

• 遗产研究 •

Dongbei Minjian meishu Yichan Yanjiu

张景明 著

遗产研究

Dongbei Minjian meishu Yichan Yanjiu

2012年教育部人文社会科学规划项目资助
大连大学学术专著资助

张景明 著

中国社会科学出版社

图书在版编目（CIP）数据

东北民间美术遗产研究 / 张景明著. —北京：中国社会科学出版社，2014.10

ISBN 978-7-5161-4969-0

I . ①东… II . ①张… III . ①民间美术—研究—东北地区 IV . ①J528

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第236852号

出版人 赵剑英

责任编辑 宫京蕾

特约编辑 大 乔

责任校对 纪桂英

技术编辑 李 建

出版发行 中国社会科学出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲158号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名：中国社科网 010-64070619

发 行 部 010-84083685

市 场 部 010-84029450

经 销 新华书店及其它书店

印 刷 北京君升印刷有限公司

装 订 北京市兴怀印刷厂

版 次 2014年10月第1版

印 次 2014年10月第1次印刷

开 本 710×1000 1/16

印 张 21

字 数 375千字

定 价 98.00元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换

电话：010-64009717

版权所有 侵权必究

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

目录

东北民间美术遗产研究
Dongbei Minjian Meishu Yichan Yanjiu

绪论	1
第一章 民间美术学的学科构建	17
第一节 民间美术学的概念与学科界定	18
第二节 民间美术学的理论探索	21
一、民间美术学的理论	22
二、民间美术学的研究方法	29
第二章 东北民间美术类非物质文化遗产的状况	33
第一节 东北美术类文化遗产的历史渊源与发展	34
一、原始时期美术类遗产的形成与初步发展	34
二、民族形成后美术类遗产的发展状况	37
第二节 东北民间美术类非物质文化遗产名录建立与保护现状	40
一、民间美术类非物质文化遗产名录的建立	41
二、民间美术类非物质文化遗产保护现状	49
第三章 东北民间美术的分类与文化特征	53
第一节 民间美术的分类	54
第二节 东北民间美术的文化特征	57
第四章 东北地区的民间绘画	65
第一节 民间绘画的种类与题材	66
一、黑龙江省民间绘画	66
二、吉林省民间绘画	68
三、辽宁省民间绘画	73
四、内蒙古东北四市（盟）民间绘画	76
第二节 民间绘画的艺术特征与流变	77
一、民间绘画的艺术特征	77
二、民间绘画的流变	79
第三节 农民画的现状与申遗遇到的问题	82

第五章 东北地区的民间剪纸	85
第一节 民间剪纸的分布与种类	86
一、黑龙江省民间剪纸	86
二、吉林省民间剪纸	88
三、辽宁省民间剪纸	92
四、内蒙古东北四市（盟）民间剪纸	94
第二节 民间剪纸的艺术特征、创作题材与文化表意	96
一、民间剪纸的艺术特征	97
二、民间剪纸的文化表意	100
三、民间剪纸的题材与普及性现象分析	103
第六章 东北地区的民间雕塑	107
第一节 民间雕塑的种类	108
一、黑龙江省民间雕塑	108
二、吉林省民间雕塑	111
三、辽宁省民间雕塑	114
第二节 民间雕塑的文化内涵与艺术风格	118
第三节 民间雕塑的选料、制作与生产方式	122
第七章 东北地区的民间皮影	125
第一节 民间皮影的渊源	126
第二节 民间皮影的种类	128
一、黑龙江省民间皮影	128
二、吉林省民间皮影	128
三、辽宁省民间皮影	129
四、内蒙古东北四市（盟）民间皮影	132
第三节 民间皮影的制作题材与艺术风格	133
一、民间皮影的制作工艺	133
二、民间皮影的题材与艺术风格	135
第四节 民间皮影的表演方式与剧本及蕴含的原始观念	137

