

巍山彝族打歌在民族文化遗产保护中的地位与作用

张国柳

巍山彝族回族自治县永建镇人民政府 云南 大理 672401

摘要: 巍山彝族打歌作为彝族文化的重要组成部分, 承载着丰富的历史记忆、民族精神和审美情趣。本文深入探讨了巍山彝族打歌在民族文化遗产保护中的地位与作用, 分析了其独特的文化价值、社会功能以及面临的挑战, 并提出了相应的保护策略, 旨在强调巍山彝族打歌保护的重要性, 促进这一珍贵民族文化遗产的传承与发展。

关键词: 巍山彝族打歌; 民族文化遗产保护; 文化价值; 社会功能; 保护策略

1 引言

民族文化遗产是一个民族在长期历史发展过程中创造并传承下来的宝贵财富, 它不仅反映了民族的历史、文化、宗教、艺术等方面的特色, 也是民族认同感和凝聚力的重要源泉。在全球化浪潮的冲击下, 许多民族文化遗产面临着失传、消亡的危险, 加强民族文化遗产保护已成为当今社会的重要课题。巍山彝族打歌作为彝族文化的一颗璀璨明珠, 以其独特的艺术魅力和深厚的文化内涵, 在民族文化遗产保护中占据着重要地位, 发挥着不可替代的作用。

2 巍山彝族打歌概述

2.1 巍山彝族打歌的历史渊源

巍山彝族打歌历史悠久, 源远流长。据考证, 其起源可以追溯到古代彝族的原始宗教祭祀活动。在生产力低下的远古时代, 彝族先民对自然现象充满敬畏, 他们通过打歌这种集体舞蹈形式, 向神灵祈求风调雨顺、五谷丰登、人畜兴旺。随着时间的推移, 打歌逐渐从宗教祭祀活动中分离出来, 成为彝族人民在节日、婚丧嫁娶、农闲时节等重要场合进行娱乐、社交和文化遗产的重要方式。在漫长的历史发展过程中, 巍山彝族打歌不断吸收和融合其他民族的文化元素, 形成了具有鲜明地域特色和民族风格的舞蹈艺术形式。

2.2 巍山彝族打歌的艺术特色

2.2.1 舞蹈动作

巍山彝族打歌的舞蹈动作丰富多样, 刚柔并济。常见的动作有“三步一颠”“半翻半转”“甩手跺脚”等。这些动作大多源于彝族人民的生产生活实践, 如模仿农耕、狩猎、放牧等场景, 具有很强的生活气息和表现力^[1]。舞蹈时, 舞者们围成圆圈, 手拉手或相互搭肩, 随着音乐的节奏翩翩起舞, 步伐整齐, 动作协调, 展现出彝族人民的团结协作精神和积极向上的生活态度。

2.2.2 音乐节奏

巍山彝族打歌的音乐节奏明快, 富有韵律。其伴奏乐器主要有三弦、芦笙、笛子、口弦等。三弦是打歌音乐的主要伴奏乐器, 音色清脆悦耳, 节奏感强。芦笙则以其悠扬的音色为打歌增添了浓郁的民族风情。在打歌过程中, 乐手们根据舞蹈的节奏和情绪, 灵活运用各种乐器, 演奏出欢快、激昂或舒缓、优美的旋律, 使舞蹈与音乐完美融合, 相得益彰。

2.2.3 服饰道具

巍山彝族打歌的服饰道具也具有鲜明的民族特色。彝族男子的传统服饰多为黑色或蓝色对襟短衣、长裤, 头戴包头, 脚穿布鞋。女子则穿着色彩鲜艳的右衽大襟短上衣、百褶长裙, 佩戴银饰、珠串等饰品, 显得格外美丽动人。在打歌时, 舞者们还会手持一些道具, 如彩扇、手帕、烟盒等, 这些道具不仅增加了舞蹈的观赏性, 也体现了彝族人民的审美情趣和文化传统。

3 巍山彝族打歌在民族文化遗产保护中的地位

3.1 历史文化的见证者

巍山彝族打歌是彝族历史文化的重要见证者, 它记录了彝族人民在不同历史时期的生产生活、宗教信仰、社会制度等方面的信息。通过研究巍山彝族打歌的舞蹈动作、音乐节奏、服饰道具等元素, 我们可以了解到彝族先民的生活方式、审美观念以及与自然环境的相互关系。例如, 打歌中一些模仿农耕动作的舞蹈, 反映了彝族人民以农业为主的生产方式; 而一些具有宗教色彩的舞蹈动作和音乐, 则体现了彝族先民的原始宗教信仰。因此, 保护巍山彝族打歌对于研究彝族历史文化具有重要的学术价值。

3.2 民族精神的象征

巍山彝族打歌蕴含着彝族人民的民族精神, 如团结协作、勇敢坚韧、乐观向上等。在打歌过程中, 舞者们围成圆圈, 手拉手共同舞蹈, 体现了彝族人民的团结协作精神。无论是在节日庆典还是面对困难挑战时, 彝族

