

非遗活态传承教育路径探索下 壮锦的现代文化转型与育人价值研究

张蕊

广西师范大学 广西桂林 541006

摘要:本研究聚焦于壮锦活态传承教育路径下的现代文化转型及育人价值,通过对壮锦历史渊源、艺术特色的梳理,分析非遗活态传承教育路径下的壮锦现代文化转型策略:找好传统与现代的“平衡点”,实现文化认同与价值转化;构建“传承人+教育者”双师共同体;创设资源支持体系,实现家校社协同共育,阐述壮锦在活态传承教育中的精神塑造价值、文化传承价值等育人价值。

关键词:活态传承;壮锦;文化转型;教育路径;育人价值

绪论

非物质文化遗产是人类文明的重要组成部分,承载着丰富的历史记忆和文化基因。服饰作为一种特殊的文化现象,反映了一个民族的生产方式、宗教信仰、生活习俗、审美情趣和文化心态,是民族文化的积淀^[1]。服饰是穿在身上的艺术,也是写在身上的历史,更是展示民族文化最直观的方式之一^[2]。壮锦作为中国少数民族传统织锦之一,具有独特的艺术风格和文化价值,如何在保护的基础上实现其现代文化转型,充分发挥在教育领域的育人功能,成为当前亟待解决的问题。

一、壮锦的历史渊源与艺术特色

(一) 历史渊源

我国众多少数民族中,旧称僮(zhù ng)族的壮族是中国人口最多的少数民族,漫长历史发展、文化变迁中形成了多元化的民族特征,衍生出独特的服饰文化意蕴^[3]。壮锦又称为“僮锦”或“绒花被”,有着悠久历史和文化意蕴。

战国先秦初期,壮锦种类单一,以棉麻土布为主要材质,多采用单色绘制。秦汉时期,壮锦得以不断发展,色彩上,多以黑、蓝两种色彩为主,虽然主体颜色仍略显单一,但是色彩逐渐丰富起来;图案纹样上,多以几何纹样为主。唐宋时期,服饰等级制度分明,壮锦进一步发展,在色彩搭配、图案纹样以及服装款式都获得不同程度突破。明清时期,壮锦不论是色彩搭配还是图案纹样都呈现更加多元化特征,图案纹样上,涵盖植物纹样、动物纹样、几何纹样以及人物纹样等各种类型多样纹样,同时,这一时期的壮锦呈现出明显的地域性特征,

彰显出浓厚的地区民族特征。近现代时期,随着工业化程度不断加深、社会历史变迁、生活方式转变、现代生活观念等多种因素冲击下,依赖于传统手工工艺的壮锦逐渐落后衰退。

时至今日,历经千余年演变发展的、接受了来自不同时代社会洗礼和筛选的壮锦已然包含了多种文化韵味,发展出别具一格的壮锦文化,形成独具特色的风格体系^[4]。传统民族服饰不断发展演变是民族发展历程的重要体现,壮族传统服饰有着本民族的特点,其发展演变是壮族服饰文化重要组成部分,并成为壮族文化的特殊载体^[5]。壮锦是壮族人民智慧结晶,反映了壮族的生产方式、审美情趣、生活习俗和文化心态,反映了壮族的生活方式,蕴含丰富的文化信息,具有艺术、文化、社会、历史、教育等重大价值。

(二) 艺术特色与文化寓意

1. 色彩特征

对立统一、色彩丰富,是壮锦最显著的色彩特征。色彩选用最集中于青色、黑色、红色、蓝色等,壮锦善运用强烈对比的色彩组合,例如、服饰整体颜色以黑色为主体色彩时便会将丰富多彩的亮色点缀其中,像白、紫、浅蓝等,对比强烈,带来视觉上的冲击,追求绚烂之感,同时,也极力营造出热烈欢快的氛围;强烈对比的同时又注重色彩之间的协调统一,凸显和谐与共存之美,有着极高艺术感染力。壮锦色彩呈现既突出了鲜明民族特性又体现了民族天性的执着与纯朴。

2. 图案纹样

壮锦的图案题材广泛,涉及动物植物、人物故事、神话传说等各个方面,大都来源于日常生活,也与壮族

人民所处地域环境、生活习俗等方面息息相关,例如,常见的“万字纹”“蝴蝶纹”“龙凤纹”等。

常见图案类型主要有以下几种:植物图案,如十字花、桃花等花草植物,大多采用写实手法,代表着对美好生活朴素自然的期望;动物图案,如龙凤纹、鱼虫纹、喜鹊纹样等动物纹样,以龙凤为主体的常见动物纹样被赋予不同形态的同时也与其他纹样相融合,达到协调统一,例如,双凤朝阳、凤恋花蝶等纹样,动物图案被赋予了生殖传承、喜事福气、吉祥如意的寓意,代表着子嗣传承、人丁兴旺、喜事临门的期盼;人物纹样图案,运用夸张概括等艺术手法模仿人物描绘于壮锦中,代表了民族繁荣昌盛,祈求渴望风调雨顺等;几何形状图案,如菱形纹、回纹、水波纹等,几何纹样运用最为广泛,同时,注重几何间的规律性和协调性等,几何纹样暗含着壮族人民祈福消灾的美好愿望。

