

岷江流域治水神话创造性转化的多元路径探索

张婷婷¹ 李彩² 李羽彤³

西南民族大学中国语言文学学院, 四川 成都 610200

西南民族大学中国语言文学学院, 四川 成都 610200

西南民族大学新闻传播学院, 四川 成都 610200

摘要: 岷江流域作为长江文明的重要发祥地之一, 承载着古蜀文明与羌藏文化的千年积淀, 其独特的治水神话体系构成了中华水文化的重要维度。丰富的江神神话与相关文化遗产, 既体现了治水智慧与族群认同, 又为现代文旅融合提供了深厚的文化根基。在现代化进程加速的今天, 这些文化遗产面临着叙事碎片化、技术融合滞后、生态压力加剧等多重挑战, 其创造性转化亟需探索新的实践路径。本文立足文化遗产活化的时代命题, 结合岷江流域文化特质与当代实践, 以治水神话为例, 探索江神神话资源活化与文旅融合的多元路径。

关键词: 岷江流域; 治水神话; 创造性转化; 文旅融合

引言

岷江流域作为长江上游的核心支流, 不仅是“天府之国”成都平原的命脉, 更是古蜀文明、羌藏民俗的交汇地。孕育了丰富的神话资源, 作为巴蜀三大神话母题之一的治水神话尤为突出。从鳖灵开凿宝瓶口到李冰修筑都江堰, 治水神话与水利实践共同构建了岷江流域“天人合一”的生态智慧, 并衍生出独特的文化符号与集体记忆, 我们依赖神话资源才能获得完整的价值与有序的社会^[1]。然而, 在我国现代化进程中, 如何将传统治水神话资源转化为文旅产业优势, 成为亟待解决的课题。本文结合历史文献、当代实践与政策导向, 探索岷江流域治水神话的创造性转化路径, 以期同类文化遗产的活化利用提供参考。

一、岷江流域治水神话的资源概况与多维价值

(一) 神话谱系与叙事

1 鳖灵与开明王朝的治水叙事

鳖灵治水是古蜀文明的重要神话原型。

《华阳国志》记载, 鳖灵通过“决玉垒山”“东别为沱”分洪岷江, 奠定了宝瓶口的雏形, 其治水功绩甚至引发王朝更替。这一神话不仅反映了早期蜀人对自然力量的敬畏, 更蕴含了“疏导而非堵截”的治水哲学, 成为后世李冰修建都江堰的技术与思想渊源。

2 大禹治水与岷江之源的神话

神话大禹生于岷江上游汶川石纽山, 以“岷山导江, 东别为沱”的疏导法治理岷江洪水, 开创了“堵不如疏”的治水哲学。其足迹遍及岷江流域, 并在汶川绵虬镇留下禹穴沟、禹碑岭等遗迹, 成为后世祭祀与精神象征的核心。

3 李冰与都江堰的工程传奇

战国时期, 李冰父子以“鱼嘴分水”“飞沙堰排洪”“宝瓶口控流”三大工程, 将岷江“水旱从人”的理想变为现实。都江堰历经 2300 余年仍发挥效用, 其“道法自然”的设计理念与岁修制度, 成为中国古代生态工程的典范。

岷江治水神话的多元类型，本质是自然、权力与伦理三重关系的投射：自然关系上，从“对抗洪水”到“敬畏河流”，反映生态认知的演变。权力关系上，神话为政权合法性、技术权威提供神圣背书。伦理关系上，通过牺牲叙事与道德训诫，构建社会共同体意识。这一谱系不仅呈现神话的丰富性，更揭示了中国治水文明从“神话思维”到“实践理性”的内在连续性。

（二）现存文化遗产资源

物质遗产上，都江堰水利工程作为治水神话的核心载体，其三大主体工程（鱼嘴分水堤、飞沙堰、宝瓶口）至今仍在运行，其科学设计也体现了“道法自然”的生态智慧。都江堰景区内，二王庙供奉李冰父子雕像，庙内碑刻记录了治水技术与岁修制度，是祭祀文化的核心场所。伏龙观神话为李冰锁镇孽龙之处，现存李冰石像及治水文物，兼具神话象征与历史实证价值。还有离堆与宝瓶口，神话中鳖灵与李冰均参与其修建，是古蜀治水技术的实物见证。其他遗迹如望丛祠（郫县）祭祀古蜀望帝杜宇与丛帝鳖灵，是唯一留存的开明王朝治水英雄合祭祠堂。

民俗活动上，都江堰放水节源于古代岁修后的开堰仪式，现为国家级非物质文化遗产，通过祭祀、歌舞、拆堰放水等活动纪念李冰父子。羌族“禹王祭祀”是汶川等地羌人以歌舞、禹步仪式祭祀大禹，强化族群认同的一种传统活动。还有川主信仰活动，四川多地建有川主庙，定期举办庙会，李冰被尊为“川主神”，民间以祈福消灾为主题延续祭祀传统。

