

การสืบทอดละครพื้นบ้านของชนกลุ่มน้อยในมหาวิทยาลัยภายใต้มุมมองการผลิตซ้ำทางวัฒนธรรมและการ
ปรับปรุงเส้นทาง — กรณีศึกษาละครไต

Collegiate Inheritance Practice and Path Optimization of Minority Opera Intangible
Cultural Heritage from the Perspective of Cultural Reproduction: Taking Dai Opera as an
Example

文化再生产视域下少数民族戏曲非遗的高校传承实践与路径优化——以傣剧为例

เฟิง ชิวเยียน Feng Qiuyan 冯秋燕¹

หง หมิ่นหลิง Hung Minling 洪敏玲²

บทคัดย่อ

ในฐานะที่เป็นสาขาการสืบทอดทางวัฒนธรรมที่เป็นสถาบันมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ขึ้นใหม่การตีความคุณค่าและการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโอเปร่าชนกลุ่มน้อยระหว่างรุ่น จากทฤษฎีการสืบทอดทางวัฒนธรรมและสถานการณ์ปัจจุบันของการปฏิบัติ Daiopera ในวิทยาเขต"ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยบทความนี้วิเคราะห์รูปแบบการปฏิบัติและภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกในทางปฏิบัติของการสืบทอดวัฒนธรรมโอเปร่าDaiในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยผ่านวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและเสนอกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางจากสถิติได้แก่การคัดกรองทางวัฒนธรรมการเข้ารหัสการเผยแพร่และนวัตกรรม การศึกษาพบว่า การสืบทอดปัจจุบันของโอเปร่า Dai ในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยยังอยู่ในขั้นตอนของ "การสืบทอดแบบต้น" และมีปัญหาต่างๆ เช่น การคัดกรองวัฒนธรรมด้านเดียว การทำให้การเข้ารหัสเป็นทางการ การทำให้การสื่อสาร

¹ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการการศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีน เพื่อการจัดการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, Master's degree student in Master of Education (Education Management), Thai-Chinese International School of Management, University of the Thai Chamber of Commerce, 泰国商会大学泰-中国际管理学院教育行政管理硕士研究生

² วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยหมิงฉวน, Thai-Chinese International School of Management, University of the Thai Chamber of Commerce, Ming Chuan University, 泰-中国际管理学院, 泰国商会大学, 铭传大学

ง่ายขึ้น และการทำให้วัฒนธรรมผิวเผิน การบูรณาการการสอนเชิงลึกระบบการสื่อสารที่หลากหลายและการปฏิบัติเชิงวัฒนธรรมเชิงอัตนัยเท่านั้นที่เราสามารถตระหนักถึงการทำสำเนาวัฒนธรรมเชิงลึกของโอเปร่า Dai จาก "รูปแบบดั้งเดิม" เป็น "รูปแบบร่วมสมัย" และส่งเสริมมรดกที่มีชีวิตและเอกลักษณ์ของเยาวชนในด้านวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย

คำสำคัญ: การสืบพันธุ์ทางวัฒนธรรม โอเปร่าชนกลุ่มน้อย มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ไดโอเปร่า; มรดกมหาวิทยาลัย

Abstract

The theory of cultural reproduction provides a core analytical perspective for the transmission of intangible cultural heritage (ICH) of ethnic minority operas in universities. As an institutionalized field of cultural reproduction, universities undertake the functions of reconstructing knowledge, interpreting values, and intergenerational transmission of ethnic minority operas. This paper takes Dai Opera, an ethnic minority opera ICH, as the research object. Based on the theory of cultural reproduction and in combination with the current practice of 'Dai Opera into Campus' in universities, it uses qualitative research methods to analyze the practical forms and current dilemmas of cultural reproduction of Dai Opera in universities and proposes optimization strategies in four dimensions: cultural selection, coding, dissemination, and innovation. The study finds that the current university-based transmission of Dai Opera is still at the 'shallow reproduction' stage, with issues such as one-sided cultural selection, formalized coding, singular dissemination, and superficial innovation. Only through institutionalized curriculum construction, deepened teaching integration, diversified dissemination systems, and subject-oriented innovative practices can Dai Opera achieve deep cultural reproduction from 'traditional forms' to 'contemporary patterns,' promoting its living inheritance in university settings and gaining recognition among young people.

