

中学语文教育中的 传统文化传播与互动

赵士慧 郑雯 编著

中国海洋大学出版社
CHINA OCEAN UNIVERSITY PRESS

中学语文教育中的传统文化 传播与互动

赵士慧 郑 雯 编著

中国海洋大学出版社
·青岛·

图书在版编目(CIP)数据

中学语文教育中的传统文化传播与互动 / 赵士慧,
郑雯编著. — 青岛: 中国海洋大学出版社, 2017. 1

ISBN 978-7-5670-1062-8

I. ①中… II. ①赵… ②郑… III. ①中华文化—教
学研究②语文教学—教学研究—中学 IV. ① K203
② G633.302

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2017)第 016092 号

出版发行	中国海洋大学出版社	
社 址	青岛市香港东路 23 号	邮政编码 266071
出 版 人	杨立敏	
网 址	http://www.ouc-press.com	
电子信箱	2654799093@qq.com	
订购电话	0532-82032573(传真)	
责任编辑	郭 利	电 话 0532-85902533
印 制	日照日报印务中心	
版 次	2017 年 2 月第 1 版	
印 次	2017 年 2 月第 1 次印刷	
成品尺寸	145 mm × 210 mm	
印 张	6.25	
字 数	150 千	
印 数	1—1 000	
定 价	32.00 元	

绪 论	1
第一章 传统文化与中学语文教育的内涵	5
第一节 何谓文化	5
第二节 何谓传统文化	13
第三节 语文和语文教育	19
第四节 传统文化与中学语文教育	22
第二章 传统文化在当今中学语文教育中的境遇	34
第一节 传统文化在中学教育中传播与互动的现状分析	34
第二节 当下我国中学生传统文化人文素养现状分析	40
第三章 传统文化在中学语文教育中进行传播与互动的重要性与必要性	47
第一节 中国传统文化在中学语文教学中的意义	47
第二节 传统文化在中学语文教育中进行传播与互动的重要性	50

第三节	传统文化在中学语文教育中进行传播与互动的必要性	54
第四章	传统文化在中学语文教育中传播与互动的优势——教学内容与教学价值	63
第一节	传统文化在中学语文教育中传播与互动的可行性	63
第二节	精神层面——中学语文教材渗透的传统文化思想分析	68
第三节	物质层面——中学语文课程中渗透的传统文化内涵分析	96
第五章	传统文化在中学语文教育中传播与互动的途径与方法	112
第一节	培育浓厚的文化心理	112
第二节	加强教材理想内容的使用	115
第三节	构建活跃的文化课堂	120
第四节	增设丰富的课程资源,开拓广阔的课外文化视野	129
第六章	传统文化在中学语文教育中传播与互动对语文教师的要求	134
第一节	语文教师要具有广博的知识体系	134
第二节	语文教师传播传统文化所应具备的教学风格和个性	138

第三节	语文教师应具有多元文化的积累	142
第四节	语文教师要善于挖掘语文课程的传统文化内涵 ..	144
第五节	拓展提高语文教师传统文化教育能力的渠道	146
第七章	传统文化在中学语文教育中传播与互动应注意的问题	151
第一节	中学语文教育是文化传承的教育	151
第二节	提高全民族的传统文化素养	155
第八章	中学语文教育中传统文化传播与活动的课堂实践	164
第一节	课堂实践	164
第二节	中学第一堂语文课案例	172
第三节	写作教学中的课堂实践	175
第四节	以信息技术之优势采撷传统文化之精华——古诗词 《卜算子·咏梅》教学案例	178
第五节	古文教学案例——《与朱元思书》教学案例	182
结 语		188
参考文献		189

绪 论

一、研究缘起

中华民族几千年的文明史孕育了优秀的传统文化，这是中华民族生存与发展的基础。现在一部分社会成员，尤其是广大青少年对传统文化的了解却越来越少，更有甚者将西方的圣诞节、情人节误当作中国的传统节日。青少年一代缺乏必要的传统文化素养，不利于我国公民文化素质的全面提高。因此，如何实现优秀传统文化在青少年一代中的传承，已成为现代语文教育亟待解决的重要课题。

中国语文教育一直重视古诗文的教学，注重对学生的传统文化教育。作家余秋雨说：“在欧洲，作为古代经典最醒目的标志，是一尊尊名扬天下的雕塑和一座座屹立千百年的建筑。中国历史上毁灭性的战乱太多，只有一种难以烧毁的经典保存完好，那就是古代诗文经典。这些诗文是蕴藏在无数中国人心中的雕塑和建筑，而一代接一代传递性的诵读，便是这些经典连绵不绝的长廊。”作为一线的语文教师，本着对语文教学的热爱，本着对优秀传统文化的热爱与困惑，本着对语文新课标、新教材的拥护，深感有必要深入挖掘初中语文教材中蕴含的传统文化精髓，实现中华优秀传统文化在年轻一代的顺利传承。

