

儿童对重庆非物质文化遗产的认知现状及非遗教育发展

韩 姝 何 琴

(重庆第二师范学院, 重庆 400041)

摘要: 非物质文化遗产是我国优秀传统文化的重要组成部分, 是各时代农村生活的智慧积累和乡土文化的精华。儿童作为文化的接受者以及传播者, 但在社会环境理论视角下, 少年儿童对保护传承非遗文化认知上的匮乏, 缺乏非遗文化传承意识, 要提高儿童对非遗文化的认同感, 需要学校开展非遗特色教育, 家庭营造文化氛围, 社区加大非遗文化宣传, 共同促进非遗文化教育的多样性、可持续性。

关键词: 非遗; 儿童; 非遗教育

我国的非物质文化遗产是中华优秀传统文化中的精髓, 是以人为本的活态文化遗产, 体现了文明多样性以及人类创造力。截至目前, 重庆拥有国家级非遗项目 53 项, 市级、区县级非遗项目分别为 707 项、3700 余项。重庆市传统文化底蕴深厚, 文化遗产名目多样, 但非遗传承也面临着传承人老龄化等诸多问题, 非遗文化传承需要注入更多的新鲜血液。儿童是重庆非遗传承的重要蓄力量, 关注儿童的文化艺术教育, 选择适合儿童身心发展的非遗文化, 开展相应的非遗教育课程和活动, 放大“非遗+”效应, 在他们心中播下中华优秀传统文化的种子, 激发他们对当地非遗的关注与热爱, 培养儿童对重庆非遗文化的保护与传承意识, 能够促进儿童多元发展, 推进中华优秀传统文化全方位融入基础教育, 进一步推动中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展, 让中华优秀传统文化薪火相传。

一、儿童对重庆非物质文化遗产的认知情况

面向儿童开展非遗文化教育有利于保护我国文化多样性、实现非遗传承可持续性、提升少年儿童的综合素质, 对非遗的传播, 提升自身的传承意识以及文化认同感具有十分重要的意义。本次问卷调查对象是重庆市 6-14 岁的儿童, 通过随机抽样方式选取了 120 名学生, 收回有效问卷 104 份, 回收率为 86.7%, 其中收回男生问卷 53 份, 女生问卷 51 份。调查内容主要涉及儿童对重庆十大非物质文化遗产的兴趣, 儿童对重庆十大非物质文化遗产的认知, 儿童对重庆十大非物质文化遗产的获取途径, 重庆面向儿童的非遗教育情况。

(一) 非遗兴趣: 儿童对重庆非遗兴趣较高

儿童对重庆非物质文化遗产了解原因主要有自身喜爱、家人朋友推荐、学校要求, 这三项内容的比例分别占 37.5%、33.33% 和 30.83%; 其中, 调查对象最感兴趣的重庆非遗项目依次: 是重庆小面、龙舟竞渡、川剧; 52.9% 的被调查者认为重庆非遗产业发展得“很好”。总体而言, 重庆的儿童对重庆非物质文化遗产的兴趣还是比较浓厚的。另外有 37.5% 的儿童都是由于自己感兴趣从而了解和接触重庆非物质文化遗产, 并且当前儿童对重庆非物质文化遗产除了自身的喜爱以外, 还有家人朋友的推荐, 儿童对非遗文化的喜欢越来越趋于主动化, 同时儿童自身身心发展, 以及好奇心等多种因素逐渐呈上升趋势, 面对家人朋友谈及对于重庆非物质文化遗产, 在儿童心理潜移默化产生了对重庆非遗的好奇, 激发兴趣。

(二) 非遗认知: 儿童对重庆非遗认知薄弱

儿童对重庆非物质文化遗产种类以及来源的了解程度很少, 46.15% 被调查者表示“偶尔了解”, 而 23.08% 被调查者表示“基本不了解”, 仅有 19.23% 被调查者表示“经常了解”。在问及儿童接触过非遗相关的演出与否时, 55.8% 的被调查者表示“偶尔接触”, 40.4% 的儿童表示“从未接触”。问及对重庆非遗政策的了解情况时, 43% 的被调查者表示“了解很少”, 26% 的被

调查者表示“偶尔听过”。由此看出儿童对重庆非物质文化遗产了解不多, 认知局限, 真知有的儿童呈现出“三不知”的情况, 不知道重庆十大非物质文化遗产, 不知道重庆非物质文化遗产的种类及内涵。

(三) 学习途径: 儿童对重庆非遗获取途径单一

网络成为儿童了解重庆非物质文化遗产的主要途径。从孩子对非遗知识的获取途径来看, 中 55% 的被调查者表示是通过“网络视频平台”获得了解, 45% 的被调查者表示是通过“地方电视”获得认知, 29% 的被调查者是通过“学校课程”了解非遗, 仅有 22% 被调查者接触过“社区宣传”。由此发现, 由于网络的快捷方便, 儿童对重庆非物质文化遗产了解多是通过网络中的短视频, 而学校教育中的非遗课程和社区中的非遗项目和非遗文化的浸润还有待进一步提高。

二、重庆面向儿童的非遗教育欠缺的原因

由以上的调查问卷发现, 55% 的重庆儿童对非遗文化和非遗项目的了解是通过网络渠道, 而参加了校园非遗课程的人数占比不及 30%, 这充分体现了面向儿童的非遗教育类的课程还未得到重视和普及。那么是什么原因造成这一现象的呢?

