

多元文化激荡中的教育变革

郑金洲

内容提要 多元文化已成为世界范围内的共有文化现象。处在深刻社会转型进程中的中国,多元文化更是大势所趋。多元文化的出现和激荡,使教育面临一系列新的变化,主要表现为:教育类型多样化,教育中文化冲突加剧,教育整合文化的功能弱化,教育变迁的动力增强等。

关键词 多元文化 社会转型 教育变革

作者郑金洲,华东师范大学基础教育改革与发展研究所教授、博士生导师。

文化与教育息息相关。抛开文化,无法理解教育;抛开教育,文化也无由存在与发展。文化与教育的这种密不可分的“亲缘”关系,使得文化的深刻嬗变都会在一定程度上引发教育上的振动与变革。

一

“多元文化”这一术语,在西方 20 世纪 20 年代就已经出现,但它作为一种社会思潮引起人们的关注,还是在 20 世纪 50—60 年代以后的事情。

20 世纪 50 年代以后,科学技术在世界范围内获得了很大的发展,并对世界经济、社会思想和文化等方面的结构变化产生了深刻影响。随着发达国家与发展中国家合作交流的扩大,

各国间的依存性日趋加强,而且面临的共同性问题和相似问题越来越多,现代化理论——这种关于现代发展中国家社会变迁的“最流行、最丰富的理论”^①——应运而生。它以西方的文化特征为参照,将社会区分为传统与现代两部分,提出传统社会与现代社会的区别就在于文化特征上的差异;由于社会系统的各组成部分及其特征之间是一种相互依赖、相互包容的关系,具有“结构上的互容性”,所以随着以经济技术为标志的“现代文化丛”的传播,西方工业文明的价值、观念、道德会在世界范围内推广开来,各社会之间的文化差异会逐步缩小。换句话说,现代化的程度越高,已有的传统的东西遗

^① 胡格韦尔德著、白桦等译:《发展社会学》,四川人民出版社 1987 年版,第 66 页。

弃的就越多,文化间的差异就越小。

当时,“多元文化”指代的是两种文化现象:一是殖民地和后殖民地社会的文化。在这种社会中,既存在着殖民国家的统治文化(特别是欧洲文化),也存在原居民的种族或民族文化。两种差异悬殊的文化并存;二是指不同的民族文化。它指具有不同社会和文化来源的民族虽共同生存着,但各民族之间以及各民族群体之间其文化特性有着较大的差异。

这种对“多元文化”的理解,后来随着对现代化理论的批判而发生了较大变化。

现代化理论风行一时,在20世纪60、70年代以后,虽然世界各国社会政治经济都有了不同程度的发展,西方发达国家更是先行实现了现代化或高度现代化,但人们却发现,现代化程度的提高,并未促使文化像经济一样出现一体化或者说国际化的趋势;相反,它日趋多样化、复杂化。不仅是先前原有的文化差别未能因现代化而缩小,而且又出现了新的文化差别;不仅是各种亚文化未能归于社会主流文化,而且还出现了各种各样的“反文化”;不仅是个体未完全归属于某一群体文化,而且个体因参与不同的社会活动、处于不同的年龄阶段等,将不同的甚至是歧异的文化共存于自身。文化多元的态势日渐明显。在这种情况下,现代化理论遂遭致怀疑和批判。

作为现代化理论对立面的后现代理论,对多元文化作出了自己的阐释。在后现代理论看来,现代社会已进入了后现代时期,累积、处理、发展知识的方式以及人类求知的手段都有了革命性的改变(如由印刷术改进到电脑处理),所有的观念、意义和价值,全部都可以从过去的固定结构体中解构出来,自由漂流重组为多种多样的文化形态。他们否认欧洲传统的参照作用,强调各地区文化差异的合理性,提出把各地区人们控制生活的能力还给他们自己。在他们的推动下,多元文化的含义开始扩大化。不但是殖民地国家存在着统治文化与被统治文化的分野,而且世界上的其他国家同样也存在这种文化差异,可以说,几乎任何一个国家都存在着

