

文化记忆视角下大学语文课程融入 中华优秀传统文化的路径

许和亚

安徽大学文学院

摘要: 大学语文课程以提升学生人文素养、传承中华优秀传统文化为教学宗旨和目标。中华优秀传统文化的凝聚性结构的典型代表是大学语文教材中的经典文本, 这些文本不仅是文学的典范, 而且是学生形成文化记忆、促进身份认同的重要基础。大学语文教材通过经典文本的选择与组织构建学生的文化记忆, 课堂教学通过优化教学内容、创新教学方法促进学生文化记忆的“现时化”, 传统文化实践活动通过学生共同参与实现文化记忆的展演。将中华优秀传统文化融入大学语文课程, 不仅可以建构学生的文化记忆, 而且可以实现学生的文化认同。

关键词: 大学语文; 中华优秀传统文化; 文化记忆; 文化认同

DOI: 10.65976/3080-0374.2026.06.046

引言

大学语文是我国高等院校的一门公共基础课程, 承载着提升非中文专业大学生综合素养、传承中华优秀传统文化的重要使命。新时期以来, 大学语文课程逐渐引起重视, 成为高等教育体系中不可或缺的重要组成部分, 发挥着独特的教育功能与文化效应。大学语文是综合性的人文素质教育课, 以传承中华优秀传统文化为教学目标和课程内容, 促进大学生树立文化自信、形成文化认同, 推动优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。如何在大学语文课程中融入中华优秀传统文化, 是当下高等学校大学语文教育面临的重要课题。“文化记忆”理论由德国学者扬·阿斯曼(Jan Assmann)在20世纪90年代初提出, 深刻阐述了记忆(有关过去的知识)、身份认同(政治想象)和文化延续性(传统的形成)之间的关系。这一理论为人们探索大学语文课程融入中华优秀传统文化的路径提供了新的视角, 对传统文化的“双创”也有一定的启示价值。

一、中华优秀传统文化的凝聚性结构与身份认同

文化记忆理论认为, 每种文化都会形成一种“凝聚性结构”, 在社会层面和时间层面起到一种连接和联系的作用, 从而促进“我们”的形成^[1]。习近平总书记在党的二十大报告中指出:“中华优秀传统文化源远流长、博大精深, 是中华文明的智慧结晶^[2]。”中华文明的智慧结晶即这种“凝聚性结构”, 是中华优秀传统文

化的核心, 分别在社会层面与时间层面上发挥着重要作用, 从而促进国民的文化认同和身份认同。

从社会层面来看, 中华优秀传统文化的凝聚性结构通过一个共同的经验、期待和行为空间构造一个“象征意义体系”, 从而把作为个体的人连接到一起, 这对增强中华文化认同、铸牢中华民族共同体意识具有重要的价值意义。中国传统文化的象征体系可分为表层象征系统和深层象征系统, 表层象征系统是外显的、可观察的象征类型, 如行为象征、实物象征、言语象征、数字象征、颜色象征; 深层象征系统是内隐的、本民族社会成员未能感知的“无意识模式”或“无意识结构”, 如二元、三元、五元、八元结构象征系统等^[3]。以上象征意义体系对民族成员而言, 起到了一定的连接和约束作用, 通过特定的途径, 创造了人与人之间千丝万缕的联系与互相的信任, 成为沟通彼此、身份认同的重要基础。

从时间层面来看, 中华优秀传统文化的凝聚性结构, 同时把昨天跟今天连接到了一起: 它将一些应该被铭刻于心的经验和回忆以一定形式固定下来并且使其保持现实意义^[4]。“重复”与“现时化”是凝聚性结构中两种紧密相关却根本不同的指涉方式。“重复”是每个凝聚性结构的基本原则, 通过重复, 一些行为可以被再次辨认, 从而被当作共同的文化元素得到认同。“现时化”是对所重复行为、文本进行一定的阐释说明, 从而使后人能够准确理解其意涵。所有的仪

基金项目: 安徽大学教育教学研究项目“文化记忆视角下大学语文课程传承中华优秀传统文化的实施路径研究”(2023xjzlgc300)。

作者简介: 许和亚(1990—), 男, 讲师, 研究方向为中国古代文学、大学语文教学研究。

式都含有“重复”和“现时化”这两个方面，只是各有不同的偏重。仪式作为文化传承的重要媒介，通过周期性活动维系着民族共同体的集体记忆。例如，春节的春联张贴与舞龙舞狮、清明的扫墓祭祖、端午的菖蒲悬挂等习俗，不仅是中华民族世代延续的文化实践，更在后世被赋予新的意义，承载着人们的情感寄托与精神追求，彰显出深厚的文化底蕴与民族认同。在文化记忆的建构过程中，文本发挥着核心承载功能，其“现时化”特征尤为显著。对经典文本的创造性诠释成为重塑文化凝聚力的关键途径。以儒家典籍为例，“五经”“四书”等经典通过杜预、孔颖达、朱熹等学者的创新性阐释，不仅实现了文化经典的代际传承，更强化了后世的文化认同。

