

浅谈南京非遗保护和传承的重要性

徐欣雅

(山东农业大学学校 山东 泰安 271000)

[摘要] 非物质文化遗产是南京历史发展历程中不可缺少的一部分, 各族人民世代相传。但是, 在经济转轨、社会转型的新形势下, 南京非物质文化遗产面临外来文化的冲击和现代文明的挑战, 生存环境受到威胁。我们该如何做好保护和传承的工作, 培育和弘扬民族精神, 需要我们进一步认知保护传承非遗的重要性, 结合当代社会可持续发展趋势不断地探索。

[关键词] 非物质文化遗产; 保护; 传承; 重要性

1 南京非物质文化遗产的概念

根据联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》定义, 非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人所视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识体系和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。包括: (一) 传统口头文学以及作为其载体的语言; (二) 传统美术、(梅花篆字) 书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技; (三) 传统技艺、医药和历法; (四) 传统礼仪、节庆等民俗; (五) 传统体育和游艺; (六) 其他非物质文化遗产。其最大的特点就是不脱离民族特殊的生活生产方式, 一个“活”字体现了民族个性审美的习惯。它依托于人本身而存在, 以声音、形象和技艺为表现手段, 并以身口相传作为文化链而得以延续。

“非遗”, 有着浓厚的文以化人的礼乐作用, 大部分是先辈在劳动、生活中产生的对忧乐、生死、婚配、祖先、自然、天地的敬畏与态度的表达, 是满足人的自然需求、社会需求和精神需求的活态文化。其实用性, 是在以人为本的基础上。因此对于非物质文化遗产传承的过程来说, 人的传承就显得尤为重要。

2 南京非物质文化遗产发展现状

2.1 调研方法

调研期间我们通过采访几位传统手工艺传承艺人并结合亲身实践(参观了南京博物馆, 南京金箔博物馆, 南京金箔制造厂, 江宁织造博物馆等)对南京非物质文化遗产的保护和传承做出了一系列分析。我们有幸见到南京金陵云锦织造研究所的负责人, 帮助我们准确的分析非遗的发展现状以及市场定位。收集了许多非遗手工艺品的市场销量的数据, 并汇集了不同的宣传促进传统文化保护与传承工作的方法。

2.2 调研分析结果

据了解, 江苏非物质文化遗产众多, 江苏已有联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作”10项, 位列全国第一, 国家级非物质文化遗产名录108项, 省级非物质文化遗产名录369项, 市级非物质文化遗产名录1424项, 县级非物质文化遗产名录2773项。

非物质文化遗产虽然强调渗透于物质文化的传统思想概念与传统技艺, 如今非遗在社会转型期面临着一系列可持续发展问题, 现代化的冲击, 商品化的影响, 使非物质文化遗产失去了原有的生存环境, 也就慢慢走向衰弱。但是, 非物质文化遗产的保护与传承工作又离不开商品化和现代化的冲击, 所以我们应该顺应时代的潮流, 在延续传统的方法之外, 结合市场的优势, 和新媒体的力量, 将这个历史悠久的文化传播出去。

传统文化并非要坚守传统的思想, 正如绒花手工艺老艺人所说, 我们要做的是将其真正的融于生活。首先, 非遗商品化其实也是一种有效的文化传播手段。例如我们在保护和传承非遗的工作中, 博物馆的展览是最直接有效的手段。它注重与观众互动体验, 利用数字化时代的视听新手段, 注重宣传品与衍生品的开发, 是新时代非遗博物馆宣教的使命所在^[2]。其次国家给予许多手工艺老传承艺人对外开放的平台, 有自己特定的小作坊供来自四面八方的想了解非遗文化的游客参观采访。这次调研中, 我们

了解到云锦手工艺非遗多以画的形式传承, 但是手工作画成本非常高, 难以让更多的人了解到它, 可以品牌服饰的形式进入消费者的市场。所谓融于生活, 我认为只有与生活接轨并上升到精神层面, 大可不必追求面向消费者的云锦服饰必须手工织造, 而是我们能够达到让更多的人主动了解非遗文化, 和了解手工织造的目的。

3 保护非遗的重要性及意义

鉴于非物质文化遗产具有不可再生等特点, 保护非物质文化遗产是人类生产和发展的需要, 它凝聚着中华民族深层次的文化基因, 是人类生命的记忆, 是人类创造力的精神源泉, 是人类智慧的结晶, 是人类永恒的精神家园。田青教授在珠海大讲堂《中国非物质文化遗产现状》中说过: 我们为什么要保护传统文化, 因为非物质文化遗产是我们民族的根和魂, 是我们民族的DNA, 我们的所有的古老的传统包括我们的民俗, 在面对现代化的时候, 都是弱势文化, 不保护提倡就会消亡。非物质文化遗产既是民族精神的载体, 又是民族精神和传统文化的象征。作为活的文化, 它的价值不单体现在传承人创作的作品, 更在于传承人所拥有的技艺, 技术。非遗来自民间, 生存于民间, 传承于民间。因此没有传承人, 非遗就不复存在。

保护非遗有利于增强中华民族的文化认同, 在一定程度上促进世界合作与交流、维护世界和平。在促进我国乃至世界文化多样性的同时, 能够提高我国的文化软实力, 增强我国的综合实力。

4 结束语

非物质文化遗产, 包含着难以言传的意义、情感和特有的思维方式、审美习惯, 蕴藏着传统文化的最深的根源, 保留着形成该民族文化的原生状态^[3]。被一代代世人以口相传, 使值得传承的东西能够保存下去。所谓世人口中: 中国文化博大精深, 这是中国的文化特色。但在当今社会, “非遗”同样不可避免地在申报过程中被不同程度地物化。如何避免非物质文化遗产过度物化包装是尊重祖先和传承人的必要态度。另外国家在进行全面普查、确认、收集、登记、立档, 尽可能做到原生态性的保护, 加强对传承人的保护, 建立文化生态区^[4]。同时也要适应时代发展的潮流, 让非物质文化遗产背后孕育的民族精神流传于世, 非遗工艺也能够更好的传承下去。

参考文献

- [1] 付启元. 南京非物质文化遗产保护与利用研究[J]. 南京晓庄学院学报, 2008(2): 48-55.
- [2] 罗玉蓉. 博物馆非遗项目宣教模式研究[C]// 2015年12月(上)民俗非遗研讨会论文集. 2015.
- [3] 民族非物质文化遗产. 国家文化艺术品网. 2014-12-22[引用日期2015-02-12]
- [4] 刘锡诚. 对几个“非遗”理论问题的思考[J]. 凯里学院学报, 2008, 26(1): 12-20.

作者简介:

徐欣雅(1998.7-), 女, 汉族, 籍贯山东淄博, 本科在读, 研究方向: 社科