

·纸文化·

基于非遗保护视角下剪纸艺术设计传承问题探讨

□ 张 迪

摘 要:2009年中国剪纸申遗成功,意味着中国民间手工艺术迈上新台阶,极大地提升了中国剪纸艺术的影响力和关注度。纵观剪纸艺术历史沿革,其文化内涵和历史底蕴非常丰富,在生活和艺术方面具有跨时代意义。如今信息化发展迅速,传统技艺受新技术和新思潮影响遭遇传承瓶颈,如何平衡文化遗产以及社会变化引起社会各界高度关注。文章详细阐述剪纸艺术的文化内涵、传承方式、现状问题以及应用领域,认为在非物质文化遗产保护下,剪纸艺术基本处于良性发展阶段,但受社会发展迅速和经济浪潮冲击,加之行政力量过度干预,导致剪纸艺术传承和应用停滞不前。

关键词:非遗保护;剪纸艺术;民俗文化;传承人

在全球化和信息化进程加快的当代社会,必须清晰了解中国民俗文化现状,尽管中国列入非物质文化遗产名录的文化项目数量位居世界第一,但亟需保护的非物质文化遗产以及尚未申遗成功的文化项目普遍存在,申遗是文化保护的基本尝试,也是助推中国文化产业发展的动力。在《保护非物质文化遗产公约》和《中华人民共和国非物质文化遗产法》双重保护下,中国文化遗产得以良好发展,而未列入保护名单的民俗文化项目也逐渐提上日程,整体呈现积极发展态势。近年来,中国社会特质以及生存环境变化显著,剪纸艺术在经济冲击和意识转变下衍生出原生性和创新性矛盾,因此如何平衡传承与创新之间的矛盾成为剪纸文化艺术发展的新挑战。在现有非遗保护政策下,将剪纸文化设计融入市场并应用于大众生活是剪纸艺术应用的新方向。

1 剪纸艺术文化内涵

剪纸是流传于中国民间的一门传统艺术,亦称为平面“镂花艺术”,采用剪、刻、锉、撕与烫烙等创作技法,以玲珑剔透的纸感语言以及强调影廓线条的艺术造型,形成独特的民间艺术式样,通常用作物体装饰或配合其他民俗活动等。剪纸作为最古老的民间艺术之一,其产生于民间,作用于民间,深受人们喜爱,因其种类繁多、纹样丰富以及寓意多变,形成各地剪纸艺术百花齐放的局面。其基本用途可分为张贴、摆衬、底样以及印染四大类,具体表现在社会组织、日常起居、岁时节令、人生礼仪、劳动娱乐和民间信仰等方面,通过语言、行为、文学以及艺术等形式展现,相互渗透、相互影响、相互作用,从而形成错综复杂的文化现象。

剪纸承载着地域特色以及风化习俗,因其实用性强、装饰性高以及寓意深厚等特点受到人们广泛喜爱,并在传统节日或重要活动中担任重要角色,甚至还在国际舞台上发挥作用。剪纸艺术作为中国传统民俗文

化,其中国特色浓厚、色彩鲜明、通俗易懂,在与其他领域结合后,文化输出力进一步增强,发挥出“1+1>2”的效果,为中国文化建设铺就道路。受现代化影响,剪纸艺术从基本镂刻技法中剥离出来,从中衍生出的剪纸艺术设计元素受到各领域青睐,实现了传统与创新的结合,为剪纸艺术的传承和应用提供了依据。

2 非遗保护下的问题探索

剪纸艺术在非遗保护下,对内面临技艺传承压力,对外面临高强度曝光的社会压力,过度的关注和保护使传承人无法专注自身,且当今社会观念与传统剪纸技艺出入较大,非遗保护利弊共存。

2.1 过度关注保护,传承人压力大

非遗传承是无形的技艺、文化以及仪式等的传承,因此非遗传承人是传承的核心要素,非遗保护也可以说是对传承人的保护。中国当下传承模式仍沿用传统的“师徒传承”,面向全体民俗文化采用“国家+省+市+县”的四级保护体系,可有效规范地方民俗发展,而如何进行评定、传承以及发展给各地管理人员带来了难题,促使政府对民俗文化过度干预。

在政府引导下,剪纸艺术创作逐渐偏向主题化和政治化,且城市化发展中剪纸需求大幅降低,剪纸逐渐成为艺术领域专属,弱化了祝愿以及娱乐等生活化特征。非遗保护法要求传承人承担创作、传承以及创新剪纸艺术等多重责任,传承人民俗角色走向多元化,而社会关注度的提升使众多目光聚焦在传承人身上,使传承人压力倍增。

2.2 社会发展迅速,观念价值偏差

目前,剪纸艺术涉及服装、建筑、游戏以及文创等多个领域,而剪纸艺术从传统手工技艺以及民俗产品中跳脱出来,成为一种剪纸艺术设计方式,与现代工艺和产品相结合,进行二次创作和再生产,从而实现经济效益与社会效益,虽然难以判断该方式是二次发展传

