

思政教育视域下非遗武术文化的校园传承

□韩甲甲

传统武术作为中华民族悠久历史与深厚文化积淀的象征,不仅体现了独特的技艺与身形美,更蕴含着丰富的哲学思想和道德规范,是国家非物质文化遗产的重要组成部分。思政教育作为学校教育的重要内容,肩负着培育学生综合素质、引导学生树立正确价值观念的使命。在此背景下,将非遗武术文化有机地融入学校思政教育体系,既是传承和弘扬中华优秀传统文化的需要,也是提升学生身心素质、促进学生全面发展的关键举措。对此,学校需结合思政育人工作实际需求,将非遗武术文化融入校园,通过多元化的教学方法和实践活动,实现非遗武术文化在校园中的有效传承。

基于体育课程思政传承非遗武术文化

课程思政建设指在学科教学过程中融入思政育人元素,实现育才和育人工作相统一。基于非遗武术文化的性质,学校可以依托体育课程思政建设,将非遗武术文化融入体育课程中,通过系统课程传承非遗武术文化。对此,学校可以根据本地具有代表性的非遗武术文化设计特色课程,如德州市学校可以将“戊械大功力拳”和“吴钟八卦拳”融入体育课。在课程内容设计方面,学校可以将基本功、套路和实战技法纳入体育课程体系,针对不同年龄段学生设计多元化教学内容,由浅入深。同时,学校可以结合武术的历史背景、文化内涵及其在现代社会中的发展、变化及应用,编写适合不同年龄段学生学习的教材,确保内容的科学性和系统性。在教学过程中,体育教师需有机融入思政教育元素。

高校美术教育引入红色文化的实践路径

□凌晓星

红色文化是中国共产党在领导中国人民进行革命、建设和改革过程中形成的独特文化记忆,蕴含着中华民族的奋斗精神和集体记忆。高校作为知识传播和文化传承的重要基地,肩负着弘扬和传承红色文化的重要责任。美术作为一种视觉艺术形式,具有直观、生动和感染力强的特点,可以通过对红色文化的审美创作和展示,加深学生对红色文化内涵的理解。在高校美术教育中引入红色文化,既是对中国革命历史和革命精神的致敬,也是培养学生文化自信和爱国情怀的重要途径,更是促进高校美术教育高质量发展的有效举措。

在美术课程中导入红色文化

以红色文化丰富高校美术专业教育教学内容。在高校美术专业教学中,教师应立足美术专业特征,采集整理多元化的红色文化资源,为学生提供更加丰富的学习素材,并在他们的创作中注入新灵感。例如,教师可以通过革命历史博物馆、纪念馆和档案馆等机构的官网渠道,收集整理大量红色历史图像和文献资料,重点收集与历史、文学、艺术创作等相关的红色文化资源。在专业教学过程中,教师需选取典型的红色美学案例,让学生直观感受红色文化的独特魅力,深化学生对红色美学的认知。例如,教师可以选取《开国大典》《南昌起义》等经典红色题材的油画作品,这些美术作品不仅在色彩、构图和情感表达上具有鲜明的红色美学特征,而且蕴含深刻的历史意义和革命精神。此外,教师还可以通过影视作品、舞台剧和红色诗歌等多种形式的艺术作品,展示红色美学的多样性。例如,经典红色电影《地道战》《红色娘子军》等不仅在画面上具有红色美学特征,还通过情节和人物塑造,展现红色文化的精神内核。

开设红色文化相关的公共选修类美术课程。除了将红色文化融入美术专业课

例如,通过介绍“吴钟八卦拳”的起源和发展,展示其在中国历史上的重要作用,培养学生的民族自豪感和爱国情怀。在教授武术技巧的同时,体育教师可以穿插相关的历史故事和名人传记,让学生在学习技艺的过程中了解武术的文化背景和社会价值。为了强化体育课对非遗武术文化的传承效果,学校可聘请当地知名武术拳师、传承人或退役武术运动员担任兼职指导教师,以丰富武术教学资源,提升教学质量;建立区域性的非遗武术资源库,为体育教师分享相关视频、课程资料、训练方法等,促进体育教师之间的资源共享和共同进步。

