

大学生社会实践志愿服务促进精神共富的路径探索

◎ 徐增彦

共同富裕的核心在于物质富足与精神富足的双重实现。精神共富更注重全体社会成员在文化认同上的一致、价值追求上的同向以及精神体验上的共享与提升。当前，我国精神文化资源在分配上存在不均衡的情况，中华优秀传统文化的传承过程中出现断层，部分群体的精神需求也难以得到有效满足，这些问题都在一定程度上制约着精神共富的推进。大学生社会实践志愿服务依托高校的专业优势和自身的基层实践属性，能够通过创新路径破解这些难题，为精神共富搭建起一个文化激活、主体赋能与资源流动相融合的实践框架，进而将高校的专业能力与社会的精神需求紧密连接，让精神财富的创造与共享从理念走向现实。

一、以文化传承创新为纽带，夯实精神共富文化根基

精神共富的首要条件是构建具有普遍认同的文化内核，中华优秀传统文化正是这一内核的重要来源。在现代化进程中，优秀传统文化面临传承断层的困境，部分传统艺术因脱离当代生活场景被“曲高和寡”化，年轻群体对本土文化的认知逐渐弱化，导致文化认同难以形成。大学生志愿服务的关键作用在于通过文化转译的创新方式，让中华优秀传统文化从历史符号转化为生活元素，重新建立个体与文化的情感连接。中国美术学院组织志愿者在黑龙江林口、浙江杭州东站开展的“中国书法在地传播计划”，针对书法与大众生活脱节的现状，将传统书法字体与在地文化相结合设计书法美育体验、文化墙等，邀请群众共创在地IP，并将书法创意融入扇子、冰箱贴、笔记本等日常用品。同时举办主题书法展览，这种创新让中华优秀传统文化成为融入节日氛围、走进日常生活的实用元素。越来越多的社会实践项目反馈：老艺人在看到技艺被群众喜爱时重拾传承信心，年轻人在动手中感受到本土文化的实用价值，孩子在美育体验中形成对家乡文化的鲜活记

忆，不同群体通过志愿服务搭建的文化场景建立起多层次的文化认同，而这种认同正是精神共富不可或缺的文化根基。

二、以双向滋养成长为动力，激活精神共富主体活力

传统帮扶模式多存在单向给予的局限，难以有效激发参与主体的主动意识，而大学生社会实践志愿服务通过构建双向赋能的互动生态，让大学生志愿者与服务对象共同成为精神共富进程中的成长主体。大学生志愿者在社会实践服务中深化对社会结构、文化传承的认知，服务对象则在与志愿者的互动中提升自身能力、树立发展自信，形成精神财富在不同主体间的双向流动。中国美术学院团委联合浙江省民间美术家协会在杭州市残疾人文创孵化园(文新)开展的设计能力帮扶提升志愿服务活动就清晰呈现这一过程：大学生志愿者先以学习者身份跟随专业教师或传承人系统学习技艺、整理设计美学推广传播模式，随后引导当地残疾人创业者将家乡的自然景观、民俗符号等元素融入产品设计，再将这些融合地域和产业特色的作品带回高校举办展览。在这一过程中，大学生志愿者跳出课堂理论框架，切实理解了“艺术源于生活”的深层内涵；残疾人创业者则在创作实践与作品展览中获得认可，逐步建立起文化自信；传承人通过作品在校园展示看到传统技艺的当代生命力，三个主体均从最初的被动参与转变为主动创造，这种全员参与、共同创造的主体活力，正是推动精神共富持续深化的重要动力。

三、以资源普惠共享为保障，畅通精神共富资源渠道

精神文化资源分配不均既是阻碍精神共富的一大问题。优质美育资源、文化资源多集中在城市区域与高校内部，乡村地区、偏远地区受地理区位限制和师资力量不足等因素影响，难以平等获取这类资源。大学生

