

首先，墨家的兼爱非攻思想有利于促进社会和谐。在墨家的理论中，人与人之间没有等级之分，每个人都应该受到平等的对待。这种思想对于当今我国和谐社会建设来说是十分重要的。在构建和谐社会的过程中，我们需要倡导友爱、互助、平等的精神，让每个人都感受到社会的温暖和关怀。只有通过这样的方式，我们才能够有效地缩小社会差距，缓和各种社会矛盾，从而促进社会的和谐稳定。

其次，墨家的兼爱非攻思想有利于提高人们的道德水平。在墨家的理论中，兼爱是一种高尚的道德情操，非攻是一种理智的行为方式。通过倡导兼爱非攻的思想，我们可以培养人们热爱和平、关心他人的优秀品质，从而有效地提高人们的道德水平。

再次，墨家的兼爱非攻思想有利于推动社会的可持续发展。在墨家的理论中，兼爱非攻思想主张以和平的方式解决争端，反对战争和暴力。这种思想对于当今我国的和平发展具有重要的指导意义。在推动社会发展的过程中，我们需要坚持和平、稳定、合作的原则，注重与世界各国的友好交往，避免各种形式的战争和冲突。只有这样，我们才能够能够在维护国家安全的同时，推动社会的可持续发展。

综上所述，墨家的兼爱非攻思想对新时代我国的社会建设具有重要的意义，可以在相当的程度上，“增进民生福祉，提高人民生活品质”，“促进世界和平与发展，推动构建人类命运共同体”，有利于构建一个更加美好、和谐、繁荣的新世界。

7 墨家的“节用节葬”与新时代环境建设

墨家思想“节用节葬”的观念在当今社会仍具有重要意义。墨家提倡节俭、实用和环境保护，要求人们在日常生活中节约资源，避免浪费。这种思想对于当今社会的发展具

有积极的启示作用。在物质文明高度发达的今天，我们更应该强调“节用节葬”，保护环境，推动可持续发展。

理解和继承墨家“节用节葬”思想，在当今社会，我们必须更加重视人与自然的和谐关系。只有保护好自然环境和传统文化，才能实现人类社会的可持续发展。为实现这一目标，笔者认为可以从这几个方面着手推进：一是加强对自然环境的保护力度，积极治理污染，提高环境质量；二是传承和弘扬优秀传统文化，发掘和保护民族文化遗产；三是推广绿色生活方式，倡导低碳环保、节能减排的消费观念；四是促进生态农业和生态旅游发展，推动绿色产业成为经济增长的新动力。墨家“节用节葬”思想在“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”中发挥其独特的文化促进作用。

中国特色社会主义建设进入新时代以来，以习近平同志为主要代表的中国共产党人，坚持把马克思主义基本原理同中国具体实践相结合、同中华优秀传统文化相结合，创立了“习近平新时代中国特色社会主义思想”^[6]。墨家思想是中华优秀传统文化的重要组成部分，深入理解，可以帮助我们学习领会“习近平新时代中国特色社会主义思想”，弘扬伟大建党精神，在中国特色社会主义现代化建设的伟大事业中、在全面推进新时代“五位一体”总体布局中，找准自己的定位，感恩奋进，走在前列，为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出自己应有的贡献。

参考文献

- [1] 《沁园春·长沙》毛泽东
- [2] 杨昌济：西洋伦理学史 中国画报出版社2010年第3页
- [3] 秋瑾《黄海舟中日人索句并见日俄战争地图》
- [4] 2011年03月24日07:00 解放日报
- [5] 《墨子·天志》
- [6] 习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要(2023年版)

Research on the Integration of Intangible Cultural Heritage (ICH) Inheritance and Mass Culture Development

Peiguo Wang

Public Culture and Convenience Service Center, Yanshan Town, Anqiu, Shandong, 262123, China

Abstract

This study explores innovative approaches to integrating ICH inheritance with mass culture through analysis, policy review, and field research. It identifies that the core mechanism for their synergistic development lies in 'living heritage' as the core, establishing a tripartite model of 'government guidance, community participation, and market empowerment.' By leveraging digital dissemination, immersive experiences, and brand operations, the vitality of ICH can be revitalized. The study further proposes a practical framework of 'cultural gene decoding, scene reconstruction, and value transformation,' offering theoretical insights and practical pathways for the protection of ICH and the innovation of public cultural services, thereby facilitating the deep integration of cultural confidence and rural revitalization strategies.

