

第一章

艺术教育的一席之地

1999年6月15日，是所有从事和关心学校美育和艺术教育的人一个值得欣慰的日子。这一天，江泽民在第三次全国教育工作会议上发表讲话，指出：“我们必须全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义、为人民服务，坚持教育与社会实践相结合，以提高国民素质为根本宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，努力造就‘有理想、有道德、有文化、有纪律’的，德育、智育、体育、美育等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。”这标志着美育被正式写入了教育方针，美育在学校全面发展教育中的地位以法律的形式得到了确立。作为学校美育的最主要内容和途径，艺术教育因此也堂堂正正地获得了一席之地。应该说，艺术教育为了争得这形式上的一席之地，自新中国成立至今，确实经历了艰难曲折的50年。在这里，我们不妨首先简要回顾一下艺术教育的这段不平凡的历程。

一、来之不易的一席之地

（一 学校艺术教育的起步 改造旧教育与学苏联

新中国成立不久的 1949 年 12 月，教育部召开新中国第一次全国教育工作会议，会议提出，建设新教育要以老解放区新教育经验为基础，吸收旧教育某些有用的经验，借助苏联教育建设的先进经验。可以说，学校艺术教育工作就是在这具体方针政策的指导之下起步的。这期间，艺术教育学苏联的一个最显著标志是高中阶段也开设了艺术课程。一年以后，高中艺术课程便取消了，这一停便是 40 多年，直到 1994 年高中开设艺术欣赏必修课。

1951 年 3 月，教育部召开第一次全国中等教育会议，提出：“普通中学的宗旨和培养目标是使青年一代在智育、德育、体育、美育各方面获得全面发展，成为新民主主义社会自觉的积极的成员。”1952 年 3 月教育部颁发的《小学暂行规程（草案）》和《中学暂行规程（草案）》，都规定对学生“实施智育、德育、体育、美育全面发展的教育”。其中，小学美育的主要目标是“使儿童具有爱美的观念和欣赏艺术的初步能力”；中学美育的主要目标是“陶冶学生的审美观念，并启发其艺术的创造能力”。此外，同时颁发的《幼儿园暂行规程（草案）》提出了“培养幼儿爱美的观念和兴趣，增进其想像力和创造力”的美育目标。在同年 7 月颁发的《师范学校暂行规程（草案）》也规定：“师范学校应特别重视体育、卫生、音乐以及其他文娱活动，以培养学生健康的身体，活泼奋发的精神，爱运动、讲卫生等习惯及艺术的兴趣和技能。”1955 年 5 月，国务院召开的全国文化教育工作会议重申，提高中小学教育的质量，必须贯彻全面

发展的方针，注意使学生在智育、德育、体育、美育诸方面全面发展。从上述有关教育文件和会议中可以看到，自新中国成立至1956年，由于美育被明确列为学校教育的一个重要组成部分，新中国学校艺术教育的起步工作还是比较顺利的，无论是艺术课程的开设还是课外校外艺术活动的开展都是有条不紊地进行着，艺术教育在学校教育中拥有一席之地。但艺术教育的这种良好开局不久便遭到了严重的冲击，甚至遭到了毁灭性的破坏，艺术教育所拥有的一席之地也因此彻底丧失。

（二 学校艺术教育的停滞、被破坏 美育地位的动摇与丧失

1957年2月27日，毛泽东在最高国务会议第十一次（扩大）会议上的讲话中指出：“我们的教育方针，应该使受教育者在德育、智育、体育几方面都得到发展，成为有社会主义觉悟的有文化的劳动者。”《人民日报》同年6月19日发表毛泽东包含上述教育方针表述的《关于正确处理人民内部矛盾的问题》一文。由于毛泽东对教育方针的表述中没有提“美育”，此后相当长时间内，“美育”一词在教育领域中没有人敢正面提及，一度甚至成了批判的靶子。特别是1964年，国内全面开展了对“现代修正主义”的批判，在教育领域，在错误地批判“红专”、“爱的教育”的同时，也错误地批判了主张把美育列入全面发展教育组成部分的观点。在文化大革命中，美育更是被当做封资修的黑货而遭到彻底否定。学校艺术教育作为美育的最主要内容，理所当然地受到了不公正的待遇，遭受了十分严重的破坏。除了配合政治运动的轰轰烈烈的社会艺术活动之外，学校艺术教育几乎未能具体实施。这期间，学校艺术教育曾出现过一线曙光。那是1961年初，党中央制订了对国民经济实行“调整、巩固、充实、提高”的八字方针。在“八字”方针的指引下，在当时哲学界开展美学问题讨论的影响下，1961年5月，《文汇报》编辑部

