

基于文化自信的高校非遗传承——以承德市为例

于欢

(河北民族师范学院 067000)

摘要:承德历史悠久,文化底蕴深厚,在长期的历史发展进程中创造出丰富多元且灿烂的非遗文化。一些代表性的非遗项目以其独特的文化艺术魅力享誉国内外,是增强中华民族文化自信的重要瑰宝。在全球化背景下,当前承德非遗正面临着严峻的问题与挑战:现代化进程的加速使非遗文化价值观发生偏离、强势文化和媒体的多样性使传统非遗地位边缘化且技术和技艺受到严重冲击,及非遗文化传承主体稀缺等情况。构建非遗文化认同和文化自觉、推进非遗跨文化交流、非遗文化与高校专业有机结合及建立非遗传承培训机制等路径是增强中国文化的核心竞争力与文化自信的重要基础。

一、问题的提出

2020年9月22日,习近平总书记在召开教育文化卫生体育领域专家代表座谈会并发表重要讲话时指出:“我多次强调,要坚持文化自信,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,继承革命文化,发展社会主义先进文化,不断铸就中华文化新辉煌,建设社会主义文化强国。统筹推进‘五位一体’总体布局、协调推进‘四个全面’战略布局,文化是重要内容;推动高质量发展,文化是重要支点;满足人民日益增长的美好生活需要,文化是重要因素;战胜前进道路上各种风险挑战,文化是重要力量源泉。‘十四五’时期,我们要把文化建设放在全局工作的突出位置……”(习近平,2020)按照《建议》部署,“十四五”时期推动中华优秀传统文化的创造性转化、传承和开发利用是文化建设的重要任务。地方高校具有独特的区域文化背景,是当地文化事业和教育事业的核心主体,理应肩负起保护和传承当地非遗文化的重任,增强文化自信,提升国家文化软实力和核心竞争力。

承德位于河北省东北部,南邻京津北倚辽蒙,具有悠久的历史文化和独特的地理环境。在长期的历史发展进程中创造了大量的非遗文化。但随着经济现代化、信息数字化、全球经济一体化的到来,依附于传统文化的非遗创作逐渐式微。在国家“非物质文化遗产”相关政策的推动下,一些民俗活动以非遗的身份重新融入现代社会文化秩序中,并在多样化的文化环境中再现自身的自主性与价值活动。如今,非遗文化面临着前所未有的挑战和机遇,如何使中国文化在国际文化的竞争中产生更大的影响力,需要对非遗文化的发展作出新思考,进而抓住机遇、谋求发展。

二、承德非遗项目概况

以2001年5月18日中国昆曲艺术被联合国教科文组织公布为“人类口头与非物质文化遗产代表作”为标志,中国的非遗保护已经走过20余年的历程,取得了令人瞩目的成就。非遗作为一个概念,可这样定义:它是人们通过口传心授、世代相传的无形的、活态流变的文化遗产。亦即联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》中指出的,是“被各社区群体、有时为个人视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表达、表现形式、知识、技能及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所”。¹非遗以一种潜性的文化形式存在于人们的日常生活起居中,表达了人们在生产和生活中的精神、情感和思维方式,反映了当时社会意识形态下的民俗生活和精神寄托。承德为多民族聚居地,尤以清代时期在这片土地上融汇交织的中原儒家文化、藏传佛教文化、清廷皇家文化及蒙汉民俗文化等,为承德的非遗文化创造了宝贵的财富。

1、民间文学。生活在承德的历代人们创造了许多记录他们生活和表达美好愿望的民间口述文学,并代代相传。其内容、形式及表现手法受当地历史和地理环境的影响,主要记录各民族的历史发展,成为当地重要的非遗门类之一。如口述文学木兰秋笈。2、民间音乐。民间音乐是体现我国各民族文化多样性

和确立各民族文化身份的重要标志。运用当地特有的音乐语言和艺术表现形式,反映当地人们的审美内涵和精神情感。如轻音乐会、吵子会及佛教音乐等。3、民间舞蹈。民间舞蹈与当地人们的生产生活密切相关,是民众精神和文化生活的重要组成部分,体现了独具特色的文化风貌和民俗风情。如蝴蝶舞、地落子等。4、戏曲曲艺。承德各民族的戏曲曲艺历史悠久,是长期以来承德地区各民族群体以集体的智慧和力量所创造。如热河二人转和凌河大鼓。5、传统体育、游艺与杂技。这些是当地人民群众的重要健身娱乐的活动方式,历史悠久,具有浓郁的地方民族特色,体现出民众对生命健康的追求和娱乐的审美情趣。如骑马战、珍珠球等。6、民间美术。是指在传统审美观念下,以独特的表现工具和手法所表达的艺术形态,并具有一定的造型意义和独特的美学品质。如木雕、寺院壁画等。7、传统工艺与技艺。它是人类基本活动之一,与社会生产和日常生活有着密切的联系。如纺织业、制瓷业等,是当地人们智慧和创造力的结晶。8、传统医药。传统医药蕴含了当地民族特有的哲学思想、思维方式和对生命的认知理念。中药学是建立在对植物学的认识上,具有较高的科学性。新中国成立后,承德中药厂成为河北省北方重要生产的龙头企业。9、民俗。承德以多民族聚居,随着避暑山庄的兴建,受满族蒙古族等风俗习惯的影响,形成了许多具有民族地域性的风俗习惯。如人生礼俗及传统节日庆典等。