统艺术还是借非遗产品噱头增益,但在给剪纸艺术冠以“非遗”称号后,许多不法商家和政府开始利用其大力发展经济,而忽视了文化遗产传承,因此必须深思将政策保护变成“保护伞”的背后缘由。现阶段,许多人正在努力学习和了解传统文化,但由于思想意识与社会大环境具有密切关系,很难在现代社会环境中体验或感受到农耕社会人民的情感与价值观,审美观以及价值观的时代性使民间艺术的“原生性”难以延续,在维持原生性以及开发创新性中难以实现平衡。如今社会节奏加快,剪纸艺术与实际生活逐渐脱离,许多新兴装饰用品取而代之,剪纸艺术逐渐成为政治文化专属。

3 非遗保护下剪纸艺术设计的发展路径

保护即保存和维护,在现有保护制度下,如何打破发展局限,结合当代社会特色使剪纸文化设计不落窠臼是传承剪纸艺术的新路径探索。

3.1 主体多样创新

剪纸艺术设计不局限于剪纸,早在纸问世之前,剪纸艺术中剪、刻、锉、撕与烫烙的技法已经出现,此种技艺受材质以及传播局限未能进行大规模推广,至今这些在金银箔、布以及树叶上的技法仍流传于世,表明剪纸艺术中蕴含着传统技艺的多样性。传统剪纸的外在形象是一种直观的视觉符号,蕴藏着古人的丰富思想,出于现代化社会要求,在创新传统剪纸艺术时,必须善于提取其中的形象元素,在保留传统剪纸艺术精神内涵以及神韵风采的同时,化繁为简,重新构建图形,赋予其鲜明的时代特色。将代表性传承人向普通传承人、群体传承人以及传承社区的方向推进,增加传承主体的多样性,同时加强各地剪纸艺术传承人之间的交流,在竞合关系中实现文化互惠。总之,不论是剪纸艺术本身还是传承人,都应积极创新,多元共存,共同为中国剪纸文化发展而奋斗。

3.2 引入社会力量

政府应善于利用社会力量,将非遗传承与保护的专业力量和社会力量纳入保护事业,既可以让非遗保护获得专业性以及科学性支撑,又可缓解政府财力资源以及人力资源匮乏的窘境。国家鼓励和支持公民、法人和其他组织参与非物质文化遗产保护工作,社会力量包括但不限于采取教育、公益性宣传、文化产品和文化服务等形式进行多维度宣传和创新。所谓“用专业的人做专业的事”,传承人或许在技艺上独领风骚,但在文化传播、保护以及开发方面还需更多专业人士,采取

合适的方法及时创新、积极创造,实现剪纸艺术与社会同步发展,甚至还可发挥出先导力量。

3.3 规范产权制度

国家对非遗保护的管理应做到合理引导而不过度干预,摒弃固有的传承方式以及传承人过度保护观念,着重于政策和制度建设。建立如同文章以及歌曲等文化作品的产权制度,避免将文化遗产过度市场化以及商品化。对剪纸艺术设计在多个领域中的二次创造现象,也应采取版权限制,一方面可以保障剪纸艺术的原创力;另一方面也可通过收取版权费用补给传承人用以生产性自救。区分商品性和生产性,避免因市场因素的过度渗入导致剪纸文化被歪曲贬损。此外,改进代表性传承人的个体保护政策,不依赖于个别传承人,采用考核方式规避传承人一方独大的局面,使剪纸艺术发挥出最大效益。

4 结语

在制度保护、国家鼓励、民众助推以及社会需求等多重因素作用下,剪纸艺术设计逐渐适应当代社会环境和文化市场,成为一个新的艺术形式代名词,实现了传承和应用双功效,同时也为其他民俗艺术发展指明了方向。面对非遗保护下剪纸艺术设计的现状问题,需要厘清艺术作品与商业产品的差异性,将二者有效结合实现生产性保护。剪纸艺术被列入非遗名单后,意味着其社会责任和使命加重,在国家大力倡导文化建设号召下,文化遗产作为劳动人民智慧的结晶流传下来,为中国文化建设提供了参考。非物质文化遗产法代表中国制度建设和文化建设趋于成熟,在文化与法制结合下,更能全面带领中国文化发展走上正轨。

参考文献

- [1]田阡.非物质文化遗产保护视野下的民间艺术及其传承[J].民族艺术,2011(04):70.
- [2]孙建君.重新发现剪纸的文化意义[J].艺术百家,2013(04):26.
- [3]程芙蓉.现代社会语境下民间艺术传承发展的悖论与反思[J].民族艺术研究,2021(04):87.
- [4]谢易晋.传统剪纸在现代艺术设计中的创新路径思考[J].艺术与设计(理论),2015(06):26.
- [5]吕静,薄小钧.“非遗”传承人保护政策的再思考[J].东南文化,2018(06):6.

(作者单位:南阳职业学院)