

高职院校非遗文化育人与美育服务社会的实施研究

顾晶

无锡商业职业技术学院设计与传媒学院, 江苏省无锡市, 214153;

摘要: 本文探讨高职院校非遗文化育人与美育服务社会的实施路径, 剖析了非遗文化育人融入高职美育的双重价值: 提升学生文化审美素养与强化实践育人效能。文章提出非遗文化育人应坚守文化本真、突出实践导向、注重地域特色三大原则, 并系统构建了实施策略体系: 开发非遗特色美育课程夯实文化技艺基础, 搭建实践育人平台对接社会文化需求, 建立校地协同机制保障服务持续性, 创新美育传播形式增强文化辐射力。文章表明, 高职院校立足区域文化资源优势, 将非遗文化元素融入美育教学与社会服务过程, 能有效促进学生人文素养培育, 同时推动非遗文化的活态传承与创新发展, 形成教育价值与社会价值的有机统一。

关键词: 高职院校; 非遗文化育人; 美育服务社会

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 11. 081

引言

《关于加强新时代高校美育工作的意见》明确指出: “要深入挖掘中华优秀传统文化的教育价值, 充分发挥非物质文化遗产的美育功能, 推动高校美育与地方文化建设有机结合。”这一政策导向为高职院校推动非遗文化育人与美育服务社会提供了行动指南。当前, 高职院校面临着如何将非遗文化资源转化为育人要素、如何构建非遗美育社会服务体系等现实课题。在职业教育提质培优、服务区域发展的大背景下, 探索非遗文化育人与美育服务社会的有效路径, 对于培养具有文化自信与审美素养的高素质技术技能人才, 推动非遗文化活态传承与创新发展, 助力文化强国建设具有重要意义。

1 非遗文化育人融入高职美育服务社会的意义

1.1 提升高职学生文化审美素养

非遗文化蕴含着民族审美精神与价值取向, 将其融入高职美育服务社会过程中, 能够引导学生感受传统文化的艺术魅力, 培养对中华优秀传统文化的鉴赏能力与审美情趣。当代高职学生在接触非遗文化的创作理念与表现形式中, 得以建立对传统审美的认同感, 形成对艺术本质与文化内涵的深度理解。非遗文化育人还促使学生在美育实践中领悟工匠精神与文化自信, 使其在审美体验的基础上产生文化认同, 进而转化为自觉的文化传播与创新意识, 这对于塑造学生完整的文化人格和提高综合素养具有重要价值^[1]。

1.2 强化高职美育实践育人效能

非遗文化育人融入高职美育服务社会过程, 为实践育人提供了鲜活的文化载体与真实的社会场域。高职美育在融合非遗文化元素后, 打破了传统课堂教学局限,

构建起理论与实践相结合的育人环境, 使学生在参与非遗文化传承与创新活动中获得直观体验与深刻感悟。当高职美育走向社会服务领域, 学生与社会公众、非遗传承人产生互动交流, 育人空间由校园拓展至社区、乡村与文化场所, 形成了全方位、立体化的实践教育格局。美育服务社会的过程本身即是文化传播与价值引领的过程, 学生在服务中树立文化自觉与社会担当, 增强传统文化保护意识与创新能力, 实现了知行合一的教育理想与人文素养的整体提升。

2 非遗文化育人融入高职美育服务社会的原则

2.1 坚守非遗文化本真

非遗文化育人融入高职美育服务社会过程中, 坚守文化本真是确保教育价值与文化遗产质量的根本原则。非遗文化作为历史沉淀的精神结晶, 其价值体系与技艺特征在当代教育实践中应保持完整与纯正, 避免因商业利益或浅表理解导致的文化变形与内涵流失。高职院校在推动非遗文化育人工作时, 应尊重每项非遗的历史渊源与文化脉络, 准确把握其中蕴含的工艺要领、艺术特色与精神内核, 将文化真谛完整传递给学生。坚守本真并非拒绝创新, 而是在文化传承与时代发展之间寻求平衡, 保持非遗文化的基本形态与艺术精髓不被稀释, 使学生在接触原汁原味的传统文化过程中, 感受民族智慧与审美精神^[2]。

2.2 突出实践育人导向

突出实践育人导向是高职院校非遗文化育人与美育服务社会的核心原则, 体现了非遗文化与高职教育的内在契合性。非遗文化本质上是实践性的文化形态, 其技艺传承与文化延续主要依赖于“做中学”的实践过程,

要求学生从亲身体验与动手实践中获取感性认知与技艺素养。高职教育的特质在于培养应用型人才,强调实践能力与职业素养的协同发展,非遗文化育人正可借此特质形成知行合一的教育理念。实践育人导向要求将课堂教学与社会服务、理论学习与技艺训练有机结合,让学生在服务地方文化发展过程中提升专业能力,在承担文化传播责任中强化价值塑造。这种以实践为导向的育人方式克服了传统美育重理论轻实践的局限,形成了文化传承、技能培养与服务社会的良性互动格局,彰显了职业教育特色。

