

非物质文化遗产在社区美育中的独特价值和建构路径

王婷¹ 卢美凤²

(1.三明学院 党政办公室, 福建 三明 365000; 2.三明市教育学院, 福建 三明 365000)

摘要: 非物质文化遗产蕴含了一个国家或者民族对生活追求、审美体验和精神情感的“活”的显现。立足于新时代非遗保护传承的现实需要, 将非遗的精神特质、资源要素, 以及时代特征与美育教育、社区治理紧密结合, 采取机制引领、平台共享、创新融合等方式, 探索非遗融入社区美育的价值和路径, 是开展社区教育与治理的新举措, 也是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的有效方法。

关键词: 非物质文化遗产; 社区教育; 美育教育; 社会治理

中图分类号: G459 **文献标志码:** A **文章编号:** 1674-9499(2025)04-0175-03

党的十八大以来, 习近平总书记高度重视推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展, 党的二十大再次强调“加大文物和文化遗产保护力度, 加强城乡建设中历史文化保护传承”。随着我国文化传承工作的大力开展, 非物质文化遗产(以下简称“非遗”)逐渐进入大众生活。非遗是中华优秀传统文化的重要组成部分, 将非遗与现代社会的多元领域相结合能有效实现非遗的传承、创新与发展, 也是学习贯彻习近平文化思想的应有之义。

2015年, 联合国教科文组织《保护非物质文化遗产的伦理原则》明确了社区、群体及个人在认定和保护非遗中应发挥的主要作用。与文物、典籍、古迹等物质文化遗产不同, 非遗不是孤芳自赏的文化活动。非遗包含从文学艺术到各种技艺、知识、民俗、信仰等宽泛的文化概念^[1], 彰显了特定区域范围内的人文风俗、历史文化、思想理念。将非遗与社区美育相结合, 让社区自觉担当起活化传统、建构认同、表征自信的传承责任的同时, 更多的是对一个文化群体特有的意象符号、地方性知识、民俗文化等的感知、体验与叙述。其中蕴含着最朴素的审美经验, 是以非遗美学的话语形态致力于从历史活化层面对非遗进行记忆复刻、保护和重构文化氛围空间、情感参与传递等^[2]。探究社区治理、美育教育、非遗的多维互动, 分析其实践特征与现实困境, 为推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展提供借鉴。

一、非遗融入社区美育的独特价值

基层治理是国家治理的基石, 社区是基层治理的基本单元。非遗融入社区美育, 既是“活态遗产”的生存土壤, 又是艺术赋能社区基层治理的一种形式。将传统文化、教育创新和社区治理优化融合推进, 这对促进基层治理良性循环具有重要意义。

1. 推动区域经济社会建设和发展

社区作为城市或农村治理的最小单位以及人际关系的纽带, 以非遗资源为纽带, 以社区为艺术创造平台, 推动非遗资源与美育的互动与融合, 借助社区自身的场域优势引导激发居民对非遗资源进行艺术传播和再创造, 以适合群众心理、满足群众需要的审美形态表现出来并融入现代文创产业、公共文化服务体系等。比如, 从非遗中提取关键元素, 融合现代审美理念, 运用到城乡规划、产品设计等方面, 将非遗与现代社会生产生活实践结合在一起, 有助于满足人民群众对美好生活的期待, 促进区域非遗文化繁荣发展; 借助生产、流通等环节, 将非遗资源转化为有市场价值的商品, 增强了非遗资源品牌空间传播的广延性和黏合度, 从而实现其社会价值和经济价值。

2. 促进价值体系的完善与升华

非遗文化是当地群众生活习俗、价值观念、精神信仰的载体^[3], 承载着丰富的历史信息和民族精神。在社区开展加强非遗文化的保护、传承与传播, 活用非遗资源, 赋予其新的时代内涵和现代表达形式, 深度挖掘其背后包含的中华历史、中国故事与中国精神, 实践性、创意性、感染力强, 其实质是对非遗创新开发利用过程中所升华的民族文化精髓的营造与传导, 弥补了社区教育的针对性不强、互动性不高、共享性不足的缺点, 是爱国主义教育的最佳教材, 也是传播社会主义核心价值观的重要载体。改变社区教育单纯理论灌输形式, 提升对真善美的引导, 是一种进行思想优化、精神激励、文化传承、产生心理认同的实践教育, 提升了社会主义核心价值观输入的渗透率、到达率、覆盖率, 符合社区居民喜闻乐见、乐于接受的心理, 形塑了社区居民的价值观。

