

民俗学视角下非遗文化保护和传承 —— 以承德地区为例

白昀松

河北旅游职业学院, 河北 承德 067000

摘 要 : 承德地区非物质文化遗产资源丰富, 当前保护和继承工作尚有可完善之处。民俗学与非遗文化一体两面, 密切相关, 从民俗学学科基本内涵来看承德地区非遗文化的保护和传承, 非遗文化需要从传承上继续赋能谋划, 重视“传承人”的认定和保护工作, 提升遗产自身的生命力, 适应社会的快速变更。开展非遗文化“记忆”收集工作, 形成资料库, 最大限度的构建非遗的原生态故事, 提高非遗动态表现力, 助力非遗新项目的发掘、申报和保护。尝试打造“非遗+”的文化转化模式, 在承德地区乡村产业振兴、温泉康养旅游、研学旅游等方面加强与非遗文化的“互动”, 实现非遗保护发展创造性延伸。

关 键 词 : 非遗文化; 民俗学; 承德; 保护; 传承

Protection and Inheritance of Intangible Cultural Heritage from the Perspective of Folklore -- a Case Study of Chengde Region

Bai Yunsong

Hebei Tourism College, Chengde, Hebei 067000

Abstract : There are abundant intangible cultural heritage resources in Chengde region, and there are still some improvements in the current protection and inheritance work. Folklore and intangible cultural heritage are integrated and closely related. From the perspective of the basic connotation of folklore, the protection and inheritance of intangible cultural heritage in Chengde region needs to continue to enable planning from the perspective of inheritance, attach importance to the identification and protection of "inheritors", enhance the vitality of heritage itself, and adapt to the rapid changes of society. Carry out the "memory" collection of intangible cultural heritage, form a database, maximize the construction of the original ecological story of intangible cultural heritage, improve the dynamic expression of intangible cultural heritage, and help the discovery, declaration and protection of new intangible cultural heritage projects. Try to create a cultural transformation model of "intangible cultural heritage +", strengthen the "interaction" with intangible cultural heritage in the aspects of rural industry revitalization, hot spring health tourism, research tourism and so on in Chengde, and realize the creative extension of intangible cultural heritage protection and development.

Keywords : intangible cultural heritage; folklore; Chengde; protection; inherit

探讨民俗学和非物质文化遗产保护的课题一直是学界持续关注的领域, 基于民俗和非遗的密切关联, 研究视角宽广。在民俗和非遗文化关系上, 刘倩在《试论民俗学与非物质文化遗产保护》中重点分析非物质文化遗产和民俗学的内在联系, 探究民俗学下非遗保护的若干途径。邢莉在《民俗学的研究发展与非物质文化遗产的保护》中强调民俗学的学科理论为非遗研究打下基础, 是非遗文化发展的重要积累。卞利则在《从民俗、民俗学到非物质文化遗产保护》中研讨了民俗学和非遗的学科涵义和关联。部分学者关注非遗保护背景下民俗学学科发展和拓展, 实际上非遗文化的保护和传承较程度上拓宽了民俗学的研究视野和范畴, 产生了一批研究成果, 包括专门研讨民俗学视域下非遗文化的分类和保护, 例如《南通非物质文化遗产分类方法议》等, 以及从民俗学视角关注非遗文化发掘和传承, 进而推动文化遗产旅游等等, 具有现实意义的议题。

承德市地处河北省东北部, 南邻京津, 北接赤峰市和锡林郭勒盟, 东西与朝阳市、秦皇岛、唐山、张家口市相邻, 是连接京津冀冀辽蒙的重要节点, 具有“一市连五省”的独特区位优势^[1], 区位优势明显。同时, 承德历史悠久, 文化底蕴深厚, 尤其是在清朝时期, 成为清王朝的第二个政治中心。近代以来, 承德更是在独特红山文化、山庄文化的映照下获得长足发展, 在历史的流动中积累了大量非遗文化资产。

以承德地区为例, 获益于历史文化悠久, 承德地区非物质文化遗产资源积累丰富。活态的、流动的非遗文化是地域文化的典型代表, 凝结着区域普通民众的智慧, 展现着代际间多样的精神面相, 体现着民俗的独特和丰富。同时, 非遗文化更是地方历史价值的重要组成部分, 是当下拓宽文化发展业态, 创造更高物质价值的重要基础。根据不完全统计, 承德地区拥有涵盖民间文学、传统音乐、传统舞蹈等10大类的非物质文化遗产内容, 共有

