

“中国非物质文化遗产传承人研修培训计划”实施10年——

非遗“老手艺”碰撞高校“新活力”

中青报·中青网记者 蒋肖斌

6月14日是今年的“文化和自然遗产日”。6月13日，“非遗正青春——中国非遗传承人研修培训计划十年成果展”在北京中国非遗馆开幕。展览通过实物展陈、现场展演、多媒体互动等方式，从传统工艺、表演艺术、乡村振兴和学术成果等多个维度，集中展示中国非遗传承人研修培训计划（以下简称“研培计划”）10年来产生的优秀作品、学术研究与产学研创新成果，140余所研培计划参与院校参展。

研培计划由文化和旅游部(时为文化部——记者注)会同有关部门从2015年开始实施，迄今已发动全国200余所高校参与，培训非遗传承人超过20万人次，其中，35岁以下青年传承人占比超过40%。

近日，中青报·中青网记者采访多名曾在高校学习的青年传承人。我们想知道，这10年以来，非遗在高校的新场景中，有了怎样的新发展？非遗与现代生活，非遗的代际传承，非遗在乡村振兴中的作用，是否因为年轻人带来的高校“基因”而有了新的面貌？

带着高校“基因”，走向现代生活

当二十四节气和盘古开天、伏羲画卦等神话，以剪纸艺术呈现，剪纸还从平面走向空间艺术，河南省级非遗代表性项目孟津剪纸的传承人畅杨杨，在本次展览带来剪纸艺术的另一种可能。

90后畅杨杨从小跟着奶奶学剪纸，2016年参加了郑州轻工业大学举办的剪纸研培班。“通过与全省各地剪纸传承人交流和系统培训学习，不仅开阔了视野，也让我对剪纸的未来发展有了清晰认识。”畅杨杨说。他借用新的艺术形式，丰富剪纸的艺术表达，《剪纸空间装置》就是其代表之一，“这些根植河南大地的传说，以剪纸无形与有形的虚实呈现，让千年前的人与你我在现代心灵互通”。

在2024年央视春晚的创意节目《年锦》中，不同朝代寓意吉祥的纹样，与演员的头饰妆发融合，织出一幅传承千载的历史画卷，其中的唐唐发饰出自天津90后小伙儿马赛之手。

作为国家级非遗代表性项目花丝镶嵌制作技艺的第四代传承人，马赛10岁就帮着父母拉丝、点蓝，一坐就是几个小时。大学毕业后，他回到家乡，全身心投入这门技艺。如何让传统文化成为时代新潮，是马赛一直思考的问题。带着这个困惑，他在2023年参加了北京市工艺美术技师学院的研培学习。本次展览展出的“莲华盛世大风冠”，就是马赛的学习成果之一，“将花丝镶嵌与汉服文化以及现代婚礼相结合，把这项‘老古董’做成日常佩戴饰品”。

出生于山西平遥的90后裴晓俊，机缘巧

上海大学的课堂教学。

合掌握了漆艺和古琴制作两门非遗技艺，在参加中国美院的研培中，他将老师教授的犀皮漆技法运用到古琴漆面上，改变了传统古琴较为单一的色调；果洛银饰锻造技艺的传承人段松文在2017年参加上海大学的研培学习，大胆尝试跨界，将数字艺术与银饰锻造结合，创作了格桑花虚拟首饰，让数字化激活非遗IP……

传承人走入高校，高校师生深入非遗，为非遗保护、传承、发展注入了新鲜血液，非遗也以新的面貌出现在生活的日常。

代际传承，生生不息

婺州传统民居营造技艺的国家级代表性传承人吕雄心，曾于2015年在中央美术学院参加研培学习。他还有一个“学弟”吕坚，同样参与了中央美术学院、浙江师范大学的研培。非遗的代际传承，在大学校园里有了另一种现代的表达方式。

同为传承人的父子俩，不仅是研培的“学生”，现在还成为“老师”。在浙江东阳传统工艺工作站，父亲吕雄心在指挥工匠工作，儿子吕坚在一旁讨论施工方案，成为这里最常见的景象。如今，父子俩已经与13所院校合作，累计培训传承人360余名。

