

Empirical Research on the Innovation Path of Rural Aesthetic Education “Non-Technicalization” from the Perspective of Intangible Cultural Heritage Activation

Xiting Wang^{1,2}

1. North University of Science and Technology Rural Education and Cultural Development Research Center, Huanggang, Hubei, 438314, China

2. Wuhan Institute of Engineering Science, Wuhan, Hubei, 430000, China

Abstract

Under the impetus of rural revitalization and cultural confidence strategies, the educational revitalization of intangible cultural heritage (ICH) has emerged as a vital pathway to strengthen rural cultural soft power and aesthetic education. The essence of rural aesthetic education lies not in the accumulation of technical methods, but in reconstructing educational scenarios and cultural identity through a “de-technologized” philosophy. This study, using Xianning, Hubei Province as a case study, explores innovative approaches to rural aesthetic education through ICH revitalization via field research and teaching observations. Focusing on the educational transformation processes of Xiangquan paper-cutting, Tongcheng Nuo opera, Jiayu bamboo weaving, and Chibi green brick tea production techniques, the research analyzes their practical value in curriculum design, learning experiences, and cultural expression. The findings demonstrate that establishing a teaching framework of “cultural scenario-experiential learning-aesthetic co-creation” facilitates the dual objectives of ICH preservation and aesthetic education integration, thereby promoting cultural innovation and sustainable development in rural education.

Keywords

intangible cultural heritage; rural aesthetic education; de-technologization; Xianning; cultural revitalization

非遗活化视角下乡村美育“非技术化”创新路径的实证研究

王曦婷^{1,2}

1. 湖北科技学院农村教育与文化发展研究中心, 中国·湖北 黄冈 438314

2. 武汉工程科技学院, 中国·湖北 武汉 430000

摘要

在乡村振兴与文化自信战略的推动下, 非物质文化遗产的教育活化成为强化乡村文化软实力与美育功能的重要路径。乡村美育的核心不在技术手段的叠加, 而在于以“非技术化”理念重构教育场景与文化认同。本文以湖北咸宁地区为案例, 基于实地调研与教学观察, 探讨非遗活化视角下乡村美育的创新路径。研究聚焦香泉刻纸、通城傩戏、嘉鱼竹编与赤壁青砖茶制作技艺的教育转化过程, 分析其在课程设计、学习体验与文化表达中的实践价值。结果表明, 构建“文化场景—体验学习—审美共创”的教学框架, 有助于实现非遗传承与美育融合的双重目标, 推动乡村教育的文化创新与可持续发展。

关键词

非物质文化遗产; 乡村美育; 非技术化; 咸宁; 文化活化

1 引言

随着“乡村振兴战略”与“美育强国建设”的持续推进, 乡村教育在社会转型与文化重构中迎来了新契机。非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为乡土文化的重要载体, 不仅承载着历史记忆与民族精神, 更是乡村文化振兴与教育创新的重要资源。然而, 近年来部分美育实践过度依赖多媒体

展示与数字化传播, 形成“技术表演化”倾向, 使学生的审美体验流于形式, 文化情感缺乏深度共鸣。在此背景下, “非技术化”理念的提出, 为重塑乡村美育的文化主体性提供了理论支点。“非技术化”并非否定技术, 而是强调回归教育本质, 以人文情感、审美体验与文化参与为核心, 让非遗在生活场景中实现真实的教育价值。咸宁作为湖北重要的非遗聚集区, 拥有丰富的手工艺与民俗资源, 其非遗项目多与乡土生活密切相关, 具有较强的教育潜力。本文以咸宁非遗为案例, 从“文化体验—教育创新—社会价值”三个维度, 探讨非遗在乡村美育中的“非技术化”活化路径, 并通过实证

【作者简介】王曦婷(1990-), 女, 中国湖北武汉人, 本科, 讲师, 从事艺术教育研究。

分析验证其教育成效，为构建具有地方特色的美育模式提供理论依据与实践参考。

2 非遗活化与乡村美育的理论基础

2.1 非遗活化的教育价值与文化意义

非遗活化的核心在于让传统技艺、艺术与民俗重新融入现代社会生活，实现从被动保护到主动传承的转变。在教育领域，其价值不仅在于知识传递，更在于文化认同与人格塑造。非遗教育通过民间艺术、传统技艺与地方礼俗的教学，让学生在感知中体悟文化精神，在创造中延续民族记忆。非遗艺术强调手工实践与心灵体验的统一，使学生在体验中形成对“美”的深度理解与文化自信。其参与式与情境化特征打破了传统美育的单向灌输模式，让学习过程成为“身心共育、情理交融”的生命体验。非遗教育因此成为提升审美素养与文化意识的重要途径，为构建具有民族精神和地域特色的乡村美育体系提供了实践基础。