本书立足于中学语文教学活动，拟从一个较为宏观的角度，来论述中学语文教育中的传统文化传播与互动。同时，笔者结合教学实践，探索中学语文教育在优秀传统文化传承方面的实施途

径和方法策略,以求在中学语文教育中对传统文化教育有所贡献。

二、研究综述

笔者在进行本书写作过程中,通过从自己所购图书、图书馆、阅览室和学术期刊网等几个渠道搜集有关传统文化教育的书籍、论文等信息。在筛选整理过程中,看到传统文化早已得到了一些重视:首先是1989年北京大学成立传统文化研究中心,标志着此时人们已开始反思传统文化,予以重新定位了;其次20世纪90年代中期出现了儿童诵经活动,到今天已经掀起了一股热潮,其三是国家“十一五”时期文化发展规划纲要中明确提出:坚持继承和弘扬优秀民族传统文化是“十一五”时期,我国文化发展要坚持的方针原则。

传统文化教育的相关研究著作,比如王新婷、金鸣娟、姚晚霞编著的《中国传统文化概论》,赵洪恩、李宝席主编的《中国传统文化通论》等,主要是对传统文化的历史渊源、发展变化等方面作介绍。从相关文章来看,多是阐述传统文化在高校教育方面的观点,即便是在高校教育中,也只不过更多是从思想政治教育、德育方面的作用 and 意义来阐述;有极少的几篇文章谈到了在大学语文教学中进行传统文化教育,但就其立足点来说也只侧重阐述要重视对学生进行传统文化教育,可究竟该从哪些方面来着手进行传统文化教育,则讲述较少。而谈及对中学生进行传统文化教育的文章就更少了,即使有几篇,也大多是从要重视传统文化教育或应该进行传统文化教育方面作一些论述,同样没有涉及如何在具体教学中进行传统文化教育,进行哪些方面的传统文化教育,就更不用说有专门论述如何在中学语文教育中进行传统文化教育,或如何在初中语文的某一范围内进行传统文化教育的文章了。这在一定程度上反映了广大语文教师在传统文化教育领域感到困惑和迷茫的现状。

但所幸的是关于传统文化教育的相关理论还是比较多,认同传统文化应在大学、中学和小学甚至幼儿教育中得到传承和弘扬的文章还是比较多,而且也有很多人撰文强调要在具体的学科(如语文、历史、地理、政治、音乐、体育、美术等)教学中进行传统文化教育,弘扬中国传统文化已经有一定的舆论环境和社会氛围。本著作的撰写工作必然要建立在上述已有的成果和认识的基础上。毋庸置疑,传统文化本身既是博大精深、浩瀚无边的,又是优劣互见的;而且传统文化长期以来受到冷落,因而带来人们对它认知的迷茫,这一切都增加了本研究的难度,但恰好也证明了它的研究价值。

三、研究价值

(1) 理论价值。首先,它是继承并弘扬传统文化的需要。传承文化是学校教育的重要功能,我们有责任,通过开展传统文化在中学语文教育中的传播与互动,让灿烂悠久的中华文明世代相传。其次,它是培育民族精神的需要。进行传统文化研究,有利于加强青少年的道德建设和培养他们的民族精神。再次,它是实施新课程改革,促进学生全面发展的需要。《基础教育课程改革纲要(试行)》把“继承和发扬中华民族的优秀传统”作为重要目标之一,在中学语文教育中开展传统文化的传播与互动可以丰富学生的知识结构,让学生得到更好的发展。

(2) 实践意义。一方面,本书致力于研究在中学语文教学中进行传统文化教育的合理、有效、可操作性,有利于在中学语文教育中进行传统文化教育研究走向优化发展之途,进而促进中学语文教学实践的优化发展;另一方面,本书使语文教育目的和任务更加明晰深入,是符合贯彻语文新课标精神,落实语文课程中人文教育的实施与开发要求的,体现了对语文学科性质的认识由工具性到工具性与人文性的统一,语文教育任务由社会功利层面向人本发展的深入,是对语文素质教育的实践回应。

四、研究方法

(1) 查阅文献: 查阅语文教学和涉及语文教学的重要专著和期刊中所有关于中学语文教学和传统文化教育的内容; 同时浏览相关网站, 了解研究进展, 发现问题, 并参阅教育学、心理学、语文学科教育、审美教育等领域的最新研究成果。

