非遗传承的困境与地方高校人才培养体系的构建

郑力乔、邓琼飞、杨景霞、胡爱民

（海南三亚 海南热带海洋学院人文社会科学学院）

摘要：当前，非遗濒危的威胁十分严重，国家级、省级代表性传承人大多年事已高，难以广泛开展和推动非遗的保护和传承的实践活动。有必要从人才、课程、社会三个维度去构建一套高校非遗传承人才培养的体系，扩大非遗传承的群体，践行高校立德树人、服务社会、文化传承创新等职能要求，解决非遗代表性传承人断层、濒危速度加快、高校非遗传承的意识不足、课程资源开发不成体系、实践育人薄弱等方面的教学和育人问题。

关键词：非遗 高校 海南

基金项目：海南热带海洋学院2017年教育教学改革项目【RDJGb2017-66】；海南省哲学社科规划项目【HNSK（YB）21-42】；.海南省旅游文化广电体育高质量发展科学研究项目【HNLW(ZC)22-26】

非遗是各民族优秀传统文化的核心，是各民族共同的“根” 和“魂”，是极为重要的教育资源。经国务院批准公布，我国已有五批国家级非遗代表性项目名录，共计1557个代表性项目，3610个子项目。[[1]](#footnote-0)非遗保护和传承能够为宣传、弘扬中华文化、中国精神和中国智慧提供重要的原汁原味的民间资源，具有极为重要的意义。正如《中华人民共和国非物质文化遗产法》指出该法律制定的原因是：“为了继承和弘扬中华民族优秀传统文化，促进社会主义精神文明建设，加强非物质文化遗产保护、保存工作，制定本法。”[[2]](#footnote-1) 保护和传承非遗的方式有多种，如建立非遗名录、制定非物质文化遗产法、设置非遗传承人认定制度，开展非遗调查等，除此之外，将非遗纳入高校人才培养体系也是重要的传承手段，而在高校建设相关非遗课程、开展非遗教育实践活动，对于当代大学生美育教育、劳动教育以及培养他们的人文素质、增加文化自信、提升爱国主义情怀具有极为重要的作用。习近平总书记多次在讲话中指出传统文化具有对中华民族传承的重要意义、对青年一代立德立才和根植爱国主义情怀的核心价值。本文以海南一所地方本科院校非遗教育实践案例为例，探究通过高校人才培养体系的重构破解非遗传承的困境，从而为地方高校服务区域经济社会考核指标的构建探索出一个新的维度。

一、非遗传承的现状与困境

2005 年国务院发布的《关于加强非物质文化遗产保护工作的意见》就指出：“教育部门和各级各类学校要逐步将优秀的、体现民族精神与民间特色的非物质文化遗产内容编入有关教材，开展教学活动”。但是，非遗的传统传承方式基本是靠家族传承、师徒传承，由于时代变迁，城市化进程不断加快，非遗赖以生存和发展的传统社会环境发生了巨大变化，传统的生产生活方式被现代化浪潮瓦解，掌握非遗技艺的人逐渐逝去导致很多非遗已经消失，而更多的非遗也同样面临损坏、消失和破坏的严重威胁，后继无人的情况普遍存在，年轻人不熟悉不了解非遗，缺少学习非遗的渠道和环境，非遗濒危的威胁尤为严重。传统的非遗传承需要特定的群体，但早已断层，而政府从这些群体中认定的国家级、省级代表性传承人大多年事已高，已经难以广泛开展和推动非遗的保护和传承的实践活动。据海南省非遗保护中心 2011年公布的14名海南省国家级非遗代表性传承人名单来看，平均年龄 65岁，很难独立推动非遗的保护和传承实践活动，而年轻一代大多传承意愿不高、兴趣不浓。传统的非遗传承方式严重断层。而高校在人才培养、文化传承创新、服务社会等方面具有重要的地位和优势，肩负着推动社会发展和进步的重任。但是，高校极少系统地开展非遗传承的实践活动，也极少广泛地针对社会开展非遗传承的培训活动。地方院校如何利用人才资源优势，发挥服务社会的基本职能，探索出一套区域性非遗传承人才培养的有效体系，扩大非遗传承群体，培养年轻人对非遗的情感认同，通过教育活动延伸到社区广泛提升市民的非遗保护和传承的意识，从而有效地缓解非遗濒危的速度，并扩大各民族非遗传承和发展的效果，已成为十分紧迫的问题。

