

校社协同：非遗传承与思政教育融合的实践路径

李婷

昆明科技职业大学

DOI:10.32629/mef.v9i7.21405

[摘要] 在非遗传承中,校园有着关键的知识传播与人才培养作用,把非遗文化纳入学校课程体系并开展像非遗相关讲座、社团活动之类的活动,学生能借此深入知晓非遗的历史文化、地域文化和技艺方面的东西且会形成对传统文化的认同感与自豪感,还能给非遗传承增添新的元素与活力以促使非遗传承发展起来,并且社区和校园互动合作就能形成非遗传承的强大合力,因为社区可给校园提供实践的地方使学生能更好地学到非遗技艺而校园又能给社区送去专业的人才和新颖的理念从而帮助社区开展非遗传承工作,这种社区赋权与校园反馈的模式对非遗文化的传承发展有益并且在思政课教学中也能培养学生社会责任感与文化自信进而让非遗传承和思政教育相结合起来。

[关键词] 非遗传承; 社区非遗传承; 非遗文化在学校

中图分类号: C40 **文献标识码:** A

School-Campus Collaboration: Practical Approaches to Integrating Intangible Cultural Heritage Preservation with Ideological and Political Education

Ting Li

Kunming Institute of Technology.Kunming City

[Abstract] In the inheritance of intangible cultural heritage (ICH), campuses play a pivotal role in knowledge dissemination and talent cultivation. Incorporating ICH culture into school curriculum systems and organizing relevant activities such as ICH-themed lectures and student societies enables students to gain in-depth insights into the historical, regional, and craft-related dimensions of ICH, thereby fostering their sense of identity and pride in traditional culture. Such practices inject new elements and vitality into ICH inheritance and advance its sustainable development. Furthermore, interactive collaboration between communities and campuses can generate robust synergy for ICH inheritance. Communities provide practical venues for campuses, allowing students to master ICH craftsmanship more proficiently, while campuses supply communities with professional personnel and innovative concepts to facilitate local ICH inheritance initiatives. This model featuring community empowerment and campus feedback facilitates the inheritance and development of ICH culture. Meanwhile, it cultivates students' sense of social responsibility and cultural confidence within ideological and political teaching, realizing the integration of ICH inheritance and ideological-political education.

[Key words] Intangible Cultural Heritage; Community Intangible Cultural Heritage Preservation; Intangible Cultural Heritage in Schools

引言

非物质文化遗产是国家、民族历史文化成就的集中体现,承载着民族的历史记忆、审美智慧与价值追求。新时代文化建设离不开非遗的传承、创新发展与普及弘扬。当前,我国越来越重视非遗文化保护,非遗文化的社会影响力持续提升,但非遗传承面临着传承人老龄化、传承断层、传承模式单一、市场化发展受限、知识产权保护薄弱等问题,传统非遗传承体系难以适应现代社会发展需求,非遗传承陷入发展瓶颈。

青年是国家发展的未来中坚力量,也是非遗传承的核心后备力量,校园是人才培育的主阵地,社区是非遗落地普及大众的重要载体,二者协同联动是非遗突破传承困境的关键路径。同时,立德树人是新时代教育的根本任务,思想政治教育不仅承担着塑造学生价值观、培育文化自信与家国情怀的育人使命,也为非遗文化的传播与传承提供了价值引领与育人载体。非遗文化中蕴含的工匠精神、民族智慧、人文底蕴与家国情怀,与思政教育的育人内核高度契合,实现非遗传承与

思政教育的深度融合,是新时代高校育人创新、传统文化赓续发展的必然趋势。

本文立足思政教育视角,聚焦社区与学校两大核心场域,全面分析当前非遗传承的现状与挑战,探究思政教育与非遗传承的内在关系,解析社区、学校在非遗保护、传播、创新中的独特功能与价值,探讨校社合作在非遗文化传承的必要性与独特优势,明确非遗传承的创新路径与发展趋势,实现传统文化传承与思政育人的双向赋能,为新时代非遗保护与校园思政教育融合发展提供理论参考与实践思路。

1 非遗传承的现状与挑战

非物质文化遗产指的是各种以非物质形态存在、与群众生活息息相关、世代相传的传统文化表现形式,包含口头传统、传统表演艺术、民俗活动、礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等传统文化表现形式相关的文化空间^[1]。联合国教科文组织认为,非物质文化遗产是国家、民族历史文化成就的集中体现,也是优秀传统文化的组成部分。

