

拾遗育新

——乡村非遗活态传承教育工程

林茵茵 杨芳琳

广西科技师范学院 广西 来宾 546199

【摘要】：乡村振兴离不开文化振兴，非遗与乡村教育的融合是推动乡村教育特色发展的重要途径。本文以广西乡村非遗传承现状为背景，针对传承人老龄化、青年参与度低及乡村学校美育资源不足、学生非遗认知匮乏等困境，探索非遗与教育的融合路径。文章阐释非遗核心内涵与乡村学校教育价值，构建非遗课程体系，从设计原则、分层内容、校内外实施方式等方面系统规划，并通过校本课程开发、师资提升、多方协同推进融合落地。广西乡村学校试点验证了该模式的可行性，在学生文化认同培养、学校课程创新、社区文化传承等方面成效显著，实现非遗活态传承与乡村教育发展的多方共赢，为乡村振兴和文化多样性保护提供实践路径。

【关键词】：乡村非遗；非物质文化遗产；乡村教育；活态传承教育

DOI:10.12417/3041-0630.26.05.015

非物质文化遗产承载着民族文化基因，乡村是其重要孕育地，广西乡村就有着不少非遗项目。在现代化发展中，这些非遗面临传承难题：传承人老龄化严重，年轻人因收益和关注度问题不愿参与；乡村学校美育资源不足，学生对非遗了解甚少，难以接续传承。为此，“拾遗育新——乡村非遗活态传承教育工程”应运而生，通过深化非遗与教育的融合，借助“教育+文化+科技”的模式破解传承困境，为乡村振兴和文化多样性保护助力。

1 非遗文化的内涵

非遗是各族人民世代相传的传统文化表现形式及相关实物、场所，核心在于“活态传承”，需要依托人类的实践才能代代延续，承载着民族历史记忆、文化精神和价值观念，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动等多种形式，具有活态性、传承性、地域性、综合性四大核心特征。非遗不仅是历史的“活化石”，更是乡村文化振兴的核心动力。能维系社区凝聚力，为乡村产业、教育创新提供独特资源。是守护文化多样性、激活乡村发展内生动力的关键。

2 非遗文化在乡村学校教育中的价值

非遗文化扎根乡村土壤，承载本土的历史记忆与文化基因，也能精准对接乡村学校教育的现实需求。将其融入乡村学校教育，为乡村教育注入独特的文化活力。在弥补资源短板、培育文化认同、提升学生能力等方面发挥关键作用，成为推动乡村教育高质量发展与文化遗产的重要纽带。

2.1 弥补乡村教育资源缺口，丰富教育内容体系

目前乡村学校普遍面临美育资源匮乏、劳动教育形式单一、传统文化教育薄弱的问题。非遗文化是乡村本土的优质教育资源，能有效弥补这一缺口。涵盖的传统手工艺、传统表演艺术、民俗文化，可以直接转化为乡村学校的特色课程内容，无需依赖外部优质教育资源输入，降低了教育实施成本，为乡村教育注入本土文化活力，实现低成本高质量发展。

2.2 培育学生文化认同感，构建乡村身份认同

城镇化进程中，乡村年轻一代受城市文化冲击，对本土文化的认知逐渐模糊，出现“文化认同危机”。部分乡村学生对本地非遗、民俗了解很少，甚至认为“乡村文化落后”。这种认知不仅削弱学生的文化自信，也导致乡村文化传承出现断层。非遗文化融入乡村学校教育，能通过“沉浸式”教学，让学生重新认识本土文化的价值，建立对乡村身份的认同感。

3 “理论+实践”双轨制非遗课程体系开发

为了弘扬我国优秀的传统文化、提高乡村教育的质量，经研究，我们推出“理论+实践”双轨制非遗课程开发体系这一路径。双轨制非遗课程注重融合优秀传统文化和现代教育思想，充分考虑两种教育理念融会贯通的必要性，通过优化课程内容设计、课程实施及方法，以便更好地契合乡村实际及当前教育现状。

3.1 课程设计原则

课程设计应以教书育人为根本任务，与非遗活态传承相契

合,既不能让理论脱离实际,超出学生认知水平;也不能让实践走形式,缺乏文化内涵。整个课程设计要注重实际需要、突出整体性以及创新性的原则展开,确保课程有效实施,促进乡村教育发展。

(1) 针对性:课程设计紧密结合乡村学生的年龄特征和认知水平,体现因材施教的理念。不同阶段的学生接受能力和兴趣点不同,学生的学习能力等方面具有个体差异性,课程应在内容深度、实践方式和语言表达上做出差异化安排,确保学生可理解、愿参与、有收获,切实推动非遗教育贴近学生实际、易于理解与接受。

