

恩施民俗文化在高职院校中的传承路径研究

——以民间绣活传承为例

毕露

(恩施职业技术学院, 湖北恩施 445000)

摘要: 目前, 部分民族文化遗产断裂, 恩施州民俗文化亟需保护性传承。恩施州主要聚居了土家族、苗族、侗族等少数民族, 各民族都拥有自己独特的民族文化, 可谓是异彩纷呈, 各具魅力。随着时代的进步, 被保留下来的民族文化越来越少, 有的甚至已消失在我们眼前, 保护和传承民俗文化迫在眉睫。民俗文化的学校教育传承方式可以让民族文化通过主流教育进入到社会, 使得民族民俗文化得到更好的保护和传承。本文以民间绣活的传承为例, 分析现有传承路径, 提出推进恩施州高职院校的民俗文化传承发展的对策及建议, 以便于更好地发挥恩施州民族民俗文化项目的文化效益、社会效益和经济效益。

关键词: 恩施; 民俗文化; 高职院校; 传承; 民间绣活

一、恩施民俗文化遗产现状

(一) 现有问题

1. 传承方式单一

目前, 部分民族文化遗产断裂, 恩施州民俗文化亟需保护性传承。恩施州主要聚居了土家族、苗族、侗族等少数民族, 各民族都拥有自己独特的民族文化, 可谓是异彩纷呈, 各具魅力。而这些民俗项目传统的传承方式以家庭和学徒为主, 伴随着社会经济的不断发展, 出现了不少被遗忘的局面。恩施州的非遗文化传承项目的现有传承人年龄都比较大, 文化水平欠缺, 在非遗项目的传承过程中会觉得力不从心。以土苗刺绣为例, 刺绣日用品曾在人们日常生活中非常常见, 如手帕、背带、枕套、鞋垫、民族服饰等上面都可以找到精美的刺绣图案。刺绣技艺一度是当地女性必须掌握的生活技能之一, 土苗刺绣文化在土家族传统婚俗文化、孝道文化中也起着至关重要的作用。而刺绣手工技艺的传承多以家庭间的言传身教为主, 现在健在的老一辈刺绣艺人屈指可数。同时, 随着现代审美的多元化影响和现代女性受教育程度的提高, 愿意学习古老的刺绣技艺和使用传统刺绣日用品的人越来越少, 土苗刺绣技艺的传承正面临着严峻地挑战。

2. 教育师资缺乏

民俗文化教育如同接力棒, 需要一代又一代人前仆后继才能得以传承, 但随着时代的飞速发展, 新的追求新的欲望层出不穷, 能坚持潜心研习传统技艺的人并不多。据调查, 民俗文化课程教师授课技能水平较高, 但文化程度不够, 教学理论水平有限, 仅限于教会学生掌握非遗技艺, 而民俗项目里需要传

递的丰富文化内涵无法深度挖掘。再者, 非物质文化遗产传承人的年龄偏大, 中青年的传承者断层, 民俗文化教育教学师资缺乏, 使得接力棒后续无人, 造成了师资匮乏的局面。校内专业教师民俗文化知识欠缺。有许多专业教师更多的只注重基础教育, 对民俗文化技艺掌握不够, 故民间工艺的教学能力不够。

3. 民俗文化教育教学资源不足

民俗文化项目没有专业的教材可用, 传承的方式多是师徒制的口口相传, 手把手教学, 没有形成完整的理论体系。现代数字教学资源缺乏。在当今信息技术全面渗透的时代背景下, “互联网+教育”已成为成为当前社会教育信息化发展的主旋律。但是民俗文化项目的传承可利用的数字化教学资源少之又少, 因此继续深化现代数字教学资源全覆盖项目的建设不容懈怠。

(二) 原因分析

1. 民俗文化教育政策缺位

各级政府作为民族民俗文化保护和传承的主要力量, 民俗文化的传承离不开政府部门的政策保障。据调查, 目前, 恩施州并没有出台保护和传承民俗文化的专项政策。民俗文化遗产的专项资金不足, 学校出现没有充足的经费建设民俗课程资源、购买专业设备, 出现开展各项民俗文化活动经费欠缺等诸多问题, 从而制约学校民俗文化传承项目的开展。

2. 民俗文化教育重视程度不够

民俗文化遗产意识虽然在不断提高, 但是相对于基础教育来讲学校的重视程度仍然不够, 民族文化的课程多数只是作为选修课或者兴趣班开展, 集中学习的时间较少, 学校考核的方

式和严格程度也不如基础课程,故学生学习则是随心而为、随意而为,学习效果难以保证。同时,由于民俗文化课程的开设没有全校普及,以恩施职院民间绣活的课程为例,参与学习的都是本专业的学生,校园覆盖面不够,从而导致大学生在认知民俗文化和学习制作技艺上面的参与度不够。

