

江苏省非遗文化在小学校园的活态传承模式探究

蒋未 马茜* (通讯作者) 栾昕 邢宏月
(徐州工程学院 江苏 徐州 221018)

摘要: 为将非遗文化与新式教育融合,促进非物质文化遗产的保护和传承,越来越多的小学开始重视非遗教育。本文基于历时2个月的充分调查研究背景的情况下,深入探究江苏省非遗文化在小学校园的活态传承模式,从多角度对非遗文化进小学传承现状、传承模式与传承效果进行实际考量。非遗作为中华民族根之灵魂,国家未来精神文化的兴旺标志,其未来的发展与希望需要青少年去接力承载和创造。

关键词: 非遗文化;小学校园;传承模式

岁月泼墨,缀下繁花;时序轮转,丹心永固。非遗不仅是一种文化的宝贵遗产,更是一种生活方式和精神追求。非遗从来不是孤芳自赏的老物件,不是华丽空洞的招牌,而是祖祖辈辈留下来的智慧结晶,是有生命力的“活化石”,是可见、可亲、可参与的现实生活。非遗的每一次精彩亮相、每一次引人注目,既是人们对技艺之美、匠心之美的再认识,对传统之美、生活之美的再感知,也是感悟中华文脉,增强文化自信的心灵洗涤过程。在新技术与新理念的冲击下,将非遗文化与现代科技或生产方式相结合,以新的传播方式和保护手段记录非遗文化的变迁,同时起到保护、传承非遗文化的目的,做到活态传承,在非物质文化遗产生成发展的环境当中进行保护和传承,在人民群众生产生活过程当中进行传承与发展的传承。在新技术与新理念的冲击下,活态传承成为非遗文化创新发展的主要途径,“非遗+教育”则是在广大青少年中宣扬传承非遗的最佳方式,对非遗传承人才的储备-保护与传承提供源源不断的动力支撑。如何将非遗文化这一宝贵财富进行保护和传承,是广大教育工作者需要思考的问题。

一、非遗文化在小学校园进行活态传承的意义

传统文化,随着时间的推移,愈发显得珍贵。在小学校园内,非遗文化的活态传承蕴含着深远的意义,这一实践影响着传承人、非遗项目、学生,以及整个社会。通过在小学校园内推动非遗文化的传承,可以实现文化传统的继承和发展,同时为社会进步做出重要贡献。

首先,非遗文化的活态传承为传承人提供了传承非遗知识的机会,将他们的技艺和智慧传递给下一代。这对于年事已高的传承人来说,具有特殊的价值,可以减轻他们背负着的传统文化的重担;在小学校园内,传承人与学生分享自己的技艺的同时,亦能感受到自身存在的意义。此过程不仅实现了技艺的传承,也是一种文化传统的延续,将非遗项目赋予新的生命。以一位老者讲述他的传统染织技艺为例,这位艺人已经有多年的经验,但他深感自己的技艺可能会随着时间的推移而失传,曾感到迷惘,甚至想过放弃传承。然而,他发现,在小学校园内与充满好奇心的学生们分享这门技艺,学生们的热情学习和尊重让他重新认识到自己的价值,这鼓励他将技艺继续传承下去。

小学校园内的非遗文化传承有助于保护和宣传各种非遗项目。学校作为知识传播的重要场所,帮助非遗项目走进大众视野。学生在学习和体验非遗项目时,也成为了非遗文化的新传播者。以传统的民俗手工艺为例,学生们在这一项目中学习到如何编织传统的手工艺品。他们体验到这一艺术的魅力,了解了其背后的文化历史,这不仅激发了学生对文化传统的热爱,也提高了非遗项目的知名度。

对学生而言,参与非遗文化的活态传承是一次宝贵的学习体

验。他们能够亲身感受传统文化的魅力,了解非遗项目厚重的历史和传承的故事。这加强了学生对传统文化的尊重与重视,提升了文化自信。此外,学生通过学习非遗项目,可以习得各种技能,如手工艺和戏曲表演等,这对于他们的综合素质教育有着积极影响,促进学生德智体美劳全面发展。

小学校园内的非遗文化活态传承不仅仅在校园内产生影响,还对整个社会产生积极作用。活态传承推动了传统文化的传承和保护,维护社会的文化多样性。同时也促进着地方经济的发展,吸引游客和文化爱好者前来参观,利于当地手工业、旅游业和文化创意产业繁荣局面的形成。最重要的是,通过小学校园内的非遗文化传承,社会可以培养更多的年轻人成为“文化使者”,将非遗文化、传统价值观和社会责任感薪火相传,从而推动文化繁荣,进一步深入思考如何建设文化强国、建设中华民族现代文明。

