

壮族天琴艺术在小学校园中的文化传承与保护

韦黎凤

南宁市良庆区那黄小学 广西 南宁 530200

摘要:壮族天琴是广西第一批非物质文化遗产,具有极高的文化与艺术价值。为保障壮族天琴艺术的传承与发展,同时也为进一步提升当代小学生的核心素养。研究以壮族天琴艺术的历史文化特点出发,基于在小学校园中渗透壮族天琴艺术的价值,提出构建传承与保护机制、拓宽教研途径、搭建展示平台三种传承与保护措施。希望能为相关工作人员提供一定经验启示与灵感。
关键词:壮族天琴;非遗艺术;小学校园;文化传承

引言:

中小学院校是弘扬优秀传统文化、推广非物质文化遗产的主阵地,其既要肩负起利用中华优秀传统文化完成立德树人目标的重任,同时也要自觉承担保护与传承地方民族音乐的责任。为此,如何将壮族天琴这一非物质文化遗产充分融入到小学校园中,进而在利用壮族天琴丰富小学生校园生活的同时促进壮族天琴的传承与保护,成为相关工作人员需要重点关注并予以解决的问题之一。

一、壮族天琴的历史文化特点

壮族天琴,也称鼎叮,是我国壮族现存最古老的弹拨乐器之一。壮族天琴整体具有较高的审美价值,其琴鼓是由葫芦所制,板面以及琴弦分别由梧桐、尼龙所制,琴头大多为雕刻的龙与凤,弹奏时需用弹片拨弦。天琴形制独特、外观喜人,且整体音色圆润明亮。它既可以作为独立的演奏乐器,也可以为其他歌曲、舞蹈等伴奏,是古时壮族人民进行祈福消灾仪式时最常用的乐器之一。基于其外观、音色以及历史文化等方面的优势,壮族天琴于2007年1月被正式列入为广西非物质文化遗产名录,同时其也是广西地区第一批非物质文化遗产。

二、壮族天琴艺术融入小学校园的价值

将壮族天琴艺术融入到小学校园中,有助于提升小学生的民族自豪感、强化民族音乐的推广与传承。在实际教学中融入壮族天琴艺术,有助于提升小学生对壮族天琴这一特殊艺术形式的感知力与欣赏能力,并全面激发学生对本民族音乐文化的喜爱之情,进一步将民族音乐文化以及民族自豪感扎根于小学生的心中,使其能够在未来的人生发展历程中始终怀揣对壮族民族音乐的敬畏与喜爱之情,一以贯之地坚定其弘扬与传承壮族天琴的历史使命^[1]。为此便需要相关教职工作者采取切实有效的渗透措施,如此才能够让小学生在校园活动中充分感受到壮族天琴独特的民族魅力,进而受到这一音乐艺术的熏陶与影响,自觉树立起传承和保护壮族天琴的意识。只有保障壮族天琴这一艺术形体能够在小学院校中得以传承与发展,才能够持之以恒地将壮族民族音乐文化以基础教育的形式推广开来,方能凸显基础教育在文化传承与推广方面的独特价值^[2]。

三、壮族天琴艺术在小学校园中的挑战

(一) 师资力量的缺乏

壮族天琴艺术作为一种独特的民族文化遗产,在小学校园中的传承与保护面临着不少挑战。其中,师资力量缺乏是一个突出问题。目前,许多小学在音乐教育方面缺乏专业的壮族天琴教师,这直接限制了天琴艺术教育的质量和深度。由于天琴艺术的专业性较强,需要教师具备一定的演奏技巧和理论知识,而这样的专业人才在教育系统中相对稀缺。此外,即便是有天琴艺术背景的教师,也可能因为教育资源分配不均、教学任务繁重等原因,难以全身心投入到天琴艺术的教学中。

