

非遗保护传承中社区参与模式的实践探索

徐艳朋

北京市平谷区文化馆，北京市，101200；

摘要：非物质文化遗产承载着特定地域与民族的集体记忆和文化基因，是维系文化多样性的重要根基。在全球化与现代化浪潮冲击下，非遗面临生存空间萎缩、传承链条断裂、文化内涵消解等严峻挑战。社区作为非遗存续的重要载体，居民生产生活实践是众多非遗项目的源头。社区参与能够激活内生动力，推动非遗“活态传承”，促进传统文化与现代生活融合。但当前社区参与存在机制不完善、资源整合不足、传承人才短缺等问题，致使社区主体作用难以充分发挥。本研究结合理论分析与案例研究，深入探讨社区参与非遗保护传承的意义、困境与优化路径，以期为完善非遗保护体系、推动非遗文化可持续发展提供参考。

关键词：非物质文化遗产；社区参与模式；文化传承；基层治理；可持续发展

DOI：10.69979/3041-0673.25.11.060

引言

非物质文化遗产作为人类文明演进的活态见证，承载着特定地域的历史记忆、价值观念与文化基因。在全球化与现代化双重冲击下，非遗面临着生存空间萎缩、传承链条断裂、文化内涵消解等严峻挑战。联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》明确强调社区在非遗保护中的主体地位，将其视为非遗传承的核心力量。我国《“十四五”非物质文化遗产保护规划》亦提出，要推动非遗融入现代生活，构建政府主导、社会参与、多元协同的保护传承体系。社区作为社会治理的基本单元，既是非遗产生与发展的原生土壤，也是连接传统文化与现代生活的关键纽带。深入研究社区参与非遗保护传承模式，对于摆脱非遗保护困境、促进文化传承创新、推动基层社会治理现代化具有重要的理论与现实意义。

1 社区参与非遗保护传承的理论逻辑与价值意蕴

1.1 文化生态学视角下的非遗存续根基

文化生态学理论认为，文化形态与其所处的生态环境存在动态平衡关系。社区作为非遗文化的原生生态系统，其独特的地理环境、生产方式与社会结构构成了非遗存续的物质基础与文化土壤^[1]。以陕西凤翔泥塑为例，六营村依托关中地区特有的黄土资源，形成了以家庭作坊为单位的泥塑制作传统。这种“就地取材—技艺传承—市场交易”的生态链，使泥塑技艺历经六百年传承不衰。社区居民通过代际传承、邻里交流形成的文化传承网络，构建了非遗文化自我更新与延续的内生机制，印证了社区在非遗生态系统中的核心地位。

1.2 社区治理理论中的参与价值体现

根据社区治理理论，居民参与是实现社区善治的重要路径。非遗作为社区共同的文化资产，其保护传承本质上是社区公共事务的重要组成部分。浙江嘉兴南湖区2023年举办的“端午民俗文化节”，通过发动居民自主策划龙舟赛事、组织非遗市集，不仅增强了居民对地方文化的认同感，更构建了“政府引导—居民自治—社会协同”的治理新格局。这种参与式治理模式，将非遗保护从单纯的文化保存，转变为凝聚民心、激发活力的社区共建实践。居民在活动筹备、组织和参与过程中，主动承担责任、分享智慧，形成了人人参与、共建共享的良好氛围，有效提升了社区治理效能，也为非遗传承注入新的活力^[2]。

1.3 公共产品理论视角下的经济转化逻辑

公共产品理论认为，非遗兼具文化属性与经济价值的双重特征。社区参与能够将非遗文化资源转化为具有市场竞争力的文化产品，实现公共产品的市场化供给。云南大理喜洲镇通过成立白族扎染合作社，将传统扎染技艺与现代设计理念结合，开发出高端服饰、家居饰品等系列产品。2022年该合作社实现产值超千万元，带动周边300余户居民就业。在这一过程中，社区充分挖掘非遗的文化内涵和美学价值，通过创意设计、品牌打造和市场推广，让非遗产品走进现代生活。这种“文化+产业”的转化模式，既保护了非遗技艺的原真性，又创造了可观的经济效益，更重要的是探索出了一条非遗可持续发展的新路径，验证了社区参与在非遗经济价值开发中的实践价值。

