

冯如希 著

生态学校文化的构建

Shengtai
Xuexiao Wenhua
de Goujian

生态学校文化的核心群是创设一种宽松、和谐、自由的教育环境，改善师生的生活方式和生存状态，确立对生命的敬畏之心，让学习真正成为每一个人的课题，让每一个人的潜能得到最大的发挥。

上海教育出版社

生态学校文化的构建

冯如希 著

上海教育出版社

图书在版编目（CIP）数据

生态学校文化的构建 / 冯如希著

上海市：上海教育出版社 2010.11

ISBN 978-7-5444-3107-1

【中图法分类号】X24（环境科学、安全科学＞社会与环境＞人类、资源、能源与环境的关系）

【内容提要】生态学校文化的核心即是创设一种宽松、和谐、自由的教育环境，改善师生的生活方式和生存状态，确立对生命的敬畏之心，让学习真正成为每一个人的乐趣，让每一个人的潜能得到最大的发挥。

【参考文献格式】冯如希著．生态学校文化的构建．

上海市：上海教育出版社

【原书定价】30.00

序一

生态学是研究生命系统和环境系统之间相互作用的规律和机理的科学。教育生态学运用生态学的原理和方法把教育理解为一个与自然、社会、经济、政治、文化等关系密切的生态系统。学校作为社会子系统之一,与其他社会子系统同样有着广泛密切的联系,学校教育的功能、内容、组织形式等无不受着外部生态环境的影响与作用。但学校又是一个相对独立的系统,其内部的生态环境包涵着诸多的要素,这些要素互相联系、互相作用,并形成了自身独有的特点。

“生态学校”一词产生于 20 世纪 90 年代,当时欧洲各国为了推动学校的环境教育,把“生态学校”、“绿色学校”等作为一种荣誉称号,以表彰那些在环境教育方面取得成绩的学校。本世纪初,随着“生态学校”的出现,生态课程、生态课堂、生态德育等相继涌现,它们拓宽了原有的“生态学校”与环境教育的外延,既把生态课程、生态课堂、生态德育等看成是学校生态系统中的各种要素,又把生态课程、生态课堂、生态德育等看成是一个个独立的生态子系统,更为重要的是,它们把生态学的基本原理运用到课程改革、课堂教学设计、德育方式、教师管理等各个方面,试图寻找学校教育改革的一个新的生长点。

生态学的基本原理是生态的系统性和生态的平衡性。生态的系统性强调系统中各种因子之间的相互联系、相互作用,生态的平衡性强调生物与环境、生物各种群之间的适应、协调和统一。纵观现今的学校教育,存在诸多的失衡:学生的全面发展与片面追求升学率之间的不平衡;陈旧的教学内容和学生学习需求之间的不平衡;灌输式的教学方式与开放式的学习方式之间的不平衡;制度化、程序化、封闭式的管理方式与追求个性张扬、人文关怀之间的不平衡等。于是运用生态学的原理与方法来调节教育内部的矛盾,使系统内部得到新的平衡,产生新的和谐;使学校教育能顺应学生的天性,一切为学生的健康发展着想,这无疑是当今学校教育改革的一个新思想、新思路。

冯如希校长所著的《生态学校文化的构建》从如何构建一所学校的生态文化着手,分析了生态文化与学校文化的相互关系。构建学校生态文化就是要在学校教育中,注重人的生理与精神的和谐,身心发展的均衡、协调;注重在改善师生的

生活方式和生存状态中,尊重人的生存价值和个性发展。让学习真正成为每一个人的乐趣,让每一个人的潜能得到最大的发挥。为了使这一理念能在教育实践中付诸实施,冯如希校长在学校管理的各个方面提出了具体的工作目标,如教师队伍管理中,从“制度化”到“个性化”的超越;课程文化方面,从“同一性”到“选择性”;课堂文化方面,创设从“跟我(老师)走”到“顺你(学生)意”的教学情境;德育文化上,提出了“外显态”与“自主性”互化互惠的生态德育观,并通过体验和对话来进行学校的道德教育;环境文化建设中,坚持“生态型”与“人文性”的共生共融,注重学校的传统文化、办学特色和自然、人文环境的结合。

