

上 篇

文化与教育有着不解之缘。文化作为世代相传的价值体系作用和影响于人；而人作为文化的主体适应和创造着文化。文化与人就是通过这种互动在人类发展的历史长河中共同进步，繁荣不息。文化的发展依赖于语言文字符号系统。语文教育作为母语教育，就是要通过学生对语言的学习，向学生传递优秀的文化，给学生提供文化的营养，使学生在文化的熏染、陶冶中感受和体验文化，在对文化的理解、接受和创新活动中发展自身。本章从这种基本认识出发，致力于两个重要命题的探讨：一是语文教育的文化过程，用文化学的理论和方法来探究语文教育文化过程的特性与功能，即从宏观上阐释语文教育文化过程的文化功能与人的发展的关系、语文教育的文化过程及其对人格发展、生命成长的关怀等方面的问题；二是语文教育的文化本质观，从语文本体构成的特性出发，揭示语文教育的文化特性和文化功能，阐扬语文教育的文化精神，以建立以人的发展和完整性建构为主体的语文教育文化学理论新建构。同时，结合这两者的论述对语文教育的文化意蕴也作以分析和探讨。

第一节 语文教育文化过程论

长期以来，语文教育界存有工具性和人文性之争。应试制度下的语文教育以语言为本位，强化语言训练，硬性肢解文质兼美的课文，机械灌输所谓的“知识点”，即有的学者所概括的“技术化”和“伪圣化”，使语文教育变得枯燥、乏味，失去其应有的活力。经过多年的讨论，语文教育界基本上达成了一致的认识，即语文教学必须“弘扬人文，改革弊端”，把握“工具性与人文性的统一”，这一语文课程

的基本特点。

在语文教学中如何把握和体现工具性与人文性的统一呢？人们提出了各种不同的意见，但大多意见是出自个人经验，缺乏理论和规律的分析与观照。如对于人文性的认识，一般认为语文人文性有这样几层含义：一是指汉语和汉字所包含的民族的思想认识、历史文化和民族情感；二是指引导学生开掘汉语汉字的人文价值，注重汉族人独特的语文感受，学习中华民族的优秀文化；三是指尊重和发展个性，培养健全的人格。^①应该说这一“由文化及人”的认识是基本对路的，即认为应该让学生在语文学习的过程中认识和理解汉民族文化，汲取传统文化的营养，从而发展学生的个性，培养学生健全的人格。但同时这一认识也存在着严重的视野偏狭，它还是将语文视为一种利器而非本体的文化，没能从本质上指明语文教育中文化之于人的意义和价值。首先，这一认识看似注意到了学生的发展，但实际上所持的还是传统的“认识——接受”的教育观，即认为学生的学习是接受知识、形成认识、影响发展的过程，而并没有从生命观的层面上来认识文化在个体生成中的主导地位。在这样的认识下，语文教育中的文化只是既成的、静态的文化，教育中文化动态发展的过程没有得到应有的重视和利用，语文教育中的人也仍是接受知识的容器和被改造的对象，学生的生命活动、学生的主体性、学生对文化的能动作用和创造作用仍然被忽视。其次，这一认识将语文教育中的文化仅仅视为汉民族的传统文化，其实不然，语文教育中“人文”的涵盖面十分得广。人文精神是“整个人类文化所体现的最根本的精神，或者说是整个人类文化生活的内在灵魂。它以追求真善美等崇高的价值理想为核心，以人的自由而全面发展为终极目的”。^②汉语文作为我们的母语，它本身即是人类文化的组成部分，它承载着人类文明的精华，特别是在政治、经济、文化逐渐一体化的今天，语文教育更不能固步自封，更需要开阔的文化视野和开放的文化精神。

“人文”一词，一在人，二在文，首先突出了以人为本的目的，其次说明成人的途径。“文”即文化教育。人是一种生长着的生命存在，而生命表征为自由的活动。人的教育本质上就是人的一种生活方式。^③叶澜在《让课堂焕发出生命活力》一文中指出，在课堂教学中师生都是完整的生命个体，教学是一个生成性的过程，所以在教学中我们应坚持生命生成观，促进个体生命的总体生成。^④文化的原意“人文化成”即含有教育的意思，德国文化教育学家斯普朗格认为：“真正

李震《一场重要的讨论》，《语文学习》1996年第10期。

② 孟建伟《关于“人文精神”的定位问题》，《北京行政学院学报》1999年第2期。

刘良华《中国教学实验百年反思与建构》，《教育研究与实验》2002年第2期。

叶澜《让课堂焕发出生命活力》，《教育研究》1997年第9期。

的教育应是文化的教育。文化教育就是根据社会文化的有价值的内容所进行的为培养个人人格精神的一种文化活动。它的最终目的在于唤醒个人的意识,使其具有自动追求理想价值的意志,并有所创造,增加文化的新成分。^① 语文是我们的母语 语文的外延与生活的外延相等 语文教育的过程就是学生生命生成的过程 即从自然的、潜在的人向文化的、现实的人转变的过程。所以我们在语文教育中必须着眼于文化 从文化的视角来审视语文教学 从而使语文教育在唤醒学生文化意识 促进学生文化认知 培养学生的民族自尊心和自豪感 培养学生的审美情感和价值观念,激发学生的文化创造行为等方面发挥其应有的功效。

