乡村传统手工艺类非物质文化遗产生产性保护研究

潘玲霞 吴卓骏 许威

(景德镇陶瓷大学设计艺术学院, 江西 景德镇 333403)

摘要: 乡村地区拥有各种门类的传统手工艺产品, 遍布各个地区、各个民族, 蕴藏着先民的实践经验、智慧结晶与价值观念, 在非物质文化遗产中占据着重要地位。在非遗传承与乡村振兴背景下, 如何开展生产性保护工作, 促进乡村传统手工艺保护和传承事业发展, 成为文化部门、乡村产业、传承人等主体关注的重要问题。本文从生活实用、民族情感、民族审美、经济收入入手, 阐述乡村传统手工艺类非遗的价值, 分析乡村传统手工艺非遗的特点, 结合涵养文化生态, 传承与发展中华优秀传统文化, 增强文化自信与文化自觉具有重要的作用。

关键词: 乡村传统手工艺; 非物质文化遗产; 生产性保护

乡村传统手工艺非物质文化遗产是数千年、数百年来先民智慧结晶, 承载着乡村民众的文化、经济诉求, 是乡村文化振兴、人才振兴、产业振兴的着力点。生产性保护指的是, 以保护和传承核心技艺为核心, 选择具有生产条件的非遗, 通过生产制造、市场流通、对外宣传和销售等方式, 建立起自我造血式非遗保护机制, 实现非遗活态化的发展和传承。

一、乡村传统手工艺非物质文化遗产的价值

(一) 生活实用价值

乡村传统手工艺非遗来自人类的社会实践, 在悠久的岁月中形成了灿烂的文化, 具有极强的生活实用价值。我国乡村传统手工艺依赖于自然环境和农民, 手工艺者从自然中选择材料, 与自然和谐共生、相互依存, 典型的技艺有柳编、草编、竹编等, 这些编制工艺暗含人类与自然相处之道。手工艺者按照季节和人们生产需求, 利用自然材料, 创造性地设计工艺品造型, 制作出精致美观、质地紧密的器物。根据人们实用物品的心理和生理需求, 制作者会合理处理人与物的关系, 设计出不同形状的器物, 如簸箕、竹篓、柳筐等, 这些器物接触人的不同部位, 满足人们挎、背、装、盛等需求, 给大众带来方便、安全、舒适的用物体验。同时, 由于各地域文化背景不同, 手工艺制品在装饰上体现了地方特有的风尚、习俗和生活元素, 具有一定装饰功能。

(二) 民族情感价值

乡村传统手工艺非遗是在创作者手中诞生, 先民在改造自然过程中, 将特定的情感融入其中, 让手工艺器物承载了民族情感。在传统手工艺诞生阶段, 先民会将生活的期盼、对生产的渴望寄托其中, 让手工艺制品带有一种独特的情感和温度。在人类文明发展中, 手工艺制品促进着社会发展、文明进步。大多传统手工艺带有民族记忆、民族情感、民族心理和生活习惯, 手工艺造物面向的受众是普通老百姓, 制作者从人文关怀角度出发, 按照百姓日常需求, 制作出带有情感的器物, 如陶瓷技艺制作出的锅碗瓢盆, 先民从大自然中选择天然的粘土为原料, 通过做胚、上釉、烧窑等工序, 为人民日常生活饮食提供便利。由此, 乡村传统手工艺以物我观照、物以载道的方式传递民族情感, 代表着民族风尚和情感态度。

(三) 民族审美价值

乡村传统手工艺以生活化的方式, 传递良好的审美品格, 具有极强美育和艺术价值。基于现实生活和大自然, 先民将浓厚的民族风貌, 将审美观念体现在手工艺制作中, 以“意”的表达方式, 展现出灵动、传神、抒情的审美追求。在观察和领悟生活的前提下, 乡村手艺人深刻了解主流审美观念与大众实际需求, 采用夸张、突显和概括等手法, 将生活情趣和心灵感受注入传统手工艺中,

展现出独特的民族审美趣味, 如民居老宅的檐条、窗户、栏板等处, 可以看到山水风光、禽兽、花卉和人物类的砖雕或木雕作品。在砖雕和木雕作品中, 制作者多选择戏曲中的人物, 采用简洁的主题构图方式, 和谐流畅的线条, 再运用丰富色彩, 将人的主观情感和人物神态传递出来。此类基于物质载体的文化符号蕴藏着先民对美的认识、追求和观赏态度。折射出丰富社会文化和审美观念, 具有陶冶审美情操的价值。

