

非遗传承困境及其解决对策研究

崔明星 高钰 罗宇轩 刘智郡 吕灵芝 江凤香

西安培华学院 陕西西安 710125

DOI: 10.12238/ems.v7i5.13180

[摘要] 本文系统梳理非遗传承现状,分析面临的困境及其成因,并通过各种方式进行研究,从多个维度提出切实可行的解决对策,为缓解非遗传承困境提供新思路。

[关键词] 非遗; 传承; 困境; 创新

前言

非遗是人类文明的重要组成部分,承载着民族的历史记忆、文化基因和精神血脉。从传统手工艺如苏绣、蜀锦,到古老的民间技艺如宜兴紫砂壶制作,再到民俗活动如春节、端午节等,非遗渗透在社会生活中,是民族认同感与归属感的重要来源。在现代化进程的脚步下,非遗传承面临着前所未有的挑战。互联网媒介、多元文化、短频快的节奏等各种因素的影响,都对相对于更慢更静更精的非遗传承造成了不小的冲击。现代生活方式的改变使得许多传统技艺和民俗活动的生存空间被严重挤压,年轻一代对非遗的兴趣日渐淡薄,传承人老龄化、断层现象愈发突出。外来文化和流行文化的冲击,以及工业化生产对传统手工技艺的替代,都让非遗的存续岌岌可危。但保护非遗,不仅是守护民族精神家园的需要,更是维护世界文化多样性的必然要求。本文研究非遗传承困境及其解决对策,以实现非遗的创造性转化和创新性发展。

1 非物质文化遗产现状

1.1 非遗丰富多样

我国非遗丰富多样,依据《中华人民共和国非遗法》,可划分为传统口头文学以及作为其载体的语言;传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;传统技艺、医药和历法;传统礼仪、节庆等民俗;传统体育和游艺;其他非遗这六大类。

1.2 传承人特征

非遗传承人群体呈现出较为复杂的特征。年龄结构上,以中老年人群为主力军。许多非遗技艺需要长时间的积累与实践才能掌握精髓,像一些传统戏曲的老艺术家、传统手工艺的老匠人,他们在几十年的从艺生涯中,练就了精湛技艺。年轻一代对非遗传承的参与度较低,面临着青黄不接的困境。

1.3 传承方式多样态呈现

非遗传承方式在长期发展过程中形成了多种形态。家族传承是较为传统且常见的方式,在传统手工艺领域表现尤为突出。如宜兴紫砂壶制作的某些家族,技艺代代相传,家族成员在长期耳濡目染与实际操作中,继承先辈的技艺与经验,这种传承方式保密性强,能确保技艺纯正,但传承范围局限于家族内部,一旦家族成员出现断层,技艺传承便面临危机。

师徒传承同样广泛存在,在传统戏曲、传统武术等行业应用普遍。师傅通过言传身教,将技艺、表演技巧等传授给徒弟。随着时代发展,学校教育也逐渐成为非遗传承的重要力量。许多高校开设非遗相关专业课程,如中国美术学院的传统手工艺专业,系统培养非遗传承与研究人才。中小学也通过校本课程、兴趣班等形式,向学生普及非遗知识。互联网与新媒体催生新的传承方式,通过短视频、直播等平台,非遗传承人可以展示技艺过程、分享文化内涵,吸引更多人关注非遗,打破时间与空间限制,为非遗传承带来新机遇。

2 非遗传承面临的困境

2.1 传承主体困境

当前非遗传承领域正面临严峻的老龄化危机,数据显示我国国家级非遗传承人平均年龄已达67岁,省级传承人平均年龄也突破60岁大关。以戏曲领域为例,福建某地方剧种仅存3位能完整演绎传统剧目的老艺人,平均年龄高达78岁,其记忆库中的300余折经典剧目随时面临失传风险。更严峻的是,这种高龄化趋势正在向市级、县级非遗项目蔓延,形成“越稀有越无人继承”的恶性循环。

在当前社会转型的大背景下愈发显得突出,特别是对于非遗(非遗)的传承而言,更是面临了前所未有的挑战。随着现代教育体系的快速发展和就业市场的激烈竞争,这一传统的传承模式正遭受着前所未有的冲击。在全球化浪潮的席卷与消费主义文化的强烈冲击之下,年轻一代对于本土文化的认同感正经历着前所未有的弱化趋势。随着现代社会的快速发展,尤其是全球化进程的加速推进,以及消费主义文化入侵,苗族银饰工艺的传承之路变得愈发艰难。