随着科技的迅猛发展和知识经济的到来 政治、经济、文化等领域出现全球化的趋势。文化的全球化,一方面加强了文化的交流和发展 另一方面也将使处于弱势民族的文化有被霸权文化压倒和取代的危险。在这种情况下,著名人类学家费孝通提出了“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”^②的 16 字原则,认为现代社会中生活于一定文化中的人既要对自己的文化有“自知之明”并对其进行发展历程和未来有充分的信心,又要理解和认同其他文化。作为文化的组成部分和重要载体 语文承载着文化的内容 彰显着文化的意味 对向新一代传递优秀人类文化 促进民族文化沟通 弘扬文化精神 激发学生的文化创新 实现学生文化生命的生成具有旁无责贷的责任。

自上个世纪以来,“文化”成了一个炙手可热的时髦字眼 文化研究一时间成为各个领域的热门话题。面对风起云涌的各种文化理论和文化现象,学术界也展开了对文化的反思和再认识。具体到教育领域主要表现在:一是将文化纳入教育研究的视野之下 并使文化不仅是教育研究的一项内容 而且成为一种研究手段、研究途径;二是在教育与人的问题上体现出对人的文化关怀;三是一些研究者已经有了较系统的研究成果 出版了有关方面的专著 比如《传统文化与教育》《教育文化学》等。在语文教育研究领域 虽然语文教育讨论中大力倡导人文性 理论界也不时提及文化的建设问题 但从总体而言 对语文教育的文化认识还大多集中在感性阶段 缺乏系统的整合和理论的深入。我们所提出的“语文教育是一个文化过程”这一基本命题 旨在打破语文教育只是“知识获得的过程”和“语文教育是语言技能教育”的理论 建立以人的发展和完整性建构为主体的理论新结构。它包括两个层次的理论创新:一是语文教育不只是语言训练的过程 也是一个文化传递的过程;二是语文教育不只是训练运用语文的技能 也是陶冶人性、促进生命个体总体生成的过程。它不仅有助于我们从理论上重新认

吴式颖《外国现代教育史》 人民教育出版社 1997 年版 第 258 页。

② 费孝通《全球化过程中的“文化自觉”》,《厦门大学学报(社科版)》2000 年第 4 期。

识语文教育,而且有助于我们从实践上建立一个合理高效的语文教育新系统,以促进语文教育改革的深化,加快语文素质教育进程。

总之,无论从语文教育本身的发展来看,还是从大的文化背景着眼,语文教育都必须着眼于文化、立足于文化,从文化的角度解读和建构自身。本节即从语文的文化特性着手,透视语文教育的文化功能,探索作为文化过程的语文教育的具体实施。

一 语文教育文化过程的特性

(一) 语文教育文化过程的内涵

近年来,文化的问题一直是人们比较关注的热门话题。人们对“文化”这一概念的理解也众说纷纭,有各种不同的意见。据不完全统计,迄今为止,关于文化的定义不下 260 种。这些关于文化的不同解释,有的从词源上立论,有的从人类学领域入手,有的从文化结构上进行阐释……各执一词、莫衷一是。因此,我们在这里讨论文语教育文化本质,就必须对“文化”的内涵作以必要的界定和分析。

中国是很早就文化自觉的国度,“文化”一词在中国的语言系统里早已有之。汉语早期大多是单音词,所以组成“文化”一词的“文”和“化”这两个字,较“文化”而言更早地出现于古籍之中。要研究“文化”一词的涵义,应先从词源上考察汉语中“文”和“化”的出现及其涵义。

“文”是象形字,与“纹”相通,指各色交错的纹理。《说文解字》称:“文,错画也,象交文。”“文”最早表示“天文”,即自然事物的痕迹、纹理,如鸟、兽的足迹,木石的纹理等。其后又转向了对“人文”的关注。在中国文化里,“天文”和“人文”是一对相对的范畴,《易经》里说:“小利有攸往,天文也。文明以止,人文也。观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”从“天文”到“人文”,“文”涵义的变化与人创造和运用符号的活动密切相关。因此,“文”最基本的引申义是指“文字”及相关的象征符号。在文字的基础上,“文”又引申为文化典籍、礼乐制度、装饰、人为修养等意思。“化”本义为改易、生成、造化。《庄子·逍遥游》里“化而为鸟,其名为鹏”的“化”是“改易”之意;《易·系辞下》中“男女构精,万物化生”的“化”是“生成”的意思;《礼记·中庸》中“可以赞天地之化育”的“化”是“造化”的意思。因此,“化”是指事物形态和性质的改变,引申为教行迁善之义。

“文”和“化”并用较早出现在战国末年儒生编辑的《易经·贲卦·象传》:“观乎天文,以察时变;观乎人文,以化成天下。”这里“文”“化”并举,已经有了“以文教化”的意思。汉代的刘向正式提出“文化”的概念,宣称“文化不改,然后加诛”,并号召“以文德化人”。这时“文化”一词已明显具有人为的文治教化的意思。

