

教育部人文社会科学研究重大项目成果丛书

Publication Series: MOE Supported Key Research Projects in Humanities and Social Sciences

教育学心理学类 Education and Psychology

多元文化课程的 理论与实践

靳玉乐 主编

重庆出版集团
重庆出版社

本书系教育部人文社会科学研究重大课题
“西南少数民族地区基础教育多元文化课程发展模式研究”的成果之一

多元文化课程的理论与实践

重庆出版集团 重庆出版社

图书在版编目(CIP)数据

多元文化课程的理论与实践/靳玉乐主编. —重庆：
重庆出版社, 2006.5
ISBN 7-5366-7477-5

I. 多… II. 靳… III. 少数民族教育: 文化教育
—研究—中国 IV. ①G12②G759.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 139245 号

多元文化课程的理论与实践

DUOYUAN WENHUA KECHENG DE LILUN YU SHIJIAN

主 编：靳玉乐

出版人：罗小卫

责任编辑：别必亮

封面设计：杨立新

版式设计：周萍 王静 李芝莲

 重庆出版集团 出版
重庆出版社

重庆市长江二路 205 号 邮政编码 400016 <http://www.cqph.com>

重庆市联谊印务有限公司 印刷

重庆市天下图书有限责任公司 发行

重庆市渝中区双钢路 3 号科协大厦 14 楼 邮政编码 400013

全国新华书店 经销

开本：787 mm×1092 mm 1/16 印张：20.75 字数：325 千字

版次：2006 年 5 月第 1 版 印次：2006 年 5 月第 1 次印刷

定价：30.00 元

如有印装质量问题, 请向重庆市天下图书有限责任公司调换: 023-63658950

版权所有, 侵权必究

前　言

美国当代著名的政治学家亨廷顿(S. P. Huntington)曾经提出文明冲突理论。在这个理论当中,亨氏断言,冷战后世界格局的变化取决于核心文明而不是超级大国之间的冲突,是由不同文明之间的张力所必然导致的不同文明之间的冲突,尤其是以美国为代表的基督教文明和以中东为代表的阿拉伯文明、以中国为代表的中华文明之间的冲突最为强烈,这些冲突必然导致不同文明的核心国之间在经济、文化乃至军事方面的冲突。时至今日,两次伊拉克战争和中美之间的互动似乎验证了亨氏的理论,很多人已经相信东西方文明,或者说当代的优势文明和古老文明之间的冲突不可避免。

然而,仔细研究亨氏的理论,我们不难看到,所谓文明的冲突,从根本上来说是文化冲突,而这些冲突的根源,则主要是每一种文化都相信自己所代表的是人类最先进的文化,其他文化种群需要向自己的文化俯首称臣。正是有了这种思想,才有了伊斯兰原教旨主义者所谓的“圣战”,因为这种“圣战”说到底是为了保护伊斯兰文明,是为了让其他民族同样遵从伊斯兰文化;而正是借口反对这种极端主义,美国妄图充当“世界警察”,积极地向外推广它的文化霸权,把所有不符合西方现代文明价值的文化都斥为异端,并用各种力量,包括政治、经济、文化和军事的力量对之加以排挤和惩罚。即使在中国,也有个别人直到今天还在做着“天朝大国”的美梦,还在想着“四方来贺”的气派。从这个意义上来说,不尊重其他族群的文化或者文明,片面强调自己民族文化的先进性,是当今以及今后世界祸乱的根源。由此,我们可以说,强调多元文化,认同多元文化,乃是造福于社会、创建和谐世界的必由之路。

文化相对论代表人物赫斯科维茨(M. J. Herskovits)曾经有言:每一种文化都有其独特内涵和审美价值,都是为自己群体服务的,不同文化之

间应相互尊重,要强调多种而不是一种生活方式的价值^①。应该说,这句话表明了多元文化主义的一种基本态度,多元文化主义者正是要强调平等地看待每一种文化,平等地看待每一种文明。我国古代有一个非常伟大的词语,就是“和而不同”。这个词语出自《论语·子路》,原话是“君子和而不同”,意思是君子在进行人际交往的时候能够做到和谐相处,但是在对具体问题的看法上则不必苟同于对方。换句话说,“和而不同”是一个辩证的统一体。它的基础首先是有“不同”,只有有了“不同”,经过交流、沟通和协调,才可能达到相融、和谐的境地。费孝通认为,“和而不同”这一古老的观念仍然具有强大的活力,仍然可以成为现代社会发展的一项准则和一个目标。承认不同,但是要“和”,这是世界多元文化必走的一条道路,否则,就要出现纷争……“和而不同”是人类共同生存的基本条件^②。

