

2025年12月,中国“赫哲族伊玛堪”成功从联合国教科文组织“急需保护的非物质文化遗产名录”(以下简称“急需保护名录”)转入“人类非物质文化遗产代表作名录”(以下简称“代表作名录”),同时,其保护计划被列入“优秀保护实践名册”。这是我国首次同时实现这两个目标。

从濒临消亡到焕发新生,赫哲族伊玛堪不仅让一段珍贵的民族文化记忆重放异彩,更为非遗系统性保护提供了生动实践。

——编者

三江平原上,黑龙江、松花江、乌苏里江奔流不息。沿江畔而建的赫哲族聚居村,宛如明珠镶嵌于流动的丝带之上。

从“衣食住行”到“渔猎文明”的发展而来,三江流域孕育了赫哲人丰富的民间口头说唱艺术。“伊玛堪”是最有影响的代表,被称为赫哲族“口头百科全书”式的非遗瑰宝。

新人 传承“口头百科全书”

“‘阿郎……’声调慢起,拖长,再婉转一点。”在伊玛堪特色课堂上,黑龙江省同江市第五小学教师吴静正在指导孩子们。

“伊玛堪起伏婉转,调子像水中的浪花一样。”说一段唱一段,吴静不自觉地模仿父亲的神态和语调。

父亲吴宝臣是赫哲族伊玛堪国家级代表性传承人,吴静生在同江市街津口赫哲族乡渔业村,从小耳濡目染接触伊玛堪。

“两人代传承伊玛堪,肩负的责任不太一样。”看着年近七旬的父亲,40多岁的吴静感慨道,父辈们曾面临伊玛堪代际传承断层、赫哲语濒危等艰难处境。

吴宝臣是听着老辈人说唱伊玛堪长大的,他曾眼看着越来越多老艺人离世。

赫哲族有语言无文字,20来岁成为乡里文化站站长的吴宝臣,靠着手里留存的一盘伊玛堪磁带开始学习,遍访三江平原上的老艺人,收集资料,拜师学艺。

父亲一个人自觉抢救、传承伊玛堪的辛苦和无奈,吴静看在眼里:“我会配合着当父亲的徒弟,让伊玛堪先在家族传承起来。”

终于,吴宝臣迎来传承生涯的转折。

赫哲族伊玛堪2006年被列入国家级非物质文化遗产名录,2011年被列入联合国教科文组织“急需保护名录”。各级非遗中心、研究团队等不断加入,吴宝臣有了更多“同路人”。

守住赫哲语,才能守住伊玛堪。国家、省、市、县四级保护体系精准发力,从语言教程等书籍到录音、文献片……一套较为完整的静态保护体系构建起来。

如今,作为赫哲族伊玛堪市级代表性传承人,吴静的特色课堂已经开了7年,吸引近百名孩子学习。父亲吴宝臣的课堂设在村里的伊玛堪传习所,至今已培养出60余名学员。

“父辈们的抢救挖掘让伊玛堪得以留存。作为新一代的传承人,我们多了传承传播好伊玛堪的底气和自信。”吴静说,国家非遗保护措施激发了更多年轻人传承的积极性。

依托伊玛堪传习所、校园特色课堂、语言微信群,家庭、社区、学校、政府等多元主体共同发力,活态传承走入更广阔的平台。目前,伊玛堪传承人由申报“急需保护名录”之初的5人增至121人,50岁以下代表性传承人占60%,中青年已成为传承主力。

“下一代对伊玛堪有了更强的认同感。”吴静提及,儿子小学时选了伊玛堪兴趣课,原因在于“伊玛堪好听,赫哲人喜爱”。这番朴素的话语让吴静更加坚信“有传承就有希望”。

新歌 交织传统现代之美

在佳木斯市敖其镇敖其湾村,一栋栋新居外墙被绘制成白桦树于排列的模样。60岁的尤忠美在村里经营着一处鱼皮技艺工作室,房间内挂满了鱼皮衣。

生在赫哲族大家庭,跟姥爷学做鱼皮衣、跟父亲学说唱、跟婆婆学做鱼宴,赫哲族传统技艺,尤忠美样样精通。

美年—— 整体保护见成效

本报记者 王永战

每年农历十月初一,是羌族群众最盛大的节日——美年。

“美年已有2000多年历史,以祭天祈福、感恩还愿为主题,是集民间信仰、口头传统、歌舞表演、技艺展示、知识传授为一体的综合性民俗活动。”四川省艺术研究院非物质文化遗产研究所所长向葵介绍,目前四川成都市、阿坝藏族羌族自治州、绵阳市等多地

