

■ 教育研究

牛津大学的人文精神及其现实启示^①

刘楠¹, 姜正国²

(1. 湖南师范大学教育科学学院, 湖南长沙410081; 2. 湖南省教育科学研究院, 湖南长沙410005)

摘要:牛津大学素有博雅教育的传统。其中,人文精神是其自觉追求的目标。牛津大学的人文理想及其课程实践的生命在场是对大学人文精神的一种现实回应。普遍知识的传授、求真之路的朝向、绅士典范的培养以及哲思传统的守护,坚守着牛津大学的人文理想;显性人文课程和隐性人文课程的设置,践行着牛津大学的人文理想。牛津大学对人文理想的践行和整全人的培养对我国创建世界一流大学具有重要启示。

关键词:牛津大学;人文理想;课程实践;现实启示

中图分类号:G640

文献标志码:A

文章编号:1672-7835(2014)05-0144-06

The Humanity Spirit of Oxford University and Its Practical Enlightenments

LIU Nan¹ & JIANG Zheng-guo²

(1. College of Educational Science, Hunan Normal University, Changsha 410081, China;

2. Hunan Provincial Research Institute of Education, Changsha 410005, China)

Abstract: Having the tradition of liberal education, Oxford University has consciously pursued the goal of humanity spirit. The humanity ideal and the curricular practice of Oxford University is a kind of response to its humanity spirit. The humanity ideal of Oxford University is reserved by imparting the liberal knowledge, pursuing the truth, cultivating the exemplary gentry, and protecting the tradition of philosophical thought. The humanity ideal of Oxford University is practiced by the visible curricula and the invisible curricula. Observed from the sample of Oxford University, the important enlightenment for us to build world top universities in China is to practise the humanity ideal and cultivate the all-round-development talents.

Key words: Oxford University; humanity ideal; curricular practice; practical enlightenment

雅斯贝尔斯有言,“教育是人的灵魂的教育,而非理智知识和认识的堆集。”^{[1]4}通过教育,促使人由一种状态转向另一种更为理想的状态,这是教育的根本指向。大学教育是个体成人的关键阶段,旨在促进个体的完整性生成。反观现实,随着大学生就业、竞争等问题的出现,考级、考证、考研随即成为我国大学生生活的普遍样态。一旦如此,大学生极易成为知识堆集的容器,而非整全人;而此时的大学,也易于降为资格养成之所,而非博雅教育的精神高地。大学育人目标的实现有赖于大学人文理想的诗意栖

① 收稿日期:2013-09-20

基金项目:2013年湖南省教育科学研究院课题“大学的文化品格和大学生们的文化自觉”

作者简介:刘楠(1986-),男,山西大同人,博士生,主要从事高等教育原理研究。

居和大学人文教育的真正践行。大学人文教育旨在培养和践行人文精神,引导个体不断追求高贵、卓越的理想人格,达成个体精神世界丰盈和个体自我德性完满的目标。而牛津大学素有博雅教育的传统,其中,人文精神是其自觉追求的目标所在。牛津大学的人文理想及其课程实践的生命在场正是对大学人文精神的一种现实回应。透视牛津大学的办学之道,可为我国创建世界一流大学提供参照和借鉴。

一 牛津大学的人文理想

牛津大学,约诞生于 1167 年,是英国最早的大学,其办学理念直接或间接地影响着后世的大学。秉持什么样的办学理念,在一定程度上影响着这所大学的生命力。牛津大学的人文理想印迹,具体表现如下:

