

结合在地民俗风情、历史遗迹，骨干教师领衔开发本土文化课程，融入故事讲述、实地研学、手工创作环节，深挖幼儿自主游戏内涵，创新研究模式，学期末以教学经验汇报剖析研究心路、教学方法展示呈现实操智慧，带领全体教师拓宽教育视野、提升专业“海拔”，实现幼儿园教师梯队从稚嫩幼苗到参天大树的华丽蝶变。

该幼儿园通过创新的“三式”协同培养模式，为教师搭建了专业成长的舞台。在“引领式”培养下，教师被赋予内外双重驱动力，明确成长方向，激发内在潜能。“护航式”计划则提供个性化、系统化的支持，确保每位教师在挑战中稳健前行。而“登梯式”进阶培训，则助力教师从新手到骨干，实现能力的逐级提升。这一过程中，教师们不仅实现了自我超越，更为幼儿园的教育质量注入了新的活力。幼儿园将继续优化教师培养体系，致力于培养更多卓越的教育人才，为孩子们提供更优质的教育服务。未来，我们期待见证更多教师在专业成长的道路上绽放光彩，共同书写教育的辉煌篇章。

5 “三式”协同培养模式的实践成效与反思

“三式”协同培养模式在该幼儿园落地五年以来，通过系统性推进与动态化调整，已形成“实践-反馈-优化-再实践”的良性循环，不仅为教师专业成长赋予了切实动能，也为幼儿园教育质量的提升提供了坚实支撑，同时也在实践中也沉淀了可优化的方向，为后续培养体系的迭代奠定基础。

5.1 教师专业能力的显性提升

从数据维度来看，模式实施后，园内教师在各级各类教育教学评比中获奖数量实现翻倍：入职3年内的新教师（“青苗工程”培养对象）在区级“游戏化教学案例大赛”中获奖率从最初的15%提升至42%，能独立设计符合幼儿年龄特点的游戏化活动方案，并熟练运用多感官教学策略；胜任型教师（“青禾工程”参与者）主导的领域项目组累计产出12个园本特色教学资源包，其中“幼儿科学探究活动资源包”被纳入区学前教育资源共享平台，供区域内幼儿园参考使用；骨干教师（“青雁工程”核心成员）领衔的“本土文化融入幼儿一日活动”课题，获市级学前教育科研成果二等奖，相关实践案例被《市学前教育发展年报》收录，实现了从“个人成长”到“经验辐射”的跨越。

5.2 幼儿发展质量的同步优化

教师专业能力的提升最终体现在幼儿发展上。通过对园内3-6岁幼儿连续两年的发展评估发现，在“三式”模

式培养下的教师所带班级，幼儿在“语言表达”“社会交往”“探究能力”三个核心维度的达标率均高于区域平均水平：幼儿语言表达的逻辑性与丰富度提升显著，85%的大班幼儿能完整讲述本土民俗故事；社会交往中，幼儿主动合作、解决矛盾的能力增强，同伴冲突发生率下降30%；探究能力方面，幼儿在科学小实验、自然观察活动中表现出更强的好奇心与专注力，能提出有价值的探究问题并尝试自主解决，充分印证了“教师成长”与“幼儿发展”的同频共振。

5.3 园所品牌影响力的逐步彰显

凭借“三式”协同培养模式的特色实践，该幼儿园先后接待了5批次区域内幼儿园的观摩交流活动，教师团队累计开展12场专题分享，向兄弟园所介绍“双驱动”成长项目、“循环跟进”策略等具体做法，成为区域内年轻园所快速发展的典型案例，进一步扩大了在学前教育领域的品牌影响力，也为同类园所的教师队伍建设提供了可复制、可借鉴的实践样本。

