

·习近平文化思想·

中华优秀传统文化传承现状与未来发展路径研究

——基于习近平文化思想展开

□刘宗灵 何雨婷

[电子科技大学 成都 611731]

[摘要] 中华优秀传统文化是中华民族精神的集中体现,是中华民族的文化根基和精神纽带。对文化加以传承的思想根植于尚学尚德的中华传统,契合于马克思主义文化观,凝练于中国共产党百余年的文化建设经验。百年未有之大变局为中华优秀传统文化的传承与发展带来了诸多问题。面临着文化同质化风险、传承技术变革挑战、资源保护及代际传承困境,习近平文化思想从本来、外来、未来三重维度对文化传承进行了精辟的展开。当今,从政策扶持、教育培训、媒体传播、产业创新、国际交往等多方面,中华优秀传统文化的传承呈现出了全新样态,但仍有待从数字技术融合、传承人才培养、社会活力激发、国际影响拓升几个层面推动其发展的深入化、融合化。

[关键词] 中华优秀传统文化; 文化传承; 习近平文化思想; 文化主体性

[中图分类号] D26

[文献标识码] A

[DOI] 10.14071/j.1008-8105(2024)-1003

引言

“国家之魂,文以化之,文以铸之。”^[1]文化传承对于维护和发展一个国家、一个民族的独特文化精神和传统具有极其重要的意义。习近平文化思想在全方位论述文化发展理论中,对中华优秀传统文化传承的发展现状与传承方略的探讨也多有展开。随着国家对中华优秀传统文化重视程度的提升,以及社会对传统文化认识的深入,中华优秀传统文化的传承呈现出了积极的态势,但其间仍不乏挑战与问题。在当下,对中华优秀传统文化的传承和发展工作的现状考察更应得到高度重视,对这一工作的未来发展向路亦更应结合习近平总书记的文

化发展观得到广泛的探讨,以期为中华民族伟大复兴提供有力的文化支撑。本文以习近平文化思想为指导,探讨中华优秀传统文化传承的现状及其未来发展路径,通过分析当前中华优秀传统文化传承面临的挑战和问题,提出完善传承机制、加大创新力度等解决方案和发展建议,从学术视角重新审思当今中华优秀传统文化的传承境况。

一、文化传承观念的思想渊源与发展的严峻考验

在百年未有之大变局的世界性丕变影响下,文化发展面临着极其严峻的考验。如何认识中华优秀

[收稿日期] 2024-04-07

[基金项目] 教育部人文社科基金后期资助项目(21JHQ022);四川省哲学社会科学基金马克思主义理论研究和建设工程一般项目(SCJ23MGC36)。

[作者简介] 刘宗灵,博士,电子科技大学马克思主义学院副院长,教授、博士生导师;何雨婷,电子科技大学马克思主义学院博士研究生,共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心电子科技大学研究基地助理研究员。

[引用格式] 刘宗灵,何雨婷. 中华优秀传统文化传承现状与未来发展路径研究——基于习近平文化思想展开[J]. 电子科技大学学报(社科版), 2024, 26(4): 1-11. DOI: 10.14071/j.1008-8105(2024)-1003.

[Citation Format] LIU Zong-ling, HE Yu-ting. Research on the current situation and the path of future development of fine traditional Chinese culture inheritance—Based on Xi Jinping Thought on Culture[J]. Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Social Science Edition), 2024, 26(4): 1-11. DOI: 10.14071/j.1008-8105(2024)-1003.

传统文化的发展困局,并从马克思主义文化观、中华传统文化精髓、中国共产党的文化建设思想中探查文化传承思想的生发源流。如何在世界文化同质化、传播方式革新、物理空间消减与代际传承断裂等风险之中寻觅中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展的实践进路。以上问题是以社会主义文化方面的时代精髓——习近平文化思想为理论凭依,考察新时代中华优秀传统文化传承发展策略与生发路径的前史与基点。

(一) 文化传承观念的思想渊源

习近平总书记多次对文化传承的重要意义、路径展开等进行了深刻论述。这一思想是习近平总书记在基于时代特色,承继马克思主义文化观,提炼中华传统文化精髓,吸收中国共产党的文化建设思想后,总结归纳出的新时代中国特色社会主义思想文化领域的理论创设与时代精粹。

1. 契合于马克思主义文化观。通过历史唯物主义关于经济基础与上层建筑关系的阐述可以发现,经济基础决定上层建筑,上层建筑反作用于经济基础,这一社会规律具有普遍性。马克思指出,“相同的经济基础——按主要条件来说相同——可以由于无数不同的经验的情况,自然条件、种族关系,各种从外部发生作用的历史影响等等,而在现象上显示出无穷无尽的变异和色彩差异。”^[2]因而,在诸多因素作用之下,各个民族的文化亦会呈现出“无穷无尽的变异和色彩差异”,具有极强的时代性与变化性,有着值得挖掘探寻的深刻价值,也更应在传承中得到契合时代张力的发展与探讨。“古往今来每个民族都在某些方面优越于其他民族……任何一个民族都永远不会优越于其他民族。”^[3]各民族文化是极具特性,各有风采的复杂性物质精神同构体。从千年岁月长河中孕育的中华优秀传统文化在华夏独特的自然环境、民族习性、既往历史中生发,对于当今社会发展的精神层面而言,是内涵丰富的重要资源。对中华优秀传统文化的传承,是契合马克思主义文化观的理性抉择,是对马克思主义文化观精神的承袭,也是于马克思主义理论这一科学的社会发展理论指导下在文化建设领域采取的合理举措。

2. 根植于尚学尚德的中华传统。中华文化具有突出的连续性。中华传统思想文化根源于社会生活本身,是人们思想观念、风俗习惯、生活方式和情感样式的集中表达。其“连续性”基因,既是保障中华民族五千年来中外交往互鉴的文明基础,也为中华文明塑造现代化形态指明了坚实的特色进路^[4]。

