

精神文明视域下音乐文化发展研究

◎ 梁秋丽

音乐文化不仅承载着审美教育的功能,更蕴含着塑造国民精神品格、增强文化认同的深层价值。笔者从传统音乐文化的当代价值、音乐教育与精神塑造、音乐创作与时代精神三个维度,探讨了音乐文化在精神文明建设中的重要作用,以期提升人们道德修养、激励人们积极向上。

传统音乐文化的当代价值

中华优秀传统音乐文化积淀着中华民族的深层精神追求,代表着中华民族独特的精神标识。例如,福建南音曲词中蕴含着“仁义礼智信”等传统美德,至今仍在闽南地区广泛传唱;昆曲艺术以其细腻婉转的水磨腔和程式化的表演体系,展现了中国古典美学中“中和之美”的至高境界;京剧艺术集唱念做打于一体,通过脸谱、服饰等视觉符号,传递着“忠孝节义”的价值观等。

另外,各民族的传统音乐丰富多彩,共同构成了中华音乐文化的瑰宝。例如,蒙古族长调民歌以其悠远辽阔的旋律,抒发了草原儿女对自然的敬畏和对生命的热爱;维吾尔族《十二木卡姆》艺术集歌、舞、乐于一体,展现了丝绸之路上多民族文化交融的灿烂成果;侗族大歌的多声部合唱技艺,以其自然天成的和声体系,体现了人与自然和谐共处的哲学思想;苗族飞歌以其高亢嘹亮的音调,成为苗族人民传递信息、表达情感的重要方式。这些优秀的传统音乐形式不仅是艺术的表现,更是民族精神的载体。

这些各具特色的音乐形式共同构成了中华民族音乐文化多元一体的格局,为当代精神文明建设提供着丰富营养。在当代社会,这些传统音乐正通过创造性转化和创新性发展焕发出新的生机。例如,苏州评弹与流行音乐的结合,让古老的曲艺形式吸引着年轻观众;陕西华阴老腔与现代摇滚的融合,创造了令人震撼的舞台效果;云南少数民族音乐与世界音乐的对话,让中国声音走向国际舞台。这些实践充分证明,传统音乐文化不仅是历史的回响,更是当代精神文明建设的重要资源,必将为培育时代新人、塑造民族精神提供不竭动力。

音乐教育与精神塑造的协同发展

音乐教育作为美育的重要组成部分,在传承中华优秀传统文化、培育时代新人方面承担着重要使命。当前,我国音乐教育已形成从基础教育到高等教育的完整体

系,正在通过多层次、多维度的创新实践,实现精神塑造与文化传承的协同发展。

高校音乐教育在传统音乐的抢救性保护、学术化研究和创造性转化方面发挥着重要作用。例如,中央音乐学院参与“中国音网”建设,数字化保存了大量濒危曲种的录音;上海音乐学院创建的“东方乐器博物馆”数字平台,涵盖资源存储、学术研究、公众教育等生态系统要素;四川音乐学院深入挖掘羌族、藏族等民族音乐元素,创作完成《四川音乐学院羌藏族歌曲创作集》等,把研究成果引入高等艺术教育之中,为少数民族文化艺术创造了新的传承载体。这些实践不仅丰富了音乐教育内涵,更增强了学生的文化自信和民族认同。

民族地区高校也是成果斐然。内蒙古艺术学院开发的“蒙古族长调艺术”慕课,通过系统化的教学手段,为提升人们的艺术鉴赏能力、丰富人们的精神世界提供了渠道;新疆艺术学院建立的“万桐书木卡姆文献馆”(被授予自治区社会科学普及基地),成为了传承弘扬中华优秀传统文化、铸牢中华民族共同体意识的重要载体。

中小学音乐教育作为国民美育的基础性工程,近年来也涌现出众多创新案例。北京市教委推动的“京剧进课堂”项目(作为“北京市民族艺术进校园”活动的重要组成部分)已覆盖众多中小学,其编写的《快乐学京剧》教材以图文并茂的形式讲解了京剧常识;在上海市教育学会推动下,长三角中小学校江南丝竹联盟正式成立,让更多学生有机会走近丝竹音乐、传承民族文化。

综上所述,我国音乐教育通过系统性构建与创新实践,将文化传承与精神塑造深度融合,不仅强化了学生的民族认同与文化自信,更为培养具有家国情怀与审美素养的时代新人奠定了坚实基础。

音乐创作与时代精神的同频共振

音乐作为时代精神的艺术化呈现,正通过多层次、多维度的创新实践,实现与传传统的创造性融合,以展现中国精神与文化自信。当前,音乐创作已形成专业创作与群众创作相互促进、传统与现代交相辉映的繁荣局面。

专业音乐创作体现传统音乐语汇的当代转化。赵季平创作的《丝绸之路幻想组曲》不仅运用了西域音乐的特色音阶和节奏,更通过交响化的音响叙事,构建起跨越古今的文化对话;赵季平等合力创作的交

响曲《华夏之根》是一部反映山西地域文化、雅俗共赏的民族音乐作品,在第一乐章《盐池劳作》中,通过板胡的滑音技巧和弹拨乐的节奏型,将民间劳动号子转化为现代交响语言,为地域性音乐的创新提供了范本;中央音乐学院作曲家郝维亚教授创作的《牡丹亭梦》,将昆曲唱腔与西方交响乐深度融合,作品曾由海内外知名乐团多次上演。

