
基于系统保护视角下的 非物质文化遗产保护探讨 ——以重庆走马民间故事为例

范春

(重庆工商大学 旅游与国土资源学院, 重庆 400067)

【摘要】非物质文化遗产保护是一项系统工程，活态保护是其核心。在借用系统论、文化再生产论、文化产业论和遗产活态保护论基础上，结合走马民间故事非物质文化遗产的实际情况，从文化产生发展的环境、主要参与者——文化生产者、传播者、消费者，以及文化系统保障支持体系角度建构起非物质文化遗产保护系统要素，分析民间故事非遗系统的结构形式及功能，对系统的运行动力及机制进行深入分析，在系统保护观基础上，提出走马民间故事系统化保护对策。

【关键词】非物质文化遗产；保护系统构建；保护策略；活态保护；走马民间故事

【中图分类号】G122   **【文献标识码】**A   **【文章编号】**1672-433X(2016)01-0053-05

非遗保护和传承对维系民族感情，增强民族凝聚力，提升民族自豪感具有重要意义。国内学者对非遗的保护研究主要从保护必要性、保护主体、保护原则、保护方式和保护效果等角度展开^[1]。在保护理论建构上，学者们大多借用其他学科的理论并结合非遗实际情况进行探讨。黄玉焯从法学角度探讨非遗公权下的私权保护问题，提出在私权利的构建上，应重视精神权利的保护；经济权利不宜过分强调，经济权利的授予与权利行使以惠益分享为原则，还应基于利益平衡原则予以一定的限制^[2]。

刘志军从文化人类学视角来审视非遗文化价值并提出文化生态保护区模式^[3]。杨杰从存在论哲学角度审视非遗保护本质，提出非遗保护的三位一体模式^[4]。郑克强从产业结构变迁理论出发，结合江西经济结构变迁实践，提出非遗产业化的必要性和实现

路径^[5]；林朝霞以文化生态美学为指导，以经济学的成本核算原理为依据，借鉴低碳理念，提出非遗产业化开发的低碳模式^[6]。

上述研究对于非遗保护和传承有重要意义，但似乎仅从一个侧面进行，缺乏系统的保护思路。为此，本文借用系统学和文化生产相关理论，并结合国家级非物质文化遗产走马民间故事实际状况，尝试进行非遗系统保护研究，以期能为非遗保护提供绵薄之力。

收稿日期：2015-05-28

作者简介：范春，男，重庆工商大学副教授，主要研究区域旅游规划、区域旅游文化等。Email: 306048315 @ qq.com

---

走马民间故事产生于明末清初，至今有四五百年历史。2006年，以民间口头文学形式进入我国首批国家级非遗名录，获得国家认定和保护，其国际级代表性传承人是魏显德、魏显发、刘远扬^[7]。正是因为有民间故事国家级非遗的存在，走马镇才获得国家级历史文化名镇、中国曲艺之乡称号。改革开放后，中国经济社会的快速变迁，使得走马民间故事等非物质文化遗产保护面临着前所未有的压力，表现为传承人流失与断档、文化生存环境剧烈变化、故事表现形式和内容陈旧、传播力度乏力等^[8]。如何系统化保护是我国非遗保护的核心命题。

一、非遗系统保护的基础理论

1. 系统论。系统论是研究系统的一般模式、结构和规律的学问，它研究各种系统的共同特征，用数学方法定量地描述其功能，寻求并确立适用于一切系统的原理、原则和数学模型，是具有逻辑和数学性质的一门新兴的科学。整体性、关联性、等级结构性、动态平衡性、时序性、开放性等是系统的基本特征。系统结构、要素、动力及其运行机制是系统论研究的重要范畴^[9]。

2. 文化再生产论。非物质文化遗产是遗产化了的非物质文化，其实质是文化生产演进出现了重大问题，使得其面临被边缘化和消亡的危机。而文化再生产论认为，文化是一个动态开放概念，也处在一个不断累积演变的过程中。这种发展演进处在自组织与他组织的共同作用之中。通过再造（不是复原）文化生产的外部环境使得边缘化的文化重新焕发新的生机，这其中，新的文化生产者、传播者和消费者是构成文化再生产的三个主体，文化再生产环境构成其外部空间。通过有意识的外部文化生产作用使得非遗文化得以在新形势下留存并更好地发挥作用是非遗保护的新思路。