二、破解非遗传承之困的路径与方法

（一）全社会形成良好传承氛围

非遗的保护和传承不仅需要政府行为，如认定非遗代表性传承人、开展民族节日庆典、设立传承人研修制度等发挥作用，更需要建立集体机制和利用民间力量，让整个社会集体共同努力，在全体社会中形成浓郁的传承氛围，润物细无声般进入教育体系，在群众中广泛形成良好的传承意识，把广大的群众纳入传承群体进行培养，包括高校教师、在校大学生、非遗经营者及爱好者、其他社会群体、民众等，那么非遗就能够得到有效地传承，让非遗传承“民间化”。因而，需要大力扩大非遗传承的群体，进一步突破政府认定的非遗代表性传承人数量稀少的局限。从高校的角度来说，高校具有人才资源的优势，肩负着推动社会发展和进步的重任，是一个地区的文化核心区。因而，如何利用人才资源优势，发挥高校文化传承创新、服务社会的基本职能，立足本地省情探索出一套非遗传承人才培养的有效体系，扩大非遗传承群体，并以此提升市民的非遗保护和传承的意识，是地方高校需要着手思考并解决的专业建设和课程教学难题，也是高校服务区域经济社会发展的重要指标建设。

1. **发挥地方高校育人优势。**

高校每一个学科都有预定的人才培养目标和课程计划，高校的专业人才培养非常注重在本专业的技能训练。但非遗原本并不在高校本科专业分科体系之中，[[3]](#footnote-2)各学科专业的人才培养课程体系中的公共课、专业基础课、专业核心课、专业专长课等模块均无法为非遗提供合适的位置，也没有任何非遗人才培养的技术积累和成熟的经验。但处在不同专业不同学科中的学子，他们有的是有着浓厚的非遗学习兴趣的，因此高校人才培养要进行课程重构，将非遗知识、非遗研究、非遗历史、非遗审美以及保护与传承的理念更好地融入专业人才培养过程，为国家、民族、社会培养合格的能够掌握非遗技艺的传承人才，并同时发挥非遗作为优秀传统文化核心的育人功能，在全社会普遍开展育人实践活动。基于立德树人根本任务，高校通过开展系列融入非遗资源的实践育人活动，如创新创业活动，社会调查活动，暑期社会实践活动等，增强大学生的民族文化自信心，对大学生进行新时代的爱国主义教育。落实“非遗”传承的课程化，解决上述教学难题将对非遗的长足发展和民族自信心的培养具有至关重要的作用。

（三）推动高校服务社会职能的落地

高校在推动非遗服务社会方面职能不足。服务社会是高校的基本职能，高校具有人才资源的优势，尽管为国家、民族、社会培养了大批行业技能人才，但高校在推动非遗服务社会方面的职能并没有得到充分发挥，未能引领社会进行文化传承创新。如海南拥有黎族织锦技艺、黎族传统制陶技艺、黎苗族竹竿舞、黎族民间歌舞等 28 项国家级非遗代表名录，另有44项省级代表名录，上千项市级普查名录，但社会普遍对非遗传承的意识不高、兴趣普遍不浓。高校尚未开展为社会公众提供非遗技艺培训的活动，也没有具体落实运用非遗推动民族文化创新发展的国家传统文化发展政策，高校应立足自身职能，实行开放办学，积极推动非遗服务社会，为广大社会群体提供高校现代化技术设备进行非遗技艺培训的机会，真正发展社区大学，从而解决高校在推动非遗服务社会方面的职能不足的问题，进而引领社会推动文化传承创新。

三、高校非遗传承人才培养体系构建的三个维度

（一）人才之维：扩大非遗传承群体培养文化传承自觉

在非遗传承人才来源方面，学校采取开放办学的方式，面向全社会培养传承人才， 将政府认定的非遗代表性传承人、非遗爱好者、非遗从业者、高校教师、在校大学生等纳入非 遗传承人才培养对象，对他们进行非遗技艺的培养。通过这种方法，确实扩大了非遗传承群体，培养了一批非遗传承人才，在校大学生得到的非遗德、智、体、美、劳全方位的教育，并掌握了大量的非遗理论知识和基本的非遗技艺，成为民族文化传承的自觉传播者，推动非遗传承的“民间化”。

