

以老莊為師：老莊思想教育智慧及其對教師班級經營理念的啟示

陳韻如

臺北市文山區萬芳國民小學專任教師兼教務處主任

摘要

本文試以教育觀點來理解及詮釋老莊哲學的智慧菁華，特別著重在其關於教育論的闡釋。究竟一位專業教師應有怎樣的教育理念或教育哲學觀？會採取哪些策略來教育學生、進行班級經營呢？以下嘗試歸納整理出老莊思想對教師班級經營理念的啟示，以供其他教育工作者做為借鏡、參考。

關鍵詞：老莊思想、班級經營

Modern Interpretations and Applications of Philosophy of Lao-Tzu and Chuang-Tzu of Classroom Management

Chen, Yun-Ru

Director of Academic Affairs, Taipei Municipal Wan-Fang Elementary School

Abstract

This study aims to inquire the concept of thought of Lao-Tzu and Chuang-Tzu and how their thought inspires teachers to interact with students or classroom management. In this study, the main ideas of Lao-Tzu and Chuang-Tzu theory are explained first, followed by the discussion on its implications on classroom management and relationship between students and teachers. According to the conclusions and reflections obtained through the practice of philosophy of Lao-Tzu and Chuang-Tzu, the study may provide the specific recommendations to the elementary school teachers for classroom management or to researchers for the future research direction and reference.

Keywords : Philosophy of Lao-Tzu and Chuang-Tzu 、 Classroom Management

壹、前言

名列唐宋八大家的文人韓愈在其《師說》一文中曾言道：「師者，所以傳道、授業、解惑也。」說明為人師表者，不僅被賦予傳承過去學問道統的重責大任，除基本需教授學生學科專業知識外，更負有解答學生所遇疑惑，進而提供諮詢與協助的任務。臺灣傳統師範教育亦強調培養國家中小學師資係以「學成方為師，身正可為範」為目標，在在說明何以身為教師總是被期望必須兼具學有專精、能以身作則與悔人不倦的特質。

學校，或被視為學術象牙塔，或被視為社會最後一股清流，都暗指學校教育似乎略與社會脈動脫節，教師不懂時勢變化，因而掀起一波波教育改革風潮，引發學校教學方針與教師地位的重大改變。尤其，近年來全球教育改革浪潮風起雲湧，政府、學界乃至於教育現場之工作者各方焦點不一，而其中唯一不變的是對教師專業能力之嚴峻要求。回歸基礎教學工作，有志教育者須尋求更有效率的教學法與更貼近學習者學習步調之課程設計。對於發展中的兒童或青少年而言，其身心發展及價值觀極容易受到學校教師、同儕團體或社會風氣的影響。因此，課程與教學不僅必須更精緻化、個別化，更需透過良好的班級經營策略以達「把每一個孩子帶上來」的整體教育目標(劉佑星，1996)。

究竟一位專業教師應有怎樣的教育理念或教育哲學觀？會採取哪些策略來教育學生、進行班級經營呢？本文試以教育的觀點來理解及詮釋老莊哲學的智慧菁華，特別著重在其關於教育論的闡釋，嘗試歸納整理出老莊思想對教師班級經營理念的啟示，以供其他教育工作者做為借鏡、參考。

貳、老莊思想的教育智慧及其對教師班級經營理念的啟示

印度國父甘地說：「教育不在文字的學習，而在於個性的塑造與責任的承擔。」說明學生在學校的學習歷程應該不僅著重於知識習得，更需透過教師引導與同儕相處，學習未來生活所需的人際互動技巧與合宜行為模式。當學生出現不當行為之時，教師有必要及時加以導正，但處理的方式及步驟皆須顧及學生心理狀態與相關教育法規的規範，以達導正學生價值觀念，建立良好行為準則的目的。以下試整理老莊思想中對教育觀的闡述，以解釋其對教師班級經營理念的啟示：

