

河南非物质文化遗产传承与 产业化研究

汪振军 ● 著

中国社会科学出版社

河南非物质文化遗产传承与 产业化研究

汪振军 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

河南非物质文化遗产传承与产业化研究 / 汪振军著. —北京:
中国社会科学出版社, 2014. 4

ISBN 978 - 7 - 5161 - 4142 - 7

I. ①河… II. ①汪… III. ①文化遗产—保护—研究—河南省
②文化遗产—文化产业—产业发展—研究—河南省 IV. ①K296. 1
②G127. 61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 067317 号

出 版 人 赵剑英
责任编辑 张 林
特约编辑 金 沛
责任校对 高建春
责任印制 戴 宽

出 版 中国社会科学出版社
社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)
网 址 <http://www.csspw.cn>
中文域名:中国社科网 010 - 64070619
发 行 部 010 - 84083685
门 市 部 010 - 84029450
经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京君升印刷有限公司
装 订 廊坊市广阳区广增装订厂
版 次 2014 年 4 月第 1 版
印 次 2014 年 4 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16
印 张 19.5
插 页 2
字 数 310 千字
定 价 58.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社联系调换

电话:010 - 64009791

版权所有 侵权必究

本项目在研究与出版过程中得到了中国博士后特别基金、河南省博士后基金、郑州大学新闻与传播学院河南省重点学科建设经费的资助,在此表示诚挚的谢意!

目 录

第一章 序论:河南非物质文化遗产研究的意义	(1)
一 非物质文化遗产:一个崭新的文化概念	(1)
二 河南非物质文化遗产的总体特征	(6)
三 文化改革发展试验区:非遗传承与产业化的突破口	(13)
第二章 登封非物质文化遗产	(19)
一 少林功夫	(19)
二 中岳古庙会	(27)
三 九龙圣母庙会	(34)
四 大禹文化	(39)
五 登封窑白瓷烧制技艺	(43)
六 登封文化产业现状及前景	(45)
第三章 开封非物质文化遗产	(50)
一 朱仙镇木版年画	(50)
二 汴绣	(58)
三 开封豫菜	(61)
四 开封文化产业现状及前景	(69)
第四章 禹州非物质文化遗产	(76)
一 大禹神话	(76)
二 钧瓷制作技艺	(82)
三 禹州中药炮制技艺	(94)

四 禹州文化产业发展状况	(101)
第五章 宝丰非物质文化遗产	(104)
一 马街书会	(104)
二 赵庄魔术	(113)
三 宝丰提线木偶	(120)
四 宝丰酒酿造技艺	(122)
五 汝瓷	(125)
六 宝丰文化产业	(132)
第六章 淮阳非物质文化遗产	(135)
一 伏羲传说	(136)
二 太昊陵庙会	(142)
三 泥泥狗	(146)
四 淮阳文化产业	(154)
第七章 浚县非物质文化遗产	(160)
一 浚县正月古庙会	(160)
二 浚县社火	(167)
三 泥咕咕	(173)
四 浚县石雕	(181)
五 浚县工艺品	(184)
六 浚县文化产业创新	(187)
第八章 濮阳非物质文化遗产	(190)
一 龙文化	(190)
二 麦秆画	(193)
三 东北庄杂技	(196)
四 濮阳戏曲	(202)
五 濮阳文化产业	(216)

第九章 信阳非物质文化遗产	(221)
一 罗山皮影戏	(222)
二 信阳民间歌舞	(225)
三 信阳茶文化	(237)
四 新县文化	(244)
五 郭丁香	(246)
第十章 镇平非物质文化遗产:镇平玉雕文化	(250)
第十一章 灵宝非物质文化遗产	(266)
一 黄帝传说	(266)
二 灵宝剪纸	(274)
三 灵宝皮影	(281)
四 东西常骂社火	(285)
五 齐天圣鼓	(289)
六 灵宝文化产业	(292)
第十二章 结语:河南非物质文化遗产传承与产业化思考	(295)
一 十个文化改革发展试验区非物质文化的传承 发展和产业开发情况	(295)
二 文化改革发展试验区的文化建设的创新思路	(296)
三 如何搞好文化改革试验区非物质文化遗产的 传承、创新与发展	(297)
四 如何从宏观与微观的角度使非物质文化资源 转化为现实生产力	(298)
参考文献	(302)
后 记	(304)