个案：以海南热带海洋学院为例，学校陆续培养了一批非遗传承人才，通过他们去深入民间，影响民间，提高广大民众的非遗传承保护意识，形成民族文化遗产保护的文化自觉。如陈达谞（黎族，海南民族技工学校黎锦专业教师，五指山市非物质文化遗产传承人，所教授学生近五年来囊括了各类黎锦织造技艺比赛冠亚季军，培养了多位黎锦能手。）、刘斌（黎族，学校第一任黎锦协会会长，创办了阿玛昵黎族织锦文化传播有限责任公司，现为公司设计师；先后受聘在乐东中学、乐东县思源高级中学、三平中学、志仲中学、万冲中学、万冲中心学校、志仲中心学校、千家中学担任第三课堂黎锦、黎歌、黎舞培训教师。曾为海南热带海洋学院非遗传承培训班学员授课。）、唐洪南（黎族，琼中黎族苗族自治县加钗镇政府职员，海南省作协委员，创办《黎母山》杂志，刊发龙敏等黎族作家作品，以繁荣文学创作承袭民族文化。）李星青（黎族，乐东黎族苗族自治县思源实验中学教师，以传承黎族优秀传统文化为题材，在报刊杂志发表多篇文学作品，文学创作蕴含着深刻的民族传统文化传承意识）。

以刘斌的事例为例，全省开设黎锦相关课程的学校大约有20多所，在这些开设黎锦课程的学校中，学校本身缺乏专门的黎锦师资力量，主要依靠外聘传承人来传授技艺，但传承人往往是农村的年长妇女，拥有娴熟的技术，但自身的文化水平不高，传授技艺仅限于“手把手”，不能很好地通过讲授完成，往往造成这样的现象，学校里的老师不掌握技艺，掌握技艺的传承人无法完成校本课程开发。而刘斌是海南热带海洋大学培养的师范生，通过学校课程的学习和自身的努力，他掌握了黎锦的技艺，而同时他也掌握了学科理论知识和教学技能，对本民族的传统文化艺术有着高度的“文化自觉”。他毕业后被多所学校聘为黎锦课程教师，同时也兼教黎族民歌和黎族舞蹈，是黎族文化自觉传播者和教育者。刘斌注意到，有的黎锦老师对于黎族的传统文化了解不深，对于一些黎锦的基础图案，如人形纹、动物纹、植物纹等，不知道它是哪个黎族支系的图案，也不知道这些图案有什么样的文化内涵，蕴藏着哪些民俗文化和生活智慧，不知道它的历史渊源及演变，在教授技艺的同时并不能很好地传授民族文化知识。像刘斌这样对本民族的传统文化艺术有着高度的“文化自觉”的青年，成长为黎族文化的自觉传播者和教育者，成为推动非遗传承“民间化”本土化的践行者，才能从根本上推动非遗的传承和保护。

（二）课程之维：非遗理论课程和技术课程体系化

构建非遗传承人才培养的课程体系，通过非遗理论课程体系和技术课程体系，不断强化在校大学生、培训学员的非遗理论知识和基本技能掌握，并通过非遗进行德智体美劳全方位的培养，不断强化非遗全面育人效果；构建非遗传承人才培养的技术实训体系，让传承人才真正掌握非遗传承技艺，真正做到能够从事传承操作，并能够推动非遗项目的发展；构建非遗传承人才培养的技术教师队伍体系，聘请政府认定的非遗代表性传承人担任培训教师，大力培养校内师资，全力保障非遗传承的技术运行，并大力支持教师开展非遗科学研究和教育教学改革，孵化了42项非遗相关科研项目和教育教学改革项目，并实行了教、研、学融合一体，既推动了非遗的传承创新发展，也强化了非遗实践育人的效果，提升了学生对民族传统文化的认识，激发了爱国主义情怀和家国情怀。匹配高校人才培养服务面向，构建非遗产、学、研协同发展体系，发挥高校服务社会的职能引领“海南热带海洋学院是海南省中南部少数民族地区的人才培养摇篮和知识创新、社会服务、 文化传承、国际交流与合作的基地”，根据学校的发展定位，匹配人才培养的服务面向，立足海南培养人才，大力推动地域性非遗传承和发展，将非遗转化为社会效益和经济效益。学校在 三亚、乐东、白沙、五指山等地区开展的非遗传承人才培训及指导活动，证明学校非遗传承人 才培养体系完全符合海南省情，能够构建起一套适合海南发展要求的非遗人才培养体系。

