

非物质文化遗产的博物馆展示策略分析

杨君君

辛亥革命博物院，湖北武汉

摘要：非物质文化遗产是中华文明的重要载体，其博物馆展示需突破传统陈列模式，构建多维叙事、技术赋能与受众互动的立体化传播体系。本研究以非物质文化遗产为对象，探讨构建多维叙事、技术赋能与社区共生的博物馆活态化展示策略，使其从静态标本转为可体验的文化现场。此探索既响应政策倡导，又推动非遗保护与公众教育融合，助力博物馆转型，为非遗保护与现代传播的平衡提供理论支撑。

关键词：非物质文化遗产；博物馆展示；文化传承；互动体验；数字化技术

Analysis of Museum Exhibition Strategies for Intangible Cultural Heritage

Junjun Yang

The 1911 Revolution Museum, Wuhan, Hubei

Abstract: Intangible Cultural Heritage serves as a vital carrier of Chinese civilization, whose museum presentation must transcend traditional display paradigms to establish a three-dimensional communication framework integrating multi-dimensional narratives, technological empowerment, and audience interaction. This study focuses on ICH to explore living exhibition strategies that combine multi-dimensional storytelling, technological innovation, and community symbiosis within museums, thereby transforming cultural artifacts from static specimens into experiential cultural spaces. Such exploration not only responds to national policy advocacy but also promotes the integration of heritage preservation with public education, drives museum transformation, and provides theoretical foundations for balancing ICH conservation with contemporary dissemination. The research ultimately aims to construct an interactive transmission system that activates cultural memories while maintaining authenticity, offering methodological references for the sustainable development of intangible heritage in the digital era.

Keywords: Intangible Cultural Heritage; Museum Exhibition; Cultural Transmission; Interactive Experience; Digital Technology

非物质文化遗产保护与传承是全球文化治理核心议题。博物馆作为文化记忆的守护者，其职能正从传统的文物收藏与静态展示，向动态保护与公众教育延伸，在非物质文化遗产保护与传承的时代语境下，博物馆亟需突破传统角色定位，切实肩负起守护文化根脉、培育文化认同的时代使命。然而，就当下现状而言，博物馆在非物质文化遗产的展示方面，仍以静态展示为主要形式，跨学科资源整合的力度明显不足。鉴于此，博物馆应当积极革新展示策略，充分激活非物质文化遗产所蕴含的动态文化基因，从实践操作层面有力推动非物质文化遗产保护工作与公众文化教育的深度融合，使非物质文化遗产为代表的民族的文化传统，成为一种人文资源，并被活用成文化和经济的新的建构方式[1]。

1 研究背景与概念界定

近年来，非物质文化遗产保护已成为全球文化治理的重要议题。它不仅是民族文化基因的鲜活载体，更是人类文明多样性的重要见证，承载着特定群体的历史记忆、价值观念与精神追求。中国作为文化资源大国，高度重视非物质文化遗产保护工作。2011年，《中华人民共和国非物质文化遗产法》正式颁布实施，明确提出“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针，将非物质文化遗产保护纳入国家文化战略体系，为非遗保护工作提供了坚实的法律依据与政策指引，推动非遗保护从零散探索迈向体系化推进的新阶段[2]。在此背景下，博物馆作为文化传承的核心载体，其职能从传统的“文物收藏与展示”向“活态文化保护与公众教育”延伸。2021年文化和旅游部发布的《关于推进博物馆改革发展的指导意见》[3]中，强调博物馆应“加强非物质文化遗产代表性项目的活态展示”，推动非遗与博物馆功能的深度融合。然而，现有政策与实践，非物质文化遗产因其“动态性”与“身体性”特征，与博物馆传统的静态展陈体系之间存在显著的不适配问题。非遗的传承往往依赖于传承人的身体实践、技艺演示与口传心授，而博物馆现有的展陈空间、展示方式与传播手段多以静态、固定的形式为主，难以充分展现非遗的鲜活魅

力与文化内涵，导致非遗在博物馆中的展示效果大打折扣，面临适应性困境。因此，探索一套适配非遗特性、能够有效促进非遗在博物馆中活态传承与展示的策略，成为当前亟待解决的重要课题。

非物质文化遗产是指《中华人民共和国非物质文化遗产法》[4]规定的，各族人民世代相传并视为其文化遗产组成部分的各种传统文化表现形式，以及与传统文化表现形式相关的实物和场所。其核心特征是通过代际传承的活态实践，反映特定社群的文化认同与创造力。根据国际标准，其范畴主要涵盖以下内容：口头传统与语言表达、表演艺术、社会实践与节庆仪式、传统知识与实践技能、文化空间与传承机制。

