

透过宗教教育 推展价值观教育 分享会文集

序

为推展价值观教育，教育局课程发展处（个人、社会及人文教育组）于二零二五年七月三日举办「透过宗教教育推展价值观教育分享会」。是次分享会获得香港不同宗教办学团体的领导和课程专家，分享如何应用不同策略，透过宗教教育将价值观教育融入学校课程，以培育学生的正确价值观与建立幸福人生的基础。由于时间所限，参加者未能观摩学习全部分场环节的内容，现以文集形式撷取当天各位讲者的主要信息，供宗教教育工作者参考。教育局衷心感谢各位讲者对香港宗教教育的支持，以及香港中文大学文化及宗教研究系师生协助将讲座录音及简报编撰成文。

分享会讲者（按笔划）：

王家辉牧师	(香港基督教协进会主席)
何迪康老师	(青松侯宝垣中学)
陈乃国博士	(天主教香港教区教育事务主教代表助理)
陈素韵女士	(天主教香港教区学校支援主任)
陈诗韵校长	(佛教孔仙洲纪念中学校长)
陈荣丰牧师	(香港圣公会西九龙教区圣马提亚堂主任圣品)
麦中浩老师	(圣公会李炳中学)
汤修齐太平绅士	(香港道教联合会副主席)
杨晓明老师	(基督教崇真中学)
赵球大博士	(香港青松观副主席)
邓展鹏副校长	(青松侯宝垣中学)
黎柏然先生	(循道卫理优质生命教育中心助理总干事)
释衍空法师	(香港佛教联合会执行副会长)

编撰团队（香港中文大学文化及宗教研究系）：

龚惠娴博士
余俊轩同学
洪佩雯同学
陈耀楠同学
冯曦妍同学
黄昕颐同学

本文集旨在撷取分享会的主要信息，碍于当天分享会时间所限，演讲和文集或未能完全表达讲者的全部见解。另外，文集封面乃运用人工智能软件在 2025 年 12 月 2 日生成。如对文集有任何意见或建议，请致函：

香港湾仔皇后大道东 213 号
胡忠大厦 13 楼
教育局课程发展处
总课程发展主任（个人、社会及人文教育）收

传真：2573 5299
电邮：ccdopshe@edb.gov.hk

目录

<u>序</u>	1
<u>目录</u>	3
<u>透过宗教教育推展价值观教育的理念</u>	4
<u>中华文化为主干的价值观教育：与道教学者对谈青少年的幸福感</u>	16
<u>由宗教课走向全校参与：全校推展模式的天主教校本价值观教育实践</u>	21
<u>全人关怀的宗教教育：从理念建构到课堂实践的整合模式</u>	29
<u>透过佛化教育和禅修课程促进学生的精神健康</u>	35
<u>优质的基督教生命教育与成功的失败教育</u>	43

透过宗教教育推展价值观教育的理念

香港道教联合会汤修齐太平绅士、天主教香港教区陈乃国博士、香港佛教联合会释衍空法师、香港基督教协进会王家辉牧师（按分享次序）

（编撰：黄昕颐）

前言

香港学校课程由三部分组成，分别是**知识、能力以与及价值观和态度**。推展价值观教育可以培养学生的正面品格、道德观念及社会责任感。课程发展议会提出的十二种首要价值观¹提供了发展方向，让学校按其办学团体的理念与愿景、学校的条件和学生的学习需要等，发展和实施具有特色的价值观教育课程。本文整理了四位宗教办学团体代表的发言，涵盖道教的「道化教育」、天主教的「4A 模式」、佛教的「明智显悲」理念，以及基督教的「传道服务」精神，展示不同宗教办学团体对价值观教育的理解以及透过宗教教育推展价值观教育的策略，也分享了独具特色的课程模式、实践经验和丰硕成果。

从道教的「明道立德」到品德教育

汤修齐太平绅士提出香港道教联合会按办学宗旨，即「以道为宗，以德为法，以修为教，以仁为育」，推行「道化教育」。²「道化教育」可以用「明道立德」四字总结，强调透过品德与学业并重的全人教育，促进学生在德、智、体、群、美五方面的全面发展。香港道教联合会创办的学校均以「明道立德」为校训，强调品德教育与价值观教育的紧密联系，认为具备良好品德的学生自然就会拥有正确的价值观。

---

¹ 教育局的十二种首要价值观，包括：坚毅、尊重他人、责任感、国民身份认同、承担精神、诚信、仁爱、守法、同理心、勤劳、团结和孝亲。见：「价值观教育」，教育局网站，网址：<https://www.edb.gov.hk/tc/curriculum-development/4-key-tasks/moral-civic/index.html>

² 「以道为宗，以德为法，以修为教，以仁为育」概念浅释：

「以道为宗」：自然为本 尊道贵生 顺性化育 发展潜能

「以德为化」：端正行为 培养品德 三宝九美 熏陶心性

「以修为教」：专业发展 修养心灵 言传身教 自强不息

「以仁为育」：关爱尽心 化雨春风 因材施教 安身立命

参考：「办学宗旨」，香港道教联合会圆玄学院第一中学网站，网址：
<https://www.yy1.edu.hk/%E8%BE%A6%E5%AD%B8%E7%90%86%E5%BF%B5>

汤修齐太平绅士指出道教中的「三宝」与「九美德」为道教价值观教育的核心基础。老子于《道德经》第六十七章中提出为人处世的三条法则——「三宝」：慈、俭、不敢为天下先。³ 汤先生认为「三宝」在当代有以下诠释。「慈」：仁爱，体现为关爱他人；「俭」：勤劳，强调节俭与努力；「让」：不敢为天下先，谦恭与尊重他人，避免争功，而且注重谦虚与合作。同时，道教的「九美德」与儒家的「八德」⁴ 有诸多相通之处，并与教育局提倡的十二种首要价值观相契合，为道教学校的价值观教育提供了坚实的基础。道教「九美德」阐释如下：

- 孝：孝亲，体现对父母的尊重与关爱；
- 惠：同理心，关怀他人感受；
- 节：勤劳与坚毅，强调努力与坚持；
- 仁：仁爱与尊重他人，关注人际和谐；
- 忠：国民身份认同与责任感，培养对社会的责任；
- 礼：尊重他人、守法与同理心，注重礼仪与法治；
- 廉：勤劳，强调廉洁与努力；
- 义：承担精神与团结，促进集体合作；
- 信：诚信，重视真诚与信任。

此外，为响应教育局于 2023 年公布的宗教教育课程大纲，香港道教联合会联同多个道教办学团体，包括圆玄学院、啬色园、青松观、蓬瀛仙馆等，编写了一套名为《道化心灵》的教科书。这套教材旨在将道教的三宝、九美德、宗教教育与当代价值观教育结合。这套教材的第一册已供 2024 年 9 月的中一级使用；第二册支援 2025 年 9 月的中二级；第三册预计于 2026 年 1 月完成。道教学校透过正规的宗教伦理科课堂，将「三宝」与「九美德」融入教学，帮助学生理解并实践道教价值观。

香港道教联合会学校亦透过音乐教育加强价值观教育的实践。该会于 2022 推出《道韵传扬》音乐教科书，收录多首原创歌曲，歌词以轻松易懂的方式阐述道教价值观。例如《善恶

---

³ 原文：「我有三宝，持而保之：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。」老子著，郑磨译：《道德经》（台北：世界书局，2007。）

⁴ 在《论语》中，特别提及「孝悌忠信」，「八德」指「忠、孝、仁、爱、信、义、和、平」。

能辨》歌中有一句「善恶能辨，助我修身的九美，百德三道经，紧记，化解抑郁心灵地。」藉此引导学生分辨是非、培养良好品德。而《品德伴我行》则被采用为道教幼稚园品德教育主题曲，旨在以音乐激发学习品德的兴趣。

汤修齐太平绅士指出「三宝」与「九美德」为道教价值观教育的核心基础

在校本活动与价值观教育的推广方面，香港道教联合会学校透过多元校本活动深化价值观教育：每年举办幼稚园、小学及中学的《道德经》朗诵比赛，鼓励学生深入研读道教经典；组织参访青松观、圆玄学院及湖北武当山等道教场所或文化地标，透过**体验式学习**加深学生对道教文化及价值的认识；并将道教价值观融入多个学科，不仅宗教伦理科，还有音乐科及其他学科，实现**全方位的价值观教育**。

汤修齐太平绅士重申，道教学校的价值观教育旨在为学生奠定「根」与「理想」：所谓「根」，是透过正确的价值观教育，为学生建立稳固的品德基础；所谓「理想」，则是依照学生的兴趣与能力，培养他们追求个人目标的能力，并以正确的价值观指引其发展。

总括而言，香港道教联合会的道化教育以「明道立德」为核心，透过「三宝」、「九美德」及《道化心灵》课程，将道教价值观与现代教育要求相结合。透过正规课程、音乐教育及校本活动，致力促进学生在品德、学业及全人发展上的均衡成长。展望未来，香港道教联合会将持续完善课程与活动，并与教育局及其他办学团体合作，推动价值观教育的发展。

从天主教的 4A 模式到全人教育

天主教香港教区的陈乃国博士提出「4A 模式」作为香港天主教学校价值观教育的框架。「A」即「Attitude」，代表价值观教育中的价值观和态度。在「A」的之上，加上另外四种核心元素，分别是「A⁺」（天主教价值）、「A[⊕]」（中华文化价值）、「A^x」（校本特色价值）及 A^A（全校参与模式），表示天主教香港教区的价值教育兼顾天主教价值、中国文化价值及学校特色，致力实现全人教育目标，以下逐一阐述。

（一）「A⁺」：天主教价值

「A⁺」的「+」即「十字架」，象征天主教以耶稣基督为中心的核心价值。耶稣作为「道路、真理、生命」⁵，是引导学生追求真理、走上正途的楷模。天主教学校的价值教育「A⁺」强调天主教学校在培育学生价值观时，须以天主教的理念，耶稣基督的教导、基督徒的观点和角度阐述其背后的信仰基础，解释为何及如何实践这些价值，帮助学生获得「丰盛的生命」。⁶值得注意的是，其他宗教，如道教或佛教，同样可以使用代表其宗教的象征符号来表达宗教信仰价值观的部分。

（二）「A[⊕]」：中华文化价值

「A[⊕]」的「中」即中华文化。教育局强调以中华文化为主干，推行价值观教育。香港作为华人社会，中华文化提倡的品德教育为价值观教育提供了丰富的资源。推行「A[⊕]」即是将中华文化价值融入价值观教育课程。天主教学校在推行「A[⊕]」的同时，需确保其与「A⁺」

⁵ 「耶稣说：「我就是道路、真理、生命。要不是借着我，没有人能到父那里去。」若望福音 14：6

⁶ 「贼来，无非是为偷窃、杀害、毁灭；我来，却是为叫他们获得生命，且获得更丰富的生命。」若望福音 10：10

相辅相成。例如，学校可以引用中国传统文化中的道德观念，结合天主教的教义，强化学生的价值观教育。这种融合确保价值观教育既具备宗教和文化根基，又符合香港教育政策的倡议。

(三) 「A^x」：校本特色价值

「A^x」的「X」是不同学校的代称，指具有校本特色的价值。每所学校需根据自己独特的校训和文化，制定符合校情的价值观教育计划。虽然所有天主教学校都以「A⁺」为基础，但不同的天主教办学团体有各自的校训与特色。因此，**价值观教育需融入学校的独特理念，确保与学校的使命和愿景一致**。这种校本处理的方法确保价值观教育不仅符合天主教的整体框架，还能反映学校的独特身份和传统。

(四) 「A^A」：全校参与 (All-Dimensional)

「A^A」的上标「A」代表全校参与 (All-Dimensional)，强调**价值观教育需渗透到学校的每个层面，而非仅限于宗教科或特定学科**。过去，价值观教育可能由某一组别负责，但现今要求每位教师、每个学科都参与其中，更强调校方、家长、校友等所有持份者的参与，共同培养学生的价值观。这种全校参与的模式可比喻为「龙舟行动」：每位持份者如同划龙舟的队员，虽位置不同，但需听从统一号令，协调一致，若缺乏协调，教育效果将受影响。为更好地协调各单位的合作，陈博士提出了「彩虹八步曲」框架，将推广价值观教育分为四个阶段系统地进行：