多元文化;并且,价值体系、思想观念上的差异也不只是在民族间才存在,在各社会阶层、地域之间、年龄之间、性别之间、群体之间和宗教之间等同样也存在着。

在此以后,“多元文化”的含义开始由仅关注宏观层面——种族、民族差异,逐渐进展到涵盖微观层面——价值规范等的差异,开始越来越多地与“文化”自身的含义相应。也就是说,多元文化指的是人类群体之间价值规范、思想观念乃至行为方式上的差异。

二

当今中国社会正经历着一次自古未有的全面、强烈而深刻的社会转型。社会全面转型期的社会变化与发展带有许多社会转型的特点,有众多不可控因素存在,而且会不断产生超出既定社会控制视野之外的社会现象和社会问题,具有比非转型时期更多的复杂性和艰巨性。这种社会转型打破了文化上原有的“坚冰”状态,使人们的价值观念之间的差异日益加大,不同的人在不同的价值选择上,其差异性远远大于一致性。社会学界的一些研究者经过调查指出,现在至少存在着三种价值判断体系:原有的、不定的、新生的^①。可以说,社会和文化的转型,为不同价值体系的对立提供了条件。表现在价值评判体系上,则是原有的传统价值评判体系不断受到新生的价值评判的挑战;不符合社会转型的那部分价值评判逐渐地被新生的价值评判所取代;原有价值评判体系在社会转型中逐渐被重组、更新,这一体系的原有的社会控制功能在不断地被削弱。多样化的价值判断的格局已经形成。

同时,社会转型期的社会发展具有一种模糊性和弥散性,人们对社会未来发展的预见能力降低,许多事物都是在不断探索中逐渐清晰起来的,可以说不确定性大于确定性。在这种

^① 郑杭生等:《当代中国价值判断体系的转型》,《社会学研究》1995年第5期。

状态下,文化形态的不确定性会加强,而且青少年文化会成为一支重要的文化力量存在于社会文化之中。作为这种文化多样性的一个例证,就是当今青少年在不确定性中对确定的“星座”文化的迷恋。时下的青少年时尚流行快速、变化多端,它既是青少年的从众模仿心理和个性表现心理因素交错影响的结果,也颇能迎合青少年的个性追求与自我实现的愿望。青少年作为身心尚不完全成熟的社会群体,特别急于模仿社会上或自己周围的人群中那些正在流行的生活方式、行为方式,以求得到社会的认同,适应迅速变化的社会生活,获得安全感,从而达到心理上的平衡。青少年的从众模仿心理,即“求同于人”的心理,是青少年时尚流行的重要的心理条件。与此同时,青少年的未确定性也决定了他们这一群体要追求确定的东西,这一群体的特征是:学生的地位是临时的,他们对新事物好奇、心理发展还不成熟、前途未卜,在社会上还没有一个稳定的地位,这样的特征就决定了他们对待“星座”文化的态度。由于中国没有一个像在西方国家那样占统治地位的宗教,而青少年的心理正处在一个需要引导的时期,其社会地位的临时性决定了他们处在“角色混淆”的阶段,对自身和社会充满了各个方面的困惑,所以,他们希望确定性的东西,而“星座预测”则正好符合了他们在这个时期的特殊的心理需求。康德曾经说过:我一定要给信仰留一块地盘。这种心理上的需求人人都会有的,只是在社会转型时期这一矛盾冲突显得愈益激烈。

从目前中国社会发展的趋向上来看,文化的多元化可以说是大势所趋。下列因素的存在,为这种文化的多元奠定了根基:

1. 社会经济的转型使得经济领域出现了多层次结构,从而也使得各种不同的利益主体合理化,建立其上的不同思想观念的存在也由此获得了合理的价值。

2. 社会日益呈现出开放性的特点,这样使得文化交流增多,各种各样的文化思潮及文化行为都可能与原有的本土文化相互接触,形成不同的文化形态。

3. 随着社会政治经济改革的不断向前推进,社会环境也具有了一定的包容性和宽容性。在不违反国家法律与地方法规的前提下,允许不同的文化型式存在,为文化型式的多元提供了较为有利的社会环境。

4. 大众传媒的普遍化带来了文化的大众化。人们一方面可以通过大众传媒接受到各种各样的信息,把大众传媒传递的不同文化型式接受下来;另一方面也会在认识这些不同文化型式的前提下,经过内化,转变为新的文化型式,进一步扩展了多样化的文化型式。

