

群众文化创新与非物质文化遗产保护传承的时代契合探析

周宝全

(阳信县文化馆 山东 滨州 251800)

[摘要]非物质文化遗产作为传统文化中的一种,具备悠久历史,它代表了一个时代的特征,更见证了社会的发展过程。如今,随着大力开展文化建设的背景下,为了更有效地保护非物质文化遗产,与新时代的特色群众文化融合时,要适应时代特征,既要弘扬继承传统文化又要不断创新,继续发扬中国新兴文化的魅力。本文立足于非物质文化遗产传承中遇到的破坏和不尊重为背景,探究在当下的时代中,如何更好地保护和继承非物质文化遗产,以及在群众文化创新中弘扬和发展,分析两者文化的交融是否是时代的契合,为今后开辟出一条传统文化建设的特色道路,促进文化走进人民群众的生活中。

[关键词]群众文化;非物质文化遗产;发展;创新

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2019.11.773

非物质文化遗产作为重要的文化资源,具备较高的保存价值,经历时间历史悠久,十分珍贵,更是各个民族和地区的丰富活动下产生的精华,也象征着中华民族长盛不衰的精神奥秘。但是在经济快速发展的今天,人们对文化遗产保护的意识薄弱,不重视;导致非物质文化遗产逐渐走向衰落甚至消失。同时,世界各国的竞争逐渐增强,不经是经济的比较更是各国文化软实力的比较。为此,我们需要不断加强本民族文化建设,提升我国文化实力并逐渐在世界上占有最有竞争的位置。当下,如何找准方式使非物质文化遗产的保护和传承在群众文化创新中弘扬,并与时俱进的相互融合,探究二者之间的融合方式,以促进我国文化发展,这也是研究群众文化创新的价值意义。

一、非物质文化遗产在群众文化中的重要作用意义

(一)充分体现了群众文化的特色

非物质文化遗产一直以来就是传统文化中特殊的存在,它不仅是人们时代发展的产物,也是人类智慧的结晶,象征着某个时代发展的重要特征。所以群众文化在发展中具备着非遗中的特色性,更承载着优秀的文化内容。是象征着我国的民族和地区人民群众的特性,这些特性具有明显的地域性和差异性,丰富了人们文化的内容,更加突出了群众文化中的特色型。虽然这种文化形成简单,但其核心内容具有一定的价值意义,更是当今时代发展下形成的产物,与时代关系紧密,贴合现代潮流,对非物质文化遗产的保护具有弘扬性和继承性。

(二)凸现传统文化媒介功能

文化作为无形的财富,更是记载着人们的一个发展过程,一种无形的文化记忆宝库。在群众文化中,就像是一个媒介承载的作用,对非物质文化遗产进行遗产记录,使优秀的文化得到发扬。而这种文化载体的功能主要体现在以下两个方面。其一是通过丰富多彩的人文互动表现呈现,并对非物质文化遗产进行挖掘;其二是非物质文化遗产需要传承,从而发挥群众文化的开发,使文化媒介作用发挥出来。

(三)非物质文化遗产是群众文化活动的重要形态

我国是民族最多的国家,共有56个民族,各个民族在漫长的历史演进中有着自己的风土人情、文化特色,靠自己的聪明智慧形成了各民族独有的特色技艺和文化艺术,在发展中逐渐将他们不断传承、创新和扩大,有了一定的欣欣向荣。比如北京的长城、故宫和莫高窟,蒙古的长调都被列入世界文化遗产名录。还有一些流传下来的皮影戏,非常具备老北京的特色风格,作为群众广泛参与,被广大老百姓喜欢的非物质文化遗产项目构成了群众文化的核心。非物质文化遗产的形成具备观众广泛参与,群众文化的活动就像是非物质文化遗产的活水之源,两者相互促进共同发展。

二、群众文化的创新建立在非物质文化遗产的保护基础上

群众文化创新是顺应时代发展的必然要求,是传统文化继续鲜明的内在前提,更是民族进步和经济发展的源泉。随着经济的快速发展,人们生活物质的丰富,新媒体娱乐信息的爆炸和视觉的审美疲劳给许多传统节日失去原来的氛围。比如今年来的年味,不过也有大量西方文化入侵的原因,一些圣诞节、情人节等。同时非物

质文化遗产其本身在继承和发展中逐渐衰亡。今天,要使文化具备创新性、继承性,需要紧紧围绕本民族的传统文化,在其上发展社会主义文化。文化的软实力在竞争中逐渐凸显地位,一个强国没有过硬的软实力,是不能再世界发展中站住脚跟,为此必须发展和创新具备民族个性的文化。立足于非物质文化遗产,顺应时代前沿,在保护和传承中不断创新和探索,中华文化才能屹立不倒,充满蓬勃生机。

三、稳固根基,推出陈新一文化创新的时展之路

中华文化在五千多年的历史长河中依然不倒,在于文化本身的魅力,更在于时代下文化不断弘扬继承和创新。继承与创新是不矛盾的,新的文化并将立足于传统文化。群众文化创新是在非物质文化遗产中注入了时代精神的。稳固根基,取其精华,弃其糟粕,创新发展是群众文化创新和非物质文化遗产保护党的时代契合之路。其主要表现在以下方面。

