

非物质文化遗产

——丝绸之路中国段概述

西北大学出版社

主编 朱晓晴
副主编 刘婷婷
相亲亲

FEIWUZHI WENHUA YICHAN

海外借

陕西省教育厅哲学社会科学重点研究基地项目(18JZ050)资助出版

非物质文化遗产

——丝绸之路中国段概述

主 编:朱晓晴

副 主 编:刘婷婷 相亲亲

参编人员:巩高峰 杜丽娜 靳 巧

西北大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

非物质文化遗产——丝绸之路中国段概述 / 朱晓晴主

编. —西安: 西北大学出版社, 2018. 11

ISBN 978-7-5604-4272-3

I. ①非… II. ①朱… III. ①非物质文化遗产—介绍
—中国 IV. ①G122

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 250561 号

非物质文化遗产——丝绸之路中国段概述

主 编: 朱晓晴

出版发行: 西北大学出版社有限责任公司

地 址: 西安市太白北路 229 号

邮 编: 710069

电 话: 029-88303404

经 销: 全国新华书店

印 刷: 陕西向阳印务有限公司

开 本: 787 毫米 × 1092 毫米 1 / 16

印 张: 14

字 数: 230 千字

版 次: 2018 年 11 月第 1 版 2018 年 11 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978-7-5604-4272-3

定 价: 42.00 元

如有印装质量问题, 请与本社联系调换, 电话 029-88302966。

序

随着全球经济一体化和现代化进程的加快,传统文化和多样性文化赖以生存的社会结构、性质、功能和形态都发生了巨大的变化,甚至消失而不复存在。文化的时代性发展,现代文化对传统文化的影响和冲击,主流强势文化对传统个性文化的挤压、影响和破坏,使传统个性文化逐渐丧失生存空间和依存基础而逐渐走向消失与消亡。作为传统文化重要组成部分的非物质文化遗产,大多数是通过家族亲缘关系或师徒关系得以传承,且传承范围有限、扩散面窄、传承速度慢、传承实效性差,因而非物质文化遗产所受到的影响、冲击、挤压和破坏更甚!一旦某一非物质文化遗产项目的传承接班人断档,该文化项目就有可能失传并消失。现代社会文化需要多样性,民族文化需要多样性!保护现代社会文化和民族文化的多样性需要重视传统文化的保护,更需要重视非物质文化遗产的保护。

最早出现于中国商秦汉时期的古丝绸之路横贯亚洲、衔接亚欧大陆,是古代著名陆上商贸通道。丝绸之路作为东西方经贸交流、文化交流、文明交融交汇的纽带而备受世人瞩目。古丝绸之路在以丝绸、茶叶为重要商贸物品交流的同时,也带来丝绸之路沿线地区非物质文化遗产的广泛传播和繁荣发展。伴随着丝绸、茶叶在古代东西方文化大通道的传输,丝绸之路沿线地区的传统美术、民族音乐与舞蹈、手工技艺、礼仪民俗等非物质文化遗产也随着贸易流通与人员往来而向他国传播。织绣、瓷器、纸张、漆器、饰品等极具东方风情和民族特色的器物,携带着中国各民族独有的手工织造、烧绘、雕刻、酿制、烹调等非物质文化遗产的技艺基因,被广泛传播于丝绸之路沿线不同地域。这些极具特色的传统个性文化和民族文化标识,在漫长的文化交融中成为丝绸之路沿线地区逐渐积淀的共同文化认知,并在跨区域的交流中释放出传统的、民族的个性文化魅力和影响。

由中国发起的、在“古丝绸之路”基础上开拓发展的“一带一路”倡议,既意味着沿线各国经济、政治、社会等领域国际合作的深入推进,也意味着沿线区域多元文明、文化多样性的互学互鉴与交流。由朱晓晴、巩高峰等人编写的《非物质文化遗产——丝绸之路中国段概述》抓住非物质文化遗产与丝绸之路沿线区

