

Research on the Inheritance and Development of “Dragon Dance Culture” from the Perspective of Lingnan Culture

Zhongping.

School of Education. City University of Macau. Macau. China.
zp_dance@126.com.

ABSTRACT

With the introduction of the responsibility consciousness of intangible cultural heritage protection, China's "intangible cultural heritage" protection atmosphere appears a new look. In the propagation of China's intangible cultural heritage, organizers consciously expand intangible cultural heritage projects through artistic performances, event design, news reports, and advertising, and combine national treasures from different regions with traditional or modern expressions. As these urban activities gradually take on their own national and regional characteristics, the public will quickly realize and understand them, remember the wealth of human civilization, and deepen their impression of these cities. Facing the new era, we must firmly grasp the favorable cultural development opportunities and further accelerate the pace of socialist cultural construction. The dragon dance activity is produced in China and is a spontaneous, entertaining, and casual traditional sports. At present, the dragon dance has been rated as my country's intangible cultural regret, and the "Dragon dance culture" in Lingnan is being hindered by urbanization developed and lacks professional dragon dance teaching. As a result, the "Dragon dance culture" has not been effectively developed recently. This paper puts forward some suggestions on the inheritance of "dragon dance culture" from exploring more "Dragon dance culture" in Lingnan, further strengthening the publicity and education of "Dragon dance culture" in Lingnan, further innovating dragon dance technology, protecting traditional culture and absorbing foreign culture, and constructing "Dragon dance culture".

Keywords: Lingnan, dragon dance, cultural inheritance, protection

岭南文化视域下“龙舞文化”的传承与发展研究

钟平

澳门城市大学教育学院, 澳门, 中国
zp_dance@126.com.

摘要

随着非物质文化遗产保护责任意识的带入, 我国的“非遗”文化保护出现了崭新气象。在中国非物质文化遗产的传播中, 组织者通过艺术表演、活动设计、新闻报道、广告宣传, 自觉地扩大非物质文化遗产项目, 将不同地区的民族瑰宝与传统或现代的表达方式结合起来。随着这些城市活动增加自己的国家和地区特色, 公众将很快了解和理解它们, 记住人类文明的财富, 并加深他们对这些城市的印象。面对新的形势, 我们要牢牢把握好有利的文化发展机遇, 进一步加快社会主义文化建设速度。舞龙活动产自中国, 是具有自发性、娱乐性、随意性的传统体育活动, 目前多种龙舞已经被列入非物质文化遗产项目。目前在岭南的“龙舞文化”在受到城镇化发展、缺乏专业龙舞教学, 导致“龙舞文化”没有得到更高效的发展。本文从发掘岭南更多“龙舞文化”、深入加强岭南“龙舞文化”的宣传与教育、进一步创新舞龙技术、保护传统文化吸收外来文化, 建设“龙舞文化”等方面提出“龙舞文化”的传承建议。

关键词: 岭南; 龙舞; 文化传承; 保护

1. 引言

从地理空间上看,岭南主要包括今天的广东、广西、海南、香港、澳门。龙是我国传说中的四大神兽之首,是很多民族认可的图腾。在过去的很长一段时间里,龙被国人进一步神化,认为龙能控制风雨,被以农耕为生的汉民族所尊崇、祭拜。在农耕时代,农民信奉龙,可以从众多祭祀活动、器皿中可以看出。千百年来,经过民间艺人不断加工创造,“舞龙”在漫长历史中逐步发展,它的表演气势雄伟、场面壮观,振奋人心,鼓舞志气,成为维系中华民族传统文化不可缺少的乐章,深为广大人民群众喜爱。