(二) 学生兴趣的培养与维持

学生兴趣的培养与维持同样是一个不容忽视的挑战。在快节奏的现代生活中,孩子们面临着众多的娱乐选择,天琴艺术作为一项传统文化活动,如何吸引孩子们的兴趣,让他们愿意投入时间和精力去学习和传承,是一个需要认真思考的问题。一方面,学校可以通过举办天琴艺术展示、比赛等活动,激发学生的好奇心和参与热情。另一方面,教师在教学过程中应注重培养学生的审美情趣和文化认同感,让他们认识到学习天琴艺术不仅是学习一种技能,更是对民族文化的传承和尊重。

然而,仅仅依靠学校的力量是不够的,家庭和社会的支持同样重要。家长应该鼓励孩子参与天琴艺术的学习,为他们提供必要的支持和鼓励。社会媒体和公共文化机构也可以通过宣传和推广,提高天琴艺术的社会认知度,为孩子们创造一个更加有利的学习环境。

四、壮族天琴艺术在小学校园的文化传承与保护措施

(一) 构建壮族天琴艺术在小学校园中的长效传承与保护机制

首先,需要相关院校能够加强校园内部硬件环境

的建设。壮族天琴艺术在小学院校的普及与传承应以硬件条件为基础。一方面,学校可以利用艺术雕塑、宣传海报等形式加强,对壮族天琴艺术的宣传,保障小学生能在校园的各处观察到壮族天琴艺术的痕迹,进而以润物细无声的方式加强对壮族艺术天琴的了解,并逐渐产生传承与保护这一非物质文化遗产的意识;另一方面,条件允许的情况下,学校还可以成立有关壮族天琴艺术的独立琴室,以保障各学科在开展有关壮族天琴的教学活动时都能够到专业的场合中进行参观与实践,以此循序渐进地增强小学生对壮族天琴的兴趣与认知;

其次,要加强校园内部的团队建设。学校可以基于广西地区的非物质文化遗产为核心创设相应的工作团队,并依照实际的工作需求将其划分为壮族天琴艺术等多个工作小组,委派本校艺术教师以及专业的壮族天琴艺术传承人共同组建天琴艺术小组。天琴艺术小组的日常工作方面要做到三纳入,即将天琴艺术纳入学校中长期发展规划中、纳入学校的具体教学目标中、纳入小学生的日常校园活动中;

最后,要完善梯队建设,面向集体学生开展多层次的普及与教学工作。针对兴致不高的学生,学校只需做日常的宣传与知识普及工作,引导学生能够正视壮族天琴优势、明确其文化价值即可。还可定期开展音乐鉴赏活动,以全面化提升小学生的艺术素养;针对有兴趣学习的学生,学校可成立相应的天琴社团,邀请学生在课余时间到社团中参与欣赏天琴艺术、了解历史背景、召开专题会议、练习曲目、汇报演出等活动,以多样化的社团活动丰富其校园生活、提升其核心素养;针对有意向发展相关专业的学生,学校可以针对其开展规律化的教学与培训工作,规定琴室每周开放三天供学生练习,帮助学生养成定时练琴的习惯。在学生对基本的指法以及演奏方式有所了解后,还可以带领学生至壮族天琴传承人处进行参观与学习,帮助其形成自觉传承非物质文化遗产的意识^[3]。

(二) 拓宽壮族天琴艺术文化传承与保护教研途径

针对壮族天琴艺术在小学校园中的传承与保护工作,相关教师应重视天琴艺术作为非物质文化遗产对小学生各方面素养的激发与促进价值,并以此为基准做好相应的教研工作,为小学生的全面发展奠定基础。

首先,可以将壮族天琴艺术融入到小学爱国主义教育教研工作中。壮族天琴作为广西第一批入选非物质文化遗产名录的艺术形式,从起源年代来看,早在先秦时期的越巫的记载中便已经出现了有关天琴的痕迹,其背后凝聚了壮族人民极高的艺术表现力与创造力。开展有关壮族天琴与小学爱国主义教育的教研工作,基于本校的教学需求创设有助于强化学生非物质文化遗产保护意识

