽憑直覺，所以唯一重要的就是在直覺敏銳明利；而唯一怕的就是直覺遲鈍麻痺。所有的惡，都由於直覺麻痺，更無別的原故，所以孔子教人就是『求仁』。」

「人道」教育與「仁道」教育是兩種不同的理念：仁道主張發揮個人的直覺與人內在的道德感性；人道教育注重理智，主張借助外在的規範以育人，強調計量與安排，歸根結底脫離不了工具理性教育的範式，計較促使私欲氾濫。仁道着重情理，即直覺與情感，可以排除私欲。魯莫林的人道教育哲學，強調用感性教育補充理性教育的不足，但是始終沒有突破理智的束縛。在日益商業化、工具化與等級化的全球教育體系中，這種人道教育的突圍，只能是一種面向社會「精英」的思想遊戲。

（作者是上海同濟大學人文學院教授、德國慕尼黑大學哲學博士。）

