

附件 1:

教学成果报告

1. 成果简介及主要解决的教学问题

(1) 成果简介

中国民族民间舞拔尖人才的培养离不开教学过程中的各类艺术实践活动，构建以“文化浸润”为核心理念、以文化创新能力为培养目标的教学实践体系，是培养中国民族民间舞拔尖人才的重要手段，也是本成果在施行过程中的指导思想。

在传统的中国民族民间舞人才培养过程中，教学实践偏重对艺术技能的训练，而在文化观念的养成、学生的自主创新能力培养等方面相对比较薄弱。本成果对已有的教学实践机制进行革新，将“文化浸润”的理念贯彻全过程，通过搭建文化体验、技能训练、艺术展示和创作交流等相互贯通、彼此促进的教学实践平台，构建了“田野体验-技能提炼-艺术呈现-文化反思-再次田野体验”的循环式机制，在学生的文化感知力和艺术创新能力培养方面取得了显著效果。成果应用以来不仅增强了中国民族民间舞专业人才的文化自觉与自信，也在国内外拓展、中华传统舞蹈文化影响力方面做出了重要贡献。

(2) 主要解决的教学问题

明确“文化浸润”为中国民族民间舞高等教育的核心理念。传统舞蹈人才培养强调专业技能的训练，而对舞蹈教育的层次意识相对薄弱。在中等舞蹈职业教育已经为学生良好专业技能的基础上，本成果强调在中国民族民间舞高等教育中舞蹈作为文化载体这一重要认知。在观念上帮助学生树立符合国家民族与事业发展的文化观，在思维上培养学生勾连贯通式的立体思维，在能力上强化学生自我培养与不断拓展的能力结构。

强化课程体系与实践能力在中国民族民间舞高等教育中的内在关联。在传统的舞蹈教育中，技能训练课程与实践能力之间存在一定的分离，前者着重完成技能训练，后者强调与文化相联的体悟与创意。本成果通过将“文化浸润”的理念渗透到技术技能培养与舞台艺术实践的各个环节，内在地贯穿从技术能力到文化体悟，再到艺术呈现的全过程，全面提升技能性课程、文化传习课程、艺术实践课程之间的内在关联度。

树立“可持续发展能力”为中国民族民间舞高等教育人才培养中的重要目标。传统的舞蹈人才培养方案中，着重强化的是“高、精、尖”的专业技术能力，而对学生的自我培养、自我拓展能力关注不够。本成果以课堂内外多维度的艺术实践为手段，鼓励与引导学生拓宽文化视野，形成自我反思、自我修正、自我督促的内在动力机制，通过自我完善与自我更新，培养学生的可持续发展能力。

