

非遗骆越文化中舞蹈元素的传承与研究

钱湘芸¹

(1.南宁师范大学, 广西壮族自治区, 南宁 530299)

摘要: 骆越文化作为壮族代表性文化遗产, 其舞蹈元素承载着南方少数民族的历史记忆、生活智慧与精神信仰, 是中华优秀传统文化的重要组成部分。在现代化进程加速与文化生态变迁的双重背景下, 骆越舞蹈正面临传承断层、创新不足等现实困境。本文以非物质文化遗产保护视域为切入点, 通过文献研究、田野调查、访谈与实证分析等多重方法, 系统梳理骆越文化的历史渊源与舞蹈元素的文化内涵, 深入剖析当前传承现状与核心问题, 探索“挖掘-提炼-创新-传播”的活态传承路径。研究旨在为骆越舞蹈元素的系统性保护提供理论支撑, 为民族民间舞蹈的现代化转化与可持续发展提供实践参考, 助力传统文化在当代社会实现活化新生。

关键词: 骆越文化; 舞蹈研究; 活态传承; 文化创新

结题项目: 2025年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目(校级), 《非遗视域下骆越文化中舞蹈元素的活态传承路径研究》项目资助, 项目编号: KY25ZQN037

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v1i11.1708

一、引言

骆越文化发源于中国南方珠江流域, 是壮族、侗族等民族文化的重要源头, 历史可追溯至新石器时代。左江花山岩画等遗存中的舞蹈图像, 印证了其舞蹈文化的悠久传承。这些舞蹈与先民的祭祀、生产劳动、宗教信仰紧密相连, 在壮族聚居地代代相传, 骆垌舞已列入广西区级非遗名录。然而, 现代化进程使骆越舞蹈面临传承人断层、文化内涵挖掘不深等挑战, 从非遗保护视角开展传承研究具有紧迫性与学术价值。理论上, 本研究可填补学界空白, 丰富非遗活态传承理论体系; 实践中, 能为保护政策制定提供参考, 提升民族文化认同。目前, 国内对骆越文化研究多集中在考古学、人类学领域, 对舞蹈文化关注较晚, 系统挖掘、传承机制及创新路径研究不足; 国外相关研究观点及保护模式可为本文提供借鉴, 但国内外尚未形成针对骆越舞蹈元素传承与创新的系统性成果。本研究采用多种研究方法, 创新点在于首次从非遗活态传承视角构建“挖掘-提炼-创新-传播”完整体系, 探索传统舞蹈元素现代化转化路径, 并通过编创实践验证其可行性。

二、骆越文化与舞蹈元素的历史渊源

骆越族是古代岭南重要少数民族, 活动范围广, 涵盖今广西、广东西南部、云南东南部、贵州南部及越南北部, 核心聚居珠江流域中下游河谷平原与丘陵地带, 气候湿润、土地肥沃, 利于发展渔猎、农耕文明。骆越文化可追溯至新石器时代早期, 先民掌握原始石器制作技术, 形成适应环境的生产方式与文化习俗。晚期进入定居, 稻作农业成主要生产方式, 社会组织结构初步形成, 原始宗教萌芽, 为舞蹈文化产生提供基础。

青铜时代(约4000年至2200年前), 骆越文化鼎盛。青铜冶炼技术成熟, 铜鼓等器物出现, 成为文化标志。社会组织完善, 部落联盟形成, 文化影响力扩大, 舞蹈文化跨越式发展, 从简单肢体动作发展为具固定仪式、特定内涵的艺术形式, 成为维系部落认同、沟通人神、庆祝丰收的重要载体。秦统一岭南后, 中原文化与骆越文化交融, 儒家思想、汉字体系传入, 影响深远。骆越族逐渐融合发展为壮族等现代少数民族, 文化传承中吸收新元素, 骆越舞蹈保留核心基因, 融入不同时期元素, 成为活态文化遗产。骆越舞蹈起源与生产生活、原始信仰相关,