文化，作为世代相传的价值体系作用和影响于人；人，作为文化的主体适应和创造着文化，文化与人就是通过这种互动在人类发展的历史长河中共同进步，繁荣不息。

人与文化是教育的两个维度，在教育过程中人与文化通过互动实现着双向建构。教育的终极目的在于实现人的发展，因此，教育中人与文化互动的最终指向也是人的发展生成，而且还能使人超越实在的环境，创造新的世界。“真正的人类符号并不体现在它的一律性上，而是体现在它的多面性上，它不是僵硬呆板的而是灵活多变的。”^① 语言符号使得人具有不同于动物的超越性。“人的生活世界之根本特征就在于他总是生活在‘理想’的世界总是向着‘可能性’行进，而不像动物那样只能被动地接受直接给予的‘事实’，从而永远不能超越‘现实性’的规定。”^② 人的这种超越性体现为人的不断创造，而人之所以能够保持不竭的创造力，主要是因为人进行创造的媒介是人类独有的——符号。事物是瞬息万变的而概念、符号则保持一定的稳定性因为有了语言符号人对世界的认识就不像动物一样仅仅局限于对实在的认识，而是更高层次上的、对符号世界的认识。有了符号，人的认识才跃迁到抽象阶段，人类才可以超越现实性的限制，在符号的世界里记忆过去、了解现在和展望未来；在能动的创造活动中向着理想的、可能的、文化的世界行进。由此，卡西尔认为人的世界就是符号的世界、文化的世界。文化的发展依赖于符号，人利用符号进行文化创造，文化创造向人们展现着新的世界。语言符号作为中介将人与文化联系起来，在“符号活动”中文化成为人的所有物，而人成为文化的主体。因此，作为专门的母语教育，语文较其他学科而言，承载了更为丰富的文化内容，比其他学科更鲜明地体现着文化的特征和功能。语文教育就是要通过学生对语言文字的学习，向学生传递优秀的文化让学生在文化的熏染、陶冶中主动感受和体验文化在对文化的理解、接受和创新活动中发展自身。所以，从文化的角度，我们将语文教育理解为一个文化过程它既是训练学生运用语言能力的过程又是传递文化、陶冶人性、促进生命个体总体生成的过程。语文教育的过程就是挖掘和利用语文中有价值的文化资源，对充满活力的生命个体进行文化陶冶，特别是加强学生对民族文化理解体验，以促进生命个体的总体生成，实现人的全面发展的过程。

（二）语文教育文化过程的特性

语文教育蕴涵着丰富的文化资源，表现出很强的文化特性。语文教育的文化特性来源于语文的文化蕴涵。虽然语文教育本身就是文化的组成部分，但我

卡西尔《人论》（甘阳译）上海译文出版社 1985 年版 第 47 页

卡西尔《人论》（甘阳译）上海译文出版社 1985 年版 第 4 页。

们研究的对象重点不是语文教育这种文化现象，而是语文的文化蕴涵、特性和功能及其在教学中的实现。所以，必须从对语文的文化认识着手，来探求语文教育的文化特性。

长期以来，人们对语文的文化认识大多局限于“语文是文化的载体”，缺乏从本体的层面上对语文文化特性的观照。这一偏差所造成的不良后果就是强调语文的工具性，导致了文与道的分离。表现在语文教学中就是走向了形式化的两极：一是强调“文”，大搞机械的语言工具训练；一是强调“道”，架空讲析文章，任意诠释文章的思想内容，把语文课上成了思想政治课。这两者看似不同，实际上都是功利的工具主义思想观的表现，无非是一为语言技术工具，一为思想政治工具，都没有从根本上认识到语文教育的文化特性。其直接后果就是架空了语文教学，使本来令我们感到亲切、自然的母语教学变得枯燥乏味，教师厌教，学生厌学，使语文教育处于四面楚歌的尴尬境遇。实际上，“内容积淀为形式，想像、观念积淀为感受。”^①任何内容和形式都不是截然分开的，而是相互融合统一的。在本体论的视角下，语文兼有工具和人文的双重属性，语文既是一种工具，又是一种文化。语文这一工具本身就是一种文化构成，具有人文特质；人文性不是语文课外加的，而是它本身具有的。^②，工具和人文不是语文教育的两极，而是相互融合，统一于一体的。因此，我们首先必须从语文的本体出发，研究语文的文化本质特征。可喜的是在这个问题上，我国已经有了明确的教育政策导向，教育部2001年7月颁布的《全日制义务教育语文课程标准（实验稿）》中明确指出：“语文是最重要的交际工具，是人类文化的重要组成部分。”这较以前教学大纲中对语文是“文化的载体”的认识，有了质的飞跃，即认识到了语文的文化本体特征，将语文作为文化有机的组成部分，而不仅仅是文化的载体。

实际上，语文的文化特性包括两个层面。首先，从本体上看，语文本身就是一种文化，这主要表现为汉语文所独有的民族文化特征；其次，从语文是文化载体上看，语文承载了我们民族的文化精神、价值观念和人类优秀的文化成果。

语文的文化本体特征主要体现为作为语言的汉字、汉语的文化蕴涵。自近代以来，我国的任何教学大纲和课程标准，无一不把“正确理解和使用祖国的语言文字”作为语文教育的一个重要目标。我们强调文化，反对技术化的语言训练，并不是否认语言的重要性，相反我们认为要达成对文化的正确理解，必须从语言着手。英国语言学家帕默尔说：“语言是所有人类活动中最足以表现人的特点的。”它是“打开人们心灵深处奥秘的钥匙。它是人们表达思想的至高无上的

李泽厚《美的历程》安徽文艺出版社 1999 年版 第 25 页

曹明海《整化语文工具观的建构》，《中学语文教学》2002 年第 2 期。

工具 是维系民族的纽带 是历史的宝库”。^① 无论我们谈及任何具体语言，不可回避的一个问题就是语言的民族性，某种语言与其他种语言的区别也正在于它的民族特征。汉语文与其他民族的语言文字相比，更鲜明地体现着它卓然不群的民族特征，更多地蕴涵着具有民族特色的文化内容和文化精神。

第一，语文的文化特性首先体现在与众不同的汉字上。文字是人类发展到一定阶段所产生的书写符号系统，文字的产生使语言突破了时空限制，使文化得以传承和发扬。汉字由于其特殊构造方式和结构特点，在传递文化方面有特殊的功用，汉字独特的形体本身就蕴涵着丰富的文化资源。

