

中国民间舞蹈文化 发展研究

徐洪绕 著

學苑出版社

中国民间舞蹈文化 发展研究

徐洪绕 著

贵州师范学院内部使用

學苑出版社

图书在线编目 (CIP) 数据

中国民间舞蹈文化发展研究 / 徐洪绕著. — 北京 :
学苑出版社, 2019. 7

ISBN 978-7-5077-5747-7

I. ①中… II. ①徐… III. ①民间舞蹈—文化研究—
中国 IV. ①J722. 21

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 128874 号

责任编辑: 洪文雄 乔素娟

美术编辑: 齐立娟

出版发行: 学苑出版社

社 址: 北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码: 100079

网 址: www.book001.com

电子邮箱: xueyuanpress@163.com

销售电话: 010-67601101 (营销部)、010-67603091 (总编室)

印 刷 厂: 北京建宏印刷有限公司

开本尺寸: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 12

字 数: 220 千字

版 次: 2019 年 6 月第 1 版

印 次: 2019 年 6 月第 1 次印刷

定 价: 52.00 元

前言

舞蹈和音乐，是深深植根于人类生活中的艺术形式。它们不可避免地、必然地反映生活内容，包括生产劳动与生殖崇拜等。由此而产生祈求各种保护神（含图腾崇拜）的原始祭祀舞蹈，反映相互掠夺、仇杀战争舞蹈（操练、誓师、祝捷），反映狩猎劳动的拟鸟兽舞蹈，这类舞蹈既是狩猎生活的反映，又有图腾崇拜的遗迹。为完成繁衍氏族的神圣使命而形成的祖先崇拜和生殖崇拜中，有极丰富频繁的舞蹈活动。在人类与疾病做斗争中，又产生了《阴康氏之乐》这样一类的健身舞。

本书以民族民间舞蹈为基础，民族民间舞蹈是各民族群众在长期的历史岁月中创造、延续与发展而成的自娱性舞蹈，它与各民族群众的劳动生活、风俗习惯、观念意识等密切相关，且具有鲜明的民族风格与地域色彩。中华民族是一个伟大而和谐的大家庭。在这个大家庭里，生活着 56 个不同民族的兄弟姐妹。千百年来，这 56 个民族逐渐形成了各具特色的民族民间舞蹈艺术，它们犹如异彩纷呈的花卉一般，共同装饰着中华民族美丽的文化家园，让我们的祖国时刻散发着璀璨的艺术光芒。

进入新时代以来，党和政府高度重视中国民族民间舞蹈文化建设，这使得中国民族民间舞蹈进入了一个新的发展阶段。在此良好的大环境下，我国众多舞蹈专家、学者学术研究层面积极开展了对民族民间舞蹈的挖掘与整理工作，同时众多舞蹈工作者从实践层面对民族民间舞蹈教学与舞蹈表演进行了探索与创新，这进一步拓展了民族民间舞蹈的文化功能。

为了系统总结中国民族民间舞蹈的文化内涵，并探讨其新时代下的传承发展路径，我们出版了本书。从内容上来看，首先从宏观角度对民族民间舞蹈相关知识进行了梳理与归纳，分别从草原文化、绿洲文化、齐鲁文化、农牧文化与海洋文化等多个方面对民族民间舞蹈进行了多方位的研究。同时以传承民族民间舞蹈文化为目的，契合当前新媒体技术发展、生态旅游发展与学校教育发展现状，对

民族民间舞蹈的传承发展路径进行了探索。

本书写作过程中借鉴了相关专家、学者的著作，在此对他们表示衷心的感谢。由于作者写作水平有限加之出版时间仓促，书中难免会有不足、不妥之处。在此，恳请广大专家、读者对书中存在的疏漏和不足给予指正，以便将来对本书进行补充修改，使之进一步完善。