一、唯有教師沒有自己，才能實現學生

老子曰：「天地不仁，以萬物為芻狗；聖人不仁，以百姓為芻狗。」但不仁不是否定仁，而是「超越」、「超離放下」或「無心」的意思。借王邦雄教授(2004a)的詮釋，認為老子並不是反對儒家，而是反省到儒家道德感太重、使命感太強時，對他人的存在會產生壓力，所以推測老子認為天地沒有自己，才能實現萬物；聖人沒有自己，才能實現百姓；教師沒有自己，才能實現學生。多少人以聖人、名師自居，卻傷害他人而不自知，而真正的聖人往往是沒有自己的，正所謂「聖人

無常心，以百姓心為心」，所以進行教學工作時，為人師表者應盡量為提升學生學習成效著想，費心安排課程與教學活動，而不是為達自己成為名師的執著，壓迫學生自由發展的空間與權利。

就像天地無心，讓萬物自由生長；聖人無心，讓百姓自在自得。天地萬物就在天地間成長，如同橐籥，這打造農具與吹奏樂章的生成原理，就在「虛無」之妙。老子又說：「谷神不死」，意謂谷中央的無形作用是常在的，因為山谷中有花草樹木成長，且是四季長青、生生不息。正因山谷是「空」的，才有餘地讓萬物生長。專就天地萬物的總體來說，「道」做為天地萬物的生成之母，乃是因為道的「無」。因此，所謂「谷神不死，是謂玄牝」，意同於第一章所謂「有，名萬物之母」。而「玄牝之門，是謂天地根」，則類似第一章的「無，名天地之始」。老子在此將形上道析而為二：天地萬物是從道的生成作用而來，再問道如何可能生養萬物？道理就在其本身即是「空無」。此用「谷神不死」說明天地生養作用，也因其是「無」才「有」。因此，說明道是「緜緜若存」的「無」，才有「用之不勤」的「有」(王邦雄，2010)。因而，教師教學時，應先「無」掉自己的有心有為與講求績效等過多的人為造作，讓學習回歸學生本身，消解自己對「美善」價值的單一標準，才能給出學生足以發揮良善本真、天賦潛能的空間。

《道德經》中還解釋，所謂「天長地久」是說天地生成萬物的作用，是永不停息的。天地象徵道體的生成原理，其原理就在天地沒有自己，不自外於萬物，不封限自己，而與萬物同在，才能給出足以長久長萬物的空間。而天地無私、聖人無私，此所指的「無」是指「修行」的字眼，指天地與聖人都自我消解，才能達到真正「無私」的境界。又由生活經驗歸納出車輛、陶器、居室之成其物用的共同理則，就在於「無」的空間，就在於「以有之為利，以無之為用」。這裡所謂的「有之」所指乃「有車之用」、「有器之用」與「有室之用」，故「利」在器物顯發的實用；「無之」指涉的是「當其無」的預留空間，故「用」在生成器物實利的虛無妙用。在在都提醒我們為人師表者，應該消解自我的心知執著，不封限自己，才能幫助學生適性發展。

二、以虛靜心讓心回到心本身，才能看見學生的本真

道家所謂的虛靜心是取消了人間既成的標準與規定，讓心回到心本身，以免我們從未看見真實的他人，只是通過我們自己的標準來看他。人應當如鏡子般，每個人都照鏡子，鏡子卻從不留下人的身影，但在每個當下，它實現你，讓你看到你自己。若能將一切人為造作與教化虛掉，讓心放開，用虛靜心讓心回到它自己，這就是道心。假若有心有為，因心執守標準，想要成就，這就是成心。當人可以把有執的成心放開的時候，就是所謂的「虛靜道心」(王邦雄，2004c)。

道家思想，從常道不道、上德不德、大仁不仁，以及大制不割的整體而言，是以不道、不德、不仁、不割的化解作用，來保存常道、上德、大仁、大制的價值實有。再從「生而不有，為而不恃，長而不宰」的玄德來說，也是以不有、不恃、不宰的化解作用，來保存生、為、長的價值實有，這就是所謂作用層的保存。

