

文化自信视域下——保山佤族舞蹈的传承与创新

周芬*

保山学院, 云南保山678000

摘要: 民族传统文化是各个民族经过历史沉淀保留下来的具有民族特质、民族风貌和民族思想的珍贵非物质文化遗产, 而民族舞蹈是民族传统文化中非常重要的一个部分, 对民族的发展有着重要的推动作用。但近年来随着我国社会发展变化和西方各种外来思想的入侵, 我国民族舞蹈的发展也受到了一些冲击和阻碍, 因此, 为了更好地促进我国民族传统文化的传承和增强我国人民的文化自信, 我们还需要对民族传统文化进行改革与创新, 使其能够适应当前时代发展的潮流。本文主要就对民族传统文化中民族舞蹈的传承与创新途径进行分析探讨。

关键词: 文化自信; 佤族舞蹈; 传承; 创新

中图分类号: J702

文献标志码: A

文章编码: 2023010165

From The Perspective Of Cultural Confidence -- The Inheritance And Innovation Of The Dance Of The Wa Nationality In Baoshan

Zhou Fen*

Baoshan University, Baoshan, Yunnan 678000

Abstract: Traditional national culture is a precious intangible cultural heritage with national characteristics, national features and national thoughts preserved by various ethnic groups through historical precipitation, and national dance is a very important part of traditional national culture, which plays an important role in promoting the development of the nation. However, in recent years, with the development of our society and the invasion of various foreign ideas in the West, the development of our national dance has also been impacted and hindered. Therefore, in order to better promote the inheritance of our national traditional culture and enhance our people's cultural self-confidence, we also need to reform and innovate the traditional national culture to make it adapt to the current trend of development of The Times. This paper mainly discusses the inheritance and innovation of national dance in traditional culture.

Key words: cultural self-confidence; Wa Nationality dance; inheritance; innovate

民族传统文化的传承不仅是对民族文化的保护, 也是为了更好地加强国人的文化自信和提高我国的综合竞争力。而在民族传统文化传承中民族舞蹈是非常重要的一个部分, 其主要通过舞蹈的方式体现民族日常生活、风俗习惯和宗教信仰等各个方面的内容, 像保山佤族舞蹈就体现了佤族这个古老民族的特色文化和生活方式。因此, 面对当前世界各种文化思想融合交流的时代, 我们必须加强对民族舞蹈这种传统民族文化的重视, 并做好对民族舞蹈的传承与创新工作, 从而更好地提升民族凝聚力和增加民族的文化自信。

一、保山佤族民间舞蹈

民族舞蹈类别一般依据以下两种方式进行划分: 一是根据《中国民间舞蹈》书中所记载的将民族舞蹈划分为五个类别, 即模拟舞蹈、祭祀舞蹈、宗教舞蹈、丧葬舞蹈和性爱舞蹈; 二是根据《中国民族民间舞蹈集成·云南卷》中书写的由舞蹈的功能对象的

性质来进行划分, 像舞蹈对象是神的为祭祀, 舞蹈对象是自我的为自娱, 舞蹈对象是他人的则为表演^[1]。而保山佤族民间舞蹈是非常具有佤族当地特色的传统形式的舞蹈, 其主要通过一代又一代人的继承进行传承发展, 而根据以上两种划分方式来看保山佤族舞蹈可结合两种划分方式进行类别的归纳, 具体可分为以下四种: 第一种, 祭祀性舞蹈, 这种舞蹈主要是用于颂扬祖先神明,

