

新时代优秀传统文化传承问题的五维探讨

——以沧源佤族木鼓舞为例

杨丽萍

(云南民族大学呈贡校区马克思主义学院, 云南 昆明 650500)

摘要:文化是民族的精神命脉,是社会主义繁荣发展的动力所在。在云南,少数民族文化是其重要的原生资源,如何有效地开发、利用、传承其文化优势,使优秀少数民族传统文化成为地方优势资源,增强民族文化自信,是一直以来值得关注和研究的课题。以云南沧源佤族木鼓舞为例,围绕其传承创新为出发点,结合新时代发展要求,探索具有自身特色的发展传承之路是重中之重。

关键词:优秀传统文化;沧源佤族木鼓舞;传承

传统文化是在五千年的历史沉淀下形成的独特民族符号,是民族血脉传承中的思想文化和物质生活总述。优秀传统文化具有成风化人的重要作用,能够提供强大的价值力引导,传承好优秀传统文化,就能做到文化自信。要传承好优秀传统文化,增强全党全国各族人民的文化自信,就要从以下几个维度传承优秀传统文化。

一、文化传承的含义

文化是人类特有的创造性活动,是人类在自觉地、有意识地应用语言交际过程中形成的行动与实践。人类在改造自然与世界的过程中形成文化。1871年,爱德华泰勒在《原始文化》一书中,对“文化”的概念做了一个比较完整的解释,他认为,如果从一般的国家的角度来看,文化包含了个人作为社会成员一部分,身上所体现出的信仰、知识、习俗等。

从符号学角度来看,文化是一种文本。文本所涵盖的范畴十分广泛,国家或民族的文化都可以成为文本。继承是对过去的延续和发展,是对未来的开拓和创新。文化遗产是一代又一代的社会文化通过一代代人的继承和创新而形成的,是一个社会群体成员之间的纵向传递。文化遗产是人类社会的宝贵财富,是民族精神的传承,是人类社会不断积累知识,不断前进和发展的保证和体现。传承传统文化,在多元文化的冲击下找到正确的价值观和前进方向,养成文化自觉和文化自信,有助于一个民族健康稳定发展。

接受者理解并应用文本才能推动文化传承。接受者以其理解为前提接受文本,而接受和理解都需要在特定的时空中进行,这受制于接受者所处的文化情境和文化传统。接受者在理解的过程中,将文本和现实结合其阿里。文本代表的是历史视域,接受者处在现实情境中,这一历史与现实之间的差距使得传统文化在现代有不同的解读。

在文化传承工作中,传统文化的传承是一项重要内容,是一个民族永保民族根基、传承民族精神的保证。但是受种种因素影响,文化传统工作受到了一些阻碍。

二、文化传承的运行机制

伽达默尔认为,在传统文化的传承过程中,文化文本与接受者之间存在着理解与应用的关系。我们与传统文化之间的联系实际上是“视域融合”进程中的一种“效果历史事件”,即将现代

视野纳入到传统文化视野中,并在此基础上对传统文化进行持续的补充。只有如此,传统文化在当代的价值才更加清晰。而视域的融合必然伴随着“扬弃”,传统文化在与现代文化“对话”和“融合”中必然会产生变化,最终传统文化和现代文化融合在一起。

在传统文化和现代文化融合的过程中,两种文化都消除了各自的不合理因素,互相吸取了各自的优点,进而更合乎逻辑,更符合时代的要求,同时也消除了传统与现代之间的隔阂,互相融合,共同发展。文化传承工作要坚持古为今用、推陈出新,有鉴别地加以对待,有扬弃地予以继承。

(一)大力推进优秀传统文化与新时代相结合

中国文联十一大、中国作协十大会议中提出,“文化兴则国家兴,文化强则民族强。当代中国,江山壮丽,人民豪迈,前程远大。时代为我国文艺繁荣发展提供了前所未有的广阔舞台。”传承优秀传统文化已成为时代最强音,是众望所归,新时代新征程是当代中国文艺的历史方位。

木鼓作为沧源佤族的历史文化象征,是一种族群全体参与的大型祭祀活动之一,在佤族人民心中具有不可撼动的重要地位。每逢节日庆典,男女老少必着新衣,跳起木鼓舞,踏节而歌。随着时代的发展,木鼓舞在保护与传承的过程中无可避免地发生了变化,表演形式、社会功能、表演场所、表演人员等方面更多地融入了新时代的观念。以社会功能为例,传统木鼓舞多用于祭祀活动,将自身对于祖先的崇敬思念与木鼓联系在一起。进入新时代以来,佤族人民的物质精神文化不断丰富,木鼓舞已经从单一的祭祀活动演变成多功能的民族舞蹈样式,出现了以“加林赛”等为代表的一批批蜚声中外的优秀作品。