2. 成果解决教学问题的方法

(1) 搭建“层层递进”的四种艺术实践平台，建构教学实践的保障机制

为增强各类艺术实践活动的内在关联度，搭建四类艺术实践平台，分别从文化浸润、技术开发、基础提升和艺术创新的不同角度，层层推动专业教学的发展。

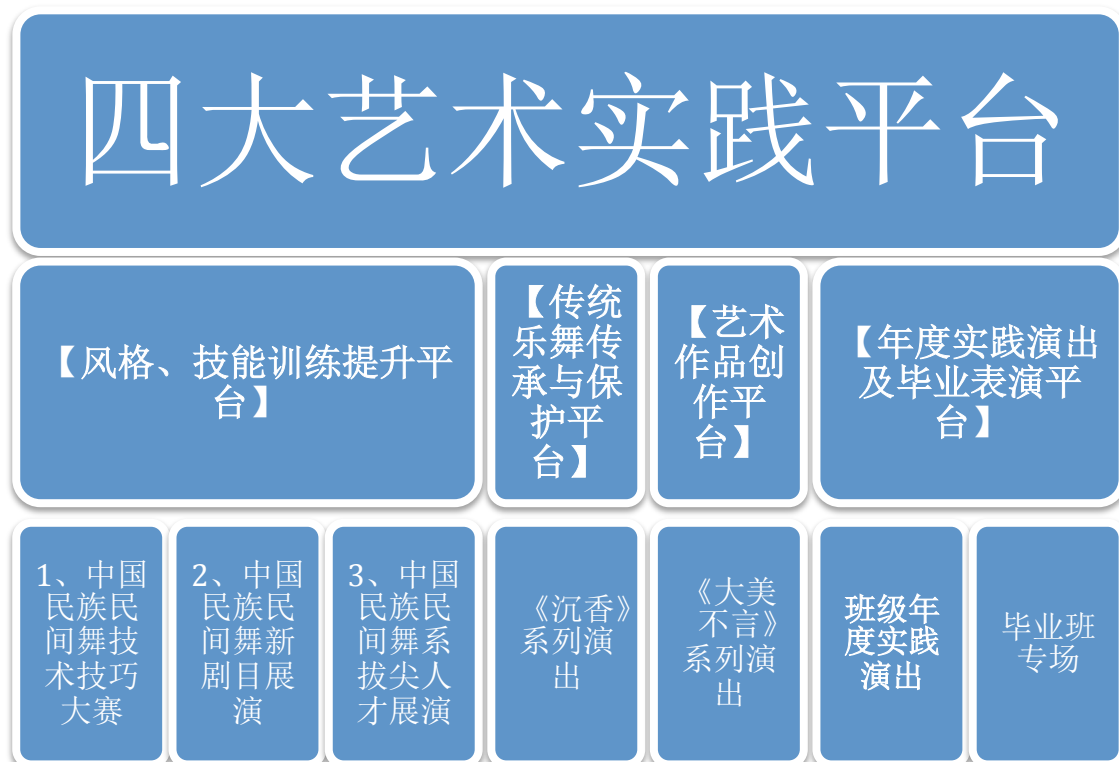
“传统乐舞传承与保护平台”——文化浸润。在全国 56 个民族挑选丰富多彩、饱含民族特色和韵味原汁原味的传统舞蹈，突出中国传统乐舞中“歌舞乐”一体的表演特色，在表演实践为学生搭建对传统文化的体验平台。首台《沉香》于 2014 年在北京舞蹈学院新剧场推出，轰动全国，随后前往国家大剧院、北京保利剧院及全国各地巡演，并引起全国范围的学术研讨，掀起弘扬、保护优秀传统文化的热潮，使人们去关注优秀的传统乐舞，并且思考如何看待传统以及传统乐舞走上舞台化的过程。此后，分别于 2015 年推出《沉香贰》，2016 年推出《沉香叁》，2017 年推出《沉香肆》，在国内外的演出交流中均取得较好的反响。

“风格、技能训练提升平台”——技术开发。以各民族舞蹈风格为基础，探索与开发技能训练的新方法，通过课堂训练与自主选择，搭

建更加丰富、多元和个性化的训练平台。从 2013 年开始至 2018 年 4 月，共举办五届中国民族在民间舞技术技巧大赛，节目由学生表演为主体，教师为指导进行。

“年度实践演出及毕业表演平台”——基础提升。年度实践以班级为单位进行主题表演实践，体现班级一整年的学习成果；毕业演出综合考察表演专业学生的专业学习情况与艺术表达能力。二者合力，搭建艺术实践的展示平台。从 2010 年起至 2018 年，每年陆续保留了班级年度实践演出以及班级毕业晚会的专场演出，效果良好。

“艺术作品创作平台”——艺术创新。鼓励师生应用课堂所学知识进行发展创新，鼓励新作品的研发与交流，为师生提供艺术作品实验的交流平台。从 2012 年起，先后举办了《大美不言少数民族舞蹈专场》《大美不言汉族舞蹈专场》《2015 年大美不言中国民族民间舞专场》《2016 年大美不言中国民族在民间舞专场》以及《2017 年大美不言中国民族民间舞专场》演出，每年的专场晚会中所演出节目，保证 100%由全系师生创作新节目，互动活跃，效果反响良好。

(2) 探索多维的实践方法，提升学生综合能力

田野调查：通过深入接触不同文化、不同地域背景的族群，以舞蹈的方式体验与认知丰富、多样的文化结构，从舞蹈形态入手，建立学生的研究者意识和视角，使其形成文化责任感与使命感，并在此过程中培养与激发学生的思辨能力和问题意识。

