

乡村振兴背景下彝族老虎笙的功能转型： 从传统农耕仪式到文旅赋能符号

王程晨 王新东

云南民族大学 云南昆明 650504

摘要：彝族老虎笙作为云南省彝族聚居区的国家级非物质文化遗产，传统语境中以“农耕祈丰”为核心功能，承载着寄托丰收愿景、守护族群存续。在乡村振兴战略推动下，其功能从传统的农耕仪式逐渐向“文旅符号”转型，成为乡村产业发展的重要资源。本文以云南双柏县法脿镇的彝族“老虎笙”为调研对象，通过田野调查、深度访谈与案例对比，梳理老虎笙从传统民俗仪式到文旅资源的转型表现，剖析转型过程中文化稀释、利益分配失衡等困境，提出以保护老虎笙的文化本真性与核心底线为根基，将其传承发展与乡村振兴战略深度融合，联动产业创新转化与社区主体参与，让这一非遗文化成为赋能乡村可持续发展的特色力量，为非遗活态传承与乡村振兴的良性互动提供实证参考。

关键词：彝族老虎笙；乡村振兴；功能转型；文旅融合

一、绪论

（一）研究背景与意义

十九大提出实施乡村振兴战略，作为国家级战略，推进乡村振兴是一项系统性、长期性的战略任务，而文化振兴是其中至关重要的支撑体系，更是乡村振兴的铸魂工程。^[1]非物质文化遗产（以下简称“非遗”）作为中华优秀传统文化的核心组成部分，乡村振兴本质上也是弘扬与发展中华优秀传统文化的重要战略载体。非遗文化既是民族文化的鲜活缩影，也是地方文化的独特标识，更是乡村建设的精神灵魂，其重要意义已形成广泛共识，战略地位明确，必将以独特的社会价值与精神内涵，成为乡村振兴发展的重要推动力。因此，在国家大力实施乡村振兴战略的背景下，以多元方式推动非遗文化艺术赋能乡村振兴，具有重大现实意义。

在乡村振兴战略框架下，“文化振兴”与“产业振兴”的深度融合，让非遗成为乡村发展的核心赋能资

源。^[2]彝族老虎笙便极具代表性，它源于彝族虎图腾信仰，流传于云南双柏县发脿镇彝族聚居区，2008年被列入国家级非物质文化遗产名录。其传统仪式以“接虎一跳虎—送虎”的完整流程，承载着祈求丰收、族群存续的民俗诉求，更在仪式传承中维系着族群认同，以及人与自然和谐共生的理念。^[3]

然而，随着城镇化进程推进，年轻群体持续外流，老虎笙不仅面临传承断层危机，其传统功能与现代社会需求的适配性矛盾也日益凸显。近年来，云南双柏县将老虎笙纳入乡村文旅开发体系，推动其功能从“传统农耕仪式”向“文旅展示”转型。^[4-9]这一探索既为非遗传承开辟了新路径，也不可避免地引发了文化本真性与商业开发之间的博弈。

（二）研究方法与设计

研究方法以质性研究为主：一是田野调查法，2025年1-2月、7-8月分两次赴云南双柏县法脿镇，参与式观察老虎笙传统仪式与文旅表演各3场；二是深度访谈法，访谈对象含非遗传承人2名，平均年龄58岁。村民22名（含表演参与者10名）、乡镇文旅干部4名、文旅企业负责人3名；三是案例对比法，对比双柏“政府主导+节庆展演”与“企业合作+景区常驻”两种转型模式。

（三）文献综述与研究缺口

国内研究中，大部分聚焦老虎笙的虎图腾信仰内涵，分析其舞蹈动作的艺术特征，此类研究多侧重传统维度。

作者简介：

1.王程晨（2002.02-），女，汉族，河南信阳，本科，云南民族大学在读研究生，主要从事舞蹈教育及云南彝族非遗舞蹈方面的研究工作；

2.王新东（2001.01-），女，汉族，河南平顶山，本科，云南民族大学在读研究生，主要从事舞蹈教育方面的研究工作。

现有研究存在“重传统轻转型”“重宏观轻微观”的缺口，对乡村振兴背景下老虎笙的转型动力、实践困境缺乏系统性探讨。

二、彝族老虎笙的传统功能与文化逻辑

（一）核心功能：农耕祈丰与社会整合的双重载体

传统语境中，老虎笙的功能集中体现为“农耕文化”与“社会性”的统一。从文化功能看，仪式核心围绕“虎图腾崇拜”展开，据老虎笙的传承人杨师傅介绍，“正月初八接虎时，祈求春耕顺遂、村寨康宁、人畜兴旺；跳虎舞时踩过田埂，寓意驱散农作物病虫害，为全年农事奠定好基础”。整套流程通过符号仪式实现人与自然的沟通。从社会功能看，老虎笙是村落集体行动的纽带，仪式需全村参与，青壮年扮“虎”跳舞，老人主持仪式，妇女准备饮食，云南双柏发腮镇的村民李奶奶回忆，以前跳老虎笙，在外打工的都会回来，跳完一起吃饭，谁家有困难大家都会帮。这种全员参与的集体行动模式，有效强化了族群认同感，同时也夯实了邻里之间的信任基础。