组织了一次关于美育问题的大讨论。参加这次讨论的主要是上海教育学、心理学界的研究人员，广州等地也开展了讨论，讨论时间前后延续一年有余。在讨论中，大家对美育在中小学教育中重要性的看法是一致的，争论的焦点是，应不应该把美育作为全面发展教育的组成部分。

（三 学校艺术教育的复苏和建设 地位的再确立与步入正轨

1978年党的十一届三中全会后，随着教育事业的恢复和发展，学校艺术教育也逐步恢复和发展起来，在学校教育中的一席之地失而复得，艺术教育实践逐渐步入正轨。主要标志有：1981年1月，教育部、文化部联合发出《关于当前艺术教育事业若干问题的意见》，指出：既要重视培养专门艺术人才，也要注意普通教育中的美育，各级文化教育部门必须把艺术教育放在应有的地位。1986年3月，国务院总理赵紫阳在第六届全国人大第四次会议上所做的《关于第七个五年计划的报告》中指出：“各级各类学校都要认真贯彻执行德育、智育、体育、美育全面发展的方针，并根据各自的特点适当加强劳动教育。”同年4月，国务院副总理兼国家教育委员会（以下简称“国家教委”）主任李鹏在关于《中华人民共和国义务教育法（草案）》的说明中重申：“在中小学教育中，应当贯彻德、智、体、美全面发展的方针，适当进行劳动教育，使青少年儿童受到比较全面的基础教育。在不断提高语文、数学等科目的教学水平的同时，还要注意加强音乐、美术、体育等科目的教育，培养中小学生的崇高情操和品质，为中小学生的文化素养和身心健康的全面发展打下良好的基础。”1986年4月，国务院制定的《中华人民共和国国民经济和社会发展第七个五年计划（1986—1990）》中规定：“各级各类学校都要加强思想政治工作，贯彻德育、智育、体育、美育全面发展的方针，把学生培养成为有理想、有道德、有文化、

有纪律的社会主义建设人才。”

为贯彻上述有关国家教育方针政策，学校艺术教育领域采取了一系列措施，包括成立艺术教育的管理机构，召开艺术教育会议，制定颁发艺术教育文件等。1986年9月，国家教委成立第一个主管普通学校艺术教育工作的专门机构——艺术教育处（1989年成立社会科学研究与艺术教育司，1993年成立体育卫生与艺术教育司），同年12月成立国家教委艺术教育委员会。1986年8月，国家教委副主任何东昌在高校音乐教育学会成立大会上发表讲话，提出没有美育的教育是不完全的教育。1986年11月，国家教委副主任彭珮云主持召开教育界、文艺界专家参加的美育座谈会，探讨艺术教育在学校教育中的地位与作用及实施问题。同年12月，彭珮云在“国民音乐教育改革研讨会”开幕式、闭幕式上讲话，强调了美育是学校教育不可缺少的组成部分，美育和艺术教育有着自己独特的功能。1988年4月，国家教委下发《在普通高等学校中普及艺术教育的意见》。1988年12月，国家教委委托有关单位主办《中国音乐教育》和《中国美术教育》杂志。1989年2月，国家教委和文化部联合制定并下发《关于加强少年儿童艺术教育的意见》。1989年11月，国家教委颁发《全国学校艺术教育总体规划（1989—2000）》（以下简称《规划》），《规划》明确了我国学校艺术教育的方针和任务，规定了到20世纪末学校艺术教育发展的目标，并对学校艺术教育的教育教学改革提出了具体要求。1989年11—12月，国家教委召开新中国成立以来的第一次全国学校艺术教育工作会议，会议就我国学校艺术教育的发展状况进行了总结，并对今后一个时期的学校艺术教育工作了部署。

