

可持续发展教育视域下的区域性资源整合 与家校社协同育人实践 ——以小记者口述客家历史传承文化为例

曲兵

(横琴粤澳深度合作区颂琴小学, 广东 珠海 519031)

摘要:在“讲好中国故事,塑造中华文化形象”的时代号召下,地域文化遗产与可持续发展教育的深度融合成为教育创新的重要方向。本研究以可持续发展教育为核心视角,聚焦琴澳地区客家文化传承的现实困境,构建“学校主导、家庭参与、社会支撑”的三位一体协同育人模式。通过组织小记者深入斗门区白石村,对客家竹板山歌市级非遗传承人吴志能等文化持有者开展口述历史实践研究,搜集客家迁徙记忆、生活习俗、传统技艺等资源。研究认为,充分激活家庭在文化传承中的情感纽带作用,协调社区、非遗传承人等社会资源,形成全方位育人合力。实践表明,该模式不仅填补了客家地域文化口述资料的空缺,为文化传承保护提供了一手资料,还显著提升了学生的跨学科实践能力,增强了他们的文化认同感与家国情怀,为区域文化资源转化为教育动能提供了实践路径。

关键词:可持续发展教育;区域性资源整合;家校社协同育人;客家文化传承;口述历史;学生实践

Regional Resource Integration and Home-School-Community Collaborative Education From the Perspective of Education for Sustainable Development: A Case Study of Student Reporters' Oral Narration of Hakka History and Cultural Inheritance

QU Bing

(Songqin Primary School of the Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin, Zhuhai, Guangdong 519031)

Abstract: Under the call of “telling Chinese stories well and shaping the image of Chinese culture”, the in-depth integration of regional cultural inheritance and education for sustainable development has become an important direction of educational innovation. From the perspective of Education for Sustainable Development (ESD), this study focuses on the practical dilemmas of Hakka cultural inheritance in the Zhuhai-Macao area

【收稿日期】2025-11-18

【作者简介】曲兵,横琴粤澳深度合作区颂琴小学美术教师、办公室助理。

and constructs a trinity collaborative education model of “school leadership, family participation, and social support”. By organizing young reporters to go deep into Baishi Village, Doumen District, oral history practices were carried out among cultural holders such as Wu Zhineng, a municipal-level intangible cultural heritage inheritor of Hakka bamboo clapper folk songs. Scarce resources including Hakka migration memories, living customs, and traditional skills were systematically collected and transformed into systematic school-based curriculum materials. Studies have shown that, the emotional link function of families in cultural inheritance was fully activated, and social resources such as communities, cultural venues, and intangible cultural heritage protection institutions were integrated to form an all-round educational synergy. Practice has shown that this model not only fills the gap in oral literature of Hakka culture and provides vivid first-hand materials for the protection of intangible cultural heritage, and also significantly improves students’ interdisciplinary practical abilities, cultural identity and family-country feelings. Meanwhile, it provides a replicable and promotable practical path for transforming regional cultural resources into educational momentum, realizing multiple benefits of sustainable cultural inheritance.

Keywords: Education for sustainable development; Regional resource integration; School-family-community collaborative education; Hakka cultural inheritance; Oral history; Student reporters’ practice

一、研究背景与理论支撑

(一)时代诉求:地域文化传承与教育创新的双重使命

文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。地域文化作为中华文化的重要组成部分,是维系民族认同、凝聚区域情感的精神纽带。横琴岛及周边琴澳地区作为粤港澳大湾区的核心位置,其客家文化承载着先辈迁徙拓荒的奋斗精神,涵盖竹板山歌、咸茶礼仪等丰富的文化形态,是“琴澳同源”文化记忆的重要载体。然而,在现代化进程的冲击下,这一珍贵的文化遗产正面临严峻挑战:能完整讲述客家历史、传承传统技艺的年长者逐年减少,“口口相传”的传统传承模式逐渐断裂,年轻一代对本土客家文化的认知日益模糊。罗香林在《客家源流考》中指出,客家文化的传承核心在于“族群记忆的连续性”与“生活实践的代际传递”,当前这种连续性正遭遇前所未有的断裂危机^[1]。

