

非遗活化与校园美育协同育人模式创新实践研究

孙嘉惠, 许婷婷

辽宁科技学院经济与管理学院, 辽宁本溪, 中国

【摘要】非物质文化遗产与学校美育是建设文化教育强国中应重点考虑的方面。然而, 就目前而言, 非物质文化遗产在学校中的融入大多流于形式, 而美育又过于侧重技能培养, 导致其无法充分发挥教育作用。本文以协同教育为出发点, 探讨二者协同发展的内在逻辑, 构建了四位一体的协同教育模式, 并通过案例分析, 指出该模式需建立长期运行机制。同时, 为解决现存问题, 需从制度、师资、课程和技术四个方面进行优化。

【关键词】非物质文化遗产振兴; 校园美育; 协同教育; 模式创新; 活态传承

【基金项目】辽宁科技学院 2026 年创业培训项目艺脉薪传·美育新程: 非遗与校园教育双向赋能创新实践(项目编号 202611430190)

1. 引言

1.1 研究背景与问题提出

非物质文化遗产是民族的精神血脉, 是一定群体、一定地域的文化认同和身份标识, 是人们的精神家园, 也是美育的重要内容。而学校美育是立德树人的一项重要工作。

要载体, 承担着涵养审美素养、培植文化自信基础任务。党的二十大报告提出推进文化自信自强, 弘扬中华优秀传统文化, 教育部《关于全面实施学校美育浸润行动的通知》提出要把中华优秀传统文化艺术资源贯穿到美育全过程之中, 在此背景下, 非物质文化遗产与学校美育相遇, 是必然趋势, 也是应有之意。

但是, 从实际情况来看, 非遗进校园虽然在全国各地广泛开展, 但大多只做到“进”上非遗作为表演、讲座、体验课等形式走进校园, 传承人来了、演了、走了, 学生看了、玩了、忘了, 在热闹过后一切照旧。这样的浅尝辄止, 无法达到文化传承以及审美教育目的。同时, 学校美育自身也存在问题: 课程内容以西方艺术体系为主导, 教学方式重技能培养, 学生可以画素描、弹钢琴, 但是对于自己国家的审美却一无所知, 缺乏对于本土文化的归属感。

问题出在哪里? 我们认为, 主要是因为非遗传承与学校美育长期以来是两张皮的关系前者把进入学校当作一项任务, 而后者则把非遗当作一种点缀, 两者之间缺少深层次价值对接以及制度上的配合。非遗在学校美育中缺乏应有的地位, 在学校美育中也无法获取丰富的文化底蕴。解决这个问题就要做到让非遗走进学校的同时也要让非遗融入学校, 从单方面的文化教育到双方共同培养人才。

1.2 核心概念界定

非遗活化。不同于以记录、保存为主的静态保护, 非遗活化是指使非物质文化遗产在现代社会重新焕发生机, 由博物馆内展示变为人们生活中实践的过程。它有三个层面的意义: 第一是传承活化, 即寻找到一种新方式让非遗继续流传下去; 第二是功能活化, 即发现非遗对于当下社会有什么作用; 第三是意义活化, 即重建非遗与现代人的精神世界之间的关系。而学校美育就是进行这三种活化的场所。

协同育人。协同一词源于德国物理学家赫尔曼·哈肯提出的协同学理论, 即系统内各个子系统之间发生非线性相互影响而产生整体效果, 达到 $1+1>2$ 有序状态。本论文所言协同育人是指: 非物质文化遗产传承系统与美育教育系统打破彼此间界限, 在以文化人、以美育人共同目的的基础上, 在课程开发、教师交流、平台建设、考核评价等方面开展密切配合与协作, 从而获得更大育人效果。

两者不是单方面的资源供给、接受利用, 而是一种彼此为主的关系下的合作共生: 非遗因为有美育而有活态传承的制度化渠道, 美育因为有非遗而有文化的厚度以及精神的根基。

1.3 研究思路与方法

本文采取理论与实践相结合的方法进行研究。从理论上来看, 结合协同学理论、文化生态学理论以及具身认知理论, 提出非遗活化与校园美育协同育人的思路; 而在实践中, 则对近年来全国各地有一定影响力的协同育人经验总结、归纳出可供借鉴和推广的做法。全文以为什么协同, 怎么协同, 怎样优化为主线, 围绕一个目标、四个方面协同进行阐述。

2.价值共振：协同育人的内在逻辑

协同的基础是双方具有价值层面的密切联系。非遗活化与校园美育可以协同、应该协同的原因，在于两者在育人目的、知识属性以及文化作用三个方面有内在的价值契合点。

2.1 目标耦合：文化遗产与审美涵育的同构性

从表面上看，非遗传承是为了保护文化的丰富性，而校园美育是为了提高学生的审美能力，两者看似不同。但是仔细分析就会发现，在根本目的上，二者是一致的，都是为了人的文化性的形成。

