

对高校民族舞蹈教学中“传承与创新”的实践与思考

刘景贤

(山东管理学院 艺术学院 250100)

摘要：“创新是一个民族进步的灵魂，是一个国家兴旺发达的不竭动力，也是中华民族最深沉的民族禀赋。在激烈的国际竞争中，惟创新者进，惟创新者强，惟创新者胜。”¹传承民间舞蹈，弘扬传统文化，注定离不开对舞蹈的传承与创新。

关键词：民间舞蹈；传承；创新；文化

任何民族，追其根本，探其源头，其显现出的斑驳印记伟大也好，平凡也罢，只其一小元素便能彰显背后盘桓交错的伟大历史——由政治、人文、地理等共塑的时代。每个民族都保留其独特发展史与背景，形成拥有本民族独特味道的民族舞。我们常讲各民间舞蹈于根基中透着与众不同。此与众不同与其所在大的社会背景、生活方式等生成与发展的多种因素紧密相关，因此我们说每种民族舞都有它特殊的风格性。从某种意义上讲，纯粹的舞蹈传播并不能完全体现这个民族独有的民族性、精神性和历史性，会削弱了它本身被挖掘时附带的文化性。往小讲，舞蹈强身健体，为生活增添精神趣味。往大了提，舞蹈教育承担的根源不仅是舞蹈本身，还有其背后潜移默化文化影响力，和为受众群体树立的文化自信。

1 高校民族舞蹈教学：

怎样才能让高校中规范的民族民间舞蹈在符合高校教学体系专业化、科学化、规范化、严谨化的同时，又能够保留其生成与发展的原有生态特征，使看似相矛盾的两种方向相互融合相互制衡？造成这种困扰的原因很简单，不止民族民间舞蹈，其他舞蹈种类也会常遇此类问题——体系本身的形成+模式锁定。民族舞蹈元素本身被挖掘所凝聚的精华，从进入课堂开始就发生功能变换，其元素会转换成一套固定的规范化教学，无可避免的会脱离它本应该自然发展的状态，形成教育中的某种矛盾。

太多失败案例警醒教育者，随着民族民间课堂教学在高校的逐步普及，教育工作者对这种“矛盾”的认知要越来越清晰。当下，我们应就目前发展状态重新理清思路，制定一份符合高校民族民间舞蹈传承与发展的策略方案。

2 民族民间舞蹈的传承与发展：

在教学观念上摒弃空谈舞蹈论、空谈教学论，切忌抛开整体发展谈局部发展，从本质上思考民族民间舞蹈的传承与发展，以根本顾全大局，选“核心点”扩散，分解全局。实际操作可以理解为：以“民族民间舞教学体系”为主要结构，使与之有相互关联的原生态多种因素融合到这个结构中，以文化的“传承与发展”功能为主要依据点，重新思考与整理以往的课堂教学实践。发现问题、解决问题，创新出一套比原有思路更科学、更充实、更完善的教学体系。改革版教学体系需遵循最高思想：把握民族民间舞蹈原有形态的形成、发展、功能、扩散区域等结构元素的核心，结合高校课堂实践，选出个别教学案例进行样本分析，把教师的“教”与学生的“学”进行实践、精炼与总结，继而转变成教师个人的正确授课理念，为我国高校各个民族舞蹈教学体系的健全发展提供前沿的科学论证。纵向上，将高校民间舞蹈培训的教材与原生态元素对比，了解课堂教材的提炼方法，让学生更直观的了解其民间独特风格性以及风格性的来源；横向上将不同风格民间舞蹈进行对比，尤其差异性较大的民族，如云南“傣族”与草原“蒙族”，其“三道弯”的灵动与蒙古的热情奔放，对比效果会更明显。

教学中只有完善教师的“教”，才能更好发挥学生的“学”，教师对教材的宏观把握尤其重要，从舞蹈素材的原生态到规范教材的“转变”要有据可依，并科学的掌握舞蹈的“转变”程度。这也是

解决学生当中通常出现的缺乏风格性、动作死板性、民族特征淡化等重要问题的关键所在。

3 教学反思：

以山东胶州秧歌为例：它的教学过程可分三部分，依次由外向内递进，即身体、情感和内涵。横向上可理解为：对胶州秧歌各类元素要领的掌握，舞蹈情绪情感的体验和其文化影响三管齐下的教学方向；纵向上可将胶州秧歌教学贯穿“由浅入深”的授课理念：将元素、生活情感、文化特征整合引入，使得胶州秧歌教材融合为一个整体，每个层次之间互相制约相互印证，达到对胶州秧歌民族“文化精髓”的领悟与传承。这种“文化精髓”主要分散于舞蹈文化的继承与发展，因为“文化应予以优化的传衍，也就是说，对最典型的、底蕴最深的、最优质的文化加以保护，使之继承发扬。”²学生同时具备文化与舞蹈功底后，赋予他们创新的理念，对其创新意识进行培养，这种培养也恰恰体现了传承与创新理念在高校教学中的重要地位。快速发展的时代导致许多快餐文化的出现，许多现代大学生过于注重功利性、实操性、快速性，忽略了优秀传统文化的精神层面，曲解“传承与创新”理念的真正含义，导致其审美精神严重“营养不良”，缺乏对传统艺术文化的积淀，促进了快餐文化的泛滥，损坏优秀传统文化的命脉，失去了原有的意义。所以针对高校教师来讲，应选择适当的传承创新理念进行沟通与教育。比如讲述“非遗”传承人诙谐幽默的舞蹈生活经历，舞蹈创新者与舞蹈之间励志感人的事迹等，传达正确的传承与创新理念来融合课程，再将视觉点回归到舞蹈中，完成一场有思想交流的舞蹈学习。

4 结语

我国传统文化延续上下五千年历史，每一种民间舞蹈都耗尽祖辈毕生心血，其风格在传承变化中紧绕民族核心，幅度相对缓慢，可曰“活化石”。高校舞蹈教育承担的根源不仅是舞蹈本身，还有其背后潜移默化的文化影响力、受众群体的文化自信。习近平总书记曾说“不忘历史才能开辟未来，善于继承才能善于创新。优秀传统文化是一个国家、一个民族传承和发展的根本，如果丢掉了，就割断了精神命脉。我们要善于把弘扬优秀传统文化和发展现实文化有机统一起来，紧密结合起来，在继承中发展，在发展中继承。”³

参考文献：

- [1]王子晖.习近平在欧美同学会成立一百周年庆祝大会上的讲话.新华网 <http://www.xinhuanet.com;2013-10-21>.
- [2]民族民间文化是人类的精神植被——与中国民族民间文化保护工程专家委员会副主任资华筠对话[N]北京:光明日报, 2004-3-31.
- [3]孙扬.在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话.新华网 <http://www.xinhuanet.com; 2014-9-24>.

作者简介：刘景贤 1991年11月01日，性别：女，民族：汉，籍贯：山东省菏泽市，省市邮编：250100，单位：山东管理学院，学位：硕士，职位：助教，研究方向：舞蹈编导理论与实践