2.2 “非技术化”理念的教育内涵

“非技术化”理念源于教育人本主义思想，倡导教育应回归“人”的主体价值，反思技术中心主义所造成的教学形式化与情感缺失。其内涵在于强调体验优先、感悟为先、生活为本。它主张用文化体验代替机械操作，用情感共鸣取代技术展示，用生活实践重塑学习意义。在乡村美育中，非技术化教学关注学生的身心参与和创造性体验，通过“做中学”“悟中创”实现知识与感知的融合。该理念并非排斥技术，而是要求技术服务于教育本质，使教学重回情感、生动与人文的维度。非技术化的教育实践强调教师与学生共建审美场域，让学习过程成为文化再现与价值唤醒的过程，真正实现教育的“温度”与“厚度”。

2.3 咸宁非遗资源的教育潜能

咸宁作为鄂南文化重镇，拥有多样化的非遗资源，这些资源蕴含丰富的教育与美育价值。通城傩戏具有强烈的仪式性与艺术表现力，可融入戏剧与造型艺术课程，培养学生对民俗戏剧的理解与再创能力；嘉鱼竹编以材料的自然性和结构美见长，适合在设计课程中开展空间构造与工艺训练；赤壁青砖茶制作技艺体现“工艺美与时间美”的结合，可作为项目化课程的载体，培养学生的耐心、匠心与时间意识；香泉刻纸则融合了民俗、符号与装饰艺术，能在视觉艺术教学中激发学生的文化联想力与图形创造力。这些非遗资源与教育内容的深度融合，不仅丰富了乡村美育的教学形态，也促进了学生在审美体验中实现文化自觉与精神成长。

3 乡村美育中非遗“非技术化”融入的现实困境

3.1 教育观念的功利化倾向

在当前乡村教育实践中，美育的地位仍存在明显边缘化倾向，其教育功能常被功利化理解。部分学校将美育活动作为校园文化建设或学生竞赛的附属环节，重视成果展示而

忽视审美体验与文化理解。非遗教学在这种背景下往往被简化为表演性项目，偏重作品“精致化”与形式创新，而忽略了非遗的精神内涵与文化遗产意义。学生在操作中注重视觉效果，却缺乏对技艺背后文化逻辑的探究，导致学习结果停留于“做得好看”，而非“理解其道”。例如，一些学校将香泉刻纸或嘉鱼竹编课程当作节日装饰或评比项目，忽略了作品中蕴含的民俗文化与地域美学。这种功利化取向使美育偏离育人本质，削弱了非遗教育所应具有的情感熏陶与文化认同功能，影响了学生审美能力与文化自觉的形成。

3.2 教学内容与非遗资源脱节

当前乡村美育课程普遍存在内容单一与地域性缺失的问题。多数课程体系仍依赖标准化教材，缺乏对地方非遗资源的系统挖掘与整合。教师在教学中往往缺乏非遗文化背景与技艺经验，难以将地方艺术有效融入教学过程。例如，在咸宁通城地区，尽管傩戏被列为地方课程，但教学环节常被简化为面具绘制或动作模仿，忽略其仪式性、表演性与文化象征意义。教学内容与非遗资源的脱节使课程缺乏地方特色与情感厚度，非遗教育难以实现知识传授、文化体验与价值认同的统一，影响乡村美育的整体质量与文化育人功能。

3.3 技术依赖与体验缺失并存

随着信息化教育的推进，乡村美育出现了“技术依赖过度”的现象。数字化教学工具在一定程度上拓展了非遗传播的空间，但也造成了学生审美体验的弱化。大量非遗课程以视频播放、PPT展示或网络教学替代实地体验，使传统文化被“屏幕化”，失去了情境的温度与工艺的触感。咸宁部分学校在教授嘉鱼竹编或通山木雕课程时，教师通过演示视频代替实践指导，学生仅能“看懂”而难以“做到”。这种“虚拟学习”导致学生的学习体验停留在视觉层面，缺乏对非遗文化的感性理解与身体记忆。过度技术化与体验缺失的并存，使乡村美育丧失了“以感悟育人、以体验育心”的教育本质，难以实现非遗活化与审美生成的有机统一。

4 咸宁非遗融入乡村美育的“非技术化”路径分析

4.1 在地文化场景的重构与课程化转化

在非遗美育的“非技术化”路径中，场景重构是实现教育生活化与文化内化的核心环节。通过将本地非遗场域转化为教学空间，学校能够让学生在真实文化情境中进行沉浸式学习。以咸宁为例，赤壁青砖茶作坊、嘉鱼竹编合作社与通城傩戏传习所等可作为校外课堂，使传统工艺与教育实践形成共生关系。课程设计应以生活实践为主线，注重学生的观察、体验与再创造过程。例如，在香泉刻纸教学中，教师可引导学生探讨节庆图案的文化内涵与美学象征，理解民俗艺术背后的社会意义与审美精神。通过将非遗空间课程化，教育过程不再局限于课堂，而成为一种“生活中的美育实践”，实现文化体验、技能学习与审美认知的有机融合，从