其實，老子並非反對仁義禮智，而是反對心知執著與主觀的價值認定，反對人錯將自身知美知善的標準當成天下美善的標準，將不同於自己的一概歸類為不善不美。因而主張「聖人無常心」，是說聖人沒有自己美善的價值標準，天下人民就可以回歸其自身美善，人人自然、皆善皆信，皆可歸於天真。而天下所有的紛擾，大多可歸納為心知執著所帶來的知善知美、尚賢貴貨，人們為了爭名盜利，甘願讓自己的心被綁住，而在綁住自己的同時，也綁住了他人，使人生在世成了互相牽引、同歸沉淪的路。若是能以虛靜心處世，不仁、無心，讓愛沒有執著，也沒有負累，既不會扭曲了他人，也無需累壞自己，如此沒有人犧牲、沒有人虧欠，這樣的愛才能天長地久。所以，可知儒家所謂的不仁是仁心不發用，而道家的不仁則是人心不執著，其實並沒有矛盾的，只是各家解釋不同罷了。

老子提醒我們：「罪莫大於可欲，禍莫大於不知足，咎莫大於欲得。」說明人生的災難就在由可欲帶出欲得，所以要虛掉心知執取，削弱意志堅持，人生才有可能回歸到自然的真實與堅強。正因為人心中知善知美，所以被美善的欲求牽引，一窩蜂地追求名利，但是否真能做到名實相符、自在自得呢？難怪心會猶如戰場，心知執著終究會傷了自己，使得造作的苦果又重回人本身。說穿了，外在的名利權勢人人想要，但其得失都不是自己所能控制的，患得患失與無止盡的競逐，就成了人的心頭大患，哪裡還有自在自得可言？不如秉持常心、無為，任真自然，才能求取無入而不自得。

三、教師應避免因「知善知美」所引發的「不善不美」

《道德經》第二章提到：「天下皆知美之為美，斯惡已。皆知善之為善，斯不善已。」說明價值認定上的美醜可能已經脫離客觀，扭曲了物體本身的美善。甚至當有美善此一標準存在時，就可能會有其他高下、優劣等更多不同的標準，使人陷於相互比較、患得患失的泥淖而難以超脫。所以，主張在上位者應率先無掉標準與私慾而回歸本心自然，上位不爭，臣民自在。

尤其，「知美知善」不是客觀的認知，而是主觀的執著。當人用這齊一的標準去衡量萬事萬物時，凡不合乎者皆被判定為不美、不善，而被排除在人間美善價值界域外。把美善標準定在自身，是偏見；責求他人合於標準，是傲慢。人生的價值在美善醜惡外，還有有無、難易、長短、高下之分，而在心知執著與人為造作推波助瀾下，將人間撕裂、造成苦難。所以，聖人處天下事，首要在「無為」，即是去掉高下、長短的人為造作，那紛爭必滅(王邦雄，2010)。

哲學，為人生提供解答；道家思維，為人生找到超脫的可能。仔細思考，好似人生許多痛苦與不快，經常來自於與認定標準的距離。正因為不足，所以想要填補；因為沒有，所以想要得到。但這些所謂的「標準」是由誰認定的呢？我們身為一個獨立的人、心靈自由的人，可不可以不接受這一套標準呢？若是我們透過標準來衡量自己與他人，那不一定能看見真相。因為，那個標準不能適用於每一個人！當我們開始認定這個不好、那個不對的同時，心中那套判定價值是否合宜的標準，恐怕就是我們心靈上最大的枷鎖，使我們和周遭的人都永遠得不到自

由。若是人人都能嚐試學習虛無，把心中先入為主的價值觀拿掉，有沒有可能聽見更多來自人本身心底的聲音？或者，幸運的話，更能看見他人真實的美好。

四、教師以不標榜「尚賢貴貨」來減少不必要的區隔與競逐

《道德經》告訴我們：因為不重視虛假的賢明美德，人就不爭相偽善假賢；因為不過分珍視寶物，人就不多得貪取。說明君上引導臣民，若不崇尚賢德名號，則人民就不爭逐；不尊貴難得的財貨，就不生盜取，即可消解天下人心的心知執著，民心可免紛擾。所以，理想的聖人有別於現實中的君王，要做修養的功夫，而功夫要在「心」上做，要消解人為造做，回歸天生自然。君上臣民一起無掉心上的執著與人為的造做，既非愚民，也非反智，而是心靈的修養。故聖君之治為「無為」，不是什麼都不做，而是在君上的「無為」中讓臣民「無不為」(王邦雄，2010)。因為對事物執著的心知，不僅綁架了我們自己原本可以更自由的心，同時也綁住了與我們有著不同價值的眾多其他人。若是，我們用同一套標準去衡量自己與他人，合於標準者為善為美，相對地，不合者就是不善不美了。為了要證明自己的價值系統是對的、是善的，我們強力地要求他人去符應我們訂下的標準，這是扭曲了人與人之間存在的差異性；而他人也為了要證明自己是對的、是善的，也會強力地自我防衛，甚至加以駁斥，那世界就永無寧日了。其實，他人和我們只是不同，非是不善、不美，而是其美善以不同的形式展現，那是人的獨特性。唯有肯定人人都有其天生自然的美善，才能同歸和諧。

