

胶东地区非遗保护的内生动力体系构建研究

谢念红, 李娜*, 于诗涵

山东工商学院, 山东 烟台

收稿日期: 2026年6月11日; 录用日期: 2026年7月9日; 发布日期: 2026年7月17日

摘要

胶东地域文化底蕴深厚, 当地非物质文化遗产发展历史源远流长, 是中华优秀传统文化的重要组成部分之一。但在现代化进程之中, 当地非遗保护面临存续环境受冲击、传承方式单一、公众认知不足等挑战。本文聚焦于胶东地区非遗保护的内生动力体系构建, 通过系统地分析当地非遗传承的现状、面临的问题以及如何构建不同造血路径, 为其他地区开展非遗保护与可持续发展工作提供科学的理论依据和可参考的发展范式。本研究可为同类非遗保护提供构建内生动力体系的实践性参考, 推动非遗保护的活态传承。

关键词

非遗保护, 内生动力体系, 自我造血, 活态传承

Research on Building the Endogenous Dynamic System of ICH Protection in Jiaodong

Nianhong Xie, Na Li*, Shihan Yu

Shandong Technology and Business University, Yantai Shandong

Received: June 11, 2026; accepted: July 9, 2026; published: July 17, 2026

Abstract

The Jiaodong region boasts a profound regional cultural heritage. Its intangible cultural heritage

*通讯作者。

文章引用: 谢念红, 李娜, 于诗涵. 胶东地区非遗保护的内生动力体系构建研究[J]. 新闻传播科学, 2026, 14(7): 153-157. DOI: 10.12677/jc.2026.147186

(ICH) has a long history and constitutes an important part of China's fine traditional culture. However, amid the process of modernization, the local protection of ICH is confronted with multiple challenges, including a deteriorating living environment, simplistic inheritance modes and insufficient public awareness. This paper focuses on the construction of an endogenous dynamic system for ICH protection in Jiaodong. It systematically analyzes the current situation and existing problems of local ICH inheritance, and explores diverse self-development pathways. The findings provide sound theoretical support and referable development models for ICH protection and sustainable development in other regions. This study also offers practical references for establishing endogenous dynamic systems in similar ICH protection practices, and facilitates the living inheritance of intangible cultural heritage.

Keywords

Intangible Cultural Heritage (ICH) Protection, Endogenous Dynamic System, Self-Sustaining Capacity, Living Inheritance

Copyright © 2026 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Open Access

1. 引言

非物质文化遗产承载着民族智慧、历史记忆与地域文化基因，是中华优秀传统文化的重要组成部分。胶东地区非遗资源具有底蕴深厚的显著特点，包含了剪纸、花馍、葫芦雕刻、烙画、木匠技艺等丰富的非遗资源。但是近些年来，随着多种因素的冲击与影响，胶东地区甚至是其他地域性的非遗都面临着传承有困难、传播有局限等现实难题，非遗保护关系着中华优秀传统文化的发展，亟待建立一套推动非遗保护形成“自我造血”的内生动力体系。

2. 研究背景

非物质文化遗产(以下简称“非遗”)承载着民族的文化根脉和精神特质，是中华优秀传统文化不可或缺瑰宝。它凝聚着丰富的历史记忆、深厚的文化底蕴和独特的艺术价值，是民族身份认同与文化自信的重要基石[1]。近些年来，国家出台了不少相关的政策和扶持规定，这体现出对非遗保护工作的高度重视，以及注重从根本层面和整体层面进一步推动非遗保护工作。但是非遗数字化活态传承在实践中依旧面临诸多现实困境，进而制约了技术赋能效能的充分释放[2]。数字化浪潮的席卷下，数字文明正以全方位、深层次的变革力量，重塑非物质文化遗产保护体系的形态与内涵，传统的非遗保护机制已经无法适应数字化时代的需要。从当前情况来看，地域性非遗普遍面临三个比较大的困境：一是传承断代的问题，主要表现在传承人年龄偏大，而年轻人接续的力量又不够，很难找到合适的传承人来把非遗技艺接下去；二是市场萎缩的问题，大部分非遗产品跟现在的现代生活有些脱节，而且销售渠道也比较单一，基本上主要靠服务业来带动销售；三是资金依赖的问题，也就是过度依赖政府补贴，自身的造血能力比较弱，整体上呈现出一种不太理想的生存状态。

