

民族民间舞蹈文化传承规律及发展趋势

施青

江西省歌舞剧院

[摘要]中华民族在几千年的历史发展过程中,创造和积累了丰富的文化艺术瑰宝,至今仍极具吸引力。舞蹈作为文化传承的重要载体,在历史记录中发挥着重要作用。不同的民族有不同的舞蹈形式,不同的舞蹈记录了不同民族在不同时期、不同民族的生活方式和特点,是一个国家的重要文化组成部分。为了使我国民族民间舞蹈文化始终充满活力,本文对民族民间舞蹈文化的传承规律和发展趋势进行了具体分析。

[关键词]民族民间舞蹈;文化传承;规律;发展趋势

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.1637

中国是一个有56个民族的国家,各个民族都有自己独特的文化。在璀璨的民族文化长河中,民间舞蹈是其创作的主体。它融合了各民族丰富的地域特色,展示了各民族的生活智慧,成为各民族友好交往的文化桥梁,堪称人类社会沉淀的文化瑰宝。

一、民族民间舞蹈文化概况

(一)民族民间舞蹈文化的渊源

在中华五千年文明的历史进程中舞蹈贯穿了人们的日常生活、民族信仰和娱乐方式。舞蹈不仅可以锻炼身体,还可以通过特定的肢体语言传达情感。因此,它成为了最受欢迎、传播最广的休闲方式。舞蹈的表现形式逐渐丰富多彩,往往融合了各民族的地域特色、信仰和风俗习惯,带有明显的民族标签,形成了民族民间舞蹈的雏形。

中国民族民间舞蹈受地形、气候和地理条件的影响,也与当地人民的生活习惯、风俗习惯和历史背景有关。古时候生活闲适,生产节奏缓慢,人们花更多的时间进行舞蹈创作。因此,中国传统舞蹈的节奏相对缓慢,动作柔和优美。舞蹈中的动作并非毫无意义,舞蹈能有效地表达各种情感。在娱乐方式很少的旧时代,舞蹈逐渐成为适合各个年龄段的休闲方式之一,使人们的生活更加丰富多彩。中国幅员辽阔,民族众多,每个民族和地区都形成了自己的舞蹈体系,使中国的舞蹈模式呈现出百花齐放的局面,为今天的舞蹈体系留下了许多宝贵的精神财富,为后人留下了学习的榜样。

(二)民族民间舞蹈文化现状

与西方国家相比,我国民族舞蹈文化的进程已经进入了一条慢车道,并逐渐被西方舞蹈文化所排斥。民族舞蹈文化的发展主要来自两个方面。

一是近代以来,文化多样性不断加深,甚至出现了民族民间舞蹈文化逐渐消亡的现象。例如“四筒鼓”舞蹈,这个舞蹈是一个神圣而庄严的呈现。

二是随着经济的不断发展,各民族文化相互融合,强势文化逐渐同化弱势文化。德昂族的“水鼓舞”曾经很流行,但现在发展相对落后。在汉族和傣族等其他民族文化的影响下,它已经黯然失色,并在许多人的记忆中逐渐消失。例如,傣族的象脚鼓取代了德昂族的“水鼓”。

二、民族民间舞蹈文化传承规律

(一)民族民间舞蹈文化的特点

民族民间舞蹈文化有以下特点,正是得益于这些特点,民族民间舞蹈文化才发展传承。一是民族性。民族民间舞蹈最显著的特点是具有明显的民族性,因为这些舞蹈往往融合了民族特有的服饰标签、信仰和独特的生活习惯。如蒙古族民间舞蹈大胆大气,傣族民间舞蹈柔和温柔。这种民族共性在舞蹈中得到充分体现,不断增强民族间的群体共鸣和归属感,逐渐形成向心力,对民族的长远发展具有重要意义。

二是传承性。因为舞蹈能真实地反映人们对生活的感受,这些情感舞蹈代代相传。在舞蹈中,可以反映人们的工作状态、信仰、虔诚的祭祀和节日的喜庆气氛。例如,壮族的“师公舞”,随着时代的发展变化,它已成为人们精神世界的美好寄托。他们中的大多数人在远方的游客面前表演,以表达他们对客人的欢迎。

