

非物质文化遗产的创新性发展分析

武丽华

突泉县金长城博物馆

摘要：近些年我国各个领域的发展都取得了显著的成绩，自从我国第一次申报“第一批国家级非物质文化遗产名录”到现在为止，创新逐步的成了非物质文化遗产保护中的核心词语。创新其实质就是引用现如今最为先进的思维理念以及相关知识，在指定的环境中秉承理想化的需要，为了推动社会的稳定发展而产生的新的方式方法，并且在实践中能够取得显著的效益成果的行为活动。其涉及更新、完善的内涵，属于人类所拥有的特殊的认知能力，创新在文化遗产学、社会学以及人类学等多个方面都具有十分重要的实践作用，务必要加以重点关注。

关键词：非物质文化遗产；传统文化；传承

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2022.09.208

引言

在现如今世界经济飞速发展的过程，文化交流、文化传播都在朝着多元化的方向迈进，这样就为非物质文化遗产保护工作的发展带来了诸多的机遇，在这种发展形势下非物质文化遗产也在逐步的发展壮大。非物质文化遗产的创新性发展最为重要的就是需要秉承守正创新的理念，切实地将为社会主义服务以及为人民服务的理念融入各项实践工作之中，这样才能够为非物质文化遗产的发展起到积极的推动作用。为了实现上述目标，还需要通过大量的实践来完成文本的创新。从多个不同的角度入手来挖掘非物质文化遗产的经济价值，促进非物质文化遗产形式创新工作的更好发展。与此同时还需要从根本上促进非物质文化遗产的社会效益的不断提升，逐步的促进非物质文化遗产综合实力的逐步优化和提高。

一、非物质文化遗产传承保护概述

（一）基本定义

非物质文化遗产其实质就是动态文化的变化，其能够充分的展现出各个时期文化内涵，在文化传承和传播的过程中，通过个体与个体之间的有效传承，能够促进非物质文化遗产综合性能的不不断提升。这就充分的说明了，文化传承人在非遗文化的传播过程中具有关键性的作用。在传承人数量逐步缩减的影响下，非物质文化遗产也受到了诸多的威胁，如果非物质文化遗产出现了无人传承的情况，那么对其发展必然会带来毁灭性的打击。为了能够有效的解决非遗文化保护传承现实困境，各个地区的政府部门在结合各方面情况的基础上制定了专门的保护法律法规，为非文化遗产的传承提供了优秀的平台、充足的资金以及空间。很多地方政府为了保证保护工作的效果，专门创立非遗文化目录档案，在对非

遗文化的发展情况以及发展需要加以综合考虑的基础上，为其提供充足的经费辅助和政策支持，从而确保非遗文化能够得到根本保障。为了能够在社会不断发展中为非文化遗产提供更好的保护，还需要逐步的增强非遗传承人的社会文化影响力，并且吸引社会各界都积极的参与到非遗文化的保护之中，为非遗文化保护工作的未来稳步发展给予必要的保护。

（二）工作特性

非物质文化遗产其是在一定的历史环境中产生的，并且形成于民众的实践生活之中，具有较强的特殊性，所以对于其所进行的传承和保护工作都需要民众的参与。就其保护工作所具有的特殊性来看，社会公众参与保护情况对于非遗工作的实施效果会造成直接的影响。为了从根本上促进我国非遗保护工作的有序发展，还需要增强对其保护力度，逐步的引导民众养成正确的非遗保护意识。与此同时，应当将非遗保护内容与教育教学工作进行深度融合，从而促使学生能够形成正确的非遗保护理念。非遗保护工作在获取民众的支持之后，非遗保护工作的发展创新工作才能够得到有效的落实。在全面推行非遗传承保护工作的过程中，还应当重视借助主流文化的输出来促进民众形成正确的文化认同感，促使民众能够积极的参与到非遗保护工作之中，在实践中创设出良好的非遗保护工作环境。

（三）工作分析

非遗保护工作具有明显的专业性特征，所以非遗文化内容中也涉及多个方面的民俗文化，诸如：民族舞、语言文化、传统体育、手工艺、民资风俗等等。在针对非遗文化实施保护工作的过程中，还应当组织专业人员对非遗文化的各方面情况进行调查和总结，这样可以准确的判断出非遗文化所存在的问题，针对那些出现了消

亡趋势的非遗文化需要进行“抢救式”重点保护，避免非遗文化遭到任何的损害。对于非遗文化实施保护工作时，也可以安排专业人士进行专业讲座互动，为青少年群体进行非遗文化保护宣传工作，从而引导更多的青少年能够参与到非遗保护工作之中。再有，国家相关部门还需要针对性的制定非遗保护宣传方案，从而切实的推进非遗保护工作得以有效的实施，促进非遗保护工作整体水平的不断提高。

