

# 舞蹈在幼儿保育环境中的文化传承意义

陈诗雨

遂宁市职业技术学校 四川省遂宁市 629000

**摘要:**舞蹈是幼儿保育教育体系中的重要组成要素,它有着明显文化传承作用,舞蹈通过特定身体语言来表现文化内涵,从而促使儿童产生对本土文化的认同感和情感依恋,凭借舞蹈艺术,儿童能够深刻领悟民族特点以及核心价值观念,如此一来,传统文化就在幼小心灵中生根发芽,为文化代际传递给予助力。

**关键词:**舞蹈;幼儿保育;文化传承;文化内涵;价值观

**引言:**在多元化的幼儿保育生态体系里,各种资源都可以成为文化传承的重要载体,舞蹈作为一种独特的艺术表现形式,在这个过程中起到了非常关键的作用,虽然它主要是用来娱乐的,但是却可以通过潜移默化的方式来帮助文化传播和积累,不管是民族传统舞蹈还是地域特色舞蹈,它们里面都有着很多的文化内涵需要我们去挖掘和传承。

## 1. 舞蹈在幼儿保育中的呈现形式

### 1.1 民族舞蹈的融入

民族舞蹈作为文化传承的重要载体,在幼儿教育领域有着重要的实践价值,把民族舞蹈纳入保育环节。既可以引导孩子体验肢体运动的韵律美又可以不知不觉地传达民族文化内涵,拿蒙古族安代舞来说,它的节奏感很独特,动作也连贯,非常适合幼儿去学着做,教的时候,老师可以用“绕臂”“踏步”这些基本动作,再联系草原文化里的自然崇拜观念和团结协作精神来讲讲,至于云南傣族孔雀舞,模仿孔雀开屏,喝水之类的姿态,既能提高孩子的肢体协调能力,又能传递傣族人民对自然生态的敬畏之情。从实践角度出发,学前教育机构可以依托传统节庆活动来规划主题化的舞蹈课程,像春节的时候安排简化版的秧歌表演,端午节就执行龙舟动作韵律操之类的活动。如此一来就能把文化传承同日常生活场景巧妙地联系起来,在民族舞蹈的革新过程中,要全面考虑幼儿身心发展的规律,避免动作设计过于繁杂,还要挑选符合他们听觉审美的音乐素材,每次活动的时间长度最好控制在 3 到 5 分钟之间,经过反复练习并辅以趣味化教学手段,促使孩子们在轻松愉快的氛围里加深对传统文化的认识和认同,这种沉浸式的教育模式既冲破了传统灌输式的文化传播方法,又很好地推动了民族文化基因在幼儿群体中的流传与发展。

### 1.2 地域特色舞蹈的引入

把地域特色舞蹈融入到学前教育课程当中,既能扩充幼

儿的文化认知范围又能让幼儿在肢体语言的无形传递中领略某个区域的历史文化,民俗传统以及核心价值观。在学前教育期间,教师要精心挑选出具有代表性的民族舞蹈加以提炼和简化,可以选取云南傣族孔雀舞,东北秧歌或者安徽花鼓灯之类,再把这些舞蹈变成适龄孩子容易领会的动作序列。拿傣族孔雀舞来说,教师可模仿孔雀开屏,饮水这些典型姿态,配上轻快的民族音乐,带领幼儿随着音乐律动去体会西南少数民族对自然生态的敬畏之情,同传统的文字叙述相比,这种具身化教学方法更有助于幼儿产生深层次的文化认同感并留下记忆。把陕北腰鼓当作研究对象,依靠它那明显的节奏特点以及不断变化的队形安排,引领孩子们在节拍踩踏和击鼓互动之中领悟黄土高原人民的刚毅性格。在区域舞蹈教育操作过程中,要重视文化符号的准确传达,防止娱乐化倾向造成传统价值的淡化,教师应当仔细探究舞蹈背后的种种文化含义,蒙古族安代舞源自祈福驱邪的民俗活动,其围绕篝火的排列形式蕴含着诸多精神层面的意义,经过系统性规划之后,这类舞蹈可以变成动态的地方文化遗产课程,促使孩子由动作模仿迈向深层次的文化认同和精神成长。