多元文化教育正是以多元文化主义的思想为基础,以创建“和而不同”的社会为导向的一种教育思潮和教育实践。这种教育思潮或者教育实践兴起于二十世纪六七十年代,在半个世纪的发展历程中,逐渐成为西方社会一种政治或教育理念,成为一项教育改革运动和一个连续不断发展的过程。综观西方多元文化教育,其实质就是通过课程改革和其他教育改革途径,来培养学生跨文化适应能力,帮助学生从其他文化角度来观察自己的主流文化,使他们获得适应本民族文化、主流文化以及全球化社会所必需的知识、技能、态度,消除在性别、种族、民族、宗教、社会阶层等方面存在的偏见与歧视,使每个学生都有同等的学习机会,都能体验到学习的成功^③。

我国是一个有着 56 个民族的统一的国家,由于历史、人口的变迁,少数民族呈现“大杂居、小聚居”的局面,少数民族在政治、经济、文化、教育生活方面互相影响,并且都和汉族有着密切的联系。但是,我们也不能不看到,在 55 个少数民族中,有 53 个民族使用着 80 多种本民族的语言,不同程度地使用着 39 种文字。除此之外,少数民族一般都形成了自己本民族认同的价值观、社会行为规范等外在的价值、民族传承的象征符号体系。语言文字和这些价值、行为规范一起,构成了少数民族的文化精神和传统文化结构。这些文化传承,从多元文化主义的角度来看,可以说同汉族文化同样伟大,同样是中华民族的宝贵财富。但是,由于历史上政治、

①转引自冯增俊:《教育人类学》,江苏教育出版社 2001 年版,第 238 页。

②费孝通:《论“和而不同”》,《人民日报·海外版》2000 年 11 月 15 日。

③黄政杰:《多元课程取向》,台北师大书苑 1998 年版,第 97~125 页。

经济、人口等原因，少数民族文化在中国主流意识中处于弱势地位，被鄙视地看作是“蛮夷文化”，被看作是不文明、不开化的标志。自新中国成立以来，在国家的民族政策的指引下，各少数民族迅速融入民族大家庭中，甚至享受了比汉族公民更优惠的待遇。尽管如此，由于历史的惯性，少数民族的文化在中华民族的主流文化中依旧处于劣势地位，随着经济的发展，很多少数民族逐渐在淡忘本民族的传统文化。这不仅是中华文化的一个重大损失，而且也是中国走向和谐社会的一个重要障碍。2005年2月19日，胡锦涛在中共中央举办的“省部级主要领导干部提高构建社会主义和谐社会能力专题研讨班”上指出，我们所要建设的社会主义和谐社会，应该是民主法治、公平正义、诚信友爱、充满活力、安定有序、人与自然和谐相处的社会。显然，在民族之间要做到公平正义、诚信友爱，对少数民族文化的尊重和弘扬是不可回避的。新华社评论员则认为，马克思关于自由人联合体和人的全面自由发展的表述，都是指未来高级的和谐社会的目标模式^①。而对于一个自由人而言，在具有文化自信的同时，也应该具有文化差异的包容性，只有这样，才能形成自由人联合体，才可能获得真正的全面自由发展。多元文化教育正是要以培养这样的自由人，为社会营造自由人联合体的基因而努力。从这种意义上讲，多元文化教育实在应该成为我们这个多民族的国家建构和谐社会的一个不可缺少的基础工程。在这方面，我们任重而道远。

课程是教育的核心，多元文化课程也同样承载了传递多元文化思想、培养文化包容意识、推进教育公平正义的重任。只有通过多元文化课程，多元文化思想才会逐渐渗透到学生的心灵当中；只有通过多元文化课程，各民族的绚烂文化才会得到认识和欣赏；只有通过多元文化课程，少数民族的学生才会和主流民族的学生站在同一的起跑线上。所以我们说，多元文化课程，不仅是多元文化教育理念的载体，也是多元文化教育理念得以实践的园地。在这个园地里，教师更加包容，学生更加精彩，世界也更加美好！

在今天，多元文化课程随着新一轮基础教育课程改革的到来而获得了更好的发展机会。为了使课程更好地反映不同地区、不同文化和学生之间差异，新课程改革确立了国家课程、地方课程、校本课程三级课程开发与管理机制，这就为建立既体现民族文化特色又反映现代科学文化知识

^①http://news.xinhuanet.com/newscenter/2005-02/20/content_2596745.htm.

