

民族文化传承与
民族基础教育
课程改革

金志远 著

民族出版社

民族文化遗产与 民族基础教育 课程改革

李其龙 著

人民教育出版社

日本文化传承与

图书在版编目 (CIP) 数据

民族文化遗产与民族基础教育课程改革/金志远著.
北京:民族出版社,2008.11
ISBN 978-7-105-09702-9

I.民... II.金... III.少数民族教育:基础教育—课程—
教学改革—研究—中国 IV.G632.3 G759.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 173486 号

民族出版社出版发行

(北京市和平里北街 14 号 邮编 100013)

<http://www.mzchs.com>

北京市迪鑫印刷厂印刷

各地新华书店经销

2008 年 11 月第 1 版 2008 年 11 月北京第 1 次印刷

开本: 880 毫米 × 1230 毫米 1/32 印张: 14.125 字数: 365 千字

印数: 0001 - 1000 册 定价: 30.00 元

ISBN 978-7-105-09702-9/G·1709 (汉 783)

蒙文室电话: 010-64228166; 发行部电话: 010-58130904

序

民族基础教育课程改革是民族教育改革的核心问题。一个民族的教育，尤其是民族基础教育，必须传承本民族的文化，使本民族的知识、语言、民族心理和生活方式传承下去，以保证民族文化的延续性。

从民族文化遗产的角度研究民族基础教育课程改革，是一项很难的课题，问题不仅在于已有研究基础的缺乏，更主要的是这一课题研究本身的难度。问题的关键在于如何清晰地界定民族文化的内涵及其丰富的表现形态，同时还必须寻求在民族基础教育课程改革中渗透民族文化的合理的分析纬度。金志远博士作为蒙古族子弟，是我带的第一位少数民族博士生，在他2003年进入北京师范大学攻读博士学位课程时，就把少数民族教育有关的问题，作为自己的研究方向。在进行深入的理论研究和大量的实践考察基础上，金志远博士以极强的学术敏感与研究勇气，选定了从文化的视角入手来思考民族基础教育课程改革问题，并作为研究的中心议题。经过了三年多的积淀、酝酿和修改完善，在他的博士学位论文基础上形成了今天展现在大家面前的这本书稿。

《基于民族文化的民族基础教育课程改革研究》一书，可以说是填补了民族基础教育课程改革研究的一项空白。本书从文化学视角出发，系统全面地探讨了民族基础教育课程改革中的

若干基本问题，表现了论者具有较强的理论敏感度和实践取向意识。这一研究对于促进民族地区的基础教育课程改革具有重要的借鉴意义。

本书力图借鉴多学科的知识与研究成果，广泛涉及课程论、民族教育学、教育文化学、语言学、文化社会学、文化化学等多学科理论知识，展示了论者较开阔的学术视野。本书首先从文化学的视角对民族基础教育课程改革的历史演变脉络进行了系统的梳理和分析，划分出认同、断裂、发展、多元四个阶段并逐一分析了特征及得失；在分析文献的基础上，对民族文化采取了民族学、民族语言学、民族心理学等方面的分析探讨，从文化、社会、心理的深层揭示课程改革的机理和原理；在研究总体构架上，论者分别从民族知识、民族语言、民族心理结构以及生活方式等维度，全面阐述了民族基础教育课程改革的理念、课程建构的目标、内容及实施过程，分析了民族基础教育课程改革的价值取向、制度安排和行为选择，提出了民族基础教育课程中整合科学与人文知识、主流文化与非主流文化等重要命题。研究取得的这些认识成果，不仅具有强的现实性，而且具有前瞻性。

本书坚持了理论与实践相结合的研究原则，采用了历史研究、文献研究、理论分析、问卷调查及访谈等多种方法开展研究。尤其可贵的是，论者将历史研究、调查研究与理论研究相结合，在研究过程中进行了大量的实地调查研究，对民族地区（主要是内蒙古地区）基础教育课程改革的现状与存在的问题进行了系统的梳理和把握，从而为论文研究提供了翔实、可靠的一手资料，为全面、客观地分析民族基础教育的课程改革提供了较为坚实的实证基础。关于民族基础教育课程改革问题，还有许多方面需要作进一步深入研究，譬如，民族基础教育课程

