

地域文化视角下民间音乐的特色传承与保护策略

刘奕

郑州铁路职业技术学院, 河南郑州, 450002;

摘要:民间音乐作为地域文化的重要载体,其独特的艺术风格与文化内涵深深植根于特定的地理环境、历史传统和民俗习惯之中。本文从地域文化视角出发,深入剖析地域文化对民间音乐特色形成的影响,探讨当前民间音乐在传承过程中面临的困境,并提出针对性的保护策略,旨在为民间音乐的活态传承与可持续发展提供理论参考和实践路径。

关键词:地域文化;民间音乐;特色传承;保护策略

DOI: 10.64216/3104-9702.25.03.037

引言

民间音乐是各民族在长期的生产生活实践中创造并流传下来的音乐形式,它不仅是一种艺术表达,更是地域文化身份认同的重要标志。不同地域的自然环境、语言习惯、民俗活动等因素,塑造了民间音乐千姿百态的艺术特色,如陕北民歌的高亢激昂、江南丝竹的婉转柔美、藏族民歌的雄浑辽阔等。然而,在全球化和现代化进程的冲击下,民间音乐的生存空间不断被挤压,传承面临诸多挑战。因此,从地域文化视角研究民间音乐的特色传承与保护,具有重要的现实意义和文化价值。

1 地域文化对民间音乐特色的塑造

地域文化是一个复杂的系统,涵盖自然地理、历史人文、民俗风情等多个方面,这些因素相互作用,共同决定了民间音乐的艺术风格、题材内容和表现形式,使其呈现出鲜明的地域特色。

1.1 自然地理环境:民间音乐的“生存土壤”

自然地理环境是地域文化与民间音乐特色形成的根源,不同地形地貌、气候条件影响居民生产生活方式,反映在民间音乐中。如黄土高原沟壑纵横、气候干燥,居民农耕游牧,造就陕北民歌高亢、苍凉风格。《信天游》曲调自由,歌词以当地景观和劳动生活为题材,展现高原壮阔与人民质朴情感。而江南江河密布、气候湿润,以水稻种植为主,孕育了江南丝竹婉转、优美的特色。江南丝竹用二胡等乐器演奏,如《茉莉花》等,体现江南人民闲适情趣。西南地区山地丘陵多、多民族聚居,民间音乐多样且具民族风情。像苗族飞歌高亢自由,能表达对自然赞美与民族情感;彝族阿诗玛叙事歌旋律优美,讲述民间故事,有鲜明民族与地域风格。

1.2 历史人文传统:民间音乐的“文化基因”

历史人文传统是地域文化核心,涵盖历史事件、宗教信仰、价值观念、语言文字等,深刻影响民间音乐题材、内涵与传承。不同地域在历史发展中经历各异,在民间音乐留下印记。如中原地区历史悠久、文化深厚,诸多民间音乐与历史故事、神话传说相关,像河南豫剧《花木兰》,讲述替父从军故事,蕴含忠、孝、勇等价值观,是中原民间音乐经典。

宗教信仰影响民间音乐特色。在佛、道教信仰地区,民间音乐融入宗教音乐元素,如五台山佛教音乐庄严肃穆、节奏平稳,有浓厚宗教氛围;青城山道教音乐旋律空灵,与仪式结合,体现“天人合一”理念。

语言文字作为地域文化载体,影响民间音乐歌词创作与旋律形成。不同地域方言语音语调独特,使歌词具地方特色,旋律贴合发音习惯。如粤语地区粤剧,歌词用粤语创作,富有韵味,旋律匹配粤语声调;闽南语歌曲《爱拼才会赢》,歌词通俗、旋律上口,充满闽南人拼搏精神,受当地喜爱。

1.3 民俗风情活动:民间音乐的“展示舞台”

民俗风情活动体现地域文化,民间音乐作为其重要部分与之紧密相连、相互促进。许多民间音乐在特定民俗场景产生流传,如节日庆典、婚丧嫁娶、祭祀仪式等,民俗活动为民间音乐提供展示舞台,民间音乐丰富民俗活动内涵。

节日庆典方面,不同地域节日习俗不同,民间音乐各具特色。春节时,北方扭秧歌、踩高跷,伴以锣鼓、唢呐声营造热闹氛围;南方舞龙舞狮,以锣鼓、笛子、二胡等演奏激昂欢快旋律,表达新年祝福。

婚丧嫁娶孕育不同民间音乐。婚礼上,北方用唢呐演奏《百鸟朝凤》,曲调欢快象征婚姻美满;江南以丝竹乐器为主,旋律优美体现温馨浪漫。丧葬仪式中,许多地区有专门音乐,如陕西“孝歌”,曲调悲伤表达哀悼思念。

