

Research on the inheritance and innovation development path of folk dance under the vision of mass culture

Maocuo Ang

Haixi Prefecture Cultural Center, Qinghai Province, Haixi, Qinghai, 817000, China

Abstract

Folk dance is an important part of Chinese traditional culture, which contains rich artistic value and social and cultural significance. However, in the context of modern social changes, the inheritance and development of folk dance are faced with multiple challenges, including cultural fault, weakening of audience groups and lack of innovation vitality. Based on the vision of mass culture, this paper analyzes the current situation and problems of folk dance, and discusses the practical path of its inheritance and innovative development. The research shows that the inheritance of folk dance needs to pay attention to the participation and practice of mass culture, and the innovative development needs to integrate modern artistic expression and new media communication means, so as to realize the contemporary and sustainable development of folk dance. This paper aims to provide the theoretical basis and practical reference for the protection and regeneration of folk dance.

Keywords

mass culture; folk dance; inheritance; innovation and development; cultural sustainability

群众文化视野下民间舞蹈的传承与创新发

昂毛措

青海省海西州文化馆, 中国·青海 海西 817000

摘要

民间舞蹈是中国传统文化的重要组成部分, 蕴含丰富的艺术价值与社会文化意义。然而, 在现代社会变迁的背景下, 民间舞蹈的传承与发展面临多重挑战, 包括文化断层、受众群体弱化以及创新活力不足。本文立足于群众文化的视野, 分析民间舞蹈的现状与问题, 探讨其传承与创新发展的实践路径。研究表明, 民间舞蹈的传承需要注重群众文化的参与性与实践性, 创新发展则需融合现代艺术表达与新媒体传播手段, 以实现民间舞蹈的时代性与可持续性发展。本文旨在为民间舞蹈的保护与再生提供理论依据与实践参考。

关键词

群众文化; 民间舞蹈; 传承; 创新发展; 文化可持续性

1 引言

民间舞蹈作为非物质文化遗产的重要类别, 不仅是民族文化记忆的艺术载体, 也是广大群众文化生活中的重要组成部分。在中国, 民间舞蹈因其鲜明的地域特色与民族文化韵味而备受关注, 其发展与保护始终是文化研究的重要领域。然而, 现代化进程的加快和全球化的文化冲击, 使许多优秀的民间舞蹈面临衰退甚至消失的威胁。一方面, 传统的乡土文化生态受到城市化的侵蚀, 导致民间舞蹈的生存土壤逐渐消失; 另一方面, 民间舞蹈的传承模式多以口传身授, 其单一性和依附性与现代社会对文化传播和表达的多样化

需求形成矛盾。此外, 创新不足和传播乏力也使得民间舞蹈难以适应新的社会环境与文化语境。

在此背景下, 从群众文化的视角出发, 探讨民间舞蹈的传承与创新发

2 民间舞蹈的文化价值与传承困境

2.1 民间舞蹈的文化价值与社会功能

民间舞蹈是中华优秀传统文化的重要组成部分, 其文化价值体现在多方面。首先, 民间舞蹈蕴含深厚的民族精神和地域文化特质, 反映了不同时代和地区人民的生活方式、审美情趣以及社会风貌。以藏族的锅庄舞、云南的彝族大三弦舞为例, 这些舞蹈不仅是当地群众节庆活动的重要组成部分

【作者简介】昂毛措(1984-), 女, 藏族, 中国青海乐都人, 本科, 馆员(中级), 从事群众文化艺术类(舞蹈)研究。

分，也是民族团结和文化认同的象征。其次，民间舞蹈具有重要的社会功能，它在传统社会中常与宗教仪式、农业劳作和社区生活紧密结合，既是情感表达的方式，也是社会凝聚力的体现。最后，民间舞蹈还是非物质文化遗产的重要载体，其传承对于保护和延续中华民族的文化多样性具有重要意义。

2.2 民间舞蹈的传承困境

尽管民间舞蹈具有丰富的文化价值，但其传承过程中面临诸多困境。首先，文化生态的变化削弱了民间舞蹈的生存空间。现代化和城市化进程使得传统的乡村社区逐渐瓦解，许多民间舞蹈赖以生存的文化土壤被削弱，导致传承链条中断。其次，年轻一代对传统文化兴趣不足，传承群体逐渐老化，导致舞蹈技艺后继乏人。此外，民间舞蹈的形式单一和表现方式陈旧难以吸引现代观众，加剧了其影响力的弱化。最后，现代教育体制与文化政策对民间舞蹈的关注有限，相关研究和支持机制不足，也在一定程度上限制了其传承与创新性发展。

