

当代背景下民族舞蹈文化发展研究

张沁茹

无锡师范高等专科学校，江苏 无锡 214000

DOI:10.61369/EST.2026050027

摘 要： 当代社会文化生态的剧烈变迁，使民族舞蹈面临传统与现代、传承与断裂、艺术与商业等多重张力。本研究立足文化基因理论，系统探讨民族舞蹈在当代语境中的功能转型与身份建构问题。研究发现，数字技术正深刻重塑舞蹈形态与传播机制，教育体系面临体系化与活态传承的双重挑战。民族舞蹈的发展需在守正创新中寻求平衡，通过保护文化生态、激活创作活力、深化跨文化对话，实现本土价值的创造性转化与输出，为民族舞蹈的可持续发展提供理论参照与实践路径。

关 键 词： 民族舞蹈；文化基因；功能转型；数字传播；守正创新

Research on the Development of Ethnic Dance Culture in the Contemporary Context

Zhang Qinru

Wuxi Normal College, Wuxi, Jiangsu 214000

Abstract： The rapid changes in contemporary social and cultural landscapes place ethnic dance in a situation of tension between tradition and modernity, inheritance and disruption, as well as art and commerce. This study, based on the theory of cultural genes, systematically explores the functional transformations and identity construction of ethnic dance in today's context. It finds that digital technology is profoundly reshaping the forms and dissemination mechanisms of dance, while the education system faces challenges related to both systematic approaches and the need for dynamic, living traditions. The development of ethnic dance requires finding balance through innovation while preserving its core values. By protecting cultural ecosystems, stimulating creative vitality, and fostering cross-cultural dialogue, it is possible to achieve the creative transformation and dissemination of indigenous values, thereby providing a theoretical framework and practical pathways for the sustainable development of ethnic dance.

Keywords： ethnic dance; cultural genes; functional transformation; digital dissemination; innovation while upholding traditions

引言

全球化与现代化浪潮中，民族舞蹈作为承载族群记忆与文化精神的重要载体，其生存境遇与发展走向日益引发关注。它既是历史的身体铭刻，也是流动的文化实践，在当代社会中经历着深刻的意义重构。从村寨仪式到舞台展演，从口传身授到数字传播，民族舞蹈的功能、形式与价值正面临前所未有的挑战与机遇。如何在急剧变迁中既保持文化根性又实现创造性发展，成为亟待回应的时代命题。本研究从文化基因、现实困境、技术介入、教育传承与发展策略五个维度切入，试图勾勒民族舞蹈在当代背景下的发展图景，为其传承与创新提供学理支撑。

一、核心内涵与价值定位

（一）民族舞蹈的文化基因

民族舞蹈是一种体现民族文化基因的身体编码形式，其凭借动态身姿、节奏及韵律来保留族群历史记忆、信仰观念与情感结构。每个手势的方向，每步脚的升降也许包含着古代宇宙认知或

者生命礼赞之类的内容。这些身体化的文化密码经由代代相传而形成起比较稳定的动作词汇和风格体系，这便成为不同于其他的文化标志。它们深深扎根于特定的自然环境和社会背景当中，并同仪式、节日庆典以及生产劳动紧密结合在一起，从而形成一个完整的意义网络。认识这些基因密码乃是掌握民族舞蹈核心价值的关键所在。

作者简介：张沁茹（1999.07-），女，汉族，江苏省常熟市人，硕士研究生，舞蹈表演与教学。

（二）当代社会的功能转型

在传统社会，民族舞蹈深深融入祭祀、婚丧、丰收之类的群体仪式当中，担负起凝聚族群、交流人神、传递规范这样的社会职能。迈入现代之后，它的仪式功能慢慢减弱，审美功能和娱乐功能却明显提升，更多时候表现为舞台艺术、广场健身或者旅游演出等形式。这样的转变促使民族舞蹈由封闭的族群环境迈向开放的公共空间，其受众群体得以扩充，不过也存在意义流失的隐患。该舞蹈已非仅仅作为族群内部的精神维系手段，还变成地域文化的标志标识以及消费商品，其功能体系正在执行大规模的架构变革。

（三）多元语境中的身份认同

全球化不断推进，人口流动日益加快，在这样的多元语境当中，民族舞蹈成了个体与群体创建文化身份的关键资源。那些离开故乡的族群成员，跳起一段熟悉的舞蹈时，会生出浓烈的归属感和思乡之情，这便是维系流散社群情感联系的桥梁。至于本土社区，碰上外来文化冲击，重新唤醒本民族的舞蹈传统，可说是种文化觉醒，也是身份再度认定的过程。于是，民族舞蹈便变成一种协商性的文化空间，在此，人们持续探讨“我们是哪类人”，经由与“他者”交流并划定界限来巩固自身的认同感。

