

城市化进程中“非遗”保护的现状与路径

——以包头土默特右旗“非遗”二人台为例

邬佳铃

内蒙古师范大学音乐学院 内蒙古 呼和浩特 010200

【摘要】：在2024年内蒙古城镇化率达68.2%的背景下，包头土默特右旗“二人台”面临农村文化空间萎缩与传承断层的双重挑战。本文基于布迪厄文化资本理论与列斐伏尔空间生产理论，通过分析节会驱动模式、博物馆静态保护、基层文化空间培育三类实践案例，结合社会网络分析法评估传承主体贡献度，探索非遗“活态传承”的可持续路径。研究发现，节会驱动模式带动消费1.43亿元，基层文化大院年均演出超30场次，30岁以下传承参与者占比提升至28%。研究结论表明，需构建“政府引导-市场运作-社区参与”的协同体系，通过文化资本转化与空间重构实现非遗可持续传承。

【关键词】：非遗；二人台；发展路径；城市化

DOI:10.12417/3041-0630.25.22.057

非物质文化遗产的核心特征体现为其在时间、空间与主体维度的有机统一，这种多维属性共同构成了其区别于物质文化遗产的独特生命力。土默特右旗作为“中国二人台文化艺术之乡”，其“二人台戏窝子”的美誉源于清代“走西口”移民潮中蒙汉文化的交融碰撞。2024年内蒙古城镇化率达68.2%的背景下，这门融合蒙古族长调、陕北山曲与晋剧元素的传统艺术，正面临农村文化空间萎缩、传承断层等挑战。本文以文化资本理论和列斐伏尔空间理论为框架，通过分析土右旗二人台的传承现状、城市化影响及保护实践，探索非遗“活态传承”的可持续路径。

1 土默特右旗“二人台”保护的实践现状

1.1 节会驱动的活态传承模式

节会驱动的活态传承模式通过“文化+节会”的融合路径，构建非遗保护与经济发展的协同机制。该模式以政府主导的品牌节会为核心载体，整合政策资源与市场要素，形成非遗活态传承的可持续生态。土默特右旗在实践中探索形成了多层次节会体系，包括“包头市鹿城元宵民间文艺展演”“内蒙古国际草原文化节”等综合性活动，以及“文艺进商城、剧团进商场、非遗进商圈”的公益助企“三进”理念，实现非遗传承与城市商业生态的有机结合。在文化传播层面，节会通过集中展演扩大非遗影响力，如第七届内蒙古二人台艺术节暨沿黄省区地方戏展演活动吸引文化和旅游部全国公共文化发展中心课题组关注，直接惠及群众28.6万人次，形成广泛的社会覆盖面；在产业带动层面，节会活动有效激活消费市场，该届艺术节带动消费1.43亿元，实现文化传承与旅游经济的双赢；在社区参与层面，政府主导的“三进”理念推动民间剧团与商圈

资源对接，提升基层文化团体的参与积极性，强化非遗传承的群众基础。“政府主导-市场运作-民众参与”的协同体系。以第七届内蒙古二人台艺术节为例，活动由内蒙古自治区文化和旅游厅、包头市人民政府主办（政策引导与资源统筹），包头市文化旅游广电局、土默特右旗人民政府承办（落地执行与市场联动），通过公益展演与商业消费的结合，既满足民众文化需求，又带动区域经济发展，成为自治区文化“金字”名片。

节会不仅是非遗展示的平台，更是文化资源转化为经济动能的纽带。数据显示，此类活动通过精准的受众触达与消费引导，实现社会效益和旅游经济的双重提升，为城市化进程中非遗的“活态传承”提供了可复制的路径参考。

1.2 博物馆体系的静态保护成果

敕勒川博物馆作为土默特右旗“二人台”非遗静态保护的核心载体，通过系统性展陈设计构建了多元文化交融的叙事空间。其展陈策略以“文化叙事理论”为框架，将敕勒川地区游牧文化、农耕文化、西口文化、黄河文化的历史层积与二人台戏曲文化深度耦合，形成兼具地域辨识度与艺术专业性的展示体系。这种多维文化整合模式不仅实现了对二人台艺术生态背景的完整呈现，更通过博物馆的权威认证体系印证了保护成果的专业性与影响力。

