

乡村振兴视阈下壮族蚂拐舞的创造性转化与创新性发展研究

张东阳

广西艺术学院舞蹈学院, 广西 南宁 530022

DOI: 10.61369/ETR.2025290015

摘 要 : 本文聚焦于乡村振兴视阈下壮族蚂拐舞的发展, 探讨其创造性转化与创新性发展路径。通过分析壮族蚂拐舞在当代社会的价值、表演形态, 提出以旅游 + 非遗、舞蹈 + 新媒体等模式推动其转化与发展, 旨在加强其保护传承, 推动与旅游业融合, 培育市场价值, 促进艺术创新, 助力乡村振兴。

关 键 词 : 乡村振兴; 壮族蚂拐舞; 创造性转化; 创新性发展

Research on Creative Transformation and Innovative Development of Zhuang Maguai Dance from the Perspective of Rural Revitalization

Zhang Dongyang

School of Dance, Guangxi Arts University, Nanning, Guangxi 530022

Abstract : This paper focuses on the development of Zhuang Maguai Dance from the perspective of rural revitalization and explores the paths for its creative transformation and innovative development. By analyzing the value and performance forms of Zhuang Maguai Dance in contemporary society, it proposes to promote its transformation and development through models such as "tourism + intangible cultural heritage" and "dance + new media". The purpose is to strengthen its protection and inheritance, promote its integration with the tourism industry, cultivate its market value, boost artistic innovation, and contribute to rural revitalization.

Keywords : rural revitalization; Zhuang Maguai Dance; creative transformation; innovative development

引言

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年, 是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的关键时期。以马克思主义为主导, 深入推进中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展, 是新时代的国家任务^[1]。壮族蚂拐舞是壮族地区特有的节庆形式舞蹈, 是广西重要的文化资源, 有丰富的内涵, 是独特的舞蹈艺术样式, 在乡村振兴时期对壮族蚂拐舞的创造性转化、创新性发展研究, 对于弘扬壮族文化, 发展乡村文化和旅游有重要的意义。

一、乡村振兴与壮族蚂拐舞的关联

壮族蚂拐舞既有丰富的文化价值, 是壮族文化的有机组成部分, 记录着壮族人民的历史记忆、信仰及价值观。保护、传承蚂拐舞, 可以提高壮族人民的文化认同感和民族荣誉感, 增强壮乡的乡风文明建设^[2]。从经济价值看, 蚂拐舞是一种具有独特文化魅力的民间文化, 可以结合旅游发展, 开发蚂拐舞文化旅游项目, 吸引游客, 推动乡村经济的发展, 如举办蚂拐舞表演项目、蚂拐舞系列的旅游活动等, 增加乡村经济收入。另外, 蚂拐舞的发展还能促进就业, 带动当地居民参与到旅游文化旅游相关行业中

来, 促进乡村增产增收。

二、壮族蚂拐舞的当代价值

(一) 文化传承价值

壮族蚂拐舞犹如一本历史的百科全书, 它是壮族几千年的历史和文化的记录者和书写人^[3]。蚂拐舞发源于古老的图腾崇拜及农耕文明时期, 当时壮族人对大自然有着敬畏之心, 蚂拐被当作是雷神的使者, 能保佑下雨, 护佑庄稼。随着时间的推移, 蚂拐舞逐渐吸收并融入了壮族的神话、传统民间习惯、宗教信仰等多种

项目信息: 乡村振兴视阈下壮族蚂拐舞的创造性转化与创新性发展研究 (项目编号: YB202317)。

内容。如蚂拐舞中的祭祀过程，从所用祭祀物品的选择到祭祀过程的内容，都体现了古代的传统习俗，是研究壮族古代宗教及民俗的宝贵素材^[4]。目前，在全球化的现代社会背景下，很多优秀的传统文化处于被遗忘、失传的边缘，而蚂拐舞作为壮族文化的“活化石”，以其世代传承的舞蹈动作去教育后代，可使后代从蚂拐舞中直观地了解到壮族先人生活的方式、信仰的价值观，是维系壮族民族文化认同的纽带，它对保护和传承世界文化多样性具有极高的价值。

