

战略资源。时代精神。现代人

—— 关于人文素质的若干思考

邓 和 平

作 者 邓和平，武汉大学高等教育科学研究所副教授，武汉，430072

关键词 人文素质 文化 精神 法制

提 要 21世纪将是世界各国经济和科技实力为基础的综合国力激烈竞争的世纪。综合国力的竞争说到底人才的竞争、国民素质的竞争。因此，我们的人力资源开发要重视人的科技素质和人文素质协调发展。素质的全面发展，才能实现真正的经济与社会发展，才能保证精神与物质文明并举。重视人文素质，实质上是以优秀的文化精神培养富有时代风貌、重法守法的社会主义现代人。

21世纪将是世界各国以经济和科技实力为基础的综合国力激烈竞争的世纪。综合国力的竞争，说到底人才的竞争，国民素质的竞争。江泽民同志在中共十五大报告中指出：“我国现代化建设的进程，在很大程度上取决于国民素质的提高和人才资源的开发。”《中共中央关于精神文明建设指导方针的决议》指出：“培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民，提高整个中华民族的思想道德和科学文化素质，是社会主义精神文明建设的根本任务。”因此，自觉地、积极地、大纵深高效率地提高国民素质，将成为我国跨世纪教育改革的中心内容之一。

一、人文素质也是战略资源

人的素质是综合的，既包括科学技术素质，也包括人文素质。深厚的文化道德素养，奋发向上的国民精神和崛起的民族意识等，对于一个国家、一个民族的风貌和兴衰，具有不可估量的积极作用。蓬勃的创造精神，顽强的拼搏精神，对国家、社会的使命感和责任心，对一些国家经济和社会的发展起了巨大的推动作用，造就了战后的“日本经济奇迹”“德国经济奇迹”、新加坡和韩国的经济腾飞等。经验证明，经济社会发展的决定因素在于高素质的人，而不仅仅取决于自然资源的丰瘠和资本存量的多寡。

以科学技术体现创造力的智力素质是战略资源，人文素质同样也是战略资源。实际上，包括精神、观念、道德情操和品质等等的个体内在文化素质和智力素质整合，才能构成素质全

面发展的人，进而成为经济和社会发展的首要战略资源。

马克思曾指出，“各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，并且是劳动借以进行的社会关系的指示器”^①。马克思的理论使我们认识到，怎样的人，就必然会用怎样的劳动资料去进行怎样的生产。可见人的素质水平非常重要。从社会发展角度看，一般说来，任何社会的发展都是物质再生产、人自身的再生产和文化精神财富的再生产三者密切联系的有机统一。物质生活资料的再生产是在人的劳动过程中实现的，而人的劳动不同于动物本能活动的特点正在于：“劳动过程结束时，得到的结果，在这个过程开始时就已经在劳动者表象中存在着，即已经观念地存在着。”^②这种“表象”和“观念”无疑是一种精神存在，它体现了人类所特有的能动性，因而也是人类最珍贵的财富。这种文化精神财富一旦产生，就能够在不同的个体、群体中交流、传播、发展并沿承下去，这就是文化精神财富的再生产。缺少这个条件，物质资料的再生产就无从保持和扩大。可以说，社会有机体的三种再生产是不可分割且互为动力的。只有三方面结合统一，才能使社会发展的新陈代谢过程顺利进行。通过人的劳动，产生出合乎人主观预定目的、满足人一定需要的物质产品，其奥秘在于人具有一种主观精神世界的、社会化了的文化力。这种文化力指导人自主活动，形成了人的主体性与创造性。人类劳动力的大小，推动社会发展速度的快慢，总是和所掌握的文化精神财富的多寡成正比的。人文素质作为战略资源，其内涵正在于此。