的中小学多元文化课程体系提供了具有弹性的课程空间和制度保障。确立多元文化教育理念，把主流民族与少数民族文化共存的理念引入课程建设中，从少数民族地区社会发展及教育的实际情况出发，去建构适合西南少数民族地区基础教育的多元文化课程开发模式，全面推进素质教育，切实提高少数民族地区的教育质量，应该成为教育理论和实践工作者努力探索的一个课题。

正是怀着改善少数民族地区的教育，构建适合我国少数民族地区的基础教育多元文化课程体系这样的豪情壮志，我们承担了教育部人文社会科学研究重大课题“西南少数民族地区基础教育多元文化课程发展模式研究”，围绕这个课题，我们不仅在中外多元文化理论与实践上进行了不懈的求索，也深入到壮乡、苗寨、傣村等少数民族聚居地，展开了艰难的调查研究工作。通过三年的努力，无论在理论上，还是在实践上，我们取得了一些有趣或者很实用的发现。这些发现，大都体现在本书之中。

本书共分为三编十三章。第一编为多元文化课程的基本理论，在这一部分囊括了多元文化课程的本质与特征、多元文化课程的理论基础、多元文化课程的理念和目标、多元文化课程开发模式、多元文化课程内容、多元文化课程评价、多元文化课程的检讨和展望。第二编为多元文化课程的案例研究，分别对苗族、傣族、壮族三个西南地区的少数民族的文化底蕴和多元文化课程开展状况进行了调查，并在此基础上提出了构建和改进多元文化课程的建议。第三编为多元文化课程的本土建构，一是对一个民族自治县的多元文化课程的本土建构研究，二是对一个少数民族地区在多元文化背景下所进行的校本课程开发的研究。

本书由西南大学教育学院靳玉乐教授总体设计并确定写作提纲，然后分头撰写各章内容。具体分工如下：靳玉乐、张增田（第一章），陈妙娥（第二章），王牧华（第三章），廖辉（第四章、第十二章），于泽元（第五章），沈小碚（第六章、第十一章），金玉梅（第七章），赵永勤、张丽、于泽元（第八章），刘茜（第九章），杜志强（第十章），孙伟霞（第十三章）。全书由主编靳玉乐教授统稿，定稿，副主编王牧华，于泽元协助做了大量工作。

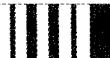
本书的出版得到了重庆出版社的大力支持，在此表示衷心的感谢！

靳玉乐

2005年10月

目 录

CONTENTS

前 言

第一编 多元文化课程的基本理论

第一章 多元文化课程的本质与特征	002
一、多元文化课程的本质	002
二、多元文化课程的特征	007
第二章 多元文化课程的理论基础	011
一、多元文化课程的社会学基础	011
二、多元文化课程的心理学基础	016
三、多元文化课程的人类学基础	020
第三章 多元文化课程的理念与目标	025
一、追求社会的公平正义	027
二、增强文化的多元共生	030
三、促进学生的交流合作	031
第四章 多元文化课程开发模式	035
一、多元文化课程开发的基本问题	035
二、国外多元文化课程开发模式	036
三、国内多元文化课程开发模式的研究	046

第五章 多元文化课程的内容	054
一、多元文化课程内容的选择	054
二、多元文化课程内容的组织	059
三、多元文化课程内容的基本特征	064
第六章 多元文化课程的实施	068
一、多元文化课程实施的涵义及特点	068
二、影响多元文化课程实施的因素	073
三、多元文化课程实施的步骤	076
第七章 多元文化课程的评价	087
一、多元文化课程评价的内涵	087
二、多元文化课程评价的对象及标准	090
三、多元文化课程评价的主体	094
四、多元文化课程评价的方法	095
五、多元文化课程评价的取向	097
六、多元文化课程评价的基本阶段	098
第八章 多元文化课程的检讨与展望	100
一、多元文化课程发展中的问题	100
二、多元文化课程的检讨	102
三、我国多元文化课程发展展望	105