域文化遗产互学互鉴与交流的重要性和矛盾,通过院校学者和企业家的合作方式,在各区域非物质文化表现形式丰富且类目纷繁的背景下,从历史溯源、发展现状、制作工艺、空间集聚等方面对古丝绸之路沿线五省区的特色手工技艺、民间器物、民俗习惯等非物质文化进行收集、梳理、总结与采编,向读者比较系统、全面地介绍了丝绸之路中国境内沿线的陕西、甘肃、青海、西藏、新疆等五省区的非物质文化遗产中较具代表性手工技艺。

《非物质文化遗产——丝绸之路中国段概述》一书的出版,不仅比较全面展示了陕、甘、青、藏、新等五省区中汉、回、维吾尔、藏、蒙古、撒拉、东乡、保安、裕固、哈萨克等 20 多个民族丰富而独特的传统个性文化;而且对五省区内各少数民族的口头传承、手工技艺、传统民俗等非物质文化遗产的传承、保护与拓展提供了素材与借鉴,为五省区非物质文化遗产失传、流失的发展困境提供方略与建议;同时,也进一步丰富了丝绸之路非物质文化遗产内容,为世人认知丝绸之路中国境内沿线五省区具有代表性的非物质文化遗产提供了值得一读的教材。本人真心为此书的出版高兴和点赞。

是为序。

华侨大学旅游学院 郑向敏

2018 年 8 月 18 日于华侨大学

前 言

古丝绸之路最早出现于中国商朝和秦汉时期,是一条横贯亚洲、衔接亚欧大陆的著名古代陆上商贸通道。它东起中国古都长安(西安),经陕西、甘肃、青海、西藏、新疆等地,跨越葱岭(今帕米尔高原),经中亚的部分独联体国家、阿富汗、伊朗等国及地中海东岸,并可直达古代罗马,总长达 7000 多公里。在这条道路上,古代中国得以与西方文明交融交汇,极大地促进沿线地区的经济发展、文明创造和科技进步。可以说丝绸之路在世界文明发展史上发挥的巨大作用是难以估量的,由此也被中外学者誉为东西方经贸交流的桥梁、东西方文化交流的运河和东西方科技交流的纽带。

作为古丝绸之路上的重要商贸内容,沿线地区的非物质文化因商贸繁荣而得以广泛传播和发展。尽管丝绸等商品是古丝路重要商贸内容,但实际上这条纵横交错的古代东西方文化大通道,传输的远不仅是丝绸,传统美术、音乐、舞蹈、技艺、礼仪、民俗等非物质文化也随着贸易流通与人员往来而向他国传播。如织绣、瓷器、纸张、漆器、饰品等极具东方风情和民族习惯的器物,携带着中国独有的手工织造、烧绘、雕刻、酿制、烹调等非物质文化遗产的技艺基因,被悉数带向沿路不同地域。这些得以充分传播和发展的非物质文化遗产技艺,有的仍是极具特色的民族文化标识,有的已在漫长的文化交融中成为共同的文化认知,还有一些则在跨区域的交流和接触中持续不断地释放传统艺术的魅力。

古代丝绸之路在中国境内横跨陕西、甘肃、青海、西藏、新疆等省区,线路长达 4000 多公里,为丝绸之路全程的二分之一强,因此是古代丝绸之路的重要组成部分。特别是西藏从唐代起,便经唐蕃古道及青藏、川藏、滇藏茶马古道等古商道、驿道等与北方和南方两条丝绸之路相连接,故成为丝绸之路的途经地,也是连接丝绸之路主干道和南亚次大陆的桥梁,其重要性不言而喻。陕、甘、青、藏、新等五省区地域辽阔,历史悠久,长期生活着汉、回、维吾尔、藏、蒙古、撒拉、东乡、保安、裕固、哈萨克等 20 多个民族,造就了丰富而独特的传统文化资源,尤其是各少数民族的口头传承、手工技艺等非物质文化遗产,更是绚丽多姿。

