

传承民族优秀传统文化 提高民族教育质量

——基于芒市西山乡营盘民族小学民族文化遗产个案启示

板永明

(云南德宏师范高等专科学校 云南 德宏 678400)

【摘要】出于有效保护我国少数民族文化,近些年我国民族地区乃至社会各界均积极有效地行动起来,针对当地民族文化资源进行深入挖掘与提炼,通过设置校本课程等路径,将优秀民族文化在学校课堂教学过程中传承与弘扬。但通过相关调查表明,在民族学校教育中的民族文化遗产方面依然存在一些问题亟须解决。对此,文章将其作为着眼点,简要分析促进民族优秀传统文化传承与提升民族教育质量的相关路径。

【关键词】民族教育;民族优秀传统文化;传承举措

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.06.1210

世界各国均尤为重视民族教育,而且民族教育的有效发展被视作人类文化资源保护、推动人类文化多样化发展的重要途径,更是强化国家竞争力与提升国民素质、构建和谐社会、加强各民族团结繁荣的重要工作。民族教育一定要深深植根在民族文化中,只有这样才能做到“名副其实”,才会彰显各民族文化特色与民族教育成效。与此同时,通过学校这一制度化模式才能确保民族文化的传承及发展,现已获得社会各领域的广泛认可与高度共识。所以,我国民族学校应承担起传承及发展民族文化的历史职责与时代使命,将其作为将民族学校教育办好的核心保证。

一、民族学校肩负着民族优秀传统文化传承的重要使命

传承民族文化有很多种方式,在这些渠道中家庭教育以及社会教育发挥着重要作用,可最为关键的莫过于学校教育这条途径^[1]。若想让民族文化获得有效传承,则需要将其安排进国家正规教育制度与体系中,需将各民族文化优秀文化融入在学校正规的教育教学体系,让民族文化变成我国国民教育的重要内容之一。对于民族基础教育而言,它是国民教育体系相对的基础构成,而且在民族文化的传承方面发挥着不可替代的作用,具有不容推卸的使命及责任。民族基础教育一方面承担着知识传授的基本责任,另一方面应在历史长河中积累的少数民族优秀文化和课程相结合,如数家珍地传授给学生,这样才能培养出民族文化真正的传承人。民族学校开展民族基础教育不用忽略民族优秀文化,从客观角度分析,它是由民族基础教育实质来决定的。基于新课改与现代化进程的进一步推进,若想发挥民族教育具有弘扬及传承民族优秀传统文化的功效,则应重视学校教育在提高传承民族优秀传统文化中的地位,充分彰显民族学校独有的办学特色,让民族教育成为民族优秀传统文化的传承阵地,培养新一代优秀的少数民族文化传承人。

二、西山乡营盘民族小学以民族团结为主题,开展学校传承民族文化的实施路径个案

西山乡营盘民族小学创办于1958年,学校生源覆盖营盘村委会9个村民小组的村民子女。现有学生388人,景颇族学生共有330人,占据学生总数的85%,而且全部为寄宿就读生。多年来学校结合当地具体情况,突显办学特色,将民族团结教育作为主线,将校园文化建设有效结合民族团结进步创建多元活动,从而构建极具民族特色的育人环境,切实促进民族团结进步示范学校创建工作。学校在2019年荣获“全国教育先进集体”称号。针对提升民族教育质量,传承民族优秀传统文化,该学校做出如下实施路径:

首先,将民族团结教育列入师资培训与继续教育培训。结合学校实际,将民族团结教育和教育教学相结合,发挥母语教师特长,把《中华大家庭》《民族常识》读本作为学校民族团结教育重要辅导资料,从而使学生在读本资料中认识各民族生活风俗、民族独特的文化。

其次,开展“双语双文”教育工作,把每周一节的民文课作为地方课程来上,在上课时把景颇族优秀的文化摆到课堂中,使诸如刀舞、织锦、乐器的使用等这些民族文化得以传承。学校拥有自己的少数民族文化传承校本课程,从三年级开始学校学生接受载瓦语学习,旨在能够传承自己本民族的少数民族文化。

最后,学校充分利用校本活动、大课间活动,开展丰富多彩的民族文化活动,鼓励学生积极参与。每周的周二和周四作为学校大课间活动时间,开展日珣歌活动。同时,学校创办了景颇族民族文化遗产展示室,以挂图、实物形式展示出景颇族的文化、艺术、民族风情、服饰及生产生活劳动器具等,让学生直观地感受景颇族从刀耕火种到现代生活的发展进程。

