

提高乡村民族文化遗产在中职教育教学实践中的应用实效

韦德尚 冯丽莉 邓宝儒 韦 焘

(都安瑶族自治县职业教育中心, 广西 河池 530700)

摘要:中国乡村传统文化是人类在生产和生活实践中积累起来的对事物规律的科学性认识,内涵厚重、历史悠久、渊源流长,是“家庭价值观”和“乡土淳朴观念”等元素组成的集合体,是中国农民深层次意识的价值取向和行为模式,是沉年沉淀的传统文化精髓,历经口手相传、创新发展至今,具有了独特的传承性。不仅是一门艺术,更是乡村农民理想、信仰、人文、道德的时代精华,从中考证一个乡村在历史变迁中形成的科学精神和职业素养。中职教育教学实践对职业的科学技能和人文素养教育有机结合,形成的“优化整合论”“发掘传承论”,已经成为农村中职学校职业教育研究渗透乡村民族文化教育面临的机遇和挑战。可见,乡村民族文化的传承对推动农村中职学校教育教学实践的实效具有举足轻重的作用,既能正确引导学生树立文化自信,传承民族传统文化,又能推动乡村农耕文化的传承和发展。

关键词:提高;乡村民族文化遗产;中职教育教学实践;应用实效

在现代社会的快速发展和文化多元化的背景下,农村地区的中等职业学校是承担技术技能人才培养的重要载体,一方面担负劳动力的创新培养,另一方面也是乡村民族文化遗产的重要基地,是维护和传承农耕民族文化、推进乡村振兴战略的重要途径。农村地区的中职学校通常资源匮乏,师资力量有限,教学条件相对较差,普遍存在了乡村民族文化遗产的薄弱和缺失现象的问题,部分乡村民族文化遗产正面临着衰退和消失的风险。在这样的背景下,如何有效地在农村中职校教育教学渗透地方民族文化教育,引导学生树立文化自信,传承传统文化,推动地方文化的传承和发展,成为当前教育工作者和研究者亟待解决的问题。本文将通过对农村中职学校教育教学渗透乡村民族文化教育的背景意义、现状分析、应用途径与影响因素的探讨,对中职教育发展未来前景的展望,期待为这一领域的研究和实践提供参考和启示,促进乡村文化的传承和发展,推动农村中职教育的进步和发展。

一、中职教育教学研究乡村民族文化遗产的背景

现行的“二十四节气”是来自三百多年前订立的,西汉武帝时期将“二十四节气”纳入《太初历》。一年二十四个节气的划分,其最初信息来源于斗转星移,古人根据北斗七星在夜空中的指向,在漫长的春播、夏耘、秋收、冬藏的生产实践中摸索出来的气候变化规律。虽然它总结的是江淮地区的自然气候变化规律,但实际上对各地发展农业生产都具有很强的指导意义。它不仅促进了农业生产的发展,还使得二十四节气成为中华民族悠久历史文化的重要组成部分。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”,于2016年11月30日被正式列入联合国教育、科学及文化组织、人类非物质文化遗产代表作名录。

北京颐和园里有个景区叫“耕织图”,陈列着几十块石刻图像,每一块图像都反映一种农事活动中的每一个重要环节,如种植水稻,从育秧、插秧、耘田、秋收,最后打场、藏粮;再如养蚕,从孵化、采桑、缂丝,到丝织,每个生产环节都通过生动形象的图像表现出来,易懂通俗。现存的《耕织图》石刻,显然是继承了历史上我国农民在耕、织方面所积累的丰富经验。体现了科学文化、传统文明在历史中的传承。纵观上古的农耕文明,从皇家到各级地方官吏,都有一个重要的职责:劝农,就是教老百姓怎

么从事农事活动,今天农业实行的“田长或河长”制就是劝农的一种传承。如果没有这种传承,我们的农耕文明就不可能达到如此高的水平。习近平总书记讲:“乡村文化是中华民族文明史的主体,村庄是这种文明的载体,耕读文明是我们的软实力。”可见,乡村民族传统文化传承是中职教育教学改革提质增效的富矿。