二、江苏省非遗项目在小学校园的传承现状

为加强非物质文化遗产保护工作,我国出台相关政策将非物质文化遗产融入国民教育体系。小学教育作为基础教育的重要组成部分,应开设非物质文化遗产特色课程,建设非物质文化遗产代表性项目特色传承基地;或与地方博物馆、文化馆联合,多地开展情景教学;或邀请非物质文化遗产传承人传授技艺。2005年国务院办公厅颁布的《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》明确要求:“教育部门和各级各类学校要逐步将优秀的、体现民族精神与民间特色的非物质文化遗产内容编入有关教材,开展教学活动。”2020年中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》指出:“建立常态化学生全员艺术展演机制,大力推广惠及全体学生的艺术实践工作坊和博物馆、非遗展示传习场所体验学习等实践活动。”国家政策大力支持着全国各小学开展“非遗进校园”活动,江苏省13市多所小学积极响应国家号召,认真开展相关非遗特色教学。

江苏省13市非物质文化遗产资源项目共有28922项,11个项目入选联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”,入选数量居全国各省、市之首,拥有国家级非遗项目162个,国家级传承人178名。如何充分利用并传承弘扬如此丰厚的文化底蕴成为了江苏省非遗文化发展最关键的问题。其中一项解决措施就是鼓励更多的年轻人成为“守艺人”,让非遗受众人群呈年轻化趋势。非遗文化走进全国各地小学校园势在必行,江苏省部分小学已采取相关非遗保护方案。课堂传授、校园传承成为“非遗”保护的一项重要工作乃至一条重要路径。^[1]小学开展非遗文化教学,根据不同年龄阶段的学生特点,组织研学活动、建设传承基地、举办校园活动、邀请传承人授课……促进非遗与多学科融合,讲授相关历史传承、文化知识的同时,创造条件,使得学生们去

亲身体验、实际操作、探究学习,在知行合一中获得独特的非遗传承感悟。如南京夫子庙小学、力学小学等学校开办礼乐文化课、编绳结绳课,让孩子们从小耳濡目染,感受非遗情怀。目前,非遗文化教育在现阶段小学课程中占比10%左右,多种非遗项目已初步融合于学校教育,有效提高了学生的文化自信。

在当下各校竞争激烈的大环境中,有部分校园在传承非遗项目时出现了保量不保质等不良现象,让学生难以在学习过程中认识到非遗真正的技艺魅力,未能做到有效的“活态传承”,其传承模式仍有待探究改进。

三、非遗项目融入小学课程体系的传承模式

非遗文化进校园是一个创新的传承和保护地方文化的方式,让学生可以跟传统文化面对面沟通、互助、共同成长。非遗进校园,传承铸梦想。江苏省小学非遗文化课程正在逐步形成具有学校特色的实践模式,让非遗文化和基础教育相得益彰。