二、大学语文教材与文化记忆的形塑

从20世纪80年代至今，已出版2000余种大学语文教材，其功能性质从注重工具性、人文性转向了对中华优秀传统文化的传承、发展和创新。大学语文教材中选入的经典文本，构成学生文化记忆的重要载体，是促进学生形成中华文化认同的思想资源之一。据统计，1980年至今发行总量超过一万册的大学语文教材有18种之多^[4]，这些大学语文教材中选录的中国文学与文化的内容占比基本在90%以上，无论从体例、内容还是教学实际来看，大学语文教材在传承中华优秀传统文化方面都无可替代。

首先，大学语文教材中的经典文本是传播文化记忆的重要载体。一个被奉为“经典”（Canon）的文本，往往包含了一个群体所尊重的规范性和定型性价值，“相关的人需要记住这个文本并遵从它，在实际生活中践行它”^[1]。大学语文教材中选录的体现中华优秀传统文化的经典文本，构成了当代大学生文化记忆的重要载体。这些经典文本不断影响着中国古代士人的价值取向与人生抉择，对当代大学生仍然有着强烈的精神感染和人格示范作用，并深刻植入个体的文化记忆之中，激励着一代又一代的青年坚守理想、奋勇前进。大学语文教材中的经典文本不断促进大学生群体形成一种文化认同，以经典文本为桥梁，实现过去与当下的关联、个人与集体的融合，从而促进大学生对中华优秀传统文化的认同，并主动投身于传统文化的创造性转化、创新性发展的伟大事业之中。

其次，大学语文教材通过文本的选择与组织促进学生文化记忆的形成。文本的选择与组织决定了学生如何形成特定的文化记忆，“对任何特定个体来说，在任何特定的时间，国家是什么取决于叙事以及这些叙事为国民所提供的论据”^[5]。因此，教材编写者在

进行文本选择的时候，要以有意识地建构文化记忆为导向。面对浩瀚如烟的文化典籍遗产，如何构建具有典范性意义的文化记忆样本库成为一项复杂的文化选择工程。这些被选择的文本应以展示中华优秀传统文化的凝聚性结构为标准，通过大学语文教材的传播，形塑一代代大学生的文化记忆。同时，这些被选择的经典文本还应围绕凝聚性结构进行重新组合，围绕特定的教学目标和文化诉求采取有针对性的组织模式，凸显中华优秀传统文化的独特魅力与丰富蕴涵，促进大学生通过研读经典文本将中华文化的精神特质内化为自我的知识结构与人格修养。

再次，学生通过学习大学语文教材中的文学文本与文化文本形成文化记忆。大学语文教材所选的文本承担着文化记忆建构的重要功能：在表层叙事上，文学文本通过审美形式呈现语言艺术与情感表达；而在深层结构上，文化文本则承载着价值观念、集体记忆与意识形态内涵。这种表里互文的文本特质，使得经典文本成为文化记忆再生产的关键媒介，学生通过对其符号系统的解码与内化，逐步形成具有历史纵深的文化认知框架。学生通过对文学文本的深入学习，从而理解与之紧密相关的文化本文，进而形成文化记忆。诗赋、文章、词曲等文学文本，是中华优秀传统文化的重要构成部分，学生通过沉浸其中体察作者的精妙构思、思想情感，把握文本的美感与厚度；文化文本以文学文本为基础生发而来，具有形成性价值和规范性价值，帮助学生认识自己。通过对文化文本的接受，学生逐渐形成文化认同、文化自信，进而促进文化记忆的形成。

最后，高等教育作为文化传承与创新的关键场域，大学语文教材的编纂与教学实践应当更加注重经典文本的价值挖掘。具体而言，需通过文本细读、文化阐释与批判性思维训练，实现三重教育目标：一是激活传统文化符号的当代意义，促进文化记忆的代际传递；二是引导学生在跨文化比较中强化文化自觉，形成稳定的价值认同；三是培养基于历史纵深的文化阐释能力，最终实现从文化认知到文化自信的主体性建构。

