

非遗融入高校教育体系的价值与途径探析

徐斐斐¹ 张华清²

1.山东管理学院 山东济南 250300; 2.山东女子学院 山东济南 250300

摘要: 非物质文化遗产(简称“非遗”)作为中华优秀传统文化的重要组成部分,不仅承载着民族的历史记忆和文化底蕴,也是国家文化软实力的重要体现。从育人角度出发,将非遗作为“教材”融入高校教育体系,挖掘非遗的丰富内涵,彰显非遗的独特魅力,以其精华浸润青年学子,实现以文育人、以文化人的目的,具有积极的学术价值和现实意义。同时,在实现非遗融入高校教育体系实践过程中,高校思想政治教育的文化属性和普及功能也助于非遗的传承和创新,使高校教育和非遗传承实现协作双赢。

关键词: 非遗; 教育体系; 实践; 途径

党和政府高度重视非遗保护与传承工作,特别是党的十八大以来,我国非遗事业取得重要成就。非遗作为中华优秀传统文化的重要组成部分,不断渗透到我国经济社会和文化教育中,持续发挥着积极作用。中共中央办公厅国务院办公厅印发的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》进一步提出,要加大非物质文化遗产传播普及力度,其中明确要求将非物质文化遗产融入国民教育体系。将非物质文化遗产内容贯穿国民教育始终,构建非物质文化遗产课程体系和教材体系,出版非物质文化遗产通识教育读本。^[1]非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着我们民族的记忆和文化的血脉;高校作为人才培养和文化遗产的前沿阵地,肩负着文化传承发展的历史使命。将非遗融入高校教育体系,推动非遗的创造性转化和创新性发展,对打造民族文化、传承文化运脉、营造文化自信、充实育人内容具有积极的学术价值和现实意义。就当前我国非遗融入高校教育体系状况来看,虽然取得一定成效,但仍存在突出的发展瓶颈。有鉴于此,我们深入分析非遗融入高校教育体系的价值,认真梳理非遗融入高校教育体系现状与存在问题,积极探讨非遗融入高校教育体系应对策略,为我国非遗传承发展提供参考和借鉴。

一、非遗融入高校教育体系价值

高等教育肩负着人才培养和文化遗产的双重职责,将非遗融入高校教育体系,在传承文化运脉、增强文化自信、充实育人内容等方面都有着重要意义。

1. 传承文化运脉。张铭慧在《用红色文化记忆增强青年国家认同研究》中指出:“文载于物,族髓附间。运脉牵连,兴者襄见”。^[2]非遗作为中华民族历史发展见证与遗存,集

中展现了中华民族先民生存、发展、繁荣的记忆,反映了不同地区的民族情感和发展特色,承载着中华民族的基因和血脉。当前,我国已进入实现中华民族伟大复兴的征程,正以中国式现代化的发展勇立潮头。民族弱则文化失,国运强则文化兴。将非遗作为文化教育融入高校教育体系,是引导学生重温中华民族伟大变迁之路,深度挖掘中华民族优秀传统文化的举措。此举不仅增强了青年学子的家国情怀,唤醒了青年学子灵魂深处的民族自豪感,而且传承我国民族文化运脉,推动了非遗与现代社会的融合发展,使非遗在当代社会发展中书写新的辉煌。

2. 增强文化自信。自信才能自强。有文化自信的民族,才能立得住、站得稳、行得远。非遗在渊源流长的过程中,带有浓厚的历史积淀和强烈的文化认同,内涵着特有的中国精神和价值理念,是中华民族文化的重要代表成果。覃德清(2002)主编的《中国文化概论》将民族文化的定义为:民族文化是先辈们适应自然生态环境的产物。指出民族文化就是被该民族大多数普遍接受,并且共同分享,深层认同,集体维护,世代相传的生活习性和生活方式。^[3]对民族文化主体性内涵的揭示及传播在实现中华民族伟大复兴、增强文化传播软实力及国际影响力方面尤为重要。

3. 充实育人内容。高校育人体系内容丰富,形式多样,它囊括了一切有利于国家发展社会稳定的因素。非遗文化一以其丰富内容和多样的形式,越来越受到青年学子的青睐。北京师范大学文学院民间文学研究所所长杨利慧曾强调非遗对青年群体的影响,称:“观察非遗如何被当代人运用和传播,对非遗保护传承和合理利用很重要。非遗传播领域表达方式不断更新,如同大江大河中不断激起的一朵朵浪花,

对年轻群体的影响正越来越大。”^[4]非遗资源融入高校教育体系,形式上可以是底蕴深厚的理论传授、趣味丰富的实践活动;内容上既带有历史属性又兼顾民族文化特色。这将为高校教育提供了新的思路和方向,极大丰富了高校育人内容。

