

從儒家六藝課程到三民主義四育課程理論體系之研究

吳 鼎

(作者爲本校文理學院教育學系專任教授)

一、前 言

課程（Curriculum）是學校爲學生所安排的一切學習活動的總和。包括正式的學習活動與非正式的學習活動。藉使學生獲得各種經驗，以發展其健全人格。課程之產生，乃係依據國家之歷史與文化背景，政治與經濟制度，社會與人民生活需要，以及民族特質與立國精神等所決定。其影響及於國民之生活，社會之生存，國家之生計與民族之生命。故課程不僅代表整個教育之內容，抑且爲立國化民之準則。此爲近代課程論者所公認之概念也。

考我國課程，淵源於古代儒家之六藝，至於近代，在三民主義教育政策之下，實施四育課程。六藝課程之要旨，在發揚人性，培育「智、仁、勇」三德兼備之君子；四育課程，其主旨亦在發揚人性，養成「德、智、體、羣」四育均衡發展之國民。故三民主義教育下之四育課程，實基於儒家六藝課程之理論而爲六藝課程之延伸，其基本精神與理論體系，原屬一致。這是研究中國課程的人，應當加以注意的。

茲將儒家六藝課程與現代三民主義教育下四育課程，就其發展經過，與理論體系，作一系統之研究，末就現行中小學課程標準提出改進意見，以供教育當局訂定課程時之參考，並請海內外專家指教，甚幸。

二、儒家六藝課程之理論基礎

中國是世界文明古國，文化教育，發達甚早。現在我們在歷史博物館裏，還能够看到四千年前商代人的器物、文字，知道他們的祭祀、曆法，和當時的農業社會的生活情形。西周的歷史記載更多，那時的家族和政治制度，更爲完備，學校制度也有

相當的規模。春秋戰國間，諸子百家的學說，燦爛光輝，奠定了東方文化的基礎。秦始皇建立了一個大帝國，統一了文字、法制、錢幣和度量衡。到了漢代，更開拓疆土，修明政治，大興學校，選舉賢良，確立了以後二千餘年的教育文化的光輝。世界史學家威爾斯（Wells）在其名著「世界史綱」（Outline of History）一書中說：「歐洲的史家，囿於偏見，過分羨稱羅馬文明。其實，羅馬的盛世，不過二百年，以與同時代的中國漢朝一比，便縮成世界史上一小頁。羅馬帝國是早沒有了。中華民族却以他們文化的統一，綿延數千年而至今，分了又合起來，有時被征服了，又反而同化了他們的征服者。為什麼？因為那愚昧的羅馬帝國，全不懂得教化人民的重要，而漢朝人却已經有太學、郡國學和選舉孝悌茂才等宏遠的規模了。」由此足以證明我國文化教育輝煌的成就，極受世界學者們的讚揚。

中國教育發達甚早，代表教育內容的課程，也就隨之發達起來。中國課程理論，基於儒家的「人本主義」，以發揚「人性」，宏揚「倫理」為基礎。旨在教人「作人」，作一個「人格健全的人」。

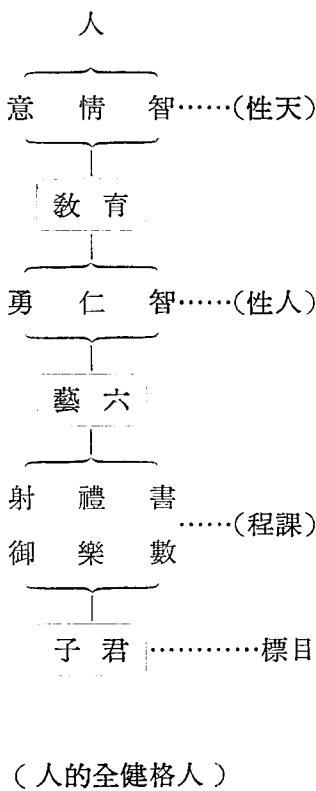
儒家認為人類與生俱來的有「天性」（Original nature），「天性」經過教育的陶冶遂發展而為「人性」（Human nature）。所以「人性」是由「天性」發展而來的。這種看法與現代生物學家與心理學家們的見解是相同的。所謂「性」（Nature）是一種質素，本為「自然」之意，人類生來都賦有這種質素。這種質素不加教化，便成「野蠻」，加以教化，便成「文明」。茲述其要義如左：

一、天性 儒家認為「天性」含有三個要素，是「智、情、意」；所謂「智」，是天賦的「智慧」，孟子稱之為「良知」。孟子云：「不慮而知者，其良知也。」（見孟子盡心篇上）便是說明「智慧」是天性之一。所謂「情」，是天賦的「情緒」，孟子所謂：「孩提之意，無不知愛其親也；及其長也，無不知敬其兄也。」（見孟子盡心篇上）便是說明「情緒」也是「天性」之一。所謂「意」，便是現代心理學家所說的「意志」，「意志」是合「智」與「情」發展而成，所以「意」也是與先天的秉賦有關；孟子所謂「不學而能者，其良能也。」（見孟子盡心篇上）所以「智、情、意」三者，都屬於人類的「天性」。「人性」的「智」是由「天性」的「智」發展而來的；「人性」的「仁」是由「天性」的「情」發展而來的；「人性」的「

「勇」是由「天性」的「意」發展而來的。儒家「課程」的目標，就是要發展「人性」，培養出「智、仁、勇」三德兼備的君子。儒家認為人類的「人性」，易為「情」與「慾」所蔽，故須有良好的教育（學）來指導。孔子說：「好仁不好學，其蔽也愚；好智不好學，其蔽也蕩，好勇不好學，其蔽也亂。」（見論語陽貨篇）由此可知（智、仁、勇）三德的保持與發揚光大，是需要良好的教育來陶冶的，這良好教育的內容，便是「課程」。這是儒家課程的基本理論。

根據這個理論，儒家最早的課程是「六藝」。所謂「六藝」，是「禮、樂、射、御、書、數」六項。「六藝」的內容，可以分為三方面：第一，是「禮樂」，「禮樂」是「德性」的陶冶；第二，「射御」、「射御」是「體能」的訓練；第三，是「書數」、「書數」是「知能」的充實。再分析言之：「禮」是教人禮節，「樂」是教人歌舞，屬於「仁」的教育；「射」是教人射箭，「御」是教人駕車，屬於「勇」的教育；「書」是教人讀寫，「數」是教人計算，屬於「智」的教育，這些人類日常生活所需要的課程，與現代學校課程比較起來，在原理上是一致的。

茲將儒家課程理論體系，列表如下：

二、儒家六藝課程的內容

六藝一詞，最早見於史籍的，是在周禮。周禮大司徒云：「以鄉三物教萬民，而賓興之……三曰六藝：禮、樂、射、御、書、數。」保氏說：「養國子以道，乃教之六藝：一曰五禮，二曰六樂，三曰五射，四曰五御，五曰六書，六曰九數。」鄭

司農注六藝・五禮，吉凶賓軍嘉；六樂，雲門、大咸、大韶、大護、大武；五射，白矢、參連、剡注、襄尺、井儀；五御，鳴和鸞、逐水曲、過君表、舞交衢、逐禽左；六書，象形、指事、會意、轉注、假借、諧聲；九數，方田、粟米、差分、少廣、商功、均輸、方程、贏不足，旁要、今有重差，夕桀、勾股。鄭氏用「今有」二字，指漢代始有此名，其他名詞，則爲周代學者所定的。保氏掌教小學，教國子以道藝。鄉三物以六德六行六藝，是教鄉學的官法。這樣可知六藝是教小學和鄉學的課程。大戴禮記保傅篇，說王子年八歲學小藝，束髮而學大藝。這六藝，似通大小藝而言。禮記少儀說：「士依於德，游於藝。」鄭注謂藝卽六藝。論語也說：「游於藝」（述而）邪疏朱注皆解爲禮、樂、射、御、書、數的六藝。朱熹四齋銘游藝：「禮云樂云，射御書數。俯仰自得，心安體舒。是之謂游，以游自居。」（朱文公文集）這些都是說明六藝的內容，就是禮、樂、射、御、書、數。

關於六藝的定義・徐幹說：「禮以考敬，樂以敦愛，射以平志，御以和心，書以綴事，數以理煩。」（中論藝紀）約言之，禮樂以養仁，射御是養勇，書數是養智。六藝的學習，禮記內則謂數與方名於六歲已教。九歲後，教授書計，禮學幼儀。十三歲學樂舞勺。射御和舞象，皆在十五歲成童以後學習，而非幼小所能學的。

朱熹大學章句認爲六藝是小學所學的，他說：「人生八歲，則自王公以下，至於庶人之子弟，皆入小學而教之以灑掃、應對、進退之節，禮樂射御書數之文，及其十有五年，則自天子之元子衆子，以至公卿士夫元士之適子，與凡民之俊秀，皆入大學，而教之窮理、正心、修己、治人之道。此又學校之教，大小之節，所以分也。」（朱文公全集卷七十六）可見六藝是小學的課程，是十五歲以前的兒童學的。

至於孔門的六藝，與此又不相同。章炳麟氏認爲禮、樂、射、御、書、數爲小藝，六經爲大藝。他說：「小藝者小學所授。」藝文誌稱文字爲小學，而律歷志言數一十百千萬也，其法在算術小學。是則六書九數同爲小學，餘四可知。」（小學答問）故周禮的六藝，爲禮、樂、射、御、書、數，而孔門的六藝，則爲詩、書、禮、樂、易、春秋。六藝和六經，相混而難分。大抵六藝爲小學鄉學的課程，而六經則爲大學的課程。六藝多重實習，爲通常生活上的基本智識；而六經則爲大學之文，重在經典，而爲高深的理論。夏侯陽算經序說：「博通九經，爲儒門之首；學該六藝，爲伎術之宗。」六藝不同於六經，由於六藝

重在技術。要言之，六藝是重術，六經則重學。劉師培謂：「術者，指事物之作用；學者，指事物之原理。」（周禮古注集疏保氏疏）這是六藝和六經在本質上的區別。

茲將六藝的內容，分別述之如次：

(一) 禮・六藝的內容，首爲禮。茲就禮之起源、意義與功用等，分別述之。

1. 禮之起源 考禮之起源，應追溯於上古祭祀的制度。孔子云：「明乎郊社之義，嘗禘之禮，治國者其如指掌而已乎。」

(禮記仲尼燕居)

