

中国民族舞蹈文化课程思政教学实践研究

董晓娇

天台花蝶菲文化艺术工作室，浙江省天台县，317200；

摘要：在新时代背景下，课程思政作为落实立德树人根本任务的重要途径，已渗透至各类专业教育中。中国民族舞蹈文化课程以其独特的艺术形式与深厚的文化底蕴，成为思政教育的重要载体。通过舞蹈教学，不仅能传承中华优秀传统文化，更能培养学生的文化自信、民族认同感和社会责任感。结合教学实践，探讨如何将思政元素有机融入民族舞蹈课程，实现知识传授与价值引领的统一。

关键词：中国民族舞；舞蹈文化；课程思政

DOI：10.64216/3080-1516.26.02.025

在课程思政成为教育改革核心趋向的背景下，中国民族舞蹈文化课程通过深度融合知识传承与价值引领、协同显性教育与隐性教育、有机结合多维度挖掘与多手段融入以及紧密相连理论学习与实践体验，构建起以家国情怀、进取品格与科学精神为核心要素的课程思政模型，并实施顶层设计规划。

1 课程思政在民族舞蹈教学中的核心价值

1.1 文化传承的核心价值

民族舞蹈是中华优秀传统文化的重要载体，被誉为“活化石”，通过动态的身体语言跨越时空，传递历史记忆与文化精髓。历史文化的延续：民族舞蹈承载着各民族的历史、风俗和情感，例如蒙古族舞蹈展现的豪爽气质、傣族舞蹈体现的温柔善良，这些元素帮助学生直观理解传统文化内涵，增强文化认同感。保护与创新并重：课程思政强调对濒危舞蹈形式的保护（如通过建立保护名录和传承人支持政策），同时鼓励创新表达。例如，现代舞剧《只此青绿》将传统画作《千里江山图》转化为舞蹈语言，既传承了“青山绿水”的审美意象，又赋予其当代生命力。教育普及路径：通过将民族舞蹈纳入校园美育课程，从中小学到高校系统性地传授基础知识与技能，使文化传承扎根于教育体系，培养年轻一代的文化自觉。民族精神与价值观塑造的核心价值，民族舞蹈不仅是艺术形式，更是民族精神的体现，课程思政通过舞蹈教学潜移默化地塑造学生价值观。集体主义与团结协作：许多民族舞蹈（如苗族芦笙舞）以集体表演为主，要求舞者高度配合，这在教学中能培养学生的团队精神和集体荣誉感，学会尊重与协作。社会责任感与家国情怀：通过分析舞蹈作品中反映的社会议题（如

环保、公平），引导学生关注现实问题，并用舞蹈创作表达对社会的责任感，激发其服务社会的使命感。审美教育与精神激励：民族舞蹈蕴含勤劳、勇敢、和谐等传统美德，例如《千手观音》展现的团结精神，或少数民族舞蹈中对自然的敬畏，这些内容能提升学生的审美能力，同时塑造积极向上的价值观^[1]。实施策略与实践意义，为实现上述价值，课程思政需通过教学设计、方法创新和师资建设等路径融入民族舞蹈教学：教学设计：将社会主义核心价值观融入创作主题，如要求学生以“民族团结”为主题编创舞蹈。教学方法：采用案例分析（如赏析《只此青绿》）、实践创作（亲身参与舞蹈排练与表演）等方式，增强学生的体验感与认同感。师资建设：加强教师的思政教育能力培训，使其能有效挖掘舞蹈中的文化内涵与精神价值。

1.2 价值观塑造与品格培养

课程思政在民族舞蹈教学中的核心价值，文化传承与认同塑造，民族舞蹈是中华文化的重要载体，其动作、服饰、音乐等元素蕴含着深厚的文化内涵。通过课程思政教学，学生不仅能掌握舞蹈技能，更能理解舞蹈背后的历史脉络、民族精神和文化基因，从而增强文化自信和民族认同感。例如，蒙古族舞蹈的豪迈奔放体现了草原民族的豁达精神，藏族舞蹈的沉稳庄重反映了高原文化的虔诚信仰，这些文化符号的传递有助于学生建立对中华文化的深度认同。价值观内化与行为引导，课程思政通过舞蹈教学中的“以舞育人”，将社会主义核心价值观（如爱国、敬业、诚信、友善）转化为具体可感的艺术表达。例如，在编排《红色娘子军》等革命题材舞蹈时，教师可引导学生通过肢体语言诠释革命精神，让学生在表演中体会“爱国”的深刻内涵，从而将价值观

