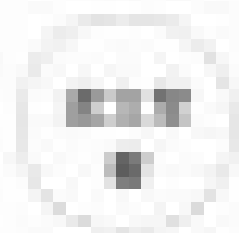


孟立军
著

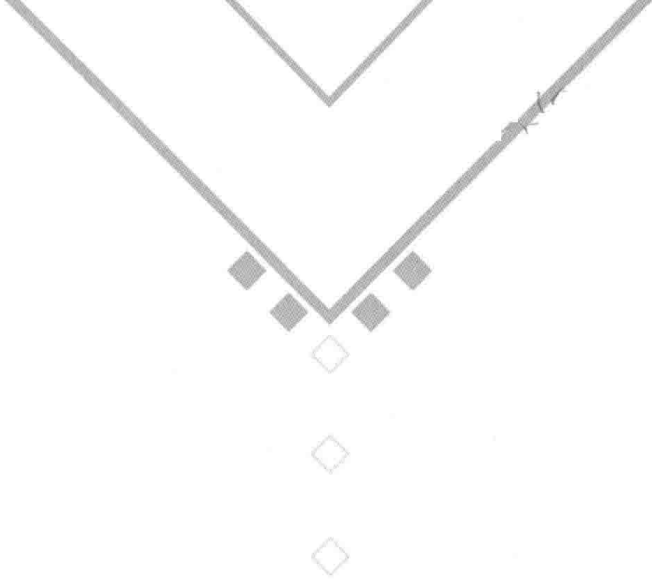
贵州民族文化遗产的 课堂民族志研究

中国社会科学出版社



温州民间文化传承的 视觉传达设计研究

中国美术学院美术考级教材



贵州民族文化遗产的 课堂民族志研究

孟立军
著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贵州民族文化遗产的课堂民族志研究/孟立军著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 10

ISBN 978 - 7 - 5161 - 9701 - 1

I. ①贵… II. ①孟… III. ①中小学—少数民族—民族文化—课程—教学研究—贵州 IV. ①G633. 592

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 210432 号

出 版 人 赵剑英

责任编辑 刘晓红

责任校对 周晓东

责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号

邮 编 100720

网 址 <http://www.csspw.cn>

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京明恒达印务有限公司

装 订 廊坊市广阳区广增装订厂

版 次 2017 年 10 月第 1 版

印 次 2017 年 10 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 22.75

插 页 2

字 数 365 千字

定 价 99.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话: 010 - 84083683

版权所有 侵权必究

国家社会科学基金教育学一般课题“贵州省民族文化遗产的课堂志研究”
最终成果（课题批准号：BMA120097）

目 录

导 论	1
一 问题提出	1
二 文献综述	8
三 研究意义	32
四 研究方案	33
第一章 政策解析：现实与理想	38
第一节 国家层面	38
一 应试教育要转向素质教育	38
二 将民族文化教育融入国民教育	40
三 建立基础教育三级课程体系	43
四 课程要体现民族团结大局	45
五 注重地区特点和民族特点	47
六 发挥职业教育的基础性作用	47
七 加强组织领导和政策保障	48
第二节 地方层面	50
一 将民族文化教育纳入素质教育	51
二 逐渐把民族文化遗产由自然引向自觉	52
三 有效服务地方经济和社会发展	54
四 民族文化教育形式要多元化	55
五 结合自身实际和当地特色编写教材	57
六 构建具有贵州特色的民族教育	57
七 培养民族民间文化的专门人才	59
八 加强对民族文化教育的领导	61

