

社会变迁视域下少数民族歌舞的现代传承

□肖跃英（湖南涉外经济学院，湖南长沙 410000）

【摘要】少数民族歌舞是一种历史悠久、源远流长并为广大人民群众喜闻乐见的歌舞艺术形式，是社会文化交融融合的总汇演，其于物质文明和精神文明紧密相连。社会变迁视域下，对少数民族歌舞的现代传承进行研究，不但能够促进少数民族歌舞的传承与弘扬，还能促使少数民族歌舞呈现出多元、多样、复杂性的发展态势，推动少数民族歌舞艺术在现代社会中的可持续发展。

【关键词】社会变迁；少数民族歌舞；现代传承

在长期的历史发展进程中，受少数民族独特生活环境等因素的影响，少数民族形成了一种具有民族特色的艺术形式——少数民族歌舞。少数民族歌舞充分地体现了少数民族的精神文化和内涵，是我国宝贵的非物质文化遗产。新时代以来，随着社会和科学技术的不断发展，我国社会进入了现代化阶段中，人们的生活方式、工作形态都发生了极大的转变。而在此环境中，受多元化的影响，少数民族歌舞正濒临消亡的困境。因此，为了继续传承和发展少数民族歌舞，本文基于社会变迁视域下，对少数民族歌舞的现代传承进行了研究，以期能够为促进少数民族歌舞的发展提供一些帮助。

一、少数民族歌舞的传承

少数民族歌舞是在漫长的历史发展中形成的，是一个民族观念问题的形象化反映，其形式比较稳定。按照少数民族歌舞的功能来划分，少数民族歌舞一般分为祭祀类、狩猎类、图腾崇拜类等。以往，少数民族歌舞的传承主要分为家庭传承、师徒相传、社会传习三种形式：一家庭传承。在家庭中，主要由年龄大的歌舞手来传习少数民族歌舞，通过这样的言传身教，可以潜移默化地影响后辈歌舞手，促使年轻的歌舞手认识、了解，甚至喜欢上少数民族歌舞，从而达到传承的目的，家庭传承是最为普遍的传习方式。进入 21 世纪以来，在社会经济的不断发展下，受现代流行文化的熏陶，少数民族歌舞的认同发生了变化，很多少数民族人开始纷纷走出村寨。再加上 21 世纪，随着社会开放程度不断的加深，少数民族村寨外出打工人不断增多，少数民族群众接触到了诸如电影、网络、游戏、电视等先进的科技设备，人们的娱乐文化活动不再局限于

少数民族歌舞，人们的视野、思想得以开拓。在此环境下，少数民族人对本民族传统歌舞的态度也发生了改变，年轻人开始喜欢上了流行音乐、现代舞蹈等，少数民族歌舞的传承主体变成了留守儿童和老人，导致少数民族歌舞的传承和发展停滞不前；二师徒相传。这种传统方式主要是传唱者通过拜师的形式，进行学习演唱技巧和舞蹈技巧。目前，师徒相传还是部分少数民族歌舞最主要的传习方式。当下，受社会变迁的影响，这种传承形式促进了少数民族歌舞的传承和发展，少数民族地区经常组织各种活动，而作为继承者们，徒弟们经常去参加，这极大地提升了传承人的社会地位，人们越来越重视少数民族文化的保护，促使传承者的热情高涨起来，他们学习兴趣也被激发出来，极大地促进了少数民族歌舞的现代传承。与式微的家庭传习相比，师徒相传的方式在保护少数民族歌舞传承上具有推动作用，具备较强的自觉性；三社会传习。少数民族歌舞寄托着少数民族的情感，是一种文化交流的重要形式，其以演唱和歌舞为主，通过在不同的地方进行演出，可以促进人们之间的交流互动，促进少数民族歌舞的传承和发展，而一般情况下，少数民族歌舞都是以歌舞表情，以丰富的节庆仪式为传习场。在火热的节庆活动中，少数民族歌舞不但能够促进本族群文化和身份认同，还能通过听、看等渠道，促使少数民族人民会喜欢上少数民族歌舞，从而更好地传承本族歌舞，并收到了极大的熏陶。但随着少数民族社会生活不断的变迁，少数民族歌舞的社会传习收到了较大的弱化，如少数民族传统节庆仪式的消亡，以及少数民族生活方式的变迁等。

