

中国传统手工艺类非遗传承路径探讨

郑颖伟

汕头市潮阳区文化馆 广东 汕头 515100

[摘要]我国非物质文化遗产是民族文化中的精粹，也是一代代记忆的符号，承载了民族精神和情怀。随着社会精神文明和物质文明的飞速发展，如何使濒临失传的非物质文化遗产以“活态”的形式一直传承下去，这是当下亟待解决的问题，也是世界性难题。因为非遗文化传统手工艺与现代文化存在一定代沟，如何顺应时代，使传统手工艺非遗资源融入现代社会，让更多人喜欢并且愿意继承发扬下去这是很有必要研究的课题。文章选取传统手工艺——剪纸作为研究对象，希望能发挥触类旁通的作用，推动中国非遗传统手工艺在现代社会广泛传承与弘扬发展。

[关键词]传统手工艺；非遗文化；传承路径

[DOI] 10.12252/j.issn.2096-6288.2021.10.959

一、引言

在很长一段时间内，我国对于非遗传统手工艺采用保护性传承的策略，主要是对好的作品进行保护，比如博物馆馆藏，保护传承人等做法，但结合实际效果看只限于此是远远不够。因为作为宝贵的历史文化遗产其传承的意义在于维持其“活态”传承，就是吸引所有人感受其艺术价值，使传统手工艺与现代文化融合发展，促进传统手工艺在人民群众中广泛流传，赋予其健康的生命活力。但是当下快节奏的生活方式，年轻人追求创新、个性的文化元素，因此很多非遗手工艺面临失传的危险，不采取一定的干预，引导，非遗手工艺文化无法健康传承发展。人为干预措施中，积极探索传统手工艺非遗传承路径，是非遗传统手工艺在现代社会生根且蓬勃生长的基础。下文从各角度分析有利于非遗手工艺活态传承的途径。

二、非遗剪纸工艺传承发展特点

我国有着悠久的历史，自古中华民族就有勤奋、肯干的美德，因此一直以来我国手工业非常兴旺。出于对自然和生活的热爱，使得手工艺美誉世界。剪纸就是古人为了表达对美好生活的向往，祈求生活中处处好运发展的一项手工艺作品。目前发现的最早的剪纸作品，是在新疆吐鲁番火焰山附近出土，大概在南北朝时期（公元386—581年）的五幅团花剪纸。其实在纸被发明之前，人们就有用薄制材料雕、刻的工艺技法，比如金箔雕刻品，皮革雕刻品等。由此可见不管处于那个时代，人们追求美好事物的意念没有变。剪纸艺术经历上千年的传承发展，依然被人们喜爱不仅是因为剪纸艺术古朴、典雅，也是因为老百姓把它作为一种记载美好生活的方式。随着电脑雕刻技术的出现，剪纸艺术面临一种尴尬的发展局面，因为越来越多人认为既然电脑能制作出想要的纸质工艺作品，就不用费劲的学习手工剪纸工艺。导致现在好的剪纸手工艺者都是岁数很大的老年艺人，愿意沉下心来学习继承剪纸艺术的年轻人很少，像很多传统手工艺一样，剪纸也在逐渐淡出人们的视野。人们没有意识到如果剪纸艺术消失，带走的会是一种历史文化符号，也带走了一种表达美的艺术形式。要保证非遗传统手工艺活性传承，需要从保护和传承两方面入手，传承传统手工艺，就要改善非遗传统手工艺传承发展的这种局面，唤起人们对传统手工艺艺术的热爱，拓展更多人们能广泛参与的途径。

三、我国传统手工艺类非遗传承路径探讨

（一）提升非遗传统手工艺传承的社会关注度

一种文化只有得到认同和关注，才能吸引更多人了解并尝试参与。非遗传统工艺要吸引社会关注，需要注意从以下几方面入手：

1、政府要加大扶持和管理。信息时代，工业化生产模式使很多传统手工艺逐渐被更新换代，和剪纸工艺一样很多传统手工艺类的非物质文化遗产面临被失传的境地。保护、传承、利用好这些文化技能是各级政府义不容辞的责任。政府要建立一套系统的传统保护、传承、利用的发展机制，使先辈的智慧结晶得以延续，落实在实际工作上明确对非遗传统手工艺保护、传承的政策、立法和制度规范等。促进非遗传承工作制度化、规范化、科学化发展。

