

旅游文化演出背景下广西壮族民族舞蹈动态保护机制与可持续发展研究

符琼雯

韩国阳明大学, 韩国 首尔 03016

DOI: 10.61369/VDE.2026070044

摘 要： 本文主要讨论在旅游文化表演的大背景下，广西壮族民间舞蹈该如何借助动态保护机制做到可持续发展。研究提到，
传统文化遗产不能只停留在静态保存这一步，还得用可以主动适应不断变化的社会、经济环境的动态保护方式来保
护。要让广西壮族民间舞蹈一直发展下去，不能只做简单的保护，更得带创造性地传承下去，在保留传统主要内容的
基础上，要跟着时代变化进行融合性的新解读，调整表演方式。

关 键 词： 广西壮族民间舞蹈；动态保护机制；可持续发展；旅游文化表演；文化遗产传承与创新

A Study on Sustainable Development Strategies through Adaptive Safeguarding Mechanisms in the Tourism Performances of Guangxi Zhuang Ethnic Dances

Fu Qiongwen

Sangmyung University, Seoul, Republic of Korea 03016

Abstract： This article mainly discusses how the folk dances of the Zhuang ethnic group in Guangxi can achieve sustainable development under the backdrop of tourism cultural performances, by leveraging dynamic protection mechanisms. The research points out that traditional cultural heritage cannot merely remain in the static preservation stage; instead, it needs to be protected through dynamic protection methods that can actively adapt to the constantly changing social and economic environment. To ensure the continuous development of Guangxi Zhuang ethnic folk dance, it is not enough to merely provide protection; instead, we must carry out creative inheritance. While preserving the main elements of the tradition, we should also make integrated new interpretations that adapt to the changes of the times and adjust the performance methods.

Keywords： Guangxi Zhuang ethnic folk dance; dynamic protection mechanism; sustainable developmen; tourism cultural performance; cultural heritage preservation and innovation

一、动态保护理论以及它在广西壮族民间舞蹈里的应用

1. 动态保护的观点认为，传统文化不是一成不变、只需要保存起来的物件，而是会随着社会变化和文化生态的互相影响一直发展的“动态文化”，这个角度给传统民间舞蹈在当代的传承给出了新的理论支撑。

2. 多主体协作机制

在动态保护的模式里，政府、社区、企业还有教育机构互相配合，是达成广西壮族民间舞蹈持续传承的重要基础。

政府承担着宏观协调的职能，要按照《广西壮族自治区非物质文化遗产保护条例》的要求，设立文化保护专项基金、统一文化元素的使用规范，还要健全侵权认定的相关机制 (Su, 2011)。举个例子，2023 年广西就已经开始给民族舞蹈传承人发放相应补贴，同时还加深了和联合国教科文组织的合作，以此拓宽非遗的国际传播渠道。

社区是民族舞蹈传承的核心主体。借助建立文化合作社、举办日常演出以及进行游客互动活动，社区能维持传统文化的生活

属性和大众参与性 (Waterton & Watson, 2013)，广西部分地区就有“舞蹈咖啡馆”这类形式，由当地居民自己策划演出、做文化体验活动，做到了文化传播和获得经济收益相结合^[1]。

企业利用沉浸式民俗体验、IP 产品开发以及 AR 互动内容这些方式，促进传统文化向现代消费方向转型 (Giaccardi, 2012)。2024 年广西举办的智慧文旅交流活动里，结合 AR 与动作识别技术打造的民族舞蹈体验内容，展现了传统舞蹈数字化消费的发展方向。

在教育机构层面，要建立中小学和高校衔接的民族舞蹈教学体系，为民族舞蹈的长期传承给出制度层面的保障 (Timothy & Boyd, 2003)。目前广西艺术学院已经和南宁当地的中小学一起搭建了民族舞蹈教育联盟，打造出了分阶段的教学和人才培养体系。

二、内涵与价值

广西壮族民间舞蹈不只是一种艺术表演形式，更是壮族文化的重要载体，里面藏着丰富的历史以及社会文化价值 (蒋波，

2012),从历史方面来看,壮族民间舞蹈就像一本“活的动态史书”,靠动作、音乐和服饰这些艺术元素,记下了壮族人民从古到今的生产生活、社会习俗。就拿左江花山岩画里的原始舞蹈形象来说,它给研究壮族先民的祭祀活动和社会生活给出了重要参考,而扁担舞、采茶舞这类和劳动有关的舞蹈,也对应着不同历史阶段的农耕方法和生活样子^[2]。

