

Difference
and
Symbiosis

差异与共生

多元文化下学生生活方式与价值观教育

冯建军◎著

四川出版集团
四川教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

差异与共生：多元文化下学生生活方式与价值观教育 / 冯建军著
—成都：四川教育出版社，2010.4
ISBN 978-7-5408-5312-9

I. ①差… II. ①冯… III. ①中小学-学生生活-研究-中国
②中小学-学生-人生观-研究-中国 IV. ①G635.5②D432.62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 051098 号

责任编辑 吴 婷
封面设计 毕 生
版式设计 张 涛
责任校对 严道丽
责任印制 黄 萍
出版发行 四川出版集团 四川教育出版社
地 址 成都市槐树街 2 号
邮政编码 610031
网 址 www.chuanjiaoshe.com
印 刷 四川新华印刷厂
制 作 四川胜翔数码印务设计有限公司
版 次 2010 年 4 月第 1 版
印 次 2010 年 4 月第 1 次印刷
成品规格 170mm×240mm
印 张 18.5 插页 2
字 数 284 千
定 价 30.00 元

如发现印装质量问题，请与本社调换。电话：(028) 86259359
营销电话：(028) 86259477 邮购电话：(028) 86259694
编辑部电话：(028) 86259381

序

在本源意义上，人是文化的动物，社会是文化的存在。文化是人的“第二天性”，是社会的土壤。人在社会中，必然生活在文化中。文化作为一种精神的存在，渗透于生活的方方面面，影响着人的精神、价值判断和生活方式、行为表现等。

文化不是固定不变的，它是随着生产方式的变迁和社会交往的扩大而不断生成的。封闭的社会、不发达的生产力和专制的社会政治，形成了单一性质的文化。随着生产力的发展，社会民主化的推进，人们交往范围的不断扩展，文化逐渐走出了在地性、封闭性，而趋于全球化和开放性，形成了当今全球化时代的多元文化。全球化，不仅意味着经济的一体化和政治的多极化，而且还意味着文化的多元化。全球化时代的多元文化，已经超越了传统的局限于一国之内的民族、种族、阶层间的文化冲突，而走向全球范围内不同国家、种族、宗教、文明间的冲突与共存。

对于当代中国而言，不仅面临着全球化的挑战，而且还面临着社会内部的转型，即从传统社会到现代社会、从农业社会到工业社会、从计划经济到市场经济、从封闭性社会到开放性社会的转型。在转型过程中，传统文化与现代文化、中国文化与西方文化、精英的主流文化与大众的亚文化等相互交错、相互冲突，形成了当代社会的“多元文化丛”。生活在当代社会的人们，越来越感觉到多元文化在给他们带来自由的同时，也带来了选择的困惑。

文化不是头脑中固有的，它产生于社会生活实践，是在生活中形成的。在宽泛意义上，文化就是一种生活方式，生活方式也是一种文化的映象。文化一旦形成，作为一种既定的存在，就会深深地影响人的生活方式。生活方式自 20 世纪 80 年代以来，已经引起了我国学者的高度注意，但其研究

主要局限于社会学领域，把生活方式作为研究社会地位、社会分层的重要标志，很少关注生活方式本身和文化对生活方式的影响。近年来，教育学界开始提出“回归生活”的教育理念，回归生活不只是在课程中增加与生活紧密相关的内容，更主要是教育应能够指导学生的生活，提高学生生活的质量。鉴于此，当代教育迫切需要了解学生的生活方式现状，对其进行合理的引导。

当然，生活方式作为人们“怎样生活”的行为表征，它是外显的，具有可观察性。文化是生活方式的土壤，一定的文化“孵化”了相应的生活方式。价值观是文化的核心，文化对生活方式的影响，是通过其内核价值观来实现的。多元文化，必然是多元的价值观，多元的价值观塑造了多元的生活方式。反过来，生活方式的不同，根本在于价值观的差异。所以，改变人的生活方式，要从改变人的价值观开始。

多元文化必然导致多元的价值观。教育如何对待多元价值观，西方从价值澄清到品格教育的探讨给我们以启示，多元价值观教育不能走向价值相对主义，多元是一种和谐的共存。没有共识的差异和没有差异的共识，都不是真正的多元。

伴随着全球化、信息化、现代化的进程，多元文化向我们走来，这不仅对我们的生活是一种挑战，也为教育赋予了新的任务和使命。冯建军博士在对“多元文化背景下学生生活方式和价值观教育”这一课题进行研究的基础上撰写的《差异与共生——多元文化下学生生活方式与价值观教育》一书，是教育学者应对多元文化交出的一份答卷，相信有助于教育完成这一新的使命。

