

吉林省地域文化与高校美育课程教学融合路径研究

郝佳音¹, 宿一宁^{2*}

(1. 吉林农业大学, 长春 130118;
2. 东北师范大学, 长春 130024)

摘要:本研究旨在探索吉林省地域文化资源在高校美育课程教学中的融合路径,以提升课程的文化厚度和育人功能,回应新时代高等教育对美育育人质量的要求,通过系统梳理吉林省特有的地域文化资源,包括多民族艺术形态、红色文化与跨境文化基因、生态自然与冰雪艺术、非物质文化遗产与传统艺术、传统节日与道德礼仪等,分析其在高校美育课程中的转化价值。研究结果表明,吉林地域文化不仅为高校提供了丰富的课程资源,还在审美能力、人文精神、文化认同和思想政治教育等方面发挥着积极作用。在此基础上,提出了课程内容创新、多元教学方法、校地专家协同机制、数字化与多媒体资源利用等融合路径。构建基于地域文化的美育课程体系,不仅能够增强高校教学的地方特色与文化深度,也有助于实现以美育人、以文化人、以审美促德育的教育目标,对推动高校美育改革与地方文化传承具有重要实践意义和推广价值。

关键词:地域文化;美育课程;融合路径

中图分类号:G40-014

文献标志码:A

文章编号:1672-2736(2025)07-0099-8

0 引言

在新时代美育发展的背景下,美育课程通过培养学生的审美能力与艺术感知力,促进其全面发展。教育部于 2020 年发布《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》,明确指出美育要贯穿教育全过程,强化中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化的育人功能,促进学生德智体美劳全面发展^[1]。这一政策导向标志着高校美育进入了以“课程系统性提升”和“文化育人内化”为核心的新阶段。

“美育”一词最早由德国哲学家席勒提出,强调通过审美实现人的自由发展。在我国,美育不仅关乎学生艺术素养的培养,更承担着精神塑造与文化认同建构的重要任务^[2]。当前学界普遍认为,美育是一种融合情感教育、审美训练、艺术实践与价值观引导的综合性教育活动,其核心在于通过审美体验促使学生形成健全人格与审

美能力。在高校教育中,美育不仅是艺术类课程的职责,更是落实“三全育人”、提升学生综合素养的关键环节。国内已有部分研究关注传统文化与美育的融合,如“非遗技艺进课堂”“地方美术课程群建设”等案例显示出地域文化本土化教学的积极价值^[3]。国外如美国 STEAM 教育倡导跨学科融合,芬兰重视“生活化美育”,德国强调人格建构与艺术教育一体推进,均提供了有益的参考^[4]。但西方经验往往难以直接适配中华文化结构,尤其在文化认同与德育整合方面的研究相对薄弱。

作为多民族聚居的吉林省,拥有丰富独特的地域文化资源,涵盖满族、朝鲜族等民族文化形态,亦具冰雪文化、生态文化与边境文化的复合特征。这些文化资源既体现了中华文化的多样性,也具备极高的审美价值与教育转化潜力。将吉林地域文化系统性引入高校美育课程,有助于构建课程本土化特色,提升学生对中华文化的认

基金项目:吉林农业大学高等教育教学研究 2022 年度课题“吉林省地域文化与高校美育课程教学融合路径研究”(2022XJZD19)。

同感与参与感,推动高校美育从“知识传授”向“文化浸润”转型^[5]。然而,当前在美育课程与地域文化融合的实践中,仍面临以下突出问题:第一,课程内容结构亟需优化。目前美育课程多以“欣赏性知识”传授为主,缺乏对地方文化资源的系统挖掘,难以实现可持续性教学整合;第二,教学方法相对单一。尽管部分课程尝试引入非遗元素,但缺乏多元化、体验式、项目化等教学方法的系统嵌入,导致学生参与度与学习成效不足;第三,校地协同机制尚未成型。高校在与地方文旅机构、非遗传承人及文化单位的合作中,往往缺乏稳定的协作机制与共建模式,难以形成有效的资源互补与持续互动;第四,数字化媒介应用不足。吉林高校在美育教学中对新媒体技术的引入仍处于起步阶段,缺少可复制、可评价的融合路径。