第一章

序论:河南非物质文化遗产研究的意义

文化是历史的年轮,文化又是民族的记忆。人类创造历史的过程就是创造文化的过程。人类正是有了文化,才把自己与动物区别开来,人类社会从低等的原始文明发展到今天高等的现代文明,文化起到了关键性的作用。人类文明进步的过程,实际上是代代相传层层累积的过程,因此,对于以往人类非物质文化遗产的保护和传承实际上是保留我们的文化记忆和保护我们的精神根脉。

一 非物质文化遗产:一个崭新的文化概念

人类的文化遗产包括物质文化遗产和非物质文化遗产。物质文化遗产是具有历史、艺术和科学价值的文物,包括古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近现代重要史迹及代表性建筑等不可移动的文物,以及具有突出普遍价值的历史文化名城(街区、村镇)。由于物质文化遗产总是以物质实体的形式保存下来,因此对于研究人类的历史具有重要的参考价值。

非物质文化遗产是人类特有的文化实践方式与艺术表现形式,和物质文化遗产一样,它是我们传统文化不可或缺的组成部分。根据联合国教科文组织2003年10月通过的《保护非物质文化遗产公约》中的定义,“非物质文化遗产”是指“被各群体、团体,有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工

具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境、与自然界的相互关系和历史条件的变化不断使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和人类创造力。”

按照上述定义,“非物质文化遗产”包括以下方面:(1)口头传统和表述;(2)表演艺术;(3)社会风俗、礼仪、节庆;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统的手工艺技能。

以非物质文化遗产的存在形态而言,主要存在于民间,因此它又包括民间文学、民间音乐、民间舞蹈、传统戏剧、曲艺、杂技与竞技、民间美术、传统手工艺、传统医药、节日、民俗等。

非物质文化遗产与物质文化遗产相比有以下特征:

1. 活态性

物质文化是静态文化,它容易保存、留传。非物质文化遗产则是一种活态文化,它具有自身的生命形态,是以人为载体,通过身体的形式存在和传播。这种“活态”性,在非物质文化遗产的口头传说和表述及其语言、表演艺术、社会风俗、礼仪、节庆以及传统工艺技能等遗产中,表现得尤为突出。非物质文化遗产的文化内涵基本上是通过人的活动展现出来、直接传达给受众的。它在传达给受众时往往还会有互动,如表述中的语言交流,这些都是物质文化遗产所不具有的。许多民间传说和民间故事都是以口头的形式存在,有的没有文字记载。比如歌舞、戏曲和手工技艺,它以身体作为载体,离开了人,这些东西就不存在。

2. 传承性

从历时性来看,非物质文化遗产的传承主要依靠世代相传保留下来,一旦停止了传承的活动,也就意味着死亡。而且,往往是口传心授,打上了鲜明的民族、家族的烙印,传承人的选择和确定主要着眼于与被选择者的亲密关系与对其保密性的认可。非物质文化遗产具有代代相传的特点,很多技艺都有师承关系,通过传承,这种技艺才能得以延续。比如中国的许多戏曲就是如此,昆曲发展有600年的历史,京剧发展有200年的历史,豫剧发展有100年的历史,都是靠一代一代人传下来的,其唱、念、做、打,既是戏曲表演中的四种艺术手段,同时也是戏曲演员表演的四种基本功,都需要演员多年学习苦练才能掌握。

3. 独特性

非物质文化遗产的独特性主要体现在因人、因时、因地制宜,体现了特定民族、国家、地域内的人民独特的创造力,或表现为物质的成果,或表现为具体的行为方式、礼仪、习俗,这些都具有各自的独特性、唯一性和不可再生性。而且,它们间接体现出来的思想、情感、意识、价值观也都有其独特性,是难以被模仿和复制的。比如同样是京剧,但由于演员的不一样,体现的风格也就有所差异。同样是木版年画,不同的师傅制作出来也不一样。这独特性不仅体现在品质上,还体现在流派上、风格上、审美风尚上。

