

数字化背景下长白山满族剪纸的保护与传承

□ 修智英 刘为浩

摘要:长白山是满族的发祥地,孕育了灿烂的满族文化,国家级非物质文化遗产长白山满族剪纸就是其中的代表之一。随着人们生活方式的改变,满族剪纸这项非物质文化遗产逐渐淡出了人们的日常生活,面临着传承乏人的存续危机。数字化作为非物质文化遗产保护传承的重要手段,为非物质文化遗产的发展提供了多元化的方法与路径。文章针对长白山满族剪纸面临的问题,提出了相应的数字化保护传承策略,以求激发长白山满族剪纸的生命力与创造力。

关键词:满族剪纸;非物质文化遗产;数字化;保护传承

2021年,国务院在《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中,强调要加强边疆地区各民族非物质文化遗产(以下简称“非遗”)的保护与传承。国家级非遗长白山满族剪纸是吉林省满族民间文化的重要表现形式,具有重要的艺术价值与文化价值,必须采取有效措施予以保护和传承。现如今,随着数字技术的发展与应用,各地区、各民族的非遗纷纷迸发出了全新的活力。面对长白山满族剪纸发展道路中存在的困境,研究其数字化保护传承尤为重要。

1 长白山满族剪纸的概述

满族先辈世代居住在白山黑水间,出于对自然的敬畏,满族人民形成了自然崇拜、动物崇拜等民族信仰,并逐渐演变生成了萨满文化,在独特的文化信仰与地理环境的影响下,长白山地区产生了独具特色的满族剪纸。由于我国南北地区文化与环境的差异,长白山满族剪纸与南方剪纸在剪纸材料、题材、风格上存在着民族性差异。

1.1 剪纸材料

在纸传入之前,长白山地区就已经存在“剪纸”这一形式了。满族先辈就地取材,兽皮、鱼皮、桦树皮、树叶等天然材料都成为了早期满族剪纸的载体,这些材料充分反映了长白山地区的物产以及满族先辈的生活方式。非遗传承人倪友芝表示在她学习剪纸时,甚至辣椒皮儿和苞米窝儿等材料也会被用作剪纸。

1.2 剪纸题材

传统的满族剪纸题材主要围绕着长白山地区以及满族人民的故事展开,包含始祖神话、图腾信仰、传统习俗、风物传说等内容,描绘了满族人民的生活习俗、宗教信仰以及长白山的风物特产,具有浓郁的民族特色和地域特色。现代满族剪纸在此基础上增加了现实生活这一内容来表现当代的社会生活。

1.3 剪纸风格

长白山满族剪纸多采用大线条、大块面的裁剪手法,剪纸作品粗犷、质朴,极富视觉冲击力,代表作品有

倪友芝的《嬷嬷人》《蛙》等。其中《嬷嬷人》源于萨满教,人物造型抽象、简练,使用几何图形代表五官,风格大胆、粗犷,却又形神兼备,充满宗教的神秘感,与南方剪纸流派细腻、精致的风格明显不同。

2 非遗数字化的概述

所谓非遗数字化就是采用数字采集、数字储存、数字处理、数字展示、数字传播等技术,将非遗转换、再现、复原成可共享、可再生的数字形态。数字技术的应用,改变了传统的非遗保护模式,并呈现出了新的特点。

2.1 互动性

在传统非遗展览中,受众基本不能与非遗互动,往往是被动地接受信息。而体感技术、VR、AR等数字技术的应用,不仅实现了人与非遗的互动,还提供了多样化的互动形式。无论是触屏互动还是体感互动,将非遗融入互动操作,都增强了非遗展览的趣味性与互动性。

2.2 共享性

非遗展品受交通运输的影响,通常无法进行大范围展览,尤其是易损坏的非遗展品,异地运输很容易对其造成破坏,而且非遗使用的工具及场地更难开展异地展览。而数字博物馆、非遗NFT等数字展示形式的兴起,将非遗展搬到了线上,依托互联网平台,实现了非遗的全民共享。

2.3 无界性

新媒体技术的应用,打破了传统媒体用户量少、区域传播、信息滞后的局限,受众可以随时随地在新媒体平台上接触非遗。抖音发布的《2022非遗数据报告》显示,2021年抖音平台的国家级非遗视频播放量达到了3726亿。可见借助新媒体的力量,非遗得到了广泛的关注。

3 长白山满族剪纸面临的问题

工业化发展在改变人们生活方式的同时,也对传统非遗的内容与形式造成了冲击,人口流动、城镇化建设、价值观念转变等因素导致长白山满族剪纸的生存

空间与生存土壤逐渐被消解。要想更好地保护传承长白山满族剪纸,就需要了解其面临的问题。

3.1 剪纸传承主体缺乏

非遗的传承问题是长白山满族剪纸面临的最严峻的问题,其中最突出的是非遗传承主体的缺乏。满族家族观念浓厚,过去多是基于“穆昆”(家族)组织来进行非遗传承的,这种方式能有效保存同类非遗的区域性差异,但传承方式的单一性和线性限制了非遗的传承范围。长白山满族剪纸在过去曾是家族母系传承,直到近代,非遗传承人倪友芝打破了传统,创办了教学、研习基地,教授满族剪纸的方法与经验,才扩展了满族剪纸的传承面。但目前长白山满族剪纸也仅有两名省级以上的非遗传承人,培养传承人的工作依然紧迫。

