

总论

公共文化服务与地方传统文化艺术传承创新

公共文化服务体系制度是我国一项创新性制度，相关研究刚刚展开，而地方传统文化艺术与公共文化服务之间的关系属于公共文化服务体系建设中一个较小的子系统，故相关研究与论述国内外均较为鲜见，仅见于零星报道。本书以地方传统文化艺术的传承创新为着眼点，以相关实践案例为线索，以文化发生、发展规律为坐标，深度梳理地方传统文化艺术与公共文化服务体系建设之间的辩证关系和互动机理，得出具有普遍意义的实践理论。

一、基本概念

(一) 公共文化服务

1. 公共文化服务概念

公共文化是指由政府主导、社会参与形成的普及文化知识、传播先进文化、提供精神食粮，满足人民群众文化需求，保障人民群众基本文化权益的各种公益性文化机构和服务的总和。它满足全社会共同需要的文化形态，是以全体公众为服务对象，向所有公民免费公开的文化。

公共文化服务体系如同教育服务、社会保障、医疗卫生体系一样，是政府职能的重要部分。目前，理论界对“公共文化服务体系”的概念仍未形成统一的界定和表述，根据大多数学者的界定，公共文化服务体系是政府公共服务体系的重要组成部分，旨在实现和维护公民基本文化权利、保障文化发展的社会主义方向，满足公民公共文化需求的公共文化产品和文化服务的公

共服务体系。公共文化服务体系的构成主体包括：公共文化服务的主体和对象、公共文化基础设施、公共文化产品的内容、公共文化产品的提供等。

2. 公共文化服务特征

(1) 非营利性。政府所提供的公共文化服务，要以公益性为基础。政府最基本的功能和职责，就是提供公共性的制度供给和产品供给。我们必须基于社会全体成员的共同利益，以普遍实现公共文化权益为准则，追求社会效益的最大化，体现公共文化服务的公益性。服务主体的非营利性，决定了政府建设公共文化服务体系的价值基础就是实现公益性。

(2) 包容性。政府所提供的公共文化服务，要惠及全体公民，为全体公民所普遍享有。公共文化服务具有打破地域差别、年龄界限和身份差距的内在规定性；享受基本的公共文化服务，是现代社会公民理应具有的基本权利之一。服务的包容性，决定了政府建设公共文化服务体系的本质就是包容广泛的公民性。

(3) 多样性。政府所提供的公共文化服务内容因地域、发展水平和公民需求的差异，而呈现多样化、多方面和多层次等特点。政府在提供公共文化服务时，需要因地、因时、因人制宜，不否定差别和个性，不搞“一把尺子量到底”的文化服务标准，不搞“一刀切”的整齐划一的建设模式，而是分类指导、梯次推进、特色化地建设公共文化服务体系。这种多样性的服务体系建设，恰恰是促进公共文化服务体系均等化发展的必然路径。因此，服务内容的多样性，决定了政府建设公共文化服务体系的重要原则就是实现内容和形态的多样化。

(3) 非差异性。政府所提供的公共文化服务，其根本目标在于向全社会提供公平、均等的基本公共文化服务，使全体公民平等享有基本文化权利的保障。人民既是文化的创造者，又是文化的享有者，政府提供公共文化服务的出发点和落脚点是没有差异的。因此，服务目标的非差异性，决定了政府建设公共文化服务体系的根本目标就是实现最大化的均等性。

(二) 地方传统文化艺术

1. 中国传统文化的概念

关于中华传统文化,360百科的表述为:中华传统文化,是中华文明成果根本的创造力,是民族历史上道德传承、各种文化思想、精神观念形态的总体。中华传统文化是以老子道德文化为本体,以儒家、庄子、墨子的思想、道家文化为主体等多元文化融通和谐包容的实体系。

对于中国优秀传统文化中“优秀”的含义,一般从以下两个方面进行衡量和判定:一是是否有利于推动中国特色社会主义的建设事业,是否有利于建设和形成中国特色社会主义的道德体系;二是是否促进个人身心发展,是否有利于现代人更好地适应和创造现代生活。

