

传播乡土文化 搭建精神家园

乡土文化的继承和发展到了危机时刻

乡土文化是中华民族多元文化的重要内容,是个人成长过程中的必要营养,是自信心灵的精神支撑。

社会需要文化支撑,教育更是如此,一种教育必然需要相应文化背景的全面滋养,需要本土文化的悉心呵护,才能成为全方位滋养一个人的精神生命、发育人各种细微情感的沃土。

当下乡土文化的继承和发展已经到了危机时刻,全球化的强大冲击、乡村学校凋敝带来的学生脱离家庭等状况,使得传统的社会教化和家庭仪式这两大传承乡土文化的渠道都已断裂。很多少数民族聚居地区的年轻一代对本民族固有的文化传统缺乏了解,风俗习惯知之甚少,正逐渐失去学习本民族

文化的愿望,古老的民族文化正在慢慢走向消亡,民族文化正在成为掌握在少数“精英”人中的文化符号。

北京大学钱理群教授认为,中国农村在转型时期正面临乡村文化的衰落、乡村教育文化缺失的困境,而这些都在有意无意地剥夺青少年“活着”的理由、生命的意义和快乐。而对一个民族来说,后代子孙能否有意义地、快乐地、健康地活着,绝不是小问题。

钱理群明确提出“认识我们脚下的土地”这一教育理念,认为编写乡土教材要考虑年轻一代远离乡土的趋势,乡土教材要承担起传承地域文化的重任,让年轻人重新找回精神上的家园。

课堂是乡土文化传承最有保证的平台

目前,课堂是乡土文化传承唯一最有保证的平台。课堂教学是目前最佳的非物质文化遗产保护的形式。将乡土文化作为课程引进课堂,不仅是长期被忽视的民族民间文化资源进入主流教育的过程,是民族古老生命记忆的延续,同时也是对民族生存精神和生存智

慧及活态文化存在的认知过程,是更具人性发现和理性精神的民族文化整合过程。

搞好乡土教材建设、推动乡土文化进课堂,既是传承和发展中国多元文化的客观要求,又是加快推动民族文化大发展大繁荣的现实需要。

乡土教材:心灵的起点与终点

乡土教材,顾名思义,是以乡土文化为课程资源的教材。很多人会误以为乡土教材是为乡村做的教材,或者是为少数民族做的教材。这是因为没有搞清乡土的意思。著名教育家傅宝琛对此有个清楚的阐述:所谓乡土,就是儿童成长起来的地方。儿童成长起来的地方,就是他们的家和学校的所在地,就是他们的家乡。所以,乡土,既不单指乡村,更不是少数民族地区,而是每个人都有自己的家乡。不管是哪个民族,不管在城还是在乡,每个人都有自己的乡土。

内涵的全方位理解,因而面对丰富多样的文化资源无从选择,也无法构建乡土教材的基本框架。同时,资金的匮乏、人才的缺失以及地方编写与推广的内动力不足等原因,也导致乡土教材的开发不如人意,更不用提乡土教材的后续开发和利用。

简单的乡土文化知识汇编、地方民间技能的传承等教材,不能叫做真正的乡土教材。真正的乡土教材应该传承文化精神,使学生能在本土文化的滋养下成长,应具有乡土性和时代性,能对乡土教育资源有效整合,其内容应该能够展示完整的本土文化结构——地域和历史,生计与生活方式,文化遗产(手工艺、服饰、民俗、艺术、节庆、自然以及发展与变化等),并具有直观性、生动性、活动性、操作性、乡土性、实践性以及综合性等特点。

有根的人内心才强大

零下一度

王琳琳

在广西壮族自治区大化瑶族自治县,长期流传着一个习俗:当地小伙子看好了某个姑娘,去提亲时,不管携带了多么丰厚的礼物,都必须能够在女方家长面前背出自己七代以上祖辈的谱系,说明自己是哪个来历清楚的人,提亲才有可能被接受。如果背不出七代祖先,则会被认定为来历不明,不清不白,无法信任。即使有金山银山的礼物,也会被拒绝。因此,那里很多的小伙子至今能唱念出自七代以上长辈的姓名和身份,有的人甚至能够唱念出二十多代祖先的名讳和身份。

