

浅谈土家族文化的变迁及其保护与发展

吕 鑫

英国曼彻斯特大学, 英国·英格兰曼彻斯特市 999020

【摘 要】一个民族的诞生与发展不是一蹴而就的, 而是个漫长而复杂的历史过程, 在这个过程中, 该民族的经济、文化、社会等各个方面都经历着深刻变迁。土家族文化经历了从古代巴人的山地生活到现代社会的多重变迁。现代化进程对土家族文化产生了深远影响, 其中语言和传统建筑的传承面临着严峻的挑战。建议构建学术框架, 培养文化传承人, 利用诸如AI、AR、3D扫描等先进的科学技术可以保护发展土家族文化, 使其适应时代发展需求。

【关键词】土家族; 文化变迁; 文化传承人; 学术框架

一、土家族的文化变迁

(一) 早期文化: 巴人的山地生活

土家族作为中国56个民族之一, 于1956年通过民族识别被确立为单一民族。该民族主要聚居在湘、鄂、黔、渝四省市交界的云贵高原东缘, 地理范围涵盖大娄山、武陵山及大巴山等区域, 总面积约10万平方公里。其族源可追溯至古代巴人, 他们早期以武陵山地为主要活动区域。

根据2009年出版的《土家族简史》记载, 土家族传统生计方式以农耕与狩猎为主, 并在此基础上形成了独具特色的文化体系, 包括语言、服饰、建筑和风俗等方面^[4]。其中, 武陵山区独特的地理环境对土家族文化的形成与发展产生了深远影响。该地区群山环绕的地理格局构成了相对封闭的文化空间, 为土家族文化的保存提供了天然屏障^[1]。

在物质文化层面, 土家族的建筑艺术充分体现了其生态智慧。吊脚楼建筑依山而建, 既适应了复杂的地形条件, 又展现了人与自然和谐共生的理念。同时, 土家织锦艺术中的“四十八勾”等图案, 源于对自然景观的抽象提炼, 反映了土家族对自然环境的艺术化表达。

在经济文化方面, 山地农耕模式深刻塑造了土家族的生活方式。梯田耕作技术不仅展现了土家族人民改造自然的智慧, 还孕育了独特的农耕文化体系。这一文化体系以“敬天法祖”为核心价值, 通过祭祀、节庆等民俗活动得以传承。其中, “社巴节”作为农耕文化的集中体现, 兼具祈求丰收的宗教功能和庆祝丰收的世俗意义。

地理环境的封闭性在一定程度上造就了土家族文化的保守特征。土家语作为文化传承的重要载体, 曾长期保持着相对稳定的发展状态; 织锦、银饰制作等传统手工艺也主要通过师徒相承的方式得以延续。这种文化保守性虽然在一定程度上限制了创新, 但从文化保护的角度来看, 却使

土家族文化得以较少受到外来文化的影响, 保持了较高的文化原真性。

(二) 土司管理时期和改土归流时期

随着时间的推移, 土家族逐渐发展并系统化了一套独特的土司制度文化体系。所谓的土司制度始于元代, 完善于明代, 延续至清代改土归流前。这一制度体现了中央王朝在边疆少数民族地区实行的特殊治理策略, 其核心在于“以夷制夷”的政治智慧。土司不仅是地方政权的执掌者, 更是民族文化遗产的关键推动力量, 对土家族文化的系统化发展起到了重要作用。在清代“改土归流”政策实施后, 汉文化逐渐渗透到土家族地区, 原本“蛮不出峒, 汉不入境”的禁律被废除, 大量汉人进入土家族地区垦殖, 开启了土家族与汉族互动的第一个高潮^[4]。