本书在厘清多元文化、生活方式与价值观之间关系的基础上，运用实证调查和理论分析相结合的方法，详细探讨了多元文化背景下中小学生的学习生活方式、交往生活方式、消费生活方式、闲暇生活方式以及价值观的实然状态，揭示了多元文化背景下生活方式和价值观发展的新趋向，并针对中小学生生活方式和价值观发展中的问题提出了相应的教育策略。尤其是面对多元文化背景下的多元价值观，作者在吸收西方多元价值观教育的经验和教训的基础上，尝试探索了一种具有中国元素的多元价值观教育的新思路。

在建设和谐社会、和谐文化的今天，这一研究是非常必要的，是值得充分肯定的。相信本书的出版，无论对于丰富多元文化背景下生活方式和价值观教育的理论研究，还是对于提升中小学生的生活质量和指导中小学开展价值观教育，都具有重要的意义。我希望建军博士能够继续深化这方面的实践研究，也期望更多的中小学能够进行实践探索，提供更多的多元文化背景下具有中国特色的价值观教育的模式。

是为序。

朱小蔓

2010年1月于北京

Contents

目 录

第一章 多元文化与生活方式

一、多元文化与多元文化主义 / 002

（一）多元文化 / 002

（二）多元文化主义 / 006

二、影响多元文化形成的因素 / 009

（一）中国社会的转型 / 010

（二）全球化 / 013

（三）信息化 / 017

（四）意识形态对多元文化的认可 / 021

三、生活方式 / 023

（一）生活方式的内涵 / 023

（二）生活方式的外延 / 029

（三）生活方式的结构 / 029

四、多元文化与生活方式的关系 / 032

(一) 文化与生活方式具有相通性 / 032

(二) 文化对生活方式的型塑与引导 / 034

(三) 多元文化与生活方式多元化 / 037

第二章 多元文化背景下中小学生的学习生活方式

一、多元文化与学习生活方式 / 040

(一) 学习生活方式 / 040

(二) 适应文化差异的多元学习生活方式 / 044

二、中小学生学习生活方式的实然判断 / 048

(一) 学习主体的状态 / 049

(二) 学习环境的状况 / 052

(三) 学习资料的使用 / 055

(四) 学习方式的表现 / 056

(五) 学习生活方式的主要问题 / 059

三、学校生活的同质性与多元学习生活的冲突 / 060

(一) 教育标准的一元与多元学习生活的冲突 / 060

(二) 划一性的教育模式与多元学习生活的冲突 / 063

(三) 泛平等主义与多元学习生活的冲突 / 066

四、学习：一种生活方式 / 068

(一) 为生活的学习 / 068

(二) 基于生活的学习 / 071

第三章 多元文化背景下中小学生的交往生活方式

一、社会交往与交往方式 / 076

(一) 社会交往的内涵与意义 / 076

(二) 交往形式的当代特征 / 079	
二、中小学生交往生活方式的实然判断 / 083	
(一) 中小学生的家庭交往生活方式 / 084	
(二) 中小学生的学校交往生活方式 / 087	
(三) 中小学生的社区交往生活方式 / 091	
(四) 中小学生交往生活方式的特征 / 093	
三、网络生活与网络文化 / 095	
(一) 网络生活方式的形成 / 095	
(二) 网络交往方式的类型 / 098	
(三) 作为生活方式的网络文化 / 101	
第四章 多元文化背景下中小学生的消费生活方式	
一、消费生活方式及其构成要素 / 108	
(一) 消费生活方式的内涵与特征 / 108	
(二) 消费生活方式的要素 / 112	
二、中小学生消费生活方式的实然判断 / 114	
(一) 中小学生的消费行为 / 115	
(二) 中小学生的消费意识 / 118	
(三) 中小学生消费方式的总体判断 / 122	
三、消费社会与消费主义 / 123	
(一) 从“生产社会”到“消费社会” / 124	
(二) 从“物的消费”到“符号消费” / 126	
(三) 从“禁欲主义”到“消费主义” / 129	
四、消费生活方式的教育引导 / 132	
(一) 重视并开展消费教育 / 133	

