

“教育,为乡村振兴奠基”系列报道⑤

编者按:中国几千年来农耕文明创造了特有的乡土文化。农村不是缺少文化,而是没有很好地认识、保护和弘扬文化。振兴乡村离不开乡土文化建设,这是传统文化与现代文明碰撞、交融和创新的过程。随着中国从传统农业社会向现代工业社会转型,我们要构筑具有现代意识、人文理念和科学精神的乡土文化。6月6日、6月13日、6月20日、7月11日,本报相继刊发了“教育,为乡村振兴奠基”系列报道之《发展乡村教育 助力乡村振兴》《培育新型农民,服务乡村人才振兴》《凝聚合力 振兴乡村教育》《农村家庭教育:破解困局 提升品质》,本期推出系列报道最后一篇——

教育为传承乡村文化服务

学校要在振兴乡村中担负起新的文化使命

□浙江师范大学 王丽燕

乡村学校作为地区文化中心,是新农村文化建设的重要载体。乡村学校通过加强与当地农村的文化对话,可以在传统文化的保存、传递与创新以及现代文化的引入、传播和融合等方面发挥重要的引领作用,从而优化农村文化场域,提高村民文化自觉,丰富群众精神世界,有效促进新农村文化建设。

乡村学校要成为

维系传统文化与现代文明的纽带

新农村文化建设就是要建立新的文化体系,确立主流文化,传播和弘扬科学理论、科学技术和先进理念,抵制腐朽文化,改造落后文化,努力提高农村的社会文明程度,积极推动农民生活方式和价值观的转变,培育健康向上的社会风尚。

新农村建设的核心内容是要创建“乡风文明”的文化村落。一方面,在农村文化的保存、传递和创新上,特别是对反映当地传统的地方剧、手工艺等,村民大多采取漠视、摒弃和逃离的态度,使得大量本土的风俗和传统逐渐消亡,地方特色和传统优势日益趋同;另一方面,随着现代社会的发展,城市的生活方式和价值观念逐渐涌入农村。农村文化在和城市文化的交锋中日益被非理性解构,逐渐丧失了自身的传统优势和坚定立场。失去乡土文化的根基,会使村民从精神上处于危机的边缘。

乡村学校是农村主要的文化中心,不能成为游离于农村之外的孤岛,应该主动与当地建立广泛的文化对话,切实融入乡村生活中,以现有的条件为依托,成为维系传统文化与现代文明的纽带,充分发挥两种文化磨合和交融过程中的助推功能。

乡村学校是
振兴乡村文化的“局内人”

乡村学校是中国传统文化的根基所在。乡村学校除了传授知识之外,要充分发挥教育的文化功能,弘扬优秀的传统文化,把乡村知识和乡村生活作为教育教学中不可或缺的组成部分,在日常教育教学活动中传播当地传统文化,培养乡村青少年热爱家乡、尊重村民的思想感情和价值信念。增进新一代农村人对乡村的认知和体悟,唤醒他们对家乡的爱恋,从而促进乡土文化的延续、乡土情怀的生长。同时,乡村学校作为农村主要的文化中心,是信息共享与文化传播的服务平台,具有潜在的文化熏陶功能。乡村学校可以走出校门,将自身发展成为文教推介中心、信息服务中心,加深村民对家乡的文化认同。

建设社会主义新农村的重大历史使命对乡村学校提出了新的实践要求和挑战。乡村学校应该担当起振兴乡村文化建设的重任,在农村基础教育普遍城市化的现状下,充分发挥乡村学校应有的实践优势,保持乡土特色,承继传统文化,传播现代文明,打造文化乡村。目前,有一些乡

村学校正积极付诸实践,着力关注学校外部的可用资源,利用地域特色来开展校本课程的研发,取得了一定成果,为新时期乡村教育运动的普及与发展提供了蓝本。

乡村学校要实现
服务新农村文化建设使命

中国传统文化的根在乡村,道德和理性的根在乡村。传承以道德为核心的精神文明是教育的题中之义,中国教育也向来有为人重于为学的传统。乡村在数千年的发展形成了以淳朴为特色的文化态势,具有城市无法比拟的道德教育资源。农村人善良、朴实、守信、忠诚、勤劳、节俭等道德价值是乡村教育中必须渗透的做人准则。传递这些源于生活、深入心灵的道德文化素材,可以在无形中保存农村固有的民风民情,促进农村青少年精神文明建设建设。

