

推动优秀传统文化创造性转化创新性发展

赛赛

山东省文化馆 山东 济南 250014

[摘要]中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展既是重大理论问题又是重大实践问题。要注重当代文化产品的创意生产消费与优秀传统文化的精神联系，做好传统文化资源开发利用，注重社会效益和企业社会责任。要采取辩证态度，坚持道德价值的独立性，以开放包容的气度和自信推动中华传统美德的创造性转化、创新性发展。

[关键词]优秀传统文化；创造性；创新性

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.03.1146

引言

对于社会主义核心价值观的弘扬需要有效推动中华优秀传统文化，建立完善的核心价值观，并巩固根本。如果摒弃传统，就相当于断了精神命脉。这就需要有效推动优秀传统文化的创造性，确保其向创新的方向发展，这样才能不断的弘扬中华优秀传统文化。

1 创造性创新性的动因及意义

文化是一个民族立足于世界民族的根本。当前，国际形势纷繁复杂，中华民族若想自立、自强，除了坚实的物质保障，蕴含着民族血脉与灵魂的中华文明发挥着不可替代的作用。中华优秀传统文化中蕴含着博大精深的知识养分、处世智慧，蕴藉着几年来中华民族的理想追求和道德准则，是中华民族生生不息的力量源泉。积极开展传统文化建设，有利于中国特色社会主义文化建设，有利于我国在各方意识形态领域冲击下占据主动地位，坚定文化自信，巩固国家安全。然而鸦片战争以来，传统文化屡遭质疑，洋务运动、戊戌变法的失败，新文化运动中对传统文化的抨击否定，改革开放以来西方价值观的输入，造就了部分国人对本土文化的不自信。中华传统文化饱受质疑，又因各种主客观因素，传统文化在传播和接受的过程中存在不同程度的困难，不利于文化建设。因此，中华优秀传统文化现代转化与创新性发展，是实现其自身良性发展的根本保证，是提高群众接受度、喜爱度，增强文化自信的必要手段，是建设现代强国的重要根基，也是适应世界历史发展的现实要求。各国之间可以通过文明交流，加强彼此之间文化的交流融合，逐渐消解彼此的文化冲突，从而缓和国家间的矛盾冲突。因此，实现中华优秀传统文化“双创”可以为应对世界问题提供借鉴。

2 推动优秀传统文化创造性转化创新性发展

文化遗产保护传承是侧重在造物领域思考对中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的实践。我国文化遗产保护对象中有着大量的物质文化遗产以及由生产这些物质形态的

技艺而形成的非物质文化遗产，如古遗址、古遗存、瓷器、丝绸、漆器、家具、园林、古村落、传统民居、建筑等等，集中体现了中国造物文化的理念和精神。现存文化遗产以及考古挖掘中继续发现的文化遗产是传统文化的物质载体和技艺呈现，蕴藏着中华民族的文化基因。从造物文化的角度思考如何实践中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展，是当代中国文化建设的重大课题。

2.1 搭建文化传播平台

一个好的平台，可以有效整合文化资源，提供优质公共服务。因此，平台的搭建起着巨大的作用。平台的搭建，首先需要政府职能部门的统筹与设计。考虑搭建线上线下、国家地方，横向到边、纵向到底、纵横结合的网络矩阵平台。从国家层面、地方政府、城镇社区层层搭建适宜文化发展的平台，如线上智库平台、融媒体中心，以及线下的各种文化艺术馆、社区活动中心，增加文化平台覆盖率，推出具有创意和策划意识的内容，为大众提供丰富的素材和信息，惠及更多的人。除顶层设计外，相关基层组织可多筹备建立传统文化活动中心或者文化教育馆，将优秀传统文化教育馆作为群众学习的场所，将整个参观学习过程形成流程体系，除文字的知识内容外，也可以尝试将当代最新科技发展成果、图书资料以及相关研究前沿以二维码形式进行图文分享，也可以通过播放影像资料、VR 实景模拟，为群众提供深入沉浸式学习体验，加深学习印象。当然，这种基地可以是实践的最佳场所，如开展古代科学实验，例如制作日晷、古代造纸实验、古代印刷实验，让群众亲身体验传统文化的神奇，达到润物无声的效果。当然，文化平台不仅可以作为教育的场所，同样可以立足于产业振兴、人才振兴、文化振兴，探索建立服务乡村振兴战略的合作平台和机制，做到物质文明和精神文明一起抓，既发展产业、壮大经济，更激活文化、提振精神，繁荣兴盛文化。如主动与一些有资质、有能力、有合作意愿的企业开展合作，在产业对接、项目承担

