

开启心智的金钥匙 ——云南民族教育

罗海麟 / 编著

云 南 民 族 文 化 知 识 丛 书

云南教育出版社

云南民族文化知识丛书

开启心智的金钥匙

——云南民族教育

罗海麟 / 编著

云南教育出版社

ADF93/03

057760

22.3081
335

图书在版编目(CIP)数据

开启心智的金钥匙: 云南民族教育/罗海麟编著. —昆明: 云南教育出版社, 2000.8

I. 开... II. 罗... III. 少数民族教育-概况-云南 IV. G759.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2000)第38338号

责任编辑/王 涌

整体设计/高 伟

责任校对/李 林

马建生

责任技编/汤家力

荣 景

云南民族文化知识丛书

开启心智的金钥匙

——云南民族教育

YUNNAN MINZU WENHUA ZHISHI CONGSHU

KAIQI XINZHI DE JIN YAOSHI

——YUNNAN MINZU JIAOYU

罗海麟 编著

云南教育出版社出版发行

650034-昆明市环城西路609号

电话 传真 0871-4121007

云南天元彩色制版印刷有限公司制版

云南新华彩印厂
云南新华印刷厂印装

开本: 889×1194 1/32

印张: 5.75 字数: 128 000

2000年8月第1版 2000年12月第2次印刷

印数: 5 001-15 000

ISBN 7-5415-1796-8/G·1472 定价: 10.00 元

『云南民族文化知识丛书』 总序

王天玺

展望21世纪,文化智力优势必将逐步取代自然资源优势,文化必将成为经济发展的关键因素,文化的民族凝聚功能和鼓舞力量会更加突出,文化正在成为人类社会发展的主要推动力。建设民族文化大省,就是要在继承优秀传统文化的基础上努力创造表现时代前进要求和历史发展趋势的先进文化;把先进文化的种子撒遍滇山云水,并使之在红土高原上开花结果;用先进文化为改革开放和社会主义建设提供强大的精神动力和智力支持;用先进文化满足广大人民群众日益增长的文化需求;用先进文化塑造民族精神,提高全省人民的素质;倡导、鼓励、支持一切有利于国家统一、民族团结、社会进步、人民幸福的思想和精神;动员和激励广大人民群众艰苦奋斗、自强不息、积极投身于改革开放和社会主义现代化建设的伟大实践,为国家富强、民族振兴、人民幸福贡献力量。

先进文化的建设既是远大的目标和前进的方向,又是一个不断创新的过程。传播文化、普及文化是文化建设的重要环节,是文化创新和发展的基础。

近年来,云南出版界有关云南民族文化著作的出版蔚为大观,成系列的主要有:20世纪80年代,云南人民出版社出版了一套“云南丛书”,包含《云南简史》、《云南地方沿革史》、《云南文物古迹》等十多种;90年代末,云南教育出版社推出《云南物质文化》

系列《农耕卷》、《生活技术卷》、《纺织卷》、《采集渔猎卷》等图文并茂的学术著作；云南民族出版社出版“云南少数民族文化史”丛书，“以云南省5 000人以上的25个少数民族立卷”，每个民族单独一卷，现已出版近十种。此外，从各个层面研究云南民族文化的单本著作也已出版了千余种。这些著作各有特点，无不为云南民族文化的研究、传播和普及作出贡献。但是，至今我们尚未看到一套较为完整、系统且深入浅出地介绍云南民族文化的出版物，使我们在深入研究、广泛传播、全面普及云南民族文化方面缺少必要的参考书和教材。因此，为更好地配合云南民族文化大省建设的宣传，我们组织专家学者编辑出版这套“云南民族文化知识丛书”。

云南各民族人民在千百年漫长而艰难的奋斗历程中，积累了优秀的文化，涵养了高尚的道德，培育了进取的精神。本丛书力图深入研究我省各民族的优秀文化，用客观公正、实事求是、追求真理的科学精神和以人为本、实现人生价值的人文精神，建立以科学精神和人文精神为两大支点的崇尚真善美的价值体系，加强各民族之间的亲和力、融合力、凝聚力，不断提高自尊、自信、自立、自主的民族精神。

我们编辑这套丛书的宗旨十分明确，就是遵照江泽民总书记关于代表中国先进文化前进方向的重要思想，以马克思主义、毛泽

东思想、邓小平理论为指导，弘扬云南各民族文化优秀传统文化，把云南各民族的先进文化推向全社会，为深入研究云南民族文化提供参考，为提高云南各族人民的文化素质提供教材，为建设云南民族文化大省添砖加瓦。