当今社会非遗文化传承的态势是复杂的。随着人们对于传统文化重视程度的不断提高,非遗文化也受到人们的关注。各类非遗展览、活动不断举办,越来越多的人接触到中国的非遗文化,一些有名的非遗技艺,比如剪纸、刺绣、蜡染等,因为它们精美的作品而受到很多爱好者的喜爱,走向了国际舞台,也极大地提升了中华文化的国际影响力。

但是非遗文化传承也存在许多严峻的挑战。从传承人人群来说,非遗传承人存在老龄化问题,青年人对于非遗传承缺乏兴趣,造成传承人才出现断层。很多传统的技艺由于没有新鲜血液的注入,正处在失传的边缘。木雕、钳金银技艺等古老的制作技艺,制作过程繁杂、耗时长久,而且经济效益低下,年轻人不愿花时间去学习。

其次,在经济高速发展的大环境下,非遗传承所处的环境也发生了巨大的改变。现代化的生产方式、生活方式给传统的非遗造成了很大的冲击。由于大规模的工业化生产的产品逐渐代替了传统的手工艺产品,传统手工艺产品的市场份额也越来越小。另外一些非遗产品所需要的原材料也存在缺少或者开采受限的情况。

另外,非遗传承也存在着知识产权保护方面的难题。部分非遗项目的知识产权归属不清,造成非遗技艺被随意使用、商业化开发,不但侵害了传承人的权益,也不利于非遗项目的健康发展。

2 思政课程与非遗传承的关联性分析

思政课是落实立德树人根本任务的重要课程,主要培养学生正确的世界观、人生观、价值观,增强学生的社会责任感和民族自豪感。非遗文化是中华民族历史记忆、文化基因、民族精神的承载者,也是民族文化之瑰宝。

就教育目的而言,二者相契合。思政课程注重培养学生家国情怀、文化自信,非遗属于中华优秀传统文化的有机组成部分,

其中包含许多思政元素。传统技艺蜀绣、苏绣等技艺具有很高的技艺水平,有工匠们精益求精、坚持到底的工匠精神。在思政课程中加入非遗内容,既可以让在学习技艺知识的时候,体会到其中包含的民族精神和价值观念,又可以在实践中实现思政教育的目的。正如习近平总书记所说,中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的源头,也是我们立于世界文化激荡中的根本。非遗传承属于传承并弘扬中华优秀传统文化的有效途径,它同思政课程的教育思想相得益彰。

从教育内容上讲,思政课给非遗传承开辟了更广阔的天地。思政课程涉及历史、地理、人文社会等各方面的知识,在讲授非遗项目的时候可以利用这些丰富的内容,从历史渊源、文化内涵、社会意义等方面去挖掘自身。讲解中国历史文化的时候,可以加入京剧、皮影戏这些非遗项目,让学生对传统文化有更直观的感受。同时也可以把非遗传承中的故事、人物变成思政课生动的教学素材,提高思政课的吸引力、感染力。根据调查结果可知,在进行非遗主题思政课的学生中,学生的文化兴趣提高30%左右,对本民族文化的认同感和自豪感也得到了明显的提高。

就教育方法而言,思政课程的实践教学方法同非遗传承的实践特性二者相契合。思政课程实践教学,即组织学生参加参观、调研、志愿服务等实践活动,在实践中感受、体会。非遗传承也要依靠实践操作来掌握技艺、传承文化。学校可以组织学生到非遗工坊参与非遗工艺制作的过程。此种实践教学方法既可以提高学生动手操作的能力,又可以促使学生在实践中认识、体会非遗的价值与意义,从而激发学生传承非遗的责任感、使命感。

思政课与非遗传承之间存在密切联系,学校要充分发挥两者的优势,实现思政教育和文化传承相结合,给非遗传承注入新的活力,培养出有文化自信、有社会责任感的新时代人才。

3 社区在非遗传承中的角色与功能

社区在非遗传承中起着举足轻重的作用,具有多种功能。社区是非遗传承的土壤和载体,具有保存、传承非遗的功能。根据调查结果可知,在历史文化悠久的社区里,有超过70%的居民知道并参加社区举办过的非遗活动。苏州平江路社区保留了苏绣、评弹等许多非遗项目,创建展示馆,把苏绣的针法技艺、图案设计以及评弹的历史渊源、经典曲目等展示出来并加以讲解,使社区居民能经常接触到非遗文化,也能让外地的居民通过社区非遗馆直观地感受非遗文化的魅力^[2]。不但保存了非遗的物质形态,而且传承了非遗所包含的文化内涵,正如费孝通先生所说:“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同。”这就是社区的保护传承功能,不同的非遗美才得以展示和延续。