“儿子和我一起干，我当然非常开心。以前没有条件，古建很难留住年轻人，现在像我儿子这批年轻人开始关注营造。平时还有各大院校的学生，来到我们这里实操实训。”吕雄心笑着说。

传统建筑的博大精深、榫卯结构的精巧绝伦，如今越来越被“行外”的年轻人喜爱。吕坚在刷一些短视频时发现，国内外一些博主的作品，可能达不到传统技艺的水平，“但从普及层面来说，被更多年轻人认识和喜欢是一件好事”。

当孩子接过父母手中的技艺，不仅仅是技

艺的接力棒，更是守业与创新的交织。现在，除了埋头干活儿，开门传播也成为父子俩的新目标。“我们买了十几亩地，想把营造的流程和施工工艺、技法、实物，作展示展陈，让愿意参与营造的人，有一个更好的学习平台。”吕雄心说。

许多非遗是在一个家族中延续几十年，乃至数百年，代际传承一直是推动非遗传承发展的重要方式。而代际传承从更广阔的视野来看，不仅发生在一个家族之中，更在两代人之间。河北张家口在华梅少年晋剧团，就在高校的帮助下，将“少年团”唱出了名堂。

这个全国唯一以少年为班底的晋剧团，是一个县级民营剧团，演员中单亲、留守儿童占了七成，还有11名孤儿。剧团因专业基础知识匮乏、表演水平有限，一度陷入困境，濒临解散。

就在此时，河北艺术职业学院向他们伸出援手。2020年，孩子们走进校园，通过戏曲表演理论、身段表演、声音技术运用、人物塑造等諸多理论与实践课程，表演水平有了质的飞跃。他们回到当地，很快以精彩的表演征服观众，打响知名度后，还接到了一系列演出邀请。

自2018年以来，河北艺术职业学院已组织开展国家级、省级非遗研培班16期，保护了清苑哈哈腔、冀南四股弦等10余种河北省传统戏剧类国家级非遗代表性项目，培训学员500余人，10余家基层剧团从中受益。

一个戏种，可能在高校的帮助下焕发新生；更重要的是，如华梅少年晋剧团，那些曾经的留守儿童、孤儿，找到了自信和人生的新方向。

从手工艺到产业，助力乡村振兴

贵州省省级非遗代表性项目竹编工艺的90后传承人杨昌芹，作为第十三届、十四届全国人大代表，曾多次带着竹编到北京，在人民

杨昌芹(中)开展竹编教学。

受访者供图

吕坚学习婺州传统民居营造技艺(东阳卢宅营造技艺)。受访者供图

大会堂讲述当地竹农通过非遗脱贫致富的故事。2016年，她曾在上海大学参加研培班，2018年她带上“代表通道”的竹编，正是研培班的成果。

如今，她创办的牵手竹艺竹编非遗工坊，坐落于贵州赤水大同古镇，生产100余种竹编产品，年产值突破2000万元，带动3000多名村民实现就业。

“我坚持‘走出去+请进来’，与上海大学、同济大学等高校合作，大幅提升了赤水竹编非遗产品的设计、制作水平。”杨昌芹说，“现在卖得最好的是茶具类和灯饰类，既是工艺品又是实用品，才能更好地融入市场。”

在研培计划的带动下，全国迄今已建设非遗工坊1.1万余家，让更多乡村手艺人在传承自家文化遗产的同时，也收获了稳定的收入、获得了社会的认可。苏州工艺美术职业技术学院、东华大学、云南艺术学院等一批院校，持续面向乡村地区、民族地区，以非遗扶贫、乡村振兴为主题举办研培班。

江南大学聚焦纺织类非遗项目，开展乡村振兴帮扶工作。学校帮扶陕西省延川县建设非遗工坊，通过调研确定帮扶对象，定点为省级非遗代表性项目延川布堆画开展研培计划，与传承人共享设计作品的知识产权。

国家级非遗代表性项目徐州香包的95后传承人孙耿尧，通过在江南大学的研培学习，设计并制作出创新款式的香包，和奶奶王秀英一起，带动本村600余名妇女实现创业、再就业。在村民们的共同努力下，徐州香包年产值已达到1000万元。

截至今年4月，全国已有25所高校开设了非遗保护本科专业，50余所高校设立了非遗保护的研究方向。传承人进高校参加研培已走过10年，未来也会有越来越多的大学生走向非遗的现场。