可持续发展教育(ESD)已成为全球教育改革的核心议题,其核心要义在于通过教育培养个体的可持续发展素养,实现人与自然、社会和谐共生。联合国教科文组织提出,可持续发展教育应“整合文化、环境、经济与社会维度,促进终身学习与社会转型”^[2]。将地域文化传承融入可持续发展教育体系,既是保护文化多样性的内在要求,又是丰富可持续发展教育内涵的创新路径。在此背景下,如何整合学校、家庭、社会三方资源,并通过创新教育形式推动客家文化的活态传承,已成为兼具现实意义与时代价值的重要课题。

(二)现实困境:客家文化传承的资源碎片化与育人协同不足

当前琴澳地区客家文化传承面临多重困境,集中体现在资源整合与育人机制两个层面。从资源层面看,客家文化资源呈现“分散化、隐性化、老龄化”的特征,其分散于乡村聚落中的历史建筑,民间艺人的技艺经验中,以及年长者的记忆中……资源缺乏系统梳理与整合,未能形成可利用的教育资源体系;多数文化资源以隐性形式存在于日常生活中,未被转化为适合青少年学习的教育素材;掌握技艺与历史记忆的传承人多为高龄长者,文化传承的“时间窗口”日益紧迫。

从育人机制层面看,传统客家文化传承存在“家校社脱节”的问题。学校作为文化教育的主阵地,虽有开展传统文化教育的责任,但缺乏系统化的地域文化课程素材与实践平台;家庭在文化传承中未能充分发挥情感纽带作用;社会层面的文化场馆、非遗保护机构等资源难以与学校教育直接形成衔接。在天津市南开区中心小学的实践表明,“文化传承若仅依靠学校单一力量,难以形成持续效应,必须凝聚家校社育人合力”^[3]。这种资源碎片化与育人协同不足的状况,严重制约了客家文化的可持续传承与提升青少年文化素养。

(三)理论支撑:协同育人与资源整合的核心理论基础

本研究的理论支撑主要源于两大核心:协同治理、文化传承。协同治理是指公共事务的有效治理需要多元主体通过互动合作形成合力,打破体制与观念壁垒,实现资源共享与优势互补。在教育领域,这一理论延伸为“家校社协同育人”理念,即学校、家庭、社会三方作为教育主体,通过明确各自职责、建立沟通机制、整合各类资源,形成全方位、全过程的育人共同体。汪国新、项秉健在《社区学习共同体》中指出,“现代教育的本质是共同体教育,只有构建学校、家庭、社区相互支撑的学习共同体,才能实现人的全面发展”^[4]。

非物质文化遗产的传承并非简单的“复制传递”,而是“活态传承”与“创新发展”的辩证统一。谭元亨在《客家文化史》中强调,客家文化的生命力在于其“适应性与创新性”^[5],传承客家文化不仅要保护其传统形态,更要挖掘其当代价值,使其与现代社会相融合。口述历史理论则为文化传承提供了方法论支撑,定宜庄在《怎样做口述历史》中提出,口述历史是“通过访谈收集亲历者的记忆与经验,填补文献空白的重要手段”^[6],这一方法为挖掘隐性的客家文化资源提供了有效路径。这些理论共同为构建“可持续发展教育视域下的家校社协同育人模式”提供了坚实的理论基础。

二、家校社协同育人:区域性资源整合的核心框架

(一)核心内涵:三位一体的资源整合与育人协同

可持续发展教育视域下的区域性资源整合,并非简单的资源叠加,而是以客家文化传承为核心,构建“学校主导、家庭参与、社会支撑”的三位一体协同育人框架。其核心内涵在于打破学校、家庭、社会之间的壁垒,将分散的文化资源、教育资源、人力资源进行系统化整合,形成“资源共享、责任共担、成果共建”的育人共同体。

学校作为协同育人的主导者,承担着活动组织、资源统筹的职责;家庭作为协同育人的情感纽带,承担着文化启蒙、实践支持、情感滋养的重要作用;社会作为协同育人的支撑平台,提供着文化资源、实践场地、专业指导等关键保障。三者相互依存、相互促进,共同构成区域性资源整合的有机整体。在成都青羊区“非遗入剧场,文化润童心”活动的成功实践表明,“家校社企协同育人能够有效整合各方优势,形成育人合力,提升文化传承与教育的实效”^[7]。