基于上述背景,本文聚焦本土文化资源在高校美育课程中的系统转化路径,重点分析地域文化的类型结构、育人价值与教学融合模式,从文化资源梳理、美育价值分析、融合策略构建三方面展开研究,为推动吉林省高校美育课程体系本土化、特色化、数字化提供理论支持与实践模板,助力“三全育人”战略与高校文化育人使命的有效落地。

1 吉林省地域文化蕴含的高校美育课程资源

1.1 多民族艺术形态

吉林省作为我国多民族聚居的重要地区,丰富多元的艺术资源为高校美育课程提供了深厚而独特的内容基础。多民族艺术形态不仅体现出各民族独有的审美风格与精神气质,也承载着历史记忆、情感表达与文化价值。将吉林省地域文化融入美育课程,有助于打破传统美育对西方艺术的单一依赖,推动课程内容的本土化与多元化发展,实现美育“以美润心、以美育德”的核心理念^[6]。通过深入挖掘与利用吉林省的多民族艺术形态,可以使美育课程更具深度与广度。近年来,吉林师范大学、延边大学等高校的课程改

革实践也验证了地域文化融入美育的积极作用。

1.2 红色文化与跨境文化基因

吉林省作为中国近现代史的重要区域,既拥有深厚的红色文化资源,也处于东北亚地缘文化交汇之地,孕育出独特的跨境文化基因。红色文化中所蕴含的民族精神、革命气节和集体主义价值观,是中华优秀传统文化与社会主义核心价值观的融合体现,具有强烈的历史真实感与情感震撼力。跨境文化则反映出吉林长期处于中、俄、朝交界的地理与文化特征,展现了多民族、多语言、多风俗文化的共生状态,体现出文化包容、交流与融合的时代特征。高校美育课程可以通过影像艺术、行为艺术、文化设计、公共空间美化等方式,将红色文化中的理想信念、牺牲精神与跨境文化中的多元审美、跨文化理解结合,打造具有历史温度与国际视野的审美教育内容。这种融合红色精神与多元文化背景的美育资源,回应了美育在培养健全人格、深化价值认同和建构文化共同体中的核心功能。

1.3 生态自然与冰雪文化艺术

吉林省拥有独特的生态自然环境和浓厚的冰雪文化传统,长白山、查干湖、松花江等自然景观,以及与冰雪相关的节庆、艺术和民俗活动,构成了极具地域特色的文化生态系统。这些资源不仅体现出人与自然和谐共生的审美价值,也蕴含了寒地文化的生存智慧与艺术表达,为高校美育课程提供了鲜活而丰富的教学内容。冰雪艺术的理论根基源于生态美学,通过冰雪雕塑、冰灯设计等实践,揭示“限制性条件下艺术生成”的哲学命题——冰的透明性与脆弱性隐喻着美的瞬时与永恒,雪的覆盖与消融则暗示自然循环的不可逆性,这种材质特性为美育课程注入了辩证思维训练^[7]。将生态自然与冰雪文化艺术转化为实践性与综合性强的课程模块,融合摄影、装置艺术、冰雕、生态绘画等教学形式,引导学生走进自然,感知四季变化,体验寒地艺术创造的魅力。这种融合,不仅拓展了美育课程的内容边界,也深化了教育的环境意识层面。

1.4 非物质文化遗产与传统艺术

吉林省的非物质文化遗产与传统艺术资源涵盖了民间音乐、民族舞蹈、传统工艺、美术图案、仪式礼俗等多个方面,不仅是吉林地域文化的重要组成部分,也是中华优秀传统文化的重要承载体,为高校美育课程提供了活态文化基因库与创造性思维训练的实践场域。非遗作为地域文化的精神密码,承载着族群的历史记忆,更凝结了适应自然环境的生存智慧。将非遗项目转化为可参与、可感知、可创造的教学资源。例如,围绕传统图案设计、手工技艺体验、民间舞蹈与音乐表演等内容,开展主题课程和工作坊,让学生在创作与参与中亲近非遗,从而由“看”转为“做”,由“了解”转为“认同”,理解其中的美学内涵和文化价值,增强对传统文化的兴趣与归属感^[8]。实现教育与文化共生、传承与创新统一的有力路径,有助于实现文化传承与审美教育的双重目标。