在这一过程中, 汉族移民的迁入为土家族人民带来了先进的生产技术和文化理念, 推动了土家族社会文化的变革。换句话说, 土家族文化开始出现明显的汉化倾向。这个倾向在建筑、服饰、语言等多个层面展开。在建筑领域, 吊脚楼建筑吸收了汉族建筑的元素, 出现了“四合院”式的布局; 在服饰文化方面, 土家族服饰在保持特色的同时, 也借鉴了汉族服饰的样式, 像是土家族女性服饰中的“八幅罗裙”借鉴了汉族的百褶裙设计, 但保留了土家族服饰常用红、黄、蓝、绿等亮丽色彩和图案特色, 体现了文化融合; 汉语逐渐成为土家族社区得通用语言, 土家语的使用范围缩小。这种融合不是简单的文化替代, 而是形成了独特的“土汉文化”。然而, 土家族仍保留了一些独特的文化元素, 例如摆手舞和哭嫁习俗。尽管土家族的婚礼习俗中融入了汉族的“三书六礼”, 但其独特的“哭嫁”仪式得以保留。哭嫁是土家族新娘在婚礼前通过哭泣表达对娘家的不舍, 这一习俗至今仍在部分土家族地区流传^[1]。此外, 在土家族与汉族混居的地

区, 汉语方言中也吸收了一些土家语词汇, 例如地名、动植物名称及日常生活用语中仍保留着土家语的痕迹。由此可见, 土司制度不仅推动了土家族社会结构的变迁, 也促进了文化的融合与发展。

(三) 现代化的冲击

放眼近代, 尤其是21世纪以来, 现代化进程的加速为土家族地区带来了诸多便利, 但是土家族文化正面临着前所未有的生存危机。语言使用人数锐减, 传统技艺后继乏人, 民俗活动日渐式微。这种文化濒危现象是多重因素共同作用的结果, 外部环境的冲击的影响最为严重。

现代化推动了教育基础设施的建设和普及, 尤其是在农村和偏远地区, 学校数量大幅增加, 教育资源的覆盖范围显著扩大。政府和社会对教育的投入大幅增加, 用于改善教学设施、提高教师待遇和资助贫困学生。在这一背景下, 土家族适龄儿童普遍接受了义务教育。然而, 现代教育体系以汉语为主要教学语言, 课程内容也以主流文化为主, 土家族传统文化在教育中缺乏足够的重视。这导致了许多土家族儿童不再学习土家语, 土家语的使用范围逐渐缩小。据统计, 土家语使用人数在过去30年间减少了60%以上! 超过80%的土家族青少年不会说土家语, 对传统文化的认知主要来自旅游表演。年轻一代对自身文化的认知逐渐淡化。这一现象进一步加剧了土家语的传承危机和语言文化的断层。

湖北民族大学的学者丁显芬指出, 城市化进程对土家族的社会文化变迁产生了显著影响。随着大量农村人口向城市迁移, 民族文化的原生土壤受到冲击, 许多传统文化习俗、技艺和观念在现代化浪潮中逐渐式微。城市化促使大量土家族青年离开原居地, 进入城市寻求与社会发展的机会。在这一过程中, 他们逐渐融入现代都市文化, 与本民族传统文化的联系日益疏离, 从而加剧了文化传承的断层风险^[2]。不仅如此, 城市化进程对土家族的传统建筑与文化景观构成了显著威胁。以吊脚楼为例, 这一独特的建筑形式不仅体现了土家族适应自然环境的智慧, 还承载着深厚的历史文化内涵。然而, 在城市化建设过程中, 大量吊脚楼因城市规划和现代化建设的需求被拆除或改造, 取而代之的是标准化、现代化的高层建筑。这一转变不仅改变了城市的面貌, 也使得吊脚楼所代表的传统建筑文化逐渐淡出公众视野, 进一步削弱了土家族文化的物质基础与象征意义^[2]。

