

文化共生理论视角下西南民族地区教育发展的新路径

易 宏

大理大学 云南 大理 671003

【摘要】：运用文献分析与理论建构的研究方法，对文化共生理论与西南民族地区教育发展的内在关联进行系统考察，分析了当前西南民族地区教育在文化共生进程中面临的现实困境与深层矛盾。借此论证了以“文化共生教育”为核心理念，在尊重民族文化多样性基础上实现教育生态优化、在保持地方教育特色进程中推进多元文化和谐共生的教育价值与社会文化意义，为新时代西南民族地区教育高质量发展提供理论参照与实践路径。

【关键词】：文化共生；西南民族地区；共生教育；文化位育；多元文化

DOI:10.12417/3041-0630.26.08.006

1 问题的提出：从“位育”到“共生”的理论演进

自20世纪30年代潘光旦提出“位育”思想以来，中国民族教育理论形成了从“社会位育”“文化位育”到“共生教育”的演进脉络^[1]。“位育”强调“安其所、遂其生”，与传统文化及民族发展相结合，具有现实解释力。共生教育包含自然共生与文化共生两大维度，旨在实现人与外部世界、民族与文化之间的互补协同，是破解教育发展矛盾的关键理念^[2]。进入21世纪，多元文化“和而不同”成为重要追求，文化位育成为民族教育的应然选择，为教育现代化提供价值遵循与实践方向，也为学校传承民族文化指明路径^[3]。西南民族地区民族众多、文化多样、生态脆弱，贵州更是多民族聚居省份^[4]。该区域长期面临“老、少、边、穷”的教育发展困境，尽管脱贫攻坚与乡村振兴推进后，经费与基础设施已基本得到保障，但深层矛盾依然突出。当前发展过度聚焦经济指标，偏离“以人为本”的教育本质；同时民族文化遗产压力加大，地方知识与国家课程存在张力^[5]。在此背景下，以文化共生理论重构价值取向，构建兼具生态性与文化性的文化共生教育体系，已成为西南民族地区教育发展亟待解决的重大理论与实践问题。

2 西南民族地区教育发展的现实图景与深层矛盾

2.1 教育一体化进程中的文化适应困境

近年来，随着国家统编教材的全面推行和寄宿制学校的优化布局，西南民族地区教育一体化程度显著提升。大一统思想传统促进了中华民族共同体的形成和发展，成为维系中华民族共同体意识的核心思想和文化根脉。习近平关于中国现代化治理体系、中华民族共同体意识、中国现代化文明形态等一系列重要思想，不仅继承了中华民族的大一统思想传统，同时也表达出中华文明现代化发展的内在要求^[6]。

教育一体化进程中也存在深刻的文化适应问题。首先是语

言文化的非连续性。学者提到共生系统具有目的性、整体性、开放性、自组织性。在教育过程中，个体与自然、与文化、与社会，以及与自身的共处，自然地协调了各种关系，共生是教育旨归达成的充要条件^[7]。当前，虽然国家通用语言文字教育得到强化，但部分民族地区出现了从“双语失衡”到“文化断裂”的新问题——一些学生在熟练掌握国家通用语言的同时，对本民族语言文化的认同感下降，形成了“双重疏离”的尴尬处境，学校课程与教学环境的文化疏离问题依然不同程度地存在。

其次是课程内容的同质化倾向。在文化共生的教育实践中，部分地区出现了将“共生”简单理解为“同一性”的倾向，地方课程和校本课程开发受到挤压。虽然民族文化进校园活动在形式上得以延续，但课程内容的深度和广度出现分化。但近年来水书传承面临后继乏人的困境，民族戏曲进校园活动也大幅缩减。这种课程内容的同质化与浅表化，背离了文化共生教育尊重差异、和而不同的核心理念。

2.2 文化共生培育中的认同建构难题

文化共生教育在西南民族地区的推进，面临着认同层次复杂、文化符号多元、历史叙事差异等现实难题。

第一，民族认同与国家认同的层次整合。有学者发现铸牢中华民族共同体意识家校社协同教育存在共生单元各自为营、共生模式缺失规范及共生环境亟须融通等问题进而提出铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线，教育作为重要抓手，需要构建家庭、学校、社会协同育人的一体化格局^[8]。如何在承认民族认同合理性的基础上，引导各民族学生认识到“中华民族”是更高层次的认同归属，是文化共生教育的核心议题。

