

浅谈福建非物质文化遗产与博物馆展示

姚 田 (福建省昙石山遗址博物馆 福建福州 350100)

【提 要】福建的很多博物馆(包括展览馆,下同)已逐渐将非物质文化遗产列为保护、展示的对象。通过展示、传习的途径,让更多的人认识、了解和关注非物质文化遗产,进而达到保护、挽救的目的。本文从非物质文化遗产保护着手,提出福建非物质文化遗产保护的博物馆展示理念、陈展方法等问题的思考,探寻非物质文化遗产的博物馆陈展之道。

【关键词】福建 博物馆 非物质文化遗产 展示

非物质文化遗产是指各族人民世代相承的、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式(如民俗活动、表演艺术、传统知识和技能,以及与之相关的器具、实物、手工制品等)和文化空间^[1]。博物馆自身特性对文化的传承性、表现力,可反映出当地人文风貌、风土人情、民俗事象等诸多方面。随着近年来的非物质文化遗产热,大众多是通过博物馆展示而对非物质文化遗产的概念熟知的。而博物馆则是通过将这些抽象的非物质文化遗产转为物化展示并进行技术处理和专业保护,以做到不随时间的推移而被大众所遗忘。

一、我省现有的六大类非物质文化遗产

根据非物质文化遗产分类,福建非物质文化遗产主要包括这六个方面内容:

1. 口头传统以及文化载体的语言。包括福建各地的方言及民间谚语、民间故事、民间歌谣、民间传

说等。如霞浦畲族小说歌、闽南童谣、陈三五娘传说等。

2. 传统表演艺术(含戏曲、音乐、舞蹈、曲艺、杂技等)。包括传统戏剧如歌仔戏、梨园戏、莆仙戏等;传统曲艺如福州评话、答嘴鼓、漳州锦歌等;民间舞蹈如泉州拍胸舞、邵武傩舞、龙岩采茶灯等;民间音乐如泉州南音、茶亭十番音乐、浦城闽派古琴等;民间美术如漳州木版年画、柘荣剪纸、惠安木雕技艺等;传统杂技与竞技如建瓯挑幡、宁德霍童线狮、自然门武术等。

3. 民俗活动、礼仪、节庆。包括福建民间添丁庆寿旧俗、婚嫁旧俗、丧礼旧俗、民间节日、庙会、民间传统信仰习俗等。如闽西客家春耕习俗、惠安女服饰、丰泽虫寻埔女服饰、闽东畲族婚俗、仙游枫亭元宵游灯习俗、闽西客家元宵节庆、宁德畲族三月三节俗等。

4. 有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践。包括各种具有福建特色的生产生活技艺与工具等。如福州同利肉燕制作技艺、福州聚春

园佛跳墙制作技艺、福州永和鱼丸制作技艺、泉州传统竹编工艺、明溪肉脯干制作工艺、沙县小吃制作工艺等。

5. 传统手工艺技能。包括福建各种工艺美术制品的独特制作技艺。如德化瓷工艺、泉州李尧宝刻纸、安溪蓝印花布、将乐民间龙池古砚制作工艺、将乐西山造纸技术、武夷岩茶(大红袍)传统工艺技能及习俗、建阳建本雕版印刷、永定客家土楼建筑工艺、连城四堡雕版工艺、福安银器制作工艺、寿宁木拱廊桥制作工艺、福鼎饼花工艺等。

6. 与上述表现形式相关的文化空间。包括福建民间各种定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所。如云霄开漳圣王巡安民俗、南安英都拔拔灯、石狮蚶江端午海上泼水习俗、龙岩适中盂兰盆节俗、福鼎双华畲族二月二歌会、周宁浦源护鱼习俗等等^[2]。

二、我省非物质文化遗产在博物馆的展示、保护现状

通过不断的探索和研究,福建省的博物馆取得了一些成绩,如:建立生态博物馆、闽南文化生态保护实验区、妈祖文化生态保护试验区,每年非物质文化遗产日还举办专题活动。但是,非物质文化遗产在博物馆的展示仍是一个新的课题。当前非物质文化遗产的博物馆保护、展示有部分仍是基于传统博物馆对

物质文化遗产的保护与展示的模式，即把一些非物质文化遗产的物质化转移到固定的空间中进行收藏和展览。故而以一个物质本身的陈列而存在的形式不乏少数，非物质文化遗产本身赋予的文化信息无法体现出来，而是被实体淹没，甚至被忽略，导致展示过程中信息的不完整、不清晰。作为一个丰富的非物质文化遗产省份，如何在陈列展览中将非物质文化遗产自身所包涵的社会、文化、民族信息充分表达，已经成为博物馆、展览馆所面临的一项紧迫课题。

