

南 華 大 學

哲學與生命教育學系

碩士論文

論儒家思想在現代教育中的意義

研究生：林照榮 撰

指導教授：陳德和 博士

中華民國 102 年 5 月 9 日

摘要

當今的教育，包括：家庭教育、學校教育、社會教育，即是儒家的終生教育。「教育是立心立命的春秋大業」，文憑主義、功利主義是教育的枝末。「行有餘力，則以學文」，孔子的教育思想重在倫理的實踐，仁義、忠恕確實做到了再去學習一般的知識與技能。

父母應提供子女持續的「關懷」與表達「愛」的方式，允許孩子犯錯的可能，並包容一切不必要的紛爭。「與人善言，暖於布帛」對於小孩做錯的事件，用善意來教導比起矛戟的傷害好很多。為人父母親若對於子女無法教導，就要反省自己的教育理念與方法。所謂：「行有不得者，反求諸己」，這就是父母親的最好教導。子曰：「我非生而知之者，好古敏以求之者也。」筆者認為父母親還要再接受教育理念，以求得親職教育的知識並能加以思維，明確小孩的是非善惡以決定如何教育小孩。

學校是一個有程序、有時間，專門用來教育特定年齡層的地方。「師者，所以傳道、授業、解惑者也。」可以說明老師的責任與義務。通常一般的老師皆以教、訓、輔三合一的方式來指導學生。故身為老師的我們「不可不弘毅，任重而道遠」，當以教導學生成為優秀人材、淑世社會、報效國家為己志。而老師教導學生必須牢記四點：「或失則多，或失則寡，或失則易，或失則止。」學生的貪多、學少、未精研、止限都是不好的習性，老師要適時地糾正。

社會教育的種類實在太多了，我們要「主動地開展多元化的價值理想」來達到老人教育、空中教育、外籍配偶教育、學習城市教育的發展，即是社會終生教育的共同努力與推動；如此薪火相傳與對社會文化凝聚在一起。所謂「繼絕世、舉廢國」讓社會教育、文化精神綿延無盡。而藝術人文的教育，不但可以陶冶個人的性情與品格，更可用藝術來治療個人的精神疾病，來達到恢復精神的原貌。道德倫理的教育更是要以儒家思想為根基來發揚光大，「畏天命、畏大人、畏聖人之言」，天命就是天理與神明的定奪，畏大人就是法律、法官的判決，畏聖人之言就是倫理道德的規範。商湯更有一句名言：「見妖而為善則禍不至」，聽到或

看到不好的徵兆，更要加緊行善才能化險為夷。孟子曰：「惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心」是為我們一日三省自身的依據，也是日常生活的行為準則，更是用來規範世人的行為。孔子曰：「唯仁者能好仁，能惡人。」仁者的表現是為有人心、有行事之宜，故「不可須臾舍矣」是為社會道德倫理教育的最高指導原則。

終生教育，無論是父母親、老師、社會聖賢人，皆要以身作則，作為社會的好模範，「其身正，不令則行；其身不正，雖令不行。」在上位的長官或老師們，必須先做好的榜樣，才能要求屬下或學生跟進。領航者能夠端正自己的德行，不貪、不瞋、不痴、不慢、不疑，做到事事清明，挽救社會的亂象。孔子曰：「政者，正也。子帥以正，孰敢不正？」願以此孔子的古訓，來做為教育理念的準則。

關鍵字：儒家思想、親職教育、學校教育、社會教育、終生教育

目次

第一章 導論.....	1
第一節 研究動機.....	1
第二節 研究範圍與材料.....	3
第三節 研究方法與論文結構.....	6
第二章 儒家思想與親職教育.....	8
第一節 親職教育的意義與溝通.....	8
第二節 子女、父母的成長與有效學習.....	16
第三節 親職教育的參與和展望.....	23
第三章 儒家思想與學校教育.....	29
第一節 教學方法的實施.....	30
第二節 老師專業的涵養.....	36
第三節 學生事務的處理.....	43
第四章 儒家思想與社會教育.....	51
第一節 社區生活的教育.....	51
第二節 藝術人文的教育.....	58
第三節 社會道德的教育.....	65
第五章 結論.....	72
參考書目.....	78

第一章 導論

近年來台灣的教育體制，仍然受到舊傳統的影響，補習盛行，能熟背越多的就是越高竿，高分就是勝利、前途一片光明，學生擠破頭一定要考入心目中的第一志願，常常忽略了學生的興趣、思維、理想與創意。「望子成龍，望女成鳳」、「萬般皆下品，唯有讀書高」觀念，還是牽絆著民國一百年之後的學生。身分、文憑、地位、金錢、權位與物質的享有，似乎就可判斷出「人生」的成就。謝君直先生說：「唯有以內在道德性為血緣親情的實踐原則，纔能客觀地表現義外之規範。」¹更提出〈六德〉為人倫之道德性與倫理哲學之根基，²則社會禮義才有積極的價值；社會的人生觀與價值觀才會改變。

第一節 研究動機

教育改革運動洶湧澎湃的啟開，許多家長憂愁不安的擔心孩子，會在教育改革中被斷送前途，於是家長不斷的加緊小孩的課後輔導。很多小孩從國小一年級，有的從幼稚園就開始補習電腦、畫圖、毛筆、英語、心算，家長對子女的期望是如此的期望；但小孩的壓力是如此的沉重。而品德標準以「上課安靜專心無意見」為最好，品德教育只是個陪襯品，文憑主義、功利主義才是最重要。這樣的人才是無法為國家真正做事的。陳德和先生說：

教育是立心立命的春秋大業，教育是以人帶人、以心帶心的文化事業，讓我們一起關心教育的新動向、一起迎向人文文化的教育新象。³

全世界大多面臨著家庭功能減弱的危機，父母正面臨著艱難的壓力，如何做好父母的角色，家庭、學校、社會密切配合是很重要的。因此，家庭教育不只是從小開始，更要在日常生活中時時給孩子灌溉正確的觀念。只要是有助於家人關係、家庭功能的各種活動，都要隨時、隨地、隨環境來進行著家庭教育的理念。孔子曰：「吾嘗終日不食，終夜不寢，以思；無益，不如學也。」（《論語·衛靈公》），父母教導子女也是需要學習的；如果只是終日整夜的思考，是沒有幫助的；還是學習的重要。

---

¹ 謝君直〈郭店儒簡《六德》『仁內義外』的實踐原則及其規範〉，《揭諦》，第18期，2010年1月，頁140。

² 〈六德〉：聖、智、仁、義、忠、信。謝君直〈郭店儒簡《六德》『仁內義外』的實踐原則及其規範〉，《揭諦》，第18期，2010年1月，頁140。

³ 陳德和《生活世界的哲思》，台北：樂學書局，2001年，頁41。陳先生又有一句重要的教育理念要補充，即「新教育的改革必須有整體性、前瞻性的理念。」

陳德和先生在其《生活世界的哲思》的著作中，更是精譬、淋漓盡致的指出：

所以如何讓教育發揮它的主體性，以擔綱「釐清價值理序、開創文化理想」的本質任務，當是每一個教改團體該有的宏觀氣度。換言之，我們期待中的新教育，除了要結合社區的生活之外，還要提昇全民的文化素養；除了必須配合社區的產業之外，更要豁醒全民的人文思考。⁴

因為人心的欲求是多方面的、多層次的，所以未來的教育也要多元化的。而教育多元化：有形式的、內容的多元化，如「教育選擇多元化」、「多元價值觀」、「教材編選多元化」、「多元化的學習評量方式」、「教育政策多元化」、「多元發展」、「多元智慧」……等等，其目的在集思廣義、多方考量，來啟迪學生的多種智慧，實施各種的潛能開發，近而達到教育的目標。

儒家的教育思想即是：家庭教育、學校教育、社會教育，乃至終身教育。家人的互動、家庭關係的培養，都是需要長時間的融合；父母是不須要依賴才藝班、安親班為小孩打下未來的基礎的。實際上，家庭是每個人從小就要接觸的小組織，父母才是小孩人生快樂的開始。父母對予小孩教導的正確，小孩子自然而然能夠成為有品德、有能力的人；反之，若父母不關心小孩子的身心發展，小孩可能會因而變懶散、無所謂，甚至變壞。孔子曰：「人無遠慮，必有近憂。」（《論語·衛靈公》）⁵，其實也可想成：人無近憂，必有遠慮。好比學游泳，必有事先的知識準備，下水游泳才不會考慮一大堆的事件。又如爬山，當在懸崖上的時候，一個不小心就會「粉身碎骨」；那危險就是近憂，不可想別的事情，只能全神貫注，應付目前的困惑。

綜觀孔子的「仁」、「忠恕」、「禮」、「為政之道」、「教育理念」、「君子與小人」，孟子的「性善說」、「民本思想」、「仁政與王道」……等等核心思想；對儒家而言應該可說是終生教育的完備學理。而儒家人文哲學經過五千年的洗禮，確實成為終生教育問題的解決之道，也成為終生教育的根基。這是研究者所必須加以了解與面對的思維。筆者試圖說明儒家哲學是建立在「仁道」，藉由對「仁道」的了解、反省，塑造出終生學習的義理。誠如陳德和先生的指導：

人生恰似引人入勝的戲碼，舞臺和場景即是生活的世界。儘管它不乏好風好景，卻也常見波瀾起伏。唯賴睿智的哲思正確領航，人間的真情摯性相互扶持，方能穩健經營和揮灑。⁶

⁴ 陳德和《生活世界的哲思》，台北：樂學書局，2001年，頁41。

⁵ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖月刊社，2010年，頁164。朱子引蘇氏注曰：「人之所履者，容足之外，皆為無用之地，而不可廢也。故慮不在千里之外，則患在几席之下矣。」

⁶ 陳德和《生活世界的哲思》，台北：樂學書局，2001年，封面底面。最後，「謹此邀約讀友共同探索生活世界的實然與應然，一起融入古今共成的乾坤大戲。」

張載也說：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」（《張子全書卷十四·近思錄拾遺》）。⁷讀書的目的，不僅是奉獻自己、賦予生命意義，更是為了天地、人類、以往聖人、與萬世的子孫，永遠的快樂太平。「儒家是從孔子開始——以後孟子興起，孟子裏面有些什麼觀念或是有些什麼問題；然後再看看中庸、易傳、大學裏面有些什麼觀念。……你要先對這五部書裏面主要的觀念有相當的了解，這才能做恰當的消化。儒家從它最基本的義理、最核心的教義來看，就是這五部書。」⁸

所以，筆者試著挖掘儒家哲學義理中，蘊藏著對終生教育的價值觀、人生歷練與處世修養等方面去做研究，意圖找回人們原有的「仁愛」、「忠恕」的純樸心靈，使迷失在功名、金錢的青少年，找到自己善良的「自性」。更能希望透過孔子、孟子的義理研究，與現代人生活的比較，得到終生教育的實例與更完善的基礎。

誠如所言，聖賢哲人雖然遠離我們，但世間自有浩然正氣，即是至正至剛之氣，也就是人世間的正念、正信之氣。一個人唯有具足了剛直不阿、浩然之氣，才能超凡脫俗、至大至剛，坦蕩蕩自得，何時何地皆能處之泰然，在任何環境都可享受著無比悅意的快哉之風。孟子認為：一個人只要具足了浩然長存的至大至剛之氣，縱然面對強大的威脅或者誘惑，也能鎮定自如、處變不驚、莊敬自強，達到「八風吹不動」的崇尚境界。即是孟子所說的「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。」（《孟子·滕文公下》）⁹的高貴情懷。願能在世人的砥礪下，繼續不斷地迎向未來；共織往昔哲人的新乾坤。

第二節 研究範圍與材料

中國儒、釋、道三大學派中，儒學的探索者或許更為多多，孔子出生於西元前五五一年，後人尊為「至聖先師、萬世師表」，孔子一生傳奇，為儒家的宗師，而牟宗三大儒更在《心體與性體》中提到：「自孔子開啟真實生命之門，由其踐仁知天示人以精進其德性生命之型範，則目擊而道存，道之『直方大』于茲顯矣。」¹⁰。又漢武帝「罷黜百家，獨尊儒術」。漢武帝尊崇儒家與孔子思想，已經成為「以原儒家為主體」，而再吸收諸子百家的思想，而變成一種新的思想體系。所

⁷ (宋)張載《張子全書》，台北：臺灣中華書局，1976年，卷14頁3。

⁸ 牟宗三《中國哲學十九講》，台北：臺灣學生書局，2010年，頁69-70。

⁹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖月刊社，2010年，頁164。朱熹注：「淫，蕩其心也。移，變其節也。屈，挫其志也。」。何叔京曰：「戰國之時，聖賢道否，天下不復見其德業之盛；但見姦巧之徒，得志橫行，氣餒可畏，遂以為大丈夫。不知由君子觀之，是乃妾婦之道耳，何足道哉？」。

¹⁰ 牟宗三《心體與性體》（一），台北：正中書局，2009年，頁247。在頁249，牟宗三先生更有精譬的指出，以正儒家為教育的主流。「至稍後之中庸(指後半部說)，則直贊曰：『仲尼祖述堯舜，憲章文武，上律天時，下襲水土。辟如天地之無不持載，無不覆幬。辟如四時之錯行，如日月之代明。萬物並育而不相害，道並行而不相悖。小德川流，大德教化。此天地之所為大也。』」

以，儒學的歷史悠久、文化發展已到了無與倫比的境界，儒家的起源與其背景誠如《漢書·藝文志》所描述的，

儒家者流，蓋出於司徒之官，助人君順陰陽明教化者也。遊文於六經之中，留意於仁義之際，祖敘堯、舜，憲章文、武，宗師仲尼，以重其言，於道為最高。（《漢書·藝文志》）¹¹

研究儒學，也要關心當時的背景，孔子所處的何種時代；司徒是管理土地、人民的官，以《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《易》、《春秋》六經為主，幫助君王教化人民。用心注意仁義、忠恕，繼承堯、舜，效法文王、武王，以孔子為文壇秦斗，並強調他們的學說，而以道德為最崇高。而這個道德理想的實行，是至剛至健的大智慧。陳德和先生也說：

九轉丹砂、剛健不已的大智慧，儒者名為「成德之教」，成德的極致是「與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶，先天而天弗違，後天而奉天時。」¹²

偉人的行誼事事時時皆合乎天道，才能品德兼備，並「與天地合其德」行。他眾善奉行、大公無私、造福人群、自強不息，如同天地化育萬物，德行與天地相媲美。他有自知之明，洞悉世間陰陽，處事接物待人，以德服眾，以理服人，載物德厚，真誠心意，心清虔潔，「與日月合其明」德，一如日月光明磊落，天心可察。「與四時合其序」者，他知時知變，守時以待命，觀天心之運道，執天心之行。對外之於人事，對內之於性命；當進則進，應退則退；早晚動靜，適時按規定而行動。「與鬼神合其吉凶」者，鬼神的德行，賞罰分明，仁厚宅心，規律無私，惟善是戒；居於福地，幸福愉悅；居於凶宅，無災無難，逍遙自得；「先天而天弗違」者，他的行為，即使走在前面，也與大道處處相合，沒有逆天而行。「後天而奉天時」者，他的行為，雖然後於天而為，也是符合天理，也是遵照天時來運作。既然他的所作所為，沒有違背天時天理；對於世人、對於鬼神也是不會違背的。

子曰：「弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛眾，而親仁。行有餘力，則以學文。」（《論語·學而》）¹³

¹¹ 顧實《漢書藝文志講疏》，上海：商務印書館，1935年，頁105。

¹² 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化公司，2003年，頁19。「用唐君毅先生的話說，就是『天德流行境』。」即在超越自然和人生，於內心而普遍化。

¹³ 朱子引洪氏曰：「未有餘力而學文，則文滅其質；有餘力而不學文，則質勝而野。」朱熹注曰：「愚謂力行而不學文，則無以考聖賢之成法，識事理之當然，而所行或出於私意，非但失之於野而已。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖月刊社，2010年，頁49。

孔子的思想重在倫理的實踐，確實做到之後再去學習一般的知識，再將知識轉為動力、智慧。唯有先做到「孝弟、謹信、汎愛、親仁」，而後才可研究倫理、哲學大道。在研究儒家思想中，古典文獻有：《周易》¹⁴，《詩經》¹⁵，《尚書》¹⁶，《左傳》¹⁷，《禮記》¹⁸，《論語》¹⁹，左丘明《國語》²⁰，(元)陳澠《禮記集說》²¹，(明)焦循《孟子正義》²²，(宋)朱熹《四書章句集註》²³。當代專書有：Daniel A. Hughes 著 鄭玉英 校閱 黃素娟、張碧琴 譯《照顧孩子的有效策略》²⁴，Tony Humphreys/著 曾端真·曾玲珉/譯《教師與班級經營》²⁵，王邦雄《向儒道思想學情緒管理》²⁶，王邦雄 等著《論語義理疏解》²⁷，王利器《顏氏家訓集解》²⁸，牟宗三《心體與性體》(一)²⁹，牟宗三《中國哲學十九講》³⁰，牟宗三《生命的學問》³¹，邱連煌《兒童·家庭·學校》³²，林進材 林香河《老師，你怎麼辦》³³，林振春《社會教育專論》³⁴，林寶山《教學原理與技巧》³⁵，南懷瑾 徐芹庭註譯《周易今註今譯》³⁶，品川孝子《如何做好 親子教育》³⁷，英/約翰·洛克著 張小茅譯《家庭學校》³⁸，紀康保《細節教育》³⁹，高政一《四書讀本》⁴⁰，翁桓盛《親職教育》⁴¹，翁敏兒·董欣玫〈圖書館在學習型城市中的角色——以臺北市立圖書館為例〉，中華民國社區教育學會、國立台灣師範大學社會教育學系/編著《學習型城市》⁴²，陳德和《生活世界的哲思》⁴³，陳德和《儒家思想的哲學詮釋》⁴⁴，

¹⁴ 《周易》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。

¹⁵ 《詩經》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。

¹⁶ 《尚書》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。

¹⁷ 《左傳》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。

¹⁸ 《禮記》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。

¹⁹ 《論語》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。

²⁰ 左丘明《國語》，台北：里仁書局，1980年，(點校本)。

²¹ (元)陳澠《禮記集說》，台北：世界書局，2013年。

²² (清)焦循《孟子正義》，北京：中華書局，1987年。

²³ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖月刊社，2010年。

²⁴ Daniel A. Hughes 著 鄭玉英 校閱 黃素娟、張碧琴 譯《照顧孩子的有效策略》，台北：心理出版社，2011年。

²⁵ Tony Humphreys/著 曾端真·曾玲珉/譯《教師與班級經營》，台北：揚智文化公司，2000年。

²⁶ 王邦雄《向儒道思想學情緒管理》，台北：健行文化公司，2012年。

²⁷ 王邦雄 等著《論語義理疏解》，台北：鵝湖月刊社，2007年。

²⁸ 王利器《顏氏家訓集解》，台北：明文書局，1999年。

²⁹ 牟宗三《心體與性體》(一)，台北：正中書局，2009年。

³⁰ 牟宗三《中國哲學十九講》，台北：臺灣學生書局，2010年。

³¹ 牟宗三《生命的學問》，台北：三民書局，2011年。

³² 邱連煌《兒童·家庭·學校》，台北：文景出版社，1984年。

³³ 林進材 林香河《老師，你怎麼辦》，台北：五南圖書公司，2009年。

³⁴ 林振春《社會教育專論》，台北：師大書苑公司，2011年。

³⁵ 林寶山《教學原理與技巧》，台北：五南圖書公司，2000年。

³⁶ 南懷瑾 徐芹庭註譯《周易今註今譯》，台北：臺灣商務印書館，1995年。

³⁷ 品川孝子《如何做好 親子教育》，台北：貿元公司，1989年。

³⁸ 英/約翰·洛克著 張小茅譯《家庭學校》，台北：上游出版社，2003年。

³⁹ 紀康保《細節教育》，台北：雅書堂公司，2007年。

⁴⁰ 高政一《四書讀本》，台南：大孚書局，2007年。

⁴¹ 翁桓盛《親職教育》，台北：心理出版社，2012年。

⁴² 翁敏兒·董欣玫〈圖書館在學習型城市中的角色——以臺北市立圖書館為例〉，中華民國社區

陳德和 主編 王邦雄 等著《當代新儒學的關懷與超越》⁴⁵，陳德和《淮南子的哲學》⁴⁶，張金泉《新譯張載文選》⁴⁷，張新仁 主編 李佳琪、柳文卿、簡良燕 著《班級經營》，⁴⁸許慧玲《教室管理》⁴⁹，黃德祥《親職教育 理論與應用》⁵⁰，傅偉勳《從創造的詮釋學到大乘佛學》⁵¹，蔡春美、翁麗芳、洪福財《親子關係與親職教育》⁵²，蔡仁厚《孔孟荀哲學》⁵³，鄭麗玉《班級經營》⁵⁴，賴秋江/策畫 賴秋江、曾冠蓉、許碧月/合著《教室 high 課》⁵⁵，馬來西亞中華文化教育中心《群書治要三六〇》⁵⁶等等。若需要時時保持著對世界最新研究原理的了解，「期刊」常常閱讀是必要的；若要探討各個研究者的獨立見解，客觀的理念，對照自己的研究事物，研究內容與看法，參考他人的「論文」是必要的。如此的研究才有獨立見解、客觀的探索，也能促使學術界的學習風氣，加速社會的進步。以上的古典書本、專書、期刊、論文都是筆者研究儒家對於當代教育的參考書目。

第三節 研究方法與論文結構

研究範圍與資料收集確定之後，再來就是研究切入的方向與詮釋的技巧。傅偉勳著《從創造的詮釋學到大乘佛學》中的「創造的詮釋學」，可以拿來作為詮釋儒家思想之用。⁵⁷此書共分五個層次的「詮釋步驟」，筆者謹述前三個層次，以做為寫論文的指引，分別說明如左：

第一、「實謂」層次：「原思想家(或原典)實際上說了什麼？」，在此層次中，關係到原典的校勘、版本的比較、考證等等的基本課題，它是「純粹客觀性」的，原初資料、原原本本、不可推翻、幾近真實版本，更是詮釋學必須考證的起點，但它不是終點；也成為考據學的鼻祖。例如，對於《論語》、《孟子》、《荀子》、《四書》等原典的校勘、版本的考證與比較。第二、「意謂」層次：「原思想家想要表達什麼？」或「他所說的意思到底是什麼？」，在此層次中，可以藉由《論語》、《孟子》篇章內容所做的語言澄清、脈絡分析、思想詮釋、時代背景的考察；也

教育學會、國立台灣師範大學社會教育學系/編著《學習型城市》，台北：師大書苑公司，2012年。

⁴³ 陳德和《生活世界的哲思》，台北：樂學書局，2001年。

⁴⁴ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化公司，2003年。

⁴⁵ 陳德和 主編 王邦雄 等著《當代新儒學的關懷與超越》，台北：文津出版社，1997年。

⁴⁶ 陳德和《淮南子的哲學》，嘉義：南華管理學院，1999年。

⁴⁷ 張金泉《新譯張載文選》，台北：三民書局，2011年。

⁴⁸ 張新仁 主編 李佳琪、柳文卿、簡良燕 著《班級經營》，台北：五南圖書公司，2011年。

⁴⁹ 許慧玲《教室管理》，台北：心理出版社，2000年。

⁵⁰ 黃德祥《親職教育 理論與應用》，台北：偉華書局，2006年。

⁵¹ 傅偉勳《從創造的詮釋學到大乘佛學》，台北：東大圖書公司，1999年。

⁵² 蔡春美、翁麗芳、洪福財《親子關係與親職教育》，台北：心理出版社，2011年。

⁵³ 蔡仁厚《孔孟荀哲學》，台北：臺灣學生書局，1999年。

⁵⁴ 鄭麗玉《班級經營》，台北：五南圖書公司，2004年。

⁵⁵ 賴秋江/策畫 賴秋江、曾冠蓉、許碧月/合著《教室 high 課》，台北：天衛文化公司，2002年。

⁵⁶ 馬來西亞中華文化教育中心《群書治要三六〇》，台北：世界書局，2012年。

⁵⁷ 參考 傅偉勳《從創造的詮釋學到大乘佛學》，台北：東大圖書公司，1999年。

就是對於孔子、孟子所要表達的意思做說明；儘量「客觀忠實地」了悟並解釋。例如，《論語》、《孟子》原典中，各種可能表達的衡定價值中，探索孔孟思想應當表達的內容，或者孔孟思想應當加入何種新的表達，以使原典思維可以說活。第三、「蘊謂」層次：「原思想家可能要說什麼？」或「原思想家所說的可能蘊涵是什麼？」了解原思想家種種的思想蘊涵，原典與後代繼承者之間的前後聯貫思維，通過許許多多的原典詮釋學的觀點或進路，從中發現最有詮釋義理或最有深度或根本道理，還要超越原思想家的局限性。例如，對於孔孟哲學義含的道論，與論及其中蘊涵意義的表達和敘述。所謂百尺竿頭更進一步。而思想蘊涵者更要研究中外各大思想家及其傳統的相互對談與交流，來自我考驗與砥礪，以培養出原思想家的「繼往開來」的新氣象。

孔子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆。」（《論語·為政》）⁵⁸，就是要勉勵我們學與思並用，批判思維與詮釋原思想家優點與缺點。陳德和先生更在其著作中，《生活世界的哲思》提到：

精思力踐、建中立極、內聖外王、統貫天人乃先秦儒學之基本特質。……除恢弘儒者高明配天、德厚配地之本懷外，亦塑造華族正德、利用、厚生之文化進向，影響中國人至深遠鉅。」⁵⁹

古聖先賢的生命哲學，是對人生與法界的「精思力踐」，是智慧的永恒結晶，更是體會生活、踐履道德的名垂竹帛之嘉言。「建中立極」皇天以此為中極，世人以此為關鍵，所有萬物以此為樞紐；所以共同成長蘊育，而不互相為害；共同實行而不悖逆；生生不息周而復始，也不會失去它的秩序規則。「內聖外王」一方面具足聖人的才德智慧，另一方面又能實施王道精神。「統貫天人」天人合一、統貫圓融思想的哲學體系。如此才能解決原思想家的難題，繼原典的承接者，為原典開萬世的光輝，為新詮釋儒者「高明配天、德厚配地」，誠如是然矣。

對於本篇論文架構，以儒家教育思想為核心，全篇分為五章。第一章導論分三節，包含研究動機、研究範圍與材料、研究方法與論文結構；謹能以「實謂」、「意謂」、「蘊謂」來解說論文的內容。第二章 親職教育，包含親職教育的意義與溝通，子女成長、發展與有效學習，有效能的父母與參與，親職教育的展望；並以了解、信任與互相尊重是為調和分歧、培養親子感情的不二法寶。第三章 學校教育，包含教學方法，老師的理念，學生的處理；只有以鼓勵代取處罰，以理性代替情緒化，才能讓愛心留下完美的句號。第四章 社會教育包含社區教育，藝術人文教育，品格教育；「活到老學到老」人生才會更充實。第五章 結論，把前面二、三、四章的內容再加以濃縮與歸納。最後參考書目，古典書籍依年代編排，當代專書、學位論文、期刊資料等則依姓氏筆劃順序排列。

⁵⁸ 朱熹註曰：「不求諸心，故昏而無得。不習其事，故危而不安。」（宋）朱熹撰《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁57。

⁵⁹ 陳德和《生活世界的哲思》，台北：樂學書局，2001年，頁159。

第二章 儒家思想與親職教育

面對 21 世紀的家庭與 21 世紀的親職教育，有一份樂觀與一份悲觀；樂觀的是現在的孩子變聰明、活潑了，悲觀的是現在的孩子不聽話很難管教。不知民主時代的來臨，傳統權威型的家長必定會受到一些挫折。但看今日新舊時代交替、青少年自殺率漸漸升高，人生的價值觀模糊，與其盡其所能的為小孩鋪條平坦的道路，還不如陪他們走過青春的歲月；如何與孩子溝通，如何走進孩子的內心思想，如何幫助孩子成長，如何讓孩子順從、聽話，將是現今父母的一大考題。而親職教育的意含，「增進父母教養子女的知能，開發兒女潛能、增進親子關係，扮演良好父母的角色，使成為稱職的父母。」¹父母不注意的一句話、一個動作或一個行為，都會對小孩造成難以計算的影響；父母的愛心是小孩最好的原動力，而以身作則是小孩最佳的表率。「萬物皆備於我，反身而誠，樂莫大焉。強恕而行，求仁莫近焉。」（《孟子·盡心上》）²父母親已了解、認識教育方法了，但是這種快樂還是自身的一部份；如果可以「強恕而行，求仁莫近焉。」就是一種劍及履及的快樂。「面對現代詰問儒學是不是宗教時，我們可以確定的是儒家之人文化不僅契合現代宗教精神，更是契接現代世界的傳統觀念。」³故父母親要加強對於子女的儒家思想教育，而父母親的言行也會在小孩的心中有著舉足輕重的地位，對於小孩應該多說關心的話、鼓勵的話、柔和的話，了解與信任是調和意見、培養親子感情的法寶。

第一節 親職教育的意義與溝通

親職教育的意義，筆者以為家庭教育、親職教育是一切教育的根基，社會繁榮、國家進步、世界和平、人民福祉，都是建立在這個根本之上的；而親職教育就如同一顆大樹的根，而後是學校教育使它成長，社會教育使它茁壯。

古之欲明明德於天下者，先治其國；欲治其國者，先齊其家；欲齊其家者，先修其身；欲修其身者，先正其心；欲正其心者，先誠其意；欲誠其意者，先致其知，致知在格物。物格而後知至，知至而後意誠，意誠而後心正，心正而後身修，身修而後家齊，家齊而後國治，國治而後天下平。（《禮記·大學》）⁴

想在天下弘揚光明品德的人→先治理好自己的國家→先管理好自己的家庭→先修養自身的品性→先端正自己的心思→先使自己的意念真誠→先使自己獲

¹ 翁桓盛《親職教育》，台北：心理出版社，2012年，頁2。

² 文獻參考 朱熹註：「此章言萬物之理具於吾身，體之而實，則道在我而樂有餘；行之以恕，則私不容而仁可得。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁350。

³ 謝君直《郭店楚簡儒家哲學研究》，台北：萬卷樓圖書公司，2008年，頁182。

⁴ 高政一《四書讀本》，台南：大孚書局，2007年，頁1。

得知識→獲得知識後→意念才能真誠→心思才能端正→修養品性→管理好家庭→治理好國家→天下才能太平。這說明了家庭教育、親職教育、品德教育的重要。身心的修行之於家庭，它的道德是有餘慶的；大道的修真之於家庭，父親慈祥子女孝順，哥哥友愛弟弟恭敬，丈夫誠信妻子貞良，德性如此深厚，於是有多餘的陰德、福德庇蔭來世子孫。

孩子是父母親的開心果，孩子永遠是父母親最關愛的寶貝，「不得乎親，不可以為人；不順乎親，不可以為子。」（《孟子·離婁上》）⁵，可見為人、為子順從父母親的重要。而父母親也要知道如何教導、了解子女的身心發展與需求，善盡父母的責任，有效率地幫助子女的發展，使子女的潛能充分地發輝。「君子之道，造端夫婦，及其至也，察乎天地。」（《中庸·第十二章》）⁶聖賢的大道理，是從家庭、個人的道理起始的。一個人修身、修道，剛開始可以從夫妻、家庭做起。所以，親職教育還是最重要的。現代的社會，父母為了經濟或個人的生活理想，會有很多的夫妻，同時選擇在外工作，愈來愈追求「雙薪」的高收入，尤其是在生活水準較高、已開發國家的社會。而將幼小的子女交給上一代的父母、親友、外勞、褓姆……等等，代為養育與照顧。父母和子女的相處時間，相對的減少許多；愛與安全感也會越來越少了。黃德祥先生說：「父母應提供子女穩定、持續和可預期的愛，同時親子之間也能相互獲得心理的滿足，父母要能給予子女充足且無條件的愛，使子女能在安全、和諧、民主與穩定的家庭氣氛中成長與發展。」⁷父母對於子女的潛能與發展，有著深遠的影響。父母若能盡責，剛剛好扮演最適合的角色，關係著子女一生的思想與前途。父母親是：照顧者、讚美者、關懷者、助成長者、生活主導者、溝通分享者、被模仿者……等等，可見父母的角色是多麼重要。

子女有親職教育的需求，父母也有親職教育的需求；所以，研究親職教育是很重要的。如此，父母與子女才能互相有安全感、認同感、同時成長，互相信任而使子女增強學習效能。孔子曰：「苗而不秀者有矣夫！秀而不實者有矣夫！」（《論語·子罕》）⁸所以，父母更是要增強子女得社會適應能力。而親職教育的主要目的，就整體目的，可以增加父母的職能、增加親子良好的情誼、促進家庭的快樂、培育下一代的優質關係、啟動社會國家的進步與長期的進展。若就教學目的來說：更重視父母終身學習的觀念，了解親職教育內容，以處理兒童所發生的問題，與溫和的情緒處理技巧。⁹王邦雄先生也說：

---

⁵ 朱熹註曰：「順則有以諭之於道，心與之一而未始有違，尤人所難也。為人蓋泛言之，為子則愈密矣。」。（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁287。

⁶ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁23。

⁷ 黃德祥《親職教育 理論與應用》，台北：偉華書局，2006年，頁7。

⁸ 朱熹註曰：「蓋學而不至於成，有如此者，是以君子貴自勉也。」。（宋）朱熹撰《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁114。