在世界演进的漫长历史中,四大文明古国中唯有中国仍然留存,也积淀出了厚重悠久的灿烂文化。中华文化中对延续传承、兼容并蓄、和谐共生等理念的强调,对习近平文化思想中主张传承中华优秀传统文化、讲好“中国故事”、创造“中华民族现代文明”等多方面的创新论述与主张有着直接的影响。对尊重传统、仿效先贤、家庭承继、学习教育等方面的强调,直接形塑了中华民族尚学尚德的历史传统。中华文化自古便重视文化的传承,《春秋》《资治通鉴》《史记》《后汉书》等民族记忆的书写使得今人得见古代面貌。古代经典著作中深厚且多元的价值观念与人生哲理,是悠久历史的载体与见证,经过千百年的沉淀和传承,建构了中华民族文化的精髓和灵魂。承前启后,继往开来,文化传承既是对先贤人生智慧的认知与把握,又是有助于剖析与应对当下境遇的重要方略。

3. 凝练于中国共产党百余年的文化建设经验。作为马克思主义政党,中国共产党自建立之初即重视文化建设工作,在不同时期采取了诸多措施来推动文化的繁荣和进步。土地革命战争时期,党在苏区广泛开展小学、夜学、识字运动与俱乐部运动,建立马克思共产主义大学、苏维埃大学、红军大学等学校,极大地提升了党内干部人才的知识素养与文化认知。同时,其中对马克思主义科学理论的学习也使得中国共产党继承与保护传统的观念更趋于完善,措施更有章可循。1942年,毛泽东在延安文艺座谈会上讲道:“对于中国和外国过去时代所遗留下来的丰富的文学艺术遗产和优良的文学艺术传统,我们是要继承的,但是目的仍然是为了人民大众。”^[5]他强调对传统文化及外来文化在立足为民服务的基点上批判性吸收,对其加以利用,予以改造,使之服务于民众,服务于革命,对当今文化传承事业中处理好本来、外来、未来三重维度工作极具启发意义。“对中国的文化遗产,应当充分地利用,批判地利用。”^[6]解放战争时期,供人民解放军作战及接管时保护文物古迹之用,《全国重要建筑文物简目》中还列出了全国各地需要注意保护的建筑物,并“在项目之前以圈数表示其重要性,最重要者四圈,通常重要者无圈,其间等次以圈之多寡表示之”^[7]。新中国成立初期,亦将文化遗产的保护和传承工作置于重要位置,对一系列革命文化、传统古迹等施以了全面保护。

在多个历史时期,党通过一系列政策措施,对中华优秀传统文化进行了系统的挖掘、整理和研究,也不断对之采取有效的融合策略。在当代,更

是结合具体的需求与条件,对多种类型的文化传统进行了创造性转化与创新性发展。习近平文化思想中呈现出了对文化传承的侧重与关注,既揭示了文化传承的必要性,为其提供了理论凭依,又秉承着马克思主义文化观以辩证唯物主义和历史唯物主义的立场、观点、方法来认识、对待文化传承事业。习近平文化思想同样根植于中华传统文化的厚土,在文化传承与发展上坚持兼收并蓄、择善而从、革故鼎新的工作方略。在传统文化的指引下,通过整合中国共产党百余年的文化建设经验,谋定中华传统与当代实际的铆合点,为中华文化薪火相传、生生不息寻幽探胜。

(二) 文化传承发展的严峻考验

在现代科技跃升和社会变迁加速的全球化背景下,中华优秀传统文化在传承过程中面临着以文化同质化风险、技术变革挑战、资源保护与代际传承困境为代表的一系列问题的严峻考验。

1. 文化同质化风险。随着全球化的深入,各种外来文化、价值观和生活方式大量涌入中国,在为民众提供了多样化选择的同时,也催生了世界范围内文化同质化风险的出现,对中华文化内涵的独特性、多样性产生了挑战与影响,一定程度上削弱了传统文化的吸引力。这一问题导致部分社会成员对传统文化价值与内涵产生怀疑,形成了相应的陌生感与疏离感。因而,其对传统文化的认同感也随之降低。随之而来的文化同质化风险对于中华优秀传统文化的继承发展事业,有着不容小觑的影响。

2. 传承技术变革挑战。互联网的崛起及其在社会生活中的深度嵌入,引发了社会文化领域的重大变革。这一变革对传统文化而言,不仅带来了传播策略上的挑战,更对其生存与发展空间提出了新的思考。互联网的普及与发展极大地改变了传统文化的传播模式,也加速了文化产业的规模化与商业化。传统的口口相传、书籍记载等方式逐渐由数字化媒体和社交媒体所取代,在使得文化的传播更为迅速、广泛的同时,也带来了文化传承中的真实性和准确性问题。如何在传承技术变革的挑战下,于数字化过程中留存文化原真性,在规模化发展中保持文化的多样性与独特性,值得深思。

3. 资源保护、代际传承困境。在新的社会背景下,传统文化在城市化、文化资源保护、代际传承断裂等方面亦面临新的考验。随着经济发展对各类社会资源的重新分配以及城市化进程的加速,许多传统文化资源受到破坏与忽视,乡村等文化赖以生存的社会环境逐渐消失。局限于传统文化的传播样

态、消费主义的认知局限等多重因素,文化领域的“低俗化、同质化、偶像化、碎片化和肤浅化”的现象有不断蔓延之势^[8],一些传统文化面临着失传风险,社会在传统文化的接续发展事业上呈现出了代际断裂的倾向。

二、习近平文化思想中关于文化传承的重要论述

党的十八大以来,党中央在领导全党和全国人民推进治国理政的实践中,经过不懈努力,开创了文化传承领域的新气象、新局面,推动了社会主义文化强国建设。习近平文化思想在中华优秀传统文化的传承上映现出了本来、外来、未来三重向度,其关于传承弘扬中华优秀传统文化的论述立足于中华文化本来,从对文化本源这一基点的阐发中坚定文化自信;其观点用开放包容的心态把握传统文化融通中外、汇集古今的发展趋向,在坚守本来的基础上,批判吸收外来思想经验;其主张对未来的把握要拥有创新的视野与眼光,从时代特色与新颖资源的发掘探查中,用创新思维谋取中华优秀传统文化的生机与活力。

