

四川白马藏族舞蹈对青少年的美育价值及 培育路径研究

蒋依婷

四川音乐学院舞蹈学院, 中国·四川 成都 610500

【摘要】近年来, 国务院、中共中央明确指出“将非物质文化遗产融入国民教育体系”, 非遗进校园已然成为大势所趋。舞蹈作为非遗的重要组成部分, 同时又是重要的美育资源, 其进入中小学不仅让学生认识和欣赏到非遗的美, 还能促进非遗的传承和保护。本文将四川白马藏族非遗舞蹈为例, 对其种类及传承现状进行概述, 探讨其对青少年的美育价值, 并提出可行性路径, 为四川白马藏族舞蹈进入中小学提供理论支持和帮助。

【关键词】四川白马藏族舞蹈; 青少年; 美育价值; 培育路径

【项目课题】本文系四川省绵阳市青少年美育研究中心2023年度研究生项目“四川白马藏族舞蹈对青少年的美育价值及培育路径研究”(项目编号: SCQM2023—D11)阶段性成果。

非遗作为重要的美育资源, 其进入中小学不仅可以让学生认识和欣赏到非遗的美, 还能促进非遗的传承和保护。在此背景下, 民间非遗舞蹈进入中小学迎来了契机, 众多学校纷纷进行实践并取得了良好成效, 例如西藏雪小学的藏族舞蹈韵律操、广州市体育东路小学的广府醒狮舞……依托国家政策, 结合其他中小学的成功案例, 为四川白马藏族舞蹈进入中小学提供了支持和帮助。白马藏族舞蹈是四川省非遗舞蹈的重要组成部分。近年来随着社会的发展, 面临着较大的传承困境, 亟需保护和传承。将四川白马藏族舞蹈引入中小学, 既能保护和传承四川优秀舞蹈文化, 又能起到对青少年的美育作用, 让学生在学习非遗舞蹈的过程中, 了解中华优秀传统文化, 提升民族认同感, 增强民族自信心。

1 四川非遗白马藏族舞蹈概述及传承现状

1.1 十二相舞

“十二相舞”又称“面具舞”, 是氐羌文化与藏文化的融合体, 远古时期“百兽率舞”的遗存。2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录, 主要分布在四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县的勿角、马家等乡各山寨。该舞蹈是为了纪念白马民族的首领杨戩, 有明显的祭祀性。表演者头戴木雕面具, 以模拟动物形态为主, 祈求神灵庇佑、驱鬼辟邪。但由于其舞蹈面具动物形象的丰富性和舞蹈套路动作的复杂性, 十二相舞面临“绝代”危机, 亟待抢救和保护。

1.2 跳曹盖

跳曹盖是白马藏族古老的驱邪祭祀活动。“曹盖”在白马藏语中意为“面具”, 跳曹盖就是戴着面具跳舞, 于2011年列入第三批国家级非物质文化遗产名录, 主要分布在四川省平武县、九寨沟县。跳曹盖是在对先祖信仰和崇拜下产生的民间舞蹈, 以粗犷彪悍的舞姿祭祀山神, 祈祷平安。但随着时代发展, 相对封闭的民俗文化不断受到现代文明的冲击, 加之“文革”中破四旧的毁灭性打击, 跳曹盖的传承现状堪忧, 亟需保护和传承。

1.3 熊猫舞

熊猫舞是白马藏人的原始雉祭祀舞蹈, 于2014年列入第四批国家级非物质文化遗产名录, 主要分布在四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县。熊猫舞是由白马藏人对祖先崇拜的基础上发展而来, 以双人舞为主, 表演者头戴熊猫面具, 主要模仿熊猫的生活习性及动作, 如熊猫吃竹、熊猫喝水等, 在娱乐的同时又达到了祭祀的目的, 展现了白马藏人特有的审美意识和民风民俗。但由于熊猫舞对表演者体力要求高和舞步的复杂, 导致熊猫舞的传承后继无人, 濒临失传。

