

共同体理论下民族高校美育通识课程“在地化”建构研究

蔡抒洗 王多

湖北民族大学音乐舞蹈学院

摘要：本文在铸牢中华民族共同体意识的时代背景下，聚焦民族高校美育通识课程的教育教学实践，探索如何以“在地化”理念推动课程体系的结构创新与教学模式的优化。文章以湖北恩施多民族文化生态为案例，构建“共同体+在地化”双维驱动的教学模型，强调以“校园-社区-村寨”三圈层实践场域为依托，发展融合地域文化的课程群，并推动“教师+传承人+社区导师”协同教学机制的形成。在教学内容、方法与评价等层面进行系统改革，以实现美育教学从知识传授向文化认同、审美涵养与价值共建的转型。实践证明，该路径不仅提升了民族高校美育课程的教学实效，也为促进学生文化自觉与审美素养提供了切实支撑。

关键词：共同体理论；在地化；美育课程；民族高校

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2025.11.149

引言

随着新时代国家对高校美育重视程度的持续提升，特别是在“铸牢中华民族共同体意识”成为民族工作主线的背景下，美育课程被赋予了更为深远的价值指向。自党的十八大以来，包括《关于全面加强和改进学校美育工作的意见》《深化新时代教育评价改革总体方案》在内的一系列文件，均对美育教学提出新要求。教育部《学校美育浸润行动实施通知》明确指出：高校应通过课程建设、实践活动、校园文化建设三位一体的机制，实现审美教育的整体转型。这不仅对美育内容提出挑战，更对其教育教学体系建设提出系统性要求。笔者所在高校地处湖北恩施土家族苗族自治州，是典型的多民族聚居区，具有丰富的民族文化与艺术资源。在此前的美育教学中，课程多以通用教材与理论讲授为主，教学内容与本土文化脱节，学生参与积极性与教学成效受限。近年来，学校在“共同体意识”引领下，积极推进美育课程的在地化教学改革，取得初步成效，有必要在教育教学视角下进行系统梳理与理论总结。

一、共同体理论对美育教育教学的指导价值

共同体理论本质上是一种价值整合与文化认同的教育哲学。对于高校教育而言，这一理论不仅提供了课程设置的思想依据，也为教育教学中的教学目标、教学内容与教学方法提供了根本方向。在美育教育教学中，共同体意识体现为对多元文化的包容、对本民族文化的认同与对文化融合价值的理解。教学目标不再仅仅是审美知识的掌握，更应包括学生文化自觉、情感认同与责任意识的培养。教育教学实践应超越课堂边界，将美育嵌入校园文化、社会实践与地方文化场域，实现课程内容的生动化与教学方式的情境化。

“万里江河总有源，树高千尺也有根”。只有充分挖掘中华民族共同体意识的理论根源，才能为解决新时

代我国民族问题提供重要的理论指导^[1]。中华民族共同体意识有助于凝心聚力共圆中华民族伟大复兴的中国梦，有助于维护国家统一和民族间的团结，有助于促进民族文化的交流融合发展。美育具有育人、感人和化人的功能，是推动文化繁荣发展、推进文化自信自强和深化精神文明建设的重要渠道，其丰富的文化基因和独特的民族精神对铸牢中华民族共同体意识具有重要的感召促进作用。

民族高校美育是以中华美育精神为根基、多民族文化交融为特色、促进共同体意识形成的实践活动。它承担双重使命：一方面强化学生对本民族文化（如土家摆手舞、苗绣）的认同；另一方面通过跨文化审美对话（如汉族水墨画与苗族蜡染对比），培育“美美与共”的共同体意识。这要求美育扎根地域文化生态（如恩施唐崖土司城遗址、利川《龙船调》），突破课堂边界，与地方文化空间深度互动。

二、民族高校美育“在地化”课程的内涵与特征

（一）理论框架与在地化课程的内在关联

“在地化”与“本土化”不同，在地化更加强调研究者与地方文化和传统之间的关联，而本土化更加强调使外来产品、技术等具有鲜明的本民族或本地区的特色^[2]。“在地化”的文化本源是来自当地，而不是外部。在地化教育倡导学校教育同当地社会紧密联结，注重当地资源的开发利用，强调在国家教育要求、学生健康成长和当地发展诉求之间形成合理的张力。在教育目标上，在地化教育强调国家要求、当地社会和学生发展相统整，培养学生理性地认识自己所在的一方水土。在教育内容上，在地化教育主张在统一要求的内容基础上，嵌入当地的文化、历史、社会、政治、经济、自然等地方性内容，一方面旨在帮助学生从生活圈出发，更好地对接统一规定的教育内容；另一方面力求增进学生关于当地的“亲切经验”，培养学生对当地的归属感和责任感。在教育策略上，在地化教育注重

合理拓展教育空间，恰当开发当地素材，充分挖掘当地资源，鼓励学生围绕当地的事件、问题、现象等议题进行探究，以模拟参与或直接参与当地建设等方式开展活动，促进学生通过具身体验生成有意义的学习经验^[3]。