那又是另一个值得期待的青春故事。

从技艺传承到文化共生

走入清华园 走出清华园

清华非遗研培团队回访佛山非遗传承人。

作者供图

人不仅来到他们身边，还可能与他们结下深厚友谊，保持长期联系。

对于传承人来说，这更是一个开拓眼界、广交朋友的机会。对传统文化，甚至对所持非遗项目的了解，即便是传承人自己也未必是充分的。高校为他们深入理解传统提供了一个更为开阔的学习平台，在这里，他们不仅可以广泛了解中外艺术史上的优秀案例和各地域独特的文化传统，还能在老师带领下参观博物馆、美术馆和优秀企业，掌握学习、研究的一般方法。

重回艺术的“集成”与区域的“整体”

在非遗研培过程中，我们摸索出一种“1+1”协同创新的人才培养模式。“1+1”研创，即不同传统工艺的传承人在导师带领下，开展头脑风暴，进行合作共创。在历次非遗研培成果展上，这些融合不同材料工艺、走入现代生活的产品，都成为观众感兴趣的亮点。事实上，在手工艺处于鼎盛期的传统社会中，多数为衣食住行服务的手工作品，都是多个工种合作、多种材料融合的产物。工业化冲击了曾经的手艺人聚集和工艺聚合状态，“1+1”研创，有助于恢复传统工艺间失落的关系。

“1+1”研创还能极大促进学员间的交流，不少学员在结业后仍然保持着这种交流合作关系。“1+1”研创产品，实际上是一种知识产权共享的联名款产品，合作者可以共享市场销售和其他展示传播渠道。至今，清华非遗研修班的学员，还在进行着这样的合作研创。

在将“1+1”结业研创模式用于针对特定区域的建制制培训过程中，我们发现，这一方法对于探索非遗区域性整体保护具有重要意义。第五期佛山非遗研修班，针对佛山各传统工艺门类，招收20位传承人开展建制制培训。同学们虽然来自同一个地区，但入学之前并无深交，通过一个月的集中学习，特别是通过“1+1”研创，结下了深厚友谊。我们多次回访佛山，都得到全体学员的热烈欢迎。我们欣喜地看到，这些新一代传承人抱团取暖，共谋发展，不再处于各自孤立的状态。

其后，我们又组织策划了广作新生代清华创意设计工作营，培养了20名青年传承人。工作营的结业研创任务，是让不同工艺门类的传承人，为广式生活联合设计手工艺产品。在广州举办的结业展上，学员们用他们联合创作的作品布置出广式茶室和琴室，还模拟举办了一次有着浓郁地方特色的婚礼，婚礼用的服装、首饰和摆件都是学员们亲手制作的。

这一区域性整体保护振兴的人才培养模式，此后还被推广至玉树、荆州、鹤庆、汝州、北京等地区。在青海玉树，学员们联合打造了一个藏族传统工艺体验空间，成为当地的文化窗口。

打通非遗跨地域交流

非遗并非只有地域性，还有跨地域性。正是这种跨地域性，使非遗成为中华民族多元一体格局的重要文化支撑，而跨国别的非遗联动，还能促进文明交流互鉴，助力人类命运共同体建设。

在实施非遗研培计划的过程中，我们逐渐摸索出一种分类保护振兴的培训模式，对笔墨纸砚、年画、陶瓷、金属工艺、漆艺、古琴、竹编、灯彩等传统工艺类别展开跨省市培训。第三期清华非遗研修班聚焦笔墨纸砚，从各大产区遴选招收了20名非遗传承人，邀请知名书画家、

书籍设计师、手工纸科技专家等，开展一系列学术沙龙活动，最终成立“中国手工造纸联盟”，搭建起跨区域的交流平台。

继手工造纸之后，与纸张相关的年画得到重点关注。2019年和2021年，共举办两届清华大学年画日新创作营，招收培养97名学员。来自各大年画产区的非遗传承人与艺术家、设计师交流学习，合作共创，为春节提供更为多样化的产品。这一活动，极大促进了全国年画从业者的交流。

