

基于非遗传承的民间手工艺高校课程开发探讨

薛 婷

(海口经济学院, 海南 海口 571132)

摘要: 随着教育改革深入, 高校民间手工艺课程教学工作应得到进一步优化, 教师要积极引入新的育人理念、教学方式, 以此更好地引发学生兴趣, 强化他们对所学知识的理解 and 应用水平。非遗文化作为中华民族优秀传统文化的重要组成部分, 将其融入民间手工艺课程教学中能够极大丰富课程内容, 拓宽育人路径, 对学生更全面发展有极大促进作用。鉴于此, 本文将针对基于非遗传承的民间手工艺高校课程开发与教学展开分析, 并提出一些策略, 仅供各位同仁参考。

关键词: 非遗传承; 民间手工艺; 课程开发

一、非遗文化的内涵及应用

(一) 非遗文化的内涵

从本质上分析, 非遗文化是我国劳动人民在上下五千年的劳动、生活中产生, 能够被大多数人们接受、认同的一种文化, 它和我国的文化习俗、国家形象有很深的联系。非遗文化的表现形式非常多样, 主要包括皮影、武术、中国结、脸谱、篆刻、书法、印章、龙凤图案、祥云图案、织绣、国画、太极图、敦煌壁画等方面, 它囊括了我们日常生活、生产的各个方面。中华文化元素是对非遗文化的重要继承和表现, 它也是实现非遗文化传承与发展的重要符号, 具有非常独特的体现形式, 其中蕴含了非常深厚的文化精神, 涉及到了精神、物质等层面。通过将非遗文化融入高校民间手工艺课程教学中, 能够为课程教学工作注入新的活力, 进而大幅提升育人效果。

(二) 非遗文化在民间手工艺中的应用体现

全球化背景下, 我国很多非遗传承在全球范围内受到了人们的重视和关注, 一些其他国家的民间手工艺品中也能看到我国非遗文化的体现。从这里可以看出, 非遗文化已经不再单纯地是中国宝贵财富, 它对世界文化的发展、工艺品的制作也有极大的影响。从设计、文化等角度分析, 非遗文化已经在国外引起了一场中国文化热潮, 很多中国风的设计逐渐出现在世界舞台上, 这也是展示我国文化软实力的重要方式。随着人们对于非遗传承的重视程度不断提升, 很多含有非遗文化的产品、设计也逐渐出现, 它对民间手工艺品的传承与发展也会产生非常大的影响。

首先, 在民间手工艺设计中, 会有很多非遗元素被直接应用。很多民间艺人在展开手工艺品设计时, 会将一些非遗文化元素引入设计的作品中, 这样会为设计的艺术品赋予更为深厚的文化内涵, 从而实现对非遗文化的传承与弘扬。比如, 中国联通的标志是一个同心结, 这一标志就有非常强的非遗文化内涵, 它象征着企业的向下一心、团结一致, 也能很好地表现出员工的团结奋进精神。这种将非遗文化和企业文化融合的方式, 具有非常明显的象征意义, 这是非遗文化在现代民间手工艺中最常见的应用方式。

其次, 非遗文化能够在民间手工艺品中得到进一步延伸与应用。为进一步提升非遗文化在民间手工艺课程教学中的渗透水平, 我们应对其内涵展开进一步拓展, 这就需要教师对非遗文化的内涵产生更深入理解, 这样才能为之后课程教学工作开展打下更坚实基础。实际上, 非遗文化在民间手工艺中的应用非常广泛。比如, 在非遗文化中, 剪纸、皮影作品非常经典, 很多设计师在将其引入到现代民间手工艺作品中时, 会对其形象展开简化、抽象处理, 通过这样的延伸让传统艺术与现代民间手工艺作品更为契合。通过对非遗文化展开延伸与拓展, 能够有效提升非遗文化元素的应用范围, 赋予其更强的生命力。

最后, 我们应重视非遗文化元素在现代民间手工艺中的渗透应用。若想实现渗透应用, 设计者应具备较深层次的文化积淀, 这样方可在开展现代民间手工艺时, 更为深入地发掘非遗文化内涵。开展此类设计时, 我们可以采用抽闲、具象两种方式。比如, 2008 年背景奥运会的“中国印”设计灵感便是连源于书法、篆刻、汉字等元素, 并通过现代艺术视觉图形设计的方式对其进行了优化, 这样既能体现出中华非遗文化内涵, 不还可彰显设计的美感, 尤其是将“京”字进行的人像化处理, 彰显出了一种拼搏、欢呼的情感。