- 阶段一：起动：「序列所有持分者期望的学生特质」
- 阶段二：规划：「统整校本毕业生特质」、「整理校本美德 / 品格强项」、「设计校本价值理据及行动指标」
- 阶段三：试行：「规划科 / 组课程及活动」、「教学实施」、「检讨」、「调整计划」
- 阶段四：全面实施

香港天主教學校「校本價值教育」全校推展模式

第二版

(图片由陈乃国博士提供)

陈博士希望学校在六年内，在小学或中学阶段，系统化地推行价值观教育。具体措施包括：选定六个核心价值主题：每学年聚焦一个主题、每个主题包含三个品格强项，总共培养十八个品格强项。制定表现指标方面，六年共制定五十四个具体的行为指标，让学生理解这些价值的实践方式及其背后原因。在实施策略上，首两年分阶段实施，以部分学科或组别试行，逐步推广至全校并确保可持续发展。

另外，陈乃国博士指出天主教学校推行全校价值观教育面临多重挑战，例如部份教师缺乏相关知识、时间不足、认为价值观教育与其学科无关等。为应对这些问题，陈博士的团队制定了支援计划：「同行计划」。「同行计划」以教师为主角，通过两年的指导交流与支援，帮助学校建立价值观教育的框架，并提供实用的教学策略，协助学校克服挑战，逐步实现全校价值观教育的目标。自 2021 年底教育局发布价值观教育框架（试行版）以来，陈博士的团队已与约五十所天主教学校合作，该团队未来会继续支援更多学校，并促进学校间的经验分享。

「4A 模式」为天主教学校提供了一个系统化的价值观教育框架。这一模式不仅回应教育局的课程倡议，还体现天主教学校的信仰使命。通过「彩虹八步曲」等具体措施，学校能够逐步实现全校参与的价值观教育目标，为学生奠定追求真理与幸福人生的坚实基础。

陈乃国博士提出「4A 模式」作为香港天主教学校价值观教育的框架

從佛教的「明智顯悲」到「人的教育」

释衍空法师以 1998 年参与香港佛联会「弘法使者」的经历为切入点，分享佛教价值观教育的实践。「弘法使者」计划由大学生担任主力，带领中学生参加夏令营，旨在通过活动促进学生的品德与价值观发展。法师回忆首次于圆通寺举办夏令营的经历，当时圆通寺条件简陋，没有冷气、只有硬木床、河边蹲式厕所。学生起初表现出不满，抱怨早起与缺乏舒适设施。然而，通过精心设计的活动，学生逐渐受到启发。其中一项名为「我是毕加索」的活动尤为突出。活动让每位学生在一张白纸上自由涂抹水彩，创造出充满色彩的画作，随后用一个小方框选出画中最美的部分，剪下并贴于墙上展示。释衍空法师观察到一位平时不受重

视、常被责骂的学生在活动中发现自己作品的美感，显得异常开心。这一经历让学生感受到肯定与认可，进而激发其内在潜能。法师强调，这种活动不仅是艺术创作，更是通过关怀与肯定触动学生的心灵，体现佛教价值观教育的精髓。

释衍空法师分享 1998 年香港佛联会弘法使者「我是毕加索」活动

释衍空法师指出，**佛教宗教教育的核心在于「人的教育」**，而佛教的价值观教育以「明智显悲」为理念，以启发智慧和显扬慈悲为基础，结合理智与感性两方面。

(一) 理性：启发智慧

佛教认为每个人本具智慧，教育者的角色是引发学生的内在潜能，而非单向灌输。通过知识传授、逻辑思维与理性分析，帮助学生建立「正知正见」，意即正确的认知与见解。「正知正见」是价值观教育的基础，能让学生分辨是非、真假，从而在复杂的世界中找到正确的方向。

(二) 感性：显扬慈悲

慈悲是佛教价值观教育的核心，强调从内心关爱自己开始，进而关爱他人。法师以「犯错」为例，当他人犯错时，选择宽容而非严厉惩罚；更重要的是，当自己犯错时，学会宽恕自己的不足，理解自身的局限，从而培养自我接纳与成长的态度。慈悲不仅是对他人的关怀，更需从自我慈悲开始，通过理解自身的痛苦与不足，进而以同理心帮助他人，实现「大悲拔苦」，以慈悲化解痛苦。

佛教学校的价值观教育应用了大乘佛教中「悲智双运」的修行方法，即智慧和慈悲互相应用，启发学生的内在智慧与培养慈悲心，实现全人教育。在实践层面，「悲智双运」结合「由上而下」(top-down) 的理性教育与「由下而上」(bottom-up) 的情感触动。在理智思维层面，由教师在课堂上教授知识，提升逻辑、理性思维。释衍空法师强调，价值观教育必须建立在世界观的基础上，否则价值观将显得虚浮无根。佛教的价值观教育以「缘起法」开始，万事万物因缘而生作为世界观，引导学生理解生命的相互联系与因果关系。相较之下，天主教以「神创万物」、道教以「道生一，化生万物」为世界观，无宗教信仰者则可能以科学世界观为基础。无论何种世界观，价值观的形成需依赖清晰的世界观作为支撑。

在感性情绪层面，透过不同的体验，例如念经、祈祷、打坐等活动，触动学生的内心世界。正如在「我是毕加索」等活动中，佛教教育希望打动学生的内心世界，帮助他们发现自我价值并关爱他人，从而实现价值观的内化。

佛教的价值观教育以「明智显悲」为理念核心，以「悲智双运」为实践。强调奠定世界观作为佛教价值观教育的基础，结合理智的知识传授与感性的情感启发，在生活中实践正知正见与慈悲精神，为个人成长与社会和谐作出贡献。

從基督教的「傳道服務」到正向教育

香港基督教协进会主席王家辉牧师认为中华基督教会香港区会⁷的价值观教育与教育局推广的十二种首要价值观⁸有着高度契合之处。这些价值观在宗教系统中具有正面意义，能自然

⁷ 由于基督教内有不同光谱，不同教会的办学理念差异较大，作为中华基督教会香港区会总干事的王家辉牧师强调，他的分享聚焦于中华基督教会香港区会的视角，而非代表整个基督教。

⁸ 见注 1。

融入宗教教育，帮助学生建立积极的人生取向。王家辉牧师首先引用社会心理学家米尔顿·罗克奇（Milton Rokeach）的价值理论阐释价值观教育的理论基础。罗克奇在 1973 年发表的《人类价值观的本质》一书中，将价值观定义为「一种持久的信念」（values as “enduring beliefs”），是指导个人或团体生活的目标与方式。⁹ 罗克奇将价值分为终极价值（Terminal Values）及工具价值（Instrumental Values）两类。

终极价值（Terminal Values）：「终极价值」是个人或社会追求的理想目标或状态。例如个人的自由、幸福、平安是个人的终极价值；世界的和平、平等则是社会的终极价值。不同宗教或人生观可能对终极价值有不同的具体诠释，但终极价值普遍存在于各信仰系统中，反映人类对于终极价值追求的共通性。

工具价值（Instrumental Values）：「工具价值」是实现终极价值的行为方式或手段。「工具价值」涉及道德判断与个人能力，例如诚实、宽容、勇气、恒心、责任感、忠诚等。这些价值帮助个人在生活中实践终极价值。例如，诚实是达成信任与正直的基础，而宽容（类似佛教的慈悲）则促进人际和谐。

基督教的价值观教育旨在让学生认识工具价值的重要性，并通过教育活动，引导他们追求终极价值，从而在人生中实现全面发展。中华基督教会香港区会以「传道服务」为核心办学理念，强调「传道」与「服务」是不可分割的整体。「传道」包括两层含义的「道」：信仰层面的「道」，即基督教的信仰教义；做人的「道」，即品德教育与价值观培养。而教育本身不仅是一种服务，服务本身更是一种目的，而非为了达成其他外在目标的手段。办学的首要目标并非增加教友数量，而是通过传递基督教的价值观，培养学生正面的品格。重点在于扩大以基督信仰为基础的价值观教育，影响更多学生，让他们在品格上得到正面发展。

中华基督教会香港区会遵循六大教育哲学：全人教育、普及教育、公平教育、适应教育、文化教育及质素教育。王家辉牧师重点介绍与价值观教育最相关的两个面向：全人教育和文化教育。

（一）全人教育

---

⁹ Milton Rokeach, *The Nature of Human Values* (New York: Free Press, 1973), p.5

全人教育强调学生的身、心、社、灵全面发展，而非单向灌输价值观。价值观教育需融入学生整体成长，关注其身心健康、社交能力及精神层面。教育应避免个人功利主义，即仅追求个人利益，而是应该引导学生理解价值观对个人与社会的意义。例如，学校不应以「学到某价值有何好处」为出发点，而是以培养「品学兼优、品德优先的学生」为目标。全人教育还涉及个人理想与集体利益的平衡。当个人目标与社会福祉发生冲突时，学生需学会在「小我」与「大我」之间取得平衡，必要时能牺牲个人利益以成就更大的价值。

(二) 文化教育

文化教育强调认识与欣赏传统文化，特别是中华文化，这与中华基督教会的根基及学生文化背景息息相关。中华基督教会学校注重中英兼善，广揽中西优秀文化，避免过分强调英语或西方文化，而忽视中华文化的价值。国民身份认同是价值观教育的重要部分，与中华基督教会的历史发展流程一脉相承，通过教育活动，帮助学生理解自身文化根源与国民身份认同。

王家辉牧师认为中华基督教会的价值观教育与教育局首要价值观高度契合

王牧师以《感受感动》课程为例，分享如何将基督教价值与中华文化价值一并融入课程设计。中华基督教会香港区会于2020-2021学年，由校长团队编写了一套专为小学生设计，名为《感受感动》的教材。其中一课「为人、为国、为神」分别通过介绍马礼逊牧师和孙中山先生两位历史人物传递正面价值观。

马礼逊牧师是首位来华的基督教传教士及英华书院的创办人，他花费大量时间学习中文并翻译圣经。马礼逊牧师的故事展现了对基督教对中国文化的尊重，以及为传福音作出的无私贡献精神。国父孙中山先生早期的中文老师是香港道济会堂（即中华基督教会合一堂前身）区凤墀长老；其后亦受其影响，于公理福音堂（今中华基督教会公理堂）受洗成为基督徒。通过介绍孙中山的故事，学生学习到为国家与人民奉献的崇高目标。这些人物故事激励学生思考自身行为的动机，是否仅为个人利益，抑或为更崇高的目标而努力，从而培养责任感与奉献精神。

结论

香港道教联合会、天主教香港教区、香港佛教联合会及中华基督教会香港区会四个宗教办学团体的价值观教育实践各具特色，同时强调与教育局的价值观框架高度契合。香港道教联合会以「明道立德」为宗旨，将道教的「三宝」与「九美德」融入价值观教育，通过《道化心灵》课程、音乐教育及校本活动，结合传统文化与现代价值观。天主教香港教区采用4A模式，整合天主教价值、中华文化价值与校本特色，结合全校参与策略，运用「八步曲」框架系统地培养学生品格。香港佛教联合会以「明智显悲」为核心，实践「悲智双运」，通过建立学生的正知正见，培养有根的价值观，启发智慧并培养慈悲精神。中华基督教会香港区会以「传道服务」为理念，结合终极价值与工具价值，通过《感受感动》课程等具体实践，着力培养学生的品格与国民身份认同。

各宗教团体均强调世界观与人生观作为价值观的根本支撑，通过信仰、文化传承及校本实践，引导学生在德、智、体、群、美、灵各方面实现全面发展。展望未来，各办学团体可进一步交流经验，优化价值观教育实践，携手为香港教育事业继续作出贡献。

中华文化为主干的价值观教育：与道教学者对谈青少年的幸福感

香港青松观副主席赵球大博士、青松侯宝垣中学邓展鹏副校长、青松侯宝垣中学何迪康老师

(编撰：冯曦妍)