同时,舞蹈在壮族社会里,也承担着情感表达、社会交流的重要作用。在“三月三”歌圩节、春节这类传统节日里,人们会用歌舞交流情感、送出祝福,青年男女也会借着对歌和舞蹈说出爱慕的心意,这类集体舞蹈活动不光能增强社区凝聚力,也促进了民族文化一直传承下去。另外,壮族民间舞蹈也藏着当地人对美好生活的向往。不管是劳动场景、爱情故事还是神话传说,都借由舞蹈进行艺术化的呈现,能看出壮族人民乐观积极的生动态度,还有他们对幸福未来的追求。

三、现代传承中的困境

1. 传统性与大众性的冲突

广西壮族民间舞蹈本来就与祖先崇拜、农耕仪式、婚礼这类社区生活紧紧绑在一起,是把舞蹈、音乐还有民歌融合到一起的综合性民俗艺术。但随着旅游产业和大众文化的发展,壮族舞蹈慢慢被重新包装成了文化演出和旅游项目,它本身的传统属性和现在的大众属性之间,矛盾也越来越突出了。

其中,张艺谋导演的大型实景演出《印象·刘三姐》(2004)被看成壮族民间舞蹈现代化传播的典型例子。这场演出把漓江山水当作演出背景,把壮族舞蹈、民族服饰和当地自然景观结合在了一起,累计演出超过7000场,接待观众超过3000万人次(张艳敏,焦世泰,2016),这个例子说明,传统民俗舞蹈已经从地方性的节庆活动,变成了有国际影响力的大众文化内容,也提高了地方文化认同感和旅游吸引力^[3]。

但是,受到旅游市场发展和商业利益的影响,壮族民间舞蹈也出现了原本文化内核被弱化的问题,不少旅游演出为了满足游客喜好,对传统舞蹈做了过度简化,把原本复杂的祭祀流程和文化符号压缩成了短时间的舞台节目。

2. 代际断层与内容传播方式的问题

进入2000年代之后,伴随着旅游文化演出走产业化发展路线,壮族民间舞蹈的传播范围被快速拓展了,在广西的德天瀑布、黄姚古镇、北海这些热门旅游景区里,传统民俗演出慢慢变成了固定的旅游项目。尤其是2023年国庆黄金周的时候,德天景区的传统演出吸引了十万多名游客来看,这也说明壮族舞蹈已经从地方性质的民俗活动,变成了面向全国甚至全世界观众的文化演出^[4]。

同时,数字媒体的发展进一步促进了壮族舞蹈的传播。旅游企业利用微信、哔哩哔哩、央视等平台发布演出视频、幕后制作内容以及短视频,让壮族舞蹈慢慢变成了具备国际传播力的文化符号,另外,壮族舞蹈元素还被用到围巾、明信片、折扇这类文创产品里,形成了“可携带的文化传播方式”。近年来,部分旅游

景区也引入了VR和AR技术,游客可以通过沉浸式体验参与壮族节庆和舞蹈互动,这种数字化传播方式提高了传统文化的参与感和娱乐性。

但是,随着旅游和商业化发展速度越来越快,原本的传统传承体系也遇到了很严重的问题,旅游企业更愿意招专业舞蹈演员来干活,原本的民间老艺人反而慢慢没人重视了。专业演员虽然舞台表现能力不错,但大多对壮族的历史、宗教还有日常文化没太深了解,也就没办法完整把传统舞蹈里的文化内涵表现出来,反过来,那些真正懂传统知识、清楚仪式来龙去脉的老艺人,却没了上台表演和传艺的机会,最后就造成传统知识体系出现了断档(石光生,2013)。

另外,现在的年轻人成长在数字化环境里,更喜欢节奏快、偏娱乐化的内容,那些需要长期练习、有深层文化内涵的传统民俗舞蹈,慢慢就被大家当成了“过时”的艺术。再加上学校里没有成体系的民族舞蹈课程,也缺专业老师,导致年轻人接触这类传统文化的机会越来越少,同时,旅游演出里这类舞蹈常被过度商业化改编,也让年轻人只看到被简化后的舞台版本,没注意到舞蹈背后藏着的历史、仪式还有文化价值。

