

非物质文化遗产融入思政教育实践路径研究 ——以侗族琵琶歌为例

杨婧

(湖南外国语职业学院, 湖南 长沙 410000)

摘要: 非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分, 是新时代思想政治教育的宝贵资源。将非遗文化融入思政教育, 有助于丰富教育内容、创新育人方式、增强文化自信。侗族琵琶歌作为国家级非物质文化遗产, 承载着侗族的历史记忆、道德规范、民族精神与家国情怀, 具备天然的思政教育属性。本文以侗族琵琶歌为研究对象, 阐释其融入思政教育的价值内涵, 分析当前融合过程中存在的现实困境, 并从课程建设、教学模式、实践平台、师资队伍、保障机制五个方面提出实践路径, 为非遗文化与思政教育深度融合、提升立德树人实效提供理论参考与实践借鉴。

关键词: 非物质文化遗产; 思政教育; 侗族琵琶歌; 实践路径

基金项目: 湖南省学校文化建设促进会课题“非物质文化遗产融入思政教育实践路径研究——以侗族琵琶歌为例”(WCH25YB64)成果

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i4.416

思想政治教育是落实立德树人根本任务的核心环节。中华优秀传统文化是思政教育的根与魂, 非物质文化遗产则是传统文化最鲜活、最贴近生活的表现形态。侗族琵琶歌流传于湘黔桂侗族地区, 2006年被列入国家级非物质文化遗产代表性项目名录^[1]。侗族琵琶歌中所蕴含的勤劳勇敢、吃苦耐劳的民族精神, 对人与自然和谐共生的美好追求, 热情善良的淳朴民风以及团结友爱互助的集体观念和严格自律自强的道德观等美德都非常值得借鉴与弘扬。^[2]以歌载道、以歌传情、以歌育人, 与思政教育的价值目标高度契合。将侗族琵琶歌融入思政教育, 既是传承民族文化的需要, 也是推动思政教育守正创新的重要举措。

一、侗族琵琶歌融入思政教育的价值内涵

侗族琵琶歌是广泛流传于贵州、湖南及广西三省(区)侗族南部方言区的以侗语南部方言演唱, 以侗族民间自制琵琶为主要伴奏乐器, 兼具抒情与叙事功能的民间歌曲。^[3]侗族琵琶歌是侗族人民在长期生产生活中形成的口头传统与表演艺术, 集历史叙事、道德教化、情感表达、文化认同于一体, 具有鲜明的民族性、教育性与时代性。将其融入思政教育, 能够为思政课堂注入传统文化养分, 实现价值引领、文化传承、情感浸润与实践育人的多重目标。

(一) 道德教化价值

涵养道德品格, 筑牢育人根基。侗族琵琶歌以歌唱为载体、以美德为内核, 将中华传统美德融入质朴动人的旋律与歌词之中。其传唱内容广泛涉及诚实守信、尊老爱幼、勤劳节俭、团结互助、友善待人等道德规范, 这些内容源于日常生活、贴近百姓情感, 语言朴实、朗朗上口, 易于在学生中传播和接受。与抽象的理论说教不同, 侗族琵琶歌以故事化叙事、情感化表达、艺术化呈现的方式, 将道德准则自然而然地融入具体情境之中。学生在欣赏与学唱的过程中, 不是被动接受道德训诫, 而是在歌声的感染与故事的熏陶中, 潜移默化地明辨是非、涵养品德、修身立德。这种“润物细无声”的教化方式, 有助于引导青年学生树立正确的世界观、人生观、价值观, 在情感认同中实现价值认同, 在审美体验中完成道德内化, 从而夯实思想政治教育的道德根基, 实现以文化人、以美育人的教育目标。

作者简介: 杨婧(1993—), 女, 硕士, 讲师, 研究方向为思想政治教育。

通讯作者: 杨婧

（二）家国情怀价值

厚植爱国情感，铸牢民族认同。侗族琵琶歌作为侗族人民世代传唱的口头艺术，承载着他们对家乡山水的深切眷恋、对本民族文化的坚定认同、对伟大祖国的真挚热爱。众多曲目或歌颂各民族团结和睦、守望相助的动人故事，或赞美祖国山河壮丽、地大物博的锦绣画卷，或颂扬时代发展、社会进步的火热实践，字里行间蕴藏着深沉厚重的家国情怀。将侗族琵琶歌融入思政教育，不是简单的外来点缀，而是以鲜活的民族文化为载体，让学生在歌声中触摸历史的脉搏、感知时代的变迁，国家的发展与民族的进步，从而在情感深处增强对中华民族共同体的认同感、归属感与自豪感。激发学生的爱国之情、砥砺强国之志、引导报国之行，让爱国主义不再是书本上的口号，而是内化于心、外化于行的精神力量，真正实现爱国主义教育的具象化、生活化与常态化。