（二）艺术审美价值

在艺术审美价值方面，蚂拐舞的舞蹈动作具有刚中带柔的特点，舞姿模拟青蛙的跳跃、追逐、捕食动作，在刚劲有力的同时不失灵巧优雅，动感强节奏美，带给观众强烈的视觉冲击力；蚂拐舞的舞蹈服装多以黑色、蓝色为主色，在服装上装饰着精美、富有寓意的蛙纹刺绣，色彩明亮图案独特，既反映壮族传统色彩审美的特点，又呈现出精致的刺绣工艺技术。蚂拐舞伴奏音乐的铜鼓、锣、铙齐奏，刚劲而有力的节奏与舞蹈动作紧密结合在一起，带着热烈、庄严的音乐氛围，是多艺术门类在形态上的完美结合，也反映出壮族人民创造的艺术的智慧和艺术审美情趣，对蚂拐舞艺术形式进行了创造性处理的当代舞蹈作品为舞台表演带来了强大的思想，许多现代舞蹈作品也从蚂拐舞中汲取养分来实现自身的表现^[5]。

（三）社会和谐价值

在促进社会和谐方面，壮族蚂拐舞发挥着不可忽视的作用。在壮族地区，每逢重大节日或祭祀活动，人们都会聚集在一起表演蚂拐舞。这一集体活动打破了年龄、性别和职业的界限，让大家在共同参与舞蹈的过程中，增进了彼此之间的交流与互动。舞者们相互配合、协同表演，培养了团队合作精神和集体荣誉感。而且，舞蹈所蕴含的敬畏自然、团结互助等价值观，通过表演潜移默化地影响着参与者的思想和行为。在这种欢乐、和谐的氛围中，社区凝聚力得到增强，社会关系更加融洽。例如，在一些壮族村落，因为蚂拐舞活动的开展，邻里之间的关系更加和睦，大家共同为传承和发展民族文化而努力，形成了积极向上的社会风气^[6]。

三、壮族蚂拐舞的舞蹈表演形态

（一）传统表演形态

壮族蚂拐舞是壮族特有的舞蹈表现形式，壮族蚂拐舞表演形态众多，兼具传统的和当代的，并不断产生变化。传统的壮族蚂拐舞表演具有很强的庄严肃穆性和典型的地方性特色，在表演的时间上多选在重要的节日或祭祀，像蚂拐节中表演，表演的场地选择在村中广场或庙前的平地上，周围的地面上摆满了与祭祀相关的事物，使得舞台显得更加神圣且庄严。表演开始前，先举行祭祀仪式，舞者们统一身着制作的传统服饰，这些服饰的底色一般是黑或深色的，然后绣上不同形态的蛙纹，其目的是以示对蚂拐神的敬仰，手持青蛙的形态或者模仿青蛙的形态制作的鼓槌等道具，舞蹈表演正式开始后，舞者们整齐划一地形成队形，舞蹈

的动作大多模拟青蛙的形态，主要模仿青蛙生活的特性，如青蛙在跳跃时的轻巧跃步以及捕食等动作、歇息时的蹲姿等，这些动作朴素有力、节奏明显且有力，与壮族传统铜鼓、锣等打击乐器的节奏一拍即合^[7]。整体表演皆按照固定的程序开展，即从开场迎神、中间祭祀舞蹈以及结束送神这三个环节进行，每个环节都展示了壮族人民对自然的敬畏和美好的祈望。

（二）现代表演形态的变化

随着时代的进步，壮族蚂拐舞的表演形式也相应发展。在表演范围方面，除节日、祭祀性活动外，它出现在各种文化交流活动中、旅游景区等民俗表演舞台上。表演内容上也有所增加。表演动作在传承传统技法、特点的基础上，融合现代舞蹈手法，如转体、翻滚等，更加充满张力和表现力；表演音乐上加入现代乐器，如电子乐器、流行乐器的节奏，更加富有感染力^[8]。表演形式上加入更多新颖的形式，如传统的集体舞外，加入独舞、双人舞形式，突出舞者个人的技能和表演。壮族蚂拐舞的这些变化更切合现代观众的审美心理、表演范围更广，引人关注和喜爱。