非物质文化遗产不是某种具体物件，而是一种隐藏在技艺、仪式、表演背后美学观念、理念和生活方式。学徒在学习传统陶瓷技艺时，并不仅仅掌握拉坯技术，更重要是懂得对土火敬畏之心，了解器物所承载价值，明白只有精心打造才会有好作品。而正是这种同构关系，使两者合作成为必要并可行。当非遗技艺从被保护对象变为美育资源时，学生就不再只是被动知识接受者，在审美体验中产生对文化的归属感；而当美育课程从技能训练变成文化浸润时，非遗也找到了最合现代传播途径——进入年轻人审美元素及生活体验之中。

2.2 知识耦合：具身认知与隐性教育的教育价值

现代学校教育重视显性知识传授，强调标准化、可测量、可复制教学效果。但是美育根本目的——审美感受能力、文化理解能力和创新能力都是隐性知识，无法通过讲授而被掌握。非遗传承自然就需要使用隐性知识传授方法：师徒之间口传心授，在不断观察、模仿、练习中领悟那些只能意会不能言传技术要领以及审美感受。这种具身认知的学习方式正是当下美育急需的。如掐丝珐琅的教学，不是先讲理论后动手操作，而是在不断掐丝、点蓝中体会线条的力量感、色彩搭配以及构图韵律等。手与材料之间的感觉、眼睛对细节不断的观察、心在一段时间内专注的安静——这都是全身心的感受，比在美术史上看到一张张图片更具有感染力。非遗传承人的具身认知特点使美育有了由远离身体向靠近身体转变的方法；同时美育的教学设计也使得非遗传承不再那么难能可贵的经验传授成为可能。

2.3 功能耦合：从文化孤岛到教育生态

目前非遗传承所遇到的最大问题不是缺少项目申报或者资金支持的问题，而是失去了来自日常生活这一源头活水而成为一种飘浮在现实生活之外的文化孤岛。很多非遗项目被

保护起来，但是却与普通人的生活脱节。而学校美育恰好可以给这些非遗再次引入生活这条河流——因为学校美育关联着年轻人对于美的追求、创造力以及生活方式。从文化生态学角度，文化传承并非孤立事件，而是一个置身其中的社会生态系统中的有机组成部分。传统意义上的非遗传承生态是扎根于乡村社区之中，在师父或者家族之间进行传播，在日常生活中自发形成的一种存在形式。随着城镇化进程破坏这种生态环境后，学校就成为了最可能的替代品。学校有相对固定场地、系统教学计划、专业教师以及源源不断的新生力量，可以给非遗带来远远超过一般民间传承方式稳定性和普及度。与此同时，非遗的融入也改变着美育的生态环境。在学校走廊上悬挂着一张张学生剪纸，在艺术节上飘扬着一曲曲地方戏曲，在社团中传承人指导学生们揉泥拉坯……美育就不再是每周一次的选修课而是充盈在校园生活中的文化气息。而这就是美育所向往的理想状态。

3.协同育人模式的四维建构

价值耦合回答为什么协同问题，而本节关注的是如何协同，即构建目标协同、课程协同、主体协同、评价协同四位一体的协同育人模式。

3.1 目标协同：文化理解与审美素养的双重建构

协同育人的出发点是明确共同目标。非遗活化与校园美育的目标协同，不是把两者的目标简单相加，而是在深度结合基础上产生更高层次育人目的。

具体来说，目标协同有三个层面：一是知识目标层面，学生要了解本地区非遗项目的内容及其起源与发展过程等，这是对文化的认知基础；二是能力目标层面，学生要掌握一种或多种非遗技艺的基本操作方法并具有一定的创新性的再创作的能力，能用传统的元素来表现现代人的审美情趣；三是价值目标层面，在技艺的学习以及审美的过程中产生对于这种文化的归属感和自豪感从而自觉地去保护和传承中国优秀的传统文化。

这三方面目标并不是孤立存在的，在同一课堂教学活动中可以同时达到。例如朱仙镇木版年画校本课程中，学生学习年画制作技术的同时也了解年画图案所蕴含的文化意义以及美感，还在创作时尝试把传统的年画图案用于当今的生活场景之中。技艺、理解、创造三位一体，目标一致，育人的目的也就达到了。

需要注意的是，目标协同达成需要有一个

中心环节——即文化理解。无论是非遗传承还是美育育人，其目的都是让学生成为了解并且认同自己民族文化的成员。只教技术而不懂其中道理，只是讲述而不理解其意义，都不利于非遗活化以及美育。只有把技术和文化结合起来，才能让非遗活化从形式到内容，也让美育从技能到素养。

