

中国非物质文化遗产创新性传承方式研究 ——蜀绣课程发展路径探析

吴佳钰

四川传媒学院 四川成都 610000

摘 要:2003年联合国教科文组织(UNESCO)通过《保护非物质文化遗产公约》,这是人类历史上非物质文化遗产保护事业的重要里程碑。开展非物质文化遗产保护和传承工作,不仅对弘扬中华民族精神,传递中华文明,建设中华民族精神家园具有重大意义,而且对于保存和传递世界文化,促进国际对话,实现全人类可持续发展具有重要作用。蜀绣作为非物质文化遗产的历史脉络,具有重要意义。本文旨在探究蜀绣传承创新的新路径,赋予蜀绣传承的新价值,为义务教育阶段蜀绣创新性传承的方式与路径提供一定的新思路参考。

关键词:蜀绣;课程资源;传承途径;教育功能

一、蜀绣历史简析

随着现今全球化进程加剧,极大的冲击了我国优秀的传统地域文化。酒勤(2014)的研究指出,本土文化的传承发展与创新收到严重考验,其发展的空间与广度也被进一步制约。蜀绣的历史悠久,是成都地区特产。在中国的几千年历史长河中,早在诗经中便有不少关于“绣”的描述。“绣”不仅美学与观赏兼具的收藏品或日用品,更是艺术品,是美的同义词。赵敏(2011)的研究提到,我们用“锦绣山河”来形容祖国的壮美秀丽,“锦心绣口”形容人的才思非凡,“朱门绣户”形容雕绘华美的住宅,“锦绣前程”形容美好的前程。绣品在中国广泛使用,既是人们日常生活必需品,也能是高雅的艺术欣赏品,有时会成为沉淀财富的奢侈品与收藏品。中国在四五千年前就已经开始养蚕,是世界上最早使用国家,丝绸和织锦技艺也是由我国创造而来。田彤、唐小佩、江婧、张雨莲、张乐(2018)的研究提到,根据资料 and 文献记载,早在位于四川广汉的三星堆遗址中出现陶艺和石艺两种材质与不同形式的纺织用的纺轮,而战国时巴蜀青铜器的出土已得知当时古蜀人的相关养蚕螺旋丝技术已经相当成熟。从挖掘的遗址中可以推断,蜀绣大约萌芽于商代早期,在商代中晚期成熟发展。丁梦玲(2016)的研究提到,近代蜀绣进一步发展,1903年时成立的“四川劝业总局”中还包含蜀绣一科,1961年成立成都蜀绣厂。

二、蜀绣课程开发背景

将蜀绣作为课程开发,通过学习蜀绣艺术,引导学生了解蜀绣文化,深化对蜀绣艺术的认识,了解相关知识、培养专业技法,构建对自身对非物质文化遗产蜀绣完整的知识体系,进而培养学生爱国主义思想的培养、增加民族认同和文化自豪感。本研究以蜀绣在教育领域的传承与创新为研究主题,研究蜀绣传承的历史发展过程、蜀绣传承现有问题,探寻蜀绣传承的新价值及当前教育视角下蜀绣创新性传承的新方式。

传统教育中,关于本土性课程的开发较少,学生缺乏学习此类知识的机会,许多时候照本宣科。多地区都缺少对本土性知识和文化的学习,或只采用传统教学模式。蜀绣传承历史源远流长,是最为悠久的刺绣种类之一,早在三千多年前便已出现,是中国四大名绣之一,国家地理标志产品。但成都地区同样缺乏以地域性题材为主的地方性课程及校本课程。这些本土性教育内容的匮乏,使得当地学生难以有渠道去了解本土性特色传统资源。探究蜀绣传承创新的新路径,在教育领域中探究地域性赋予蜀绣传承,能有助于提升学生美学素养、培养本土性兴趣特长,加强学生创新意识。将蜀绣编入地方性课程,对研究成都本土特色文化、认知传承与创新等问题的意义深远。

三、蜀绣课程发展的意义

陈强英(2019)的研究提到,国务院指出,要充分利用非物质文化遗产对未成年学生进行传统文化教育和爱国主义教育。教育部门和各级各类学校将非物质文化遗产文化优秀内容编写进教材,开展教学活动。2003联