第三,大众性。民族民间舞蹈文化绝不是少数人的贡献,而是大多数人智慧的结晶。第四,自我娱乐性。民间舞蹈的共同特点是充分表达人们向往的精神世界。在表演和弘扬的过程中,民间舞蹈不仅能合理地表现出人们朴素善良的性格本质,还能起到娱乐大众、鼓励和引导人们积极参与民间舞蹈文化传承的作用。通常,为了有效提升其影响力,民间舞蹈会选择一种更为轻松的发展形式,并加入一些娱乐因素,使人们在辛苦的劳动中体验到快乐,丰富精神生活。

(二)民族民间舞蹈文化的传承规律

从我国文化保护的现状来看,虽然政府加强了对民族舞蹈的保护,但并没有刻意培养公众对舞蹈的重视。就连舞蹈界的一些艺术家对民族舞蹈的认识也很肤浅,因此他们对民族舞蹈的内涵和概念没有正确的认识,不正确的态度使得这一艺术文化的传承更加不可能完成。

从呈现效果来看,为了配合时代,一些艺术家还在民族舞蹈中随意穿插新的舞蹈理念。这种急功近利的做法,并不能改善民族舞蹈不受重视的现状,甚至民改变的舞蹈更是不土不洋,进一步阻碍了民族舞蹈的发展。

当然,除了少数艺术家认识不全、思维偏颇外,大多数艺术家通过参与民间舞蹈艺术节、完成民间舞蹈巡演、扩大民间舞蹈招生等方式,真正广泛地推动民间舞蹈文化的传播。但是,从民族文化传播的角度来看,这种传播形式虽然提高了民间舞蹈的影响力,实现了各舞蹈群体的传播,但却

具有一定的商业意义,可能导致民间舞蹈的庸俗化和肤浅化,也会损害少数民族优秀传统文化传播的长远利益。

三、民族民间舞蹈文化发展趋势

(一) 不忘本来, 坚守民族民间舞蹈文化本色

继往开来, 在坚守民族和民间文化本色的基础上求发展。中国民族民间舞蹈应坚持民族文化特色。首先, 要保持民族民间舞蹈创作和表演形式的传统历史特征。中国民族民间舞蹈具有载歌载舞、以舞抒情的特点, 以及舞蹈表演与创作所依附的中国传统文化理念, 使中国民族民间舞蹈具有深厚的历史、文化和情感艺术性。其次, 民族民间舞蹈要突出少数民族的文化特色。民族民间舞蹈往往具有独特的民族风俗特征。少数民族独特的民族传统乐器、舞蹈动作设计、舞蹈创作理念、自然地理和气候环境, 造就了民族民间舞蹈的不同风格和鲜明特色。最后, 要坚持中国民族民间舞蹈的民间文化特性, 即大众化和群众化。中国民族民间舞蹈本身就是各族人民在生产、劳动和日常生活中创造的, 并在人民群众中广泛传播。因此, 它具有坚实的群众基础、鲜明的生活特征和地方特色。当代中国民族民间舞蹈的发展也应面向基层和群众, 创作富有生活气息的舞蹈作品。

如《蛙勒》是一部典型的独舞作品, 其创作元素为壮族青蛙图腾崇拜的蚂拐舞。舞蹈开始时, 舞者模仿青蛙俯卧的姿势。在蛙原始风格的基础上, 舞者们张开双腿, 弯曲膝盖, 向前蹲下, 从头顶到尾骨形成一个弧形。同时, 脚地张开和弯曲形成的弧线与脊柱相连。从视觉上看, 整个身体和腿形成一个向下的圆弧形; 舞者的双手从背部反向抬起, 手掌向前张开, 五指张开, 肘部微微弯曲, 手臂与身体之间在视觉上形成向上的弧形; 因此, 在舞蹈开始时, 首先吸引观众注意的是舞者身体的上下弧线形状。这种对“圆”之美的修饰, 不仅体现了“圆”的审美追求在原始舞蹈中的融合, 也体现了创作者和舞者对“圆”的审美实践。塑造好舞蹈主题, 使之更加生动。

