

文化空间视角下川东土家族传统体育活化研究

石姣娜

四川文理学院 四川 达州 635000

【摘要】：本研究从文化空间视角出发，考察了川东土家族传统体育当下所面临的困境及其活化路径。通过对“人、活动、场所”三重要素的分析，揭示了参与主体缺位与错位、身份功能异化与文化认同弱化、仪式链条断裂与文化意义消解、原生场所式微与现代展演空间异化等多重困境。其活化的主要逻辑在于，通过静态保护与动态传承的双规并行，修复文化实践的时间连续性；通过物质载体修复与意义系统重构的协同推进，重建“形神一体”的文化空间；通过自然生态保护与人文生态修复的整体治理，恢复文化存续的生态支撑；通过单品精准保护与整体文化生态保护的有机统一，实现从“项目保护”向“系统保护”的跃升。

【关键词】：文化空间理论；土家族；传统体育；活化

DOI:10.12417/2982-3846.26.02.058

1 引言

2018年国家体育总局、国家民委关于印发《关于进一步加强少数民族传统体育工作的指导意见》明确指出，要促进优秀少数民族传统体育文化创新性发展^[1]。在这一政策背景下，土家族传统体育的传承和发展日益受到学术界的关注，土家族传统体育的研究逐渐突破原有范式向多元视角、跨学科视角等范式转变，以摆脱现下传承和发展的困境。文化空间理论从土家族传统体育的整体性出发，强调对其自然环境、人文环境、有形遗产、无形遗产进行整体保护、生态保护、真实性保护。本文从文化空间的视角出发，研究川东土家族的传统体育存在的困境和活化路径，为川东土家族传统体育文化现代化发展提供一条活化路径。

2 文化空间理论概述

“文化空间”最早由亨利·列斐伏尔在其著作《空间的生产》中提出。之后，国际教科文组织赋予“文化空间”非物质文化遗产内涵。“文化空间”被引入国内后，一直富有非遗保护色彩，2005年，国务院办公厅在《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》中对“文化空间”做出了明确界定：即定期举行传统文化活动或集中展现传统文化表现形式的场所，兼具空间性和时间性^[2]。“文化空间”的内涵可以从以下三个方面来理解，首先是一个文化活动孕育、发展和赖以生存的“物理场”，其次是一个因人的文化实践和文化认定而得以生成的“文化场”。再者是一个在这个自然场、文化场中，有人类的行为、时间观念、岁时传统或者人类本身的“在场”^[3]。由此，可将川东土家族的文化空间解析为3个维度：“人、活动、场所”。

3 文化空间视角下川东土家族传统体育发展困境

3.1 “人”要素发展引发的困境

3.1.1 参与主体缺位与错位的双重危机

其一是土家族传承者和民众作为本土参与主体，存在显著缺位。人口外流、传承者年龄增长等原因，本土核心参与主体的流失，造成参与主体的“离场”；未流失的本土参与主体虽然仍“在场”，却因参与意愿不足，参与方式也从主动变为被动，从文化参与主体沦为文化背景，出现隐形缺位。其二是游客、媒体工作者、研究者等外部参与主体存在错位。在文体旅融合的背景下，大量的外部参与主体涌入原本封闭的文化空间，提高了川东土家族传统体育的知名度、扩大了其传播范围、提升了其知名度，其话语权也不断扩大，逐渐从“旁观者”变为“定义者”，开始重新定义川东土家族传统体育的内涵、价值、意义、仪式等内容。然而，这些外部参与主体的参与只是临时、片面和外在地，与本土主体“身体实践”“情感投入”的参与有着本质的区别。这种僭越使文化空间的主权逐渐从本土参与主体转移至外部参与主体，进一步加剧了参与主体的错位。

3.1.2 参与主体身份功能异化与文化认同弱化

其一，参与主体身份功能向功利化转变。传统语境下，核心参与主体的身份功能主要是提高生存技能、强化族群记忆、维系社会关系等，是主动的文化构建者。在文体旅融合推进过程中，核心参与主体脱离其原本的社会与文化根基，转变为被动的文化展示者，呈现出明显的工具化与功利化特征，核心参与主体的动机演变为获取经济收益或者享受政策优待等。其二，核心参与主体身份碎片化和表演化。数字化时代的到来，不同平台、不同场景不断变化，核心参与主体的身份功能的连续性和一致性被打破，呈现即时性、碎片化。

作者简介：石姣娜（1989.11），女，汉，博士研究生，讲师，研究方向：体育人文社会学。

基金项目：川东体育文化发展中心2023年度课题立项项目，文化空间视角下川东土家族传统体育活化研究（CDTY202301）。

核心参与主体也不再是传承者，变成了表演者，难以承担起社会的信任 and 文化的传承功能，从意义容器变成了空壳标签。使得作为文化主体的自我认识受到冲击，对自身传统文化的归属感、责任感降低，参与意愿下降、传承积极性不高、文化疏离感强等，就是文化认同弱化的主要体现。

