

中

国

非

物

质

文

化

遗

产

丛书主编◎刘锡诚

图
文
藏
典

古吴轩出版社

中国民舞

马盛德 金娟 著

丛书主编：刘锡诚

中

国

非

图

物

文

质

藏

文

典

化

遗

产

古吴轩出版社

中国民舞

马盛德 金娟·著

图书在版编目(CIP)数据

中国民舞 / 马盛德, 金娟著. — 苏州: 古吴轩出版社, 2010.4

(中国非物质文化遗产图文藏典丛书 / 刘锡诚主编)

ISBN 978-7-80733-449-1

I. ①中… II. ①马… ②金… III. ①民间舞蹈—简介—中国 IV. ①J722.21

中国版本图书馆CIP数据核字(2010)第059249号

策 划: 李宁军 许雪根

责任编辑: 倪浩文 李 蓓

装帧设计: 唐 朝

责任校对: 张 蕾

责任照排: 王盼印

书 名: 中国民舞

丛书主编: 刘锡诚

著 者: 马盛德 金 娟

出版发行: 古吴轩出版社

地址: 苏州市十梓街458号

Http://www.guwuxuancbs.com

电话: 0512-65233679

邮编: 215006

E-mail: gwxcbs@126.com

传真: 0512-65220750

印 刷: 苏州日报印刷中心

开 本: 787 × 1092 1/16

印 张: 14

印 数: 00001-10000

版 次: 2010年5月第1版 第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-80733-449-1

定 价: 29.80元

如有印装质量问题, 请与出版社联系。

《中国非物质文化遗产图文藏典》

总序

刘锡诚

民间文艺学家、国家非物质文化遗产保护工作专家委员会委员

进入21世纪以来,保护人类非物质文化遗产,保持文化的多样性和可持续发展,与保护环境、保护生物多样性一样,逐渐成为国际社会同时也成为中国社会普遍关注的热点。

文化是由物质文化和非物质文化两部分构成的。由历史上的文物古迹和现代物质文化创新而构成的物质文化,是读者大众所熟悉的。而非物质文化遗产是指哪些文化形态呢?2005年12月22日国务院下达的《关于加强文化遗产保护工作的通知》(国发[2005]42号)作了如下阐明:“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。”联合国教科文组织于2003年10月17日举行第三十二届会议通过了《保护非物质文化遗产公约》中胪列了五项内容:“1.口头传说和表述,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;2.表演艺术;3.社会风俗、礼仪、节庆;4.有关自然界和宇宙的知识和实践;5.传统的手工艺技能。”归纳起来,简单地说,非物质文化遗产是指那些以民众(一定群体)口传心授的方式而代代相传、绵延不绝的文化。在民众中流传、口传心授、代代相传、绵延不绝是非物质文化遗产的特点。非物质文化遗产是与以文字为载体的“精英文化”(或曰“主流文

化”，或旧称“上层文化”，或西方文化人类学称的“大传统”）相对举的广大老百姓所传承和流传的文化。

“非物质文化遗产”（the Intangible Cultural Heritage），无论对国际还是对我国来说，都是一个新的术语。最早出现在上面提到的联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》这一国际文件中，引进我国只有区区几年的时间。2004年8月28日全国人民代表大会常务委员会批准联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》之前，我国学界和官方一直沿用“民间文化”（或“民族民间文化”）这一本土的术语。其实，“非物质文化遗产”也好，“民间文化”也好，在范围和内涵上大体是一样的，我国之所以要改用“非物质文化遗产”来代替“民间文化”，只是为了与国际对话的需要和方便，即通常所说的“与国际接轨”。顺便要说的是，译名的确定是一件非常严肃、非常重要的事情，因为一个译名一旦确定之后可能影响到实际工作的开展。有学者对“遗产”二字的翻译存有异议，他们指出，英文里的Heritage，可以译为“遗产”，也可以译为“传承”和“传递”，而译为“传承”也许可能更接近原意，因为非物质文化或民间文化是活态的、流动的、变化的，而不是僵死的。

