

# 民间音乐促进各民族交往交流交融的价值意蕴与实现途径

□ 黎承源

民间音乐作为中华文化宝库中的珍贵财富,以其深厚的历史积淀、丰富的情感表达和广泛的群众基础,在促进各民族交往交流交融中发挥着不可替代的作用。其直抵心灵深处,是构筑中华民族共有精神家园、铸牢中华民族共同体意识的重要载体。笔者旨在探讨民间音乐促进各民族“三交”的理论逻辑、实践现状、核心挑战及优化路径,以期为深化民族团结进步事业提供学理支撑与实践参考。

## 一、民间音乐与推动民族团结进步事业的深层联结

民间音乐在推动民族团结进步事业中发挥着不可替代的历史叙事、情感共振与符号凝聚功能。

一是民间音乐作为历史记忆的活态载体功能。民间音乐以艺术化方式记录中华民族多元一体格局的形成历程,成为集体记忆的“声音档案”。各民族音乐中蕴含的迁徙史诗(如苗族古歌《跋山涉水》)、英雄颂歌(如蒙古族《江格尔》)、团结叙事(如《团结就是力量》各民族传唱版本),均展现了各民族共同的历史认同。

二是民间音乐作为情感认同的催化剂功能。节庆对歌、社区合唱等共同参与的音樂实践能够建立“情感共振场域”。

三是民间音乐作为文化符号的融合枢纽功能。国家通用语言文字推广普及与民族双语传唱相结合(如《我们新疆好地方》国家通用语版进课堂),使语言学习更具感染力。国歌、国风乐曲等在各民族广泛传播(文旅部2024年调查显示边疆地区国歌普及率99.2%),强化了国家认同。国家大剧院以交响化编配演绎《茉莉花》《嘎达梅林》等作品,使多民族音乐符号升华为各民族共享的审美标识。

## 二、民间音乐促进各民族“三交”的理论逻辑、价值维度与实践体系

民间音乐作为文化交往的媒介,其促进各民族交往交流交融的学理基础与实践价值可凝练为三重核心维度。

一是情感共通性:超越语言的文化共鸣机制。音乐通过旋律、节奏、和声等符号系统,构建超越民族语言的情感沟通桥梁。不同民族的音乐形态各具特色(如蒙古族长调的苍凉悠远、苗族飞歌的高亢激烈、维吾尔族木卡姆的繁复热烈),却共同传递对自然敬畏、生命热爱等人类共通情感。

二是文化互嵌性:多元共生传统的活态载体。民间音乐在历史演进中形成动态交融互鉴网络,体现中华

文明多元一体格局,横向融合方面,西北“花儿”融合多民族音乐语汇,形成“你中有我”的声腔体系;纵向赋能方面,侗族大歌的多声部复调结构为其他民族音乐研究提供范式借鉴,推动声学理论与创作实践的民族互促。这种基于文化基因共享的创造性转化,使民间音乐成为民族交融的“活态档案”,其互嵌过程本身即各民族“三交”的具象呈现。

三是认同凝聚性:集体记忆与国家认同的强化媒介。民间音乐通过历史叙事、英雄叙事、地域叙事三类叙事强化铸牢中华民族共同体意识。历史叙事方面,传唱《黄河大合唱》等重大历史事件题材作品,唤醒各民族抵御外侮的共同记忆。英雄叙事方面:演绎藏族史诗《格萨尔王传》等英雄主题,塑造精神力量。地域叙事方面:传播《茉莉花》等具有多地变体的风情乐曲,构建“地域差异—文化同源”的认知图景。

当前,国家及地方层面已形成多层次推动民间音乐促进各民族“三交”的实践体系。

一是政策法规层面提供坚实保障。《中华人民共和国公共文化服务保障法》明确要求保障各族群众基本文化权益,为民间音乐传承传播奠定法律基础;《“十四五”文化发展规划》用专门章节部署中华优秀传统文化传承发展工作;《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》及其后续配套政策持续强化对民族音乐类非遗项目的保护与活化利用支持。