内化为行为准则。品格培养与全面发展，民族舞蹈教学强调团队协作、坚韧不拔和尊重多元文化，这些品质与思政教育的目标高度契合。通过集体排练、跨民族舞蹈交流等活动，学生能够培养责任意识、包容心态和创新能力，实现“德艺双馨”的全面发展。价值观塑造的具体路径，课程内容设计：深挖思政元素，历史维度：结合舞蹈的历史背景，讲述民族舞蹈与中华民族命运共同体建设的关系。例如，通过分析维吾尔族舞蹈的丝绸之路文化渊源，引导学生理解民族团结对国家发展的重要性。现实维度：将当代社会热点融入教学，如通过编排反映脱贫攻坚、乡村振兴的舞蹈作品，让学生在实践中感悟“共同富裕”的价值观。教学方法创新：情境化与体验式教学，情境创设：利用多媒体技术还原历史场景，如通过虚拟现实（VR）技术展示敦煌舞的壁画背景，增强学生的文化沉浸感。体验式学习：组织学生参与民族舞蹈采风活动，深入少数民族地区感受原生态舞蹈的魅力，在实践中深化对“尊重差异、美美与共”的理解。评价体系改革：过程性与综合性评价，将价值观表现纳入考核标准，如通过学生自评、互评和教师评价，综合考察其在舞蹈创作中是否体现社会主义核心价值观。设立“思政实践学分”，鼓励学生参与社区舞蹈教学、文化志愿服务等活动，将价值观培养延伸至课堂外。品格培养的策略与实践，团队协作与责任意识培养，通过集体舞编排，要求学生分工协作完成动作设计、音乐剪辑和舞台调度，培养其团队精神和领导能力。案例：某高校舞蹈系在排练《黄河大合唱》舞蹈时，学生需轮流担任编导、演员和后勤，通过角色互换增强责任意识。坚韧不拔与抗压能力提升，民族舞蹈中高难度动作（如傣族舞的“三道弯”、蒙古族舞的“马步”）需要反复练习，教师可借此引导学生面对挫折时保持积极心态。实践：设立“舞蹈挑战日”，要求学生完成连续8小时的排练，并在结束后分享心路历程，培养其毅力。尊重多元与包容心态养成，组织跨民族舞蹈工作坊，邀请不同民族的学生共同创作融合性作品，如将汉族秧歌与藏族锅庄舞结合，在碰撞中理解文化多样性。案例：某校舞蹈团在创作《中华民族一家亲》时，学生需研究多个民族的舞蹈特点，最终形成兼具各民族特色的新编舞。实践案例与成效分析，以某高校舞蹈系“课程思政示范课”为例，该课程通过以下措施实现价值观与品格培养：课程设计：将《中华民族共同体概论》与民族舞蹈教学结合，每学期安排4学时理论课，讲解舞蹈中的文化符号。

实践环节：组织学生赴云南采风，学习彝族左脚舞，并编排反映民族团结的舞蹈作品《火把节》。成效反馈：90%的学生表示通过课程增强了对中华文化的认同感，85%的学生认为自己在团队协作和抗压能力方面有显著提升。挑战与对策，教师能力不足：部分舞蹈教师缺乏思政教育经验，需通过培训提升其课程思政设计能力。学生参与度低：部分学生认为思政内容与舞蹈技能无关，需通过案例教学和互动活动提高其兴趣。评价体系不完善：需建立更科学的价值观考核指标，避免流于形式。

2 教学实践策略

2.1 构建“三位一体”课程体系，强化文化认同

理论-实践-思政融合模块，理论层：开设民族舞蹈文化史专题，解析舞蹈背后的历史脉络与民族精神，如通过蒙古族舞蹈展现草原文化的坚韧与包容。实践层：设计“文化传承工作坊”，学生分组学习不同民族舞蹈动作，结合实地调研（如访问非遗传承人），深化对文化多样性的理解。思政层：在教学中融入社会主义核心价值观，例如通过藏族舞蹈的集体仪式感，引导学生体会团结协作的重要性。案例：在“中华民族共同体意识”单元，对比汉族秧歌与维吾尔族舞蹈的节奏差异，讨论文化交融对民族和谐的意义。跨学科资源整合，联合历史、文学课程开发“舞蹈中的中国故事”项目，如通过傣族孔雀舞解析《召树屯》传说，强化文化传承的使命感。引入现代科技（如VR技术）还原传统舞蹈场景，增强沉浸式学习体验创新教学方法，激发主体能动性，情境化教学法，角色扮演：学生模拟“非遗传承人”，在课堂中演示舞蹈技艺并阐述文化内涵，培养责任感与表达能力。

2.2 问题导向学习（PBL）

提出“如何通过舞蹈传播中华文化”等议题，引导学生自主调研并创作主题作品，如编排反映民族团结的现代舞剧^[2]。数字化赋能，利用短视频平台发起“民族舞蹈挑战赛”，鼓励学生用舞蹈语言诠释思政主题（如“抗疫精神”），扩大课程影响力。开发互动式学习APP，集成动作分解、文化背景问答等功能，实现个性化学习。深化实践育人，践行知行合一，社会实践项目，组织“舞蹈进社区”活动，学生深入基层教授民族舞蹈，同时调研群众对传统文化的认知，撰写实践报告并反思文化传播的社会价值。与红色教育基地合作，编排革命

