教学教法研究 5 卷 1 期
ISSN:2810-9651

群众文化与非物质文化遗产融合于国民教育体系路径探索

赵艳飞

广西艺术学院音乐学院　广西壮族自治区　530022

摘　要：在世界全球化与现代化的背景下，对于公众文化以及非物质文化遗产的传承和保护具有重要的意义，它们都是国家民族文化的重要组成部分，都具备深厚的内涵和社会意义。因此如何在学校教育中融入这些文化因素不仅是文化传承的需要，同时也是社会发展的需要。本文从公众文化与非物质文化遗产的概念出发，探讨如何将两者融入到国家教育体系中，提出了相关的教学理念和模式，从而为新形势下文化传承和发展、教育教学的改革提供了理论指导和实践上的帮助。

关键词：群众文化；非物质文化遗产；国民教育体系；文化传承

引言

在世界迅速发展和现代化建设的进程中，古老的文明传统面临着前所未有的危机。民风民情和非物质文化遗产是我们民族传统文化的核心，积淀了我们民族历史文化与精神底蕴，把它们有机地融入我们的教育体系之中，是保护和传承传统文化的重要手段，教育不只是知识的传授，更关乎文化的认同和民族精神，让民风民情和非物质文化遗产走进课堂，让孩子们理解、认识、发扬本民族的文化，让整个社会融入文化中，从而提高民族的民族自信和凝聚。

1. 当前国民教育体系中文化传承的状况

现在我们的教育系统面临着来自方方面面的需求与机遇以保护与发展我们的传统文化。随着时代的潮流，一些老文化被时代建设、全球化、先进技术发展等因素所冲击，在学校课堂之中往往更重视对学生现代科学知识及国际化眼光的培养，而忽视了对学生传统传统文化的开发与学习。但随着中国政府民族自豪感的提升及中华民族复兴计划的发起，在这之中逐渐重视起传统文化的重要性。在小学之中，更多关于传统文化的课程也已写进教科书，例如孔子的思想、诗文经典、书法艺术等。更多学校通过举办书法比赛、表演戏剧、庆祝节日等方式进行了中华文化的教育，以便让学生们能够更好地感受和认知传统。与此同时，通过数码技术的不断发展，一些古老文物也被通过网络或虚拟技术去呈现更为生动的场面，这亦促进了传统文化的普及。然而，在发展传统文化的同时还存在着教师资源不足、教材更新慢等问题，这需要我们有政府层面更多的支持与大众各方面的参与。

2. 群众文化与非物质文化遗产在教育中的现有融合情况

群众文化与教育相融合，也是教育改革中的热点。文化是民族精神和民族灵魂的体现，也是文化的符号化存在。非物质文化遗产是文化的展现，是具有自身独特艺术和历史价值的无形的民间传统文化。非物质文化遗产如何传承、如何保护离不开教育这一重要的承载渠道。目前，教育教学当中，一些地区和学校已尝试用当地传统文化为原材料开展一些关于非物质文化的工作坊、民俗手工、地方曲艺等教育项目和活动，帮助学生更好地了解和传承非遗这种手工技艺。同时，许多地区正在组织开展学生参加地方社区节日庆典、民族文化研讨会以及对非物质文化实践体验等活动，让学生在亲身体验中认识到传统文化深厚的历史渊源。这不仅增强了学生的民族情怀，也有助于文化遗产的发展和动态活化。但是整体上讲，对于非物质文化教育的渗透还相对不足。由于各地教育资源和教师的业务能力参差不齐，一些地区的文化和教育内容偏薄弱，不能很好地推广普及非物质文化。因此，如何有效地利用传统文化资产、提高教师专业化水平，是深化文化传承教育的一大问题。

3. 群众文化与非物质文化遗产融合的教育路径探索

3.1 教育理念的创新

3.1.1 融合传统文化与现代教育理念

随着全球化的发展，信息的现代化，教育理念也在改变。古老文明的传承以及现代教育理念的结合，不仅是培养学生成熟的民族自信，也是学生全方面的培养手段。将中国的传统文化融入到国家教育体系中，需要对课程的制定内容和意图、教材的编写、教学方式等都进行一定的革新。比如

说现代教育理念下对教学以学生为中心的策略、合作化学习模式、质疑性思考方法等都是传统教育理念能够契合的。具体而言，我们可引导学生从古代的文化中汲取知识与精神的力量，并将其与现代社会的需求、社会的生活结合，从而对学生的国际视野和本土精神进行培养。除此之外，除了教授古人知识外，还要让其认识到及理解文化价值，从而带动他们继承并革新。

3.1.2 增强学生文化认同感与自豪感

非物文化对社会稳定和构建和谐社会有着重要意义，它对学生们增强自己民族文化认同、培养对民族文化的归属感与自豪感有着至关重要的作用。教师除了要教授文化知识之外，也可以通过进行例子分析、文化参与等活动使学生们感受到文化的强大力量。例如通过介绍、展示中国传统节日文化、民俗文化、传统手工艺等等让学生亲自经历、感悟，从而感受到中国传统文化的文化精髓，提高对其传统文化自豪感和认同感。还可在校园中创建多个丰富的文化实践活动，如直接将非物质文化遗产传承下来、实际制作传统工艺等等，让学生真切地感受到文化的价值与意义，实现自己对中国文化的自信认同。