胶东地区的历史文化具有底蕴深厚的显著特点，包含了剪纸、花馍、葫芦雕刻、烙画、木匠技艺等丰富的非遗资源。但实际上，多数非遗项目的发展情况呈现出了产业规模偏小、分布比较分散、产业化程度也不高的情况。它们长期处在一种依靠外界力量来进行发展传承的阶段，发展情况并不乐观，所以很难形成可持续的发展机制。非遗活态传承是文化认同与自我意识的重要体现，更是文化认同、社会发

展、教育创新和文化交流的重要途径[3]。在这种背景下,去探索非遗内生动力体系的构建,推动非遗传承从“外部输血”转向“自我造血”,这是助力非遗保护的一个十分重要的推力。

3. 胶东地区非遗文化传承过程中的现实困境

3.1. 自我造血能力不足, 资金严重匮乏

胶东地区的非遗资源种类丰富,涵盖了剪纸、花馍、葫芦雕刻、烙画、木匠技艺等多个代表性项目。但是长期以来,大部分非遗项目的发展模式比较被动,普遍依赖政府补贴来维持运转,自身缺乏市场化运营的能力,也缺少持续造血的意识。

根据目前的情况来看,大多数的非遗项目还没有建立起常态化的协同沟通平台,信息交流的渠道也不够通畅。另外还有许多传承人仍然局限在传统技艺的传承上面,很少主动去开展跨领域的合作,资源整合的能力也相对偏弱。这就使得非遗项目的资金来源比较单一,发展结构趋于固化,很难形成一种由多个方面共同支撑的发展格局。

资金长期短缺直接限制了非遗项目的正常发展,既无法投入资金开展工艺升级和产品创新,也难以开展基础的宣传推广活动。不少项目只能维持原有生产规模,产品缺乏市场竞争力,销售渠道狭窄,逐渐陷入没钱投入、产品难卖、收入不足、更无资金投入的恶性循环,制约了胶东非遗的活态传承和可持续发展。

3.2. 生产与市场供需脱节, 产品竞争力弱

在市场对接方面,胶东地区的大多数非遗项目都把握不住现代消费需求。基本上非遗项目传承人都是被动地接受市场信息,从未开展过专业市场调研。大部分项目都是凭经验来生产,产品的款式、功能和审美跟当代大众的需求相差比较大,所以很难吸引到普通消费者。同时,进行工艺升级对他们来说也是尤为困难的一项工作,他们的制作方式仍然偏传统,工艺水平也相对落后,产品的精细度、实用性和创新性都跟不上市场的变化,由此这些非遗项目的市场竞争力整体呈现偏弱的状态。以烟台剪纸为代表的部分手工艺项目,因为长期跟不上市场节奏,也缺少创新设计,就出现了明显的库存积压问题,大量成品卖不出去,经营压力越来越大,这就进一步影响了项目的正常运转和传承发展。

3.3. 传承人生计与传承脱节, 人才流失严重

胶东地区多数非遗传承人的收入水平偏低,日常生计方面承受的压力比较大。不少传承人因为经济收入有限,难以靠自己的手艺来维持稳定生活。为了维持生活基本需求,他们无法只专注于传承非遗文化,投入到技艺钻研、教学传承和产品创新方面的时间就被严重压缩。

另外,当地缺少针对传承人的系统培训和就业指导,传承人普遍不太具备将传统技艺转化为市场产品、对接消费需求以及开展线上运营的能力。技艺的价值很难真正变成稳定的经济收入,这就直接影响了传承群体的积极性。年轻群体看到传承人收入不稳定、发展前景不明朗,他们参与传承的意愿自然就会明显偏低,愿意长期深耕非遗技艺的年轻人越来越少,非遗传承在这方面正面临十分明显的代际断裂风险。

