

民族地区旅居养老场域中老年游客的文化特性及文化影响

陈修岭 万思雨 龚淑轩

宿迁学院经济管理学院, 江苏 宿迁 223800

摘要: 人口老龄化催生旅居养老新业态, 少数民族地区成为老年旅居重要目的地。对西双版纳曼丢村的田野调查显示, 北方老年旅居者通过空间改造、社交重构与文化本位消费, 构筑以安全感为核心的“文化飞地”。这种文化固着与跨文化渗透的博弈, 使傣族文化陷入节奏异化、符号表皮化与本质抽空困境: 宗教信仰离心化, 南传佛教从精神内核沦为消费符号; 代际传承空心化, 年轻一代从文化主体异化为表演符号; 文化认同功利化, 本土文化从精神纽带转向职业工具。基于民族志方法, 揭示旅居养老场域中“固着一渗透”的辩证互动机制。研究认为, 需以文化本真性为核心, 通过强化原生根基、拒绝符号抽空、平衡跨文化互动权力, 实现傣族文化活态传承与族群认同重构, 推动民族地区文旅融合与文化可持续发展。

关键词: 旅居养老; 族群认同; 文化异化; 跨文化互动

DOI: 10.64649/yh.shygl.issn3105-0085.202603012

0 引言

全球人口老龄化推动养老服务体系从传统二元模式向旅居养老等多元形态迭代, 旅居养老作为人口流动与养老需求融合的新型业态, 成为民生保障与文旅产业协同发展的重要方向。这一业态兼具季节性迁移与长期栖居特征, 形成独特的跨文化互动场域。边疆民族地区凭借独特自然生态与异质化民族文化, 吸引北方老年群体跨地域季节性旅居。西双版纳凭借温暖气候与浓郁傣族风情, 已成为老年旅居者冬季越冬的重要集聚地, 每年冬季数万北方老年群体涌入此地, 形成规模化季节性流动。人口流动催生外来旅居文化与本土民族文化深度互动的跨文化场域, 形成文化固着与边界渗透的双重张力。

与短期旅游的浅层次主客关系不同, 老年旅居者以长期栖居姿态嵌入本土社会, 受原居地文化长期形塑形成显著文化固着特征, 对应了布迪厄的文化惯习理论^[1]与吉登斯的本体性安全理论^[2]。他们通过改造栖居空间、构建同质化社交圈层、倒逼消费文化适配等实践构筑“文化飞地”, 以复刻生活秩序维系本体性安全。这一现象折射出霍尔所言的文化无意识^[3], 个体在异质环境中仍受原乡文化深层支配。与此同时, 文化跨空间互动引发深层边界渗透, 在时间节律、空间功能、价值观念等维度形成双向重塑。二者的持续博弈推动傣族文化系统性变迁, 超越“融合-冲突”的二元叙事, 呈现“固着一渗透”的辩证发展特征, 为族群认同建构带来新命题。

1 老年旅居者的文化特性

1.1 栖居范式的原乡锚定: 空间重构与时间节律复刻

栖居空间是嵌入文化内涵与生活秩序的文化载体, 傣式干栏式建筑与北方民居的差异是两大文化体系的空间表达。老年旅居者为抵御文化冲击、寻求安全感, 对傣式空间进行刻意重构: 摒弃热带植被造景, 将庭院开辟为菜畦种植北方蔬植; 为开放式回廊加装玻璃窗与防护栏; 部分旅居者甚至要求在傣楼内加装暖气片, 全然忽视建筑适配性。这种改造在曼丢村形成北方文化“微空间”, 与傣式空间形成区隔, 消解了傣式建筑的生态智慧与文化内核。

生活节律的复刻与空间重构形成呼应。北方线性、功利性时间观与傣族循环、慢节奏时间观存在显著差异。北方旅居者清晨天微亮便晨练, 夜间多闭门室内休闲, 与傣族居民赶摆、广场社交、参与民俗活动的模式形成反差。时间观的错位使旅居者与本土社群形成天然区隔, 既巩固了原乡栖居范式, 也阻断了跨文化互动的的时间基础。空间与时间的双重锚定, 为旅居者的社交圈层闭锁奠定了基础。

1.2 社交场域的圈层闭锁: 同质化互动与跨文化疏离

老年旅居者基于地缘亲缘与共同文化认知, 形成封闭性与排他性极强的同质化社交圈层。曼丢村旅居公寓架空层中, 东北籍旅居者的社群活动呈现鲜明原乡特征: 男性以东北方言构建排他性话语壁垒; 女性编排延续东北范式的广场舞, 与傣族孔雀舞形成符号对立。这种同质化互动既强化了原乡文化的合理性认知, 也重建了原乡社会资本, 使旅居者在异质环境中获得安全感。