二、非物质文化遗产创新性发展面临的问题

非物质文化遗产属于民族精神、思想文化所涉及的精华和标志，是促进民族团结的重要基础，并且也包含了大量的中华民族几千年发展中所总结出来的优秀传统文化思想，承载着中华文明和中国人民所拥有的特殊气质。但是因为受到外界多方面因素的影响，使得非物质文化遗产的发展遭到了严重的限制，这样就使得非物质文化遗产会遇到消亡的威胁，非物质文化遗产保护主体和传承主体之间缺少高效的联系。非物质文化遗产保护传承和创新正处在重要的时期，非物质文化遗产自身生存环境也存在诸多的问题，诸如：非物质文化遗产项目“马勺脸谱”在社会上流传的时间较为久远，但是之前对于其所实施的保护工作并没有得到人们的重视。“摹印”“竹纸制作”等这类拥有较高的社会价值的非物质文化遗产项目也曾出现较为严峻的传承问题，学习和传承这些项目的群体越来越小。很多传承人的年龄较大，所以也使得非物质文化遗产项目遇到了濒临消亡的困境，还需要我们进行积极的保护。就传播学逻辑方面来说，现如今非物质文化遗产项目传播渠道以及传承模式都发生了巨大的变化，因为遭到多方面因素的影响，现如今很多传统项目逐渐的丧失了其原有的活力，并且部分非物质文化遗产也出现了逐渐消亡的趋势。就非物质文化遗产的概念情况来看，非物质文化遗产也是民族历史的基本载体，是民族文明发展的精髓，也是人类文明的基本表现形式。在当前信息化的时代中，人们的生活和生产模式都发生了巨大的变化，这样就为非物质文化遗产创造了诸多的机会。但是，就传承主体方面来说，非物质文化遗产传承还需要以师徒为基础，非物质文化遗产传承人出现了老龄化的问题，并且年轻群体的学习积极性较差，这对于非物质文化的传承产生了诸多的限制。

三、转化发展与创新的关系

（一）最新理念

在当前创新性理念的影响下，非物质文化遗产的研究需要非物质文化遗产的研究、保护、继承和发展与开发工作进行深度的整合，与非物质文化遗产所具有的特殊性形成良好的统一。国艺术研究院艺术人类学研究所所长、博士生导师方李莉在佛山科技学院的讲座《论非物质文化遗产保护与传承与创新之间的关系》中提出非物质文化遗产保护的“3.0层级”概念，第一层级主要为围绕非物质文化遗产项目进行全面的调查和分析，总结出特征。第二层级是明确非物质文化遗产的主要传承人，从而为其给予必要的支持和资金。第三层级是在对非物质文化给予保护的同时完成创新发展。其中前两层非遗文化工作人员都已经有了全面的了解，并且已经得到了有效的落实，第三层还需要进行进一步分析和研究。

（二）转化发展与创新的保障—成立专家库

非物质文化遗产的保护基础主要是非物质文化遗产代表性传承人以及非物质文化遗产的专业人士团队。非物质文化遗产传承人的文化水平不一样，思维方式也存在一定的差别，与非物质文化遗产专业人士协同进行综合分析，能够尽可能的将传统文化的精粹加以保留，从而将其生命能量和社会内涵激发出来，将其本真性进行更好的利用，对于民族传承、生活创新之间的关系进行协调。文化主管部门还需要创建拥有高水平学术水平和职业道德的专业团队，非物质文化遗产专业人员与非物质文化遗产传承人进行沟通和合作，为非物质文化遗产保护工作的实施以及未来发展创造坚实的基础。

（三）转化发展与创新的大胆实践

非物质文化遗产是我国发展的主要精髓，还需要合理的与先进的科学技术以及发展理念进行融合，合理的利用各种融合平台，从而为其发展起到积极的推动作用。非物质文化遗产传承人还需要从多个角度来逐步的将视野进行扩展，推动非物质文化遗产的转变和发展壮大。就当下实际情况来说，一些非物质文化遗产的传播方式主要局限在庙会、集市、等传播模式。在当前新的历史阶段，移动智能终端的大范围运用，非物质文化遗产的表现形式可以采用的方式逐渐的增加，可以借助网络平台、微信、等多种网络体系进行传播。非物质文化遗产要想保证自身的未来良好发展，还需要将创新的理念融入各个环节之中，促进新媒体等各个新型业态的全面融合。

