

藏族热巴舞传播路径研究

覃鹏

四川音乐学院, 四川成都, 610021;

摘要:“热巴”是一种由民间艺人表演的集说唱、歌舞、杂技于一体的综合性艺术形式,产生并流传于各大藏区,是当地人民引以为傲的民间艺术,不仅有着舞蹈上的艺术性,更有着文化上的社会性。在当今的时代背景下,藏族热巴舞的传播,不仅是国家层面,更是中华儿女应共有的意识。本文将在现有研究成果基础之上,展示藏族热巴舞艺术特征与文化内涵的同时,动态勾勒出其传播新路径,旨在促进其创造性转化、创新性发展,并与乡村振兴从“浅尝则止”到“互促互利”。

关键词:藏族;热巴舞;传播路径

DOI: 10. 64216/3080-1516. 25. 03. 083

藏族热巴舞作为藏区三大舞蹈之一,拥有独具特色的表演风格和艺术魅力,笔者认为:藏族热巴舞不仅有着舞蹈上的艺术性,更有着文化上的社会性。党的十八大以来,习近平总书记始终心系非遗,从留住文化之根、固住传统之本的初心出发,对非遗作出了一系列重要论述。基于此,笔者将分析藏族热巴舞通过何种方式进行传播,并根据新媒体时代的大环境背景,提出新型传播路径,使藏族热巴舞这一优秀传统文化能够激起民众的保护与传承意识,以“新”面孔展现在众人面前,进而促进其创造性转化、创新性发展,并与乡村振兴从“浅尝则止”到“互促互利”。

1 藏族热巴舞研究现状

20 世纪 70 年代,四川援藏教师队在藏东昌都地区进行了调查,并在同年编印了资料本《热巴和弦子》,这是较早的采风成果。此后,对热巴舞的学术关注和研究逐渐增多,尤其是在 20 世纪 80 年代昌都地区成立抢救民族文化遗产专门机构后,开展了大规模的文化普查,一些当地学者陆续发表了一些较有深度的研究论文,藏族热巴舞这一民间艺术正式进入国内外学者的研究视野。学者对藏族热巴舞的研究大致经历两个阶段:20 世纪 70-90 年代的初创阶段,这一阶段成果有重要的填补研究空白的意义,其成果可见叶浅予的《浅予速写 1958-1959》(1961)、拉巴卓玛的《风格独特的热巴舞》(1988)等。20 世纪 90 年代以后——至今的多元阶段,其成果重点是在藏族热巴舞的舞蹈本体研究上。

这一阶段代表性的成果有:张欣,格桑强巴的《迪庆“热巴舞”的渊源及演变过程初考》(1997)对迪庆热巴舞的起源以及发展过程进行了探析。和云峰的《本

是同根生——纳西族“勒巴”与藏族“热巴”源考·流辩·今析》(2007)对纳西族“勒巴”与藏族“热巴”进行局部的源考、流辩和今析并倡导文化认同“慎终追远,不忘根本”、地域遗产应共同分享、不忘其宗。杨曦帆的《藏彝走廊的乐舞文化研究》(2009)提到热巴舞与勒巴舞在起源上的相关性,指出关于“热巴”的历史及文化背景问题。张海超的《田野中的舞蹈与信仰——以维西县塔城热巴舞为例》(2010)指出维西县塔城镇藏族与纳西族地区流传的热巴舞以信仰色彩浓重为主要特征,舞者的服饰、道具以及具体的表演形式都有明显的藏传佛教信仰色彩,而且热巴舞在当地的传布与噶举派的信仰社区有很大程度的重合。王兴怀,杨海航的《热巴舞的发展现状及传承路径研究——基于健身、娱乐、审美的价值视角》(2023)将热巴舞的传承引入民族地区高校的教育中就变得可行而实际,探索一条适合热巴舞在民族地区高校传承的路径具有重要的现实意义。刘建,赵铁春的《身份、模态与话语 当代中国民间舞反思》(2015)对热巴舞的舞蹈动作进行了深入探讨。格日南加的《非遗视阈下藏族热巴舞的创作发展》(2019)提出民族民间舞蹈的创作,特别是非遗舞蹈的创作,应该秉承着“民俗是民间舞蹈依存的土壤”、“以人为本的传承保护”等观念,尊重传统、尊重历史,深入民间、深入生活,立足于传统民族文化,依靠用心感悟的艺术体验,采用成熟的创作手法,弘扬全民族乃至全人类积极向上的精神追求,实现传统文化在艺术创作上的创造性转化和创新性发展。赵崇华、叶姿含的《品艺论道·梧桐集》(2022)结合藏族热巴舞的艺术价值,探讨藏族热巴舞在社区文化中发展的相应对策,对热巴舞