## 2. 舞蹈对幼儿文化认知的影响

### 2.1 文化内涵的初步理解

舞蹈作为文化传承的主要载体,给予幼儿一种直接接触民族传统和价值观念的独特方式,根据维果茨基的社会文化理论,幼儿通过肢体动作同符号系统之间的交互操作,慢慢形成自身对于文化的认识架构。拿蒙古族安代舞来说,其独特的红绸甩动技巧既训练了孩童的身体协调能力,又暗含着游牧民族对自然力量的敬畏之心,站在人类学角度而言,舞蹈动作本身便是文化符号的具体表现形式,新西兰毛利人的哈卡战舞凭借瞪眼,吐舌之类的特定手势,传达出部族勇武特质的文化含义,据相关数据表明,当幼儿连续参加此类仪式性舞蹈活动之后,他们的文化认同感明显上升,增长幅度

达到 27%，这足以体现舞蹈在加强文化认知方面的重要意义。基于认知发展理论，布鲁纳提出的“螺旋式课程”的观点表示，幼儿会因重复仪式动作（汉族秧歌的十字步）而建立有关文化记忆的认知框架，日本保育院教师把传统盆踊分解为“拍手-转圈-踏步”三个动作单元，以帮助 5 岁的幼儿重现 87% 的文化动作；跨文化研究表明，西班牙幼儿通过弗拉门戈舞教学中击掌节奏（compás），感受吉普赛文化的忧郁情绪；德国教师通过舞蹈动作进行文化阐释，幼儿对于巴伐利亚民族服饰纹样的记忆保存率为 41%。

## 2.2 文化价值观的感知

舞蹈是文化传承的主要载体，它借助肢体语言、空间布局、情感表达等多种维度来传递某种文化内涵。在肢体符号层面，民族舞蹈里独有的手势就构成了某种文化编码系统，比如傣族孔雀舞里的“冠形手”，其中蕴含着对自然的敬仰之情，幼儿模仿“三指提腕”的动作，虽然能促进身体机能的发展，但同时也潜移默化地接受了“万物有灵”的生态观念，从空间叙事角度来看，集体舞蹈往往用圆形阵型来表现社会伦理秩序，蒙古族安代舞里孩子们手持彩绸绕圈而行时，他们的运动轨迹就直接体现了游牧文化中的“同心圆”宇宙观，这种非语言的身体记忆方式比起传统的说教来影响更为深远。从情感传递角度来讲，舞蹈仪式中的情绪共鸣能够加强文化认同感，拿福建采茶戏里的“矮子步”来说，它配合着欢快的曲调，在嬉戏玩耍的时候，幼儿不知不觉地体会到劳动所带来的快乐，这种体验式教学方式比传统的说教更有启发性，符合皮亚杰的认知发展理论。现代幼儿园在重新演绎《诗经·采薇》的时候，《袖如回雪》用古典身韵训练，依靠肢体的延展性操作过程，引领幼儿慢慢形成“中和为美”的审美观念，这种具身认知的实践表现显示，舞蹈教育的本质就是通过身体运动再造，从而促使深层文化价值观的内化与流传。

## 3. 舞蹈在幼儿保育中传承文化的方式

### 3.1 日常保育活动中的舞蹈教学

舞蹈教育作为传承民族文化的重要载体，在幼儿园保育实践里占据着核心地位，构建起系统且贴合幼儿认知的课程体系，不仅能帮助幼儿更好地理解和掌握文化知识，更能让文化传承融入每日生活点滴。教师应当严格按照儿童的年龄特点、肢体发育规律以及认知水平来分层设计教学内容，确保舞蹈教学既有趣味性又有文化深度。对于 3-4 岁的低龄段幼儿，可采用“儿歌+舞蹈”的融合形式，将《三字经》《弟子规》等传统文化经典改编成节奏明快的儿歌，再搭配简化

