

Research on the Current Situation of Inheritance of “Non-legacy” of Handicraft——Taking Qiaoergou Sand Pot Making Technique as an Example

Jinyi Chen

College of Literature and Journalism, Qinghai Nationalities University, Xining, Qinghai, 810000, China

Abstract

With the coming of the industrial age, information age and intelligent age, artifacts can be copied rapidly, and the focus can survive with the fast consumption value. Even culture and art can be created by intelligent analysis instead of human brain. One of the important differences between intangible cultural heritage and material heritage is the cultural memory flowing with time. Nowadays, few people will pay attention to the inheritance history, the inheritance crowd and the charm of works covered by this art. The intangible cultural heritage of handicrafts continues to attract people's attention due to its professional, technical and regional characteristics, and the state has also actively issued regulations and policy documents to maintain it. But the main link of living culture is to inherit the manual skills to reflect the value of living culture. This paper explores the advantages and disadvantages of Qiaoergou sand pot making technology in the current inheritance and development by analyzing the origin, characteristics, inheritance mode and current inheritance situation of Qiaoergou sand pot making technology, and puts forward a series of suggestions and Reflections on the practical problems of this dying technology after accepting external participation and better inheriting the technology in the future.

Keywords

handicraft; non-heritage; inheritance; Qiaoergou sand pot

手工技艺类“非遗”传承现状的研究——以桥尔沟砂罐制作技艺为例

陈金依

青海民族大学文学与新闻传播学院, 中国·青海 西宁 810000

摘要

随着工业时代、信息时代、智能时代的到来,器物可以被大量快速复制,关注点随快消费价值优胜劣汰,甚至文化、艺术都可以通过智能分析代替人脑进行创造。而非物质文化遗产与物质遗产的重要区别之一就是随时间流转的文化记忆。而今,鲜少有人会关注这种技艺涵盖的传承历史,传承人群及作品的魅力。手工技艺类非物质文化遗产因它的专业性、技术性、地域性特征持续受到人们的关注,国家也积极出台法规及政策文件加以维护。但活态文化的主要环节是将手工技艺传承下去来体现活态传承的价值。论文通过对桥尔沟砂罐制作技艺的起源特点、传承模式以及当代传承现状,探究桥尔沟砂罐制作技艺当前传承发展中的利与弊,同时对这种濒临消亡的技艺接受外部参与后的现实问题及今后更好的将技艺传承下去提出一系列建议与思考。

关键词

手工技艺; 非遗; 传承; 桥尔沟砂罐

1 桥尔沟砂罐制作技艺的起源与特点

1.1 历史沿革

砂罐为陶质器皿。《集训》:“陶,烧瓦器土室也。”其含义为自高坡上取黏土烧制而成的器物。实则需要粘土、长石、石英等的混合物,经成型、干燥、烧制而成。相较于陶瓷,砂罐是无釉无彩碳化窑变的制成工艺,质地比陶瓷松软,吸水性更强,多呈现在实用性强的生活用品中。中国青海大

通县桥尔沟砂罐制作技艺已传承二百余年,因其产生于独特的地理位置、历史源流、民族文化、生产生活需要,现今的砂罐并不只是运用于日常生活的实用器具。它已经逐渐发展成艺术品,及赋予宗教价值的宗教器物。是与各民族长期交往生活中将手工艺技术与当地的自然地理环境、人文环境适应而产生的优秀传统文化基因。

中国蒙古汗国时期,成吉思汗的军队开疆拓土,西征途

中经过波斯、耶路撒冷、巴基斯坦等地。相传古代率兵打仗征伐无数，但成吉思汗每次屠城之前都会放走几万人，这些人当中大部分是一些有手艺的工匠，蒙古人是马背上打天下，骑射术精通但制作器物的水平非常有限，因此这些工匠随军迁徙或屯兵驻守。后据史书《秦边纪略》记载，“明代有几百回民因战争失败自河西一带流徙至大通被蒙古部落首领麦力干收留，安置在当地的北川、白塔一带，许各仍其俗，善火器。”^[1]他们筑堡盖房，从事农业、手工业生产。桥尔沟村的砂罐匠就是明代迁来的回族后裔。

明清时期，中国青海地区汉族人沿用内地汉族人的饮茶习惯，也兼收并蓄与当地藏、蒙、回各族群众趋于接近，喜欢饮黑茶类中的茯茶，被当地人称为“熬茶”，需用陶罐或砂锅、铜锅熬煮。^[2]技艺与需要的结合，孕育出桥尔沟砂罐制作技艺。到了1953年前，村中六百户人家有6、7家做砂罐，人们大量制作换取粮票，解决温饱及一家人的生活用度。1953年后，国家实行土地改革，将土地从地主手中征收出来分给农民，农民获得土地使用权。许多砂罐艺人选择务农而放弃了制作砂罐。从那时至今，一直维持两家继续从事砂罐制作。