其不但在华夏民族文化中占据着极为重要的地位,而且是人类非物质文化遗产宝库中的奇葩。

然而在工业文明及经济全球化的冲击下,西北丝绸之路沿线的民间手工技艺及传统民俗等非物质文化遗产赖以生存的社会土壤日渐式微,非物质文化遗产的发展及传承受到猛烈冲击,承载着悠久历史的传统文化不断遭到遗弃和扭曲。如具有西北地区鲜明地域色彩的口传文学因缺乏市场价值而备受漠视,面临后继乏人、逐渐流失的窘境;再如西北地区民族特色浓厚的风俗习惯、社交礼仪、曲艺服饰、传统工艺等非物质文化遗产,因未充分认识到其深层价值,而导致民俗表演商业化、手工艺品粗制滥造等现象,严重损害了非物质文化遗产的权益,降低其艺术审美价值,致使一些优质手工艺及原真民俗文化资源流失。因此,要改善非物质文化的失传困境,积极探索非物质文化遗产的制作工艺和传承发展就显得尤为重要。

“一带一路”是由中国发起的在“古丝绸之路”基础上开拓的更大范围、更高水平、更深层次的区域合作倡议,也是中国积极构建全球发展新格局、探索制定世界文明新秩序的重要举措。“一带一路”倡议的提出,不仅意味着深入推进经济、政治、社会等领域的国际合作,更意味着深度开展沿线区域多元文明的互学互鉴与对话交流。在“一带一路”视域下,文化将成为接续传统与当下、勾连历史与未来、跨越国别和语言、弥合差异和误解的纽带,对历史文化资源的发掘和再现,既是唤醒丝路记忆、重振丝路精神的重要途径,也是重新审视文明历史进程、实现文化共荣民心相通的时代选择。

针对理论上非物质文化遗产的重要性而实践中非物质文化发展式微这一矛盾,本书尝试对古丝绸之路沿线五省区的特色手工技艺、民间器物、民俗习惯等非物质文化作以梳理和总结。在各地域非物质文化表现形式丰富且类目纷繁的背景下,本书着重选取每个省份中地域特色鲜明、知名度高且影响力大的非物质文化遗产,作为梳理对象,以期充分反映当地传统文化。而对所列举的非物质文化遗产,作者多是从历史溯源、发展现状、制作工艺、空间集聚等方面,对其进行介绍。本书编写的目的,一是向读者系统介绍中国境内丝绸之路沿线地区陕西、甘肃、青海、西藏、新疆等地的非物质文化,进一步丰富目前关于丝路非物质文化遗产的认知;二是通过梳理国内古丝绸之路沿线五省区非物质文化遗产的发展困境,为改善其失传、流失的发展困境提供借鉴;三是迎接基于古丝绸之路基础上提出的“一带一路”倡议,发掘和再现沿线区域历史文化资源,唤

醒丝路记忆,重振丝路精神。

本书是由西安文理学院朱晓晴老师,西安外国语大学旅游管理专业刘婷婷(现在中山大学读博士)、相亲亲两名研究生,西安千策信息技术有限公司总经理巩高峰、副总经理杜丽娜共同策划及编撰完成的。经过长时间的辛勤工作,终于脱稿,交由出版。承编期间,编著者饱含激情,积极投入编撰实践。通过查阅大量资料,充分了解丝绸之路的发展历史及五省区的传统文化,为本书编著奠定坚实基础,并在研阅相关著作中逐步确立编著框架。同时,编写中也得到了西北大学出版社、西安文理学院历史文化旅游学院、西安千策信息技术有限公司等有关单位和领导的热忱支持和指导帮助,在此一并致以衷心的感谢。