社会实践志愿服务依托校地联结的独特优势，推动精神文化资源实现双向流动：一方面将高校的专业资源精准对接基层需求，填补基层在美育、文化领域的资源空白；另一方面把基层的本土文化资源系统收集整理后带回高校，丰富高校相关教育内容，形成高校助力基层资源补充、基层反哺高校教育提升的共生关系。如中国美术学院在四川凉山建设乡土学院，开展的“艺相行·语相通”等项目，针对当地美育资源短缺的实际情况，志愿者设计了包含教学材料和本土案例的艺箱，同时收集彝族传统纹样、民歌等文化资源，这些资源被带回高校后用于丰富相关课程内容。这种双向流动模式打破了地域壁垒，让凉山地区的孩子能接触到系统的美育教育，也让高校学生获得了鲜活的本土文化素材。当精神文化资源跨越地域、师资等限制，实现普惠共享，不同群体都能平等获取精神滋养时，精神共富便有了坚实保障。

结语

大学生志愿服务以文化传承创新筑牢基础，靠双向滋养激发内在活力，凭资源共享保障服务畅通，为精神共富搭建起可行的实现路径。其核心价值在于立足基层实际需求，将高校的专业优势转化为解决具体问题的实践能力，让原本静态的文化真正“活”起来，让参与其中的个体主动“动”起来，让精神层面的共享落到实处。对大学生来说，这不是简单的完成任务，而是深入社会、理解生活的成长课堂；对社会而言，则是缩小精神差距、凝聚共同认知的有效途径。未来，要进一步强化需求与服务的精准对接，坚持以人为本，让志愿服务持续为精神共富赋能，成为中国式现代化进程中鲜明的精神底色。

【作者系中国美术学院副教授；本文系浙江省高校重大人文社科项目攻关计划项目青年课题《文艺力量驱动志愿服务促进共同富裕的路径探索研究》部分成果（课题编号：2024QN182）】

非遗融入高校艺术设计专业教学的实践

◎ 丁虹

非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分，是传承中华文明、赓续中华文脉的重要载体，承载着独特的技艺智慧与文化基因。高校艺术设计专业则是培养创新设计人才、推动中华优秀传统文化传承的重要阵地。将非遗融入高校艺术设计专业教学实践，是激活非遗当代生命力的重要路径，同时也有助于提高学生的设计实践能力以及文化素养。但当前二者的融合存在实践浅层化、项目与教学脱节、资源保障不足的问题时，则制约着非遗的有效传承与教学实效的提升。鉴于此，本文将梳理非遗融入高校艺术设计专业教学的价值意蕴，再剖析实践困境，进而探索阶梯式实践模式、问题导向型项目设计与三位一体资源保障的落地路径，以期为非遗传承与高校艺术设计专业教学的协同发展提供思路。

一、非遗融入高校艺术设计专业教学实践的价值

非遗融入高校艺术设计专业教学实践，可借助实操训练与项目落地相结合的模式，实现非遗传承保护水平与学生设计能力的双向提升，其价值体现在教学实践各环节的实际效能中。从教学实践落地角度来看，可打破纸上设计的局限，推动教学从理论层面转向实操层面，让非遗技艺与设计教学的实践需求深度结合，构建更具实践导向的教学体系；从学生实践能力成长角度来看，能强化学生设计落地能力，促使学生跳出传统单一的设计形式，深化对非遗技艺中材料特性、工艺限制的认知，提升设计作品向实物转化的可行性；从非遗传承保护角度来看，高校教学实践可赋予非遗创新动能，依托高校设计资源与视角，推动非遗技艺突破传统应用场景，实现应用领域的拓展；从跨专业协同角度来看，则可打破学科壁垒，推动不同相关专业围绕非遗实践项目开展协作，让学生在共同实践中既能掌握非遗技艺，又可提升跨学科协作能力，彰显实践教学的综合成效。

二、当前非遗融入高校艺术设计专业教学实践的困境

非遗在融入高校艺术设计专业教学实践的过程中存在实践浅层化、项目与专业教学脱节、资源保障不足等问题，直接影响实践效果。实践浅层化表现为教学多以短期体验为主要形式，缺乏长期、递进的系统性实操训练体系，未形成持续且深入的实操培养路径；项目与专业教学脱节体现为非遗实践项目未与专业核心能力培养目标结合，无法构建工艺、设计、落地之间的完整闭环，导致学用分离；资源保障不足体现在，高校非遗实践所需的专项场地与专业设备短缺，难以支撑特定非遗工艺的实操开展，以及高校与非遗传承基地的合作不足，无法保障实操训练的连续性。