本丛书在“代表中国先进文化的前进方向”的原则指导下，坚持百花齐放、百家争鸣、兼收并蓄、推陈出新的方针。丛书的作者、编者、出版者、领导者在民主、平等、宽松、和谐的学术气氛中，以面向世界、面向未来、面向人民的广阔胸襟，以勇于开拓、勇于创造的全新精神，以为云南各族人民负责的社会使命感与历史责任感，较好地完成了写作、编辑、出版工作。

民族文化丛书的不少课题前人已有研究，并有研究成果刊布。我们的作者在撰写过程中参考了已有的研究成果，每本书都将主要参考文献列出，以示对前人辛勤劳动的尊重和谢忱。

“云南民族文化知识丛书”是我们为云南民族文化大省建设献上的一块砖一片瓦。愿我们的粗砖薄瓦，会引来云南民族文化大省建设所需的栋梁大柱和宝玉珍珠。

我们坚信，当民族文化知识在红土高原全面普及的时候，距离建成民族文化大省的路途就已不再遥远。

目 录

“云南民族文化知识丛书”总序——王天奎	1
概说	1
家庭教育——培育未来强者的摇篮	9
献给新生命的奠基礼	10
命名：身份的确定与社会认同	16
成年礼：成人社会的准入和允诺	20
婚恋：幸福畅想与人生凯歌	27
社会教育——演绎社会理想的舞台	36
社会群体生活与个人选择	37
在生存实践中学会生存	44
生产劳作中成长的勇士与巧手	51
美的创造与美的教育	64
宗教教育——隐身于神殿中的讲坛	80
沟通人与神灵联系的“巫”	89
神秘面纱后的天地万物	100
天人合一的道德教化	111
来自寺院和经堂的书声	120
学校教育——“兴学变俗”与“兴学育才”	131
始于“授经教学”的汉文儒学教育	135
开科取士与“兴学变俗”	151
新政、新学与“兴学育才”	158
“癸卯学制”在云南的实施	166
主要参考文献	175
后记	177

概 说

教育和文化传承是各民族文化世代相传的基本途径。教育和文化传承在完成民族文化传递的同时，还丰富和发展了各民族文化，各民族历史文化成果的涓涓细流在永不间断的文化遗产和教育中不断地融入到整个人类文明成果的海洋之中。不论各民族的社会结构、经济形态怎样不同，教育和传承都在社会发展和文化发展的每个环节上发挥着作用。所以，要想认识民族文化，就不能不了解民族的教育与文化遗产，了解其内在特征和基本内容。要对云南民族教育的基本内容有所理解，我们需要先对教育的本质及民族教育的基本内涵有一个大致的了解。

透过点点滴滴的历史材料，我们可以看到，历史发展、人类进步与教育紧密联系，人类前进的每一步都交织着教育。人类活动书写出的历史，首先对教育有强烈的影响，因为人类的一切社会活动都建立在前

人的历史成果基础之上，依照历史规律性的轨迹去发展、去创造。其次，一定的教育在人的发展过程中，其作用的发挥又有助于人类自身的完善和新的历史创造活动。

种族的保存和发展本身就包含着教育的过程。一个新生命的诞生标志着生命的延续，但是脆弱的生命要想从诞生到成长都一帆风顺，那么他们的父母首先就要获得来自前人的知识和经验。这些知识和经验一代代地获得和积累，就是我们所说的教育或文化传承。在这里，人的纯粹生物学意义上的本能的活动，已经被烙上了人类社会文化传承和教育活动的印迹。人类在生存斗争中通过知识经验的传播这一教育过程，使后人的活动建立在前人的智慧和成果之上，并获得了超过前人的能力，使他们能抵御各种困难，从而使种族得到了保存和发展。

在人类社会发展的不同阶

段和不同的文化背景下，教育有不同的内容、形式和培养目标。但同时也有适应于不同历史文化背景的共同本质特征，有自身规律性的原则和目标。在不同的社会背景下，教育要实现的最基本的目标是：使自然的个体的人通过教育实现社会化，以适应他所处的社会和自然环境。教育表现在历史和文化上的差异，并不影响教育这一最基本的适用于不同社会的共同本质特征的存在。教育正是在面对新生一代，并使其社会化的过程中得到完善和发展的。

作为万物之灵的人的本质，并不由其自然属性来决定，而是由其社会属性来决定的。所以马克思指出：“人的本质并不是单个人所固有的抽象物。在其现实性上，是一切社会关系的总和。”（《马克思恩格斯选集》第一卷，18页）既然人的本质是表现在“社会关系的总和”上的社会属性，那么任何

