

非遗视域下北川羌族民歌的文化价值研究

魏靓妮

四川文化艺术学院，四川绵阳，621000；

摘要：随着非物质文化遗产保护工作的深入，对特定项目文化价值的深度挖掘成为其可持续传承的理论基础。本研究以北川羌族民歌为研究对象，以非遗保护的宏观视域，系统审视其所蕴含的多层次文化价值。论文首先依据非遗价值评估框架，从历史、艺术、社会及精神四个维度，剖析北川羌族民歌作为“活态遗产”的核心价值构成，论证其是羌族历史记忆、审美情感、社群结构与民族精神的集中体现。进而，研究结合非遗保护中的“本真性”、“整体性”与“可持续性”原则，反思当前保护实践中对民歌价值认知的局限性与实践偏差，如“重形式轻内涵”的展示性保护问题。最后，本文提出一种基于价值认知的“整体性”活态传承策略，旨在推动北川羌族民歌从“项目化”保护迈向“生态化”传承，为其科学保护与当代复兴提供理论依据与路径参考，也为其他类似非遗项目的价值研究提供范式借鉴。

关键词：非物质文化遗产；羌族民歌；文化价值；活态传承；北川县

DOI：10.64216/3080-1516.25.11.028

引言

21 世纪以来，全球范围内对非物质文化遗产（Intangible Cultural Heritage, ICH）的关注日益升温。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的通过，标志着人类对文化遗产的认知从侧重物质实体转向同时珍视那些依赖于人而存在的、无形的传统实践与表现形式。我国作为公约的缔约国，建立了从国家到地方的多级非遗名录体系，对濒危文化遗产进行了大规模的抢救与保护。然而，在实践过程中，也出现了“重申报、轻管理”、“重开发、轻传承”等现象，其深层原因之一在于对非遗项目核心文化价值的认知不足与挖掘不深。价值研究是一切有效保护工作的逻辑起点与归宿。

羌族民歌是我国首批入选国家级非物质文化遗产名录的项目，是羌族文化的杰出代表。北川羌族自治县作为羌族文化核心区及“5·12”汶川特大地震的极重灾区，其民歌的生存状态与文化生态更具典型性与特殊性。地震在带来巨大破坏的同时，也空前提升了社会各界对羌族文化保护紧迫性的认识。

当前，对北川羌族民歌的研究虽已有积累，但多集中于音乐本体分析或传承困境描述，从非遗理论视域出发，系统地阐述其文化价值构成，并以此反思和指导保护实践的研究尚为薄弱。因此，本文将北川羌族民歌视为一个完整的价值载体，置于非遗的理论框架与实践背景下进行研究，这不仅为北川羌族民歌的保护传承提供理论支撑，也为非遗价值研究的方法论提供一个个案

范例。

1 非遗视域下北川羌族民歌的多维价值简阐

非物质遗产保护的核心在于确认其“突出的价值”。依据《公约》精神及相关理论，北川羌族民歌的文化价值是一个多维度、多关联的有机整体，可从以下四个核心维度进行阐述。

1.1 历史价值

非遗是确定文化特性、激发创造力和保护文化多样性的重要因素。北川羌族民歌的历史价值，首先体现在其作为羌族无文字历史的“口述信息”和集体记忆的“活态载体”。对于历史上文字使用不普遍不及时的羌族而言，民歌是追溯民族渊源、铭记迁徙、记述战争与传承生产生活知识的核心媒介。歌词中蕴含的关于“羌戈大战”、祖先崇拜、地方风物的叙述，并不是文学虚构，而是被艺术化处理的民族历史。例如，释比在重大仪式中唱诵的《羌戈大战》，实质上是一部用歌声传承的英雄史诗。这种以活态形式延续的历史记忆，比文字史料更生动、更富情感张力，具有连接过去与现在、维系历史连续性的独特功能，是界定羌族文化身份的根本依据，同时也填补了后世一部分空白的史料。

1.2 艺术价值

作为传统表演艺术类非物质文化遗产，羌族民歌独具魅力的审美表达体系其艺术价值是最直观的价值体现。北川羌族民歌的艺术价值构成了一个完整的审美体

系:

1.2.1 音乐形态的独特性

北川羌族民歌旋律多以五声音阶为基础,伴有大量小二度音程(如升fa、降si)的运用,形成难以记谱的独特“羌韵”;节奏自由,多见散板和非均分律动;演唱技法上,真假声交替、喉头颤音、密集的装饰音等技巧,共同塑造了高亢辽阔、苍劲悲凉又富于变化的独特音乐风格。