作者简介:吴佳钰,女,籍贯湖北武汉,1992.08,研究生学历,教育学专业,助教。

联合国组织颁布《保护非物质文化遗产公约》，其目的在于保护传统文化等非物质文化遗产。2006年，蜀绣正式成为「国家级非物质文化遗产」，2012年12月蜀绣成功成为地理标志保护产品，2019成为国家非遗代表性项目。蜀绣作为兼具生产性、功能性、艺术性的非物质文化遗产，传统的口传心授的传授模式，即将面临着后继无人的状况，对蜀绣文化的了解存在年龄断层与性别断层的现状。综上所述，对于蜀绣的传承与创新方面的工作的意义重大，且时间紧迫。

(1) 研究蜀绣历史及发展历程，进行蜀绣传承现有问题探析的意义凸显，据此挖掘蜀绣传承的新价值有哪些。

(2) 借此契机开发蜀绣课程，研发蜀绣的授课模式和教学模式，让学生有更多途径了解并充分学习本土民间传统艺术。

(3) 深厚人文素养、陶冶艺术情操，同时让蜀绣文化艺术得到传承和发展。

四、蜀绣课程发展的教育价值

1. 提高学生审美素养、促进素质教育

现倡导五育并举促教育，审美教育是其中重要一环。审美教育就包括美学和教育学，对社会主义精神文明建设，提高思想道德水平和建设科学文化强国发展的重要基石；促进人个性的全面发展。因此，审美教育对个体身心发展的促进作用不言而喻。蜀绣极具艺术特色，可以提高学生手眼协调与创造能力，培育良好的美育环境，促进素质教育的发展。在对蜀绣充满兴趣的前提下，学习与创作蜀绣作品，激发学生主观能动性，促进正确三观养成；其次，蜀绣课程作品需有美术的设计感与创作，还能增加对于美术课程、劳动技术课程的发展，达到促进学生全面发展；再次，还能促进在艺术领域、美学探索、文学历史等方面知识的促进。蜀绣以针为笔、以布为纸、以线着色，运用绘画及绣线的明暗变化来进行艺术创作，传统蜀绣多以花鸟虫鱼为题材，极大限制着蜀绣的创新发展。通过课程学习，学生进行蜀绣的创意设计，让蜀绣的主题更现代化，来源于生活，促进学生各项能力的发展、提高学生的对事物的审美能力与思考。通过发掘身边可利用的蜀绣资源，经过课堂学习的学习与教师大师讲授，亲身参与沉浸式的蜀绣研学活动，使学生进一步学习蜀绣的艺术表达方式与刺绣技艺，了解蜀绣的历史文化，从而激发学生热爱生活、传承文化的理想追求，促进蜀绣行业的发展，进而为建设社会主义强国贡献力量。

2. 促进地方课程和校本课程发展，提高本地的办学水平与教育教学质量

2001年，教育部《基础教育课程改革纲要（试行）》提出实行国家、地方、学校三级课程管理制度，这是来我国教育领域的重大改变及突破。地方课程体现本土的风土人情、文化和教育特色，是传承本土优秀文化、传播当地特色基因的重要途径。“校本课程”由学校根据本校学生及学校情况，自主编制开发的课程。当前，校本课程开发主要集中在义务教育阶段，通过活动课、选修课、社团课和兴趣小组活动等实施。地方课程、校本课程生于本土，重视每个学生的个体差异，满足为当地社会经济培养人才的需求。当现今全球一体化的进程，对我国传统地域美术的影响巨大，不少年轻人对本土优秀文化知之甚少或是根本不了解。蜀绣是成都特有的非物质文化遗产，将蜀绣作为地方性、校本性课程的开发，将本地优秀的传统艺术通过课程的形式进行展现，可以促进地方课程和校本课程的探索。蜀绣这一艺术形式不仅是中国四大传统名绣之一，更是中华民族优秀传统文化的组成，是中华人民智慧的凝聚，在历史学、社会学、人文学、艺术学、考古学、美学等多个方面都有相当高的研究价值。将地域性的传统艺术融入到课程里，提高本地的地域性办学水平，增加地区性的文化独特性，更在创新角度、地域性文化传承角度都有着非常重要的作用和意义，实现当地教育的完整性，促进教育质量的发展，为当地学生的全面发展提供坚实基础，为社会主义的建设培养，为当地社会经济培养所需人才。