⁹ 參考 翁桓盛《親職教育》，台北：心理出版社，2012年，頁12。

說文化建設，當由「游於藝」的人文教化，開顯「志於道」的文化理想，再喚醒「依於仁」的價值自覺。¹⁰

文化建設可以說包含了全部的親職教育、學校教育、社會教育、終生教育，所以說「游於藝、志於道、依於仁」可以是家長對於教育的終生圭臬與奉行。大道可以教化子女，德能可以養育子女、長養子女，可以安定子女；但是成就子女而不為已有，有作為而不自恃己恩；為子女的長者，而不主宰子女！這就是「功成身退」的教育玄德。家庭教育也有一些關鍵的細小事物，而這些細小事物也可決定教育的成功或失敗。而善於觀察每一次細小的行為，就更能接近成功的親職教育，使你的孩子過得更愉悅、更充實、更有潛能。故「細節教育」是很重要的，

教育細節的觀察是須要注意的，首先是向孩子表達「愛」的方法，如：你真棒，你真行，抽出時間陪孩子。其次，父母應學習的教育理念，做孩子的榜樣，和孩子一起商訂讀書時間表，培養孩子日常生活的整潔、禮儀、勞動服務。又如：說話不打折扣，不嘮叨，不偷看孩子的私事、不抱怨。曾子曰：「戒之！戒之！出乎爾者，反乎爾者也。」（《孟子·梁惠王下》）¹¹，父母應以身作則來影響子女的行為。其次，父母應注意的教育事件，如棍棒打罵、拿別的孩子來苛責自己的孩子，分數代表一切。而父母應鼓勵小孩的教育，如激勵小孩自己的事自己做、善於表達自己、獨立思考問題。於父母應關心的教育，如：孩子驕傲嫉妒心、口頭禪、僥倖心。又如零用錢、交友、家事勞動，健康、忍讓，自我保護，心境積極。父母親也應該管好。「或安而行之，或利而行之，或勉強而行之，及其成功一也。」（《中庸·第二十章》）¹²。子女的學習有時做得很自然而心安理得，有時為了某些利益才去學習，有時費了很大的功夫才困而知之；不過，學習通達了之後，效果是一樣的。其次，小孩應記牢的教育，常說謝謝、對不起，主動幫忙，多聽長輩的話。最後，父母親要有能力化解衝突的教育理念，如將心比心幽默感，自己做錯也要向孩子道歉。細節教育比起其他的教育叢書，確實重要多了；所以，做家長的我們，要常常充實自己的教育新知識，常常觀察孩子的言行而不嘮叨。

因為儒家思想在格物、致知，所以筆者認為研究教育當以儒家為本；家長若能懂得儒家的教育理念，即是一切子女所以養育的一種總原則，有為而到儒家的「無不為」的教育大道，則教導子女是沒問題的。子女有親職教育的需求，父母也有親職教育的需求；所以，研究親職教育是很重要的。如此，父母與子女才能互相有安全感、認同感、同時成長，互相信任而使子女增強學習效能。

¹⁰ 王邦雄〈從儒學說文化建設〉，《鵝湖月刊》，第77期，1981年11月，頁2。整體而言，王邦雄先生做了五大標的：「何謂文化——以『文』化『質』」、「游於藝——詩書禮樂的教化」、「志於道——樹立文化的超越理想」、「依於仁——開發文化創造的根源」、「本立而道生——落實在學校教育做起」。

¹¹ 朱子引范氏註曰：「是以民親愛其上，有危難則赴救之，如子弟之衛父兄，手足之捍頭目也。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁224。

¹² 朱熹註曰：「以其等而言：則生知安行者知也，學知利行者仁也，困知勉行者勇也。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁29。

發慮憲，求善良，足以諉文，不足以動眾；就賢體遠，足以動眾，未足以化民。君子如欲化民成俗，其必由學乎！玉不琢，不成器；人不學，不知道。是故古之王者，建國君民，教學為先。《兌命》曰：「念終始典於學。」其此之謂乎！（《禮記·學記》）¹³

為人父母者起心動念都要依照謹慎的思慮，廣求良好的教育方法或者就教於有善良、有智慧的人，也只能使子女學問文采做到小有名望與小有成就，但不足以脫穎而出成賢成聖。父母使子女就教於聖賢的人，常常體念遠大的理想抱負；這代表子女有愛心、有責任、有智慧；但不足以教化親戚朋友與百姓人民。故，要教導子女能效法聖賢，以聖賢為榜樣並學習他們，才能達到感化子女的功能。如周文王的姜太公、商湯的伊尹、宋朝的范仲淹宰相，他們能體恤遠方的親戚朋友與疏遠的人，所以也能感動自己的子女。父母如果要教化子女，使養成良好的習性，必定要從教育身教來著手。讓子女知道什麼是善與惡、什麼是道德、什麼是責任，如此子女的品質就會起變化，價值觀、人生方向也可確定，就可影響子女未來的一生。孔子曰：「教民親愛，莫善於孝；教民禮順，莫善於悌；移風易俗，莫善於樂；安上治民，莫善於禮。」（《孝經·廣要道章第十二》）¹⁴若有質材美好的玉，卻沒有經過琢磨，也不能成為有用的裝飾；人即使是萬物之靈，如果不肯學習，也不能明白做人的處世道理。所以古時的君王，建設國家、管理人民，都是以教育最為第一、最為重要的工作。《尚書·兌命》說：「自始至終常常要想到學習。」就是這個意調。由〈學記〉篇可以讓為人父母者了解到教育道理是為最重要。

親職教育的溝通：我們需要親子的溝通，才能增進父母親與子女的親情。我們常常覺得孩子不順心，與孩子的關係不佳。所以，我們需要親子溝通的有效方法。其一，保持平等的情境與孩子坐在平等的位子，才能有效地互動的溝通。如果用權威式、命令式、訓戒式的說話，很難達到溝通的效率。其次，相信孩子、允許孩子犯錯的可能，接受孩子的一切。只有「愛」、「包容」才能化解一切不必要的紛爭；不可一直說孩子的不對；要視其行為動機如何，而後加以開導。次之，尊重孩子、承諾要實現，讓子女覺得「誠實」是對的。「行有不慊於心，則餒矣。」（《孟子·公孫丑上》）¹⁵做事只要求無愧於心那就可以了，而不能要求一定要成功。如若父母忌諱多了，而子女無所適從，不得安於學習，故子女的學習就越來越貧少。子女不得學習，就會有「壞點子」多了，父母就更加煩惱；故父母對於子女的干擾不可太多。「宋人有閔其苗之不長而揠之者，芒芒然歸。」（《孟子·公孫丑上》）¹⁶父母不明事理、越加嚴格、規定越多，子女踰越的事件也就越來越

¹³ (元)陳澧《禮記集說》，台北：世界書局，2013年，頁198。

¹⁴ 賴炎元 黃俊郎《孝經讀本》，台北：三民書局，2008年，頁53。

¹⁵ 朱熹註曰：「言所行一有不合於義，而自反不宜，則不足於心而其體有所不充矣。」。(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁232。

¹⁶ 朱熹註曰：「揠而助之長者，正之不得，而妄有作為者也。然不耘則失養而已，揠則反以害之。」。(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁232。

多。子女越多伎巧，則智偽叢生，邪事、壞事一件一件的層出不窮。

又如：讓孩子表達感受、父母的傾聽、讚美、同理心也是很重要的。荀子曰：「與人善言，暖於布帛；傷人之言，深於矛戟。」(《荀子·榮辱》)¹⁷父母者若出自善意、讚美的話，可以令子女感覺到比布帛還要溫暖；若出自傷害子女的話，比用矛戟傷害還要嚴重。上引文王先謙的註解曰：「謂以言傷人，較之以矛戟傷人者為更深也。」處理孩子的情緒化或委屈時，父母也要做適宜的引導與鼓勵，使孩子的感受說出來，來紓解內心的情緒與抑鬱。而傾聽更是需要耐心，必要時就放下身邊的工作，來了解孩子的內心世界，以疏導孩子的情緒。適宜的讚美也是很重要的，必定要說出口，對方才能感受到；依據專家的研究：父母的讚美與激勵愈多，子女未來的成就愈高。父母親要有能力化解衝突的教育，如：將心比心幽默感，自己做錯也要向孩子道歉，寬容。¹⁸細節教育比起其他的教育叢書，確實重要多了；所以，做家長的我們，要常常充實自己的教育新知識，常常觀察孩子的言行而不嘮叨。尤其曾經挫折的人，更是可以使他從失敗中再勇敢站立起來。而同理心即是保有一顆純純之心，父母與孩子站在同一線上，拉近彼此的距離，去了解孩子的想法，不必溝通也能自通。

蓬生麻中，不扶而直；白沙在涅，與之俱黑。蘭槐之根是為芷，其漸之滌，君子不近，庶人不服。其質非不美也，所漸者然也。故君子居必擇鄉，游必就士，所以防邪辟而近中正也。(《荀子·勸學》)¹⁹

這個名言譬喻告訴我們，環境是如何深深地影響每一個人。所以一般有體認的父母或老師，都會在教育上十分留意環境的薰習。如孟母三遷，近朱者赤，近墨者黑，都是說明這個道理。而在親職教育的過程中，為人父母者更是不能不長養教育理念，成就子女的生活環境，刻意經營、謹慎選擇。為人父母對於子女的生活環境與其交友情形要特別的注意，即是預防勝於治療；平時做好溝通的準備，即使大風、大雨也可通暢無阻，也要在在愉悅的時間、空間之下，還要有良好的氣氛，才能促進彼此了解與接受，以建立良好的親子互動。

了解孩子、說話有技巧，也是溝通的一項重要因素。要善於對孩子的心理安撫，要得體鼓勵孩子，迂迴地、微妙地說服孩子。有些事說對了，孩子不一定喜歡聽。例如：孩子成績不好，就說孩子不用功或頭腦差；與其用「責罵」的語氣，不如用「輔導」的啟發。把語氣改為：成績差沒關係，盡力就好，天生我材必有用，行行出狀元。孔子曰：「操則存，舍則亡；出入無時，莫知其鄉。」(《孟子·告子上》)²⁰，說得多，不如說得妙；所以，常常健談、嘮叨孩子未必是一件好事；所謂言多必失就是這個理念。我們常常以自己的教育理念是對的而妄作主

¹⁷ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁53。

¹⁸ 參考 紀康保《細節教育》，台北：雅書堂公司，2007年，頁4-17。

¹⁹ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁5-6。

²⁰ 程子註曰：「心豈有出入，亦以操舍而言耳。操之之道，敬以直內而已。」。(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁331。

張；我有我的理念，他有他的理念；實際上則是理念與事實越來越遙遠。結果事事不通，如何教育子女；所以，不懂的地方應守著虛靜無為的道體，順著自然的原理作為。

小孩成績不好，請勿與其他同學相比；小孩人緣不好，也請勿與其他同學相比。父母處理子女的事件，請勿同類相比的關係，會越比越差；不好的事件不可相比。大多數的同類相比，只會更加得不到孩子的迴饋。

**孔子曰：「三人行，必有我師焉，擇其善者而從之，其不善者而改之。」
(《論語·述而》)²¹**

這句話是古今知識分子大力讚美的座右銘，對於格物致知、修身養性、增加知識、待人處世，都有加分的作用。為人父母親也要拿好的做比較，而不要拿壞的做比較。也要隨時隨地用心地觀察子女的言行，以求了解子女的想法。子曰：「我非生而知之者，好古，敏以求之者也。」(《論語·述而》)²²子女也不是一出生就什麼都會，所以父母親要善於教導小孩觀察身邊的人，必定有著可以借鑒、學習的地方。亦即：當看到他人的品德良好、或其他優點時，要能虛心向他人請教、學習；看到他人不好的地方，也要自我反省：是否也有類似的行為，若有則改之。

自己的孩子受傷了，或被打傷了，處理的方式不可一直問、一直嘮叨。依據筆者的觀察，身為父母的我們該是多傾聽、少追問、多陪伴、多幫忙敷藥，子女才會感激的。小孩不會做勞作或感冒、發燒，父母的處理方式應為關懷的話，永遠是好的。而父母不可嘮叨，要適宜的引導；發燒了，父母要帶子女看醫師，還要叮嚀小孩多補充水分、果汁(礦物質、維生素)。並且給子女一個機會教育，

子張學干祿。子曰：「多聞闕疑，慎言其餘，則寡尤。多見闕殆，慎行其餘，則寡悔。言寡尤，行寡悔，祿在其中矣。」(《論語·為政》)²³

現代的父母親真是難為，教導子女也是要用同樣的方法。當了父母之後，子女一定會有良言建議或是非之言，這當然一定要聽。而小孩也會有很多的怪異聲音；這時為人父母的我們，必定要以客觀又有耐心，以公正、正直、原諒的心情，一一去做寬容的處理，周全顧慮、圓滿地解決，讓子女都沒有異議而且非常認同父母所處理的事件，這就是減少小孩的內心不滿。父母要多撥出一些時間，多和子女直接溝通，自己才會知道在做法上的優劣所在；才會知道自己的教育理念有

²¹ 朱熹註曰：「三人同行，其一我也，彼二人者，一善一惡，則我從其善而改其惡焉。是二人者，皆我師也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁98。

²² 朱熹註曰：「生而知之者，氣質清明，義理昭著，不待學而知也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁98。

²³ 呂大臨註曰：「疑者所未信，殆者所未安。」程子注曰：「尤，罪自外至者也。悔，理自內出者也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁58。

沒有貫徹，子女的意見父母有沒有知道了。才能把一些不好的徵結找出，儘量改善清除，把好的地方更加以改善，以期更加符合子女的需求；而子女那種為抱怨而抱怨的心態就會減少了，甚至沒有了。言論少出錯，行事少懊悔，親職的溝通、和諧就在其中了。所以優良的父母，崇尚儒家無不為的作風，關心、照顧、引導孩子而不必多言。孔子曰：「天何言哉？四時行焉，百物生焉，天何言哉？」（《論語·陽貨》）²⁴。四季的運行，百物的生長，萬事萬物依序著自然而運行；父母親為了避災求福，為了子孫的生存發展，不斷的求學新知、共建家園，對祖父母謙卑、對自己警勵、對子女有責任感；懺悔過去、把握當今、迎接未來。所以，父母者長育子女，並不可據為自己的私有而主宰之；有所幫助、引導，而不可自恃自己的功勞，子女學習有成，也不自居功勞；只因為父母不居其功，而父母的功勞反而永遠不會泯沒的。

再好的朋友，即使是善意的，也不要掀人疤痕；這句話可拿來為人父母者的一個警惕。如果自己的小孩是個體重很重的小朋友，又是喜歡貪吃的人，父母不可拿小孩的傷疤來教訓孩子。「舜好問而好察邇言，隱惡而揚善，執其兩端，用其中於民。」（《禮記·中庸》）²⁵ 如果父母皆能以身作則，盡父母的教育理念來教導子女，則求仁德、求子女上進、求子女品德良好，當然是很容易做到的。若父母自滿自誇，拿孩子的傷疤來教訓，總是不如停止的好。孟子曰：「萬物皆備於我矣。反身而誠，樂莫大焉。強恕而行，求仁莫近焉。」（《孟子·盡心上》）²⁶ 萬事萬物的道理我都具備了，反躬自問誠實無欺，便是最大的快樂。盡力依照恕道辦事，便是最接近仁德的道路。父母若常常顯露鋒芒，自以為對，總是不能長久與孩子溝通。父母若常常給孩子太多的零用錢，孩子的錢一多了，就會揮霍無度，將來長大了，將無法永久保得住父母的家產。父母若不教導孩子，讓子女揮金如土、得意忘形，最後還是會自取罪禍的。

孔子曰：「益者三友，損者三友。友直，友諒，友多聞，益矣。友便辟，友善柔，友便佞，損矣。」（《論語·季氏》）²⁷

顏之推曰：「蓋須切磋相起明也。見有閉門讀書，師心自是，稠人廣坐，謬誤差失者多矣。」（《顏氏家訓·勉學》）²⁸

近朱者變紅，近墨者變黑；為人父母者不可不察也。為人父母對於居住的地方要善加選擇。對於小孩的承諾要善於誠信，對於小孩的讀書同伴也要注意；上

²⁴ 朱熹註曰：「四時行，百物生，莫非天理發見流行之實，不待言而可見。聖人一動一靜，莫非妙道精義之發，亦天而已，豈待言而顯哉？」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁180。

²⁵ 朱熹註曰：「蓋凡物皆有兩端，如小大厚薄之類，於善之中又執其兩端，而量度以取中，然後用之，則其擇之審而行之至矣。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁20。

²⁶ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁350。

²⁷ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁171。

²⁸ 王利器《顏氏家訓集解》，台北：明文書局，1999年，頁195。

引文郭璞註曰：「骨象須切磋而為器，人須學問以成德。」。家庭也算是小小的社會，故施政要善於治理；處理小孩子的雜事要善於使用教育理念的功能；對於小孩子的行動，要善於把握時機；只有不與小孩爭長短，不意氣用事，所以小孩對於父母不會有什麼抱怨。陳德和先生更是強調：

仁義德性一定要客觀化於人間，家事國事天下事其實都是自己分內事，從修齊治平到萬物各得其所，才是儒者事業的整全實現。²⁹

心地要善於保持平靜來觀察小孩的活動，對待小孩要多加愛心，故照顧小孩、處理家事，也是儒家的教育理念之一；讓子女有所成就，也是宏揚儒家的事業。

如何有技巧的親子溝通：首先，與子女溝通時，父母的思想層次、說話態度與子女同一水平。包括：大家一起坐著、站著，語氣是關懷、傾聽，而非命令、訓斥。再者，使用子女可以理解的語氣，包括子女的次級文化的用語。其次，要表達的意思只能有一個含意，不可有二種以上的意思。仔細理解、推測子女的含意，如：子女想要錢，就要推測其用意何在。其次，用明白的語氣教導，來表達父母的期望，如用功讀書或者學一技之長。不可在有其他人的面前，責備小孩。尊重子女。孔子曰：「當仁，不讓於師」（《論語·衛靈公》）³⁰，弟子事奉師長、長輩，凡事都要謙讓，但是若把仁道、學問道理作為自己的責任時，或理所當在；雖然是師長，也不必謙讓。可見，為人父母者若對於溝通的技巧、仁義學問道理不是很懂的時候，應該與子女平起平坐，以免倔強不頑。

父母的言語與行為，要盡量一樣，如告訴子女要遵守校規，自己就不可撞紅燈。而父母的含意、語氣要明白、確實，如子女要買學校的參考書；若家長剛好沒有多餘的錢，不可對子女說，買書是浪費的，要直接表達沒錢。次則，說話時視線要看著子女。這一點很重要，否則子女心中會認為不被重視。也要避免子女說話尚未完之前，就搶著要回答。尤其與子女意見不合時，說話更要小心、謹慎。再者，教導子女不可模仿父母的「動作」，不可打斷父母正在說話。模仿父母的「動作」，如同不尊敬父母似的。而子女的行為，要明白其原因、過程、動機、目的，如子女打球不小心打破窗戶，其原因、動機是要被原諒的。最後，溝通、再溝通，才是解決問題的最好路徑。謝君直先生也說：

郭店楚簡〈語叢一〉所言：「知天所為，知人所為，然後知道。知道然後知命。」……實踐者之有道德本心亦須從人與天道的相互感通處來理解，瞭解人的價值意義並非理性主體所能窮盡，而是人以其存在體驗來展現天

²⁹ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化公司，2003年，頁19。

³⁰ 朱熹註曰：「當仁，以仁為己任也。雖師亦無所遜，言當勇往而必為也。蓋仁者，人所自有而自為之，非有爭也，何遜之有？」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北，鵝湖出版社，2010年，頁168。

道的無限意涵。³¹

既然知道宇宙的自然法則，又知人道的生存規則，這就達到了知「道」的最高境界。所以，修身、齊家、治國、平天下，必以「知道」為前提，才可真知宇宙的大道；而這個「知」，就要靠教育來實踐了。所以，父母親從「知天」、「知人」教養小孩，重視儒家「德行」，對於小孩的日常行為，按照儒家一定的定律、教育規則去教養。由「忠恕」出發，教導子女盡本性、盡人倫，最終定可「參贊天地之化育」；而功名與富貴則在其中矣。這與孔子的「吾道一以貫之」、「至善」的道理是相同的。

第二節 子女、父母的成長與有效學習

子女的生理成長大致可以分為，嬰幼兒時期、學齡前時期、學齡時期、青少年時期。嬰幼兒時期大約是指初生嬰兒到 2 足歲之間的成長，在此時期的發展有獨立性、自主、自發技能、自我概念、語言、角色扮演、有想像能力、害怕恐懼、有同儕親密關係，是以後的身體、智商、情緒、或社會觀感的發展的重要基礎。一般的父母親對於嬰幼兒成長的認識，總是懷著忐忑不安的心情。其實，嬰幼兒已漸漸具備行動自主、感受、溝通的行為能力。嬰幼兒的睡眠型態、感覺作用、運動成長、學習效果等等，都可成為生長的標的。

人恆過，然後能改；困於心，衡於慮，而後作；徵於色，發於聲，而後喻。入則無法家拂士，出則無敵國外患者，國恆亡。然後知生於憂患，而死於安樂也。（《孟子·告子下》）³²

用於父母親對於子女的照顧也是如此，因為父母常常會做錯事、不知如何照顧嬰幼兒，才能改正教育理念、照顧的方法；因為心境困苦、思慮阻塞，才能奮發創作，刺激父母於教育的有效學習。然後才可知道，憂患使父母懂得加何照顧嬰幼兒（生於憂患才會懂這些道理），安逸享樂卻使父母不知如何照顧的方法。

學齡前的親子關係：2-4 歲，好奇心強的小孩，自己可以作很多事，有耐心、認真，情緒較穩定，適應能力較好。兒童仍然以家庭為重心，其他兒童的影響越來越重要，而其動作的成長也越精巧。很喜歡聽真實的故事，很好問，父母要有耐心傾聽與回答。身體與手腳的比例會逐漸變得比較長，而神經系統的發育漸漸接近大人，神經的連結與協調功用漸漸增強。他的跑跳運動能力比起他的思維能

³¹ 謝君直〈郭店儒簡《性自命出》的心性論與當代孟學詮釋之對比〉，《鵝湖月刊》，第 429 期，2011 年 3 月，頁 27。

³² 朱熹註曰：「此又言中人之性，常必有過，然後能改。蓋不能謹於平日，故必事勢窮蹙，以至困於心，橫於慮，然後能奮發而興起，不能燭於幾微，故必事理暴著，以至驗於人之色，發於人之聲，然後能警悟而通曉也。」朱子引尹氏注曰：「言困窮拂鬱，能堅人之志，而熟人之仁，以安樂失之者多矣。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010 年，頁 348。

力還要快，又是好奇心高的小孩；所以碰撞、跌倒、受傷的情形比較多，父母要多多注意小孩的活動與安全。「行有不得者，皆反求諸己，其身正而天下歸之。」（《孟子·離婁上》）³³。為人父母者，若無法教育自己的子女時，就反省自己的教育方法與教育理念。而教育的根本所在即是「培養孩子的仁愛之心」，當然包括：「別讓孩子虐待小動物」、「讓孩子知道尊重別人的人高貴」。³⁴

學齡時期的親子關係：大約是國小一年級到國小六年級的時期，兒童的生理發育呈現穩定的成長，更會使動作精細化。此時期的兒童因為久坐看電視、打電腦等，常常用眼睛過度，營養飲食的均衡與生活習慣的良好，對於以後身心健康的發展，飾演著極為關鍵的角色；才可讓眼睛、骨骼、頭腦在過度作用下，仍可維持健康的均衡。此時期的兒童齟齬率相當高，為人父母、老師須注意兒童牙齒的健康。更要適度引導兒童運動，有助於體適能的增進；校內、校外的團隊運動，也是有助於兒童的群性成長。孟子曰：「道在爾而求諸遠；事在易而求諸難。」（《孟子·離婁上》）³⁵教育的道理就在我們的身邊，如眼睛、齟齬、體適能的問題。可是我們卻一再向外求遠。為人處事有最簡單的方法，可是我們卻一味探求艱難的道理；簡單的道理反而疏忽了。

教育的道理常常順乎自然，在我們的身邊，不揠苗助長，就沒有小孩無法教育的；父母若能守教育的大道，子女將各順其性，以自生自息，即自然的化育。子女自化的過程中，即是以靜制動、以淳化巧，使心如猿馬不得作用，自然返於「爾、易」了。陳德和先生說：

對芸芸眾生而言，「化師法，積文學」（《荀子·性惡》）才是保證其能進步的不二法門，因此落實教育被認為是治理國家的根本之道，如曰：「君子如欲化民成俗，其必由學乎！」（《禮記·學記》）。³⁶

青少年的親子關係：青少年時期是連接「兒童期」與「成人期」的重要轉折期，巨變的狂暴時期，如同白天坐火車過山洞，一下子暗了、又有耳鳴、高低起伏，不知什麼時候還會發生什麼事；通常在青少年的 12-17 歲之間發生的。一生當中屬於第二個快速成長與發展的時期。而其心理特徵：喜愛獨立、不受干擾，重視他人的認同、愛認識異性伙伴，叛逆性較強。此時期要防範青少年的犯罪，諸如：攜帶刀械、深夜遊蕩、藥物濫用、賭博、吸煙、喝酒、網路上癮。³⁷青少年的問題還真多。為人父母者想要了解子女的想法，當然是：少說多聽，陪伴子

³³ 朱熹註曰：「不得，謂不得其所欲，如不親、不治、不答是也。反求諸己，謂反其仁、反其智、反其敬也。如此，則其自治益詳，而身無不正矣。天下歸之，極言其效也。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北，鵝湖出版社，2010年，頁278。

³⁴ 參考 英/約翰·洛克著 張小茅譯《家庭學校》，永和：上游出版社，2003年，頁153-155。

³⁵ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北，鵝湖出版社，2010年，頁281。

³⁶ 陳德和〈大人以繼明照於四方〉，《鵝湖月刊》，第287期，1999年5月，頁49。

³⁷ 參考 蔡春美、翁麗芳、洪福財《親子關係與親職教育》，台北：心理出版社，2011年，頁20-28。其第28頁說明：「以上說明人類自懷胎出生後，經嬰兒、幼兒、兒童至青年等時期親子關係的發展歷程。」

女，關懷子女，而不是指責、改變子女；可以利用吃晚餐、看電視、一同散步...等等的休閒活動，進行溝通。孔子曰：「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星共之。」(《論語·為政》)³⁸用道德來治理家庭的事件是德行的表現，有如「文武之治」是德政，而「桀紂之治」是暴政。試看看二十五史，便是德政與暴政的最大差別；德政流芳千古，暴行遺臭萬年。父母本身就有主宰家庭的地位，遇到明理民主的父母，子女就是運氣好；若遇到昏亂專制的父母，子女也得認命了。中國文化重視德性，不論領導者、公司老闆、或者父母家長，都應該以德性為本體，這是儒家修身齊家治國的理念，也是中國古代政治的特色。

故君子之於學也，藏焉、脩焉、息焉，游焉，故安其學而親其師，樂其友而信其道。(《禮記·學記》)³⁹

子女的有效學習，如埋頭苦讀很孤單，找朋友念書卻只顧著聊天；不管如何用功，考試成績依然考不好；念過的地方，考出來依然不會寫；這是很多學子的心聲，如何在最短的時間內，將腦力達到最佳的狀態，使自己的集中力、記憶力、持續力發揮到最大的極限。苦讀、亂讀、瞎讀成績不一定好，晚上 12 點、1 點的夜戰也得不到好的成績。「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。」(《中庸·第二十章》)⁴⁰，「人一能之己百之，人十能之己千之。果能此道矣，雖愚必明，雖柔必強。」(《中庸·第二十章》)⁴¹讀書要掌握到「學習關鍵」讓自己從此喜歡念書，成績大大的進步；所以，有效學習是很非常重要的。筆者認為飲食、運動、讀書環境、讀書方法、畫圖、作表、操作電腦、機械……等等，都是很重要的。

德操然後能定，能定然後能應。能定能應，夫是之謂成人。天見其明，地見其光，君子貴其全也。(《荀子·勸學》)⁴²

有好的「品德」才能使我們堅定讀書的定力，能堅定智慧才能順應變化；能堅定讀書的定力，能順應事情的變化，才算一個完善的人。(在此指會念書方法、有效學習的人)，故品德是如此的重要。而儒家的五常即仁、義、禮、智、信，

³⁸ 朱熹註曰：「為政以德，則無為而天下歸之，其象如此。」程子注曰：「為政以德，然後無為。」朱子引范氏註曰：「為政以德，則不動而化、不言而信、無為而成。所守者至簡而能御煩，所處者至靜而能制動，所務者至寡而能服眾。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁53。

³⁹ (元)陳澧《禮記集說》，台北：世界書局，2013年，頁200。

⁴⁰ 程子註曰：「五者廢其一，非學也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁31。

⁴¹ 朱熹註曰：「君子之學，不為則已，為則必要其成，故常百倍其功。此困而知，勉而行者也，勇之事也。呂氏注曰：「君子所以學者，為能變化氣質而已。德勝氣質，則愚者可進於明，柔者可進於強。不能勝之，則雖有志於學，亦愚不能明，柔不能立而已矣。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁31。

⁴² (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁20。

實乃貫穿於中華倫理道德的最核心重點，是成就中華價值體系的一切智慧的根基。

「飲食之人，則人賤之矣，為其養小以失大也。飲食之人無有失也，則口腹豈適為尺寸之膚哉？」（《孟子·告子上》）⁴³，所以飲食的影響最主要的是注意力、記憶力；而飲食的營養如同一個人的工具，缺一不可。子曰：「工欲善其事，必先利其器。」（《論語·衛靈公》）⁴⁴一個人想要把事情做好，必定要有良好的體力與均衡的營養。讀書人想把書念好、永記書本的義理，必定要先有良好的飲食習慣與均勻的各種營養。孟子曰：「人之於身也，兼所愛。兼所愛，則兼所養也，無尺寸之膚不愛焉，則無尺寸之膚不養也。」（《孟子·告子上》）⁴⁵，人要滿足身體重要營養的需要，如同各種的物質與各種的健康保養食品；滿足身體次要需要的即是小人，如同各種交際應酬的食品與個人享樂的古玩。

孔子曰：「父母唯其疾之憂。」（《論語·為政》）⁴⁶運動的影響可以讓全身的血液循環變好，讀書的效率就會增加。而讀書環境更是不可太安靜，也不可太吵鬧；因為太安靜，心會像猿、馬一樣，容易到處亂跑；若太吵鬧，則心無法集中念書，最好到念書的地方，如圖書館。若能背誦孔、孟、荀的格言與靜坐，多多思惟《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》的義理，會對學習有所幫助的。陳德和先生也說：

筆者向來主張，教育的本義是「人性的導引，人道的建立，人文的開創」，教育的本務是「釐清價值理序，貞定知識意義，塑造文化理想」⁴⁷

惟欲導引人的自性開發、建立人倫與人文素素，身體的健康是必要的，運動更是必要的，因為健康的身體是來自於均衡的營養、適當的運動與充分的休息；而要價值釐清、意義貞定與文化塑造，則讀書環境、讀書方法與合適運動，更是需要講究與研討的。想要提高讀書的效能，給自己打造一個良好的讀書環境，是有必要；讀書的利器就是運動、營養、靜坐、讀經典，道理就是如此。

常常思考為什麼，孔子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆。」（《論語·為政》）有些動物用二隻腳走路，有些動物用四隻腳走路，有些動物用八隻腳走路……等等，學習了之後就是要思考為什麼。學習若沒有常常思考就會迷惘，思考若沒有配合學習，就會有所懷疑，而難以做正確的決定。又如：楚漢相爭，項

⁴³ 朱熹註曰：「此言若使專養口腹，而能不失其大體，則口腹之養，軀命所關，不但為尺寸之膚而已。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁335。

⁴⁴ 朱熹註曰：「賢以事言，仁以德言。夫子嘗謂子貢悅不若己者，故以是告之。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁163。

⁴⁵ 朱熹註曰：「人於一身，固當兼養，然欲考其所養之善否者，惟在反之於身，以審其輕重而已矣。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁334。

⁴⁶ 朱熹註曰：「言父母愛子之心，無所不至，惟恐其有疾病，常以為憂也。人子體此，而以父母之心為心，則凡所以守其身者，自不容於不謹矣，豈不可以為孝乎？」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁55。

⁴⁷ 陳德和〈創構對等型的校園新倫理〉，《鵝湖月刊》，第288期，1999年6月，頁36。

羽失敗的原因，若不思考，那永遠無法鑑古知今。在楚漢相爭時，項羽好幾次戰勝，但沒有積蓄力量、一舉快速消滅劉邦，以致於最後全軍覆沒，把天下拱手讓給劉邦。而項羽有勇無謀、剛愎自用，不收攬人才，缺少戰略能力，也不知爭取民心。就是因為項羽不思考，就無法理解策略的運用，這才是真正失敗的原因啊。

荀子曰：「不聞不若聞之，聞之不若見之，見之不若知之，知之不若行之，學至於行而止矣。」（《荀子·儒效》）⁴⁸「行」才是學習知識的真正目的，學、思、行相結合，編織成整個學習的完美過程，缺一不可；亦即學習到了實際去做就是最好、最極點的。又如「功成身退」、「鳥盡弓藏」，很多人都知道，但是踐及履及的卻是很少。韓信就是一個最好的例子。而培養學習耐心的重要，如：

無冥冥之志者，無昭昭之明；無昏昏之事者，無赫赫之功。（《荀子·勸學》）⁴⁹

我欲賤而貴，愚而智，貧而富，可乎？曰：其唯學乎。（《荀子·儒效》）⁵⁰
子曰：「我非生而知之者，好古，敏以求之者也。」（《論語·述而》）⁵¹

沒有專一的志向，就沒有明晰的智慧；沒有專注耐心的學習，就沒有輝煌的功業。我想要從低賤變得高貴，從愚笨變得有智慧，從貧窮變得富貴，是有辦法可行的。唯一的方法即是「學習」。孔子也說：我不是一出生什麼事情都知道，而是喜好古代的文物法規，勤敏地求學，一以貫之而得來的。