综上所述, 土家族文化作为中国南方山地文明的典型

代表, 经历了数千年的发展与变迁。从武陵山区的封闭自足, 到土司制度文化和清朝时期的“改土归流”, 再到当代社会的全面开放, 土家族文化在在不断吸收、融合其他文化元素。通过回顾这一系列变迁过程, 可以看出土家族文化受到的冲击是多维度的, 既体现在语言传承的困境上, 也反映在传统建筑文化和各种习俗的消失中。土家族的文化变迁也带来了本民族人民的身份认同的危机。随着汉文化影响的加深, 部分土家族人开始质疑自己的文化身份。这种危机感促使土家族知识分子开始有意识地收集、整理本民族文化资料, 为后来的文化保护运动奠定了基础。在铸牢中华民族共同体的进程中, 有效保护与传承土家族的民族文化是值得重视的课题, 下面将从三种维度来探讨土家族文化的保护和发展。

二、土家族文化保护与发展

(一) 构建土家族文化学术框架

土家族文化作为中华民族多元文化的重要组成部分, 承载着该民族的历史记忆与集体智慧。这些文化记忆通过口述史、民俗活动和传统技艺等非物质文化遗产载体得以传承, 构成了土家族人民共同的精神财富体系。从文化认同理论视角来看, 土家族文化不仅是该民族区别于其他族群的重要标识, 更是维系民族认同的核心要素。具体而言, 通过语言、服饰、习俗、建筑等显性文化符号, 土家族人民能够建构并强化其民族身份认同, 进而提升族群归属感和文化自豪感。

基于上述认知, 构建系统化的土家族文化学术框架具有重要的理论价值和现实意义。首先, 建议土家族学者系统梳理历史文献、口述史和地方志等原始资料, 重点挖掘土司制度、传统习俗、语言演变等核心文化要素的历史脉络。其次, 应借鉴民族学、人类学、社会学、语言学等多学科理论范式, 采用跨学科研究方法, 构建土家族文化的系统性研究框架。具体而言, 可从以下几个维度展开: 第一, 建立土家族文化资源数据库, 实现文化资料的数字化保存; 第二, 开展比较文化研究, 厘清土家族文化与周边民族文化的互动关系。

(二) 培养土家族文化传承人

如上文所述, 随着现代化进程加快, 新一代土家族对自身文化的认知逐渐淡化, 土家族面临着缺乏年轻传承人的困境, 并且现有的文化传承人年龄较大, 文化传承已经出现了严重的断层现象。培养土家族文化的传承人是刻不容缓的任务。首先要加强年轻一代土家族的文化认同感, 政府可以在土家族聚居区的学校中, 开设土家族语言、历史、文化、艺

术等课程, 让学生从小接触和了解本民族文化。除此之外, 组织相关学者编写适合不同年龄段的土家族文化教材, 将传统文化知识系统化、规范化, 便于教学和传播^[3]。通过这些手段来加强对新一代土家族人民的土家族文化教育, 以增强他们对自身文化认同感。在这个基础下, 一套成熟的土家族文化传承人的培养机制值得被建立。具体而言, 土家族社区可以大力支持传统技艺的师徒传承模式, 并为这些老一辈的传承人在土家族社区建立文化中心, 作为文化传承和活动的基地, 定期邀请传承人举办文化讲座、技艺培训等活动。定期为技艺精湛的传承人提供资金和政策支持, 鼓励他们收徒授艺。除此之外, 政府和社会组织可以认定和资助土家族文化传承人, 提供生活补贴和创作经费, 确保他们能够专心从事文化传承工作。

(三) 利用现代科技保护土家族文化

土家族文化作为中华民族文化的瑰宝, 正面临着现代化浪潮的冲击。吊脚楼逐渐被钢筋水泥取代, 土家织锦技艺面临失传, 摆手舞等传统艺术形式后继乏人。在这样的背景下, 现代科技为土家族文化的保护与传承提供了新的可能。

