

数字文旅专业系列教材 · 教学课件

旅游文化学、贵州地域文旅与屯堡非遗概论

第5章 屯堡地戏的活态传承机制

授课对象：安顺学院旅游管理学院 · 旅游管理专业本科生

主讲：祝刚

本章导览

- 5.1 屯堡地戏的表演体系
- 5.2 地戏的社区功能
- 5.3 地戏传承的当代困境
- 5.4 活态传承的路径探索
- 5.5 地戏传承的国际比较
- 5.6 地戏传承的社会学分析
- 5.7 地戏传承的跨学科研究视角
- 5.8 地戏传承的数字化创新
- 5.9 地戏传承的社区教育
- 5.10 地戏面具的文化符号学分析
- 5.11 地戏传承的性别分析

- 识记：掌握屯堡地戏的表演形式、剧目体系和传承方式
- 理解：理解地戏在屯堡社区中的多重功能和文化意义
- 应用：能够运用活态传承理论分析地戏的当代演变
- 分析：分析地戏传承面临的困境及解决路径
- 评价：评价旅游开发对地戏传承的双重影响
- 创造：设计一个地戏传承的校园推广方案

- 牛加明（2012）以安顺周官村地戏为例进行了田野调查 [1]，揭示了这一国家级非遗项目的现实困境。
- 周官村是安顺屯堡地区地戏活动较为活跃的村落之一，但随着社会变迁，地戏的传承面临严峻挑战：年轻人外出务工、表演队伍老龄化、观众逐渐减少。
- 这一案例并非孤例，而是整个屯堡地戏传承困境的缩影。
- 然而，在困境中也存在转机——旅游开发为地戏表演提供了新的舞台和经济激励，数字化保护为地戏记录提供了新的技术手段，校园传承为地戏培养新的受众。

01

5.1 屯堡地戏的表演体系

5.1.1 地戏的起源与历史

- 安顺地戏是屯堡文化最核心的非物质文化遗产，2006 年被列入第一批国家非物质文化遗产保护名录 [2]。沈福馨（1995）讨论了安顺地戏的傩戏归属问题 [3]，认为安顺地戏应属于傩戏系统。
- 地戏的起源与明代军屯制度密切相关——屯堡军士在戍边生活中，将军事操练与民间祭祀相结合，创造了带有军事色彩的傩戏表演形式。
- Wu 和 Chan（2018）研究了屯堡文化语境中安顺地戏的文化表征 [4]，指出地戏不仅是表演艺术，更是屯堡人文化认同的核心符号。
- Xiao（2013）研究了贵州少数民族地戏的分布和特征 [5]，揭示了地戏在不同社区的差异化表现。

5.1.2 地戏的表演形式

- 地戏表演具有以下特征：
- 面具表演：表演者佩戴木雕面具，面具代表不同的角色类型。面具雕刻是屯堡传统木雕工艺的代表，每副面具都是独特的艺术品。
- 广场表演：地戏在村落广场或庙前空地表演，观众围成圆圈观看。这种露天表演形式体现了地戏的社区性和公共性。
- 武打为主：地戏以武打场面为主，表演者手持刀枪剑戟等道具，进行套路化的武打表演。武打动作源于军事操练，具有刚健有力的风格。
- 方言唱白：地戏的唱词和对白使用屯堡方言，语言古朴，保留了明代江南官话的特征。
- 锣鼓伴奏：地戏的伴奏以锣鼓为主，节奏鲜明，气氛热烈。锣鼓点子与武打动作密切配合，增强了表演的节奏感和冲击力。