非物质文化遗产，是民族文化传统的“基因库”，是民族认同、维系、凝聚、绵延的基本因素。不论出于何种原因，暴力的或和平的，一个民族的非物质文化遗产断流了、湮没了、消失了，那就意味着这个民族的文化，甚至这个民族本身，或被同化了，或被灭亡了，或被打散了，最终变成了人类的记忆。这样的事情，在中外历史上不乏先例。以我国而论，我们至今还不清楚大凌河流域的红山文化先民所传承的非物质文化遗产、长江流域良渚文化先民所传承的非物质文化遗产、岷江流域三星堆先民所传承的非物质文化遗产，以及比这些文化晚得多的一些消逝了的民族、族群或邦国的非物质文化遗产是什么样子。诸如，显赫一时的齐国文化、越国文化的文物遗存多有发现，而他们的非物质文化遗产是什么样子，都湮没无闻了。又如，被明王朝军队剿灭、驱赶而隐匿和融入边远地区和族群中的夔人，除了在川南的珙县留下的数量有限的岩壁画和悬棺葬外，这个民族（或族群）的非物质文化遗产，连同这个民族或族群本身一起，消失得

无影无踪了。

我们当今所处的时代，是一个经济全球化、信息化的时代。在我国，现代化、信息化、城镇化、市场化的急速步伐，无时无刻不在影响着和改变着人们的生活方式和思维方式，摧毁着代代相传的非物质文化遗产，即使那些地处边远的、封闭的地区和民族，也不例外。非物质文化遗产的传承和延续，处在急剧衰微的趋势之中。世界各国处于弱势地位的民族的代表人物，率先呼吁保护自己民族的非物质文化遗产。自1972年玻利维亚政府向联合国教科文组织提出建议制定保护民间创作法案以来，许多国家的政府和学者日益认识到对本民族的非物质文化遗产进行有效保护的重要性和迫切性。经过三十多年来的酝酿、宣传、研讨、磋商，世界各国政界和学界对世界“文化多样性”、可持续发展理念和民族文化自觉的认识大为提高，特别是世界进入文化引领的时代，美国学者提出的文化是国家“软实力”的概念被广泛接受，非物质文化遗产的抢救和保护，已经成为21世纪一个世界性的文化潮流。而非物质文化遗产的保护，在我国，不仅是中国国家“软实力”的重要构成因素，也是中华文化复兴、东方文化复兴的不可或缺的方面。

在我国，自“五四”以降，民间文化的保护和调查记录工作，一向是由学术界、文化界的一些人士在做，但由于时局、思潮、人事等方面的原因，时断时续，时起时伏，其调查所得的资料，除了前中央研究院的资料保存在台湾、解放区的一些资料保存在中央音乐学院外，其他大量调查资料尽皆流散无存了。建国以来，由于体制、分工等原因，民间文化的调查与保护，主要是由社会团体、研究机构 and 高等院校相关系科做的，虽然做了大量艰苦的调查采录工作，但由于各自为战，政治运动频仍，前后领导人缺乏一以贯之的学科理念以及科学管理等原因，所得资料流散严重。真正由政府出面保护民间文化，主要有两次：第一次，是1955至1956年为了民族识别由国家民委组织专家进行的民族调查；第二次，是文化部、国家民委和中国文联有关协会进行的“十大文艺集成志书”的调查编纂工作。这些工作为21世纪在“政府主导”下开展的非物质文化遗产保护工作奠定了坚实的基础。2003年中国民间文艺家协会在中共中央宣传部和国家社会

科学规划办公室的支持下,启动了国家社会科学基金特别委托项目“中国民间文化遗产抢救工程”。2004年4月8日文化部、财政部颁发《关于实施中国民族民间文化保护工程的通知》以及配套文件《中国民族民间文化保护工程实施方案》,启动了“中国民族民间文化保护工程”;同年全国人大常委会批准《保护非物质文化遗产公约》,我国成为缔约国之后,2005年3月26日国务院办公厅发布《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,从此改称“中国非物质文化遗产保护工作”。

非物质文化遗产是民众口传心授、世代相传的文化,对其进行保护,可能采取多种方式,但不论采取何种方式,其最终目的,是使其在创造和享受这种文化的老百姓中间得到继续传承和发展延续,至于有些因时代变迁、生存条件改变等原因而不能继续传承和发展的项目,则应收集记录起来编辑成书籍,制成光碟、录像片、录音带等,或以收藏与陈列于博物馆的方式,使其以“第二生命”继续传播。对于至今仍葆有传承生命活力,或虽然呈现程度不一的衰微趋势而仍能通过保护措施被激活的项目,建立国家级非物质文化遗产名录,将其保护工作纳入国家体制、在国家干预和管理下进行有效保护,无疑是一项重要措施。