个案：海南热带海洋学院在人文社会科学学院、民族学院、艺术学院、创意设计学院等二级学院加强了非遗的教学实践，（1）理论课程体系。面向汉语言文学、历史学、社会工作、汉语国际教育、新闻学、旅游管理等专业开设了《中国民俗学》《非遗专题》《民间文学》《海南民俗学概论》《海南文化专题》《民族工艺品设计》等课程，大力对学生进行非遗理论培养。 2017 年，在长期的授课经验基础上，学校组织建设了海南省高校精品在线开放课程《海南民俗学概论》。该课程包含了大量海南非遗内容，可以对当代大学生进行中华民族传统文化知识教育，激发学生主动继承和发扬海南非遗的意识和能力，并通过学校非遗工作站、非遗学堂，鼓励学生积极学习并掌握至少一项非遗制作技艺。学校将《黎族竹竿舞》作为公选课每学期开设，并大力培养了一批黎族竹竿舞的专业教师，派遣教师向黎族群众学习竹竿舞的动作要领，并加强对黎族竹竿舞研究。《黎族竹竿舞》课程对在校大学生从德、智、体、美等多方面进行全方位育人，课程惠及学生总人数累计超过 6000 人，教学效果极好。 大力推动中华龙舟课程教学，积极参加国内中华龙舟大赛。“海上赛龙舟”是海南儋州、 临高、琼海等地渔民的传统海上民俗活动，也是重要的非遗项目，在海南端午节、二月二龙抬头节、祭兄弟公出海仪式等节日和仪式中经常举行。学校将“海上赛龙舟”作为特色的教学项目纳入了体育专业本科课程体系，并大力支持学校龙舟队参加“中华龙舟大赛”，至今，学校龙舟队在国家体育总局主办的“中华龙舟大赛”以及“全国少数民族传统体育运动会”“海南省少数民族传统体育运动会”等大赛中获得全省性奖励 10项、全国性奖励 18项（均含龙舟队 队员参加的独竹漂项目）。 积极挖掘各民族民间歌舞资源建设艺术课程，加强大学生审美教育。学校艺术学院教师团队积极挖掘海南黎族、苗族民间歌舞，并将其转化为课程资源，作为艺术学院各专业特长课程，收到了极好的教学效果。学生通过海南民间歌舞类非遗的学习，也积极参加各级比赛和举办毕业作品音乐会，用实际行动展示对民族非遗的热爱和传承的热情。 ⑤挖掘民间美术工艺类非遗资源，加强海南民族民间工艺品艺术设计课程建设。 学校创意设计学院教师团队积极挖掘黎族传统制陶、贝雕、木雕等非遗技艺，并结合海南各民族民间传说、民间故事等资源，积极开发设计创意产品，并将其作为课程大力培养学生的非遗保护意识和审美能力。如学校黎族织锦“百米长卷”作品设计与制作”项目由创意设计学院师生共同立项建设，设计长度 99.9 米，主体卷面囊括黎族织锦传统技艺中的纺、染、织、绣 四大技艺选取各方言区极具代表性的传统纹样组合拼接成“百米长卷”图案，有助于提高学校非遗传承人群研培研修项目的有效性，有助于专业人才的特色培养，同时对缓解黎族传统纺织染技艺这一世界级急需保护的非遗项目的濒危程度具有巨大的推动作用。

（三）社区之维：以研修研习培训计划和“非遗学堂”推动高校与社区牵手

如何实现非遗传承的“社区化”，让高校与社区良性互动，高校做了以下实践：通过文化部、教育部“中国非遗传承人群研修研习培训计划参与院校”这一平台，大力实施“中国非遗传承人群研修研习培训计划”，开办了黎族传统制陶技艺培训班、黎锦技艺研修研习培训班等培训项目。培训学员来自三亚、五指山、白 沙、昌江、琼中等市县，包含海南省级黎陶制作技艺代表性传承人、黎陶从业者、黎陶爱好者，通过非遗基础知识、传统技艺所需的素描基础、色彩基础、造型基础、设计基础等课程的培训，也包含黎陶加工制作、拉坯成型与镂空法训练、现场烧制等大量的实践教学，同时还组织学员到海南省博物馆、海螺文化创意产业园等地现场考察观摩黎族传统制陶技艺，帮助学员建立起传统技艺与现代设计、现代生活、现代市场相结合的意识，推进非遗技艺的的传承和发展。