目 录

第一章 民族民间舞蹈文化概述

- 第一节 民族民间舞蹈的产生与发展·····1
- 第二节 民族民间舞蹈的分类与文化价值·····5
- 第三节 民族民间舞蹈文化研究现状·····13

第二章 民族民间舞蹈文化的内源

- 第一节 民族民间舞蹈与地理环境·····19
- 第二节 民族民间舞蹈与宗教活动·····24
- 第三节 民族民间舞蹈与民俗活动·····28

第三章 民族民间舞蹈艺术的特征

- 第一节 民族民间舞蹈的形式与风格·····31
- 第二节 民族民间舞蹈的音乐特征·····36
- 第三节 民族民间舞蹈的服饰与道具·····45

第四章 齐鲁文化与民族民间舞蹈

- 第一节 齐鲁文化探讨·····58
- 第二节 山东秧歌舞蹈·····64

第五章 草原文化与民族民间舞蹈

- 第一节 草原文化探讨·····75
- 第二节 满族民间舞蹈·····79
- 第三节 蒙古族民间舞蹈·····84
- 第四节 哈萨克族民间舞蹈·····89

第六章 绿洲文化与民族民间舞蹈

- 第一节 绿洲文化探讨·····93
- 第二节 回族民间舞蹈·····97
- 第三节 维吾尔族民间舞蹈·····101
- 第四节 塔吉克族民间舞蹈·····104

第七章 农牧文化与民族民间舞蹈

- 第一节 农牧文化探讨·····108
- 第二节 藏族民间舞蹈·····112
- 第三节 羌族民间舞蹈·····118
- 第四节 彝族民间舞蹈·····125

第八章 海洋文化与民族民间舞蹈

- 第一节 海洋文化探讨·····135
- 第二节 黎族民间舞蹈·····139
- 第三节 京族民间舞蹈·····143
- 第四节 高山族民间舞蹈·····146

第九章 民族民间舞蹈文化传承发展现状与策略

- 第一节 民族民间舞蹈文化传承发展现状与问题·····150
- 第二节 民族民间舞蹈文化传承发展策略·····152

第十章 新媒体时代民族民间舞蹈文化传承及发展

- 第一节 新媒体概述·····160
- 第二节 新媒体时代民族民间舞蹈文化传承发展的问题·····170
- 第三节 新媒体环境下民族民间舞蹈文化传承发展路径·····173

第十一章 学校教育与民族民间舞蹈传承发展

- 第一节 民族民间舞蹈文化在学校的传承发展·····177
- 第二节 民族民间舞蹈文化的教学内容·····178
- 第三节 民族民间舞蹈教学体系的建立·····180

参考文献·····183

第一章 民族民间舞蹈文化概述

第一节 民族民间舞蹈的产生与发展

一、民族民间舞蹈的产生

中国民族民间舞蹈文化应该说最初是从实用的角度入手，从功能的需求出发而产生之后，在长期以来不断地容纳和汲取人类各种文化因素的过程中，使自身也处在不停地衍化和变异之中，它不断地进行过滤、筛选与沉淀，从而凝聚在群众的心理结构和集体无意识之中，它不仅是基础文化，而且还是深层文化或创造雅文化，甚至是精英文化的前提和基础。

古代人类由于生产方式的束缚，生产生活必须是以群体劳作（譬如围猎等）的形式进行，尤其是群体祈祷或庆祝狩猎的成功，在这些集体庆祝的活动中，以群体的形式同歌同舞，以集体的意志共同祈愿，在这种强烈的群体意识和动律中，伴着简单而朴拙的节奏，哼着自然率真的呼号，以单一反复的形式表达着人与人之间的相互感应，为了共同的目标，感受一样的意识，舞动齐整的步伐，从而使族群中的每一分子都融入民族的大生命之中，从而实现了民族思维的统一。这种最原始的功利需求促成了原始舞蹈作为最早的艺术形式而产生。

原始舞蹈在漫长的原始社会伴随着先民度过了自己的雏形期，到了氏族社会后期，舞蹈已从即兴抒情发展到具有初步稳定的一些基本形式，音乐也已从节奏、呼号到具有简单的旋律，并使用鼓作为伴奏的乐器，道具和服装也从自然形态物质到象征性装饰物的萌生。这一切都证实出在原始舞蹈的发展过程中，古代艺术与审美意识得到了不断的提升与进步。