二、非遗融入高校教育体系现状与存在问题

在国家政策导引和学科发展的推动下,部分高校积极推动非遗融入高校教育体系,取得一定成绩,但也存在着突出问题。

(一) 非遗融入高校教育体系现状

目前,高校非遗教育工作主要涵盖了课程设置、博物馆建设、资源共享、实践交流等内容。通过这些形式和渠道,高校建立起非遗融入高校教育理论和实践体系,推动非遗与高校教育的初步融合。一是专业课程设置。部分高校文化产业管理或艺术类专业开设非遗相关的理论及实践课程,主要致力学生文化产业管理和艺术专业教育;二是非遗博物馆建设。部分高校建有非物质文化遗产博物馆,馆内主要展示富有地方特色的非遗文化成果,成为高校非遗教学、交流和鉴赏的重要平台;三是与校外资源合作。利用校外非遗资源,开展形式多样的“非遗进校园”活动,如非遗大师进课堂、非遗工匠进校园等丰富学校非遗教育内容;四是实践交流学习。学校带领学生进基层,去到非遗博物馆、非遗展览活动及非遗发源地等了解学习不同形式的非遗,实地感受非遗文化及匠人精神。

(二) 非遗融入高校教育体系瓶颈

虽然,非遗融入高校教育体系在理论和实践方面都取得一定成绩,但由于主客观条件限制,在学生认知学习、学校教学融入、地方与学校联动等方面仍存在突出的制约二者融合发展的瓶颈。

1. 学生对非遗的认知、学习程度低。经济社会快速发展,对学生的认知环境和实践能力产生了很大影响。有些学生对非遗有一定程度认知,但由于主体动力不足、泛娱乐化的环境等因素影响学生对非遗的认知和学习。

第一,实践探究能力差。学生日常的学习大多局限在课堂上,被动地接收知识的灌输,自发性、目的地实践探究较少。学生在课堂上学习到非遗知识后,很少积极主动探索其精神内涵及价值意义。学生对非遗的学习,多停留在基本概念的认识层面,缺少内化与提升;第二,泛娱乐化影响较重。泛娱乐化所带来的过度的简单甚至低俗的娱乐信息,会挤压高雅文化的存在空间,抢夺大众有限的注意力,致使大

众审美品位的降低。^[5]一些学生沉迷于网络直播、追星、网络游戏等娱乐活动,极大降低了其对非遗的兴趣;第三,学生就业压力大。近几年国内的就业压力逐年上升,大部分学生会被就业所困扰。在完成学校的学业外,学生会投注更多精力到个人专业竞争力上,例如考取资格证书、学习就业技能等,对非遗的学习有很少有精力。

2. 学校教学融入不充分。学校在第一课堂和第二课堂的非遗融入欠缺,教学资源未能充分利用。

第一,学校课程中涉及非遗知识点少。有学校只为相关文化类或艺术专业的学生开设非遗必修理论课,未针对全校学生开设非遗通识课程。也有高校设有非遗选修课或将知识点分布在大学语文中,并未设有非遗相关通识必修课程。这两种情况下,课程都停留在笼统的理论诠释上。学生跟随课程大都泛泛而学,虽掌握了相关知识但无法形成深层次的认知。第二,课外资源利用不足。上文已提到,第一课堂的课时和形式有限,学生学到的非遗知识点后需要沉淀、发酵。很多高校的第二课堂例如社团、创新创业空间的打造都未充分开发,打造非遗展览、实践项目等;学校未充分利用校内各类媒介引导学生关注非遗、提高学习兴趣。

3. 地方和高校互动不足。非遗教育,需要学校、社会各方面的共同努力。目前,各地方非遗在传承与发展方面与高校联动不足。一方面,我国不少地区非遗资源丰富,但是面临着传承和发展的困境。如河南民间舞蹈有相当一部分传统项目如火老虎、清皮吼、八仙人、独杆轿、花轿舞等濒临灭绝。^[6]另一方面,高校非遗教育缺乏生动的实践教材和研习基地。这就需要非遗传承人积极与地方高校联动,采取积极有效的措施推动非遗进校园,开展宣传、展览、实践活动,或与高校合作使学生走出校园、走近非遗,主动吸引高校学生的关注。

三、非遗融入高校教育体系应对策略

高校青年学生在学习力、行动力和创造力上极具潜力,是非遗传承人的最佳人选。在高校教育体系中融入非遗,从学生主体、教学融入、拓宽高校与地方合作渠道等方面入手全方面、多角度开展实践。

1. 提高学生认知和实践水平。据张敏《中华优秀传统文化融入大学生思想政治教育的路径选择》统计,97%的大学生对中国传统文化及美德持认同和较为认同的态度,仅有不到3%的大学生对中华民族的传统文化及美德持有否定态度。^[7]这说明,当前高校大学生对非遗的发展和延续是持主观积极态度。因此高校在提高学生认知和实践水平方面需多