通过对中国传统文化的了解和认知,运用马克思主义哲学分析方法,笔者认为可以简单地将中国优秀传统文化理解为,将具体的物态、制度、行为和心态文化还原到特定历史环境中,对当时及长远的社会发展起到积极作用的即为优秀传统文化,起到消极作用或阻碍社会发展的即为糟粕文化。

2. 地方传统文化的概念

地方传统文化是一个地区民众在长期生活实践中所形成的群体意识、价值观念、精神风貌、行为规范、管理方法和艺术文化产品的总和。它与当地历史、民风、民俗、地域紧密联系,对内具有共性,对外具有个性,有着鲜明的地域特色,并对当地的政治、经济、社会活动产生隐性却深刻的影响。研究表明,有的区域的传统文化具有天然的促进社会发展的功能,有些区域的传统文化却制约着当地社会的发展。地方传统文化的表现方式主要通过地方习俗、民间戏剧、传说、曲艺等得以流传,并为当地人所喜闻乐见。

3. 非物质文化遗产的概念

联合国教科文组织在其发布的《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《公约》)中定义为:“指被各社区、群体,有时是个人,视为其文化遗产组成部分的各种社会实践、观念表述、表现形式、知识、技能以及相关的工具、实物、手工艺品和文化场所。”国务院《关于加强文化遗产保护的通知》中指出:“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式,包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪与节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、传统手工艺技能等以及与上述传统文化表现形式相关的文化空间。”依照上述两定义,非物质文化遗产应该包含以下几方面的内容:口头传说和表述,包括作为非物质文化遗产媒

介的语言；传统表演艺术；社会风俗、礼仪、节庆；关于自然界和宇宙的民间传统知识和实践；传统的手工艺技能等。

二、构建公共文化服务体系的重要作用

伴随公共文化服务的发展，对公共文化服务体系应有的功能认识也在不断深化。目前大部分的学者对公共文化服务体系的重要作用的认知还不够深入，认为文化权利的满足是构建公共文化服务体系的关键，公共文化服务应该以公民基本文化权利的满足为标准。笔者通过对构建公共文化服务体系的重要作用进行分析，认为保障文化权利，还应保护与传承地方特色文化，为地方文化产业发展创造平台，以为后期的研究提供更为宽广的视野，并以此为主线贯穿全书，形成全书的核心，也是研究现代公共文化服务体系的逻辑起点。

（一）公共文化具有引领时代思想，推动社会发展的作用

社会主义核心价值观的主要内容：富强、民主、文明、和谐，自由、平等、公正、法治，爱国、敬业、诚信、友善。文化应该具有强大的思想引领力，能够树立和弘扬全社会广泛认同的核心价值观，引导全社会养成更加高雅的审美趣味和更加积极、健康的生活方式，培育和形成更加良好的社会风气。它应该在满足人民群众文化需求的基础上，提高人民群众的科学文化素质，激发人们对更高精神文化的需求，应该加快发展文化产业，推动文化产业与旅游、体育、信息、物流、建筑等产业融合发展，使文化对经济发展产生更大的推动作用，使全民族的精神风貌更加昂扬向上。

（二）公共文化服务具有培养公民思想道德品质（健全人格）的作用

公共文化服务的根本目的就是培养公民道德、公民素质和公民品质，使其成为一个有教养的人，珍爱自由、平等，自尊并尊重他人，有尊严，崇尚独立，等等。以这个为中心进行各种形式的公民文化教育，是公共文化服务的最核心使命。这样对公共文化服务的理解就不再是一种工具性的理解，不再是停留在物质建设或者提供消遣娱乐的层次了，它的意义非常重大。

三、公共文化服务和地方传统文化艺术的辩证关系

笔者认为，地方传统文化艺术与公共文化服务体系之间有如辩证关系：一方面地方传统文化艺术可以为公共文化服务提供接地气的、民众喜闻乐见的内容形式；一方面公共文化服务体系可以为地方传统文化艺术提供最好的空间和平台。

（一）地方传统文化为现代公共文化服务体系提供丰富的文化资源

我国有着丰富的特色文化资源，特色文化内容、形式多样，拥有广泛的群众基础，保护地方特色文化有利于为现代公共文化服务体系的构建提供丰富的内容，将地方特色文化纳入现代公共文化服务体系将有利于地方特色文化的保护与传承。