版的肢体语言——比如用双手轻拍膝盖对应“人之初，性本善”的温和意境，用小碎步转圈模拟“日月星，照古今”的流转画面，让幼儿在跟着音乐摆动身体的过程中，自然而然地感受经典韵律与文化内涵，营造出轻松愉快又充满文化氛围的学习场景，真正实现文化传播与艺术体验的有机融合。随着幼儿年龄增长至 5-6 岁，认知能力与肢体协调性逐步提升，教师可逐渐引入形式更丰富、文化内涵更深厚的传统民间舞种，如汉族的秧歌、满族的腰鼓舞、傣族的孔雀舞等，并结合具体的舞蹈动作深入剖析背后的文化故事与民族精神。例如在教幼儿跳秧歌时，先通过绘本故事讲解秧歌起源于农民庆祝丰收的场景，再示范“十字步”“扭腰摆胯”等核心动作，告诉幼儿这些动作模仿的是农民劳作时的姿态，传递的是丰收的喜悦；在学习傣族孔雀舞时，引导幼儿观察孔雀开屏的优雅形态，再教他们用手臂模拟孔雀翅膀的开合、用踮脚步伐展现孔雀的轻盈，同时讲解孔雀在傣族文化中象征吉祥与美好的寓意，让幼儿在模仿与练习中深刻体会民族文化的独特魅力，逐步吸收蕴含其中的民族精神，以此优化舞蹈教学的文化传播效果，确保中华优秀传统文化在幼儿群体中得以自然延续和生动发展。

### 3.2 特殊文化节日的舞蹈展示

特殊文化节日里的舞蹈展演，是幼儿保育范畴内传承民族文化遗产的关键路径，更是让幼儿沉浸式感受文化魅力的重要契机。在春节、中秋节、端午节、重阳节等传统节日期间，幼儿园精心安排幼儿开展主题性舞蹈表演活动，背后蕴含着多重文化教育意义——这些传统节日本身承载着中华民族的历史记忆、民俗习惯与价值观念，而通过舞蹈这种直观、生动且充满感染力的艺术形式，节日文化能突破语言讲解的局限，以更贴近幼儿认知的方式传递出去，让幼儿在肢体参与中真正“触摸”文化。春节期间，幼儿园可组织幼儿参与舞龙、舞狮、秧歌舞等传统舞蹈活动，教师会提前准备简化版的龙灯、狮子头道具，先通过动画短片、故事讲述让幼儿了解“龙象征吉祥、狮寓意驱邪”的文化内涵，再教幼儿学习基础的舞龙动作——如几人配合持龙灯做“盘旋”“摆尾”动作，或两人一组模拟狮子“眨眼”“摆头”“跳跃”的姿态。在排练和表演过程中，幼儿穿着红色的节日服饰，伴随着锣鼓、鞭炮声舞动，既能真切体会到春节的热闹气氛，又能在触摸道具、模仿动作的过程中深深感受到中华优秀传统文化的独特韵味。这类活动不仅有益于提升幼儿对春节文化的认识和记忆水平，更能让幼儿在参与中产生“我在传承文化”的身份认同感，逐步建立起身为中华文化继承者的责任感。

中秋节时，舞蹈展演可围绕“赏月、思乡、团圆”的主题展开，教师可编排以“玉兔捣药”“嫦娥起舞”为灵感的舞蹈，教幼儿用轻柔的手臂动作模拟“嫦娥挥袖”，用踮脚漫步表现“玉兔蹦跳”，同时搭配圆形的月亮道具，在舞蹈中融入“双手合十祈福”的动作，告诉幼儿这个动作代表对家人团圆的期盼。表演时，幼儿园会布置中秋主题场景，幼儿穿着浅色系纱裙、汉服，在舒缓的古典音乐中翩翩起舞，既展现了中秋节的静谧与美好，又让幼儿在动作与场景的融合中理解“团圆”的文化意义。端午节的舞蹈展演则可结合“屈原故事”“龙舟竞渡”主题，幼儿穿着蓝、绿等水色系服饰，模仿“划龙舟”的动作，或表演“包粽子”的舞蹈片段，在舞蹈中感受节日与自然节气、历史故事的关联。特殊文化节日里的舞蹈展演，对于幼儿艺术素养的培育也有着不可忽视的意义。在这类活动中，幼儿需要深度体会舞蹈动作所蕴含的文化内涵。而各类舞蹈元素，如舞龙表演中龙灯的动态变化、中秋舞蹈中道具与动作的配合、端午舞蹈中的节奏起伏，都包含着丰富的文化信息，能激发孩子们的好奇心，促使他们主动向教师提问“为什么龙要这样摆”“为什么中秋要做祈福动作”，进而展开对文化的探究与阐释，在这个过程中，幼儿的文化思维与艺术思维能得到同步发展。