从经济角度看，生产要素或生产资源有三类：第一类是自然物，即古人说的“天工造物”。第二类是科学技术物化到初级产品中去的“软件包”，“即如托夫勒说的“白领工人”有的那“一箱子生产工具”。这两类生产要素或资源参与对对象（物质或信息）的生产、加工，都表现为自身的客体化，即将自身物化到产品中去，变成产品的一部分。而第三类，是不物化到产品中去的素质——人文素质，即文化修养等。它是人所以能操作工具、进行生产加工、创造产品的本位素质。人正是凭借这类素质的引导、规范和调节，在生产中规定活动的方式方法，进而在使自然物质发生变化的同时，实现自己的意志和目的。在这个意义上，它便成为生产要素的第三形态，其最基本的特征是由于它直接影响人类行为本身，因而更具有根本性、总体性和稳定性，能从根本上制约其它两类资源的发挥。从这个角度讲，人文素质，特别是人的综合素质，是更为重要的战略资源。

改革开放的今天，我国现代化建设最为短缺的仍然是具有现代化素质的各种人才。国家第九个五年计划指出的经济发展中的“两个根本转变”，说到底，先要有人的素质转变。实现经济增长方式的根本转变要靠社会主义商品经济新秩序作保证，即要建立经济活动的法律规范和运行机制，其成败和程度快慢，很大程度上取决于人的思想观念、道德品质、科学文化及管理水平的高低。可见，人的素质是整个经济发展的基石，是建立社会主义市场经济新秩序，保证社会经济健康发展的关键。由此笔者认为，加大人力资源开发的投入，提高国民素质，使人力资源与物质资源协调发展，才有实现经济发展的两个根本性转变的可能。

二、文化、精神、法制与人文素质

“人文”泛指人类社会的各种文化现象。马克思在论述人和动物区别时指出，人是一种有

意识的动物存在,能“通过实践创造对象世界,即改造无机界。”^③在改造自然的过程中,人一方面实现了自己的目的,即人的目的对象化了;另一方面,“人的本质的客观地展开的丰富性”又发展了“主体的、人的感性的丰富性”,即不仅培养了视、听、嗅、味、触的各种感官,更重要的是发展了精神觉悟,如意志、目的、思维和情感等等。文化精神财富的再生产是人独有的,人进行劳动的主要目的可以说正是在于通过文化精神财富的不断生产而全面发展自己。马克思认为,从理论上说,天工造物既是“自然科学的对象”,又“都是人的意识的一部分,是人的精神的无机界,是人必须先进行加工以便享用和消化的精神食粮;同样,从实践领域来说,这些东西也是人的生活和人的活动的一部分。”^④由此,如果说科学技术是人的本质力量将在自然界对象化过程中的思维肯定的话,那么文化精神则是人的本质力量在将自然对象化过程中的感觉肯定。所谓“人文素质”,实际上指人在改造大自然的活动中形成的文化修养和品位,“是有教养的心智”“终极的道德原则”“是力量”“是力量的形成和力量的克制”^⑤。今天我们所说的素质教育,就是将人类创造的丰富文化财富通过各种方式的知识传授、环境熏陶,使其内化为国民的人格、气质和修养,成为国民身上相对稳定的品格风骨。

人文素质涉及人如何处理与自然、社会及他人的关系以及人自身的理性、情感、意志等社会属性方面的问题。它通过观念意识、品德情操、心理性格、价值取向和文化修养的外现而展示个人。因此,人文素质是人掌握、控制和调整世界的方式,也可说是进入世界的方式,是人类实现与自然的关系并从此关系中获得所需的中介。人文素质是通过人而显现的,或者说是通过社会主体人的实践活动而发挥其效果的。人文素质的作用是内在于人而不是外在于人的,并不是由人来使用的自然力等,它是蕴含在人的精神、人的实践中的内在主体性力量。这种力量就是科学的理性与真理的力量,道德伦理与法的力量,文学与艺术的美的力量。人正因为有了素质的综合发展而成为健全的社会主体,从而有了主体的文化精神而显现其价值,成为不可估量的人力资源。如果说智力素质决定着人的创造力的话,那么非智力因素的人文素质则决定着人的规范力和激发力,这几种力整合形成人改造自然和社会的动力系统。《文心雕龙》说:“文之为德也,大矣,与天地并生者何哉?”“观天文以极变,察人文以成化,然后能经纬区宇,弥纶彝宪,发挥事业,彪炳辞义。故道治圣以垂文,圣因文而明道。旁通而无滞,日用而不匮。”^⑥这段话从哲学角度将人文精神的“文以载道”作用阐释得淋漓尽致。