这是“根文化”的典型例证。有根的树才枝繁叶茂,有根的人才内心强大。乡土文化是“根”的教育,是最基本的情感态度、价值观建立的土壤。一个没有乡土文化作为发展底蕴的人,是一个无根的人,而一个无根的人,无论成绩有多好,分数有多高,内心永远缺乏自信力的支撑,也就注定了无法飞高与走远。

这与若干年前,陶行知先生提倡的生活教育异曲同工。在陶先生看来,生活教育来自生活,依据生活,为生活的向上向善或为改善生活而教育,才是教育的内核与本质所在。它把教育的重心降到土地上,跟学生的生命和生长直接相关。

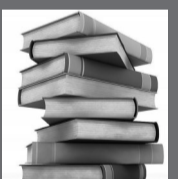
随着现代化、工业化的推进,学校教育也变成了大规模的教育工厂,学校和学生跟乡土、社区、地方的联系逐渐疏远。在中国农村,这些年大规模的撤点并校和高度行政化的管理当中,这种疏离特别强烈,有人称之为“教育的悬浮状态”,也就是说学校虽然还在农村,但是和农村没有一点关系,和地方的乡亲、政府没有一点关系。考试、学习、教材跟乡村没有任何关系。这样培养出来的人怎么会有归属感,有对家乡、对社会、对民族的认同感呢?

民族国家如何保存自己的文化传承、保存自己的文化特性,面临着尖锐的挑战。这不仅是因为在全球都市化的大背景下,乡土文化日益凋敝,还因为我们的教育也出现了对本土文化的不理解,对脚下大地的不熟悉情况。很多乡村教育是非乡村甚至反乡村的,我们在用城市的模式、城市的教材开展乡土教育。这样的乡土教育不是为了乡村,不是为了孩子,不是为了乡村的未来,而是在消弭乡村的精神,让留在乡村的人,也对乡村从心理上疏离感,无法对乡村产生真正的认同。

值得一提的是,乡土文化教育,城市儿童同样需要关注。每个人都有自己的故乡,每片乡土都有自己的文化。一个在城市里出生、长大的孩子,也未必了解当地的城市文化,也需要相关的故乡文化教育,同样也需要建立对成长情感、经验、价值观的传承。真正的乡土文化教育,具有普遍性,应当成为每个人都接受的基础教育。

“不知所归,焉知何往。”找到自己的根,生长才会有所方向。把根扎深,发展才会枝繁叶茂,梦想才能起锚远航。只有把乡愁转化为乡村建设和文化建设的切实行动,才能保存民族的文化特色、保存民族的文化传承,迎接挑战,放飞梦想。

环保科普专栏

环境保护部科技标准司
中国环境科学学会

乡土课程的主要涵盖内容

课文故事

强调关系的叙事,关系即文化

故事包含本地文化精神和日常生活,背景设定为学生最熟悉的日常生活。通过这些,引导学生睁开眼睛看家乡,了解生活,逐步掌握认识家乡、在生活中学习的能力和办法。

故事的逻辑:一方水土一方人,我的历史就是民族的历史,文化和精神就蕴含在日常生活中。展现日常生活,发现并掌握其中的生活智慧和人文精神,就是成长和确立自己独有的情感、态度、价值观的过程。

故事里蕴藏一条由近及远的认知路径——由“我”开始对自己家乡文化

的认识——我是谁,我在哪儿,我从哪里来,我和谁在一起,我怎样生活,我为什么这样生活,我们的生活发生了哪些变化,我们应该如何看待这些变化。这些故事并不强调情节发展,强调的是日常生活中体现出的“关系”,如我们的生活方式与我们的自然生态环境及我们的历史的关系;我与他人(家人、亲友、社会、世界)的关系;今天与过去和未来的关系。这些关系中蕴含着智慧、伦理和文化精神。这些都是价值过程的基础。在理解和认同这些关系的过程中学生即可确立情感、态度和价值观念。

