

数字化赋能视域下黎族打柴舞的保护传承研究

周 露,陈静敏

(琼台师范学院音乐学院,海南海口 571127)

[摘要]黎族打柴舞2006年列入首批国家级非遗名录,是海南黎族最具代表性的群体性传统舞蹈,承载先民狩猎、农耕、祭祀、礼俗等集体记忆。城镇化、社会转型与文旅扩张导致原生民俗土壤流失,动作简化、意涵掏空、传承断裂、展演偏离文化原型等问题已呈系统之势。纸本与零散影像无法支撑活态延续。本文以活态传承为理论基点,将打柴舞拆解为技艺、内涵、语境三维度,剖析结构性困境与本真性流失机理,确立“守本真、数字化、活态化”路径,从数字档案、双线教学、新媒体传播、虚拟场景、文创开发、协同监管六层面搭建赋能框架,辅以多元主体联动的长效机制,为同类原生态非遗保护提供参照范本。

[关键词]活态传承;黎族打柴舞;数字化赋能;本真性保护;少数民族舞蹈非遗

[作者简介]周露(1983—),女,湖南长沙人,琼台师范学院音乐学院教授,艺术硕士,研究方向:舞蹈教育、海南黎苗族舞蹈。陈静敏(2006—),女,海南陵水人,琼台师范学院音乐学院,本科在校学生,研究方向:海南黎族舞蹈。

[基金项目]本文系2026年海南省高校教育教学改革研究重点项目“数字赋能高校形体美育课程体系构建与实践研究”阶段性成果(项目编号:Hnjg2026ZD-71)及2025年海南省教育科学规划一般项目“海南地域文化融入舞蹈形体训练课程的活态传承模式研究”阶段性成果(项目编号:QJY202512028)。

[DOI] <https://doi.org/10.62662/ysxk0204004>

[中图分类号] J722.2

[本刊网址] www.oacj.net

[投稿邮箱] ysxk2025@163.com

一、打柴舞数字化保护的必要性与现状分析

(一)非遗数字化保护的政策脉络与现实吁求

非物质文化遗产作为中华优秀传统文化谱系中的关键组成部分,与物质遗产的固化存留方式存在本质差异——活态性构成非遗最根本的存在论特征。近年来,国家层面持续强化非遗系统性保护的政策部署,《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》《“十四五”非物质文化遗产保护规划》等文件明确强调,要深入推进非遗数字化保护进程,促进其创造性转化与创新性发展,推动传统非遗有机融入当代社会生活。这一政策导向为少数民族区域性非遗项目的保护实践划定了清晰路径,也为本文的研究提供了宏观的政策合法性支撑。

(二)黎族打柴舞的文化坐标与原生传承根基

黎族打柴舞,民间亦称之为“跳柴”或“竹竿舞”,是海南黎族流传范围最广、仪式色彩最浓、群体参与度最高的传统舞蹈形态。其脱胎于黎族先民山林狩猎与河谷农耕的生产实践,长期服务于祭

拜先祖、庆祝丰收、迎宾婚嫁、禳灾祈福等村社集体事务,凝聚着黎族古老的图腾意识、集体协作伦理与族群交往规范,堪称黎族文化的标志性符号与活态史书。

(三)传承困境的凸显

在漫长的历史演进中,打柴舞主要借助家族承袭、师徒相传与村寨节庆集体演练实现世代延续。然而,伴随海南农村人口持续外流、传统祭祀活动大幅缩减、村寨民俗集会常态化消失,舞蹈赖以存续的原生传承土壤日趋萎缩。与此同时,文旅产业的快速扩张催生了大量景区与商业演出,为追求短时观赏效果、迎合大众娱乐口味,从业者对打柴舞进行了大幅度的删节、拼贴与娱乐化改造,前置仪式被整体省略,多段式传统套路被压缩简化,竹竿敲击的节律规制被弱化,最终形成了同质化严重的简化版本。普通受众日常接触的几乎都是这一经过商业改造的“竹竿舞”,而原生版本的动作细节、仪式秩序、文化象征与禁忌规范则逐步被边缘化乃