2017年，清华大学美术学院与长江艺术工程职业学院共建荆州传统工艺工作站，推动楚式漆器髹饰技艺传承创新。在此过程中，通过举办漆艺培训、竞赛、展览和学术研讨，逐步形成全国漆艺类非遗项目、院校漆艺专业、漆树种植产区的交流平台，建立了中国漆艺艺馆，创建了“荆楚同漆”国际学术品牌，发起成立了中国非遗保护协会漆艺分会。从此，漆艺从业者在荆州有了一个家，每年都会在这里相聚，交流技艺，碰撞思想，共谋发展。

从艺术学的角度来看，之所以能形成这种非遗分类保护振兴模式，一个很重要的原因是人类的技艺具有跨地域的普遍性。世界各地都有陶瓷和纺织技艺，这些技艺或者具有相通性，或者通过商贸往来相互影响。陶瓷、金属工艺、漆艺、木雕、竹编、刺绣等不同的工艺门类，曾在工艺手法和材料效果上相互模仿、相互影响。同一个工艺门类，更是能形成跨地域的文化交流带，甚至能迈出国门，走向世界。以茶为媒、以丝为媒、以瓷为媒、以漆为媒，有助于中华文化走出去，促进文明交流互鉴。

过去10年的非遗研培实践表明，非遗传承发展的核心在于激发“人”的创造力与协同力。通过参加“1+1”研创，非遗传承人结下了深厚友谊，开展了广泛交流合作，恢复了传统工艺间的毛细血管联系；通过建制制培训和协同创新，实现了从单一项目保护到区域文化的整体保护；通过分类保护和跨地域联动，打通了技艺跨地域交流的经络，为中华文化多元一体格局及中华文化走出去注入了新活力。

（作者系清华大学美术学院艺术史论系主任、教授）

□ 陈文兴

非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分，蕴含着中华民族特有的哲学思想、价值观念、审美精神和思维方式，是中华文明绵延传承的生动见证。高校要通过教育筑基、科艺融合、生态构建等路径，实现系统性赋能，为历史文脉的赓续注入新活力。

教育筑基，涵育非遗传承新力量

非遗传承的关键在于人才培养，根基在于形成与人才培养互构共生的学科专业知识体系。

我们聚焦学科专业知识体系的根系培育。非遗保护与传承，需要打破“传承—创新”之间的二元对立关系，以传统技艺为体、学科知识为用，通过体系化的专业布局，不断赋予非遗与经济社会发展需求动态适配的可传播、可转化、可创新的现代话语，使非遗在现代土壤上真正扎根生长。

以丝绸产业传承创新和织锦非遗传承为例，可依托具有丝绸教育和纺织学科特色背景的高校，积极对接丝绸产业链，打造以纺织学科为引领，集机械工程、化学工程、材料工程、计算机科学与技术、设计学等六大学科的大纺织学科群，通过学科交叉建设、艺工结合的特色课程群，采用本科、硕士、博士一体化人才培养模式，既可为丝绸相关非遗项目的保护传承培养和输送一大批掌握纺织（丝绸）理论知识和实践技能、具备丝绸产品创意设计能力的复合型人才，又能有力推动传统丝绸产业传承创新发展。

我们重视人才培养模式的范式革新。培养要面向非遗保护“技艺传承—创新发展—文化传播”的三个基本维度。

一是创建“政产学研”的协同教学模式，通过与非遗保护机构、相关产业联合成立学院，设立由非遗保护工作人员、非遗相关产业从业人员、非遗教学科研人员、非遗传承人组成的非遗教学委员会，设置非遗相关产业发展所需的科技创新、艺术创意、营商创业三类选修课程，将非遗项目列入学生毕业课题，实现政府、产业和学校协同教育。

二是建立思政教育、专业教育、科研教育、产业教育“四教融合”的人才培养机制。在理论课堂、非遗工作坊、传承设计项目和科研创新实验室等教学资源与环境，夯实学生非遗技艺，厚植学生的非遗传承使命感与认同感，提高学生的创造性转化能力、文化传承与传播能力等综合素质。

三是构建由专业链教学实验室、创新链科研实验室、产业链实战基地组成的“三链递进”实践体系。通过教学实验室的标准化训练，使学生快速掌握非遗技艺；通过科研实验室的实证性探索，激发学生的创意潜能；通过实践基地的实战经历，锻炼学生的市场开发能力，共同支撑非遗的“活态传承”与“创新发展”。