标准的国家统一性与民族特殊性的关系处理问题，民族课程的设计主体及设计思路问题，民族基础教育课程的实施与评价问题等。但我们坚信，有对民族教育满腔热忱地挚着的研究追求，有对民族教育改革实践问题的关注及勇于探索的态度和精神，金志远博士在以后的研究中将会不断取得更多的新的研究成果。

裴娣娜

2008年7月于求是书屋

目 录

序 /1

导 言 /1

- 一、问题的提出及其预期价值 /1
- 二、研究的思路、研究域和分析框架 /26
- 三、本书的分析视角与研究方法论 /30

第一章 民族基础教育课程改革的历史分析 /40

- 第一节 民族基础教育课程改革民族化探索的回顾 /41
- 第二节 民族基础教育课程改革民族化探索的反思 /71
- 第三节 多元文化背景下民族基础教育课程改革亟待回答的问题 /80

第二章 民族基础教育课程改革现状调查分析 /91

- 第一节 民族基础教育课程改革面临的民族文化现状调查 /91
- 第二节 调查结果的总结与分析 /148

第三章 基于民族文化的民族基础教育课程改革

理论建构分析 /151

- 第一节 关联：民族知识系统与课程改革 /151
- 第二节 联结：民族语言符号与课程改革 /179
- 第三节 平衡：民族心理结构与课程改革 /210
- 第四节 协调：民族生活方式与课程改革 /229

第四章 基于民族文化的民族基础教育课程

改革的理念分析 /256

第一节 科学性与人文性整合的民族教育课程价值观 /257

第二节 主流文化与非主流文化相整合的民族教育
课程知识观 /291

第五章 基于民族文化的民族基础教育课程改革

的实践过程分析 /311

第一节 基于民族文化课程改革的课程目标 /312

第二节 基于民族文化课程改革的课程内容 /322

第三节 基于民族文化课程改革的课程实施 /337

第四节 结 语 /364

附 录

附录一 调查问卷 /388

附录二 中国各民族语言系属表 /405

附录三 中国各民族文字类型表 /406

附录四 中国民族自治地方简表一 /407

中国民族自治地方简表二 /408

附录五 内蒙古自治区全日制普通高级中学
课程设置表 /412

附录六 中国少数民族情况简表 /413

附录七 全日制民族中小学汉语文教学大纲 /421

参考文献 /426

后 记 /440

导 言

一、问题的提出及其预期价值

多元化与一体化的矛盾与冲突影响着世界政治经济的发展，也影响着教育的发展。多民族国家大都面临着在国内既要鼓励多元文化的发展，又担心会导致国家分裂的两难选择。民族文化遗产与教育成为多民族、多文化国家必须面对和亟待解决的问题，要实现民族的平等，要平等地发展各民族的文化和语言，民族文化遗产教育就成为一种必然选择。因而，随着全球多元化教育的实践与发展，民族教育及其研究备受关注，也成为世界教育的热点问题。中国自古以来就是一个多民族、多文化的国家，语言、文化的多样性是国情之一。社会进入 21 世纪，中国也面临着同样的问题，这就是既要维护国家统一，又要促使各少数民族文化的多元化发展；少数民族一方面要通过学习国家族际共同的文化以达到顺利进入主流文化的现代化社会，同时还要通过学习本民族语言与文化从而较好地保留少数民族优秀的传统文化。因此，实施和发展以国家族际共同文化为基础，以民族文化为主的民族教育课程改革已成为社会发展的必然趋势。民族教育课程改革是民族教育的重要组成部分，也是解决国家统一和民族教育发展问题的主要途径之一。

(一) 问题的缘起

民族文化遗产是民族基础教育应承担的使命，但是在现实中由于全球一体化和主流文化强势的冲击，民族文化被忽略和日益边缘化，而我们的民族基础教育课程改革缺乏应对策略和在理论上作出回答。