5. 文化一经生成,就有一种保守的倾向,它植根于人的精神层面,与人的心理状态、思维方式结合在一起,是难以消除的。与社会政治、经济相比,文化有着自身的发展逻辑,虽然它会在外力的重压下改变其形态,但是确实难以祛除其根本,一遇到合适的土壤,它就有可能“沉渣泛起”,以新的型式出现在文化舞台上。这也使得多元化只会日趋多元,而不会日见稀少。

三

在现代社会中,多元文化虽然不像一些研究者所说的充满了各种亚文化与主流文化之间的对抗和冲突,但它确实已体现和渗透于社会的各个角落。它一方面对文化自身的发展历程和文化的诸多方面构成了冲击;另一方面也对教育产生着不可低估的影响。

(一) 促使教育日益多元化

虽然文化与教育的关系不能说是一一对应的,但由于教育是文化的一个组成部分,与文化是一种部分与整体的关系,因而,文化上的整体变革总是或多或少地反映到教育上来。文化上的多元化一个明显的特征是文化模式的多样,与此相关,教育上的模式也越来越呈多样化、个性化的特点。

智利教育社会学家布伦纳曾对拉丁美洲的教育多元化进行了考察,认为拉丁美洲教育的新多元化在很大程度上与社会及其文化现代化有关,教育已开始反映出拉丁美洲大多数国家

比较复杂的城市化和半工业社会里的各种各样的多样化。他区分了拉丁美洲存在的四种文化模式:注重等级与个人决定相结合的选择性文化模式;注重个人竞争的竞争性文化模式;注重互相支持的社区性文化模式;尊重等级制度的仪式文化模式。并认为,不同的社会文化形态和模式造就了不同的教育模式:强调英才教育的精英型教育模式;强调个人自主控制的满足需求型教育模式;强调团结和互相支持的实验型教育模式;强调尊重社会等级的促进型教育模式^①。布伦纳借用文化人类学的“文化模式”概念,对文化模式与教育模式之间关系的分析,在一定程度上表明了社会文化制度如何通过教育以不同的方式来传播特定的文化,在使参与教育者共享这种文化的同时,达到文化复制的。

当代社会中,文化已经日渐多元,它们所促成的教育多元色彩,既可能体现在教育整体上,也有可能体现在教育某一方面或某些方面上。一般地说,在文化间差异较大、相互又彼此隔绝时,教育整体上的多元化色彩愈明显;而在社会发展促使不同文化相互融合、其间差距缩小时,教育的多元化色彩更多的是体现在教育的某些局部上。就目前我国基础教育的状况来看,教育上的多元在制度、技术方面体现并不十分明显,更多的是由于文化中思想观念、价值规范的歧异而造成的教育观念乃至内容、方法上的多元。如各式各样的“××教育”、学校办学特色的创建等,都属此类,其背后彰显的恰恰是文化上的差异。

多元文化衍生相应的多元教育形态,是教育将特定社会的文化态度和行为加以接受,并按该文化之价值体系规范自身的活动过程,是教育对文化的认同。但如果某一文化并未出现相应的教育模式,换句话说,教育并未对一定的文化予以认同时,文化冲突也就随之出现了。

(二) 引发教育中的文化冲突

那么文化冲突是何以产生的?文化学或文化人类学等学科大致是从以下三方面去认识的:第一,多种文化型式并存,以及各文化型式间发展的不平衡;第二,不同文化间的相互接触;第三,不同文化接触过程中所产生的种种矛盾。在

这三种因素中,第一种是前提,有不同,有差别,才会有矛盾;第二种是条件,只是有文化上的差异,如果相互之间不接触,也不会构成对立、冲突;第三种是动力,接触并不一定导致冲突。接触的结果有可能产生冲突;也有可能相互之间在不发生冲突的情况下就融合起来,结成一种新的文化型式;且同样有可能在接触以后,由于相互之间并不矛盾而仍保留各自的形态。可以说,文化间由接触所产生的矛盾,是将各冲突因素由潜在转化为现实的根本动力,它使得文化间的冲突活生生地表现出来,称为现实形态。