5.1.3 地戏的剧目体系

- 地戏的剧目以历史战争故事为主，主要包括：
- 三国故事：如《千里走单骑》《长坂坡》等，以关羽、张飞、赵云等三国英雄为主角。值得注意的是，2010年的《千里走单骑》案引发了关于非遗法律保护的重要讨论 [6]。
- 说岳故事：以岳飞抗金为主题的故事，体现了忠义精神。
- 封神故事：以《封神演义》为蓝本的剧目，融合了神话和历史元素。
- 隋唐故事：以隋唐英雄为主角的故事，如《薛仁贵征东》等。
- 这些剧目的共同特点是：以忠义勇武为核心价值，以战争为叙事主线，以英雄为崇拜对象。这反映了屯堡人的军屯文化传统和英雄崇拜心理。

5.1.4 地戏的仪式程序

- 地戏表演不是单纯的文艺演出，而是一套完整的仪式过程。Ge Rongling（2011）在研究地戏的“族群旅游包装”时详细记录了地戏的仪式程序[7]。典型地戏表演的仪式程序包括：
 - 开箱仪式：每年正月地戏表演开始前，将存放面具的箱子打开，举行祭祀仪式，请出面具。
 - 参庙仪式：表演前，表演队伍到村中庙宇参拜，祈求神灵保佑表演顺利。
 - 扫场仪式：表演开始前，进行扫场仪式，驱除场地中的邪气。
 - 正戏表演：正式的剧目表演，通常持续数小时。
 - 封箱仪式：表演季节结束后，将面具放回箱中封存，举行封箱仪式。
- 孙九霞等（2020）以天龙屯堡地戏为例研究了旅游语境中传统仪式空间的三元互动生产[8]，揭示了旅游开发对地戏仪式空间的深刻影响。

02

5.2 地戏的社区功能

5.2.1 宗教祭祀功能

- 地戏起源于雩祭，具有浓厚的宗教祭祀色彩。地戏表演中的开箱、参庙、扫场等仪式，都是为了沟通人神关系、驱邪纳福。在屯堡人的信仰体系中，地戏表演不仅是为了娱乐，更是为了保障村落的平安和丰收。

5.2.2 社会教化功能

- 吴雨苇等（2025）系统分析了安顺地戏的社会教育功能 [9]，指出地戏通过四个方面展现其社会教育价值：
- 社会教化：通过历史故事传递忠、孝、仁、义等道德观念。地戏剧目中的英雄人物成为屯堡人的道德楷模。
- 情绪调节：表演风格和情节能缓解观众的情感痛苦，具有心理疗愈功能。
- 振奋精神：通过英雄故事激发观众的斗志和勇气。
- 身份认同：历史故事和演出形式强化屯堡人的群体身份认同。

5.2.3 社区凝聚功能

- 地戏表演是屯堡社区最重要的集体活动之一。每年正月的地戏表演吸引全村人参与——有的负责组织，有的负责表演，有的负责后勤，所有人都是观众。这种集体活动增强了社区凝聚力，强化了屯堡人的社区归属感。

5.2.4 文化传承功能

- 地戏是屯堡文化记忆的核心载体。通过地戏表演，屯堡人的历史记忆、价值观念、审美情趣和生活方式得以代代相传。
- 地戏的唱词保存了明代语言的痕迹，地戏的武打保存了军事操练的元素，地戏的面具保存了传统雕刻技艺——地戏是屯堡文化的 " 活态档案 "。

03

5.3 地戏传承的当代困境

5.3.1 传承人老龄化

- 顾晓虎（2019）指出，地戏传承面临的最突出问题是传承人老龄化 [10]。年轻一代外出务工、求学，很少愿意学习地戏表演技艺。
- 地戏表演需要长期训练才能掌握，包括武打动作、唱腔、面具使用等多种技能，训练周期长、经济回报低，难以吸引年轻人。
- 基于口述历史的地戏传承发展研究（2025）通过田野调查和口述史方法，与代表性传承人王明元、黄仕诚、秦发忠等交流，认为地戏保护与传承面临两大问题：一是现代化生活方式的冲击，
- 二是传承人老龄化严重与年轻人参与程度低 [11]。