祭祀仪式是民间音乐重要应用场景。少数民族地区祭祀活动频繁,民间音乐扮演重要角色。如彝族火把节祭祀演奏庄重肃穆的音乐,表达敬畏崇拜;蒙古族祭敖包以长调为主,旋律悠扬表达感恩之情。

2 地域文化视角下民间音乐传承面临的困境

尽管民间音乐具有丰富的地域文化内涵和独特的艺术价值,但在当代社会发展背景下,受到全球化、现代化、城市化等多种因素的冲击,民间音乐的传承面临着诸多困境,主要表现在以下几个方面。

2.1 传承主体断层,人才流失严重

传承主体是民间音乐传承关键,包括民间艺人、传承人及受众群体。但当前面临严重断层问题。一方面,老一辈民间艺人年事高、身体差甚至离世,其掌握的演唱技巧、演奏方法和作品未及时传承,珍贵资源濒临失传,如部分传统民间戏曲剧种后继无人。另一方面,城市化使农村青壮年涌入城市,对民间音乐关注度和认同感降低,不愿传承;现代流行文化影响下,年轻一代追求流行音乐,民间音乐受众群体缩小,传承人才流失。

2.2 生存空间萎缩,文化生态破坏

民间音乐依赖特定地域文化生态环境生存发展。现代化进程中,许多地域文化生态遭破坏,生存空间萎缩。城市化改变地域空间格局,传统民俗活动场所消失,民间音乐展示和传承平台减少,如农村庙会、集市等民俗活动减少,演出机会降低。市场经济使传统民俗活动边缘化,与民间音乐联系弱化,如传统婚礼、丧葬仪式简化,不再用民间音乐。全球化带来文化冲击,西方流行音乐等涌入,传统民间音乐在竞争中处于劣势,生存面临挑战。

2.3 保护机制不完善,传承方式单一

我国民间音乐保护机制不完善,缺乏系统体系和有效保障。政策层面,虽有非物质文化遗产保护政策法规,但实施中存在落实不到位、资金投入不足、管理体制不健全等问题,地方政府重视不够,资金有限,保护项目开展难。传承方式单一,以“口传心授”为主,受传承人多种因素影响,效率低、易偏差和丢失信息,且缺乏

现代科技手段传承传播,传承范围有限,影响力减弱。

2.4 商业化过度,地域文化特色流失

市场经济下,一些地区为追求经济利益对民间音乐过度商业化开发,忽视地域文化内涵和艺术价值,特色逐渐流失。部分作品为迎合大众审美,随意修改传统旋律等,失去地域特色和艺术风格,如地方民歌改编后不伦不类。一些演出过度依赖舞台技术和包装,忽视艺术魅力和文化内涵,使民间音乐成为商业化娱乐产品,失去地域文化载体意义。

3 地域文化视角下民间音乐的保护策略

针对当前民间音乐传承面临的困境,结合地域文化的特色和优势,应从传承主体、文化生态、保护机制、商业化开发等多个方面入手,采取有效的保护策略,推动民间音乐的活态传承与可持续发展。

3.1 加强传承主体培育,壮大传承队伍

传承主体是民间音乐传承核心,加强其培育是保护关键。首先,保护扶持老一辈民间艺人,建立档案记录跟踪其身体、技艺、传承情况,给予经济补贴与社会荣誉,提高其地位与积极性,如设津贴、评“民间艺术大师”,促其传艺给年轻一代。其次,培养年轻传承人,建立多元人才培养体系。一方面,学校教育融入民间音乐,纳入课程体系,编写教材,培养学生兴趣与认同,如中小学教当地民歌、乐器技巧,高校开设相关课程培养专业人才;另一方面,鼓励民间艺人收徒,通过“师带徒”传承,举办培训班、研讨会,提供学习交流平台。最后,扩大受众群体,提高公众认知与喜爱。举办演唱会、音乐节、展览等活动,利用媒体宣传,传播文化价值与艺术魅力,营造传承氛围。

3.2 修复文化生态环境,拓展生存空间

文化生态环境是民间音乐生存发展基础,修复保护地域文化生态环境能为其提供生存空间。首先,保护传统地域空间格局,加强古老村落、街道等文化遗产保护,避免过度城市化破坏。如对古村落保护性开发,保留传统建筑风格和民俗活动场所,为民间音乐演出传承提供平台。其次,恢复传承传统民俗活动,增强民间音乐与民俗活动联系。通过政府引导、民间组织参与举办庙会等活动,鼓励民间音乐表演展示,使其回归日常生活。如在传统节日组织演出、游行,增强地域文化和民间音乐认同感。最后,加强地域文化整体保护,推动民间音乐与其他地域文化元素融合发展。民间音乐与其他文化