二、现实困境与问题剖析

（一）传统性与现代性的张力

民族舞蹈陷入深层危机，根源在于传统审美精神与现代审美需求之间存在重大张力。传统舞蹈重视程式严谨、韵味醇厚，凝聚集体情感；而现代审美偏爱个体表达、视觉冲击和形式更新。原生态舞蹈节奏较慢，都市生活节奏较快；集体性生命礼赞置于个人化欣赏情境之下，这两种情况都会产生断裂感。这种张力促使创作者在二者间苦苦谋求调和，一旦处理失当，就很可能致使作品精神变得空洞，既丢掉了传统底蕴，又未能切实得到现代灵魂。

（二）传承链条的断裂风险

口传身授的活态传承，乃是民族舞蹈延续血脉的关键所在，但此链条却陷入严峻的断裂危机之中。老一辈民间艺人日益凋零，他们体内蕴藏有尚未被文字记载的风格韵味与文化记忆。年轻一代饱受多元娱乐选择以及升学压力之苦，对于本民族舞蹈的兴趣愈发淡薄，传承的自觉意识也较为薄弱。人亡艺绝的悲剧屡屡上演，不少珍贵的舞蹈形式因最后一代传承人的离世而永远逝去。这般代际失传既意味着技艺的断绝，也是文化多元性与人类身体智慧无法挽回的损失。

（三）商业化与娱乐化的冲击

旅游经济和大众娱乐产业的介入给民族舞蹈带来了流传的机会，但也引发了庸俗化的危机。有些民族舞蹈为了迎合游客和市场猎奇心理，被拆解、简化甚至歪曲，剥离了神圣的仪式含义，成了短暂的消费景观。流水线般的重复演出磨灭了舞蹈的情感核心，演员脸上固定的笑容代替了内心真挚的流露。这样的过度商业化使得民族舞蹈由“仪式中的舞蹈”变成了“舞台上的展品”，其深层次的文化价值被表层华丽的形式掩盖，如果持续下去将会腐蚀其文化根基。

三、技术介入与传播重构

（一）数字媒介对舞蹈形态的重塑

数字媒介技术从核心上重新塑造了民族舞蹈的创作、展示以及观演形式。动作捕捉技术能够精确地记录并保留老艺人的身体动态，生成可供多次研究的数字档案。舞台多媒体装置营造出虚实结合的沉浸式场景，扩展了舞蹈的表现空间及其叙述可能性。而影像化的剪辑与特效则创建出超越现场演出的视觉感受。舞蹈形态不再受限于肉体在场的瞬间，它能够被复制、被放大、被慢放、被重新组合，进而引发新的审美层次以及身体观念的重大变革。

（二）社交媒体中的传播机制

社交媒体平台具有碎片化、病毒式流传的特性，这重新塑造了民族舞蹈的流传途径。一条充满感染力的民族舞蹈短视频，也许在数小时就能收获亿级播放量，并冲破圈层达成大众化破圈。流传权力已非专业院团独有，普通爱好者、草根舞者也可成为内容创作者，给民族舞蹈增添更多元、更贴近生活的表达。不过，算法推荐所遵循的流量逻辑致使流传趋向碎片化、奇特化，完整文化叙述常常被拆解成零碎的动作片段，深层审美被表层猎奇所替代，从而造成文化解读变得简单且出现偏差。

（三）虚拟空间与现场体验的互补

虚拟现实和加强现实技术的运用，使得观众能够踏入民族舞所营造的模拟原生环境当中，全方位感受其与山地、村落以及仪式空间之间的共生联系，从而收获比剧场座位更具沉浸感的独特体验。此类虚拟体验冲破了时空束缚，令那些珍贵又难以重现的仪式性舞蹈仿佛一直存在眼前。不过它毕竟不能取代现场那份灵动的气息，无法再现演员挥洒的汗水、呼吸吐纳以及观众之间所产生的集体情感共振所形成的独特氛围。二者不是相互取代的关系，而是形成了一种相辅相成的生态格局：虚拟空间侧重于普及流传和提升文化认知水平，而现场体验则守住深层次的情感纽带以及那种独一无二的同步激动人心时刻。

（四）技术应用的边界与人文反思

数字技术给民族舞蹈带来活力，但也引发一些需警惕的人文隐忧。舞蹈一旦变成数据流和可复制的数字资产，就有可能脱离与特定族群、仪式时空的身体性关联。过度依靠技术中介，创作者也许会忽略田野考察和身体感知所蕴含的深层积淀，从而让创作沦为单纯的技术奇观拼凑物。而且，经过算法推荐和流量筛选之后，民族舞蹈的文化符号很容易被缩减成符合大众口味的视觉片段，进而损毁其深沉的精神实质。运用技术要有文化自觉意识，不能成为剥削舞蹈灵魂的东西，而是要当作捍卫并激发其人文核心要素的助力，要在效率与深度二者之间谋求谨慎兼顾的调和。

四、教育传承与人才培养

（一）学校教育的体系化路径

把民族舞蹈归入国民教育体系，要形成起从启蒙阶段直至高等教育阶段的完整梯级架构。这不单单只是增添几门课程这么简

单，它牵涉到教材编撰、教师培训以及评价准则等方方面面，属于一项系统的工程。在课堂教学当中，不能再仅仅局限于技术层面的传授，而要把文化领悟和身体感受结合起来，让学生在掌握每一个动作细节的时候，领会到背后所蕴含的族群过往以及世界观。专业艺术学院既要重视芭蕾基本功训练，也要关注民间舞课程，防止因为某种单一的审美要求限制住身体的灵活性，从而无法表现各种不同的艺术风格。这种系统化的途径目的在于塑造出既精通技能又了解文化，具备传承责任感并富有革新能力的复合型人才。

