

非物质文化遗产视角下重庆民歌传承模式研究

刘倩

重庆对外经贸学院音乐舞蹈学院，重庆市，400039；

摘要：非物质文化遗产作为民族文化的重要组成部分，承载着丰富的历史记忆和社会价值。然而，在现代化进程加速的背景下，许多非遗项目面临传承断层、传播受限、市场化不足等挑战。本文基于非物质文化遗产的保护与传承需求，提出构建多层次传承体系、加强数字化保护、深化教育融合、推动产业化发展、优化政策支持等策略，以期在新时代背景下探索更加有效的非遗传承模式。研究认为，通过政府、教育、社会和市场等多方协同推进，非遗不仅能够得到有效保护，还可以实现创造性转化和创新性发展，从而焕发新的生机。

关键词：非物质文化遗产；重庆民歌；传承模式

DOI：10.69979/3029-2735.25.08.093

非物质文化遗产是民族文化的瑰宝，涵盖语言、民间文学、传统音乐、舞蹈、戏剧、手工艺等多个领域。作为社会历史发展的重要见证，非遗不仅承载着文化记忆，也在现代社会中发挥着重要的社会和经济价值。然而，随着城市化进程加快、生活方式变迁以及外来文化的冲击，许多非遗项目正面临传承困境，部分技艺濒临失传。因此，如何构建科学合理的传承模式，使非遗在现代社会中得以有效保护与发展，成为当前文化保护工作的重要课题。

1 构建多层次传承体系，促进代际传承

非物质文化遗产的传承需要建立多层次、多主体参与的体系，以确保文化的稳定延续和社会影响力的扩大。家庭、学校和社会作为文化传承的重要载体，在非遗保护与传播过程中发挥着不同但相互关联的作用。通过构建三位一体的传承体系，可以形成完整的文化传承链条，确保非遗的生命力得以延续。

家庭是非物质文化遗产传承的基础载体，其文化氛围和生活习惯对个体的文化认同和传承意识的形成具有重要影响。在家庭环境中口述传承、实践参与和文化熏陶是主要的传承方式。例如，许多民间工艺，如剪纸、刺绣和传统戏曲的基本技能，往往通过家庭成员的日常交流和实际操作得以传授。对于一些依赖口头传播的非遗类别，如民歌、民间故事等，家庭环境能够提供自然的学习空间，使青少年在耳濡目染中掌握基本技艺。为了增强家庭在非遗传承中的作用，可以通过政策支持鼓励非遗世家和民间艺人培养家庭式传承人，提高年轻一代的参与度。学校作为系统性知识传播的重要机构，在非遗传承体系中具有不可替代的作用。通过课程设置、

课外实践和专题活动，学校能够在青少年群体中建立起较为系统的非遗认知体系。例如，在音乐课程中融入地方民歌教学。

社会环境是非物质文化遗产传播的重要外部支撑，能够提供更广阔的实践和展示平台。文化机构、社区组织、媒体平台等在非遗传播和创新发展方面具有积极作用。例如，博物馆、文化馆可以定期举办非遗展览、互动体验活动，提高社会大众的认知度。社区文化中心可以开设非遗培训课程，为普通民众提供学习和实践机会。

2 加强数字化保护，拓展传播渠道

非物质文化遗产的传承面临着传播途径受限、受众群体减少等问题。现代信息技术的发展为非遗保护与传播提供了新的可能，通过数字化存储、虚拟现实（VR）、增强现实（AR）等技术手段，可以拓宽非遗的传播渠道，提高文化传播的可及性和互动性。以重庆的非遗民歌为例，借助数字化技术的介入，可以更有效地推动其传承与推广。

非遗数据库建设是数字化保护的重要基础。针对大合唱、酉阳民歌等传统民歌，可以建立音视频数据库，收录原始演唱录音、歌词、演奏技巧及相关文化背景信息。这不仅可以保证传统曲目的完整性，也便于后人查阅、学习和研究。例如，可依托国家级非遗数字化工程，开发地方非遗音乐档案，利用高清音频和视频存储技术，确保非遗音乐的真实还原。通过开放式在线数据库的形式，非遗音乐资源可以更加便捷地共享，提高社会公众的认知度和参与度。虚拟现实（VR）与增强现实（AR）技术的应用，可以有效提升非遗传播的沉浸感与互动性。对于川江号子等需要特定场景体验的非遗音乐，利用V

R 技术可以模拟长江航道上的劳动场景,使观众在沉浸式体验中感受劳动号子的独特魅力。例如,可开发基于 VR 的非遗文化体验馆,让参观者佩戴 VR 设备后,身临其境地体验船工拉纤、吆喝的场景。AR 技术则可应用于文旅融合项目,如在重庆的景区中设置 AR 互动装置,使游客通过移动设备扫描特定标志后,即可观看民歌演唱或学习非遗音乐相关知识。