（四）学校艺术教育的繁荣和发展：高度的重视与丰硕的成果

如果说1986年新中国艺术教育的发展进入了第一个春天的

话，那么，1993年则迎来了我国学校艺术教育发展的第二个春天，而且这个春天一直延续到了今天。在这一时期，无论是党中央、国务院、中央领导，还是各级教育行政部门和艺术教育工作者，对学校艺术教育工作都给予了前所未有的重视，倾注了极大的热情。

1993年2月，中共中央、国务院正式印发《中国教育改革和发展纲要》（以下简称《纲要》）《纲要》第35条规定：“美育对于培养学生健康的审美观念和审美能力，陶冶高尚的道德情操，培养全面发展的人才，具有重要作用。要提高认识，发挥美育在教育教学中的作用，根据各级各类学校不同情况，开展形式多样的美育活动。”1994年7月，国务院印发的关于《中国教育改革和发展纲要》的实施意见重申了上述规定。1994年4月，李岚清副总理邀请国家教委艺术教育委员会部分委员在中南海进行座谈，并就学校艺术教育工作发表重要讲话。同年8月，国家教委印发了该讲话。1994年6月，在全国教育工作会议上，美育和艺术教育工作成为会议的议题之一。李鹏总理指出：“中小学的美育（包括音乐、美术、劳作等）对全面提高学生素质，陶冶学生情操，培养全面发展人才，具有重要作用，应该切实加强。”李岚清副总理指出：“学校的美育对于培养全面发展人才具有重要作用，应该切实加强。不仅小学、初中要开好音乐、美术等课程，高中、大学也应开设艺术欣赏课，教会学生欣赏音乐、舞蹈、戏剧、美术、书法等等，并掌握一定的技巧。但重点还是着力于陶冶情操，提高道德修养。”大会还指派艺术教育委员会委员作了《加强审美教育，培养全面发展的一代新人》的专题发言。1994年8月，《中共中央关于进一步加强和改进学校德育工作的若干意见》第9条规定：“要在九年义务教育阶段中进一步落实音、体、美课程，并积极在普通高校和高中阶段开设艺术选修课，陶冶情操，提高学生的艺术修养和欣赏水平。”也正

是在1994年，国家教委下发《关于在普通高中开设“艺术欣赏课”的通知》，改写了高中不开艺术课的历史。1995年5月，国家教委下发《关于发展与改革艺术师范教育的若干意见》；6月第一届全国省（自治区）市教育委员会（以下简称“教委”）主任美育学习班在北京举办。李岚清副总理致信祝贺。1996年7月，国家教委下发《关于加强全国普通高等学校艺术教育的意见》同年11月，国家教委召开第二次全国学校艺术教育工作会议，同时举办第二届全国省市教委主任美育学习班。1997年5月，国家教委下发《关于加强学校艺术教育的意见》；同年8月，全国500名中小学优秀艺术教师受表彰，党和国家领导人李岚清、王光英、钱正英等出席表彰会，李岚清作重要讲话。

上述所有加强学校艺术教育的举措，对我国艺术教育事业的发展产生了深远的影响，并为把美育正式列入教育方针作了思想上、理论上、实践上的准备。

今天，随着美育被写进教育方针，艺术教育在学校教育中的一席之地得到了充分的保障，艺术教育因此获得了前所未有的发展机遇。如何紧紧抓住机遇，加快学校艺术教育事业的改革步伐，是摆在我们每个艺术教育工作者面前的一个首要问题。

