

非遗音乐美育与民族文化认同的多维关联与价值研究

覃展鹏

广西艺术学院, 广西 南宁 530022

DOI: 10.61369/ETR.2025290028

摘 要： 非物质文化遗产音乐是民族文化的宝贵财富，承载着历史，蕴含艺术价值，并具有跨学科的意义。从民族音乐学、美学、教育学等多个学科的角度，本文深入剖析非遗音乐美育对提升民族文化认同的内涵与价值。着重探究非遗音乐美育与民族文化认同的关联，探寻其提升文化认同的途径。基于文化传播学和教育学的视角，非遗音乐通过情感共鸣、认知深化以及行为实践这三种机制来加强民族文化认同。其独特的艺术魅力能激发文化归属感，系统教学可加深历史认知，参与实践可推动知行合一。研究显示，非遗音乐美育浸润有着文化传承、审美培育以及社会凝聚等不少价值。这是数字时代传承和创新民族文化的重要途径。未来，有望探索技术赋能以及国际传播，让非遗音乐重新焕发活力。

关 键 词： 非遗音乐；民族文化认同；内涵研究

Aesthetic Education and Ethnic Cultural Identity

Qin Zhanpeng

Guangxi Arts University, Nanning, Guangxi 530022

Abstract： Intangible cultural heritage (ICH) music is a precious treasure of ethnic culture. It carries history, contains artistic value, and has interdisciplinary significance. From the perspectives of ethnomusicology, aesthetics, education, and other disciplines, this paper deeply analyzes the connotation and value of ICH music aesthetic education in enhancing ethnic cultural identity. It focuses on exploring the correlation between ICH music aesthetic education and ethnic cultural identity, and identifies approaches to improve cultural identity. From the perspectives of cultural communication and education, ICH music strengthens ethnic cultural identity through three mechanisms: emotional resonance, cognitive deepening, and behavioral practice. Its unique artistic charm can stimulate a sense of cultural belonging; systematic teaching can deepen historical cognition; and participation in practice can promote the unity of knowledge and action. The research shows that the infiltration of ICH music aesthetic education has multiple values, such as cultural inheritance, aesthetic cultivation, and social cohesion. It is an important way to inherit and innovate ethnic culture in the digital age. In the future, it is expected to explore technological empowerment and international communication to revitalize ICH music.

Keywords： intangible cultural heritage music; ethnic cultural identity; connotation research

引言

“非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，是中华文明绵延传承的生动见证。保护好、传承好、利用好非物质文化遗产，对于延续历史文脉、坚定文化自信、推动文明交流互鉴、建设社会主义文化强国具有重要意义。” 非遗音乐是民族文化的重要组成部分，有着丰富的历史与文化内涵，还有独特的艺术价值。从民族音乐学的角度讲，非遗音乐是民族文化的一种“活态记忆”，是群体身份认同和文化传承的重要载体。从美学角度讲，非遗音乐有着独特的旋律、节奏和歌词，能引发人们对情感共鸣与审美体验。从教育学来讲，非遗音乐是美育的珍贵资源，能助力学生理解文化多样性，提高审美素养和文化认同感。非遗音乐美育的浸润，能传承与弘扬民族文化，还为学生全面发展增添新活力^[1]。

一、非遗音乐美育浸润的内涵与价值

（一）多维内涵的释义

非遗音乐美育浸润是一种综合性的教育方式，其核心价值可

以从四个方面来理解：文化传承、审美体验、情感共鸣以及价值观的培养。从文化传承方面讲，非遗音乐美育浸润把传统音乐文化融入教育体系，让学生在学习时接触、理解民族文化的根源与脉络。从审美体验方面讲，非遗音乐有着独特的艺术形式，能给

基金项目：2025年度广西高校中青年教师科研基础能力提升项目《广西非遗音乐的美育浸润耦合路径研究》（项目编号：2025KY0584）阶段性研究论文。

作者简介：覃展鹏（1991-），男，汉族，广西北流人，助理研究员，研究方向：音乐教育理论。

学生带来丰富的审美体验，培养他们的审美感知与鉴赏能力。从情感共鸣这一维度来讲，非遗音乐可激发学生的情感共鸣，让他们在情感上跟民族文化建立联系。从价值塑造方面来讲，非遗音乐美育的浸润能塑造学生的文化价值观，让他们更认同、尊重中华民族文化。

非遗音乐是一种“活态文化”，其美育浸润过程的本质是对文化基因进行动态传承。赵书峰指出，非遗乐舞在不同表演语境里的文化功能与象征意义都有所变迁，从民俗性、象征性向生活性、娱乐性、审美性转变。这种功能的重构，体现出非遗乐舞在现代社会中的应用性思维，以及非遗项目怎样达成文化传承与经济发展的目的。同时，非遗文化中的非遗音乐常与特定地域的方言、民俗、手工艺等有着共生关系。美育浸润借助教育实践引导学生理解“音乐－环境－人”的互动逻辑。比如，学习壮族多声部民歌时，同时知晓当地自然风光、民俗习惯、节日庆典等，进而深入体会壮族多声部民歌与当地生态环境的联系，进而强化文化生态的整体认知，推动文化多样性的可持续发展。“口传心授”与数字化记录相结合，把少数民族多声部民歌的演唱技巧、乐器制作工艺等隐性知识显性化，这样既能避免文化断层，又能给文化研究提供鲜活的样本。

