

民族地区基础教育课程协同创新机制：理论建构与实践路径

杨雪英

西藏民族大学 陕西 咸阳 712082

【摘要】：民族地区基础教育发展关乎国家长治久安与民族团结进步。面对教育质量提升、文化传承创新、国家认同培育等多重挑战，构建科学有效的课程协同创新机制成为关键突破口。本文立足学科交叉、教育治理现代化及多元文化整合教育理论，深入剖析民族地区课程建设面临的核心困境，提出“多元主体联动、多学科知识融合、多层次文化整合”的协同创新理论框架，系统构建包含动力激发、主体协同、内容开发、资源整合及评价反馈等核心要素的运行机制。研究认为，唯有通过政府主导的制度保障、校际资源的深度共享、乡土智慧的课程转化以及动态精准的监测反馈，方能实现民族地区基础教育课程从“输血式”扶持向“造血式”创新的根本转变。

【关键词】：民族地区；基础教育；多元文化整合；教育治理

DOI:10.12417/2705-1358.25.19.066

1 引言：时代诉求与理论观照

2024年9月27日，在全国民族团结进步表彰大会上，习近平总书记指出：“铸牢中华民族共同体意识是全党全国各族人民的共同任务，而民族地区基础教育是国家教育体系的有机组成部分，承担着提升国民素质、促进社会公平、维护民族团结、传承优秀文化、铸牢中华民族共同体意识的多重使命^[1]。”滕星则强调，在民族学校的认同教育实施过程中，均衡重视民族认同与国家认同的发展至关重要，旨在加强民族团结与维护国家统一^[1]。贾志斌分析指出，鉴于环境差异、民族语言、宗教信仰及生活习惯等因素的交织影响，少数民族大学生在步入高等教育阶段后，其民族身份认同感趋于显著，而国家认同感则显得相对薄弱^[2]，马文静提倡通过构筑蕴含民族特性的多元文化课程系统、师资团队的建设及教育方式的多元化实施，推动民族文化的生命力与传承^[3]。钱民辉主张通过增强双语教育的质量与优化教育资源布局，能够有力地增进少数民族学生的教育公平体验^[4]。

尽管上述研究为民族教育领域提供了丰富的理论资源和实践指导，但少有以民族教育理论为基础，以学科交叉理论、教育治理现代化理论与多元文化整合教育理论为基石，深入探讨民族地区基础教育课程协同创新的内在逻辑、核心要素与运行机制的研究，本研究旨在构建一个理论自洽、实践可行的框架，为提升民族地区课程质量、促进教育公平与文化繁荣提供学理支撑与实践指南。

2 理论基础：协同创新的多维支撑

2.1 学科交叉理论：知识融合的底层逻辑

单一学科视角难以应对复杂现实问题的挑战，学科交叉是知识创新与解决综合性问题的必然趋势。民族地区课程建设涉及教育学、民族学、人类学、语言学、社会学、心理学、生态学、艺术学等多领域知识^[5]。协同创新机制必须打破学科壁垒，促进不同学科范式、理论、方法的深度对话与有机融合。

2.2 教育治理现代化理论：多元协同的系统框架

强调教育治理现代化核心在于构建“多元共治、协同高效”的治理体系。这为课程协同创新提供了顶层设计思路。它要求主体多元化即明确政府的规划引导、政策供给与资源配置责任；强化学校的课程实施主体地位与自主创新空间；激发高校、科研机构的智力支持与研发优势；调动社区、非遗传承人、家长等社会力量的参与热情与资源贡献。

2.3 多元文化整合教育理论：文化育人的价值引领

文化主体性尊重，承认并尊重各民族文化的独特价值与平等地位，将其视为国家文化财富的重要组成部分；文化互动与整合，强调不同文化尤其是中华民族共同体文化与各民族文化之间的对话、交流、理解与创造性融合，而非简单并列或隔离；培育中华民族共同体意识，最终目标是通过教育，使学生既能珍视本民族文化根基，形成积极的文化认同，又能深刻理解和认同中华文化的整体性与共同性，牢固树立国家认同，自觉维护民族团结；课程转化，要求课程内容必须超越单一文化视角，