汉字是不同于西方拼音文字的表意文字，在文字与语言的关系上，它们呈现出两种不同的模式。西方的拼音文字是字母线形排列形态的表音文字，它惟一的功能就是将语言摹写记录下来，索绪尔将西方语言和文字的关系解释为一个人的相貌和照片的关系，这种关系模式可以表示为：

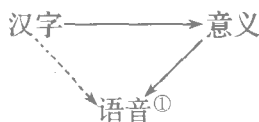

虚线表示非直接的关系，实线表示直接的关系。可以看出，拼音文字是先记录语音，然后由音知义的，文字并不与意义发生直接的联系，语音是文字和意义的中介，文字对语音有很强的依附性。

汉字则不同，它所独有的象形性和平面结构方式使它具有强烈的直接表义性。中国幅员辽阔，方言众多，不同地区的人对于同一个字的发音可能迥然而异，但是几千年来人们却能自由交流，解决这一难题的就是汉字的直接表义功能。当持不同方言的人说同一个词，因发音不同而无法沟通时，他们就会自然而然地求助于书写符号——汉字，因为汉字不是对语音的描摹和记录，而是可以直接表达概念的。“文字用它自己的形体来表达人的思维活动、认识活动。当人们写一个汉字的时候，目的在写它自己的思想而不仅仅为的是写语言。当人们看到一个汉字的时候，也只是看到它所包含的内容，不一定把它当作语言，只有把它读出来的时候，才由汉字转化为语言。”^② 汉语的同一概念在各方言系统中可能呈现出语音上的多种多样，但在书写符号系统里却以相同的书写符号来表示。汉语和文字的关系模式表示为：

申小龙《语言与文化的现代思考》，河南人民出版社 2000 年版 第 244 页。

唐兰《论马克思主义理论与中国文字改革基本问题》，《中国语文》1956 年第 1 期。

因此，汉字的认知方式不是由音到义，而是由形直接到义，不依附于语音。汉字字形的表义特征使汉字成为独立于语音之外的第二符号系统，使汉字符号系统可以超越语音的羁绊，借助视觉系统进行文化传播，使人们可以超越时空的限制，直接从字形中解读出字义来。汉字也因此超越时空，成为中国文化的活化石，忠实地记录和保存了中国文化的原貌。从由汉字书写的典籍中我们可以方便地了解到大量古代的文化信息。比如，在英国由于语音的巨大变化，即使是莎士比亚时代的原文也只有少数几个语言学家才能读懂，为了保存文献，只好根据语音的变化不断地重新翻译，而重新翻译的过程则很容易造成文化信息的误读和丢失。比较而言，我国最早的文字——甲骨文虽然和现代汉字有一定形变的差距，但仍可辨识，从中我们可以直接了解到几千年前文化的原貌。所以，直接表义性使汉字系统功能强大，对于中国文化的作用远远大于汉语，成为汉文化传播的主体。中华民族几千年来之所以能实现文化的统一和延续，与汉字独特的文化形态和文化功能是密不可分的。

不仅如此，汉字还有另一个显著的文化特征：汉字从形体上直接折射着传统的中国文化。汉字是世界上仅存使用的表意文字，它保存了原始文字的特点，又不是原始的图画文字。图画文字是完全具象的，是对事物的简单描摹，汉字却非如此，汉字是抽象与具象、逻辑与直观的结合体。这一点在汉字的象形性上表现得最为突出。汉字之所以能够见形知意，触目会心，主要由于它的象形性。汉字的造字法有六书之说，首当其冲的就是象形，虽然象形字在汉字中占的比例很小，但是后来的会意、指事、形声等都是在象形的基础上发展起来的。鲁迅说：“文字之作，首必象形……渐而会意，指事之类兴焉。今之文字，形声转多，而察其缔构，什九以象形为本柢。”^②《春秋元命苞》中记载仓颉造字“穷天地之变，仰观奎星圆曲之势，俯察龟文鸟羽山川，指掌而创文字”^③，可见汉字造字的主要手段是观物取象，依类象形，这里强调的“象”和“类”说明汉字在造字的过程中逐渐摆脱了图形的束缚，实现了在尊重客观事物原貌和贴近人们的接受水平的基础

丁钢主编《文化的传递和嬗变》，上海教育出版社 1990 年版 第 111 页。

② 董山东《文化精神在中学语文教学中的贯注》，《中学语文教学通讯》1998 年第 11 期。

转引自申小龙《中国语言文字之文化通观》，《语言文字应用》1994 年第 2 期。

上,利用抽象思维加以符号化,以字形折射字义。比如,下列各字就既尊重了客观物象又考虑到了人们的思维能力、接受水平。根据文字的特点,用线条来表示该事物的。“日”表示太阳,太阳是圆形的,又是实体,所以就在“日”的圆圈之中加了一点,以区别于圆圈、圆环等其他圆形。古体的“山”字,是三个三角形连在一起的,山的形状多为上小下大,山又大多是连绵的,所以三个三角形连在一起表示山。再如会意字“休”,劳动之后人倚在树边是农业社会中最典型的休息方式,还有“男”字,由“田”字和“力”字组成,中国人传统的劳作方式就是男耕女织,所以在田里劳动的劳力是“男”也就很好理解了。汉字既在字形上使人有形可依,又有概念思维贯穿其中;既有具象象形,又有逻辑抽象;既能令人见形知义,又使人品味到象外之象、意外之意。汉字作为一种象征符号,它在文化上的独特性恰恰体现为它的概念意义分为这样两个层次:一是表现一般概念意义,这一点同于其他文字;二是蕴涵在汉字身上的深层意念,它是汉民族文化心理的体现。这种深层意念积淀,既反映了政治、经济、道德、艺术等外在因素的渗透,又受制于人们的思想观念,是我们民族文化精神的精华所在。这样后人在识字的过程中,除了了解表层词义外,还需要调动已有的文化积累,进一步洞察汉字所蕴涵的深层文化意念,接受民族传统思维方式潜移默化的陶冶和规范。