2. 岭南文化视域下“龙舞文化”的内涵

龙舞,也称为“舞龙”,在民间也被称之为“舞龙灯”,很多地区都存在“舞龙”的活动。在美国唐人街等其他华人群居的城市,华人对传统文化的推广,都会出现“舞龙”活动。

关于“舞龙”的文化记载,目前最早出现在商朝的甲骨文里,其中描绘了古人集中求雨的场景;董仲舒在《春秋繁露》对舞龙求雨也进行了记载,之后对舞龙的记载越来越多。¹

据统计,中国龙舞有72种,广东占了36种。从地域上划分,龙舞在我国有南北派别之分,北方龙舞在制作过程中会重点突出龙的雄壮,宽大,古朴刚劲;而南方龙舞在制作过程中,更加注重的是精致,尽可能让舞龙的形体更加细致、灵敏。从颜色上进行划分,通常以黄、白、红、黑颜色居多,其中以“黄龙”最尊贵。²龙舞的形状与表演动作通常表现为圆曲、翻滚、绞缠、穿插、窜跃等。在龙舞活动中,对动作是有一定要求的,首先要请龙,其次是出龙,再次是舞龙,最后是送龙。³民间舞龙的内涵多是祈雨祈福、娱神娱己、彰力显威、兴旺人丁、辟邪纳福。象征着吉祥如意、欢乐幸福的舞龙,现在已经成为了我国重大节日中的重点活动项目,尤其在在我国南方省份传承更加完善。岭南舞龙种类繁多,根据龙体制作材料进去区分,可以分为木龙舞、布龙舞、草龙舞、纸龙舞、百叶龙舞等;以龙体制作方法的不同,又有香火龙、段龙、板凳龙、人龙等;以龙头形象的不同,又有凤凰龙、猪嘴龙、虾公龙、青蛙龙、鸭头龙等;以舞法的不同,有醉龙、鱼化龙、狮龙、龙虎斗等。

随着时代的进步和生产力的发展,许多原有与生活密切相关的物品、习俗逐渐退出社会生活,许多传统的工艺品和技艺也有渐渐失传的趋势,而那些无形而源远流长的代表民族意识形态的精神文化遗产也接近湮灭边缘,急需传承和保护。非物质文化遗产是国人的共同财富。龙舞关系一个民族的文化与精神的传承,作为中华民族传统文化重要的组成部分,它记录着中华民族生

息繁衍的历史,凝结着中华民族的精神。目前,龙舞传承多以口传心授的传承形式。我们应从多角度展现龙舞的文化魅力,发掘经典的时代意义,引领大众更深入地了解中华经典,增强对优秀传统文化的认同感和传承意识。

3. 岭南龙舞的分类

3.1 木龙舞

木龙舞又叫醉龙舞。是诞生于广东省中山市的一种形式独特、极具民俗文化内涵的传统舞蹈,2008年被国务院列入国家级非物质文化遗产名录。历史上,随着香山乡民迁澳,舞醉龙习俗传入澳门,演变成鱼商举办“澳门鱼行醉龙节”,并逐渐成为行业特有的艺术形式。虽然是渔业民众发起的节日,但这项盛事现在已成为澳门不同阶层广泛参与,独具特色、颇有影响的一项民间传统节庆活动。并且于2009年被正式列入澳门非物质文化遗产预备名录,2011年正式列入国家级第三批非物质文化遗产名录。中山、澳门醉龙舞传承中华民族“龙”的精神,表达了对祖国繁荣昌盛的期盼与祝福,是增强中华民族向心力、维系团结的人文盛典。

3.2 人龙舞

人龙舞是一种大型的广场舞蹈,是我国表演、传承、保护最多的一种龙舞。由于人龙舞的表现形式与舞龙的结构和其他舞龙存在差异,后被国人称之为“人龙舞”。⁴人龙舞不需要通过配合其他道具或者复杂的媒介进行表演,只需要体格精壮的汉子进行顺序排列即可,通过一个人连接起来,组成“龙”形,即龙是人,人是龙。“人龙”的“龙体”较长,一般由五六十人组成,甚至多达数百人。其它宏伟壮观,使观众感受到将人变成龙和舞龙来传达自己的灵魂的绝妙状态。

3.3 火龙舞

火龙舞,俗称“烧龙”“烟火龙”,是传统的民间舞蹈,是龙舞的形式之一。火龙舞流行于广东揭西、丰顺、韶关、江门、东莞等地。明末清初时已兴此舞,每逢元宵或盛大庆典均有烧火龙民俗活动,以庆丰收、迎新岁、风调雨顺、百业兴旺、五谷丰登,寓有驱邪避灾、祈求吉祥安康之意。

广东地区埔寨火龙(梅州)、乔林烟花火龙(揭阳)、南雄香火龙(韶关)、陈山香火龙(江门)、东莞草龙舞皆极为盛行,它们在表演技法、表演道具、伴奏配乐等都具有鲜明的岭南特色,又具有各自的艺术特点。

3.4 布龙舞

布龙一般以竹木制骨架，用布料或纱布做龙身、龙面，上绘饰有金、银线条的龙鳞，颜色鲜艳，熠熠生辉。布龙舞集舞蹈、音乐及绘画、刺绣等工艺于一身，多在春节以及元宵期间表演。布龙舞在广东的分布颇为广泛，几乎遍布全省各地，如深圳、东莞、江门、中山、雷州等地都有其特色的布龙舞。

