

少数民族非物质文化遗产的教育传承路径研究

秦傲宇

四川文化艺术学院 四川绵阳 621000

摘要: 少数民族非物质文化遗产作为各民族在漫长历史进程中创造并绵延传承的瑰宝, 饱含着深厚的民族智慧、独特的文化基因与崇高的精神价值。在全球化与现代化浪潮汹涌的当下, 少数民族非物质文化遗产面临着重重传承困境。教育作为文化传承的关键手段, 于少数民族非物质文化遗产的保护与传承中起着无可替代的作用。本文深入剖析少数民族非物质文化遗产教育传承的重要意义、现存状况及问题, 全面探究其在学校教育、社会教育等层面的传承路径, 旨在为少数民族非物质文化遗产的有效传承与发展提供坚实的理论支撑与切实可行的实践参考。

关键词: 少数民族; 非物质文化遗产; 教育传承; 传承路径

引言

少数民族非物质文化遗产是各少数民族人民世代相传、与民众生活紧密相连的各类传统文化表现形式及文化空间, 广泛涵盖民间文学、传统音乐、传统舞蹈、传统技艺、传统医药、民俗活动等多个领域。它不仅是各民族文化的璀璨明珠, 更是中华民族文化多元性的生动彰显。然而, 随着经济全球化与社会现代化进程的加速, 以及外来文化的强烈冲击, 许多少数民族非物质文化遗产遭遇传承后继无人、传承方式单一、生存空间被挤压等严峻挑战。在此背景下, 探寻行之有效的教育传承路径, 对于保护和传承少数民族非物质文化遗产、弘扬民族文化、促进民族团结与社会发展意义重大。

一、少数民族非物质文化遗产教育传承的重要性

(一) 文化传承与认同

少数民族非物质文化遗产凝聚着民族文化的精华, 承载着民族的历史记忆、价值观念与审美意趣。借由教育传承, 能够将这些珍贵的文化遗产代代相传, 使年轻一代深入了解和认识本民族的文化根源, 增强对民族文化的认同感与归属感。例如, 蒙古族的长调民歌, 其悠扬的旋律与独特的演唱风格, 宛如一部部流动的史诗, 记录着蒙古族的历史与生活; 傣族的孔雀舞, 舞者灵动的身姿仿若孔雀翩翩起舞, 展现出傣族人民对自然的热爱

与独特的艺术创造力。通过教育传承, 这些独特的艺术形式得以延续, 避免因岁月流逝而消逝, 同时让民族成员在文化传承中找寻到自身的文化身份, 强化民族凝聚力。

(二) 促进文化多样性

我国是一个多民族国家, 各少数民族文化各具风姿, 共同构筑了绚丽多彩的中华文化。少数民族非物质文化遗产的教育传承有助于保护和发展各民族的独特文化, 推动文化多样性的繁荣。在全球化的时代背景下, 文化多样性为人类社会的发展提供了丰富的文化资源与创新灵感。通过教育, 让更多人了解和欣赏少数民族非物质文化遗产, 能够促进不同文化之间的交流与融合, 使中华文化在多元共生中不断发展壮大。不同民族的传统服饰、饮食文化、建筑风格等非物质文化遗产相互碰撞、交流, 为中华文化注入源源不断的活力。

(三) 培养创新能力与综合素质

少数民族非物质文化遗产蕴含着丰富的创造力与智慧。在教育传承过程中, 学生能够接触到传统技艺、民间艺术等非物质文化遗产内容, 从中汲取灵感, 培养创新思维与实践能力^[1]。以苗族的刺绣技艺为例, 其精美的图案、独特的针法, 不仅展现了苗族人民卓越的艺术创造力, 也为学生提供了广阔的学习与创新空间。学生在学习刺绣技艺时, 不仅能够提升动手能力, 还能培养审美能力、耐心与专注力, 进而促进综合素质的全面提升。在学习刺绣针法的过程中, 学生需要仔细观察、精心构思, 不断尝试创新图案设计, 这一系列过程锻炼了学生的多种能力。

作者简介: 秦傲宇 (1995.01-), 男, 汉族, 山东省东营市, 硕士研究生, 助教, 研究方向: 声乐演唱, 声乐教育。

二、少数民族非物质文化遗产教育传承的现状 及问题

(一) 学校教育中的现状及问题

1. 课程设置不完善

当前,多数学校在少数民族非物质文化遗产相关课程的设置上,缺乏系统性与连贯性。部分学校虽开设了一些相关课程,但常将其作为选修课程或兴趣活动,课时有限,难以深入开展教学。例如,一些学校只是偶尔邀请民间艺人到校举办讲座或短期培训,学生难以形成对少数民族非物质文化遗产的深入理解与系统学习。这种零散的课程安排,无法让学生全面掌握相关知识与技能,难以在学生心中播下热爱民族文化的种子。

