

高等艺术院校民间舞蹈课程体系的构建研究

刘秀霞

科尔沁艺术职业学院

[摘要]随着社会文化的发展,非物质文化遗产传承与发展逐渐成为社会重点关注的内容,通过加强公众对非物质文化遗产的理解,能够在全社会形成社会认同感和国家责任感,促进各民族间的联系与交流,形成统一的社会发展大环境。民族民间舞蹈作为我国非物质文化遗产的重点组成部分,具有展现各民族思想与文化的作用,具有重要的研究价值。但是随着历史的演变,多种民族民间舞蹈受到破坏,甚至面临消失的情况,因此我国必须要加强对民族民间舞蹈的重视,展开针对民族民间舞蹈的非物质文化遗产的保护与传承。作为主要的教育和研究部门,地方高校在教学中要实现非遗民间舞蹈的传承和教育的双重发展,通过对非遗民间舞蹈的研究与学习掌握其含有的深层内涵,加深对非遗民间舞蹈的理解,在日常教学中突出其具有的特点,从而实现对非遗民间舞蹈的传承与发展。

[关键词]高等艺术院校;民间舞蹈课程;体系构建

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.02.033

前言

文化兴国运兴,文化强民族强。民族民间舞蹈是中华民族文化的精华,反映了各个民族的文艺发展和精神面貌。民族民间舞蹈是舞蹈专业的重要课程之一。舞蹈专业要充分挖掘民族民间舞蹈的精髓,发挥民间民族舞蹈的优势,促进学生的舞蹈专业技能提升,也推动中华民族优秀传统文化的传承与弘扬。因此,推动民族民间舞蹈在舞蹈课程中的应用与实践具有重要的意义。

1 民族民间舞蹈在舞蹈课程中的应用原则

1.1 创新性原则

随着社会的进步与发展,人们的艺术欣赏能力得到大幅度的提升。民族民间舞蹈作为传统的艺术形式,在舞蹈专业课程中应用时必须尊重艺术创新性原则。艺术内容是紧跟时代发展而不断创新的,表现了时代的特点和烙印,传递时代的情感和思想。民族民间舞蹈也是处于持续发展的过程,一些舞蹈艺术得到了传承与发展,也有一些舞蹈跟随时代的发展发生了新的变化。民族民间舞蹈在舞蹈课程中的应用要从创新的角度出发,挖掘民族民间舞蹈的优秀之处,与现代舞蹈艺术进行融合。只有创新才能让艺术的生命得以延续,才能吸引新时代的学生。

1.2 实用性原则

舞蹈是一门实践性极强的课程,需要向学生传授舞蹈技巧、音乐及形体等多个方面的实践技能知识。民族民间舞蹈作为舞蹈艺术的一种,蕴含着丰富的历史文化、艺术价值及专业的舞蹈技巧,是作为舞蹈专业课程学习的重要内容。那么,民族民间舞蹈在舞蹈课程中的应用要注重其实用性。一方面是在民族民间舞蹈素材的选择上,要选择具有代表性的民族民间舞蹈,能够使增长知识,帮助学生提升舞蹈技能。另一方面是在对民族民间舞蹈的实践上,既要考虑到民族民间舞蹈自身的特点和表现形式,还要融入其它的舞蹈元素,创作出独具特色的舞蹈,提升民族民间舞蹈的欣赏性。

1.3 艺术性原则

民族民间舞蹈是艺术的重要表现形式,不同的民族会有不同的舞蹈表现形式。民族民间舞蹈在高师舞蹈专业课程中应用时要遵循其艺术性。教师在教授民族民间舞蹈时要充分挖掘舞蹈蕴含的民族艺术表现形式,让学生对少数民族的文化、艺术及特点有更加深刻的认识,从而扎实地掌握少数民族舞蹈艺术及特点。同时,教师还要引导学生学会自主发现少数民族舞蹈的艺术特点,并学会借鉴和运用,创作出新的舞蹈艺术形式。