利用校园文化活动传承非遗武术文化

丰富多样的校园文化活动不仅可以为学生提供锻炼自己、展示自我的平台,也能通过多样化的活动形式传承和弘扬非遗武术文化,让学生在文化实践中传承非遗武术文化。学校可以根据学生学习兴趣和武术传承需求,成立专门的武术社团或俱乐部。如,在山东省内高校成立校园八卦拳社团,吸纳对八卦拳感兴趣的学生,由专业教练或有经验的武术教师制定系统的训练计划,涵盖基本动作、技术提升和套路演练。不同项目的武术社团间可以定期组织武术演练和小型比赛,激发学生参与热情、培养学生竞技精神。学校还可以策划主题鲜明的武术文化节,通过丰富多彩的活动形式,全面展示和传承武术文化。例如,在“非物质文化遗产日”期间,可以在校园内举办特色武术文化节,安排武术展演与武术比赛,策划武术讲座及武术展览等相关

活动。同时,邀请知名武术拳师、武术传承人和武术研究者参与文化节,进行现场表演和讲解,提升活动的专业性和吸引力。武术拳师和文化学者通过举办专题讲座,让学生深入了解某项非遗武术的技艺、哲学和文脉,结合武术展示区介绍各种武术器械、服饰和历史资料,提升学生对非遗武术文化的理解和认同。

结合社会思政实践传承非遗武术文化

立足大思政格局,学校应积极将思政育人工作带入社会大环境,通过整合社会资源、组织社会实践达成育人目标。基于此,学校可以将非遗武术文化与社会思政环节结合起来,利用社会资源推进非遗武术文化传承。一是组织非遗武术文化调研活动。学校可以组织学生开展实地调研,深入武术发源地,了解武术的历史源流、技艺传承及发展现状。通过与非遗武术传承人面对面交流,学生不仅能掌握第一手资料,还能感受武术文化的深厚底蕴和独特魅力。比如,德州学院体育学院组织“吴钟八卦拳”非物质文化遗产传承调研活动,选派师生奔赴庆云县开展调研,通过实地考察、史料收集等方式,深入探讨“吴钟八卦拳”传承与保护、研究与普及等方面内容。二是联合社区开展非遗武术文化传播。学校可以联合社区,在社区公共场所设立非遗武术文化展示中心,定期举办武术表演和讲座,让社区居民尤其是青少年了解并体验非遗武术。三是组织志愿服务队参与非遗武术系列赛事。山东各高校可借助“沿两河”传统武术项目系列赛、烟台武术文化节、郯马武术文化节等交流活动,派遣志愿

队伍开展志愿服务,培养学生的社会责任感。

依托校园媒介环境传承非遗武术文化

将非遗武术文化融入校园媒介环境中,不仅能更好地在全校范围内宣传非遗武术文化,也可以通过环境育人机制将非遗武术文化中的传统文化元素传递给学生,培育学生的文化自信。学校可充分利用新媒体平台传播非遗武术文化。例如,在校园微信公众号上开设非遗武术文化栏目,定期发布武术技术教学、武术历史故事、名家访谈等内容,以及校内外武术活动预告和精彩回顾,激发学生参与热情。通过抖音、微博等平台,制作和发布短小精悍的武术动作演示视频、武术故事和教学片段,生动展示精彩纷呈的非遗武术文化。校园融媒体中心则要加强与非遗武术文化的传承互动,通过校报和广播电台,进行专题报道和人物访谈,深入挖掘和浸润武术文化。在校园内创设固定的武术展示空间,如武术器械展示区域陈列不同种类的传统武术器械,配以详细的文字介绍,让学生了解这些器械的用途和历史;历史和名人展示区域则展出武术名家的照片、事迹和武术发展的重要历史叙事,激励学生接触、了解和认同非遗武术文化。

本文系山东省艺术科学重点课题“非遗视域下戊械大功力拳的传承与发展研究”(编号:L2024Z05100721);德州市哲学社会科学研究课题“非遗视域下传统武术文化的活态传承与创新研究”(编号:2023DZZZ026)。

(作者系德州学院体育学院副教授)