在具体的教学活动中,乡村学校可以收集整理当地特色文化资源。比如,通过活动契机,在校园网或宣传栏开辟节日专栏,进行主题教育,以课堂、社团活动等形式让学生发表对于传统节日的看法,帮助青少年更好地了解当地风情,培养热爱本土文化的情感。学校教育对学生的影响往往不只限于知识学习,相比之下,更为重要的是学校的文化。学校可以充分发挥民间艺人、文化能人在活跃乡村文化生活方面的作用,邀请他们来校进行剪纸、编织、雕刻、绘画、

书法、戏曲等才艺表演,弘扬传统文化,开发当地品牌。通过结合农村实际的学校精神文化意蕴的打造,从各方面引导农村青少年珍视乡村生活的经历和体验,学会发现和体悟乡村的自然美和人文美,以此浸润农村孩子的心灵。

乡村学校要解放师生的活动空间,转变教学内容和教学形式,鼓励师生走出校园,深刻了解农村,关心农民生存状态,树立为农服务的价值取向。乡村学校可以通过结合当地实际,编写实用的乡土教材,创生学校课程资源,通过开设选修课等形式,提高农村孩子对于生存环境的认知,让乡土教育直接服务于农村发展。乡村学校可以扎根农村,更加了解农民,可以利用现有的文化资源和师资队伍,建立村校联络体系,及时把握村民的文化需求,定期开放学校图书馆和活动场所,使其成为村民文化生活的中心,利用现代知识的熏陶开启民智,为振兴乡村提供充足而长久的智力支持。

作为乡村学校的教师,是农村里较为活跃的知识分子,他们的言行举止最能影响学生和学生家长。乡村教师要增强参与精神、实践精神与批判精神,践行知识分子的文化使命,一方面从事日常教育教学活动,成为科学知识的传播者;另一方面将知识主动运用于乡村文化建设的实践中,培养“扎根农村教育,服务农民子弟”的信念,以“局内人”的社会角色,成为传统文化的保存者和传播者。

□衢州市教育局党委书记、局长
毛胜田

山清水秀、田园阡陌、鸟语花香……提到乡村振兴,人们脑海中首先浮现的是一幅幅优美的乡野画面,这些是乡村的自然之美,是乡村振兴的显性部分。然而,文化才是美丽乡村建设的灵魂,“民族的才是世界的”。要让孩子爱上乡村,首先要让孩子爱上乡土文化,并在传承文化的过程中扮演重要角色。

为了弘扬优秀传统文化,衢州市教育局在保护、传承和发展遗落在民间的乡土文化,让每个孩子有民族之根、文化之魂方面做了许多有益的探索。

让孩子从小学习传统文化,教材是基础。衢州推陈出新,大力挖掘乡土文化,组织民间工艺大师、非遗传承人等参与地方课程、校本教材的研发,将地方传统文化融入中小学教育。竹编、莹白瓷、剪纸等传统技艺是衢州民间文化中的优秀代表,是衢州市非物质文化遗产。为保持这些传统技艺的生命力,衢州邀请当地非遗传承人并组织师资力量一起编订了系列校本教材,如柯城华墅小学的《巧手剪纸》、柯城太真小学的《走近竹编》、龙游启明小学的《乡韵陶艺》等。衢州是孔氏南宗世居地,素有“南孔圣地,东南阙里”之称。为传承优秀儒学经典,鹿鸣小学编写了《呦呦鹿鸣》校本教材,市教育局还组织师资力量为中小学编印了《南孔圣地——衢州》《东南阙里》《薪火相传》等地方教材。