文化中国行 四视线

首次同时实现非遗保护“双目标”

古老伊玛堪 唱响新生活

本报记者 祝大伟

既讲述古老传说,又触景而发。”吴宝臣也不拒绝改变,保持本真、神韵和骨架,创编更符合现代文艺需求的“新伊玛堪”。

说唱赫哲人的新生活,伊玛堪的内容和形式不断融入新元素。

90后赫哲族姑娘胡艺,是佳木斯市郊区伊玛堪传习所的老师。她穿着传统鱼皮衣,用电子音乐混编伊玛堪古老曲调,制作成短视频发布在网络平台,传统与现代的碰撞引发热烈反响,多条视频浏览量突破百万。

近年来,从大型赫哲族伊玛堪歌舞剧《拉哈苏苏》,到在赫哲族文化村的移步换景中“遇见”伊玛堪,再到传承人网络平台的展示,“见人见物见生活”的非遗保护理念贯穿其中。

随着传承人网络平台的不断培育,伊玛堪正步入更广阔的生活舞台。

同江非遗数字体验馆内,科技之光把游客带入赫哲文明的历史长廊。光影交织间,渔歌穿越时空,伊玛堪代表性传承人的360度全息投影的吟唱,如真人近在眼前,让人沉浸于伊玛堪的悠扬说唱旋律中。

4月,松花江畔,佳木斯“喊江节”上,万人高歌融入伊玛堪音乐元素的《喊江》,将沉睡一冬的江水唤醒。“喊江节源于渔猎文化,这同样是对赫哲文化魅力的生动展示。”佳木斯市非遗中心主任张明刚表示。

“一代代人的热爱与创造,让伊玛堪正以愈发鲜活的姿态融入现代社会,吸引更多人走进伊玛堪的故事。”张明刚说。

新村 滋养活态乡土文化

松花江从敖其湾村流过,汇入黑龙江后,依次流经街津口赫哲族乡和八岔赫哲族乡。在“华夏东极”抚远市,乌苏里江畔有抓吉赫哲族村,顺江水上溯,双鸭山市饶河县四排赫哲族乡在江边静静坐落。

赫哲族聚居的“三乡两村”,一处处美丽乡村,依山傍水,风景秀丽。

今年全国两会期间,赫哲族全国人大代表刘蕾不仅现场展示了赫哲鱼皮工艺品,还

四余音 让非遗“长”回泥土里

孟 扬

近两年,四项曾深陷濒危困境的非遗——赫哲族伊玛堪、黎族传统纺织技艺、中国木拱桥传统营造技艺、羌年,被联合国教科文组织从“急需保护名录”转入“代表作名录”,实现了从濒危到新生、从衰弱到繁荣的精彩跨越。这四项非遗形态各异、技艺不同,但它们的“涅槃重生”却沉淀出共通启示:将“单项技艺”保护融入“文化生态”修复,让非遗技艺“长”回土壤里,才能实现“见人见物见生活”的可持续传承。

非遗,不是悬浮的“文化标本”,也不是一颗颗孤立的“历史琥珀”,而是生长于特定的自然、社会、人文环境中的活态实践。一旦其

态保护实验区,从文化空间、项目实践、传承、传播、研究、弘扬等方面进行规划建设,对羌年实施整体性保护。

“在文化空间建设上,传统的羌寨村落与祭祀活动场所得到的全面修复,部分羌年传习所的基础设施获得提升改造。”向葵介绍,随着“非遗进校园”活动常态化开展,羌族青少年对民族文化的认同不断增强,参与羌年民俗传习所活动的人数明显增加。而今,羌年项目的代表性传承人积极收徒传艺,羌年民俗活动广泛开展起来。2024年12月,羌年由“急需保护的非物质文化遗产名录”转入“人类非物质文化遗产代表作名录”。

现在,越来越多人将视野投入到羌年的保护传承中。“通过鼓励媒体设立羌语节目,

即兴演唱了伊玛堪,歌词大意是“我们村里有很多颜色的房子,非常阔气”。

“乡亲们生活水平如东升的红日越来越

高。”刘蕾在渔业村听着伊玛堪成长,见证了国家帮扶政策带给赫哲族新村的巨大变化。

伊玛堪根植于赫哲人的生活,其系统性保护传承,离不开赫哲族新村的建设。

当了18年全国人大代表,从呼吁抢救保护伊玛堪到关注乡村振兴,刘蕾说,“自古赫哲人就与这片山水和谐共生,守护好绿水青山,建设好美丽乡村,才能滋养活态乡土文化。”

