

附件 2

巴中市哲学社会科学规划项目 结项申请书

立 项 编 号 BZ25YB132

项 目 类 别	艺术学
---------	-----

项 目 名 称 巴中“四龕”石刻的地方文化特质与文旅价值转化研究

项目负责人 陈瑶

所 在 单 位   巴中职业技术学院

填 表 日 期 2025 年 6 月 5 日

巴中市社会科学界联合会 制

2025 年 3 月

声 明

本研究成果不存在知识产权争议；巴中市社会科学界联合会享有推广应用本成果的权力，但保留作者的署名权。特此声明。

成果是否涉及敏感问题或其他不宜公开出版的内容：是☐ 否☒

成果是否涉密： 是☐ 否☒

项目负责人（签字）

年 月 日

填 表 说 明

一、本表适用于巴中市社科年度规划项目、专项项目等结项申请。

二、认真如实填写表内栏目，凡选择性栏目请在选项上打“√”。课题申报信息无变更情况的可不填写《项目变更情况数据表》。

三、本《结项申请书》报送 2 份（A3 纸双面印制，中缝装订），并附最终成果打印稿（正文格式要求：主标题 2 号方正小标宋简体，其中一级标题 3 号方正黑体-GBK，二级标题 3 号方正楷体-GBK，三级标题 3 号方正仿宋-GBK 加粗，正文 3 号方正仿宋-GBK）。

四、所有结项材料须经所在单位审核并签署意见。县（区）申报者报送所在县（区）社科联审核后统一报送至市社科联，其他申报者可直接报送市社科联。

一、项目变更情况数据表

立项项目名称											
结项成果名称											
是否变更		A、是		B、否		变更的内容					
原计划成果形式						现成果形式					
原计划完成时间		年 月 日				实际完成时间		年 月 日			
项目负责人及参与人员变更情况											
原 负 责 人	姓 名		性别		民族		出生日期	年 月			
	所在单位				行政职务		专业职务				
	通讯地址						联系电话				
现 负 责 人	姓 名		性别		民族		出生日期	年 月			
	所在单位				行政职务		专业职务				
	通讯地址						联系电话				
原 参 与 人 员	姓 名	单 位			职 称		联系电话				

现 参 与 人 员	姓 名	单 位	职 称	联系电话

二、申请人所在单位审核意见

（审核事项:1.成果有无政治导向问题或其他不宜公开出版的内容;2.最终结果的内容质量是否符合预期研究目标。）

该成果无政治导向问题或其他不宜公开出版的内容，最终结果的内容质量符合预期研究目标，同意报送。

签 章

年 月 日

三、县（区）社科联意见

（审核事项:1.成果有无意识形态问题;2.是否同意结项。）

单位（公章）：

负责人签字：

年 月 日

四、专家鉴定意见

(请在对应意见栏划“√”)

1.成果有无意识形态方面问题： 有 ☐ 否 ☐

2.是否同意结项：是 ☐ 否 ☐

3.鉴定等级：优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐

主审专家签字：

年 月 日

五、市社科联审核意见

单位（公章）：

年 月 日

最 终 成 果

巴中“四龕”石刻的地方文化特质 与文旅价值转化研究

团队（陈瑶、陈琳琳、李天星、丁建林、黄伊娜）

摘要：巴中“四龕”（南龕、北龕、西龕、水宁寺）石刻是中国南方石窟艺术的杰出代表，承载着隋唐以来佛教艺术发展与巴蜀文化交融的深厚历史，是研究佛教中国化及中华文明“多元一体”格局的重要地方性范例。本研究聚焦于挖掘其独特的地方文化特质，首次系统提出并阐释“四龕”石刻蕴含的“古色、红色、绿色”三色文化基因理论：“古色”体现为唐代佛教艺术与巴人图腾（如南龕第10龕“虎纹莲花座”）的创造性融合；“红色”凝结于石刻周边及川陕苏区遗留的革命标语所承载的革命记忆；“绿色”则凝练于石

刻纹样映射的秦巴山区自然生态符号。基于此特质分析，研究旨在破解文化遗产的文旅价值转化难题，从文化教育、旅游开发、数字化传播三个核心维度构建系统性转化路径：设计“全民参与传承体系”以活化教育功能；规划“三色文化深度体验”产品以创新旅游开发；实施“IP 矩阵构建”策略以拓展数字化传播效能。研究成果旨在实现文化遗产保护与创新发展的有机统一，为巴中文化旅游产业高质量发展、增强区域文化自信及促进经济社会进步提供理论支撑与实践方案。

关键词：巴中“四龕”石刻；地方文化特质；文旅融合

目 录

前言	1
一、巴中四龕的历史概况	2
(一)开凿历史与时代背景	2
(二)空间分布与规模特征	3
二、石刻中的历史内涵：层累的文化记忆	7
(一)唐代佛教本土化的生动例证	7
(二)宋代巴渝民俗的世俗画卷	13
(三)川陕苏区红色文化的深刻烙印	14
三、石刻的艺术风格：交融与创造	15
(一)南北艺术交融的典范	15
(二)巴人符号系统的艺术表达	16
(三)雕刻技法的多维呈现	16
四、石刻的时代价值：多维度的文化资源	18
(一)巴蜀文化认同的核心符号	18
(二)红色教育的鲜活载体	20
(三)生态文旅的深层支撑	21
五、理论构建：“四龕”石刻的“三色文化基因”	22
(一)古色基因：唐代佛教与巴人图腾的融合	22
(二)红色基因：革命记忆的石刻铭刻	23
(三)绿色基因：生态符号的艺术凝练	24
(四)三色基因的互动机制	24

六、文化教育：构建全民参与的石刻文化传承体系	26
七、旅游开发：打造"三色文化"深度体验之旅	29
(一)古色·千年佛韵	29
(二)红色·苏区记忆	32
(三)绿色·生态秦巴	35
八、数字化传播：构建四龕石刻文化 IP 矩阵	37
九、理论整合与实施路径	41
结论	45
参考文献	47

前 言

巴中“四龕”（南龕、北龕、西龕、永宁寺）石刻，作为中国南方石窟艺术的杰出代表和川东北古代摩崖造像的瑰宝，不仅承载着隋唐以来佛教艺术发展的历史脉络，更是佛教中国化进程、古代政治经济文化互动以及巴蜀地区历史文化交融的独特实物载体。其深厚的文化底蕴与艺术价值，为研究中华文明“多元一体”格局提供了极具地方特色的范例。

本研究立足于深入挖掘“四龕”石刻的文化特质这一核心。通过系统梳理其历史脉络与艺术特征，首次提出并阐释其蕴含的“古色、红色、绿色”三色文化基因理论：“古色”基因体现为唐代佛教艺术与巴人图腾的创造性融合（如南龕第10龕“虎纹莲花座”），彰显深厚的历史积淀与艺术成就；“红色”基因则凝结于石刻周边及川陕苏区遗留的革命标语，承载着宝贵的革命记忆；“绿色”基因则凝练于石刻纹样所映射的秦巴山区自然生态符号。这种多元文化层叠现象，构成了“四龕”石刻独一无二的地方文化标识。

基于对石刻历史文化内涵、艺术价值及当代意义的深入挖掘，本研究聚焦于解决其文旅价值转化的关键问题。旨在从文化教育、旅游开发、数字化传播三个核心维度，构建系统的文旅价值转化体系：通过设计“全民参与传承体系”，活化文化教育资源；规划“三色文化深度体验”路径，创新

旅游产品开发；实施“IP 矩阵构建”策略，拓展数字化传播效能。最终目标在于实现文化遗产保护与创新发展的有机统一，推动巴中文化旅游产业的高质量发展，并为增强区域文化自信、促进经济社会进步提供实践路径与理论支撑。

一、巴中四龕的历史概况

（一）开凿历史与时代背景

巴中四龕的营造历史跨越千年，其开凿历程见证了中国佛教艺术的演变与区域文化的发展：

起源与初创（隋代）：四龕中最早的造像可追溯至隋朝。西龕第 21 号龕侧“检得大隋大业五年（公元 609 年）造前件古像”的题记，是巴中石窟现存最早的纪年证据，证实了至迟在 7 世纪初，巴中地区已开始石窟营造活动。

鼎盛时期（唐代）：唐代是巴中石窟艺术的黄金时代，尤其是盛唐时期（8 世纪）。佛教艺术经由贯通南北的米仓古道，从长安、洛阳“两京”传入巴中，与本地文化交融创新。巴中地处米仓道南端，作为连接中原与巴蜀的重要通道节点，商旅、僧侣和工匠的频繁往来促进了石窟艺术的繁荣。敦煌研究院原院长段文杰先生曾盛赞这一时期的水宁寺石窟造像为“盛唐彩雕，全国第一”

