

地方文化传承与民族认同感的双向构建 ——以渔沙坦村为例

苏洁 姜伟东

广州华商学院 传播与传媒学院 广告系 广东省广州市增城区 511300

DOI: 10.12238/ems.v7i2.11641

[摘要] 宗祠文化作为地方文化的核心载体,在增强家族与社区认同的同时,亦为国家认同提供了情感支持。本文以广州天河区渔沙坦村为例,探讨地方文化传承与中华民族共同体意识的双向构建机制。通过分析宗祠文化、社区生活及现代化发展的互动,揭示地方文化如何在国家认同框架下实现创新发展,如何通过政策支持与技术创新,在保护地方文化的同时推动民族认同感的深化。

[关键词] 地方文化; 民族认同; 宗祠文化; 客家文化; 文化传承

一、渔沙坦村客家文化的现状与发展

(一) 渔沙坦村的文化背景

渔沙坦村位于广州天河区凤凰街道,是广州近郊保存较为完整的客家村落之一,历史可追溯至明清时期。作为典型的客家聚居地,渔沙坦村的文化遗产主要体现在建筑、语言、宗祠文化及社会生活等方面。

1. 村落布局与建筑特色

渔沙坦村的布局呈现典型的客家文化特征。村中心设有宗祠,周围分布着家族住宅。传统客家民居多采用夯土墙和青瓦顶结构,既经济实用又能抵御潮湿炎热的气候。此建筑风格不仅体现了客家人的生活智慧,也展示了客家文化的凝聚力。

2. 宗祠文化

宗祠是客家文化的重要标志,也是渔沙坦村文化认同和传承的核心。宗祠不仅是家族祭祀祖先的场所,还承担着族人会议、婚丧嫁娶等功能,是联系家族成员情感和文化的纽带。

3. 语言与民俗

客家话是村民日常交流的主要语言,是身份认同和文化传承的重要载体。村内的节庆活动如春节、元宵节等,通常伴随着舞龙舞狮、民间歌谣等传统民俗表演,丰富了村民的精神生活,并成为展示客家文化的重要窗口。

(二) 客家文化在现代化进程中的挑战

随着广州都市化的快速推进,渔沙坦村的传统文化不可避免地面临着现代化的冲击和挑战。

1. 家族文化的弱化

现代化的城市生活和外出务工的增多,使得传统的家族关系逐渐被淡化。年轻一代在外工作和生活,与家族的联系日益稀疏,导致传统家族文化的影响力逐渐减弱。许多年轻人对宗祠文化和家族传统的认知也日渐模糊。

2. 宗祠文化的边缘化

作为客家文化的象征,宗祠在现代社会中的角色发生了变化。它现在更多作为历史遗迹或旅游资源使用,而传统的祭祀仪式也已逐步简化,现代化庆祝活动逐渐取代了许多传统仪式。

3. 节庆活动的形式化

渔沙坦村的节庆活动在现代化背景下也面临着形式化的风险。虽然春节、清明节等传统节日仍在村内广泛庆祝,但许多传统习俗因资源匮乏或缺乏年轻人的参与而逐渐消失。此外,随着外来文化的影响和年轻一代对传统文化兴趣的减弱,传统节庆的核心文化内涵也在弱化。

4. 土地利用与村落变迁

随着城市化进程,渔沙坦村的土地资源和空间结构发生了显著变化。一些传统民居被改建为现代住宅或商业设施,虽然提升了生活水平,但也破坏了传统村落的整体风貌。

5. 文化传承方式的改变

传统的文化传承方式主要依赖于家族内部的言传身教,但现代社会中,这种方式正面临挑战。教育体制的现代化、数字媒体的普及,以及年轻人对外来文化的接触,使得渔沙

坦村传统文化的传承方式需要重新调整。

(三) 客家文化的保护与创新

尽管面临诸多挑战,渔沙坦村的客家文化仍在努力适应现代化背景,通过创新与多样化的方式实现文化的延续与发展。

1. 社区的文化自觉与行动

村民和地方政府逐渐认识到传统文化的重要性,采取措施保护和传承客家文化。例如,定期举办文化活动、修缮宗祠等,都是文化保护的重要举措。

2. 数字化手段的应用

数字化技术的普及为客家文化的传承提供了新机遇。渔沙坦村可以通过数字平台记录传统节庆、宗祠活动等,制作宣传片并通过互联网向外界推广客家文化。

3. 文化与旅游的结合

文化旅游已成为保护和推广地方文化的重要方式。渔沙坦村可以通过开发文化旅游项目,将传统文化与现代经济相结合,使文化保护和经济发展互为促进。

二、地方文化与民族认同感的双向构建

(一) 文化传承与认同

1. 传统文化活动与地方认同的构建

渔沙坦村作为典型的客家聚居地,其文化传承以宗祠、家族祭祀和节庆活动为核心,这些活动在村民的日常生活中占据重要地位,成为构建地方认同的重要途径。

宗祠文化的核心地位:宗祠不仅是村民祭祖的重要场所,还承载着村落的历史记忆和文化认同。在宗祠内举行的祭祀活动,如春秋两祭和清明祭祖,强化了村民对家族和社区的归属感。

