

群众文化视角下的非物质文化遗产保护研究

张晶

江西省新余市分宜县文化馆

摘要：本文从群众文化视角出发，探讨了非物质文化遗产保护的理论和政策建议。首先，阐述了非物质文化遗产的定义及其在文化传承中的重要性。从群众参与的意义与价值、社区自治与保护、以及群众文化与非物质文化遗产的传承关系等方面，探讨了群众文化视角下的保护理论。通过社区参与式保护项目案例分析，探讨了群众参与的方式、机制以及挑战与应对策略。提出了政府、社会组织和教育宣传等方面的政策建议，以促进非物质文化遗产的保护与传承。

关键词：非物质文化遗产保护；群众文化；社区参与；传承；政策建议

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6261.2022.12.086

引言

非物质文化遗产作为人类文明的重要组成部分，在全球范围内扮演着不可替代的角色。然而随着社会的变迁和现代化进程的加速，许多非物质文化遗产正面临着失传、衰退甚至消失的风险。在这一背景下，以群众文化视角来审视非物质文化遗产保护，不仅能够更好地激发公众的参与和关注，也能够更有效地推动传统文化的传承和发展。

一、非物质文化遗产的定义和重要性

非物质文化遗产（Intangible Cultural Heritage）指的是人类创造的、以非物质形式传承的、具有特定文化意义和价值的各种表达形式，涵盖了传统的技艺、表演艺术、口头传统、社会实践、庆典活动以及相关的习俗等。与物质文化遗产相比，非物质文化遗产更加注重的是文化的传承和演变过程中的非物质性质，如技能、知识、表演、仪式等，这些都是人类创造的、传承的、体现着特定文化传统的重要元素。

非物质文化遗产的重要性体现在多个方面，它是人类文明多样性的重要组成部分，承载着人类智慧和创造力的结晶，代表着不同文化的独特特征和历史传承。其次，非物质文化遗产是民族认同和文化身份的重要象征，能够加强社会凝聚力，促进文化多元共存。再次，非物质文化遗产是文化创新和发展的基础，通过对传统知识和技艺的传承和发展，可以为当代社会提供创新的思维和方法。此外，非物质文化遗产还具有教育、旅游、经济等方面的价值，能够为社会的可持续发展做出积极贡献。非物质文化遗产在维护人类文明的多样性、促进文化传承和创新、强化社会凝聚力以及推动可持续发展等方面发挥着不可替代的作用。因此，对非物质文化遗产的保护与传承至关重要，需要政府、社会组织和公众共同努力，制定出更加有效的政策和措施，以确保这些宝贵的文化遗产得到妥善保护，并能够传承给

后代，为人类文明的发展做出更大的贡献。

二、群众文化视角下的非物质文化遗产保护理论

（一）群众参与的意义与价值

在非物质文化遗产保护中，群众参与扮演着至关重要的角色。群众参与不仅是一种理论框架，更是一种实践方法，群众参与强调了文化传承的民主性和平等性，传统文化往往是由民间群众创造和传承的，因此将群众纳入保护的过程中，可以体现出文化传承的民主性和多样性，使更多人能够参与到文化传承的过程中来，从而形成更加广泛的共识和认同。群众参与可以增强非物质文化遗产的可持续性，非物质文化遗产的传承需要长期的努力和持续的投入，而群众作为文化传承的主体之一，其参与可以有效地延续文化传统，使其得以传承和发展，从而保障非物质文化遗产的可持续性。

群众参与可以提升非物质文化遗产的保护效果，群众了解和参与度高的情况下，更有可能主动参与到非物质文化遗产的保护和传承中来，形成一种文化保护的共同责任感和自觉性，从而增强了保护措施的执行力度，提高了保护效果。群众参与还可以促进文化的创新与发展，通过群众的参与，可以获得更多的意见和建议，从而为非物质文化遗产的传承与发展提供更加多元化和丰富的资源，推动文化的创新与发展。群众参与在非物质文化遗产保护中具有重要的意义和价值，不仅可以促进文化传承的民主性和多样性，增强非物质文化遗产的可持续性，提升保护效果，还可以促进文化的创新与发展。因此，应该积极倡导和推动群众参与，为非物质文化遗产的保护和传承提供更加有效的途径和保障。

（二）社区自治与非物质文化遗产保护

社区自治在非物质文化遗产保护中扮演着至关重要的角色。社区自治是指在非物质文化遗产保护过程中，由当地社区自主组织和管理相关活动、资源以及政策制定等方面的一种自治行为。社区自治能够有效地保护

和传承非物质文化遗产，由于非物质文化遗产往往根植于特定的地域和社区，因此，当地社区具有更深入的了解和参与度，能够更加有效地保护和传承相关的文化遗产。通过社区自治，当地社区能够根据自身的特点和需求，制定出更加适合本地文化遗产的保护策略和措施。