应该承认,冯如希校长提出的这一教育理念已经在自己的教育实践中得到了检验,本书中众多的生动而鲜活的教育、教学案例足以说明这一点,三门中学这些年的兴旺发展更能说明这一点。如果我们有机会走进这所学校,一定会对它所具有的独特的生态校园文化有所感悟,有所回味的。

周谷平

(浙江大学教育学院常务副院长、博士生导师)

于浙大西溪

2010年4月

序二

读罢《生态学校文化的构建》，掩卷沉思，一种感觉从心底油然而生：开卷有益。

初看书名，误以为是一部探讨学校环境文化的著作，细读不然，它是一本涵盖学校观念文化、制度文化、环境文化，涉及人与人、人与社会、人与自然，关注人的生存方式和生命意义，揭示教育的价值——让每个学生获得社会职业并且享受职业成就，使学生的生命在校园里始终处于自然蓬勃的状态，让每个学生在校园里都抬起头来走路，让每个学生的名字在校园里都充满神圣和庄严的好书。胡锦涛总书记在第四次全国教育大会开幕式上的讲话中指出：到2020年基本实现教育现代化，基本实现由人口大国到人力资源强国的转变……《生态学校文化的构建》的思考是学校实现教育现代化的思考，是建设人力资源强国的思考。本书的字里行间，折射出七个大字：以学生发展为本。开卷有益，在学习贯彻中国教育中长期发展规划纲要的今天，尤其有益。

如果说，30年前中国的教育缺投入，那么，30年后的今天，中国的教育缺的就是标准。中国已经普及了九年义务教育，在中国人不如中国国家的国际形象的今天，中国人不缺教育，而缺教养。教育的两个缺失是制约教育发展的难题。现代教育的标准是什么？有效课堂的标准是什么？教师职业化的标准是什么？标准的缺失使得基层学校每年要接受超过百次的来自上级部门的专项检查。在会议泛滥，检查泛滥的今天，我们多么渴望标准的建设。有道是：一流的单位出标准，二流的单位出品牌，三流的单位出产品，四流的单位出劳务。负责地说，《生态学校文化的构建》对于现代教育学校标准的建设无疑会带来积极的启示。余秋雨先生和我谈及：中华民族四大缺失——诚信缺失、法制缺失、公德缺失、感恩缺失。教育使受教育者有教养，需要学校教育关注学生的情感发展和精神成长，需要学校教育实现约束性德育向发展性德育的转变。肯定地说，学校教育如何解决学生教养缺失的问题，本书也会开卷有益。

让每个学生享受适合自己的教育，是东、西方由对峙走向交融以来人类教育的最高境界。让每个学生享受适合自己的教育，关键词是“享受”。现行的教育状

况是让每个学生接受标准的教育,让有差异的学生忍受听不懂的教育。变忍受接受而为享受,敢问路在何方?读读《生态学校文化的构建》可以得到积极的启迪。让每个学生享受适合自己的教育,中心词是“适合”。谁适合谁?学校教育是挑选适合教育的学生呢?还是创造适合学生的教育?答案是明确的,实践是困难的。因为它将呼唤一场教育的革命。从这一意义上说,《生态学校文化的构建》勾勒出一幅理想的学校、明天的家园的蓝图。没有梦的生活是枯燥乏味的生活,梦的价值在于追求,梦的实现全靠奋斗。

《生态学校文化的构建》的作者是一位校长、特级教师。这对从事基础教育的同志来说颇有启示:温总理曾指出,让优秀知识分子当老师,教育家办教育。优秀和平庸的区别在于思想,教育家和教书匠的区别在于思想,从事基础教育要成为一个有思想的人。同样,本书为从事教育研究的学者也带来颇多启示:钱学森大师远行之前的大师之问“人云亦云这是大学吗”还在我们耳际回响,笔者不反对翻译舶来品,但中国教育的改革和发展更需要越来越多的像《生态学校文化的构建》的作者那样的有识之士来研究中国的教育。