毛泽东说:“人是要有一点精神的。”所谓精神,就是人生观、道德观、价值观或称人的思想意识、政治立场和道德品行。中华民族的国民精神是什么?张岱年教授以《周易大传》的两句话加以概括:“天行健,君子以自强不息。地势坤,君子以厚德载物。”古往今来人们崇尚的“仁、义、礼、智、信、温、良、恭、俭、让”这10个字可以说是中华民族文化精神的精髓。中国传统文化一向有强烈的伦理意识,自强、诚信、和谐、互助、侧隐、忠恕、以天下为己任等思想为其精粹,然而民主、科学和法制等内容则较欠缺。早在百年前,严复先生在《论世变之亟》一文中将中西文化作了评点:“中国最重三纲,而西人首明平等;中国亲亲,而西人尚贤;中国以孝治天下,而西人以公治天下;中国尊主,而西人隆民;中国贵一道而同风,而西人喜党居而州处;中国多忌讳,而西人重讥评。其于财用也,中国重节流,而西人重开源;中国追淳朴,而西人求欢虞。其于接物也,中国美廉屈,而西人多发抒;中国委天数,而西人恃人力。”^⑦严复先生上述评点,意在表明中西文化各有长短;意在希望通过中西文化交流,中国能够“捐忌讳,去烦苛,决壅蔽,以得其意,申其言,上下之势不相悬隔,君

不甚尊，民不甚贱，而联若一体者。”^⑧一百年来，中华民族在走向世界的过程中，使民族的文化精神在对西方文化取长补短的扬弃中有了新意。因此，我们当前大力强调的人文素质及素质教育，不仅需要承继传统的精髓，而且要求人们以时代的、宏观的眼光去观察世界，博采众长，成为富有时代新文化精神的社会主义“四有”新人。

中国共产党半个多世纪以来带领人民大众为建立、建设新中国所表现出来的革命精神、牺牲精神、艰苦奋斗精神、奋发向上精神和改革务实精神等，正是对中华民族传统文化精神的继承和发扬。加强国民人文素质教育，正是要用中华民族的优秀文化精神去教化年青一代，教化全体国民，把国民素质水平搞上去，转人口众多的劣势为人力资源的优势，使中国 21 世纪经济与社会可持续发展有着取之不尽、用之不竭的高质量人力资源。正象邓小平所揭示的“一个十亿人口的大国，教育搞上去了，人才资源的巨大优势是任何国家比不了的。”

人文素质不仅仅是道德伦理，还包括法律意识，即重法守法。从某种意义上说，重法守法是人文素质的更高层次。道德伦理与法制观念并重是今天人们文化精神的历史进步和丰富。道德伦理是文化，法律法治也同样是文化现象。如果说道德伦理是人们交往的一种“默契”，法律则是人们交往的一种“明契”。事实上法律就是道德的一种契约化。道德伦理是法律的基础，反之法律又加强了道德伦理对社会的规范作用，即法律就是道德伦理的操作。人文素质的核心，应是道德伦理教化与法律法治意识强化并重，这是文化精神的时代要求。

三、人文素质教育的实质是人和社会的全面发展

捷克著名教育家夸美纽斯在他的《大教学论》中指出：“不单是科学应当在学校里教授，道德与虔信也是应当在学校里教授的。……假如这些因素之中省略了任何一个，那便是留下一个大大的间隙，结果不但教育有缺憾，并且整体的稳定都会受到危害。”^⑨夸美纽斯能在 16 世纪就强调人的科学技术教育与文化道德并重，实属有远见的教育家。本世纪 40 年代，英国教育家里查德·利文斯通就英国出现的人文文化危机发表了一系列精辟的见解。他说：“科学显然是近代世界最强大的力量之一和在高等教育方面一种必需的因素”，但科学仅凭自身是难以“造成或拯救一种文明”的。他把人文文化比作“善”和“恶”的科学，进而指出，“对学生只提供生活的方法，关于生活的目的却让他们茫然无知。这是现代式的本末倒置……”“忽视精神方面的因素，就会使生活变成物质的、机械的，而且——始终不为人们所认识的是——剥夺了这个机械自身的主要动力。”^⑩这里，“主要动力”就是人的主体性力量。

