

如何对非物质文化遗产资源进行教育转化？

引导家长在生活中传承

贺春兰

在我的记忆中，对家乡的记忆常常与元宵节妈妈带着观看踩高跷、与牵着父亲的手挤在小县城的人群中去看花灯，与邻居大娘陪伴去听豫剧《朝阳沟》《卷席筒》等等是紧密联系在一起。回忆起来，其实不仅仅是节日是戏剧等非物质文化遗产本身，这些活动里承载着我和亲人在一起的生活，承载着我们的亲情我们自己的儿时记忆。离家多年，回忆起来，这样的一幕幕常常萦绕脑海，成为我的乡愁。

现代人恰恰需要这些东西以滋养、厚植家国情怀，也才能够在现代化的滚滚车轮中，在全球化、城市化、工业化的浪潮中不迷失自我。

因为非遗本身与我们生活紧密相连的这一特点，在学校师资等教育资源极其有限的情况下，要想进一步做好优秀传统文化非物质文化遗产的教育转化工作，建议充分发挥家、校、社的合力，即在优秀非遗项目进校园的同时，也应充分发挥家庭教育、社会教育的力量。结合我国出台的《中华人民共和国家庭教育促进法》及教育部等十三部门在近期联合印发的《关于健全学校家庭社会协同育人机制的意见》等文件要求，学校有必要进一步提升家长在利用元宵、清明等节日活动参与非遗教育的责任感，让更多的孩子们能在日常生活中、在乡土故事中感受非遗魅力，厚植家国情怀，传承民族精神。

多位非遗传承人光临中国工艺美术馆 “中国巧手”美育系列社教活动

李妍（供图）

本报讯（见习记者 朱英杰）中国工艺美术馆、中国非物质文化遗产馆推出了“中国巧手”美育系列社教活动，旨在让人们在动手创作中深刻了解中国传统工艺美术作为非物质文化遗产的粹粹性，所呈现的中华文化的独特性，欣赏手工艺品之美，感受手工劳动之美、手工艺术之美，不断满足人们的精神文化需求，坚定文化自信。

“中国巧手”美育系列社教活动融合馆藏、展览、场馆及师资力量，每期从工艺美术和非遗中选取有代表性的、易于动手操作的项目，并邀请具有一定社会声誉、经验丰富的工艺美术大师、非遗传承人、中国艺术研究院及各高校相关领域专家等，现场讲解、示范创作。“中国巧手”美育系列社教活动在2022年期间，已成功举办十一期活动，邀请的老师包括国家级非遗项目（景泰蓝制作技艺）代表性传承人钟连盛、国家级非遗项目（苏绣）代表性传承人姚建萍等。

相向而行 同向共生

苏尚锋

北京市海淀区不仅是高等教育的高地，也是基础教育的高地。海淀区进行的优秀传统非遗文化的教育转化实践，既回答了学校教育在非遗传承中可以做做什么、如何做的问题，也反映出海淀区中小学校力求丰富学校内涵、丰富教育内涵、追求教育创新、承担时代责任的使命与担当。

从非遗文化到非遗传承、非遗教育。当前，我们开发出如场馆、器械、思想等丰富的文化教育资源。另外我们也探索出了多样化的非遗教育路径，包括海淀区学校教师代表们分享的学科渗透、多学科融合、跨学科融合、基地型的传习模式与教研的结合等等。这些资源及路径都将为日后开展更高质量的非遗教育奠定基础，这着实让人倍感鼓舞。

在海淀区的非遗教育实践中，我们可以看到几个难能可贵的要素。首先在非遗教育中始终坚守的历史意识。即使在今天的文化教育中我们一直在谈创新，但创新离不开人，而人是历史的产物，每个人的活动都是对过去知识经验的实践。因此，树立历史意识对做好非遗教育意义非凡。同时，在非遗教育中强调生命体验的过程，这种体验背后也涉及对学生主体理解力的关注和保护。这是一个非常核心的教育问题，即关注非遗教育中学生主体怎么介入？学生如何体会到非遗中蕴含的知识、精神？如何激发学生学习的积极性？从这个意义上讲，海淀区非遗教育开展得很好。具体体现在不仅把非遗教育当成一种单纯的陶冶教育或单纯的文化基因唤醒，同时还在其中包含经验和知识，并试图通过经验、知识与文化的陶冶、唤醒有机结合，极大地程度地保护学生进行非遗文化的自主探索的积极性。促使学生更深刻地体会到自己也是非遗文化传承的一分子，进而将个人发展与文化发展做更深层次的融合与互动。