形式,学生可以更直观、更深刻地感受红色文化的魅力。社团应积极参与和组织各种红色文化主题的比赛和展览,为学生提供展示才华的平台,实现红色文化的大范围传播。

培育一批具有红色文化素养的美术教师。在美术教育工作中,教师作为教育活动的主体和组织者,其自身红色文化素养直接关系到红色文化融入效果。对此,高校应通过专题培训、研讨会、实地调研等形式,增强美术教师对红色文化的理解和认同。如安庆师范大学美术学院安排美术教研室教工支部赴大别山革命老区六安市独山镇开展主题教育实践活动。在活动中,教师通过参观革命纪念馆、聆听红色故事,全面了解当地的革命历史和英雄事迹,有助于教师在后续教学活动中向学生传播红色文化。

在校园景观环境中营造红色文化氛围。校园环境是学生日常学习和生活的重要场所,其文化氛围对学生成长有着潜移默化的影响。结合景观设计的美学思想,高校可以将红色文化元素融入校园景观设计中,从而营造红色文化氛围,实现隐性的红色文化教育。例如,在校园的主要广场、主干道等重要建筑前置置红色文化主题雕塑或纪念碑,以纪念特定的历史事件或英雄人物,传递出革命精神的崇高与伟大。学生们可以通过近距离观察和互动,直观感受到历史的厚重与革命先辈们的英勇无畏。高校可以在校园中的林荫道或主干道两旁,设计“红色步道”或美术长廊,展示红色文化题材的影响。结合景观设计的美学思想,高校可以将红色文化元素融入校园景观设计中,从而营造红色文化氛围,实现隐性的红色文化教育。例如,在校园的主要广场、主干道等重要建筑前置置红色文化主题雕塑或纪念碑,以纪念特定的历史事件或英雄人物,传递出革命精神的崇高与伟大。学生们可以通过近距离观察和互动,直观感受到历史的厚重与革命先辈们的英勇无畏。高校可以在校园中的林荫道或主干道两旁,设计“红色步道”或美术长廊,展示红色文化题材的影响。

本文系2022年安庆师范大学校级教学一般项目“皖江文化融入于中国画教学研究”,编号:2022aqnujyxm30。

(作者单位:安庆师范大学美术学院)

数字化赋能乌江流域豆制品类传统技艺保护与传承

□王红

乌江流域分布着众多少数民族,形成了独具特色的饮食文化。因山高地贫,优质蛋白食物匮乏,自古以来尤喜食豆制品,产出了羊角豆干、乌江豆腐等众多制品。随着现代食品科技的发展,传统的豆制品制作技艺传承受到极大挑战。因技艺复杂,学习周期长,学习投入和产出不成正比,出现了技艺传承中断、技艺失传、技艺固化、技艺难创等风险。但每一种豆制品都蕴含着独特的制作技艺,这些技艺不仅承载着深厚的历史文化底蕴,还在当地经济、文化和社会发展中扮演着重要角色。新时期如何传承和保护豆制品传统技艺,做到传承不断代,创新不忘本,是时代给我们的考题。

一、乌江流域豆制品传统技艺传承与保护困境

(一)豆制品技艺传承断层

乌江流域豆制品传统技艺在长期发展中,形成了自己独特的传播体系和传播方式。老艺人主要靠着口传心授的传承方式,并在不断实践中积累更新传统技艺。但由于老艺人的离开,一些豆制品技艺的制作方法制作工艺没有完整保存下来,无法进行有效传承,甚至面临着失传的风险。与此同时,在乌江流域豆制品传统技艺发展中,由于缺乏系统地整理和保护,工艺流程无法完整保存下来,而这些技艺一旦失传,将很难恢复。随着各种文化不断冲击以及现代年轻人追求快捷的生活方式,传统饮食在年轻人中受欢迎程度普遍降低。加之在当下时尚、便捷的饮食风向下,传统技艺的学习被忽略,人们往往学习一些更为现代的饮食技艺,这些也导致了

豆制品传统技艺面临着后继无人的尴尬境地。

(二)豆制品传统技艺市场冲击与商业化倾向

随着现代工艺的发展,现代工艺食品加工以其低成本、效率高受到广泛欢迎,而且占据大量的市场份额,这间接给一些靠传统技艺生产食品的店铺带来了巨大的市场竞争压力,最终导致难以维系,没有良好的经济来源让豆制品传统技艺的传承受到影响。为了迎合市场需求,豆制品技艺被过度商业化。在商业化的过程中,豆制品传统技艺的文化性和艺术性往往会被忽略,技艺得不到真正传承。