Keywords: cultural reproduction; ethnic minority opera; intangible cultural heritage; Dai Opera; university transmission

摘要

文化再生产理论为高校场域少数民族戏曲非遗传承提供了核心分析视角，高校作为制度化的文化再生产场域，承担着少数民族戏曲非遗的知识重构、价值阐释与代际传递功能。本文以傣剧这一少数民族戏曲类非遗为研究对象，基于文化再生产理论，结合高校“傣剧进校园”实践现状，通过质性研究方法分析高校在傣剧文化再生产中的实践形态、现实困境，并从文化筛选、编码、传播与创新四个维度提出路径优化策略。研究发现，当前高校傣剧传承仍处于“浅层再生产”阶段，存在文化筛选片面化、编码形式化、传播单一化、创新表层化等问题；唯有通过制度化的课程建构、深度化的教学融合、多元化的传播体系与主体性的创新实践，才能实现傣剧从“传统形态”到“当代样态”的深度文化再生产，推动其在高校场域的活态传承与青年认同。

关键词：文化再生产；少数民族戏曲；非物质文化遗产；傣剧；高校传承

1. 引言

1.1 研究背景

非物质文化遗产的活态传承，本质上是一种持续的文化再生产过程。高校凭借其知识生产、人才培养与文化创新的核心优势，已成为少数民族戏曲非遗文化再生产的重要制度场域。少数民族戏曲作为融合民族语言、艺术审美、历史记忆与价值规范的复合文化形态，是民族文化体系的重要组成部分，而傣剧作为傣族代表性戏曲非遗，则承载着傣族群体的文化身份和集体记忆（联合国教科文组织，2003）。

在现代化与城市化的双重冲击下，傣剧面临传承人群老龄化、传统传承场景碎片化以及青年群体参与度不足等问题，其原有的社区内生性传承模式难以满足当代文化生态的需求。国家层面持续推进“非遗进校园”工程，将高校纳入非遗传承核心体系，为傣剧的当代传承开辟了新路径。然而，当前高校“傣剧进校园”的实践多停留在展演、讲座等表层活动，未能充分发挥高校在文化再生产中的作

用，使傣剧的文化内涵与当代价值难以被有效挖掘和阐释，也难以真正融入青年学生的认知与价值体系。

从文化再生产的视角审视高校傣剧传承实践，分析其在文化筛选、编码、传播与创新中的现实问题，并探索深度化的传承路径，成为破解傣剧当代传承困境、推动其活态发展的关键课题（联合国教科文组织，2003）。

1.2 研究意义

1.2.1 理论意义

本文将文化再生产理论应用于少数民族戏曲非遗的高校传承研究，丰富了文化再生产理论在非遗领域的应用场景，弥补了现有研究对少数民族戏曲高校传承内在机制探讨的不足；从文化筛选、编码、传播、创新四个维度构建高校少数民族戏曲非遗文化再生产的分析框架，为同类研究提供理论参考。

1.2.2 实践意义

本文通过分析高校傣剧传承的现实困境与优化路径，为高校推动傣剧从“表层展示”向“深度再生产”转型提供可操作的实践策略；推动傣剧与高校教育体系的深度融合，培育青年一代的傣剧认同与传承意识，为傣剧的当代活态传承注入青年活力，同时为其他少数民族戏曲非遗的高校传承提供实践借鉴。

1.3 研究思路与方法

本文以文化再生产理论为核心视角，以高校“傣剧进校园”实践为研究对象，采用质性研究范式，通过目的性抽样选取开展傣剧进校园实践的一所高校为典型案例，访谈高校非遗教育指导教师 3 名、傣剧团工作人员 6 名及参与傣剧活动的高校学生 6 名，结合参与式观察法全程记录高校傣剧展演、体验、课程教学等各类实践活动开展细节，系统梳理高校在傣剧文化再生产中的具体实践形态。在资料收集过程中，研究者对所有访谈内容进行全程录音并逐字转录形成规范文本资料，同时对参与式观察中的活动场景、主体互动过程、现场行为表现进行详实记录与系统整理，形成完整研究日志与观察笔记。在资料分析过程中，本文采用三级编码法开展规范主题分析，首先进行开放式编码，对访谈文本与观察资料中的关键语句进行概念提炼与标签化处理；其次开展主轴编码，对零散概念进行归纳整合，凝练形成“文化认知”“传播参与”“校园实践”“创新表达”等核心范畴；最后进行核心编码，梳理不同范畴间的内在逻辑关联，提炼出“文化筛选—编码—传播—创新”的文化再生产主线，进而揭示高校傣剧文化传承与再生产的内在运行机制。为提升研究的科学性与可信度，本研究采用三角互证法，将访谈资料、观察记录与相关文献、档案文本材料进行多方交叉验证；同时通过研究者自我反思不断修正研究偏差，并邀请部分受访者对研究关键内容进行成员检验，全力保障研究资料真

实、准确、有效。本研究以单案例深度剖析为主，未来可扩大至多高校、多剧种比较，提升结论普适性。基于上述系统研究分析，本文进一步剖析高校傣剧文化再生产面临的现实困境，并立足文化再生产四大核心环节，针对性提出高校傣剧非遗传承的路径优化策略。

