

民族农村教育研究丛书

民族文化传承与教育

以云南省寻甸回族彝族自治县六哨乡为个案

曹能秀等 ◎著

人民出版社

民族文化传承与教育

以云南省寻甸回族彝族自治县六哨乡为个案

曹能秀等 ◎著

总序一

在我国教育发展强调加强农村教育、实现教育均衡的今天，由云南师范大学罗黎辉教授主编，王凌教授和李劲松教授副主编的“云南民族农村教育研究系列丛书”出版了。这无疑是一件好事。

云南自然风光的神奇独特、少数民族文化的多彩绚丽，对于许多人来说都已并不陌生，但云南民族农村教育的真实面貌，即使在教育研究者当中，能谈得上了解的人本就不多，更难说深入地认识了。这本丛书从多层次、多侧面，向我们展开了一幅多少令人心酸，但更让人生长出希望的、同时能呼吸到泥土芳香和质朴民风的、云南民族农村教育的当今画卷。就此而言，它已值得我们阅读和关注。

然而，更让我感动和敬佩的是丛书的作者们——云南师范大学教育科学与管理学院的一批同人。他们用 8 年的时间，深入到几个少数民族的乡村，与当地学校的校长、老师，在当地有关行政领导部门的支持下，一起持续开展改变学校的教育改革，并获得了成效，得到了社会的认同。我曾有机会随他们走了一次 8 年中

他们无数次走过的路，一条 8 年中不断变化着的路。因而能感受到这种坚持的难能可贵，感受到他们打开局面的艰难不易，也感受到他们因这段刻骨铭心的教育改革经历而生成的独特幸福。为此，我有幸被邀为“丛书”作序。我相信，这是本丛书最值得让人珍爱的价值，它是一份难得的精神“财富”。

愿“财富”的拥有者更富有，唯有此种财富的增值，我国民族农村地区教育“贫穷”的面貌才会随之改变。愿更多的人为“财富”的增值付出自己一份心血，共同为云南、为中国每一块土地、为每个孩子的心田开出美丽的教育之花而共同创造。

叶 澜

2009 年 12 月 5 日

总序二

毋庸质疑，在城乡差别依然明显，城乡二元体制依然存在的条件下，农村教育有其不同于城市教育的特殊性和规律。在这种情况下，把城市的教育模式几乎不加思索地套用到农村，换句话说，脱离农村的具体实际，按城市的教育特点与规律来办农村的教育，其结果必然既不能满足农村、农业和农民的需要，又不利于城乡教育的均衡发展和教育公平的有效推进。

客观讲，我们已经有了比较系统的、在农村的教育，但我们在农村的教育距离适合于农村的教育，尤其是距离适合于民族地区农村的教育，还有相当长的路要走。解决好这个问题，不仅需要政府的重视和正确的决策，而且，需要教育理论和实践工作者给予更加关注和不懈的努力。

云南师范大学教育科学与管理学院的一批教育理论工作者，从2001年起，八年如一日，深入云南少数民族乡村，在当地政府和教育行政部门的支持下，与当地学校的校长、老师一起，立足于云南民族地区农村实际，持续开展创建适合于民族农村地区学校教育的探索研究。围绕这一主题，他们从家庭教育、学前教育、初等

教育、中等教育、职业教育等多层次；从课程内容、课程结构、课程体系、教学方法、学生发展、教师专业发展、教学管理、学校管理、教育行政管理多个侧面；从课程与教学理论、德育论、教育心理学、教育评价理论、教育管理学、教育经济学、教育社会学、教育研究方法论以及文化学、民族学、人类学、社会学、经济学、管理学、历史学、统计学、哲学等多视角展开系统的研究。他们摒弃纯粹从思想演化思想、理论推导理论的教育理论研究路径，坚持理论与实践有机统一是研究和发展教育理论的根本途径的信条，努力实现研究的“顶天”而“立地”——集纳相关学科前沿的理论与方法，与云南民族地区农村最真实的教育实际相结合，建构适合于民族农村的教育和用以指导民族农村教育实践的鲜活教育理论。他们8年的研究取得了颇丰的收获，得到了社会的认可。“云南民族农村教育研究系列丛书”正是他们的系列研究成果较为集中的一一个展现。