作者简介: 钱湘芸(1994—), 女, 湖北武汉人, 硕士研究生学历, 讲师, 研究方向为舞蹈教学理论与文化研究。

是人类早期艺术起源典型代表。新石器时代，先民为祈求风调雨顺等，通过模仿动物、再现生产场景、举行祭祀等方式表达敬畏与向往，发展为早期骆越舞蹈。左江花山岩画留存舞蹈人物形象，还原早期形态，印证舞蹈与原始宗教深度绑定。青铜时代是骆越舞蹈成熟期，铜鼓推动其发展。骆越铜鼓工艺精湛，纹饰丰富，舞蹈图案再现当时繁荣。铜鼓不仅是伴奏乐器，纹饰也蕴含文化寓意，如蛙形象征繁衍丰收。此时舞蹈类型渐丰，祭祀、劳动、节庆舞初步形成，仪式性、规范性增强，动作的完善，成社会生活重要部分。骆越舞蹈文化内涵深厚，起源于原始巫舞，核心是沟通神灵、祈福禳灾。骆垌舞是典型代表，祭祀文化内涵深厚，仪式流程庄重，表达对祖先缅怀与敬意，祈求部族平安、五谷丰登。同时，舞蹈动作多源于生产劳动，是艺术再现，蕴含生活智慧与对自然的感恩。如捕鱼舞再现渔猎过程，插秧舞等还原农耕场景，鹭鸟舞、蛙舞等体现“天人合一”生态智慧，表达对自然的敬畏与感恩。

骆越舞蹈蕴含深厚民族精神内涵，强调集体性与统一性，动作整齐、节奏有力，展现团结协作、坚韧不拔的精神，是维系族群认同的文化象征。其集体舞蹈形式不仅艺术表达所需，更与骆越族社会结构、生存环境紧密相关。在古代，团结协作是部族生存发展关键，集体舞蹈则成为培养团结意识、增强凝聚力的重要方式。骆越舞蹈动作刚健质朴，体现积极向上、奋发图强的精神力量。骆越舞蹈类型与分布地域特征鲜明。祭祀类舞蹈以骆垌舞为代表，分布于武鸣、上林等地壮族聚居区，用于祖先祭祀等仪式，表演庄重肃穆，具有强烈宗教仪式感。节庆类舞蹈参与性最强、流传最广，主要在三月三等传统节日表演，用于庆祝丰收等，广泛分布于广西壮族聚居区，如三月三的跳堂舞等，动作简单欢快，充满喜庆氛围。劳动类舞蹈最具生活气息，动作源于渔猎、农耕等生产劳动，形式灵活多样，兼具娱乐性与实用性，主要分布于农村地区，与生产生活场景紧密结合，如插秧舞、捕鱼舞等。这些舞蹈无固定表演场地，田间地头、村寨庭院皆可，表演形式灵活，可单人也可集体，是骆越先民将生产劳动艺术化的生动体现。

三、骆越文化中舞蹈元素的传承现状与问题

骆越舞蹈传承现状呈现传统与现代交织特点，传承主体多元，包括民间艺人、专业舞者与高校力量。民间老艺人出身传承世家或长期表演，掌握纯正技艺与仪式流程，通过师徒传承和文化活动传播骆越舞蹈。专业舞者与工作者毕业于专业院校，挖掘整理改编元素，创作符合当代审美的作品，推动专业化发展。高校如南宁师范大学、广西艺术学院等开展相关研究，设立课题，组织田野调查，收集资料建立数据库，并将元素纳入课程体系培养人才。骆越舞蹈传承正从传统向现代转型，形成“口传心授+学校教育+媒体传播”的多元模式。口传心授保留原始风貌，但范围有限；学校教育成为重要渠道，中小学融入美育课程，高校深化研究；现代媒体与数字技术提供新路径，通过新媒体平台和VR、AR技术传播，建立数字化数据库。

保护措施上，政策、学术与社会协同推进。政府政策支持提供保障，列入非遗名录，给予资金支持，出台政策建立传承基础，举办文化活动。学术研究深入提供理论支撑，学界研究升温，加强国内外交流。社会力量参与注入新活力，企业赞助文化活动、开发文创产品，社会组织开展普查、研究、推广等工作，志愿者协助传承。然而，骆越舞蹈元素传承面临核心问题。传承人断层严重，老龄化且年轻群体传承意愿低，传承链条面临断裂。现代化进程改变年轻一代生活方式，他们更追求时尚流行文化，对传统舞蹈缺乏兴趣与认同。同时，传承耗时费力，经济回报有限，难以满足年轻人需求。文化内涵挖掘不足，学术研究多集中于形态描述，对深层次内涵挖掘不够深入，年轻传承人与受众理解流于表面，表演缺乏灵魂与感染力。展演与传播中，主办方侧重舞台效果，观众难以理解文化价值。保护机制不完善同样影响骆越舞蹈传承与发展。尚未形成“政府-学界-社区”协同保护合力。政府层面，政策缺乏系统性与针对性，执行不到位，资金投入不足，部门间协调配合不畅。学界层面，学术研究与实践传承脱节，部分研究过于注重理论探讨，缺乏对实践传承的指导意义，高校与科研机构与民间传承人合作不够深入。社区层面，居民保护意识淡薄，参与度不高，城镇化进程破坏社区文化生态，骆越舞蹈生存空间缩小，传承活动缺乏常态化机制，难以形成持续传承氛围，且社区与政府、学界沟通协作不够。