个案：招募各市县非遗传承人及兴趣爱好者 通过中国非遗传承人群研修研习培训计划，向全省各市县招募培训非遗传承人才。免费培训有非遗传承兴趣的市民、游客通过学校非遗学堂免费向市民、游客开放和提供非遗培训，尤其针对中寥村的村民定期举办培训活动，至今已累计开展培训和体验活动 100 余次，参加人数累计超过 3000 余人次，接待国外游客参观 2 批。 构建非遗传承教学基地体系：为传承人才提供坚实的实践平台保障 传承基地是培养传承人才的基本条件。学校先后申报建设并获批成为“海南省级非物质文 化遗产传承教学基地”“海南省少数民族艺术培训中心”“文化部与教育部中国非物质文化遗 产传承人群研修研习培训计划参与院校”，并先后在校内建设了“南海文化博物馆”“非遗传承工作站”，在校外黎族村落内建设了“非遗学堂”。并购置了非遗产品加工的现代化设备， 为非遗传承人才的培养提供了坚实的平台保障。（1）2013年6月，学校在已有的非遗传承的基础上，经过学校申请，海南省文体厅、教育厅批 准学校为“海南省非遗传承教学基地”，由此学校成为“黎族竹木器乐、黎族传统体育和游艺” 的教学基地。之后，逐年加强基地建设，为非遗传承人才的培养提供了平台保障。该平台主要 面向在校大学生培养非遗传承人才，并通过非遗对大学生进行育人实践探索，培养的非遗保护与传承人才及开展的非遗育人实践人数累计超过 10000 人。（2）2013 年 8月，学校与海南省民族宗教委员会合作共建“海南省少数民族艺术培训中心”正式挂牌，中心致力于利用海南各民族的音乐、舞蹈、器乐、织锦等类型的非遗，对大学生进行 素质教育和民族艺术的培养，针对社会成员进行艺术类非遗的传承培训，以及开展艺术表演，并针对海南民族民间音乐、舞蹈、民间工艺等非遗类型开展科学研究。该平台针对非遗开展培训的人才累计超过 2000 人次。（3）2013 年学校正式建设南海文化博物馆，收藏了海南各民族的非遗展品以及展示海洋非遗文化，并经常在馆内开展海南非遗技艺现场展示和培训，并针对三亚地区大中专院校师生、中小学师生进行科普活动，致力于服务高等教育发展和社会文化发展，先后接待了国家各级领导人、院士、国际友人以及三亚市中小学生累计超过 20000 人次。 （4）2016 年 9月，学校在校内建设了面积约 200 平米的非遗传承工作站，配备了黎陶加工机器、烘干机器等现代化设备。该平台主要为在校大学生实验班、培训学员等群体提供非遗技艺实践操作，并同时为学校教职工提供非遗亲子教育，累计培养传承人才超过 1500 人次。 非遗学堂为了扩大非遗传承的影响，切实将传承活动融入群众生活，以利于传承人才的实践培养，2017 年，学校在三亚市吉阳区黎族村落中寥村建设了“非遗学堂”，面积 400 余平米，配备了 大量非遗制作的现代化工具和机器。非遗学堂分为“非遗展区”和“非遗体验区”两个部分，“非遗展区”展示学校培训的非遗传承人才的研修研习成果，借此广泛吸引广大民众的传承兴趣。“非遗体验区”可以现场教授非遗产品制作技艺和表演技艺，以加强对海南非遗传承人才的培养力度。为了扩大了非遗传承人的民间群体，提升市民非遗保护和传承的意识，“非遗学堂”免费向市民、游客开放，至今已累计开展培训和体验活动 100 余次，参加人数累计超过 3000 余人次，接待博鳌亚洲论坛参会人员参观 2 批。

