

doi:10.13582/j.cnki.1674-5884.2019.02.004

论非物质文化遗产类 初中特色校本课程开发

刘美红,李鹏

(湘潭市益智中学,湖南湘潭 411100)

摘要:目前我国非物质文化遗产教育在初中阶段未有效展开,非物质文化遗产类校本课程的开发更是少之又少,这与非物质文化遗产教育的重要性是不相符的。非物质文化遗产教育既是认识历史的需要,又是文化创新的需要,更是保护文化多样性的需要。非物质文化遗产类初中校本课程的开发应做到五个方面:坚持因地制宜,灵活整合教学资源,开展研究性学习,开展非物质文化遗产研学之旅,建立完善的评价管理机制。

关键词:非物质文化遗产;校本课程开发;初中;特色

中图分类号:G63 **文献标志码:**A **文章编号:**1674-5884(2019)02-0021-05

新一轮课程改革的一大亮点是实行国家课程、地方课程和校本课程三级管理模式,校本课程的研究与开发成为许多学校教学科研的重点。非物质文化遗产是人类智慧的结晶,是一部鲜活的民族文化发展教科书,是民族文化的灵魂。随着社会的不断发展,许多非物质文化遗产逐渐消亡。保护非物质文化遗产是我们的共同责任,加强学生对非物质文化遗产的认识、提高其保护意识至关重要。目前对非物质文化遗产融入初中课堂教学的研究主要是从语文、美术、地理、体育等课程角度着手,从整体上看,非物质文化遗产传承校本课程开发有待进一步深入研究。

非物质文化遗产的传承应从小抓起,学生应该是弘扬和传承非物质文化遗产的重要力量,学校作为教育的主阵地,更是责无旁贷。但现状却是非物质文化遗产教育在初中学生知识传授中只限于各教学书上零星的呈现,并没有有效展开,更别谈非物质文化遗产校本课程的开发。绝大多数学校只关注学生智力的成长,忽略非物质文化遗产的弘扬和传承;各学校所在市都有非物质文化

遗产项目,但几乎没有传播到学校中去;适合学生的非物质文化遗产类通识读物极少,使得学生了解非物质文化遗产的途径不通畅;学生对传承非物质文化遗产的责任和使命感认识不足,在面对外来文化和传承本土文化的矛盾中大多偏向前者、忽略后者,民族文化的自信心和自豪感树立不足。

1 非物质文化遗产校本课程开发的重要意义

首先,开设非物质文化遗产校本课程是认识历史的需要。非物质文化遗产主要是通过活态传承的方式来实现其历史认识价值和意义^[1];非物质文化是一种特殊的、脆弱的文化形式,受制于时代的变革、经济的发展、个体的传承等原因影响,极容易消亡,从而使众多非物质文化变成了相片中的回忆^[2],而遗留下来的生存环境也不容乐观,所以非物质文化遗产的发展也是一个民族文化演变的历史见证。如湖南湘潭本地的纸影戏,其历史传承据说已有2 000多年历史,但因现代

收稿日期:20181008

作者简介:刘美红(1967-),男,湖南湘潭人,中学高级教师,主要从事中学教育教学及课程开发研究。

文明的冲击,传承力量的断层,发扬动力的不足,纸影戏正走向消亡。有学者考究,湖南纸影戏保留和发扬着宋代纸影戏的风采,十分珍贵。让学生了解、感受、触碰这门艺术,意义重大。

其次,开设非物质文化遗产校本课程是文化创新的需要。2017年10月18日,习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上报告指出:深入挖掘中华优秀传统文化蕴含的思想观念、人文精神、道德规范,结合时代要求继承创新,让中华文化展现出永久魅力和时代风采^[3]。与此同时,习近平也指出:“要让文物说话,让历史说话,让文化说话”“要增强文化自信,在传承中华优秀传统文化基础上发展社会主义先进文化,加快建设社会主义文化强国”^[4]。文化传承种子的播撒,创新意识培养,当代中学生责无旁贷,学校更应大力开设相关课程,让中国人民伟大的创造、奋斗、团结、梦想精神一代一代传承下去。

第三,开设非物质文化遗产校本课程是保护文化多样性的需要。在非物质文化遗产校本课程的学习中,课程内容要扎根本土,发扬地方特色。充分利用校本课程自主性强的特点,通过课程内容设置,寻求本地非物质文化遗产项目的根源和旁支,能使学生更好地了解文化的多样性。如在学习非物质文化遗产“韶乐”这一课程时,通过文字使学生了解湘中语系的特点,通过旋律了解楚地民歌的根源,通过唱腔了解湖南地貌特色。同时,文化的多样性探究,也使非物质文化遗产课程更具趣味性,更能增强学生学习非物质文化遗产的兴趣。