在短短的几年间,我国已陆续公布了两批国家级非物质文化遗产名录,初步建立起国家级、省市级、区县级三级(有的地方是四级)非物质文化遗产名录;认定了国家级和地方的非物质文化遗产项目代表性传承人名单,取得了令人瞩目的成绩。国发[2006]18号《通知》公布的第一批国家级非物质文化遗产名录计有五百一十八项;国发[2008]19号《通知》公布的第二批国家级非物质文化遗产名录计有五百一十项。第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录计有一百四十七项。两批三个名录加起来,共计一千一百七十五项。国家级非物质文化遗产名录将我国非物质文化遗产划分为十个大类:(1)民间文学类,共计八十九项;(2)传统音乐(民间音乐)类,共计一百五十六项;(3)传统舞蹈(民间舞蹈)类,共计一百零九项;(4)传统戏剧类,共计一百七十一项;(5)曲艺类,共计一百一十一项;(6)传统体育、游艺与杂技(杂技与竞技)类,共计五十九项;(7)传统美术(民间美术)类,共计一百一十二项;(8)传统技艺(传

补充和完善),这些项目的空白在本丛书中也就只好暂付阙如,或稍作提及而不作展开。

经过一年多的组稿、撰著、选图、编辑,这套由十部书稿组成的“图文藏典”,就要付梓了,在此,向各位作者朋友表示谢意,希望得到专家和读者热诚的指教和批评。

2009年3月1日于北京

序

刘魁立

中国社会科学院荣誉学部委员

中国民俗学会会长

我和马盛德研究员交往有年，彼此甚是相得，每逢凑在一起总有说不尽的话。回想既往的多次恳谈，总不外是两个主题：一是我们共同关注的民俗，一是他所擅长的民间舞蹈。一旦话题涉及民间舞蹈，作为撒拉族民族舞实践家和学者的英俊的盛德，便会有遏止不住的激情和灵感，不仅眼睛会发亮，而且会时不时地站起身，舞之蹈之，兴奋之情溢于言表。他的那些议论，不仅生动和意趣隽永，而且富有深意，让我多受启发。现在他把他和弟子共同完成的著作公之于世，让大家共享他多年的研究心得，这对于舞学界和舞蹈爱好者，确实是一件幸事。

我国是一个有着悠久乐舞文化传统的国家，尤其是祖国各地各民族多姿多彩的民间舞蹈，源远流长，独具风采，它们共同构成了博大精深的中华民族乐舞文化。从远古到现代，中国的民间舞蹈有物可证的历史就有五千余年。1973年在青海省大通县上孙家寨考古发现的新石器时代的“舞蹈纹饰彩陶盆”，距今已经有五千余年历史。这是迄今发现的舞蹈形象中最早的牵手而舞的图形。画面上先民们手拉手，走向一致，舞姿整齐，生动地记录了人类历史上早期的舞蹈场景，使我们能够充分地领略远古时代的舞蹈艺术的魅力。它为探索人类舞蹈更早的起源和演变过程提供了许多值得重视的存证，同时对于其他学科研究，如民俗学、文化人类学等学科具有重要的价值和意义。

在多年的研究工作中，我特别感受到民间舞蹈艺术与民俗文化之间非常密切的关系。尤其近年在我国开展的非物质文化遗产保护工作中，我们更能深刻地认识到，传统舞蹈是人类非物质文化遗产中的重要内容，并

且在民俗生活中具有无可替代的地位和价值。与这样一种丰厚而重要的舞蹈文化相比,相应的舞蹈理论著述就显得太少了,尤其在解读舞蹈与人类民俗活动和重要仪式关系方面,更有不能令人满意之憾。

盛德教授和他的研究生金娟撰写的《中国民舞》一书,是值得说一说的一部理论著作。书中的两个核心议题我深感兴趣:一是作者对民俗与民舞的关系作了全面系统、深入细致的探讨,并且提出和论证了民俗是民间舞蹈发生发展和依存的土壤。这一理论观点极具见地,而且对于理解民间舞蹈的本质和功能具有十分重要的意义。二是全书紧扣民舞与民俗的主线,首次从民间舞蹈的民俗功能角度,对舞蹈进行了归类和划分;通过信仰习俗、节日习俗、礼仪习俗及生活习俗四个章节,深入探讨了民间舞蹈与民俗活动的密切关系。在众多的个案分析、研究中,对民间舞蹈的文化背景有了更加深入的理解和把握。

