

激活与重构：绵竹年画村的文化记忆建构研究

郑 英

西南民族大学 四川成都 610225

摘要：绵竹年画村作为国家级非遗年画核心传承地，通过空间重构、技艺传承与文旅融合实践，构建了多层次文化记忆体系。本文基于文化记忆理论，分析其通过空间、实践与媒介三大载体实现储存记忆向功能记忆转化的路径，探讨乡村振兴中非遗保护与文化认同建构的范式。研究证实，年画村通过墙体彩绘的公共转译、社群实践的身体化传承及纪录片的叙事重构，生动诠释了文化记忆的选择性、建构性与社会性特征。

关键词：文化记忆；绵竹年画村；储存记忆；功能记忆

引言

文化记忆理论最早可以追溯到法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫提出“集体记忆”。其指出，集体记忆并非个体记忆的简单相加，其生成与存续必然根植于社会语境之中。在此基础上，扬·阿斯曼（Jan Assmann）进一步将集体记忆区分为交往记忆、文化记忆、对物的记忆与摹仿性记忆。其中，文化记忆指由特定社会机构借助文字、图像、博物馆、节日、仪式等形式创建的记忆，社会通过构建特定的回忆文化，确保文化记忆得以在实际传承中延续，从而维系群体认同。^[1]阿莱达·阿斯曼（Aleida Assmann）则提出文化记忆的本质是再现，而非对过去的简单复制，它依赖于意识行为、想象重构与媒介展现的主动建构过程^[2]。

阿斯曼夫妇提出“功能记忆”与“储存记忆”二元模型。功能记忆指被群体激活并赋予当代意义的文化信息，而储存记忆则是暂时被归档、未被使用的潜在文化资源。当社会现实需求发生变化时，储存记忆中的元素可被重新诠释并纳入功能记忆，从而实现文化记忆的重构。这一过程依赖于特定的文化载体与机构化实践，包括文字、图像、身体行为以及具有记忆意义的空间场所。

在中国非遗保护与乡村振兴的语境下，绵竹年画的发展历史清晰地展现了文化记忆从“储存”到“功能”的转化轨迹。在现代化冲击下，传统年画一度走向边缘：年俗不再是其生产与销售的核心要素，艺术功能从日常

实用转向纯粹审美。然而，在灾后重建与乡村振兴的国家战略推动下，年画的生产方式、产品形态与消费群体发生深刻变化，储存记忆中的文化元素通过新的载体被重新激活，转化为服务于当下社会需求的功能记忆。审视其记忆建构过程，绵竹年画正是借助空间、社群与媒介等新型载体的重构，被成功激活为契合当代集体需求的功能记忆，实现了文化记忆的现代转译。

一、空间载体：墙绘的公共转译

记忆具有明显的时空属性，空间承担着储存和唤起个人与集体记忆的责任，也承受着记忆的刻写与重构。建筑作为最具象的空间符号，其墙体形态、空间布局与装饰细部共同构成记忆的承载形式，在时间维度上成为连接过去与当下的对话媒介，兼具储存记忆与唤起记忆的双重功能。在此视角下，绵竹年画村的墙体彩绘超越了艺术装饰的单一属性，成为将静态储存记忆持续激活并转化为动态功能记忆的空间实践载体。

绵竹年画村内的墙体彩绘始于2006年遵道镇棚花村的新农村建设，当地村委会以凸显川西民居风貌为主题，采用白墙为底，绘以传统年画，借此将传统文化深植于乡村环境。2018年乡村振兴战略实施后，这一实践模式被系统性推广。这些墙绘作品大致可分为三类：复刻类、创意类和廉政年画类。

复刻类大多承袭传统造型，以门神形象为主。如《秦叔宝与尉迟恭》，人物面容丰腴、肩宽腹鼓，眉目舒展而神态威严，飘带等处以填水脚的笔法挥毫带过。贴门神是中国年俗中驱邪避灾、迎祥纳福的核心仪式。传统的门神画像局限于家门扇，而墙绘则将其从私人空

项目资助：西南民族大学中央高校基本科研业务专项资金项目“中华民族共同体视域下文化记忆的建构—以绵竹年画为例”阶段性成果，项目编号：2025SYJSCX129

间解放出来，转化为村落公共空间中的视觉景观。它不再服务于单个家庭的祈福实践，而是作为一种集体性的文化地标，时刻唤醒着民众对传统春节中贴年画、驱邪纳福等集体记忆。

创意类中又可以分为地方意象题材、节气题材等。如节气题材作品《白露》所示，画面描绘一名发髻系红绳、身着红绿秋衣的童子坐于山坡上，芦苇叶鞘倾斜、圆锥花序呈淡黄色，右侧饰以层叠花瓣，右上方则以楷书题写“白露”二字，共同构建出一个物候特征与人文意象交融的场域。这些墙绘通过将抽象节气概念视觉化，不仅弥补了传统纸本年画在节气表现上的空白，更使节气文化在公共空间中焕发新生，成为串联自然时序与社区生活的情感纽带。