语文教育的内容是以汉字为中介传递给学生的,如果在教学中不能理解和把握汉字的文化特征和意蕴,只将其作为简单的信息符号来处理,那汉字丰韵的内涵、灵动的精神就会在教学中枯萎、流失,对字意了解不深,对文意的理解也只能限于浮光掠影,甚至走向误读。相反,如果在语文教学中能够挖掘汉字的文化意蕴,呈现给学生,并能积极地调动学生的兴趣,激发学生的想像、联想,那教学就会有事半功倍之效。瑞典语言学者林西莉在《汉字王国》一书中谈及她的汉字教学体会:将汉字所反映的文化现象、文化精神给学生解释得越清楚,学生就越容易理解和掌握,并且理解得清楚,掌握得牢固。我国小学识字的经验也反映了这一点。但实际上,我们现实的语文教学对这一点的关注和实践却非常欠缺,汉字教学不得法导致的识字难更是困扰广大师生的难题。针对这些问题,当务之急就是要重视汉字的文化特性,从汉字的本体特征出发挖掘汉字的文化特性,结合汉字的文化特点和历史上优秀的汉字教学经验改革我们的教学,发挥汉字的文化功能,更好地传递我们民族的文化精髓。

第二,语文的文化特性还体现在汉语上。现代语言学认为:语言与文化具有结构上的同构性,二者都是民族思维和民族文化心理的反映。西方哲学是主客二分的,强调对客体的探究,所以西方语言有完整的语法系统,句法、词法对于西方语言来说是至关重要的。中国哲学重视本体,关注人,所以汉语最重要的特点就是它的文化性或曰人文性。汉语的人文性主要表现为主体性强、人的因素突

出的特点。

语言学家申小龙将汉民族的语言思维和文化思维概括为以下特点：一是整体思维，散点透视，综合知解。汉民族的思维方式最突出的特点是它的整体性。这种思维方式表现在汉语中就是语句建构的散点铺排运动。西方语言的句子是以动词为核心组织起来的，各种成分以限定动词来明确彼此关系，这种句子格局的心理观点是焦点透视。而汉语的句子结构是散点透视的，它以内容的完整、意义的完整为目的 通过一个个语言板块 词组 的流动铺排来完成内容表达的需要 讲究以“神驭形”。所以 汉语的修辞、语义、逻辑、语境等因素在编码和编译的层次上是高于句法的，对汉语只能综合知解。二是辩证思维，引同协异，体用一源。印欧语系是一种“单体精确型”的语言，可表示为 $P(S)$ 结构 而汉语是一种“联体模糊型”语言 其结构表示为 $A:B=X:Y$ 。它呈现出一种辩证关系，它的价值判断是与现实相应的多元的。因此，汉语行文讲究辞约意丰，汉语修辞重视隐喻、对仗、互文 汉语文章讲究文气 即能根据题旨情境形成一种“场效应”。三是具象思维，以体赅用，意象组合。中国人的思维主要是具象思维，汉语的精神从根本上说，不是西方语言那种执著于知性、理性的精神，而是充满着感受和体验的精神。汉语中的词很容易使人联想到相应的意象，汉语的表达就是在逻辑思维指导、配合、渗透下相对独立的表象运动。如温庭筠的名句“鸡声茅店月，人迹板桥霜”用区区十个字传达了六个意象，这六个意象经过诗人独具匠心的排列组合，传达出无限丰富的内涵意蕴和民族情感。^① 并且汉语的这种意象组合十分自由灵活，能够省略与意象组合无关的所有成分，使汉语显得言简意赅，古文中大量的省略句正是这一特点的反映。

上述可以看出 汉语是弹性的、流块组合的语言实体 因为它是弹性的 没有硬性的规定和标志，所以对汉语的把握和驾驭全凭人的语文感受。人的因素、主体的作用在汉语的理解与运用中至关重要。有人将传统文学语言中人文因素的特点概括为：一是强调“文气”即以具有意念内聚力的意象来统率句子结构 往往形成那种两两相对、相反相成、偶散交错、句读简短、整齐和谐、灵动多变而气韵生动的表现力。二是“达意”为主，即汉语词语的词性变化大，不受形式的束缚 可以相互转换 对词的理解不能拘泥固定的词性、词意 应以达意为目的 根据具体的语境来调整对词意的理解。三是注重“神摄”即强调言意统一 以神统形。这些独具民族特色的语言逻辑、语言组织形式和修辞方式都表现出一种语言精神和美学价值。^② 这里的“气”“意”“神”都是人的因素的体现 汉语的意会、