(一) 多数学校未将非遗纳入课程体系

当前多数学校在非遗文化的教育中课堂渗透率低下, 主要原因还是在于学校对非遗文化的重视程度不够, 并未将传承与继承中国传统文化纳入议事日程。再加上当前学生们的升学压力依然较大, 学校的学习氛围依然呈现出注重成绩轻视个人兴趣的现状。另外, 还有一个非常重要的愿意, 非遗项目和非遗文化的课堂课程的开发缺乏专业的师资队伍, 现有的师资团队基本上没有非遗文化的学科背景和个人特长, 难以满足学校开设非遗课程的需求, 导致师资缺乏。这就导致学校缺少非遗教育体系, 面对文化对国家的发展重要性, 学校教育对非遗文化的“无从下手”应该得到改善, 学校应该多注重于非遗文化特色课的发展, 将非遗和儿童教育相结合。

(二) 家庭教育缺乏非遗教育的引导

调查发现儿童在家庭中获取非遗相关知识缺乏, 大多数儿童只是听说过, 而有 22.12% 的儿童几乎从未向家庭方面了解非遗, 其问题主要表现在: 一是家长缺乏非遗文化修养, 没有正确用非遗对孩子进行教育。二是家庭不重视非遗文化。家长由于对非遗文化知之甚少, 不能以身作则地学习了解非遗文化。三是家庭受一些媒体中不良信息的影响, 误导非遗的价值断。四是家庭重智育轻德育, 家长在对孩子进行教育时存在较强的功利性, 只注重孩子的考试成绩, 忽视孩子的思想品德以及文化素养内涵。

(三) 社区缺乏非遗教育的活动

学生离开学校、网络的时候, 家庭以及社区便成为儿童活动的主要场所。据调查发现, 当前社区面向儿童开展非遗活动的实践相对较少, 并且开展的非遗活动呈现方式单一, 主要包括组织

专业人员进入社区进行宣讲、组织社区成员去非物质文化遗产有关的博物馆进行参观、在社区广告位粘贴相关海报、举办一些关于非遗的精彩节目。当前的社区教育体系在国内应该被重视和建构起来，社区对居民的粘性日益在增强，充分利用社区的辐射体系，围绕非遗文化传播与传承开展针对性的活动，是提升社区品牌活动的重要抓手。

三、关于面向儿童开展非遗教育的建议

面对儿童如何更加有针对性地开展非遗教育是摆在当前社会中的一个显著议题。笔者认为应该从学校、家庭和社区三个方面进行努力，最主要的教育场域还是在学校，唯有学校才能更加系统地铺开非遗教育活动。

（一）学校教育：积极开发非遗课程

学校作为教育的主体，是中华优秀传统文化教育的主阵地。非遗文化是自成体系的文化，学校需要根据教育适应性原则，以实效性为着力点开展适宜儿童了解、学习和有益儿童身心健康的非遗教育课程，引导儿童了解、学习和继承非遗文化。非遗的文化传播发展，必须全面提升教师的非遗文化素养。中小学教师应将素养内化于道德修养的精神上、外化于教育教学的行动中，进而达到“以文化人，以文育人”的精神境界。了解和学习重庆非遗文化，培养学生传承重庆非遗文化的使命感、责任感；通过课程互动挖掘非遗文化内涵，帮助学生在学习和实践中自觉地推动非遗文化的现代转化与创新，树立文化自信、文明自信和理论自信。

第一，将传统音乐融入儿童主题教学。音乐教育是美育工作的重要组成部分，对塑造美好心灵具有重要作用。川江号子、木洞山歌、酉阳民歌、南溪号子、四川竹琴、梁平癞子锣鼓等是重庆非遗中璀璨夺目的重要瑰宝，历史悠久，底蕴深厚，具有鲜明的地域色彩。传统音乐具有独特的自成体系和发展特点，重庆非遗文化的传承可以注重开发以探索和欣赏为主的活动课程。学校应充分考虑当地儿童发展特点，结合传统音乐艺术的地域特点和特殊历程，将重庆“非遗”音乐划分为几个板块，有选择地开设主题式、多领域的整合教学课程。例如可以通过音视频结合、齐唱等方式让儿童对该板块音乐有基本的了解，培养儿童的美学意识，或者围绕某个“重庆非遗”音乐主题开展走访、调查等实践活动，培养儿童的求实探索精神，让儿童在实地走访时点亮共同的历史记忆，坚定文化自信。后期引导儿童选择一个或多个板块的音乐进行更深层次的学习和探索，从而在传统音乐的熏陶下自觉地保护和继承非遗文化。第二，将传统手工艺融入儿童美术活动。手工艺源于生活，贴近生活，是民俗活动中的重要组成部分。梁平木板年画、秀山花灯等在重庆传统艺术中闪耀着绚丽夺目的光彩。学校创造条件积极开展手工艺活动，不仅能帮助儿童在剪、画、折、捏等过程中促进手指的灵活运动，还能潜移默化地提升儿童的审美情趣。当下，传统手工艺已经成为儿童教学中的一项内容，针对儿童的手工艺活动比比皆是。但在实际教学过程中，课程内容多倾向于方法的讲授和技巧的讲解，对手工艺背后所蕴含的文化内涵通常是简单的讲述，缺乏深入的挖掘和有深度的思考。将传统手工艺的象征、意义以及发展历程通过故事讲给儿童，以趣味性为着力点带领儿童欣赏和学习传统手工艺，不仅能增强课程的趣味性，加深儿童对手工艺历史、方法和技巧的印象，也能让儿童通过传统手工艺背后的故事爱上中国传统文化，自觉地将重庆非遗文化传承下去。