(一) 普遍知识的传授

创办伊始,牛津大学一直坚守着传授普遍知识这一大学理念,抑或是致力于对整全知识的一种守护。英国的纽曼指出大学是一个传授普遍知识的地方,其植根于人,旨在促成整全人的培养。同时,他还认为:“知识按其程度变得越来越特殊时,知识就越不能成其为知识。”^{[2]33}“扩大大学所要传授的学科范畴,这也是很有意义的一件事。虽然学生不可能攻读对他们开放的所有学科,但生活于代表整个知识领域的人中间,耳濡目染,受其熏陶,必将获益匪浅。”^{[2]22}由此,将大学称为教育场所,而不是教学场所,“教育”这个词则更高级^{[2]33-34}。在牛津大学史学者谢尔顿·罗斯布莱特看来,纽曼的大学理念,不仅是牛津大学的理念,而且也是英国大学的理念。牛津大学对于普遍性知识的传授,有助于促进大学生敞开心智之门、保持心灵世界的鲜活以及养成博雅素养,进而为孕育有教养的绅士提供夯实的根基。

(二) 求真之路的朝向

自由地探究学术、追求真理乃是大学的职责所在,而求真本身即是一个不断启人思、发人省的过程,其中蕴含着浓浓的人文气息。牛津大学从中世纪沿用至今的校徽上写有“Dominus illumination mea”的字样,旨在呼应大学对于求真之路的朝向,激发大学人对于真理的不懈探索。在岁月的变迁中,牛津大学对学术的景仰和真理的追求矢志不渝,实乃变化中恒定的不变观。牛津大学在其发展历程中,虽经潮起潮落,但始终坚守着自由求真的大学之道。大学的生命正在于大学人对于学术的自由探究和大学人彼此间生命交往的过程之中,即研究之中的生命,体验之中的生命。“在洛克看来,人应当走的寻求真理之路,既不是单纯依赖启示的飞升,也不是依靠他人施舍的懒惰。他也应当运用自己心智的力,用脑力劳动来生产知识、充实心智,真正使自己的思想有所归着,让自己的心智安定下来,使欲望和意志指向正确的方向。”^{[3]95-96}牛津大学鼓励学生不断锻造自我的独立思考能力和质疑批判精神,重视对学生创造力的培养,这些均是大学求真之路朝向的外显表征。

(三) 绅士典范的培养

英国的人文主义教育形成于 15 世纪末和 16 世纪初。1534 年颁布的《至尊法案》拉开了英国宗教改革的序幕。英国的宗教改革随之引起了英国文化的变迁。绅士文化即是英国文化变迁的重要体现。英国历来注重绅士教育,其大学非常重视为年轻学子提供自由教育和激发学生求知欲的研究内容,旨在培养有文化修养的绅士。牛津大学倡导培养有教养的人,而非仅有知识的人,大学生具有绅士教养比拥有高深学识更为重要。绅士培养理念的践行,也于无形之中不断夯实着博雅教育的根基。绅士是指不仅具有良好文化修养,而且在思想和行为方面同样得体的人。“绅士是一个从不伤害别人的人。真正的绅士在与他人相处时,总是小心翼翼地不在他们心中产生不快或抵触。他关心他身边所有的人:对羞怯的人,他温柔体贴;对冷漠的人,他彬彬有礼;对荒唐的人,他宽宏大度。”^{[2]114-115}就人才培养而言,牛津大学所践行的导师制可谓绅士培养的一种推动力。弗莱克斯纳曾用“陶冶”一词解读牛津大学所践行的导师制。在牛津大学,学生的导师主要负责学生的学业和品行。践行导师制,在密切师生之间积

极、生动交往的同时,也于无形之中濡染着学生,有一种润物无声的效果。

(四) 哲思传统的守护

哲思是大学所呈现出的生命样态,牛津大学也一直以对哲思传统的守护为己任。由此,牛津大学倡导教育应以发展学生的理智为目标,促进学生养成良好的思维品质和理性能力。一种未经省察的生活是不值得一过的,让哲思成为大学生的一种生活方式,通过哲思促使大学生不断地反思自我,省察自我,进而更好地发展自我。大学是在更高层次上使人成为更完美的自我,使人性成为更完美的人性,在“永不平静的波浪等等中得到感悟,形成一套完全属于自己的人生哲理及人生诗篇”^{[2]70}。牛津大学的学生接受博雅教育之后,“一种以自由、公平、冷静、克制和智慧为特征的终生思维习惯得以形成”^{[2]22}。而个体正是通过理性的、审慎的哲思性思考方式不断达成认识自我、完善自我的目标。好的人生,有赖于哲思的理性作为支撑。在理性光环的照耀下,人可以更加自由,更加从容地生活。

