深刻把握“日日行”“常常做”的实践意蕴

简 复

温故知新 学而时习

我国网信领域广大企业家、专家学者、科技人员要树立这个雄心壮志,要争这口气,努力尽快在核心技术上取得新的重大突破。正所谓“日日行,不怕千万里;常常做,不怕千万事”。

——《在网络安全和信息化工作座谈会上的讲话》(《习近平文化文选》第一卷)

“日日行,不怕千万里;常常做,不怕千万事”出自明代吕坤《呻吟语·应务》,主张做事贵在持续不断的日常践履,而不是一时兴起、一曝十寒,其蕴含着深刻的积累之道。这句话中既有“千万里”“千万事”的宏大,又有“日日”“常常”的细微,更有“不怕”二字的清醒。

“行”这个字也值得细究。《荀子·劝学》说:“不积跬步,无以至千里”,千万里的路程正是由这些“不像在前进”的脚步攒出来的。尤其是科技进步领域,一些人迷信某些神话,一个人似乎就可以完成几百上千年沉淀才能完成的突破,实际上所有科技进步都离不开基础的积累,没有积累和迭代是不可能凭空出现突破的。并且,“日日行”“常常做”不是做一些无关紧要的事,而是把力量和精力集中在关键处,否则一件事都可能做不好,更不要说“千万事”了。

“不怕”也很重要,其中既有对能力的判断,也有对意志的表态,更有把握未来的从容。我国信息技术产业已经形成了较好的基础,北斗卫星导航系统从立项到全球组网开通,载人航天从立项到空间站建成,“中国天眼”从提出构想到落成和验收,这些项目都稳扎稳打完成了。我们有条件有能力在核心技术上取得更大进步。

这就需要理清思路、脚踏实地,创造条件、沉下心来搞研发。毕竟事的成与不成,不看事大事小,而是看怎么做。核心技术之所以难,难在它由无数“小事”构成,考验的往往是良率够不够、工艺稳不稳、生态全不全。这些“小事”共同构成了“千万事”,把每个“小事”的成功积累起来,便可变为成功的技术规范。

与之相反,思路不清的盲行,方向错了,走得越实,离目标越远,甚至把宝贵的团队与经费消耗在不该走的路线上;脚下不实的“理清思路”是空想,方案写得再漂亮,没人去验证,也不过是把想象当成了结论。

把握“日日行”“常常做”的实践意蕴,既要落在“日日”“常常”上,也要落在“日日”“常常”和“千万里”“千万事”的关联上。“千万里”“千万事”不是既定的里程和事物,而是不断产生新题目的过程。让科技保持在进步的路上,没有新的进步比进度落后更值得警惕。

这就意味着,“日日行”“常常做”不是简单机械的重复劳作,不是原地循环,而是在日复一日的实干中持续发现问题、辨识难题、迭代认知,以常态践履回应动态变化的挑战,不断取得新的突破。

绿色建筑维度下传统建筑文化的价值耦合与转译路径

肖丽丽

快速城镇化阶段的标准化建造模式,在提升城乡建设效率的同时,既造成了地域建筑文化特色消解与场所认同流失,也暴露出建造能耗偏高、生态适配性不足等现实问题。在此背景下,笔者深入解析绿色建筑理念与传统建筑文化的内在耦合逻辑,由此梳理出空间形态转译、材料技艺创新、文化精神表达三条实现当代表达的可行路径,挖掘传统营造智慧的当代生态价值,为本土化绿色建筑的文化赋能与实践推进提供理论参照。

绿色建筑理念与传统建筑文化的内在耦合性

绿色建筑理念与传统建筑文化尽管产生于不同社会发展阶段与技术语境,却在人居营造的底层逻辑上具有高度的内在契合性,这种耦合性构成二者融合发展的核心基础。

传统建筑与绿色建筑都将构建适宜人类栖居的空间环境作为根本诉求,如传统营造体系始终将人居空间视为自然生态系统的有机组成部分,而非脱离环境的独立人工造物,这种以整体生态秩序为前提的人居营造逻辑,与当代绿色建筑强调的人、建筑、自然三者和谐共生的价值理念形成跨时代呼应。