四、壮族蚂拐舞的创造性转化模式

（一）旅游 + 非遗的展演模式

文旅融合展演旅游 + 非遗的蚂拐舞转化演出形式。随着文化旅游需求的增长，将蚂拐舞与文化旅游业有机结合是必然趋势，在壮族聚居区，较多地区的蚂拐舞表演发展成为以蚂拐舞为主体的文化旅游景区或民俗文化村，如广西某壮村通过当地丰富的山水景观资源和壮族文化资源，建成蚂拐舞文化景区，利用壮族舞者表演出蚂拐舞这一舞台艺术，并且表演形式丰富多样，不仅有壮族舞台舞，还推出壮族实景舞，并在壮族实景舞表演的同时，积极发展以蚂拐舞为主题的旅游产品，诸如蚂拐舞纪念品等手工艺品、蚂拐舞主题的旅游服饰等。

（二）与其他产业的融合发展

壮族蚂拐舞还与文创、教育、体育等产业相融合，形成新的发展舞台。在文创产业中，以蚂拐舞为题材设计生产动漫、游戏、影视产品，可爱的蚂拐舞形象和精彩的故事剧情吸引大量青少年围观，增进他们对壮族文化的了解；蚂拐舞游戏增加了人们体验壮族文化的互动性；在教育产业中，蚂拐舞进校园，编写教材、教案，组织专业舞者教授舞蹈，培养青少年对民族文化的兴趣和亲近感，也为蚂拐舞培养接班人。蚂拐舞的健身操、舞蹈比赛与体育产业融合，将蚂拐舞宣传出去的同时，使体育的项目更丰富多彩。

五、壮族蚂拐舞的创新性发展路径

（一）舞蹈 + 新媒体的传播手段

使用舞蹈 + 新媒体传播方式为壮族蚂拐舞敞开大门。数字时代，新媒体传播拥有巨大的用户群体以及高强的传播力量。舞蹈创作者将壮族蚂拐舞拍摄成短视频，展示其舞蹈动作风格、舞蹈服饰以及表演热情氛围，上传到抖音、微博、微信等新媒体上，

获得了大量粉丝的追捧、点赞^[9]。例如，对壮族蚂拐舞表演者表演视频的上传，短短几日，在抖音平台上获取上百万的浏览量，大量观众对壮族蚂拐舞文化产生了浓厚兴趣，并表示深受其吸引。短视频的传播方式之外，直播平台也给予壮族蚂拐舞更为强大的传播力量。壮族蚂拐舞表演人员在直播间现场表演，与观众交流、沟通，与观众解答与蚂拐舞相关的问题，以便使观众更好认知蚂拐舞文化。虚拟技术、虚拟现实 VR 以及增强现实 AR 给观众带来直接、真实、强烈的视觉感官冲击力，观众通过 VR 设备身临其境进入壮族祭祀现场，欣赏蚂拐舞表演，深入了解蚂拐舞的文化内涵，对壮族蚂拐舞的吸引及传播带来极大的推进作用。

（二）创新舞蹈内容与形式

对舞蹈内容和舞蹈形式进行创新，创作者尽量保持壮族蚂拐舞自身的主体特征不变的基础上，添加创新元素，使壮族蚂拐舞在舞蹈动作的设计中跳出传统的模仿青蛙的动作，让舞蹈的创新元素渗透到壮族蚂拐舞的舞蹈技巧、舞蹈风格等各个方面。舞蹈编排时，不仅让壮族蚂拐舞在舞蹈形式上发生变化，也可以创新舞蹈所表达的内容，让壮族蚂拐舞更加完整，在舞蹈中合理添加情节故事元素，使观众更加容易代入舞蹈角色。音乐是舞蹈的灵魂。在创新舞蹈过程中，除了保留壮族蚂拐舞铜鼓、锣等乐器的节奏演奏以外，还加入现代音乐、流行音乐、电子音乐等，让壮族蚂拐舞所表现出的舞蹈形式更具创造性。音乐的旋律结合壮族蚂拐舞传统的节奏，在创新的过程中，使壮族蚂拐舞带有强烈的现代感的同时又不失自身的民族性，具有创新特色^[10]。服装的设计上，利用现代服装设计理念和制作服饰的材料，对壮族蚂拐舞服装进行改良，在保留壮族蚂拐舞具有代表性的元素基础上，对