二、非遗活态传承教育路径下的壮锦现代文化转型策略

“活态”之本质,不仅在于技艺形式的动态守护,更在于其对民族精神与审美理念的传神延续,让技艺在时代洪流中历久弥新^[6]。“活态传承”既是关乎技艺表层层面,更是彰显精神文化与实用价值的双重层面,同时,兼顾了文化互鉴、中华民族共同体意识认同等方面^[7]。非遗文化是否能真正实现活态传承,关键在于非遗是否真正融入人们日常生活、是否真正融入人们的价值理念、非遗是否真正通过文化体验和文化互动实现传播与共享^[8]。壮锦作为非物质文化遗产,其活态传承需构建可持续的生态体系,弘扬和发展壮锦文化,加强对壮锦文化的理解和认同。

(一) 找好传统与现代的“平衡点”,实现文化认同与价值转化

探索壮锦纹样的文化叙事功能,充分挖掘壮锦传统文化价值,尊重历史文化及民族特色的基础上,赋予其时代生命力,实现壮锦的创新性转化,促进传统价值与现代价值的有机融合,继承并遵循传统服饰的基础上不断进行创新与发展彰显自身民族文化特色,与中华民族中的民族交流交往交融中不断吸收各民族间的文化,融入现代文化元素,实现民族传统元素与现代风尚的有机统一以及壮锦在现代化转型中的原真性保护。

(二) 构建“传承人+教育者”双师共同体

1. 传承人教学能力提升

壮锦活态传承主要是以人为载体的文化传承,非遗的传承是“身体化”的实践过程^[9]。因此,掌握壮锦织造技艺的传承人便是极为重要的传承媒介,我们要重视传承人在文化传承中的承接作用。联合高校为传承人提

供教育学等方面专业教学知识的培训,帮助技艺传承人掌握课程设计、班级管理等方面教育教学有关技能,设立“传承人导师学徒制”,由资深传承人带领青年教师共同开发课程,通过导师带学生的方式,保留技艺原真性,丰富传承人文化角色,激活传承人文化主动性,提升传承人社会地位,将身份认同转变为文化认同,提升传承人形象^[10]。

2. 教师文化素养强化

教师除了要掌握必备的教育教学知识之外,也要学习有关壮锦的文化历史等,可以定期组织教师参与壮锦文化研修,深入靖西、宾阳等壮锦历史文化产区学习织造技艺、观摩文化仪式等,鼓励教师与非遗传人相互合作,发展壮锦与其他学科的融合课程,例如,壮锦建筑美学、壮锦音乐视觉化等。

(三) 创设资源支持体系,实现家校社协同共育

1. 家庭教育奠基功能

家庭是一个人出生后存在的第一个场所,是重要的心里文化场所,具有终身性、情感性等方面优势。一个家庭对孩子的影响具有直接性和隐形性的特点,充分发挥家庭教育的奠基功能,在不受时空限制情境下体验、感受壮锦相关活动,不仅能增进家庭情感,同时也能潜移默化接受感染。

2. 学校教育主导功能

学校教育即按照一定社会需要,遵循学生内在身心发展规律,有目的、有计划地对受教育者施加系统影响的教育,把受教育者培养成为社会所需要的人才,学校教育可以成为壮锦活态传承的核心载体,在壮锦有关历史文化传播方面更具有优势地位,将技艺学习与精神文化相结合,既培养青少年对民族文化的认同感,又为非遗的现代化转型提供人才与创新支撑。

3. 社会教育辅助功能

社会教育具有形式多样、内容丰富、受众广等多方面优势,发挥社会宣传教育,利用博物馆、培训会等多种方式,提高群众文化保护意识,营保护、传承与发展的良好氛围。

三、壮锦在活态传承教育中的育人价值体现

壮锦作为广西壮族自治区具有代表性的非物质文化遗产,不仅是壮族民众勤劳智慧的象征,更是我国传统文化的一颗明珠^[11]。其育人价值体现在精神塑造、文化传承、全面发展等多维度的教育意义。

(一) 精神塑造价值:培养审美能力与工匠精神

“不同民族文化都有自己的审美意识、审美情趣、审美心理。审美意识作为一种自由的情感本体是文化集体

意向的一部分,而且是同人的生命本体直接相关的部分。”^[12]审美教育方面,壮锦作为极具美感的艺术作品,其图案和色彩搭配体现了极为独特的民族艺术风格,极大丰富了学生的审美体验,促进学生想象力的提升,提升学生鉴赏能力。欣赏壮锦作品,感受纹样之美、色彩之美。价值观方面,壮锦有时是集体创作的,集体创作宣扬工匠精神、坚持不懈以及团结协作的美好品质,同时,学生在传承非遗活动中极大可能意识到自己所肩负的责任,为文化发展输送大量人才,有效促进文化多样性发展。