教育的生命力，始终在教师的成长与蜕变中焕发。幼儿园以五年实践为基，构建的“三式”协同培养模式，不仅是对新时代教师队伍建设要求的积极回应，更成为教师专业成长的“沃土”与“阶梯”——“引领式”点燃内外成长动力，让教师明晰方向、主动求索；“护航式”倾注个性化关怀，为教师破解难题、稳步前行保驾护航；“登梯式”搭建梯队成长平台，助力教师从新手到骨干、从探索到卓越，实现能力与视野的双重跃升。

如今，这支在多元培养模式中成长起来的教师队伍，已成为幼儿园守护幼儿成长、提升教育质量的核心力量。未来，幼儿园将继续以教师成长为核心，不断迭代优化培养体系，让“三式”协同的理念持续生根、创新发展，既要让每一位教师都能在专业道路上找到归属感与成就感，更要以优质师资为基石，为幼儿的童年注入更丰富的教育养分，为区域学前教育的高质量发展贡献更多实践经验与鲜活力量。

参考文献

- [1] 刘玉平,刘兴玲,陈林.“三多四公开”发展性教师评价体系构建的实践研究——基于华中师范大学幼儿园的探索[J].教师教育论坛,2024,37(10):11-13.DOI:CNKI:SUN:GHXZ.0.2024-10-003.
- [2] 陈瑜.基于CDIO模式的幼儿园大班科学活动的设计与应用研究[D].四川:西华师范大学,2024.
- [3] 郑晓萍.香港幼儿园教师校本课程开发能力提升研究[D].湖北:华中师范大学,2019.

Challenges and Dilemmas in the Sustainable Development of Yongjing Nuo Dance in Gansu

Ying Zhang^{1,2} Yi Wang¹ Yu Han¹

1. Gansu Academy of Social Sciences, Lanzhou, Gansu, 730070, China

2. Lanzhou University of Arts and Sciences, Lanzhou, Gansu, 730070, China

Abstract

As an ancient folk art form in the upper reaches of the Yellow River, Yongjing Nuo dance carries the spiritual beliefs and cultural memories of agricultural civilization. With the acceleration of social modernization, its function has gradually shifted from traditional "exorcism and disaster relief" to "cultural performance". This article examines the historical evolution and contemporary situation of Yongjing Nuo dance through field investigations and literature analysis, explores the challenges it faces in functional transformation such as inheritance gaps, commercial alienation, and loss of cultural authenticity, and proposes a sustainable development path from the dimensions of protection mechanisms, inheritance models, and industrial integration, providing theoretical reference for the dynamic inheritance of folk intangible cultural heritage.

Keywords

Yongjing Nuo Dance; Functional transformation; Sustainable development; Intangible Cultural Heritage

甘肃永靖傩舞可持续发展面临的困境与挑战

张瑛^{1,2} 王屹¹ 汉字¹

1. 甘肃省社会科学院, 中国·甘肃 兰州 730070

2. 兰州文理学院, 中国·甘肃 兰州 730070

摘要

永靖傩舞作为黄河上游地区古老的民间艺术形式, 承载着农耕文明的精神信仰与文化记忆。随着社会现代化进程的加速, 其功能从传统的“驱邪禳灾”逐渐向“文化展演”转型。本文通过田野调查与文献分析, 梳理永靖傩舞的历史演变与当代境遇, 探讨其在功能转型中面临的传承断层、商业化、文化本真性流失等困境, 并从保护机制、传承模式、产业融合等维度提出可持续发展路径, 为民间非遗的活态传承提供理论参考。

关键词

永靖傩舞; 功能转型; 可持续发展; 非物质文化遗产

1 引言

傩舞作为中国最古老的民间舞蹈之一, 是先民在长期生产生活中形成的“驱鬼逐疫、祈福纳祥”的仪式性艺术, 广泛分布于黄河流域、长江流域等文明发源地。永靖县地处黄河上游刘家峡库区, 境内汉、回、东乡等多民族聚居, 特殊的地理环境与人文氛围孕育了独具特色的永靖傩舞(又称“七月跳会”)。据《永靖县志》记载, 其起源可追溯至明代, 至今保留着“踩院”“跳神”“送祟”等完整仪式环节。近年来, 随着乡村振兴战略的推进与文旅产业的发展, 永靖傩舞逐渐走出封闭的村落语境, 以“文化展演”的形式出现在各类非遗博览会、旅游景区中。这种转型既为傩舞的传播提供了新路径, 也使其面临“仪式性消解”“本真性稀释”