3.2 课程协同：分层递进与跨科整合的体系设计

课程是协同育人的载体。课程协同是指把非遗资源整体纳入美育课程当中，而不是停留在零散的非遗进课堂上，在此基础上我们倡导分层递进、跨科整合的课程协同思路。

3.2.1 分层递进的纵向课程设计

不同学段学生认知水平、操作能力和审美素养等都有很大区别，因此非遗美育课程要根据他们的不同特点进行分层次教学。

小学阶段主要是感知非遗，重在激发孩子们的兴趣以及对其美的感受。这个时期的课程设置应该更多采取游戏化、体验性的活动让孩子们在游戏中体会非遗的乐趣及美感。如低年级的孩子们可以观看皮影戏、聆听民间故事、绘制戏曲脸谱等方式来认识非遗；而高年级的孩子们就可以尝试一些简单的剪纸、泥塑或是扎染等技艺体验等。但最重要的是让孩子爱上非遗而不是过分追求某项技能的精通。

初中阶段进入体验非遗层次，可以学习一到两项非遗项目的相关知识以及基本操作方法。此阶段的学习内容要加强文化内涵，使学生不仅要知其然还要知其所以然。另外可结合历史、地理、语文等相关科目进行跨学科学习——如在学习陶艺的同时了解中国古人的制陶工艺，在学习剪纸时认识不同地方民间艺术的特点等。

目前非遗传承所遇到的最大问题是不缺项目申报也不缺资金支持，而是在脱离日常生活情况下变成一种高高在上、脱离实际的文化孤岛。很多非遗项目被保护起来，但是已经和普通人的生活脱节。学校美育可以给这些非遗项目重新找到生活之水——因为学校美育连接着年轻人对于美的追求、创造力以及生活方式。从文化生态学角度看，文化传承并非孤立事件，而是一个融入一定社会环境的过程。传统非遗传承生态是基于乡村社区、基于师徒或者家族关系、基于日常生活的自然发展过程。随着城市化进程破坏这种生态环境，学校就成为最有可能取代它的文化生态位。学校有固定的场所、系统课程、专业教师以及稳定的生源，

可以给非遗带来民间传承所不能比拟的稳定性和广泛性。

3.2.2 跨科整合的横向课程设计

非遗天然具有跨学科属性——一项传统技艺往往同时涉及美学、历史、物理、化学、民俗等多学科知识。因此，非遗美育课程不应被框定在美术课或音乐课的狭小范围内，而应向多学科辐射渗透。

同时，非遗融入也改变着美育的环境。如果一个学校走廊上挂着学生剪纸；如果在艺术节上听到地方戏曲声音；如果在社团活动中有老师教大家捏泥塑、拉坯等，那么美育就不是每周一次课外活动，而是渗透到日常生活中文化气息。这就是美育所向往最高境界。高中阶段则进入理解非遗、创新非遗层面。可以开设非遗选修课程，让学生了解非遗文化价值及其对当今社会影响，让学生在掌握一定技能基础上进行再创造。高中时期是学生心智发展重要时期，在此期间他们已经具备一定抽象思维以及文化理解能力，因此要重视对其文化理解 and 创新能力培养。

3.3 主体协同：多元共治的育人共同体构建

在大学及职业院校方面，可开设非遗专业或者设置相关课程模块，培养既能够进行非遗技艺传承又具备创新能力的设计人才。如玉林师范学院设立守艺·十二工坊，漆艺、芒编、剪纸等十二项传统工艺被引入课堂，每年选修该课程的学生多达 800 余人次，是高校间合作进行非遗教学的成功案例。毕节百纳民族中学的陶艺教学是很好的跨科整合的例子。

老师在讲授陶土成分的同时穿插化学知识，在设计形状时加入数学几何知识，在刻画图案上融合美术审美以及当地民族文化，在完成一个课题前让学生进行市场调查等。一堂陶艺课就是一个连接各门学科的知识桥梁，在实际问题中让同学们把所学知识加以应用。这种方式的融入比单独开设课程更加便利，也更适合基础教育情况。语文课可以加入民间文学及地方戏曲欣赏，历史课可以联系传统工艺发展变化，劳动课可以包含手工艺制作，思政课可以讨论工匠精神以及文化自信，当非遗成为多门功课共享资源之时，美育就不仅仅是一门课程而变成一种生活态度。

值得注意的是，多元主体之间不是简单的任务分配关系，而是一种需要不断进行交流与合作的关系。烟台市文化馆馆校艺术联盟以签约挂牌的形式把合作关系固定下来，明确了各方的权利与义务，定期召开联席会议，让

多元主体由原来的偶尔见面转变为经常性地坐在一起讨论问题,是主体协同的一个很好的例子;江苏盐城建湖县依托淮剧小镇研学基地,开展的专业培训、校园传承、社区传播、研学旅行等四个方面的活动,也是主体协同的有效尝试。

3.4 评价协同:过程导向与多维并重的评价创新

评价是协同育人风向标,也是目前存在的问题。大多数学校非遗美育评价停留在举办过多少次活动、展出多少件作品、获得哪些荣誉等层面,无法体现学生对于文化的认知、审美的提升以及价值观的变化。

