

非物质文化遗产保护与群众文化传统习俗的传承关系探讨

李清定

镇雄县文化馆，云南昭通，657200；

摘要：近年来，非物质文化遗产的保护工作日益受到重视，成为历史文化保护的关键一环。然而，非物质文化遗产与群众文化传统习俗之间的传承关系却鲜有研究。本研究运用文献研究与案例分析等方法，深入探讨了这一关系。研究结果显示，非物质文化遗产保护与群众文化传统习俗在保护措施和传承方式上存在着内在联系，两者相互依存、相互影响。研究还进一步指出，通过各类社区活动、教育实践等方式，非物质文化遗产能够更有效地整合和传承群众文化传统习俗。这一发现不仅揭示了两者的内在关系，也为非物质文化遗产的保护工作提供了新的实践指导。

关键词：非物质文化遗产；群众文化传统习俗；文化保护；内在联系；社区活动

DOI：10. 64216/3080-1516. 25. 04. 027

1 非物质文化遗产的保护现状

1.1 非物质文化遗产的认知及价值

非物质文化遗产是指那些以口头传统、表演艺术、社会习俗、仪式节庆活动、有关自然界和宇宙的知识与实践、传统手工艺等非物质形式存在的文化表现，涵盖了丰富多样的文化表达方式^[1]。其价值主要体现在历史、文化、社会和经济等多个方面。历史上，非物质文化遗产作为某一特定地域或群体的长期文化积淀，反映了人类社会的发展历程和文化多样性，是文明传承的活态表现。文化价值方面，非物质文化遗产不仅是人类智慧的结晶，还体现着特定群体的精神追求和价值观念，形成独特的文化身份和认同感，是全球文化多样性的核心构成。社会层面，非物质文化遗产作为一种活态文化，在维系社会凝聚力、增强群体归属感方面发挥着重要作用^[2]。通过传统习俗、节庆等文化活动，不仅加强了个体与社区间的联系，也促进了跨代际文化的传承与交流。经济价值也不容忽视，许多非物质文化遗产项目通过文化旅游、手工艺品交易等形式，为当地经济发展注入了活力，成为经济增长的新动力。

1.2 非物质文化遗产保护的国内外态势

近年来，非物质文化遗产在全球范围内受到广泛关注，保护工作的展开在各国呈现出不同的发展态势。从国际视角来看，联合国教科文组织于2003年通过的《保护非物质文化遗产公约》为全球的非物质文化遗产保护确立了框架，许多国家纷纷加入公约，并制定了相对应的政策和措施。各国在法制建设、项目申报、保护名录编制等方面积累了丰富的经验，一些国家更是在编制国家战略和政策工具方面取得了显著成效。国际间相互交

流与合作的不断深化，也促成了非物质文化遗产保护理念和经验的共享，推动了全球保护事业的发展^[3]。在国内，近年来中国积极响应全球文化遗产保护的号召，通过法律法规完善、政策措施实施、专项资金支持等多种方式，不断加强非物质文化遗产保护工作的深度和广度。设立国家级非物质文化遗产保护中心，建立各级非物质文化遗产名录，并开展形式多样的传承实践活动，已成为推进遗产保护的重要举措。各省市相继出台地方法规，积极探索并形成具有地域特色的保护模式。国内非物质文化遗产保护工作仍面临着来自全球化进程中的诸多挑战，尤其是在遏制传统文化流失和实现现代社会协调发展之间的平衡方面，还有待进一步探索。

1.3 非物质文化遗产保护面临的问题与挑战

非物质文化遗产保护面临的问题与挑战主要体现在以下几个方面。法律法规制度不完善，导致保护力度不足。资金投入不足，无法支持长期全面的保护工作。城市化进程加快导致传统文化空间的缩小，也缺乏传承人才和传承渠道，传统技艺及知识难以得到有效传承。现代化和全球化趋势冲击传统文化，导致年轻一代对非物质文化遗产的认识和兴趣减弱。非物质文化遗产的当代传承面临严峻挑战，需要社会各界的关注与支持。

2 群众文化传统习俗及其传承现状

2.1 群众文化传统习俗的内涵及特征

群众文化传统习俗蕴含着丰富的历史内涵和文化特征，是一个民族或群体在长期的生产生活过程中形成与传承的重要文化表达形式。这些习俗通常反映了特定社会群体的价值观、信仰系统以及社会规范，是其集体记忆和文化认同的核心表现。群众文化传统习俗的内涵