2006年，桥尔沟砂罐制作技艺被确立为青海省省级非物质文化遗产。“非遗”的确立使这项被遗忘的传统民间手工艺获得更多的关注，然而真正从事的还是两家，以家族传承的模式，维持着技艺的学习、制作与传承。

1.2 工艺特点

1.2.1 烧制特色

砂罐制作一般为同一器形多量烧制。器形的统一保证瓶身厚度一致，这样火候均匀不易破裂。同时，一窑的砂罐数量只能少不可多，数量过多超过窑的体积负荷，因受热不均匀会导致损坏的废品增多。而少量烧制则因为原料为耐火粘土，温度够高而不易破裂。经过手艺人的几十年经验总结，以一窑70-80为成功率及出品率最高。窑炉为方形，是在青海地区高海拔低气压的环境条件下，能够保持快速又节省燃料的方式。方形可以保证温度均匀升温快，容量也相对较大。手工技艺需要长期学习、思考及经验总结，这也是手工艺人的珍贵价值。

1.2.2 资源特色

大通桥尔沟村近靠大通煤矿，其中原料砂土、耐火土，

燃料煤可在煤矿购买。据《大通县志》记载，为了谋生，明代初期就已经有人在娘娘山一带采煤。^[3]至清中期，大通煤矿的矿产资源可供周边村民自由开采。到了建国之初，国家的矿产资源被综合整治管理，已需要通过购买获得，这也是一种制作成本的提升。同时，大通县临近湟水河，水资源丰富，对砂罐的制作、打磨，烧制过程中的降温，均属便利。背靠山岭，窑炉位置地势高，烧制过程中的废气排放以及高温环境不会影响周围村民，也是较为环保的方式。一系列的资源整合使桥尔沟砂罐技艺在此代代相传生生不息。

图1 石磨盘

图2 窑炉

1.2.3 民族、宗教特色

结合青海地区多民族特色，砂罐技艺虽被回族工匠掌握，也结合各民族审美情趣与使用需求，包容的制作出宗教器具。其中最为著名的属藏族的“宝瓶”。宝瓶原为藏族吉祥八清静之一的净瓶，同时也是密宗修法时灌顶的法器。因宗教用具需规制统一，少有变化，所以宝瓶必须通体白色，大口粗颈，上紧下宽、稳重大气、讲究对称。蕴含平安吉祥的寓意。宝瓶原为藏族宗教古文物法器，因现在旅游业的兴起，以及宗教文化被更多人认识，产生兴趣，人们也希望通过物质载体

在寺院祈福避凶。根据原文物式样，以藏传佛教的审美意向为核心，制作出了现代“宝瓶”，并委托桥尔沟砂罐艺人来制作。藏族民众可以通过仪式化过程将宝瓶请回家中安置房屋之下，取安宅避凶之意。到寺院祈福的游客为表达崇敬之情，供养宝瓶并请僧人安置于寺院房屋之下，寓意吉祥、富贵、旺财、和谐之意。通过长时间的民族交往与包容，砂罐技艺下的宗教意义也显了份民族团结的美好景象。

图3 宝瓶

1.2.4 传承特色

在回族村落中，民间工艺美术的非物质文化遗产保护用家庭方式是最有效的。^[4]由于村落的稳定性，集体意识更易形成，村民在长期的共同生产生活中，逐步形成了生产方面的互助形式，生产生活的选择趋于相似。所以砂罐技艺一直稳定与整体的桥尔沟村之内。由于族源技艺的普及和水平、风格的差异，家家可自行制作，所以砂罐一直以家庭内传承模式为主，近代以来少有照收徒弟的现象。家庭内传承，可免去招徒培养的成本，毕竟手工技艺需要长期的学习打磨，家庭内传承对时间的要求更宽泛，无需时间条件的限制。同时，制作砂罐从配料、捏作、烧制、打磨，装饰的完整过程需要七、八天，并有艺人主导，家人通力配合，这种家族内传承更便于相互配合、各尽其职。此外技艺传承传男不传女，并不因为宗教或禁忌原因，主要是因为回族女性温婉美丽，砂罐烧制的过程中温度较高，易烧坏脸影响容貌，伤害皮肤。再一点为窑炉较深，器具烧制完成需用长镊子钳出来窑炉，女生没有这样的力气可以完成。这一传统实为男性对女性的关怀而来。

