

关于民间舞蹈教学中非物质文化遗产的传承分析

朱晓忆 王 慧

广西民族师范学院, 中国·广西 崇左 532200

【摘要】现代经济社会背景下,客观上提高了人们的物质生活水平,也反映出了人们更高的精神文化需求。其中,非物质文化遗产是我国文化的重要组成部分,在体现民族精神,弘扬社会主义核心价值观,以及全球化文化竞争交流中均有着十分重要的作用,也受到了更多人的关注。其中,民间舞蹈作为人们生活中的常见艺术形式,通过肢体语言的运用传递情感和价值观,可以带给人们更好的审美体验。在当前民间舞蹈教学中,需要把握好艺术与文化的关系,通过民间舞蹈教学对非物质文化遗产进行传承,一方面能够丰富民间舞蹈的内涵和价值;另一方面也能够为非物质文化遗产在当前人们生活中提供一个传承和展示的载体。

【关键词】民间舞蹈;非物质文化遗产;传承分析

近些年来,伴随着我国经济社会的不断发展,以及全球化发展,各个国家以及社会各界愈发关注起非物质文化遗产,有关非物质文化遗产传承方面的内容也受到了更多人的关注。在此基础上,在相关部门的推动下,很多课程教学工作中也融入了非物质文化遗产传承的内容,这其中就包括民间舞蹈教学。舞蹈作为一种艺术文化形式,通过肢体语言传递情感和价值观,带给人们艺术文化审美享受,与非物质文化遗产之间有着紧密联系。因此,当前还需要在民间舞蹈教学中认识到非物质文化遗产传承的重要性,并结合民间舞蹈教学特点、需求,针对性制定非物质文化遗产传承的方式方法,达到更理想的传承效果,也能够提高民间舞蹈教学质量。

1 民间舞蹈教学中非物质文化遗产传承的意义

1.1 有利于塑造学生品质,促进学生发展

非物质文化遗产是我国优秀传统文化的重要组成部分,也是我国民族精神的重要体现,是我国历史的见证者,是人们的精神归宿。在民间舞蹈教学传承非物质文化遗产的过程中,一方面有利于促进非物质文化遗产的继承与发扬;另一方面也能够使学生在非物质文化遗产的熏陶下,建立起正确的价值观念,感受其中传统文化与民族精神。同时,在非物质文化遗产传承中,同样可以使学生感受非物质文化遗产的魅力。尤其在当前全球化背景下,各个国家和民族的文化不断交流融合,更有利于提高学生对本民族文化的自信心和自豪感。

在民间舞蹈教学传承非物质文化遗产的过程中,并非一朝一夕能够完成的,仍需要学生在这一过程中付出更多的精力和时间,需要保证学生的坚持,以及克服更多困难和挫折,树立起强大的自信心和决心,方能够真正对非物质文化遗产进行传承。同时,在非物质文化遗产传承的过

程中,也需要树立创新意识,做好非物质文化遗产同当今时代的结合,体现出非物质文化遗产的时代精神与时代魅力,在时代中实现长久发展。

1.2 有利于培养非遗传承人

现代经济社会背景下,随着人们物质生活水平的提升,一方面是加快了人们的生活节奏;另一方面也在人们生活中带来了更多文化内容,包括外来文化、网络文化等,这导致一部分非物质文化遗产面临着即将失传的处境。非物质文化遗产有着十分深厚的文化价值和文化底蕴,也是历史的见证者。但学习非物质文化遗产往往有着更大难度,并会受到很多因素的影响,造成非物质文化遗产缺乏传承人。因此,通过在民间舞蹈教学中融入非物质文化遗产,便能够对非物质文化遗产的传承人进行培养。在教学过程中对学生群体进行观察,发现具有良好天赋的学生,对这一部分学生进行筛选,从非物质文化遗产传承人的角度出发进行培养。

现代科学技术背景下,开展民间舞蹈教学对非物质文化遗产进行传承,可对现代教育理念进行融入,对现代化教育技术进行利用。在此基础上,更有利于帮助学生找寻到适合自身学习的节奏,然后搭配视频等内容载体,使学生可以在学习和自主练习中分析自身不足,对其进行针对性的调整和改进,提升民间舞蹈教学的效率。由此可见,应用现代化教育技术,更有利于提升民间舞蹈教学质量,促进非物质文化遗产传承。

2 民间舞蹈教学中非物质文化遗产传承的困境

2.1 教师队伍建设不足

健全、完善教师队伍的建设是民间舞蹈教学中对非物质文化遗产进行传承的基础与前提。但从目前情况来看,虽然有关非物质文化遗产的民间舞蹈教师队伍数量在不断增

多,且在开展教学工作期间也能够得到一些经验教师和优秀教师的指导,但是由于起步较晚,实际上的经验仍不够充足。因此,民间舞蹈教学中的教师队伍仍存在很大的提升空间。具体来看教师队伍建设不足问题的表现,主要体现在两个方面。