二、基于非遗传承的民间手工艺高校课程教学的价值分析

非遗文化的内容庞杂, 有非常深厚的文化积淀, 其中蕴含了中华民族自强不息的精神。党的十八大以来, 我国政府对于推进非遗文化建设提出了新的意见, 这就将弘扬非遗文化提升到了一个新的战略高度, 也为非遗文化渗透到高校民间手工艺课程教学打下了坚实的基础。教育工作作为振兴中华民族的重要方式, 将非遗文化融入教育工作对提升育人质量, 促进学生更全面发展有重要价值。

另外, 随着经济全球化、文化一体化的趋势推进, 全球思想逐渐向着融合的方向发展。但是, 部分强势的西方国家文化也在无形中对非遗文化进行了渗透和积压, 导致很多学生对非遗文化的理解兴趣缺失、理解深度不足。为此, 我们必须提升自身对非遗文化的重视程度, 这对我国文化复兴有重要意义。通过将非遗文化渗透到高校民间手工艺课程教学创新中, 能够进一步拓展非遗文化的传承路径, 使其更好地和时代接轨, 这样能够为非遗文化注入新的活力。另外, 将非遗文化渗透到高校民间手工艺课程教学, 能够极大丰富课程教学的内容, 让高校生在对所学知识、非遗文化内涵产生更深入理解, 进而帮助其形成较强的文化自信。

随着国际经济环境变化, 民间手工艺市场的竞争也变得更为激烈, 民间手工艺产业的发展速度也会对国家的整体竞争力产生非常大的影响。若想促使民间手工艺产业得到更全面发展, 我们应重视对非遗文化元素的引入, 这样能够将文化与经济结合起来, 形成发展合力。对于教育工作者来说, 将非遗文化渗透到民间手工艺课程教学中, 能够促进设计行业得到更完善发展。从这里我们可以看出, 将非遗文化融入到高校民间手工艺课程教学中, 对提升教学效果有非常重要的现实意义, 符合教育与民间手工艺产业同向发展需求。

三、基于非遗传承的民间手工艺高校课程教学创新路径

(一) 遵循表达性、传达性、艺术性原则

将非遗文化渗透到高校民间手工艺课程教学是开展高质量学科建设的需求, 更是促进民间手工艺行业发展的需要。但是, 从实际分析, 两者并非同一体系, 为此, 我们在将两者融合时, 需

要秉承一系列基本原则。

其一,表达性原则。将非遗文化渗透到高校民间手工艺课程教学的最主要目标之一便是更为高效地继承和发展非遗文化。为此,在开展高校民间手工艺课程教学创新时,我们应首先让高校生深入理解非遗文化的内涵,并使其掌握将其应用到民间手工艺中的工艺特点,这样方可让非遗文化完美融合到民间手工艺作品中。通过此方式,能够大幅提升非遗文化的生命力,还能让高校生在学习专业知识的过程中,进一步强化自身对非遗文化的探究兴趣,激发他们的文化自豪感,让高校生形成一种自觉保护非遗文化的行为习惯。

其二,传达性原则。非遗文化博大精深,它在高校民间手工艺课程教学中的渗透形式也非常多样。为此,我们在开展教学设计时,应保证教学环节的合理、精巧、科学,充分做好课前准备,深入理解每节课中涉及到的非遗文化内涵,这样才能让非遗文化更好地渗透到课程教学创新中。从教学过程分析,非遗文化需要民间手工艺课程知识进行新的诠释,这就需要我们利用图像演示、草图设计等方式,帮助高校生更直观地理解非遗文化内涵,帮助其掌握非遗文化元素的转化方法。

其三,艺术性原则。在将非遗文化渗透到高校民间手工艺教学中时,我们应尽可能选择视觉层面的非遗文化元素,这样方可更好地凸显出其艺术性特点,让民间手工艺作品和非遗文化实现更高水平融合,保证设计作品的艺术性。

(二)秉承创新为导向的育人理念

一般来说,企业的基础就是创新,一个企业的创新程度会在很大程度上决定其生命力。但是,创新并不会和非遗文化矛盾,非遗文化甚至对创新有非常强的促进作用。为此,我们在开展育人工作时,必须要秉承创新理念,这样方可更好地引导自身教育行为,让非遗文化在民间手工艺课程教学中发挥更大作用。在教学过程中,我们应尝试将高校生的兴趣和非遗文化结合,并鼓励他们结合所学民间手工艺课程知识,创作出一些优质的和非遗文化有关的作品。比如,我们可以设计一个“柳木圈椅”设计的项目,以此帮助高校生更好地探究其中蕴含的文化元素。首先,我们可以利用视频为高校生介绍柳木圈椅的制作方式,而后可以鼓励高校生结合柳木圈椅在现代生活中的应用展开讨论,最后方可使其尝试让他们结合非遗文化元素对柳木圈椅设计展开优化创新。另外,学校管理者也应对创新提起充分重视,一方面,管理人员要积极革新管理观念,结合非遗文化的渗透引入更多优质教学资源。另一方面,学校可以定期组织一些和非遗文化有关的教学创新研讨会,邀请一些非遗文化技艺继承人到校举办讲座,以此帮助教师更为深入地理解非遗文化内涵,拓展其知识储备,帮助其更好地将非遗文化和专业知识融合起来,这对他们后续开展民间手工艺课程教学创新工作有重要促进作用。