3.4. 宣传方式僵化, 传播影响力弱

许多非遗项目在宣传推广上整体较为保守,传播方式偏于传统。多数非遗项目仍然只依靠线下展览、现场展示等传统方式进行宣传,没有很好地把短视频、直播、社交媒体等新媒体平台充分利用起来,因此无法实现有效传播。

另外,当地非遗项目还存在着资金投入少的问题,资金投入不足,宣传方式就受到限制,大多都停

留在简单的技艺介绍和图片展示层面，缺少吸引力和互动性。这样的情况长期发展下来，导致非遗的公众认知度提升缓慢，文化影响力也难以有效扩大，成为了影响市场拓展和后续发展的重要原因之一。

3.5. 主体协同碎片化，资源整合效率低

胶东地区非遗相关主体之间的协同合作呈现出了不够充分的问题。政府、企业、传承人、高校和社区大多都是独立运作，彼此之间缺少常态化的沟通平台和稳定的协作机制，信息无法顺畅互通，资源也难以进行有效整合。大多数企业普遍对非遗项目的市场前景仅持观望态度，担心投入大但回报不确定，所以参与意愿不高。高校虽然在非遗研究和设计创新方面有一定优势，但科研成果大部分也都只是停留在理论层面，缺少对接市场和传承人实际需求的转化渠道，真正能够实现落地应用的反而并不多。社区作为非遗扎根的基层环境，举行的活动太少，居民的参与度也比较低，没能充分发挥出场地、人气和本土文化氛围方面的优势。多方力量分散、联动不足，这就导致非遗保护工作很难形成整体合力，反过来也制约了保护效果和可持续发展。

4. 胶东地区非遗保护的内生动力体系构建路径

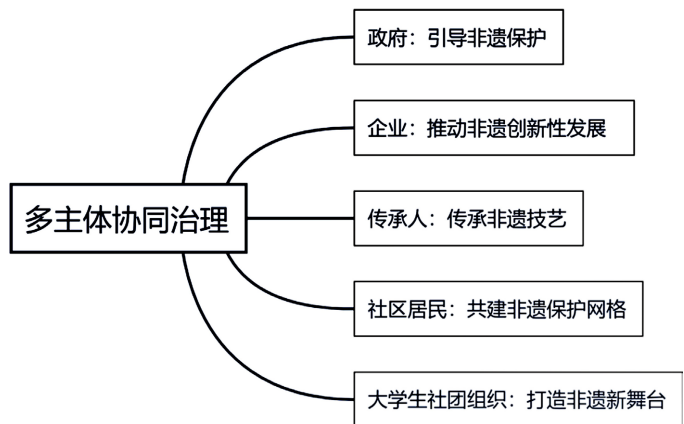
4.1. 非遗分类驱动“自我造血”机制构建

梳理清楚当地非遗类型并且进行科学分类是后续构建“自我造血”机制的重要前提和核心支撑。比起传统的学科分类框架，从商业运营的实际角度出发，根据非遗项目的应用场景和开发模式来进行分类更能够贴合现代化进程的发展。把胶东非遗分成文旅融合型、文创产品型、文娱演艺型、生活体验型和教育传承型这五个类别，在这个分类基础上再结合各类非遗技艺自身的特点、资源情况和市场潜力，有针对性地设计不同的自我造血路径，通过这样的方式能够避免同质化发展和策略泛化的问题。这种基于分类的精准施策模式，既能够比较好地适配胶东非遗的发展实际，也能够为国内其他地区同类非遗项目构建内生动力体系、激活自我造血能力，提供一条清晰的理论思路和一个可以落地的实践范式。

4.2. 搭建多主体协同动力学治理结构

胶东地区应加强协同合作，共同发展手工产业，高度重视民间艺术与手工艺人才的培养工作^[4]。在非遗保护的具体实践中，逐步形成一种多方主体一起参与治理的模式，这个模式里既有政府引导，也有企业参与，还有高校支持和传承人主导。该模式经过本地实践的检验之后，适用性比较强，也有一定的推广价值。从政府方面来看，可以制定税收优惠、场地支持这类配套政策，通过这些政策来降低企业参与的门槛，从而激发市场主体参与非遗保护的积极性；从企业方面来看，可以投入资金、开展合作开发以及进行市场运营，这样就能给非遗项目注入比较稳定的资金，同时也能带来成熟的市场运作经验，帮助非遗产品更好地对接消费需求；从高校方面来看，可以依托自身的科研资源和人才培养优势，为非遗项目提供创新设计思路、工艺升级方案和专业人才方面的支撑，以此来推动传统技艺与现代审美、市场需求之间进行更深度的融合。