好事流芳千古,佳书播惠九州。

冯恩洪

特级教师,全国劳动模范,2004年中国十大教育英才。原上海建平中学校长,上海建平(集团)学校总校长,现任中国关心下一代教育研究院副院长。

2010.6.20

目 录

第一章 生态学校文化的理念	1
一、生态学校文化与现代学校文化	1
二、学校的教育能顺其自然吗	6
三、“建筑学”范式到“生物学”范式	10
四、把学生当作个体看待	13
五、教师:有所为,有所不为	17
第二章 生态学校文化的哲学思考	23
一、“天人合一”:按规律办事与超越自我	23
二、和而不同:教育的两难选择	27
三、率情任性:教是为了不教	31
四、正反合:至乐无乐也	35
五、异化:“死揪”与“揪死”	39
六、时间:人类发展的空间	42
第三章 生态学校的管理文化	46
一、“制度化”到“个性化”的必然超越	46
二、教学常规管理与“高效率”	50
三、“一枝独秀”与“三驾马车”	55
四、“事必躬亲”与“多给他们一点”	59
五、“拖后腿”与“抱成团”	63
六、“白板”教师与“一技之长”	67
第四章 生态学校的课程文化	71
一、从“同一性”走向“选择性”的应然理解	71
二、工作锻炼:铸造就业的技能	74
三、解读环境:体验知识建构的过程	78
四、感恩自然:体会生命的丰富多彩	83
五、感受经典:孕育真、善、美的心灵	86

六、传承文化:发展独立自主的思考能力	90
第五章 生态学校的课堂文化	95
一、“跟我走”到“顺你意”的历史嬗变	95
二、学生试教:让学生成为课堂的主人	99
三、回归生活:返璞归真学语文	104
四、纵横捭阖:谈古论今话历史	110
五、反思互动:冲破线性思维的堡垒	117
六、以学为教:促进课堂教学的生成	125
七、合作探究:求同存异,共同发展	132
第六章 生态学校的德育文化	137
一、“外显态”与“自主性”的互化互惠	137
二、师生对话:做一个能尊重人的人	141
三、生本对话:做一个能独立思考判断的人	148
四、生生对话:做一个善于与人合作的人	152
五、自然生态体验:与大自然的互动	155
六、类生态体验:与族类的对话	158
七、内生态体验:与心灵的沟通	161
第七章 生态学校的环境文化	166
一、“生态型”与“人文性”的共生共融	166
二、千年古樟已回春	172
三、古楼尚留 文化犹存	177
四、庭院深深深几许	181
附:构建普通中学学校生态文化的实践研究的结题报告	184
后记	195

第一章 生态学校文化的理念

一、生态学校文化与现代学校文化

学校作为一种社会组织形式,自身总蕴涵着一定的文化要素。什么是文化?作为古典词汇的“文化”,它是人文化成的统称。“人文”是一个能动概念,依“天文”(自然)规则而成,具有改造、化育万物的力量。为此,中国古代的“文化”概念,大体属于精神文明范畴,约指文治教化的总和,与天道地设的自然对应(“人文”与“天文”)与无教化的“质朴”和“野蛮”形成反照(“文与质”、“文与野”)。文化含义放大,获得近代义的是近百余年间的,而获得学术界比较公认的定义,则是美国人类学家克罗伯(A·L, Kroeber, 1876~1960)与克拉柯亨(Chydkluckhohn, 1905~1960)。在他们的《文化:概念和定义的批判性回顾》一书中的阐述,“文化是包括各种外显或是内隐的行为模式;它通过符号的运用使人们习得及传授,并构成人类群体的显著成就,包括体现于人工制品的成就;文化的基本核心包括由历史衍生及选择而得的传统观念,尤其是价值观念;文化体系虽可被认为是人类活动的产物,但也可视为限制人类作进一步活动的因素。”尽管如此,对什么是文化,人们还是仁者见仁,智者见智。有句名言说:“如果一条鱼成了人类学家,那么,它最不容易发现的东西就是水。”(Spndler, 1982 年版第 24 页)这句名言告诉我们,对周围环境的熟悉,使我们非常难以感知到我们生活于其中的介质。正如伽德默尔所说的,也许我们知道文化和自己真正息息相关,然而顺自己之所知,也不见得足以讲出文化是什么。同样,对于什么是学校文化,什么是现代学校文化,也是众说纷纭,莫衷一是。有的认为学校文化是学校精神财富和物质财富的总和;有的认为学校文化是教育关系和教学关系的观念形态的总和;有的认为学校文化是学校在教育、教学、管理过程中逐渐形成的特定的文化传统等。华东师范大学教授郑金州先生在他的《教育文化学》(人民教育出版社 2000 年版)一书中对学校文化是这样界定的:“学校全体成员或部分成员习得且共同具有的思想观念和行为习惯。”把学校文化理解为一种思想观念和行为习惯,这与上述的几种观点并没有本