1.5 传统节庆与道德礼仪

吉林省丰富的传统节庆与道德礼仪文化,为高校美育课程提供了鲜活的文化场域与生动的道德教育资源。朝鲜族的流头节、满族的颁金节等,不仅是民俗活动,更承载着族群记忆、生态智慧与伦理秩序。节庆通过象征性行为如歌舞、共食强化集体认同,道德礼仪如敬祖、睦邻则体现了社会规范的身体表达。高校美育可通过角色扮演、仪式操演等方式将传统文化转化为“可参与”的教育情境,使学生在亲身体验中内化道德观念,提升文化认同与情感认知。将节庆中的生态理念(如春耕祈雨)与礼仪规范(如献礼次序)

融入教学,有助于深化学生对“天人合一”“和谐共生”等传统价值的理解。这种以美育德的方式,重构了道德教育的有效性,使学生在文化体验中汲取精神力量,形成对传统文化的认同与自觉传承(图1)。

2 吉林省地域文化在高校美育中的应用价值

吉林省高校普遍设立了艺术类课程、美学通识课程以及文化鉴赏课程,但整体上课程仍以西方美学原理与经典艺术作品欣赏为主,缺乏对本土文化的深度整合。将吉林省地域文化融入美育课程,有助于打破传统美育对西方艺术的单一依赖,推动课程内容的本土化与多元化发展,实现美育“以美润心、以美育德”的核心理念^[9]。近年来,吉林师范大学、延边大学等高校的课程改革实践也验证了地域文化融入美育的积极作用(图2)。

2.1 丰富美育课程内容,增强教学本土特色

吉林省地域文化涵盖多民族文化、非物质文化遗产、红色文化、冰雪文化、生态文化等多个方面,这些文化形态不仅具有较高的审美价值,也富含鲜明的地域特色,是吉林省高校区别于其他地区高校的重要教学优势。延边大学美术学院自2022年起开展《地域文化与视觉艺术表达》课程试点,鼓励学生从朝鲜族、满族等本地文化中提取元素,应用于文创设计项目。根据该校课后问卷反馈,超过83%的学生表示通过课程更深入了解本地文化资源,课程满意度提升至91%。学生作品如“延边符号明信片设计”“满

