

艺术科技视野下民族传统文化艺术的保护与传承

张蓉 陈希玲 宁雅南

(大连艺术学院 美术学院 辽宁大连 116600)

摘要: 中华民族传统文化是民族的血脉,是人民的精神家园,是我国劳动人民千年来的艺术思想精神结晶。中华民族传统文化,对于精神生活的追求和将道德置于崇高地位,自古就有着深远的影响。从艺术科技视野下来看,中华民族传统文化依旧保留着其重要的精神价值发展空间,中华民族传统文化的发展可以展开为人与自然的和解,同时可以调节理性和精神信仰物质,追求与审美情趣。本文从艺术与科技相融合视野下民族传统文化如何继承的发扬角度,正确理解民族传统文化艺术,探讨民族传统文化艺术的保护与传承的核心。分析科技如何融入传统文化艺术保护的方式方法,传承和弘扬中华优秀传统文化,推动中华优秀传统文化的复兴。同时希望借此论文为当下的传统文化艺术保护提出可行性方法和建议。

关键词: 非物质文化遗产,传统文化,艺术科技

一、正确理解民族传统文化艺术

数千年的历史长河中,中华民族创造了种类繁多、风格各异民族文化艺术。当下,人们的生活正在经历着前所未有的巨大转折,全球互联网时代,计算机革命等时代变革,人与人之间的关系大大超越了过去所受的时空束缚,新一代人的成长是在网络的交互影响下长大,民族传统文化艺术的传承发展也随之变化。

正确认识和理解民族传统文化艺术是文化延续和传承的基础,最重要的还要充分认识自己的历史和传统,认识到文化得以延续的根和种子是为何物。民族传统文化得以发展的根基是建立我国劳动人民的思想结晶,种子萌发便是文化发展,而民族传统文化的发展离不开我国千年来的历史文化。这些都不是虚拟的东西,而是切切实实发生在中国老百姓日常生活里的真情实事,也同样是从中国悠久文化中培养出来的精髓。

优秀的民族传统文化是中华民族的根和命脉,是连接各民族之间情感、生活、历史等方面的纽带,是与我国千年历史相连接的“脐带”。正确的理解民族传统文化艺术是民族自信心的来源和基础,当今时代文化自信是更基本、更深层、更持久的力量。中华文明经历了数千年的沉淀与积累,是历史上、世界上唯一没有中断、延续至今的文明体系,能否读懂中华民族传统文化艺术也成为了时代的课题。同时注重民族文化艺术研究,大力弘扬和传播民族传统文化艺术,是实现中国梦、中华民族伟大复兴的必要途径和前提。

二、民族传统文化艺术的保护与传承的核心

我国大多数地区是多民族融合聚居区,民族特点突出,文化特征鲜明。特别是当中的很多非物质文化遗产资源,涉及到的民间艺术种类繁多、资源及形式丰富,民族民俗文化价值突出,有着极高的保护价值与开发价值。

文化的传承是需要发展的,需要开花结果的,当传统失去了创造,也是要消亡的,只有不断的创造才能赋予传统以生命。其中创造是不断的以发展的观点,结合过去同现在的条件和要求,向未来的文化展开一个新的起点,民族传统文化应该去包含过去、现在、未来的方向,要将传统和创造结合起来看待未来。对于民族传统文化艺术的保护,则是将它的过去和现在保管好,传承则是通过创造,而开展未来的方向。

民族传统文化艺术的保护与传承的核心是:守正创新。在内容上守正,在方式上创新。对于现代民族传统文化的传承,应当注重其趣味性、知识性、传播性,将其寓教于乐、富有情趣。在保护与传承的过程中,可以通过讲故事、忆历史、看文物等方式,在润物细无声中向大众群体渗透正确的历史观和价值观,让当下的人们了

解几千年来民族传统文化生活的形成;人类生活衣食住行生存发展;文明成果的创造和艺术作品的迭代演进等,进而达到保护和传承优秀传统文化、弘扬经典美术艺术意义价值。

习近平总书记着重讲过:“没有中华文化繁荣兴盛,就没有中华民族伟大复兴。”传承和弘扬中华优秀传统文化,是对推进社会主义文化强国建设、提高国家文化软实力不可缺失的重要部分。文化的传承离不开教育,传统文化的教育是对青少年提高文化认同感,提升民族自信的关键一环。民族传统文化艺术的保护与传承还应重视青少年群体的普及和传承,让孩子们在动手体验中体会到传统文化艺术的魅力,促进青少年的身心全面发展,非遗技艺也得到了传承。让孩子们通过看、闻、说、画、尝、做等方式,更加了解传统文化艺术。小学至初中、高中乃至大学都要成为民族传统文化艺术传承的关键环节,在教科书内容、校本课编排、“非遗”进校园、公益讲座、夏令营活动、研学活动等方面进行渗透教育,也十分有必要。