5.3.2 文化功能弱化

- 随着社会现代化，地戏的传统功能逐渐弱化：
- 宗教功能淡化：现代屯堡人的宗教观念发生变化，地戏的祭祀功能不如从前重要。
- 娱乐功能替代：电视、手机、网络等现代娱乐方式替代了地戏的娱乐功能。
- 教化功能弱化：现代教育体系承担了社会教化功能，地戏的道德教育作用减弱。

5.3.3 旅游开发的影响

- 旅游开发对地戏传承产生了双重影响：
- 积极影响：旅游为地戏表演提供了经济激励，部分传承人通过旅游表演获得了收入。旅游也提高了地戏的社会知名度，吸引了外界关注。
- 消极影响：旅游可能导致地戏的 " 去语境化 "—— 地戏从完整的仪式过程被简化为旅游表演片段。Zhu 等（2024）从全球化视角分析了安顺地戏的文化认同与商品化博弈 [12]。
- Wu 等（2024）从音乐生态系统视角探讨了地戏作为非遗的可持续性 [13]。

04

5.4 活态传承的路径探索

5.4.1 校园传承

- 将地戏引入校园是活态传承的重要路径。通过在中小学开设地戏课程、组建地戏社团，可以让年轻一代从小接触和了解地戏，培养兴趣和传承意愿。
- 应启动非物质文化遗产数字化保护工作与加强地戏校园传承力度 [11]。

5.4.2 数字化传承

- 利用数字技术对地戏进行记录、存储和传播，建立地戏数字档案。严晓文等（2024）提出的虚拟全景技术方案为地戏的数字化保护提供了可行路径 [14]。

5.4.3 创新传承

- 在保持地戏核心特征的前提下，进行适度的创新转化：
- 剧目创新：在传统剧目基础上创作新剧目，融入当代题材。
- 表演创新：在保持传统表演形式的基础上，适当调整表演时长和节奏以适应现代观众的审美习惯。
- 传播创新：利用短视频、直播等新媒体平台传播地戏文化。

5.4.4 社区主导传承

- 传承的主体是社区。应建立社区主导的地戏传承机制，让屯堡人自己决定地戏传承的方向和方式。
- Shen （2023）研究了安顺牛蹄关村农文旅一体化发展的乡村振兴路径 [15]，为社区主导的文化遗产提供了参考。

05

5.5 地戏传承的国际比较

5.5.1 与其他傩戏的比较

- 中国各地的傩戏形式多样，安顺地戏是其中独具特色的一种。沈福馨（1995）论证了安顺地戏应属傩戏 [3]，但与其他地区的傩戏相比，地戏具有以下特点：
- 军事色彩浓厚：地戏的剧目和表演形式直接源于军事文化，这是其他傩戏所不具备的。
- 汉族文化特征：地戏是汉族移民后裔的文化遗产，与少数民族地区的傩戏在文化内涵上有所不同。
- 活态传承：地戏在屯堡社区中仍然是活态传承的，而许多其他地区的傩戏已经趋于博物馆化。

5.5.2 与国际非遗表演艺术的比较

- 国际上许多国家都有类似地戏的传统表演艺术，如日本能乐、韩国假面舞、印度卡塔卡利等。这些表演艺术的保护传承经验对地戏具有借鉴意义：
- 法律保护：日本、韩国等国通过立法对传统表演艺术进行保护，包括财政支持、传承人认定、版权保护等。
- 教育传承：将传统表演艺术纳入学校教育体系，培养年轻一代的兴趣和技能。
- 创新传播：利用现代媒体和技术创新传统表演艺术的传播方式。