第八章 东北地区的民间刺绣与服饰	143
第一节 民间刺绣与服饰的种类	144
一、黑龙江省民间刺绣与服饰	145
二、吉林省民间刺绣与服饰	147
三、辽宁省民间刺绣	150
四、内蒙古东北四市（盟）民间刺绣与服饰	152
第二节 民间刺绣与服饰的技法色调及文化含义	156
一、民间刺绣与服饰的技法色调	157
二、民间刺绣与服饰的文化含义	163
第九章 东北地区的民间陶瓷与木作	169
第一节 民间陶瓷与木作的种类	170
一、黑龙江省民间陶瓷与木作	170
二、吉林省民间陶瓷与木作	171
三、内蒙古东北四市（盟）民间木作	173
第二节 民间陶瓷与木作的造型艺术	178
一、民间陶瓷的造型艺术	179
二、民间木作的造型艺术与文化内涵	182
第十章 东北地区的民间编结与玩具以及其他艺术形式的美术道具	189
第一节 民间编结与玩具的种类与艺术特征	190
一、民间编结与玩具的种类	190
二、民间编结的技法与艺术特征	194
三、民间玩具的技法与艺术风格	196
第二节 其他艺术形式的美术道具	199
第十一章 东北民间美术的文化生态观	207
第一节 生态人类学理论的时空发展	208
第二节 民间美术的草原、农田、森林生态观	209
一、民间美术的草原文化生态观念	209
二、民间美术的农田文化生态观念	213
三、民间美术的森林文化生态观念	218

第十二章 东北民间美术的传承、流变与发展	221
第一节 文化变迁和文化多样性理论	222
一、文化变迁理论	222
二、文化多样性理论与东北民间美术	224
第二节 东北民间美术遗产的活态传承	226
第三节 东北民间美术的交流与发展	234
一、东北民间美术的交流状况	234
二、东北民间美术的发展与创新	240
第十三章 东北民间美术的文化象征与社会文化功能	243
第一节 民间美术的文化象征	244
一、象征文化的阐释及在民间美术中运用	244
二、民间美术造型的象征意义	246
第二节 民间美术的社会文化功能	261
一、用于人生礼俗的民间美术品	261
二、用于岁时节庆礼俗的民间美术品	265
三、用于生活与生产习俗的民间美术品	268
四、用于宗教仪式的民间美术品	270
第十四章 东北民间美术遗产的保护对策与利用	275
第一节 东北地区美术类非物质文化遗产的保护对策与建议	276
一、保护对策与建议	276
二、各级政府的保护措施	280
第二节 东北民间美术类非物质文化遗产的利用	285
一、文化创意产业现状透析	285
二、民间美术遗产产业化的可行性分析与实例	289
第十五章 东北民间美术在民族教育中的作用	295
第一节 民间美术在民族教育中的作用	296
第二节 民间美术在学校教育中的现状	300
一、民间美术在中小学美术教育中的状况	301
二、民间美术在高等院校美术教育中的设置	305
参考文献	311
附录	314
后记	322

绪论

从我国行政区划看，东北地区包括黑龙江、吉林、辽宁三省，为了保持东北地域的完整性，从文化的角度又可将内蒙古自治区东北部的呼伦贝尔市、兴安盟、通辽市、赤峰市划入东北区域的范围内。在这个地域内，自人类社会的原始时期就形成了具有地域特征的文化。当游猎、游牧民族诞生以后，古代历史上先后出现了东胡系民族、匈奴系民族、突厥系民族、肃慎系民族、秽貊系民族，因而又形成了具有民族性的文化内涵。近现代又有满族、蒙古族、鄂温克族、鄂伦春族、达斡尔族、赫哲族、锡伯族、朝鲜族、俄罗斯族等民族在此繁衍生息，他们与汉民族共同开发东北地区，留下大量的非物质文化遗产。在颁布的四批国家级非物质文化遗产名录中，共有109项在册，国家级非物质文化遗产项目代表性传承人近70人。在省级非物质文化遗产名录中，黑龙江省136项，吉林省180项，辽宁省155项，内蒙古东北四市（盟）119项，共计省级名录590项。这些非物质文化遗产涉及民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统戏剧、曲艺、手工技艺、民间美术等方面。本课题以民间美术遗产作为研究对象，这里所说的民间美术并非只是颁布名录中的“民间美术类”。从学科角度上说，民间美术包括了民间绘画、剪纸、雕塑、皮影、刺绣、织锦、印染、陶瓷、木作、玩具、编结以及其他艺术形式的美术道具等内容，涉及名录中的民间美术、传统技艺以及曲艺、音乐、舞蹈用具与民俗活动中的美术用品，扩大了其内涵与外延。由此界定而知，东北地区有国家级民间美术类非物质文化遗产38项，省级遗产217项，可见遗产资源非常丰富。