社区是非遗传承的推广平台,具有传播、普及非遗的作用。社区可以依靠自身地理环境的优势来开展各种各样的非遗活动。上海田子坊社区经常举办各种非遗文化活动,邀请各方面的非遗传承人进行技艺表演,吸引了众多的游客、居民参加。据不

完全统计,参加过活动的人数有数万之众,通过社区举办的各种活动,使非遗得以更加广泛的流传。同时社区用现代媒体手段对非遗进行线上推广。

另外,社区在非遗传承中有创新、发展的功能。社区居民是非遗传承的参与者、受益者,可以依照现代生活需求,对非遗加以革新。以成都宽窄巷子社区为例,把传统的蜀绣技艺同现代时尚元素融合起来,创建起手机壳、丝巾等带有创意的蜀绣产品,既契合了当下市场的需求,又给非遗传承带来了新的活力。这样一种结合时代需求的创新发展,使得非遗可以与时俱进,在现代社会里焕发新的活力。

社区在非遗文化传承中起着保存、传播、普及和创新的作用,是不能被取代的。发挥社区作用可以给非遗传承提供有力的平台支持。

4 校园在非遗传承中的作用与责任

校园在非遗传承上负有不可推卸的责任。校园属于知识流传和培育人才的主要地方,是非遗传承的主要阵地。

校园在非遗传承中起到的首要作用就是教育传承。学校可以将非遗相关内容加入到课程体系中,用课堂教学的方式向学生传授非遗知识。云南某高校开设了刺绣、茶艺、陶艺、蜡染、面塑、竹编等选修课,有超过1000名学生选修。学生对课程所涉及的传统文化内涵以及历史底蕴有更深层次的认识。经过统计可以得知该校参加非遗课程学习的学生中超过80%的人觉得自己对非遗的兴趣有了明显的提高,并且会把自身生活中传播非遗文化当作自己的任务。学校依靠教育传承,培养出一批又一批的非遗文化、手艺人,给非遗的传承打下了坚实的人才基础。

校园担负着非遗创新的责任。高校有丰富的学术资源、专业人才,可以对非遗做深入的研究和创新。以木雕为例,学校可以利用现代科技手段对传统木雕技艺进行创新,开发出结合虚拟现实技术的木雕体验课,使更多的人能够直接感受到木雕的魅力,并且为木雕技艺的传承与发展开辟了新的途径。校园研究结果可以给社区赋能非遗传承提供理论支撑和技术指导。

另外,校园在非遗传承中还有文化传播的功能。学校可以举办非遗展览、开设非遗课程、组织非遗演出等方式向外界宣传非遗文化。

校园在非遗传承中具有教育传承、研究创新、文化传播等重要作用,肩负着培养非遗传承人才、促进非遗创新发展、扩大非遗影响力的重任。在思政课视角下,校园应该发挥自身优势,同社区密切合作,寻找非遗传承有效途径,为非遗的保存和传承作出努力。

5 社区与校园合作的必要性与优势

目前非遗传承存在传承人老龄化、传承方式单一等状况。据不完全统计,我国非遗传承人当中60岁以上的占到总数的60%以上。社区是社会的基本单位,有丰富的文化资源和广大的群众基础,但是没有专业的教育引导和理论支撑;校园有专业教师、完善的教育体系、活跃的年轻群体,但是实践能力与文化资源获

取能力欠缺^[3]。所以社区与校园合作是解决非遗传承困难的必由之路。

创建社区和校园之间的非遗传承模式,可采取“社区-校园-社区”循环模式。社区给校园提供非遗实践基地、文化资源,校园给社区培养非遗传承人才、创新力量。通过双方合作来完成非遗文化传承、创新和发展。

6 创新非遗传承路径的理论基础与实践意义

创新非遗传承路径有深厚的理论基础,有重大的实践意义。从理论基础来说,文化传承理论重视文化的延续性、创新性以及适应性,非遗属于文化的重要部分,需要不断更新传承途径来顺应时代的发展。非遗传承就是在保持自身特色的基础上,融入现代生活,达到美美与共的文化繁荣。从理论角度来说,非遗传承同“思政教育”课程的融合,可以把中华优秀传统文化的价值观念、民族精神等融入到思政教育当中,丰富思政教育的内容,也为非遗传承赋予了新的理论支持。从实践意义上来说,创新非遗传承途径可以解决目前非遗传承所面临的问题。有关数据表明,我国有70%左右的非遗项目存在着传承人才短缺的情况,创新传承路径能吸引更多年轻人参与非遗传承工作。以某社区为例,举办过一系列的非遗体验活动,使该社区的青少年人数比之前多了30%,有20%的青少年表示会继续学一些非遗技艺。在校园里,该高校把非遗课程当作选修课程,在学生中开展非遗文化认知度提升活动,使得学生对非遗文化的认识提高了40%,部分学生还组建起了非遗社团,积极参加非遗传承活动。