作者简介：杨雪英（1992.12-），女，汉，陕西咸阳人，硕士在读，主要研究方向：语文教育。

有机整合国家主流文化、地方民族文化及全球多元文化精华，设计具有文化回应性的教学策略与评价方式，营造包容、平等的学习环境^[6]。

2.4 民族教育理论：文化整合的价值引领

我国现代意义上的民族教育是伴随多民族国家建设而发展的。清末民初，清政府及后来的北洋政府开始在边疆地区兴办“蒙藏学堂”，但未形成系统理论；民国时期国民政府提出“边疆教育”政策旨在通过教育整合边疆民族，但仍未明确提出“民族教育”概念；新中国建立后迎来关键转折，1949年《共同纲领》首次确立民族平等原则^[7]，1951年政务院《关于民族事务的几项决定》正式提出“少数民族教育”概念，并逐步构建独立的民族学校、双语教育等教育体系。学界普遍认为，中国民族教育理论是在政策实践基础上由费孝通等学者系统化的。费孝通提出的“中华民族多元一体格局”为民族教育提供了理论基础，强调“多元文化教育”与“国家认同”的统一。

民族教育课程建设的协同创新立足于四大理论支撑：学科交叉理论强调打破教育学、民族学、语言学等多学科壁垒，通过知识融合应对民族地区复杂问题，例如乡土课程开发需民族学者释读文化、语言学家处理双语转换、生态学家提供科学支撑，确保课程的科学性与文化适切性；教育治理现代化理论构建“多元共治”框架，要求政府主导政策供给与资源配置、学校落实课程实施、高校提供智力支持、社区与企业协同参与，并依托信息技术优化协同效率，提升公共教育服务质量；多元文化整合教育理论以文化主体性尊重与互动整合为核心，推动课程有机融合国家文化、民族文化和全球文化精华，通过文化回应性教学培育学生“双重认同”，在珍视本民族文化根基的同时筑牢中华民族共同体意识；本土化理论发展脉络则揭示从清末边疆教育实践到新中国民族教育体系构建的历程，最终由费孝通“多元一体”理论奠基，确立多元文化与国家认同相统一的核心价值。三者共同指向跨学科共创、多元协同治理与文化整合育人，驱动民族教育课程的高质量发展。

3 民族地区课程协同创新的核心困境

首要困境在于协同动力不足与机制松散乏力：政府层面多政策倡导而少实质支撑，难以有效激发基层学校与社区的内生动力；学校囿于资源匮乏、能力有限及评价压力，主动寻求协同的意愿和能力不足；社会力量则因参与渠道不畅、价值认同感弱及利益联结松散而难以持续参与。加之缺乏强有力的统筹协调机构和长效运行机制，协同常陷于碎片化、项目化，难以形成稳定合力。其次表现为资源壁垒森严与共享流通梗阻：有形资源如优质师资、先进设施、经费投入在区域、城乡、校际间分布严重失衡，跨域跨部门调配共享机制缺位，导致资源闲置与短缺并存；无形资源如散落民间的民族文化资源缺乏系统

化、数字化、教育化的整理转化，高校及科研机构的智力资源未能有效下沉对接一线需求，校际优秀课程案例与实践经验也缺乏高效共享平台。第三大困境聚焦内容转化困难与文化适配失衡：文化选择面临筛选标准模糊及平衡“原真性”保护与“现代性”需求的难题；知识转化机制薄弱，地方性及缄默知识难以转化为符合学科标准的课程内容，对开发者跨学科素养要求极高；“两张皮”现象突出，国家课程与地方/校本课程简单叠加、乡土内容生硬嵌入学科，缺乏有机整合与深度融通，教学效果不佳。第四是实施能力短板与专业支撑薄弱：教师普遍面临多元文化素养、跨学科教学能力、课程开发实施能力及信息技术整合能力的瓶颈；高校与教研机构对一线常态化、精准化指导不足，专项培训、教研活动及学习社群建设滞后；部分学校受限于基础设施、生师比及课时安排，难以支撑深度协同与创新教学。最后在于评价体系单一与反馈调节迟滞：现行评价仍过度依赖标准化考试与学科成绩，对学生文化理解认同、跨文化沟通、批判思维、实践创新及本土情怀等核心素养关注不足，无法全面评估协同课程成效；同时缺乏对协同过程及长期成效的动态监测与科学评估工具；评价结果也未能有效反馈用于课程迭代优化、资源动态调整及机制持续改进。

4 民族地区课程协同创新机制的构建

要系统构建民族地区课程协同创新的长效机制，首先需要全面激发创新动力。这要求国家和地方政府强化政策激励与制度保障，出台专项法规明确课程协同创新的战略地位，设立专项资金奖励成效显著的项目、学校与地区，并将协同创新成效纳入教育督导评估、学校考核及干部教师评优体系，同时建立鼓励探索、宽容失败的容错机制。精准对接多元需求是核心驱动，需深入调研学生发展、学校发展、社区发展以及国家战略等多层次需求，以此为导向精心设计协同项目，切实增强各方参与感和获得感。深化各方对协同创新在提升民族教育质量、促进文化繁荣、铸牢中华民族共同体意识方面重大意义的价值认同与文化自觉同样关键，需通过宣传引导、案例示范、交流研讨凝聚广泛共识，激发内在驱动力，形成持续合力。