數學不好、英文不好、有學習瓶頸是有辦法克服的。這些都是需要學習者一一去觀察、了解自己的。如去請問指導老師，或去請問優秀的同學。要發現自己學習上的長處和缺點，然後才能去處理、去改變自己。如記憶力較差的學習者、理解力較差的學習者，是可以處理的。讀書若能讀百遍、千遍，它的義理自然會明白、出現。如蘇東坡自幼才能過人、天資聰慧；可是他的文學、詩畫詞、哲學的偉大成就，是經過不斷的努力、堅忍不拔，窮極一生精力的鑽研，才會出現偉大的詩人蘇東坡。其求學的艱辛過程，是沒有幾個人能體會的。為人父母者，更應鼓勵子女要有積極的人生觀，個人的命運由自己決定。⁵²

記憶方法：廣博地學習知識與智慧，詳細地問問事物的原因，謹慎地加以思慮，明確地辨別善惡是非，篤實地去踐行。「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。」（《中庸·第二十章》）。所以，沒有記憶學習的效果就會減半。而有一些記憶的技巧。首先是理解，死背只能應付考試，考試過了就忘了。其次是規則記憶，若懂得規則也就很好背了。再其次為特徵記憶，如：這個人嘴巴旁有顆「痣」，這個痣就是特徵。最後為反複思考，在不看書情形下，把看過的資料，

⁴⁸ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁142。

⁴⁹ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁9。

⁵⁰ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁125。

⁵¹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁98。

⁵² 參考歐陽教《教育概論》，台北：師大書苑，2004年，頁46。人本心理學，強調「人的尊嚴與價值」。

重複背誦。⁵³王邦雄先生說：

儒家支持我們肯定人生正面的價值，道家讓我們避開人生負面的傷害，人擁有保護自己的能力，有放開的智慧，才能真正的投入人間，去擔當人生的苦痛，實現人生的美好。是以中國人的人生智慧，就在儒道之間。⁵⁴

筆者的見解認為：儒道之學固然要研究，但世間的生活工具也要學好；故在人生的漫漫旅途之中，儒家道家與一般專家三者必定要面面俱到，缺一不可。如一般的專家知識、技能，使我們免於生活上的物質困苦；而儒家使我們力爭上游、百尺竿頭更上一層；道家讓我們謙虛、功成身退，避開災禍。

培養學習的樂趣：學習本來就是人們的本能，很自然、充滿興趣的事；就好像呼吸一樣，要不斷的得到氧氣，身體才會感到舒服。孔子曰：「知之者不如好之者，好之者不如樂之者。」（《論語·雍也》）⁵⁵濃厚的興趣會讓人產生積極的學習態度，在學習過程中克服萬難，除去挫折。但是，不知從何時開始，學習卻變成苦差事，可免則免，能躲就躲，不得已才去做；所以，培養學習的樂趣實在是太重要了；把握時間，一寸的黃金也買不到些許的光陰；光陰好似飛箭一般，如縫紉機的擺梭，又如日月來回穿梭似的；時間是多麼的可貴啊。在佛教念「阿彌陀佛」中，古大德常常說：隨時隨地念阿彌陀佛，就是這個道理。所以，要把握零星的時間，隨時攜帶小手冊，內容寫著要特別牢記的資料，如英文單字、數學公式……等等。反省學習的方法，

曾子曰：「吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」（《論語·學而》）⁵⁶

學習的態度，若能如曾子一樣，每天反省自己三次，為人做事是否有不忠盡責的，為自己學問是否有偷懶的；如此反省，課業何怕不進步，也就是「有效學習」。

現在父母的心聲：要成為父母親容易，想當個「稱職」的父母親，可不是簡單的事。不過只要有心，一定可以一起學習，一起參與。而父母親的角色會因經濟與社會的狀況，而有所改變。其實，父母親也有不少的壓力，最主要來自三個方面：一、家庭責任感過重，如：小孩子的衣物、飲食，如何教導子女，大大小小都需要父母親的費心；通常經濟較差的父母，可能壓力較大。二、職場壓力過大，如：父母親皆要外出工作，父母與子女相處的時間自然減少了；加上父母的

⁵³ 參考 趙牧之《超強學習訓練》，台北：意象文化公司，2010年，頁72-76。

⁵⁴ 王邦雄〈「儒道之間」序〉，《鵝湖月刊》，第124期，1985年，頁57。

⁵⁵ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁89。

⁵⁶ 朱熹註曰：「盡己之謂忠。以實之謂信。傳，謂受之於師。習，謂熟之於己。曾子以此三者日省其身，有則改之，無則加勉，其自治誠切如此，可謂得為學之本矣。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁48。

親職教育的認知不夠，技巧不足，很難兼顧到子女的教養問題。三、自己身心情緒繁雜事過多，如：子女生病、打架，自己父母也要照顧，家庭意外、衝突，家事負擔，被老闆、上司訓斥，工作不如意、或者失業，都會使得父母親的情緒，感受到鉅大的壓力。荀子曰：「道雖邇，不行不至；事雖小，不為不成。」《荀子·修身》⁵⁷為人父母親有很重的家庭責任、工作壓力也很重、情緒壓力也很大，父母對於小孩的管教要道理簡單、扼要，事情的叮嚀要抓住重點；而不懂管教的父母親，總是好高騖遠、高深的理論近似囉嗦；這樣只會使子女的內心更加的反感；即使是小事，也要注意子女的感受。

一般適應不良的小孩，比較不會有明顯的外在特徵，所以要多多的觀察、注意，其中包含：會攻擊他人，其表現為漫罵他人、在背後說人壞話、跋扈、目空一切，導致的原因可能是小孩缺少管教、沒自尊、憂鬱、無法自我克制。而有些小孩會自我炫耀，其表現為好動傾向、活動量過多、說自己的優點、搶先回答問題、希望引起別人的注意。其導致的原因是家庭缺乏關懷、掩蓋自己的缺點或不安全感、爭取他人的關心，有的是生理的缺陷如：過動症。次之則：違背抵抗，小孩的表現為不禮貌、孤僻、挑戰權威、故意破壞規範。其可能的原因為家長管教權威、小孩不快樂、為得到關心或自覺沒用、寧可受處罰。「德日新·萬邦惟懷·志自滿·九族乃離」(《尚書·商書》)為人父母者，首先要自我修養德行，則小孩自然會依照父母的志向而行；所謂「以身作則」就是這個道理。

小孩若有詐騙、偷竊的行為，其表現的為說謊話、考試中作弊、偷他人的物品。可能的原因為用說謊來避開受罰、為得到關懷，家庭無人教導。若小孩不整潔、被討厭，其表現的為頭髮散亂、滿臉油污、或陰沉忌妒、常常指責別人的缺點、不關心周遭的事。可能的原因：缺少大人的監督、無家庭溫暖、沒有人際關係、常被欺負、缺少自我觀念。若害羞畏懼的小孩，其表現的為害怕與人接觸、常常安靜坐著、不會自我保護、不自在、憂慮。可能導致的原因為缺少鼓勵、有嚴厲的師長，小孩害怕失敗、基因遺傳、或神經質的家庭、對未來無法預測。假若情緒不穩、退縮的小孩，其表現的為個性不定、人生消極、焦慮、心事重重、容易灰心受挫。可能導致的原因：缺少關懷、缺少成就感、家長教導不周或過度要求、承受壓力太大。⁵⁸父母也要常保謙虛的心態，與自己的小孩言談舉止也要有禮貌而能想到他們的內心世界，不以自己的能力高而要強制小孩的學習能力。陳德和先生也說：

教育是立人極的神聖工作，韓愈在〈師說〉中說的：「師者，所以傳道、授業、解惑也」……可以傳的「道」本身就是天下人共有的道，要授的「業」也是天下人有權一起分享的業，而所解的「惑」更是每一個人生命中都可能面臨的惑。⁵⁹

⁵⁷ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁32。

⁵⁸ 參考黃德祥《親職教育理論與應用》，台北：偉華書局，2006年，頁207。

⁵⁹ 陳德和〈校園倫理的反省與再生〉，《鵝湖月刊》，第243期，1995年9月，頁33。

教育事業是人性上的調整、是全幅人心的，但要把握對小孩、子女、學生的普遍尊重和人性啟發，故「士不可以不弘毅，任重而道遠。」（《論語·泰伯》）為人父母親也是要如此。父母者不可以沒有對子女的高度期望，對子女的教導要意志堅定、責任很重，而教導的路程也是很長遠的。而一般小孩的行為安定時容易把持；未出現徵兆時容易謀劃、教導；小孩思想脆弱、不定時，容易教導分判是非；小孩微小的過失，容易改錯消散。教育子女要在事情還沒有發生之前，治理子女的不良行為要在混亂發生之前。合抱的粗大樹木，生於微細的小萌芽；同理，子女的重大惡行，常常生於細小的疏略處。九層的高台，起於一筐一筐的沙土；同理，子女的成就，常常起於一點一滴的教悔。千里之遠的行程，常常開始於腳下的第一步；同理，子女的長遠的前程，常常開始於家庭教育的第一步。「故聖人化性而起偽，偽起而生禮義，禮義生而制法度。然則禮義法度者，是聖人之所生也。」（《荀子·性惡》）⁶⁰故聖人也是順著人的自性而制定禮儀的，為人父母者也要順著子女的本性因勢利導。

第三節 親職教育的參與和展望

父母的參與：父母管教子女的型態，是會影響子女的性格的。首先，父母若是溺愛、寬容型，則父母對於子女的規約不重視、不清楚，對於子女的哭鬧、怨言會退讓，教育理念會隨時間、地點而有所不同；如：今年說，讀書的目的是：張載也說：「為天地立心，為生民立命，為往聖繼絕學，為萬世開太平。」（《張子全書卷十四·近思錄拾遺》）。⁶¹過了幾年之後，又說讀書的目的，學一技之長，吃飽、平安過一輩子即可。這個就是管教理念不一致。而忽視子女的不良行為、隱藏不滿，子女的自信心、成就、自我控制較低，容易衝動、攻擊、生活無目標，這些都是父母的溺愛所導致。孔子曰：「君子喻於義，小人喻於利。」（《論語·里仁》）⁶²君子知曉的是道義，小人懂得的是利益。教育子女不可一直追求財利，而是要教育子女如何供獻自己的能力於社會，為大多數人謀福利；引用楊氏的註解曰：「君子有舍生而取義者，……其所喻者義而已，不知利之為利故也。」這才是教育的最終目的。

父母親對於子女的過失也要抱著「既往不咎」的態度，子曰：「成事不說，遂事不諫，既往不咎。」（《論語·八佾》）⁶³父母親對於小孩的行為也要如此的，已經成為實事就不要再說明了，已完成的事件就不要再勸諫了，已過去的事情就不要再追究了。父母所教導子女的行為：不是容易衝動、攻擊、生活無目標的人，

⁶⁰ 蔡仁厚《孔孟荀哲學》，台北：臺灣學生書局，1999年，頁476。

⁶¹ (宋)張載《張子全書》，台北：臺灣中華書局，1976年，卷14頁3。

⁶² (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁73。

⁶³ 朱熹註曰：「遂事，謂事雖未成，而勢不能已者。孔子以宰我所對，非立社之本意，又啟時君殺伐之心，而其言已出，不可復救，故歷言此以深責之，欲使謹其後也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁67。

而是一個有謙虛、禮讓的人才，那麼家庭教育才是成功的。如：岳飛的「精忠報國」實在是得力於岳母姚氏的家庭教育有方。孟子曰：「夫志，氣之帥也；氣，體之充也。夫志至焉，氣次焉。故曰持氣志，無暴其氣。」(孟子·公孫丑上)⁶⁴如此子女不會生活無目標，而是一個有禮讓的國家棟梁。父母若是專制、獨斷型，則父母對於子女的家規會嚴格執行，表現出憤怒、嚴懲子女的不良行為；支配掌控子女的反社會行為，不考慮子女的意見與需求，而強制、嚴厲的執行家規；欠缺教育的需求與文化活動的分享；子女感受不到家庭的溫暖，只有服從。而子女的行為表現：害怕、恐懼，情緒不安易動怒，被動、有敵對、易攻擊，憂鬱、逃避退縮、沒目標。

父母若是民主、誠信型，父母會有彈性的執行家規，對於子女的哭鬧會有理性的不退讓，對子女的不良行為或不服從會有清楚的溝通，會尊重子女的意見並且選擇性的提供子女的需求；因為父母是民主型的，故有一套的教育理念的準則。子女會感受到溫暖、投入與怡悅的反應；自信、自我情緒管理、壓力的因應，都會比一般人強，有目標、有成就理想、與人友善，屬於活動友愛型。⁶⁵

無論父母親的管教是屬於專制型或民主型，都是為了子女好，都是在磨練自己的子女能成為社會的中堅砥柱。

天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。(《孟子·告子》)⁶⁶

上天要把重大任務落在某人身上時，必定先使他的心志受到磨練，使他的筋骨受到勞苦，使他的身體忍著飢餓，使他備受窮困、缺乏之苦，做事背逆不能順利。如此來震動心志，堅韌性情，增加他的才能與不及之處。為人父母者，也要磨練子女的心志，也要勞苦子女的筋骨，也要使子女的身體受到飢餓、空乏，使子女做事不能順利。這樣來鼓動子女的心志，堅韌子女的性情，增長子女的才能。王邦雄先生說：

以儒家為始，道家為終，以現代為先，傳統為後，以哲學為本，文學為末，此中有「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣」……儒家告訴我們什麼是好的，道家啟發我們如何成全我們的好，倘若沒有道家的涵養，人生諸多的美好，可能會在人間世的行程中變質沉落。……儒家支持我們肯定人生正面的價值，道家讓我們避開人生負面的傷害。⁶⁷

⁶⁴ 蔡仁厚《孔孟荀哲學》，台北：臺灣學生書局，1999年，頁268。蔡仁厚先生又說：「能持守其志，則有所主於中；能無暴其氣，則無所放縱於外。中有所主則氣愈充，外無所放縱則志愈固。以志帥氣，內外交養，氣便浩然充塞了。」

⁶⁵ 參考 翁桓盛《親職教育》，台北：心理出版社，2012年，頁51。

⁶⁶ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁348。

⁶⁷ 王邦雄〈「儒道之間」序〉，《鵝湖月刊》，第124期，1985年10月，頁57。

同樣的道理，現今的稱職父母，不是教育子女多材多藝，而是使子女不投機、品德好。子女之所以難於管教，是因為他們有太多的材藝智巧。好好念書、努力向上、端正人品、為社會服務，都是人生正面的價值；避開禍害、不爭第一、待人謙虛、不爭金錢名利、不說人是非，都是避開人生負面的傷害。教導子女不但要有人生正面的意義，更要有避開人生負面的殘害。

有幾件事情，為人父母者也必須要注意的，首先要了解子女的個性，子女的行為、情緒，都與其個性有關係。尤其學齡期的孩子更是要注意，如怕黑暗的地方，為人父母親要盡量心平氣和，接受這時期的孩子的成長過程。其次，讓孩子說出心中的話，很多父母親都說：子女有很多話都不想告訴我們；其實小孩知道說了是沒用的。孔子曰：「君子務本，本立而道生。孝弟也者，其為仁之本與。」（《論語·學而》）⁶⁸父母致力於教育根理念、教育根本的東西確定了，仁道就會產生了。子女能夠孝順父母，敬愛兄長，就是行仁的根本。有道德的小孩，自有一股力量保護他、庇佑他。

父母也要表達自己的感受：父母親也會有疲勞、頹廢、懊喪或者喜悅、高興的時候，此時也要將感受明白的表達給小孩知道。如：當父母親因工作、作業而疲備時，不想與小孩說家話時，也要表達：「我累了，我要休息」。因此，子女也會學習父母親的行為而願意表達自己的感受，因而學習如何了解、體諒父母。了解子女的行為動機在那裡：現在有很多的子女其行為有所偏差，如：叛逆、順手牽羊，多半是為了引起父母、親人的注意。還有飆車是為了追求刺激、尋求同儕的接受。父母親若採取強制性的處理，最後親子間的溝通，會弄得好似匪諜對著匪諜。這種的處理問題方式是須要修改的。「自誠明，謂之性；自明誠，謂之教。誠則明矣，明則誠矣。」（《中庸·第二十一章》）⁶⁹由於父母親誠懇而明白教育事理，這叫「天性」；由於明白教育事理而做到誠懇，即是教育的功效。真誠就會明白教育的事理，能夠明白教育的事理，就能做到真誠了。則如何了解子女的行為動機在那裡，也就迎刃而解了。

以鼓勵小孩的優點，以替代過去的訓斥與懲罰，子曰：「君子喻于義，小人喻於利。」（《論語·里仁》）⁷⁰君子(此指父母)對於小孩要曉以道義，而不是讓子女懂得財利；如此，父母與子女才能百分之百的溝通。小孩已經做過的事就不要再讓他解釋原因了，已經完成的事就不要勸阻嘮叨了，已經過去的事就不必再追究責任了。這就是以鼓勵小孩的優點，以替代懲罰的。

而如何改變子女的適應不良，依據筆者多年的教學經驗：首先是要加強精神與物質的獎勵，正向的增強物可以加強子女的行為，希望好的行為能一直持續，以致於成為一種習性。其次，除去討厭的事物，以期待子女表現良好的一種行為

⁶⁸ 朱熹註曰：「言君子凡事專用力於根本，根本既立，則其道自生。若上文所謂孝弟，乃是為仁之本，學者務此，則仁道自此而生也。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北，鵝湖出版社，2010年，頁48。

⁶⁹ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北，鵝湖出版社，2010年，頁32。

⁷⁰ 朱熹註曰：「喻，猶曉也。義者，天理之所宜。利者，人情之所欲。程子曰：「君子之於義，猶小人之於利也。唯其深喻，是以篤好。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北，鵝湖出版社，2010年，頁73。

改變技巧。如小孩只顧玩電腦遊戲而沒有寫功課，為人父母者可以將電腦關掉；等到小孩功課寫完之後，再給予玩電腦遊戲。這就是除去小孩討厭的動作。

鏗而捨之，朽木不折；鏗而不捨，金石可鏤。(《荀子·勸學》)⁷¹

山徑之谿間，介然用之而成路；為間不用，則茅塞之矣。(《孟子·盡心》)⁷²

雕刻到一半就捨棄，就算是腐朽的木頭也不能折斷；持續的雕刻不捨棄，就算是堅硬的金石也會被刻得有所成功。上引文王先謙注解曰：「立功在於不舍。」山峰間的小徑，經常有人走動就會走出一條路；一段時間沒人走動了，又會被茅草阻塞了。上引文朱熹的注解曰：「理義之心，不可少有間斷也。」，所以學貴有恆。人的心有所蔽塞，經聖賢人的指引而豁然開朗，如撥雲見日、恍然大悟、茅塞頓開。這些都是說明為人父母者，必須常常接觸、了解教育的實際方法，經常不斷的累積教育經驗，反省、改進教育的方略，就會有自己的心得，而教導子女也會得心應手。處罰小孩有時是為了他更好；溺愛小孩，有時是害了他。其次則為反省法：短時間內使小孩與外界隔離的方法。給小孩恢復冷靜的思考、不要失控；給小孩行為放變的機會；給小孩一個暫時停止的時間，避開其他的干擾「三省吾身」的時間與空間。時間過後，再觀察小孩的正向行為。孟子曰：「其為氣也，配義與道，無是，餒也。是集義所生者，非義襲而取之也。」(《孟子·公孫丑上》)⁷³父母也要自己培養盛大、剛直的正氣，要和義理與道德相配合；而且此種正氣需要不斷的累積，唯有正氣加上以身作則，則子女才能心服口服。

「家庭倫理—孝、弟、慈」、「試想想，家庭裡面如果欠缺『孝、弟、慈』，則老者不得其安，少者失其教養，壯者曠其職責，那樣的話，人類還能『過日子』嗎？」⁷⁴道德教育，可利用真人、真事，古人的行誼……等等，子曰：「躬自厚而薄責於人，則遠怨矣。」(《論語·衛靈公》)⁷⁵，父母親要多多責備自己，而少責備小孩的不對，就可以遠離子女的埋怨；父母與子女也要相輔相敬，唯有如此，良好的家庭氣氛才能建立。

親職教育的現況與問題：自漢朝罷黜百家、獨尊儒術以來，儒家思想真正成為中國的傳統核心思想；中國人受到儒家思想的影響非常的深遠，親職教育、社會教育也深受儒家的支配。在古代的中國，都忽視兒童的價值、自我意識與尊嚴；若小孩不懂事就叫小孩別插嘴，小孩子的自尊、價值觀就消失了。在五常中也有父義、母慈、兄友、弟恭、子孝的道理，家庭是小社會，國家是大社會；家庭是

⁷¹ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁8。

⁷² (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁368。

⁷³ 蔡仁厚《孔孟荀哲學》，台北：臺灣學生書局，1999年，頁269。蔡仁厚先生又說：「其全幅內容都是『配義與道』的，失去義與道，氣便餒乏不振，無法達到浩然。而浩然之氣之所以存有，則是『集義』所生者。」

⁷⁴ 蔡仁厚《新儒學與新世紀》，台北：臺灣學生書局，2005年，頁21。蔡仁厚先生也說：「但人的生活並不只為填飽肚子，所以明儒羅近溪說『家家戶戶，皆靠孝弟慈過日子也。』這句話才真正道出了生活的價值內容，也指點出『人心之同然』。」

⁷⁵ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁165。

國家的縮小影像，國家是家庭的擴充與展開。家庭和睦則國家和睦；家庭興旺則國家興旺；家庭穩固則國家穩固；如果再廣大而推之，即是君王、臣子要有義理、道義，長輩、幼少要有順序、規則，朋友之間要有誠實、信用的法則。自古以來教化人民百姓，都是先從修身、齊家開始的，就是這個意思。如果再以之推廣到社會上，便是：

修身，齊家，治國，平天下。(《大學》)⁷⁶

老吾老，以及人之老；幼吾幼，以及人之幼。(《孟子·梁惠王上》)⁷⁷

在孝敬恭養自己的長輩親人時，不可忘記推及其他沒有親屬關係的老人。在撫養教導自己的小孩時，不可忘記其他沒有親屬關係的小孩。然後，再由齊家推廣之於治國，之於平天下。環環相扣，是一個很有系統又有邏輯的科學工程。中國的親職教育，五典、五常、五倫、五教、修身、齊家、治國……等等，對中國人的供獻之大，實在難以形容。五常是指仁、義、禮、智、信，為人父母者要用仁德、義理、禮儀、智慧、誠信，來關愛子女、調教子女。中國親職教育的道理是如此的偉大，若可說的出來，便不是經常不變的道理。

子曰：舜好問而好察邇言，隱惡而揚善，執其兩端，用其中於民。(《中庸》)⁷⁸

自誠明，謂之性；自明誠，謂之教。誠則明矣，明則誠矣。(《中庸》)⁷⁹

父母親也要效法舜的大智慧，喜歡向人請教，又善於觀察子女淺顯話的含義；隱藏子女的缺點，宣揚子女的優點；善於把握事情的兩端，採納適中的方法用于子女。而父母親若能誠懇的明白事理；若能明白事理的做到誠懇，就能有教育的效果。上引文朱熹註解曰：「德無不實而明無不照者，聖人之德。所性而有者也，天道也。先明乎善，而後能實其善者，賢人之學。由教而入者也，人道也。」所以，真誠就會明白了悟事理，能夠明白了悟事理也就能夠實踐真誠了。所以父母的處事是無為而無不為的事，實行的是不言的身教。子女的作為只可關懷而不去加以主宰；生育教養子女而不佔為己有；培養子女而不自恃己能；子女事業有成就了，也不居功自傲。正因為父母不居功自傲，所以父母的功勞，永遠不會被子女所遺忘。

親職教育的展望：台灣社會變遷的趨勢，從清朝統治、日據時代、光復時期、農業時期、工業時期……到資訊時代的來臨，變遷實在太大了。如單親家庭、非婚生子、離婚率一直增加，造成兒童、青少年的無辜。父母親因工作、離婚其他

⁷⁶ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁3。

⁷⁷ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁209。

⁷⁸ 朱熹註曰：「舜之所以為大知者，以其不自用而取諸人也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁20。

⁷⁹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁32。

種種關係，因而造成父母與子女不在一起生活的時間也增加；而兒童、青少年的身心發展也會受到不好的影響。而外籍新娘、外國勞工，他們子女的教育與親職關係，也非常地需要重視。隔代教養的問題也是由於工商、資訊社會的激烈競爭，父母皆要投入工作行列，以致於將子女交給祖父、祖母照顧；生活習慣、思維不同，可能造成衝突，此類型亦值得注意。托兒所、安親班也越來越盛，子女與父母的相處時間越來越少，親職教育也越來越少。故，父母親要抽出時間與子女多多相處，更應教導子女如何「志於道、據於德、依於仁、游於藝」。⁸⁰父母對於「人倫」、「得其道一心」、「私欲盡去」、「射、御、書、數之法」能於心中了然不惑，則良心自覺而能遵從主流道德的規範；因為人類的道德觀是受到後天的儒、釋、道的教育，社會輿論的長期影響而漸漸形成的。

父母的居住要善於選擇地方，父母的心地要善於保持平靜、心如止水的對待子女；父母與子女的互動，要善於持守仁愛；父母的政行作為，要善於治理子女的缺點；父母的辦事，要善於利用親職教育的智能；父母教導子女的行動，要善於把握時機。例如古代的劉邦，之所以能夠統治天下，就是因為他有水一般的性格，無可無不可、無為而無不為，能屈能伸，變化無盡、拉攏人心，開創前途。

孟子曰：欲貴者，人之同心也。人人有貴於己者，弗思耳。⁸¹人之所貴者，非良貴也。趙孟之所貴，趙孟能賤之。（《孟子·告子上》）⁸²

台灣親職教育的努力與再努力，目前的親職教育還是不夠的，父母參與學校的各種活動還是很少的；因為工作或其他因素，父母很少參與學校的各種活動；可以比照西方國家給予適當的規範，鼓勵家長與學校的充分合作、融入，利用各項資源，共同推動各種教育。唯有以誠信相待子女，必能依照期待成長。這與孔子的教學理念：「子以四教，文、行、忠、信」（《論語·述而》）⁸³是相同的道理的。

⁸⁰ 朱熹註：「志於道，志者，心之所之之謂。道，則人倫日用之間所當行者是也。……據於德，據者，執守之意。德者，得也，得其道〔一〕於心而不失之謂也。……依於仁，依者，不違之謂。仁，則私欲盡去而心德之全也。……游於藝，游者，玩物適情之謂。藝，則禮樂之文，射、御、書、數之法，皆至理所寓，而日用之不可闕者也。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁94。

⁸¹ 朱熹註曰：「貴於己者，謂天爵也。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁336。

⁸² 朱熹註曰：「人之所貴，謂人以爵位加己而後貴也。良者，本然之善也。趙孟，晉卿也。能以爵祿與人而使之貴，則亦能奪之而使之賤矣。若良貴，則人安得而賤之哉？」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁336。

⁸³ 程子曰：「教人以學文修行而存忠信也。忠信，本也。」（宋）朱熹《四書章句註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁99。

第三章 儒家思想與學校教育

學校是一個有程序、有時間、有特定的地方，專門用來教育特定的學生，傳授知識、技能、道德、價值的地方，也是專門用來學習的場所。韓愈《師說》云：「師者，所以傳道、授業、解惑者也。」¹一個學生若能獲得老師的良好教育，就可發揮自己的專長、優點，擁有知識、具備技能、培訓群德、啟迪思維，對大眾、社會、國家皆有用。而老師對於「傳道、授業、解惑」更是要言教、身教，為教育界樹立一個典範，是任務、也是職責。

「傳道」所指的乃是：人際關係、待人接物、群己關係，孟子曰：「勢不行也。教者必以正；」（《孟子·離婁上》）²教導兒子、學生也是一樣的，若用生氣、強壓，則情勢上是行不通的；教導兒子、學生一定要用：正心、正道、正行。「學問之道無他，求其放心而已矣。」（《孟子·告子》）³開發每個人心中失去的智慧本能，就可提昇自我的原有價值；將善良本性與智慧結合，無形之中就有「定」即是「放心」了，讀書的能力就會超前了。⁴「授業」所指的乃是：傳授知識、教導技能，學習成績的好與壞，對學生的成就感影響很大。「解惑」指的乃是：解答疑惑、決策的排解、問題的澄清，若擴而大之則可包括家庭、職業、生涯計劃……等等。謝君直先生說：「從孔子到孟子則一脈相承，其實皆以仁義價值觀作為文化規範的基礎，並以此闡發人的存在，與強調充實規範內涵的文化努力，而使人文精神有永恆的意義。」⁵所以，老師應以仁義、仁心對學生諄諄不倦的教導；「惻隱之心，仁也；羞惡之心，義也；恭敬之心，禮也；是非之心，智也。」⁶老師要有憐憫心、恥己的不善、恭敬辭讓、是非明辨、「內聖外王」的心胸，才能成為一位稱職的好老師。若以今日的「教、訓、輔三合一」觀點來說，與古人的教育觀念，實在是不約而合。「給予學生人道的尊重，也須做到不要在乎或記住學生的過去不良記錄，不要給學生貼標籤，因此在面對學生時，要忘掉或不要在乎他以前不良的紀錄，就如馬卡連柯一樣，幾乎不看學生以往不佳紀錄之資料。」⁷成長貴於過程，而不於結論。唯有以鼓勵取代責罰，以理性代替情緒化，才能讓愛心不致於留下缺角；多對學生施於關愛的眼神、溫馨的手，老師就是學生的貴人。故在學校裡，老師有二件事必定要做：首先是訓導、輔導學生的日常生活作息，其次是教學生書本的知識。

¹ 黃永年《韓愈詩文》，台北：錦繡出版公司，1993年，頁88。

² 朱熹註曰：「本為愛其子也，繼之以怒，則反傷其子矣。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁284。

³ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁334。

⁴ 參考 江佩珍 陳籽伶《孟子名言的智慧》，台中：好讀出版公司，2002年，頁30-31。

⁵ 謝君直〈生命教育之儒學闡釋——孔孟仁義思想的現代意義〉，《嘉義大學通識學報》，第9期，2001年1月，頁22。

⁶ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁328。

⁷ 黃昌誠《馬卡連柯教育思想研究》，國立高雄師範大學教育學系博士論文，2001年，頁295。

第一節 教學方法的實施

老師要先有學問，首先是確定目標，要給學生的資料是什麼。其次是引起興趣、動機，讓學生想要進一步的研究。再來就要融合最新的資料，如何與學生學過的舊經驗相融入。接著就是課程的設計，提出教學的資料，以加強教學的目標來教導學生。而增強物即精神的增加和物質的增加，老師也要隨時應用。而精神的增強物如顏之推曰：「古人勤學，有握錐投斧，照雪聚螢，鋤則帶經，牧則編簡，亦為勤篤。」⁸再導引學生新的思維，以建構新的知識。在評量時可以分為平時過程的評量和最後總結的評量。最後，老師教學的自我改進。子曰：「人能宏道，非道宏人。」（《論語·衛靈公》）⁹老師能改變教學的方法，而不是教學方法把老師綁住、固定了。而念書的最主要目的，不是賺大錢或功成名就，子曰：「士不可以不弘毅，任重而道遠」（《論語·泰伯》）¹⁰。讀書人當以報效國家、淑世社會為其目標。陳德和先生也說：

淑世主義的理論背景固亦多端，筆者則認為，若能具足人文的關懷與嚮往才是可大可久、亭亭當當的淑世主義，儒家即是個中之翹楚，道家則雖不能積極興發人文之價值，亦沒有擔綱文明之開拓的偉業，但卻能暢通人的生命、豁達人的慧識，因而亦直接具有護持人文的絕大貢獻，凡此都可視為富人文精神的淑世主義，而為世人所保愛者。¹¹

可見為人師表的我們，對於教導學生當以儒家為本、道家為用；儒家告訴我們如何「以天下為己任」，如何「上通千古、下貫百代的心量德量」，如何「終極關懷的整體性思維」……等等。而道家告訴我們如何「無為而治」，如何「功成而弗居」，如何「天長地久」，如何「不爭，故無尤」，如何「為而不恃」，如何無「敗事」，如何避禍……等等。儒家讓我們登上高處，道家讓我們不要跌下來。故，老師教導學生要以儒、以道雙用並進，學生才能可大可久、名留千古。

一般老師的教學方法首先是講述法，即是傳統的講述教學法。在以前紙張、印刷不發達的時候，古今中外的教學法，大都採用此法。它的優點可以節省金錢，並且方便不須與其他老師事前的討論，也可以省下很多時間來準備教材。它的缺點則是師生無法雙向溝通、刺激少，學生不容易集中精神。而其改進的方法就是在教學進行中穿插其他的教學法。孟子曰：「離婁之明，公輸子之巧，不以規矩，不能成方員；師曠之聰，不以六律，不能正五音；堯舜之道，不以仁政，不能平

⁸ 如：蘇秦、文黨、孫康、武子、常林、溫舒等，王利器《顏氏家訓集解》，台北：明文書局，1999年，頁189。

⁹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁167。

¹⁰ 程子注曰：「弘而不毅，則無規矩而難立，毅而不弘，則隘陋而以居之。」又曰：「弘大剛毅，然後能勝重任而遠到。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁104。