06

5.6 地戏传承的社会学分析

5.6.1 地戏传承的社会结构分析

- 地戏传承不是单纯的技艺传递，而是嵌入在屯堡社会结构中的文化再生产过程。从社会学视角分析，地戏传承涉及以下社会结构要素：
 - 宗族组织：地戏传承传统上以宗族为单位。不同的宗族掌握不同的地戏剧目，地戏表演是宗族展示实力和地位的重要方式。宗族组织的强弱直接影响地戏传承的效果。
 - 村落自治：地戏表演的组织和管理通常由村落自治组织负责。村落自治的有效性决定了地戏活动的持续性。
 - 性别分工：地戏表演传统上由男性承担，女性被排除在表演之外。这种性别分工在当代受到挑战，部分屯堡村落开始尝试让女性参与地戏表演。
 - 代际关系：地戏传承的核心是代际传递——老一辈向年轻一代传授技艺。代际关系的质量直接影响传承效果。然而，代沟和价值观差异使得代际传递面临困难。

5.6.2 地戏传承的文化再生产机制

- 从布迪厄的文化再生产理论视角分析，地戏传承是一个文化资本再生产的过程：
- 文化资本的传递：地戏技艺是一种文化资本，传承人通过师徒制将这种资本传递给下一代。
- 符号权力的行使：地戏传承中，传承人拥有符号权力——他们决定什么才是 " 正宗 " 的地戏，谁有资格学习和表演。
- 文化惯习的再生产：地戏传承不仅是技艺的传递，更是一种文化惯习的再生产——包括对忠义价值观的认同、对社区集体的归属感等。
- 场域博弈：地戏传承发生在特定的文化场域中，不同的行动者（传承人、社区领导、旅游企业、政府部门）在场域中进行博弈，争夺对地戏文化的主导权。

5.6.3 地戏传承的现代化适应

- 地戏在当代社会中的传承需要进行现代化适应：
- 功能转换：地戏的传统功能（宗教祭祀、军事训练、社区教化）在现代社会中减弱，需要开发新的功能（文化教育、旅游表演、身份认同）。
- 形式创新：在不改变核心特征的前提下，对地戏的表演形式进行创新，如缩短表演时间、增加互动环节、运用现代音响灯光等。
- 传播拓展：利用新媒体和数字技术拓展地戏的传播渠道，如短视频、直播、VR 体验等。
- 价值重释：将地戏的传统价值观（忠义勇武）与当代价值观（文化自信、爱国主义、工匠精神）进行对接。

07

5.7 地戏传承的跨学科研究视角

5.7.1 人类学视角

- 人类学关注地戏在屯堡社区文化体系中的位置和功能。Ge Rongling （2011）采用民族志方法研究了地戏的 " 族群旅游包装 " 过程 [7]，揭示了地戏从社区仪式到旅游表演的转变机制。
- 人类学视角强调从当地人视角理解地戏的文化意义，关注地戏传承中的权力关系和文化博弈。

5.7.2 音乐学视角

- Wu 等（2024）从音乐生态系统视角探讨了地戏作为非遗的可持续性 [13]。音乐学视角关注地戏的音乐特征——唱腔、锣鼓点子、旋律结构等——以及音乐在社区文化生态系统中的功能。

5.7.3 表演学视角

- 表演学关注地戏作为表演艺术的审美特征和表演机制。Zhu 等（2024）从全球化视角分析了安顺地戏的文化认同与商品化 [12]，揭示了地戏表演在全球化语境中的文化意义转换。

5.7.4 传播学视角

- 传播学关注地戏文化的传播过程和效果。在数字时代，地戏的传播渠道从面对面的社区表演扩展到网络视频、社交媒体、VR 体验等多种渠道。传播学视角可以帮助理解不同传播渠道对地戏文化意义的影响。

08

5.8 地戏传承的数字化创新

5.8.1 地戏数字档案建设

- 地戏数字档案是地戏数字化保护的基础：
- 表演档案：对地戏表演进行多角度高清视频记录，包括全景视频和特写镜头。
- 音频档案：对地戏唱腔、锣鼓伴奏进行专业音频录制。
- 面具档案：对地戏面具进行三维扫描，记录面具的造型、色彩和工艺细节。
- 口述档案：对传承人的口述进行录音录像，记录地戏的历史、技艺和故事。

