

县域非物质文化遗产保护工作思考

通江县文化馆 曾建飞 徐莉

目录

县域非物质文化遗产保护工作思考	1
一、非遗保护工作对县域的重要意义	3
(一) 以县域为中心的非遗保护工作	3
(二) 文化自信的重要支撑	3
(三) 文化多样性的重要手段	7
(四) 文化产业的重要支点	7
二、非物质文化遗产现状(以通江县为参考)	9
(一) 非遗资源的历史来源	9
(二) 非遗资源现状	12
(三) 非遗保护工作现状	18
三、发挥县域核心保护功能	26
(一) 传承人群体的主观能动性	27
1、良好的激励方式	27
2、良好的发展空间	28
3、提升社会存在感	28
(二) 多样的保护形式	29
(三) 层级式保护力度	33
(四) 高效地多方协作模式	35
四、系统性转化与数字化应用	36
(一) 向学术成果转化	36
(二) 向艺术成果转化	38
(三) 向生产成果转化	40
(四) 向社会成果转化	41
(五) 非遗成果的数字化应用	42
五、繁荣赋能乡村文化振兴	46
(一) 满足群众精神文化需求	46
(二) 发展新型产业	47
(三) 推动乡村文化振兴	50
六、结语	51
参考文献	51

关键词：非物质文化遗产 区域文化共同体 转化 非遗产业 传承发展

前言：我国非物质文化遗产的保护工作起步较晚，但是近十数年间获得了飞速的发展，其间经历了三个阶段：起步阶段、摸索阶段、发展阶段。到目前为止，我国的非遗保护工作取得了较大的成果，从2008年至今，全国入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录43项，总数位居世界第一，国家级非遗项目达到1570项，还有在全国范围内建立省、市、县各级别的非物质文化遗产名录十万余项，这标志着我国的非遗保护和挖掘工作已达到一个较高的水平。而上述的只是在非遗名录的建立工作上，全面的非遗保护工作还有非遗就业工坊、非遗传承基地、传统手工艺工作站、非遗展览馆、非遗传习所等机构的建立，还有对非遗所涉及优秀传统文化开展的研究工作，也大量地衍生出文艺、学术、文化产业、文创等附加价值。这证明我国非遗保护工作已经不再是简单的“保护”，而是经过十数年的“发展”，向着新的“转化”阶段转变，这将是一个比较成熟的、系统的非遗保护工作模式，这也是目前最应该思考的问题，怎么在现有基础和成果上，让非遗在新时代里开出璀璨的花朵？我国目前非遗保护机构最基本的单元划分是以县域为单位，基于此，本文将从一个县域的角度出发，探讨非遗保护、发展、转化的一些思路。

一、非遗保护工作对县域的重要意义

（一）以县域为中心的非遗保护工作

我国共有一千六百多个县区，而最重要的非遗保护工作任务均在县域内开展，第一是我国非遗名录体系最基础的级别，就算很多更高级别、传承范围更大的非遗项目，也是以县为单位在开展保护工作。县级非遗数量也占据着绝对的优势，《中华人民共和国非物质文化遗产法》（以下简称：非遗法）^①中也多次提到以县级为最基础的非遗保护工作层级，可见以县域为单位的非遗保护工作至关重要，奠定了我国非遗保护、传承、发展、转化等一系列工作的基础。第二是县级非遗保护和行政机构是非遗保护承上启下最关键的一环，非遗传承于民间，来源于民间，代表了我国各民族各地区最优秀传统文化，它不断地在人与人之间传承和发展，它不是肉眼可见的物质形态，这是对非遗最重要的定义。这就决定着要把非遗资源挖掘再利用，最大的难度就是在人海茫茫中提炼出来。挖掘和公布县级非遗名录就是这最基础的工作，而县级非遗保护机构则承担着这个最繁重和复杂的工作，也是把本土传统文化推向更高舞台的关键节点。

（二）文化自信的重要支撑

文化自信的定义中提到：“坚持文化自信就是要激发党和人民对中华优秀传统文化的历史自豪感”，非物质文化遗产作为优秀传统文化的典型代表，非遗保护工作就是坚持文

化自信最具体的实践。本文从县域出发，从微观之处来讨论非遗保护对一个地区文化自信的几点重要支撑。

1、优秀传承的保护者

非物质文化遗产保护工作最本质的定义就是“保护”，保护对象就是当地的优秀传统文化，而非遗保护工作就像烈马的缰绳，在优秀传统文化高速消失的时代背景下，让传承得以留存，这是文化自信最根本的能量来源，是奠定文化发展的基础。第一，保护了区域文化共同体。区域文化形态的不断传承和浸染，让生长在当地的人不断地融入其中，不断地传承和贡献，形成了一个地区的区域文化共同体。每个人都是这区域文化共同体的参与者，加之情感、情绪、习惯、习俗等影响，让人在区域内保有浓烈的归属感和向心力，在当今时代，多数人长时间地离开区文化共同体，只能靠回忆来勉强感受，这就是所谓的“乡愁”，人们只能在“年”俗活动中短暂地融入这一方天地。而区域文化共同体在当今时代受到强烈的冲击，在高速发展、快速交流、生产生活环境的改变条件下，显得愈加脆弱，保护区域文化共同体就更加重要了，而非遗保护工作就是这具体的实践行动。第二，保护了人们千百年来创造的生产生活方式。我们谈到时代变化，应无所谓对错，因为这是社会发展的必然规律，我们保护传统不代表就否定发展，反之我们在寻求高速发展的当下来探寻传统的生产生活方式也未必不可。传统的生产生活方式是蕴含数千年智慧的宝藏，此谓传统蕴含了变化的哲理，是适应时代变迁的文化遗产，是中华优秀传统文化的精髓，

所以我们保护的并不是一成不变的，是那些能在当今社会产生或多或少的积极效果，能为当代人们服务的生产生活方式。

《通江民歌》^②在当地有着悠久的历史，是传统文化的最好载体，但也是在不断地变化中，旧时的传统民歌有着部分大胆粗俗的表达，放在今天来看，不免有些不雅和难堪，所以我们在文艺创作改编的时候，均会加以改变，让其符合现时代的文化准则。而这样的改编在历史中已经发生过无数次，这就是优秀的传统文化所具有的特质，非遗保护工作所保护的就是具有这种特质的部分传统文化遗产。第三，保护了一个地区赖以生存的文化生态^③。文化生态在我国已经有着较多次的出现，多位学者提出过文化生态的重要性，我们在此处探讨一个区域内的文化生态。文化是一个民族称之为民族的基本要求，一个没有文化的民族是不能在历史的潮流中生存下去的，因为没有文化就没有思想，就不能让人们团结起来为民族的延续而奋斗。同理而论，一个地区要具有高速发展的竞争力，就必须以文化为突破口，让地区的传统文化高速发展，形成区域内的文化生态。生态必须是具备内生动力的一种状态，所以非遗保护就是为地区文化提供一种内生动力，让非遗项目良好有序地发展和转化。生态必须是具备循环能力的一个系统，非遗保护就是要在区域内大量挖掘各种类别的传承，让区域内的传统文化丰满起来，从而形成一种能良好循环，具备自身动力，适应现代化社会发展的文化生态，促进社会的进步。

2、传统文化的传承者

传承是我们文化延续的本质，而非遗保护工作的重点就体现在“传承”二字上，非遗的一个重要定义就是“世代相传^④”，是传承于人们口头和记忆中的传统文化，所以“传承”就显得格外重要，寻找和培养非遗传承人就是非遗保护工作的一项核心。首先，传承人是传统文化的具体实践者。前文论述了人在非遗保护工作中的核心地位，特别是非遗传承人的不可或缺，在此不作具体阐述。其次，传承是保持文化延续的根本保障。非遗的一个核心定义是“非物质”，目的就是区别于物质形态的文化遗产，比如文物等。文物只要做好保存工作，防腐、防风化、防破坏等，那么就可以存在数千年时间，它永远在那里，随时可以研究和发掘，即使断代也可展现当时的风云岁月。而文化的延续就必须小心谨慎了，因其非物质的形态需要人人相传，一旦出现断代的情况，就代表了文化的遗失，就算后人再根据记载重习而来，也不再被认可和接受，因为它的魂丢了，脉络也断了。判断一个文化现象是否是非物质文化遗产的一个重要条件，也就要看是否断代，传承脉络是否完整。最后，传承是文化复兴的坚实基础。中华民族要伟大复兴，文化也要复兴，这是相辅相成不可轻视的部分。文化复兴有两层含义：一是在物质高度发达的今天，地方经济发展被看成第一标杆，基础建设被提升到极高的层次，我们不否定物质基础的重要性，但是也要力求文化建设的高度发展。当今文化的重要性和生存空间被严重挤压，社会经费的流动也存在严重地不均衡，所以文化复兴目的之一就是要增加社会比重，成为社会发展的重要组

成部分。第二层含义是要让传统文化延续出强大的影响力，迸发出强大的活力和生命力，抵御外来文化的入侵。改革开放以后，经济得到高速发展，外来文化也大量地涌入我们的生产生活之中，冲击着我们自身的文化内涵，解决此现状是文化复兴道路上最重要的任务之一。非遗保护工作不断地挖掘我们自身的优秀传统文化，让其产生巨大的生命力，成为我们的信仰和归属，成为我们为之奋斗的文化共同体。

（三）文化多样性的重要手段

2001年联合国教科文组织通过了《世界文化多样性宣言》^⑤，旨在保护世界各地各民族的文化多样性。文化多样性是各民族保持自身传承，保持文化特点，保护文化命脉的关键点，反观我们自身，在区域之间也要保持文化的多样性，在区域之内，小到一个县域也应该要保持文化的多样性，坚持百花齐放的非遗保护格局。而非物质文化遗产是区域文化多样性的最佳选择和重要手段：一是品类繁多的非物质文化遗产，决定了文化多样性的根本方向。二是数量丰富的非遗项目，代表了文化多样性的必然选择。三是作为传统文化的典型代表，是坚持文化多样性的重要组成部分。