对传统乡土文化的传承教育,除了编印地方教材外,教师的重要性不言而喻。为了传承原汁原味的乡土文化,常山招贤小学聘请喝彩山歌传承人曾令兵、江山长台小学聘请竹编艺人王振富、柯城石梁小学聘请麻蓬拳传承人吴元廷为编外教师,加强孩子们对乡土文化的传承。婺剧是衢州地区最流行的戏种,从2009年开始,衢州各地陆续将婺剧引入校园,邀请国家一级演员傅少程、婺剧“变脸”非遗传承人姜志谦走进校园,教授《巡营》《拾玉镯》等各种婺剧经典唱段。目前,全市共有77所“婺剧进校园”试点校,实现了县县有试点学校。从事“婺剧进校园”工作的专家、教师和工作人员有数百人,指导培训教师310人次,23593名学生直接受益。

民族文化的精髓必须在实践中传承。衢州在推进传统乡土文化进校园中不遗余力,竹编、剪纸、木偶戏、蒲编、酩酊拳、洪公拳、十三太保拳、喝彩山歌、根雕等优秀民间智慧结晶陆续走进校园,江山解放路小学、常山五里小学、衢江第二小学等学生的婺剧表演多次受邀走进央视戏曲频道,龙游夏金小学的竹笛合奏多次荣获浙江省中小学生艺术节金奖,江山长台小学学生的竹编作品走进义乌“国际文化产品交易博览会”,特殊教育学校学生细致刻纸作品成为衢州市赠送外国友人的首选礼品……全市各校均开设了《论语》课堂,每年都举办开蒙启智、《论语》辩论赛、儒学校园剧、中秋音乐诗会、立春祭等文化活动,强化传统文化的仪式感、庄重感。学生通过课堂学习和实践活动,生动认识了衢州历史和特色传承,地域认同、文化认同感不断增强。

“文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴,文化强民族强。”习近平总书记曾在多个场合指出,中国传统文化博大精深,学习和掌握其中的各种思想精华,对树立正确的世界观、人生观、价值观很有益处。让孩子们能够真正领悟“传统之美”,让优秀传统文化乡土文化浸润孩子的成长之路,功在当代,利在千秋。

让优秀传统文化乡土文化浸润孩子成长

建设乡土文化类课程,深层次推动文化传承

□省教育厅教研室课程部副主任
李 荆

乡土文化的传承和发展是落实立德树人根本任务,培养学生家国情怀的重要途径和方法,开发与实施乡土文化类学校课程则是目前学校教育在乡土文化传承方面采取的积极行动,可以对我省优质乡土文化的传承与发展起到重要作用。

系统梳理提炼文化,便于乡土文化
内容完整而有序的传承

浙江是非遗大省、文化大省,有着丰富多彩的优秀传统文化资源,乡土文化的多样性和复杂性是学校在开发课程时首先要解决的问题。因此,学校要在课程开发工作启动之初,就组织相关学科的骨干教师对拟开发课程内容进行系统的梳理,走访知晓乡土文化

的专业人士,了解这些乡土文化的“前世今生”。再依据学生的学习规律和实际情况,对乡土文化进行高质量的提炼、改造,从而形成符合学校教育的课程内容。如温州市瓯海区周岙小学“周岙花灯”、舟山市定海区紫微中心小学“紫微木偶戏传承”等课程的开发流程其实就是对当地文化的及时整理过程。这一过程,既确保了进入学校课程中的乡土文化内容的准确性、时代性和科学性,更是对乡土文化本身的有序整理,使得以各种形式流传的乡土文化有了相对正规的文本形式,更便于传承和创新。特别是一些地区统整区域骨干教师力量开发课程,如绍兴市柯桥区教师发展中心组织开发的“越乡越韵”、杭州市余杭区教育局教研室组织开发的“良渚文化”,更是有效地保障了乡土文化的完整性和课程内容的严密性。

以多种形式组织教学,利于乡土文化
深层次传承目标的实现

乡土文化传承的难点就在于如何借助外在表现手段让青少年感知该文化背后深厚的文化意义与民族精神,要想解决这一难点仅靠参加一两次体验活动或比赛是难以实现的,而学校教育的相对规模性和较长时效性恰恰能克服这一困难。且在现有的乡土文化类学校课程中,学校多以活动课程或项目化学习的方式实施教学。学生带着不同的问题接触到乡土文化,通过充分的调查、走访、研讨,全方位了解这一文化的历史与特质、发展与困境,再深度思考交流如何能让这一文化得以延续发展。嘉善县干窑中学“不熄的窑火”课程就把学生带进古窑址,亲身体验流传千年的瓦当文化。湖州市塘甸小学“剪纸的故事”课程则把古老的剪纸艺术和先进的动画设计结合起来,把学生的作品都制作成动画片,极