* 作者简介: 周芬, 198503, 女, 汉族, 云南芒市, 本科, 讲师, 研究方向: 舞蹈学。

基金项目: 保山学院社会科学基金项目“文化自信视域下——保山佤族舞蹈创新发展研究”, 项目编号: 22BYSY03。

祈祷神明庇佑，如《木鼓舞》、《跳木鼓房》等都是佤族具有代表性的祭祀性舞蹈；第二，丧葬性舞蹈，这种舞蹈是在丧葬仪式中形成的特定形式的舞蹈，如《白棒舞》、《悼念舞》和《春雄舞》等都是佤族丧葬性的舞蹈；第三，娱乐性舞蹈，佤族的娱乐性舞蹈不仅能自娱还能给他人带来欢乐，像《芦笙舞》、《打歌》和《跳摆》等都是佤族娱乐性质的舞蹈；第四，狩猎舞蹈，这是一种庆祝狩猎胜利后庆祝的舞蹈，如《猎豹归来》、《哭豹子》等^[2]。此外，保山佤族舞蹈有些还有年龄和性别的要求，像儿童的舞蹈有《黄泡黄》、《泉水流》和《小红米长》等，女性专属的舞蹈有《女青年舞》《甩发舞》等，男性专属的舞蹈有《青年舞》、《刀舞》等。而佤族舞蹈的表演形式也常常分为三种，第一种，歌舞，即以歌舞结合为主，人们在表演时载歌载舞的表达情感；第二种，乐舞，人们在跳舞时常常使用乐器和舞蹈配合来进行情感的表达；第三种，道具舞，这种舞蹈形式没有歌曲和乐器的伴奏往往是采用其他的道具与舞蹈结合进行表演^[3]。

二、保山佤族舞蹈形成的原因分析

（一）历史风俗

保山佤族舞蹈的形成与其历史发展和风俗信仰有着十分密切的关系。首先，佤族是我国南方一个非常古老的民族，有着非常悠久的历史历史和文明，所以保山佤族舞蹈也在这漫长历史和文明的熏陶下形成了具有强烈民族色彩和原始风采的舞蹈艺术；其次，佤族舞蹈的形成与当地的风俗习惯有十分密切的联系，比如说佤族舞蹈中比较有特色的《甩发舞》其创作灵感就来源于妇女劳作时长发会随劳作动作甩动的场景，这是因为佤族风俗中女性以长发为美，所以大多佤族妇女都有一头秀丽的长发，而《甩发舞》正是展现了佤族妇女劳作时的魅力；最后，佤族舞蹈的形成与佤族人民的民族信仰也有一定的联系，像佤族人民大多都信奉原始宗教、佛教和基督教这三个宗教，所以佤族人民创造了很多宗教祭祀性的舞蹈以敬奉祖先和取得神灵庇佑^[4]。

（二）生活方式

佤族是一个热情、奔放的民族，其生活中常常会通过歌舞来表达自己的情感，所以佤族民族特色舞蹈的形成与佤族人的性格和生活方式也有十分紧密的联系。具体来说，首先，佤族人民性格淳朴、热情、豪放、忠烈，所以其舞蹈风格也大多都简约大方、豪放热情，但同时也兼具坚韧刚强；其次，佤族舞蹈都是人们实际生活的写照，这是因为佤族舞蹈中很多舞蹈元素都是来源于人们实际的生产生活内容，如《刀耕火种》展示了原始农耕的场景，《拉木鼓》展示了人们拉木鼓的场景等^[5]。

（三）自然环境

佤族主要分布地区在澜沧江以西和萨尔温江以东的怒山山脉南段地带，该地区山川叠嶂人们的生存和生活条件十分恶劣，但尽管环境艰苦佤族人仍然勇敢的与艰苦的环境做斗争，像佤族的狩猎舞蹈就体现了佤族人民勇敢不怕牺牲的品质。此外，由于地理环境交通不便的原因也使得佤族舞蹈在传承中缺乏与外界的交流，使得佤族舞蹈仍然保持着远古简朴的舞蹈风格。

三、文化自信视域下保山佤族舞蹈的传承与创新措施

（一）提高民族非物质文化遗产保护意识

保山佤族舞蹈包含了非常多佤族传统文化的元素，如佤族传统服饰、传统歌曲、传统乐器等都通过舞蹈的形式呈现了出来，但是如果人们没有重视对佤族舞蹈的保护，那么随着时间的流逝这些蕴含民族特色的内容也会在历史的长河中逐渐消亡^[6]。因此，我们要认识到民族文化保护的重要性，不断提高民族非物质文化遗产的保护意识。具体来说，这就需要我们做好以下三个方面的内容：一是加强对保山佤族舞蹈的传承。要让更多的年轻人了解学习保山佤族舞蹈，从而为保山佤族舞蹈的传承凝聚更多的新生力量；二是加强对保山佤族舞蹈的创新。这是因为时代是不断发展变化的，如果只是传承而没有创新那么终将被时代所摒弃，所以保山佤族舞蹈在传承中除了要保持自身的民族特色外还要兼容并蓄吸收其他更多优秀的舞蹈思想与技巧；三是加强对保山佤族舞蹈的保护^[7]。这就需要政府加大民族传统文化保护资金的投入并制定相关的法律法规来对民族舞蹈传承与发展进行监督与保护。总的来说，保山佤族舞蹈是佤族民族文化体现的重要载体，对佤族民族文化的传承与发展有着重要的推动作用，所以我们在思想上对佤族舞蹈的传承加以重视。

