

青年接棒东江非遗生态建设

本报记者 谭志红 通讯员 罗晓君

东江是珠江流域三大水系之一,流经江西、广东,孕育着客家族群和广府族群,涵养了520多个非遗项目,包括国家级非遗代表性项目22项、省级非遗代表性项目110项。同时,东江流域的非遗项目长期面临项目分散、协作不足、产业联系不紧密、青年传承断层等难题。

► 东江大学生非遗周现场。
▼ 莞草创意家具作品。
东莞市文化馆供图

大学生莞草创意家具设计作品展。北京联合大学学生以莞草为创作媒介,设计了阳光椅、休闲躺椅、屏风等10余件软装家具。这些作品以手工编织莞草搭配实木框架,将东江流水线条、置家生活意境融入现代软装,平衡艺术感与实用性,展现传统工艺当代转化的青年探索路径。“书本里的置民、莞草只是文字,跟随传承人亲手编织莞草,才能感受非遗的真实温度。”参与莞草家具设计的大学生李佳玉说。

“我们聚焦非遗传承,帮助其延续生命力。”北京联合大学非遗学院2025级设计研究生林佳慧说。

东莞职业技术学院则以“萌文创”为主题,推出“Q版”茶山公仔IP、国潮客家服饰及泥塑衍生品,让乡土记忆变得可亲。“立足本土非遗内核,用年轻化设计拉近大众与传统文化的距离,是青年传承者肩负的使命。”东莞职业技术学院学生张佳韵说。

值得关注的是,这些青年学子的创意成果正加速落地。东莞市文化馆与北京联合大学正就莞草家具探讨落地量产方案,并计划共建莞草家具实验室,将青年学生的设计作品通过东莞的制造业实现转化,让非遗教育成果转化为就业方向。

东江大学生非遗周期间,原创非遗舞台剧《咸水谣》在东莞市文化馆星剧场连演3场。该作品由北京联合大学艺术学院表演系师生携手沙田置家文化传承人、咸水歌传承人联合创作演绎,融入东莞本土非遗咸水歌、置家传统婚俗与赛龙舟,以7首咸

水歌串联起跨越百年的岭南奋斗史诗。沙田镇副镇长郑淑贤表示,剧中同舟共济的精神既是沙田底色,也是东莞精神的体现。北京联合大学艺术学院表演系学生刘航宇在剧中饰演老张书记。他说:“站在舞台上唱咸水歌,演置家日常时,我仿佛成了世代栖于东江的置家人,真切体会到先辈依水求生、拓荒种田的不易与坚韧。”接下来,各方将进一步打磨《咸水谣》,推动其成为沙田置家文化艺术中心的常态化驻演剧目。

本次非遗周期间还举行了粤港澳非遗墟市东江专场联动鸿福桥市集,汇聚东江流域六市的13项非遗代表性项目及东莞东江沿线17个镇街的非遗代表性项目。青年摊主、非遗新生代、青年文创主理人占65%,他们接过父辈的手艺,以当代审美重构传统技艺。东莞理工学院国际设计学院学生周洛钦说:“我们青年要做非遗的学习者、记录者、传播者和共创者,让流淌千年的东江文化走向更远的地方。”

从田野调查到创意成果,从设计图纸到量产落地,从舞台首演到常态化驻演,一条从保护到弘扬再到落地生产的链条正在成型。贯穿这个链条的,是青年的脚步。这正是东江大学生非遗周的初衷:青年不是文化的旁观者,而是生态的共建者。正如黄晓丽发起“东江非遗青年共创行动”时所期许的:让青年力量成为东江非遗生态带建设的中坚力量。当越来越多的青年接过这一棒,东江的文脉便不再是需要被反复书写的过去,而是正在被共同创造的当下。

道不变，术常新

夕君

当织锦等技艺应用于拉布布玩偶服装制作,当面塑、雕刻等将“Q版”人物、影视形象等纳入创作视野,越来越多的古老非遗技艺携手当代流行元素,碰撞出新的火花,让不少人点赞,同时也引发了一丝担忧。笔者认为,传承与创新从不对立,探讨相关问题要谨防非此即彼的二元思维,要厘清文化与转化、技艺与产品的差异,在守正与创新、保护与利用、传承与发展之间,找到让非遗更好通往现代和未来的路径。

非遗技艺是岁月沉淀下来的智慧与匠心,是祖先留给当代的活态文明密码。那些严谨、细致的工艺不是简单的、一成不变的操作流程,而是凝聚着特定时空下文化形态、思维方式与价值观念的立体遗存。对此,当代人必须怀着敬畏之心,通过文献记录、口传心授、数字化留存等方式予以系统性保护,确保技艺原汁原味不走样、传承代代赓续不断档。

如果说古老的技艺如同语言,那么技艺制造、产出的产品则好比语言所讲述的故事。倘若失去对技艺本身的坚守,让语言走了样、变了味,所谓创新很容易沦为无源之水、无本之木,徒有其表、内蕴空洞,甚至可能扭曲非遗的历史文化内涵。在捍卫语言的前提下,故事的思想主题、内容情节乃至讲述方式,完全可以因时而变,敞开胸怀、拥抱时代的万千气象,这也应该是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的题中之义。

