

传统民间艺术生产性保护的模式、难题及策略

孙冠楠

(天津市和平区新华路 天津 300040)

[摘要] 在社会现代化发展的过程中,我国传统文化进行了大规模的变迁,使得传统民间艺术的文化空间受到一定的局限或丢失,以人为本的活态非物质文化遗产渐渐丧失,这是人类文明的重大损失。我国的非物质文化遗产形式多样、内容丰富,且每一种都极具保护性。基于此,本文针对传统民间艺术生产性保护的模式进行探讨,分析了其保护过程中存在的难题,提及了一些具有针对性的应对策略,希望给实现我国传统民间艺术生产性保护提供一些重要依据,以促进我国传统民间艺术基于社会现代化发展的背景下,得到不断的延续和发展。

[关键词] 传统民间艺术;生产性保护;模式;难题;策略

基于新时期发展的背景下,加强了对我国传统民间艺术的保护力度,但相对的也面临着一定的挑战。在对传统民间艺术生产性保护过程中,不仅要紧抓过度商业化而带来的一系列问题以及对我国非物质文化遗产原真性矛盾的保护,同时还要注重对我国传统民间艺术独具的文化功能方面的保护。传统民间艺术生产性保护中问题的关键在于要对其主体进行充分明确,同时加强对保护我国非物质文化遗产的相关宣传力度,使延续我国传统文化主体的自觉意识得到有效唤醒,促进对非物质文化遗产的保护成为一种衍生需求,充分实现我国传统民间艺术生产性保护,使得我国传统的民间艺术形式以及艺术文化得到不断延续^[1]。

一、传统民间艺术生产性保护的概述

我国传统民间艺术形式多样且内容丰富,同时各种不同的艺术形式都各具特色。因此,仅运用一种保护模式不能完全充分满足对所有民间艺术形式进行有效的保护,因而要进行积极不断的创新,以实现多样化的传统民间艺术形式的生产性保护。目前来说,大致总结出以下三种主要的保护模式。

(一)具有商业运作传统民间艺术生产性保护模式

基于新时期文化多样性的大环境中,我国传统的民间艺术形式在商界仍然不断活跃着。我国大部分的传统民间艺术包括彩塑、葫芦、杨柳青年画、木雕、泥塑等等,但在时代的变迁中出现了延续主体的分割、断层,新时代背景下的新生代传承主体对比我国传统民间艺术来说,更趋于选择现代化社会较为流行的工艺品如卡通人物形象、电子设备技术等。一般来说对于我国传统的民间艺术作品大有广为收藏的专家以及业余爱好者,而基于互联网的信息技术在较大范围内得到扩散,如一些鉴宝活动的节目就不乏存有一些我国历史中保存下来的画作、羊皮书材书籍等艺术作品,具备一定的民间文化背景以及民间工艺的基础上,又存在一定的经济价值,受到很多人的珍藏,这不妨可以说也是实现我国传统民间艺术生产性保护模式的一种有效措施。

(二)呈现各种作品形态的民间美术生产性保护模式

一直延续至今的年画、剪纸、雕塑等等多种民间艺术形式,都是一种民间艺术的延续形式,其产业模式的形成更是不断发扬我国的民间艺术。无论是人们的日常生活所需还是产业模式的形成都具有一定的应用价值。如剪纸以及年画的存在不再仅仅作为一种艺术的欣赏,更重要的是体现了一种信仰。一旦失去了生活中实用价值,也就基本丧失了传播主体,从而使民间艺术的传承出现断层现象,随之而来的就是生产产业出现无法阻止的衰败^[2]。

一般针对传统民间艺术的消费群体大多都是基于信仰以及民俗习惯的基础上,而在现代社会科学化发展的背景下,很多的民俗习惯或民间信仰等都不是合理性的存在形式。如较为昂贵的丝绸、云锦等,大多已经不再适用于存在实用价值的服装类,而主要运用在刺绣等方面,通过装裱后以一种艺术作品的形式进行销售。以上我们可以认识到,民间美术生产性保护模式大多以一种艺术欣赏作品的形式进行保护,而较为实用的日常生活存在几乎日逐渐隐匿。

(三)历史文化背景结合旅游业的民间艺术生产性保护模式

通过大规模的泥雕、油纸画等艺术品的展览,结合旅游行业为一体的民间艺术生产性保护模式,可以说充分实现了我国传统民间艺术生产性保护^[3]。自部分旅游区建立了传统民间艺术的文化背景艺术品等展览,吸引了世界各地大量的人们群众踊跃汇集到相关展览地来深入了解不同地区的特色文化背景以及传统的泥雕、油纸画、面塑等艺术作品。如秦兵马俑、皮影画、油纸伞等一些具有特色文化背景的艺术作品体现,不仅促进了当地的经济,同时也在一定程度上也传承了我国传统的民间艺术,保障我国民间艺术在社会不断变迁的过程中仍然占据一定的位置。诸如以旅游景点为基础而开展的民间艺术作品展,从客观上实现了我国民间艺术生产性的保护;同时根据外来者的评价,给当地居民的文化素养提升也起到了积极的促进作用,进而促使当地人大力传播我国的非物质文化遗产^[4]。

