

滇西跨境民族音乐的历史关联与文化认同研究

张媛媛

保山学院，云南保山，678000；

摘要：在“一带一路”倡议推动跨境文化交融的背景下，滇西作为连接中国与南亚东南亚的文化枢纽，其跨境民族音乐承载着深厚的历史记忆与族群情感。本文以滇西傣景颇德昂等跨境民族音乐为研究对象，深入分析其在西南丝绸之路商贸往来、族群迁徙互动、宗教信仰传播中的历史关联脉络，提出“历史溯源—现实困境—路径建构”的三维研究方法，揭示跨境音乐在文化认同中的核心价值，为民族音乐传承与跨境文化交流提供理论支撑。

关键词：滇西；跨境民族音乐；历史关联；文化认同；传承路径

DOI：10.64216/3104-9672.25.03.023

引言

全球化与现代化进程中，跨境民族文化成为维系族群情感、促进区域和谐的重要纽带。滇西与缅甸接壤的边疆区域，居住着傣景颇阿昌等多个跨境族群，其音乐文化因地缘亲缘文缘形成独特的交融生态。当前，民族音乐面临传承断层、创新不足、传播受限等行业共性问题，而滇西跨境音乐更因国界划分、文化冲击等因素加剧了认同危机。在此背景下，挖掘其历史关联中的认同基因，破解现代化进程中的传承难题，不仅契合文化强国建设战略，更能为跨境文化互鉴提供鲜活范例，具有重要的学术价值与现实意义。

1 滇西跨境民族音乐的历史关联

1.1 西南丝绸之路商贸驱动的音乐交流

古代中国与南亚东南亚商贸往来的核心通道——滇西境内的西南丝绸之路，不仅承担着商品货物的流通转运任务，更构建起一条无形的音乐文化交融纽带。处于商贸节点位置的滇西跨境民族聚居区，往来马帮商队的停留驻足，为不同族群音乐的碰撞提供了天然场域。驮队行进时的吆喝腔调与当地民族的节庆乐舞相互影响，在商贸集市的喧嚣氛围中，各民族乐器的演奏技巧与旋律形态悄然发生变化^[1]。商道沿线的驿站村落，渐渐成为音乐交流的集散中心，本土音乐元素吸收外来曲调的节奏韵律，外来音乐形式也融入本土乐器的演奏特色。这种基于商贸活动的音乐互动并非有意而为，而是伴随商品交换自然产生的文化行为，它使滇西跨境民族音乐突破单一族群的边界限制，展现出多元交融的独特风貌。

1.2 族群迁徙融合催生的音乐共生

滇西跨境民族那并非孤立零散人口流动的迁徙历程，是一段伴随文化基因传递与融合的漫长过程，此过程对不同族群音乐文化的共生发展起到了直接推动作用。历史上较为频繁的族群迁徙，使得原本分属不同地域的民族汇聚定居于滇西这片土地，在各民族相邻而居的生活状态下，日常生产劳作以及节庆祭祀活动，成为了音乐文化交融的重要场景。迁徙所带来的语言习俗差异，没有成为音乐交流的阻碍，相反促使各民族在音乐创作与表演中，主动对其他族群的艺术元素进行吸纳。本土民族的传统曲调里，融入了迁徙族群的唱腔特点，迁徙族群的乐器演奏方式，也对本土民族的表现手法有所借鉴。经过长期的杂居共处，不同族群的音乐逐渐突破原有的族群界限，形成了一种你中有我、我中有你的共生格局。这种共生并非是简单的元素叠加，而是深层次的文化融合，它让滇西跨境民族音乐拥有了兼容并蓄的特质，每个族群的音乐不再是纯粹的原生形态，而是在吸纳了其他族群文化养分之后呈现出的全新样貌。族群迁徙引发的文化碰撞，最终孕育出滇西跨境民族音乐多元共生的独特生态。

1.3 宗教信仰传播带动的音乐互渗

滇西跨境民族音乐文化互渗的关键力量，一直是宗教信仰的传播与演变，其影响深入音乐创作的内核以及表演形式的各个层面。作为多种宗教交汇之地的滇西跨境民族聚居区，宗教教义的传播常常伴随着宗教音乐的渗透扩散。传入滇西地区的宗教祭祀仪式所需的音乐形式，并非生硬移植，而是与当地民族的传统音乐进行了深度融合。本土民族的传统乐器被用在宗教音乐演奏中，

本土音乐的旋律特质也融入宗教颂唱的曲调里。同时，本土民族的祭祀音乐在与外来宗教音乐接触时，吸纳其韵律结构和表现手法，逐渐形成了兼具宗教色彩与民族特色的音乐形态。具有集体性特质的宗教活动，使不同族群的民众在参与祭祀仪式过程中，接触并接纳其他族群的音乐文化^[2]。这种基于宗教信仰的音乐互渗，跨越了族群与国界的限制，成为滇西跨境民族音乐文化交流的重要载体。宗教信仰的传播让滇西跨境民族音乐突破地域与族群的局限，呈现出宗教文化与民族文化交织共生的独特艺术风貌。