大地调动了学生的积极性。经过这样的学习,学生对乡土文化的体验与感知不再是表层次的知识了解,更增加了一份发自内心的兴趣、认同和责任感,从而潜移默化地实现了乡土情怀的落地生根。

校内外联动培养传承人,为乡土文化
传承提供根本动力

乡土文化得以传承的关键就在于一批批优秀的传承人,他们的存在使乡土文化以或静态或动态的方式得以延续。在建设乡土文化类课程中,学校可以将重量级的非遗传承人请进学校作讲座或授课,并指定一些教师作为校内助手向这些大师拜师学艺,这些教师再把“手艺”传给一届届学生,学校和专业人士可以携手培养大批师生传承人。目前,一些教师因工作而接触、喜爱甚至痴迷于这些乡土文化,我省已有一小部分教师被各级文化部门聘为非遗传承人。

用课程和活动联结教育与乡村文明

□仙居县实验小学副校长 蒋燕萍

如何让教育与乡村文明充分联结,提升教育自身生命力,同时又反哺乡村文明传承,这是作为教育人要充分思考和付诸实践的重要工作。挖掘乡村教育元素,设计乡村童玩课程,传承乡村农耕文明是我们的探索。

乡村,溪水淙淙、炊烟袅袅是自然的欢歌,捉鱼吹柴、放牛牧羊是童年记忆,犁耙耕种是田园的四时风光,捣麻糍、包粽子、砌石墙、讲大话等民俗画卷是千年文明的缩影……我们要将这些丰富又零碎的资源进行归整形成教育资源,让学生在乡土文化的传承中

成长。

乡村教育的根在肥沃的土壤中,在广袤的田野里。我们要在乡土烟火中孕育教育的“自然灵性”,如“乡村童玩系列课程”就是依托乡土烟火之情境,设计乡土特色之课程,让孩子在自然、乡土的浸润式体验中,看到乡村之美,品到乡间之趣,尝到乡野之味,悟到自然之智,获得草根生长之力,以激发孩子内心深处来自大自然的灵性。我们要在教育回归中传承乡村的农耕文明,中华文化的根脉在乡村,中国文化的本质是乡土文化。当乡村教育回归田园、落地乡野,当师生走进祠堂、触摸农器,当师

生看到美丽乡村建设、体验乡间民宿休闲,提升的不仅仅是乡村教育的信心力、向往力、坚守力,更是乡村文明的传承力。在乡土课程全体验中,让师生“看得见山、望得见水、记得住乡愁、留得住乡根”。

我们把乡村的一山一水、一花一草、一人一物形成课程资源,设计孩子们喜闻乐见的课程项目。如我们设计了“乡村文化课程”,包括“赏美丽乡村”“悟村规民约”“寻对联民俗”“听乡村故事”“探古村秘密”“玩传统游戏”等。当学生走进祠堂书吧,聆听祠堂的传说,欣赏古代木雕工艺的精湛,了解乡村古训、姓氏渊源之时,

在学生的调查、研究、访问中,古老的传统文明和时尚的现代文明在他们的内心交融、碰撞;当学生体验乡村传统游戏,走高跷、滚铁环、跳方格之时,当学生体验传统民俗活动,捣麻糍、磨豆腐、包粽子之时,既感受到了传统的游戏和民俗活动带来的快乐,又对乡村传统文化有了真切体验。我们设计了农耕劳作课程,让孩子跟着老农,通过接触犁、耙、石磨等传统农具,了解农耕文化。通过如“挖番薯、搭灶台、拾柴火”等系列劳作课程,体验农耕的辛苦,体会劳动的意义,学会合作、自理,懂得付出才有收获,给予是快乐的。