① 申小龙《语言与文化的现代思考》河南人民出版社 2000 年版 第 45~81 页。

② 丁钢《传统文化在人文课程设置中的若干理论问题》，《教育研究》1993 年第 11 期。

流动、虚实、具象的组织精神 汉语句子的句读本体、逻辑铺排、意尽为界 都体现着汉语的这种浓郁的人文性。汉语不只是一种交际工具，它包含着强烈的人文气息和大量的文化意义，对中国人的生活具有根本性的影响；汉语不仅是一套符号系统，更是一套价值系统、一种文化精神 汉语以其“器”“道”一体的特征将整个中华文化整合在一起。语文教学是以汉语为主要媒介来传递文化、发展个体的过程，在着重于对语言运用的学习中，汉语这种本身所固有的人文性自然也是语文教学的一个本质属性。当前的语文教学必须认识到汉语的这种文化性，纠正长期以来以非人文性的西方语法的硬性规定来解释汉语的偏颇，发挥汉语的人文性在学生精神成长和生命发展中应有的作用。

第三，语文的文化特性还体现在语文教材中。汉字、汉语虽然具有丰富的文化蕴涵，但是语文教育的内容除了低年级是以字词教学为主以外，主要还是通过课文，也就是文章、文学的形式呈现给学生的，汉字和汉语也只有跻身于具体的文章之中，才能更好地体现自身的文化特性。这要求语文教材要从选择最有价值的文化着眼来进行选文。近年来，社会各界对语文教材选文思想观念滞后、左倾政治倾向泛滥、语言枯燥无味、文章模式化严重等方面进行了激烈的批评，针对这些问题 教育部试行了新的语文教材 注重了选文质量 应该说从总体看 现行语文教材的选文大多数是经得起时间考验的、堪称经典的、文质兼美的文章。相对于单纯的汉字、汉语 这些文章汇集更多、更全面、更完整的文化内容 承载了更多的文化现象和更深层的文化精神。

中学语文教材的内容是古今中外上天下地无所不包的，其中反映的文化现象可谓多姿多彩，堪称是人类文化宝库的瑰宝。从时间的维度看，语文课文可以说是贯穿古今中外，各个时代风格各异、形态多样的文化现象、文化精神在语文教材中都有反映，向我们展现了一幅幅或是恢宏壮观、或是婉约细腻、或是狂飙突进、或是和谐安详的历史画卷。据统计，在旧中学语文教材中，仅就中国的历史知识而言 就有 74 篇课文涉及了中国历史上 30 多个历史事件、30 多部历史著作和 60 多个历史人物。而新版的语文教材对历史文化更为关注，反映的历史文化内容也更为广泛和多样。

从空间的维度看，语文教材中不仅包括中国文化，还涉及了大量的外国文化。这些文化向我们展示了具有异国情调的民族风俗，体现了各具民族特色的异国文化。学习他人的文化不仅有利于我们开阔眼界，了解外面的世界，还有助于我们通过对其他民族文化的了解、比较，更好地理解、反思和改造我们自己的文化。在全球一体化进程日益推进的今天，这种需要显得尤为必要和迫切。

从分门别类的文化形态的维度看，语文教材中的文化更是多种多样，涉及政治、经济、道德、礼仪、医药、典籍、建筑、科技、军事、艺术、民俗、心理、自然、地理

等各个领域。例如,《鱼我所欲也》阐释的是古代舍生取义的道德文化;《张衡传》不仅写了主人公坎坷的一生、正直公正的人格,还详细记录了世界上第一台地动仪的构造和运作情况,向读者传播了古代地震预报的科技文化;《曹刿论战》讲的是古代的军事文化;《故宫博物院》《苏州园林》《中国石拱桥》展示的是中国的建筑文化;《柳敬亭传》以明末清初著名的说书艺人柳敬亭为描写对象,反映的是我们的民间艺术文化。而像《林黛玉进贾府》《鸿门宴》这样的文章更是涉及当时社会文化的方方面面,堪称当时社会文化的万花筒。

语文教材中的文化现象不仅令学生大开眼界,获得各种文化知识,更有价值的是让学生感受和体验到各种文化现象背后所蕴藏的深层的文化精神、文化情感。文化精神是指民族文化中所反映的最突出的民族特征,它反映了民族最本质的文化心理、思想情感和价值观念,是文化传统中最具价值的核心部分,是最具民族凝聚力的文化构成,也是文化传统中最稳定的部分。单纯客观的文化现象是既成的、静态的、僵化的。文化之所以能够源远流长,主要是因为支撑在种种文化现象背后的是具有强大生命力的、始终充满勃勃生机活力的文化精神。语文教材中文质兼美的选文是中华几千年的文章中的精品,完美的形式中蕴涵的是最优秀的民族文化精神。学生学习课文的过程就是与民族文化进行精神对话的过程,就是畅游在民族文化宝库中接受传统文化洗礼的过程。我们对中华民族以仁为本、舍生取义的价值取向,强烈的爱国主义精神和家族观念,尊师重教的传统,注重道德礼仪的个人修养等文化传统的了解大都是从语文课开始的。

卡西尔说:“毫无疑问,伟大的历史学家的与众不同之处正是在于他的个人经验的丰富性和多样性、深刻性和强烈性。否则他的著作就一定是死气沉沉平庸无力的。”^①通过文章,我们不仅触摸到整体性的民族文化精神的脉搏,而且还感受着人类共同的思想情感。语文课本中的文章,特别是优秀的文学作品,大都是名家名作,可以说每篇文章都是一个融入作者丰富阅历和个人体验的开放的意义世界,都蕴涵着活泼灵动、深刻隽永的情感和理想的价值世界,阅读一篇文章就是步入一种文化情境,体验一种文化情怀,丰富一种文化阅历,感受一种文化韵味,语文以这种春风化雨般的方式引领我们在文化的洗礼中如沐春风。