质上的区别,但是,从思想观念和行为方式这两个概念来分析,郑先生对学校文化的理解更重于它的动态生成性。

我们知道,传统的农业经济社会有其经验性、自然性的文化特征,而工业文明社会的文化特点则趋于标准化和理性型。社会在不断地发展,作为社会文化载体的学校文化当然随着社会的发展而变化。苏鸿先生在他的《基础课程改革与学校文化重建》(《课程·教材·教法》2003年版第7期)一文中对学校文化的重建提出了三个方面的建议,一是学校观念文化重建,要超越工具理性的窠臼,建构以生命生成为核心的现代学校观念的文化。二是学校制度文化的重建,要突破制度化教育的束缚,提高人在制度体系中的主体性。学校各种组织机构和规章制度中的价值观念和行为方式要突出以人为本。三是学校环境文化的重建,要从教育思想变革的高度建设富有生命气息的学校环境文化。显然,苏鸿先生的上述三点建议是针对现代的学校文化建设有感而发的。

进入21世纪后,人类文化的走向已由科学文化转向生态文化。“青山涤我目,流水悦我耳,树影引我思,鸟语动我心”。万物一体,天人合一,生态文化作为正在崛起的新兴文化,是倡导人与自然和谐相处的观念体系,是人们根据生态关系的需要和可能,最优化地解决人与自然关系问题所反映出的思想、观念、意识的总和。现代社会里,以生态科学群、可持续发展理论和绿色技术群为代表的生态文化,为人类文明的进步提供了许多新思想、新观念,它预示着人类将进入生态文明新时代。

要正确理解生态文化,必须正确理解什么是生态。“存在于生物和环境之间的各种因素相互联系和相互作用的关系。”(钱俊生 余谋昌 生态哲学[M] 北京 中央党校出版社 2004年版第2期)这是从自然生态系统上定义的。从更广泛的意义上看,“生态是有机体的生成体系、生存状态和生长态势的集合,其基本特征主要有生成的有机性或人性、生存的和谐性或协调性、生长的持续性或接替的循环性。”(杨亭《论文化与生态文化的哲学意蕴》内蒙古民族大学学报 2008年版第5期)为此,从生态的基本特征中可以推知生态文化的核心是人性,实质是和谐,动机是经济社会资源环境的可持续发展。

生态文化讲人性,是因为人性是人的自然要求,是不依人的意志为转移的。人性与物性有相通之处,那就是“求我生存”。但是,人与物最本质的区别是人具有能动性,人期待着一种精神上的满足,他需要资其享用的产品,他需要施展创造的环境,为此,人性与物性的最大区别除了“求我生存”之外,还要“求我幸福”。文艺复兴时,新兴的资产阶级人本主义者把人性看作是感情的欲望,追求人的自由、

平等、博爱。进入 20 世纪后,人类更是热衷于“小富即安”的社会境界,追求人的生活素养和生命质量的提高。从这一个角度来说,人性又是时代性、真理性在人的身上的一种自由的表述,当人的理智释放人性的自由时,就会在人格和身心上得到满足,找到幸福。

马克思、恩格斯在《德意志意识形态》一书中曾提出文化起源于人类物质生产活动的思想。人类物质生产活动是在一定的人与自然、人与人、人与社会的关系中改造自然、改造社会、改造人自身的追求物质财富的活动。这一活动的同时,也产生了精神活动与文化活动。所以,文化活动就源于人类的物质生产活动,而人类的物质生产活动又是基于三重关系的和谐以及三个改造的互动互利的基础之上,它反映出来的文化活动也必然是生态的体现。为此,从这个意义上说,生态文化的核心仍然是人性。