2 社区参与非遗保护传承的现实困境与成因分析

2.1 参与意识薄弱的结构性矛盾

现代性冲击导致社区文化认同出现断裂。以广州市越秀区北京街道为例，2023年的调研显示，63.2%的年轻居民对粤剧、广彩等本地非遗缺乏基本认知，认为其“与现代生活脱节”。这种认知偏差源于工业化进程中传统生产方式的瓦解，以及快餐文化对传统文化空间的挤压。同时，基层治理中“重物质建设、轻文化培育”的倾向，导致社区居民尚未形成“文化主人翁”意识，将非遗保护视为政府或专业机构的专属责任，参与主动性严重不足。此外，社会快速发展带来的生活节奏加快、价值观念多元，使得年轻一代更倾向于追求即时性、娱乐性的文化消费，对需要深入了解和体验的非遗文化缺乏耐心。而社区在非遗宣传和推广方面手段单一、力度不足，未能有效激发居民尤其是年轻群体对非遗的兴趣和热情，进一步加剧了参与意识薄弱的问题。

2.2 资源整合的系统性障碍

非遗保护传承所需的人力、物力、财力呈现明显的分散化特征。四川省南充市仪陇县度门街道社区在川北大木偶这一非遗项目的保护过程中面临三重困境：一是专业人才断层，现有传承人平均年龄68岁，年轻从业者不足10人；二是资金来源单一，主要依赖政府补贴，社会资本参与度低；三是资源协同不足，社区、学校、企业之间尚未建立有效的合作机制。这种资源碎片化状态，导致非遗保护陷入“有资源缺整合、有项目缺转化”的尴尬局面。

2.3 传承体系的持续性危机

非遗传承呈现“代际衰减”特征。以江苏南通蓝印花布为例，其核心技艺“刻版印染”需经过18道工序，学习周期长达5~8年，但学成后月收入仅为普通务工人员的60%左右。这种投入产出失衡直接导致年轻群体参与意愿低下，南通职业大学蓝印花布专业连续三年招生完成率不足40%。同时，传统师徒制与现代教育体系的衔接不畅，使得非遗传承缺乏规范化、系统化的人才培养机制，加剧了传承断层风险。

3 社区参与非遗保护传承的优化路径与实践创新

3.1 构建文化认同培育机制

基于文化认同理论，社区居民对非遗的文化认同是参与保护传承的心理基础。文化认同作为个体对所属文

化群体的归属感与价值认可，其形成需经历认知建构、情感共鸣与行为内化的过程。借鉴班杜拉的社会学习理论，通过开设社区非遗讲堂、举办技艺展演等具象化活动，帮助居民构建对非遗文化的认知框架，打破“文化陌生感”；依托传统节庆开展“非遗文化月”活动，利用仪式感与集体记忆唤起居民情感共鸣，强化文化认同感；设立“非遗体验官”“文化志愿者”等实践岗位，依据知行合一理论，推动居民将文化认同转化为保护传承的实际行动^[3]。2023年上海市浦东新区实施的“非遗种子计划”，正是通过构建“认知-情感-行为”三阶培育模式，将绒线编结、锣鼓书等非遗项目融入社区教育体系，实现青少年群体非遗认知度提升47%，验证了该机制的有效性。

3.2 创新资源协同整合模式

依据协同理论，系统内各要素的协同互动能产生“1+1>2”的整合效应。在非遗保护中，构建“三维联动”资源整合框架：纵向层面，借鉴治理层级理论，建立“省-市-区-社区”四级非遗资源共享平台，打破行政壁垒，实现资源统筹调配；横向层面，基于跨界合作理论，推动高校、企业、社会组织与社区结对共建，促进知识、技术与资本的跨领域流动；内部层面，参照组织协同理论，成立社区非遗保护协会，统筹人力资源与物质资源，形成内外部协同合力。北京市东城区交道口街道与中央美术学院的合作实践，将京剧脸谱、毛猴等非遗项目纳入设计课程，开发文创产品200余款，年产值达800余万元，正是通过产学研用一体化路径，实现非遗资源从文化形态向经济价值的有效转化。

3.3 完善传承人才培育体系

基于人力资本理论，非遗传承人才的培养本质上是对特殊文化资本的投资。构建“分层分类”培养机制需遵循因材施教原则：针对青少年群体，依据终身学习理论，将非遗课程纳入中小学课后服务体系，从基础教育阶段培育文化传承意识；面向社会群体，开设“非遗工匠研修班”，结合成人学习特点，提供专业化技能培训；对现有传承人，实施“传帮带”激励计划，运用知识转移理论，促进技艺与经验的代际传递。福建省泉州市鲤城区的“非遗青苗计划”，通过“学校教育+师徒传承+企业实践”的培养模式，已成功培育省级传承人3名、市级传承人17名，其经验表明，分层分类培养机制能有效解决非遗传承人才断层问题，实现文化传承人力资源的可持续积累。

