

文化传承视角下非遗项目与高校教育的融合

——以打铁花和舞龙舞狮为例

年福升

(安徽省体育运动职业技术学院, 安徽 合肥 230051)

摘要: 在全球化加速发展的今天, 非遗文化的保护与传承面临着前所未有的挑战, 如何在现代化进程中保持其生命力, 成为社会各界关注的焦点。高校作为文化传承与创新的重要平台, 拥有丰富的教育资源与科研力量, 对于推动非遗文化的活态传承与创新发展具有不可替代的作用。本文立足于文化传承视角下, 以打铁花和舞龙舞狮为例, 分析了传统体育非遗项目与高校教育融合的价值意蕴, 探讨了非遗项目与高校教育融合的困境, 并提出了相应的融合策略, 希望能够予以一定参考。

关键词: 文化传承; 非遗项目; 高校教育; 打铁花; 舞龙舞狮

非物质文化遗产作为民族文化的瑰宝, 承载着丰富的历史记忆、民俗信仰与艺术智慧, 是连接过去与未来的重要纽带。打铁花与舞龙舞狮作为中国传统非遗项目的杰出代表, 不仅蕴含着深厚的文化底蕴, 还体现了中华民族独特的审美情趣与价值观念。然而, 随着现代化进程的加快, 传统生活方式与价值观念发生深刻变化, 非遗文化的生存空间日益缩小, 许多技艺面临失传的风险。因此, 探索非遗项目与高校教育的有效融合, 不仅是对传统文化的一种拯救, 更是对文化自信与创新能力的培育。

一、传统体育非遗项目与高校教育融合的价值意蕴

(一) 拓展教学内容, 增强学生身体素质

在快节奏的现代生活中, 大学生群体普遍面临着学业压力、生活节奏加快等问题, 导致身心健康问题日益凸显。传统体育非遗项目, 如太极拳、武术、龙舟竞渡、舞龙舞狮等, 以其独特的运动形式和深厚的文化底蕴, 为高校体育教学提供了新鲜血液。这些项目不仅注重身体的柔韧性、力量、速度等基本素质的训练, 更强调内外兼修、动静结合, 通过呼吸调节、意念控制等手段, 达到身心和谐统一的状态。将传统体育非遗项目纳入高校体育课程, 不仅能够丰富教学内容, 激发学生的学习兴趣, 还能有效提升学生的身体素质。例如, 太极拳的练习能够增强心肺功能, 改善血液循环, 调节神经系统; 武术训练则能锻炼肌肉力量, 提高身体协调性和反应速度。这些项目不仅有助于缓解学生的学习压力, 还能培养他们持之以恒、坚持不懈的精神风貌, 为终身体育打下坚实的基础。

(二) 培养意志品质, 促进学生全面发展

传统体育非遗项目不仅仅是体育技能的传授, 更是一种文化的传承与精神的培育。在参与这些项目的过程中, 学生需要克服各种困难, 如动作的精准掌握、体能的极限挑战等, 这一过程本身就是对意志品质的一次次磨砺。通过反复练习与不断尝试, 学生学会了面对失败不气馁, 面对挑战不退缩, 逐渐形成了坚韧不拔、勇于担当的优秀品质。此外, 传统体育非遗项目往往强调团队合作与集体荣誉, 如龙舟竞渡需要全体队员的默契配合, 舞龙舞狮则要求团队成员间的协调一致。这些活动不仅增强了学生的团队协作能力, 还培养了他们的责任感和集体荣誉感, 促进了学生社会交往能力和领导力的提升, 为学生的全面发展提供了重要支撑。

(三) 传承非遗文化, 树立学生文化自信

文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。传统体育非遗项目作为中华民族传统文化的重要组成部分, 蕴含着丰富的历史记忆、民族智慧和审美情趣。通过在高校教育中融入这些项目, 不仅能够让学生近距离接触和体验传统文化的魅力, 还能加深他们对中华优秀传统文化的理解和认同,

从而树立起强烈的文化自信。在参与传统体育非遗项目的学习与实践过程中, 学生不仅能够掌握传统技艺, 还能深入了解其背后的历史故事、文化内涵和社会价值, 从而成为传统文化的传播者和守护者。这种文化的传承与发扬, 不仅能够增强民族凝聚力, 还能在国际交流中展示中华文化的独特魅力, 提升国家的文化软实力。

二、非遗项目与高校教育融合的困境

(一) 学生对非遗项目缺乏认知

随着信息时代的到来, 大学生的兴趣点和关注点日益多元化。相较于传统的非遗项目, 他们更倾向于追求时尚、新颖的文化形式。对于打铁花、舞龙舞狮等具有深厚历史底蕴和独特魅力的非遗项目, 许多学生往往缺乏足够的认知和了解。比如, 打铁花作为一种古老而独特的民间技艺, 通过高温熔化的铁水击打木板, 绽放出绚丽的火花, 形成一幅幅壮丽的画面。然而, 在快节奏的现代生活中, 这一技艺逐渐淡出人们的视野, 许多学生对其知之甚少, 甚至从未听说过。同样, 舞龙舞狮作为中国传统节庆活动中的重要表演形式, 虽然在一些地区仍然保持着较高的热度, 但在高校校园内, 其知名度和影响力却相对有限。许多学生对这些项目的文化内涵、历史渊源和表演技巧缺乏深入的了解, 导致他们在参与非遗项目的学习和传承过程中缺乏积极性和主动性。

