

龙江非遗融入高校美育教育的路径探索与实践创新

徐珊珊 李斌 蓝文浩 刘剑虹

哈尔滨华德学院, 中国·黑龙江 哈尔滨 150025

摘要: 黑龙江省非物质文化遗产资源丰富, 例如赫哲族鱼皮画、桦树皮制作技艺、黑龙江剪纸、呼兰皮影等, 具有强烈的地域性和审美性。本文梳理了龙江非遗进入高校美育教育的现实依据与主要问题, 揭示出龙江非遗融入高校美育教育瓶颈在于课程体系不系统、师资力量较为薄弱、实践平台还不够健全, 因而提出了龙江非遗融入高校美育教育需要构建系统性的课程体系、“双导师制”、共建非遗工坊、进行数字化传承等路径, 并就黑龙江哈尔滨师范大学、齐齐哈尔大学的实际做法提出了一些建议, 总结了一些经验。

关键词: 龙江非遗; 高校美育; 文化传承; 课程创新

Exploration and Practical Innovation of Integrating Longjiang Intangible Cultural Heritage into Aesthetic Education in Colleges and Universities

Xu Shanshan, Li Bin, Lan Wenhao, Liu Jianhong

Harbin Huade University, China Heilongjiang Harbin 150025

Abstract: Heilongjiang Province is rich in intangible cultural heritage resources, such as the Hezhen fish skin painting, birch bark craftsmanship, Heilongjiang paper-cutting, and Hulan shadow puppetry, which possess strong regional and aesthetic characteristics. This paper sorts out the practical basis and main problems of Longjiang intangible cultural heritage entering aesthetic education in colleges and universities, and reveals that the bottleneck of integrating Longjiang intangible cultural heritage into aesthetic education in colleges and universities lies in the lack of a systematic curriculum system, weak teaching staff, and incomplete practical platforms. Therefore, it proposes that integrating Longjiang intangible cultural heritage into aesthetic education in colleges and universities requires the construction of a systematic curriculum system, the implementation of a "dual-mentor system", the co-construction of intangible cultural heritage workshops, and digital inheritance. It also puts forward some suggestions based on the actual practices of Harbin Normal University and Qiqihar University in Heilongjiang Province and summarizes some experiences.

Keywords: Longjiang intangible cultural heritage; Aesthetic education in colleges and universities; Cultural inheritance; Curriculum innovation

0 引言

非物质文化遗产是我国民族文化遗产的关键载体, 高校美育也是利用非物质文化遗产进行的美育。黑龙江省丰富多彩、底蕴深厚的非物质文化遗产成为高校美育的别具一格、独特的人文符号^[1]。但其非遗教育在实际应用中却存在着诸多弊端, 诸如形式化、碎片化, 没有完善的课程体制和长效策略, 龙江非遗融入高校美育之中有利于传统文化的传承以及学生的美育和文化自信心养成。

1 龙江非遗的文化特征与美育价值

1.1 地域与民族性特征

龙江非遗以本土性、多元性为特色。黑龙江是中国最北的一块土地, 寒地自然、林区、边疆文化对民俗文化产

生了重要的影响。赫哲族鱼皮画、鄂伦春族桦树皮工艺、满族剪纸、东北大鼓、二人转等是在特定的生活氛围、民族情感中创作出的生活化、艺术化的民俗艺术。这些非遗项目富含劳动与自然交融、北方民族审美与意象的表达, 是生活即本的“大观园”, 亦是艺术的“凝形”, 是粗犷与豪放, 也是细腻与婉约的充分展现, 龙江非遗文化承载着丰厚的文化基础和地域性的审美特点。

1.2 审美教育的潜在功能

龙江非遗的艺术形态及教育价值可以为高校美育供给丰富多元的教学内容, 美术方面, 鱼皮画、剪纸、桦树皮制作等非遗的造型、色彩感极强, 可以培养学生视觉审美和构图等美术能力; 音乐舞蹈方面, 东北民歌、秧歌、鼓