(一) 坚定本来:以守正本态践行文化自信

“文化兴国运兴,文化强民族强。”^[1]文化是人们在生产的普遍规律指导下的实践创造,能够反映出人的本质力量。每个民族都有其独特的文化,这种文化反映了该民族的历史、地理、生产方式、生活方式以及价值观等方面的特点。因而,文化具有民族性,是民族存在的重要呈现形式。人民群众作为文化创造主体,创造出丰富的文化产品。社会历史上所创造和积累的知识、技艺、习俗等物质与精神的多样文化,在岁月演进中,又能反映出不同时代民众的群体性面貌。文化是历史的脉搏,生生不息的中华文脉需要在守正创新中赓续。中华文明突出的连续性、创新性、统一性、包容性与和平性造就了中华根脉数千年来遇忧患而不绝,逢逆境而不衰的行稳致远,也彰显着中华民族的独特风貌。习近平总书记指出作为中国特色社会主义“四个自信”之一,文化自信是“更基础、更广泛、更深厚的自信”,是国家、民族发展过程中“最基本、最深沉、最持久的力量”^[9]。中华文化悠远的历史蕴含着万千关乎个体生活、群体往来、国家治理的智慧。坚定文化自信就是在中华优秀传统文化的传承中秉持对中华文化价值性的认同,对中华丰饶精神、物质文明以及中华民族精神面貌的肯定。

然而,坚定文化自信并非片面地接受传统文化思想指导的“盲目自信”。2014年10月,在中共中央政治局第十八次集体学习时,习近平总书记讲道:“我们要对传统文化进行科学分析,对有益的东西、好的东西予以继承和发扬,对负面的、不好的东西加以抵御和克服,取其精华、去其糟粕,而不能采取全盘接受或者全盘抛弃的绝对主义态度。”^[10]对待中华传统文化应当保持去伪存真、去粗取精的批判态度,择其善者而从之,在批判吸纳的基础上坚定文化自信,立足中华民族伟大历史实践和当代实践,用中国道理总结好中国经验,走中国式的发展道路,坚持用中国经验把握中国发展实际,用中国视野觅求中国发展向路。

文化主体性是一个民族内在生命的根本维系,是文化自信的根本依托。在文化传承发展座谈会上,习近平总书记提出:“任何文化要立得住、行得远,要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力,就必须有自己的主体性。”^[11]这一文化主体性来自中国共产党包纳中外思想精华,承继千年文化传统,坚守文化本心与依托的百余年实践经验总结。在习近平文化思想的总体性指导下,重视与坚持文化主体性为中华民族和中国人民提供了国家认同的坚实文化基础,构成了中华文明和世界其他文明交流互鉴的鲜明文化特性。

对本土文化的坚持需在教育、宣传、科研等多领域贯彻落实。在中国文学艺术界联合会第十次全国代表大会、中国作家协会第九次全国代表大会开幕式上,习近平总书记便指出文艺发展要“坚定文化自信,离不开对中华民族历史的认知和运用”,“扎根脚下这块生于斯、长于斯的土地”,才能够创作出“接地气、增加底气、灌注生气”的文艺作品,才能“在世界文化激荡中站稳脚跟”^[12]。

习近平总书记强调要坚定本来,坚持走中国自己的路。这一观点不仅是新时代推进社会主义文化强国建设的基本遵循,也为全党全国各族人民发展文化传承事业提供了强大的精神动力和力量源泉。在2013年8月19日全国宣传思想工作会议上,习近平总书记在讲话中突出强调了中华文化在宣传工作中的重要价值,指出了四个“讲清楚”。这四个“讲清楚”分别为:讲清楚每个国家和民族的历史传统、文化积淀、基本国情不同,其发展道路必然有着自己的特色;讲清楚中华文化积淀着中华民族最深沉的精神追求,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养;讲清楚中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们最深厚的文化软实力;讲清

楚中国特色社会主义植根于中华文化沃土,反映中国人民意愿,适应中国和时代发展进步要求,有着深厚历史渊源和广泛现实基础^[13]。四个“讲清楚”从民族与国家的具体国情出发,挖掘我国走中国特色社会主义道路的必要性,凸显了中华文化对民族精神的承载,对民族昂扬的生命力的孕育。通过讲清楚中华优秀传统文化的历史传统和文化积淀,中国特色社会主义的文化根基、文化优势和文化使命,中华优秀传统文化的国际影响力和贡献力,强调了中国特色社会主义的文化本质和价值理念,揭示了中华文化的独特性和优越性。在彰显中国特色的文化价值中,拓展了国际视野和人类高度,明确了现代中华文明建设的正确方向,也体现了中国共产党对中华优秀传统文化的科学态度和积极传承弘扬中华优秀传统文化的坚定决心。

(二) 兼收外来:以包容心态推进文化自信

中华文化,作为世界上最为悠久且持续发展的文化之一,自古以来就展现出了鲜明的统一性与多元性并存的特征。在其漫长的发展历程中,中华文化始终保持着开放与包容的姿态,积极吸纳各种外来文化的有益元素。无论是古代的丝绸之路上的文化交流,还是近代以来随侵略而至的西方文化的传播,中华文化都在取其精华、去其糟粕的过程中,不断地反思、完善与创新。

在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话中,习近平总书记指出:“学习马克思,就要学习和实践马克思主义关于世界历史的思想。”^[14]在全球化视野下,文化交流与互鉴不仅构成了人类历史演进的显著特征,更是推动文明进步的关键动力。马克思认为:“各个相互影响的活动范围在这个发展进程中越是扩大,各民族的原始封闭状态由于日益完善的生产方式、交往以及因交往而自然形成的不同民族之间的分工消灭得越是彻底,历史也就越是成为世界历史。”^[15]世界历史的未来是共产主义。为了实现共产主义的远大目标,世界历史融合交汇的发展趋向不可避免,秉持开放包容则是顺应这一世界潮流的必要举措。