4 社区参与非遗保护传承的典型案例与模式创

新

4.1 北京市东城区前门大街社区：商旅文融合发展的实践

北京市东城区前门大街社区立足区域丰富的老字号非遗资源禀赋，积极探索“商旅文融合”创新发展路径。该社区深度整合全聚德挂炉烤鸭技艺、都一处烧麦制作技艺等12项国家级非遗项目，着力打造特色鲜明的非遗主题商业街区^[4]。在实践过程中，通过“非遗+消费”的创新模式，于老字号商业门店内设置开放式技艺展示空间，使消费者得以近距离观赏烤鸭片制、面食捏塑等传统工艺的精湛技艺，同时围绕非遗元素开发创意文创产品，如以全聚德品牌为依托的鸭形书签、都一处烧麦造型冰箱贴等，为消费者带来独具文化韵味的消费体验。

2023年，社区策划举办“前门非遗购物节”，充分运用线上线下融合的营销手段，借助直播带货等新兴渠道，实现活动销售额突破800万元。此外，社区积极引入数字技术赋能非遗传播，运用AR技术复原前门历史场景，开发非遗文化导览小程序，有效提升游客的文化体验感，年度吸引游客量达60万人次。这一发展模式不仅推动了非遗技艺的活态传承，也显著促进了区域商业发展，带动周边商户年均收入增长15%，成功实现了商业效益与文化传承的协同发展。

4.2 北京市朝阳区高碑店村社区：艺术产业赋能非遗发展

朝阳区高碑店村社区依托古家具修复技艺、传统书画装裱技艺等非遗资源优势，大力推进“非遗艺术产业园区”建设^[5]。社区通过整合村内闲置厂房资源，规划建设非遗大师工作室、艺术展览馆及文创孵化基地等功能空间，吸引了50余位非遗传承人入驻园区开展传承与创新工作。在发展过程中，社区积极探索“非遗+艺术”融合路径，推动传统技艺与现代设计理念相结合，开发出一系列高端定制家具、艺术衍生品等文化产品。其中，古家具修复技艺传承人联合设计师推出的“新中式”家具系列，凭借独特的设计风格和精湛工艺远销海外市场；书画装裱技艺与当代艺术的融合实践，也形成了具有市场竞争力的特色装饰画产品线。

同时，社区注重营造非遗文化氛围，定期举办非遗艺术沙龙、大师讲堂等文化活动，年均吸引艺术爱好者和游客40万人次。截至2022年，园区实现年产值2.3

亿元，创造就业岗位800余个，成功构建起涵盖“非遗传承—艺术创作—产业发展”的完整生态链条，为城市社区非遗保护与产业发展提供了可资借鉴的实践样本。

5 结论与展望

5.1 研究结论

社区参与是破解非遗保护传承困境的关键路径。其价值不仅体现在文化传承层面，更通过社区治理创新与经济价值转化，实现了传统文化与现代社会的有机融合。当前面临的参与意识、资源整合、人才培养等问题，本质上是传统保护模式与现代社会需求之间的结构性矛盾，需要通过理论创新与实践探索加以解决。

5.2 发展展望

未来研究可从三方面深化：一是探索数字技术赋能社区参与的新模式，利用元宇宙、区块链等技术构建非遗数字社区；二是加强国际比较研究，借鉴日本“人间国宝”制度、法国“文化遗产日”等经验；三是完善评估体系，建立包含文化传承度、社区满意度、经济转化率等维度的综合评价指标，为非遗保护传承提供科学决策依据。随着理论研究的深入与实践经验的积累，社区参与必将在非遗保护传承中发挥更大作用，推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展。

参考文献

- [1] 杨利慧. 以社区为中心——联合国教科文组织非遗保护政策中社区的地位及其界定[J]. 西北民族研究, 2016, (04): 63-73+114.
- [2] 程鹏. 中国非遗社区保护的实践转向及关键问题[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2024, 41(02): 56-65.
- [3] 韩凝春. 中华老字号非物质文化遗产基本传承能力初探[J]. 时代经贸, 2020, (04): 66-73.
- [4] 王晨阳, 刘魁立, 朝戈金, 等. “非遗保护传承与中国式现代化进程”笔谈[J]. 民俗研究, 2023, (06): 5-25.
- [5] 马飞. 浅析新常态下非物质文化遗产的保护[J]. 教育教学论坛, 2018, (02): 1-3.

作者简介：徐艳朋，出生年月：1976.01，性别：女，民族：汉族，籍贯：北京市平谷区，学历：本科，已取得职称：中级，研究方向：群众文化 艺术培训，非遗保护与传承。