1. 传统文化可丰富公共文化的内涵

现代公共文化产品不仅包括看电影、赏演出、听广播、阅读报刊等，在农村及一些边远地区，传统戏曲演绎的中华美德具有生生不息的生命力和感染力，戏曲等传统表演形式至今仍是最受老百姓欢迎的文化产品之一。无论是生产创作还是文化消费。

2. 传统文化可拓展公共文化的空间

公共文化空间不能单纯理解为公共图书馆、博物馆等馆舍，一座充满历史底蕴并开放的城市亦是公共文化空间。各地在旧城改造时，应将丰富的历

史文化遗存转化为公共文化设施资源，如近代的工业遗址可改建成为当地百姓休闲、娱乐、旅游的公共文化新空间。

3. 传承传统文化可引导社会力量参与

传承传统文化为社会力量参与现代公共文化服务体系建设提供了新路径。政府是保护传统文化的主体，但不是唯一主体，民间力量特别是文化志愿者参与传统文化资源的挖掘和保护，可以推动自我保护、自我管理、自我开发等良性机制的形成。而社会力量参与的方式可以多样化，比如流动文化服务，可以文化大篷车、流动博物馆、流动非遗展示的形式为载体，实现优秀传统文化进社区、进校园、进工地。

4. 地方传统特色文化可为公共文化打造品牌

地方公共文化品牌是反映一个地方的名片之一，是传播地方特色文化的有效方式。为增强公共文化服务供给内容的多样性和价值，同时保护与传承地方特色文化，政府可通过制定政策、发放文件等方式在公共文化服务中嵌入地方特色文化，通过政府的强大力量整合与引导公共文化品牌的创建。依托地方特色文化打造公共文化品牌，不仅可以增强公共文化服务的吸引力，提升公众对公共文化服务的满意度，同时也可保护传承地方传统特色文化。

（二）公共文化服务体系是地方传统文化艺术传承创新的重要平台和载体

现代公共文化服务体系的建立和完善，有利于传承发展优秀传统文化，有利于坚持中国特色社会主义文化发展道路，也有利于加快推动优秀传统文化的转化运用、宣传教育、普及推广。发展地方传统文化艺术，必须善于借助日益完善的公共文化设施网络体系、公共文化产品和服务体系、组织实施和保障体系，通过创造性转化和创新性发展，对传统文化的思想、观念、内容进行梳理甄别，实现扬弃继承，并具体到研究阐释、文物保护、文艺创作、宣传教育、文化交流等方面上，实现融合发展。而现代公共文化服务体系，也应注重对历史文化、民俗文化、本土文化的挖掘和传承，为群众提供多渠道、多层次的文化产品和服务。因此，公共文化服务体系是地方传统文化艺

术传承创新的重要平台，二者的互融、互通、互动对于繁荣民族文化、丰富人民精神生活、完善公共文化服务体系、传承创新传统文化，具有极大的推动作用。

（三）现代公共文化服务体系利于保护地方传统文化多元性

地方特色文化是地方具有历史艺术价值的文物和各种非物质形态的传统文化的统一表现形式。将地方特色文化纳入文化资源保护的范畴，可以将地方特色文化的产品形式和精神实质传递给群众，使人民群众共享地方特色文化的成果，实现公众对特色文化的欣赏权利。通过公共文化产品的形式使得地方特色文化得到保护与传承，使更多区域之外的人了解并喜欢这些特色文化，即促进了不同文化的交流，也保存了文化的多元性。公共文化服务和文化产品的提供承载着构建民族精神文化家园、绵延中华民族文化血脉的文化使命，使民众对我国传统文化精神架构和文化谱系都有了较为深刻的认识，从而对区域、民族、国家产生浓厚的认同和文化自信，最终真正实现文化的大发展大繁荣。

四、公共文化服务和地方传统文化艺术实践的互动机理

在理论层面，公共文化服务和地方传统文化艺术是相融、相通，互相促进发展的，地方传统文化艺术可为公共文化服务提供接地气的、民众喜闻乐见的內容，同时，地方传统文化艺术要实现发展、创新和传承，就必须依托公共文化服务体系这个载体和舞台。本书以国内其他地区和遂宁市的相关实践探索为例，研究具体运作层面上二者之间的互动机理和融合融通路径及效果，为公共文化服务体系的构建和地方传统文化艺术的传承提供借鉴。