（四）文化产业的重要支点

回归本质，我们开展一系列的工作，目的就是推动社会的发展，非物质文化遗产保护工作也是如此，而推动社会发展又包括促进经济发展和文化发展两个方面，此处我们重点

讨论非遗保护工作对经济发展的重要作用。文化产业是一个新兴的产业，是阿多诺和霍克海默在《启蒙辩证法》^⑥一书中率先使用的概念，文化产业在我国发展至今，在社会建设中扮演着重要的角色，参与的行业门类非常广泛。与非物质文化遗产相关联的产业，即非遗产业，它是文化产业的重要组成部分，那么非遗保护工作是怎么支撑起一个地区的文化产业？一是提供项目支撑。目前我们挖掘和建设的非遗项目，涉及了绝大部分行业门类，种类繁多数量大，而非遗保护的过程也是一个筛选的过程，分析出哪些项目是已经具备发展雏形，哪些是开发难度较大的项目，这也为我们的文化企业提供了选择方向。二是提供文化指导。文化产业的发展必须具有当地的文化特色，也必须具有严谨的文化形象，离开这种严谨就必然是东拼西凑的结果，必然缺失自身稳固的文化内涵，这将不利于企业的长远发展。非遗工作是对当地文化脉络的梳理，是对文化内涵的深度挖掘，是一个地区传统文化的携带者，这就决定了非遗保护工作能为当地文化企业提供专业的文化指导，挖掘其本身的文化内涵，赋予独特的文化特质，塑造完善的文化形象，这也是一个企业最好的品牌形象。回过头来我们看“当地”二字，正所谓本土的就是民族的，立足本土传统文化打造的文化产业，具备其他地区所不具备的独特形象，是走出特色化产业的重要依据，也是捷径。三是为文化企业培养人才。非遗保护工作重点之一是指导和培养非遗传承人群体，这部分人群就是相应文化企业的人力资源，是企业发展最重要的支撑。通江县非遗培训班就

是对此的一个探索，此培训班创建于2015年，涉及剪纸、蜀绣、竹编、棕编、银耳生产等多个非遗项目，邀请非遗代表性传承人、工艺大师和专家学者任教，在全县社区、乡镇、机关、学校等地，每年开办三百余堂课程，听众近两万人。这是一个集技能培训、文化指导、课外辅导、实践活动等于一体的教学活动，对当地的文化建设有着重要的意义，也培养了大量的文化人才和非遗传承人，为文化产业提供了专业技术人员。四是文化产业提供内生发展力。文化产业的良性发展，还需要产业内部能源源不断地产生发展动力，而与之相关的传统文化就是这动力的来源，传统文化的魅力在于具有非常强的亲和力，对于产业的消费终端非常有利，非遗来源于民间，在消费者中具有较高的心理地位。非遗自身的发展，也能在很大程度上推动文化产业的前进，比如非遗项目的向上申报，级别越高越能代表其文化的厚重和价值，也在此过程中不断地挖掘出更符合产业发展的文化气质，项目级别越高所受到国家和社会的重视程度也越高，也更能成为当地发展的推销名片，提升相对应的文化企业知名度。非遗保护能精深传统工艺，通过对传统技艺的研究和再创造，不断在继承传统的基础上，结合现代科学的生产方式，使产业链得到高度的强化，也提升了其市场竞争力。

二、非物质文化遗产现状（以通江县为参考）

（一）非遗资源的历史来源

前文提到我们以县域为单位来进行非遗保护工作的重

要性和必要性，那么我们研究非遗的历史来源也以最基本的县域单位来开展，在我国数千年的历史发展中，经历了无数次规模不等的人口迁徙，这也预示着我国传统文化有着较复杂的交融和变化过程，这也确定了我国各县域内非遗来源的两大方向：一是本土传承来源，这一部分是产生并一直传承在当地的人群当中；二是外部传承来源，这一部分就是因为人口迁徙、经商交流等活动传承而来，又在当地落地生根进而发展变化的文化内容。

通江县非遗资源非常丰富，所包含的类别基本涵盖了《非遗法》所罗列的十个大类和数十个小类，特别是传统技艺和民歌民俗文化方面，传承特别广泛。

1、外部传承来源

传承来源之二则是在历史长河中由地域之外流传而来的非物质文化遗产，主要依靠人的流动而带入本地，与本土生活习俗和传统相交融，产生了巨大的变化，同时又保持着原始的特征，这部分非物质文化遗产对研究历史文化流布有着重要的意义。历史上通江县的人口流动主要集中在唐宋时期的米仓古道运输和明清时期的两次“湖广填四川”^⑦，这是当地接受外来文化最多的时期，其中就有饮食习俗、剪纸、刺绣、皮影戏等类别。

以通江为代表的巴山地区流传着一种饮食习俗——十大碗，在当地是招待上宾的宴席，有着独特的制作方式和传统，但十大碗的名号却不是独一无二的，在全国范围内有着数十个地区流传着十大碗的宴名，四川苍溪十大碗、山西高

平十大碗、安徽天堂寨十大碗等。经过比对，这些地区虽宴名都称之为“十大碗”，但是做法和习俗却不尽相同，为了更好的契合当地人的口味，均在制作时采用当地原料和烹饪方式，但又保持着相对一致的摆法，在每道菜着的寓意上也大体相似。通江县的刺绣也独具地方色彩，通江最原始的刺绣技法简单而直接，多用于缝补的功能，装饰功能较少，最多是以单色线条描绘图案，直到唐代时期，经米仓古道南来北往的人流，把川中名绣——蜀绣带入了通江，蜀绣针法细腻、色彩丰富、图案多变、造型独特，极具装饰意味，蜀绣一传入通江马上受到当地各阶层人们的喜爱，就使得川中蜀绣不断地融入本土刺绣当中，经过一千多年的发酵和酝酿，融合灵巧和粗犷，形成了粗细有致、刚柔并济的独特刺绣技法。

2、本土传承来源

通江县的非遗来历之一是本土传承，就是产生并世代传承于当地的传统文化表现形式，这些非物质文化遗产带有浓烈的地域色彩和民族色彩，也正是因为地域和民族的差异，赋予了特定文化遗产强劲的生命力，从而没有在数千年文化大融合中被同化和消亡。

一个地区的文化形式和表现方式多受地域条件限制，比如通江县流传甚广的一首地方民歌《巴山背二歌》^⑧，产生的背景跟巴山地区的地理条件有关。巴山多崎岖，通江县地处南北古道交汇之地，承载了古时陕西和四川的交流节点，县域内有数条古道连北通南，最具代表性的就属荔枝道、汉

壁道、洋壁道等，但是崎岖和起伏不定的山路并不能通行马车等大型运输设备，人力背运的方式就占据了绝对的地位，这也是唯一的选择。在这种长途背运方式中诞生出来的一种地方歌谣就叫《巴山背二歌》，诞生之初的主要目的是缓解疲惫，抒发自身情感，排解路途寂寞等。另外一个例子就是《巴山民居建造技艺》，因大巴山地处秦岭尾部，地势崎岖，故建造的房屋均以石、木为主的吊脚楼最为独特，其建造技艺及相关习俗，传承至今具有数千年的历史。巴山民居多以吊脚楼为主要外观形态，这种形态可以借助“吊脚”来适应各种难以想象的地形，一栋建筑的地基高度落差甚至能达到近十米。对比陕西的窑洞、福建的土楼、云南的竹楼等多种形式的传统民居，不难分析出各种文化的传承形式在中华大地上因地制宜，也正是我们脚下这各有特色的土地孕育出多种多样文化遗产。

其二是本土孕育的非物质文化遗产具有强烈的地方民族色彩，其中包含着来自信仰、习俗、传统等方面的影响。通江县最独特的一项生产传统技艺《通江银耳生产传统技艺》^⑨，则有效地说明了这一点，此传统生产技法所包含的祭山、砍山环节，表达了此地先民对大自然的敬畏，也体现了巴山人和大自然和谐的相处之道。

（二）非遗资源现状

全国一千多个县域拥有数量众多的非物质文化遗产，还有更多没被发现和挖掘的资源，这构成了我国传统文化生存

和发展的沃土，此文作者还没有能纵观全国的研究和考察能力，只能立足于熟悉的通江县来作一些浅显的研究和分析。

1、类别丰富，数量众多

通江县因其地理条件苛刻，地处秦岭尾部，现代化进程落后于东部沿海发达地区，因此保存下了大量的非物质文化遗产，也保存着较古老的传承形式，通过“2009年通江县非物质文化遗产普查”和“2020年通江县文化和旅游资源普查”结果比对，通江县非遗资源数量庞大，涵盖了目前所划分的十大类和数十个小类，初步估计达到一千多个（不包含已经挖掘和公布的一百余项）。从传统音乐到传统美术，从民间文学到民俗文化，从传统体育到传统医药等，这些非物质文化遗产在此地形成了完整的文化生态系统，不断地在时间的脉络中流淌。通江县的传统民歌异常丰富，需要长时间的发掘、提炼和研究，笔者参与编辑出版的《通江民间歌谣校补图注》^⑩则是对此最好的阐述，此书是通过对全县数千首民歌进行研究、筛选、分类、校注等工作，划分为十个民歌类别，最终采用了数百首具有代表性的作品，这还只是其中一个类别，可见其他众多非物质文化遗产类别在通江县蕴藏了极大的底蕴，值得继续挖掘和研究。

2、传播范围广，传承人群体庞大

通江县的部分非物质文化遗产项目在数百年的传承中，经过不断地适应时代变迁和社会发展，契合了目前的社会需求，形成了庞大的传承人群体，传承人积极性较高，传播范围非常广泛，在当地表现突出，影响力大，这类项目是目前

