

群众舞蹈在非物质文化遗产传承中的角色

李凯雯

山东省德州市禹城市十里望回族镇政府，山东省德州市，251200；

摘要：本文聚焦群众舞蹈在非物质文化遗产传承中的独特价值与实践路径。通过分析群众舞蹈与非遗文化内在联系，探讨其在增强文化认同、拓展传播渠道、促进文化创新等方面的积极作用。研究指出，当前群众舞蹈参与非遗传承面临专业指导不足、传承形式单一等挑战，需要从完善指导体系、创新传承方式、加强人才培养等多方面着手。本文提出系统性解决方案，旨在推动群众舞蹈与非遗保护的深度融合，为优秀传统文化的活态传承提供新思路，助力文化自信建设。

关键词：群众舞蹈；非物质文化遗产；传承；角色

DOI：10.64216/3080-1494.26.01.042

在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等政策指引下，非物质文化遗产保护工作进入新阶段。群众舞蹈作为植根民间、参与广泛的文化实践，在非遗传承中展现出独特优势。它既能生动展现非遗项目的文化内涵，又能通过集体参与增强文化认同。当前，随着城乡文化建设的深入推进，群众舞蹈正成为非遗传播的重要载体。本文立足新时代文化传承需求，系统研究群众舞蹈在非遗保护中的功能定位与实践路径，旨在为提升非遗传承效能提供理论支撑，推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展。

1 群众舞蹈与非物质文化遗产的关联

1.1 群众舞蹈是非遗文化的载体

群众舞蹈的形成与发展往往与当地的非物质文化遗产紧密相连。许多地区的群众舞蹈源自民间传说、神话故事等非遗元素，成为这些文化内涵的生动载体。例如，在一些少数民族聚居地，其传统舞蹈动作、服饰、道具等都蕴含着本民族的历史、宗教和生活习俗。像藏族的锅庄舞，舞者们围绕篝火，以欢快的节奏和独特的舞步，展现着藏族人民的热情豪迈，同时也传承着藏族的文化信仰和传统价值观。通过群众舞蹈，这些非物质文化遗产得以直观地呈现给大众，让更多人了解和感受非遗的魅力。

1.2 非遗为群众舞蹈提供创作源泉

非物质文化遗产丰富的内容为群众舞蹈的创作提供了无尽的灵感。民间故事、传统音乐、民俗风情等都可以成为群众舞蹈创作的素材。创作者可以从非遗文化中提取元素，进行艺术加工和创新，编排出具有地域特色和文化内涵的群众舞蹈作品。比如，以梁祝传说为背景创作的舞蹈，将爱情故事与舞蹈动作相结合，展现出独特的艺术风格。这种创作方式不仅丰富了群众舞蹈的

表现形式，也让非遗文化在新的艺术形式中得到传承和发展。

2 群众舞蹈在非物质文化遗产传承中的作用

2.1 增强文化认同感

群众舞蹈具有强大的凝聚力，能够将不同年龄段、不同社会阶层的人们聚集在一起。当大家共同参与到具有非遗特色的群众舞蹈活动中时，会在舞蹈的过程中感受到本民族、本地区文化的独特魅力，从而增强对自身文化的认同感和归属感。例如，在春节等传统节日期间，各地举办的民俗舞蹈表演活动，吸引了众多群众参与。人们通过学习和表演具有当地特色的舞蹈，如舞龙舞狮、秧歌等，更加深入地了解了传统文化的内涵，强化了对本土文化的认同。这种文化认同感对于非物质文化遗产的传承至关重要，它能够激发人们保护和传承非遗的积极性。

2.2 拓展传播途径

群众舞蹈的传播范围广泛，不受时间和空间的限制。随着社交媒体和网络技术的发展，群众舞蹈的传播更加便捷。人们可以通过视频分享平台，将自己参与的非遗舞蹈活动记录下来并传播出去，让更多的人了解和关注非物质文化遗产。例如，一些地方的广场舞团队将传统舞蹈与现代音乐相结合，编排出新颖的舞蹈作品，并通过网络传播，吸引了大量网友的关注和模仿。这种传播方式不仅扩大了非遗文化的影响力，也为非遗的传承开辟了新的途径。

2.3 推动创新发展

在群众舞蹈参与非遗传承的过程中，创作者和参与者会不断对传统舞蹈进行创新和改进。他们会结合现代审美观念和舞蹈技巧，对非遗舞蹈的动作、音乐、服饰等进行重新设计和编排，使非遗舞蹈更符合当代人的欣

赏需求。例如，一些现代舞元素被融入到传统民族舞蹈中，创造出了具有时代特色的新舞蹈形式。这种创新发展不仅能够让非遗舞蹈在当代社会中保持活力，也为非物质文化遗产的传承注入了新的动力。