生态文化的和谐是由人与人的和谐、人与社会的和谐和人与自然的和谐所组成的,它主张人与人、人与社会以及人与自然的生态平等、发展平等和利益平等。和谐是什么?和谐是一种状态、境界、氛围,和谐是一切事物的原则。任何事物的存在,它们的内在必须是和谐的,和其他事物间的关系也必须是和谐的。比如,乒乓球运动中,打的是有形的球,体会到的是无形的规律,一来一去是一种协调,一板扣死同样也是一种节奏;发什么样的球,必须有相应的回接,这是顺乎规律的。规律隐藏在有形的事物之中,有能量而又互动关联,正由于它们的存在,世界才会和谐;规律又是客观的,是不以人的意志为转移。规律的背后是物质,没有物质就没有规律,同样,没有规律就没有和谐,没有和谐,数值就不可能计算出大小,事物就不可能确定其形。为此,和谐包含着斗争,包含着一分为二,也包含着合二为一。

中国传统文化中的“阴阳相生”之理和“刚柔变化”之道就是对什么是和谐的一种最好的解释。“观变于阴阳而立卦,发挥于刚柔而生爻。立天之道曰仁与义”。《易传》中把自然现象和自然规律提炼为“阴”和“阳”、“刚”和“柔”,即为复杂多样的生态学在分析方法上建立了理念基础,同时也证明了“整个天就是一个和谐”(毕达哥拉斯语)。

生态文化的出发点是促进经济社会资源环境的可持续发展,同时,它也为社会的可持续发展提供生态世界观、生态价值观和生态道德观。可持续发展的概念最早是由国际自然保护联盟(UNCN)提出。1987 年,世界环境与发展委员会(WCED)在《我们共同的未来》报告中将这一概念定为“既满足当代人的需要,又不对后代满足其发展需要的能力构成危害的发展”。可持续发展的观念的提出得

到了许多国家的认同并成为了各国 21 世纪社会发展的战略选择。为此,世界各地的研究者均从自己的学科领域出发,提出了许多的见解,内容涉及环境保护、经济增长、教育科技发展,改善和提高人类生活质量,促进人类自身的可持续发展等许多方面。纵观历史,人类文化的创造、积淀和进步,在一定程度上是以牺牲自然环境为代价的。正如鲁迅先生所说的“人类的血战前行的历史,正如煤的形成,当时用大量的木材结果却只是一小块。”(《纪念刘和珍君》选自《鲁迅全集》第三卷人民文学出版社 1981 年版)因此,生态文化观认为人类社会的发展既不能以损害环境和资源为代价,也不能超越环境和资源的承载能力,必须维护生态圈的整体性和稳定性,要求人类充分发挥智慧和能力,充分整合社会资源,以减少人类对自然生态环境的压力。同样,在人的自身可持续发展上也不能牺牲长远的利益来谋取即时的满足,要既能满足当时发展需要,又能保证其身心和谐、均衡、持久的发展力不受损害。

用生态文化的理念和特征反观我们现行的学校文化,那么现行学校文化的核心又是什么呢?首先应该承认,在现代教育改革的大潮中,学校是十分注重自身的文化建设的,但是我们也应该看到,在学校文化的建设中,存在的问题也还是比较多的。比如,有些学校把文化建设理解为景观建设,热衷于投巨资修建亭台楼阁,假山池沼,使学校文化建设成为让贫困学校望洋兴叹的“有钱人游戏”;有的学校制度名目繁多,但是它并没有成为广大教职员工的积极态度和自觉行为,违背者有之,回避者有之,逃避者更有之;更有些学校尽管提炼了以素质教育为主轴的校风、学风、办学目标、办学特色,建设了文化墙、艺术廊、励志亭等,但是挂在墙上的理念与学校的现实生活仍然是“两回事”。学校的文化建设除了与文化本身的一些要素如文化的定义、性质、分类等之外,还与学校的历史,学校的领导、教师、学生的生活态度、生活方式等各种因素密切相关。美国的一位学者斯肯认为学校文化应包含三个层次:第一个层次是学校所有的显性成果,如环境中的建筑、产品的装饰品、称呼的方式、情感表达、可见的常规和仪式等;第二个层次是学校成员所认同的价值观,包括组织成员共享的策略、目标、哲学等;第三个层次是学校成员基本的潜在假设,包括无意识的、想当然的信仰、观点、思想等。显然学校文化的第一层次是显性的、可操作的,也是目前校长们容易做得好的;第二层次反映了学校文化的价值取向问题。它是学校文化的核心,却往往没有受到应有的重视;第三层次是师生潜在的影响着课堂、教学的一种态度和方式,往往是被人们所忽视的,却又是学校文化建设中的一个难点,突破这一难点的关键还是在于学校成员对学校文化的价值观的认同与共享。