中国乡村传统文化是人类在生产和生活实践中积累起来的对事物规律性的科学认识,渊源流长、历史悠久、内涵厚重,是一种不易改变的“家庭价值观”和“乡土淳朴观念”等元素的集合体,是中国农民深层意识的价值取向和行为模式、是千百年历史沉淀、积累传统的文化精髓,历经世代的口手相传和创新发展,具有了独特的民族文化与科学技术传承性,其民族文化是体现在对与科学技术的应用中,体现在人们在运用科技成果时的价值取向和人文需求。可见,乡村传统文化不仅是一门艺术,更是乡村农民理想、信仰、人文、道德的时代精华,从中考证一个地区历史发展的变迁中形成的科学精神和职业素养。如:转基因,基因编辑、人工智能与人文的结合所需要的人文精神、伦理道德、价值观念。

科学和人文的研究是两个不同的范畴,正因为它们范畴不同,他们的性质、研究方法、判断标准、应用领域都是不同的。科学要讲究证据,任何科学结论必须是可重复的、可检测的,讲求精确性。科学的任何概念都是建立在事实、数据等唯一的标准之上,科学肯定是唯一的答案,如果没有唯一的答案,那就是还没有研究成功。但是人文没有唯一答案,不同的价值观、不同的信仰,可以对不同的事物作出完全不同的判断。信仰不需要讲理由的,不要求证;而科学必须要讲道理,必须要有证据。“科学没有国界”,说明它跟人文本身是毫无关系吗,但是“科学家是有国界的”,每个科学家必须要有正确的价值观念,有人文情怀、家国意识。同时,科学和人文在传承的方法上也是不同。科学上常常需要有怀疑精神,但是人文能怀疑吗?比如,宗教教徒会怀疑上帝会怀疑真主吗?我们应该怀疑社会主义核心价值观吗?当然不能。人文讲究的是感悟和践行,是一种永恒的追求,没有一个有限的目标,人文追求的最高境界就成为了信仰。

二、中职教育教学研究乡村民族文化遗产意义

乡村振兴工程的规划、设计是一门科学,这里面建筑的好坏

美丑的判断是出于人文的,就得按照人文的原则去规划、设计,其中不涉及是非对错,没有标准答案。乡村振兴工程所涉及结构、采光、间距、材料等是科学研究的范畴,但要评价美丑雅俗那就属于人文了,不必要也不可能有一致的标准。可见,科学与人文内涵的界定和传承是相辅相成、有机统一的,是民族传统科学文化的发掘与传承。一个人要在教育中得到全面发展,需要得到科学技术与人文学科两方面的教育,实施两种教育的特点和功能优化整合,有利于受教育者形成正确的追求目标。对正确的人生观、世界观和价值观的形成起到潜移默化,从而推进人们与世界建立和谐的关系,形成健康的生理和心理状态,做强工作能力等,使受教育者在学习和步入社会后不断获得后续发展的动力,实现人的人生价值和社会价值的有机统一。尤其是职业教育更应该进行科学技术与人文学科两方面的教育有机结合,让受教育者走向社会后摆脱“操一技之长,而藉以求适当的生存(黄炎培语)”限制,获得一种培养自求知识之能力,巩固之意志、优美之情感,能应用于职业而自谋其生活,同时又能进而协助社会、国家之幸福,方为完全有效之人(邹韬奋语)的终生性发展创造条件。

21世纪,人类文明进入了全新的发展阶段,人们的思想道德、价值信仰、行为规范乃至世界观、人生观、价值观都发生了前所未有的变化,现代化趋向势不可挡。社会现代化对教育现代化和人的全面发展提出新希望和要求,我们今天强调的科学创新,既强调科学,又鼓励人文。“科创”本身,从科学来讲,有很多先进指标,凸显应该创什么,怎么创;从人文来看,体现了“科创”是为了什么,用什么价值观念引领或评价?“科创”对我们人类社会起什么作用?

优秀民族文化教育,对于增强民族凝聚力,促进文明社会科学发展,实现中华民族的伟大复兴意义重大。我们今天无论是从事人文,还是科学,或者“科创”等等一切活动,必须要注意自己的价值观念、信仰、人文精神的追求!乡村优秀民族文化是乡村民族精神的精髓,是一种内在的巨大精神力量。农村中职学校是传承和弘扬优秀传统文化的沃土,校本课程则是帮助学生获得文化滋养的源泉,其对乡村民族文化教育的渗透至关重要。

(一)保护和传承乡村民族文化

作为中国传统文化的重要组成部分,乡村民族文化蕴含着丰富的历史、传统和价值观念。通过在农村中职校中渗透乡村民族文化教育,可以帮助中职学生更好地了解、认识和传承自己的文化遗产。