前言

在全球化与价值观多元的香港，青少年面临着来自家庭、学校及社会的多重挑战。根据教育局十二种首要价值观的框架¹⁰，价值观教育在促进学生品德修养与心理健康方面非常重要。而道教作为中华文化的重要组成部分，其哲学思想和伦理价值为当代教育提供了丰富的资源。本文以「中华文化为主干的价值观教育」为切入点，聚焦道教教育如何培养学生的幸福感，并透过香港青松观副主席赵球大博士及青松侯宝垣中学教育团队的实践经验，分析道教思想与当代价值观结合的教育模式，探讨透过道化教育提升青少年幸福感的具体实践。

青少年幸福感的三个层次

赵球大博士指出近年有关本港中学生精神健康的调查和论述，多以宏观的大样本心理测量为主导。例如，经济合作暨发展组织（OECD）提出的「美好生活指数」（Better Life Index），从收入、家居、健康、工作生活平衡、教育、社会联系、公民参与及监督、环境、个人安全等方面测量幸福感。此外，研究也常使用「一般健康量表」（The General Health Questionnaire，简称 GHQ）了解受访者的身心健康状况。但为免过度依赖既定概念和理论，赵博士以焦点小组（Focus Group）的形式进行质化的深度访谈，尝试以较中性及微观的角度讨论此课题。在研究过程中，赵博士邀请了四组、每组近十名平均年龄十八岁的应届中六毕业生，各进行了近两小时的会谈。这种研究方法让研究者能够直接聆听青少年的心声，对他们的主观幸福感（subjective well-being）有了第一手的认知。

赵博士的研究显示，青少年幸福感主要来自三个层次：家庭支持、同侪关系及内在意义。在家庭支持方面，有不少学生认为「一家人齐齐整整吃饭」是幸福的象征，反映出家庭和谐在幸福感中有基础作用。在同侪关系方面，有学生通过参与球队比赛，感受到「集体合作」带来的快乐，并分享道：「真正的幸福感来自于能带领师弟一起突破挑战，而非单纯的

¹⁰十二种首要的价值观和态度包括：「坚毅」、「尊重他人」、「责任感」、「国民身份认同」、「承担精神」、「诚信」、「仁爱」、「守法」、「同理心」、「勤劳」、「团结」和「孝亲」。

胜利。」而另一名学生则提到：「当朋友认同我的价值观时，我感到被支持，这让我更有信心面对未来。」这些经验表明健康的同侪关系能提升青少年的自信与归属感。此外，在内在意义感方面，另一名学生则提到：「幸福是能够认清自己，并明白批评背后的意图。」这表明幸福感不仅来自外在环境，更源于自我反思与内在成长。

综合访谈研究的结果，赵博士认为幸福感是「内外结合」的结果，既受外在条件（如家庭与社会环境）影响，也与内在心灵修养密切相关。**幸福感的实现需要通过内在修养与建立生命意义感来达成，而道教的修养方法就正正为此提供方向与实践途径。**

道教价值观教育的理论基础

道教以「道法自然」、「无为」等哲学思想为核心，强调人与自然、社会及自身之间的和谐关系。道化教育提供了一个结合传统文化与当代教育的范例，不仅引导人追求内心的平和，还为培养全人幸福感提供了完整的心理与哲学基础。

(一) 「道法自然」及「无为」的教育启示

「道法自然」是道教的核心理念，「道」是宇宙万物的本源和根本规律，而「自然」则是宇宙万物的本体（things in itself as it is）。道教强调人应顺应自然规律，尊重事物的本质与自然发展。赵博士指出，「道法自然」可被转化为一种自然主义教育哲学，提倡教育应顺应个体自发的自然成长，反对为了强加外在目的而扭曲个体自然发展。「道法自然」同时与当代「尊重学生个体差异」的教育理念契合，鼓励学生发掘自身潜能，而非追求外在的标准目标。例如，在焦点小组研究中，当询问学生如何定义幸福时，他们的回答包括「一家人齐齐整整吃饭」、「参与球队运动」、「不依仗一物」，这些多元化的回答正体现了幸福感的丰富内涵与个人差异。

「无为」并不是指教育者甚么都不做，而是「不妄为」——放下自己的成见和主观评价、不强制学生迎合外在价值标准。教育者的角色应以引导为主，循着自然的「道」，顺着学生个性与本性，同时营造良好的学习环境，尊重学生的自由意志，激发其好奇心，启发自主学习、探索与成长。这表明教育者应尊重学生的个性化需求，帮助他们在不同的生命阶段找到自己的方向，否则欲速则不达。

「因材施教」长期被认为是儒家重要的教育理念。然而，道家思想的「道法自然」与「无为」的哲学亦可发展出与「因材施教」相似的教育思想，为教育提供丰富的资源。

(二) 「明道立德」：价值观教育与品德教育的结合

「明道立德」是道教学校的核心教育理念，「道」为宇宙的根本规律，「德」是「道」的实践表现，以道立德，道德相长。赵博士认为，「明道立德」正是价值观教育与品德教育、传统文化与当代教育的融合。赵博士以《庖丁解牛》为例，说明「道」与「德」的关系。《庖丁解牛》是出自《莊子·養生主》的一個故事，講述一位名叫「丁」的廚師為魏文惠王殺牛，因為庖丁深明順應天然之道，並懂得將其應用於屠宰牛隻，在筋骨之空隙下刀所以遊刃有餘，而不损刀身。

《庖丁解牛》的故事说明，事物的规律往往不显于表面，而是潜藏于其内在结构。若教育能引导学生以开放、跨领域的思想进入事物的深层，则理解将不再受限于形式，而能触及本质。正如《庖丁解牛》所言：「以无厚入有间」¹¹，即可以通过理解事物的「道」，来灵活应对生活中的挑战。教育应鼓励学生跳出既有框架，培养他们以探究的态度面对世界。教育不应仅是知识的积累，更是自我的探索与世界的连结。

道化教育以「道法自然」与「明道立德」为核心理念，与现代教育理论高度契合，可为当代价值观教育提供全人发展的实践提供理论支持。

文化传承与价值观教育的结合：青松侯宝垣中学的课堂案例

赵球大博士透过焦点小组研究结果，阐述道教的哲学及教育理念对当代价值观教育的适切性，并为推动道教价值观教育提供了实践的方向。青松侯宝垣中学的邓展鹏副校长与何迪康老师则展示了如何透过学校环境设计、课程内容以及一系列校本活动，将道教理念融入学生的日常学习。

(一) 道教文化入校园：建筑与课程设计

---

¹¹ 原文：「彼节者有间，而刀刃者无厚；以无厚入有间，恢恢乎其于游刃必有余地矣。」

青松侯宝垣中学的校歌、校徽、校训均以道教精神为核心。学校设有吕祖像、侯爷像、「上善若水」水池、以及新设的「修心阁」等，让学生在学校生活中能亲身体验道教文化。课程方面，道教元素主要融入「全人发展课」及「公民、经济与社会科」的个人与群性发展部分，使用的教材包括讲述全真祖师王重阳创教的纪录片《全真之路》、道教电视频道《道通天地》，以及道教教科书《道化心灵》等。课程内容结合庄子、孟子、孔子等思想与当代课题，如自我认识、家庭和谐、人际关系，引导学生从中国文化中学习做人处事之道。例如，透过庄子「水鸭与鹤」的故事，教导学生欣赏自己独特性；「阿豺折箭」的故事，则强调家庭团结的重要性。这些教学实践有助学生理解价值观的多层次意义，既传承中华文化，又回应当代教育需求，激发学生对价值观的深入思考。

（二）静观与反思：培养幸福感的方法

青松侯宝垣中学新设了一个名为「修心阁」的空间，内部陈设优雅，为学生提供舒适的环境进行心灵交流与静观练习。赵博士强调，静观练习是道教教育的一大特色。《庄子·人间世》提出「虚室生白」这一概念，以房间比喻人的心灵：若房间堆满杂物，便显得昏暗压迫，令人难以安然自处。若能将杂物清除，空间便重现澄清与宁静。「虚室」即实现心境上的「断、舍、离」，保持不受外物扰乱的平和状态。这象征人若能放下对外在事物的依赖与执着，便能回归本心，获得真正的自由。「虚室生白」的理念，藉由静观修养的功夫帮助学生放下外在干扰，聆听自己的内心世界，从而增强幸福感与生命意义感。

（三）参访活动：建构学生价值观与身份认同

通过参与道教文化活动，学生对自身文化的认同感显著提升。例如，学生参加青松观的导赏活动，藉由认识道教建筑，亲身了解「纯阳殿」及「灵官殿」的历史，并学习五行（木、火、土、金、水）的哲学意涵。学生亦有机会参访香港以外的道教场所，如惠州的冲虚古观与武当山等。学校亦透过参观青松观安老院（如晚晴楼、干安楼）及其中西医服务等，让学生认识人生不同阶段的照顾与关怀，从出生、成长、老病到死亡，体会生命的价值与尊严。青松侯宝垣中学教学团队表示，学生在参观后更深入了解中国文化及青松观在香港与内地的发展，并学习珍惜友情、珍惜食物的价值观，同时有助建立国民身分认同及团结意

识。这种融合文化、宗教与现代教育理念的全人教育模式，使学生在知识与品格上均得以全面成长。

结论

本文通过分析道教教育在香港青少年幸福感提升中的角色，提出了一个以中华文化为主干的价值观教育模式。「道法自然」、「明道立德」等道教核心思想，为学生内在幸福感与全人发展的促进提供了理论基础。在实践层面，道教教育透过校园文化建设、课程融合及生活体验，让学生在日常学习中接触并体会道教文化的精神价值。例如，静观活动有助学生培养觉察力与情绪管理能力，而道教故事与哲理则引导学生反思生命意义与人际关系。这种教育模式不仅促进学生的心理健康，更有助于建立更稳定的价值观与身份认同。该模式不仅强调精神层面的富足，更鼓励学生在家庭、同侪及社会等多重层面中寻找幸福的来源，建立积极的人生态度。未来，教育界应进一步推动「中华文化为主干的价值观教育」，为学生提供更多探索幸福感与生命意义的机会。

融合文化、宗教与现代教育理念的全人教育使学生在知识与品格上全面成长

由宗教课走向全校参与：全校推展模式的天主教校本价值观教育实践

天主教香港教区教育事务主教代表助理陈乃国博士、学校支援主任陈素韵女士

(编撰：洪佩雯)

前言

在社会变迁与国家认同议题日益受到重视的背景下，价值观教育 (values education) 近年已成为香港教育政策的核心推动方向。2021 年，教育局正式发表《价值观教育课程框架》(试行版)，建议学校推动「全校参与模式」(whole-school approach)，将价值观教育融入所有学科与教学活动当中。天主教香港教区作为本地主要办学团体之一，正积极回应社会发展与课程更新所带来的挑战，并探索如何在校园中有效实践校本价值观教育。本文以天主教香港教区教育事务主教代表助理陈乃国博士及学校支援主任陈素韵女士的公开演讲为基础，结合其在天主教学校的实务经验与相关政策背景，探讨在「全校推展模式」下推行价值观教育的可行性与潜在困难，并进一步分析如何透过跨学科协作、校本课程设计与制度性支持，促进价值观教育自然融入日常教学实践之中，希望有助理解在多元文化与宗教教育背景下，价值观教育推动的策略与挑战，并为香港及其他地区的宗教学校提供具体的实务参考与政策建议。

「全校参与模式」推行价值观教育的困难

随着香港教育政策日益强调「全校推展模式」于价值观教育的实施，学校德育工作逐渐由传统的课外活动与宗教课程，转向系统化与全校参与的方向。然而，价值观教育的推行并非仅止于课程设计层面，更深层地涉及教育理念的重构、学校文化的调整，以及教师专业身份的重新定位。在全校推展价值观教育的模式下，科目教师可能面对学科自主与政策导向之间的张力，特别是在非人文学科领域（如数学、科学），教师普遍反映难以自然地融入价值元素，甚至担忧此举可能违背学科教学的本质与专业性。

理论上，教师应能在维持学科教学品质的同时，又有效实践价值观教育。然而，若教师视价值观教育为外加任务，就可能引发抵触情绪，影响教学效能。此外，教师对价值概念（如「仁爱」）的理解与实践方式存在差异，若缺乏跨科组沟通与协调，学生所接收的价值讯息可能呈现碎片化，难以形成连贯而深层的价值认知。对于具宗教背景的学校而言，如何在