2 滇西跨境民族音乐文化认同的挑战

2.1 现代流行文化冲击传统音乐传承

现代流行文化以数字化传播为载体，凭借传播速度快、覆盖范围广的优势，持续挤压滇西跨境民族传统音乐的生存空间。年轻群体作为文化传承的核心力量，更容易被流行音乐的时尚表达和多元风格吸引，对本土传统音乐的认知度与接受度逐渐下滑。传统音乐的表演场景大多集中于节庆祭祀等特定场合，与当下青年的生活节奏和审美需求相脱节。再加上流行文化借助短视频、直播等平台高频渗透，进一步弱化了传统音乐在日常文化生活中的存在感。传统音乐传承所需要的长期积淀与耐心打磨，难以抗衡流行文化的即时性娱乐属性，使得部分传统音乐曲调与演奏技艺逐渐被遗忘。

2.2 跨境传播壁垒阻碍文化认同建构

受国界划分所带来的多重壁垒制约，滇西跨境民族音乐的自然传播面临阻碍，难以形成连贯的文化认同链条。因不同国家在文化政策与传播管控方面存在差异，音乐作品的跨境流通及艺术交流受到限制，致使原本同根同源的音乐文化逐步出现地域分化现象。语言隔阂进一步加剧了传播阻碍状况，部分民族音乐歌词所蕴含的内涵及文化寓意，难以跨越语言边界实现精准传递，进而影响受众对音乐文化内核的理解。由于跨境交通和交流渠道具有有限性，各族群音乐从业者面对面交流的机会减少，技艺与文化理念的实时互通无法实现。这种传播上的断裂，使得跨境族群对共同音乐文化的归属感逐渐弱化，统一的文化认同认知难以形成。

2.3 传承主体断层导致技艺流失

滇西跨境民族传统音乐的传承多依靠口传心授的方式，传承主体出现断层，直接致使核心技艺面临流失危机。年事已高的老一辈传承人中，部分人因身体因素

无法再进行传承工作，而青年群体里愿意静心学习传统音乐的人极少，形成了传承后继无人的状况。传统音乐技艺的掌握需要长时间跟随传承人研习，这一过程枯燥，且经济效益有限，所以难以吸引青年主动加入传承事业。部分传承人对技艺持有保守态度，不愿意完整传授核心内容，这进一步使传承范围变小。传承主体的缺失，让许多珍贵的音乐曲调演奏技法面临失传风险，也动摇了跨境民族音乐文化认同的根基。

2.4 创新转化不足缺乏时代适配性

滇西跨境民族传统音乐在艺术表达和呈现形式方面存在有效创新不足的状况，和当下文化传播环境及审美需求的适配性难以达成。传统音乐的旋律结构与表演形式对古老范式长期延续使用，没有结合时代特点开展优化调整工作，同现代受众的审美期待形成了差距。在内容创作领域，传统题材构成了主要局限范围，当下社会生活元素未能得到融入，当代人的情感共鸣难以实现。音乐传播形式处于单一状态，传统表演场景依旧是主要依赖对象，数字化手段的创新性呈现没有得到借助，传播瓶颈的突破存在困难^[3]。现代艺术形式的跨界融合处于缺失状态，符合市场需求的文化产品未能得到开发，使得传统音乐在时代发展进程中逐步走向边缘化，文化认同的鲜活活力无法得到提供。

3 滇西跨境民族音乐文化认同的路径

3.1 坚守传统内核强化教育传承体系

以滇西跨境民族音乐的原生文化基因和族群记忆为根基，构建起分层分类且富有实践性的教育传承体系，避免形式化教育对文化内核的消解。高校民族音乐院系与地方非遗保护机构、资深传承人携手，开展系统性的田野调查工作，对傣、景颇、德昂等族群音乐的独特唱腔、乐器技法及其文化寓意进行梳理，编撰出兼具学术性与实用性的专项教材，防止通用教材对跨境音乐特色的淡化。中小学把本土跨境民族音乐纳入美育必修内容，舍弃单一的课堂讲授模式，借助族群节庆、民俗活动来设计实践课程，让学生于乐器实操、唱腔打磨、仪式伴乐之中深度感知文化内涵。组建家校社协同传承小组，定期邀请传承人入驻校园开展驻校授课活动，带领学生参与传统音乐录音建档、非遗展演筹备等实务工作。建立多元考核评价机制，将技艺熟练度、文化理解度与实践参与度纳入评价范围，促使教育传承切实落地见效，从源头守护好跨境民族音乐的文化根脉。