（二）价值体系的体现

非遗音乐要是不再成为博物馆里的展品了，而是流在当代人生活里的“活水”，其美育所浸润的价值才能真正跨越“文化记忆”与“文化创造”。这种跨越，与文化存续有关，也与一个民族在全球化时代的精神自立和文化自信密切相关。非物质文化遗产音乐的美育价值体现在文化、教育、社会及心理等多个层面，在广西的实践中得到了具体展现。非遗音乐美育的浸润，对保护与传承民族文化的独特性和多样性是有帮助的。比如，广西艺术学院在“三月三”活动里展示马山三声部的民歌、天琴弹唱等非遗音乐。这种音乐形式有着独特艺术价值，也蕴含着侗族人民的历史与文化内涵。此外，把壮族嘹歌等非遗音乐纳入课程体系，开设民歌演唱、民族音乐创作等特色课程。学生在学习传统文化之际，还结合现代审美，推动民族文化创新与传播，增强他们的审美素养与文化认同感。非遗音乐美育的浸润，能提升社会对民族文化的认知程度与兴趣，进而增强社会的凝聚力。“三月三”主题活动采用了丰富多彩的表演与互动环节，以让师生和市民共享“三月三”的庆祝时光，全面展现民族传统文化与风情习俗。此类活动有助于提升公众对非物质文化遗产的认知与参与度，同时强化民族认同感和文化自信。^[2]

二、民族文化认同的内涵与机制

（一）民族文化认同的内涵要义

民族文化认同，说的就是个体对本民族文化的深度认识、情感归属以及行为实践的综合展现。从民族学角度来看，民族文化认同是个体对自己文化根源的认识，也是一种情感归属和行为体现。这种认同感在民族语言、习俗、艺术等形式的接受与传承里有所体现。民族文化认同是个体心理结构里重要的一部分，对个

体的行为模式和价值观念有影响。民族文化认同，说的就是个体在社会互动里形成的文化身份认同，这对社会整合、群体凝聚力可重要了。

民族文化认同是个多维度、多层次且不断发展的概念，它深刻体现个体和本民族文化复杂且紧密的联系。张晓文指出，民族音乐和中华民族文化传承与文化创新联系紧密，中共传承和创新中华民族文化，生成了多元一体的中华文化基因，这给中华民族共同体建设提供精神文化方面的支撑。民族音乐以中华民族传统文化为根基，汲取理想价值与道德资源，其中华文化认同基本内涵具有多元性、融合性和时代性。民族文化认同可不只是知识积累或者表面行为模仿，它其实是个体对本民族文化的深度认知、强烈的情感归属以及积极的行为实践有机统一、综合体现。

在认知方面，民族文化认同首先体现为个体对本民族文化的深度理解与精准把握。经由系统学习、长期生活体验以及代际文化传承，构建起本民族文化知识框架与认知体系。这包括民族文化的起源、发展过程、核心价值观念、独特思维方式以及丰富的象征体系等多方面。这种深度认知，是个体形成民族文化认同的根基。个体借助它，能清楚地看到自身文化与他人的文化有差异，还有各自的独特之处，进而能在多元文化的世界里确立自身文化定位。个体对本民族文化的情感认同，是一种深层次且内化的心灵体验，这是个体在文化成长里所积攒的情感记忆与情感联结所引发的。个体接触到本民族文化元素时，像听到民族音乐、品尝传统美食、参与热闹的民族节庆活动，常会引发强烈的情感共鸣。这种情感共鸣可能体现为对民族文化的自豪、归属、眷恋及责任感。

（二）民族文化认同的形成机制

民族文化认同的形成挺复杂的，还动态地发展着。就像一幅精妙交织的画卷，包含了情感、认知、行为等诸多层面，各层面相互影响、渗透，最后勾勒出个体对本民族文化认同的完整轮廓。认知是民族文化认同的形成关键基石，它给个体理解与接纳民族文化提供了理性框架。个体系统地学习，深入了解本民族文化，逐步构建起对该民族文化完整的认知体系。在学校教育、家庭熏陶和社会文化传播等多途径共同作用下，个体学习本民族的语言文字，知晓其历史发展脉络，领悟民族文化核心价值观念与独特思维方式。社会环境与群体互动对于民族文化认同的形成特别重要，就像催化剂、强化剂，能加速、巩固民族文化认同的形成。社会环境给个体提供丰富的文化资源与多元的文化交流平台。家庭、学校、社区、媒体等各个层面都在不知不觉中影响着个体的文化认知和行为选择。在家庭里，长辈会言传身教，把民族文化的价值观、传统习俗以及生活方式传给下一代。在学校，课程设置、校园文化以及教育活动等皆承担着传承民族文化的使命。社区是人们生活的重要场所，组织各类文化活动，就营造出浓厚民族文化氛围。媒体靠着强大的传播力与影响力，把民族文化传播到更多人的受众群体里。^[3]