三、博物馆应倡导以“观众取向”为中心的策展设计理念

非物质文化遗产自身具有其鲜明特质，包含实物、运动、形态、情态、过程等多种因素，存有复杂的变动关系。这就决定了在非物质文化遗产的展示理念和方法上必然区别于传统的博物馆以物为主的策展方式。

在传统博物馆以“物”为中心的空间设计中，观众处于一种强制被动的情境，机械地接受灌输式的说教。而在非物质文化遗产的策展中我们更提倡一种思想观念——“观众取向”，即在展示空间中重视观众的角色，同时抓住非物质文化遗产自身的特征，博物馆在展示陈列展品的内容层面中，着重考虑到因类型的不同，所带来的展示方式、手法的不同。

在博物馆开放的空间中，以展示过程的互动交流为主，以大众接受展品为根本目的，融入非物质文化遗产相关的保护与传承。将悠久的历史作为背景，解读文化的空间内涵，领悟展品所具有的文化信息。同时结合博物馆的特定空间环境，注重利用各种丰富的载体和

媒介，将设定的信息有序、系统地传达给观众，从而表达一定的情感，满足人们精神需求。

四、一般口头、表演技艺类、民俗活动等的展演形式

一般的展示设计要素包括：展示内容、展示空间、展示设备三个方面。涉及口头、表演技艺、民俗活动等部分的内容，更侧重于人类的行为活动范畴，所具有的移动性与临时性倾向于拥有更大灵活性和可变性空间。其文化内涵只有通过人的活动才能表现出来，在开阔的空间以展演、演绎等形式来表达。其过程本身不同于橱窗式的静态展示，而是观众可随意穿梭来往，通过观、看、做等方式亲身感受到展品的内涵。同时，结合趣味性与娱乐性，自由化的布局也具有很强的适应性，符合此类遗产的展示需求。

就如2013年，在福州三坊七巷以“让人人都做文化遗存的主人”为主题的文化遗产日活动中。在“非遗绝活”的展示中，将福建民俗杂艺展演和传统工艺传承人现场展示较为巧妙地融合，其中九鲤灯、仁山线狮、高湖舞龙、建瓯挑幡、寿山石雕、软木画、厦门漆线雕、剪纸、惠安石雕、福州茉莉花茶、建窑建盏烧制技艺、同利肉燕、莆田木雕（陈春阳）、妈祖信俗（湄洲女梳妆）等同台献艺，动态展示。并与青年学子互动交流，整个展示活动氛围活跃，效果显著^[3]。

五、倡导“非遗”的动态展示，还原相关技术、技能和实践过程的演示

以往的物质文化遗产是以静态的形式展现在世人面前，是一种凝固的物质性的遗留，人们只需要对

其进行静态的参观即可感受内涵。而“非遗”展示过程中则注重演绎的过程，如传统手工技艺的展示可以分为许多道工序流程，制作过程可能复杂，而特定的工艺流程所展现的历史、文化内涵正是其精髓所在。

博物馆将注重演绎作为陈列的基础理念，将展示表达得更实际与生活化，方能深度挖掘存活于“非遗”中的文化内涵。将此类与生产、生活息息相关的文化遗产类的技艺全过程充分演示，不仅让观众看到“物”，更透过“物”看到历史和文化，看到以“物”为载体的非物质文化遗产。浙江省博物馆在动态展示过程中有过这样尝试，如“永远的记忆——非物质文化视野中的馆藏文物陈列”中，就特意在展示中将江浙特有的东阳木雕、黄岩翻簧、乐清细纹刻纸、东阳竹编、苍南夹缬等传统民间工艺流程完整、细致呈现出来。对于东阳木雕，浙博有意从藏品中选出一件典型作品，将其选料、设计、打坯、修光、装配、漆色的整个生产制作过程以小模型的形式加以呈现，给观众以整体上的认知，同时对其中的一些关键步骤作重点展示。

六、注重对“非遗”文化信息的表达，挖掘展示物背后的人文、自然环境

非物质文化遗产作为以展品的“物”而言，并非独立存在，“物”与“非物”而言，是其产生、发展、沿袭过程中语境、背景之间存在的关联。非物质文化遗产在特定的环境发生，因环境而兴衰，其展示过程中，“物”的展示只是信息载体的一部分，而原有存在的环境和载体则是另一部分不可剥离的信息。