（二）重视对保山佤族舞蹈特色的保持

保山佤族舞蹈具有较强的地方民族特色，这是因为佤族舞蹈中蕴含了佤族人民的生活习惯、历史文化和宗教信仰等各个方面的民族特色文化，而若没有对这些具有民族特色文化的内容进行保护与传承，那么佤族舞蹈存在的价值与意义也将大大降低。因此，为了更好地传承与发扬佤族舞蹈，我们还需要做好以下两个方面的内容：一方面，我们在对佤族舞蹈传承与创新时必须重视具有民族特色的内容并对其进行保护，不让这些民族特色内容所流失，使得佤族舞蹈能够原汁原味的传承下去；另一方面，我们要按照不同的标准去发展传承民族舞蹈和舞台舞蹈，像对于民族舞蹈要继续保持其特有的民族特色，而对于舞台舞蹈的传承，我们则可以在保留保山佤族舞蹈民族特色的同时加强其与国际舞蹈的结合，使得佤族舞蹈能够走向国际舞台，让更多的人发现佤族舞蹈的魅力并进行深入的了解学习^[8]。

（三）提高保山佤族舞蹈的传承能力

为了更好的让佤族舞蹈进行传承与发扬，我们还需要不断提高佤族舞蹈的传承能力。具体来说，我们可以从以下三个方面提升保山佤族民族舞蹈的传承能力：首先，要想提升佤族舞蹈的传承能就必须舞蹈中加入更鲜明的民族特色的内容，使得佤族舞蹈能够在世界舞蹈舞台中更加具有竞争力和影响力；其次，民族舞蹈传承中传承人是非常重要的一部分，像很多民族舞蹈的传承都是由民族舞蹈艺术家过讲座或义演方式，让更多人更直观的了解民族舞蹈的魅力，所有必须加强对佤族舞蹈高水平人才的培养；最后，民族舞蹈的传承发展离不开创新，所以在新时代下我们还需要结合保山佤族舞蹈的特点和时代特色对佤族舞蹈的形式和内容进行创新，使得佤族舞蹈更能符合现代的审美要求，从而更好地传承发展^[9]。

四、文化自信视域下将保山佤族舞蹈融入高校教学的实施路径

(一) 重视顶层设计, 完善舞蹈课程设置

保山佤族舞蹈这种非物质文化遗产的传承与创新离不开年轻的接班人, 所以为了更好的将保山佤族舞蹈这种具有鲜明的民族特色的文化进行传承和发展就还需要加强佤族舞蹈与高校教学的融合。具体来说, 这就需要高校通过循序渐进的方法加强保山佤族舞蹈与高校课程的结合并不断完善佤族舞蹈在高校教育中的课程设置^[10]。比如说, 高校在进行保山佤族舞蹈课程设计时要根据高校学生的实际需求进行不同教学阶段课程的设置安排, 像面对刚进入学校的大一新生就可以安排舞蹈历史文化与舞蹈基础知识的理论课程的学习, 使学生对民族舞蹈有基本的了解, 从而激发学生对佤族舞蹈探究的兴趣和热情和增加学生的民族文化自信。而面对大二、大三的学生高校则可以开设专业的佤族舞蹈学习课程, 使学生在舞蹈学习中掌握佤族舞蹈的技巧并体会到佤族舞蹈的魅力, 从而更好的将佤族舞蹈进行传承与创新。