3. 文化产业化理论。文化产业化理论是市场经济下社会分工理论的必然产物，主张通过文化产业内部的调整与分工，建构起结构、功能合理的产业链和产业群，维系文化产业发展的可持续性。当然这种产业内部的变迁是来自于外部市场环境变化和产业内部的竞争与合作共同作用的结果。

4. 遗产活态保护论。遗产活态保护论认为，作为无形的非物质文化遗产，与有形的物质文化遗产相比具有天然的优势，那就是它是由活生生的人（人群）在传承、延续这种文化形态。因此，只要保护好传承人（群体）就能较好地保护好这种文化基因。我国的非遗保护政策正是基于这种理论提出的^[10]。

文化再生产论强调，文化产生演变需要文化生产者、传播者和消费者的共同推动，非物质文化遗产重新焕发新生需要文化再生产活动。文化产业论认为，一种文化得以持续存在需要形成稳定、合理的产业链和产业群，它强调产业化运作可以有效维系部分非遗的持久存在。文化活态保护论则强调文化保护的原真性，包含文化主体和文化内容、形式。而系统论通过系统的开放性、动态性、结构功能性、等级性、动力性等系统化研究，给出事物发展保护的全面研究体系。非物质文化遗产保护是一项复杂的系统工程，它由系统的基本构成要素、结构功能、运行动力及机制等构成。

二、走马民间故事非遗保护系统构成要素

非物质文化是一种活态的偏重于精神层面的文化形式。对其保护也应该在“活态”的系统中进行。这个系统构成要素包含以下五大部分。

---

1. 活态文化生产环境。任何一个文化的产生、变化与消亡都受制于特定的环境，走马民间故事也不例外。相对封闭的自然山地环境、自给自足的小农生产方式、商贸业和采矿业者带来的外来文化、简单的文化娱乐方式催生了民间故事在走马镇的大量汇集、讲演与传承。现如今，时过境迁，交通改善、市场经济发展、走马商贸业和采矿业没落、多元化休闲方式出现，这一切正推垮了传统民间故事的存在土壤。

2. 活态文化生产者。任何一种地域文化都是地域群体的共同生产物。只不过在群体中，少量的精英者善于把握时势，将这种属于群体的产物进行合理化运用、艺术化提高，从而在群体中获得比较优势。走马镇工农村 300 多位故事篓子、3 位国家级传承人、4 位市级传承人就属于精英人士。但很遗憾，300 多位故事篓子大多数已经改行，只有不到 7 位精英人士仍在坚持民间故事的生产与传播。

3. 活态文化传播。虽然民族的、地域的就是世界的，但前提是这种民族性、地域性需要得到世界性的推广和消费。活态文化传播包含传播方式、手段、地点等。走马民间故事不仅仅属于走马镇，非遗保护的目的是进入博物馆，不是留在当地，而应为所有人共享。依托旅游、表演团队走出重庆甚至中国，借助现代新媒体留存创新民间故事应该成为首选。

4. 活态文化消费。文化生产的目的就是消费，只不过这种消费表现为自给自足和对外销售两种。走马民间故事之所以在走马镇大量兴盛，原因是往有往来成渝两地的商贾人群和外来的采煤工人。现如今，这两部分人群在走马镇均不复存在，但全国故事听众却大量存在，相声、散打评书、小品不也是在讲故事吗？

5. 活态文化支持。非物质文化遗产成为遗产，是因为文化生产和消费在当地已呈濒危之态。因此，需要政府和民间组织加以保护和扶持。这种保护和扶持包含法律法规、政策、资金、技术以及人才培养等多方面。

三、走马民间故事非遗保护系统结构

系统结构是系统要素在系统功能要求下的空间运行表现形式，结构形式、结构功能是维系系统正常运行的前提形式。

1. 非遗保护系统结构形式。按非遗保护的理念差异，走马民间故事非遗保护系统结构形式可以划分为原生结构形式、共生结构形式和开放结构形式等三种形式。

原生结构形式是基于原真性保护理念下的系统保护，它强调原汁原味保护非遗所存续的运行结构样式。原生非遗结构形式多表现为单一内循环式特质。即相对闭塞的地理位置、落后的生产方式孕育出走马镇民间老百姓在劳作之余的爱讲、听故事的休闲方式，成渝古商贸驿站带来的商贸人士和外来采煤工人在走马的闲暇活动使得民间故事精英人士敏锐发现了故事背后蕴藏的商机，于是他们归纳、整理流传于民间的故事文化形式并上升推广为一种时尚流行的文化符号，且在推广过程中使其成为自己的主要谋生手段。后来效仿者（竞争者）的纷纷加入促成这种文化消费的大繁荣格局形成，政府发现这种文化形式的存在有利于维系社会稳定，并加以大力推崇。政府推动，效仿者加入和消费者喜欢又促使文化创新出现，于是就形成区域相对稳定的文化系统结构运行形式。