总之岷江流域的治水神话资源兼具历史深度与文化多样性，其物质遗存、文献记录与活态民俗共同构成“神话——历史——生态”三位一体的文化景观。这些资源不仅是学术研究的宝库，也为文旅融合与传统文化创新提供了丰富素材。

（三）文化资源的多维价值

1. 精神价值

治水神话既是岷江先民适应自然的精神产物，塑造了川蜀人民坚韧、协作的集体性格，也是维系社会认同的纽带。通过放水节、祭江仪式，人与自然达成象征性和解；李冰信仰强化汉文化在蜀地的正统性，而羌藏等少数民族的多元叙事则保留文化多样性。儒释道与地方信仰的交织，更凸显岷江作为“文化通道”的开放特质。这些神话至今仍通过水利遗产、庙会仪式活态传承，成为解读巴蜀精神的重要密码。

2. 经济价值

都江堰“无坝引水”技术使成都平原成为“天府之国”，汉代灌溉面积达百万亩，至今仍保障着四川盆地农业生产的稳定性。在现代，以治水神话为核心，可以形成文化 IP，推动都江堰、青城山等景区旅游发展，带动餐饮、住宿、文创衍生品等产业链，提升旅游附加值。

3. 生态价值

都江堰工程通过“鱼嘴分水”“飞沙堰排沙”等技术，实现 2200 余年无生态破坏，为全球水利工程提供了“绿色可持续”范本。鳖灵“决玉垒山”与李冰“锁蛟镇水”神话，也启发现代生态治理需兼顾技术理性与自然规律。

二、治水神话资源创造性转化的现实困境

神话资源转化不是外在的人为问题，而是内在的历史要求。但是目前岷江流域内的治水神话现代性转化还存在着诸多困境。

（一）叙事碎片化与浅层化

鳖灵治水、李冰斗江神等神话虽承载深厚文化内涵，但其叙事方式多为口述或文献记载，缺乏符合当代审美的创新表达，也缺乏系统整合与现代表达，导致文化 IP 辨识度不足。这种文本分散导致文旅项目主题模糊。例如都江堰景区与三星堆遗址虽同属古蜀文化圈，但尚

未形成“治水文明”主题联动，游客难以感知文化逻辑的连贯性。还有部分文旅项目仅将治水英雄符号简化为雕塑或壁画，未能深挖其生态哲学与现代价值，如都江堰“深淘滩、低作堰”的智慧未被转化为可体验的教育内容，导致文化资源“有形无魂”。而且在神话的现代化叙事过程中经常出现脱离原有内核的情况。需要注意神话的确具有历史和现实的双重属性，民间文学传统可以实现现代化的转换，但不能改变其传统的内核，否则其转换形式会走向灭亡^[2]。

（二）技术融合不足

多数景区仍依赖静态展陈（如文字展板、文物陈列），沉浸式体验技术（如AR/VR场景复原）普及率低。文旅项目仍以静态展示为主，缺乏沉浸式体验与数字化创新。以都江堰为例，作为李冰文化的核心载体，年接待游客超千万人次，但其展陈仍以静态文物和水利工程实景展示为主，壁画中的“李冰斗蛟”神话缺乏全息投影或沉浸式剧场还原，游客平均停留时间不足3小时，大部分反馈认为体验枯燥。放水节虽是非遗品牌，但传统7日仪式被压缩为2小时表演，祭祀器具改用塑料制品，原真性严重流失。大禹文化的开发则更为滞后，如北川禹穴沟仅以遗址标识为主，缺乏AR导览或情景剧演绎“疏导治水”的现实意义，游客停留时间基本不足1小时。

（三）生态压力加剧

岷江流域水电开发、城市化进程导致水土流失与水质污染，威胁文化遗产的原生环境。上游城镇密集导致土地资源紧张，挤占生态空间。城镇建设往往优先于生态保护，导致治水神话相关的湿地、河道等历史空间被侵占，文化记忆与生态功能同步削弱。

（四）社区参与不足与传承活力衰退

首先，传统仪式商业化，都江堰放水节等民俗活动逐渐演变为表演性节庆，原住民

角色被边缘化，削弱了文化传承的社区根基。其次，非遗传承人断层，羌笛、羊皮鼓舞等非遗技艺面临传承人老龄化问题，年轻一代因经济压力转向其他行业，导致活态传承难以为继。最后，文旅收益分配不均，部分文旅项目（如生态农场、非遗工坊）未建立合理的社区分红机制，居民参与积极性受挫。

（五）区域协同缺位

岷江流域涉及多个行政区域（如阿坝、成都、乐山等），缺乏跨市州的统一规划，各地文旅资源开发各自为政，比如汶川、北川、都江堰三地争夺“大禹故里”称号，重复建设祭祀设施。造成资源浪费，成都与德阳两地李冰文化资源（如都江堰与朱李火堰）未形成主题廊道，游客动线分散，难以构建“治水文明走廊”品牌，也未能形成“神话——水利——民俗”的联动效应。