4. 变异性

文化的变异性是在中国各民族原有文化的基础上不断变化和发展的。非物质文化遗产的变异性在于不同的人、不同的时代、不同的地区、不同的自然环境体现出不同的风貌。同一种东西在传承的过程中会发生不同的变化。文化的变异与文化的继承是相对的,仅有继承而没有变异,文化就没有创造;仅有变异而没有继承,一种文化很容易变成异质文化。许多非物质文化遗产既有同源性,也有变异性。新疆维吾尔木卡姆传播到了阿塞拜疆等世界其他国家和地区,在其传播过程中有了某些变异和新的发展,并深深地打上了这些区域的烙印。由新疆十二木卡姆演变而来的阿塞拜疆木卡姆和新疆维吾尔木卡姆艺术曾先后被联合国教科文组织认定为人类口头和非物质文化遗产代表作。实际上,新疆维吾尔木卡姆艺术包括了十二木卡姆、吐鲁番木卡姆、刀郎木卡姆、哈密木卡姆,即使同属新疆维吾尔木卡姆,这些木卡姆之间也因产地的不同而有所区别。

5. 民族性

非物质文化遗产的民族性体现在不同的民族会有不同的文化创造。例如史诗《格萨尔》,它与蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》并称为三部英雄史诗,被誉为“东方伊利亚特”。《格萨尔》是迄今为止世界上最长的一部英雄史诗,至今仍被传唱。这部史诗全面而形象地反映了藏族从原始氏族社会向封建社会转变的历史过程,是一部反映当时藏民族社会状况的百科全书。我们由此可以了解古代藏族社会的政治、经济、文化、历史和生活等情况,以及独特的文化心理结构、文

化价值、审美取向、日常生活、民风民俗。

6. 地域性

非物质文化遗产都是在一定的地域中产生的，与其独特的自然生态环境、文化传统、宗教、信仰、生产、生活水平以及日常生活习惯、习俗息息相关，因此，它既是该地域地理环境的产物，也是该地域人文环境的产物；离开了该地域的自然环境和人文环境，便失去了其独特的艺术风格和艺术特色。同一样事物，不同的地域会体现出不同的风味和风格。比如中国饮食，就分鲁、川、粤、闽、苏、浙、湘、徽“八大菜系”。“八大菜系”因地域、物产、环境、习惯不同而烹调技艺各具风味，其菜肴之特色也各有千秋。再比如中国的木版年画，河南的朱仙镇、天津的杨柳青、江苏的桃花坞、山东的潍坊、福建的漳州、广东的佛山、四川的绵竹也呈现出不同的地域风格。

过去，我们对于实物形态的文化遗产比较重视，而对非物质文化遗产的价值认识不够，今天随着时代的发展，人们已经明确地认识到：非物质文化遗产是承载人类精神与情感的重要载体，是维系国家统一、民族团结的基础，也是人类智慧和创造性的体现。因此，保护非物质文化遗产有利于保护中国传统文化的价值体系，有利于保护民族文化和地域文化的多样性，有利于增强中华民族的认同感、凝聚力和对祖国的热爱，有利于促进文化创新和文化建设，有利于文化产业的开发和人民文化生活的繁荣。正是在这个意义上，对非物质文化遗产的保护、抢救、传承、整理和研究不仅是对人类文化传统应有的一份尊重，也是人类文化现实、文化未来不可或缺的一种需要。

1998年3月30日至4月2日联合国教科文组织在瑞典斯德哥尔摩召开的政府间文化政策促进发展会议通过的《文化政策促进发展行动计划》，提出了文化多样性和不同文化的对话问题。