延续与发展（宋元明清）：四龕的营造并未随唐朝衰亡而终止，而是持续至宋、元、明、清各代，不断增刻新龕、修缮旧像，形成了层累叠加的艺术宝库。这种跨越千年的连

续性开凿，使巴中石窟成为研究中国佛教艺术发展脉络的活态标本。

近代层累（1930 年代）：1933 年川陕苏区时期，红军在南龕“云屏石”刻下“平分土地，赤化全川”巨幅标语（单字高 1.2 米），北龕崖壁则留存“为独立自由领土完整的苏维埃新中国而斗争！”等口号。这些标语选用颜体楷书，刀法刚劲，与唐代造像并置形成时空对话，构成“红色基因”的物理载体。

（二）空间分布与规模特征

巴中地处米仓古道要冲，自隋唐始兴佛教石刻，形成“一城四龕”的独特空间格局：南龕位于巴城南 1 公里的南龕山腰，北龕坐落于城北 2 公里的苏山坪南麓，西龕分布于城西 2 公里的西龕村，水宁寺（替代历史上湮灭的东龕）则位于城东 45 公里的水宁河畔。这种以方位命名且环绕城池的石窟群布局在全国极为罕见，构成了“四龕护城”的人文奇观。从空中俯瞰巴中城区，在城区的东南西北四个方向，分别分布着四处石窟，形成“四龕护城”的格局，这种布局在全国范围内独树一帜。

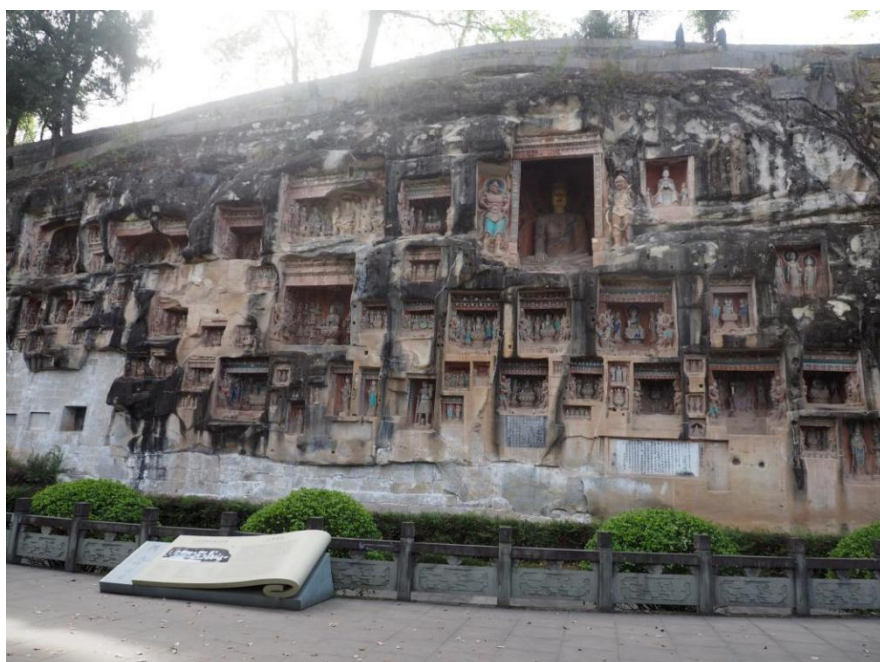
四龕以巴州古城为中心，依方位布局于城区四郊，各具特色。

东龕（原址与变迁）：位于巴中城东 1.5 公里的佛尔岩（插旗山南麓）。据《巴州县志》记载，原有佛教造像 24

龕 200 余尊，曾于 1965 年被公布为巴中县第一批文物保护单位。然而，上世纪 60 年代中期因修桥开山取石，东龕造像遭到严重损毁，仅存 4 龕。随着保护级别被撤销，原东龕逐渐湮没，如今“四龕”中的“东龕”已由位于巴城以东的水宁寺石窟替代。

南龕（艺术宝库）：位于城南南龕山腰，是四龕中规模最大、保存最完整的一处。造像分布在长 324 米、宽 40 米的崖壁上，占壁面积达 13,680 平方米。现存 176 龕、2,700 余尊造像，题记 15 幅，碑碣 79 通。其地理位置巧妙——南龕山将侵蚀性北风阻隔，使造像群得以较好保存。

西龕（技艺巅峰）：坐落于城西 2 公里的西龕山，现存 91 龕、2,123 尊造像。虽然保存完好的单体造像数量相对较少且布局分散，但其存世精品代表了巴中乃至四川石窟艺术的最高水准。造像比例精准、线条流畅、神态生动，尤其是盛唐时期的作品，备受国内外学者推崇。

南龕正面主体

北龕（隐逸瑰宝）：位于城北 2 公里北龕村苏山坪南麓，分布在长 100 米、高约 8 米的石壁上，共有造像 34 龕 348 尊，小巧精致。因清末修建窟园的保护作用，北龕造像保存相对完好，但公众认知度较低。

北龕寺外

民俗化期（宋代）：水宁寺等石窟出现稻作、市井生活场景，宗教艺术向世俗化转型。

近代层累（1930 年代）：川陕苏区时期，红军在北龕、南龕崖面镌刻革命标语，赋予石刻新的文化内涵。

巴中“四龕护城”的空间格局，是中国石窟寺营造史上一个极具特色的空间范式。它以巴州古城为中心，通过严格的方位控制、适中的距离设置，将南龕（宏大规模、核心地

位）、西龕（艺术巅峰、分散布局）、北龕（小巧精致、隐逸瑰宝）、水宁寺（替代东龕、盛唐典范）有机地组织成一个具有深刻象征意义的“护城”体系。这一格局的形成，深深植根于米仓古道的交通优势、巴州区域中心的地位、佛教护国思想与传统空间观念的融合。其规模特征（南龕为尊、水宁寺次之、西龕分散、北龕精巧、东龕湮灭）生动反映了各龕的历史命运、地理环境、保护状况与艺术价值。

更为珍贵的是，四龕格局并非静态化石，而是经历了隋唐肇始、宋代世俗化转型、近代红色文化叠加、以及东龕湮灭与水宁寺替代的动态演变过程，展现出强大的文化韧性和生命力。巴中四龕，不仅是佛教艺术的宝库，更是一部镌刻在崖壁上的巴中地域文化史，其独特的空间分布与规模特征，共同构成了理解古代巴蜀地区宗教信仰、空间规划、文化交流与社会变迁的一把关键钥匙。这一“四龕护城”的人文奇观，无疑为中国乃至世界文化遗产宝库

增添了一抹独特而璀璨的光彩。

二、石刻中的历史内涵：层累的文化记忆

（一）唐代佛教本土化的生动例证

巴中石窟群，如镶嵌在米仓古道上的明珠，静默承载着唐代佛教本土化的深刻印记。当印度佛教越过葱岭，深入巴蜀腹地，并非简单的文化移植，而是在与巴人古老习俗、精神信仰的深度碰撞与交融中，经历了一场意义深远的重构与

新生。这一过程，在巴中石窟的造像艺术中得到了最为生动、具象的呈现。

1.形而下之变：造像服饰的巴化革新与生活气息的弥漫

佛教造像初入华夏，多严格遵循印度或西域的“粉本”，衣饰繁复华丽，偏重象征性。然而在巴中，特别是南龕石窟群，这种范式被大胆打破。南龕第62号龕的观音造像堪称典范。此尊观音一扫传统佛菩萨的褒衣博带或天衣璎珞，代之以典型的巴地装束：上身是右衽短衫，简洁利落；下着束腰长裙，便于山地劳作行走；周身佩饰极少，朴素无华。这与《巴州县志》等文献所载巴人“短衣跣足”、“质直好义，土风敦厚，俗尚勤俭”的生活形态与审美情趣高度吻合。这种服饰的“巴化”绝非偶然细节，而是造像艺术主动下沉、积极吸纳地方生活习俗的自觉行为。它标志着佛教造像从神圣云端向烟火人间的重大转型——“人间化”。工匠们巧妙地将佛国庄严与巴山蜀水的日常生活经验缝合，使神祇形象不再遥不可及，而是如同邻里乡亲般亲切可感。同龕中伴有的供养人形象，其衣饰细节与观音高度相似，更直观印证了这种本土化改造的现实参照与世俗基础。

服饰的巴化革新，是佛教艺术本土化最直观、最接地气的表达。它如同文化嫁接的第一道接口，将异域信仰的枝叶，成功嫁接到了巴地民俗生活的砧木之上，为更深层次的精神融合奠定了可见可感的视觉基础。

