

传统民族文化数字化发展路径研究

鲍艾新 田李恬 杨大勇

(沧源佤族自治县职业技术学校, 云南 临沧 677400)

摘要: 传统民族文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分, 加强对它的保护并依托数字化技术的力量传承传统民族文化, 不仅是增强文化自信的重要举措, 而且是建设文化强国的重中之重。

关键词: 传统民族文化; 数字化发展; 佤族传统文化路径

随着数字化技术的快速发展, 传统民族文化的发展面临着前所未有的机遇与挑战。数字化技术、数字化工具确实为传统民族文化的保护与传承提供了新路径, 让优秀的传统民族文化以崭新的面貌呈现于世界面前, 这对推动其现代保护与发展意义重大。

一、传统民族文化数字化发展的必要性

(一) 传统民族文化在当下的遭遇

在全球化浪潮与数字技术的双重冲击下, 受到多方面因素的综合影响, 比如历史、社会、生产力等, 传统民族文化的发展正面临着巨大的挑战, 比如传承人减少、文化生态遭遇破坏、市场空间狭小等, 其中, 最为明显的是我国各民族特有的文化内容, 比如风俗习惯、文学艺术、传统节日庆典、曲艺歌舞等, 均面临着严重的传承危机, 并且, 其价值观念、规章制度、审美趣味等对文化主体的影响与作用逐渐减小, 甚至部分传统民族文化正在逐渐淡出人们的视野, 被边缘化乃至被遗忘。若想复兴传统民族文化, 使其得到更好的保护与传承, 就必须借助数字化技术的力量, 对其进行深入挖掘、有效整合与广泛宣传, 使其慢慢恢复对广大人民群众思想与行为的影响。由此看来, 数字化技术是记录、存储、展示、传播传统民族文化的关键。

(二) 传统民族文化自身发展规律

随着时代的进步与发展, 传统民族文化也与时俱进, 实现了跨越式发展。众多学者研究表明, 传统民族文化的发展不仅要突出时代精神, 更好满足广大人民群众日益增长的生活需求, 还要与我国整体生产力水平相适应。要想实现以上目标, 不断创新传统民族文化的表达方式、内容形态与内涵特征, 成为重中之重。而数字化的发展, 确实为传统民族文化的传承与创新提供了一条崭新的路径。具体而言, 数字化技术可实现对传统民族文化的数字化记录、保存与传播, 这样, 不仅能大幅度拓宽文化传播范围, 而且还能极大增强文化的可及性。尤其是在 AR、VR 技术的大力支持下, 人民群众可身临其境地体验传统民族文化的独特魅力, 如此沉浸式的体验有利于充分激发人民群众对传统民族文化的兴趣与热爱, 大幅度提升他们自愿保护与传承传统民族文化的积极性, 从而促进传统民族文化的活态传承。

(三) 广大人民群众的现实需求

快节奏的现代生活让广大人民群众的精神文化需求向着日益多样化、个性化的方向不断发展。然而, 作为历史积淀的重要产物, 传统民族文化的表现形式可能存在相对单调、僵化等特点, 并且还有部分传统民族文化中夹杂着部分不良文化内容, 这对传统民族文化的保护与传承极为不利。数字化发展一方面为传统民族文化的传播提供了崭新的渠道, 另一方面, 能最大化地满足人民群众对高质量、便捷化文化消费的需求。民众可通过手机 APP、在线博物馆、数字图书馆等平台随时随地学习并欣赏优秀的传统

民族文化, 这对有效丰富他们的精神世界大有裨益。

二、传统民族文化数字化发展的基本特点

(一) 广泛参与性

以前, 人民群众可接触的传统民族文化相当有限, 不仅无法满足自身文化需求, 而且还难以充分调动起他们主动传承传统民族文化的积极性, 最终导致传统民族文化传播与发展效果不理想。而数字媒体、网络等的兴起与快速发展, 大大降低了广大人民群众接触、学习、运用、传播传统民族文化的门槛, 人人都可做传统民族文化保护、传承的一分子, 尤为重要, 越来越多民间组织、民间艺人也开始主动加入传统民族文化传承人的行列, 同时, 诸多学者、专家也开始加大对传统民族文化数字化发展的讨论与研究, 这充分体现出传统民族文化数字化发展的广泛参与性这一显著特点。