(二) 立足文化自信, 丰富舞蹈课程内容

为了更好的对保山佤族舞蹈进行传承与发展, 在文化自信视域下高校还需要不断丰富舞蹈教学课程的内容。具体来说, 这就需要学校和教师做到以下两个方面的内容: 一是高校和教师要对保山佤族舞蹈的文化资源进行充分的挖掘, 将保山佤族舞蹈中蕴含的民族精神和民族文化等方面的内容与高校育人教育紧密的进行结合, 从而更好地增强学生的民族文化认同和树立学生的文化自信; 二是高校和教师还要不断丰富佤族舞蹈课程教学的内容, 这就需要教师不仅要教授学生保山佤族舞蹈所蕴含的舞蹈技巧与民族文化, 也要将佤族舞蹈与其他舞蹈的结合像现代舞、街舞

等, 使得佤族舞蹈跟随上时代发展的步伐, 满足当代学生的审美需要, 从而更好的让学生通过佤族舞蹈学习树立文化自信。

(三) 搭建校园舞蹈活动平台, 强化文化认同意识

为了更好的对保山佤族舞蹈进行传承与创新, 高校还需要搭建校园舞蹈活动平台为学生创造良好的校园舞蹈学习环境。具体来说, 高校可以从以下几个方面进行校园舞蹈平台的搭建: 首先, 高校要重视校园民族舞蹈社团的发展, 鼓励学生创建不同类型的舞蹈社团, 从而吸引更多学生进行舞蹈学习; 其次, 高校要加强对民族舞蹈课程教学的重视, 一方面, 高校可以邀约专业的保山佤族舞蹈的教师到学校对学生提供专业的舞蹈课程教学, 另一方面, 高校也可以将保山佤族舞蹈学习纳入考体系当中, 以加强学生对保山佤族舞蹈学习的重视; 再次, 高校要加强与当地舞蹈机构或舞蹈文化中心的联系, 通过校企合作推进民族舞蹈艺术进校园, 使得民族传统舞蹈艺术能够在校园进行传承与发扬; 最后, 高校还要组织各种形式多样的舞蹈活动, 如佤族舞蹈比赛、佤族舞蹈知识竞答比赛或佤族舞蹈讲座等, 从而更好的宣扬佤族舞蹈和提升学生的舞蹈素养。

五、结束语

总的来说, 随着世界文化思想的大融合发展, 我国传承民族文化也不断受到外来思想和外来文化的冲击, 这对于我国传统民族文化的传承发展带来了较大的阻碍, 而保山佤族舞蹈作为我国少数民族比较有代表性的文化艺术有着丰富的民族文化底蕴, 能够帮助人们树立文化自信与民族意识。因此, 我们要加强对保山佤族舞蹈保护意识的树立并通过高校教育教学将保山佤族舞蹈更好的传承和发展。

参考文献:

- [1] 李如伊. 新佤风舞蹈的传承与创新——原创佤族舞蹈作品《觅》之编创漫思[J]. 文学艺术周刊, 2022, (10): 30-33.
- [2] 王明权. 云南少数民族舞蹈的传承与发展分析[J]. 智库时代, 2019, (39): 223-224.
- [3] 任真. 少数民族舞蹈编创中舞蹈语言的地域性特征研究[J]. 艺术评鉴, 2019, (16): 92-93.
- [4] 张静. 佤族民歌在舞蹈课堂中的运用[J]. 智库时代, 2019, (15): 280-281.
- [5] 裴亚萍. 云南少数民族原生态舞蹈艺术特点[J]. 文化创新比较研究, 2019, 3(02): 51-52.
- [6] 李娟. 论佤族舞蹈的多元文化特征及其社会功能探讨[J]. 戏剧之家, 2018, (16): 122.
- [7] 张志华. 佤族木鼓与木鼓舞文化的价值与传承探究[J]. 贵州民族研究, 2018, 39(09): 81-83.
- [8] 娜汉木. 社会文化变迁背景下西盟佤族舞蹈艺术教育的创新[J]. 艺术评鉴, 2018, (17): 114-115.
- [9] 段佳珍, 金黄斌. 体育美学视野下的云南沧源佤族甩发舞[J]. 当代体育科技, 2017, 7(20): 250+252.
- [10] 杨文华, 黎纯阳. 民族文化产业的发展与佤族歌舞艺术现状分析[J]. 经济研究导刊, 2016, (26): 31-32+78.