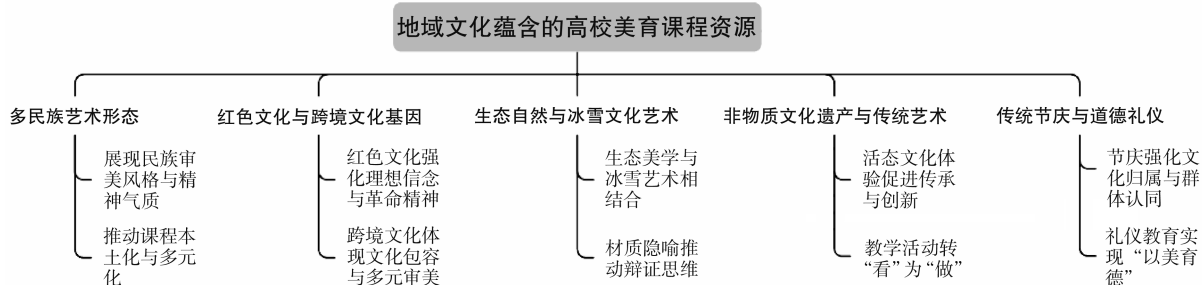

图1 吉林省地域文化蕴含的高校美育课程资源

应用价值维度	具体实践案例	教育成效
丰富美育课程内容,增强教学本土特色	延边大学《地域文化与视觉艺术表达》课程:学生设计“延边符号明信片”“满族图腾桌布”等文创项目,课程满意度提升至 91%。	推动课程本土化与多元发展,提升文化软实力与教学特色。
提升学生审美素养与人文情怀	吉林农业大学“非遗美育课堂”通过剪纸和纹样设计提升学生传统审美认知,76%学生感知提升,68%增强艺术兴趣。	增强学生文化感知力和艺术鉴赏力,深化审美体验。
增强学生文化认同与民族自信	长春大学《非遗技艺与现代设计》课程,82%学生文化认同提升,71%希望将课程成果用于未来职业路径。	强化学生文化自觉与民族自信,激发文化传承责任感。
推动多民族文化交流与融合	东北师范大学《少数民族文化艺术欣赏》课程,学生跨文化理解评价提升 22%,课堂参与度显著增强。	培养学生跨文化理解能力,构建多元包容校园生态。
促进美育与思想政治教育、生态文明教育融合发展	通化师范学院“红色文化与艺术表达”课程,课程满意度 93%,学生课程价值认同度平均提高 1.3 分(满分 5 分)。	实现思政与生态文明教育的审美转化与融合,提升课程综合价值。

图 2 吉林省地域文化在高校美育中的应用价值

族图腾桌布设计”等项目,成功入围省级大学生创新创业项目。基于地域文化的美育课程建设,有助于打破传统美育对西方艺术的单一依赖,推动课程内容的本土化与多元化发展,提升高校的文化软实力与教学独特性。这种从生活中发现美、从文化中创造美的过程,使学生在熟悉的文化语境中更易产生情感共鸣与学习热情。

2.2 提升学生审美素养与人文情怀

美育不仅是技术或技能的训练,更是一种情感的唤醒与人格的塑造。吉林省地域文化的本身就蕴含着多种独特的审美形态,如满族剪纸的对称美、朝鲜族舞蹈的节奏感、冰雪文化的空灵冷峻、生态文化的自然和谐等,这种独特性恰好提供了深度挖掘与体验的可能性。在 2023 年吉林农业大学的“非遗美育课堂”实践中,学生通过参与剪纸、民俗纹样设计等项目,艺术鉴赏能力和文化理解能力得到了显著提升。课后评估问卷显示,76%的学生表示提升了对中国传统美学的认知,68%的学生表示增强了对传统艺术的兴趣。此外,课程中设置如“文化体验日”“地方艺术创作坊”等实践活动,通过动手实践和团队协作,使学生在与自然、生活、历史的深度连接中,获得综合性的审美体验和人文感悟。

2.3 增强学生文化认同与民族自信

吉林省的地域文化集中体现了民族精神和地方记忆,尤其在多民族共居的背景下,其文化融合性与独特性更具教育意义。2022 年长春大学实施《非遗技艺与现代设计》选修课程,学生通过学习朝鲜族刺绣、满族服饰等传统技艺,亲身参与文化传承实践。在期末调研中,82%的学生表示通过课程增强了对中华文化的认同感,71%的学生表示希望将学习成果应用于未来的职业规划或创意项目中。这类课程不仅推动了传统文化的再创造,也激发了青年学生参与文化保护、传播的积极性,使文化认同逐渐转化为文化自觉与民族自信。

2.4 推动多民族文化交流与融合

吉林省多民族共居、多文化交融的社会格局,为高校美育课程提供了天然的跨文化教育背景。例如,东北师范大学通过开展《少数民族文化艺术欣赏》课程,系统介绍蒙古族音乐、朝鲜族舞蹈、满族图腾等艺术形式,营造多元共融的课堂氛围。2023 年课程结业调查显示,学生对“跨文化理解”维度的评价提升了 22%,课堂参与度显著上升。这种融合型美育模式契合“立

德树人”的育人目标,帮助学生在学习中认知差异、尊重他者、理解多元,推动构建和谐的校园文化生态。

2.5 促进美育与思想政治教育、生态文明教育融合发展

吉林地域文化不仅富含艺术表现形式,更承载着丰富的价值观与伦理思想。红色文化中的抗联精神、生态文化中的绿色理念、传统文化中的礼仪美学,均可转化为思想政治教育与生态文明教育的重要资源。例如,通化师范学院将“红色文化与艺术表达”纳入美术课程模块,引导学生通过艺术形式重现东北抗联历史,在视觉创作中体会革命精神的内涵。课程改革后,学生对“课程价值认同度”评分平均提高了1.3分(满分5分制),课程满意度达到了93%。艺术创作与思政教育相结合,使教学内容实现从“知识输入”到“价值内化”的转化,也推动了美育教育的深层次拓展和多维度融合。