我以为，这套从书的价值不仅在于揭示了云南民族农村教育长期面对的问题与困难，揭示了改革发展云南民族农村教育的策略、内容、路径与方法，对云南民族农村教育的改革与发展具有重要理论与实践意义；她更大的价值或许还在于揭示了中国农村教育长期照搬城市教育，脱离农村实际的痼疾，揭示了改革农村教育的必要性，指出了农村教育改革的一条路径，并且，为我国构建既符合国家发展需要，又符合农业、农村、农民发展需要的乡村教育提供了一个良好的范式，足以值得教育政策的制定者和致力于农村教育的广大工作者、管理者和研究人员阅读与关注。

任何一项研究都没有办法穷尽真理，这项带着鲜活泥土芬芳的研究同样只是在我国农村教育的理论建构方面做了一点点局

部且尚待检验的工作。研究中的肤浅粗陋与不足之处，敬请读者匡扶斧正。中国农村教育发展真谛的揭示、中国农村教育的健康发展需要更多方面、更多有识之士的共同关心并为之奋斗。但我们有理由相信，当这一天来临的时候，中国农村的每个家庭、每个孩子必将能够享受到他们更加满意的、更良好的教育，教育的公平将在机会、过程和结果等方面在中国农村更好地得以实现。

罗黎辉

2009年12月6日

目 录

总序一	1
总序二	3
导 论	1
一、本研究的理论基础和方法论依据	2
二、本研究的基本观点与方法论	9
三、本研究的研究步骤与研究方法	11
四、本研究的主要特色和基本结构	14

第一编 六哨乡的民族文化和传承

第一章 六哨乡的民族文化	19
一、六哨乡彝族和苗族的历史源流	19
二、六哨乡彝族和苗族的传统文化	21
第二章 六哨乡的民族文化传承	51
一、六哨乡民族文化传承的特点	53

二、六哨乡民族文化传承的困境	65
----------------------	----

第二编 教育中的六哨乡民族文化传承

第三章 家庭教育中的六哨乡民族文化传承	77
----------------------------------	-----------

一、家庭教育在民族文化传承中的基本情况	77
二、家庭教育在民族文化传承中的作用	79
三、家庭教育在民族文化传承中存在的主要问题	88
四、家庭教育中民族文化传承问题的对策.....	92

第四章 学校教育中的六哨乡民族文化传承	98
----------------------------------	-----------

一、学校教育中民族文化传承的基本状况.....	99
二、学校教育在民族文化传承中的作用	102
三、学校教育中民族文化传承遇到的问题和困难	104
四、学校教育中民族文化传承的建议和对策	110

第五章 社区教育中的六哨乡民族文化传承	115
----------------------------------	------------

一、社区教育中民族文化传承的基本情况	117
二、社区教育在民族文化传承中的作用	132
三、社区教育中民族文化传承的问题	135
四、社区教育中民族文化传承存在问题的对策思考	140

第六章 教育中的六哨乡民族文化传承	155
--------------------------------	------------

一、教育在促进六哨乡民族文化传承中的作用	156
二、教育在促进六哨乡民族文化传承中存在的问题 及原因分析	160
三、通过教育促进六哨乡民族文化传承中的策略	168

第三编 教育与民族文化传承的若干理论思考

第七章 教育中的民族文化传承面临的问题和挑战	177
一、经济全球化背景下教育中的民族文化传承面临的挑战	177
二、教育中的民族文化传承与生活世界的分离	184
三、学校教育中的民族文化传承的缺失	193
第八章 以教育促进民族文化传承的目标、内容和方法	201
一、以教育促进民族文化传承的目标和内容	201
二、以教育促进民族文化传承的方法	208
第九章 教育和民族文化传承的关系	230
一、民族文化传承对教育的影响	230
二、教育对民族文化传承的影响	237
三、教育和民族文化传承的交互作用	244
主要参考文献	246
后记	254