三、传承非遗文化增强文化自信

党的十八大以来,习近平总书记对文化自信进行了系统和深刻的论述,在中国特色社会主义道路自信、理论自信和制度自信的基础上特别强调文化自信,从“四个自信”到“四个自信”,极大地丰富了中国共产党的自信内涵。²习近平总书记指出,道路自信、理论自信和制度自信的本质是“建立在五千多年文明传承基础上的文化自信”,文化自信是“更基础、更广泛、更深厚的自信”。³中华优秀传统文化是文化自信的根基和灵魂,作为其重要组成部分的非遗文化更是增强文化自信的宝贵财富。如今,承德地区多项非遗已成为文化对外交流的重要媒介,对于文化自信的提高具有深远的意义。

首先,保护传承非遗有助于增强民俗文化自信。美国民俗学家萨姆纳认为,民俗文化见于日常起居生活中,是由民间群体创造、约定俗成并传承的一种习惯性生活共识,反映了社会意识形态和民俗生活模式。⁴承德的非遗文化在岁时节令方面,主要体现在腊八节、正月初一、元宵节等为首传统节日中。在人生礼俗方面,传统的生育礼俗、婚姻习俗及丧葬习俗等均有各自严格的程序规范。因此,非遗文化的保护和传承进一步为中国的民俗发展带来了新的活力。其次,保护传承非遗有助于增强地域文化自信。地域文化是指在相对稳定的地理空间环境中,人们受自然地理与社会人文的综合因素影响,经历较长历史时间生产、生活形成的共同性人文面貌和人文精神。⁵地域文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分,一直规范着该地域生活群体的价值观念和风俗习惯。承德的非遗文化与地域文

化为相互联系与渗透的关系。因此,保护和传承非遗促进了与地域文化的交融,进而提升地域文化自信。最后,保护传承非遗有助于增强艺术文化自信。我国的非遗文化的创作观念和表现不同于西方,是一种来自民间群体自我意识的审美创造。其中独特的艺术表达方式成为我国现代艺术发展和艺术文化自信的中坚力量。对于民间音乐而言,其边陈述边发展的手法体现出中国式的渐进思维;民间美术中图样的内容、元素、结构规律及其象征性的文化内涵如“大吉大利、健康长寿”等体现了我国民间艺术高超的文化内涵;手工艺品的常用技法、符号及纹样等则凸显出我国传统文化的形式美。因此,向内传承向外传播民间艺术体现出高度的艺术自信和文化自信。

四、当前承德非遗面临的问题与挑战

2020年,我国打赢了脱贫攻坚战,全国人民开始走向共同富裕。非遗的生存状态发生了翻天覆地的变化,一些依靠口头传承的民间歌谣、曲艺、传说等开始失传;精湛的民间传统工艺和建筑开始衰微;传统民间中成药生产工艺逐渐失去市场,许多非遗面临着生存危机,甚至濒临消亡……民间非遗文化受到现代文化、外来文化及市场经济等方方面面的影响。

(一) 外来文化的冲击导致文化价值观发生变化

当下传统文化与现代文化、东方文化与西方文化的相互交融及社会经济的全球化使文化价值观呈现出多元化的发展态势。强势文化对弱势文化渗透愈发强烈,引发了文化同质化危机。如今人们物质生活水平日益提高,精神文化需求日益增长,致使大众文化消费市场迅速扩张,对外来文化盲目的效仿威胁本土文化的核心地位。以节日为例,越来越多的青少年喜欢过圣诞节、狂欢节、情人节等,其不可避免地消解了非遗文化的文化认知、文化教化、文化导向及文化传承功能,反映出了强烈的民族文化认同危机。

(二) 现代化进程的加速导致传统非遗边缘化

数字技术、移动终端、互联网及社交网站数字化成为当前社会文化信息交流、传播的主要媒介。其表现形式的多样化改变了人们的认知途径及认知结构,致使传统非遗文化边缘化。固有的乡土记忆、乡村记忆、几百年的历史记忆被城市化打碎抹去。首先,传统非遗表现形式落后,一些民俗事项需要依托服装、场所等固定载体传播,随着社会环境的改变,传统服装的审美发生变化,固定场所现代化改造致使传承载体大幅消减,进而影响了非遗的传播。其次,一些非遗事项受口传身授的传承方式制约,受时间、空间和地域的限制。新媒体的表现方式可将图片、音频、视频等综合运用,其“互动性”和“即时性”丰富了受众群体的视觉和听觉感受。相反,非遗多为实践型文化,缺乏现场教学的直观反馈和情感链接,致使学习者难以深入感知非遗文化价值,失去学习热情。最后,传统非遗的生存空间和创作思维远离现代生活,导致人们对其缺乏亲近性和认知度。传统非遗文化事项发源于农耕社会,乡土文化和传统习俗是其创作的主要来源,以相对封闭的自然村落及社区为主要传播场所。反观当下,开放且多元的共享空间,传统非遗事项在新媒体的生态环境中难以生存。