的文化内涵进行了深入剖析。Wang Z 的 The Cultural Heritage and Influence of Reba Dance in Ethnic Festivals (热巴舞在民族节日中的文化遗产及其影响) (2024) 探讨了热巴舞在民族节日中的作用及其对社会经济和文化遗产的影响。

尤其是《中国民间歌曲集成》、《中国戏曲音乐集成》、《中国民族民间舞蹈集成》的西藏卷、四川卷、云南卷等集成出版,书中记录藏族热巴舞的动作、技巧、音乐、伴奏乐器等,并对它们的分类、术语、舞蹈形态与风俗等方面进行探析,为本文的深入研究提供了有力保障。

综上所述,前人研究成果功在当代,利在千秋。但以往学者较少关注藏族热巴舞以下几个方面的研究:1. 藏族热巴舞的当代传播路径的短缺;2. 藏族热巴舞与音乐之间的研究缺乏,而这些不足正是本文之研究契机。

2 藏族热巴舞的艺术特征与文化内涵

2.1 藏族热巴舞的艺术特征

藏族热巴舞在藏区流传时间深远,艺术特征极为浓厚。如舞蹈风格的多样、音乐节奏的多变、丰富的表演形式等都赋予了藏族热巴舞独特的艺术魅力。笔者主要从其音乐节奏的多变进行阐述。

藏族热巴舞的节奏多变,有舒缓到激烈,也有平稳到跳跃,艺人们能够根据音乐的节奏变化,灵活地调整自己的动作和步伐。如 2/4 拍的点鼓、3/4 拍的三点鼓等,都是根据热巴鼓的节奏变化来调整舞蹈动作。如单点鼓到碎点鼓到杂技鼓再到九点鼓的节奏变化,节奏型由 x x 变为 xxxx 变为 x x x 再变为 x x x x,鼓和铃相互配合,在四分音符、八分音符和十六分音符之间来回变化,呈现出节奏的交替,体现出藏族热巴舞的多样性。整体来看,这种多种节奏型交替的音乐形态,使得其有着明显的层次感,舞蹈也更有张力。具体而言,单点旋鼓中的四分音符稳定,为整个舞蹈提供了基础的律动感;杂技鼓与九点鼓中的八分音符使得整体节奏变得更加欢快,为舞蹈增添了活跃的情绪;碎点鼓中的十六分音符的快速节奏则增添了紧张感,配合着舞蹈动作的快慢,使得情绪表达更加鲜明,感染力更强。

2.2 藏族热巴舞的文化内涵

藏族热巴舞与藏族人民的生活密不可分,主要以舞蹈和音乐为情感表达的桥梁,通过音乐与舞蹈的呈现,

展示了藏族人民在信仰、民族精神等方面的独特之处。

在舞蹈方面呈现出舞蹈动作生活化的文化特征:作为一种民间艺术形式,藏族热巴舞将人民的生活、生产、劳动等方面加入到舞蹈中。如:“顺边”“兔子跳”等模仿动物的动作,体现了藏族人民在生活中对自然万事万物的观察与独特理解、围圆起舞体现了藏族人民对生命循环往复的哲学理解。在音乐方面则呈现出音乐节奏社会化的文化特征:藏族热巴舞在各种场合都有不同的寓意,当然,其伴奏音乐在不同的场合中也有所不同。在情感表达上,音乐的节奏变化从舒缓到激烈,从平稳到跳跃等,体现了藏族人民在不同生活场景中的情绪变化。在祭祀和祈福活动中则成为人与神灵沟通的媒介。

因此,藏族热巴舞不仅是一种视觉艺术,更是一种听觉艺术,通过音乐与舞蹈的情感互动,生动的体现了藏族人民生活实践的艺术化与情感的艺术化。

3 藏族热巴舞传播的现实困境

藏族热巴舞作为一个成为非遗了十余年的民间艺术,并没有借着“非遗之风”走向大热,反观十几年依旧“沉寂”,充分表明学界对“藏族热巴舞”的关注不够。那么为什么会出现如此情况?笔者认为原因有以下两点:

3.1 传承人培养缺失

非物质文化遗产传承人在保护和传承中扮演着重要的角色,他们不仅是民族音乐的传播者,更是民族文化的守护者。如今的青年一代对于传统文化了解较少,这种现象会造成本民族文化出现断裂。笔者在与“热巴王子”达瓦进行交谈中得知在藏区热巴舞的传承情况相对来说不容乐观,越来越多的年轻人迫于生活,选择前往经济发达的地区谋生,同时,热巴舞多以“口传心授”的方式进行传承,在文化表达的完整性上存在着一系列的困难。这样一来,热巴舞的传承人的培养就会面临短缺,并且大多老一辈的传承人精力等方面都有所不足,并且对网络方面的知识欠缺,年轻一辈的热巴舞爱好者该怎样学习并传播这一民间艺术是一个问题。