最受重视的，当地文化产业的挖掘也多依靠它们。主要有两个表现：一是表现在项目属性上，这些非遗技艺容易上手，难度不高，老少皆宜。通江县省级非遗项目之一《四川剪纸（巴山剪纸）》^①，目前参与传承和生产的剪纸传承人数量达到三百多人，而通过各种剪纸培训班学习的人数更是达到一万人以上。剪纸一直是川东北部大巴山地区的传统文化之一，传承历史久远，从未间断过，虽不比中国北方剪纸体系的庞大，但也独树一帜，别有风味。巴山剪纸在历史上主要用于传统的民间习俗，多具现实意义，年俗窗花、婚俗囍字、丧俗纸活等方面。而传承到现代多以艺术装饰为主，生肖剪纸、类画剪纸、套色剪纸、剪纸衍生装饰品等。纵观剪纸的民间历史，它都表现出较高的民间基础，究其原因它是的制作材料简单，只需要一些纸张和剪刀或刻刀就可以开展最简单的剪纸学习，还有就是入门简单，开始学习剪一些小动物或者传统汉字，非常容易上手，容易让初学者产生成就感而坚持下去，最后就是剪纸对人群的要求不高，男女老少皆可。这多方面原因形成了民间剪纸的传播性强、社会地位较高、剪纸作品受众面广的状态。二是表现在项目需求上，此类项目多相关于当地特定的生产生活方式。《通江银耳生产传统技艺》就是此类项目的代表，通江县是银耳的发源地，银耳产业关系到全县农业发展重点之一，有着巨大的规模和体量，经估算，目前参与银耳技艺传承的人群达到五万人以上，自银耳生产初始，当地世代代都有大量的群众参与到银耳的种植和经营当中，是在一定的时期内人们为之生存的手段和

发家致富的途径，这就决定了此项目在当地有着较大的传承队伍。

3、项目资源特征明显

要体现非物质文化遗产的价值，就要先展示其有别于其他非遗项目的特征，这是一个非遗传承能经久不衰的根本，保持自身的独特性才能在社会文化大同的潮流中不被同化。通江县的非物质文化遗产表现出五个明显特征：一是唯一性，这里说的唯一性即独一无二，通江县省级非遗项目《月儿落西下》^⑫从明代流传至今，讲述男女主人公至死不渝的凄美爱情故事，其表现形式多为一人独唱，情真意切，委婉缠绵，感人肺腑。此项目属民间文学，情节内容唯一，采用当地独特的民间小调来演唱，形成了独一无二的民间艺术作品，赋予了它重要的文学和艺术价值；二是实用性，通江县绝大部分的非遗传承是基于实用价值，旧时人们生活水平不高，以基本的生产生活为主要内容，这样诞生和传承的非遗技艺多为现实生活服务，比如《通江石雕》^⑬就有效地证明这一点，在古代，石雕技艺主要服务于基础建设，包括建房、道路、水渠等方面，到了现代，持续运用到生产生活、雕刻艺术中；三是地域性，前文提到部分非遗传承受地理条件限制，这也赋予了它们独特的地域风情，反而成为有效的竞争力。米仓古道纵贯通江全境，有着数条分支，像经络一样为古时的地方发展贡献着力量，在一千多年中，生产了大量的相关文化形态，有信仰、习俗、文学、美术、技艺等内容，经过酝酿发酵，传承至今就形成了《米仓古道文化空间》，因其诞生

的原始载体不可移动，存在于固定的地理位置，所产生的文化遗产也被当地人赋予了强烈的地方文化，反映的是当地人文风情，因此具有强烈的地域特征；四是艺术性，通江县的非遗传承大都有着强烈的艺术特征，在以前的时期当中，虽然人们生活水平低，文化传承主要服务于生产生活，但还是不能磨灭人们对美好生活的向往，对美的追求从未停止过，当一项传统技艺满足生产需求后，就会向艺术的方向攀升，以上文《通江石雕》为例，石雕的原始功能是修房造屋，满足此条件后，人们开始追求精神的需求，石雕技艺就开始涉足装饰，比如佛像、石狮、石虎、浮雕、石刻等，这个时期就是石雕技艺发展最为迅速的阶段，也是一个由实用技艺上升为艺术雕刻的过程；五是原始性，确定非遗的一个最重要条件：必须在当地传承一百年以上（或传承三代人以上），这就看出非遗的重要价值在于传统，这是有别于现代文化的一个重要定义，而通江目前保留了大量比之传统更甚的“原始”传承。巴山地区的传统丧葬习俗就是此类典型代表，丧葬仪式是伴随着人类而诞生的，是表达了对逝去先人的情感，经过数万年的变化和发展，在数千年前就基本确定了现今流传的丧葬仪式，因丧葬仪式的神秘、信仰和特殊性，在数百年间未有大的变化，保留着此习俗最“原始”的内容。当然，并不是所有的项目都具备这些特征，能具备其中一二就能保证其在当今社会环境中流传下去。

4、项目价值巨大

非物质文化遗产保护的最终目的是实现一定的社会价

值，而我们非遗保护的方向，也是筛选这一部分有较大潜力的非遗资源。从项目价值上划分，通江县的非遗资源可以划分为三个大类：一是实现社会价值，这部分非遗项目在艺术和经济方面表现不突出，但是具有较高的现实意义，主要表现在能对群众的行为和思想进行引导作用，比如孝道文化的传统习俗，劝诫人们行善的民间文学，还有家国情怀的表达等等方面。通江县传统民歌《十劝》^⑭这样唱道：

一劝姐，初当家，莫学当家在娘家，月亮弯儿月呀，支人待客分上下。

二劝郎，莫打牌，哪怕九天抱在怀，月亮弯儿月呀，哪个打牌发了财？

三劝姐，莫骂人，人人都是父母生，月亮弯儿月呀，怀中揣手摸良心。

四劝郎，莫烧烟，烟儿烧得聪明汉，月亮弯儿月呀，哪怕你家产有万贯。

五劝姐，莫上街，街上是个花世界，月亮弯儿月呀，上街就要小蚀财。

六劝郎，莫喝酒，大麦造酒家中有，月亮弯儿月呀，喝酒得罪了好朋友。

七劝姐，把门关，好好绣楼做针线，月亮弯儿月呀，跟着婆家不受作践。

八劝郎，要作好，莫学前朝朱三宝，月亮弯儿月呀，漂流在外面死毡了。

九劝姐，莫冒尖，哪怕娘家在做官，月亮弯儿月呀，做官不是万

万年。

十劝郎，莫作恶，恶人还有恶人磨，月亮弯儿月呀，哪有把恶人磨奈何。

唱词虽包含一定的旧时期元素，但放至今日也有着极大的教化意义，体现了优秀的民族传承和社会担当。二是实现艺术价值，当人们的生活水平达到一定的水准，对艺术的追求就开始提升，而这种追求必然体现在民间传统文化当中，就必然推动由实用性向艺术性转变。比如通江的木雕、石雕、竹编、剪纸、民歌等都体现了这种转变，通江的木雕技艺传承了数千年，最初用于房屋建造中的榫卯穿斗结构，随着人们对美的追求，进而演化出装饰性木雕艺术，用于窗、门、檐、栈、柱等地方，让传统巴山民居的艺术价值得到巨大提升。三是实现经济价值，我们开展非遗保护工作，虽然很多时候重心都放在“文化”方面，但经济价值也是不能忽视的部分，反而在较多社会层面放在首位，这是我们社会发展的基础，这不作具体论述。而主要实现经济价值的非遗项目多属于生产技艺类，前文提到的《通江银耳生产传统技艺》就主要实现经济价值，直至今日都是通江县农业支柱，还有《罗村茶》《两河口豆腐干》《火米糖生产技法》等，在乡村振兴中起到了助力的作用。

（三）非遗保护工作现状

时至今日，我国非物质文化遗产保护工作取得了前所未有的成效，结束了非遗高速消失的状态，抢救性地保护了大

量濒危的传统文化，建立了完整的非遗名录体系，在非遗成果转化上也有较大的发展，但是非遗保护工作也逐渐凸显出一些具体问题，制约着非遗成果的转化和价值的体现。本文以县域为出发点探讨非遗保护工作，因此根据通江县的非遗保护工作现状，总结出现阶段影响全县非遗保护工作的几个难点，具体表现在以下几个方面：

1、人员流失较快

与非物质文化遗产密切相关的人群包含两方面：一是非遗传承人，另一个是非遗保护工作人员，这两类人群是一个地区非遗保护工作的核心因素，而非遗传承人群体又是核心中的核心，是一个地区非物质文化遗产活态传承的主体，非遗法中对非遗的一个最重要定义“各族人民世代相传”这就决定了人在非遗传承过程中不可取代的至高地位，传承人群的数量决定了当地非遗发展的体量，也代表了地区传统文化传承的程度。地方非遗保护工作人员一直充当纽带的角色，起到了连接群众和国家的作用，对上有申报项目、提供资料、完成任务、领会精神等任务，对下有指导辅导、挖掘研究、采访记录、发展建议等义务，在非遗保护工作中也起到至关重要的作用。既然“人”是非遗保护的核心因素，那么“人”的流失就是此项工作的头等大事。非遗传承人群体的流失主要有三个因素：一是行业没落，社会发展的必然规律是不断产生新的事物代替旧的事物，我们身边的一些传统文化也在时代变迁中不断地被替代，特别是改革开放以后，西方外来的文化、娱乐方式、生产方式等方面对我国的社會造成了巨