（二）非遗传习的模式创新

活态传承的关键在于社区内部的造血机制。非遗传习所、民间舞坊以及家族师承这些场所非常关键。模式革新要促使教习从单向变为双向互动，从而提升青年一代的主体意识和创造能力。要把传习融入到日常生活和节庆活动当中，让舞蹈回到它产生的地方去，而不是像博物馆那样仅仅做标本般的保存。数字化技术能够帮助记录老艺人的身体感受，形成起活态化的资料库。还要助力传承人踏入学校、社区以及公共场地展开对话，冲破封闭式传承的障碍，使得非遗技艺在交流过程中绽放出新的活力。

（三）编导与表演的能力更新

当代民族舞蹈编导和舞者迫切要完成能力的结构性更新。编导要深入传统，懂得解读民间舞深层次的文化符号，也要持有现代创编观念，熟练运用现代剧场语言实施重构性表达，在限制当中探寻自由。舞者的身体训练不能受限于某一种风格，而应该融合古典的韵味、民间的活力以及现代的能动意识，变成一个可以执行文化转译的敏锐媒介。其最后的创作与演出，要在个体生命体验和族群集体叙述之间寻到结合之处，给作品注入真实而深刻的时代情感力量。

五、发展策略与未来走向

（一）文化生态的保护与激活

民族舞蹈要依托其所在的文化生态才能存在，这个文化生态包含自然景观、仪式信仰、社群结构等诸多要素。所以，保护策略不能再仅仅停留在对动作的保存上，而是要把目光投向对整体文化生态的守护之上。创建文化生态保护区，促使社区在实际的

生活劳作当中传承舞蹈行为，这样舞蹈就能在持续的变化流动过程中守住自己的活力。还要适当地唤醒传统节日庆典，给舞蹈赋予公开演出的合适场地以及情感上的激发因素，从而再次化为社区共有的精神需求。被唤醒过来的这种生态就像源头活水一样，可以使得民族舞蹈在现代环境里自然而然地发展成长，并不会只是机械地被固定住。

（二）创作中的守正与创新

守正革新是民族舞蹈发展的辩证方法论。守正是守住民族舞蹈的文化核心、美学特征以及精神品质，不能在变化中失去根本。革新则是以开放的态度回应当代人的情感与审美，在题材挖掘、形式语言、结构方式上展开大胆探寻。真正的革新来自于对传统深刻领悟后的融会贯通与自由发展，是“移步不换形”的本质超越。优秀的作品常常可以把古老的文化精髓装进具有现代感的形式载体当中，从而做到民族性与时代性、精神内涵深度与观赏吸引力的完美融合。

（三）跨文化交流与本土价值输出

在全球文化交往进程当中，民族舞蹈需成为本土价值输出的关键载体，不可仅仅做异域风情的奇特表现，而是要深入到人类共同情感的深层次交流之中。经由国际合作编创、国际艺术节演出以及学术交流等渠道，把舞蹈所包含的生态智慧、社群伦理、诗意哲理分享给全世界。输出并非单方面强行灌输，而是在平等对话里彰显中华美学精神独有的魅力及其广泛价值，进而谋求多元文明之间的共鸣。这样的互动既能收获尊敬与领悟，又能回馈本土创作，扩大民族舞蹈在全球舞台上可想象的空间以及影响力范围。

六、结语

民族舞蹈在当代的发展，是文化根性同时代精神展开对话的长期进程，其无法停留在传统的真空中，亦不会因追逐潮流而忘却自身。要深入领悟其文化基因，勇敢应对传承与变革交织的复杂矛盾，巧妙运用技术却又不被技术束缚，在开放的对话架构下做到守正又革新，如此才有可能让这种古老的身体智慧于现代社会寻到新的生长之处。民族舞蹈的将来，并非静止不动的姿态，而是蕴含恒定文化温度并不断焕发新生力量的动态过程。

参考文献

- [1] 赵飞. 文化生态学视阈下民间舞的活态传承与创新发展 [J]. 吉林广播电视大学学报, 2025, (06): 35-37.
- [2] 黄丽茹. 传统民俗文化影响下民间舞蹈表演艺术的特色传承研究 [J]. 中原文化与旅游, 2025, (20): 121-123.
- [3] 郑岚樱. 创新实践教育视域下民族舞蹈文化的传承发展研究 [J]. 中国民族博览, 2025, (16): 112-114.
- [4] 陆雯. 中国民族民间舞的创新视界 [J]. 文艺评论, 2023, (05): 123-128.
- [5] 刘梦. 新时代民族舞蹈的传承传播价值及策略——基于土家族舞蹈传承传播困境的相关思考 [J]. 黑龙江民族丛刊, 2022, (03): 140-144.