

非遗视域下漆艺传承人现状与保护

徐建霞

(宿迁高等师范学校, 江苏 宿迁 223800)

摘要: 非物质文化遗产是人类在发展过程中形成的具有一定地方特色的文化, 市场化背景下, 传统工艺逐渐走向衰退, 探索漆艺的传承需要对传承人、传承现状进行调研, 针对性地进行保护, 构建传承机制, 提高漆艺的传承有效性。基于此, 本文将围绕非遗视域下漆艺传承人现状与保护展开研究, 分析我国当下传统漆艺的保护工作现状, 探寻相关的解决措施。

关键词: 非遗; 漆艺; 传承人; 现状与保护

漆艺作为我国具有鲜明特色的文化资源, 具有强烈的民族特性, 包含着深厚的历史文化内涵, 有着价值取向方面的意义。现代化背景下, 漆艺正在面临着较大的冲击, 传统漆艺产品与人们生活的交集逐渐减少, 随着传承人的减少, 传统的艺术正面临着继承中断、技艺流失的问题。要实现漆艺的保护, 需要顺应全球一体化的整体趋势, 适应当地的文化发展形式, 保护非遗传承人并为传承工作创设良好的条件。

一、我国的漆艺概况

漆艺是我国的重要文化遗产, 在数千年的历史文化长河中, 漆艺已经突破了漆器与漆工的概念, 成为了一项艺术门类。漆艺有着数千年的历史与传承, 漆艺从艺者会以漆树的漆叶为原材料, 制作漆画、器具等手工艺品, 七千年前的新石器时期, 我国就已经出现了漆器, 浙江余姚河姆渡考古工作中, 发现了一只朱漆木碗, 是历史最为久远的漆器实物。随着历史的发展, 我国的不同地区也出现了各种漆器文化, 例如福建福州的脱胎漆器、天水的雕填漆艺、扬州的漆艺、贵州彝族的大方漆艺等, 经过能工巧匠的不断钻研与传承, 都散发着各自的独特艺术魅力。

漆艺经历了时代的更替, 逐渐退出了日常生活, 在现代化经济发展的背景下, 漆艺面临着较大的冲击, 由工业制造的漆工艺品已经一定程度上代替了传统漆艺。我国的漆艺文化是手工制品, 随着人类科技的进步、物质文明的建设工作崛起, 传统工艺承受了较大的冲击, 机械化为人们提供便利的同时, 纯手工制品也被机器生产逐渐取代。科技化的生产甚至能够用更快的速度完成传统手工业者需要耗费大量时间完成的工序, 还能够完成手工业者无法完成的技术。但是机器生产的产物会失去传统工艺的审美, 漆艺手工制品与机械的大规模大批量生产不同, 市场经济背景下, 人们对于生活用品的需求有着更加多样化的选择, 漆艺的实用性强、耐用等优势也被人们淡忘。这一背景下, 由于生存的需要, 不少传统手工业者放弃了手工制作这一路径, 另寻出路, 进一步加深了对传统漆艺的冲击, 使得传承工作面临着更加严峻的问题。因此, 传承古老的传统漆艺, 实现漆艺文化的保护与发展, 是一项重要的任务。如何在现代发扬与传承传统漆艺的技术, 是漆艺传承人的重要使命, 需要借助新时代背景下的非遗文化传承, 让

更多的人了解漆艺, 欣赏漆艺的美感, 为传统艺术再次焕发光彩、弘扬漆艺文化做出贡献。

二、非遗视角下的漆艺传承人现状

随着旅游业的兴起、文化产业的发展, 我国逐步推进对非遗项目的传承与保护, 非物质文化遗产是我国人民在劳动与生产实践中创造并传承下来的, 对传统手工艺的保护与现状调查, 有着重要的意义。当下对于非遗传承人的具体定义还不够明确, 存在着一定的争议, 一般认为传承人是“传授、继承”的意思, 对非遗文化进行直接相关的传授或继承活动, 使得非遗文化能够存续并传承。传承人对于延续非遗文化有着重要的作用, 传承人也能够分为代表性传承人与一般传承人, 国家的非遗传承人认定与管理规定, 国家级的非物质文化遗产项目传承人需要文化部门认定, 并承担非遗项目的保护、传承责任, 具有一定的代表性与影响力。非遗传承人有着更大的义务与责任, 漆艺传承源远流长, 同时在全国各地都有漆艺的分流, 传承人的认定也会有困难。