 非遗传承“社区化”的另一个途径是构建非遗产、学、研协同发展体系：将非遗转化为社会效益和经济效益，鼓励和支持学生从事非遗传承和经营，学校着力推动非遗产、学、研一体化发展，积极参加全省、全国各类文化产业博览会、 产学研项目合作对接会，展示学校非遗科研、教学成果。通过学校非遗培训和学习，很多学员成立了相关工作室或公司，目前校内外有三亚阿玛昵黎族织锦文化传播有限责任公司、五指山圣亿黎陶制品专业合作社、吉菊莲黎锦手艺农民专业合作社等 7 家非遗文化公司或工作室，大力践行非遗的传承重任。通过传帮带，推动各市县非遗保护和传承发展，诞生了“黎尚往来非遗工作室”“五指山圣亿黎 陶制品专业合作社”“三亚阿玛昵黎族织锦文化传播有限责任公司”等学员创办的企业和工作室，对推动濒危非遗的保护和传承起到了巨大的作用。

四、结语

习近平总书记高度重视中华优秀传统文化，并将其作为治国理政的重要思想文化资源。他强调，中华优秀传统文化是中华民族的突出优势，是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。[[4]](#footnote-3)高校在非遗传承中要胸怀“国之大者”，坚持马克思主义的立场和方法，推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。本实践案例中，高校通过面向举办非遗传承人才培训活动，主动作为，同时积极指导地方开展非遗传承人才培训活动，主动服务地方，利用高校人才培养的辐射作用引领社会推动传统文化传承创新，把年轻人培养成为传承非遗的中坚力量，体现了高校担当，家国情怀。高校培养的非遗传承人才回归地方，回归家乡，或从事教育行业，或开办企业及工作坊，自觉承担起非遗的传承重任，积极推动非遗的传承，有利于在全社会形成广泛的非遗传承的优秀效应。该非遗传承人才培养体系成果得到广泛的认可，广受媒体关注，国家文化和旅游部、海南省文体厅、海南省科技厅、海南省群众艺术馆等单位寄予了极高的评价和支持，海南日报、三亚日报、三亚电视台、五指山电视台、新浪、中新网等媒体多次报道学校“中国非遗传承人群研修研习培训计划”的培训情况。本研究经过 4 年的探索和实践，最终构建起一套海南非遗传承人才培养的体系，并进行了为期近 4 年的实践检验，继续大力推动该体系成果的运用，在推动海南非遗传承人才的培养方面发挥极为重要的作用，取得重大的人才培养效益的成果，本研究成果获得2020年海南省高等学校教学成果奖一等奖。

参考文献：

1. 乌丙安.非物质文化遗产保护理论与方法[M].北京：文化艺术出版社,2010.
2. 苑利.非物质文化遗产保护前沿话题[M].北京：文化艺术出版社,2020.
3. 苑利.非物质文化遗传传承人保护之忧[J].探索与争鸣.2007.7.
4. 俞以撒.非物质文化遗产传承的困境与出路[J].中国市场.2020.18.
5. 乌丙安.民俗文化空间：中国非物质文化遗传保护的重中之重[J].民间文化论坛.2007.9.
6. 董晓萍.民俗学与非物质文化遗传保护[J].文化遗产.2009.1.
7. 王圣龙、李丽.高职院校非遗传承教育课程体系建设[J].职业与教育.2017.20.
8. 郭兴.论工匠精神与非遗传承——建构职业教育非遗教育传承实践体系.广西科技师范学院学报.2020.03.

作者简介：

郑力乔，1976年1月，女，广东廉江人，汉族，教授，硕士，汉语言文学专业教师，研究方向：高校教育教学研究。海南热带海洋学院，海南省三亚市育才路1号海南热带海洋学院，邮编572000，手机13518891836。

邓琼飞，1981年

杨景霞，

胡爱民，

1. 中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字图书馆 https://www.ihchina.cn/project.html [↑](#footnote-ref-0)
2. 中国人大网http://www.npc.gov.cn/npc/c12488/201102/ [↑](#footnote-ref-1)
3. 非遗专业已经在高校设立，2021年3月，教育部将非物质文化遗产保护列入普通高等学校本科专业目录；国家明确支持有条件的高校自主增设硕士点和博士点，天津大学首开先例，由冯骥才先生领衔，成功申报非物质文化遗产交叉学科硕士学位点。此举是高校非遗人才培养的重要突破。 [↑](#footnote-ref-2)
4. 中中央宣传部.习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要.学习出版社，人民出版社。2019.第146页 [↑](#footnote-ref-3)