方面持续下力。

首先,教师要做好学生信息认知的把关人,发挥好“意见领袖”角色功能。教师要主动抢占大学生的舆论阵地,主动屏蔽各类消极文化的侵扰,在正面引导中主动融入非遗要素。其次,学校要引导学生进行合理的生涯规划。高校学生主业是学习,要在学习非遗中扩展知识面。学校要引导学生在学习中自觉认识非遗价值并静下心来研究,在配合学校的学习任务基础上主动探究非遗,拓展个人知识面;高校学生的优势是行动力,要在践行非遗中提高个人体验感。学校丰富第二课堂内容,鼓励学生参与到非遗实践中,“打卡”参加校内外各类非遗文化类活动,例如折纸技艺、中国结、脸谱、地方服饰等的展示活动,对非遗进行宣传、弘扬,身体力行带“活”带“火”非遗;高校学生的特长是创造力,在创新非遗中练就个人本领。学校要利用各类新技术手段向大众展示非遗魅力,激发学生创新积极性,带动学生深入挖掘非遗技艺的精髓并创新升级。

2. 丰富非遗教育内容和形式。高校需要创新教育内容和形式,持续将非遗成果融入教育体系中。同时,使非遗成为高校进一步丰富教育体系内容、丰富教育文化底蕴,实现“立德树人”目标的有力抓手。

第一,加强学科建设。加大非遗师资队伍培养力度,支持代表性传承人进校园开展授课及科研,培育产学研高素质人才。学校下力气改革教学体系,转变教学理念、深挖非遗资源形成经典案例,同时与现代教育内容深度融合,以音乐、书法、绘画为基本拓展非遗领域开设非遗相关通识必修课程;第二,要丰富学习内容。推动“非遗”融入校园,塑造良好育人环境,学校邀请“非遗”继承人等进校园,为学生展示直接真实的非遗技艺;丰富学生第二课堂内容,广泛开展社会研学实践,见证伟大非遗成果、参与“非遗”技艺的学习;第三,创新形式和手段。借助人工智能技术等新技术,实现中华优秀传统文化传播的数字化和场景化,增强受众对中华优秀传统文化的沉浸感、互动参度。^[8]在数字化背景下学生学习需求更高,学校要利用各类多媒体及人工智能开展非遗教学,例如启动非遗数字科研项目、非遗智能体验等等手段吸引学生的学习。

3. 拓宽高校与地方合作渠道。地方要充分利用当地非遗资源,主动与高校打通合作渠道,使非遗与高校形成良性的双向奔赴。

第一,各地方有目标有计划地为地方非遗“量体裁衣”。各地政府相关文化宣传部门招募高校学生志愿者对本地的

非遗进行实地调研、梳理,使地方的非遗不掉队;第二,各地方有目标有计划的为地方非遗“着装”。地方要着重对不同类型的非遗穿上得体的“服装”进行高校巡回展览;第三,各地方为地方非遗“换装”。各地方要根据高校学生的接收习惯,对非遗的成果进行创新,例如建设非遗传承基地,发展产教融合,使非遗得到创造性转化、创新性发展。

综上所述,非遗融入高校教育体系,是利用教育优势创造性转化和创新性发展非遗的过程,是对民族文化主体性内涵的揭示及传播的过程,也是增强学生群体对民族文化的认同感、归属感和荣誉感的过程。因此,将“非遗”融入高校教育体系,不仅增强了青年学生的文化认同感,激发出青年学生深厚的文化自信,而且坚定了他们对国家制度、道路的信心。

参考文献:

[1]《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中共中央办公厅 国务院办公厅:《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》_2021年第24号国务院公报_中国政
https://www.gov.cn/gongbao/content/2021/content_5633447.htm

[2]张铭慧.用红色文化记忆增强青年国家认同研究[D].吉林大学 2024: 60

[3]覃德清.中国文化概论[M],广西:广西师范大学出版社,1998(5).1-63.

[4]邵鲁文.既“活”又“火”传统非遗焕发时代新风采 经济参考报,2024年/10月/21日/第005版

[5]孙志飞.泛娱乐化思潮对高校思想政治教育带来的挑战及应对策略[J].黑龙江教育学院学报,2015,(11).

[6]李亚楠.河南非遗普查结果堪忧,不少门类濒临灭绝[N]新华每日电讯,2010年/1月/26日/第002版

[7]张敏.中华优秀传统文化融入大学生思想政治教育的路径选择[D].兰州交通大学,2017:24.

[8]杨娟.人工智能时代的中华文化传播力研究[J].人民论坛,2023(2):107-109.

作者简介:徐斐斐(1989.01-),女,汉族,山东滨州人,硕士,讲师 研究方向:新闻与传播;

张华清(1978.05-),男,汉族,山东枣庄人,博士后,副教授 研究方向:儒家文化,社会史,文献学。

项目基金:国家社科基金重大招标项目《中国礼学大百科全书》(批准号:22&ZD226)和国家社科基金项目“中国礼图学史研究”(批准号:18BZS018)阶段性研究成果。