在主体协同层面，关键在于构建多元参与的创新网络。政府应发挥主导作用，统筹协调，成立由教育部门牵头、多部门参与的领导小组负责顶层设计、政策制定、资源统筹与跨部门协调，并设立常设机构负责日常运作。学校作为主体需被赋予更大课程自主权，鼓励其基于校情、生情、区情主动寻求合作，成为创新的发起者、组织者和实施核心，并建立校内协同团队。高校和研究机构应提供理论指导、师资培训、课程研发与研究支持，深化“高校、区域、学校”结对帮扶。文化持有者和实践者作为重要参与者，应深度参与课程内容的甄选、解读与传授。同时，需搭建线上线下高效协同平台，促进信息共享、项目对接与经验交流。

课程内容创新是机制的核心,需铸就坚实的文化内核。必须坚守国家课程基础,确保核心知识、关键能力和国家意志的全面落实。在此基础上,深度融入优秀民族文化,基于多元文化整合理论,系统梳理、审慎选择、科学转化地方文化资源。大力促进多学科融合,运用学科交叉方法,围绕特定文化主题或现实问题设计跨学科学习活动,培养学生综合运用知识解决复杂问题的能力。

资源的高效整合是畅通创新血脉的关键。一方面,要促进有形资源共享,包括完善教师区域流动机制和推动学校场馆、设施与社区文化站点、博物馆、企业基地的双向开放。优化经费统筹机制,设立专项经费并鼓励社会投入。另一方面,要着力于无形资源的转化与共享,系统建设民族文化教育资源库,分级分类数字化收集、整理地方文化资源,并建立汇聚高校学者、教研员、优秀教师、非遗传承人、社区长者等智力资源的专家智库。同时,需大力推广优秀课程成果,建立区域案例库和优质课例资源库,利用云计算、AI技术实现资源的智能推送与精准匹配,最终建设集成资源存储、共享、交易、开发、教研、监测等多功能于一体的区域性“民族教育课程资源云平台”。

最后,科学有效的评价反馈机制是驱动持续优化的引擎。需构建多元评价体系,对学生实施发展性评价,超越学科分数,

建立涵盖学业水平、文化理解、跨文化沟通、批判性思维、合作与实践创新能力等维度的综合素养评价指标体系,采用表现性评价、档案袋评价、情境测评等多种方法。建立闭环反馈调节机制,将评价结果及时有效反馈给参与者,用于调整优化课程内容与教学策略、改进协同流程与资源配置、修订完善政策与激励机制,并为新一轮创新提供决策依据。

5 结论

民族地区基础教育课程质量的提升是一项涉及多主体、多要素、多层次的复杂系统工程。传统的、封闭的、线性的课程发展模式难以应对其特有的文化多样性、发展不平衡性与教育需求的复合性挑战。构建科学、高效、可持续的课程协同创新机制,是破解当前困境、实现民族地区基础教育内涵式发展的必由之路。

展望未来,民族地区基础教育课程协同创新机制的探索与实践,不仅关乎区域教育质量的提升,更是对中国特色现代课程体系建设的重要贡献。它是在多元一体格局下,探索教育如何更好地服务于人的全面发展、文化传承创新、民族团结进步与国家长治久安的深刻命题。唯有坚持协同共治理念,激发各方智慧与活力,方能走出一条质量与特色并重、公平与卓越兼顾的民族教育现代化之路,为铸牢中华民族共同体意识奠定坚实的思想文化基础。

参考文献:

- [1] 习近平.在全国民族团结进步表彰大会上的讲话[N].人民日报,2024-09-28(002).
- [2] 张诗亚.论学科与学科交叉[J].重庆高教研究,2022,10(04):3-6.2022.04.001.
- [3] 滕星,张俊豪.试论民族学校的民族认同与国家认同[J].中南民族学院学报(哲学社会科学版),1997,(04):109-113.
- [4] 袁梅.边疆教育治理体系现代化的结构框架与建设路径[J].教育研究,2025,46(02):151-159.
- [5] 李红婷,滕星.倡导多元文化整合教育理论,培育中华民族共同体意识——兼论“多元文化整合教育”的理论依据及理论贡献[J].当代教育与文化,2020,12(06):17-23.2020.06.004.
- [6] 滕星.民族教育概念新析[J].民族研究,1998,(02):23-30.
- [7] 中共中央文件选集[M].中央档案馆编.中共中央党校出版社.1991.