

非遗保护与群众文化融合发展新探索

德吉央措

那曲市色尼区文化和旅游局 西藏那曲 852000

摘要：在新时代文化强国战略的背景之下，探寻非物质文化遗产同群众文化生活深度结合的方式，成为推进中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的重要课题。本文从文化传承的整体角度出发，对二者融合的内在机理、现实困境和未来发展之路进行分析。研究表明，创建共生性的文化生态、调动社会多方面的力量、革新现代表达的形式、改善资源配置的方式、健全制度保障的机制以及强化实践育人的功能，可以全方位地破解非遗传承的封闭性困境和群众文化内容同质化的难题，从而达到非遗活态存续与群众文化品质提升双赢的目的。本文目的在于为创建一个可持续、可复制的发展融合模式提供理论依据和实践途径。

关键词：非物质文化遗产；群众文化；融合机制；创新传承

非物质文化遗产是民族精神的活态基因，在面临全球化与现代化冲击之时陷入存续危机与代际断层的困境。同时，植根于日常生活的群众文化，以其广泛的参与性和实践性，构成了社会文化生态的基层。将非遗保护融入群众文化发展，既能为非遗传承提供深厚土壤和实践平台，拓展其生存空间，也能为群众文化注入独特的历史底蕴与文化品格，提升其精神内涵。二者的融合，本质上是重构传统与现代在文化生态中的有机联系，是实现文化为民、文化惠民的有效途径。本文立足笔者所在地区以文旅项目定制打卡点为载体推动二者融合的实践，旨在超越单一保护或活动的视角，运用系统融合的理念，探讨“群众参与体验、自主创意推广”下的理论依据、实践路径与长效机制，为非遗的活态传承与群众文化发展提供整合性思路。

一、非遗保护与群众文化融合发展的理论逻辑与时代价值

（一）文化生态学视域下的共生耦合关系

非遗和群众文化融合，是以文化生态学为理论依据的。该理论认为文化是一个有内在联系、动态平衡的有机生态系统。在这个系统里，非物质文化遗产是经过时间洗礼而形成的“文化物种”，它的生存和发展不能离开一定的“文化生境”——当代社会实践活动和民众的生活。群众文化是这一“生境”里最有活力、最包容的部

分，它以日常性、集体性的活动形式给非遗提供展示、实践和发展的现实空间^[1]。反过来，非遗所包含的独特的技艺、审美观念、仪式规范和地方的知识，又可以极大的丰富群众文化内容供给，提高其文化的内涵和认同感。非遗依靠群众文化传承活化，群众文化通过非遗滋养提升，两者互相依存、互相促进的耦合关系，成为推动两者融合的根本理论依据，意在重建一个良性循环、有生命力的新型文化生态。

（二）文化认同建构与社会整合的核心功能

融合发展深层的价值就是它所具有的强大的文化认同建构和社会整合的功能。在快速的社会变迁之中，文化认同的保持对于社会稳定和共同体意识来说是至关重要的。非遗是集体记忆和地域情感的集中表现形式，群众文化活动就是形成并强化这些认同的日常生活化的、仪式化的场所。当非遗项目（地方戏曲、传统节庆、手工艺制作等）进入社区文艺展演、公共文化服务、学校美育或者节庆活动的时候，民众就会在亲身经历和互动参与的过程中，自然而然地产生起对自身文化根脉的情感连接和历史认识。该过程把非遗保护由专业领域里的抢救行为转变为全社会的自觉行动，并使群众文化不再只是简单的娱乐休闲，而成为有认同建构意义的文化实践。有利于加强社区的凝聚力，培养公民的文化自信，达到深层的社会和谐和文化整合的目的。

二、当前融合发展的现实挑战与主要制约因素

（一）传承主体断层与创新转化能力不足

目前融合发展的主要困难就是人才结构上的短缺。

作者简介：德吉央措（1992.8—），女，藏族，西藏索县人，本科学历（目前在职读研），目前职称是事业初级（群众文化），研究方向为群众文化方面。

许多非遗项目代表性的传承人年纪大了，而青年一代由于生计、兴趣等各方面的原因，接续的意愿和能力普遍比较弱，造成核心技艺处于“人亡艺绝”的危险之中。另外一方面就是目前的传承人大多擅长的是传统技艺本身，但是大多数都缺少把非遗资源进行创造性转化、创新性发展的能力，不能很好地适应现代群众文化的语境。他们一般不懂当代传播规律、活动组织策划和产品设计，使非遗在融入群众文化的时候很容易陷入形式老套、内容乏味的困境，不能吸引尤其是年轻人的持续参与。由此造成的是主体断层、创新能力不足的双重影响，使融合发展的深度与持续性大打折扣。