在编著过程中,编著者参阅选用了许多文献资料,并在书末编列了主要参考书目。但限于篇幅,所有引文数据、论点均未能一一注明出处,敬请广大读者见谅。

限于编撰者水平,舛漏之处在所难免,诚恳希望专家、学者和广大读者不吝指正。

编 者

2018年6月20日于西安

目 录

第一章 绪论

- 1 概述 (1)
 - 1.1 研究对象界定 (1)
 - 1.2 研究背景 (2)
- 2 非物质文化遗产内涵 (2)
 - 2.1 非物质文化遗产的定义 (2)
 - 2.2 非物质文化遗产的价值 (4)
- 3 非物质文化遗产的特点 (7)
 - 3.1 独特性 (7)
 - 3.2 活态性 (7)
 - 3.3 传承性 (7)
 - 3.4 流变性 (7)
 - 3.5 民族性 (8)
 - 3.6 地域性 (8)
 - 3.7 综合性 (8)
- 4 保护非物质文化遗产的重大意义 (9)
 - 4.1 有利于保护我国传统文化和
民族文化的多样性 (9)
 - 4.2 有利于促进我国的文化创新和
发展先进文化 (9)
 - 4.3 有利于促进我国文化事业和

文化产业的发展	(10)
4.4 有利于我国和谐文化建设	(10)

第二章 我国境内丝路沿线省区非遗概述

1 陕西省非遗概述	(11)
1.1 凤翔木版年画	(12)
1.2 凤翔泥塑	(18)
1.3 耀州窑陶瓷烧制技艺	(24)
1.4 手工艺品商业活动街区	(37)
1.5 民俗文化网络体验空间——福客民俗网	(37)
2 甘肃省非遗概述	(39)
2.1 夜光杯	(40)
2.2 毛纺织及擀制技艺	(42)
2.3 保安腰刀	(45)
2.4 裕固族服饰文化	(52)
3 青海省非遗概述	(58)
3.1 热贡艺术	(58)
3.2 酥油花	(64)
4 西藏自治区非遗概述	(71)
4.1 唐卡	(71)
4.2 藏纸	(87)
4.3 藏戏	(100)
4.4 风筝	(153)
5 新疆维吾尔自治区非遗概述	(156)
5.1 维吾尔木卡姆	(156)
5.2 艾德莱斯绸	(169)
5.3 锡伯族弓箭制作技艺	(173)
5.4 巴扎——绿洲典型的非物质文化空间	(179)

第三章 丝路非物质文化 +

1 丝路非物质文化的发展现状	(197)
2 丝路非物质文化产业融合发展	(197)
2.1 丝路非物质文化 + 旅游	(197)
2.2 丝路非物质文化 + 展览	(199)
2.3 丝路非物质文化 + 动漫	(201)
参考文献和资料	(205)
后记	(210)

第一章 绪 论

1 概述

1.1 研究对象界定

古丝绸之路东起中国古都长安(今陕西省西安市),西经南亚、中亚直达欧洲。它全长 7000 多公里,在中国境内就有 4000 多公里。丝绸之路是古代中国开向世界的窗口,在这条道路上,古代中国得以与西方文明交融交汇,共同促进了世界文明的发展。丝绸之路在促进沿线国家的经济发展、社会文明、科技进步方面发挥了难以估量的巨大作用,被中外学者誉为东西方经贸交流的桥梁、东西方文化交流的运河和东西方科技交流的纽带。丝绸之路沿线所蕴含的非物质文化遗产,不但在中华民族文化中占据着极为重要的地位,而且是人类非物质文化遗产宝库中的奇葩。

陕、甘、青、藏、新五省区,地域辽阔,长期生活着汉、回、维吾尔、藏、蒙古、撒拉、东乡、保安、裕固、哈萨克等 20 多个民族。这里历史悠久,文化灿烂,尤其是各少数民族的非物质文化遗产绚丽多姿。流传于甘、青、新各地涉及 8 个民族的“花儿”体民歌,陕北、陇东的民间歌谣,以及民族民间器乐(古埙、口弦)、鼓乐;有关西王母、伏羲、黄帝、周祖等神话传说;各民族婀娜多姿的民间舞蹈(筵席曲、踏脚舞、秧歌、太平鼓)、巧夺天工的工艺和手工艺(藏族热贡艺术、编织、雕塑、剪刻、刺绣)、民间游艺等,都曾承载着五省区各民族历代先民的聪明才智,呈现出中华民族色彩斑斓的多元文化格局。