乐等形式节奏感强,情感浓烈,有利于学生体会民族音乐情感表达和身体节奏与律动;工艺设计方面,非遗技法中体现出来的工匠创造的智慧 and 材质之美利于学生创新能力与动手能力的提升。在其他学科的渗透中,学生一方面可以通过非物质文化遗产体会到美,另一方面也有利于在体会这些非物质文化遗产中体会到艺术创作背后的逻辑和文化的精神,进而全面提升他们的审美感知能力、创造力和文化认同感。

1.3 育人价值与文化传承意义

黑龙江非物质文化遗产不仅是技艺形式,也是育人媒介。它蕴含着民族精神、家国情怀及生态保护智慧,为高等教育美育提供了价值导向与立德树人的精神素材,通过非遗进课堂、进活动、进校园,逐步强化文化自觉与价值认同感,培育文化自信及社会责任感,通过增强“知行合一”的学习观念,使学生在审美过程中实现美育的“修心”。同时,高校成了非物质文化遗产传授创新的空间,是传统文化与高等教育融合的桥梁,是“技艺”传授向“文化”育人演进的一条新路径。

2 龙江非遗融入高校美育教育的问题

2.1 课程体系融合度不足,非遗教育流于形式化

当前,龙江地区多数高校虽已在美育课程中引入地方非遗元素,但整体仍停留在展示与讲授层面,缺乏系统化的课程结构与持续性的教学规划。非遗内容往往被作为艺术欣赏或文化讲座的补充环节,而未能真正纳入学分课程体系,难以形成稳定的教学机制。一些学校存在“重活动、轻课程”的倾向,非遗教育成为节庆或比赛的应景内容,未能发挥其长期育人作用。此外,不同专业间的课程关联度不高,艺术类、美术设计类、师范类专业在课程设置上缺乏联动,导致非遗教育碎片化、浅层化,难以构建多维度、系统性的美育培养模式。

2.2 师资力量与专业支撑不足,教学创新动力有限

当前高校从事非遗教育的教师人员对非遗项目本身以及地方人文的相对了解相对稀缺,学生的学习知识较为单薄,没有落实实践体会。有的教师在教授非遗的课程中,只是普及知识,对于操作和介绍非遗的内在意涵作用不足,无法让学生创造性地理解。有的非遗传承人虽懂得非遗的技艺操作,但大多数缺少教育理论,如教育学、心理学等学科素养,不易调整到高校教学中应有的教法。双能共建,因而“老师懂非遗、传承人懂教育教学”的教学师资系统尚未完善,影响了非遗美育的专业性建设。同时教师的研究工作对非遗教育的研究结果较少,不完善的学习案例、

评定标准也影响了其教育效果。

2.3 实践平台建设滞后,校地协同机制不完善

非遗教育重视“在做中学”“用文化教”,但龙江高校非遗实践工坊、基地建设较为薄弱。高校开办的“非遗工作室”“传统工艺工坊”由于条件简陋、空间不足、经费有限,并不具备常规的非遗实践教学功能。此外,高校与地方公共文化机构、非遗传承保护中心合作形式多为点状、碎片的项目制合作,缺乏长效合作、常态化、制度化的机制。有些非遗项目因为长期得不到持续支持和转化,学生参与度不高,缺乏成果推广、社会传播的力度,实践教学没有坚持下去,因此非遗教育难以做到“学习、创作、传播、传承”的完整闭环,其文化传承与社会价值也难以显现^[2]。

2.4 学生参与与创新意识不足,文化认同度有待提升

虽然非遗教育走进大学课堂,但是大多数学生还是被动学习,非遗文化理念及审美取向不够主动,“非遗教学是选修课休闲课”的学习态度依然较普遍;有的高校对于课程的教学仍然采取传统的作业考级,评价体系基于技能考核评价,不了解非物质文化遗产的内涵美及其艺术审美价值等,对学生的驱动也缺乏激发;另一方面,当今学生审美观较为现代化,受现代传媒与时尚娱乐的影视文化的影响,易选择流行化、数字化的娱乐内容作为学习娱乐的重要渠道,对传统美术艺术的兴趣被大量新奇刺激的影视文化所分化。少情境互动的课程设计让非物质文化遗产的美育魅力无法被更多的学生有效激活,学生的创造性与审美自信没有被更好地提升与发展,美育传承意愿不浓,学习的积极性和主动性不高。从学生的角度而言,龙江高校非物质文化遗产教育还没达到“水到渠成”,需多方位多路径地激发学生的认同性和参与性。