3 吉林省地域文化与高校美育课程教学融合的路径

将吉林省地域文化系统性地融入高校美育课程,是实现文化传承与教育创新的双重驱动路径。基于长白山生态智慧、多民族艺术形式及边

疆历史文化等独特资源,通过课程内容、教学方式、资源整合和技术手段的四位一体融合机制,推动高校美育课程从“知识讲授”走向“文化沉浸”和“审美创造”,实现美育与地域文化的深层互动^[10](图3)。

3.1 课程内容结构优化

课程内容的创新是实现美育与地域文化融合的根基,核心在于将地域文化资源系统化、教学化处理,形成结构清晰、主题突出、内涵丰富的教学模块。课程设计应以“文化背景—艺术形式—美学内涵—当代表达”为主线,形成可教学、可评估的知识链条。以“满族剪纸艺术”为例,教学不应停留于技法训练,而应设立“图腾意象识读”“剪纸技艺实操”“符号意义解析”“创意设计转化”四个单元,讲解如鹿、鱼、鹤等常见图案在满族文化中的精神寓意,最后引导学生完成剪纸元素的当代设计延展作品。此外,对于地域建筑、服饰美学、节庆文化等内容,也应由“案例导入—形式解析—文化语义—创新表达”四步构建教学逻辑。以“地域建筑美学”课程为例,学生可从朝鲜族传统民居的空间布局、装饰纹样、色彩搭配入手,通过模型搭建或空间改造方案,实践传统文化的现代转译,增强课程的文化厚度与操作性。将地域文化与美育融合进行

融合路径维度	具体实施方式	预期教育成效
课程内容结构优化	构建“文化背景—艺术形式—美学内涵—当代表达”的教学模块,案例如满族剪纸四单元教学法、地域建筑美学课程四步法。	增强课程文化厚度与结构系统性,实现知识向价值的转化与当代表达。
多元教学方法应用	采用项目式学习、实地考察、非遗工坊、角色扮演等方法;以“非遗调研—技艺学习—创意输出”三阶段为例构建沉浸式教学闭环。	提升学生参与度、情感共鸣与文化认同,构建审美—情感—价值的教育路径。
校地合作机制建设	建立与非遗传承人、民间艺人等“文化合伙人”协作机制,开展工作坊、学徒制、现场教学等,如“朝鲜族舞蹈体验周”项目。	提高课程真实性与文化原貌还原度,激发学生文化敬畏感与认同感。
数字化媒介拓展应用	引入3D建模、AR/VR、虚拟展览等技术,如非遗木雕与数字交互设计课程,打造沉浸式文化场景体验,实现虚实融合教学。	打破时空限制,提升教学互动性与传播广度,增强学生的文化体验与创造力。

图3 吉林省地域文化与高校美育融合路径

课程内容的创新,能够使地域文化从抽象符号转化为具体的教学资源,其关键在于实现教育内容从知识传递向价值内化的转化,赋予美育更深层的文化价值与精神内涵^[11]。因此,课程内容的结构化创新不仅增强了美育课程的文化深度与教育厚度,也为地域文化的当代表达与可持续传承提供了有效路径,是实现美育育人功能的基础性支撑。

3.2 多元教学方法应用

传统单一的讲授模式常将文化简化为可复述的知识,难以展现地域文化的多维特性与精神内涵,导致学生成为被动的知识接收者,缺乏情感共鸣与创造动力。而多元教学方法通过构建多感官、多维度的认知界面,使文化从静态的知识转化为动态的体验,激发学生的参与意识和文化认同^[12]。在课程实施过程中,需打破传统以教师讲授为主的教学模式,转向以体验为核心的多元化教学方法。具体方法包括项目式学习(Project-based Learning)、实景考察教学、非遗工坊实践、角色扮演、情境模拟等^[13]。例如,在“吉林非遗文化实践”课程中,学生通过“非遗调研—技艺学习—创意输出”三阶段参与:先实地走访延边朝鲜族自治州,访问刺绣艺人;再在校园内参加手工艺实践工作坊,学习刺绣技法与图案背后的文化故事;最后设计融合现代生活场景的创意作品,如手机壳、帆布包、饰品等。该类教学法强调“沉浸式体验+项目产出”,不仅提高学生参与度与创造力,也增强文化内化程度,是实现“情感共鸣—审美判断—文化认同”教学闭环的有效路径。

