

新时代背景下茶马古道民间音乐传播与文化交流研究

张媛媛

保山学院, 云南保山, 678000;

摘要: 茶马古道民间音乐承载着丰富的历史记忆与文化内涵, 在跨文化传播过程中展现出独特的艺术魅力与交流价值, 既能够促进不同民族之间的文化认同与情感共鸣, 又能够在全球化背景下彰显地域文化的独特性与多样性。文章以茶马古道民间音乐传播与文化交流为研究对象, 深入分析其传承价值、现实传播困境, 提出唤醒文化记忆、创新传播载体、搭建交流平台、培育传承群体的消解路径, 旨在为传统民间音乐的活态传承提供实践参考, 推动沿线民族文化的深度交融与可持续发展。

关键词: 茶马古道; 民间音乐; 跨文化传播; 文化交流; 传承创新

DOI: 10.64216/3104-9702.25.07.045

引言

新时代背景下, 传统文化的创造性转化与创新性发展成为文化建设的重要议题, 茶马古道民间音乐是沿线各民族在商贸往来与生活实践中孕育的艺术形态, 承载着厚重的历史记忆与民族文化基因。因此, 探究其传播与文化交流的规律, 不仅能够强化民族文化认同感, 搭建文明互鉴的桥梁, 更能为当代音乐文化的创新发展注入传统养分, 具有重要的理论与现实意义。

1 新时代背景下茶马古道民间音乐文化传播的重要价值

1.1 延续历史记忆, 强化民族文化认同感

在特定历史时期的社会生活中, 茶马古道民间音乐以声音记录的形式存在, 借由旋律、节奏、歌词等音乐要素, 留存下大量关涉商贸活动、民族迁徙、生活习俗的珍贵信息。这些音乐作品凭借口耳相传的途径, 跨越了时空的界限, 把先辈们的生存智慧和情感体验传递给后代, 让当代人可以通过聆听与传唱, 建立起和历史之间的情感联结。这种文化传承, 不仅能唤起族群成员对共同历史的集体记忆, 增强民族文化的归属感与自豪感, 更能在多元文化并存的当代社会, 为不同民族提供文化身份的识别标志, 以音乐这一艺术形式, 彰显各民族独特的文化特质与精神气质, 进而在文化多样性的格局中确立自身位置^[1]。

1.2 搭建交流桥梁, 促进文明互鉴与理解

音乐具有超越语言文字障碍的独特传播优势, 茶马古道民间音乐以其丰富的旋律形态、多样的演唱风格、鲜明的地域特色成为不同文化背景的人们相互理解的

媒介, 在跨文化传播过程中能够引发情感共鸣, 消解因语言差异、思维方式不同而产生的交流隔阂。通过音乐作品的传播与交流, 沿线各民族得以展示各自的生活方式、价值观念、审美趣味, 使得文化交流不再停留于表面的符号展示, 而是深入到情感体验与精神理解的层面, 为构建和谐共融的文化生态提供艺术滋养。

1.3 激发创作活力, 丰富当代音乐文化内涵

茶马古道民间音乐蕴含的独特音乐语汇、创作手法、表现形式为当代音乐创作提供了丰富的素材库与灵感源泉, 这些传统音乐元素与现代音乐理念、创作技法相结合, 能够催生出既保持传统韵味又具有时代特色的新型音乐作品, 拓展当代音乐的表现疆域。在全球化背景下, 地域性音乐文化的独特性日益成为艺术创新的重要资源, 茶马古道民间音乐以其鲜明的民族特色、丰厚的文化底蕴为音乐创作注入新的生命力, 使得当代音乐在吸纳多元文化养分的过程中形成更加丰富多彩的艺术面貌^[2]。

2 新时代背景下茶马古道民间音乐文化传播面临的困境

2.1 文化自戕: 传统音乐主体性的弱化与认同危机

在社会经济结构转型和生活方式变迁的进程中, 茶马古道沿线地区民众同传统音乐文化间的联结日趋松散, 曾作为日常生活构成要素的民间音乐, 慢慢从实际生活场景中淡出, 仅于特定文化展演活动里以表演形态展现, 这种由生活实践向舞台展示的转变, 让音乐丧失了原有的生存根基和文化语境。而部分地区在文化传播过程中, 出现盲目契合外部审美标准的趋向, 对传统音乐实施简单化、表面化的改造, 在融入所谓现代元素之

际, 遗失了原有的音乐特性和文化内涵, 这种欠缺文化自信的做法, 不光削弱了传统音乐的艺术价值, 更造成文化认同的断裂, 致使民众对本民族音乐文化的归属感和自豪感渐渐消散。