继承非物质文化遗产在传承中华道德文明,增强民族自信心和民族凝聚力方面发挥着重要的作用^[1]。中央美术学院靳之林教授提出,“关注民间文化传统实际上是整体教育问题”^[5]。不可否认,目前的中学生盲目崇拜韩日文化,对外来动漫、街舞、流行音乐等的推崇大过传统文化本身,对家乡的传统知识更是知之甚少,更有少数学生对中国传统文化嗤之以鼻。所以,认识要从学生抓起,中华道德文化、民族自信和凝聚力更要从学生抓起,要培养他们的审美情趣,要让学生好学、乐学,自觉珍视和保护伟大的中国传统文化财产。开设相关传统文化和技艺训练的课堂显得尤

为重要。

2 非物质文化遗产传承校本课程开发实例

我国的非物质文化遗产几乎包含了传统文化的各个方面。笔者根据学生特点,选择了几种对学生来说可操作性强,易于学生学习和教师传授的非物质文化遗产作为开发的课程内容。

2.1 湘绣

湘绣是湖南最具地方特色的工艺美术品之一,是在湖南民间刺绣的基础上,吸收了苏绣、粤绣的精华,逐步形成了以国画为蓝本的、具有极强艺术特色的现代高雅刺绣^[6]。1972年长沙马王堆一号汉墓出土的“深褐色菱纹信期绣”“黄绢地长寿纹绣”等大量刺绣残片证明湖南刺绣已经有两千多年的历史。

把湘绣引进校本课程,可以让历史教师给学生讲关于湘绣悠久、辉煌的历史,可以请美术教师从美学的角度带着学生赏析湘绣作品。培养学生的自豪感,激发学生的兴趣。学校可聘请湘绣教师定期来学校教学,教学生学习湘绣最基本的绣法,让学生掌握相对简单的湘绣《荷花》这一作品。设置这一作品的原因,是让学生树立学习目标,增强学生自信。可以通过比赛检验学生学习效果,激励优秀的学生继续学习下去。

2.2 武术

中华武术文化起源于远古时期,形成并发展于秦汉,完善于明清,比较著名的中华武术流派具有鲜明的文化特征,在华夏文化中扮演着极其重要的角色。1987年在横滨举行了第一届亚洲武术锦标赛,标志着武术走进亚运会。1999年,国际武联被吸收为国际奥委会的正式国际体育单项联合会成员,这是武术发展中的又一历史性突破。2008年北京奥运会,中国武术以表演项目出现在奥运舞台,再次掀起国际热潮。武术有这么大的魅力,不仅因为它具有强身健体、防身自卫和陶冶情操的功能,还因为它具有很高的美学价值,可以给人以美的享受^[7]。

每个男孩心中都有着一个英雄梦、武术梦。很多男孩在少年时代都有过打架的经历,并且乐此不疲地以此来证明自己。如果把中华武术带进

课堂,可以让青春期躁动的男孩们认识到武术最重要的是武魂和修心,并不是为了逞强,为了欺负别人,为了一时之快。这样既可以传播我国的传统文化,又可以让学生们得到道德上的熏陶,并且还可以让他们的体质体能得到一个提升。对于女孩来说,学习武术更重要的是防身。即使不能达到防身效果,也可以通过武术学习达到提高反应速度、强身健体的效果。时有女生失联的新闻报道,为此越来越多的学校开设了女子防身术的课程,或者是开展一些类似的学习活动,但是如果从小就通过武术学习来培养防身意识,发生这种事情的概率应该会大大降低。

设计这一课程的主要目的是让学生学习中华武术训练技巧、了解中华武术的独特魅力。初中生毕竟还是孩子,需要设置一些教学目标,以此激励学生的学习劲头,检验学生的学习效果。中华武术这一课程的教学目标可以设置为:了解中华武术的起源和发展过程,了解各个流派的来源、发展和长处。在实践中,能独立完成“青云剑法”。只有设置明确的教学目标,学生们才会更有学习的积极性。

2.3 雕刻

雕刻是具有悠久历史的古老艺术。所用材料非常广泛,包括玉雕、木雕、石雕、砖雕等。用途也非常广,如墙壁雕刻——著名的九龙墙,是皇家身份地位的象征;佛像雕刻——乐山大佛是佛教渊远流长的恒久之作。玉雕的高雅器皿和艺术品更是收藏界的顶级奢侈品,木雕如乔家大院里的木雕家具更是清代北方民间家具的巅峰之作。雕刻作品的价值很高,如木雕中的沉香木雕刻作品,曾有一款雕塑精美的沉香木笔筒在中央电视台《寻宝》栏目中被专家估价高达三十多万元。雕刻艺术也被称作是凝固的音乐。