2. 禮之意義與功用

(1) 人際關係由禮而建立：孔門以此一人與彼一人相偶，而盡其敬禮忠恕等事，叫做「仁」。故儒家對禮的基本概念，便是「仁」。禮運謂禮猶相耕，仁猶耨而獲；故禮是工具，仁才是目的。論語論仁五十八章，「仁」字見於論語者凡一百零五次。可見儒家對「仁」是如何重視了。

(2) 社會生活由禮而協調：禮不僅用於祭祀祈禱，且亦滲透於倫理核心，爲民生日用的規矩和社會組織的基礎。禮運云：「夫禮本於天，設於地，列於鬼神，達於喪祭、射御、冠婚、朝聘，聖人以禮示之，故天下國家可得而正也。」李觀說：「飲食、衣服、宮室、器皿、夫婦、父子、長幼、君臣、上下、師友、賓客、死喪、祭祀，禮之本也。曰樂曰政曰刑，禮之支也。而刑者又政之屬也。曰仁曰義曰智曰信，禮之別名也。」（直講李先生文集禮論）由此而知禮與人類日常生活、社會規範、都有密切而不可分之關係。

(3) 政治安定由禮而奠基：荀子基於政治觀點，謂禮的起源，在於求治。荀子云：「禮起於何也？曰：人生而有欲，欲不得，則不能無求；求而無度量分界，則不能不爭；爭則亂，亂則窮。先王惡其亂也，故制禮義以分之，以養人之欲，給人之求；使欲必不窮乎物，物必不屈於欲；兩者相持而長，是禮之所起也。」（禮論）由此項觀點而加以推論，有一義焉：一爲個人，一爲社會。就個人言，個人習禮之目的，在養成德性。孔子云：「不學禮，無以立。」（論語季氏）禮緣人情而制，對於德性的陶冶，是道其志其治其情。故荀子云：「凡用血氣志意知慮，由禮則治通，不由禮則勃亂提侵；飲食衣服，居處動靜，由

禮則和節，不由禮則觸陷生疾，容貌態度，進退趨行，由禮則雅，不由禮則夷固僻遠，庸衆而野。（修身）由此可知禮對於個人影響如此重大，所以人人應該知禮守禮。就社會言，禮是用來調節及維持社會的各種秩序。禮記云：「所以定親疏、決嫌疑、別同異、明是非也。」（曲禮）故禮實為社會之重要基礎。但禮對於社會主要貢獻，在於明分；明分則不犯。荀子云：「人道莫不有辨，辨莫大於分，分莫大於禮。」（非相）管子云：「登臨揖讓，貴賤有等，親疏有體謂之禮。」（四術上）首先把社會關係劃分，加以調整安排，然後於人與人關係之間，以禮來約束，各種社會活動，以禮來節制。故禮記云：「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，非禮不定。宦學事師，非禮不親。班朝治軍，蒞官行法，非禮，盛儀不行。禱祠祭祀，供給鬼神，非禮，不誠不莊。」（曲禮）晏子春秋亦云：「人君無禮，無以臨其邦；大夫無禮，官吏不恭；父子無禮，其家必凶；兄弟無禮，不能久同。」（外篇，重而異者景公飲酒命晏子去禮諫）由此可知禮之維持社會秩序的功能，至重且大。

儒家以禮為六藝之首，指導兒童與青少年學習，培養觀念，化成行為，鑄成習慣，這是何等的睿智卓見。

（二）樂・六藝之第二項目為樂。茲就樂之起源、樂教之重要、樂教之美等分項述之：

1. 樂之起源 考樂之起源，由來甚古。相傳宓羲作瑟四十五弦，舜作五絃之聲以歌南風，倕作鼙鼓鐘磬，叔作偏離之磬，女媧作笙中之簧。又傳樂器創自伏羲，樂律調自黃帝，樂典製自帝舜。呂氏春秋却異其說，謂樂器始自朱襄，樂歌始於葛天，樂舞始於陶唐。（仲夏紀適樂）託始荒遠，故籍難徵。但中國音樂起源之淵遠，自當可信。

2. 樂教之重要 中國樂教，起自典樂的官，始自虞舜。尚書舜典云：「帝曰：夔！命汝典樂，教胄子。直而溫、寬而栗，剛而無虐，簡而無傲。詩言志，歌永言，聲依永，律和聲。八音克諧，神人以和。」這是中國樂教之始。歷經夏商兩代，迄周之世，樂教大備。周禮有大司樂之官，掌成均之法，由有道有德的人，用樂德樂語樂舞教國子，以致鬼神祇（奏於郊廟），以和邦國（頌於諸侯），以諸萬民（用於鄉射），以安賓客（用於燕享），以悅遠人（四夷之君），以作動物（索萬物而享之）。太師掌六律六同，以合陰陽之聲，皆文之以五聲，播之以八音（春官宗伯下）周人愛好音樂，故周代樂教之制，至為完美。

3. 樂教之美 春秋之世，齊魯二國，實為保存古樂的中心地。吳公子季札聘魯，亦得觀於周樂。據左傳襄公二十九年所載

當時情形，極為感人。如云：「使工為之歌周南召南。曰：美哉！始基之矣，猶未也。然勤而不怨。為之歌邶鄘衛，曰：美哉，淵乎！憂而不困者也。吾聞衛康叔武公之德如是，是其衛風乎？為之歌王，曰：美哉！思而不懼，其周之東乎？為之歌鄭，曰：美哉！其細已甚，民弗堪也，是其先亡乎？為之歌齊，曰：美哉，決決乎，大風也哉！表東海者，其大公平？國未可量也。為之歌豳，曰：美哉，蕩乎！樂而不淫，其周之東乎？為之歌秦，曰，此之謂夏聲，夫能夏則大，大之至也，其周之舊乎？為之歌魏，曰：美哉蕩乎！大而婉，險而易行，以德輔此，則明主也。為之歌唐，曰：思深哉！其有陶唐氏之遺民乎？非令德之後，誰能若是？為之歌陳，曰：國無主，其能久乎？自鄙以下無譏焉。為之歌小雅，曰：美哉！思而不貳，怨而不言，其周德之衰乎？猶有先王之遺民焉。為之歌大雅，曰：廣哉，熙熙乎！曲而有直禮，其文王之德乎？為之歌頌，直而不倨，曲而不屈，遯而不倨，遠而不攜，遷而不淫，復而不厭，哀而不愁，樂而不荒，困而不匱，廣而不宣，施而不費，取而不貪，處而不底，行而不流，五聲和，八風平，節有度，守有序，盛德之所同也。見舞象箒南籥者，曰：美哉，猶有感！見舞大武者，曰：美哉，周之盛也，其若此乎！見舞韶濩者，曰：聖人之宏也，而猶有慚德，聖人之難也。見舞大夏者，曰：美哉！勤而不德，非禹其誰修之？見舞韶箾者，曰：德至矣哉！大矣！如天之無不覆也。如地之無不載也。雖甚盛德，其蔑以加於此矣，觀止矣。」

從上一段敘述中，固可見到中國古代樂教之美，樂教之盛，而樂教影響社會風習盛衰、人心振靡者，關係至大，故樂教之重要，固無人能否認矣。

(三)射·六藝第三項目，是為射。初民時代，以弓矢作射。考說文解字，射字之義，釋作弓弩發於身而中於遠，蓋身平體正，然後能中的。從寸，法度也；言射必依法度，然後始能中的也。茲將射禮起源、射教重要、及射以教德分別述之如下：

1.射禮之起源：射本出於自衛，但為免相角而爭，故聖人制為「射禮」。考「射禮」的起源，「洪荒」之初，禽獸迫人，聖王以弧矢為威，其來尚矣。此男子之業，故學者自天子以至庶人，莫不有事於射。比其敝也。相角而爭，聖人制為禮以教之讓，於是乎射禮興焉。」(郝敬·儀禮鄉射禮注)可見射不僅是一種體能的訓練，實為一種教育的修養，他是一種道德的訓練，他是一種「射禮」的培育。古代文武合一教育的實施，當以此為起點。

2. 射教之目的：「據禮記射義，射禮之目的，可分六項言之：第一、觀德行：「射者，進退周旋必中禮，內志正，外體直，然後持弓矢審固，持弓矢審固，然後可以言中，此可以觀德行也。」第二，繹己志：「射之爲言者繹也，或曰合也。繹者，各繹己之志也，故心平體正，持弓矢審固；持弓矢審固，則中的矣。」第三，求諸己：「射者，仁之道也；射求正諸己，己正而後發，發而不中，則不怨勝己者，反求諸己而已矣。」第四，志在爭：孔子說：「君子無所爭，必也射乎；揖讓而升，下而飲，其爭也君子。」第五，以選士：射所以致衆，衆集而後論士，「是故古者，天子以射選諸侯卿大夫。」第六，習禮樂：「射者，射爲諸侯也，是以諸侯君臣盡本於射，以習禮樂。可見射之目的，完全是教育的、道德的、修養的，其意義極爲廣泛，而射的精神，完全爲軍事性，標準性，操作宜正，以中的爲目的。孔子云：「射不主皮」，（論語）張載云：「君子之射，以中爲勝，不以貫革爲勝。」（張橫渠集卷四）朱熹云：「儀禮大射鄉射皆以中的爲勝，非止以客節之得失爲勝負。」（朱文公集卷五十二）解釋都很正確。