本书将丝绸之路涉及的五省区作为地域研究范围,研究对象主要为国家级非物质文化遗产和部分世界级非物质文化遗产中的手工技艺,通过搜集整合相关资料,从历史发展、制作流程和产业空间三个方面对五省区中具有代表性的手工技艺进行梳理和阐述,以期更好地传承和发展非遗手工技艺。

1.2 研究背景

伴随着经济全球化、外来文化和生活方式、西方的文化观和价值观的冲击,以及社会生活的进步,生产力水平的提高和生活方式的改变,西北丝绸之路沿线蕴含民族精神的非物质文化遗产受到猛烈冲击,一些承载着悠久历史的传统文化不断遭到遗弃,悄然消逝,一些传统民间文化日趋式微,被淡化、被扭曲,受漠视、受冷落。由于自然条件、宗教信仰、历史变迁等因素的影响,勤劳智慧的西北各族人民创造的具有鲜明地域色彩和民族特色的民间艺术正在迅速流失、濒临绝迹,不少民间技艺正在消亡,大量民间器物已经流失,缺乏非物质文化遗产的教育及人才的培养体系,传承渠道不畅;对无形的风俗习惯、社交礼仪、曲艺服饰、传统工艺等非物质文化遗产,更没有认识到它的深层价值;西北丝绸之路沿线口传文学自然流失,掌握一定传统艺术技能的民间艺人已为数不多,后继乏人。因此,想要改善非物质文化的失传困境,积极探索非物质文化遗产的制作工艺和传承发展就显得尤为重要。

2 非物质文化遗产内涵

2.1 非物质文化遗产的定义

最初使用“非物质文化遗产”概念的是联合国教科文组织。20世纪80年代“非物质文化遗产”概念开始出现,1982年联合国教科文组织内部特别设置了“非物质文化遗产”部门。最早提出“非物质文化遗产”概念的其实是日本。日本在1950年颁布的《文化财保护法》中第一次提出了“无形文化财”概念,“无形文化财”概念是“非物质文化遗产”概念的主要渊源之一,在内涵和外延上,两个概念基本相同,两个词语可以互相替换使用。中国为了与联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的中文文本保持一致,故统一使用“非物质文化遗产”的概念。这个概念是适应全面保护和发展文化遗产的需要而产生的。过去文化遗产的保护相对来说只注重有形文化遗产即物质文化遗产的保护,后来随着人们对文化遗产的理解与认识的不断提高以及对文化遗产保护视野的逐步扩大,保护无形文化遗产,即非物质文化遗产已成为必要和可能。

2003年10月17日通过的联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公

约》(以下简称《公约》)中,对非物质文化遗产的定义是:“指被各社区、群体,有时为个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所”。《公约》根据这一定义,指出非物质文化遗产包括以下五个方面的内容:(1)口头传达和表达形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;(2)表演艺术;(3)社会实践、礼仪、节庆活动;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统手工艺。2005年3月,国务院办公厅公布的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》的附件《国家非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》(以下简称《暂行办法》)中对非物质文化遗产的定义是:“指各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式(如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能,以及与之相关的器具、实物、手工制品等)和文化空间”。《暂行办法》中指出了非物质文化遗产涵盖的六个方面的内容,前五个方面与联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》界定的五项内容完全一致,在这之外又加了一条为“与上述表现形式相关的文化空间”。

非物质文化遗产的概念是相对于物质文化遗产提出来的,两者既有联系,又有区别。这里的“物质”和“非物质”主要是指文化遗产载体上的不同形态,看其是否具有固定的、静态化的形态,是否需要依赖活态的传承人予以传承等。具有固定的、静态化形态的文化遗产是物质文化遗产,需要依赖活态的传承人得以传承的文化遗产是非物质文化遗产。非物质文化遗产概念中的“非物质”并不是说它与物质绝缘,没有物质因素,而是指重点保护的是物质所承载的非物质的、精神的因素。实际上,多数非物质文化遗产以物质为依托,通过物质的媒介或载体反映出其精神、价值和意义。物质文化遗产与非物质文化遗产的区别主要在于:物质文化遗产强调的是遗产的物质存在形态、静态性、不可再生性和不可传承性,保护也主要着眼于对其损坏的修复和现状的维护;非物质文化遗产是活态的,注重的是可传承性(特别是技能、技术和知识的传承),突出了人的因素,人的创造性和人的主体地位。非物质文化遗产蕴藏着传统文化的基因和最深的根源,一个民族或群体的思维和行动方式的特性隐寓其中。非物质文化遗产是物质的、有形的因素与非物质的、无形的精神因素的复杂结合体,彼此难以分割,但是更为重要的还是后者。此外,物质文化遗产与非物质文化遗产的区别是相对的,只是各自强调的侧重点不同而已,前者更加强调实物的保护层面,后者更加强调知识技能及精神的意义和价值的保护层面。