进入21世纪以来,保护非物质文化遗产与保护环境、保护生物多样性一样,成为国际社会和中国社会普遍关注的热点。《中国民舞》以第一批国家级非物质文化遗产名录的民间舞蹈项目作为分析研究的对象,虽然没有将民间舞蹈所有种类全部囊括,但这些实例其实是各地最具代表性和典范意义的舞蹈。在关注特定民俗背景和氛围的同时,作者既重史料的梳理,又有舞蹈的呈现与分析。通过凝练的话语和画面,映射出不同地区的民族舞蹈的形象及其审美格调,使我们鉴赏到民间舞蹈的绚丽多彩,感受到民间舞蹈的博大精深。

盛德先生在非物质文化遗产保护工作中做了大量工作,有极多的实际体验。在《中国民舞》这部著作中,他没有空发议论,而是在大量翔实的舞蹈资料基础上,进行相当充分的思考和研究,之后才得出自己的结论。这和他一贯的为人质朴真诚、做事谨严不苟,有求真务实之心、无哗众取宠之念的做人风格,是完全一致的。希望盛德先生能将这种务实、严谨的学风坚持下去,这也是在当下的学术氛围里很值得提倡的一种治学态度。

民间舞蹈是一种丰富的生活现实。在民间舞蹈中,充分体现了艺术与文化的相互补充与有机统一,体现了传统艺术与民俗的完美结合。当大美者,莫若息言。对民间舞蹈,似乎毋须再作穷极义理的述说,不如让我们翻阅本书,去倾听盛德师徒的生动演示和阐释吧。

我相信,当读者从阅读欣赏中汲取到继承和发扬传统艺术的力量时,作者一定会深感荣幸的。谨为序。

2009年6月10日

目 录

总序·····	刘锡诚
序·····	刘魁立
 第一章 民间舞蹈概说·····	1
第一节 手之舞之 足之蹈之·····	1
第二节 千年觅舞史 沃土育奇葩·····	4
第三节 庶民的艺术 多彩的乐舞·····	7
第四节 移风易俗 莫善于乐·····	15
第五节 民舞与民俗·····	20
 第二章 信仰习俗舞蹈·····	25
第一节 歌乐鼓舞 以乐诸神·····	25
第二节 神圣的娱乐 心灵的寄托·····	30
第三节 宗教与世俗 神性与人性·····	31
第四节 信仰习俗 舞蹈荟萃·····	34
 第三章 节日习俗舞蹈·····	65
第一节 节日的艺术 华彩的乐章·····	65
第二节 岁节传千古 舞影庆佳节·····	68
第三节 歌舞狂欢 祈福纳祥·····	72
第四节 精彩纷呈的节庆舞蹈·····	77
 第四章 礼仪习俗舞蹈·····	119
第一节 礼乐育人 美德相辉·····	119

第二节 生冠婚丧的礼仪舞蹈·····	122
第三节 立于礼 成于乐·····	128
第四节 种类繁多的礼仪舞蹈·····	131
 第五章 生活习俗舞蹈·····	 150
第一节 演绎历史沧桑 记录生活缩影·····	150
第二节 生产为源 生活为泉·····	154
第三节 色彩斑斓的生活习俗舞蹈·····	161
 后 记·····	 204
 附 录	
第一批国家级非物质文化遗产名录·民间舞蹈·····	206
第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录·民间舞蹈···	207
第二批国家级非物质文化遗产名录·传统舞蹈·····	208

第一章 民间舞蹈概说

第一节 手之舞之 足之蹈之

舞蹈——一个在语言文字产生之前就已经生机盎然的人类行为,它是一种以人体为媒介,通过节奏化、韵律化的人体动作来表达情感、观念的艺术形式。《毛诗·大序》中有“情动于衷,而形于言;言之不足,故嗟叹之;嗟叹之不足,故咏歌之;咏歌之不足,不知手之舞之,足之蹈之也”的记载。18世纪法国著名舞蹈理论家让·乔治·诺维尔在《舞蹈和舞剧书信集》中说:“人类的感情达到了语言不足以表达的程度,情节舞蹈就会大大奏效,一个舞步、一个身段、一个动作能够说出其他手段所不能表达的东西。要描绘的情感越强烈,就越难用语言来表达它,作为人类情感顶峰的喊叫,也显得不够,于是喊叫就被动作所取代。”^①中外古代的大师们对以肢体语言表达人类情感的舞蹈艺术的认识、理解惊人的一致。由于舞蹈是用千姿百态的动作为语言来塑造艺术形象,借以抒发感情,因而,人们称舞蹈为肢体语言的艺术。它是人类生命灵性的律动,是情感最直接、最真实的表达。