3 群众文化与民间舞蹈的契合性分析

3.1 群众文化的特质与功能

群众文化是一种以人民群众为主体，以满足大众精神文化需求为目标的文化形式。其特点在于广泛的社会参与性和浓厚的生活实践性。首先，群众文化强调文化活动的开放性和包容性，不同背景、不同年龄的群体均可通过参与文化活动获得精神满足和社会归属感。其次，群众文化具有强烈的互动性和情感纽带作用，通过文化实践增进个体之间的联系与认同。此外，群众文化具有传播便利、形式多样的特质，为传统艺术形式的传承与再生提供了广阔平台。

3.2 民间舞蹈与群众文化的契合性

民间舞蹈与群众文化在形式和功能上具有天然的契合性。首先，民间舞蹈的产生源于群众生活，其节奏、动作与表现方式深受劳动与生活实践的影响，易于被普通群众接受。其次，民间舞蹈通常以集体性表演为主，强调群体协作与情感共鸣，这与群众文化的社群特质相契合。此外，民间舞蹈具有较强的即兴性与可塑性，可以根据不同的场景与需求进行调整，为其在群众文化活动中的应用提供了可能性。

4 群众文化视野下民间舞蹈的传承策略

4.1 加强文化认同与教育传播

民间舞蹈的传承需要以增强文化认同为核心，通过教育传播实现文化意识的代际传递。文化认同是传统文化得以延续的重要基础，也是激发公众参与和保护文化的内在动力。首先，应加强基础教育中对民间舞蹈的普及。学校应在课程设置中融入民间舞蹈元素，结合地方特色设计相关教学活动，如舞蹈社团、兴趣小组以及专项课程，使青少年在学习过程中感受民间舞蹈的魅力与文化底蕴。这不仅能够丰富学生的课外生活，还能增强他们对本民族文化的认知和情感

认同。

此外，通过地方文化节、非遗展览和舞蹈比赛等形式，可以进一步强化群众对本地民间舞蹈的认知和参与感。这些活动不仅能为传承人和舞蹈爱好者提供展示平台，还能吸引更多年轻人关注并参与到民间舞蹈的学习与实践当中来，从而实现传承群体的扩展与更新。同时，教育传播应注重与新媒体平台的结合，利用现代技术拓宽传播渠道。通过制作短视频、开设线上教学课程以及在社交媒体上发布有吸引力的舞蹈内容，可以打破时间与空间的限制，使更多人接触和学习民间舞蹈。这种结合还可以通过网络平台打造互动性强、传播性广的文化传播形式，将传统舞蹈推向更广泛的受众群体。

4.2 构建传承人机制与保护体系

传承人是民间舞蹈传承的重要主体，其培养与保护应得到高度重视。作为非物质文化遗产的重要实践者，传承人不仅是舞蹈技艺的掌握者，更是文化内涵的阐释者。构建科学有效的传承人机制是保护民间舞蹈的重要环节。首先，可以通过传承人认定机制，对技艺精湛、贡献突出的传承人进行认证，并提供相应的薪酬补贴政策，激励他们积极参与舞蹈教学和推广活动。这不仅能提高传承人的社会地位与经济保障，还能增强其传承文化的使命感。

4.3 注重社区实践与文化生态重构

社区是民间舞蹈赖以生存的基本单位，其文化生态的保护与重建对舞蹈传承至关重要。社区文化实践是民间舞蹈得以保存和延续的核心空间，它不仅是舞蹈技艺的实践场所，也是文化记忆的承载体。首先，应通过政策扶持与资源引导，鼓励社区组织开展以民间舞蹈为主题的文化活动，如节庆表演、民俗婚礼、舞蹈竞赛等。这些活动能够增强社区成员的文化自豪感和归属感，同时为传承人和民众提供交流与互动的平台，激活民间舞蹈在现代社会中的生命力。

5 创新发展路径探索

5.1 融合现代艺术形式与多元文化元素

民间舞蹈的创新发展需要摆脱传统模式的局限，与现代艺术形式相结合，同时融入多元文化元素以增强其表现力。在具体实践中，可以通过将民间舞蹈与现代舞蹈、戏剧、音乐剧等形式结合，形成跨界合作的创新形态。例如，现代舞以其自由的肢体语言和抽象的艺术表达能够有效丰富民间舞蹈的表现力，使其更贴近现代观众的审美需求。此外，通过加入灯光、音效和舞美设计等现代艺术手段，可以营造更加立体、震撼的视觉效果，从而提升舞蹈的艺术感染力。戏剧表演也为民间舞蹈提供了叙事性发展的契机，通过引入戏剧情节和角色塑造，能够赋予传统舞蹈更深层次的文化表达。