¹¹ 陳德和〈人文的創構與護持——儒家淑世主義的對比〉，《揭諦》，第6期，2004年4月。

治天下。」(《孟子·離婁上》)¹²此是孟子說治國者要有仁心、仁政，要有治法與治人，兩者並重。而也可以引申在教學上，老師的教學必須要有一定的方法，才能教出好的學生；離婁、公輸子、師曠、堯舜雖然有自己的專長所在，但若沒有方圓、仁政，也難成大器與平天下。此亦強調教師們當具仁心、誨人不倦，則教師們千秋萬世的英名永存，若不具仁心則遺臭百年。而老師的個人教學上，當時常反省、不可自滿，更切忌好高騖遠；本乎誠意，教學從孝悌開始；因為道為德的根本，如水之有源頭，教學道統不息，才是教育的根本。「在學校裡，老師是與學生相處時間最久、最密切的人，因此老師對於學生的行為表現心理感受也有較深刻的瞭解。」¹³所以，教師者若沒有崇尚正道之念，則學生無立身行己之禮節；如此老師無道以風下，學生無學以修善，以致賊害校規，學校豈有不衰之理；想想過去的教育，與今日的教學，是否心有戚戚焉。

討論教學法，老師與學生事先要熟悉課程內容，對有爭議的問題進行討論；每一個學生的討論時間不宜太長。老師要適時巡堂，給予觀察、幫助特別的學生。孔子曰：「不憤不啟，不悱不發，舉一隅不以三隅反，則不復也。」(《論語·述而》)¹⁴學生不到傾全力去了解事理、卻仍然想不透時，老師是不會去啟示他的；學生不到盡全力想要表達想法卻沒有合適的詞句時，老師是不會去開導他的。學生不能舉一反三時，老師就不會再教新的知識。孔子教導學生的方法，十分重視求知識的原動力和啟發，他要求學生主動的去思惟道理，而非被動地死記知識。孔子舉一個三角形的東西為例，而學生卻還不能推想出其他的二角，孔子就不再教了；故孔子強調自動求學和思惟分析的能力。因為若學生只會全盤接受他人的意見，卻不能自我歸納、推理，所得的知識就很快忘記。所以，一位負責的老師，會重視自動自發的引導，並且使學生能於學習中善於觸類旁通。

練習教學法：老師讓學生不斷的複誦、練習，使所要求的知識、技能達到一定的水準。「學不可以已。青，取之於藍而青於藍；冰水為之，而寒於水。」(《荀子·勸學》)¹⁵，籃球、棒球、手工藝乃至各種技能，只要常常去練習，天下無難事，只怕有心人；一定會成功，甚至超越老師。如棒球國手已經超越他的教練老師了，他的教練(老師)只能教他，卻無法代替他比賽。張載曰：「學者四失：為

¹² 朱子引范氏註曰：「此言治天下不可無法度，仁政者，治天下之法度也。」離婁，古代明目、眼力好的人；古時眼力最佳者，能在百步之外，看見秋毫之末。公輸子，魯之巧人、巧手者。規矩：圓規及尺，方員：方型、圓型的圖案；圓規，為圓之器；矩，為方之尺。師曠：樂官，聽力很好，能辨音，以知吉凶。六律：端正樂律的器具。(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁275。

¹³ 施玉鵬《出生序、父母管教方式對國小高年級學生自我概念、同儕關係、社會興趣之關係研究》，國立臺南師範學院碩士論文，2002年，頁122。

¹⁴ 朱熹註曰：「憤者，心求通而未得之意。悱者，口欲言而未能之說。啟，謂開其意。發，謂達其辭。物之有四隅者，舉一可知其三。反者，還以相證之義。復，再告也。」程子曰：「憤悱，誠意之見於色辭者也。待其誠至而後告之。既告之，又必待其自得，乃復告爾。」又曰：「不待憤悱而發，則知之不能堅固；待其憤悱而後發，則沛然矣。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁95。

¹⁵ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁1。王先謙註曰：「以喻學則才過其本性也。」

人則失多，好高則失寡，不察則易，苦難則止。」(《正蒙·中正》)¹⁶。用在教學上，老師擔心學生仰慕他人就會造成多而雜碎，擔心學生好高深的理論就會孤獨；擔心學生不能細察原理就會造成輕忽，擔心學生怕難怕苦而不再學習了。而啟發法，教師提出問題，而以學生所學過的知識、經驗為基本，使學生運用思維去分析、判斷、歸納與解決、因而舉一反三、左右逢源，使知識漸漸擴大，思維更加靈巧。

問題解決法：通過處理某一特定的問題，研究、分析、發展，以提升學生解決特定問題的教學方式。如如何處理溫室效應，讓學生解決此問題。歸納法是由部分一直漸漸累計到全部的研究過程，而演繹法則是由已知的某部分，透過科學、數學的推理，而得知未知的整個部分。孔子曰：「學而不思則罔，思而不學則殆。」(《論語·為政》)，學即是學習、學古聖文、讀聖賢書；思即是研究、窮理；罔，茫然。若只會讀書而不懂其中的奧妙，則茫然無所得。殆，有懈怠之意；不讀書，只會憑空想像，最後與事理無法嵌合，徒使自己精神疲勞而已。老師教導學生也要學習常常思考，而思考也要配合學習；為人師表的我們應該「三省吾身」，是否有如此的教導學生。

設計教學法：即是以一個較大的設計目標為軸心，有目的、有計畫、有實際的操作的教學活動，來達到所預設問題的活動或目的。「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。」(《中庸·第二十章》)¹⁷，此為「為學之道」。自性靈明，心如明鏡，可以照見天下一切人事物，而對善惡是非有所取捨，就可長養善根除去邪惡，得到澄清心性的力量。我們遇到任何事件都不可盲目跟從，也不可見風轉舵，必須慎思明察，審其善惡是非，然後就可行之矣。子曰：「眾惡之，必察焉；眾好之，必察焉。」(《論語·衛靈公》)¹⁸。即使冷靜分析的思考，若眾人都說好，也要觀察審慎，再做決定；同理若大家都說不好，也要觀察一段時間再來取捨，這才是明通理智的智慧人。而要使用設計教學法，必須廣泛地吸收知識，周詳地審查詢問事物的原因，慎重思考設計教學法的使用性，明確地辨別是否可行，最後依照設計結果而去實踐。

個別化教學法：在大班級教學的狀況下，為了適宜學生的個別差異，所使用的有效教學方法。而設計 IEP(Individualized Education Program)，即個別化教學方案，來加強開發學生的潛能，而達到因材施教。「木直中繩，糅以為輪，其曲中規，雖有槁暴，不復挺者，糅使之然也。故木受繩則直，金就礪則利，君子博學而日參省乎己，則知明而行無過矣。」(《荀子·勸學》)¹⁹木材經過墨線測量過就可取直，刀劍等金屬被磨過就會變得比較鋒利。學生廣泛地學習，每天反省自己，就會變得聰明多慧，而行為就可中正了。所以，不登高山上，就不會知道

¹⁶ 張金泉《新譯張載文選》，台北：三民書局，2011年，頁83。

¹⁷ 朱熹註曰：「此誠之之目也。學、問、思、辨，所以擇善而為知，學而知也。篤行，所以固執而為仁，利而行也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁31。

¹⁸ 朱子引楊氏註曰：「惟仁者能好惡人。眾好惡之而不察，則或蔽於私矣。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁167。

¹⁹ 王先謙註曰：「糅，屈。槁，枯。暴，乾。挺，直也。」孔氏廣森云：「參己者，學乎兩端，以己參之。」(清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁1。

天有多高；不俯看面臨深谷，就不會知道地有多麼厚；不知先王的教訓，就不會知道學問的淵博。只要教師秉心清淡，心氣泊漠，順著學生的自然天性之理而不存有偏私，那麼學生就可管教、指導了。

協同教學法：由數位的專長教師，組成教學團隊；各人發揮不同領域之所長，互助合作指導班上的同學。而教學的評量則由教師團共同協議，從不同的角度、位置來評量。

**子曰：三人行，必有我師焉：擇其善者而行之，其不善者而改之。
(《論語·述而》)²⁰**

子曰：見賢思齊焉，見不賢而內自省也。(《論語·里仁》)²¹

老師們互相的觀摩與學習，只要與任何老師在一起，其中就會有人可以當我的學習對象。選擇他的優點與知識來加以學習，選擇他的缺點來檢察自己，而加以改進。

自學輔導法：學生在教師的指引下，進行自我學習的一種教學方法。用在自我學習、家庭自習、學校自習、圖書館自我修學。荀子云：「騏驥一躍，不能十步；駑馬十駕，功在不舍。鍥而舍之，朽木不折，鍥而不舍，金石可鏤。」(《荀子·勸學》)²²正是自學輔導法的最佳寫照。其可適宜個人的差別、培養自習的習慣、開啟對課本知識的興趣，達成有效的目標。刻一刻就停止了，爛木頭也無法斷折；若能努力不懈地雕刻，那麼即使如金石般地堅硬，也可雕刻成功的。荀子勸勉我們為學要有恆心與耐力，意志堅定，百折不拔，臨大節而不可奪之風。恆心與耐力也是培養性格的一部分，而現代人總是太匆匆，凡事追求績效；很有可能落入迷惑之中而不自覺。因此，修持恆心與耐力就是面對「大風、大浪」的先決條件。如保特瓶以前是垃圾，後來漸漸可被改良為製造地毯。一般人把「有」當成是有用的東西，把「無」當成是無用的東西；而聖人卻把「無」無用的東西，當成可以使用的東西。保特瓶以前是垃圾，現在卻可以變成地毯，就是一個最佳的例子。

編序教學法：將教材依據一定的順序，編成許多的細目，以使學生自我修習的方法。教材由簡單到繁雜，由淺顯進入到深奧，有規則、有順序的學習。

**君子知夫不全不粹之不足以為美也，故誦數以貫之，思索以通之，為其人
以處之，除其害者以持養之，使目非是無欲見也，使耳非是無欲聞也，使**

²⁰ 朱熹註曰：「三人同行，其一我也。彼二人者，一善一惡，則我從其善而改其惡焉，是二人者皆我師也。」朱子引尹氏曰：「見賢思齊，見不賢而內自省，則善惡皆我之師，進善其有窮乎？」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁98。

²¹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁31。

²² 王先謙註曰：「言駑馬十度引車，則亦及騏驥之一躍。」淮南齊俗篇曰：「夫騏驥千里，一日而通，駑馬十舍，旬亦至之。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁73。

口非是無欲言也，使心非是無欲慮也。(《荀子·勸學》)²³

讀書之法，最可貴的在於循序漸進習誦，最後到達精通的程度；語文記憶力較差的同學，可以準備成語小冊，²⁴以便隨時記憶。編序教學法，教材由簡單到繁雜，由淺顯進入到深奧，有規則、有順序的學習；就如同荀子所說的道理是一樣的。又讀書如同飲食，慢慢的咀嚼，它的滋味必定長久；大口大口的咀嚼，最終還是不知它的滋味了。大致上，看書須先熟讀書本，使書本的言句如同自己的嘴巴脫口而出；繼續的精進思唯，使書本的意思如同自己的心思地表達出來，然後就會有所成就了。

道德討論教學法由事例來解釋「兩難法」，如古代生小孩難產時，做為父親的你，是要留下母親的生命或者留下小孩子的生命。孔子曰：「出門如見大賓，使民如承大祭。己所不欲，勿施於人。在邦無怨，在家無怨。」(《論語·顏淵》)²⁵問問自己：是否也願意被使用相同的方式對待，問題呈現兩難，使學生分組討論，提出自己的想法，而後由學生決定應該如何做。人生好像一塊磁鐵，可以吸引思想相近的人，也可排斥不同種類的人；如果你想結交有仁心、喜歡施捨的人，那麼自己也必須先成為如此的人；種什麼因，就會得什麼果，所有的行為到最後都會回到自己的頭上。「己所不欲，勿施於人。」(《論語·顏淵》)²⁶它的意義實在是太深了，和「將心比心」、「推己及人」，設身處地為別人想一想；自己希望如何生活，就要想到他人也該如何生活。「德育的主要目的係啟發學生道德認知、培養道德觀念、陶冶道德情操、體悟道德精神，進而確切掌握道德的意義與本質，使個人行為合於學校及社會行為規範。」²⁷總而言之，從自己的內心出發，推及他人、體會他人、對待他人。大禹治水的故事即是「己所不欲、勿施於人」、「己欲立而立人、己欲達而達人」(《論語·雍也》)²⁸的最高典範。家和萬事興，是推己及人的最佳懿行，也是實現「人和」的最佳良藥。願我們所有的哲學家，都能時時以忠恕為本，己欲達而達人，使五千年的哲學文化，花開得更加芳香豔麗。

價值澄清法即是透過選擇、重視、珍賞，教導學生慎思、分辨的方法，引導學生的認知、情意、技能的思辨。學生可以澄清自我與他人的價值，並採取行動，

²³ 王先謙註曰：「使習禮、樂、詩、書之數以貫穿之。」俞樾曰：「誦數，猶誦說也。」王先謙又註曰：「思求其意也」、「為擇賢人與之處也。」劉台拱註曰：「雖誦數思索而不體之於身，則無以居之，故必自為其人以居其道也。」王先謙又註曰：「是，猶此也，謂學也。或曰：是，謂正道也。」(清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁18-19。

²⁴ 賴秋江/策畫 賴秋江、曾冠蓉、許碧月/合著《教室 high 課》，台北：天衛圖書公司，2002年。頁229。頁229尚有「讓孩子對成語有更多的認識與應用。」。

²⁵ 朱熹註曰：「敬以持己，恕以及物，則私意無所容而心德全矣。內外無怨，亦以其較言之，使以自考也。」程子註曰：「孔子言仁，只說出門如見大賓，使民如承大祭。看其氣象，便須心廣體胖，動容周旋中禮。惟謹獨，便是守之之法。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁132-133。

²⁶ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，132。

²⁷ 楊雪真《校園倫理現況之探討——以台東縣國民小學之研究為例》，國立臺東師範學院教育研究所碩士論文，2003年，頁25。

²⁸ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁92。

實行自己的決擇。

孟子曰：「有為者辟若掘井，掘井九仞而不及泉，猶為棄井也。」(《孟子·盡心上》)²⁹

有做為的人，如同掘井一樣，雖然挖到九仞那麼深，若還沒見到泉水就罷手，這口井仍然是廢井。上引文朱熹的註解曰：「言鑿井雖深，然未及泉而止，猶為自棄其井也」師長如何沒有把社會的「價值觀」，詳細、周全的告訴學生，學生如同沒有目標的箭，不知往那邊去。若有人說錯方向了，那麼箭就歪了。如同有人說，井再挖也挖不到泉水了，那就只好「棄井」了。

角色扮演法：就以「三國演義」的角色來說，扮演者如劉備：依據可能擔任的工作、職務，編出一整套與該工作的相似測試，將扮演者安排在逼真、模擬的工作之中。豹死了只留皮，人死了卻要留名。孔子曰：「君子疾沒世而名不稱焉。」老師最怕的是他的教導與名聲在他老了之後，不能流傳給後世。孔子又說：「惡四五十而無聞焉！」身為老師的我們，當在四、五十歲要有所表現與出人頭地了；如此就可在人間歷史上留名了。角色扮演法正是教導我們對歷史負責，不可遺臭萬年，而要留芳百世、名垂千古。而教學方法尚有：單元教學法、社會化教學法、觀察法、分組教學法、小組討論法、問題解決教學法、創造思考教學法、模擬法、座談會、研討會、多媒體訓練法、電腦本位訓練法、網際網路訓練……等等，³⁰太多的教學法。但，只要把握住幾個教學的原則，如：

韓愈曰：「業精於勤而荒於嬉，行成于思而毀於隨。」(《韓愈·進學解》)³¹
孔子云：「學而不思則罔，思而不學則殆。」(《論語·為政》)³²

父母親應指導子女勤勞努力，使學業、事業更精進；嬉戲娛樂只會使學業、事業變荒廢。如唐朝李白小時候不用功常逃學，後來被河邊老奶奶的鐵杵磨成針而深受啟示、奮發讀書。父母親更要督導子女的思慮，使周密便會產生行動力，若心不在焉就會隨便，而沒有行動力了；亦即：勤奮、思維、學與思並用、實踐，就是教學方法的重要原則。

自從人類有歷史文明以來，即面臨了「教什麼、如何教」的問題，而教學是一種藝術，也是一種科學。科學是一種有組織、有系統化的知識，透過實驗的過程寫出原理與方法，它需要理解與詮釋。而藝術是一種欣賞，主觀的意識比較強；其目的在追求真、善、美與社會的調和。若能透過教學的科學原理與藝術的結合，

²⁹ 呂侍講曰：「仁不如堯，孝不如舜，學不如孔子，終未入於聖人之域，終未至於帶道，未免為半途而廢，自棄前功也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁358。

³⁰ 參考 林寶山《教學原理與技巧》，台北：五南圖書公司，2000年，目錄頁1-5。

³¹ 謝冰瑩等註譯《新譯古文觀止》，台北：三民書局，2012，頁559。

³² 朱熹註曰：「不求諸心，故昏而無得。不習其事，故危而不安。」程子註曰：「博學、審問、慎思、明辨、篤行五者，廢其一，非學也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁358。

讓理論與實際互相印證，使傳統與革新互相融合；就能使學生雙向互動，得到更多的驗經與啟示。陳德和先生說：

風聲雨聲讀書聲，聲聲入耳；國事家事天下事，事事關心」乃儼然成了儒者的傳統寫照。另外，它的重理想性，則常常使之陽剛地展現出不向罪惡妥協的抗議精神以及向一切不合理宣戰的批判意識，於是歷史上又有所謂「一堂師友，冷風熱血，洗滌乾坤」的傳誦千古。³³

這就是學習成功的最好典範。在資訊爆炸時代裡，尤其在網路上，到處充斥著垃圾資訊與誤導的知識；善於思慮、進行搜索、保留與發揮原作者的精神，比起「豐富的學識」更重要。多努力一點，就會有成功的一天；希望乘著理想的快風，追尋夢想的天空，在青春筆記本裡，留下最美麗的記憶。

第二節 老師專業的涵養

「人本的文化，重德性，重人品，所以中國老社會的人，真心實意地看重讀書人。而讀書人也懂得自重自愛，『為民之望』，而擔負起風俗教化的職責。」³⁴在以往的教學經驗中，有許多的師生皆有共同製訂的班規；班規是很多的，但大多是老師自己訂的規則。有些老師甚至都不說班規，等學生犯錯了，就直接處罰。「好學近乎知，力行近乎仁，知恥近乎勇。」（《中庸·第二十章》）³⁵，知道了這三樣（好學、力行、知恥），老師就可以知道怎樣去教導學生了。其實，事前的班規訂定，提醒學生注意，養成守秩序的好習慣，勝過以後許多瑣事的處理。《孟子·離婁》：「不以規矩，不能成方圓。」，給老師一個很大的啟示。陳政揚先生說：「生命教育作為一項落實於學校教學的教育理念，所傳達的理當不僅是相關知識的灌輸，而更應該致力於生命精神的激發。」³⁶現在的教育已經越來越普及，學生的受教權也越來越大了，老師除了管教之外，師生關係的建立不可像以前一樣的打罵，否則常常會碰壁，弄得滿身灰頭土臉。

與學生訂定班規、約法三章，老師要注意「對事不對人」；³⁷而其班規剛開始還可以實行；但是日子久了，學生還是會無所謂而蠢蠢欲動。老師不可以為學生與自己一樣的用功，把自己的學習模式、個人人生的價值觀，硬塞給學生。班

³³ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化公司，2003年，頁58。

³⁴ 蔡仁厚《新儒家與新世紀》，台北：臺灣學生書局，2005年，頁22。蔡仁厚先生更強調：「人文教養——重德重人與恕道。」

³⁵ 朱子引呂氏曰：「愚者自是而不求，自私者殉人欲而忘反，儒者甘為人下而不辭。故好學非知，然足以破愚；力行非仁，然足以忘私；知恥非勇，然足以起懦。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁358。

³⁶ 陳政揚〈生命教育的儒學關懷——以張載生死觀為中心〉，南華大學哲學系主辦「第6屆比較哲學學術研討會」，2005年5月18、19日，頁19。

³⁷ 張新仁 主編 李佳琪、柳文卿、簡良燕 著《班級經營》，台北：五南圖書公司，2011年，頁33。又曰：「老師應該就事論事，而非受情緒影響而意氣用事。」

規沒有訂好，學生就會無所適從。或者，以模糊不清與模稜兩可的文字，使學生不知如何是好、如何是不好。「有效的班級經營策略與技術，可以幫助教師進行有效的教學。從訪談國小教師過程中，瞭解班級經營對國小教師而言，有助於教師進行教學活動。」³⁸對國小教師如此，對國中教師更是如此；當然，老師更要以身作則，而以身作則之法，莫過於成為「新儒家」；其思想特色誠如陳德和先生所說的：

一、富有自我批判的意識和擔綱文化的悲願，自覺地努力於民族精神的返本開新；二、明辨學術儒學和制度儒學的不同，確實掌握儒學的普遍意義與時代意義；三、依儒學內在精神之要求，自覺地調適內聖外王之結構以融攝四方的民主與科學；五：不只言心性之學還要講明形上學，不只言成德之教還要注意宗教；六、開出「見聞之知」的獨立型態。³⁹

要用自己的實際行動，做出榜樣、模範，給人正面示範。凡事教師應當以身作則，才能獲得主任、校長的肯定，與學生的愛戴；那就和學生一起工作。⁴⁰如同言傳身教、身先士卒，自己不正如何糾正他人，上樑不正下樑如何正？「其身正，不令而行；其身不正，雖令不從」（《論語·子路》）⁴¹，「政者，正也，子帥以正，孰敢不正。」（《論語·顏淵》），都在說明老師要以本身的身教去影響學生，上感化下，均以「身教」做為模範，方足以信服學生的心。

訂定的班級公約需要合情、合理、可行，班規與校規應該是一致；以學校的規定為標準版，透過協調的方式來達成共識的班規。⁴²故班規是最基本、最重要的，其作法可參考荀子思想。

治氣養心之術，血氣剛強，則柔之以調和；知慮漸深，則一之以易良；勇膽猛戾，則輔之以道順；齊給便利，則節之以動止；狹隘褊小，則廓之以廣大；卑濕重遲貪利，則抗之以高志；庸眾駑散，則劫之以師友；怠慢僇棄，則照之以禍災；愚款端慤，則合之以禮樂，通之以思索。凡治氣養心之術，莫徑由禮，莫要得師，莫神一好。夫是之謂治氣養心之術也。（《荀子·修身》）⁴³

³⁸ 葉金裕《國民小學教師有效教學行為之研究——以澎湖地區國小教師為例》，國立臺南師範學院國民教育研究所碩士論文，2002年，頁158。

³⁹ 陳德和 主編 王邦雄 等著《當代新儒學的關懷與超越》，台北：文津出版社，1997年，頁17。

⁴⁰ 參考 許慧玲《教室管理》，台北：心理出版社，2000年，頁30。如此「教師的角色可以被比喻成作曲家，已經譜好曲，然後指揮眾人演出。」

⁴¹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁143。

⁴² 鄭麗玉《班級經營》，台北：五南圖書公司，2004年，頁007。

⁴³ 王先謙註曰：「言以禮修身，是亦治氣養心之術，不必如彭祖也。（清）王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁25-27。

管理學生的方法也是如此，若學生血氣剛強，則以溫柔來馴勉他，使其調適和平；若學生智慮深沉，則以坦率善良對待他，使其平易溫良；若學生性情膽氣有勇戾，則以馴順輔導他；若學生動作捷速，心浮氣躁，就要節制他使其安徐；若學生氣度狹隘氣量很小，就以寬宏大量來開展他；若學生志氣卑下遲鈍貪圖利益，就以高尚志向來提高他；若學生庸俗平凡低能散漫的，就以良師益友來管教他，使其向上；若學生怠慢輕浮自暴自棄，就以禍福顯示之，使他自我警惕；若學生愚鈍樸實、拘謹端莊，就以禮制音樂來調合，以思考探索來開通他。大致上來說，理氣養心的方法，沒有比遵循禮義更好了；沒有比得到良師更好了；沒有比一心行善更神妙了。若良好的班風已經上了軌道，則可由學生自主，全班共同討論改善，老師只是站於輔導的角色。

開學前老師應有的心理準備：事實上，不管新手教師或資深教師，都有許多的心理壓力。子曰：「人能弘道，非道弘人。」（《論語·衛靈公》），王邦雄先生也說：「志於道，是為心為人生開路，這一條路是通過德行打開，而其根源動力就在仁心的發用。」⁴⁴老師們也要自我的勉勵，以仁德之心為出發點，做好開學前的各項準備，訂定可行的開學計畫；班級經營、教學效能的提升，如何處理不守校規的學生，輔導與訓導如何進行，意外事件的如何處理，分享彼此專業的教學與行政的經驗……等等，老師做好萬全準備就無後顧之憂。「玉不琢，不成器；人不學，不知道。是故古之王者，建國君民，教學為先。」（《禮記·學記》）⁴⁵。玉石不經琢磨，就無法變成好的裝飾；人沒有學習，就不明白道理；古代的君王要把國家建立好，統治人民有方，首先就要設學施教。故，對於學生的教導，要如同「玉」一般的琢磨；對於學生的行為，堅持老師的班級經營，則萬事可行了。

「天見其明，地見其光，君子貴其全也。」（《荀子·勸學》）⁴⁶老師也要效法荀子的勸學，知道教學的十全十能，而加以融會貫通，用心思維與探究，與學生亦師亦友，了解學生的深處思想，而加以輔導以去掉學生的惡習、惡念，來保有赤子之心。老師也要知道學生的次級文化，此次級文化常常因社會的改變、同學之間的早晚相處，而產生各種不同年齡層的次文化。此次文化會影響老師與學生的溝通；故老師於教學前，對於學生的次文化應作深入的了解，以加強教學效果。為人師表者，也要把學生的惡習或不好的次級文化慢慢的由吵鬧而安靜下來，靠的就是能虛心求教、廣博吸收新的教學知識。

教導學生是老師、家長與學生三者的共同責任，「榮辱之大分，安危利害之常體；先義而後利者榮，先利而後義者辱；榮者常通，辱者常窮；通者常制人，窮者常制於人，是榮辱之大分也。」（《荀子·榮辱》）⁴⁷榮耀與屈辱的差別，安危利害的一般常情；先有道義而後考慮利益的，就會有榮耀；先得到利益而後考慮到道義的，就會有屈辱。有榮耀的人常常通達，受屈辱的人常常窮困。荀子又

⁴⁴ 王邦雄 等著《論語義理疏解》，台北：鵝湖出版社，2007年，頁7-8。

⁴⁵ (元)陳澧《禮記集說》，台北：世界書局，2013年，頁198。

⁴⁶ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁20。

⁴⁷ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁58。

說：「自知者不怨人，知命者不怨天；怨人者窮，怨天者無志。」上引文朱熹的註解：「徒怨憤於人，不自修者，則窮迫無所出。」，又註曰：「有志之士，但自修身，遇與不遇，皆歸於命，故不怨天。」有自知之明、知道命理的人，不會怪罪他人或埋怨上天。因為常常怪罪他人的人，大多得不到貴人的幫助，而多窮途不得志；常常埋怨上天的人，大多得不到神明的協助，這樣的人大多是沒有見識的。自己的福報命運自己掌握，不修身養性錯在自己身上，卻反而責備他人，豈有貴人、神明的幫助，這就是繞遠路。

贈人以言，重於金石珠玉；觀人以言，美於黼黻、文章；聽人於言，樂於鍾鼓琴。故君子之於言無厭。鄙夫反是，好其實，不恤其文，是以終身不免埤汙傭俗。故易曰：「括囊，無咎無譽。」腐儒之謂也。（《荀子·非相》）⁴⁸

用善言贈送他人，比贈送黃金珠寶還要貴重；使人觀察他的行為而贈送善言，比贈送黼黻文章還要美好。使人聽受善言，比聽鍾鼓琴音樂還要快樂。上引文王先謙的註解，觀人以言：「謂使人觀其言」，聽人以言：「使人聽其言。」，又註曰：「聽人以言者，我言之而人聽之也。我言而人聽，則是我之以善及人也，故曰『樂於鍾琴瑟』。若聽人之言，則何樂之有？」。荀子的善言比起這句俗語更為深入，極有善言的價值；能對學生有更多的正面鼓勵。若能深入觀察學生的言行舉正，給他具體的善言建議；若學生能聽進心中裡，就會改變自己的行為。台上老師一句話，台下學生入心裡，能以惡言為警惕，師生福德如江海。所以在教育的過程中，若能與家長好好的合作，相信教育孩子必可稱心如意、事半功倍。故老師想要掌握學生的日常行為，與家長好好的合作，第一步就是好好的聊天、溝通，讓家長了解學生在校的學習情況與學校任何新的措施；進而可知學生在家的需要與問題。溝通注意之處，也要得到家長的認可，故宜先說優點而後說缺點、獎多貶少。

「大匠不為拙工，改廢繩墨，羿不為拙射，變其彀率。君子引而不發，躍如也；中道而立，能者從之。」（《孟子·盡心》）⁴⁹孟子認為道理有一定的體制，教學有一定的方法，要採取「不難不易」的方法，善於引導學生而有所進步，但不可降低水準遷就學生，或語言教訓或保持沉默，啟發學生的思維。教育的道理不可貶低；若不如此，失之毫釐，差之千里了。

老師不能只為了拙笨的學生而改變教學的理念，老師教人如同射箭，只是拉開弓箭而不射發，其情形如同躍然而出。所以老師教人，中道適中而止、不難不易，能學習的學生都可跟著老師。老師對於學生「如學習者對本身學習狀況的瞭

⁴⁸ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁84。

⁴⁹ 彀率，彎弓之限也。言教人者，皆有不可易之法，不容自貶以殉學者之不能也。引，引弓也。發，發矢也。躍如，如踊躍而出也。因上文彀率，而言君子教人，但授以學之法，而不告以得之之妙，如射者之引弓而不發矢，然其所不告者，已如踊躍而見於前矣。中者，無過不及之謂。中道而立，言其非難非易。能者從之，言學者當自勉也。（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁362。

解、承擔學習任務的責任、連結新、舊知識等的加強，以幫助學習者融會貫通學習策略的運用，進而監控及評估學習目標的達成。」⁵⁰老師如同嚴父，又如慈母，所以要常常及時發現學生的問題，並提供適宜的協助。隨時掌握學生的生活情況並給予導引，多花時間去關心每位學生並深入了解，才能提供各種專業輔導的協助；若學生有錯，「要清楚的說明理由」。⁵¹而近年來，歐美的價值觀已經深深的影響到台灣，國人對於婚姻的理念已不再珍惜；家庭變異越來越嚴重，如男女同居、非婚生子、繼父母等也越來越普遍。老師應該給予關懷，了解學生的家庭情況。故老師應該掌握學生的各種生活情況，做學生成長歷程中的「生命中的貴人」。荀子曰：「人無禮則不生，事無禮則不成，國家無禮則不寧。」（《荀子·修身》）⁵²。只要老師教悔學生能孜孜不倦，以禮儀而言教身教，時間一久學生也如木材一樣，受墨線規劃而筆直而成賢、成聖。

老師的外表、穿著也是重要的，現今的中小學並無規定老師的外表、衣著、裝扮、髮型……等等，都沒有一定的標準。但是老師的儀容確實會影響學生的學習，「君子行不貴苟難，說不貴苟察，名不貴苟傳，唯其當之為貴。詩曰：『物其有矣，唯其時矣。』」（《荀子·不苟》）⁵³雖然老師的學識豐富，亦須配合時勢，適當而合乎禮義，「以喻當之為貴也」。老師的穿著應為清潔、整齊、樸素為主，並配合四季，修修邊幅、梳梳頭髮，給學生與家長良好的印象；因為外表不好會讓人感覺老師不夠專業，低估老師的專業能力，老師的形象、評價會受影響。

老師的電話號碼給了家長，電話一直來，對老師的生活品質確實造成一定的影響，所以老師要有防備之道，如此老師與家長的聯絡方式與時間才能時效確實。故，老師應該在班級中將學生與家長的基本資料做個總整理，以利與家長聯絡之用，也可作為緊急之用。子夏曰：「君子敬而無失，與人恭而有禮。四海之內皆兄弟也。君子何患乎無兄弟也？」（《論語·顏淵》）⁵⁴，「商聞之矣：『死生有命，富貴在天。』」（《論語·顏淵》）⁵⁵老師心存尊敬而對人沒有過失，對家長恭敬而有禮貌，把家長看成「厝邊、兄弟」而能常常連繫，自然而然，學生就容易教導了。

老師是否該變成安親班的教師，有些英語老師是留美碩士畢業的，有些數學老師是台大、清大數學研究所畢業的；當然，學歷很高又是一流的學府畢業，家

⁵⁰ 洪寶蓮《內在動機與情意學習方案之發展及其團體輔導效能》，國立彰化師範大學輔導研究所博士論文，1996年，頁238。

⁵¹ 參考 品川孝子/著《如何做好 親子教育》，台北：賢元公司，1989年，頁108。「『請勿踐踏草坪』、『請勿觸摸機器』，這些話是孩子難以理解的，因此大人必須將理由清楚地告訴他們。」

⁵² (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁23。

⁵³ 苟難：君子不會因事情困難而看重它，苟察：明白細察，苟傳：廣泛流傳，當之：適當而合乎禮義。王先謙註曰：「詩，小雅魚麗之篇。言雖有物，亦須得其時，以喻當之為貴也。」(清)王先謙註曰：「詩，小雅魚麗之篇。言雖有物，亦須得其時，以喻當之為貴也。」(清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁38。

⁵⁴ 朱熹註曰：「既安於命，又當修其在己者。故又言苟能持己以敬而不間斷，接人以恭而有節文，則天下之人皆愛之敬之，如兄弟矣。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁134。