2、广泛开展非遗宣传展示。广泛开展各类非遗传统手工艺展示活动，比如剪纸工艺走进课堂、景区，举办非遗手工艺品展览等，让更多人了解剪纸艺术。另外利用各类宣传媒介制作一些有代表性和深度性的宣传内容，这样就增加了认识、了解非遗传统手工艺的渠道。通过广泛宣传非遗传统手工艺的整体价值，提升大众对手工非遗的认知，让大众明白非遗手工艺离我们的生活很近。

3、组织各类非遗手工艺作品比赛。组织各类手工艺作品比赛一方面能激发手艺人对该项目的热情，培养手工艺人的文化自信；另一方面通过比赛筛选出优秀的传承人；再一方面，优秀的参赛手工艺作品能吸引更多关注度，让大家见识到非遗手工艺品的魅力。培养他们对自有非物质文化遗产的热爱和自豪感。

（二）以基层社区为中心扎实开展非遗传承保护

首先，在我国这样历史悠久，幅员辽阔又多民族融合的国家，可以说只要深入挖掘，各地都有具有本地特色的非遗传统手工艺项目。这些项目与当地民俗文化和民族风俗紧密关联。因此以基层社区为中心，组织非遗手工艺培训能引发民众共鸣，激发他们的保护和责任意识，营造本土传承、保护的浓厚氛围。另外因为当地民众耳闻目染，有一定的基础，所以更容易培养出技艺出众的传承人，这也是很多地方应用成熟的非物质文化遗产传承的主要途径。

其次，非遗手工艺文化要落土生根社区是很好的发展平台。因为社区直接面向基层百姓的，是落实非遗保护和传承

的第一门户。在整个非遗文化价值体系中，也要把社区作为最基础、最关键的环节来抓。制定社区非遗文化传播、传承发展计划；以社区平台组织非遗手工业项目；定期开展与非遗手工业相关的活动，最主要在社区是投入专项经费，进行非遗手工业推广。基层民众通过参与社区非遗手工业传承活动不仅愉悦陶冶了精神，同时还能创造经济效益，就能激发民众参与热情。这样才能促进非遗手工业保护、传承在群众中扎下根来。

最后，非遗传统文化来源于民间，只有回到民间才能体现出本来的价值。按照国际惯例，非遗文化项目必须有明确的社区归属，这样看将社区作为政府参与管理和引导非遗文化项目的抓手，是最合适的选择。^[5]比如康营家园一社区于2017年正式成立剪纸班，由专业老师负责教学，吸引感兴趣的群众参加，几年来这个班涌现了很多优秀作品，比如抗疫主题作品、建党百年华诞主体作品、冬奥主体作品等，被选入各级宣传媒体，在当地很有影响力。开始只有几个退休老人参与，随着后来取得的成绩越来越好，吸引很多小孩和年轻人也参与进来，使他们对简直手工艺文化有了进一步的认知和认同感，进而参与到传统技艺传承中来。

（三）非遗手工艺与高校公共艺术教育相融合

很多传统手工艺作品不仅具有实用性，更具观赏性和装饰性，是中华艺术文化发展不可分割的一部分，因此在高校公共艺术教育课程中融入非物质文化遗产手工艺教学，不仅有助于传承中华传统手工艺、保护手工艺发展、也能引导高校学生体验我国传统文化和传统工艺的精髓和魅力。国学渊源深厚，只有吸引高素质人才探索学习，才能促进非遗文化创新发展^[1]。非遗手工业将高校作为传承推广途径要点分析：