3. 民俗文化教育的社会经济转化率较低

学生在接受非遗文化学习后,由于学习时间少、实践应用少等原因,出现学完就忘的现象,或者只是停留在“知道”“了解”的层面,对文化的深度挖掘和继续传承的少之又少。特别是作为高职院校的学生来讲,民俗文化项目的学习没有很好的和后期的创业就业进行结合,学生在校的民俗文化创新创业项目在离校后没有进行持续深度的扶持,故学生学完就忘,几乎没有人从事民俗项目的相关工作,民俗文化的社会经济转化率较低。

三、加强民俗文化遗产的措施

(一) 提高民俗文化宣传教育意识

伴随着经济社会不断发展,中华优秀传统文化需要被人铭记,才能与时俱进,从而得到不断的发展和创新。没有文化的民族是没有未来的,所以必须通过不断的宣传和教育,提高全民对民俗文化项目的重视程度,推动民俗文化融入现代生活和教育,使其在发展与创新中“活起来”,如,开展具有地域特色的文艺汇演、举办非遗展览、讲座等活动,为民俗项目赋予其新的时代内涵和现代表达形式,让中华民族文化在时代大浪中展现出永久的魅力与风采。

(二) 加大民俗文化教育政策资金支持

为改变当前政策缺失造成民俗文化流失的情况,政府部门应该高度重视,率先引导并带动各方面联动,对如何保护和传承民俗文化进行分析和学习,加大民俗文化教育的资金投入,为民俗文化的保护和传承设立专项基金,制定可持续发展的教育规划,并出台相关专项政策。在具体实施面临困难时,政府还应该协同帮助解决问题。

(三) 建立民族非物质文化遗产机制

打造民间手工艺传承基地,为恩施职院师生提供了解、学习恩施民族非物资文化和民间手工艺的平台,让民间工艺、民风、民俗走进校园,同时通过挖掘、拯救、传承和弘扬民族民间非物资文化,建立专业传承艺人与绝技、绝活传承机制,深化校企合作,为传承民族、民间手工艺提供平台。

(四) 探索现代师徒制,助力企业发展

校企合作、工学结合是高职院校实行现代师徒制教学的基

础。学校应围绕民俗文化项目着力培养适应现代企业需要的高素质专业技术技能型传承人才,有助于发挥技能人才团队优势,解决技艺传承难、技术成果转换慢、民俗文化类产品少等现实问题,推动文化产业升级,为企业发展提供技术指导。

(五) 围绕民俗文化创新民族文化旅游产品。

开发民族文化文创产品,打造民族文化旅游品牌。立足传承民族手工技艺,保护民俗文化,根据市场需求,带动民间手工艺产业化发展,服务区域经济建设。传承绣花鞋及鞋垫的精心制作、挖掘更多的土家绣花鞋垫花样,并与相关企业合作,及时将技术转换为生产力,将作品投入市场,在着力打造民族文化旅游品牌的同时,将“土家族苗族绣花鞋垫”等民族手工艺产品作为吸引中外游客的一张“名片”,丰富恩施文化和旅游市场。

(六) 深入非遗文化与职业教育的互动研究

鼓励高校教师以“立德树人”为根本任务,积极投身非遗文化的教研科研工作,坚持“引进来、走出去”的原则,邀请行业专家进校开设讲座,与学校教师交流经验,鼓励专业教师走出校门、走进企业,开阔学校教师视野,提升科研素养。结合职业教育本质,支持学校教师围绕非遗项目开展课题研究、撰写科研论文、研发文旅产品,促进学生就业,提炼教学成果。

四、结语

恩施州的高校作为恩施民族文化遗产的重要教育机构,要主动承担起保护、挖掘、传承非物质文化遗产的重任,铸牢中华民族共同体意识。要充分发挥恩施州高校在非遗传承方面的重要作用,把传承优秀文化当做学校的使命,树立学生的文化自信,让高校在传承非遗文化的同时,更好地传承和发展中华优秀传统文化,促进地方经济发展。

湖北省高校实践育人特色项目立项支持项目,项目名称:大学生民间绣活技能传承与创新,编号:2019SJJPE4005。

参考文献:

- [1] 陈航. 高职院校参与非物质文化遗产教育传承的有效路径研究[J]. 科教导刊, 2020(13): 15-16.
- [2] 李蕊, 戴士威. 校史文化资源融入高职院校思政教育的路径研究[J]. 黄冈职业技术学院学报, 2020(4).
- [3] 余明月. 美丽乡村建设中乡土文化的传承发展路径研究[D]. 西华大学, 2020.