圈层闭锁的核心体现为对本土文化的主动疏离。因年龄、语言、习俗等因素,老年旅居者存在显著交际障碍,难以理解傣族语言习俗,加之文化认知固化,对异质文化缺乏接受能力,因而选择沉浸于同质化圈层,形成文化自我隔离。架空层与傣族早市近在咫尺,旅居者却鲜有涉足,宁愿远赴他处购买北方饮食。与傣族居民的互动多局限于商品交易,情感交流与文化沟通付之阙如,在旅居者与本土社群间构筑起无形却坚固的文化茧房。社交层面的自我隔离,进一步强化了消费行为中的文化本位倾向。

1.3 消费逻辑的文化本位:文化资本投射与本土文化异化

消费行为是文化身份的重要表达。老年旅居者的消费决策受原乡文化资本深层支配,呈现显著的文化本位特征,进而倒逼傣族本土文化产品做出迎合性调整。在傣锦、竹编等领域,老年旅居者青睐印有牡丹、凤凰等汉族传统纹样的改良版机器织造产品,这类商品剥离了傣族原生文化内核。而采用本土图腾的传统工艺品因价格偏高被边缘化,多数工坊减少传统生产,量产改良版商品。

饮食文化同样在旅居者的消费偏好下发生显著异化。傣族饮食的酸辣鲜香是适应热带气候的饮食智慧,且与民俗仪式深度绑定,但曼丢村多数傣味餐厅为贴合老年旅居者口味,对传统菜品进行大幅改造。春鸡脚改为酸甜口,香茅草烤鱼裹粉油炸,更推出“老北京炸酱米线”等混搭菜品,消解傣味核心特征。老年旅居者的文化本位消费通过市场机制形成隐性规训,本土商户处于文化话语权弱势地位,不得不迎合主流消费群体需求,导致本土文化“被建构”与“被异化”。

2 东道主族群文化认同的异化表征

2.1 宗教信仰的离心化:从精神内核到消费符号

南传佛教是傣族族群文化认同的核心载体,塑造了族群的价值观念、民俗仪式与生活方式。但在旅居养老与商业开发下,南传佛教信仰呈现“仪式空壳化”特征。曼丢佛寺赎佛仪式中,外来旅居者手持相机穿梭打卡,聚焦佛像与仪式流程,却鲜少遵循传统仪轨祈福。赎佛的宗教内涵被消解,仅成为体验“傣泰风情”的视觉素材。

仪式空壳化进一步导致宗教空间的符号化与信仰的代际断层。原本承载神圣信仰的佛寺、佛塔被纳入旅游景观体系,信仰功能让位于观光消费功能。曼丢村佛寺作为重要宗教建筑,被村中的商铺与夜市侵扰,村中广场成为旅居者跳广场舞、打卡拍照的休闲空间,神圣性被商业气息冲淡。年轻一代失去信仰传承的真实场景,对南传佛教的认知停留于表面符号,难以

以形成深层认同。宗教信仰的空壳化,与代际传承的空心化形成共振,当年轻一代无法在仪式中感知信仰的深层意涵,文化的代际传递便失去了精神根基。

2.2 代际传承的空心化:从文化主体到表演符号

傣族依托“家庭濡化-村寨传习-佛寺教化”的三维体系,形成口传心授的传承模式。但在旅居养老消费逻辑冲击下,这一体系被商业逻辑取代,年轻一代从“文化主体”异化为“文化演员”。曼丢村的傣锦工坊中,传统传承需学徒花费数年研习技法与纹样内涵,如今80%产品改为机器织造,传统“八角花纹”被简化为几何线条。技艺层面的简化仅是表象,更深层的危机在于传承体系的瓦解。

教育体系的现代化转型加剧了代际传承的空心化。原本“佛寺即学校”的传统教化模式被标准化现代教育取代,本土文化被排除在正规教育之外。更值得警惕的是,旅居消费的视觉化传播让年轻一代通过游客的短视频、打卡照片理解本土文化,其认知被外来者审美与视角定义,形成“外部定义式”文化认知。代际传承的空心化,进一步催生了文化认同的功利化转向,当年轻一代不再将本土文化视为身份归属,而仅作为谋生工具,文化的工具性价值便凌驾于精神性价值之上。

2.3 经济驱动下的认同功利化:从精神纽带到职业工具

傣族本土文化本是族群认同的精神纽带,其价值体现在凝聚族群、塑造身份、滋养精神等多个方面。但在旅居养老经济介入下,本土文化从“精神纽带”异化为“职业工具”。这种转向首先体现在职业选择中,旅游服务业因入门门槛低、收益直接,成为年轻一代的首选职业,而需要长期研习、收益缓慢的传统技艺传承被边缘化。年轻的傣锦学徒不再深耕传统纹样与技法,转而学习速成的简化纹样织造,核心目的是获取经济收益。职业选择的功利化倾向,同样渗透于民俗仪式的商业化改造之中。