五、教師對學生無心無為的付出才是真正的生成、真正的師道

就道家而言，無心自然為善，故上善之人所指涉的內涵，端在最無心而自然的人。那「善」在何處？以水為例，就是水利萬物而不與萬物爭。因為水無心，不知自己往下流，所以不感委屈；因無心不知，無分別也不計較，才可能永遠往下流，永遠長萬物。水一如道，承擔卑下，生成萬物。因其不與萬物爭，萬物也就無怨尤。正如同上善之人的人格行誼，均能無心自然，沒有執著、沒有負累，因能放下自己，而與世無爭(王邦雄，2010)。而所謂功遂身退就是「功成而弗居」，若先「身退」，才「功遂」，則更彰顯「無」的根源意義。通過「無」的化解，「有」才真正成為「有」，如同通過「不仁」的放開，聖人才真正成為聖人。

《道德經》中又說明了「寵辱若驚」的道理，人生在世是得到榮寵，還是承受羞辱，皆由外在決定，所以帶給自身的總是驚恐。因為求取恩寵榮耀一向只有兩種可能，一是得，一是失，而得失在人不在我。既不是我所能決定，任何結果都無可避免的帶來生命的驚恐。故得失皆驚恐，驚恐等同於屈辱，所以說想得到天下人恩寵的本身就是卑下。而生命之所以會有「大患」的原因就是因為我「有身」，有身不是說我有形體的拘限，而是說我的心知執著了自我。等到哪一天，我的心知消解了對自身的執著，不自我中心，也不自我膨脹，不求自身的高貴與富麗，不受權勢的羈絆與名利的牽引時，放下不就能自得了嗎？由此可證，真正的貴身，真正的愛身，是回歸自我、活出天真的人。是呀！為什麼我們的人生價

值要透過向他人求取肯定來確認呢？今日的榮寵誇讚，說不定根本不值得洋洋得意，今日的羞辱不堪也或許不值得傷心難過，因為得失掌控都在外在的他人之手，又何必被他人無端地牽引呢？

王邦雄老師在《人間道》(2005)一書中也提到：「因為我們的心被名利填滿，被權勢填滿，人際關係變成利用關係，而我們對自我的要求也是成為社會有用的人，但結果我們的代價是我沒有我，我一生都是爭取別人對我的滿意，甚至不惜讓自己沒有。」當我們為人師表，卻一心只想求得「名師」的美名時，我們所有的付出會不會就已經只是為了成就自己，而非為了成就學生呢？因為想要學生成績更好，我們努力地加課、複習，但這麼做，學生真的是能夠學得更紮實，還是僅是徒增他們的壓力？因為想要讓家長和學校更加器重、誇讚，我們奮力地在教績效上力求表現、為學生付出，但這般有心有為，還可以說是「師道」的實踐嗎？

六、教師拋卻心知執著，才能真正開始學習欣賞學生多元的表現

王邦雄教授在書中寫道(2005)：「道家覺得人生的困難出於我們有心，儒家則認為我們活不好的原因是因為我們有物。」真令人疑惑！難道有心是錯嗎？其實，或許這所謂有心的「心」指的是「有所企盼、有所要求的心」，而「物」是指「造成牽累的物慾」，但其矛盾即在於心是有限而物是無限的。假設我們對萬事萬物都有所企盼、有所要求，那當不符期望時，心自然就會遺憾，甚至憤怒。又如以自己對物的標準來要求他人，那就是「心知心執」，就是一廂情願地把自己認定的唯一標準強行套用在他人身上了，難怪求仁反不得仁。