至遗忘,非遗的本真性由此面临持续流失的严峻挑战。

(四)传统保护方式的局限与数字技术赋能的历史机遇

传统保护手段多集中于地方志的文字著录、零散影像的摄录与传承人非结构化访谈,资料分散且体系化程度不足,极易发生信息遗失与技艺转述失真。此类方式既无法精准留存完整的舞蹈本体,也难以支撑大范围的规范化教学。而数字动作捕捉、三维扫描建模、VR场景复现、短视频平台传播与云端数据库建设等技术的日趋成熟,使非遗保护从被动式记录向主动式数字化固化与线上活化延续的转型成为现实可能。基于上述背景,本文立足于活态传承的理论视角,以本真性坚守为价值底线,系统探索黎族打柴舞全方位数字化赋能的可行路径,兼具时代必要性、现实紧迫性与实践可操作性。

(五)现有研究的不足与本文的理论贡献

当前学术界对黎族打柴舞的既有研究多集中于田野调查、非遗传承人口述史、历史源流的线性梳理、传承保护现状分析与对策、大中小校园传承路径的探讨,将活态传承理论、非遗本真性保护与数字化赋能体系进行系统研究的成果仍属少见。本文的理论贡献在于:其一,梳理打柴舞的本真性结构组成部分,捋清楚其商业表演与本真性保护、静态原貌保存与活态动态传承、传统原貌维护与现代化创新创作表达之间的辩证关系,细化少数民族民间舞蹈本真性流失的归因,充实海南黎族打柴舞非遗保护的理论建构;其二,将数字技术分层精准对接非遗保护、传承、传播与转化全链条,丰富非遗数字化应用的细分理论,填补区域性少数民族传统舞蹈数字化保护的学术空白,为后续海南黎族、苗族其他相关舞蹈研究提供系统的理论参照。在实践层面,本文结合海南黎族村寨对于打柴舞的实地传承状况(打柴舞传习所、三月三竹竿舞比赛)、传承人构成结构(高龄化)与文旅市场改编乱象(取其片段加以简化改编),提出具有针对性与可落地性的数字化保护实施方案,可精准留存打柴舞全套原生技艺,纠偏市场上改编版本造成的本真性传承偏差;通过数字化线上课堂、沉浸式虚拟体验与现代化新媒体传播拓宽传承渠道,缓解传承人高龄化、后备传承人储备不足的断层困境;借助数字文创开发与虚拟IP打造,推动打柴舞进入广大群众的日常生活,提升海南本地民众的文化自信感与民族自豪感,助力海南树立黎族文化品牌与文旅产业体验品

质升级。

二、黎族打柴舞的历史源流、艺术特征与多元文化价值

(一)历史源流

黎族打柴舞的起源可追溯至海南黎族原始部落的狩猎经济时代。早期黎族先民在山林狩猎结束后,常以敲击木柴与竹竿的方式欢庆收获,并以跳跃、闪避等肢体动作模拟林间避险与追逐猎物的场景,由此形成了舞蹈的初始雏形。随着黎族生产方式从山林狩猎逐步向河谷稻作农耕转型,打柴舞的应用场域不断扩展,陆续融入春耕祈愿、秋收谢神、村寨公祭与婚嫁迎宾等民俗活动,仪式程序日臻完备,动作体系逐步规整,从简单的欢庆性肢体表达演进为具备固定顺序、队列形态与节奏程式的群体性仪式舞蹈。