2. 圣物符号的图腾融合：信仰世界的深度重构

佛教本土化若仅停留于外在形式的模仿，其深度必然有限。巴中石窟的卓绝之处，在于其实现了精神内核层面的信仰糅合。南龕第10龕的“虎纹莲花座”，正是解码这一深层次融合的关键密码。此像底座以高浮雕手法刻画了一个典型的巴蜀虎头纹饰：怒目圆睁，獠牙外露，肌肉线条遒劲有力，充满了原始的威猛与力量感，这正是巴人世代崇奉的核心图腾——虎的形象。据《后汉书·南蛮西南夷列传》记载，巴人始祖廆君死后，“魂魄世为白虎”，自此白虎成为巴人五姓共尊的祖先神与保护神，象征着勇武、力量与部族认同。然而，就在这充满巴地野性生命力的虎头图腾之上，却稳稳承托着象征佛教清净无染、觉悟超脱的莲花台。圣洁的莲瓣与威猛的虎头，两种源自截然不同信仰体系的圣物符号，在此处被创造性地并置、融合于一体。

这种融合是震撼性的视觉表达，更是信仰观念的革命性重构。它绝非生硬拼凑，而是暗含着深刻的精神逻辑：工匠或供养人将巴人最根本的族群记忆（虎图腾所代表的始祖崇拜与守护神力）视为基石，在此之上建立对佛教净土（莲花所象征的终极归宿）的向往与追求。本土的根基性信仰没有被佛教覆盖或取代，而是被转化、提升，成为理解和接纳佛教彼岸世界的认知框架。虎的勇猛力量，被赋予了护持佛法、降服魔障的新意涵；莲花的清净超脱，也因根植于巴人的精

神土壤而获得了更具体的本土生命力。这种融合，生动体现了文化接受中的“重构”机制——新的文化元素（佛教）并非简单填充空白，而是激活并重组了既有的文化结构（巴人图腾信仰），形成一种既保有传统内核，又吸纳异质精华的新信仰形态。

3. 丝路印记与多元基因：双头佛的跨文化旅程

巴中佛教的本土化，并非在一个封闭系统中完成，其本身即是宏大丝路网络与文化传播链条中的重要一环。南龕第83号龕中央的主尊造像，呈现为极其罕见的“双头佛”样式（一躯双身，共享一个身驱，但有两个佛头）。这种奇特而意蕴深厚的艺术题材，其源头可追溯至古代西域的于阗国（今新疆和田地区）。在于阗佛教传说中，双头瑞像具有神圣起源，象征着佛法的无上智慧与无穷方便。随着丝绸之路的繁荣，这一题材向东传播。

83 号双头佛造像

天水麦积山石窟（如第 133 窟“万佛洞”中的影塑或壁画遗迹）作为陇右重要佛教中心，成为双头佛像样式进入中原汉地的重要中转站。从麦积山沿古道南下，穿越秦岭、米仓山，这一异域奇特的佛像样式最终抵达巴中，并在南龕第 83 龕被忠实呈现。这尊双头佛，如同一枚清晰的文化指纹，确凿印证了巴中所在的米仓道，与西北丝绸之路主干道（特别是陇蜀道）存在着紧密而活跃的隐性连接。它不仅是物质流通的孔道，更是文化、艺术、宗教思想传播的动脉。巴中本土化造像中的“多元性”，其部分基因正源于此。双头佛在巴中的出现，强有力地说明了此地的佛教艺术并非单一源头的地方性演化，而是深度参与了跨区域、跨文化的佛教艺术交流网络。西域的奇思、陇右的中转、蜀地的再造，共同编织了这幅文化交融的锦绣。这种多元基因的注入，为巴中

佛教的本土化提供了更丰富的艺术语汇和更开阔的想象空间，使其本土化形态更具包容性和独特性。

4.世俗化造像：神性的人间温情与性别解缚

唐代巴中佛教造像本土化的另一显著维度，是神祇形象从森严宗教威仪向人间生活情感的深度转向，甚至触及了神圣性别的传统藩篱。

媚态观音：慈悲的世俗柔美诠释：南龕第53号龕的“媚态观音”是此中翘楚。此像全然颠覆了观音作为大士的固有庄严。其体态丰腴柔美，洋溢着盛唐仕女的健康美感；衣饰处理极具匠心，轻薄纱衣斜披而下，褶皱自然流畅，宛如当时长安、洛阳贵族妇女流行的“绮罗”之服，极具现实感。最动人的是其神态刻画：嘴角含笑，眉目低垂，流露出一抹温婉含蓄的笑意，仿佛邻家女子，亲切可人。其手持的未敷莲苞（含苞待放的莲花），是点睛之笔的佛教象征物，寓意着对尚未觉悟的芸芸众生的慈悲点化与殷切期待。在这里，宗教象征（未敷莲）与高度世俗化的优美女性形象完美结合。观音的慈悲救度精神，不再通过抽象教义或威仪法相传达，而是通过一种能为巴地民众所直接感知、欣赏甚至倾慕的世俗女性之美来生动体现。这种“媚态”，实则是将佛教的终极关怀（慈悲）进行了在地化、人性化、情感化的转译，使其更容易融入信众的日常生活和情感体验。

男身观音：地域性的性别自由解读：更具突破性的是在巴中西龕寺等地发现的男身观音造像。这些观音像或蓄有短须，面容刚毅；或头戴唐代男性官员常戴的幞头，呈现出明显的男性特征。这绝非工匠的失误，而是巴中地域社会对佛教神祇形象进行自主解读和重构的大胆实践。虽然唐代中原主流已逐渐确立观音的女性化身形象（妙善公主传说流行），但在巴中，基于本地文化传统中对神祇性别可能存在的不同观念（或受巴地原始巫覡文化中男女巫皆可通神的影响），以及供养人或工匠自身对观音“大慈大悲、救苦救难”这一核心精神特质的理解（慈悲未必专属女性），观音的性别并未被严格固化。男身观音的出现，反映了巴中地域在接受和重塑佛教形象时，较少受到中原严格仪轨的束缚，体现出一种基于本地信仰心理和实用需求的、更具灵活性和自由度的解读方式。这是神性“人性化”进程中一次对传统性别符号的大胆跨越，展现了地域文化在面对外来宗教时所迸发的独特创造力。

巴中石窟的唐代造像，绝非冰冷的石头与僵化的技艺。它们是动态历史进程的凝固瞬间，是层累的文化记忆的具象载体。从右衽短衫、束腰长裙的“巴化观音”，到虎踞莲台的“信仰图腾融合”；从昭示丝路远脉的“双头佛”，到含笑拈莲的“媚态观音”与突破性别定式的“男身观音”——每一处细节的演变，都清晰勾勒出一条佛教义理与造像艺术

深度嵌入巴地文化肌理的本土化轨迹。这种本土化，是双向的建构：它既是佛教为扎根巴山蜀水而进行的主动调适与吸纳（形式、符号的巴化），亦是巴地民众以其固有的生活经验、精神信仰和审美情趣，对佛教进行主动选择、理解与重塑的过程（神祇的世俗化、性别解读的自由化）。

巴中石刻以其无言的庄严告诉我们，文化交融的真谛不在于取代或覆盖，而在于持续不断的对话与创造性的再生。佛光穿越千年尘埃，在巴山蜀水间沉淀为永恒的交响——那是信仰与生活的共鸣，是外来智慧与本土血脉的深层共振。当我们凝视这些石刻，触摸的不仅是唐代工匠的雕痕，更是文明在对话中重生的永恒印。

（二）宋代巴渝民俗的世俗画卷

宋代以降，四龕石刻突破宗教藩篱，成为记录巴渝民间生活的“石上史诗”。

稻作文化的图像志：水宁寺第8龕浮雕细致刻画了驱牛犁田、弯腰插秧的农耕场景。农具形制（如曲辕犁、秧马）、劳作方式与川东北山区传统高度一致，是研究宋代巴渝农耕文明的珍贵史料。这些场景的写实性刻画，反映了佛教艺术从神圣叙事向世俗关怀的转向。

市井生活的镜像：西龕、水宁寺的供养人浮雕中，出现着本地服饰的商贩、农夫、妇孺形象。他们或携家带口礼佛，或牵马挑担行商，生动再现了宋代巴中作为米仓道商贸节点

的市井风貌。尤其值得注意的是，部分供养人形象与巴地少数民族民族的“椎髻”“跣足”特征相符，暗示族群互动的历史现实。

民俗节庆与造像仪轨交融：清明踏青图（西龕流杯池区），龕楣线刻宋代市民携酒食春游，女子执团扇、男子托食盒，与龕内“弥勒下生经变”中“兜率天宴乐”形成镜像；丧俗塔幢（南龕瘞窟区），宋代僧侣墓塔刻十二生肖抬棺浮雕，塔基阴刻“收稻”“舂米”场景，体现轮回观念与农事周期的关联。