骆越舞蹈发展受多重因素制约。创新转化能力薄弱，难以适应当代社会。艺术表现形式上，动作体系固定、舞台呈现简单，缺乏个性化与创新性；道具服饰缺乏现代感与冲击力；伴奏音乐风格古朴，难以吸引年轻观众。创新实践层面，尝试多停留在表面，缺乏深度与系统性，部分作品简单拼接动作，过度追求舞台效果，掩盖核心

文化元素。同时，创新人才匮乏，传承人与创作者缺乏现代编创理念与技能。传播方式上，仍以线下展演和传统媒体为主，对新媒体运用不充分，难以适应年轻群体传播习惯，传播效果不佳，难以形成广泛社会影响力。

四、骆越文化中舞蹈元素的活态传承路径

构建多元化传承体系是骆越舞蹈活态传承的核心。需强化传承人培养，建立“老艺人+专业教师+青年学生”模式，邀请老艺人进校园授课并结对传承，设立激励机制，通过高校专业课程培养专业人才。推进学校教育传承，将骆越舞蹈纳入中小学及高校教学体系，编写校本教材，组织社团活动，高校则深化课题研究。激活社区传承活力，以壮族聚居地为核心建立传承基地，结合传统节日开展活动，鼓励居民参与编创与传播。深化舞蹈元素挖掘与提炼是基础。开展骆越舞蹈资源普查，全面梳理舞蹈类型，收集资料并建立数字化数据库，分类归档实现资源共享。聚焦核心元素提炼，分析动作特征、动律规律与体态特点，提炼代表性元素，结合考古与文献解读文化寓意，为创新转化提供理论支撑。推动跨学科研究赋能，整合多学科资源，还原历史语境，深化文化内涵理解。推动创新转化是提升生命力的关键。

艺术表现形式上，融合骆越舞蹈核心元素与现代、流行舞蹈，编创新作品，运用现代技术增强视觉冲击力，拓展表现场景。传播方式上，利用新媒体技术打造数字传播矩阵，适应年轻群体传播习惯，提升文化影响力。文旅融合方面，结合旅游资源打造体验项目、演艺活动，开发文创产品，实现双赢，举办文化节提升品牌影响力。完善保护与保障机制是重要支撑。健全政策支持体系，出台专项保护政策，加大资金投入，纳入地方文化发展规划，建立考核评价机制，完善法律法规。强化学术研究支撑，设立专项课题，鼓励深度研究，加强国内外交流合作，借鉴先进经验，支持学术成果转化。提升公众保护意识，通过媒体宣传、文化讲座等普及知识，鼓励公众参与传承与传播，形成良好氛围。

五、骆越文化中舞蹈元素的研究成果

为验证骆越舞蹈传承路径可行性，课题组以核心元素为基础，开展两年创新编创实践，推出群舞《花山印象》，探索传统与现代融合的创新转化路径，提供可复制推广的实践案例。作品以左江花山岩画为灵感，再现骆越先民祭祀、生产生活与精神信仰，搭建古今文化桥梁。创作团队实地考察岩画遗址，观察舞蹈人物形象、器物样式等，走访老艺人与文化学者，收集相关神话传说、民俗故事，深入了解骆越先民宇宙观、价值观与生活方式，确立“以岩画图像为载体，以文化内涵为核心，以现代编创为手段”的创作思路，力求打造兼具历史厚重感与时代创新性的作品。核心元素运用上，动作层面提炼岩画、铜鼓纹饰及传统骆越舞蹈中的核心动作符号，艺术化加工重组。如岩画中舞者姿态经放慢节奏、强化力度，突出庄重感；铜鼓纹饰中的羽人、蛙形舞蹈动作简化夸张成点睛之笔；传统劳动舞蹈动作提炼为核心动律，融入祭祀场景。同时，注重动作规范性与创新性平衡，借鉴现代舞蹈发力方式与肢体表达，增强表现力与感染力。动律层面保留骆越舞蹈铿锵有力、整齐划一特征，融入现代音乐元素，丰富节奏层次。伴奏以铜鼓为核心，加入民族乐器与电子音乐元素，营造不同情感氛围与场景转换。体态风格与服饰设计上，延续庄重质朴、刚健有力风格，服饰以壮族传统服饰为基础，融入岩画色彩与纹饰元素，营造神秘意境，增强视觉冲击力。