本课题研究结合东北地区丰富的民间美术类非物质文化遗产，从多学科的视角探讨其深刻的文化内涵，实施对非物质文化遗产保护和抢救的对策，并贯穿在民族教育中以提高人们的保护意识。民间美术类非物质文化遗产都是通过物质载体来表现的，从文化的外化形态上看，属于物质文化的范畴，但从文化的内在形式上看却又具有非物质文化的属性，如工艺、技法、制作者、传承方式、象征意义等。在国务院颁布的国家级非物质文化遗产名录中，民间美术虽然作为一个单独类别出现，但不能包括民间美术的全部内容。学科意义上的民间美术表面上看似属于物质文化，但实质上却是非物质文化遗产的内容，这就

涉及一个非物质文化的界定问题。如黑龙江赫哲族鱼皮制作技艺、鄂伦春族狍皮制作技艺、望奎县皮影、龙江县皮影、方正县剪纸、鄂伦春族桦树皮船制作技艺、吉林民族乐器制作技艺、松花砚雕刻技艺、长白山满族剪纸、伽倻琴艺术、马头琴制作技艺、辽宁医巫闾山满族剪纸、庄河剪纸、岫岩玉雕、阜新玛瑙雕、复州皮影、凌源皮影、辽西木偶、抚顺煤精雕刻、满族民间刺绣、金州龙舞、建筑彩绘、内蒙古东北部达斡尔族传统曲棍球竞技、桦树皮制作技艺、蒙古族马具制作技艺、蒙古族勒勒车制作技艺、鄂温克族萨满舞、巴林左旗皮影、蒙古族拉弦乐器制作技艺等。这些作品或道具是看得见、摸得着的物质，但是制作者身怀绝技的手艺，从他口传心授的传承，到艺术构思和操作的手法技巧，创作过程中的行业规矩、信仰禁忌等，都是人们难以看到和触摸到的，这就是“无形的”、“非物质的”文化遗产。精雕细刻的物质作品是制作者绝技、绝艺的载体，而该技艺正是亟待加以抢救和保护的“非物质文化遗产”。因此，必须牢牢把握民间美术类非物质文化遗产的“非物质”这个概念，才能将物质载体中所体现的非物质因素把握得更加准确。

从国内对非物质文化的研究现状看，主要在艺术学、民族学、人类学、民俗学、历史学等学术界进行。进入21世纪以来，学术界召开了一系列的学术会议，就是以非物质文化遗产保护为主题。如2003年10月上旬召开的中央民族大学“民族学/人类学与中国经验论坛”，其中的一个议题为“民族文化遗产的开发与保护”，认为由于全球化和中国社会的转型，对传统文化形成巨大冲击，民间文化遗产的抢救迫在眉捷，而联合国教科文组织关于人类口头非物质文化遗产的保护与开发工作又越来越受到人们的关注。会议从多学科包括民族学、人类学、艺术学的角度来深入调查和理解民间文化及其变迁形式，并争取在理论上有所突破；从文化遗产保护与文化多样性的角度提出一个国家或民族的文化可分为世界性比较强的文化和民族性比较强的文化；对世界和中国范围内民族文化遗产保护的立法现状进行了回顾，指出我国还缺少从国家到个人的保护机制；以“黄姚古镇历史文化保护”展示了微观的古镇历史文化田野研究范例及成因分析，凸显出古城镇开发保护在西部大开发中的必然性。对民族民间文化遗产的认定标准问题、建民族生态村的经验、民族文化保护中的人才培养、民族学者之间及其与政府的合作等方面进行讨论。与会者达成共识，认为在全球化的浪潮中，保护各民族的传统文化对于维护世界文化多样性具有重要的意义。2003年12月在北京召开了“中国少数民族艺术遗产保护及当代艺术发展国际学术研讨会”，会议围绕“文化多样性与少数民族艺术遗产保护”、

