

（三）有利于提升学生的综合素质

非物质文化遗产作为民族智慧的结晶，具有历史、文化、艺术、民俗等多重价值。在音乐教育中，若想注重学生职业能力的培养，提升学生的综合素质，将非遗文化融入音乐教育中是有效途径之一。结合音乐教育实践来看，学生学习非遗文化，其意义不仅在于了解不同民族的音乐特色，也不单是为了了解某一种非遗文化的演唱技巧，而是能够接触全新的学习内容。例如，在学习侗族大歌时，为了更好地了解非遗文化，教师需要引导学生深入探索侗族的语言，了解当地人们的生活习惯，由此，学生既能理解其音乐表现形式的特点，也能从文化角度进一步分析侗族大歌音乐作品的内涵。教师注重对学生的引导，主动探究非遗音乐中的文化特色，了解历史发展背景，就能够在拓宽学生视野的同时提高学生的文化理解能力^[3]。

二、中职音乐教育与非物质文化遗产传承的融合路径

（一）构建“非遗+音乐”课程体系，丰富音乐教育内容

第一，基础课程融合。教师应该在现有的视唱练耳、音乐理论等基础课程上，将非物质文化遗产中丰富多彩的音乐元素融入其中，不仅能增强音乐教育的吸引力，也能拓展教育的文化深度。例如，在实际教学中，教师系统性地融入经典民族乐器演奏技巧、地方戏曲独特唱腔等，并要求学生从情感表达、和声运用、节奏特点以及旋律结构等方面，对比分析现代音乐与传统音乐的差异，除了可以提高学生的音乐技能与感知能力之外，也能辅助他们深度理解非遗音乐的艺术价值、历史语境以及文化内涵等，进而强化学生的传承与弘扬非物质文化遗产的主动性，全面提升学生的音乐水平^[4]。

第二，专题课程开发。教师应该要以音乐艺术为主题开发非物质文化遗产专题课程，如，“传统乐器制作工艺”“地方戏曲传承”“传统民族音乐鉴赏”等，系统且全面地向学生介绍经典音乐作品、历史发展过程、不同地域流派特色以及起源背景等。同时，在课程设计方面，教师应该采用“理论+实践”方式，融入具体的案例分析，邀请非物质文化遗产传承人才到校举办工作坊、讲座，并通过互动体验、工艺展示以及案例分析等形式，促使学生直观感受非物质文化遗产，加深他们对音乐作品的理解效果，充分点燃学生对传统音乐的热爱之情，让他们在实践中掌握非遗音乐的相关技能，助力学生全面成长。

（二）教学模式与方法的创新

第一，深入应用情境教学模式。在音乐教育中，教师应该结合教学内容创设生动形象的传统音乐文化场景，比如，京剧唱腔解析，教师应该在课堂教学中创建仿古戏台场景，学生则穿戴相应的戏曲服饰，演绎京剧选段。通过这种教学方式，学生可以进入沉浸式学习状态之中，直观体验与感受京剧所蕴含的独特魅力，深度理解传统音乐的表现形式，增强他们对非遗音乐的认同感。

第二，灵活引入项目式学习。教师要紧密结合传统音乐项目主题，科学合理地设置多元化教学活动，如，现代化改编传统音

乐作品、创作传统文化主题音乐作品等。在项目实践过程中，学生不仅要传统曲目情感表现、旋律以及结构等进行深入探究，也要进行创新性尝试，在音乐创作中巧妙融入非物质文化遗产元素，促使现代与传统相互交融、交织，这样，不仅能增强学生的实践能力与创新意识，也能深化他们对传统音乐的认知^[5]。

第三，创新应用翻转课堂。教师应该创新性拓展音乐教育范围，通过翔实阅读资料、在线精品课程，引领学生灵活运用碎片化时间自主学习，其中，课堂教学时间侧重于实时指导、实践演练与深度研讨等，可以充分调动学生的主动性，提高其课堂参与度。在翻转课堂教学中，学生主体性得到充分彰显，实现灵感涌现、思维碰撞等，进一步提升学生的学习效率，助力他们实现共同进步，并持续强化非物质文化遗产与音乐教育融合效果^[6]。

（三）搭建校内外实践基地，增强学生实践能力

第一，校内实践基地。为保护和传承宝贵的非物质文化遗产音乐，学校特别设立非遗音乐工作室与传统乐器制作工坊，配备先进齐全的专业设备与优质材料，为学生提供亲实践和深入操作的机会。在此基础上，学校还将定期组织各类非遗音乐展演及竞赛活动，例如“校园非遗音乐节”“传统乐器演奏大赛”等，激发学生的参与热情和竞争意识，提高学生的表演能力和艺术水平。通过校内实践基地，学生可以在专业教师的指导下，更好地掌握非遗音乐的演奏技巧和制作工艺，同时也能增强对非遗音乐的兴趣和热爱^[7]。