2.3 注重地域非遗特色

注重地域非遗特色是高职院校开展非遗文化育人与美育服务社会的差异化原则,体现了文化传承的地域性与教育实践的本土化要求。非物质文化遗产植根于特定地域的历史文脉与生活传统,每一项非遗技艺或表现形式都承载着地方文化基因与民间智慧,具有鲜明的地域文化标识与艺术特征。高职院校立足区域发展需求,应将地方特色非遗资源转化为具有教育价值的育人元素,形成区别于其他院校的文化特色与专业优势。地域非遗资源与高职教育的深度融合,能够增强学生对本土文化的认同感与归属感,培养学生挖掘、保护与创新地方文化的能力。教育实践中对地域非遗特色的重视,使高职院校的美育服务更加贴合地方文化生态与社会需求,提升了文化服务的针对性与实效性,彰显了职业教育服务区域文化发展的责任担当。

3 非遗文化育人融入高职美育服务社会的策略

3.1 开发非遗特色美育课程,夯实学生文化技艺基础

非遗特色美育课程是高职院校开展非遗文化育人的基础性工作,需要系统设计课程体系,将非遗文化元素融入专业教育中,形成特色鲜明的课程资源。在实践中,课程开发需要整合非遗资源与专业教育,将地方非遗项目的技艺要点、文化内涵与审美特征融入专业课程体系,形成系统的理论教学与实践训练内容。课程设置应注重非遗文化的系统性认知与技艺培养的渐进性,从非遗概论到技艺训练再到创新应用,构建层次分明的课程结构^[3]。

例如,在具体实施中,高职院校可根据本校专业特色与地方非遗资源状况,开发形式多样的非遗特色美育课程。针对艺术设计类专业,可开设“地方传统工艺设计研究”类课程,邀请非遗传承人担任实践指导教师,带领学生掌握传统技艺的核心工序与审美表达;针对文

化管理类专业,可开设“非物质文化遗产保护与管理”课程,培养学生非遗项目调研、记录与保护能力;针对全校学生的通识教育,可开设“地方非遗赏析与体验”选修课,组织学生参与非遗作品制作实践。在教学方法上,应打破传统课堂模式,采用“工作室+项目”的教学形式,以实际非遗项目为载体,引导学生在项目实践中掌握技艺要领。教师可将课堂教学延伸至非遗传承场所,让学生沉浸于真实的文化情境中,感受传统工艺的魅力与精髓。学习评价方式也应多元化,注重学生技艺掌握的熟练程度,评价学生对非遗文化内涵的理解与创新应用能力,引导学生在作品创作中体现对传统的尊重与时代的思考。

3.2 搭建非遗实践育人平台,对接社会文化服务需求

非遗实践育人平台是高职院校非遗文化育人与美育服务社会的实践载体,旨在整合校内外资源,构建学生实践、服务社会与文化传承的立体化体系。在实践中,高职院校应在校内构建多层次的非遗实践平台,如成立非遗文化传承工作室、非遗技艺创新实验室、非遗文创产品设计中心等实体空间,配备专业设备与工具,为学生提供专业化的实践环境。平台建设应形成梯度结构,从基础技艺训练到创意设计再到文化服务,满足学生不同阶段的实践需求。平台运行机制上应采取项目化管理模式,引入真实的非遗保护与传播项目,让学生在项目实践中提升专业能力^[4]。

例如,在具体实施中,高职院校可与当地文化馆、博物馆合作建立“非遗文化体验基地”,定期组织学生进行非遗项目展示与体验活动,面向社会公众开展非遗文化普及教育。与文旅部门合作,组织学生参与非遗旅游线路设计、文化解说与体验活动策划,提升旅游产品的文化内涵。针对社区美育需求,可组建“非遗文化进社区”志愿服务队,开展传统节日文化活动、非遗技艺体验工坊等,让社区居民在互动体验中感受传统文化魅力。与中小学合作开发非遗校本课程,派遣学生担任文化辅导员,传授简易非遗技艺。面向非遗传承人群体,可提供数字化记录、文创产品开发、品牌营销等专业服务,助力传统手工艺转化为可持续发展的文化产业。在这些实践平台运行中,教师应发挥引导者与组织者角色,帮助学生将专业知识转化为服务能力,同时注重记录与反思,引导学生在实践过程中深化对非遗文化的理解,形成“实践—反思—再实践”的良性循环,实现专业能力与人文素养的协同提升。

