

教育透视

编者按

非物质文化遗产(简称“非遗”)是文化遗产的组成部分,联合国教科文组织将其界定为:面临“被各社区、群体、个人视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺术品和文化场所。”我国是非遗大国,而随着现代生活的演变,传统非遗一方面大受国内外文化消费者的喜爱追捧,一方面又正面临严重的人才危机、传承危机。今天,我们刊发此版,就是想从教育的角度,寻找非物质文化遗产传承有序、传承有序的现实途径。希望为读者们带来思考,也带来启迪。

地方高校如何传承区域非遗

翁颖萍

区域非遗传承面临“被遗忘”的尴尬

我国拥有大量的非物质文化遗产,不同区域体现出不同的非物质文化遗产内容。因此,多数非物质文化遗产具有区域性的特点,是地方优秀文化的代表,突出表现区域的历史内涵和文化底蕴、道德风尚。以浙江省为例,目前浙江省共有省级非遗项目1076项,国家级非遗项目221项,较好地形成了具有浙江地域特色的非物质生态文化圈。

然而,由于多数非物质文化遗产具有口头性、活态性的特点,主要依赖口传心授方式加以传承,导致传承后继乏人、资源贬值或流失,使非物质文化遗产资源陷入“濒危”困境。比如畲族民歌,畲族人民在生活中曾无时不歌、无事不唱。然而根据调查,现今畲族民歌的民间歌手已所剩无几,且年龄多在60岁以上,许多珍贵的畲族民歌手抄本也已流失。在经济条件改善较快的畲族村落,这种文化流失情况更加严重。虽然现今舞台上也会出现一些“畲歌”,但是这种“畲歌”加入了太多现代汉族的音乐元素,已失去了一定的原真性。再如杭州“小热昏”,自杜宝林以来已发展了六代传人,但发展至今,只剩徐筱安与周志华两个人,很难继续,可以说“小热昏”目前已处于被遗忘的角落。

因此,目前许多区域性非遗的传承之链已呈缺环之势,如何保护、传承和发展这些区域性非遗,是摆在我们面前的一项重要历史任务。

传承区域非遗,地方高校有优势有需求

区域性非遗内含地域文化基因与民族记忆,蕴含着丰富的社会历史文化资源,区域性非遗的传承和保护对于发扬民族文化优秀传统文化,增强民族文化自信,促进区域经济社会文化都具有重要而深远的意义。

地方高校是区域文化中心,聚集了区域内众多资源,是区域文化建设的重要驱动力。因此,地方高校在区域性非遗传承方面具有明显的优势。区域性非遗传承的主

一家之言

光明图片/视觉中国

非物质文化遗产是传统文化的重要组成部分,在城市现代化发展以及数字化变革的背景下,传统非遗原有生存环境逐渐消失,急需借助现代科技、传媒、创意等手段,为其注入新的养分。在数字时代背景下,让非遗插上信息化翅膀进入学校,再次焕发青春活力,使承载中国优秀传统文化的非遗实现代际传承成为可能。在全国众多非遗进校园开展得较好的学校里,已经尝试采用信息化手段来提高非遗传播的效率,但在推进过程中,仍面临诸多问题,需要全社会关注和支持。

借助数字手段接触非遗成潮流

上海师范大学中国非物质文

要目标,即要继承区域性非遗的核心基因,保持这些非遗项目的原真性,在此基础上对其进行适当的创新与升华,最终促进地方的经济文化建设。地方高校具备了人力、物力、智力和学科融合、科研平台、学术氛围等优势,为这个目标的实现提供了可能性。这也是区域发展对地方高校的使命要求。

区域性非遗也是地方高校实现办学特色的重要源泉,是地方高校特色办学理念生成的基石之一。区域性非遗传承体系的构建,在地方高校学科特色、人才培养、社会服务等方面将体现出极大的促进作用,会成为地方高校发展的重要支撑。

因此,探索地方高校区域性非遗传承体系的构建,既是非物质文化遗产保护事业的需要,也是地方高校自身发展的需要。

地方高校要构建非遗传承体系

地方高校构建区域性非遗传承体系,可从以下几方面入手:

第一,做好两大团队构建。

一是学术团队。地方高校学术团队的构建,有助于非遗保护

传承理论体系的创建,也可避免地方非物质文化遗产保护工作的盲目性。团队学科结构可由传统的单一学科结构转向跨学科结构,成员结构可由同缘结构转为异缘结构。

二是教学团队。构建“专业教师+传承人+专家”的教学团队。有条件的地方高校可以采用“1+1”教学模式,即由一个专业教师和一个非遗传承人共同开设一门非遗课程,专业教师负责理论讲授,非遗传承人负责实践教学。同时邀请非遗研究专家经常性地开展相关讲座,进行理论提升。