从建筑营造路径上看,传统建筑以减少人工能源依赖、依托自然条件实现环境适配为基本思路,与当代绿色建筑倡导的被动式节能、自然通风采光等技术路径,在底层逻辑上具有高度一致性。

绿色建筑的价值评判已从单一环境效益维度逐步转向生态、经济与社会文化效益的综合平衡,而传统建筑文化在实现资源高效利用的同时,承载着地域文化记忆、场所情感认同与社会伦理秩序等多重内涵,这种兼顾实用功能与文化内涵的价值属性,与绿色建筑向人文维度延伸的发展趋势达成内在同构。

绿色建筑理念下传统建筑文化的当代表达路径

基于绿色建筑理念与传统建筑文化的内在耦合性,当代绿色建筑设计需突破形式符号复刻的表层误区,从空间形态、材料技艺与文化精神三个维度构建系统性转译路径,将传统建筑生态智慧深度融入现代建造体系。

空间形态的生态化转译

当代建筑在延续运用传统建筑的空间形制时,可将传统空间的生态逻辑转化为适应当代功能需求的空间策略。比如传统院落空间作为衔接室内外环境的中介空间,其当代转译不应再局限于围合形态的简单复制,而是可以结合现代建筑的功能布局与绿色性能目标进行生态化重构。通过对院落尺度、界面形态与植被配置的精细化调整,强化其在夏季遮阳降温、自然通风导风与过渡空间热缓冲等方面的微气候调节作用,同时将原本单一的生活服务功能拓展为兼具生态调节、公共交往与景观渗透的复合空间节点,使传统院落的空间逻辑在当代建筑中实现功能与性能的升级。

除了单个建筑的空间形态设计,还可将传统聚落依托自然山水脉络的整体营造逻辑,应用于当代城市片区与建筑组团的规划设计中,通过对场地地形、水系与植被等自然要素的尊重与利用,构建建筑与自然生态系统的有机衔接关系,避免大规模土方改造对场地原生态的破坏,同时延续传统聚落顺应自然肌理的空间秩序,形成具有地域识别性的生态化空间格局,使宏观层面的生态适配智慧继续贯彻到当代城乡建设中。

传统材料技艺的绿色传承与创新

传统材料技艺的绿色传承与创新,关键在于破解传统材料技艺与现代建造标准的适配难题,实现生态属性、文化属性与工程性能的统一。传统乡土材料的在地性与低碳属性,使其成为当代绿色建筑材料体系的重要补充,但受物理性能、施工效率制约,难以直接匹配现代建筑建造标准与使用需求。因此,需要通过现代材料技术对其进行性能改良,在保留原有材料文化属性与生态优势的前提下,提升其结构强度、耐久性与热工性能。

比如,西安古城内的太古里办公室项目,设计团队以关中地区原生黄土为基底研发定制生土砖,通过无烧制的模具浇筑工业化生产工艺替代传统手工夯筑工序,在完整保留土壤天然肌理与调湿蓄热生态特性的基础上优化材料的结构强度、耐水性能与尺寸精度,既延续了西安生土营建的文化基因与空间质感,又满足了现代办公空间的室内环境标准与工业化建造规范。

传统建筑生态策略的现代转化

传统建筑发展进程中沉淀的各类生态策略,多以经验化、碎片化的形态存续于地域营造传统之中。当代建筑设计师可借助现代技术手段将其进行系统性整合与效能升级,使朴素的生态智慧适配当代建筑的性能标准与复杂使用需求。

例如,针对传统建筑所使用的遮阳、通风、隔热等节能手段,设计师可借助建筑性能模拟与参数化设计工具,对上述不同层级的被动式节能手段进行量化匹配,构建包括总体布局朝向、过渡空间界面、细部构造节点的完整被动式节能技术体系。