第二章 课程开发：内容与价值	65
第一节 课程设计	66
一 一般民族文化元素的课程设计	67
二 局部民族文化元素的课程设计	69
三 区域民族文化元素的课程设计	72
第二节 课程规划	74
一 牙舟陶艺课程	75
二 民族类专业和课程	83
三 特色教育课程	86
四 梦想教育课程	90
五 大课间课程	95
第三节 课程价值	98
一 地域文化是学校课程开发的基本资源	98
二 学校课程重在保护和传承民族文化	99
三 学校具有民族文化传承的天然优势	100
四 增强学校办学特色和推动课程改革	102
五 进一步优化学校的育人环境	104
第三章 教学实录：观察与描述	108
第一节 民族语文课堂	108
一 台江县台拱镇番省小学：苗语课堂	108
二 三都县鹏城希望小学：水语课堂	111
第二节 民族舞蹈课堂	116
一 台江县民族中等职业技术学校：民族舞课堂	116
二 丹寨县扬武民族小学：芒筒芦笙舞课堂	119
三 松桃县正大乡中学：四面鼓课堂	122
第三节 民族工艺课堂	126
一 平塘县牙舟中学：牙舟陶课堂	126
二 松桃县盘信民族中学：剪纸课堂	131
三 松桃县正大乡中学：刺绣课堂	134
第四节 民族体育课堂	136

一	铜仁市坝黄民族小学：板鞋竞速课堂	136
二	荔波县瑶山民族中学：竞技陀螺课堂	139
第五节	大课间课堂	142
一	石阡县长寿长乐希望小学：传统文化课间操课堂	142
二	雷山县第二中学：苗族舞蹈课间操课堂	145
第四章	课堂理解：动机与行动	150
第一节	实际行动	150
一	勇于走前人没有走过的路	150
二	让校园文化体现当地文化特色	152
三	民族文化教育要从娃娃抓起	153
四	争当好学生、好孩子和好公民	155
五	让学生接触和了解水族文化	157
六	传承原汁原味的民族文化	159
七	一些课程受到学生的欢迎	162
第二节	主位观点	163
一	有利于形成新的校园文化	163
二	让水族后代传承水族文化	164
三	让优秀的民族文化得以延续	166
四	学校担负着三项重要任务	166
五	阅读是学习民族文化的重要途径	167
六	应充分理解课程教学的复杂性	168
第三节	客位观点	171
一	能够实现学校的健康发展	171
二	要实行特殊的奖励与照顾政策	172
三	探索学校文化传承的形式与规律	173
四	发挥学校文化保护和传承的作用	176
第四节	案例	177
一	打造民族特色学校——记扬武民族小学	177
二	走特色办学引领内涵提升的发展之路 ——记松桃民族中学	180

第五章 预期追求：效果与评价	188
第一节 访谈研究	188
一 积极作用	188
二 消极影响	195
三 案例：文化特色成就学校发展	202
第二节 问卷研究	209
一 学生问卷调查	209
二 教师问卷调查	221
三 调查研究的反思	231
第六章 模式机制：传承与创新	234
第一节 学校“主渠道”作用分析	234
一 学校教育凸显文化传承的决定作用	235
二 文化教育功能决定着学校传承的必然性	235
第二节 方式创新引来“源头活水”	236
一 民族文化学校传承必须创新传承方式	236
二 文化传承的目的和内容决定传承方式	237
三 传承方式取决于文化传承的内在矛盾	237
第三节 四种传承方式及其关系	238
一 学校民族文化遗产的四种主要方式	238
二 四种传承方式的相互依存关系	251
第四节 建构民族文化与学校教育、家庭教育耦合机制	252
一 民族文化与校园文化耦合	253
二 校园文化与家庭文化耦合	258
第七章 发展策略：宏观与微观	264
第一节 加强民族文化遗产的生态环境建设	264
一 学校民族文化遗产的生态环境解读	265
二 学校民族文化遗产的生态环境现状	266
三 保持学校民族文化遗产生态环境平衡的路径	268
第二节 加强民族文化遗产的两类课程建设	270

一	两类课程的划分取决于课程受众面的不同	270
二	影响两类课程发展因素的分析	273
三	促进两类课程的同向发展	280
第八章	理性反思：现实与展望	290
第一节	学校功能多样化	291
一	相关学科的学术观念	291
二	学校功能与民族文化课程发展的关系	295
三	学校功能的多样化表现	297
第二节	课程开发多样化	302
一	课程开发中存在的问题及原因	302
二	课程开发多样化的发展需求	305
三	课程开发多样化的案例分析	309
四	课程开发多样化的行动策略	313
第三节	教学形式多样化	319
一	课程教学形式和方法现状分析	320
二	课程教学形式和方法的多元发展趋势	324
第四节	评价标准多样化	327
一	课程评价的问题表现	327
二	实现课程评价的多样化发展	328
第五节	教师技能多样化	335
一	课程发展中对教师问题的分析	335
二	课程发展与教师多样化技能发展	336
三	促进教师技能多样化发展的策略	340
第六节	管理模式多样化	342
一	课程管理是校本管理的重要内容	342
二	当前课程管理的几种模式	346
三	校本课程管理中的问题分析	348
四	实现课程多样化管理的对策	349
后记		353

