广西壮族非遗舞蹈传承融入高校美育的创新策略与实践路径研究

李思明

（广西生态工程职业技术学院 中国 广西 柳州市 545000）

摘　要：壮族非遗舞蹈是中华民族多元一体格局中的活态文化，承载着民族记忆、美学价值，将其融入高校美育，对于铸牢中华民族共同体意识、落实新时代美育政策要求及提升大学生综合人文素养具有重要价值。当前，高校美育常常面临课程同质化、地方特色不足等困境，而壮族非遗舞蹈鲜明的地域文化属性能够为破解这一困境提供独特资源。文章在阐释壮族非遗舞蹈融入高校美育价值意蕴的基础上，提出了构建理论认知-身体实践-文化反思的课程体系、建立高校引领的多方协同传承网络、运用数字化技术拓展教学空间等创新策略，并从课程建设、教学改革、师资建设与资源整合等维度探索了实践路径，以期推动壮族非遗舞蹈从技艺传承走向美育浸润，为民族地区高校建设特色美育体系提供参考。

关键词：壮族非遗舞蹈；高校；美育

基金项目：广西生态工程职业技术学院“数字化技术赋能广西非遗壮族“蚂拐舞”传承与保护研究”2025KY30

DOI：10.64549/jtii.v1i5.94

作者简介：李思明（1994-），男，本科，讲师，研究方向为舞蹈学、舞蹈表演与教育、民族传统文化传承与发展研究。

Research on Innovative Strategies and Practical Paths for Integrating the Inheritance of Guangxi Zhuang Intangible Cultural Heritage Dance into University Aesthetic Education

Siming Li

(Guangxi Eco-engineering Vocational And Technical College, Liuzhou, Guangxi, China, 545000)

Abstract： Zhuang intangible cultural heritage (ICH) dance represents a living cultural component within the diverse unity of the Chinese nation, carrying significant national memory and aesthetic value. Incorporating Zhuang ICH dance into university aesthetic education holds substantial value for forging a strong sense of community for the Chinese nation, fulfilling the requirements of aesthetic education policies in the new era, and enhancing undergraduates' comprehensive humanistic literacy. Currently, university aesthetic education frequently encounters dilemmas such as curricular homogenisation and a lack of regional identity; the distinct regional cultural attributes of Zhuang ICH dance offer unique resources to resolve these challenges. Based on clarifying the value and significance of integrating Zhuang ICH dance into university aesthetic education, this paper proposes innovative strategies, including constructing a three-tiered curriculum system of "theoretical cognition, physical practice, and cultural reflection", establishing a university-led, multi-party collaborative transmission network, and utilizing digital technology to expand instructional space. Furthermore, it explores practical paths across four dimensions: curriculum construction, pedagogical reform, faculty development, and resource integration. This study aims to promote the transition of Zhuang ICH dance from mere skill transmission to aesthetic immersion, providing a reference for universities in ethnic minority regions to build distinctive aesthetic education systems.

Keywords： Zhuang Intangible Cultural Heritage Dance; University; Aesthetic Education

引言

美育是新时代高等教育高质量发展的重要维度[1]。习近平总书记在全国教育大会上强调：“要全面加强和改进学校美育，坚持以美育人、以文化人，提高学生审美和人文素养”，为高校依托地域文化资源探索特色美育路径提供了根本指引。然而，当前许多高校的公共艺术课程仍以西方美学为主[2]，与所在地区文化资源的对接不足，“千校一面”的困境较为突出。壮族非遗舞蹈是骆越文化、壮族文化的活态载体，具有铜鼓舞、扁担舞、师公舞等丰富资源，其独特的身体韵律、文化意涵蕴含着深厚的美育潜能[3]。因此，将壮族非遗舞蹈融入高校美育，既是激活民族文化基因、铸牢中华民族共同体意识的现实需要，也是破解高校美育同质化困局、实现“一校一品”特色发展的可行路径。近年来，广西部分高校在非遗舞蹈美育方面已积累了一定实践经验[4, 5]，但在理论层面的系统研究仍有待深化。本文聚焦广西壮族非遗舞蹈传承与高校美育的融合方向，从价值意蕴、创新策略与实践路径三个层面开展了论述，以期为民族地区高校美育改革提供参照。