大的冲击，让众多古代的传承在历史的车轮下消亡，当然其中也有一部分是不能适应社会的发展，或者不能代表中国人民当前的利益，我们另做他论。二是敝帚自珍，当今社会是一个大融合的时代，思想的固守也逐渐被打开，珍贵的传承得以延续，但这是一个漫长的过程，在地方上还是有较多的非遗传承人在故作矜持，特别是年岁较高的老者，还保留着旧时的思想桎梏，特别是一些能靠此谋生和盈利的传统技艺，除了自己的直系亲属往往不愿意传承，这也是造成非遗传承人群减少的一个原因。因带有一定的批判性，故不作具体例证。三是无利可图，先秦《六韬引谚》^⑮中有：“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。”利益是人们追逐的目标，也是最基本的衣食住行的保障，就是本文也提到要实现非遗的经济价值，这无可厚非，所以那些“无利可图”的非遗传承就首先被人们抛弃。前文提到非遗不但有经济价值，还有社会价值、艺术价值、文学价值等，所以在国家层面就必须高瞻远瞩，全面地开展非遗保护工作，把那些人民群众放弃的技艺也保护和发展起来，成为社会发展多元化的一部分。

2、成果转化较低

非遗保护成果的转化是目前重点工作之一，是实现非遗价值的最终手段，是让民族优秀的传统文化作用于现代社会的有效途径。所谓成果就是基于目前我国非遗保护工作所形成的非遗资源、非遗名录等，所谓转化就是让非遗资源不断地进行有效转变，使之适应时代进步，能为当代社会服务，体现一定的实用价值，进而推动社会的进步。非遗成果的转

化是现阶段非遗工作的重点，目前此项工作在全国各地有着不同的发展程度，大体上都是较低的一个水平。通江县目前公布的非遗名录有 101 项，其中包含申报为省级和市级的项目，但是在成果转化方面却不尽如人意，能直接产生效益的项目不到 20%，如果算上其他未公布的非遗资源，比例将更低。参照通江县目前非遗保护状况分析，非遗成果转化率低有以下几个方面原因：

一是内部问题，就是非遗项目自身存在的一些原因，比如生产性非遗项目的产能不足、成本过高等问题。很多传统手工艺在成产过程中全部采用人工手作，对作品的要求也相对较高，这就导致了生产速度极低、生产成本高的结果，当然这也是目前不能快速解决的问题，因为很多传统手工艺都有较高的技术要求，需要长时间的学习和熟练才能入门，更别说达到一个较高的水平，这也直接导致这部分技艺的传承人较少，最终的结果就是循环往复、停滞不前。通江县的竹编技艺就是很好的例子，现阶段的竹编技艺已经被列入省级非遗项目名录，在当地有着悠久的历史 and 传承，技法独特，传承人技艺精湛，所编织的竹编作品具有较高的艺术价值，已经由原始的家用器具蜕变为华丽的装饰艺术品。而竹编作品要达到让人惊叹的效果，就必须让编织技艺达到登峰造极的地步，使用的竹丝细如发丝，编织技法也要炉火纯青，而传承人要达到这样娴熟的程度至少需要几年的磨练，完成一件精致的竹编作品至少需要一到五个月时间，这就决定了竹编艺术作品人工成本高、生产效率低，在面向市场的时候就缺

少了竞争力与活力。再比如表演类的非遗项目传统民歌、民间舞蹈、民间文学等，自身的问题主要是转化难度太大。地方民歌有着巨大的文化艺术价值，其主要的转化方向是搬上舞台，通过再次的创作改编，提升其艺术性，适应现代人们的审美需求，其中牵涉到创作经费、主创人员、相关物资、出版发行等一系列问题，相比生产类项目的有效转化难度更大。

二是外部问题，这里说的外部主要是指市场。我们谈到非遗成果的转化，主要问题就是解决市场的问题，就是让大众接受非遗，接受非遗产品，欣赏非遗节目，体验非遗项目，这里面大有文章可做，但目前有着很大的难度，主要体现在部分非遗产品的受众小、购买力不足的问题。这里主要是指艺术性、装饰性较强的非遗类别，生产类不在此列。前文提到非遗艺术类作品都采用人工完成，对传承人技能要求极高，完成周期较长，部分原材料难寻，种种因素导致此类产品价格偏高，对市场和消费者的要求也就非常苛刻了。首先是消费群体的限制，必须具有一定的欣赏能力，对某一类传统艺术作品产生兴趣，其次是消费力的限制，必须具有较高的消费能力，这种种条件筛选下来，此类市场少之又少。

3、发展极不均衡

非物质文化遗产保护工作要协调发展，才能形成完整健全的保护机制、发展机制、转化机制。但是我国目前的非遗保护工作出现多处发展不均衡：一是纵向不均衡，就是指非遗保护工作的“高层”和“基层”不均衡。此处的高层主要

是站在国家高度开展的非遗保护工作，目前从国家层面来讲，非遗保护力度极大，政策日趋完善，资金投入不断增加，成果不断地得到显现，传统文化也得到了提倡。基层即是以县域为中心开展的非遗保护工作，而这个层面的发展就处在一个极地的水平。地方非遗保护工作的统筹主要依靠文化主管部门，而非遗只是其众多工作之一，这也限制了地方的非遗保护工作。全国部分县区没有独立的非遗保护机构，更多的其他机构承担了非遗保护工作职能，也没有具体的地方非遗保护政策，全靠临时发挥。保护资金和专职工作人员不足也是其中一个重要的问题。二是横向不均衡，主要是指地区之间发展不均衡，全国范围内各地区经济发展程度不一，也影响了非遗保护工作的资金投入，各地区的发展策略和方向的不同，影响了非遗保护工作的受重视程度。在资金投入方面东部地区远高于西部地区，在非遗转化方面也是东部高于西部，在非遗资源方面西部又高于东部沿海地区。三是局部不均衡，主要指一个县域内各非遗项目的保护力度不均衡，因受资金、传承人等内外因素的影响，对于县域内丰富的非遗资源，保护工作也力不从心。单说基础性的挖掘、记录、申报、建档等工作并无遗漏，主要问题是在后续发展上需要极大的人力、物力和财力，在有限投入下只能选择性地开发部分非遗资源。主要是针对有一定的基础条件，开发投入小、潜力大、有市场等初具雏形的非遗项目。通江县传统技艺《藤编技艺》^{①⑥}就是此类项目的代表，藤编技艺在当地历史悠久，在群众当中有着较高的认同感，具有一定市场潜力，传承人

自主开发藤编产品，数年前就已经具有生产、销售的运作能力。所以能得到县内文化主管部门的认同，对通江藤编进行全方位的调查、研究和申报，目前已经申报为市级非遗项目，同年建立为“通江县非遗就业工坊”，给予政策、宣传、资金、指导等方面的支持，此项目得到了巨大的提升。另外还有部分非遗项目得到支持和发展，在此处不一一列举。除此之外还有大量的非遗项目和资源具有发展潜力，只是进行了基础性的保护工作而没有得到后续的支持，这也是发展不均衡的一个具体表现。

4、保护机构缺失

子曰：“工欲善其事，必先利其器。”我们开展非物质文化遗产的保护工作的“器”是什么？就是专职非遗保护机构，特别是县级非遗保护机构。完善的非遗保护机构能有效地制定地区非遗保护计划，提供非遗保护建议，协助制定非遗保护政策，统筹地区非遗资源，联络非遗传承人群体，践行上级的非遗保护思路，落实中央的非遗保护精神，因此一个完善的非遗保护机构是一个地区非遗保护工作的保障。什么是完善的非遗保护机构？一是完整的建制，完整的建制即独立的机构，此点主要针对目前的大量非遗中心以挂靠的形式存在，未有单独行使非遗保护的职能职责。二是独立的经费，经费是避不开的话题，良好地开展工作必须有经费的保障，独立而充足的经费能最高效地开展非遗保护工作，包括挖掘、申报、发展、转化等一系列工作。三是充足的职员，前文提到非遗保护工作人员的重要性，针对目前非遗工作的

不断加重，新的要求也不断地被提出，作为非遗保护工作最关键的一环，设置充足的人员是开展系列工作的重要保障。但是从目前来看，较多地区存在非遗保护机构缺失的情况，省、市一级的非遗保护机构基本完成建立，但是有部分市级非遗保护机构还是以挂靠的形式由市文化馆统一使用，包括经费和人员。而县级非遗保护机构的建立难度就更大，多数县区没有成立非遗保护中心，就算成立的也多数是挂靠于当地文化馆统筹使用，这极大地限制了县域非遗保护工作的开展，所以完善非遗保护机构是目前需要重点解决的问题之一。

5、群众意识不足

非遗保护工作在近十数年时间受到了高度的重视，这种重视主要体现在文化主管部门，但是在人民群众当中，受到重视的程度还不算高，特别是中西部地区，很多老百姓说不清非物质文化遗产是什么，对最基本的非遗知识更是一点不知，更何谈在群众中普及非遗保护工作，所以不断地宣传非遗相关知识，在群众中进行普及和推广一直是非遗保护工作的重要一环。而形成这种情况的因素主要有三个方面：一是新词汇不被人们所熟悉。2004年8月中国正式加入《保护非物质文化遗产公约》，2011年2月全国人大常委会批准通过了《非遗法》。也就是说“非物质文化遗产”及其简称“非遗”在我国使用的时间并不算长，算是一个新兴词汇，再加上非遗在我国也不是一个热门行业，传播速度较慢，所以群众对非遗的保护知之甚少。二是旧事物不被人们感兴趣，非遗是我国传统文化的典型代表，而生长在民间的非遗都与人

们世代交融在一起，人们已经习惯它们的存在，对其也没有新鲜感，反而对外部传播而来的现代化生活元素有着极高的兴趣，这直接导致人们对非遗的“嫌弃”，在人们心中的地位不高。三是无关人们的切身利益，因为新的生产生活方式，新的娱乐方式兴起，人们的经济收入很多都不再依赖传统方法，所以一个地区非遗传承的消失不再被人们关心。以通江县为例，大部分年轻劳动力外出务工，就算留在当地也有更多的挣钱方式来维持生计，所以那些费时、费力、挣钱慢的传统技艺逐渐被抛弃，《通江木雕》^①有着极高的艺术价值，也有着较高的实用价值，对传承人的技艺水平也有着很高的要求，可以生产艺术装饰性作品，也可以生产茶几之类的实用器具，在传统民居的建造上也有着较多的用处。虽然也能创造较高的经济价值，但是需要传承人学习较长时间，这对当代年轻人来说是不能逾越的难处，都希望能尽快地实现较高经济收入，这些矛盾就造成了目前非遗在人们心中不受重视的现状。

