

地域特征的非物质文化遗产保护与传承研究

李晓庆

(辽宁学院, 辽宁 丹东 118000)

摘要:现阶段,人们不仅关注经济增长和科技创新,也更加关注文化工作,即创设文化学习氛围、弘扬传统文化,其中非物质文化遗产保护显得尤为重要。由于不同地区的非物质文化遗产有着不同的地域特征和文化特点,因此,有必要结合地域环境来采取有效措施。鉴于此,本文基于丹东地域文化视角下,分析非物质文化遗产地域特征,阐述满族、朝鲜族非物质文化遗产现状,最终能够提出具体的保护路径,以期对中华传统文化的传承和弘扬有所裨益。

关键词:地域特征;非物质文化遗产;保护与传承

我国国土面积辽阔、物质资源丰富,不同的地域有着不同的自然环境,在漫长的社会发展中会形成独具地域特征的文化习俗,但在一定程度上也存在一定的统一性,因而逐渐形成了统一且多元的文化形态。基于不同地域的人文价值、地理特征都存在一定的差异性,关注非物质形式的文化遗产特征就显得尤为重要。为此,国家应因地制宜地进行遗产保护和传承,使其根植在地域文化中,并在传承中彰显其特色,而丹东区域也不例外,随着社会与经济的发展逐渐形成了别具一格的丹东朝鲜族、满族文化遗产发展区域,促进中华民族传统文化繁荣。

一、非物质文化遗产的地域特征

地域文化特征是由不同地区的民族习惯和风土人情融合而成的,不同区域的人群会在其生活与生产中逐渐形成独具地方特色的价值观念、思维习惯、民族文化以及风俗人情,而这些内容又彰显其浓厚的地域特色,使得地域文化极具特殊性和鲜明性,随着社会历史的进一步发展,这些地域文化的特征也逐渐变得更加清晰和鲜明。而这种独具特色的地域文化,不仅展现该区域人群的生活特点,也对他们的生活习惯带来了一定的制约,最终使得不同地区的人群有着不同的风俗习惯。此外,还会因为土壤环境、地理环境、经济条件、气候特点以及历史发展的不同使得区域文化发展也有所不同,而地域的划分则主要是依据古行政而划分的,以下三种划分方式较为常见,一是依据地理方位划分,比如北方、南方文化;二是依据地理环境特点划分,比如黄河文化、高原文化、中原文化;三是依据古国疆域划分,比如巴蜀文化、秦文化,其中非物质文化遗产属于地域文化中的重要组成部分,并且两者之间是相互促进、相互影响的,与此同时,也充分表现出了地域文化特点。为彰显非物质文化遗产的地域特征,本文将着重围绕丹东地区的满族文化和朝鲜族文化来展开论述:丹东地区是满族文化诞生地之一,并在历史发展中形成了独具民族特色的语言文字,并在此基础上逐渐演变成了文化习俗。丹东朝鲜族众多,经过多年的文化融合,如今已形成独特的朝鲜族文化,在饮食、建筑、服饰等方面都有其鲜明的民族特色。朝鲜族是能歌善舞的民族,文艺活动自然也很丰富,农乐舞是其中的代表舞蹈。拥有多民族文化的丹东融合了不同民族文化的精髓,不论是满族、朝鲜族还是汉族,都在丹东找到了自己的归宿与信仰。

二、满族、朝鲜族非物质文化遗产发展现状和保护情况

(一) 满族

满族有着悠久的历史,辽宁的丹东地区是满族文化的重要发源地之一,在发展中随着人们的不断迁移,使得满族文化与其他各族文化得到了融合与创新,最终形成了独树一帜的满族文化。

处于清朝末年,在遭遇西方列强侵略和革命运动之后,满族文化受到严重破坏,在新中国建立之后又逐渐增强了对满族文化的传承和保护意识。近些年,对满族文化采取了一系列抢救式的开发和保护措施。其中以国家保护满语为例,在清朝光绪十年建省之后,满语人数高达四万人,受其影响,周边的锡伯族、达斡尔族也开始使用满语。但是在辛亥革命时期,清朝政权被颠覆,满语也被视为落后文化,据相关报道可知,全国范围内通晓满语的人数已经不足十人。基于这一现状,丹东地方政府贯彻国家提出的文化保护策略与方针,进而拓展满族文化保护方式。比如在中小学开设满语课程,其目的在于为学生提供系统性的满语教学体系,并建立了东北师范大学满语教学中心,使得更多的满族人能够自主学习满族语言。但是在保护满族语言的过程中发现,部分满语专业学生在毕业之后很难找到合适的工作岗位,而满族历史资料还缺少通晓满语的学者,这于整个满语文化保护是矛盾且不利的,需要更多的精通满语的人积极参与其中。