评价协同的关键是把非遗传承的教育效果和美育育人效果放在一个标准上衡量,让评价既能够衡量技术能力又能够体现对文化的理解和审美能力的提高。从这三个方面来考虑。

过程性评价考察学生在整个课程学习过程中所处状态以及发展变化情况。而非遗技艺学习有其特殊性,学生短期内仅能进行简单的模仿,在技艺上取得进步则需一个较长的时间段,甚至一学期或更长时间。因此要有一个学习档案袋,不断保存学生上课情况、练习情况、自我反思、阶段性成果等,反映他们由认识到实践再到创造的过程。

表现性评价以实际任务来衡量学生的能力。不同于传统的标准化笔试,表现性评价让学生去完成有一定难度的实际任务——比如自主设计一件既有传统文化又有现代审美的产品、举办一个非遗相关的展览、向公众介绍非遗等,而这些都可以反映学生的技术水平、审美能力和创新思维以及对文化的认识等。

增值性评价重视学生参加非遗美育课程前后变化幅度。而从这个角度进行评估可以解决如下问题:学生经过这门课学习究竟获得什么?审美感受是否更敏感,还是说对于传统文化认同感更高?创造力是否得到提高,或者是对非物质文化遗产保护意识更强?湖南民族职业学院湖畔美育教学联盟调查表明,参加该项目学生非遗技艺掌握率为85%,文化认同感上升62%。这些具体数据也证明增值性评价是有效。

以上三个方面不是孤立存在的,它们之间是相辅相成、互相促进的关系。过程性评价为增值性评价奠定基础,表现性评价为过程性评价提供重要支点,而增值性评价又反过来促进对过程以及表现评价的提升和完善。这样一个循环往复的过程,使得协同育人得到真实体

现并且不断进步。

4.实践审视:典型案例与经验提炼

理论需要经过实践检验,本章选择不同类型、不同学段的例子,分析协同育人的具体实施过程以及可以借鉴的经验因素。

4.1 朱仙镇木版年画:非遗校本课程开发的系统实践

朱仙镇木版年画是中国四大年画之一,以粗犷豪放、饱满充实、鲜艳明快为特点。但是由于现代印刷技术的发展以及人们对传统年俗的逐渐疏远,这种国家级非物质文化遗产也正面临着后继乏人、市场需求减少的问题。

在这一基础上,一些研究者与一线教师合作,在河南省开封市一所小学开展了木上生花——朱仙镇木版年画校本课程的研发工作并提出了三种主要的教学方法。第一种是叙事重构唤起文化认同,即让学生了解年画背后的故事,从而产生对传统文化的情感共鸣;第二种是分解艺术语言促进创作转化,即指导学生发现年画中的颜色规律、形状特点以及布局方式等;第三种是体验传统技艺获得直观感受,即让学生亲手制作木版年画,亲身体验其中的乐趣。使其在理解传统美学的基础上进行创造性表达。其三,项目式学习实现课程融合,围绕年画主题设计跨学科探究项目,将美术、语文、历史、道德与法治等学科内容有机整合。

该课程的实践表明,在学生完成传统年画临摹——主题年画创作——文创产品设计三级任务之后,他们不仅学会一些简单的刻版、印刷技术,而且对于年画纹样寓意以及审美有更深一层认识。特别值得一提的是很多同学由最初认为非遗离自己很远变为年画是我们的家乡自豪感,这也是协同育人希望达到目的。该案例可供借鉴之处在于,在校本课程研制中,高校研究人员提供技术支持及教学设计思路,而非遗传人保证技艺传授的真实性,一线教师进行学情分析并组织课堂教学,三者之间分工合作。同时,课程设计将技艺学习、文化理解和创新相结合,防止只有技艺而缺乏文化的状况以及仅有知识而缺少实践的现象发生。

4.2 无锡高浪小学:工作坊教学的常态化实践

无锡高浪小学的丝之韵掐丝珐琅艺术工作坊也是基础教育阶段非遗美育协同育人的一个成功案例。自2019年开办以来,该工作坊已形成由感知非遗、体验非遗到创新非遗三个层次的工作坊课程设置,在学校的美育课程中占有一席之地。

该工作坊最大亮点是持续性。不同于一般

学校一次演出或者几堂体验课的形式，高浪小学把掐丝珐琅作为一门学科进行教学，在每周都有固定时间，不同年级学生都参与其中。低年级以激发兴趣为主，了解什么是掐丝珐琅、欣赏图片、看视频、摸实物感受线条美与色彩美；中年级学习掐丝、粘丝、点蓝、固色等全过程；高年级以及社团负责人则将传统工艺与文创设计、日常生活用品相融合。

从师资力量来看，工作坊采取双师模式以及校内专职美育教师负责课程的设计与实施，带领学生欣赏线之美、色之美、形之美；同时邀请校外掐丝珐琅工艺大师及地方非物质文化遗产代表性传承人定期到校授课，保证技艺传授的专业性。双师合作一方面解决学校老师非遗技艺不足的问题，另一方面解决传承人教学经验不足的问题。