三、科技融入传统文化艺术保护的方式方法

1.守正创新、融入当代审美观念和价值需求

费孝通先生曾说过:“文化自觉首先是对自己文化有自知之明,应为文化自觉的根本目的是为了加强文化转型的自主能力,取得适应新环境,新时代文化选择的自主地位。”

现如今全球化的实现,需要有一些共同遵守的行为秩序和文化准则,那么只有更多的理解多种民族文化,才能在现如今形成的多元文化世界中确立本民族文化的位置,并在当代大环境下反观本民族文化,找到民族传统文化的自我,直到在这一个新的环境中找到中华民族传统文化存在的意义,了解中华民族传统文化在世界文化中所处的地位,还有能为世界与当代未来的发展做一些如何的贡献。

冯骥才先生也曾说过:“民间文化的传承人每分钟都在逝去,民间文化每一分钟都在亡。”民族传统文化其中蕴含着中华民族特有的精神价值,体现着中华民族的生命力和创造力。民族传统文化艺术同样是依托于人本身而存在,也是“活”的文化,因此人的传承就显得尤为重要。传统文化艺术保护的方式方法不能局限于传统的博物馆、展览馆等静态展示方式,时间、地点等多有局限,应符合当下人的生活和接受方式。

当下的时代是一个信息大爆炸的时代,大众的生活节奏加快,数据网络互通化,手机 app 普遍应用,各种视频平台的涌现,信息交流速度更是以几何速度增长,人们接受信息和知识的方式也在悄然发生改变。因此传统文化艺术保护更要贴近生活,融入生活,要让民族传统文化传承具有时代的精神、时代的语言,符合时代要求,

这样才能做到守正创新、融入当代审美观念和价值需求。

2.取其精华、去其糟粕，保证本土化而非“它者化”

中华优秀传统文化积淀着中华民族最深沉的精神追求，代表着中华民族独特的精神标识，是中华民族生生不息、发展壮大的丰富滋养，是中国特色社会主义植根的文化沃土，是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基。中国民族传统文化是形式多样、具有独特魅力的文化，不仅受到老百姓的欢迎和喜爱，也受到了国内其他地区甚至国内外朋友的喜爱和惊叹。

中国文化一直强调“和实生物，同则不继”，认为差异是一切发展的契机。对传统文化的合理因素和内在价值也应有科学的判断，不照抄照搬、全盘吸收，要善于梳理，取其精华，弃之糟粕，批判地继承、理性地发展中国传统文化才是正确的选择。

由于时代条件的进步和社会历史的发展，即使是中华优秀传统文化中的优秀成分，与今日中国的社会主义市场经济、民主政治、先进文化、社会治理等也存在许多不协调不适应之处，这就需要处理好继承和发展的关系。由此，习近平总书记提出了创造性转化和创新性发展的方针，创造性转化是按照时代特点和要求，对那些至今仍有借鉴价值的内涵和陈旧的表现形式加以改造，赋予其新的时代内涵和现代表达形式，激活其生命力；创新性发展是按照按照时代的新进步新进展，对中华优秀传统文化的内涵加以补充、拓展、完善，增强其影响力和感召力。

在如今互联网时代，有各种各样的国家通过内在吸引力，在国际上获得其渴望的利益和能力。文化吸引力就是其中最重要的组成部分，他们极力的去膨胀自己的文化馆实力，压制其他文化可能产生的吸引力。但这并不是我们想要发扬民族传统文化的目的，也同样并非是我们国家一直以来想要去做的事情。同时现在社会部分群众对本民族传统文化缺乏自信，正是因为对本民族传统文化还缺乏了解，只有文化自知才能文化自信。从专业的角度看，我们更要正本清源，把被误解了的问题讲得更加清楚细致，只有讲清楚、弄明白，大家才能合理地扬弃、批判地继承，才能推动树立更强的文化自信，培养大众及青少年家国情怀与民族自信心。

我们的出发点是与世界文化多元共生，那么民族传统文化也同这样，我们热爱自己的文化，对于中国民族传统文化而言，我们是自觉热爱，对那些在社会历史实践中长河形成的具有优秀价值的文化精神与内容，可结合时代的要求转化为时代精神来继承。