就产生文化冲突的原因来看,多元文化的存在似乎是一个根本性的前提。文化如果是一元的,是围绕一个共同的价值体系组织起来相互之间高度协调的,也就无所谓冲突。多元文化衍生或者说诱发的文化冲突,对于教育来说,影响很深。一方面,教育是以进行文化传递与传播为己任的,在教育过程中,文化上的矛盾与冲突会自觉不自觉地反映出来;对教师来说,他们往往是文化冲突的无意识的反射器;在教师经历文化冲突并使其内在化以后,常常把它们传递给学生,因而使教育目标受挫。这些冲突还会渗透到正规教育的亚文化之中,出现在课程设计、教科书和教学用具之中,以及师生关系和师资培训之中^②。另一方面,教育是教育者与受教育者共同参与的活动,在一定意义上,也是不同的文化型式互动的过程,无论是教育者还是受教育者,都在一定程度上有着自己的文化特征,由此,教育在反映社会文化冲突的同时,有时也会产生自身独有的文化冲突型式。这一点正如美国教育人类学家斯宾德勒(Spindler, G. D.)所说:“教育对文化的传递常常被文化中的种种分歧和冲突弄得复杂化”^③。

① 布伦纳著、达厄华译:《拉丁美洲新的教育多元化》,《展望》1993年第2期。

② 尼勒著、方展画等译:《文化的冲击》,载翟葆奎主编、陈桂生等选编:《教育学文集·教育与社会发展》,人民教育出版社1989年版,第471页。

③ Spindler, G. D., (ed.) Education and culture process, 1974, p. 297.

多元文化的存在,使得教育过程中文化冲突的类型增多,范围扩大。单是美国学者戈尔尼克等人(Gollnick, D. M. and Chinn, P. C.)在他们所著的《多元社会中的多元文化教育》中,罗列出的由文化差异导致的教育上的种种冲突就有:种族群体间的冲突、民族间的冲突、移民间的冲突、群体内部的冲突、个体与群体间的冲突、不同宗教信仰间的冲突、语言上的冲突、非言语行为上的冲突、社会经济地位间的冲突、性别间的冲突、同辈团体间的冲突、残障儿童与正常儿童之间的冲突、学业成绩优秀与落后学生之间的冲突^①。正是这种种冲突的存在,才构成了教育发展的动力,使得教育一方面会对原本渊源不同、价值体系不同的文化产生融合、统整作用,推动教育协调发展;另一方面也会促使自身适应多元文化的需要,打破原有的教育体系,衍生出新的教育形态来。当然,这种文化冲突也会造成教育功能上的失调及教育内部结构的紊乱,如不能及时加以控制、协调,就会影响教育进程,导致教育的失败。

《中国教育报》日前发表的《今天,学校的师生关系怎么样?——新时期中小学师生关系大调查》得出如下结论:学生在回答“你觉得自己有心里话时最想找谁说”时,回答最想找班主任或最想找某个教师的仅占4.8%,最想找父亲或母亲的占12.2%,最想找要好的同学或朋友的占67%,找不到要说的人的占15.9%。而教师在回答“在与学生交知心朋友问题”时,61.3%的教师表示很愿意和所有学生交朋友,5.3%的教师表示只能与少数学生交朋友,8.6%的教师表示不存在与学生交朋友的问题,4%的教师表示说不清楚。学生在回答“你在学习、生活中发生了困难,需要别人帮助的时候,你首先想到的是找谁”时,12.3%的学生回答找班主任或找某个教师,2.8%的学生回答找父母,52.5%的学生回答找同学,7.25%的学生回答找其他人。

这项调查说明,61.3%的教师表示很愿意和所有的学生交朋友,而只有4.85%的学生最想把心里话告诉教师,12.3%的学生在有困难的时候首先想到教师。由此可见,教师和学生

能进行经常地深入地交流,几乎是不可能的。

(三) 弱化教育的文化整合功能

文化整合是各种不同的文化要素或型式相互适应、协调从而成为一个有机整体的过程。它主要指不同的文化要素或型式在意义上相互协调,如文化规范、表征与行为间的协调;不同的文化制度等,彼此间在功能上建立起互相依赖的关系。文化整合既可以发生在两种或多种文化相互接触、变迁之时,也可以发生在一种文化的各组成部分或者说各种型式之间。