2003年联合国教科文组织第三十二届会议通过的“保护非物质文化遗产公约”，提出了保护人类非物质文化遗产的问题。

2004年8月，我国正式加入联合国《保护非物质文化遗产公约》。

2005年联合国教科文组织通过的《文化多样性公约》，旨在通过弘扬民族传统和语言来保护文化的多样性。“公约”规定：“与文化相关的活动、产业和服务有其特殊性，不应与一般商品同等对待。各国有权

采取有利于保护自己文化遗产的措施。”

“文化多样性”、“非物质文化遗产”开始进入人们的视野,保护非物质文化遗产在最近几年也形成了持续不衰的热潮。

2005年国务院颁布了两个保护文化遗产的重要文件:2005年3月颁布了《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,2005年12月颁布了《国务院关于加强文化遗产保护的通知》,并确定从2006年起,每年6月的第二个星期六为我国的“文化遗产日”。与此同时,我国文化遗产保护的实际工作也在紧锣密鼓地展开,2005年8月15日,国家文物局正式公布了中国文化遗产标志——太阳神鸟;2006年颁布了第一批国家级非物质文化遗产保护名录(共计518项);2008年公布了第二批国家级非物质文化遗产保护名录564项。

2007年6月9日是第二个中国“文化遗产日”。国务院总理温家宝和中共中央政治局常委李长春分别到中华世纪坛,观看了在这里举行的中国非物质文化遗产专题展。温家宝总理说,非物质文化遗产也有物质性,要把非物质文化遗产的非物质性和物质性结合在一起。物质性就是文象,非物质性就是文脉。人之文明,无文象不生,无文脉不传。无文象无体,无文脉无魂。文化文化,文而化之,化而文之,两者要很好地结合起来。人类文明只有代代相传,才能不断丰富发展;只有相互交流,才能文物化成。在谈到对非物质文化遗产的理解时,温总理说:第一,它是民族文化的精华;第二,它是民族智慧的象征;第三,它是民族精神的结晶。非物质文化遗产都是几百年、几千年传下来的,为什么能传下来,千古不绝?就在于有灵魂、有精神。一脉文心传万代,千古不绝是真魂。文脉就是一个民族的魂脉。今天,保护非物质文化遗产,就是传承民族文化的文脉。温总理强调,我们不仅要保护,也要继承、发扬和创新;不仅要发扬本民族的优秀文化,也要学习借鉴世界其他民族的先进文化。因此,非物质文化遗产的展出,不仅是一种文化教育,也是一种精神教育。温总理的讲话可谓高屋建瓴、深入透彻,同时也说明了国家领导人对于非物质文化的高度重视。

2007年10月,胡锦涛同志在党的十七大报告中明确指出:弘扬中华文化,建设中华民族共有精神家园。对于民族文化资源,胡锦涛同志指出:加强对各民族文化的挖掘和保护,重视文物和非物质文化遗产保

护。这是我们国家第一次在党的重要文件中提出非物质文化保护问题，可谓意义重大。

2011年2月25日第十一届全国人大常委会第十九次会议通过了《中华人民共和国非物质文化遗产法》。

至此，非物质文化遗产的地位被提到了前所未有的高度。

二 河南非物质文化遗产的总体特征

河南省是文化资源大省，非物质文化遗产十分丰富。在省委省政府的高度重视和领导下，2003年，河南民间文化遗产保护工作开始启动。2004年成立了由多家单位组成的“河南省民族民间文化保护工作领导小组”。2005年11月26日至27日河南率先在全国举办了“文化遗产日”，两天内“争享文化盛宴”的游客高达460.3万人次。这次“文化遗产日”的巨大影响极大地推动了国家“文化遗产日”的确定。2006年河南省有22个项目被批准为第一批国家级非物质文化遗产代表作，2007年河南省确定了148项省级非物质文化遗产代表作，2008年公布的第二批国家非物质文化遗产名录推荐项目中又有56项入选，2009年又有154项（合并后为125项）进入了河南第二批非物质文化遗产名录。目前，河南非物质文化遗产的保护、传承、整理、开发工作已在全省全面展开，广大民众参与保护非物质文化遗产的积极性空前高涨。