1. 民族文化遗产：民族基础教育课程改革必须关注的问题

当我们讨论民族文化时，对当代汉语中的“民族文化”一词的理解：一是往往下意识想到的是这仅仅是指少数民族的文化（如同“民族学院”的“民族”，“国家民族事务委员会”的“民族”都是指“少数民族”一样）；二是或者认为这是指以儒家文化为核心的汉文化，并针对西方文化而言是指中国文化；三是抑或认为这实质上是指“中华民族”的文化，等等。应该说这种种的理解都是不错的。然而它却使我们发现当代汉语中的“民族”一词，的确是一个不确指的、语义模糊的词语。本研究在叙述过程中，常常要使用到“民族”一词，为了不至于使其与具有广泛意义的汉语词“民族”——既指现代民族又指国内外自古至今处于不同社会历史发展阶段的人们共同体——“少数民族”、“汉族”、“中华民族”混为一个层面上，造成完整思想表述上的混乱，本研究在使用“民族”这个词时，是指中国现代意义上的“少数民族”；凡是涉及国家含义时，则用“中华民族”一词。

民族不同，文化各异。中华民族在几千年的社会实践中创造了悠久的文化。中华民族是多元一体的，是由 56 个民族共同组成的。民族文化是指某一民族所创造的不同形态特质的复合体。民族文化的基本构成包括物质文化、制度文化、精神文化。物质文化，主要指民族文化中的物质创造部分，如工具和饮食、

服饰、建筑等，处于民族文化的表层；制度文化是指一个民族共有的习惯性偏好、行为，或一个民族遵循的风俗、制度，如民族习惯法、宗教仪规、民族节庆、民族交际与行为规则、方式等等。风俗习惯是我国少数民族中包容性最大的制度文化，所有的民族文化形态都可以通过风俗习惯以小见大、触类旁通，制度文化处在民族文化的中间层；精神文化主要包括民族意识、民族性格、文化心理、科学哲学思想、价值观念、伦理道德规范、审美情趣、文化财富与社会传统、文字、典籍、宗教信仰等，是民族文化的深层结构。民族文化即指少数民族文化，“少数民族文化是相对于汉族文化的主体性文化，是指少数民族在长期的生产生活历程中创造的具有民族特色的物质、精神、制度成果以及以此为基础的生产生活方式和习俗。民族文化涵盖面非常广泛，概括起来主要包括三个方面：一是物质文化，如生产工具与生产方式、民族建筑与民居、民族服饰与器具等；二是精神文化，如民族哲学、民族典籍、宗教与信仰、道德、民族心理、民族语言文字与民族民间文学、民族艺术等；三是制度与习俗，如民族习惯法、宗教仪规、民族节庆、民族交际与行为规则、方式等等。”^①

民族文化具有民族性、地域性、复合性、群体性、民俗性、凝聚性、稳定性和变异性等特征。这里的民族性，是指民族文化的民族特征、特色，是一个民族特有的不同于其他民族的文化特质。文化既然是民族的，那么它就应有其鲜明的民族特色。地域性特征是指民族文化资源在空间上的分布，是指其形成、发展均受一定的地理环境制约，从而呈现鲜明的地方区域文化特色。这里说的复合性，是指民族文化包容性相当广泛，它集

^① 雷振扬：《社会转型期少数民族文化利益保障探析》，载《中南民族大学学报》（人文社科版），2004（3）。

民族建筑、民族服饰、民族饮食、民族宗教、民族艺术、民族技能、民族传说等于一体。群体性特征是指民族文化是民族文化主体共同参与的一项文化活动，有明显的群体性。民俗性是指民族文化在各民族社会生活中占有相当大的比重，往往以千姿百态的民俗展现出来。这种民俗性以非主流文化形态而存在，但仍在相当程度上对社会规范起着制约的作用。凝聚性是指民族文化对于各民族共同的心理素质起着重要的维系作用。稳定性是指民族文化是在各民族历史发展过程中逐渐形成的，具有相对稳定性。一个民族社会中政治、经济变化无疑影响文化的变迁，但它还是显现出相对稳定的表现形态。变异性是指任何民族的文化都不是一成不变的，特别是在由传统社会向现代社会转型的过程中，文化变迁是不以人们的主观意志为转移的。然而，以民俗负载的非主流文化又都具有它的稳定性。