2 桥尔沟砂罐制作技艺的传承现状

2.1 传统手工技艺类“非遗”项目的传承现状

在2017年的中国政府工作报告中，李克强总理提出“培育精益求精的工匠精神”，引发社会各界的热议。在非物质文化遗产的语境下，从事传统手工艺制作的匠人们坚守着自己的一份手艺，是源于生活、从艺、传承责任等多方面综合因素。从非遗保护已经上升到国家战略层面来讲，对传统手工技艺类“非遗”的传承、保护、培育、弘扬已经成为了顺应新时代发展的要求。在现代化的进程中，没人会懂得手工艺人对器物的深沉与执着。他们能将一粘土、一块木料变成精美的器物，能让古老的技艺在现代人生活中得以留存，正是他们对“匠人精神”的坚守。然而，手工技艺特有的专业性与审美性，也影响了他传承过程中学艺的时间长、需要刻苦钻研的耐心与对审美的领悟能力，绝非三年五载之功。面对现代技术的冲击和后继乏人的局面，外界能给予的支持还不足以支撑手艺的良好延续。

在手工技艺濒临失传或已经失传的局面下，人们对非遗传统手工技艺的保护与传承从未停止。2017年1月，国家层面印发《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，明确了非遗传承发展及振兴的实施与推动。同年3月，国务院办公厅转发文化部门《关于中国传统工艺振兴计划》，站在国民经济与社会发展规划的战略高度全面部署传统手工艺的传承创新工作。在思想上，注入“工匠精神”的情感内核，经济上对传统手工艺从业者精准扶贫，在实践中组织传承人进修班促成文化交流。努力找到手工技艺在当今社会中的生长点及发展空间。但传承绝非易事，需要政策、教育、社会、民众等多方面的维系与关怀。

2.2 桥尔沟砂罐制作技艺的当代传承

2.2.1 政府及文化部门的参与

据传承人介绍，中国省文化厅会根据非遗项目的级别要求，给予传承人每年五千元经济支持。经常有工作人员来到传承人家里手机资料，补充数据库建设。同时承诺为砂罐的制作传承出版图书。但保护非遗似乎人们更愿意关注艺术价值及经济产值更高的项目，对于砂罐的关注与帮扶有较长的延迟性。组织研修班每年一度的外出学习，并没有将传承人的手艺区分开来，要知道不同的项目实际情况与传承保护

特点不同,这样僵化的全部统一化组织,并不能针对性的解决问题。传承人培训收效甚微,也在一定程度上浪费了国家的可支配资源。可见政府及文化部门的参与,对于技艺传承保护的有效性还没有发挥搭配最大作用,插手过多或表现冷漠,都会折损传承的完整性。

2.2.2 传承人的配合

在非遗传项与近年来传统手工艺成为关注热点的合力作用下,传承人、手艺人的家也经常往来各行各业的人。包括政府官员、文化部工作人员、专家学者以及对传统文化感兴趣的普通民众。传承人为了传承文化,打破传承困境的局面,更多的是以欢迎、配合的态度接纳他们。然而,过多的采访、拍摄、介入式的参与,也影响了传承人的技艺制作与正常生活,他们在迎接宾客方面耗费心性,也影响了他们正常的生活秩序与技艺的传习。所以,砂罐的传承还面临着不必要的关注与参与。

2.2.3 村民的态度

当地的村民习惯将砂罐手艺人称为“匠人”,言语之中带着自豪与崇敬。当走访至桥尔沟村时,当地村民很自然的将研究者们引路到几位手艺人家里。可见,手工艺人的社会地位不再被忽视,人们更多的愿意将自己生活的家乡的文化传播出去,这份手艺人的坚守与执着、砂罐的扬名与品牌形象,已经让砂罐艺人在生活中受到尊崇。他们希望这种属于本民族的文化记忆可以延续,虽然大多数人并不能感受到非遗的价值,但是这样一种古老技艺传承至今,它的价值也是值得村民们珍视的。

3 桥尔沟砂罐制作技艺传承的濒危性

3.1 传承人高龄化

在桥尔沟村,技艺纯熟并仍从事砂罐制作的艺人有两位,他们均为五十多岁,四十年的制作经验使他们技艺日渐精进,但同时他们也在担心后继无人。制作砂罐磨练心性,十天半月才能烧制一窑,创新研发新产品或修缮旧产品的不足时间的花费则更多。这样的进度无法在短时间内传授更多的技艺给儿子们。同时,身体的限制也使他们无法长期伏在磨盘前。原料的筹备,烧制完成的精细加工,都有一定的精力、体力的要求。所以,传承的脚步并不能跟上手艺人老去的脚步,高龄化是砂罐制作技艺不能得以延续的重要原因。

3.2 存续状况不乐观,导致技艺失传

在两个家庭中,能维持家庭传承的方式也得益于手艺人的坚持。看着儿子们逐渐长大,被现代化的世界吸引,已越来越不愿在固有的环境里传承手艺,他们对外界的向往,致使从艺人数递减。并且新一代的手艺人责任意识并不强,他们与技艺本身的关系并不坚固,极易因为其他的选择而放弃手艺。同时工业化商业化使原料成本提高。研发新产品的的时间则更长,手艺人的生活也受到威胁。新一代手艺人的技艺掌握程度不及父辈之半,技艺的存续状况不乐观,技艺失传的风险加大。