2. 核心概念与理论基础

2.1 核心概念界定

2.1.1 文化再生产

文化再生产理论由皮埃尔·布尔迪厄提出（Bourdieu, 1977; Bourdieu, 1986），指特定文化形态在社会场域中通过筛选、编码、传播与创新等环节，实现文化意义的传递、重构与再生的过程。其核心在于文化在代际之间的持续传承与当代适配，这一过程并非单纯的文化复制，而是结合时代需求的文化再创造。在少数民族文化传承的实践研究中，张举文（2016）进一步指出，高校作为制度化教育场域，具备对文化资源进行系统筛选、规范传播和再加工创新的能力，使传统文化在青年群体中焕发新的生命力和当代价值。

在本文语境下，高校傣剧文化再生产特指高校在教育场域中对傣剧文化资源进行筛选、整理、阐释与创新，将其转化为适合青年学生的教育内容，实现傣剧文化意义的当代传递与价值重构。通过这种方式，高校不仅继承了傣剧的核心艺术元素和文化符号，同时也对其进行了符合当代教育与社会语境的再创造，使传统文化能够在新的受众群体中获得持续的影响力和认同感（张举文，2016）。

2.1.2 少数民族戏曲类非遗

少数民族戏曲是各民族在长期生产生活和文化实践中逐渐形成的复合性表演艺术，融合了语言、音乐、舞蹈、服饰、叙事以及仪式元素，其表现形式兼具艺术审美价值与民族文化价值（王文章，2010）。作为少数民族非物质文化遗产的重要组成部分，少数民族戏曲不仅体现了特定民族的历史记忆与价值规范，也承载着族群的文化身份和社会认同（杨民康，2014）。其核心特征包括民族性——反映民族独特的文化符号与审美取向；综合性——将多种艺术形式与生活实践融为一体；活态性——在表演、传承与创新中持续适应社会变迁；以及象征性——在仪式和叙事中表达族群认同与文化精神（高丙中，2008）。因此，少数民族戏曲不仅是一种艺术表演形式，更是民族文化体系的重要载体，其传承与发展对维护文化多样性与民族认同具有重要意义。

2.1.3 傣剧

傣剧是云南省德宏傣族景颇族自治州等傣族聚居区独有的一种传统戏曲剧种，发源于傣族民间歌舞表演与佛经讲唱，后逐渐吸收滇剧、皮影戏等多种戏曲艺术元素，形成了具有完整表演体系的综合性民族戏曲形式（中国非物质文化遗产网，2006；中国戏曲网，2021）。2006年5月20日，傣剧被中华人民共和国国务院列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录，反映了其在中国非遗保护体系中的重要地位（中国非物质文化遗产网，2006）。傣剧在演出中融入了傣语唱念、傣族器乐、民族舞蹈与叙事性戏剧元素，服饰、身段和音乐伴奏都具有鲜明的傣族文化特色，使其既具有独特的艺术魅力，又能深刻表达傣族人民的社会历史、宗教信仰与伦理规范（中国戏曲网，2021）。

从文化功能上看，傣剧不仅是娱乐活动，更承担着教化、节庆与社群凝聚等多重社会功能。研究指出，傣剧在傣族社区中常与节庆仪式相结合，其叙事内容多取材于民间长诗、民俗传说和佛教故事，这些内容不仅反映了傣族人民对世界、生命与伦理的理解，还在节庆互动中强化了族群的身份认同与文化传承（邵凡晶，2010；中国非物质文化遗产网，2006）。因此，傣剧作为一种综合性民族戏曲形式，不仅是傣族文化体系的重要组成部分，也是傣族族群文化认同的核心载体，在当代社会中的保护与传承具有重要的文化价值与现实意义。

2.2 理论基础：文化再生产理论

布尔迪厄的文化再生产理论（Bourdieu, 1977; Bourdieu, 1986）认为，文化在社会场域中的传承并非自发进行，而是通过特定的制度场域与实践活动实现的，其核心环节包括文化筛选、文化编码、文化传播与文化创新，各环节相互衔接、相互支撑，共同推动文化的代际传递与当代再生。该理论强调，文化再生产不仅仅是对既有文化形式的复制，而是在特定社会条件下的再创造，是文化与社会结构互动的结果。

高校作为重要的文化再生产制度场域，具有系统化的文化筛选机制、专业化的文化编码能力、多元化的文化传播渠道与创新性的文化生产平台。在非遗传承语境下，高校的文化再生产功能表现为：通过专业的学术视角对非遗文化资源进行筛选与整理，保留其核心文化内涵与艺术价值，同时强化非遗文化在青年群体中的文化认同（刘魁立，2012）；通过课程设计、教学实践、讲座与工作坊等方式对非遗文化进行编码，将其转化为适合现代教育的知识体系，并融入学生的学习与生活体验；通过课堂教学、校园活动、数字平台、社交媒体等多渠道进行文化传播，实现非遗文化的广泛传播与代际传递；通过引导学生参与创意实践、创新演绎与跨学科融合，推动非遗文化与当代生活的深度结合，实现文化的创新再生和价值延伸。同时，高校还能够通过科研项目和社会实践，收集、分析和总结非遗文化资源，为政策制定、社区文化建设和文化产业发展提供参考。