（三）川陕苏区红色文化的深刻烙印

1932-1935年川陕苏区时期，四龕成为红色革命的天然宣传阵地。

石刻标语的革命话语：北龕、南龕现存大量红军石刻标语，尤以1933年镌刻的《中国共产党十大政纲》最为完整。这些标语多利用原有空白崖面或磨平部分风化造像后镌刻，字体遒劲有力，内容直指人心（如“赤化全川”“平分土地”），成为苏区意识形态的物质载。

赤化全川标语

保护修复的现代传承：根据《北龕红军标语保护修复工程报告》，近年修复工作严格遵循“最小干预原则”：运用传统拓片、三维扫描记录原始状态；采用纳米石灰基材料加固风化岩体；对裂缝实施微生物矿化修复。修复工程本身已成为红色文化遗产“活态传承”的范例。

三、石刻的艺术风格：交融与创造

（一）南北艺术交融的典范

巴中四龕艺术风格呈现出北方雄浑与南方灵秀的创造性融合。

中原气度的传承：受长安、洛阳两京样式影响，佛与菩萨体态丰腴健硕，力士天王孔武有力。典型如北龕力士像，其肌肉暴张、铠甲厚重的造型，衣纹采用写实性阴刻线，透

露出大唐气象的雄浑底蕴。这种风格直接源于唐代两京地区的主流审美，经由米仓道传入巴中。

巴蜀灵韵的浸润：巴蜀地域文化赋予造像飘逸之气。水宁寺飞天身姿轻盈曼妙，衣带当风，似凌空飞舞；菩萨神情温婉亲和，线条流畅细腻。南龕第 116 号龕的“草鞋天王”像，其脚穿草鞋的地方特色，将神圣护法神转化为接地气的巴山守护者，形成独特的“巴中样式”。

（二）巴人符号系统的艺术表达

石刻中潜藏着丰富的巴人族群符号，构成独特的视觉语言体系。

动物图腾的隐喻：除前述“虎纹”外，“蛇形线”（或称“巴蜀曲线”）成为重要装饰母题。这种蜿蜒灵动、富有弹性的 S 形线条广泛应用于卷草纹、忍冬纹、火焰纹中（如南龕第 83 龕边饰），可能源于巴人对蛇（龙）的原始崇拜。蛇在巴人神话中是祖先廩君的化身，其抽象化为装饰曲线，实为图腾信仰的艺术转译。

植物纹样的地域特征：本地常见植物如楠木、山花等被提炼为装饰图案。水宁寺石窟的龕楣浮雕中，可见巴山楠木叶片与佛教忍冬纹的结合变体；南龕第 68 号龕的边饰则融入朱鹮意象（喙部细长弯曲的特征明显），这些元素成为辨识巴中石窟的重要地域标识。

（三）雕刻技法的多维呈现

四龕石刻的技法融合体现古代工匠的高超智慧。

高浮雕的主体表现：用于塑造佛、菩萨等主体形象，突出体积感和神圣感。南龕 103 号毗卢舍那佛龕，主佛通高 4.45 米，采用近乎圆雕的高浮雕技法，衣褶层次分明，立体感极强，从侧面观赏仍能感受其庄严气势。

南龕 103 号毗卢舍那佛

线刻的精微叙事：广泛应用于衣纹、璎珞、发丝等细节处理，并承担背景故事的叙述功能。水宁寺释迦说法窟中，弟子衣纹用“曹衣出水”式细密线条表现，既体现布料质感，又暗示身形动态；飞天飘带则以流畅线刻勾勒，强化动势。

彩绘的盛唐遗韵：水宁寺石窟保留唐代彩绘精华，采用矿物颜料（朱砂、石绿、金粉）多层晕染。菩萨天衣的青金

石蓝与肌肤的铅白形成对比，璎珞贴金工艺彰显盛唐华丽风格，印证段文杰“盛唐彩雕，全国第一”的评价。

巴中石刻技法体系揭示了“技术为体、文化为魂”的深层逻辑；高浮雕的体积控制，体现中原“以形写神”的美学观；线刻的韵律表达，注入巴蜀“飘逸灵动”的地域气质；彩绘的符号转译，实现佛教神圣性与巴俗审美的融合（如朱砂火焰纹）。

这种技术整合，使四龕石刻既保有长安样式的庄严法度，又充满巴山蜀水的生命律动，成为唐代石窟艺术“边缘突破中心”的典范。

四、石刻的时代价值：多维度的文化资源

（一）巴蜀文化认同的核心符号

四龕石刻以符号层累与历史铭刻构建巴蜀文化认同的双重支点，其独特性在于对多元文化的创造性转化与集体记忆固化。

1.文化融合的物证：“巴中模式”的学理深化

“虎纹莲花座”的信仰糅合（南龕第10龕）：莲台象征佛教净土，底座浮雕的巴人虎图腾（獠牙怒目、肌肉虬结）源于《后汉书》所载“廩君死，魂魄世为白虎”的族群记忆。二者结合形成“神圣性”与“世俗权威”的视觉统一，既是佛教本土化的标志，也是巴人图腾信仰在宗教艺术中的延续。

此类设计在北方石窟中未见，成为巴蜀文化主动吸纳异质文明的实证。

“蛇形线”的族群密码：南龕第83龕龕楣装饰中，卷草纹以蜿蜒灵动的S形曲线重构。学者雷玉华指出，此类“蛇形线”实为巴人蛇崇拜的艺术转译（《巴中石窟研究》），其原型可追溯至三峡地区出土的战国巴式铜器蟠螭纹。这种将祖先崇拜（廩君化蛇）抽象为装饰母题的手法，使佛教艺术载体暗藏巴人族群符号，形成独特的“信仰双关语”。

从而形成了“巴中模式”三大特征。第一大特征，符号共生性（佛教莲台+巴人虎纹）；第二大特征，审美世俗化（观音着巴人短衫、天王穿草鞋）；第三大特征，技术融合性（长安高浮雕+巴蜀灵动线刻）。

2.地方历史的记忆场：“石上史书”的集体认同

严武题表的政治背书：唐乾元三年（760年），巴州刺史严武主持修造南龕，奏请肃宗敕赐“光福寺”。其《乞敕赐南龕寺题名表》载：“凿石龕以容像，俾万姓以瞻依”，表明石窟开凿是国家权力与地方信仰结合的产物。敕赐寺名使南龕从民间信仰升格为官方宗教中心，强化巴中在唐代国家战略中的地位（米仓道枢纽）。

张祜造像的流亡叙事：南龕第94龕张祜造像题记载：“节度使、尚书右丞张祜……乾符四年（877年）挈家避地于巴州”。这位随僖宗入蜀的京官在南龕造像，印证了唐末

中原士族经米仓道南迁的历史，其题记中“追扈大驾，巡幸此州”的表述，将巴中定位为“帝国避难所”，深化巴蜀“存续文明火种”的集体记忆。

（二）红色教育的鲜活载体

1.革命精神的物化形态：从标语到精神符号

标语的意识形态功能：北龕《中国共产党十大政纲》刻石（1933年）利用磨平的佛龕基岩镌刻，在宗教空间植入革命文本，实现“神圣空间”向“政治空间”的转换。标语中“平分土地”等内容直接呼应川陕苏区土地革命实践，成为政策宣导的公共媒介。

徐向前“护宝之战”的史实加持：红四方面军总指挥徐向前曾在南龕坡指挥“转移战场护国宝”战役，使南龕石窟免受战火侵蚀，这一史实将革命军事行动与文化遗产保护直接关联，强化红色基因的英雄叙事逻辑。

2.保护实践的思政价值：科技与传统的融合

修复技术的双重意义：据《北龕红军标语保护修复工程报告》，采用“数字存形+物理加固”技术；数字化留存技术，即高精度三维扫描、多光谱成像留存原始形态；微生物矿化修复即利用碳酸钙结晶技术加固风化岩体，减少化学材料干预；传统工艺活化即采用川东北悬挑穿斗式窟檐结构（如北龕28-32号龕），兼顾保护与地域美学。

修复过程本身成为“守正创新”的思政案例，诠释红色遗产的当代传承伦理。

（三）生态文旅的深层支撑

1.生态符号的当代转化：从纹样到产业链

“石刻中的自然密码”研学路线：以楠木纹（水宁寺）、朱鹮意象（南龕 68 号龕）为节点，串联南龕植物纹样与水宁寺生态保护区，开发三条主题线路：

自然美学线；辨识石刻中的秦巴特有物种（楠木、朱鹮、珙桐）。

生态哲学线：解读“人-神-自然”和谐共生的古代生态观。

农耕文明线：结合水宁寺宋代稻作浮雕，体验传统农耕技艺。

2.品牌建设的文化基石：“四区一圈一园”