在漫长的历史岁月中,人类的生存繁衍,不同种族和文化的变迁发展,都在舞蹈中留下了珍贵的印记。与古老的中华文明同生共进的中国民间舞蹈,留给今人的无疑是

中华民族五千年的精神历史、心灵经历和美的历程。

什么是民间舞蹈？这个看似十分容易的问题，认真回答起来却有些困难。真正涉及民间舞蹈，这样一个大家都十分熟悉的舞种时，却发现很难给它一个达成共识的定义。每天清晨出门，公园里男女老少们的手舞足蹈；下班后，电视里播放的各种舞蹈比赛、综艺节目、大型晚会上的舞蹈表演；去健身房会有各种舞蹈课程；出外旅游会看到各地不同的民间舞蹈；节庆期间会看到各种狮舞、龙舞、秧歌……民间舞蹈似乎发生在每个人的生活之中，但要把它形象地描绘出来，是一件十分不容易的事情。

《辞海》中关于民间舞蹈的解释为：“在民众中广泛流传，具有鲜明的民族风格和地方特色的传统舞蹈形式。在世代相传的过程中，经过人民群众不断的加工创造。是民间习俗的重要组成部分。”《大不列颠百科全书》简介道：“民间舞有各种不同的定义：由于它从日常活动演化而来，可以视作传统的舞蹈；由于它具有巫术或经济的功能，可以视作土著的舞蹈；也可以定义为非专业演出的舞蹈。”德国著名的艺术史学家恩斯特·格罗赛在论及舞蹈时，明确地指出：“取材于无生物的造型艺术对高级民族所发生的意义仍可在低级部落间辨认出它的萌芽状态来，至于那活的造型艺术舞蹈，所曾经具备的伟大的社会势力，则实在是我们现在所难以想象的。现代的舞蹈不过是一种退步了的审美和社会的遗物罢了，原始的舞蹈才是原始的审美情感的最直率、最完美，却又最有力的表现。”^②他强调原始舞蹈具有高度实际和文化的意义。我国著名学者闻一多先生在《说舞》一文中，强调了舞蹈与生命的直接关系，指出：“生命的机能是动，而舞便是节奏的动，或更准确点，有节奏的移易地点的动，所以，它直接是生命机能的表演。”闻一多还精辟地说道：“舞蹈是生命情调最直接、最实质、最强烈、最尖锐、最单纯而又

最充足的表现。”作为一位学者，闻一多先生对舞蹈的定义是那么准确、到位，或许他不太会跳舞，但他对舞蹈的洞察力甚至我们舞蹈专业人员都不一定能做得到。我国著名舞蹈家吴晓邦先生认为，民间舞蹈是一种群众自己的娱乐活动，中国的民间舞蹈就是以农民为主的舞蹈，是中国封建社会几千年流传下来的、队伍庞大的民众艺术。

总结以上观点，我们发现民间舞蹈是传统的，但并非所有的传统舞蹈都是民间舞蹈；民间舞蹈是非职业化的，但有时它又是职业化的；民间舞蹈是集体的，但也并不是完全集体的；民间舞蹈是仪式的，但有时又与仪式无关；民间舞蹈是粗糙的，易于习得的，但有时却又是精致的、细腻的。所谓的民间舞蹈是指一定社会中平凡的农民、渔民、牧民、市民等普通群体运用人体动作，创造的极具地域文化风俗性的艺术形态。民间舞蹈作为反映民族文化生活的重要标志之一，是民间文化中不可缺少的一部分。创造民间舞蹈的群体是在特定社会的地域和文化圈层中普通的农民、牧民、渔民以及从事劳动作业的专门性工匠、艺人等。这些民间艺术的创造者，受到其所在地域、所属群体的文化精神、生存环境、主体心理性格、生活需求、风俗习惯和审美倾向等因素的影响，创造出的民间舞蹈艺术，显示出民间舞蹈的地域性、自适性、风俗性等综合特征。因此，民间舞蹈从内容到形式都明显地表现着普通人群的生产与生活方式及其风俗习惯、宗教信仰、道德观念和审美情趣。