3. 促进教师自身发展、促进教学方式改革

教师是一个专业不断发展的职业。在义务教育中引入蜀绣，就需要学校教师具备蜀绣的艺术性知识、了解蜀绣的历史及技法，优化教师的专业知识结构，加强条件性知识，加强教师的知识文化素养。通过学习，能够促进教师的专业能力的提升和艺术鉴赏能力，学校鼓励并给予政策支持学校教师考取相关的专业证书，能够提高教师的专业能力，提高为地方经济社会培养所需人才。同时，在教学过程中教师要研究适合蜀绣特性的教学方法、研究学生的学习规律与动机，激发学生主观能动性，要解决怎么教的问题，这就必须掌握教学技能和学生情感，要知道学生怎么学才能教。同时要给学生留有余地，留下思考和创作的空间，这对于教师教学技能的成长与教学方式的改变都有着重要意义，因此，开设具有优秀传统文化的地域性课程的作用意义深远。

五、蜀绣课程发展方式探寻

当前蜀绣在教育领域主要集中在高职院校,义务教育几近空白。且针对蜀绣的专业教材数量较少、针对中小学生的教材数量为零。针对义务教育阶段的青少年进行非遗文化传承,将蜀绣课程进入校园,赋予义务教育视角下蜀绣创新性传承的新方式。

1. 形成一本有趣的中小学阶段蜀绣教材

目前,学校教育中的蜀绣课程主要集中在高职院校培养,部分成都的高职院校开设了与蜀绣相关的一些专业,但这种培养模式影响面过于狭窄,仅在部分职业学校的部分专业中进行,且培养人才的年龄有着明显的限制,且培养的课程体系、教学计划方法、教材等没有统一的课程标准,而中小学阶段开设的蜀绣课程几乎处于空白阶段。同时,根据全网搜索,与蜀绣相关的书籍、教材仅仅不到十本,而针对义务教育阶段的蜀绣教材或书籍,仅有一本课外读本。因此,形成一本中小学阶段的蜀绣教材能弥补此方面的空白,推动地方性课程和校本性课程的发展。研发蜀绣课程及专业蜀绣教材,这对于蜀绣发展和学校教育来说是一项双赢的决定:蜀绣走进校园能够避免年龄断层与人才凋零的现状,并能创新、不断发展;学校教育因为有蜀绣的进入能促进本土性文化课程资源注入,丰富教学内容、贴近生活、增强课程对地方的适切性,蜀绣的历史、人文、美感和丰厚的地域性特色等能给学校教育教学带来新的灵感和启发。从传承和弘扬中华优秀传统文化、学生发展的角度出发研发教材,将优秀蜀绣非遗文化融入课堂教学情境中,使学生充分认识与感知传统艺术文化与艺术,直观地认识社会生活风貌,体验生活美学,能对其产生兴趣,这对于蜀绣的传承与发展及其关键,对推动素质教育的影响与促进作用重大。

2. 创新一种“双师制”混合授课的教学模式

师资队伍是教学的根本及基础。对于蜀绣的传承与创新而言尤为重要。师资是人才培养的关键步骤。因此,对于蜀绣课程而言,师资是重要切入点,一方面需要加强学校内的教师培养,鼓励并给予政策支持学校教师考取相关的专业证书,提高其蜀绣方面的相关职业技能,另一方面与蜀绣行业内的专家大师进行合作,邀请大师进校园进行授课。同时,在教学中配备两名教师,两名教师各司其职进行合作。由蜀绣专业教师负责专业传统技法方面的学习,而由美术、劳艺等方面教师进行创新性融合的培养。朱倩(2017)的研究提到,通过“双师制”的方式将理论与实践结合、传统技法与现代

创新相结合,进一步培养蜀绣行业迫切需要的具有创造性的蜀绣行业优秀人才,促进成都非遗蜀绣的传承与创新助力。

3. 创设一个沉浸式的蜀绣研学场景

筑梦四川(2019)提到,根据二、三年级学生身心发展状况,编写并创作沉浸式实景剧《蚕月公主与白宝——蜀绣缘起》,共分四个剧目:第一幕古蜀国祭祀、第二幕野蛮人来袭、第三幕蚕母娘娘化险境、第四幕解救蜀国大行动。通过蜀绣研学活动,将蜀绣历史文化、基础的几种蜀绣针法、古诗词学习、历史传承贯穿在故事女主角“蚕月公主”的探险之中,既充分展现蜀绣的历史沿革,又弘扬了古蜀先民的智慧和精神。根据少年儿童身心发展特征设计蜀绣课程,创新蜀绣传承模式、传播地方优秀文化的新路径,通过生动形象、全员参与情景剧剧情中,并按照故事线索,在研学基地“梧桐阁”里进行沉浸式研学活动,引导学生认识蜀绣,了解传统文化艺术,领会古蜀人民智慧结晶,启发学生学会学习、继承优秀非遗文化,品味本土非遗文化,领略蜀地风土人情,了解蜀绣的发展,体验蜀绣背后所蕴含的成都非遗基因。