第二，历史记忆与现代叙事的衔接。西南各民族拥有丰富的口传历史、史诗传统和宗教文化，这些文化资本是民族教育

的重要资源。但在国家课程体系下,如何将这些地方知识纳入统一的中华民族历史叙事,避免“各说各话”的碎片化倾向,需要精细的课程设计。藏族的《格萨尔》、蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》三大史诗,虽然分属不同民族,但共同体现了中华英雄史诗传统;西南各民族的铜鼓文化、稻作文化、茶文化等,都是跨民族的文化共享遗产。通过揭示这些文化关联,文化共生教育使各民族学生在“各美其美”中体悟“美美与共”^[9]。

第三,空间区隔与心理融合的矛盾。西南民族地区普遍存在“大杂居、小聚居”的分布格局,学校布局调整虽然在物理空间上促进了各民族学生的混居混学,但心理层面的深度交融仍需时日。调研发现,部分寄宿制学校虽然实现了多民族学生同班同宿,但课余生活中的“民族抱团”现象依然明显,真正的“共生感”尚未完全形成。

2.3 教育评价改革中的价值定位偏差

当前西南民族地区教育发展仍存在深层价值定位偏差。一是工具理性挤压价值理性,部分地区过度看重升学率、辍学率等量化指标,忽视教育育人与文化认同的核心价值。二是“标准化建设”与“文化特色发展”存在冲突,均衡政策下学校难以兼顾规范与特色。三是教师队伍结构性短板突出,民族文化教师多为民间艺人,时间与专业发展受限;文化课教师缺乏民族文化素养,难以支撑文化共生教育推进,成为实践瓶颈。

3 文化共生理论的教育学意蕴

3.1 从“文化位育”到“文化共生”的理论超越

文化共生理论在继承“文化位育”思想基础上实现重要理论超越。一是强调多元一体是动态互构,突破少数民族文化单向适应的传统逻辑,转向各民族文化双向互动、共同发展。二是坚持共同性与差异性辩证统一,尊重差异、包容多样,实现有机团结而非同质化统一,为民族地区教育提供更辩证的框架。费孝通“各美其美、美人之美、美美与共、天下大同”理念,为教育指明方向:尊重民族文化独特性、培育跨文化理解、增进中华文化认同,最终服务于中华民族共同体建设与人类命运共同体追求。

3.2 文化共生教育的三重内涵

文化共生教育是以文化和谐共生为主线,尊重多样性、优化教育生态、激发文化活力、培育具有文化自觉与生态智慧新人的教育形态,包含三重内涵。第一,自然生态共生:立足西南民族地区生态特点,将生态文明教育融入课程,厚植生态情感与责任意识。第二,文化交融共生:立足各民族“你中有我”的交融格局,挖掘文化内在关联与共同基因,推动家校社协同营造良好文化生态。第三,价值认同共生:以多层次文化认同

为核心,依托边疆史、民族交往史等教育资源,在真实历史情境中培育扎实、真挚的中华文化认同。

3.3 文化共生教育的空间建构

社区空间——关联性生活世界。学校与家庭、社区的关系是文化共生教育成败的关键。西南民族地区传统上存在家校文化疏离问题,文化共生教育要求建立学校与社区的文化关联:将民族节庆、民俗活动转化为课程资源;邀请社区长老、非遗传承人参与学校教育;推动学校教育资源向社区开放,形成教育共生体。

虚拟空间——开放性数字生态。在数字化时代,文化共生教育必须拓展至虚拟空间。建设西南民族地区教育资源共享平台,开发多语言、多文化的数字化课程资源,利用虚拟现实技术再现各民族交往交流交融的历史场景,都是文化共生教育空间建构的新方向。

4 西南民族地区文化共生教育的实践路径

4.1 课程体系重构:从“拼盘式”到“融合式”

文化共生教育需打破“国家课程+民族课程”的简单拼盘模式,推动国家、地方、校本三类课程深度融合。国家课程作为主渠道,应立足西南民族地区在地资源,对统编教材进行本土化解读,将边疆治理、茶马古道、民族文化等地方素材融入语文、历史、道德与法治等课堂,实现国家叙事与地方经验有机结合。地方课程需在国家框架内突出区域特色,不局限于单一民族介绍,重点呈现各民族文化的关联性与共同性。校本课程聚焦跨民族协作,通过“共同节日、共享技艺”等主题开展文化周活动,建立民族文化传习共生体,让多民族学生在互学互鉴中理解文化共生,形成一体化、融合式的课程育人体系。

