

艺术教育中红色乡土文化传承的思考与研究

肖若心 王一珺

赣州师范高等专科学校

摘要：红色乡土文化作为中国共产党革命传统与地方文化资源的有机结合，具备独特的育人价值与文化传承功能。一方面，它为艺术教育提供了丰富的教学素材与精神坐标，帮助学生在创作与欣赏中理解“人民性、创新性与时代性”的统一；另一方面，如何将这些资源融入专业课程、课程思政与校园文化建设之中，形成可持续的教学生态，是本文关注的核心。基于此，本文以高职院校为切入点，系统探讨红色乡土文化在艺术教育中的传承路径、实施策略，以期对高职教育的育人功能与社会服务能力提升提供理论与实践支撑。

关键词：艺术教育；红色乡土文化；文化传承

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2025.12.240

引言

当下，中国教育正处在进一步深化以及积极促进高质量发展的重要阶段，职业教育在国家所推行的创新驱动发展战略中承担着十分关键的角色。同时，国家大力倡导将“立德树人”当作根本任务来抓，着重指出要让德技一同进步，要把课程思政融入专业教育当中，以此来推动艺术与人文教育在职业教育领域里实现融合式发展。与此同时，乡村振兴战略以及文化自信建设都为红色乡土文化的传承给予了相应的政策支撑，同时也催生了现实层面的诸多需求。

因此，红色乡土艺术教育在高职教育中的研究具有重要现实意义和广阔应用前景，有助于提升学生的职业素养、文化自信与社会责任感，同时推动地方文化的传承与创意转化。

一、红色乡土文化在艺术教育中的育人价值与实践意义

（一）红色基因铸魂机制与家国情怀培育的双向赋能

红色乡土文化于艺术教育之中构建了历史记忆朝当代价值转化的通道。其最为核心的机制在于凭借具象化的地方叙事方式，把抽象的国家概念成功转化成能够被感知到的情感符号。一旦地方上的遗址以及历史人物故事变成艺术创作的素材，那么在学生和红色历史之间也就随之建立了作为情感联结的认知锚点。出现这种现象的根源在于人类对于空间记忆有着天然的敏感性，家乡土地之上留存的红色印记在很多时候往往比教科书里所讲述的宏大叙事更具备情感上的穿透力。

值得注意的是，这种教育模式在当代青年价值观塑造中发挥着双重调适功能：既通过历史纵深感的培育抵

抗文化虚无主义，又借助地域认同强化文化主体意识。更深层的教育价值在于其构建了价值内化的非强制路径。当学生在舞蹈编排中演绎长征故事，或在壁画创作中再现革命场景时，红色精神已通过艺术实践完成了从认知到认同的转化。这种转化效率远高于理论灌输，因其契合了青年群体对体验式学习的天然倾向。

（二）乡土文化符号在美育体系中的创造性转化路径

乡土文化资源在教学方面的转化，其本质实际上就是对文化符号加以解码的过程。它的教育有效性是建立在三重机制的基础之上。其一，本土文化元素能够把学生的理解认知给激活，如此一来，新的知识就更容易被同化吸收；其二，像古建筑这类物质文化遗产和民歌这样的非物质文化遗产相互结合起来后，便构建起一个能够让人感知文化的、多维度的场域；还有更重要的是，当学生把家乡的那些红色故事通过自身的创作转化成为艺术作品时，也就完成了从单纯的文化消费者到文化生产者这样一种身份的转变。这种转变对高职学生尤为关键，因其直接关联职业身份的形成。在实践层面，该模式实现美育范式的根本转向，即从技术本位转向文化本位，从标准化教学转向在地化生成。其深层价值在于解决了文化传承中的传递困境——当年轻一代用现代艺术形式重构传统红色文化时，实际架设了传统与现代的对话桥梁。这种重构不是简单的形式创新，而是通过青年群体的审美表达实现文化基因的当代延续。

（三）多维素养培育：拓展思政教育的艺术化路径

艺术与红色文化融合的本质是构建认知—情感—行为的三维教育模型。其突破性在于解决了传统思政教育的三大痛点：情感共鸣缺失、实践环节薄弱、跨

学科整合不足。例如，当学生在陶艺制作中塑造革命英雄形象时，同步完成了历史认知深化（脑）、艺术技能训练（手）和价值情感内化（心）的整合发展。这种整合的深层价值在于身体参与的艺术实践使抽象价值获得具象载体。对于高职教育而言，更具启示意义的当属其职业素养的融合培育机制。以设计专业学生为例，当他们编排红色主题展览时，与此同时也能够锻炼自身的项目策划能力；而表演专业学生在创编地方剧目的过程中，也会很自然地提升自身的团队协作素养。这种教育模式能够取得成功，关键就在于它精准地把握了艺术创作过程里价值渗透的规律。当学生一门心思地去解决艺术表现形式方面的种种问题时，红色精神就已经借助创作主题的选定、素材处理的具体方式等诸多途径，实现了自然而然的传递。