二、少数民族歌舞现代传承现状及存在的问题

1、传承现状

自改革开放以来,我国从计划经济转向了商品经济。在经济社会快速发展的环境中,少数民族歌舞的传承变成了一种商业开发的形式,开始融入到了餐饮人和旅游业、休闲娱乐中,如:云南省德宏州的傣族民族歌舞进入了一系列盛大的节日文化活动中,不但吸引了越来越多的游客,还为打造本地民族文化旅游品牌做出了贡献。同时,当地傣族丰富的歌舞艺术也得到了发展,借助这些活动,傣族歌舞进行了充分展示和推介,极大地提升了本地傣族人的重视,促进了傣族歌舞的传承。同时,还增加了当地的经济收入,促成了傣族民众传承民族歌舞的积极性由被动变为主动,意识到传习本民族歌舞的重要意义。

近些年来,我国各地少数民族地区出现了一些文艺表演团体,他们大多是由民间自发组织的,其中最为活跃的就是民间歌舞表演团体。这些民间歌舞表演团体根据当下的流行特点,将传统和现代融合在一起,以舞台作为载体,对歌舞进行创新和改进,收到了当地极大的欢迎和喜爱,不但激发了当地少数民族人民传习本族歌舞的热情,对传承少数民族歌舞做出了很大的贡献,极大地促进了少数民族歌舞的传承。

另外,当前部分少数民族社会人际交往形式发生了极大的转变,以往以歌传情、以舞会友的交往形式日渐衰微,但部分少数民族村寨节庆歌舞展演却异彩纷呈。如社区文艺展演集传统与现代、专业于业余于一体,将传统的、现代的各种元素融入在一起,形成了一个新的社会传承平台。

2、传承中存在的问题

首先,传承断层。目前,随着在社会变迁的驱动下,人口流动造成少数民族歌舞所以来的人文生态场域发生了转变,少数民族歌舞传承缺失内生动力,逐渐失去了生气和活力,人文精神和情感支撑开始变少。尤其是进入21世纪以来,随着我国城镇化建设的不断深入,为了改善自身的生活条件,大量少数民族族人涌入城市,这严重的阻碍了少数民族歌舞的传承,少数民族歌舞的传承发生了断层的问题。并且老一辈人的

不断逝世,年轻一代不愿意传习少数民族歌舞,导致少数民族开始被淡化、甚至消亡,严重阻碍了少数民族歌舞的继承和发展。

其次,传承方式单一。目前,随着社会变迁不断深入,少数民族人民的知识不断丰富、社会经济发展迅速,年轻人的思想不断变化。在日新月异的社会变化下,少数民族的视野得以开阔,思想得以丰富,在此环境下,少数民族歌舞与不同文化不断融合,发展也不断加快,但同时,具有巨大优越性的现代文化对少数民族歌舞的独特性也产生了极大的影响,对少数民族地区各种文化造成了极大的冲击,尤其是经济相对落后的少数民族地区,少数民族群众的价值观念、行为方式都发生了基地啊的影响。并且随着所接触的文化,在现代文化发展下,少数民族群体观念不断改变,这势必严重阻碍了少数民族歌舞的传承与发展。

另外,重视程度较低。进入21世纪以来,各地越来越重视少数民族文化和艺术,政府也下发了很多政策性文件。但政府对少数民族歌舞的关注度还不够高,相关政策还未完全得以实施,这将对少数民族歌舞传承造成一定的影响。由此可见,如果缺少政府的保护,少数民族歌舞难以传承,尤其是在不断流失的状况下,少数民族歌舞的传承结果将不堪设想,一旦没有政府的保护,就会降低少数民族歌舞传承和影响力。

三、社会变迁视域下少数民族歌舞现代传承及策略

1、少数民族歌舞的现代传承

少数民族歌舞是少数民族地区比较流行的一个艺术形式,它源于少数民族地区群众的日常生活和劳动中,能够充分表达少数民族群众的情感。近些年来,部分少数民族歌舞被列入了我国非物质文化遗产名录中,如瑶族的金锣舞等。并且部分少数民族地区将少数民族歌舞引入到了节庆日、乡村旅游等项目中,高度重视少数民族文化的发展,并通过挖掘和开发自然资源,极大地提升了少数民族歌舞的传承,如广西田东县在17个优先发展的文旅项目中,引入了瑶族金锣舞。并且当地学校也非常重视传统文化的传承,将金锣舞、金唢呐等优秀歌舞文化引入到了校园和课堂中,开设了民族传统文化教育课程。自被列入非物质文化遗产以来,广西还创办