以烟台葫芦雕刻这个项目为例，政府方面提供传承基地的建设资金，企业方面负责产品的营销和推广，高校发动学生参与创新样式的设计，传承人则专心打磨技艺，各方之间优势互补、分工协作，由此形成了一种良性的联动机制。这一协同模式比较有效地推动了葫芦雕刻项目的活态传承和市场发展，也为国内其他地区的非遗保护提供了一个可以复制、也能推广的实践范例。各地在借鉴这个模式的时候，需要结合本地非遗的分类特征、资源禀赋以及发展现状，进一步把不同主体在各类非遗项目中的具体职责和协作方式给明确下来，这样才能促进多方资源实现精准对接和高效整合，从而最大化地发挥出协同治理的效能，也才能推动非遗保护工作朝着可持续的方向发展。

4.3. 传播方式实现从单向输出到沉浸式参与

在传播层面要突破传统“博物馆式”静态展示的局限，实现“线上”与“线下”双向联合发展，探索以内容共创与体验深化为核心的传播路径，重新构建大众对非遗的认知，提高传播转化能力与用户黏性[5]。线上可以打造一个短视频传播矩阵，在抖音平台上建立专门的账号，推出以非遗作品制作为主题的系列内容，让大众可以通过媒体了解非遗技艺，借助网络平台实现了非遗文化的广泛传播；线下可以在社区搭建非遗体验场景，让非遗文化真正融入大众生活之中，定期举办各类非遗活动，设置丰富多样的互动项目，参与者可以现场体验传统技艺，扫码生成专属的非遗数字徽章，增强大众的体验感，这样就能够有效实现线上线下流量的相互转化。同时，还需要注意后期数据分析，根据大众参与的情况及时调整产品开发方向，推出一些创新性的产品，进一步推动年轻化传播与市场产品的开发。

5. 结语

作为中华民族宝贵的文化遗产，非遗的保护与传承对于弘扬中华优秀传统文化具有重要意义[6]。非遗保护是一项长期系统性工程，需要多方力量结合现代化发展进程推动进行。随着大数据、多媒体等现代化产业的飞速发展，非遗保护面临着诸如代际传承压力、市场创新不足、协同机制待完善等不可忽视的挑战。推动非遗保护工作的进行，不能只依靠传统的传承方式与单一的传播力量，需持续深化非遗文化的自我造血路径，不断优化多主体协同模式，推动非遗融入到现代生活之中，与青年文化有效结合，与市场经济深度融合。让传统技艺在传承中创新、在发展中活化，真正实现中华优秀传统文化的活态传承与永续发展。

基金项目

2025 年度大学生创新创业训练计划资助项目，项目编号：S202511688016。

参考文献

[1] 范春宾. 胶东花饽饽非遗短视频传播策略研究[J]. 数字化传播, 2025(8): 9-12.
[2] 许凤. 数字技术赋能非遗活态传承的路径探析[J]. 新传奇, 2026(18): 71-73.
[3] 徐研茜, 马学良. 基于艺术设计的非遗活态传承与乡村产业融合研究——以胶东花饽饽为例[J]. 上海包装, 2025(2): 201-203.
[4] 曲雪松. 胶东地域文化的传播与转化路径研究[J]. 金钥匙(汉文、蒙古文), 2025(5): 104-106.
[5] 谈玮玮. 非遗活态化视域下江苏织锦数智化 IP 构建研究[J]. 化纤与纺织技术, 2026, 55(2): 185-187.
[6] 郭亦昕, 甘代军. 新质生产力视域下非遗传承主体发展的困境及其对策[J]. 商业经济, 2026(10): 134-137.