二、艺术教育中红色乡土文化传承的现实困境

（一）艺术教育课程形式化与资源碎片化

当下艺术教育中红色乡土文化传承所面临困境的关键之处在于教育目标出现了结构性方面的失衡，具体呈现出三种较为典型的异化情形：一是把红色艺术教育给简化成了仅仅是技艺培训的那种技能化倾向；二是将文化传承的重要意义给降格成为只是符号复制般的形式化操作；三是把思政功能给狭隘地定义成了只是主题附加形式的标签化处理。出现这种情况的根源在于一直都没能成功建立起从文化内涵到艺术形式，然后再到教育目标的有效转化机制。而更为深层次的一个问题则是在资源整合这存在着系统性的缺失情况，那些分散于各处的地方红色资源，比如遗址、口述史料等，都没有能够被转化成为具有一定结构的知识模块，如此一来便使得教学呈现出了碎片化的明显特征。对高职教育更严峻的挑战在于专业教学与文化传承的割裂，例如艺术专业技能训练与红色文化传承常被设计为平行轨道，未能形成相互滋养的课程生态。这种割裂直接导致学习成果的表浅化，如学生可能掌握扎染技法却不明图案的象征意义，能演唱红色歌曲却不理解歌词的历史语境。解决问题的关键在于重构课程设计的底层逻辑，即红色文化应成为艺术表达的精神内核而非装饰性元素。

（二）技术依赖与情感隔膜：沉浸式体验不足

艺术教育中红色乡土文化的传承，始终面临技术依赖与情感隔膜问题。具体而言，如艺术教育使用虚拟仿真时，虽能够突破时空方面的限制，可与此同时，却有

可能制造出全新的情感方面的屏障。当VR技术一门心思地过度去追求那种视觉上的奇观效果，而对历史语境的还原全然予以忽视时，学生们所获取到的仅仅只是感官层面的刺激，无法获得精神上的共鸣。这种情况实际上折射出在数字时代当中红色教育所面临的根本性矛盾，也就是技术所赋予的能量与人文所具有的温度二者之间出现了失衡。而其背后深层次的机制，还涉及青年群体的认知方面的特点，就好比00后学生，他们作为数字原住民，在对于媒介真实和历史真实的认知上，存在着混淆风险。

更值得关注的是当革命年代的物资匮乏、生死抉择等核心体验被技术简化为可视化数据时，历史的精神维度被无形消解。高职教育在此面临特殊挑战，技术类专业容易陷入工具理性陷阱，过度关注设备配置而忽视情感交互设计；艺术类专业则可能将技术作为创作捷径，弱化了对历史质感的深度把握。因此，虚拟体验应定位于实境教学的预备环节，其核心功能应是激发而非替代真实历史场域的情感触动。

（三）校地协同受阻，长效机制尚未形成

协同失效的本质是教育公共产品供给的制度困境。当下校地合作往往局限于项目式的运作模式。地方政府一心期待着短期内能看到显著的政绩，学校则侧重于追求教学指标能够顺利达成，社区则迫切需要有可持续的服务供给。而正是这三方各自不同的目标出现了错位情况，使得资源整合的效率变得十分低下。进一步来看，更为深层的阻碍在于形成了壁垒，进而出现了资源孤岛现象。例如文化部门所开展的非遗保护项目、教育系统设定的课程方面的要求，还有乡村振兴工作里涉及的文化遗产任务等，这些原本是应该借助红色艺术教育来达成整合，可由于部门之间相互分割，最终难以形成有效的合力。尤其对于高职院校而言，双师型队伍建设滞后这一问题格外突出。校内的教师普遍缺乏相应的调查能力，民间艺人又很难达到教学规范所要求的标准，文化部门的专家也难以融入到课堂体系当中。这种人才困境折射出更深层的制度缺。建立长效机制的突破口在于构建价值共创的生态模型，只有当学校的人才培养、地方的文化遗产、社区的可持续发展通过红色艺术教育形成价值闭环时，协同才可能突破短期利益局限。

