

高校师范生参与“非遗”传承与创新的价值及实现路径研究

单 静

(山东石油化工学院, 山东 东营 257000)

摘要: 非物质文化遗产作为我国的“活态”精神文化, 通过口传身授一代代延续至今, 而随着经济发展和现代化进程, 这份宝贵财富正面临着后继无人、人亡技绝的窘境, 因此保护与传承非物质文化遗产的紧迫性摆在国家和社会面前, 高校作为文化的高地和人才的集合地, 理应担负起保护与传承的责任, 高校师范生作为未来教育者, 在非遗保护与传承中有着自身的专业优势和职业优势, 他们的参与可以破解非遗传承的断代困境, 有利于形成“非遗教育共同体”。

关键词: 高校师范生; 非遗传承创新; 路径

一、保护非遗就是为了再现民族记忆

非物质文化遗产是我国古代劳动人民为我们留下的宝贵文化财富, 其承载着中华民族自古以来的文化自信与精神财富, 是我国传统文化继承和发展的根与魂。《非物质文化遗产法》作为非遗保护中具有历史意义的一部法律, 奠定了我国非遗保护的里程碑, 在社会上掀起了一阵非遗热, 通过非遗赶大集、打擂台、进校园, 非遗设专业、开课程、组社团, 培养了一批批青年接班人, 丰富了活动模式。另一方面, 对非遗的宣传、展示、研究及合理开发, 将其与大众的生活紧紧相连, 加深了其对非遗的认识与理解, 满足了其对精神文化的需求, 激发参与非遗保护的积极性与主动性, 促进民族生命记忆和文化基因的联结, 形成文化认同与文化自觉。

二、高校非遗文化教育的现状及面临的问题

伴随着经济全球化、社会现代化、农村城镇化的进程, 非遗的保护、传承都面临重大难题, 出现了形似神失、人亡技绝、后继无人的窘境, 仅仅依靠民间的自然传承, 非遗保护随着时间流逝只会越来越脆弱。高等学校集合了知识传授、科学研究、人才培养、社会服务等多种功能与资源优势, 理应承担起非遗传承与创新的重要责任。近年来, 国家下大力度将非遗事业与青年学生结合, 积极开展进校园活动, 坚持抓基地、抓培训、抓活动, 在传承弘扬非遗文化的同时, 助力高校思政德育工作, 取得了显著成效。

(一) 非遗教育的学科化建设

随着国家对非遗保护和研究的日益重视, 一大批学者加入到非遗保护和研究中来, 推进了非遗教育的学科化建设, 逐渐建立起一门独立的非遗学科。其学科的客观性、独立性、系统性逐步完善, 其学科的专业定位、对象定位、理论方法定位、教师素质、行为规则逐步明确, 更多的高校在政策允许范围内自主设置学科、专业、课程, 培养各级专门人才和研究人才。

(二) 非遗传承人培训计划

我国文化部和教育部于2015年共同发布的《关于实施中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划的通知》, 委托对口艺

术院校、综合性大学、技术培训学校、研究机构开展非遗传承人群的教育培训, 从文化知识、创新能力、艺术审美、产品营销等方面, 针对性培养非遗传承人, 在保留其核心价值的基础上, 提高传统工艺的技艺水平和大众迎合度, 促进非遗产品走进现代生活、走入大众视野、走出创收之路。

三、高校非遗教育实践中仍面临的问题

(一) 缺乏理论与技艺结合的双师型师资

非遗文化自身的特点决定了口传身授的传承模式与高校的课堂教学模式存在较大差别, 传承人具备专业艺人的技能, 但受限于自身文化程度, 其缺乏胜任课堂教学的基本素质, 而具备教学能力的专业教师却缺乏非遗技艺, 使得非遗进课堂的效果过于肤浅。

(二) 缺乏课程与专业相结合的培养体系

尽管有很多专家学者加入到了非遗教育保护工作中来, 非遗学的学科化还仅存在于理论层面, 多是单一形式的技艺传授, 并未形成整体性的知识结构和教学方法。在教材建设方面, 水平相对也不高, 这些都为非遗教育的培养体系建设造成了一定的困境。