3. 射以教德 禮記云：「合諸侯射，教之鄉飲酒之禮而孝弟之行立矣。」（鄉飲酒義）於此可見鄉射的普遍舉行，是一種普遍的社會教育，培養民衆合羣守禮的國民性。孔子說：「吾觀於鄉，而知王道之易易也。」（禮記鄉飲酒義）就是說明射教可以育德的意思。射引用於道德的訓練，是講義明訓，教德觀賢，繁揖讓以成禮，崇五善以興教。王通云：「射以觀德。」（文中子立命篇）射者，進退周旋必合於規矩，容體比於禮，節度比於樂，內修正，外體直，持弓矢審固，然後可以言射中，這是從德性方面說的。射對個人德性的陶冶，在養誠。程頤云：「射中鵠，舞中節，御中度，皆誠也。古人教人射御象勾，所養之意如此。」（程氏遺書第一）又云：「射則觀其至誠而已。」（程氏遺書第六）其次，在技能上說，善射者要保其常儀。據此，射必有一定之技術，此技術是經過長期訓練而成。而此一長期訓練之技術，經訓練成熟後，亦可類化而有助於其他學與術的發展，所以射是一種很好的道德教育。

(四) 御：六藝第四項目爲御。古代計田賦多少，出兵出車。夏代以三百家出革車一乘，徒二十人。周代則按甸出兵出車。詩經大雅云：「與爾臨衝，以伐崇墉。」（文王之什）出征調用臨車衝車，非大量出兵車和習車戰不可。古代兵民未分，人人皆兵，從兵者固當學射，從車者則宜學御；故御亦爲普遍而急需之術。

1. 御術的起源・古書中對於御術，沒有詳細的記載，故難以稽考。就古籍中的記載，御術的功用，不外兩途：一爲駁馬，一爲駕車。就駁馬言，駁馬不是易事，據韓非謂趙襄王學御於王子期，相約作御賽，換馬三次都落後。襄王說：「先生教我御，術未完盡。」王子期答道：「術已盡，用之，未適也。凡御之所貴，馬體安於車，人心調於馬，而後可以進速致遠，非先則後也。而先後心在於臣上，何以調於馬？此君之所以後也。」（韓非子喻老第二十一）善御者以能了解馬志和控制馬力兩點，最爲重要。孔子家語云：「孔子曰：善御馬，在衡勒，齊轡策，均馬力，和馬心，故曰無聲而馬應轡，策不舉而極千里。」（執轡第二十五）御四馬的車執六轡，善御的人，要正身以總轡，均馬力，齊馬心，迴旋曲折，長征急馳，可操縱自如。」又據管子云：「造父善御馬者也。善視其馬，節其飲食，度量馬力，審其足走，故能取遠道而馬不罷。」（管子形勢篇）列子謂造父學於泰豆氏，盡得御術的巧妙。（列子）韓非也說：「造父御四馬，馳驟周旋，而恣欲於馬；姿欲於馬者，擅轡策之制。」（韓非子外諸說右下）就以上所引諸論，足徵御術之匪易矣。

御術之用於戰爭者，是爲戰車。古代兩國戰爭，以戰車爲主要武器，故關於戰車的運用，更爲御術的重要關鍵。古代車戰，御戎最爲重要。周禮：王之御士十二人，大司馬之屬有御僕下士十二人。諸侯卿士雖不知其數，但春秋之世，許多有名御者，平時爲御士，戰時則爲御戎或戎右。御戎是駕御主帥戰車之人，戎右卽戎車之右，是勇力之士，備制非常，爲捍衛主帥戰車的副官。史書所見御與將師之名，常同等排列，作戰的成敗，有時是取決於御戎。如文公二年，彭衙之役，晉師以先且居將中軍，王宮無地御戎，狐鞫居爲右，大敗秦師。舉此可爲主帥與戎右並列之實例，可見御士在戰車中地位之重要，而戰爭之勝敗，御士有決定性之力量。

根據以上各項史乘，吾人對於「御教」之認識，可以獲得一個明確的概念。

2. 御教的目的：古代射御雖分爲兩藝，但實則常須聯合運用。蓋此二者皆爲實用技藝，亦同屬於實踐的課程，沒有什麼高深的理論。不過，當時社會對於射御認爲專技，是每一男子都應當學習的，一方面是自衛，一方是衛國。這可以說是最普通的目的。故墨子云：「譬若欲衆其國之善射御之士者，必將富之貴之，敬之譽之，然後國之善射御之士，將可得而來也。」（墨子尚賢上）又說：「凡我國能射御之士，我將賞賚之，不能射御之士，我將罪賤之。問於若國之士，孰善孰懼，我以爲必能射

御之士喜，不能射御之士懼。」（尚賢下）因此，射與御當合稱。尚書泰誓篇云：「俔俔勇夫，射御不違。」「論語子罕篇亦云：「執御乎？執射乎？」射御二字的連用，實已早為習慣了。故上節所舉射之目的，亦即御之目的。

3. 御以教德・御術亦含有教德之意，為教育內容之一部分，至少亦為禮的一部分，因為儒家承認御教的目的，可能包括在禮之內。劉向說：「御者使人恭，射者使人端，亦正心修身之法。（說苑說叢篇）綜括言之，射與御與人們生活皆發生密切之關係，故人的生死，也取義於射御，以為飾禮的象徵。顧炎武有云：「男子以車為居，以弓矢為器。故其生也，桑弧蓬矢，以射天地四方，其死也，設決麗於擊，比葬則弓矢之新，沽功有弭飾焉，亦張可也。以射者男子之事也。如死於道，則升其乘車之左轂，以其綏復，以車者男子之居也。升車必正立執綏，以其綏復者，象其行也。象其行，所以達其志也。」（日知錄卷六以其綏復）

古代教民，「講御習射以防患。」（韓詩外傳卷八）則訓練自衛與加強國防之意。蓋射術足以保身，制敵；御術足以引重，任遠；所以古代聖王，立射御以教人，射御為古代男子應具的專門技能，為社會所重視；並非以賤役稱。况射有射禮，御有御術，射御均富有德教的精神。

（五）書・六藝中第五項目為書。書者，文字也。概指六書而言，書教者，指識字書寫，以適應當時社會之需要。

1. 書教之起源・太初之世，未有文字，以結繩記事，事大則大結，事小則小結。易經繫辭下傳：「上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察。」許慎說：「神農氏結繩為治而統其事。」（說文解字序）劉師培說：「中國古代文字，咸本於結繩，故圈點橫直者，皆結繩之遺制也。」由結繩進一步的記事，則為書契。易經繫辭下傳有云：「古者包犧氏王天下也。仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。」八卦者，中國文字之母，阮元說：「六書出於八卦，而指事、象形、形聲、會意、轉注、假借，皆出於易。舍易卦無以生六書，非六書無以傳庖羲之意與言。」（孽經室全集）劉師培更詳其義，謂：「伏羲畫卦、乾、坤、坎、離之卦象，即天、地、水、火之字形。……蓋中國象形文字，固權輿於伏羲也。」（小學發微補）但章炳麟謂居今而言，八卦與文字，未必有關係。班固則認為八卦是記數用的。

上古文字，種類甚繁；上文所舉結繩、書契、八卦外尚有圖與書，亦爲最早文字的產物。易經繫辭上傳云：「河出圖，洛出書。」依鄭玄的解釋：「河圖洛書，皆天神言語所以告王者也。」（六藝論）淳于俊說：「伏羲因燧皇之圖而制八卦。」（三國志魏三少帝紀）這樣，圖書雖流異而同源，也爲最古的文字象徵。而文字演變，創作各殊，故種類繁多。

2. 書教之演進：文字的創制，相傳始於黃帝時左史倉頡，見鳥獸之跡，知分理之可相別異的，初造書契。春秋戰國時代諸子多主此說。依許慎說文解字序，溯文字之起源，以爲畫卦始於伏羲，結繩始於神農，造字始於黃帝。劉師培申其說，謂：「指事文字，固權輿於神農也。及黃帝時，史官倉頡造書契，創爲象形指事二體，然所造之字，多沿伏羲神農之舊。」

（小學發微補）所以，倉頡的創造文字，最大的貢獻，在整理符號，使之成爲獨立的文字。

倉頡所傳者爲科斗書，觀三才之文，乃意度書寫，形象蝌蚪，是以後代所見之科斗書，就是上古文字中的一種。三代文字，也多殊體。倉頡之時，六書中僅有象形、指事二體，然而都是獨立之文。殷墟的甲骨，刻有古文，大抵是商代通用的文字，其字體可分爲象形、指事、及形體不定的三種。至於殷周的鐘鼎，也刻有古文，但與甲骨文異，因象形逐漸減少，而變爲形聲與會意，並且文字的本體比以前的文字更爲固定。周代的石鼓文，其文又有異，是周宣王田獵之所作，出於史籀。那時文字增加偏旁，而字數寢多。史籀又取倉頡之形意，配合爲之，損益古文，或同或異，加以鉛利鈎殺，著有大篆十五篇。史以掌官書以贊治，故史籀獨能專精文字而加以整理。班固云：「史籀篇者，周時史官教學重書者也，與孔子壁中古文異體。」（漢書藝文志）這篇名見漢書，喪失於王莽之亂，至許慎僅存九篇。籀的文，字字可用六書來解釋，殆爲周代通俗文字。如果說造文字的倉頡，那麼正文字的是史籀了。

東周之室，官用公文及書籍，仍以古文爲之，但平王東遷後，諸侯立政，家殊國異，而文字乖形。戰國時，秦用籀文，六國則用古文。直至秦代李斯、取史籀大篆或加省改，創爲小篆，字體又是一變。由古文變爲大篆，由大篆變爲小篆，這種演變的跡象，一爲字體的簡化，一爲字數的增多，這是適應社會進化的自然現象。

秦代以前，戰國七雄：「田疇異畝，車涂異軌，衣冠異制，言語異聲，文字異形。」（說文解字）及秦統一中國，乃統一文字，以作施行政教的需要。當時雖有大篆、小篆、刻符、蟲書、摹印、署書、殳書、隸書等八體的分別，然大致以小篆代表

統一中國文字的首次。小篆盡合六書條例，故整理文字的工作，至秦代始告成。

3. 書的教學：古代書的教學，周禮：「八歲入小學，保氏教國子，先以六書。」禮記內則云：「六年教之數與方名，十年出就外傳，居宿於外，學書計。」其教書，所重者爲辨形聲、謹點畫。白虎通德論也說：「八歲毀齒，始有知識，入學，學書計。」（辟雍）古代兒童教育，束髮受學，必先小學；小學所學，乃六書之文。迄漢代仍存此制。漢書藝文志：「太史試學童，能諷書九千字以上，乃得爲吏。」蓋童蒙入學，先授以基本文字，殆爲教育上之通例。