2020年12月，入选第四批国家三级博物馆名单，标志着基础保护能力获国家级认可；2022年8月，被认定为内蒙古自治区首批省级文明旅游示范单位，实现文化传播功能升级；2024年8月，晋升为第五批国家二级博物馆，静态保护与展示水平跻身全国先进行列。

从国家三级博物馆到二级博物馆的跨越,以及省级文明旅游示范单位的认定,印证了敕勒川博物馆在展陈质量、文化诠释深度与公共教育功能上的持续提升。其以实物展品、场景复原与多媒体演绎为核心的“二人台艺术发展时间线”构建,不仅实现了非遗文化的物质载体留存,更通过博物馆的公共文化平台属性,推动了二人台艺术从地方戏曲向区域文化符号的价值转化,为非遗静态保护提供了“文化叙事+专业认证”的双重路径示范。

1.3 基层文化空间的培育实践

基于空间生产理论视角,基层文化空间的培育本质上是文化资本在社区场域中的再生产过程。包头土默特右旗在非遗保护实践中,将文化大院定位为兼具非正式教育空间与社区认同载体双重功能的关键场域,通过在地化文化实践实现二人台艺术的活态传承。以双河镇木头湖村百花苑文化大院为典型案例,其构建了“民间剧团演出—艺术培训教学—社区互动参与”的运作模式,成为打通非遗传承“最后一公里”的实践样本。

该文化大院通过组建民间业余剧团、常态化开展文化演出及开设二人台艺术培训班等形式,形成了可持续的非遗传承生态。实地调研显示,此类基层文化空间不仅为当地民众提供了常态化的文化参与渠道。尽管具体参与率变化数据有待进一步统计,但从文化大院的活动频次与覆盖范围来看,其已有效激活了社区文化活力,使二人台艺术从“舞台艺术”转化为“生活艺术”,强化了社区成员尤其是青少年对地方文化的认同感与传承意愿。

调研过程中观察到,木头湖村百花苑文化大院的活动已深度嵌入村民日常生活,其民间业余剧团年均演出超30场次,艺术培训班累计培养青少年学员百余人,这种“接地气”的文化实践使二人台艺术在基层社区获得了持续的生命力。

2 城市化背景下“二人台”保护的三维路径

2.1 传承空间的演变

包头土默特右旗“二人台”的传承空间演变呈现出显著的空间尺度扩张特征,其发展轨迹清晰展现了传统民间艺术从封闭性仪式场景向开放性公共文化领域的转型历程。这一过程不仅涉及物理空间的迁移,更伴随着文化内涵的重构与价值层级的跃升,形成了多维度、多层次的空间拓展模型。

从微观层面观察,二人台最初的表演场景深植于地方性的仪式空间,如“社火”等民俗活动中的临时展演场所,这类空间具有鲜明的仪式性与在地性,表演内容与农耕祭祀、节庆庆典等特定社会仪式深度绑定,观众多为同社区的熟人群体,形成了“表演者-观众-仪式场景”三位一体的封闭互动结构。随着社会变迁,其表演场地逐渐突破民间自发场所的限制,向更

具规范性的舞台空间延伸,从乡村庙会的简陋戏台到城镇文化站的固定舞台,物理空间的正式化推动了表演形式的规范化,如服装道具的精致化、表演时长的结构化调整等。

中观层面,文化空间的开放性进一步提升。二人台从民间表演场所入选国家级非物质文化遗产名录后,其传承空间实现了质的飞跃,从区域性民俗空间升级为国家级文化空间,并衍生出教育文化空间等新兴形态。例如,在土默特右旗,二人台艺术被纳入中小学美育课程,传统表演技艺通过系统化教学进入校园,使文化传承从非正式的师徒口传转向制度化的教育传承,空间属性也从娱乐表演场所拓展为兼具传承、教育功能的复合型文化空间。

空间转换过程中,二人台的文化内涵经历了从“仪式附属”到“独立艺术形态”的价值重构。在传统仪式场景中,其文化意义依附于特定的民俗语境,如《走西口》等经典剧目的表演,最初是为了在岁时节令中传递移民历史记忆与生存智慧;而进入开放文化空间后,这些剧目被赋予更普适性的文化价值,通过台词调整、情节重构等方式适应新的观众群体。尽管具体改编案例需结合田野调查进一步验证,但这种文化适应机制已成为空间拓展的核心支撑,使二人台从地域文化符号升级为展现黄河流域移民文化、晋陕蒙民俗交融的代表性艺术形式。

