

探寻民俗舞蹈在文化旅游中的传承路径

梁雲嘉

(天津传媒学院, 天津 301900)

【摘要】 在旅游产业不断发展的今天, 想要提升精神文化建设及旅游文化内涵, 要在旅游中要融入文化, 提高文化内涵, 在打造文化旅游的过程中进一步发挥出民俗舞蹈及民俗文化的优势, 在研究内容中发现民俗舞蹈不仅是旅游文化下的重要组成部分, 它还具有一定的传承性、独特性、民族性、地域性、综合性等特点也具有历史、审美、传承、保护、创新等重要价值。所以研究和保护民俗文化有利于中国传统文化的传承及传播发展。

【关键词】 文化旅游; 传承; 创新; 措施; 民俗舞蹈

一、红色旅游模式

想要不断发展文化旅游可以多方面来开拓, 走红色旅游路径不仅可以使民俗文化及民俗舞蹈得到保护还能让游客们在旅游时感受到中国解放军顽强的红色革命精神。红色旅游所涉及资源, 是体现伟大革命精神的所在地及标志物, 是旅游业中不可缺少的需要大家了解的红色文化, 红色教育是一个独具特色的旅游和红色文化的生动课堂。目前处于中国特色社会主义新时代, 开展红色旅游也能受到国家的高度重视, 在相关部门的重视下也能得到更好的发展。要抓好红色资源, 用好红色文化, 弘扬红色传统文化, 传承红色基因, 弘扬地方乐舞文化、民俗文化、地域文化和红色旅游文化, 也可以促进地方旅游经济发展; 提高大众对中国各地区非遗文化及红色旅游线路的了解, 文化旅游中的红色路径可以从“讲好红色故事”“传承红色基因”“弘扬革命精神”等为主要形式, 要讲好红色故事, 就要让群众在看风景的同时, 了解当地的红色文化和革命精神。在挖掘民俗文化及红色文化中, 创作者要不断挖掘原生态及红色文化, 挖掘那些还未被刻意打磨过的存在于原始的文化及具有当地形态及有着红色背景的故事再度创作红色舞蹈作品。因为其不成再生, 又难以复制的特色文化, 使其能成为特有的民族的代表性标记和红色传承的跳舞作品, 这也是旅游舞蹈文化最有气力的源泉。通过实地采风调研, 创作红色及原生态舞蹈让这些舞蹈进校园进剧场让更多的群众了解民族文化及中国故事。

二、地域文化背景下民俗舞蹈的展现

在每一个地区都有属于这片区域独有的地域文化, 而民俗舞蹈也是其中的一种独有的民族艺术, 民俗舞蹈也是民间舞蹈中与民俗关系最为密切的一

种舞蹈, 它包含了各地区传统古老的活动和舞蹈活动相关的民俗文化空间两部分。但随着经济社会的快速成长和缺少传承人, 很多宝贵的民俗文化和舞蹈受现代文明的打击而面对传承窘境。在中国这片灿烂的土地上我们要保护好弥足珍贵的民俗舞蹈, 加强文化旅游与民俗舞蹈的互动, 同时也要更好的利用中国独有的政策及国情优势, 不断发展人才及自然资源与优秀文化遗产的作用, 倾泻更多强有力的人及物力资源, 不断加大对传统民俗文化的研究与保护传承, 让我们中华民族优秀的传统民俗文化得以更好的继承和保护, 继续发扬光大。传下去、新起来、走出去。