总之,无论从本体特征,还是从承载的文化内容来看,汉语文都体现着强烈的、卓然不群的文化特性。语文的文化特性决定了语文教育的文化特性。语文教育的文化特性决定了语文教育在陶冶人的思想情感、激发人的深层潜能、促进人总体的生成方面具有独特而强大的功能。

二 语文教育文化过程的功能

卡西尔对人的本质给出了一个功能性的定义，他认为：人性不是一种实体的东西，而是人自我塑造的过程，也就是人无限的创造活动。这种创造活动既创造了人自己的历史，创造了一个文化的世界，也把入塑造成了文化的人。没有文化活动，人就不成其为人。

为什么没有文化活动，人就不成其为人呢？因为，人不同于动物，动物的成长只是本能的、生物性的成长，而人则不同，人的成长既有其生物性的一面，又有社会性的一面，并且二者相互交叉，密不可分。人不同于动物的生理和心理特点决定了这一点。

人与动物的不同，根源于人类和动物基因编码的不同。科学哲学家波普、生物学哲学家迈尔和哲学人类学家兰德曼都认为，动物的基因编码系统是封闭的，这决定了动物的一切活动都是本能的、专门化的。人的基因编码系统分为特定性和开放性两部分，并且人的基因系统绝大部分都是开放性的，这使得人的结构具有非专门化的特征，即人的活动只有极少部分是出于本能的，绝大多数都是后天养成的、具有社会性的文化行为。非专门化结构，一方面使人的生存比其他动物更为艰难，使人类需要漫长的童年期来学习适应他所处的环境；另一方面也给人的发展带来了无限的契机。由于人的器官没有被限定于特定的生命功能，所以它可以具有多重功能，比如，嘴既可以用来吃饭，也可以用来说话。这使人可以在实践活动中创造性地不断学习和发展多种能力，使人较其他动物更易生存，拥有更强的生命力。因此，人的这种非专门化结构特征决定了人的一生必然是一个不断学习、不断适应、不断创造和不断发展的过程。

心理上，人的心理较动物更为复杂，具有动物所不具备的社会心理发展阶段。维果茨基的“文化历史发展理论”认为：人的心理发展分为两个层次，一是自然的发展过程，即从低级动物向高级动物进化发展的自然过程；一是文化历史的发展过程。自然发展阶段发展的是人低级的心理机能，低级心理机能的发展不需要任何中介和辅助手段。在历史文化发展过程中，人的心理发展出了不同于动物的各种高级心理机能。高级心理机能以心理工具——语言符号系统为中介，受制于社会历史发展规律。

从维果茨基的理论我们可以看出，人的高级心理机能是人区别于动物的、“安身立命”的法宝。人要成为人，要健康、和谐、文明地生活，就必须发展超越于动物的高级心理机能。“人不只是经由生物遗传，更主要是通过历史的传承而成

其为人。^①高级心理机能的形成所需要的中介——语言符号是外在于人的，是人类在长期的历史进化中形成的，作为社会个体，人获得语言符号工具的过程就是他在与人交往和实践活动中接触历史文化的过程，就是其生命生成的过程。

在人的生命发展中，有一些阶段是非常重要的，青春期是人成长过程中的一个重要阶段，又被称为人的心理断乳期。中学语文教育的对象恰是正处于青春期的少年，对于他们而言，青春期的成长不仅仅是一个生理阶段的过渡，更是一个大规模的文化建构过程，是文化意义上的“新的诞生”。认识到中学生这个特点，教师在教学中不仅不应该为学生的心理断乳期感到头疼，而且还应该重视学生这宝贵的“第二次诞生”抓住这一有利时机，在生命生成的视角下观照学生成长，理解教育，选择有价值的文化资源对学生进行文化的陶冶和塑造，促进学生生命的总体生成。语文教育作为专门的母语教育在帮助人获得语言工具，发展人的高级心理机能，陶冶人的思想情操，促进人的文化创造等方面发挥着重要作用。具体说来，语文教育作为一个文化过程，在促进学生生命个体的总体生成方面主要有以下功能：

（一）唤醒学生的文化意识

教育的根本是人的发展，而人发展的一个重要前提就是人的文化意识的觉醒。“文化意识是人的主体意识的核心内容，也是人主体性发展水平的重要标志。”^②文化意识在人的发展和文化的建设中发挥着至关重要的作用，它既是人的文化追求的动力源，又是文化赖以发展的动因。如果一个人没有自觉的文化意识，那么他就不会觉察到自己文化素质的局限，难以评判自己文化水平的高低优劣，也就难以产生见贤思齐之心去主动地有选择地追求最利于自己发展的优秀文化。人要成为全面发展的、多维的人，就必须全面而合理地摄取文化价值，将其消化于生命意识之中，获得人生意蕴的全面体验，丰富生命的内容，陶冶灵魂和人格，从而达到个体生命的全面唤醒。教育之所以为教育，正在于它具有唤醒心灵、解放人性、诱发潜能的功能，只有“受过教育的人”才能具有明确的主体意识，才能深刻地体会到生命感、价值感。

语文教育中蕴涵着丰富的文化资源，在对学生进行文化唤醒方面具有巨大优势。将语文教育理解为一个文化过程，将学生视为这一过程中的文化主体，将有助于学生明确自己的文化主体地位，使其能够意识到自己是文化的主人，对文化有自主选择、自主判断的权利。如此，他能够以主人翁的态度来审视自身的文化素质，意识到哪些是自己所欠缺的，并主动地追求文化、积极地调整自身。如