导 论

一 问题提出

本课题研究的是少数民族文化在学校传承的问题，也就是研究我国各少数民族在历史上创造、积淀和传承下来的那些最佳经验的文化形态，如何有意识地 and 有效地从上一代传递给下一代，并得以弘扬光大的过程。

要对本项课题进行研究，首先必须对研究过程中涉及的核心概念进行界定。

所谓民族文化，是指我国各少数民族在其各自发展进化过程和长期生产生活实践中产生和创造出来的，能够体现相应民族特点的，包括制度、道德、风俗，以及生活方式等方面的一切物质和精神财富的总和，是古代社会所累积的最佳经验的文化形态，它集中了一个民族的物质文化和精神文化的成就，反映和代表着一个民族、社会的整体意识和总的倾向，是各民族共同生存和发展的重要条件。民族文化具有多层次性、新旧交融性、多种文化圈并存性的特点。^①

文化传承，目前学界还没有给出一个权威的定义。一般认为：传，传递，这里是传授的意思。承，托着，接着，这里是继承的意思。传承，泛指某种学问、技艺、教义等在师徒间的传授和继承的过程。^② 有学者认为：文化传承是指文化在一个人们共同体（如民族）的社会成员中接力棒似的纵向交接的过程。文化传承实质上是一种文化的再生产，是民族群体的自我完善，是社会权利和义务的传递，是民族意识的深层次积累，是纵向的“文化基因”复制。^③ 文化传承指文化事物或现象从一代人

① 孟立军：《民族教育对民族传统文化传统创弃机制初探》，《贵州民族研究》1990年第4期。

② “传承”，<http://baike.so.com/doc/5568095-24851425.html>。

③ 赵世林：《论民族文化传承的本质》，《北京大学学报》2002年第3期。

传到另一代人的过程。^①

本书要对这一问题进行研究，主要是基于以下几点考虑：

（一）推动我国基础教育课程改革的需要

《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》和《国务院关于基础教育改革与发展的决定》中都提出：要试行国家课程、地方课程和学校课程三级课程体系，这是我国新一轮基础教育课程改革的重要内容。

根据三级课程设置的要求，我国民族地区在地方课程和学校课程建设过程中，注意突出民族特色和地方特色，设置了一大批丰富多彩的民族文化类地方课程和校本课程。民族文化是各民族在长期生产生活中创造和积淀的文明成果，学校是文化传递的中心，集中了社会及民族文化主流的教育意识和教育行为，代表着主体文化的走向，影响着民族的进化和进程。

随着当代社会文化的发展，学校的职能与任务日趋多元化，已成为跨文化冲突和执行文化功能的竞争场所。在学校开展优秀民族文化教育，关系到民族文化持续性保护和长远性发展，是传承我国优秀民族传统文化的需要，是全面贯彻推进素质教育，依托丰富多彩、积极向上的民族文化活动这一载体，立足于本土实际，努力推动并形成厚重的、具有学校特色的校园文化积淀和清新的校园文化风尚的过程。学生们可以在感受传统民族文化魅力的过程中陶冶情操，也可使学校教育工作更加凸显民族特色和地方特色。

从目前实施的效果看，此项工作虽然已经取得了很大的成绩，但地区间、学校间的发展仍不平衡。在有的地区已得到了大面积推广，而在有的地区，这一工作则刚刚起步，甚至在有的地区还没有真正开展起来。应将优秀民族文化因素纳入学校教育内容，特别是开发具有民族特色和地方特色的地方课程和校本课程，进一步做好民族文化资源的开发、利用和保护工作，亟待各方的相互协同，切实统一思想，提高对这项工作的认识。

