非遗保护视域下横山老腰鼓的保护与传承的研究

马康辉，王静
陕西榆林横山区文化馆，陕西 榆林 719100
DOI:10.61369/ETI.2026060014

摘　　要： 非物质文化遗产是一个民族、一个国家智慧结晶的历史沉淀，保护与传承是“非遗”存续于历史之中的重要途径。横山老腰鼓是陕北地区极具代表性的传统民间艺术，也是重要的非物质文化遗产，其形成与发展深度融合了陕北农耕文化与游牧文化，承载着地域民俗、信仰与人文精神。本文梳理横山老腰鼓的历史渊源与文化特征，剖析其现有传承模式，研判当前传承发展过程中面临的现实困境，并结合非遗保护理念提出针对性的保护与传承路径，以期为横山老腰鼓的活态传承与可持续发展提供理论参考与实践思路。

关 键 词： 非遗保护；横山老腰鼓；保护与传承

Research on the Protection and Inheritance of Hengshan Old Waist Drum from the Perspective of Intangible Cultural Heritage Protection

Ma Kanghui, Wang jing
Cultural Center of Hengshan District, Yulin , Shaanxi , Yulin, Shaanxi 719100

Abstract: Intangible cultural heritage is the historical accumulation of the wisdom of a nation or a country. Protection and inheritance are important means for "intangible cultural heritage" to exist in history. Hengshan Old Waist Drum is a highly representative traditional folk art in the Shaanxi Northern region and an important intangible cultural heritage. Its formation and development are deeply integrated with the agricultural and nomadic cultures of Shaanxi, carrying regional customs, beliefs, and humanistic spirit. This article traces the historical origin and cultural characteristics of the Hengshan Old Waist Drum, analyzes its current inheritance model, assesses the current challenges faced in its inheritance and development, and combines the concept of intangible cultural heritage protection to propose targeted protection and inheritance paths, with the aim of providing theoretical references and practical ideas for the dynamic inheritance and sustainable development of Hengshan Old Waist Drum.

Keywords: intangible cultural heritage protection; Hengshan Old Waist Drum; protection and inheritance

引言

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的主要承载者，民间传统表演艺术类非遗的保护和传承，是目前文化建设领域的重要问题[1]。横山老腰鼓起源于陕北黄土高原，依靠地域民俗生态延续至今，具有艺术价值、民俗价值和文化价值。但是目前一些非物质文化遗产在旅游开发过程中受市场因素影响而出现扭曲、变形，使其“本真”属性逐渐消失，脱离了民间传统技艺的内质，不重视传统文化的内涵传承。因此，探寻出一条既容易被群众所接受，又保持其文化符号、文化内涵的传承方式显得尤为重要。

一、横山老腰鼓的历史渊源

横山老腰鼓是陕北地区的重要传统文化，起源于陕西省榆林市横山区张存有地，是当地喜闻乐见的一种民间传统艺术形式，由民间舞蹈演变而来。横山老腰鼓同陕北地区农耕文化、游牧文化相结合。陕北地区位于黄土高原，历史上一直处在农耕文明与游牧文明的交汇处，特殊的地理环境以及文化背景给横山老腰鼓的产生和发展创造了良好的条件。横山区张存地村是横山老腰鼓保存比较完整的一个典型村落，在年节祭祀等活动中还可以看到完整的起神、谒庙、沿门子等仪式，以及四人场子、八人场子等表演形式。张存地村腰鼓技艺精湛、动作风格古朴、动律明显，是横山老腰鼓的一个典型代表。

作者简介：
马康辉（1991.03-），男，陕西省榆林市横山区，汉族，本科，四级演员，陕西榆林横山区文化馆，研究方向：群众文化。
王静（1989.07-），男，陕西省榆林市横山区人，汉族，大专，四级演员 ，陕西榆林横山区文化馆，研究方向：群众文化。