上海建平中学程红兵校长在谈到现代学校文化建设时曾说到:“现代学校所关注的是人的生存方式和生命意义,它是精神生活的守护神,它追求人的情感与精神的和谐发展、追求一切活动的价值与意义、追求生活的质量与人的完美,它赋予一切活动以生命与意义。”(《做一个书生校长》华东师范大学出版社 2006 年版第 80 页)应该说,程红兵校长把关注人的生存方式和生命意义作为现代学校文化的主流价值观,这与斯肯的文化观有一定的相似性。应该看到,当前我国的学校文化正处于传统文化与当代教育理念的激烈交锋之中。新课改运动主张促进学生的主动、健康发展,主张平等、对话的师生关系;而传统教育的考试制度又逼着人们拼命地去追求升学率。尽管教师们也普遍认为教育应该为学生的可持续发展服务,然而在教学实践中,指导学校教育的最基本的教育思路仍是让学生考出好成绩。所以,在这样的一种教育环境下,提出以“关注人的生存方式和生命意义”作为现代学校文化的主流价值观就更显得它的意识的前卫。用生态文化的理念和特征看这样一种文化价值观,更可以发现它们之间的共同性。生态文化讲人性、讲和谐、讲人的可持续发展,它注重人际关系、社区归宿、精神追求、道德水平和个性潜能的开发,更接近于人之本性的生活,注重人的生理与精神的和谐圆润,身心发展的有序、均衡、协调,以保持人的全局、长久和强劲的发展能力。而现代学校文化的建设重在改善师生的生活方式和生存状态,确立对生命的敬畏之心,其宗旨是创设一种宽松、和谐、自由的教育环境,让学习真正成为每一个人的乐趣,让每一个人的潜能得到最大的发挥。

为此,生态文化与现代学校文化的主流价值观在本质上是是一致的。构建学校生态文化说到底就是学校的教育要尊重人的个性发展和生存价值,使人的生命活动处于自然蓬勃的状态。体现在教学上就是学生在教师的支持下自主地学习,生活在文化的、创造的、诗意的课堂中,他们的真、善、美的天性得到充分地发扬,智力得到充分地开发,学习的品质不断地上升,学习的质量不断地提高。体现在德育上,就是在源于晓理教育、制度教育、激励教育等外力教育的基础上,最大限度地发挥学生的生命本能,自主地发展自我。以人格养成和精神涵养为本体,凸显人的自信、自爱、自尊、自强,走出对功利追求的怪圈,摆脱低级趣味的竞争,使我们的学生具有恢弘的气度、高远的志向、纯朴的情怀、高雅的行为。体现在管理上,就是要把尊重自然规律当作学校各项管理工作的前提,逐步过渡到从“无序”到“有序”的工作境界,展现一种科学与民主、规范与自然、理性思维与情感体验高度统一的和谐的管理运营机制。

21 世纪将是生态文明的世纪,生态文明就是要实现生态系统的良性运行,从

而使人类社会遵循科学发展观的要求,实现全面、协调、可持续发展,并最终使人类自身得到进步和完善。构建学校生态文化,就是希望借助生态学的原理与方法,研究并分析学校教育内部的生态环境及其生态系统中不断发展着的人,使系统内部得到新的平衡,产生新的和谐,并发挥更高效的功能和取得更好的生态效益,让学校的生态文化建设成为现代学校文化建设的必然。