一、广西壮族非遗舞蹈传承融入高校美育的价值意蕴

（一）铸牢中华民族共同体意识的文化根基

壮族非遗舞蹈是中华民族多元一体格局中具有鲜明辨识度的文化标识，其传承融入高校美育，实质上就是将优秀传统文化纳入现代教育体系的过程。习近平总书记在 2021 年中央民族工作会议上强调，要“铸牢中华民族共同体意识”，“不断增强各族群众的中华文化认同”。壮族非遗舞蹈是骆越文化、壮族文化的活态载体，承载着壮族人民在漫长历史中形成的集体记忆、价值观念和审美理想，当学生通过身体去感知、演绎这些舞蹈时，其接触到的不仅是动作本身，更是其中蕴含的族群情感，能够产生比文字或影像更加深刻的文化认同。

近年来，壮族非遗舞蹈始终坚持“从人民中来，为人民而舞”的创作理念，与美育以人民为中心的价值导向具有内在一致性。我国著名舞蹈教育家潘志涛在指导广西民族民间舞课程建设时，就曾鼓励师生坚持这一创作理念。壮族非遗舞蹈大多是劳动人民在长期生产生活中创造出来的，如《打榔舞》、《扁担舞》的动作直接源于“点打”、“撩打”等冲打稻米的劳作方式，《师公舞》源于壮族人民对祖先的追思、对美好生活的向往。将植根于人民生活的舞蹈融入高校美育，能够帮助学生在身体力行的过程中理解“艺术来源于生活”的道理，建立起对本土文化的认知和尊重，从而在多元文化背景下保持文化定力，夯实铸牢中华民族共同体意识的心理基础。

（二）落实新时代高校美育政策要求的实践抓手

2019 年，教育部印发《关于切实加强新时代高等学校美育工作的意见》明确提出：“加强分类指导，因地因校制宜，鼓励特色发展，形成‘一校多品’的新局面”，为广西高校依托地域文化资源开展特色美育提供了明确指引。壮族非遗舞蹈是广西最具代表性的地方文化资源之一，将其纳入高校美育体系，正是将政策要求转化为教育实践的可行路径。以广西艺术学院舞蹈学院为例，其以“非遗舞蹈进校园”为载体，探索形成的“大-中-小”一体化美育浸润模式，入选了中国艺术教育促进会 2025 年度学校美育优秀成果，为推动非遗传统舞蹈从技艺传承走向美育浸润提供了实践范本。

当前，许多高校的美育工作面临课程同质化、地方特色不足的问题，而多数高校的公共艺术课程以通用课程为主，缺乏与所在地区文化资源的深度对接。壮族非遗舞蹈具有独特的地域文化属性，带有强烈的少数民族民间文化色彩，其舞蹈韵律与广西的气候、地貌和文化传统密切相关。例如，壮族蚂拐舞中模仿青蛙的舞蹈造型，源于壮族先民对蛙神的崇拜，广西地区季节交替时雷雨天气频繁，稻田中的青蛙鸣叫被古人视为蛙神显灵带来雨水。具有鲜明地方文化烙印的教学内容能够使高校美育从“千校一面”走向“一校一品”，在落实国家美育政策的同时，也展示不可替代的办学特色。

（三）提升大学生综合人文素养的有效途径文旅活力离不开文旅资源的支撑

壮族非遗舞蹈并非由舞蹈艺术独立构成，而是多种民间文化的综合体，包含了木刻面具、绘画、民谣、山歌、口头文学等多种艺术门类，将这类综合性的文化遗产引入高校美育，让学生获得的就不仅是单一的舞蹈技能，更是跨学科、综合性的文化体验。相比专业舞蹈教育对身体技术的高要求，非遗舞蹈融入高校美育更侧重于让学生获得文化感知、审美体验，使不同专业背景的学生都能够通过参与来理解民族文化的深层内涵，对扩展大学生的知识储备、提高人文素养具有独特价值。