Keywords

ICH; mass culture; integrated development

非遗传承与群众文化融合发展的模式研究

王培国

柘山镇公共文化和便民服务中心, 中国·山东 安丘 262123

摘要

非物质文化遗产（非遗）传承与群众文化融合发展的创新路径，通过分析、政策文本梳理及实地调研，探讨二者协同发展的核心机制。发现非遗与群众文化融合需以“活态传承”为核心，构建“政府引导-社区参与-市场赋能”三位一体模式，通过数字化传播、沉浸式体验、品牌化运营等方式激活非遗生命力。研究进一步提出“文化基因解码-场景重构-价值转化”的实践框架，为非遗保护与公共文化服务创新提供理论参考与实践路径，助力文化自信与乡村振兴战略的深度融合。

关键词

非遗；群众文化；融合发展

1 引言

非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要载体，其传承面临现代性冲击与受众断层的双重挑战。与此同时，群众文化需求呈现多元化、体验化趋势，亟需探索非遗保护与公共文化服务协同发展的新范式。两者的融合发展不仅是文化传承的必然选择，更是提升公共文化服务效能、增强社会凝聚力的关键路径。

【作者简介】王培国（1975-），本科，馆员（中级职称），从事基层群众文化，乡村旅游，非物质文化遗产等研究。

2 非遗传承与群众文化融合发展的依据和必要性

2.1 融合发展的理论依据

2.1.1 文化生态学视角下的互动关系

群众文化则是社会大众在日常生活中自发形成、广泛参与的文化活动和文化现象，是当下社会文化生态的重要构成。在文化生态学视角下，非遗传承与群众文化并非相互独立，而是存在着天然的互动关系。非遗为群众文化提供了深厚的历史文化底蕴和丰富的文化资源，是群众文化创新发展的源泉；群众文化则为非遗传承提供了新的生存空间和传播载体，通过群众的广泛参与和创新实践，能够赋予非遗新的时代内涵和表现形式，使其在现代社会文化生态中焕发出新的活力。

以传统节日习俗为例，春节、端午、中秋等节日蕴含着丰富的非遗元素，如舞龙舞狮、包粽子、赏月等民俗活动。这些非遗元素在群众自发参与的节日文化活动中得以传承和发展，同时群众在参与过程中又不断融入新的创意和时代

特色，使传统节日习俗与现代群众文化生活紧密结合，形成了独特的文化生态景观。这种互动关系体现了文化生态系统中各要素之间相互依存、相互促进的规律，也为非遗传承与群众文化融合发展提供了坚实的理论基础。

2.1.2 社会学理论中的文化参与与共享机制

社会学理论强调文化在社会群体中的传播、共享和认同作用。文化参与是社会成员融入社会、实现文化认同和社会认同的重要途径，而文化共享则是促进社会和谐、增强社会凝聚力的关键因素。在群众文化活动中，非遗的展示、体验、传承等环节为群众提供了丰富的文化参与机会。例如，各地开展的非遗手工艺培训班、非遗文化展演等活动，吸引了大量群众积极参与。在参与过程中，群众不仅能够学习非遗技艺、感受非遗魅力，还能通过交流互动形成文化共识，实现文化共享。这种基于社会学理论的文化参与和共享机制，打破了非遗传承的封闭性，增强了非遗文化的社会影响力和群众认同感，为非遗传承与群众文化的融合发展提供了有力的理论支撑。

2.2 融合发展的必要性

2.2.1 传统非遗保护的局限性分析

传统的非遗保护模式往往侧重于静态的记录、保存和传承，如建立非遗档案、设立传承基地、培养传承人等。虽然这些措施在一定程度上对非遗的保护和传承起到了积极作用，但也存在诸多局限性。一方面，传统保护模式过于依赖政府和专业机构的力量，缺乏群众的广泛参与和社会力量的充分调动。非遗传承仅仅局限在少数传承人及其小范围的群体中，难以形成广泛的社会影响力和文化传播力。