此外，年画村将法律条文、村规民约与年画形式相结合，使社会主义核心价值观以“年画语录”的形式自然渗透于日常生活。如作品《五福临门》所示，其运用童子、鲤鱼、蝴蝶等传统绵竹年画固有元素作为主要造型，融合社会时代主题。这种空间符号化策略，将私人福祉诉求重构为公共道德训诫，激活了民间深层的道德记忆，同时以视觉化形式呈现村规民约与法律条文，将社会主义核心价值观植入日常建筑界面，使廉政文化从外部文本转化为村民内化于心的日常记忆。

绵竹年画与墙体的结合，本质上是一场深刻的文化记忆空间化实践。墙绘将传统年画中的特点提取，其形式从私人空间变为公共空间，从取悦个体消费者到彰显大众的情感意志，从个人的记忆演变为集体记忆。^[3]这种记忆唤醒并非简单复刻历史，而是在当下语境中通过空间叙事进行的意义再生产。传统门神激活仪式记忆，节气墙绘具象化物候感知，廉政年画重构道德规范，最终将储存记忆转化为服务当代认同的功能记忆，实现非遗活态传承与创新发展的。

二、实践载体：社群参与与传承

哈布瓦赫指出，集体记忆根植于社会语境的动态建构，而非个体记忆的简单叠加。社区群众通过互动、共识形成及文化符号传递，将个人记忆整合为群体共享的历史观。而这种建构过程依赖于实践活动，通过一系列文化活动和历史记忆的再现，促使居民在过程中找到认同感。阿斯曼夫妇进一步揭示了从交往记忆向文化记忆转化的机制，借助文本、仪式及专门机构，使记忆客观化、稳定化，实现跨代延续。在绵竹年画村实践中，社群通过年画制作、节庆活动等，激活储存记忆中的传统

技艺并赋予其当代意义，将其转化为服务群体认同与经济生活的功能记忆，从而完成文化记忆的创造性重构。其文化记忆传承具体体现在在生产创作、培训学习、代际传承三个维度，推动技艺从储存记忆向功能记忆转化。

生产创作以农闲堂为核心场所，采用“订单生产+旅游体验”双轨模式。村民农闲时可在此承接年画订单，同时向游客提供年画体验服务。这种生产性保护机制不仅提升了村民收入，更强化了年画传承人的身份认同。同时村民结合年画创新生产刺绣年画、陶板年画等产品，实现从神性信仰载体到现代生活用品的语境转换，契合当代审美与消费需求，完成技艺从储存到功能记忆的转变。此外，农闲堂使参与者从普通农民转变为年画传承人或文化生产者，强化了其作为文化持有者的主体身份认同与价值感。

制度化培训由政府与社区协同推动，设立大师工作室、年画夜校、微党校等传习所，形成常态化技能培训与特色课程结合的教学体系。培训内容涵盖技法传授、理论教育及文化解读，同时融入了政策宣讲与文化自信教育。这一制度化培训模式不仅培养了46名各级代表性传承人，带动1800余人从业，更重塑了村民的文化身份，使年画传承从家庭技艺转化成为社区共享、系统规范的文化实践，为记忆的稳定延续提供了制度保障。

而代际传承聚焦于文化记忆的跨年龄延续。孝德镇清华社区连续多年开展暑期“青苗活动”，邀请传承人陈强等面向5-12岁儿童教学，采用“手把手教学+故事化讲解”的趣味方式传授年画技艺。青少年在拓印、上色的实践中，将抽象的技艺知识转化为具身的、情感性的个人认知。此外，社区将党群服务中心改造为临时工坊，党员志愿者提供全程后勤保障，形成“孩子学技艺、家长聊家常”的多代际参与场景。这一实践不仅激活了濒临断裂的储存记忆，更通过亲缘陪伴与社区协作，将记忆传递嵌入日常社会关系的再生产中，深刻强化了代际之间的文化认同与情感联结。

年画村的转型表明，传统技艺转化为可参与、体验、消费的文化实践时，记忆成为动态集体认同资源。当不同主体（村民、游客、党员志愿者）在农闲堂、年画工坊等空间中互动时，文化记忆的传递不再是单向度的技艺传承，而是通过主体间性建构实现共享，通过互动去传递、再现并重构文化记忆。这种记忆的重构不仅强化了居民对历史和文化的认同，也通过共享的文化体验激