（二）文化内涵：虎图腾信仰的活态表达

老虎笙的功能本质是彝族虎图腾文化的具象化。流传于楚雄的彝族创世史诗《梅葛》记载“虎尸化生万物”的传说神话故事，在彝族的文化语境中，虎被视为祖先与自然的双重化身，而老虎笙的服饰道具与舞蹈动作，正是这一文化内核的具体承载。

服饰道具方面，“虎皮”以灰黑色毛毡为原料，通过麻绳捆扎出虎的耳朵、头部、躯干与尾巴四个关键部位，精准勾勒虎的形态；“虎面具”则采用黄漆、白漆在表演者面部绘制虎纹，直观展现出虎的威严与粗犷气质。舞蹈动作上，“虎摆尾”“虎扑食”等经典招式精准模仿虎的自然姿态，既蕴含着对自然的敬畏之情，更暗藏“以虎图腾寄托农耕丰收、族群存续美好愿景”的文化逻辑。

此外，仪式流程与农耕节律深度契合，正月作为年度时序的起点，不仅是辞旧迎新的天然分界，更恰逢春耕备耕的关键筹备期，仪式的举办便在此节点承载了双重核心意义。一方面，以庄重的形式完成辞旧岁、迎新春的时序过渡，凝聚人们对新年的美好期许；另一方面，其核心环节直指春耕祈福，通过举行仪式、祷祝等行为，为后续的播种、耕作祈求风调雨顺，奠定一年农事的精神基础。这种从对自然与丰收的“信仰”出发，通过“仪式”将精神诉求转化为具体行动指引，最终服务于“生产”实践的逻辑，恰好构建起三者相互滋养、缺

一不可的“信仰—仪式—生产”文化闭环。

三、乡村振兴背景下的功能转型：政策引导与需求驱动的协同作用

转型的核心动力来自外部政策与内部需求的双向推动。在政策层面上，乡村振兴战略明确指出发展乡村文化产业是助推乡村振兴的重要引擎，也是促进乡村文化与经济融合发展的重要途径。^[5-9]而地方也积极响应国家政策出台相应措施，例如双柏县举办云南·法脰2025年“乡村旅居白竹山，运动康养虎笙节”、“哀牢秘境虎凤呈祥”双柏2025年虎文化节等；政策的出台推动传统“农耕祈丰”的老虎笙向地方特色的“文旅符号”转型。

在内在需求上，政策的正向引导也精准契合了乡村发展的内在需求，这种需求核心聚焦于村民收入提升与乡村经济活力激发。乡村振兴的落脚点是让村民过更好的生活，而经济收益的增长正是激活村民参与热情、推动传承与发展的关键所在。例如双柏县发腮镇的老虎笙转型，政府主导组织的虎笙节、虎文化节等活动，凭借特色文化符号成功吸引了大量周边及外地游客，为乡村带来了旺盛的人流量。当地村民敏锐捕捉到这一机遇，纷纷依托节庆活动开展经营活动：在活动现场摆摊售卖白竹山茶叶、哀牢山野生菌、手工刺绣等特色农产品和文创产品，不少村民还将自家民居改造为特色民宿、农家餐馆，为游客提供住宿和餐饮服务。

这些由政策推动文化活动所带动的经营行为，直接转化为村民的实际收入增长，让村民切实感受到文化转型带来的经济红利。收入的提升不仅改善了村民的生活质量，更激发了他们参与文化传承和乡村建设的主动性——村民们开始主动学习老虎笙的表演技艺，积极参与活动筹备与组织，进一步增强了地方文旅特色的吸引力。这种“政策推动文化转型—带人流集聚—激活村民经营活力—实现收入增长—反哺文化传承与乡村发展”的良性循环，正是内部需求与外部政策形成同频共振的生动体现，最终持续为乡村振兴注入强劲动力。

四、转型中的实践困境

（一）文化稀释：农耕文化内涵与商业性的失衡

老虎笙在适配文旅产业发展的演进中，陷入了仪式简化与文化稀释的双重困境，其以“农耕祈丰”为核心的传统内涵正不断流失。笔者通过调研，发觉当前文旅表演中，“接虎”“送虎”等核心仪式环节被大幅删减，仅保留“跳老虎舞”的舞蹈表演形式。这种简化使得表演沦为单纯的肢体展示，原本承载精神内核的“敬虎”