走遍河南，你会为河南丰富的非物质文化所震惊、所激动、所感染。我们不仅有大量的像盘古、伏羲、黄帝、大禹、愚公移山那样反映中华民族早期文化的神话传说，也有举世闻名的梁祝传说、花木兰传说；不仅有充满原始文化气息的淮阳泥泥狗，还有色彩饱满个性鲜明的朱仙镇木版年画；不仅有充满浓厚地域特色的信阳民歌，还有代表中原人豪放性格的开封盘鼓；不仅有像豫剧、曲剧那样观众众多的民间戏剧，还有刚柔相济驰名中外的少林拳、太极拳；不仅有制作工艺高超的唐三彩、钧瓷、汝瓷，还有规模浩大的太昊陵、浚县、关林古庙会……而且在民间文学、民间美术、民间音乐、民间舞蹈、民间戏曲、民间游艺、民间手工艺、民间习俗、民间节令、民间信仰以及民间知识中包含

着异常丰富的内容,每一个非物质文化遗产项目都凝聚着中原人的智慧、技巧、情趣和品位。每一个非物质文化遗产项目都是了解中原文化的活化石。河南非物质文化遗产不仅是中原文化的不可缺少的重要组成部分,也是中华文化的瑰宝。在中国文化的发展史上中原的非物质文化遗产占据着核心地位,它影响辐射到全国许多地方,其他地方的地域文化至今仍可从中原找到其文化的根脉。可惜由于历史和观念的原因,这一巨大的文化资源一直未得到足够的重视。今天,我们以崭新的文化眼光看待这笔遗产,就会发现河南非物质文化遗产不仅具有不可替代的历史价值、科学价值,还具有意蕴丰富的文化价值和审美价值。

综观丰富的河南非物质文化遗产,我认为有以下特点:

一是历史悠久。

河南是中华文明重要的发祥地,河南的非物质文化在远古的时代就有呈现。从河南考古发现来看,早在几十万年前南召猿人遗址和小空山洞穴遗址、荥阳织机洞遗址、安阳小南海洞穴遗址说明在旧石器时代中原地区就有了人类活动的遗迹,而后来新郑裴李岗遗址、舞阳贾湖遗址、浍池仰韶村遗址、陕县庙底沟遗址、灵宝北阳平遗址、郑州大河村遗址出土的大量文物更说明了中原早期文明的灿烂辉煌。特别是舞阳贾湖出土的近八千年的七孔骨笛,用鹤鸟的肢骨磨制钻孔而成,制作精致,能发出6—7种音阶,是我国最早的乐器。仰韶遗址出土的大量陶器,其造型和装饰图案非常独特,小口尖底瓶运用了重心学原理,陶器表面的圆点纹、弧形纹、带状纹、网状纹色彩斑斓,标志着早期中原人朦胧的审美意识。不仅如此,有关中华民族的一些人文远祖如遂人氏、伏羲、女娲、炎帝、黄帝、颛顼、帝喾、大禹、仓颉创造文明的业绩也通过神话传说形式代代相传,至今仍流传在河南的广大民间,人们正是通过神话传说以及民间故事的形式表达对于自己文明的认同和深厚的文化寻根意识。《吕氏春秋》所记载的“葛天氏之乐”可以说是中国第一部有文字记载的歌舞,“三人操牛尾,投足以歌八阙:一曰‘载民’,二曰‘玄鸟’,三曰‘遂草木’,四曰‘奋五谷’,五曰‘敬天常’,六曰‘建帝功’,七曰‘依地德’,八曰‘总禽兽之极’。”该乐内容有八部分,无论从其规模还是从其复杂程度来看,都已相当完整。故该乐是中华民族文化艺术的重要源头之一。不仅如此,以“河图”、“洛书”、

“周易”为代表的中国“易文化”，以少林拳、太极拳等为代表的中国武术文化，以四大发明为代表的中国科技文化，以甲骨文为代表的最早的文字文化等都能在河南找到它的印迹。河南非物质文化遗产所体现的根源性，说明中原文化既是民族之根，又是文化之源。