三、发挥县域核心保护功能

非物质文化遗产来源于我们生活的方方面面，隐藏在我们肉眼不易发觉的日常行动当中，每一项非遗都拥有着不同的特征，有着不同的文化内涵和传承脉络，这就决定着我们在开展非遗保护工作的过程中，必须存在差别性保护，主要体现在保护形式、保护方式、保护力度等方面。

（一）传承人群体的主观能动性

传承人群体是非遗保护的直接参与者，也是传承主体，更是中华优秀传统文化的实践者，那么要在当今时代走出非遗发展与创新、非遗成果转化的新道路，就要着眼于非遗传承人群体，让他们发挥出主观能动性，主动积极开展非遗保护工作，而要着力于此，笔者提供几点思考。

1、良好的激励方式

我们在此处探讨激励非遗传承人的积极性，首先要搞清楚他们失去积极性的原因，举一个简单的例子，让一位非遗传承人开展传承工作，走访数个乡镇，再配合县级文化主管部门的调查活动，以及参加“文化和自然遗产日”等非遗传播活动，其中产生的一系列费用，在没有传承经费的情况下，对一个传承人来说就是直接的金钱付出，是一种“吃亏”，如果是乡镇生活水平较低的人群，他们将更不愿意承担这类传承活动。目前我国非遗名录基本体系划分为：国家级、省级、市级、县级四个级别，就传承经费来说，国家级非遗代表性传承人的标准是每年2万元，四川省级非遗代表性传承人的标准是每年5000元，市级、县级均无传承经费。这就产生了一个矛盾，作为一个县域来说，国家级和省级非遗传承人数量因其级别高，申报难度较大，故人数较少，反而市级和县级非遗传承人群体数量偏大，那么从传承活动来说，这两个级别的传承人开展活动频率将更高。这里建议各地为市、县两级非遗代表性传承人解决一定的传承经费，这部分经费有着几方面的激励效果：一是解决传承人传承活动中的

具体费用，让他们没有了“吃亏”这一种顾虑。二是能提升传承人的荣誉感，一定的经费补助是他们获得认可的证明。三能让非遗保护单位产生较高的凝聚力，能有效地开展各种文化活动。还有一个小问题需要阐述一下，支持解决市、县两级传承经费，那么对于县域内的省级和国家级非遗传承人就没激励作用吗，其实不然，根据《非遗法》对非遗传承人的具体要求，作为一名省级非遗传承人必然要开展传承带徒，也必然会产生本项目的市级和县级传承人，那么上述措施将是一个县域全方位的传承人激励方式。

2、良好的发展空间

发展空间对于一个非遗传承人来说，犹如种子和肥沃土壤的关系。非遗要发展，需要活态传承，以人为本。传承人需要阵地、舞台、市场，才能摆脱技艺消亡、乏人问津的尴尬境地。巴山剪纸省级传承人李亚雪^⑮曾在异乡车站现场剪纸售卖，筹集车费。在当地政府一系列政策扶持、当地非遗保护单位的保护下，如今巴山剪纸已建成非遗工坊、工作室，李亚雪成为某职业技术学院的客座教授，巴山剪纸成为畅销的艺术品，多次在各大非遗节上亮相，还走出了国门。

3、提升社会存在感

要激发非遗传承人群体的内生动力，自发地开展传承工作，那么提升他们的社会存在感，让他们为自身拥有的能力而自豪，为传承中华优秀传统文化而倍感骄傲，这也是一个有效的方式。可以从两个方面来入手，一是提升整个非物质文化遗产在社会中的影响力，首先通过多方面的宣传引导，

倡导全社会对非物质文化遗产的重视和保护，普及非遗保护相关的知识，让群众都能了解什么是非遗，非遗的重要性，提高对传统文化尊重和传承。其次是开展多种非遗活动，包括非遗展览、非遗购物节、非遗进校园等，让非遗传承人和广大人民群众都能参与到非遗相关的文化氛围中来。二是提升传承人在社会中的存在感，激发非遗传承人个人的荣誉感，可以通过挖掘典型、颁发荣誉、培训学习、交流座谈等活动来实现。

（二）多样的保护形式

这里讨论的非遗保护形式，主要是保护手段方式上，这里更多的是保存手段。保存是非遗保护的一个重要环节，怎么能最有效保存非遗的各个环节和流程，针对多种多样的非遗项目，目前我们能采用的手段主要有三个方面：文本形式、音频形式、影像形式。下面我们分别探讨三种保存手段的适用范围和侧重。

1、文本形式

文字在中华文明的数千年历史中有着特别重要的地位，也在文明的传播中扮演着主角，在文化的传承上起着决定性的作用，就算在当今音视频多媒体流行的趋势之下，文字也发挥着不可或缺的重要功能。这里我们就要发挥文字那极强的记录能力，在非物质文化遗产保护上要特别注重文本形式的保存方式，特别是很多民间传统都以口头语言为主要内容，比如民间文学、民间歌谣、民间故事等。通江县非遗项目《月

《儿落西下》就是民间文学的代表之一：

正月闹元宵，二月把花报，三月与姐打私交，时时把心焦。
四月正栽秧，五月是端阳，六月与姐进绣房，二人好心肠。
七月是月半，八月是中秋，九月才煮重阳酒，望郎我家走。
十月下大雪，冬月来不得，腊月与姐过年节，心内如刀切。
……

它是流传于川东北部的一种民间叙事诗，明代时期为鼓子词，解放后与南方小调曲词相互融合，形成普遍流传的里巷之曲，多为民间艺人自发式口传身教与抄本传承。通江民间歌谣之一《望郎歌》唱词内容：

正月是新年，我郎进深山。双手抓住我郎衫，早去早回还。
二月百花开，我郎上长街。一上长街不回来，丢妹守空房。
三月天暖和，萝卜花儿多。搭根板凳吊只脚，望郎小情哥。
四月正栽秧，活路两头忙。又割麦子又栽秧，望郎也莫祥。
五月端阳来，扎起两双鞋。扎起鞋儿没人穿，泪眼望青山。
六月天气热，绣房无人歇。丢郎一月又一月，又酸又苦又带涩。
七月秋风凉，风吹五谷香。只见花香未见郎，两眼泪汪汪。
八月白露来，紫荆花儿开。花开花落两月整，望郎把花摘。
九月正重阳，后院菊花香。菊花造酒瓶瓶香，望郎过重阳。
冬月打薄霜，提灯进绣房。手提麻线把鞋上，望郎话家常。
腊月要过年，站在南门看。横看顺看都未见，越想越心酸。

如此数类传承内容均以文字内容为主，曲调为辅，在保存方式上必然选择以文本形式为主。

2、音频形式

以音频形式为保存方式的非遗项目，主要是针对有唱腔曲调的民间歌谣、民间歌曲、口诀、祭祀吟唱等内容。民间唱腔具有多变化、少规律的特征，甚至加入了大量方言口音的特点，如只用文字内容则不能完整地反映原始的民俗风貌，例如通江民歌《哭嫁歌》：

风吹桂花朵朵香，我妈点灯进绣房，今夜点灯照小女，明夜点灯照空房。

风吹菊花遍地黄，千日养女情义长，世间多少把儿养，哪个养女像我娘。

今夜小女床上坐，明夜小女到别方，一尺五寸把儿养，只说长大孝爹娘，谁知长大到异乡。

月亮照过万重山，姐姐走到我们前，叹我年幼难料家，叹我针织未学全。

窗前星星把泪流，小女今夜愁更愁，从今以后辞爹娘，万般思念在心头。人说佳期心欢愉，小女今夜泪难收。

此首民歌当中有着大量的哭腔来营造伤感的氛围，如果不能直接保存现场的声音，只从歌词内容上并不能完整地感受川东北方言表现出地域风味，也不能感受到小女出嫁时表现出的难过和不舍。再例通江葬礼仪式歌《入灵歌》：

痛念生前，恩德难忘，勤俭理家，活得刚强。

多制家产，增修房廊，抚儿育女，辛苦异常。

常教为儿，须务正行，耕读二字，记在心房。

对人对己，没得短长，忠心处事，八字呈强。

这首仪式歌主要表达后人对逝者离去的难过和伤痛，也

有着大量的哭腔来烘托气氛，文字也不能完全表达。上述几类民间传承不现代记谱的方式来保存，旧时只能依靠口口相传的方式，随着科技的发展，我们拥有了便捷的录音设备，录音机、录音笔、手机等都可以完整地记录这一悠久的传统文化。

3、影像形式

影像手段出现的时间不长，在我国普及使用也是近十数年，也是最具有记录能力的手段，它在非遗保护方面也有着巨大的优势，特别是传统技艺类、民俗等类别，影像记录方式能完整地展现传统技艺的各种制作流程、生产手法、使用材料等内容，是最直观也是最能让传承人理解的方式，最能让观者进入到传统的空间氛围，这也是最有利于对传统文化的保存、传承和研究。影像又分为照片和视频，两者各有优缺点和侧重，照片是记录瞬间，较视频资料更易拍摄，非遗保护和调查工作人员也更容易学习，在传播方式上也相对方便和快捷。视频拍摄难度更大，对设备的要求更多，也需要专业拍摄工作人员的操作，存储传播难度也相对较大，但是视频记录方式对一个非遗项目来说，更直接、直观和完整，特别是流程相对复杂的传承类别。

虽然我们在探讨每一种保存手段的优缺点和侧重点，但是到目前为止，现代技术和设备的大量使用，我们应该尽可能采用多种手段并用，每一非遗项目的挖掘保护保存上，都尽量收集文字、声音、影像、实物等多种资料，这才是最能全面展现一个优秀传承的全部内容和价值。