发了集体归属感和情感联系。在此过程中，传统记忆中的文化符号经由创新演绎被感知，内化成个人记忆，使得个体对年画文化更容易产生强烈的情感认同，甚至成为继承其文化记忆的基本载体。

三、媒介载体：记忆符号视觉化

文化记忆的延续与重构高度依赖媒介的转译与传播能力。其展现形式多样：如诗歌、小说、民间传说等文学作品都是记忆的文字载体；影视、新闻等传播媒介通过技术手段对记忆进行书写；新媒体则持续拓展记忆书写边界。^[4]相较于传统静态媒介，现代仿真媒介通过储存模拟保留口头文化的感性元素，能与记忆主体互动且信息容量更大。媒介记忆作为连接个体与群体记忆的枢纽，通过符号提取、叙事编排与技术赋能，将储存记忆转化为契合当下语境的功能记忆，实现文化记忆的动态传承。

媒介通过系统化叙事，将零散的储存记忆固化为具有文化厚度的功能记忆文本。《寻画绵竹》是一部由四川电视台与绵竹政府联合摄制的三集系列纪录片，全方位呈现了绵竹年画的历史渊源、当代实践与未来展望，系统完成了从记忆挖掘、意义衔接到功能重构的完整转化路径。

《根脉》追溯了绵竹年画的历史源流与文化根基，致力于挖掘与固化断裂的储存记忆。它探讨了年画的发展历程，讲述了其作为春节重要文化符号的深层含义，并详细介绍了独特的制作工艺，以及年画题材如何反映古老的民间传说和乡土生活。该部分以影像叙事完成对断裂记忆的修复与整合，赋予传统以清晰的历史纵深感。

《迎春》描绘了国家级文物《迎春图》的保护与复刻故事，聚焦于仪式场景的再现与记忆的当代衔接。本集讲述了年画艺人陈刚复刻这部巨作的心路历程，并展现了绵竹年画节通过周期性仪式激活传统迎春记忆，转化为增强社区凝聚力的功能记忆。

《弄潮》关注绵竹年画在当代的创新与活化，完成了记忆语境的重构。它记录了新一代年画传承人打破传统创作出Q版年画、陶版年画等更贴近现代审美的作品。纪录片还展现了年画与文创、数字技术的融合，探讨了其在经济赋能与乡村振兴中的作用使年画从民俗符号升华为参与地方经济进程的功能载体。

由此可见，通过影像的深度叙事，媒介有效地赋予记忆以历史纵深与情感温度，使其固化为承载主流价值观的功能记忆符号，从而实现语境重构。这一过程既保留了传统技艺的历史纵深感，又通过创新应用与经济赋能实现功能转化，最终在媒介深度叙事中形成传统与创新并重的活态传承体系，使文化记忆真正成为可被反复调用、承载集体认同的动态资源，实现从储存到功能的语境跃迁。

结语

绵竹年画村实现了从生产技艺到文化符号的转型：震后重建的外生动力与内在文化自觉共同作用，促使那些一度被封存或边缘化的年画技艺与符号（储存记忆）被系统地激活、筛选，有效地实现了文化记忆的代际延续与群体认同的重塑。这一过程充分验证了记忆的建构并非对过去的忠实复制，而是通过特定载体与机构实践，在当下语境中主动缔造群体共享的历史观。在这一进程中，绵竹年画村通过空间重构、社群实践与媒介转译，完成了从储存记忆到功能记忆的关键转化。传统年画元素不再是封存于历史中的符号，而是被激活并融入文旅开发、公共教育与当代生活，成为承载群体认同与文化生命力的功能记忆。绵竹年画村不仅实现了一项非物质文化遗产的活态传承，更构建出一个凝聚情感与认同的活态记忆场域，为乡村振兴背景下文化记忆的当代建构提供了具有示范意义的实践路径。

参考文献

- [1] (德) 阿斯曼 (Assmann, J.) 著; 金寿福、黄晓晨译. 文化记忆: 早期高级文化中的文字、回忆和政治身份 [M]. 北京大学出版社, 2015.5: 11-12
- [2] (德) 简·奥斯曼. 集体记忆与文化身份 [J]. 文化研究, 2011.3-10
- [3] 谢兴. 绵竹年画的境遇变迁及在乡村振兴中的墙绘再现 [J]. 绵阳师范学院学报, 2021, 40 (09): 130-134+141.
- [4] 刘慧梅, 姚源源. 书写、场域与认同: 我国近二十年文化记忆研究综述 [J]. 浙江大学学报 (人文社会科学版), 2018, 48 (04): 185-203.