维持宗教本位教育精神的同时回应政策要求，亦是一项复杂且具挑战性的任务。部分家长对价值观教育的耐性与信心不足，倾向以学业与升学为首要考量，进一步加剧学校在推行价值观教育时的压力。此外，价值观本身难以量化，亦使其成效评估面临方法论上的困难。

在此背景下，陈乃国博士及其团队提出以「4A 框架」与「彩虹八步曲」为核心的校本价值观教育策略，尝试在不偏离学科核心与校本精神的前提下，促进价值观教育的有机融合。透过与逾五十间学校的合作，该策略强调「不额外增加教师工作量」的原则，并提供课程设计与教师培训支援，期望在政策导向与学校现实之间寻求平衡。本文即以此策略为分析基础，探讨天主教学校在「全校推展模式」下推行价值观教育的可行性与挑战，并进一步分析其对整体教育实务的启示与应用潜力。

全校推展模式的天主教校本价值观教育——以「4A 框架」与「彩虹八步曲」为核心

陈乃国博士与其研究团队指出，学校在推行价值观教育过程中，面对来自课程统整与不同持份者期待等多重压力。因此，教区团队近年来发展出一套名为「4A」的整合架构，并辅以「彩虹八步曲」行动历程，旨在建立可持续、具体且具回应性的校本价值观教育模式。本节将具体分析「4A 架构」与「彩虹八步曲」，详细说明教区如何在校本层面推动价值观教育实践，并以实务导向方式说明其设计理念、落实策略与经验反思。

(一) 「4A」架构：从态度到行动的价值观教育

陈乃国博士介绍「4A」模式是香港天主教学校价值观教育的框架。「A」即「Attitude」，代表价值观教育中的价值观与态度；在「A」之上，再加上另外 4 种核心元素，分别是「A⁺」（天主教价值）、「A[⊕]」（中华文化价值）、「A^x」（校本特色价值）及 A^A（全校参与模式），显示天主教香港教区的价值观教育兼顾天主教价值、中华文化价值及学校特色，以实现全人教育。

陈素韵女士特别指出，「4A」模式中的「A」（Attitude）在推动「全校参与模式」的价值观教育中具有关键性作用。她认为，在实施「4A」框架之前，教师必须具备相应的教育态度，才能有效推动价值观教育的落实。此观点强调教师在日常教学中应具备自觉性，主动将价值理念融入课堂实践之中，无论其所属学科是否具有人文属性，皆应承担价值观渗透的责任。此论述与「隐性课程」（hidden curriculum）理论相互呼应，该理论指出教育价值的传递

往往不依赖于形式课程，而是深植于教学互动、师生关系与校园文化之中。教师的态度不仅影响其教学内容的选择与呈现方式，更在潜移默化中塑造学生的价值观与行为模式。

此外，陈素韵女士亦强调，教师需突破科组间的隔阂与职责界线，积极参与整体制度设计，包括行政安排、教师社群建构与跨课程协作等层面，将价值观教育纳入学校整体规划之中，方能实现真正意义上的「全校参与」，使每位教师、每一科目、每一项活动皆成为价值观教育的载体。透过校本框架的统整与指引，学校得以建立一致性与持续性的价值讯息传递机制，进一步促进校园文化的整合与深化。

(二) 「彩虹八步曲」：「4A」模式的实施计划

为了将「4A」理论架构从理念转化为可行策略，教区团队设计了一个长达三年、以行动导向为核心的推动模式，并以头两年作为一个起步阶段，称为「彩虹八步曲」。此模式将校本价值观教育视为一个渐进式制度转化过程，按时间顺序分为四个阶段系统地进行：

- 阶段一：起动：「序列所有持分者期望的学生特质」
- 阶段二：规划：「统整校本毕业生特质」、「整理校本美德 / 品格强项」、「设计校本价值理据及行动指标」
- 阶段三：试行：「规划科 / 组课程及活动」、「教学实施」、「检讨」、「调整计划」
- 阶段四：全面实施

(图片由陈乃国博士提供)

第一年是「起动」、「规划」阶段，旨在整合校内各持分者对学生的期望，并具体化为学校的核心品格特质。学校须完成以下几项任务：(1) 收集校内外持份者（教师、家长、校董会等）对教育的期望；(2) 整合学校历史与文化传统，提炼出属于校本的「品格特质」（如嘉诺撒圣玛利书院 St. Mary's Canossian College 「St. Marian 圣玛利人」的概念）；(3) 透过访谈、工作坊与文件整理，选择六个「校本美德」（如「坚毅」、「仁爱」、「诚信」等）对应中学六年校园生活；(4) 为所选价值进一步转化为具体的「品格强项」（character strengths），每个强项再配对相应的「价值理据」（virtue reasoning）与「行动指标」（virtue practice），使教师与学生皆能明确掌握价值内涵。最终，各参与学校须产出一份浓缩为两页纸的《校本价值观教育框架》，作为其往后教育实践与评估依据。

第二年进入「试行」阶段，该阶段目标是观察不同学科或组别如何在不增加负担的前提下，自然融入价值观元素，并逐步推展至全校参与。学校以「科」与「组」为两条主线，选定「两科两组」先行试点，将品格教育内嵌于教学与课外活动中，以减少「价值观教育与我无关」的看法。此外，亦鼓励学校根据其传统与校本节奏，弹性规划推展进程，例如传统学

校可采取三至七年分段推行策略，避免因过度改革导致制度性反弹。在收集、分析、检讨试行阶段的教学成效之后，修订推行计划，再于第三年逐步推展至所有学科。

「彩虹八步曲」的策略与示例

陈素韵女士进一步以实例说明，如何依据「彩虹八步曲」的步骤，将抽象的美德拆解为具体可实践的「品格强项」与「行动指标」，并配合「4A」框架整合「价值理据」。同时，为协助不同学科教师有效参与价值观教育，教区团队也设计了对应的教学策略，引导教师在教学中选择适合的时机，融入与学科内容相关的价值观教育行动指标，使价值观自然渗入知识学习过程中。

(一) 校本美德、品格强项、行动指标、价值理据的规划：以「仁爱」为例

推动价值观教育的其中一项挑战，在于如何将抽象的价值理念具体化，以及如何促使教师达成共识。陈素韵女士以「仁爱」为例，指出许多学校以「仁爱」为年度主题，在课堂及课外活动中均有意识地融入「仁爱」的理念。然而，「仁爱」在不同教师心中所承载的意义不一致，导致学生从不同活动中获得碎片化的讯息和体验，缺乏系统性，难以将不同的体验相互连结，进而影响价值观的深度内化。「彩虹八步曲」的设计正是为了解决这个问题：学校团队须共同界定出六项校本美德（如「爱」、「勤」、「谦」等），并将其具体化为三个品格强项，再延伸为三个具体行动指标，形成「1 美德 × 3 强项 × 3 指标」的九格结构，并配以「4A」框架中的各项价值理据。

校本美德	品格强项	行动指标	价值理据
仁爱	关爱	- 爱护自己、亲亲家人。 - 关心社会、服务他人。	- 「A ⁺ 」（天主教价值）：耶稣把爱作为新的诫命，希望人彼此相爱。
	尊重他人	- 接纳同学不同的意见。 - 包容及尊重不同人的学习需要。 - 尊重不同宗教、种族人士的习惯。	- 「A ⁺ 」（中华文化价值）：「仁者无敌」，仁爱是儒家思想的核心和中华文化精神的根基
	同理心	- 注意自己言行，顾及别人的感受。	

		<ul style="list-style-type: none"> - 明白每个人有不同的特质和背景，懂得宽恕及接纳别人的过错。 	<ul style="list-style-type: none"> - 「A^x」（校本特色价值）：效法学校主保圣母玛利亚，细心观察别人需要的德行。
--	--	--	--

(二) 于「非人文学科」中实践价值观教育：以数学科为例

价值观教育在香港教育体系中逐渐制度化，然而其推行仍面临学科属性与教师角色认知方面的挑战。特别是在非人文学科领域，如数学与科学，教师常因担忧被要求传达宗教信仰而对价值观教育产生抗拒，导致价值观教育难以全面落实于课堂教学之中。此现象反映出价值观教育与学科教学之间的潜在张力，亦揭示出教育政策与教学实务之间的落差。

针对上述困境，天主教香港教区透过「彩虹八步曲」提出具体的教学介入策略，尝试在不违背学科本质的前提下，促进价值观的自然渗透。以数学科为例，教师在教授「变分」(variation) 课题时，引入「承诺」(commitment) 作为品格强项，并设计相应的学习策略，如「将复杂问题拆解为可管理的小步骤」，以提升学生的学习动机与成就感。此举不仅强化学生的问题解决能力，亦透过教学历程引导学生理解并实践「投入时间/努力与回报成正比」的价值理念。

校本美德	品格强项	行动指标	课堂目标
家庭价值	承诺	投入时间与努力完成任务	<ul style="list-style-type: none"> - 学习将问题拆解为小部分 - 掌握能力 - 养成习惯

此教学模式显示，价值观教育不应被局限于宗教或德育科目范畴，而是可透过精心设计的行动指标与教学策略，渗透至各学科领域，实现跨学科的教育目标。透过此种整合方式，教师得以在其专业范畴内参与价值观教育，进而促进全校一致的价值文化建构。具体而言，学校可以透过识别校本特质、界定品格强项，以及拟订行动指标，从而建立一套具体且可行的价值观教育框架。此系统化设计有助于教师准确掌握各项价值的内涵与教学介入方式，避免价值理念流于抽象或因个别理解差异而导致实践上的断裂与表面化。该策略促使课堂教学由单一知识传授转向价值塑造，突破人文与非人文学科之间的界限，使各科教师皆能在其专

业领域中实践价值观教育。此举不仅提升教师的参与度与教学意识，也为「全校参与模式」的落实提供具体而可行的操作范式，进一步促进全校师生共同投入，营造具一致性与凝聚力的校园价值文化。

(三) 「彩虹八步曲」于实行上的困难

尽管「彩虹八步曲」提供了完整的推展架构与操作指引，学校在实际实施过程中仍可能面临多重挑战。首先，部分教师因角色定位不清，可能感到负担沉重，部分教师担忧价值观教育会增加备课压力，或与原有学科教学目标产生冲突。其次，校园文化的转化需时，尤其在历史悠久、传统深厚的学校中，价值观的转型往往需采取渐进式策略，以避免文化断裂或引发教师的抵触情绪。

此外，行动指标的设计也实施过程中的一大挑战。若指标过于抽象，教师难以理解与实践；若过于细碎，则可能导致教学内容碎片化，削弱整体教育效果。为回应上述挑战，「彩虹八步曲」采取分阶段推行策略，初期以「两科两组试行」为切入点，逐步扩展参与范围，加强价值观教育在科目的积极性，而非自上而下强制推动。此一渐进式模式有助于促进教师的认同与参与，并为校本价值观教育的深化奠定稳固基础。

陈素韵女士分享「彩虹八步曲」采取分阶段推行策略，逐步扩展参与范围

结论

本节旨在探讨香港教育政策中「全校参与模式」推动价值观教育的理论基础与实务挑战，并以天主教香港教区的校本策略为研究个案，分析其在多元文化与宗教教育背景下的应对方式。透过「4A 框架」与「彩虹八步曲」的系统性设计，天主教香港教区团队尝试**将抽象的价值理念转化为具体可行的教育实践**，并在不增加教师工作负担的前提下，促进价值观教育的自然渗透与制度化推展。「4A 框架」不仅整合天主教信仰、中华文化与校本特色，还强调教师态度与隐性课程的关键作用，为价值观教育提供多层次的理论支撑；而「彩虹八步曲」则以行动导向的方式，分阶段推动校本价值观教育的规划、试行与全面实施，突出跨学科协作与持份者参与的重要性，以建立具一致性与持续性的校园价值文化。