“少数民族艺术遗产保护与当代艺术发展”、“少数民族文化遗产保护与民族地区社会发展”、“新世纪少数民族文化生态保护”、“世界各国民族艺术遗产保护经验”等议题进行了深入研讨与交流。在开幕式上，原文化部副部长赵维绥指出：“为了保护和弘扬少数民族文化艺术遗产，中国政府自上个世纪50年代开始，就投入了大量的人力、物力、财力，采取了许多积极有效的措施，搜集、整理民间文学艺术，建立民间文艺档案；坚持保护与发展相结合，大力发展战略工艺；开展研究、教学与创作，促进民族民间文化的传播；抢救濒危文化艺术遗产，维护文化遗产生存环境，开展文化生态保护区建设；采取多种激励措施，弘扬中华民族优秀传统文化，在抢救和保护少数民族艺术遗产方面取得了重要进展。”他还指出：“这次国际学术研讨会的召开，必将为交流各国在少数民族艺术遗产保护和当代艺术发展方面的经验、探讨面临的问题，提供一个交流的平台，对促进和推动这一工作更好的开展起到重要的作用。”

2006年6月，由文化部主办、中国艺术研究院承办，在北京召开“中国非物质文化遗产保护论坛”，主要围绕“非物质文化遗产的基本理论建设”、“非物质文化遗产保护中的价值评判”、“非物质文化遗产保护实践中的经验和问题”、“非物质文化遗产与当代社会发展”、“非物质文化遗产保护中的法制建设”五个议题展开。2006年11月在广州召开“文化多样性与当今世界”国际学术研讨会，围绕九大问题展开学术交流研讨，即“文化多样性与文化遗产保护”、“全球化与文明对话”、“都市化问题研究”、“民族文化与社会发展”、“社会性别研究”、“民族服饰与非物质文化遗产”、“社会变迁与经济发展”、“全球化背景下不同国家间的差距”、“中国和亚太地区的移民”、“影视人类学研讨和展播”。2006年12月，在北京召开“中国艺术人类学学会成立大会暨首届学术研讨会”，更进一步明确了艺术人类学在中国学术界的存在和定位。原文化部副部长、中国艺术研究院院长王文章强调，艺术人类学着眼于艺术行为背后的文化，尊重文化的差异性，中国艺术人类学学会的成立，应该能够为中国非物质文化遗产保护工作的展开和建设中华民族多元一体的和谐社会作出自己的贡献。会长方李莉认为，跨学科的综合性研究已经成为人文社会学科发展的趋势。学术界越来越重视文化的多样性，重视艺术与文化的关系等，这都使艺术学和人类学走到了一条可以相互交融、相互启发的道路上。

2007年6月，由中国艺术研究院、台湾东吴大学主办，在北京召开“非物质文化遗产保护中的田野考察工作方法研讨会”。此次研讨会的主要特点大致有

中国艺术人类学学会成立大会

以下几个方面：（一）议题鲜明，讨论集中，使非物质文化遗产保护中的田野考察工作方法这一中心议题得到了全面深入的研讨。（二）涉及的学术领域广泛，来自海峡两岸的30余名学者先后涉及了民俗学、考古学、艺术人类学、民间文学、民间戏曲、民间曲艺、民间工艺、民间音乐和民间舞蹈等。（三）切入角度多元，有的学者先从理论层面介入，再用具体个案论述；有的则是通过具体的田野报告呈现观点。在学术定位、传承人确认、仪式空间脉络、资料真实性和记录手段等方面都作了具体深入的探讨。（四）影视器材和GIS数位化技术等高科技在田野作业中的重要性得到一再强调，这无疑是对田野作业记录与演示手段的丰富，为传统的田野考察等工作提供了新工具和新思路。会议的主题报告主要是针对非物质文化遗产保护展开的。如乌丙安的《入乡随俗中的田野调查——民俗学方法论》，首先是关于民俗学方法论的两个基本点：第一是民俗本体，认为民俗拥有者、承载者自发养成的文化习俗惯制体系，民间智慧的传承体系。第二是民俗对象，提出民俗观察者、研究者自觉习得的文化习俗惯制体系，社会知识的教育体系。其次是关于民俗学方法中的角色问题，提出两点：一为既有原生性民俗文化归属的传承者角色，又拥有观察和研究该民俗文化的专业工作者角色，就会形成角色重合，同时产生过多民俗偏爱的感性效