元素相互关联,保护民间音乐时要注意其他元素保护,实现地域文化整体传承发展。如将民间音乐与舞蹈、戏曲结合,打造特色文化艺术作品,丰富其表现形式和内涵。

3.3 完善保护机制,创新传承方式

完善保护机制与创新传承方式是民间音乐可持续发展的保障。首先,要加强政策与制度建设,完善相关法律法规体系。国家应出台具体政策,明确各方职责,健全资金投入、监督管理和考核评价机制,确保保护工作有序开展。地方政府要结合实际制定保护规划和方案,加大资金投入。要创新传承方式,利用现代科技实现数字化传承与传播。建立数字化数据库,采集整理民间音乐资源,防止流失。同时,借助现代媒体平台开设在线课程等,打破时空限制,如通过短视频平台发布相关视频,扩大传播范围。还要加强学术研究,深入挖掘民间音乐内涵与价值。鼓励高校等开展研究,为保护传承提供理论支持。此外,加强国际交流合作,借鉴国外经验,推动我国民间音乐保护国际化发展。

3.4 规范商业化开发,坚守地域文化特色

商业化开发是民间音乐市场化运作和可持续发展的重要途径,需坚持适度原则,规范行为,坚守地域文化特色。首先,树立正确开发理念,将文化价值放首位,避免过度逐利。开发前深入研究评估地域文化特色与艺术价值,制定科学规划,确保不破坏原有风貌与内涵。注重原创性与真实性,改编创作时尊重传统规律与地域特色,可保留核心元素,融入现代元素与时代精神。如部分音乐人将陕北民歌与摇滚结合,创作出受欢迎的创新作品。此外,加强对商业化开发的监管,建立健全监督机制与评价体系。政府部门要监管演出、发行、旅游开发等活动,打击侵权盗版、过度商业化等违法行为,维护市场秩序。

3.5 规范商业化开发,坚守地域文化特色

商业化开发是民间音乐市场化运作与可持续发展的重要途径,需坚持适度原则,规范行为,坚守地域文化特色。首先,树立正确开发理念,将文化价值放首位,避免重利轻文。开发前深入研究评估地域文化特色与艺术价值,制定科学规划,确保不破坏原有风貌与内涵。注重原创与真实,改编创作时尊重传统规律与地域特色,

可保留核心元素,融入现代元素与时代精神,如陕北民歌与摇滚结合的创新作品受喜爱。此外,加强监管,健全监督与评价体系。政府部门监管演出、发行、旅游等活动,打击侵权盗版、过度商业化等行为,维护市场秩序。鼓励社会监督评价,及时纠正问题,确保民间音乐在开发中保持特色与价值。

4 结语

民间音乐是地域文化“活化石”,其艺术特色与地域文化交融,体现地区文化基因与情感。从信天游到彝族叙事曲,每种民间音乐都承载地域文化记忆,是民族文化多样性的重要构成。但在全球化与现代化冲击下,民间音乐面临传承主体断层、生存空间萎缩等困境,地域文化存续与发展受严峻挑战。本质上是地域文化生态失衡与传统生活方式变迁,若干预,民间音乐资源或消亡,导致地域文化身份模糊与文化多样性流失。为此提出“培育传承主体、修复文化生态、完善保护机制、规范商业化开发”四大策略,它们相互关联、协同发力。培育传承主体是核心,解决“人”的问题;修复文化生态是基础,重构“场域”;完善保护机制是保障,搭建“制度框架”;规范商业化开发是路径,平衡“文化价值与市场价值”。民间音乐传承与保护要立足地域文化视角,坚持“活态传承”与“特色保护”并重,既要尊重传统避免失真,也要借助现代手段融入当代生活。如此,民间音乐才能守住“地域之根”、跟上“时代之步”,实现“活在当下、传向未来”,为民族文化繁荣注入地域文化力量。民间音乐保护不仅是拯救艺术形式,更是守护地域文化记忆与传承民族精神,需政府、学界、民间艺人、社会公众等多方参与,形成良性互动格局,让其成为连接过去、现在与未来的文化纽带。

参考文献

- [1]陈家宁.河南民间音乐的地域特色与社会功能研究[J].2024(9):115-117.
- [2]白俊梅.河南民间音乐与地域文化融合发展研究[J].中原文化与旅游,2024(1).
- [3]王蔷薇.数字化视野下民间音乐非遗传播策略创新[J].2024.

作者简介:刘奕,1973年6月,女,湖北武汉,硕士研究生,副教授,研究方向:音乐教育。