

皮雕非遗传承中的育人之道:历史脉络、现实观照与创新路径

——以海宁皮革文化生态为例

■ 吴更强(海宁市职业高级中学)

一、皮雕非遗手工艺背后的文化基因与情感叙事

在海宁市职业高级中学,师生共同创作的皮质书签《中国·海宁·潮人》的创作堪称典范——以牛皮为基底,通过浮刻雕印技术呈现蒋百里、徐志摩、金庸、王国维等海宁名人肖像,缀以中国结、景泰蓝珠饰,将“潮城”的地域精神与名人文化熔铸于方寸之间。这种创作不仅是对材料物理属性的改造,更是对地方历史记忆的视觉化转译,使皮雕成为承载海宁“勇立潮头、敢为人先”精神的文化载体。当指尖触碰到牛皮表面的凹凸纹理,观者感受到的不仅是工艺的温度,更是本土文化认同的情感共振。

皮雕制作过程本身即是一场沉浸式的情感培育。从选皮鞣制到图案设计,从雕刻塑型到上色装裱,每一道工序都需要匠人全神贯注、精益求精。如《正气》皮雕作品融合雕、塑、上色、防染等多重工艺,创作者需在皮革的柔韧与刀具的锋利之间寻找平衡,这种“手、眼、心”的协同训练,不仅培养了匠人的专注力与耐心,更将“工匠精神”潜移默化地融入技艺传承。

二、皮雕技艺萌芽到地域文化标识的演进轨迹

皮雕艺术在中国有着悠久的发展脉络。商周时期,皮革制品已用于服饰、兵器装饰,甲骨文中“皮”“革”等字的出现,印证了早期皮革加工技术的成熟。秦汉以降,随着丝绸之路的开通,西域皮革工艺与中原雕刻技艺相互交融,形成了兼具实用与审美的皮雕体系。唐宋时期,皮雕在造像、文房用品等领域广泛应用,工艺技法从简单刻画发展至浮雕、镂空雕等复杂形式。明清时期,各地形成了具有地域特色的皮雕流派,如西北的皮具装饰、江南的文人皮制雅玩,其中海宁因靠近太湖流域,依托发达的桑蚕业与手工业基础,逐渐孕育出以细腻雕工为特色的皮革工艺。

海宁皮雕的历史可以追溯到南宋时期,最初由杭州传入海宁,并与当地的民间小调、手工技艺和生活习俗相结合,形成了以皮影戏皮雕为代表的地方皮雕特色。20世纪初,随着沪杭铁路的贯通,海宁硖石镇成为皮革制品的重要集散地,本地匠人将传统皮雕技艺与现代设计理念结合,制作出皮鞋、皮箱、皮件装饰等产品,由此积淀起近代工业文明。改革开放后,海宁皮革产业集群迅速崛起,形成了从原皮加工到终端销售的完整产业链。2000年后,随着非遗保护热潮的兴起,海宁皮雕以“传统技艺”类别入选地方非遗名录,其价值从单纯的产业经济载体升华为了文化标识。近几年海宁皮雕作品通过光电革新呈现形式,将传统皮塑工艺从依赖自然光的局限中解放出来,实现了历史技艺与现代科技的跨时空对话,标志着海宁皮雕从实用工艺向艺术表达的范式转型。

三、皮雕非遗传承育人中的机遇与挑战

(一)当前非遗皮雕育人教育实践契机

当前非遗皮雕育人实践探索正通过学校教育与传承人培养双轨并行,逐步构建起传统技艺传承与创新的立体化体系。浙江嘉兴海宁作为中国皮革产业重镇,依托深厚的皮革文化底蕴和产业基础,在非

在非物质文化遗产保护与传承的时代语境下,皮雕工艺作为兼具实用价值与艺术内涵的传统技艺,承载着民族文化基因与地方特色记忆。以海宁皮革文化生态为研究样本,从皮雕艺术的情感内核出发,梳理其历史发展脉络,剖析当下非遗育人的现实困境,进而提出融合文化传承、产业赋能与教育创新的皮雕非遗育人路径。旨在通过海宁皮雕名人文化赋能、工艺技术革新与产业集群优势,传播“以技载道、以文化人”的育人特色,为传统手工艺类非遗的活态传承提供可复制的实践范式。

非遗皮雕教育领域形成“产教融合、活态传承”的特色模式。

1.学校教育中的课程渗透。地方层面,海宁盐官镇中心小学的“潮韵皮影”课程成为范例。该校依托钱塘江潮文化,将海宁皮影戏非遗技艺融入美术与劳技课程,开发“一影一故事”项目式学习。2023年,该校与海宁皮影艺术团联合成立“少儿皮影工坊”,学生作品通过非遗市集、电商直播等渠道走向市场,实现“技艺习得—文化传播—价值转化”的教育闭环。