(二) 形成正确的消费价值观 / 135

(三) 反对炫耀性消费和奢侈消费 / 137

(四) 抵制物质至上和享乐主义 / 138

第五章 多元文化背景下中小学生的闲暇生活方式

一、闲暇与闲暇观念 / 140

(一) 闲暇的含义 / 140

(二) 闲暇的历史发展与闲暇观念的变化 / 146

二、中小学生闲暇生活方式的实然判断 / 150

(一) 闲暇时间拥有状况 / 150

(二) 闲暇空间状况 / 152

(三) 闲暇内容状况 / 153

(四) 闲暇自主性 / 154

(五) 闲暇心态 / 156

三、中小学生闲暇生活的问题 / 158

四、中小学生闲暇生活方式的教育引导 / 162

(一) 树立正确的闲暇观念和意识 / 163

(二) 重视中小学生闲暇生活能力的培养 / 164

(三) 发挥学校在闲暇教育中的作用 / 165

(四) 建设有利于中小学生闲暇生活的社会环境 / 167

第六章 从生活方式到价值观

一、价值观及其类型 / 172

二、多元文化、生活方式与价值观 / 177

(一) 多元文化与多元价值观 / 177

(二) 价值观与生活方式 / 180

三、中学生价值观的实然判断 / 185	
(一) 中学生的人生价值观 / 186	
(二) 中学生的政治价值观 / 189	
(三) 中学生的经济价值观 / 191	
(四) 中学生的文化价值观 / 193	
(五) 中学生的生活价值观 / 194	
四、中学生多元价值观的社会生态 / 197	
(一) 中学生价值观的特点 / 197	
(二) 中学生多元价值观的社会生态 / 201	
五、多元价值观的整合与引导 / 205	
第七章 多元文化背景下的核心价值观	
一、核心价值观及其存在 / 208	
(一) 核心价值观的内涵 / 208	
(二) 核心价值观的存在 / 210	
(三) 核心价值观的构成 / 218	
二、诚信：“为人之德”的核心价值观 / 219	
(一) 诚信的道德内涵 / 219	
(二) 诚信作为“为人之德”核心价值观的依据 / 220	
(三) 诚信在学校道德教育中的基本要求 / 222	
三、尊重与责任：“处世之德”的核心价值观 / 223	
(一) 尊重与责任的道德内涵 / 223	
(二) 尊重作为“处世之德”核心价值观的依据 / 224	
(三) 尊重与责任在学校道德教育中的基本要求 / 227	
四、公正与关怀：“行事之德”的核心价值观 / 228	

(一) 公正的道德内涵及其作为核心价值观的依据 / 228

(二) 关怀的道德内涵及其作为核心价值观的依据 / 232

五、珍爱生命：“立身之德”的核心价值观 / 236

(一) 生命的道德内涵 / 236

(二) 珍爱生命作为“立身之德”核心价值观的依据 / 237

(三) 珍爱生命在道德教育中的基本要求 / 239

第八章 多元文化背景下价值观教育的路向

一、西方价值观教育应对多元文化的不同选择 / 242

(一) 选择一：价值澄清学派 / 243

(二) 选择二：道德认知发展理论 / 248

(三) 选择三：品格教育 / 253

(四) 多元文化背景下西方价值观教育的变化轨迹 / 256

二、多元文化背景下价值观教育的双重任务 / 259

(一) 价值共识 / 260

(二) 价值多元与道德宽容 / 262

(三) 价值观教育的双重任务 / 264

三、多元文化背景下价值观教育的模式 / 267

(一) 培育共生性人格 / 267

(二) 坚持“自主选择与价值引导相结合”的教育原则 / 269

(三) 价值商谈：多元价值观教育的过程 / 273

主要参考文献 / 279

后 记 / 285

差异与共生——多元文化下学生生活方式与价值观教育

第一章 多元文化与生活方式

人在生活中，就是在文化中。文化是人的生活的重要表征。文化就像我们呼吸的空气一样，我们活在空气之中，也生活在文化之中。我们的行为无不受到文化的影响。在这个意义上，“文化是社会生活的内在构成性因素，是人们任何社会行动不可或缺的条件”。^①可以说，有什么样的生活，就能创造什么样的文化，文化是生活的提炼和精华；反过来，有什么样的文化，也会有什么样的生活方式，生活方式是文化的外在行为表现。

一、多元文化与多元文化主义

（一）多元文化

“多元文化”最初作为人类学的概念提出，通常指两种文化现象：一是殖民地国家存在的殖民地文化与原住民文化。殖民地文化作为外来的侵略文化和主流的统治文化，试图同化原住民文化。原住民文化作为一种弱势的非主流文化，在与主流文化的抗争中，力争保存自己的文化。二

^① 苏国勋、张旅平、夏光：《全球化：文化冲突与共生》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 2 页。

是在多民族国家中存在的不同民族间的文化差异，是指人口占多数的强势民族如何对待少数民族的文化，保持民族间的文化融合和团结。这两种多元文化现象在当代，前一种基本消失，后一种仍然是多民族国家和地区值得关注和研究的问题。