在漫长的村寨传承历程中,打柴舞形成了稳定的参与秩序——不分男女老少皆可加入,以自然村寨为基本单位集体进行——具有极强的社群凝聚属性。近代以来,打柴舞开始走出村寨,进入地方民俗展演的公共空间;旅游开发兴起后,更是迅速走向大众化。然而,与此同时,其原生仪式的前置环节、分段套路与场景限定条件却在不断被简化。纵观整体发展脉络,打柴舞始终与黎族民众的生产劳作、精神信仰与社会交往紧密绑定,其演变轨迹完整映射了黎族社会的发展进程,具有不可替代的历史依附性与文化记忆价值。

(二)艺术本体特征

1. 动作体系的生产实践根植性

原生打柴舞的腾跳、侧身躲闪、跨步进退与集体同步走位等动作,全部脱胎于先民田间劳作与山林狩猎的肢体习惯,未经舞台化的技巧美化与修饰,整体风格粗犷、整齐而协调,注重集体统一性而非个人技巧的炫示,体现出原生态民间舞蹈最典型的审美特征。整套舞蹈由多个固定段落构成,段落之间的衔接具有内在的仪式逻辑,不可随意打乱顺序——这一结构性特征正是商业化改编最易造成损害的脆弱环节。

2. 竹竿道具与打竿节奏的地域特色

在现代打柴舞中,竹竿是核心道具,多选用本地天然竹材,在表演中会将竹竿加以装饰,刷上绿色油漆或者裹上色彩鲜艳的包装纸。通常由6人或8人负责打竿敲击节奏,在竹竿开合之间形成节奏规律、轻重分明的固定节奏,引导着全体舞者的步伐与动作。竹竿的开合、敲击的节奏与舞者步伐动

作三者高度耦合,构成极强的与众不同的地域舞蹈特色。打柴舞形成之初敲击的节奏不仅承担伴奏功能,同时也被赋予了驱邪避祟、祈福纳吉的作用,而非单纯的音乐烘托手段——这一符号化功能的消解,恰恰是商业改编中本真性流失的重要表征之一。

3. 群体性与仪式性的契合

相传原生打柴舞没有专业演员与围观观众的清晰划分,为庆祝丰收而进行祭祀活动,竹竿一敲,在场的男女老少均可参与到打跳中来。在舞蹈开始之前须完成祭酒、祈福与长者致辞等仪式流程,打竹竿和跳竹竿是整个舞蹈过程的有机组成部分,娱乐属性与仪式属性同时存在、有机契合。这正是其与商业演出版本的最重要的区别,当仪式流程被取消时,剩下简化的打竹竿和跳竹竿部分,使得打柴舞从民俗仪式性舞蹈蜕变为纯娱乐表演,其背后的文化意义也随之分崩离析。

(三) 打柴舞的多元文化价值

1. 历史史料价值

历经数百年传承,黎族打柴舞是海南先民文化、宗教信仰、现实生活的历史写照。对于没有本民族文字系统的黎族而言,打柴舞成为了历史记忆、文化遗产和民族内部团结的重要载体。打柴舞是绕不开的活态史料,对研究海南黎族古代社会形态、民俗演变轨迹与精神世界建构等具有重要价值和意义。

2. 民族艺术审美价值

打柴舞以集体性、秩序感与质朴性构建出独特的审美范式,极大丰富了我国南方少数民族民间舞蹈的审美谱系,为民族舞蹈创作、高等院校民间舞教学与民俗舞蹈创编提供了珍贵的原生态资源。

3. 社会凝聚功能

在传统黎族村寨中,打柴舞是维系邻里人际关系、强化族群认同感与教化后辈遵守民俗秩序的重要媒介。集体参与的过程有效强化了村寨成员的归属感与共同体意识,在当代乡村治理与乡风文明建设中,仍可发挥凝聚群众、促进社区和谐的社会功能。

4. 地域文旅品牌价值

作为海南标志性的国家级非遗项目,黎族打柴舞是对外展示黎族文化形象的重要文化名片。对其进行合理、守本真的商业化开发,有助于打造差异化文旅IP,避免海南文旅产品陷入同质化竞争困局,实现文化价值与经济价值的双向互促。

