

传统民俗文化地理圈层分布特征与地域传承保护研究

李行

商洛学院, 陕西省商洛市, 726000;

摘要: 在国内传统文化体系结构中, 传统民俗文化是非常重要且具有特色的组成部分, 时至今日, 传统民俗文化依旧在不断发展, 在文化建设和发展过程中扮演着重要角色、发挥着重要作用。近年以来, 国内社会发展对于传统文化继承和弘扬重视程度进一步提升, 而为促进传统民俗文化的传承、弘扬和保护, 需要重视传统民俗文化地理圈层分布特征分析, 并且积极主动进行地域传承保护, 这对于传统民俗文化传播保护工作的可持续发展具有重要意义。本文将开展针对性探究和分析, 望对相关工作开展起到一定借鉴和参考价值。

关键词: 传统民俗文化; 地理圈层分布; 地域传承; 传承保护

DOI: 10.69979/3029-2700.26.02.091

引言

在《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中已经强调“加强区域民俗文化研究, 推动地域文化传承保护”。传统民俗文化作为中华传统文化基因的重要载体之一, 其地理圈层分布特征蕴含着地域历史演进、自然环境适应与人文精神传承的深层逻辑, 了解这一逻辑对于传统民俗文化的继承、弘扬和保护工作具有重要现实意义。地域传承保护则是维系文化多样性、增强民族认同的核心路径。当前, 全球化与现代化进程加速, 部分传统民俗文化面临传承断裂、同质化等一系列风险, 亟需系统研究其空间分布规律与保护策略。因此, 本研究将针对传统民俗文化地理圈层分布特征与地域传承保护进行探究和分析, 对构建文化传承创新体系、促进文化可持续发展具有重要价值, 可以为传统民俗文化保护实践提供科学支撑, 推动传统民俗文化乃至中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。

1 传统民俗文化地域传承保护的现实意义

传统民俗文化具有鲜明特色, 在中华优秀传统文化中具有“独树一帜”的特色, 但即便如此, 由于人口城市化流动、城市化建设进程进一步推进等等因素影响, 使得部分传统民俗文化面临着传承断层等等挑战, 传统民俗文化地域传承保护工作变得更加重要, 其现实意义在于以下几个层面:

1.1 文化认同强化

传统民俗文化地域传承保护是强化民族文化认同的重要载体之一, 在当代网络空间信息良莠不齐的背景下, 此项工作具备重要现实意义。民俗文化具有地域范围内具有鲜明特色的文化, 其不仅具备文化价值, 同时承载着特定地域的历史记忆、价值观念与精神追求^[1],

如春节习俗中的团圆意识、端午龙舟中的集体精神等等。对其仅传承、弘扬和保护, 可以使得民俗文化在本土语境中保持原生性, 避免因迁移或改编导致文化内涵稀释, 对于新时期的文化认同强化、文化自信建立等方面具有重要价值。保护和传承工作的开展, 本质上也是促进个体对本土文化的深度认同过程, 可以形成“文化根脉”意识, 增强民族凝聚力与归属感。

1.2 生态平衡维护

传统民俗文化地域传承保护工作的开展, 对维护文化生态平衡具有关键且不可被代替的重要作用。民俗文化根植于特定地域, 因此与自然环境、生产方式紧密关联, 如农耕民俗反映人地关系智慧、渔猎民俗体现生态适应等等。地域保护工作的开展, 可以保护当下传统民俗文化的同时, 还可以确保民俗文化在原生环境中得到持续演进, 避免因外部干预出现文化生态断裂现象和问题。地域传承保护工作的开展, 可以促进文化多样性保存, 防止文化同质化倾向, 维护文化生态系统的丰富性与稳定性。生态平衡维护为文化创新提供土壤, 推动传统与现代有机融合, 实现文化可持续发展^[2]。

1.3 社会价值延续意义

传统民俗文化地域传承保护, 不仅仅是某一文化的特定保护, 由于传统民俗文化具备重要文化内涵和价值意蕴, 因此是延续社会价值的重要途径之一。民俗文化中蕴含道德规范、人际关系准则与生活智慧, 如敬老爱幼的孝道文化、邻里互助的社区精神等等, 通过地域传承保护, 可以使得正向且积极的价值观念在本土社会结构中保持活力, 避免因时代变迁而出现价值失范。社会价值延续促进社会和谐、增强社区凝聚力, 可以为现代社会治理提供传统智慧支撑。不难看出, 通过传统民俗

文化的地域传承保护,可以推动社会价值从“历史记忆”向“现实实践”转化,实现传统价值与现代需求的对接,支撑社会文化建设良性运行与持续发展。

2 传统民俗文化地理圈层分布特征分析

传统民俗文化保护、弘扬、传承,是社会现代化建设和发展进程中的重要任务,而为了保障相关工作的有效性,必须要重视传统民俗文化地理圈层分布特征分析,这是保障地域传承保护工作有效性的重要基础,其地理圈层分布特征如下所示:

2.1 空间梯度差异

从地域层面上来看,北方圈层的传统民俗文化多承载农耕文明厚重感,如黄河流域的年俗、社火体现集体协作精神等等。相比较之下,南方圈层传统民俗文化则蕴含水乡文化灵秀气,如江南水乡的端午龙舟、中秋灯会彰显水韵特色等等。南北方传统民俗文化差异根植于历史积淀、自然条件,形成独特文化标识^[3],并非一蹴而就。空间梯度的差异可以为区域文化比较提供实证基础,促进跨区域文化对话与互补,最终推动形成多元一体文化格局。精准识别梯度特征这一基础之上,可避免同质化开发,提升文旅资源开发针对性,增强地方文化竞争力,支撑差异化文化产业的得到高质量发展。

2.2 核心边缘互动

国内中原地区作为华夏文明核心区,孕育诸多民俗文化的原型,如春节、中秋等节庆习俗,其在传统民俗文化中占据着重要地位。边缘地区在传播中形成变异创新,如边疆地区融合多民族元素形成特色民俗。核心区辐射原始文化基因、边缘区反馈创新活力,极大程度上推动文化扩散与重构。识别核心边缘关系的情况下,可以有效优化文化资源配置,促进核心区文化辐射与边缘区创新双向赋能,推动跨区域文化得到协同发展,构建文化共同体意识,增强民族文化凝聚力,进一步支撑文化传播网络建设。

2.3 圈层动态演变

近年以来,国内城市现代化建设发展进程得到快速推进,直接推动圈层边界模糊化,移民流动加速文化元素跨圈层渗透,如城市社区中乡土民俗与现代生活融合创新。数字技术赋能之下,更是直接打破地理限制,促进虚拟文化圈层形成。圈层的动态演变反映文化适应性发展规律。如果可以把握动态演变趋势可预判文化发展趋势,制定前瞻性文化政策,引导文化创新方向,促进传统与现代有机融合,推动文化可持续发展,增强文化生命力与时代适应性。但不得不说的是,圈层动态演变

过程中,也使得部分传统民俗文化不可避免地面临着传承断层等等问题^[4]。

2.4 人地互动共生

农耕民俗适应平原气候,充分体现“天人合一”智慧;渔猎民俗依存江河湖海,蕴含生态适应策略。人地互动体现文化生态智慧,如节气民俗反映农时规律,生态禁忌体现资源保护意识等等。在传统民俗文化和弘扬的过程中,揭示人地互动共生关系可深化生态文化认知,促进生态保护与文化遗产协同推进,推动绿色发展理念落地,构建人与自然和谐共生文化模式,为生态文明建设提供文化支撑。

3 传统民俗文化的地域传承保护有效路径

传统民俗文化在国内传统文化中具有重要地位,同时还承载着特定的地域文化、地域特色,具有重要价值。因此,在国内社会发展日益关注文化遗产和弘扬的背景下,对于传统民俗文化的地域传承保护工作必须要保持高度重视,具体可以采取如下几方面的有效路径:

3.1 活态传承人培育

任何工作本质上都是“人”为核心,传统民俗文化地域传承保护工作具有高度特殊性,对于传承保护人的要求比较高,既需要深刻了解传统民俗文化,同时还需要具备对应的传承保护能力。因此,在传统民俗文化的地域传承保护工作中,需要以民俗文化所在村落或社区为基本单元,建立传承人分级认定与扶持机制。在这一过程中,县级文化部门可以联合乡土专家组成评审小组,按照技艺纯熟度、传承意愿与地域代表性三个维度划定传承人等级。为不同等级设定差异化补助标准、按月发放生活津贴,降低传承人脱离农耕或手工主业所产生的经济压力。另外,还可以建立师徒结对备案制度,每位传承人每年至少招收一名学徒,学徒期满考核通过之后给予其一次性奖励。除此之外,还可以保持定期举办传承人口述史记录工作,由地方志办公室整理工艺流程、民俗仪轨细节,支持后续的传统民俗文化的传承和保护工作。由此,使得传统民俗文化遗产人从符号化标签转化为制度化角色,以持续性物质激励与机制化代际传递保证民俗技艺不断层^[5]。

例如,国内浙江嵊州越剧小镇实施“师徒契约制”,资深演员与青年学员签订三年传承协议。导师每日指导经典剧目《梁祝》唱腔咬字、水袖动作,学员需完成百小时跟班实训并录制数字教学档案。此模式强化“口传心授”传统,同步构建数字传承资源库,避免技艺失传风险。现实意义在于,通过制度化培育确保传承人技能