目前，广西高校在非遗舞蹈美育实践方面已积累了一定经验，如广西大学艺术学院以壮族舞蹈为背景创作的《铸鼓人》，以非物质文化遗产铜鼓铸造技艺为题材，生动再现了壮族师徒使失传技艺得以重现的故事，先后获得第七届全国大学生艺术展演一等奖、优秀创作奖，并于 2025 年作为全国高校非专业组唯一作品登上国家大剧

院舞台；广西师范大学音乐学院邀请壮族扁担舞非遗传承人进校开展现场教学，通过“从田间到节庆”的生活化教学方式，让师生不仅“会跳”，更理解动作背后的壮族文化；南宁职业技术大学开设的《艺术实践——非遗展演》课程，以“学、研、创、演”一体化模式推动非遗活态传承。上述实践表明，壮族非遗舞蹈融入美育不仅能够让学生在舒展肢体的过程中感受独特的民族韵律，更能激发其对地方少数民族民间文化的学习兴趣，进而运用各自专业特长参与非遗保护传播，实现从文化体验者到文化传承者的转变。

二、广西壮族非遗舞蹈传承融入高校美育的创新策略

（一）构建理论认知-身体实践-文化反思的课程体系

要将壮族非遗舞蹈融入高校美育，不应只停留于零散的体验活动，而应通过系统化的方式实现持续性。为此，壮族非遗舞蹈课程体系的设计可从三个层次展开。第一层为理论认知模块，教师可讲授壮族非遗舞蹈的历史源流、文化意涵和审美特征，可涵盖铜鼓舞、扁担舞、师公舞、纸马舞等代表性舞种，帮助学生建立对壮族非遗舞蹈的整体认知。第二层为身体实践模块，教师可以工作坊或短期课程形式开展舞蹈动作教学，让学生在身体力行的过程中感受壮族舞蹈独特的韵律特征，为此，可参考教师与非遗传承人共同指导模式，即由传承人传授核心技艺，由教师引导审美创编，形成传承与创新的互补。第三层为文化反思模块，教师应引导学生将舞蹈体验与文化理解相衔接。在这一层次，应不局限于“学会跳”的层面，而是进入“理解为什么这样跳”的探究层面。为此，可以文化为基底，在艺术化呈现历史文化背景的同时，引导学生思考探索、失败、成功和传承等主题。将舞蹈教学与文化美育相结合，能够使课程从技能训练提升为综合教育，因此，课程体系内应形成递进关系，使学生在认知-体验-反思的过程中，对壮族非遗舞蹈的理解从表层走向深层，避免美育课程走向“只动手不动脑”或“只观赏不参与”的误区。

（二）建立高校引领、多方参与的传承网络

将壮族非遗舞蹈融入高校美育，本质上也是使其实现活态传承的重要途径，为此，要整合学校、社会和民间多方资源，构建协同化的传承网络。其中，高校应发挥引领作用，通过课程建设、学术研究和师资培训等为非遗舞蹈的规范化传承提供专业支撑。以广西艺术学院舞蹈学院提出的“大-中-小”一体化美育浸润模式为例，其以高校引领、中小学协同、社会参与的方式推动非遗传统舞蹈系统性融入学校美育体系，已取得了丰硕成果，显示了高校引领在非遗舞蹈美育中的关键作用。对于社会结构而言，也可以通过邀请国内知名舞蹈教育家、编导和理论家组建导师团队，为高校培养一批兼具创作能力和文化自觉的青年骨干。在外部协同层面，高校应主动与非遗传承人、地方文化机构建立合作关系，将民间资源转化为教学资源。例如，可邀请非遗传承人进校开展现场教学，传承人手把手纠正动作、讲解文化逻辑，使教学兼具技术传授与文化阐释的双重功能。此外，还可以推动“非遗+研学”合作模式，为高校师生搭建深度体验壮族非遗舞蹈的平台，通过沉浸式互动体验让学子真切感受其魅力。基于高校与传承人、高校与地方的协同，既能解决高校教师对非遗舞蹈技艺掌握不足的问题，也能为非遗传承提供新的传播场域、受众群体，实现校内与校外的双向赋能。