第二,探索多元课堂。区域性非遗仅靠国家法定意义上的非遗“传承人”来传承是远远不够的,还需众多的志愿者参与到非遗的传承和保护中来,地方高校学生就是优秀传承者的潜在人选。因此要积极探索各类课堂中的教学模式,构建区域性非遗课程体系。

第一课堂是课堂教学的主阵地。可在第一课堂中设置区域性非遗独立式课程和渗透式课程。独立式课程指专门开设非遗类课程,可在相关文科类专业中开设非遗类的必修课或专业选修课,在全校范围

内则可以开设非遗类的公共选修课。渗透式课程是指在相关课程中渗透进区域性非遗的内容。

第二课堂以学生社团为主要形式。首先可组建一些专门性的非遗类社团,如戏曲社、茶艺社、木偶社、古琴社等;其次可在一些普通类的社团中有意识地开展区域性非遗项目的传承活动。

第三课堂则是前面两类课堂的延伸和补充。主要以暑期社会实践、短学期、课题研究等为抓手,定期组织学生到非遗原生地进行调查学习,搜集整理相关非遗资料,撰写非遗调查报告,并进行实践性学习。同时,可以在此基础上指导学生撰写区域性非遗研究论文。

地方高校区域性非遗传承体系的构建过程中,要着重加强四大平台的建设:

一是学科。整合相关学科,建立具有跨学科多元化特征的文化遗产学学科。地方高校可依托自身优势及本区域文化遗产的特征,建构本校文化遗产学学科的知识谱系和学科体系。建立相关非遗类研究基地。有条件的地方高校,可在此基础上建立非遗类的专业。二是实践基地。在区域性非

遗原生地建立非遗教育研习基地,可为学生开展非遗调查、学习、开发等传承活动提供必要的条件,也可为非遗的学术研究提供资源支持。同时在校内建立相关的非遗工作坊或实验室,积极开展各种非遗传承活动,可有效提升非遗传承的教学效果。

三是学报。在地方高校学报中开设地域文化专栏,集中研究力量,对区域性非遗进行全方位的立体式研究,形成相关研究体系,可为地方文化建设提供理论基础。

四是图书馆。地方高校图书馆应成为区域性非遗资源中心,为非物质文化遗产的传承提供珍贵的地方记录。可以建立多元化的区域性非遗资料库,包括文本文献资料库和数字资料库。文献资料库中不仅要收集区域性非遗的一次文献、二次文献及三次文献,还要注重收集零次文献,如手抄本等。还要将区域性非遗的原始资料进行物化后再建库保存,建立区域性非遗特色数字资源库。可以建立多模态展示平台,包括静态展示和动态展示,有条件的地方高校也可以邀请非遗传承人以动态展演的形式将非遗展示给师生。

第四,做好最终对接。地方高校在区域性非遗保护过程中的最终环节,应是多向度地与地方经济文化建设进行有效对接。

首先,注重成果转化。在对区域性非遗进行理论研究的基础上,地方高校要积极孵化优秀的学术成果,促进区域性非遗资源向文化产品和服务转化,为地方政府部门和企事业单位提供理论支持。同时注重共建区域性非遗产学研联合体,实现资源共享和优势互补,建立地域文化产业“孵化器”,为非遗科研成果的转化提供平台。

其次,加强文化服务。地方高校要积极开展区域性非遗服务工作,服务政府、服务企业、服务社区,可采取校地合作、校企合作、校企合作、校企合作等形式,以区域性非遗培训服务、咨询服务、展演服务等为手段,有效传承和弘扬地域文化。

(作者系浙江树人大学地域文化研究所教授。本文为教育部人文社会科学规划项目[17YJAZH088]研究成果)

知与行

职业教育肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责,是保护、传承非物质文化遗产的一支重要力量。发挥职业院校的独特作用,既是非遗传承事业所急,也是职教突破发展所需。

职教与非遗有精神契合点

非遗传承教育的核心一方面在于形成辐射全社会的、独特的优秀传统文化,另一方面在于培养具有深厚文化素养、精湛专业技术、自主创新能力的非遗传承人。这与职业教育培养满足社会需要的高素质技术技能人才,着力培养学生实践能力、创新意识与创新能力相契合。同时,职业院校产教融合平台、实践教学体系、教师实践教学能力不仅为培养非遗传承人奠定了坚实基础,而且形成了职业院校推动非遗文化传承的独特优势。

非物质文化遗产在提高职业教育质量和办学水平等方面的作用不容忽视。非物质文化遗产凝结着深厚的人文精神和文化印记,且与社会主义核心价值观相适应。把非遗与立德树人相结合,融入学校文化建设,创新形式、生动表达非遗文化,将助推职业院校做好价值引领,为学校内涵发展打开新局面。