三、活态传承视角下黎族打柴舞的传承格局、困境与深层成因

(一) 当前传承格局的结构性描述

当前,黎族打柴舞形成了四条主要传承路径:一是官方认定的各级非遗传承人,依托政府扶持开展定点教学与短期培训班;二是本土中小学与高校将打柴舞纳入美育课程和舞蹈社团训练,实现校园内的常态化传承;三是黎族村寨内部为数不多的民间艺人仍在保留原生版本,仅在重大节庆期间进行偶发性展演;四是各大景区与文旅晚会的商业表演团队,以简化改编后的版本进行日常性高频演出。整体格局呈现出表层传播普及度较高,但原生正统版本受众面极小且认知度极低的明显两极化态势。绝大多数青少年与外地游客日常接触到的均为景区简化版,对仪式流程、分段套路与文化寓意基本缺乏认知,本真性保护在现实传承格局中处于相当边缘化的位置。

(二) 核心传承困境的六维分析

1. 民俗语境持续消解

城镇化进程导致黎族传统村寨出现严重的空心化现象,大量青壮年外出务工并选择定居城镇,村寨中周期性举行的祭祀仪式、集体丰收庆典与宗族集会活动大幅减少。打柴舞由此丧失了固定的开展时间节点与展演空间,从日常生活必需的民俗事务蜕变为临时性、展演性的文艺项目。其原本的祭祀功能、祈福功能与社会维系功能被全面弱化,仅余下观赏性与娱乐性功能。舞蹈一旦脱离赖以生存的民俗环境,语境本真性便面临不可逆的流失——这是所有传承问题的根源性症结所在。

2. 商业改编的系统性侵蚀

文旅市场以短时段表演与低观赏门槛为核心导向,对原生舞蹈进行大刀阔斧的删改:去掉多个前置仪式段落,略去复杂的队列调度与多层次节奏切换,仅保留最简单的基础跳跃动作,最终形成标准化的简易套路。这种简化版本经长期大范围传播后,已被大众默认为打柴舞的“标准形态”,年轻学习者从入门阶段接触的便是改编版本。正统技艺的代际传递由此出现系统性偏差,原生套路面临逐步失传的危险,技艺本真性持续退化。

3. 传承人年龄断层

现有打柴舞非遗传承人黄家近(1943年—)、黄乐强(1970年—)等年事已高,难以长期开展大范围、系统化的教学活动。而海南会跳打柴舞的年轻人大多数是景区演员,只熟练掌握商业改编版本,

对整套仪式流程、民俗典故与动作细节规范缺乏深入了解,不具备传承正统版本的专业能力。黎族村寨本土青年人缺乏学习动力,也缺少文化传承意识,民间自发性传承的氛围不浓厚,受众面不广。整套仪式流程面临濒临消亡的危机。

4. 传统保护模式的范式局限

以往的保护工作主要依赖文字记录、零散录像与照片存档,资料分散保管于文化馆、地方档案馆和传承人个人手中,缺少统一标准与统一数据库管理,资料损毁、丢失与二次转述篡改的风险较高。此外,普通影像记录只能捕捉舞蹈的外在视觉呈现,无法实现动作数据的结构化拆解与细节复刻,后续的复原、教学与标准化推广均缺乏精准的数据支撑,静态保存方式已无法适配活态传承的动态需求。

5. 传播渠道固化与青年认同薄弱

传统传播方式主要依赖线下展演与课堂教学两种形式,传播范围基本局限于本地区域,且形式相对单一,难以适配短视频时代青年群体碎片化、视觉化的信息接收习惯。青年群体普遍将打柴舞简单定义为景区娱乐项目,无法认知其作为国家级非遗的文化分量与精神内涵,缺乏主动学习与自主传播的内在驱动力,活态传承因此缺少了最关键的群众基础与代际接续。