2.2 传承环境困境

随着现代化进程的加速,人们的生活方式、价值观念以及审美趣味都发生了深刻的变化。这种变化导致传统非遗项目所依存的社会环境发生了巨大转变,许多传统技艺和文化逐渐被边缘化,甚至面临消失的风险。现代社会的快节奏生活使年轻人更倾向于追求现代化的生活方式,对传统民间艺术和手工技艺的热情逐渐减退,导致非遗传承出现断层。非遗项目的传承人和从业者往往面临着巨大的经济压力。由于非遗项目的市场需求有限,传承者往往难以通过传承非遗项目获得足够的经济回报。

非遗项目的保护需要政府、社会和个人等多方面的共同努力。然而,在一些地区,由于缺乏有效的保护措施和政策支持,非遗项目面临着被破坏、被遗忘的风险。同时,一些商业化的开发行为也可能对非遗项目造成损害,加速其失传的速度。此外,非遗传承还面临着缺乏有效机制和资源支持的困境,如资金不足、传承场所缺乏等。在追求经济利益的过程中,一些非遗项目被过度商业化,其原有的文化内涵被淡化或丢失。过度商业化破坏了非遗的原始风貌和独特性,还可能导致传承人的价值观发生扭曲,不利于非遗的传承和发展。

2.3 传承机制困境

传承人后继乏人,即缺乏年轻一代的积极参与和有效继承。这一困境的形成,有多方面的原因。一方面,随着现代社会的快速发展,人们的生活节奏日益加快,传统文化和艺术形式往往被视为过时或低效的,难以吸引年轻人的兴趣和关注。另一方面,年轻一代面临着更为多元和复杂的选择,他们更倾向于追求现代化的生活方式和职业发展,而传统文化和艺术的学习与传承往往需要长时间的投入和专注,这在一定程度上增加了他们选择的难度。此外,传统文化和艺术的传承往往依赖于口传心授的方式,这需要传承者具备高度的技艺水平和丰富的经验积累。由于老一辈传承人的逐渐减少,年轻一代在寻找合适的师傅和学习资源方面也面临着不

小的困难。

传承空间狭窄是一个复杂且多维度的现象,它主要受到地域、文化环境以及社会经济条件等多重因素的深刻影响,从而导致传承范围受到严重限制。此外,文化差异也可能导致传承活动在不同文化区域之间难以有效传播和接受。社会经济条件同样对传承空间产生深远影响。在一些经济欠发达地区,由于资金、技术、人才等方面的限制,传承活动可能难以得到有效支持和保障。这可能导致传统技艺或文化遗产的保护和传承工作陷入困境,进一步限制了其传承范围。

随着社会的快速发展和科技的不断进步,人们的审美观念、文化需求以及接受信息的方式都在发生着深刻的变化。然而,许多传统文化和艺术形式的传承仍然停留在传统的框架内,内容和形式相对固定,缺乏足够的创新和多样性。这种单一性不仅限制了文化遗产的广度和深度,也使得传统文化在现代社会中面临着被边缘化甚至遗忘的风险。现代观众对于文化的需求更加多元化和个性化,他们渴望在欣赏文化的过程中获得更加丰富、新颖和独特的体验。因此,如果传统文化和艺术形式不能与时俱进,不能融入现代元素和创新思维,就很难吸引现代观众的关注和喜爱。

2.4 市场发展困境

许多非遗技艺依赖于口传心授,需要师傅与徒弟间的长期密切交流与实践。但缺乏资金支持,使得传承人难以获得必要的培训资源,年轻学徒也难以获得生活补贴,导致技艺传承链条出现断裂风险。资金短缺限制了宣传活动的规模与质量,使得非遗文化难以广泛触达公众,影响其社会影响力的扩大。许多资金不足导致这些珍贵遗产无法得到及时有效的维护与保养,面临损坏甚至消失的风险。在尊重传统的基础上,非遗项目创新与发展是增强其生命力的关键。但资金短缺限制了新技术的应用、新产品的开发以及跨界合作的尝试,使得非遗难以与现代生活紧密结合,难以吸引更多年轻群体的关注与参与。建立和完善非遗教育体系,培养新一代传承人,是确保非遗活态传承的关键。然而,资金短缺导致教育资源匮乏,培训机会有限,影响了非遗知识与技能的传承与普及。

3 解决非遗传承困境的对策

3.1 加强传承主体培养与激励

在基础教育阶段,将非遗元素融入语文、美术、音乐等常规课程。比如在语文教材中加入民间故事、传说,美术课上安排剪纸、脸谱绘制等实践环节,音乐课堂引入地方戏曲赏析。同时,组织非遗主题校园活动,像举办校园非遗文化节,邀请本地非遗传承人现场展示,激发学生兴趣。在高等教育领域,鼓励综合类大学和艺术院校开设非遗相关专业与课程,如非遗保护与传承、传统手工艺设计等专业,培养高层次专业人才。