短视频、社交媒体等新媒体平台的兴起,为非遗传播提供了新的契机。通过短视频平台,可以定期发布重庆非遗民歌的演唱片段、传承人访谈、教学示范等内容,使受众在轻松的氛围中了解并接受非遗文化。例如,可以组织民间艺人、音乐研究者在社交平台进行直播讲解,或者通过“挑战赛”形式鼓励大众参与翻唱、改编,让传统民歌在新媒体环境下焕发新的活力。此外,可以制作非遗主题的纪录片,通过视频网站推广,增强非遗文化的传播深度。数字化技术的运用不仅有助于非遗的保护,也为其现代化发展提供了可能。通过构建非遗数据库、利用 VR 和 AR 技术提升互动体验、借助新媒体拓展传播渠道,可以有效推动非遗文化的传承与推广,使其在现代社会中焕发新的生命力。

3 深化教育融合,增强传承意识

非物质文化遗产的传承离不开教育体系的支撑。通过将非遗课程纳入各级教育体系,可以系统性地培养青少年的文化认同感,增强他们的文化自信,使其自觉参与非遗的保护与传承。具体措施包括在课程体系中融入非遗知识、开展专题讲座、推动“非遗进课堂”实践活动以及增强实践体验,以实现非遗教育的多层次、多样化发展。

在课程设置方面,需要在基础教育阶段适当融入非遗知识,使学生对本土文化有初步认知。例如,在音乐、历史等课程中引入非遗元素,如在音乐课中教授重庆酉阳民歌、川江号子等传统音乐,在历史课中探讨非遗与地方文化的关系。通过学科融合的方式,可以使非遗知识的传授更加自然,提高学生的接受度。同时,可以鼓励地方教材编写单位结合本地非遗文化资源,编写特色课程教材,确保非遗教育的系统性和针对性。专题讲座和文化讲堂的设立,可以为学生提供深入了解非遗的机会。学校可以邀请非遗传承人、专家学者走进课堂,讲解非遗的历史渊源、文化价值和传承技艺,并进行现场演示。例如,在重庆地区,可以邀请川江号子的传承人分享传统船工号子的演唱方式及其在水运历史中的作用,使学生对非遗有更直观的感受。

“非遗进课堂”实践活动的推广,可以有效提升学生的非遗体验感。学校可以开设非遗兴趣社团,让学生在课外时间学习传统技艺,如学唱木洞山歌、体验土家族的织锦技艺等。同时,可以与当地非遗文化基地、博物馆合作,定期组织学生前往文化遗产传承地进行实地学习。例如,可以组织学生参观啰儿调的传承基地,学习其独特的旋律结构和演唱技巧。这种沉浸式的体验方式,可以有效增强学生对非遗的情感连接,提高传承的主动性。增强实践体验是培养传承意识的关键。学校可以通过研学旅行、非遗夏令营等方式,让学生亲身参与非遗制作过程。例如,可以组织学生参与南溪号子的演唱体验,在传统农事活动中学习大有民歌的演唱方式,让他们在实践中理解非遗的文化意义。

4 推动产业化发展,激发市场活力

非物质文化遗产的保护与传承不仅依赖于教育和数字化技术的发展,还需要通过产业化路径实现可持续发展。借助文化创意产业、旅游产业、影视传媒等市场力量,可以促进非遗资源的创造性转化和创新性发展,使其在现代市场经济体系中焕发新生机。在这一过程中,需要合理利用市场机制,拓展非遗的应用场景,增强其经济价值和社会影响力。

文创产业的发展为非遗的创新转化提供了重要渠道。可以将非遗元素融入现代设计理念,开发具有文化特色的消费品,以提升市场竞争力。例如,重庆的酉阳民歌、木洞山歌等传统音乐可以结合现代流行音乐,创作具有民族特色的歌曲或音乐专辑,并通过音乐平台推广,拓展年轻群体的接受度。此外,可以利用大数据和人工智能技术,对非遗图案、音律等元素进行分析和再创作,形成符合现代审美的文创产品,如非遗民歌主题服饰、文具、饰品等,使传统文化以更加多样的形式融入现代生活。旅游产业的融合发展可以进一步拓宽非遗的传播渠道。非遗与地方文化旅游的结合,不仅可以丰富旅游内容,还能提升游客的文化体验。例如,在重庆的长江沿线,可以依托川江号子的历史背景,打造沉浸式表演项目,让游客在游船上体验传统号子文化。在酉阳桃花源等景区,可以设立民歌互动体验区,游客可以跟随当地艺人学习传统唱法,并通过音频记录自己的演唱作品,从而增强旅游体验的参与感和文化价值。

影视传媒的传播优势可以助力非遗文化的现代化表达。非遗题材的影视剧、纪录片、短视频等可以有效提升传统文化的社会关注度。例如,可以拍摄以非遗音乐为主题的纪录片,展示重庆大有民歌的历史渊源、传