⁵⁵ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁134。

長寄予厚望紛紛把孩子送到本校來就讀。但畢竟公立學校與私立學校、安親班老師不同，對於教學必須正常化、公平化，公立老師必須從頭把課程「重新教學」。這對於已經補習過的學生，似乎又要重新聽一遍，學生會覺得簡單又無聊。子曰：「學而時習之，不亦說乎？」（《論語·學而》）⁵⁶老師對於學生要開導，學習且時常溫習功課，不也是同樣與老師進行復習，一定可以當該課的小老師。

老師的教學也要符合家長與學生的要求，如此學生才願意到這所學校來。首先，先聽聽家長的意見。若老師被分配到特殊的學科時，在教學前應該先了解一般家長的想法，了解家長對子女的期待；在與家長座談中，釐清該科教學的正確觀念和一般的思惟，如此可以減少老師在教學上的困擾。子曰：「君子之於天下，無適也，無莫也，義之與比。」（《論語·里仁》）⁵⁷老師對於學生的事情，沒有一定要如何做，也沒有一定不可如何做，一切事物的處理依照校規、義理而做，以家長的期待為依歸。

教育部、教育處對於老師的終身學習是很重視的，而要成為一位精練的老師，應該成為教室中的主角與被認同性。一切事物要用心並能隨時更新，發揮教學熱忱與確定教學目標。老師要承認自己的專業領域知識的不足，而教學可順應社會的特性。⁵⁸所以，應該做到終身學習、研習的觀念，吸收新的教育訊息，充實自己的教職學能，以強化專業的知能，作為班級教學的參考。老師也要反省自己的專業智能，是否足夠因應未來的教學需要，並吸取新的資料以融合自己的教學活動之中。

曾子曰：「吾日三省吾身，為人謀而不忠乎？與朋友交而不信乎？傳不習乎？」（《論語·學而》）⁵⁹

老師月月三省自身，為學生教學而要盡力，長官指示而要踐行，新的知識而要研習明了。上引文朱熹的註解，曰：「盡己之謂忠。以實之謂信。傳，謂受之於師。習，謂熟之於己。曾子以此三者日省其身，有則改之，無則加勉，其自治誠切如此，可謂得為學之本矣。」現在的學生不好教，家長不好溝通，並且學生數量越來越少，流浪教師越來越多，社會人士對老師的評價又是負面的多，老師不斷的學習新知識，以做好適性、適能的教育規劃。

「不登高山，不知天之高也；不臨深谿，不知地之厚也；不聞先王之遺言，不知學問之大也。」（《荀子·勸學》）⁶⁰試看其他的行業，如大公司的員工在任職一定年資之後，董事會會要求員工做在職進修，或必須透過各種方式來檢視員工的職業能力；相同的，教師也要隨時學習成長，吸收新的教育資訊，以作為反

⁵⁶ 程子曰：「習，重習也。時復思繹，浹洽於中，則說也。」又曰：「學者，將以行之也。時習之，則所學者在我，故說。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁47。

⁵⁷ 參考 蔡仁厚《孔孟荀哲學》，台北：臺灣學生書局，1999年，頁119。

⁵⁸ 參考 林進材 林香河《老師，你怎麼辦》，台北：五南圖書公司，2009年，頁100-108。

⁵⁹ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁48。

⁶⁰ 朱熹註曰：「大，謂有益於人也。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁2。

省、調整自己的教學觀念，並且可以適應新時代的各式各樣的學生。「好學近乎知，力行近乎仁，知恥近乎勇。」（《中庸·第二十章》）⁶¹，知道了這三樣寶貝好學、力行、知恥，就可以知道怎樣去修身了。⁶²培養第二專長以因應教育變革的準備，這有助於老師的心理穩定與生涯發展。傳統的老師比較僵硬，也比較忽略學生學習的變化與需求；所以老師要能因應社會變遷與時代的轉變。荀子曰：「君子崇人之德，揚人之美，非諂諛也；正義直指，舉人之過，非毀疵也。」（《荀子·不苟》）⁶³老師教學應以德行為崇尚，讚揚學生的優點並非諂諛學生；正義所使，檢舉學生的過失，也並非毀謗學生的毛病。所以，老師不但要執著於教育理念，並要關心外界的變化，則不會有外來的困惑。

「心不可以不知道。心不知道，則不可道而可非道。人孰欲恣而守其所不可，以禁其所可？以其不可道之心取人，則必合於不道人，而不知合於道人。」（《荀子·解蔽》）⁶⁴老師要知道家長與學生的心思與教學理道。上引文王先謙的註解曰：「心不知道，則不以道為可。可，謂合意也。」所以，老師要與家長和和氣氣的相處，給家長具體而明確的建議；其次是要掌握可行的專業部分，獎懲並用，老師要對家長說不可一直責罵子女的不對，在適合的時間與地點，給予小孩鼓勵。再引文王先謙的註解曰：「人心誰欲得縱恣而肯守其不合意之事，以自禁其合意者？」身為老師的我們要有愛心、耐心、關懷心、專業心，即使家長有粗魯的一面，也要以同理心來加以化解。唐君毅先生說：「你不要為過去的事煩惱，那是上帝已寫定的歷史。……對未來的你作準備的事，是現在之你的義務。但是準備的工作之進行中，是莫有煩惱的。」⁶⁵開導家長之對於學生，過去的不好要懺悔，生活總是會一直變動的，在現實的生活中，各種突然事件常常層出不盡，教導學生把握當下。天下沒有父母會承認自己的小孩是愚笨的，是頑靈不化的；所以，與家長溝通時，先要說一些學生的優點，而後再依據缺點事實與家長互換意見。

子曰：恭而無禮則勞，慎而無禮則蕙，勇而無禮則亂，直而無禮則絞。（《論語·泰伯》）⁶⁶

只求恭敬而不合乎禮節，就會徒勞而干擾；一直地謹慎而不合乎禮節，就會畏懼多怯；仗恃勇武而不合乎禮節，就會作亂犯上；只知直坦而不合乎禮節，就會覺得急切錯亂。同理，與家長溝通就要懂得「禮節」；建議要有禮節，掌握可行的部分也要有禮節，溝通、說話、表達都要有「禮節」。

⁶¹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁29。

⁶² 參考 高政一《四書讀本》，台南：大孚書局，2007年，頁47。

⁶³ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁41。

⁶⁴ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁394。

⁶⁵ 唐君毅《人生之體驗》，台北：臺灣學生書局，2010年，頁52。

⁶⁶ 朱熹註曰：「蕙，畏懼貌。絞，急切也。無禮則無節文，故有四者之弊。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁103

第三節 學生事務的處理

學生的社交，這是學校教育比較缺少的一項；因為學校的忽略，以致學生缺少正確的交友觀念。有關的課程，如：公民、綜合活動，老師應該將有關學生的社交常識融入教學課程之中，並以真實的例子模擬當時的情境，以便學生學習各種兩性的相處之道，以導引學生建立正確的男女互動觀念。朋友的友誼最重要的即是相惜相知，何必以金錢來建立人脈關係。在學生時代兩性的互動關係，常常因為態度方面的不同，以致兩性互動不良的問題，頻頻出現；但是，卻不會因為金錢的問題而互相認識交往，這是值得欣慰的。「傾聽力讓每個人都能聊不停！」⁶⁷故老師在處理學生問題，應多多傾聽學生的意見。學校可以利用週會、升旗、專家的演講、班會……等，提供學生的法律知識；透過案例，使學生了解行為的後果，將有助於學生當作行為的參照。⁶⁸

孔子曰：「見賢思齊焉，見不賢而內自省也。」(《論語·里仁》)⁶⁹

我們每天所遇見的人，其所為的善行或惡事皆有不同，而品德善良的學生必定會反省自己日常的行為；那麼，不會只羨慕其他同學而甘願自己放棄；不會只責備其他同學而忘了責備自己的過失。學生若能以此為準則，則無論交到的朋友是好是壞，都可以此為借鏡；遇到賢者，就向他學習、看齊；遇到不賢者，就要反省，看看自己是否有相同的過錯；而老師也要成為「較有能力的領導」。⁷⁰

老師要成為諮詢者，人的問題真多，學生的問題也是很多。如青春痘、眼睛、胸部、英文、數學、異性緣、體重……等等，要想成為一位好老師，不僅是「傳道、授業」還要會「解惑也」。「人非生而知之者，孰能無惑？惑而不從師，其為惑也終不解矣。」(《韓愈·師說》)⁷¹古代的讀書人一定要有老師，而人並非生下來就具有一切知識，誰會沒有問題與困難。有了疑問而不向老師請教與學習，那麼這些疑難雜症是永遠無法處理解決的。老師學習的是教育道理，不管他人是先於我出生或晚於我出生，只要懂得事物的道理，我都應該向他學習；因此，不論貧賤、尊貴、年幼、年長，誰有道理，誰就是老師。身為老師的我們，如能深入學生的內心，必能斷除學生的疑惑，設身處地為學生之想，方可解決。「有教無類」、「因材施教」、「己所不欲，勿施於人」(《論語·顏淵》)⁷²都是我們老師要學習的，老師更要一步一步的引導學生處理事物的能力。「是故無貴，無賤，

⁶⁷ 野口敏 著 張家雯譯《15分鐘聊出好交情》，台北：如何出版社，2012年，頁019。

⁶⁸ 參考 林進材 林香河《老師，你怎麼辦》，台北：五南圖書公司，2009年，頁176-178。

⁶⁹ 朱熹註曰：「思齊者，冀己亦有是善；內自省者，恐己亦有是惡。朱子引胡氏曰：「見人之善惡不同，而無不反諸身者，則不徒羨人而甘自棄，不徒責人而忘自責矣。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁73。

⁷⁰ Tony Humphreys/著 曾端真、曾玲珉譯《教師與班級經營》，台北：揚智文化公司，2000年，頁148-149。尚有：「對自己有信心，面對衝突議題時能自我肯定。」

⁷¹ 黃永年《韓愈詩文》，台北：錦繡出版公司，1993年，頁88。

⁷² (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁132。

無長，無少，道之所存，師之所存也。」(《韓愈·師說》)⁷³誠如所言是也。

孔子曰：「敏而好學，不恥下問，是以謂之文也。」(《論語·公冶長》)⁷⁴孔文子的諡號為「文」，若依孔子的答案，該是「敏而好學，不恥下問。」。用這種方式來學習國、英、數，沒有不迎刃而解的。一般人生性靈敏的人，大多不愛好學習，地位高長者大多羞恥於向地位低下的人請問；而「勤學好問」也是一般人所難為的。對於現代人來說，是具有可供參考之用的。在孔子的那個時代，以解決實際上的問題，思考如何「學以致用」才是當時知識的根本價值。透過問題的解決，累積經驗，並一步一步地追求知識系統化、完善化的過程，所以如何「學以致用」才是核心的所在。孔子指出知識的來源有二個方向，其一是「學」，其一是「問」。中國文化對於「學」的理解，是學習、覺察，以道德修養來說，「君子務本、本立而道生」(《論語·學而》)。⁷⁵如何解脫自我的道德劣根性，而能覺察自己道德行為的盲點所在，便是知識的來源與內容。而知識的另一個內容與來源便是「問」，孔文子「不恥下問」就是最好的範例，也可蒐集資訊以進行知識結構，如何有效獲得他人的經驗，進而營造出一套機制以尋求知識的更上一層樓。因此，如何保持道德的心靈、不恥下問的心態，則是學習知識，獲得學問的重要根基。陳德和先生說：

孔子對於人道、人倫、人生的誠敬，究其實乃是一種與人為善、成人之美的責任感，此責任感的充其極朗現，就是參與歷史文明以求創造、興發人間一切美善的使命感，故孔子自云：「天生德於予，桓魋其如予何？」(《論語·述而》)又曰：「文王既沒，文不在茲乎！天之將喪文也，後死者不得與於斯文也；天之未喪斯文也，匡人其如予何？」(《論語·子罕》)亦說：「周監於二代，郁郁乎文哉！吾從周。」(《論語·八佾》)。由此可知，孔子的心靈乃是一種通貫古今人我的人文心靈。⁷⁶

上天將綱常正道的倫理賦予給了老師，讓老師去實踐，雖有偽君子、愛說謊的學生，想要玩弄、陷害老師；但身為老師的我們，只要為人端正；就能一正辟開萬邪。孔子是傳統的禮樂文化的承傳者，如果上天要毀壞這個文化，後代的承傳者就不能參與這個文化傳統了；如果上天不想毀壞這個文化，匡人又能對孔子如何呢。⁷⁷孔子是繼承夏朝、商朝的禮儀、典章、制度者，並將「綱常倫理」、「君臣、父子、夫妻」、「仁、義、禮、智、信」發揚光大的聖人。為人師表的我們，也要有一份承傳孔子的偉業，將天道、人倫和人生的責任感，加以光大而創造，讓老師成為貫通古今西外的智慧人，而成為一位飽學之士，成為一位真正的諮詢者。

⁷³ 黃永年《韓愈詩文》，台北：錦繡出版公司，1993年，頁88。

⁷⁴ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁79。

⁷⁵ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁48。

⁷⁶ 陳德和《論老子即人文即宗教的思想特色》，《揭諦》，第23期，2012年7月，頁228。

⁷⁷ 匡人：孔子的面貌與陽虎很像，匡人曾經遭陽虎大害，因此將孔子誤認為「陽虎」而包圍之。

孟子曰：

人之所不學而能者，其良能也；所不慮而知者，其良知也。孩提之童，無不知愛其親者；及其長也，無不知敬其兄也。親親，仁也；敬長，義也。無他，達之天下也。（《孟子·盡心上》）⁷⁸

人之所以愛其親友、尊敬其兄長，是本來就知道的。不必外來的教導經驗學習得到的。因為外來的學習經驗，會因每個人的生活習性而不同，因此，「達之於天下也」是我本來所擁有的仁義之心。「良」的意思，朱熹註曰：「良者，本然之善也。」且上引文程顥註曰：「良知良能，皆無所由；乃出於天，不繫於人。」良知，是本心自覺的表現，而呈現在忠恕之道德行為上。一般人所謂的「良知」，即是對倫理道德上的是非善惡的分辨，如何為錯，如何為對，都能正確的慎思之。而這種是非善惡的慎思與分辨，是人人生而具有的，不必後天的學習才具有的。如見父母親便知道要孝順，見到老師、長輩便知道要尊敬。所以，老師教育學生要把這種的「良知良能」激發出來，如此即有道德活動的呈現，而學生也有能力來道德實踐。

「上得民心，以殖義方，是以作無不濟，求無不獲，然則能樂。」（《國語·周語下》）⁷⁹。老師教導學生要得到學生的認同、以心帶心，如此要求學生、規定學生的課業與校規，學生無不遵守，而老師也能得到安樂。老師教人為善、心向善，就如同登山，要不辭辛勞，勤勉向上；老師教人為惡、隨人邪惡，就如同山崩石裂，瞬間一落千丈；墮落到罪惡的深洞。老師也要教導學生的自我安全保護措施，要讓學生好好的守校規、自我安全保護，就如同登山，要不辭辛勞，常常督促學生、常常叮嚀學生。而學生觸犯校規，如同山崩石裂，瞬間一落千丈；最後，還有可能身陷黑鍋或囹圄。學生從善還是從惡，有時命運把握在老師的手中。故老師對於學生還是要諄諄教悔，忘記學生不好的一面，鼓勵學生優良的一面。古時的賢人先聖，一生皆以勸善教育世人為己任，不厭其煩，苦口婆心，可謂真正「己欲立而立人」，從善者走向光明，天理至正至公。

有時學生也會當著這位老師批評其他老師，這時老師的處理方式，首先就是勿縱容寵溺，教師應該指導學生正確的觀察與處理事物的態度，避免口耳亂傳、人云亦云的誤解。身為老師的我們，應該針對學生的行為，加以糾正的指導。當然，老師若能原諒學生的錯誤是最好的；若不能原諒，老師在處罰上該考慮學生的前途。「積善之家必有餘慶，積不善之家必有餘殃。」（《橫渠易說·坤》）⁸⁰不可以為做了一點點的壞事，沒有關係而原諒自己。須知天理如明鏡，不可以為小善而不做，也不可以為小惡而亂做；所以古人的告戒值得我們深深的體驗、品嚐人生的真諦。老師應以身作則、樹立典範，要求學生不可亂丟垃圾，自己要先做

⁷⁸ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁353。

⁷⁹ 左丘明《國語》，台北：里仁書局，1980年，頁125。

⁸⁰ 張金泉《新譯張載文選》，台北：三民書局，2011年，頁245。

到。老師處理學生的事件時應「對事不對人」，「勿冷嘲熱諷」即使學生以前有不良記錄，在處理此事件時也應避免以前的事。⁸¹

孟子曰：

人不足與適也，政不足間也。惟大人為能格君心之非。君仁莫不仁，君義莫不義，君正莫不正。一正君而國定矣。（《孟子·離婁上》）⁸²

一個人身體不好，疾病就容易侵入；一個國家德政不行，便會出現間隙，被別的國家有機可攻。上引文朱熹註解：「言人君用人之非，不足過譴；行政之失，不足非間。惟有大人之德，則能格其君心之不正以歸於正，而國無不治矣。大人者，大德之人，正己而物正者也。」所以，唯有具備德性的聖賢才能端正國君的是非。國君實行仁德則天下人莫不實行仁德，國君若實行禮義則天下人莫不實行禮義，國君正直看待一切人事物則天下人莫不正直做事，端正國君一人就可使國家安定下來。老師要效法那位「具德的聖賢」，先讓自己「實行仁德、實行禮義、正直做事」，使學生以老師為典範、為楷模，老師自己先不批評其他老師或說其他老師的隱私，如此一來就可以要求學生了。

學生作業不交時老師的處理方法，首先要了解學生的困難所在，是學生自己懶惰不寫，或不知如何寫。原諒學生一次，原諒學生兩次，原諒學生的次數越多，最後學生就無所謂，⁸³所以老師要有自己的原則，該原諒就原諒；該處罪就處罪。當然，老師也要自我反省教學的內容，了解學生的學習過程，針對學習的困難，研究改進之道。孟子曰：「人有不為也，而後可以有為。」（《孟子·離婁下》）⁸⁴對錯誤的方法、不好的讀書方式要堅持不為、改革，如此才能積極去做有效能的讀書效率。上引文程子註解：「有不為，知所擇也。惟能有不為，是以可以有為。無所不為者，安能有所為邪？」故，老師透過教學的指引，提供學生高效率的學習方法，就可降低學生的學習難題，以促進學習上的成就。學生的成績不好，當然要降低標準；因為老師與家長對學生的成績要求太高，也會造成學生的學習困難。因為學生即使努力再努力，若無法達到要求的標準，那麼就會產生對學習的怕怕與恐慌。「學者有四失，教者必知之；人之學也，或失則多，或失則寡，或失則易，或失則止。」（《禮記·學記》）⁸⁵學生在學習方面有四種過失，教學者必須要知道：學生對於學習時，有的或因貪多而不能專研；有的或因只學到少許，便得意自滿；有的或因學習容易，而未能精研努力；有的或因自我止限，不求進步。

⁸¹ 參考 邱連煌著《兒童·家庭·學校》，台北：文景出版社，1984年，頁37-42。所謂「管教十誠」。

⁸² (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁285。

⁸³ 參考 邱連煌著《兒童·家庭·學校》中所謂「管理十誠」台北：文景出版社，1984年，頁95。

⁸⁴ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁291。

⁸⁵ (元)陳澧《禮記集說》，台北：世界書局，2013年，頁201。

顏淵曰：「夫子循循然善誘人，博我以文，約我以禮，欲罷不能。既竭我才，如有所立，卓爾。雖欲從之，末由也已。」(《論語·子罕》)⁸⁶

總之，老師要因材施教、循循然善誘學生；用文章典籍來豐富學生的知識，用道德禮儀來約束學生的言行，使學生不想學習都不可能。學生即使竭盡才能，而老師的道行與智慧卻高高聳立在學生的面前。如此，老師的智慧與威嚴才能確立。循循，有次序的樣子。誘，引導、引進也。上引文朱熹的註解曰：「博文約禮，教之序也。言夫子道雖高妙，而教人有序也。」實踐因材施教的理念，應配合學校教育以因材施教教育，作為理想的教育目標，而老師應該針對學生的性向、學習特質、學習能力與身心狀況，設定學生的學習標準，使每一位學生皆能自我成就，來達到對學科的興趣。

子曰：「中人以上、可以語上也，中人以下、不可以語上也。」(《論語·雍也》)⁸⁷

子曰：「可與言而不與之言，失人；不可與言而與之言，失言。知者不失人，亦不失言。」(《論語·衛靈公》)⁸⁸

由上可以知道，IQ 資質在中等以上的學生，就可以教一些比較深入的理論；IQ 資質在中等以下的學生，就不可以教一些比較深入的理論，以免徒勞無功。而剛好是中等的學生，則不可過於深奧也不可過於簡淺的理論。中等以上的學生，可以教導一些深奧的道理；但是卻沒有，即是「可與言而不與之言」，埋沒了好的學生人材，這就是失去一位人材；沒有中等以上的資質，卻跟他長篇高談大論，浪費了精神與時間，即是「不可與言而與之言」而失去了教學的先機。一位好的老師，一定先要了解學生的身心條件與 IQ 資質，而後教學之即為「因材施教」。

小型的惡勢力，老師在接任新的班級時，應與原來的班級導師進行學生資料的连接；以了解學生的生活狀況與家庭情形，進而可以協助學生的需求。而老師在了解學生的基本資料之後，並要避免對學生產生刻板印象，且要提供學生專長的發揮。子曰：「君子和而不流，強哉矯！中立而不倚，強哉矯！國有道，不變塞焉，強哉矯！國無道，至死不變，強哉矯！」(《禮記·中庸》)⁸⁹所以，老師

⁸⁶ 朱子引侯氏註曰：「博我以文，致知格物也。約我以禮，克己復禮也。」程子註曰：「此顏子稱聖人最切當處，聖人教人，惟此二事而已。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁111。

⁸⁷ (南)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁89。

⁸⁸ (南)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁163。

⁸⁹ 朱熹註曰：「此四者，汝之所當強也。矯，強貌。詩曰：「矯矯虎臣」是也。倚，偏著也。塞，未達也。國有道，不變未達之所守；國無道，不變平生之所守也。此則所謂中庸之不可能者，非有以自勝其人欲之私，不能擇而守也。君子之強，孰大於是。夫子以是告子路者，所以抑其血氣之剛，而進之以德義之勇也。」(南)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁21。

與學生和氣相處卻不同流小型，這是多麼堅忍。遵守校規中立的道理而不偏倚，這要多麼堅忍。學校運作步上軌道時，不改變堅困時的操守，這是多麼堅忍。學校運作沒有步上軌道時，當面對資遣時也不改變平生的志向，這是多麼堅忍。

孔子曰：「性相近也，習相遠也。」（《論語·陽貨》）⁹⁰
人之初，性本善。性相近，習相遠。苟不教，性乃遷。教之道，貴以專。
（《三字經》）⁹¹

人的本性是相近且善良的，但因為後天的生活習慣與學習環境的不同，習性的差異便會隨著年紀的越來越大而越來越離遠。假若沒有適宜的管教，人的善良本性就有可能朝著壞處的方向變異。所以，學生教育的正道是首先嚴格選擇教材，教學的道理務必要專精，一門深入、長時薰修。最近的時代潮流媒體發達，大家好像流行崇拜「偶像」，為之瘋狂、著迷，爭相模仿與學習，結果社會就會變成無情、無義、浪費、傲慢。若無宗教與哲學的倫理力量，回歸本性，不要被社會所習染，勢必很難挽回以前的純樸風範。

老師與學生相處久了，雙方有時會分離、發生誤會，難免會有意見不合或作法不同而起了衝突，這時就需要「關係修復」。孟子曰：「以力假仁者霸，霸必有大國。以德行仁者王，王不待大。湯以七十里，文王以百里。」⁹²以力服人者，非心服也，力不贍也；以德服人者，中心悅而誠服也，如七十子之服孔子也。」（《孟子·公孫丑上》）⁹³老師表面上以仁愛的名義來教導學生，私底下卻使用打罵與威脅來進行處罰學生；雖然能在班上控制學生，但要完全統馭這些學生，卻需要一個後盾穩固、表裡一致，推行愛心的老師；自然學生願意心服口服，完成「帶班必先帶心」的班級管理。像古時候商湯的領土唯有七千方里，周文王的國土唯有百方里，雖然領土不大，卻都完成天下大業；只因為以仁德來使人歸服。老師教導學生也要如此，只是因為學生的地位比較低，並非真心順服你；故老師要用與生俱有的良善美德來影響他們，學生會從心底順服你。就像孔子的七十二個弟子順服他一樣。「詩云：『自西自東，自南自北，無思不服。』此之謂也。」（《孟子·公孫丑上》）⁹⁴朱子引鄒氏曰：「以力服人者，有意於服人，而人不敢不服；以德服人者，無意於服人，而人不能不服。」老師也要有如此的愛心，首先要配合學生的理解能力，提供情境相關的訊息。其次私下接受學生的各種情緒反應，

⁹⁰ (南)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁175。

⁹¹ 黃沛榮 注譯《新譯三字經》，台北：三民書局，1992年，頁29。

⁹² 朱熹註曰：「力，謂土地甲兵之力。假仁者，本無是心，而借其事以為功者也。霸，若齊桓晉文是也。以德行仁，則自吾之得於心者推之，無適而非仁也。」(南)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁235。

⁹³ 朱熹註曰：「王霸之心，誠偽不同。故人所以應之者，其不同亦如此。」。朱子引鄒氏註曰：「以力服人者，有意於服人，而人不敢不服；以德服人者，無意於服人，而人不能不服。從古以來，論王霸者多矣，未有若此章之深切而著明也。」(南)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁235。

⁹⁴ (南)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁235。

明白告知學生校規的內容與老師的格性，而老師處理學生事件時，要對人不對事的秉公處理。老師要提供「恩典物」，即使是學生的不對，也要給學生有個台階可以下台。⁹⁵最後，再慢慢開導學生的行為與其不正確的觀念。

性也者，吾所不能為也，然而可化也；情也者，非吾所有也，然而可為也。注錯習俗，所以化性也；並一而不二，所以成積也。習俗移志，安久移質，並一而不二則通於神明，參於天地矣。（《荀子·儒效》）⁹⁶

天性不是吾人所能為的，但可以改造；後天的習性不是我所有的，然而可以由人為而得到。上引文王先謙的註解曰：「言天性非吾自能為也，必在化而為之也。」，又註曰：「言情非吾天性所有，然可以外物誘而為之。」措置改變習俗，就可以感化人的心性；「一」師法也，「二」異端也。王先謙註曰：「要以為俗，則移其志；安之既久，則移本質。」，如此性靈與神明會通，而參與天地萬物的變化了。學生的天性不是老師所能改變的，但可以慚慚改造；學生後天的習性，也可以由老師為之而變化氣質。

老師做任何事件，剛開始的規定必然會影響到後來的班規；所以，一開始就要特別小心謹慎，而其小心、謹慎、預想後路，都是必要的；老師要自我檢討：是老師的不對或學生的不對，或老師與學生兩者都有不對；老師的不對，老師本身要自我反省，並多多閱讀班級經營的書籍；若學生的不對，則老師要貫徹自己的教學理念，且以柔性的方式，多多與學生溝通意見。「有志於學者，都更不論氣之美惡，只看志如何。『匹夫不可奪志也』，惟患學者不能堅勇。」（《張載·張子語錄》）⁹⁷學習的優劣不在於天性的好壞，而在於志向和努力；對於任何事件，老師皆要看學生的志氣，只有下定決心的學生，才能堅持精進。所以，老師貴乎學生的志向和決心。陳德和先生說：

生活是具體的，也是當下的，儒者的實踐離開不了具體的當下、當下的具體，但是任何一個實踐又莫不是意養的開拓，是故儒學的生活世界不能等同於庸俗的人間，而是一種日新又新、止於至善的向上提昇。⁹⁸

誠如所言，儒家的生活要有主見，若沒有主見、沒有自主的人，他的頭腦如同「榆木」的木偶一樣，任憑他人的擺佈與安排。但是，這個「主見」必須光明磊落，內心不可有玩手段、耍陰謀的欺詐之心。所以，「從孔孟仁義思

⁹⁵ 參考 Daniel A. Hughes 著 鄭玉英 校閱 黃素娟、張碧琴 譯《照顧孩子的有效策略》，台北：心理出版社，2012年，頁177。

⁹⁶ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁頁143-144。

⁹⁷ 張金泉《新譯張載文選》，台北：三民書局，2011年，頁476。

⁹⁸ 陳德和著《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化公司，2003年，頁59。除此，要成為一位名儒必同時具備「覺」、「健」二德，因「儒學是一種理想主義的緣故」。

想的理論開放性而言，儒學即涵蘊生命教育。」⁹⁹，亦即儒學也是涵蘊學校教育與終生教育。

---

⁹⁹ 謝君直〈生命教育之儒學闡釋——孔孟仁義思想的現代意義〉，《嘉義大學通識學報》，第9期，2001年1月，頁1。在其首頁中，尚有一段值得教育界的省思：「『生命教育』的研究非是單一概念而是多元觀念，故以儒家哲學探討之，則教育學子不僅是客觀知識的賦予，亦應包含德性生命的啟發。」

第四章 儒家思想與社會教育

大多生活在社會上的人們，無論男女、老少、優劣、富貧、各階層，每個人都需要學習，即使不煩惱金錢的貴婦或大少爺，也要學習社會技能，如插花、烹飪、環境布景、開車技巧、茶酒品嚐，都是要接受社會教育的。若社會教育能與哲學互相結合，因為「哲學是追求根源性的智慧之學。」¹，那整個教育體系就會更上一層樓。是故，社會教育是提升自己在商場、職場、人際關係上的優勢力，是增進社會、國家的進步。而社會教育有各式各樣的教育技能活動，參與者是自己自動自發的接受教育，也是為了提升自己的某一種技能或藝能……等等。而其性質就是人教人的工作，並且是終身教育的歷程。陳德和先生說：

我們期待中的新教育，除了要結合社區的生活之外，還要提昇全民的文化素養；除了必須配合社區的產業之外，更要豁醒全民的人文思考。²

孟子云：「學問之道無他，求其放心而已矣！」（《孟子·告子上》）³一般人之所以讀書不佳，修德不佳，學藝不精，都是這顆心如「野馬般」迷失於廣大的草原中。儒家對於社會教育也應如此。所以，要求得好學問的「最佳法門」即是把那顆「不定的心」先給安定下來；把儒家裡的「四端」⁴也是孟子所說的「善心」展現出來，這就是「儒家教育」真正的意思。

第一節 社區生活的教育

社區教育是由不相同的年齡層次共同參與的社區活動，可藉由社區的發展，以達到聚集人民的向心力，以服務弱勢文化的人群或弱小族群；透過社區生活的網站使用，社區特色、生活資訊的傳達與人們聯絡，將是更加方便。社區生活品質更加完善，而來達到社區彼此的素養，使社區與社區學習的相互活動，社區人與人之間的交流也將更好。子曰：「里仁為美。擇不處仁，焉得知？」（《論語·里仁》）⁵社區生活的教育，大家如同兄弟姊妹一般，互相扶持、互相教導，所以選擇一個良好的社區教育是要謹慎的；選擇錯了，不算是智慧的人。上引文朱熹的註解曰：「里有仁厚之俗為美。擇里而不居於是焉，則失其是非之本心，而不得為知矣。」真正社區生活教育的安頓處所，要以仁義、忠恕為標準，如此才算是達到真善美的境界；反觀自身的修為也是如此，若我們的修養、道德沒有達到仁義忠恕的境界，那就不算是智慧與道德的人。社區教育是一種增進終生教育的學習過程，進而提高社會及國家之競爭力。陳德和先生也說：「以真摯之悲

¹ 林安梧〈《儒學革命論：後新儒家哲學的問題向度》序言〉，《鵝湖月刊》，第 288 期，1999 年 6 月，頁 42。

² 陳德和《生活世界的哲思》，台北：樂學書局，2001 年，頁 41。

³ 朱熹註曰：「學問之事，固非一端，然其道則在於求其放心而已。蓋能如是則志氣清明，義理昭著，而可以上達，不然則昏昧放逸，雖日從事於學，而終不能有所發明矣。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010 年，頁 334。

⁴ 「惻隱之心，仁之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。」「仁義禮智，非由外鑠我也，我固有之也，弗思耳矣。」《孟子·告子上》（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010 年，頁 328。

⁵ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010 年，頁 69。

情，聯屬家國天下，時時作存在地反省和感通，設身處地於人文社會裡，主動地開展多元化的價值理想。」⁶如果大家都能時時刻刻地開展人文社會，社區發展如同無為而無不為的作為，而捶手可成。

社區教育的內容有：健康、職業、家事、休閒娛樂、宗教品德、行善、音樂、美術、藝術……等等，與生活有關的各方面都可算為社區教育。每個人都會老，老要老得有尊嚴、有格性；因此，老人教育當是首要之急。台灣最近十幾年以來，由於人口的結構改變，社會上的老年人口增多；老人的安養問題，需要透過教育來加強老人的生活能力；對於已經卸下工作責任、退出職場的老年人，他們需要再接受教育的，再為未來生活做準備的。「及其老之，血氣既衰，戒之在得。」（《論語·季氏》）⁷人到年老，血氣既已衰，不適合操勞多事，應該放下一切名利、權位，才能保住晚年的生活，故戒在貪得。唯有透過老人教育、甚至終身學習，來改善他們的生活；政府的各種福利機構才得以圓滿任務。孔子曰：