针对大规模的建筑群,设计师可延续运用传统聚落顺应自然地形、依托自然水系实现雨洪调蓄与水资源利用的逻辑,将传统简易的雨水收集、沟渠渗蓄模式,升级为涵盖雨水净化、中水回用、动态调蓄的一体化水资源循环系统,覆盖多尺度的营造层级,既保留尊重自然水文的生态内核,又满足当代城乡建设的用水标准与防洪排涝要求。

传统建筑文化的当代延续,是生态智慧与文化精神在新时代语境下的再诠释与再发展,绿色建筑理念为其提供了价值锚点与技术路径。随着本土化绿色建筑实践的不断深化,传统营造智慧将突破历史语境的局限,与现代技术、当代生活需求深度融合,在推动城乡建设低碳转型的同时,构筑兼具生态底蕴与文化根脉的高品质当代人居环境。

(作者系西安翻译学院人文与艺术学部副教授)

山东三大秧歌身体语汇活态传承探析

唐 华

传统舞蹈如何在当代社会延续,是非遗保护工作持续关注的议题。近年国家不断完善非遗系统性保护的政策体系,山东也在人才培育和融合发展方面推出专项行动。山东三大秧歌同属国家级非遗项目,鼓子秧歌的一段教学示范动作近期在网络走红,随后被舞剧和颁奖典礼吸纳,山东秧歌由此重新受到大众关注。三大秧歌的风格区别主要体现在舞者的步法体态和发力方式上,身体语汇记录着地方民众的生活经验,也保存着当地的民俗记忆。乡村生活方式在变化,传播环境在更新,传承者需要思考如何让动作形态与文化意涵一同传递下去。笔者以身体语汇为观察对象,梳理三大秧歌身体语汇的风格特征,分析身体语汇的活态传承路径,为传统舞蹈的当代传承提供参考。

山东三大秧歌身体语汇的风格特征

山东三大秧歌在长期流传中形成了彼此区别的身体语汇。鼓子秧歌流行于鲁北平原,男性舞者是表演主体,舞者的力量从脚掌发出,在膝部下沉,在腰腹汇聚后带动全身,跺泥步和十字步让动作显得沉稳有力。

胶州秧歌的表演主体是女性舞者,舞者用脚掌和脚跟碾地前行,腰胯随之扭转,身体形成三道弯的曲线,翠花扭三步和小扭步显得柔韧灵巧。

海阳秧歌把舞蹈和戏剧表演结合在一起,大场动作以跑沉步为基础,提拧步和扑步要求腰胯旋拧,丑婆和货郎等人物依靠专属步法表现性格。

鼓子秧歌偏向刚健,胶州秧歌偏向柔婉,海阳秧歌兼有二者的特点。三大秧歌的动作形态与地方民众的生活方式联系紧密,鼓子秧歌的阵式保留着古代军阵排兵的痕迹,胶州秧歌边舞边唱的形态来自早年百姓卖唱谋生的经历,海阳秧歌的“三进三出”与“三拜九叩”脱胎于胶东人春节拜年的礼节,又将其仪式化、舞蹈化。历代民众在农闲和节庆时反复演练,秧歌步法与体态逐渐固定下来,身体语汇由此成为活态传承可以依托的载体。

山东三大秧歌身体语汇的活态传承路径

其一,依托村落生活的民间传承。

村落是秧歌身体语汇最早的传承场所。海阳一带的秧歌队通常由同村民众组成,老人和孩子都会参与,年节祭祀和礼仪庆贺为表演提供了固定时机。高校师生的田野调研体会可以说明村落传承的价值,参与调研的舞蹈专业学生在南邵家村观看祭海秧歌后认识到,课堂里学到的动作虽然规范,但是缺少对乡土情感的理解。祭海现场的秧歌艺人随锣鼓节奏自由发力,动作中带有课堂训练中少见的爆发力。村落艺人主要通过口传身授教授技艺,传统男演女的表演要求男性演员反复揣摩女性角色的含蓄神态,再借助体态放大呈现,表演风格因此显得厚重。不同年龄的村民即使跳同一种步法,动作幅度也会因生活经历不同而有所差别。村落中的年节展演让秧歌动作保留了原有的情感,年轻一代也在参与中逐步熟悉了解祖辈的身体经验。