(四) 经济收入价值

无论是过去还是现代, 乡村传统手工艺都具有经济收入价值, 是乡土手工艺者的主要收入来源, 也是乡村产业振兴的一大引擎。在过去, 凭借实用价值属性, 传统手工艺具有极强经济和民生价值, 在数千年历史发展中与农耕文明休戚相关, 为农民生产提供辅助器具, 便于农民提高劳动生产效率。在现代, 传统手工艺与乡村旅游、文化产业呈现出融合发展趋势, 乡村地区借此推出了独具地域特色的旅游手工艺品, 向游客们提供精神文化产品, 增强其旅游体验, 带动乡村地区旅游事业、非遗传承发展, 从而提高乡村地区经济收入水平。

二、乡村传统手工艺非遗生产性保护存在问题

(一) 创作表达方式不合理

乡村传统手工艺非遗的创作表达方式缺乏合理性。伴随社会经济发展, 部分手工艺者放弃了原有生活艺术价值, 过于追求现代审美艺术创作形式, 忽视了与地区自然和人文相结合的生产理念, 制作出的工艺品缺少了传统手工艺审美和文化特点。在非遗传承和发展过程中, 传统手工艺体现实用性价值的同时, 因具备独特的文化意义和审美价值, 吸引着大量受众消费, 手工艺的创作表达形式日益艺术化。但是, 在创作过程中, 部分工艺者过于追求器物的艺术性, 忽视其实用功能。比如, 在文旅融合过程中, 部分企业根据旅游业淡旺季, 无节制地生产传统手工艺品, 让不擅长工艺制作的工人走上流水线, 导致产品价值难以达到实际需求, 创作方式不够合理。

(二) 手工艺文化发展空间小

乡村传统手工艺文化发展空间狭小。在工业化时代下, 现代机械一体化和制造技术冲击着传统手工艺, 现代工业文明取代了小农经济模式, 再加上多样化的艺术形式的出现, 传统手工艺文化生存和发展空间日渐缩小。受现代审美、外来文化、市场经济、生活方式等因素影响, 机械化程度不断提高, 大量农民也不再局限于耕种, 开始从农村走向城市工业生产体系, 乡村传统社会生产结构出现了变化, 手工生产呈现出标准化和机械化的发展方向。在这样的环境下, 传统手工艺人的手工作品开始被复制品取代, 失去了手工技艺的光韵。在生产性保护中, 由于大规模生产和过度机械化, 传统手工艺丧失了传统文化生态, 难以保留文化生产

和保护特色,发展空间小。

(三) 非遗传承意愿不强

乡村传统手工艺的后续传承力量不足,人们的传承意愿不强。传承人是乡村传统手工艺传承和发展的主体性要素,他们掌握着精湛技艺和宝贵非遗知识。但是,当前的传统手工艺传承动力不足,伴随乡村青年人才的流失,传统手工艺逐渐难以维系以往的传承机制。乡村传统手工艺以农户为生产和传承单元,农户们以祖辈传承的方式,将传统技艺、思维和非遗知识传承给子孙后代,不受外来因素干扰。部分传统手工艺人仍保留传统思想,即便后代不愿意传承技艺,也不愿意突破传承机制,不能将手工艺交到其他人手中,阻碍了传统手工艺的传承和生产性保护。

(四) 市场品牌运营不足

乡村传统手工艺在市場中的品牌运营效果不佳,市场竞争力不足。品牌之间的竞争是现代市场主要特点,由于缺乏品牌影响力,乡村传统手工艺仅保留着文化遗产属性,难以转化成文化产品,市场定位相对模糊,难以充分发挥产业和文化价值。在长期农耕文明发展历程中,乡村传统手工艺被百姓用作生活和生产,没有形成特定的品牌经营和发展模式,更多是凭借良好口碑,享有好的声誉。伴随时代发展,乡村盛行走街串巷式的品牌宣传和推广方式,但是,伴随新媒体时代到来,人们的审美和消费方式出现新变化,传统手工艺尚未突破传统宣传理念和推广模式,品牌运营和传播相对落后。

三、乡村传统手工艺非物质文化遗产生产性保护路径

(一) 重视多元主体共治,推进非遗保护开发

为实现乡村传统手工艺非遗生产性保护目标,政府部门、文化部门、产业组织、行业机构、传承人等主体应建立合作共赢、共同治理机制,积极应对非遗保护和开发过程中的挑战。首先,政府部门发挥统筹、组织和协调作用,从长远角度出发,制定乡村传统手工艺非遗生产性保护的计划,结合旅游、文化、制造产业实际情况,采用资金募集、项目招标、股份制的方式,吸引企业和民间资金,参与手工艺非遗保护和生产事业,构建多元合作、动态治理模式,并结合实际情况,建设生产性保护机构,如高校研究基地、文化生态保护试验区、生产性保护基地、宣传展示基地等。其次,传承人应树立合作共享的理念,转变传统保护和发展观念,积极参与非遗生产性保护工作,构建一种基于合作共享、多元共治的公共管理模式。具体而言,传承人应结合所传承的核心技艺和知识,肩负起传统手工艺非遗传承和宣传工作,通过参加研讨会、展览活动、举办培训班、带徒授课、进入学校教学等方式,源源不断地培养手工艺传承者。此外,相关专家学者和行业协会应结合乡村实际,全面、客观地搜集和整理乡村传统手工艺非遗,为生产性保护提供建议。企业邀请手工艺传承大师建立工作室,致力于解决非遗技术难题,开发新产品、创新产品发展形态,促进传统手工艺保护和开发。