而通过研究中国许多地域文化背景下展现出来的、创作出来的、挖掘出来的民俗舞蹈都是值得保护与传承的, 例如: 四川大凉山海棠镇彝族祭祀民俗舞蹈《羊皮鼓舞》, 这种舞蹈一般只在办丧事时围棺而跳, 在葬礼时在行至棺前引路的舞。人们也在节日之时、在劳动之余, 穿起羊皮, 敲起羊鼓, 跳起羊舞, 以此祭祀龙王和山神, 据当地彝族老人的推算, 羊皮鼓舞大约已经流传了三百多年, 以前曾在很多彝族村寨都跳, 现在, 只有该县八道哨乡姑租村还保留, 还有“羌姆”作为藏传佛教佛事活动中的一项重要内容, 它从公元 8 世纪下半叶在西藏山南地区桑耶寺产生, 至今已有 1200 多年的历史, 以乐舞的表现方式传达着弘法、讲经、驱邪、镇妖、忏悔、布施、娱神、娱人等多重功能这些传统的民俗文化艺术蕴含着中国传统文化的精髓以及代代相传的劳动人民的生活智慧。还有许多地区文化背景下的民俗舞蹈及民俗文化其中的音乐舞蹈都有具独有的社会功能与地域文化, 这些都能反映出反映族群的力量及民族文化以及他们的高超

民俗文化智能。

这些民俗舞蹈都是在独有的地域文化下滋生出来的属于当地宝贵的财富，但如今多元化的今天与变化速度让这些民俗文化经受着严酷的挑战，而与之有关的文化地域生态环境的民俗舞蹈也受到了严峻的挑战，如果不加以改变和保护，这些变化给民俗舞蹈会带来不可逆性。仅靠传承人的讲述传承的民俗文化都濒临消亡，这些地域背景下独有的民俗文化也会逐渐消亡殆尽。因此，我们要利用文化旅游与民俗舞蹈的互动来传承及保护正在消亡的传统文化艺术。

三、结合非遗文化推出民俗舞蹈相关文创产品

文化创意产品作为让文化遗产“活”的主要载体，在文化的传承、立异、传布等方面发挥着非常重要的作用。不管是在当地陈列相关民俗文创产品还是在旅游景区中出售相关文创产品都是一种对非遗文化及民族艺术的保护和传播，把非遗文化与民俗舞蹈结合起来，推出保护非遗一系列的文化产品，不仅可以让文化遗产走进人们日常生活，在我们现如今我们新时代、快节奏的城市生活里，与独特的民俗文化进行复刻与雕琢及对话，能不断的加大群众对中国宝贵的非物质文化遗产的了解与热爱，认同与传播。

还有中国的花鼓灯历史博物馆，在历史上为第一个以讲述及展示民俗舞蹈内容的博物馆。此博物馆的建成能最大程度地传递花鼓灯的文化艺术历史故事及风格特点，让群众了解此类民俗艺术，了解花鼓灯的发展轨迹和艺术成就。是花鼓灯的一种特殊表现方式，演唱花鼓灯的歌手主体是花灯戏曲。

“彝族”“大锣笙”“小豹子笙”是歌舞的三种原生态形式，是“雉”的主要祭祀活动，例如彝族的一些特定的文化元素，不断的深挖其非遗文化内在的宝贵民俗文化，其不仅通过挖掘这些艺术元素还可以在相应的旅游文创产品中发展传承让更多的人以这样的方式认识了解到宝贵的雉文化，做出相应文创产品，还能通过雉舞等雉的艺术特殊形式的文化元素，提炼出相对应的非遗文化反应民族特点文创产品，使人们更加了解到赣雉艺术并加以传承。非物质文化遗产是中华文化的宝贵文化和精神财富，是文明进步的主要载体，传承和爱护非物质遗产，是建设中国精神文明的首要环节。通过开展文化旅游时人们受到这些文创产品的影响，能够停下脚步为中华灿烂文化驻足并主动了解传播这些非遗文化。