政府应大幅提高非遗传承人的经济补贴标准,根据非遗项目濒危程度和传承人的贡献大小分级补贴,确保其基本生活无忧。设立“非遗传承杰出贡献奖”,对有突出表现的传承人给予高额奖金和荣誉证书,提升其社会地位。组织传承人参访先进地区的非遗传承基地,拓宽视野;定期举办传承经验交流研讨会,促进传承人之间的技艺切磋与经验分享。

3.2 优化传承环境

对承载非遗项目的传统村落、古镇等进行整体性保护规划,政府投入专项资金修复古建筑、传统作坊等。例如丽江古城,在保护古建筑风貌的同时,打造了众多非遗展示与传承场所。在城市新建区域,规划建设非遗文化街区,融合非遗店铺、传习所、体验中心等功能。如成都的宽窄巷子,成为非遗集中展示与传播的热门场所。

利用社交媒体平台,制作并推广非遗主题短视频、直播

节目,邀请网红参与非遗体验宣传。开展“非遗进社区”活动,在社区文化中心举办非遗讲座、技艺培训,吸引居民参与。鼓励企业赞助非遗活动,通过冠名、合作等形式,提升非遗项目的曝光度,形成全社会关注非遗传承的良好氛围。

3.3 完善传承机制

建立“互联网+非遗”传承平台,通过线上直播教学、虚拟互动体验等形式,打破时空限制。如苏绣传承人利用直播平台,实时展示刺绣过程,讲解针法技巧,吸引大量网友学习。推动非遗项目与科研机构、高校合作,引入现代科技手段辅助传承,如利用3D建模技术记录传统建筑营造技艺。鼓励非遗传承人跨行业融合,与时尚、设计、影视等行业合作,丰富非遗表现形式。

制定详细、科学的非遗项目认定标准,明确申报、评审流程,确保认定的准确性与公正性。建立非遗项目动态管理数据库,实时更新项目传承情况、保护措施落实进度等信息。加强对非遗传承人的管理,制定考核指标,如技艺传承人数、创新成果等,对考核合格的传承人给予持续支持,不合格的进行帮扶或重新评估。完善非遗保护法律法规,加大对破坏非遗项目及其传承环境行为的惩处力度。

3.4 推动非遗市场化发展

鼓励非遗传承人深入市场调研,结合现代消费需求开发新产品。如传统陶瓷技艺与现代家居装饰结合,开发出兼具实用与艺术价值的陶瓷家居用品。引导企业与非遗项目合作,运用现代设计理念和生产工艺,对非遗产品进行规模化、标准化生产,提升产品质量与市场竞争力。同时,注重产品包装设计,融入时尚元素,提高产品附加值。

搭建非遗电商平台,整合各类非遗产品,提供便捷的线上购物体验。利用直播带货、社群营销等方式,扩大产品销售范围。加强与旅游景区、酒店、商场等合作,设立非遗产品展销专柜,借助旅游人群和商业流量促进销售。组织非遗产品参加国内外各类文化产业展会、商品交易会,拓展国际市场。

政府出台税收优惠政策,对从事非遗产品生产、销售的企业减免增值税、所得税。设立非遗产业发展基金,通过贷款贴息、项目补贴等方式,支持非遗企业的研发、生产、推广。制定土地优惠政策,为非遗产业园区、生产基地建设提供土地保障。鼓励金融机构开发针对非遗企业的特色信贷产品,解决企业融资难题。

结论

总而言之,非遗传承面临的传承主体匮乏、传承环境变化、传承机制不完善以及市场化发展滞后等困境,并针对性地提出一系列解决对策。在传承主体培养方面,构建了从基础教育到高等教育的多元教育体系,完善了激励保障机制;在传承环境优化上,打造了特色传承空间,营造了浓厚社会氛围;传承机制完善涵盖了创新传承模式和健全管理机制;推动非遗市场化发展从创新产品开发、拓展营销渠道以及强化政策支持,形成一个有机整体,全方位破解非遗传承困境,促进非遗的可持续传承与发展。

[参考文献]

[1]柴金娣.非遗保护面临的困境及应对策略[J].智库时代,2018,(49):108-109.

[2]王霄冰.民俗文化的遗产化、本真性和传承主体问题一以浙江衢州“九华立春祭”为中心的考察[J].民俗研究,2012,(06):112-122.

基金项目:2024年度西安培华学院、陕西省省级、国家级大学生创新创业训练计划项目,项目名称:项目校级编号:PHDC2024039;省级和国家级编号:202411400008。