从渔业资源严重萎缩到三江平原山水林田湖草生态保护修复带来生态变化,从世代打鱼为生到文化赋能乡村振兴,伊玛堪“活”起来,“船儿满江鱼满舱”好生活再现,刘蕾把生机勃勃的故事讲给更多人听。

初春,渔业村,雁阵飞过,一会“人”字,一会“一”字,不时变化。村路两侧分布着赫哲族特色鱼馆,有的村民已经开始修补鱼船。

“村民在家门口吃上了‘旅游饭’。”渔业村党支部书记李治霖介绍,当“赫哲文化讲解员”“做‘渔猎体验师’”,村民有了更多新身份。

作为中国传统村落,李治霖和村民谋划着完善研学体验、建设特色民宿等项目,打造赫哲族渔猎文化体验区,培育传承人体验新场景,让赫哲族非遗更好回归生活。

如今,赫哲族非遗已成为三江平原上的一张亮丽名片,吸引更多人传承传播。

同江市临江镇富强村农民杨双艳成立了鱼皮剪纸非遗工坊,带领40多名社员制作赫哲鱼皮工艺品,年收入100多万元。同江市朝鲜族小伙园林设计开发的“赫哲神偶”形象,以手办、抱枕、茶饮等形式呈现,吸引大量年轻受众。

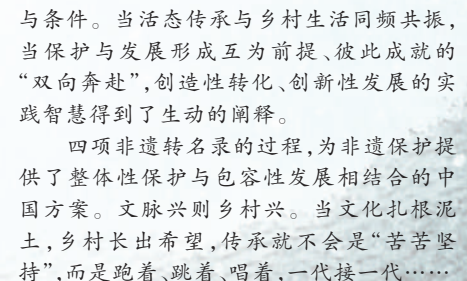
目前,同江市稍有规模的鱼皮工艺品企业有10余家,非遗工坊近10处,年产值超过1000万元。赫哲文化“保护—传承—利用”的良性循环,正让非遗释放出更大魅力。

条街、游船说唱吸引游客;在民族文化生态保护保护区,节日仪式串联起年歌活动、节庆习俗的完整链条……以非遗活化、文旅融合为核心吸引力的经济赋能,围绕着文化生态修复和产业发展的人才回流,成为乡村全面振兴的“内生引擎”。以文兴业,以文聚力,文化传承与保护凝聚社区归属感,激发文化认同,重塑着乡村精气神,实现了乡风文明与乡村治理的双向提升。而蓬勃发展的乡村,也为非遗传承和文化发展提供了物质基础与条件。当活态传承与乡村生活同频共振,当保护与发展形成互为前提、彼此成就的“双向奔赴”,创造性转化、创新性发展的实践智慧得到了生动的阐释。

四项非遗转名录的过程,为非遗保护提供了整体性保护与包容性发展相结合的中国方案。文脉兴则乡村兴。当文化扎根泥土,乡村长出希望,传承就不会是“苦苦坚持”,而是跑着、跳着、唱着,一代接一代……

鼓励群众在日常生活中使用羌语交流,羌年的年味会越来越足,这项传承千载的传统民俗会绽放更多光芒。”向葵说。

鼓励群众在日常生活中使用羌语交流,羌年的年味会越来越足,这项传承千载的传统民俗会绽放更多光芒。”向葵说。

黎锦—— 技艺传承有活力

本报记者 董泽扬

2024年12月,联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第十九届常会通过评审,将“黎族传统纺织技艺”从“急需保护的非物质文化遗产名录”转入“人类非物质文化遗产代表作名录”。近年来,这一技艺的传承人们,带黎锦走出山村,走进校园,走向世界,让非遗走进日常生活。

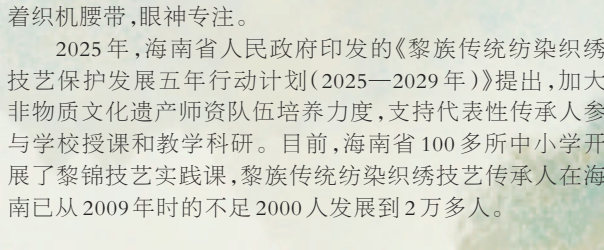
小时候常在节日跟着大人们穿黎锦、唱山歌的陈孟丽,报考大学时选择了纺织工艺与贸易专业。2014年毕业后,她师从国家级非物质文化遗产代表性传承人刘香兰。