历史阶段上的新生一代，从降生之日起，就在父母和家庭的作用下开始了一个由单个的自然实体的人走向社会的人的过程。在此过程中，教育起着举足轻重的作用，或者说教育活动的根本意义就在于完成这个过程。在不同的社会发展阶段上，教育以一定的社会物质生活条件为基础，通过不同的手段和形式来实施知识经验的传递和文化传统的传承，促使自然的人向社会的人转化，最终实现人的社会化这一教育目标。不论是在简单社会还是在发达社会，教育作用于社会的基本方式和最终目标都是如此。在简单社会里教育以特有的方式，通过村社生活，通过家庭，通过劳动和宗教活动来达到目的，使人适应所生活的环境，融入文化传统中，实现人的社会化。在发达的社会里，教育则以一种有计划、有组织和规范、系统的方式，将人的遗传因素

和自然本能组织、调动起来，使之向着一定的社会目标，进入一定的文化模式，使自然的人成为社会的人，实现人的本质特征。

所以不同的社会物质生活条件下的教育，它最根本的意义在于使人成为符合一定社会文化模式要求的人，成为适应客观物质生活条件的人。从这个意义上讲，无论是在简单社会还是在发达社会里，教育活动的结果都是使人学会生存，适应社会。它在使人社会化的过程中，为人类自身的完善，为人类创造新的历史成果作好了准备。

云南自古以来就分布着不同文化类型的诸多人群，诸多的考古发现都证明了这一点。云南由于处于特殊的地理位置，所以成了历史上人类群体迁徙的走廊。甘青高原和东南亚地区各民族、我国东南沿海和越南、老挝各民族的往来迁徙，就是以云南为必经之道。

所以云南从新石器时代或者更早一点起，就是中国西北各民族南下，东南亚和我国东南沿海地区各民族北上的一个接触点、交汇点。许多民族在迁徙移动中定居于云南，和云南土著民族相融合，形成了云南今天多种民族、多种文化并存的色彩斑斓的地方特色。

以云南多样性的自然环境为背景，居住于云南各地的各民族先民，从自然界获得的生存条件不同，其生产方式和历史传统也就各异，最终导致各民族在各自相对闭塞的地域里所创造的文化也不相同。

每一个民族的文化都有一个不断积累的过程，都经历了持续不断的传递和延伸。民族文化代代相传、不断积累的结果使它在历史的发展进程中沉淀为传统，成为群体社会客观存在的现象（图1）。社会的个体成员为了获得更大的生存保障，会主动地去学习社会文化传统，而老一辈也会有意识

地向他传授本民族的文化成果。这种传授和主动学习的双向活动就是民族文化的传承过程。这一过程的完成，一方面实现了民族文化的继承和发展，另一方面也实现了自然的人向社会的人的转化。所以这个传承过程，在文化人类学的理论体系中，是文化的一种延续和传递方式；在教育人类学的研究视野里，是一个完整的教育过程。不论人们对民族文化的传承过程作怎样的理解，有一点却十分明显，当各民族的成员在完成民族文化的传承时，也就完成了由自然的人向社会的人的转化，实现了自身的社会化，那么教育的全部内容就必然包含在民族文化的传承过程中。所以在民族教育的考察中，人们常常将文化传承视同为教育。

在系统的教育理论和规范的学校教育出现之前，教育的一切内容都蕴含于文化传承的过程中，这时两者的确难以区

图1 充满民族文化气息的纳西族庭院

别。在教育独立成为专门化的社会机构后，两者之间的区别明晰起来，但是专门化的教育活动并没有完全取代文化传承，两者在社会的不同领域发挥作用。在有了专门的教育机构后，文化传承保留在各民族的社区生活中，泛化于社会生活的每一个地方。家庭、劳动生产活动的田间地头、节日活动场所、宗教活动场所和各种社会性的礼俗活动，都是文化传承的场所，其方式则以言传身教、耳濡目染、心灵感应为主。专门的教育机构则以有计划、有目的、有文字规范材料、有专人司教传授的方式完成教育过程。在我们这个多民族的国家中，教育内容以主体民族的文化内容和全人类的知识成果为主。而对于人口居于少数的民族，则在充分尊重各民族文化特殊性的基础上，以多种方式对其实施学校教育。因此在国家统一的教育体系中，便有了“民族教育”这一

教育形式。

“民族教育”(education for national minorities)一词，按《中国大百科全书·教育卷》(中国大百科全书出版社1985年版)中的解释是：“在多民族国家内对人口居于少数的民族实施的教育。简称民族教育。在中国，指对汉族以外的其他民族实施的教育。”