3.2 教育内容的丰富与多样化

3.2.1 丰富课程内容，融入地方特色文化

不同地区的文化和社会风俗习惯、无形文化遗产等有着自己独特的特色，将当地的特色文化融入教育当中，既可以丰富和培养多样的文化，又可以增强学生的区域认同感。不同无形文化遗产，比如，当地的戏剧、民俗技艺、手工技艺等，是文化教育的主要内容，将当地最具代表性的文化素材引入教科书构建和优化教学内容，使本地富有地域特色的文化元素自然地渗透到各类学科中去，比如，在语言学、历史学的课程中融入本地的经典文学作品、历史事件或传奇故事；在美术、音乐等方向，引领学生们了解学习本地的艺术表现形式和演剧方式。通过跨学科融合的方式，让学生们在理解与掌握理论知识的同时，会更加认可本土文化的独特魅力，从而增强区域认同和族群归属感。

3.2.2 开设非物质文化遗产专题课程

针对非物质文化遗产保护与传承而设置的课程有一定的积极意义。专门设置的非物质文化遗产课程可以帮助学生从更深刻的理解层面了解非物质文化遗产的基本精神与理念，并且意识到其背后的文化、历史因素与社会需求，这些非物质文化遗产课程可以采取传统、民俗、节日等艺术形态综合运用的方式，通过讲座、实践、调查等多种形式以求让学习者不仅可以通过课堂理论学习，在实践中获得能力，在实践中获得经验，进而实现动手能力的发展。此外，此类课程还应该在课程设计时，把非物质文化遗产与现代社会的需求关联起来，以增强学生对传统文化遗产的创造性、使用性认识，并实现传统文化的现代化传承与发展。

3.3 教育方法的改进与创新

在传统教育模式中，老师会通过讲授方式向学生传递知识，而学生只是被动接受。我们在运用“群众文化”和“无形文化遗产”教学模式时，需要强调采用实践式教学法和互动式教学法激发学生的学习积极性与主动性，如让学生参与传统文化节日的庆祝、民间文艺的展演、传统工艺产品的制作等活动，让学生通过亲身参与学习文化、理解文化；采用分组合作、情境式、问题解决式等方式进行互动式教学，培养学生分工合作、勇于创新的意识；在此类教学模式中，学生不单纯是知识的汲取者，而且是文化的传播者，这有利于培养学生对文化遗产的敬畏、尊重态度以及保护意识。

3.4 政策支持与社会参与

3.4.1 政府政策引导与资金支持

在将民俗文化以及非物质文化遗产纳入国民教育的过程中，政府的政策引导与经费的支持起着重要作用。政府要制定并实施相关的政策，促使各级的学校纳入对非物质文化的教育，激发教师及学生能将文化的传承持以积极态度。同时政府要加大非物质文化遗产教育的资金扶持力度，对地方文化的保护与创新发挥其重要作用。政府通过设置专项基金、支持文化活动、组织文化传承活动，促进非物质文化遗产教育的可持续发展，对学校与教育者提供必要的支持，保障文化教育使命的顺利实施。

3.4.2 社会力量的参与与协作

除了政府援助外，社会的主动投入对推动文化教育改革具有重要作用。文化单位、文艺团体、非遗传承人、校园等，大家联合在一起，共同推动文化保护工作。这些专家可以直接通过宣讲、演示、传授技艺的形式参与学生，分享他们的传统文化及知识，此外，商业企业和社会慈善组织的赞助也可为文化教育项目提供财政援助。只有当政府与社会、学校的共同努力作用能起到最终的作用时，才能搭建一个全民广泛参加文化保护工作的良好文化环境，才有望实现人民

文化和非物质文化遗产教育的健康发展。

结语

将民间文化和非物质文化融入国民教育系统，不仅完成文化传承任务，也能推动社会发展。通过学校教育、实践操作、课外经验分享等不同的学习方式，能够激发学生学习文化的兴趣和责任感，增强保护意识。提高教师的技艺训练水平、优化教育投置结构、改观教育内容和方式，将促进古老传统的再生并以现代在世界活化出来。未来，教育将是最连接古代和今天的连接线，也是连接传统与现代的交汇处，以此推动民族文化进一步发展。

参考文献：

[1] 李涛 ; 王亮 . 群众文化与非物质文化遗产融合在国民教育中的应用研究 [J]. 文化遗产保护 , 2023(4): 40–43.

[2] 张敏 ; 刘强 . 非物质文化遗产与群众文化在教育体系中的融合路径 [J]. 教育与文化 , 2022(11): 35–38.

[3] 陈华 ; 王红 . 非物质文化遗产的教育价值与实践探索 [J]. 传统文化教育 , 2023(7): 42–46.

[4] 赵琳 ; 李峰 . 群众文化的传承与非物质文化遗产教育的互动机制 [J]. 民族教育研究 , 2022(9): 29–32.

[5] 张玲 ; 高峰 . 非物质文化遗产融入国民教育的现实问题与策略 [J]. 文化与教育 , 2023(6): 50–53.

作者简介：赵艳飞（1982.09–），女，汉，广西桂林人，硕士，广西艺术学院音乐学院、讲师、主要研究方向为思想政治教育、群众文化研究。