（三）基于数字化技术拓展教育教学空间

在数智化时代，许多技术手段为非遗舞蹈的教育教学提供了新的可能。进入现代以来，非遗舞蹈长期面临“口传身授”传承随之而来的传播效率低、受众面窄的问题，而数字化技术能够突破时空限制，使优质的非遗舞蹈触及更广泛的学生群体，从单纯的技艺传承走向更广阔的美育空间。在壮族非遗舞蹈的数字化技术运用方面，可在三个层面展开：一是建立壮族非遗舞蹈数字资源库，对铜鼓舞、扁担舞、师公舞等代表性舞种进行系统的影像记录、文字整理，形成可检索、可复用的教学资源；二是开发数字化教学工具，如动作分析软件、互动教学视频等，辅助学生自主学习；三是利用社交媒体、短视频平台等传播非遗舞蹈内容，扩大其在青年群体中的影响力。近年来，广西不少地方在“非遗+科技”融合方面已有初步探索，如 2026 年“广西三月三·八桂嘉年华”文化旅游品牌活动中，就出现了机器人跳竹竿舞的情景，吸引了众多游客。数字技术不仅能够扩大壮族非遗舞蹈的教育教学范围，还能在教学过程中发挥独特作用。例如，对于扁担舞、铜鼓舞等具有鲜明节奏特征的壮族舞蹈，数字化工具可以将节奏模式可视化，帮助高校学生更直观地理解舞蹈的节奏、结构。

三、广西壮族非遗舞蹈传承融入高校美育的实践路径研究

（一）课程建设路径：开发“非遗舞蹈+美育”特色课程群

课程是实现美育目标的基本载体，要将壮族非遗舞蹈融入高校美育，首先要开发具有地方文化特色的课程群，且在全校公共选修课层面和专业课培养层面分别推进。在公共选修课层面，可面向非舞蹈专业学生，开设壮族非遗舞蹈文化赏析等课程，课程定位于文化认知、审美体验，不需要让非舞蹈专业的学生在技术能力方面达到较高

的水平，而是通过壮族非遗舞蹈来放松其身心，使其感受节奏动律的变化所带来的独特体验。在专业课培养层面，应将壮族非遗舞蹈纳入艺术教育课程体系，使学生具备将非遗舞蹈融入中小学美育的能力，形成“传承链”的有效延伸。在课程开发中，应注意课程内容的系统性和层次性，例如，低年级阶段，可以体验为主，中高年级阶段逐步引入深度的文化探究。课程群的建设还应注重评价方式的多样化，将过程性评价与成果性评价相结合，通过课堂表现、学习记录、展演参与等多种方式综合评估美育效果。

（二）教学改革路径：探索“身体体验+文化理解”教学模式

将壮族非遗舞蹈融入高校美育不应只停留在模仿动作层面，而应建立“身体体验”与“文化理解”并行的教学模式。身体体验是实现文化理解的途径，文化理解是身体体验的深化目标，具体而言，教学过程中，可从动作体验入手，引导学生在模仿中感受壮族舞蹈独特的韵律特征，继而引入文化阐释：为什么要这样跳？这个动作来自怎样的生活场景？它承载了壮族人民怎样的情感？在邀请非遗传承人进校教学时，应当注重还原舞蹈的生活根基，在教学过程中结合场景进行讲解，使师生不仅“会跳”，更理解动作背后的文化逻辑。

与此同时，要推动非遗舞蹈从技艺传承走向美育浸润。非遗舞蹈的教学不应以“教会学生跳”为终点，而应以学生在舞蹈中感悟文化之美、在传承中增强文化自信为目标。为此，可通过高校引领、中小学协同、社会参与的方式，推动非遗传统舞蹈从单纯的技艺传授扩展为贯穿不同学段的审美教育体系，可设置文化探究环节，引导学生围绕壮族非遗舞蹈的历史流变、文化内涵、当代价值等话题开展小组研究，以研究报告、田野调查或创意作品等形式呈现学习成果，实现从“老师教”到“学生主动学”的转变，使非遗舞蹈美育真正成为提升学生文化素养的有效途径。