二、时代发展的必然要求

艺术教育之所以能在学校教育中获得一席之地并必须拥有这一席之地，可以说是时代发展的必然要求。具体说，这是现代人和现代教育试图通过艺术和艺术教育，进一步发展与完善自身的必然结果。

（一）人需要艺术，人人都是艺术家

马克思从历史唯物主义的高度论证了这个问题。他认为，作

为人类精神需要和享受的一个主要方面，艺术和审美需要是在物质需要和享受得到基本满足的基础上必然发展起来的，这是人类的一种高级属性；另一方面，科学技术和生产力的不断进步与发展，使得社会必要劳动时间缩短，闲暇时间相应增多，为人们的艺术和审美生活提供了时间上的保证，就是说，“由于给所有的人腾出了时间和创造了手段，个人会在艺术、科学等方面得到发展”^①。为此，马克思曾满怀深情地预示了艺术和审美生活在未来社会的美好前景，即：不再有单纯的画家、音乐家等职业意义上的艺术家，他们将被全能的人所取代，人人都将是艺术家。

奥地利心理学家弗洛伊德（1856—1939）从唯心主义的角度阐释了这个问题。他在《诗人和白日梦的关系》一书中指出，人在现实中始终处于不满足与受压抑状态，形成一种自我的焦虑，要想摆脱这种焦虑，就得寻找替代性或补偿性满足，于是艺术便起到了幻想与白日梦的作用。艺术的本质就是个人幻想的感性显现，是个人欲望、情感的变相满足，是自我的被压抑的各种能量和欲望的升华，是人类的一种自我实现的方式。我们之所以说，任何人都是艺术家，就是因为任何人都有自己的幻想——白日梦。^②

我国现代画家、文学家、美术和音乐教育家丰子恺（1898—1975），则从现实生活的角度说明了这个问题。他认为，艺术无专家，它不属于个别的人，艺术需要是人的一种本能需要，只是因为生活的劳碌奔波才使人们不得不对它忍痛割爱。他说：“有生即有情，有情即有艺术。故艺术非专科，乃人所本能；艺术无专家，人人皆生知也。晚近世变多端，人事烦琐，逐末者忘本，循流者忘源，人各竭其力于生活一隅，而丧失其人生之常情。于

《马克思恩格斯全集》第46卷（下），第219页，人民出版社，1979。

王熙梅，张惠辛著：《艺术文化导论》，第101页，学林出版社，1994。

是世间始立为‘艺术’专科而称专长此道者为‘艺术家’。”的确，是所有的人创造了艺术，是艺术丰富了所有的人，一个艺术家并不是一个很特殊的人，只有每个人才是一个个很特殊的艺术家。

人需要艺术，因为艺术把人本来看不见的生活的本质和规律用活灵活现的形象表达出来，让人从中认识到自身生活的价值。艺术不但担负着探索人生要义的使命，而且承担着指导人生道路的责任。它探索人生的美点、针砭现实的弊端。因此，正如法国画家塞尚（1839—1906）所说的，如果一定要对艺术作一种比喻的话，那么不应该把它比为“镜子”，而应该把它比成“X光透视”，因为它的更大的价值在于探求追索世界深层和内在的真实本质，而不是把现实中的东西重新“反映”出来。

人需要艺术，因为艺术把人的心灵深处最隐秘的东西展示出来，让人体验到一种难以名状的审美愉悦，具有一种令人解放的性质。德国哲学家黑格尔（1770—1831）说：“艺术的任务和目的，就在于把一切在人类心灵中占地位的东西都拿出来提供给我们的感性、情感和灵感。艺术应该在我们身上实现‘凡是属于人的东西对我都不生疏’那句格言。因此艺术的目的就被规定为：唤醒各种本来睡着的情绪、愿望和情欲，使它们再活跃起来，把心填满；使一切有教养的人或是无教养的人都能深切感受到凡是人在内心最深处和最隐秘处所能体验和创造的东西……在赏心悦目的观照和情绪中尽情欢乐。”