(二) 文化传承价值:构建民族文化认同的根基

文化传承方面,壮锦不仅仅是技艺,还是壮族文化的重要载体之一,承载了壮族的历史、信仰、生活哲学和文化传统。让学生学习壮锦可以让学生了解民族文化,帮助他们更好地认识自己的文化身份,从而增强民族自豪感、文化自信心,增强认同感。历史上的“左衽右衽”之别、“胡服汉装”之争之所以非同小可,就在于其实质是一个族群认同的问题^[13]。

壮族传统社会里,在人的一生中都与壮锦密切相连,关联着一个人的出生、结婚等等,不管在哪一过程中,壮锦都作为一种链接人与人与神明间的礼物,承载着浓厚的情感意义,具有极为重要的文化寓意,例如,满月酒中的壮锦背带、传统婚礼中的壮锦被面等,壮锦被视为传达感情联系和重要精神信息最受欢迎的链接之一^[14]。

(三) 促进学生社会化和个体全面发展

麦克卢汉指出:“衣服作为皮肤的延伸,既可以被视为一种热量控制机制,又可以被看作是社会生活中自我界定的手段。”^[15]参与壮锦相关教育活动也有助于特定人生成长阶段的社会定位与角色认同,与历史及社会保持最佳维度,从而获得自身发展,促进个体的社会化发展。除了上述几个方面之外,参与壮锦相关的教育活动还能促进学生其他方面的发展。例如,团队合作完成大型项目可以培养学生的合作意识和沟通能力、研究性学习则能锻炼学生的信息检索能力和批判性思维能力等各方面。总之,这是一种综合性的教育方式,有利于学生全面成长。

四、结论与展望

综上所述,非遗活态传承教育路径为壮锦的现代文化转型提供了新思路和方法。壮锦在学校教育中的现代转型面临“传统性”与“现代性”的张力:一方面需保持文化原真性,另一方面需适应现代教育效率和学生需求,壮锦的现代文化转型在学校教育中兼具文化传承与创新实验的双重意义,但需突破“重技艺轻文化”“重形式轻内涵”的瓶颈,在教育领域的应用有助于培养学生的审美素养、动手能力和民族认同感等多方面素质。未来需

以生态化思维整合资源,构建“文化传承—创新应用—价值认同”的良性循环,通过课程改革、政策支持和技术赋能,让壮锦教育真正成为连接传统与现代、民族与世界的纽带,为中国乃至世界的文化遗产保护事业做出贡献。

参考文献

- [1] 张卫民,陈秀丽,叫思成.论湘西苗族服饰纹样之教育意蕴[J].湖南师范大学教育科学学报,2012,11(01):47-49.
- [2] 韦布花,万四维.贵州“村T”:乡村文化潮起来[J].经济,2025,(Z1):94-96.
- [3] 玉妮.浅探广西壮族服饰文化产业发展途径[J].广西广播电视大学学报,2016,(3).
- [4] 张成义,刘介白.壮族服饰的文化特征及传承发展[J].艺术百家,2022,38(01):170-177.
- [5] 匡迁.壮族传统服饰的演化解析——以广西龙胜壮族女子服饰为例[J].丝绸,2024,61(07):141-148.
- [6] 何银春,施晓莉,曾斌丹,等.西南地区非物质文化遗产空间分布特征及影响因素分析[J].浙江大学学报(理学版),2023,50(5):628-638,650.
- [7] 陈良,宾恩林.西南地区职业教育赋能民族技艺活态传承的机制演绎、时代挑战与变革方略[J].民族教育研究,2025,36(02):123-131.
- [8] 马居里,蒋梅.边疆多民族地区非物质文化遗产的活态生产及传承论析[J].云南大学学报(社会科学版),2025,24(04):54-64.
- [9] 黄永林:《非遗传承人传承动机及保护政策研究》,载《贵州师范大学学报(社会科学版)》2023年第3期.
- [10] 李亚娟,谢双玉.非遗的活态传承:传承人主体性激发路径[J].云南民族大学学报(哲学社会科学版),2023,40(05):49-51.
- [11] 王玥.壮族服饰文化元素在现代设计中的应用[J].纺织报告,2020,(02):109-110.
- [12] 刘进田.文化哲学导论[M].北京:法律出版社,1998.
- [13] 陈雪英.苗族服饰符号的教育价值诠释——基于西江的教育人类学考察[J].贵州民族研究,2010,31(05):58-63.
- [14] 阎云翔:《礼物的流动:一个中国村庄中的互惠原则与社会网络》,李放春、刘瑜译,上海:上海人民出版社,2000年,第209、3页.
- [15] 马歇尔·麦克卢汉.理解媒介——论人的延伸[M].北京:商务印书馆,2000.