全国层面,中小学校通过开设“皮革手工”“非遗创新设计”等校本课程和社团活动,让学生了解皮雕历史、学习基础雕刻技法,例如四川省巴中市恩阳区第三小学将皮影雕刻纳入美术课程体系,为三至六年级学生每周开设一节皮雕课,并邀请非遗代表性传承人联合授课,通过“理论+实践”模式培养学生兴趣与基础技能。新疆库尔勒市第八中学的“楼兰小皮疆”皮雕工艺课成为典型案例。鄂尔多斯市康巴什区第四小学则将蒙古族皮艺纳入国家级非遗课程,衍生出文创产品五大类,推动技艺与生活场景融合,同时在课程中融入民族团结教育,强化学生对中华文明多元一体的认知。职业院校则聚焦专业人才培养,如湖南工艺美术职业学院、福建第二轻工业学校等开设皮革艺术设计专业,课程涵盖传统雕刻技法与现代设计思维,并引入“校企双导师制”,通过企业导师参与教学提升学生产业适配性。

2.传承人培养的立体化代际衔接。

相关机构通过建立非遗工作室、举办皮雕技艺培训班等方式,推动技艺传承。国家级非遗代表性传承人工作室不仅承担作品创作任务,更注重培养年轻匠人,通过“师徒制+现代教育”模式,传承雕刻、染色等核心技法。如奉城木雕工作室通过柔性引进非遗大师、制定人才管理办法,形成“现代学徒制”培养路径,既保留口传心授的传统,又结合科研创新与技能竞赛提升传承人综合素质。部分工作室与高校合作开展“非遗研修计划”,鼓励大学生参与皮雕文创设计,为传统技艺注入青春活力。如文化和旅游部实施的“中国非遗传承人研修培训计划”,2021—2023年云南大学等高校累计培训学员400余人,覆盖多民族群体。地方创新案例中,达斡尔族传承人杨莉蔡的实践具有代表性。他自2016年起招收学员,培训范围涵盖就业困难群体,通过免费传授技艺与代销产品实现技艺扶贫,累计培养2000余人,并成立文化公司推动皮雕市场化。陕西华州区则通过“非遗+”模式,将皮影雕刻与旅游、文创结合,开发48种文创产品,带动区域经济增长。

(二)非遗育人面临的现实困境

1.技艺传承的断层风险

心,培养青少年对传统工艺的审美感知与情感认同;在专业教育层面,依托职业院校和高校开设皮革艺术设计、非遗创新等方向专业课程,着力培育兼具非遗传承素养、创新设计能力和市场适应性的复合型专业人才;在深化培养层面,通过社会培训渠道举办高级研修班,邀请国内外知名皮雕艺术家、设计师开展专题教学,聚焦皮雕艺术创作技法提升与理论体系建构,培育既掌握高阶技艺又具备学术研究能力的“学者型工匠”,最终形成从文化启蒙到专业培养再到深度研修的梯度化、贯通式人才培养闭环,推动非遗传承与时代需求的动态衔接。

2.多元评价机制构建

建立技艺水平、文化理解、创新能力多维评价体系,引入企业导师、非遗传承人、行业专家参与学生作品评审。在评价学生作品中设置文化诠释度、市场可行性、工艺完成度等评价指标,避免单一技艺考核的片面性。同时,将学生参与文创产品开发、非遗传播活动等实践成果纳入学分认定,激励学生主动对接社会需求。

(三)强化价值引领、实践转化的育人逻辑

1.以文化价值引领情感认同

在皮雕教学中融入社会主义核心价值观,挖掘海宁皮雕作品中蕴含的爱国精神、奋斗精神,如:潮商敢为人先的开拓意识等,通过作品解读、创作分享会等形式,引导学生树立文化自信与责任担当。以皮革为媒介创作党史故事系列作品,在技艺实践中深化对红色文化的理解。

2.以情感共鸣促进主动传承

关注年轻群体的审美偏好与情感需求,将国潮设计、IP联名等元素融入皮雕创作。通过开展工作室与动漫企业合作,推出名人角色皮雕盲盒,以这种年轻化表达吸引大众关注;开发皮雕手账、定制皮饰品等实用文创,让传统工艺走进日常生活,使学生在创作中感受到皮雕的现代应用价值,激发传承内驱力。

3.以实践转化实现育人闭环

鼓励学生将皮雕作品转化为商品或文化产品,通过参加创意市集、电商平台销售等方式接受市场检验。例如,海宁皮革城定期举办非遗文创大赛,优秀作品可进入商场专柜销售,这种从课堂到市场的实践路径,不仅提升了学生的创业能力,更通过产品流通实现了文化传播,形成育人、传承、发展的良性循环。

五、在守正中创新,在传承中育人

皮雕非遗育人的本质,是通过技艺传承实现文化基因的代际传递,通过实践创新赋予传统工艺新的时代内涵。实践表明,当皮雕工艺与地域文化深度融合,与现代产业同频共振,与教育体系创新对接,便能突破博物馆式保护的局限,形成“活态传承”的生态系统。未来,须进一步强化“文化为魂、技艺为骨、育人为本”的理念,在保护传统工艺核心技艺的基础上,持续挖掘其育人价值,让皮雕不仅成为展示地方特色的文化名片,更成为培养时代新人的精神载体。唯有如此,非遗才能在传承中焕发新的生命力,在育人中实现文化的永续发展。