(二)促进中职学生全面发展

乡村民族文化教育不仅可以提升学生对文化的认同感和自豪感,还可以拓宽他们的视野,培养他们的文化素养和综合能力,对培养学生的文化自信和职业素养具有积极的作用。

(三)推动乡村振兴,促进民族文化的创新与发展

农村中职校中渗透乡村民族文化教育,不仅可以传承传统文化,还可以激发学生对文化的创新与发展,有利于挖掘和弘扬乡村民族文化的内涵,推动优秀民族文化的传播和发展,助力赋能乡村振兴。

总之,农村中职学校教育教学渗透乡村民族文化教育的重要

性在于传承和弘扬民族文化,强化学生的文化认同感和自豪感,促进学生全面发展。通过乡村民族文化元素融入教育教学中,可以培养学生对自己民族文化的认识和理解,增强他们的文化自信心,培养他们的文化自觉性和自主性;可以促进学生的价值观和人生观的形成,引导他们树立正确的世界观和人生观,培养他们的爱国情怀和文化自觉;还可以促进社会和谐稳定,增强乡村文化软实力,促进乡村经济社会发展。

三、农村中职学校教育教学渗透乡村民族文化教育现状分析与假设

目前,农村中职学校以乡村民族传统文化教育,增强学生思想道德修养的研究课题不断增多,大部分研究者都能够详细、系统地阐述乡村民族传统文化教育内容与特点,并对传统文化进校园的形式和内容提出一些具体意见。主要表现在两大方面的研究:一是从中职学生道德信仰教育的现状、原因、对策等方面进行了调查和研究;二是从时代精神、教育内容、课程体系、教育模式、教育效果等方面对职业学校学生道德修养教育进行了调查研究与分析。研究者们进行了许多有价值的、具有开拓性的研究,探索了中职学校学生道德修养教育的实现途径。但综合来看,这些研究多具有未成年人道德教育所需的共性,但忽略了中职学校学生学习技能的特性,忽略了乡村民族传统文化教育的核心是促进学生的全面发展,忽略了乡村优秀民族文化教育应该成为促进学生未来全面发展的教育载体。此外,个别研究还存在一些问题:一是研究内容比较宽泛,缺乏具体、深入、全面的研究与实践,缺乏推广性和可操作性;二是区域特性不突出,缺乏有针对性的调查与有效措施;三是人文素养教育途径大多千篇一律,没有更好地结合乡村民族传统文化的传承,没有从职业教育的特点出发,人文素养教育缺乏职业生涯规划教育,不能有效促进中职学校学生的专业发展。

我国职业教育中民族文化传播面临诸多挑战和困境。随着现代化进程的加快,传统民族文化逐渐被时尚、流行的文化所取代,导致学生对传统文化的了解和传承意识逐渐淡化。职业教育中的课程设计和教学内容普遍偏重于理论知识和技能培训,忽略了对民族文化的传承和弘扬。一些学校缺乏专门的民族文化传播教育体系和机制,使得民族文化传播工作显得零散和片段化。部分教师和学生对民族文化传播缺乏重视和认同,导致传统文化在职业教育中的地位较低。

中职生的年龄大多在15-18岁之间,心智发育尚未十分成熟,在当前市场经济条件下,中职学校一部分学生的“做人”状况不容乐观,面对这样的中职学生群体,农村中职教育如果能创新机制,通过课程思政、价值观、功利观、学管制度、课程编定、校本教材、考核评价、民族文化传播与重构等方面的健全,探讨科学技术与人文学科的碰撞融通,一旦形成学生“育人学技做事”一体化教育教学的校本教材和系统管理,并通过职业教育的实践而得到较为完全的实现,将对我国的职业教育的发展产生培根铸本的作用,促进职业教育质量的提升。

而一些学校的教育工作者却把文科、理科之间的跨界称之为科学和人文的跨界,这是绝对错误的。科学和人文是两个概念,

准确的说,“人文”应该叫“人文学科”而不是“人文科学”。20世纪90年代,我国学术界出现了关于“科学精神与人文精神、科学主义与人文主义”的思想大讨论,教育界开展了关于“科学教育和人文教育”的价值大讨论,这是我国社会走向现代文明的进程中,教育要走向现代化必然要面对、正视和理性思考的问题。虽然关于科学教育和人文教育讨论还没有最终的结果,但这一讨论已经形成的一个较为普遍的观点认同,就是“优化整合论”“发掘传承论”。反对具有片面性的科学技术教育或单纯的人文学科教育,所以,发掘、传承乡村传统文化,让被历史尘封的乡村传统文化焕发新的生机,这不仅是对我们“老祖宗”所进行的传统文明负责,也是做强文化品牌,提升文化自信、推动产业发展、促进乡村振兴的必然选择。