二、传统民间艺术生产性保护过程中遇到的困难

产业化、商业化形式程度过度。我国传统的民间艺术一旦不基于产业及商业化基础上,就很难实现动态的传承,而产业以及商业化最终的目的都是为了提高经济效益,这使得我国很大一部分的传统民间艺术与实际作用背道而驰。即便后期得到了延续,但也经过的大量的改革,使其实际意义在某种程度上被扭曲,促使传统民间艺术的原真性逐渐丧失,这是一个重要的难点问题。对比非物质文化遗产来说,传统民间艺术生产性保护是有形的,而生产化以及商业化的过程中对这种有形的民间艺术进行了大肆更改,已经严重偏离原真性,因而这不能作为有效保护民间艺术生产性以及延续的方式。

传统民间艺术生产性保护主体没有得到明确。传统民间艺术生产性保护是为了

充分落实到具体的人或物上面,其关键在于生产性保护主体能够有一种广义的文化自觉意识。使得在进行审美的过程中,保障生产性保护主体能够充分认知、赞同这种民间艺术背后的一些文化背景,从而对传统的民间艺术进行延续,以避免在新时期的环境中、我国传统民间艺术以及艺术文化不被割弃,从而促使我国传统的民间艺术及文化利于社会不断发展过程中的不败之地。

三、传统民间艺术生产性保护模式开展的有效策略

(一)明确并有效落实传统民间艺术生产性保护的主体

我国传统民间艺术的文化主体是通过对特定的社会以及群体进行文化自觉意识的培养,文化主体能够充分发挥自身的作用,真正实现传统民间艺术及文化的受益者,这是传统民间艺术生产性保障的核心内容^[5]。但针对当前的民间艺术生产性保护现状来看,民间艺术生产性保护的主体大多与文化企业为背,而没有充分落实到文化遗产的拥有者身上。

对此,我国政府相关职能部门作为文化遗产保护的主力,应充分发挥自身的优势,大力倡导、扶持传统的民间极具文化艺术的艺人生产作坊。如可以通过专业的机构、博物馆等等来收藏这类民间大师极具特色的艺术作品,从人力物力财力方面大力支持传统民间艺术的产业发展。可见,只有明确并有效落实传统民间艺术生产性保护的主体,才能从根本上实现生产性保护模式的建立。

(二)加强非物质文化遗产保护的宣传教育,促使文化主体的自觉意识被唤醒

为了有效实现良性的民间艺术保护机制,要适当加强对传统民间艺术的宣传教育,使得文化主体的自觉意识得到有效激发^[6]。民间艺术文化的传承之所以能够与产业化、商业化实现共存,其重要的内在因素就是民间艺术传承的主体有充分的文化自觉意识,对比创新来说,他们更加重视传统形式。

在社会现代化不断发展的过程中,使得在城市几乎见不到太多传统民间艺术极具代表性的形式载体,一般多集中在一些偏远、乡村部落等等。城市中存在的一些文化主体较为重视的更多是趋于先进技术、科学、文化等教育方面,而不是传承传统的民间文化艺术。可见,传统民间艺术文化教育宣传的重要性。因此,通过加强传统民间文化教育,有效激发文化主体的自觉意识,对传统民间艺术生产性保护有重要的积极作用,从而不断培养当前社会中文化主体对传统艺术文化的赞同,从而激发自豪感,促使他们继续传承、发扬我国的传统民间艺术。

(三)明确生产性保护与历史文化资源开发、利用之间的关系

传统民间艺术的生产性保护是针对民间艺术文化功能的保护,在对其的产业化发展过程中,不能偏离这个核心内容。而历史文化资源开发利用主要在于如何提升实际效益。我国传统的民间艺术独具特色的文化意义,同时又充分体现商用价值,在保护文化价值的同时,也要适当利用其自身具备的商业价值,如此才能在保障民间艺术家生存收益的基础上、激发文化主体的自觉意识、自信心等,从而进行对传统民间艺术文化的不断传承;同时这也是保障传统民间艺术生产性保护模式开展的有效策略之一。使得我国传统民间艺术在历史不断发展、社会不断进步的长流中,仍然占据着一席之地。

结束语

总而言之,基于新时期背景下,为了保障我国民间艺术得到不断传承与发展,就要从实际出发,从明确并有效落实传统民间艺术生产性保护的主体;加强非物质文化遗产保护的宣传教育,促使文化主体的自觉意识被唤醒;重视生产性保护与历史文化资源开发、利用之间的关系等方面,以保障我国传统民间艺术生产性保护模式得到有效落实和开展,实现我国传统民间艺术及文化的传承。

参考文献

- [1]张力涛,赵慧.民间艺术的魅力与现代价值[J].艺术教育,2018(21):63-64.
- [2]程家遐.中国民间艺术思想研究的意义[J].艺海,2018(10):142-143.
- [3]李亚飞.论中国传统民间艺术的传承与发展[J].西部皮革,2018,40(17):73.
- [4]叶文阳.地方高校视阈下传统艺术传承现状解析[J].艺海,2018(06):115-116.
- [5]黄于瑶.新时代背景下民间艺术的保护与传承[J].美术教育研究,2018(10):30.
- [6]张耀引,任新宇.传统民间艺术的现代传承与发展方式研究[J].美与时代(上),2017(12):38-40.

作者简介:

孙冠楠 身份证号:12010519811117****