(一) 传承人进校园,推进非遗文化进校园,落实“参与性”传承

开展“非遗文化进校园”活动,以民间手工艺为载体,通过图片、故事、历史等,让学生直观清晰地看到每一个非遗文化所蕴含的历史背景、发展历程和文化精神,以及传承人为保护非遗项目做出的努力,激发学生对非遗文化的探究兴趣和学习热情。例如2023年3月3日,为传承非物质文化遗产,丰富学生校园生活。江苏省徐州市棠张镇实验小学组织开展了非物质文化遗产进校园活动。同学们既欣赏到了手工艺品,还欣赏了唢呐、二胡等民乐演奏。再例如,2022年10月10日,在如皋经济技术开发区何庄小学校园里,如皋木偶艺术团为这里的孩子们送上了一场精彩纷呈的木偶抗战剧,让学生们近距离感受到非遗之美,加深了他们对家乡非遗文化的喜爱,为校园文化活动锦上添花。如皋木偶是江苏省非物质文化遗产之一,历史悠久。木偶剧不仅激发了孩子的爱国热情,而且让孩子们能深入了解家乡历史文化,助力如皋非遗文化的传承。学校要将校内与校外结合,既要把握学校教育的主阵地,通过邀请非遗传承人进校园开讲座、进校演出、进行单元教学等手段,也要整合校外资源,拓展校外活动阵地,让学生感受非遗文化,认知和热爱传统文化,并在实践中激发创造潜能,核心素养在以物育人、以文化人的无痕教育中落地生根。把具体非遗文化项目落实到小学基础教育的“参与性”传承,让学生在直接接触非遗传承人的环境下,更真实地了解非遗文化,聆听非遗传承人曲折的故事,增强对非遗文化传承的执着坚守信念,让非遗文化在校园里开花结果。经调查,多地的小学已经开设具有地方特色的乡土课程,并邀请非遗传承人走进校园,拓展特色教学内容。例如2020年11月27日下午,淮安市崇德小学邀请了市级非遗糖画传承人戴武林、市级非遗仿生线编传承人徐善芳、非遗剪纸传承人姜玉萍、非遗中国结传承人裴红、非遗撕纸画传承人唐玉娟等五位老师走进校园,开展了“非遗项目走进校园,传统文化浸润童心”主题活动。以及2020年4月15日,连云港淮海锣鼓代表性传承人张福昌来到朝阳实验小学,通过走入课堂现场教学的方式,让学生零距离感受非遗文化的魅力。对于非遗传承人来说,他们很乐于参加这类活动,他们认为这也是他们的责任,在拥有精湛手艺的同时也要想办法将其传承下去,这为他们提供了很好的机会。对于学生来说,对塑造其品格、提升审美力和人文素养、增强文化自信和社会责任感,感受中华优秀传统文化的魅力具有非凡意义。

(二) 传承人与各科教师优势互补联合教学,实现“1+1>2”的传承效果

课堂是学生获取知识的主阵地,也是最便于非遗文化最直接

影响学生的主渠道。在学科教学中渗透非遗文化,可以使学生对非遗文化有更深入的认识。课堂教学的主要形式是理论教授,虽然可以让学生更直接地了解非遗文化的传承历史 and 其所代表的文化象征和精神,但无法让学生通过实践的形式更直观的感受非遗文化。这就需要加强师资队伍建设和提高教师的课程开发能力。⁹学科教师应与传承人实现紧密合作,既发挥各学科的育人作用又能以更全面的形式让学生感受非遗文化,积累丰富的文化体验经历。例如世界级非遗艺术——昆曲便可采用这一形式。1987年,昆山成立了全国首家“小昆班”,聘请昆曲前辈执教,竖起传承昆曲、复兴昆曲运动的第一面旗帜。随后,全市陆续建立了12家小昆班,形成了一派欣欣向荣的繁荣局面。戏曲基础教育成为昆曲故里的特色工程。如今,昆山市有昆山市千灯镇炎武小学、昆山市陆家中心小学校等几十所小学开设了小昆班,培养昆曲传承人。昆曲是一种戏曲艺术,音乐教师在此领域具有天然的优势,可以准确地判断昆曲的唱腔,旋律节奏;舞蹈老师可以帮助学生调整身段,练习唱戏时的神态表情,锻炼表演技巧,丰富表演时的形式。而传承人就可以参与到这些课堂中,以他们的专业技巧和丰富的实践经验使学生的学习更加专业化,让他们掌握到真正的非遗文化与其练习技巧,同时也能达到事半功倍的学习效果。从高慰伯先生到何建华、周艾言等老师,都为小昆班同学做过基本功指导和训练。另外,学生如果想要更深入地感悟昆曲中的内涵和实现有效表演,还要根据剧目要求准确地把握其中的人物性格、思想感情。在这一方面,语文教师的人物形象分析能力,思想情感指导能力和沟通能力则十分突出,所以语文教师也应该加入到这里文化传承教育活动中,帮助学生顺利完成综合实践体验任务,切实深化学生的文化体会,让学生积累丰富的文化体验感受。除此之外,像剪纸、泥塑、绒花等可以走进美术课堂,既能开拓学生视野还能提高学生艺术修养和审美鉴赏能力;体育课上可以把非遗游戏打陀螺,花毽引入课堂,既能激发学生上课的兴趣,也能起到体育锻炼的效果。在条件允许的情况下,学校也可以聘请非遗传承人作为学校教师,例如徐州沛县的张振华既是“沛县封侯虎”第五代传人,也是一名美术教师,现任江苏沛县正阳小学(南校区)校长。张振华曾在江苏省首届青年美术教师基本功大赛的比赛现场的才艺展示环节,现场穿针引线,缝制布老虎的手艺得到了不少赞叹。比赛的收获让张振华萌生了将封侯虎带进学生课堂的想法。“封侯虎本就是属于孩子们的礼物,现在用另一种方式再带给孩子们有何不可?”³⁰多年来,张振华潜心研究,如今,“沛县封侯虎”手艺课程已经成为一门系统可操的实践课程。“学虎、画虎、做虎、悟虎,从封侯虎中,孩子们不仅学到了美术知识,还对沛县传统文化和手工艺艺术加深了了解。”作为非遗传承人的张振华老师,将民间艺术充分引入教学课堂,充分发挥美育育人的价值功能,在塑造完美人格上发挥智育不可替代的作用。