(二) 个性化和互动性

传统模式下的传统民族文化传播呈现出单向性特点, 而数字化、互联网的蓬勃发展有效打破了传统单向传统民族文化传播模式, 愈发注重满足受众的个性化、多样化需求, 与此同时, 传承人在选择传承内容方面也具有极强的自主性, 如此, 能有效节约资源并大幅度提高传统民族文化传播的效率。除此之外, 数字媒体的兴起与快速发展进一步增强了传统民族文化传播的互动性特征, 每个人既能做传统民族文化的传播者, 也能做接受者, 如此, 不仅能大大拓宽传统民族文化的传播空间, 而且还能加速传统民族文化的流动, 使其覆盖面更广, 波及群体更多。值得一提的是, 伴随着多媒体技术、交互式技术、虚拟游览技术的广泛使用, 受众对传统民族文化的理解更深入, 也更直观。

(三) 融合性

以往, 民族传统文化的发展易出现因循守旧、固化僵化等问题, 这对文化创新与文化发展尤为不利。在此背景下, 数字化技术的发展为文化创新与文化发展的相互融合开辟了一条新路径。在数字网络技术的大力支持下, 文化之间的对比、互融成为可能, 这将为新兴文化产品的出现奠定坚实的基础, 从而使传统民族文化迸发出崭新的生命力。

三、传统民族文化数字化发展的有效路径

(一) 搭建传统民族文化数据信息资源库

在数字化时代, 为了加快传统民族文化数字化发展, 对其进行合理化、长久性规划是重中之重。在此过程中, 首要任务就是搭建传统民族文化数据信息资源库, 通过全面搜集、整理并保存不同民族文化的传统文献、口述历史、艺术作品、音乐、舞蹈、仪式等, 之后, 依托先进的数据库技术对数据进行分类、标记与存储, 有利于各个民族的珍贵资源得以有效保存, 同时, 还能进一步增强访问的便捷性。网络爬虫, 作为一种先进技术之一, 可

根据搜索策略,对万维网程序内容与脚本数据进行自动抓取,从而实现采集信息的自动化,之后,由某一个网页链接地址跳入下一个网页,直至搜遍全网页内容。在信息抓取成功之后,需要对信息资源进行汇集与分类,最重要的是按照主题形成数字化传统民族文化大数据库,同时,积极推动数据库的共享、互联、融合、整合,确保用户无论在何时何地均能自由访问、存储并下载数据,真正将数字化技术的优势发挥出来,助推传统民族文化实现可持续发展。以云南佤族传统文化数字化发展为例,数据库可设置不同的模块,比如佤族文化基础数据、佤族巡检数据、佤族展示数据等,真正实现数据共享。更重要的是,数据信息资源库应有效衔接移动客户端。用户只要打开APP就能游览佤族特色文化村,同时,享受在线讲解等服务,旨在深化用户对佤族文化的理解与认同,促进佤族文化向更广阔的天地传播。

(二) 利用数字化技术展现民族文化魅力

数字化技术具有显著的互动性、共享性特征,能为用户带来沉浸式的体验与享受,因而,其在传统民族文化数字化发展中的运用恰到好处,且能达到事半功倍的效果。特别是虚拟现实、增强现实、三维技术等运用可使得传统民族文化以更立体化、多元化的方式呈现在广大受众面前,使他们犹如身临其境地感受民族传统文化,从而进一步增强他们对民族传统文化的热爱之情。比如,依托虚拟现实技术、多媒体技术与三维动画,可将翁丁佤族古村落全景直观且生动地呈现在受众面前,这样,能有效解决抽象思维与建筑实体之间存在的接触问题,给人以直观视觉,从而带给广大群众身临其境般的实感。用户可通过佩戴头盔、AR眼镜或者通过连接手机等方式走进翁丁佤族古村落并实现对这里建筑场景、生活场景等的模拟重构,以进一步增强体验感。除此之外,为了进一步扩大传统民族文化的影响力与受众范围,积极拓展数字化传播渠道与方式也是重中之重。一方面,充分利用短视频、社交媒体等新媒体平台推广传统民族文化内容,以提升内容的吸引力与感染力;另一方面,开发互动学习与创作平台,让不同地区乃至不同国家的用户均能依托数字化技术实现在线学习并为他们提供相互交流传统民族文化知识的机会,让文化的传播范围更广,效果更深入人心。比如,“追云记”就是一档以新媒体创新方式,对云南文化和旅游进行多维立体宣传推广为主的融媒体栏目,通过深入挖掘云南有趣的人和物,比如佤族的甩发舞并以崭新的方式呈现出来,让广大用户深刻感受这里人和物的魅力,进一步扩大民族文化的影响力,吸引更多年轻人和国际受众的关注。

