

中国非物质文化遗产融入汉语教学的探索与实践

莫婷婷

南宁师范大学师园学院 广西南宁 530001

摘要：中华非物质文化遗产承载着民族的精神密码与生活智慧，其融入汉语教学绝非简单的文化点缀，而是从根本上丰富语言教育的文化维度与精神内核。这一融合实践通过重构课程体系、开发立体资源、革新教学模式及完善师资支持，实现了语言学习与文化理解的深度结合。它不仅能够有效提升学习者的语言运用能力与跨文化交际素养，更在全球化背景下为维护文化多样性、促进文明对话提供了切实可行的教育路径。这项探索致力于培养既精通汉语又深谙中华文化精神的国际沟通者，使语言教育超越工具性功能，承担起传承文明薪火的时代使命。

关键词：非物质文化遗产；汉语教学；文化传承

前言

在国家大力推进文化强国建设、实施中华优秀传统文化传承发展工程的宏观背景下，《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》由教育部等八部门联合印发，明确指出应当将保护、传承优秀传统文化融入教育体系中。这一政策导向无疑给非遗与汉语教学融合提供了方向指引和保障机制。将非遗融入汉语教学是落实国家文化政策以及保护传统文化资源的一项举措，把语言课堂变成文化传播的重要阵地，在传授语言知识的同时，让学生在亲身体验中感受中华民族的深层思维模式和价值观念，从而在跨文化交流中真正实现从“会说中文”到“了解中国”的跨越。

一、中国非物质文化遗产融入汉语教学的重要性

将中国非物质文化遗产融入汉语教学中，绝不是一种简单的加法或点缀行为，而是赋予汉语教学以文化意义及精神内涵的一种重要手段。非遗是具有民族文化情感及自然存在性的要素，其与语言之间有着密切关联。在汉语课堂当中融入非遗可以让学生深地了解相关的知

识，进而体会中华民族的核心价值观。这种融合打破的是传统语言课堂教学的单一模式，可以让学生参与其中，亲身感受体验。比如，通过剪纸等非物质遗产项目，让学生在真实的情境下感知学习语言，提升他们的交际能力，加强其对中华文化的认同感。从跨文化角度出发，非遗的加入能够凸显中国文化的多元性，并构建对话平台。因此，非遗融入重构了汉语教学的伦理与文化立场，使其承担起传承文明等时代责任，这不仅关乎教学效能，更关乎在全球化中维护文化根脉、推动文明互鉴的深远命题。

二、当前汉语教学存在的问题

（一）课程内容体系性与连续性不足

当前汉语教学课程内容编排非常呈现零散状态，各类知识点孤立呈现，缺乏有机关联与系统整合。教材通常以语言要素作为主线展开，在此基础上，文化信息往往是以附加形式或是单元形式进行呈现，从而使其与语言训练之间产生了一定的距离感。这种设计方式导致学生学习的知识是零散式的，并没有构建起一个由浅入深的知识网络体系。虽然增加了新手—专家的学习阶段，但各阶段之间的内在联系不清晰，并未真正建立起知识台阶。此外，教师更多地关注学生在语言技能及技巧上的评价，而忽视对学习者的跨文化意识以及综合语言运用能力的培养，这导致了教与学目标、评价维度不统一的问题，难以实现教学质量的全面提升。

（二）教学资源适配性与实用性有待提升

当前我国现有的中文教育资源虽多，但质量参差不齐，这一问题在针对性和有效性方面体现得最为突出。

基金项目：本文系2023年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目“汉语学习者对中国非物质文化遗产认知、情感与体验研究”（项目编号：2023KY1791）的阶段性研究成果。

作者简介：莫婷婷（1992—），女，仫佬族，广西南宁人，硕士研究生，南宁师范大学师园学院，讲师，研究方向：国际中文教育。

有的教材内容陈旧，不能反映语言使用的实际情况；有的教材又太过枯燥乏味，缺乏互动性和趣味性。尽管数字化教学资源在不断增加，但是在建设体系及集成度方面还存在不足，并且一般不会提供配套的教学说明文件。更为关键的是，这样的资源不能全面满足学生的需求以及语言技能培养的需要，因而无法准确契合不同层次学生的需求。这些问题的存在增加了教师在进行课前准备时的工作量，也使得学生获取优质学习资源的机会变少，进而对教学质量产生了负面影响。