(2) 系统性:课程要能持续发挥作用,就必须建构科学合理的学习系统。涵盖理论知识与实践操作,内容全面。理论学习部分主要讲授非遗历史渊源、文化意义与当下价值;实践教学部分主要是技艺体验、项目制作及创造性使用;从而达到“知一行一创”不断推进和循环提高的目的,通过系统性课程设计,帮助学生逐步建立对非遗的整体认知与实践能力。

(3) 创新性:创新是提高课堂质量的关键,要克服非遗“陈旧枯燥”的刻板印象,将现代教育理念和与技术手段相融合,从各个方面来创新,让非遗在新时代的教育语境下“活”起来,并融入到我们的日常生活中,在创新的基础上促进传承,从而为学生的全面发展奠定基础,让非遗在新时代焕发新生,助力学生成长与文化发展。

3.2 课程内容与资源

课程内容与资源是“理论+实践”双轨制非遗课程实施的重要基础,应做到按学段分层设计、系统整合资源。在课程内容方面,根据不同阶段学生的认知水平与兴趣来设计课程内容,确保学生能学、愿学,能够理解课程基本内容;在资源方面,要为教师提供系统完备、丰富、便于操作的教学资源,避免因资源缺失而导致课程教学实施效果不佳。

(1) 分年龄段课程设计:课程设计要基于本校和广西本地非遗资源以及学生认知发展规律相结合,实现年龄分层,层层递进。低年级可从开展非遗故事讲解、民歌演唱、简单手工制作等方面入手,立足兴趣和体验兴趣;中高年级可以按照一定梯度进行非遗历史文化背景介绍,适当开展非遗传统技艺制作、文化寓意阐释等,并适当地进行项目化学习和非遗研学校外实践,使学生的相关能力得到提高。

(2) 配套教学资源:做好课程教学,还需要有教案、多媒体课件、微课视频、非遗工具材料包、文创产品等这些资源的配备,保证教学资源种类齐全,丰富多样,内容准确生动,易吸引学生注意力。同时还要考虑学情,充分挖掘资源的实用性和适配性,提供完整可操作的使用说明、灵活多样的应用建议,使教师能够运用自如,学生更能看得懂、学得会。

3.3 课程实施方式

课程开展运用“校内+校外”的形式,做到知行合一、多方协同。校内以跨学科形式为主,融合各类非遗元素到语文学科、美术学科、音乐学科和劳动学科的教学之中,在教学过程中使非遗知识与学科知识做到有机结合、融为一体;校外通过开展社会实践等形式,拓展学生的活动范围,让学生能更加真实地体验到各种各样的非遗文化,并增强他们感受非遗文化的效果。通过这种方式有助于丰富课后服务课程的内容,推动非遗项目的落地落实,提升教育教学的质量。

(1) 校内课程融入:把非遗纳入语文学科、美术学科、音乐学科、劳动学科的教学当中,发挥跨学科协同育人的效能,语文课传授非遗传说、口述文学;美术课开展纹样绘制、手工作品;音乐课进行民族优秀传统音乐的学习;劳动课开设传统技艺实践活动、《我是非遗小传人》劳动教育课程,使得非遗相关内容能够有效渗透到日常教育教学工作中,从而达到提升课程的综合性和文化厚度的效果。

(2) 校外实践活动:校外实践是非遗进校园的重要实践形式之一,学校要积极开拓本校的校外实践路径,开展丰富的校外实践活动,让学生参加实践,在校外进行学习锻炼,在锻炼中成长,在锻炼中感受非遗文化。校外实践形式多样,可组织学生去校外的非遗工坊开展观摩活动;带学生参观传统手工艺品的制作工坊;带领学生去博物馆、传承村落参加非遗研学旅行,亲身感受非遗传统文化的博大精深,开阔学生的视野;让学生在参加校外实践的过程中,充分感受到非遗的文化魅力及所具有的现实价值。

4 非遗教育与乡村教育融合的实践探索

当下,非遗教育逐渐成为推动乡村振兴的重要力量,两者结合既能助力非遗教育发展又能反哺农村教育的蓬勃发展,以非遗教育助力乡村教育发展,利于学生了解本土文化,增强民族自信和民族自豪感,在此基础上为乡村教育注入非遗元素,使非遗教育与乡村教育相得益彰、互助共赢、共同发展。

4.1 融合构建模式

融合构建模式需要整合不同要素、资源,是实现非遗教育与乡村教育深度融合的核心架构,需从课程、师资、协同机制等多维度系统推进,形成相互支撑、有机联动的整体,为非遗传承与乡村教育发展筑牢根基。