“20世纪80年代，联合国在墨西哥开会，很多与会代表强调：‘民族能不能生存，民族文化很重要。’”^①“民族文化是一个民族的根基，是一个民族的灵魂。”^②民族文化不但是一个民族的象征和标志，而且对民族学生的发展具有重要价值。由于少数民族的学生从出生之时起就开始学习本民族的语言和文化，用本民族的语言和文化进行思维，如果课程改革中断了他们的文化背景，他们就对课程内容不适应，学业成绩就下降。之所以会出现这种情况，既非少数民族学生智力低下，也非他们学习不努力，而是对课程的文化知识不适应。正如有学者指出：

^① 马平：《全球化格局下的民族文化多元化发展趋势》；张庆善：《中国少数民族艺术遗产保护及当代艺术发展国际学术研讨会论文集》，240页，北京，文化艺术出版社，2004。

^② 杨静，熊克武：《抢救与保护刻不容缓——台江苗族文化生态保护问题》，张庆善：《中国少数民族艺术遗产保护及当代艺术发展国际学术研讨会论文集》，301页，北京，文化艺术出版社，2004。

“学生在学习过程中，常常会利用自己的经验和习惯去理解和认知学习材料。汉族学生的家庭环境与学校的环境有很大的相似性，而少数民族学生的家庭环境与学校环境相距甚远。因此，汉族学生能利用自己的经验与习惯学习新知识，用心理学术语说，就是能获得知识的‘正迁移’；而少数民族学生则较少能利用自己的经验与习惯获得学校的知识，甚至他先前的知识与经验对在学校学习新知识有一种干扰作用，即为‘负迁移’。教育人类学家称这种现象为‘文化连续说’与‘文化中断说’。”^①民族基础教育课程改革不能无视民族文化的存在，这是由民族基础教育的本质所决定的。传承民族文化是我国民族教育的一大特色，这是由民族教育特殊的文化背景决定的。每个民族都有自己特殊的文化特征。我国55个少数民族构成了民族地区异彩纷呈的多民族文化格局，这一点成为民族地区特有的显著特点。民族教育的一个重要任务就是要将各少数民族在长期的历史中积累和形成的优秀文化纳入到课程当中。继承和发扬少数民族的优秀文化，是民族教育责无旁贷的义务。

2. 民族文化缺场：民族基础教育课程改革实践中的现实问题

顾名思义，各层次、各类型的民族教育都具有程度不同的民族性。与其他层次类型的民族教育相比，民族基础教育具有更强烈的民族性，更鲜明的民族特色。无论是教育内容、教育方法，还是办学体制、办学形式，以至教学用语等方面，民族基础教育比其他层次和类型的民族教育，具有更加浓郁的民族特色。宗教与民族教育的关系问题，双语教学问题，民族教育与民族文化氛围相适应的问题，都最集中、最突出地反映在民族基础教育上。因此，民族基础教育在发展民族文化中具有战略地位。少数民族

^① 哈经雄，滕星：《民族教育学通论》，北京，教育科学出版社，2001。

的发展离不开民族文化的繁荣。在继承、发扬、弘扬民族文化的事业中，民族教育具有十分重要的作用。民族教育有选择、整理、传递和保存文化的功能。民族教育为少数民族社会文化的不断更新发展，提供大量的具有创新活力的人才。民族教育与文化创新紧密结合，能够促进民族文化的变革。民族教育对少数民族人的社会化、人全面发展，对民族素质的普遍提高都具有决定性的作用。民族基础教育的基础性、全民性、全面性，决定其在继承、发展民族文化，以及少数民族人的社会化，普遍提高民族素质中，具有特殊作用和战略地位。

民族文化在民族基础教育中具有重要的作用，但在民族基础教育课程改革中却没有应有的地位。应该说，在民族基础教育中民族文化遗产方面也取得了可喜的成绩。对此有研究者指出，“自 20 世纪 50 年代始，中国政府坚持尊重各少数民族的语言、文字、宗教、信仰、道德、风俗、习惯、文学艺术、历史等文化遗产，发扬各少数民族教育方面的进步性，并努力促成其现代化发展的进程。尤其是近 20 年来，党和政府对民族地区的教育采取了‘优先发展’、‘重点扶持’的政策。由原来单纯重视现代教育及学校教育数量的发展模式过渡到在此基础上注重跨文化教育及学校教育的质量上。表现在课程教材方面，由全国学校统一的课程计划和课程标准及国家统编教材向民族地区编写本民族语言及文化体系下的教材及设置相应课程过渡；由课程结构和教学要求的单一性向课程结构和教学要求的多元化发展，民族地区可根据实际情况实施双语教学，课程可以普通课程和职业课程、必修课程和选修课程、文科课程和理科课程、正规课程和非正规课程等多形式设置。”^① 但是，如果从民