（二）家庭教育：主动带孩子体验非遗活动

家庭非遗教育应该从小抓起，根据儿童不同成长阶段的身心特点采取不同的教育方法。儿童有着模仿学习的天性，对于父母

有着天然的依赖性。家庭作为儿童成长的第一个“学校”，在儿童启蒙教育中扮演着极其重要的角色，是非遗文化教育的重要阵地。在家庭非遗教育的开展下，父母的教育理念也会因为儿童的行为变化而改变，从而树立起正确的教育观、教学观和价值观，对儿童产生正向引导。家庭开展非遗教育能够促进家庭所有成员共同成长、和谐发展。家长应该鼓励孩子积极参与非遗活动，帮助儿童在非遗学习中陶冶思想情操，逐步树立正确的世界观、人生观和价值观。一是家长可以有意识地带领儿童去一些非遗文化旅游景点进行旅行或学习，增强非遗文化的浸润与熏陶。二是家长可以引导儿童观看一些关于非遗纪录片的视频或者电视综艺节目，激发儿童对非遗的兴趣。三是带领孩子参观一些艺术展览或者美术展览，提高儿童的艺术审美，促进儿童对非遗文化和艺术文化的渗透与了解。

（三）社区活动：设立“非遗文化角”

社区作为儿童生活的重要场所，理应构建非遗文化学习平台，营造良好的育人环境。社区应积极主动地引进非遗文化，发挥社区教育在文化宣传中的积极作用；运用社会学习理论合理地借助社区力量，展现社区教育在儿童非遗教育的积极作用，解决当下非遗文化学习平台缺少、资源利用率低的问题。社区应合理开发社区独特的地方资源，结合重庆非遗的特色，按照儿童的切实需求，设置丰富且具有吸引力的“非遗文化角”。社区应充分利用社会资源，招募非遗文化传承人，传播非遗文化知识。例如根据重庆著名非遗“川江号子”的地域特点，设立“川号非遗文化角”，讲述川江号子背后的故事。同时，完善“非遗文化角”的交流合作功能，聚集喜爱非遗文化的儿童，培养儿童的交流合作精神，促进儿童健康快乐成长。此外，社区可以积极链接社会资源，运用网络建立社区儿童非遗学习站；联系当地非遗传习所进行合作，为非遗文化提供参观讲解平台。同时，邀请非遗传承人通过社区或网站传播非遗文化知识。社区更要鼓励儿童积极参加社区文化活动展演，积极学习非遗文化知识，亲自参与非遗文化的传承和保护。

非遗文化的发展与传承自始至终都是国家极为重视的，党的二十大也明确指出要坚定不移地发展和继承非遗文化，提高国民的文化认同感和传承意识。非遗是民族文化的重要组成部分，承载了历史、文化、艺术、科技、社会和生态环境等多方面的文化涵养。然而当前面向儿童的非遗教育薄弱甚至缺失，需要学校、家庭和社区三方高度重视和关注，进一步将非遗融入儿童教育，带领儿童充分感受到传统文化的魅力、培养他们的文化素养和审美能力，激发他们的创新思维和创造力的提升，促进儿童的多元智能化发展。

参考文献：

- [1] 童来. 重庆非物质文化遗产保护现状与创新利用研究报告 [D]. 重庆师范大学, 2021.
- [2] 徐琴. 本土非遗文化元素融入儿童教育的应用研究 [J]. 河北画报, 2020 (016): 19-20.
- [3] 白海燕. 幼儿园艺术活动中传承非物质文化遗产的现状及其策略探究 [J]. 成才之路, 2021 (25): 2.
- [4] 张华. “非物质文化遗产”传承视域下学前儿童美术教育实践探究 [J]. 西安文理学院学报: 社会科学版, 2021, 24 (2): 5.

本文系 2022 年重庆市社科规划培育项目“重庆非物质文化遗产数字化传播创新路径研究”（编号：2022PY19）研究成果