此外,立足院校实际和地方非遗文化所构建的非遗教育体系将彰显校本特色与区域特色,是助力职业院校办出特色的突破口。而职业院校本就是服务地方产业发展的生力军,做大做强做优区域非遗传承与保护产业,主动参与地方文化传承与产业创新,培养非遗传承人,促进非遗市场化开发,将为地方推进文化产业的转型升级和可持续发展提供内生动力和人才保障,也将助推职业院校成为地方文化宣传新窗口和文化教育传承新平台。

职教要多角度发挥传承优势

充分发挥职业教育在非物质文化遗产传承和培养专门技能人才培养中的独特作用,就必须深度挖掘、研究非遗文化教育资源,探索非遗传承教育融入职业院校人才培养的有效路径,推动非遗传承教育与职业教育深度融合、同频共振。

构建系统科学的非遗传承课程体系,助推职业院校课程建设特色化。开设非遗课程是职业院校传承非遗区别于传统师徒传承,走教育传承之路的首要之举。一是要构建非遗传承课程体系。要着眼非物质文化遗产产生历史渊源及其蕴含的思想内涵、文化精髓,满足专业非技术性综合能力培养需求,开设覆盖面广、内容丰富的非遗通识课程,力求以课堂教学提升学生的文化认同度,厚植非遗文化底色。二是建设非遗传承专业课程体系。职业院校应充分利用学校现有课程资源,适应新时代要求,将非遗技艺传承、非遗知识产权保护等教学内容“嵌入”专业相关课程的授课内容,将非遗技能传承课程融入专业课程体系,并组织编写非遗技能传承教材,推动专业技能传承课程同步进行,打造非遗传承精品课程。此外,学校还应探索建设视频公开课、资源共享课、学习社区等在线开放课程和教学资源库,搭建非遗文化终身学习在线平台,满足青年学生自主学习需求。

打造专兼结合的非遗传承师资队伍,助推职业院校师资结构科学化。目前,职业院校缺乏具有非遗专业背景、专门从事非遗教学的师资队伍。为解决这一问题,就要着力打造由非遗传承人、校内专业教师共同组成的非遗传承教育师资队伍,为非遗传承教育教学提供有力支持。一是要聘请非遗传承人担任名誉教授驻校,建立大师工作室,非遗大师承担非遗传承课程教学,亲自授课亲传技艺,促进学生近距离接触非遗文化及技艺,延拓非遗技艺传承覆盖面。二是从事非遗传承教育的教师的教学能力、专业水平、非遗传承经验、沟通能力等提出明确的要求,制定具体

的措施,鼓励校内教师与非遗传承大师通力协作,共同制定特色人才培养方案、编写教材与授课。与此同时,倡导推行非遗传承人结对授课,由非遗传承人、非遗课程授课教师选择合适的青年学生组建文化产业的转型升级和可持续发展提供内生动力和人才保障,也将助推职业院校成为地方文化宣传新窗口和文化教育传承新平台。

开展内容丰富的非遗传承教育活动,助推职业院校校园文化多样化。非物质文化遗产丰富的文化内涵和多样的表现形式,能够提升职业院校校园文化发展的鲜活生命力。一是应系统构建非遗传承教育活动体系,将非遗传承教育融入校园文化建设,引导学生在与非遗传承对话和躬身实践中,从情感共鸣走向行动自觉。二是要将非遗传承教育活动纳入学生文化素质教育学分和第二课堂管理体系,打通非遗类项目参赛获奖成果与第一、第二课堂学分转换的通道,为活动开展营造良好氛围。三是要设计开展多途径、多形式非遗教育实践教育活动,在校园广泛推广普及非遗文化及技艺,既用好课堂、社团等线下育人载体,又用好微博、微信、直播软件等线上平台,积极培育非遗网络文化,精心策划新媒体文化作品,形成百花齐放的生动局面。

促进非遗物化成果转化,助推职业院校服务地方发展。非物质文化遗产是地域文化和民族传统风格的缩影,具有鲜明的地域特色。要重视并发挥非遗促进地方经济发展和文化建设的助推作用。一是要鼓励师生在秉承传统、不失其本的基础上,与时俱进、推陈出新,结合时代元素,在内容、载体、形式、手段上对非遗文化及技艺进行创新创作,设计并研发符合市场需求、契合时代审美、具有地域特色的非遗产品,推动非遗文化基因与当代艺术文化生活相适应,推进非遗作品向产品和商品转化,从而以非遗商品化、市场化开发促进非遗活态传承,实现非遗传承与地方经济发展“双赢”。二是要联合政企共同举办非遗展示活动,普及非遗知识,呈现地方文化魅力,提升非遗的辐射力和影响力,促进其与地方文化产业乃至社会发展的深度融合,并以此反哺非遗传承教育,为更好地开展非遗教学和研究工作助力。