自春秋战国时期开始，中国古代艺术便呈现出蔚为大观的发展局态。在舞蹈方面的主要表现是产生了大型的音乐歌舞，并配以“编钟”和“建鼓”伴奏，也出现了一些民族民间音乐和舞蹈。随后，秦汉时代中国古代艺术也都得到了不同程度的提升，致使汉代舞蹈艺术发展达到了巅峰的程度，不仅出现了像戚夫人、赵飞燕这样著名的舞蹈家，而且民族民间舞蹈也都丰富多彩、绚丽多姿，

并与各少数民族舞蹈有机结合，表现形式趋于多样化。到了隋唐时代，其舞蹈已发展成空前盛世的程度，代表的是舞姿优美生动、节奏跌宕起伏、气势豪迈雄健的风格的《七德舞》《九功舞》《上元舞》和旖旎婀娜、婉约多姿的《霓裳羽衣》等舞蹈的产生；民族民间舞蹈也得到了长足的发展，最为著名的当数公孙大娘，她的舞蹈风格独特，舞姿刚健英武而飘逸洒脱，时而犹如蛟龙翻滚，时而又似春燕拂柳，好不热闹。直至宋代，中国艺术又在精密深邃、开拓艺术本体境界等方面有了进一步提高，在形式上更注重音乐和舞蹈情景交融，大大加深了艺术表现力和叙事的承载力，从而使得舞蹈显得更加恢宏、多样、丰富。^①

二、民族民间舞蹈的多样性

中华民族拥有着世界第一的众多人口，雄踞世界第三的广阔疆域，多样的自然环境，复杂的民族成分，悠久的历史，丰富的民族特色，这一切都决定了中国具有丰富的民间舞蹈品种。

传统的民族民间舞蹈是一种民族的、地域的、群体的情感表现，主要表现为自娱自乐的抒情形态及表达方式，是对自身客观生态环境的拟态体现、本身生产生活方式的艺术再现和群体民族思想情感的释放，并由此实现了由个体向集体的民族认同和种族归属。

人类文化的演进过程不仅需要创造性，还需要认同性。人类以积极的方式改变着自然以适应自我，这与动物那种改变自身去适应环境是根本不同的，创造性改变着原有的自然界，而认同性则导引着文化的形成。只有当创造性与认同性有机地结合在一起，即将个性的创造力沉积到文化原型之中，才能形成人类文化的完整架构，特别是民族民间舞蹈文化的演进和传承。为此，民族民间舞蹈是特定族群的人民共同体，在相对一致的物质文化背景下，形成的共同心理结构和审美情感的结晶。所以民族民间舞蹈具有强烈的激越情感和表现情感的功能，民族民间舞蹈在实用的母体中孕育而生，实用性可以说是民族民间舞蹈的灵魂，这一点使得它与现实社会的关系变得更为密切，而成为人们情感相通的独有形式，并在时间的维度上表现出超稳定的延续，可以从现今追溯到远古，使其文化内涵变得愈加丰满。

各民族民间舞蹈的实际状况充分显示出，民族民间舞蹈彰显出人民追求生活、表现生活、再现生活的美好憧憬，体现了来自生活最深处的内在思想意蕴和质朴的民族情怀。因此，在各民族民间舞蹈表演中，势必会呈现出自由洒脱、生机勃勃、风貌迥异、个性突出的基本特征。基于民间舞有着自娱的客观前提、

^① 参见罗雄岩. 中国民间舞蹈文化教程[M]. 上海: 上海音乐出版社, 2001.