服装的剪裁和款式进行创新，在服装的整体设计上符合人体的轮廓和曲线，在穿着服装时更加贴身和舒适。例如，在壮族蚂拐舞服装上运用较为轻薄的现代面料设计服饰，提高服装穿着时的舒适度和美观度，然后在壮族蚂拐舞服饰上添加一定的闪光元素。

（三）加强人才培养和建立创新机制

壮族蚂拐舞可持续的创新性发展还需要加强人才的培养与构建创新机制。首先通过加强学校教育，在学校教育中加强对壮族蚂拐舞的教学，培养壮族蚂拐舞专业传承人才及创新人才。从基础教育开始让学生了解蚂拐舞、认识蚂拐舞，激发学生对民族文化的热爱。在高校、艺术专业学院中开设相关专业，开设相关专业方向和专业课程，培养壮族蚂拐舞专业创新性人才。其次构建壮族蚂拐舞的创新激励机制，鼓励创作者、编导及文艺工作者进行创编探索与研究创新，举办相关舞蹈创作赛事活动、文化创意活动，对优秀创新作品进行奖励和扶持，营造壮族蚂拐舞可持续性创新的氛围。

六、结束语

将壮族蚂拐舞进行创造性转化和创新性发展，在乡村振兴视域下对其进行保护性传承、旅游产业化发展、市场价值化创造、创新化发展等举措，使壮族蚂拐舞在新时代焕发新生机，在为乡村文化和旅游产业融合经济发展、推动乡村振兴战略的实施进程中发挥促进作用。为在乡村振兴视野下的壮族蚂拐舞发展营造优良的环境和条件，并使壮族蚂拐舞得到良好的传承与发扬，还有待于未来的政府部门、社会各界和广大人民群众共同为之努力。

参考文献

- [1] 韦东柳. 广西壮族蚂拐舞历史起源、形式及艺术特征 [J]. 文学教育 (下), 2022(1): 158-160.
- [2] 莫惠阳, 覃海. 符号学视域下壮族“蚂拐舞”的语言研究 [J]. 尚舞, 2023(16): 114-116.
- [3] 梁山, 刘鸿兵. 非遗保护视角下广西壮族蚂拐舞活态传承研究 [J]. 文存阅刊, 2023(9): 0010-0012.
- [4] 莫惠阳, 覃海. 符号学视域下壮族“蚂拐舞”的语言研究 [J]. 尚舞, 2023, (16): 114-116.
- [5] 张东阳. 广西壮族蚂拐舞的文化生态与内涵 [J]. 散文百家 (理论), 2020, (10): 174.
- [6] 聂春丽. 壮族蚂拐节体育文化人类学的研究 [J]. 广西教育学院学报, 2019, (03): 19-22.
- [7] 龚娟. 壮族蚂拐舞表演风格及训练探讨 [J]. 参花 (下), 2019, (03): 95.
- [8] 莫丽华, 黎年茂, 吴勇. 新时代纳洞壮族蚂拐舞传承与发展的研究 [J]. 智库时代, 2018, (26): 252-253.
- [9] 韦丽春. 壮族蚂拐舞健身操的创编及实践研究 [J]. 体育科技, 2017, 38(04): 76-78+80. DOI: 10.14038/j.cnki.tykj.2017.04.074.
- [10] 宁昌洪. 蚂拐文化在壮族文化中的地位研讨 [J]. 遗产与保护研究, 2017, 2(05): 149-151. DOI: 10.19490/j.cnki.issn2096-0913.2017.05.039.