3 群众舞蹈参与非物质文化遗产传承面临的问题

3.1 专业指导不足

目前，许多群众舞蹈团队缺乏专业的舞蹈指导。在参与非遗舞蹈传承和表演时，由于缺乏专业知识和技能，舞者们往往难以准确地把握非遗舞蹈的文化内涵和动作要领，导致舞蹈表演的质量不高，无法充分展现非遗舞蹈的魅力。例如，一些民间舞蹈的动作和节奏具有严格的规范和要求，但由于缺乏专业指导，舞者们在表演时可能会出现动作变形、节奏不准确等问题，影响了非遗舞蹈的传承效果。

3.2 传承形式单一

群众舞蹈参与非遗传承的形式相对单一，主要以表演为主。这种单一的传承形式难以满足不同人群的需求，也不利于非遗文化的深入传播。例如，很多地方只是在节日期间组织几场舞蹈表演活动，缺乏长期、系统的传承计划和活动。而且，在表演过程中，往往只是简单地展示舞蹈动作和形式，没有对非遗文化的背景、内涵进行深入讲解，导致观众对非遗文化的理解不够深入。

3.3 人才流失严重

随着社会经济的发展，年轻人更倾向于选择从事经济收益较高的行业，对参与群众舞蹈和非遗传承的积极性不高。这导致群众舞蹈团队和非遗传承人群体出现老龄化现象，人才断层问题严重。例如，一些传统舞蹈技艺的传承人年事已高，而年轻一代中愿意学习和传承这些技艺的人却寥寥无几。如果这种情况得不到改善，许多非物质文化遗产可能会面临失传的危险。

4 发挥群众舞蹈在非物质文化遗产传承中积极作用的策略

4.1 构建专业指导体系

4.1.1 建立多层次指导机制

要充分发挥群众舞蹈在非遗传承中的作用，首要任务是构建系统化的专业指导网络。建议由文化主管部门牵头，组建由专业舞蹈教师、非遗传承人、文化馆站业务骨干等构成的专家指导团队。这个团队应采取“分区包干、定期下沉”的工作方式，深入社区、乡村开展面对面的教学指导。具体实施上，可以按照地域划分责任区，每个季度至少开展一次集中指导活动，确保专业指导的覆盖面和持续性。

4.1.2 创新指导内容与方法

专业指导不仅要传授舞蹈技巧，更要注重非遗文化内涵的解读。在指导内容设计上，应当包括三个层面：首先是基本功训练，重点教授非遗舞蹈的典型动作和韵律特点；其次是文化解读，深入讲解舞蹈背后的历史渊源、民俗寓意和象征意义；最后是创新引导，启发学员在尊重传统的基础上进行适度创新。指导方法上要避免单一的说教模式，多采用示范教学、案例分析、互动研讨等参与式方法，增强学习的趣味性和实效性。

4.1.3 完善指导保障措施

为确保专业指导的可持续性，需要建立完善的保障机制。一方面要落实经费保障，将指导活动纳入公共文化服务预算，确保活动有稳定的资金来源；另一方面要建立效果评估机制，通过学员反馈、技能考核、展演评比等方式，定期评估指导效果，及时调整优化指导方案。同时，要为参与指导的专家提供必要的工作条件和合理的报酬，激发其工作积极性。

4.2 拓展多元化传承路径

4.2.1 深化“非遗进校园”活动

学校教育是传承非遗文化的重要阵地。建议将非遗舞蹈纳入中小学美育课程体系，根据不同学段学生的特点，开发系列化的教学内容和活动形式。对低年级学生，可以通过游戏化、故事化的方式激发兴趣；对高年级学生，则可以开展更具深度的文化探究和实践创作。同时，支持高校开设非遗舞蹈相关选修课程，培养高层次传承人才。

4.2.2 打造数字化传播平台

顺应数字化发展趋势，建设非遗舞蹈数字资源库和在线学习平台。重点开展三个方面的工作：一是系统采集和数字化保存各地代表性非遗舞蹈的影像资料；二是开发系列化的线上教学课程，满足不同层次学习者的需求；三是利用新媒体平台开展互动传播，如通过短视频平台展示非遗舞蹈魅力，利用直播技术开展远程教学等。

4.2.3 丰富线下活动载体

在保持传统节庆展演的同时，要创新活动形式。可以定期举办非遗舞蹈文化周、社区邻里节、乡村艺术季等活动，为群众提供展示交流的平台。特别要注重活动的参与性和体验性，设置教学互动区、文化体验区等，让群众在参与中增进对非遗文化的理解和认同。

4.3 创新人才培养模式

4.3.1 构建系统化培养体系

人才培养要遵循“普及与提高相结合”的原则，构建从普及教育到专业培养的完整体系。在基础教育阶段，要将非遗舞蹈知识融入相关课程，培养学生的基础认知和兴趣。在职业教育层面，支持艺术院校开设非遗舞蹈

专业方向，培养专门人才。在社会教育层面，通过工作坊、大师班等形式，提升现有传承队伍的专业素养。

4.3.2 完善激励机制

要制定有针对性的激励政策，吸引更多人才投身非遗舞蹈传承事业。对于青少年学习者，可以设立专项奖学金和研学基金；对于传承人，要落实传承补贴制度，并提供展示、交流、进修的机会；对于基层辅导人员，要建立合理的报酬体系和晋升通道。同时，要通过评选表彰等方式，增强传承人的职业荣誉感和社会认同感。