（三）层级式保护力度

针对县域内数量大、种类繁多的非物质文化遗产，在全县开展非遗保护工作，要取得有效的成果，需要在有限的保护力度和资金前提下，在当今的时代需求下，做好项目分类和保护规划，有取舍地开展保护工作，面面俱到并不能集中力量取得突破。根据非遗项目的价值大小、时代需求和项目特征来分为三大类：一类是以记录保存为主，二类是以传承传播为主，三类是以发展转化为主。

1、以记录保存为主

历史的车轮前进至今，我们的生产生活方式有着很大的改变，从历史中先辈们传承而来的传统文化，我们也要保持着辩证的眼光来看待。部分传承在历史中有着重要的作用和地位，时至今日可能不再适应我们当今的社会，也不符合当今主流的价值体现，那么针对此类非遗传承我们只能采取记录和保存的手段，再没有必要进行传播和发展，只能作为历史资料来进行研究和佐证。通江非遗《巴山民居建造技艺》包含较多方面的内容，除了基本的传统建造技艺：选材、架马、列扇、抛梁等环节，还有部分传统的祭祀活动，主要目的是祭祀神明和鲁班祖师，因为旧时传统建造多为人力，易出现安全问题，所以要祈求建房的顺利和平安。这部分传统的祭祀活动，有着严格的程序、口诀、唱词和礼仪等，是非常重要的民俗活动之一，但是这种祭祀活动不再符合当代社会唯物主义价值观，不被社会主流所接受，只能以民间传统的方式来传承，它又是巴山民居建造技法的重要环节和部分，

也能反映先辈在历史中产生的智慧和地方习俗，综上所述，我们只能完好地记录保存，并不能大力地传播和宣传推广。

2、以传承传播为主

此类非遗传承主要是指那些容易产生社会效益的项目，具有良好积极的社会引导力，符合当今时代的社会主义核心价值观，拥有较高的艺术和文化价值，比如孝道文化、劝人从善、民间歌曲、民间美术、传说故事等，此类非遗项目则可以进行改编再创作，可以在社会层面广泛地开展传承活动，加大力度的传播推广。通江民歌《豆芽葱蒜叶》：

大路边上嘛连啥，栽南瓜嘛送郎我们回，
我把那萝卜黄瓜茄子海椒叶，当哟娃娃哟，豆芽葱蒜叶；
隔河望见嘛连啥，妹穿蓝嘛送郎我们回，
扛一把锄头黄瓜茄子海椒叶，进啰菜园哟，豆芽葱蒜叶：
.....

它是由巴山人在长期的劳动中，在生产和生活中创造并传承至今，是巴山人精神文化的一种体现，是承载巴山风土人情、生活习性的重要载体，整首曲子为A大调，2/4拍，前后分为两大部分，为男女对唱的形式，曲调欢快活泼，唱词通俗易懂，贴近民间生产生活，具有浓烈的民俗文化气息。因其有着较高的艺术价值，符合当代人们的审美需求，得到了不断的改编和再创作，在各种舞台上展现风采。

3、以发展转化为主

前文提到我们开展非遗保护工作的最终目的是产生一定的效益，即是对当前社会和人有价值，所以非遗保护工作

发展至今，我们必须注重非遗保护成果的发展转化，当然并不是所有非遗资源都有转化的必要和结果，我们必须有选择性和针对性地开展，选择那些能有效转化为价值和成果的非遗项目，如生产技艺类的非遗资源能快速地转化为经济效益，传统美术类能快速转化为艺术成果，传统音乐类能快速转化为舞台艺术成果。巴山剪纸是川东北民间流传的剪纸技艺，有着悠久的历史 and 传统美学的完整表达，2018年申报为省级非遗项目后，建立巴山剪纸非遗扶贫就业工坊，通过创作剪纸作品，以强烈的装饰意味得到人们的喜爱，不断扩展为集教学生产为一体的地方文化企业，在数年间接受了数百名贫困人员就业，既解决了一定的就业问题，又产生了一定的经济效益，又因其开展的非遗剪纸进校园等公益性活动，得到了当地社会的认同，在社会效益方面也有一定成果。这就是一个普通的传统美术技法成果转化的典型案例，有可借鉴之处。

（四）高效地多方协作模式

《非遗法》第九条“国家鼓励和支持公民、法人和其他组织参与非物质文化遗产保护工作。”由此可见，非遗保护是一个系统化的工作，涉及当前社会的各个层面，有各级人民政府，也有各种社会团体组织，还有庞大的非遗传承人群体等，如此多的组织和人员参与其中，就形成了一个复杂的非遗保护环境，要想在这种情况下取得突破性进展，那么就需要一个良好的多方协作模式，来协调各方在开展非遗保护

和成果转化等工作中的矛盾。

- 1、各级政府主导。
- 2、保护单位主联。
- 3、传承人团体主动。
- 4、相关企业主销。
- 5、社会媒介主传。

只有这种各方合作、多层面协调、全社会参与的非遗保护新模式，才能适应非遗保护与成果转化的新阶段。

四、系统性转化与数字化应用

前文已经讨论了非物质文化遗产对当今人类社会的巨大价值，在现有非遗保护成果的基础上，如何实现优秀传统文化转化的现阶段应用？怎么发挥非遗蕴含的巨大价值？怎样实现非遗成果的系统性转化？这些都是目前我们所需要思考和实践的问题。此处根据通江县近年来开展的非遗保护、发展和成果转化等工作，来探索非遗成果转化的具体实践。

（一）向学术成果转化

学术研究是推动社会理论进步的重要手段，理论又具体的指导实践活动。那么在非遗保护工作方面，开展大量的学术研究，把非遗资源向学术成果转化也是重要环节。非遗资源是一个较宽的范围，包含众多门类，涉及多个学科，这里面产生的学术成果也应该是百花齐放的，比如民间文化类的研究书籍，包括民间美术、传统音乐、传统技艺等均可以作为学术研究对象，还有非物质文化遗产的社会科学研究，传

统历史文化研究，非遗保护理论知识研究等较多方向，由此可见非遗保护向学术成果的转化是大有可为。通江县2017年启动《巴山濒危文化遗产丛书》的编撰工作，计划以县内非遗资源：民间文学、民间歌谣、民间技艺、石刻艺术、传统美术、民间信仰等研究方向，来开展民俗文化研究，发掘当地文化积淀，保护非物质文化遗产，开发传统文化资源。其中《通江民间歌谣校补图注》以通江民歌为研究对象，从语言、民俗、文学等角度，对通江境内的民间歌谣进行了较为完整、系统的校注与研究。利用田野考察与文献研究相结合的“多重证据法”^⑩，融语言学、历史学、民俗学以及口述史等多学科的理论及知识，对通江县民间歌谣进行了系统整理，全书近180万字，1200余幅图片，图文并茂，是通江方言、民俗、历史乃至文化研究的第一手资料。该书获第十五届中国民间文艺山花奖，第十届四川省巴蜀文艺奖，可见让非遗保护成果向学术研究成果转化是可行之路。但是在学术研究的过程中，还应注意以下几个方面：

1、注重研究对象的学术价值

既然是探讨非遗成果向学术成果的转化，那么在进行研究选题之初，就要确保研究对象具有较高的学术研究价值，这是开展后续工作的必然条件，也是基本条件。一是对当代社会有着正向激励作用的非遗成果，这是我们全社会所追求的，必然有着重要的研究和保护价值。二是在某一艺术领域有着代表性的成果，对其开展的研究和结论能提高当前艺术领域的水准和内涵。三是对手工技艺领域的良好传承，这方

面的非遗成果能有效消减机械化生产带来的陌生感，也能从中寻找出提升技艺水平和生产速率的方式。具有学术研究价值的优秀传统还大量地蕴藏在民间，需要不断地探寻和挖掘，用以推动现代社会的学术研究和发展的。

2、注重研究对象的完整性

开展非遗学术化研究的过程中，保证研究对象能完整地展现是很有必要的，这也是我们观察和研究一个事物最重要的一点，避免管中窥豹带来的错误判断，这就决定了全面的调查收集原始资料，对于我们后期的研究有着决定性的作用。针对非遗的特殊性来说，一是要纵向完整，纵向即按时间脉络从古到今的传承变化，研究某一项非遗在历史中各个时期的表现，自身的传习方式和变化过程，以及所反映的社会状态。二是横向的完整，横向就是要研究非遗的传播范围，传承分支，在传播过程中发生的变化，以及在各个地方文化的相互作用下产生的化学反应。如此纵向与横向的完整调查和研究，才能对研究对象有着全面的了解和观察，也才能最大化地实现非遗向学术价值转化。

（二）向艺术成果转化

非物质文化遗产所代表的传统文化蕴含于生活的方方面面，是艺术最好的来源地之一。传统文化具有数千年的历史底蕴，能够让艺术具有独特的历史文化魅力，也为艺术的创作提供了大量的灵感和方向。由非遗成果向艺术成果转化是目前非遗保护的重要方向，这也是目前所有艺术创作的重要组成部分。要保证由非遗转化而来的艺术成果或作品，具

有较好的文艺市场，在转化过程中一是要注意传承性，即保证地方民俗文化的原生态体现，保持由历史中传承而来的独特形式，这是当地文化区别于他处的重要因素，能让艺术作品具有文化深度和厚度。二是保证真实性，俄国文艺理论家车尔尼雪夫斯基说过：“艺术来源于生活，却又高于生活。”这里的真实性是确保不能脱离非遗所表达的内涵，即保持某一项非遗所蕴含的地方文化，包括方言、习俗、生产生活方式等特有的民族气质。但是在保证真实性的基础上，又要用现代艺术手段来提升传统艺术的观赏性和潜力，这也是目前非遗向艺术转化的难点和重点，既不能左又不能右，这个平衡点只能在不断地摸索中掌握。