然而，当前高校“非遗进校园”实践仍存在活动形式单一、文化价值挖掘不足、专业指导力量有限、学生参与度不均衡等问题，使高校在文化再生产中的作用未能完全发挥（李祥林，2018）。这种现状提示，高校在非遗文化再生产中需要在制度设计、教育模式、实践平台和激励机制上进行优化，以真正实现非遗文化的活态传承和当代发展。

文化再生产理论为本文提供了核心分析框架，本文将从文化筛选、编码、传播、创新四个维度，系统分析高校在傣剧传承中的实践形态与现实困境，并提出针对性的路径优化策略，为傣剧文化的当代再生提供理论与实践参考。

3. 文化再生产视域下高校傣剧传承的实践形态

当前高校傣剧传承实践已初步展开，形成了“展演体验+ 课堂教学+ 社团实践”的基本模式，在文化再生产的四个核心环节均有初步探索，但整体仍处于“浅层再生产”阶段，各环节的实践深度与系统性不足，具体实践形态如下：

3.1 文化筛选：以艺术形式为主，文化内涵挖掘不足

高校对傣剧文化资源的筛选主要集中于表层艺术形式，重点选取傣剧的经典剧目、唱腔身段、服饰道具等视觉与听觉特征鲜明的内容，如《娥并与桑洛》《海罕》等经典剧目的片段展演，傣剧基本身段、经典唱腔的体验活动，傣族戏曲服饰的试穿体验等。

在文化内涵筛选方面，仅简单介绍傣剧的历史起源与演出场景，对傣剧背后的傣族宗教文化、民俗传统、族群记忆、价值规范等深层文化内涵挖掘不足，未能筛选出傣剧与当代青年价值需求相契合的文化内核，如傣剧中的和谐共生、孝亲敬老、社群凝聚等价值理念，导致傣剧在高校的传承仅停留在“艺术形式展示”层面，未能实现文化内涵的有效传递。

3.2 文化编码：以活动化为主，制度化课程建构缺失

高校对傣剧的文化编码主要以活动化编码为主，将傣剧转化为校园展演、专题讲座、工作坊体验等活动形式，缺乏系统化、制度化的课程编码。部分高校虽在通识课、选修课中融入傣剧内容，但多为“碎片化”的知识点讲解，未形成独立的傣剧课程体系，课程内容缺乏逻辑性与系统性，仅涵盖傣剧的基本艺术知识，未将傣剧的文化内涵、传承现状、当代创新纳入课程内容。

在编码方式上，以“单向度的知识灌输”与“浅层的实践体验”为主，缺乏将傣剧与高校专业教学相结合的编码方式，如未与音乐专业结合开展傣剧唱腔研究，未与舞蹈专业结合开展傣剧身段创

新，未与文学专业结合开展傣剧剧本创作，导致傣剧未能被转化为适合高校专业教育与人才培养的知识体系，文化编码的专业性与深度性不足。

3.3 文化传播：以线下为主，传播渠道与形式单一

高校傣剧文化传播主要以线下实体渠道为主，核心传播形式为傣剧团进校园专场展演、傣剧传承人专题讲座、线下工作坊体验，传播场景局限于校园剧场、教室、活动室，传播范围有限，仅能覆盖现场参与的学生。

线上传播渠道尚未充分开发，仅部分高校将傣剧展演视频上传至校园官网、微信公众号，缺乏系统化的线上传播内容与专业的传播运营，未利用短视频、直播、小红书等当代青年常用的数字传播平台，传播形式仍以“视频播放”“图文介绍”为主，缺乏互动性与趣味性，难以吸引青年学生的关注，导致傣剧文化的传播效率与覆盖面有限。

3.4 文化创新：以模仿为主，主体性与当代性不足

高校傣剧文化创新尚处于初步探索阶段，主要以对传统傣剧的模仿与复刻为主，如学生社团模仿傣剧经典剧目的片段表演，复刻傣剧的传统唱腔与身段，缺乏具有当代性的创新实践。

部分高校尝试开展傣剧创新实践，但多为简单的形式融合，如将傣剧唱腔与流行音乐简单结合，将傣剧元素融入校园文艺汇演，缺乏对傣剧文化内涵的当代阐释与创新表达；且创新实践多由教师与传承人主导，学生的主体地位未得到充分发挥，学生的创意与想法难以融入创新实践，导致傣剧创新作品缺乏青年视角与当代活力，难以与当代青年的审美习惯与文化需求相契合。