老者安之，朋友信之，少者懷之。（《論語·公冶長》）⁸

這就是孔子心中的理想國，將「老者安之」放在首要。中國幾千年來的傳統倫理，皆以「孝、悌、忠信」為基本，所以有《孝經》的傳世。上引文朱熹的註解曰：「老者養之以安，朋友與之以信，少者懷之以恩。」從市井小民、販夫走卒到帝王將相，無不身體力行，蔚為時尚倫理。「唯有修道養心、安時順命，從而令精神得倏解脫」。⁹筆者認為宇宙之中，萬事萬物都依着循環而復始的定律，所以總有那麼的那一年，自己成為「老者」；就因為如此，自己的子女也會依照自己當初照顧長輩的方式來照顧您，依著畫葫蘆的方式將您「安之」，這也是「子帥以正，孰敢不正」（《論語·顏淵》）的定律，是故自己要重視這個問題。孔子有個學生名叫曾參，在當時很有名氣，不但體諒父親的處罰，對於老師的教悔，也會牢牢地記在心中；在當時很多人稱贊他是個非常孝順父母的人。所以，讓老者天天笑咪咪的，都能得到安養，享受「老者安之」，家中自然有福。

政府應供給各種福利給老人，以提高其日常生活的必需。「鼓勵老人相互扶持與照顧，減少社會照料老人資源的付出」，¹⁰而年老對於智能的影響並非在每個人身上的，其中「記憶的改變」¹¹是比較明顯的；故精神建設的長壽俱樂部或常青俱樂部，每個社區都有個休閒的娛樂活動，都有一個社區的活動中心，使社區的老人就近到活動中心。「在規劃老人教育課程時宜以問題為中心，強調可立即應用或解決實際生活問題的課程內容，避免抽象或純理論性的課程，以幫助老年人適應生活角色的改變、安排充實愉悅的退休生活，並協助老年人順利完成再

⁶ 陳德和《生活世界的哲思》，台北：樂學書局，2001年，頁161-162。

⁷ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁172。

⁸ 程子曰：「夫子安仁，顏淵不違仁，子路求仁。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁82。

⁹ 游淑惠〈「絕跡易，無行地難」---《莊子·內篇》之「兀者」析論〉，《東方人文》，文津出版社，第6卷第4期，2007年12月，頁27。

¹⁰ 吳永銘《我國老人教育辦理現況暨發展取向之研究》，國立高雄師範大學成人教育研究所碩士論文，1998年，頁215。

¹¹ 參考 葉怡寧等 編著《老人心理學》，台北：華都文化公司，2012年，頁41。

社會化。」¹²因此，孔子的教育思想可說是：有教無類、因材施教，孔子曰：

**與其進也，不與其退也，唯何甚！人絜己以進，與其絜也，不保其往也。
(《論語·述而》)¹³**

是一種大教育家所持有的「有教無類」的精神，也是與人為善的理念，「布衣鄉相」就是開始於教育的開放；他的教育觀念，不但是言論自由民主的開端，更是後來學術平民化的先鋒。所以，不管學齡前、學齡中、學齡後(退休後)任何時期、任何地點；只要肯學習、願意學習，政府、學者專家都要設法讓人民能得到最佳的學習環境，以實踐孔子的「有教無類」的精神。

子曰：「中人以上、可以語上也，中人以下、不可以語上也。」(《論語·雍也》)¹⁴

子曰：「可與言而不與之言，失人；不可與言而與之言，失言。知者不失人，亦不失言。」(《論語·衛靈公》)¹⁵

孔子因材施教的主張，一為對於某類人的因材施教，二為對於某個人的因材施教。上引文朱熹的註解曰：「言教人者，當隨其高下而告語之，則其言易入而無躐等之弊也。」社會教育專家也是一樣的，要勸導退休者如何繼續進修時，也要先考量退休老人的特徵與家裡的情況是什麼。在他的特質上面去調教，從旁調整他的需求，引導老年者走向有尊嚴的退休生活。通常老年者自尊心是很強的，千萬不可說出傷害自尊心的話，多用鼓勵的方式。

老年人參與學習的原因，林振春教授引用 McClusky 所主張的五類需求：1. 「應對的需求」：老人家中威望的功能得以充分發揮。2. 「表達的需求」：日常生活、參與活動的自我表達。3. 「貢獻的需求」：利他與服務的貢獻。4. 「影響的需求」：社會的活動或政治參與，還是有一定的影響力的。5. 「超越的需求」：生命意義的更深入的去探索，更超然人、事、物的了解。¹⁶

子曰：「君子之德風，小人之德草；草上之風，必偃。」(《論語·顏淵》)¹⁷

在傳統的思想之中，有影響力的領導人(老人在家中還是有一定的地位與尊嚴)如同風一般，所到之處，人民(這裡可以指：家裡的子輩與孫輩)就如同草一般的傾斜；依靠老人的道德垂範家中的其他人，家中的成員才能心服、口服，以達

¹² 陳招玲《台北市老年人的學習參與障礙及其相關因素研究》，國立臺灣師範大學社會教育研究所碩士論文，1993年，頁211。

¹³ 朱熹註曰：「潔，修治也。與，許也。往，前日也。言人潔己而來，但許其能自潔耳，固不能保其前日所為之善惡也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁100。

¹⁴ 張敬夫註曰：「聖人之道，精粗雖無二致，但其施教，則必因其材而篤焉。蓋中人以下之質，驟而語之太高，非惟不能以入，且將妄意躐等，而有不切於身之弊，亦終於下而已矣。故就其所及而語之，是乃所以使之切問近思，而漸進於高遠也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁89。

¹⁵ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁163。

¹⁶ 參考 林振春《社會教育專論》，台北：師大書苑公司，2011，頁73。

¹⁷ 朱子引尹氏註曰：「殺之為言，豈為人上之語哉？以身教者從，以言教者訟；而況於殺乎？」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁138。

教化社會的功能；領航者端正，處事公平用人以德，自己為善，其餘自然會跟著做善事。¹⁸上引文朱熹的註解曰：「為政者，民所視效，何以殺為？欲善則民善矣。」此即是儒家的德化，家中的其他人物必隨老年長者之「風」，從而得到教化。老年長者要親近而不可疏遠，長者乃是一家之本，本固然後家裡興旺。

所謂平天下在治其國者：上老老而民興孝，上長長而民興弟，上恤孤而民不倍，是以君子有絜矩之道也。（《大學》）¹⁹

家中長者能尊敬其他老者，子女自然能感念興起孝順父母的心；家中長者能尊重其他長輩，子女也自然能感念興起尊敬兄長之心。家中長者能憐憫孤兒，子女自然不會背棄幼小了。所以家中長者應該首先做個模範來給民眾取法。上引文朱熹的註解曰：「老老，所謂老吾老也。興，謂有所感發而興起也。孤者，幼而無父之稱。絜，度也。矩，所以為方也。言此三者，上行下效，捷於影響，所謂家齊而國治也。」所謂「絜矩之道」，筆者認為即作用力與反作用力的因果關係；我厭惡上位的人對我無禮，我厭惡下級的人對我不忠，我厭惡前面、後面、右面、面所做的事；我就不可以此去對待下級、上位、後面、前面、左面、右面的人，這就是行為的反作用關係。「樂只君子，民之父母。」（《詩經·南山有臺》）²⁰民之所好好之，民之所惡惡之。此之謂民之父母。」（《大學·第十章》）²¹家中長者能以社會大眾的心聲為自己的心聲，則是愛社會大眾的，而社會大眾也會愛長者如同父母一樣。

空中教育，台灣早期的隔空教育大多用於高中高職的失學補習教育，是採取空中教學的方式，以電視、廣播教學為主，輔以函授、面授、參加考試，並按時繳交作業。

孔子曰：「吾嘗終日不食，終夜不寢，以思，無益，不如學也。」（《論語·衛靈公》）²²

上引文朱熹註解曰：「此為思而不學者言之。蓋勞心以必求，不如遜志而自得也。」當一個人陷入迷思的時候，整天不吃忘食，整夜不睡覺，專心來思考問題；這樣一直空想，卻毫無領悟益處。不如腳踏實地去學習的好，何不聆聽專家學者已給的知認與方向。孔子也說：「君子謀道不謀食；耕也，餒在其中。」（《論語·衛靈公》）²³就是說明「學」的重要。「思而不學則怠」也是強調「學」的重要。上引文何晏註曰：「不學而思，終卒不得，徒使人精神疲殆。」單憑飛馬空想，卻不實地的學習，也是得不到正確的學問。

空中大學除了過去的成人教育外，更負起高等教育的責任；不只是早期失學

¹⁸ 參考 黃雅芬《孔子名言的智慧》，台中：好讀出版公司，2002年，頁297。

¹⁹ 朱熹註曰：「是以君子必當因其所同，推以度物，使彼我之間各得分願，則上下四旁均齊方正，而天下平矣。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁10。

²⁰ （宋）朱熹《詩經集傳》，台北：學海出版社，1992年，頁111。

²¹ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁10。

²² 朱子引李氏註曰：「夫子非思而不學者，特垂語以教人爾。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁167。

²³ （宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁167。

者的福氣，也是全民願意進修者為的一大教育理想。而其在終生學習上也有重要的使命，如多元的知識領域；其次，開擴胸襟與遼闊視野，如探索生命的意義；再則尊重文化的差異，如環境倫理。基於這些認識與素養，空中教育以不變應萬變的精神，來符合新時代、新國民的學習需求。

吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也，吾嘗跂而望之，不如登高之博見也。登高而招，臂非加長也，而見者遠；順風而呼，聲非加疾也，而聞者彰。……真積力久則入。（《荀子·勸學》）²⁴

我曾經提起腳尖向前遠望，不如登上高處看得廣遠。學習者如果能認真力行，持久不懈怠自可深造有得，學習實踐要一直到死才能停止；修身者善於假借學習來滋潤自己。所以從學科來說，是有終盡的；若從學習的義理來講，那麼學習是不可片刻捨棄的。致力學習，就成為人性；放棄學習，就成了禽獸性了。陳德和先生也說：

教育事業所成全的並不同於政統或法統，乃是無私無我、心心相印的文統或道統，此亦即筆者所常言之教育特具的主體性。……使校園中的每一份子都能夠在對等的地位上，有尊嚴、有擔當、有理想的窮盡他的權利義務，以共同烘托出對等型校園倫理的新典範。²⁵

誠如所言，教育是立人的神聖志業，教育更是「傳道、授業、解惑也」，也是千古名言。教育者與學習者都有不可侵犯的權利而受到尊重，同時也有捨生取義般的義務來接受監督。學習者有多元化的學習選擇，但也要虛心接受專業人員的調教，來共同參與團體的公約。教育者也要秉持「愛之，能勿勞乎？」（《論語·憲問》）的精神，諄諄不倦的教悔學生。孟子曰：「羿之教人射，必志於彀；學者亦必志於彀。大匠誨人必以規矩，學者亦必以規矩。」（《孟子·告子上》）²⁶后羿教人射箭，一定要求將弓拉到滿；學習射箭的人，也就必定將弓拉到滿。大匠師教人手工藝，必須用圓規尺矩；學手工藝者，也要用圓規尺矩來練習而後才能成就。所謂「無規無矩不成方圓」，家有家規，國有國法；有律法，禮法自成，自然不會超越道義了。

外籍配偶教育，孔子曰：「居處恭，執事敬，與人忠；雖之夷狄，不可棄也。」（《論語·子路》）²⁷行仁，即是做人的道理。教學者於日常起居須不放肆而恭謹，做事須不懈怠而勤敬，待人接物須耿直忠心，雖然在未開化的其他國家，也不可離棄。如「道也者不可須臾離也」（《中庸·第一章》），忠恕長存於心，必可達乎仁義；所以在外國也不可丟棄行仁。對於外籍配偶也是要如此，在尚未嫁到台灣之前，認為台灣是個美麗又富有的天堂；等到嫁到台灣之後，才發現自己嫁給了貧窮困苦的家庭；自己不但沒有保障，還要辛苦、勤勞的養家，過著憂愁的日

²⁴ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁4。

²⁵ 陳德和〈校園倫理的反省與再生〉，《鵝湖月刊》，第243期，1995年9月，頁33。

²⁶ 朱熹注曰：「此章言事必有法，然後可成，師舍是則無以教，弟子舍是則無以學。曲藝且然，況聖人之道乎？」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁337。

²⁷ 程子註曰：「此是徹上徹下語。聖人初無二語也，充之則睟面盎背；推而達之，則篤恭而天下平矣。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁146。

復一日，成為台灣的家庭奴才。²⁸上引文朱熹的註解曰：「恭主容，敬主事。恭見於外，敬主乎中。之夷狄不可棄，勉其固守而勿失也。」故行仁必當於日常生活之中實施。誠如所言也。陳德和先生也說：

(儒學)是肯定生命的真實意義是具足道德性的，它不失為縱貫的、立體的、發展的精神實體，因此對天道理想、天德本真永遠保持其純粹的嚮往與精進的動能。²⁹

台灣郎娶外籍新娘的心態也是要「具足道德性的」，對「天道理想、天德本真」負起責任的；也要提供外籍配偶教育課程的學習。而外籍配偶自己本土文化的價值觀是要適宜台灣的社會風俗習慣，課程的內容不可僅在識字，更應從「成人教育」出發，承認並接受外籍新娘，並與他們一起工做、共生活。進而培養多元文化的覺知。

孟子曰：君子所以異於人者，以其存心也。君子以仁存心，以禮存心。仁者愛人，有禮者敬人。愛人者人恒愛之，敬人者人恒敬之。(《孟子·離婁》)³⁰

君子與一般人不同的地方，在於他所懷的理念不同。君子內心所懷的理念是仁愛，是禮敬。上引文朱熹的註解曰：「以仁禮存心，言以是存於心而不忘也。」此即說明仁禮的布施與驗證，所以，有仁愛的人愛戴別人，有敬讓的人尊敬別人。愛戴別人的人，別人也會經常愛戴他；尊敬別人的人，別人也會經常尊敬他。我們自己也要每日「三省吾身」，如果有人對我不愛戴禮讓，君子會先想想自己：是否對他人有不愛戴或不禮讓的地方。

大道之行也。天下為公。選賢與能。講信修睦。故人不獨親其親。不獨子其子。使老有所終。壯有所用。幼有所長。矜寡孤獨廢疾者。皆有所養。……是謂大同。(《禮記·禮運篇》)³¹

夏商周三代以前的古人，那時民俗習慣純樸。不只是孝養自己的親人，不只是養育自己的子女；也會孝養其他的親人，也會養育其他的子女，可以說是一視同仁的。子曰：「同聲相應，同氣相求。」(《易·乾》)，意見、興趣相同的人相互響應，自然而然地結合為一體。我們如何尊敬人家，人家也會如何來尊敬我們。所以人們不只把自己親人當做親人，不只把自己子女當成子兒，使老者能夠安享天年，使青壯年人有所貢獻能力，使年幼者能得到良好的教導與養育，年老喪偶、年幼無父與殘廢者，都能得到扶養。這樣的社會就稱為大同世界。以此同理心對待外籍新娘，如同對待自己的同胞、同族；我們如何對待他們，他們的下

²⁸ 參考 林振春《社會教育專論》，台北：師大書苑公司，2011年，頁137。註：外籍勞工大多受雇於台灣的中上階層；外籍配偶大多嫁給台灣的中下階層。

²⁹ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化公司，2003年，頁4。此篇引述出自 陳德和先生的概括儒學的基本性質，第二個重點；也可用來詮釋：台灣郎娶外籍新娘的心態。

³⁰ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁298。

³¹ (元)陳澧《禮記集說》，台北：世界書局，2013年，頁120。

一代也會如何對待我們。外籍新娘的心是只有老公最知道，少責怪，多關心，多體諒多了解離鄉離親的老婆；同理，對待全世界的勞工、外籍新娘也都要如此。當台灣人民對外籍新娘不友善時，有誰想過自己的姊妹同胞也可能成為外籍新娘；有誰真正思維，他國是如何對待我們台灣的人民與同胞。筆者覺得：一個國家的文明與科技的發展，可以從他們對待外來新移民的心態來知道一、二，如同美國一樣：不歧視外來族，混血兒會更有新頭腦、新創意，國家當然會更強盛！

學習城市的發展：一個小市民的終身學習的快樂指標是什麼，「成人教育學術如欲廣博與深化其知識，實有賴多元學科的視界交融與勇於嘗試。尤其，宜強化哲學、心理學與社會學之各自理論的融整與互涉。」³²也可以從國人的終身學習環境看出一般，目前各城市的「終身學習環境」還有許多改革及進步的地方。最近這三年以來五都的學習城市化，使台灣處在全球的高度競爭壓力下。我們共同努力、通力合作、凝聚共識，要求未來新政府應給予承諾推動「終身學習城市」，以提高城市的社會資源與「學習幸福指標」，且表態支持「終身教育」和公民社會的前瞻性。故學習城市的發展要具備進步的理念，也要具備新興都市的內涵。「下視其轍，登軾而望之」（《左傳·莊公》）。政府若能誠如所為，才能帶動台灣向著建構一個前瞻視野的新新國家。「謙謙君子，卑以自牧也」（《易經·象傳》）³³一位有道德的君子，都是非常謙卑的，以德能來修養自己而尊敬他人。希望社會教育能夠裝上一個謙謙君子學習的翅膀，成為一個有遠見的終身學習城市，為台灣奠定二十一世紀的輝煌紀錄。「不孝有三，無後為大」（《孟子·離婁上》），「繼絕世·舉廢國」（《中庸·第廿章》）；都是代表著薪火相傳的歷史文明，願歷史文明有著煥發的文章，讓薪火相傳放光發熱。陳德和先生說：

孔子曰：「殷因於夏禮，所損益可知也。周因於殷禮，所損益可知也。其或繼周者，雖百世可知也。」這具體展示了他對歷史文化的認同和學術使命的自覺，薪火相傳的意義莫過於此。（《論語·為政》）³⁴

筆者也認為，終身學習城市：需要薪火相傳放光發熱，而後「苟日新、日日新、又日新」（〈湯之盤銘〉），若能除去舊染習的髒垢，不停止地求新與革心，則應當日新又一次的創新，新新不止，今天比昨天進步，明天比今天更進步；使學習更進步、更創新。又「作新民」（《尚書·康誥》），即是鼓勵大家革新，而能有新的生活。「周雖舊邦，其命維新。」（《書詩·大雅》），周代雖然是古老的國家，但是到了周文王的時候，卻也能日日新、作新民，承接天命，建立新的邦國。「是故，君子無所不用其極。」（《大學·第二章》）所以，有德行的領導者，無不盡力的革新其道德。而薪火相傳的意義與道理，即在於此。老師傳授知識、道理給予學生，使學術、技藝、傳統、文化精神得以不斷的傳續，綿延不盡。如用手分開薪柴有窮盡的時候，但火種的流傳卻沒有窮盡。而儒學的傳承也是如此的，歷經多少朝代的薪火相傳，成為學術研究與道德規範的主流，倍受歷代文豪與政治家的尊崇，才能將儒家思想與道德發揚光大。所以，能「明明德新民，

³² 張慶仁《從傅柯知識考古觀論諾爾斯成人教育學理論之重建》，國立中正大學成人及繼續教育學系博士論文，2004年，頁536。

³³ 南懷瑾 徐芹庭註譯《周易今註今譯》，台北：臺灣商務印書館，1995年，頁114。朱子引孔氏曰：「卑以自牧」者，牧，養也，解「謙謙君子」之義，恒以謙卑自養其德也。

³⁴ 陳德和〈大人以繼明照於四方〉，《鵝湖月刊》，第287期，1999年5月，頁49。

止於至善。」(《大學》)，得以顯揚自己的天賦德性，進而可以親愛人民，進而使人人達到至善、至真的境界。

第二節 藝術人文的教育

欣賞是一種藝術性的活動，是一個人面對藝術時的理性判斷與感性認知的整個過程。欣賞活動可以導引人的心靈，到達一種協調的心態，可以激發一個人的正面性思考，導引其走向鑑賞性的人生觀。欣賞的情感，個個與生皆有，但程度高低不同，體悟自然不同。對欣賞美之敏銳度與思維能力，必須經過一系列正確且長期的審美訓練，將之開發出來。不可否認，審美的能力與品味，彰顯出一個人的內在修養與審美素養。子曰：「君子易事而難悅也，悅之不以道，不悅也；及其使人也，器之。」(《論語·子路》)³⁵，為君子做事容易，但若不以正當的方法使他高興，君子是不會高興的。所以，若能培養審美的能力，則與君子或高官達人有著共同的話題，自然而然地進入「上流社會」。上引文朱熹的註解曰：「器之，謂隨其材器而使之也。君子之心公而恕；小人之心私而刻。天理人欲之間，每相反而已矣。」所以，欣賞是一種主觀的認識或體驗的活動，純粹由個人主觀的感受；是一種自然而然的的能力，不需要經過特別的啟發或是指導

很多人會認為審美是在藝術欣賞的能力上，我們必須承認審美能力是有優劣之分。藝術的鑑賞並非單純只是感性的、直覺的審美認知過程，而是一種理性與感性並重的活動。「可深入分類探討社會藝術教育與社會文化及各領域結合的理論與實務……運用更多不同的研究方法以進行更多元性的探究。」³⁶如哲學是一種藝術也是一種理論，人文是一種藝術也是一種哲學。荀子曰：「人不能不樂，樂則不能無形，形而不為道，則不能無亂。先王惡其亂也，故制雅、頌之聲以道之，使其聲足以樂而不流，使其文足以辨而不詘，使其曲直、繁省、廉肉、節奏足以感動人之善心。(《荀子·樂論》)³⁷而荀子的總結音樂理論，不唯對後世的音樂有著影響，對當時導引整個的社會思想也有深遠的意義。因此，人文音樂可以作為個人社會化的路途，影響著一個人的修養和品味；更可影響著一個社會的氣氛和審美價值的判斷。「道德仁義。非禮不成。教訓正俗。非禮不備。分爭辯訟。非禮不決。君臣上下。父子兄弟。非禮不親。宦學事師。非禮不親。」(《禮記·曲禮》)³⁸。中國文化的主要根本在於倫理文化，自然也支配著中國歷代的教育與藝術理念；中國古稱「禮儀之邦」，以禮治國，以藝術陶冶心性；儒家的教育理念，也是一種藝術教育的理想模式；在儒家的觀點，一切以禮為中樞，以藝術為內涵。故，禮是包含一切的，也是社會人們遵守的行為規範與藝術；更是社會最高的道德範疇和藝術範疇。所以，每一個人的欣賞能力雖然與生俱來，但是在先天上卻有高下之分，必須經由後天的培養訓，將其進一步提升與精緻化。陳德和先生說：

³⁵ 馬來西亞中華文化教育中心《群書治要三六〇》，台北：世界書局，2012年，頁115。

³⁶ 黃美賢《我國社會藝術教育政策之研究——以社會文化取向為觀點》，國立臺灣師範大學社會教育學系博士論文，2004年，頁摘要ii。

³⁷ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁379。

³⁸ (元)陳澧《禮記集說》，台北：世界書局，2013年，頁3。

堅持做一個宏觀的文化人，超越乎黨派、地域及族群的利益之外，健康地
思索文化理想，在這個時代就顯得格外的重要。……苟能如此，則「文化
中國」與「文化台灣」必共鑄而雙贏，那將是我們及後代子孫永遠的福祚。

39

所以我們要能用心再體認藝術文化的歷史性與當代的責任性，更要樂意接受
藝術文化在台灣的事實。藝術者必須像是一位舞者無我相、無人相，揮舞於天地
之間，隨緣而動，隨波而起，隨無相之心而動。

音樂的欣賞，有人認為人在工作之中發現了節奏，所以音樂起源於節奏，而
音樂與語言都是起源於聲音，來傳達感情與溝通意思的需求。「〈樂記〉……正是
發揚天理、節制人欲、推行人倫道德的使然。」⁴⁰可見音樂對人的重要性。子
曰：「人而不仁，如禮何；人而不仁，如樂何。」（《論語·八佾》）⁴¹朱子引游氏
的註解曰：「人而不仁，則人心亡矣，其如禮樂何哉？言雖欲用之，而禮樂不為
之用也。」一個人失去了仁心，那麼禮節還能對他發揮什麼作用；一個人失去了
仁心，音樂的演奏，又能對他有何效果。仁是二個人，做任何事都要先替對方想
一想。如果

所做的事情會妨礙他人，就不可再做，有這樣的存心便是仁，所以，仁者對
人恭敬、禮尚往來、互不妨礙。而音樂的主要目的，即是傳達彼此的情意，使大
家和氣融融。「人而不仁，如樂何？」若所傳達的是靡靡之音，反而壞人心思、
亂人情。如果減少了仁心，只講求外在的禮儀和靡靡的音樂，是不能安定人的心
情。子曰：「惡紫之奪朱也，惡鄭聲之亂雅樂也，惡利口之覆邦家者。」（《論語·
陽貨》）⁴²孔子厭惡紫色取奪了朱紅色，厭惡鄭國的靡靡淫聲，干擾了先王的正統
音樂，厭惡巧辯的人而把國家傾覆了。在此說明了異樣替代正統，靡靡之音取代
古曲雅樂。朱子引范氏的註解曰：「天下之理，正而勝者常少，不正而勝者常多，
聖人所以惡之也。利口之人，以是為非，以非為是，以賢為不肖，以不肖為賢。
人君苟悅而信之，則國家之覆也不難矣。」故創作與旋律的樂器，皆不可干擾社
會善良的風俗習慣。

繪畫的欣賞，傳說中國繪畫的創始在於黃帝時代之前，但無史籍記載，只能
靠著口耳的傳聞，很難使人相信。「蓋社會本身就是一個多元文化的現象，每一
種文化均有其價值；因此藝術教育應培養學生具有開闊的胸襟、宏觀的視野，體
察不同的文化體系。」⁴³因為欣賞活動是要普及大家，人人有信心、有能力能力，
以一種歡喜、愉悅的心情來欣賞藝術，來參與藝術的活動，來提升日常生活的感
覺與品味。欣賞繪畫最忌諱的就是盲目地崇拜名人、名畫，好像買東西時不去了

³⁹ 陳德和《生活世界的哲思》，台北：樂學書局，2001年，頁12-13。陳德和先生也說，這是：「對
開展台灣文化的反思和建言。」

⁴⁰ 王 禕《〈禮記·樂記〉中的「理」範疇根源與內涵》，《哲學論評》，第40期，2010年10月。

⁴¹ 程子註曰：「仁者天下之正理。失正理，則無序而不和。」朱子引李氏註曰：「禮樂待人而後
行，苟非其人，則雖玉帛交錯，鐘鼓鏗鏘，亦將如之何哉？」（宋）朱熹《四書章句集註》，台
北：鵝湖出版社，2010年，頁61、62。

⁴² 朱熹註曰：「朱，正色。紫，閒色。雅，正也。利口，捷給。覆，傾敗也。」（宋）朱熹《四書
章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁180。

⁴³ 柳盤盈《公民大學藝文課程發展之研究——以嘉義市石猴雕刻與交趾陶為例》，南華大學美學
與藝術管理研究所碩士論文，2004年，176頁。作者更強調：「藝術課程有必要引導社區居民
了解社區文化，並培養學生對不同文化有寬容、欣賞的態度。」

解東西的成份、質料、作用與功能；只要是名牌，便瘋狂採購一樣的。那樣根本不是欣賞繪畫，而只是借用「名畫」或「名家」的名字，來裝扮自己的「臉書」、附庸風雅而已。荀子曰：「樂則必發於聲音，形於動靜，而人之道，聲音、動靜、性術之變盡是矣。」（《荀子·樂論》）⁴⁴待人接物若沒有以仁德為內涵，其所表現出來的音樂又是如何，當然只是表面的功夫而已；「〈樂記〉……正是發揚天理、節制人欲、推行人倫道德的使然。」⁴⁵可見音樂對人的重要性。欣賞繪畫也是如此，欣賞繪畫似乎是感性多於理性，喜不喜歡完全是一種感覺，而不是理性的判斷。理性與感性的交互作用、互相推理，才能使欣賞能力更深入、更寬廣、更獨到，更能品味各類不一樣的興趣。「君子多識前言往行，以畜其德。」（《易經·大畜》）欣賞繪畫也是如此，要多多記取過去的言論和行為，前人的嘉言懿行。畜與「蓄」意思是想通的，積累、積蓄的意思；「德」不只指道德、品行，還包含見解、器識、欣賞、辨別等等。筆者也認為依人事物、故事、山水風景、靜物景像的題材，將中西的繪畫分類，詳察說明它的特質、起源、歷史、故事與發展，使欣賞繪畫者與中國哲學文化教育相結合，則可加深對繪畫欣賞的領會境界。⁴⁶舞蹈的欣賞，你可以不出聲、不說話，但不能沒有身體的活動；因為舞蹈是直接以身體為材料的藝術；所以，舞蹈具有多元文化的教育作用與意義。

文學的欣賞，文學是運用語言的思考，創造出藝術的象形而表達出思想的一種意識。在文學活動中，文學與其它的藝術是相同的，作者可以透過創作將自身的認知情感轉換為文學的格式，舒展自身意識的情感。文學的真正意義，自古以來內容並無統一，在《論語·先進》有云：「文學：子游、子夏。」，上引文刑昺疏：「若文章博學，則有子游、子夏二人也。」皆是以文章博學來詮釋文學的義理的。「積文學正身行」（《荀子·王制》）也都說明先秦時期，文學和「修身」是有密切的關係。

所以，古人對於文學的觀念也常常不同而紛歧，大致上和制度典章有相關的人事物都可稱為文學。感化人心的事物，莫不以情感為優先，莫不以語言、聲音、義理為最深刻的。對於詩，感情如同樹根，語言如同樹苗，聲音如同花朵，思想義理如同果實。這裡說的是詩，卻是所有文學作品的根源；說明唯有能感動人心的事物，才是文學最根本的要件。「情、言、聲、義」，是文學形成的特質，作品之所以動人，這些都是不可或缺的必要條件。

文學的功能：早期的「明經之術」、科舉考試的項目，個人情感的抒發，思想的傳達。以社會的角度來說，文學有著潛移默化，並積極入世的導正人心的效果。至於其功能，則可以「知、情、意」三方面來欣賞。故文學作品的汲取，即是透過文字傳達作者的「思想與情感」。尤其是知識上的共鳴，也是文學作品傳之千古的重要證據。⁴⁷孔子說：「不學《詩》，無以言。不學禮，無以立」（《論語·季氏》），在當時不學習《詩經》就不會應對說話；不學禮，便無法在社會上立足。「詩可以興、可以觀、可以群、可以怨、邇之事父，遠之事君，多識於鳥獸

⁴⁴ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁379。

⁴⁵ 王 禕《〈禮記·樂記〉中的「理」範疇根源與內涵》，《哲學論評》，第40期，2110年10月，頁137。

⁴⁶ 參考 曾肅良《藝術鑑賞》，新北市：三藝文化公司，2012年，頁45-46。

⁴⁷ 參考 曾肅良《藝術鑑賞》，新北市：三藝文化公司，2012年，頁88-89。

草木之名。」(《論語·陽貨》)⁴⁸，詩經可以使人得到啟發、觀察、群通人們、也可以宣洩人們的情緒。在近處可以事奉父母，在遠處可以事奉長官；又可以多多認識飛鳥走獸、花草森木的名稱。這又說明了文學的功能與重要性。

文學的情感融合：文學最令人感動、又有韻味雋永的，就是文字中的情感共鳴，這種真摯、熱烈，往往有助教化、成倫理的社會功能。例如：曹操的〈短歌行〉借此抒發自己的理想與抱負，會讓人覺得人生無常的憂思，多以表達慷慨激昂慷慨的情感。作者對時光流逝的憂愁，對時代紊亂的感傷，對賢才的渴望，更是反映出統一全國大業的宏圖志向的急切心思。又如文天祥的〈正氣歌〉則充滿忠直的愛國情操，文天祥不屈堅貞，「一死之外，無可為者」；「孔曰成仁，孟曰取義，唯其義盡，所以仁至。讀聖賢書，所學何事？而今而後，庶幾無愧」。(《文文山全集·卷十九 附錄》)⁴⁹思想是文學中極為重要的部份，使後學者在閱讀之後，有所感而興起共鳴之心。因此，舉凡經籍中的意念、生活的經驗、智慧的累積，皆可因而運用為典故、成語……等等，都是思想與意力鍛鍊的絕佳典範，可以導正人心的是非，因而端正言行、興起志向抱負。

人文哲學是一科古老的學問，人文哲學也是一科現代的學問，人文哲學自古代流傳到現代依然被人所重視，這就表示人文哲學永遠被人類的所需要的。無論是宇宙的、世界的、人生的、人文的、社會的、生死的各種問題的普遍原則，這些普遍原則可以用「哲學」的基本原理，來指導知識探討與日常生活事情。人文的哲學教育，誠如蔡仁厚先生所說的：「北宋諸儒，上承儒家經典本有之義，以開展他們的義理思想；其步步開展的理路，是由《中庸》《易傳》之講天道誠體，回歸到《論語》《孟子》之講仁與心性，最後才落於大學講格物窮理。」⁵⁰所以要想研究中國儒家的哲學思想，《易傳》《大學》《中庸》《論語》《孟子》《荀子》是必看的原典。而《易傳》即是解釋卦象和卦名的義含，以了解在特定的歷史中經文原有的樸素涵義。《大學》即是講解大學的道理，在明白明靈德性，使人民親愛，且使人人做事都能達到最完美的境界。中庸的意思，即不偏於一邊的稱為中，永遠不改變的稱為庸。中是天下的正理之道，庸是天下的一定道理。朱子引程子的注解曰：「學者先讀論語孟子，如尺度權衡相似，以此去量度事物，自然見得長短輕重。」可見研究儒家思想，又以孔、孟思想為主。

儒家哲學的教化功能，儒家之學即是終生學習的學問，也是生命的學問，自然會重視個人修養、家庭親職教育、社會風俗教育的問題；而這些努力不怠的目標，過去、現在、未來的儒家哲人必須具備的。若以蔡仁厚先生的說法，可以分為四個方針來說明：「一、個人修養—智、仁、勇，二、家庭倫理—孝、弟、慈，三、社會風教—詩、禮、樂，四、人文教養—重德重人與恕道。」⁵¹分述如下：