四、传承与保护工作创新发展路径

（一）生态博物馆构建

博物馆是文化保护的基本场所，但是因为博物馆各项工作都具有较强的特殊性，并且在实施非遗文化保护工作时，对于各项工作的要求较高，为了保证“博物馆式”非遗文化保护的效果，可以结合各方面实际情况来创建专门的生态博物馆，从而将博物馆和非遗文化进行整合，对于非遗文化的实践性和整体性加以根本保障，为非遗保护工作的实施提供辅助。在创建生态博物馆的过程中，还需要对非遗文化原有样貌加以根本保护，因为非遗文化从某种方面来看能够反映出某个历史时期的人们的生活模式，可以说是历史发展的见证。诸如：我国的良渚非遗文化保护工作在通过了大量的实践之后整体水平得到了全面的提升，结合良渚遗产的自然情况，创建了针对性的生态博物馆。并且，在生态博物馆之中借助先进的科学技术来将几千年前的良渚民众的生活场景进行了还原，并且也可以辅助人们完成虚拟生活的体验，从而促进人们能够形成对以往文化的认同感，促进人们非遗文化保护理念的不断提升。

（二）非遗文化表演体验互动传播

个体对过程性的文化表演，通常只可以实现视觉和听觉方面的收获，如果非遗文化采用表演的形式进行传播，受众只可以从外界感知中来获取营养。在非遗文化表演开展中，民众如果投入到表演活动之中，能够通过体验互动来充分的对非遗文化进行感知。因为个体逐渐的从观察方转变为参与方时，个体的情感变化以及精神意识都会出现明显的变化，这个时候个体才可以对文化传承的重要性有更进一步的感知。当代非遗保护工作的推广过程中，有的非遗核心文化团队创设了小剧场和工作室，允许感兴趣的人们可以在专业人士的指导下来体验和学习非遗文化，从而促进人们与非遗文化之间进行顺畅的沟通，促使人民群众能够形成坚实的文化基础。

（三）非遗活动展厅建设

非遗文化的现场性与即时性在实践中表现的十分突出，将非遗文化形式有效的融入活动厅之中，从而将非遗文化直观的呈现出来，促使人们能够对非遗文化的传统内涵加以充分的感受，对于非遗文化所具有的原始生态文化气息加以感受，促进人们对民族文化产生更高的认同感。

（四）应用虚拟影像技术

随着信息技术的快速发展，信息化非遗文化保护工作，已经得到了更多非遗传承人的认可。如甘肃敦煌莫

高窟就已经完成了“数字敦煌”的建设，因为随着历史的发展，一些历史文化会进入到生命末期，而采用数字化保护技术，则可以将传统文化的意识、形态、图形、音乐、舞蹈等进行记录下来，推动国家民族传统文化的传承与保护工作。无论是实体的物质遗产，还是动态的非物质文化遗产，都应当合理使用数字化技术对其进行保护。

（五）非遗文化的原素材采集保管

上文提到的非遗文化的“抢救式”保护，因为很多手工艺与声乐已经面临失传的现实困境，开展常规普通的非遗文化保护工作，已经不能起到很好的作用。为此，则需要对非遗文化的诞生地进行原素材的采集保管。值得庆幸的是很多非遗文化传承人意识到了该问题，主动前往大山深处，采集最珍贵、最真实、最生态的非遗文化原素材。

总结

非物质文化遗产作为我国传统文化的重要组成部分，是民族文化认同与民族自信的精神纽带。在当前社会经济高速发展、文化多元竞争激烈的背景下，非物质文化遗产的传承与创新既是满足人们精神需求的必然要求，也是满足国家发展战略、区域产业结构调整和提高我国软实力的内在需要。新时代的非物质文化遗产传承，必须以人民为中心，坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”理念，通过加强非物质文化遗产的创新，满足人民群众日益增长的美好生活需要。

参考文献

- [1] 马知遥; 常国毅. 非物质文化遗产教育性保护的方法论与道路探究[J]. 民族艺术研究, 2019(06).
- [2] 胥志强. 民俗学中本真性话语的根源、局限及超越[J]. 民俗研究, 2019(03).
- [3] 徐孟瑾. 文化创意产业背景下非物质文化遗产的体验设计研究[J]. 艺术品鉴, 2021(26).
- [4] 黄怡鹏, 胡钟生, 韦玲玲等. 以人民为中心的非物质文化遗产保护创新性发展[J]. 沿海企业与科技, 2021(06): 56-62.
- [5] 赖惠玲. 非物质文化遗产创新性发展研究综述[J]. 艺术品鉴, 2020(03): 14-15.
- [6] 罗戎平. 创新性发展中的非物质文化遗产保护研究[J]. 镇江高专学报, 2019, 32(01): 114-116.
- [7] 黄永林, 纪明明. 论非物质文化遗产资源在文化产业中的创造性转化和创新性发展[J]. 华中师范大学学报(人文社会科学版), 2018, 57(03): 72-80.