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

二、横山老腰鼓文化特征

（一）表现形式多样

横山老腰鼓的表现形式丰富多样，主要分为“文腰鼓”与“武腰鼓”两种类型。“文腰鼓”俗称“老人腰鼓”，一般由老年人和小孩子组成，表演时动作沉稳平缓，被称为“下三路”，包括“缠腰打”“掏腿打”“转身打”等动作，舞动时均须在“同一节奏”中连续完成[2]。“武腰鼓”俗称“后生腰鼓”，也叫“上三路”，人员全由小伙子组成，动作幅度大、力度强，节奏快速多变，舞姿强健有力。传承人将其动作技法归纳为“转身击鼓踢腿打，跑跳腾空接跪打，蹩蹦有力跨步打，翻个筋斗跨度打，给人以热烈奔放、洒脱激昂的感觉。

（二）表演风格独特

横山老腰鼓的表演风格具有原生态的特点，能够充分展现出陕北人的精神文化特质，因此鼓点要清晰有力、动作要优美规范，与吹打乐完美配合，才能表现出老腰鼓的威武豪放之情。横山老腰鼓作为非物质文化遗产，其真魂在于始终保持着原生态腰鼓技法，技法构成了横山老腰鼓文化内容的中流砥柱[3]。这种原生态的表演风格使得横山老腰鼓在众多民间艺术形式中具有独特性和辨识度。

（三）文化内涵丰富

横山老腰鼓是陕北民间传统艺术代表之一，反映当地生产生活习俗与精神信仰，是中华优秀传统文化在黄土高原的鲜活载体。其文化内涵丰富：一是丰收祈愿，表演多在春节、元宵及丰收时，鼓声是对来年丰收的期盼与对劳动成果的欢庆，体现以鼓祈年传统；二是驱邪纳福，鼓在陕北民俗中有通神祈福象征，鼓点与步伐寓意镇煞辟邪、迎祥纳福，与民间信仰交融；三是民族团结，横山处于农耕与游牧文明交汇带，腰鼓表演中汉蒙群众同舞，是多民族文化交融缩影，体现了中华民族共同体意识根基。

三、横山老腰鼓的传承方式

（一）家族传承

家族传承是横山老腰鼓最传统、根基最牢固的传承方式。目前受传统宗法观念的影响，横山老腰鼓一直实行着“传子不传女、传内不传外”的传承规则，依靠血缘关系来传递技艺，如国家级传承人李成元，其家族三代人一直从事腰鼓的传习工作，李成元自13岁起就开始跟着父亲学习腰鼓技艺，至今已经五十多年。家族传承是以血缘关系的密切为纽带的技艺传承体系，体系完整，核心鼓点、肢体范式可以保持原汁原味。但是该模式有明显的不足，传承效果较大程度上取决于家族后代主观意愿和学习兴趣，一旦家族传承人出现断层，容易造成技艺的失传。

（二）师徒传承

师徒传承属于家族传承的有益补充，大多采用口传心授、以身作则等途径进行传授，冲破了血缘限制，扩大了传承人群的范围[4]。相比家族传承，师徒传承更具有灵活性，授艺者可以按照学习者的资质选择性地传授技艺。但由于该模式缺少制度化的保障，师徒关系的维系主要依靠人际情感和道德约束，一旦出现传承人年老体衰、去世或者学徒另谋职业的情况，传承链条容易被打破。

（三）民间小团体传承

以村落为单位自发形成的腰鼓队伍，是目前横山老腰鼓覆盖面最广的传承方式，也是目前横山老腰鼓传承的主要形式。横山区各个村落普遍成立了民间腰鼓队，以集体练习、同台展演的形式进行技艺交流，群众参与门槛低，具有广泛的群众基础，有利于技艺的大众化传播。但是此类民间团体普遍存在着重形式、轻内涵的现象，只注重动作的模仿，没有理论的梳理和规范的技术指导，而且团队组织松散、人员流动大，不能进行高阶技艺的准确传承和长期保存。