（一）国内其他地区实践探索案例

1. 宁波市依托群众艺术馆发展民间艺术

“群星展厅”是宁波市群众艺术馆免费开放的文化艺术品牌项目，是百姓艺术亮相的平台。“王爱国根雕艺术展”“杨明明工笔画作品展”等展览，不但为多年在民间艺术领域默默耕耘而又无力办展的“草根艺术家”无偿提供了展示的平台，也为市民了解宁波本地深厚的文化底蕴和丰富的文化创造提供了方便。“群星展厅”是视觉人才推介的空间，宁波市群众艺术馆“农民艺术之星系列作品展”“企业艺术系列展”等活动，成功地推介了一批视觉艺术人才。“群星展厅”又是草根社团的展示窗口，宁波市群众艺术馆结合“特色基层辅导示范点”工作，加大对余姚、慈溪、奉化、象山等地的18家基层文化示范点当地群众的书法、美术、摄影等创作辅导力度，鼓励他们出作品、出成果。

2. 苏州市吴江区公共文化服务与传统文化紧密结合的运作方式

近年来，吴江以不断满足人民群众日益增长的精神文化需求为出发点，大力开展“非遗”惠民活动，丰富群众精神文化生活，使得非物质文化遗产保护和公共文化服务体系建设紧密结合。一是强调政府主体。健全完善政府统一领导、相关部门分工负责、社会团体积极参与的管理体制和工作机制。增强对各种传统文化保护和发展资源的协调能力，也增强了传统文化保护和成果惠及全体人民群众的服务能力；二是挖掘吴江元素。结合公共文化服务体系的建设，举办“吴江太湖文化节同里民俗文化专项文艺会演”“同里油菜花节水乡民俗文艺大联欢”等。吴江区公共文化艺术中心历时一年多精心编创的苏州评弹《袁了凡》，以大量史料为基础，通过跌宕起伏的情节，讲述了明朝著名思想家、苏州府吴江人袁了凡为民请命、清廉勤政的故事，传递了袁了凡崇德向善、爱民济世的思想境界；三是鼓励社会共建。在政府主导的前提下，吴江创新工作机制，鼓励、吸收社会力量广泛参与。支持企业参与建立非遗展示馆，同时努力探索文艺精品创作“政府引导、社会参与”的新模式；四是加强基层普及。支持建立业余戏曲团队、民间（营）团队50余个，票友队伍1000人以上。开展“我们的非遗”进校园工程，推进、创新非物质文化遗产的校园传承保护模式；五是着力普惠百姓。以完善文化基础设施为依托，以非遗项目活态展演、非遗展板静态展示、非遗传承人动态展销、非遗书籍免费发放等形式，展现吴江区璀璨多姿的非遗魅力。

3. 山东省曲阜市突出公共文化服务中的传统特色

坐拥深厚的儒家文化底蕴，如何将其融入公共文化服务体系建设中？曲阜提出了“做大做强儒家文化活动品牌”的思路。儒家文化活动品牌，涉及公共文化服务体系建设的有 5 个方面：孔子文化大讲堂、孔子图书馆、孔子文化主题演出、背《论语》免费游三孔、镇街特色文化品牌。将儒家文化的转化成果充分运用到公共文化服务中，在建立优秀传统文化传承体系的同时，实现了公共文化服务的均等性、便利性。曲阜市在文化活动开展过程中，采取“政府主导，群众参与，社会推动”的模式，激发群众文化活动的活力。挂牌成立曲阜市基层文艺辅导中心，召集文化社团、大学生文化站长助理和文化志愿者成立基层文化服务志愿队，以镇街、社区、自然村为单位，到村入户发动群众，组织队伍参与广场文化活动。

（二）遂宁市实践探索案例

1. 充分挖掘传承“观音文化”