文化认同的功利化更体现在民俗仪式的商业化改造中。傣族“高升”祈雨仪式如今被景区改造为商业“烟花秀”,仅保留燃放视觉效果。调研显示,多数从业者认为“游客喜欢的才是好文化”,文化实践的核心依据是市场反馈而非传承发展,族群文化再生产从“内生性文化逻辑”转向“外生性市场逻辑”。

3 跨文化场域下傣族族群文化认同的提升路径

3.1 强化原生文化根基:从符号保护到内涵传承

前文揭示了傣族文化异化根源于文化濡化场景的消逝。强化原生文化根基需通过系统性

挖掘、活态化传承与物质空间保障,让傣族文化深层内涵重归日常生活。可由西双版纳州非遗保护中心牵头,联合高校、傣族长老与非遗传承人共建原生数据库,全面收录神话传说、宗教仪轨、传统技艺等内容,深挖文化内涵,并以数字化手段还原经典文化场景。

在数字化保护基础上,进一步推进活态传承。在村寨设立活态传习所,邀请非遗传承人开展技艺教学与文化讲解。社区可发起“傣语传家·技艺承脉”家庭结对活动,引导家庭制定传承计划,通过“文化传承之星”评比激活内生动力。傣式传统建筑作为文化物质载体,政府应出台《西双版纳傣式传统建筑保护与修缮规范》,对建筑改造、民宿开发实施严格文化审查,要求保留干栏式建筑底层架空结构、火塘等核心文化空间,对遵守规范的民宿给予税收减免。由州文旅局与非遗保护中心联合督导,确保政策落地。

3.2 拒绝文化符号抽空:本真性视域下的文化生产规范

麦坎内尔的“舞台真实”理论^[4]警示,当文化仅作为视觉符号被消费,其存在性真实便面临消解风险。拒绝符号抽空,关键在于坚守文化“存在性真实”,建立全链条本真保护机制。需建立文化商品本真性认证体系,按传统工艺保留比例和文化内涵呈现度划分等级,通过认证的商品张贴“傣文化真迹”标识并给予扶持。同时组建由傣族长老、非遗专家等组成的审核小组,对泼水节、象脚鼓舞等文化仪式全流程审核,禁止删减核心环节、篡改传统技法。

此外,可依托曼掌村、曼丢村等规划建设傣族文化原生体验村,深度挖掘资源,筛选文化底蕴深厚的傣族家庭作为接待户,推出“傣家生活一日体验”“农耕文化实践”等沉浸式项目,还原傣族真实生产生活场景。让游客在

参与中理解文化符号与日常的深层关联,从需求端引导文化生产回归本真。

3.3 平衡跨文化互动的他者凝视:权力再分配下的双向对话

福柯的凝视理论^[5]与霍米·巴巴的他者理论^[6]揭示了旅居养老场域中的跨文化权力失衡。外来老年旅居者基于自身文化固着,形成具有支配性的“他者凝视”,使傣族文化长期处于被观看、被定义、被消费的弱势地位。平衡这种不平等的他者凝视,并非消除外来凝视,而是通过文化权力的再分配,赋予傣族居民文化阐释的主体性。

重构文化叙事、建立协商机制与推行主体文化阐释,是平衡他者凝视的核心路径。文旅部门应摒弃“异域风情”“神秘边陲”等他者化表述,修订旅游宣传文本与景区导览内容,在关键空间设置多语言文化礼仪解读牌。同时成立以傣族本土代表为主体的文化协商委员会,让傣族长老、非遗传承人、村寨居民深度参与文旅开发与空间管理。此外通过优先聘用本土讲解员、实施“傣家主人计划”等方式,让傣族居民成为本土文化的第一阐释者,促使游客从猎奇式凝视转向尊重式理解,实现跨文化双向对话与良性共生。

4 结语

旅居养老场域中,外来文化固着与本土文化渗透的持续博弈,深刻重塑着傣族族群的文化认同。面对文化异化困境,唯有坚守文化本真性,在强化原生根基、规范符号生产、平衡凝视权力中实现双向对话,方能推动傣族文化从被动消解走向动态重构,为民族地区文旅融合与文化可持续发展提供内生动力。

参考文献:

- [1] Bourdieu, P. Outline of a Theory of Practice [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1977.
- [2] Giddens, A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age [M]. Stanford: Stanford University Press, 1991.
- [3] Hall, E. T. Beyond Culture [M]. New York: Doubleday, 1976.
- [4] MacCannell, D. The Tourist: A New Theory of the Leisure Class [M]. New York: Schocken Books, 1976.
- [5] Foucault, M. Discipline and Punish: The Birth of the Prison [M]. New York: Vintage Books, 1977.
- [6] Bhabha, H. K. The Location of Culture [M]. London: Routledge, 1994.

作者简介: 陈修岭(1975.04—),男,山东郓城人,宿迁学院教授,硕士生导师,研究方向:民族旅游。

项目信息: 教育部人文社会科学研究一般项目规划项目“民族地区旅居养老场域中的文化互动与族群认同”(24YJAZH011)。