“四区一圈一园”发展规划，是其打造“四龕福城”文旅品牌的核心空间布局，旨在整合石窟文化、历史资源和乡村振兴，构建全域旅游发展格局。

“四区一圈一园”即文化主题功能片区包括南龕文化体验传承核心区、北龕非遗乡旅体验区、晏阳初文化与乡村振兴融合示范区、水宁寺石窟文化与乡村振兴融合示范区等四区，东龕数字文创商圈和西龕石窟主题公园。通过串联恩阳古镇、梨园坝古村落等资源，形成“唐风入巴·四龕福城”

文物主题游径，融入蜀道申遗战略，构建“盛唐彩雕全国第一”的品牌形象及“保护第一、空间打造、设施完善、产品优化”六大工程，推动文旅与乡村振兴、数字经济的深度融合。最终以巴中独特的石窟群为核心载体，通过分区定位、功能互补，实现文化遗产保护与文旅产业升级的双重目标，助力巴中从“文明城市”向“幸福城市”转型，并为川东北文旅融合发展提供示范。

3.结论：多维价值的协同赋能

四龕石刻的当代意义在于“古色基因”奠基底、“红色基因”铸精神、“绿色基因”拓发展。从文化认同维度：虎纹莲花座、蛇形线等符号成为巴蜀“兼容创新”的文化基因标识。从红色教育维度：标语修复技术（微生物矿化）体现“传统+科技”的遗产保护范式。从生态文旅维度：“四区一圈一园”空间规划（2025-2027）推动石刻纹样向亿元级产业链转化。三者共同构成巴中从“石窟艺术宝库”向“文化经济共同体”跃升的核心动能，为同类文化遗产的价值转化。

五、理论构建：“四龕”石刻的“三色文化基因”

基于历史内涵、艺术风格与时代价值的整合分析，本文提出巴中“四龕”石刻蕴含“古色、红色、绿色”三色文化基因理论，揭示其文化层累机制与转化路径。

（一）古色基因：唐代佛教与巴人图腾的融合

古色基因是四龕石刻最深厚的文化底色，体现为宗教信仰与族群符号的创造性结合。

图腾符号的佛教转译：南龕第10龕“虎纹莲花座”是古色基因的典型载体。佛教莲台象征清静无染，底座浮雕的巴人虎图腾则代表勇猛威严，二者结合形成“神圣性”与“世俗性”的视觉统一。同样，卷草纹中的“蛇形线”将巴人祖先崇拜抽象为装饰语言，使龕楣边饰成为潜藏的族群密码。

造像仪轨的在地创新：男相观音（如西龕早期造像）、草鞋天王等形象，打破佛教造像仪轨的规范性，注入巴人审美特质。这种创新反映唐代巴中作为文化边缘区的主动性——不是被动接受中原样式，而是积极重构艺术语言。

（二）红色基因：革命记忆的石刻铭刻

红色基因是特定历史时期赋予四龕的崭新文化层，体现为政治话语与传统媒介的结合。

革命理想的物质载体：北龕《中国共产党十大政纲》刻石，利用磨平的佛龕基岩镌刻，其位置选择具有象征意义——在宗教空间植入革命文本，实现意识形态的更迭。标语中“平分土地”等内容，直接呼应川陕苏区的土地革命实践，使石刻成为政策宣导的公共媒介。

修复技术的记忆延续：近年修复工程采用的“数字存形+物理加固”技术（如北龕标语三维档案与纳米材料加固），

使红色记忆突破物质载体寿命限制，实现革命精神的跨代传递。修复档案本身已成为研究苏区宣传史的重要史料。

（三）绿色基因：生态符号的艺术凝练

绿色基因体现地域自然生态对文化表达的深层滋养：

生态智慧的纹样表达：永宁寺石窟的楠木纹样，通过叶片形态的夸张变形（如叶缘锯齿强化、叶脉放射性排列），既符合装饰美学，又记录工匠对秦巴山区特有树种的观察。南龕飞天体侧的“朱鹮意象”瑞鸟，其长喙与冠羽特征明显，暗示古代巴中湿地生态系统的完整性。

可持续文旅的基因解码：巴中市在“四龕福城”建设中，将楠木、朱鹮等纹样元素转化为文创 IP，并规划生态游径：北龕—化湖湿地（观朱鹮）—天马山楠木林，实现石刻符号与现代生态产业的嫁接。

（四）三色基因的互动机制

三色基因并非割裂存在，而是形成层累共生、相互辉映的有机系统。

时空叠压：同一物理空间承载多层文化（如北龕隋唐佛像与红军标语共存），形成“石壁上的历史年表”。

符号互文：虎纹（古色）与赤化标语（红色）共构“抗争精神”；楠木纹（绿色）与佛龕（古色）共喻“生命力”。

价值增殖：古色基因奠定艺术价值，红色基因赋予政治教育价值，绿色基因开发生态经济价值，三者协同提升整体文化资本。

巴中“四龕”石刻是一部镌刻在崖壁上的巴蜀文明史诗。其价值远超宗教艺术本身，是多时代、多文化层在特定地域空间内叠加、交融的结晶。

文化层累的独特路径：从唐代佛教本土化（观音巴化服饰）、宋代民俗呈现（水宁寺稻作场景），到苏区红色标语，四龕展示了中华文化“多元一体”的地方性实践，其融合的深度与连续性世所罕见。

三色基因的理论创新：“古色、红色、绿色”基因理论为解读复杂文化遗产提供新框架：古色是根基，承载信仰与艺术；红色是精神烙印，彰显革命价值；绿色是生态滋养，支撑可持续发展。三者共同构成“四龕”石刻生生不息的文化DNA。

巴中四龕石刻作为中国南方石窟艺术的杰出代表，承载着隋唐以来佛教艺术发展的历史脉络，是研究佛教中国化进程、古代政治经济文化互动以及巴蜀地区历史文化的重要实物资料。本研究立足于巴中四龕石刻（南龕、北龕、东龕、西龕）的文化特质，结合川陕苏区革命记忆和秦巴山区生态文化符号，从文化教育、旅游开发和数字化传播三个维度，构建系统的文旅价值转化体系。通过深入挖掘四龕石刻的历

史文化内涵、艺术价值和当代意义，提出“全民参与传承体系”的文化教育方案、“三色文化深度体验”的旅游开发路径以及“IP 矩阵构建”的数字化传播策略，旨在实现文化遗产保护与创新发展的有机统一，推动巴中文化旅游产业的高质量发展。

六、文化教育：构建全民参与的石刻文化传承体系

巴中四龕石刻作为珍贵的文化遗产，其保护与传承离不开广大公众的参与和支持。构建全民参与的石刻文化传承体系，是实现文化遗产活态传承的重要途径。这一体系以“四龕文化大讲堂”为核心理论框架，通过多层次、多渠道的文化教育活动，让石刻文化走进校园、社区和家庭，形成全社会共同参与的文化传承新格局。

“四龕文化大讲堂”是一个系统性的文化教育工程，其理论基础来源于联合国教科文组织提出的“参与式文化遗产保护”理念和我国非物质文化遗产保护的“整体性保护”原则。大讲堂的设计突破了传统单向灌输的教育模式，采用“线上+线下”、“理论+实践”的多元化方式，使深奥的石刻艺术变得通俗易懂、生动有趣。在电视直播方面，可与四川电视台、巴中地方电视台合作，打造《四龕石刻探秘》系列节目，邀请考古学家、艺术史专家、佛教文化研究者等专业人士，结合三维动画、虚拟现实等技术手段，生动解读四龕石刻的艺术特色、历史背景和文化内涵。比如，可以专门制作

一期节目解读南龕菩提瑞像的艺术特征及其与印度佛教艺术的关联，通过技术手段展示其头戴宝冠、身饰璎珞的细节特征，并与学者讨论其作为释迦牟尼降魔成道像而非大日如来像的学术依据。这种专业性与通俗性相结合的节目形式，能够有效提升公众对石刻文化的认知水平和欣赏能力。

社区文化工作坊是“四龕文化大讲堂”落地实施的重要载体，其设计基于社会学习理论和体验式学习理论，强调通过亲身参与促进文化认同。工作坊可定期在巴中各区县的文化馆、社区活动中心开展，设置石刻拓印、泥塑仿刻、纹样绘制等实践项目。以石刻拓印活动为例，可以选取四龕中具有代表性的纹样（如南龕第 037 号龕的缠枝卷草纹、北龕第 12 号龕的火焰纹等），制作适合大众操作的简化版拓印工具包，在专业人员的指导下，让参与者亲身体验传统拓印技艺，感受石刻艺术的线条美和造型美。更为深入的是，可以开发“石刻纹样创意手作”课程，引导参与者将石刻中的菩提树、莲花、飞天等元素转化为现代装饰图案，应用于布艺、陶艺等日常生活用品的设计中。这种创造性转化的过程，不仅能够加深公众对石刻文化的理解，还能激发创新思维，促进传统艺术的当代应用。

