

民族地区优秀传统文化在艺术教育中的传承与发展研究

农文君

(南宁师范大学, 广西壮族自治区 南宁市 530000)

摘要: 在"五育并举"教育方针与2023年教育部全面实施学校美育浸润行动的背景下, 民族地区优秀传统文化通过艺术教育实现传承与发展成为高校美育的重要命题。本文以南宁师范大学为例, 系统探讨了民族地区优秀传统文化在艺术教育中传承与发展的必要性、践行现状及优化策略。研究认为, 高校作为文化基因转译的重要阵地, 艺术教育既是铸牢中华民族共同体意识的情感发动机, 也是艺术创新最丰沛的原型库。通过分析南宁师范大学在课程设置、实践活动、研究创新等方面的实践, 本文指出当前存在对艺术教育定位片面、活动停留于自发层面、教学资源与师资力量不足、活态传承与创意转化失衡等问题。基于此, 提出劳动教育重构、第二课堂升级、建立传统文化类社团、加强传统文化教育与思政教育融合、建立评价与激励机制等策略, 旨在形成"教—劳—创—产"四轴驱动的传承模式, 为民族地区高校艺术教育高质量发展提供理论参考与实践路径。

关键词: 民族地区; 优秀传统文化; 艺术教育; 美育浸润

基金项目: 南宁师范大学学生工作课题(民族地区优秀传统文化在艺术教育中的传承与发展研究2024XG13) 立项资助。

DOI: doi.org/10.70693/jyxb.v2i3.637

Research on the Inheritance and Development of Excellent Traditional Culture in Ethnic Regions through Art Education

Nong Wenjun

Nanning Normal University, Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region, China² Affiliation, university name, city,
530000

Abstract: Against the backdrop of the "Five-Education Integration" policy and the Ministry of Education's comprehensive implementation of the school aesthetic education immersion initiative in 2023, the inheritance and development of excellent traditional culture in ethnic regions through art education has become a significant proposition for higher education aesthetic education. Taking Nanning Normal University as a case study, this paper systematically examines the necessity, current practices, and optimization strategies for the inheritance and development of excellent traditional culture in ethnic regions through art education. The study argues that universities serve as crucial sites for the translation of cultural genes, where art education functions both as an emotional engine for forging a strong sense of community for the Chinese nation and as the most abundant repository of prototypes for artistic innovation. By analyzing Nanning Normal University's practices in curriculum design, practical activities, and research innovation, this paper identifies existing problems, including a narrow understanding and positioning of art education, activities remaining at

the spontaneous level, insufficient teaching resources and faculty strength, and an imbalance between living inheritance and creative transformation. Accordingly, the paper proposes strategies including the reconstruction of labor education, upgrading of second-classroom activities, establishment of traditional culture student associations, integration of traditional culture education with ideological and political education, and the establishment of evaluation and incentive mechanisms. These strategies aim to form a "Teaching – Labor – Innovation – Production" four-wheel-driven inheritance model, providing theoretical references and practical pathways for the high-quality development of art education in universities in ethnic regions.

Keywords: ethnic regions; excellent traditional culture; art education; aesthetic education immersion

为全面加强“五育并举”教育方针，高校美育工作提出了时代新要求，2023年教育部提出了关于全面实施学校美育浸润行动的通知，点明“以美育浸润学生，全面提升学生文化理解、审美感知、艺术表现、创意实践等核心素养，丰富学生的精神文化生活，让学生身心更加愉悦，活力更加彰显，人格更加健全”^[1]的主要目标和任务。“人们公认美育的主要实施途径是艺术教育，审美艺术精神对美育的实施而言，具有重要作用。而对艺术学理论的探讨、艺术各学科的研究以及艺术多领域的教育变化，都关涉艺术教育和美育。”^[2]在民族地区，艺术教育把历经千百年累积的纹样、旋律、仪式与技艺转化为可传授、可体验、可再创的课程和活动内容，这种以艺术为媒介的学习，既保留了传统文化的独特编码，又赋予其新的情境与功能，使审美素养、技术能力与思维品质同步提升，从而实现以美育人的现实目标。高校艺术教育需在资源整合与模式创新中持续发力，为民族地区优秀传统文化的传承发展提供有效支撑。

一、民族地区优秀传统文化通过艺术教育实现代际传递与创新转化的必要性

（一）高校是文化基因转译的重要阵地

艺术教育以形象、情感、身体经验为媒介，能把“抽象基因”转化为“可体验、可再生产”的符号系统。课堂里，学生可以亲手制作绣球，体验植物印染，也能用数字软件给纹样添上赛博霓虹；舞台上，他们把天琴弹成电子融合乐，把刘三姐的山歌唱成说唱。就在一次次动手、动脑、动情的过程中，文化不再只是博物馆里的“请勿触摸”，而成为可以反复再生产的创意素材，被年轻人带向更广阔的天地，完成真正的代际传递。