(1) 校本课程开发:乡村学校可立足本地非遗资源,开发一系列具有特色的校本课程,融入非遗特色元素。多彩的非遗校本课程让学生了解到更多的民族文化,也丰富学生的校园生活,丰富多样的课程对学校教育的发展也有很大促进作用,在校本课程开发方面,可以充分利于本土资源。依托本土资源,是乡村校本课程开发的独特优势,让非遗在校园里生根发芽,

提高育人质量。

(2) 师资能力提升: 乡村教师作为非遗教育在乡村学校实施的关键主体, 其能力素养直接关系到非遗教育与乡村教育融合的效果。提升师资能力, 可从多方面去着手, 开设非遗教育专题培训, 动员各乡村教师参与其中, 深入了解非遗项目的历史渊源, 非遗教育与乡村教育融合的重要性, 同时搭建非遗项目交流分享平台, 拓宽教师视野。

(3) 多方协同机制: 非遗教育与乡村教育融合是当前教育领域的重要探索方向, 需要构建多方协同机制, 不是单单靠某一方的力量就能完成的, 需要政府、学校、非遗传承人、公益组织等多方参与、多方协同, 形成一个有机的整体, 构建“保护—教育—传播—运营”的完整闭环, 为非遗传承提供长效支持机制。

4.2 试点教学效果分析

自拾遗育新一乡村非遗传承教育项目在广西乡村学校开展试点以来, 通过“理论+实践”双轨非遗课程的实施, 已在学生、学校、社区三个层面取得显著效果, 验证了非遗教育与乡村教育融合的可行性与价值, 以下分别从三个层面展开相关论述。

(1) 学生层面: 非遗具有多样性和独特性, 将其融入乡村学校, 可以丰富教育内容, 能够使乡村学校的孩子们见识到更多的艺术形式, 感受不同的非遗文化。非遗教育的影响不仅仅体现在知识掌握上, 更重要的是实现学生的文化认同和能力培养。从认识层面上讲, 随着非遗特色课程的学习, 学生的认

识得到进一步深化, 从体验层面上讲, 由于亲自参与到非遗手工制作的过程中, 学生的动手能力以及自我创新能力也有所提高。

(2) 学校层面: 非遗是乡村代代相传的财富, 承载着一方的土地记忆、一方的文化血脉。非遗教育融入乡村学校, 为乡村学校注入新的活力, 丰富教学内容, 增添了校园气息; 学校通过结合本地资源, 开发具有非遗元素的校本课程, 使非遗文化成为学校文化重要组成部分, 成形成“一小一品”特色。在学校的课程体系中植入非遗, 将非遗与语文学科、美术学科、劳动学科等进行有机整合, 增强课程综合性和教学模式创新, 开展非遗试点工作, 丰富拓展了课程内容, 促进了综合课程创新开发, 构建了突出学校办学理念的教育教学模式。

5 结论

非遗文化与乡村振兴相辅相成、相互促进, 非遗文化赋能乡村振兴既具有挑战性又具有机遇性。本研究依托“拾遗育新”项目的实际落地, 用真实教学实践验证非遗教育与乡村教育深度融合的可行性, 也充分彰显这种融合模式的独特价值。项目团队扎根乡村学校, 结合当地非遗资源与教育需求, 精心打造“理论+实践”双轨制课程体系。

这套课程体系精准切中乡村教育痛点, 破解乡村非遗传承“后继无人”的断层困境, 填补乡村学校美育、劳动教育资源匮乏的空白, 最终实现“学生—学校—社区”多方共赢, 促进乡村教育与非遗文化深度融合, 为乡村文化振兴与教育高质量发展提高了实践参考。

参考文献:

- [1] 王怡人.非遗文化进社区剪纸艺术永传承[J].民心.2025(05).
- [2] 韩丝雨,路艳.非遗文化融入小学艺术课程的意义及实践路径——以四川清音为例[J].教育科学论坛.2021(29)
- [3] 朱丽.非遗文化课程融入小学劳动教育的实践探究[J].学苑教育.2024(15).
- [4] 龙芳.民族地区非遗文化传承的校本课程开发路径——以湖南湘西土家族苗族自治州为例[J].大视野.2021(01)
- [5] 熊友飞,“非遗进校园”创新实践——以上海长宁构建校园非遗博物角的路径与成效为例[J].非遗传承研究.2025(02)
- [6] 张志云,廖春华.非遗校本课程开发策略探索——以迪庆州非遗校本课程开发为例[J].课程教材教学研究(下半月刊).2025(11)
- [7] 陶卫丽,彭元媛.非遗手工艺助推乡村振兴的路径探究——以河南为例[J].上海轻工业.2024.