四、重创新，让民俗舞蹈“新”起来

不管是文化旅游还是民俗舞蹈最重要的还是传

承，我们要在开展旅游活动中做到让民俗文化的传承得以发展，因为这些民俗文化是经过时间的沉淀，已经形成了独具特色的本土文化，即民族融合文化，而在当代民间艺术文化的传承中，所面临的主要问题则是市场经济的发展和都市化问题的日益突出，导致了传统文化艺术的逐渐解体，而传统文化艺术曾经是民俗传承的主要领域。传承也相对减少，所以在文化旅游中做到与民俗文化活动的互动，让民俗文化传播下去，是进行文化旅游及传播的重点，传承的主要方式可以为乡村特有的民俗旅游和独特的民俗文化民俗艺术，对这一点的研究也受到了游客的欢迎。游览中华民俗文化的传承是也人与情况之间互动的进程。因此，在文化传承的主题上，民俗文化的重点传承人、民俗文化的可持续性、民俗文化的生存环境这几点是可以促进民俗游览的合理发展。但还是需要让民俗文化遗产人担当重任，对民俗文化遗产人的培养加大，不仅是思想上还是行动上都要加大对民俗文化遗产人的培养及宣传。要让民俗文化在游览过程中更加有效的保护民俗文化的生态平衡。我们也要打造丰富多彩的民俗文化游览资源，让游览民俗文化的游客受益，让传承人觉得有收获才能更好地保护民俗文化和文化遗产，以此解决传承危机，如湘西苗族，这里有着丰硕的民族民俗文化旅游资源，这里不断出名，而苗族也是被大家熟知的少数民族，而苗族鼓舞也是湘西苗族的传统文化和工艺，在与文化融汇下湘西州的苗族鼓动的传承与民俗文化进行了深入的互动，这也使得湘西苗族鼓动的传承和庇护。

五、“互联网+”模式游文化路径

随着科技发展的进步，互联网占据人们生活的份额逐年增加，网络视频，短视频等平台也逐渐占据主导地位，人与人的交流也从传统面对面交流方式转变为互联网，炙手可热的短视频也逐渐替代传统新闻，互联网+时代下的红色旅游让大众足不出户逛景区，游客可以通过互联网视频看到我们用无人机等器材传输回来等第一视角视频，从而感受身处其中的感觉。在此后的时候里该项目会成长AR加强实际手艺。在红色展品上叠加AR眼镜，展示红色景点中的红色物体，可以讲述展品背后的红色故事，通过3D情景沁入，让游客在眼镜中看到毛泽东、周恩来等老一辈无产阶级革命家当年在西柏坡工作的情景，仿佛身临其境。这一技术有助于提升景区文化底蕴，增强游客红色旅游感知。抖音、快手、小红书等传播平台也成为一种传播方式，也是未来几年的趋势，利用好“互联网+”模式大力

发展推广线上新媒体,不仅是得到效益,还能通过拍摄小视频的形式来为当地产品直播带货开展助农活动,帮助当地平困群众因为疫情农产品滞销解决一些实际困难,给社会带来一定积极影响。

六、做规划,让民俗旅游“活”起来

规划是能让文化旅游充分得到发展的一种方式,文化旅游得到了发展也能与民俗舞蹈相互融合,规划也是行动指南,根据相关规划可以全面的、有组织的开展全域旅游,可以通过几方面来让民俗旅游“活”起来,在旅游时能一边观看当地本土文化特色的民族舞蹈作品,让游客能更多地了解当地的地域文化及艺术形式,推出乐舞文化、民俗文化、地域文化,创造新的旅游模式也能更多的吸引中外游客关注中国传统文化。以及能不断的体现我们的民族风情之美基础上,表现我们国家的历史文化及艺术,不断坚持坚持保护生态、延续民俗、传承文化;守住绿色、发掘赤色、凸显特点;做到民俗游览的特点、村的感受、旅的便捷、玩的艺术在游览时经由过程抚玩本地具备特点的民族跳舞作品,使旅客更多地领会本地的文化内在,这类计划能起到宣扬本地文化起到了积极作用,也能加强群众民族认同感,也是一种气力和决定信念的源泉堆积。