龙岗龙舞是深圳市龙岗区民间庆丰年、度佳节时表演的广场舞蹈，其分布以现龙城街道和坪地街道为中心，辐射周边一带。龙城街道和坪地街道原为宝安县龙岗镇，几百年前已有客家人迁入聚居。传说古时龙王领十小龙出巡南海，一小龙为社坪岗风光吸引而下虬伏于此，社坪岗由此得名“龙岗”；其余九小龙则虬伏毗邻的半岛地带，这便是香港九龙的由来。故当地民间素有爱龙敬龙的传统，舞龙也随之在客家风俗活动中兴盛起来。

3.5 纸龙舞

纸龙主要以竹窠制骨架，用宣纸或其他纸料做龙头、龙身、龙尾，因此称作“纸龙”。广东省内的纸龙舞有大埔县的花环龙和平湖纸龙舞等。花环龙在梅州市大埔县流传已有百余年历史，源于该县茶阳镇下马湖村的软腰龙舞，后逐渐演化为花环龙的舞蹈形式，并在茶阳镇及湖寮、清溪镇一带广泛流传。

4. 岭南“龙舞文化”传承存在的问题

4.1 整理保护环节

1. “龙舞”将较多的注意力放在商业表演和竞技比赛中，相对忽视“龙舞文化”本身的文化、道具、文本资料等的整理保护。

2. 缺乏必要的展示平台：“龙舞文化”作为一项大型的节庆民俗表演项目逐步走向竞技化、国际化，展示平台的建立在一定程度上不仅普及了与项目相关的基本知识，同时也可以对项目进行静态收藏，比如龙身形态、表演服装、龙身的制作材料、以及舞龙表演时的一些仪式渊源。⁵对于岭南舞龙队在重要比赛、表演中颇有启示意义的龙身、服装的制作技艺以及实物，除了还在用的一部分道具外，那些年代稍微久远的都被搁置于一个大仓库，并没有进行系统的收藏、保护。

3. 理论资料严重匮乏，处在大数据时代，一切都可以数据化、可保存。将以往无序的发展，向现在的科学、国际化发展。如韩国、美国等受到中国文化的影响，会有一些舞龙水平较高的团队和个人进行国家或者国际比赛，但是由于龙舞技术单一，推广力度弱，导致大家缺乏对龙舞的技术要领理解。龙舞属于技术表演，其理

论研究相对较弱，无法满足实践需要，无法将龙舞的艺术特点、健身效果、民族教育通过文字进行传承推广。目前，文化宣传类影响力较大的有李倩编著的《舞龙舞狮/中国文化知识读本》、林友标 章舜娇编著的《舞龙（中华才艺系列）》以及周伟毅编著的《舞龙故乡》，而教材类的有吕韶钧编著的《舞龙运动教程（高等教育体育专业通用教材）》，其他文献研究相对不够深入、完整，且大多数是体育类，舞蹈类教材匮乏。在历史上，舞龙运动主要通过口传身授来传承知识与技艺，缺乏系统的理论建构过程。舞龙运动理论的贫乏，容易导致目标的模糊性，从而影响舞龙的实践。

4.2 传人培育环节

目前出现有奶奶舞龙队、中山北堡女子醉舞龙队，打破了过去“女子不舞龙”的陈规旧例。在社会传承中，也有舞龙协会通过广泛招募，开设培训班，进行统一的技艺教授与训练，选拔技术较好的队员作为培养苗子，继续发展培养。

岭南地区现在的舞龙队员大多是业余的，平常从事自己的工作，比赛的时候抽时间训练。⁶据当事人介绍，舞龙入门很容易，但是要达到一个能参加比赛的水平就要承受身体、心理上的磨练，需要吃苦耐劳；有很多人只是本着“以龙会友”的目的，很难达到文化遗产的高度，“我喜欢所以我从事”这个项目的人屈指可数。

4.3 改造创新环节

岭南地区揉合了来自不同地方的“龙舞文化”，在原有的基础上，使之更加丰富多彩。岭南“龙舞文化”不论是在舞龙技艺、道具制作、配乐还是在表演形式上的创新，都积极营造了符合潮流的时代感，并充分展示了舞龙运动的与时俱进。

4.4 推广传播环节

随着城镇化进程的加快，人们的生活水平、生活方式也发生了巨大转变，现代通讯工具如电脑、智能手机也基本普及，人们进入网络信息化的时代。可以借助信息传播的及时性、互动性等特点对龙舞活动进行推广宣传，可以让人们快速接受龙舞相关信息，能够推动龙舞的传承与创新。现代信息技术拓展了“龙舞文化”的传播范围、受众人群，并赋予“龙舞文化”这一传统文化在数字化时代新的内涵。⁷从目前来看，岭南“龙舞文化”在新媒体的传播中还存在一定的欠缺，它虽然拥有相关网站，但是却很少维护，信息量有限，页面更新不够及时。在推广传播的渠道上，岭南“龙舞文化”越来越受到学校关注，经常参加国内外舞龙比赛、交流。