尽管此一模式在实施过程中仍面临教师角色定位模糊、校园文化转型困难及评估机制不足等挑战，但其所提供的理论架构与实务策略，对于理解价值观教育在制度化推动下的可能性与限制，具有重要启示意义。本文所提出的分析与建议，期望能为香港及其他地区宗教背景学校在推动价值观教育时提供具体参考，并促进教育政策与学校实践之间的深度对话与协同发展。

全人关怀的宗教教育：从理念建构到课堂实践的整合模式

香港圣公会陈荣丰牧师、圣公会李炳中学麦中浩老师

(编撰：陈耀楠)

前言

在资讯泛滥、多元价值观冲击频繁的当代社会，宗教教育面临前所未有的挑战。学生普遍承受着来自学业、家庭、社交、资讯媒体等多方面的压力。宗教教育工作者期望学生拥有的核心价值（如爱主、谦卑、正义）与学生实际面对的挑战（如学业压力、网络文化、家庭问题等）之间，往往存在一种「不对应」(mismatch) 现象，导致宗教教育容易被学生视为「离地」、与自身生活无关，从而产生抗拒。

在这样的背景下，传统单向知识灌输式的宗教教育，愈发显得与学生的真实生命处境脱节。因此，如何使宗教教育能真正回应学生的生命需求，正是当代宗教教育工作者的核心课题。

全人关怀的教育，或称「全人教育」(holistic education)，是一种以学习者为中心的教育哲学。它的核心理念是，教育的目标不应仅仅是灌输学术知识或为未来工作做准备，而是要致力培养一个在身体、心智、情感、社会及精神各个层面都均衡发展的「完整的人」。陈荣丰牧师与麦中浩老师分别从哲学、神学理念层面（「为何做」Why）与教学实践层面（「如何做」How），构建了一个完整的「全人关怀的宗教教育」模式，深入探讨了当代宗教教育的核心挑战与应对策略。

本文首先会探讨全人教育的哲学基础，批判功利主义的教育目标，并引用渡边和子、李碧圆修女及关俊棠神父的思想，提出以「在落地之处开花」、「越有人性，越有神性」、「天人合一」作为心灵质素培育的神学框架。其后，以圣公会李炳中学的经验为案例，了解麦中浩老师如何将上述理念转化为具体的课程设计与课堂活动，透过创造安全的表达空间、连结学生生命经验、引入多元的叙事及体验式学习，希望最终能够培育学生具备基督价值观 (Christian values)，而非仅仅追求信仰的决志。最后，本文论证有效的宗教教育必须实现从神学理论到实践场景的无缝对接，其最终目标在于赋予学生力量，以应对不同生命处境。

全人教育的神学与哲学基础

陈荣丰牧师主张，教育的核心目标应从「成为有用的人」(to be useful) 转向「成为一个真正的人」(to be human)。其背后的哲学基础，是对以往工具价值教育观的批判。

(一) 「让人做回人」：对工具价值教育观的批判

陈牧师提到，其服事的一所小学自六、七十年代创校以来，办学宗旨一直是「成为有用的人」。他认为，这一目标于创校时的历史时空下具有其意义，旨在帮助基层学生向上流动。然而，在当代，「有用」的定义变得狭隘，往往与职业、社会地位等「工具价值」(instrumental values) 挂钩。这种指向工具价值的功利主义教育观，恰恰是全人教育的理念要超越的。

全人教育的核心理念是「让人做回人」——一种主张「内在价值」(intrinsic values) 的教育观。这意味着，学校不是一所工厂，教育亦不是将学生塑造成标准化的「产品」。相反，它尊重每个学生作为独特的种子，教育者则是园丁，为学生提供适宜的生长的条件，让他们按其「本相」(as I am) 成长。所谓「本相」，是一个人内心、言语和行为达到合一的整全状态，能够诚实而合宜地表达自我，而非为了迎合外在的标准而压抑或扭曲自我形象。¹²

(二) 心灵素养的培育：三大核心理念

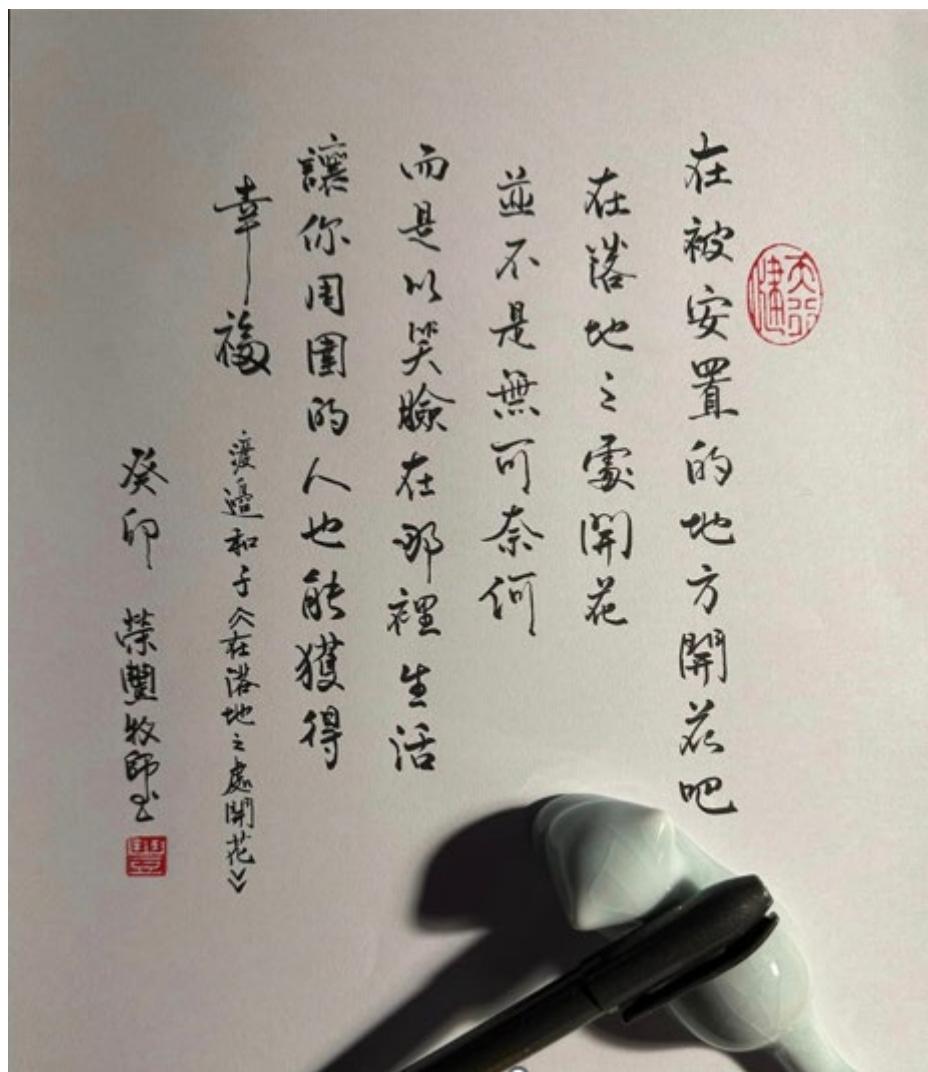
实现「让人做回人」的目标，关键在于培育学生的内在心灵素养，让他们学会「阅读生命」的能力，将生命中的起落与得失转化成人生教育的素材。陈牧师引用了渡边和子、李碧圆修女以及关俊棠神父的思想，为此目标建立了神学基础。

日本天主教修女兼教育家渡邊和子在其著作《在落地之處開花》(置かれた場所で咲きなさい) 中，提出了深刻的生命態度——無論面對甚麼境況，就在那裏成長，綻放属于自己花。¹³ 陈牧师指出，学生无法选择自己的出身、家庭与处境，而是被动地「被安置」(placed) 于某个地方。面对令人不舒服或无可奈何的环境，人们往往倾向逃避或对抗。然而，渡边和子的智慧在于，将这种无可奈何转化为一种使命，把握「现在」这个宝贵的时

¹² 在《朱子语类》中，「本相」指事物未经修饰的内在属性，后引申为人物或现象本质特征的真实呈现。

¹³ 渡边和子著，郑正浩译：《在落地之处开花——无论在何种境遇，你都能闪耀发光》（远流出版事业股份有限公司，2014。）

间，活出真我。教育的任务，便是帮助学生意识到，既然被安置于此，就应学习在此处寻找属于自己的意义与目标，并以积极的「笑脸」去生活，进而「让你周围的人也都能够获得幸福」。这是一种从「被动接受」到「主动创造」的转化，让学生在限制中发现自己的自由与价值。

(图片由陈荣丰牧师提供)

另一项培育心灵素养的理念，来自天主教李碧圆修女的著作《越有人性，越有神性》。「越有人性，就越有神性」(the more human, the more divine)最初由心理学家荣格 (Carl Gustav Jung) 提出，李碧圆修女则进一步诠释，指出耶稣降生成人，就是为了引导人成为真正内心自由的人。此书提出了一个灵性成长的阶梯：首先是「做好自己」(to be oneself)，即深入认识自己、觉察自身的情绪与状态；其后才能真正地「与他人共处」(to be with others)，最终才懂得何谓「为他人牺牲」(to be for others)。这个进程强调，「自知」是

爱人和牺牲的基础，与别人建立关系就是要放下自己，为别人创造空间。不过，若不了解自己，人际关系中的「牺牲」与「妥协」便可能是盲目或扭曲的，难以与他人建立健康的关系。因此，全人教育的起点是引导学生诚实地自我探索、诚实地面对自己，了解自己的处境与本相。

最后，陈牧师引用关俊棠神父的「天人物我」框架来阐述全人关怀宗教教育的四个维度。「天人物我」是香港天主教教育工作者关俊棠神父经常引用的概念，「天」（创造者、命运）是「灵性」的维度；「人」（他者，包括社会和国家）是「社群」的维度；「物」（环境、众生）是「生态」的维度；「我」（自身）是「自我」的维度。这四个维度互相关联，在人生的不同阶段各有侧重，共同构成一个动态的成长网络。**培养新一代的心灵素养就是希望「灵性」、「社群」、「生态」与「自我」四个维度得以均衡发展**，学习建立「天人物我」之间的关系，宗教教育的课程与氛围营造，都应围绕这四个维度展开。因此，全人关怀的宗教教育可以被视为一种「关系教育」。

实践转化：圣公会李炳中学的课堂案例

如果说陈牧师建构了全人关怀宗教教育背后神学与哲学理论的骨架，麦中浩老师的分享则为其注入了鲜活的血肉。麦老师以圣公会李炳中学的宗教科课程为例，展示了如何将陈牧师所提出全人关怀理念落实到课堂的每一个细节中。以下将列举当中要点。

（一）营造自由与安全的课堂氛围

麦老师强调，一切教学实践的基础，在于营造一个能让学生「呈现生命状态」的自主空间。他深知老师的一个不够接纳性的神态或回应，都可能让学生却步。因此，他致力提供一个让学生可以被真诚聆听、被尊重、被接纳的环境。这正是「让人做回人」在课堂中的具体体现。唯有在安全的土壤中，学生才会坦率地表露其不完美的本相，让信仰故事真正介入其生命。

（二）多元化课程设计与教学策略

面对不喜欢写字、但乐于参与的学生，麦老师的课程设计呈现出高度的互动性、体验性与连结性。

「从抽象到具象」：麦老师善于运用破冰游戏与小组活动，将抽象的神学概念（如创造、抉择、命运）转化为学生可以亲身体验的活动。例如，透过分数被随机分配的游戏，让学生体会约瑟人生中「不由自主」的高低起跌。

「连结真实生命」：麦老师设计的课程不断引导学生将圣经故事与个人生命连结。例如，在讲述约瑟的故事时，让学生用表情符号（emoji）表达自己当下的高山与低谷。在讨论亚伯拉罕的抉择时，提供真实的选项让学生代入思考。这些设计与心思，使得圣经不再是遥远的文本，而是可以对话的生命故事。

「多元叙事」：麦老师将中文大学宗教及文化研究系周惠贤博士创立的「SouLight 心灵教育」¹⁴ 课程引进宗教课堂，以叙事教学出发，透过圣奥斯定（St. Augustine）、圣安妮西顿（St. Elizabeth Ann Seton）等圣人的故事，与学生一起探讨如何面对担忧、愤怒、逆境与冲突，并教导学生运用「我讯息」（I-message）¹⁵ 等实用沟通技巧。