民俗再现：通过创建学生社团“源味儿工社”，举办系列性的校园民俗节日体验活动，包括民族歌舞表演、民俗生活场景展示、民族美食制作、民族服饰展览、乐趣互动等。以校园为背景的情景再现是一种体验式教学实践，一方面使得学生们直观地感受与把握传统社会与当代社会结构之间的差异，明确认知特定文化空间与传统舞蹈形式的内在关联；另一方面通过将相关的文化氛围带入城市中的校园环境，更加广泛地展示与传播传统舞蹈文化的独特魅力，增强学生的文化责任感与使命感。

社会追踪：通过对 1984 至 2014 届毕业生的社会追踪，对毕业生的就业去向、职业选择与发展前景等进行综合采样分析，不断查找问题，以此为依据逆向反思教学设计、教学方法的合理性，持续检验现有教学理念、教学方法的延展性效果，同时为后续进一步完善人才培养机制提供客观、准确的参考依据。

信息传播：通过建立学生宣传社，在思想意识形态方面给予引导，渗透民族民间舞蹈的文化理念，培养学生信息调研与传播的能力。

3. 成果的创新点

(1) **观念创新：**调整与补足以专业技能训练为主的教学理念，形成以“文化浸润”为核心的中国民族民间舞人才培养理念。明确中国民族民间舞高等教育的核心在于培养对中国优秀传统文化具备认知、体验、继承、创新等综合能力的艺术人才。强调人才培养过程中对于文化责任感与使命感的培养，特别是树立文化传承与创新的主体意识。

(2) **机制创新：**调整与完善“广场-课堂-舞台”的线性教学机制，建立“田野体验-技能提炼-艺术呈现-文化反思-再次田野体验”的循环式教学实践机制。为中国民族民间舞高等教育构建一种螺旋上升式的教学轨迹，使其得以从高等教育范围进一步扩散延展，贯穿至本专业学生的全部艺术生涯中，持续发挥人才培养的功能和效果。

(3) **平台创新：**调整与丰富传统艺术实践中以表演为主的平台结构，构建了“传承保护”“技能训练”“表演实践”“创作呈现”四

类艺术实践平台。通过传统感知、竞赛选拔、分类平台展演等多种渠道和方法，针对学生的不同能力，探索分层培养的新模式，力求调和有教无类和因材施教之间的张力，最大限度地挖掘人才培养机制的潜力。制定各个平台之间相互关联，层层递进的结构，形成高等教育本科阶段的常态化学习模式。

(4) 手段创新：探索与创新中国民族民间舞教学的非课程培养手段，完成了**田野调查、民俗再现、社会追踪、信息传播等教学手段的探索实践**。这些教学手段有效补充了传统课程教学偏重训练性、系统性和重复性所产生的不足，增强了中国民族民间舞人才培养的文化性、动态性和延展性，在培养学生的能动性方面已经呈现出明显的优势。

4. 成果的推广应用效果

(1) 成果应用效果

本成果在 5 年的推广应用中，培养毕业生 650 余人，综合能力得以提高，根据毕业生人才追踪数据统计，截止 2017 年度，期间毕业生 9%进入国家级专业艺术院团进行舞蹈表演，50%进入高校、中专、小学从事舞蹈教师职业，12%从事舞蹈编导职业，11%从事行政、党务管理，3%从事理论与升学，15%创业或自主择业。

教学成果包括出版文字教材 16 本，音响教材 3 套，其中 1 部获北京市高等教育精品教材；师生完成主题专场演出 47 场，创新舞蹈节目 200 余个，国家或省市级舞蹈比赛奖项 33 人次，创立学生社团 2 个，完成大学生科研训练项目 1 个，教师获国家、省市级科研奖 4 个，完成教学精品课 6 堂，研究生导师工作坊 2 个。在专业教材、教学方法、艺术创作、科研创新等方面皆取得了丰硕成果。