应。二为已有原生性民俗文化归属的传承者角色，却拥有观察和研究其他异质民俗文化的专业工作者角色，就会形成角色冲突，同时产生过多民俗偏见的感性效应。再次提出入乡随俗的方法，其中包括入乡随俗的体验法和入乡随俗的参与法。宋兆麟的《非物质文化普查之我见》，报告内容包括三个方面：（一）运用民俗学来研究考古，包括全面调查、摸清家底、实行抢救性措施；（二）当前非物质文化调查的特点，难度较大，社会文化变化较大，各地非物质文化与旅游结合较多，使得真假难辨；（三）当前调查的问题，有时问的界定、有历史观，要深入、长期地跟踪，进行普查，还有调查对象中的有形文化、无形文化问题等。刘锡诚的《民间文学调查的理念和方法》，主要就民间文学集体性流传、集体性加工、参与法则及参与观察等方面的问题进行了阐述。刘魁立的《田野作业前的案头准备》，提出核心问题就是传承人、文化生态保护，田野要具有思辨性，思辨会影响工作的方法、工作的结果，调查者与被调查者的可变性会因调查过程而变。案头工作包括两个方面：一是调查对象是什么；二是如何对调查对象进行操作。要了解前人对这个调查对象做过怎样的工作、状况如何、该做哪些事情等。

2008年7月，由国际人类学与民族学联合会主办，在昆明召开“第十六届世界人类学民族学大会”，150余场专题会议的议题涉及民族理论、文化多样性、生态环境、社会变迁、移民、语言、教育、妇女、家庭、儿童、建筑、服饰等方面的内容，其中包括许多关于非物质文化遗产保护的成果。中国艺术人类学学会派代表参与，宣传学会的宗旨以及在保护非物质文化遗产中的重要性。2008年11月，在北京召开的中国艺术人类学论坛暨国际学术会议，来自英国伦敦政治经济学院、美国哥伦比亚大学、芝加哥大学、法国国家科学研究中心、日本爱知大学、早稻田大学、韩国首尔大学、岭南大学等各国的学者及中国37个大学及研究机构的艺术人类学学界的近80位专家学者出席了会议。会议采取大会发言和小组讨论的形式，就“传统技艺的本土的现代化”、“传承人知识谱系构成”、“市场经济与宏观调控对传统技艺的影响”以及“传统技艺的变迁与观念的多样化”等问题展开了深入的讨论。

2010年11月，在北京召开的“中国艺术人类学国际研讨会”，来自国内外的120余名学者参与了本次会议。探讨的议题包括“非物质文化遗产保护中的艺术人类学研究”、“艺术人类学的历史与现状”、“艺术人类学民族志与田野调查方法论”、“艺术人类学与当代社会发展的意义”等。2011年11月，在云南玉溪召开“2011年中国艺术人类学国际学术研讨会”，来自国内外的120余名