年轻人将传统的刺绣工艺运用于时尚潮玩,让皮影戏演绎当代都市寓言,都是在为古老的语言增添新的词汇。当越来越多的人因为玩偶身上的纹样而开始探究非遗技艺的千百年传承,当越来越多的小朋友因为动

漫皮影而对这门古老艺术产生好奇,非遗便进一步与当代社会建立起紧密关联。历史告诉我们,没有哪一项伟大的传统能靠故步自封而绵延不绝,传承本就包含着发展、生长、变化等意义,创新精神本就是传统的有机组成部分。

非遗保护传承,必须把握好变与不变的层级和分寸。“道”不变,守护的是灵魂与根脉;“术”常新,激发的是生机与共鸣。既不让非遗与日新月异的社会生活渐行渐远,也不让一味求新的炫技掏空文化的内核,这需要有相关部门、非遗传承人、非遗爱好者乃至全社会共同努力。在确保核心技艺与精神内涵得以妥善保护的前提下,让产品形态、表达方式和应用场景等与时代同频共振,非遗才能在代代相传中不断被赋予新的生命意义,走向更辉煌的未来。

十二木卡姆怎么传下去

——来自科班生的答案

杨静 韩迈

前段时间,电影《万桐书》在全国院线热映,将一段抢救十二木卡姆的尘封往事通过大银幕展现在全国观众面前。

新疆维吾尔木卡姆艺术2005年入选联合国教科文组织人类口头和非物质文化遗产代表作名录。它集歌、舞、乐为一体,是中华民族珍贵的传统文化瑰宝,见证了多元文化交融互鉴的悠久历史。

十二木卡姆承载着西域千年乐舞文脉,曾依靠民间口传心授在乡野间绵延存续。1951年,音乐家万桐书受中央音乐学院委派来到新疆,开启了首次木卡姆系统性抢救工作。他用近10年的时间走访百余位老艺人,逐句校对打磨、系统录音破译,最终编纂出版《十二木卡姆乐谱总集》,首次将这门濒临失传的艺术以规范乐谱的形式保存下来,为后续的保护、研究与教学筑牢了根基。

70余年来,这门没有固定乐谱、依托民间传承的古老艺术完成了蜕变:从零散的民间自发传承,走向有记录、有体系、有课堂、有人才的规范化保护。尤其是近30年来,新疆艺术学院的专业化育人实践,让木卡姆走出“师傅带徒弟”的传统模式,用教育赋能非遗,让古老艺术在当代真正“活”起来、传下去。

长久以来,木卡姆主要依靠民间口传心授模式传承,存在传承范围狭窄、理论体系薄弱、人才培养碎片化等局限,难以适配新时代非遗保护与传播的需求。为破解传承困境,1996年,新疆艺术学院设立木卡姆表演专业,把民间传承技艺搬进现代课堂。该学院逐步探索出“师徒传承+现代课堂+舞台实践+科学研究”四位一体的育人模式,既坚守传统师徒传承的精髓,原汁原味保留木卡姆艺术内核,又依托现代教育体系补齐理论短板、强化实践能力、拓展科研深度。

截至目前,该专业已累计培养17届260余名本科专业人才,为木卡姆传承输送了科班专业力量。不同于传统民间传承人,这批科班出身的青年人才,是兼具艺术素养与专业能力的复合型非遗守护者。基层文化站工作人员坦言,新时代木卡姆传承工作,早已不局限于演唱,更需要参与录音抢救、曲目发掘整理、文化宣讲等工作。

得益于全方位的专业培养,木卡姆专业毕业生遍布各地文旅系统一线,守护非遗文脉,形成了多元的传承格局,真正实现了“学得好、用得上、留得住”。这些毕业生或进入各级文化馆站,常态化开展非遗普及、技艺辅导与文化宣讲;或进入非遗保护机构,参与木卡姆录音抢救与传统曲目发掘整理工作;或留在文艺院团,在坚守传统乐舞内核基础上创新演绎经典作品;或深入乡村、社区、校园,培育基层文艺骨干,激活民间传承班社活力。

值得一提的是,当下不少偏远乡村还留存着独家木卡姆曲目,大多掌握在高龄老艺人手中。这批青年毕业生凭借专业优势,深入田野一线摸底普查,精准记录濒危曲目细节,留存珍贵的原始资料。

既能登台表演,又能田野普查;既能整理档案,又能普及传播。木卡姆专业学生这种“一专多能”的优势,让他们可以适配多元工作场景,全方位、系统化梳理非遗资源,既守住了木卡姆艺术的本真深度,又拓宽了非遗保护与传承的广度。

当下,老一辈民间传承人年事已高,年轻群体对传统非遗的关注度、参与度不高,这也意味着,木卡姆的传承离不开政策扶持、社会协同与持续深耕,需要让更多青年传承人扎根基层、深耕一线,推动木卡姆艺术从抢救性保护向常态化保护转型,从静态归档向融入生活转变。

近日,在陕西省西安市文联支持指导下,西安外国语大学旅游学院、西安市新城区文联、中国文联“文艺两新”集聚区(陕西西安)实践基地多方协同联动,在陕西非遗特色街区——西安永兴坊开展2026“感知中国”印度大学生非遗体验与国际文化交流研学活动。

图为印度大学生体验皮影。

本报记者 秦毅/文
中国文联“文艺两新”集聚区(陕西西安)实践基地供图