自由的艺术空间、自我的展现方式、自身的思想情感，遂成为舞蹈艺术中最质朴、最率真、最鲜活、最自由、最激情的艺术形式。

总的来说，一个区域、一个民族的民间舞蹈的产生与发展、分布区域以及空间传播等无论在历史上还是现阶段，无论是处在何种环境之中，都必然会或多或少地受到其生存中的自然要素和人文因素的制约和影响，按照客观规律不停地发展衍化，并显现出独有的艺术特征，烙上环境赋予的深深印记，构成了地域文化的一部分——地域民族民间舞蹈文化。

三、民族民间舞蹈的发展

发展的最终目的便是实现文化整合，即文化这个复合体内各种文化组分之间的协调共进，倘若各元素间协调有序便实现整合，反之则证明未取得实际效果。民族民间舞蹈的这种协调关系与自然环境中各要素之间的相互作用一样，最终必须达到协调或平衡，自然环境才能处于正常的有序发展之中，在民族民间舞蹈这一文化现象中，同样也遵循着这样的发展规律。因为在任何一个民族舞蹈文化环境中，以及该文化传播到一个新的领域内，一旦舞蹈文化各影响要素之间出现紊乱或者不平衡现象时，就会致使文化发展缓慢乃至出现停滞等现象。反之，在新的文化环境中，各要素之间与新环境下的文化状况相适应并慢慢达成一致，这便实现了整合，使得原有的舞蹈文化得以充分的发展与传承。例如，佛教起源于印度，在东汉时传入我国，因其产生于印度，是印度文化的一部分，已与当时的印度总体文化相适应形成整合，获得了发展。在传入中国之初，开始并不适应，整合起来相对困难，出现发展缓慢现象固然正常。一直到魏晋南北朝时期，才随社会状况的改变，并逐渐汲取了一定成分与之相通的中国本土文化，才与本土文化逐渐结合，并得以在中国的文化中植根、发芽。在民族民间舞蹈中，这样的范例颇为普遍，其中当数西域乐舞最为典型。西域乐舞的舞蹈风格与佛教文化有着千丝万缕的联系，是当地传统舞蹈艺术与佛教舞蹈艺术合而为一的结果，也是舞蹈文化整合的必然。

随着时间的推移，每个民族大家庭都在历史过程中形成本民族的文化底蕴，形成自身的优秀传统文化，每当受到外来民族文化的侵蚀与影响时，必然会经过一定时期的相互吸纳、融合，形成新的有机体，不可能完全照搬。所以文化整合是文化发展的必经之路，民族民间舞蹈文化的整合也是必然趋势。

民族民间舞蹈是人类社会生活中普遍存在的文化现象。为此，研究民间舞蹈只是孤立地强调任何一个要素都不足以反映民间舞蹈的综合形象，而各影响因素之间也并不是平行或孤立的，相反却是彼此交叉、互相作用的，共同流露于民间舞蹈文化之中。从民族民间舞蹈兴起之时，就不断吸收、演进、变化着，

随着人类上千年的文明历史的积淀，民族民间舞蹈也慢慢地改变着自身原有的诸多特性，逐渐向表演性民间舞和舞台化民间舞两个层面发展，这应该算是社会进步使然，也是社会发展的必定之势。但是，民族民间舞蹈的原始属性的保持和发扬是民族民间舞存在之本，也是多层次民族民间舞蹈形成和发展之所需。

中国民族民间舞蹈的产生与发展，与其他传统艺术门类一样，是与其相应的生存地域、民族集团、地形气候、历史制度、文化背景紧紧依靠在一起的。在上千年的发展变荡中，总是与各要素发生着不断地演变、结合，从而促进了各民族区域文化之间相互容纳、涵化，并逐渐实现趋同与整合，最终形成民族民间舞蹈各自稳定的架构和特征，以及各民族自身独特的美学追求，成为中国民间艺术的典范，形成了自娱性和表演性两大舞蹈类型。