曾在网络上大火的河南卫视国风节目,元宵奇妙夜、清明奇妙游、端午奇妙游、舞千年等极具中华民族特色的古风节目,深刻地考虑了当今时代的大众审美,完美地把传统文化与新媒体形式结合在一起,得到了大众的青睞。借鉴这一发展模式,沧源佤族木鼓舞要更进一步发展,打响文化发展的枪声,就必须结合新媒体,在新时代视域下,寻找符合当代大众审美的现代发展之路,在保护中传承,传承中保护。优秀传统文化是中国人的底气,是中国人与生俱来的身份认同和文化认同,要传承好优秀传统文化,就必须结合新时代,与时俱进,融合新媒体、新平台、新技术、新思想,融进社会热点,遵循大历史观、大时代观,传承优秀传统文化才能有迹可循,夺回文化话语权才能指日可待。

(二)优秀传统文化要走进人民群众,与人民群众相结合

十九届六中全会将“坚持人民至上”确立为党百年奋斗的重要历史经验之一,“坚持人民至上”建立在中华优秀传统文化、中华民族精神和中国特色社会主义文化理论体系的基础之上。新时代在满足物质需求的基础上,人民群众对于精神文化的需求更加强烈,社会主义文艺源于人民、为了人民、属于人民,优秀传统文化要得到良好的保护与传承,就必须走进人民群众,与人民群众相结合,以人民群众的需求为出发点,始终坚持以人民为中

心的创作导向,增强文化惠民的能力,使人民群众处于浓浓的文化氛围中,以文化育人,在潜移默化中提高人民群众的精神文化素质。

沧源佤族木鼓舞是佤族文化最直观生动的体现,是维系本民族凝聚力、向心力的精神纽带,是本民族共同的精神文化基础。该民族文化之所以没有被广大人民群众所熟知,究其原因没有摸索到更适合的传承之路,更多地局限于本民族、本地区,忽视了其他民族、其他地区的接受方式。人民群众是社会发展的主体,一切优秀文化的保护和传承都是为了人民群众,沧源佤族木鼓舞要得到持续健康发展,就必须坚持以人民为中心,提高与大众的衔接和互动,从人民群众的需求出发,走进人民群众,充分发挥自身的艺术价值、研究价值,在人民群众中找到正确的发展传承之路。

人民是社会的主体,一切文化传承都是为人民服务,传承优秀传统文化就是要让人民成为艺术作品的主角,为时代放歌,为人民放歌。传承优秀传统文化的目的,归根到底就是要滋养人民群众的审美观、价值观、发展观,满足人民群众的精神文化需求,充盈人民群众的精神生活,培养一代又一代向上向善的社会主义建设者、接班人。

三、推进优秀传统文化传承与创新相结合

“博大精深的中华优秀传统文化是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中华文化源远流长,积淀着中华民族最深层的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,为中华民族生生不息、发展壮大提供了丰厚滋养。”面对时代发展,传承优秀传统文化仅仅拘泥于传统的传承手段是远远不够的,要勇于突破对文化的传统认知,寻找更加多元化的传承方式,更新对传统文化的理解,实现创造性转化、创新型发展才是正确的传承之路。

创新是优秀传统文化得以传承的重要法宝,以新技术、新手段为抓手,大力推广创新,使优秀传统文化焕发出属于自己的时代光芒。沧源佤族木鼓舞虽被列为国家级非物质文化遗产,但宣传不到位,依旧面临着优秀传统文化流失的困境。所以在传承沧源佤族木鼓舞的过程中,可以利用各种短视频平台、微博等新媒体,加大宣传力度,扩大受众群体,吸引群众目光。同时,创新其传承手段,利用高科技手段,改革创新,做到与新时代结合,让非遗文化走进更广阔的公众视野,实现优秀传统文化传承新突破。

优秀传统文化传承是一个动态开放的过程。在创新优秀传统文化传承的过程中,要时刻避免文化隔阂。创新优秀传统文化方式,并不是对传统文化的简单保留,而是促使优秀传统文化向新时代、现代化的跳跃,时刻把握时代需求,古为今用才是创新传承方式的意义所在。