第二编 多元文化课程的案例研究

第九章 西南苗族地区基础教育多元文化课程的发展	110
一、苗族文化在课程中的迷失与无语:多元文化课程开发的现状及问题	110
二、苗族文化在课程中的回归:多元文化课程开发的构想	132
三、苗族文化的接续:多元文化课程的实施策略	150
第十章 壮族地区基础教育多元文化课程的发展	157
一、壮族文化的迷失与无语:多元文化课程开发的现状及问题	159
二、壮族文化的守望与选择:多元文化课程的开发	167
三、壮族文化的传承与重塑:多元文化课程的组织和推进	187

第十一章 傣族地区基础教育多元文化课程的建构	197
一、源远流长的文化历史：傣族地区多元文化课程的发展轨迹	197
二、坚实深厚的文化底蕴：傣族多元文化课程建构的基本理念	209
三、边疆山野的文化采觅：傣族多元文化课程建构的主题内容	213
四、感悟体验的文化互动：傣族多元文化课程建构的教学方式	224
五、奇彩智慧的文化光芒：傣族多元文化课程建构的反思与对策	229

第三编 多元文化课程的本土建构

第十二章 盐源县多元文化课程的本土开发	234
一、盐源县多元文化课程开发的现状	234
二、盐源县多元文化课程开发的构想	257
三、文化的反思与重建——多元文化课程的本土建构	280
第十三章 多元文化背景中的校本课程开发	282
一、多元文化背景下校本课程开发的历史与现状	283
二、多元文化背景下校本课程开发的理论建构	293
三、多元文化背景下校本课程开发的实践策略	308
主要参考文献	317

第一编

多元文化课程的基本理论

多元文化课程首先是一种教育理念，这种教育理念承认各种民族，不管是主流民族还是少数民族，其文化都是同样精彩，因此，我们应该互相包容和互相学习。多元文化课程也是一种导向社会公平的实践，通过多元文化课程，少数族裔在学习课程方面的劣势得以大大减少，从而有可能和主流民族学生站在同一起跑线上；多元文化课程同样也是构建和谐社会的一座桥梁，经由这座桥梁，不同的种族、不同的人群能够相互沟通、了解、包容和喜爱。要完成历史赋予多元文化课程的使命，首先就要探讨多元文化课程发展的重大理论问题，诸如多元文化课程的目标、内容、实施和评价等，这些正是本编所要论述的内容。

第一章 多元文化课程的本质与特征

20世纪60年代以后,伴随着欧美民权运动的兴起,多元文化主义迅速发展起来,并相继被纳入一些西方国家的国策之中。以此为背景,多元文化教育也在这些国家悄然兴起,并迅速发展和演化为世界民族教育的一种趋势,波及北美洲、欧洲、澳洲、拉丁美洲及亚洲等的多民族国家。多元文化教育逐渐成为西方社会的一种教育理念、一项教育改革运动和一个持续不断的发展过程。

随着民族之间平等关系的确立和多元文化教育的进一步发展,要求改革学校课程、重新认识各少数民族及其文化、尽可能消除文化间的歧视与偏见,以使学生能享有平等教育机会的呼声日渐高涨。在这种背景下,多元文化课程自然成了人们关注的焦点。

一、多元文化课程的本质

我们认为,多元文化课程是指以文化多样性为前提,整合多元化的文化资源以适应所有学生的学习需求,旨在消除歧视和偏见,促进社会正义的一种课程形态。它是实施多元文化教育的重要途径。

(一)多元文化课程是适应所有学生的学习需求,并为不同文化背景学生创造平等的学习和发展机会的一种课程形态

在一个多民族国家的学校里,学生的文化背景差异是一种不可否认的客观存在。但从教育公平的角度来看,这种差异不应成为学生学习机会的差异,更不应成为他们发展的障碍。从多元文化教育的角度看,这种差异应该得到充分重视,获得相同的尊重,体现在课程上就是要通过多元文化课程的建构来适应不同文化背景学生的学习需求,为他们创造平等的学习和发展机会。

但现实往往不容乐观。以我国为例,作为一个由56个民族组成的多民族国家,在漫长的历史发展中,形成了世界上独一无二的“同化型文化”,即以“汉文化”为主体不断同化和融合各少数民族的文化以及外来文化,使得少数民族文化的独特价值往往被忽视。这种状况反映在课程领域里,就表现为课程文化的单一性。这种课程文化的单一性还表现为以城市