三、非遗融入高校艺术设计专业教学实践的路径

高校需围绕实践这一核心，从实践模式、项目

设计、资源保障等维度，搭建非遗融入艺术设计教学的可落地体系。

一是构建阶梯式实践模式，分阶段提升学生实践能力。低年级开展非遗工艺基础实操，如视觉传达专业学习剪纸刻制、陶瓷拉坯等基础技法，要求掌握1—2项非遗工艺核心操作，剪纸需独立完成复杂纹样刻制；中年级每学期开展1个专业融合实践项目，如产品设计专业结合家居设计课程推进榫卯结构家具设计实践，学生先在木工坊由传承人带教学习榫卯制作，再完成家具设计方案，最后制作1:1实物模型；高年级可将校企合作落地实践设为毕业设计非遗方向必选项，如与非遗企业合作开展非遗衍生品开发，学生需完成市场调研、工艺优化、设计打样、小批量生产等实践流程。

二是设计问题导向型实践项目，打通工艺、设计、落地等环节，围绕非遗传承痛点与设计行业需求设置课题。如针对传统漆器实用性不足的问题，环境设计专业可开展漆器室内装饰构件设计实践，学生先调研漆器工艺的耐磨度、色彩稳定性，再结合室内设计需求设计漆器茶几、壁饰等构件，最后与漆器工坊合作完成制作，将成果应用于民宿室内设计等场景，既可解决漆器应用场景问题，也可实现设计落地。

三是建立三位一体实践资源保障体系以确保实操落地，推动非遗教育走向深入。高校内部需因地制宜建设专业化实训中心，根据工艺门类的差异，配置相应的操作空间与工具。如刺绣工坊配绷架、绣线，金属工艺工坊配熔炉、锻打工具，并设专职管理员维护设备；校企层面可签订长期实践合作协议并明确权责，包括企业提供传承人、生产场地，高校提供设计人才、研发支持。部分高校在与木雕企业的长期合作中积累了实践经验，企业定期派传承人驻校教学，高校则为企业研发非遗衍生品，学生的设计成果也反哺到产品研发中，实现了技艺传承与产业发展的双向促进。

结语

非遗视角下高校艺术设计专业教学的实践，承担着传承中华优秀传统文化与推动设计教育创新发展的双重使命。将非遗融入教学过程，能够从内容维度拓展艺术设计教学的广度，从形式维度提升艺术设计教学的多样性，进而在文化素养层面深化学生对传统的认知，在创新能力层面激发学生的创造潜能，同时可为非遗传承构建年轻化传承路径与专业化发展支撑，促进文化传承与教育发展的双向赋能。当前，非遗与艺术设计在教学融合过程中存在的一些困境，可通过上述针对性策略予以化解，实现二者的深度融合。未来，高校需强化与非遗领域的协同联动，持续革新教学模式以适应时代发展需求，着力培养兼具深厚文化自信与扎实创新能力的设计人才，为我国文化事业的推进与设计产业的转型升级提供动力。

（作者系成都师范学院美术与设计学院讲师）

数智赋能精准思政的内在机理与实践进路

◎ 程梦梦

在数字化、智能化逐渐普及的背景下，思想政治教育工作面临着前所未有的机遇与挑战。传统“漫灌式”的教育模式难以精准把握差异化、个性化的思想动态，一定程度上影响了工作的实效性，如何利用数智赋能精准思政成为重要时代课题。

一、数智赋能精准思政的内在机理

数智赋能精准思政并非技术与教育的简单叠加，而是一场深层次的、由内在机理驱动的范式革命。其核心运行逻辑体现在以下三个层面：

数据驱动：从“模糊感知”到“精准识别”的认知机理。传统“大水漫灌”式的思想政治教育模式，其主要弊端在于忽视了学生的个体差异，往往以同质化的内容进行单向的理论灌输。相比之下，依托强大智能算法的“滴灌式”精准教育，能够基于数据驱动精准研判学生的真实需求，构建个性化数字画像。这套画像不再依赖于主观印象，而是通过算法模型精准识别出个体的思想倾向、兴趣偏好、情感情绪等，实现了对思想动态的实时、全景、精细化把握。