1、平面和立体艺术

非遗成果向平面和立体艺术转化，主要针对非遗十大类中的“传统美术（VII）”，这也是各地区传承较丰富的一个类别，比如剪纸、刺绣、竹编、木雕、石雕、皮雕等，多是由民间实用生产手段进一步演化而来的。平面和立体艺术是目前最好挖掘和发展的艺术传承，有着大量的民间基础，也有着便捷的展陈形式，能快速地形成文化产业市场，前期投入较少，受众面广，是目前各地优先发展的文化艺术类别，能较快结合市场，形成产销循环。

2、舞台和表演艺术

非遗成果向舞台和表演艺术转化，主要是非遗十大类中的“传统音乐（II）、传统舞蹈（III）、传统戏剧（IV）”。以通江县为例，通江民歌《豆芽葱蒜叶》，它是通江县境内

流传最广的一首民间歌曲，在通江解放前后唱得最红、影响最广，它是通江民歌的典范和代表，以炽热的情感、生活化的衬词、优美的曲调长时间在劳动人民中传唱。后经过整理改编，再与民间舞蹈相结合，通过现代舞台艺术的装饰，形成了最新的歌舞表演艺术，既有传统音乐的历史文化魅力，又有现代旋律的舞台感染力，演出频率得到了大幅度的提高。

3、文学艺术

非遗成果向文学艺术转化，主要针对非遗十大类中的“民间文学（I）”、民俗（X）。

（三）向生产成果转化

把非遗资源转变成可销售的产品，这是最直接、最有效的非遗成果转化方式，也能最快地产生经济效益，进而推动当地文化产业的发展。而传统技艺（VIII）和传统美术（VII）是最能有效转化的非遗类别，传统技艺多是当地传统的生产生活手段，也是物资的重要来源，比如传统饮食、服饰、建筑、农耕、用具等大量手工技艺，均可进行成果转化。通江非遗项目《巴山藤编技艺》就是其中典型代表，藤编技艺在通江县有着悠久的历史，通江地处大巴山区，山林资源丰富，野生藤条易采收，进而产生的藤编制品，主要用于自身的生产生活，藤椅、桌、床、绳、篮等用品。经过时间的推进，产生了专业的藤编手艺人，采藤加工成可使用器具进行销售，或换取生活物资。到近代，因手工技艺的精深和装饰需求，藤编技艺的艺术水平得到发挥，生产的藤编可登大雅之堂。到目前，为了更好地实现非遗成果转化，通江县建立《藤

编技艺非遗就业工坊》，利用非遗代表性传承人的优秀手工技艺，吸引周边乡村剩余劳动力，专门进行藤编制品的生产、加工、销售，发挥藤编制品质量轻盈、原生态、经久耐用的优势，为当地解决一定的就业问题，改善农户收入，扩大当地文化产业的影响力。

（四）向社会成果转化

近年来，“文化和自然遗产日”着重强调“人民的非遗人民共享”，让非遗融入现代生活，让人民享非遗保护性成果。非遗本身具有的文化属性、历史属性、消费属性，让其转化大有可为。

1、工匠精神

非遗经过世世代代的传承和发扬，其非遗传承人独具匠心，耐得住时间的寂寞，经得住技艺的考验，执着专注、精益求精、持之以恒的敬业美德，是伟大的工匠精神。2021年9月，党中央批准了中央宣传部梳理的第一批纳入中国共产党人精神谱系的伟大精神，工匠精神被纳入。如今，在全社会大力弘扬工匠精神，匠心追梦，技能报国。

2、非遗+

非遗在实现文化价值的同时，逐渐走向创造性转化、创新性发展，在提升地方文化软实力的同时，成为经济发展的新动能。以本县为例，开展非遗活态传承，将非遗转换为舞台艺术，开展非遗线上直播销售等“非遗+校园”“非遗+直播”“非遗+文旅”等一系列活动，将非遗保护与传承多样化的同时，实现其本身的经济价值，有效推动当地的文化和

经济发展。

（五）非遗成果的数字化应用

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》^⑩明确提出“实施文化产业数字化战略，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。”

1、非遗数字化应用的必然趋势

首先，数字化应用是中国社会现代化的时代要求，各行各业都在竭尽所能地利用现代技术手段，让数字化应用于生产生活的方方面面，这是加速社会建设，构建高速高效的发展模式。虽然非物质文化遗产是优秀传统文化的代名词，但是也不能离开先进、科学、现代的数字化社会，这是确保非遗成果能高效转化、有效利用的关键一环。其次，我们时常要求扩大非遗影响力，普及非遗所包含的优良传统，传播非遗所蕴含的文化能量，凝聚中华民族的精神力量，这就要求我们运用多种传播手段来进行工作，拉近人们的精神距离。在各种传播方式的对比下，传统方式的传播速率却远不及数字化手段，单位时间内的受众甚至相差千万倍。另外随着现代计算机技术的普及和应用，手机时代的发展，人们的阅读和接收方式也逐渐地脱离传统模式，也更习惯于通过网络的数字化传播。以通江县 2021 年承办的“巴中市‘文化和自然遗产日’活动”为例，此活动采用多种手段来进行宣传与报道，活动当日通过社区发动群众来参加，这种口口相传的

方式只为活动现场带来数百的观众。单是活动当日的网络传播量，新闻报道、微信公众号、媒体网站、群众手机直播等初步统计，网络浏览量达到数十万人次。最后，数字化是非遗保护新阶段的重要组成部分，随着时代的不断推进，非遗保护也进入了新的工作阶段，一个多元发展、内容丰富、方式多样、各方协调的崭新阶段，数字化是其中重要的组成部分，因其独特而先进的性质，必然会扮演着核心的角色。

2、非遗数字化的路径探索

既然要走非遗数字化的道路，那么走什么样的路，做什么样的工作，从哪些方面入手，就是我们思考和探寻的问题。根据数字化工作的基本流程，我们观其特性，首先应该从基础工作入手，就是进行大范围的数字化采集工作，把我们的非遗保护各项内容，均转化为数字化资源，包括前文提到的文字、图片、视频等各项内容，必要时也可进行再次采集工作。其次是对采集而来大量的数字化资料进行整理和分析，形成脉络清晰、数据完整的非遗资源库，此资源库既是安全的资料储存保障，更为以后高效地开展各项非遗活动提供基础，具有极大的价值。

3、非遗成果的数字化赋能

数字化并不是我们的最终目的，它只是我们生产生活的手段之一，我们的核心工作是利用数字化手段来推动社会的发展，更好地为人服务。那么数字化应用在非遗保护领域里又能赋予哪些能量呢？

①数字化资源库的基本拓展应用。数字化资源库一旦建

立，相当于为以后的非遗保护工作以及非遗数字化工作打下了基础，资源库中就能延伸出大量的应用手段，以推动非遗成果的有效转化，实现更大的社会、经济和艺术等价值。首先是对本地区非遗资源的科学梳理方式，是先进的档案管理、保存方式，也能最大限度地实现数据资源安全保障，能高效地对区域内非遗项目、活动、传承人等进行管理。其次是基于资源库而建立非遗数字化博物馆，此应用的目的是推动非遗高效传播的又一方式，能最大化实现网络带来的高速传播，不仅仅是为当地群众带来精神文化生活方式，也是把当地传统文化向外推送的载体，能展示地区独特的文化魅力。

②非遗成果的多样化展现形式。通过数字化的网络展现形式，能极大程度地丰富展示内容和体验深度，传统的实物和现场展示限于空间距离和时间距离的不同，让受众在体验的程度上大打折扣。以通江银耳传统生产技法为例，一次生产过程既包含空间距离又包含时间距离的限制，时间上从惊蛰节的坎山到秋分的最后一次采摘，要经历半年的过程，空间上从青杠林到耳棚，也有着不同的路程，这就让想体验到通江银耳生产全过程的观众疲于奔波和等待，难于形成完整的认识度和整体的印象，而数字化展示平台就能很好地解决这一问题，能够实现完整、快速的体验效果。再一个是节省大量的人力物力资源，比如我们想体验一次通江民歌《汉城号子》，要完整再现原始的劳动场景，就涉及大量的工作人员和演出人员，还有场景布置、服装道具和音响设备等，这需要大量的资金保障，不能实现常态化的演出和体验，这就只

能采取录制进行数字化转化，能随时随地为大量的观众播放，虽然没有现场观看带来的震撼效果，但相对于资金的节省和观演场次的增加，也是只能做出取舍。

③数字化能带来多样的销售渠道。怎么实现非遗成果向经济价值的高效转化，我们只需要思考怎么快速地把非遗产品卖出去这一个问题，只要能确保高的销量，那么其他一切问题都可迎刃而解，销量又受销售渠道限制，因每一个销售渠道均有着其受众面，所以扩展销售渠道是我们增加销量的良好方式。回归正题，数字化就是我们拓展销售渠道，提高产品受众面的有效手段，当前几大电商平台把买卖双方的空间距离无限缩小，把偏远山区和发达地区相连接，高效的销售方式和数量是必然的选择，这是基于网络的特性，我们不做过多解读。

④文化产业的有效拓展。目前，文化产业已经是我国产业发展的重要组成部分，也是灵活多变的一部分，代表了人民群众精神文化生活的水平，有效推动文化事业的发展既是经济发展的助力，又是提高精神文化生活的保障。在提升文化产业发展动能的目标下，提高数字化程度，利用现代网络和电子化手段，提升文化产业的科学整合，推动产业转型，走信息化、数字化、节能化、高效化的发展道路，才能有效地拓展当地文化产业，提升文化产业的鲜活力和旺盛生命力。

五、繁荣赋能乡村文化振兴

2022年4月，文化和旅游部、教育部等多个部门联合印发《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》²¹，提出到2025年文化产业赋能乡村振兴的有效机制基本建立，优秀传统乡土文化得到有效激活，乡村文化业态丰富发展的目标。诸多非遗项目都是从五千多年的历史长河中经过淘洗留存下来的农耕文明，具有鲜明的民族特色，能快速实现创造性转变和创新性发展，为乡村振兴助力。