（三）文化自信价值

传承非遗文脉，坚定文化自信。侗族琵琶歌源于乡野、传于民间，历经数百年口耳相传，是中华优秀传统文化的重要组成部分，也是侗族历史记忆、审美观念与精神追求的活态载体。它以歌声记录民族的迁徙足迹，以旋律传递先民的生活智慧，以词章承载世代的价值追求，凝聚着一个民族的文化血脉与精神气质。通过课堂学习、曲目赏析、技艺体验等方式，学生能够直观感受非遗艺术魅力，理解中华文化的多样性与博大精深，认识到非物质文化遗产的当代价值。这有助于打破对传统文化的陌生感与疏离感，引导学生自觉传承中华文脉，增强文化自信，成为非遗保护与传承的参与者、推动者，在民族复兴的时代进程中贡献青春力量。

（四）情感浸润价值

以美润心育人，提升人文素养。侗族琵琶歌曲调悠扬、意境深远，具有独特的审美价值与情感张力。以音乐艺术为媒介开展思政教育，能够突破传统课堂的单向灌输模式，将思政教育与非遗技艺体验有机融合，实现以美育人、以文化人。在欣赏、学唱、体验过程中，学生的审美能力、情感表达能力与心理调适能力得到提升，人文素养与精神境界不断丰富，让文化与价值观念得以内化于心，实现思政教育从“明理”到“动情”再到“践行”的深度转化，实现认知、情感、行动三者的深度统一与良性循环。

（五）实践育人价值

推动知行合一，强化责任担当。侗族琵琶歌不同于静态的文本知识，强调口传心授、群体传唱与现场演绎，本身具有鲜明的实践性，这使得琵琶歌天然具备“在做中学、在学中悟”的实践品格。融入思政教育后，可以突破“知”与“行”之间的壁垒，为学生提供丰富而鲜活的实践载体。通过采风调研、曲目创编、舞台展演、志愿服务等活动，提升组织协调、团队合作与创新实践能力，引导学生在非遗传承中理解社会责任与文化使命。这种从“知”到“行”、从“行”到“责”的递进，有助于强化青年一代的历史主动精神与时代担当意识，引导他们将个人成长融入民族复兴的伟大进程，在传承中华文脉的实践中书写青春答卷。

二、非遗融入思政教育的现实困境

（一）课程融合不足

当前，非遗内容在思政课程中的融入方式多为零散补充或课外活动点缀，尚未形成与课程体系有机衔接的长效机制。侗族琵琶歌等非遗资源虽然具有丰富的教育价值，但在具体教学实践中，如何将其自然、贴切地嵌入思政课的知识体系和教学环节，仍有待进一步探索。目前，二者的结合多停留在简单介绍或临时性活动层面，缺乏在教学方案、课堂设计等方面的系统整合，导致非遗所承载的文化精神与思政教育所倡导的价值理念尚未实现深度融合。

（二）教学方式单一

当前，课堂教学仍以理论讲授、文本解读为主要形式，教学方式相对传统单一。教师在授课过程中，往往侧重于对政策理论、价值理念的系统讲解与逻辑阐释，虽有助于学生建立基本的认知框架，但在调动学生感官体验、激发情感共鸣方面存在明显不足。具体到侗族琵琶歌等非遗资源的教学运用，目前尚未充分引入赏析体验、传承人现场演示、情景再现、田野调查等更具参与感和互动性的教学方式。一定程度上限制了学生对非遗文化内涵的直观感受与情感共鸣，也难以充分发挥非遗“以文化人、以美润心”的独特优势。

（三）师资力量薄弱

当前，思政课教师在非遗专业知识及文化解读方面存在一定知识盲区，对侗族琵琶歌等非遗资源中蕴含的思政元素的挖掘与转化能力有待提升；而民间非遗传承人虽然技艺精湛、文化积淀深厚，但普遍缺乏教育学背景与系统的思政教学经验，在将文化遗产与思想引领有效结合方面尚需探索。两类师资之间缺乏常态化的协作机制，容易出现“懂思政的不熟悉非遗，懂非遗的不擅长思政教学”的现象。

