

乡土文化与乡村中小学课堂教学融合的实施研究

黄好 梁世杰 黄活汉

罗定实验中学

摘要:我国农村是乡土文化发展的源头,随着时代的推进,我国乡土文化历久弥新,将其融入到乡村中小学课堂教学,能够使中小学课堂焕发出新的生机。本研究将目光聚焦在罗定乡土文化与乡村中小学课堂教学的融合路径上,有条理地梳理罗定物质及非物质乡土文化资源,创建由课程体系、教学方法、实践活动、师资建设及评价机制构成的五位一体实施架构。研究发现,采用跨学科课程渗透、情境化教学的新颖创新、田野实践体验等手段,可有力增进乡村学生的文化认同及核心素养,也可为乡村教育走出同质化困境给出因地制宜的解决方案。

关键词: 乡土文化; 中小学; 乡村课堂; 融合策略

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-627X.2025.08.142

引言

鲜活而富有特色的乡土文化,使中国乡村学校的校园文化更具多样化,此外,乡土文化走进乡村学校,亦能有效地促进校园文化与乡土文化融合,共同发展。^[1]在城镇化进程中,罗定乡土文化陷入传承主体流失、课堂融入碎片化之类的困境。乡村中小学存在教材无本地特色、教学呈形式化的现象,导致学生对本土文化认知仅在浅层。由杜威“教育即生长”与陶行知“生活即教育”理论可表明,乡土资源是天然教育材料。但是,目前学界对乡土文化教育实践路径的研究不足,尤其少了针对乡村课堂可实际运用的方案。本研究把云浮当作样本,探寻把乡土文化转变为教学内容的系统性途径,意在为乡村教育实现特色化发展提供实践借鉴。

一、罗定乡土文化概述

(一) 物质性乡土文化资源

以地域建筑和传统工艺为核心的罗定物质性乡土文化资源,承载着农耕文明尘封的历史遗痕。境内留存的长岗坡渡槽作为20世纪水利工程的典范,以“人工天河”的磅礴气势记录着集体建设的智慧风采,其混凝土造就的拱券结构,以及绵延数公里的水渠线路,成为工业遗产与乡土记忆的物质依托。散布于各镇,如兰寨村一样的古村落,保留着镬耳山墙、青石板巷道这类广府建筑特色,宗祠中木雕、砖雕的工艺细腻入微,彰显着宗族文化的物质形态。在传统手工艺方面,以本地籐竹为材制作洒纶竹编,经过劈篾、编织等工序所制成的竹器,既有实用功能又具艺术价值。而罗定铁器锻造技艺里,经淬火工艺打造的金属器物,展现出山区手工业的发展脉络。

(二) 非物质性乡土文化资源

民俗活动与精神信仰中,无不渗透着罗定的非物质

性乡土文化资源。岁时节令民俗以“二月二抢花炮”为代表,该活动把中原祭祀传统和岭南族群文化融合于一体,抢炮活动中集体的欢腾与仪式展演,呈现出乡土环境下宗族的认同心理与社区凝聚效应。民间艺术呈现出丰富多样的形态,作为本土戏曲剧种的牛娘戏,采用方言演唱融入民间故事,唱本多反映农耕生活以及伦理观念;以七言四句为基本句式是罗定山歌的特点,采用对唱方式传达劳动情感。传统礼仪里的婚嫁“六礼”、祭祖仪式等,依靠口传心授延续到如今,其中含有的孝亲观念与乡规旧约,依旧是维系乡村社会秩序的精神支撑。而民间传说里关于龙母、张公庙等叙事,则以文学化手段重新塑造地域文化历史记忆。

二、乡土文化融入乡村中小学课堂的意义以及原则

(一) 乡土文化融入乡村中小学课堂的意义

1. 实现文化传承

乡土文化作为一种区域性、独特性的文化,是对于乡村这个地域综合体的精神反映,是广大农民群众的精神引领,农民群众的文化理念和文化素养,决定了乡村的持续发展能力。^[2]把乡土文化融入课堂教学活动,可借助系统性教育手段重塑文化传承脉络,使学生在知识学习之际,接触本土文化的物质表现与非物质要义,构筑起地域文化的认知版图。这种融入绝非简单的知识强行灌输,而是通过课堂互动激活文化记忆,让学生成为积极继承乡土文化的人,以此缓和现代化进程里文化认同方面的空心化问题,达成从“文化保存”到“动态传承”的转变。

2. 促进教育创新

传统乡村课堂教学存在内容单一趋同、资源形式单一的局限,乡土文化的融入,为教育创新创造了多样切入点。就课程开发而言,把罗定竹编工艺里的几何结构、

长岗坡渡槽的工程智慧等本土资源转变为教学素材，可突破国家教材的统一架构，形成彰显地域特色的课程框架，增添乡村教育的内容维度；就教学方法而言，依托乡土文化开展的情境式教学与项目式学习，可冲破传统讲授的模式，引导学生借实地调研、动手实操来形成知识结构，助力乡村课堂从“封闭课堂”过渡至“开放学习空间”。