4. 提供一个展示个人独特蜀绣作品平台

国家先后相应出台保护政策,2011年出台《中华人民共和国非物质文化遗产法》;2012年相应出台《四川省人民政府关于加快推进文化产业发展的意见》、《成都市蜀绣产业振兴规划纲要(2011-2015)》;2020年出台的《成都市郫都区推动蜀绣产业创新发展若干政策》等文件,从政策上给予鼓励支持,明确提出:支持建立蜀绣传承传播基地,开展蜀绣体验、普及、作品交流、非遗宣传等方面合作,进一步提升蜀绣整体的认知度、普及度和美誉度,支持通过“中国蜀绣之乡+”系列赛事,并对赛事费用予以扶持。蜀绣之乡成都市郫都区连续多年举行金针杯蜀绣技艺大赛、蜀绣创意设计大赛等活动,以赛促发展,通过政策和赛事的结合持续营造良好的非物质文化遗产文化氛围,挖掘培养蜀绣创新人才,促进蜀绣的推广和传播力度。

通过蜀绣教材与沉浸式教学方式的学习,学生自由创设作品,结合成都市提供的良好政策,通过学校平台展示、创设各级各类比赛、互联网传播的方式,充分提供与学生展示平台。

六、结束语

将蜀绣作为课程开发,融入现代教育的观念与时代的信息,赋予蜀绣美学素养,拓展地域性特色课程建设。

通过实践,将蜀绣的地方课程资源运用于教学,帮助学生了解本土特色文化,深厚人文素养,陶冶艺术情操,进而培养学生爱国主义思想的培养、增加民族认同和文化自豪感。充分利用蜀绣作为地方性特色课程资源的优势,拓宽学校内外课程资源及其研究成果的分享渠道,提高地方性文化资源使用率,并朝着有利于地方、校本课程可持续利用、开发的方向前进。

面临的具体困难主要体现在:许多地区目前对于地方课程、校本课程开发及相关的系列保障方面,投资不足,持续大力的政策投入保证与课程专业教师的培养是聚焦点。在课程及教材开发上,后续对于蜀绣教学的课程标准的设定是迫切需要的。本土性传统艺术对于当地社会经济培养人才有着深远的作用,蜀绣引入课程对于学生全面推行素质教育、学生的创意、反映、动手等方面,有着极高的实际意义。这也是本研究的重点意义之处。

经过实地考察研究,与其他的传统的非物质文化遗产、其他绣种资源类比,蜀绣课程适合推广,具有实操性,且投资成本较少等优点。其次,由于传承推广力度问题,使许多本地教师对蜀绣文化了解较浅,想要发展

地域传统文化,鼓就要切身去体验,这点对于本土学生来说同样适用,在环境熏陶之中,学生对于蜀绣这一本土性文化的了解和认识也将不断加深。

对于一个人的发展,本土性非物质文化遗产的作用并不仅在于能够看懂这些作品或是说出作品使用的工艺,最为重要的是陶冶情操、修身养性、民族情感培养、传承文化基因,从而为国家培养优秀后备军。但如何才能更好地弘扬并传承蜀绣,还需进行长期艰苦的研究,在工作中,也存在一些困难和不足之处,这也是值得持续探究的课题。

参考文献:

- [1]丁梦玲(2016).蜀绣文化生态变迁与发展策略探析.美与时代(上),3,23-25.
- [2]田彤,唐小佩,江婧,张雨莲,张乐(2018).成都地区蜀绣历史与发展传承.劳动保障研究,1,93-95.
- [3]朱倩(2017).蜀绣的传承创新与高职艺术设计课程体系的融合探析.艺术评鉴,17,168-169.
- [4]陈强英(2019).以针代笔,以线晕色——民族传统文化在学校课程中的开发.基础教育课程(12),67-69.