5.8.2 地戏数字传播

- 短视频传播：在地戏表演中提取精彩片段，制作 15-60 秒的短视频，在抖音、快手等平台传播。
- 直播表演：在地戏表演时进行网络直播，让无法到场的观众在线观看。
- 社交媒体：在微博、微信公众号等社交媒体上发布地戏文化内容。
- 在线课程：开发地戏文化在线课程，通过网络平台向全球传播。

5.8.3 地戏数字体验

- VR 地戏体验：利用 VR 技术创造沉浸式地戏体验，用户可以 " 参与 " 地戏表演。
- AR 地戏互动：在实地观看地戏时，通过 AR 技术叠加背景故事和角色介绍。
- 地戏游戏：开发以地戏为主题的游戏，让玩家在游戏中学习地戏文化。
- 数字面具试戴：开发数字面具试戴功能，用户可以在线试戴不同的地戏面具。

09

5.9 地戏传承的社区教育

5.9.1 社区教育的意义

- 地戏传承不仅需要传承人培养，更需要社区教育——让所有社区成员了解和认同地戏文化。社区教育是地戏传承的社会基础。

5.9.2 社区教育的内容

- 历史教育：向社区成员（特别是年轻人）讲述屯堡和地戏的历史。
- 价值教育：传递地戏所承载的忠义勇武等价值观念。
- 审美教育：培养社区成员对地戏艺术的审美能力。
- 传承教育：鼓励社区成员参与地戏传承活动。

5.9.3 社区教育的方式

- 社区讲座：定期举办地戏文化讲座，邀请传承人和学者主讲。
- 文化展览：在社区内举办地戏文化展览，展示面具、服装和历史照片。
- 参与表演：鼓励社区成员（包括非表演者）参与地戏表演的相关活动。
- 代际对话：组织老一辈传承人与年轻人的对话活动，促进代际交流。

10

5.10 地戏面具的文化符号学分析

5.10.1 面具作为文化符号

- 地戏面具不仅是表演道具，更是丰富的文化符号。从符号学视角分析，地戏面具包含以下符号层次：
- 能指层：面具的视觉形态——造型、色彩、纹样、材质等。
- 所指层：面具所代表的文化含义——角色身份、性格特征、价值观念等。
- 隐喻层：面具所隐喻的深层文化意义——忠义勇武的道德观、善恶分明的是非观、英雄崇拜的历史观等。

5.10.2 面具色彩的文化编码

- 地戏面具的色彩具有特定的文化编码：
- 红色：代表忠义勇猛，如关羽。
- 黑色：代表刚直不阿，如张飞。
- 白色：代表奸诈狡猾，如曹操。
- 金色：代表神圣威严，如神将。
- 蓝色 / 绿色：代表凶猛刚烈，如绿林好汉。
- 这种色彩编码反映了中国传统文化中的道德判断体系——通过色彩直观地传递角色的道德属性，使观众能够快速识别角色的善恶忠奸。

5.10.3 面具在旅游中的符号转化

- 在旅游语境中，地戏面具的符号意义发生了转化：
- 从仪式符号到审美符号：在原初语境中，面具是仪式中的神圣符号；在旅游语境中，面具更多被作为审美对象来欣赏。
- 从集体符号到个人符号：在原初语境中，面具属于社区集体；在旅游语境中，面具可以被个人购买和拥有。
- 从文化符号到商品符号：在原初语境中，面具的文化价值优先；在旅游语境中，面具的商品价值可能优先。
- 从封闭符号到开放符号：在原初语境中，面具的意义在社区内部共享；在旅游语境中，面具的意义被重新解读和再创造。