社区自治有助于增强社区凝聚力和认同感，非物质文化遗产往往是社区文化的重要组成部分，其保护和传承需要社区居民共同努力和参与。通过社区自治，可以促进社区居民之间的互动和合作，增强社区凝聚力，形成一种共同的文化认同，从而推动非物质文化遗产的保护和传承。社区自治能够促进文化的创新与发展，通过社区自治，社区居民可以自主决定文化活动和项目的开展，有利于挖掘和发展当地的文化资源，促进非物质文化遗产的创新与传承。社区自治还能够激发社区居民的创造力和参与度，为非物质文化遗产的保护和传承注入新的活力和动力。

（三）群众文化与非物质文化遗产的传承关系

群众文化与非物质文化遗产的传承关系密切相连，二者相辅相成，互相促进。群众文化是指广大民众在日常生活中形成的、具有共同特点的文化实践和习俗，而非物质文化遗产则包括了历史悠久的技艺、传统的表演艺术、口头传统、庆典活动等。群众文化是非物质文化遗产的主要载体之一，许多非物质文化遗产正是源自于群众文化中的日常生活和传统实践，例如民间手工艺、民间音乐、民间舞蹈等。群众文化作为非物质文化遗产的基础，承载着丰富的文化内涵和历史积淀，为非物质文化遗产的传承提供了丰富的资源。

群众文化与非物质文化遗产的传承是相互交融的，在非物质文化遗产的传承过程中，群众文化起着至关重要的作用。通过群众的日常实践和传统习俗，非物质文化遗产得以传承和发展，同时，非物质文化遗产也反过来影响着群众文化的形成和发展，构成了一种相互促进、相互补充的传承关系。群众文化对非物质文化遗产的传承具有重要的推动作用。群众文化强调的是大众的参与和共同创造，通过群众的参与和传承，许多非物质文化遗产得以传承和发展，形成了一种生生不息的文化传统。

三、群众文化视角下的非物质文化遗产保护实践

（一）社区参与式保护项目案例分析

社区参与式保护项目在非物质文化遗产保护中发挥着重要作用，下面将以一个具体案例——中国西南地区的苗族芦笙传统音乐保护项目为例，苗族芦笙是中国西南地区苗族人民的传统音乐形式，具有悠久的历史 and 独特的文化内涵。然而随着现代化进程的加速，苗族芦笙

面临着失传的风险。为了有效保护和传承这一非物质文化遗产，当地政府和社区组织积极推动了社区参与式保护项目。项目开展了深入的社区调查与资源整理工作。

项目组织了传统技艺传承培训活动。邀请苗族老艺人和具有芦笙演奏经验的人士，对年轻一代进行芦笙演奏技艺的传授和培训，培养了一批专业的芦笙演奏者和教师，确保了苗族芦笙传统技艺的传承与发展。项目组织了多样化的社区演出和活动。定期举办苗族芦笙的演出和传统庆典活动，吸引了当地社区居民和游客的参与与关注，提升了苗族芦笙的知名度和影响力，促进了非物质文化遗产的传承和传播。项目开展了相关的文化教育活动。

（二）群众参与的方式和机制

群众参与是非物质文化遗产保护中的重要环节，其方式和机制的设计关系到保护工作的成效和社会的参与度。通过开展社区调查和征集意见，了解当地群众对非物质文化遗产的认知和关注度，收集他们的意见和建议，从而确定保护方案和措施。可以采用问卷调查、座谈会、民意测验等方式，确保群众的意见充分被听取和参与到决策中来。设立志愿者和义工队伍，吸引当地群众积极参与到非物质文化遗产保护工作中来。

组织丰富多彩的社区文化节和活动，邀请当地群众参与其中，增强他们对非物质文化遗产的认知和体验。可以举办传统音乐演出、手工艺品展销、传统技艺表演等活动，吸引社区居民和游客的参与和关注，推动非物质文化遗产的传承和传播。建立社区合作和共建机制，促进各方的合作与协作。可以成立非物质文化遗产保护组织或委员会，由政府、社会组织、专家学者和社区居民共同参与，共同制定保护方案和政策，协调资源和力量，推动非物质文化遗产的保护工作。利用互联网和社交媒体平台，开展非物质文化遗产保护的宣传和交流。

（三）群众文化参与的挑战与应对策略

在群众文化参与的过程中，面临着一系列的挑战，需要采取有效的应对策略来克服。部分群众对非物质文化遗产保护缺乏足够的认识和关注，缺乏参与的动力和积极性。开展宣传教育活动，提升群众的意识和参与动力。可以通过举办讲座、展览、文化节等形式，向公众普及非物质文化遗产的意义和价值，激发他们的参与热情。部分社区缺乏足够的资源和经济支持，无法开展有效的非物质文化遗产保护工作。加强政府支持和社会资助，提供必要的资源和资金支持。

传统技艺的传承面临着老师少、学生难的问题，年轻一代对传统技艺的兴趣不高，传承受阻。开展传统技艺的传承培训和教育活动，吸引年轻人参与。可以通过

组织培训班、学校课程设置、社区工作坊等形式，向年轻一代传授传统技艺，激发他们的兴趣和热情，促进技艺的传承与发展。不同社区间存在利益分歧和协作难度，社区合作机制建立困难。