4. 文化再生产视域下高校傣剧传承的现实困境

基于对高校傣剧传承实践形态的分析可以发现，当前高校虽已初步开展傣剧传承实践，但整体仍处于“浅层再生产”阶段，即更多完成了傣剧外显艺术形式的展示与传播，而尚未实现其文化意义、价值体系与文化认同的深层再生产。从文化再生产理论来看，高校不仅是文化传播场域，更是文化资本筛选、知识合法化与文化认同建构的重要空间。然而，当前高校傣剧传承在文化筛选、文化编码、文化传播与文化创新等环节仍存在结构性失衡，导致高校文化再生产功能未能充分发挥。

4.1 文化筛选片面化：重形式轻内涵，缺乏当代价值提炼

在高校傣剧传承过程中，高校更倾向于筛选具有观赏性与展示性的艺术形式，如经典剧目、服饰道具、唱腔身段等，而对傣剧背后的宗教信仰、民俗伦理、生活方式与族群记忆等深层文化结构关注不足。

从文化再生产理论来看，文化筛选不仅是文化内容的选择过程，更是文化价值再确认的过程。当前高校对傣剧的筛选逻辑体现出对“符号化文化资本”的偏好，即优先保留易于校园传播与视觉呈现的文化元素，而忽视其背后的文化精神与价值体系。这种筛选方式虽然增强了傣剧进入校园的可接受性，却在一定程度上导致傣剧文化被“景观化”“表演化”，其原有文化意义逐渐被弱化。

与此同时，高校未能有效结合当代青年价值需求，对傣剧中的生态伦理、社群意识、和谐共生等文化精神进行当代阐释，导致青年学生更多停留于对傣剧“民族特色”的表层认知，而难以形成深层文化认同。

相比之下，昆曲、京剧等传统戏曲在高校传播中已逐渐形成“艺术教学—文化阐释—价值认同”相结合的传承模式。例如，部分高校在昆曲教学中不仅强调表演训练，还注重古典文学、美学精神与传统伦理的系统讲授。而当前高校傣剧传承仍主要停留于艺术形式展示层面，反映出其文化筛选深度仍相对不足。

4.2 文化编码形式化：重活动轻课程，缺乏制度化建构

当前高校对傣剧的文化编码主要以专题讲座、校园展演、非遗体验活动等短期实践为主，缺乏系统化、制度化的课程体系支撑，导致傣剧难以真正融入高校人才培养体系。

从文化再生产理论来看，文化编码不仅是文化知识化过程，更是文化获得教育合法性的关键路径。当前高校傣剧传承更多停留于“活动化编码”阶段，说明傣剧尚未完成从“民间文化资源”向“制度化教育资源”的转化，其文化资本在高校知识体系中仍处于边缘位置。

具体而言，一方面，多数高校尚未建立独立的傣剧课程体系，相关内容仅零散融入公共艺术课程或民族文化课程，缺乏逻辑性与系统性的知识建构；另一方面，高校内部缺少兼具傣剧文化素养与教育能力的专业教师，教学高度依赖外部传承人，课程稳定性与持续性不足。此外，当前高校傣剧教学方式仍以“展演+讲解+体验”为主，缺乏项目式、探究式与跨学科融合式教学，学生更多处于被动接受状态，难以真正参与傣剧文化的知识生产与再创造。

相比之下，京剧、昆曲等戏曲艺术已逐渐进入高校课程体系，形成了课程建设、教材编写、学分认证与专业培养相结合的制度化模式。例如，部分艺术院校已建立戏曲工作坊、戏曲实践课程与戏曲研究平台，而傣剧高校传承仍以临时性活动为主，其文化再生产缺乏稳定的制度支撑。

4.3 文化传播单一化：重线下轻线上，缺乏青年化表达

当前高校傣剧传播仍主要依赖线下展演、专题讲座与工作坊体验等传统传播形式，传播场景主要局限于校园剧场与课堂空间，传播范围与传播影响力相对有限。

从文化再生产理论来看，文化传播不仅是文化信息扩散，更是文化认同与文化意义建构的重要机制。然而，当代青年群体的文化接受方式已逐渐向数字化、互动化与碎片化转变，而高校傣剧传播仍停留于传统展演逻辑，尚未建立适应青年媒介生态的传播机制。

一方面，高校对短视频平台、直播平台与社交媒体平台的利用不足，线上传播内容多停留于演出录像与活动报道，缺乏故事化、情境化与互动化表达；另一方面，当前传播形式仍以“观看式传播”为主，缺乏沉浸体验、互动参与与青年共创，难以增强青年学生的文化参与感与认同感。此外，高校傣剧传播还存在明显的内容同质化问题。线上与线下传播内容缺乏平台差异化设计，未能根据不同媒介特点进行青年化转译，导致傣剧文化难以真正融入青年学生的日常文化生活。

