

音乐教师要
担起弘扬民族文化
的责任

■ 马鹏飞

我是一个苗族教师,对民间音乐承载民族文化,对它的学习和传承,感同身受。我参加了到叙永县合乐乡红店子学校对当地苗族音乐的采风活动,收获满满,却又忧心忡忡,倍感责任重大。

一、本地苗族音乐逐步消失,要想办法留住它

苗族文化丰富多样、绚烂光彩,苗族音乐是其中的一个文化宝库,可苗族音乐正在快速消失。消失主要有以下几点原因:一是苗族音乐现有的传承方式仅是口口相传;二是现在精通苗族音乐的人老龄化严重;三是可以学习传承的年轻人多为生计而外出务工,适龄孩子都在学校学习,所以仅是“口口相传”这样的方法让民族文化得以传承的难度相当大。

这些问题的存在,使苗族音乐传承,迫在眉睫,也是势在必行。

二、苗族音乐难以传承记录,要想办法记下来

每一次采风活动,我们去的时候都是兴高采烈、充满期望,探索自己民族瑰宝让我欢呼雀跃。可到了第二步听音记谱时,我们就手足无措了,因为苗族音乐特点鲜明,苗族音乐风格多样,种类繁多,特点鲜明。我们发现本地苗族音乐随意性比较大,就是演唱者自身的演唱,每一遍都存在差异;装饰音多;节拍多为散拍和混合拍,节奏稍显自由;歌曲都为苗语演唱,民族韵味浓厚,风格不易把握等等。

苗族音乐的这些特点,让我们的记谱工作出现了节奏节拍及速度得不到确定;装饰音记不准确,民族风味不到位;语言不通,歌词记录不下来,歌词大意翻译不到位三大问题。我们的记谱工作必须严谨,并尊重原型,不能将就更不能随意。所以这些问题如果得不到解决就会影响到我们的二度创作,导致我们不能准确地放入合适的学段进行教授,从而影响到它的传承。

我们想到解决问题的办法:把民间艺人留下,在我们听音记谱过程中不懂之处及时提问、及时解决;对采风作品进行及时的二度创作;苗族语言记录不下,就在民间艺人的指导下把苗语翻译成汉语;把苗族语言写成同音的汉字,在条件允许的条件下,请民间艺人对采风人员进行培训,尽可能保证语言的纯正;把二度创作后的作品与民间艺人分享,请他们评价指教,是否与原型相符。

采风后,立即进行二度创作非常重要。如果活动结束后,过段时间再进行听音记谱、二度创作的话,肯定会失去灵感,最重要的是当时很多无法用笔记录的要点会忘记。采风过后,我们及时进行了二度创作,形成《我的芦笙有名堂》和《迎亲歌》两个作品,在后来的教学中深受学生喜爱。

三、对苗族文化存在偏见,要想办法扭转

“苗族是一个落后的民族。”这是以前常听到一句话。我作为苗族人,希望自己民族的文化得以传承,看到越来越多的人为传承苗族文化而努力,很欣慰,同时感到自己肩负着使命。

采风时候,民间艺人告诉我:对于别人到采风,他们很高兴,但是这次最兴奋的是我的加入。他们觉得苗族文化得到传承更有希望了。我相信,有我这样的愿意传承民族文化的教师,一定会为民族文化传承铺设一条顺畅大道。

(作者系叙永县城西实验学校教师)

【本组文章系四川省社科高水平研究团队—四川基础教育学科教学改革研究团队中小学专项课题“歌曲类非物质文化遗产在校园内的传承教育研究”(编号: MYSY2020ZD08)阶段成果。】

美育 在非遗传承中涵育美感

■ 祝云

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的有机组成部分,是中华美育精神与民族审美特质的突出表现,也是学校美育课程资源的重要源头。充分挖掘非物质文化遗产的美育价值,是新时期传承中华优秀传统文化、陶冶学生情操的重要任务。完成这个重要任务的关键在于美感的涵育。美感是人在审美活动中,对于美的主观反映、感受、欣赏和评价。这是人的一种心理状态,不是与生俱来的,需要后天的培养,包括有关知识的增长和能力的提升。

中共中央办公厅、国务院办公厅《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》明确要求要将优秀传统文化传承教育贯穿国民教育始终。非物质文化遗产传承是文化传承,属于区域的民间文化,具有难以言传的意义、情感和特有的思维方式、审美习惯,对中小学校的校园文化和学生的生活产生潜移默化的影响。“学校的发展离不开所在地域文化的滋养,从而形成的学校文化不仅仅成为该学校自身发展的特色之处,增强其生命活力与竞争力,而且会在潜移默化中影响学生的健全人格与价值观的养成。”在现代化和城镇化背景下,包括非物质文化遗产在内的优秀传统文化成为留住“乡愁”的重要载体。“乡愁”是一个美学命题,在中小学传承非物质文化遗产必须要有美感才能深入学生心灵。非物质文化遗产传承的美感涵育应从下面三方面入手:

第一,基于时代精神创造美。教育是一种指导性的活动,非物质

文化遗产在校园中的传承,需要把握美的时代精神,从学生现状与发展的角度思考如何实施美育。学校是文化传承的基础,在校园进行非物质文化遗产的传承活动不能简单地把非物质文化遗产当作博物馆静观式的“展品”陈列,必须是活态的。活态传承就是在非物质文化遗产保护的“真实性、整体性和传承性”原则指导下,对进入校园的非物质文化遗产项目进行适应现代社会审美需要的改造和创新,经过学校和师生的再创造焕发新生命,表现出一种新气象。学校应把艺术美育课程的规范性要求和社会美育资源的广泛性分布有机结合起来,引导学生关注生活着的人,关注人的生存和发展。只有建构在人的现实生活基础上的活态的非物质文化遗产,才能使学生亲近,才能使非物质文化遗产产生新生命力,得到更好地保护和传承。

第二,基于实践精神体验美。美是情感的反映,审美需要修炼和教化,没有相应的审美基础,再美的事物也唤不起美感,只有经过亲身的体验,人才能体悟美。学生亲自参加非物质文化遗产的体验,才能产生对非物质文化遗产的亲近感和认同感。学校的非物质文化遗产传承教育,要从修炼和教化两个角度着手。一方面在非物质文化遗产活态传承体验过程中,引导学生学会判断,在保证文化遗产生命力的“核心内核”前提下,学会扬弃,否定遗产中那些不合理的、无用无益的内容或样式,对文化遗产进行有效的合理的改造和有效的创新,增强非物

质文化遗产的生命力,使学生获得非物质文化遗产的有关知识技能的学习,奠定欣赏非物质文化遗产之美的审美基础。一方面强化爱国爱家乡的教育,把家乡的自然美景与风物人情结合起来,通过形象生动的道德审美认识和美感体验激发师生的热爱家乡,从而建构起对非物质文化遗产的美感。

第三,基于中华美育精神欣赏美。美需要欣赏。正如“一千个读者眼中有一千个哈姆雷特”一样,不同的审美倾向有不同的审美体验。非物质文化遗产的审美必须基于中华审美精神。中华审美精神的特质不是止于个体的情感陶冶,更在于由情感陶冶升华而实现完整人格的养成。孔子说:“志于道,据于德,依于仁,游于艺。”就是有理想,有道德,以诚待人,以六艺为涵养之境,使学生能够得到全面的发展。在非物质文化遗产的传承教育中,要摆脱急功近利的短视之心,淡化功利色彩,不刻意突出个人能力展示而应注重人格涵养,注重艺术审美对个体的感动和感化作用,突出艺术审美对个体成人过程中的滋润和涵养作用。从文化自信的视角出发,把非物质文化遗产传承中的美感涵育与中华美育精神的发扬有机结合,把非物质文化遗产的活态传承与校园文化建设建立有机联系,真正把优秀传统文化的传承落到实处,用“中华美育精神”滋养青少年学生,建立新时代民族信仰。

(作者系泸州市教育科学研究所教研员)

马鹏飞老师(中)在教学生唱苗族敬酒歌(祝云 摄)

传承“泸州河” 培植新戏迷

■ 甘玉德

川剧是在巴蜀文化土壤中酝酿、发展出的多声腔地方戏曲剧种。“泸州河”是川剧的支派,以高腔艺术独树一帜。由于社会的变迁和外来文化冲击,川剧的传承发展受到影响,据调查90%以上的学生没有听过川剧,不了解川剧。为解决传统戏剧音乐的传承和发扬问题,泸州师范附小自2011年开始进行了有效的探索。

一、创立川剧传习基地。2011年,泸州市委宣传部和泸州川剧团在泸州附小成立了“泸州河”传承基地,在学校开展川剧教学,第一批招收学员30名,陆续有无数的孩子进入传习班,传习班的孩子们曾经连续5年登上泸州市春节联欢晚会舞台,2016年,参加四川省首届川剧传习基地演出,2017年,登上中央电视台少儿戏曲春晚的舞台。泸州川剧团每年进校园进行演出,精湛的川剧传统折子戏,吐火、变脸、顶灯等川剧特色的技艺,极大地引起了师生的兴趣,戏曲文化在校园内由“点”逐渐向“面”铺开。

二、营造川剧文化环境。通过在走廊上悬挂戏曲脸谱、服饰、道具,在楼道书柜里面陈列传统川剧剧目故事、川剧发展历史等书籍,营造扑面而来的传统戏曲风。充分利用校园广播平台,设置“梨园芬芳”戏曲欣赏栏目,播放川剧高腔唱段、川剧戏歌,介绍川剧小知识,提高学生对川剧的欣赏水平。强调学科融合,扩大教师参与度。学校美术组成立“梨园纸韵”剪纸工作坊,用刻刀雕刻戏剧人物的喜怒哀乐。在全校推广戏曲广播体操,每年运动会以年级为单位进行“戏曲广播操”比赛。在校内广泛开展“脸谱绘画比赛”“戏曲知识抢答赛”“我会画脸谱”等戏曲竞赛活动。