（二）艺术教育是铸牢中华民族共同体意识的情感发动机

艺术教育通过绘画、音乐、舞蹈、戏剧等共通审美体验，把各民族不同的文化符号转化为可共享的情感符号，使学生在“共情—共境—共忆”的过程中自发产生身份重叠与价值认同。“艺术教育是延续中国精神的载体，是积累中国文化的重要方式，是唤醒民族意识的锋利武器。艺术教育也是传播中国传统文化、培养艺术传承者的重要途径。因此，与传统文化的有效结合是艺术教育发展的一个趋势。”^[3]问卷结果显示，高达98%的受访者将“增强民族文化认同感”列为艺术教育的首要功能，表明民族地区优秀传统文化在高校艺术教育中的融入，能够显著提升学生的文化归属与身份认同，为铸牢中华民族共同体意识提供了坚实的心理基础。

（三）民族地区文化是艺术创新最丰沛的原型库

民族地区文化就像一座取之不尽、用之不竭的创意宝库：绚丽夺目的图案纹样、荡气回肠的古老歌谣、巧夺天工的竹编银饰，无不是天然的故事脚本、造型母本和色彩谱系，为艺术创新注入传统的基因、独特的肌理和震撼的灵魂，使高校艺术课堂永远不缺灵感源泉。数据显示，66%的师生主张“传统与创新兼顾”，这一理念在高校艺术教育的实践中得到了生动体现。以壮族铜鼓纹样、壮锦几何结构、天琴多声腔等民族元素为代表的文化资源，为视觉传达、数字媒体、产品设计等专业提供了独特的创作素材和灵感来源。这些具有鲜明地域特色和深厚文化底蕴的“差异性IP”，不仅增强了作品的文化辨识度，也为高校产出高水平、原创性的艺术成果注入了持续的创新动力。

二、南宁师范大学的践行现状及其存在问题

南宁师范大学地处广西壮族自治区，实行多校区办学，其中武鸣校区地处骆越文化发源地，深受广西民族文化熏陶，拥有深厚的广西民族文化资源，学校多年致力于将民族地区优秀传

统文化在学校艺术教育中传承和发展,取得了一定的成果:

(一) 课程设置与教学资源

南宁师范大学在艺术教育中融入了广西各民族文化优秀传统文化元素,开设了劳动教育、第二课堂等课程设置、辅导员等师资培训以及实践活动等,近两年新开设了《大学美育》课程,课程也注重导入广西民族文化内容,为学生提供多样化的学习选择。部分学院整合校内外资源,邀请“非遗”传承人、艺术家等进校园开展讲座、工作坊等活动,丰富教学内容和形式。

(二) 实践活动与展演

学校鼓励学生参与各类艺术实践活动,如大学生文化艺术节、校园歌手大赛、“石榴籽”民族团结主题活动等,让学生在实践中感受和理解民族文化的魅力。校团委、学生工作处也借助民族节日的契机举办学生活动,如广西“三月三”、清明节、端午节等等。此外,学校还积极推动国内外的文化艺术交流活动,以此展示和推广广西多民族地区的优秀传统文化。

(三) 研究与创新

南宁师范大学的师生在民族文化的保护与传承、民族艺术研究方面取得了一定的成果,但在践行艺术教育中仍旧存在一些问题:

1.对艺术教育的理解和定位较为片面

在调研中发现,部分师生和管理层对艺术教育的认知仍停留在“技能传授”或“才艺展示”层面,将其窄化为唱歌、跳舞、画画等表层活动,忽视了其在文化传承、价值塑造与创新能力培养中的深层功能。这种工具化的理解导致民族优秀传统文化的融入流于形式,课程设计偏重表演性、观赏性,缺乏对文化内涵、历史背景与当代价值的系统阐释,学生难以形成真正的文化认同与审美判断。与此同时,艺术教育常被当作“业余爱好”或“副科”,在资源配置、师资建设、评价体系处于边缘地位,进一步削弱了其作为文化基因“活化器”和民族认同“催化剂”的重要作用。

2.艺术教育停留在自发的文艺活动层面

问卷数据显示,仍有相当比例的学生将校内民族艺术体验等同于“晚会表演”“节庆走秀”或“工作坊打卡”,把艺术教育窄化为热闹却碎片化的自发活动;缺乏课程目标、知识序列与评价标准的支撑,导致乐器敲完就散、壮锦织完就挂,文化解读流于口号,创新转化无从谈起,民