(二)资源梳理:琴澳地区客家文化资源的梳理

琴澳地区拥有丰富的客家文化资源,这些资源是家校社协同育人的重要基础。教师与学生一起,通过实地调研、文献梳理、口述历史等方式,对区域内客家文化资源进行梳理。

主要包括斗门区白石村客家古村落、客家宗祠、传统民居等历史建筑,这些建筑承载着客家的建筑技艺与生活智慧;非物质文化资源涵盖客家竹板山歌、咸茶制作技艺等。其中客家竹板山歌作为市级非物质文化遗产,是客家文化的核心载体之一;人力资源则包括非遗传承人、客家文化学者、熟悉客家历史的长者、社区工作者等。客家竹板山歌市级非遗传承人吴志能老先生是核心代表。吴老先生深耕竹板山歌六十余年,不仅熟练掌握演唱技艺与竹板制作工艺,更承载着家族迁徙至珠海的百年迁徙记忆与客家民俗知识,其珍藏的山歌手稿与亲手制作的竹板教具,成为客家文化传承的鲜活素材。

此外,区域内的社区服务中心等机构,也为协同育人提供了重要的专业支持。这些资源的梳理,为家校社协同开展客家文化传承实践奠定了坚实基础。

(三)运行机制:协同育人的实施路径与保障体系

构建家校社协同育人模式,关键在于建立科学有效的运行机制与保障体系。

在目标协同层面,要明确三方共同目标。学校以培养学生文化素养与综合能力为核心,家庭以传承家庭文化与培养孩子文化认同为重点,社会以保护文化遗产与推动文化创新为目标,三方目标相互契合,形成育人合力。

在流程联动层面,构建“前期准备—实践实施—后期转化”的全流程联动机制。前期联合家庭与社会机构开展传承人访谈、学生培训等准备工作;中期组织小记者深入社区开展口述历史实践,家长需参与活动支持工作,社会机构提供指导;后期联合家庭与社会力量将采访资料转化为文化作品等成果。

在评价激励层面,建立多元评价体系。将学生的实践表现、家庭的参与度、社会机构的支持成效纳入评价范围,并通过表彰奖励、成果展示等方式激励各方提升参与积极性。

三、实践探索:小记者口述历史实践的实施过程

(一)学校主导:实践研究

学校作为协同育人的主导者,承担实践组织、资源统筹的核心职责。在课程设计方面,课题组基于可持续发展教育理念与客家文化特点,构建了“理论学习—实践体验—成果转化”三位一体的课程体系。理论学习阶段,为学生讲解“客家文化概论”“口述历史方法”“采访技巧”等课程,邀请客家文化学者、非遗传承人进校园开展讲座,帮助学生掌握客家文化基础知识与口述历史实践技能。

在实践组织方面,学校制作了详细的小记者选拔与培训计划;通过自愿报名、班级推荐等方式,选拔具有良好沟通能力、写作能力与文化兴趣的学生组成小记者团队;组织进行系统培训,内容涵盖客家文化知识、采访礼仪、提问技巧、录音录像设备使用、资料整理方法等。学校还联合家庭与社区制定安全且有序的实践方案,明确采访时间、地点、流程与注意事项,为实践活动的顺利开展提供保障。

(二)家庭参与:情感支撑与文化传承

家庭作为协同育人的情感纽带,在小记者口述历史实践中发挥着不可替代的作用。学校通过亲子活动、线上分享等方式,广泛动员家长参与实践活动,让家长成为客家文化传承的“参与者”与“支持者”。

在情感支撑方面,家长参与小记者的实践准备与实施:协助孩子查阅客家文化资料,帮助孩子设计采访问题,给予孩子情感鼓励与安全保障。许多家长在参与过程中,主动分享自己所在的客家家族的迁徙故事、生活习俗,成为孩子了解客家文化的“第一老师”。有家长表示:“通过参与这个活动,我不仅看到了孩子的成长,重新梳理了自己家族的历史,加深了对客家文化的认同。”