家族祭祀的仪式感:家族祭祀活动通过庄重和规范的仪式,增强了村民的集体记忆。例如,渔沙坦村的祭祖仪式融合了传统礼仪与地方特色,通过仪式性的行为将祖先的精神遗产传递给后代,强化了家族纽带并提升了村民对传统的认同。

节庆活动的文化表达:渔沙坦村的传统节庆活动,如春节、元宵节和端午节,不仅体现了客家文化的民俗特色,还成为村民情感交流和文化认同的载体。这些节庆活动通过共同参与、集体庆祝的形式,增强了村民的凝聚力和地方认同感。

2. 地方文化活动与国家认同的结合

渔沙坦村在文化传承的过程中逐步实现了地方文化与国家认同的结合。祭祀活动传承家族记忆的同时,也与中华民族传统文化核心价值观紧密相连,帮助村民理解和认同国家文化。(二) 媒介与现代认同

1. 媒介在传播民族认同感中的作用

媒介作为连接地方文化与国家认同的桥梁,在渔沙坦村的文化传播中发挥着重要作用。传统媒体和新媒体为村民了解国家政策和文化提供了有效渠道。广播、电视等传统媒体帮助村民了解国家政策和民族文化,如央视播放的中华传统文化纪录片在村民中获得广泛关注。随着智能手机和社交媒体的普及,村民尤其是年轻一代通过微信、抖音等平台获取

国家文化信息, 增强了他们的民族认同感。

2. 媒介在调和地方认同与国家认同中的角色

媒介不仅传播国家认同的价值观, 还通过文化再现的方式, 帮助渔沙坦村调和地方认同与国家认同。媒介通过纪录片、短视频等形式记录渔沙坦村的传统文化, 既强化了地方认同, 也使地方文化融入中华民族文化整体。媒介将地方文化与国家叙事结合, 使村民在认同地方文化的同时, 也接受国家认同的价值观。

3. 媒介传播的局限与改进

尽管媒介在文化传播中发挥了积极作用, 但其局限性仍需关注。部分媒体在传播地方文化时倾向于简化和同质化, 忽视地方文化的独特性, 可能影响其原汁原味的传承。有些文化活动的传播过于注重形式, 缺乏深度和多样性表达, 容易让受众忽略文化的深层内涵。

针对以上局限性, 可以加强地方文化的深度传播, 通过纪录片和专题节目挖掘地方文化的深层内涵, 展示其与中华文化的联系。推动地方文化与新媒体的结合, 利用社交媒体平台, 鼓励村民自主制作内容, 展示地方文化的独特魅力。

三、渔沙坦村的文化适应性与国家认同

(一) 文化适应性分析

现代化进程对传统村落的文化适应性提出了巨大挑战, 渔沙坦村作为广州天河区的一个典型客家村落, 其文化适应性主要体现在以下几个方面。

1. 教育的现代化与传统文化的融合

教育是文化传承的重要途径, 也是文化适应的关键领域。随着教育的普及, 渔沙坦村年轻一代掌握了现代知识体系, 但对传统客家文化的认知逐渐弱化。传统文化的传承面临挑战, 需要在现代教育中融入更多本土文化元素。

2. 政策传播对文化适应性的促进

政府政策在推动地方文化保护和地方认同中发挥了重要作用。近年来, 地方政府出台政策支持客家文化的保护和传承。如渔沙坦村的宗祠文化和节庆活动被纳入地方文化遗产保护项目, 并通过财政补贴和技术支持, 确保这些文化活动得以延续, 促进了地方文化的保护和适应。

3. 媒体互动的双向传播

随着数字技术的普及, 媒体成为文化适应性的重要平台。渔沙坦村居民通过短视频、社交媒体展示传统文化, 如宗祠祭祀、客家美食和传统建筑等, 吸引外界关注的同时, 也让村民重新认识到自身文化的价值。媒体通过播放民族团结和文化保护的纪录片, 加强了村民对国家认同的理解。

(二) 地方认同与国家认同的融合

地方文化与国家认同的融合是现代化背景下文化适应的重要课题。渔沙坦村在这一过程中, 通过文化自觉与自知实现了地方认同与国家认同的相互促进。

1. 文化自觉与地方认同的强化

文化自觉是文化适应的基础, 也是地方认同的重要体现。在渔沙坦村, 宗祠作为客家文化的核心载体, 在地方认同构建中起到了关键作用。村民通过修缮宗祠和恢复传统祭祖仪式, 重新激活了家族文化的功能, 增强了村民的归属感, 为地方认同提供了基础。