以扬州漆艺的非遗传承人为例, 新时代背景下, 扬州的漆艺逐渐受到人们的关注。扬州漆艺的传承上可溯至战国时期, 明清两代发展鼎盛, 随后扬州漆艺的发展经历了从兴盛到衰落, 漆器生产逐渐减少, 由于扬州漆艺的创始人没有考证, 也没有形成传承的谱系。当下扬州的漆艺传承人主要面临着发展空间缩小、人才培养工作滞后、传承效率不高等方面的问题。首先, 传统扬州漆器在明清时期发展兴盛, 有着独特的魅力, 但随着科技与工业化的发展, 新材料的应用与更替, 扬州漆器在实用性上不占优势, 人们对其的需求并不高。同时漆器走向了精工艺化的道路, 迎合上层消费群体的需求, 与大众的联系日益减弱, 这就导致了非遗传承工作中对漆器的价值与宣传工作出现了偏差, 一定程度上限制了漆艺传承。其次, 市场经济带来的变化下, 扬州漆器这类纯手工的传统手工艺品制作周期长、用料贵重、制作流程复杂, 需要大量的人力物力配合, 面临着较大的发展挑战。漆器的设计与制作能力是传承人需要具备的, 要将这两种技艺融会贯通, 需要多年的积累与长期的经验与钻研。这门传统手艺的培养成本较高, 很难找到传承人, 这就导致了人才培养工作出现断层的问题。再者, 当下认定的国家级、省级、扬州市级的传统漆器非遗项目传承人数量较少, 传承人的年龄总体较大, 在传承与教学中一般还沿袭着传统的师徒一对一模式, 这种传承模式逐渐不适当下的发展, 阻碍了扬州漆艺的传承工作。

三、非遗视域下漆艺传承与保护的路径分析

(一) 加强政策保障与支持

漆艺作为我国的重要文化遗产, 体现着劳动人民的创造力与独特智慧, 具有重要的传承价值, 现代化教育实践中, 漆器的传承也面临着较多困难, 要解决传承中的各类问题, 将漆器文化发

扬与传承,需要政府部门的政策支持。政府部门要深刻认识到漆艺非遗传承的特殊性,认识到非物质文化遗产保护工作的重要意义,对漆艺相关的专利、技术进行专门化保护,完善市场规范与法律体系,促进保护工作效率的提升。同时,政府部门要认识到要促进漆艺的传承,需要提高对各个基层文化遗产保护单位的资金支持,利用好资金对核心技术、工艺进行保护并改善传承人的待遇与工作条件,加强对传承的场所、基础设施建设,加强对传承人的培养工作。政府部门要践行相关的保护政策,采取多样化的方式扩展资金来源,促进各渠道的资本参与进非遗保护工作中。传统漆艺发展与传承的过程中,多数非遗传承人都付出了时间与心血,但付出与收获不成正比,导致了漆艺从业者大量另寻发展出路,加剧了非遗传承工作的问题。因此,我们需要针对这些问题,对保护措施、奖励政策进行完善,提供政策方面是支持,挽留非遗传承人、民间漆艺手工艺者。可以给予传统手工艺者一定的奖励基金,由于漆艺的生产成本较高,传承人需要更加丰富的创作条件,提升其社会地位,使其在传承中减少后顾之忧,更加全身心地投入进保护与传承工作中。

(二) 坚持以人为本的传承

非物质文化遗产是以人为主体进行传承的,以记忆、技艺为核心,是非物化的遗产。漆艺能够通过传承人的技艺进行呈现,表达了劳动人民的创新精神与劳动智慧,可以说非物质文化遗产与人的关系才是其本身的重要价值。当下的非遗传承与保护工作中,要重视以人为本的理念,完善传承人为核心的传承机制。具体来说,可以给予传承人良好的教学环境、保护条件,增加传承人的收入,提高其社会地位并对其进行思想方面的教育工作,进而调动其主观能动性,吸引更多的技艺传承人参与保护工作。同时,需要及时改进以往以师徒传承模式为主的传承形式,创新传承的教学模式,激励更多年轻人投入非遗保护与传承工作。