（二）资源配置失衡与体制机制壁垒

融合发展在实践当中经常会被资源配置碎片化、体制机制割裂所影响。在资源方面，非遗保护经费、文化馆站活动经费、社区文化建设资金等多来自于不同的部门，使用渠道也各自独立，不能很好地进行统筹整合，造成重复建设以及利用率低^[2]。从体制机制上来说，文化部门的非遗保护工作、群文工作同教育、旅游、体育、民族宗教等部门的职能是割裂的，缺少常态化的协同联动机制和统一规划。这样就造成政策之间不能相互配合，资源也不能互相利用，从而大大削弱了非遗与群众文化在项目设计、场地共用、人员互动、品牌共建等方面深度融合的动力，也制约了规模化、体系化融合效果的实现。

三、推动非遗深度融入群众文化的多元实践路径

（一）活化传统：创新非遗的现代表达与体验形式

推进融合关键在于使非遗由原来的“死态”变为“活态”，用现代的理念和技术来创新它的表现和体验方式，使其更好地融入到当下的群众文化生活中去。在内容上可以对传统故事、音乐、舞蹈、美术进行当代表达的再创造，用现代舞剧演绎古老的传说，用流行音乐元素改编传统的民歌。从形式上看，可借助数字技术创设起VR/AR沉浸式体验、交互式数字展厅、非遗主题网络游戏等途径来削减介入的门槛，增大趣味性和互动性。从场景上看，将非遗推进到社区、学校、景区、商圈中去，使之成为社区营造的特色课程、旅游观演的常态项目、商业空间的文创业态^[3]。经过这样的创造性转化，使非遗由“可望而不可及的遗产”变成可以感知、可以参与、可以消费的文化资源。

（二）构建平台：打造线上线下融合的立体传播网络

必须建立多层次、多渠道的融合传播平台，形成线上线下的联动网络。在线下，要着力提升基层综合性文

化服务中心（如文化站等）的融合服务功能，将其建成常态化的非遗传承体验中心、展示展演空间和培训基地。同时精心组织非遗主题的群众性文化活动，“非遗活动周”“传统工艺大赛”“民俗节庆巡游”等，产生品牌效应。线上通过新媒体平台，鼓励传承人、文化机构开设短视频账号、进行直播教学、运营社交媒体社群，创建非遗“网红”IP。创建权威、开放的非遗数据库和数字博物馆，使公众可以随时查阅并学习。通过O2O（线上到线下）模式来达到线上引流、线下体验的良好循环效果，最大程度地扩大融合的覆盖面和影响范围。

四、创新驱动下融合发展的典型模式探索

（一）“非遗+公共文化服务”的普惠融合模式

该模式的中心就是把非遗保护融入到现代公共文化服务体系当中。公共图书馆可以设置非遗专题文献馆藏和数字资源区，举办非遗讲座、读书会；文化馆（站）要系统地开展非遗传承培训班、工作坊，以非遗项目为依托组建起业余文艺团队；博物馆、美术馆可以举办非遗主题展览并配以教育体验活动。其关键就是把非遗当作公共文化产品的基本组成部分之一，用公益性、均等化的手段向全体民众提供。这就保证了公民基本的文化权益，使非遗惠及更多的民众，也给非遗的传承提供了一个稳定的、常态化的制度性平台和财政支持，是实现社会效益最大的一种方式。

（二）“非遗+文旅文创”的产业融合模式

此模式注重发挥市场机制的驱动作用，实现社会效益与经济效益的统一。文旅项目定制打卡点是实践该模式的有效切入点。通过将非遗元素（如图案、工艺、故事）深度融入打卡点的设计、场景营造与互动环节，开发具有地方特色的文创产品、纪念品，并使之成为打卡体验的自然延伸。可以围绕打卡点构建非遗主题旅游线路，或在特色小镇、村落中体系化布局打卡点，开发展现非遗技艺的沉浸式微演艺、手作体验项目，让游客在打卡游览中深度感知活态文化。该模式通过市场消费为非遗传承带来经济回报，激发传承人与相关从业者的积极性，使非遗更贴近当代审美与生活需求，探索出一条依托群众参与和自主创意推广，实现“活态传承、共建共享”的可持续发展路径^[4]。