群舞《花山印象》实践成效显著，获业内与观众认可。入选广西音乐舞蹈比赛决赛，评委赞其创新理念与舞台呈现，为民族舞蹈创新提供范例。后在西南少数民族舞蹈展演中获广泛关注，受邀参加多个文化活动，成为展示骆越文化名片。作品传播成效显著，线下展演与新媒体的广泛传播，播放量超500万次，获点赞超20万次，部分学校将其作为教学案例。其成功推动骆越舞蹈文化认知度与影响力提升，带动文旅产业发展，促进学术研究与文创开发，实现文化与经济双赢。该作品验证了“挖掘-提炼-创新-传播”体系的可行性与有效性，为骆越舞蹈活态传承带来启示：坚持文化自信，注重创新思维，强化协同合作，关注受众需求，提高受众覆盖面与认同感。

六、结论

骆越文化中的舞蹈元素承载着南方少数民族的历史记忆、生活智慧与精神信仰，是中华优秀传统文化的重要组成部分，但其传承目前面临传承人断层、文化内涵挖掘不足、创新转化薄弱、保护机制不完善等困境。要实现

骆越舞蹈的活态传承，需构建“老艺人+学校+社区”的多元化传承体系，深化核心元素的挖掘提炼，推动艺术表现与传播方式的创新转化，完善“政府-学界-社区”协同的保护保障机制，而《花山印象》的成功实践已印证了这些路径的有效性。随着保护意识的提升与传承路径的完善，骆越舞蹈元素必将在当代焕发新生，成为增强民族文化认同、提升文化自信的重要纽带，让这一古老文化瑰宝在新时代绽放绚丽光彩。

参考文献：

- [1] 张明学, 王宇坤. 广西壮族骆垌舞研究[J]. 艺术评鉴, 2019(19).
- [2] 覃彩銮. 骆越舞蹈文化——骆越文化研究系列之一[J]. 广西民族问题探究中心, 2019(6).
- [3] 覃彩銮. 骆越舞蹈文化[J]. 广西社会文化学院学报, 2019(3).
- [4] 吉尔伯特·默里. 希腊悲剧中的仪式[M]. 北京: 商务印书馆, 2015.
- [5] 王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 教育科学出版社, 2013.
- [6] 田青. 非物质文化遗产保护与活态传承[J]. 文艺研究, 2017(10).
- [7] 李海革. 多学科理论构建下的民族民间舞蹈艺术[M]. 南宁: 广西师范大学出版社, 2018.
- [8] 许毓晓. 论我国民族民间舞蹈艺术中的美学因素[J]. 大众文艺, 2016(8).
- [9] 李凯. 广西花山岩画图像元素在壮族师公舞编排中的应用与研究[J]. 艺术评鉴, 2019(10).
- [10] 广西壮族自治区非物质文化遗产保护中心. 广西非物质文化遗产名录图典[M]. 南宁: 广西人民出版社, 2020.
- [11] 费孝通. 乡土中国[M]. 北京: 生活·读书·新知三联书店, 2013.
- [12] 钟敬文. 民俗学概论[M]. 上海: 上海文艺出版社, 2009.
- [13] 资华筠. 中国舞蹈美学[M]. 北京: 人民出版社, 2015.
- [14] 骆越文化研究会. 骆越文化研究论文集[C]. 南宁: 广西民族出版社, 2017.
- [15] 文化部非物质文化遗产司. 非物质文化遗产活态传承案例集[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2018.

Inheritance and Research on Dance Elements in the Intangible Cultural Heritage of Luoyue Culture

Qian Xiangyun

(*I. Nanning Normal University, Nanning, Guangxi Zhuang Autonomous Region, 530299*)

Abstract: As a representative cultural heritage of the Zhuang ethnic group, Luoyue culture's dance elements carry the historical memories, life wisdom, and spiritual beliefs of southern ethnic minorities, constituting an important part of China's excellent traditional culture. Against the backdrop of accelerated modernization and cultural ecological changes, Luoyue dance is facing practical dilemmas such as inheritance discontinuity and insufficient innovation. This paper takes the perspective of intangible cultural heritage protection as its starting point and employs multiple methods, including literature research, field investigations, interviews, and empirical analysis, to systematically illustrate the historical origins of Luoyue culture and the cultural connotations of its dance elements. It delves deeply into the current inheritance status and core issues, exploring a living inheritance path of "excavation-refinement-innovation-dissemination." The research aims to provide theoretical support for the systematic protection of Luoyue dance elements, offer practical references for the modern transformation and sustainable development of ethnic folk dances, and assist in the revitalization and rebirth of traditional culture in contemporary society.

Keywords: Luoyue culture; dance research; living inheritance; cultural innovation