2.2 非物质文化遗产的价值

2.2.1 历史价值

非物质文化遗产承载着丰富的历史,是过去时代流传下来的历史财富,我们可以从中活态地认识和了解历史。无论是何种非物质文化遗产,都有其产生的特定历史条件,总带有特定时代的历史特点,通过这些非物质文化遗产,我们可以了解到特定历史时期的社会生产力发展水平、社会组织结构和生活方式,人与人之间的相互关系、道德习俗及思想禁忌。非物质文化遗产蓄积了不同历史时代的精华,保留了最浓缩的民族特色,是民族历史的活态传承,是民族灵魂的一部分,是超时代的。非物质文化遗产反映了民族的世界观、生存状况,折射了民族的集体心态和行为模式,所以它具有重要的历史价值,有助于人们了解当时社会、群体的整体状况。此外,通过民间的、口传的、质朴的、活态的非物质文化遗产可以弥补正史典籍的不足、遗漏或讳饰,帮助人们更真实、更全面、更接近本原地认识已逝的历史及文化。

2.2.2 文化价值

非物质文化遗产包含着丰富的文化资源,它鲜活生动地记录了不同民族、种群的杰出智慧和聪明才智、天才创造,是认识这些民族、种群文化史的活化石,极其珍贵。在每一个民族的非物质文化遗产中,都包含着该民族传统文化的精髓,原生态地反映着该民族的文化身份和特色,展现着该民族的思维方式、审美方式、发展方式的神韵,体现出该民族独具特色的历史文化发展轨迹,展现出鲜明的文化价值。社会的发展过程实际上是文化积累的过程,这些世代积累的文化又是不同民族、地域存在和发展的标志和支柱。不同民族、不同种群有不同的文化标准、文化观念、文化模式和文化形态,这些不同民族、种群的不同特点形成了丰富多彩的人类文化的多样性。同时,这些非物质文化遗产又在不同民族的交往过程中不断发生碰撞、渗透、交叉、融合,形成了文化的特异性与适应性并存的“和而不同”的局面。文化的多样性是人类发展兴盛的一个重要前提,是非物质文化遗产文化价值的一个重要方面。

2.2.3 精神价值

非物质文化遗产中深藏着所属民族的文化基因、精神产品,这些维系民族血脉的元素反过来又世代塑造并延续了这些民族一脉相承的基本相同的生活态度和社会行为,形成民族特有的文化传承。这些在长期的生产劳动、生活实

践中积淀下来的民族的思想精华、文化观念,包含了民族的价值观念、心理结构、气质情感等群体意识,是民族的灵魂以及民族文化的本质与核心。非物质文化遗产传承了民族文化、民族精神的精髓,使民族文化的精神文化价值以其独特性在多元文化世界中占有一席之地。虽然某些非物质文化遗产已不再具有当初的地位和功能,但它们作为民族形成过程的历史见证,作为民族的珍贵历史文化、精神情感的活态遗存,在今天仍然以其与各民族生存发展的紧密联系表现出它的重要性,其意义和价值将随着时间的流逝而变得越来越重要。非物质文化遗产是民族的生命动力和精神依托,是民族文化复兴、民族文化整体可持续发展的源泉,具有传承民族精神的重要价值和作用。