科艺融合，驱动创新转化新引擎

科艺融合是非遗活态传承的关键驱动力。数字技术重塑传承场景，创新平台助力产品转化，创意设计彰显非遗价值等路径，推动非遗创造性转化与创新性发展。

随着经济社会的快速发展，一方面，非遗传承面临传统技术不断断裂和现代技术替代冲击的双重困境；另一方面，许多传统生产方式和生活方式逐渐消失，非遗的应用场景逐渐萎缩，甚至瓦解。要积极推动大数据、人工智能等技术在非遗相关产业的深入应用，加速资源要素的网络化配置，通过升级传统工艺材料和性能、解码复杂技艺工序、重构物理—数字孪生场景、开发复合应用功能等，推动非遗关键技术保护传承，搭建非遗传承现代化场景，使非遗技艺在生态适应性进化过程中，不断焕发新的生机。

创新平台通过技术创新与资源整合，从人才培养培训、智能化创作与生产、多渠道传播与营销等方面，推动非遗从传统技艺向可感知、可消费的现代化产品转化。比如，浙江省现代纺织技术创新中心作为省域特色产业的高能级平台，聚焦丝绸纺织产业创新，通过建立“编制在高校、科研在平台、转化在企业”的人才互聘、成果互利机制，以及“企业出题、平台解题、车间验题”协同攻关机制，实现丝绸纺织技术创新、产品创新、模式创新。该平台从工厂化养蚕与缫丝工艺、丝绸数码印染技术及装备、丝绸文物修复与活化技艺、特种面料研发等方面，进一步畅通丝绸产业转化通道。

非遗在现代语境中的失语，源于非遗内容和形式与消费市场的供需错位。创意设计通过赋予非遗产品全新功能与美学表达满足受众个性化需求，促进非遗体验升级；通过高端定制增加非遗产品溢价、轻量化消费扩大受众群体、数字资产运营提高销售效率等，实现价值链升级；通过创作跨界内容、丰富非遗载体、开拓个性化传播路径等，增强民族文化认同和传播力。

生态构建，拓展非遗传承新空间

高校通过构建多主体、全领域、跨时空的非遗传承生态系统，推动非遗可持续发展。

构建政府、企业、传承人、消费者“多主体深度参与”的非遗传承生态。非遗传承是系统工程，应确立政府、企业、传承人、消费者共建、共享、共生的非遗传承理念。比如，浙江理工大学依托国际丝绸学院、国际丝绸与丝绸之路研究中心、纺织非遗研究所等校内机构，与重点省(区、市)政府和企业合作开展项目合作，为当地织锦业、丝绸产业打造现代化、品牌化、高端化的织锦非遗志愿服务平台；通过构建“学院派+实践派”的非遗研修课程体系，持续为织锦传承人“赋能增慧”。

构建教育、科技、文旅、经济“全领域贯通”的非遗传承生态。这是解决非遗传承人才断层、传播效能不足、文化体验浅层化、经济附加值较低等单一领域传承所带来的结构性失灵问题的系统性方案。以教育为基础，通过“非遗+”专业课程、实践活动、志愿服务等，搭建非遗展示与体验平台，提升学生对非遗的认识与了解；以科技为工具，搭建专业学术交流平台、开发非遗传承数字化工具，提升非遗传播效能；以文旅为载体，举办非遗主题集市、展演活动，打造沉浸式文化空间，提升非遗体验；以经济为动力，设立非遗工坊、设计系列文创产品，让非遗历史有效反哺非遗传承。

构建数字经济下、线上线下、国内国外“跨时空协同”的非遗传承生态。通过区块链存证、AI修复与复原、3D数字孪生等先进技术保护和传承传统技艺，弥合历史与当下，让非遗在当代延续生命力；通过具有一定物理空间的沉浸式体验场景打造，以及虚拟现实的网络载体构建，打通线上与线下，让非遗由“静态展示”转向“动态演绎”；借助数字推广平台与国际非遗交流传播平台，实现非遗技艺云端共享与跨国境交流传播，链接国内与国外，让非遗在跨文化交流中彰显民族魅力。

（作者系浙江理工大学校长、教授，中国工程院院士）

非遗活态传承的『浙理』样本