等问题。

2 永靖傩舞的历史脉络

永靖傩舞的形成与当地自然环境密切相关。永靖县多山地、河谷, 历史上频发水患、旱灾等自然灾害, 先民认为“鬼神作祟”是灾异根源, 遂通过傩舞仪式沟通人神、驱邪祈福。明代军事屯垦政策使中原傩文化传入河湟地区, 与当地少数民族的萨满信仰融合, 形成了“戴面具、持法器、跳巫舞”的独特形态。

传统永靖傩舞以“七月跳会”为核心载体, 仪式周期通常为三天, 第一天“起会”: 村民在神庙前搭建神棚, 传承人(称“掌坛师”)带领“跳家”(表演者)净身、焚香, 举行“请神”仪式, 供奉二郎神、黑池龙王、关圣帝君等地方神祇; 第二天“正会”: “跳家”头戴“五方神”“八蜡神”等木质面具, 身着彩衣, 手持刀、剑、铃铛等法器, 在锣鼓伴奏下跳“踩院”(逐户驱邪)、“闯阵”(模拟军事阵法)

【作者简介】张瑛(1982-), 女, 中国甘肃人, 博士, 副研究员, 从事文献与历史文化研究。

等舞蹈,期间穿插“画符”“念咒”等巫术行为;第三天“送祟”:仪式达到高潮,“跳家”将象征“邪祟”的草人抬至河边焚烧,村民燃放鞭炮,寓意“灾病尽除、五谷丰登”。仪式中,面具是核心象征物。永靖傩舞面具分“正神”“邪神”两类:正神面具(如二郎神)色彩明亮,眉眼方正,代表正义;邪神面具(如“黑白无常”)青面獠牙,色彩暗沉,象征邪恶。这种“善恶对立”的视觉符号,暗含着先民对宇宙秩序的理解。傩舞面具的造型、舞蹈的动作、咒语的内容,都承载着当地的历史记忆。例如“闯阵”舞模拟的是明代戍边军队的阵法,面具中“番将”形象反映了多民族交流史。

3 永靖傩舞可持续发展面临的困境与挑战

3.1 老龄化与后继乏人

传统傩舞的传承遵循“家族世袭+师徒相授”模式,需掌握面具制作、咒语念诵、舞蹈动作等复杂技艺,学习周期长达5-8年。但调查显示,永靖傩舞传承人平均年龄达61岁,40岁以下仅2人,面临严重的老龄化问题,传承逐渐断层。1. 传承意愿弱化。年轻一代多外出务工,对耗时费力的傩舞缺乏兴趣。有些受访者说“跳傩舞一天赚100元,在县城打工一天能赚200元,谁还愿意学?”即使参与展演的年轻人,也多将其视为“副业”,对仪式内涵缺乏深入理解。2. 技艺流失。部分核心技艺(如“五方符”绘制、“安神咒”念诵)需“传男不传女、传内不传外”,随着老艺人离世,许多技艺已濒临失传。

3.2 仪式性消解与符号化

永靖傩舞的展演化转型,导致其本真性受到三重冲击:

1. 仪式逻辑断裂。传统傩舞的“请神-驱邪-送祟”是完整的叙事链条,而展演中为追求观赏性,常将“踩院”“闯阵”等片段拼接,使仪式失去神圣性。2. 符号意义稀释。面具在传统仪式中是“神灵化身”,需经过“开光”“祭祀”等神圣化程序;而展演中为降低成本,多用塑料面具替代传统的杨木面具,甚至出现“孙悟空”“奥特曼”等与傩舞无关的形象。村民认为:“现在的面具就是‘道具’,没了‘神’的味道。”3. 文化语境剥离。傩舞的“驱邪禳灾”功能与当地的农耕历法、节庆体系紧密相关(如“七月跳会”对应秋收前的“驱虫”需求),而景区展演脱离了这一语境,仅作为“地方特色”的符号存在。