四、横山老腰鼓保护与传承面临的问题

（一）传承主体后继乏人，传承断层问题凸显

传承人老龄化、新生代传承意愿缺乏，是非物质文化遗产普遍存在的主要问题。掌握传统核心技艺的老一辈传承人越来越少，所承载的独门技艺、民俗记忆也面临着“人亡艺失”的危险。在现代多元文化冲击之下，当代青年的价值取向和娱乐方式都发生了改变，腰鼓的学习过程是艰辛的，经济效益也很微薄，很难吸引青年群体去参与传承，再加上农村劳动力大量外流，使得传承群体的规模越来越小。同时系统化的教学体系缺乏，即使部分青年有学习的兴趣，但是他们的技艺水平却不能达到传统的标准，从而造成整体表演水准的下降，形成恶性循环。

（二）传统文化生态瓦解，现代化冲击生存空间

横山老腰鼓产生并依附于传统的农耕文明，其发展同村落结构、民俗节庆、集体文娱活动紧密联系在一起。随着工业化进程的加快以及城市化的推进，传统的村落格局也在发生着变化，庙会、社火等民俗活动也渐渐消失，横山老腰鼓原有的展演场地和生存环境也越来越小。现代影视、网络、移动端娱乐方式占据着人们闲暇时间，传统民间艺术的吸引力不断下降，尤其不能吸引青年群体。文化同质化的大环境下，地域特色民俗艺术被不断边缘化，横山老腰鼓的生存和发展空间越来越小。

（三）保障体系不完善，政策、资金与规划存在短板

目前横山老腰鼓保护政策的落实效果较差，缺少相应的执行措施和监管机制，部分政策只停留在文件上，未真正起到保护的作用。资金保障上保护经费主要是依靠政府专项拨款，资金来源单一、额度小，不能满足田野普查、影像记录、学术研究、教学展演、传承人扶持等工作的全部需求。整体保护工作缺少顶层设计，呈现出碎片化的治理特点，没有形成既注重应急抢救又考虑长远发展的系统性规划，传承人的认定、培养、激励等配套机制也亟待完善。

（四）社会认知程度偏低，全民参与氛围不足

社会公众的认识和参与是非遗活态传承的社会基础[5]。目前，当地民众对于横山老腰鼓文化价值的认识存在着明显的偏差，大多数民众只把它当作普通的乡村娱乐活动来认识，忽略了

 Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.

它作为国家级非遗所蕴含的黄土文化记忆、族群认同和民俗审美价值。认知偏差直接造成公众参与度低，民间志愿传承、文化宣传、公益助力等社会参与途径缺乏，没有形成全民知晓、全民参与的非遗保护氛围，成为横山老腰鼓可持续发展深层次的障碍。

（五）传播渠道单一，品牌影响力受限

同属陕北鼓乐类非遗的安塞腰鼓已经实现了全国乃至国际传播，而横山老腰鼓的影响力只在本地和周边地区。两者传播的差距不是因为艺术水平不同造成的，而是品牌经营和传播策略的不同造成的。安塞腰鼓依靠国家级大型活动来塑造品牌，再结合舞台化改编适应现代审美；横山老腰鼓宣传起步晚、传播渠道单一，缺少专业化品牌策划。横山老腰鼓保留了原生态艺术形态，虽然坚持了非遗的原真性，但是也对它的对外传播和舞台化发展造成了一定的限制。

五、横山老腰鼓保护与传承的路径选择

（一）让学校成为横山老腰鼓传承的重要平台

目前，横山老腰鼓已经进入横山区职业技术教育中心、第三小学等学校，成为学生喜爱的课程。将横山老腰鼓纳入中小学课程体系，编写系统教材，把横山老腰鼓真正带入课堂。政府及有关主管部门要重视横山非物质文化遗产腰鼓的保护和传承工作，安排专门人员编写横山老腰鼓教材。第二，创建腰鼓传习基地，横山已经创建了腰鼓传习基地，促进非遗传承。传承与发展措施中提到发挥基层新时代文明实践站、所和文化站的作用，培养传承人，开展“横山非物质文化遗产进校园”活动。第三，加强教师培训，培育出一支专业化教师队伍，提高教学质量。重视学校传承与社区传承的和谐共生，如果对老腰鼓的传承只停留在学校，而忽视了社区空间这个大文化场景，学校教育就很难真正汲取优秀非遗文化的养分和生命。