族优秀传统文化只能“昙花一现”,难以沉淀为可持续、可生长、可再创造的教学资源。

3.教学资源与师资力量不足

研究表明,“我国在优秀传统文化融入高校艺术教育方面,重专业基础课和专业实践课,较少涉及优秀传统文化资源与艺术教育课程资源的整合,忽视了艺术教育对传统文化内涵的阐释,由此导致在优秀传统文化融入高校艺术教育的课程建设、教材编写和课堂教学等方面没有进行规范体系的设置。”^[4]这个情况在高校较为常见,尽管南宁师范大学在艺术教育方面取得了一定成绩,但仍然存在教学资源不足的问题。例如,劳动教育和第二课堂等教学资源融入艺术教育和民族文化不足。同时,师资力量也相对薄弱,缺乏具有相关经验的一线辅导员等老师指导开展活动。

4.活态传承与创意转化之间的平衡问题

在活态传承与创意转化之间,民族地区高校艺术教育常像走钢丝:过于坚持“原汁原味”,容易把民族艺术复刻化到学生手里,学生只能充当“手艺人”的角色;过于偏离原轨,传统文化符号容易被抽离语境,成为失真地表达。调研中66%师生呼吁“两者兼顾”,却苦于缺少“翻译规则:没有共享的纹样数据库、没有可溯源的改编标准、没有“文化深度—市场接受度”双轨评价,教师学生都无所适从。

三、传承与发展策略研究

(一) 劳动教育重构

通过对劳动教育课程进行系统地课程设计和实践教学,把学习技艺变掌握本领,设立“民族艺术劳动周”,完成相关传统手工艺课程,计入必修学分。开创“非遗”学分,学生每完成1小时民族技艺传习,获得1个学分,可置换成创新创业课学分,实现劳动—学分—创新创业有效转换。

(二) 第二课堂升级

把学生活动变为学生项目,打造“一院一节”,如音乐与舞蹈学院主办“天琴音乐节”、美术与设计学院主办民族纹样创意市集,采用项目制管理,学生负责策划、融资、运营、传播,教师仅作指导与顾问。连同创新创业学院建立创客联盟,孵化优秀IP,优秀项目可直接获得市场风投,实现文化传承与创业就业一体。

(三) 建立传统文化类社团组织

学校可以鼓励学生自主发起传统文化艺术社团,比如组建民族乐团、舞蹈团或手工艺协会等。这些社团既能扎根校园举办各类展演活动,也能

走向社会推广传统文化,在活动中促进学生之间的互动协作。此外,社团还可以对接校外文化机构或“非遗”工坊,联合开展传承与创新项目,为传统文化注入新的活力。

(四) 加强传统文化教育与学生思想政治教育的结合

“民族地区优秀传统文化有着强烈的历史使命感与社会责任感等精神内涵,不仅有利于培养学生的思想、文化和审美意识,同时也有利于学生树立正确人生观、价值观。”^[5]学生工作部门可以把传统文化教育融入日常思政工作,借助专题讲座、主题班会等渠道,帮助学生真正领会传统文化背后的精神内核与价值追求,逐步涵养爱国情感与民族认同。此外,还可以紧扣当下社会关注的热点议题,组织学生讨论探究,启发他们从传统智慧中寻找思考问题的角度和解决问题的思路。

(五) 建立评价与激励机制

为了鼓励学生积极参与传统文化艺术活动和学习,学校可以建立相应的评价和激励机制。例如,拿出专项经费,设立传统文化艺术奖学金;开设“非遗之星”“民族文化之星”等校级荣誉称号,毕业简历可写进“校级重要奖项”等等,旨在对在传统文化艺术方面表现突出的学生进行表彰和奖励。同时,可以将传统文化艺术活动和学习成果纳入学生综合素质评价体系,作为评价

学生全面发展的重要依据。建立数字化成长账本,学生每一次采风、劳动、创作、获奖均上链存证,毕业生成可带走、可验证的数字化文化履历。

通过以上措施的实施,学校艺术教育与学生工作可以紧密结合,以劳动教育夯实技艺、以第二课堂对接市场、以校地协同共享收益,形成“教—劳—创—产”四轴驱动,共同推动民族地区传统文化的传承与发展。这不仅能够提升学生的艺术素养和审美能力,还能增强他们对传统文化的认同感和自豪感,培养他们的爱国情怀和民族精神。同时,把文化基因转化为时代价值,为铸牢中华民族共同体意识贡献广西样本。

[1]教育部.教育部关于全面实施学校美育浸润行动的通知[EB/OL].(2023-12-2).http://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202401/content_6924205.htm.

[2]周星;郭必恒.中国艺术教育年度报告[M].北京:北京师范大学出版社,2020:3.

[3]王淑君.高校艺术教育与中国传统文化融合的路径探究[J].山东艺术学院学报,2023,194(5):125-126.

[4]刘一峰,宋刘斌.中华优秀传统文化赋能高校艺术教育的探索[J].中国高校科技,2024,1:74.

[5]于向辉.民族地区优秀传统文化在学校教育中的传承与发展[J].佳木斯职业学院学报,2019,196(4):148.