3. 育人价值显著

把乡土文化融入课堂的育人功能，反映在认知、情感与实践能力的多维发展上。从认知这一维度而言，学生通过对本土历史人物、地理特征的学习，可构建起“家乡”与“自我”之间的认知联系，构筑全面的地域知识体系；在情感这个维度，深入体验本土的民俗风情与传统技艺，能够唤起学生内心对家乡文化的认同与情感归属，避免城市化进程里出现的“文化自卑”心理现象；就实际实践层面，参与到竹编手工制作、民俗课题调研活动中，可以锤炼学生的动手能力与社会担当意识，推动其从文化的旁观者迈向主动的建设者行列。

（二）乡土文化融入乡村中小学课堂的原则

1. 系统性原则

系统性原则要求课程目标、内容设计到评价机制形成闭合体系。在实施目标设定时，应结合学段特色分层拟定融入标准；从内容组织层面看，把物质文化与非物质文化的资源加以整合，生成跨学科知识纵横的网络；从实施办法的路径看，合理安排学科教学、校本课程与实践活动的比重，避免各环节彼此分离。此外，系统性还体现在资源整合层面，需联合学校、家庭与社区协同发力，搭建起“课堂-社会-文化”三位一体的传承架构，保障融入进程的连贯性与持续性。

2. 学科适配原则

各学科在与乡土文化结合上呈现出差异：语文学科可将本土文学作品的文本分析作为焦点，发展语言表达与文化认知素养；历史学科可对本地重大事件的时代背景展开挖掘，搭建区域历史的认知体系；艺术学科可借由传统工艺开展审美方面的教育；理科可从乡土资源中提炼科学问题。这种适配性要求教师深度把握学科本质，精确寻找乡土文化与学科知识的结合点，使乡土文化名副其实地成为学科教学的有机组成部分。

3. 实践性原则

因乡土文化活态属性，融入过程要强化实践体验，该原则要求摆脱课堂空间的约束，依靠“做中学”实现文化的内化。开展田野调查、工艺创作等实地行动，让学生在观察操作里体会文化细节；设计项目式学习，引

领学生整合多学科知识去处理实际问题。通过实践，乡土文化由文本符号转变成可实际感知与操作的学习体，促使学生在身体参与里实现深层的文化认知与情感认同，避免“纸上谈兵”类型的抽象化学习。

三、乡土文化融入乡村中小学课堂的路径

（一）构建乡土文化特色课程体系，夯实课堂融合基础

乡土文化融入课堂，需借助系统化课程这一载体，打破学科的隔阂与碎片化的授课模式，按照《基础教育课程改革纲要》里“因地制宜开发地方课程”这一要求，乡村中小学需建立以国家课程渗透、校本课程拓展、实践课程延伸为核心的三维体系。从课程论角度来看，该体系充分契合学生的认知规律，还可破解乡村教育“去本土化”的困窘，使乡土文化从教学素材进化为育人载体。

在国家课程渗透的实践里，语文学科可对《罗定民间故事集》中的叙事结构进行挖掘，构建“方言童谣改写”写作课体系；数学课从竹编器具的六边形网格中提取几何知识点，实施“传统工艺中的数学原理”探究活动；历史课把渡槽建设作为连接线索，把“集体主义精神”教学和“现代科技史”教学串联一体。就校本课程开发而言，可按学段编写《罗定乡土文化读本》：低年级借助家乡名人、美食、乡俗主题绘本，开展乡土文化认知活动；中年级开设“竹编纹样临摹”的艺术课；针对高年级开设长岗坡渡槽跨学科深度研学与文创开发实践课程，实现多学科知识的深度融合与实践应用。

（二）创新乡土文化教学方法，激活课堂互动体验

乡土文化具有丰富性的特点又有多样性的一面，它作为课堂教学的一种补充应更加引起学生的兴趣和关注，因此应灵活采取多种的教学方法将乡土文化更好地融入课堂。^[3]按照建构主义学习理论，乡土文化教学需冲破“讲授式”传统藩篱，靠情境创设及认知分歧激发主动构建。通过激活学生的互动体验，知识获取与文化体验达成了共生格局，与单纯的文本讲解而言，这种模式更契合中小学生在具象思维过渡到抽象思维的认知特点。

在初中历史课程中，可以以“长岗坡渡槽为何被叫作‘人工天河’”为驱动问题，引导学生分小组完成任务。比如，地理组测量图纸的比例尺大小，计算水渠的垂直落差；语文组整理建设者们的口述历史，起草微纪录片脚本；艺术组借助陶土重塑渡槽拱门的结构。针对小学低年级数学课，则可以设计“竹编市场”情境，学生凭借自制竹编玩具开展模拟买卖，通过换算“1个竹篮=3

个竹杯”掌握等量代换知识。英语课上可开办“牛娘戏台词翻译工作坊”，把粤方言俚语与英语表达的差异进行对比，既训练跨文化沟通的能力，又能强化对本土戏曲的领会。这些方法把乡土元素转化成认知的辅助框架，让课堂变为文化解码的探索空间。