3.3 校地合作机制建设

建立高校与地方文化实践者的协同机制,是保障教学内容真实与文化原貌还原的重要保障。在美育课程中,特别是涉及非遗、传统技艺、民族艺术等内容时,仅依赖教材与教师讲授,往往难以呈现其文化原貌与精神实质,学生对其理解易流于表面,缺乏深度体验和价值认同。应主动引入非遗传承人、地方文化学者、民间艺人等作为

“文化合伙人”,参与课程共建、教学实施与评估反馈。以吉林艺术学院开设的“地域艺术表现”课程为例,引入朝鲜族舞蹈非遗代表性传承人崔某作为长期驻校导师,设立“朝鲜族舞蹈体验周”“动作符号讲解课”,学生不仅学习舞步,也理解动作与民俗节庆、祭祀仪式的关系。此外,推行“学徒制教学”,将学生与艺人配对,完成为期 4-6 周的技艺学习和课程作品创作。此类实践过程不只是技艺模仿,更是人格精神的传递与价值观塑造,是提升学生文化敬畏感与历史责任感的关键路径。这种合作不仅提升课程深度和教学质量,也为学生打开了解本土文化的真实窗口,是打破“知识孤岛”与“文化失语”的有效途径,更是在培养文化认同、增强文化自信方面的重要抓手,助力高校美育目标的全面实现^[13]。

3.4 数字化媒介拓展应用

在数字媒介快速发展的背景下,利用多媒体与沉浸式技术拓展地域文化教学边界,已成为高校美育的重要发展方向。以数字建模、虚拟展演、全息技术、AR/VR、互动游戏等形式再现地域文化场景,不仅打破时空局限,也增强教学的参与感与真实感,使学生能够跨越时空障碍,沉浸式地“进入”文化场景,获得更真实、生动的审美体验与文化认知^[14]。例如,吉林农业大学在“非遗木雕艺术与交互设计”课程中,利用 3D 建模软件重构传统木雕作品,让学生在数字环境中拆解雕刻工艺流程,并通过 AI 软件设计延展应用,如生成木雕风格的手机壳图样、家居装饰纹理等。课程结课作品通过虚拟展厅平台进行全校展示,平均浏览量达上万人次,显著提升学生的创作积极性与公众传播度。这类课程实践证明,数字技术并非对传统文化的替代,而是对其语境的延伸和文化内核的激活^[15]。学生不仅能通过 AR“亲临”朝鲜族节庆现场,或在 VR 中“走进”长白山神话传说,还能与数字传承人互动交流,使文化体验从“观看”走向“参与”。这一发展路径将打破传统文化传播的时空限制,使“看得见的技艺”与“看不见的文化精神”在当代表达中共同焕发新生,为高校美育提供更具深度与

广度的教育空间。

4 结语

本文立足新时代高校美育发展需求,围绕“以美育人、以文化人”核心理念,聚焦吉林省地域文化资源,系统梳理了多民族文化、红色文化、冰雪文化、生态文化与非遗文化五类地方文化类型,构建了以课程内容、教学方法、校地合作、数字资源为核心的融合路径。与已有研究偏重非遗保护或教学个案不同,本文系统性的分析了地域文化在美育教育中的应用价值,强调以“课程系统性提升”和“文化育人内化”为核心,在整合性、系统性与可操作性方面进行了拓展和深化,突破了碎片化教学设计的局限,弥补了高校美育与本土文化融合在课程转化机制上的研究空缺。

未来进一步研究将从以下方向深化:构建“校地文化共同体”,开展学生文化认同与审美能力的量化跟踪评估;推动学生基于数字媒介参与文化再生产,形成具有当代表达力的地域文化课程;完善高校美育本土化、特色化、协同化发展的理论支持与实践机制。

参考文献(References):