二是平台建设 with 活动开展呈现蓬勃态势。国家主导的高规格平台影响力显著。2023年中国原生民歌节,有多个民族300余名歌手参与;2024年全国少数民族优秀声乐作品展,音乐类节目占比超60%。地方性节庆活动特色鲜明。内蒙古民歌大赛、青海花儿演唱会、广西壮族“三月三”山歌擂台等,将音乐活动嵌入地方文旅经济与群众日常生活。

三是教育推广体系逐步完善。中央民族大学、中国音乐学院等高校开设“民族音乐学”“多声部民歌演唱”等专业课程;教育部“中华优秀传统文化进校园”工程推动民歌、民族乐器进入中小学音乐课堂(2024年全国覆盖率达92%);国家通用语言文字推广普及与民歌双语传唱相结合(如新疆“同唱一首歌”双语民歌集出版)。

四是传播创新拓宽受众边界。央视《民歌·中国》、央广《听见非遗》等栏目持续传播;抖音有“DOU民歌计划”话题(2024年播放量超70亿次)吸引年轻群体参与;国家大剧院“中国民族音乐巡礼”系列音乐会引入现

代编配提升艺术感染力。

五是产业化探索助力可持续发展。《云南映像》《多彩贵州风》等文旅演艺项目长演不衰;民族乐器制作(如新疆热瓦普、蒙古马头琴)带动特色手工业发展;音乐类非遗与乡村旅游深度融合,例如,湖南湘西土家族苗族自治州“民歌寨”体验区。

## 三、民间音乐促进各民族“三交”的实践挑战

传承主体断层与创新乏力问题严峻。核心传承人高龄化且梯队建设不足;《中国非物质文化遗产保护发展报告(2023)》显示,国家级民族音乐类非遗传承人中70岁以上占比达65%。年轻群体因研习成本高(如侗族大歌需数年系统训练)及兴趣弱化,加剧“人走艺绝”风险。部分创新更陷入误区:过度嫁接西方流行元素,削弱音乐文化真实性与深度认同。

传播壁垒与认知偏差持续存在。传播渠道结构性失衡:一些民族音乐在主流媒体曝光率不足。文化解读障碍显著:地域性刻板印象固化现象突出:强调音乐符号化为单一民族标签,忽视民间音乐多样性与交融性。

产业化异化与利益分配矛盾凸显。商业化冲击文化本真:旅游开发中压缩仪式时长、简化程序损害文化神圣性。版权保护意识薄弱:2024年国家版权局通报民族音乐侵权案17起,民歌改编权属不清、元素滥用问题严重。

体制机制与资源保障尚不完善。跨部门协同不足:一些地方的文化、教育等部门因经费归属争议搁置民歌进校园项目。基层投入严重短缺:云南怒江州2023年调研显示乡镇文化站专职音乐辅导员缺编率高一些地区设施陈旧。科学评估体系缺位:民间音乐促进各民族“三交”的实效缺乏量化指标(仅9.7%项目开展跟踪评估),制约政策精准优化。

## 四、民间音乐促进各民族“三交”的优化路径

针对当前传承断层、传播失衡与产业化等挑战,需系统推进多维路径创新,重点从以下四个维度协同发力。

筑牢传承根基与激发创新活力是首要任务。实施“传承人梯队培育计划”:中央及地方财政设立专项资金,提高青年传承人生活补贴与传习奖励(国家非遗传承人补助标准2024年提高20%),建立“名师带徒”考核机制;推动基于传统的创新实践,设立“中国民族民间音乐创新工坊”,支持音乐家深入田野进行创造性转化(如交响乐版《阿细跳月》、阿卡贝拉演绎

侗族大歌);建设“数字化基因库”,运用AI、虚拟现实(VR)技术对濒危乐种高清采集存储,建立沉浸式体验平台(文旅部“数字非遗”平台试点)。

多措并举构建多层次传播体系。打造国家级传播平台:升级央视《民歌·中国》为全媒体栏目,联动地方卫视制作《民歌地图》纪录片(2025年启动),优化文旅部“文化进万家”活动结构,提升边疆农村地区高质量演出配送比例(2025年目标35%);深化教育融合与社交媒体创新:修订中小学音乐课标,增加各民族民歌器乐必修内容,开发“中华民族音乐鉴赏”在线课程(纳入国家智慧教育平台),与抖音、B站合作发起“全民DOU唱民歌”大赛并设“跨界改编奖”激励原创。