（三）师资建设路径：培育“非遗传承人+高校教师”团队

壮族非遗舞蹈融入高校美育的成效很大程度上取决于师资力量，其中，非遗传承人掌握核心技艺，高校教师熟悉教育规律，应让两者有机结合，作为教学质量的根本保障。为此，可采取教师与非遗传承人共同指导的方式，前者进校开展现场教学，传授动作、讲解文化，后者负责组织活动、教学衔接，既保证教学内容的原真性，又能确保教学方法的适切性。在教学团队的建设上，应尽可能实现长期化，因此，学校可通过柔性引进的方式，聘请壮族非遗舞蹈代表性传承人担任客座教授或兼职教师，参与课程设计、课堂教学和师资培训，同时，应重视提升校内教师的非遗素养，鼓励教师深入非遗发源地进行田野采风，在深入地方社会、了解地方民间文化的同时，丰富教学资源和创作素材。此外，可依托广西艺术基金艺术人才培训资助项目等平台，组织教师参加专题培训，系统提升其非遗舞蹈教学、研究能力。最终，要通过“引进来”与“走出去”相结合，逐步建设一支既懂非遗又懂教育的专业化师资队伍，为壮族非遗舞蹈美育的持续开展提供人才保障。

（四）资源整合路径：搭建校地协同的非遗美育实践平台

传承壮族非遗舞蹈并在高校实现其美育价值，需要打破学校围墙，构建校地协同的实践平台，高校应主动与地方文化部门、非遗保护机构、社区组织等建立合作关系，形成资源共享、优势互补的协同机制。例如，南宁市马山县加方乡推动“非遗+研学”合作模式，为高校师生搭建文化体验平台，联合扁担舞队提供专业教学，为高校美育提供了鲜活的教学资源。在校地协同平台的建设上，可在以下几个层面展开。第一，建设校外实践基地。高校可依托非遗传承基地、文化馆等建立稳定的美育实践基地，为学生提供沉浸式体验的机会。第二，开展合作研究、创作。高校可与地方文化机构联合开展壮族非遗舞蹈的记录整理、学术研究和艺术创作，共同推动非遗舞蹈的创造性转化。第三，共建数字化资源库。高校应当发挥技术优势，协同地方文化资源，共同建设壮族非遗舞蹈数字化资源库，实现资源的系统化保存利用。高校应积极对接政策资源，为校地协同平台建设争取支持，让壮族非遗舞蹈的美育实践从课堂延伸至社会，从校园走向田野，实现教育价值与社会效益的双重提升。

四、结语

将壮族非遗舞蹈传承融入高校美育本质上是让植根于乡土社会的民族文化基因在现代化教育体系中获得新的生命形态，为此，文章从价值意蕴、创新策略与实践路径三个层面进行了论述，揭示了壮族非遗舞蹈融入美育所具有的价值，提出了相应的创新策略和实践路径。未来，应进一步深化校地协同机制，推动非遗传承人与高校教师的深度融合，充分运用数字化技术创新教学场景，让壮族非遗舞蹈美育从课堂延伸至田野、从技艺传承走向文化浸润，在铸牢中华民族共同体意识的伟大背景中发挥更为重要的作用。

参考文献：

[1]曹莉芳. 让美育为新时代高等教育高质量发展赋能 [J]. 湖南教育(D 版), 2024, (5): 60-61.
[2]李蔚. 油画民族化的叙事推进：关于高校公共艺术课程本土化建设路径的思考 [J]. 油画艺术, 2023, (2): 87-95.
[3]符燕. 浅析壮族非遗舞蹈在广西高校公共舞蹈中的教学价值 [J]. 大众文艺, 2020, (14): 189-190.
[4]闵少薇,李汉祺. 基于地方非遗美育的高校校本课程优化研究 [J]. 中国民族博览, 2023, (8): 100-103.
[5]张珏珺. 民间舞蹈资源在民族地区高职公共舞蹈课程中的开发应用研究：以纳西族民间舞蹈为例[D]. 广西师范大学, 2020.