二是内容丰富。

河南非物质文化遗产遍布全省各地，种类繁多，内容丰富。仅入选国家第一批非物质文化遗产代表作名录的就有 22 项，入选国家第二批非物质文化遗产代表作名录的就有 56 项，入选河南第一批非物质文化遗产保护名录的有 148 项。而且每一项都有很多内容，真可谓异彩纷呈。如在民间戏曲中，不仅有豫剧、曲剧、越调，还有大弦戏、目连戏、道情、宛梆、四平调、大平调、怀梆、皮影戏、杠天神、清丰柳子戏、河阳花鼓戏、二股弦、光山花鼓戏、淮调、扁担戏、扬高戏、二夹弦、落腔等。在民间文学方面，除了上述提到的一些远古的神话传说，还有许多在全国有重大影响和重要价值的传说，如梁山伯与祝英台传说（汝南县）、花木兰传说（虞城县）、白蛇闹许仙传说（鹤壁市淇滨区）、董永与七仙女传说（武陟县、汝南县、西平县、平舆县）、柳毅的传说（卫辉市）、崔莺莺和张生的故事（辉县市）、汉族叙事长诗《郭丁香》（固始县）、愚公移山传说（济源市）、赵氏孤儿传说（温县）、王莽撵刘秀传说（西平县、遂平县、内乡县、灵宝市）、牛郎织女传说（南阳市）、竹林七贤传说（修武县），这些传说既自成一体，又各具特色，反映了当地人民丰富的想象力和惊人的文学才能。丰富多样的非物质文化遗产体现了中原人民旺盛的文化创造力，可以说，在河南的任何一个地方，只要你用心观察，都会感受到这一地区文化积淀的深厚。河南丰富的非物质文化遗产同时也说明了中原文化的博大精深。

三是特色鲜明。

河南地处中国之中，长期以来又是中国政治、经济、文化中心。这样一来，河南的非物质文化就体现了一种包容性和吸纳性的特点。河南的非物质文化之所以源远流长丰富多彩，就是因为随着历史的发展吸纳了不同地域文化的精华。以戏曲为例，河南本地戏剧在发展的过程中也不同程度受到外来戏剧的影响，并且吸纳外来剧种的精华。一些外来剧种，如昆曲、弋阳腔、京剧、汉剧、评剧、蒲剧、柳琴戏、眉户戏等纷

纷来河南这片文化沃土安家落户。据不完全统计,河南曾经流行过的剧种有五十多个。这些剧种极大地推动了河南戏剧的发展,也使河南戏剧形成了自己独特的风格。河南戏剧热烈、豪放的阳刚之美与江南戏曲细腻、委婉的阴柔之美形成强烈的对比。能够体现中原文化特色的还不仅仅是戏剧,比如朱仙镇的木版年画,与天津的杨柳青、河北的武强、江苏的桃花坞在风格上迥然不同。朱仙镇木版年画历史悠久、源远流长,始于唐、兴于宋、鼎盛于明清,具有浓厚的民间根基,是中国木版年画之鼻祖;朱仙镇木版年画用镂版水色套印,它继承汉唐壁画的传统,年画技法具有构图饱满、线条粗犷、形象夸张、色彩艳丽、人物无媚态、久不褪色的特点,曾得到鲁迅先生的高度评价。年画乡土气息浓郁、美感强烈,具有很高的社会学、文化学、美学价值,被视为中华民族民间艺术的瑰宝。