复杂多样,包括节庆活动、宗教仪式、生活习惯、口头文学、传统音乐舞蹈、手工技艺等多个方面。它们不仅为群体提供了一种历史循承和身份认同,还通过日常生活中的实践和仪式活动,维持着社会的和谐与稳定。在特征上,群众文化传统习俗具有鲜明的地域性和民族性,具体表现为不同地域或民族的习俗在形式、内容上存在显著差异。传承性是其另一显著特征。传统习俗通过口耳相传和身体力行,在代际之间延续,这种传承并非一成不变,而是与时俱进,受到社会、经济、文化等因素的影响而不断调整 and 变化。灵活性和变动性使其在现代社会中仍能够适应不同环境的挑战。群众文化传统习俗往往具有集体参与性,在节日庆典、婚丧嫁娶等重要场合,群众通过共同参与活动,增进了彼此之间的情感联系与社会凝聚力。群众文化传统习俗不仅是传统文化的重要组成部分,其内涵与特征体现了社会群体的生活智慧和共同信念。理解和研究这些内涵和特征,对于分析其传承现状及保护策略具有重要意义^[4]。

2.2 群众文化传统习俗的知识传承现状

群众文化传统习俗的知识传承现状在当今社会展示出多元化的特点,这一过程也面临诸多挑战^[5]。现代化与城市化进程加快,使得传统习俗的传承环境发生显著变化,传统的家庭和社区传承机制受到冲击,现代教育体系往往未能充分涵盖群众文化传统习俗的学习和传承,导致年轻一代对其关注和认知的弱化。这种断裂不仅影响到传统习俗的延续性,也造成了一些习俗内容的遗失。而在某些社区,尽管传统习俗的传承面临困境,但在一些本地文化积极分子的努力下,仍有一些习俗得以较好地保存。地方文化活动、节庆以及民俗展览等成为习俗传承的重要途径,通过这些方式,传统知识在实践中得以传播。在这些传承形式中,常常存在着形式化的问题,习俗的内在精神和价值未能全面体现。

2.3 群众文化传统习俗面临的传承困境与挑战

群众文化传统习俗在传承过程中面临诸多困境与挑战。现代化进程带来社会结构的变迁和生活方式的改变,使得传统习俗的传承环境发生显著变化,年轻一代对传统文化的关注和参与度逐渐减弱。城乡发展不均衡加剧了某些地区文化传统习俗的消失风险。高强度的城市化进程导致一些特定地区的文化习俗失去赖以生存的社区基础,文化传承的主体出现断层。信息传播的全球化使得外来文化的影响加剧,传统习俗面临同化和边缘化的风险。缺乏系统性的保护和传承政策支持,导致这些文化传统习俗在社会转型中更显脆弱。传统习俗的

经济价值未被充分发掘,其在市场经济中的竞争力不足,进一步影响其代际传承。

3 非物质文化遗产保护与群众文化传统习俗的传承关系

3.1 保护措施与群众文化传统习俗传承的互动分析

非物质文化遗产的保护措施在群众文化传统习俗的传承中起着关键作用,两者间的互动影响显著。当前的保护措施通常包括政策法规的制定、传承人口的培养、文化活动的扶持以及数字化保存等方面。这些措施不仅有利于非物质文化遗产的长期保存,也在一定程度上促进了群众文化传统习俗的传承。在实际操作中,互动效果的实现依赖于多种因素,包括措施的具体实施方式、地方政府的支持力度以及社区参与程度等。政策法规的完善为非物质文化遗产的保护提供了法律依据,但在执行过程中需要考虑到习俗在地化的特点,避免过度同质化。传承人口的培养则是保护工作的核心,相关项目应注重与当地群众文化传统习俗的结合,使传承者不仅掌握遗产本身,还能够感受到习俗的社会价值和文化意义。文化活动的扶持和推广,尤其在社区层面,能够有效激发群众的参与热情,为习俗的活态传承提供舞台。

3.2 传承方式的适应性研究

在传承方式的适应性研究中,非物质文化遗产与群众文化传统习俗的传承面临多重挑战。现代社会的发展以及快速的城市化进程,常常导致传统习俗面临消亡的风险。因而探讨有效的传承方式显得尤为重要。非物质文化遗产的传承不仅仅依赖于传统的口耳相传或家庭传授,还需要创新的方式以适应时代的变化。特别是随着数字技术的普及,通过视频、音频等多媒体形式记录和传播非物质文化遗产,使其为现代社会所熟知且易于接受。这种技术手段所带来的便利在推动习俗传承中扮演了重要角色。非物质文化遗产保护需要与教育体系结合。在学校中开设相关课程,将民俗文化融入课堂,不仅可以增强学生对传统文化的认知,还可激发青少年的学习兴趣,通过这样系统化的教育引导,使得文化习俗得以更为广泛地传播和传承。线下的文化活动,例如讲习班、工作坊和节庆活动,对传统习俗的传承也提供了支持。这些活动不仅让参与者获得身临其境的文化体验,还为不同群体的人提供了交流与学习的机会,促进了传统习俗在当代社会中的适应与延续。如此,非物质文化遗产的传承方式才能在保护中求得创新和发展。