3.3 创新意识薄弱,审美的冲击

传承人讲,现阶段青海农业区的商户、寺院都知道桥尔沟砂罐品牌,买卖关系相对稳定,器型的种类基本满足来者的需求。对于创新产品,并没有一个合适的市场和空间。民众对砂罐的使用需求更大,对审美性的要求较低,致使手艺人没有动力将砂罐创新至更加多样化。销路饱和,辐射范围较小,使砂罐技艺的发挥更加局限,在宣传普及工作没有做好的前提下,很难打破现有的局面。

3.4 观念守旧

手工艺人的观念守旧并不是他们不想接受新鲜事物、获取新的知识。是一脉相承的传承体系很难被打破重构。他们守得是不被侵扰的传统,如果寻求转变,势必会面临风险与冲击。在是否转变传承方式上,在外部没有适宜环境时,手艺人并不敢贸然尝试。在传承人培训班中,混杂在一起的手艺人并不能有效地获得关于自身技艺的传承保护方法,大多为通识课程。结合现代媒体的宣传则是有心无力,手艺人大多年龄较大,无法掌握现代传播技术,新一代的年轻人传承意识淡薄不愿去尝试,无疑封闭了一条传播发展技艺之路。

4 桥尔沟砂罐制作技艺保护和传承的意见及建议

各级政府及文化部门应进一步加强非物质文化遗产保护的重要性,积极宣传“工匠精神”,使保护传承非遗项目成为民众普遍性的文化自觉。借助新媒体的力量提升桥尔沟砂罐品牌的传播力、知名度。砂罐等一众手工技艺生于民间、成长于民间、又见证了民间,在它适宜的文化空间里应给予更多的尊

重。参与观察、深入调研的同时不妨碍记忆制作的正常秩序。在中小学普及传统文化,走访民间等实践活动时应给予手艺人一定的经济补偿。虽说传承是社会各界的责任,中小学生学习兴趣培养的同时也伴随着手艺人的倾囊奉献。这也保有了手艺人配合的积极性。在抢救性保护工作中,应加速传承、保护、抢救的任务,并且要避免一把抓,不同的手工技艺类型应加以区分,保护传承过程也会更加系统化。资金的保障与支持并不需要全部依靠政府,可以通过政府推动,积极促成公益与传统文化的合作,设立专项基金来为手艺人提供资金的支持。

在手工技艺类非遗中,传承人是技艺的灵魂与养料,手艺人,在,技艺本身就属于活态存在。传承人不必固步自封或怯于尝试,需要让他们认识到现代网络新媒体的力量之强大。而且对于传统手工技艺的关注人数并不在少,开拓新的领域增加受众面,对技艺的普及与培养是非常有利的。手艺人还应将手工劳作与机械化技术结合起来,在保证记忆水准的基础上,减少一些加工类的步骤,交给机械化处理。机械化并不能创造文化,但是它可以更加精细的辅助技艺,使砂罐更加精致、精细。积极开拓市场,看似砂罐在青海地区的经营关系处于饱和,但人们的审美需求也日益多样,省外的市场也有待开发,无论从产业化的存续或技艺传承的可能性来讲,扩大市场无疑是更广阔的选择。

5 结语

桥尔沟砂罐制作技艺,与其他传统手工技艺类“非遗”一样,以古朴的手工艺形式,糅合着时代的变迁,承载着一位位手艺人穷尽一生的执着而留存至今。习总书记曾指示,在城镇化进程中要“望得见山,看得见水,记得住乡愁”,其中的“乡愁”姑且可以理解为对逝去的文化与生活的追忆。但是,如今的手工艺被遗弃、被遗忘,或因不合理的介入形式在传承中失去了本真。面临技艺失传,被低劣的工业辐复制品取代,内忧外患致使传统文化被消耗。追逐现代化的人们大多归于集体性、普遍性,难以存有重拾文化记忆的兴趣。如果非物质文化遗产能成为社会的一种文明规范,传承保护非物质文化遗产成为种普遍认同与责任感,我们需要为之不断完善不断修正,为手工技艺非遗的有序、活态、良性传承做更多可行的措施,助其延续下去。

参考文献

- [1] 梁份(清).秦边纪略[M].青海人民出版社,2016.
- [2] 马桂花.青海民族民间文化概览[M].西宁:青海人民出版社,2015.
- [3] 大通县志编撰委员会.大通县志[M].1986.
- [4] 杨新林.当代回族美术[M].银川:宁夏人民出版社,2014.