4.2 教学模式创新:从“适应性”到“生成性”

文化共生教育摒弃少数民族学生单向适应主流教育的传统逻辑,转向多民族师生共同生成教育经验的互动模式。一是推行主题统整教学,围绕“文化共生”设计跨学科单元,如以“茶与共生”整合历史、地理、语文、艺术、劳动等内容,让学生在真实情境中理解民族共享文化。二是构建协同教学组织,组建由学科教师、民族专家、非遗传承人构成的“教师共生体”,开展多主体协同授课,提升教学的专业性与文化性。三是采用混龄混族学习模式,借鉴地方传统交往形式,建立跨年级、跨民族学习共同体,以“小导师”“学习合作社”等形式促进互助协作,在交往交流中增进情感认同与文化共生素养。

4.3 师资队伍建设:从“单一型”到“复合型”

文化共生教育的实施,关键在于建设一支兼具文化自觉与民族素养、熟悉主流文化与地方知识的复合型师资队伍。

在职教师的共生研修。建立西南民族地区教师发展共生体，打破校际、区域、民族的壁垒，开展协同研修。开发“民族文化通识研修课程”，使所有教师都具备基本的跨文化素养；组织“跨校跨族教学交流”，促进不同民族地区教师的专业对话；建立“民族文化教学资源库”，为教师提供丰富的数字化教学支持。

社区教育者的共生参与。重新定位民间艺人、非遗传承人、社区人员等“非正式教育者”的角色，将其从“被请来的表演者”转变为“教育共生体成员”。通过系统的教育培训，提升其教育教学能力；通过制度化的参与机制，保障其在课程开发、教学实施、学生评价中的话语权。

4.4 评价体系改革：从“分化性”到“整合性”

传统教育评价体系侧重竞争与分化，与文化共生教育理念不符，亟需构建整合性评价体系。在学生发展评价上，建立包含文化共生素养的发展性评价，既关注学业成绩，也重视跨文化理解、共生意识与社会责任感，运用档案袋、表现性评价、

同伴互评等方式记录成长。学校发展评价需改革以升学率为核心的导向，增设文化共生教育实施质量指标，涵盖课程融合、跨文化交往、家校社合作、民族文化遗产创新等内容。区域教育评价应建立西南民族地区协同评价机制，打破行政壁垒，重点评估资源共享、师资流动、跨区课程协作，以评价改革推动教育共生体建设。

5 结语

文化共生理论为西南民族地区教育发展提供了全新思路，能够超越同质化与碎片化、适应与保护的二元对立，实现教育的“和而不同”。“和”指向中华文化认同、国家统一与民族团结，“不同”彰显各民族文化特色与学生个性发展。文化共生教育摒弃将教育单纯作为脱贫工具的狭隘定位，立足培养文化共生体成员，强调各民族文化共创共享、互学互鉴。新时代推进民族教育高质量发展，需以文化共生理念引领实践创新，走出特色发展之路，为铸牢中华民族共同体意识、实现民族复兴提供坚实支撑。

参考文献：

- [1] 夏杰长,叶紫青.共生理论视角下文化遗产与数字科技融合发展研究[J].行政管理改革,2023,(10):14-24.
- [2] 潘乃谷.潘光旦释“位育”[J].西北民族研究,2000,(01):3-15.
- [3] 张诗亚.多元文化与民族教育价值取向问题[J].西北师大学报(社会科学版),2005,(06):97.
- [4] 王鉴.中国教育现代化:从“是什么”到“如何走”[J].教育研究,2026,47(01):34-45.
- [5] 吴晓蓉,张诗亚.贵州省民族文化进校园的教育人类学考察[J].民族教育研究,2011,22(03):10-14.
- [6] 朱汉民.中华民族大一统思想传统与现代发展[J].北京大学学报(哲学社会科学版),2026,63(01):16-25.
- [7] 吴晓蓉.共生理论观照下的教育范式[J].教育研究,2011,32(01):50-54.
- [8] 仲丹丹,陈卓,海路.共生理论视域下铸牢中华民族共同体意识家校社协同教育:逻辑向度、现实困境与实践路径[J].广西民族研究,2025,(05):63-72.
- [9] 张诗亚.和谐之道与西南民族教育[J].西南大学学报(人文社会科学版),2007,(01):64-66.