人需要艺术，因为艺术形式与生命形式在一定程度上具有异质同构的关系，艺术无处不是人的标志，从艺术中可以观照人自

丰子恺：《艺术漫谈·序》转引自汝信、张道一主编：《美学与艺术学研究》

(1)，第31页，江苏美术出版社，1996。

黑格尔著：《美学》第1卷，第57页，商务印书馆，1983。

身。德国哲学家苏珊·朗格（1828—1875）认为，人类的生命形式有四个基本特征，即有机统一性、运动性、节奏性、生长性，这些特征都可以在艺术形式中相应地找到，这就说明艺术形式和生命形式之间具有同构关系。因此，艺术可以深入生活，影响生命，而且“与其说艺术影响了生命的存在，倒不如说它影响了生命的质量，无论如何，这种影响是深邃的”^①。

因此，人需要艺术，归根结底是因为艺术能提高人的生存质量。这就是房龙所说的：“一切的艺术，应该只有一个目的，即克尽厥职，为最高的艺术——生活的艺术，作出自身的贡献。”^②

在当代社会，科学技术和生产力的飞速发展，极大地丰富了社会的物质财富，随着物质财富的不断丰富，生存温饱问题基本得到解决，人们对自身的生活质量便提出了更高的要求，而生活质量提高的一个重要标志就是审美消费比重的增加，生活中艺术含量的提高。因此，奈斯比特在《2000年大趋势》^③一书中预言：“艺术复兴”将是千年期影响我们生活最重要的十大趋势之一（排第二），人们将深感有必要通过艺术去重新审视生活的意义。

如今，艺术确实已悄悄地进入了每个家庭，并开始渗透到人们日常生活的方方面面。生活艺术化已成为当今社会生活发展的一大特色，艺术已不再是少数人的装饰品。时代要求所有的人都要接触艺术，在艺术中生存，进而亲自按照艺术与美的规律来生活。

与此同时，当代科学技术和生产力的飞速发展，使社会分工

苏珊·朗格著：《情感与形式》第467页，中国社会科学出版社，1986。

房龙著：《人类的艺术》（上），第3页，中国和平出版社，1996。

约翰·奈斯比特，帕特里夏·阿伯迪恩著：《2000年大趋势》，第3页，时事出版社，1990。

更加专门化和职业化，人们的日常生活在一定程度上被程序化，人的感性的一面受到压抑，而理性的一面却得到了超前的发展，人本身也被过分地理性化了；另一方面，高效率的工作生活节奏加重了人们的精神压力，冷漠了人际间的亲情关系，物欲横流更是给人类社会带来深刻的危机和隐患，人们在精神生活方面变得更加焦虑和不安。为此，人们渴望从“工作机器”的形态下解放出来，追求一种有助于个体感性与理性协调发展、群体人际关系保持和谐的精神生活。正是在这种情况下，艺术以其特有的魅力深深地吸引着人们。此时，艺术已不仅仅是对生活的一种增补和装饰，而已成为生活中不可缺少的一个组成部分。

因此，无论是从人的本性出发，还是从社会现实方面去考虑，可以说，人人都需要艺术，人人都应该成为艺术家。当然，这里所指的艺术并不是职业艺术家，而是有能力满足自身艺术需要的大众艺术家。他不一定要具有创造艺术作品的的能力，但他必须具有欣赏艺术作品的的能力，或者说，他必须懂得艺术。

在当代社会，一个不懂艺术的人，由于受到自身修养的限制，其艺术需要是难以得到满足和强化的，其审美心理结构中的艺术结构不可能具有相对独立性和稳定性，因而其艺术需要是难以保持长久的。而一旦失去了这种人类的本能需要，人就会感到生活中还是缺少了什么，因为艺术是人类文明的一个尺度，艺术需要的满足与否、保持与否，是衡量当代人类生活质量高低的一个重要尺度。

与此同时，在当代社会，大众艺术审美文化又有点不正常地朝着感官性、消闲性、娱乐性方向发展。在这种情形下，一个不懂艺术的人，又往往容易醉心于那些粗俗的所谓“艺术”以求宣泄，即使从“工作机器”的形态下解放出来，却又轻易地让自己成为了“享乐机器”。让自己沉沦于感性世界，一味追逐和贪图感性享乐，失去对艺术和人生的理性思考与深刻把握的人，同把