三、课堂教学与文化记忆的“现时化”

课堂教学通过经典文本的阐释讲解、学生的互动参与，成为文化记忆“现时化”的重要场域。因此，大学语文课堂教学一方面要优化教学内容，增强传统文化与现实生活的有效链接；另一方面要创新教学方法，提升课堂教学的参与度和互动性。通过课堂教学将经典文本进行“现时化”处理，将相关文化记忆引入当下，促进大学生群体确认身份认同，树立正确的

价值观念。

大学语文课堂教学以教材为基础,应注意优化教学内容,综合学生的认知水平与现实需求展开多角度的讲解,不断拓展优秀传统文化融入大学语文课程的路径,深化学生对传统文化的理解与认知,进而增强传统文化所蕴藏的精神内涵、人文意蕴与当代大学生日常生活、学习活动的紧密联系,达到良好的教育目标与文化效应。如何从古代诗词经典中感受韵律辞藻之美、获得人生智慧,为学生以后的生活、工作提供智慧支持,是大学语文教学的重要价值诉求。通过一系列爱国诗词的讲授,将学生带入特定的历史时空之中,感受古人的豪情与壮志,培养、坚定当代大学生的爱国情感,树立民族自信心和自豪感,主动投身于社会主义的现代化建设之中。可以说,将古典诗词与大学生的日常生活、学习活动结合起来,促使学生的文化记忆“现时化”,离不开课堂教学这一关键环节。

如何打破传统课堂沉闷枯燥的氛围,激发大学生学习传统文化的兴趣和动力,是大学语文教师急需思考和解决的一道难题。针对当代高等教育对象的认知发展特征,大学语文课程的教学模式亟待实施结构性变革。具体而言,应当突破传统单向灌输式的教学范式,构建以学习者为主体的新型教育生态。首先,在教学组织方面,应当建立师生互动对话机制,通过翻转课堂、小组研讨等多样化形式增强教学过程的交互性,使课堂真正成为思想碰撞的场域。同时,需要设计层次化的学习任务,引导学生开展自主探究式学习。其次,在技术支持层面,要充分利用现代教育技术手段,构建虚实结合的教学环境。通过建设数字资源库、开发智能学习系统等方式,为教学提供多维度的展示平台。最后,在文化传承维度,要着力构建文化认知的立体网络。通过经典文本的现代诠释、文化实践的创新设计等方式,使语文课堂成为连接历史与现实的桥梁,有效激活学生的文化基因。这种教学模式的创新转型,不仅能够提升学生的课堂参与积极性,更能培养其文化自觉意识,最终实现知识传授、能力培养与文化传承的有机统一。

首先,借助文化综艺节目,构建沉浸式古典文学课堂。在讲解古典诗词作品时,可借鉴《典籍里的中国》的叙事手法,利用影视化片段情景再现等方式,带领学生穿越时空,感受古人的思想情感与文学智慧。同时,运用多媒体技术(如动态水墨、古乐配诵、虚拟场景等)营造古典氛围,使抽象的诗句具象化,让学生在视听交融中深入体会诗词的意境与韵律,从而激发其对传

统文化的兴趣与认同。其次,引入竞技互动模式,增强课堂趣味性。为打破传统单向讲授的局限,可参考《中国诗词大会》《中国成语大会》等节目的互动形式,设计“飞花令”“典故竞猜”“诗词接龙”等趣味竞赛环节。通过个人抢答、小组对战等方式,营造紧张而活跃的课堂氛围,既能提升学生的参与度,又能培养其团队协作能力与应变思维。最后,创新教学方法,促进文化记忆的“现时化”。这种融合现代技术与互动竞赛的教学模式,不仅让学生更直观地感受古典文学的魅力,还能通过“体验—思考—内化”的学习路径,深化对传统文化的理解。最终,使大学语文课堂不仅成为知识的传授场所,更成为文化记忆“现时化”的重要平台。

四、传统文化实践活动与文化记忆的展演

按照文化记忆理论,一般的集体成员获取文化记忆,主要通过集体成员的集会和成员本人的在场。除了特定的节日和仪式之外,以文字、图像、舞蹈等为载体而进行的展演活动,同样是文化记忆得以形成的关键。在这种展演中,文字文本被植入声音、身体、面部表情、肢体动作、舞蹈、旋律和仪式行为中^[1]。大学语文课程具有传承弘扬中华优秀传统文化的重要使命,在新的历史时期,大学语文教学也应融入优秀传统文化的元素,通过各种传统文化实践活动,不断丰富拓展课堂教学的内容与深度。