在拜师学艺的过程中,陈孟丽逐渐有了自己的想法。设计上,在文创产品中融入更多黎锦元素,给黎锦融入现代生活提供更多可能。经营上,创办企业,尝试“公司+合作社”模式运作,“线上+线下”方式运营,让黎锦产品走出山村,销往外地。

如今,公司设计制作的带有黎族元素文创产品达100多种,带动20多户脱贫户,300多名基层手艺人就业增收。截至目前,海南五指山市掌握黎锦技艺人员增至5400余人,培育非遗名师20余名,结对带徒100余人,更多年轻人如陈孟丽一般学习黎锦技艺,老中青衔接的梯队队伍逐渐形成。

在海南昌江黎族自治县,中小学校、职业学校陆续将黎锦等非遗纳入课程或社团,年均活动超280场,累计培训2.7万人次。在海口市第一中学,黎锦东方市市级非遗代表性传承人符慧莉和母亲符玉,带着黎锦织机和文创参加校园文化节。学生们席地而坐,模仿着传承人的样子,腰间缠着织机腰带,眼神专注。

2025年,海南省人民政府印发的《黎族传统纺织技艺保护发展五年行动计划(2025—2029年)》提出,加大非物质文化遗产非遗师资队伍培养力度,支持代表性传承人参与学校授课和教学科研。目前,海南省100多所中小学开展了黎锦技艺实践课,黎族传统纺织技艺传承人在海南已从2009年时的不足2000人发展到2万多人。

木拱桥—— 多元共治护古桥

本报记者 实 皓

2009年,中国木拱桥传统营造技艺被列入联合国教科文组织“急需保护的非物质文化遗产名录”,2024年,该项目转入“人类非物质文化遗产代表作名录”。如今,从非遗技艺的传承发展,到文物本体的系统保护,木拱廊桥正在向新生而生。

浙江省丽水市庆元县是我国著名的廊桥之乡,为了做好技艺的传承,庆元组织技艺传习单位与传承人开展保护工作,提供技术指导,保存相关资料,开展技艺展示。截至目前,庆元举办8期木拱桥传统营造技艺培训班,有廊桥工匠70多人、6支施工队伍,自2009年以来,在浙江、福建等4个省市承接了约50座木拱桥的新建、维修工程。

同为廊桥之乡的浙江省温州市泰顺县成立非物质文化遗产保护工作领导小组,出台《文化遗产保护工作办法》等,鼓励民间采用传统技艺造桥,扶持木拱桥传统营造技艺传承人收徒授艺,并通过建桥的方式开展传承实践活动,每一座桥梁按建安成本补助最高30万元,传承人呈梯队持续扩展。

火险、汛情、人为破坏……木拱廊桥的保护,面临多重风险挑战,相比抢救性保护,事先预防更为重要。如今,古廊桥拥有全天候、智能化的“数智卫士”,让工作人员在屏幕前便可实时查看廊桥状态。

泰顺县持续加大古廊桥消防设施投入力度,归集文物信息、气象信息等5000多万条,接入700多套前端物联感知设备,32座古廊桥均设置视频监控,15座“国保”廊桥实现AI(人工智能)烟火监控装置、微型消防站设备等全覆盖。

在闽浙交界,“廊桥化境”跨省文物主题游径将廊桥、古村镇、古道、非遗传习所与山水环境串联成线,打造沉浸式文化体验廊道。游客不再只是“打卡拍照”,而是在桥头听老人讲述建桥故事,在廊屋看匠人演示榫卯结构,在村寨品尝当地美食,沉浸式感受廊桥文化。

中国庆元廊桥博物馆等相关特色展馆竞相涌现,观众可以近距离触碰到真实的文物,体验了解木拱廊桥传统技艺以及廊桥文化。

2021年,《温州市泰顺廊桥保护条例》正式施行后,围绕“桥”也“护”“艺”这一主线,廊桥保护的多元共治体系正在完善。

图①:非遗代表性传承人在教孩子唱伊玛堪。许从军摄
图②:吴宝臣在表演伊玛堪。刘万平摄
图③:赫哲族村民在渔船上举行民俗活动。李拥军摄
图④:美丽的赫哲族新村敖其湾村。解永亮摄
图⑤:黎锦元素手工艺品。本报记者 董泽扬摄
图⑥:浙江泰顺县西阳镇的三条桥。

新华社记者 江 汉摄
图⑦:四川省汶川县羌族人民参加“大美阿坝·幸福羌年”庆典。钟 敏摄

本版责编:孟 扬 唐中科 梁泽瑜 版式设计:张丹峰