3. 拓展社区治理路径与服务创新

社区作为社会治理的基层机构, 本身具有传播范围广、渗透性强的自然属性, 是弘扬传播文化的基础单位, 作为人

收稿日期: 2025-02-20

基金项目: 2021年度福建省中青年教育科研项目(社科类)一般立项“以美育为载体创新开展思想政治教育研究”(JAS21313)

作者简介: 王婷(1989—), 女, 湖南湘阴人, 讲师, 硕士, 主要从事高等教育管理、传统文化、思想政治教育研究; 卢美凤(1970—), 女, 福建泰宁人, 副研究员, 主要从事社区终身教育管理研究。

际和代际间的非遗资源,多维度、创造性的衍生艺术传承载体才能有效地激活。手工技艺、民俗活动、书法剪纸等非遗具有良好的审美价值,社区通过有组织的运行模式策划丰富多彩的非遗美育项目,以新颖的文化资源滋养人们的心灵,不仅能够带给人们愉悦的审美体验,这种寓教于乐的教育形式,还使非遗资源逐渐平民化、生活化,也调动公众个体“沉浸式”参与文化体验,在有效感知、理解、接受、认同和内化中不断净化心灵、升华情操,形成一种无形的“邻里味”与归属感,从根本上影响社区居民的思维方式、观念立场、行为模式,达到良好的道德教育效果,拉近了社区群众距离,促进了邻里交流,真正解决居民对地方乡土的亲切感、安全感的诉求,提升社区整体文化品位和社区文明建设水平,有效实现社区的“软治理”,系统长远地推动和谐社会进程。

二、推进非遗融入社区美育的现实困境

推进非遗融入社区美育,是对在地文化的多角度探索,也是将具有地域性、乡土性的文化带到城市,以实现城乡之间的文化双向交流与融合的重要举措。近年来,以非遗为代表的传统文化成为社区教育的热点之一,但在社区中系统而全面地开展却是刚刚起步,且美育融入社区治理还仅限于探索和起步阶段,普适性还不强。

1. 美育建设社区融入度低

社区顶层设计重视不够,在许多地区,非遗融入社区美育缺乏完善的顶层设计。政府部门在政策制定和资源分配上,对社区美育的重视程度远不及学校美育等领域。制定专门针对社区美育政策文件的城市并不多,且这些政策文件大多缺乏具体实施细则和长期规划。这导致社区在开展非遗融入美育活动时,缺乏政策引导和资金支持,活动难以持续、深入开展。一方面,社区的“谋生”与“乐生”没有统一。大多数的社区治理还未意识到繁荣发展优秀传统文化对社区发展的重要性,仅仅把它看作是与“谋生”相对应的“乐生”^[4]。

2024年《第三次全国时间利用调查公报》显示,居民用于工作、家务等维持生计的活动时间远高于参与文化艺术等“乐生”活动的时间。这种生存导向的时间分配模式客观上削弱了社区居民参与非遗美育的持续动力,使得非遗融入社区美育缺乏群众基础,居民参与积极性不高。另一方面,社区的“送文化”与“种文化”没有转化^[5],缺少系统根植文化的意识。实地考察进一步揭示,当前社区文化活动多以“送文化”为主,如邀请外部团队进行文艺演出等,绝大部分社区没有将“送文化”转化为社区内部自我生长的“种文化”模式。非遗传承活动往往是一次性的表演或讲座,没有在社区生根发芽,形成常态化的传承机制。

2. 美育实践覆盖面窄

社区教育参与社区治理程度不高,一方面,社区教育在社区治理的定位不明。社区工作人员并未做到全员明确知晓社区教育在社区治理中的作用和职责。这导致社区教育在开展非遗融入美育活动时,无法与社区其他工作有效协同,难以整合社区资源,活动影响力有限。现行社区教育立法对社