由于农村中职学校起步晚、教育资源有限,专门的乡村民族文化课程缺乏,学生对乡村民族文化知识接触少;一些学校缺乏具有专业知识和热情的乡村民族文化教师,导致教学质量无法保障;一些学校对乡村民族文化教育的重视程度不够,往往将其作为附加内容,没有做到“因地制宜、因材施教”渗透到教育教学过程。同时,农村中职学校渗透乡村民族文化教育的教学方法和手段也比较单一。大部分近依靠课堂讲授的方式进行教学,缺乏多元化的教学手段和实践活动。导致学生在实践中深入了解和体验乡村民族文化艰难,对乡村民族文化的理解和认同度不高,割裂了他们学习“技能”和掌握“做事”本领的有机衔接。如果能优化乡村民族文化教育资源的配置,拓展教学手段和方式,改善师资队伍教育教学质量,坚持“因地制宜、因材施教”原则,改进和提高农村中职学校渗透乡村民族文化教育的薄弱现状,推动农村中职学校渗透乡村民族文化教育应用实效,理应顺理成章、水到渠成。

当前,我们学校已经打破单一的就业导向,立足地处乡村的民族文化旅游优势,依据劳动力市场对劳动岗位供需的宏观发展趋势,依托校本课程开发,将民族优秀传统文化引入了校园,探讨完善建设广西壮族自治区“扁担舞民族传承创新职业教育基地及现代学徒制试点项目”建设,探讨非遗文化传承人才培养一体化校本教材开发,筹备藤编产业学院、密洛陀葡萄酒学院等,服务都安经济,助力乡村振兴。开展了“能力为本、任务驱动”教育教学改革探讨,坚持升学与就业并重,从学生长远的职业生涯考虑,对乡村民族传承做好顶层设计,对课程门类、结构、内容以及教学活动方式等进行全面规划,科学制定课程实施计划、校本教材开发,并通过任务、活动和主题等多样化的表现形式加以有效实施,让学习者在具体实践中提高综合职业能力。把学习综合知识、提升技能与培养职业精神融合起来,帮助学生从单纯的学习人向社会实践所需要培育的职业素养转变,为他们的升学、就业、择业、终身发展打好综合素质基础,把农村中职学校教育发展成为培养人全面发展和又红又专的乡村教育摇篮。

四、借助校本教材开发,探讨乡村民族文化教育途径与方式

校本教材是“学校在具体实施国家、地方统编教材的前提下,针对自身的专业设置和学生培养实际情况自编的教材或课程”,农村中职学校担负着乡村向高校、生产一线培养、输送大量合格

技术人才的职责,对于中职教育来说,校本教材的重要性自不待言。在我国农村中职学校,尽管校本教材建设也取得了一定的成就,但总体上校本教材的内容与乡村优秀文化的传承关系不大,要不是把代表科学技术的专业学科和代表思想文化价值的人文学科的简单相加,就是在进行科学技术教育时适当增加人文学科,并没有真正意义上的职业素养教育内容的优化整合,如果从思想倾向性的角度分析这些整合,就会发现它存在着内在的局限。这种局限就是没有充分认识到当代职业教育的本质特性,因而没有充分发掘这种特性所蕴藏着的丰富的人文价值。没有解决农村中职教育教学的办学定位和学生培养目标,也就是没有解决“为谁”培养人、培养“什么”人,“怎样”培养人的问题,割裂了“做人”和“做事”培育的有机统一。

有关文献指出,适合个体生存与发展的职业技术教育体现了中华民族文化的实用性和功能性,在探讨民族传承中的技术性要素时,发现民族传承对职业技术教育主题的生存和发展有重要塑形作用,有利于实现学校与做事的辩证统一,促进个体发展的与时俱进和开拓创新。课题组成员通过对自我学校的职业教育发展状况,进行了较为全面的调研,着重对中职教育与民族社区共建情况进行了实地考察,对影响中等职业学校与民族社区共建的内、外部因素的比较分析,主张加强校内外协调发展合力,利用校企合作的形式推进职校教育与民族文化技艺的创新结合与发展,提出了民族地区中等职业教育与民族社区的和谐共建,加强学校与社区、家庭的合作,共同参与乡村民族文化教育,形成学校、社会、家庭共同育人的良好氛围。