(三) 城镇化的人口流动导致非遗传承后继乏人

从某种意义上讲,保护非遗传承人就是保护非物质文化遗产。非遗的传承主体主要分为技艺型、市场型和学者型。这三种传承群体均面临着相关人才短缺,后继力量不足的问题。

技艺型的传承方式为代际传承或中途拜师学艺。在城市化进程加速大量农村人口纷纷流入城市的背景下,民间技艺传承链正在断裂。一方面,乡村文化建设主体弱化,原有技艺传承人逐渐高龄化,年轻一代学习者人数递减,传承人“断档”现象严重,导致一些具有历史传统和地域特色的民间文化艺术和习俗传承后继乏人,传承难以延续。另一方面,由于非遗文化的实施主体一般为本地村民,而他们外出打工长期生活在都市环境中,深受城市文化熏陶,其价值观念和生活方式等均已发

生深刻变化,对城市文化和习俗逐步产生认同,对土生土长的乡村及其文化认可度低,甚至产生排斥心理,认为乡土文化相对落后且单一。城市化的人口流动使乡村人由乡土文化的局内人变为局外人和旁观者,对非遗文化传承造成了巨大的冲击。市场型的传承群体以经济利益为驱动,以非遗事项为家庭主业,承担衣食住行等多方面的家庭生活职能。但由于传统的手工业被机械化的社会化生产所代替,部分传承群体因生机问题被迫转行。学者型的传承群体对其学识、经验和相关专业有着苛刻的要求。承德地区从事非遗文化研究的相关专家和学者数量有限,专业人才稀缺,在传承、开发非遗文化方面难以发挥主力军的作用。

(四) 传承工作重表面导致“繁荣”与“危机”现象并存。承德历史文化悠久,在长期的发展进程中创造了大量的文化遗产,且诸多项目已被纳入到非遗文化名录。一方面,使非遗项目得到了较好的保护和传承,另一方面则推动了地区的经济发展。但从其文化内涵来看,一些非遗项目还停留在表层文化阶段,仅发挥了其“商品展示”的使用价值,还需深入挖掘和诠释其文化价值,有待于在创造性发展中增加更多的深层文化内涵。赋予其“以文载道”的精神追求,而绝非仅仅的商品展示。

五、结语

非物质文化遗产是宝贵的文化、教育及产业资源。新时代背景下,国家现代化需要高质量文化建设,而地方高校作为地方人才培养的主要阵地,在非遗的保护和传承工作中理应承担重要作用,实现非遗传承与高校育人的协同发展。通过增强文化自信和自觉、拓展文化交流、拓宽育人领域及培训机构的建立等途径来助推当地非遗文化的保护与传承,振兴地方经济发展,同时还能成为高校特色办学和文化育人的坚实平台。从而让中华民族优秀传统文化在年轻一代中传承、创造性转化和创新性发展,以此增强国家文化软实力,助推中华民族文明的伟大复兴。

参考文献:

- [1]钱树信.《挖掘·保护·传承——对承德非物质文化遗产的思考》承德民族师专学报.2008年8月.
 - [2]丁元竹.《“十四五”时期非物质文化遗产系统性保护相关政策措施研究》管理世界.2020年底11期.
 - [3]刘文良,张午言.《非遗传承与高校育人协同发展策略研究》大学教育科学.2022-02-26.
 - [4]徐珍,王宝升.《增强文化自信的实践之维——以非遗剪纸艺术为例》湖南社会科学.2021年第1期.
 - [5]中国艺术研究院研究员,博士生导师,主讲人王文章.文艺报.2020-05-29.
 - [6]高丙中.《非物质文化遗产保护实践的中国属性》非遗传承研究.2021-07-31.
 - [7]王振军.《文化创新与文化自觉》郑州大学学报(哲学社会科学版).2011年11月.
 - [8]王文章.坚定文化自信推进非遗保护.文艺报.2020-5-29..
 - [9]徐珍王宝升.增强文化自信的实践之维——以非遗剪纸艺术为例.湖南社会科学.2021年第1期.
 - [10]习近平.在庆祝中国共产党成立九十五周年大会上的讲话[N].人民日报,2016-07-02.
 - [11]高丙中.民俗文化与社会生活「M」.北京:中国社会科学出版社,1984:5-7.
 - [12]刘少虎,刘觅知,许顺富.地域文化理论视角下的湖湘文化研究[M].长沙:岳麓书社,2017:48.
- 于欢,女,汉族,1989-08,黑龙江人,河北民族师范学院,讲师职称,硕士学位,研究方向:。曲式与作品分析