纯正性,数字档案突破时空限制实现技艺永久保存,推动活态传承从“个体经验”向“系统知识”有效转化。

3.2 民俗空间原真性保护

传统民俗文化之所以具备鲜明特色,主要原因就是根植于特定地域,因此,在传统民俗文化的地域传承保护工作开展过程中,地方文化部门需要注重划定民俗文化核心承载空间,实施建筑形制与功能使用的双重要素控制。譬如,针对庙会、社火、祭祀等集体性民俗活动依赖的公共场地,需要禁止硬质铺装改造与永久性商业搭建。另外,还可以依据实际情况制定传统广场与戏台的修缮导则,要求修缮材料取自本地传统建材,施工工艺遵循地域原本做法。为避免传统民俗文化代表物进一步受到破坏的情况,需要重视建立民俗空间使用日历,提前公示全年民俗活动时间与场地占用安排,避免活动与建设周期重叠造成干扰。对已经失去原建筑空间的民俗活动,则可以选择具有相似空间尺度的闲置院落进行迁建式恢复,而非简单安置于现代文化场馆。这可以有效维护民俗表演与所处环境的不可分割联系,使特定空间成为民俗记忆的物质锚点。

例如,国内安徽黟县西递村通过“修旧如旧”策略强化空间原真性。保护古民居木构架、马头墙等建筑元素,禁止随意改建扩建,维持“青砖黛瓦马头墙”传统风貌。同时保留村落“枕山、环水、面屏”空间格局,延续宗祠、牌坊、水系等公共空间功能。这可以避免空间异化,维系民俗活动发生场域的原生环境,增强文化认同感与历史真实感,支撑地域文化基因延续。

3.3 社区共有参与机制

传统民俗文化根植于地域空间,当地社区、群众既是其缔造者,同时还是文化继承者、弘扬者和保护者。因此,不同地方需要依据实际情况,构建以村落为单位的民俗文化共有权属框架,将传承成效纳入当地社区集体荣誉考评体系。由村民代表大会选举产生民俗保护理事会,负责传统民俗文化活动组织、资金管理与对外联络。每年可以依据实际情况,举办全体村民参与的民俗竞赛,不同家族、邻里小组组队比拼传统技艺熟练度,使得地方社区、群众真实地参与到传统民俗文化传播、弘扬和保护工作中。譬如,地方相关部门可以建立民俗文化积分制度,村民参与排练、道具制作或场地维护均可累计积分,年终按积分兑换生活物资,提升不同地方社区、群众参与传统民俗文化传播和弘扬工作的积极性。社区共有参与机制的构建和应用,可以将保护责任从外部行政摊派转化为内生动力,以利益关联与荣誉驱动之

下,可以长期维持社区层面的持续参与。

例如,国内福建土楼保护中推行“居民议事会”制度,简而言之,其实就是社区居民共同参与土楼修缮方案决策,如屋顶瓦片更换、墙体加固方式等,确保维护符合传统工艺规范。同时组建“土楼文化志愿队”,由居民轮流担任讲解员、活动组织者,负责日常导览、节庆活动筹备。此机制激发社区主人翁意识,促进保护共识形成,避免外部干预导致文化失真,实现“保护-传承-发展”的社区内生循环,增强民俗文化生命力与社区凝聚力,对于其他地域传统民俗文化保护、传承工作起到一定参考价值。

4 结论

在国内社会文化体系结构中,传统民俗文化具有鲜明特色,在日益关注传统文化继承、弘扬的背景下,对于传统民俗文化地理圈层分布特征与地域传承保护工作需要保持高度重视,而目前来看,此项工作不能一蹴而就,是一项重要的系统工程,需要长期实践、长期优化和完善,从而保障传统民俗文化的在地域传承保护,这对于保持国内文化多元性、保持鲜明特色等方面均具有重要价值和意义。

参考文献

- [1] 邓莉霞. 传统民俗节庆文化的保护与传承——以凉山彝族火把节为例[J]. 南腔北调, 2025, (10): 33-36.
- [2] 刘曼丽. 乡村振兴视域下农村传统文化振兴路径研究——以万达开川渝统筹发展示范区为例[J]. 南方农机, 2025, 56(02): 115-118.
- [3] 赵敬涛, 李艳荣. 非物质文化遗产的保护与传承——以天桥中幡为例[C]//中国敦煌吐鲁番学会体育卫生研究会, 中国岩画学会体育岩画研究专业委员会, 全国学校体育联盟(中华武术). 首届中华传统体育文化传承发展论坛论文摘要集——墙报交流(六). 首都体育学院武术与表演学院, 2023: 43-44.
- [4] 祖传圣. 在群众文化建设中保护与传承传统文化[J]. 文化产业, 2023, (35): 115-117.
- [5] 裴元欣. 城市化视角下传统民俗文化的传承与保护[J]. 嘉应文学, 2023, (20): 113-115.
- [6] 夏秀敏, 周璟璟, 吴珊珊. 传统建筑营造技艺与保护传承[M]. 北京大学出版社: 202309: 438.

作者简介: 李行(2002.05-), 男, 陕西省佛坪县, 本科, 民族: 汉, 研究方向: 地理科学。