2. 师资力量薄弱

教授少数民族非物质文化遗产相关课程,需要教师具备专业的知识与技能。然而,目前学校中此类专业师资严重短缺。许多教师自身对少数民族非物质文化遗产的了解有限,缺乏相关教学经验与专业素养,难以满足教学需求。这在很大程度上制约了少数民族非物质文化遗产在学校教育中的有效传承。由于教师专业能力不足,在教学过程中可能无法准确传授知识,无法引导学生深入探究民族文化的内涵,影响教学效果。

3. 教材缺乏

适用于学校教育的少数民族非物质文化遗产教材相对匮乏。现有的教材存在内容单一、形式陈旧、缺乏针对性等问题,无法很好地契合不同年龄段学生的学习特点与需求。而且,教材编写缺乏统一规划与规范,各地各校自行其是,导致教学内容质量参差不齐。有的教材过于理论化,脱离学生实际生活;有的教材内容简单重复,无法激发学生的学习兴趣。这些问题都阻碍了学生对少数民族非物质文化遗产的学习与理解。

(二) 社会教育中的现状及问题

1. 传承主体积极性不高

在社会层面,少数民族非物质文化遗产的传承主体多为民间艺人。但受经济利益、社会地位等因素影响,部分民间艺人传承非物质文化遗产的积极性不高。一方面,从事非物质文化遗产传承工作收入较低,难以维持生计;另一方面,民间艺人社会认可度不足,缺乏相应的保障与激励机制,致使他们在传承过程中动力欠缺。许多民间艺人虽身怀绝技,但因生活所迫,不得不放弃传承,转而从事其他工作,这使得一些优秀的非物质文化遗产面临失传的危险。

2. 社会宣传力度不足

社会对少数民族非物质文化遗产的宣传推广力度不够,公众对其认知度与关注度较低。除了少数知名度较高的少数民族非物质文化遗产项目外,众多优秀的非物质文化遗产并不为大众所熟知。宣传渠道单一、宣传内容缺乏吸引力等问题,致使少数民族非物质文化遗产在社会上的传播范围有限,难以营造良好的传承氛围。一些非物质文化遗产项目仅在小范围内传播,无法进大众视野,无法得到更广泛的关注与传承。社会上用于少数民族非物质文化遗产传承与展示的场所及设施相对不足。一些地方虽建有文化馆、博物馆等公共文化机构,但其中关于少数民族非物质文化遗产的展示与传承空间有限,且缺乏专业设备与人员。此外,一些传统传承场所,如少数民族聚居地的祠堂、庙宇等,因缺乏保护与修缮,难以满足现代传承需求。由于缺乏专业的展示场所与设备,许多非物质文化遗产无法以最佳状态呈现给公众,影响了其传承与传播效果。

三、少数民族非物质文化遗产的教育传承路径

(一) 学校教育传承路径

学校应将少数民族非物质文化遗产纳入正规课程体系,依据不同年龄段学生的认知水平与兴趣特点,设置多层次、多样化的课程。小学阶段,可开设以趣味性和体验性为主的课程,如少数民族民间故事讲述、传统手工艺制作体验等,激发学生对少数民族非物质文化遗产的兴趣。中学阶段,课程内容可进一步深入,涵盖少数民族历史文化、传统艺术赏析、传统技艺实践等,引导学生系统学习和理解少数民族非物质文化遗产。在高校及职业院校,可开设相关专业课程,培养专业人才,为少数民族非物质文化遗产的传承与发展提供智力支持。例如,一些高校开设了民族学、民俗学、传统技艺等专业,设置了少数民族音乐研究、传统手工艺传承与创新等课程,培养出一批具备专业知识与技能的人才,为民族文化传播注入新的活力^[1]。培养和引进专业师资力量,是少数民族非物质文化遗产在学校教育中有效传承的关键。学校可通过多种途径加强师资队伍建设。一方面,对现有教师进行培训,邀请专家学者、民间艺人等为教师传授少数民族非物质文化遗产知识与技能,提升教师专业素养。另一方面,积极引进具有相关专业背景的人才,充实教师队伍。此外,还可聘请民间艺人担任兼职教师,让他们走进课堂,传授传统技艺与文化知识。例如,一些学校与当地民间艺人合作,定期邀请他们到校授课,使学生能够近距离接触和学习原汁原味的少数民族非物质文化遗产,感受民族文化的独特魅力。组织专