对于当代大学生群体而言,文化记忆的形成路径多种多样,影视、游戏日益渗透至日常生活之中,校园中的传统文化实践活动,不仅是对中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,而且是特定文化记忆的展演,有利于唤起大学生对传统文化的热爱,激发其民族自豪感与自信心。因此,在大学语文教学中,构建富有传统文化特色的教学环境至关重要。应当以校园文化建设为载体,系统性地开展以传统文化为主题的实践活动,使优秀传统文化元素渗透到校园各个层面,潜移默化地影响学生的认知方式和行为习惯。这种集体记忆构建涵盖了从微观社群到宏观国家的多层次记忆体系。具体而言,文化记忆通过具象化的符号系统得以传承和延续,其表现形式包括但不限于:实体化的纪念性建筑、仪式化的纪念活动以及系统性的文化记录等。这些载体共同构成了一个民族的文化网络,在代际传递中发挥着重要作用。与之相关的传统文化实践活动通过这些载体,使文化记忆在不同场景、领域中得到展演,进而唤起大学生群体的文化记忆。

除了在大学语文课堂教学中开展汉字听写大赛、成语接龙大赛、传统文化知识竞赛之外,还可以将这

些文化活动推向全校范围。如汉服巡演、古典诗词朗诵比赛、演讲比赛、书法竞赛、传统手工艺制作、传统戏曲表演、话剧表演、观影活动以及文物修复等多种传统文化实践活动,营造出轻松活泼、内涵丰富的校园文化氛围和浓厚的传统文化气息,激发、调动学生的参与兴趣与热情。大学所在城市的博物馆、美术馆、纪念馆,是开展传统文化实践活动的重要场所,唤起学生文化记忆的重要空间。此外,传统文化讲座、论坛,也有利于深化大学生对传统文化思想内涵的理解,强化个人知识结构,涵育人文素养。

在数字化时代背景下,大学语文教学应当充分利用现代信息技术和新媒体平台,对传统文化资源进行创新性转化。通过数字化手段,将馆藏于各类文化机构的传统文化元素,以符合当代大学生认知特点和审美取向的方式进行创造性呈现。这种转化不仅能够促进文化记忆的现代化表达,更能赋予传统文化以新的时代价值与历史解读。近年来,央视文化类节目如《中国诗词大会》《国家宝藏》《经典咏流传》《典籍里的中国》《我在故宫修文物》等,通过新颖活泼的方式唤醒广大观众的文化记忆,在记忆复现的同时重塑文化的价值与意义,并重新发掘和重构文化记忆,具有广泛的文化效应。

大学语文教学应当构建多层次的文化传承体系,将课堂讲授、校园活动与新媒体传播有机结合,以创新形式推动优秀传统文化的现代转化。这种立体化的教育模式不仅能够增强文化传播的感染力,使学生在沉浸式体验中领悟中华文化的深厚底蕴,更有助于培育其家国情怀与社会担当,彰显传统文化教育的时代价值。在此过程中,文化记忆通过动态化的传承方式得以有效激活与延续。

五、结语

中华优秀传统文化是中华民族的根本与魂,是中国特色社会主义先进文化的重要来源,是立足世界民族之林的思想根基。文化记忆将过去与现在相联系,不仅是为了对抗遗忘,也是为了更好地理解现在。大学语文课程在传承中华优秀传统文化方面发挥着关键作用。该课程采用多元化的教学方法,系统性地引导学生认知民族历史文脉,传承中华文化精髓。这种文化浸润式教育不仅能够培养学生的民族认同感,更有利于增强其文化主体意识,为传统文化在现代语境下的创新性转化提供了有效的实践路径,具有深远的育人价值和社会意义。本文从文化记忆的视角考察大学语文课程融入中华优秀传统文化的路径,在新的时代背景下,对大学语文教学具有一定的理论启示和实践意义。

参考文献:

- [1][德]扬·阿斯曼.文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福、黄晓晨,译,北京:北京大学出版社,2015.
- [2]习近平.高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告[M].北京:人民出版社,2022:18.
- [3]何星亮.中国传统文化的象征体系[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2003(6):25-36.
- [4]刘庆华.中华优秀传统文化在《大学语文》教材中的传承研究[J].教育导刊,2023(2):35-43.
- [5][美]M莱恩·布鲁纳.记忆的战略:国家认同建构中的修辞维度[M].蓝胤洪,译.北京:商务印书馆,2016:7.