就像人為造作的五色、五音、五味，會讓人失去天生自然的本能官覺，亦即心知執著與人為造作的假相、幻音與變味會偏離天生自然的本色、真音與原味。此從家居日常的五色、五音、五味的執著造作變質為名利權勢之難得之貨的癡迷熱狂，生命的病痛也由生理官能的目盲、耳聾、口爽，惡化而為精神官能的「心發狂」。所以，聖人「為腹」，意指回歸自我的天真樸實，「為目」則指追逐外在的聲名貨利，強調消解心知執著與意志造作，而回歸生命自我的真實美好。也正因為「心執」，其執之物就成為人的負擔，無法擺脫。例如我們從小被灌輸「絕對要得第一」的偏執，就會使我們終生受到「冠軍名號」的壓迫，就像戴上金箍的悟空，只要唐僧唸動緊箍咒，就頭痛欲裂、痛苦不堪，永遠被「第一緊箍咒」牽制。又如，若認定考上第一志願、擁有亮眼文憑、坐擁高薪權位才是成功，就無怪乎這麼多人活得不快樂了，因為他們的價值規準已經失去平衡，所以離「自在自得」就越來越遙遠了。

七、協助學生找回「復歸於嬰兒」的天德本真

王邦雄老師在《生死道》(2005)一書的開頭說了個有趣的故事：有兩位少林寺的小和尚帶著錢去買米，卻因為遇見大盜假裝病痛搶了他們，結果都只剩一條短褲回來。當師父問起他們的感受，其中一個說自己再也不相信人了，另一個則說他學會要先仔細觀察人，再決定要不要相信他。於是，師父把那位說再也不相

信任何人的小和尚送回家，說他實在沒有慧根。若是只因為人生某一次的遭遇就對整個人性失去信念，這樣怎麼能夠活下去？又怎麼能救人？人的天真是否真的是一去不復返呢？

的確，在歷經人世間太多滄桑後，通常人們會變得很涼薄，對人生的說法很消極，常說人生不過如此而已，說穿了，也不過就是一場互相利用的遊戲。如此說來，那人生在世還要追求什麼？什麼才是人世間最可貴的珍寶呢？我認為這個事件本身好似平凡無奇，但其中卻隱含一番值得思索的哲理。其實，若換做是我，遇到同樣的事情，或許也會氣憤地發誓說再也不相信任何人了，因為自己出於良善待人的心，竟然會受到如此令人難堪的對待，任誰都會覺得有些難受。但若能透過修為，理解我之為我的天真良善，確認自己是出於良善的，是否就可以不執著於他人要如何回應呢？一般而言，出於良善、出於常理，我們經常直覺地相信「好心有好報」，但結果卻並非如此的時候，往往就會覺得自己受到了傷害，那是因為我們「早已預設他人會有如何的回應」，而當結果與預期不合時，難免就會有受傷的感覺。所以，老子才告訴我們「要復歸於嬰兒」，是說我們含德深厚要像孩子一般，因為天真是不受人文傷害的。若因為某些事情、某種緣故，開始學會觀測、保護、武裝，這時就不是天真，而是人文造作，真實的自己也會被隱藏、埋沒，無法朗現。孟子也說：「學問之道無他，求其放心而已矣！」唯有人人找到自我的價值與天真的良善本心，能發揮天賦的才能，教育才可能是真正的成功。

八、盡力幫助學生免於自我放逐、自我放棄，勇敢面對生命的挑戰

人生活在世上，難免會遭遇到挫折與困難，這時該向誰求助呢？老子說：「治大國若烹小鮮」，是比喻國事繁重而自然無為。若有幸處在這樣的情況下，遇見困難，不必急著求神問卜、盼望神恩，更不會迷信鬼神、病急亂投醫。一個時代，若大家都迷信鬼神，這不算是一種病態嗎？為什麼要求神鬼護祐？是不是對政府信心不夠，對自己信心也不夠？話說回來，也許正是因為有為有智的聖人和政府先傷人，使人感到受傷、受挫，人們才會轉而求助於神鬼。正因這個世界、這個社會的價值觀與成就標準讓人們無法安身立命，好像永遠達不到、構不著，就只好選擇自我放逐。一旦自我放逐，無力做到身心安頓，就只好消極地去求鬼神，以尋求能支持自己的靈異力量。原本，宗教是勸人為善的，能給人安定身心的力量，並非僅是提供心靈護祐、以備諮詢而已。正因為人們發現自己有弱點，才需要盲目地求神問卜呀！若對自己的狀況瞭然於心，又相信自己有能力面對，自然就能免於神鬼力量的控制與傷害。