第一,从年轻教师的角度来看,其本身有着更开放的思维,对新鲜事物有着更好的接受度,在教学中能够应用信息技术等新技术、新方法进行教学,但是由于缺乏教学经验,往往很难正确感知学生在民间舞蹈学习过程中存在的问题。而一些资历教师虽然具有丰富的经验,但是却缺乏持续学习的动力,不能够掌握现代化的教学理念、教学方法,不能够使用信息技术等新技术辅助民间舞蹈教学,导致了民间舞蹈的滞后性。

第二,部分教师在开展民间舞蹈教学工作期间,需要做好自身教学理念的革新。在民间舞蹈教学对非物质文化遗产进行传承的过程中,需要教师能够更加充分地把握处在于非物质文化遗产中的文化内涵,并同时针对其中所涉及到的文化内容进行更深层次地讲解。然而从目前情况来看,一些教师在进行民间舞蹈教学的过程中,更多是将重点放在舞蹈专业知识的传授上,强调舞蹈理论、技能、技巧等方面的指导,未能够真正做好民间舞蹈教学与非物质文化遗产之间的关联。

2.2 教学资源开发不足,教学模式有待丰富

目前来看,在部分民间舞蹈教学中,仍然存在着教学资源开发不足的问题,不能够满足高质量民间舞蹈教学的需求以及非物质文化遗产传承的需求。同时,教师也不能够通过资源的结合,进行更为有效的民间舞蹈教学。其中,更多民间舞蹈教学往往集中在汉族、蒙古族、藏族、维吾尔族等方面,未能够针对其他民间舞蹈资源进行开发,造成了民间舞蹈教学与非物质文化遗产传承脱节的问题,也不能够帮助学生更深层次地把握民间舞蹈内容,不能够激发出学生对民间舞蹈的兴趣。

教学资源是组织开展教学活动的前期与基础,也是对不同教学模式进行应用,并发挥出不同教学模式价值和意义的关键所在。但是因为当前民间舞蹈教学中,不能够针对教学资源进行充分地开发利用,也导致了民间舞蹈教学中教学模式的单一,不能够结合学生民间舞蹈学习的实际情况和实际需求提供针对性的指导。另外,从教师开展民间舞蹈教学的实际情况来看,往往更多关注民间舞蹈中的理论知识输出和技能输出,采取灌输式教学方式,限制了学生在民间舞蹈学习中的积极性和主动性。在非物质文化

遗产传承中,之所以能够吸引大量人群,关键是其文化内涵的展示。但是在当前民间舞蹈教学模式下,则很难充分展示非物质文化遗产的文化内涵,自然不利于对其进行传承,也不利于提高民间舞蹈的教学质量。

2.3 缺乏实践教学,缺乏与地方文化的融合

组织开展民间舞蹈教育教学工作期间,一方面需要教师做好民间舞蹈教学中的理论知识输出;另一方面也需要组织学生参与到实践演出中,通过实践演出对学生的民间舞蹈学习成果进行检验。但从目前情况来看,在民间舞蹈教学中往往不能够为学生提供实践演出的机会。其中,有限的实践演出机会更多是组织的一些大型汇演。通过大型汇演的参与,一方面能够检验学生民间舞蹈学习成果;另一方面也能够使学生在汇演参与中形成对非物质文化遗产的理解,充分感受到非物质文化遗产的魅力所在。不过,由于这些汇演的次数比较少,所以能够带给学生的积极影响也比较有限,不能够使学生在长期实践中形成持续性的反思和积累。由此可见,当前开展民间舞蹈教学工作,在包括教学理念、教学活动等多个方面均存在着不同程度的不足。另外,民间舞蹈教学对非物质文化遗产进行传承的过程中,同样未能够针对地方文化进行充分挖掘,不能够促进地方文化与现代文化的有效结合。

3 民间舞蹈教学中非物质文化遗产传承措施

3.1 做好教师队伍建设,强化师资力量

教师是开展民间舞蹈教学工作的主体力量,也是在民间舞蹈教学中对非物质文化遗产进行传承的主体力量。因此,这就需要切实做好教师队伍的建设,切实强化师资力量。实践中,结合我国当前民间舞蹈教学中教师队伍面临的问题,对教师队伍进行建设,以及对师资力量进行强化,可从以下几个方面切入。

第一,组建教师互助小组,促进青年教师与资历教师的交流互动。在此基础上,一方面能够发挥出青年教师新思想、新技术等方面的优势。另一方面也能够整合资历教师的教学经验,促进民间舞蹈教学工作的有序发展,实现民间舞蹈教学中对非物质文化遗产的传承。

第二,民间舞蹈教学对非物质文化遗产进行传承的过程中,需要积极转变教师的教学观念,一方面是要把握好学生在民间舞蹈学习中理论知识的掌握、专业技能的掌握。另一方面也需要在民间舞蹈教学中帮助学生把握其背后的内涵与文化元素,为非物质文化遗产的传承创建有利条件。同时,教师作为教学的主体力量,同样需要做好教师教学能力的提升,革新教学理念,创新教学方法,挖掘非

