

高校非物质文化遗产传承人才培养体系的构建路径

邓琼飞

(海南热带海洋学院民族学院 海南三亚 572022)

摘要: 高校承担着文化传承创新的责任和使命,在文化传承创新中具有多方面的优势和重要作用。在很多非遗项目日益濒危并面临消失的当今,加强非遗保护和传承发展极为紧迫,高校应当在非遗保护和传承中发挥积极作用,应当着力构建高校非遗传承人才培养体系,将非遗传承人才培养的课程体系、非遗传承的技术教师队伍体系、非遗传承人才来源的多元化体系、非遗传承的教学基地体系、非遗产学研协同发展体系等融为一体,大力培养非遗传承人才,以延续民族优秀传统文化。

关键词: 非物质文化遗产;传承人;培养体系

非物质文化遗产简称“非遗”,是一个民族优秀传统文化的体现,是民族文化的根与源,是民族文化可持续发展的保证,具有重大的历史、文学、艺术、科学等多方面的价值,是极为重要的教育资源。但是,非遗传统的传承方式基本是家族传承、师徒传承,由于时代变迁,城市化进程不断加快,其赖以生存和发展的传统社会环境发生了巨大变化,非遗代表性传承人越来越少,断代严重,而很多年轻人不愿意传承,导致很多非遗已经消失,而更多的非遗面临损坏、破坏和消失的严重威胁,尤其是在缺乏传承人的情况下,非遗濒危的威胁尤为严重。非遗传承人才的缺乏严重影响了非遗的可持续发展。

而高校在人才培养、文化传承创新、服务社会等方面具有重要的地位和优势,肩负着推动社会发展和进步的重任。高校在承担非遗传承人才培养方面具有极为独特的优势。因而高校应当积极利用人才资源优势,发挥服务社会的基本职能,探索出一套区域性非遗传承人才培养的有效体系,扩大非遗传承群体,并广泛地提升市民的非遗保护和传承的意识,从而有效地缓解非遗濒危的速度,并扩大各民族非遗传承和发展的效果。地方高校需要担当,尤其是省属应用型高校,应当主动投入和承担所属省域的非遗传承和传承人才的培养,创造传承的条件和氛围,不遗余力地将地方的非遗项目传承下去,并有计划地培养非遗传承人才,保障非遗项目能够一代代传承,以避免民族文化断层。综合来看,高校可从如下路径构建非遗传承人才培养体系,不断加强非物质文化遗产传承人才的培养。

一、构建非遗传承人才培养的课程体系:提升非遗对在校大学生实践育人的效果

随着社会对综合性人才的需求加大,学科融合发展的趋势越来越强,新文科、新工科等的提出均重视传承与创新,以需求为导向,要求突破传统的学科壁垒,多学科交叉融合,综合发展,为学生提供综合性的跨学科学习,这样更加有利于培养社会更需要的人才。因此,在当今高等教育发展的新形势下,如何改革专业发展的人次培养目标、培养更能符合社会需要的人才势在必行,非遗的课程体系进入高校部分专业就具有良好的机遇。非物质文化遗产的课程体系包括非遗理论课程和技术实训课程,非遗传承人才必须同时掌握非遗理论知识体系和传承的实训技术体系,才能够更懂得非遗传承的方法和技术。

(一) 加强非遗理论课程体系建设,提升非遗传承人才的理论水平

非遗理论课程体系包括《非物质文化遗产概论》《非物质文化遗产保护与传承研究》《非物质文化遗产政策》以及其它地方非遗项目的具体课程,也包括非遗保护专家、学者的学术讲座。非遗理论课程对于非遗的保护和传承极为重要,可以为非遗保护和传承提供理

论知识体系,也为非遗的保护和传承的发展提供理论研究的方向,有利于提升非遗传承人才的理论水平。通过非遗理论课程的学习,可以加强对大学生进行中华民族传统文化知识教育,激发大学生主动继承和发扬非遗的意识和能力。

(二) 加强非遗技术实训课程体系建设,夯实大学生非遗传承的技艺基础

非遗技术课程是有关非遗项目的学习、审美、保护与传承的课程,有利于对非遗项目进行技术传承。各民族的戏剧、民歌、传统体育项目、民间工艺美术等均可作为技术课程进行建设。例如将“中华龙舟”“剪纸”“陶艺”“舞龙舞狮”等国家级非遗项目作为高校的必修或选修课程,这些课程不仅能够增加学生的学习兴趣,而且也可以通过对这些民族文化的学习提升学生传承非遗的热情,还可以加强大学生民族文化审美的情趣教育。