(二) 兼顾保护开发需求,建设融合发展生态

生产性保护是一种实践性和动态性的保护方式,以保护的方式打开传统手工艺的市场,用市场潜力激发民众保护热情,引起民众对传统手工艺非遗的关注和重视。为充分开展生产性保护工作,乡村地区应兼顾保护和开发需求,建立起融合发展生态。首先,非遗保护部门应摸清传统手工艺非遗项目类型、历史脉络、传承和发展情况,建立生产性保护框架,重视传承人及技艺的保护工作。基于传统手工艺所需场景、加工方式和生产原料,如临沭柳编的原材料来自地方的杞柳,蓝印花布技艺需要使用织布机、靛蓝染料、牛皮雕版,文化部门应健全生产性保护扶持政策,保留传统手工艺的文化特点。其次,博物馆、文化机构应在公益文化政策的支

持下,建立具有保护和开发功能的展示空间,充分地修复传统手工艺物品,妥善地搜集和处理所搜集的传统手工艺加工资料,利用、全息影像技术,以可视化的方式,展现手工艺生产过程。此外,旅游和文化企业应从文化再生产角度入手,结合传统手工艺的文化空间、自然环境、地域特点,充分整合乡村传统手工艺文化资源,构建基于生产、销售和使用的产业链,从整体上推进区域传统手工艺非遗生产性保护和发展。

(三) 利用多元主体力量,壮大非遗传承团队

首先,各个主体应明确传承人的核心保护地位。政府管理人员、专家学者、高校教师应与传承人合作,建立理论研究和指导平台,专门为传统手工艺传承提供咨询、培训和指导,为其提供制度、资金和法律层面的保障。在手工艺品传承、营销和创新上,地区可依托企业,建立以工作室为核心的管理机制,合理包装和展示传承人技艺。其次,企业应与行业和政府部门合作,通过开展文化活动的形式,挖掘和打造乡村文化品牌,扶持乡村传统手工艺文化发展。以潍坊国际风筝会为例,地方政府设计风筝文化品牌推广活动,吸引各自爱好者参与风筝制作、观赏风筝文化技艺,提高风筝技艺水平。此外,学校应将传统手工艺融入普及教育、职业教育中,将手工艺品制作融入艺术鉴赏和美术课程中,让儿童接触和了解传统手工艺,培养儿童传承传统文化的精神。高校也要与传承人展开工作,通过对接设计学院与手工艺非遗,开展学术研讨、校园展览,开设传统手工艺鉴赏课程等方式,促进传统手工艺非遗创新发展。

(四) 营造生产保护环境,拓展非遗传播渠道

乡村地区应重视传统手工艺保护和传承,坚持保护为核心,开发为辅助的原则,发挥特色文化资源引领作用,建设良好的生产保护环境。首先,地区应培育地域化经营人才,如经营管理类、手工艺传承类、职业技能培训类人才,运用创意化、科技化、数字化手段,推广和传播传统手工艺。其次,政府部门应利用传统手工艺生产性保护项目,制定乡村产业发展规划,加大设施、人才资金方面的投入,吸引青年人才回乡传承和发展传统手工业。此外,乡村地区应建立开放化的平台,吸引外资投入,将社会管理经验、社会资本进入,建立起双招平台。还要利用网络和媒介交互功能,依托互联网平台,制作传统手工艺讲解视频,吸引热爱传统文化受众参与到传承和保护工作中。传承人可利用视频共享、网络直播的方式,介绍非遗文化、演示操作技术,带动更多人制作手工艺器物。

四、结束语

综上所述,传统手工艺非遗的活态传承面临新的发展机遇。在乡村振兴背景下,凭借乡村产业沉淀与文化载体,乡村传统手工艺发挥着独有的资源和文化价值。在开发新农村产业、推动产业融合发展的过程中,乡村地区有必要树立生产性保护理念,通过实施多元共治、建设融合发展生态、壮大非遗传承团队、拓展宣传渠道等方式,利用保护和开发的方式,为乡村产业升级、农民全面发展、农村全面进步赋能。

参考文献:

- [1] 张志胜,张小飞.多元共治:乡村非物质文化遗产赓续传承的路径选择[J].山东农业大学学报(社会科学版),2024,26(01):24-29+191.
- [2] 曾小珊,杨炯,马晓君,等.乡村振兴背景下广东乡村技艺类非遗的传承活化路径研究[J].现代农业研究,2023,29(08):64-67.