多元文化作为一种社会思潮，受到人们的广泛关注，并转化为一种公共政策，源于20世纪60年代后的美国。在20世纪60年代以前，美国一直坚持以盎格鲁—撒克逊的文化为核心的传统观念，将族群的文化差异“熔”入单一的“炉”之中而成为一个综合体。“实际上，美国化熔炉概念的结果是，种族性的差异全部熔于一炉，并且又再次转变成盎格鲁—撒克逊式。事实上，熔炉的混合成分，被同化成为一种理想化的盎格鲁—撒克逊模式。”^① 20世纪60年代以后，高涨的族群意识和民权运动互为因果，批评美国主流文化的自我中心与排他性，呼吁美国社会重视弱势群体的文化，并以“沙拉吧”（salad bar）的隐喻取代“熔炉”的主张。60年代以后的多元文化是发生在美国内部的非主流文化对主流文化的反抗，非主流文化来自于少数的种族、非中产阶级白人以及女性等。此时的多元文化是指不同的种族、民族、阶层、性别、宗教、信仰之间的文化差异，认为社会不能只认可盎格鲁—撒克逊的文化，并以此来排斥其他种族、阶层、性别、群体的文化。多元文化的到来，是对“熔炉论”的挑战。其实，不仅在美国，其他西方国家，尤其是移民国家如加拿大、澳大利亚等，20世纪60年代以后，都出现了多元文化对单一文化的质疑和批判，通过民主的运动，改变了国家同质化的文化政策，开始重视弱势族群的文化。

从关注原住民的文化到关注弱势族群的文化，多元文化概念所指的变化，源于当时的社会背景和发展的需要。当前在中国语境下所谈的“多元文化”，在社会背景上不同于殖民地国家，也不同于20世纪60年代美国的民权运动。虽然我们也存在着民族传统的差异，存在着阶层的差异，存在着性别和地域的差异等，需要关注不同民族、不同阶层、不同性别、不同职业背景、不同地域的文化，但这不构成我们所谈的多元文化的主要对象。

^① Young Pai, Susan A. Adler 著，黄纯敏主译：《教育的文化基础》，台湾学富文化事业有限公司2006年版，第85页。

因为中国虽然是一个多民族的国家,但不存在民族歧视和对立。《中华人民共和国宪法》规定:“中华人民共和国各民族一律平等。国家保障各少数民族的合法权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。禁止对任何民族的歧视和压迫。”中国虽然存在着不同的社会阶层和城乡、区域的差异,但我们在政策上尽可能地考虑差异,并且实行“弱势补偿”的原则,补偿弱势族群,平衡各族群的利益差异。所以,种族、民族、阶层、地域之间的文化差异,都得到了较为充分的认可,不存在歧视、矛盾和冲突。

中国社会的多元文化并非文化主体的多元,而是文化性质的多元。中国的社会转型是由现代化来促动的,是传统型社会向现代型社会的转变,具体来说,是“从农业的、乡村的、封闭的、半封闭的传统型社会向工业的、城镇的、开放的现代型社会的转型”。^①具体到文化上,是从农业社会的传统(前现代)文化向工业社会的现代文化转型。从农业社会向工业社会的转型,是中国内发的转型,但中国的现代化又是在一个世界大背景下进行的。当中国从农业社会向工业社会转型之际,西方发达国家已经从工业社会向后工业社会(或信息社会)转型。此时的发达国家正在反思和批判工业社会的理性文化,倡导后现代的多元文化,正如有学者指出的,中国社会处于“农业社会—工业社会—信息社会”的双重社会转型。^②在文化上,表现为传统的、现代的、后现代的并存。

全球化和信息化,既是社会转型的促动因素,也是文化多元的促动因素。全球化和信息化拉近了全球的空间距离,也使西方文化进入了我们的生活,与中国传统文化共时存在,构成了多元文化的重要一维。信息化不仅导致了世界的多元文化,而且网络的虚拟性改变了文化主体的“一言堂”,谁也无法在网络中长期占有一种文化,网络的平等性,消解了文化的霸权,使信息的传播“多源”和“多歧”,这又对“价值冲突的频起、凸显、泛布与强化,继而对多元价值的共存乃至价值多元社会的形成起着推