2.2 传播乏力: 传统传播方式的局限与现代载体缺失

茶马古道民间音乐的传统传播主要依赖口传心授、现场演唱等人际传播方式, 这种传播模式虽可将音乐的原真性与现场感染力保持住, 然而于传播范围、传播速度、受众覆盖等层面, 有着显著的局限之处, 难以契合当代社会信息传播的节奏和特点。伴随着传统社会结构的解体以及人口流动的加剧, 原有的音乐传承场域渐渐消失不见, 家庭传承、师徒传承等传统方式没办法继续维持下去, 众多珍贵的音乐作品处于面临失传的危险境地。虽说现代传播技术给文化传播提供了多样化的渠道和手段, 可茶马古道民间音乐在数字化保护、网络传播、媒体推广等方面的工作, 相对来说比较滞后, 缺少系统性的记录整理和传播规划, 大量的音乐资源未能得到有效的开发利用。

2.3 理解隔阂: 跨文化传播中的阐释困境与接受障碍

音乐文化根植于特定的社会历史环境与文化传统之中, 茶马古道民间音乐的音乐语汇、表现手法、审美趣味深受地域环境、民族习俗、宗教信仰等因素影响, 形成了独特的音乐风格与文化内涵, 这些文化特质对于本土民众而言是自然理解的文化符号, 但对于其他文化背景的受众而言却可能成为理解的障碍。在跨文化传播过程中, 由于缺乏共同的文化参照系与审美经验, 外部受众往往难以准确把握音乐所承载的文化意义与情感内涵, 容易出现片面理解、误读曲解的情况, 或仅将其视为猎奇性的异域文化景观, 而无法真正领会其深层的艺术价值与精神内涵^[3]。

2.4 传承断层: 专业人才匮乏与保护机制不健全

茶马古道民间音乐的传承主要依靠民间艺人的口传身教, 然而在现代教育体系与就业结构的影响下, 愿意投身传统音乐学习与传承的年轻人数量持续减少, 许多具有高超技艺的老一辈民间艺人后继乏人, 面临技艺失传的风险。现有的音乐教育体系以西方音乐理论与技法为主导, 对民间音乐的教学研究重视不足, 缺乏系统的课程设置与培养机制, 既无法为传统音乐培养足够的传承人才, 也难以培养出既懂传统音乐又具备现代传播能力的复合型人才。与此同时, 对茶马古道民间音乐的

保护工作仍停留在较为初级的阶段, 虽然部分音乐项目已被列入各级非物质文化遗产名录, 但在具体的保护实践中普遍存在重申报轻保护、重形式轻实效的问题, 缺少长效的保护机制与充足的资源投入。

3 新时代背景下茶马古道民间音乐传播与文化交流的消解路径

3.1 唤醒文化记忆, 重建民族音乐认同根基

民间音乐的传承并非单纯依靠技艺的复制与延续, 更深层的驱动力源自族群成员内心深处对本民族文化身份的认同感与归属感, 这种文化自觉意识的培育需要通过教育浸润、生活实践、情感体验等多重路径逐步实现。将茶马古道民间音乐融入地方中小学的音乐课程当中, 教师在课堂上不仅传授歌曲的旋律与演唱方法, 更需要讲述这些音乐作品诞生的历史背景、承载的生活场景、蕴含的文化内涵, 让学生在学唱过程中理解每一首民歌背后的故事与情感, 从而在知识习得中自然生发出对本土音乐文化的亲近感。社区文化空间的营造同样至关重要, 通过恢复传统节庆中的音乐仪式、组织民间歌会、开展邻里音乐分享活动等方式, 让茶马古道民间音乐从舞台表演回归到日常生活的场景之中, 使居民在参与演唱、聆听欣赏的过程中重新建立起与传统音乐的情感联结。文化研究者与田野工作者深入乡村寻访年迈的民间艺人, 用录音录像设备完整记录他们演唱的曲目、讲述的故事、传授的技法, 将这些珍贵的音像资料制作成纪录片在地方电视台播放、编辑成专题节目在网络平台传播, 通过生动鲜活的影像呈现让更多人看到传统音乐传承人的精神风貌与艺术造诣, 在观看过程中产生文化认同与情感共鸣, 进而激发起保护传承本民族音乐文化的自觉意识。

3.2 创新传播载体, 构建线上线下融合传播网络

在茶马古道民间音乐传播渠道的拓展上, 借由数字技术与网络平台的力量, 建立专门的音乐文化网站和移动应用程序, 针对民间音乐作品开展高质量的数字化采集与存储工作, 除了对音频视频资料进行录制, 演唱者的口述历史、音乐的文化背景以及地域特色等相关信息也需进行记录, 从而形成完整的数字档案。这些资源在网络平台上以分类清晰、检索便利的方式向公众开放, 为研究者开展学术研究提供方便的同时, 也给普通听众提供了欣赏学习的机会。借助社交媒体平台的传播优势, 把短视频、音频节目、图文内容等多样化的传播产品制作出来, 以契合网络传播规律的方式对民间音乐进行呈现, 通过生动有趣的内容设计来吸引年轻受众的关注,