导 论

文化传承，“是指文化在民族共同体内的社会成员中做接力棒似的纵向交接的过程。这个过程因受生存环境和文化背景的制约而具有强制性和模式化要求，最终形成文化的传承机制，使民族文化在历史发展中具有稳定性、完整性、延续性等特征。”^①民族文化传承有广义和狭义之分，广义的民族文化传承是指一个国家（可以是多民族国家也可以是单一民族国家）的文化传承，例如中华民族的文化传承；狭义的民族文化传承是指某单一民族的文化传承，例如汉族或彝族的文化传承。本书所指的民族文化传承是狭义的民族文化传承，特指少数民族文化传承。

本项研究成果是在云南省教育厅重点课题“民族文化传承与教育——以寻甸县六哨乡为个案”和美国福特基金会“以教育促进云南省民族贫困农村经济社会发展与民族文化传承深化推广实验研究”的基础上撰写而成的。其目的是通过寻甸回族彝族自治县（以下简称寻甸县）六哨乡的个案研究，把握教育在民族文化传承中发挥的作用和存在问题的现状，探讨以教育促进民族文化

---

^① 赵世林：《云南少数民族文化传承论纲》，云南民族出版社 2002 年版，第 17 页。

传承的目标、内容和方法，并从理论上探讨民族文化传承和教育的关系。

民族文化和现代化的关系问题，是当今世界上各民族普遍遇到的问题。怎样看待自己的民族文化？怎样协调、处理好现代化与民族文化的关系？在中国这样一个统一的多民族国家，应该怎样发挥各民族文化的功能，促进社会的和谐发展？这些问题都和民族文化传承有关。研究民族文化传承的问题，不仅能够促进对民族文化与现代化关系的研究，而且能够促进我国和谐社会的建设。民族文化传承是通过人来进行的，教育在其中起着重要的作用。然而，迄今为止，我国学术界关于民族文化传承和教育关系的微观研究还较少。本书的意义主要有以下几个方面：首先，通过研究家庭教育、学校教育和社区教育在民族文化传承中的作用，对从理论上探讨以教育促进民族文化传承的方法和途径有积极的意义。其次，通过对民族文化传承和教育的关系的探讨，对进一步研究民族文化和教育的关系有一定的促进作用。第三，通过对民族文化传承和教育这一主题的研究，有益于学术界对民族文化传承理论、民族文化和现代化的关系、教育和文化的关系、和谐社会的建设等问题的研究。此外，由于研究以寻甸县六哨乡——一个典型的少数民族聚集的山乡为个案，因此，研究成果具有一定的实践意义，对云南省和我国其他少数民族农村贫困地区具有一定的参考和借鉴价值。

一、本书的理论基础和方法论依据

本书以马克思主义为指导，以党和国家历来主张的各民族平等和共同繁荣进步的方针、相关民族政策以及构建和谐社会的理

论为依据,主要以教育人类学、文化人类学、教育文化学、民族教育学等理论作为立论及方法论基础。具体来说,马克思主义的辩证唯物主义是开展研究的基本前提;我党的各民族平等和共同繁荣进步的方针及民族政策、构建和谐社会的理论是研究的指导思想;教育人类学、文化人类学、教育文化学、民族教育学的基本理论,是探讨教育对民族文化传承的作用、探索民族文化传承和教育关系的理论基础和方法论依据。

(一)教育人类学的基本理论

教育人类学是一门应用人类学的原理和方法来研究教育,阐明教育作用人类发展的基本原理以及特点的科学。^① 19世纪后半叶,工业化迅猛发展使多元化世界迅速崛起,日益复杂的人类问题使人类学得到迅速发展,也促使教育人类学应运而生。教育人类学兴起后,首先流行于发达国家,二战后得到许多新兴国家的积极推动,逐步形成独特的研究对象和研究方法,成为当代教育研究的重要力量。