我们还需对非遗教育背后蕴藏的两方面“相向而行”的转化特性有所关注。一方面，非遗教育同所有的教育一样是面向未来的，但非遗文化是回望历史的，因此，我们在非遗教育中要做好面向未来和回望历史这两个“相向而行”的转化。另一方面，非遗教育需要我们从广泛的、不同类型的非遗文化中寻找一些普遍的规律，实现从特殊到一般的转化。但育人实践需要关注学生的个体差异性，实现从一般到特殊的转化。从这两种“相向而行”的转化中总结经验，探索规律，会促使我们完成更系统、更有方向的非遗资源的教育转化实践。

（作者系首都师范大学教授、教师教育学院语言人文教育系主任）

除王定华外，此版署名文章作者在第84次教育之春沙龙上的讲话，朱英杰整理。

思想·声音

做好非遗教育应丰内涵、求创新、拓手段

吴昌德

听了北京市海淀区教育科学研究院院长和各位学校代表介绍的非遗资源进行教育转化的经验分享，我认为选择非遗文化走进教育，这个切入点非常好。它找到了中华优秀传统文化与立德树人教育追求有效结合的具体方式。

首先，非遗教育是完成立德树人这一教育根本任务的有力抓手，这个抓手能抓得住，也能拎得起来。中华优秀传统文化博大精深，它们既是中国特色社会主义理论体系的历史根源，也是坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、

文化自信的宝贵教育资源。

同时，非遗进校园是非遗文化传承的有效途径。与长城、故宫等物质文化遗产更强调保护有所不同，非遗是活态的文化，需要人的参与。然而随着现代生活方式的深刻变革，当下，很多非遗项目后继乏人。传统的师傅带徒弟、上一辈带下一辈的非遗传承方式遭遇挑战。非遗进校园利于中小学生从小接触、了解非遗，播下热爱、关心非遗的种子，这对非遗传承来说意义重大。

日后，非遗教育还应进一步挖掘精神内涵。中央电视台的一个公益广告看完以后让

人很受启发，广告中一个白发苍苍的老奶奶正在教她的孙女画国画，孙女在一幅国画中画了很多元素，然后问她的奶奶：“这里还有一块空白，是不是再画点什么。”奶奶回答：“画画要留空白，人生也一样，要给自己留点空间，不要排得太满了。”实际上，在非遗文化中处处都蕴含着类似广告中所提到的民族精神。应在深入研究基础上对非遗的精神价值再作探索、对非遗教育的具体转化再作规划。

非遗教育中要注重对学生创新精神的培养。非遗不仅是传统的，还是动态发展的。

非遗教育的多重价值与双重使命值得关注

管培俊

“做中学”，激发好奇心，对于美、对于创造的感受，对于中华文化的热爱，培养家国情怀。学校里的课程时数是一个定数，学生的精力也有限，比如，一周32个课时量是固定的，当有新教学内容进入时，哪些内容当详当略，课程教材、教育教学活动的组织，需要做多维度的系统规划。

非遗文化进行教育转化过程中还要特别重视教师这一关键因素。非遗传承人、专门的研究者必不可少。但在学校中开展非遗教育，就必须发挥教师的主体力量。非遗教育教师选聘，教育部已出台《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》等指导

意见，地方也创造了不少好经验，如双聘教师等，值得推广。同时，更要提高中小学全体教师包括师范生的人文素养，让每位教师充分发挥自身主体性和示范性，以身作则，为人师表，作为中华优秀传统文化的生动代表，在言谈举止中实现一种潜移默化式的传承。

非遗文化资源的教育转化工作要与时代同频共振。人工智能时代，做好现代信息技术与教育内容的深度融合。近期中央美院组织了一个“数字世界的未来”学术论坛，专门讨论艺术教育与数字技术的结合。同样，优秀传统文化传承，怎么有效运用数字技术