① 郑杭生、李强等:《当代中国社会结构和社会关系研究》,首都师范大学出版社1997年版,第19页。

② 王雅林:《中国社会转型研究的理论维度》,《社会科学研究》,2003年第1期。

波助澜的作用”。^①

由此，我们认为，尽管民族、阶层、性别、地域之间的文化认同依然在某种程度上存在，需要我们关注，但更需要我们以一个宏观的视野，在当前全球化、信息化和社会转型中，思考传统的、现代的与后现代的、本土的与外域的、主流文化与亚文化之间的关系。台湾学者指出：“我们不能将多元文化理论中的‘文化’理解成狭义的族群文化而已，将此文化视为是多样的‘社会身份’或‘主体位置’，毋宁是更恰当的。”^② 因此，本书关注的多元文化并非少数民族的文化，也非某个弱势阶层的文化，而是在当代中国文化性质多元的背景下，人们的价值选择、思想观念和生活方式的差异、冲突和共在的问题。

多元文化是中国社会转型中文化发展的一大特征。它不同于传统社会一元的同质文化，多元文化在性质上具有多样性、多异性；在时空上具有共在性、共时性；在来源上具有多源性、多主体性。

真正的文化都是个性的文化，没有任何一种文化能够适合所有的时空和主体。这意味着，文化的多元、文化的差异是一种事实存在。但事实存在的多元文化，是否具有合法性，取决于人们对待文化的观念。多元文化反映的是文化的平等性。不论是“谁”的文化，哪个民族、阶层的文化，都是其生活方式的反映，具有独特的价值。如果承认人人具有平等的地位，就必须认可文化的平等性。正如人没有高低、贵贱之分，文化也没有高低、优劣之分，各种文化都有平等的生存权和发展权。正因为多元文化承认文化的平等性，所以，多元文化才能共生、共存。共生、共存是为了使文化之间走向统一，“统一性完全不同于一致性，它不是基于消除各种差别，而是基于使这些差别在一个和谐的整体中整合”。^③ 所以，多元文化的目的是建立一个“多元一体”的和谐文化格局。

① 吴康宁：《教会选择：面向 21 世纪的我国学校道德教育的必由之路》，载朱小蔓主编：《道德教育论丛》，南京师范大学出版社 2000 年版，第 96 页。

② 谭光鼎、刘美慧、游美惠：《多元文化教育》，台湾高等教育出版社 2008 年版，第 44 页。

③ 苏国勋、张旅平、夏光：《全球化：文化冲突与共生》，社会科学文献出版社 2006 年版，第 39 页。

（二）多元文化主义

文化的本质属性就在于它的主体性，即“谁”的文化。主体不同，其生活的条件和方式不同，形成的文化观念不同，决定了多元化是文化的本性使然。文化多元并不等同于多元文化主义（multiculturalism），前者主要是一种现象的事实描述，后者则是一种政治理论、一种意识形态。文化的多元是一种事实存在，是文化的一种“自然”属性。问题的关键是这些多元的文化是否允许存在？允许以什么样的形式存在？这涉及对待多元文化的态度问题，即“多元文化主义”。

多元文化主义的基本信念是：尊重人的尊严，人人平等，每个人的生活都有其独特的价值，没有一种生活可以适用于所有的人，也没有一种文化可以适用于所有的人。不同文化背景的人，可以共存共生，文化的不同并无高低、优劣之分。在这种共同的信念下，多元文化主义又分化出“自由主义的多元文化主义”、“复合论的多元文化主义”、“本质论的多元文化主义”和“批判性的多元文化主义”等。^① 这里无意全面介绍和评述多元文化主义的不同主张，仅就其关注点的变化，作一简要分析。

秉承霍勒斯·卡伦（Horace Kallen）对多元文化的认识，自由主义的多元文化主义认为，每个人不论其种族、性别、社会阶层如何，都应该具有同样的生存与发展的权利，都应该具有平等的社会地位，平等地竞争。自由主义以个人为核心，强调个人的权利与个人的自主（autonomy）和自决（self-determination）。每个人都要尊重他人的自由权利，不干涉他人，每个人都有均等的机会，追求自我的发展，发挥自我的潜能。

自由主义的多元文化主义，主张以平等的态度面对性别、种族、阶层、宗教和区域因素所造成的差异，主张个人的平等和自由，强调每个人的自我实现和发展，似乎非常重视多元。但其背后的平等理念是建立在对“同质”的认同上，即每个人没有差异，都是平等的，因此，只要努力，不论是谁，都可以像主流群体一样有所成就。这种平等观，折射出的理念是所有人都要向白人看齐。这样，以一种标准取消了差异，反而又促成了单一

^① 关于多元文化主义的不同流派，有兴趣的读者可以参阅谭光鼎、刘美慧、游美惠编著的《多元文化教育》，台湾高等教育出版社2008年版，第44—52页。