(二) 朝鲜族

20世纪50年代,国内的朝鲜族陆续从朝鲜半岛迁移到东北地区,一部分留在了丹东地区,并逐渐在特定的历史文化背景下形成了特有的民族特征。结合朝鲜族的文化发展历程可知,古代朝鲜人民多是以农耕方式来维持生计的,在劳动中产生了各种文化习俗,如农乐舞、假面舞、四物乐等。尤其在传统节日里,朝鲜族人民需要家人团聚、共同庆祝,并在节日里举办很多独具特色的民俗活动,以上这些形式的文化逐渐成为极具地域特色的文化遗产,这些非物质文化遗产具有一定的群众性、娱乐性以及参与性。伴随经济全球化和世界多极化的发展,朝鲜族非物质文化受到西方文化、思想的冲击,部分非物质文化遗产面临着消失的危机,为此,尽管国家政府和丹东地方政府针对朝鲜族地区文化保护和传承颁布了各种政策、也提出了许多抢救性措施,但仍无法阻挡部分朝鲜族非遗文化走入历史。主要表现为对朝鲜族非物质文化遗产保护认识不够明确、关注不够全面,部分地区重视申遗,而有的地区则比较忽视护遗。如今,国家对中国传统文化保护的投入不断增加,但是经费短缺是当前制约丹东地区朝鲜文化发展的主要制约因素,现阶段,朝鲜非物质文化遗产传承人存在年龄偏大、后继不足的问题,并未留有完整的影像和书籍,不利于朝鲜族非物质遗产文化的传承与发展等。

三、地域特征的非物质文化遗产保护与传承的具体路径

(一) 彰显政府宏观管理作用

我国有着辽阔的土地和丰富的资源,并且在不同的地域环境中会因为地理环境的不同而产生不同的社会文化,在进行非物质

文化遗产保护和传承的过程中，首先需要国家政府牵头来发挥自身的宏观调控作用，通过制定政策、确定协调方式来保护非物质文化遗产，保障中华传统文化的繁荣发展。其次，国家政府可以依据朝鲜族、满族文化发展特点来制定与之对应的法律法规，让丹东地方政府能够在推进非物质文化遗产传承和发展上有法可依。第三，对于在制定政策的过程中容易出现的问题有预案措施，能够保障丹东地区的非物质文化遗产保护工作得以顺利开展。最后，由于受到地域环境的影响，丹东地区会产生与环境相符的地域文化，国家可以结合朝鲜族、满族的发展历程、生活习惯来制定恢复和保护传统文化的合理措施，并着重保留传统民俗以及祭祀等文化，并在保护与发展中不断积累经验，探寻保护文化的最佳方法，最终能够切实提升非物质文化遗产保护效率。地方政府可以结合丹东发展特点和地方群众生活方式来制定相关政策、开展各种活动，在政府的带动下将朝鲜族文化包装成集歌舞、表演、观赏、体验等一体化的旅游观赏项目，向地方民众和外来游客展示朝鲜族非遗文化的独特魅力；此外，在元旦、端午等传统的节日中可以由国家注资开展特色民俗庆祝活动，如开办大型的“梨花节”“松茸节”“黄牛节”“农乐节”等节日特色活动，让更多的群众和游客参与到活动中，不仅加大了对传统文化的宣传，也推动了对文化遗产的传承工作。

（二）强化公民自主保护意识

结合实践调研发现，非物质文化遗产保护、传承存在一定难度的主要原因是由于群众缺乏文化保护自觉性导致的，并未充分意识到中华传统文化保护的现实意义，进而使得多个地方的优秀文化在历史发展中逐渐被遗忘。因此增强公民的非遗保护意识也尤其重要，让大家走近文化、了解文化，在文化中感知其魅力，对于分清主流文化，在一定程度上能够抵御外来文化冲击也有着积极效果。现阶段，多数非物质文化遗产被掌握在少数艺术家和传承人手中，缺乏一定的时代性和广泛性，为此，地方政府有必要将非物质文化遗产融入中高职、高校的教学中，鼓励更多的青年学生认识和保护非物质文化遗产，切实地激发他们的文化自觉意识。在大力宣传传统优秀文化的背景下，高等学校及职业院校应承担起自身的育人重任，不断引导当代大学生在追求享乐的同时，能够探知民族传统文化，促进我国非物质文化遗产的保护和传承。在丹东朝鲜族、满族文化传承过程中，丹东地方政府需要鼓励各大院校承担起育人作用，不断提升丹东青年一代的文化自觉性，使得他们能够意识到丹东地区的朝鲜族、满族文化的现实价值和特点特征，深化他们的非物质文化遗产保护意识。还可以要求中小学、高等学校及职业院校每学期进行朝鲜族、满族文化相关的内容学习，组织各项各色民族特色活动，也可以建立地方民俗博物馆，多途径的增强公民自主保护意识。