相比之下，近年来部分高校在粤剧、昆曲传播中已逐渐形成“短视频传播+校园创演+沉浸体验”的复合传播模式，通过戏曲 Vlog、剧情短视频、互动直播等形式增强青年参与感，而高校傣剧传播在数字媒介适应与青年化表达方面仍存在明显短板。

4.4 文化创新表层化：重模仿轻创造，缺乏主体性参与

当前高校傣剧创新实践虽然有所开展，但整体仍停留于传统形式模仿与元素拼贴层面，尚未实现从“形式创新”向“文化意义创新”的深层转化。从文化再生产理论来看，文化创新不仅是艺术形式更新，更是文化主体基于时代语境对传统文化进行重新诠释与意义重构的过程。然而，当前高校傣剧创新更多体现为传统元素与现代元素的简单嫁接，如将傣剧唱腔与流行音乐混搭、在校园演出中加入傣剧元素等，对傣剧文化精神与价值内核的当代转译不足，导致创新作品缺乏文化深度。

与此同时，当前高校傣剧创新实践中的学生主体性尚未真正建立。多数创新活动仍由教师与非遗传传承人主导，学生主要承担排演与执行任务，缺乏剧本改编、创意表达与自主创作机会。这种“被动参与”模式在一定程度上削弱了青年群体在文化再生产中的主体作用，也使创新作品难以形成真正的青年视角与时代气息。

此外，高校尚未建立稳定的傣剧创新支持机制，在创作平台、经费支持、成果展示与专业指导等方面保障不足，使学生创新实践缺乏持续发展空间。相比部分高校已建立“戏曲创新工作坊”“青年戏曲实验剧场”等实践平台，当前高校傣剧创新仍更多停留于传统复刻阶段，其文化再生产尚未实现从“文化模仿”向“文化再创造”的转变。

4.5 协同机制缺失：多主体脱节，文化再生产合力不足

傣剧高校传承涉及高校、傣剧传承团体、非遗保护机构以及傣族社区等多元主体，但当前各主体之间尚未形成稳定、持续的协同合作机制，导致高校傣剧文化再生产缺乏系统合力。从文化再生产理

论来看，文化的持续传承需要制度、社会与文化主体之间形成协同互动关系。然而，目前高校与傣剧传承团体之间的合作多停留于短期项目合作层面，缺乏长期战略规划，在课程开发、人才培养、文化研究与创新创作等方面合作深度不足。

同时，非遗保护机构在高校傣剧传承中的资源整合作用尚未充分发挥，政策支持、经费保障与平台建设相对有限。更为关键的是，傣族社区作为傣剧原生文化场域，与高校之间缺乏持续性的文化互动，导致高校傣剧传承在一定程度上脱离了傣剧原有的生活语境与文化生态。这种“原生语境断裂”使高校中的傣剧传播容易停留于外在形式展示，而难以真正理解与传递傣剧所承载的文化精神与族群记忆，最终影响高校傣剧文化再生产的深度与持续性。

相比之下，部分地方戏曲已逐渐形成“高校—地方剧团—社区”协同传承机制。例如，一些粤剧、越剧传承项目通过校地合作建立长期实践基地，实现课程教学、舞台实践与社区文化互动的联动发展。而当前高校傣剧传承在多主体协同机制建设方面仍相对薄弱，其文化再生产链条尚未真正贯通。

5. 文化再生产视域下高校傣剧传承的路径优化

针对当前高校傣剧传承的现实困境，以文化再生产理论为指导，从文化筛选、文化编码、文化传播、文化创新四个核心环节入手，结合高校的教育特色与青年学生的接受习惯，构建深度化、系统化、当代化的高校傣剧文化再生产体系，推动傣剧在高校场域的活态传承与青年认同，具体路径如下：

5.1 深化文化筛选：挖掘核心内涵，提炼当代价值

高校应打破“形式至上”的筛选误区，从艺术形式与文化内涵双重维度对傣剧文化资源进行系统性筛选，结合当代社会价值需求提炼傣剧的当代价值，实现傣剧文化资源的精准筛选与有效转化。

（1）挖掘深层文化内涵：从傣族文化体系的整体视角，梳理傣剧与傣族佛教文化、民俗传统、生产生活、族群记忆的内在关联，深入挖掘傣剧背后的和谐共生、孝亲敬老、社群凝聚、文化自信等核心价值理念，完整保留傣剧的文化内核。

（2）提炼当代文化价值：结合当代青年的价值观念与社会发展的需求，提炼傣剧的当代价值，如将傣剧中的生态智慧与当代生态文明建设相结合，将傣剧中的社群意识与当代集体主义教育相结合，将傣剧的民族特色与当代文化自信培育相结合，让傣剧文化与当代生活产生深度联结。