此项研究除了具有重要的理论意义外，还具有明显的应用价值。本

^① 王朝阳：《日本茶道文化传承的教育人类学研究》，硕士学位论文，中央民族大学，2008年。

课题除了探讨民族文化类地方课程和校本课程在校园建设的基本理论外,还侧重于民族文化类地方课程和校本课程的对策性研究,这对于促进优秀民族文化的发展,弘扬优秀的民族传统文化,构建民族文化与学校教育、校园文化和谐发展的良性互动的社会生态环境等,具有重要的理论和实践意义。

(二) 探索学校传承民族文化新路径的需要

随着全球化和现代化的飞速发展,不同文化形态之间相互渗透和交融的程度日益提高,外来文化已不知不觉地涌入我国民族地区,强烈地冲击着民族文化,严重地挤压着民族文化的生存空间,使一些民族文化元素气息奄奄,正面临着消失殆尽的危险境地。有人不禁疑问,民族文化的保护和传承到底还有没有必要?还有没有价值?是应该顺应主流文化,任由我国民族文化偃旗息鼓,成为历史的“陈列品”呢?还是应尽全力地抢救它,让它重放光芒呢?

在一个民族的发展历程中,文化扮演了举足轻重的角色。文化是基石,它厚重到积淀了一个民族千百年的光辉历史;文化是海洋,它广博到无处不渗透着一个民族的智慧结晶、生活习惯和价值取向;文化是动力,它强大到支配着一个民族的意志,是一个民族生生不息的力量本源。可见,保护和传承民族文化具有很大的价值,这项工作已是当务之急,刻不容缓,任重而道远。

我国是一个多民族国家,各个民族在长期的生产生活与交流碰撞中创造出了具有浓厚历史底蕴、特色鲜明的民族文化,共同构成了丰富多彩的中华民族文化。文化,作为一个民族的象征,如何在现代社会里仍然保存它应有的魅力?民族文化是否能够得到传承和能否得到有效的传承,在一定程度上决定着这个民族的前途和命运。在历史长河中,民族文化的习得一般是通过耳濡目染、言传身授、口传心记等共同的生活习惯以潜移默化的方式来进行的。民族歌舞、民族工艺、民族习俗等成为了民族文化传承的重要途径和主要载体,少数民族人民群众在这种文化氛围的熏陶下,自然而然地习得了本民族文化。

当前民族地区经济状况乃至生活方式和地区文化生态都发生了翻天覆地的变化,民族文化在现代文化和市场经济全面挑战中,日渐让步于现代文化,尤其在青少年求变求新的心态影响下,民族文化意识缺失问题变得日趋严重,如何保护和传承优秀的民族文化成为亟待解决的难题。

此外,面对经济全球化与市场经济的双重冲击,家庭与社区文化传承场域也已经遭到严重破坏,早期的那种民族文化生活场域也已不复存在,其民族文化遗产的功能已微乎其微。如此看来,民族地区的学校,特别是中小学,就义不容辞地担负起了民族文化遗产这一重任,它们除了要完成国家教育所规定的科学文化教育内容外,还担当着传承和创新优秀民族文化遗产的历史使命。

社会的发展,使文化、经济和教育这三者的关系越发密不可分。教育促进了经济的发展,使人们尽情地享受着现代文明。在这种状态下,我们如何能够使接受教育的新一代人,在推崇现代文明的同时也不忘却传统文化,这是当今时代学校教育面临的一大挑战。学校教育是传承与发扬传统文化的重要途径,在当下科技迅猛发展、文化多元的大背景下,保证民族文化不被遗忘,并顺应时代的变革得以发展,成为目前人们不得不关注和深思的问题。