(三)豆制品传统技艺文化认同和保护意识不足

乌江流域主要流经重庆、贵州等少数民族聚居区,饮食文化资源丰富,但经济发展程度相对落后,当地有关部门对饮食类传统技艺保护意识不足,也缺乏一些行之有效的政策和措施来支持传统技艺的传承与发展。这些外部环境让豆制品传统技艺缺乏传承与保护社会大环境,进一步增加了技艺失传的风险。

(四)豆制品传统技艺传承创新难

豆制品传统技艺如何结合当今市场需求进行创新是一项亟需解决的问题,同样如何融入现代饮食文化元素满足消费者多样化个性需求,也是该技艺面临的重要挑战。但是在创新过程中,往往由于缺乏技术型人才,良好的外部环境以及行之有效的技术手段让传承受到很大挑战。豆制品传统技艺传承方式往往就是师徒传承、技能培训,传播极易受到时间、空间影

响,广泛传承的难度系数大。

新时代数字化技术日新月异,已成为传统技艺保护新手段。总结乌江流域数字化保护豆制品传统技艺的新模式,推广数字化保护的新做法,对于保护和传承乌江流域非物质文化遗产、促进产业发展与创新、增强文化自信与认同具有重要意义。

二、乌江流域豆制品传统技艺数字化传承与保护实践

(一)建设乌江流域豆制品传统技艺数字资源库

通过实地走访及调查研究,整理乌江流域豆制品的相关原始资料和数据。在整理的基础上,对豆制品制作技艺相关的图片、视频、音频等资料进行数字化处理,丰富数字档案,并建立更科学的数字化资源。通过数字化保护,让豆制品传统技艺不会因时间和自然灾害等问题导致信息丢失。通过整理的数据库,能够方便进行传统技艺的支持检索、分析和共享功能,为豆制品传统技艺的传播、大众化学习和研究人员进行研究提供相关便捷功能。

(二)VR和AR现代技术应用于数字化保护

通过创设虚拟环境,利用AR技术模拟豆制品制作传统技艺和场景,让人们可以沉浸式体验豆制品传统技艺的相关生产场景,走近了解传统技艺,从而能够加深对传统技艺的理解,在理解基础上产生兴趣,推动更多的人参与到豆制品传统技艺的保护中。同时可以利用AR技术,将技术科技与现实的生产步骤以及技艺传承方法融入其中,人们可以在观看同时进行模拟操作,通过操作

新时代背景下,随着各种类型国风文化产品的生产和传播,新国风热潮席卷而来,在这次热潮中许多优秀的传统文化和民族文化焕发新生,文化内涵得到全面阐释,文化内容得到拓展延伸,文化魅力得到有效释放,持续满足人民群众日益增长的精神文化需求。基于立德树人的根本任务,应紧扣德育为先的育人基调,充分把握新国风热潮所带来的育人机遇,凝聚主体合力加强培育学生文化自信建设,将学生培养成社会主义核心价值观建设所需的、具有较强文化传承使命感和责任感的优秀人才。

坚持质量为王 持续产出优质文化产品

新国风热潮的崛起离不开优质文化产品的助力,优质文化产品是国风文化元素的凝聚,以载体形式推动着国风文化的广泛传播,要进一步增强新国风热潮的影响力和生命力,需要持续产出优质文化产品,利用文化产品在大学生群体中培养一批忠实的文化受众。文化产业作为生产和设计文化产品的重要主体,应聚焦大学生群体的文化喜好和消费需求,持续产出类型多样、实用性强、学生喜闻乐见、富有国风特色的文化产品。在此基础上,优化产业链条构建,对新国风品牌创设开展进一步探索,为大学生群体提供更多元化的产品选择,使其在传统文化的浸润中逐步提升文化自信。需要注意的是,产品生产应紧紧围绕“新国风”这一核心,即对中华优秀传统文化进行创造性转化和创新性发展,坚持创新和守正的统一,在民族性基础上展现世界性、在传统性基础上展现现代性。此外,文化产业应重视营销工作的推进,利用淘宝、抖音、微信等各种类型的新媒体平台对新国风文化产品进行宣传推广,进一步拓宽学生了解产品详情的渠道,激发其购买欲望,在谋取更多利润的同时推动优秀传统文化的广泛传播,实现经济效益和文化效益的同步增长。