（三）设计乡土文化实践活动，强化文化情感认同

陶行知“生活即教育”理论强调，以真实生活体验为基础建构文化认同。罗定乡土文化的活态特征为实践搭建了天然的场域。心理学相关研究证实，青少年对参与式活动的情感投入度，比被动学习高出3倍还多。因此将“看山歌表演节目”转化成“学唱山歌曲目”、把“参观古村遗迹”转化成“绘制村落文化地图”，能通过身体实际参与激活文化记忆，避免“观光式”实践的浅层化问题。

小学阶段可以组织开展“五个一”体验探索：每周开启一次“方言角”时段，学生采集家中长辈流传的俚语谚语；每月安排一次“工艺工作坊”活动，邀请竹编匠人指导学生做简易竹筛；一学期开展一回“民俗摄影赛”，用镜头定格一学期开展一回民俗摄影赛，用镜头定格做醮巡游、宗祠祭祖、婚嫁六礼等仪式等景象；每年实施一次“文化讲解员”选拔，培养学生介绍本地文物的能力；跨学期开展“我的家族史”调研行动，整理祖辈参与渡槽建设等往昔经历。中学阶段主要聚焦项目式实践，例如，生物课结合当地“替滨肉桂”的种植，探寻亚热带经济作物的生长规律；物理课进行老式竹制农具的拆解，考析杠杆原理。这些活动把文化认知转化为社会担当，引导学生从“文化继承者”成长为“社区建设者”。

（四）强化乡土文化师资建设，提升教师融合能力

教师作为文化转译的关键纽带，其课程开发能力与乡土文化素养直接影响着融合效果。当今乡村教师普遍显现出“文化资源识别力匮乏”“跨学科整合能力不强”的问题，需凭借“理论浸润—实践操作—教研反刍”培训模式化解瓶颈难题。依照舒尔曼“学科教学知识(PCK)”理论，教师需把罗定乡土文化变成“可实施教学的知识”，这就需要教师拥有文化认知与学科教学的双重能力。

实施“三维赋能计划”：文化起源追溯研修，带领教师到泗纶蒸笼暨非遗竹编展示馆、长岗坡纪念馆进行实地考察，全面深入研习“竹编七工序”“渡槽建设史”等相关知识，撰写《乡土文化资源转化宝典》；教学手段实操工作坊，开展如“竹编纹样应用到数学课”“山歌节奏融入音乐课”的实操培训项目，邀请教研员和民间艺人共同指导；多学科交互教研，组建由“乡土文化

+语文”“乡土文化+科学”等构成的教研组，每月用心打磨1节融合课的课例。

（五）完善乡土文化评价机制，保障融合教学实效

传统标准化评价，难以衡量文化认同等隐性目标，需创建“认知—技能—情感”三维评价机制。按照布鲁姆界定的教育目标分类，认知维度聚焦乡土知识理解层面，技能维度针对实践能力展开考察，情感维度考量文化态度。乡村中小学可以借鉴“档案袋评价”与“表现性评价”相结合的模式，避免“单凭一张试卷定结果”的弊端，采用多样凭据，全面记录学生文化融入的学习轨迹。

小学阶段可以建立起“乡土文化成长档案”，收录：①“文化发现日志”；②“实践成果聚集”；③“伙伴互评表格”；④“社区反馈单”。中学阶段设计“跨学科综合评价量规”，如“渡槽文化项目”，从四方面予以评分：历史维度依据史料收集完整度打分、地理维度依据区位分析准确性打分、艺术维度依据模型制作美观度打分、社会维度依据调研报告深度打分。此外，还可以邀请家长参与评价，融合多方的评价数据，把评价结果纳入学生综合素质档案中，并作为对教师年度考核的特色指标。

结语

综上所述，本研究搭建的罗定乡土文化与课堂的融合体系，说明了文化资源转化为教学内容具有有效性，当渡槽工程、竹编工艺等融入到学科教学里面，乡土文化成了激活课堂的认知的载体，充实了乡村的课程体系，又推动学生养成文化认同及实践能力。研究冲破了乡村教育同质化的壁垒，突显了“扎根乡土”教育探索的价值。但现阶段理科融合深度不足，评价机制有待调整，今后需拓宽科学课程融合的路径，健全评价工具，结合乡村振兴工作打造文化传承生态体系。

参考文献

- [1] 谭可意. 乡土文化在乡村学校课堂文化建设中的应用研究[J]. 农村经济与科技, 2021, 32(23): 331-333.
- [2] 赵雨欣. 乡土文化资源走进乡村美术课堂[J]. 喜剧世界(下半月), 2021, (03): 96-97.
- [3] 魏周成. “小乡村, 大课堂”乡土文化校本课程[J]. 新课程(上), 2019, (02): 28.

基金项目：本文系肇庆学院省级课题《乡土文化与乡村中小学课堂教学内容融合研究》研究成果，课题名称：《乡土文化与乡村中小学课堂教学内容融合研究》，编号：ZQXYJSFZZX202309。