比如，关于畲族民族特色银饰

的展示,如果只是简单的器物入玻璃柜的静态陈展形式,并不能很好的诠释、表达出非物质文化遗产独有的魅力。若在展览中弥补上与银饰密切相关的畲族少数民族特有的民俗风情,引领观众一同探寻银饰与少数民族生活密不可分的关联。并运用传统手工制作过程和如今畲族少数民族银饰的使用与其他相关历史背景的交代,能起到更好地还原文化“传统”别后的情境,使观众更好的理解这项文化。

当今陈列手段是多样的,以陈列展品为载体的多层次、多角度、多手法的组合形式向观众传递有效信息,以各种二维、三维辅助展品(如看板、背板、翻阅装置、视频、雕塑、模型等),在信息传播功能上与具体的物同样重要。

还可以采用再现式场景,通过人或人物模型以及相关物品等道具模拟非物质文化遗产事项发生的人物事件场景,再现非物质文化遗产活动发生时的周围环境的情况。人的状态、空间的形式,使非物质文化遗产具有一定的可读性与还原性,再现场景实际上是对非物质文化遗产文化空间中环境的成分进行艺术性还原。成都茶文化博物馆中的茶文化展厅,茶馆布局,人物喝茶的动作,跑堂人物等展示,都生动的再现地域茶文化中人物、情境。

虚拟化场景等艺术形式:随着新媒介技术的广泛应用,非物质文化遗产展示的场景中还可以通过三维技术真实还原一些不可复制的场景或物品,也可以用来仿真模拟一些展品。虚拟化场景的营造已变为极其便利的一种场景营造手段,节约能源,且直观化,参观者可以从多个视角观赏,并且通过其动态的展示方式以及实用更新变化,来满足非物质文化遗产对其展示的需求。

七、营造参与的空间氛围,将“人”作为传承的核心融入到展示中

2013年,我省的“福建木偶戏传承人培养计划”入选联合国教科文组织非遗保护优秀实践名录,反映出传承与保护过程中人的重要性。而福州的软木画一直处于较差的保护状态,软木画工艺因长期缺乏创新和后继乏人而基本上没有市场。这类非物质文化遗产已基本没有生存环境,其传承者、拥有者、消费者都很少^[4]。或许这样理解,在展示之中没有人的参与,人的学习,人的传承,展示与保护也会变得毫无价值。

通过人的参与,形成人与物之间的互动关系,直观而全面的领会,让非物质文化遗产内涵在继承中“活”起来。既让观众透过实物(藏品)背后的故事,又可通过现场表演、互动学习,给观众形象直观的认识。以漳浦、柘荣剪纸为例,一般的剪纸展示,只是将剪纸成品用画框装裱起来的静态展示。人们直观感受到的是剪纸艺术的一个物质载体,而非其技艺本源。如果在博物馆的一个展示空间中可以现场完整的演示剪纸的全过程,那么对于剪纸技艺来说就是一个完整的生动、直观的动态的展示,这样可以让观

众直观地了解剪纸,而且可以完整的保护剪纸这一非物质文化遗产的每道工序,建立起的动态交流过程,对这门手艺的传承和保护有着极大的推动作用。

扬州中国雕版印刷博物馆的拓印体验做法就很好的诠释了这一点。让观众享受亲自拓印的无穷乐趣,按照指示说明通过刷墨、拓纸、压印、取纸等工序,便轻松完成一幅属于自己的拓印作品。浙江丝绸博物馆的做法是:从原料加工到工艺、成品以及最后的模特展示,将丝绸制作的完整工艺过程动态的在博物馆中展示,并且有专人指导,观众可以参与、尝试、体验。展品的工艺和特性通过生动活泼的展示手法,“玩中学,学中玩”的做法,更易孩子们的理解和记忆。

有学者认为“在博物馆陈列中,只有将有形文物和无形遗产相结合才能赋予陈列展品以更完整、更饱满的文化意义”^[5]。通过原生态、仿生态的民俗活动,民间工艺动手学等互动形式,展示宣传非物质文化遗产,构建物质与非物质文化遗产的浓厚底蕴、文化内涵丰富的公共文化空间,博物馆才能真正成为传承中华民族传统文化的重要场所。

注释:

[1][2]李仲才:《加强福建非物质文化遗产保护的对策研究》,《文化发展论坛》2009年第6期。

[3]艺苑:《让人人都做文化遗产的主人》,《福建非物质文化遗产增刊》2013年第8期。

[4]李仲才:《加强福建非物质文化遗产保护的对策研究》,《文化发展论坛》2009年第6期。

[5]姚安、李梅、穆红丽:《首都博物馆与北京的非物质文化遗产保护》,《第五届中日韩博物馆国际学术研讨会论文集》2011年。