(二) 相关课程教学缺乏系统性

尽管近年来越来越多的高校开始尝试将非遗项目纳入课程体系, 但相关课程的教学仍然缺乏系统性和深度。以打铁花和舞龙舞狮为例, 这些项目的教学往往停留在表面, 缺乏深入的理论讲解和系统的技能训练。比如, 针对于打铁花和舞龙舞狮的教学, 许多高校通常只涉及简单的技艺演示和基础动作, 而缺乏对其历史背景、文化内涵和技艺精髓的深入挖掘。学生往往只能掌握一些基本的动作与技巧, 而无法真正理解非遗项目所蕴含的艺术价值和精神追求。同样, 舞龙舞狮的教学也存在类似的问题。这种缺乏系统性的教学方式不仅难以激发学生的学习兴趣, 也难以培养出真正的非遗传承人。

(三) 配套设施资金投入不足

非遗项目与高校教育的融合需要相应的配套设施和资金投入。然而, 在现实中, 许多高校在非遗项目的建设和运营上缺乏足够的资金支持, 导致相关设施简陋、设备陈旧, 无法满足教学和传承的需求。以打铁花为例, 这一技艺需要高温熔化的铁水和专业的击打工具, 以及安全可靠的防护措施; 而舞龙舞狮的教学也需要专业的服装、道具和训练场地。然而, 由于资金短缺, 许多高校无法提供这些必要的设备、资源和条件, 导致这些非遗项目的教学和传承受到限制。此外, 非遗项目的保护和传承还需要长期

的资金投入和持续的努力。然而，许多高校在非遗项目的建设和运营上缺乏长远规划和持续投入，导致相关项目难以持续发展和壮大。

（四）教练员专业师资分配不均

非遗项目的教学和传承需要专业的教练员和师资力量。然而，在现实中，许多高校在非遗项目的教练员和师资分配上存在不平衡的问题。一些高校由于缺乏专业的教练员和师资力量，导致非遗项目的教学和传承受到严重影响。以打铁花和舞龙舞狮为例，这些非遗技艺需要专业的技艺传承人和经验丰富的教练员进行指导。然而，由于这些非遗项目对技艺的要求较高，传承较为困难，且相关人才较少，许多高校难以找到合适的教练员进行指导和教学。此外，非遗项目的教学和传承还需要跨学科的合作与交流。然而，由于高校在非遗项目的教练员和师资分配上缺乏统筹和协调，导致不同学科之间的合作与交流受到限制，难以形成合力推动非遗项目的传承与发展。

三、文化传承视角下非遗项目与高校教育的融合策略

（一）开展文化传承活动，挖掘非遗项目教育特性

基于文化传承视角下，为了深入挖掘打铁花和舞龙舞狮等非遗项目的教育特性，高校应采取一系列文化传承活动，旨在增强学生对传统文化的认识与理解，同时培养其文化自信与创新精神。首先，针对于打铁花教学，学校可以组织打铁花工作坊，定期邀请非遗传承人现场演示从铁水融化到击打绽放的全过程，同时提供安全指导，让学生亲身体验打铁花的技艺，感受传统文化的魅力。其次，针对于舞龙舞狮的教学，学校可以组织舞龙舞狮表演队，邀请专业教练进行系统的训练，包括基本步伐、队形变换、道具使用等，不仅提升学生的身体素质，还培养其团队协作与表演能力。同时，定期在校园内外进行公开表演，增强文化传播效果。此外，学校还可以邀请非遗专家、学者举办专题讲座，深入解析打铁花、舞龙舞狮等非遗项目的历史背景、文化内涵及社会价值，同时举办非遗文化展览，展示相关艺术品与文献资料，拓宽学生的知识视野。通过这一系列文化传承活动，不仅能够有效挖掘和传承非遗项目的教育特性，还能激发学生对传统文化的兴趣与热爱，为其成长为具有文化自信与创新精神的新时代青年奠定坚实基础。