区教育职能规制较多,对社区教育组织、人事、经费等保障机制政策法规还不完善,较难为社区教育实践提供方向和保障。目前,社区存在公共区域与活动空间、人才、资源、经费等不足的发展瓶颈,教学硬件设施配套不够完善,社区工作者的专业素质有待提高等现状,特别是缺乏艺术类专业人才支撑,社区美育活动不能满足社区美育建设的需求,共驻共建美育社区无法规范性、持续性推广。另一方面,社区教育缺乏与社会关系的建设与交流。社区教育与外部社会机构、企业等联系不够紧密。这使社区美育缺乏多元资源支持,无法引入更专业的非遗传承人和更丰富的教学资源,限制了美育实践的覆盖面。

3. 美育路径畅通度低

社区文化治理主体和设施不全,一方面,社区参与对象的“主体性”和“共同性”相互剥离。在社区文化活动决策过程中,仅有部分的居民表示有机会参与,大部分活动由社区少数工作人员决定。这导致非遗融入社区美育活动不能充分满足居民需求,居民参与热情不高。且社区居民日常生活、审美相关的艺术活动和休闲娱乐活动少,社区共同体精神缺失,难以形成认同感与归属感。大多数社区居民认为,社区的功能更多的是管理、协调和解决相关问题,美学文化与社区治理不关联。另一方面,社区文化治理的“硬元素”与“软元素”没有融合。社区普遍存在文化治理路径缺失、文化融合没有创新性发展、文化凝聚力不够的现象。大部分社区不仅仅存在物理空间的“硬元素”配置不够齐全,急需完善社区讲堂、文化欣赏长廊等场所的硬件设施配备。同时,文化创意、空间美学等“软元素”也相对滞后,缺少一种常态化、浸润式、特色化的群众文化服务社区环境。

三、非遗赋能社区美育治理新路径

毋庸置疑,非遗形态万千、种类繁多,在赋能社区美育治理上无法做到直接嫁接,在具体的内容融入和社会工作实践层面,可谓任重道远。应当在机制保障、平台载体、构建场景上实现多重推动、多元供给,合力探索推动社区发展治理、非遗传承保护和美育实践服务深度融合、高效联动,构建文化、艺术赋能社区治理一体化协同发展的长效模式。

1. 增强机制引领,构建非遗美育生态圈

推广和发展非遗不仅需要顶层设计的整体布局与筹划,更需要对资源的整合和利用。实现公共资源同社会、学校,以及社区形成更好的互动。

一是建立政府搭台,多方协作的机制。一方面,政府建立健全政府购买公共文化服务机制。重点做好方向引领、资源协调和专业指导等方面工作,重视社区社会组织培育发展,加大跨部门、跨行业、跨地域资源整合力度,促进公共文化服务主体和方式的多元化,通过有规划、有侧重的政策引导、经费支持和调整优化,推动文化部门、文化团体和有资质的社会机构与社区开展合作,推广运用政府和社会资本合作等模式^[6],如定期组织开展非遗传承人技艺研修培训,筛选和培养优秀手工艺工作者和青年人才,积极寻找家门口的“非遗接班人”。从顶层设计上规划好非遗美育生态圈。

另一方面,优化完善社区人、财、物等方面管理与保障。进一步完善社区各类人才的引进培育、选拔任用和激励保障机制,健全相关督察反馈制度、细化职责,促进社区干部队伍专业化、职业化^[7];积极参与到历史文化遗产保护事业发展中来,做好对非遗传承人艺术信息库的搜集、整理、记录工作,构建一套长效机制系统。制定符合当地非遗的传习政策,组建“非遗文化宣讲队”,定期组织引导社区大学、老年大学、社区党群服务中心等开展非遗文化活动,在形式、内容等方面进行不断创新;为社区美育活动、项目、人才和资金等方面提供保障,推动社区美育持续、稳定发展。