文化系统自身的目的因素或者说价值因素,是整合过程中的核心因素,正是因为它们的存在,才把文化的各种型式或要素连接起来,结成相互联系的整体。教育活动是受一定的目的和价值观念引导的,它往往与文化中的“中心目的”和价值规范相一致。教育与文化整合两者之间的这种“复合性”,使得教育在传递和传播文化的过程中,就把文化中所蕴涵的价值观念等因素传递给了受教育者,使他们自觉或不自觉地习惯了所处社会的思想观念与行为方式。正是从这个意义上,杜威指出,社会通过教育“能够明确地表达它自己的目的,能够组织自己的方法和手段,因而能够明确地和有效地朝着它所期望的前进目标塑造自身”^②。

与教育可以依文化的要求反映文化的“中心目的”从而促进文化的整合密切相连的,是教育还可以依靠自身的整合力量,经过文化选择和文化传播等手段,将不同的文化加以协调、归整,在剔除与文化中心目的相异的要素并进行传播的同时,使得文化的各要素都有机地结合起来,并为一定的社会成员所掌握。整合的要旨是要在文化各型式、要素之间建立起相互协调、互相支持的关系,使社会成员在一定程度上共享相同的价值和思想观念,这实际上也可看作使人社会化的过程。教育在其实施过程中,

① Gollnick, D. M. and Chinn, P. C., Multicultural education in a pluralistic society, 1983, pp. 21—23.

② 杜威著、赵祥麟译:《我的教育信条》,华东师范大学教育系、杭州大学教育系编:《现代西方资产阶级思想教育论著选》,华东师范大学出版社1980年版,第13页。

通过有目的、有意识地传播文化,使得受教育者熟悉、适应所属社会的文化,认同本群体特有的价值规范和普遍观念,不仅在行为及行为表现形式等外部属性上与周围的人们保持一致,而且在价值、情感、态度、意向等内部属性上与周围群体共享。英国社会学家伯恩斯坦将这一过程称为“获得一种特殊的文化身份的过程”^①。

教育的这种文化整合功能正在由于文化多元态势的出现而产生一系列变化。当今社会,多元文化间的共存以及文化的自主、自律倾向日益明显,而且随着各文化群体的成员主体意识的提升,要求尊重和学习不同文化特别是亚文化的呼声越来越高,这一切都促使已有的价值观念逐步发生变革,并且在很大程度上弱化着教育的文化整合功能。对此,文化多元论提出了以下三点认识:

1. 要重视特殊文化影响下所造成的学生在学习态度等方面的差异。在文化多元论者看来,以往的教育一味强调学生的学习形态都是相同的,忽视了学生在学习态度等方面的差异,并且教材中只反映了主流文化的经验,导致的结果是那些来源于非主流文化或其他文化的学生无法有效地学习。

2. 消除学校文化传递中的种族—民族中心倾向。在他们看来,教育中传递的所谓共同文化,不过是国家主流文化的同义词,忽视了国家中其他民族、其他群体的文化。这种做法实际上隐含着下列假设:非主流文化或亚文化会使其成员在共同文化中难以生存、运作,因而乃是有缺陷的,不应予以提倡的。

3. 应设法改变文化差异学生学习困难的状况。在教育中,由于过度地强调整合和同化,很大程度上泯除了文化间真正的差异。在他们看来,无论以何种理由,都不应该忽视这些差异,并且要注意从这些差异入手,改变学习困难学生的学习状况。^②

文化相对论的这些分析无疑是从其自身立场出发的,并不能反映教育文化整合功能在多元文化冲击下应产生的变化,但从一个层面说明了文化整合在教育中面临的挑战和冲击。

(四) 推动教育发展。

多元文化对教育的影响,还表现在要求教育参与多元文化的融合和变革,从而改变教育自身的形态。

一般说来,彼此分立的多元文化,在相互接触的过程中,会相互融合使原有的文化改变其形态,接受与自己相异的文化特质。大概也正是在这种传播、接触的过程中,文化与文化之间才相互交融,并从而带来文化上的变迁。