3.2 “活动”要素发展引发的困境

3.2.1 活动仪式链条断裂

仪式之所以可以构建文化空间，主要是因为仪式是在特定的地点、时间按照特定的程序开展的，程序的每一步都承载着特定的文化象征和社会功能。在发展过程中，为适应文化展演和传播的需要，原有的耗时长且观赏性不强的程序环节被删除，只保留观赏性强、视觉冲击力大的程序；原有前后衔接、因果分明的仪式链条，按照展示需要，被拆解成若干个独立的环节；原有的仪式链条各环节的禁忌、参与者身份等有明显的规则要求，在展示过程中被简化或者违背，具有随意性。仪式链条一旦被截断，时间维度瓦解，进而空间由于失去了时间维度的支撑，也会被消解，文化空间就会失去活力。

3.2.2 活动仪式文化意义消解

仪式意义的消解是川东土家族传统体育发展面临的根本困境。一旦仪式信仰内核、族群认同消失，川东土家族传统体育很快就会只剩一副空壳子。传统意义快来看，川东土家族传统体育的活动仪式，承载着沟通人神、祈福驱灾、祈求风调雨顺、增强族群认同等的文化内涵。在旅游开发和双遗展演的双重驱动下，仪式的信仰内核被抽空，原本附着与各环节的意义也逐渐消解，参与者所感知的，不再是意义丰富的文化实践，而是去语境化的动作表演，活动仪式从“娱神”转向“娱人”，从信仰实践降格为娱乐景观。

3.3 “场所”要素发展引发的困境

3.3.1 原生场所式微

在川东土家族传统体育的文化实践中，场所的完整性、在地性是川东土家族传统体育得以存续发展的前提条件。一方面川东土家族传统体育生成依赖于大巴山南麓独特的山地自然环境。随着现代化进程和城镇化发展的推进，川东地区开始退耕还林、撂荒及土地流转，土家族传统体育赖以生存的“自然基底”正遭遇前所未有的破碎化危机，制约着土家族传统体育的存续。另一方面，川东土家族传统体育的存续依赖于川东土家族的传统聚落格局，如院坝、晒坝、祠堂前平地等，土家族民族在这些空间进行活动仪式和实践，新农村规划、乡村振兴等的实施，这些传统场所被改造、荒废、损毁或者占用，造成原生场所的衰落，导致土家族传统体育活动失去了与其历史脉络和社群生活的有机联系。

3.3.2 现代展演空间异化

为适应文体旅融合、扩大文化覆盖面、经济发展和公共性

文化展演等需求，现代展演空间应运而生。目前现代展演空间的异化有两个方面：首先，空间意义异化，按照国家相关政策和文件的导向，现代展演最初的初衷是传承土家族传统体育，是作为一种文化场域，但是随着文旅事业的发展，现代展演空间逐步转变为娱乐、购买、观赏等的消费空间；其次，空间的逻辑异化。原生场所的空间逻辑更多是为了便于土家族民众参与，而现代展演的空间逻辑更多的是满足各外部参与主体的需求为导向。使土家族传统体育与源生地、历史脉络、社群生活的有机联系被切断，核心参与主体从文化实践的主体沦为舞台上的客体。

4 文化空间视角下川东土家族传统体育活化对策

根据文化空间保护完整性、真实性、生态性和生活性的原则，对于川东土家族传统体育的保护和活动可以从动静结合、物质与非物质相结合、生态保护和人文保护相结合、单品与多品相结合等方面着手^[3]。

4.1 活态传承与静态保护的双轨并行

夯实川东土家族传统体育原生场所和仪式链条存续的基础是静态保护，对川东土家族传统体育的相关物质载体，如活动器械、服饰道具、仪式图谱、原生场地遗迹等进行全面调研、记录造册与数字化存档，形成系统的资料数据库；对即将失传的仪式、技术动作、文化知识等进行文字记录、影像拍摄、三维扫描等予以固化保存；对具有代表性的原生场所实施保护性修缮，划定保护范围，制定保护规划，防止进一步荒废或损毁。恢复川东土家族传统体育日常活力的方式是动态传承，对土家族传统体育日常性文化实践，通过组织定期练习、节庆聚会、师徒传授等活动，进行恢复，使土家族传统体育重新成为土家族民众身体实践与社会交往的有机组成部分；对于传承人，通过鼓励中青年群体参与学习，建立梯级培育体系，形成代际传递链条等方式进行培养；对于传承方式，通过将原真性的传统体育纳入学校体育课程、社区文化活动等渠道进行拓展。静态保护和动态传承并非彼此孤立的路径，两者存在双向转化的关系。静态保护的成果可以为动态传承提供宝贵的资源，动态传承可以为静态保护不断丰富和更新新的内容。

