

Research on the Integrated Development Path of Dynamic Inheritance of Intangible Cultural Heritage and Rural Revitalization

Xiaolei Ren

Dongsheng District Cultural and Tourism Development Promotion Center Ordos City, Ordos, Inner Mongolia, 017000, China

Abstract

Intangible cultural heritage is an important component of China's fine traditional culture, carrying the historical memory and cultural spirit of the nation. Against the backdrop of the in-depth advancement of the rural revitalization strategy, the integration of the dynamic inheritance of intangible cultural heritage and rural revitalization has become a key direction for the coordinated development of culture and economy. This article takes the interactive relationship between intangible cultural heritage (ICH) protection and rural revitalization as the entry point, analyzes the mechanism of ICH's role in the industrial, cultural, talent and ecological revitalization of rural areas, and explores innovative paths for the dynamic inheritance of ICH. By building an integrated development system of "intangible cultural heritage + rural areas", we will strengthen industrial transformation, cultural dissemination and community participation, and promote the common development of traditional skills, folk arts and rural economy. Research indicates that the revitalization and utilization of intangible cultural heritage can not only enhance rural cultural confidence but also drive the sustainable prosperity of rural society, providing a practical path and theoretical support for cultural revitalization in the process of Chinese-style modernization.

Keywords

Intangible cultural heritage; Live inheritance; Rural revitalization; Cultural industry; Integrated development

非遗活态传承与乡村振兴融合发展路径研究

任晓磊

鄂尔多斯市东胜区文旅发展促进中心, 中国·内蒙古 鄂尔多斯 017000

摘要

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分, 承载着民族的历史记忆与文化精神。在乡村振兴战略深入推进的背景下, 非遗活态传承与乡村振兴的融合已成为文化与经济协调发展的关键方向。本文以非遗保护与乡村振兴的互动关系为切入点, 分析非遗在乡村产业、文化、人才和生态振兴中的作用机制, 探讨非遗活态传承的创新路径。通过构建“非遗+乡村”融合发展体系, 强化产业转化、文化传播与社区参与, 推动传统技艺、民俗艺术与乡村经济共同发展。研究指出, 非遗的活化利用不仅能增强农村文化自信, 也能带动乡村社会的可持续繁荣, 为中国式现代化进程中的文化振兴提供现实路径与理论支撑。

关键词

非物质文化遗产; 活态传承; 乡村振兴; 文化产业; 融合发展

1 引言

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)作为民族文化的重要表达方式, 是构筑国家文化自信的重要支点。乡村地区作为非遗的重要分布区与生长空间, 蕴含丰富的手工技艺、民俗节庆、传统表演和饮食文化资源。随着工业化与城市化的加速, 非遗面临传承断层、市场萎缩与生活语境丧失等问题, 其活态传承面临严峻挑战。国家提出乡村振兴战略, 为非遗传承提供了新的历史机遇。乡村振兴不仅是经济

振兴, 更是文化振兴的过程, 非遗的活化与创新可为乡村提供文化动力与产业支撑。本文旨在探讨非遗活态传承与乡村振兴融合的现实基础、发展机制与路径选择, 构建符合中国农村实际的非遗保护与发展模式, 实现文化与经济的共生共荣。

2 非遗活态传承的内涵与现实意义

2.1 非遗活态传承的概念与特征

非遗活态传承是指非物质文化遗产在当代社会生活中以动态方式延续、更新与再创造的过程, 它强调“传承”与“创新”的双重价值。不同于静态的展示式保护, 活态传承以真实的生活场景为基础, 使非遗在民众的日常实践中获得延

【作者简介】任晓磊(1984—), 男, 中国内蒙古鄂尔多斯人, 本科, 馆员, 从事群众文化研究。

续。其核心特征体现在三个方面：一是实践性，即非遗并非脱离现实的艺术，而是在生产、生活与节庆活动中自然生成与再现；二是传承性，强调以家族、师徒或社区为纽带，通过口传心授与群体参与实现文化记忆的延续；三是创新性，体现为在尊重传统精神的前提下引入现代审美与新技术，使非遗在新媒介环境中焕发活力。活态传承的本质在于文化与生活的共生，既守护传统之“根”，又激发时代之“新”，为民族文化的持续生命力提供坚实支撑。

2.2 活态传承对乡村文化复兴的推动作用

活态传承在乡村文化复兴中扮演着催化与重塑的双重角色。乡村是非遗最重要的生态空间，其文化形态与村民生活密切相关。通过活态传承，乡村的文化记忆得以唤醒，社区凝聚力与文化认同感显著增强。传统节庆、庙会仪式、手工艺制作等非遗活动，不仅成为村民情感交流与身份认同的重要载体，也吸引城市游客前来体验，促进城乡文化互动。非遗从静态展示走向生活实践，使乡村文化实现从“保护性存续”到“生产性复兴”的转变。村民在参与传承的过程中重新发现文化价值，形成文化自觉与自信。非遗的活化使乡村文化在继承中焕新，在传承中重构，成为推动乡村文化软实力提升与精神文明建设的重要力量。