共生结构形式是基于开发过程中，地域文化特色受外来文化干扰日益强烈背景下提出的前台 - 后台文化保护理论基础下的保护结构形式。该结构形式特征为，前台保持开放结构形态，使部分原生文化元素与外来文化交流，主要侧重于物质文化部分。交流结果是解决后台文化依附者的落后经济环境条件；后台则保持原生文化的结构形式，实行内部循环；为避免前台对后台影响，设置中间过渡区域进行隔离。此种共生结构形式得以可持续存在的关键点是前台文化的依附者价值观念不能改变、前台文化的开放程度、后台文化环境不能受前台干扰。走马民间故事保护也存在这种结构雏形，即在走马镇工农村仍然维系了部分传统的民间故事产生和表现形式，同时，走马镇则出现了为适应旅游发展需要的故事戏台、故事表演社、故事研究会等现代机构。

开放结构形式是基于文化产业化和再生产理论下的非遗文化保护运行结构形式。由于原生文化环境已经发生重大变化的情况下，文化生产、传播和消费观念必须对外开放，从外部获取新的文化生命力。但这种开放的文化结构形式有可能导致文化变异，也有可能出现文化新生，关键在于地域文化遗产的文化基因的强大性。走马民间故事为适应新形势需要也呈现出开放结构特征，突出表现为遴选非走马本地人作为故事传承人，与重庆文理学院、某文化公司合作进行动漫故事影视开发，一些新的符号元素和表现手法出现在影视中^[11]。

2. 非遗保护系统结构功能。在前述五大构成非遗系统要素中，文化生产环境是文化得以持续存在的基础，环境的改变会导致文化发生变异或消亡。作为民间故事的原生环境，走马传统的文化生产环境已经发生改变，但民间故事不会消亡，只不过故事的内容、题材及表现形式会受外来文化的影响和本地文化生产者文化素养构成的变化而发生创新。

文化生产环境仅提供了文化产生的土壤，但实际的文化产生需要文化生产者的主动创造，地域群体通过与自然、社会的交互活动产生地域文化的基础基因，而个体精英却将这种基因特征上升为地域文化的鲜明个性。走马当地的普通老百姓和外来的商贾人士创造和带来了众多的民间故事，但 360 多位故事篓子、传承人却将众多的民间故事加以整理、提炼、创新和传扬，使其成为走马镇的一张特色名片。

如果说文化遗产赖以产生的原生生态环境改变已不可逆转，文化生产的原生大众群体已经解体，只有少数精英人士在苦苦支撑，那么，文化的传播就显得尤为迫切，活态文化遗产不是进入博物馆成为供人参观的范本，它需要在流动传播中实现其价值，在流动中实现创新与延续。走马民间故事传播不应仅仅停留在重庆，应创新性走向世界，也不仅是口头的现场演讲，应借助新媒体对外宣扬。

文化遗产的宣扬传播一定需要受众群体的喜爱，这种喜爱一定是自觉和主动的。市场接受程度将增强文化生产者的生产传播积极性并决定文化遗产的可持久发展。听民间故事本来也是一种休闲方式，但如何听、什么地方听、听什么、以什么方式听？却需要故事的讲演者去思考。民间故事的产业化发展为其提供了一种新思路。众多的故事题材为动漫产业提供了素材，而与旅游业的有机结合可以焕发走马民间故事的新生命。

面临即将消亡的原生地地域文化现象，政府的抢救性保护必不可少。设立保护基地、传承基地、培育传承人、开展文化遗产研究整理工作、给予资金和政策法规支持等活动都是保护的一系列措施。但这种保护仅是外生变量，文化的真正延续保护需要文化生产者的文化自觉。

在民间故事非物质文化遗产保护系统中，文化环境是文化产生的基础，文化生产者是文化传承创新的主体，文化传播是传承的手段，文化消费者是拉动文化传承创新的动力，文化支持保障是文化遗产保护的引导者而不是主导者。五大要素组成活态的保护系统，共同推动民间故事的持久传承（如下见图 1）。