于轻松愉悦的氛围当中实现音乐文化知识的传播。

同时应当重视线下传播场景的营造,在旅游景区、文化场馆、教育机构等场所设置民间音乐的常态化展演空间,通过现场表演让观众直接感受音乐的艺术魅力与文化韵味,获得网络传播难以替代的现场体验。鼓励民间艺人走进学校、社区、企事业单位开展音乐普及讲座与互动体验活动,让更多人有机会近距离接触传统音乐,在亲身参与中加深对音乐文化的理解与认识。此外还可以探索将民间音乐元素融入文化创意产品开发,通过音乐主题的文创产品、衍生作品等形式扩大传统音乐的影响范围,使其以多样化的面貌进入当代生活,在潜移默化中实现文化传播^[4]。

3.3 搭建交流平台,推动多元文化对话与互鉴

文化的传播与交流从来不是单向度的信息输出,而是需要通过双向互动、多元对话的方式在不同文化主体之间建立理解与认同的纽带,茶马古道民间音乐的跨文化传播更需要搭建起能够容纳多样性、鼓励平等对话、促进深度互鉴的专业化交流平台。可以定期举办茶马古道音乐文化节、民间音乐展演周等大型文化活动,邀请沿线各地区的民间艺人、音乐研究者、文化工作者共同参与,通过音乐表演、学术研讨、工作坊等多种形式开展深度交流,既为不同地区的艺人提供相互学习借鉴的机会,也为学者专家搭建学术对话的平台。在交流活动中应当注重平等对话的原则,尊重各民族音乐文化的独特性与多样性,避免以单一的评价标准衡量不同的音乐形式,而应当在相互欣赏与理解中实现文化的交流互鉴。建立茶马古道民间音乐研究中心或文化交流协会等专业机构,组织开展系统的田野调查、学术研究、人才培养、对外交流等工作,为音乐文化的保护传承与创新提供智力支持与组织保障。加强与国际音乐文化机构的合作,组织民间艺人参加国际音乐节、文化交流活动,在更广阔的舞台上展示茶马古道民间音乐的独特魅力,同时引进国际先进的音乐保护理念与传播经验,在交流互鉴中提升本土音乐文化的国际影响力。

3.4 培育传承群体,延续民间音乐生命血脉

茶马古道民间音乐能否在时代变迁中延续其文化生命力,根本上取决于是否拥有一支既精通传统技艺又能够适应当代传播环境的传承人队伍,而这样的人才群

体绝非自然生成,而需要通过有针对性的培养机制加以孵化。地方艺术院校在原有音乐教学体系中开辟民间音乐方向的专门课程,邀请在当地享有声誉的老艺人走进校园担任实践指导教师,采取小班授课的方式让学生跟随艺人学习演唱技巧、音乐风格、即兴编创等传统技法,这种师徒式的传授模式能够确保口传心授的精髓得以延续,学生在与艺人的长期相处中不仅习得技艺更能够领悟音乐背后的文化精神。针对已经在民间从事音乐传承的艺人群体,定期举办培训工作坊,邀请音乐理论专家讲授民族音乐学知识,邀请传媒专业人士传授短视频制作、网络直播等现代传播技能,帮助他们在保持传统演唱风格的前提下学会运用当代传播工具扩大影响范围,使传统技艺与现代传播手段实现有机结合。同时探索设立民间艺人工作室、传习所等专门场所,配备必要的教学设施与活动经费,让传承人能够在相对稳定的环境中专注于音乐传承工作,吸引周边有兴趣的年轻人前来学习,形成稳定的传承链条。

4 结语

在新时代,茶马古道民间音乐作为地域文化的重要载体,同时承担着历史传承和当代传播的双重使命。它的发展既存在主体性弱化、传播载体单一等现实困境,也具备文化自觉提升与数字技术赋能的发展机遇。未来,可进一步深化跨学科研究,结合文旅融合趋势拓展传播场景,推动传统音乐元素与现代生活深度融合,让茶马古道民间音乐在传承中焕发出新生机,持续为多元文化的交流与共生提供助力。

参考文献

- [1]张璐.茶马古道民间音乐的变迁及其文化动因——以云南大理地区“赶马调”为例[J].中国音乐学,2025,(01):93-99.
- [2]文义.云南茶马古道民歌的艺术特征分析文献综述[J].民族音乐,2021,(04):25-28.
- [3]盛露露.新时代背景下云南“茶马古道”民间音乐传播与文化交流研究[J].艺术品鉴,2021,(14):191-192.
- [4]方倩.“茶马古道”民歌音乐的民族特色与文化内涵[J].福建茶叶,2017,39(06):364-365.