(一)取其精华,弃其糟粕

文化的发展必将经历一段漫长的时间,而非物质文化遗产在形成发展的过程,受到不同环境、风土人情、思想认识、经济体制等影响,形成一种精华和糟粕共存的现象。所以在文化继承和弘扬中,需要采取新的观念,取其精华,弃其糟粕,让群众文化呈现新的文化含义,不断更新,实现非物质文化遗产的继续弘扬和创新。

(二)反对假文化、低俗文化淹没传统文化

群众文化创新中必须反对一些假文化、低俗文化对此进行淹没,入侵非物质文化遗产。在当今的经济发展中,丰富市容,许多地方开始进行城市改造,一批古镇、街区,以及一些年代久远的房子都走向灭亡,进行了商业建构。虽然看上去是文化与商业的结合,但本身具备的文化底蕴基本被商业入侵,完全失去了原有的味道,甚至成为商业商品,失去了群众文化的本质。因此,必须遵循文化多样性、复杂性的本质,群众文化的特质是文化个性之间的联系,而文化创新更不是简单的复制。只有在原有的文化上进行继承和创新,立足时代,中华民族传统文化才能焕发生机。

四、结语

非物质文化遗产作为各民族和各地区时代遗传下来的结晶,在这个过程是离不开创新和弘扬。同时,非物质文化遗产承载着新的血液,可以不断激发人们的思想和创造力。群众文化的创新也必须植根在非物质文化遗产上,并在不断发扬我国优秀传统文化,使中国文化在文化软实力中最具竞争力。

参考文献

- [1] 韩英,章军杰.论非物质文化遗产的档案资源开发[J].档案学通讯,2011(5).
- [2] 崔玉珍.非物质文化遗产在群众文化中的价值阐述[J].戏剧之家,2018(16):241.
- [3] 杨治国.浅谈民俗会在群众文化活动中的发展与创新——以合肥市新春文化庙会为例[J].科教文汇(上旬刊),2015(05):189-190.

群众文化创作与地域性文化研究

周和平

(阳信县文化馆 山东 滨州 251800)

[摘要]随着经济的快速发展,人们生活水平和物质的提高,对自我需求的渴望于当前的文化艺术是不足于满足的,对新的文化需求日益增长。文化创作作为文化中的一种,能够有效的丰富和满足广大群众对文化的需求,并与地域性文化联系紧密,引发大众的思考和共鸣。本文介绍了群众文化的内涵,分析了群众文化创作与地域性文化的关系,探讨如何对创新群众创作,弘扬地域性文化发展,以期未来更好地为广大人民提供文化精神之粮。

[关键词]群众文化;创作;地域性文化;建议

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-627X.2019.11.774

文化的艺术之美大多来源于生活,而又丰富了人们的生活。群众文化创作的灵感是产生于群众的日常生活中,创作的结果是作者于生活中艺术加工而形成的。群众文化创作能够直观的体现群众生活中的所思所想,形成高尚的艺术品,这种文化存在形式,可以提高人们的精神思维,被人们广泛推崇,喜闻乐见。然而群众文化又彰显了地区文化的特征,使这些城市具备个性,与其他城市形成差异,彰显其特色。为此,应不断增强群众文化创作力,紧跟时代潮流,结合地区特色,以实际为出发点,在这些基础上大胆创新,创作出更多更好的地域文化。

一、群众文化的特点

随着人们经济的发展,人们对物质的需求已经得到满足,更多的开始追求精神层面,比如娱乐、文化和影视等。在文化生活这个圈子中,具备典型的广泛性、科学性和民主性。广泛性是因为该文化的传播依靠广大的人们群众为基础,速度之快并能够全面得到普及。其次,群众文化具有民主性,是因为人民群众是文化的创造者,同时他们也是文化享受者的主体,两者并不干扰,具备典型的民主性。最后科学性是因为面对的受众群是广大群众,每个群众本身具有一定的科学性,能够表明

文化中的素养,区别落后文化与新兴的文化。

所以,群众文化具备典型的以上三个特征。因此必须正确了解这些特征,知道群众文化的内涵,从而更好地依靠群众进行文化创作,并快速寻找文化的灵感,成为艺术形成的依据。而且在一定的程度上也能表明民众素养的精神风貌,体现我国的文化素养,展现国家文化软实力。

二、群众文化创作与地域性文化的关系

群众文化是地域文化形成的重要部分,凡文化创作过程是离不开地域文化的影响,丰富繁荣的群众文化也会促进各地地域文化发展,两者的关系不仅体现了其个性的特征,也体现了两者的共性关系。以下是对群众文化与地域文化之间关系的阐述。

(一)地域文化是群众文化创作的基础

地域文化的形成一般是要经过漫长的时间洗礼,收到不同地形特征的影响,本身对于群众文化又比较稳定。人们在进行群众文化创作时,会自然形成当地的地域文化。如果该地的地域文化比较丰富,甚至差异性大,比较罕见,其形成的