这些遗产具有动态演变特性，其价值不仅在于历史积淀，更在于当代社群通过创造性转化赋予其新的生命力。保护非遗的核心在于维护文化多样性，促进人类文明的可持续发展。

非物质文化遗产作为人类肢体实践与文化记忆的结晶，其本质在于通过身体技艺的代际传递实现文化基因的活态存续。这种文化形态的生命力根植于持续性的实践创造，而非固态化的物质留存。传统博物馆以器械、服饰等静态展品为核心的陈列模式，虽能保存非遗的物质载体，却难以复现其动态实践过程、具身认知经验及社区文化语境。在此背景下，非遗的博物馆展示逐渐突破传统的静态展陈范式，转向多维度的文化阐释系统。这一转型面临双重维度的实践挑战：一方面，需要突破“物化”思维，通过技术赋能与社区协作激活其动态属性；另一方面，需平衡文化保护与公众教育的关系，避免过度商业化导致文化失真。博物馆应积极探索如何通过活态展示、技术赋能和社区共建等整合策略，为博物馆优化非遗展陈提供实践路径，助力非遗从静态展示转向“可体验的文化现场”，从而提升博物馆作为文化枢纽的社会影响力。

2 博物馆展示策略的优化路径

非物质文化遗产作为人类肢体实践与文化记忆的复合载体，其博物馆展示需突破“物化展陈”的单一范式，转向多维叙事的阐释体系。以下从叙事

维度、活态展示、技术赋能三个层面探讨博物馆在非遗传项目展示方面的优化路径。

2.1 多维叙事策略

传统博物馆展陈叙事模式多以时间或主题为轴线，按部就班地呈现展品及相关信息。在传统叙事模式下，博物馆往往扮演着知识权威的角色，精心编排展品顺序、撰写解说文字，观众则像是在课堂上听讲的学生，只能静静地观看展品、阅读文字说明，缺乏主动参与和深入探索的机会。[5]这种叙事模式极大的束缚了非遗项目的展示效果。而多维叙事则通过时间、空间、身体、符号等多重维度的交织，构建沉浸式、交互式的文化场域，使观众从旁观者转为文化参与者，实现非遗从“静态标本”到“活态体验”的转化。

非遗项目在历史溯源及演变方面的展示可以通过场景复原与口述史交织等多种叙事形式，打破过去时的刻板印象，通过时间叙事的延展性、叙事方式的多样性凸显其动态传承性。以戏曲类博物馆的展陈为例，可以通过时空叠影的叙事策略展示戏曲艺术的活态传承轨迹，通过实景复原和数字技术相结合展示流派谱系，观众入座可触发红外感应装置，全息影像便演绎出不同时期经典曲目，声景交融中形成跨越百年的艺术对话。还可以在展厅设置“口述历史长廊”，墙面嵌入式屏幕循环播放戏曲名家的访谈影像。这种多维叙事体系突破了传统戏曲博物馆的线性展陈逻辑，交互式体验催生出现观众参与的新支点。

非遗的展厅设计需遵循空间即媒介的原则，实现从展柜陈列到环境叙事的转变。像中国武术中“八卦掌”内容的展示，可以用圆形沙盘模拟实际地形，观众需在沙盘上“走转拧翻”，同步感受招式与地理环境的关联；墙面通过投影动态呈现八卦掌与《周易》卦象的对应关系，地面压力传感器实时反馈脚步轨迹与招式契合度。这种环境叙事将技艺从抽象符号还原为实实在在可感知的生存智慧。

2.2 构建“活态化”展示体系

非物质文化遗产作为人类肢体智慧与文化记忆

的活态载体，其核心价值在于“人-技-境”的动态共生。博物馆需打破博物馆的物理边界，突破物化展陈的静态框架，构建“活态化”展示体系，以身体实践为原点、文化生态为场域、代际传承为纽带，打造可参与、可感知、可延续的文化体验空间。

非遗保护创新以确保非遗生命力为目的，通过创新非遗保护方式、措施来推动非遗的自我发展。[6]非遗的活态化需以身体实践为前提，通过传承人技艺演示与观众体验参与，实现技艺的动态复现与文化唤醒。传统武术、摔跤等非遗项目需脱离舞台化的程式化演绎，转向历史场景与文化语境的真实还原。例如，武术博物馆可以推出“镖局文化沉浸展演”，由传承人扮演镖师，在模拟的清代镖局场景中演示“梅花拳护镖”“三节棍验货”等技艺，配合驼铃、马厩等环境音效，观众可“化身”押运伙计，通过“递镖书”“验镖银”等互动环节，理解武术招式与商贸运输的关联性。这种场景化展演将传统技艺嵌入历史生态链中，增强观众对文化理解的深度。