第二，校外传承基地。中职学校应该主动与文化馆、非物质文化遗产保护中心等机构构建深度合作关系，联合创建非遗校外实践基地，丰富学生课外学习与实践机会，如，定期组织学生参与非遗文化采风与调研活动，参与非遗主题音乐节、系统整理与汇总民间歌谣等，使学生可以近距离接触非遗文化，深刻体验传统音乐魅力。通过这些活动能够在潜移默化中增强学生的非物质文化遗产传承意识，并持续增强学生的音乐综合素养，进而将学生培养成社会切实所需的新时代音乐人才^[8]。

（四）构建“多元+动态”评价机制，优化教学评价体系

第一，传承性评价。关注学生对非物质文化遗产中音乐类项目的理解程度及其传承意愿，通过设计并实施科学合理的问卷调查和深入访谈等多种研究方法，全面调查学生群体对于非遗音乐的认知水平、兴趣倾向和参与态度，重点了解学生是否愿意主动成为非遗传承的积极参与者或文化推广者，进而评估其在非遗保护与传播中的潜在作用，从而为构建非遗音乐长效传承机制、培养后备人才队伍提供重要依据和坚实保障^[9]。

第二，过程性评价。教师应该全面评价学生的学习过程，可以从团队协作、项目实践情况、非物质文化遗产调研活动等维度进行评价，并且要细致观察学生的各种表现，对他们的学习成长轨迹进行详细记录，提升评价反馈的针对性，便于教师对音乐教育与非物质文化遗产融合方案进行动态化调整，有效激活学生的学习兴趣，并激发他们的潜能，推动学生实现真正意义上的全面发展，从根本上提高音乐教育质量。

第三，成果性评价。在成果性评价过程中，教师要着重评价学生的非物质文化遗产研究报告、表演视频以及非遗音乐作品等

学习成果,并且要组织非遗传承人、专业人员以及学生代表等展开评价活动,积极鼓励学生之间进行相互评价,由此全面、系统性评价学生的学习成果,提高评价结果客观性。在这个过程中,学校通过公开演出、在线平台推荐以及校内展览等方式展示优秀作品,以此增强学生的成就感,在潜移默化中增强学生的文化自信与自豪感^[10]。

三、结语

总而言之, 中职音乐教育与非物质文化遗产传承的融合是一

项具有深远意义和广阔前景的工作，应不断探索和创新，克服困难，充分发挥中职音乐教育在非遗传承中的重要作用。对此，可以从构建“非遗+音乐”课程体系，丰富音乐教育内容；教学模式与方法创新，点燃学生学习热情；搭建校内外实践基地，增强学生实践能力；构建“多元+动态”评价机制，优化教学评价体系等策略着手，有效推动两者的深度融合，让非物质文化遗产在新时代焕发出新的活力，培养出更多具有民族文化底蕴和创新能力的高素质人才。

参考文献

- [1] 马巧梅. 新疆地区非物质文化遗产与高校音乐教育的结合路径分析[J]. 艺术教育, 2024, (03): 37-40.
- [2] 马啸. 非物质文化遗产融入本地高校相关专业课程体系研究——以甘肃民族师范学院音乐舞蹈系为例[J]. 大众文艺, 2023, (09): 133-135.
- [3] 王芳. 山东戏曲类非物质文化遗产在高校音乐教学中的传承研究[J]. 艺术评鉴, 2023, (09): 137-140.
- [4] 王亚男, 董芷菡. 民间音乐类非物质文化遗产的保护与传承[J]. 黄河·黄土·黄种人, 2023, (06): 78-80.
- [5] 杨羽佳, 韩博. 音乐专业大学生对音乐类非物质文化遗产的传承研究[J]. 戏剧之家, 2023, (02): 120-122.
- [6] 倪智广, 何雨婷. 非物质文化遗产在地方院校音乐教育中的传承与实践[J]. 当代音乐, 2022, (10): 49-51.
- [7] 刘靖蕾. 在音乐教育中融入音乐类非物质文化遗产研究[J]. 时代报告(奔流), 2021, (08): 134-135.
- [8] 王河. 音乐教学中地方非物质文化遗产的渗透与传承思考[J]. 新课程, 2021, (19): 158.
- [9] 吕华. 黄河流域民歌非物质文化遗产在大学音乐教育中的价值[J]. 开封大学学报, 2021, 35(01): 74-78.
- [10] 夏家铭. 地方性音乐类非物质文化遗产的传承与传播——由跨界融合合唱剧《天鹅琴》引发相关思考[J]. 艺术品鉴, 2020, (30): 189-190.