（一）满足群众精神文化需求

非遗中包含着优秀的农耕文明，蕴含着中华优秀传统文化美德、思想观念、道德规范和人文精神。在新时期新农村，将非遗实现创造性转化，有助于满足人民精神文化需求，推动文明乡风建设，形成和谐社会氛围。如民间歌曲《豆芽葱蒜叶》走出了国门，登上莫斯科舞台，至今为人津津乐道，骄傲不已。《通江民间故事》中诸多故事惩恶扬善、重视孝道、弘扬爱国主义情怀；《通江民间歌谣校补图注》内容丰富、涉猎广博、图文并茂，是巴中地域识别文化符号和巴中民间语言的最全辞典纸上文库，更是对巴中母语文化的致敬和坚守，不仅为巴文化研究和传承发展开辟了新天地，提供了全新视角，还为其他文化和学术研究提供了参考借鉴。荣获中国民间文艺最高奖项山花奖，为巴中市建市以来第一个民间文艺大奖，此部专著具有珍贵的文化价值、史料价值，

在巴中文化建设上具有开创性和里程碑意义。这些非遗成果
的转换、成绩的获得，满足了广大人民群众的精神需求，增
强了文化自信，为乡村振兴提供了精神供给。

（二）发展新型产业

乡村振兴是当前中国经济社会发展的重要战略。以通江
为例，实行“旅游+非遗”的手段，合理有效地利用旅游和
非遗资源，推动乡村振兴发展。

1、深入开展文创产品开发、品牌打造

为产业振兴提供能量补充。依托剪纸、主编、藤编等非
遗项目，开发出一系列具有“红”“绿”“土”风格的文创
产品，提高旅游吸引力。例如，非遗项目通江银耳生产传统
技艺，就是品牌打造的生动例子。通江银耳是国家地理标志
产品，独特的自然禀赋造就了它无与伦比的产品质量及优势，
历来被誉为“耳中极品”“菌中魁首”，是地方名贵土特产
中的一张镀金名片。2020年，通江县通江银耳中国特色农产
品优势区被国家发改委、财政部等9部委认定为第三批中国
特色农产品优势区。通江银耳的特色资源优势为非遗扶贫工
坊的建设发展提供了得天独厚的先决条件。通江银耳非遗扶
贫工坊的建立，契合了全县“产业兴县”的发展之路。通江
县委、县政府把银耳产业作为全县的支柱产业来抓，出台相
关政策，设立了财政专项资金，为通江银耳产业发展提供了
强有力的政策和项目支持。全县建立了以市场牵企业、企业

带基地、基地联农户的发展机制，初步形成了“科研机构+乡镇农技服务+龙头企业+专业合作社（家庭农场）+农户”的产业化社会化服务体系，以及银耳科研、良种繁育、基地生产、产品加工、品牌营销、银耳文化、技艺传承等产业融合一体化发展格局，使之成为富民强县的助推器。

2、建设非遗工坊和体验基地

以创新思路为前进方向，以品牌战略为核心思想，把文化企业作为群众就业增收的新方向，把非遗作为产业发展的金钥匙，用有效的社会价值、高效的市场经济价值来走出致富路。2019年、2020年建立巴山剪纸非遗扶贫工坊、通江银耳非遗扶贫工坊，通过开展技能培训、展示展销活动等，带动当地群众就近就业、增收致富，巴山剪纸非遗工坊每年为贫困户、残疾人、困难群众等提供就业岗位近200个，培育剪纸从业人员483名，乡村居家就业员工163人，企业年均收入超过200余万元，带动了农民致富增收，助力了乡村文化振兴。

3、实施“非遗工坊+”，为人才振兴贡献力量

通江县结合本地发展情况，采用“非遗工坊+”的模式，通过面向群众开展培训为乡村发展培育人才，通过提供创业就业平台，吸引外出务工人员返乡就业、残疾人就业、脱贫户就业。巴山剪纸工坊每年组织乡镇残疾人、困难群众、下岗职工等2000余人免费参加剪纸培训班，学习剪纸技艺，

提高就业能力，被中国残联认定为首批“全国残疾人文化创意产业基地”。全县以通江银耳非遗工坊以及银耳龙头企业为依托，吸收大量农户就业，年均提供数千个就业岗位，就近吸纳务工人口，减少劳动力外流，节约企业成本，同时企业与耳农签订协议，在产前提供菌种、产中提供技术服务、产后保障销售，实现了产业链条上的全方位服务，实现了规模化效应，提升了产业化发展水平，保护了耳农的切身利益巩固脱贫成果和实现乡村振兴有了切实保障。

4、打造乡村旅游业发展资源

文化和旅游部印发的《关于推动非物质文化遗产与旅游深度融合发展的通知》提出了一系列措施，如拓展非遗实践方式，增强非遗传承实践活力，推动非遗系统性保护，丰富旅游产品，提升旅游文化内涵，促进旅游业高质量发展。这不仅丰富游客体验的同时，也激发了非遗传承人的创新热情。通江县将域内非遗项目进行梳理，遴选体现中华优秀传统文化核心思想理念、传统美德、人文精神的非物质文化遗产代表性项目，为旅游发展提供优质的非物质文化遗产资源。在沙溪镇红云崖古村落、梨园坝古村落，因地制宜，充分利用古村落、古戏台的文化氛围和资源优势，打造川剧传习基地，大力开展戏曲表演，每年不定期邀请国家级非物质文化遗产传人、国家一级演员、中国戏剧梅花奖得主、四川省有突出贡献优秀专家肖德美教授现场授课，深入浅出地讲解川

剧知识，现场演绎《挂印知县》《望娘滩》《草鞋县令》等经典选段；聘请县域内徐孝林（老生）、谭绍柏（花脸）、邵俊义（丑角）等老一辈川剧演员，不定期开设川剧课程，讲授川剧基本知识、传授基本功以及剧本创作要领，让川剧之花在民间绽放。群众和游客可以上台，过一把“川剧瘾”。同时，在基地内还设有剪纸、蜀绣传习室，吸引广大游客参与体验。此举探寻出了“非遗+文旅”的新模式。

（三）推动乡村文化振兴

习近平总书记指出，“乡村振兴，既要塑形，也要铸魂。”文化是乡村的灵魂，乡村要振兴，文化必振兴。广袤的乡村大地孕育了灿烂的中华农耕文明，给传统文化的发展和传承提供了肥沃的土壤，非物质文化遗产作为农耕传统文化的重要组成部分，对于乡村文化振兴有着不可替代的作用，其独特的文化内涵可以为提振乡村精神提供强大动力，让乡愁“看得见、留得住”，让乡村文化在现代文明体系中找到自己的位置，实现复兴和重建。同时，非遗文化的丰富文化资源价值也可以为乡村经济发展提供不竭的经济资源，使农村经济在现代文化产业发展中得以转型发展。近年来，通江县以“非遗进基层、进乡村”等多种方式，广泛推广普及《中华人民共和国非物质文化遗产法》，以往在人们眼中不起眼的手工艺、“土里土气”的风土人情、“山味”十足的茅山歌，被认定为非物质文化遗产，非遗传承人的认定和培养，

更加坚定了他们的底气，这是文化自信的表现，这些模式让非遗焕发新光彩，为乡村振兴注入源头活水。“非遗”体现了当代价值，又能丰富乡村文化生活、激发乡村发展活力、拓宽乡村振兴发展路径。总的来说，非遗文化的传承和发展对于推动乡村文化振兴具有重要作用。

六、结语

总之，非遗作为中华优秀传统文化的重要组成部分，有深厚的根基，有肥沃的土壤，有可喜的成绩，有尴尬的现状，有阵痛性的转变，当然，更有美好的未来。2022年12月，习近平总书记对非物质文化遗产保护工作作出重要指示，要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，不断增强中华民族凝聚力和中华文化影响力，深化文化交流互鉴，讲好中华优秀传统文化故事，推动中华文化更好走向世界。最好非遗工作的保护和传承，我们有了更加明确的目标任务、方法路径，路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。

参考文献

- ① 《中华人民共和国非物质文化遗产法》2011年6月1日起施行。
- ② 《通江民歌》1983年6月通江县文化馆。
- ③ 《论生态文化与文化生态》2005年高建明。
- ④ 《中华人民共和国非物质文化遗产法》第二条。
- ⑤ 《世界文化多样性宣言》2001年11月2日联合国教育、科学及文化组织大会第三十一届会议通过。
- ⑥ 《启蒙辩证法》1947年霍克海默、阿多尔诺。

县域非物质文化遗产保护工作思考

- ⑦ 《通江县志》（道光）1848年。
- ⑧ 《巴山背二歌》2006年5月被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。
- ⑨ 《通江银耳生产传统技艺》2018年被列入第五批四川省级非物质文化遗产名录。
- ⑩ 《通江民间歌谣校补图注》2021年出版，2022年获第十五届中国民间文艺-山花奖。
- ⑪ 《四川剪纸》（巴山剪纸）2018年被列入第五批四川省级非物质文化遗产名录。
- ⑫ 《月儿落西下》2008年被列入第一批四川省级非物质文化遗产名录。
- ⑬ 《通江石雕》2009年被列入第二批四川省级非物质文化遗产名录。
- ⑭ 《十劝》通江传统民歌，收录于《通江民间歌谣校补图注》第955页。
- ⑮ 《六韬引谚》西汉司马迁《史记》第一百二十九章“货殖列传”。
- ⑯ 《巴山藤编技艺》2022年被列入第七批巴中市级非物质文化遗产名录。
- ⑰ 《通江木雕》2022年被列入第七批巴中市级非物质文化遗产名录。
- ⑱ 李亚雪省级非遗项目《巴山剪纸》代表性传承人。
- ⑲ 《百年中国民歌研究的回顾与展望——从通江民间文学三套集成整理再版引出的话题》
2016年四川师范大学文学院李国太。
- ⑳ 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》2021年3月发布。
- 21 《关于推动文化产业赋能乡村振兴的意见》2022年4月发布。