当今世界是交流互鉴的开放社会,人类交往世界性的深入、拓展更甚于昨。较之以往,各国间依存、联系也更为频繁、紧密,故步自封带来的只会是错失先机、停滞不前。开放包容不仅是文化交流的先决条件,也是中华文化在当今焕发新生机活力的重要源泉。通过借鉴其他文化的优点和长处,中华文化可以在保持传统的“守正”基础上实现创新发展,形成具有时代特征的新文化形态。在保有自

身独特性和连续性的同时,积极吸收世界文化中的有益要素,从中汲取养分丰富以发展自身,这种交流与互鉴不仅有助于增强中华文化的生命力,还有助于提升中华文化的国际影响力,推动中华文化在全球范围内的传播与接受。

在全球化背景下,各种文化元素、符号和观念在跨文化的交流中不断碰撞、交融,产生出新的文化意义和价值。开放包容的文化态度有助于我们突破文化固化的框架,积极借鉴人类文明创造的一切有益成果,为中华民族伟大复兴的中国梦服务,为探寻具有中国特色的社会主义发展道路提供多样化的经验。“秉持开放包容,就是要更加积极主动地学习借鉴人类创造的一切优秀文明成果。”^[11]我们要精准扣稳时代脉搏,把握世界动向,采取融通中外、贯通古今的文化包容举措,在自身习得、内化中华优秀传统文化的同时,精心做好对外宣传工作,创新对外宣传方式,弘扬中华文化智慧,增强其世界影响力,着力打造融通中外的新概念新范畴新表述,讲好中国故事,传播好中国声音。在互利共赢、文明互鉴中,推动中华传统文化在全新时代中生命力的焕发。

(三) 肩负未来:以创新姿态把握文化自觉

传承中华优秀传统文化对于弘扬民族精神,促进社会发展,培养高素质人才等方面都具有极强的必要性。积淀于浩如烟海的经典古籍,浸润于中华民族的精神思索,中华文化在千年风雨的洗礼中流露出深厚的历史底蕴和独特的文化魅力。其厚重与悠远在塑造民族性格和风貌、维系国家统一和团结、促进人类文明交流互鉴上意义深重。中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们在世界文化激荡中行稳致远的深厚根基。肩负中华优秀传统文化的未来,就是要求我们立足华夏土地守正创新。在坚持守正本态的基础上肩负起中华文化面向未来的创新样态,结合新的时代条件传承和弘扬好中华优秀传统文化,推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。通过文化传播的模式创新加快国际传播能力建设,向世界讲好中国故事、中国共产党故事,传播好中国声音,促进人类文明交流互鉴,推动国家文化软实力、中华文化影响力的综合性提升。

创新与守正二者是辩证统一的矛盾关系。只有守正才能不迷失自我,坚定发展方向;只有创新才能焕发生命力,谋取发展未来。创新的前提是守正。而守正守的是马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度,守的是“两个结合”的根本要

求,守的是中国共产党的文化领导权和中华民族的文化主体性。“当代中国是历史中国的延续和发展,当代中国思想文化也是中国传统思想文化的传承和升华,要认识今天的中国、今天的中国人,就要深入了解中国的文化血脉,准确把握滋养中国人的文化土壤。”^[16]在全新的发展条件与社会环境之下,对中华优秀传统文化的传承亦当采取与时俱进的策略。创新,创的是新思路、新话语、新机制、新形式,要在马克思主义指导下真正做到古为今用、洋为中用、辩证取舍、推陈出新,实现传统与现代的有机衔接。文化是一个国家、一个民族的灵魂,唯有创新才能把握时代、引领时代。“对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。”^[11]中华文化是中华民族对千年历史的呈现、表达与确证,书写着华夏大地的记忆与灵魂。传承中华文化,就是要使其活起来,“要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,以人们喜闻乐见、具有广泛参与性的方式推广开来”^[13],在创新中,继承传统文化精神又弘扬时代风貌,立足国本又面向世界地传递中华文化的独特魅力。要在传承中华优秀传统文化的基础上,推动文化创新,使中华文化在全球化的大背景下更具吸引力和影响力。这既是对传统文化的尊重,也是对未来文化发展的期待。

“我们要坚持不忘本来、吸收外来、面向未来,既向内看、深入研究关系国计民生的重大课题,又向外看、积极探索关系人类前途命运的重大问题;既向前看、准确判断中国特色社会主义发展趋势,又向后看、善于继承和弘扬中华优秀传统文化精华。”^[17]在新的时代条件下,推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展承载着推动中华优秀传统文化保护和传承,增强民族认同感和凝聚力,推动国际文化交流与合作等方面的关键性作用。这一举措为中华民族现代文明的塑造与发展,中华民族发展新活力的培育与激发提供了重要支持。创新的文化发展模式是突破传统,契合我国高质量的发展要求的。在大数据时代,对数字技术的利用与挖掘,是促进传统文化在新时代赓续内涵化、深入化、融合化,推动以科技创新为主导力驱动的文化领域新质生产力的重要举措。创新,要求对传统文化有深入的理解和认识,对现代社会的需求和趋势有清晰的把握。对文化传承创新方法和策略的挖掘,既要有坚持文化主体性的勇气与正气,又要有敢于应时而动的锐气与胆气。在守正创新中,用中

中华优秀传统文化培根铸魂,赓续历史文脉、谱写当代华章。

三、当今中华优秀传统文化传承的实践探索

从文学到艺术,从科技到哲学,中华优秀传统文化有着丰富的内涵与意蕴,在精神、经济、社会等多个维度均具有极为重要的价值。在政策扶持、教育培训、媒体传播、产业发展、国际交流的多维统筹下,当代中华传统文化的传承与发展事业虽仍面对着一些挑战与问题,但总体上呈现出了较为积极的态势。