(2) 调查、访谈: 搜集第一手资料, 加以整理, 分析研究。

(3) 理性思辨: 从整体视野出发, 多角度思考、深入开掘, 在实践中不断反思、改进和总结。

第一章

传统文化与中学语文教育的内涵

要研究中学语文教育中的传统文化,势必要站在新课标新理念的高度,从文化、传统文化与教育、语文教育及其相关理论入手,来审视和探究中学语文教育中传统文化传播与渗透的途径和方法。我们要从传统文化的内涵和语文教育的内涵切入,着手弄清相关的一系列问题。

第一节 何谓文化

什么是传统文化?我们首先看看什么是“文化”。

一、“文化”一词最初的提出

在中文里,“文化”作为词语,最早见于“圣人之治天下也,先文德而后武力。凡武之兴,谓不服也;文化不改,然后加诛。”^[1]这里的“文化”是指与“武力镇压”相对应的“文德教化”,颇有动词的意味。比较严格的意义上使用“文化”一词,是在晋人束皙、南齐王融的诗文中:“文化内辑,武功外悠”^[2]“设神理以景俗,敷文化以柔远”^[3]。这里的“文化”与“武功”相对,是封建社会的“文治教化”,这里已属于名词意义上的概念,其含义包括文治、教化和礼乐典章制度等。现代意义的“文化”一词是从日文借过来的,日文译自拉丁文的 cultura,原意有神的拜祭、土地耕作、

动植物培养及精神修养诸义。中世纪时已大体与今日包含物质文化和精神文化的文化概念相当。英文“culture”则与政治、法律、经济、教育等社会生活相关。与中国古代的“文化”从一开始就较偏重精神教化不同,西方的“culture”更多地展现了逐渐由物质生产活动引入精神生产活动的特点。18世纪以后,“culture”在西方语言中演化成个人的素养、整个社会的知识、思想方面的成就、艺术和学术作品的汇集,并被引申为一定时代、一定地区的全部社会生活内容。

二、文化学角度上的文化概念界定

随着19世纪下半叶人类学、文化学、社会学等学科的兴起,文化问题才真正摆脱朦胧的“前科学”状态而得到广泛的研究。尤其是从泰勒第一次给出文化的专门概念以后,定义文化就如雨后春笋般在学者中流行起来。泰勒认为:“文化或文明就其广泛的民族学意义来说,乃是包括知识、信仰、艺术、道德、法律、习俗和任何人作为一名社会成员而获得的能力和习惯在内的繁杂整体。”^[4]我国学者梁漱溟依此方向定义“文化”,他说:“文化,就是吾人生活所依靠之一切。……文化之本义,应在经济、政治,乃至一切无所不包。”^[5]这些定义以对文化内容或成果的详加罗列和具体描述为特征,也是最为常见的中外学者所采用的定义方法之一。但值得推敲和商榷的东西无疑也是很多的,简单地说,比如较流行的描述性定义把一切文化内容(物质的和精神的)总摄于“文化”,使之无所不包,指意不免过于宽泛而不够精练,而穷尽文化的外延在事实上也是不可能的。这反倒使其内涵与特质隐而不彰,模糊而不易确切把握。

还有一类社会定义从文化对社会发展水平和阶段之反映的维度上去说明文化自身,突出文化作为社会动态演变状态所规定的标识意义。如1973年第三版的《苏联大百科全书》就这样定义文化:“文化,是社会和人在历史上一一定的发展水平,……文化

这个概念用来表明一定的历史时代,社会经济形态,具体社会,氏族和民族的物质和精神的发展水平(例如,古代文化、社会主义文化、玛雅文化),以及专门的活动或生活领域(劳动文化、艺术文化、生活文化)。”^[6]我国学者杨邦宪认为:“文化是一个社会历史范畴,是指人类创造社会历史的发展水平、程度和质量的状态。”^[7]这种定义注重社会的客观因素尤其是社会实践活动及社会关系结构对人的文化的制约意义,但又夸大客观因素为绝对的决定作用,对文化的主体——人的内在能动性缺少重视和发掘,是某种意义上的“见物不见人”的错误,使“人”有所谓“遗忘”和“空场”之虞。