规范产业可持续发展路径是核心保障。制定《民族音乐类非物质文化遗产保护利用指南》,明确商业化底线原则(禁止篡改核心符号、确保情境适宜),建立开发前置评估机制;推广“社区受益型”模式,在文旅项目中约定社区股权占比(建议≥30%);及收益分配机制(参考贵州“村社合一”);强化知识产权保护,完善著作权登记与集体管理制度,设立“版权服务快速通道”,严厉打击侵权行为(2024年国家版权局专项行动)。

系统推进健全政策支撑与长效保障机制。建立跨部门协同机制:中央及地方层面设立宣传部门牵头的联席会议制度,统筹文化、民宗、教育等部门资源;加大财政精准投入,推动国家艺术基金、非遗保护资金向民间音乐项目倾斜(2024年资助额增15%);实施“民间音乐文化使者”计划招募复合型人才派驻基层(2025年首批500名),构建“促进各民族‘三交’效能评估体系”涵盖认知度、互动频率、认同感等维度,委托第三方开展年度追踪评估。

民间音乐以其艺术魅力和深厚的文化底蕴,为促进各民族交往交流交融铺设了一条充满美感与温情的心灵通道,其价值的充分释放,有赖于对传承危机的清醒认知、对传播规律的深刻把握、对产业发展的理性引导以及对制度保障的持续完善。唯有在保护中发展,在创新中传承,在共享中共赢,使各族人民在《诗经》的雅韵、草原的长调、雪域的史诗中,共同聆听中华文化的和谐交响,真切感受“你中有我,我中有你”的血脉相连,让民间音乐真正成为铸牢中华民族共同体意识的不可乐章。

(作者单位:黔南布依族苗族自治州民族宗教工作研究中心)

在全球5G通信技术和人工智能领域快速发展的当下,微信、TikTok等社交平台正在改变着人们的交往方式以及文化传播的格局,根据有关数据统计显示,目前世界上已经有超过48亿人通过这些社交平台超越地域界限进行交流互动,并逐渐形成了一种新型的社会形态——“虚拟地球村”。按照《大学英语教学指南(2020版)》的要求,跨文化交际能力已经成为高校英语教育中需要重点培养的一项重要能力。现阶段高等教育领域对于跨文化交流能力的认知还比较薄弱,在面对社交媒体所带来的影响时缺少系统的设计和规划,急需建立创新型课程以满足社会发展需求。

## 一、社交媒体时代跨文化交际能力的内涵与价值

社交媒体语境之下,跨文化交际能力已经冲破传统语言技能和社交适应的范围,变成依靠数字平台在虚拟空间里达成意义创建、文化融合和高效互动的综合素养系统,包含认知,情感和实践这三个层面,这种能力有益于个体在全球竞争中加强核心竞争力,在国际职业发展或者海外留学期间表现出差别化的优点,而且它还是国家推动“中国故事”对外传播的关键部分,在形成人类命运共同体的过程中,成为增进跨文化交流的主要推动力量。

## 二、社交媒体对大学英语教育中跨文化交际能力培养的双重影响

社交媒体平台为跨文化交流能力培养带来了更新颖的实践场所,突破了传统课堂在时间和空间上的限制,利用在线社交手段,学生可以做到沉浸式的互动交流,在真实语境当中真切地体会到文化差异,加深认识,将多种文化资源同多媒体技术结合起来,使文化传播朝着多模态融合的方向迈进,从而切实加强学生的跨文化交际水平和实际运用能力。

## 三、大学英语教育中跨文化交际能力培养的现状与挑战

当前高等教育领域在跨文化交际能力培养上存在短板,从认知角度来讲,部分院校把跨文化交际能力过度归入语言技能范围,过于依靠四、六级考试成绩实施量化评判,课程设置大多围绕西方文化话题展开,对中华优秀传统文化要素的系统阐释和操作练习明显不足,从而导致“中国文化失语症”现象越发突出,教学模式依旧以传统的讲授法为主导,很难契合学生在实际情形下用外语开展跨文化交流的需求,师资队伍跨文化素养需改进,目前的评价体系过分重视语言知识的把握状况,对于跨文化思辨能力和交际策略的实际应用关注度不够,造成学生普遍缺少文化主体意识,对外文化传播效能被制约。