3.2 传播方式单一

藏族热巴舞大多以当地文化馆、当地中小学的传统传播方式为主。随着新媒体时代的到来,各种自媒体平台占据着大部分市场,藏族热巴舞的传播方式应根据时代背景进行创新。如今藏族热巴舞的传承人以中老年群

体为主,其传播手段也较为传统,并以口传心授为主,这就导致了必须到现场面对面学习。然而,大多数热巴舞的传承人在乡镇,离主城区较远,如若想要学习,就需付出大量的精力、时间、经济,从而就导致想要学习传播热巴舞的年轻一代望而却步。如“热巴王子”达瓦虽然在全国都开展了热巴舞的培训课程,但费用较高,使得部分学员“心有余而力不足”。因此,如何将藏族热巴舞传统传播方式转换为现代传播方式是一大难点。

4 新媒体赋能藏族热巴舞传播的实践路径

4.1 创新传承人培养,对藏族热巴舞的传播提供智力支持

“口传心授”的传播方式传播范围相对较窄,导致传承人泛缺失,借助网络平台能够打破这一局面。第一,网络平台有助于藏族热巴舞的数字化存档,对热巴舞的传播与传承提供了提供数字资源。第二,利用网络平台,开展线上教学与传播。通过将传承人展示热巴舞的视频上传至传承人,在此过程中,掌握了网络的使用,将热巴舞的教学视频、动作要点等上传至平台上,使学习者能够随时、随地进行学习,为藏族热巴舞的传播提供新的方式。同时通过平台直播的方式,与学习者进行“面对面”的交流,打破地域限制,增强了传承人与学习者的交流互动。

4.2 完善传播方式,鼓励新媒体赋能藏族热巴舞传播协同发展

首先,作为一种综合艺术形式,热巴舞的音乐与舞蹈结合数字平台,不仅能保留其传统特点,还能扩大其用乐功能与领域,为热巴舞的传播提供了更多可能性。其次,网络传播促进了不同艺术形式的交流,为藏族热巴舞的表演和创作提供了新的灵感和合作机会,推动了艺术创新。如许多民间艺人在舞蹈中加入了现代的元素,给观众耳目一新的感觉。此外,开设线上直播教学平台,通过录制传承人的讲解视频并上传至平台,将热巴舞教育与线上教育同时进行,并进行双语教学(藏语与汉语),学习者可选择适合自己的方式进行学习,增加了学习机

会,也降低了学习者的学习费用,让异地的藏族人民以及喜欢藏族舞蹈文化的其他民族也能够学习到藏族热巴舞。

5 结语

中华传统文化的传播是一项时间长久、目标宏大的事业,在此过程中,我们应当确认结合时代背景与发展前景,基于中华传统文化的核心特质,权益动态地调整其传播方式。新时代以来,我国开展了非物质文化遗产的系统性保护,传统文化火爆出圈,越来越多的非物质文化遗产受到广大群众的关注与喜爱。许多非物质文化遗产传承人通过网络平台有力推动了传统文化的传播,同时也促进了乡村振兴。如今,非物质文化遗产的传播、传承与保护进入了新阶段,不仅是文化强国建设的有力抓手,更是中国式现代化的文化动力。因此,本文以藏族热巴舞的传播路径为主题,以传承人的培养与传播方式的创新作为重点,旨在为藏族热巴舞这一民间瑰宝寻求新的传播之道。

参考文献

- [1] 格日南加. 非遗视阈下藏族热巴舞的创作发展[J]. 北京舞蹈学院学报, 2019, (03): 105-110.
- [2] 格桑曲杰. 解析热巴舞音乐中的本教文化特质及衍化、发展[J]. 西藏艺术研究, 2012, (01): 39-46.
- [3] 王兴怀, 杨海航. 热巴舞的发展现状及传承路径研究——基于健身、娱乐、审美的价值视角[J]. 西藏大学学报(社会科学版), 2013, 28(02): 123-128.
- [4] 杨曦帆, 戎龚停. 《藏彝走廊的乐舞文化研究》[J]. 中央音乐学院学报, 2010, (03): 138-141.
- [5] 和云峰. 本是同根生——纳西族“勒巴”与藏族“热巴”源考·流辩·今析[J]. 西藏艺术研究, 2007, (01): 23-34.

作者简介: 覃鹏(2001.04.18), 男, 汉族, 重庆人, 硕士在读, 研究方向: 中国少数民族艺术。

基金项目: 本文系 2025 年度藏舞蹈学研究院资助项目(项目编号: ZWDX2025YB03)。