自己禁锢于理性世界，情感受到无情压抑的人一样，都是不幸的。因为无论是理性的“单面人”还是感性的“单面人”，都不是心灵完善的人。

因此，在当代社会，人们不仅需要艺术，同样应该懂得艺术。没有艺术，我们的生活将是单调、苍白的；不懂得艺术，我们则可能把艺术堕落为自己无限膨胀的自私本能和低劣欲望的“玩物”。

（二）人需要艺术，培养人的教育也需要艺术

教育需要艺术，至少表现在这样两个方面：其一，教育对象的全面和谐发展需要艺术；其二，教育活动本身的正常进行需要艺术。

关于人的全面发展问题，教育理论工作者一直都在进行着深入的探讨，教育实践工作者也一直在朝这个方向努力，并且都取得了很大的成绩。但在这个问题上，却多少出现了过分注重学生理智发展而忽视学生情感发展的倾向，即把儿童的发展理解为就是理智的成熟。显然，这是不够全面的。近年来，这个问题已开始受到重视。许多人认为，全面发展的内涵中应包含着理性与感性或理智与情感协调发展的内容。因为，儿童的发展不是单向的，而是多向的，理智成熟是儿童发展的重要方面，但不是惟一的方面。感知、情感、想像等感性方面的成长，是儿童发展的一个重要方面，没有这方面的发展，就不是全面的发展。片面的开发、耕作，会使自然界丧失原始的平衡，而出现荒芜；同样，片面的开发、培养，会使人的心灵丧失原始的平衡，而出现荒芜。因此，只重理性发展而不重感性发展的教育，不能算是全人的教育。

德国教育学家雅斯贝尔斯（1883—1969）说：“教育是人的灵魂的教育，而非理性知识和认识的堆集。”真正的教育，“从不奢

望每个人都成为有真知灼见、深谋远虑的思想家”。 “教育过程首先是一个精神成长过程，然后才成为科学获知过程的一部分。”可当今教育，则把“科学认识和成绩的提高变成了最终目的。这样，仅仅作为教育一个因素的科学，有时几乎变成了将来研究职业的先行课程，教学法又将记忆和技能方面成绩的提高绝对化了。可以贸然断言，什么地方缺乏这种冷冰冰的、机械的科学、教学法和病态心理学，那里就有重视全人教育的出色的教育存在；但什么地方导向整体的历史性精神被破坏殆尽，那里的教育事业就会陷入危险之境。”

正是因为各国教育普遍存在着诸如雅斯贝尔斯上面所说的问題，即用理性知识和认识的堆积来片面促进学生的理性成长，因而，《学会生存》中写下了这样一句发人深省的话：事实上，今天的教育面临着一件使人着迷的任务，即发现如何在理智训练与感情抒发之间求得和谐平衡。

那么，怎样才能使我们的教育在理智训练与感情抒发之间求得和谐平衡，以使学生尽可能地得到全面和谐发展呢？英国生物学家赫胥黎（1825—1895）给了我们这样一个答案：必须使学生不仅受到最好的科学教育，而且也受到最好的艺术教育。这样的话，他们就可以在自己的生活道路上，挑选所需要的一切其他智慧的果实。^③

这的确是个好主意！因为科学教育注重并擅长理智训练，艺术教育注重并擅长感情抒发，如果我们的学生能同时较好地受到这两方面的教育，那么毫无疑问，教育所面临的上述使人着迷的