2.3 非遗活态传承的经济与社会价值

非遗的活态传承不仅关乎文化延续，更具有显著的经济与社会价值。在经济层面，非遗项目如传统工艺、地方美食、民俗表演等，通过市场化、品牌化运营，可形成乡村特色产业链，带动手工艺品销售、乡村旅游和文创经济发展，成为新的经济增长点。在社会层面，非遗的活态实践促进了社区参与与社会包容，村民通过共同参与传承活动，形成文化共同体，增强社会凝聚力。同时，非遗传承的产业化过程为青年提供了返乡就业与创业的机会，缓解农村人口外流问题。非遗活态传承的经济效益与社会功能相辅相成，既推动了乡村经济的多元化转型，也为社会治理与文化可持续发展提供文化支撑，实现乡村的物质繁荣与精神振兴双重目标。

3 非遗与乡村振兴的互动机制

3.1 文化振兴视域下的非遗功能定位

在乡村振兴战略的系统布局中，文化振兴居于核心地位，是推动社会文明进步与乡村全面复兴的重要支撑。非遗作为文化振兴的核心抓手，其功能不仅在于保护传统技艺，更在于激活乡村的文化潜能与精神活力。非遗项目因其地域性、多样性和生活性，能有效彰显地方文化特色，构建具有辨识度的乡村文化品牌。通过非遗节庆、民俗展演、文化集市等活动，乡村文化生态被重新激活，村民的文化归属感与认同感得以增强。非遗所蕴含的历史记忆和价值观念，能够重塑乡村文化自信，促进城乡文化交流与融合。其功能定位不仅是文化的“传递者”，更是文化创新与乡村社会精神再造的“催化剂”，在构建新时代农村精神文明中发挥着独特

作用。

3.2 非遗产业化在乡村经济发展中的作用

非遗产业化是实现文化价值与经济效益双提升的关键路径。传统工艺与现代产业相结合，能够催生出具有时代审美和市场潜力的文创产品，推动非遗从“文化遗产”向“文化资源”的转化。例如，通过对传统刺绣、漆器、陶艺等技艺的创新设计，可打造兼具文化深度与商业价值的特色品牌，助力乡村经济结构优化。政府、企业与社区可协同构建完整的非遗产业链，从原料供应、生产加工到品牌运营，实现“非遗+制造”“非遗+文旅”“非遗+数字传播”的多元发展模式。这一过程中，不仅激活了乡村经济的内生动力，也吸引青年人才回流，带动就业与创业，实现人口结构与社会功能的良性循环。非遗产业化的推进，正逐渐成为乡村经济高质量发展的新引擎。

3.3 非遗传承人与社区的协同关系

非遗的生命力在于人，传承人是非遗活态延续的核心，而乡村社区则是其文化根基与实践场域。传承人与社区之间的良性互动，是非遗可持续发展的关键支撑。通过设立非遗传习所、乡村学院与工坊，传承人能够在生产、教学与传播中实现多维度融合，让技艺在日常生活中得以再生。地方政府应在政策、空间与资源上给予支持，推动形成“传承人—社区—市场”三方协作机制。社区居民通过参与非遗活动、产品制作与文化传播，既增强了集体认同，也推动了村落经济共同体的发展。非遗的传承过程因此从“个体传承”走向“社会共创”，形成以社区为核心的文化循环体系。这种协同关系不仅保障了非遗的活态存在，也使传统文化在乡村社会的现代化进程中焕发新的生命力。

4 非遗活态传承与乡村振兴融合的现实困境

4.1 传承主体断层与创新动力不足

当前，非遗传承体系正面临明显的代际断层与创新乏力困境。传统的师徒制在现代社会中逐渐式微，学习周期长、收益周期慢的特点，使年轻人难以投入其中，导致“传承人老去、新人不来”的现象普遍存在。许多非遗技艺依赖个体经验积累，缺乏系统的教育与职业化培养体系，致使知识传递链条脆弱。此外，部分非遗项目因与现代消费需求脱节，缺乏市场适应性与创新意识，难以在新产业环境中焕发活力。现代经营理念与数字传播手段的不足，使传统手工艺在市场化竞争中处于劣势。传承主体的流失不仅削弱了非遗活态传承的社会基础，也制约了非遗在乡村振兴中的经济转化潜力。建立以青年群体为核心的培养机制，引入高校、职业院校和社会培训资源，已成为打破传承困境、重塑非遗生命力的关键。