三、文旅融合的多元路径探索

（一）神话叙事重构：从历史记忆到文化IP

神话叙事重构包括标志性建筑的重构、庆典仪式的重构以及艺术表演形式的重构等几个方面。首先，需要构建神话主题体系，以鳖灵、李冰等人物为核心，串联三星堆、金沙遗址等考古资源，打造“古蜀治水史诗”叙事链。例如北川通过大禹文化陈列馆与AR技术再现治水场景，增强游客参与感。同时，开发IP衍生品，推出治水神话主题的动漫、影视及手工艺品。例如都江堰的“音乐窟”冰箱贴结合扫码听声功能，将水利工程与音乐文化融合，既传播知识又增强趣味性。

（二）科技赋能展示：沉浸式体验与数字孪生

在世界文化多元发展的今天，通过数字存储、信息检索、虚拟现实、可视化展示以及数字媒体技术等技术保存、再现、传播和开发各国民族文化遗产已成为一种世界潮流^[3]。首

先,进行虚拟现实复原。比如利用3D建模技术重建古蜀治水场景,如都江堰岁修仪式的动态模拟,开发互动体验项目,增强游客参与感,使游客直观感受竹笼络石、杩槎截流等传统工艺。其次,建设智慧导览系统。在岷江沿线相关景区设置二维码标识,扫码即可获取神话故事、水利原理等多媒体内容,提升游览深度。最后,创新文化传播形式。利用新媒体平台,制作生动有趣的短视频、动画等,讲述大禹和李冰的故事。以动画形式展现李冰与江神搏斗的惊险场面,配上通俗易懂的解说,在抖音、B站等平台发布,吸引年轻人关注。

(三) 生态旅游开发:从工程遗产到绿色经济

打造水利研学线路,设计“都江堰——宝瓶口——朱李火堰”研学路线,结合生态农场体验,推广节水农业与可持续发展理念。同时加强政策协同与生态补偿,借鉴岷江上游生态保护区的补偿机制,统筹文旅收益与环境保护。

(四) 节庆文化活化:从民俗仪式到产业引擎

首先,创新节庆形式。复兴都江堰放水节、大禹祭祀等传统仪式,结合现代科技(如无人机表演、数字祭典)提升吸引力,并融入羌族“禹王祭祀”等少数民族元素,增强文化多元性。可借鉴绍兴禹陵村的模式,推动本地祭祀活动升级为国家性文化盛典,实现从民族走向国家、从地方走向公共视野的资源转化,促进“大禹”在当代社会种成为认同的符号性表达^[4]。同时打造社区参与模式,鼓励本地居民主导羌族萨朗舞、羊皮鼓舞等民俗表演,通过“非遗工坊”实现文化传承与增收双赢。

(五) 跨区域协同发展:共建岷江文旅廊道

设计一条跨区域的“江神治水探秘之旅”旅游线路,这条线路串联起各个景点,游客可以先在北川禹穴沟感受大禹的诞生地和治水起源,再前往都江堰领略李冰治水的伟大工程,前往望丛祠朝拜鳖灵,最后到什邡李冰陵园缅怀李冰。同时,开通景区之间的直通车,方便游客出行。在目前文化、旅游管理部门合并的背景下,须建立多部门协调配合、共同推进非遗利用的管理体制^[5]。各景点联合开展营销活动,共同制作宣传资料,在各大旅游展会、线上旅游平台进行推广,实现资源共享、优势互补。同时将路线融入巴蜀神话旅游路线之上,联动三星堆与金沙遗址,以“治水文明”为主题,设计跨市域的神话旅游线路。

四、结论与展望

岷江流域的治水神话资源是中华文明“天人合一”思想的活态体现,其核心在于以敬畏自然、顺应规律为基础,将水利工程与生态伦理深度融合。从都江堰“乘势利导”的无坝引水设计,到羌族“禹步”仪式的敬畏传承,无不彰显古人“道法自然”的哲学智慧。然而,在现代化进程中,这些文化遗产的传承与转化面临多重挑战。一方面,传统神话叙事与当代受众的认知存在代际鸿沟;另一方面,文旅开发与原生态保护的矛盾亟待平衡。因此,未来的创造性转化需以“多维协同”为原则,构建“神话IP+科技体验+生态旅游+节庆活化”的全产业链模式,推动岷江流域从单一“水利经济”向复合“文化经济”的转型升级,不断探索文化遗产的可持续利用路径,使千年治水智慧在新时代焕发活力。

参考文献

- [1] 孙正国. 激活认同: 神话资源现代转化的关键路径[J]. 长江大学学报(社会科学版). 2019, 42

(01):19-20.

[2]陈建宪. 民间文学资源的创造性转换——关于长阳廪君神话复活的理论思考[J]. 湖北民族学院学报(哲学社会科学版). 2004,44(02):3-4.

[3]黄永林. 数字化背景下非物质文化遗产的保护与利用[J]. 文化遗产. 2015,9(01):1-9.

[4]夏楠. 规范·认同·升华: 大禹治水神话的资源化与遗产化实践 [J]. 长江大学学报(社会科学版). 2019,42(04):5-8.

[5]王瑛. 岷江上游非物质文化遗产利用研究[J]. 经济研究导刊. 2015,16(13):93-99.