自娱性民间舞蹈更多地展现了自然美。舞蹈者是舞者个体，娱乐者亦为舞者，集主、客体于一身，惯用灵活多变的自由方式模拟自然，追求曲折多变的表现方式以彰显出人内在的精神世界，采取闲适自娱的手段展现艺术境界。从总体上看：我国各民族民间舞蹈，都是以丰富多彩的舞蹈语汇，突出其生存环境的独有画面；以浓郁纷呈的民间锣鼓（土乐），谱写其生活景象的华丽篇章；以感情真挚的民歌，颂唱其生产生活中一幕幕悲欢之歌；以妙趣横生的表演，勾勒出自身生命的时代符号。基本具备粗犷豪放、自由洒脱、古朴简约的艺术特点。而表演性民间舞蹈则是以自娱性民间舞蹈为基础，经过整理与加工、提纯与精炼的过程，使得民族民间舞蹈更具表演性、可观性、艺术性。在原始民族民间舞蹈中那种传统仪式上使用的功能性的民间舞蹈，正在随着社会的多层次的不断进化，逐渐失去其原有的精髓，朝着表演性不断迈进。

总之，我国有迹可考的舞蹈文化的历史至少有数千年的漫长过程，逐渐形成了巨大的文化传统，它在历代社会和经济文化的生活中，以自身顽强不息的生命力积淀着、传承着、演绎着、发展着，并以其独特艺术风格和魅力，成为中国艺术百花园中一株浓香四溢的奇葩，成为世界舞蹈文化艺术宝库中的一颗璀璨的明珠。^①

^① 参见于景春，吴绍良，于惠，曾晓翔。舞蹈教育理论与实践研究[M]. 昆明：云南科技出版社，2012.

第二节 民族民间舞蹈的分类与文化价值

一、民族民间舞蹈的分类

民族民间舞蹈在漫长的演变过程中，形成极为复杂的交叉混沌的多功能现象，其属性往往呈现出多元化形态。因此，以下的分类介绍，均以舞蹈的核心属性为分类依据，以求合理地凸显其文化内涵。

当前舞蹈界所称的民族民间舞蹈，是一个容易引起误解的概念。民族民间舞蹈原本是指在民众中流传，可以根据语境自发即兴创作，并在民间历代传承发展的舞蹈。而如今我们所称的“民间舞蹈”，实际上也包括了舞台上由各专业艺术团体创作表演的和属于大专院校整理改编的教育体系中的民间舞蹈。通常将舞台上表演的伴有民间舞蹈元素的纯审美舞蹈称为剧场民间舞，将大专院校经过专业舞蹈教师提炼整理的作为舞蹈专业学生上课用的民间舞蹈教材称为学院派民间舞。这两大板块的“民间舞蹈”已经具有了独立于民间文化之外的文化属性和审美特性，成为含有强烈的上层文化性质的舞蹈品种，彰显出鲜明的文化人和艺术家的理性思考、艺术思维和审美情趣。^①

（一）按功能划分

如按民间舞蹈功能划分，可将依附于各民族传统风俗活动的民族民间舞蹈分为劳动习俗舞蹈、礼仪习俗舞蹈、节庆习俗舞蹈、宗教习俗舞蹈等。

这些舞蹈来源于人们的日常生活，从出生到成年，再从恋爱结婚到参加生产、战斗，直至病死葬埋，伴着每一个社会成员的一生。这些舞蹈广泛流传于我国各个民族的日常生活中，彰显出强烈的民族风俗习惯和精神风貌。

1. 劳动习俗舞蹈

劳动习俗舞蹈是在生产劳动中产生的舞蹈。有农耕舞蹈、狩猎舞蹈、牧业舞蹈和渔业舞蹈等。有祈求农作物稳健成长的，也有庆祝劳动丰收喜悦的。例如，云南基诺族的播种舞，男子手拿播种器物，一边铲土，一边吹奏音乐，女子紧随其后，追随乐声，沿着男子铲过的土窝撒种。点完一垄，两人就在地头合唱或舞蹈。此外，还有西北地区的打麦舞蹈、汉族地区的插秧舞蹈和捕猎舞蹈等，都属于劳动习俗舞蹈。

^① 参见周雅琼. 民间舞蹈[M]. 贵阳: 贵州人民出版社, 2017.