4.3.3 搭建实践平台

为各类人才提供充分的实践锻炼机会。可以建立“传习所+实践基地”的联动机制，在传习所打好基础后，组织学员到实践基地参与具体的传承推广工作。同时，要积极搭建展示平台，定期组织汇报演出、技能比武等活动，让人才在实践锻炼中快速成长。

4.4 优化政策支持环境

4.4.1 完善政策体系

建议制定专项扶持政策，明确群众舞蹈在非遗传承中的定位和支持措施。政策内容应当包括：资金扶持办法、人才培养规划、活动组织规范等。特别要注重政策的可操作性，明确责任主体、实施路径和保障措施。

4.4.2 加强部门协同

建立文化、教育、旅游等多部门协同工作机制。文化部门负责业务指导，教育部门推动校园传承，旅游部门促进文旅融合。通过定期召开联席会议、联合开展活动等方式，形成工作合力。

4.4.3 引导社会参与

鼓励社会力量通过多种形式参与非遗舞蹈传承。支持成立相关社会组织，发挥其桥梁纽带作用；引导企业通过赞助活动、设立基金等方式提供支持；动员文化志愿者参与基层辅导工作。通过构建政府主导、社会参与的工作格局，为非遗舞蹈传承注入持续动力。

5 案例分析：安徽安庆“黄梅戏操”的创编与推广实践

5.1 案例背景与起源

安徽省安庆市是黄梅戏这一国家级非物质文化遗产的重要发源地与传承区。为了在新时代背景下推动黄梅戏的普及与传承，当地文化部门与社区组织合作，创新性地将黄梅戏的经典唱腔、身段动作与群众喜闻乐见的健身舞蹈形式相结合，创编了一套名为“黄梅戏操”的群众舞蹈。这套舞蹈旨在解决传统戏曲艺术在年轻一代中传承乏力、传播渠道单一的问题，通过降低参与门槛，让非遗融入日常生活，实现活态传承。

5.2 具体实践与实施路径

在实践过程中，安庆市采取了多措并举的推广策略。首先，由专业的黄梅戏演员与舞蹈编导共同组成创编团队，确保舞蹈动作既保留了黄梅戏“手眼身法步”的神韵，又符合大众健身的规律，易于学习和推广。其次，文化馆站的专业人员深入社区、公园和学校进行教学，培养了首批骨干学员。随后，通过举办全市范围的“黄梅戏操”展演比赛，并利用短视频平台进行线上教学和风采展示，迅速扩大了影响力，形成了“线下学习、线上打卡、集中展演”的立体传播模式。这一过程不仅使参与者锻炼了身体，更让他们在潜移默化中熟悉了黄梅戏的旋律与表演特色。

5.3 成效与启示

“黄梅戏操”的成功实践，生动展现了群众舞蹈作为非遗传承载体的巨大潜力。其成效主要体现在三个方面：一是拓展了传承路径，使非遗从舞台表演延伸到公共空间，实现了从“小众技艺”到“大众健身”的转变；二是增强了文化认同，市民在集体舞蹈中加深了对本土文化的自豪感与归属感；三是推动了创新融合，为其他非遗项目的当代传承提供了可复制的经验，即通过创造性转化和创新性发展，使其与当代人的生活方式和审美需求相结合。该案例证明，群众舞蹈是激活非遗生命力、实现其可持续传承的有效途径。

6 结论与展望

群众舞蹈在非物质文化遗产传承中扮演着重要的角色，它不仅是非遗文化的载体和传播途径，还能推动非遗的创新发展。然而，当前群众舞蹈参与非遗传承也面临着一些问题，如专业指导不足、传承形式单一和人才流失等。通过加强专业指导、丰富传承形式和培养传承人才等策略，可以更好地发挥群众舞蹈在非遗传承中的积极作用。

展望未来，随着社会对非物质文化遗产保护意识的不断提高，群众舞蹈与非遗传承的融合将更加深入。我们有理由相信，在政府、社会和广大群众的共同努力下，群众舞蹈将在非物质文化遗产传承中发挥更大的作用，让更多的非物质文化遗产在新时代焕发出新的生机与活力。同时，群众舞蹈也将 在非遗传承的过程中不断创新发展，成为弘扬中华优秀传统文化的重要力量。

参考文献

- [1] 宋婷娟. “非遗”舞蹈元素对群众文化的影响[J]. 艺海, 2024, (09): 47-50.
- [2] 汪旭东. 非物质文化遗产视域下广场舞对传统民间舞蹈的传承意义[J]. 艺术品鉴, 2022, (18): 108-111.
- [3] 李宗. 群众舞蹈对“非物质文化遗产”的保护与传承[J]. 音乐天地, 2018, (19): 61-63.