在育人方面，工作坊由校内走向校外，由校园延伸至社区。学生的优秀作品被放置在校道、班级的文化墙上以及图书馆内，老师和学生们还到社区的文化馆展示技能，讲述知识，学生作为小非遗讲解员为社区居民们介绍自己所做作品。这样以学校为中心向外扩散的方式让学生们从以前单纯的文化消费者变成积极的传播者，从而产生更好的教育效果。

4.3 玉林师范学院：高校非遗美育的制度化探索

高等教育阶段的非遗美育协同育人，面临不同于基础教育的问题和机会。大学生有较强的自我学习能力以及创新能力，大学也有更充裕的学术资源和师资力量，但是也存在一些问题，比如专业课程设置僵化，非遗与专业的结合等问题。

玉林师范学院美术与设计学院成立守艺十二工坊，把漆艺、芒编、剪纸、陶瓷等十二种民间技艺作为学校课程，每一年向全院开放非遗选修课，选课人数达 800 多人次以上。这个项目有三个特点：第一是课程制度，非遗工坊课程进入学分系统，有具体教学计划、课时以及考试要求；第二是师资制度，实行传承人常驻学校并且有专业教师带领的学生双师制，传承人发放聘书并给予报酬；第三是空间制度，学院给每一个工坊提供一间工作室，购买设备和原材料保证教学工作正常开展。

更重要的一点是，十二工坊在传授技艺基础上重视培养学生们的设计创新能力。学生作品要像传统但又要比传统更好，把芒编融入生活用品中，让剪纸走进人们的衣着服饰里，用陶艺展现新的时代精神。正是这样一种既传又创

的理念，使这个工坊不仅仅是一个非遗技艺的学习场所，而且还是一个创意的摇篮。

玉林师范学院的经验告诉我们，制度化非遗美育可以解决人走茶凉的问题：当非遗教育由个别老师自发行为转变为学校制度时，它就有了长久生命力；另外，师范类院校进行非遗美育也有示范作用，在校生接受一定非遗素养培养后毕业到中小学任教，则是未来推广基础教育阶段非遗美育重要力量。

4.4 经验提炼：协同育人模式的关键要素

以上述案例进行横向对比及综合分析的基础上，可总结出协同育人模式良好运作的四大要点。

第一，制度嵌入是根本保障。协同育人要从活动化走向常态化，必须把非遗美育融入学校正式制度之中。无论是在学分制、课表还是教师聘用等方面。无锡高浪小学把掐丝珐琅列入正式课表，玉林师范学院把工坊课程纳入学分制，就是一种很好的制度嵌入。

第二，双师协同是根本保证。传承人和教师各有所长、互相配合，是协同育人的关键因素。目前传承人参与教学普遍存在的问题是身份不清、待遇不稳定、缺乏培训等，要解决这些问题就需要采取特聘教师、专项资金支持、进行教学技能培训等方式。

第三，文化理解是更高层次的目标。技艺传授固然重要，但是协同育人更高的目标是让学生真正理解这种文化并产生认同感。无论是朱仙镇年画课上重新讲述故事的方法，还是高浪小学从感受、体验到创造的过程的设计，都是以文化理解为导向进行技艺教学。

第四，场景延展是增效途径。非遗美育由课堂拓展至校园文化和公共服务等领域，可以起到很好的教育作用。学生在策划展览、讲解、参与社区活动的过程中，实现了从学习者到传播者的身份转换，在输出的同时也加深了对知识的理解，在服务中也更加认同。

5. 现实困境与深层反思

尽管承现出以上许多的成功案例，但从放眼全国，非遗活化与校园美育的协同育人进度仍处于初级阶段。做到系统性的梳理出现现实困境，是大力推动模式优化与推广的前提。

5.1 协同主体的结构性缺位

协同育人共同体的理想图景是多元主体各司其职、协同发力，但现实中常常出现主体的结构性缺位。

目前传承人面临着严峻的代际断层问题。根据数据分析可知，部分地区近 70%的

非遗传承人年龄皆超过 60 岁，由此可见年轻一代传承人因经济回报微薄而缺乏从业意愿。这意味着即使学校有意开设非遗课程，也可能陷入无人可教的困境。此外更棘手的是，民间传授的教学方式与学校班级授课制之间存在不同：前者重点强调长期浸润、因材施教，后者则要求标准化教学以及可测量评价。这就会出现新的情况，当传承人进入课堂后，常常感到不知道该怎么教一群学生，进而导致教学效果大打折扣。

如此同时教育行政与文化行政部门之间也缺乏有效的协同机制。众所周知，非物质文化遗产的保护归属文化系统，学校教育归属教育系统，两套体系在资源调配、经费使用、考核标准等角度有所差异。馆校联盟等制度创新在全国范围内仍占少数，大多数地区还没有建立起常态化的跨部门协作通道。