2 民间舞蹈课程体系的构建的建议

从本质上说,民间舞蹈艺术是一种特点鲜明、趣味性和娱乐性较强的非物质文化遗产项目,它源于民间且传于民间,所体现的是广大劳动人民的生活、生产实况,是我国劳动人民的智慧结晶。为响应国家保护民族传统文化号召,保障民间舞蹈艺术的良好传承,各大高校纷纷将民间舞蹈艺术引入到舞蹈教学中,但是不管是教师还是学生对民间舞蹈理解的都不够深刻,无法让学生通过民间舞蹈艺术学习真正了解其中蕴含的文化内涵,体会民间舞蹈的韵味。因此,民间舞蹈艺术在高校舞蹈教学中传承,还需要发展建立一支专业的民间舞蹈教师队伍,合理设置民间舞蹈艺术教育课程并采取多种授课形式,促进高校学生的民间田野实践学习,让学生掌握民间舞蹈基础技巧的同时,增强学生对民间舞蹈艺术文化底蕴的正确认知,了解民间舞蹈艺术背后民族独有的风土人情与文化特色,不断激发他们对民族文化的探究欲望,树立正确的民族文化保护意识与传承意识,让他们自觉承担起民间舞蹈艺术传承的重担,让民间舞蹈艺术在他们的手里不断发扬光大。

2.1 建立民间舞蹈专业教师队伍

受民间舞蹈艺术的特殊性影响,对民间舞蹈教师的综合素质要求较高,其教师整体素质对于民间舞蹈艺术的整个教学来说是十分重要的,教师不仅要具备扎实的舞蹈专业功底,还需要拥有丰富的文化内涵与理论功底。因此,民间舞蹈艺术在高校舞蹈教学中传承首先要建立一支民间舞蹈专业

教师队伍。一是重点在于“挖掘”，高校要加大对民间舞蹈艺术家的引进，邀请本区域具有民间舞蹈专长的艺人到高校舞蹈教学课堂上来，通过与民间舞蹈家相互合作为高校民间舞蹈教育的传承提供更加专业的教学，让他们以专职或兼职形式来集体向学生传授民间舞蹈作品和素材的学习，为民间舞蹈艺术家提供更多的舞蹈传承人的选择，共同推动民间舞蹈艺术的传承，培养出更多的民间舞蹈艺术家。二是由区域范围内的高校抱团发挥作用，组织同一地区不同民间舞蹈艺术项目的艺人同台演出，通过民间艺术家演出与即兴表演来带领学生学习民间舞蹈艺术活动的独特创造性，让他们成为高校学生民间舞蹈艺术学习的重要教师。三是借助媒体力量挖掘本区域更全面的民间舞蹈艺术项目与传承人，让民间舞蹈艺术传承人的影响力进一步扩大，开展“互联网+民间舞蹈艺术教育”，通过互联网直播、在线教育课程等方式来引导高校学生的学习。四是加强高校现有舞蹈教师队伍的民间舞蹈艺术教育熏陶，定期对舞蹈教师的知识素养进行培训考核，组织教师进行系统性的民间舞蹈艺术熏陶学习。