艺术人类学专家、学者参与了本次会议。探讨的议题包括“艺术人类学理论与方法”、“艺术人类学个案研究”、“艺术人类学与非物质文化遗产的传承与保护”、“艺术人类学与民族文化教育”等。2012年7月，在内蒙古呼和浩特召开“2012年中国艺术人类学学会年会暨国际学术研讨会”，来自国内外150名艺术人类学专家、学者参加了会议，探讨的议题包括“中国少数民族地区民族民间非物质文化遗产的传承与保护”、“艺术人类学在中国少数民族‘非遗’保护中的理论与实践”、“艺术人类学田野调查个案研究（音乐、舞蹈、美术、民俗等）”、“艺术人类学研究与建设文化强国战略”等。2012年9月，由文化部和山东省人民政府联合主办，召开“第二届中国非物质文化遗产博览会高层论坛”，会议紧紧围绕“非物质文化遗产的生产性保护”这一主题，从不同角度、不同层面梳理总结了非物质文化遗产生产性保护理论研究的成果，探讨了当前非物质文化遗产生产性保护面临的问题，交流了非物质文化遗产生产性保护实践中的工作经验，并通过已取得较好成效的案例就如何合理利用非物质文化遗产资源进行生产性保护和非遗产品的生产与创新，提出了具有参考价值的建议和方法，为非物质文化遗产生产性保护工作提供了理论依据和方法借鉴。2013年10月，在山东省济南市召开的“2013年中国艺术人类学国际学术研讨会”，来自国内外的200余名艺术人类学专家、学者参加了会议，讨论的议题有“文化遗产的理论研究”、“艺术人类学的历史与理论研究”、“艺术人类学视野下的文化遗产保护研究”、“艺术人类学的田野个案研究”、“艺术人类学与社会发展研究”等。

前后六次召开的中国艺术人类学会议，到目前形成了代表中国艺术人类学的研究成果。如《艺术人类学的理论与田野》（上、下）（上海音乐学院出版社，2008年）、《技艺传承与当代社会发展——艺术人类学视角》（学苑出版社，2010年）、周星的《中国艺术人类学基础读本》（学苑出版社，2011年）、《非物质文化遗产与艺术人类学》（学苑出版社，2012年）、《艺术活态传承与文化共享》（学苑出版社，2013年）等论文集，济南会议的论文集还未正式出版。大约收录了近千篇关于艺术人类学理论、方法和实践方面的学术论文，标志着中国艺术人类学逐渐走向成熟，也为我国非物质文化遗产传承与保护工作的开展奠定了良好的基础。以上的学术会议都围绕着我国非物质文化遗产的保护问题进行了探讨，发表了一批研究成果，其中涉及东北地区民间美术类非物质文化遗产的研究成果较少，但也标志着我国学术界对非物质文化遗产的保护研究已纳入正常的轨道。

鉴于东北地区有丰富的非物质文化遗产资源，各省都提出了保护非物质文化遗产的规划，目前正在积极实施的过程中。在学术界，对东北地区非物质文化遗产的研究已经取得一些成果，但缺乏系统性和理论性。如刘丽华的《辽宁省非物质文化遗产保护与利用机制研究》（《北方经济》2007年第19期），对非物质文化遗产释义、辽宁非物质文化的保护与利用机制作了分析。宋丽娜的《辽宁非物质文化遗产保护与开发原则浅议》（《集团经济研究》2006年第12期），提出了口头传说和表述、表演艺术、社会风俗、礼仪、节庆、有关自然界的知识和实践、传统的手工艺技能等五大类为保护对象，并将如何开发利用进行了阐述。于富业的《论黑龙江省鄂伦春族国家级非物质文化遗产的保护与利用》（《黑龙江民族丛刊》2009年第5期），以黑龙江省鄂伦春族的国家级非物质文化遗产为基点，认为做好保护和利用工作，是传承与弘扬中华各民族文化、提升黑龙江省旅游品质的关键所在，在客观认识问题的基础上提出了保护与利用的对策措施。李莉的《吉林省非物质文化遗产的保护现状与对策》（《新长征》2009年第12期），从四个方面分析了吉林省非物质文化遗产的现状，总结了五个方面的保护对策，在理论上思考吉林省非物质文化遗产的保护。杨晨霞的《非物质文化遗产在民族教育中的作用——以辽宁省为研究个案》（《大连大学学报》2010年第2期），从辽宁省丰富的非物质文化遗产资源出发，论述了在民族教育中的作用，对普及和提高民众对非物质文化遗产的保护意识有着积极的影响。类似的还有周惠泉的《东北地区的非物质文化遗产及其重要价值》（《社会科学战线》2009年第3期），肖瑜的《有关非物质文化遗产旅游开发模式的构建——以大连市为例》（《文化学刊》2010年第1期），吕军的《吉林省非物质文化遗产保护与文化产业化关系初探》（《博物馆研究》）2010年第2期），宇恒的《非物质文化遗产可持续发展的实践探索——赫哲族鱼皮、桦树皮在漆艺中应用的可行性》（《艺术研究》2010年第2期），乔玉光的《试论蒙古族长调民歌功能性保护的意义及路径》（《内蒙古艺术》2010年第3期），张钟月的《论延边朝鲜族非物质文化遗产的传承》（《内蒙古大学艺术学院学报》2010年第3期），何春歧的《达斡尔族非物质文化遗产保护的对策思考》（《黑龙江民族丛刊》2010年第8期）等。这些研究成果主要集中在保护、开发、利用等方面，而没有放到某一个学科之中，从而缺乏理论上的指导和支持。民间美术类的非物质文化遗产研究成果更是相对较少，如陈兆复主编的《中国少数民族美术史》（中央民族大学出版社，2001年），李宏复的《枕的风情：中国民间枕顶绣》（云南人民出版社，2005年）、《萨满教造型