文化代替农村文化,以发达地区文化取代欠发达地区文化等。受此影响,我国的课程设计也往往在不知不觉中充斥着汉文化及其他优势文化的思维方式和社会价值,少数民族及其他弱势群体特有的文化在课程中反映不多或仅起点缀性作用。这势必会造成少数民族学生及其他弱势群体学生对课程的不适应,客观上剥夺了他们平等学习和发展的机会。针对这类问题,课题组成员曾对四川省盐源县(多民族地区)教育局的部分教研人员和教师就课程的适切性问题进行过访谈^①。在访谈中,一位局长(彝)说:“现行的学校课程根本不适应各少数民族学生心理特点,虽然这是一个多民族地区,但课程却是采用以汉文化为主体的课程体系,各民族文化处于‘边缘’地位,没有得到应有的重视,我们也无能为力。希望在新一轮的基础教育课程改革中,对各少数民族文化应该在学校课程中有所反映和重视。”民族小学的一位语文教师还对农村教育的问题表现出一脸的无奈,他说:“现行教材对城市学生比较适合,有的内容对于我们农村学生来说似乎是‘天外来客’,如小学课本里的《我爱北京天安门》、《过马路》,我们这里的学生对‘天安门’没有任何印象,在农村小学的学生中从来没有到过盐源县城的都很多,连广场都没有见过,‘天安门’、‘马路’对他们似乎遥不可及,课程教材中的城市文化的意识太浓,对于我们乡村文化缺乏关照,特别是初中以后的课程教材,对农村极不适应。”盐源县的问题在我国少数民族地区是较为普遍的。因此,反思以主流文化为核心的课程体系,建立中华民族多元一体的课程新文化,已成为多元文化课程改革的当务之急。

鉴于以上的情况,我们认为,多元文化课程建设应注意以下几点:(1)增加课程设计的灵活性和适应性,使它能够适应不同民族、不同地域等不同文化背景的学生的学习需求。(2)合理安排课程结构,整合课程内容。在课程结构上,恰当安排学科课程、活动课程和潜在课程等多种课程类型,尤其要注意通过活动来调动学生的积极性和主动参与意识。同时,应根据当地少数民族的现实情况和经济文化类型开设适当的职业教育课程。在课程内容上,不仅要突出主流文化的精华,而且要保持少数民族的优秀文化传统,关注各民族文化在交流与互动中的创新文化。(3)注意开发乡土教材。乡土教材的开发应涉及乡土历史,乡土地理,当地特有的民间故事、歌谣、民间文艺,乡土社会,乡土娱乐等方面。(4)进一步创设双语教学的课程条件,尽可能地为学习者提供相应文化的感知认识,使语言的符号与文化内容紧密结合起来以利于学生从一个积极的角度促进和实现文化的相互认同。

^①廖辉:《西南少数民族地区多元文化课程开发的个案研究》,西南师范大学硕士学位论文2004年6月,第24~25页。

(二)多元文化课程是多元文化之间实现对话、沟通和整合的一种课程形态

多元文化教育“不能是各种文化简单加在一起的结果。因此,多元文化教育需要接触、相互作用和相互渗透”^①。由此可见,多元文化课程应当是实现了多元文化之间有效的对话、沟通和整合的课程形态。在这里,对话已经超越了原初的语言学范围,更具有解释学、社会学和文化学的意义。从解释学的角度看,对话是指双方各自基于自己的前理解结构,通过理解而达成的一种视界融合。它不仅发生在人与人之间,还发生在人与物之间。不但存在于语言中,还存在于语言外,如天人对话、人与文本的对话等。从社会学和文化学的角度看,对话作为一种交往和互动的文化,是与民主、平等、尊重、信任、理解和宽容联系在一起并以之为前提的文化^②。不仅指交往双方在意义层面上进行的交流,而且是指对话各方通过互动进行的意义重构。沟通和整合是指多元文化之间在精神相遇、相通的基础上实现有机结合的一种状态。