了瑶族金锣舞艺术节，并将其纳入了博物馆中进行介绍。由此，有了政府的推动和支撑，瑶族金锣舞传习所也建立起来，这为少数民族歌舞的传承提供了巨大的帮助。

2、少数民族歌舞现代传承策略

(1) 以政府为主导，增强政府在传承中的作用

少数民族歌舞传承需要政府、学校、传承人等共同研究、开发、传承，需要多方介入，即以有关政府部门为主导，通过增强专业队伍建设等措施，以当地文化传承者为主体，建立起自上而下的专业组织机构，如“少数民族歌舞分级保护工程”机构等不断增强对少数民族歌舞的保护工作。并依托各级文化馆、文化站，通过充分发挥政府职能，建立其完善的保护体系，将少数民族歌舞保护工作纳入日常工作中。同时，应以科学的态度，通过增强一系列的保护方式和渠道，有效传承少数民族歌舞。

(2) 增强教育文化建设，加大宣传力度

通过规模化和制度化的学校教育，可以促进少数民族歌舞的传承，也就是说，学校教育是传承少数民族歌舞的有效措施。一方面，少数民族地区应将少数民族歌舞技艺及文化相关课程引入到学校教育中，在当地中小学通识教育中，采取课程设计与活动结合的方式，增强学生对少数民族歌舞传承的意识和积极性；另一方面，学校应重视少数民族歌舞的独特语言，鼓励学生积极学习少数民族语言；另外，学校可以邀请非遗传承人进入校园中，提升学生的认同感，加深他们对少数民族歌舞文化的了解，增强传承意识。同时，政府应加大宣传和展示力度，通过宣传和展示活动，等，不断增强当地群众的认同感，提升他们对少数民族歌舞的了解程度，促进少数民族歌舞的顺利传承。如借助乡村文化场馆等场所，对少数民族歌舞文化进行展示，增强人们之间的交流互动，增强传承场所的保护和民众的文化自觉、自信，增强民众的传承热情；在社区举办文化艺术教育讲座、文化宣传活动中，为了增强民众对少数民族歌舞的了解和认同，应根据社会实际情况，借助社区资源，对少数民族歌舞进行宣传，增强民众的保护意识。

(3) 与时俱进，打造和推广文化名片

目前，文创产业的发展形式越来越乐观，为了更好地传承少数民族歌舞，应用新时代的经济带动少数民族歌舞发展，通过与时俱进的开拓创新，将少数民族歌舞传承与经济产业相结合，形成少数民族歌舞的品牌，打造和推广文化名片，不断提升品牌知名度，推动当地旅游经济发展，增强少数民族歌舞的传播。如目前，很多少数民族地区越来越重视少数民族歌舞的传承，并从文化典故角度出发，采用发展文化景区等相关文化产业，不断加深人们对少数民族歌舞的认识，极大地拉动了当地经济旅游业的发展。另外，挖掘和提炼少数民族歌舞的民族文化精髓和独特的艺术价值，并借鉴其他民族歌舞的优秀文化，将本民族歌舞打造成独具一格的民族特点，形成少数民族歌舞品牌文化。如田东县政府选派瑶族金锣舞参加一系列电视节目大赛等活动，通过展示瑶族民俗风情、文化，促使金锣舞打破民族和地域界限，走出了村寨，如百色市少数民族传统体育项目比赛、第十一届中国旅游电视周优秀旅游电视节目大赛等。

本文系湖南省教育厅课题，课题名称：社会变迁视域下少数民族舞蹈的传承与发展研究，课题编号：20C1086

【参考文献】

- [1] 张睿莲. 从祭天娱神到生活再现 多元的民族歌舞乐 [J]. 今日民族, 2021(10).
- [2] 何马玉涓. 民族精英与当代村寨歌舞乐发展 [J]. 昆明学院学报, 2020(02).
- [3] 廖双双, 张俊. 民族音乐演唱艺术的历史变迁探究 [J]. 贵州民族研究, 2019(10).
- [4] 向琨. 文旅融合背景下民族歌舞艺术发展研究 [J]. 贵州民族研究, 2021(12).
- [5] 郑楚瑾. 民族民间舞台化发展现状的时代成因探析 [J]. 民族大家庭, 2022(02).

【作者简介】

肖跃英(1989—)，女，汉族，湖南人，学历：硕士研究生，职称：讲师，单位：湖南涉外经济学院，主要研究方向：舞蹈表演。