基金项目: 承德市社会科学发展改革课题“民俗学视角下承德地区非遗文化保护和传承研究”(20233170)的研究成果。

世界级人类非物质文化遗产1项，国家级非遗项目9项，省级非遗项目73项，市级非遗项目167项；国家级非遗项目代表性传承人3人，省级非遗项目代表性传承人近30人，市级非遗项目代表性传承人近120人。整体上，承德地区在历史发展中形成了种类齐全、层次多样、分布广泛的非遗文化资源格局。如此丰厚的非遗文化资源，充分体现出承德地区厚重的文化积淀，丰富的民俗存在，基于此保护和传承非遗文化成为重要的课题。

实际上，部分非物质文化遗产本身就是民俗，民俗和非遗是一体的，不可割裂的。在非遗文化保护和传承的使命下，回归民俗学学科本身，从民俗学学科视角关照地域非遗文化的发展路径，有助于提高非遗保护和传承的效力。民俗学研究以“传承”为本体，以“记忆”为方法，面对“生活世界”，讲求“感受生活”。通过民俗学的角度来观察和研讨地区非遗文化的保护和传承，延伸保护和传承的内涵，有益于推进非遗文化建设工作。

一、关于非遗文化传承

民俗学以“传承”为本，换言之，民俗的发展是依赖传承的，在传递和变化中，民俗得以取得价值，甚至可以说，传承本身就是民俗的意义所在。承德地区丰厚的非遗资源，面对的首要问题就是传承问题。遗产保护的使命就是传承，只有在流动的传承中，才能使遗产发挥生命力。如果已经没有生命力了，就是由于现代生活迅速变化，民俗生活的载体消亡了，许多遗产就没有生命力。^[2]当下承德地区的非遗保护工作尤为重视传承，包括采取非遗民俗展演、旅游赋能非遗、对话非遗传承人等措施在动态中传承和保护非遗文化。

事实上，从民俗学视角看，任何非遗文化的传承，必须和未来进行互动，通过对承德地区非遗文化的调查，有必要在传承上继续赋能。需要更进一步重视传承的意义和能动性，重新认识“传承人”的认定和保护，提高非物质文化遗产自身的活力和生命力，适应社会的变迁和民俗的流变，形成有效的反映社会变化的文化发展机制。

一般意义上，文化的传承是依托人类群体进行的，民俗文化更是这样，做好非遗传承首要在于“传承人”的挖掘和保护。非遗传承人作为非遗保护和传承的核心对象，已成为当代非遗实践的关键问题。^[3]非遗项目有自己独特的生成规律，在挖掘非遗文化的过程中，要特别重视传承人以及民俗实践者的作用。一种非遗文化项目的形成是多方面立体作用的结果，围绕着“传承人”下功夫才能推进非遗文化的持续发展。入选第四批国家级非物质文化遗产名录的非遗项目河北省丰宁满族自治县滕氏布糊画的传承和发展很好地诠释“传承人”的意义，已成为承德丰宁的一张靓丽名片^[4]。通过多方面的立体宣传，为滕氏布糊画的传承和保护，做好舆论传播，提高非遗文化的传承人的社会认可度，提高工匠的荣誉感，为下一代传承人的培养做好基础。提供政策通道，多层次提高手工艺人的收入，使传承可持续。融入国家发展战略，非遗文化赋能乡村全面振兴，可以连带人才、文化、产业、组织、生态等共同振兴。^[5]推进非遗传承人开发各类创新产品，

打开线上线下销售渠道，使非遗产品“火起来”。当然，更应该将传承人培养列入非遗文化发展的范畴之内，以多种形式促进非遗文化传承下去，推进非遗文化走进校园，走向下一代，吸引更多人才来关注和学习非遗文化，真正做到传承有人。

二、关于非遗文化发掘和构建

民俗学依赖“记忆”的方法推进研究，所谓“记忆”的方法，主要是构建民俗的过去，记录其动态演变的过程，探究民俗的历史文化价值。以此查看非遗文化的发展，更为需要回顾其历史演变的脉络。当然，非遗文化的形成需要依赖本身的形态、动态表演、历史文献资料、口述叙事、图像文本等等。抓住关于非遗文化的“记忆”是做好非遗工作的源头，只有丰富的“过去”才能最大程度的展现非遗的活力，并跟进后续的开发。