有的定义注重发明和强调“人”这一主体对文化的特殊意义和本质地位。美国文化人类学家克罗伯和克拉柯亨强调“文化”概念的人的内在根据,认为“文化是由外显和内隐的行为模式构成;这种行为模式通过象征符号而获致和传递”^[8]。所谓文化不过是人类内在结构的缩影而已。此类定义揭示了文化即“人化”的思路,是很见深度和启发性的,但往往又陷入“见人不见物”的泥沼,忽视了外在于人的社会历史的客观因素的分析,从而把“文化”作了先验、静止的抽象处理,这又是我们所不能赞同的。还有的定义把文化放到历史发展演进的层面,从文化的累积和传承的过程性中去理解文化。美国社会学家福尔森认为:“文化是一切人工产物的总和,包括一切由人类发明并由人类传递后代的器物的全部,及生活的习惯。”^[9]美国人类学家摩尔根的古典进化论和怀特的新进化论也都重视对文化的历史阶段性的进化发展的考察和分析,怀特就把作为“象征”(人类行为和文明的基因)总和的文化视作“是肉体之外的基于象征系统的事物和行为在时间上的连续统一体”^[10]。该定义指向发展过程性的维度,对文化的社会及人的复杂因素及文化成就都缺少必要反映,用以说明文化的方面性内涵尚可,而用以界定“文化”则还不甚恰当。根据以

上定义的优缺点,并依据现代科学提供的新认识,张公瑾对现代文化作如下定义:文化是各个民族或群体的特定环境的适应能力及其适应成果的总和。^[11]从哲学意义上讲,就是人类主体在存在的历史上和社会实践的活动中,持续外化、对象化自我的本质力量,去适应、利用、改造客体即自然、社会及人自身,同时又确证、丰富、发展自我本质的过程和成果。它是人与物、主体与客体、内化与外化的辩证统一。这样就能凸显对人的文化主体性、文化的社会性、文化作为外化与内化统一性、文化的历史性和功能性的理解。

三、语言与文化

语言本身就是一种文化现象,是文化总体的一个组成部分,而且是文化总体中最核心的部分。语言是文化的发展成果,文化又借语言而得以发展,语言的发展水平是以其丰富和正确程度来衡量的,而这一点并不决定于语言本身的类型,而是决定于该民族的文化发展水平。语言中凝聚着一个民族历代文化的结晶,语言中保存着一个民族的集体记忆。现代语言学家洪特堡指出,“每一种语言都包含着一种独特的世界观”“民族的语言即民族的精神,民族的精神即民族的语言,二者的同一程度超过了人们的任何想象。”^[12]

由此可见个人的语言表现个人的思维习惯、性格特征,而民族的语言则显现着该民族的个性和灵魂。汉语是世界上最丰富、最发达的语言之一,中国文化是世界上最丰富、最灿烂的文化之一,这样的文化凝结于这样的语言之中,使汉语具有更加深广厚重的文化积淀、博大浩瀚的文化内涵。语言是文化的凝聚体而非载体,这就是语言的文化特质。^[13]“语言的词汇,忠实地反映出它所服务的文化,从这种意义上说,语言史和文化史沿着平行的路线前进,是完全正确的。”^[14]我们的语言也就是我们的历史,语言文字是印证历史的特殊的活化石,是古今社会生活的一面投

影。这样,语文其实就是用语言来表述的文化,“语文收藏着悠久的历史,孕育着伟大的发现,他能引导我们在生活的站台上‘传承文明’,启迪着文明在人生的旅途中‘开拓创新’。所以有人说,语文是文化的厚重积淀,是生活的美丽呈现,是人生的智慧结晶。语文学习的过程就是完整性学习、完整性建构的过程。”^[15]通过语文学习,“此时此刻”的学生就不再是孤单的漂移不定的个体,他在历史中发现自己的影子,在自己身上打下历史的烙印;而过去就像厚实肥沃的土壤,促使他发芽、拔节,直指未来的天空。

四、人与文化

恩格斯说劳动和语言一起创造了人,人类和其他动物的区别在于人类有文化。^[16]有人说人类有语言是与动物相区别的特征之一,也就是说,人创造了语言,语言也造就了人,使人有了文化。人诗意地栖居在这世界上,就因为具有了不同于动物的文化灵性。但文化自身是没有生命的,文化的生命力、活力来源于它的创造者——人。

文化是人类生活的环境。人类生活的各个方面无不受到文化的影响,并随着文化的变化而变化,或者说,文化就是化,文化决定人的存在,包括自我表达的方式以及感情流露的方式、思维方式、行为方式、解决问题的方式等等。正是这些在一般情况下十分明显,习以为常,然而很少加以研究的文化方面,以最深刻和最微妙的方式影响着人们的行为。人是社会的人,也是文化的人。美国人类学家本尼迪克特认为:“个人生活史的主轴是对社会遗留下来的传统模式和准则的顺应,每一个人,从他诞生的那一刻起,他所面临的风俗便塑造了他的经验和行为。到了孩子能说话的时候,他已成了他所属的那种文化的小小造物了,待等孩子长大成人,能参与各种活动时,该社会的习惯就成了他的习惯,该社会的信仰就成了他的信仰,该社会的禁忌就成了他的禁忌。每一个孩子,一旦呱呱落地就生活在和他有相同习俗的人群中,任何一