等方面与企业开展横向合作，进行商业化运营、项目化管理，形成以文化产业为龙头的现代产业模式，适当解决周边群众就业问题，带动地方经济发展。同时，在这个过程中，发挥文化凝聚人心、引导群众的作用，提升文化教育的生动性、吸引力和感染力，逐步增强国家文化软实力。

2.2 创新文化表达方式

中国的文化有独立性，有适应性，有应变的能力，有反省和自我调整的能力。我国自古便有革故鼎新的传统，因此才在历史长河中形成了底蕴深厚、独一无二的中华文明，才能在其他三大文明古国湮没的情况下，不仅没有消失，反而日渐辉煌。因此，传统文化若要适应当今社会的发展，就必须不断进行自我革新。近年来，无论是国家层面还是各级各类学校、抑或大众层面，都做了一系列有益探索，对传统文化赋予新的形式，使其呈现出崭新的面貌。《典籍里的中国》《国家宝藏》等一系列节目，通过对古籍、对先人的现代化演绎，将数千年前的故事重现眼前，让观众与古人同悲喜，与时代共哀乐。这种观感式学习和沉浸式体验提升了民众对传统文化的接受度、认可度和喜爱度，可在各阶段的教育和全民文化活动中得到有效实践和推广。河南卫视春晚《唐宫夜宴》、舞蹈类综艺《舞千年》的广受好评，无不证明，对传统文化加以形式和手段的创新，必然能赢得观众的好评和肯定。以此推之，这种传统文化的宣传、弘扬工作，可在各基层组织包括社区、农村中推广开来。如设立专门的机构或设置专员，组织社会群众、村民共同完成一个舞台、一个项目，在这个过程中引导他们读原著、品原文，将经典书籍改编为一个合适的剧本，通过表演的方式感悟作家和角色的经历与心境，感悟传统文化的魅力与底蕴，实现跨时空对话。通过这些方式，助力乡村文化建设。

2.3 构建中华传统造物体系及其当代价值体系

由于受到中国传统社会知识体系结构的影响，中华传统造物体系缺乏总体性的历史研究和系统性传承。缺少古代造物类典籍及其研究成果的帮助和支撑，当代中国设计的创新创意就会缺乏本土文化的深厚影响，要么多以留存的传统造物为原型进行模仿复制，要么就是以西方设计理念为内在支撑掺入一些古代的物件、外形等作为所谓的“中国元素”。中国传统造物在模件体系、实用思维、时空观念等方面具有独特的民族文化特征，这些极易被忽视的现代特征正是中国传统造物进行现代转型的重要文化依据，甚至成为影响世界现代进程的重要因素。因此，文化遗产保护传承不能止步于

保存、收藏，也不能止步于静态的展览展示，应该利用好各种文化遗产资源，基于造物文化与精神文化之间的关系及其呈现，着力构建中华传统造物体系及其当代价值体系。

2.4 创新造物文化的展览展示

文物及文化遗产展览展示是通过让人们接触、了解文物和文化遗产，普及、传承优秀传统文化的知识、价值、理念和精神，培育文化认同、民族认同的重要载体和形式。对非专业的受众而言，传统造物自身不会“说话”、不会与人们进行交流，必须辅之以对传统造物承载的思想理念、价值标准、审美风范的解说，才能让人们体会。近年来，在传统造物的展览展示方面涌现出数字化新形式，体现了文化遗产保护传承在创造性转化、创新性发展方面的进步和质量。但这些新形式只是对传统造物具有高度选择性的、局部或点状的展览展示，还不能完全取代总体性、系统性的传统造物展览展示及其价值和意义。中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展是内容和呈现载体的双重转化和发展，对于以物质形态存在的传统造物而言，这样的双重转化和发展，既需要以社会现实的时代要求为标准，把传统造物创造理念和精神转化为具有当代价值的“内容”，又需要为当代造物的创新发展提供传统造物有意味的“形式”。

结束语

文化工作者肩负着启迪思想、陶冶情操、温润心灵的重要职责，承担着以文化人、以文育人、以文培元的重大使命，只有把中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展内化为自己的精神追求，外化为自己的创作实践，从人民的生活、命运、情感出发，书写人民的心愿、心情、心声，创作更多精神能量、文化内涵、艺术价值高度统一的文艺作品，才能实现中华民族伟大复兴的中国梦。

参考文献

- [1] 孔繁轲. 推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的实践运用与路径探析——以传统文化与社会主义核心价值观的耦合转化为例[J]. 理论学刊, 2018(6): 7.
- [2] 王立民. 推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展[J]. 社会主义论坛, 2016(4): 3.
- [3] 宋小霞. 中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展的路径[J]. 东岳论丛, 2019(2): 6.
- [4] 王学伟, 宋爽. 论优秀传统文化的创造性转化与创新性发展[J]. 党政干部学刊, 2018(10): 5.