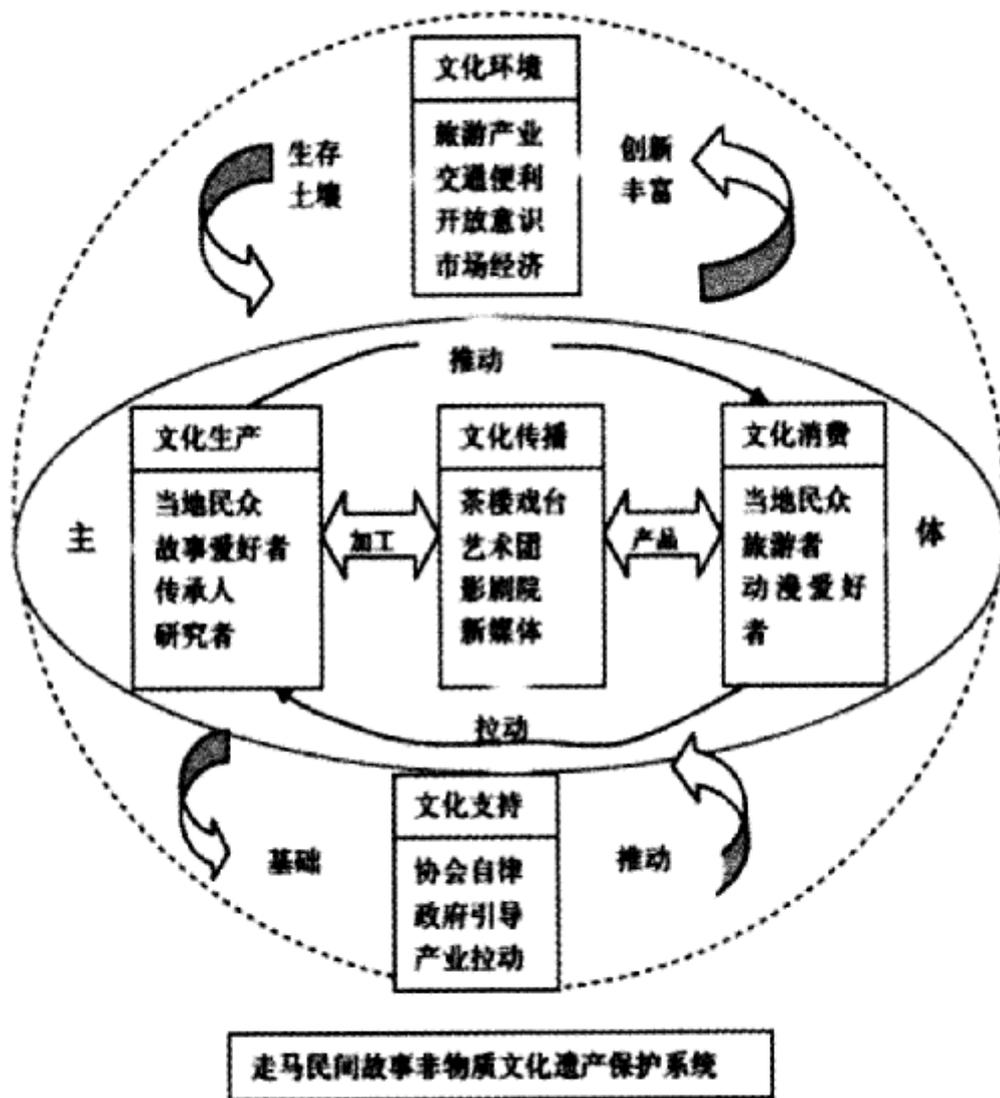

图 1 民间故事非遗保护系统功能结构

四、走马民间故事非遗保护系统运行动力及机制

走马民间故事非遗保护系统良好的运行需要强大的动力支撑和良好的运行机制。

1. 非遗保护系统运行动力。任何一个系统的运行在动力上都存在着两种因子，一是外生动力，它创造了系统内部发生变动的外生引诱力。在外生动力中，有主次动力差异划分。引起走马民间故事日渐衰落的外生因子中，生产方式和生活方式的变化是主动力，商贸业没落和大量人群外出务工，多元化休闲方式选择使得文化市场消费力萎缩，促成了民间故事成为遗产。除此以外，政府推动力作用也不可忽视，地方经济发展缓慢、漠视或忽视文化精神生活也使得走马民间故事失去存在的物质和精神基础。因此，在地域生产和生活方式变革不可逆转的情况下，政府如何创新和引导新的生产和生活方式，使非遗存续的土壤重新回归就显得十分重要。如果说外生动力仅是外因，那么引起系统变动的真正动因是内生动力。走马民间故事保护的内生动力是文化自觉自豪力、文化生产力和传播力。文化自觉自豪是非遗保护的内在基因。只有传承人或人群意识到非遗是生命中不