1.2.2 文学表达的丰富性

歌词结构短小精练,善用比、兴、赋等手法,以羌区的自然景物(如高山、蓝天、草地、羊群等)起兴,语言质朴,意象明了,凝聚了羌族人民的独特智慧与审美情趣。这种艺术价值不仅提供了审美愉悦,更是羌族情感模式与美学观念的集中表达。

1.2.3 “生活化”的创作手法

非遗的核心是“以人为本”的民间创造,北川羌族民歌的创作手法始终扎根生活,展现出朴素又深刻的艺术智慧,题材源于生活:内容完全围绕羌族生产生活展开,涵盖农耕(《农耕调》)、狩猎(《狩猎调》)、婚恋(《情歌》)、祭祀(《祭山调》)等场景,如“春播要趁雨,秋收要赶晴”的歌词,既是生活经验的总结,也以简单朴素的语言传递情感,让音乐成为“生活的镜子”,充满烟火气。

1.3 社会价值

羌族民歌是维系社区凝聚的文化纽带,它是“行走的非遗”,在社会生活中扮演着重要角色。北川羌族民歌的社会价值体现在其是组织羌族传统社会生活、巩固强化社群凝聚力的核心机制。它不是纯粹的舞台艺术,而是深深嵌于羌人的生命周期、岁时节令和生产生活之中。从个体层面看,羌族人民在学唱民歌的过程中,会逐渐理解歌词中的民族文化符号——如“碉楼”“咂酒”“羌绣”等元素,这些元素不断强化个体对“羌族”身份的认知;从群体层面看,民歌是集体活动的“纽带”,在羌族的“瓦尔俄足”(妇女节)、春节等节日中,村民们围坐在一起演唱民歌,这种集体参与感让个体感受到“民族共同体”的存在,增强民族凝聚力;在共同的歌声中,社区成员强化了彼此间的文化认同与社会联结。尤其在灾后重建中,共唱民歌成为北川羌人疗治心理创伤、重建社区网络、找回文化认同的重要途径,其社会价值在特殊时期得到了极致彰显。

1.4 精神价值

羌族民歌是民族精神与信仰的情感载体,其精神价值在于是羌族民族性格、世界观与宗教信仰的集中体现。民族身份认同是民族共同体形成的基础,而北川羌族民歌则是建构与强化羌族身份认同的重要媒介。通过民歌(尤其是释比唱经和仪式歌)得以声音化和仪式化地表达。其中蕴含的对自然的敬畏、对祖先的感恩、对生命的礼赞、对苦难的抗争,共同熔铸成了羌族乐观、坚韧、敬畏自然的民族精神。因此,民歌不仅是“唱出来的歌”,更是“流淌的信仰”和“可听的精神”,是羌族文化灵魂(“羌魂”)最动人的声响化身。保护羌族民歌,实质是在守护一个民族的精神家园。

2 从价值认知到保护实践:反思与构建

对羌族民歌价值的深刻认知,应当指导保护实践的方向。然而,当前北川羌族民歌的保护工作与其完整的价值体系之间还存在些许错位与偏差。

2.1 当前保护实践对价值认知的局限

2.1.1 “碎片化”保护

如今大多数保护更多的是侧重对其“艺术价值”的展示性开发(如旅游表演)和“历史价值”的抢救性记录(数字化存档),而相对忽视了其作为维系社区纽带的“社会价值”和作为精神寄托的“精神价值”。这种将民歌从其原生文化语境中剥离出来的“碎片化”保护,使其沦为失去灵魂的文化标本。

2.1.2 “本真性”误解

在旅游展演中,为迎合市场,常常对民歌进行现代化、舞台化改编,过分追求视觉华丽与听觉“悦耳”,破坏了其原有的音乐形态和文化内涵,这是一种对“本真性”的误读。非遗的“本真性”应指向其核心价值、传承脉络和精神本质,而非形式的固步自封。

2.1.3 “整体性”缺失

保护工作往往聚焦于民歌项目本身,却忽略了与之共存的文化空间、自然环境和人文背景。民歌与羌语、羌绣、羌年、宗教信仰是一个共生共荣的文化整体。孤立地保护民歌,犹如无源之水,难以持久。

2.2 迈向基于价值整体的“活态”传承路径

基于以上反思,未来的保护必须从对价值的整体性认知出发,实现策略的转型升级:

2.2.1 贯彻“整体性”保护原则

将民歌保护与羌语保护、传统节庆恢复、社区建设乃至生态环境保护相结合,为民歌的存活和传承培育一个完整的文化生态系统。例如,支持社区在传统节日、农事活动中自然唱响民歌,将民歌、习俗与生活自然融入,而不仅仅是在舞台上。

2.2.2 深化“人”的核心地位

确保传承人是保护实践的主体。不仅要提供经济补助,更要尊重他们的文化话语权,支持他们按照文化自身规律进行传习活动,鼓励他们基于传统进行创造性转化,这才是真正的“活态”传承。

2.2.3 开展“教育式”传承

将民歌所蕴含的历史、艺术、社会和精神价值,通过系统化的教材和课程,融入地方教育的全过程。培养年轻一代不仅是学会唱,更要理解歌背后的文化,从而产生文化认同与自豪感,从根本上提高传承与保护传统文化的意识,进而解决传承断层问题。

2.2.4 探索“伦理型”文旅融合

始终坚持文旅融合的核心原则,即尊重文化本真性。杜绝传统的文旅融合(以经济利益最大化),注重文化尊严与经济效益的平衡发展。例如,可发展深度体验式旅游,让游客参与民歌学唱、了解歌词故事、体验相关习俗等,使其成为文化教育的参与者,而非浅尝辄止的旁观者,避免商业化的过度侵蚀。

3 结论

在非物质文化遗产的视域下,北川羌族民歌的价值是一个由历史、艺术、社会和精神价值交织而成的多维、立体、动态的价值体系。它远不止于歌曲动听的旋律,更是羌族的历史根脉、审美结晶、社会黏合剂和精神信仰等载体。对这份价值的充分认知与深刻阐释,是所有保护实践的逻辑前提。当前的保护工作虽取得一定成效,但在价值认知上存在碎片化、浅表化现象,在实践中则表现为与本真性、整体性原理的偏离,这使得保护效果大打折扣。未来,北川羌族民歌的保护必须实现从“项目本位”向“价值本位”的实质性转换。其核心在于以其整体价值的深刻把握为指引,贯彻“见人见物见生活”的保护理念,通过构建文化生态保护区、赋能传承主体、融入教育体系、发展伦理旅游等综合措施,最终

实现其从“被保护的遗产”向“可持续发展的活态文化”的创造性转化。唯有如此,北川羌族民歌这一承载着“羌魂”的文化瑰宝,才能在新时代的语境中焕发出更加璀璨而持久的生命力。最后,作为 21 世纪的文艺工作者,笔者深知仅凭一己之力终不能有所作为,因此呼吁各行业的年轻人士为增强中华民族的文化自信贡献其独特的力量。

参考文献

- [1] 联合国教科文组织.《保护非物质文化遗产公约》[S]·巴黎:联合国教育、科学及文化组织,2003.
- [2] 龙麟鑫;赵福涛;魏佳姝:《非遗视角下羌族民歌文化的传承现状及保护策略研究》[J]·《戏剧之家》·2024.
- [3] 陈辉;邓思杭·《非遗保护视阈下当代藏羌原生民歌之观众拓展探究》[J]·《音乐创作》·2017.
- [4] 周毓华;张文婷;周紫东·《羌族非物质文化遗产保护发展研究》[J]·阿坝师范学院学报·2019.
- [5] 谭斯颖;赖达富·《羌族音乐舞蹈类非物质文化遗产之性别文化特征透析》[J]·《四川戏剧》·2019.
- [6] 郑晓光·《简论四川北川羌族民间歌曲》[J]·《艺术评论》·2012.
- [7] 刘芬·《北川羌族民歌的艺术特征》[J]·《四川戏剧》·2008.
- [8] 武慧·《非物质文化遗产视野下北川羌族酒歌的保护与传承》[J]·《前沿》·2012.
- [9] 张德明·《略论四川北川羌族民间文学》[J]·《名作欣赏》·2008.
- [10] 谢浩洋·《四川茂县羌族瓦尔俄足节民歌音乐调查研究》[J]·《艺术教育》·2025.
- [11] 佐世容·《羌族民歌的演唱特点探微》[J]·《四川戏剧》·2013.
- [12] 唐禹·《羌族民歌分类及特点》[J]·《艺术教育》·2012.
- [13] 朱婷·《探析羌族“瓦尔俄足”中的民歌》[J]·民族音乐·2011.

项目:绵阳市 2025 年度市级社会科学研究规划项目:
(绵阳市北川县羌族民歌的传承与融合发展研究 项目编号:MY2025ZC078)。