難道真正傷害我們的是來自外界的名利和權力嗎？不！是我們自己的心，因為是心把名利權勢藏在自己裡面的。若我無心，誰能傷我的心呢？若我不要名、不要利，誰又能用名利來壓迫我呢？我不要權勢，誰又能夠用權勢來恐嚇我呢？看來是我們先執著了名利，名利才反過來傷害我們；是我們先執著了權勢，權勢才能夠來迫害我們。試想，人世間多少煩惱是我們自己帶進心裡來的，是我們自

己找來的。若不是我們找來的，它們又怎麼能傷害我們呢？所以，若能要求自身不執著於追求名利、權勢，人生或許就可以少些煩憂。再者，人生最大的恐懼莫過於面對生死。人究竟從何而來，又將往何處去？其實，人的生命從父母、祖先而來，然後又往子女的身上去，如此代代相傳，透過生兒育女得以讓生命價值重現，永不止息。那又該如何面對死亡呢？就是盡力讓此生沒有留下任何遺憾，努力過好每一天，自然就能有豐富、圓滿的人生。所以，現實人生的狀況一定有挫折與困境，但人一定要學習去面對、去克服，不要太快自我放棄、自我放逐。

九、教師適時地引導，盡力讓學生發揮潛能、活出屬於自己的生命

《莊子·養生主》曰：「吾生也有涯，而知也無涯，以有涯隨無涯，殆已。」王邦雄老師解釋說，所謂「生有涯知無涯的處境與困局」歸因於「年命在身有盡，心思逐物無邊」，一來用以說明自我的有限性，二來藉以闡述天下的複雜性。為什麼人生總覺得困苦而無法超脫呢？那是因為我們想要的太多、奮力追逐的太多，也正因為如此的執著，將自己原本可以無限寬廣、自由的生命封限在有限、狹隘的物慾中，導致煩惱難解。有人說，人生就是一連串的奮鬥，但奮鬥的目的是什麼？是求世間名、求財貨利，還是求位高權重、求心靈的快樂？當人一旦認定何者為「唯一成功的價值」時，就注定終身要在競逐中陷落了。因為自己想要的，別人同時也想要，如此競爭便無法避免，患得患失也就理所當然了。若能明瞭「心知執著」帶給人的桎梏，經由理解而超脫，釐清世間一般的價值判準，才能擁得真正的自在。

又如「生而不有」、「為而不恃」與「長而不宰」等道家智慧，相對於世俗德行的「生而有」、「為而恃」與「長而宰」，是以道生養萬物不有、不恃、不宰的「無」來彰顯真正長、為、生的「有」，如此又有又無、又無又有的哲理，即是道體的玄妙之處。一般以為，有「如是因得如是果」，世間應該「好心有好報」，認為自己生了、做了、成就了他人，就應該有相對的回饋。一旦收到的回饋不如預期，自己悔恨交加、他人背負壓力，人人受困苦所制，就不算真正的成就他人。惟有放開自己、放開他人，去除期待回饋的心，才能讓雙方都自在自得。就像聖人無了自己，才算真正生成百姓；父母無了自己，才算真正生成子女；老師無了自己，才算真正生成學生。教育工作者理應適時地引導學生，盡力幫助他們找出自己生命中的「真」、「善」、「美」，活出自己生命的色彩。

十、將經典奉為準則，時時檢視、常常實踐

老子說：「為學日益，為道日損」，是說為學功夫是每天在心知上求其增益，為道功夫卻是每天在心知上求其減損，而為道所要減損的，正是為學所要增益的心知執著。本來，人人都有上天所賦予的天真本德，都可以自由自在地活著，走自己要走的路子，讓自己活出自己。偏偏，世俗訂出了「知善知美」與「尚賢貴貨」的單一標準，讓某些人的有心有為成了評斷他人的準則，將合於自己規準的稱為美善，相對的，那些不合規準的就被定為不美不善，難怪有這麼多人要成為