传承人的培养是当下漆艺技艺传承的重要环节,传承人要传承传统手工艺的精神、技艺,对传承人的培养需要考虑当下社会与经济发展的整体格局,从学校、企业、市场等方面出发,与高校展开合作,实现传承人培养工作的效益提升。高校可以与企业展开相应的合作,学生进入到企业展开实习,跟随传承人学习,在这一过程中,学生可以收获技术与知识,企业方面能够获得新的非遗项目技术人员,开拓新的发展格局,使得各方收获自身需要的利益,实现共赢的局面。

(三) 协同各方力量保护

要推进漆器的传承与发展,需要我们进行科学化的保护工作。重视生产式的保护,在保护的基础之上融入现代社会的生产方法,在创新与开发的同时进行传承与保护。以陕西省的漆艺非遗项目为例。陕西省选择的生产式保护,在对漆艺的题材、类型、领域等方面突出地域特色,开发旅游产品,融入现代化的优势产业如旅游产品、文化服务,发展文创方向,进而形成经济与文化价值,促进各个环节的和谐与可持续发展。同时,漆艺非遗保护工作也需要政府部门为代表的各方力量的协同,例如行业协会、文化企业、社会团体等方面的力量共同作用参与技术方面的创新、生产

方式的现代化,加强市场方面的协调与可持续发展。文化机构与企业也能利用好自身的影响力,对漆艺非遗项目的传承工作进行宣传,提高社会与民众对非遗项目保护工作的认知,积极参与进保护的各个环节。在生产与市场发展实践中,非遗漆器传承工作中,对技术的开发与利用还需要更深层次的挖掘,在原有的基础上开发新的产业链,开发新兴市场,扩展销售渠道,使得漆艺被更多人接受,实现其内涵与文化价值的最大化发挥。例如,在传统漆器的市场化、实用化方向进行深层次的发掘,关注日常生活,如餐具、水杯、家具、日用品等方向,打破漆器在艺术方面的局限,利用好其耐用、美观的优势,将发展方向放在人们的日常生活上。漆艺这类传统的民间艺术,侧重人文情感方面的传承,也需要传承人的不断发扬与创新,面对新时代的挑战,工业文明的冲击,传统手工艺如何寻找发展的合适道路、探索切实可行的保护途径、使得这一门艺术焕发新的生机,也是漆艺传承与保护工作中的重要工作目标。

(四) 大力宣传地域特色

我国的漆艺文化分布较广,各个地域的漆艺文化各有特色,漆艺市场也呈现出多样化的特点,因此,各地区的漆艺非遗保护工作,需要强化自身的特色,发挥自身的竞争优势,创造出更多的经济价值或艺术价值。要实现漆艺传承人与非遗项目的保护,需要设置对漆艺传承人的考核工作,对推进传承与保护工作的传承人,可以做出一定的奖励,激发其积极性。同时,也可以邀请传承人进入学校与社区,开展讲座,传递非遗文化,介绍传统漆艺工艺,宣传非遗保护项目。高校方面也可以组织学生参加座谈会,邀请专家学者与传承人,分享知识经验,鼓励学生参与进非遗保护工作中,参与相关的社会实践,做到切身参与传承。文化部门可以考虑成立非物质文化遗产保护主题活动,开放美术馆、博物馆、艺术展馆等,建设非遗项目的实践基地,引入大数据技术、建立数据资源库收录并保护漆艺文化,使得漆艺非遗项目呈现在大众视野面前,拉近非遗项目保护与社会大众的距离。或者,与文化旅游部门进行通力合作,开发文创产品、旅游纪念品等,根据当地的文化与非遗漆艺特点进行宣传,借助当地的文化底蕴,吸引游客的目光,扩展漆艺的发展空间。

总而言之,非物质文化遗产是我国民族精神的载体、体现着人民的创造力与智慧,要重视非遗文化的动态化发展,就需要提高对非遗传承人的保护、促进社会多方力量参与进保护工作中。我们要在传统的传承方法上进行创新,探索出合适漆艺文化的生存与发展道路,实现传统文化的可持续发展。

参考文献:

- [1] 刘晓宏,张慧.高职院校非物质文化遗产传承人培养实践路径的构建[J].太原城市职业技术学院学报,2019(5):3.
- [2] 吴师彦.非遗传承视野下传统漆艺金缮的当代转换[J].南京理工大学学报:社会科学版,2018,31(5):5.
- [3] 邹珺玲.中国传统漆艺的生产性保护研究[D].广西师范大学[2023-07-28].