可或缺的一部分且因此而产生自豪感时，非遗保护才可能具有切实可行的现实基础。在文化自觉基础上通过外部力量介入推动，使得地域文化生产力和传播力大为提高，进而实现非遗的二次繁荣。走马民间故事生产力代表——传承人（群）的日益老龄化、群体数量日渐减少、文化素养不高、创新不足、文化自觉性和自豪感缺失正消减其生命力。故事传播范围狭小、传播方式较传统、传播手段单一都制约了非遗的消费群体。因此，提高并增强传承人（群）文化自觉自豪感，进而增强其文化生产和传播水平是非遗保护的核心要义。

2. 非遗保护系统运行机制。非遗保护系统的良好运行需要建立起遗产保护的指挥机构、协调机制、激励与约束机制、反馈调控机制。

遗产保护组织指挥机构。它是非遗保护的神经中枢。包含官方、民间协会、传承群体（人）三级组织。官方负责遴选、确定非遗名单和提供保护的必要政策措施等。民间协会包含非遗的生产者协会和研究者协会，前者负责非遗的推广、创新和自我约束，后者负责非遗的整理、保护和对生产者的指导，提供官方管理的智力支持。传承群体（人）是非遗的真正组织指挥者，其能根据消费群体的变化进行文化遗产的内容及传播方式的创新。遗产保护协调机制。在市场经济背景下，当非遗保护涉及到利益时，其保护往往会沦为几个传承人的保护，沦为高级别传承人的保护，这是政府“输血式”保护的必然结果。漠视非遗生产群体、等级制经费拨付使得非遗保护走人越保护越濒危境地。如何协调传承人之间、传承人与文化生产群体之间的矛盾，协调政府各相关部门之间的关系，非遗产业企业与传承人之间的关系，所有这些都需要各级组织及个人作出恰当选择，建立遗产保护协调机制。

遗产保护激励和约束机制。建立规范化的针对非遗管理者与传承者的激励和约束机制，是推动非遗保护的重要环节。对非遗管理者，主要侧重考核其对非遗的扶持、宣传、引导力度。对传承群体或个人主要看其非遗创新力、传播范围、市场接受度、传承群体规模等指标。

遗产保护反馈调控机制。非遗保护反馈调控机制是根据阶段性或最终的非遗保护效果来进行非遗保护系统自身的修正过程。这种修正按时机可划分为保护前、保护中、保护后三个阶段。保护前修正主要是确定采取何种保护方式，是博物馆式还是产业化。保护中修正主要是保护措施及政策的调整，以确保调动多方传承保护的积极性。保护后修正主要是基于保护效果的事后调整，属于查漏补缺。当然这三阶段的修正需要有一个修正的参考指标，那就是要建立非遗可持续发展指标体系。

五、走马民间故事非遗系统保护策略

基于前述非遗保护系统构建及其运行探讨，结合走马民间故事国家非遗实际状况，特提出其系统化保护策略。

1. 适应新形势，营造适合民间故事生存发展的新土壤。社会在进步，民间故事的产生和消费也在发生变革。虽然传统的民间故事生存环境已经不复存在了，但民间故事的生产和消费决不会停止。因为它已经成为地域基因，深深地植入了走马人民血液之中。目前的窘况只不过是暂时的歇息，一旦走马区域经济实现转型，民间故事展演方式和题材发生变革，潜藏在其骨子里的故事情结和创造热情又会再次勃发出来。因此，地方政府需要加强地域经济发展，与旅游业结合，与文化创意产业结合，提高走马经济水平。与此同时，大力宣扬和开展民间故事创作讲演大赛，营造人人写故事、讲故事、听故事的良好氛围。