其二,依托院校教学的规范传承。

专业院校把民间秧歌动作整理成了可以系统传授的知识。

民间秧歌原本分散在各个村落,动作标准因地而异,院校教师需要先到乡村采风,再对素材进行提炼。比如,北京舞蹈学院和山东艺术学院的教师在乡间记录秧歌动律与角色特征,按风格设计训练组合,还编写了山东秧歌的专门教材。课堂上,教师围绕鼓子秧歌由足底向全身传导的发力路线安排颤动练习,针对胶州秧歌的拧碾动势和海阳秧歌的旋拧开合设计组合训练。部分院校还带领学生走进秧歌传习基地,学生跟随秧歌艺人敲击锣鼓,练习带有乡土特点的步伐,对动作背后的地域文化有了直观认识。

来自基层的部分非遗代表性传承人也到高校参加研修班,再把所学带回中小学美育课堂和村落秧歌队。

院校教学让更多青年掌握了三大秧歌的动作要领,也为民间艺人提供了提升能力的渠道。

其三,面向当代传播的创新传承。

舞台创作和网络传播为秧歌身体语汇开辟了更大的展示空间。传统秧歌主要在乡村街巷和庙会上表演,城市观众和青年群体平时接触的机会较少。舞蹈编导从三大秧歌中选取动作素材进行再创作,有作品把胶州秧歌脚下的撵拧和海阳秧歌腰部的裹拧组合起来,塑造出全新的女性群舞形象。观众感受的变化同样明显,通过网络传播,观众最初记住的是“狗熊哆嗦毛”带来的趣味,但剧场观众在新版舞剧《大染坊》谢幕时看到全体演员齐跳鼓子秧歌,感受到了鼓子秧歌的群舞气势。该舞剧选段随后在“飞天奖”颁奖典礼上演出,让更多人借此深入了解到鼓子秧歌的本来面貌。济阳区则用AI动漫形式记录鼓子秧歌,为青年群体提供了新的观看渠道。舞台、媒介、新形式的传播吸引了新的观众。但是也要提醒创作者在创新时要守住三大秧歌的风格特点。

笔者围绕身体语汇考察了山东三大秧歌的传承状况,鼓子秧歌刚健沉稳,胶州秧歌柔韧婉转,海阳秧歌兼具二者特点,三种风格都源自鲁北平原和胶东半岛的生产生活与礼俗传统。村落展演保存了动作中的乡土情感,院校教学把零散经验整理成可传授的知识,舞台、网络传播等让秧歌触达更广泛的观众,三条路径都在传承中发挥重要作用。以身体语汇为观察对象,研究者可以同时关注动作形态和文化记忆的延续,民间舞蹈类非遗研究也由此获得更具体的分析角度。

今后,传承工作可加强院校与村落秧歌队的往来,教学和创作中可更多讲解动作背后的生活内涵,让青年群体在不断参与接触中加深理解秧歌文化。

(作者系山东艺术学院舞蹈学院讲师)

非遗传承视域下吉林人参IP的文旅业态转化路径研究

国 婷

当前国内文旅产业正处于消费需求迭代升级与产业结构深度调整的关键阶段,文化赋能与IP化运营逐步成为旅游目的地构建差异化竞争优势的核心路径。非遗活化工作作为衔接文化传承与产业创新的重要维度,为地域特色资源的文旅转化提供了清晰的理论指引与实践框架。长白山独特的自然地域环境孕育出与吉林人参相关采参习俗、传统制参技艺等多项非物质文化遗产,兼具生态辨识度与文化厚重感,与文旅产业的体验属性、消费属性高度契合,笔者基于非遗传承视域下的文旅产业发展趋势,对吉林人参IP的文旅业态转化路径展开探索。