3.3 建立校地非遗协同机制,保障育人服务持续性

校地非遗协同机制是高职院校非遗文化育人与美育服务社会的制度保障,需要构建多元主体参与、资源共享、责任共担的长效合作体系。在实践中,高职院校应与地方文化主管部门建立常态化合作关系,通过签订战略协议、共同成立非遗保护研究中心等形式,实现政校资源互补与发展目标协同。院校可主动对接地方非遗保护规划与文化发展战略,将育人目标与地方文化建设需求有机结合,争取政策支持与资源投入。建立定期会商机制,就非遗项目保护、人才培养、社会服务等方面进行沟通协调,形成合力推进的工作格局^[5]。

例如,在具体实施中,高职院校可与地方文化部门共同设立“非遗文化教育基金”,专项支持非遗育人与社会服务项目,解决经费保障问题。建立“校地非遗合作委员会”,由学校领导、政府部门负责人、非遗传承人代表、社区代表等组成,定期研究协同工作机制与实施路径,统筹规划相关活动。在人才培养方面,可实施“非遗传承人研修计划”,邀请传承人进校开展短期教学与工作坊活动,同时选派教师赴传承基地学习研修,促进双向交流。在教学实践环节,可建立“非遗实践学分认定”制度,将学生参与非遗保护与传播活动纳入学分管理体系,增强参与积极性。针对优秀非遗项目,可采取“校地共建传承基地”模式,学校提供专业力量与智力支持,地方提供场地与政策支持,共同打造集教学实践、传承保护、展示体验、研究创新于一体的综合平台。

3.4 创新非遗美育传播形式,增强社会文化辐射力

创新非遗美育传播形式是高职院校拓展非遗文化影响力的关键环节,需要融合传统与现代传播理念,构建多维度的文化辐射体系,提升非遗文化的社会认知度与接受度。在实践中,高职院校应积极探索数字化传播路径,运用现代信息技术手段拓展非遗文化的传播渠道与呈现方式。可推动非遗文化资源数字化保存与开放共享,利用虚拟现实、增强现实等技术重现传统工艺流程与文化场景,开发非遗文化数字互动产品,突破时空限制,让传统文化以现代方式焕发生机。数字技术的应用使非遗文化的传播更具沉浸感与互动性,特别适合年轻受众的认知习惯与审美偏好。

例如,在具体实施中,高职院校可组织“非遗文化数字档案库”建设项目,引导学生运用摄影、录像、三维扫描等技术手段,对地方非遗项目进行系统记录与数字化保存,形成开放共享的非遗文化资源平台。策划“非遗短视频创作计划”,指导学生挖掘非遗背后的文化故

事与匠人精神,创作符合当代传播规律的短视频作品,在社交媒体平台传播,引发年轻群体的文化共鸣。开展“非遗文化创意市集”活动,将传统技艺与现代设计理念结合,开发具有文化深度与市场价值的文创产品,在校园与社区巡展,扩大非遗文化影响力。举办“非遗文化季”系列活动,围绕传统节日与地方文化特色,设计沉浸式体验活动,如非遗工艺展演、传统技艺互动体验、非遗文化讲坛等,营造浓厚的传统文化氛围。尝试“非遗+旅游”融合模式,设计非遗文化体验旅游线路与活动方案,引导学生参与地方文旅项目策划与实施,将非遗文化融入旅游产品与服务环节。

4 结语

非物质文化遗产承载着中华民族的文化记忆与精神密码,将其融入高职教育美育体系,是文化传承创新的时代选择。高职院校立足区域文化生态,深耕非遗文化育人沃土,以美育滋养文化自信,以实践坚定文化担当,形成了教育链与文化链的深度融合。当学生与非遗文化相遇,文化的种子在心灵中生根发芽;当高职教育与地方文化相融,传统工艺在时代土壤中焕发生机。非遗文化育人与美育服务社会的实践探索,彰显了高职教育的文化价值与时代使命,为培育具有文化素养与创新精神的新时代技术技能人才开辟了广阔路径,也为传统文化在现代社会的活态传承注入了持久动力。

参考文献

- [1]郭洋.非遗文化助推高校团学工作高质量发展创新路径探索[J].公关世界,2025,(06):151-153.
- [2]杨维达,李璟,林伟,等.现代社会中非遗文化项目的育人成效与重要影响[J].社区文化,2024,(24):146-147.
- [3]安莉.“非遗”文化融入高校思政教育的路径刍探[J].成才之路,2025,(07):41-44.
- [4]董舟.非遗文化融入高职“双创”教育的路径研究——以非遗瓯窑为例[J].时代报告(奔流),2024,(05):89-91.
- [5]邴星媛.非遗文化融入职业院校美育建设的路径研究[J].学周刊,2024,(10):69-72.

作者简介:顾晶(1980.06—),女,汉族,江苏无锡人,副研究员,硕士。研究方向为艺术设计教育、视觉传达设计。

基金项目:2021年度江苏省教育科学“十四五”规划课题(T-c/2021/25)。