实现更高质量的非遗教育？过去曾被认为不可能实现的事情，现在正在发生。

中华民族共同体意识是国家层面最高的社会归属感、面向世界的文化归属感，是祖国统一、民族团结的思想基石和情感纽带，是中华民族绵延不衰、永续发展的力量源泉。文化认同是最根本的认同。非遗文化是铸牢中华民族共同体意识的宝贵资源。因此，非遗教育也必须聚焦铸牢中华民族共同体意识这条主线，并贯穿始终。

（作者系十三届全国政协委员，中国高等教育学会副会长、国家民委原专职委员）

非遗资源的教育转化任重道远

王定华

文化遗产是文明历史的见证与结晶。中华文明土壤中孕育出的文物古迹，承载着天人合一、海纳百川、以民为本、礼乐教化等文明特质，并以其精湛的工艺、恢宏的气象、高远的意境直抵人类心灵深处，成为举世公认的文明瑰宝。除此之外，众多非物质文化遗产则更加鲜明地体现了民间的智慧、大众的审美和日常化的生活观念，更加接地气、慰人情、近人心，成为维系全中国各族儿女和世界华侨华人的精神纽带。因此，优秀传统文化资源的教育转化是一项崇高的文化教育事业，事关民族根脉的延续，事关精神纽带的维系，事关文化自信的确立。

我们要从民族精神体系的政治高度，注重对中华优秀传统文化资源的精心选择和意义阐释。在世界四大古代文明中，中华文明源远流长，浩若群星，光辉灿烂，从未中断，需要通过恰如其分的方式，让青少年一代掌握、内化、接纳、弘扬，进而转化为自觉行动。传统文化不仅裸露为表面的

物，还凝聚成种种制度与风俗，那种讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同精神更深藏在人们的心理结构中。因此，找出优秀传统文化遗产中普遍有效和亘古长存的东西，才更值得我们珍惜，更能树立我们的民族自尊，确立文化自信。比如，以《尚书》为代表的中华典籍，见证了国本思想的发端；以太极拳、蹴鞠为代表的体育活动，体现了中国人顺应自然的人生智慧；以绘画、书法、诗歌为代表的艺术，隐含了中国人灵动飘逸的心灵世界。这些瑰丽的文化密码，讲述着我们中国人从何而生，为何而来，又该去向何方。因此，中小学校开展优秀传统文化教育，应立足传承民族精神的高度予以精选，精选那些最能直观集中地体现中华文明何为的，最便捷有效地展现中华文明优秀基因的文化遗产。

中小开展优秀传统文化教育，要注意既重形式，更重内容。至于搞不搞专门教室，穿不穿长袍大褂，不必做统一要求，关键是把我优秀传统文化起源和发展

以及对人类的重大贡献更加清晰、更加全面地呈现出来，讲清楚蕴含其中的中国人的宇宙观、天下观、社会观、道德观，展现中华文明的悠久历史和人文底蕴，更好地发挥以史育人的作用。此外，还要警惕将文化遗产传承演变成一种单纯的外在知识、技能的学习。如果仅仅止步于文化遗产的表层部分，而忽视文化遗产背后深藏的文化内涵、文化意蕴、民族心态和民族情感，则很难真正内化和深入到学生的精神世界，这与优秀传统文化传承教育的初衷是相悖的。

从培养学生文化自信的视角，努力挖掘中华优秀传统文化所具有的独特性和普遍价值。文化自信是一个艰巨的过程，首先要认识自己的文化，同时了解所接触到的各种文化，才有条件在这个正在形成的多元文化世界里确立自己的位置。中华文明自古就崇尚“和能生物，同则不继”，有更大的包容性和相对的独立性，不但有纵的继承积累，还有横的借鉴吸收。从历史发展来看，这种借鉴吸收是双向的，有些中华优秀传统

实践·探索

在非遗传承中积淀教育力量

——北京市海淀区非遗教育的探索与实践

吴颖惠

2018年4月，北京市海淀区教育科学研究院立项了区教育规划群体课题“海淀区中小学非物质文化遗产课程实施研究”。课题组立足于贯彻落实传统文化的创造性转化与创新性发展的两创方针，通过鼓励学校开设非物质文化遗产特色课程、开展非遗师资培训、将非遗传承人引入学校、组织实施非遗教育经验交流及成果展示等多种方式引领全区中小学开展非遗研究与教育实践。