（四）实践平台有限

目前，校内外可供开展非遗实践教学基地数量偏少，功能也相对单一，多以参观性、展示性场所为主，缺乏能够支持学生深度参与、动手实践、互动体验的综合性平台。受此制约，常态化开展采风调研、田野记录、展演交流、志愿服务等系列活动面临较大困难，难以形成稳定可持续的实践教学机制。学生在学习侗族琵琶歌等非遗内容的过程中，大多局限于课堂听讲与资料查阅，鲜有机会走进侗族村寨近距离聆听原生态演唱，也较少能参与传承人的工作坊、技艺传习等活态传承活动。实践环节的薄弱，使得学生对非遗的理解停留在知识层面，难以将课堂所学的价值理念与文化认同转化为亲身感知与实际行动，一定程度上影响了思政教育“知行合一”目标的实现。

（五）长效机制缺失

目前，部分高校尚未将非遗融入思政教育纳入顶层制度设计，在专项经费支持、固定课时安排、考核标准制定、激励政策配套等方面仍存在一定缺口。由于缺乏稳定的资源投入与制度支撑，相关融合工作多以短期项目、临时活动或个别教师的自发探索为主，难以形成系统推进、持续深化的良好态势。现有的教学评价体系仍以传统理论考试为主，侧重于对学生知识掌握程度的考查，而对学生在文化传承、实践参与、创新成果转化等方面的表现关注不足。这种评价导向在一定程度上影响了师生参与非遗融入思政教育的积极性与持续性，也使得融合工作容易出现“短期化、运动化”倾向，难以建立起常态化、长效化的运行机制。

三、侗族琵琶歌融入思政教育的实践路径

民族民间音乐文化是我们丰富的教育资源，在民族文化中蕴含着无穷的智慧和力量，需要通过教育来进行传承。^[4]针对当前非遗融入思政教育的现实困境，以侗族琵琶歌为具体载体，从课程、教学、实践、师资、机制五个维度构建系统化、可操作、可持续的实践路径，推动非遗文化与思政教育深度融合、协同育人。

（一）构建融合型课程体系，夯实教学基础

将侗族琵琶歌等非遗资源系统嵌入思政课程体系，形成“必修课+社会实践+专题模块”的课程结构。把侗族琵琶歌中的家国情怀、道德规范、民族精神、文化自信等内容，融入《思想道德与法治》《形势与政策》等课程，开发特色教学案例与专题章节。同时设计专题社会实践教学课件，明确教学目标、内容、课时与考核要求，实现非遗文化与思政教育从“简单相加”走向“深度相融”，确保知识传授与价值引领有机统一。

（二）创新沉浸式教学模式，提升育人实效

打破传统理论讲授模式，构建“听、赏、学、演、创”一体化沉浸式教学模式。邀请侗族琵琶歌非遗传承人走进课堂现场教学，开展歌曲赏析、歌词解读、故事讲述、情景模拟、学唱表演等互动活动；利用短视频、微课、线上展厅等数字化手段，拓展教学时空；采用案例教学、小组研讨、主题汇报等方式，引导学生主动挖掘琵琶歌中的思政内涵。通过实践活动，增强学生对侗族琵琶歌的认同感和民族自豪感，深入领会侗族琵琶歌的优秀德育思想，吸取侗族琵琶歌德育内容养分，提升整体思想道德水平，^[5]让思政课堂从“单向灌输”变为“双向互动”，显著提升吸引力、感染力与实效性。

（三）搭建校内外实践平台，推动知行合一

搭建“校园文化+社会传承”双场域实践平台。用民族文化进校园的形式，让侗族琵琶歌在校园中得到传承和发展，为社会培养更广泛的传承人和受众。^[6]在校内举办侗族琵琶歌展演、非遗文化节、主题班会、演讲比赛、文创设计等活动，营造文化育人氛围。在校外与侗族村寨、非遗保护中心、文化馆、传承基地合作，建立稳定的思政实践教学基地。组织学生开展实地采风、田野调研、文化志愿服务、非遗记录与宣传等活动，让学生在亲身体验中理解文化价值、强化责任担当，实现思政教育从课堂走向生活、从认知走向践行。

（四）建设复合型师资队伍，强化专业支撑

打造“思政教师+非遗传承人+专业教师”三位一体的复合型教学团队。定期对思政教师开展非遗知识、文化解读、艺术鉴赏等专项培训，提升教师挖掘非遗思政元素的能力；聘请优秀侗族琵琶歌传承人担任兼职教师、实践导师，参与课堂教学与实践指导；建立跨学科教研机制，推动思政教师与音乐、文学、传统文化等学科教师协同备课、联合教研，破解“懂思政不懂非遗、懂非遗不懂思政”的难题。