2.2.2 群众文化需求与现代性表达的结合

群众文化不仅需要丰富的娱乐形式，更需要具有深厚文化内涵和精神价值的内容支撑。非物质文化遗产作为中华优秀传统文化的重要组成部分，蕴含着丰富的历史文化信息、独特的艺术魅力和深刻的精神内涵，能够满足群众对高品质文化生活的需求。同时，现代社会的发展为非遗传承与群众文化的融合提供了技术和平台支持。互联网、新媒体等现代技术手段能够突破时间和空间的限制，将非遗文化以更加生动、直观、便捷的方式呈现给群众。例如，通过短视频平台展示非遗技艺制作过程、直播非遗文化活动等，吸引了大量年轻群众的关注和参与。此外，将非遗元素融入现代群众文化活动和产品中，如设计非遗主题的文创产品、举办非遗与现代艺术融合的演出等，能够实现非遗文化的现代性表达，使其更好地适应现代社会的发展和群众文化需求的变化。

3 非遗与群众文化融合发展的模式构建

3.1 空间融合模式：构建沉浸式文化体验场域

3.1.1 非遗主题公共文化空间

非遗博物馆、文化街区等主题空间通过场景化营造，将非遗文化从静态展示升级为沉浸式体验。这些空间不仅成为非遗文化的展示窗口，更通过定期举办非遗讲座、手作市

集等活动，吸引群众主动参与，形成文化消费与传承的双向互动。

3.1.2 社区文化活动中心功能拓展

社区文化活动中心作为群众文化生活的重要载体，将非遗展示与体验功能深度嵌入日常服务。定期开展亲子体验课程；部分社区将非遗元素融入社区文化墙、公共雕塑等空间设计，营造“家门口的非遗氛围”。通过这种方式，非遗文化从“高大上”的艺术殿堂走进基层社区，成为群众触手可及的文化资源，既满足了居民对文化活动的需求，也为非遗传承培育了稳定的群众基础。

3.2 活动融合模式：激活文化参与的生命力

3.2.1 非遗主题群众性节庆活动

将传统节日与现代嘉年华形式结合，打造兼具文化底蕴与时代活力的节庆品牌。如浙江嘉兴的“端午民俗文化节”，在保留赛龙舟、包粽子等传统习俗的基础上，融入非遗文创市集、民俗巡游快闪等现代元素，吸引年轻群体参与；此类活动通过市场化运作和社交媒体传播，有效扩大了非遗文化的影响力，形成“以节促传、以节惠民”的良性循环。

3.2.2 非遗技艺与群众文艺跨界创新

推动非遗元素与广场舞、合唱等群众文艺形式深度融合。例如，老子文化艺术节融入自编、自演、自娱的群众性文化活动，唱响安丘好声音 文明之夏广场文化活动，传统文艺校园行，用年轻化的表演形式吸引观众。这些创新不仅丰富了群众文艺的表现形式，也为非遗技艺提供了新的传播载体，实现“传统艺术生活化，群众文化精品化”的双赢。

3.3 教育融合模式：培育文化传承的新生力量

3.3.1 非遗进校园与社区教育

在中小学课程中开设非遗选修课程，邀请传承人授课，通过实践体验帮助学生了解传统文化。如书屋义工老师一起，通过设置音乐、手工制作、体育等课程内容，丰富农村孩子的假期生活；在社区层面，依托老年大学、文化驿站等平台，开发适合不同年龄群体的非遗培训课程如。这些教育项目既满足了群众提升文化素养的需求，也为非遗传承储备了人才资源。

3.3.2 培训机制建设

建立非遗传承人与群众文化骨干的双向培训体系。一方面，组织传承人参加现代艺术设计、文化传播等课程，提升其创新能力；另一方面，为群众文化骨干提供非遗技艺系统培训，使其成为基层文化传播的“种子选手”。例如，开展“非遗薪传计划”，选拔社区文艺骨干跟随传承人学习青州清音戏、音乐剧，特色手造文创产品等技艺，再由骨干回到社区开展教学活动，形成“传、帮、带”的传承链条，有效促进非遗文化在基层的普及。

3.4 产业融合模式：释放文化经济的发展潜力

3.4.1 非遗文创与消费市场联动

挖掘非遗文化 IP 价值，开发符合现代审美的文创产品。