3 龙江非遗融入高校美育教育的路径

3.1 构建系统化课程体系,实现非遗教育与美育教学融合共进

龙江高校应以课程体系为主线,将非遗教育纳入美育教学的整体框架,形成“理论课程+体验课程+创新课程”的多层次教学结构。在通识教育阶段,可开设《龙江非遗概论》《北方民族艺术赏析》等课程,系统讲授黑龙江地区非遗的历史渊源、艺术特征与文化价值;在专业教学中,将地方非遗项目有机嵌入课堂。例如,美术与设计类课程可引入赫哲族鱼皮画、黑龙江剪纸、呼兰泥塑等艺术形式,让学生在临摹、再创作中理解传统纹样的结构美与

色彩逻辑;音乐与表演专业可融入东北二人转、乌苏里船歌、秧歌舞等表演艺术,提升学生对地方音乐节奏与民俗情感的感知能力^[3]。

此外,还可针对地区高校联盟探索跨学科共享课程,例如“非遗文创设计”“传统工艺与现代材料”“数字非遗传播”等模块,将非遗教育融入到设计、传媒、旅游等相关专业当中,实现艺术教育与文化创新衔接的打通。通过打通非遗教育、纵横贯通的课程体系,真正将非遗教育融入到美育当中,实现非遗教育文化的厚重感与当代生命力相统一的教学局面。

3.2 强化师资队伍建设,形成“双导师制”与传承人协同育人机制

龙江非遗具有类型繁多、技艺繁杂等特点,需要具有文化通识能力的人才去传播推广,所以高校可以在教师的配置上采用“高校老师+非遗传承人”的双导师制,在学理探究与技艺技法方面互为补充。如在鱼皮画制作课程中邀请国家级非物质文化遗产代表性传承人赫哲族艺人乌云山作为外聘教师来校为学生讲授鱼皮画制作体验类课程;在呼兰皮影技艺技法课程中邀请皮影制作者来校进行皮影雕刻与皮影戏剧本展示、演示、表演的实训;在桦树皮工艺美术类课程中联合鄂伦春族工艺师团队为学生传授桦树皮的材料特性与纹样创作。

同时,增强高等学校教师的文化实践、教学科研能力。组织高等学校教师前往非遗站点研学、驻文化馆工作站、非遗艺术田野调查,让教师从真实的文化活动中把握传统工艺精神理念。建立高等学校“非遗美育研究中心”或“传统工艺教学工作坊”,将教师的非遗教学研究成果纳入其科研课题和教学绩效考评体系,以此促进培养一支“懂文化,精艺术,能育人”的复合型美育教学团队。

3.3 建设非遗实践基地与工坊,打造“校地协同”创新育人模式

实践是非遗教育的灵魂。龙江高校依托地方文化资源,与地方政府、文化馆、传承人协会共建“校地共建”非遗实践基地,例如,哈尔滨师范大学与哈尔滨市文化馆共建“剪纸艺术实践中心”,在传承人指导下学习剪纸的构图和色彩运用与主题创意设计;黑龙江大学搭建“非遗工坊”,结合地方资源指导学生创作桦树皮工艺与现代装饰设计融合的艺术产品。

除此之外,高校还能够在定期组织“龙江非遗文化节”“非遗美育周”等主题活动中,让学生通过将本课程中的学习到的经验通过展览、演出、文创等多种形式予以展

现,通过“课程—实训—展览—传播”的递进式教育培养方式,不仅让学生增强文化亲身体验及艺术表现能力,而且还将区域非遗文化在青年学子中得以重新传承和发扬光大。实践中,还可以用“非遗+文旅”的文化理念,将大学生艺术设计中的理念及高校内部文创产品开发相结合,将学生学到的内容转换为实际文化商业的行为,并以“以创助学,以研传扬”的作用。