5. 岭南“龙舞文化”的传承

5.1 发掘岭南更多“龙舞文化”

毋庸置疑，青少年才是岭南“龙舞文化”的传承与创新的根本。所以应该进一步加强对“龙舞”人才培养的力度，文化部门与教育部门应该加强合作，确保全面发展“龙舞”人才发展，使得“龙舞”教学更加科学。在具体的教学任务中，不能过度强调实践，应该加强对“龙舞”的文化内涵研究，可以开展相关讨论，不仅限于教职工或者文化管理部门，甚至可以邀请民众一起参与到龙舞创新讨论中，让理论与实践同步发展。⁸通过近几年的发展，国内外相继开展了一些“龙舞”比赛，强化了“龙舞”的竞技属性。凡是竞技项目就对参与表演的人员身体素质提出了一定的要求，在“龙舞”表演活动中，不仅要求运动员身体素质高，而且要求团队协作能力强，运动如果身体素质欠佳，那么在龙舞表演中其观赏价值就会严重受损。尽可能的选择一些具有一定基础的体育专业学生作为队员，然后参与到龙舞的训练中，这样队伍的整体实力就更高，训练速度也会更快。

5.2 深入加强岭南“龙舞文化”的宣传与教育

5.2.1 加强媒体宣传

在网络技术的发展影响下，信息传播渠道更加多样化，信息传播速度更快。人们可以借助互联网等渠道，最快了解身边发生的事。假如岭南的“龙舞文化”借助互联网与媒体的力量进行宣传、推广，那么推广速度与效果会有质的提升。从近几年情况分析，龙舟项目在网络中得到了较好的推广，但是龙舞项目在网络中推广的力度几乎为零。假如文化管理部门能够携手电视台、网络媒体对较大的龙舞表演活动进行推广，然后打造岭南“龙舞文化”知名度，就可以加大龙舞的知名度，让龙舞文化快速传播。就类似于过去的龙舟一样，起源于韩国将龙舟活动申请非物质文化遗产，加大类似报道，让国人更加深刻的认识到我国的传统文化需要发扬、传承，激起了国民认识和保护欲望。⁹例如过去几年戏曲文化快速退化，但是近几年在国家对文化的重视下，2019年抖音最火的配乐为戏腔歌曲，再次证明了媒体宣传对传统文化有巨大的推动作用，所以岭南“龙舞文化”也需要媒体、网络的推广，这样才能够以更有效的方式得到保护、继承和发展。

5.2.2 加强民间组织教育

鲁迅在“且介亭文集”中写道，“只有民族的，才

是世界的”。所以我们应该加强民族文化的传承。由于民间风俗是我国古人留下来的瑰宝，我们应该加强对民族文化的保护，同时让更多人感受到民族文化的魅力。在戏曲、龙舟、民族舞蹈等一批传统文化发展的影响下，龙舞参与演出的空间越来越小。非物质文化遗产运动项目中的龙舞文，产生与发展源于民间，最终还是在民间发展。能够通过政府的管理，让民间组织更加规范，对民间“龙舞文化”的保护加大力度。对于一些龙舞爱好者与传承人，能够成立民间“龙舞”协会和艺术团，政府给与组织者一些政策支持，实现“龙舞文化”在民间的传承发展。

5.2.3 加强学校、企业、政府间的合作

龙舞属于体育舞蹈项目，所以岭南地区体育院校需要开设“龙舞”课程，开设课程不仅能够传承岭南特色文化，也可以丰富教学内容。开设课程之后，要培养全面发展“龙舞”人才，让选择龙舞的学生理论、实践全面发展。所以，高校要进一步加强与企事业单位、政府间的合作。高校应该科学规划“龙舞”人才的理论学习与“龙舞”训练；文化体育管理部门应该从师资、经费等方面给与高校更多的支持；企事业单位则能够给与人才更多的表演机会，同样的“龙舞”表演、竞赛队伍也能够为企业带来宣传作用；政府能够牵头举办一些政府性质的交流会，在政府的推动下，技术交流影响力、关注度才会更高，这样对“龙舞”招商合作等方面实现组织协调和促进目的。

5.2.4 保护传统文化吸收外来文化，建设“龙舞文化”