正如岩本通弥所言，无论民俗学还是人类学，都以文化是无意识地传承为前提。但是，现代传承开始变成一种有意识的行为，一种有意识地创造记忆的时代。^[6]从承德地区非遗文化项目的保护现状来看，非遗文化的构建中，“记忆”似乎缺乏一定的丰富性。其实，非遗文化的张力正在它的历史叙事，可能涉及开发的方式和现实困境，部分非遗项目背后的原生态的叙事、多元的资料被掩盖，甚至被遗忘，可能导致非遗项目的表现力下降。因此，在承德非遗项目的发掘和保护中，需要采集和保存非遗文化项目的“记忆”，使之不受到社会快速发展的破坏和遗弃。

当前，不难看出非遗文化发展面对着不少的困境，保存“记忆”是其中困难之一。目前，我国就传统文化保护出台了一系列的法律法规，对非遗文化提供了制度性保护，在文化传承上的确立规则，维护传统文化的传承。同时，地方政府重视非遗文化的发展，在政策上进行一定性的保障，维护传承人利益，守护“记忆”。

从承德地区的非遗传承和保护实践来看，需要进一步保留文化“记忆”，推行非遗文化传承和保护口述项目，借助民俗学和历史学“口述史”的学科方法，采集非遗文化相关记忆，形成可以留存和互动的文化材料。例如，承德非遗项目“二贵摔跤”在现在的节日集会上受到城乡民众的喜欢，生命力旺盛。“二贵摔跤”非遗文化项目形成有着充分的历史源流，一定意义上是满汉民族融合背景下的文化产物。“二贵摔跤”的地方演化、传承中的流变、传承人的特征、庙会中的象征等等都可以通过“口述”材料的收集寻找到部分答案，反过来更能丰富非遗项目的内涵，为进一步开发打下基础。

三、关于非遗文化的动态发展

在民俗学学科认为，民俗是一个“变化的过程”，总是处在一中传承过程中。从此切入，承德地区非物质文化遗产的保护和传承是动态的发展过程，非遗文化项目有自己的发展周期，人为的发掘和保护本身作为一种干预，已经介入到文化的成长中。需要在参与非遗文化的发展的过程中，动态掌握非遗存续情况，增

加非遗文化项目的生命力，集合地域实际，在变动中赋能非遗文化。

近年来，学界逐渐开始将数字传播的研究视角与非遗文化的具体传播问题相结合，试图解决非遗文化在数字平台中所遇到的挑战。^[7]谈到赋能非遗文化，把握文化传播脉络，在当前“短视频”时代，最好的方式莫过于进行有效的数字化管理和融入，成为数据的一部分，新媒体技术对安徽非遗文化进行宣传，能有效打破时间、空间带来的局限性，进而为非遗文化宣传传承提供良好的契机。^[8]把民俗打造成可见可传播的文化，掌握变化过程中的主动权。在当前阶段，非遗文化的传承除了注重对传统文化的保护外，其传播渠道也要相应地拓宽与创新。当然，需要政府相关部门加以规范和引导，使地方非遗文化项目的传播能在专业的轨道上推进。同时，传承人要根据非遗文化项目的实际特点，进行相应的改造和创新，使之适合在线上平台进行传播、传承，形成效应，提高地方非遗文化的影响力，打造符合时代精神的文化产品。实现非遗联网化，利用各种主流媒介软件突围，应该是也必然是，我们所寻找的一种现代化转化方式。^[9]在“变化的过程”中，非遗文化可以与地方民俗文化充分融合，体现整个地方文化的独特性，在传播中带来改变和效益，促进非遗项目的可持续发展。在各类直播、线上游览等活动中，充分展现承德地区深厚的历史文化、民俗文化、非遗文化，形成优质的文化传播路径，提高非遗项目的影响力。

四、关于非遗文化的转化和创新

民俗学研究要求面对“生活世界”，讲求“感受生活”，这正是民俗学和非遗文化保护最为相通之处。非物质文化遗产的动态生命力，在于可以被“感受”，只有在日常生活中，充分与其它产业结合，充分承担国家政策，才能完成转化，实现长久的保护。在现有基础上，既能突出地方特色，又能在非遗项目保护传承上创新发展，才是非遗文化保护最终的落脚点。