二、学校的教育能顺其自然吗

有人曾做过这样的一个实验,让水在管子里面通过,结果发现,水会从任何低的地方流到任何相当于水源高度的高度。这个实验虽然是一种人为的安排,但是它的结果却告诉人们一个法则——顺其自然。于是,人们就把这个实验推及到课堂,竟发现一堂真正的好课也像这管子里的水,顺其自然,该流到哪就到哪。

教育是一种培养人的活动,理应按照青少年的身心发展规律促使其健康成长。然而,在现实的教育中,由于应试教育的长期存在,致使在培养什么样的“人”的问题上发生错位,高度地关注社会的需求,而忽略“人”的本性。当政治需要时,人就被培养为政治人;当经济需要时,人又被塑造为经济人。教育只教人掌握“何以为生”的本领,放弃了引导受教育者对“为何而生”的思考。因此,长期以来,我们的教与学之间就存在着许多不相协调的音符,从教育的理念上来看,认为教育的本体在于师生的授受之间,教学的真谛在于依靠教师的外力作用提升学生的学习品质,于是教师成了教育使命的承担者,教学成为了教师意志和愿望的集中体现。从课程结构上看,把学科知识与课程实施过程割裂开而片面强调学科知识的灌输与接受,机械训练与死记硬背成为了最主要的教学方式,同时,过于注重学科本位和接受性学习,忽视了学生鲜活的经验体验和实际问题情境解决的综合与创新;把课程目标、教学设计与过程、方法、手段割裂开来,片面强调教学过程之前和教育情境之外的东西,忽略对学生由易懂到学会再到会学的程序和方法。从课堂教学方式上看,陈述式的讲课方式仍是课堂教学的主流,教师仍然以师者的姿态对学生耳提面命,形不成课堂教学平等对话的局面。在育人的层面上,德育对象的“物化”,德育方法的“非生理化”,德育内容的“单一化”仍是工作的主体。

当然,面对着这些复杂而又充满矛盾的教育现象,许多一线的教师仍有自己的思考与选择。某市有位物理教师参加市优质课评比,课前他已准备好了课件、实验,到临时指定的一个班级上课,但在课堂上与学生一交流,竟发现自己准备的教学内容与学生的实际知识水平存在着很大的距离,于是他就果断地抛掉课前准

备的一切,另起炉灶,根据学生的实际情况上课,学生需要什么,他就讲什么,尊重了课堂教学的自然状态,结果获得了物理学科课堂教学一等奖的第一名。既然课堂教学可以形成教学的自然状态,那么课程又能否做到自然创生呢?以语文学科为例,新的语文课程标准非常明确地强调“语文课程应效力于学生语文素养的形成与发展”,提高学生语文素养的前提是教师必须具有课程创生的意识。语文课程从一个特定的教学环境看,也可以说是教师对教学文本的自我思考的过程。“我思故我在”,人只有通过自我的思想活动认识,才能意识到自我的必然存在,而这种“自我存在”是教师基于尊重文本、学生及教学环境的前提下表现出来的一种开放意识和独立意识。

一位老师在上鲁迅的《祝福》时,她以“现在,门被推开了,头发已花白的祥林嫂一手拄着一枝比她更长的竹竿,一手提着破竹篮,正向你我走来!”接着她以“我不幸,但我很本分”,“我本分,但我很要强”,“我要强,但我很孤独”,“我孤独,但我不害怕(我是厉鬼,我怕谁!)”这四句话挑开话题,让学生全面地接触祥林嫂不幸而又不断抗争的一生。

这堂课的成功之处就是教师有着强烈的课程创生的意识,她把一堂普通的讲读课演化成一堂生动活泼的活动课,并设置了让学生与作品人物直接对话的场景,让祥林嫂“活”起来并“向你我走来”,诉说着她的本分、善良、孤独、要强……可以说此时此境每位同学都有一种情不自禁的欲望,要与祥林嫂交谈。比如有位同学说,“祥林嫂,你别太卖力地干活吧!”这是对本分而又善良的祥林嫂的一种同情而又为她感到不平;有位同学说,“祥林嫂,你不要太要强,认命吧,”这是对坚强而又孤独的祥林嫂的一种钦佩,一种担忧;还有位同学说,“祥林嫂,走自己的路,让别人去说吧,”这显然更是对末路上迷茫的祥林嫂的一个劝慰、一种祈祷……