实现多元文化之间在课程中的对话、沟通和整合可以从我国的文化传统和后现代主义思想中得到有力的佐证。“和而不同”作为我国传统文化中处理不同事物之间关系的一条重要思想,其实质就是倡导不同事物之间的对话。“‘和’的主要精神就是要协调‘不同’,达到新的和谐统一,使各个不同事物都能得到新的发展,形成不同的新事物。这种追求新的和谐和发展的精神,为多元文化共处提供了不尽的思想源泉。”^③在后现代主义看来,任何存在的东西都是真实的,一个人或一种思想——不管这个人或这种思想是伟大的还是平凡的——都是真实的,没有什么东西比别的东西更真实。一个实在并不比另一个实在少点或多点实在性。在这种“本体论平等”和多元存在的前提下,后现代思想家主张摈弃一切歧视,“接收和接受一切差异”^④;后现代主义相信,真正的对话总是蕴涵着一种伙伴关系或合作关系。为了使真正的对话得以进行,后现代主义主张开放,主张倾听一切人的声音,哪怕是最卑微的小人物的声音,以防人微言轻的悲剧再度发生^⑤。从这个方面来讲,后现代主义思想为多元文化课程的文化整合提供了丰厚的精神营养。

^①托比亚斯·吕尔克尔:《多文化教育·课程及其改革战略》,《教育展望》(中文版)1993年第1期,第56~67页。

^②张增田、靳玉乐:《论新课程背景下的对话教学》,《西南师范大学学报》(人文社科版)2004年第5期,第77~80页。

^③乐黛云:《多元文化发展中的两种危险和文学可能做出的贡献》,《文艺报》2001年8月28日第3版。

^④Bashler, J.: *The Metaphysics of Natural Complex*. Columbia University Press, 1996 pp.33.

^⑤[美]大卫·雷·格里芬著,王成兵译:《后现代精神》,中央编译出版社1998年版,第7~8页。

不同文化之间对话、沟通和整合的方式不同,多元文化课程就会展现出不同的类型。以詹姆斯·A·班克斯(J.A.Banks)的研究为例,在这个研究中,班克斯发现,同化主义意识形态下的课程主要反映的是优势群体的经验、历史、价值观等,弱势群体的价值观、经验、历史等则往往不被重视,甚至被忽略。这种课程往往会给优势群体和弱势群体的学生都带来不良影响,如培植了优势群体学生一种错误的优越感及弱势群体学生的自卑感等,排斥、歧视、偏见等不良现象由此而生,并会由此衍生出不平等的种族关系和心理倾向。因此,班克斯力主课程改革,主张在课程内容中整合多元文化,即课程内容必须反映其他种族的文化传统、历史、经验、价值观念等,尽可能地给少数民族学生提供了了解自己文化的机会,以培养他们的民族自尊心,同时也给优势群体的学生以了解其他文化的机会,消除对异文化的偏见。班克斯提出了4种取向的文化整合方式,即:贡献取向,添加取向,转换取向和社会行动取向。对此,我们会在后面第四章中进行详细阐述。

(三)多元文化课程是旨在消除歧视和偏见,促进社会正义的一种课程形态

斯里特(Sleeter)认为,“多元文化教育不是一个增加的方案,而是改变学校的历程,主要目的在提升教师对多元文化教育的关心、能力及对多种族学生的正确观点,承认人类差异的本质,并对社会上的立法提出质疑,主张通过教育及社会整体的努力促进社会正义^①”。

单一主流课程正是忽略了少数民族在教育方面所应获得的社会正义。众所周知,许多少数民族在人种、语言、生理特征和文化特征等方面都不同于主体民族。这一客观事实的存在,使他们在社会上和学校里经常受到歧视,承受着很多不公正的待遇。因此,为避免遭受偏见和歧视,就会有很多人拒绝认同本民族文化。他们希望通过放弃认同本民族文化的努力,试图加入到主流文化的圈子里。尽管有些人在学校和社会上取得了成功,但由于在生理特征(如有色人种的肤色等)上不可改变的事实往往使他们在工作、学习、居住和政治生活等方面仍然会遭受不公平的待遇。社会学中往往把这类人称为“边缘人”(Marginal Persons),因为他们既疏远了本民族文化,又没能完全融入到主流文化之中。也许他们在事业上获得了成功,在行为上也完全主流化了,但他们在否认本民族文化的同时也承受着难以想象的心理压力。他们在社会上没有归属感,心理上极不平衡。正如美国著名教育家迪克曼(Mildred Dickman)所指出的那样,“学校经常迫使