针对青少年群体，可在巴中中小学校开展“石刻文化进校园”系列活动，开发适合不同年龄段的石刻文化课程。对小學生，可以采用故事化、游戏化的方式，如编写《小石头历险

记》绘本，通过拟人化的石刻形象讲述历史故事；对中学生，则可以开展更为系统的艺术欣赏和历史文化课程，如分析西龕第 53 号龕西方净土变中的建筑雕刻艺术，探讨其中反映的唐代建筑特点和佛教宇宙观。此外，还可以组织“小小讲解员”培训计划，选拔培养一批青少年志愿讲解员，在节假日为游客提供讲解服务，这既能增强青少年的文化自信，又能为石刻文化培养新一代传承者。

在文化教育的内容构建上，应注重挖掘四龕石刻的多重价值维度。从艺术价值角度，重点解读四龕石刻的龕型演变（如外方内圆拱形龕、佛帐形龕等）、造像风格（如隋唐时期的丰圆脸型、武周时期的扭腰姿态等）和装饰特色（如联珠纹、火焰纹等）；从历史价值角度，揭示石刻背后反映的政治变迁（如米仓道交通地位变化对造像的影响）、经济交流（如长安样式在巴中的传播）和社会信仰（如净土信仰、密教元素的流行与变异）；从科学价值角度，介绍古代工匠的开凿技术、防腐工艺和保护智慧。这种多维度的内容设计，能够帮助公众全面认识四龕石刻的文化意义，形成更加立体的文化认知。

为确保全民参与传承体系的可持续发展，需要建立有效的组织保障机制。建议成立由文化部门牵头，教育、旅游、媒体等多部门参与的四龕文化推广委员会，统筹协调各项教育活动；培养一支专业的文化教育人才队伍，包括专职讲解

员、教育课程设计师、活动策划师等；设立专项经费，保障教育活动的常态化开展；建立效果评估机制，定期调查公众对石刻文化的认知度和参与度，不断优化教育内容和形式。通过这些措施，使四龕石刻文化真正融入当代生活，实现代际传承和创新发展。

七、旅游开发：打造"三色文化"深度体验之旅

巴中四龕石刻的旅游开发不能仅停留在静态观赏层面，而应深入挖掘其背后的多元文化内涵，打造沉浸式、互动性强的深度体验产品。基于巴中独特的文化资源禀赋，本研究提出"古色·千年佛韵"、"红色·苏区记忆"、"绿色·生态秦巴"三大主题文旅融合路径，通过主题化、场景化的设计，让游客全方位感受巴中文化的独特魅力。

（一）古色·千年佛韵

“古色·千年佛韵”主题聚焦四龕石刻本身的艺术与历史价值，其理论依据来源于文化遗产旅游的“体验转向”理论和“文化场景”构建理论。这一主题的核心在于通过情境再现和互动参与，使游客穿越时空，感受隋唐佛教艺术的辉煌。具体而言，可以设计“米仓道上的长安样式”沉浸式游览线路，以南龕、西龕为核心，通过AR技术重现唐代米仓道的繁华景象，让游客理解北方中原造像系统如何通过这条交通要道传入巴中。例如，在南龕第116号阿弥陀佛与五十菩萨龕前，游客通过手机APP可以看到当年来自长安的工匠

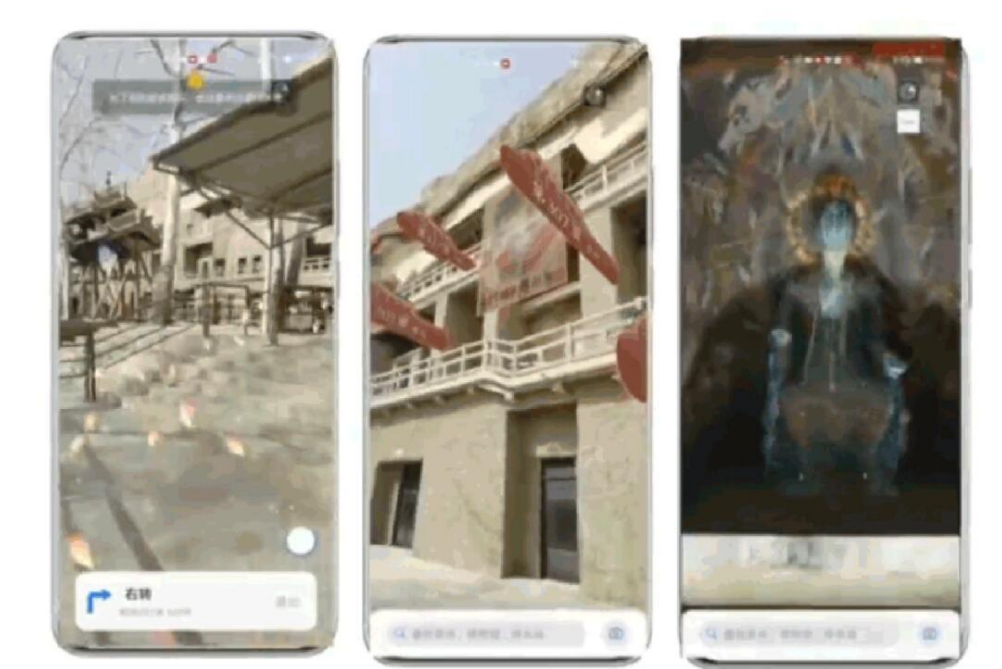

团队在此开龕造像的场景，听到关于净土信仰传播的讲解，甚至可以通过 AR 互动与龕内伎乐“合奏”唐代乐器。这种沉浸式体验能够有效解决石刻艺术观赏门槛高、普通游客难以理解的问题。

AR 实景导航（示例）

通过大场景 AR 地图应用，观众可以享受到包含导航、信息、搜索、推荐、讲解、娱乐等多功能的创新体验。空间无限扩展，观众仿佛身临其境，与文物和历史进行直接互动，实现超视觉体验。

虚拟穿越体验（示例）

借助 AR 地图，游客可以在巴中四龕体验到实景虚拟穿越，仿佛参观真实石窟一样。高清壁画展示，画面线条清晰，人物栩栩如生，移动即可调节远近，不错过任何细节。

复原式文物展览（示例）

在 VR 硬件设备的支持下，观众可以更全面、更立体、更真实地参观历史文物。展品可为参观者移动、拆解，增强展示性与趣味性。

更为创新的是设计“石窟匠人”互动体验项目，在景区内设置模拟开窟区，提供安全的仿制工具和材料，在专业指导下，游客可以尝试唐代工匠的雕刻技法，完成简单的佛龕纹样雕刻。这一项目不仅能让游客亲身体会古代工匠的智慧与艰辛，还能深化对石窟艺术价值的认识。同时，可以开发“解码龕像”解谜游戏，以西龕第 21 号龕的“大隋大业五年”题记为线索，设计一系列与龕型演变、造像组合相关的谜题，游客通过观察不同时期的龕像特征来破解谜题，最终揭开巴中石窟分期之谜。这种参与式、游戏化的游览方式，特别适合年轻游客群体，能够有效增强游览的知识性和趣味性。

（二）红色·苏区记忆

“红色·苏区记忆”主题挖掘的是巴中作为川陕革命根据地核心区域的历史资源，其理论基础是红色旅游的“记忆场所”理论和“情感联结”构建理论。在红色文化的传承与创新上，《跟着团长打县城》项目堪称典范。它通过精心设计的沉浸式体验，将红色文化与现代旅游完美融合，使游客能够亲身参与到历史场景中，感受革命年代的烽火岁月。这种创新方式不仅让红色文化“活”了起来，更赋予了其新的时代内涵，使文化传播更加生动、鲜活，具有更强的互动性

和新鲜感。对于巴中红色旅游景点而言，这无疑是一条值得深入探索的发展道路。

1932-1935年，红四方面军在巴中建立了川陕省苏维埃政府，留下了众多石刻标语，如“赤化全川”、“平分土地”等。这些红色石刻与古代佛教石刻形成了跨越时空的对话，共同构成了巴中独特的“石刻文化景观”。可以设计“从佛龕到革命标语”主题线路，将四龕石刻与通江王坪、巴中特别市等红色遗址串联起来，通过对比展示佛教的“出世”思想与革命的“入世”精神，反映巴中文化精神的多元融合。

在这一主题下，可以创新开发“苏区宣传员”情景剧本杀活动。游客扮演红四方面军宣传队员，接受制作石刻标语的任务，需要学习基本的石刻技法，了解当时的社会背景和政治口号，最终完成一件仿制红色标语作品。通过角色扮演和情境模拟，游客能够深刻体会革命年代的宣传工作和群众动员方式，增强红色教育的吸引力和感染力。同时，可以结合VR技术，重现川陕苏区时期的生活场景和战斗场面，让游客全方位感受红色历史。