三、中国非物质文化遗产融入汉语教学的探索与实践路径

（一）课程框架重构与深化

开发以非遗文化为载体的汉语课程应该建立一个从确定目的到反馈评价的完整闭环系统，在设计课程框架的时候不能拘泥于“先教语法再学文化”的传统思维，而应采用“以文化为主线、语言能力递进式发展”的创新理念，按照语言习得的规律筛选和组织非遗资源，进而形成由初级、中级、高级三个层级组成的“文化语言能力矩阵”。初级学生侧重于非遗物件层面上的语言描述，“物—词—句法”的学习过程是掌握简单交际手段的过程；中级侧重于非遗事件层面上的语言描述，学生将用到复句及专业术语进行完整表述；高级阶段深入非遗文化阐释与比较分析，培养学习者跨文化对话的深度表达能力。

“语言输入的真实文化”和“语言输出的相关任务”，是实施课程时需注意的重点。“每个教学单元都是围绕一个主体非遗展开设计的。如‘昆曲的艺术继承与发展’这一单元既有对传统唱词的语言学习，也有人物分类及其表演方式的文化介绍”，另外设计了观剧后问答、剧本改编、上台表演等活动。而也应更新自己的评价方式，建立“三维评价机制”，既要关注语言准确度及文化认知能力，又要关注实践能力。比如在“传统节日风俗”这个项目活动中，在给学生打分的时候，不仅考查学生对于相关词语及句型的使用情况，还加入传统文化释义题考查学生对节日意义的理解水平，并让学生规划实施节日活动方案。在这种教学设计中，学生能够在全方位学习语言的同时构建中国文化整体框架，这样才能实现语言能力和文化素养双提升。

（二）教学资源的立体化开发

教育资源建设应遵循“分类分级、虚实结合、动态更新”的原则，构建适用于各类教育场景的教育资源

生态体系。针对传统文献资源，应当开发出一批分类分级的非遗阅读读本，每一类以一个非遗项目为主导，如“中国剪纸”“茶文化”“传统建筑”等，内容编排严格遵循语言学习规律。初级读本为图画释义单词+简单对话；中级读本增加了一些历史文化信息和实践指导；高级读本包含研究报告和详细的实例分析。所有这些图书都将会配以数字化延伸资料，包括朗读解说视频、文化微电影、互动测试网页等。

同时，还要充分利用现代化设备制作数字教学资源，尤其是虚拟仿真实验室建设最为重要。在虚拟实验室内运用三维动画技术和VR技术还原非遗的真实场景，比如建立一个“VR软陶室”，在其中体验选泥、练泥、拉坯成型以及窑烧过程，并且在这个过程中学习一些相关的工艺术语以及操作指令。另外，使用AR技术还可以极大增强教育过程中的立体感，只需要用手机或者其他智能设备扫过一个物体或者是拍一张照片，就可以播放出相关的历史文化介绍视频或者习题测试等。在开发这一系列资料的过程中，应遵循“教什么就做什么”的原则，每份素材都配有完备的教学指导书，明确指出适宜对象、教学目标、使用方法以及建议评价，并建立“资源互通互联平台”，鼓励教师们上传自己原创的教学故事，形成不断迭代的多元化的资源库体系。这样立体化的教育资源体系将为教师提供巨大的支持，将非物质遗产教学从理念转化为现实的教学活动。

（三）教学模式的情境化转型

推动教学模式从“知识传授”向“文化体验”转型，需要构建“课堂—实践—反思”三位一体的教学循环。在课程上，教师应采用“基于任务”和“项目式学习”相结合的方式，设计有价值的文化活动。例如，“非遗文化推广计划”这一案例，需要学生选择一个非遗项目进行研究，并完成以下过程：首先是实地考察，其次是制定宣传计划等等，在此过程中要运用访谈技巧与传承人进行交流，以调查报告的形式呈现调查结果，制作不同版本的宣传册，并最终公开展示。这种立足实际的任务式教学法将语言学习有机地嵌入文化的发掘中，让学生一边解决问题一边深入了解非遗文化。