(三) 组织非遗项目兴趣小组,激发传承新动力

社团活动是非遗美育课程建设的重要载体。⁹近些年来,越来越多的学校开始重视社团活动,很多学校已经开展组织非遗项目兴趣小组。学校可以开设多个不同非遗项目的兴趣小组,让学生根据自我兴趣加入到其中。通过兴趣小组的内的学习,学生可以在了解非遗文化历史的基础上进一步掌握非遗手工艺的制作技巧和更广范围地了解与其相关的知识。例如2023年10月25日,扬州市江都区龙川小学“酷爱非遗”社团在老师的指导下,探索麦芽糖制作工艺,感受麦芽糖的独特魅力。同学们品尝着自己亲手制作的麦芽糖,感受着传统美食和劳动带来的双重甜蜜。江苏省江阴市长泾实验小学开设“指慧”非遗社团,建设“发禄

袋的制作工艺”校本课程,其教学内容详尽、知识点细化、教学过程严谨。学生在上这门校本课程时,既接受了传统文化的熏陶,又激发了创作欲望,还开阔了眼界,古今结合的教育方式,潜移默化地改变着学生的世界观。扬州市育才小学在课后延时服务中开设非遗社团,学校邀请社会工艺师、民间艺人、曲艺团演员等担任指导老师,为学生们提供学习扬州评话、扬州剪纸的机会。通过特色的非遗社团活动,也让孩子们能够感受到传统文化魅力,未来成为非遗接班人,让我国非遗技艺一代代传承下去。通过活动既传承了传统文化,又培养了学生的动手实践能力,促进了学生的全方位发展。非遗是“活”的文化,需要学生亲身体验,实际操作和不断探索,在实践中感悟非遗文化的魅力和它背后的传承精神,润物无声中点燃了学生对非遗技艺的探寻之火,在“知行合一”中收获成长。

四、非遗文化进小学的传承效果考量

在新的时代背景下,校园课堂逐渐成为非遗传承的重要途径之一。在课堂上,通过整合各类传统非遗资源来设定科学的课程目标,设计好灵活多变的课堂教学内容。将非遗融入小学课堂,让学生在对传统文化理解和尊重的基础上,加深其对传统文化魅力的领略,从而激发其对弘扬优秀传统文化的自觉性和主动性,让“非遗之花”在校园绽放新的光彩。

(一) 校园非遗传承实绩探索

非遗文化进校园是对非遗文化活态传承的最好诠释,秋风送爽桂花香,盛世丰歌四海扬。了解板鹁风筝,铭记非遗文化。非遗传承人王志清在江苏南通的同和小学为孩子们打造了一堂独具匠心的风筝课堂。课堂上,孩子们对这项古老的技艺有了新的认识,传承人结合自身丰富的制作和放飞经验,通过图片展示、实物操作等方式让孩子们初步了解了有关风筝的制作、设计以及放飞技巧的认识。非遗是“活”的文化,这就要求需要学生需要亲身体验,将实际操作与探究式学习结合起来。蓝印花布是另一项非物质文化遗产,也是南通特产。在学习和实践的过程中,孩子们不仅了解到蓝印花布的历史文化底蕴,还亲手制作了蓝印花布作品。让学生初步掌握蓝印花布技艺,感受非遗文化之精妙,收获颇丰,成果显著。非遗文化进校园,让非遗在保护中发展不仅要靠学校的大力推动还需学生的自发传承。在淮安市,一群充满创意的学生将非物质文化遗产推向新的高度,学生们将创新的思考和灵巧的手法融入面塑技艺,创造出了很多童趣与传统完美结合的作品,体现了传统面塑技艺在学校传承中的新发展。学生们用创意与热情让传统面塑文化焕发出新的生命力,他们惟妙惟肖的作品,不仅是对技艺的展示,更是对面塑文化传承的热爱与坚守。