例如以南龕景区为核心，打造大型实景剧本杀《石窟密令·川陕风云》。该剧本杀融合北龕石窟的历史底蕴与川陕苏区革命故事，以1933年红四方面军在巴中建立革命根据地为背景，设定游客分别扮演红军战士、地下党情报员、潜伏特务、当地百姓等角色。

景区内，以佛龕为天然场景，设置多个任务关卡。如在南龕石窟雕刻旁布置红军临时指挥部场景，玩家需在此接受任务，破解国民党特务留下的密码线索；在南龕石窟的隐蔽角落，隐藏着以红色石刻标语为原型的加密情报，玩家需通过学习基本的石刻拓印技艺，拓印出完整标语，解读其中蕴含的革命指令；玩家还需分组协作，利用景区提供的仿制工具，在模拟石刻区复刻“赤化全川”等标语，完成向群众宣传革命思想的任务。

同时，景区配备专业 NPC（非玩家角色），与游客实时互动推进剧情，例如伪装成商贩的地下党传递情报，乔装成香客的特务制造混乱。配合实景搭建的川陕苏区时期街道、军营，以及环绕景区的沉浸式音效，游客在解谜、对抗、协作的过程中，仿佛置身于烽火连天的革命岁月，深刻体会革命先辈的英勇无畏与智慧谋略，增强红色教育的吸引力和感染力。此外，结合 VR 技术，在关键剧情节点，重现川陕苏区时期的激烈战斗场面，让游客全方位感受红色历史。

红色景区大型剧本杀活动体验现场（示例）

（三）绿色·生态秦巴

“绿色·生态秦巴”主题依托的是巴中地处秦巴山区的生态优势，其理论基础是生态旅游的“可持续发展”理论和“地方认同”构建理论。巴中石刻中有大量反映当地生态环

境的文化符号，如南龕第 83 号龕的双头瑞佛像龕，其内龕檐下饰有流畅的卷草纹，龕楣刻方格团花并悬垂帐幔，柱身间饰卷草与宝珠纹，以及各龕普遍出现的莲花、忍冬等植物图案，都与秦巴山区的自然生态密切相关。可以设计“从石刻纹样到自然生态”主题研学路线，引导游客观察石刻中的生态元素，再到自然保护区实地认识相应的植物物种，理解古代工匠如何从自然中获取艺术灵感。

更具创新性的是开发“生态守护者”AR 互动游戏。游戏将石刻中的生态符号（如楠木、朱鹮）设计为需要保护的“文化-生态精灵”，游客在游览过程中通过手机 APP 寻找这些符号，了解其生态意义和文化内涵，完成一系列虚拟保护任务。这种设计既丰富了游览体验，又传播了生态保护理念，实现了文化旅游与生态教育的有机结合。

在旅游线路的空间组织上，可以采用“一心两翼三区”的布局结构。“一心”指以南龕为核心的中央展示区，重点展示唐代佛教艺术精华；“两翼”指西龕-北龕的“艺术演变”展示带和东龕-水宁寺的“民间信仰”展示带；“三区”指分别以“古色”、“红色”、“绿色”为主题的三个体验区。通过科学的空间规划，实现资源整合和主题分化，避免同质化竞争。

在旅游服务配套方面，需要构建完善的解说系统，包括多语种智能语音导览、二维码扫码解说、AR 可视化导览等；

开发特色文化餐饮，如以唐代斋菜为基础的"佛龕素宴"，以巴中本地食材为特色的“生态养生餐”；设计主题住宿产品，如“石窟驿站”文化主题酒店、“米仓古道”民宿等，形成完整的旅游体验链条。

通过“三色文化”深度体验之旅的开发，巴中四龕石刻旅游将从单一的艺术观赏转变为集文化学习、情感体验、生态教育于一体的综合性文旅体验，大大提升游客满意度和重游率，推动巴中文化旅游产业的高质量发展。这种多主题融合的开发模式，也为同类文化遗产地的旅游开发提供了可借鉴的思路。

八、数字化传播：构建四龕石刻文化 IP 矩阵

在数字时代，文化遗产的传播方式正在发生革命性变化。巴中四龕石刻要实现更广泛的社会影响和 market 价值，必须充分利用数字技术，构建系统化的文化 IP 矩阵。这一部分基于数字传播学的“跨媒体叙事”理论和文化产业的“IP 开发”理论，提出“四龕故事”短视频传播体系和“四龕小虎”文创 IP 开发计划，通过多平台、多形式、多层次的数字化传播，让千年石刻文化"活"起来、"潮"起来。

“四龕故事”短视频系列是数字化传播的核心内容产品，其理论基础是新媒体时代的“碎片化传播”规律和文化遗产的“可视化叙事”方法。该系列以四龕石刻的学术研究成果为基础，将专业考古报告、论文中枯燥的数据和描述转化为

生动有趣的视觉故事。在内容架构上，可以分为三个层次：第一层是“国宝档案”系列，严谨准确地介绍四龕石刻的考古发现、艺术特征和学术价值，如制作《南龕菩提瑞像之谜》专题，详细解读其作为释迦牟尼降魔成道像而非密教大日如来像的考证过程；第二层是“匠人匠心”系列，通过情景再现和动画演示，展现古代工匠开凿石窟的工艺流程、工具使用和技术创新，如《佛龕上的数学密码》一集可以解析唐代工匠如何运用几何原理设计复杂的佛帐形龕；第三层是“趣说石刻”系列，以轻松幽默的方式讲述石刻背后的历史故事和文化常识，如《严武与南龕的故事》可以讲述这位唐代巴州刺史如何支持石窟开凿的历史轶事。

在表现形式上，短视频应采用多元化的叙事手法。对于学术性较强的内容，可以采用“专家讲解+三维动画”的形式，如邀请雷玉华等巴中石窟研究专家现场讲解，配合龕像的三维重建图像；对于故事性较强的内容，可以采用“情景再现+旁白解说”的形式，如演员扮演唐代官员张祜在中和四年(884年)开凿南龕第137号龕的历史场景；对于年轻受众，可以采用“动画+网络语言”的形式，如设计卡通版的“龕龕”和“像像”两个角色，以对话方式介绍石刻知识。这种分层分类的内容生产和表现形式，能够满足不同受众的信息需求和审美偏好。

在传播策略上，应实施多平台分发、精准触达的传播矩阵。在抖音平台，主打 15-60 秒的趣味短视频，利用平台的算法推荐机制，吸引泛文化受众；在微信视频号，侧重 1-3 分钟的深度短视频，通过社交关系链传播，触达高学历人群；在 B 站，制作 5-10 分钟的微纪录片，满足年轻群体对深度内容的需求；在海外平台如 YouTube、TikTok，推出多语种版本，扩大国际影响力。同时，可以策划“四龕挑战”等互动话题，鼓励用户上传自己拍摄的石刻创意视频，形成病毒式传播效应。

“四龕小虎”文创 IP 开发计划是数字化传播的延伸和实体化，其理论基础是文化符号的“转译与重构”理论和品牌管理的“IP 运营”理论。设计灵感来源于巴中石刻中的多种动物形象，如北龕第 12 号龕的金翅鸟、南龕第 033 号龕的蹲狮等，以及巴中地区的华南虎等珍稀动物。将传统文化元素与现代设计理念相结合，创造出具有高辨识度 and 亲和力的 IP 形象系列。

“四龕小虎”主形象设计为一只憨态可掬的小老虎，其斑纹融合了石刻中的火焰纹和卷草纹元素，额头饰有菩提叶图案，既体现巴中地域特色，又蕴含佛教文化内涵。围绕主形象，可以衍生出一系列角色：如“米仓狮”（灵感来自佛龕前的护法狮）、“菩提鹿”（源自佛教经典中的九色鹿）、“飞天雀”（取材于龕楣上的飞天形象）等，形成一个丰富

的 IP 角色家族。这些形象既保留了石刻艺术的神韵，又符合现代审美趣味，能够跨越文化界限，引发广泛共鸣。

在 IP 应用方面，可以开发多层次的文化创意产品。在高端文创领域，推出“四龕妙相”系列艺术品，如采用传统工艺制作的石刻纹样铜版画、佛龕造型的香器等；在大众消费领域，开发“小虎游四龕”系列日常用品，如文具、服饰、家居用品等；在数字产品领域，设计表情包、手机主题、小游戏等虚拟产品。特别值得一提的是，可以开发“四龕宝藏”盲盒系列，将不同时期的龕像特征转化为 Q 版玩偶，如“盛唐佛龕匠人”、“宋代装彩师”等角色，吸引年轻收藏群体。