(三) 缺乏教育与实践相结合的应用平台

高校非遗教育形成了多种多样的教育形式, 吸引、培养了一批批青年学生的加入, 在他们内心播下了非遗的种子, 他们在校期间通过学习、创建社团、举办非遗分享会等方式为非遗的普及贡献光和热, 也有很多青年人加入到非遗项目传承人的工作室学起了技艺。这些都是非遗的教育层面, 而在真正的实践层面上, 在面临毕业深造和就业求职时, 这种非遗兴趣往往不堪一击。高校的非遗专业成为了“吃螃蟹”的专业, 缺乏教育与实践相结合的应用或就业平台, 使得青年的“非遗热”往往是一时的。

四、师范生参与非遗传承与创新的可行性

师范生作为大中专院校师范类专业学生, 所修专业属于教育方向, 是未来教师的预备者。不管是从国家对于全民传统文化教育的要求还是从非遗与师范教育的学科门类匹配度上看, 师范生参与非遗传承与创新都有着较强的可行性。

师范类专业主要是两类: 一类是高校中的语数外、政史地、生物化、艺术、体育等与中小学教育科目相关的称为师范类专业, 还有一类是将中小学教育的科研基础性学科, 如现代教育技术、小学教育、心理健康教育、科学与技术教育、学前教育、特殊教育、学校课程与教学、职业技术教育等也称为师范类专业。

对师范类专业与非遗的学科分类进行对比, 可以发现有一部分非遗项目可以融入师范生的专业课程, 如体育、书法、美术等。而非遗项目作为通识课程可以提升师范生的文化自信与文化认同, 并将这种影响在未来的职业中传递下去。

五、师范生参与非遗传承与创新的优势及价值

(一) 师范生的身份优势可解决断代困境

受限于非遗口传身授的传承方式以及经济效益过低等因素影响,随着掌握非遗技艺高龄老艺人的去世,非遗到了人亡技灭的边缘。师范生有着跨学科、跨机构、跨阶段的身份优势,作为未来青年教师的主力军,他们将从事的学校教育涵盖了从幼儿、少年到青年的整个时期。师范生参与非遗教育实现了将非遗引入学校课程体系的目标,这对于师范生本身、学校、地方及国家都意义重大,有利于师范生本身文化素养和保护非遗意识的提升;有利于学校开设特色校本课程,积淀深厚校园文化;有利于地方打造特色文化品牌,完善人才储备库;有利于破解非遗传承断代困境,保护传承优秀民族文化。

(二) 师范生的职业优势可解决发展困境

经济因素成为阻碍青年人加入非遗保护的最大障碍。而拥有非遗技能的高校师范生有着事业单位的薪资待遇,可以保障其基本生活水平,不必顾虑非遗传承的生计压力,可以安心从事非遗的研究与创新。

(三) 师范生的资源优势可解决就业困境

如今随着国家、地方及全社会对于非遗保护的不断深入研究,高校从非遗的学科理论、课程设置、师资建设、文化创建、实践应用等多方面出发,对大学生进行非遗传承与创新的人才培养,师范生在此氛围中潜移默化地接受着非遗资源,在未来师范生带着非遗技艺入职,可以有效规避同质化劣势,提高就业竞争力,以非遗项目为抓手,开设特色校本课程。同时,在政府的政策支持下,师范生可以依托非遗资源,将非遗项目与市场经济有机融合,实现非遗创业和非遗的产业化,通过非遗产品满足人们日益增长的物质文化需求。

六、师范生参与非遗传承与创新的实现途径

(一) 从教与学方面,发挥高校非遗教育实践的主体责任

开设通识课程。非遗作为优秀传统文化的代表,具有人文性、历史性和浓缩性等特征,这决定了其可以与教育活动融合,通过开设通识课程,使师范生主动地认知和理解非遗,并内化为情感、外化为实践,充分发挥人的文化主体性。