11

5.11 地戏传承的性别分析

5.11.1 地戏的性别边界

- 地戏表演传统上由男性承担，女性被排除在表演之外。这种性别边界反映了屯堡社会的性别分工——男性负责公共事务和文化表演，女性负责家庭事务和日常生产。

5.11.2 性别边界的变化

- 在当代社会中，地戏的性别边界正在发生变化：
- 女性观众：越来越多的女性成为地戏的观众和欣赏者。
- 女性学习者：部分屯堡村落开始尝试让女性学习地戏表演。
- 女性传承人：虽然女性传承人极为稀少，但已有零星的尝试。
- 女性从业者：女性在地戏面具销售、地戏文化讲解等环节中参与度提高。

5.11.3 性别平等与非遗传承

- 地戏传承中的性别平等问题是一个复杂的议题：
- 文化传统与性别平等：尊重文化传统与推动性别平等之间可能存在张力。
- 传承扩展与性别开放：放开性别限制可能扩大传承人基础，但也可能改变地戏的文化特征。
- 社区共识：性别边界的改变应以社区共识为基础，而非外部强制。

四、地戏面具的符号学与造型艺术研究

（一）地戏面具的造型分类与色彩编码系统

- 屯堡地戏面具（俗称“脸子”）是地戏表演中最具辨识度的视觉符号，其造型体系蕴含着丰富的文化密码。
- 按角色类型，地戏面具可分为五大类：武将类（含少将、老将、女将）、文臣类、丑角类、动物类、神仙类 [21]。
- 武将面具最引人注目，其面部特征通过“三分五色”体系进行编码：三分指额头、脸颊、下巴的比例关系，五色指红（忠勇）、黑（刚直）、白（奸诈）、蓝（勇猛）、金（神灵）的色彩象征 [22]。
- 以关羽面具为例，红色脸膛表示忠义，蚕眉凤眼表示威严，五缕长须表示儒雅，这些造型元素共同构成了一个完整的道德叙事符号系统。

(二) 面具雕刻技艺的工序解析与传承谱系

- 地戏面具雕刻需经过选材、开坯、粗雕、细雕、打磨、上彩、装饰七道工序，全程纯手工操作，一把面具从选材到完成需 15-20 天 [23]。选材以白杨木为佳，因其质地细密、纹理均匀、不易开裂。
- 雕刻工具包括平口凿、圆口凿、斜口凿、三角凿等 20 余种，不同工具对应不同雕刻手法和面部区域。
- 在传承谱系方面，以西秀区周官村胡永芬一脉最为著名，已传承六代逾 150 年，其作品以 " 面相饱满、线条流畅、色彩厚重 " 为特征 [24]。
- 当前面临的挑战是年轻学徒数量锐减—— 2010 年周官村有在雕学徒 32 人，到 2024 年仅剩 7 人，且平均年龄超过 40 岁。

五、地戏表演空间的社会学分析

（一）神圣空间与世俗空间的转换机制

- 地戏表演的空间选择具有深刻的社会学意涵。传统上，地戏在村落中心的 " 场坝 "（广场）表演，这一空间在平时是村民日常交往的世俗场所，在地戏表演期间则转换为连接人神、沟通天地的神圣空间 [25]。
- 空间转换通过三种仪式行为实现：一是 " 开箱 " 仪式（从存放面具的木箱中取出面具，相当于请神降凡），二是 " 设案 "（在表演场域设立香案，供奉祭品），三是 " 参庙 "（演员戴着面具巡行村落周边庙宇，
- 确立神圣场域的边界） [26]。
- 表演结束后，通过 " 封箱 " 仪式将面具重新存入木箱，空间恢复世俗属性。这一开合机制体现了屯堡人对神圣与世俗边界的清晰认知和管理能力。

(二) 地戏表演中的社会角色与权力结构

- 地戏表演是一个微缩的社会剧场，参与者被赋予不同的社会角色。"神头"（戏头）是核心组织者，负责剧目选择、演员调度、经费筹措，通常由村落中年长且威望高的男性担任 [27]。
- "执事"负责后勤保障（场地布置、道具管理、伙食安排），"演员"负责实际表演，"乐师"负责锣鼓伴奏。
- 值得注意的是，这些角色在表演期间获得的社会声望会延伸到日常社会生活中——一位出色的"神头"往往也是村落公共事务的意见领袖，一位技艺精湛的武将演员在婚恋市场上也更受青睐 [28]。
- 这种"表演资本"向"社会资本"的转化机制，是地戏得以在屯堡社区持续传承的重要内生动力。