个出生在东半球的孩子不可能一生下来就获得与西半球的人相同的习俗,哪怕这种雷同只达到四分之一的程度。”^[17]从这个角度上来说,人是环境的产物,中国古代思想家墨子就说:“染于苍则苍,染于黄则黄。”^[18]不同的文化“染”出不同的人。“只有人才是文化的真正对象,因为人是我们真正熟悉的,从一开始就要求完善的对象。”^[19]的确如此,人是一切文化的创造者,也是文化的主动享受者或被动受影响者。人从一出生,就要求或被要求进步、完善,而贯穿该过程始终的主要是教育,通过教育,人接受文化、发展文化、创造文化。因此,文化在本质上是人类的一种完善。卡西尔作为西美尔的学生,进一步强调了文化对人的意义,认为从根本上来讲,“人是文化的动物”,正是通过人的劳作的文化活动,才“规定和划定了‘人性’的圆周”“作为一个整体的人类文化,可以被称作人不断解放自身的历程”。^[20]

可见,人类培育了文化,同时也在文化世界中生长优化发展。文化决定人的存在,同时,人也对文化的发展起着决定作用。文化靠语言来保存和发展,归根到底是靠人来创造、保存和发展。没有不受文化影响、制约的人,也没有脱离人而存在的文化。因此,创造良好的文化氛围,教育培养能继承优秀文化并对之发展创新的人是至关重要的事情。

五、民族与文化

文化是社会群体特别是民族之间相互区别的标志,文化所表现出来的民族特征比人类皮肤的颜色或其他生理现象所表明的更有意义,更为科学。经过文化的熏染,人们感到自己属于某一民族,很自然地仿效自己同胞的意义、习俗、风度,这样,从属民族内部而言,共同文化就成了他们紧密团结的基础,产生出一种巨大的凝聚力。中华民族的凝聚力,其核心就是长期历史积淀下来的对民族文化的价值认同感,即文化凝聚力。语言文字是一个民

族文化的结晶,一个民族过去的文化靠着它来流传,未来的文化也仗着它来推进。后人只有通过学习语言才能掌握前人积累下来的民族文化内容和文化传统。反过来说,语言,包括语言的使用方式在内,也不能超越文化而独立存在,不能脱离一个民族而流传。失去一种语言,就是失去一个文化系统中最基础的部分。

1993年,美国哈佛大学奥林战略研究所所长亨廷顿出版《文明的冲突》,认为以往的君主的权利之争、民族国家之争和意识形态之争都已过去,将来主宰全球政治的是文化与文化的冲突,而文化与文化之间的断层线,会是未来的主战场。他把文化差异看作是人类最基本的差异,认为文化的特性和差异较少可变性,与政治经济相比,更不容易协调和消解。^[21]这种观点引来世人的责难和质疑,但客观上激发了非西方世界的民族意识和对自己传统文化的珍视。维护自己的语言和文化,是民族独立和发展的标志。一个民族的存在价值就在于它有维系本民族的传统文化,民族意识的崛起总要体现在这个民族成员文化水平和心理素质的提高上。第三世界国家为保护自己的民族语言而努力,并不仅仅意味着保护自己民族存在的一个标志,而是保护一种对全人类都有价值的文化。著名学者钱穆说:“譬如长距离赛跑,西洋文化乃一种接力跑、传递跑,而中国文化则为个人继续不歇之全程跑。希腊覆亡,继之以罗马;罗马毁灭,继之以近代之海国,西葡崛起,继之以荷法与英伦;倾者海国之势又渐绌,西葡荷法相继颠踣而继之以德苏陆国之崛起。其间轮番交替,新兴者骤若不胜其健快,不逾时则又不胜其疲惫焉。在中国则两汉、隋唐、宋明,有持续,无替代;有顿挫,无交换。较之一时骤起,健快若不逮,而笃行于稳步,始终不懈,则旷观全世界人类文化长距离赛跑长中实为唯一的好汉子。”^[22]由此可见,中华文化具有强大的凝聚力,在这场赛跑中,中华民族能屹立不倒,就因为有自己的民族文化源源不断地输送养料和能量,因此也唯有继续发展我民族文化,方可在