（三）积极恢复发扬民俗风情

在历史发展中丹东的朝鲜族、满族文化在很多方面受到了一定的冲击与破坏，对后续进行的非物质文化遗产传承也带来了毁灭性的打击。现阶段，丹东地方政府应积极创设非物质文化遗产的保护环境，即需要恢复其文化生态环境，在尊重丹东历史下逐渐形成民俗风情，进而使得满族、朝鲜族文化能够在相对自由的文化环境中得到保护和传承。地方政府可以从文化视角来正确看待民间习俗和艺术，避免以传统的眼光和错误的认知来断定他们。具体可以体现在以下几个方面：第一，为挖掘和保护丹东民俗和

传统文化，需要进行全面调研和采集整理，对丹东地区的朝鲜族、满族的节令民俗活动、婚嫁民俗活动、祭祀民俗活动进行资料整理和思想传承，为非物质文化传承创设良好的民族文化环境，并对保存完好的传统文化风俗进行重点保护；对工艺技巧和演艺人应进行有目标地保护。第二，需要对民俗庆典活动进行有效推广，并借助当前现有资源来挖掘潜在的地域文化资源，并鼓励广大群众积极参与到民俗活动中。第三，需要着重培育丹东民众的传统文化信仰，其中应着重激发青年群体的文化自信心和自豪感，激发民众保护非物质文化遗产的自主意识，积极参与到传统文化保护和传承中，不断丰富非物质文化遗产赖以生存的精神土壤。同时，还应不断推丹东文化进行调试和重构，使得文化表达形式能够在非遗中迸发魅力，借助具体场景来为人们展现非物质文化遗产，并探知到文化背后隐藏的心态世界，最终实现文化形态和文化心态的有机融合，也是现阶段丹东非物质文化遗产保护工作切实落实的具体途径之一。

（四）组织开展各种民间活动

基于地域文化视域下的文化内容具有较强的民族性和区域性，为此，丹东地方政府应采取有效措施来鼓励各种形式的民间活动，比如可以通过制定相关政策、投入大量资金来鼓励民间群众组织开展各种传统文化交流活动：通过增强民间组织和社会参与，来大幅提升非物质文化遗产工作效率等。一方面，政府部门应充分意识到群众是文化的缔造者和传承者，同时也是文化的消费者和见证者，需要充分发挥民间群众力量，有必要鼓励他们举办各种民间文化活动，借此机会来不断提升群众的文化自信心和自觉性，保障民间活动的顺利进行，最终实现遗产保护与传承，另一方面，地方政府需要对此制定切实可行的指导方针和规范要求，给予群众得到地方政府的支持，促使更多的民间组织和社会力量积极参与到文化保护的工作中，最终能够保障丹东地区的朝鲜族、满族文化等非物质文化遗产的发扬与传承，不断丰富中华民族传统文化。

四、结语

总而言之，极具地域特征的非物质文化遗产传承和保护工作面临着诸多困境，但是为保障保护和传承工作得以顺利进行，有必要立足于非物质文化遗产的地域特征，并着重分析满族、朝鲜族非物质文化遗产发展现状和保护情况，并以此为基础来采取有效措施，通过彰显政府宏观管理作用、强化公民自主保护意识、积极恢复富民俗风情、组织开展各种民间活动来切实提升遗产保护与传承的工作效率。

参考文献：

- [1] 冯云英. 丹东地区满族非物质文化遗产与旅游融合的可行性及意义浅析 [J]. 商情, 2021 (35) : 3.
- [2] 程永胜, 陈金子, 黄奕洁, 等. 非物质文化遗产的活态化传承和产品化路径研究 [J]. 南京理工大学学报: 社会科学版, 2022, 35 (1) : 8.
- [3] 朴成, 吴振刚, 任平. 朝鲜族非物质文化遗产保护现状与对策研究——以牡丹江地区为例 [J]. 产业与科技论坛, 2017, 16 (9) : 3.