沈式說：「文字者六藝之宗，王教之始。」（古今文字表）故教學始於書。書學的教授，最重要的六書。六書者，文字的綱領，是造字的原則，用字的方法。進言之，六書者，聲音訓詁之本，名物度數之原，以明形聲相生，音義相轉的法則。六書之學，由來久矣。孔子謂：「今天下，書同文，則六書的名稱，當在孔子以前，至晚也與孔子同時。歐陽修說：「周禮六藝，有六書之學，其點畫曲直，皆有其說。」（歐陽文忠公集）至六書次序，有三家之說：（一）班固漢書藝文志：「象形、象事、象意、象聲、轉注、假借。」（二）許慎說文解字序：「指事、象形、形聲、會意、轉注、假借。」（三）鄭玄周禮保氏注：「象形、會意、轉注、處事、假借、諧聲。」後世所宗者，多以說文解字爲主。趙宦光說文長箋自序云：「世儒欲明經以敦化，考文以通經者，捨許氏無書。」說文一書之可貴，就是使文字的構造有法則可尋，而法則就是六書。

六書之中，象形指事，是文字本身組織的原則；形聲會意，是代表文字所有聲和義的原則；轉注假借，則專爲推廣以上四者，盡其變化的應用。故六書的內容，不外形、聲、義三者。形爲體勢以立形，聲爲聲韻以明聲，義爲訓詁以成文。象形使之明體勢，會意指事以明訓詁，轉注形聲使之明聲韻。假借則三者俱有。

六書的定義，說文解字解釋如下：

「一曰指事：指事者，視而可識，察而見意，上下是也。二曰象形：象形者，畫成其物，隨體詰詶，日月是也。三曰形聲；形聲者以事爲名，取譬相成。江河是也。四曰會意：會意者，比類合誼，以見指撝，武信是也。五曰轉注：轉注者，建類一首，同意相受，考老是也。六曰假借：假借者，本無其事，依聲託事，令長是也。」（說文解字序）

晉衛恆論四體書勢，也申述許氏之義，說：

「夫指事者，在上爲上，在下爲下，象形者，日滿月虧，效其形也。形聲者，以類爲形，配以聲色。會意者，止戈爲武，人言爲信是也。轉注者，以老壽考。假借者，數言同字，其聲雖異，文意一也。」（晉書卷三十六衛恆傳）

鄭樵通志略論六書說。

「小學之義，第一當相子母之相生，第二當識文字之有間。象形指事文也，會意諧聲轉注字也。假借，文字俱也。象形指事一也，象形別出爲指事。諧聲轉注一也，諧聲別出爲轉注。二母爲會意，一子一母爲諧聲。六書也者，象形爲本；形不可象，則屬指事；事不可指，則屬諸意；意不可會，則屬諧聲。聲則無不諧矣。五不足而後假借生焉。」（六書略）

以上已將各家對於六書的解釋，加以介紹；古代書教之概略，已可見矣。

（六）數・六藝教育中最後一藝，爲數。

1. 數教之起源・考數之起源，據夏侯陽算經序云：「算數起自伏羲，而黃帝定三數爲十等，隸首因以著九章。」是數學源流，始於伏羲。史稱黃帝使大撓作甲子，隸首作算數，故稱隸首善算。古代算書，傳以隸首九章算術及周髀算經爲最古，但已無可考。

上古算學，記數之法，有以五進位，以十進位，或以二十進位。中國古代，是用十進數。易經八卦，變而爲六十四，乾之策二百一十六，坤之策一百四十四，凡三百六十，原以十進位計算。易繫辭：「萬有一千五百二十。」（繫辭上傳）高至萬位，也以十進。故孟子云：「辭十萬而受萬」（公孫丑下）再進而爲億爲兆。如荀子云：「億萬」（非相篇）、易經、禮記、詩經、左傳說及「萬民」，尚書說及「兆民」（註謂億萬曰兆）古代以十萬爲億，但百萬之數，常見於古籍。晏子春秋：「寵之百萬以富其家。」（內篇雜下）戰國策：「奮擊百萬」（秦策文一）皆是顯明例子。萬以上的數分爲十級，卽億、兆、京、陔、秭、壤、溝、澗、正、載，進位法又分爲上中下三種。下數以十進，如十萬爲億，十億爲兆。中數以萬進，如萬萬爲億，萬億爲兆。上數則數窮而進，如萬萬爲億，億億爲兆。這些最高數，多屬揣測之詞，並不見記載。戰國期間，以萬爲最高單位，萬以上十進，故有十萬百萬之稱。

根據十進法，上古有九九之數，以爲計算的捷徑，管子謂：「伏羲作九九之數，以合天道。」（管子輕重戊八十四）劉徽九章算術序也說：「昔在包犧氏始畫八卦，以通神明之德，以數萬物之情，作九九之數。」九九歌訣，管子、荀子、鵠冠子、

呂氏春秋、戰國策等書，均引用之。如鶻冠子：「五音六律，稽從出身，五五二十五，以理天下；六六三十六，以爲歲式。」（度萬第八）戰國策：「昔周之代殷得九鼎，凡一鼎而九萬人輓之，九九八十一萬人。」（東周）這證明九九數表，早已應用於計算了。

數的觀念：管子說：「剛柔也、輕重也、大小也、實虛也、遠近也、多少也，謂之計數。」（管子七法第六）古人對數之觀念，甚爲重視。他們認爲數者天地之經緯，羣生之元用，必正其本，然後萬事理，若差之毫釐，則謬以千里。數理用於治事，甚爲普遍。又古人以道藝相衡，藝輕而道重。可是以道寓器，而又以器譬道。大學由絜矩之道悟平均，孟子以方圓之理論規矩，並以規矩之用喻守法，韓非以權衡之數而比治國，那麼，數學之理，也與政通了。

易經是一部數理的書，淮南子對易經下一定義說：「清明條達者，易之義也。」（泰族）清明條達實含有數理的成份。易經也說：「二篇（乾坤）之策，萬有一千五百二十，萬物之數也。是故四營而成易，十有八變而成卦。八卦而小成，引而伸之，觸類而長之，天下之能事畢矣。」（繫辭上傳）古代形而上學，常注意數理單位的衍算，由一至九，一爲數之始，九爲數之終，以奇偶爲變化，取五爲中數。易經以天地之數假定爲五，演繹至自然現象，休咎物理，民生日用的觀念，常以五數爲象徵。這是數理的最高觀念。

2. 數教之範圍：數教範圍：數學是科學的基礎，今天每以我國科學落後爲病，實際上中國古代的數學，不但發明最早；而且範圍包括甚廣，與現代許多科學發達的國家數學範圍比較起來，並不落後。茲試就古代數學範圍言之：

- (1) 量衡數算，普遍應用：尚書云：「同律度量衡。」（堯典虞夏書）禮記云「八政：飲食、衣服、事爲、異別、度、量、衡、制。」（王制）論語云：「謹權量，審法度。」（堯曰）孟子說：「權，然後知輕重，度，然後知長短。」（梁惠王上）又說：「布帛長短同，則價相若；麻縷絲絮輕重同，則價相若。」（滕文公上）荀子說：「探籌投鉤所以爲公，衡石稱懸者所以爲平，斗斛敦槧所以爲噴。」（荀子君篇）呂氏春秋也說：「平權衡，正鈞石，齊斗角。」（仲秋記）這可看出古籍中對於衡量的功用，極爲重視。

- (2) 土地丈量，應用諸等：王制云：「古代周尺八尺爲步，今以周尺六尺四寸爲步。古者百畝，當今東四百四十六畝三十步。

。古者百里，當今二十一里六十步四尺二寸二分。」這種非十進諸等數，古代學者，每用異除同乘的算法來計算。禮記月令，黃鐘律管法的推算，則應用乘法和減法。

(3)建國制地，必須用數：古代國家全部土地、農田、賦稅、兵力，皆要有完整的統計。如左傳襄公二十五年：「楚蒼掩爲司馬，子本使丘賦，數甲兵。甲午，蒼掩書土田，度山林，鳩數澤，辨京陵，表淳鹵，數彊潦，規偃豬，町原防，牧隰泉，井衍沃，量入修賦，賦車，籍馬，賦車兵，徒兵，甲楯之數。既成，以授子木，禮也。」荀子更認為治國，宜善於數算：「衆庶百姓，必以法數制之。量地而立國，計利而畜民，度人力而授事，使民必勝事，事必出利。利足以生民，皆使衣食自用，出入相掠，必有藏餘，謂之稱數。故自天子通於庶人，事無大小多少，由是推之。」(荀子富國篇)國家會計，最重賦役，故有布縷之征，粟米之征，力役之征，都應用分數計算。

(4)幾何與三角 人們皆知西方幾何學起源於埃及，首先應用於量地。但埃及的幾何學，不重理論，僅用於本身實際的問題。中國古代，規矩方圓的理論很多。相傳倕是堯的巧工，但難以稽考。以規矩計算方圓，即屬幾何的範圍，「圓者中規，方者中矩。」兩語見於周禮冬官輿人。「規矩，方圓之至也。」又見於管子法洽第十六，和孟子離婁上。孟子並說：「不以規矩，不能成方圓。」(離婁上)可見規矩是定方圓的標準。

三角學的應用，由來已久，古代應用三角的測量：第一，測量經界；第二，營造建築。西周之世，已知直角三角的計算。周禮大司徒職，以土圭之法測土深，正日景，以求地中。古者六步爲尺，三百步爲里，叫做井田。井田的重要的是劃經界。孟子說：「經界既正，分田制祿，可坐而定也。」(孟子滕文公上)荀子也說：「量地而立國。」(荀子富國)量地和分田，自然應用幾何三角之術了。可見我國古代對於幾何三角的應用，也是很普遍的。