二是推行馆区结合、社校共建模式。通过整合社会各类资源,形成政府引领、社会参与、多元供给的社区服务新模式。一方面,推动艺术类公共资源与社区合作,加强与博物馆、非遗馆、书画院、艺术馆等公共资源形成良好互动。完善非遗馆、艺术馆等文化事业单位流动服务制度,让非遗定期进入社区,走进大众。创造性地开展手工艺制作、技艺传授、学习交流等体验活动,通过社区居民亲身参与、互动体验等方式,沉浸体验非遗的独特魅力,常态化开展皮影剪纸、歌舞曲艺、雕刻绘画等各类非遗文化主题教育剧场,跨界融合打造“可互动、可体验、可回味”的社区非遗小剧场。另一方面,打通学校美育与全民美育之间的“围墙”。充分调动高等美术院校的人文、美术、建筑、设计等学科专业资源,形成学、研、产结合机制,推动社区与高校签署校地合作协议,以项目带动、志愿服务、社会实践等方式,在传承非遗传统技艺的基础上,将非遗技艺与现代审美相结合,进行创新和产品开发,服务社区内旅游文创产业,实现社区美育与高校美育相互赋能,使非遗的传承更有生命力。

2. 建立平台共享,打造美育传播新模式

“云”概念的诞生为美育内容增添新样态,创新推进云教育、云展览、云体验进社区,实现非遗的数字化、网络化,丰富美育资源。

一是加强云端教育,打造非遗美育传播平台。一方面,积极搭建社区线上教育平台系统,完善社区终身教育网络,整合非遗资源相关的知识技能、工具、实物、手工艺品和文化场所、传承人资料等,纳入高校、社区大学的远程教育资源^[8],形成终身学习“网上超市”,推进社区教育网上学习“共同体”建设,帮助居民实现“自助式”学习,充分利用信息化终端为居民提供个性化的学习支持服务。例如,贵州对苗绣数字化保护、开发、应用进行研究,统筹搭建“苗绣素材库、苗绣绣娘数据库和全球设计师开放平台”。另一方面,强化新媒体传播力度,发挥线上互联网美育功能,充分利用三微一端等新媒体平台全方位传播非遗文化,为非遗资源的开发拓展提供“源头活水”。将非遗传承故事、非遗文化内涵、非遗制作过程制作成在社区智能电梯广告屏、公告栏、社区APP等多媒体传播与互动的文化内容。以直播、短视频、剧本杀、社区频道等活泼、年轻态的新形式“破壁”传播,重构非遗文化所处的文化生态空间。以网络优质资源提升社区美育活动水平,实现非遗多形态走进社区,在家门口服务群众、引导群众。

二是强化科技赋能,打造数字化非遗交互体验平台。一方面,基于地域非遗资源基础上融合艺术、科技、剧情、表演等多项元素,应用增强现实、虚拟现实、3D影像、投影沙盘等技术,将活态的、历史的、抽象的非遗资源进行重新解构、创设情境、二次加工,通过声、光、电、光等现代化的科学手段、技术包装,全方位立体式重现非遗文化,创造灵活性、沉浸式、体验式的场域,在虚拟空间里跨越时空的限制重现文化遗产的原貌,在虚拟环境中体验和学习传统手工艺制作,参与民俗活动的过程,让科技化的非遗之美更加贴近生活、亲近民众。另一方面,积极推进线上非物质文化遗产数字博物馆、非遗文化线上研习馆、非遗VR展馆的建设,以多终端的广泛传播增强非遗文化服务可及性和覆盖面,达到非遗文化资源“走出”馆藏与社区居民零距离互动,实现在地非遗资源与社区共建共享、互联互通。

3. 突出创新融合,营造社区立体化美育空间

在新环境下,非遗要注重保留、维持原有的地方意义,更要探寻非遗的“再地方化”或多维地方化路径。即拓展、再造生存空间的过程^[9]。

一是强化社区外围空间特色元素。一方面,从社区历史记忆的时间维度中找寻在地“文化”的发生源头,通过社区场所的空间维度建立可维系个体与群体的依存关系。让人、空间、时间、情感相互交融。通过艺术为社区空间赋能,将非遗的图案、壁画、雕刻以公共艺术的形式介入社区的景观营造,通过空间改造、艺术创意、社区互动有机融合,激发建筑活力、提升社区品质,同时在促进非遗在地化的传承发展方面起到重要作用。另一方面,结合城市的街道、公园、生活圈,在公共空间内植入、设置、还原非遗文化元素。或是精心设计配置体现人文价值、非遗美学体验、生活服务的功能设施,或是通过老旧小区改造,植入非遗元素景观小品、建设回忆墙等,打造较高的辨识度,又或是结合非遗资源,以书画、剪纸等元素融入社区、门廊、楼道,突出艺术审美观的亲民化。