吉林人参IP的文化基因提取与人参IP核心价值锚定

脱离文化根脉的IP建构与业态设计往往陷入形式化的符号堆砌,吉林人参IP文旅转化的落地推进需建立在对底层文化内核的精准把握之上。唯有完成对人参非遗资源的系统性基因解码与价值锚定,方能为后续场景营造与产业运营提供可依托的文化基底与清晰的价值遵循。

非遗基因解码

其一,长白山地区延续数百年的采参与栽培实践所沉淀的生态伦理与行为规约,构成人参非遗体系最具辨识度的精神内核,其中顺应山林生长节律、敬畏自然馈赠的生存哲学,以及采挖劳作过程中世代恪守的互助准则与诚信规约,并未随着现代生产方式的迭代而消解,反而在代际传承中逐步演化为支撑人参文化延续的精神底色,成为其区别于一般农业文化遗产的核心标识。

其二,依托长白山独特地理气候条件演化形成的人参加工与栽培技艺体系,承载着历代从业者对药材品质的极致追求。从集安边条参的整形栽培技法到传统红参的古法蒸制工序,不同产区演化出的差异化技艺路径,既构成人参产业持续发展的技术根基,也为文旅转化过程中的体验设计提供了可感知、可参与的实体文化载体。

其三,民间传播语境中生成的视觉符号与叙事资源,共同搭建起大众对人参文化的初始认知框架,与人参形态相关的标志性视觉意象、采参活动使用的专属工具符号,以及流传于长白山林区的人参精灵传说与老把头崇拜故事,为后续IP视觉符号提炼与叙事内容拓展提供了具备在地文化属性的丰富原生素材。

人参IP的价值定位

基于人参非遗基因解码形成的IP价值定位,需兼顾文化传承的严肃性与文旅市场的适配性。文化维度的价值锚定需以长白山百草之王的历史身份与千年非遗的传承属性为支撑,将人参资源承载的长白山地域文化底蕴与传统养生智慧纳入IP建构的底层逻辑,赋予IP更具纵深感的历史文化内涵。情感层面的价值挖掘应依托人参文化长期衍生的健康养护理念与吉祥祈福意象,满足当代消费群体的身心健康调节与精神情感慰藉双重需求,辅以山林秘境的叙事背景强化IP自带的神秘感与探索吸引力,为文旅体验场景的氛围营造提供能够引发受众深层共情的情感切入点。在市场维度,吉林人参IP的价值布局还需适配消费升级背景下持续细分的文旅需求结构,既面向文化爱好者群体开发深度非遗体验内容,也为康养度假客群打造特色养生产品体系,通过多维度的价值层级搭建兼具文化厚度与市场弹性的IP价值体系。

吉林人参IP的多场景文旅业态落地与体验升级

文旅场景作为连接IP内容与游客感知的中间载体,其营造质量直接决定了人参IP价值的落地效果。吉林的景区需依托不同业态的融合创新构建多层次体验体系,推动人参IP从抽象概念转化为可感知、可参与的文旅消费内容。

沉浸式文化体验场景

借助长白山地区现存的采参习俗与制参技艺资源营造沉浸式文化体验场景,在保留传统仪式核心内核的前提下还原传统采参活动的完整流程与仪式环节,让游客在原生山林环境中感受传统劳作方式的独特魅力。吉林省柳河县云岭野山参风景旅游区依托长白山采参习俗的文化基底开设了专业沉浸式放山体验线路,游客在持证“参把头”的带领下手持索宝棍进入原生林地,完整遵循寻参辨识、红绳系参、老把头民俗等传统仪式流程,在真实山林场景中感知采参文化所蕴含的生态伦理与行为规约。该景区配套建有野山参主题博物馆,通过实物标本、史料记载结合多媒体展陈技术,系统梳理了长白山数百年采参历史与技艺传承脉络。同时设置人参加工体验点位,游客可在传承人指导下参与基础炮制工序,从而亲身接触非遗技艺。