三、非遗音乐美育浸润与民族文化认同的内在关联

非遗音乐作为民族文化里的重要部分，它是艺术表达的形

式，也是文化传承与认同的重要载体。个体经由非遗音乐美育浸润，在情感、认知和行为方面能与民族文化建立深度联系，进而强化文化认同感与归属感^[4]。

（一）非遗音乐作为文化的符号与认同媒介

非遗音乐有着丰富的民族历史与文化内涵，是民族文化里的重要符号。从文化传播学的角度讲，非遗音乐借助旋律、节奏、歌词这些艺术形式，传递民族的记忆和价值观念，是群体身份建构的重要媒介。壮族多声部民歌展示了壮族人民的音乐才能，同时也体现了他们的自然环境和生活习俗。个体凭借非遗音乐的传播，能直观体会民族文化特有的魅力，进而激发对自身民族文化的自豪感与归属感。非遗音乐不光是对艺术的一种表达，还是文化上的象征，它借发声与表演，把民族的历史、信仰还有情感变得具体了，变成连接个体和群体文化认同的桥梁。

（二）非遗音乐美育对民族文化认同的作用

非遗音乐美育浸润在情感共鸣、认知深化、行为实践这三个层面，对民族文化认同的形成与强化起作用。其一为情感共鸣：非遗音乐有着独特的艺术魅力，能引发学生的情感共鸣，让学生在情感上与民族文化相联结。学生在听和参与的时候，能体会到民族文化的温暖与力量，进而增强对本民族文化的认同感。其二为认知深化：非遗音乐美育借助系统课程设计与教学实践，助力学生深入领会民族文化的内涵与价值。通过学习壮族嘹歌的歌词与旋律，学生可以深入了解壮族的历史及其生活方式，进而形成对壮族文化的全面认识。三是行为实践这一方面：非遗音乐美育借助参与式教学法，促使学生对民族文化习俗与艺术形式进行实践，把文化认同化为实际行动。比如，在“三月三”主题活动里，学生能演唱马山三声部民歌，或者参与天琴弹唱，亲身感受

民族文化的魅力。这种实践既增强学生的文化认同感，又推动民族文化的传承与创新。

（三）非遗音乐与文化生态共生的认同逻辑

非遗音乐美育浸润引导学生理解“音乐-环境-人”的互动逻辑，增强对文化生态整体性的认知。非物质文化遗产音乐通常与其所在地区的自然环境、民俗活动以及手工艺之间存在着密切的联系。比如，壮族多声部民歌不只是音乐形式，还是壮族人民与自然环境互动的产物。美育浸润能让学生理解这种共生关系，进而认识到文化的多样性与可持续发展的重要性。非遗音乐美育浸润借助教育实践，把文化传承和生态保护融合起来，给民族文化的可持续发展增添新活力。

非遗音乐美育浸润是传承与创新民族文化的关键路径，其实践价值在全球化语境下已经得到充分验证。非遗音乐美育的浸润与民族文化认同相互依存，共同构建起文化传承和个体发展的桥梁。非遗音乐把活态音乐传统转化成教育场景中的沉浸体验。这既激活沉睡的文化基因，又以情感共鸣为纽带、认知深化为基石、行为实践为载体，进而构建起当代青年与民族精神的深度连接。广西“三月三”实践显示，传统音乐从博物馆走向校园和社区后，文化认同会从抽象符号变为生活实践，个体归属感与民族自豪感能在共享的文化记忆里得到重塑。未来，非遗音乐美育要在突破“展示性传承”局限的基础上进一步发展。通过数字化交互、跨媒介创作、社区共建等创新模式，让传统音乐成为激发文化创造力的源泉。要守正创新，要在中华民族文化自信的精神高地之上，让非遗音乐能被触摸、参与、创新。这就需要把文化认同变为实际行动，让非遗音乐成为活态的、可被触摸、可被参与、可被创新的活态文化存在。

参考文献

[1] 赵书峰. 合作·重构——“非遗”乐舞表演文本的“再语境化”[J]. 中国音乐, 2025, (02)
[2] 张雅然. 非遗传统音乐文化发展管窥——以乌力格尔为例[J]. 喜剧世界(上半月), 2025, (01): 142-144.
[3] 吕悦. 非遗视角下我国传统音乐文化的传承[N]. 安徽科技报, 2024-11-08(015).
[4] 赵子瑞, 韩雪文. 非遗民族音乐融入高校公共音乐教学研究[J]. 中国民族博览, 2024, (14): 121-123.