5.2 课程设计的浅表化困境。

当下的非遗美育课程设计存在着两种比较典型的偏颇情况。

其一为有技艺却无文化，有些学校的非遗课程过度侧重于技艺操作方面，把非遗教学简单地等同于手工课，学生依照步骤完成一件剪纸或者泥塑作品，然而对于技艺背后所蕴含的文化内涵、审美逻辑却全然不知。这样一种只重其形而忽略其神的教学方式，很难达成文化传承这一深层次的目标。

其二是活动却无课程，不少学校的非遗教育是以单次活动来替代系统的课程，比如在非遗日邀请传承人到校进行展演，在艺术节组织学生制作一次非遗主题的手抄报。这些活动固然有其自身的价值，可是由于缺乏持续性、系统性，仅仅能够给学生留下非遗很好玩这样一种比较肤浅的印象，没办法在素养方面形成积累、提高。虽然有部分学校组织了各式各样丰富多彩的非遗展示活动，然而在课程规划、教材编写方面进展比较迟缓，缺少系统的课程标准与教学内容，相关活动大多只是停留在兴趣培养的方面。

而造成两者情况偏差的根源恰恰就是非遗课程化的路径不够清晰，关键在于怎样把原生态的非遗技艺转变成通俗易懂并且适合教育的教学内容，既要保证文化的传承，又要符合学生的认知发展规律，这是一个有待深入探究的方法论问题。

5.3 评价模式的激励失灵

评价模式滞后是限制协同育人进一步发展的关键阻碍。

在当今社会的教育评价模式当中，非遗素养、美育成效所占比重很少。在中高考的影响之下，学校、教师、家长对于不计入成绩分数的非遗教育普遍缺少投入的动力。虽然有一些学校、教师秉持着教育理想。始终坚持进行非遗美育，然而往往会遭遇一种尴尬的局面——在成果展示的时候场面非常热闹，可是在日常教学过程之中，却又不得不给主科让出道路。

更关键的问题在于非遗美育的育人效果，其效果本身就难以用普通标准来衡量。一个人的文化理解深不深，他的审美素养提没提升，以及文化认同增没增强。这些精神上的思想觉悟，无法像判断题那样用对错二字便可辨别出来，也无法像速度那样用秒表来测量。进而导致评价的困难产生了两个后果：其一是学校倾向于用办了多少次活动、展了多少幅作品等数据来证明做了事，而回避了做得怎么样的深层追问；另一方面，政策推行缺少合理的评价依据，让人难以信服，想再追加资源投入也没那么容易。

5.4 资源分布的区域失衡

非物质文化遗产美育协同育人的资源分布展现出区域不均衡的显著特点。

城里的学校在资源获取上明显占优势，博物馆、文化馆、高校、非遗传承人这些资源都扎堆在城市里，信息渠道又多又通畅，经费也比较足。而乡村学校虽然本地的非遗资源其实很丰富，但架不住师资不够、钱也紧张，信息还闭塞，这些资源很难真正变成能用的教学内容。有调查就发现，乡村学校美术课想融入本土文化元素的时候，往往做得很零散，没什么系统性，学生对传统美术作品的辨别和欣赏能力也偏弱。

这种不均衡造成了一个值得让人深思的问题，就是说非遗资源最为丰富的地区，恰恰就是教育资源最为薄弱的地区。目前许多乡村非遗项目面临着双重边缘化的状况，一方面在主流文化叙事里被忽视，另一方面在教育资源配置中被遗忘。如果协同育人解决不了这种区域不均衡的问题，很可能不是缩小城乡文化教育差距，反而是把差距越拉越大。

6. 优化路径：关于深化协同育人的策略建议

针对前面所讲的那些困境，本文从制度保障、师资共建、课程重构、技术帮助这四个方面给出优化策略。

6.1 制度保障：从项目化运作转变为长效化机制

协同育人要从靠运动式推进进而走向制

度化运行，这就需要在三个方面完善制度设计。

在宏观政策方面，促使教育行政部门和文化行政部门联合出台非遗校园传承专项指导意见，以此明确非遗在美育课程里的法定地位。可以参考日本传统工艺品产业振兴法把传统工艺教育纳入中小学必修课程的做法，在修订课程标准时给非遗美育留出制度空间。把非遗美育纳入学校办学质量评估、美育工作专项督导指标，充分发挥评价的导向作用。

在中观机制方面，推广馆校联盟、校地协同等这类制度化合作模式。烟台市文化馆馆校艺术联盟那种资源实现互通共享、进行全龄美育浸润、深耕地域文化的运作模式是值得其他地方进行推广的。各个地方能够结合自身实际情况去探索不一样形态的合作机制，像是城市地区可以依托市、区级文化馆来建立联盟网络，乡村地区则探索中心校、乡镇文化站和村级传习所的联动模式。