2. 礼仪习俗舞蹈

自古以来,我国都享有礼仪之邦的美誉,在上千年的文明发展中,建立和完善了一系列具有东方文化特色的礼仪。礼仪习俗舞蹈是在日常生活各种仪式中诞生的民族民间舞蹈种类。例如,有的人生礼仪:婚礼、成年礼、葬礼等。撒拉族的婚礼舞蹈“骆驼舞”、畲族的丧葬舞蹈“做功德”等都属于这一类。此外,还有宴席礼仪:如回族的宴席舞,舞蹈以拳术和模拟鸟兽飞翔的动作为主要形态。我国的礼仪习俗中的人生习俗舞蹈具有极强的世俗性,彰显出以个人为中心的礼俗规范。礼仪习俗舞蹈一方面紧贴着百姓的人生追求和需要,另一头连接的是传统的价值观念,发挥着规范人生的教化作用。

3. 节庆习俗舞蹈

我国是一个节日文化众多的国家,节日作为民众生活中一项特殊的内容,几千年来传承延续、历久不衰,是我国民族文化中绚丽的内容,深刻反映民众的生活方式、心理特征、审美情趣和价值观念。节庆习俗舞蹈是在岁时、节令时跳的舞蹈,是集音乐、舞蹈、技巧表演艺术于一体的节令民俗文化活动。节庆表演场面壮观,形式独特,富有游戏性和娱乐情趣性,不仅风趣幽默,极具民间特色,而且还具有心理认同、凝聚民心、祈福纳祥、繁荣昌盛等功效和氛围,体现了天人感应的哲学理念。人们依照自身的生活原则来想象自然的法则,在他们看来,只要服从于人类的法则,自然法则也会以同样的方式运行。传统节庆舞蹈是在中国农民有节律的生活转折时刻举行的,在节庆活动中人们意识到自身与自然环境的一体性。它在确保人与物的繁荣状态的同时,也保障着自然界的正常运营。传统节庆习俗舞蹈从不同的角度和不同的文化层面,深刻体现中华民族的文化传统和民族精神。如春耕、秋收等重要的节令,都有相应的民间舞蹈相随。

4. 宗教习俗舞蹈

宗教是艺术起源的重要因素,也是民族民间舞蹈核心的信仰。宗教是心灵的寄托,仪式是客观的行动,信仰与仪式演变成宗教习俗。宗教习俗仪式分为行事和叙事,许多的行事活动都是借助舞蹈来完成的,因此宗教习俗舞蹈是民族民间舞蹈的重要组成部分。在舞蹈过程中,实现某种愿望,满足某种情感和欲求。宗教习俗舞蹈种类繁多,有的产生于远古的自然崇拜、图腾信仰,还有产生于祖先尊崇和众多的神灵敬仰。这类舞蹈反映人们的生活理想与愿景,以及达成理想的艰辛与努力。如土家族的跳丧歌舞是土家人祭祀亡灵、安慰生者的一种宗教丧事仪式,也是土家族传统文化得以保存和传承的一种独有方式,是将原始的巫术观念、祭祀仪式以及“歌、舞、乐”三者有机整合在一起的独特艺术形式。宗教习俗舞蹈形成于特定的社会及其文化传统,并依存、归属和

受制于其社会和文化传统。

上述各类舞蹈，有的与拓荒、种植和耕作的山区农耕生产生活方式关系紧密，活动内容、方式与农业生产牢牢地连在一起，具有典型的山区农耕乡土特色。譬如“舞春牛”，是一种类似舞龙灯、舞狮子的灯彩活动，每当春耕时节临近，“春牛”队伍便以家族队伍形式，走村串户，舞春牛祭天，反映了农耕社会对牛的崇拜与感恩，同时也表达出期盼五谷丰登、六畜兴旺的美好愿望和祝福。有的以岁时节日节庆礼仪及宗教祭祀和祖先崇拜礼仪为活动内容，通过祭祀活动表达他们对祖先的尊敬、缅怀和深深的想念之情，祈求祖宗神灵的赐福和庇护，希冀祖宗保佑自己平平安安、万事顺意。另外一个显著特点就是舞蹈道具就地取材，漫山遍野随处可见的竹木和收割稻谷留下的稻草都是制作此类舞蹈活动的材料。如舞龙和舞狮民俗表演的龙和狮，大多是由山区随处都有的木头和稻草制作而成。草龙基本造型以简易木架为依托，用稻草扎成龙的雏形制作而成；火龙是由山上的竹子和茶树油制作而成。这些舞蹈活动器材均来自山上、田间地头，简单易得。这是乡土民族民间舞蹈典型的实用原则。对上述乡土民族民间舞蹈的研究，当代文化人类学者往往采用以文化整体观对各类仪式中的舞蹈动作、歌词、仪式、源流、特点、内涵及功能和现状等方面进行探讨和研究，希望通过历时和共时性的研究，与乡土艺术的本质特征更近一些。