中国的民间舞蹈是中华文化的重要组成部分，它凝聚着这块土地上千百年来创造的艺术精华，记载着人与人、人与自然、人与社会、人与神灵的关系，并将这一切用富于动态美的人体动作展现出来。在中国约九百六十万平方公里的土地上，不论走到哪里，只要有村落的地方，就会发现那儿有属于自己的民间舞蹈。汉族的龙舞、狮舞、

秧歌、灯舞在节庆时节总是荟萃一堂，争相上演；苗族的芦笙舞、土家族的摆手舞是民族祭祀、仪礼性的舞蹈；达斡尔族、鄂伦春族的模拟鸟兽舞，佤族、景颇族的祭祀舞蹈，是原始信仰与古代狩猎、战争生活的遗存；藏族的羌姆、蒙古族的查玛是一种同源异流的舞种，在长期的历史演变中形成了具有本民族特色的寺庙宗教乐舞……其中仅龙舞一个舞种，在全国粗略计算就有一百多种不同的表演形式。有的龙舞粗犷浑厚，有的龙舞细腻灵巧。可见中国民间舞历史悠久、题材广泛、内容丰富、形式多样，而且数量之多为世界所罕见。在民间流传的各种民间舞蹈深受人民群众的喜爱，它是中华民族各个历史发展阶段的真实写照，它超越时空向人们传递着历史的魅力。

第二节 千年觅舞史 沃土育奇葩

在漫长的原始社会中，人类从原始群居到氏族的形式，都是运用集体的劳动与智慧，利用并改造自然，在不断创造物质文明的同时也创造了舞蹈艺术。我国是一个多民族的国家，有着悠久的历史，从现有的岩画、陶器、青铜器等古代文物中可以清晰地了解到民间舞蹈与这些古代舞蹈的渊源关系。

1973年在青海大通县上孙家寨出土的新石器时代的“舞蹈纹饰彩陶盆”，距今已经有五千余年历史。这是至今发现的舞蹈形象中最早的牵手而舞的图形，画面上先民们手拉手，走向一致，舞姿整齐，生动地记录了人类历史上早期的舞蹈场景。1995年在青海省海南藏族自治州同德县宗日墓葬中出土的“舞蹈纹饰彩陶盆”，一组十一人，另一组十三人，连臂起舞的场景，场面壮观，给我们

青海大通上孙家寨出土的舞蹈纹饰彩陶盆

青海宗日遗址出土的舞蹈纹饰彩陶盆

又一次地展现了原始人类“顿地为节，连臂踏歌”的生动景象，使我们充分领略了古代舞蹈的艺术魅力。在内蒙古地区发现的阴山岩画中的连臂起舞的造型与场面，也都有三四千年以上的历史，大约是新石器时代至青铜器时代的舞蹈形象。这些画面描述了人类在求生存、图发展的艰苦历程中留下的种种历史印迹，其中也包括舞蹈艺术的轨迹。那里有先民们为了获取生活资料进行狩猎等劳动而产生的模拟鸟兽舞，这些舞蹈既是劳动生活的反映，又有先民原始信仰的遗迹。直到今天我国的民间还有数不清的模拟鸟兽舞，如狮舞、龙舞、虎舞、熊舞、孔雀舞、鹰舞、牦牛舞、猴舞、蛙舞、鱼舞等等。这些拟兽舞蹈在今天看来可能有些普通，但它在遥远的古代是先民们的祖先崇拜、图腾崇拜的特殊行为。因而，我们可以得知，他们模拟的鸟兽不是普通的生物，而是一种神兽。在岩画中还有祈求神灵保护的祭礼舞，有为了繁衍氏族的神圣使命而产生的生殖崇拜和求偶舞等等。这些岩画向我们形象地展现了祖先创造的各种舞蹈形态。

从我国已有的文字来看，远在公元前的夏商周到春秋时期出现的甲骨文中，就有“舞”字的记载。代表中华民族精神的龙舞，在三千多年前的甲骨文中，就有作龙求雨的记载。《诗经》中也有大量诗篇反映了不同地域的歌舞习俗，说明华夏民族自古就有喜歌善舞的民风。在当时，歌舞的内容就已经相当丰富，不仅有反映生产实践的，还有反映爱情与日常生活习俗的。例如《诗经》中的《郑风·蓍兮》：

蓍兮蓍兮，风其吹女。叔兮伯兮，倡予和女。

蓍兮蓍兮，风其漂女。叔兮伯兮，倡予要女。

描写的就是民间一群男女在庭前树下，一唱一和，载歌载舞的游艺形式。

内蒙古阴山岩画中的围猎场景