(二) 自媒体赋能非遗活态传承

当今社会,科技发展日新月异,技术的迭代推动非遗传播方式的变革。在数字技术加速演进的当下,新媒体赋能非遗传统文化的发展使得非遗文化传承方式更具有灵活性和多元性,拓展了非遗文化进校园的广度和深度。同时,借助自媒体传播范围广、时效快等特点拓宽非遗文化传播渠道,从而让非遗渗透到人们生活的方方面面,大大提高非遗文化的曝光程度和影响程度,特别是近几年短视频行业的迅猛发展为非遗的传承提供了全新的契机,短视频打破了传播和传承的地域性,扩大了非遗传播的受众和用户群体。这样就可以节省非遗传播的人力与物力,使非遗传承简便化。南京市正天小学举办了“非遗进校园”微课程周活动,将非遗展览与数字媒体相结合,面向学生们展示了100件民间文

艺作品。这体现了创新性思维,创新的运用数字媒体传播非遗,使独特的非遗文化符号与新媒介不断交融,让数字媒体成为非遗有效传播的重要途径。另外,平江实验学校少先队员每日认真观看“姑苏非遗”相关内容的短视频,深入了解非遗,进一步推动“短视频+非遗”的活态化发展。除短视频传播非遗的方法之外,建立学校专门的非遗公众号也可以提高非遗的传播度,有利于面向学生传播普及非遗知识,从而更好的保护和发展非遗。

(三) 产学研结合推动非遗保护发展

产学研协同对培养优秀非遗文创产品具有重要意义。因此学校要重视非遗文化的研究与发掘,重点发挥各地方学校的优势,密切校地协同合作,要从系统性保护、非遗基地建设、平台建设、团队建设等方面推动非遗保护工作持续性开展。另外,学校还重视对青年非遗传承人的培养。无论是姑苏区以学生为本,不断对“非遗进校园”工作进行创新探索;还是桃坞中心小学采取分层级教学,通过研制印编校本教材,分层次推进教学,推进非遗规范化传播与发展。都培养了一批高素质非遗传承人,让非遗这颗种子在校园中生根发芽。非遗在江苏省小学的传承发展工作中也涌现出一些先进事例。手执竹梭,足踏竹棒,于通经断纬中,以毫米为单位,织就锦绣年,15台为儿童定制的织机旁,苏州市沧浪实验小学的缂丝小匠人以梭代笔,以丝代画,让千年瑰丽绽放指尖。在一经一纬之间,孩子们已经能熟练地操作织机,自主设计制作缂丝工艺笔袋、零钱包、装饰画等。在2019年,北辰小学成功申报了“北极星”特色文化建设的实践探索,江苏省特色文化建设项目,为了让无形的文化能够有形呈现并实现“以文化人”,学校一直在进行积极的探索与实践。如何将北极星文化做出新意是值得探索的问题,在教师的指导下,学生将用心与生活美学相结合,创造出许多极富创意的文化产品,进一步推动产学研深度融合。

结语

传承非遗,志载文化。非遗文化承载着中华民族的认同感与自豪感,它承载着中华文化,是中国精神的价值符号,更是一个国家文化自信的体现。加大文物和文化遗产的保护力度,做好中华文明起源的研究和阐释,肩负新时代新的文化使命,为建设中华民族现代文明提供了有力的支撑。创新是中华文化延绵数千年而不断的内在特质,因此我们不断推动非遗文化传承的创造性转化和创新性发展。在对非遗保护性发展的探索过程中,发现非遗项目融入小学课程体系的传承模式,先后邀请传承人进校园开展讲座或单元教学、开展传承人与教师优势互补联合教学、组织多个非遗项目兴趣小组,拓宽了非遗文化传承的广度和深度。非遗文化进小学也有力推动了非遗保护工作的发展,自媒体赋能非遗活态发展,推进产学研深度融合发展,深化非遗文化的影响力。延续烟火,守望根脉。在守正中创新,不断推动非遗文化创造性转化、创新性发展,才能让精神之花璀璨绽放,代代相传。

参考文献:

- [1]于平.“民族舞蹈学”学科建构的若干思考——从“非遗名录”舞蹈“进校园”谈起[J].民族艺术研究,2018,31(01):147-156.
- [2]张迪.“非遗舞蹈进校园”的育人实践研究——基于商河县实验小学的田野调查[J].南京艺术学院学报(音乐与表演),2022,(04):177-182.
- [3]郑鹏.小学非遗美育课程建构的实践与思考[J].江苏教育研究,2023,(18):29-32.