艺术》（民族出版社，2006年），王纯信、王纪的《满族民间美术》（时代文艺出版社，2000年）、《吉林民间美术》（吉林美术出版社，2000年）、《萨满绘画研究》（时代文艺出版社，2004年）、《满族民间剪纸》（吉林文史出版社，2009年），胡蓉、周卫主编的《东北民族民间美术总集刺绣卷》（辽宁美术出版社，1995年）等。或者将东北民间美术置之著作的一部分，或者是针对某一类民间美术进行论述，缺乏理论的指导和系统性的研究，不能代表整个东北地区民间美术的内涵。因此，该课题充分挖掘东北地区民间美术类非物质文化遗产资源，通过美术表象去分析隐藏在背后的深层次文化内涵，进而促进非物质文化遗产的保护工作。

本书以东北地区民间美术类非物质文化遗产为研究对象，共分16个部分。在构建民间美术的理论与研究方法的基础上，重新对民间美术的主要形式进行分类研究，进而探讨其传承、流变与发展脉络，挖掘隐藏在美术表象背后的深层次文化内涵，如社会文化功能、文化象征表意等，并根据现有的分布和保存状况提出遗产保护的对策，在可行性的基础上予以利用，来促进保护和抢救工作，特别要注重对“活态”的保护。同时，在民族教育中要加大对非物质文化遗产的宣传力度，更好地贯彻《中华人民共和国非物质文化遗产法》，提升民众对非物质文化遗产保护的意识，为繁荣东北地区文化艺术和经济发展而服务。

1. 绪论。首先对民间美术类非物质文化遗产进行界定，然后梳理国内外研究现状，厘清各级政府颁布的非物质文化遗产名录中的“民间美术类”与“民间美术”学科的区别，提出选题的目的和意义以及所要研究的主要内容。

2. 民间美术学的学科构建。学术界一直将民间艺术作为一门学科去论证，称之为“民艺学”，民间美术作为美术学的主要组成部分，在研究方法和理论指导下是以美术学的理论和方法为主，还运用文化人类学、民俗学、考古学、历史学等学科的方法和资料，从而建立一套民间美术学的学科理论与方法。

3. 东北民间美术类非物质文化遗产的状况。从东北地区的发展历史看，早在距今9000年前就出现了民间美术中的雕塑作品，并且显示出地域上的文化特征。在北方民族诞生以后，这里是农业民族、游牧民族、游猎民族交融生息的地方，留下了丰富的美术类历史文化遗产和非物质文化遗产。近现代在传承古代遗产的基础上又有发展，几乎遍布整个白山黑水间。从保存状况看，虽然已经颁布了各级民间美术类非物质文化遗产名录和传承人，但很多的遗产已经消失或处于濒危状态，急需调查、记录和保护。