(5)天文與曆算 呂氏春秋云：「容成作歷，羲和作占日，尚儀作占月，后蓋作占歲。」(審分覽勿躬)這僅是傳說，真偽難知。曆數的起源，首見於尚書：「迺命羲和，欽若昊天，歷象日月星辰，敬授人時。」(堯典虞夏書)這是歷數最早的一記載。漢書律歷志亦云：「曆數之起上矣。傳述顓頊命南正重司天，火正黎司地。其後三苗亂德，二官咸廢，而閏餘乖次，孟陬殄滅，攝提失方，堯復育重黎之後，使纂其業。故書曰：迺命羲和，欽若昊天，歷象日月星辰，敬授民時。歲三百有六旬有六日

，以閏月皆四時成歲，允釐百官，衆功皆美。其後以授舜，曰：「咨爾舜！天之曆數在爾躬。」舜亦以命禹。至周武王訪箕子，箕子言大法九章，（按即洪範九疇）而五紀明曆法。故自殷周皆創業改制，咸正曆紀，服色從之，順其時氣，以應天道。」尚書堯典所述曆象，日月星辰，中星，冬至夏至，以閏月定四時。春秋所記三十七次日蝕，其餘像記恆星、星殞、星學（彗星），甚為正確。這些天文的記錄，非精於曆算，不會出此。淮南子說：「昔者萇宏，周室之執數者也，天地之氣，日月之行，風雨之變、律曆之數，無所不通。」（記論）可見古代沒有數官，專司執數，而執數的人，精通曆數。漢書謂史以數學入於律曆。那麼，曆算的學問，是由史官專門授受和主持的。

三、六藝課程的衰微及其對近世課程之啓示

以上所論儒家六藝課程之發達，皆先秦時代之現象。自秦漢以後，六藝衰廢，儒生乏文武之才，經師重訓詁之義。劉伯驥氏云：「漢代之學，六藝得其四，失其二。唐代之學，六藝得其二，失其四。宋明之學，六藝亦得其一，失其五。」（見劉氏著六藝通論第十章第一節）茲就先秦以後歷代六藝衰微的大概情形及六藝課程對近代課程的啓示，分別述之如下：

一、六藝課程的衰微 漢代承周秦未遠，雖禮樂大壞，但尚得射、御、書、數、鄉射鄉飲的禮，講習未歇，又雖非以射取士，諸生却自講射，每年一次。而書數兩藝，啓發師承，獨立創造。但自漢以後，六藝與六經之名混，六經代替了六藝，經學章句，桎梏士子身心，畢生精力，消磨於訓詁，朝廷以此取士，社會以此成風，六藝之學，幾不復為人重視。隋唐承魏晉六朝之弊，禮樂射御雖失，尚重書數，並為書算置學。唐又仿周官，開元修禮書，但其教育精神所在，偏重於文學。宋繼唐後，專尚理學，六藝同樣遺忘。那時喪禮衰廢，婚儀簡單，雅樂喪亡，正聲已息。創乘轎之制上不習御；詩賦盛玩，鄉飲之儀罷。以射而言，不講久矣。胡安之（叔器）受業於朱熹，認為六藝雖然有用，但當時人却不注意。他說：「禮、樂、射、御、書、數」，自秦漢以來皆廢了。曰射，如今秀才自是不曉；御，是而今輿車；書，古人皆理會得，如偏旁義理皆曉，這也是一事。數，是算數，而今人皆不理會。六者皆實用，無一可缺，而今人是從頭到尾皆無用。」（御纂朱子全書第五學五）宋代的六藝，既然這樣荒廢，及至元代，讀書人連六藝的名詞，却茫然不知了。至正十三年，張翥以太學博士主持京試，至秋闈發策漢人，問

以六藝，衆皆固然，卽簾語之尚不瞭悟，所答遺五得一，舉二得四，終場沒有一個全策。（六藝綱目張翥序）

明太祖初有意恢復六藝。宋濂說：「皇明」遵三代爲治，初入小學，習以禮、樂、射、數、及升大學，則明修己治人之道。」（宋學士文集翰苑別考卷一送翁好古教授廣州序）洪武八年，頒學校格式，六藝以「律」易「御」，「禮、律、書」爲一科，「樂、射、算」爲一科。每科以訓導員二人掌教，這實爲五藝而非六藝。但這種課程，施行也不久，直至清代，六藝依樣陵替。戴震說：「古者六藝之教，禮樂殘闕失傳，射御則絕無所說。書者，治經之本，賴說文解字略見梗概；而所謂九數即九章，世罕有其書。」（戴東原集卷七刊九章算術序）綜合歷代的演變來說，六藝之難於復興，其情形可以概見。

直至清末，六藝之教，難於復興，其原因殆爲時代之推移，社會制度之演變，政治經濟之影響，教育文化之趨向，種種因素，使六藝教育，日趨式微，大勢所驅，雖明君大儒亦難挽其頹勢。

二、六藝課程對現代課程之啓示
六藝衰亡之後，代之而起的，在漢代有六經，隋唐以迄明清有科舉，時勢所趨，均先後代替了六藝的地位。漢武帝罷黜百家，獨尊儒術，中國的教育，就是六經的教育。考六經之名，爲詩、書、禮、樂、易、春秋。其由來始於莊周。莊子天問篇云：「丘（指孔子）治詩、書、禮、樂、易、春秋六經」。老子曰：「六經，先王之陳迹也。」司馬遷史記稱之爲「六藝」。班固東都賦稱之爲「六籍」。漢代教育，以六經（實爲五經）爲教材，於太學置五經博士，這是中等以上學校的教育程度所授之課程；至於小學程度之課程，則以識字教育爲主，以字書爲教材，所謂字書是以三言，或四言編成韻語，當時急救篇、三蒼篇（指蒼頡篇、訓纂篇、滂熹篇。）等即是。對於六藝課程，早已置諸高閣矣。

科舉制度興於隋而盛於唐。由唐歷經宋元明清，一千三百餘年，中國教育，幾爲科舉之天下。士人投牒自進，欲取得科名，一旦得中，則天下馳名，故有「朝爲田舍郎，暮登天子堂」之盛舉。教育趨向於追逐榮利，所謂六藝教育，更沉淪湮沒，置諸腦後矣。

自六藝課程衰微之後，留在中國社會人士心目中之印象頗深；因爲六藝課程，立意深遠，符合中國民族性，對發展人性，健全個人之人格，發揚民族之精神等，皆有助力。故對現代中國教育之啓示特大。茲分述之：

（一）培養民族仁德 六藝教育中禮樂兩藝，對民族特性的涵蘊，大有關係。如禮，是根據人性誘導人情而制的。淮南子云：「

因其好色而制婚姻之禮；故男女有別。因其喜音而正雅頌之聲，故風俗不流。因其寧家室、樂妻子，教之以順，故父子有親。因其喜朋友而教之以悌，故長幼有序。然後修朝聘以明貴賤，鄉飲習射以明長幼，時搜振旅以習用兵也，入學庠序以修人篇，此皆人之所以有於性，而聖人所匠成也。」（淮南子家族）社會秩序，不踰節、不侵悔，就應用這套禮教來建立其基礎的。禮有大祭、大喪、帥田、行役、卿射、校比，皆是集合衆庶；故凡此皆為團結民族的社會活動。個人生活規矩化，團體生活秩序化，古代這樣進步和嚴密組織的社會，故中國民族賦有高度的強韌性，而為無可擊破的團體。故能抵抗蠻夷的侵略，並且將其同化，本體不斷擴大者，就是基於這種素質所組成社會的力量。

中國先民在禮教的陶冶下，保持他的和平性，樂天知命，容忍禮讓，因此鑄成民族的特性：雍容寬厚，中庸平易。為着培養這種德性，涵煦這種人生觀，故以禮為政教之極則。可是禮只是一種規矩的行儀，如果沒有樂來諧和配合、調劑性靈，則不免失之枯燥，流於剛傲。因此，禮樂是相互為用的。樂歌施於政教，則使社會和諧有藝術化的意向，剛柔調和，移風易俗，社會可能發生之問題，能潛化於無形。社會生活，合情合理，民族親愛，富有感情，這是民族「仁德」的表現。古代以禮樂為政教的最高準繩，也就是培養民族仁德的重要依據。中國民族性的優點，就是有賴乎禮樂所培育的仁德陶鑄而成。

(二) 培養民族勇德 六藝中的射御兩藝，為男子必修的課程；就個人言可以保身，就國家言可以衛國。是每一男子必要的修養與責任。中國古代，雖係大國，但戎夷蠻狄，仍環繞四周，時相侵擾，故自衛不能疏懈。將武備合於政教之內，國民的軍事生活，甚為普遍。國家求治，雖然崇尚禮樂，而國家的威望，仍以武功為第一。尚書的泰誓、牧誓、武成、旅等篇，詩經大雅的文王之什、生民之什、蕩之行、蕩之行、頌的清廟、閟子小子之行、駉、那等章，多列武功之詞，作為「勇德」的昭示，武化的靈魂。穀梁傳云：「古者雖文事，必有武備。」（襄公二十五年）當時國家重視軍事訓練，在組織上寓兵於農。一年四季中，人民三季務農，一季講武。三年則大比，會萬民之卒伍而用之，以檢閱民兵之數。人民無事則校室講學，有事則治兵振旅，朝夕相親，可戰可守。故孔子云：「善人教民七年，亦可以卽戎矣。」（論語子罕）這是通常民間的軍事教育。至於貴族和士大夫，平日有執射、執御、田獵、校閱、和干戚舞蹈，都是把軍事訓練寓於通常生活和學校教育之中。所以每一男子或士大夫，平日規規矩矩的溫文儒雅，一到戰時，都能執干戈以衛社稷，國民性格，文武兼備，這才是一個理想的男子。社會習俗，

生男懸弧，表示稟賦禦侮克敵的能力。古代兵源，來自農間，習射習御，以培養軍事幹部。春秋以禮會民而射於州序，農隙閱車徒，射御寓入於禮儀，涵煦於樂歌，為訓練的形式。後來讀書人不能了解這個深意，以為射御列於儀禮之中，僅作爲禮式的末節，孰知古代大閱、田獵、出師、獻俘等都有一定的儀式，所以射御實爲培養民族勇德教育之要道。