的爱国主义教育方案。在保障学生接触天琴知识、亲自演奏天琴的过程中感受中华民族优秀传统文化的源远流长、博大精深,进一步激发学生的爱国主义人文情怀;

其次,可以将壮族天琴艺术融入到各学科教研工作中。壮族天琴是壮族人古时常见的群众性娱乐活动,其中无论是天琴的外形、演奏形式、曲目类别亦或是相关民间故事等都有较好的教学价值,能够在一定程度上与小学阶段的各科教学课堂达成相辅相成的效果。例如,可以基于壮族天琴的历史记载入手,将《防城县志》《宁明州志》等书籍中有关壮族天琴的文言文作为校本化的语文教学载体,在强化学生对壮族天琴历史渊源认知的基础上,优化其语文核心素养;再如,壮族天琴的发声原理、其各个部件在材料方面的可替代性等都可以作为小学科学课堂的教学主题。教师可以加强对此类教学内容的关注,探究引导学生在研究发声原理、制作简单天琴的过程中感悟壮族天琴在艺术、历史方面的价值,进而掌握知识、提升艺术素养并自觉承担起保护与弘扬壮族天琴的使命;最后,一定要落实壮族天琴与小学音乐课教学创新工作的融合。要借助相应的教研工作让壮族天琴教育常规化,保障每一位学生都能够在校园生活中接触到壮族天琴,并受到壮族天琴艺术的熏陶。可将教研工作重点集中在能够在壮族天琴艺术欣赏与教育课程改革、壮族天琴基础知识讲解、壮族天琴曲目音乐鉴赏教育等方面,借助与优秀传统文化相融合的音乐教学,在形成校本化教学机制的同时促进小学生艺术素养的不断进步^[4]。

(三) 搭建壮族天琴文化传承与保护的展示平台

壮族天琴艺术作为一种珍贵的民族文化,其在小学校园中的传承与展示至关重要。学校作为教育的前沿阵地,有责任也有能力搭建一个展示和传承壮族天琴文化的有效平台。通过将天琴艺术融入到校园文化活动中,不仅可以增强学生对民族文化的认同感,还能激发他们对传统艺术的兴趣和热爱。

在小学每年的六一儿童节、艺术节、校运动会、开学典礼等常规和特色庆典活动中,学校可以特别安排壮族天琴艺术的表演环节,使之成为活动的亮点。通过精心策划和组织,将天琴艺术的演出作为重点节目,不仅能够吸引师生的广泛关注,还能在校园内外形成良好的文化氛围。学校可以鼓励全校师生参与到天琴艺术的创新设计与演出中,让每个人都成为文化传承的参与者和推动者。为了进一步提升天琴艺术的影响力,学校可以设立专门的竞演比赛,为壮族天琴艺术的展示提供更加专业和正式的舞台。通过设置奖项和奖励,激励学生和教师积极参与,展示他们的创新力和艺术才华。对于在校内演出中表现出色的个人和团体,学校可以给予表彰和奖励,以此鼓励更多的师生投身于天琴艺术的学习

和传承中。

此外,学校还可以积极推荐优秀的天琴艺术节目和演出人员参与到校外的各类艺术展演和竞演活动中。这不仅能够扩大天琴艺术的影响力,还能为学生提供更广阔的展示平台,让他们在更高层次的舞台上展示自己的才华。通过这样的方式,壮族天琴艺术可以逐渐成为学校的一张文化名片,成为校园文化的重要组成部分。为了确保天琴艺术的传承与保护工作能够持续有效地进行,学校还应该建立长效机制,包括师资培训、课程设置、教学资源的整合等方面。通过这些措施,可以为天琴艺术的传承与发展提供坚实的基础和保障。