在微观操作的方面上，要建立传承人特聘教师制度。借鉴职业院校产业教授的聘任经验，对于技艺精湛的传承人适当放宽学历要求，通过特聘、兼职、驻校等比较灵活的形式让他们能够合法合规地参与到学校教学当中。同时还要配套薪酬保障、教学能力培训和教学成果认定等制度，从而让传承人从临时帮忙转变为长期任教。

6.2 师资共建：双师协同与源头培养并举

师资是协同育人的核心瓶颈，需要存量培训与增量培育双管齐下。

存量方面，要系统进行双师培训。对于在职美育教师，进行非遗素养专项培训，安排教师参与田野调查、非遗研修、传承人跟岗学习，让教师不但知晓非遗，还能领会非遗的文化内涵。而对于有教学意愿的传承人，则进行教育能力培训，助其掌握学生心理特点、基本教学方法、课堂管理规范。河北民族师范学院的双师双能型师资培养模式，即引进传承人授课与培养校内教师非遗素养同步进行，提供了可复制的路径。

在增量方面，把非遗教育纳入师范生培养方案。师范院校美育专业应开设非遗理论与技艺实践课程，培育师范生对地方非遗的认知素养与基本教学能力，为基础教育阶段非遗美育不断输送源头活水。玉林师范学院十二工坊的实践能够证实，当师范生在学校期间接受了系统的非遗素养训练以后，走上教师岗位就会自然而然地成为非遗美育的实践者、推动者。

6.3 课程重构：非遗美育课程建设的关键在于

从碎片化点缀迈向系统化融入

这是非常重要的任务，要达成从点缀式到渗透式的本质转变。

纵向来看，得按学段分层设计非遗课程。小学阶段就以玩为主，通过游戏体验来激发兴趣、感知文化；初中可以系统学一两门非遗技艺，同时结合其他学科加深文化理解；高中阶段重点培养学生的文化解读能力和创新转化意识；到了大学，可以开设非遗专业方向或特色模块，培养传承和创新人才。不同学段的课程要螺旋上升、层层递进，别出现内容重复或者断档脱节的问题。

在横向整合方面，把非遗元素自然地融入语文、历史、美术、劳动、思政等多学科教学之中。这种渗透式融合比单独设课更加灵活且具有可行性，比如语文课中融入民间文学、地方戏曲赏析，历史课关联传统技艺的发展变化过程，劳动课嵌入手工技艺实践活动，思政课探讨工匠精神与文化自信的相关内容。当非遗成为多学科共同的教学资源时，美育就从一门课程扩展成了一种教育氛围。

资源建设方面，既要开发非遗美育教材，又要更新数字资源库。目前最突出的缺点是缺少高质量、分学段并且成体系的非遗美育教材。经过研究应当组织高校专家、传承人和一线教师等联合编写，保证教材既能够维持文化原真性又符合教学规律。利用虚拟现实、高清影像等先进的技术开发非遗数字教学资源，在国家智慧教育公共服务平台开设非遗美育专区，借助新时代的数字技术来慢慢解决传承人资源稀缺、区域不均衡的问题。

6.4 技术赋能：数字时代的传承创新

数字技术为非遗美育协同育人带来新机遇，但是技术应用要讲究原则和限度。

从资源开发角度，在资源开发方面，VR或者AR可以打破时间和空间的界限，把非物质文化遗产制作的过程、工艺以及环境以一种身临其境的方式带到课堂上。安徽机电职业技术学院开发了铁画数字资源库以及虚拟仿真实验室平台，在其中利用数字人加上三维扫描的方式再现打铁过程，学生们可以在里面亲身感受用铁当笔，用火当墨的感觉。这些数字资源对于解决一些传承人不能常驻学校，一些危险性较高的工艺不能进行现场展示的问题具有重要意义。

从传播推广的角度来看，短视频、直播等新媒体方式给非遗进入校园打开了新的通道。学生制作的掐丝珐琅短视频受到网友的好评

与评价,在线的积极回应可以提高学生的积极性。

但是,需要指出的是,技术毕竟是工具,教育之本在于文化滋养。数字化资源无法取代师生之间面对面交流以及身体力行——这是非物质文化遗产教学重要性所在,在手上,在身上,在心里切身体会。技术助力要服务于扩大教学时间和空间范围、增加学生体验感目的,而不是以屏幕代替工作坊,以点击代替动手。对于文化的理解和发扬才是第一位的。

7. 结语

本文以协同育人思路为出发点,对非遗活化与校园美育融合发展进行研究,提出了一些观点。

第一,非遗活化与校园美育合作有坚实的基础。从育人目标、知识属性及文化价值三个方面看,两者契合度极高,不是一种手段,而是一种必然。非遗给美育带来文化根性和具身认知资源,而美育给予非遗制度化传承空间以及创新发展动力——这二者相互促进的关系就是合作的前提。