四、实现优秀传统文化的市场化运作

在经济快速发展的进程中,传统文化逐渐淡出人们的视野,人们更多地关注能快速带来经济利益的现代手段,进而忽视优秀传统文化的保护与传承。

“世界佤乡,秘境沧源”,原始传统的佤族风情,绚丽多彩的佤族服饰,别具一格的佤族寨子,特色鲜明的佤族美食,多姿多彩的佤族舞蹈,造就了这个神秘的西南佤族边陲小镇。沧源作为我国仅有的两个佤族自治县之一,本身就具有极深的发展潜能,要想促进该区域的进一步发展,以优秀传统文化作为发展的推动力必不可少。木鼓舞是沧源的特色舞蹈之一,在发展过程中创作出了一系列蜚声中外的优秀作品,依据这个优势,在饮食产品、

旅游业中加入佤族木鼓舞文化,迎合市场需求,进而吸引消费者进行消费,达到经济与文化传承的双重效果,是保护和传承优秀传统文化的重要途径之一。

经济是基础,市场为传承优秀传统文化带来经济效益,这是传承优秀传统文化的必然需求,经济为保护和传承优秀传统文化提供重要保障。优秀传统文化在契合市场发展需求的同时,需不断提升自身的精神能量、艺术价值,在进入市场的同时,既要经济利益,又要文化价值,实现经济与保护和传承优秀传统文化共同发展。

五、实现优秀传统文化民族化

我国是一个多民族国家,每一民族的传统文化都有其鲜明的民族特性,提倡优秀传统文化民族化,并不是走狭隘的民族主义之路,而是依据民族特色、民族气派传承优秀的民族传统文化,寻找传承优秀传统文化的适宜之路。

要做大做强沧源佤族木鼓舞文化,就要深刻挖掘其民族性,实现优秀传统文化民族化。在时代发展的浪潮下,增强文化自觉,坚定文化自信,越来越成为一个民族,乃至一个国家的重点工作。沧源佤族木鼓舞作为云南边境文化,之所以能够吸引人们的眼球,创作出一批批闻名中外的作品,这与其具有浓厚的民族气息是分不开的。传承优秀的木鼓舞文化,必须要深刻挖掘其民族性,结合其民族服饰、习惯等民族特性,实现其民族化,紧紧抓住大众的眼球,增强民族凝聚力、向心力,激起民族认同感和归属感,实现民族情感大众化,这对于传承优秀传统文化无疑是一种良策。

“马克思主义科学理论和中华优秀传统文化是服务于中华民族伟大复兴的中国梦的‘两个轮子’‘两只翅膀’,二者缺一不可,在实现中国梦历程中有着不可替代的巨大作用,共同服务于中华民族伟大复兴。”随着社会的发展进步,优秀传统文化的重要性愈加显露出来,同时也面临着极大的挑战。实现优秀传统文化民族化,有利于更好地保护本民族的文化,提高其感召力和吸引力,避免文化同化,保存最原始的民族文化,增强文化自信和文化认同。

六、结语

我们始终坚定不移地走中国特色社会主义道路,建设社会主义文化强国已经成为时代发展的必然要求,优秀传统文化是建设社会主义文化强国的重要组成部分,传承优秀传统文化继而成为当前的重要工作之一。传承优秀传统文化必须要立足中国大地,立足本土文化,与新时代紧密结合,从人民群众中来,到人民群众中去,实现市场化运作,保证其具备充足的经济基础。时刻发扬中国优秀传统文化向上向善的精神品格、民族气概,充盈人民群众的精神世界,凝聚共识,增强斗志,传播社会主义核心价值观,将优秀传统文化所蕴含的道理,内化于心、外化于行,坚定理想信念,不断提高自我的思想境界、道德水平,让优秀传统文化“活起来”,焕发新的生命力。

参考文献:

- [1] 李玉英.文化传统背景下民族优秀传统文化的传承与保护——以佤族婚礼习俗为例[J].文化创新比较研究,2020(9):2.
- [2] 李隆川.新时代文化自信背景下的优秀传统文化传承传播——以电视节目《国家宝藏》为例[J].延边党校学报,2020,36(1):6.
- [3] 段超.新时代民族高校加强中华优秀传统文化传承的思考——以国家民委所属高校为例[J].中南民族大学学报:人文社会科学版,2019,39(6):6.