## 四、社交媒体环境下提升学生跨文化交际能力的路径探索

重构课程体系。课程改革要形成“目标语文化学习—本土文化显性体现—多文化融合”综合体系,在必修课里添加社交媒体跨文化交际专题模块;选修课也要扩充相关领域教学内容,教材编排时务必重视文化要素的系统分布,而且加强针对中国语境的英语表达练习,通过实践项目改进学生的跨文化交际能力和文化认同程度。

创新教学模式。依靠社交媒体的交互性质,搭建涵盖“线上虚拟互动—课堂深入探讨—课后实践加深”的体系化教学形式,在课堂教学期间,利用情境模拟以及案例剖析等方式,让学生更好地学习有关理论知识。在课外时间里,则通过语言交流社区或者文化主题平台做到线上线下的深度融合。

搭建实践平台。高等院校可以整合校内外资源,与社交媒体企业结成战略伙伴,共同创建实践教学基地,开发虚拟社交平台,围绕“双师型”教师培养目标,通过多主体协同规划实践项目,为学生营造沉浸式的跨文化交流实训环境。

优化评价体系。构建多维动态评估体系时,可以用“三维动态评估模型”进行系统规划,认知维度主要考察学生对文化理论的认识程度,可以用“跨文化案例分析测验”测评他们利用理论解决实际问题的能力;情感维度则借助“文化认同发展档案”,搜集学生参加TikTok中国文化主题竞赛或者在海外社交平台互动之后的思考记录。例如,有个学生在运营“中国非物质文化遗产”Instagram账号之后写下“给外国网友回答剪纸艺术方面的问题的时候,我发现自己得全面掌握有关语的英文表达”,这种反馈是情感态度改变的关键证据;行为表现维度通过“跨文化交流实践视频分析”,可以定量分析学生在模拟联合国会议或者国际在线论坛中使用文化适应策略和非言语交际方式的次数。

数字化转型的关键是形成完备的评价工具技术支撑体系,利用人工智能技术搭建的跨文化交际能力测评平台,可以自动采集微信国际社群以及跨国交流过程中的语音和文本数据,深入剖析其中存在的行为特点,并给出有针对性的改进意见。一旦发现刻板印象描述,就会立刻加以标识,并推送相关的多元文化背景资料,促使评估反馈同教学干预相融合。

在社交媒体带动下的跨文化交流范式变革当中,高校英语教育急需从课程设计、教学方法、技术融合、评定体系等多个层面去改进,以全面改善学生的跨文化交际能力。面向未来,要充分探究和拓宽人工智能技术的潜在用途,促使线上线下混合式教学模式得到更新和发展,从而引领外语教育走向数字化转型并达成可持续发展。

(作者单位:云南艺术学院)

# 推动高校民族舞蹈课程教学创新的路径选择

□ 卢庆龙

素质教育作为当代教育改革核心理念之一,旨在打破传统应试教育的评价体系,推动学生德、智、体、美、劳等多方面的协调发展。在这一教育理念引领下,民族舞蹈凭借其深厚的文化内涵与独特的审美价值,日益成为落实素质教育目标的重要途径。作为中华优秀传统文化的重要组成部分,民族舞蹈不仅具有鲜明的艺术表现力,更承载着民族精神与文化认同的传承功能。将其融入高校教育体系,不仅能够实现中华优秀传统文化传承与审美教育并进,更能促使学生在实践认同中培养其对中华文化的深层次认同,从而实现在综合素质素养的提升。因此,笔者将基于已有的教学探索与实践成效,总结并提出具有针对性的教学策略,旨在为不同院校与地域背景下的高校民族舞蹈教学改革提供可借鉴的实践路径。

## 一、凝练以“文化认同与价值引领”的教学目标

为深入贯彻素质教育“面向全体、全面发展”的要求,高校民族舞蹈课程需实现教学目标的重构,由传统聚焦身体技巧与表演训练的单一导向,转向更具文化内涵与价值引领功能的综合育人模式。在素质教育框架下,课程不仅应致力于学生审美能力和身体素质的提升,更应通过民族舞蹈这一文化载体,引导学生形成稳固的文化认同与正确的价值观体系。