意蕴随之消失殆尽。符号异化与仪式简化形成叠加效应，而过度商业化则进一步加剧了传统内涵的消解。在文旅开发的进程中，老虎笙逐渐向“文旅符号”倾斜，却未能平衡文化传承与商业价值，最终导致其“农耕祈丰”的传统核心含义日渐淡化。

（二）传承断层与可持续性不足

随着社会发展，大量村民选择外出务工，直接导致老虎笙传承群体持续萎缩。与此同时，受现代文明冲击，年轻群体对民族传统文化的认知普遍不深，具体表现为对老虎笙演出背后的文化内涵理解不足、情感联结薄弱，既难以完整掌握演出流程，也无法精准把控表演技巧。尤其对于外出务工的青年而言，因长期脱离农耕文化语境，他们对老虎笙的理解与情感认同逐渐弱化，这进一步稀释了老虎笙演出的民俗价值。上述多重因素叠加，最终导致老虎笙面临文化传承断层、可持续发展动力不足的严峻挑战。

五、彝族老虎笙功能转型的优化路径

（一）划定文化保护底线，保留核心内涵

建立“仪式分级”管理制度：明确区分传统仪式与文旅表演的定位边界，其中传统仪式（如正月）需完整留存核心仪轨，确保文化本真性；文旅表演可对“接虎”“送虎”等环节进行适当简化，但“跳虎”中的核心文化要素必须予以保留，同时明确由非遗传承人担任“文化监督员”，全程对仪式传承与表演规范进行监督。在文旅展演设计中，可专门融入文化解读环节，通过传承人现场解说、仪式道具实物展览、科普短视频播放等多元形式，向游客系统传递“虎图腾崇拜”“农耕祈福”的深层文化内涵，构建“表演展示与文化阐释”的双重呈现模式，有效平衡文旅开发的商业性与传统仪式的本真性。

（二）创新传承模式，增强可持续性

为有效构建老虎笙非遗传承梯队、破解传承断层难题，本研究提出“双线传承”模式，以彝族聚居区为核心传承场域，构建起立体化传承实践路径：一方面深化“校传协同”路径，健全“传承人—学校”协同合作机制，在当地中小学定向开设老虎笙特色兴趣课程，课程内容兼顾基础表演技艺训练与非遗历史渊源、文化寓意等核心要义的系统阐释，助力青少年深度认知老虎笙非遗价值，培育稳定的潜在传承群体；另一方面深耕“老中青”三级培育体系，依托资深传承人的“传帮带”优势，开展常态化、系统化的技艺传承培训，重点吸纳返

乡青年、本地大学生等群体参与，强化青年传承主体的基础能力，推动老虎笙技艺实现代际有序传递。

（三）强化社区参与：搭建利益共享与协同治理平台

破解利益分配失衡问题，成立由村委会、传承人、村民代表组成的非遗文旅发展合作社，统筹节庆活动策划、收益分配等事务。明确文旅收益分配比例，预留部分资金用于文化传承与乡村公共设施建设；鼓励村民以民居、农产品、手工技艺等资源入股，参与民宿经营、文创制作、游客服务等环节，形成“文化传承—文旅收益—社区共享”的良性循环。

结论

彝族老虎笙的功能转型是乡村振兴背景下非遗适应现代社会的必然选择，其从“农耕祈丰”到“文旅符号”的转变，实现了文化传承与经济初步结合，但也面临文化稀释、利益失衡等困境。只有划定文化保护底线，重构利益共享机制，推动传承模式创新，才能实现老虎笙与乡村振兴的良性互动。

参考文献

- [1] 余朋翰. 以乡村文化振兴赋能乡村全面振兴[N]. 中国社会科学网—中国社会科学报, 2024.
- [2] 高瑞琴, 朱启臻. 何以为根: 乡村文化的价值意蕴与振兴路径——基于《把根留住》一书的思考[J]. 中国农业大学学报(社会科学版), 2019.
- [3] 云紫依. 楚雄双柏县法脞镇“老虎笙”舞蹈文化研究[J]. 尚舞, 2024.
- [4] 王卫华, 苑文波. 文化繁荣赋能乡村振兴[N]. 人民网, 2025.
- [5] 谷跃娟, 王翼祥. 双柏彝族老虎笙[M]. 昆明: 云南人民出版社, 2009.
- [6] 李丽娟. 乡村旅游中“乡土性”的传承与保护[J]. 社会科学家, 2021.
- [7] 张新江. 文化艺术助力乡村振兴的对策和有效路径研究[J]. 音乐创作, 2018.
- [8] 刘恋. 乡村振兴背景下乡村文化的现代性转型[J]. 湖湘论坛, 2022.
- [9] 黄龙光, 杨晖. 乡村振兴战略背景下地方节日的功能转型与保护传承——以云南玉溪米线节为例[J]. 原生态民族文化学刊, 2023.