2 四川白马藏族舞蹈对青少年的美育价值

四川白马藏族舞蹈作为中华优秀传统文化和重要的非遗舞蹈, 其传承现状堪忧, 亟需保护和发展。新时代青少年作为国家发展的强劲力量, 担负着文化传承的使命。四川白马藏族舞蹈进入中小学是具有创新性的传承路径, 一方面使学生在了解和欣赏优秀非遗文化的同时, 提升文化认同感, 增强民族自信心。另一方面充分发挥非遗舞蹈的美

育作用, 激发学生的创造力, 提升艺术审美能力。

3 培养学生传承意识, 提升民族素养

3.1 拓展学生课程资源, 丰富文化生活

民间非遗舞蹈是重要的美育资源。白马藏族舞蹈的引入, 能成为学校的特色课程资源, 有效丰富学生的文化生活, 满足学生多样化的艺术需求, 促进学生的全面发展。学生在学习的过程中, 可以亲身体验到白马藏族舞蹈的风格特征、艺术内涵, 了解到白马藏族的风土人情、文化底蕴, 从而拓宽学生的知识面。白马藏族舞蹈进入中小学, 让学生打破传统课堂的局限性, 具有更加开放性和发展性的眼光, 立足于国家发展和民族意识, 不断增长知识储备, 为培养综合性人才打下坚实的基础。

3.2 增强学生身体素质, 锻炼肢体协调

新时代要求培养出来的人才不仅需要一定的知识和技能, 也应具备强健的体魄和良好的身体素质。《健康中国行动(2019-2030)》中第八项“中小学健康促进行动”指出“中小学处于成长发育的关键期, 加强中小学健康促进, 增强青少年体质, 是促进中小学健康成长和全面发展的需要。”舞蹈是强身健体的重要方式, 白马藏族舞蹈能丰富学生的运动方式, 培养学生的运动兴趣, 学生在舞动过程中, 可以锻炼肢体协调性、身体灵敏性, 有助于纠正不良体态, 在一定程度上能增强学生的身体素质。同时还能够有效活跃学习气氛, 缓解学生学习压力, 促进身心健康发展。

3.3 培养学生审美能力, 提高美学修养

民间非遗舞蹈展现了人民对美好生活的向往和最本质的审美情感, 是不可忽视和值得开发的美育资源。将四川白马藏族舞蹈引进中小学, 是对美育教育的补充, 是美育与非遗相结合的一种喜闻乐见的形式, 可以让学生了解和体验中国优秀传统艺术, 培养审美能力, 从而提升学生的综合素质和人文素养。白马藏族舞蹈富有的表现力和感染力, 能让学生亲身感受和体验到民间非遗舞蹈的美, 并用肢体表现美, 丰富审美体验, 在健康向上的审美实践中感知、体验与理解民间艺术, 逐步提高感受美、欣赏美、表现美的能力, 开拓艺术视野。

3.4 激活学生创新能力, 促进非遗发展

白马藏族舞蹈进入中小学校园, 是促进其创造性转化和创新性发展的重要途径。舞蹈是一种身体语言, 白马藏族舞蹈丰厚的民族历史底蕴, 能激发学生的创造力和想象

力。学生在模仿和表演白马藏族舞蹈的过程中, 可以结合自己的生活经验和艺术感受, 对白马藏族舞蹈进行创意性的创编, 充分发挥个人特色, 展现自我的情感和思想。学生不仅得到了创新思维的锻炼, 提升了艺术创造力, 还为白马藏族舞蹈的发展提供了新思路。