(三)积极完善、丰富课程结构

从宏观角度分析,若想提升非遗文化渗透到高校民间手工艺课程教学创新效果,我们应对现有的教学知识、课程体系展开进一步优化调整工,增加和非遗文化有关的课程内容,让非遗文化和课程教学更深度融合。一般来说,在开展民间手工艺课程教学时,每个课时的量大致固定,增加了新的课程就必须删除部分现有课程,这就需要我们深入分析当前的专业课程设置,在保证知识完整性的基础上,对当前课程体系展开优化。在优化课程结构时,我们应结合学校定位,尽可能满足本地区社会对民间手工艺人才的需求。另外,地域文化也会对高校生学习非遗文化产生较大影响,为此,我们可以尝试将一些地域性强的非遗文化内容引入到民间

手工艺课程教学中,这样除了能拉近高校生和专业知识的距离,还能帮助他们更好地了解本地非遗文化,这对其形成文化自信有重要作用。

另外,非遗文化的表现形式并非都是无形的,很多非物质文化遗产也可以被引入到民间手工艺课程教学中,成为教师的总要教育资源。非物质文化遗产可以看作是非遗文化的活化石,教师很难在短时间内掌握相应内容,为此,我们可以尝试将非物质文化遗产传承人请到课堂,让他们更为直观地为高校生展示,这对提升育人效果有重要作用。在此基础上,我们可以结合民间手工艺课程教学的特点,对课程教学中蕴含的非遗文化元素展开更深层次探索,寻找一条更高效的非遗文化与民间手工艺课程融合路径。

(四)优化民间手工艺课程教学组织方法

从客观角度分析,我国当前的高校民间手工艺课程教学仍存在很多问题,尤其是对非遗文化元素的应用极为不足。另外,在教学方式上,高校民间手工艺课程教学存在一定的方法滞后性,这样会对育人质量产生很大负面影响。因此,在开展民间手工艺课程教学创新时,我们除了要深入分析教学内容中蕴含的非遗文化元素,还应重视对教学方式的革新,积极摆脱以往育人思想的禁锢,在了解高校生需求的基础上进一步完善、优化教学形式,帮助高校生更好地理解、掌握所学知识。

在高校民间手工艺课程教学中,教师并非是唯一的主导者,其职责更多地应放在引发高校生知识学习兴趣上,这对提升课程教学质量有重要作用。民间手工艺课程本身对于创意极为关注,一个人的创意很容易就会枯竭,为此,我们可以尝试引入团队合作的方式教学,通过小组合作的形式让高校生更高效地学习知识。在将小组合作引入民间手工艺课程教学前,我们应对高校生的知识储备、认知能力、兴趣倾向等展开分析,而后将其分为不同层次,保证每个小组中都含有不同层次的学生,这样方可使其在小组讨论中实现优势互补,提升小组合作学习效果。在完成分组后,我们可以结合民间手工艺课程教学内容,为高校生提出一些思考问题,通过引导他们在组内讨论,帮助其实现思维的碰撞,进而促使其思维能力、沟通能力、分析能力进一步提升,提升育人效果。

四、总结

综上所述,若想提升基于非遗传承的民间手工艺高校课程教学创新效果,我们可以从遵循表达性、传达性、艺术性原则;秉承创新为导向的育人理念;积极完善、丰富课程结构;优化民间手工艺课程教学组织方法等层面入手分析,以此在无形中促使基于非遗传承的民间手工艺高校课程教学创新质量提升到一个新的高度。

参考文献:

- [1] 吕庆侣.民族手工艺文化与创意产品融合设计探究[J].佳木斯职业学院学报,2023,39(05):70-72.
- [2] 王邦安,赵晨.民间手工艺文化传播发展路径研究——以广西宾阳竹编为例[J].乌鲁木齐职业大学学报,2023,32(01):27-32.
- [3] 刘银丽,杨亮,杨贵芝.“非遗”视域下甘肃民间手工艺的传承与保护——以庆阳香包为例[J].西部皮革,2022,44(21):35-37.
- [4] 申梦.民间手工艺在高中美术校本课程中的开发研究[D].扬州大学,2023.
- [5] 李晓丹.基于中华优秀传统文化的《设计构成》课程思政实践研究[J].辽宁丝绸,2022(02):69-71+62.