(三) 加强专业技术人才培养和技术创新

传统民族文化的数字化发展离不开广大人民群众参与,因而,加强专业技术人才的培养和技术创新至关重要。首先,加强对现有文化传承人的技术培训。传统民族文化历史悠久、内涵深刻且内容丰富,为了从根本上避免其面临失传的风险,加强对现有文化传承人的技术培训尤为迫切和重要。一方面,政府相关部门应定期选派现有的传统民族文化保护者前往国外学习与进修,以加强他们对数字化技术的认识,提升他们运用数字化技术的能力水平;另一方面,选派数字化技术专家下基层举办讲座或专题宣讲,对基层群众开展数字化技术培训活动,借助常态化培训提升相关人员的数字化技术能力,让他们拿起数字化的武器更好地为民族传统文化的保护与传承服务。其次,加强高校与科研院所的密切合作。依托校企合作、产教融合,努力培育出更多优

秀的数字化技术人才,提高他们的文化素养,从而为推动传统民族文化的数字化发展提供源源不断的人才支撑。最后,调整数字技术人才培养方案,将培育复合型人才置于首位。具体而言,一方面,增设与传统民族文化数字化发展相关的综合性课程,系统培养学生的文化数字化意识,针对性培养其数字化文化能力,旨在进一步缩小人才培养与传统民族文化数字化发展需求之间的差距。另一方面,积极增设文化数字化专项岗位,强化数字化职责,将数字化人才的优势充分发挥出来,继而为传统民族文化的数字化发展开辟新道路。

(四) 搭建“直播+非遗”电子商务平台

我国各民族地区的非物质文化遗产异常丰富,涵盖多个类别,包括民间舞蹈、传统手工艺及民俗、民间音乐、传统戏剧、民间美术等,其源于人们的日常生活需求,与衣、食、住、行密切相关,因具有显著的功能性和实用性特征,所以具有明显的活态传承特征。在数字化时代背景下,为了有效保护并传承这些珍贵的传统民族文化,当地可以精准把握发力点,将文化与艺术、与时尚、与创意、与消费等紧密结合起来,在政府的大力支持下,联合直播平台或文化机构,真正打造出具备品牌效应和变现能力的非遗项目。众所周知,随着直播热的兴起,我国诸多主流媒体平台均开通了直播功能,比如抖音、快手、淘宝等,依托这些平台的直播优势,形成“直播+非遗”的跨界合作,借此,将各民族优秀的传统文化展现在全国乃至全世界面前,或者还可以创新设计以传统民族文化为核心的相关衍生品,将其转化为具有原真性、文化性、知识性和实用性的数字产品或消费品。比如,佤族织锦的一针一线尽显非遗传统文化的魅力,通过直播带货的方式使其以数字藏品或消费品的形式走向全国乃至全世界。这样,不仅可将非遗及其资源成功转化为极具文化内涵的产品,满足市场多样化的需求,而且还能大幅度提升非遗的知名度和影响力,使之成为现代社会中非常活跃的一部分,真正让非遗“火”起来。

四、结语

综上所述,在科技力量的加持与支撑下,民族传统文化的魅力历久弥新。随着民族文化产业的蓬勃发展,数字化传播途径的出现真正为传统民族文化的创新发展以及广泛传播注入了源源不断的动力源泉,让其能顺应时代潮流,迸发出崭新的活力。将数字化技术运用于民族传统文化的创新发展中,是重现文化魅力,建设文化强国的必经之路。因而,本文积极探索了搭建传统民族文化数据信息资源库、利用数字化技术展现民族文化魅力、加强专业技术人才培养和技术创新、搭建“直播+非遗”电子商务平台的有效路径,旨在充分发挥数字化技术的优势,让千年的民族传统文化得以传承、发展下去,让民族传统文化在数字化时代绽放出更加璀璨的光芒。

参考文献:

- [1] 肖锐,卢玉.基于大数据的民族传统文化数字化保护分析[J].信息通信,2019(5):177-178.
- [2] 王健.新时代民族传统文化的数字化发展及其展望[J].科教导刊-电子版(上旬),2021(10):297-298.
- [3] 郭伯华.大数据条件下民族传统文化数字化保护[J].上海轻工业,2023(4):80-82.