在 IP 运营方面，需要建立系统的开发机制和市场策略。成立专业的 IP 运营团队，负责形象授权、产品开发和市场推广；与知名设计院校合作，定期举办“四龕文创设计大赛”，保持 IP 形象的创新活力；构建线上线下相结合的销售网络，在四龕景区设立旗舰店，在电商平台开设官方店铺；策划“四龕文化周”等主题活动，增强 IP 影响力。通过系统化的 IP 运营，实现文化价值向市场价值的有效转化。

在技术支撑方面，应充分利用数字化技术为四龕石刻的保护、研究和传播提供支持。建立完整的四龕石刻数字档案，采用三维扫描技术记录所有龕像的现状；开发“数字四龕”虚拟展示平台，用户可以在线浏览高清龕像、查询学术资料、体验虚拟修复过程；运用 AI 技术进行纹样识别和分析，帮助

研究者发现不同龕像之间的艺术关联；尝试区块链技术在数字藏品中的应用，发行限量版数字艺术作品。这些技术应用不仅能够提升研究和保护水平，还能创造新型文化体验和消费模式。

通过构建四龕石刻文化 IP 矩阵，巴中石刻文化将突破时空限制，以更加生动多样的形式走进现代生活，实现从学术研究到大众认知、从文化资源到文化资本的转变。这种数字化传播模式，为同类文化遗产的活化利用提供了可复制的经验，也将为巴中文化旅游产业发展注入新的动力。

九、理论整合与实施路径

巴中四龕石刻文旅价值转化研究不仅是一套实践方案，更是一个完整的理论体系，它整合了文化遗产保护、旅游经济学、传播学、教育学等多学科理论，形成了具有创新性的“文化资源转化模型”。这一部分将深入分析研究的理论基础，并提出具体的实施路径和保障措施，确保研究成果能够落地见效。

从理论层面看，本研究构建了“三维度互动转化模型”。第一个维度是文化价值挖掘维度，基于考古类型学和文化符号学理论，系统梳理四龕石刻的形制演变（如从隋代的外方内圆拱形龕到唐代的佛帐形龕）、造像特征（如菩提瑞像的宝冠、璎珞装饰）和纹样体系（如联珠纹、火焰纹的源流），建立完整的文化价值阐释框架。第二个维度是体验价值创造

维度，运用体验经济理论和场景理论，设计多层次的文化旅游体验产品，从简单的视觉观赏到深度的参与互动，满足游客不断升级的体验需求。第三个维度是市场价值实现维度，依据文化产业理论和品牌管理理论，通过 IP 开发和数字化传播，将文化资源转化为具有市场竞争力的产品和服务。这三个维度相互支撑、相互促进，形成良性循环的价值转化机制。

在实施路径上，需要采取分阶段、有重点的推进策略。近期（1-2 年）重点建设基础项目和示范工程，如完成四龕石刻的数字化采集、开发“四龕文化大讲堂”首批课程、打造“三色文化”示范游览线路、推出“四龕故事”首季短视频和“四龕小虎”首批文创产品。中期（3-5 年）着力完善产品体系和扩大影响力，如建立完善的文化教育课程体系、形成多元化的旅游体验产品群、构建成熟的 IP 运营模式、拓展国内外市场渠道。远期（5 年以上）追求可持续发展和文化生态构建，使四龕文化成为巴中城市 identity 的核心元素，形成自生长的文化创新生态系统。

在保障措施方面，需要建立多方面的支撑体系。组织保障上，建议成立巴中四龕文化发展委员会，由市政府主要领导牵头，文化、旅游、教育、宣传等部门参与，统筹协调各项工作；人才保障上，加强专业人才培养和引进，既需要石窟艺术研究的专家学者，也需要文化旅游策划、数字媒体运营等应用型人才；资金保障上，建立多元化的投入机制，包

括政府专项资金、社会资本参与、文化基金运作等；制度保障上，制定《巴中四龕石刻保护利用条例》，为文化遗产的合理利用提供法律依据。

特别重要的是建立“研究-保护-利用”的良性互动机制。与四川省文物考古研究院、北京大学考古文博学院等专业机构合作，持续开展四龕石刻的学术研究，如对“阿弥陀佛与五十菩萨像”的源流、“菩提瑞像”的宗教内涵等课题进行深入研究，为文旅开发提供学术支撑；采用最先进的保护技术，如微环境监测、生物病害防治等，确保旅游开发不会对石刻造成损害；建立游客承载力测算模型，科学控制参观人流，平衡保护与利用的关系。

在评估与反馈方面，需要建立科学的绩效评价体系。设立文化传播指标（如公众认知度、媒体曝光量）、旅游发展指标（如游客数量、停留时间、消费水平）、经济带动指标（如就业人数、相关产业收入）等量化指标，定期评估项目实施效果；同时关注文化认同、社会效益等质性指标，全面衡量项目的综合影响。根据评估结果不断优化调整实施方案，确保项目的可持续发展。

巴中四龕石刻文旅价值转化研究从理论到实践、从保护到利用、从文化到产业，构建了一个完整的价值转化链条。这一研究不仅为巴中文化旅游发展提供了具体路径，也为同类文化遗产的活化利用探索了可借鉴的模式。通过文化教育、

旅游开发和数字化传播的协同推进，巴中四龕石刻这一千年文化遗产必将焕发新的生命力，成为巴中城市发展的文化引擎和精神标识。

结 论

巴中“四龕”石刻作为中国南方石窟艺术的杰出代表，

承载了隋唐以来佛教艺术与巴蜀文化交融的深厚历史，是研究佛教中国化及中华文明“多元一体”格局的重要地方性范例。本研究通过系统梳理其历史脉络与艺术特征，首次提出并阐释了“四龕”石刻蕴含的“古色、红色、绿色”三色文化基因理论，揭示了其文化层累机制与文旅价值转化的多维路径。

“古色基因”体现了唐代佛教艺术与巴人图腾的创造性融合，如南龕第10龕“虎纹莲花座”所展现的信仰糅合，彰显了巴中石刻在佛教本土化进程中的独特贡献；“红色基因”凝结于石刻周边及川陕苏区遗留的革命标语，赋予石刻新的时代内涵与精神价值；“绿色基因”则凝练于石刻纹样映射的秦巴山区自然生态符号，为生态文旅提供了深层支撑。三色基因的互动与共生，构成了巴中石刻独一无二的文化标识。

基于三色文化基因理论，本研究从文化教育、旅游开发、数字化传播三个维度构建了系统的文旅价值转化体系。通过设计“全民参与传承体系”活化文化教育资源，规划“三色文化深度体验”产品创新旅游开发，实施“IP矩阵构建”策略拓展数字化传播效能，实现了文化遗产保护与创新发展的有机统一。这些实践路径不仅为巴中文化旅游产业的高质量发展提供了理论支撑，也为同类文化遗产的价值转化提供了可借鉴的范式。

未来，巴中“四龕”石刻的保护与利用应继续深化三色基因的理论研究，加强跨学科合作，推动数字化技术的创新应用，同时注重社区参与和文化认同的培育，使这一千年文化遗产在新时代焕发更强大的生命力，成为巴中文化自信的源泉和区域发展的动力。

参考文献

1. 段文杰. 巴中石窟研究[M]. 北京: 文物出版社, 2005.
2. 雷玉华. 巴中石窟艺术与唐代佛教本土化[J]. 考古学报, 2010(3): 45-62.

3. 严耕望. 唐代交通图考[M]. 上海: 上海古籍出版社, 2007.
4. 四川省文物考古研究院. 巴中南龕摩崖造像考古报告[R]. 成都: 巴蜀书社, 2018.
5. 王建新. 川陕苏区红色石刻标语研究[J]. 革命文物, 2015(2): 78-89.
6. 联合国教科文组织. 保护非物质文化遗产公约[Z]. 2003.
7. 巴中市文化和旅游局. 巴中四龕石刻保护与利用规划(2025-2030)[R]. 2024.
8. 黄克忠. 石窟保护技术研究[M]. 北京: 科学出版社, 2012.
9. 张伟然. 文化地理学视角下的巴蜀文化[M]. 北京: 三联书店, 2019.
10. 李静杰. 佛教造像的中国化历程[J]. 世界宗教研究, 2008(4): 112-125.
11. 巴中市地方志编纂委员会. 巴州县志[Z]. 成都: 四川人民出版社, 1995.
12. 徐向前. 历史的回顾[M]. 北京: 解放军出版社, 1988.
13. 彭兆荣. 文化遗产学十讲[M]. 昆明: 云南教育出版社, 2012.
14. 马歇尔·麦克卢汉. 理解媒介[M]. 北京: 商务印书馆, 2000.
15. 国家文物局. 石窟寺保护利用指南[Z]. 2021.