(一) 政策扶持与重视

在政策层面,近年来国家对中华优秀传统文化的继承发展工作予以了高度重视,出台了系列政策法规,采取了诸多举措,也获得了一定的成果,展现了国家对保护和传承中华优秀传统文化的坚定决心。我国非物质文化遗产的保护工作堪为整体性中华优秀传统文化保护工作的一个缩影。早在古代,中国便通过《诗经》,以收集民间歌谣的方式对我国非物质文化遗产进行保护整理。2003年,为期17年的“中国民族民间文化保护工程”启动,我国非物质文化遗产保护工作自此开始走上了全面的、整体性的保护阶段^[18]。截至目前,我国共有各级非遗代表性项目10万余项,其中国家级非遗代表性项目1557项,各级代表性传承人9万余名,其中国家级非遗代表性传承人3056名,同时共有43个项目列入联合国教科文组织非遗名录、名册,为世界文化的多样性贡献了中国色彩^[19]。

《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》《关于加强文化遗产保护的通知》《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》等文件的颁发,对唤醒社会对文化遗产事业的关切意识有重要作用。继《中华人民共和国文物保护法》之后,《中华人民共和国非物质文化遗产法》明确了非物质文化遗产的定义和保护范围,规定了保护措施和责任主体,针对性地就非物质文化遗产的保护提供了法理指引,确保了相应的法律保障。

为了推动中华优秀传统文化的传承工作的深入,中央和地方加大了财政支持力度。不仅通过整合现有相关资源,为传统文化传承提供了坚实的资金保障,还设立了专项资金用于支持传统文化的研究工作。这一举措不仅资助了众多传统文化的基础考察,还推动了传统文化与现代科技、人文社会科

学等领域的交叉研究,为传统文化的传承和创新提供了更多的转向指引。此外,各级政府高度重视文化基础设施建设,如图书馆、博物馆、文化产业园等,为传统文化的传承提供了良好的物质条件。积极搭建平台、提供资源,鼓励社会各界参与传统文化的保护和传承工作。在这些积极举措的开展下,社会力量广泛参与文化传承工作,不仅丰富了传统文化的传承形式和内容,还提高了全社会对传统文化的认知水平与认同程度。

(二) 教育与培训发展

在教育与培训方面,中华优秀传统文化的传承得到了广泛的关注和实践。传统文化在教育过程中兼具教化的内容主体与传播的受动者的双重身份,通过学校教育与社会培训等多元形式实现了自身的传播与继承。

通过将中华优秀传统文化纳入教学、课程体系,诸多学校挖掘出了一条课堂内外、教行相长相结合的文化底蕴习得模式。在课内,学校重视国学经典的诵读,将传统文化及承载其精髓的艺术表征以案例引证、主题汇讲等形式融入课堂。在丰富学生知识体系的同时,潜移默化地提升其文化素养与审美能力。同时,在课外,学校通过开展传统文化节、文艺比赛、文化讲座等方式,为学生提供了亲身体验传统之美及自我展示的良好平台,通过直接的接触与实践,增强青少年对传统文化的认同感与自豪感。

在作为传承中华优秀传统文化的特定场域——各级学校之外,社会上亦涌现出了许多文化培训机构,两者间存在着不同的人群指向。学校教育更多地以针对青少年群体为主,而社会培训机构在面向人群上具有更为全面、广泛的特征,为除了青少年以外的其他人群提供了学习传统文化的机会与场域。这些培训机构面向不同年龄、不同需求群体开展国学、书法、绘画、茶艺等传统文化课程,如针对少儿设置国学讲堂讲授《弟子规》《三字经》等传统文本,针对亲子开展互动性较强的陶艺、花艺等富有传统底蕴的手工产品创造等。同时,在市场需求导向下,亦会不断地进行相应的创新,为传统文化扩大影响、深入人心、与时俱进注入了新的活力。

(三) 媒体推广与传播

媒体,作为文化传播的核心载体,在传统文化传承中扮演着桥梁与纽带的角色。它能够密切联结传统文化与现代生活,为传统文化注入新的时代内涵与生命力,在中华优秀传统文化影响范围的扩大

与辐射力的提升过程中占据至关重要的地位。在当前信息化、网络化的时代背景下,媒体的力量尤为凸显,电视、广播、报纸等传统媒体和网络、手机等新媒体的积极参与对传统文化传承效应的影响非同小可。

电视节目《中华诗词大会》《国家宝藏》等,通过富有趣味性和启发性的形式,让观众在娱乐中深刻感受到传统文化的深厚底蕴与独特风采。广播节目通过声音的形式将传统音乐、戏曲等传播给听众,便于其在节奏繁忙的生活中随时领略传统文化的魅力与韵味。报纸等则通过开设专栏、发表深度文章等形式,深入挖掘和解读传统文化,在为读者提供丰富的文化知识的同时,也可通过深刻见解解除民众在传承中华传统文化过程中认知与实操的误区,对正确的传承方式方法加以宣传。

新媒体平台凭借其快速传播和广泛覆盖的优势,在传统文化传承中的作用日趋重要。网络平台上,传统文化相关的视频、音频、文章等资源多样,查阅便捷迅速。随着官方宣传、民间自发等多方面对中华传统文化的重视与关注,近年来“博物馆、美术馆热”也逐步地成为社会风尚。2023年,“逃出大英博物馆”系列视频在多平台引发热议,也引起了诸多网友对文化保护与传承的关注。新媒体平台将传统文化与现代科技相结合,通过社交互动、直播、短视频等创新形式,开发传统文化VR体验、互动游戏,丰富了平台优质内容的供给,显著提升了用户的参与感和体验感,使用户能够更为生动、身临其境地感受传统文化的独特魅力^[20]。