雅斯贝尔斯《什么是教育》（邹进译）三联书店1991年版第53页。

张曙光《文化意识与人的发展》，《光明日报》1992年2月12日。

此,当他面对文化时就不会束手无策,或只是将其当作单纯的文化知识来接受,而是能够放出眼光去粗取精、去伪存真,自己来拿对自己发展最为有利的部分。经过这样反复的文化接触、文化体验的历练,他对于自身和文化的认识和理解就会日渐深刻,不再耽于肤浅,会形成一种日渐厚重的历史文化感,在对文化的选择、把握、理解、创新中能够做到清醒自知。如此循环,文化眼光的犀利、文化品位的提高又使文化意识进一步明确、强烈起来。

(二) 促进学生的认知发展

人来到这个世界首先是认识世界,发展学生的认识能力,使其在较短的时间内认识自己周围的文化环境是基础教育的一个重要任务。作为文化过程的语文教育,较以前单纯工具观指导下的机械、枯燥的语言文字训练更有助于学生的认知发展。

首先,对认知的促进表现在对学生认知结构的作用上。心理学家皮亚杰认为,人的认知适应机能分同化和顺应两个过程。“同化就是把外界元素整合到一个正在形成和已经形成的结构中”,而顺应则是“同化性的结构受到所同化的元素的影响而发生的改变”。^① 在外界环境的刺激下,主体的认知结构就是通过这两个过程不断发展的,强调文化过程的语文教育对于学生认知结构的作用也分别表现在这两个方面。强调语文教育是向学生传递文化,促进学生生命发展的过程,首先有利于知识的同化。加达默尔认为,语言特别是母语,能给人一种亲切感,语文教育作为我们的母语教育,因为与学生的外界语言环境相符合,所以它和学生之间有一种天然的亲密关系。语文教育所传达的主要是我们民族的传统文化,体现的是我们民族的文化心理、文化精神。语文教育的内容与学生在周围文化环境熏陶所形成的“前理解”具有一致性和同构性,因此,学生在学习的过程中,就能自然而迅速地在已有的文化积累和新的学习内容间产生联想,形成连接,对所学知识进行同化,学习也因此既饶有兴趣,又扎实牢固。将语文教育视为文化过程,就是要在教学中重视和挖掘语文丰富的文化内涵,并结合学生的文化接受水平和认知心理发展水平,有针对性地施以切合学生认知结构的文化影响,使学生在接受所学知识时轻松地克服距离感、陌生感,在亲切、自然的状态下,顺利地将知识同化并纳入到已有的认知结构中。其次,文化过程观下的语文教育还有助于学生认知结构的优化。学生的认知结构是一个开放而非封闭的结构系统,它处在不断建构的过程中,顺应在这其中发挥着重要作用。文化过程观下的语文教育实际上是以一种建构观来看待语文教育中的文化传递和个体发展,它对文化因素的强调和对人文性的关注使其在教学中能着眼于文化,着眼于

学生，通过提供丰富、新颖的文化讯息，带领学生进入文化的广阔而深邃的天地。崭新的内容、深刻的思想、含金量高的大量信息对正处于认知结构建构阶段的学生能够产生相当大的冲击。当学生在对知识不只限于简单记忆，而是从文化的角度来理解体味，学生认知的深度便会得到加深；当学生所接触的文化信息量大、新鲜而深刻，学生认知的广度就会得到拓展，这必然会促使顺应效应的发生，加快知识结构的建构和生成，使学生的认知结构变得更加合理、完整，更具开放性和生长性。

其次，一旦学生的认知结构发生了变化，学生的认知结果也就不可同日而语了。经过文化陶冶而获得的知识较单纯的知识而言，具有无比的优越性。知识不仅是一种结果，也是一种过程。雅斯贝尔斯将知识的过程理解为陶冶，他认为：“占有知识并不等于陶冶，而是习得精神内容的代名词。这种习得尽管也算是一种知识的积累。但是，如果知识是陶冶的一个要素的话，那么已获得的思维、行动和认识的形式就会在知识中显现出来。这样的知识并非陶冶本身，单纯的知识只是达到某种目的的手段，人们可以运用这些知识，但是它们对于人而言，是外在的财富。而陶冶的知识却能够改变人、帮助人成为他自己。在布克哈特（Burckhardt）看来，知识并不仅仅具有使人‘吃一堑，长一智’的意义，而且还能使人永远睿智。可运用的具体知识通过其效用的精确说明是可计算的，而陶冶的知识对人发生作用，但这种作用是无法计算的。”^①单纯的知识只是达到某种目的的手段，人们可以运用它们，但是它们是外在于人的，而陶冶的知识却能够改变人、帮助人成为他自己。文化过程观下的语文教育，通过对学生认知结构“质”的改变，改善了学生的认知结果，使学生获得内在于人的、无价的“陶冶的”知识，并在知识的过程中改进了自己的思维和行动。

（三）培养学生的审美情感和价值观念

现代心理学研究发现，在人的成长发展中，非智力因素发挥着重要作用。语文教育的文化过程观打破了语文教育只是“知识获得过程”和“语言教育”的狭隘认识，它将语文教育视为一个文化传递过程，一个个体生成的过程，语文教育的功能就不再局限于功利性的语言工具训练，而是放眼于人的整体发展。“语文是情感的、审美的”已经成为语文教育界的共识。语文教育这一文化过程，不仅实现着文化知识的传递，而且还对学生进行着情感的陶冶和人格的塑造，使语文最优化地发挥其形象性、情感性、艺术性、教育性的优势，在培养学生的审美情感和价值观念方面显示出强大功效。

就审美情感而言，语文中蕴涵着数不清的“美”的因素。语文的美是和语文