在文化传承方面,家庭成为客家文化“生活化传承”的重要载体。鼓励家长带领孩子体验客家生活习俗:一起制作客家咸茶、学习客家谚语歌谣、参观家族宗祠等。通过这些生活化的实践活动,孩子在潜移默化中感受客家文化的魅力,实现文化传承的代际传递。正如天津市南开区中心小学的实践表明,“邀请家长参与传统文化实践活动,不仅能加深亲子交流,还能让文化传承走进家庭,形成家校共育的良好氛围”^[3]。

(三)社会支撑:资源供给与专业指导

社会作为协同育人的支撑平台,为小记者口述历史实践提供了丰富的资源。形成了全方位的社会支持网络。社区在实践活动中发挥着“阵地支撑”作用。

(四)实践核心:小记者口述历史的沉浸式体验

小记者口述历史实践是家校社协同育人的核心载体,通过“走进传承人、记录活历史”的沉浸式体验,可以实现文化传承与学生成长的有机统一。实践活动主要包括三个核心环节。

在采访准备阶段,小记者在学校指导老师与家长的帮助下,深入学习客家文化知识,设计个性化的采访问题。小记者们准备了关于竹板山歌演唱技艺、创作历程的专业问题,还设计了关于其家族迁徙故事、客家生活习俗、文化传承理念等方面的问题,为深度采访奠定基础。

在实地采访阶段,小记者们走进吴志能老先生家中,开展沉浸式采访。在吴老先生家中,小记者受到了客家最高礼仪——咸茶相待,在氤氲的茶香中,吴老先生讲述了其家族从梅州徙至珠海的百年迁徙史,分享了自己六十余年深耕竹板山歌的坚守与创新。在技艺体验环节,小记者跟随吴老先生学习竹板敲击技艺,掌握“虎口抵板侧,食指勾板尾”的发力诀窍,观摩吴老先生亲手制作的竹板教具与珍藏的山歌手稿,直观感受客家竹板山歌的语言艺术特色与“通俗易懂、贴近生活”的艺术风格。小记者用录音设备记录吴老先生的演唱与讲述,用相机捕捉下技艺展示的精彩瞬间,用文字记录采访过程中的所见所闻所感。

在资料整理与成果转化阶段,小记者在学校指导老师与家长的协助下,将采访资料进行系统整理,结合自身的感悟撰写文化评论与实践报告。

捕捉到八旬老人“容光焕发、铿锵有力”的演唱状态,更深刻理解了客家文化中“坚韧不拔、勤劳善良、崇文重教”的核心精神。这种沉浸式体验远超书本学习的效果,正如杭州师范大学“运河记忆·代际方舟”实践活动显示,“老幼互动、代际交流的文化实践,能够实现知识传承与情感交流的互融共通”^[8]。

四、实践成效:文化传承与协同育人的双重收获

(一)文化层面:完善记录,推动客家文化活态传承

小记者口述历史实践为客家文化传承带来了显著成效,实现了从“隐性传承”到“显性保护”的转变。通过对吴志能老先生等文化持有者的深度采访,记录了濒临消逝的客家竹板山歌演唱技艺、创作经验与民俗内涵,收集了珍贵的口述史料、山歌手稿,补充了客家文化口述文献。这些资料不仅为非物质文化遗产保护积累了极具价值的一手素材,还为客家文化研究提供了新的视角与资料支撑。

实践活动推动了客家文化的活态传承与创新。小记者们将采访资料转化为文化作品、线上推文等多种形式,让更多人了解客家文化的魅力。吴志能老先生在参与活动后深受鼓舞,结合现代元素创作了《琴澳客家新时代》等新曲目,将客家竹板山歌与大湾区发展、青少年成长等主题相结合,赋予传统艺术新的时代内涵。这种“传承+创新”的模式,让客家文化在与现代社会的融合中焕发新的生命力。