4.2 物质与非物质保护的协同并进

解决川东土家族传统体育参与主体身份功能异化、仪式链条断裂、现代展演空间异化与文化意义消解等问题的前提，是修复文化实践的物理依托和重构文化实践的意义系统协同并进，重建“形神一体”的文化空间。物质保护主要包括对川东土家族传统体育的传统器械与道具进行恢复或复制，保障活动的物质条件和对现代文化展演空间进行文化适配改造，在设计、设施配备等方面尽可能的尊重原有的空间逻辑和意识需求，避免过度舞台化。非物质的保护方面，对于核心文化意义、族群记忆、道德规范、技术动作、知识体系等内容，可以通过

代际传递和对外传播两条路径实现。代际传递,通过传承人带徒、社区教育等方式实现,对外传播,通过展演过程中增设文化讲解、传承人口述、参与式体验等环节,帮助参与者理解活动背后的文化意义。此外,活化还应原生场所中恢复真实的仪式活动,使物质空间重新成为意义生产的活态场域;在展演场所中通过标识系统、数字化展示等手段,呈现物质载体背后的文化故事,使观众可以知其然更知其所以然。

4.3 自然生态与文化生态保护的整体治理

川东土家族传统体育的产生与所在自然生态有关,其活化应注意维护文化实践的环境基础,一方面加强对土家族居住地自然环境的保护,防止过度开发、破坏。另一方面现代展演空间的选址应尊重传统体育与自然环境的有机联系。再一方面恢复与体育活动相关的自然节律关联,使活动重新嵌入自然的时序之中。与此同时,活化还应着力修复所依托的人文生态,重建文化实践的社会网络,缓解文化意义消解、文化认同弱化的问题。一方面通过族群内部赛事、训练、节庆聚会等形式,强化族群内部的社会联系与认同纽带。另一方面恢复传统体育与节庆、信仰仪式、教育等文化要素的有机联系,使其重新嵌入族群的文化生态位。再一方面建立多元主体协同治理机制,确保核心参与者在文化空间的主导权,重建被外部力量冲击的文化主权。值得注意的是,如何推动两者的有机融合,一是在自然生态语境中开展传统体育活动,并在活动中尊重自然生态的规律;二是充分挖掘传统体育活动所蕴含的人与自然和谐共处的传统智慧,使传统体育成为自然生态保护的活态载体,并通

过身体实践传递自然生态保护理念。

4.4 单品与多品保护的一体建构

川东土家族传统体育不是孤立存在的文化事象,而是嵌入土家族整体文化生态中的有机组成部分。解决传统土家族体育面临的困境,一方面要聚焦保护单品项目,如保护传统体育的动作范式、仪式环节、器械道具、传承人等。另一方面还需兼顾多品类,如其赖以生存的自然人文生态环境、节令习俗等关联性文化符号。更重要的是构建核心与广泛要素的一体化保护,一是将土家族的相关文化品类、核心村寨、原生场所等内容纳入统一保护框架,构建土家族整体性文化生态保护区,从根本上解决传统体育单品保护难以持续的问题;二是制定综合性保护计划,统筹川东土家族传统体育人、活动、场所、意义、生态等多重要素的协同治理,既强化传统体育的文化辨识度,也带动整个区域土家族文化的活态传承;三是跨部门协调保护,整合文化、旅游、教育、生态环境等政府资源,形成保护合力。

5 结语

川东土家族传统体育并非独立存在,而是依托特定的自然、人文生态环境产生和发展起来的。基于文化空间理论,对川东土家族传统体育开展整体性、真实性和系统性的保护和活化,既是其活态传承的核心支撑,也是当下民族文化整体性保护契合方向。做好川东土家族传统体育的活化传承,不仅为川东地区民族传统体育发展注入新的活力,也为其他民族传统体育的发展提供可参考的思路。

参考文献:

- [1] 国家体育总局国家民委:《关于进一步加强少数民族传统体育工作的指导意见》,2018年。
- [2] 国务院办公厅.《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》国办发[2005]18号.2005.
- [3] 向云驹.论“文化空间”[J].中央民族大学学报:哲学社会科学版,2008,(3):81-88.
- [4] 陈富祥.(2016).非遗保护中的褶皱与张力——以甘南农牧区为例谈村落文化、活态文化、文化空间对非遗保护的作用.西北民族大学学报(哲学社会科学版),(06),56-61.
- [5] 张晓萍,李鑫.基于文化空间理论的非物质文化遗产保护与旅游化生存实践[J].学术探索,2010(06).