2.2 合理设置民间舞蹈专业课程

目前为了响应民间舞蹈保护的政策，让已经逐渐湮灭的舞蹈文化焕发出新的光彩，各大高校纷纷开设了民间舞蹈教学课堂，为学生讲解民间舞蹈的相关理论知识与表演技巧。但是，由于教学内容与教学过程缺乏规范性与系统性，导致学生无法深入了解民间舞蹈韵味与文化内涵。因此，在民间舞蹈教学课程设置中，应注重理论与实践的结合。一方面，在教学内容上，注重本区域民间舞蹈艺术项目的挖掘，和民间舞蹈艺术传承人共同研究教学内容。另一方面，在教学过程上，让民间舞蹈项目与现代舞蹈教学项目共同进行，带领学生挖掘民间舞蹈的艺术特色和重要价值，并正确看待民间舞蹈艺术与现代舞蹈项目。再者，要把握好民间舞蹈艺术教学的重点，在重视舞蹈肢体教学的基础上要严格规范民间舞蹈中民族特色动作，并为学生深入剖析特色动作背后的文化内涵，加深他们对独特民族文化的理解，以便在肢体动作表达时将情感元素更好地融入进去。只有更好掌握民间舞蹈的文化背景与理论知识，才能实现肢体动作与情感的完美结合，将民间舞蹈的韵味展现出来。部分高校舞蹈教师为了提升学生课程的通过率与学生舞蹈的表现能力，将动作技巧作为教学核心，对学生文化知识、理论知识、情感元素方面的学习没有引起重视，导致学生虽然能够熟练展现民间舞蹈的肢体动作和表演技术，但从根本上来说表演缺乏情感，对学生了解民间舞蹈也没有较多帮助。因此，教师在调整教学模式时要把技术与理论教学结合起来，比如在民间舞蹈艺术教学中为学生讲解某一民间舞蹈的民族特色、创作背景以及相关理论知识，让学生对其有初步认知和概念，对其表现形

式有一定理解的基础上，让学生自行幻想所处时代背景、舞蹈形式与情绪表达方式，进而让学生带着情感和理解来完成民间舞蹈项目的肢体动作学习，让他们更好掌握民间舞蹈艺术精髓，并传承民间舞蹈文化。

2.3 促进民间舞蹈“田野实践”学习

在高校舞蹈课程中为了将民间舞蹈的艺术性充分展现出来，需要教师和学生民间舞蹈的文化内涵进行深入地了解，掌握民间舞蹈的发源、意义以及舞蹈存在的形式。在此要求下，院校应组织舞蹈教师以及学生深入到不同民族和民间舞蹈艺术项目当中，实地了解每个民族的风土人情与文化特色。同时，利用暑假寒假组织学生还要不断搜集和整理民间舞蹈艺术相关资料，以充实民间舞蹈学习内容，引导学生从多个不同角度探究民族文化内涵，对其产生、发展过程进行深入了解。通过“田野实践”学习这种方式，教师既可以将这些知识引入到高校民间舞蹈教学中，让教学内容更丰富、多彩，还可以充分了解民族舞蹈艺术的文化精髓，为学生创造更好的民间舞蹈学习条件，同时也有利于民间舞蹈艺术传承。从根本上来说，让学生利用假期对民间舞蹈进行实地考察，了解其生存环境、文化底蕴和背后的故事，有利于帮助他们建立起正确的民间舞蹈艺术传承观念。再者，组织舞蹈教师和学生实地调研民间舞蹈风情和文化，通过互联网、传承人以及现场等不同的渠道获得关于民间舞蹈根源、发展历史与变化等知识，可以让他们掌握民间舞蹈的精髓以及传承的重要价值，承担起民间舞蹈艺术传承和保护的责任。

结束语

中国民间舞蹈有着悠久的发展历史，在此过程中也逐渐形成了属于自身的文化结构。中国传统民间舞蹈既具有丰富的风俗内容，也有着鲜明的地域特色和民族特征，群众基础良好，艺术水准较高。近年来，我国的非遗保护虽取得了不错的成绩，但现阶段高校民间舞蹈教学依然存在诸多问题，不仅直接影响教学的开展，而且也作为当下民间舞蹈的保护和传承带来巨大压力。因此，高校民间舞蹈教学既要合理分配和规划艺术实践与基础学习的时间，也要积极培养学生的审美能力，深化学生对民间舞蹈文化内涵的认识，还要尊重并努力构建真正适于民间舞蹈的生存环境。

参考文献

- [1] 解亚飞. 高校民族民间舞蹈教育与非物质文化遗产传承教育[J]. 文艺生活·中旬刊, 2018, (6): 246.
- [2] 吴萍萍. 高校民族民间舞蹈教育与非物质文化遗产传承教育[J]. 文学教育(下), 2016, (10): 135-135.
- [3] 魏燕鹏. 传承与超越——试论高校民族民间舞蹈文化之传承与发展[J]. 戏剧之家, 2019, (11): 169