「找不到自我價值的天涯淪落人」了。就拿許多即將在今年六月畢業的社會新鮮人來說，在這個看來人人皆可有大學文憑的時代中，高等教育所能帶給人們的價值與意義究竟是什麼？是就業的保證、知識的追尋，抑或是技術的訓練？為什麼臺大李校長會對該校某些畢業生擬從事演藝工作發出「可惜其智慧與才能」的愧嘆呢？其實進入知識的殿堂後，正如入寶山。有人一路走馬看花，空走一回而無所獲；有人卻能把握機會，汲取菁華，成果如何就端賴個人智慧與取捨了。

有句話說：「樹的方向，由風決定；人的方向，自己決定」，意謂人總要為自己的存在做價值與意義上的抉擇。在所有的物種中，也唯有有人類是極需要「追尋自我生命意義」的。我們可以選擇馳騁畋獵、有心有為，人我之間只是競爭，乃至全盤否定他人的存在、顛覆他人的尊嚴；也可以選擇柔弱處下，給別人空間，也給自己餘地，讓人人歸根復命。相對而言，自以強大者，即便就像大樹般堅強，若遇強風雷雨，反而容易攔腰截斷，不如小草柔弱而能安然處之。所以，《道德經》中才會強調：「是以聖人為而不恃，功成而不處，其不欲見賢」，說明聖人生百姓，依據的是天地生萬物的生成原理。亦即聖人生百姓，雖有天大功德，卻不恃為己恩，生成百姓是「功成」，不恃己恩是「不處」。正因為聖人不突顯自己的德行，內斂涵藏，把「生」之德化掉，還給百姓「自己如此」的自在美好，才完成了道家「無為而治」的政治理想。當人間人人都能「復歸於嬰兒」，都能如天使般天真自然時，人間就正如天堂般令人安適而自在了。在教學現場，每天面對這麼多學生、處理這麼多事務，我們是不是都能時時刻刻將經典牢記於心，提醒自己要有高度的自覺與實踐力呢？

參、結語

美國前總統布希曾說：「二十一世紀看似遙遠又迫近，我們把遠大的希望和夢想放置在那兒；想知道下一個世紀是什麼樣子的人，可以在學校教育裡找到答案。」(盧美貴，1996)身處競爭激烈、知識暴漲的時代，教育工作是否還停留在「以過去的知識，教導現在的學生，去面對未來的生活」？面對二十一世紀的教育觀念，臺灣是否已經迎頭趕上？

過去，教師曾經是地位崇高的志業之一，也曾經享有「天地君親師」的尊榮。所謂「十年樹木，百年樹人」，教師肩負傳遞智慧結晶，培養健全人才以供國家發展之後盾的重責大任，不僅對學生負有「傳道、授業、解惑」的任務，更需透過良好的班級經營與有效處理學生問題的策略，進行適性教學以提升教學效能(魏麗敏，1996)。企盼教育工作者能試以老莊為師，嘗試運用其「無為而無不為」的哲學智慧，透過身體力行，實踐經典精意，消解有心有為所可能帶出的弊病，減少心知執著所帶來的後果。透過修為，以虛靜心觀照學生的天真本德，幫助學生發揮潛能，活出自己生命的深度。

參考文獻

- 王邦雄(2004a)。老子的哲學(二版)。臺北：東大。
- 王邦雄(2004b)。走在莊子逍遙的路上。臺北：商務。
- 王邦雄(2004c)。中國哲學論集。臺北：臺灣學生書局。
- 王邦雄(2005)。人間道。臺北：漢藝色研。
- 王邦雄(2005)。生死道。臺北：漢藝色研。
- 王邦雄(2010)。老子道德經的現代解讀。臺北：遠流。
- 劉佑星(1996)。級任教師如何做好班級經營的訓育活動輔導。學生輔導，45，90-95。
- 盧美貴(1996)。開放教育的班級經營—以國內外學校的實踐為例。學生輔導，45，60-71。
- 魏麗敏(1996)。班級經營的理論與輔導策略。學生輔導，45，32-45。