2. 国家认同与地方认同的相互促进

地方文化通过与国家政策和文化叙事的结合, 实现了地方认同与国家认同的同步提升。渔沙坦村将爱国主义教育融入传统文化活动中, 增强了村民的国家认同感。在参与地方文化活动的过程中, 村民对国家认同感得到了加强。国家政策支持地方文化认同提供支持。例如, 设立文化传承基金支持文化保护工作, 并在文化活动中强调中华民族共同体意识, 进一步强化了国家认同。

3. 融合过程中的挑战与应对

现代化和全球化背景下, 地方文化可能因经济利益优先而逐渐边缘化。村民可能在地方文化与国家认同之间产生矛盾, 尤其是在传统与现代价值观的冲突中。

四、结论与发展建议

(一) 总结渔沙坦村在文化传承与民族认同感构建中的经验与挑战

1. 主要经验

渔沙坦村作为一个典型的客家村落, 其在文化传承和中华

华民族共同体意识的构建中积累了丰富经验, 主要体现在以下几个方面:

传统文化的深度挖掘和保护: 村落以宗祠文化、节庆活动和客家语言为核心, 形成了较为完整的文化传承体系。这种传统文化不仅为地方认同提供了基础, 也为国家认同的构建提供了切入点。

地方文化与国家政策的融合: 渔沙坦村通过将爱国主义教育融入传统文化活动, 成功实现了地方文化与国家认同的结合。

媒介在文化传播中的作用: 村民通过数字媒体展示村庄文化, 使地方文化的影响力得以扩大, 同时也让更多人理解民族认同的内涵。

2. 主要挑战

尽管取得了显著成效, 渔沙坦村在文化传承与国家认同构建中仍面临一些挑战:

年轻一代的文化认同弱化: 随着外出务工和城市化进程的加速, 年轻一代对客家文化的了解和认同有所减弱。由于代际间文化传递的断层, 传统文化面临着逐步被遗忘的风险。

地方文化与现代性的冲突: 在追求经济发展和现代化的过程中, 传统文化活动面临被简化或形式化的风险, 宗祠文化和传统节庆的内涵可能逐渐被削弱。

政策支持与地方执行的衔接不足: 虽然国家和地方政府出台了许多文化保护政策, 但在具体实施过程中, 一些突发情况仍会影响文化保护的效果。

(二) 政策建议: 文化创新与教育传播

1. 加强文化创新, 实现传统文化的现代化转型

利用数字技术保护和传播传统文化, 建立数字化档案, 完整记录渔沙坦村的宗祠文化、节庆活动和民俗表演, 并通过社交媒体、短视频平台等传播。开发具有客家文化特色的文创产品, 如宗祠元素的家居用品、节庆主题的手工艺品等, 将文化传承与经济发展紧密结合。定期组织多样化的文化活动, 如客家文化展览、讲座和表演等, 吸引年轻人参与, 激发他们对传统文化的兴趣和认同。

2. 加强文化教育, 提升居民的民族认同感

在地方教育中, 深化客家文化的教学内容, 建议在学校课程中增加客家语言课程, 组织学生参观宗祠和参与节庆活动, 从小培养学生的地方文化认同感。特别是针对年轻一代, 可以开展文化培训, 邀请文化学者讲解客家文化的历史与价值, 并鼓励村民特别是年轻人参与到文化保护和传承中来, 增强其对家乡文化的认同感和自豪感。

3. 优化政策支持, 推动地方文化与国家认同的深度融合

为推动文化保护与传承, 地方政府应加大财政支持, 设立专项基金, 用于渔沙坦村的文化保护项目。加强地方与国家之间的文化交流, 建议在全国范围内举办客家文化展览, 展示地方文化在民族团结中的重要作用。为确保政策的落地效果, 可建立文化监测与评估机制, 定期对文化保护项目进行评估, 并根据实际需求对政策进行调整, 确保文化保护项目的可持续性与实效性。

[参考文献]

[1]刘秋芝, 赵馨雨, 田山琳. 论民俗文化铸牢中华民族共同体意识的作用与路径[J]. 丝绸之路, 2024, (04): 35-43.

[2]钟莹. 新时代岭南文化传承与创新研究——基于文献计量的可视化分析[J]. 兰台内外, 2021, (34): 22-24.

[3]苏丹妮, 李琼英, 陈涛. 新质生产力下传统村落数字化保护与传承路径优化探索[J/OL]. 图书馆杂志, 1-13[2025-01-04]. <http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1108.G2.20241224.1753.002.html>.

[4]翟婧媛, 申彦舒, 徐益. 人工智能时代传统文化数字化保护与传承路径探讨[J]. 大学图书馆学报, 2025, 43(01): 111-114+121.

项目名称: 新时代广州铸牢中华民族共同体意识研究: 基于柯木塍

村和渔沙坦村客家人的口述记录

项目编号: 2022GZGJ255

项目来源: 广州市哲学社会科学“十四五”规划2022年度共建课题