总之,通过搭建壮族天琴文化传承与保护的展示平台,学校可以充分发挥其在文化教育中的作用,让壮族天琴艺术在新时代焕发出更加璀璨的光芒。这不仅有助于培养学生的艺术素养和审美能力,还能为保护和传承民族文化做出积极的贡献。

(四) 加强家校社合作,共同推动壮族天琴艺术的传承与发展

加强家校社合作是推动壮族天琴艺术传承与发展的关键。家庭、学校和社会三者之间的协同合作能够形成一个强大的支持网络,共同促进天琴艺术的繁荣。

其一,家庭作为孩子成长的第一课堂,起着至关重要的作用。家长可以通过讲述壮族天琴的历史和文化故事,激发孩子对天琴艺术的兴趣。例如,家长可以在家中播放天琴音乐,让孩子从小耳濡目染,培养他们对

天琴艺术的热爱。此外,家长还可以积极参与学校组织的天琴艺术活动,如家长会、文化节等,通过亲身体验来加深对天琴艺术的理解和支持。

其二,学校作为教育的主阵地,承担着传承和普及天琴艺术的重要责任。学校可以通过开设天琴艺术课程、组建天琴艺术社团、举办天琴艺术比赛等形式,为学生提供学习和展示天琴艺术的平台。例如,学校可以邀请天琴艺术的传承人或专业演奏家来校进行讲座和示范,让学生近距离感受天琴艺术的魅力。同时,学校还可以与家长保持密切沟通,鼓励家长参与孩子的天琴学习过程,共同见证孩子的成长和进步。

其三,社会则为天琴艺术的传承与发展提供了更广阔的舞台。社会文化机构、艺术团体和媒体等可以通过举办天琴艺术展览、音乐会、艺术节等活动,让更多人了解和欣赏天琴艺术。例如,当地文化馆可以定期举办天琴艺术展览,展示天琴的历史、制作工艺和演奏技巧;艺术团体可以组织天琴音乐会,邀请学校的学生参与演出,让天琴艺术走进社区,走进人们的生活。社会还可以通过公益项目、文化扶贫等方式,支持边远地区和少数民族地区的天琴艺术教育。例如,社会组织可以向这些地区捐赠天琴乐器、教材和设备,帮助当地学校建立天琴艺术教育基地;也可以组织志愿者前往这些地区开展天琴艺术教学和交流活动,促进天琴艺术的普及和传播。

结 语:

总而言之,壮族天琴艺术是我国非物质文化遗产中不可或缺的文化之瑰宝。无论是基于壮族天琴艺术自身的审美价值与育人价值,亦或是考虑到小学院校在传承优秀传统文化方面的优势。都要求小学能够主动将壮族天琴这一艺术渗透至校园之中,通过开辟社团、硬环境建设、开展教研工作、提供展示平台等各种形式,真正地将壮族天琴扎根于小学生的心中,为壮族天琴的可持续发展以及小学生的全面成长而贡献力量。

参考文献:

[1] 黄莹,杨西云."非遗"进小学校园传承模式探

析——以广西非遗文化壮族"良庆香火龙"为例[J].俏丽·教师,2022(10):130-132.

[2] 杨洁.地方民族民间音乐在中小学教育中的传承与保护[J].基础教育论坛,2021(1):63-64.

[3] 何杏莎.广西壮族天琴文化艺术的诠释与开发[J].艺术家,2021,000(002):P.159-160.

[4] 杨庆纯,杨金群.传承非遗技艺 弘扬民族精神——以鹤庆县云鹤镇第二小学非遗兴趣小组活动为例[J].云南教育:小学教师,2022(1):1.

[5] 魏宁.小学音乐教学中非遗音乐教育功能的体现[J].读与写(上,下旬),2021,018(019):237.

作者简介:韦黎凤(1990.11-),女,广西南宁,壮族,本科,学士学位,中级职称(一级教师),研究方向:小学音乐,美育与艺术教育研究。