（二）按舞蹈形态和风格划分

如按舞蹈形态和风格分，还可把民间舞蹈分为原生态民间舞蹈、学院派民间舞蹈和舞台表演民间舞蹈。

1. 原生态民族民间舞蹈

相对于舞台上或教室里的民族民间舞蹈，我们将依托于民俗活动或由民众传承的传统民族民间舞蹈称为原生态民族民间舞蹈。原生态民族民间舞蹈在体态上习惯于使身体处于平素的自然状态，其动作姿态也相对随意，不受约束，自由度大，即兴感强。对于人民群众而言，原生态民族民间舞蹈是一种娱乐手段，更是一种自发的活动及宣泄方式。因此，原生态民族民间舞中单纯的情感释放或插科打诨的内容占量较多，所表现的内容浅显直白，接近人们的日常生活。此外，原生态民族民间舞在各类民俗生活中肩负着重要的使命，成为民俗仪式中不可或缺的一部分，是反映各族民众乡土生活的“标本”。

严格意义上的原生态民族民间舞具有浓郁的乡土文化特征，本色、直白、鲜活、朴实，喜逗乐、少格局，并且渗透着较强的族群意识和来自生命本体的感召力，与剧场民间舞存在着文化性质上的显著差异。具体可以从以下三个层面来分析：

首先，从舞蹈构成的物质基础——人体区分。原生态民族民间舞在体态上

习惯于使身体处于日常的自然状态，而剧场民间舞，舞者因接受过严格、系统的规范训练，表演时其身体随时处在一种标准的状态。

其次，从舞蹈的自体——动作形态审视。原生态民族民间舞的动作姿态相对随意，表演中尽管也有一些相应的要求，甚至固有的规定，但原生态民族民间舞毕竟不受过多的约束。剧场民间舞则是对原生态民族民间舞动作形态的抽象变形和风格韵律的极致性强化。

最后，从舞蹈的功能和目的剖析。原生态民族民间舞是各族民众生活中不可或缺、不可分割的重要组成部分，具有全民参与性和自发性。譬如藏、蒙古、苗、傣、维吾尔等民族，其随时随地即兴舞蹈是习以为常的事，这也是我国其他少数民族所共有的特点。

2. 学院派民族民间舞蹈——次生态民间舞蹈

经职业舞蹈工作者提炼、整理、加工，且用于教学或用于健身的民族民间舞蹈称为学院派民间舞蹈（或次生态民间舞蹈）。职业舞蹈工作者将某一民族某一区域舞蹈的风格性（包括动作、舞蹈韵律、基本体态）提取出来进行改造和发展，或留其形、扬其神，或变其形、存其神，各招式都要求规范化。规范化是学院派民族民间舞蹈重点要求，是民间舞蹈教材编排的宗旨。民族民间舞蹈的风格特点，应是一个民族或一个区域人群的性格、审美的集中体现。在教材编排的进程中，难免渗透进编者的个人偏好。例如，有的教员希望自己的教材贴近原生态民族民间舞蹈自然、淳朴的风格，在教材中尽可能不留下自己加工的痕迹，以使学生学到纯正、地道的民族民间舞蹈；而有的教员则追求美感，经过加工、美化后的民族民间舞蹈才更具审美价值，因此在教材中留下过多的改编痕迹，认为只有这样才有实现人的本质力量对象化的价值。事实上，这两种做法都应得到承认，不可厚此薄彼，允许进行不同的尝试，不应给自己画地为牢，更不可给别人关入囚牢。但不管怎样，有一点是可以肯定的，即以该民族的性格、审美为前提是民族民间舞蹈教材编写的基本原则。