开设雕刻校本课程,是让学生了解我国的雕刻艺术,会欣赏雕刻艺术品,更能锻炼学生的耐心,培养学生的创新性和动手能力,使学生懂得层层递进、打好基础的重要性。众所周知,完成一尊好的雕刻艺术品需要漫长的过程。打磨大概的轮廓,塑造基本的形状,精雕细琢出神态、体态等。在这个过程中,一刀也不能出错,需要严谨、耐心、专注。可以让同学们自行创作雕刻艺术品,重点

考察学生的想象力和创新能力。当然,木雕、石雕对于学生来说难度太大,可以用专用的雕刻橡皮代替。

2.4 京剧

京剧又称京戏,在台湾又称平剧、国剧,是中国戏曲曲种之一,以北京为中心分布,遍布全国。京剧是19世纪中期在北京形成的,融合了徽剧和汉剧,并吸收了秦腔、昆曲、梆子、弋阳腔等艺术的优点。京剧形成后在清朝宫廷内得到了空前的繁荣。京剧的腔调以西皮和二黄为主,主要用胡琴和锣鼓等伴奏,被视为中国国粹。京剧于2010年获选进入人类非物质文化遗产代表作名录。

在我国,学习京剧的青少年很多,但是把京剧带进校园,带进课堂的却非常少。在我国,应该人人都会唱上一两段京剧,即使不会唱,也可以说得京剧的相关知识,这才是所谓“国粹”应有的地位。京剧内涵的培养要从青少年抓起,使大家都能说上一两句、唱上一两句。当然,也可以因地制宜,选取具有地方特色的戏曲进行学习。在学习此类非物质文化遗产时,应从兴趣培养着手,从表象至内涵,从体态美到唱腔美,从服装美到身段美,从声音美到情感美,从旋律美到唱词美,从折子戏到整部剧,从小情感到大情怀,层层递进,最终让学生迷上京剧,迷上戏曲,继而有发扬壮大此项非物质文化遗产的宏愿。

非物质文化遗产类校本课程要尽量多样化,既让学生有选择的余地,又让学生可以了解到更多非物质文化遗产。开设的时间可以是七年级上、下学期,也可以是整个初中阶段,学习时间越长,越能加深学生学习非物质文化遗产项目的兴趣和技能技巧的熟练度,对传承越有帮助。

3 非物质文化遗产类课程特色策略

非物质文化遗产是一个国家的传统、历史和精神观念的结晶,是最宝贵的资源和财富。传承国家非物质文化遗产,使其连绵不绝、流传不息,不仅是每个国人不可推卸的责任,更是学校教育的重要使命,应办出特色。

3.1 因地制宜,选取特色资源开发课程

校本课程应贴近生活,结合本土文化才能办出特色。比如湖南省湘潭县青山桥唢呐,有着浓

郁的乡土气息,音色清脆、柔和、刚柔相济,其乐曲结构、曲牌名称、旋律特征、表现风格、演奏技巧等,没有被外来音乐影响或同化,至今仍保持着原汁原味的原始风貌^[8]。再比如湘潭巫家拳,清乾隆中期创立,在三百多年的历史长河中,早已享誉中外,是中国武术优秀的拳种,于2016年列入湖南省第四批省级非物质文化遗产名录。这就是很好的非物质文化遗产课程内容,完全可以聘请传承者来校教授技艺,为这些非物质文化点燃星星之火。还有湘潭石鼓油纸伞制作工艺、湘乡石坝鼓、湘潭火龙舞、湘潭县虾舞等。可以视情况开设几节此类欣赏课程,让学生了解、感受、思考。这样才有让这些非物质文化得以传承下去的机会,才有让学生了解、热爱、甚至传承下去的条件,才有让中华传统文化一代一代传承下去的根基。

3.2 开展非物质文化遗产研究性学习

研究性学习活动的开展要灵活多样。可组织非物质文化遗产主题探究活动。可设计有关非物质文化遗产保护的小课题研究、问卷调查,汇报总结等。可通过黑板报、手抄报、微宣讲、非物质文化遗产论坛等方式让学生对非物质文化遗产进行关注与探究。学生可通过实践或对非物质文化遗产的探究来学习非物质文化遗产。这些研究性学习,能提升学生对中国文化的关注与认知,丰富学生的知识技能。在情感态度上,能提升学生对中国历史的关注,提升学生的爱国主义情怀,从而全面提升学生的人文素养,继而传承非物质文化遗产。

3.3 结合实际开设课程,灵活整合教学资源

可以通过聘请非物质文化遗产传承人、校外辅导员等方式来解决师资问题。学校要积极创造条件,开发校本教材,添置教具、完善教学设施。安排本校老师跟班学习,既能为本校培养非物质文化遗产授课教师,又有利于提升教师专业素养,还能为外聘教师组织教学提供帮助,让非物质文化遗产类校本课程良性发展。