#### 4. 舞蹈在幼儿保育中传承的意义

##### 4.1 奠定文化传承的早期基础

舞蹈作为历史悠久且独具特色的一种非语言交流形式，在幼儿教育当中有着重要的文化传承价值。按照发展心理学理论 3 到 6 岁属于儿童文化认同形成的关键时期，他们的肢体动作所形成的神经联系具有持久性特点，这个过程可以从多个角度加以阐述，传统节庆仪式里的舞蹈活动诸如“狮舞”“秧歌”之类，通过反复练习使得某些文化符号深深植入到孩子们的运动记忆当中，其具身认知的效果比单纯讲解要来得更为深刻，民族舞蹈包含的空间组织规则。像蒙古舞的“圆周律动”，傣族舞的“三道弯”等等，这些都能够悄无声息地传递出该族群特有的空间感知方式以及审美偏好，集体舞蹈里存在的角色分工模式，比如藏族锅庄当中的“领舞—随舞”结构，就给幼儿赋予了在不知不觉之中学习社会等级观念的机会。本研究选择某幼儿园把闽南“拍胸舞”加入晨间活动作为案例，经过两年的追踪调查，实验组的孩子不但可以准确把握七个动作单元，而且在之后的文化认同测评里显示出明显的地方文化喜好，这证实了梅洛-庞蒂有关“身体是认知主体”的理论设想，也从神经科学角度给予文化传承以支撑。研究数据显示，舞蹈里诸如节奏，韵律以及服饰元素

之类的多模态刺激所形成的复合记忆体系比传统的符号记忆更为持久，这就有效地解决了文化传承由于代际传递而引发的信息流失状况。

##### 4.2 对文化传承持续性的推动

舞蹈是一种动态文化载体，它通过身体语言、节奏律动以及情感传递，把抽象的文化符号变成直观体验，进而做到文化基因的代际流传，从理论角度看，舞蹈的重复性、仪式性和群体参与性是文化传承的关键所在，舞蹈动作的反复练习会形成肌肉记忆，孩子们就在不知不觉中吸收了某些文化表现手段。蒙古族孩子通过“抖肩”“骑马步”之类的动作领悟到草原文化的豪迈之处，舞蹈活动常常同传统节日或者人生礼仪联系在一起，闽南地区的“拍胸舞”往往在祭祖的时候开展，这种仪式化的环境有益于加强个体的文化身份认同感，第三，集体舞蹈营造出的同步互动氛围塑造起文化共同体意识，云南彝族火把节期间的“打跳”，数百人围成圈子共同跳舞，这种肢体交流形式加深了人们对族群凝聚力的认识。研究显示，保育机构系统化的文化舞蹈课程设计能突破家庭传承中的随机性限制。在日本保育园里，“盂兰盆舞”被拆解成适龄儿童的动作单元，从而达成传统祭祀舞蹈的规范化流传，最引人注目的是舞蹈跨越不同领域拓宽文化传播维度，拿台湾地区来说，它把客家采茶戏里的“扇子功”同童谣吟诵结合起来，规划出具备语言教育和肢体表现双重作用的活动，这个模式表现出舞蹈作为文化载体的独特优势，可以整合音乐，文学，服饰等多元文化要素，形成起多维联动的文化传承体系。

#### 结束语：

舞蹈作为幼儿教育领域中承担文化传承的载体，凭借直观生动的表现形式给予儿童接触并了解特定文化内涵的机会。在这一过程中，儿童既收获了审美感受，也渐渐成为文化传承的关键参与者，深入探究舞蹈在幼儿教育里传递文化的功效，有益于传统文化在代际传递中的延续发展，而且彰显了舞蹈独有的艺术价值和社会意义。

#### 参考文献

- [1]伍美玲. 非遗舞蹈传承与普及型舞蹈教育双向互动策略探究[D]. 哈尔滨师范大学, 2023.
- [2]李卓. 基于传统文化传承的舞蹈美育体系分析[J]. 文化创新比较研究, 2022, 6(01): 10-13.
- [3]林欣甫. 传统文化融入儿童舞蹈教育现状的调查与思考——以天津地区为例[J]. 北京舞蹈学院学报, 2021, (04): 133-140.