四是价值重大。

河南非物质文化遗产不仅具有地域文化价值,而且放在整个中华文化的天平上也具有无可替代的价值。有些项目在全国来说极有分量,体现了中华民族创造文化的智慧和审美高标。比如河南淮阳的泥泥狗,造型古朴雅致,风格浑厚自然,不事雕琢,工艺精美。它们用胶泥捏制而成,多以奇禽怪兽为题材,种类繁多,极富神话色彩。“泥泥狗”中最具有代表性的作品是“人面猴”,它具有早期人类的形象,半人半猿,面目黑瘦,周身绘有毛发。中国古代神话是伏羲、女娲兄妹抟黄土做人,而太昊陵的“人面猴”就说明了人和猿猴是一个宗族。作为中华民族民俗文化中的一种极为典型、罕见的民间艺术,它真实地记录了人类文化发展的轨迹,并折射出民间艺术与原始艺术之间同构互渗的血缘关系。淮阳“泥泥狗”,不仅是研究“人类学”、“民俗学”的活性史料,同时,也是现代民间老百姓的生命图腾。同样,河南浚县的“泥咕咕”也是彩绘的泥玩具,以黑色为底色,然后在底色上用自制的毛笔点画出各种花样,造型古朴稚拙,色彩对比强烈。在浚县“泥咕咕”中除了人物之外,还有许多是鸟的造型,比如燕子、斑鸠、孔雀等,据专家考证,浚县“泥咕咕”的文化渊源可追溯到远古中原的鸟崇拜。因为远古以来中华文化就有鸟崇拜的传统。由于当时生存环境险恶,人的寿命很短,要维持种族的延续,必须大量繁殖后代。《史记·殷本

纪》记载：“殷契母曰简狄，行浴，见玄鸟堕其卵，取吞之，因孕，生契。”郭沫若认为凤与燕子是男性生殖器的象征，直到现在鸟还是生殖器的别名。浚县“泥咕咕”与淮阳“泥泥狗”同样具有重要的文化价值。它们都代表了远古人类的生殖崇拜，在某种意义上说，淮阳的“泥泥狗”与浚县的“泥咕咕”和中国的凤凰、俄罗斯的火鸟、埃及的太阳鸟一样完全可以作为一个民族早期文明的有力佐证。

五是底蕴深厚。

河南非物质文化遗产是古老中原的文化记忆，它虽大多以民间的形式出现，但却包含了深厚的文化底蕴。比如河南的太昊陵庙会、老子生日庙会、关林庙会、浚县庙会、火神台庙会、女娲庙会等既表达了普通民众对于先祖先贤的崇拜，也寄托着自己对于日常生活的希望。河南民间音乐不是江南的丝竹管弦，而是规模宏大声音响亮的盘鼓、唢呐、响钹等。河南的民间舞蹈不是江南的轻歌曼舞，而是动作幅度很大奔放热烈的秧歌、狮舞、铜器舞、麒麟舞、旱船舞。俗话说，一方水土养一方人，河南的音乐舞蹈体现的是河南人豪放热烈的性格。河南的非物质文化大多是土生土长的草根艺术，它有顽强的艺术生命力。中原农民虽然遭受过苦难的磨砺，但在苦难中依然奋斗的乐观精神却代代相传。规模巨大的马街书会完全是民间自发形成的节日，每年的正月十三，来自全国各地的民间艺人，以田野为舞台，尽情施展自己的才华，这时候，广大的田野万人涌动，它不仅是民间艺人的表演场，也是民间艺人的擂台。当然，河南的非物质文化也有体现中华精英文化的东西。比如河南的少林拳和太极拳，特色鲜明，其背后所蕴藏的文化底蕴举世稀有。少林拳古朴实用、刚劲有力，虽以“刚”为主，但也讲究禅武合一，刚柔相济。太极拳动作连贯、灵活自如，虽以“柔”为主，但也讲究柔中有刚、形神合一。少林拳的文化内核是佛家，太极拳的文化内核是道家。禅宗修行讲动静合一、内外兼修、拳禅一体；道家修行讲天人合一、物我合一、阴阳互化。两者都将武术作为强身、健体、益智和修性的手段。因此，习武的境界实际上是一种精神境界，而且河南又是儒、释、道三家交汇融合之地，因此中原武术的深层底蕴实际也就包含儒家的中和养气，道家的守静致柔、释家的禅定参悟，正是儒、道、释文化的和合统一，才造就了博大精深的中华武术文化。