雅斯贝尔斯著：《什么是教育》，第 3—4 页，三联书店，1991。

同上，第 30、31 页。

转引自赵祥麟主编：《外国教育家评传》（2），第 242 页，上海教育出版社，1992。

任务就能够出色地完成。

科学和艺术是人类文明的两朵并蒂莲，而不是水火不相容的两个敌对的领域。它们为促进人类文明的进步与发展这样一个相同的目标，发挥着各自的优势和进行着优势互补。爱因斯坦、达尔文等人类历史上最伟大的科学家的创造发明经历和谆谆告诫，无不启迪我们，科学与艺术的碰撞点往往是创造性奇迹出现的地方。但令人遗憾的是，人们往往并没有很好地去理解这种观念，而是普遍地认为，艺术除了给人类生活以无伤大雅的点缀之外，充其量只能算是科学的一种补充。

科学和艺术，是人类所创造两种真正强有力的认识自然和认识自身的手段。艺术主要地是这样的一个领域：任何科学在那里都不能代替凭借艺术所取得的东西，这便是人的内心世界——从人们的关系中产生的人的思想和感情的世界。因此，即便是作为一种认识形式，艺术也不仅仅是科学的一种补充。

把艺术仅仅视为是一种点缀和补充的艺术观念反映到教育领域，便相应地产生了如下的艺术教育观念：艺术教育之所以可以在中小学教育中存在，仅仅是因为它能解除其他各门“主课”的沉闷和劳累，能给学生片刻的愉快惬意，用 19 世纪英国哲学家斯宾塞（1820—1903）的话说，就是艺术在生活中既占闲暇部分，在教育中也应该只占闲暇部分；或者，如果可能的话，艺术教育也可以为其他方面的教育敲敲边鼓。

上述这种艺术教育观念显然是片面的，不公正的，因而不可避免地受到了来自不同角度的批评。仅仅是为了解除别的学科给学生带来的沉闷和劳累吗？不是这样的。当代美国艺术教育学家霍斯曼在《艺术与学校》^①一书中指出，学生的成长离不开艺术，因此，我们不应该把艺术看成是这样的一个地方，在这里学

^① Jerome. J. Hausman, *Arts and the Schools*, McGraw-Hill Book Company, 1980.

生能每年一次或几次地进行愉快的旅行。学生必须在他们自己的生存环境中时时刻刻都看到艺术，艺术作为学生表达兴趣、愉快、希望、需要、情感的方式，应伴随着学生的成长。当然，对于学校教育而言，艺术的重要性不仅仅在其自身得以表现，而且还体现在它作为学习其他各门课程的激励因素和工具，对提高教育质量能发挥重要作用。仅仅是为了其他方面的教育尽一点点敲边鼓的义务吗？并非如此。当代美国艺术心理学家鲁·阿恩海姆认为，任何思维，尤其是创造性思维，都是通过意象进行的，这种意象又是通过知觉选择后而生成的，由于艺术欣赏和创造活动作为一种知觉思维活动，能唤起人类的本能的创造性思维，因而艺术教育能有效地培养学生的创造性思维能力。而一旦我们认识到创造性思维在任何一个认识领域都是知觉思维，艺术教育在普通教育中的地位便变得十分明显了。此外，更多的人则是从审美的角度对那些贬低艺术教育的观念提出了批评。

在中小学教育中，过分偏重科学教育和忽视艺术教育是不可取的，艺术教育应该得到加强。但加强艺术教育不能以牺牲科学教育为代价，以艺术取代科学。只偏重科学教育不行，只注重艺术教育也不行。科学教育本身存在着许多不足，艺术教育本身也同样存在着许多弊端。因此，我们还是回到赫胥黎说过的那句话：最好的中小学教育，应该是那种能使学生受到最好的科学教育与最好的艺术教育的教育，只有这样的教育，才能真正使学生获得全面和谐的发展。

教育需要艺术，不仅仅表现在上面所述的学生的全面和谐发展需要艺术这方面，还表现在教育活动本身也同样需要艺术。

艺术与教育有着极为深刻的内在联系，它表现在艺术具有教育性和教育具有艺术性上。对于艺术具有教育性，我们不难理解，因为，艺术若无教育性，就不可能成为教育的内容，甚至就不可能有艺术教育这个提法；但对于教育具有艺术性，人们可能