(3) 筛选经典与创新内容：既筛选傣剧的经典剧目、唱腔身段、服饰道具等核心艺术形式，保留其传统魅力；也筛选傣剧的现代改编剧目、创新表演形式等内容，展现傣剧的当代活力，实现传统与现代的融合。

5.2 完善文化编码：构建课程体系，推动教学融合

高校应将文化编码的核心从“活动化”转向“制度化”，构建系统化的傣剧课程体系，创新教学方法，推动傣剧与高校专业教学的深度融合，将傣剧转化为适合高校人才培养的知识体系。

(1) 构建多层次课程体系：结合高校的办学特色与专业设置，构建“通识课+选修课+专业课”多层级的傣剧课程体系。通识课面向全体学生，重点讲解傣剧的基本艺术知识与文化内涵；选修课面向对傣剧感兴趣的学生，开展傣剧唱腔、身段、剧本解读等深度教学；专业课面向音乐、舞蹈、文学、美术等相关专业学生，开展傣剧表演、创作、创意设计等专业教学。

(2) 打造双师型教学团队：整合高校教师与傣剧传承人资源，打造“高校教师+傣剧传承人”的双师型教学团队。高校教师负责文化理论、教学方法的讲解，傣剧传承人负责唱腔、身段、表演技巧的实操教学，实现理论教学与实践教学的深度融合。

(3) 创新多元化教学方法：摒弃单向度的知识灌输模式，采用互动式、探究式、项目式的教学方法，如组织学生开展傣剧剧本研讨、唱腔改编、身段创新等探究式学习，布置傣剧创意创作、校园展演策划等项目式作业，调动学生的学习积极性与主动性，实现傣剧文化的深度编码。

5.3 创新文化传播：融合线上线下，打造青年化传播体系

高校应打破线下传播的单一模式，构建线上线下融合、传统与现代结合的傣剧文化传播体系，适应当代青年的信息接收习惯，提升傣剧文化的传播效率与覆盖面。

(1) 丰富线下传播场景：除传统的展演、讲座、工作坊外，将傣剧融入校园文化节、社团活动、文艺汇演等校园场景，打造傣剧主题校园打卡点、傣剧文化展览等沉浸式传播场景，让傣剧文化融入学生的日常校园生活。

(2) 开发线上数字传播渠道：充分利用短视频平台（抖音、快手）、社交媒体（微信、小红书）、直播平台等当代青年常用的数字平台，开设高校傣剧传承官方账号，打造专业化、年轻化的线上传播矩阵。

(3) 打造青年化传播内容：结合不同平台的传播特点，创作个性化的傣剧传播内容，如在短视频平台发布傣剧经典片段、身段教学、创意改编等短视频，在直播平台开展傣剧传承人访谈、傣剧表演

直播、互动体验直播，在小红书发布傣剧文化科普、校园傣剧活动打卡等图文内容，增加传播内容的互动性与趣味性。

5.4 推动文化创新：强化主体参与，实现当代化表达

高校应将文化创新的核心从“模仿复刻”转向“内涵创新”，强化学生的主体地位，搭建稳定的创新实践平台，推动傣剧文化与当代艺术形式、生活方式的深度融合，实现傣剧的当代化表达与创新再生。

(1) 强化学生的创新主体地位：将学生置于傣剧文化创新的核心位置，鼓励学生结合自身的专业特长与创意想法，开展傣剧创新实践，如音乐专业学生进行傣剧唱腔与流行音乐、国风音乐的融合创新，舞蹈专业学生进行傣剧身段与现代舞蹈的融合创新，设计专业学生进行傣剧服饰、道具的创意设计，文学专业学生进行傣剧剧本的当代改编。

(2) 搭建多元化创新实践平台：高校设立傣剧创新实践工作室、傣剧社团、非遗创意孵化基地等平台，为学生的傣剧创新实践提供场地、设备与经费支持；定期组织傣剧创新大赛、傣剧创意展演等活动，为学生的创新作品提供展示与交流的平台。

(3) 推动傣剧与当代生活融合：引导学生将傣剧文化元素融入当代生活，设计傣剧主题文创产品（书签、徽章、文创周边）、傣剧主题短视频、傣剧主题情景剧等，让傣剧文化走出校园、走进当代生活，实现傣剧文化的生活化、当代化传播。

5.5 构建协同机制：凝聚多方力量，形成传承合力

高校应牵头构建高校+傣剧传承团体+非遗保护机构+傣族社区的多主体协同合作机制，打破主体之间的壁垒，整合各方资源，形成傣剧文化再生产的强大合力。

(1) 建立长期战略合作关系：高校与傣剧传承团体签订长期合作协议，在课程开发、教学实践、创新创业、展演交流等方面开展深度合作，傣剧传承团体为高校提供专业的傣剧师资与实践资源，高校为傣剧传承团体提供人才培养、创意研发、传播推广等支持。