在中职校本教材的开发与应用中渗透乡村民族文化,要增强职业教育的适应性。能否使中职学生在信息化、智能化的时代技能水平得到提升,将直接影响现代化经济体系构建和乡村振兴战略实施,是技能型人才供给侧结构性改革所面临的一个重大问题,也是建设技能型社会、解决我国制造业技能人才短板的一项主要措施。在改善职业院校生源结构的同时,要考虑布局农民工职业技能培训校本教材,全面探讨新生代农民工轮训工作,以适应农村产业数字化的需要。探索适合农村职业教育的教学策略和方法,实现新生态农民工职业化发展的精准育人服务,促进职业教育、乡村振兴、产教融合、民族文化、传承创新同步建设与职业教育资源优化配置,更加有效地培养学习者的工匠精神和职业技能,从根本上提升职业教育的新质发展。

(一)专业课程设计上,探讨增加乡村民族文化知识的内容,如民族服饰、民俗习惯、传统节日、“非遗”传人、农耕工匠、民族文化、文旅餐饮等“扶农、惠农”技术技能的内容,如春节、端午节等,组织学生开展传统文化活动,如舞狮、扁担舞、包粽子、做麻叶膜等,通过口手相传、互动体验等方式,让学生通过课堂学习了解和传承自己的文化,提高中职学生对乡村民族文化的理解和认同感。

(二)加强乡村民族文化宣传。定期举办民族文化节、传统手工艺展览、民歌舞蹈比赛等丰富多彩的校园活动,如采用民族歌舞、音乐诗画、诗歌朗诵、传统工艺、专业展示,民族文化展览、讲座、文化体验活动等方式,突出乡村中职教育的时代使命和民

族文化特色,展现学校深厚的民族文化底蕴与筚路蓝缕的奋斗历程,让学生在参与中感受和体验乡村民族文化的魅力。

(三)利用现代教育技术手段,渗透乡村民族文化教育。中职学校开发建设乡村民族文化遗产资源库。围绕“科技强农、产业富农、政策惠农”配套开发公益性培训资源平台,利用网络、多媒体、数字化等教学方式,将乡村民族文化融入校本教材开发应用;举行民族文化遗产大讲堂,传承民族文化微课,涉农乡村职业技能培训项目模块化教学,让学生在虚拟世界中深入了解自己的民族文化。

(四)开展实践教学渗透乡村民族文化遗产。组织学生参加田野调查、社区服务、传统手工艺制作、民族戏剧表演,《壮族打扁担、苗族花鼓》非遗巡演、美食品鉴体验等活动,让学生亲身体验、参与乡村民族文化遗产实践,不断吸收产业发展需要的新技术、新工艺、新知识。

(五)组织乡村民族文化实地考察调研。课题组组织学生到当地的博物馆、古迹、民俗村等进行实地考察和学习,如,参与当地天然编织有限公司签订合作协议调研,参观地苏竹藤编织、瑶族服饰,参与隆福乡龙布日出小民宿、大兴镇2023祝著节、八达村苗族花鼓演出、广西三月三、职教嘉年华、文旅广西等民族文化遗产活动,探讨民族文化遗产,促推文旅产业增收助农活动,收集各种民族图集、视频等。这种实践活动不仅激发学生对科学技术的兴趣,培养他们对乡村民族传统文化的热爱和保护意识;而且还有利于校本教材渗透乡村民族文化遗产材料的采集,编写出具有乡村特点、又符合农民就业实际的一体化校本培训教材。

(六)探讨增加乡村民族文化选修课程,如方言、民间故事、民间音乐、戏剧舞蹈、耕作工具、花木建筑、非遗技艺等。充分利用职业教育这一平台发展传统特色技艺,探讨校本课程实施活动工作坊、推动校本课程在农村职业教育发展的现时性建构,让学生更加深入地认识自己的文化根源,增强文化自信和认同感。