本世纪，特别第二次世界大战以后的半个多世纪，科学技术有了巨大发展，这是人类重视科学技术教育的伟大成果。然而，由于重理工轻人文，使科学技术与人文文化分离，导致了科学文化淹没人文文化的现象，出现了人为科学奴役的“现代病”。现实说明，科学技术是否向健康方向发展，有赖社会的人决定，由人文素质决定。科学技术的长足发展与精神文明危机的深层原因正是人们在人力资源开发中重视智力素质启发而忽视人文素质教化的结果。进一步说，是重视了科学力而忽视文化力的作用。人类进入 20 世纪以来，特别是二战后，经济发展是全球重视的紧迫问题。经济发展需要人才，特别是懂科学技术的人才，由此导致人们认识上出现偏差：经济增长成为社会发展的唯一尺度，社会发展也就转化为对国民生产总值和经济高速增长的急躁追求。与这种急躁追求相对应的人才培养就是单纯以科技知识传授

为主的教育,从而使教育游离于文化之外。另外,技术的专有,社会的商品化,竞争导致的紧张的人际关系,生存环境日益恶化等等,都在现代人生活中投下了各种阴影,使人们难以建构健全的人格。面对现代社会出现的这些问题,人们不得不对经济和社会发展重新认识。首先,人文精神教化要贯穿在智育中。开发智力、培养能力、教人做事是重要的,传播理想、建构人格、教人做人同样重要。没有高水平人文修养的人,就好比没有灵魂的工程师。强调人的人文素质,说到底,就是使掌握科学技术的人在德、智、体、美诸方面和谐发展,就是利用教育手段来提高、扩展人的价值,让自然人认识自己的价值,实现和创造自己的价值,从而还以人在科学技术中的真正主体地位,使他们成为社会的人,成为有利于人民的人,成为造福于人类的人。其次,人们必须树立新的社会发展新观。英国苏塞克斯大学发展研究所主任杜德利·西尔斯指出:“发展不纯粹是一个经济现象。从最终意义上说,发展不仅仅是包括人民生活的物质和经济,还包括其它更广的方面,因此应该把发展看成包括整个经济和社会体制的重组和重整在内的多维过程”“发展是集科技、经济、社会政治和文化,即社会活动一切方面的因素于一体的完整现象。”^①可见,衡量发展不是仅仅依据某种单一的经济指标,而应依据经济、社会、人和环境的一系列指标。发展不应只是追求局部的、暂时的效益,而是追求系统、整体、全局和长远的利益。更重要的是,经济和社会的发展实质上是为了促进人的发展、实现人的发展。人的发展是一切发展的核心。人的发展,其实质是他们应当享有为充分发挥自己才能和尽可能牢牢掌握自己的命运而需要的思想、判断、感情和想象方面的理由,能够形成一种社会自由的富有批判精神的思想意识,以及培养自己的判断能力,从而由自己确定在人生的各种情况下认定自己应该做的事情。按照马克思的观点,一部历史也就是人类自身的发展史。强调人文素质的意义正在于使中国的工业化与优秀的人文文化紧密结合,从而克服西方国家在工业化进程中出现的毛病,使经济社会发展的步子走得更稳妥。

爱因斯坦说,仅“用专业知识教育人是不够的,通过专业教育,他可以成为一种有用的机器,但并不能成为一个和谐发展的人。要使学生对价值有所理解,并且产生强烈的感情,那是最基本的。”经济社会的发展与人的全面发展并行,人的科学技术素养与人的文化素质和谐,实现从“本本”教育到“人本”教育的方式转变,就是强调人文素质重要性的实际意义。