对于“民族教育”一词，不同的人从不同的角度作不同的理解。在少数民族聚居地区，常将“少数”二字省去，使用“民族教育”一词，这在习惯上指的就是少数民族教育。在对民族教育的内涵的理解上，人们则各持己见。有人将民族教育看做是民族地区的现代学校教育。而有人则认为，民族教育不仅仅指现代学校教育，而且还包括学校外的教育。学校外的教育是指学校系统外的各民族的全部教育实践活动，如生产劳动、家庭、宗教、民俗、道德等方面的教

育活动。理由是：在现代学校进入少数民族地区以前，各民族社会生活中，新生的一代正是在民族文化传播过程中学到本民族的文化成果的，民族文化的传承过程中必定包含教育活动的一切要素。即使在有了现代学校教育后，各民族社会生活中的民族文化的教育实践活动，仍在民族群体生活中发挥着作用，人们将这种教育形式称为“民族传统教育”。所以“民族教育”一词的全部内涵，应包括民族地区实施的现代学校教育和各民族实现民族文化的民族传统教育，即在少数民族中进行的一切教育实践活动。

云南民族地区的现代学校教育始于20世纪初叶，但是它真正的发展和被称为“民族教育”是在中华人民共和国成立之后。经过50多年的努力，在党和政府的大力扶持下，“民族教育”已取得了长足发展，民族小学遍布民族地区的村村

寨寨。1998年全省在校民族小学生已达174.6万人，比1950年增长了87.3倍，全省少数民族适龄儿童入学率已达97.21%，民族小学生占在校生的36.10%，就小学发展速度来讲，已显出十分惊人的成绩（图2）。

根据民族地区的实际情况，可以这样讲，在云南广大的民族聚居地区，实际上并行着两种教育形式，一是现代学校教育，一是各民族文化传承的民族传统教育。这两种教育形式相辅相成、互为补充，在对各民族新一代教育的实践中，它们在各自不同的方面发挥着作用。现代学校教育从传授现代科学技术知识的角度，用全人类积累的精神成果，提高他们的素质，推动着各民族走上现代化发展之路。而传承民族文化的民族传统教育，则从保存和发展民族文化优秀成果的角度，向他们传递着各民族的传统文化。

图2 孜孜求学的彝族儿女

家庭教育——培育未来强者的摇篮

家庭是社会的细胞，是构成一切社会组织的基本单位。没有社会就不会有家庭，没有家庭也不会有社会。

家庭担负着几种社会职能：一是组织家庭成员根据不同的社会分工进行生产活动，以维持一个家庭的温饱和生存；二是完成人自身再生产的任务，繁衍后代；三是进行家庭教育，完成本民族的文化遗产。

云南各民族因为社会发育程度不同，他们的家庭形态也有区别。但是不论家庭形态怎样，家庭在民族社会中所承担的社会职能是一样的。家庭教育在各民族的社会生活中，对本民族社会成员的社会化起着十分重要的作用。所以家庭是各民族新一代成长的摇篮。每一个社会成员从这里最早接触到本民族的文化，也是从这里走向社会，肩负起人生的重担，谱写着自身发展、家庭

发展乃至民族发展的壮丽的历史篇章。

献给新生命的奠基礼

在人一生的成长过程中，教育在每个阶段都同等重要。但是，从新生命坐胎到降临人世，再到婴幼儿时期，是人生的一个特殊阶段，教育应向这一阶段投以特别的关注。云南各民族对这一生命阶段有各自特殊的理解，各民族丰富多彩的养育习俗，表达了他们的理解。各民族的养育习俗以及他们对每一个新生命实施的特别的教育，保护着一代又一代的新生命健康成长。它是社会和家庭献给将面对漫漫人生历程的新生命的奠基礼。

从生理学的角度讲，人类自身的许多缺陷使新生命从坐

胎母腹到降生都面临着来自各方面的生存威胁。对哺乳动物的考察告诉人们这样一个事实：一降生就能离开母亲，自己照顾自己的哺乳动物几乎是没有的。其中人类幼儿对母亲、对家庭的依赖时间最长。处于混沌状态的小生命，各种生理功能还不健全，还处于十分脆弱状态，随时都有因意外伤害而导致死亡的危险。各民族传统的养育习俗，为弱小的生命提供了一个使之与周围世界和谐相处的条件，帮助其度过生命的危险期（图3）。

从教育的角度考察，民族传统文化中的养育习俗，是新生命最直接接触世界的渠道。在新生命还处于婴儿期时，各民族世代相传的生活方式就通过本民族的养育习俗影响着其未来的生活，这种影响对于新一代具有泛及一生的意义。所以各民族的养育习俗的意义在于，它不仅确保了孩子生命的健康成

图3 元江傣族母女情深