期间出版文字教材如下：

《山东海阳秧歌教程》

《江西赣南采茶舞蹈教材与教学实践》

《东北秧歌手绢花技巧教材与教法》

《舞蹈旅程的记忆一位中国民族民间舞教育者的口述史》

《中国民族民间舞基本功训练教程（女班）》

《中国民族民间舞动作分析与创编法》

《中国民族民间舞蹈概论》

《中国民族民间舞教学术语词典》

《安徽花鼓灯教材分析与教学研究》
《中国民族民间舞教育家许淑嫒纪念文集》
《蒙古族风格舞蹈训练教程（男班）》
《云南迪庆藏族传统民间舞蹈教程》
《中国民族民间舞论文索引》
《中国民族民间舞口述史（第一册）》
《中国民族民间舞口述史（第二册）》
《中国舞蹈音乐研究》

出版音像教材如下：

《云南迪庆藏族传统民间舞蹈教程 DVD 教材》
《蒙古族风格舞蹈训练教程（男班）》
《中国民族民间舞口述史（第一、二册） DVD 教材》

依托本成果，我校逐渐形成一套中国民族民间舞高等教育的教学实践机制、运行规律及方法，成为全国高等教育参照的范本。由教学成果出版的系列教材，也在行业内部得到广泛的学习和使用。在此期间，先后接受全国各地专业院校的专家学者来校交流学习超过 1000 人次，交流内容包括介绍我校本套教学实践机制的理念、使用方法、教材等，并观摩其中应用的课程、教学研讨、观摩演出、创作研讨等，回馈具有很高的实践操作性。

（2）师生能力得到提升

提升表演能力：培养了一批在全国各大赛事获奖的青年舞蹈家，并为全国顶尖艺术院团输送表演人才。袁竹、郭一哥、龚齐杰、王赞等多名本系学生，先后在“桃李杯”舞蹈比赛、“荷花奖”舞蹈比赛、全国舞蹈比赛、CCTV 电视舞蹈大赛、韩国首尔国际舞蹈比赛中多次获奖；我系学生因卓越的舞蹈表演能力多次受邀前往法国、加拿大、南美秘鲁、智利等国家进行国际交流。

提升创作能力：贯彻师生共同进行舞蹈创作的理念，通过四大艺术实践平台培养中青年教员及学生编导。作品《淮水情兰花弯》2012 年荣获“第七届 CCTV 全国电视舞蹈大赛”作品银奖；2013 年，荣获

第十届全国舞蹈比赛评委会特别奖；2015年获国家艺术基金支持，并评为优秀经典节目。

提升教学能力：形成了一套成熟稳定的教学方法，凝练中国民族民间舞专业现阶段最新教学成果，形成示范教材。2013年《山东海阳秧歌》被评为北京高等教育精品教材，其余精品课程主要有：2014中国民族民间舞精品课，2015“朝鲜族舞蹈精品课”“蒙古族舞蹈精品课”以及“黄奕华安徽花鼓灯大师课”2016“傣族舞蹈精品课”“基本功训练精品课”以及张晓梅研究生导师工作坊《千秋水色》。

提升策划宣传能力：成立“宣传社”与“源味儿工社”两个学生社团，培养学生文化活动策划、宣传设计的能力。16、17年系宣传社获北京舞蹈学院“先进集体”荣誉称号；“源味儿工社”获选2017年北京市高等学校“优秀微信美文”。

培养科研创新能力：将艺术实践平台中的演出项目与大学生科研创新项目结合，将艺术创演能力与科研创新能力相结合。2016年完成大学生科研训练项目《中国民族民间舞艺术实践系列活动》。

综上所述，本成果以中国民族民间舞拔尖人才的文化观念养成与自主创新能力的培养为目标，对已有的教学实践机制进行革新，将“文化浸润”的理念作为中国民族民间舞高等教育的核心理念并贯彻教育全过程，强化了课程体系与实践能力在中国民族民间舞高等教育中的内在关联，通过搭建文化体验、技能训练、艺术展示和创作交流等相互贯通、彼此促进的教学实践平台，构建了“田野体验-技能提炼-艺术呈现-文化反思-再次田野体验”的循环式机制，通过田野调查、民俗再现、社会追踪、信息传播等多种教学手段的创新，直接提升了人才有关中国民族民间舞表演、创作、教学、策划宣传、科研创新等可持续发展的能力。