3.4 运用数字化手段创新传播,拓展非遗美育新空间

科技为龙江非遗保护创新性发展探索了途径。高校应以虚拟现实技术(VR)、增强现实技术(AR)和三维技术(3D)开发龙江非遗资源的数字化、可视化。通过在线实训,可使学生在虚拟环境中进行鱼皮画技法制作、桦树皮雕刻技法、皮影戏表演等培训,不受时间和空间限制,最大程度地模拟感受非遗文化魅力。创建“龙江非遗数字档案”,将影音视频、音频材料、制作方法及区域文献纳入资源库,供教师授课和学生自学使用^[4]。

此外,应鼓励学生以数字创意方式传播非遗文化。例如,传媒专业学生可拍摄“非遗匠心”短视频系列,讲述赫哲族鱼皮画的故事;设计类学生可开发基于黑龙江剪纸元素的数字文创作品;音乐类学生可用现代电子编曲手法重构传统民歌。通过“非遗+新媒体”的融合,传统艺术在年轻群体中焕发出新的审美活力。数字化不仅拓宽了非遗美育的教学边界,也使龙江高校成为地方文化传播的重要阵地,实现“让非遗活在课堂、走向社会、传于未来”。

4 龙江高校非遗美育的实践创新案例

4.1 哈尔滨师范大学:“非遗进课堂”的系统化教学模式

哈尔滨师范大学依托其艺术设计学院和音乐学院的学科优势,率先探索“非遗进课堂”的课程体系建设。学校将黑龙江省代表性非遗项目——赫哲族鱼皮画、黑龙江剪纸、呼兰皮影等纳入《民间美术》《中国传统造型艺术》《民族音乐文化》等核心课程中,构建了“课堂学习—技艺体验—作品创作—成果展示”的教学闭环。课堂上,学生不仅学习鱼皮画的传统工艺技法,还结合现代设计理念进行创新再创作;在剪纸课程中,教师引导学生以黑龙江自然风貌、冰雪文化为主题,创作出兼具地域符号与时代美感的作品。

4.2 齐齐哈尔大学:“校地共建工坊”促进文化传承与创新融合

齐齐哈尔大学利用地处松嫩平原的地域特点,携手当

地政府、文化馆和非遗项目代表性传承人创立“非遗工坊实践基地”，构建“校地共建+产教融合”的美育育人体系。学校着力引进梅里斯达斡尔族刺绣、龙江剪纸、桦树皮雕刻、泥塑等项目，在传承人的指导下从毛坯加工到创意设计贯穿于学生的整个学习过程。学校将非遗工坊教学与美术、服装、文化产业管理等专业课程融合，通过非遗技艺创新应用于文创产品设计实现传统艺术的生活化，将达斡尔族刺绣纹样融入服饰设计中，将桦树皮工艺融入文具设计、家居设计中。

5 结语

高校引入龙江非遗美育，不仅是一种非遗传承创新模式，同时也是高校美育育人的新方法、新途径。无论是在非遗课程体系建设中、在非遗美育师资培养中、在非遗校地融合发展建设中还是在非遗数字媒体传播中，龙江非遗均实现“活起来”，成为高校育人的生力军。今后应从政策与制度上更加有力推进，使龙江非遗在高校“传下去、讲得透、教得持久”。

参考文献：

[1] 彭权力，彭晴. 数智时代地方非遗文化融入高校美

育的现状与创新路径研究[J]. 传播与版权, 2025,(17):103-105.

[2] 杨波，辛志福. 新疆非遗文化融入高校美育教学的价值、问题与路径[J]. 西部学刊, 2025,(15):14-18.

[3] 宋扬. 高校美育视域下龙江非遗文化传承的课程体系构建与实践策略研究[C]// 河南省民办教育协会. 2025年高等教育发展论坛思政分论坛论文集（上册）. 哈尔滨广厦学院, 2025:27-29.

[4] 刘阳璐，孔雪琪，朱政鑫. 中华优秀传统文化与高校美育建设的融合路径探讨[J]. 改革与开放, 2025,(06): 83-89.

基金课题：黑龙江省高等教育教学改革研究一般项目《高校美育教育中龙江非遗文化传承的策略与实践研究》阶段性成果编号：SJGYB2024846。

作者简介：徐珊珊（1982.02-），女，汉族，山东省，哈尔滨华德学院，硕士，副院长，教授，研究方向：艺术设计。