三、把川剧纳入校本课程。首先,整理编制《泸州河》川剧校本课程,涵盖川剧起源、剧种、发展、历史剧目等内容,划分了不同年级分段教授的川剧基本知识,音乐组教师选取知识点进行讲授。其次,以研促教,制订教研计划,开展戏曲集体备课、戏曲课堂观摩、申报川剧

微型课题、修改“川剧河校本课程”等戏曲教学教研。教研活动的开展促进了教师对戏曲课堂的研究,让戏曲课堂教学特色更鲜明。再次,广泛学习,提高教师传承能力和认识水平。对于川剧这样的传统艺术,教师们的水平相当有限,要做好川剧的教学工作,教师得具备川剧知识的“内功”。学校邀请了泸州市川剧团的著名演员定期到学校做讲座,普及“泸州河”的相关知识。组织老师到泸州川剧团川剧博物馆区实地考察,到成都、重庆学校向兄弟学校学习戏曲进校园普及的途径和做法,吸取经验,为“泸州河”传承和普及打下坚实的基础。

从2011年至今,泸州附小“泸州河”传承班已走过9年的时间,从只有少数学生学习川剧到现在全校普及川剧,从泸州春晚一直走到全国少儿春晚,学生们领略的不仅是川剧之美、戏曲之美,更是中华优秀传统文化的韵律之美。

(作者系泸州师范附属小学教师)

教育漫谈

“慢”话教育

■ 江文龙

在知识经济飞速发展的“快”时代里,教育也被赋予“快”的节奏,其中不乏追求“速度”“效率”的急功近利思想。人们忽视了教育的本质。今天的我们,应该让“慢”教育成为教育生态,在慢中求进、慢中求新。教育是潜移默化的过程,它需要深耕细作的关注与规范。在“快”时代,坚守“慢”教育,慢一点才会比较“快”。

慢教育是家长要把自由成长的空间留给孩子。人生是长跑,孩子要慢跑。让慢教育融入家庭,孩子方能体会到成长的快乐,为孩子找到拾阶而上的钥匙。法国教育家卢梭曾说:“大自然希望儿童在成人以前就要像儿童的样子。如果我们打乱了这个次序,我们就会造成一些早熟的果实,他们长得既不丰满也不甜美而且很快就会腐烂。”爱与温暖一直是提倡的对待孩子的态度。孩子也需要感受到来自父母的威严和力量。父母对孩子的爱有很多种,最重要的一种——尊重孩子,给孩子一个自由成长的空间。现实却不尽人意,父母常以爱的名义让孩子“快”成长,忽视儿童成长规律,导致问题儿童出现厌学情绪、学习压力大离家出走甚至跳楼轻生等现象。所以,别一味让孩子的身躯不停地往前走,别让他们丢了灵魂。“木秀于林,风必摧之”,成长的过程就是一个循序渐进的过程,并不是越快越好。

慢教育是教师要把握独立思考的时间留给学生。让慢教育融入课堂,学生才能真正体验到学习带来的快乐和成就。课堂要慢下来,“慢”绝非不要效率,而是在教学中唤醒学生的认知,先慢后快,从而起到事半功倍的效果。这需要教师把握好课堂的节奏,该慢的时候就要慢下来。课堂上要给学生多留点思考的时间,最后教师再画龙点睛,给予知识的总结与方法的归纳。我们应该让学生尽早地认识到,无论成绩高低都能取得成功,不要让成绩变成捆绑学生的枷锁。在教师的引领下,让学生真正回到课堂的中央。课堂慢下来了,学习就能深下去。

慢教育是教师在课堂上要学会自主管理。上好一节课,要注意“留白,还学生一个自由真实、独立思考和想象的空间。苏霍姆林斯基说:“请你毫不犹豫地在一节课上尽量留出时间让学生掌握教材吧!这些时间会让你得到百倍的补偿。”然而,满堂讲、满堂灌现象依然存在:课上老师很“忙”,语速很快、手势很多、讲个不停;明明是提出问题让学生思考,却没有预留足够思考的时间;当学生组织的答案不够完善时,教师便急忙补充。……师生“忙”得焦头烂额。成绩好的学生可能得心应手,成绩平平的孩子或者是学困生可能似懂非懂吃了夹生饭。对于学困生,教师更要放慢脚步。教师常常害怕因为照顾个别学困生导致教学进度得不到保证,因此总是忍不住、等不及、放不下,导致课堂教学就像赶鸭子上架一样,为了应付各种考核和测试,匆忙而无奈。问题如何解决?在于课堂中放慢脚步,让全体学生都有充分表达的机会,发挥小组合作的优势,以优生带动学困生。教师要像“忍者神龟”一样,善于管理情绪,调整教学步调,让学习真正发生。

慢教育是新课程的一种理念,是教育生态的一种呈现,更是一种教育智慧。教育要在“慢”中点亮学生心灯,在“慢”中启迪学生智慧,在“慢”中收获成功。希望我们用细心、耐心、爱心搀扶孩子的生命成长,倾听到生命拔节成长的声响——慢下来的教育会很精彩。

(作者系江苏省沭阳县东关实验小学小学校长)