四、群众文化视角下的非物质文化遗产保护政策建议

（一）政府角色与政策支持

在群众文化视角下，政府在非物质文化遗产保护中扮演着至关重要的角色。建立健全的法律法规体系，明确非物质文化遗产保护的责任分工和管理机制，为保护工作提供法律保障。同时，制定相应的政策措施，加强对非物质文化遗产保护的资金支持、技术支持和人才培养等方面的政策支持。建立健全的监督机制，加强对非物质文化遗产保护工作的监督和评估，确保政策落实到位，保护工作取得实效。

加强政府部门之间的协调和合作，形成合力推动非物质文化遗产保护工作的良好局面。同时，积极引导和支持社会组织、专业机构和群众参与到保护工作中来，形成政府与社会的合力共同推动非物质文化遗产的传承和保护。加强对非物质文化遗产保护意义和价值的宣传教育，提高公众对非物质文化遗产的认知和关注度。通过开展各种形式的宣传教育活动，增强社会的文化自信和自豪感，激发公众参与到保护工作中来。加强与国际组织和其他国家之间的交流与合作，借鉴和吸收国际先进经验和技术，共同推动非物质文化遗产的保护和传承。

（二）社会组织与非政府机构的作用

社会组织与非政府机构在非物质文化遗产保护中发挥着重要作用，社会组织和非政府机构在非物质文化遗产保护中扮演着重要的桥梁和纽带角色。它们常常具有更灵活的机构结构和更为敏锐的反应能力，能够更快速地了解社区的需求和问题，与政府部门、专业机构以及群众进行有效的沟通与协调，推动各方共同参与到保护工作中来。社会组织和非政府机构在非物质文化遗产保护中发挥着重要的专业性和技术支持作用。

社会组织和非政府机构在非物质文化遗产保护中具有较强的组织动员能力和资源整合能力。它们能够组织动员社会各界力量，包括志愿者、专业人士、企业等，共同参与到保护工作中来。同时还能够整合各种资源，包括资金、场地、设备等，为保护工作提供必要的支持和保障。社会组织和非政府机构在非物质文化遗产保护中还具有较强的创新能力和活力。

（三）教育与宣传推广策略

教育与宣传推广策略在非物质文化遗产保护中起着

至关重要的作用，它们有助于提升公众对非物质文化遗产的认知、加强文化传承意识、激发参与热情，通过在学校和社区开展相关课程和教育活动，向学生和公众传授非物质文化遗产的知识和价值，培养他们的文化自信和传承意识。可以通过课堂教学、实地考察、讲座讲授等形式，使非物质文化遗产保护成为学校和社区教育的重要内容。通过多种媒体渠道，包括电视、广播、报纸、网络等，向公众广泛传播非物质文化遗产的信息和故事，提升公众对非物质文化遗产的关注度和认同感。

通过开展传统技艺的培训班、讲习会等活动，向年轻一代传授传统技艺和知识，培养一批专业的非物质文化遗产传承人和保护者。可以邀请老师傅、艺人等传统文化大师进行授课，通过实践操作和互动交流，促进技艺的传承与发展。通过组织社区活动、文化节庆等形式，邀请社区居民参与到非物质文化遗产保护工作中来，增强他们的文化认同和凝聚力。可以组织文化表演、传统工艺体验、非遗知识竞赛等活动，吸引社区居民的参与和关注。

结语

非物质文化遗产的保护与传承是一项长期而复杂的任务，需要政府、社会组织和公众的共同努力。本文从群众文化视角出发，提出了一系列理论、实践和政策建议。通过社区参与式保护项目案例分析，我们了解到群众参与是非物质文化遗产保护的重要手段，而群众文化与非物质文化遗产的传承关系密切。然而，保护过程中也面临着各种挑战，例如资源不足、社区自治难度等。因此，政府应当制定更为有力的政策支持，鼓励社会组织发挥作用，同时加强教育与宣传推广力度。唯有如此，才能共同守护好我们的非物质文化遗产传承给后代，让其继续熠熠生辉。

参考文献

- [1] 刘妍. 群众文化视域下非物质文化遗产保护与传承研究——以重庆市九龙坡区为例[J]. 重庆文理学院学报: 社会科学版, 2018, 37(6): 5.
- [2] 王定邦. “挠羊”文化空间的保护——基于非物质文化遗产视角下的研究[D]. 中北大学, 2015.
- [3] 平少康, 王震. 口述史视角下武术非物质文化遗产的保护路径研究[J]. 体育文化导刊, 2018(3): 5.D
- [4] 王玠. 非物质文化遗产视角下洛阳南无拳传承与保护研究[D]. 河南大学, 2015.
- [5] 孙丽薇, 于立强. 传承非物质文化遗产视角下吉林省冰雪民俗体育文化的发展对策研究[C]//体育文化遗产论文集. 2014.