3. 舞台表演民族民间舞——衍生态民间舞蹈

我们把以原生态民族民间舞蹈或次生态民族民间舞蹈为素材，根据当代人的审美需求，通过现代化手法创作的舞蹈称为舞台表演艺术类民族民间舞蹈（或剧场民间舞）。剧场民族民间舞除了其非功利的审美属性外，与原生态民间舞还有着完全不同的文化使命。换句话说，作为“艺术”，剧场民间舞必须反映现实，突出时代精神，必须有自己独立的文化思考和文化象征，这便决定了它与原生态民间舞的本质区别，即一种自觉的理性行为和高层次的艺术创造。因此，它倡导表现形式上的创新和文化内涵的挖掘。表现形式上的创新涉及对不同舞种和创作手法的借鉴，文化内涵的挖掘涉及对不同地域环境、族类传统和现实生

活的了解、学习与研究。正是如此，才有了把黄土升华为象征民族精神依存之“根”的《黄土黄》，有了寻求秧歌之生命境界的《一个扭秧歌的人》，有了感伤时光流逝的《残春》，有了赞美母亲情怀的《摩登女人》，有了敬畏生命轮回的《阿姐鼓》，有了灵魂与社会冲撞的《好大的风》，有了直面人生沧桑的《扇骨》。毋庸置疑，诸如民族情怀、生命境界，或者人生、社会、命运、灵魂等深层文化的命题与思考，显然都不是农民文化或者民间文化固有的自觉追寻，尽管这些东西作为文化的积淀会不同程度地从原生态民族民间舞中折射出来，但却绝非原生态民族民间舞自觉表现的内容，而无疑是文化人的种种思考和文化情结，是艺术家对人类历史和社会人生的深层次的探微，充分彰显出上层文化的属性。

从文化人类学角度而言，艺术作品是满足或寄托人类希望的空间，是人类发挥自由想象的领域。从艺术学角度来看，艺术作品是艺术家个人的、自由的、创造的结晶。因此，对舞台上的民族民间舞蹈作品，应允许个性风格、自我审美爱好、主动创造性的介入，即民族的或民间的风格应与创作者的审美情感相结合，允许民族性与时代性有机统一，使舞台民族民间舞蹈作品与时俱进。对舞台上的民族民间舞蹈作品应既注重民族性，又强调舞蹈创作者的个性、自由性、创造性。三个维度的民间舞蹈的存在方式各有差异，衡量的标准、判断的尺度、对待的要求也不尽相同。^①

二、民族民间舞蹈文化价值

民族民间舞蹈具有继承性、群众性、自娱性、即兴性、适应性、地域性、民族性等特性，具有“以人体动态保存文化与表现文化”“在群众之间直接进行传承”“在一定环境中进行传承”“随着社会生活改变而发展”“由民间向舞台艺术升华”等五大文化特征。前三者是民族民间舞蹈独有的，后两者则是民族民间文艺的普遍规律。民族民间舞蹈产生与发展的过程中，其内涵与形式虽会带有时代的束缚性，但由于它独有的即兴性与适应性，得以广泛汲取其他民间艺术之长，并因参加者融入时代精神的创作而充满生命力。

对于民族民间舞蹈文化的研究，要关注与舞蹈密切相关的内容：舞蹈历史渊源；舞蹈与环境的关系；舞蹈与民俗关系；语言、构图的象征意义；崇拜与模拟对象的含义；服饰与道具的文化功能等。历史悠久的民族民间舞蹈，在长期的创新、传承和演变过程中，逐渐形成了自己的文化架构，包括物质、精神、制度三个层面。通过对民族民间舞蹈这三个层面的认识，才能准确地揭示其全貌和特质，形成对民族民间舞蹈文化内涵的整体认知。

^① 参见高度，黄奕华，中国民族民间舞蹈概论[M]，上海：上海音乐出版社，2014。