观音文化，是承载遂宁地方特色和民俗传统的一种地域文化。皇家禅林广德寺气宇森严，观音朝觐圣地灵泉寺香火绵绵，这两座始建于隋唐时期的古寺，正是遂宁观音文化的起源地。2008 年，遂宁被中国文联、中国民间艺术家协会命名为中国观音文化之乡。遂宁把继承和发扬观音文化中的慈善、爱心的人文精神同公民道德建设、文化建设、城市建设结合起来，打造爱心之都，文明之城。遂宁灵泉寺是国家 AAAA 级风景区。遂宁现为川中佛教活动中心和旅游胜地，千年民俗文化遗产，形成了广德寺、灵泉寺一年三次香会节的独特传统。一直以来，遂宁市充分利用传统观音文化优势资源，大力挖掘文化内涵，使之成为遂宁公共文化中的重要组成部分，成为遂宁对外的一张城市名片。遂宁市委市政府大力发展文化提升行动，大力发展观音文化旅游产业，形成传统文化与旅游的有机融合，已连续举办十届遂宁观音文化旅游节，吸引大批民众和外地游客参与。观音绣是遂宁非物质文化遗产，闻名国内外。遂宁市城市建设、旅游产业、地名文化、饮食文化等均围绕观音文化开展，遂宁观音文化已经深深植入遂宁发展和群众生活的方方面面，在

发展中实现了对地方传统文化的保护和传承。

2. 曲艺文化得到传承保护

遂宁的民间曲艺传统历史悠久，其源头可上溯到东汉时期。自汉代至近现代，遂宁曲艺活动绵延不绝。在近两千年的历史进程中，遂宁群众性曲艺活动越来越丰富，影响也越来越广泛。近年来，在推进“文化强市”战略中，

遂宁曲艺得到新的发展和繁荣。2012年9月，遂宁被评为“中国曲艺之乡”。遂宁曲艺人推陈出新，继往开来，取得了新的成就：车灯、莲宵、花鼓、说唱小调精彩不断；蓬莱大乐，象山花锣鼓，四川清音闻名遐迩。目前，遂宁曲艺中的雷棚评书、花锣鼓、坐歌堂等曲艺类型已经成功申报省、市级非物质文化遗产项目，并确定了传承人，使得大批传统曲艺项目得以继承与传播。如今的遂宁，全市各社区、乡镇共设立了上百支业余的民间曲艺演出小分队，这些曲艺演出队以社区、乡镇文化宣传中心为平台，坚持“两面”（面向基层、面向群众）、“三深入”（深入实际、深入生活、深入群众）、“三贴近”（贴近实际、贴近生活、贴近群众）的创作和表演路子，活动异常活跃。遂宁曲艺还走出国门，其清音节目“杨柳新枝”赴巴黎演出并荣获第七届巴黎曲艺节铜奖。

3. 遂宁市蓬溪县普及推广书法文化

蓬溪民风淳朴古雅，“工诗文、擅书画”之风历代承传，遍布民间山野，素来享有“五史之乡”的美誉，极具民族民间文化艺术发生发展的人文环境和历史土壤。近二十年来，蓬溪县公共文化服务体系利用传统书法文化，加强培训和引导，其深厚的文化土壤中成长出一批极具实力的中、青年书法群体，并在书法界形成了影响广泛的“蓬溪书法现象”，其“蓬溪书法群体”的作品亦频频在国内各级艺术殿堂获得展示等殊荣。近年来，蓬溪县多次被文化部命名为中国民间文化艺术（书法）之乡。全县所有中小学均开设了书法课，38所学校建有书法教学培训基地，全县乡镇建立了25个书法分会，共吸纳会员20000余名，常年开展书法展览、研讨、交流等活动达60次以上，每年展出民间书法作品达2000余件，在县城建有蓬溪书法艺术博物馆、四川省廉政书法创作基地、箜篌公社书画院、洗墨轩、芝溪画院等展示、教学和培训基地，常年培养书法爱好者达6000余人，已基本形成书法“金字塔”组织结构。