算法适配：从“统一供给”到“个性推送”的传递机理。在精准识别的基础上，数智赋能改变了教育内容的传递逻辑。依托推荐算法、知识图谱等技术，系统能够实现教育资源的统一供给与个性化推送。这种“千人千面”的算法适配机制，实现了从“人找资源”到“资源找人”的转变，极大地增强了吸引力和渗透力。

反馈闭环：从“效果难评”到“量化评估”的优化机理。成效评估一直是思政工作的难点。数智技术通过建立多维度、量化的评估模型，构建了“实施—评估—反馈—优化”的完整闭环。通过分析论坛发言的情感倾向、正能量内容的传播效率、实践活动参与率等动态数据，可以对某一专题教育或某项活动的短期反响和长期成效进行量化评估。这种基于数据的持续反馈和迭代优化机制，使得思政工作不再是“一次性”活动，而成为一个能够自我进化、不断趋近最优效果的智能系统。

舞蹈艺术的精神内核

◎ 谢伊代·塔伊尔 江晓宇

舞蹈艺术以其独特的身体叙事与审美表达，成为激活文化认同、培育价值共识的载体。舞蹈以肢体语言的具象性打破文字符号的抽象界限，将人类文明的精神内核转化成可感知的动态画面。无论是传统舞蹈中民族文化基因的身体重现，还是现代表达中时代精神的肢体转译，舞蹈始终通过具身认知构建个体与社会的精神纽带。这种艺术形式不仅借动作韵律传递忠诚、仁爱等道德理念，让抽象的价值准则变为可触摸的情感体验，还在文化传承与创新中唤醒集体记忆，以身体语言的代际传递维持文明脉络的延续。

舞蹈艺术在当代社会中的作用

（一）传递积极价值观念，培育高尚道德情操

舞蹈艺术传递积极价值观念，本质是将人类文明中的精神准则转化为可感知的肢体语言，在观众心中建立道德认知。这种传递突破文字抽象性，以肢体的张力与韵律构建价值观念的具象图景。舞者在舞台演绎忠孝节义故事时，刚劲舞姿可见现忠诚内涵，柔美旋转能展现仁爱之意。如表现亲情的舞蹈，舞者通过肢体缠绕与托举，将亲情的温情转化为视觉符号，让观众在观看时可自然体会责任与关爱的意义。这种具身化的价值表达，使诚信、勇敢、奉献等道德概念不再是生硬的条文，而是通过舞者的动作、节奏与神情，变为可触摸、可感知的精神体验。

在道德情操培育方面，舞蹈具有独特的浸润作用，它借助身体叙事营造审美场域，引导观众进入“共情的凝视”状态。舞台上呈现见义勇为的场景时，舞者对抗暴力的肢体语言中蕴含的力量，会激发观众内心的正义力量；演绎脱贫攻坚故事时，舞者模拟跋涉山路的步态与相互扶持的姿态，会唤起观众对奉献精神的深层认同。这种情感共鸣源于人类身体对动作的本能理解，肢体的张弛、聚散，对应着开放与封闭、团结与疏离的精神状态。观众在观察舞者身体的过程中，会不自觉地代入情境，使道德判断从理性认知转化为身体记忆。

（二）传承创新优秀文化，提升社会文化素养

舞蹈以身体为载体传承中华优秀传统文化，传统舞蹈里的典型动作，是民族文化

基因的显性呈现。如汉族秧歌的“扭”与“颤”，体现着农耕文明的生活节奏；蒙古族舞蹈的“马步”与“抖肩”，凝聚着游牧民族的豪迈气概，这些动作不仅是艺术表现，更是民族文化的具体彰显。当舞者按传统范式演绎经典剧目时，便是在进行跨越时空的文化传递，将祖先的智慧、技艺与审美通过身体复刻传达给当代观众，让古老文化记忆在舞动中得以保存。