4 四川白马藏族舞蹈进中小学的培育路径

4.1 “走出去”与“请进来”相结合, 加强与传承人的联系

“走出去”指的是学校要鼓励学生开展对白马藏族舞蹈文化的调查和研究, 让学生走出校园, 深入田野, 进行实地调查和走访, 直观感受非遗舞蹈的魅力, 加深与传承人之间的联系。白马藏族舞蹈来源于民间, 是由民间老艺人世代传承下来的。学生只凭影像资料是无法深层次感受到白马藏族舞蹈的精髓, 需要走进民间, 亲身学习, 通过与老艺人的交流和模仿, 激发对传承工作的兴趣, 培养非遗传承的责任心。学生在民间采集到一手舞蹈资源, 经过专业教师团队的提炼编创出生动有趣的舞蹈, 也能达到一定的传目的。“请进来”指的是邀请白马藏族舞蹈传承人或相关传承机构进校园, 深挖传承人的活态价值, 为学生做讲座、表演或进入课堂。传承人与相关机构对白马藏族舞蹈文化的领悟更加全面, 他们所教授和表演的是未经加工、最纯粹、最原始的舞蹈动作。国家教育部发布的《对十三届全国人大三次会议第9852号建议的答复》中指出“支持鼓励各地各校聘请非遗传承人担任学校兼职美育教师, 畅通非遗传承人担任学校美育兼职教师通道。”非遗传承人进校园已被给予了官方认证。传承人进校园起到多方受益的作用, 既可以增加传承人的收入, 又能省去学校培养专职非遗传承教师的资金, 学生还能学习到原生态的传统舞蹈, 加深对非遗舞蹈的理解, 更好地把握原汁原味的舞蹈形态。

4.2 继承与发展并举, 将课堂教学与创作表演相配合

非遗传承强调“人”的价值, 不仅是传承人的价值, 也应重视以学生为代表的受众主体的价值, 学生作为传播过程中直接参与的主体, 他们对待事物有着独特的视角与创造力, 无论是在教学还是创作上, 都应充分发挥其主观能动性, 以学生为导向, 重视学生的思考和创新, 避免非遗传承中的程式化和僵化。我们在既往的课堂教学中, 习惯只教授教材, 而在面对非遗舞蹈教学上, 教师应根据学生的年龄特点和兴趣爱好进行适当的改编和创新, 使之更加

生动有趣, 激发学生的学习热情。学生也可依据个人特点和生活经历, 对非遗舞蹈进行二度创作, 表达自我的体会和情感, 进而提升艺术创造力, 同时又能激活教师的创作灵感, 达到师生共创、合作共赢的教学效果。另外, 学校还能编创四川白马藏族舞蹈韵律操。在结合白马藏族舞蹈的特点上, 使其具有趣味性和训练性。通过教师的集中学习, 再教授给学生, 既达到了强身健体的效果, 又营造了寓教于乐的教学气氛, 使学生自觉接受了非遗舞蹈的熏陶, 学习并传承了地方优秀文化艺术。这种将中国传统舞蹈文化“外生”于田野, “内修”于校园的形式, 为非遗舞蹈的保护和传承开辟了新路径, 充分显现了非遗舞蹈传承路径的多样化。

4.3 设置校园地域特色课程, 建立非遗与学校的关系

四川白马藏族舞蹈是四川省重要的非遗舞蹈, 其承载了白马藏族的民族文化, 蕴含着丰富的特色课程资源。在将“走出去”和“请进来”相结合后, 学校应因地制宜地设立白马藏族舞蹈地方特色课程, 建立起与非遗的关系, 组建专业的教师团队, 不断完善特色非遗教材, 确保教材的合理性、准确性和系统性, 遵循学生认知规律, 有目的地对白马藏族舞蹈进行学习, 充分发挥白马藏族舞蹈的育人作用。除了传统的舞蹈教学, 还可适当创新教学模式, 例如PBL教学法, 教师联系学生的现有知识水平, 创设关于白马藏族舞蹈的问题情景, 例如探究白马藏族舞蹈的起源、风格特点, 或是比较白马藏族舞蹈与其他民间舞蹈的异同。让学生在基本了解白马藏族舞蹈的基础上提出问题, 再以小组的形式解决问题, 激发学生的学习兴趣, 培养学生的自主学习能力。学校还能借助互联网技术丰富白马藏族舞蹈的教学资源, 将授课内容录制成微课, 发布到网络平台, 实现课程资源共享, 同时还能利用“快手”“抖音”等媒介, 开启网络直播, 进行网络“云课堂”展示, 让更多师生共享优质的教育资源, 促进了白马藏族舞蹈的信息化传播。