群众性音乐活动正在成为传统音乐当代传承的重要阵地。“中国·内蒙古草原文化节”期间的系列演出活动,不仅展示了长调、呼麦等传统艺术形式,更邀请电子音乐人进行跨界创作,使蒙古族音乐在年轻人中焕发新生;广西“三月三”民歌擂台赛暨全国“四季村歌”活动期间,通过“线下激烈竞技+云端互动联欢”模式,展示了八桂大地民歌文化的深厚底蕴和独特魅力;浙江音乐学院和敦煌文旅集团有限公司合作开发的敦煌石窟互动音乐特展,通过AI算法对敦煌壁画中的演奏场景进行了复原与可视化呈现;四川交响乐团演出的《熊猫·家国园》,将西方管弦乐、中国功夫舞蹈以及原生态中国民族音乐等中西元素融合在一起,传递着壮丽的中华文化。

这些实践表明,当代音乐创作正通过传统与现代的创造性融合、专业与群众的有效互动、艺术与科技的深度结合,实现与时代精神的同频共振。未来,应进一步构建创作、研究、表演一体化的创新体系,建立传统音乐元素数据库以支持创作实践,完善跨界人才培养机制,使音乐创作更好地服务于新时代文化建设与精神塑造。

站在新的历史起点上,我们要深刻认识到音乐文化在精神文明建设中的重要作用。要进一步加强对传统音乐文化的挖掘整理,建立完善的音乐文化遗产保护体系;要推动音乐教育改革创新,将中华优秀传统音乐文化融入各级各类教育;要鼓励音乐工作者深入生活、扎根人民,创作出更多无愧于时代的优秀作品。总之,要让音乐成为滋养人心、陶冶情操的重要载体,通过丰富多彩的音乐文化活动,丰富人民群众精神世界,提升社会文明程度,为社会主义精神文明建设注入动人的旋律,为中华民族伟大复兴奏响激昂的乐章。

【作者单位:新疆师范大学音乐学院;本文是2024年度教育部人文社会科学青年基金项目《新疆当代民族音乐创作的“两创”路径与机制研究》(项目批准号:24YJC760069)的阶段性成果】

文化遗产保护与社会主义核心价值观弘扬的融合研究

◎ 祖木拉提·哈帕尔

怀,加深了学生对“爱国”“敬业”等社会主义核心价值观的理解与认知。

(二)贴近群众,实现文化活动的融合

推动文化遗产保护与社会主义核心价值观弘扬的融合,还可以从文化活动方面着手。各地可以文化遗产为载体设计一系列丰富多彩的文化活动,将抽象的社会主义核心价值观转化为可感知、生动形象的文化体验,深入到人民群众中去,与群众互动,使其在日常的工作学习之余加强对文化遗产的认识,并有效扩大文化遗产保护意识和社会主义核心价值观的传播范围,增强传播效果。如加强对中华优秀传统文化的挖掘和梳理,以民族传统节日为载体,举办群众性庆祝和纪念活动。以重阳节这一非物质文化遗产为例,积极开展一系列重阳节主题活动,设置菊花茶品鉴区和重阳糕制作体验区,邀请老人和青少年共同品鉴和体验;中国科技馆启动“银龄益智坊”老年科普项目,打造融合文化与科技的沉浸式体验空间,引导老年群体在趣味互动中健脑益智。这些丰富多彩的活动可以增强群众的文化认同与文化自信,在开展文化遗产保护工作的同时践行社会主义核心价值观,积极营造尊老敬老的和谐社会氛围。

(三)加强宣传,实现思想理念的融合

推动文化遗产保护与社会主义核心价值观弘扬的深度融合,还应该从宣传教育方面着手,各相关部门应提高对文化遗产保护和社会主义核心价值观弘扬的重视,加强宣传教育工作,秉持对国家和历史高度负责的原则,借助互联网新兴媒体平台,加大文化遗产保护理念的传播力度,提升公众对文化遗产保护必要性、重要性与紧迫性的认知水平,同时有效提高社会主义核心价值观的影响力。具体而言,可加强网络平台建设,遵循网络传播规律,将文化遗产保护理念与社会主义核心价值观深度融合融入网络宣传、网络文化构建及网络服务供给之中,以积极向上的内容与先进文化主导网络空间,营造健康有序的网络环境,推动文化遗产保护与社会主义核心价值观在思想层面的深度交融。

文化遗产中积淀着数千年来自人们的精神追求,与社会主义核心价值观具有深度的内在一致性,通过采取走进课堂、贴近群众、加强宣传等措施,可实现文化遗产的保护和社会主义核心价值观的弘扬在教育体系、文化活动和思想理念方面的深度融合,有利于加快构建社会主义和谐社会。未来,我们也要加强对文化遗产保护与社会主义核心价值观弘扬融合路径的探讨,推动文化遗产保护工作和社会主义核心价值观弘扬工作共同发展进步,强化人们的文化遗产保护意识,加快构建社会主义和谐社会。

【作者系新疆师范大学历史与社会学院副教授;本文系自治区社科基金项目《新疆非遗“活态”传承转型方式研究》(项目编号:2024BMZ091)的阶段性成果】

中国精神文明网 中国广告协会

新时代 E+ 公益广告作品

要畅通?
怎能加塞?

欲速则不达,文明出行,有序排队