教育人类学在西方的兴起,有两个最重要的因素:一是多元社会的崛起,教育人类学以跨学科的、全新的视角来更综合、更深刻地审视和研究教育,提供了新的教育认识;二是以特有的文化观介入民族教育实践,致力于创建本民族特色的教育体系。无论是西欧的哲学教育人类学,还是英美的文化教育人类学等分支学科,都是特定教育实践的产物。^② 因此,教育人类学的研究对象就是从特定文化背景出发,运用教育人类学的原理方法研究特定民族和本国教育实践。这是教育人类学发展的基点。在研究方法

---

^① 冯增俊主编:《教育人类学教程》,人民教育出版社 2005 年版,第 24 页。

^② 冯增俊主编:《教育人类学教程》,人民教育出版社 2005 年版,第 9—10 页。

上,教育人类学强调实地考察和参与观察,即要求研究者深入到某一文化人群中,通过与当地人长期深入的接触和了解,深入考察其教育与周围社会文化环境之间的相互依存关系。实地研究和参与观察是教育人类学收集资料、形成观点的主要途径和方法。

教育人类学把教育看做是文化的一种生命机制,认为教育本身具有文化的特征,但教育作为文化形式,又会反作用于文化整体;正是在教育的作用下,文化才得以产生、保存和积淀,得以弘扬、创造和发展;教育具有文化积淀和保存功能、文化传递功能、文化选择功能和文化创造功能。^①从教育人类学的视角来看,教育的功能不仅使群体成员认同和接受主流文化,同时,也使那些亚文化群体接受主流文化的影响。只有这样,群体或国家才具有凝聚力,才能保持和谐和稳定。与此同时,主流文化与亚文化之间的相互承认和尊重也是必需的。任何一个文化群体对自身文化的认同部分是以文化群体的相互承认为基础的,因为我们的文化认同部分是以他人的承认为基础的。如果得不到他人的承认,或者只是得到他人扭曲的承认,不仅会影响我们的认同,而且会造成彼此的严重伤害。因此,在一个由主流文化和各种亚文化组成的国家中,多元文化教育是非常必要的。它不仅包含着文化的自我认同,也包含着对异质文化的承认与尊重。^②

(二)文化人类学的基本理论

文化人类学是一门以人类文化为研究对象的学科,研究整个人类文化的发生、发展、变迁和演化的过程,并比较世界各民族、各群体、各国家、各地区文化的异同,借以发现人类文化的普同性

^① 冯增俊主编:《教育人类学教程》,人民教育出版社2005年版,第208—209页。

^② 冯增俊主编:《教育人类学教程》,人民教育出版社2005年版,第233—234页。

与特异性，并建立符合社会实际的文化理论，以便构筑或指导人类文化发展的一门科学。^①

与其他以人类为研究对象的学科有所不同，文化人类学具有以下几个基本的学科观：一是文化整体观。文化人类学主张多角度、多方位地研究人类经验的众多方面，把各种文化现象作为一个有内部联系的整体来加以探讨；在比较各民族文化时，注意的是不同民族的生活方式是如何形成的，又是如何传递给下一代的；所研究的人无论从地域还是从时间的角度看，都比其他学科广阔。二是文化相对观。文化人类学主张文化是特定社会中人们行为、习惯和思维模式的总和，每一个民族都有其世代相传的价值观；由于每一种文化都是一个独立的体系，不同文化的传统和价值体系是无法比较的，每一种文化都只能按其自身的标准和价值观来进行判断；一切文化都有它存在的理由而无从分别孰优孰劣，对异文化要充分尊重，不能以自己的文化标准来判断和评价。^② 三是文化普同观。文化人类学认为，自人类产生以来，人类心理的基本状况是大体相同的，所有的人是完全平等的；文化内外环境相似的民族会产生相似的文化反应，不同的环境尽管产生的文化面貌有所不同，但由于人类心理基本状况大体相同，因此，在文化的不同部分也通用具有所有文化的共同特色；也正因为人类的心智和心理的相同或相通，各个不同的文化之间才可以互相交流、互相传播、互相学习，各个文化之间的要素才可以互相借用、互相吸纳甚至互相融合。四是文化适应观。文化人类学认为，每一种文化都是对特定的自然环境和社会环境的适应结果；