活态化展示的核心是构建“传承人-观众-社区”的共生网络，使技艺在真实环境中生长。非遗的活态化需尊重传承人的主体性，加强与社区合作，定期邀请传承人开展现场展演，通过代际互动与文化反哺，实现技艺的永续流动。博物馆需与社区共建非遗活态空间。传统武术文化的博物馆展示可以联合当地社区设立武术传承站，每日清晨在古文化街广场开展全民习武活动，激发居民参与热情；博物馆定期录制社区习武影像，在展厅设置“社区记忆墙”，展示居民习武照片、手写感悟与改良招式，将社区转化为非遗叙事的共同作者。这种“社区即展厅”的模式使技艺扎根于日常生活，通过身体实践使观众从被动观看转向主动习得，在肢体记忆中建立文化认同，避免“展厅化”导致的文化割裂。

2.3 技术赋能实现动态交互

在数字化浪潮与文化传承需求的双重驱动下，非物质文化遗产的博物馆展示正经历从物化展陈

到活态体验的深刻变革。展陈技术创新作为核心驱动力,从技术融合、场景营造、交互体验等多个层面,为非遗的博物馆展示创新提供更多可能。

数字化技术正为非遗文化的永续传承开辟了新维度。通过数字化手段,不仅能将非遗转化为数字格式进行妥善的保存,而且利用数字化技术对非遗文物进行全方位的扫描、记录和存储,构建非遗文物全息数字档案,实现物质与非物质文化遗产的立体化保存。[7]通过数字化技术对非遗文物进行保护,不仅可以永久保存非遗文物的信息,还可以方便文物的研究、展示和传播。例如,通过三维扫描技术,可以将非遗文物的外形、纹理等细节精确地记录下来,将非遗文物的源起、细节呈现出来,形成数字化模型,通过虚拟现实设备进行展示,推动文物的活化利用,为观众提供更多交互式体验。

利用交互式沙盘与数字技术可以还原非遗项目的文化生态。比如博物馆展示江南船拳文化时,可以通过巨型交互式沙盘还原明清时期江南水乡的武术-商贸共生场景。观众点击沙盘中的镖局、码头、茶馆等虚拟建筑,触发全息投影演绎船拳招式在货物押运、江湖争斗中的实战应用,并同步展示相关典籍记载。这种“空间-历史-技艺”的立体叙事,使观众理解船拳不仅是技击术,更是水乡生存智慧。而传统龙舟文化展项则可以采用数字孪生技术,构建虚拟河道,观众可操控龙舟桨频、调整战术阵型,系统根据水流数据与历史赛制生成胜负结果,将竞技过程转化为可计算可体验的民俗文化。

新技术的运用打破了展陈与观众的二元对立,通过动作捕捉、AI算法、虚拟现实等技术,实现观众的深度参与,增强交互式体验。在传统武术文化展项中,可以运用地面压力传感器与墙面投影联动等技术,当观众靠近展台时,屏幕自动播放对应设备的历史影像与操作指南,观众取下虚拟刀、剑等

武器,根据墙面投影体验各种武术招式。也可以通过配戴设备化身为武侠角色,在虚拟场景中与传承人全息影像对练,同时通过面部识别技术记录招式完成度与文化理解力,生成观众专属的武者段位评估报告,为观众提供定制文化体验。

非物质文化遗产的展陈技术创新,是以科技为舟,载文化渡河的实践。它要求博物馆通过空间重构打破物理边界、技术赋能激活身体记忆、叙事升级重构文化基因,使非遗在虚实共生中实现永续流动。让非物质文化遗产在数字文明中焕发新生。

3 小结

非物质文化遗产的博物馆展示研究,显示非遗的身体性与实践性决定了其保护与展示不能止步于物化展品,而需通过多维叙事重构、技术赋能交互与社区生态共建,实现从静态陈列到文化在场的范式转型。这一转型不仅回应了《中华人民共和国非物质文化遗产法》与博物馆改革政策对“活态展示”的诉求,更从实践层面为非遗的可持续发展提供了可行路径。

参考文献

- [1] 方李莉.论“非遗”传承与当代社会的多样性发展——以景德镇传统手工艺复兴为例[J].民族艺术,2015(1): 71-83.
- [2] 中华人民共和国非物质文化遗产法[S]. 2011-02-25.
- [3] 国家文物局.关于推进博物馆改革发展的指导意见[Z]. 2021.
- [4] 中华人民共和国非物质文化遗产法[S]. 2011-02-25.
- [5] 金晓颖.当代博物馆的展示叙事研究[D].硕士学位论文(浙江大学),2013.
- [6] 宋俊华,王辉.非物质文化遗产保护的规范与创新[J].民族艺术研究,2023(10): 90-98.
- [7] 靳桂琳.我国非物质文化遗产的数字化保护研究[D].硕士学位论文(昆明理工大学),2019.