从这堂课中我们可以看到,“我思”是教师教学主体性最好的表现,教师通过对作品的“我思”,明确教学目标,确定教学重点,把教学文本转化为活的教材,并在教学主体、教学文本和教学环境之间建构学科课程。可以说,在这种特定的教学情景中,教师与学生对给定的教学内容不断地进行变革与创新,以使给定的内容不断地转化为“自己的课程”的方式,也真正体现了课程改革的顺其自然。

再看学校道德教育的一个案例,学校不允许中学生带手机进校园,这是无可争议的。但总是有人偷偷地把手机带进教室,于是,有些学校就作了规定,凡带手机进教室者,予以没收手机、通报批评、记过处分等。某校高二年级一位女生,因有事要跟家长商量,就偷着向一位带手机的同学借手机通了一次话,结果,这个情况被班主任发觉。在跟班主任的谈话中,该女生提出了两点理由,希望不要没

收她的手机。一是这只手机她是借人家的,由于自己家里经济状况不好,绝不可能向家里要钱买手机赔给他人;二是没收手机就会导致对她的校纪处分,如果要处理她,必然会牵涉到带手机的同学,这将会使她非常难堪和尴尬。班主任对此事的处理也感到比较为难,如果不向政教处汇报,那么今后班里再发生类似的事情,就会失控,因为班里大部分同学都已知道了这件事;如果向政教处汇报,他知道学校的“零宽容”政策将会很严肃地处理这两位同学,这很有可能会给她们带来巨大的物质和精神上的压力,甚至直接影响到她们今后的身心发展。于是这位老师就把这件事情放到班会上去讨论,他要求同学们分析利弊,带手机到底是利大还是弊大,经过大家的热烈讨论,还是认为中学生不需要带手机进校园,为此,两位同学也在班会上作了深刻的检讨,保证以后不再违反校纪校规。最终,老师也没把这件事扩大化。从此以后,他的班级里再也没有出现带手机进校的现象。

《周易》有这样一句话,“既雨既处,尚德载。”意思是说,该下雨的时候就下雨,该停雨的时候就停雨,这是因为人们有至高无尚的道德能够载物。同样可见,学校的管理也毋须过多的人为因素,过多的纪律约束,如果我们的教师能让自己的学生多一点自主,让他们自身通过对道德规范的认识理解,并在内在动机的支配下形成一种自律行为,相信我们的学生是能够厚德载物的。

法国启蒙思想家卢梭认为教育应遵循儿童的天性,而遵循儿童的天性就应遵循儿童的自然成长、自然生活的秩序,不能人为地控制自然生活的本身。“遵循自然,跟着它给你画出的道路前进。它在继续不断地锻炼孩子:它教他们从小就知道什么是烦恼和痛苦。”(卢梭著 李平沅译《爱弥儿——论教育》人民教育出版社2001年版第19页)中国的传统文化非常注重“天人合一”,其实就世界的统一性而言,世界上只有一门科学,即是自然科学,即广义的大物理学。老子讲“道法自然”就是讲辩证理性是自然的摹写。“抱一为天下式”就是讲世界是一个整体,受统一的规律支配。马克思主义一向认为人类社会是自然界长期发展的产物,主观规律是客观规律的反映,人和人类社会都是自然的一部分。恩格斯在他的《自然辩证法》中阐述自然界和精神的统一时也曾提到“自然界不能是无理性的……而理性是不能和自然界矛盾的,思维规律和自然规律只要它们被正确的认识,必然是互相一致的”。(恩格斯《自然辩证法》人民出版社1971年版第200~201页)从上述的这些阐述中我们不难看出,教育作为物质与精神的产物,在其自身发展的过程中,也必然会顺因天道,接受自然规律的统一支配,也只能是这样,我们的教育才能进入到一个令人神往的崭新世界。

要达到这种理想的教育状态,首先学校教育必须遵循自身的规律,研究探讨