所以说,旅游开发和数字传播虽然帮壮族民间舞蹈扩大了名气,但也让传统老艺人和年轻一代之间的传承断层变得更严重。往后如果想要做到真正的文化传承,还是得把社区、学校和传统艺人都拉进来,一起建设更完整的传承体系。

3. 旅游演出对文化传播的促进

广西壮族民间舞蹈有着深厚的文化底蕴和独特的艺术魅力,给文化创意产业给出了大量灵感。在旅游文化演出的带动下,以壮族舞蹈作为核心元素的文创产品持续发展,慢慢形成了多种多样的文化产业形态。

在服饰设计行业里,设计师会把壮族舞蹈服饰里的颜色搭配、壮锦刺绣还有传统花纹,放进现代服装设计当中。“壮韵霓裳”这个服装系列,以壮族传统的青黑色调作为底色,再搭配现代的剪裁工艺,实现了民族元素与现代时尚的有效融合,也得到了市场的普遍认可。

在艺术创作领域,不少画家会把壮族舞蹈场景和民族传说当成创作主题,利用油画、水彩画、中国画这些不同形式进行二次创作,这些作品不光提高了壮族舞蹈文化的社会影响力,还促进了民族艺术的对外传播,同时,数字文化产业发展起来后,也让壮族舞蹈走进了游戏和动画领域。手机游戏《壮乡舞韵》就把壮族舞蹈动作做成了角色技能,让玩家在玩游戏的时候就能接触到壮族文化;动画《壮族传说》则依靠民族神话加上舞蹈元素吸引年轻观众。

另外,旅游里的文化演出也带动了相关文化活动发展。像南宁国际民歌艺术节这类大型活动,不只有壮族舞蹈表演,还会办民歌比赛、舞蹈创意大赛和文化产业论坛,吸引音乐制作人、编舞创作者还有文化学者参与进来,这种跨领域的合作促进壮族舞蹈和现代文化产业结合,还给民族文化的创新以及传播带来了新的发展动力^[5]。

四、可持续发展的传统文化战略

伴随着全球化以及文化旅游产业的发展，广西壮族民间舞蹈在市场化、商业化还有数字化的传播过程里，出现了文化原本真实性被削弱的问题。所以，只靠演出传播已经很难做到长期保护，还得依靠法律、政策以及资金支持，一起搭建起完整的系统性保护机制。

在政策和制度方面，要建立完整的传统文化保护法规，可以出台《广西壮族民间舞蹈保护条例》，把舞蹈动作、传统音乐、服饰工艺、民俗仪式还有口述传承体系这些内容都划进保护范围 (Zhang, 2023)，同时，也要制定旅游文化演出的行业标准，对演出场地、环境设计、表演内容和解说文字做统一管理，防止过度商业化让文化变了味 (Wang & Chuangprakhon, 2023)。传统祭祀舞蹈不能随便改成纯娱乐内容，演出场地也要尽量保留壮族传统文化的氛围。

另外，知识产权保护也是现在需要重视的重要问题，壮族民间舞蹈里的动作、音乐、服饰还有仪式这些内容，不光是单纯的艺术元素，更是整个群体共有的文化资产，跟着旅游演出和商业开发越来越多，传统文化元素被随便改编、复制的情况也越来越多^[6-7]。

要让这套制度真的落地，还得搭建一套“动态监督体系”。政府工作人员、民俗研究学者、传统手艺人 and 旅游行业代表要一起组成监督队伍，对旅游演出做定期抽查和随机检查，主要评估文化内容是不是够真实、传统动作保留了多少，还有商业化开发有没有超过合理限度 (Huang & Noknoi, 2025)。同时，可以搭建包含文化真实性、演出质量、社会影响和经济效益几个部分在内的综合评价体系，以此达成文化保护和产业发展之间的平衡。

资金支持方面，政府得建立多样化的文化保护基金，借助财政拨款、社会捐赠还有文化产业的收益等渠道，给传统舞蹈的传承提供长期保障 (Zhang, 2023)，这些资金要主要投在传统艺人培养、师徒传承补助、民族舞蹈创作、数字化档案搭建还有 VR、AR 这类新媒体内容开发上 (Tu & Chen, 2025; Ma, 2023)。