四、人文素质与培养现代人

亚里斯多德说:“政治的主要任务是在公民身上培养出某种品格,并使他们有良好的而且能够有高尚的行为”“在所有的学问中那最高的学问是研究人应该成为怎样的一个人和他应该追求什么东西”^②。每一个时代的理论思维都是一种历史的产物,随着时代的发展会有不同的内容。世纪之交,全球都在考虑旨在以提高人的各方面素质为核心的教育与人的发展问题。70年代以来,联合国教科文组织就面向21世纪的教育改革与发展问题召开了多次会议,并于1993年初专门成立“国际21世纪教育委员会”来研究“21世纪的教育与学习”,研究21世纪人应当成为怎样的人和这些人应当追求什么。该委员会的报告《教育——财富蕴藏其中》指出:21世纪要从四个方面来培养教育青少年,即“学会认识”“学会做事”“学会共同生活”和“学会生存”,并把这四个方面称为教育的四大支柱。

所谓“学会认知”就是,学会认识世界的思想方法和求知手段。“学会做事”,就是学会

适应环境并在一定的环境中工作。这是一个“从技能到能力”的转变。这种能力不仅是动手技能，而且包括处理人际关系能力、社会行为、主观能动性、交际能力、管理和解决矛盾的能力，以及敢于承担风险的精神等综合而成的能力。学做的涵义在很大程度上与处理信息和人际交往的能力密切相关。“学会共同生活”，实质在要善于以地球村的一个公民出发，尊重世界文化的多元性，相互了解，互相学习，互相关心，培养在人类活动中的参与和合作精神。“学会生存”实际上也包括着学会发展的涵义，在于每个人充分地发展自己的人格，并能以不断增强的自主性、判断力和个人责任感来行动，在终生学习奋斗中不断取得成功。国际 21 世界教育委员会提出的四个支柱的教育思想已为当今世界各国政府和教育部门认同。

80 年代，美国科教界以“为全美国人的科学”为口号，提出了面向 21 世界的“2061 计划”。这个计划以提高公众科学素养为主旨。1992 年春，美国一些行政组织与研究机构共同拟定了一份《阿斯彭品格宣言》，提出“尊重、责任心、可靠、关心、公平与正义、公民和公民素质”等核心价值观。次年 2 月，全国性的“品格教育伙伴”组织宣告成立，其宗旨是在青年中号召发展公民美德和道德品质，使人们拥有一个更富有怜悯心与责任心的社会。最近，由美国一些大财团巨头和著名高校校长组成的美国“商业——高等教育”论坛指出：“面向 21 世纪开发人的才能，意味着培养人们具有明确的生活目标和社会责任感，具有在变化和革新环境中应用所学知识和技能的高度适应能力，具有创新意识，并能不断获得新知，而且有能力不断克服自身的局限。”

日本第 15 届中央教育审议会于 1996 年 7 月提交的咨询报告设想，学校未来的培养目标应是：从培养下一代“生存能力”为出发点，由目前偏重单方向灌输知识的教育转变成培养学生自主学习、独立思考能力的教育。应开展智、德、体均衡发展的教育，培养他们具有丰富的人性和强健的体魄。随着终身学习社会的到来，学校应重视培养下一代具有自主学习、独立思考等“生存能力”的基本素质，以能够在高科技和竞争激烈时代成为成功者^⑩。这就是人们概括的日本 21 世纪“国际化、社会化、个性化”的人才培养目标。