发挥地域优势发展非遗文化是传统文化传承的核心路径，是非遗项目的落地生根，面对“生活世界”，给予民众生活感受的关键措施。非遗旅游价值的体现是一个供需匹配问题，即当非遗

提供的恰是游客需要时，价值才能得以展现。^[10]承德作为旅游城市，非遗文化不可避免的成为旅游因素，目前需要提高非遗文化项目和景区景点的融合度，在旅游产品和线路上创新和转变，在避暑山庄、外八庙、温泉旅游等常规线路上增添非遗色彩，精细非遗民俗展演、非遗文创等等。同时，在研学旅游线路的开发上，非遗文化占有优势，引导非遗文化和中小学生学习互动。进而奠定良好的文化学习氛围。在动态充实非遗文化项目外，建立非遗文化博物馆是一种重要的非遗文化保护措施，在博物馆的基础上实现地方非遗文化的数字化，发挥博物馆最大功能，打造地方、非遗传承人、游客、居民等群体的非遗文化交流平台和空间，推动传统文化回归“生活”，提高居民的“感受生活”的质量。

五、结语

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分，习近平总书记对非物质文化遗产保护工作高度重视，贯彻二十大精神，落实习近平总书记关于非物质文化遗产的重要指示，保护和传承非遗文化是建设文化强国的重要举措。承德地区非物质文化遗产丰厚，历史条件优越，推进非遗文化传承和保护研究，全面提升非遗保护工作水平，落实习近平总书记重要指示，持续推动文化建设具有重要意义。当然，作为地区非遗文化的保护和建设，依旧面对着各样的困境和问题，需要充分利用本地的精神禀赋进行充分解决，这也是关注民俗学发展和地方民俗实际的重要原因，落地的民俗学的视角是观察解决问题的重要方式。

民俗学与非遗文化先天密切相关，使得非遗文化的保护不能离开民俗学，民俗学是一门以“传承”为核心概念的学科，强调用“记忆”的方法来研究“生活世界”。以承德地区非遗文化研究为基础，从民俗学视角探究非遗文化的发展，高质量获取非遗文化“记忆”，在“生活世界”中“感受生活”，体会非遗文化带来的体验和价值。当然，从民俗学视角来研讨非遗资源，挖掘非遗事项背后的历史文化内涵，利用民俗学的方法，形成有利于非遗事业发展的建议，不能完全解决面对的问题，需要在社会发展中不断探索。

参考文献

- [1] 承德市人民政府官网，承德概况，2023年6月9日，<https://www.chengde.gov.cn/col/col395/index.html>。
- [2] 赵世瑜，传承与记忆：民俗学的学科本位——关于“民俗学何以安身立命”问题的对话[J]，民俗研究，2011(2):13。
- [3] 孙正国，非遗传承人口述志的理论拓展及其文化价值[J]，湖北民族大学学报：哲学社会科学版，2023(1):123。
- [4] 张国赛，浅谈非遗视域下布糊画的艺术特征与传承保护——以河北承德滕氏布糊画为例[J]，新疆艺术：汉文，2023(4)：121。
- [5] 黄琴，非遗文化赋能乡村全面振兴的理路[J]，阿坝师范学院学报，2023年(2)：75。
- [6] 岩本通弥 王晓葵，作为方法的记忆——民俗学研究中“记忆”概念的有效性[J]，文化遗产，2008年(2)：144。
- [7] 刘家豪，非遗文化数字传播研究的脉络、热点及趋势——基于中国知网相关论文的文献计量分析[J]，西部广播电视，2023年(22)：106。
- [8] 杨薇薇，新媒体背景下安徽非遗文化创新设计研究[J]，产业创新研究，2023年(18)：100。
- [9] 翁裕琳 乔娇 全欣 孔祥喆，数字化背景下非遗文化的传承与发展——以淮海地区为例[J]，文物鉴定与鉴赏，2023年(22)：169。
- [10] 蒋璐，基于非遗文化基因的游客价值感知研究[J]，浙江工贸职业技术学院学报，2023年(2)：48。