3.3 非物质文化遗产保护和群众文化传统习俗的内在联系

非物质文化遗产保护与群众文化传统习俗的传承之间存在密切的内在联系。非物质文化遗产常常以生活方式的形式嵌入群众的日常生活中,体现为某种传统习俗,这使得它不仅仅是文化遗产的对象,更成为社区凝聚力与身份认同的重要组成部分。传统习俗的传承依赖于社区的文化氛围,非物质文化遗产的保护措施若能有效融入当地的社会文化活动,将为习俗的延续提供持久的动力。两者关系表现为双向促进,非物质文化遗产的系统性保护为传统习俗的维护提供了理论和物质支持,而活跃的群众文化活动则为遗产提供了传承的土壤,实现了文化的活态传承与创新发展。

4 非物质文化遗产保护与群众文化传统习俗的传承实践与建议

4.1 非物质文化遗产利用社区活动和教育实践的整合传承方式

非物质文化遗产的传承与保护,需要将其融入社区活动和教育实践中,以实现更好的整合与传承。社区活动是非物质文化遗产的重要载体,通过举办传统节庆、工艺展示、音乐表演等活动,社区成员能够亲身体验和参与文化活动,增加对非物质文化遗产的认同感和归属感。在社区中融入这些文化元素,不仅可以促进文化的活态传承,还能增强社区凝聚力,为文化遗产的可持续发展提供动力。教育实践是传承非物质文化遗产的另一个关键途径。将非物质文化遗产纳入教育课程,可以使年轻一代系统地了解 and 掌握传统文化知识,培养他们的文化自信和文化自觉。通过在学校和文化机构开设专门课程、工作坊和互动式体验活动,学生可以在学习过程中直观地接触和理解传统文化。这不仅有助于提高文化遗产在青年中的传播力度,还能吸引更多的年轻人参与到遗产保护和传承的事业中来。在社区活动和教育实践中利用现代科技和媒介手段,也是一种有效的整合方式。通过数字化平台和新媒体技术,可以将文化遗产展示给更广泛的受众群体,使传统文化在现代社会中焕发新的生机。结合线上和线下的传承形式,能够打破时间和空间的限制,使非物质文化遗产的保护更具灵活性和广泛性。这种多渠道、多层次的传承方式,将为非物质文化遗产的持久保护与群众文化传统习俗的活态续航提供有力支持。

4.2 非物质文化遗产和群众文化传统习俗的传承创新与发展

非物质文化遗产和群众文化传统习俗的传承创新与发展,在现代社会背景下亟需结合新时代需求与科技手段。通过将现代科技与传统技艺相结合,可以拓展非物质文化遗产的表现形式。例如,利用虚拟现实技术、增强现实应用和数字影像技术,实现对传统艺术表现形式的数字化再现,使其具备更强的互动性与沉浸感,从而提升年轻一代的参与积极性。在非物质文化遗产的传承过程中,应充分考虑当代社会的文化消费习惯,利用新媒体平台展示和推广非物质文化遗产。通过社交媒体、短视频平台以及文化创意产业的介入,非物质文化遗产能够以更生动、更贴近大众生活的方式展现,从而激发公众的认知兴趣,增强文化认同感。推动非物质文化遗产传承创新的需注重与社区文化的结合,鼓励社区居民参与其中,形成全社会共同传承和发展的局面。通过政府、企业和民间组织的多方合作,为非物质文化遗产的现代适应性发展提供制度支持与资金保障,是确保其在新时代焕发新生机的重要举措。

5 结束语

综上所述,本文深入探讨了非物质文化遗产保护与群众文化传统习俗传承的内在联系,发现两者在保护措施与传承方式上紧密相关,相互依存且影响深远。通过社区活动、教育实践等途径,非物质文化遗产保护能有效整合并传承群众文化传统习俗,确保文化瑰宝得以延续。这一发现不仅揭示了两者的深刻联系,还为非物质文化遗产保护工作提供了宝贵的实践参考。然而,如何综合运用多种手段,发挥最大保护效应,提升保护工作的实效性,仍需我们进一步深入研究与探索。未来,我们将继续深化这一领域的研究,不断完善非物质文化遗产保护与群众文化传统习俗的传承模式,以期在保护人类文化多样性、传承民族文化瑰宝方面取得更加显著的成效。

参考文献

- [1] 孔雷. 浅谈群众文化与非物质文化遗产的关系[J]. 中国高新区, 2019, 0(11): 290-290.
- [2] 徐茜. 非物质文化遗产传承下的群众文化发展[J]. 明日风尚: 下旬, 2021, (04): 0176-0177.
- [3] 陈正凤. 非物质文化遗产与群众文化的结合[J]. 花溪, 2021, (05): 0181-0181.