康养度假+非遗研学融合场景

吉林人参非遗体系中蕴含的传统养生认知、炮制技艺与山林劳作智慧,本身具备向康养与研学领域转化的天然属性。因此,吉林的相关旅游景区,可将人参IP资源转化应用于康养度假与非遗研学场景,覆盖不同年龄层与消费目的的客群。具体开发过程中,康养维度可依托区域温泉度假载体,将传统人参炮制技艺衍生的养生理念融入泡浴、护理等度假产品,同时对非遗人参宴烹饪技艺进行适配性改良,构建覆盖不同消费层级的药膳餐饮体系。研学维度,可围绕采参习俗、栽培技艺等非遗内容设计梯度化课程体系,联动非遗传承人开展实践教学,打造兼具知识性与动手性的研学线路。不仅如此,还可通过组合“套餐”的形式实现二者的深度融合,在康养度假产品中嵌入轻量化研学体验模块,在研学线路中配套基础康养服务,形成业态互补的复合消费场景,进一步拓展人参IP文旅业态转化的价值空间。

吉林人参IP的全产业链价值闭环与可持续运营

搭建覆盖产品开发与传播推广的全产业链运营体系,构建从内容生产到消费变现再到文化反哺的价值闭环,保障人参IP文旅业态转化的可持续性。

人参IP文创产品体系开发

长白山采参习俗、传统制参技艺等非遗项目的传承与展示,长期依赖原生山林环境与工坊场景的支撑,受众接触往往局限于文旅行程中的短暂体验时段,难以形成持续的文化认知与深层情感联结,而文创产品能够将人参非遗蕴含的生态智慧、技艺理念与叙事符号进行凝练转译。例如吉林省“吉聚参意·文创焕新”特色产业文旅产品创意设计活动推出的“百寿·吉吉”人参IP,以长白山人参民间传说中的人参娃娃为原型,提取红参缨、山林肌理等承载非遗记忆的视觉符号完成形象建构,设计了一系列文创产品,具体包括人偶摆件、主题文具等轻量化实体文创产品,也包括搭载智能导游、沉浸式文化问答等交互功能的智能体文创产品,为非遗资源的创造性转化、创新性发展提供了可落地的实现路径。

传播推广体系构建

吉林地方文旅机构或企业需立足文旅消费的决策逻辑与受众媒介接触习惯搭建传播框架。内容端,可深度挖掘采参习俗、传统制参技艺背后的传承人故事与仪式细节,以纪实性短视频、沉浸式慢直播等视觉化载体呈现非遗活态传承的真实面貌,跳出直白的产品宣传逻辑,以细腻的文化感染力契合文旅消费者对在地文化的探索需求,逐步改变大众对人参资源停留于药用商品的单一认知。

渠道端,需兼顾文化传播与消费转化的双重属性,依托主流社交平台打造人参IP系列化内容矩阵沉淀垂直受众群体,同时联动头部文旅服务平台实现传播内容与线路预订、场景体验等消费入口的直接衔接,压缩流量向实际客流转化的中间环节。在此基础上,可依托人参文化节等在地节事资源打造节点传播事件,联动跨界文化品牌,放大公共传播声量,以日常内容渗透与节点事件引爆的节奏形成持续传播势能,同步实现非遗的社会化扩散与文旅业态的市场引流。

吉林人参IP的文旅业态转化,绝不是对文化符号的浅层商业化挪用,而是要将长白山地域非遗资源嵌入现代文旅产业体系,以产业存续活力反哺非遗活态传承,如此对东北特色农业文化遗产的价值重构与区域文旅辨识度的提升具有重要现实意义。未来,需在守住非遗本真性内核的前提下推动IP叙事与业态的动态迭代,拓展跨区域文化传播与产业联动链路,实现非遗传承发展与人参产业价值升级。

[作者单位:长春大学特殊教育学院]
[本文系吉林省科技发展计划项目课题:基于数字技术的吉林省“一县一品”人参文旅IP品牌塑造与发展战略研究(编号:20260801046FG)成果]