共同体理论与民族高校美育在地化诉求高度关联（图1）。其核心在于通过文化空间再生产实现教育主体与地方性知识的深度对话。在武陵山区语境下，美育课程建设需：1) 依托非遗（如摆手舞仪式叙事、苗族

族古歌）构建具身审美认知；2) 将地域美学符号（如恩施大峡谷景观、西兰卡普象征系统）转化为课程模块；3) 形成活态传承共同体。此范式打破“教室中心主义”同质化，建立“场所精神”与“教育主体”的双向建构机制，以地域审美经验激活中华文化“各美其美”的差异化表达，通过“美人之美”的情感联结与“美美与共”的共享机制，实现从地方知识传递到共同体价值认同的升华。

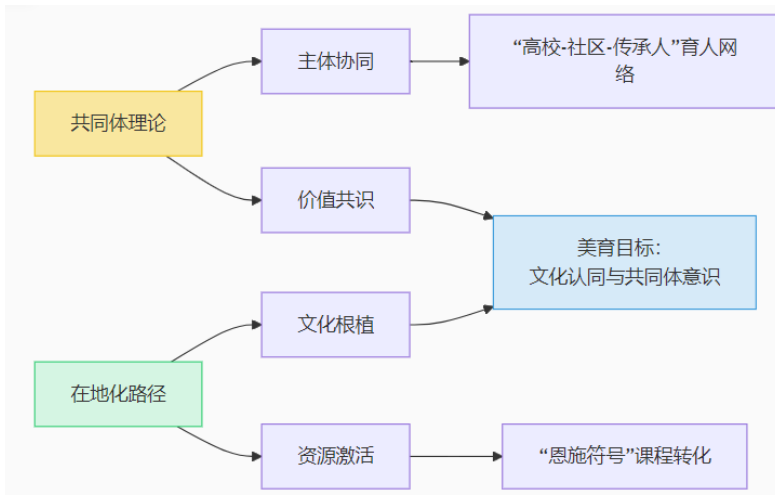


图1：民族高校美育“共同体+在地化”双维驱动模型

（二）共同体建构：打造“三圈层”实践场域

基于地理区位，构建“校园核心圈（民族文化长廊/数字博物馆）—城镇协同圈（恩施女儿城/非遗工坊）—村寨原生圈（彭家寨/鱼木寨）”立体课程空间（图2）。

在《艺术鉴赏》等课程中，实施“教室研习（理论）—工坊实训（技艺）—村寨采风（文化）”三阶段教学，形成学习闭环（如西兰卡普纹样学习：课堂认知→传承基地考察→实践）。

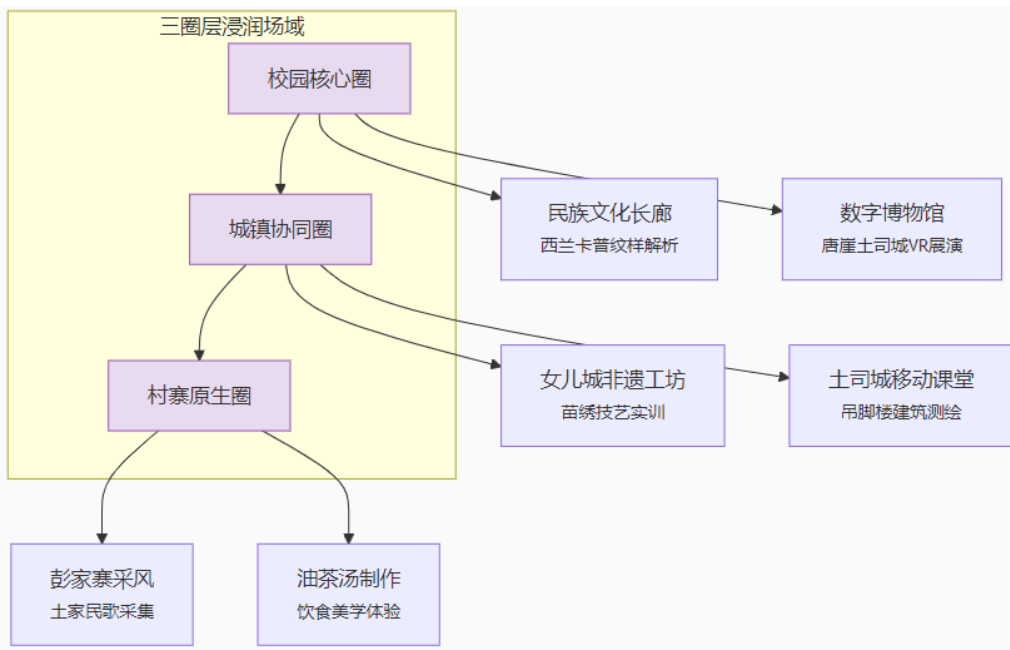


图2：“三圈层”课程空间实践模型

（三）构建科学合理的美育课程群原则

课程建设充分考虑到民族地区艺术文化资源，其中

以土家族音乐文化、建筑文化为主，同时还涵盖了古典戏曲、影视作品鉴赏、书法、摄影等课程。在课程设置

方面既要符合教育教学的规律也要符合高校学生学习发展规律,同时也要把民族地区特有文化融入到课程之中。因此,在课堂教学中要注重对学生艺术感受力、审美能力、思想感情的培养。