加强阵地建设 健全完善课程教学体系

在高等教育改革全面推进的大环境下,只有将新国风热潮和育人工作相结合,实现以文育人、以文化人,才能更为有效地培育大学生的文化自信。高校作为大学生的集聚地,应加强课堂这一育人主要阵地的建设,以展现新国风特色为核心来健全和完善课程教学体系,为学生搭建了解新国风文化的优质平台。一是要在专业课程中融入新国风元素。鼓励课程教师利用互联网来广泛收集与课程主题相关的新国风媒介作为教学资源,提升课程内容的丰富度和趣味性。在教学过程中,有意识地将专业知识和新国风知识相融合,辅助学生课程学习的同时,进一步拓宽学生的文化视野。以历史类课程为例,以历史事实为依据向学生讲解新国风元素的起源以及演变历程,让学生进一步认识到中华民族历史的厚重感,以及文化的深度、广度。二是要推进新国风类课程开发工作。以服饰、动漫、建筑等当前流行的新国风元素为核心来开发面向全体高校学生的选修课程,从教学内容、教学资源、教学方法多方面入手全面提升课程质量,充分满足学生多样化和深入化的学习需求,通过系统化教学来带领学生领略历史传统的厚重底色、中华美学的精神本色,以润物细无声的形式来培育学生的文化自信。

贯彻实践育人 大力开展国风文化活动

新国风热潮只有全面融入大学生生活才能充分发挥文化引领作用,要通过活动开展在大学生群体中营造新国风文化氛围,让学生在文化的熏陶和浸润中有效增进文化认同、培育文化自信。高校、企业和社会文化组织三大主体应充分发挥主体优势,协同开展新国风文化活动,进一步拉近学生与新国风之间的距离。举例而言,高校邀请当地龙头文化企业前来校园开展新国风产品展会,由设计师为学生系统性介绍产品的设计理念、新国风元素,并设置互动环节,让学生充分发挥主观能动性,自主进行产品设计,对于表现优异的学生给予具有纪念价值的文化产品作为奖励,以形成寓教于乐、寓学于趣的活动氛围,吸引更多学生参与到活动当中。高校在迎新晚会、校园文化节等节点邀请文化组织成员前来本校,和学生共同排练和表演新国风主题的节目,让参与学生在此过程中零距离接触和学习新国风文化,同时利用直播平台对整个节目进行记录和直播,为全校师生献上一场新国风视听盛宴。

重视网络赋能 全面推动国风文化传播

新国风热潮下培育大学生文化自信,应充分抓住大学生网络时代“原住民”的群体特征,充分发挥互联网在信息传播方面的独特优势,利用网络拓宽学生了解新国风文化的渠道,贯彻落实网络教育。高校应充分利用官方微信公众号、线上网站等平台,在其中定期发布关于新国风的相关内容推文,并利用互联网广泛收集和系统筛选新国风资源,将优质资源上传其中,以方便学生下载和学习;以慕课、学习强国各种线上学习平台为主要渠道来广泛收集新国风主题的线上精品课程,并将本校所开发的新国风课程上传到平台当中,实现课程资源在网络空间中的共用共享;在社交媒体平台中建立社群,邀请对新国风文化兴趣浓厚且了解较深的学生加入其中,由其作为在大学生群体中引领新国风潮流的主力军,共同商议新国风传播策略,共同策划线上线下各种类型的新国风活动,认同新国风、感悟新国风、传承新国风,将文化自信融入精神气质。

本文系南通职业大学校级重点课题、思政专项“新国风”热潮下大学生文化自信培育的路径研究(编号:23SZ01)。

(作者系南通职业大学经济管理学院讲师)

新国风热潮下大学生文化自信培育的路径研究

□王宇婷

XUESHUTANTAO

学术探讨