物质文化遗产的内涵与价值,通过在民间舞蹈教学中确定明确的目标,使用的科学的方法,展示文化的内涵,实现非物质文化遗产的传承教育目标。

3.2 做好教学资源开发,促进不同教学模式融合

组织开展民间舞蹈教学工作,对非物质文化遗产进行传承,需要做好教学资源的进一步开发,需要针对不同的教学模式做好融合。除了针对传统教学中汉族、蒙古族、藏族、维吾尔族等民间舞蹈内容和文化进行教研外,也需要对其他更丰富的民间舞蹈资源进行开发利用,切实推动民间舞蹈与非物质文化遗产的高度结合,让学生能够在民间舞蹈学习中感受到更丰富的地方文化特色,以及通过对文化元素的利用,激发学生民间舞蹈学习的兴趣和动力。

单一的教学模式是当前民间舞蹈教学中存在的主要问题,也在单一教学模式下影响了民间舞蹈教学的质量,影像了非物质文化遗产的传承。因此,这就需要教师树立起现代化的教学理念,并在现代化教学理念的指导下,切实做好民间舞蹈教学中不同教学模式的融合,实现学生民间舞蹈学习效果的提升。例如,教师可选择应用互动式教学方法,通过师生互动、生生互动把握学生民间舞蹈学习问题、情况、需求,提高教学针对性。另外,也可以组织各项教学活动,鼓励学生进行民间舞蹈节目编排,通过演出实践的方式,强化学生民间舞蹈能力,提高学生民间舞蹈理解,把握民间舞蹈文化,实现对非物质文化遗产的传承。

3.3 提供学习实践机会,融入地方文化特色

开展民间舞蹈教学工作对非物质文化遗产进行传承,教师需要为学生提供更多实践机会,需要对地方特色进行充分融入。具体来看,在民间舞蹈教学活动期间,可建立起同当地小区居委会的联系,以此来组织学生面向老年人群体提供民间舞蹈的演出服务。如此一来,一方面能够促进学生民间舞蹈实践;另一方面也能够使学生在民间舞蹈实践中对学生的不足进行弥补。同时,教师可给学生布置民间舞蹈的课后作业,鼓励学生组建成为小组,然后通过小组交流合作的方式,一同参与到社会活动中,对民间舞蹈进行表演,也能够民间舞蹈表演中钻研和展示非物质文化遗产的内容

在进行民间舞蹈表演的过程中,同样需要做好地方文化元素的融入。其中,主要结合所在不同地区,对不同地区的民间舞蹈资源进行挖掘,对不同地区的非物质文化遗产元素进行挖掘。例如,在山东地区可对伞棒舞资源进行挖掘,在河北地区可对井陉拉花艺术进行挖掘,在东北地区可对秧歌艺术进行挖掘,以此来展现不同地区的民族文

化,实现非物质文化遗产的传承。

4 结束语

综上所述,非物质文化遗产是我国历史、文化的重要组成部分,也体现着我国的民族精神与社会主义核心价值观。目前,在全球化背景下,各个国家民族的交流日益密切,不仅仅是政治、经济方面的交流,也包括文化层面的交流。通过对非物质文化遗产进行传承,一方面可以保护我国文化;另一方面也能够国际文化竞争与交流中展现中华文化的魅力。其中,民间舞蹈作为一门常见的艺术文化形式,需要在民间舞蹈教学中做好对非物质文化遗产的传承,一方面丰富民间舞蹈教学的内容和形式;另一方面也能够为非物质文化遗产的传承提供新的载体。

参考文献:

- [1] 黄海峰. 非遗融入高校声乐教学的有效路径研究[J]. 戏剧之家, 2021(29)
- [2] 李叶晔. 音乐类非物质文化遗产在高校传承的瓶颈问题及对策研究[J]. 黄河之声, 2019(22)
- [3] 李雯. 聊城地区非物质文化遗产在高校舞蹈教学中的融入——以龙灯、伞棒舞为例[J]. 当代音乐, 2020(02)
- [4] 陈郁. 云南地区音乐类非物质文化遗产借助高师音乐教育专业课堂的传承与保护[J]. 北方音乐, 2014(17)
- [5] 周子翔, 陈湘辉. 非物质文化遗产在高校的传承——以凤阳民歌为例[J]. 铜陵学院学报, 2017(02)
- [6] 刘蓓. 高校舞蹈教学在非物质文化遗产保护环境下的分析[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊), 2016(09)
- [7] 沈艳芳. 非物质文化遗产与高校声乐教学相结合的探讨[J]. 音乐时空, 2013(10)
- [8] 古希花. 非物质文化遗产视角下广西梧州南狮文化旅游资源开发与研究[J]. 文体用品与科技, 2021(02)
- [9] 李佳. 高校非物质文化遗产传习人的培育机制研究[J]. 现代职业教育, 2016(16)
- [10] 胡蕊. 陕西地区非物质文化遗产在高校的传承及创新[J]. 陕西教育(高教), 2022(01)

作者简介:

朱晓忆(1983.6-),女,汉族,广西金秀人,广西民族师范学院艺术学院舞蹈副教授,本科,研究方向:壮族民间舞、桂西南非遗舞蹈、民间舞教学。

王慧(1994.7-),女,汉族,河南开封人,广西民族师范学院艺术学院舞蹈专任教师,硕士,研究方向:中国民族民间舞表演。