4.2 乡村资源开发与保护之间的矛盾

非遗在乡村振兴战略中的开发利用，常出现文化与经济价值失衡的矛盾。一些地方为追求短期经济利益，将非遗

项目过度包装、表演化运营,忽视了其精神内涵与历史语境,造成“文化景观化”的现象。旅游商业化与资本介入虽然带来了经济效益,却也破坏了非遗原生态的生活空间,使其脱离真实社区,沦为“表演给他人看”的文化符号。这种偏离活态传承规律的发展模式,削弱了非遗的文化韧性和可持续性。

4.3 政策体系与资金支持的结构性不足

尽管国家层面出台了多项非遗保护政策,但在地方落实过程中存在“上热下冷”的结构性问题。部分乡村地区财政能力有限,非遗保护经费来源单一,难以支撑持续性的传承活动。行政主导的管理模式导致社会参与渠道受限,企业、社会组织及个人投入积极性不足。此外,政策导向多集中于名录项目,普通民间非遗缺乏制度性关注,形成资源配置不均的问题。资金支持与人才激励机制的缺失,使得非遗项目难以形成自我造血能力。要突破这一瓶颈,应完善多层次政策体系,构建“政府引导、社会参与、市场驱动”的支持框架,激发非遗保护的内生动力,为文化振兴提供长效保障。

5 非遗与乡村振兴融合发展的路径探索

5.1 构建“非遗+产业”融合发展模式

非遗与现代产业的深度融合,是推动非遗活态传承与乡村振兴协同发展的重要路径。应以“非遗+产业链”思维为引领,通过资源整合和市场导向实现传统技艺的经济转化。文物部门、乡村政府与非遗企业可共同打造“非遗工坊”“文创产业园”“非遗主题村”等创新载体,将非遗技艺与现代制造、创意设计、品牌营销有机结合,形成文化与经济的复合型业态。针对不同非遗类型,可开展“非遗+电商”“非遗+农业”等多元化经营模式,通过数字化平台实现销售与推广。高校与设计机构应介入非遗产品研发,构建“技艺—设计—市场”协同创新机制,培育具有文化内涵与市场竞争力的品牌体系。通过产业化路径,不仅能提升非遗的社会影响力,也能促进乡村经济结构优化,使传统文化资源转化为持续的经济与社会资本。

5.2 推动“非遗+旅游”与“非遗+教育”双轮驱动

非遗与旅游、教育的互动融合,是实现非遗可持续传承的重要途径。非遗旅游应以文化体验为核心,通过设立体验式展示馆、传统技艺体验区及节庆活动,构建沉浸式文化

空间,提升游客的参与度与文化感知。通过教育引导与旅游传播双轮并进,不仅拓展了非遗传播渠道,也增强了乡村社会的文化认同与创新活力,推动文化与经济的同步振兴。

5.3 完善政策支持与社会参与机制

非遗与乡村振兴的融合离不开政策引导与社会协同。政府应建立跨部门协调机制,形成文化、农业、旅游等领域的政策联动,完善财政资金投入、税收优惠与人才扶持体系,激发基层非遗保护活力。鼓励社会资本、公益基金与高校科研力量参与非遗项目开发与传承基地建设,推动形成政府主导、社会参与、市场运作的多元治理格局。在信息化时代,应建设“非遗+互联网”数字平台,实现非遗数据的云端存储、线上展示与电商销售,扩大公众参与度。同时,应建立完善的监督评估体系,对项目实施效果、资金使用的文化影响进行动态监管,确保非遗保护与利用的科学性与规范性。通过制度创新与社会协同,可构建稳定、开放、可持续的非遗传承生态,为文化与乡村的共荣发展提供制度保障。

6 结语

非遗活态传承与乡村振兴的融合,是中国文化振兴与农村现代化的战略结合点。非遗的生命力在于实践,其价值在于融入现代社会发展。通过完善制度设计、强化传承主体、推动产业转化和增强社会参与,非遗能够在新时代实现从“被保护”到“能发展”的转变。活态传承的本质在于让文化在生活中延续,让传统在创新中焕新。未来,应以文化为核心、以产业为支撑、以社区为主体,构建非遗与乡村共生的生态体系,实现文化自信与乡村繁荣的双重目标,为实现中华民族的文化复兴与乡村可持续发展提供坚实支撑。

参考文献

- [1] 延丛宇.乡村振兴视域下皮纸非遗“活态传承”的困境与路径创新[J].中华纸业,2025,46(12):124-126.
- [2] 覃如意,谢君鑫.乡村振兴视域下瑶绣非遗活态传承与产业化创新路径研究[J].西部皮革,2025,47(22):27-29+37.
- [3] 王春莉.非遗活态传承与乡村振兴——以澄城刺绣为例[J].鞋类工艺与设计,2025,5(15):15-17.
- [4] 王育真,黄俊煜.广州华商学院实践团助力潭王村乡村振兴与非遗活态传承[J].源流,2025,(15):50.
- [5] 张晓雨,林樱子.乡村振兴背景下非遗活态传承的公共景观空间设计[J].美丽中国,2025,(05):108-109.