4.4 开展校园非遗专项活动, 促进非遗的传播和推广

依托国家政策支持, 学校可开展有关白马藏族舞蹈的非遗专项活动, 一是进行语言类的主题活动, 例如征文比赛、讲座, 在征文比赛中将基本知识点梳理并发放给师生, 拓展学生思维, 鼓励学生运用个人视角, 对白马藏族舞蹈进行多维度、跨学科的思考, 并将优秀作品进行表彰和展示, 激发学生的荣誉意识, 营造“全民参与”的校园氛围。讲座可分为两种形式, 第一种以民间传承人为主体, 邀请他们进校, 为学生讲授白马藏族舞蹈的知识, 有效提高学生对白马藏族

舞蹈的认知, 拉近与艺术的距离, 体会原生态的舞蹈艺术。

第二种以学生为主体, 让学生发言, 形式近似于论坛, 以开放、自由的理念接受学生思维的碰撞, 突破传统课堂的局限性, 引导学生自主参与, 主动学习非遗知识, 两种形式都创造了轻松愉快的学术交流氛围, 促进非遗知识的传播和推广。二是进行艺术实践活动, 艺术实践是一种教学成果展示的形式, 也是教学活动中的重要部分。学校自发组织并开展白马藏族舞蹈艺术节, 为学生提供艺术实践的平台, 师生协作编创白马藏族舞蹈作品, 让学生成为“主角”来呈现白马藏族舞蹈, 为其注入新鲜血液的同时, 还促进了“活态传承”。同时也能开放校园, 鼓励校外艺术团和民间传承人进校展演, 让学生近距离感受非遗舞蹈的魅力, 自觉接受非遗传承。

5 结语

四川白马藏族舞蹈作为非物质文化遗产不可或缺的一部分, 其蕴含的文化价值与传承意义不容小觑。四川白马藏族舞蹈进入中小学, 是具有创新性的传承路径。这种教育式的非遗传承具有一定的前瞻性, 对培养学生爱国情怀、增强文化自信、铸牢中华民族共同体等发挥着显著作用, 对文化以及传承人本身有着宣传推广以及挽救的成效。尽管当前四川白马藏族舞蹈进校园尚缺少系统且持续的研究, 但对于其本身而言, 是一条正确的必经之路, 相信在不久的将来, 白马藏族舞蹈能将其思想的种子撒向全国大地, 扎根在人民的心灵深处, 在华夏文明的土壤上开出那朵白马藏族之花。

参考文献:

- [1] 郝雯婧, 王雪梅, 许志强. 四川非遗文化整合与传承[M]. 西南交通大学出版社, 2021.
- [2] 罗崇阳, 王欢. 白马藏族舞蹈的创作思路与创新路径探究[J]. 明日风尚, 2023(15): 40-42.
- [3] 徐嘉倩. “非遗”舞蹈进校园的文化价值及教学路径探析[D]. 沈阳师范大学, 2022.
- [4] 秦薇濛. 非遗传承视角下“通城拍打舞”融入中小学大课间的实施路径探究[D]. 武汉体育学院, 2023.
- [5] 伍美玲. 非遗舞蹈传承与普及型舞蹈教育双向互动策略探究[D]. 哈尔滨师范大学, 2023.

作者简介:

蒋依婷(2001.1-), 女, 汉族, 湖南永州人, 四川音乐学院舞蹈学院, 23级在读研究生, 硕士学位, 专业: 舞蹈, 研究方向: 舞蹈教育与教学。