3.3 经济效益与文化价值的失衡

文旅融合背景下,商业逻辑逐渐主导傩舞的传播方向,导致“重效益、轻保护”的现象:

3.3.1 过度商业化

部分景区为吸引游客,将傩舞与低俗表演结合(如“跳神”环节加入搞笑台词),甚至出现“付费驱邪”等乱象。永靖县文旅局干部承认:“有些农家乐为赚钱,什么都敢改,我们想管但人手不够。”

3.3.2 利益分配不均

傩舞展演的收益多流向景区、旅行社,传承人仅获得微薄报酬。调查显示,一场景区展演总收入约5000元,传

承人团队(5-8人)仅分得800-1000元,导致传承积极性受挫。

3.3.3 同质化竞争

周边地区(如青海同仁、甘肃临洮)也开发了傩舞旅游项目,永靖傩舞因缺乏特色定位,陷入“模仿-低价”的恶性循环。例如,为模仿“藏戏面具”,永靖傩舞面具增加了宝石装饰,反而失去了“质朴粗犷”的地域特色。

3.4 保护机制:行政主导与社区参与的脱节

当前永靖傩舞的保护以“政府主导”为主,但存在“自上而下”与“自下而上”的衔接问题:

3.4.1 政策执行偏差

地方政府将“非遗保护”简化为“申报项目、建博物馆”,对活态传承关注不足。例如,永靖县非遗保护中心虽建有傩舞展厅,但年均开放时间不足3个月,沦为“政绩工程”。

3.4.2 社区话语权缺失

傩舞的传承主体是村民,但在文旅开发中,村民常被排除在决策之外。杨塔乡村民反映:“景区改傩舞的动作,从来没问过我们这些跳了一辈子的人。”

3.4.3 资金使用低效

国家每年下拨的非遗保护资金,多用于“展演活动”“媒体宣传”,直接用于传承人补贴、技艺培训的比例不足30%。

4 永靖傩舞可持续发展的路径探索

4.1 构建“双轨制”传承模式:仪式性与展演性并存

可将永靖傩舞的传承分为“核心区”与“拓展区”:

4.1.1 核心区:保留仪式本真性

在杨塔乡、王台镇等传统流传地划定“傩舞文化生态保护区”,严格保护“七月跳会”的完整仪式,限制外来干扰。政府可设立“仪式保护专项资金”,对参与传统仪式的村民给予每人每天200元补贴(参考当地务工收入),激发社区参与热情。

4.1.2 拓展区:创新展演形式

在刘家峡景区、县城文化广场等区域开发“傩舞文创展演”,保留“面具舞”“阵法舞”等观赏性元素,融入现代舞台技术(如灯光、音效),但需由传承人指导,避免核心符号的篡改。例如,可设计“傩舞+黄河文化”主题展演,通过舞蹈讲述大禹治水的故事,增强文化关联性。

4.2 完善传承机制:从“世袭传承”到“多元培育”

4.2.1 建立“传承人工作室”

支持国家级传承人张正明等设立“大师工作室”,采用“理论+实践”教学模式:每周开设“傩舞文化课”(讲解历史、符号意义),每月组织“田野实践课”(参与仪式排练),对学员给予生活补助(每人每月1500元),吸引年轻人返乡学习。

4.2.2 推动“校园传承计划”

在永靖县中小学开设“傩舞兴趣班”,编写通俗教材(如《傩舞面具的故事》),通过绘画、简化舞蹈等形式培养青少年的文化认同。

4.2.3 跨界培养“复合型传承人”

与甘肃职业学院合作,开设“非遗保护与文旅管理”