（二）打破固有传承方式，激发创新活力

横山老腰鼓长期以来沿用血缘宗族为纽带的封闭传承模式，传内不传外、传男不传女的门户思想根深蒂固，严重阻碍了传承群体的扩大和技艺的活态延续。制度设计要打破以上种种陈规，抛弃内姓与外姓、正宗与旁支的偏见，创建起开放包容的传承体系。实践中李成元等传承人把横山老腰鼓融入专业的舞蹈创作当中，丰富了它的艺术表现形式；青年传承人白玉创新教学方式，使老腰鼓走向学术化、专业化。创建老腰鼓创新实验室，促进传承人同高校、院团开展跨界合作，培养出既有传统功底又有现代视野的传承人。促进横山老腰鼓走向文化市场，创建起活态传承的经济循环体系，传统腰鼓保护的核心就是“本真传承”，但本真并不意味着固守，在守正的基础上实现创造性转化和创新性发展。

（三）增强群众保护意识，创新传承形式

增强公众的保护意识，是横山老腰鼓得以持续传承的社会根基。应该改变单一的政府主导宣传方式，利用抖音、快手等短视频平台，用群众喜闻乐见的方式传播腰鼓文化知识，提高社会认知度。数字化手段已经成为非物质文化遗产保护的主要方式之一，可以借鉴安塞腰鼓数字化保护的经验，利用动作捕捉系统对横山老腰鼓的典型动作进行准确的采集、三维建模和交互式的展示，创建出可以检索、可以复用的数字资源库，由县级文旅部门牵头建设横山老腰鼓数字档案，把口传身授的隐性知识变成可以记录、可以传播的显性资源，为以后的学术研究和活态传承提供数据支持。

（四）文旅融合发展，打造文化品牌

创建传承人培育、学校教育、文旅推广三者相互衔接的传承体系，这是提高横山老腰鼓品牌影响力的重要途径。目前横山区已经依托新时代文明实践站所、基层文化站开展传承人培训工作，推进非物质文化遗产进校园活动，为文旅融合发展打下了基础。在此基础上创建横山老腰鼓区域文化品牌，打造腰鼓主题的文旅线路和文创产品，实现“以文塑旅、以旅彰文”的良性互动。将品牌创建成果当作地方文化发展考核指标的一部分，促使社会资本加入进来，促使横山老腰鼓由地方民俗变成有全国影响力的文脉名片。

六、结语

综上所述，横山老腰鼓是陕北黄土文化的载体，是地域人文精神的雕刻者，也是镌刻在黄土上的艺术瑰宝，其保护与传承对于延续区域文脉、弘扬中华优秀传统文化有着十分重要的意义。在现代化进程中出现的传承断层、生态变迁、传播乏力等问题，需要多方共同发力，从校园入手加强传承梯队建设，从制度上打破发展的瓶颈，用数字化手段保存文化的本来面貌，用文旅融合拓展发展空间。只有从多层次、全方位角度来实行保护措施，才能使横山老腰鼓适应现代社会的发展速度，维持艺术生命力。未来依靠系统化的传承体系以及品牌化的发展运营，横山老腰鼓一定会在新时代得到长效传承，继续体现出民间传统艺术独有的魅力。

参考文献

[1] 郭莎 . 传统体育文化保护背景下陕西腰鼓的文化传承路径 [J]. 百科知识 , 2025(36).

[2] 王真姊 . 非遗视域下陕西安塞腰鼓的传承困境与创新路径研究 [J]. 2025(35):48-51.

[3] 周恒宇 . 守护千年鼓韵——写在《延安市安塞腰鼓保护传承发展条例》施行之际 [J]. 西部大开发 , 2025(16):144-147.

[4] 姜小峰 , 刘朝鑫 , 高帅 . 陕北地区体育类非物质文化遗产数字化保护研究——以安塞腰鼓为例 [J]. 文体用品与科技 , 2023(9):79-81.

[5] 何婷 , 曹文慧 , 高媛媛 , 等 . 非物质文化遗产安塞腰鼓的传承与传播 [J]. 嘉应文学 , 2025(13):112-114.

Copyright © This Work is Licensed under A Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.