(2) 加强与非遗保护机构的对接：积极对接各级非遗保护机构，争取政策支持与经费资助，将高校傣剧传承纳入地方非遗保护体系，借助非遗保护机构的资源优势，推动高校傣剧传承与地方傣剧保护的深度融合。

(3) 深化与傣族社区的文化互动：组织学生深入傣族社区开展田野调查，体验傣剧的原生演出场景，与傣族民间傣剧艺人、社区群众交流互动，让学生真正理解傣剧的原生文化语境；邀请傣族社区群众走进高校，观看学生的傣剧创新展演，实现傣剧原生文化与高校创新文化的双向互动。

6. 结论与展望

6.1 研究结论

本文以文化再生产理论为核心视角，分析了高校傣剧传承的实践形态、现实困境，并提出了路径优化策略，得出以下核心结论：

（1）高校作为制度化的文化再生产场域，在傣剧传承中承担着文化筛选、编码、传播、创新的核心功能，当前高校傣剧传承已形成“展演体验+课堂教学+社团实践”的基本模式，但整体仍处于“浅层再生产”阶段，未能充分发挥高校的文化再生产功能。

（2）当前高校傣剧传承在文化再生产各环节均存在明显困境：文化筛选片面化，重形式轻内涵；文化编码形式化，重活动轻课程；文化传播单一化，重线下轻线上；文化创新表层化，重模仿轻创造；且多主体协同机制缺失，文化再生产合力不足。

（3）推动高校傣剧传承从“浅层再生产”向“深度再生产”转型，需要从文化筛选、编码、传播、创新四个核心环节入手，挖掘傣剧核心文化内涵与当代价值，构建系统化的傣剧课程体系，打造线上线下融合的青年化传播体系，强化学生主体的当代化创新实践，同时构建多主体协同合作机制，凝聚传承合力。

6.2 研究展望

本文以傣剧为例探讨了文化再生产视域下少数民族戏曲非遗的高校传承路径，未来可从三个方面进一步深化研究：一是扩大研究样本，选取不同地区、不同类型的高校（综合类、艺术类、民族类）开展跨案例研究，对比分析不同高校少数民族戏曲非遗文化再生产的实践差异与优化路径；二是引入量化研究方法，通过问卷调查的方式收集学生对傣剧传承的认知、态度与参与意愿，实证检验高校傣剧文化再生产各环节对学生傣剧认同的影响；三是开展长期追踪研究，对高校傣剧传承实践与学生傣剧创新作品进行长期追踪，分析高校傣剧文化再生产的长效效果，为高校少数民族戏曲非遗传承的长效发展提供更具针对性的策略。

少数民族戏曲非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分，其活态传承离不开高校的文化再生产功能。高校应充分发挥自身的知识生产、人才培养与文化创新优势，推动少数民族戏曲非遗的深度文化再生产，让少数民族戏曲在高校场域实现活态传承与当代再生，培育青年一代的民族文化认同与文化自信，推动中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。未来可选取不同地区，不同类型高校开展跨案例比较，扩展至壮剧、侗戏等少数民族戏曲，增强研究的普遍适用性。

参考文献

高丙中. 非物质文化遗产与当代中国社会[J]. 民族研究, 2008 (4): 1 - 9.

李祥林. 非遗进校园的实践困境与机制创新[J]. 高等教育研究, 2018, 39 (10), 88 - 93.

联合国教科文组织. (2003). 保护非物质文化遗产公约 [EB/OL]. <https://ich.unesco.org>

刘魁立. 非物质文化遗产保护与文化认同[J]. 中国文化遗产, 2012 (2), 4 - 9.

邵凡晶. 傣剧的仪式功能研究[D]. 北京: 中央民族大学, 2010.

王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2006.

杨民康. 少数民族戏曲的文化价值与当代传承路径[J]. 戏曲艺术, 2014, 35 (2), 72 - 78.

张举文. 文化再生产理论视域下的民族文化遗产研究[J]. 民族论坛, 2016 (6), 45 - 50.

中国非物质文化遗产网. (2006). 傣剧[国家级非物质文化遗产项目] [EB/OL].
http://www.ihchina.cn/project_details/13369/

中国戏曲网. (2021). 傣剧 [EB/OL]. <https://www.zhongguoxiqu.cn/nd.jsp?fromColId=-1&id=2883>

Bourdieu, P. The forms of capital[A]. In J. G. Richardson (Ed.), Handbook of theory and research for the sociology of education (pp. 241 - 258) [C]. New York: Greenwood, 1986.

Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. *Reproduction in education, society and culture* [M]. London: Sage Publications, 1977.