3.2 搭建跨境平台畅通文化交流渠道

凭借滇西与南亚东南亚在地理空间上距离相近、文化脉络上彼此相通的优势条件，打造具备政策赋能作用且实现线上线下互动联动的跨境音乐交流平台，消除由国界限制和传播壁垒带来的交流阻碍。推动中缅边境州市的文旅部门与音乐协会共同建立跨境民族音乐交流联盟，积极争取区域文化合作方面的政策支持，让两国音乐人跨境演出以及开展技艺切磋的审批流程得到简化，使交流成本得以降低。在边境口岸城市以定期举办的形式开展跨境音乐嘉年华活动，活动中设置技艺对决、联合创作、文化研讨等多个板块内容，邀请两国族群的音乐人进行面对面的作品打磨和理念传递。搭建具有专业化、数字化特点的跨境音乐平台，对濒危音乐资源、传承人技艺影像、原创音乐作品等内容进行整合，运用多语言旋律解读、沉浸式音频呈现等方式，将音乐背后蕴含的文化内核精准地进行传递^[4]。设立跨境音乐合作专项基金，对两国音乐人联合创作项目、濒危音乐抢救性记录项目等予以资助，建立常态化的交流机制，让同根同源的音乐文化在相互沟通交流过程中增强彼此的文化认同。

3.3 培育青年传承人筑牢人才根基

以青年群体成长需求与传承使命为聚焦点，构建起“选拔—培育—扶持—赋能”的全链条体系，以此来破解传承主体断层以及技艺流失的难题。针对滇西跨境民族聚居区的青年，开展常态化的选拔活动，在选拔时对技艺天赋和文化认同进行兼顾，通过现场演奏、文化问答、田野调查实操等多个维度的考核，将有潜力的人才筛选出来并纳入培育库。推行“双导师共育”模式，为青年传承人配备非遗传承人和专业音乐学者，非遗传承人传授口传心授的核心技艺以及族群文化语境，专业音乐学者则补充现代乐理、作品整理与传播知识，从而兼顾传承纯度和专业提升^[5]。提供专项扶持保障，发放生活补贴和创作经费，支持青年深入偏远聚居地开展田野调查，对濒危音乐曲调与技艺进行挖掘整理，并建立个人传承档案。搭建多元化的展示舞台，推荐青年参与国内外民族音乐展演、非遗博览会等活动，提升他们的行业认可度和影响力，进而引导青年主动扛起传承责任，让传统音乐在新生代中延续活力。

3.4 推动跨界融合实现现代创新转化

在坚守跨境民族音乐文化内核及艺术特质的基础上，通过跨界融合的方式打破圈层限制，给予传统音乐适配时代的表达形态和传播活力。与文旅产业联动打造沉浸式音乐体验场景，把跨境民族音乐和边境自然风光、族群民俗相融合，开发出非遗音乐研学线路、主题民宿、实景展演等产品，让游客于体验之中感知文化魅力。和影视、动漫、游戏等文创行业携手，从音乐里提取核心旋律、乐器音色以及文化符号，融入配乐创作和场景设计当中，借助大众文化载体拓宽传播覆盖面，吸引年轻受众的关注。与现代音乐从业者联动开展创新性合作，保留传统乐器演奏和核心曲调，对编曲结构和呈现形式进行优化，打造出兼具民族韵味与时尚质感的音乐作品，以适配短视频、直播等现代传播场景。开发音乐衍生文创产品，将乐器造型、旋律图谱转化为设计元素，延伸产业链条，让传统音乐在创新过程中实现文化价值与市场价值的双赢。

4 结语

滇西跨境民族音乐的历史关联是族群共生的文化印记，文化认同则是其永续发展的核心动力。从西南丝绸之路的旋律交融到当代跨境文化交流的多元探索，这类音乐始终扮演着连接情感凝聚族群的重要角色。应对现代转型中的多重挑战，需立足历史关联挖掘文化根脉，通过教育传承交流传播创新转化等多元路径，激活其时代活力。唯有如此，才能让滇西跨境民族音乐成为维系跨境族群情感的纽带，为构建多元共生的跨境文化生态、推动区域文化繁荣发展注入持久动力。

参考文献

- [1] 尹湘云,文幸闰.滇缅德昂(崩龙)族民歌文化研究[J].北方音乐,2017,37(13):37-37.
- [2] 张晓文.铸牢中华民族共同体意识视域下民族音乐的文化认同[J].民族学刊,2024,15(12):42-48.
- [3] 李姝萱,马玉佩.文化认同与中国民族音乐的传承[J].艺术评鉴,2023,(14):171-176.
- [4] 孙学雷.新时代民族音乐的继承与发扬探析[J].中国民族博览,2020,(7):132-133.
- [5] 杨民康.“音乐与认同”语境下的中国少数民族音乐研究——“音乐与认同”研讨专题主持人语[J].中央音乐学院学报,2017,(2):3-11.