「体验式学习」：课程突破了课室的限制，安排学生参观不同的宗教场所，以及邀请嘉宾分享真实生命见证。例如，麦老师曾安排学生参观圣约翰座堂等宗教建筑，让他们在庄严、安静的氛围中亲身感受宗教的神圣。即使是非信徒甚至其他宗教的学生，也能在其中获得独特的灵性体验。麦老师亦曾邀请殡葬师分享为意外逝世少年服务的经历，帮助学生反思生命的意义与梦想；邀请牧师分享其早产婴儿的伦理挣扎，以及与动物的深刻连结，触及生死、家庭及环保等议题。这些真实而充满力量的故事，比任何说教更能触动学生的心灵。

（三）评估方式的革新与教育目标的反思

李炳中学的宗教科取消了传统的考试，改为「信仰体验反思」的质性评估。麦老师展示的学生功课，充满真诚、深刻甚至矛盾的分享，反映了他们在寻找意义过程中的真实挣扎。

¹⁴ 「SouLight 心灵教育中心」是一家社会企业，为「香港中文大学可持续知识转移项目基金」的支持项目，致力通过身心灵教育和培训活动，推动人的心灵走向圆满。详见：<https://www.soulitedu.hk/>。

¹⁵ 「我讯息」（I-Messages）是由临床心理学家 Thomas Gordon 于 1970 年在《父母效能训练》（Parent Effectiveness Training）一书中提出的沟通技巧，「我讯息」通常以「我」开头，旨在清楚表达个人的真实感受与期待，并常被应用在亲子或师生间的沟通中。

最后，麦老师指出，宗教教育的成功，不在于学生是否「决志」，而在于他们能否「活出基督的价值」。他以学校校训「取生命的水喝」（Take the water of life freely）作结，提出教育者应有足够的胸襟，容让学生自由地选择「取」或「不取」。这份对学生自主性的尊重，正是全人关怀的极致体现。麦老师相信上主有祂的时间，而教育者的责任是撒种与栽种，耐心静待花开。

结论：迈向整合与赋权的宗教教育

透过陈荣丰牧师及麦中浩老师的分享，「全人教育」从抽象的教育哲学，具体地转化为一个可行的宗教教育模式。基于教育必须回应学生真实处境与需要的深刻反省，陈牧师提出了「让人做回人」作为核心哲学基础，并为心灵素养的培育提出三大核心理念：培育学生「在落地之处开花」的生命韧性，开拓「越有人性，越有神性」的成长路径，展开「天人物我」四个维度的心灵发展。

在实践层面，麦老师强调营造安全的课堂氛围作为基础，并透过多元、互动、体验式的教学策略，将宗教信仰的智慧与学生的生命故事紧密连结。其最终目标并非单纯的知识传递或信仰灌输，而是一种生命的赋权（empowerment）。这种教育赋予学生「阅读生命」的能力与视角，让他们在面对人生的复杂与挑战时，拥有内在的力量与资源去应对，从而活出有意义、有盼望、有爱的人生。这不仅是对宗教教育的深刻反思，也为所有关心下一代心灵成长的教育工作者，提供了宝贵的启示与方向。

透过佛化教育和禅修课程促进学生的精神健康

香港佛教联合会执行副会长释衍空法师、佛教孔仙洲纪念中学陈诗韵校长

(编撰：余俊轩)

前言

香港佛教联合会作为办学团体，一直以校训「明智显悲」的精神为纲领，推展佛化教育，指导学生「明是非、辨善恶、知因果」，显现自利利他的大智慧，并引导学生培养正向思维及价值观，建立积极的人生观。衍空法师将教育局十二种首要价值观¹⁶与「自觉自利」、「觉他利他」和「缘起依他」等佛教价值融合，为学生成长和价值观教育建立框架。在衍空法师带领下，佛联会早在二零零四年，透过优质教育基金拨款，开展「缘起的生命教育与生命定向增进计划」，建立一套教学方案，为生命教育提供理論依据和推行方法，帮助年青人增进对生命的理解，让生活得更幸福和更有意义。下文将从研究的理念与逻辑、研究发现，以及佛教孔仙洲纪念中学推动「觉醒禅修计划」的实践经验，阐述佛化教育和禅修课程如何促进学生的精神健康。

「生命定向增进计划」的理念与逻辑

衍空法师于二零零四至二零零六年间，进行了为期两年的「生命定向增进计划」教育研究，将佛法与生命教育结合成缘起的生命教育，设计出「生命定向增进计划」的整体理论。研究以五所佛教中学，约二百名中四至中五级的学生为研究对象，透过二十个工作坊将理论落实，帮助同学对生命的理解，学习处理问题并寻找生命意义。「生命定向增进计划」的理念与逻辑，除了来自佛教的思想之外，亦参考了以色列医学社会学家安东諾维斯基（Aaron Antonovsky）提出的「条理感」（sense of coherence; 或译连贯感）理論。

安东諾维斯基于《健康、压力与应对》一书中，探讨人在面对逆境和极端压力时，如何保持身心健康。¹⁷ 他发现，有少部分人在经历过纳粹集中营的生活之后仍能保持健康，而其他人则不能忍受折磨而病倒甚至死亡。他研究这些幸存者如此坚韧的原因，发现他们具有一

¹⁶ 十二種首要的價值觀和態度是指「堅毅」、「尊重他人」、「責任感」、「國民身份認同」、「承擔精神」、「誠信」、「仁愛」、「守法」、「同理心」、「勤勞」、「團結」和「孝親」。

¹⁷ Aaron Antonovsky, *Health, Stress and Coping* (San Francisco: Jossey-Bass; 1979)

种共同的心理特征，就是拥有很强的「条理感」。「条理感」是指一个人能否从生命中体会到整体性的定位和方向（orientation），具体而言，即能否在生命中知悉自己所身处的位置和所前往的方向，并感知所有事情的发生是合理和有条理的，继而对世事有融会贯通的感觉，而非乱成一团的。「条理感」可进一步分成三种组件：

- 理解能力（Comprehensibility）：认为生命中的事物都是有条理和可以解释的；
- 处理能力（Manageability）：认为自己有足够的资源來应付因各种事物所引发的问题；
- 意义感（Meaningfulness）：视这些问题时生命中的挑战，并能为生命带来意义。

例如，有幸存者在集中营虽然受了许多苦难，但他透过花时间栽种花朵，最终见证花朵灿烂盛开。他从中找到在当时的处境中他可以处理的事情，继而认为自己在生命里是有处理问题的能力。而到最后，他认为整件事情是有意义和有价值的。**当一个人同时具备理解能力、处理能力和意义感时，便能在巨大的压力中，活得更好一些，活得更有意义。**衍空法师期望透过「生命定向增进计划」帮助学生理解世界的运作方式，并处理生命中所发生的事情和在当中寻找生命的意义。如果同学能拥有「条理感」的这三个组件，便能够更好地处理压力，改善身心健康。

在「生命定向增进计划」的研究中，学生分为实验组与控制组，实验组由就读佛教学校并参与计划的同学组成；控制组分为两组，第一组是就读佛教学校但没有参与计划的同学，第二组是就读非佛教学校亦没有参与计划的同学。每组分别招募约二百名学生，一共约六百人参与研究。「生命定向增进计划」为同学设计了一系列活动，包括二十节工作坊及三个特别活动，每个工作坊皆有独特的主题和教学重点。

研究一开始的假设是「生命定向增进计划」强调的条理感与学生的精神健康呈正向关系，即提升学生的条理感，其整体健康和自我形象便能随之提升。然而，分析研究收集的数据后，并未能在统计学上立即得出符合假设的结果。研究发现只有一部分同学在整体健康和自我形象方面有显著进步，而他们都是佛学科成绩良好，并有参加计划的同学。根据研究结果，衍空法师认为若要提升年轻人处理压力的能力和精神健康，还需要采纳佛教「闻、思、修」并重的方法。**先从知识层面进行教学，并指导他们深化思维，最后鼓励在现实生活上实**

践。教育工作者需要循序渐进地，整合知识理论学习和实践，由知识层面着手，再延伸到现实生活上，从而提升学生的生命定向。

佛化教育与价值观教育的结合

佛陀是觉悟者，「觉悟」的含义是自觉、觉他和觉行圆满。学佛就是透过自觉和觉他而达到觉行圆满的过程。衍空法师将佛教「觉悟」的三个层次——「自觉自利」、「觉他利他」和「觉行圆满」与与教育局提出的十二个首要培育的价值观结合，进一步阐释佛化教育于当代价值观教育的意义。

(一) 觉悟的三个层次——自觉、觉他、缘起依他

衍空法师认为佛教的「觉悟」可以分为三个层次，并以芝士蛋糕作比喻，说明不同层次的觉悟。

- 表层：芝士蛋糕美味，是直接的感观感受（表面认知）。
- 中层：芝士蛋糕致肥，理解其成份及其影响（深入认知）。
- 深层：芝士蛋糕是「假相」，因为组成芝士蛋糕的条件、存在的形态并非固定不变，芝士蛋糕是不断变化和无常的现象（超越表象，见真如）。

人对芝士蛋糕有不同层次的理解，便会发现芝士蛋糕与自身有着不同的关系可以是美味的、可以是会致肥的，最后了解芝士蛋糕是由不同条件组成，没有永恒不变的芝士蛋糕。而人的「觉悟」则是「自觉自利」、「觉他利他」和「觉行圆满」三个层次：

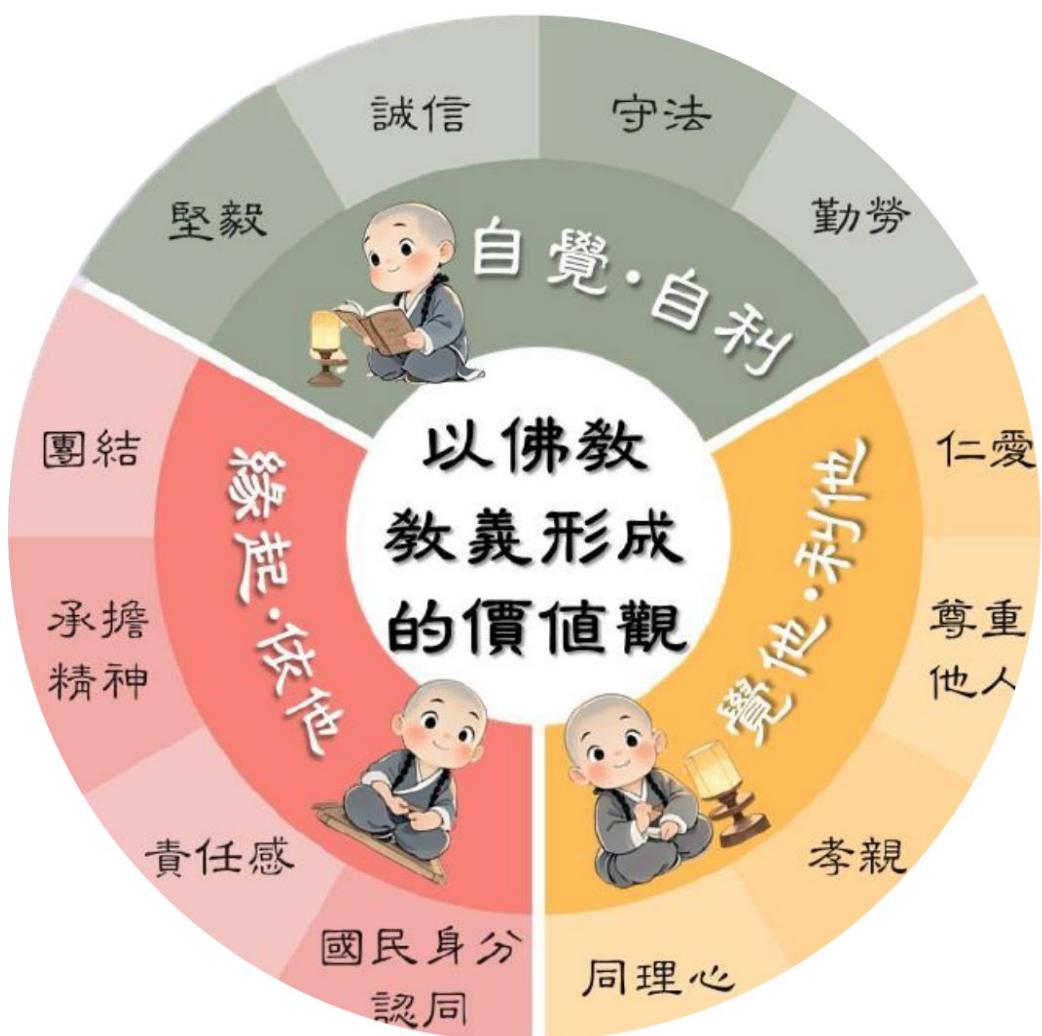
1. 「自觉自利」：认识自己、了解事物对自身的影响，选择有益的行为，达至自身离苦得乐。
2. 「觉他利他」：将自己所觉悟的真理分享予他人，帮助他人同样觉悟，实现利他。
3. 「觉行圆满」：明白世事都是因缘和合而生，人不是独善其身，而是互相依靠，理解「缘起依他」互惠互利的重要性，实现「自利利他，皆共成佛道」。