3.4 积极开展非物质文化遗产研学之旅

2016年11月30日,教育部发布了《教育部等部门关于推进中小学生研学旅行的意见》,强调研学旅行的重要性;2017年8月22日,教育部颁布《中小学德育工作指南》,指出中小学生的综合素质培养刻不容缓;随后又颁布了《中小学综

合实践活动课程指导纲要》《第一批“全国中小学生研学实践教育基地或营地”公示名单》等,积极推动各地中小学研学旅行的发展。研学旅行具有综合实践活动课程的自主性、开放性、探究性和实践性等基本特征,不仅体现了综合实践活动课程的理念,而且能有效地实现综合实践活动课程的目标与价值,对丰富学生的学习方式、促进学生主体性发展和塑造学生健全人格等方面具有重要的意义^[9]。学校可根据地域适当安排非物质文化遗产研学之旅,如湘潭市本土就有非物质文化遗产传承人吴昇平老人所创办的升平轩纸影博物馆。湘潭石鼓镇省级非遗项目——“石鼓油纸伞传统制作技艺”的制作基地等,既能让学生亲身感受600年历史的油纸伞技艺,又能让学生欣赏到琳琅满目的油纸伞作品,还能感受油纸伞制作文化的精髓。

3.5 建立完善的评价管理机制

非物质文化遗产类校本课程的课堂管理应高于常规课堂管理,要建立良好的课堂管理机制。课程目标的设置应切合学生的年龄和课程开课节数。课程目标设置无外乎“埋下一颗种子”及“完全掌握课程技能技巧”两种。这都与学生学习的时间、学生年龄层次成正比。“在学生心中埋下一颗种子,在校外或今后开花结果”,这种模式更符合非物质文化遗产类校本课程在学校的发展。开设了课程,一定要有配套的评价体系,评价体系可按照一学期的作品,或根据本校的教育教学管理理念来制定。

非物质文化遗产的传承,有利于学生人文品质的提升,有利于增强学生的民族自豪感、民族自信心和历史责任感。非物质文化遗产校本课程的开设可谓双赢之举。既能让博大精深的非物质文化遗产为学生提供更好的文化空间,又能让学生自觉传承和传播非物质文化遗产。虽然,学生在技能技巧上不一定能精通非物质文化遗产,但是,能知其意、知其史、知其根和知其现状也是一种传播和传承,也能促进华夏璀璨文化再放异彩、生生不息。

参考文献:

[1] 祁庆富.《非遗法》与非物质文化遗产保护[J].中国摄

- 影家,2011(9):36-46.
- [2] 李博豪,孟秋莉.加强大学生非物质文化遗产教育的意义及途径[J].长春大学学报,2012(8):1007-1010.
- [3] 吴灿新.论习近平总书记的政治德性伦理思想[J].广东行政学院学报,2017(6):5-13.
- [4] 潘汁.让文物说话,让历史说话,让文化说话[J].当代广西,2018(1):40-41.
- [5] 张敏.视觉素质教育视域下高校民间艺术的教育模式[J].长春师范学院学报,2013(5):130-131.
- [6] 郑铮,李丹,高琛,等.中国传统工艺湘绣的保护与传承[J].现代装饰(理论),2013(8):197.
- [7] 张英.浅谈武术美学价值[J].搏击(武术科学),2011(1):25-27.
- [8] 方圆.我看非物质文化遗产——青山唢呐艺术探析[J].大众文艺,2010(7):182-183.
- [9] 丁运超.研学旅行:一门新的综合实践活动课程[J].中国德育,2014(9):12-14.

On the Development of School-based Curriculum with Characteristics of Intangible Cultural Heritage in Junior High Schools

LIU Meihong, LI Peng

(Yizhi Middle School of Xiangtan City, Xiangtan 411100, China)

Abstract: At present, China's intangible cultural education has not been effectively carried out in junior high school, which is inconsistent with the importance of intangible cultural education. Intangible cultural education is necessary in historical recognition, cultural innovation, and the protection of cultural diversity. Through selecting Xiang embroidery, martial arts, sculpture, Beijing opera and other intangible cultural heritage, and observing their practices in school-based curriculum, it is found that developing school-based curriculum of intangible cultural heritage in junior high school has five requests: adapt to local conditions, integrate teaching resources flexibly, conduct research-based learning, carry out research activities on intangible cultural heritage and establish a sound evaluation and management mechanism.

Key words: intangible cultural heritage; school-based curriculum development; junior high school; characteristics

(责任校对 王小飞)