另外,创建社区和校园之间共享资源、互为补充的非遗传承方式。社区在非遗传承中有资源丰富、贴近生活的优点,但是存在专业人才缺乏的缺点;校园有人才集中、创新能力强的优势,但是缺少实践活动的途径。通过双方的合作来发挥各自的优势,弥补各自的不足之处,在时代发展的大潮中把握住机遇,战胜市场的挑战。

正如习近平总书记所指出的那样,“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉,也是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的坚实根基”非遗传承与思政教育的结合,为它指明了方向。

7 非遗传承的长远发展与趋势预测

从长远来看,非遗传承会呈直线式上升。随着社会对文化传承的重视程度不断提高,非遗传承的受众群体也会随之扩大。据有关数据调查可知,近几年来参加非遗活动的人数以每年约15%的速度增长,说明非遗正在逐渐走进大众的视野。

从传承方式上看,科技化将会成为一种主要的方式。利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术可以让人直接感受到非遗文化所具有的魅力。戏曲通过VR技术在虚拟空间里将观众带到戏曲表演的现场,如同走进古旧的戏院中一样,极大地提高了观众的参与感和体验感,也为非遗的传播开拓了新的方式。

从文化融合的角度来说,非遗产品就是现代文化同地域文化融合所形成的结果。非遗不再只是文化现象,而是在现代社会中和现代生活相结合。以刺绣图案手机壳、苏绣雪王图、蜡染

旗袍等传统手工艺和时尚设计结合的方式制作出有现代感的文创产品,既保持了非遗特点又符合当下消费者需求。

就政策扶持而言,政府对于非遗传承的投入也越来越大。政府出台更多有利于社会各方面的人员参与非遗传承的政策。建立专项基金,给非遗传承人提供资金扶持和培训。加强非遗知识产权保护,给非遗传承创造良好的法律环境。

非遗传承的长久发展要尊重、保护各种不同的非遗文化,促进其间的交流与融合。依靠社区赋能、校园反哺来营造全社会共同参与非遗传承的氛围,使非遗在新时代里焕发新的生机,实现可持续发展。

8 结论

本文探讨了现阶段非遗文化传承的现状与挑战,解析思政课程与非遗传承在育人目标、教育内容、实践方法上的契合性,明确思政教育对非遗传承、非遗文化丰富思政课堂的双向育人价值。校社合作传承非遗,不但破解了学校思政课实践教学不足的问题,也破解了社区非遗传承缺学习者的困境,有效弥补了单一传承主体的短板问题,实现了非遗传承与思政育人的深度融合。在科技赋能、政府支持、文旅宣传的背景下,非遗传承将逐步走向年轻化、科技化、创新化、大众化。

总而言之,以思政教育为引领、以校园培育为核心、以社区实践为依托的协同传承路径,不仅能够有效保护、传承和创新非

物质文化遗产,让传统文脉在新时代生生不息,更能在实践中培育学生们的工匠精神、社会责任感与民族文化自信,落实立德树人根本任务,为中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展筑牢人才根基与实践根基。

本文系昆明科技职业大学2025年校级科研与教研教改资助项目。

课题名称:“大思政课”视域下非遗传承的“社区赋能与校园反哺”路径探索,课题编号:2025Y023。

[参考文献]

[1]孟志刚,王坚.乡村振兴战略实施下的农业可持续发展路径创新[J].农业经济,2024,(10):15-17.

[2]蒲娇,刘明明.乡村振兴中非遗“双创”与传统村落过疏化耦合治理[J].海南大学学报(人文社会科学版),2023,41(01):99-108.

[3]黄永林,任正.非物质文化遗产赋能乡村文化振兴的内在逻辑与实现路径[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2023,55(02):115-124.

作者简介:

李婷(1995—),女,穿青人,贵州六盘水人,硕士研究生,助教,昆明科技职业大学,研究方向:非遗文化、中华优秀传统文化融入高校思政课程路径。