对于非物质文化遗产传承来说，培养师资是最关键的一环。海淀区坚持“教研一体”的教师专业发展新模式。不仅组织理论学习和实践体验并重的“非遗”培训活动，还通过组织教师开展非遗教育课题研究促进他们将学习的知识向教育实践转化。以学促研，以研促学，教师的学习为教育实践和教育研究打下了坚实的基础，教育实践和教育研究又为教师进一步深入学习指明了方向。海淀区还把更多的非遗传承人请进校园。60多位非遗传承人常年活跃于海淀中小学，所有课题覆盖校全部邀请过外聘专家授

课，授课内容包括皮影、风筝、篆刻、陶艺、昆曲、剪纸、面塑等方面。

非遗教育的发展需要一个良好的实践交流平台凝聚更多的智慧和力量。近年来，海淀教科院在星火小学、枫丹实验小学、育英学校等多所学校举办了校园展示活动；召开了非遗传承与教育实践研讨会、海淀区非遗教育研讨展示会、海淀区非遗教育实践研讨会等多次实践研讨活动；先后多次征集师生非遗作品，举办了多次非遗教育实践成果展。同时，海淀区也特别加强了研究。海淀教科院的研究人员先后深入红英小学、北医附小、培英小学、西苑小学、中法实验学校等多所学校，通过课程案例、拍摄纪录片等多种形式帮助学校固化研究成果、总结实践经验，并编写了《学校非遗教育课程指南》，为学校系统地开展非遗课程实践提供理论指导。

非遗蕴藏着中华民族的情感与思想意识、审美观念，能在无形中促进学生的身心发展，完善及提升其人格素养。非遗融入学

校教育的过程，必须要遵循教育的基本原则。非遗是教育活动的载体，一种教育工具或一种教育途径。我们认为，非遗进校园的目的不仅仅是培养非遗传承人来保护非遗，更为重要的是挖掘价值，发挥非遗的教育功能。

我们着力于创造机会让学生通过非物质文化遗产，了解其包含的历史底蕴、地域特点、民族特色等内容，感知并传承中华优秀传统文化，理解流传千年的中华民族的民族精神，将家国情怀厚植于心，从而为立德树人提供支持。

传统技艺源于日常生活与劳动的发展需要，是我们民族文化的物质载体，是一种理性的、有目的性的实践活动，具有重大科技价值。几乎所有的传统技艺都基于人们在造物过程中得出的对自然的理性认识，符合物理、化学、生物等学科的客观规律，既是研究我国古代科学技术的“活化石”，也是促进当代中国科学技术进步和发展的重要参考。非遗不仅蕴涵着各民族的审美观念、艺

术情趣，还能帮助我们了解民间艺术的发展规律。非遗展现的民族生产生活图景，它是民众在艰苦繁重的劳作中，用乐观的情怀、辛勤的汗水进行的精神活动，后经过群体累世的传递与继承，提炼而形成艺术创造，承载着民族文化的精神品格和艺术特质。通过非遗教育，学生可以从中获取艺术灵感，提升自己的审美情趣，激发自己对真善美的追求和美好生活的向往。

非物质文化遗产起源于生产劳动，是先民创造性劳动的结果，凝聚着民族的劳动智慧。非遗劳动实践的过程，可以让学生进入特定的劳动场景中进行情感体验，理解先民的艰辛和智慧，增强对劳动和生活的热爱。通过探究、动手实践、协作等多种学习方式，学生可以更好地发掘和继承中国传统造物思想和精神，感悟到先辈们专注执着、耐心细心、锲而不舍、精益求精、协作共进、追求创新等工匠精神并将这些品质内化于心，形成正确的劳动观、塑造正确的劳动价值取向。

如今，在海淀教科院群体课题研究工作的影响和推动下，海淀区所有的中小学，全部引入了非遗教育。进入学校的非遗项目有130项，其中包含7项国家级非遗项目和30项北京市级非遗项目。已有80所学校成为“海淀区非物质文化遗产传承项目基地”。目前，海淀区非遗教育惠及师生近百万人次。

（作者系北京市海淀区教育科学研究院院长）