2.2.4 科学价值

非物质文化遗产与物质文化遗产相比,具有更多的、更鲜明的跨学科、跨领域的文化特征和知识属性,具有很高的科学价值。非物质文化遗产是对历史上不同时代生产力发展状况、科学技术发展程度、人类创造能力和认识水平的原生态的保留和反映,传承这些非物质文化遗产,是后人获取科技资料,掌握科技信息的基本方法之一。有些非物质文化遗产本身就蕴含相着当高的科技含量和内容,具有较高的科学成分和因素。

2.2.5 和谐价值

非物质文化遗产是一种积累、传承文化并加以创造发展的社会文化形态,是一种规范人们的思想观念、行为方式的基本力量。它有利于人与社会的和谐、全面、平衡发展,具有重要的和谐价值。非物质文化遗产通过推动人们对价值的认同而达到人与社会的和谐发展。非物质文化遗产中含有大量的传统伦理道德资源,而伦理道德是促进个体与社会和谐相处的平衡机制,为人类社会生活的平衡运行提供基本的秩序保证,是协调个体关系,化解社会矛盾的基本方式和手段。通过展示和宣扬非物质文化遗产中那些美好向善的伦理道德资源的内容,可以极大地促进当今和谐社会的建设。

2.2.6 审美价值

非物质文化遗产中存在大量的表演艺术、工艺品等,具有极高的艺术价值和审美价值,是进行艺术研究、审美研究的宝贵资源。非物质文化遗产中艺术类遗产展示美的价值,技艺类遗产展示真的价值,民俗类遗产展示善的价值,这些都充分展示了一个民族的生活风貌、审美情趣和艺术创造力,所以它的审美价值含量极大。非物质文化遗产中大量的艺术作品,是历史上不同时代、不同

民族的人民劳动和智慧的结晶,是按照当时的审美标准、审美风尚创造的艺术产品。它们能流传至今,说明其审美水平和创造美的能力得到了历史上不同时代人的认可、接受、赞美和欣赏,有极高的审美价值,也值得今天的人们去认识、欣赏和研究。非物质文化遗产中大量的技艺、民俗,同样具有重要的审美价值。它们反映和表现了不同民族群体杰出的艺术才能是这些民族乃至全人类值得骄傲的宝贵财富。非物质文化遗产中的艺术文化资源是人类艺术之源,是不同民族群体艺术文化得以发展的土壤,它存储了大量的文化艺术创作原型和素材,为新的文艺创新提供了不竭的源泉。

2.2.7 教育价值

非物质文化遗产包含着丰富的历史文化知识、大量的科学知识以及富含审美价值的艺术精品,这些都是教育的重要知识来源,是进行个体教育、学校教育、社会教育的一个重要内容。教育是对非物质文化遗产进行保护、传承的一条重要途径。非物质文化遗产中有大量的独特技艺、技能可以传授,有许多传人,他们传授自己独有的宝贵技能,学生或受业人接受知识技能的过程就是实现教育价值的过程。这个过程是通过学校在课程里融进非物质文化遗产的内容进行教育和学生的相关体验实践活动,进行非物质文化遗产保护、传承教育,而且专家、学者在学校、社会中讲授非物质文化遗产相关知识,体现的也是非物质文化遗产的教育价值。

2.2.8 经济价值

在做好抢救与保护的前提下,对非物质文化遗产加以合理利用,适当将其转化为经济资源,合理开发利用其经济价值,把有转化条件的文化资源转化为文化生产力,带来经济效益,是为非物质文化遗产带来持久的、有深厚基础的保护和传承的重要条件之一。非物质文化遗产具有双重价值,既有保存价值,又有经济价值。保护是实现经济价值的前提条件。把对非物质文化遗产的保护和发展同古典与现代、文化与经济结合起来,使传统文化在现代语境中焕发新的生机,寻找到新的生长点和发展点。在工业社会、后工业社会中完美地传承、发展前工业社会的文化记忆,把有条件的非物质文化遗产变成文化产品,推向市场,形成文化品牌效应;把丰富的文化资源转化、发展成为优势文化产业等,都是非物质文化遗产产生的经济价值。