(三) 审视民族文化类课堂特殊意义的需要

学校教育是民族文化遗产的主要途径。教育和文化有着难以割舍的关系,它们相辅相成,互为前提。一方面,文化是教育内容的重要来源,文化的性质和文化发展的水平制约着教育,教育的内容和渗入其中的价值观都反映着文化,并且教育也是为文化服务的;另一方面,教育在传递和深化文化的同时,构成了文化的本身,即教育具备文化的双重性,因此,教育在文化中具有非常特殊的地位。^① 教育在本质上具有文化传递的功能,即教育的本质是社会遗传的机制(方式),或者说是对人类文化、文明的积累和积淀的统一。^② 教育作为传承文化的能动性活动,具有选择文化、传递文化和创造文化的功能,其无论是在人的文化培育,还是在民族优秀文化传承中都起着巨大的作用。总之,如果抽去了文化,教育的内容就会变得干涸而空洞;同样,如果抛弃了教育,文化就好似无根之木、无源之水,人们就不可能进行任何有价值的创造性活动。

文化要得到传承,必须依靠教育,必须把教育作为民族文化遗产的主要途径。教育的形式有很多,大体上分为家庭教育、学校教育和社会

① 周芸:《贵州省丹寨县实施“民族文化进校园”活动的价值研究》,硕士学位论文,中南民族大学,2015年。

② 程少波:《教育本质研究之批判》,《教育理论与实践》1995年第4期。

教育等。相对于家庭教育和社会教育而言,学校教育在基础设施、师资力量、政策扶持等方面都具有明显的优势。只有将学校教育与民族文化资源结合在一起,使每一个少数民族学生受到平等的教育,接受优秀民族文化的感悟,才能最大程度地实现民族文化教育的价值。

学校教育对民族传承的重要性可以体现在以下几个方面:第一,学校教育活动中的教学内容是经过科学的筛选而产生的,对于民族文化而言,要“去其糟粕,取其精华”而授之,教育者传递着的是民族传统文化中正面的价值规范、思想观念,这一过程促进了优秀民族文化的保存。第二,学校教育符合文化生态视阈要求的可持续发展,可以在各代的教育者与受教育者源源不断地传承民族文化的过程中,加速民族文化的沉积。第三,在学校中传授优秀民族文化知识、教授民族精湛技艺,有利于促进受教育者对于民族文化的心理传承,最核心的一点就是增加了受教育者的民族认同感。可见,学校是民族传承的重要场所,学校教育才是传承民族文化的长久之计。

学校传承优秀民族文化功能的发挥,一般通过学校教育中的民族文化类课堂来体现。从当前我国民族地区的实践过程看,主要是通过设置极具民族特色和地方特色的地方课程和校本课程来实现的。地方课程和校本课程有两个层面的含义:从广义层面看,地方课程和校本课程指的是学校施教的所有课程,包括国家课程、地方课程和学校开设的校本课程;从狭义层面看,地方课程和校本课程,特指地方教育主管部门和学校立足于本地方、本校的实际,整合校内外资源,为满足学生个体发展需要和彰显学校办学特色而自主设计并实施的课程。从地方课程和校本课程的性质来看,两者具有一致性,区别主要体现在课程开设的范围上。一般而言,地方课程特指那些由地方教育行政部门统一安排,在一定区域内且多所学校开设的课程。而校本课程则是由学校自主开发的且在本校开设的课程。

地方课程和校本课程的开设,可以使教师与学生共同参与到课程的开发中去,拉近了师生彼此之间的距离;扩大了学生的知识面,增长了学生的实际操作能力与实践能力,有利于学生综合素质的培养。地方课程和校本课程的开设,特别是校本课程的开设,也在相当程度上改变了教师的角色,教师不再只是拿着课本的“讲师”,而是课程的设计者、实施者和成果的享有者。

从目前实施的效果来看,开设民族文化类地方课程和校本课程,是使优秀民族文化不被现代文明吞噬和遗忘的一种好途径、好办法。民族文化类地方课程和校本课程因其具有特殊性,所以既能够满足国家课程在文化知识上对学生的要求,也能够提高学生的综合素质以使民族传统文化得到更好的传承。

(四) 揭示贵州省民族文化类课程实施价值的需要

贵州简称“黔”或“贵”,位于我国西南地区东部,东毗湖南、南邻广西、西连云南、北接四川和重庆。辖贵阳、六盘水、遵义、安顺、毕节和铜仁6个地级市,黔东南、黔南、黔西南3个自治州,1个国家级新区(贵安新区),7个县级市和79个县(区、特区),其中少数民族自治县11个。2015年末全省常住人口3529.5万。