(二) 推陈出新, 赋予民族民间舞蹈当代元素

推陈出新, 民族民间舞蹈的当代发展必须不断突破, 与时俱进。一方面, 中国民间舞蹈要突破封闭的继承和发展模式。中国传统民间舞蹈往往具有鲜明的自娱性, 其中大部分是由人口相传的。传播范围小, 传播效率低, 信息闭塞, 创新性不强, 增加了传承和传播的难度。目前, 互联网技术和新媒体催生了大量新型文艺传播方式, 民族民间舞蹈应积极利用网络平台创作和传播舞蹈作品, 不断更新舞蹈内容和表演形式, 迅速提高创新能力和影响力。另一方面, 中国民间舞蹈应努力实现原生态与现代化相结合的多元化发展。中国民族民间舞蹈应在传统创作理念的基础上, 充分借鉴和融合新兴元素, 在探索中超越, 在融合中闪耀。从目前人们的喜好来看, 大多数人对现代舞表现出较强的兴趣, 能够激发他们观看和学习的欲望。因此, 未来民族民间舞蹈在舞蹈编撰观念上进行有效创新, 整合一些现代舞蹈编撰观念, 充分突

破传统舞蹈动作的束缚, 使之更加新颖, 让更多的人喜欢这类舞蹈。例如, 中国传统民间舞蹈从强调群体性转向审视个体价值; 从简单的表演平台到丰富多彩的现代舞台效果... 总之, 在保持民族地域特色的基础上跟上时代的步伐, 是当代中国民族民间舞蹈发展的核心理念。

(三) 兴学重教, 推进民族民间舞蹈教育宣传

兴学重教, 推动民族民间舞蹈持久繁荣发展。一方面, 要提倡民族民间舞蹈的学习和学风。不仅要提高民族民间舞蹈的教学和宣传在当前高校舞蹈艺术教育体系中的比重, 还要将中国民族民间舞蹈的文化艺术魅力传播到全社会乃至世界, 用文艺树立当代中国的良好形象, 增强全民族的文化自信, 进而提升民族文化软实力, 推动当代中国优秀传统文化艺术的新发展。另一方面, 要重视民族民间舞蹈文化艺术教育的教育与实践。教育不仅要端正民族民间舞蹈的发展方向, 还要为民族民间舞蹈培养规模更大、素质更高的传承人, 使人们在精神和技能上得到双重教育, 引导学生走进各民族、各地区, 感受和学习这些历史悠久的古老舞蹈文化艺术, 为中国民族民间舞蹈的发展注入新鲜而强大的血液。

(四) 面向未来, 激发民族民间舞蹈产业化发展活力

面向未来, 形成独具个性特色的产业发展模式。随着我国经济发展水平的不断提高, 民间舞蹈实际上已经成为一个有待发展的产业, 并在发展过程中形成了独特的发展模式, 不断造福于当地人民, 有效地促进了民间舞蹈的传承和发展。由于民间舞蹈本身具有明显的民族特色, 可以与目前最热门的旅游产业相结合, 不仅可以有效地改善当地人民的经济状况, 还可以有效地促进民间舞蹈与现代元素的结合, 体现时代特征, 同时也继承和发展民间舞蹈。例如, 龙胜台景区将壮族舞蹈与文化、自然景观融为一体, 吸引了大量游客, 带动了当地旅游业的快速发展, 也对壮族舞蹈的保护、传承和发展起到了一定的作用。因此, 各地区可以利用大量具有发展特色的民间舞蹈, 积极探索适宜的产业化道路, 传承民间舞蹈。

结束语:

现在, 各国和文化界对保护民间舞蹈文化, 不忘本来, 吸收未来, 面向未来, 已经达成共识。在文化保护过程中, 关注其发展规律, 结合实际, 总结经验教训, 把握民族舞蹈文化的发展趋势, 继承和发展民族舞蹈文化, 是文化工作者的共同责任和目标, 努力完成时代赋予的光荣使命。

参考文献:

- [1] 马叶. 分析民族民间舞蹈文化的传承规律及发展趋势[J]. 卷宗, 2018: 245.
- [2] 唐琳佳, 雷燕. 民族民间舞蹈文化的传承及发展[J]. 艺术评鉴, 2019: 59-60+73.
- [3] 卢其春, 李开沛. 论少数民族民间舞蹈的艺术特色及其传承发展[J]. 贵州民族研究, 2018: 105-108.