3.2 剪纸展览表现力不足

剪纸展览是大众与剪纸直接接触、交流的窗口,展览的好坏决定着传递的剪纸信息是否完整。目前吉林省的相关展览并没有很好地突显长白山满族剪纸的魅力。首先,吉林省缺乏专题性展览去整体性地表现满族剪纸的文化特征,像中国工艺美术馆的张永忠剪纸艺术展,通过数百幅作品全面、系统地展示了山西的民间剪纸。这种专题性展览更有利于加深大众对一个地区和民族的整体文化印象,而不是泛化的认识。其次,吉林省各博物馆满族剪纸的展览内容过于陈旧,像吉林省博物院基本以实物、图片的形式展示满族剪纸,展览内容固定且缺少代表性展品。仅仅依靠几件剪纸作品难以很好地表现出长白山满族剪纸的艺术内涵,致使游客对满族文化的了解只能停留在表面。

3.3 剪纸传播范围局限

满族主要分布在我国东北边疆地区,因此满族剪纸多活跃在黑吉辽冀等地区。上世纪80年代,长白山地区满族剪纸的发现及展出在社会上引起了强烈的反响,受到多方关注。但长白山满族剪纸并未真正走进大众视野,由于各民族的生活方式与文化形态存在差异,其他民族对满族文化缺乏认同感,阻碍了满族剪纸的传播。虽然新媒体技术的发展丰富了满族剪纸的传播方式,但从各媒体平台相关视频的播放量来看,大众对这项非遗普遍缺乏关注热情。

4 长白山满族剪纸数字化保护传承的建议

4.1 构建整体性的保存方式

构建整体性的保存方式,即对长白山满族剪纸各方面信息进行收集、纪录与存储,包括非遗本身及其传承人、使用工具、空间场景、历史演变等全方面的内容,可以最大限度地保护好长白山满族剪纸的文化完整性。在此基础上,寻找吉林省满族剪纸各支系之间的联系,包括关云德满族剪纸、佟佳江满族剪纸等流派,将这些

满族剪纸联合起来整体保存、展示。通过数字技术刻画满族剪纸的时间图谱,以时间节点为脉络,展现满族剪纸完整的、庞大的发展历史,会将满族人民的生活变迁呈现在大众面前,能够深化大众对满族文化的认知。

4.2 打造开放性的传承模式

剪纸的传承主体是普通大众,这就要求将各方群体纳入剪纸传承的范围。长白山满族剪纸传承要摆脱特定人群、特定区域的限制,消除排他性,除了开办线下课堂外,也可以拓展线上教学方式,让全国各地的人都有机会去学习满族剪纸,进而扩大满族剪纸的社会传承面。一方面,可以借助抖音、B站等媒体平台以视频的形式分享剪纸知识、经验,或者借助直播平台及钉钉等学习平台在线直播表演、讲解剪纸技艺。另一方面,可以建设满族剪纸传承教研平台,整合各地区满族剪纸的资源,通过合理规划,让线上教学变得更加规范有序。

4.3 创建互动性的展示方式

剪纸是一种“活”的文化遗产,它的活性在于它是不断发展和变化的,而人的参与是剪纸发展与变化的根源。基于剪纸的活态化特性,长白山满族剪纸的展示要让大众参与进来,实现大众与剪纸的互动。剪纸展示可以参考体感互动、VR互动等展示形式让游客体验满族剪纸的剪、烧、熏、撕等技法,也可以借鉴数字博物馆、非遗NFT等数字形式展示满族剪纸的代表性作品及文化特征,通过为大众提供沉浸式互动体验,增强民众对满族剪纸的参与感与获得感。

5 结语

长白山满族剪纸是中华民族文化的重要组成部分,历经数百年的发展,已成为了满族历史文化的重要标志。在数字化背景下,要善于利用数字技术保存满族剪纸的成果,激发满族剪纸的活力,充分发挥长白山满族剪纸在维系中华文化认同、增强社会凝聚力方面的作用。

基金项目:吉林省科技厅重点研发项目“吉林省满族剪纸交互展示及数字艺术品开发应用研究”(20230203108SF)。

参考文献

- [1]中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》[J]. 中华人民共和国国务院公报,2021(24):14.
- [2]张杰,王纪.满族苞米窝儿剪纸艺术研究[J].满族研究,2005(3):126.

(作者单位:吉林建筑大学)