^①转引自陈美如著:《多元文化课程的理念与实践》,台北师大书苑2000年版,第3页。

一些为了获得成功的少数民族学生处于一种自我疏远的体验中，他们为求得经济和教育上的成功付出了极高的代价”。针对这种状况，多元文化课程有意于消除一切缘于民族和文化的不同而造成的歧视和偏见，消除少数民族及其他亚文化群体学生的心理压力和自卑等。多元文化课程是为所有学生而设计，它挑战并抛弃种族优越感和在学校与社会中差别待遇的制度，同时，接受并肯定学生所属的社区文化，引导学生从平等和差异的学习情景中获得自由。正如班克斯所说，“课程是一种为了创造、实现和评估教学计划的决策，且致力于社会正义公平实践的教育历程^①”。

格林(Green)等人关于“多元文化课程改革概念的发展”(如表^②1-1所示)的研究足以显示多元文化课程致力于消除歧视和偏见，促进社会正义的历程。

表 1-1 多元文化课程改革概念的发展

来源	背景 内容	层级一	层级二	层级三	层级四	层级五、六
Green	高等 教育	排他的课程 排除弱势及 女性的观点。	接受外来者 增加少数种 族及女性的 名人，但无结 构性的改变。	了解外来者 包括分析、了 解被排除团 体的内容。	融入外来者 提供从许多 外来者转化 而来的观点 和事实。	转化的课程 在教与学上 融入新的学 理、方法论及 思考方式。
Schoem	高等 教育	第一步 限制课程中 有关多元文 化的讨论。	第二步 包含社会发 展过程中所 增加的讯 息，透过管 理及比较的 方式进行。	第三步 整合社会发 展过程中所 增加的讯息， 并批评分析 内在、外在应 用的形式。	第四步 引导学生深 度地了解内 容、过程及 作用的多样 化。	
Ognibene	高等 教育	加强原则 包括加强性 别、少数团 体等既定的 刻板印象。	增加原则 增加少数群 体中适合主 流标准的 人、事、物。	挑战原则 从多元的观 点提供可供 选择的决 定。		

①Banks, J. A.: *Multicultural education; characteristics and goals*. In J. A. Banks & C. A. M. Banks (eds.). *Multicultural education; issue and perspectives*(2nd ed.), Boston: Allyn and Bacon, 1993, pp.2.

②转引自陈美如著：《多元文化课程的理念与实践》，台北师大书苑 2000 年版，第 20 页。

续表

来源	背景内容	层级一	层级二	层级三	层级四	层级五、六
Jackson & Holvino	机构	排除使用排除策略。	同意有正确观点的特定人士加入团体。	顺从同意接受被打扰结构的人。	确立行动动态地增加支持及促进的方案。	再定义批判、检测政策及改变个人的权力。加强多元化的动态工作,以杜绝社会的压制。

可以看出,表中层级一、层级二的课程还是以主流文化为主,表现出对少数组群及其他弱势群体的文化从原初的排斥到部分的增加的趋势,但并无课程结构的调整;层级三的课程开始考虑并接受不同文化背景学生的学习需求,不再以主流文化的学生为中心,开始提供多元的观点供学生选择,并借以进行课程与教学的改进;层级四至层级六的课程则从包容多元的观点到改进课程结构,并通过动态、整体的改进来促进社会的公平与正义。

二、多元文化课程的特征

多元文化之间的关系是多元文化课程必须面对和处理的重要课题。从文化之间的关系来看,多元文化课程具有文化的多元平等性、文化的会通整合性和文化的互动创生性3个显著特征。

(一)文化的多元平等性

在多元文化教育中,“多民族教育是其基础或中心课题”^①。众所周知,在漫长的岁月中,人类创造了各具特色的民族文化,并形成了各自不同的文化模式。这形形色色、林林总总的文化共同构成了丰富多彩的世界文化,突显了文化的多元性,这是人类的共同财富。继承和发展各民族的优秀文化是人类共同的责任。多元文化课程作为传播人类优秀文化的重要载体,文化的多样性自然成了多元文化课程必须面对的事实和前提。同时,文化多样性又为多元文化课程的建构提供了丰富的课程文化资源。

文化的多元平等性是多元文化课程处理多样化文化之间关系的一个重要理念和准则,它构成了多元文化课程的一个典型特征。多元文化课程

^①Baker,G.C.:*The role of the school in transmitting the culture of all learners in a free and democratic society.* Educational Leadership. Vol.36, No.2, 1978.