实践环节应该走出课堂并建立“校内校外联动合作机制”。要与非遗保护区、博物馆、文化团体形成稳定的合作伙伴关系，开发“文化浸润课程”。每一门实践活动都应该制定“语用任务表”，明确前期语料收集、中期语用活动、后期产出成果三个阶段的具体任务。比如，

在“传统文化手工艺品体验”的任务中，学生先需学习工具名称、技术名词以及相关的安全词汇；然后在实践中采访老师傅并记录下工艺过程；最后制作出两种语言的工艺介绍小手册。而在自评部分，可以通过“文化日志”“研究报告”等形式促进学生对非遗价值及困境进行批判性讨论。在教学评估上则采取“过程性档案袋”的方式记录各环节的语言成果、行动成果、反思成果等内容，以全面反映他们语言能力发展和文化意识成长的过程。

（四）师资发展系统支持

建立贯穿教师职业生涯全程的支持体系，并将其贯穿到职前培养、入职培训、在职发展全过程。在师范教育阶段，应该开设“文化教学原理与实践”的模块，其中涉及非遗概述、文化阐释能力、跨文化和跨语言教学等内容。采用“微课堂学习—实践经历—反思研讨”的方式培养准教师将文化内涵融入实际教学情境的能力。特别注重“沉浸式见习”，带领师范生走进非遗传承的第一线，在身临其境中感受体悟其真谛，并获得第一手教学材料。针对初次就业的岗前培训，着重培养他们的“教学转化能力”，以小组为单位，帮助其将文化知识转化为具体的可操作的教学方案，采用“案例研习法”，剖析优秀教案，挖掘非遗项目的不同切入点。

在职发展阶段构建“多元支持网络”。成立区域性“文化育人教研共同体”，开展校际协同育人课题研讨交流，实现教育资源共建、共享、共用。建立“师徒结对”机制，由业务骨干教师对新入职教师进行“一对一”的指导。新入职教师可以通过共同备课、听课评教、课下交流等方式得到一对一的帮助；并设立“教师文化研修计划”，资助教师到非遗保护区开展田野调查，便于行动研究的开展。同时，设立“学术实践活动基地”，定期举办文化教育研讨会，编制教学案例集，促进理论实践化。对评价而言，在教师专业发展评价指标体系里增加文教结合成果项目，并设立专门奖项，激励教师开展创新性文教融合工作。通过全方位支持能促使教师持续更新自身文化素养并提升其授课能力，这样才能成为真正的“文化桥梁搭建者”，为非遗走进汉文课堂提供坚实

的人才资源支持。

结语

非物质文化遗产融入汉语教学的探索，标志着语言教育从工具理性走向文化自觉的重要转变。通过课程重构、资源开发、模式创新和师资建设的系统性实践，这一融合为汉语教学注入了鲜活的文化生命力。它使学习者在掌握语言技能的同时，得以深入理解中华文化的精髓，培养出真正的跨文化沟通能力。这项实践不仅提升了汉语教学的质量与吸引力，更在更广阔的层面上服务于文化传承与文明互鉴的时代需求。展望未来，持续深化这一融合路径，将为培养具有全球视野与文化自信的国际人才，为中华文化在世界范围的创造性转化与创新性发展贡献独特的教育智慧。

参考文献

- [1] 邓慧爱.从“知古”到“创美”——非物质文化遗产与美育赋能古代汉语课程改革[J].教书育人, 2025(5): 109-112.
- [2] 徐澜.国际汉语教材中非物质文化遗产类内容研究——以中高级文化类教材为例[D].苏州大学, 2023.
- [3] 李志凌.地域文化资源融入国际中文教育: 理据与模式[J].云南师范大学学报(对外汉语教学与研究版), 2025, 23(4): 18-27.
- [4] 高迪.吉林省非物质文化遗产资源在留学生教育中的应用策略[J].吉林省教育学院学报, 2024, 40(4): 128-133.
- [5] 高迪.吉林省非物质文化遗产融入来华留学生教育路径研究[J].长春理工大学学报(社会科学版), 2024, 37(5): 176-180.
- [6] 余红艳, 白金晨.国际中文教育视域下的非遗跨文化传播[J].非遗传承研究, 2024(3).
- [7] 潘香岑, 徐伟杰.对外汉语教学中地域特色文化教学研究——以梧州龙母文化为例[J].匠心, 2024(1): 160-162.