开设非遗专业课程。通过对比非遗学科分类与师范教育的专业类别,确实具有开设师范生非遗专业课程的可行性,部分高校也已经通过依托本土非遗资源,将非遗项目融入到课程体系中,通过对课程目标、教学内容、教学方法的规划与设计,开发出更多的特色专业课程。

参与工作坊。工作坊是非遗传承人对师范生进行非遗社会教育与情感陶冶的重要场所,通过实地参与可以让师范生切身体验到非遗的活性及生命力,在学习技艺的同时潜移默化的建立起对民族文化的认同与自信。

创设社团。借助高校的资源优势与人才优势,集合跨学科、跨专业的不同学生,自发的创设非遗保护社团,以同龄人的视角来宣传非遗、体验非遗、创新非遗。

(二) 从传与承方面,发挥师范生非遗传承创新的主体责任 申报课题项目。与当地非遗行政主管部门和非遗保护事业机

构合作,开展非遗保护与创新的横向课题研究,政府给予经费、政策支持,既能拓宽大学生非遗传承实践的路径,也能发挥地缘文化的扩散效应,促进文化间的交流与融合。

暑期社会实践。一方面搜集整理家乡非遗项目,建立非遗保护目录及传承人名册。对本土非物质文化遗产进行登记造册,合理分析其历史价值、文化价值和科学价值,按其价值和影响的大小,分别申报国家级、省区级和县市级遗产项目登记,逐步摸清本土非遗的家底。另一方面可参与到本土非遗保护志愿工作中,与当地的文化中心、博物馆、图书馆、青少年文化宫等机构合作,利用现代化的设施设备进行系统性的保存,为教学提供师资及课程资源保障。

我为非遗代言。师范生可以发挥自身所学专长以及对于现代科技的熟练应用,创新传播载体。行业调查显示,短视频排在互联网用户规模中的第一位,利用短视频 App 对于本土非遗项目进行宣传,讲述非遗背后的故事。通过非遗与文创相结合,融入日常生活,借鉴如故宫文创等已有产品、经验,开发设计适合本地非遗项目及与人们物质生活需要相匹配的文化产品。再者开发文化旅游路线,通过可持续的旅游发展来拉动当地的经济发展和文化保护工作。创新以“游玩+体验”为主的文化活动项目,亲身体验非遗的精神内涵与艺术魅力。

开发校本课程。在不同教育阶段中,设置各类课程类型。师范生可以依托教育活动这种高效的文化传播方式,通过认识、情感、实践塑造新生代对于非遗文化的认同。学前阶段内容可以涵盖民族语言,语言承载着一切口头文化,而当前我国有近几十种语言处于消亡状态,师范生可以结合民族特色开展双语教学,使得民族语言得以延续。初级阶段加强对本土非遗项目的认知,播下非遗的种子。中级阶段可以借鉴民间技艺开设精品校本课程,通过学校非遗文化教育,培养非遗传承人,让非遗扎根开花。

七、结语

师范生参与到非遗传承与保护中来,通过师范生的教与学、传与承,搭建起非遗教育者共同体和非遗学科共同体,最终实现非遗教育共同体的构建。需要教育部门定制切实可行的实施方案,指导规范师范生开展非遗教育。培养出专业非遗教育队伍,踏出关键一步,实现非遗传承与创新的可持续发展。

参考文献:

- [1] 宋俊华. 非物质文化遗产研究的学科化思考 [J]. 重庆文理学院学报(社会科学版), 2009(7): 1-6.
- [2] 孙正国. 十余年来中国大学“非遗”传承的实践形态 [J]. 文化遗产, 2017(1): 11-16.
- [3] 马知遥, 常国毅. 非物质文化遗产教育性保护的方法论与道路探究 [J]. 民族艺术研究, 2019, 32(6): 135-144.

基金项目: 山东省艺术教育专项课题(编号 ZY20201118)、山东省传统文化与经济社会发展专项课题(编号 ZC202011001)、东营市区域教育高质量发展研究基地。

作者简介: 单静(1986-), 女, 汉族, 山东新泰, 山东石油化工学院, 讲师, 硕士, 中国学前教育研究会会员, 研究方向传统文化传承与创新, 大学生个性培养。