五、动态保护机制分析模型

为了让广西壮族民间舞蹈在旅游文化演出里做到可持续传承和发展，本文提出了“动态保护机制”的分析模型，这里说的动态保护，不是把传统文化给原封不动地存起来，而是在一直变化的社会和文化环境里，对文化遗产做持续的重新解读和重新建构。这个机制主要由文化真实性、创新性转化、多主体协作、数字技术支持还有制度保障这五个核心要素组成，这五个要素通过相互影响，一起维持着传统文化的生命力。

第一，文化真实性是动态保护的核心基础，真实性不是说要完全保留原来的样子，而是要在现在的环境里，继续留住民族文化的核心精神还有历史记忆。扁担舞、铜鼓舞这类壮族传统舞蹈，放到旅游演出里当然可以改成适合舞台的版本，不过舞蹈动作、节奏、服饰还有仪式象征这些关键的文化内容，不能随便改得走样或者删掉^[8]。

第二、在保留原有传统特色的基础上，还需要做创造性转化以及贴合当下的表达。可以用讲好故事、光影技术、沉浸式互动体验这类方法，把壮族图腾信仰、民族传说和现代舞台艺术结合起来，做出更符合现在观众审美喜好的文化演出内容，这不光能提高演出的观赏性，也能帮传统文化在现代社会重新传播开来^[9]。

第三，动态保护需要多个主体一起配合。政府的工作是出台保护相关的政策，并且给出资金支持；当地社区还有传统艺人是进行文化实践、把文化传下去的核心力量，学校和研究机构要负责文化教育还有学术层面的推广，企业则要帮忙把文化内容推向市场、打造相关品牌，这些不同的主体一起合作，就能共同维护文化遗产，让它一直发展下去。

第四，数字技术现在已经是动态保护的重要支撑，利用 3D 扫描、动作捕捉、数字档案、VR 演出以及社交媒体传播这些方法，可以打破时间和空间的限制，提高壮族舞蹈的传播效率，也能让更多年轻群体参与进来。尤其是在面向 Z 世代传播的时候，AR 互动展示和短视频传播，已经变成让传统文化完成“再语境化”的重要方式^[10]。

这五个要素不是各自独立的，它们之间互相关联，还能循环运转，一起组成了壮族民间舞蹈动态保护的完整系统。把传统保护、现代创新、数字传播和制度支持结合起来后，壮族民间舞蹈就能在现代社会里做到持续传承，还能实现文化再生。

六、结论

广西壮族民间舞蹈在旅游文化演出里的“动态保护”和可持续传承中，广西壮族民间舞蹈不单单是艺术表演，更是壮族历史记忆、民族认同以及共同体文化的重要载体。

总体而言，广西壮族民间舞蹈要实现可持续发展，得在文化本真、现代传播、旅游开发和社区利益这几个方面找到平衡点。动态保护不光是保存传统文化的一种方式，更是能让传统文化在现代社会里继续“活下来”的可行路子。

参考文献

- [1] 张旖旎. 广西壮族民间乐器：邕宁无孔笛的“鸣动”[J]. 中国音乐剧, 2024, (03): 86-89.
- [2] 王艺辰. 非物质文化遗产的动态保护：原始舞蹈在现代舞台上的生命力[J]. 尚舞, 2024, (17): 78-80.
- [3] 吴丽芳, 倪军, 涂传飞.“县级融媒体中心引领型”体育非遗数字化传播路径——闽西清流县的个案启示[J]. 体育科学, 2025, 45(03): 57-68.
- [4] 袁进业, 马廉祯. 体育非物质文化遗产保护何以有效？——基于全国 30 个案例的扎根理论和定性比较分析[J]. 体育科学, 2024, 44(10): 25-37.
- [5] 黄昭彦. 壮族传统音乐传承与创新发展的对策[J]. 新西部, 2024, (12): 165-169.
- [6] 匡迁. 壮族传统服饰的演变解析——以广西龙胜壮族女子服饰为例[J]. 丝绸, 2024, 61(07): 141-148.
- [7] 卞蓓蓓. 广西高校体育舞蹈教学融入壮族舞元素的路径探索[J]. 广西教育, 2024, (03): 160-163.
- [8] 吴乌兰. 非物质文化遗产安代舞的影像传播研究[D]. 内蒙古大学, 2024.
- [9] 冯晶晶. 云南民族舞蹈非物质文化遗产传承模式的探索[J]. 尚舞, 2024, (05): 105-107.
- [10] 张美双. 数字化时代民族舞蹈在传统与现代融合中的创新与传承路径探索[J]. 中国民族博览, 2025, (24): 169-171.