(四) 产业融合与创新

在旅游文化发展过程中,中华优秀传统文化一直为其优质的资源供给。在全球化与现代科技的双重驱动下,中华优秀传统文化正经历着一场前所未有的产业融合与创新。市场传承,作为一种高效的文化遗产模式,在文化产业中的作用日益重要。特别是中华优秀传统文化与旅游、文创等产业的结合,不仅为文化产业注入了深厚的文化内涵,也为中华文化的传承开辟了新的道路。许多地区深入探寻本地传统文化资源,通过创意设计,辅以现代化手段,将传统文化元素融入各类旅游产业中,形成了丰富且极具文化附加值的旅游产品与服务。借助地方特色的文化旅游线路开发和产品的推出,这种以文化为内核的旅游开发模式吸引了大量国内外游客,为当地经济带来了可观的收益,也为中华优秀传统文化的传承提供了更为广阔的舞台。

市场传承模式为中华优秀传统文化的当代活力

激发提供了强大的动力。通过旅游和文创等产业的推动,传统文化得以在更广泛的领域中传播和弘扬。这种以市场需求为导向的文化遗产方式,不仅促进了文化产业的发展,也实现了文化遗产与经济发展的双赢。文创产业也在中华优秀传统文化的传承中发挥了重要作用。借助现代科技和设计理念,文创企业深入挖掘传统文化的内涵和价值,创作出了一系列深受市场欢迎的文化产品。这些产品不仅具有高度的艺术性和实用性,也成功地将传统文化元素融入现代生活,让传统在创新中焕发生机。此外,文创企业还通过跨界合作、品牌授权等方式,进一步拓展传统文化作为内容供给的应用领域,实现了传统文化的多元化传播。未来,随着科技的不断进步和市场的持续拓展,中华优秀传统文化有望在更多产业领域中得到传承和创新发展。

在全球文化交流日益频繁的今天,中华优秀传统文化的产业融合与创新显得尤为重要。未来,我们需要进一步加强文化与科技、旅游等产业的融合,推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展。同时,还需要加强国际交流与合作,让中华优秀传统文化在世界舞台上绽放更加璀璨的光芒。

(五) 国际交流与合作

近年来中华传统文化逐步走出国门,通过参与国际文化活动、举办文化展览、开展学术研讨等方式加强国际交流与合作。中华优秀传统文化走向世界舞台,国际影响力显著增强。通过文化节、艺术展览、音乐会等参与国际文化交流活动,中华传统文化得以在全球范围内传播和推广。或民间,或官方,中国举办了如“中华文明展”“中国古代文物展”等一系列以展示中华优秀传统文化为主题的文化展览。这些展览以丰富的文物和艺术品为载体,向世界生动展示了中华文化的历史变迁、艺术成就和社会风情,为国际社会打开了一扇了解中华风貌的文明之窗。

此外,通过组织各类以探讨中华文化历史为主题的国际学术会议、研讨会,国内外专家学者得以共同探讨中华文化的传承与创新,不仅促进了国际文明研究、文化产业化领域学界的交流与合作,还推动了中华文化研究的深入发展。这些学术活动不仅提高了中华文化的学术地位,还为国际社会提供了更多了解和研究中华文化的机会。此外,从国外如火如荼发展的“国学热”中也可以得见国际市场对中华优秀传统文化需求的稳步增长。

在国际交流与合作中,系列活动的开展与举措的实施以中华文化的独特魅力和深厚底蕴为感召,

成功吸引了世界各地人们的眼光,不仅促进了文化之间的对话与交流,更加深了国际社会对中国文化的理解和认同。

四、中华优秀传统文化传承深入发展的因应之策

在文化传承本身已经引起重视与关注的当下,如何做到更好地挖掘其内在生命力,使中华优秀传统文化影响力扩大,创新其传承方式就成了一个关注重点。在目前传承方式基础之上,推动数字化技术深度融合、传承人才队伍培育、社会参与活力激发、国际辐射力提升格外重要。

(一) 数字技术深度融合

“当今时代,数字技术、数字经济是世界科技革命和产业变革的先机。”^[21]利用数字技术赓续中华文脉是引入科技手段,与时俱进实现中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展的新兴措施。

习近平总书记高度重视数字技术手段在文化传承中的应用,针对四处散落的敦煌文物,他指出:“要通过数字化、信息化等高新技术手段,推动流散海外的敦煌遗书等文物的数字化回归,实现敦煌文化艺术资源在全球范围内的数字化共享。”^[22]数字化的文化资源具有不受时空条件局限的传播便利性,使得承载厚重历史的宝贵文物的信息共享更为便利,也较之实体文化资源更便于长久保存。亦更便于在国内外更广阔范围内同时展开对特定文化资源的研究。

当前,数字化技术在文物保护、文化传承中已逐步发展,但仍显不足。将各类传统文化资源如古籍、艺术品、传统音乐、舞蹈等进行数字化处理,可以更为全面地丰富传统文化数字资源库。在充分保存的基础上,发展传统文化与虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术的融合,通过开发游戏、应用程序等互动平台,重现历史场景、传统节日或文化遗址,提升公众参与感、兴趣感,实现随时可查阅、可观赏、可学习,随时想游览、想沉浸、想参与的高吸引力的即时性文化传承平台建设。

(二) 传承人才队伍培育

而今,中华传统文化面临着传承老龄化严重、认定标准不一、重视程度不足、发展不均衡、部分项目无人传承等问题^[23-24]。针对中华优秀传统文化传承人才队伍培育的问题,可综合考虑专业人才的培养与引进、志愿者队伍的建设与培育以及多元化教育模式的探索三重层面。

在专业人才培养与引进方面,可积极引进国内外在传统文化领域有深厚造诣的专家学者,为传承工作提供智力支持。利用高等教育、职业教育等途径,建立系统的传承人才培养体系,培养具备专业素养和文化情怀的传承人才。其二,志愿者队伍建设与培育同样重要。招募和培训志愿者,使其直接参与传统文化传承,不仅可以缓解专业人才短缺的问题,还能在社会层面上形成传承的良好氛围与社会合力。通过专门的志愿者培训计划与志愿服务网络的架构,为更多有志于此的社会民众提供服务机会。在志愿者培训中,提升其对传统文化的感知水平与传承技能,更好地使之在个体提升锻炼中为传统文化的传承贡献力量。“君子如欲化民成俗,其必由学乎!”在多元化教育模式的探索上,跨学科教育能够拓宽学生的文化视野,将传统文化与其他学科相结合,深化学生对传统文化的理解。体验式学习则能够让学生通过亲身实践,感受传统文化的魅力,增强其对传统文化的认同感。在线教育则能够突破时空限制,为更多人提供学习传统文化的机会。