(二)教育层面:提升综合素养,增强学生文化认同

家校社协同开展的小记者口述历史实践,为学生的全面发展提供了广阔平台,显著提升了学生的综合素养与文化认同。在实践过程中,学生的跨学科实践能力得到全面锻炼。例如,在采访环节,现场提问提升了学生的沟通表达能力与应变能力,资料整理环节增强了文字写作能力与信息处理能力,成果转化环节培养了创新思维与实践能力。许多学生表示,通过参与实践活动,自己变得更加自信、开朗,学会了如何与不同的人沟通,将理论知识运用到实践中。

更重要的是,实践活动极大地增强了学生的文化认同与家国情怀。通过与非遗传承人的面对面交流,让学生们直观感受到客家文化的深厚底蕴与生命力,深刻理解了先辈迁徙拓荒的奋斗精神,产生了强烈的文化自豪感与归属感。

五、深度思考:家校社协同育人的优化路径与未来展望

(一)现存挑战:协同育人实践中的问题与反思

尽管小记者口述历史实践取得了显著的成效,但在家校社协同育人过程中,仍面临一些亟须解决的问题。一是协同育人的深度不足,缺乏主动参与课程开发、文化传承的意识与能力。二是资源整合的效率有待提升,存在资源重复利用不足、分配不均等问题。三是可持续性保障机制不够完善,传承人老龄化问题依然严峻,年轻传承人的培养力度有待加强。

这些问题的存在,既有传统观念层面的原因,也有实际环境层面的因素,在未来的实践中需逐渐被解决。

(二)未来展望:从文化传承到区域发展的多维拓展

展望未来,家校社协同开展客家文化传承实践具有广阔的发展空间,可从文化传承向区域发展多维拓展,实现更大范围的效益提升。

在教育领域,结合地域的文化特色,开展多样化的实践活动,提升青少年的文化认同与综合素养。

在文化领域,可进一步加强客家文化的研究与传播。利用收集的口述史料与影像资料,开展客家文化专题研究,挖掘客家文化的当代价值,借助数字化技术,进一步推动客家文化的传播力和影响力^[9],让更多人了解客家文化的魅力,提升琴澳地区客家文化的影响力。

六、结语

可持续发展教育视域下的区域性资源整合,是推动地域文化传承与教育创新的重要路径。本研究以小记者口述客家历史实践为载体,构建了“学校主导、家庭参与、社会支撑”的家校社协同育人模式,通过整合琴澳地区客家文化资源,实现了文化传承、教育发展与区域认同。实践表明,这种协同育人模式不仅有效填补了客家文化口述的文献,还推动了客家文化的活态传承,更显著提升了学生的综合素养与文化认同。

在“讲好中国故事,塑造中华文化形象”的时代背景下,家校社协同开展地域文化传承实践具有重要的现实意义与时代价值。这一实践不仅是对中华优秀传统文化的传承与弘扬,更是对可持续发展教育理念的生动践行,为培养具有文化自信、实践能力与社会责任感时代新人,构建和谐共生的社会提供了有益探索。

参考文献:

- [1] 罗香林. 客家源流考[M]. 北京:中国华侨出版公司,1989.
- [2] 联合国教科文组织. 教育促进可持续发展目标:学习指南[R]. 2017.
- [3] 光明日报. 天津市南开区中心小学:以传承传统文化为抓手,凝聚家校社育人合力[N]. 2024-12-31(13).
- [4] 汪国新,项秉健. 社区学习共同体[M]. 杭州:浙江大学出版社,2019.
- [5] 谭元亨. 客家文化史[M]. 广州:华南理工大学出版社,2009.
- [6] 定宜庄. 怎样做口述历史[M]. 北京:北京工艺美术出版社,2024.
- [7] 中国网教育. 成都青羊举办“非遗入剧场,文化润童心”家校社企协同育人活动[EB/OL]. 2025-10-31.
- [8] 中国青年报. 杭州师范大学学子开展运河记忆主题实践活动[EB/OL]. (2025-06-23)[2025-11-05]. <https://www.hznu.edu.cn/c/2025-06-23/3094920.shtml>.
- [9] 叶风云,刘伟. 数字时代下客家文化传播路径研究[J]. 新楚文化,2025(31):75-79.

[责任编辑:杨毅恒]