1、构建系统的适应高等教学的非遗手工业教学知识模块

我国非遗传统手工艺技术，历史上主要通过师徒口口相传和工匠艺人靠自己不断摸索发展下来的，所以我们听到过很多传统手工艺都是家族式或师徒模式传承下来，没有形成系统的教学体系，也缺乏完备的理论知识体系。因此将高校作为非遗传统手工艺的传承发展的一条途径，就必须构建适应高校学生的教学知识模块。这样教师就可以针对不同主题的非遗手工艺课程，选择知识模块组织授课。比如某高校将剪纸手工艺作为校本选修艺术课程，聘请了专业的剪纸手工艺师傅教授，由剪纸工艺师傅和学校教师共同协作编制了剪纸校本课程教材，内容从剪纸技术发展、文化价值到技艺技法等，向学生系统的介绍剪纸艺术内容。教材严格按照高校学生教育目标编辑，既通俗易懂，又符合学生审美及兴趣特点，在实际教学应用中受到了好评。当然现代非遗手工艺教学资源已经很丰富了，但是经过系统整合编辑后便于学生学习，也有利于提升教学效率。

2、促进非遗手工艺与专业学科的融合

非遗手工艺具有艺术性，又包含浓厚的历史文化，因此很好与高校专业课程融合，并且通过传统艺术文化启迪，有利于学生拓展思维，将传统工艺文化与现代文化紧密衔接，

并且通过高素质人才参与促进传统手工艺释放出新的生命力。比如剪纸艺术于很多高校艺术类专业课程都有合作，在平面设计、专业美术设计、数字媒体设计等多项专业课程中都融合到剪纸艺术教学内容。传统手工艺文化信息在课堂上演变成可看、可听、可触、可感的实际教学内容，能让学生充分感受非遗传统艺术的魅力，由此吸引更多的高素质人才参与非遗手工艺文化保护和传承工作。

（四）唤醒儿童传承非遗手工艺的意识

上文中讲了很多关于非遗传承发展的内容，但是有一点没有覆盖到，就是非遗手工艺传承忽视了儿童这个群体。历史上很多传统手工艺都讲究“儿徒”传艺，也就是从孩童时期就开始接触相关技艺。当然现代传承人的培养方式不限于此。但是让儿童了解传统文化和传统手工艺模式等，这是培养文化认同的一部分内容。因此非遗手工艺也要加强与中小学教育的合作。可以通过组织非物质文化遗产活动进校园的形式，在他们整个成长过程中都能感知和接触到非遗传统文化，引导中小学生对非物质文化遗产的认同感、培养兴趣。这样就不至于出现像现在很多非遗文化面临断代危机，孩子们成长过程中没有建立起传统文化的亲近感，成年后很难形成对传统手工艺的喜爱和认同感，因此要重视孩童传承意识的培养。具体落实方式可以开展以传统手工艺为主要内容的兴趣课程；组织学生参与各类传统手工艺宣传活动；还可以组织学生参观当地非遗手工艺生产作坊和企业等，亲身感受传统手工艺加工制作过程，在参与这些实践活动的同时，学生们对传统手工艺就有了一定的了解。

四、结论

非遗传统手工艺的传承关系到非遗文化的可持续发展。在任何国家做好非物质文化遗产的传承工作都是很困难的事情，因为这需要调动全社会人员的关注度和参与度。我国在吸取了国外很多在非遗传统手工艺的传承经验后发现，非遗传统手工业只有扎根民间才能蓬勃发展，本文从政府支持、加强宣传、社区参与、教育融合、儿童传承意识培养等方面进行阐述分析，通过实际案例说明这几个途径有助于非遗手工业在群众中扎根，使非遗文化传承尽快在社会达成共识，健康发展下去。

参考文献

- [1]王虹.艺术设计专业引入传统文化策略研究[D].哈尔滨:东北林业大学,2014.
- [2]张爽.民间技艺在艺术设计教学中的传承与发展——以图形创意课程为例[J].美术文献,2018,(10):58-59.
- [3]李佳怡.新媒体视野下非遗传统手工艺传承与发展研究[J].成长,2020(4):20-20,22.
- [4]陈守明.文化创意产业背景下非物质文化遗产的体验设计研究[J].湖南包装,2019,34(2):24-26.
- [5]吴珂,刘乃芳.非物质文化遗产传承的可持续性发展研究——以大布江拼布绣为例[J].湖南包装,2020(1):36-39.