多元文化间的这种融合与变革态势客观上要求教育参与其中。实际上,教育自身一方面在其发展过程中,会自觉不自觉地将不同的文化类型加以一定程度的整合,并会经由教育者与受教育者的传播活动及创造性的活动或多或少地带来文化上的变革;另一方面也会参与到多元文化的整体发展之中。美国曾有学者将多元文化的发展区分为下列七个阶段:(1)一元化阶段。这一时期,每一群体总是用自己的价值观来判断事物,用“文化绝对论”的眼光看问题,以为自己的文化是最优越的。(2)文化接触阶段。与其他文化的相互接触当中知道对方的存在。(3)文化冲突阶段。由于文化间的价值体系等方面存在诸多差异,在文化接触中,会因某一群体对其他文化的误解等造成文化间的对抗。(4)通过教育进行调停的阶段。利用课程使学生了解自己的文化,同时对其他文化也有所认识,使文化间相互沟通、联系。(5)不平衡阶段。在这一阶段,文化中的各部分发展是不平衡的,需要通过适应来达到同化。(6)觉悟阶段。在不平衡中建立新的文化体系而达到平衡。(7)多元文化阶段。人们能接受文化间的差异性,在理智和情感上确认、接受不同文化。^③

(下转第 109 页)

① 伯恩斯坦著、唐宗清译:《社会阶层、语言与社会化》,张人杰主编:《国外教育社会学基本文选》,华东师范大学出版社 1989 年版,第 404 页。

② Banks, J. A., *Multicultural education: theory and practice*, 1988, p. 21.

③ Warzel, J. S., (ed.) *Toward multiculturalism*, 1988, pp. 5—10.

70 页。

7. 李实:《中国个人收入分配研究回顾与展望》,《经济学季刊》2003 年第 2 卷第 2 期,第 379—404 页。

8. 董晓媛:《中国农村工业的私有化与收入不平等的增加:来自山东和江苏的证据》,《经济学季刊》2003 年第 2 卷第 2 期,第 469—478 页。

9. M. 布坎南、戈登·塔洛克:《同意的计算》,中国社会科学出版社 2000 年版。

10. 布伦南、M. 布坎南:《宪政经济学》,中国社会科学出版社 2004 年版。

(责任编辑:王胜强)

Efficiency and Fairness under Non-Pareto Transition

Su Zhenhua

Abstract: When the reform of a society's economic system is in a situation under which non-Pareto transition can be made, the conflicts between efficiency and fairness resulting from the transition can not be resolved only by economic process. Under the circumstances of non-Pareto transition, we should not pursue economic efficiency prior to fairness. "The Rule of Consensus"—one principle of constitutionalism developed by J. Buchanan et al may provide the method to solve the problem of fairness.

Key words: non-Pareto transition, consensus

(上接第 41 页)

虽然这一分析有将教育与多元文化的复杂关系简单化之嫌,但对于我们认识多元文化引发文化间的接触与冲突,并从而要求教育参与文化变革来说,有着一定的助益。它说明,在多元文化发展中,会对教育提出这样或那样的要求,促成教育形态产生这样或那样的改变。

在注意到多元文化推进教育发展的同时,也应注意到其相反的方面,即有可能成为教育发展的阻力或者说障碍性因素。由于正是多元文化的存在,才使得不同的人对教育上的任何变革都可能有着不同的认识,也才使得变革

不能全部兼顾到各不同文化及不同人的需要。对于即将发生的变革,教育中的有关人员需要有着共同一致的认识,因为教育上的变革往往涉及多个不同的方面,需要各个不同集团的共同协作。然而,在他们中间,由于有着不同的文化要求,对于是否需要变革、变革的方向、变革的计划和应采取的步骤以及变革的结果等,在认识上往往难以取得统一,这样就会使得变革难以有效地进行。

(责任编辑:书雨)

Educational Reform in Surge with Multi-culture

Zheng Jinzhou

Abstract: Multi-culture has become one of the common cultural phenomena throughout the world, and is also a great trend in the profound process of social transformation in China. The occurrence and surge of multi-culture result in a series of new changes in education that are to diversify educational types, increase the cultural conflict in education, weaken the function of educational integration with culture, promote the drive of educational change, and so on.

Key words: multi-culture, social transformation, educational change