主题舞蹈（如《红色娘子军》改编版），在演出中融入党史教育。竞赛与展演结合，举办“思政主题舞蹈大赛”，设立“最佳文化传承奖”“创新融合奖”等，激励学生将思政理念转化为艺术创作。联合高校、艺术团体举办跨校展演，推动校际文化交流与思政资源共享。优化评价机制，促进全面发展，多元评价体系，过程性评价：记录学生在课堂讨论、实践项目中的参与度与创新表现，如对舞蹈动作的文化解读深度。成果性评价：通过作品展演、调研报告等，评估学生将思政目标转化为艺术表达的能力。同伴互评：设立“文化传承之星”评选，由学生互评舞蹈作品中的思政元素融入效果。反馈与改进，定期开展教学反思会，收集学生反馈（如“舞蹈动作学习与思政内容衔接的流畅性”），动态调整教学策略。建立“思政-舞蹈”双导师制，由思政教师与舞蹈教师共同指导学生作品，确保内容与形式的统一。加强师资建设，提升教学能力，教师培训，组织“课程思政工作坊”，邀请思政专家与舞蹈艺术家共同授课，提升教师跨学科教学设计能力。鼓励教师参与民族舞蹈田野调查，积累第一手文化素材，丰富教学案例库。资源共享平台，搭建省级“民族舞蹈思政教学资源库”，整合教案、视频、非遗档案等，促进校际协作与经验共享。设立“思政教学创新奖”，表彰在舞蹈课程中融入思政元素成效显著的教师。实施要点，文化敏感性：尊重各民族舞蹈的独特性，避免刻板印象，强调“和而不同”的中华文化精神。时代性结合：将传统舞蹈与现代议题（如生态文明、科技创新）关联，凸显传统文化的当代价值。持续迭代：根据学生反馈与社会需求，每年更新教学案例与实践活动，保持课程活力。

3 对策

3.1 深化文化内涵，创新传承方式

强化文化阐释：在教学中融入舞蹈背后的历史故事、民族习俗和哲学思想，如通过角色扮演或情境模拟，让学生体验苗族舞蹈“锦鸡舞”中的丰收喜悦，增强文化认同感。结合现代元素：利用短视频、社交媒体等平台展示民族舞蹈的魅力，吸引学生兴趣。例如，创作融合传统与现代的舞蹈作品，如将街舞与彝族“跳菜”结合，激发创新活力。

3.2 优化教学方法，提升思政融合实效

采用多元化教学手段：引入项目式学习，让学生分组研究不同民族舞蹈的文化背景，并创作思政主题作品，如以“民族团结”为主题的舞蹈剧，培养团队协作与社会责任感。整合数字化资源：运用VR技术还原历史场景，如模拟唐代“胡旋舞”的宫廷表演，使学生沉浸式感受文化氛围，深化理解。

3.3 加强师资建设，完善课程体系

提升教师思政素养：定期组织思政培训，鼓励教师参与跨学科研讨，如邀请历史学者解读舞蹈中的民族精神，增强教学深度。构建一体化课程：将思政内容系统融入专业课程，如开设“民族舞蹈与社会主义核心价值观”专题，通过案例分析（如维吾尔族舞蹈中的和谐理念）实现知识传授与价值引领的统一。

3.4 实施路径与展望

分阶段推进：短期聚焦师资培训与资源开发，中期完善课程体系，长期形成可持续的思政教育模式。多方协同：联合文化机构、社区开展实践活动，如组织学生参与民族节日表演，在实践中深化文化自信。持续评估：建立反馈机制，通过学生作品展示、思想汇报等方式检验教学效果，动态调整策略。中国民族舞蹈文化课程思政教学是传承中华文明、培育时代新人的重要途径。面对挑战，需以文化为根、创新为翼，通过深化内涵、优化方法、强化师资，实现舞蹈技艺与思政教育的深度融合，为培养德艺双馨的艺术人才奠定坚实基础。

总之，中国民族舞蹈文化课程思政教学实践，需以“润物细无声”的方式实现价值引领。未来可进一步探索“互联网+思政”模式，如开发虚拟现实舞蹈场景，增强沉浸式体验。同时，加强校际合作，共享优质思政教学案例，推动民族舞蹈教育从“技能传授”向“育人铸魂”转型。

参考文献

- [1] 张华，中国民族舞蹈文化课程思政教学实践. 2022.
- [2] 刘晓玲，浅谈中国民族舞蹈文化课程思政教学实践研究. 2023.