课程群建设需优化资源配置,整合全校优势师资。基于恩施民族特色(以土家族音乐、建筑文化为主,兼及戏曲、影视、书法等),结合美育知识体系,构建有机模块。例如,围绕土家文化资源,按“视觉-西兰卡普”、“听觉-南曲”、“触觉-油茶汤工艺”设计框架,建立“基础理论+专题模块+创新实践”三级课程结构。注重培养学生艺术感受力、审美能力与文化理解。

(四)制度化保障机制:从碎片实施到治理共同体

质量监控:制定《民族美育课程认证标准》,设立“文化保真度”、“技术适配性”、“教学有效性”三维指标。成立由传承人、学者、学生代表组成的课程委员会,实行“一课程一档案”动态管理。

师资共同体:实施“双师型”教师认证,要求专业教师定期开展田野调查,建立非遗传承人教学能力评估体系,形成“高校教师+非遗传承人+社区导师”的结构。

三、“共同体+在地化”双维驱动的课程建构路径

该模式通过文化共同体凝聚价值共识,以在地化激活本土资源,实现美育与民族地区社会发展的深度关联。

(一)理论与实践结合

突破单向思维,实现主体协同与文化根植的辩证统一。共同体理论解决“谁来教”的主体关系,在地化理论回应“教什么”的文化适切性,形成“主体网络化-资源在地化-价值共生化”的建构逻辑^[4]。

(二)在地化课程的多重转化

资源整合到主题凝练:将地域文化转化为教学现场。以土家民歌为例:田野采集口述史→谱例分析→审美意象阐释→数字化重构。

空间场域重构:打造“三圈层浸润式课堂”——校园民族文化数字馆、土司城移动课堂(协同)、彭家寨等传统村落驻地创作(辐射)。

生产链条嵌入:构建“课程工坊-企业车间-文化市场”价值链。例如,与茶企共建“非遗工坊”,开设《茶文化创新设计》课程,学生设计“土家茶礼”包装,对接市场需求。

过程导向与多元评价:引入“档案袋评价法”,记录学生参与民族节庆、社区艺术活动过程;建立“高校-社区-学生”三方评价机制。

实践保障:民族高校美育课程落地的核心机制

1.“三元协同”师资队伍:整合校内教师理论优势

与校外传承人实践经验,建立“高校教师+非遗传承人+社区导师”队伍,与村寨、传承人建立长效合作机制,并辅以制度监管。

2.特色化课程群建设:顶层设计以土家非遗(西兰卡普、摆手舞、吊脚楼等)为核心载体的课程。规范课程资源与教学文件,鼓励编写在地化教材。构建“校级-省级-国家级”一流课程建设梯队,健全教师培养(老带新)与学生反馈机制。

3.活态传承与社区融入:构建作品创编与展演平台:1)组织地方戏曲展演(大众化形式);2)推动美育进学生社区(日常浸润);3)开展非遗进社区活动(画脸谱、漆扇制作、民俗参与如“土家女儿会”);4)结合科研竞赛(“挑战杯”、“互联网+”)、社会实践开展民族文化研究、志愿服务;5)举办“土家文创设计大赛”,鼓励用短视频、数字动画重构传统艺术。

4.数字化赋能与学科融合:建设线上资源库,探索数字艺术、跨媒介创作与传统文化的对话。注重与民族学、人类学、生态学等学科的交叉融合,拓宽美育内涵。定期开展聚焦课程建设、师资培养、教法改革的教研活动。

5.创新考核方式:采用“过程性评价+成果展示”,注重文化理解与创新。增加实践课时,要求每学期参与至少1项民族文化项目。考核形式多样化(如《土家民族民歌》音乐会表演、《书法有法》作品展)。

结语

美育教育教学的“在地化”建构,既是民族地区高校推动课程内容转型的战略路径,也是落实共同体意识培育的根本手段。在教育教学层面,应坚持文化根植与教育目标协同,强化师资建设、拓展教学空间、丰富教学手段、创新教学评价。唯有如此,方能真正实现从“传授知识”到“培育认同”的教育跃迁,赋予美育课程更强的教育教学生命力与文化引领力。

参考文献

- [1] 温军英. 数字时代高校美育的价值意蕴、赋能图景与困境审思[J]. 黑龙江高教研究, 2025(05): 21-26.
- [2] 周杨, 李书春. 高校美育特质及其评价范式研究[J]. 南京艺术学院学报(美术与设计), 2024, (06): 204-209.
- [3] 孙凤仙, 张晓莹. 新时期高校美育教育管理与创新发展研究——评《高校美育发展改革与实践研究》[J]. 管理现代化, 2025(02): 10002-10002.
- [4] 沙家强. 打造有感有趣的美育课堂——论成为合格高校美育教师的四个关键维度[J]. 中国大学教学, 2024, (10): 38-48.