七、结合非遗文化推出民俗舞蹈相关文创产品

文化创意产品作为让文化遗产“活”的主要载体,在文化的传承、立异、传布等方面发挥着非常重要的作用。不管是在当地陈列相关民俗文创产品还是在旅游景区中出售相关文创产品都是一种对非遗文化及民族艺术的保护和传播,把非遗文化与民俗舞蹈结合起来,推出保护非遗一系列的文化产品,不仅可以让文化遗产走进人们日常生活,在我们现如今我们新时代、快节奏的城市生活里,与独特的民俗文化进行复刻与雕琢及对话,能不断的加大群众对中国宝贵的非物质文化遗产的了解与热爱,认同与传播。

还有中国的花鼓灯历史博物馆,在历史上为第一个以讲述及展示民俗舞蹈内容的博物馆。此博物馆的建成能最大程度地传递花鼓灯的文化艺术历史故事及风格特点,让群众了解此类民俗艺术,了解花鼓灯的发展轨迹和艺术成就。是花鼓灯的一种特殊表现方式,演唱花鼓灯的歌手的主体是花灯戏曲。“彝族”、“大锣鼓”、“小豹子笙”是歌舞的三种原生态形式,是“傩”的主要祭祀活动,例如彝族的一些特定的文化元素,不断的深挖其非遗文化内在的宝贵民俗文化,其不仅通过挖掘这些艺术元素还可以在相应的旅游文创产品中发展传承让更多

的人以这样的方式认识了解到宝贵的傩文化,做出相应文创产品,还能通过傩舞等傩的艺术特殊形式的文化元素,提炼出相对应的非遗文化反应民族特点文创产品,使人们更加了解到赣傩艺术并加以传承。非物质文化遗产是中华文化的宝贵文化和精神财富,是文明进步的主要载体,传承和爱护非物质文化遗产,是建设中国精神文明的首要环节。通过开展文化旅游时人们受到这些文创产品的影响,能够停下脚步为中华灿烂文化驻足并主动了解传播这些非遗文化。

结语

综上所述民俗舞蹈的发展路径及审美价值需要不断创新发展及挖掘,所以,要不断的与文化旅游相结合找到属于自己发展的道路,明确其独特的历史性及发展性,充分将其与文化旅游相结合。要结合当前旅游文化及相关政策的发展情况,不断加强对民俗舞蹈的保护又要做到创新,使中国传统文化走出一条新的道路,满足传统文化的保护与传承,使传统民俗文化在新时代中绽放出新的生命光辉。

参考文献:

- [1] 张文. 旅游影响—旅游与实践[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2007 (8)
- [2] 许锐. 传承与变异互动与创新—当代中国民族民间舞蹈创作之审美流变与限时发展[J]
- [3] 徐贲丽. 当代民俗传承途径的变迁及相关问题[J]. 民俗研究, 2015, 121 (3): 30-38
- [4] 王孟. 论中国民间舞舞蹈在文化旅游中的作用[J]. 长春教育学院学报, 2012, 28 (5): 47-48
- [5] 朱佳因. 文化旅游视域下民俗舞蹈审美价值探索[J]. 西北大学现代学院, 2021, 55-56
- [6] 代敏. 旅游人类学视野下的甲居藏寨研究[D]. 四川师范学院, 2010.
- [7] 孔令平. 非物质文化遗产视野下的传统舞蹈保护与研究[D]. 中国艺术研究院, 2016,
- [8] 何楚千. 新生态旅游文化与传统民间舞蹈的关系探讨[J]. 戏剧之家, 2018, (274): 119
- [8] 秦滨. 文化视野下西藏山南地区羌姆研究[D]. 山西: 山西师范大学, 2012.
- [9] 徐媛媛. 文化旅游视域下民俗舞蹈审美价值探析[J]. 武昌职业学院, 2016: 121.

基金项目: 本文为天津市级天津体育学院运动与文化艺术学院大学生创新创业训练计划项目资助, 项目编号: 202113659004。