民族舞蹈作为中华文化的重要表现形态,其所承载的历史记忆、民

族精神与价值象征远远超越了形式上的技艺展示。因此,课程设计应注重将“多元文化性”与“国家文化统一性”的双重逻辑融入教学内容与实践之中,构建能够体现中华民族“多元一体”格局的舞蹈教育体系。通过引入包括各民族舞蹈形式,课程不仅拓宽了学生的艺术认知维度,更促进其在文化体验中理解中华文化的共生性与整体性,从而增强认同感和归属感。

更为重要的是,课程应推动学生主体身份的转化,使其不再仅仅是舞蹈动作的模仿者或表演者,而是在身体实践中承担起文化叙述与价值传播的角色。通过与民族文化深度对话,学生能够从具体的舞蹈形式中体悟其背后的历史逻辑、情感表达与价值意涵,实现对文化遗产的情感认同与自觉传承。由此,民族舞蹈课程不再只是审美教育的手段,而成为落实“以文化人”、促进人格发展和社会责任感培养的重要路径。这种教学转型不仅契合素质教育“立德树人”的根本任务,也回应了新时代高校艺术教育服务于文化自信建设与国家战略发展的内在要求。

## 二、采用“开放协同”的教学模式

在素质教育理念的引领下,民族舞蹈课程的创新亟须突破传统教学边界,构建课堂、舞台与社会三位一体的开放协同教学模式。此类模式强调教学空间的延展性与教学角色的互动性,打破“教师主导、学生被动

接受”的线性结构,转向以合作与生成性为特征的动态教学过程。具体而言,课程可通过师生共创的方式进行舞蹈作品的编排与演绎,在反复实践、反馈调整与创意整合中不断完善教学成果,形成教学与艺术创作相融合的教学生态。

在这一过程中,学生不再是舞蹈内容的执行者,而是积极参与内容生成的主体,参与编舞、表演乃至教学组织的全过程,从而有效激发其艺术创造力、表达能力与主体意识。同时,课程应主动将教学延伸至校园外,融入生活,增强学生对所学知识的情感认同与责任感。这种将学习置于社会实践中的教学设计,不仅提升了学生的综合素质与社会参与意识,更有助于实现理论与实践、认知与行动的高度统一,充分体现素质教育“知行合一”“学以致用”的价值导向。

## 三、融入跨学科的教学方法

为实现素质教育所倡导的“全面发展”目标,民族舞蹈教学亟需引入跨学科的方法论,从而拓展课程的知识维度与育人功能。传统以技艺传授为核心的教学模式,往往忽视了舞蹈背后的文化、历史与社会语境。而在跨学科视野下,舞蹈不再是单一的身体表达形式,而成为承载民族记忆、文化认同与社会意义的综合文本。具体而言,课程可系统融入历史学、人类学、民族学及文化研究等

学科资源,通过引导学生探究特定舞蹈的起源、仪式功能、地域特征与文化象征,帮助其建立对舞蹈形式背后文化底蕴的深层理解。这种知识整合不仅丰富了学生的学习体验,更促进其从感性欣赏走向理性认知,提升智力参与度与人文素养。同时,跨学科教学框架有助于激发学生的批判思维能力和文化比较视角,使其能够以多元文化的交汇与互动中,将舞蹈与更广阔的社会文化叙事相联系。通过身体实践与理论理解的协同推进,学生得以在审美体验中生成意义,在文化阐释中实现自我建构,从而真正落实素质教育所追求的“知情意行”的有机统一。

在素质教育框架下,高校民族舞蹈教学是培养学生全面发展的重要平台。通过在课程设计中嵌入文化认同、采用开放协同的教学模式、促进跨学科融合等措施,让教师能够打造一个充满活力且具有影响力的学习环境。这些普适性策略根植于素质教育的原则,确保民族舞蹈课程在不同院校背景下均具相关性 with 有效性,最终培养兼具文化自觉、创造力与社会责任感的新时代人才。未来,要让民族舞蹈教学更好助力素质教育,还需持续挖掘地域民族舞蹈资源、优化评价体系,让文化传承与素养提升更贴合学生成长需求,为素质教育注入更鲜活的文化力量。

(作者单位:三峡大学民族学院)

# 大学英语教育有效提升学生跨文化交际能力的策略分析

□ 杨媛