活动

调动自我学习积极性,知行合一

多种形式和多样内容的活动,显性目的是使学生了解乡土文化,了解自己的家乡;深层目的则是为了培养学生拥有多种能力,包括探索能力、沟通能力、思考能力、判断能力、合作能力、表达能力,甚至还有勇气和坚持。它能调动孩子自我学习的积极性,也能促进教师教育创新积极开发和设计新课程。

活动方式有调查、游戏、表演、团体绘画、手工、行动设计、戏剧、生活仪式模拟等。如村寨图活动,让学生画出自己居住的村子的文化地图,既是学生多元能力培养的范例,也是情感教育的巧妙方法。村寨图需要观察生活的村寨,

看看那些走过无数次却很少关注的路径、地形和各种建筑的位置和模样,并选择出村寨中自己最喜欢或和自己关系最大的一些点,如经常玩耍的地方(小时候爬过无数次的大树、路边的怪石、村头的打谷场等),最喜欢的亲朋好友的家,村子里最重要、最特殊或最吸引人的地方等,然后将这些内容画在村寨的地图里。这样的活动,一是锻炼了学生的观察力和发现力,二是锻炼了学生的表达能力,三是锻炼了表达能力,学生可以觉得原来熟视无睹的村寨原来有这么值得记忆的地方,增加对村寨的感情。

语言

母语是情感和价值观的载体

语言是人类文化的载体和重要组成部分,每种语言都能表达出使用者所在民族的世界观、思维方式、社会特性以及文化、历史等,是人类珍贵的无形遗产。传承乡土文化,其中语言,特别是母语,是万万不能忽略的内容。

大多数人认为羌族和嘉绒藏族是没有文字的,事实是羌文早就遗失了,羌族的绝大多数文化是口头传承下来的,“释比唱经”、原生态民歌多声

部合唱“迪莎”等都是羌族历史文化代代相传的媒介。为了羌族古老文化的复兴,国家于1992年组织专家创制了羌文,还培养出了一批师资,这些老师一直在等待时机推进羌语学习。环保NGO组织天下溪编写了一部羌族乡土教材,将羌语学习内容编入其中,使得所有关注羌族文化传承的人都欢欣鼓舞,评价其为历史上第一部羌文出版物,意义重大。

美不胜收 百花齐放

乡土教材中呈现的丰富元素

民族建筑

我国疆域辽阔,民族众多,各地自然条件和地理环境不同,人们居住的房屋样式和风格也不相同,使得各地区、各民族的民居呈现出丰富多彩和百花争艳的民族特色。

湘西地区多见吊脚楼,因为那里“天无三日晴,地无三尺平”的自然生态环境,为建构平地、

躲避地面的潮湿,于是人民在河岸边或山脚下搭建出吊脚楼形式的民居,这样就有了水平的室内地面,同时可以防潮、防虫、防止野兽侵入。吊脚楼的建设利用当地盛产的木材和桐油作材料,和当地的自然生态环境密不可分,是当地人们在自然环境中的智慧之作。

服饰文化

中国是一个多民族国家,绚丽多彩的民族服饰文化是中华文化的重要组成部分。服饰是人类特有的劳动成果,生活习俗、审美情趣、色彩爱好以及种种文化心态、宗教观念,都积淀于服饰之中。中国服饰如同中国文化,是各民族互相渗透及影响而生成的,在这片广袤的大地上,56个民族劳动创造,生生不息。尤其是近代以后,大量吸纳与融合了世界各民族外来文化的优秀结晶,演化成了整体的所谓中国以汉族为主体的服饰文化。

在贵州省安顺市西秀区以及平坝县、镇宁县一带,聚居着20万特殊的明朝古汉族遗民。历经600余年,生活在屯堡里的妇女仍保持着明朝时期江南妇女的服饰装扮,身着宽衣大袖、大衣长袍以及绣花丹凤鞋,出没于屯堡的大街小巷以及农田。