3.科技赋能，推动品牌发展及产品产出

随着国家的软实力不断增强，我们传统文化的生命力和吸引力逐渐凸显，体现了老百姓对中华优秀传统文化的深刻的认同。另外，有很多将5G、VR等现代科技和传统文化题材融为一体的作品，既传统又时尚，也表明传统文化和现代科技是不谋而合的。现代科技文明和传统文化有着内在的关联——时尚根植于传统，传统也会随着社会变迁而不断创新。现如今，当代年轻人所追求的东西也从物质化逐渐变成了精神化，其中就包括对优质的民族传统文化产品的需求。

我们正确的认识中国民族传统文化的同时，也要学会用互识、互动、互为主观的发展之道去发展中国民族传统文化。我们要主动了解中国民族传统文化的历史、创作方式，还要利用自身专业特点结合互联网制作，特别是制作相关民族传统文化衍生产品、网络衍生人物形象等，让传统文化重新焕发生命力。将民族传统文化元素加入到当代人们所常用的社交软件和日常生活中，使人们能够在大数据时代也能感受到民族文化的熏陶。

优秀传统文化节日是中华优秀传统文化传承的重要时间节点。如今，每逢春节、清明节、中秋节等传统节日期间，一批传统节日

动漫、微视频、视频直播等网络文化产品就会在朋友圈被广泛转发。节日蕴含的辞旧迎新、祝福美好，慎终追远、缅怀先烈，家国情怀、爱国主义等丰富的文化内涵、价值理念和道德规范日益深入人心。通过采用大众化的方式、时代化的表达，注重数字化运用，是新媒体时代让中国民族传统文化深入人心的必然选择。

推动中华优秀传统文化的数字化保护、传播、转化和创新。当下我国实行国家文化数字化战略，同时实施“互联网+中华文明”行动计划。传承中华民族传统文化要善于运用数字技术，提取其中具有历史传承价值的中华文化元素、符号和标识，推动历史文化认同。充分利用新一代信息技术，搭建线上线下结合的文化体验环境，加强文化展示利用方式融合创新和文化遗产数字化保护，丰富优秀传统文化的时代表达和艺术化呈现。顺应文化消费新形势，鼓励文化机构、社会力量利用中华文化资源数据库和文化数据服务平台，深入挖掘中华优秀传统文化素材，提高内容创作生产的文化内涵，扩大数字文化产品和服务供给。

结论

文化是一个国家、一个民族的灵魂，文化兴国运兴，文化强民族强。当前，中华民族伟大复兴呈现出光明的前景，我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。传承和弘扬中华优秀传统文化，推动中华优秀传统文化的复兴，是中华民族伟大复兴的应有之义，也是中华民族伟大复兴的精神动力和精神支撑。面对中华优秀传统文化，不忘本来才能开辟未来，善于继承才能更好创新，要重点做好创造性转化和创新性发展的工作，在继承中发展，在发展中继承。

文明因多样而交流，因交流而互鉴，因互鉴而发展。随着时代的快速发展，新潮的审美和机械化的生产导致非物质文化遗产面临着很大的冲击，如何将非物质文化遗产继续传承、把握好传承与创新之间的“度”成为了社会各界备受关注的重点。弘扬中国民族传统文化，要赋予它们新时代的新内涵，使中国民族传统文化在传承中创新，在继承中发展、在发展中创新，在不断的传承、发展与升华中，传统文化的深积淀和深厚滋养，让中华文化绽放出璀璨的新时代光芒。

参考文献：

- [1]常任侠.《大家小书 中国美术史谈》.北京出版社,2020(3).
 - [2]乐黛云.《大家小书 中国文化与世界文化》.北京出版社,2020(10).
 - [3]何兹全.《大家小书 中国文化六讲》.北京出版社,2018(4).
 - [4]李兵.民间艺术研究的视野与方法[J].美术,2018(07).
 - [5]刘淳.现代中国艺术史研究方法论之我[J].社会科学家,2011(10).
 - [6]张小英.高校图书馆在中国传统文化传承中的作用和途径.商品与质量 2011年8月刊.
 - [7][英]马林诺夫斯基.文化论.中国民间文艺出版社,1987.
 - [8]邓显超.提升我国传统文化的机遇与挑战.长白学刊,2009年第2期.
 - [9]李彩云.新形势下应如何对待中国传统文化.理论学习,2022年第7期.
- 作者简介：张蓉，(2000-)，女，安徽芜湖人，大连艺术学院美术学院学生。
- 陈希玲，(1981-)，女，辽宁丹东人，副教授，硕士。
- 宁雅南，(1974-)，女，辽宁大连人，副教授，硕士。
- 项目来源：辽宁省大学生创新创业训练计划项目：桓仁印象——桓仁满族“非遗”产业人才振兴计划，2022135990019