承故事以及在现代社会中的创新应用。同时,可以利用短视频平台,以非遗传承人的日常生活、技艺展示等内容为主题,制作轻量级的文化传播内容,吸引年轻群体的关注。此外,可以将非遗音乐、舞蹈等元素融入综艺节目、动漫、游戏等流行文化产品中,使其在娱乐化传播的过程中得到推广。非遗产业化发展还需要构建完善的市场支持体系。可以通过政府引导、企业参与的模式,推动非遗产业链的完善。例如,政府可以设立专项基金,鼓励企业投资非遗产业,支持非遗创业项目,推动产学研合作,提高非遗产品的市场竞争力。同时,需要建立非遗品牌认证体系,确保非遗产品的质量和文化价值,提升消费者的认可度。此外,可以鼓励非遗传承人与企业合作,共同开发市场化产品,使传统技艺在产业化进程中实现可持续发展。

5 优化政策支持, 强化传承保障

非物质文化遗产的保护与传承不仅依赖于个人和社会力量,更需要政府提供政策支持,建立完善的法律保障体系,确保非遗传承的可持续性发展。通过非遗代表性传承人扶持、非遗项目资助、传承基地建设等措施,可以有效提升非遗的保护力度,增强文化遗产的生命力。

非遗代表性传承人的培养和扶持,是确保非遗技艺得以延续的重要途径。政府需要建立健全的传承人评选、资助和培养机制,为具有丰富实践经验和传承能力的非遗代表性传承人提供财政补贴和职业发展支持。例如,对于重庆的川江号子、木洞山歌等传统音乐,可以为资深传承人提供专项补助,支持他们开设培训班、录制教学视频,吸引更多年轻人参与传承。非遗项目资助机制的完善,有助于推动非遗的创新性发展和市场化推广。政府可以设立专项资金,对具有较高文化价值和发展潜力的非遗项目进行扶持。例如,在重庆,可以对大有民歌的保护与推广提供财政支持,鼓励民间艺人和文化机构举办非遗音乐节、专题演出等活动,提升传统民歌的社会影响力。此外,可以通过政府与企业合作的方式,引导社会资本投资非遗产业,提高非遗项目的市场竞争力,促进非遗的创造性转化和创新性发展。

非遗传承基地的建设,是非遗保护的重要载体。政府需要统筹规划,在文化资源丰富的地区建设非遗传承与展示基地,形成集保护、研究、体验、传播于一体的非遗保护体系。例如,在重庆酉阳地区,可以设立民歌传承基地,邀请民间艺人定期开展演唱活动,并设立研学实践区,让游客和学生在沉浸式体验中感受传统文化

的魅力。此外,法律法规的完善,为非遗保护提供了制度保障。政府需要制定和优化非遗保护法规,明确非遗项目的保护责任,建立长效监管机制,防止非遗技艺因市场竞争或文化冲击而失传。例如,可以对非遗知识产权进行立法保护,防止非遗资源被滥用或商业化过度开发,确保非遗的传承能够遵循其本身的文化规律。同时,可以建立非遗保护责任追究机制,确保各级政府和文化机构能够落实非遗保护政策,提高政策执行力。

6 总结

非物质文化遗产的传承不仅关乎文化记忆的保存,也影响着民族文化认同与社会发展。研究表明,构建多主体参与的传承体系、利用数字化技术提升保护效率、在教育体系中加强非遗传播、借助产业化促进非遗活态发展,以及通过政策支持强化传承保障,是提升非遗保护效果的关键路径。非遗的保护与发展需要政府、社会、市场和教育等多方面的协同合作,只有在现代环境中实现创造性转化和创新性发展,才能真正焕发非遗的生命力。未来,需要持续优化传承模式,加强研究与实践结合,使非遗文化在新时代背景下实现更广泛的传播与传承。

参考文献

- [1]袁龙龙.国家级非物质文化遗产代表性项目旬阳民歌活态传承的探索与思考[J].百花,2024,(09):80-82.
- [2]李婧.白马藏族民歌口传非物质文化遗产的传承路径与保护机制[J].艺术家,2024,(08):78-80.
- [3]胥飞帆,邓莉致玥.非物质文化遗产视域下广西壮族民歌的传承与发展研究[J].艺术品鉴,2024,(23):43-46.
- [4]彭涛.非物质文化遗产“当涂民歌”保护与传承的调查研究[J].参花(上),2023,(03):122-124.
- [5]谢春雨.非物质文化遗产视阈下广西民歌的传承研究[J].中国文艺家,2022,(06):71-73.

作者简介:刘倩(1983年8月30日),性别:女,民族:汉,籍贯(重庆市),学历:硕士,职称:副教授,研究方向:中国传统音乐。

课题:重庆对外经贸学院2024-2025年度科学研究项目《数字化背景下的非遗项目保护与传承研究——以川江号子数字化传承为例》项目编号:KYSK202401

0