业人员编写适用于学校教育的少数民族非物质文化遗产教材。教材编写应注重内容的科学性、系统性与趣味性,结合学生实际需求与认知特点,采用图文并茂、生动形象的方式呈现教学内容。同时,教材内容要涵盖不同少数民族的非物质文化遗产项目,体现文化多样性。此外,还可借助现代信息技术,开发多媒体教材、网络课程等,丰富教学资源。

(二) 社会教育传承路径

政府和社会应采取举措提高少数民族非物质文化遗产传承主体的积极性。一方面,加大对民间艺人的扶持力度,提供资金支持、政策优惠等,帮助他们改善生活条件,解决传承过程中的实际困难。例如,设立少数民族非物质文化遗产传承专项资金,用于资助民间艺人开展传承活动、培养传承人等。另一方面,提升民间艺人的社会地位,通过表彰奖励、荣誉授予等方式,增强他们的荣誉感与责任感。此外,还可为民间艺人搭建展示与交流的平台,让他们的技艺与文化得到更广泛的传播与认可。一些地方举办民间艺人技艺大赛,对优秀艺人进行表彰奖励,并为他们提供展示作品的平台,激发了民间艺人的传承热情。借助多种媒体渠道,加大对少数民族非物质文化遗产的宣传力度。通过电视、广播、报纸、网络等媒体,开设专题节目、专栏报道等,介绍少数民族非物质文化遗产的历史渊源、文化内涵与传承现状。同时,举办各类文化活动,如少数民族文化节、非物质文化遗产展览、传统技艺大赛等,吸引公众关注与参与。例如,一些地方举办的少数民族文化节,通过展示传统歌舞、民俗活动、手工艺品等,让更多人了解和喜爱少数民族非物质文化遗产。此外,还可利用新媒体平台,如微信公众号、短视频等,以生动有趣的形式传播少数民族非物质文化遗产,扩大其影响力。一些非遗项目通过短视频平台走红,吸引了大量网友关注,让更多人了解到这些珍贵的文化遗产。

(三) 家庭教育传承路径

家庭是孩子成长的第一环境,家长应注重营造浓厚的家庭文化氛围,让孩子在潜移默化中接受少数民族非物质文化遗产的熏陶。家长可通过讲述家族故事、传承传统习俗、展示手工艺品等方式,向孩子传递民族文化信息。例如,在一些少数民族家庭中,长辈会在节日期间,向晚辈传授传统服饰制作、美食烹饪等技艺,让孩

子在参与家庭活动的过程中,了解和传承民族文化。在春节等传统节日,家长与孩子一起制作具有民族特色的美食,讲述美食背后的文化故事,使孩子在欢乐的氛围中感受民族文化的魅力。鼓励家长和孩子共同参与少数民族非物质文化遗产的传承活动^[1]。可参加社区组织的文化活动、参观非物质文化遗产展览、学习传统技艺等。通过亲子互动,不仅能增进亲子关系,还能让孩子更深入地了解 and 热爱民族文化。例如,一些社区组织的亲子手工制作活动,邀请民间艺人指导家长和孩子一起制作少数民族传统手工艺品,让孩子在实践中感受民族文化的魅力。在制作手工艺品的过程中,孩子与家长共同探讨、合作,既增进了亲子感情,又加深了对民族文化的理解与热爱。

结论

少数民族非物质文化遗产的教育传承是一项系统且长期的工程,需要学校、社会和家庭协同发力。通过完善学校教育课程体系、加强师资队伍建设、开发优质教材,以及提高社会传承主体积极性、加大宣传力度、完善传承场所与设施建设,同时注重家庭文化氛围营造和亲子互动参与传承活动等多种路径,能够切实有效地促进少数民族非物质文化遗产的传承与发展。在传承过程中,要充分尊重各少数民族的文化传统与特色,融合现代教育理念与技术手段,持续创新传承方式与方法,让少数民族非物质文化遗产在新时代焕发出新的生机与活力,为中华民族文化的繁荣发展贡献力量。同时,未来还需进一步加强对少数民族非物质文化遗产教育传承的研究与实践探索,不断完善传承体系,提升传承效果,以更好地保护和传承这一珍贵的文化财富。

参考文献

- [1]李静.少数民族非物质文化遗产的教育传承路径研究——以新疆为例[J].文化创新比较研究,2022,6(03):156-159.
- [2]郭亚楠.少数民族非物质文化遗产的教育传承路径研究——以蒙古族为例[J].文化产业,2021(35):112-114.
- [3]王阿洋.少数民族非物质文化遗产的教育传承路径研究——以朝鲜族为例[J].文化产业,2021(34):109-111.