二 牛津大学人文理想的课程实践

牛津大学人文理想的践行主要凭借课程这一载体。课程是博雅教育在微观领域之中的镜像,主要包括显性人文课程和隐性人文课程。

(一) 显性人文课程

中世纪的牛津大学,其人文课程包括文法、修辞、逻辑三门基础学科以及算数、几何、天文、音乐等四门高级学科,而亚里士多德的自然科学、伦理学和哲学同样是人文课程的重要内容。牛津课程对13世纪哲学思想的一些新发现也给予了足够的重视,并且还对数学和占星学的修习给予了更多的关注,同时每一位学生也拥有充分自由的课程选择权^{[4]96}。这些文科课程全部用拉丁语进行教学,是牛津大学学生学习的主要内容,在其所学科目中占据着较大的比重。

文艺复兴时期,作为英国思想和学术的中心,牛津大学沐浴在人文主义思潮的洗礼中,不断夯实着人文理想这一传统。这一时期牛津大学的人文学科课程仍旧主要以亚里士多德的哲学思想为中心,即坚持一种以古典人文学科知识为核心的博雅教育观。同时,文艺复兴也促进了牛津大学人文课程内容的拓展,牛津大学的主课转向了古典学,即古希腊和古罗马的文史哲。古典拉丁语、希腊文、希伯莱文以及用这些语言写作的大量古代作品成为学校的重要教学内容^{[5]199}。16世纪,牛津大学的大学章程所规定的教科书包括了柏拉图、亚里士多德、维吉尔、西塞罗等人的著作。此后,古典人文教育随之成为牛津大学的特色。到了18世纪,尽管由于英国工业革命的出现,自然科学也开始迅速发展,然而此时的牛津大学,科学和技术教育并未在其中受到真正的重视,以亚里士多德哲学为核心的古典人文学科课程仍旧占据着核心地位。此外,18世纪是英国博雅教育理论发展的一个重要时期,专门论述博雅教育的代表性论述有英国科学家普莱斯特里1765年撰写的论文《面向公民和积极生活的博雅教育课程》^[6],以及英国教育家维赛斯莫·诺克斯1781年的著作《博雅教育:或,关于获取实用与文雅知识的应用性论文》^{[7]1}。这些著作的问世,在一定程度上进一步促进了牛津大学对人文课程开设的关切和重视。

19世纪,纽曼可谓是对博雅教育进行系统阐述的重要代表人物,有关博雅教育在课程中的实践,他更加推崇古典语言和古典文学,其思想也深深影响着牛津大学的现实课程实践,因此古典学无疑成为牛津大学重要的人文课程之一。1871年,科学和历史迅速成为同古典学、数学同等重要的学科,相应的学科课程设置也应运而生。“到了20世纪,牛津大学更加顺应时代潮流,在1912年规定古希腊文不再是必修科目,同时开设的课程不断现代化,并增设了许多新学系,如现代语言系、政治系和经济系等。然而即使这样,在牛津大学还是人文学科最具威望,即以希腊和拉丁原文学习古代世界的文学、历史和思想。”^{[8]7}

纵观牛津大学学科课程的发展变化,即使随着时代的发展伴有学科课程调整现象,然而有着一线不

变的主线,即开设人文课程进而守护其人文理想,彰显其人文情怀。其人文学科的内容主要有:“对古希腊罗马学术和语言、文学及自然科学的研究,后来演变成仅指拉丁文、希腊文、古典文学的研究。在此基础上又产生了较为广义的近代人文学科,包括语言、文学、艺术、哲学、宗教、历史等。”^{[9]16}从表 1 中我们可以看到,自中世纪始建直到现在,人文学科课程的设置是牛津大学各个时期共有的内容,例如哲学、古典学等。由此可见牛津大学对人文学科课程的重视及其对自身所追求的人文理想的真正践行。