通过专业人才培养与引进、志愿者队伍建设与培育以及多元化教育模式的探索,可以有效推动中华优秀传统文化的深入传承,不仅有助于文化独特性和创新性的保持,还能为现代社会提供更多元、更深度的文化体验。

(三) 社会参与活力激发

习近平总书记指出:要“充分激发全民族文化创新创造活力”^[25]。社会活力指一定自然历史环境下,社会系统的生存和发展的自主能力^[26]。激发中华优秀传统文化传承深入化的社会参与活力,除了上述鼓励志愿者、加强教育、推动文化产业创新发展等方式外,还可从以下多个方面鼓励企业、社会组织和个人等多元主体积极参与传统文化的传播与继承工作,形成全社会共同关注和支持传统文化发展的良好氛围入手。

在面向整个社会的参与推动与活力激发上,政府具有主导作用。政府要在当下基础上,持续制定和完善文化传承的相关政策法规,保障文化传承过程中各社会主体合法权益的实现。在财政支持上,政府应设定帮扶分级制度,针对萌芽、潜力、优秀等不同等级的文化工程提供相应帮助,在目前水平上加大投入力度,支持传统文化继承项目的实施和推广。此外,还应建立健全激励机制和评价体系,对在本方面作出突出贡献的组织和个人给予表彰和奖励。公私合作是激发社会参与活力的有效途

径。政府应提供政策支持,鼓励社会各界参与传统文化传承活动,鼓励企业与文化机构合作,共同开发文化产品。此举既可以满足市场需求,又能推动传统文化的创新发展,形成政府引导、市场主导、社会参与的良好局面。通过多措并举加大政府引导和支持力度,发挥政府在传统文化传播与继承中的导向功能。

除上述政府发挥主导作用的措施外,对社会参与的激发亦有诸多可行路径。要构建更为便捷的文化传承平台,对文化发展状况做到信息公开化。要充分利用校园、社区文化活动等系列平台。通过举办传统节日庆典、文化讲座、展览等形式多样的活动,吸引民众参与,使其在参与过程中感受到传统文化的魅力,进而增强对传统文化的归属感与深刻感知。

(四) 国际辐射程度强化

在全球化的语境下,中华优秀传统文化的传承面临双重挑战与机遇。一方面,全球化为中华文化的国际传播提供了广阔舞台;另一方面,文化同质化与文化侵略等现象威胁着中华传统文化的独特性与创新性。针对此,我们需采取系统化的策略来持续推进中华优秀传统文化国际辐射力的提升。

在宏观层面,要深化国际文化交流与合作机制,构建多维度、多层次的国际文化交流体系,在目前基础上,加大力度定期举办文化节、艺术展览、学术研讨会等,促进中华文化与世界文化的对话与互鉴,在世界范围内增强中华文化话语权。同时,加强与国际文化组织的合作,对中华优秀传统文化进行深入挖掘,提炼与阐释中华传统文化别具一格的文化符号,推动中华文化在国际舞台上的标准化传播。“标准化”并非磨灭文化独特性的同质化举措,而是在坚持文化主体性的前提下,以更便于文化交流的方式促进文化合作与传播。同时,也是通过学术研究、文化创意等方式,将文化特色符号进行现代化转化与国际化表达,增强其国际社会的认知度与接受度的举措。

创新是一个民族进步的灵魂,是国家文明发展的不竭动力,一个没有创新力的民族难以屹立于世界民族之林。“每一种文明都延续着一个国家和民族的精神血脉,既需要薪火相传、代代守护,更需要与时俱进、勇于创新。”^[27]传承中华传统文化要时刻保持创新的思维和头脑。依托现代科技手段,推动文化产业与数字经济、创意经济的深度融合,打造具有国际竞争力的文化品牌。同时,亦可利用国际展览、交易会等平台,建立文化产业国际市场

推广体系,拓宽中华文化产品的国际市场渠道。中华传统中蕴含着丰富多彩的艺术美学,构建艺术合作与交流网络十分必要。加强与国际艺术界的深度合作,共同举办国际艺术节、音乐会等活动,促进艺术作品的跨国巡展与交流。同时,鼓励艺术家进行跨文化创作,推出具有国际影响力的艺术作品,以艺术为媒介加深国际社会对中华文化的理解与认同。

通过深化国际文化交流与合作、创新文化产业发展模式、提炼与阐释文化符号以及构建艺术合作与交流网络等策略,我们可以有效提升中华优秀传统文化的国际辐射力,推动其在全球化语境下的深入传承与发展。

五、结语

“人类社会每一次跃进,人类文明每一次升华,无不伴随着文化的历史性进步。”^[28]中华优秀传统文化的传承现状是一个复杂而多元的话题,既具有从国家到地方的垂直维度,又有着官方与民间双重力量的横向展开,同时兼具国内国际的二重向度。目前推动中华优秀传统文化传承事业深入发展,在具体方法与路径上呈现出了教育普及、活动举办、产业发展、国际交流、媒介传播等多个方面。虽然在传承现状上展现出了一定的积极态势,但由于市场需求导向、认识不足等因素,也难免在发展过程中面临着一些挑战和问题,呈现出如认识虚浮,理解错误,盲目逐利等倾向,出现了如部分传统文化技艺面临失传风险,传承人才短缺;社会的快速发展和文化的多元化影响下,部分人对传统文化的认同感和兴趣逐渐减弱等问题。