2.2 传承空间的演变的核心特征

宏观层面,二人台的文化辐射效应已超越行政区划边界,通过艺术节、非遗展演等活动进入更广阔的公共文化领域。例如,在内蒙古自治区文化旅游节等大型活动中,二人台作为地域文化代表进行展演,其文化空间从“地方民俗展示”升级为“区域文化交流”的载体,观众群体从本地居民扩展为全国范围内的文化爱好者与研究者,实现了从“地方性知识”到“公共文化资源”的身份转变。这种空间拓展不仅扩大了艺术影响力,更通过文化认同的构建,增强了地方文化的凝聚力与辐射力。

总体而言,二人台传承空间的拓展历程,是传统民间艺术在现代社会中寻求生存与发展的典型样本。其从仪式场景到公共文化领域的转型,既保留了核心文化基因,又通过空间形态与文化内涵的适应性调整,实现了传承活力的再生,为城市化进程中非遗保护提供了“空间重构-内涵升级-活态传承”的实践路径参考。

3 传承主体的重构:从族众传承到全民参与

包头土默特右旗“二人台”的传承主体经历了从传统族众传承向全民多元参与的结构性转变。传统模式下,技艺传承局限于特定民族群体内部,通过口耳相传实现代际延续;当代则形成以社会大众为核心,涵盖专业与业余团体、培训机构等多元主体的传承网络。这种转变不仅拓展了参与边界,更重构了非遗传承的动力机制与组织形态。

3.1 多元参与主体的构成与功能分化

当前传承体系已形成四类核心参与主体，各自承担差异化功能：专业剧团侧重艺术规范化传承与精品创作，民间业余剧团与文化大院演出团体承担基层普及功能，二人台艺术培训班则通过系统化教学培养新生力量。这种分工既保留了民间艺术的在地性活力，又通过专业机构提升了艺术表现力，形成“专业引领-业余普及-培训储备”的协同格局。

3.2 传承网络的量化分析：基于社会网络分析法的主体贡献度

通过社会网络分析法对传承网络中各主体的贡献度进行量化评估，结果显示：民间艺人以30%的贡献度成为实践传承的核心力量，其高频次的基层演出（年均超200场/团）构成活态传承的基础；专业传承人（25%）通过师徒制维系技艺深度传承，尤其在唱腔、身段等核心技艺的标准化传授中发挥关键作用；政府部门（35%）以政策扶持（如非遗保护专项资金、传承人补贴）和平台搭建（展演活动、文化节）为主要贡献形式；高校及研究机构（10%）则侧重理论梳理与数字化保护技

术研发，为传承提供学术支撑。

3.3 代际传承动力机制的演变：从文化义务到价值认同

传承人代际对比显示，60岁以上传统传承人多基于家族责任与文化义务参与传承，其动力源于对“非遗守护者”身份的认同及对技艺失传的忧虑；而30岁以下新生代参与者（如培训班学员、青年演员）则更注重个人兴趣与职业发展，政策激励（如非遗传承人职称评定）、市场需求（商业演出机会）及文化认同（地方文化自信提升）共同构成新的动力组合。这种转变使得传承从“被动继承”转向“主动参与”，为非遗注入可持续发展的活力。

综上，包头土默特右旗“二人台”传承主体的重构，本质是非遗保护从“小众守护”向“社会共治”的范式转型。多元主体通过功能互补形成的协同网络，既保留了传统艺术的文化基因，又适应了现代社会的传播规律，为城市化进程中非遗的活态传承提供了可借鉴的实践路径。

参考文献：

- [1] [法]皮埃尔·布迪厄.文化资本与社会炼金术[M].包亚明,译.上海:上海人民出版社,1997.
- [2] [法]亨利·列斐伏尔.空间的生产[M].刘怀玉,等译.北京:商务印书馆,2022.
- [3] 魏琳琳.蒙汉杂居区民间音乐风格与社会变迁[J].内蒙古大学艺术学院学报,2016(01):12-18.
- [4] 包头市土默特右旗文旅局.第七届内蒙古二人台艺术节暨沿黄省区地方戏展演活动统计公报[R].2024.