二、构建非遗传承人才培养的技术教师队伍体系:全力保障非遗传承的技术运行

非遗传承人在非遗的保护和传承过程中具有极为重要的作用,传统的非遗传承主要是通过家族传承和师徒制传承,但是这种传承方式在今天已经不再适合社会发展的现实状况,且这种传承方式限制了非遗传承的扩大。“具有非物质文化遗产技能或艺能,通过自身的创造性劳动传承和发展非物质文化遗产的个人或组织”^[1]都应当纳入非遗传承人群体。因此,扩大非遗传承人群体就需要首先扎实多好非遗传承人才培养的技术教师队伍体系构建,全力保障非遗传承的技术运行。

(一) 大力培养校内非遗传承教师队伍

高校教师在非遗传承中具有多重优势,很多高校教师不仅掌握了多项民族优秀传统文化项目,而且对非遗理论知识体系掌握也较快,普遍具有文化传承创新的意识和能力。高校承担文化传承创新发展的重任,应当在校内整合教师资源,组建一批能够承担传承任务的教师,形成合力,积极开展非遗项目的传承,并要积极推动非遗传承人才的培养,对学生进行非遗技术的传承指导。高校要大力提供资金和政策支持教师开展非遗传承研究,让高校教师通过非遗研究,将研究成果带入课堂教学,将非遗融入教学,使研、学、教融合,这既是大学传授和探究高深学问属性的具体体现,也是高水平应用型人才培养的基本要求,还是“金课”建设的重要途径和方法。

(二) 大力建设以非遗代表性传承人为主的实践指导教师队伍

《中华人民共和国非物质文化遗产法》提出了非遗代表性项目的代表性传承人必须“熟练掌握其传承的非物质文化遗产;在特定领域内具有代表性,并在一定区域内具有较大影响;积极开展传承活动”^[2]。这些代表性传承人本身具有高超的传承技术和能力,因此,

高校可以将由政府认定的国家级、省级、市级非遗代表性传承人聘为实践指导教师,通过他们掌握的技术,定期对大学生开展非遗传承的实践技术的指导,学生可以直接学习最系统的非遗项目传承技术,从而有利于非遗传承的扩大。

三、构建非遗传承人才来源的多元化体系:扩大非遗传承群体

《中华人民共和国非物质文化遗产法》并没有对非遗传承人进行界定,只界定了代表性传承人,但代表性传承人只是非遗传承人中最重要的一种类型,而实际上,非遗一般性传承人极多,而非遗传承人才极度缺乏,且很多濒危的非遗项目就是因为缺乏传承人而导致传承难以为继。因此,非遗传承人才应当多元化,高校在非遗传承人才培养中应当坚持多元化来源的思路,扩大非遗传承群体,才更加有利于非遗的传承和发展。

(一)将在校大学生培养为非遗传承生力军

高校是人才扎堆的地方,具有各种艺术特长的学生很多,因此,高校可以充分发挥学生的特长,在校内建设非遗传承实验班,实验班覆盖全校所有的学科专业,针对实验班学生大力进行非遗传承的培养,将在校大学生培养为非遗传承生力军,以此扩大在校大学生的非遗传承兴趣,培养其自觉传承优秀传统文化的积极性,这也是为培养学生的实践能力、对学生进行民族传统文化德育和美育教育的重要途径。

(二)定期培训各市县非遗传承人及兴趣爱好者

高校可积极联合地方非遗保护中心等部门,积极对地方非遗传承人及兴趣爱好者进行培训,定期举办研修研习培训活动,对他们进行非遗的知识体系培训和技术技能培训,加强社会面的传承。

(三)免费培训有非遗传承兴趣的市民、游客

可以通过校外实践教学基地尤其是联合民族文化景区对市民、游客进行非遗传承的宣传和培训,通过这种方式提升非遗传承的社会影响力。

四、构建非遗传承教学基地体系:为传承人提供坚实的实践平台保障

非遗传承基地是培养传承人才的基本条件,为了更好地培养非遗传承人才,实践教学基地建设必不可少,实践教学基地是提升非遗传承教学质量的重要平台,也是为高校大学生进行实践训练的重要依托。

(一)建设校内非遗传承实践教学基地

高校承担文化传承创新的重任,尤其是地方高校更需要主动对地方传统民族文化进行传承和发展,一般都会建设一批实践教学基地,为大学生提供实践训练,为了更好地推动非遗传承,高校可依托校内文化馆、博物馆等建设非遗传承的校内实践教学基地,创造非遗传承的必要条件,配置非遗产品加工的现代化设备,为非遗传承人才的培养提供了坚实的保障。