^① 王鉴：《民族教育学》，225～226 页，兰州，甘肃教育出版社，2002。

族文化传承的全面性、整体性和系统性角度来看的话，不能说没有问题。在民族基础教育中，都不同程度地存在着民族文化问题。

首先，过于重视主流文化知识的学习。民族教育中除了过于重视西方科学知识的学习之外，还过于重视主流文化知识的学习。在课程改革过程中，课程一般都受主流文化控制，成为传播主流文化的工具；多元文化是社会发展的一个重要趋势。当前，我国非常重视社会向多元文化的方向发展，强调多种文化并存的价值。但是多元文化是否在课程改革中得到体现，我国的课程改革中是否很好地反映了多元文化的理念，是否避免或克服了主流文化的立场来编制课程，这是值得分析的。有学者指出当前课程改革存在汉族文化中心倾向，认为“汉族中心倾向主要是指在课程改革中，没有考虑少数民族地区的实际情况，以大汉族的思维方式和文化背景来要求少数民族地区。具体到课程内容上，就是整个课程内容主要是以汉族熟悉的知识文化为背景对少数民族地区考虑不够。”^①“现在民族地区大多数使用的是全国统编教材，在以汉族文化为主导文化的地区有很好的适应性，但是否在所有的少数民族地区对不同文化心理背景的民族学生都同样适用还值得商榷。从教材的内容来看，统编教材基本上以汉文化为主编写的。教材反映的概念即行为方式、价值观念很容易被生活在汉族文化背景中的学生所接受，他们可以利用已有的知识经验以同化的方式接受知识，他们的语言、感性经验等对教材的学习理解是适应的。少数民族则不然，一部分少数民族有自己独特的生活环境、独特的宗教、独特的民族人文背景，还有独特的民族的语言文字作为族内的交

^① 张家军：《当前我国课程改革中存在的问题的思考》，载《贵州师范大学学报》（社会科学版），2004（3）。

际工具，全国统编的主要面向汉族学生的统编教材的内容就未必适合民族学生的心理、文化背景。教材所蕴涵的知识系统、价值系统由于语言的障碍，或者是大的人文背景的差异，对少数民族学生难以达到应有的教育效果。培养目标、价值取向和民族教育的现实必然产生一定的反差和矛盾。”^① 这些情况必须引起我们高度的重视。必须结合我国和民族地区的实际，总结办学的经验教训，从而形成自己独特的风格和办学特色。一定要将其贯穿于办学指导思想、培养目标、校园文化建设、校园规划建设、课程设置和教学活动等学校建设和发展的各个环节方面。

其次，民族知识学习被忽略。在我国历次课程改革的课程与教材的编制过程中，反映少数民族文化的课程知识篇幅少之又少。从小学到中学的课程中没有有关民族文化的基本知识。学校没有开设民族文化相关课程的要求，民族青少年一代民族文化的意识越来越淡薄。我国学者刘锡诚在《保护民间文化的迫切性》一文中指出，“已故壮族民间文学家蓝鸿恩先生在一次中国民间文艺研究会召集的会议上，就包括壮族在内的南方诸民族的文化，提出了‘文化断裂’的观点：第一，学校教育和民族文化断裂。‘现在学校的教科书，是单一的汉族文化课本。我们少数民族学生在日常生活里，是有传统作为观念意识的。但一到学校里，与教科书所传播的根本不是一码事。因而少数民族的学生进学校读书，久而久之，就失掉自己民族的传统文化了。本来少数民族生活里，唱歌很风行，然而读了书回去，不会唱歌了；少数民族有很多优美的故事，已被连环画小人书代替。衣着也以洋为荣。连讲话和老百姓也格格不入，全是变

^① 哈经雄，滕星：《民族教育学通论》，171页，北京，教育科学出版社，2001。