（五）完善长效保障机制，确保常态运行

推动侗族琵琶歌有效融入思政教育，需要在制度、经费、评价等方面逐步建立相应保障。在制度层面，可将非遗融入思政教育纳入学校立德树人整体规划，在教学安排、师资协作等方面给予适当倾斜。在经费方面，无需

单设专项,可依托美育建设、社会实践、校园文化等既有渠道统筹使用资源。在评价方面,可将文化理解、参与态度、实践表现等纳入过程性考核,替代单一理论考试。通过制度化、长效化推进,使融合工作从“短期探索”走向“常态开展”,真正实现以文化人、以文育人。

四、结语

侗族琵琶歌作为国家级非物质文化遗产,集道德教化、家国情怀、文化传承、美育浸润于一体,是非遗资源有机融入思政教育的典型样本与优质载体。以侗族琵琶歌为抓手推进思政教育创新发展,既能激活优秀民族文化的当代价值,推动非物质文化遗产活态传承,又能打破传统思政教育的内容局限与形式单一,显著提升思政教育的针对性、亲和力与实效性。

当前,非遗与思政教育的融合仍面临课程碎片化、教学模式传统、师资支撑不足、实践场域有限、长效机制欠缺等现实问题,需要以系统思维统筹推进、逐项破解。通过构建融合型课程体系、创新沉浸式教学模式、搭建立体化实践平台、建设复合型师资队伍、完善制度化保障机制,能够真正实现非遗文化与思政教育同向同行、协同育人。

新时代背景下,推动非物质文化遗产深度融入思政教育,是落实“第二个结合”、传承中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识的重要路径。未来应持续深化文化育人实践,让非遗文化从“课堂”走向“生活”、从“传承”走向“创新”,不断增强青年学生的文化自信、家国情怀与使命担当,为培养担当民族复兴大任的时代新人提供坚实支撑。

参考文献:

- [1] 中国艺术研究院(中国非物质文化遗产保护中心).中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆.侗族琵琶歌[EB/OL].(2025-04-10)[2025-04-24].<https://www.ihchina.cn/art/detail/id/12469.html>
- [2] 杨窕.黔东南黎平县非遗文化侗族琵琶歌德育价值及实现路径研究[D].桂林电子科技大学,2024.DOI:10.27049/d.cnki.ggldc.2024.000227.
- [3] 胡小东.歌唱与生活:侗族琵琶歌研究[D].广西民族大学,2022.DOI:10.27035/d.cnki.ggxmc.2022.000015.
- [4] 罗卉.侗族民间器乐的文化内涵解析——以侗琵琶为例[J].艺术品鉴,2020,(09):331-332.
- [5] 张志刚,杨窕.贵州少数民族非遗文化德育价值及实现路径研究——以黎平县侗族琵琶歌为例[J].中国民族博览,2023,(24):35-37.
- [6] 王灿然,卢笛.试论广西侗族琵琶歌的文化价值与传承发展[J].黄河之声,2016,(16):96-97. DOI:10.19340/j.cnki.hhzs.2016.16.065.

Research on the Practical Path of Integrating Intangible Cultural Heritage into Ideological and Political Education——Taking Dong Pipa Song as an Example

Yang Jing

Hunan College of Foreign Studies, Changsha, Hunan, China

Abstract: Intangible cultural heritage is an important part of excellent traditional Chinese culture and a valuable resource for ideological and political education in the new era. Integrating intangible cultural heritage into ideological and political education helps enrich educational content, innovate education methods, and strengthen cultural confidence. As a national intangible cultural heritage, Dong Pipa Song carries the historical memory, moral norms, national spirit and patriotism of the Dong people, and has natural ideological and political education attributes. Taking Dong Pipa Song as the research object, this paper explains the value connotation of its integration into ideological and political education, analyzes the practical dilemmas in the current integration process, and puts forward practical paths from five aspects: curriculum construction, teaching mode, practice platform, teaching staff and guarantee mechanism, so as to provide theoretical reference and practical reference for the deep integration of intangible cultural heritage and ideological and political education and improve the effectiveness of morality education.

Keywords: Intangible Cultural Heritage; Ideological and Political Education; Dong Pipa Song; Practical Path