- [1] 刘琴. 2022 中国美育研究述评[J]. 美育学刊, 2023, 14 (03): 7-19.
- [2] Yu J. The Significance of Aesthetic Education Teaching Practice in Colleges and Universities Participating in Community Aesthetic Education[J]. International Journal of New Developments in Education. 2023, 26(05): 1-10.
- [3] 张笑瑜. “大美育”视域下高校教育专业美育现状管窥[J]. 教育研讨, 2023, 5(04): 441-446.
- [4] Yuli Gong. Exploring the current situation and implementation methods of aesthetic education in vocational colleges [J]. Adult and Higher Education. 2023, 7 (05): 1-10.
- [5] 张占国. 试论高校美育课程体系建设及教学问题[J]. 北方工业大学学报, 2002, 15(02): 45-49.
- [6] 郑惠坚. 推进高校美育教材建设的几点思考[J]. 中国高等教育, 2002, 37(21): 23-24.
- [7] 粟高燕. 论学校美育体系的创新[J]. 教育探索, 2002, 21(10): 14-15.
- [8] 陈嘉, 刘旭光. 百年中国美育政策之演进[J]. 美育学刊, 2024, 15(04): 18-26.
- [9] 赵伶俐. 论当代美育课程设置[J]. 西南师范大学学报(哲学社会科学版), 1993, 36(04): 54-59.
- [10] 刘慧琴, 李艳, 沈薇薇. 教师美育素养的结构要素及培育策略[J]. 贵州工程应用技术学院学报, 2025, 43(01): 117-123.
- [11] 陈利敏. 农村中小学艺术教育师资建设现状及对策[J]. 内蒙古师范大学学报(教育科学版). 2008, 20(02): 66-68.
- [12] 王福阳. 综合型艺术教育师资的培养[J]. 教育评论, 2008, 23(03): 33-35.
- [13] 陈旭光, 卢玥. 新时代 新媒介 新思维——人工智能时代基础教育阶段的美育探讨[J]. 美育学刊, 2024, 15(06): 34-39.
- [14] 顾佐佐, 陈虹. 艺术+科技: AI 时代设计学课程的交叉与融合[J]. 集宁师范学院学报, 2024, 46 (06): 64-68+79.
- [15] 陈宁. 新课程背景下未来教师美育的理论与实践探索[J]. 西华师范大学学报(哲学社会科学版), 2012, 33(02): 5.

作者简介:

第一作者: 郝佳音, 1984 年生, 女, 黑龙江北安人, 硕士, 吉林农业大学, 讲师, 主要研究方向为乡村环境设计。Email: 21167334@qq.com;

通讯作者: 宿一宁, 1983 年生, 男, 长春人, 博士, 东北师范大学, 讲师, 主要研究方向为环境设计。Email: 392930932@qq.com

Research on the Integration Path of Regional Culture of Jilin Province and Aesthetic Education Courses in Colleges and Universities

HAO Jiayin¹, SU Yining^{2*}

(1. Jilin Agricultural University, Changchun 130118, China;

2. Northeast Normal University, Changchun 130024, China)

Abstract: This study aims to explore the integration pathways of regional cultural resources from Jilin Province into the teaching of aesthetic education courses in higher education, which aims to enhance the cultural depth and educational function of the curriculum, thereby responding to the contemporary demand for improved aesthetic education quality in Chinese universities. By systematically identifying Jilin's distinctive regional cultural resources, including multi-ethnic artistic forms, revolutionary and cross-border cultural heritage, ecological and ice-snow-related art, intangible cultural heritage and traditional arts, as well as traditional festivals and moral rituals, this research analyzes their transformative potential in university aesthetic education. The findings demonstrate that these cultural assets not only provide rich teaching content but also contribute significantly to students' aesthetic literacy, humanistic spirit, cultural identity, and ideological and political awareness. Based on this analysis, the study proposes integrated strategies including curriculum content innovation, diversified teaching methods, school-local expert collaboration mechanisms, and the application of digital and multimedia tools. The research concludes that constructing an aesthetic education system based on regional culture can not only strengthen the local characteristics and cultural depth of university teaching, but also help achieve the educational goals of cultivating virtue through aesthetic education and promoting moral development through cultural and aesthetic means. This has significant practical implications and value for the reform of aesthetic education in higher education and the sustainable inheritance of local culture.

Key words: regional culture; aesthetic education courses; and integration paths