五、支撑深度融合发展的长效保障机制构建

（一）健全跨部门协同与政策激励体系

必须从顶层设计开始，打破行政壁垒，创建起强有力的跨部门协同领导机构。建议成立以文化部门为主导、

教育、财政、旅游、发改、民族等相关部门参加的联席会议制度，来推动融合发展，统筹规划，政策协调和资源整合。出台专项扶持政策，从财政、税收、用地、金融等各方面对融合项目、传承人创业、企业研发给予倾斜。创建融合发展引导基金，调动社会资本加入。依靠政策的“组合拳”来扫除融合发展所面临的体制机制障碍，给融合发展提供稳定的、有保障的制度环境，形成党委领导、政府负责、部门协同、社会参与的工作格局。

（二）完善复合型人才培养与评价体系

人才是融合发展的第一资源。需要实施“非遗传承人能力提升计划”和“基层文化工作者非遗素养普及计划”，对传承人进行活动策划、传播营销、项目管理等现代技能的培训，对基层文化工作者进行非遗知识系统的教育。高等教育和职业院校可以创建起“非遗与公共文化管理”等交叉学科专业，培养出既有非遗又有管理运营能力的复合型人才。另外就是改革评价机制，在非遗传承人认定、文化单位考核、职称评定等活动中，把对推动融合发展实绩的考虑比重提高到一定的程度上，树立正确的导向，调动各种人才投身于融合实践的积极性。

六、案例分析与深化融合发展的未来展望

（一）地方成功实践的典型经验启示

国内有关地区在融合发展的方面做了有益的尝试，其经验可以被分析和借鉴。比如某历史文化名城把全城遍地的“古城书场”打造成了常态化的地方曲艺表演场所，既给评话、弹词等非物质文化遗产项目留出了固定的舞台，又极大地丰富了市民的晚间文化生活，形成了一种独特的城市文化地标。该少数民族地区把传统的刺绣、银饰锻造成品引入到中小学劳动教育课和社区妇女创业培训中去，既传承了技艺，又开发出文创产品，带动起居家就业，实现文化传承、美育与扶贫产业共赢的目的。这些案例都告诉我们，成功的融合要立足于本地资源特色，找到非遗与当代民生需求的契合点，依靠机制创新来达成保护传承、文化服务和社区发展三者之间的相互促进。

（二）未来深化发展的趋势与策略展望

未来的走向就是非遗与群众文化融合到更大的空间、更深的程度、更高的层次上。从发展趋势看，数字化、智慧化融合将会成为主流，元宇宙、人工智能等技

术会给非遗的保存、展示与体验带来新的方式。社区化、生活化融合会更深入，非遗就会更好地融入到社区治理、家风培育、美育食育等日常生活的小角落里。策略上，未来的工作要更加重视系统的规划，由原来的项目式融合转向生态式的融合；更重视精准的供给，根据不同的群体（青少年、老年人、外来务工人员等）来设计出差别化的融合产品；还要更加重视国际化传播，利用群众文化交流的渠道，把中国的非遗故事融入到国际的人文对话中^[5]。最终目的就是创建出一个非遗生生不息、文化创造活力迸发、全民共有的美好文化生活新图景。

结束语

非物质文化遗产同群众文化融合，是根据文化生态共生和认同建构的要求而进行的深度互嵌，是解决传承困境、丰富文化内涵的战略途径。在面临主体、机制、资源等各方面的挑战之下，需要依靠理念上的更新、技术上的革新、模式上的创造以及制度上的建设，在活化传统、建构传播网络、探究“非遗+”方式的基础上，健全跨部门协同和人才培育等长效保障机制。实践证明，成功融合可以很好地激活文化遗产的时代活力，满足人民的精神需求，服务于基层治理和社会经济发展。未来可以深入到理论的研究中去，鼓励基层进行探索，利用好技术但是不能过度的商业化，本源也不可丢失。只有坚持“两创”方针和人民导向，这项事业才会行稳致远，给赓续中华文脉、增强文化自信注入新的活力，在文化强国建设中写下扎实而生动的一笔。

参考文献

- [1] 吴婉茜. 非物质文化遗产与群众文化活动的融合路径探究[J]. 艺术家, 2025, (11): 127-129.
- [2] 陈晓兰. 非遗保护传承与群众文化活动的融合路径[J]. 文化月刊, 2025, (10): 60-62.
- [3] 张安娜. 非遗保护与基层群众文化活动的融合探索[J]. 艺术家, 2025, (10): 137-139.
- [4] 彭娆韵. 非遗保护传承与群众文化活动的融合研究[J]. 参花, 2025, (28): 147-149.
- [5] 李旭. 群众文化活动与非物质文化遗产保护的融合路径探究[J]. 大众文艺, 2025, (17): 10-12.