而强化学生的文化认同与价值感知。

4.2 体验式学习机制的构建与教学创新

体验式学习强调通过行动与反思实现深度学习,是“非技术化”教育的重要方法。学校可探索“导师制+工作坊”教学模式,建立由非遗传承人、民艺师与教师共同参与的教學共同体,使知识传授与文化体验相结合。以嘉鱼竹编课程为例,学生在导师指导下体验竹材的选择、编织技法与造型创新,体悟工艺的節奏与韵律。学习过程中,学生通过日志记录与作品反思,总结个人在材料运用与艺术表达中的成长经验。此类体验不仅培养了学生的创造力与动手能力,更促进其对“匠心”“耐心”与“专注”的内化认知。通过在“做中学、学中思、思中创”的过程中,非遗教育突破了传统课堂的知识边界,实现文化传承与人格教育的双重育人功能。

4.3 审美共创与社区参与的教育生态

非遗美育的生命力在于社会参与与文化共享。学校应构建“学校—家庭—社区”三位一体的协同育人机制,让非遗教育回归社会实践场域。可定期举办非遗主题艺术节、传统技艺展演与社区体验营,使学生作品走出校园、融入乡村公共空间。以咸宁通山“农耕文化节”为例,学校与社区联合开展傩戏展演、竹艺体验与民俗市集活动,形成师生、居民与传承人共创的文化场景。通过构建开放、互动的美育生态,学校实现了文化传承的社会化与教育价值的再生,使非遗美育在“教、学、用、传”之间形成持续的文化循环。

5 非遗美育的“非技术化”创新机制与实践策略

5.1 构建“文化场景—学习任务—反思提升”的教学链条

在非遗美育中,教学链条的完整性直接关系到学习的深度与生成性。通过跨学科整合课程内容,可将非遗教学划分为文化理解、技能体验与审美表达三个阶段,构建连贯的学习路径。教师应引导学生在真实文化场景中完成学习任务,例如以通城傩戏、嘉鱼竹编或香泉刻纸为主题设计探究项目,使学生在参与中感知传统技艺的文化逻辑与美学精神。学习结束后,鼓励学生通过摄影记录、创意绘本、文字叙述或数字作品的再创作,实现个人化的文化反思与再表达^[1]。这一过程不仅实现了非遗知识的情境转化,也促使学生在认知、情感与实践层面形成多维度的文化体验,从而使学习成果更具生命力与延展性,体现“知—行—悟—创”的螺旋式成长过程。

5.2 建立“非遗传承人+教师”双师协同机制

非遗教学的关键在于实现学术理论与工艺实践的有效融合。通过建立“非遗传承人+教师”的双师协同机制,

可促进课程从课堂走向生活、从知识讲授走向文化体验。教师具备教育理念与课程设计能力,而传承人掌握技艺精髓与文化背景,两者的结合能够实现教育内容的深度互补。学校可设立非遗专家工作坊,常态化组织课程研修与共建。这种双师教学不仅让学生在体验中掌握技能,更在潜移默化中理解匠心精神与文化意涵,实现非遗课程的教育性与创造性统一^[2]。

5.3 形成“在地化资源+校本课程”体系

乡村美育的可持续发展离不开在地文化的支撑。学校应构建以地方非遗资源为核心的校本课程体系,实现教育内容的本土化与长期化。通过建立非遗课程资源库,将咸宁地区的通城傩戏、嘉鱼竹编、香泉刻纸、崇阳民歌、赤壁青砖茶制作等代表性项目系统整合,形成“课程+实践+研究”一体化教学模式。教师可结合地方节庆与社区活动,开展主题化课程,如“竹编工艺中的结构美”“青砖茶与生活艺术”,让学生在學習中体悟非遗的社会意义与审美价值。同时,课程应具备开放性与动态更新机制,吸纳地方文化新成果与新表达,使美育课程既根植本土又面向未来。通过“在地化资源+校本课程”的体系建设,学校能够构建“非遗即教育、文化即生活”的教学共同体,推动非遗美育走向常态化与高质量发展^{[3][4][5]}。

6 结语

非遗活化视角下的乡村美育“非技术化”创新,实质上是一次教育价值的回归——从工具化走向人本化,从形式化走向情境化,从技术依赖走向文化认同。咸宁地区以其深厚的非遗资源为依托,为乡村美育提供了可操作的实践样本。通过构建以体验为核心、以文化为灵魂、以社区为支撑的教育生态,非遗美育不仅激发了学生的创造力与审美意识,也促进了地方文化的再生与传播。未来的乡村美育应继续深化“非技术化”理念,在数字化社会中保持教育的人文温度,使非遗在新时代背景下焕发新的生命力,成为乡村文化振兴与教育创新的重要驱动力。

参考文献

- [1] 范雯思.社会力量参与乡村美育建设的探索——以“诗画非遗小镇”岩头村为例[J].文化月刊,2025,(02):84-86.
- [2] 李涛.依托马口陶非遗资源的中小学美育课程一体化实践研究[J].中国中小学美术,2025,(08):23-29.
- [3] 石升.乡村振兴背景下非遗舞蹈介入乡村美育的研究[J].艺术家,2025,(06):88-90.
- [4] 非遗文化进课堂美育教育润童心.佛山福彩乡村流动少年宫送教入乡村[J].大社会,2025,(05):34.
- [5] 石子昱.乡村振兴背景下大运河流域非遗在乡村美育中的传承[J].时代报告(奔流),2025,(02):108-110.