人民都会通过打歌来凝聚力量，增强信心^[2]。同时，打歌中一些高难度的舞蹈动作和激昂的音乐节奏，也展现了彝族人民的勇敢坚韧和乐观向上的生活态度。因此，巍山彝族打歌是彝族民族精神的重要象征，保护和传承打歌文化有助于弘扬民族精神，增强民族自豪感和凝聚力。

3.3 艺术瑰宝的代表

巍山彝族打歌以其独特的艺术魅力，成为彝族艺术瑰宝的代表。其舞蹈动作、音乐节奏、服饰道具等方面都具有很高的艺术价值，是中国民间舞蹈艺术的重要组成部分。巍山彝族打歌的舞蹈风格质朴自然，充满了生命力和感染力，能够给观众带来强烈的视觉冲击和心灵震撼。其音乐旋律优美动听，节奏明快多变，具有浓郁的民族风情和地方特色。此外，打歌的服饰道具制作精美，色彩鲜艳，体现了彝族人民的审美情趣和工艺水平。因此，保护巍山彝族打歌对于丰富中国民间舞蹈艺术宝库，推动民族艺术的发展具有重要意义。

4 巍山彝族打歌在民族文化遗产保护中的作用

4.1 文化传承作用

巍山彝族打歌是彝族文化传承的重要载体，它通过代代相传的方式，将彝族的历史、文化、宗教、艺术等方面的知识传授给后人。在打歌过程中，老一辈的舞者会向年轻一代传授舞蹈动作、音乐节奏、歌词内容等，使彝族文化得以延续和发展。同时，打歌也是彝族人民进行文化交流和融合的重要平台，不同地区的彝族人民通过打歌相互学习、相互借鉴，促进了彝族文化的繁荣和发展。因此，保护巍山彝族打歌对于传承和弘扬彝族文化具有重要作用。

4.2 社会凝聚作用

巍山彝族打歌具有很强的社会凝聚作用，它能够促进彝族人民之间的交流与合作，增强民族团结和社会稳定。在节日、婚丧嫁娶等重要场合，彝族人民会聚集在一起打歌，共同分享喜悦或表达哀思。通过打歌，人们增进了彼此之间的感情，加强了社会联系。同时，打歌也为彝族人民提供了一个展示自我、实现自我价值的平台，激发了人们的创造力和积极性。因此，保护巍山彝族打歌有助于营造和谐的社会氛围，促进社会的稳定与发展。

4.3 旅游开发作用

随着旅游业的发展，巍山彝族打歌作为一种具有独特魅力的民族文化资源，具有很高的旅游开发价值。游客可以通过观赏巍山彝族打歌表演，了解彝族的历史文化和风俗习惯，感受彝族人民的热情好客和独特魅力。同时，打歌表演也可以为当地带来一定的经济效益，促

进地方经济的发展^[3]。例如，巍山县可以通过举办打歌节、民俗文化旅游等活动，吸引更多的游客前来观光旅游，推动旅游产业的繁荣。因此，保护巍山彝族打歌对于开发民族旅游资源，促进地方经济发展具有重要意义。

4.4 生态保护作用

巍山彝族打歌与当地的生态环境密切相关，它反映了彝族人民与自然和谐相处的生态观念。在打歌的歌词和舞蹈动作中，常常蕴含着对大自然的赞美和敬畏之情，以及对生态保护的重视。例如，一些打歌歌词中提到了山林、河流、动物等自然元素，提醒人们要爱护自然、保护生态。通过保护和传承巍山彝族打歌文化，可以增强人们的生态保护意识，促进人与自然的和谐共生。

5 巍山彝族打歌保护面临的挑战

5.1 传承人才短缺

随着现代化进程的加快，许多年轻一代的彝族人选择离开家乡，到城市谋求发展，导致巍山彝族打歌的传承人才严重短缺。老一辈的打歌艺人逐渐年事已高，而年轻一代对打歌的兴趣和热情不高，缺乏学习和传承的动力。此外，打歌技艺的传承主要依靠口传心授的方式，缺乏系统的教材和规范的教学方法，也增加了传承的难度。

5.2 文化生态环境变化

现代文化的冲击和影响，使得巍山彝族打歌的文化生态环境发生了巨大变化。随着电视、网络等现代媒体的普及，人们的娱乐方式日益多样化，对传统打歌文化的关注度逐渐降低。同时，城市化进程的加快，也导致彝族传统村落的破坏和消亡，打歌活动的场所和空间不断缩小。此外，一些外来文化的入侵，也对巍山彝族打歌的本土特色和文化内涵造成了一定的冲击。

5.3 保护资金不足

巍山彝族打歌的保护需要大量的资金投入，包括对打歌艺人的扶持、打歌活动的组织、打歌文化的研究和宣传等方面。然而，目前政府和社会对巍山彝族打歌保护的投入相对不足，导致保护工作难以有效开展。例如，一些打歌艺人的生活条件较差，缺乏必要的经济支持，无法全身心地投入到打歌传承和表演中；一些打歌活动的组织和开展也因资金短缺而受到限制，影响了打歌文化的传播和推广。