表 1 牛津大学不同历史阶段科目变化一览表^①

中世纪(12~14 世纪)	文艺复兴时期(15~16 世纪)	17~19 世纪前期	19 世纪中期~19 世纪末期	20 世纪~至今
七艺	神学	逻辑学	哲学	数学、数学与哲学、体
亚里士多德的自然科学	政治学	数学	政治	育与哲学、古典考古
哲学	古典学	伦理学	历史	学与古代史、美术、哲
伦理学		形而上学	经济学	学与神学、人文科学、
		物理学	心理学	心理学、哲学与语言
		语法	语言	学、音乐、法学、生物
		修辞法	生物……	科学……

(二)隐性人文课程

跨学科学院制的学生管理方式实属一种隐性的人文课程资源。这种管理方式强调集体生活的重要性,学生们在一起生活,一起讨论,一起交往互动,一起真实地体验着大学生活的真谛。由于学生们来自于不同学科、不同专业,彼此间的互动交流更易促进学科知识的交叉和融合,有助于呈现一种整体观下的知识样态,进而达成彼此的相互成全。同时,这种方式有利于锻造学生的整全视野和广博的知识建构,于学生的健全发展颇具意义和价值。

大学之中丰富多彩的活动同样是学生学习的隐性课程资源,同样备受牛津大学的关注和重视。通过自由地参与有兴趣的活动,可以促使学生更好地理解和领悟蕴含于其中的人文精神。牛津大学特别注重面向全校学生举办各种公开讲学和讨论性质的活动。牛津大学的教授每一学期须以公开讲座的方式将最新的研究成果与师生一起分享和交流。此外,“牛津大学现有 200 多个俱乐部和社团组织,既有体育、音乐、戏剧方面的体育娱乐性组织,又有辩论、宗教、学术方面的组织,学生可以根据自己的兴趣爱好参加各种组织,参加各种课外活动。牛津大学主要由各学院组织各种各样的课外活动,使得学生在规模巨大的大学中可享受到小学院的人文关怀和文化氛围。”^{[10]21}通过参与社团活动,不仅活跃了学生的学习生活,而且也拓展了学生的成长空间,既可让他们充分地体验生命成长的欢乐,也可让学校处处洋溢着美好青春的朝气。同时,学生通过言说和行动的方式真实感受着学校这一公共场域的真正旨在,真切体会自我与他者的关系,进而认识完整性的自我。由于人性中内含着人的合群这一特性,个体与他者乃至社会的关系事实上孕育在个体与自身的关系圈之中。

此外,就牛津大学而言,“数百年不变的、每周至少一次的‘高桌晚宴’(包括正式晚餐、名流讲演和导师——学生交流),则用严格的餐桌礼仪培养着学生对师长的尊重;以自由提问的方式培养学生不畏权威、追求真理的精神;通过师生交流增强师生关系、让学生学会交际、学会关注社会和人生。”^{[11]34}此情此景,处处彰显着大学的人文理想,严格的餐桌礼仪于无形之中形塑着学生的绅士典范形象;自由的提问方式于无形之中培养着学生的良好质疑精神,而师生之间的积极交往互动则真实地体现着“学术与人生”统一体的生命在场,是一种真实生命状态的动态呈现。

① 表 1 据何梅. 牛津大学人才培养的历史传统与现代走向[D]. 西南师范大学,2005. 以及 http://www.ox.ac.uk/admissions/undergraduate_courses/courses/az.html 编制而成。