一、個人修養—智、仁、勇，智仁勇的關係為天下的三達德，子曰：「知者不惑、仁者不憂、勇者不懼。」(《論語·子罕》)⁵²不惑、不憂、不懼就是三達德

⁴⁸ 朱熹註曰：「人倫之道，詩無不備，二者舉重而言。」又註曰：「其緒餘文又足以資多識。學詩之法，此章盡之。讀是經者，所宜盡心也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁178。

⁴⁹ (宋)文天祥《文文山全集》，台北：河洛圖書出版社，1975年，頁486。

⁵⁰ 蔡仁厚等著〈論江右王門的學脈流行——兼述唐牟二先生相關的論旨〉《牟宗三哲學與唐君毅哲學論》，台北：文津出版社，1997年，頁335。

⁵¹ 蔡仁厚著《新儒家與新世紀》，台北：臺灣學生書局，2005年，頁19-22。

⁵² (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁116。

的主要功能。智者明辨是非、用心思考。仁者將心比心、關懷社會。勇者力行實踐、即知即做。人之所以會有憂有懼，是因為沒有明辨是非，燭照事理的能力；所以就要學習致知與格物。格物即是「博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之」（《中庸·第二十章》）⁵³事物的道理要經過學習、分析、思考之後，擇善而實踐也。上引文朱熹註曰：「學、問、思、辨，所以擇善而為知，學而知也。」若能如此，雖然愚昧也必定變成聰明，柔弱也必定變成堅強。所以，知仁勇三達德是中庸所倡導的倫理教育目標，也是一種理想的倫理教育德目。

「天下之達道五，所以行之者三：曰君臣也，父子也，夫婦也，昆弟也，朋友之交也；五者天下之達道也。知、仁、勇三者，天下之達德也，所以行之者一也。」（《中庸·第二十章》）⁵⁴君臣有義：以現在的角度指的是上司與部屬之間的道義或者相處之道。父子有親：子女應當孝敬父母，盡子女的本分。夫婦有別：現在男女平等，應該互相尊重。長幼有序：兄長弟幼、輩份有別。朋友有信：大家因為信任而互相認識，應信守諾言。上引文朱熹的註解曰：「知，所以知此也；仁，所以體此也；勇，所以強此也；謂之達德者，天下古今同得之理也。一則誠而已矣。」這裡的「誠」，是指賢能的境界；聖人只是一種理想，而賢能之言即是道理所在，所以賢能即是道義的化身。爾虞我詐的現實生活中，聖人少之又少，我們不可能生下來就功德圓滿，所以必須擇善固執，喜怒哀樂的表情皆要合於禮節。陳政揚先生說：「『誠』是成就人之所以為人之性分的實踐工夫。而由『成聖』必當通過『成性』而落實，可知『誠』亦為吾人致學成聖的關鍵進路。」⁵⁵無論天性或者後天的教育，也不管向善明道的先後順序，都在表達了天人合一的真誠。

二、家庭倫理—孝、弟、慈，「所謂治國必先齊其家者，其家不可教而能教人者，無之。故君子不出家而教於國；孝者，所以事君也；弟者，所以事長也；慈者，所以使眾也。」（《大學》）⁵⁶家庭能修身又能齊家，為治國的一小單位，之後才可治國平天下。故齊家的總原則在於孝、弟、慈三者，此乃修身、齊家、治國的根本。上引文朱熹的註解曰：「身修，則家可教矣；孝、弟、慈，所以修身而教於家者也；然而國之所以事君事長使眾之道不外乎此。此所以家齊於上，而教成於下也。」所謂百善孝為先，孝順乃為子女事奉父母之道；悌，就是恭敬、和氣、友愛的對待，在家能與兄弟姊妹和氣相處，出外也能與朋友互相幫助、相處和順，而對所有的長輩也要能尊敬事奉。陳德和先生說：「五倫的內容是：君臣有義、父子有親、夫婦有別、長幼有序和朋友有信。依儒家，五倫的理想如果能夠完全實現，就是人間大愛的來臨，因為它對家庭、對社會、對國家、對個人、對朋友都做了道德的安頓，使王道蕩蕩、萬國咸寧。」⁵⁷由孝弟為仁的基礎，以致人間的大愛，對朋友謹而信、謹信、愛眾、親仁，由親而疏、無所不包、無所不含，以致於學文而後去實踐聖賢人的教誨。

「身體髮膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。」（《孝經·開宗明義》）⁵⁸我們的身體是父母給我們的，不

⁵³ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁31。

⁵⁴ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁28、29。

⁵⁵ 陳政揚〈張載「致學成聖」說析論〉，《揭諦》，第19期，2010年7月，頁68。

⁵⁶ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁9。

⁵⁷ 陳德和〈忠恕的實踐與人間大愛的實現——《論語》與《新約》的一個共同關懷〉，《鵝湖學誌》，第21期，1998年12月，頁55。

⁵⁸ 賴炎元 黃俊郎 注譯《孝經讀本》，台北：三民書局，2008年，頁15。

使父母擔心我們的身體狀況，這是孝順的最基本。立定志向，謹守三達德五倫、四維八德，修身正心，己欲立而立人，己欲達而達人，多利益他人而名聲自然卓著，就可以彰顯父母的威望。子曰：「今之孝者，是謂能養。至於犬馬，皆能有養；不敬，何以別乎？」（《論語·為政》）⁵⁹僅供養父母親三餐的飽食是不夠的，那些豬狗牛馬也是有人在餵食；如果對父母不恭敬，則無異於餵養豬狗牛馬。所以，對父母親要心存恭敬，言語柔順，做事總是想到能使父母親快樂與愉悅。子曰：「弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛眾，而親仁，行有餘力，則以學文。」（《論語·學而》）⁶⁰現在的青年學生所受的教育，只重視文憑、技能，而不重視道德；德行才是根本，文憑技能只是賺錢的工具。朱子引尹氏的註解曰：「德行，本也。文藝，末也。窮其本末，知所先後，可以入德矣。」所以，為人子弟在家中對父母要做到孝順，對於兄弟姊妹要做到友愛和順；做事都要謹慎且要講求信用，用平等的愛心去愛護大眾，並且親近有德行的仁人君子。以上所說都做到了，尚有閒暇就來學習六藝之文。子曰：「臨之以莊則敬，孝慈則忠，舉善而教不能則勤。」（《論語·為政》）⁶¹以莊嚴的態度對待人民，人民就會尊敬長官；以仁慈之愛心照料人民，他們就會效忠國家；提舉善良的人而且教導能力不夠的人，人民就會勤勞振作。誠如所言實踐，則孝、弟、慈三者備矣。

三、社會風教—詩、禮、樂，子曰：「興於詩，立於禮，成於樂。」（《論語·泰伯》）⁶²詩本是性情中的文學，感情豐富外露、率性而為，突顯真實本性；但也有邪惡與正義的兩面，在吟詠歌唱、反覆玩味之間，感人深刻、容易入人心肺。上引文朱熹註曰：「故學者之初，所以興起其好善惡惡之心，而不能自己者。」禮儀以恭敬言辭謙卑為本質，但卻有簡節文章的詳細。上引文朱熹註曰：「故學者之中，所以能卓然自立，而不為事物之所搖奪者。」音樂有五聲十二律，五聲五音也，五音即宮、商、角、徵、羽。彼此唱和、赴曲隨流，可以做為歌唱舞蹈的音節，以涵養人的心性。再引文朱熹註曰：「故學者之終，所以至於義精仁熟，而自和順於道德者，必於此而得之，是學之成也。」學習音樂的終結，在於精熟仁義並能實踐，自然順應於道德，這是學習音樂的最終成就。

「孰知夫禮義文理之所以養情也」（《荀子·禮論》）⁶³禮義文化就是培養性情的，沒有禮義的人會放縱情性，而不知人生的意義與歸屬感。上引文王先謙的註解曰：「無禮義文理，則縱情性，不知所歸也。」。「人不能不樂……先王惡其亂也，故制雅、頌之聲以道之，使其聲足以樂而不流，使其文足以辨而不謬。」（《荀子·樂論》）⁶⁴人在世上都是需要音樂來涵養性情的，所以先賢聖王制定「樂以載道」的雅、頌音樂，其聲音可以取樂而不流於世俗的靡靡之音，其文理可以

⁵⁹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁56。

⁶⁰ 朱熹註曰：「謹者，行之有常也。信者，言之有實也。汎，廣也。眾，謂眾人。親，近也。仁，謂仁者。餘力，猶言暇日。以，用也。文，謂詩書六藝之文。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁49。

⁶¹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁58。

⁶² 程子註曰：「天下之英才不為少矣，特以道學不明，故不得有所成就。夫古人之詩，如今之歌曲，雖閭里童稚，皆習聞之而知其說，故能興起。今雖老師宿儒，尚不能曉其義，況學者乎？是不得興於詩也。」程子又註曰：「古人自洒掃應對，以至冠、昏、喪、祭，莫不有禮。今皆廢壞，是以人倫不明，治家無法，是不得立於禮也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁104-105。

⁶³ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁349。

⁶⁴ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁379。

辨別是非善惡而不止息。詩、禮、樂也是要以「誠」為根基，「康誥曰『如保赤子』，心誠求之，雖不中，不遠矣。」(《大學·第九章》)⁶⁵所謂精誠所至，金石為開的意思；人的誠心誠意所在，能感動天地鬼神，使堅硬如金石般的事物也會裂開。只要專心專意的去做，什麼疑難雜症都能處理與解決。「誠則明矣，明則誠矣；唯天下至誠能化」(《中庸·第二十一章》)，都在說明至誠的毅力是如何的可貴。

四、人文教養—重德重人與恕道，恕道即是一般人所說的同理心，「己所不欲，勿施於人」(《論語·顏淵》)告戒人勿有惡念、惡事；積極的一面為「推己及人」、「己欲立而立人，己欲達而達人」(《論語·雍也》)。恕道是孔子思想的根本基石，也是儒家傳統精神的支柱。「子貢問曰：『有一言而可以終身行之者乎？』子曰：『其恕乎！己所不欲，勿施於人。』」(《論語·衛靈公》)就是要以仁恕為基礎，去開創社會生存、繼續和前進的動機。今日的社會，為什麼到處充滿著罪惡的淵藪，其實就是私心、貪、瞋、痴、慢、疑的心態在作祟。大家只知嚴於苛責他人，卻要寬以容己的過失；儒家所強調的「恕道」在那裡。「子貢曰：『我不欲人之加諸我也，吾亦欲無加諸人。』」(《論語·公冶長》)⁶⁶我不希望他人把不合理的事件加在我的身上，我也不會把不合道義的事件加在他人身上；這就是子貢的仁恕，也是儒家的傳統仁恕思想。所以，子曰：「君子以人治人，改而止。忠恕違道不遠，施諸己而不願，亦勿施於人。」(《中庸·第十三章》)⁶⁷上引文朱熹註曰：「盡己之心為忠，推己及人為恕。」從孔子的儒家學說，即可知中國歷史哲學文化的特性；中國歷史文化的特質。中國五千年悠久歷史、光榮文化就是秉此著仁恕之道才能屹立不搖迄今日。所以，仁恕之道可以作為我們為人處世的圭臬。

「所惡於上，勿以使下；所惡於下，毋以事上；所惡於前，毋以先後；所惡於後，毋以從前；所惡於右，毋以交於左；所惡於左，毋以交於右；此之謂絜矩之道。」(《大學·第十章》)⁶⁸此句話用來解釋恕道，是最恰當不過的；而「絜矩之道」與「恕道」實際上是有異曲同工之妙。在上位的長官以不合理的事件加諸於我，是我所厭惡的；我也不可以此對待我的屬下。我的下屬以陽奉陰違在做事，是為我所厭惡的；我也不可以此事奉我的上級長官。如此不以自己所厭惡的事件加諸於上下前後左右，就是「恕道」。歷史上如范仲淹就是一位典型的故事，人饑己饑，人溺己溺的最佳模範。國父孫中山先生一生致力於革命，為民族、為國家，這即是恕道最好的典範。孟子曰：

⁶⁵ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁9。

⁶⁶ 朱熹註曰：「愚謂無者自然而然，勿者禁止之謂，此所以為仁恕之別。」程子註曰：「我不欲人之加諸我，吾亦欲無加諸人，仁也；施諸己而不願，亦勿施於人，恕也。恕則子貢或能勉之，仁則非所及矣。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁78。

⁶⁷ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁23。

⁶⁸ 朱熹註曰：「如不欲上之無禮於我，則必以此度下之心，而亦不敢以此無禮使之。不欲下之不忠於我，則必以此度上之心，而亦不敢以此不忠事之。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁10。

萬物皆備於我矣。反身而誠，樂莫大焉。強恕而行，求仁莫近焉。」(《孟子·盡心上》)⁶⁹

天地萬物的事理我都思考明白了，所以天地萬物我都具備了。反躬自我問答，我所了解的一切都是忠恕誠實的，所以是最大的快樂；凡事盡力依照恕道去實行，就是最接近忠恕仁德的方法。所以，無論個人修養、家庭倫理、社會風教、人文教養，皆要以儒家的「誠信」與「忠恕」為學習與實踐的核心內容；如此才能發揚中國儒家哲學，為我中國哲人的典範。

第三節 社會道德的教育

「懷與安，實敗名。」(《左傳·僖公二十三年》)⁷⁰所有人類眾生在世界生存之中，經常會對生存安全、飲食、欲望、睡眠……動作的依附，必定要有人道生存的條綱，以倫理與道德為依皈和取向，才能促使社會的和諧，人道相互幫助與生存；就以台灣儒家為例說明之。孔子曰：「君子有三畏：畏天命，畏大人，畏聖人之言。小人不知天命而不畏也，狎大人，侮聖人之言。」(《論語·季氏》)⁷¹君子有三件事情是很謹慎畏懼的；第一畏懼的是天命，如「周武王伐紂」天命該歸於周武王，則紂王的日常行為就會有小人讒言、行為變異，以致於酒池肉林、炮烙酷刑加害忠良。人命是有生有滅的，從出生一直到歸於塵土，都有一定的過程；這就是「天命」，很難改變的。第二是畏大人，此大人乃指大公無私、心胸寬廣的長官，如縣長、或法官等有威德力、有裁斷力的社會達人。第三是畏聖人的言論，如孔子、孟子、荀子的話，經典，都是千古的真理。謝君直先生說：「然若無施行者對禮的內在意識，即實踐意志對其關注，則行禮如儀亦不過外在形式而已，並無積極意義可言，是以『禮，與其奢也，寧儉』」。⁷²可見倫理道德是要以內心為中心的，才能由內而外的形成一體的禮儀。

子曰：「不患無位，患所以立；不患莫己知，求為可知也。」(《論語·里仁》)⁷³

顏淵問仁，子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己而由人哉？」顏淵曰：「請問其目？」子曰：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」顏淵曰：「回雖不敏，請事斯語矣！」(《論語·顏淵》)⁷⁴

克服自己的慾望，使言論行為合乎禮節即是仁的表現。一旦能克服自己回復禮節，則自己的貪、瞋、痴、慢、疑皆可轉為忠恕的自性之中。而更深入的克己

⁶⁹ 此章言萬物之理具於吾有，體之而實，則道在我而樂有餘；行之以恕，則私不容而仁可得。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁350。

⁷⁰ 陳知青《中華名言匯集》，台北：國家出版社，2012年，頁035。

⁷¹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁172。

⁷² 謝君直〈生命教育之儒學闡釋——孔孟仁義思想的現代意義〉，《嘉義大學通識學報》，第9期，2010年1月，頁3。

⁷³ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁72。

⁷⁴ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁131。

復禮的條目。如果不是發自內心的良知與道德，不是禮節就不可觀看，不是禮節就不可亂聽，不是禮節就不可亂說，不是禮節就不可胡亂行動。看到賢德多才的人，就要思考著如何學習才能和賢者一樣；若是遇到不賢、不求進步的人，也要反省自己有沒有相同的缺失。所以，不須憂愁沒有適宜的職位，應該憂愁自己的德能是否能擔任這項任務；不須憂愁他人不知自己的才能，而要追求自己有什麼德能可以被他人所知道的。故，陳德和先生說：「儒學是道德的理想主義，也是創造性的人文主義，所以它具有明顯的普世性格。」⁷⁵在儒學上，孔子最先提出了「仁者愛人」的社會哲學，「為政以德」的治國理念，「舉直錯諸枉，則民服；舉枉錯諸直，則民不服」（《論語·為政》）的為政精神，又說明「知者樂水，仁者樂山」（《論語·雍也》）知與仁的差別，而其中心思想即是「仁」。故，孔子與儒家是我們立身處世、風尚審美的價值標準；我們應該繼承孔孟的「王道」、「仁政」與民本思想，把儒家的道德思想和西方的民主思想柔和為一體，開展積極的人倫道德與救世抱負。

我知言，我善養吾浩然之氣。（《孟子·公孫丑上》）⁷⁶

禍福無不自己求之者。（《孟子·公孫丑上》）⁷⁷

其為氣也，至大至剛，以直養而無害，則塞於天地之間。其為氣也，配義與道；無是，餒也。是集義所生者，非義襲而取之也。行有不慊於心，則餒矣。。（《孟子·公孫丑上》）⁷⁸

至大至剛之氣，就是人生的一種修練，是一種執持著倫理道德的精神之氣，也是今日所說的「毅力」。其浩然之氣是與仁、義、禮、智、信的本體相生相成的，⁷⁹若無此「浩然之氣」，則人的正氣就無法得到認識與提昇；亦即孟子所說的：「善養浩然之氣」（《孟子·公孫丑上》）。此正氣作為一種氣流，極為盛大，極為剛強；籍著正直去培養它而無傷害，即可充塞於天地之間。作為一種正氣，要與義和道相互配合；若無這些，正氣就會萎縮腐敗。正氣是不斷地積累「義與道」而產生的，不是偶爾的正義行動就可取得的。若行為有愧慊於心中義理，那麼正氣就會萎縮腐敗了。所以，謝君直先生說：「對實踐者而言，當其真實地體現德性之意義時，天道的意義即相應地存在於吾人的道德意識中，所有有關天人之間的道德性情感也就自然而然地顯現。」⁸⁰因此，古人把道德修身擺在學問之前，唯有先修養自身品德，而後「行有餘力」再追求學問；也是「致良知」的修練。⁸¹現在人面對知識爆炸，學問專業分工非常細微，卻很少有人會說「道德修養」。因為道德不容易評量，道德一斤又值多少錢，中國人又是最喜歡講人際關係；導致沒有德性的人，也能得到很好的職位。

⁷⁵ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化公司，2003年，頁55。陳德和先生更表示：「儒學向來就是以富有日新、人文化成為義理的圭臬。」。

⁷⁶ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁231。

⁷⁷ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁236。

⁷⁸ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁232。

⁷⁹ 仁、義、禮、智、信是五常。五常，是品德的修養根本。

⁸⁰ 謝君直《郭店楚簡儒家哲學研究》，台北：萬卷樓圖書公司，2008年，頁173。

⁸¹ 黃信二〈論陽明「致良知」哲學〉，《東吳哲學學報》，第8期，2003年，頁27。黃信二先生說：「運用良知本具的自然動力，呈現活潑潑地致良知功夫。」

「簡帛〈五行〉的人道思想主要圍繞在「善」觀念以及心與「慎獨」的關係進行陳述。……筆者認為它們皆傳達出「慎獨」之行為蘊含道德自覺心，另一方面也表述出慎獨之道德意義，乃從天人合德轉向強調道德自覺之實踐功夫。」⁸²。在道德實踐功夫上，尤其重視自覺；依照孟子的性善說，燃燒性善的根苗，修養心性。孟子曰：「可欲之謂善」（《孟子·盡心下》），所以凡道德的性善，都會在自身發光、發熱，而達到實踐的功夫。道德修養在自身，不到緊要關鍵，是不容易看到的；利用知識與權力做惡的更是比比都有。《詩經·大雅》云：「維此文王，小心翼翼。昭事上帝，聿懷多福」唯有像周文王的才德兼備的聖人，才會小心翼翼、非常謹慎，以美好的德行與虔誠的心來事奉上帝，所以能得到更多的福祿壽。「天視自我民視，天聽自我民聽。」（《尚書·周書》）上天所見是來自於老百姓的所見，上天所聽是來自於老百姓的所聽；這個就是「天理」。⁸³ 孟子也說：「禍和福，都是依據自己的所作所為而得到的」，心存善念，只要付出，不求回報；他人對我們的無理攻擊，一笑置之；所以，《詩經》說：「永遠和天理道德配合，自己就能求得幸福與滿願。」。

人之性惡，其善者偽也。（《荀子·性惡》）⁸⁴

志意修則驕富貴，道義重則輕王公，內省而外物輕矣。傳曰：「君子役物，小人役於物。」此之謂矣。（《荀子·修身》）⁸⁵

先王惡其亂也，故制禮義以分之。以養人之欲，給人之求。使欲必不窮於物，物必不屈於欲，兩者相持而長，是禮之所起也。故禮者，養也（《荀子·禮論》）⁸⁶

聖人者，人之所積而致也。（《荀子·性惡》）⁸⁷

凡治氣、養心之術，莫徑由禮，莫要得師，莫神一好。（《荀子·性惡》）⁸⁸

要轉變一個人的性格正氣、修養他的心性自性，最直接的路徑即是依照禮儀實行，最重要的事件即是要得到良師的指導，使他專一喜好而沒有雜亂。如「孟母三遷」就是為了使孩子有良好的教育環境、教學老師，以致將住家遷至文教區，可謂用心良苦。又如「孟母斷織」：孟母以刀切斷沒有織完的布來啟示孟子的心志，對著孟子說明學習不可中斷的重要性。所以，聖人是從凡夫、普通人不斷地累積德行而獲致的。古代聖賢人厭惡混亂的社會，所以制定禮義來區分人的道德言行；用來適宜滿足人們的欲望，給人適度的追求。讓人的慾望不超過物質的範圍，物質供給也不可無限度地滿足慾望，這兩者互相牽制執持且有所增益，這就是禮產生的原因。既知禮的產生，而後社會道德倫理的教育方向便可確立了。

意志堅定美好則傲視富貴，重視義理道德則輕視王公的地位；常常內在自我反省則看輕身外的事物。引上文《傳》說：「君子主動支配外物，小人被動被外

⁸² 謝君直《簡帛〈五行〉的人道思想》，《揭諦》，第14期，2008年2月，頁185。

⁸³ 林安梧〈中國文化的哲學觀〉，《鵝湖月刊》，第243期，1995年9月，頁14。林先生說：「你內在道德判斷的根源就叫良知，而整個宇宙判斷的根源就叫天理。」。

⁸⁴ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁434。

⁸⁵ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁27。

⁸⁶ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁346。

⁸⁷ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁443。

⁸⁸ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁26。

物支配」就是這個道理。如秦檜因主張對金講和與陷害岳飛而遺臭萬年，如希特勒發動第二次世界大戰，他們都是被「物欲」所支配而無法自拔。如南宋文天祥正氣歌，「孔曰成仁，孟云取義，唯其義盡，所以仁至。讀聖賢書，所學何事？而今而後，庶幾無愧。」（《文文山全集·卷十九 附錄》）⁸⁹古人讀書學的是仁、義、禮、智、信，今日讀書人所學的是國、英、數、自然、社會，全是為了名利與地位，古人的讀書風骨都沒有了。有了知識並不代表修得了品德、智慧，現今的教育當局只會培養才能，而不會有效能地栽培德能，實在是教育的一大缺失。品德教育有這麼困難教學嗎？全世界的國家都在為社會倫理、品德教育而煩惱；但沒有人知道「以身作則」才是品德教育的終結者。自己想要社會倫理祥和，自己先不發脾氣、先友善、不欺騙的對待人，這就是以身作則。孔子曰：「政者，正也。子帥以正，孰敢不正？」（《論語·顏淵》）願以此孔子的古訓，來做為教育理念的準則。

曾子曰：「十目所視，十手所指，其嚴乎！富潤屋，德潤身，心廣體胖，故君子必誠其意。」（《大學·第六章》）⁹⁰

一個人在獨處的時候，也要想著有十顆眼睛在看著自己，有十隻手在指著自己，這樣自己的念頭是不會往壞的地方想的。上引文朱熹的註解曰：「言雖幽獨之中，而其善惡之不可揜如此。可畏之甚也。」有錢的人可以把房子裝飾得很漂亮，有德行的人可以把身心修養得很好；自然而然地身心寬廣，身體安泰愉樂。所以，為人長者一定要做到真正誠意，以恕道來教育、改善社會的倫理道德。「在上位不陵下，在下位不援上，正己而不求於人則無怨。上不怨天，下不尤人。故君子居易以俟命，小人行險以徼幸。」（《中庸·第十四章》）⁹¹有德的長官在上位，不會欺壓屬下的人；有德行的君子，也不會奉承在上位的高官；端正自己的品德而不求於人，他人就沒有怨恨。如周敦頤對蓮花的讚頌，提示了君子理想的人格，也表示了對於君子高尚情操與正直性格的敬仰，也指出蓮花如同君子般的「和而不流」的高尚品格，讓人不敢輕慢而敬仰；唯有能夠堅貞守著正道而不同流合汙的人，才是值得我們讚嘆的。所以，有德行的君子，對上不怨恨上天，對下不怪罪他人；心胸坦蕩蕩，在自己的位置上而能素位而行，不願乎其外而能安身立命。做人的道理與射箭的道理是相同的，如果沒有射中把心，如果沒有感化人民，應該檢討的是自己。

「道也者，不可須臾離也，可離非道也。是故君子戒懼乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。莫見乎隱，莫顯乎微，是故君子慎其獨也。」（《中庸·第一章》）⁹²沒有比隱秘的地方更容易現出惡劣的習性，沒有比微密的地方更容易顯露出壞的行為。上引文朱熹的註解曰：「是以君子之心常存敬畏，雖不見聞，亦不敢忽，所以存天理之本然，而不使離於須臾之頃也。」但小人

⁸⁹ (宋)文天祥《文文山全集》，台北：河洛圖書出版社，1975，頁486。

⁹⁰ 朱熹註曰：「言富則能潤屋矣，德則能潤身矣，故心無愧怍，則廣大寬平，而體常舒泰，德之潤身者然也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁7。

⁹¹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁24。

⁹² 朱熹註曰：「道者，日用事物當行之理，皆性之德而具於心，無物不有，無時不然，所以不可須臾離也。若其可離，則為外物而非道矣。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁17。

認為在隱密的地方，行為不會被他人看到，言語不會被他人聽到，則必盡其放肆的言語動作；若有人在那裡覬視窺聽，則一切惡言惡行皆被顯現出。這種言語與行為在沒人睹、聞之間最容易發生，所以君子誠欲學習中庸、切實用功，必須要「戒慎」、要「恐懼」、要「慎其獨」。子曰：「不仁者不可以久處約，不可以長處樂。仁者安仁，知者利仁。」（《論語·里仁》）⁹³周群振先生認為孔子之生平與行誼，說：「仁為本質的宇宙與人生」（《儒學義理通詮》）⁹⁴唯有仁者實踐仁德便可安於仁，智者認識到真義而擇善行仁。黃靖璇先生說：「仁是愛人，是博施濟眾」⁹⁵所以，無仁德的人，不可長久處在窮困的環境；不可長久過著安樂的日子。子曰：「仁遠乎哉？我欲仁，斯仁至矣。」（《論語·述而》）⁹⁶仁德確實是很崇高的，但不是遙不可及的理想；只要我們有心去做，日子久了就可實現，全藉著個人的心志與努力。子曰：「為仁由己，而由人乎哉？」（《論語·顏淵》）⁹⁷綜合以上的討論，仁心當下即是成德的根本。仁，是人人本來具有的，仁既然是道德的根源，也必須透過對「仁」的實踐功夫，以完成仁德的成就。現在的學生，生活富有，都能上學安心念書，有許多時間來學習知識與技能；其中國哲學文化更應該學習。因為這些經典是我們祖先的智慧，學習熟則能生巧，可以解決許許多多不如意的事件；所以，大家應立志來研究中國哲學文化。唐君毅先生說：

吾人之所以說孟子之心，主要為一性情心德性心者，以孟子言性善，即本於其言心。其心乃一涵惻隱、羞惡、辭讓、是非之情，而為仁義禮智之德性所根之心。此為德性所根而涵性情之心，亦即為人之德行或德性之原，故又可名為德性心。名之為德性心，亦即表示其為具道德價值，而能自覺之之心，而非只是一求認識事實，而不自覺其具道德價值之純理智心、純知識心也。⁹⁸

孟子的性善說，是為繼承孔子的仁恕思想，因為孟子曰：「予未得為孔子徒也，予私淑諸人也。」（《孟子·離婁下》）⁹⁹孟子雖然沒有親自受教於孔子的門下，然而聖人的教澤尚猶存在，可傳孔子的思想，是為子思之徒。孟子所說的性善之道有二種意義，其一為：口、目、耳、鼻、四肢的生理作用，歸之為「命」；而仁、義、禮、智、聖的天道，才是孟子所說的性善說。孟子曰：「仁之於父子也，義之於君臣也，禮之於賓主也，智之於賢者也，聖人之於天道也，命也。有性焉，君子不謂命也。」（《孟子·盡心下》）¹⁰⁰仁德者施於父子以恩情，義德者施於君臣以義理，好禮儀者施於賓主以禮節，智慧者施於賢達以明知，聖人施於天下以王道。上引文程子的註解曰：「仁義禮智天道，在人則賦於命者，所稟有

⁹³ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁69。

⁹⁴ 周群振《儒學義理通詮》，台北：臺灣學生書局，2000年，頁36。

⁹⁵ 黃靖璇《孔子天人思想的哲學考察》，南華大學哲學系碩士論文，2007年，頁35。

⁹⁶ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁100。

⁹⁷ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁131。

⁹⁸ 唐君毅《中國哲學原論 導論篇》，台北：臺灣學生書局，2004年，頁95。

⁹⁹ 朱熹註曰：「故孟子言予雖未得親受業於孔子之門，然聖人之澤尚存，猶有能傳其學者。故我得聞孔子之道於人，而私竊以善其身。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁295。

¹⁰⁰ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁369。

厚薄清濁，然而性善可學而盡，故不謂之命也。」孟子所指的性善，不是生而全具有的，是要先去除生理的求取，而是指「心的思運」。孟子曰：「由是觀之，無惻隱之心，非人也；無羞惡之心，非人也；無辭讓之心，非人也；無是非之心，非人也。惻隱之心，仁之端也；羞惡之心，義之端也；辭讓之心，禮之端也；是非之心，智之端也。人之有是四端也，猶其有四體也。」（《孟子·公孫丑上》）¹⁰¹ 憐憫哀痛的心，是仁德的開端；羞恥厭惡的心，是正義的開端；禮讓謙辭的心，是禮儀的開端；分辨是非善惡的心，是智慧的開端；而這四個開端即是仁義禮智，如同一個人身上的四肢一樣。上引文朱熹的註解曰：「惻隱、羞惡、辭讓、是非，情也。仁、義、禮、智，性也。心統性情者也。端，緒也。因其情之發，而性之本然可得而見，猶有物在中而緒見於外也。」由此四端，擴充為仁義禮智，則人心可歸於心善，社會倫理道德越來越樸實。孟子在哲學義理上的最大貢獻是仁義禮智，提昇了社會倫理與人的尊嚴，於人心建立了道德根源的礎石；人人把握此礎石，則社會安康、天下太平，人人皆可達到內聖外王的境界。

見善，修然必以自存也；見不善，愀然必以自省也。善在身，介然必以自好也；不善在身，菑然必以自惡也。故非我而當者，吾師也；是我而當者，吾友也；諂諛我者，吾賊也。故君子隆師而親友，以致惡其賊。（《荀子·修身》）¹⁰²

人們對道德的迷思，其來已久了。看到善行，必定整飭省察自己，是否具有這種善德。看到不善，必定憂懼反省自己，是否具有這種惡行。若是善德在身，自己必定要堅固的愛惜。若是不善在身，必定以防災般的自行惡棄。上引文王先謙的註解曰：「見善必以自存者，察己之有善與否也。是不善必以自省者，察己之有不善與否也。」所以，批評我的過失而恰當的，就是我的老師；議論我的善行而恰當的，即是我的朋友；諂諛我的人，就是我的賊害。如《呂氏春秋·制樂》：描寫商湯執政之時，曾發生怪異現象，商湯「見妖而為善則禍不至」。由上可知，為善才能化險為夷，為惡、放縱則強盛也會轉為敗壞。

天下困難的事，一定先從容易的地方著手。聖人始終不會亂自妄大，所以能成就他的偉大事件。天道是沒有偏親的，卻常常給與有福德的善人。在春秋時，秦穆公的一匹良馬被三百多名的鄉下人偷去宰吃了，秦穆公「以德報怨」賞他們酒喝，還放了他們。後來，秦國與晉國交戰，秦穆公陷入險惡，多因三百多名的鄉下人死戰而得以解圍。故，我們要學習「不苛責於人」、「得饒人處且饒人」的博大心胸。¹⁰³貪圖享樂、安於現況的，足以敗壞一個人的名譽的。不可因為某些原因，打倒自己維護中國哲學文化的雄心；反而更加堅守志向，不可暴亂自己的氣度，心志如同海洋一樣浩瀚無窮，更能勤奮不懈，最後創造出倫理道德的光耀。