5.4 法律法规不完善

目前，我国关于民族文化遗产保护的法律法规还不够完善，对巍山彝族打歌等民族文化遗产的保护缺乏具体的法律保障。在打歌文化的开发利用过程中，存在一些侵权、盗版等违法行为，但由于缺乏明确的法律规定

和有效的监管机制,难以得到及时有效的制止和惩处。此外,对于打歌文化的知识产权保护也存在一定的问题,一些打歌作品和技艺被随意模仿和抄袭,损害了打歌艺人的合法权益。

6 巍山彝族打歌保护策略

6.1 加强传承人才培养

为了解决传承人才短缺的问题,应加强对巍山彝族打歌传承人才的培养。一方面,可以在当地的中小学开设打歌课程,将打歌文化纳入学校教育体系,培养学生对打歌文化的兴趣和爱好。另一方面,可以建立打歌传承人培养机制,通过举办培训班、师徒传承等方式,培养一批专业的打歌艺人。同时,政府应加大对打歌艺人的扶持力度,提高他们的经济待遇和社会地位,激发他们传承和表演打歌的积极性。

6.2 保护文化生态环境

保护巍山彝族打歌的文化生态环境是保护打歌文化的重要基础。应加强对彝族传统村落的保护和修复,保留打歌活动的传统场所和空间。同时,要加强对现代文化的引导和管理,避免外来文化对打歌文化的过度冲击。可以通过举办打歌文化节、民俗文化展览等活动,营造浓厚的打歌文化氛围,提高人们对打歌文化的认同感和归属感^[4]。此外,还应加强对打歌文化的研究和整理,挖掘其文化内涵和价值,为打歌文化的保护和传承提供理论支持。

6.3 加大保护资金投入

政府和社会应加大对巍山彝族打歌保护的资金投入,建立多元化的资金筹集机制。政府可以设立专项保护资金,用于支持打歌艺人的扶持、打歌活动的组织、打歌文化的研究和宣传等方面。同时,可以鼓励社会资本参与打歌文化的保护和开发,通过企业赞助、社会捐赠等方式,拓宽资金来源渠道。此外,还可以通过发展打歌文化产业,实现打歌文化的经济价值,为打歌保护提供资金保障。

6.4 完善法律法规

完善民族文化遗产保护的法律法规是保护巍山彝族打歌的重要保障。应加快制定和完善关于民族文化遗产保护的法律法规,明确打歌文化的保护范围、保护措施和法律责任。加强对打歌文化开发利用的监管,严厉打

击侵权、盗版等违法行为,保护打歌艺人的合法权益。同时,要加强对打歌文化知识产权的保护,建立健全知识产权登记、管理和保护制度,鼓励打歌艺人和文化企业进行创新和创作。

6.5 推动创新发展

在保护巍山彝族打歌传统特色的基础上,应积极推动其创新发展。可以将打歌文化与现代艺术形式相结合,创作出具有时代特色的打歌作品。例如,将打歌元素融入到音乐、舞蹈、戏剧、影视等艺术形式中,拓宽打歌文化的传播渠道和受众群体。同时,可以利用现代科技手段,如互联网、新媒体等,对打歌文化进行宣传和推广,提高打歌文化的知名度和影响力。此外,还可以开发打歌文化旅游产品,将打歌表演与旅游观光相结合,促进打歌文化的产业化发展。

结语

巍山彝族打歌不仅是彝族历史文化的见证者,民族精神的象征,也是艺术瑰宝的代表。然而,在现代化进程中,巍山彝族打歌面临着传承人才短缺、文化生态环境变化、保护资金不足、法律法规不完善等诸多挑战。为了保护和传承这一珍贵的民族文化遗产,我们需要采取加强传承人才培养、保护文化生态环境、加大保护资金投入、完善法律法规、推动创新发展等一系列措施。只有这样,才能让巍山彝族打歌这一古老的艺术形式在新时代焕发出新的生机与活力,为中华民族的文化繁荣和发展做出更大的贡献。同时,我们也应该认识到,民族文化遗产保护是一项长期而艰巨的任务,需要政府、社会和全体人民的共同努力,形成全社会共同参与、共同保护的良好氛围。

参考文献

- [1]王鑫.非遗视域下传统舞蹈的价值与传承思考——以巍山彝族打歌为例[J].尚舞,2024,(07):111-113.
- [2]杨艾伦,王振宇.乡村振兴背景下巍山彝族打歌文化的新媒介传播路径研究[J].文化学刊,2024,(02):88-91.
- [3]尹媛.艺术人类学视阈下巍山彝族打歌的公共空间与文化认同探究[J].艺术评鉴,2023,(17):1-6.
- [4]李琦.巍山彝族打歌非遗文化保护中的地方政府职能研究[D].云南大学,2019.