高校也可利用校内工艺美术、音乐艺术等专业的优势,在校内建设“非遗传承工作站”,充分利用高校教师资源,大力挖掘地方各民族非遗资源,积极传承民间舞蹈、民间艺术、民族歌谣、民族服饰、书法等非遗类型,并同时组织掌握民族文化的大学生参与非遗的传承,并定期开展非遗传承培训活动,激发学生传承非遗的浓厚兴趣,并大力培养有艺术特长和非遗传承潜质的学生参加非遗传承培训。

部分高校还可以发挥本身作为文化部、教育部“中国非物质文化遗产研修研习培训计划”参与高校的身份,大力实施非遗传承实践教学基地建设。首批“中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划”院校共计挂牌 57 所,每所高校每年均举办非遗研修、研习和普及培训活动。这些高校可利用这个身份,在校内建设固定的非

遗传承场所,配备非遗传承的必要工具,将其建设为大学生进行非遗传承的实践教学基地。这样可以充分发挥高校的学术资源和教学资源,整合非遗传承的优势,除了对非遗项目持有者、从业者开展研修研习培训活动,更要对大学生进行非遗的专业知识、研究技艺和技术的培训,并不断加强中华优秀传统文化教育,更好地发挥高校文化传承创新的职能,服务地方经济社会发展。

(二)建设校外非遗传承实践教学基地

高校可充分利用非遗项目持有者、从业者等群体所掌握的非遗技术的优势,大力建设校外实践教学基地,以实践教学基地为平台,大力扩大非遗传承的社会影响力,组织具有传承潜质的学生定期举行与传承人面对面的学习活动,提升学生实践学习的能力。如在传承人较多的少数民族特色村寨、社区建设“非遗学堂”,尤其是在民族文化景区建设此类实践教学基地具有极为重要的作用。非遗学堂可以大力挖掘和整合当地的音乐、舞蹈、器乐、织锦等类型的非遗项目,重点发展“非遗宣传展示”和“非遗传承体验”两个方面,并免费对公众开放。非遗宣传展示可以通过非遗宣传栏,对群众和游客进行非遗常识的宣传和教育,提升对非遗的认识以及非遗传承的意识。非遗传承体验主要是现场教授非遗产品制作技艺和表演技艺,让群众现场切身感受非遗的文化艺术魅力。

五、构建非遗产、学、研协同发展体系:将非遗转化为社会效益和经济效益

高校必须面向社会、面向市场培养人才,产学研协同发展是人才培养的重要途径,非遗是非常重要的文化资源,对社会的延续有着极为重要的作用,高校承担文化传承创新的职能,必须在人才培养中考虑推动非遗的产学研一体化发展。

(一)鼓励和支持学生创业,从事非遗传承和经营

当今高校的人才培养更加注重面向社会和市场,更加注重企业的需要,因而,在校内进行非遗传承人才的培养,就需要大力制订政策和措施,鼓励和支持大学生从事非遗传承和经营,并对其进行技术指导和一定的经费支持,着力推动非遗产、学、研一体化发展。可以鼓励和支持接受过非遗传承培训的大学生积极成立非遗传承工作室或公司,或通过掌握的非遗技术,吸引企业投资,将所传承的非遗技术转变为现实的非遗产品,向市场推广,以非遗为基础,开发制作各种非遗旅游商品、居家用品、车载饰品、服饰用品等老百姓喜欢的非遗产品,并可为现代建筑设计非遗图案。这种方式可以加强非遗技术的转化,使其转变为社会效益和经济效益,也可以增加大学生创业的收入,同时推动大学生大力践行非遗的传承重任。

(二)通过传帮带,推动各地方开展非遗保护和传承发展

文化传承创新是高校的重要使命,因此高校有责任和义务大力推动地方文化的传承发展。地方高校可以充分利用人才资源优势,积极对高校所在地市县开展非遗保护和传承发展的指导活动。如定期对市县文化馆提供非遗理论培训,对市县级非遗传承人提供传承平台,推动他们大力开展非遗保护和传承活动。

参考文献:

- [1]黄玉婵,钱静.我国非物质文化遗产传承人认定制度的困境与出路[J].广西大学学报(哲学社会科学版),2016(03):51-57.
- [2]中华人民共和国非物质文化遗产法[Z].https://www.ihchina.cn/zhengce_details/11569.2011-2-25.

作者简介:邓琼飞,男,土家族,湖北利川人,法学硕士,海南热带海洋学院民族学院副教授、硕士生导师,研究方向为民族社会工作、民俗学、非物质文化遗产。

基金项目:海南热带海洋学院 2017 年校级教改项目《地方高校转型背景下的非物质文化遗产课程建设研究》(RDJGB2017-65)