三 牛津大学人文精神的现实启示

经由坚守和践行人文理想,牛津大学为其人文精神的诗意栖居提供了现实可行性,同时也为整全人的培养孕育了现实路径。牛津大学的办学之道可为我国创建世界一流大学提供参照和借鉴。

(一) 践行人文理想

文化传统是一所大学的特色所在,其不仅是大学办学理念的一种彰显,而且也是大学安身立命的重要保障。大学,正是通过独特的文化传统不断完成着自身的育人使命和学术使命,同时也不断夯实着自身的文化底蕴和竞争实力。普遍知识的传授、求真之路的朝向、绅士典范的培养以及哲思传统的守护,既孕育了牛津大学的人文理想,也形成了牛津大学的文化传统。牛津大学之所以成为世界一流大学,与其对于人文理想的守护和践行息息相关。一所一流大学,一定是人文理想在场的大学,因为只有真正以人为本的大学才能滋养和培育一批批成为自己的大学人,才能使大学彰显出生命的活力。其中,大学主要以课程的方式实现其人文理想的赋形。牛津大学不仅通过具体的显性课程对学生施以人文性的培养,而且也通过隐性课程对学生进行化育性的塑造。“专业知识为我们奠定起步的基础,而文化则像哲学和艺术一样将他们引向深奥高远之境。”^[12]¹

我国在创建世界一流大学的过程中,必须秉持大学人文理念,结合本土实际,遵循大学的发展逻辑,确保大学人文理想的在场,彰显教育的本真。大学人文教育应该贯穿于专业教育之中,通过合理设置各学科的核心课程、一般课程和融合性通识课程,进而促成纵深横广的教育培养模式。而通识课程主要由显性人文课程和隐性人文课程所组成,其中,显性人文课程主要涉及古典学、哲学、音乐等,具体可以通过研读名著、分主题讨论和系列讲座的方式实施;隐性人文课程主要指涉活动课程,包括对社团活动、文体活动的参与等。此外,在显性人文课程的设置上,大学还应该突破院系、学科的界限,鼓励不同学科背景的教师联合构建跨学科课程体系,建立跨系、跨院的人才联合培养方案和跨系、跨学院的学分制制度,拓宽学生选修课的可选范围,进而促使学生形成纵深横广的知识结构体系。大学正是通过显性人文课程和隐性人文课程大课程观的方式培育学生的人文素养,引导学生由个人性达至普遍性,促成学生人格、德性的完满和精神世界的丰盈,进而达成教育使人成人的目标。目前,我国已经有一些重点大学以通识课程的实施为凭借践行着大学的人文理想。其中,尤以分段式的通识教育为主,即大学本科教育的前两年实施通识教育,后两年实施专业教育。在大学人文理想的观照之下,不同的大学可以依据自身实际探寻不同的人文理想践行方式,呈现多元化的发展样态。不过,人文精神的培育是一个长期的过程,路漫漫其修远兮,仍需上下而求索。

(二) 培养整全人

大学教育旨在促成人的完整性生成。由此,大学仅仅实行专业教育是远远不够的,尚需通过传授普遍性的知识促进整全人的诞生,进而真正实现大学教育的育人目标。而牛津大学正是通过对于普遍性知识的传授完成着自身的育人使命。据此,我国实现创建世界一流大学的目标需要真正正视大学的人才培养这一核心要务,将其真正置于大学教育的中心地位,确保其应有的名分,而其他所有工作的开展均需以人才培养这一本源性目标为旨归。其中,人才培养应是一种整全人的培养,即通过对普遍性知识抑或是整全性知识的传授进而唤起人的整全意识,促进人的自我理解。分门别类的专业化教育可以为人的现实性生存提供可能,而通识教育所通向的则是整全的目标。促使大学生充分而有意义地生活在大学之中,确保其心灵世界向整全的一种开放,既是大学生对于大学生活的真正融入,也是大学之大的本真要义。大学教育的要义正是在于引领大学生领悟人之为人的使命所在,使其养成健全之人格和独立自由之精神。