衍空法师认为，「觉悟」由自觉开始，进而了解他人，最终深刻理解「缘起法」的真理。他再以苹果作比喻：「眼前的苹果是由苹果种子，在适宜的泥土、太阳和水分条件下，经过一

段时间变成苹果树，之后再结出苹果。」「缘起法」的真理是：一切事物皆凭借因缘和合而生起、变化及衰败。故此，学佛修行就是要学习「缘起法」的真理，继而依据这一的真理，更新自己的人生观和世界观。

(二) 佛化教育与十二种首要价值观

衍空法师为了让教育局提倡的十二种首要价值观与佛法教育核心建立更紧密的连系，以佛教觉悟的三个层次为框架，将十二种首要价值观（「坚毅」、「尊重他人」、「责任感」、「国民身份认同」、「承担精神」、「诚信」、「仁爱」、「守法」、「同理心」、「勤劳」、「团结」和「孝亲」）分成三类。

(图片由佛教孔仙洲纪念中学提供)

「自觉・自利」包括「坚毅」、「诚信」、「守法」和「勤劳」。培养这些价值观的目的是教导学生成为一个优质的人。佛教认为，虽然「人生是苦」，但人亦难得有幸成为人，便应自觉生命有无限的可能，从而发心珍惜当下及善用因缘。佛教重视「空性」¹⁸而非「定性」；既然人是依靠因缘而生，只要有心，并具备相应的因缘条件，人就有转化的可能。而人所能控制的，只有当下，而非过去或未来之事，因此人应该努力握好当下的因缘，成就人生无限的可能性。

「觉他・利他」包括「孝亲」、「尊重他人」、「仁爱」和「同理心」。培养这些价值观的目标就是引导学生成为一个懂得爱、能觉察和理解别人的感受的人。人际间的关系是透过理解、尊重和成就他人来维持的。若不能理解对方的感受，便无法生起慈悲心，亦会损害人际关系。唯有实践「己所不欲，勿施于人」，才能共建和谐包容的社会。

「缘起・依他」包括「责任感」、「承担精神」、「国民身份认同」和「团结」，培养这些价值观的目标是期望学生成为明理通达的人。若能觉察到世上一切人和事皆由不同因缘条件和合而出现和存在，就不会执着于种种外相，而能更灵活贯通地面对世事。此外，既然人与事皆依因缘互相依存，个人的幸福便不可能独立成就。假若天下不平、国不能治、家不能齐，人便难以获得真正的幸福。当学生能明白所有人和事都是互相依存时，他们才能具备动机，并觉知到唯有互相尊重、互相关怀和互相成就，才能和谐共处。

佛教价值观教育的实践：佛教孔仙洲纪念中学案例

佛教孔仙洲纪念中学将衍空法师提出的佛化教育与价值观教育结合的理念应用于校内。学校将「自觉自利」、「觉他利他」和「缘起依他」三项佛化价值及所对应的价值观教育，以循序渐进的模式，分别于三个学年推行。同时，学校设计了「觉醒禅修计划」，积极推动禅修教育，以促进学生的身心灵健康。

(一) 佛化价值观教育的规划与实践

---

¹⁸ 「空性」的「空」并不意味着一切都是不存在的。「空」性的真正意义是，所有的现象都是一环扣一环相互依赖而存在，没有独立、永恒不变的「定性」。

佛教孔仙洲纪念中学为佛化价值观教育制定了三年规划，针对学生学习态度与价值观教育方面做出改进。每一年都有不同的主题：

- 第一年：自觉自利——「修自身．实践自觉自利」
- 第二年：觉他利他——「行悲愿．实践觉他利他」
- 第三年：缘起依他——「知正见．实践缘起依他」

学校推行价值观教育的阶段性规划，协助学生逐步建构个人、社群与国家层面的价值意识。于第一学年，学生聚焦于自我认识与基本价值观的建立；第二学年则强调人际关系的发展与对他人的关怀；至第三学年，学生进一步培养对社会与国家的责任感与承担精神。此一渐进式设计，体现了价值观教育从个体内化至社会实践的发展逻辑。

为配合课堂教学，学校亦安排了多元化的校本活动，将佛化价值具体化并融入学生的经验之中。例如，德育、公民及国民教育组举办「真人图书馆」活动，安排学生访谈长者与残疾人士，透过互动交流促进同理心的培养。生涯规划组则透过「事业先锋」活动，让学生亲身参与制作长者软餐，体会长者在日常生活中的困难与需要。科学科与生物科亦分别设计与环境责任及动物照护相关的活动，强化学生对自然与生命的尊重与责任感。

此外，学校设计一套涵盖十二项核心价值的自我检测表，供全体学生进行反思与自我评估。学年结束后，学生需就其参与的学科活动或义工服务进行价值连结与反思，思考所学内容与佛法价值之间的关联。

学校还安排学生领袖总结学年所学价值观，并向全校分享，进一步强化价值观教育的集体记忆与文化传承。透过课程与活动的有机整合，价值观教育得以从抽象理念转化为具体实践，并在学生的生活经验中逐步内化，形成具持续性与文化深度的教育历程。

(二) 「觉醒禅修计划」：以禅修促进学生身心灵健康

正如衍空法师所指出，当代科学研究已证实禅修对提升学生的专注力与学习能力具有积极效益。佛教孔仙洲纪念中学积极回应此一研究趋势，并在校本层面推动系统化的「觉醒禅修计划」，迄今已持续实施逾十年。该计划以全校参与为基础，每周安排一节半小时的禅修时段，师生根据不同主题分赴指定地点进行禅修活动，涵盖动禅、深度禅、绘画禅、阅读禅及抄经等多元形式。

动禅活动安排全级学生于操场进行拉筋动作，强调身体觉察与群体同步；深度禅则于禅修室进行，学生在教师语音引导与自然音乐中进行静卧休息；行禅则透过手持盛水碗于操场缓步行走，配合引磬声引导，训练学生的专注力与身心协调。此外，学校亦定期邀请佛教团体进行专题禅修，引入外部资源以丰富学生的修习经验。

为促进学生的反思与内化，学校设计了禅修记录册，册中设有与当日禅修主题相关的引导问题，鼓励学生记录其心路历程与身体感受。班主任负责收集并提供回馈，惟不作评级，以维持禅修活动的非竞争性与个人化特质。若教师察觉学生出现异常情况，则会按需要转介予校内社工进行后续支援。计划结束后，校方会进行问卷调查，以掌握学生对禅修活动的接受度与需求，作为未来课程调整的依据。在疫情期间，学校将禅修内容上载至校网，供学生与家长在家中参与。疫情过后仍保留此平台，促进禅修教育的延伸与持续实践。

此校本禅修教育模式，不仅体现**佛教教育理念的现代转化**，亦展示出**宗教教育与心理健康、品格培养之间的深度融合**，为香港宗教学校在价值观教育与灵性发展方面提供具体而具启发性的实践范式。

佛教孔仙洲纪念中学透过禅修课程协助学生逐步建构个人和社会层面的价值观

结论

香港佛教联合会属校在推动佛化德育与价值观教育方面，积极回应衍空法师「生命定向增进计划」的教育研究成果，并采用「闻、思、修」三位一体的教学模式，强调知识理解、思辨反思与实践内化的整合性学习历程。在衍空法师的领导下，佛联会属校编制出融合佛化价值与主流价值观教育的教材，并设计多元学习经历，旨在从认知层面与生活实践两方面，循序渐进地提升学生的生命定向，培养正向价值观与态度，并促使其在日常生活中具体实践。

其中，「觉醒禅修：提升身心灵健康」计划为佛联会属下中学的重要实践项目，该计划将禅修理念系统性地融入学校日常生活，透过定期禅修活动促进学生的身心整合与灵性发展。此一教育模式不仅有助于提升学生的专注力与抗逆力，更进一步引导学生探索生命意义，培养内在平静与智慧，以达致幸福人生的教育目标。此策略体现了佛教教育在现代学校制度中的转化与创新，并展示出宗教教育如何透过校本课程设计与实践活动，回应当代教育对价值观、心理健康与灵性发展的多重诉求。

优质的基督教生命教育与成功的失败教育

循道卫理优质生命教育中心助理总干事黎柏然先生、基督教崇真中学杨晓明老师

(编撰：郭桂彰)

前言

在当代教育环境中，传统的知识传授已难以全面回应学生在成长过程中的心理与灵性需求。对基督教背景的办学团体而言，以基督教信仰为核心的生命教育，是协助学生探索自我、建立人际关系与寻找生命意义的关键途径。本文以「优质的基督教生命教育与成功的失败教育」为切入点，聚焦于黎柏然先生与杨晓明老师如何透过失败教育及游戏式教学法，教导学生欣赏自己，在失败中保持正向心态，并在挫折中寻找自我价值与成长。

黎柏然先生与杨晓明老师（野明老师）在宗教与生命教育领域具深厚实践经验。黎柏然先生现任循道卫理优质生命教育中心助理总干事，亦为「生命成长课程」——《让生命高飞》的执行编辑，拥有多年社工与青年工作经验。他推动的「电影生命教育」与「失败教育」计划，获得优质教育基金支持，并在全港多间中学实施。野明老师则为基督教崇真中学的宗教科教师与桌游培训师，他以游戏式教学法活化宗教科课堂，**引导学生如何面对失败、表达情绪，并在互动体验中建构个人信念、反思信仰与生命。**

本文首先整理循道卫理优质生命教育中心在于香港推动生命教育的角色，接着探讨体验教育与以关系为本位的教育理念，并分析在基督教生命教育中所强调的「天、人、物、我」四重关系架构，如何配合学生在不同成长阶段的心理与灵性需要。之后，以其基督教伦理课教案《你很特别》作为具体实践案例，了解由学生主导的体验活动与游戏式教学法，如何建构一个**以关系为本的教育模式**。最后，本文旨在展示宗教与生命教育在学校中的多元实践可能性，并进一步理解体验式学习如何成为推动价值观教育的有效媒介，期望为教育工作者提供具启发性的参考与反思方向。

「循道卫理优质生命教育中心」于香港推动生命教育的角色

循道卫理优质生命教育中心于 2018 年成立，是本港首间专注推动生命教育及创新教育的非牟利机构，致力为全港中小学提供多元化的教育服务。中心每年服务超过 70 间学校，涵盖学生、教师及家长，透过不同形式的活动推动价值观教育与生命反思。

中心首创的「电影生命教育」模式，曾获优质教育基金拨款约 250 万，在 35 间中小学推行「赏析电影探索人生」计划。此计划透过电影赏析，引导学生代入剧情角色，进行生命探索与价值反思，成效显著。其后，中心于 2021 年再获优质教育基金拨款约 300 万，在本港 25 所中学推行「在你的生命中『预』见更好的自己——失败教育 x 人物故事」计划。此计划结合「失败教育」理念与人物生命故事，鼓励学生从他人经历中学习如何面对挫折与困境，培养抗逆能力与自我认同。