6. 数字化应用的浅层化困境

现阶段对打柴舞的数字技术运用,仍停留在随手拍摄短视频与简单线上宣传的浅表层面,尚未开展高精度动作捕捉、三维建模与标准化分类归档,亦未搭建系统化的线上教学平台与虚拟场景复原系统。数字技术止步于表层传播推广,未能介入本体保护、人才培养与场景修复等核心环节,巨大的技术潜力远未得到有效释放。

(三) 困境的深层成因机制

从外部环境审视,社会生产生活方式的整体转型从根本上瓦解了打柴舞赖以存续的农耕村寨社会土壤,民俗活动的衰减是不可逆转的时代趋势。文旅产业的流量导向则驱使商业资本优先选择简化与娱乐化改造路径,进一步挤压了正统版本的生存空间。从内部保护机制来看,长期以来存在重视展演宣传、轻视本体保护与内涵挖掘的系统工作,保护行动以追求曝光度为主要目标,缺乏对本真性的有效监管约束与评估机制。数字化保护工作则缺少顶层规划设计与系统性推进策略,零散化推进,未能与传承人、文化学者与舞蹈专家形成有效

联动,缺乏统一的技术标准与内容规范。内外因素相互叠加、互为因果,最终导致打柴舞本真性持续流失,活态传承举步维艰。

四、打柴舞保护的基本原则

数字化赋能不能是无边界的任意创新,须以三大原则划定明确的价值红线,所有开发、改编、传播与创作行为均不得突破以下约束。

第一,本体守正底线原则。黎族打柴舞固有的全套动作套路、节奏型、仪式顺序与核心文化寓意,属于不可修改的文化本体内容。数字化建档、复刻与教学均须严格依照传承人所演示的正统版本执行。任何改编行为只能作用于舞台包装、背景音乐与视觉特效等外在辅助形式,绝对不能触及核心技艺与精神内核,须牢牢守住艺术本体底线。

第二,族群主体尊重原则。充分尊重黎族本土民众与非遗传人的文化解释权,尊重民俗禁忌与仪式规矩。数字化场景复原、文化内容解读与文创设计均须征求黎族本土文化代表的意见与认可,杜绝外来创作者凭主观想象对黎族文化进行任意解构与随意解读,避免将民族文化符号标签化、刻板化与低俗化。

第三,守正与适度创新的辩证统一原则。严格区分固定文化内核与可变外在形式。内核须坚守不变,载体形式、传播方式、呈现手段与衍生产品则可顺应现代审美偏好进行适度创新。始终坚持以本真性为根基、创新为辅助手段的价值定位,使创新服务于本真性传承的总体目标,而非为创新而消解文化本真,最终实现传统坚守与现代融入之间的动态平衡。

五、黎族打柴舞数字化赋能的系统路径

(一) 构建分类式云端数字资源库

组建由非遗传承人、黎族民俗学者、舞蹈编导与数字技术专业人员共同构成的专项工作团队,综合运用4K高清录制、人体动作捕捉与三维扫描技术,对黎族打柴舞开展全方位的数字化采集。严格划分三类版本进行分别建档——村寨原生仪式完整版、节庆民俗展演版与合规简化舞台版——对每个版本的动作细节、节奏型态、队列变换、仪式念白与民俗背景信息进行逐项标注与结构化编码,同步收录传承人口述史、村寨场景影像、相关史料文献与道具规格数据。搭建专属云端数据库,设置分级访问权限,标注权威内容来源,形成可检索、可回放、可拆解、可永久保存的标准化数字档案体系。从技术层面锁定技艺本真与内涵本真,为后续所有