同时,一所一流大学不能仅限于满足提高学生的修养、智识和思维能力,更重要的是要为学生个性发展提供机会和平台,增设适应学生个性化培养的课程。“每个人都是一个一次性的奇迹,每个人在

自身中都载负着一种具有创造力的独特性,以作为他的生存的核心。珍惜这个独特的自我,把它实现出来,是每个人的人生使命。”^[13]¹⁵牛津大学拥有数量众多的各式俱乐部和各种社团组织,这些社团组织不仅丰富了学生的校园文化生活,为其实现个性的成长提供了有力的发展平台,而且也增进了学生间的互动交往,为其实现共性的成长提供了有益的发展空间。在这一意义上,个性和共性的共在才是一个整全人的本然所是。

反观我国的大学,由于大学生就业压力等问题的出现,各种考试成为大学生生活的一种普遍样态,教育中少了应有的闲暇,因此,社团活动的参与这一隐性人文课程的效果并不尽如人意。由此,我国建设世界一流大学,除了必要的硬件建设,更有赖于构建有活力的校园文化^[14],树立鲜明的办学理念,成为真正的有生命力的人文校园^[15]。大学要为大学生提供自由的成长空间,为其个性发展搭建成长平台,重视对于学生个性化培养的隐性人文课程资源的开发和利用。正如雅斯贝尔斯所说的那样:“大学生在交往中成长,但仍保持其个性,他们不是普通人,而是敢拿自己来冒险的个人。这种冒险既是现实的,又必须带有想象力。同时,这也是一种精神上的升华,每一个人都可以感觉到自己被召唤成为最伟大的人。”^[1]¹⁴⁷正是在富于人文情怀的大学校园中,大学的人文气息于无形之中滋养着一批又一批学人的精神生命,使其真正显现出人本应具有的精、气、神。

参考文献:

- [1] (德)雅斯贝尔斯. 什么是教育[M]. 邹进,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,1991.
- [2] (英)纽曼. 大学的理想[M]. 徐辉,等译. 杭州:浙江教育出版社,2001.
- [3] 渠敬东,王楠. 自由与教育:洛克与卢梭的教育哲学[M]. 北京:生活·读书·新知三联书店,2012.
- [4] (英)海斯汀·拉斯达尔. 中世纪的欧洲大学——博雅教育的兴起[M]. 邓磊,译. 重庆:重庆大学出版社,2011.
- [5] 褚宏启. 教育现代化的路径[M]. 北京:教育科学出版社,2000.
- [6] 沈文钦. 纽曼博雅教育学的历史渊源[J]. 高等教育研究,2009(6):32-37.
- [7] Vicesimus Knox. Liberal Education: Or, a Practical Treatise on the Methods of Acquiring Useful and Polite Learning[M]. London n: Charles Dilly, 1785.
- [8] 何梅. 牛津大学人才培养的历史传统与现代走向[D]. 重庆:西南师范大学,2005.
- [9] 肖峰. 科学精神和人文精神[M]. 北京:中国人民大学出版社,1994.
- [10] 刘宝存. 牛津大学办学理念分析[J]. 比较教育研究,2004(2):16-22.
- [11] 夏人青. 强化人文教育培养时代新人——对国外高等教育改革一大趋势的分析[J]. 外国教育研究,2002(4):32-35.
- [12] (英)怀特海. 教育的目的[M]. 徐汝舟,译. 北京:生活·读书·新知三联书店,2002.
- [13] (德)尼采. 作为教育家的叔本华[M]. 周国平,译. 南京:译林出版社,2012.
- [14] 张春兰. 试论大学精神与大学校园文化建设[J]. 天府新论,2013(4):119-121.
- [15] 邱均平,余凡. 中国大学发展的质与量——中国一流大学与世界一流大学的比较分析[J]. 重庆大学学报(社会科学版),2012,18(2):100-105.

(责任校对 王小飞)