此外，中心亦积极参与课程发展工作，于 2020 年获教育局委任，撰写初中「生活与社会」科个人成长及群性发展的体验式课程教材，进一步将生命教育理念融入主流课程之中。在疫情期间，中心获华永会拨款，推动「在生命的顺流或逆流中成为更好的自己」计划，制作一系列动画、生命故事影片及教材套，支援全港中小学师生面对逆境。此计划于 2022 至 2024 年获续拨款推行 2.0 版本，为疫情后时代注入正能量，持续推动价值观教育。

体验教育与关系本位教育理念的融合：回应现代青年心灵与社会挑战

在香港当代教育语境中，黎柏然先生提出融合体验教育与关系本位教育理念，以回应青年在急速社会变迁中所面对的心灵与社会挑战。黎柏然先生以本地潮语如「kam¹⁹」、「firm²⁰」指出语言的语义转化不仅是语言学上的现象，更反映出年青人在面对人际关系、群体认同与文化脉络时的深层变化。香港年青人所面对的挑战不仅限于语言与文化层面，更深层地体现在社会结构的转变。以往的「成功方程式」——升学、就业、置业、婚姻与家庭——已不再适用于当代年青人。随着资讯科技的迅速发展，尤其是人工智能的普及，获得知识变得容易并廉价，导致学校教育所提供的知识在职场中显得不足，年青人面临就业困难与价

¹⁹ 「Kam」一词源自粤语「尴尬」的音变形式。在香港潮语中主要表示令人感到难为情、尴尬、奇怪等的人和事物。

²⁰ 「Firm」原为英文形容词，意指坚定、稳固，常用以描述态度、信念或决策的坚决性。然而，该词汇亦延伸至社交层面的应用，以表述人际关系的稳固性。「好 firm 的朋友」是指真正的朋友、亲密的「死党」。

值迷失。更重要的是，由于资讯来源的多样性与碎片化，年青人缺乏共同的生活经验，导致同侪间沟通困难，甚至同代的人也会出现「代沟」。在缺乏有效支援的情况下，年青人倾向隐藏情绪困扰，增加心理健康风险。

美国心理学家肯尼斯·格根（Kenneth J. Gergen）提出「关系性存在」（relational being）的理论。2009 年格根发表了《关系性存在》（*Relational Being*）²¹一书，提出人的本质并非孤立的个体，而是在环境与他人互动中不断建构的关系性存在。格根对传统以个人（the individual person）为心理学知识起点的理论提出质疑。他主张，个人的心理状态如记忆、情绪与意向，皆是在社会实践与人际关系中建构而成。换言之，个人是关系的产物，而非关系是个人的产物。此一观点强调个体在社会网络中的相互渗透与影响，呼应了生命教育中「你中有我，我中有你」的关系本位理念。

在此理论基础上，体验式学习被视为一种有效的介入方式，促进学生的反思与自我理解，并且创造同侪间共同经验的渠道。黎柏然先生将电影、失败教育融合于生命教育之中，协助学生在多变的社会中寻找自我价值与人生方向。他指出，香港人普遍追求快速成功，甚至将失败视为成功的必要代价。然而，真正的教育应教导学生如何面对失败，并在其中建立正向的心态与价值观。

在生命教育的实践中，黎柏然先生强调体验活动能有效促进学生对生命课题的反思。例如，透过观赏港产电影，学生能够代入剧情角色，进而思考自身的生命经验与价值选择。此种以故事为媒介的教学方式，有助于学生在情感与认知层面建立深层连结。野明老师则从宗教教育的角度出发，指出圣经故事对现代学生而言可能缺乏新鲜感与吸引力。他认为，重复传统福音讯息未必能引起学生的共鸣，唯有透过具体的生活体验，学生才能真正理解其意义。他强调，教育的重点不在于灌输知识，而在于让学生在体验中发现自我，理解「我并不完美，但我仍可以爱自己」的信念，并在此基础上建立自我价值。

总结而言，体验教育与关系本位教育的融合，不仅回应了当代年青人在知识、情感与灵性层面的需求，更提供了一种具备实践性与反思性的教育模式。此一模式强调学生的主体性与参与性，透过共同经验与情感连结，促进其心灵成长与社会适应能力。

---

²¹ Kenneth J. Gergen, *Relational Being: Beyond Self and Community* (New York: Oxford University Press, 2009).

基督教生命教育的「天、人、物、我」四重关系架构与心灵成长阶段的整合

在基督教生命教育的理论与实践中，黎柏然先生认为「天、人、物、我」四重关系架构，提供了一个整合心理与灵性发展的教育模式，特别适用于学生在不同成长阶段的需要。黎柏然先生多年来致力于生命教育的推广，强调透过体验式活动引导学生反思生命课题，并以「人与自己、人与他人、人与天、人与环境」四种关系作为核心，建构出一套具备灵性深度与社会关怀的教育理念。此四重关系架构可进一步细分为以下面向：

- **人与自己**：涵盖成长思维、生涯探索、身份认同与人的价值等面向，旨在促进学生的自我认识与自我肯定。
- **人与他人**：包括正向语言、价值观教育、正向教育，以及社交与情绪教育，强调人际互动的质素与情感管理。
- **人与天**：涉及生死教育、信仰与信念的探索，以及人生的价值与意义，引导学生进入灵性层面的思考。
- **人与环境**：关注可持续发展目标（SDGs）、联合国教科文组织的倡议与全球环境危机，培养学生对环境的责任感与全球视野。

此教育架构不仅回应学生的个人内在成长，也延伸至社会与自然环境的互动，形成一个关系本位的价值观教育模式。随着个人的成长与社会经验的累积，学生逐渐理解人际关系的复杂性，并对生死、文化、国家、宗教产生更深层的反思。以「宽恕」为例，黎柏然先生指出，当人开始思考宽恕的可能性时，往往是因为体会到「爱」的力量。黎柏然先生分享在中学阶段中获得老师的宽容与接纳的经验，此一经验促使他反思人与人之间的关系，并觉察到人之所以能够宽恕他人，其根本原因可能来自于「爱」。此经验不仅启发他对生命的理解，也促使他立志成为一个有爱、懂得包容与体谅他人的人。

总结而言，「天、人、物、我」的生命教育架构提供了一个多维度的教育视角，强调学生在不同生命历程中，透过宗教与生命教育建立价值观、培养同理心，并在面对现代社会挑战时，具备反思与应对的能力。此一架构对于推动以人为本、价值导向的教育具有重要的理论意涵与实践价值。

游戏式体验教育的实践：基督教伦理课教案《你很特别》

野明老师曾在循道卫理优质生命教育中心工作，后来进入直资中学担任宗教科老师。他坦白说，当时部份同学会在宗教科课堂偷做自己的功课。有一次他在课堂上没收了同学的功课，后来该同学回家后暴躁哭闹。此事令他决心改变教育的方式。他认为在基督教伦理课堂中，**价值观教育不仅是知识的传授，更是灵性与情感的引导**。作为一位桌游导师，野明老师认为游戏是一个非常好的教育媒介。他开始改变自己的高中的宗教科课堂，加入游戏元素，结果宗教课堂上不专心的人数大大减少，学生对课堂的参与度也显著提升。同学们享受玩游戏的过程，同时亦透过活动后反思，将经验延伸至日常生活。例如透过「失败 Bingo 纸」、解手铐、班际挑战竞技等一系列游戏，让同学在游戏中体验从失败中学习成长。参与活动的中四级吴同学说：「活动启发我明白无论做任何事，总是难以避免遇上失败。遇上失败只要不害怕，冷静下来便能找到解决方法。」野明老师相信，同学以成长思维面对失败，持平常心，能提升抗逆能力，成为不惧失败，勇于挑战自己的人。

野明老师为基督教伦理课程设计了名为《你很特别——认识自我价值与神的爱》的课堂活动。以绘本、桌游、圣经故事与诗歌为媒介，循序渐进地引导学生认识自我价值与神的爱，并在互动中深化生命教育的核心理念。课堂以绘本《你很特别》为主题，对象为中四学生，课时约一小时十分钟。他希望通过绘本、桌游、圣经经文和诗歌引导学生认识**每个人都是独特且被神所爱的，培养自我价值**。

课堂流程由暖身活动开始，教师引导学生以 1 至 10 分评估自己对自我的喜爱程度，营造安全氛围，铺陈后续反思。接着透过《圣经·马可福音》5 章 1-20 节中格拉森人的故事²²，让学生思考「为什么耶稣愿意为一个被所有人讨厌的人冒险？」、「这个故事如何让你重新思考自己的价值或对他人的看法？」等问题，并带出被污灵附身的人虽然被社会厌弃，却是耶稣专程渡海去拯救的对象，所以每个人，无论多么被边缘化，在神眼中都是有价值的。之后就进入桌游环节，此为课堂的核心互动部分。学生分组进行《大头娃娃》卡牌游戏²³，为卡牌上的娃娃命名并分享命名的理由，藉此表达对「特别」的理解。老师引导学生思考自己与卡牌角色的共鸣，并鼓励他们发掘自身的独特之处。在故事分享环节中，老师会讲述绘本

²² 《圣经·马可福音》5 章 1-20 节是关于耶稣赶污灵入猪群，治好在格拉森遭污灵附身的人的故事。

²³ 《大头娃娃》是一款有 12 款的大头娃娃图像、每款 5 张、共 60 张图像卡的卡牌游戏。玩家需要运用创意、根据自己的喜好为各个大头娃娃命名，并在游戏以抢答的形式尽快叫出大头娃娃的名字。

《你很特别》²⁴的故事，强调木匠伊莱的爱象征神的无条件接纳。学生透过故事反思现实生活中的标签与评价，并思考如何不被外界影响自我价值。课堂尾声播放诗歌《你是为了接受主爱所拣选的人》，营造静谧氛围，引导学生默想「我是神所爱的那一位，我的特别之处是什么？」最后，学生在工作纸上书写感想，回顾课堂所学与个人反思。

《你很特别》这个教案以学生为中心，融合信仰、情感与游戏互动，让学生在安全、开放的环境中探索自我价值与灵性意义。教师亦特别注意文化敏感性，强调「价值观教育」而非宗教灌输，让非基督徒学生也能产生共鸣。这种教学模式不仅提升课堂参与度，更有助于学生将课堂经验内化至生活中，实践真正的生命教育。

总结

本文呈现了黎柏然先生与杨晓明老师在基督教生命教育与伦理课中的教学实践，强调体验学习与关系本位教育理念的融合如何回应当代香港青年在心灵、社会与文化层面的挑战。随着社会急速变迁与资讯科技发展，青年面临价值迷失、代沟与心理压力等问题。本文透过指出美国心理学家 Kenneth J. Gergen 所提出的「关系性存在」理论与基督教生命教育中「你中有我，我中有你」的理念相互呼应，为以关系为本位的生命教育提供了理论基础，并进一步分析「天、人、物、我」四重关系架构如何配合学生不同成长阶段的心灵需要。该架构涵盖自我认识、人际互动、灵性探索与环境责任等面向，构成一个多维度的价值观教育模式。最后，本文透过具体教学案例《你很特别》，展示了游戏式教学法与绘本、圣经故事、诗歌等媒介如何促进学生自我认识与灵性探索，实践真正的生命教育，为教育工作者提供具启发性的参考与反思方向。

---

²⁴ 童书绘本《你很特别》由美国的作家兼牧师陆可铎（Max Lucado）创作，讲述一个关于木头人胖哥的故事，他因为身上贴满象征缺点的灰点贴纸而感到自卑，直到他遇到创造自己的木匠伊莱，伊莱告诉他，如果胖哥不介意别人的想法，贴纸便自然会掉下来。故事强调伊莱作为木头人的创造者，在乎每一个他所创造的木头人。

黎柏然

- 青年工作者
- 學校社工
- 現任創新教育及生命教育工作者
- 現任《讓生命高飛》執行編輯
- 現任循道衛理優質生命教育中心總幹事

以基督教信仰为核心的生命教育，
是协助学生探索自我、建立人际关系与寻找生命意义的关键途径

- 完 -