二是打造社区非遗美育实践中心。利用社区公共空间,支持社会力量参与社区美育实践。一方面,以投资或捐助设施设备、资助项目、赞助活动、提供产品和服务等方式^[10],围绕人的生活体验,大力发展跨界融合的复合型社区业态,打造丰富多元的时尚美学消费场景。通过还原非遗传承场所、民俗传承的生活空间,建设如社区美育中心、体验式非遗艺术实践工作坊等,实现社区美育与社会美育机构互助,通过场景营造赋能社区美好生活,把社区美育实践中心作为开展社区美育实践服务、提升社区生活品质、增进群众情感认同的“集聚空间”,通过新时代文明实践工作和社区美育实践服务深度融合、高效联动,打通宣传群众、教育群众、服务群众的“最后一公里”^[11]。另一方面,综合非遗资源效能转化阵地资源,以实现高品质、高赋能、高价值为目标,融合重塑社区空间、场景、产业、生态、文化等要素激发社区内生动能,推动非遗与乡村建设、乡村旅游、儿童教育、养老产业等多方融合,定期开展以社区居民为受众的非遗文化培训和体验活动,实现社区美育与社会美育机构互助,形

(下转第181页)

关联。

四、结语

综上,在王德威基于“抒情现代性”范式对沈从文的诠释中,对沈从文文论思想的创造性重构构成了其不可或缺的一环。王德威的沈从文批评并不只是简单的作家个案研究,也非只是对一种新型“沈从文形象”的建构,相反他将沈从文塑造为了“抒情现代性”的功能枢纽和范式担纲者,从沈从文的思想遗产中构造了一套学理范式。这种源自沈从文的以“抒情现代性”为观念的历史叙事构想,或多或少落实到其近年来主编的《哈佛新编中国现代文学史》中:“《文学史》选择的是沈从文的路数。必须再次引用他的那句话:‘伟大的历史必先伟大的“文学”史。’”^[17]它既展现出海外汉学研究独有的特色,也为批评者理解沈从文的文学史价值以及中国现代文学史的叙述范式打开了新的阐释空间。

“ Archaeology of Lyricism ” and “ History of Emotion ” ——The Application of David Wang ’ s Paradigm “ Lyrical Modernity ” to Shen Congwen ’ s Thought

Guan Zelin

(Sichuan University, Chengdu 610207, China)

Abstract: David Wang’s paradigm of “lyrical modernity” attempts to present the tension of three historical views: lyricism, enlightenment, and revolution by exploring lyrical discourse in modern Chinese cultural history. In this process, David Wang’s creative interpretation of Shen Congwen’s lyrical thoughts constitutes an important link. Following Shen Congwen’s “lyrical archaeology”, Wang pointed out that “lyricism” is a form of encoding and historical discourse. Through Shen Congwen’s dialectical analysis of “emotion” and “achievement”, Wang further extends the dialogue between “lyrical historical views” and “epic historical views” in the category of contemporary literature from lyrical discourse, contemplating the possibility of reconstructing a new narrative paradigm of literary history from lyrical discourse.

Key words: David Wang; lyrical modernity; Shen Congwen; literary history

[责任编辑:师清芳]

(上接第 177 页)

成政府引领、社会参与、多元供给的社区服务新模式。

综上所述,以非遗融入社区并以美育这一创新形式开展社区教育与治理,是一种新探索、新构想。通过挖掘非遗的精神内涵,将非遗以教育形式创新、平台搭建、数字技术衍生、设计赋能以及公共空间建构等形式进行开发利用,在社区开展互动式、沉浸式的在地非遗资源的美学实践探索,有助于推动艺术与社区的互动参与,实现全民美育的目标,真正做到沁润社区、融入社区、共建社区,为社区居民创造高品质生活。

参考文献:

- [1]高小康.非遗美学:传承、创意与互享[J].社会科学辑刊,2019(1):177-185.
[2]蔡达丽.从“判断”到“共情”:美学如何介入非遗研究[J].东岳论丛,2024

参考文献:

- [1]王德威.我的文学研究之路[J].长江学术,2014(1):5-10.
[2]王德威.抒情传统与中国现代性:在北大的八堂课[M].北京:三联书店,2018.
[3]陈世骧.陈世骧文存[M].台北:志文出版社,1975:34.
[4]王德威.史诗时代的抒情声音[M].北京:三联书店,2019.
[5]龚鹏程.不存在的传统:论陈世骧的抒情传统[J].美育学刊,2013(3):35-40.
[6]张冠祥.哈佛看中国:文化与学术卷[M].北京:人民出版社,2009:193.
[7]沈从文.沈从文全集(第16卷)[M].太原:北岳文艺出版社,2002.
[8]沈从文.沈从文全集(第27卷)[M].太原:北岳文艺出版社,2002:194.
[9]汪曾祺.汪曾祺自选集[M].桂林:漓江出版社,1987:104.
[10]王德威,陈国球,陈晓明,等.再论“启蒙”,“革命”——与“抒情”——北京大学座谈会[J].文艺争鸣,2018(10):89-106.
[11]肖伊维.中国现代木刻应取法古典——沈从文致黄永玉的一通“佚信”[J].文艺生活(艺术中国),2020(3):22-25.
[12]沈从文.沈从文全集(第12卷)[M].太原:北岳文艺出版社,2002:230-232.
[13]沈从文.沈从文全集(第19卷)[M].太原:北岳文艺出版社,2002:317-318.
[14]沈从文.沈从文全集(第13卷)[M].太原:北岳文艺出版社,2002:323.
[15]汤朔华.再论“抒情传统”与中国现代性[J].华文学,2013(5):95-103.
[16]张森.沈从文思想研究[M].北京:人民文学出版社,2014:222-223.
[17]王德威,李浴洋.何为文学史?文学史何为?——王德威教授谈《哈佛新编中国现代文学史》[J].现代中文学刊,2019(3):4-18.

(4):65-74+191-192.

- [3]芦人静,李惠芬.论数字时代非遗传承中的文化认同[J].江苏社会科学,2024(5):232-240.
[4]卢懿.基于“未来社区”场景的社区美育价值和实现路径初探[J].美育学刊,2020(3):37-43.
[5]张晓琴.乡村文化生态的历史变迁及现代治理转型[J].河海大学学报(哲学社会科学版),2016(6):80-86+96.
[6]国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见的通知[Z].2015.
[7]程涛.加强三个“1+X”建设 创新社区服务管理[J].中国民政,2013(9):50.
[8]徐文泽.关于构建我国社区美育学的几点思考[J].广东开放大学学报,2018(5):1-6.
[9]张娜.从“地方”到“空间”:非遗的美学构建及其转化[J].南京社会科学,2024(6):139-148.
[10]完颜邓邓.公共数字文化服务中的社会合作研究[J].图书与情报,2016(3):55-60.
[11]中共云南省澄江市委宣传部.做好新时代文明实践中心试点工作[J].社会主义论坛,2020(3):53+57.

The Unique Value and Construction Paths of Intangible Cultural Heritage in Community Aesthetic Education

Wang Ting¹ Lu Meifeng²

(1. Office of Party and Government, Sanming University, Sanming 365000, China; 2. Sanming Education College, Sanming 365000, China)

Abstract: The intangible cultural heritage contains the “living” expression of a country or ethnic group’s pursuit of life, aesthetic experience and spiritual emotions. Based on the practical needs of the protection and inheritance of intangible cultural heritage in the new era, this paper explores the value and path of integrating intangible cultural heritage into community aesthetic education by integrating the spiritual characteristics, resource elements, and characteristics of the Times of intangible cultural heritage with aesthetic education and community governance, and adopting mechanisms guidance, platform sharing, innovation and integration. The paths are viewed as new measures to carry out community education and governance, and as effective ways to promote the creative transformation and innovative development of Chinese excellent traditional culture.

Key words: intangible cultural heritage; community education; aesthetic education; social governance

[责任编辑:师清芳]