总之,校本课程开发应用,不仅仅要揭示中等职业教育基本性质、内涵,明确了农村中职教育传承民族技艺,创新民族文化的使命,以民族文化的蓬勃发展力促进相关民族文化产业,从而促进民族经济结构调整,推动民族地区经济繁荣、乡村振兴。同时,还要满足拓宽学生视野的需求,立足学科,突出学科特色,更多地关注课程实施中如何量化考察学生的表现,建构起合理完整的评价体系。

五、农村中职学校教育教学渗透乡村民族文化教育建议

由于,中职教育教学实践的主流常常是专业技术技能及其相关的学科内容,而乡村民族文化在教育中发挥的作用常常被忽略。事实上并非乡村民族文化的无用性,而是教育过程在主流文化的熏陶下,淡化了民族文化在教育中的独有价值。此外,开展民族文化教育课程必然会缩减专业技能文化的课时,在某种程度上影响学生们主课学习的深度与精度,众多教师对乡村民族文化的传承与创新面临着心有余而力不足的困境。其实,农村中职教育是促进乡村民族文化遗产与创新重要载体,乡村民族文化蕴含着各民族千年以来积累的智慧和经验,然而这些智慧与经验在职业教育中往往不能够系统地传承给学生。

如果中职教育能够凭借乡村民族文化资源的优势转化成为民族农村中职教育对外交流的新窗口,会引起外界对职业教育的关注与肯定,从而获得政府与社会组织的扶持帮助,也能在一定程度上促进当地职业教育与经济的发展。因此,在中职教育教学过程中渗透乡村民族文化教育,做好乡村民族文化的传承与创新意义重大。中职教育教学创新注入乡村民族文化元素,增强学生的文化自信,培养民族认同,促进身心健康发展。不仅可以丰富教育内容,提高教学质量,还可以培养学生的创新精神与实践能力。接受过乡村民族文化渗透的中职学生,就能在相应领域发挥出他应有的价值。这不仅解决了职业教育之后的就业问题,也依靠着特色的民族文化,带动当地的经济发展,实现了多赢的局面。

筑牢教育强国命运共同体,“强师兴教”是关键。只有培养一支具有民族文化遗产与创新意识的中职教师队伍,做好职业教育与乡村民族文化协同发展规划,完善职业教育课程与乡村民族文化遗产融合贯通,推动职业实践教学与乡村民族传统文化融合发展,才能更好地促进民族文化遗产与创新在职业教育中的实施。

加强跨学科合作探讨。加强不同学科之间的合作,通过跨学科合作,可以更好地整合资源,提升教育质量,推动民族文化遗产在职业教育中的传承和创新,促进民族文化遗产与创新的跨学科发展。

重点强化实践教学。实践教学环节是中职教育教学的中心环节,通过实践教学让学生深入了解民族文化传统知识,培养学生的实际操作能力和创新意识,提升学生理解和传承民族文化的综合能力。

建立产学研合作机制:建立起更加紧密的产学研合作机制,促进校企合作,为学生提供更广阔的实习、就业、升学渠道,更好地将所学知识应用到实践中,促进民族文化遗产与创新的发展。

在职业教育与文化产业在经济社会发展链条上相互依存,相互促进、脉络相承背景下,要实现职业教育振兴和长远发展,农村中职教育在乡村民族文化遗产中进行一体化校本教材开发,需要实现职业教育、产业文化、人文素养的有效互动。有关文献认为职业教育有三种“文化性向度”,即“导生性文化”“技术性文化”和“人文性文化”,并认为职业教育与文化有不可分割的关系,现代职业教育过于重视职业“技术性文化”教育而忽略了“人文性文化”教育和“导生性文化”教育,实质上是过于强调“技术性文化”的功利性。所以,在人才培养上要求实现职校育人与产业文化用人的对接;在学校专业设置上,实现学校课程设置与岗位设置的对接;在校企合作上,实现各负其责,融合发展的对接,不断完善教育教学体系,扩大教育资源,在乡村民族文化遗产中进行一体化校本教材的综合性开发,为学生的综合素质提升和人才培养做出更大贡献。

参考文献:

[1] 张建强,陈磊,孙妍丽.共营·共育·共赢:中职学校服务乡村振兴的实践创新[J].职业教育,2024(18).

课题项目:广西壮族自治区教育厅2022年度立项课题:《农村中职教育在乡村民族文化遗产中一体化校本教材开发研究》(桂教职成〔2022〕47号、课题编号GXZZJG2022B28)