为了将民族团结教育办好,学校成立民族团结工作领导小组,重点突出“汉族离不开少数民族,少数民族离不开汉族,各少数民族之间相互离不开”的原则,始终坚持将民族团结教育和学科教学相结合、校园文化活动和课堂教学相结合、学校教

育与家庭、社会教育相结合,积极开展民族团结教育活动。多年以来的工作中,学校一直将“办好少数民族教育”的宗旨作为工作指导,在实际工作当中,以“传承民族文化,发展民族教育,培养民族孩子”的办学理念,来指导学校的教育教学工作,让景颇族孩子在良好的学习氛围当中能够学到知识,走出大山。

三、提升依托学校教育传承民族优秀传统文化成效建议

第一,提高对开发民族文化课程资源的重视。课程资源建设始终是办好教育的先决条件,对于民族教育更是如此,其亦是传承民族文化的重要途径。在民族学校中,通常教师一方面是民族文化课程主要实施者,另一方面是民族文化资源挖掘与保留的重要工作者。如果单纯依靠人数有限的民族教师是难以担负起开发民族文化课程资源的担子。所以,应对民族文化资源研究力量加以有效整合,不仅要强化学校内部力量,而且要加大社会机构的研究力量,协调进行科研工作,共同对民族优秀传统文化资源进行挖掘、整理、创新和传承。

第二,重视民族学校师资队伍建设。将国家现行农村教育硕士及民族大学生有关招生政策贯彻落实,鼓励更多民族优秀人才加入这一队伍。针对将入职的民族教育教师,做好岗前培训工作。对于在职的民族教师,应予以其更多机会,例如在职培训、骨干轮训以及在进修等,予以民族学校相应的优惠政策^[2]。与此同时,加大和当地师范院校的合作,条件允许的民族学校可以建设教育实习基地、教师发展基地等。

第三,进一步落实双语教育。在党和政府的有关民族政策中就涵盖有开展双语教育无论是对传承民族文化还是发展民族教育均具有重要的现实意义,地方政府应需正确认识双语教育的必要性及重要性,合理规划双语教育发展。就学校生源流失现象,相关部门应对民族学校布局合理调整,必须尊重及有效保障少数民族应用自己民族语言接受基础教育的切身权利。西方国家的经验对我国民族学校的启示可以适当保有“复式教学”与“一师一校”等组织形式,不要将学校规模视为唯一的学校调整标准,把不符合标准的小规模教学点或是学校撤并,尤其是针对民族学校更应如此^[4]。

第四,提高对学校班级建设重视。学校建设方向的调整应将班级建设作为核心,有效建设和民族文化教学相关的设施,关注班级文化环境的创设,从而为学生提供温馨和谐的学习环境。对于小规模民族学校,因为学生的发展程度、年龄等均存在一定差异,我们可以转变分班固定的教学模式,将课程教师作为核心,从教师角度出发分配班级,这样可以使教师变成建设班级的首要责任人。

我们应正视现阶段我国少数民族学校生源减少的现象,从某种程度上也说明了人们对民族学校进行选择时,依然存在着有关“教育结果”的各种顾虑。这是因为对于学生家长而言,应该“考什么”要“学什么”是最清楚的逻辑。因此,民族学校不仅顺应我国新课程改革,更重要的是将优秀民族文化知识融入考试及评价体系中,让其有机结合,从而构建多元文化教育机制,切实提升我国少数民族学校独有的魅力及吸引力,这也有助于优秀民族文化遗产与民族教育质量的提高。

参考文献

- [1]王希辉,李亮宇.民族文化遗产教育传承中存在的问题及其对策研究——基于重庆市酉阳县民族完小个案调查分析[J].民族教育研究,2014,25(01):92-95.
- [2]陈云奔,李宗权,崔永洙.黑龙江民族小学教育的现状、问题及建议[J].教育评论,2008(06):123-126.
- [3]向绪渊,张鹤林.创建十佳示范校园传承优秀传统文化——湖北恩施土家族苗族自治州建始县民族小学“民族文化进校园”纪实[J].民族大家庭,2018(06):43-45.