(三) 培養民族智德 六藝中的書數兩藝，爲培養民族智德的具體方法。古代文字，除通常應用於社會生活之外，涉於智識的範圍很廣。如天文、地理、動植物、礦物、物理、化學、數學、生理衛生、家教、工商業等，零星名詞，所在皆有。而文字的進步，運用於情感方面，如詩歌修詞，長短篇散文，記事載言，抒情論理，文字已能充份達意，達到完備的境界。至於數學，古代計算用籌，但對數理已進於高深的程序，由於天文曆數歲閏的計算，日月蝕的測算和記錄，都是需要精密的數學。通常手工製器，建築測量，數學的應用更廣。大抵較深數學的師承，在於王官，而度量衡和普通算術，則由學校教師所傳授。中國後代學者，對於數學尙未能接承前賢的遺澤，努力而發揚之，因此影響後代學術甚大。即使理學家談格物，仰觀天文，俯察地理，遠取諸物，近取諸身，其觀察求取，即是窮理之義；但因缺乏數理的幫助，故格物也只變爲抽象名詞而已。然而周代文化，很重數教。古代測天占星定時曆，非有相當數學基礎不可。而銅鑄鐘鼎，金石樂器，一切工藝，也靠精密數學。所以古代中國民族還是一個善算的民族。不只善算，而且對於數學，更普遍傳授。故六藝課程，書數同等重要。書是教人學習傳達思想的工具，數是教人解決生活的問題，都是屬於智識的範圍。所以，書數是可以培養民族的智德。

所以六藝教育，就是培養「智、仁、勇」三達德的教育，也是發揚「人性」的課程。現代三民主義的四育課程，就是六藝課程的延伸，也就是三德課程的繼續，目的都是在培養人民健全的人格，培養民族發揚人性的設施。

四、四育課程之由來

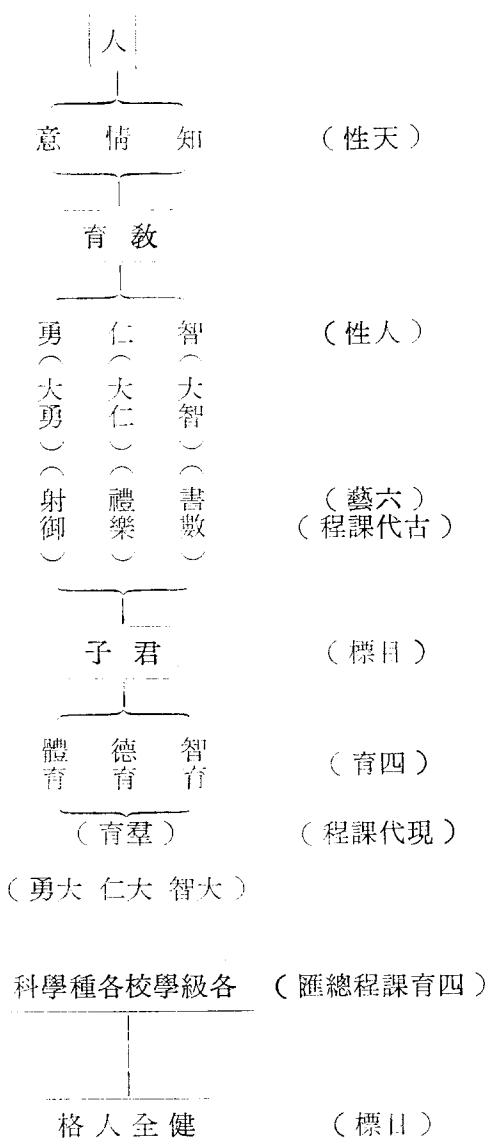
儒家學說，博大深淵，歷史悠久，形成中國文化之主流，爲立國之道統。國父孫中山先生擷其精華，並博參西洋學說，著爲三民主義，曰民族、民權、民生，爲中華民國建國之寶典；總統蔣公闡揚其精義，並發揮其一己之睿智卓見，提出倫理、民主、科學，以爲實施之南針。蓋倫理爲民族主義之核心，亦爲民族教育之真諦；國人須能實踐倫理生活，宏揚倫理道德，

然後民族主義乃能發揚。民主爲民權主義之目的，亦爲民權教育之精義；國人須能育成民主思想，表現民主風度，然後民權主義乃能實現。科學爲民生主義之基礎，亦民生教育之骨幹，國人須具有科學態度與精神，並有科學之知識與技能，然後民生主義乃能發達。考三民主義實施之成效，端賴國人之篤信力行；而篤信力行之動力，則有賴於教育，而教育實施之成敗，又有賴於代表教育內容之課程。故實施倫理教育與倫理課程，可以促進民族之獨立；實施民主教育與民主課程，可以促進民權之普遍；實施科學教育與科學課程，可以促進民生之發展。三民主義教育切實推行，端賴三民主義教育之課程以彰顯其功效。其影響所及不惟可以躋中國於富強之城，抑且可以奠定世界大同之基。

茲將古代六藝之課程與現代三民主義教育之四育課程之關係，述之如左：

一、四育課程之理論淵源 三民主義教育成敗之關鍵，厥爲課程。三民主義之思想，既淵源於儒家學術文化，三民主義教育之思想，亦自來自儒家之教育思想，而三民主義課程之思想，亦自來自儒家之六藝課程，此一邏輯，頗爲正確。茲就其實質加以分析：課程者，教育之整體內容也。三民主義教育課程之本體，即近世泛稱爲「四育課程」是也。「四育」即「德育」、「智育」、「體育」、「羣育」之簡稱，亦爲現階段各級教育目標之所在。政府列爲法令，教育界奉爲圭臬，固無可動搖者也。考四育課程之目的，也是在發展人性，培養健全之人格。與古代六藝課程之目的，初無二致。就四育課程理論淵源言之，四育課程爲六藝課程之延伸，亦本於儒家之「人本主義」，發展「人性」之一貫哲學思想也。試析論之：四育中之「德育」，就是儒家三德中之「仁德」；四育中之「智育」，就是儒家三德中之「智德」；四育中之「體育」，就是儒家三德中之「勇德」；四育中之「羣育」，在三德中包涵在「智仁勇」三德之內，所謂「大仁」「大智」「大勇」，就是三德中之「羣育」。在現代所以特別提示出來，使成爲一個獨立項目，是爲着適應當前民主時代的需要。因爲民主時代，人際關係的密切，人類須具備適應人際關係的羣性發展，方能適應社會環境，而完成其健全的人格也。所以當前我國各級學校課程中，各列有若干學科，令學生學習，如果加以歸納起來，都可以納入「德、智、體、羣」四育範圍之內。而此數學科（或稱科目）的安排，都是爲着實施「四育」（古代三德），發展人性與培養人類之健全人格而已。

茲將古代六藝課程與現代四育課程之體系列爲一表，以見二者關係之密切。

二、近代課程理論之簡介

課程者，有其本體與目標、實施與功能，茲分別簡述之如左：

(一) 課程之本義：課程者，乃德、智、體、羣四育內容之綜合，用以教育兒童、青年，以培養其優美「人性」，發展其健美「人格」者也。

(二) 課程之目標：課程乃是滿足學生各方面生活之需要，包括公民生活、家庭生活、健康生活、職業生活、休閒生活等，以培養兒童及青年適應生活之能力，達成「作人」之目的。「作人」必須有「健全之人格」，課程之目標，亦即在培養學生「健全之人格」。健全之人格包涵四大要素，即為「高尚之品德」，「德育」是也；「豐富之知能」，「智育」是也；「健全之身心」，「體育」是也；「樂羣之習性」，「羣育」是也。簡言之，即是「德、智、體、羣」四育而已。中小學教育，最大之功能，在培養學生之四育，使之平衡發展，以達成「健全人格」之目的。所以課程之目標，亦即「德、智、體、羣」四育平衡發展而已。

從另一意義言之，課程乃是加強人類與社會關係。因為人類生存於社會，故與社會之關係，非常密切。人類不能離開社會

而生存，故課程必須重視培養學生適應社會之能力。使學生滿足各方面生活之需要，乃是培養學生適應社會的有效方法。所謂各方面生活需要，不外公民、家庭、健康、職業、休閒等五方面；從公民生活中，培養學生公民之知能；從家庭生活中培養學生家庭倫理的觀念；從健康生活中培養學生健康之身心；從職業生活中培養學生職業之道德與知能；從休閒生活中培養學生利用閒暇娛樂身心之活動。凡此皆為課程之目標。學生從此五項生活中，習得適應社會的各種方法，來幫助他們了解如何「作人」之道。故課程之目標與教育之目標，乃是完全一致的。

(三)課程之實施：課程實施，包括多方面的活動；如學生學習、觀察、實驗、操作、練習、發表、思考、欣賞、實習以及情境與努力等等，都是活動。一切活動都是由刺激而生之反應。個體對於環境，常由刺激、反應而產生「交互作用」。因而能改善行為，變化氣質；這是課程實施之功效。所以學生在校內或校外的各種活動，都是學校規劃之課程實施的方式，學生就是由刺激與反應的「交互作用」中，獲得各種生活經驗。如果學校某種活動，不能使學生發生反應，也就是不能產生「交互作用」，當然不能使學生增加經驗了。這種活動，即不能視為課程。

四課程的功能・課程功能，可以使學生增加經驗，充實能力。所以課程最大的功用，是能改善學生的行為，變化學生的氣質。我國荀子早已說過：「君子之學也，入乎耳，著乎心，布乎四體，形乎動靜。端而言，蠕而動，可以為法則。小人之學也，入乎耳，出乎口，口耳之間四寸耳，曷足以美七尺之軀哉？古之學者為己，今之學者為人。君子之學也，以美其身，小人之學也，以為禽犧。」（勸學篇）又說：「君子之學如蛻，幡然遷之，故其行效，其立效，其還顏色，出辭氣效。」（大略篇）宋儒張載也說過：「為學可以變化氣質」。可見中國古代教育學者，都認為為學應使學生能變化氣質。這是課程最大的作用。

三、四育課程之發展 三民主義教育之課程，肇始於北伐統一，政府奠都南京之後。民國十八年，中央舉行第三次全國代表大會於南京；那次會議中，議決了「中華民國教育宗旨及實施方針」由國民政府於十八年四月二十六日公布，全國一致遵照施行。從而遂奠定了三民主義教育的基礎。茲將教育宗旨及實施方針分別舉之如左：