习近平总书记指出:“当代中国的伟大社会变革,不是简单延续我国历史文化的母版,不是简单套用马克思主义经典作家设想的模板,不是其他国家社会主义实践的再版,也不是国外现代化发展的翻版。”^[17]中华优秀传统文化是生发于中华沃土的宝贵资源,其传承发展工作也只能在中国的具体国情下,探寻出新的前进路向。在文化传承发展座谈会上,习近平总书记提出在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明新文化使命需要坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新。面对文化传承过程中呈现出的诸多问题,我们应保持自信、开放、创新的心态,在政府、社会各界共同努力下,为中华优秀传统文化发展事业寻求更为全面的支持。通过加强政策支持、

教育普及、社会认知提升等方面工作,使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调,积极应对全球化带来的机遇和挑战,推动中华文明创造性转化、创新性发展,推动其在新时代焕发出新的光彩。

参考文献

- [1] 中共中央文献编辑委员会. 习近平著作选读: 第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 2023: 164、33.
- [2] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯文集: 第7卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 894.
- [3] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯全集: 第2卷[M]. 北京: 人民出版社, 1957: 194-195.
- [4] 刘宗灵. 中华民族现代文明与中华民族共同体的三维契合度——基于习近平文化思想的整体性思辨[J]. 社会科学辑刊, 2024(1): 42-50.
- [5] 中共中央文献研究室. 毛泽东选集: 第3卷[M]. 北京: 人民出版社, 1991: 855.
- [6] 中共中央文献研究室. 毛泽东文集: 第8卷[M]. 北京: 人民出版社, 1999: 225.
- [7] 蒋苑. 近代以来西安城市历史文化保护传承历程研究[D]. 西安: 西安建筑科技大学, 2023.
- [8] 方立锋. 文化产业发展研究[M]. 西安: 陕西人民出版社, 2019: 19.
- [9] 习近平. 在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上的讲话[N]. 人民日报, 2020-09-09(002).
- [10] 中国政府网. 习近平主持中共中央政治局第十八次集体学习[EB/OL]. (2014-10-13). https://www.gov.cn/xinwen/2014-10/13/content_2764226.htm.
- [11] 习近平. 在文化传承发展座谈会上的讲话[J]. 求是, 2023(17): 1.
- [12] 习近平. 在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话[N]. 人民日报, 2016-12-01(002).
- [13] 中国国务院新闻办公室, 中央文献研究室, 中国外文局. 习近平谈治国理政: 第1卷[M]. 北京: 外文出版社, 2019: 155、161.
- [14] 习近平. 在纪念马克思诞辰200周年大会上的讲话[N]. 人民日报, 2018-05-05(002).
- [15] 中共中央马克思恩格斯列宁斯大林著作编译局. 马克思恩格斯文集: 第1卷[M]. 北京: 人民出版社, 2009: 540-541.
- [16] 习近平. 在纪念孔子诞辰2565周年国际学术研讨会暨国际儒学联合会第五届会员大会开幕会上的讲话[N]. 人民日报, 2014-09-25(002).
- [17] 中国国务院新闻办公室, 中央文献研究室, 中国外文局. 习近平谈治国理政: 第2卷[M]. 北京: 外文出版社, 2017: 339、344.
- [18] 王文章. 非物质文化遗产概论[M]. 北京: 文化艺术出版社, 2006: 2-3.
- [19] 国新网. “国新办举行‘权威部门话开局’系列主题新闻发布会介绍加快建设文化强国推动文化和旅游高质量发展有关情况图文实录”, 中华人民共和国国务院新闻办公室[EB/OL]. (2023-12-14). <http://www.scio.gov.cn/live/2023/33065/tw/>.
- [20] 杨慧子. 非物质文化遗产与文化创意产品设计[D]. 北京: 中国艺术研究院, 2018.
- [21] 习近平. 不断做强做优做大我国数字经济[J]. 求是, 2022(2).
- [22] 习近平. 在敦煌研究院座谈时的讲话[J]. 求是, 2020(3).
- [23] 胡艳丽, 曾梦宇. 非物质文化遗产“传承人传承”管理研究——以黔东南侗族为例[J]. 民族论坛, 2016(11): 50-55.
- [24] 陈亚芳, 王俊洁. 重庆地区非遗舞蹈传承人保护现状、问题及对策研究[J]. 北京舞蹈学院学报, 2022(6): 64-71.
- [25] 新华社. 习近平对宣传思想文化工作作出重要指示[EB/OL]. (2023-10-08). https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202310/content_6907766.htm?jump=true.
- [26] 汪健. 社会活力论[J]. 文史哲, 1993(4): 19-24.
- [27] 习近平. 在联合国教科文组织总部的演讲[N]. 人民日报, 2014-03-28(003).
- [28] 习近平. 在文艺工作座谈会上的讲话[N]. 人民日报, 2015-10-15(002).

Research on the Current Situation and the Path of Future Development of Fine Traditional Chinese Culture Inheritance —Based on Xi Jinping Thought on Culture

LIU Zong-ling HE Yu-ting

(University of Electronic Science and Technology of China Chengdu 611731 China)

Abstract Fine traditional Chinese culture is the concentrated manifestation of Chinese national spirit, and is the cultural foundation and spiritual bond of the Chinese nation. The idea of cultural inheritance is rooted in the Chinese tradition of learning and virtue, fits in the Marxist view of culture, and is condensed from the CPC's century-long experience of cultural construction. The great changes that have not been seen in the past century have brought many problems to the inheritance and development of the fine traditional Chinese culture. Faced with the risk of cultural homogenization, the challenge of technological change in inheritance, and the dilemma of resource protection and intergenerational inheritance, Xi Jinping Thought on Culture has eloquently unfolded cultural inheritance in the triple dimensions of the original, the foreign, and the future. Nowadays, from policy support, education and training, media dissemination, industrial innovation, international exchanges and other aspects, the inheritance of fine traditional Chinese culture has shown a brand new pattern, but it still needs the integration of digital technology, the cultivation of inheritance talents, the stimulation of social vitality, and the expansion of international influence to promote its deep and integrated development.

Key words fine traditional Chinese culture; cultural inheritance; Xi Jinping Thought on Culture; cultural subjectivity

编辑 蒋晓