民族语言

随着社会的发展、时代的变迁和异质文化的交流碰撞,很多人口较少的民族,其语言正面临前所未有的变化。很多民族因散居、求学、就业、婚姻等原因,人口流动剧烈,且不少民族只有民族语言,而无文字传承,使得语言传播和继承面临很大困难。

鄂温克语就是其中之一。鄂温克族是我国22个人口总数不到10万的较少民族之一,主要分布在新疆、内蒙、黑龙江等地,与各民族交错杂居,形成了大分散、小聚居的特点。为拯救鄂温克语,有关部门编写了乡土教材《看动漫学鄂温克语》,内容包括鄂温克族的民族起源神话、民族语言,而无文字传承,使得语言传播和继承面临很大困难。

鄂温克语就是其中之一。鄂温克族是我国22个人口总数不到10万的较少民族之一,主要分布在新疆、内蒙、黑龙江等地,与各民族交错杂居,形成了大分散、小聚居的特点。为拯救鄂温克语,有关部门编写了乡土教材《看动漫学鄂温克语》,内容包括鄂温克族的民族起源神话、民族语言,而无文字传承,使得语言传播和继承面临很大困难。

舞蹈艺术

远古时代,舞蹈便作为一种肢体语言而存在,对人类生活方式、宗教信仰、民情民风、道德规范等具有重要影响,是人类生活不可缺少的组成部分。

随着经济社会的发展,民族舞蹈由自娱向娱人过渡,并不断渗透到人们生活的各个领域而长期保存下来。少数民族集聚地,有特定的场地供特定节庆活动欢乐、舞蹈,男女老少在跳舞中抒发情怀。他们的民族信仰、生活习惯、风格特色在舞蹈中都有体现。比如蒙古族舞蹈的豪迈和激情,反映了他们在大草原生活的状态;傣族舞蹈的温柔和柔美,也是其生活状态的反映。正是因为舞蹈是民族生活、情感多方面的体现,才使得它生生不息地流传至今。

本版稿件由王琳琳整理撰写

知识百科

中国乡土教材的历史脉络

乡土教材在我国已有百余年的发展历史。早在100多年前,清末颁布的《奏定初等小学堂章程》就明确规定:在各科教学中,历史“尤当先讲乡土历史”,地理“尤当先讲乡土有关系的地理,以养成其爱乡土之心”,格致“宜由近而远,当先以乡土格致”。这为我国乡土教材的兴起奠定了基础。

从20世纪初期到三四十年代,乡土教材开启了发展的第二个阶段。尤其以1932年民国政府颁布的《小学课程总纲》为标志,第九条规定“小学教科图画,应采用教育部编辑或审定者。前项编辑或审定,应注重各方乡土教材”,掀起了乡土教材研究的第二次高峰。

建国以后,我国乡土教材研究迎来了快速发展的快车道。1958年,教育部颁布《关于编写中小学、师范乡土教材的通知》;1987年6月,国家教委在浙江建德召开全国乡土教材工作会议;1999年,中共中央国务院颁布关于深化教育改革全面推进素质教育的决定;2001年,教育部颁布《基础教育课程改

革纲要》。随着我国整体教育发展的不断深入,乡土教材再一次开始受到重视,各地区纷纷从本地区实际出发建设了大量的乡土教材。

乡土教材百年嬗变,其课程内容体系,也随着我国百年社会历史的发展变化而变化。清末民初的乡土教材,多是乡土志书,内容多为反对迷信、反对鸦片、反对奢侈浪费,注重向儿童灌输进化论思想,重视经济思想教育。民国时期乡土教材大都篇幅短小,文字浅近,以传授本地历史文化和进行乡土教育为宗旨。辛亥革命后,尤其是“五四”运动以来,西方近代科学思想的传播以及新文化运动的开展,猛烈冲击了传统文化,也深深影响了乡土教材。

建国以来,我国乡土教材由理论到实践都得到了很好的建设,形成了本土教育、大众教育、民众教育的理念。但是行政部门和学界至今尚未对我国乡土教材的发展历史和文化功能等问题进行集中、系统的研究,这势必会影响我国今后乡土教材的快速发展。