(一) 中華民國教育宗旨

中華民國之教育，根據三民主義，以充實人民生活，扶植社會生存，發展國民生計，延續民族生命為目的，務期民族獨立

，民權普遍，民生發展，以促進世界大同。

(二) 實施方針 前項教育宗旨之實施，應遵守下列之方針：

1. 各級學校三民主義之教學，應與全體課程及課外作業相連貫，以史地教科闡明民族主義之眞諦；以集體生活訓練民權主義之運用；以各種之生產勞動的實習，培養實行民主主義之基礎。務使知識道德融合貫通於三民主義之下，以收篤信力行之效。
2. 普通教育須根據 總理遺教，陶融兒童及青年「忠、孝、仁、愛、信、義、和、平」之國民道德，並養成國民之生活技能，增進國民生產之能力為主要目的。
3. 社會教育必須使人民具備近代都市及農村生活之常識，家庭經濟改善之技能，公民自治必備之資格，保護公共事業及森林園地之習慣，養老恤貧、防災互助之美德。
4. 大學及專門教育，必須注重實用科學，充實學科內容，養成專門知識技能，並切實陶融為國家社會服務之健全品格。
5. 師範教育為實現三民主義的國民教育之本源，並須以最適宜之科學教育，及最嚴格之身心訓練，養成一般國民道德上學術上最健全之師資，為主要之任務。於可能範圍內，使具獨立設置，並盡量發展鄉村師範教育。
6. 男女教育機會平等，女子教育並須注重陶冶健全之德性，保持母性之特質，並建設良好之家庭生活及社會生活。
7. 各級學校及社會教育應一律注重發揚國民之體育；中等學校及大學專門，須受相當之軍事訓練。發展體育之目的，固在增進民族之體力，尤須以鍛鍊強健之精神，養成規律之習慣為主要任務。
8. 農業推廣，須由農業教育機關積極設施。凡農業生產方法之改進，農民技能之增高，農村組織與農民生活之改善，農業科學知識之普及，以及農民生產消費合作之促進，須以全力推行；並應與產業界取得合作。

自上項「教育宗旨」及「實施方針」頒佈之後，三民主義教育，在各級學校及社會方面，才算真正發軼。教育部在民國二十年訂頒「小學課程暫行標準」，同時也訂頒「中學課程暫行標準」，都是根據「教育宗旨」及「實施方針」草擬的，各種教科書及教材，也都是根據中小學課程標準編輯的；全國中小學一律採用，於是三民主義教育，才算做到向下紮根的工作。民國

二十二年，教育部又將「小學課程暫行標準」修訂為正式標準；二十四年，又將「中學課程暫行標準」修訂為正式標準，先後明令公布，於是中小學三民主義課程始按正規實施。

其後歷經八年對日抗戰，復員後的剿匪戰爭，三十六年頒佈憲法，推行憲政，以及政府遷台後戡亂建國，一直到五十七年延長九年義務教育，先後二十餘年，政府雖在烽火未息，遷徙不遑之中，中小學課程標準各因需要而先後修訂八次之多，每次修訂工作，對於三民主義教育均作加強之實施。足徵政府在北伐統一之後，對於三民主義教育是十分重視的。

五、現階段四育課程實施之概況

政府自十七年北伐統一，奠都南京之後，始正式實施三民主義教育，中小學之三民主義課程，也就是德、智、體、羣四育平衡發展之課程，才開始受到重視。「四育平衡發展」之呼聲，也才逐漸見諸教育文獻。於是有關之教育法令及中小學課程標準之中，陸續有「四育並重」或「四育平衡發展」之字樣。

自總統蔣公提出以倫理、民主、科學為三民主義教育之本質以來，全國教育界膺服於此項睿智而正確之指示，僉認為以倫理教育求民族之復興，以民主教育建立法治之社會，以科學教育發展國民之生計，是達成三民主義教育目標的唯一途徑。希望透過教育，培養國民以倫理、民主、科學為基礎之三民主義中心思想，在反共復國的進程中，羣策羣力，奮發邁進，來充實人生，擴大人生，負擔起復國建國的神聖使命。

教育既為推進三民主義之力量，則教育之內容——課程，必須以達成三民主義教育目標之四育課程為實施依據，這才是正確的做法。於是全國一致認為實施倫理教育，可以促進民族之獨立；故教育的重點在培養民族道德（德育）、民族自信（智育）、民族健康（體育）、民族互信（羣育），此德、智、體、羣四育所以應列民族主義課程也。實施民主教育，可以促進民權之普遍；故教育之重點，在公民知能之充實（智育），權能之劃分與運用（智育，國民之互助與合作（德育與羣育）；此智育、德育、羣育所以應列為課程也。實施科學教育，可以促進民生之發展；故教育重點，在科學態度與精神之培養（德育、智育），科學知識與技能之訓練（智育、羣育）；此又智育、德育、羣育之所以應列為課程也。就其實際言之，倫理、民主、科學

三項教育中，每一項都有四育之精義蘊涵在內。中小學課程，五十年來，各有十餘次之修訂，而四育精神逐漸加強，此又四育課程已向下紮根之明證。

綜觀自三民主義教育實施以來，政府實施四育課程之成果，已有相當之績效。茲列出下列三表，以明現階段四育課程實施之概況。分別舉之如次：

第一表：民族主義（倫理）教育與四育實施之概況：

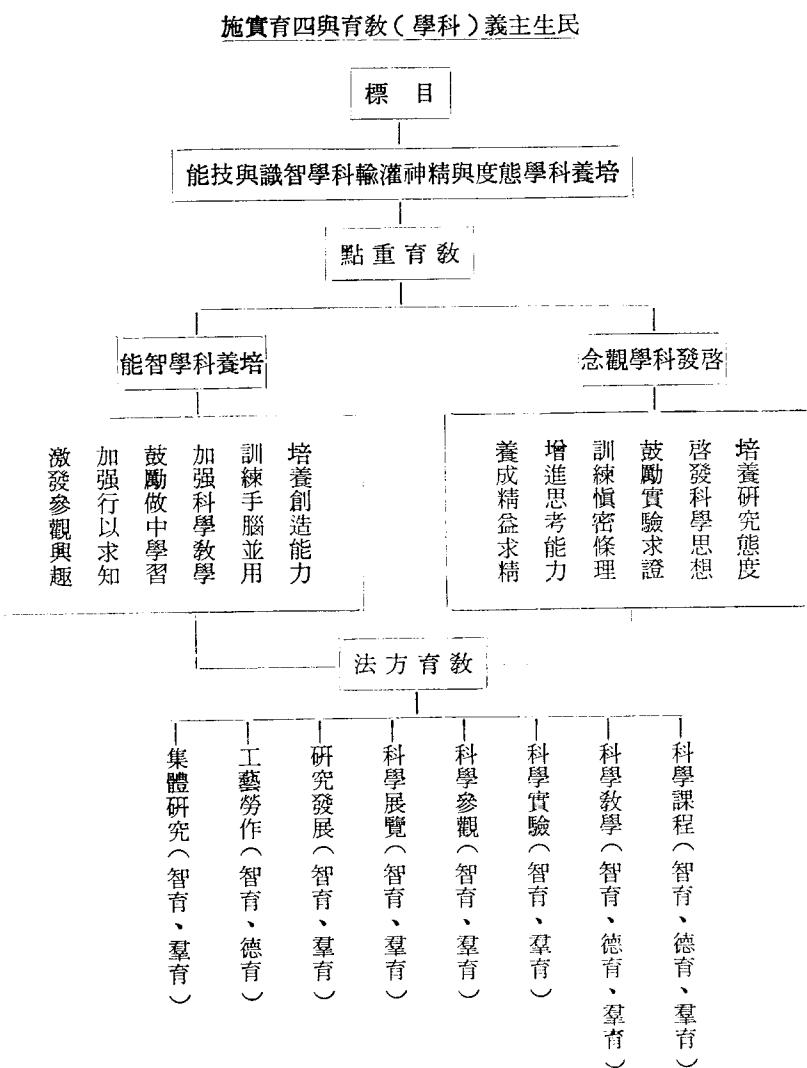
標 目	
民國全健的國愛勇忠成養	
點 重 育 教	
念觀德道養培	忠 愛 民 族
宏揚中華文化	忠 愛 國 家
堅定反共信念	信 仰 三 民 主 義
陶鑄堅貞志節	
孝 順 父 母	
尊 敬 長 上	
友 和 隣 里	
尊 師 重 道	
愛 人 愛 物	
見 義 勇 爲	
注 重 公 德	

法 方 育 教	
語文課程及教學（四育）	社會課程及教學（德育、智育、群育）
藝能課程及教學（四育）	訓導設施及活動（四育）
童子軍及軍訓（四育）	生活教育（四育）
個別輔導（德育、羣育）	
家庭聯繫（四育）	

第二表・民權主義（民主）教育與四育實施之概況：

施實育四與育教（主民）義主權民	
標 目	
會社步進成促民公好良養培	
點 重 育 教	
想理主民輸灌	神精主民育培
	培養民主風度
	養成守法精神
	明辨羣己是非
	養成負責態度
	養成服務精神
	培養互助合作
法 方 育 教	
認識民權主義	公民教育（四育）
培養民主精神	公民活動（四育）
認識民主法制	自治活動（羣育、智育、德育）
養成自治能力	社團活動（羣育、德育、智育）
了解民權初步	童軍活動（四育）
認識權利義務	體育活動（體育、德育、羣育）
認識權能劃分	軍訓活動（四育）
	社會服務（羣育、德育）
	康樂活動（體育、德育、羣育）
	學藝活動（智育、羣育）
	集體活動（德育、羣育）

第三表・民生主義（科學）教育與四育實施之概況

就以上三表內容看來，可知三民主義教育下之四育課程實施之大概情形，幾乎每種課程及教學設施，都與四育有關；足徵四育課程是現階段三民主義教育內容的具體表現。

再就古代儒家六藝課程發展到今天的三民主義教育下四育課程，其哲學基礎是一貫的，都是根據人本主義以發揚人性為主旨；其理論體系也是一貫的，古代的智仁勇三德，就是現代的德智體羣四育；其目標更是一貫的，古代六藝課程的目標，是培養智仁勇三德兼備的君子，現代四育課程的目標，是培養德智體羣四育平衡發展之健全人格的國民。這是我國課程的特點，是值得現代課程專家所讚美的。