教学、复原与研究提供唯一权威的蓝本参照,从根源上杜绝技艺转述失真问题。

(二)搭建双线数字化教学体系

依托数字资源库,拆解制作分段教学视频、慢动作回放、节奏音频与易错动作纠正示范等模块化教学内容,搭建公益性线上学习平台,面向村寨群众、中小学与高校学生免费开放使用,打破时间与地域的限制,使学习者能够对照正统数字范本自行纠偏。推行“传承人线下实操指导+数字资源线上巩固练习”的双线整合教学模式。在黎族聚居村寨设立数字教学点,配备播放设备,由传承人定期进行线下面对面授课,学员则依靠线上资源完成日常练习与自主复习。同时,推动数字化课程进入海南本地高校舞蹈专业教学体系,将正统打柴舞纳入民间舞必修内容,系统化培育青年专业传承人才,逐步修复传承梯队断层问题。

(三)布局新媒体矩阵数字化传播

转变以往单一展演式的传播内容生产思路,依托现有新媒体平台的传播生态,构建分层化内容体系:科普类内容着重解读打柴舞的起源、仪式寓意与黎族民俗背景,对比正统版本与商业改编版本之间的差异;纪实类内容呈现学校打柴舞教学课程、村寨节庆原生展演的现场实况;轻量化剪辑片段集中展示舞蹈整齐划一的视觉美感与身体韵律。采用贴近年轻受众的话语方式进行文化阐释,打造专属非遗IP账号,破除大众将打柴舞简单等同于娱乐竹竿舞的刻板印象,引导青年群体理解其非遗价值与深层文化意涵,激发青年群体自主传播与主动学习的意愿,依靠广泛的大众自发传播实现全域活态扩散。

(四)依托VR技术复刻原生民俗场景

运用三维场景复原技术,按照黎族传统村寨的空间格局与祭祀场地的典型样式,搭建虚拟数字场景,再现丰收祭祀与村寨祈福等原生活活动的环境氛围,将已数字化采集的正统打柴舞精确嵌入对应场景之中。在线下建设非遗体验馆,在线上开设虚拟展厅,双轨并行。受众可沉浸式置身于数字化复原的民俗语境之中,完整观看包含前置仪式与全套舞蹈流程的整套展演,借此弥补现实中原生场景不可挽回的消失缺憾,依靠数字技术实现语境本真的虚拟修复,使受众能够真切理解舞蹈与其原生场景之间不可分割的依附关系与意义生成机制。同时,定期组织云端虚拟展演,安排村寨舞者与学生进行线上联动演出,实现常态化的云端活态展示。

(五)开发数字文创

以打柴舞的标志性动作、竹竿道具造型与黎族传统图腾为设计元素,在传承人与民俗学者共同审核把关的前提下,开发动态表情包、短视频特效道具、虚拟舞蹈形象、数字壁纸与主题插画等轻量化数字文创产品。联动社交平台上线专属特效贴纸,使用户可以拍摄属于自己的打柴舞短视频,降低非遗的参与门槛与认知距离。依托数字IP开发周边联动产品,将非遗符号有机融入当代年轻人的社交与娱乐场景之中,让打柴舞走出剧场与课堂,渗透进日常生活的毛细血管,以润物无声的方式延续文化生命力,实现创新性的活化转化。

(六)建立协同监管机制

第一,设立黎族打柴舞展演与改编审核小组,由传承人、文化管理干部与舞蹈专家共同组成,明确改编红线与操作细则,规定景区商业演出、校园编排与舞台创作的改编方案均须提前报审备案,禁止任何单位或个人随意删减核心段落,坚决遏制无序改编的乱象。第二,构建政府、高校、传承人、数字平台与乡村基层多方协同的联动机制。政府负责政策扶持、资金投入与监督管理;地方高校承担理论研究、数字化技术落地与专业人才培养任务;传承人掌握内容审核话语权,坚守正统标准;数字平台负责技术搭建与流量扶持;基层村委则负责组织村民参与日常传承活动。各主体分工明确、协调配合,形成闭环式的长效运行体系。