2. 启动学界 - 政界 - 业界三界联动，共同助力民间故事保护发展。学界出智慧、政界出政策、业界出资金与人才。民间故事研究机构需要深入走马镇社会生活之中，提炼出新的民间故事题材和讲演方式，供传承人学习。各级政府在已有的民间故事保护推动政策基础上，还需要设立民间故事发展基金，资助故事传承人、研究者进行传统民间故事的创新发展。实业界需要与民间故事传承人合作，进行产业化拓展，提高民间故事的经济效益，解决传承中的经济问题。

3. 内训外演，增强传承人的地域文化自豪感。民间故事的真正传承者是地域文化的文化精英人士。经济的窘迫和文化漠视是导致民间故事传承人传承动力不足的主要因素。在地域经济水平整体提高和传承补贴费日渐增长情况下，增强传承人的文化自豪感就显得十分必要。通过对内加强传承人的讲演技巧、创作技巧培训，增强自信力；对外走出去，参加故事大赛、民间艺术节、宣传大会等活动，增强文化荣誉感。

4. 转变观念，拓展新的民间故事生产和消费群体。地域遗产要转变为国家、世界遗产，一定要树立开放意识，让更多地域以外的人群参与民间故事创作、讲演和消费之中。充分利用新媒体，策划走马民间故事创作赛，遴选新的故事讲演人，建立民间故事生产消费圈（群），调动更多的人参与和消费民间故事。民间故事是走马镇的一个符号，要让这个符号更有意义，则需要走马以外的人赋予符号更多的意义和内涵。

5. 创新思维，变革民间故事题材、内容及展演方式。传统的走马民间故事题材内容大多与历史掌故、地方传说、神话宗教、神仙迷信有关，展演方式多为戏台案桌前连续清讲+听众茶饮结合方式，听众多为老年人。结合中青年、少年需求，创作时代性较强的故事内容显得十分必要。如感动重庆人物故事题材、感动中国人物故事题材、动物故事题材、网络故事题材等都可以加入进去。展演方式可以加入适量动作、声光情景背景、穿插其他互动活动，展演地点可以为茶楼、农家院舍、剧院、会所等。

六、结语

非物质文化遗产是活态文化遗产，活态保护是其核心，而基于系统论基础上的非物质文化保护是活态保护的前提。活态文化存续环境是非遗保护系统的基础，营造新的民间故事存在土壤是保护走马民间故事的先决条件。活态文化生产者是非遗保护系统的主体，打破地域束缚，放眼国内外故事生产者（群体），是走马民间故事活态传承的新出路。运用新媒体、构建新的民间故事题材内容是民间故事活态传播的新思路。培养新的故事受众、开拓新的故事消费市场是民间故事走向新生的必然选择。政府和故事协会紧密联动，变“输血式”保护为“开放造血式”保护，有利于将非物质文化遗产变化为更有价值的可持续的非物质文化遗产宝库。

参考文献：

- [1]范春. 近 10 年国内非物质文化遗产研究进展综述[J]. 广西社会科学, 2013 (9) .
- [2]黄玉辉. 论非物质文化遗产的私权保护[J]. 中国法学, 2008 (5) .
- [3] 刘志军. 非物质文化遗产保护的人类学透视[J]. 浙江大学学报, 2009 (4) .
- [4]杨杰. 非物质文化遗产研究的哲学思考[J]. 中州学刊, 2012 (6) .
- [5]郑克强. 产业结构服务化与江西非物质文化遗产产业发展[J]. 求实, 2011 (11) .
- [6]林朝霞. 论非物质文化遗产开发的低碳模式---从经济学角度探求解决之道[J]. 厦门理工学院学报, 2011 (4) .
- [7]走马民间故事[EB/OL]. 重庆非物质文化遗产网. <http://www.cqsfyw.cn/portal.flistProduct.shtml>.
- [8]梁杰. 老段子听众越来越少民间故事该怎么讲[N]. 重庆商报, 2012 - 11 - 20 .

---

[9] L· 贝塔兰菲. 一般系统论[M]. 北京: 社会科学文献出版社, 1987 .

[10] 苑利, 顾军. 非物质文化遗产保护的十项基本原则[J]. 学习与实践, 2006 (11) .

[11] 姚辉省. 国内首款动画版《走马民间故事》 明年六一播出[EB/OL]. [2013 - 10 - 08]. 华龙网.
http://education.cqnews.net/html/2013-10 /08/content_28134576.htm.