经过改革开放的洗礼，外国文化对我国传统文化的影响非常大。即使国外的文化进入我国时间较短，但是新颖的展现方式以及节奏、韵律等获得我国大量青少年的青睐。¹⁰国外的体育文化能够迅速在我国传播开来，其主要原因并不是因为外国文化源远流长，更多的是借助全方位的宣传等因素在华夏土地突围，而我国青少年更喜欢新的运动方式，这也体现出了我国在运动创新方面的不足。我国的文化更加丰富多彩，但是由于宣传工作不到位，造成了外国文化强于我国文化的尴尬局面。作为一个新时代的青年人，我们不应该沉醉在先辈的光辉下，而应该积极的正视已经到来的外来挑战。在外来文化的冲击下，我国青少年在接受新文化的同时，应该有保护我国文化的觉悟和责任。在发展我国优秀传统文化下，应该保持清醒的头脑和智慧的双眸，去挖掘、吸取外来文化的精髓，去粗取细，为迎接新的传统文化添柴加火。

6. 总结

岭南“龙舞文化”的传承应该以政府为主导、舞龙舞狮协会为辅的方式。岭南“龙舞文化”已成为非物质文化遗产活动的一部分，迎来新的发展空间。尤其近年在我国开展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。这更显示了这次研讨会的及时与重要。目前我省民间舞蹈上了全国名录的已有十三项，其中不少是我省所特有的，如湛江的人龙舞，潮汕的英歌舞，中山的醉龙舞，郁南的禾楼舞，澄海的蜈蚣舞，连南瑶族的长鼓舞等，有的被学界称为“舞蹈的活化石”，然而怎样使这些活化石“活”起来，使之融入现代，融入生活，融入群众，一代代传下去，还需要我们做许多工作。快速推进的城镇化给“龙舞文化”带来挑战，耕地减少、人口大规模集聚与流动性增强等特点使舞龙固有的生态人文环境的丧失，年轻人的认知水平低、媒体报道的缺乏与偏颇等制约了“龙舞文化”的发展。因此，在城镇化进程中需要加强对“龙舞文化”的宣传推广，让人们具备自觉传承的意识。

REFERENCES

- [1] Sun Hong, Zhou Jinguo. Research on the Development of Chaoshan Folk Dragon Dance [J]. Journal of Guangzhou Sport University, 2016, 36(02): 60-63.
- [2] An Jianqun, Fan Huamei. Research on the Cultural Inheritance of "Human Dragon Dance" from the Perspective of Intangible Cultural Heritage Protection[J]. Journal of Xi'an Physical Education University, 2011, 28(01): 69-73.
- [3] Gao Liang, Ma Chenjun. Village Dragon Dance: Research on the Inheritance and Development Motivation of "Luoshan Dragon" [J]. Journal of Nanjing Institute of Physical Education (Social Science Edition), 2015, 29(03): 7-11.
- [4] Peng Xiang, Lei Junrong. Opportunities and Challenges: Reflections on the inclusion of dragon dance in the National Games [J]. Sports Culture Guide, 2018(03): 39-43.
- [5] Wang Jianwen, Wang Yanyun, Li Jinzhou. The characteristics, inheritance and protection of folk sports lotus pond gauze dragon [J]. Journal of Wuhan Institute of Physical Education, 2012, 46(02): 91-95.
- [6] Mao Di, Wang Zhihui, Hong Xiaobo. Dragon Dance: The Carrier and Value Identity of National Traditional Culture Inheritance [J]. Sports & Science, 2012, 33(02):

29-32.

- [7] Kang Yao. The inheritance dilemma and reasonable approach of dragon dance from the perspective of community [J]. Sports & Science, 2019, 40(04): 68-72.
- [8] Lv Li. Research on the Inheritance and Development of Chinese Dragon Dance Culture [J]. Sports Culture Guide, 2017(04): 76-79.
- [9] Xu Rong. Taking Dragon Dance in Jinzhou in Southern Liaoning as an example. Inheriting and developing "intangible cultural heritage" dance culture in college art education [J]. Dance, 2013(09): 56-57
- [10] Wang Guozhi, Yang Ganfeng. Looking at the evolution characteristics of dragon dance from the changes of the times [J]. Journal of Wuhan Institute of Physical Education, 2016, 50(11): 54-58.
- [11] Yuan Xun. Huangzhou Tangjiadu "Five Dragons Fengsheng" Dance Dragon Zhacai Local Wisdom[J]. Zhuangshi, 2019(03): 138-139.
- [12] Guilan Lan. The performance characteristics of Zhanjiang "Human Dragon Dance" from the perspective of Lingnan culture[J]. Journal of Beijing Dance Academy, 2017(02): 88-92.