六、结论

黎族打柴舞作为黎族文化不可或缺的活态载体,其技艺本真、内涵本真与语境本真构成不可动摇的保护底线。现代化进程所引发的民俗环境消退、商业无序改编、传承人才断层与既有保护模式的范式局限,已共同导致非遗本真性的严重流失与活态传承的现实受阻。活态传承的内在逻辑从根本上决定了打柴舞无法依靠静态封存实现长久延续,而必须充分借助数字化技术,完成本体永久留存、人才梯队培育、民俗场景修复、大众全域传播与日常生活活化转化等一系列系统性任务。

本文始终坚持本真性优先的根本原则,以数字化为工具手段,建构起完整的保护传承体系。以标准化云端数字档案固化舞蹈本体,以双线数字化教学补齐传承梯队短板,以新媒体矩阵传播重塑青年群体的文化认同,以VR虚拟场景复现弥补民俗语境缺失,以数字文创产品实现生活化融入,以制度监管守住长期发展底线。这一体系全方位回应了

打柴舞当前面临的传承困境,推动其从静态档案保存走向动态活化传承,从地域性小众民俗走向全域性大众传播。

参考文献:

- [1]王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2008.
- [2]海南省卷编辑委员会.中国民族民间舞蹈集成(海南卷)[M].北京:中国 ISBN 中心,1999.
- [3]朱奕.黎族打柴舞的文化变迁与身份重建[J].北京舞蹈学院学报,2023(6):138-143.
- [4]苑利,顾军.非物质文化遗产保护学[M].北京:高等教育出版社,2021.

[5]梁爱莉,苏渝岚,韦海炼.少数民族非遗文化的短视频传播创新路径[J].今古文创,2025(35):127-130.

[6]田二林,周露,吕璐.非遗活态传承视域下黎族打柴舞的本真性保护与数字化赋能研究[J].新楚文化,2026(5):44-47.

[7]黄娜.短视频时代海南黎族打柴舞活态传承的策略[J].尚舞,2025(18):102-104.

[8]郭芳洲.非遗视角下海南黎族打柴舞的传承困境及传承策略[J].戏剧之家,2023(36):151-153.

[9]韩伯泉.试论黎族“打柴舞”的宗教性与自娱性[J].民族艺术,1986(2):72-79.

[10]孙德朝,顾慧亚.黎族打柴舞身体文化记忆研究[J].体育与科学,2020(3):57-65.

Authenticity Preservation and Digital Empowerment of the Li Ethnic Group's Dachai Dance from the Perspective of Living Heritage Transmission

ZHOU Lu, CHEN Jing-min

(Music Academy, Qiongtai Normal University, Haikou Hainan 571127, China)

Abstract: The Dachai Dance of the Li ethnic group, inscribed on China's first national intangible cultural heritage list in 2006, is the most representative group traditional dance of the Li people in Hainan, carrying collective memories of ancestral hunting, farming, rituals, and customs. Urbanization, social transformation, and the expansion of cultural tourism have eroded the original folk soil, leading to systemic problems: simplified movements, hollowed-out meanings, a fractured inheritor pipeline, and performances drifting from the cultural prototype. Paper records and scattered footage cannot sustain living transmission. Taking living heritage as its theoretical foundation, this paper deconstructs the Dachai Dance into three dimensions—technique, meaning, and context—analyzes the structural dilemmas and the mechanisms behind authenticity loss, and establishes a “preserve authenticity, digitize, and revitalize” pathway. It builds an empowerment framework across six layers—digital archives, blended teaching, new media outreach, virtual scenes, cultural creative products, and coordinated oversight—supported by a multi-stakeholder long-term mechanism, offering a replicable model for safeguarding authenticity and enabling digital transformation of similar indigenous intangible heritage.

Key words: living heritage transmission; Li ethnic group's Dachai Dance; digital empowerment; authenticity preservation; intangible cultural heritage of ethnic minority dance