(作者系无锡商业职业技术学院党委书记、教育部文化素质教指委非遗传承分委会主任)

数字手段助力非遗教育进校园

陆建非 刘蕾

化遗产传承研究中心曾采用访谈、问卷和现场考察等方法,对上海10个区的15所学校1500余名中小

学生进行问卷调查,在回答“你以哪种方式参加非遗活动?”这一问题时,选择“参观场馆或者展览”的占59.22%,选择“参加体验活动”的占53.42%,选择“看电影或者电视”的占47.42%,而选择“阅读书报”和“边学边玩”的分别占38.13%和33.17%。这说明学生更多的是喜欢以互动体验式的方式参与非遗活动,这与中小学生的年龄特点十分吻合。而互动体验是数字技术的长项,且能打破空间、时间的限制,让更多人参与其中。00后学生是互联网原住民,数字化对他们而言是顺理成章的事情,他们对网络、数字技术有天然的亲切感。

上海师范大学美术学院美术教育专业2014级学生田芳洲曾做过《剪纸在当代大学生中普及度调查分析》,其中有一个数据很能说明当代大学生是如何获取非遗信息的。该问卷通过网络发布,对全国范围内部分大学生进行线上调查,数据显示,选择“网络媒体”的占51.89%。可见,超过一半的大学生通过网络获取非遗信息。网络媒体是大学生获取非遗信息的重要渠道,随着智能手机的普及和手机客户端的黏性加大,这种获取

信息的习惯比例,或者说学生借助手机了解非遗的比例越来越高。

“非遗进校园”效果提升的数字化路径

资料累积数字化。非遗是“活”的文化载体,由于原本非遗产生延续的环境消失,一些缺乏生存环境、传承人“手”“脑”“口”中的非遗正悄然消失。同时,非遗传承是一种“活”态的文化传承,讲究的是师徒间的口传、手授、意会,甚至是一种亲情关系的延伸;还崇尚小集体作坊制,注重相聚一堂共同参与的氛围。因而非遗传承是有温度的,有情感交流的。随着环境的巨变,社会的发展,很多非遗传承的原有环境都在逐渐消失。因此,将非遗资料数字化,由此形成数据库,是抢救、保护非遗并最终实现传承的一种重要方式。

在上海师范大学中国非物质文化遗产传承研究中心有一份《上海非遗地图》,该地图较全面地展示了上海在非遗进校园方面所取得的成绩。通过地图,使用者可以了解到某一非遗项目在上海的传承情况、受欢迎程度及普及度,进而为非遗学习、传承和研究提供重要参考,在全社会营造非遗传承的良好氛围,积极弘扬优秀传统文化,提高非遗生命力指数。这

都是非遗资料累积数字化的一种方式。

传播手段数字化。非遗的传承讲究言传身教,实行师徒制和作坊制,限制了非遗传承的受众面,不利于非遗的推普和传承。为非遗制作微课,将非遗的口传身授以微课的形式通过网络展示给受众,大大解决了以往非遗传承中的场地和传承人问题。这种数字化传播手段让青少年接触非遗有了更便捷的方式。但也有专家指出,并非所有非遗都适用于数字化手段传播,以微课的形式网络传播只适合简单的、流程明确的、可目视的非遗传承。

呈现形式数字化。由于学生的认识习惯,数字化手段所呈现的非遗文化正在现代化校园中不断丰富、有效拓展。上海市嘉定封浜高级中学作为上海市非遗进校园优秀传习基地之一,校内有一个非遗博物馆,馆内不乏以数字化形式呈现的范例。学校将馆内设计成一个个微型空间,以嘉定区非物质文化遗产为主题,从“衣、食、住、行、乐”等多维度,多视角了解了嘉定的非遗,也感受古代嘉定人民的劳动智慧。学生们都很喜欢学校的非遗博物馆,通过参观和体验,这是一般的课堂教学无法比拟的。

(作者陆建非系上海师范大学非遗研究中心主任、刘蕾系该中心研究员)

非遗传承人

杨建新

职业院校教师与非遗传承大师通力协作,共同制定特色人才培养方案、编写教材与授课。与此同时,倡导推行非遗传承人结对授课,由非遗传承人、非遗课程授课教师选择合适的青年学生组建文化产业的转型升级和可持续发展提供内生动力和人才保障,也将助推职业院校成为地方文化宣传新窗口和文化教育传承新平台。