与此同时，民间舞蹈可以借助跨文化合作的契机，与不同国家和地区的艺术形式相互融合，吸收其特有的动作语

言和艺术风格。例如,将非洲鼓舞的节奏感与中国民间舞蹈中的柔美动律结合,形成独具特色的多元化舞蹈表达。这种融合不仅能赋予民间舞蹈新的生命力,还能使其更具国际传播的潜力。在全球化的语境下,跨文化合作能够促进艺术形式的共生与发展,使民间舞蹈成为连接不同文化的桥梁。同时,民间舞蹈的创新发展应注重在传统与现代之间保持平衡,既不能一味追求现代化而失去传统韵味,也不能因固守传统而忽视时代需求。通过在艺术创作中实现继承与创新的动态平衡,民间舞蹈能够在多元化的文化环境中焕发出新的生命力。

5.2 借力新媒体技术实现传播升级

新媒体技术的发展为民间舞蹈的传播与推广提供了前所未有的机遇。在新媒体时代,社交媒体、短视频平台等已成为文化传播的重要阵地,这为民间舞蹈吸引年轻观众、扩大传播范围提供了全新路径。通过将民间舞蹈的表演片段剪辑成短小精悍的作品并上传至短视频平台,可以迅速引起广泛关注,形成“病毒式”传播效应。此外,通过设计富有创意的舞蹈挑战或互动活动,例如短视频平台上的“手势舞挑战”或“舞蹈模仿赛”,能够极大调动观众的参与热情,让传统舞蹈以生动、有趣的形式渗透进大众日常生活。

同时,新媒体技术还可以赋予民间舞蹈更多表现形式和互动方式。例如,通过虚拟现实(VR)和增强现实(AR)技术,可以将观众“置身”于民间舞蹈的历史情境或传统文化氛围中,增强沉浸感与体验感。例如,观众可以通过佩戴VR设备“参与”到一场传统节庆舞蹈中,亲身感受舞蹈的氛围与节奏。这种沉浸式体验不仅能够激发观众的兴趣,还能使其更深入地理解舞蹈背后的文化内涵。

此外,人工智能(AI)技术也可以为民间舞蹈的创新发展提供支持。例如,通过AI对传统舞蹈动作进行数据分析,可以优化舞蹈教学与创作流程;借助AI生成的虚拟角色或数字舞者,可以在虚拟空间中展示民间舞蹈的多样风采,打破传统舞台的空间限制。这种技术应用为民间舞蹈的表现形式和传播手段提供了无限可能。通过充分利用新媒体技术,民间舞蹈可以突破时间与空间的局限,以更加广泛、便捷的方式

进入大众视野,实现在现代社会中的创新发展。

6 结语

群众文化视域下,民间舞蹈的传承与创新发展既是对传统文化保护的实践,也是推动文化多样性与艺术多元化的重要路径。在这一过程中,既需要从增强文化认同和重建社区文化生态入手,为民间舞蹈提供稳定的传承环境,也需要通过融合现代艺术形式与借力新媒体技术为其注入新的活力。民间舞蹈作为非物质文化遗产的重要形式,其文化价值不仅在于承载历史记忆,更在于通过不断的创新发展为当代社会提供精神滋养。

未来,随着社会文化需求的多样化和技术的进步,民间舞蹈的发展前景将更加广阔。然而,这一过程也需要避免过度商业化或失去传统核心价值的风险。在创新的同时,必须始终坚守其民族性与地域性特点,通过精细化的艺术创作和科学化的传播策略,实现文化传承与创新的双赢。在政策支持、技术赋能和群众参与的多方合力下,民间舞蹈可以在全球化与本土化的对话中实现文化的可持续发展,为中华优秀传统文化的繁荣与传播贡献更多力量。

通过持续的研究与实践,民间舞蹈不仅能够为当代社会提供多样的艺术形式,还可以成为民族文化复兴的象征。传承中创新,创新性发展,这是民间舞蹈不断焕发生命力的关键所在。在新的历史条件下,民间舞蹈可以通过多元路径和实践探索实现自身的文化再生,为构建具有中国特色的现代文化体系提供宝贵的资源和智慧。

参考文献

- [1] 聂婧.“非遗”视野下民间舞蹈的静态保护与动态传承路径[J].参花,2024,(33):44-46.
- [2] 余宜荣.中华优秀传统文化融入高校第二课堂的实现路径研究[J].知识文库,2024,40(22):115-118.
- [3] 王雪娇.浅谈美育视野下的民族民间音乐文化传承与创新[J].黄河之声,2024,(20):44-47.
- [4] 李正高.“中国式现代化”中的文化传承与创新路径研究[J].湖北成人教育学院学报,2024,30(05):102-108.