三、高职院校红色乡土艺术教育的创新路径

高职院校艺术教育中，红色乡土文化作为新时代思

想政治教育的重要组成部分，具有丰富的文化底蕴和鲜明的时代特色。要实现其创新发展，必须在内容、形式和合作模式等方面不断探索与突破。这就需要融合先进的技术手段、深度的在地文化浸润以及多方合作的育人生态圈三大路径，形成科学合理、特色鲜明、具有可持续发展的教育体系。

（一）借助虚实融合技术的赋能破解艺术教育教学时空壁垒

高职院校红色乡土艺术教育的创新路径中，技术整合是重要的，其最为关键之处在于构建起数字媒介和实体体验二者间的关联。理想的模型需要达成三重功能，其中虚拟仿真能够达成战役场景的复原，增强现实则可强化现实场域所具有的历史层积感，例如在遗址上叠加历史影像一般，而数字孪生能够构建起持续不断演化的教学资源库，例如文物3D数据库就是如此。高职教育在具体实施过程中，切不可盲目去追求高科技配置，应当着重去开发那些轻量化的教学工具，如手机AR扫描革命文物获取史料。更具革新意义的是高校要指导学生将地方红色资源数字化过程本身转化为学习项目，如文物摄影测量实训同步完成档案建设。这种模式的价值不仅在于破解教学资源限制，更在于培养学生的核心能力，使技术应用成为连接红色记忆与数字文明的桥梁。

（二）积极展开在地化课程开发与情感联结

在地化课程的关键所在是搭建起由空间感知、文化解码以及身份认同共同组成的教育链。在具体实施时，可以先把像旧址这类的物理空间转变成为能够用于教学的空间，接着再促使教学空间进一步升华，使其变成情感空间，到最后还得把情感空间稳固下来，使其成为记忆空间。对于高职院校而言，其重要的突破点在于对艺术专业课程进行重构，以旅游管理专业为例，可以开发“红色遗产解说系统设计”等模块；而视觉传达专业，则能够设置“视觉符号当代转译”这样的课题。值得注意的是，对承载苦难记忆的红色遗址（如大屠杀纪念馆），应通过艺术手段实现从历史伤痛到精神力量的升华，如用装置艺术表现“从废墟到新生”的意象。这种转化需要把握美学表达的伦理边界，避免对苦难的奇观化呈现，重在揭示集体抗争的精神价值，使红色艺术教育成为治愈历史创伤的文化良药。

（三）共同构建“校企社”育人生态圈

艺术教育中红色乡土文化的传承需要积极推进生态

圈建设，具体而言，需要对多元主体的价值交换系统加以重构，建立起文化资源的确权共享机制，就好比地方政府可以开放红色IP版权，还得设计出教育成果转化的通道，如让学生的文创产品能够进入旅游市场，与此同时，还需要完善社会效益评估体系。总体而言，高职院校还有其特殊优势便是作为产教融合的天然接口，其能够建立起“红色文创地”和地方文旅企业进行对接，把设计课程转变为产品研发项目。最具持续性的创新之举在于吸纳社区人才来充当口述史导师，邀请非遗传承人去指导艺术创作，从而让教学过程变成代际文化传递的现场。这种模式的价值超越教育本身，实质构建了文化振兴的重要途径。当学生作品在乡村美术馆展出，当居民参与红色剧场演出时，艺术教育已转化为社区文化自我再生的驱动力。

结语

综上所述，有关方面需要加强教师专业发展与跨学科合作、深化地方文化资源的保护性与创造性转化，以及构建稳定的政策与资金保障体系，以确保高职教育在艺术教育领域的红色乡土传承具有持续性与影响力。通过持续的理论深化与实践创新，能够实现“传承—创新—服务”三位一体的育人目标，培养出具有国际视野、扎根本土、服务社会的高素质技术技能人才。

参考文献

- [1] 王静凡. 中学美育中红色文化的价值与应用研究——以北京某中学艺术教育为例[J]. 大众文艺, 2025, (07): 181-183.
- [2] 索丹娜. 基于红色文化传承的地方高校舞蹈教育教学实践研究[J]. 大众文艺, 2024, (17): 212-214.
- [3] 姜大伟, 李宇婷. 高校艺术教育中红色文化传承发展的价值意蕴[J]. 东华理工大学学报(社会科学版), 2024, 43(04): 380-385.
- [4] 王艳桃. 推动红色文化资源融入高校美术教育[N]. 宁夏日报, 2024-04-06(003).
- [5] 江涛. 红色文化与艺术教育融合的创新性研究[J]. 佳木斯大学社会科学学报, 2023, 41(06): 183-186.

基金项目：本文为江西省高校人文社会科学研究2024年度项目课题红色乡土文化改良幼儿艺术教育的影响研究（项目批准号：JY24132）的阶段性成果。