---

① 孙秋云主编：《文化人类学教程》，民族出版社 2004 年版，第 6 页。

② 庄孔韶主编：《人类学通论》，山西教育出版社 2002 年版，第 27 页。

一个社会的某种特殊习俗大多与该社会的特定环境相关；文化对环境的适应不是一次性的，也不是僵化不变的，而是表现出连续性的整合和变迁的过程。五是文化整合观。文化人类学主张构成文化的诸要素在大多数情况下是相互适应与和谐的，人类生活的各个层面是一起协调地运作的；各种生活层面交织成社会大网的线，同时，也是更大的自然与社会环境中不可缺的一个部分，因此，要全盘地了解一种信仰或形式，就必须观察它与社会中各项因子间的互动关系，同时，也要看它与形成社会的广泛环境因素之间的互动关系。^① 以上文化整体观、相对观、普同观、适应观和整合观是人类学者研究和分析人类文化现象及生活方式的基本观念，是文化人类学区别于其他同样以人为研究对象的学科的重要标准。

我国台湾著名的人类学家李亦园认为，人类学是介乎社会科学与人文科学之间的学科，其研究取向常常是社会学与人文学并行的。社会学的取向是用来研究那些可观察的文化，其目的与自然科学一样，主要是追求事物之间的规律。它把文化当做一个具体的东西，尝试透过归纳综合以寻求因果关系的解释，其采用的方法大都着重于量的表达。人文学的研究取向偏重于对个人的创作、个人的思考、个人的内在意义与价值的追求和了解。这些人文现象不适于追求规律，只适合于以个案的方式来加以了解。因此，人文学的研究主要探讨事物现象的原创性、表达性与独特性，在方法上则重视对内在意义与价值的诠释，其表达方式经常是重于质的。^② 文化人类学是介于社会科学与人文学之间的学

---

① 孙秋云主编：《文化人类学教程》，民族出版社 2004 年版，第 6—11 页。

② 参阅李亦园：《李亦园自选集》，上海教育出版社 2002 年版，第 12—13 页。

科,其研究方法综合了社会科学的量的研究方法和人文学的质的研究方法。一般而言,文化人类学者在从事具体的人类文化现象的分析和研究时,往往采用田野调查、背景分析、跨文化比较、主位与客位研究、大传统与小传统研究等五种方法。

(三)教育文化学的基本理论

教育文化学是分析教育活动中的文化现象、探讨教育与文化相互关系的一门学科。作为教育科学与文化科学高度融合的产物,教育文化学是现代科学相互交叉、相互渗透的结果;它既是教育科学的分支学科之一,又属文化科学的门类范畴。^①从宏观的层面来看,教育和文化的基本关系可以归纳为以下两个方面:其一,教育是文化的表现形式,是文化中的一个重要组成部分;其二,文化的流变制约教育发展的历程。^②

文化具有一定的教育功能。一方面,文化本身即是一种巨大的教育力量,因为人是文化的动物;另一方面,文化作为教育的背景因素,对教育的发展起控制作用。教育也具有一定的文化功能,“教育将文化加以有意识地传递与保存,并通过选择与重组而实现文化的改造和创新,由此影响社会生活与精神。”^③具体而言,教育的文化功能主要体现在以下几个方面:首先,保存了文化,维持了文化生存。教育活动中传播的文化传统中的价值规范、思想观念等,是一个民族、一个社会文化的基本内核,它在使后人对前人所创造的社会文化具有高度适应性的同时,也维持了文化传统,保证了文化的延续和相对稳定。其次,促成了文化积淀,塑造了民族性格。教育对文

^① 郑金洲:《教育文化学》,人民教育出版社 2000 年版,第 26 页。

^② 郑金洲:《教育文化学》,人民教育出版社 2000 年版,第 8,14 页。

^③ 杜时忠:《我国教育文化学研究的回顾与前瞻》,《江苏教育学院学报》1998 年第 3 期。