五、公共文化服务和地方传统文化艺术融合发展的主要对策

（一）充分发挥政府的主体作用

作为现代社会中的“守夜人”，政府的最基本功能和职责，就是提供公共性的制度供给和产品供给。要实现公共文化服务和传统文化艺术融合发展，离不开政府的主导。近年来，遂宁市大力实施文化提升、文化惠民工程，每年斥资上亿元打造现代公共文化服务体系，已形成“十分钟文化圈”和“公共文化服务最后一公里”的格局。除在经费上支持文化发展外，遂宁还制订《遂宁市“十三五”文化发展规划》《关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》《遂宁市重点文化艺术项目扶持奖励办法》，修订完善《遂宁市促进文艺创作试行办法》，为实现公共文化服务和传统文化的融合发展提供了强有力的政策支持。

（二）发挥公共文化服务体系的作用

以图书馆、文化馆、博物馆、展览馆、美术馆等为代表的公共文化场馆是现代公共文化服务体系的主要设施场所和骨干力量，也是传承发展中华优秀传统文化的重要载体和渠道。要加强图书馆建设，深入推进全民阅读，做好文化典籍编撰整理，保存利用好善本；要重视文化馆、博物馆、美术馆等场馆在传承发展中华优秀传统文化上的优势，加强对中华诗词、音乐舞蹈、书法绘画、曲艺杂技等传统文化门类的扶持、传播、普及，推动其创新发展；重视传统民俗节日的“回归”，如春节、元宵、清明、元旦、端午、中秋，以及特色民俗文化；加强非物质文化遗产保护，抢救濒危民间文艺，加强传统工艺展示和传习，振兴传统工艺等，用中华优秀传统文化来丰富馆办文化的内容形式，提升馆办文化的品位品质。遂宁市挖掘整理传统文化，对全市传统文化进行整理盘点，摸清家底，建立档案。对特色明显、风情浓郁的民间艺术门类分别制定保护方案和发展规划；对年事已高的独门绝技的民间艺人，录制影像资料，加紧培养其传承人；对较为珍贵的民间文化实物加快进行征集收藏。

（三）加强中华优秀传统文化的普及培训

近年来，针对不同的群体需求，各类传统文化活动，如经典诵读、戏曲、书法等，开展得如火如荼，各类艺术培训班大受欢迎。但从文化机构方面来看，如文化馆、站、室等，还需要进一步树立全民艺术普及的理念，把中华优秀传统文化传承发展作为重要的抓手，积极邀请专家名人和专业人员，开展好人文历史、民族音乐、书法国画创作、民间工艺等公益文化课堂，推出初级班、中级班、高级班等适应不同群体的“国学培训班”，讲好中华优秀传统文化的丰富内涵，积极响应大众需求，强化公益文化培训，正视和引导“国学热”的正确发展方向，防止国学被一些社会不良机构念歪了经。遂宁市注重传统文化传承，扎实推进“川剧进校园”，编写川剧知识读本和川剧校本教材，先后创建 10 所戏曲特色学校，形成小学—初中—高中的川剧传承发展链条。

（四）创新服务和传播机制

认真研究如何通过公共文化服务的平台融合中华优秀传统文化，不断丰富民众文化生活，增强文化自信。充分利用场馆文化、广场文化、舞台文化、流动文化等各种载体，创新开展“服务目录公开”“点单式”“群众评估反馈”等服务，通过展演、体验、传习、讲座、培训等，丰富和创新公共文化服务。重视文化与科技的有机融合，充分利用数字化技术以及互联网、手机终端等为代表的新兴媒介，做好数字化录制、教学、演绎，促进优秀传统文化的网络传播。加大政府扶持和采购力度，鼓励微电影、文化纪录片等创作更多融入传统文化和地方特色文化，推动中华优秀传统文化的现代阐述、现代展示、现代传播。

六、结 论

通过研究和探讨，笔者认为，公共文化服务和传统文化艺术是融合发展的，一方面在公共文化服务框架下，地方传统文化艺术才能更好地传承创新，

公共文化服务为地方传统文化艺术的发展提供载体和舞台；另一方面，公共文化服务从地方传统文化艺术中汲取营养，地方传统文化艺术为公共文化服务提供丰富的内容和形式。在融合发展中，公共文化服务得到了发展和完善，地方传统文化得到挖掘、传承和发展。通过研究和探讨，不断开拓公共文化服务体系建设的新路径，同时为地方传统文化艺术传承创新提供了新的思路。