我国台湾学者黄炎东撰文指出，为了提高国民素质、提高竞争力，以适应 21 世纪，必须“德、智、体、群、真、善、美七育并重，使教育正常化”。

可见，世界各国和地区都在认真制定并实施 21 世纪人才培养计划，以争取在未来的世纪里占据最佳位置。

素质教育是我国今天跨世界人才培养目标的新的理论思维。这种理论思维既受国际教育改革浪潮影响，又有我国教育改革自身要求。在我国加速实现社会主义四个现代化的今天，强调人文素质培养是培养 21 世纪人才的需要，其目的不仅仅是要求在国家现代化进程中人的德性完善，更重要的是向创造性、多样化的人格扩展，从而达到主体潜能充分发展。现代化说到底还是人的现代化。人的现代化主要是指人的素质达到现代水平，其行为方向符合现代要求，以及观念现代化和思维方式现代化。现代人，不仅是有道德的人，还是有自主创新能力的人。在当今迅速变革的世界里，创造型人才的培养无非是人的想象力和创造性的培养。21 世纪需要具有丰富人格的各种各样的才能的人。《教育——财富蕴藏其中》报告指出：“应该向青少年提供一切可能的美学、技术、体育、科学、文化和社会方面的发现和实验机会”，从而促进“人格的不断成熟”，提高他们的想象力和创造性，做到这一点，才能算是成功的人文教育。培养具有现代化创造精神的人，正是我们新世纪的人才培养目标。人的现代化是现代文明的基

本目标之一。其开放的心态、创造的意识、效率的观念、责权的意识、民主与法制意识等等,都是现代人不同于传统的特征。一句话,培养现代人,就是“培养社会的人的一切属性,并且把他作为具有尽可能丰富的属性和联系的人,因而具有尽可能广泛需要的人生产出来——把它作为尽可能有完整的和全面的社会产品生产出来……”^①。

法国教育家雅克·马里坦说,“教育的真正目的是培养人,……教育本质上不应以制造形式为目的,而应以解放个人为目的”。所谓解放人,就是要让大学生在大学阶段的科学技术教育与“公正无私的精神修养齐头并进”^②。

培养现代人,就是培养有个性(不是个人主义)的人,尊重、发挥和培养每个人的个性特长。本世纪初,蔡元培先生就抨击“令人不寒而栗”的“教育预定一目的,而强受教育以就之”^③的违反科学规律的旧教育,他积极推崇“尚自然”“展个性”^④的新教育。培养现代人,是基于人的自然发展规律,用科学知识和人文文化去发掘个人的潜能。素质既有共性的要求,也有个性的要求。当然,人的个性形成和发展离不开现实的社会条件和个人条件的制约。我们不能脱离现实的条件去侈谈个性的自由、和谐和全面发展,用未来社会才能达到的标准来要求现实社会,人为地造成个人与社会的冲突。但另一方面,我们更不能局限于现实的社会条件来谈论人的个性发展,认为个体的自由、和谐和全面发展只能在未来的社会才能实现,由此而放弃现实的追求。事实上,社会主义制度为个性的发展朝着自由、和谐和全面的理想迈进提供了现实的可能性。如果我们的教育能在下世纪初培养出千千万万个充满活力、人格完善的国民,中国在21世纪的世界竞争中就有了极大的希望。

注 释:

①② 《马克思恩格斯全集》第23卷,第204—202页。

③④ 《马克思恩格斯全集》第42卷,第96页。

⑤ 艾·怀特海:《教育的目的》,《现代西方资产阶级教育思想流派论著选》,人民教育出版社1980年版,第121页。

⑥ 转引自顾晓鸣文:《文一心一言,语言的文化通观》,《新华文摘》1987年第1期,第195页。

⑦ 转引自周桐淦:《跨世纪文化战略的若干思考》,《新华文摘》1995年第4期,第156页。

⑧ 严复:《原强》,转引自容肇祖《论严复》,《哲学研究》1992年第5期,第54页。

⑨ 夸美纽斯:《大教学论》,参见张焕庭主编《西方资产阶级教育论著选》,人民教育出版社1979年版,第23页。

⑩⑪ 里查德·利文斯通:《古典语言和国民生活》,参见《现代西方资产阶级教育思想流派论著选》,第261—262—263页。

⑫ 转引自金生:《教育与文化》,湖南师范大学《现代教育研究》1996年第1期,第11—12页。

⑬ 参见《外国教育资料》1997年第2期,第80页。

⑭ 《马克思恩格斯全集》第46卷(上),第392页。

⑮ 雅克·马里坦:《教育在十字路口》,参见《现代西方资产阶级教育思想流派论著选》,第280—283页。

⑯⑰ 蔡元培:《新教育与旧教育之歧点》,参见陈学恂主编《中国现代教育文选》,人民教育出版社1983年版,第348—349页。