¹⁰¹ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁237-238。

¹⁰² (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁21。

¹⁰³ 參考 麥 迪《老子看破 沒有說破的潛智慧》，台北：廣達文化公司，2011年，頁365。當與某人敵對時，最好的方法是「淡然處之，視而不見」

「志意修則驕富貴，道義重則輕王公，內省而外物輕矣。傳曰『君子役物，小人役於物。』此之謂矣。」(《荀子·修身》)¹⁰⁴如岳飛壯志未酬、屈死風波亭；文天祥力戰被俘、不屈就死，都是夙昔的典型。所以，意志堅定則傲視富貴、不為所誘，重視道義則輕視王公的名門高貴；內心自我反省就會看輕身外的名利。君子支配外物，小人被外物所支配。

所以，社區生活的教育、藝術人文的教育、社會道德的教育，皆要以孔子的仁德與忠恕思想為中心，以孟子的性善說、仁義內在、盡心知性為主軸，以荀子的勸學修身、禮論樂論為自省，要謹慎自己的立身行事；善惡無常，唯人自招。故君子要勤學、要好德、要修身，切不可苟且偷安、懷安自逸，始能免禍而有福份；這就是社會教育的終極目標。

---

¹⁰⁴ (清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁27。

第五章 結論

筆者認為《禮記·大學》中的修持次第可以與親職教育形成理論關係：物格之後知至，知至之後游於藝、志於道、依於仁，之後意誠，意誠之後心正，心正之後身修，身修之後親職教育，親職教育之後家齊，家齊之後國治，國治之後天下平，天下平之後參贊天地化育。

由此可以看出〈大學〉的教育思想，一般人也有教學方法可以依循；作為修德、修自性、安身立命及教育下一代，可以說是終極詳盡。故當父母的我們都應以身作則，不可帶給子女不良的示範；要教育子女，首先要先教育自己。在《論語》中，也有類似的修心功夫與修性的涵養。如，子曰：「仁者安仁，知者利仁。」（《論語·里仁》），「內省不疚，夫何憂何懼」（《論語；顏淵》），「視其所以，觀其所由，察其所安，人焉廋哉，人焉廋哉。」（《論語；為政》），「一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉？」（《論語；為政》），「人不堪其憂，回也不改其樂」（《論語；顏淵》）。「離婁子之明，公輸子之巧，不以規矩，不能成方圓；師曠之聰，不以六律，不能正五音。」《孟子；離婁》。綜合上列所說，教育的標的可以言教、身教來實踐，由自身品德來修成，並與古聖先賢相互遙契。教育子女知識、技能不是最重要的，重要的是是否有德行，人類本具有的自覺、自性，體證聖道與人道的合和，且與天地神明合其德。若能如此，從日常生活之中，即可建立良好的親職教育，即可與子女的良好互動，即可面對歷代祖宗，以表現出為人父母的意義。老天若沒有生出像孔子、孟子、荀子這樣的聖人、賢人出世，一般人便很難學到倫理道德、禮樂制度，而永遠無法出離苦海。儒家的教學以《論語》為論，依孔子的思想核心來建構教育活動的可行性，高柏園先生說：「牟宗三先生以其革命性的結論，判定朱子『繼別為宗』的學術地位，然而此不害朱子之偉大。尤有進者，當代新儒家在面對廿一世紀之挑戰之際，亦正是秉持朱子『格物致知』、『理一分殊』之精神方向，勉力奮進。」¹因儒家所關懷的是人世間的德行和修為，而非僅僅知識的教學。此給我們的啟示，知識不是最重要的，主要的是我們要保有一顆「仁愛」之心，可以通達「天人合一」。

子女的成長與有效學習，就如孟子云：「天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，曾益其所不能。」（《孟子，告子下》）²上引文朱熹的註解。降大任，「使之任大事也」；拂，「戾也，言使之所為不遂，多背戾也。」；動心忍性，「謂竦動其心，堅忍其性也。」父母若要使子女將來可以擔任重大的職物，必要使子女的毅力與意志受到苦練，使筋骨、身體受到勞累與飢餓，使子女備受窮亂之苦；如此就可震動意志、堅韌性情，增加他的能力。教育小孩更是如此，不可害怕小孩受到磨練，不可害怕小孩受到勞累與飢餓，不可害怕小孩受到磨練；唯有如此，才能負起大責任與成就大事業。也要「重視孩子在幼年時所感受到正向的父職經驗」³而父母親可以古人為借鏡，如孔子被困於陳、蔡的地方，才有時間編寫《春秋》；周文王被禁在美里而有時間演練《周易》；孫臏腳殘廢而有時間編著《兵法》；屈原被流放而賦

¹ 高柏園〈朱子思想與當代新儒學的發展〉，《鵝湖月刊》，第 306 期，2000 年 12 月。

² (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010 年，頁 348。

³ 杜宜展《父職參與意願、參與行為、參與感受及其相關因素之研究》，國立臺南師範學院國民教育研究所博士論文，2004 年，頁 205。

寫《離騷》；韓非子被秦國囚禁，才有《說難》、《孤憤》正因為他們身處憂患的逆境之中，心性鬱結、奮發而起，大多是有時間而寫作的。可見失去一樣東西，上天也會回補你一樣事物。死於安樂者，中國歷代的昏庸之君，逸樂荒淫而身亡國滅的，其例子比比皆是。如：秦朝二世皇帝胡亥，昏庸而亡國。如：東昏侯蕭寶卷是個鼎鼎大名的昏君，他在位兩年即被部將殺死。如：商朝紂王雖材力過人，卻因拒諫飾非、縱容奸臣並寵愛妲己、暴斂重刑、民怨四起，最後在周朝的討伐下，結束了商朝。又如：周朝厲王重用奸佞，不聽賢臣勸阻，實行殘暴的政策來奴役百姓，最後國人暴動而厲王只好逃亡。綜合以上的例子，不難看出：品德是人的第二生命，品德高尚，贏得他人的信任；品德不佳，處處碰壁不得人緣，小則傷害自己的家庭，大則亡國滅族。「華而不實，怨之所聚也。犯而聚怨，不可以定身。」（《左傳·文公五年》）教育子女誠以此為鑑也。

父母親的參與，不管父母的管教是溺愛、寬容型，或是專制、獨斷型，或是民主、誠信型，對於小孩的過失一定要「即往不咎」。小孩的知識、技能若未能充分發揮是很可惜的，因為浪費了許多教育教育過程的時間與金錢；小孩的知識、技能若被誤用是很可怕的，因為會做出許多加害社會的不良事件。教育的目的除了知識、技能之外，還要有道德、情意的培養，才能建立人生的價值、意義與工作態度，這才是完美的教育。「君子周而不比，小人比而不周。」（《論語·為政》），「君子和而不同，小人同而不和。」（《論語·為政》），「君子泰而不驕，小人驕而不泰。」（《論語·子路》），「君子坦蕩蕩，小人長戚戚」（《論語·述而》），「君子求諸己，小人求諸人。」（《論語·衛靈公》）。君子知道的是義理，小人知道的是金錢、名利。義理可長、可久，甚至萬古流芳；名利如同過眼雲煙，很難傳給後代。為天地萬事萬物立定道心品德，為天下人民立定正命的託付，為過去的聖賢繼續他們的道理學問，為萬世的後代開啟太和平安的時代。亦即期許自己的子女或他人的小孩，念書不是只會課本的知識，更要通達經典中所存有的義理，才能掌握社會人間世的問題，以建立一個安樂有倫理的社會。孟子曰：「養心莫善於寡欲。」（《孟子·盡心下》）⁴教育子女追求學問，知識的積累要一天一天地增益；修身養性，私心要一天一天地減少；上引文朱熹的註解曰：「雖人之所不能無，然多而不節，未有不失其本心者。」故對於子女的期待，要常常行不言之身教，常常為子女著想而不加以主宰控制，如此子女就會常常感念父母的恩澤。

教學方法雖然有許多種，一般的教學法如：講述法、討論法或練習法……等等諸多的學習法，卻要有一顆安定的心，才能把所學、所習的知識技能安定於內心之中，而後內心才能牢牢記住與加以應用。荀子曰：「螾無瓜牙之利，筋骨之強，上食埃土，下飲黃泉，用心一也。蟹六跪而二螯，非蛇蠃之穴無可寄託者，用心躁也。是故無冥冥之志者無昭昭之明，無昏昏之事者無赫赫之功。」（《荀子·勸學》）⁵上引文王先謙的註解，螾，「蚯蚓」；跪，「足也」；螯，「蟹首上如鉞者」；冥冥、昏昏，「皆專默精誠之謂也」。沒有專默的心志，就不會有清晰的頭腦；沒有專注的學習，就不會有昭著的功績。有了「專默精誠」之後，收心與

⁴ 程子曰：「所欲不必沉溺，只有所向便是欲。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁374。

⁵ （清）王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁8-9。

攝心的功夫才不受外面的干擾，即是定力。最後，能使心智集中於一處，開發了諸法實相的智慧；念書、學習與領悟自然而然比一般人快很多。孔子曰：「君子有九思：視思明，聽思聰，色思溫，貌思恭，言思忠，事思敬，疑思問，忿思難，見得思義。」（《論語·季氏》）。⁶九思各個專其一思，而思誠含有處處觀照自己、隨時反省自己。教導學生修身最重要的地方就是「起心動念」，時時從九個方向去觀察自己的修養道德，就是最好的思誠。上引文朱熹的註解曰：「視無所蔽，則明無不見。聽無所壅，則聽無不聞。色，見於面者。貌，舉身而言。思問，則疑不蓄。思難，則忿必懲。思義，則得不苟。」教導子女也要如此，用心思慮事物，力求明晰；聽人言語要思慮聰敏清楚；神色要思求溫和；臉部要思求恭敬；說話要思求忠實；做事要思求敬重謹慎；疑問要思求問清楚；忿怒時要思考事後的災難；見了名利要思考是否該得。小孩若能具備儒家的「九思」，讀書學習定能突飛猛進，一舉成名天下聞。一個學生無論讀書再如何顯名，多麼就讀第一學府，也不可對其他同學、朋友犯了輕狂的大忌；總是要謙虛、謹慎，才会有好的人緣；有了好的人緣，才能發展事業。學校的成績，只是一半成就而已，另一半的事業要靠大家來幫忙。子思曰：「今之君子，進人若將加諸膝，退人若將墜諸淵。」（《禮記·檀弓》）人緣好如同「加諸膝」，人緣不好如同「墜諸淵」，一般驕傲者要引以為戒。

老師的教學理念，如同「觀國之強弱貧富有征驗：上不隆禮則兵弱，上不愛民則兵弱，已諾不信則兵弱，慶賞不漸則兵弱，將率不能則兵弱。」（《荀子·富國》）⁷老師教導學生的好壞優劣也可由以下的一些行為得到驗證：老師不教導學生有禮貌，到後來學生就會不好教；老師不愛護學生如同自己的小孩一樣，到後來學生就會不好教；老師已答應的事情而不守信用，到後來學生就會不好教；生日、節慶、有功者者不嘉獎，到後來學生就會不好教；班上的幹部沒有能力做好份內的工作，到後來學生就會不好教。老師更要「以身作則」，凡事帶頭起做，要做好的模範給學生看；孔子曰：「君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者故全也。」（《周易·繫辭下傳》）老師要先訂定自己的立場與規則，再行動教導學生去實踐；先心平氣和而後才對學生發表言論；先與學生建立誠信交往，而後再向學生提出適宜的要求。若老師知道修持此三樣，與學生相處就不會有偏失了。「所謂『善的天性』是指在後天的經驗學習中，人性本具的善的才質方能表現出來。」⁸，「玉不琢、不成器；人不學，不知道。」（《禮記·學記》），每個人剛剛出世的時候，他的本性是善良的，習性也是相接近的；但是由於學習的效果而使後天的品質改變了；如果對於學生不好好的教導，學生的本性就會改變而越變越壞，都是在說明後天的教學的重要。荀子云：「國將興，必貴師而重傅；貴師而重傅，則法度存。」（《荀子·大略》）國家要興盛，一定要重視和崇敬老師；執政領導者唯有重視和崇敬老師，國家社會的禮儀法度才能永久保存。

學生的問題處理不外乎日常生活品德與適應的碎事，諸如：功課的學習、身

⁶ 謝時曰：「未至於從容中道，無時而不自省察也。雖有不好存焉者寡矣，此之謂思誠。」（宋）朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁173。

⁷ （清）王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，頁194。

⁸ 劉滄龍〈來自教養的天性——從「生成」的角度論戴震的人性與善〉，南華大學哲學與生命教育學學報，《揭諦》，第21期，2011年7月，頁86。

體的健康、學生的社交與煩惱、學生的作業、學生的休閒與網路、學生的溝通與輔導、學生的家庭問題，故老師也要「認識到資源及支援對於效能教學及工作過程的重要性」。⁹「所加於人，必可行於己，若此則師徒同體。人之情，愛同於己者，譽同於己者，助同於己者，學業之章明也，道術之大行也，從此生矣。」(《呂氏春秋·誣徒》)對於學生的指命看作是對自己的指命，學生與自己易位思考而指導，那麼就得到教學的真傳了，學生與老師就會一體運作了。學生的心態，愛護、讚譽、幫助如同自己受益一樣，那麼學生的課業就會彰顯進步了，道理術數也可以大大的推行了，如同堯、舜一般的「無為而治」了。

「仁義禮智，非由外鑠我也，我固有之也，弗思耳矣。故曰：『求則得之，捨則失之。』」(《孟子·告子上》)¹⁰。仁義禮智這四端都不是外來的力量加給我的，而是我本身本來就有的，只是沒有想而不覺這四端的存在。所以，反身恭求就會得到這四端，捨棄就會失去。此亦可用於老師對學生的處理問題。老師在處理學生的事件，要把自己的利益、衝突放在後面，卻因此能夠圓滿解決先機。正因為老師沒有偏私，反而能成就老師自己；故處理學生的任何事件，都要秉持著「公正、公平、公開」的原則。「國中階段是個體發展過程中至為關鍵的時期。」¹¹老師是國中時期學生的大恩人，故解決任何事件都要有不為自己的私心，如此才能長長久久。

社區教育，諸如下棋、圍棋、登山、書法、繪畫……等等，都可稱為社區教育；筆者只討論四個例子，老人教育、空中教育、外籍配偶教育、學習城市的教育。首先，老人教育如同《大學》中所說的：「所惡於上，毋以使下；所惡於下，毋以事上；所惡於前，毋以先後；所惡於後，毋以從前；所惡於右，毋以交於左；所惡於左，毋以交於左；此之謂絜矩之道。」¹²自己不要的東西，就不可事奉長官，也不可拿來對待屬下。同理大多數的人都會成為「老人」，自己老了不喜歡的事件，現在就不可拿來對待他人或老人。空中教學，是要讓想求得更高更好的有志青年更加上一層樓，所謂「真積力久則入，學至乎沒而後止也」(《荀子·勸學》)，指學問的求得，包含四個方向：「真、積、力、久」；無論練功夫、做學問，為人處事，唯有真誠耐心持久地地下功夫努力，日久自然就能深入而有所「獲得」。若你越期待好的果實，你就能真心誠意與耐心，鏗而不捨，堅持到底，持續前進，盡心盡力地完成目標。外籍配偶的教育，諸如語言與文字的認識，識字班之歌詞有一句「日久他鄉是故鄉」，就是民族的融合；試看美國之所以強大、人才眾多，最主要的原因即是不會排斥外來的民族；我們也不可排斥其他的外來族，達到「天下為公」。學習城市的教育，終身學習的理念，是對個人與社會發展最根本的「得到」，因為我們一生之中所需要的知識，大多通過實踐與經驗的累積才能獲得的，而要薪火相傳、「繼絕世、舉廢國」(《中庸·第二十章》)終

⁹ 蔡純姿《學校經營創新模式與衡量指標建構之研究》，國立臺南大學教育經營與管理研究所博士論文，2005年，頁34。

¹⁰ 朱熹註曰：「言四者之心人所固有，但人自不思而求之耳，所以善惡相去之遠，由不思不求而不能擴充以盡其才也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁328。

¹¹ 張楓明《親子、師生及同儕關係對國中學生初次偏行為影響之動態分析研究》，國立臺南大學教育經營與管理研究所博士論文，2006年，頁247。

¹² 朱熹註曰：「彼同有是心而興起焉者，又豈有一夫之不獲哉。所操者約，而所及者廣，此平天下之要道也。」(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁10。

其一生的學習更是必須的。

藝術人文的教育，包括的種類非常之多，如：哲學人文、中國文化、書法、文學、音樂、繪畫、舞蹈……等等，更是可以一方面培育學生的想像力、創意力、表達力，又可建立健康的日常生活機能。「里仁為美。擇不處仁，焉得知？」（《論語·里仁》），社區生活大家如同兄弟姐妹一般，互相教導。中國幾千年來的傳統倫理，皆以「孝、悌、忠信」為基本，所以有《孝經》的傳世。從市井小民到帝王將相，無不身體力行，蔚為時尚倫理。「君子之德風，小人之德草；草上之風，必偃。」（《論語·顏淵》）家中的其他成員必隨年老長者之「風」，從而得到教化。年老長者要親近而不可疏遠，長者乃是一家之本，本固然後家裡興旺。「道德仁義，非禮不成。教訓正俗，非禮不備。」（《禮記·曲禮上》）中國本是禮儀之邦，以禮治國，以藝術陶冶心性。陳德和先生說：「內容真理就是生命的學問」，¹³藝術人文可以是精神的治療，也是真理無限性的可能，可來尋找一種自我生命學問的研究途徑。傳曰：「君子役物，小人役於物。」（《荀子·修身》）「藝術治療團體：一起畫圖」¹⁴，畫圖也是一種藝術人文的治療；筆者認為會有精神疾病的人，通常對於事物比較會執著；所以，以藝術人文為一種補償作用，補償精神疾病失去的那一部分。

道德倫理的教育，是現今社會嚴重又不能解決的問題，筆者就以儒家來說明，或許對整個社會有所一點貢獻。《易經》云：「積善之家，必有餘慶；積不善之家，必有餘殃。」天地造化的道理，只要是「積善」必定能福蔭子孫，且絕對不會有差錯的。子曰：「有德者必有言，有言者不必有德；仁者必有勇，勇者不必有仁。」（《論語·憲問》）¹⁵上引文朱熹的註解：勇者，見過必改，見善必行，勇於承當。有德行的人，「和順積中，英華發外」。能善言的人，「或便佞口給而已」。仁德的人，「心無私累，見義必為」。勇夫的人，「或血氣之強而已」。所以，有德性的人，口才必定很好；有仁德的人，必定勇於承擔困境。「夫仁，天之尊爵也，人之安宅也。」（孟子·公孫丑上），凡此皆可解釋仁義具有道德的價值，孟子也說明在心性上下功夫的人，是有道德性的，可以把人與禽獸區別；因為「仁義」是人們發自內在道德心而表現於外的行為，也可顯出人們的自性，故仁義不是外在的教條，卻是內在的覺明與智慧。孟子的「惻隱之心、羞惡之心、辭讓之心、是非之心」是為我們一日三省自身的依根，也是日常生活的行為準則。孟子曰：「禍福無不自己求之者。」（《孟子·公孫丑上》），勸人止惡修善、自利利他，遵守倫理道德；對於任何人都有很高的行為規範價值，內容淺而不俗，最易引起道德的共鳴。

親職教育的意義，如同孟子所說的：「堯舜之道，不以仁政，不能平治天下。今有仁心仁聞而民不被其澤，不可法於後世者，不行先王之道也。故曰：徒善不足以為政，徒法不能以自行。」（《孟子·離婁上》）¹⁶先王之道即為「仁義、忠恕」也。而教育子女，必定「苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身」（《孟子·告子下》），筆者認為這是孟子教人要有情緒智商(EQ)，面臨逆境的處理心

¹³ 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化公司，2003年，頁15。

¹⁴ Cathy A. Malchiodi 著 朱惠瓊 譯《藝術治療自我工作手冊》，台北：心理出版社，2012年，頁187。

¹⁵ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁149。

¹⁶ (宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，頁275。

態。

現代的科技與老師的教學方法雖然是越來越多樣化，但學生還是要把握一句名言：「學而不思則罔，思而不學則殆。」（《論語·為政》）老師引進門，讀書在個人；學生不可一直依賴著老師，要有自己的一套念書方法。老師的教學理念：老師與學生要有禮儀與距離分寸，老師愛護學生如同愛護自己的兒子，答應學生的事件要信用，有功有過要有賞有懲。「君子生非異也，善假於物也。」（《荀子·勸學》）老師也要知道如何借助外來的量來管理學生。而學生的問題處理方式，老師要有「己欲立而立人，己欲達而達人」（《論語·雍也》）的心胸，「士不可以不弘毅，任重而道遠」（《論語·泰伯》）的責任來諄諄教悔、春風化雨，「君子不失足於人，不失色於人，不失口於人；是故君子貌足畏也，色足懾也，言足信也。」（《禮記·表記》）用於對學生的處理與分析問題，了解學生的心理問題、偏差行為，學生一定會心服口服。

年老者有他的輝煌經驗與指導接棒者的任務，故要提供適合老人需求的休閒教育，諸如：社會參與、健康快樂長壽、活得有尊嚴、終生學習。更要協助老人適性的解決身心靈的問題，「淨業三福」中的「奉事師長」是很重要的¹⁷，又可得很大的福報。社會藝術人文教育可以將學校生活與社區活動相結合，可反應社會日常生活的各種現象，更可涵養人生的生活態度，培養國民的藝術人文欣賞氣質，有的藝術更可治療人們的憂鬱或其他的精神疾病，來建立健康、和諧、快樂的美滿社會。社會倫理道德教育，更是所有人們所其待的，影響著社會的安定和創新，以及倫理規範的傳承。領導者應該從儒家文化與孔孟荀思想著手，就可達到《禮記·禮運》所說的「謀閉而不興，盜竊亂賊而不作，故外戶而不閉，是謂大同」，即「天下為公也」。

---

¹⁷ 「淨業三福」第一條：「孝養父母、奉事師長、慈心不殺、修十善業。」。淨空《淨業三福講記》，台南：和裕出版社，1999年，頁25。

參考書目

一、古典文獻(略依年代排序)

- 《周易》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。
《詩經》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。
《尚書》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。
《左傳》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。
《禮記》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。
《論語》，台北：藝文印書館，1997年，(十三經注疏影印本)。
左丘明《國語》，台北：里仁書局，1980年，(點校本)。
(宋)朱熹《四書章句集註》，台北：鵝湖出版社，2010年，(點校本)。
(宋)朱熹《詩經集傳》，台北：學海出版社，1992年，頁111，(點校本)。
(宋)張載《張子全書》，台北：臺灣中華書局，1976年。
(宋)文天祥《文文山全集》，台北：河洛圖書出版社，1975年。
(元)陳澧《禮記集說》，台北：世界書局，2013年。
(清)焦循《孟子正義》，北京：中華書局，1987年，(點校本)。
(清)王先謙《荀子集解》，北京：中華書局，2011年，(點校本)。

二、當代專書

- 王邦雄《向儒道思想學情緒管理》，台北：健行文化公司，2012年。
王邦雄 等著《論語義理疏解》，台北：鵝湖出版社，2007年。
王利器《顏氏家訓集解》，台北：明文書局，1999年。
牟宗三《心體與性體》(一)，台北：正中書局，2009年。
牟宗三《中國哲學十九講》，台北：臺灣學生書局，2010年。
牟宗三《生命的學問》，台北：三民書局，2011年。
江佩珍、陳籽伶《孟子名言的智慧》，台中：好讀出版公司，2002年。
吳淡如《超人氣說話術》，台北：天下遠見出版公司，2011年。
邱連煌《兒童·家庭·學校》，台北：文景出版社，1984年。
周群振《儒學義理通詮》，台北：臺灣學生書局，2000年。
林進材 林香河 《老師，你怎麼辦》，台北：五南圖書公司，2009年。
林振春《社會教育專論》，台北：師大書苑公司，2011年。
林寶山《教學原理與技巧》，台北：五南圖書公司，2000年。
南懷瑾 徐芹庭註譯《周易今註今譯》，台北：臺灣商務印書館，1995年。
品川孝子《如何做好親子教育》，台北：貿元公司，1989年。
紀康保 《細節教育》，台北：雅書堂公司，2007年。
馬來西亞中華文化教育中心《群書治要三六〇》，台北：世界書局，2012年。
唐君毅《中國哲學原論·導論篇》，台北：臺灣學生書局，2004年。
唐君毅《人生之體驗》，台北：臺灣學生書局，2010年。
高政一《四書讀本》，台南：大孚書局，2007年。
翁桓盛《親職教育》，台北：心理出版社，2012年。

- 陳德和《生活世界的哲思》，台北：樂學書局，2001年。
- 陳德和《儒家思想的哲學詮釋》，台北：洪葉文化公司，2003年。
- 陳德和 主編 王邦雄 等著《當代新儒學的關懷與超越》，台北：文津出版社，1997年。
- 陳德和《淮南子的哲學》，嘉義：南華管理學院，1999年。
- 陳知青《中華名言匯集》，台北：國家出版社，2012年。
- 野口敏 著 張家雯譯《15分鐘聊出好交情》，台北：如何出版社，2012年。
- 麥迪《老子看破 沒有說破的潛智慧》，台北：廣達文化公司，2011年。
- 張金泉《新譯張載文選》，台北：三民書局，2011年。
- 張新仁 主編 李佳琪、柳文卿、簡良燕 著《班級經營》，台北：五南圖書公司，2011年。
- 許慧玲《教室管理》，台北：心理出版社，2000年。
- 黃永年《韓愈詩文》，台北：錦繡出版公司，1993年。
- 黃沛榮 注譯《新譯三字經》，台北：三民書局，1992年。
- 黃晨淳《老子的名言智慧》，台中：好讀出版公司，2002年。
- 黃德祥《親職教育理論與應用》，台北：偉華書局，2006年。
- 黃雅芬《孔子名言的智慧》，台中：好讀出版公司，2002年。
- 曾肅良《藝術鑑賞》，新北市：三藝文化公司，2012年。
- 傅偉勳《從創造的詮釋學到大乘佛學》，台北：東大圖書公司，1999年。
- 趙牧之《超強學習訓練》，台北：意象文化公司，2010年。
- 葉怡寧·林克能·邱照華·李嘉馨·黃婉茹 編著《老人心理學》，台北：華都文化，2012年。
- 歐陽教《教育概論》，台北：師大書苑，2004年。
- 蔡春美、翁麗芳、洪福財《親子關係與親職教育》，台北：心理出版社，2011年。
- 蔡仁厚《孔孟荀哲學》，台北：臺灣學生書局，1999年。
- 蔡仁厚《新儒家與新世紀》，台北：臺灣學生書局，2005年。
- 鄭麗玉《班級經營》，台北：五南圖書公司，2004年。
- 賴秋江/策畫 賴秋江、曾冠蓉、許碧月/合著《教室 high 課》，台北：天衛圖書公司，2002年。
- 賴純美 陳籽伶《荀子名言的智慧》，台中：好讀出版公司，2003年。
- 賴炎元 黃俊郎 注譯《孝經讀本》，台北：三民書局，2008年。
- 謝君直《郭店楚簡儒家哲學研究》，台北：萬卷樓圖書公司，2008年。
- 謝冰瑩等注譯《新譯古文觀止》，台北：三民書局，2012年。
- 顧實《漢書藝文志講疏》，上海：商務印書館，1935年。
- 英/約翰·洛克著 張小茅譯《家庭學校》，台北：上游出版社，2003年。
- Daniel A. Hughes 著 鄭玉英 校閱 黃素娟、張碧琴 譯《照顧孩子的有效策略》，台北：心理出版社，2011年。
- Tony Humphreys/著 曾端真·曾玲珉/譯《教師與班級經營》，台北：揚智文化公司，2000年。

三、期刊與專書論文

- 王邦雄〈從儒學說文化建設〉，《鵝湖月刊》，第77期，1981年11月。

- 王邦雄〈「儒道之間」序〉，《鵝湖月刊》，第 124 期，1985 年 10 月。
- 王 禕〈《禮記·樂記》中的「理」範疇根源與內涵〉，《哲學論評》，第 40 期，2010 年 10 月。
- 林安梧〈中國文化的哲學觀〉，《鵝湖月刊》，第 243 期，1995 年 9 月。
- 林安梧〈《儒學革命論：後新儒家哲學的問題向度》序言〉，《鵝湖月刊》，第 288 期，1999 年 6 月。
- 林建德〈《老子》語言觀之哲學新解——以「善言」為中心的探討〉，《東吳哲學學報》，第 21 期，2010 年 2 月。
- 明 曦〈「師嚴」與「道尊」孰先？〉，《鵝湖月刊》，第 77 期，1981 年 11 月。
- 高柏園〈朱子思想與當代新儒學的發展〉，《鵝湖月刊》，第 306 期，2000 年 12 月。
- 淨 空《淨業三福講記》，台南：和裕出版社，1999 年。
- 陳德和〈儒家學說與主體真理〉，《鵝湖月刊》，第 90 期，1982 年 12 月。
- 陳德和〈忠恕的實踐與人間大愛的實現——《論語》與《新約》的一個共同關懷〉，《鵝湖學誌》，第 21 期，1998 年 12 月。
- 陳德和〈大人以繼明照於四方〉，《鵝湖月刊》，第 287 號，1999 年 5 月。
- 陳德和〈創構對等型的校園新倫理〉，《鵝湖月刊》，第 288 號，1999 年 6 月。
- 陳德和〈校園倫理的反省與再生〉，《鵝湖月刊》，第 243 號，1995 年 9 月。
- 陳德和〈人文的創構與護持——儒家淑世主義的對比〉，《揭諦》，第 6 期，2004 年 4 月。
- 陳德和《論老子即人文即宗教的思想特色》，《揭諦》第 23 期，2012 年 7 月。
- 陳政揚〈生命教育的儒學關懷——以張載生死觀為中心〉，南華大學哲學系主辦「第 6 屆比較哲學學術研討會」，2005 年 5 月 18、19 日。
- 陳政揚〈張載「致學成聖」說析論〉，《揭諦》，南華大學哲學學報，第 19 期，2010 年 7 月。
- 陳懷恩〈圖像的背叛與圖像的轉向〉，「2009 當代歐陸哲學會議：美學與藝——哲學與創作之對話」，南華大學哲學系主辦，2009 年 11 月。
- 黃信二〈論陽明「致良知」哲學〉，《東吳哲學學報》，第 8 期，2003 年 8 月。
- 翁敏兒·董欣玫〈圖書館在學習型城市中的角色——以臺北市立圖書館為例〉，中華民國社區教育學會、國立台灣師範大學社會教育學系/編著《學習型城市》，台北，師大書苑，2012 年。
- 游淑惠〈「絕跡易，無行地難」——《莊子·內篇》之「兀者」析論〉，《東方人文》，文津出版社，第 6 卷第 4 期，2007 年 12 月。
- 劉滄龍〈來自教養的天性——從「生成」的角度論戴震的人性與善〉，《揭諦》，第 21 期 2011 年 7 月。
- 蔡仁厚〈論江右王門的學派流行——兼述唐牟二先生相關的論旨〉，江日新/主編 蔡仁厚/等著《牟宗三哲學與唐君毅哲學論》，台北，文津出版社，1997 年。
- 謝君直〈生命教育之儒學闡釋——孔孟仁義思想的現代意義〉，《嘉義大學通識學報》，第 9 期，2010 年 1 月。
- 謝君直〈郭店儒簡《六德》『仁內義外』的實踐原則及其規範〉，《揭諦》，第 18 期，2010 年 1 月。
- 謝君直《簡帛〈五行〉的人道思想》，《揭諦》，第 14 期，2008 年 2 月。

謝君直〈郭店儒簡《性自命出》的心性論與當代孟學詮釋之對比〉，《鵝湖月刊》，第 429 期，2011 年 3 月。

四、學位論文

王瑤敏《孔子生命教育思想之研究——以「仁」為中心》，南華大學哲學系碩士論文，2008 年。

杜宜展《父職參與意願、參與行為、參與感受及其相關因素之研究》，國立台南師範學院國民教育研究所博士論文，2004 年。

吳永銘《我國老人教育辦理現況暨發展取向之研究》，國立高雄師範大學成人教育研究所碩士論文，1998 年。

柳盤盈《公民大學藝文課程發展之研究——以嘉義市石猴雕刻與交趾陶為例》，南華大學美學與藝術管理研究所碩士論文，2004 年。

施玉鵬《出生序、父母管教方式對國小高年級學生自我概念、同儕關係、社會興趣之關係研究》，國立臺南師範學院碩士論文，2002 年。

洪寶蓮《內在動機與情意學習方案之發展及其團體輔導效能》，國立彰化師範大學輔導研究所博士論文，1996 年。

陳政揚《孟子與莊子「內聖外王」研究》，東海大學哲學所博士論文，2003 年。

陳招玲《台北市老年人的學習參與障礙及其相關因素研究》，國立臺灣師範大學社會教育研究所碩士論文，1993 年。

張楓明《親子、師生及同儕關係對國中學生初次偏行為影響之動態分析研究》，國立臺南大學教育經營與管理研究所博士論文，2006 年。

張慶仁《從傅柯知識考古觀論諾爾斯成人教育學理論之重建》，國立中正大學成人及繼續教育學系博士論文，2004 年。

黃昌誠《馬卡連柯教育思想研究》，國立高雄師範大學教育學系博士論文，2001 年。

黃美賢《我國社會藝術教育政策之研究——以社會文化取向為觀點》，國立台灣師範大學社會教育學系博士論文，2004 年。

楊雪真《校園倫理現況之探討——以台東縣國民小學之研究為例》，國立台東師範學院教育研究所碩士論文，2003 年。

葉金裕《國民小學教師有效教學行為之研究——以澎湖地區國小教師為例》，國立台南師範學院國民教育研究所碩士論文，2002 年。

蔡純姿《學校經營創新模式與衡量指標建構之研究》，國立台南大學教育經營與管理研究所博士論文，2005 年。