第二,协同育人模式的基本结构可以概括为目标协同、课程协同、主体协同、评价协同四个方面组成。目标协同是方向性指导,即文化理解和审美培养双重目标;课程协同是主要内容,采用分层次逐步深入以及学科间融合方式开展教学工作;主体协同是内在驱动力,形成多方合力育人格局;评价协同是监督手段,在过程性和多元化基础上进行评估。这四个方面相互关联相互影响构成一个整体。

第三,在协同育人的深化推进过程中也遇到不少现实难题,比如面临主体缺位、课程浅表化、评价滞后、区域失衡等等。要解决这些问题,可以从以下几个方面入手:从制度层面建立长效保障机制,从师资层面推进双师建设与源头培养,课程上要系统重构、跨科整合,技术上要善用数字化手段,同时守住文化本真。

最后想说的是,非遗活化与校园美育的协同育人,它的价值不只是教个手艺、上几节美术课那么简单。它关乎一个民族如何将过去与未来连在一起构建桥梁,让年轻人在触摸传统中找到自己的文化根脉。在审美体验里,建立身份认同。在创造性转化中,彰显文化自信。当一名小学生在工坊中专注地为了一幅掐丝珐琅作品点蓝时,当一名中学生骄傲地向来访者讲解家乡年画的寓意时,当一名大学生将传统芒编技艺和现代设计巧妙融合时,非遗便不再是博物馆中静止的展品,美育也不再是课程表

中可有可无的副课。它们一起,真正完成了文化传承和人格培养的深层使命。

参考文献

- [1] 宋俊华. 中国非物质文化遗产保护发展报告(2024)[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2024.
- [2] 王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2013.
- [3] 滕守尧. 审美心理描述[M]. 成都: 四川人民出版社, 1998.
- [4] 哈肯. 协同学: 大自然构成的奥秘[M]. 凌复华, 译. 上海: 上海译文出版社, 2005.
- [5] 王柎, 蒋慧. 人口较少民族节庆非遗的育人价值与实践路径[J]. 民族教育研究, 2024(5): 78-86.
- [6] 杨红, 毕经纬, 邱卉. 非遗主题社会教育发展的趋势与路径[J]. 文化遗产, 2024(6): 45-53.
- [7] 孟媛, 张丹, 孙立萍. 传统戏曲类非遗赋能高校美育的价值与新路向[J]. 艺术教育, 2025(1): 32-39.
- [8] 彭权力, 彭晴. 数智时代地方非遗文化融入高校美育的现状与创新路径研究[J]. 教育现代化, 2025(47): 12-19.
- [9] 张卫民, 董文静. 非物质文化遗产进校园的现状、问题与对策[J]. 湖南师范大学教育科学学报, 2019, 18(4): 112-118.
- [10] 田阡, 严松. 非遗研学旅行: 价值意蕴、现实困境与优化路径[J]. 民族教育研究, 2023, 34(2): 135-142.
- [11] 尹少淳. 美育: 从知识走向素养[J]. 课程·教材·教法, 2018, 38(10): 4-11.
- [12] 杜卫. 论美育的内在德育功能[J]. 社会科学战线, 2018(9): 234-241.
- [13] 周星. 非物质文化遗产保护运动与民俗学的学科建设[J]. 文化遗产, 2009(1): 1-9.
- [14] 刘魁立. 关于非物质文化遗产保护的若干理论反思[J]. 民间文化论坛, 2004(4): 51-54.
- [15] 邱春林. 技艺中的文化基因-传统手工艺的人文价值[J]. 美术观察, 2021(7): 5-8.
- [16] Suwanthada P, Yuan L. Nanjing Velvet Flower Non-Heritage Techniques: Local Wisdom and Quality Education Innovation in the Aesthetic Education Curriculum[J]. International Journal of Education and Literacy Studies, 2024, 12(4): 252-260.
- [17] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于全

- 面加强和改进新时代学校美育工作的意见[Z]. 2020.
- [18] 教育部. 关于全面实施学校美育浸润行动的通知[Z]. 2023.
- [19] 中共中央办公厅, 国务院办公厅. 关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见[Z]. 2017.
- [20] 文化和旅游部. 十四五非物质文化遗产保护规划[Z]. 2021.
- [21] 国务院. 关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见[Z]. 2021.
- [22] 探索传统工艺与现代教育融合之路-玉林师范学院美术与设计学院创立守艺·十二工坊品牌[N]. 中国教育报, 2025-08-13.
- [23] 地方性美术资源的校本转化路径研究-以朱仙镇木版年画为例[N]. 大河美术报, 2025-12-09.
- [24] 烟台理工学院加入烟台市文化馆馆校艺术联盟 校地协同推进全民美育[EB/OL]. 中国教育在线, 2026-05-25.
- [25] 以艺传韵 以教赋能 苏州工业职业技术学院非遗绒花项目解锁校园传承新路径[EB/OL]. 荔枝新闻, 2026-05-26.
- [26] 遗脉双润·五化融创-广州市增城区东方职业技术学校打造美育浸润行动新范式[EB/OL]. 中国教育网络电视台, 2026-03-08.