（二）创新编写校本教材，调整非遗项目课程内容

想要实现非遗项目与高校教育的深度融合，就需要将非遗项目真正融入到高校的教育体系中去。这就要求学校积极开发非遗项目相关教材，调整课程内容，进而让更多的学生能够学习并认识这些非遗项目，达成传承目标。比如，针对于打铁花和舞龙舞狮这两项非遗项目，首先，学校可以组织包括非遗传承人、文化学者、教育专家及高校教师在内的教材编写团队，以确保教材内容既专业又贴近教学实际。为了更好地了解这两项非遗项目，教材编写团队需要深入非遗发源地，进行实地考察与资料收集，确保教材内容真实反映非遗项目的历史背景、文化内涵及技艺精髓。在设计校本教材时，应结合高校教育特点，将打铁花与材料科学、艺术设计、舞龙舞狮与体育学、音乐学等跨学科知识相融合，设计具有创新性和实用性的课程内容。具体而言，针对于打铁花相关课程内容，除了要介绍打铁花的历史渊源、技艺特点、制作流程等；还应材料科学知识，讲解铁水融化、浇花技巧等关键环节；同时设置实践操作环节，让学生亲身体验打铁花的技艺，感受传统文化的魅力。针对于舞龙舞狮课程，则需要讲解舞龙舞狮的历史文化、表演技巧、队形变换等，并结合体育学原理，进行身体素质训练与表演技巧提升。同时，还可以融入音乐学元素，教授学生如何根据节奏进行表演，增强表演的艺术性和感染力。

（三）打造特色文化品牌，组织开展非遗项目比赛

在文化传承的视角下，打造特色文化品牌并组织开展非遗项目比赛，是推动非遗项目与高校教育深度融合的有效途径。针对于打铁花和舞龙舞狮两项非遗项目的传承，首先，高校应结合学校的特色与地域文化，打造以打铁花和舞龙舞狮为主题的特色文化品牌，如“铁花璀璨”文化节、“龙腾狮跃”艺术节等。并利用校园媒体、社交媒体等渠道，广泛宣传非遗项目的历史背景、文化内涵及比赛活动，提升品牌知名度和影响力。其次，高校可以针对非遗项目组织不同的比赛。比如，针对打铁花项目，可以设计打铁花创意制作比赛，鼓励学生结合现代设计理念，创作具有创新性和实用性的打铁花艺术品；针对舞龙舞狮项目，则可以举办舞龙舞狮编排与表演比赛，要求学生不仅要掌握传统表演技巧，还要融入现代元素，展现非遗文化的时代魅力。在比赛组织和执行过程中，应成立比赛组委会，负责比赛的策划、组织、评审及颁奖等工作，确保比赛公平、公正、有序进行。同时可以邀请非遗传承人、文化学者及行业专家担任评委，提供专业指导和建议，提升比赛的专业性和权威性。

（四）合理分配教师资源，加强非遗项目师资建设

在推动非遗项目与高校教育深度融合的过程中，合理分配教师资源并加强非遗项目师资建设是确保教学质量与传承效果的关键。对此，首先，学校应积极邀请具有丰富经验和技艺精湛的非遗传承人担任非遗项目课程的专任教师或客座教授，为学生提供最地道的技艺传授与文化解读。同时，可以设立非遗传承人工作室，为他们提供教学与创作空间，促进非遗文化的深度传承与创新。其次，学校应加强在职教师培训，通过定期组邀请非遗传承人、文化学者及教育专家进行授课，提升教师的专业素养与教学能力。同时，应鼓励教师参与非遗项目的实地考察与学术研究，加深对非遗文化的理解与认识，为教学提供丰富素材与灵感。再者，学校可以组建由非遗传承人、专业教师及学生志愿者组成的非遗项目教学团队，共同承担非遗课程的教学、实践与传承工作。通过团队协作，实现资源共享与优势互补，提升非遗项目的教学质量与传承效果。此外，学校还需要完善教师激励机制，通过设立非遗项目教学奖励基金，对在非遗项目教学中表现突出的教师进行表彰与奖励，并将非遗项目教学成果纳入教师职称评定与绩效考核体系，提升教师对非遗项目教学的重视程度与投入度，激发其教学热情与创新动力。

四、结语

综上所述，在文化传承的视角下，非遗项目与高校教育的融合不仅是对传统技艺的保护与传承，更是对民族文化自信的彰显与弘扬。打铁花与舞龙舞狮作为中华民族传统文化的重要组成部分，其独特的艺术魅力和深厚的文化底蕴为高校教育提供了丰富的教育资源。基于此，高校应积极探索打铁花与舞龙舞狮两项非遗项目与高校教育的融合策略，通过开展文化传承活动，挖掘非遗项目教育特性；创新编写校本教材，调整非遗项目课程内容；打造特色文化品牌，组织开展非遗项目比赛；合理分配教师资源，加强非遗项目师资建设等措施，在保护和传承非遗文化的同时，激发大学生的文化自觉与自信，为中华民族优秀传统文化的繁荣发展贡献力量。

参考文献：

- [1] 宋俊华. 高校非遗教育的内在逻辑与模式选择[J]. 民俗研究, 2024(05): 36-43+158.
- [2] 姬忠祥, 谢春秋. 探析高校舞龙舞狮教学课程内容的改革创新[J]. 文体用品与科技, 2019(11): 73-74.