舞蹈艺术的创新并非背离传统，而是基于文化根脉的创造性转化，比如将敦煌壁画“飞天”姿态与现代舞蹈语汇相结合，保留“反弹琵琶”经典造型的同时融入现代肢体表达，使传统艺术形象以符合当代审美的方式重现，实现文化基因的重组与激活，让传统元素在新语境中获得阐释，让现代观众在熟悉审美框架中感受优秀传统文化魅力。

在提升社会文化素养方面，舞蹈的传承与创新发挥着双重作用：传统舞蹈能让观众直观接触文化原生形态，理解不同历史时期的社会风貌与精神追求，建立对文化根源的认知与尊重；创新演绎则打破文化传承的时空壁垒，让古老智慧与现代生活相连，培养公众对文化多样性的包容心态。人们频繁接触不同地域、时代的舞蹈作品，会在潜移默化中形成对文化谱系的整体认知，这种认知可转化为对自身文化身份的认同，在传统与创新的统一中，帮助社会成员构建深厚文化底蕴，让文明脉络在身体记忆中延续。

舞蹈艺术助力文化传承的策略

在新时代语境下，舞蹈艺术作为文化传承的关键载体，需从多元维度构建策略体系，充分释放其文化浸润的独特价值。

创作层面，组织编导深入基层采风，扎根乡村、社区、企业、校园等，挖掘当地人民的生活肌理、情感内涵与地域民俗文化、历史典故，提炼契合时代脉搏的主题，诸如乡村振兴中的奋斗群像、科技创新里的奉献剪影、中华优秀传统文化传承中的坚守叙事。以现代舞蹈语汇进行创新性转译，突破传统形式局限，融合不同舞种技法，同时锚定编舞的叙事逻辑，使作品既承载生活本真的质感，又兼具艺术感染力与思想纵深感。以中华优秀传统文化传承为例，可围绕非遗项目构建舞蹈叙事，通过肢体语言解构非遗技艺

的传承密码与文化基因。

传播推广需搭建线上线下交织的立体网络。线上，借助短视频平台、社交媒体与视频网站，定期推送精品舞蹈、创作幕后与教学内容，联合网络媒体发起舞蹈话题挑战，邀约明星、网红及普通爱好者参与，激活全民参与的传播势能；打造网络直播平台，定期举办线上演出、讲座与交流活动，打破地域壁垒。线下，在城市地标、公园广场举办露天展演，设置互动体验环节，缩短舞蹈与大众的心理距离；与剧院、音乐厅联动推出演出季，精心策划主题节目单，同时组织舞蹈团走进社区、校园、企业等，根据不同群体特性定制演出内容，强化亲和力与针对性。

教育普及领域要构建层次分明的教育生态。学校层面在基础教育阶段将舞蹈纳入美育课程，配备专业师资，并依据学生认知特点设计兼具趣味性与互动性的课程体系，培育舞蹈兴趣与审美感知。同时，开展校园社团活动与舞蹈赛事，搭建展示平台；高等教育阶段强化专业建设，优化课程设置，培养理论与实践兼具的复合型人才，并面向非专业学生开设舞蹈美育通识课程。社会层面依托文化馆、少年宫、老年大学等机构开设舞蹈培训班，满足不同群体需求；邀请知名舞蹈家举办公益讲座与大师班，提升社会大众的艺术鉴赏力。

结语

舞蹈艺术作为精神文明的活体基因，始终以身体叙事书写人类对真善美的追求。传递价值时，它让高尚情操成为身体可感的精神图谱；传承文化时，使传统精髓突破时空界限，转化为当代审美的创新表达。这种浸润式的文明建构，彰显着艺术赋能时代的独特价值，印证了以文化人、以美育人的深层逻辑。当舞蹈韵律与时代心跳共振，身体表达与文明进步同频，我们愈发清晰地认识到：唯有坚守艺术人文底色，激活舞蹈动能，才能让这一艺术形式，在传承路上不断焕发活力，为新时代文化长卷注入独特印记。这是舞蹈艺术的使命，也是当代文化建设者应有的责任担当。

【作者单位：新疆师范大学音乐学院；本文系2025年度自治区社科基金项目“新疆舞蹈创作与中华文化认同研究”的阶段性成果（项目编号：2025CYS189）】