思考得少一些，以至于很少有人（尤其是在教育实践中）能够自觉地把教育与艺术联系起来。教育具有艺术性，换一种说法就是许多思想家、教育家所说的，教育就是一种艺术。

捷克教育家夸美纽斯（1592—1670）说：教育是把一切事物教给一切人类的艺术。俄国教育家乌申斯基（1823—1870）说：教育不是一门科学，而是一门艺术，是一切艺术中最广泛、最复杂、最崇高和最必要的艺术。它追求的是永远要求达到而从来没有充分达到的一种理想，即追求一个“完人”的理想。德国哲学家康德（1724—1804）说：在人类的种种发明中，有两件事是最困难的，一是政治的艺术，二是教育的艺术。他把教育视为艺术，主要是指教育要有艺术般的创造性。美国教育学家杜威（1859—1952）也说：教育的艺术，是一切人类艺术中最困难和最重要的一种艺术。

教育是一门艺术，这是一种广义上的表述。我们不能狭隘地认为，既然教育是艺术，那么教育就必须唱啊、跳啊、画啊，等等，而应该是从教育活动与艺术活动所具有的共同特性上去理解，应该是从我们通常所说的“教育艺术”这一层面上去理解。

艺术的核心概念是创造，而创造也是教育的本质要素，正因为这样，教育才具有艺术性。但由于教育与艺术的这一内在联系，或者说教育的艺术性往往被人们所忽视，致使教育与艺术的隔绝成了教育实践中的一大顽症，教育活动普遍缺乏创造性。

对这一问题，日本教育学家村井实进行了深刻的剖析。他在《艺术与学校教育》一文中指出，教育的本质是艺术性的，而不是人们通常所理解的教训性的。但在教育教学实践中，人们往往把教育与艺术对立和隔绝起来，只重死记、训练、强制、规矩，与创造和自由背道而驰。对艺术在教育活动中的作用无知，使得许多教师以及关心教育的人们，有时对艺术表现出没有必要的恐惧，有时又表现为对艺术毫无理由的轻视。因此，艺术成了顶

多只是在特殊的条件下，只有特殊的儿童才能被允许接触的东西，而在一般情况下，接触艺术反而被认为会给儿童招来不幸。

“这样，学校教育就停留于枯燥无味的形式主义、灌输主义和在消极意义上的功利主义的水平。”

村井实提到的这种枯燥无味的灌输主义教育水平，实际上就是一种缺乏创造性的教育水平，是一种不讲究教育艺术的教育水平。

教育的创造性究竟从何而来？教育艺术究竟如何实施？教育艺术理论中提出了诸多具有一定操作性的方法和要求，如创设艺术的教育环境，使用艺术的教育手段，采取艺术的教学态度；注重教学的审美性、表演性、形象性、即兴性、娱乐性等。应该说，这些都不失为教育艺术的好方式。但是，人们在提出这些要求的同时，却往往很少去思考与之相联的另一个问题，即我们的教师和学生具备把这些方法付诸实施的基本素质吗？我国教育学者张武升认为，教育艺术是教师与学生之间的美的双重塑造，它“要求教师具有很高的艺术修养，能使教学达到出神入化、奇妙无穷的艺术境界，同时也要求学生具有较高的审美感受力和欣赏力，因为只有这样的学生才能领悟到教育艺术的奥妙和真谛，才能得到美的感染和陶冶”。这就是说，教育艺术的实施，是以师生具有一定的艺术修养为前提的。

教育艺术是一门最复杂、最难把握的综合艺术，与其他形式的艺术相比，它并不是注重艺术技能技巧的掌握，而是注重于对艺术创造性这一本质特征的理解和把握。因此，搞教育的人尽管并不一定要有多高的艺术技能技巧，但他必须具有一定的艺术修养。可以这么说，在教育实践过程中，教育艺术能否真正落实，

瞿葆奎主编：《教育学文集·美育》第205页，人民教育出版社，1989。

张武升著：《教学艺术论》第27页，上海教育出版社，1993。