總合觀之，現代我國四育課程，大體上是符合三民主義教育政策與要求，試就當前社會安定與進步，以及國家各項建設之成就觀之，未嘗不是三民主義教育之成果。而代表三民主義教育內容之四育課程，自亦有其不可摸滅之貢獻焉。惟就當前中小學課程標準加以研究，尚有其若干有待改進之處，留待下節中舉述之。

六、餘論——對三民主義教育課程之展望

從本文中，可知三民主義教育下之四育課程有其特點，但以現行中小學課程實際情形言之，亦有其應行改進之點，茲先就特點，舉之如下：

(一)三民主義四育課程其哲學基礎本於儒家之人本哲學·三民主義課程教育之課程的哲學基礎，遠紹儒家的「人本主義」的哲學，與六藝課程同樣的以發揚人性為目的。關於此義，前文論之綦詳，毋庸贅敍。

(二)三民主義四育課程，其主要目標即在培養健全之人格，人格之要素有四，即高尚的品德，豐富的知能，健康之身心，樂羣的習性。必須四者俱備，而後人格始稱健全。四育中之德育，即所以培養高尚之品德者；四育中之智育，即所以培養豐富之知能者；四育中之體育，即所以培養健全之身心者；四育中之羣育，即所以培養樂羣之習性者。四育平衡發展，然後始能發展健全之人格。人格健全發展，而後人力乃能充沛；故四育課程，有助於人格之發展，及人力資源之發展。

(三)三民主義四育課程，其主旨旨在繁榮社會、建設國家。社會之繁榮，及國家之建設，均有賴於各項人力資源之供應，繁榮

建設之道，經緯萬端，舉其要者，不外四事：即政治建設、文化建設、經濟建設、國防建設而已。此四項建設之計劃與推行，均有賴於各項有關之人力以達成之。此項人力之培養，則有賴於四育課程以培養之。故四育課程，可以發展人力資源，有助於社會之繁榮、國家之建設。

(四)三民主義四育課程之功能，在宣揚三民主義，使之向下紮根。四育課程之功能，在使三民主義之精義，融化於中小學課程之中，使與兒童與青少年生活凝為一體，打成一片，使其意識與觀念，思想與行為，皆與三民主義發生密切之關係，這是三民主義教育的目的，亦為四育課程光榮之使命。

再就應行改進之點來說，現行四育課程在編制之形式方面，表現出若干缺點，有待改進。茲就近年來各方面反應之意見，可以歸納出下列各項：

(一)關於課程標準方面：現行中小學課程標準，有下列各項亟待改進：

1. 科目太多：現行中小學課程標準，小學有十四個科目，中學有十六個科目，與現代其他各國比較起來，似嫌過多，由於分科太細，其教材大綱難免有重複之處。如小學「社會」與「生活倫理」、「社會」與「國語」；又如中學「健康教育」與「生物」；皆有若干重複的內容；其他學科之間，彼此重複者亦頗難免，似可儘量加以精簡、合併，以免浪費學生和教師之精力與時間。

2. 內容太雜：中小學課程是培養學生「國民基本知識」的。現行中小學課程的「教材大綱」，皆嫌過重。各科課程專家，站在本位立場，都有「本科第一」的成見，希在所起草的學科之內，儘量納入本科的教材。以致各科內容，均感突出，其用意固未可厚非，但往往忽略受教的學生，僅屬兒童及青少，他們身心均在發育期中，課程過重的負擔，足以影響民族的健康。

3. 時間太重：現行中小學課程教學時數，均嫌太重。就小學言

低年級（一二年級） 每週達一二〇〇分鐘

中年級（三四年級） 每週達一四四〇分鐘

高年級（五六 年級） 每週達一五三〇分鐘

就中學言：

一年級

每週三一—三五小時

二年級

每週三一—三五小時

三年級

每週三一—三三小時

事實上依標準中所敎學科目及每週敎學時數表「附註」欄第二項說明：「國民中學另有週會、班會、及課外活動每週各一小時，未列入敎學時數之內。」小學亦有類此情形，如此，則中學每週敎學時數至少爲三四小時，但可以多到三九小時；小學亦有三〇小時至三二小時，而各校爲適應需要，自行增加的時數尚不在內。

中小學排課，星期六下午不排課，所以學生在校，經常每天須上課八小時或七小時，可以說整天都在上課。學生上課時只是聽講，根本沒有思考和應用的時間，這是事實。所以敎學時數，應作通盤考慮，予以酌減。

4. 科目之間缺乏聯繫 現行小學十四節，中學十六種科目之間，缺乏橫的連繩。有些是性質相近或有聯帶關係的科目，應當多取聯繫，積極方面可以相得益彰，消極方面亦可避免重複；這一點似乎未能完全做到。其中如：「健康教育」與「生物」；及「體育」；「公民與道德」與「童子軍」等科，各該科委員，應於「教材大綱」起草完畢後，應舉行「聯絡會議」，細仔審查各該科教材細目，以避免重複或互相矛盾處。

(二) 關於教科書方面 國中教科書，都是國立編譯館延攬專家編輯的。據三年以來各方面所反應的意見，其重要者，有下列各項亟待改進。

1. 內容太深 教科的文字，一般嫌深；如國文科所選文言文，文字艱深，所選語體文，篇幅冗長，皆非國中學生所能接受，誠非所宜。歷史科的文言，亦嫌過深，敎學時等於敎國文，更不應該。其他各種教科書文字，亦皆嫌深，有欠活潑流暢，學生學習，味同嚼蠟，似宜改爲淺近易解，使學生易於接受。

2. 份量太多 教科書是根據「教材大綱」編的，上面提及各科的「教材大綱」太重，以致教科書的份量太多，使學生負擔過重。改進的方法，宜先從簡化各科教材大綱入手，然後各科教科書分別刪減，把可以不必讓國中學生學的教材，一律刪減，使

教材減化，生動活潑，以使學生樂於學習，而且可以學的徹底，增進學習的效果。

3. 編排尚欠精密 教科書中有的取材不甚精富，有的引證資料不確，有的註解不切適用，有的排字注音有誤等等；犯了編排草率之弊。如中學教科書，是中學生知識主要的來源，如果取材不當，則學生所學等於浪費；引證不確，則學生所學不甚可靠；註解不切適用，則學生不知者仍然不知；排字注音有誤，則學生有讀別字寫別字之弊。這些只要編書先生和校對先生們多負責任，即不難改善。

4. 各書間缺乏聯繫 前面提科目之間，要密取聯繫，以免重複或矛盾；而各教科書之間，也要密取聯繫，如人名、地名、歷史年代、公元年代，里程長度、以及人口數字，物產數字、乃至事實的敘述，因為各科教科書編者所引資料不同，難免各有各的說法，這對學生來說，則有莫衷一是，無所適從之苦。故必須密切聯繫，以最確實可靠的資料為依據，使其統一。這是一件不可忽視的重要工作。

(三) 關於教法和教具方面 當前中小學各科教學，未能盡符理想，考其原因，約有下列各項；改進方法，宜從下列四項做起。

1. 適應學生個別差異 中小學生入學，因未經考驗，故每一班級個別差異極大。教學的有效方法，首在適應學生的個別差異，達到因材施教的目的。改進方法，第一要注意編班方法，使學生智慧及學業程度相近者編為一班，儘量減低差異的距離，使教師便於教學。其次為教材問題，有人主張編輯兩套教材，一套適應程度較高的學生，一套適應程度較低的學生，不為無見。就國家財力說，編即兩套教材，花費過鉅，可以一種教材之中，以不同的標誌，分別程度高低，以適應學生不同的需要。這個辦法較易實行，不妨試試。如果各校能有合理的編班，並有適合程度的教材，則適應個別差異一點，不難達到。

2. 加強實施指導活動 現代國家，一般注重教師的指導活動的修養，英美兩國特別重視各科教師的指導活動知能的訓練，所謂 Teacher Counsor，即是此意。各科教師均具備指導活動的知能，在實施教學時，必可由了解學生而輔導學生對學習本科目的、態度、方法等各方面入手，以使每一學生在合理的「學業指導」下，達成學習的目的，養成學習的態度，具備學習的方法，以提高學習的功效。

3. 改進教學進度 現制中小各科教學，皆由教務處訂定教學進度，印發教師，規定某科每學期的教材進度，以使實施統一考試；在班級衆多的學校，爲使教學整齊劃一，這種方法是可取的；惟其缺點，在限制教師自由活用教材，增加補充教材，以及靈活運用教學的時間，所以教學成爲刻板的方式。有些教師爲着趕進度，上課時只是照着課本唸，談不上教學。在此種情形，宜改進教學進度，使具有彈性，一方面使學校規定的考試有一個範圍，一方面使教師教學稍有活動餘地，這樣可以提高教師的教學興趣，一方面也可以使學生增加學習的效果。

4. 充實教具應用 近代教學多係照着教科書講解，學生所獲觀念甚感空洞，所以主張加強電化教具，用以加強學生明確觀念，自屬重要。故各校宜充實各科教具，能自製者自製，能購買者購買，務使各科教具充分準備，各科教師教學者，宜多多利用教具，以引起學生學習興趣，並使學生所得知識和概念等，較爲明確，對於學習效果的提高，自有相當功效。

重要參考書目

- 一、論語
- 二、孟子
- 三、荀子
- 四、禮記內則篇
- 五、曲禮幼儀
- 六、周禮
- 七、詩經
- 八、尚書
- 九、易經
- 十、春秋
- 十一、高中、國中、小學、課程標準（教育部）
- 十二、訓育手冊（教育部）
- 十三、劉伯驥：六藝通論（中華）
- 十四、陳青之：中國教育史（商務）
- 十五、王鳳喈：中國教育史（正中）
- 十六、吳鼎：儒家教學原理（國立教育資料館）
- 十七、吳鼎：世界各國小學課程比較研究（黎明）
- 十八、吳鼎：國民中學課程研究（台省教育廳）