数字化技术可以为土家族文化建立了永久性的数字档案。通过3D扫描技术, 可以完整记录吊脚楼的建筑结构和营造技艺; 高清影像技术则能精准捕捉摆手舞的每一个动作和节奏; 语音识别与文字转换技术, 使得土家语得以转化为数字文档, 永久保存。这些数字化的文化资料不仅为文化信息的保存提供了完整方案, 也为学术研究提供了丰富的素材。

除此之外, 虚拟现实技术为土家族文化注入了新的生命力。通过VR技术, 人们可以身临其境地体验土家族传统节日庆活动, 比如感受哭嫁、跳丧等独特民俗; 还有河南省博物院推出的“寻脉中国——豫耀九州”AR沉浸式剧本游戏, 将珍贵文物与先进科技融合, 通过虚拟角色“毛毛鹰”引导游客穿越时空, 解开博物馆中的谜题。AR技术的应用, 让文物“复活”, 在游戏的情节中, 游客不仅能享受解谜的乐趣, 还能深入了解文物背后的历史和文化。这一创新为土家族文化的保护提供了灵感, 可以利用AR技术让土家织锦的图案在现代服饰上重现, 赋予传统工艺新的生命力。这些技术不仅提升了文化体验的沉浸感, 也开创了文化传播的新模式。

人工智能(AI)技术为土家族文化的传承提供了新思路。AI算法能够解析土家语的语言结构, 开发智能翻译系统, 助力语言的保护与传播; 机器学习技术可以识别土家

织锦的图案特征, 辅助设计创新; 智能推荐系统则能根据用户兴趣, 精准推送土家族文化内容, 提升文化传播的效率和广度。

科技与文化的深度融合, 正在重新定义土家族文化的保护方式。这种保护不仅限于简单的保存, 而是通过技术创新实现文化的创造性转化和发展。在这一过程中, 我们既要充分利用现代科技的优势, 也要坚守对文化本质的尊重, 让土家族文化在数字时代焕发新的生机与光彩。

三、结论

土家族文化作为中华民族多元文化的重要组成部分, 经历了从古代巴人的山地生活到现代社会快速发展的复杂变迁。早期, 土家族以农耕和狩猎为生, 创造了独特的语言、服饰、建筑和风俗, 如吊脚楼等文化遗产。土司制度的建立促进了文化的系统化发展, 并与汉文化交融, 形成了独特的文化面貌。然而, 现代化的冲击使得土家族语言及习俗面临严峻的传承危机, 年轻一代与传统文化逐渐疏离, 文化断层现象日益显著。

为有效保护和传承土家族文化, 必须采取多方面的措施。首先, 构建系统化的学术框架, 深入挖掘和研究土家族文化的核心要素, 建立文化资源数据库, 开展跨学科研究。其次, 通过教育和社会支持, 培养年轻一代的文化传承人, 确保传统文化的延续, 最后, 我们可以借助科技的力量让土家族文化在数字时代大放异彩。

总之, 土家族文化的保护与发展不仅是对一个民族历史记忆的尊重, 也是对中华民族文化多样性的维护。在铸牢中华民族共同体的进程中, 我们应当重视并积极推动土家族文化的传承与创新, 使其在现代社会中焕发新的活力, 为中华民族的多元一体格局贡献力量。

参考文献:

- [1] 陈国安. 土家族近百年史: 1840-1949 [M]. 贵阳: 贵州民族出版社, 1999.
- [2] 丁显芬. 民族文化在现代社会的传承与创新策略——以土家族文化传承创新为例 [J]. 陕西: 陕西省艺术研究所, 2024: 110-111.
- [3] 宋丽丽, 鲁京京, 吴昊. 鄂伦春族萨满文化的保护与传承研究 [J]. 黑河学院学报, 2017, 15 (2): 23-25.
- [4] 土家族简史编写组. 土家族简史. 北京: 民族出版社, 2009.

作者简介: 吕鑫 (1996.8—), 女, 汉族。黑龙江大庆, 硕士, 研究生, 社会语言学。