贵州省是一个多民族省份,境内生活着49个民族,少数民族数量仅次于云南和新疆,位居全国第三。其中,世居少数民族有苗族、布依族、侗族、土家族、彝族、仡佬族、水族、回族、白族、瑶族、壮族、毛南族、蒙古族、仫佬族、羌族和满族16个,少数民族人口占全省总人口的37.9%。^①在这片广袤神奇的土地上,蕴藏着丰富的民族文化资源,在漫长的历史岁月中,文化呈现出很强的包容性,各族儿女用自己的聪明才干和勤劳的双手创造了灿烂夺目的民族文化,形成了多姿多彩的“千岛文化”奇观。

新中国成立以后,党和政府高度重视少数民族教育工作,逐步建立起具有中国特色的民族教育体系,包括幼儿教育、基础教育、职业教育、成人教育、高等教育等。但由于民族地区自然环境及社会发展的诸多限制,民族地区教育在一定程度上还存在着发展层次偏低、优质教育资源不足等问题。特别是我国民族地区教育在相当程度上也受到了内地应试教育的影响,从而导致民族地区中小学就学的少数民族学生本来应当成为民族文化遗产人,但却空有学识,对本民族文化知之甚少,民族文化遗产工作在民族地区中小学教育中的开展也同样遇到了瓶颈。

2002年7月30日,贵州省第九届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过和颁布了《贵州省民族民间文化保护条例》,并于2003年1月1日起施行,这使贵州省中小学民族文化类课程的设置有了明确的法

^① “贵州概况”, <http://www.gzgov.gov.cn/2005pages/gzgzk/gzgzk-xzqh.asp>。

规和政策依据。同年10月,贵州省教育厅、贵州省民族宗教事务委员会联合下发了《关于在我省各级各类学校开展民族民间文化教育的实施意见》,该项目的实施,是促进民族文化遗产与学校教育协调发展的一次大胆尝试。随后,湖北、四川、广西等省(区)也相继制定相关法规,促进民族文化在学校教育中的传承工作。

贵州省自2002年开始,持续推动民族民间文化教育工作,包括省级部门联合下达系列红头文件、总结经验、开现场会、评选项目学校、评选优质课程、师资培训等内容,可将其概括为:成规模有效应,常创新显特色。目前全省范围内的2677所大中小学,共计70万名学生接受了民族民间文化教育,走在了我国民族教育实践的前列。^①

自2007年起,贵州省为了深入开展民族民间文化教育活动,有效传承民族民间文化,促进民族民间文化大繁荣和大发展,开展了每两年在全省范围内评选一批省级民族民间文化教育项目学校工作,并计划在“十三五”期间,建造包括义务教育、高中阶段教育和高等教育等在内的1000所各级民族民间文化教育项目学校,探索民族文化遗产的新路径。

不难看出,贵州省民族地区中小学民族文化遗产工作,主要是以民族文化类地方课程和校本课程的方式展开,旨在通过在学校中实施民族民间文化的教育,一方面,使少数民族文化得到很好的传承,保持文化的多样性,最终实现“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的文化多元一体格局;另一方面,也使民族教育扎根于民族文化的土壤中,从文化特色和具体背景出发,以人为本发展教育,使受教育者得到良好的教育,实现教育在与自然和文化的共生中不断发展。^②

虽然贵州省民族中小学在这方面取得了一定的成绩,但也表现出了一些不足。对此进行深入研究,不断总结和反思,不仅有利于此项工作长期健康地开展,更可以为其他省(市、区)在中小学开展民族文化遗产工作提供理论参考和实践借鉴。因此,十分有必要以贵州省民族文化类地方课程和校本课程为研究内容,深入到课堂进行研究,全面呈现贵州省民族地区中小学民族文化类课堂教学实施的情况,并在此基础上进

^① “贵州民族民间文化教育成规模成效应全国独创”, <http://news.163.com/09/1222/17/5R5H745F000120GR.html>, 2009-12-22。

^② 同上。