六、地戏音乐体系与声学研究

（一）地戏音乐的结构特征与功能分类

- 地戏音乐是其表演艺术体系中不可或缺的组成部分，但相较于面具和武打动作，学术界对其研究相对薄弱。地戏音乐以打击乐为主，辅以人声唱腔，形成 " 以锣鼓为骨、以唱腔为肉 " 的音乐结构 [101]。
- 打击乐器组合为 " 一锣一鼓 " 制——大锣（直径约 40 厘米，青铜铸造）负责节拍框架和气氛烘托，小鼓（直径约 25 厘米，牛皮蒙面）负责节奏细化和情绪推进。
- 锣鼓经（节奏谱式）根据地戏剧目和场景分为 " 开场锣鼓 " " 行进锣鼓 " " 战斗锣鼓 " " 祭祀锣鼓 " " 收场锣鼓 " 五大类，每类有 3-7 种变体，总计约 30 种锣鼓套路 [102]。
- 唱腔方面，地戏唱腔属于高腔系统，以 " 一唱众和 " 为基本形式——主唱演员领唱上句，其他演员齐唱下句和尾声。
- 唱腔旋律以五声音阶为基础，音域较窄（通常在一个八度以内），但装饰音丰富（倚音、滑音、颤音交替使用），形成苍凉古朴的音乐风格 [103]。
- 唱词以七字句和十字句为主，押韵方式遵循贵州方言音系，与普通话押韵系统有显著差异。
- 声学测量显示，地戏唱腔基频集中在 200-400Hz 范围，共振峰频率分布与安顺方言的语音频谱高度重合，表明地戏唱腔深深植根于屯堡方言的语音系统之中 [104]。

(二) 地戏声景的非遗保护价值

- "声景" (soundscape) 概念由加拿大作曲家 Murray Schafer 提出，强调声音环境本身即为文化遗产的重要组成部分 [105]。
- 地戏声景包含三个层次：核心声景（锣鼓声和唱腔声）、环境声景（村落空间中的自然回响和建筑混响）、社会声景（观众反应、儿童嬉闹、商贩叫卖等伴随声音）。
- 这三个层次共同构成了地戏表演的完整听觉体验，剥离任何一层都会导致文化体验的失真。
- 当前地戏声景面临的主要威胁包括：现代音响设备的使用改变了原始声学环境（电子扩音的频率响应与自然声场差异显著），村落空间改造影响了建筑混响特性（混凝土建筑替代石木结构改变了声学参数），
- 传统乐器制造工艺衰落导致锣鼓音色变化（机械冲压替代手工锻打影响了金属的声学性能） [106]。
- 建议将地戏声景纳入非遗保护范畴，采用高保真录音技术（192kHz/24bit 采样率）进行系统记录，并建立 "地戏声景档案库" 保存不同村落、不同剧目、不同场域的声学数据。

七、地戏的当代改编与创新实践

(一) "新地戏"运动的探索与争议

- 在地戏传承面临困境的背景下，安顺文化界自 2010 年代起发起了 "新地戏" 探索运动。
- 新地戏的核心理念是 "守正创新"——保留地戏的核心艺术元素（面具、锣鼓、唱腔、武打程式），在剧目内容、表演形式和传播方式上进行创新 [187]。
- 具体创新方向包括：剧目创新（在传统历史剧目之外，创作以当代屯堡生活为主题的新剧目，如《屯堡新风》《鲍屯水事》等）、形式创新（融入现代舞、装置艺术、多媒体投影等元素）、
- 空间创新（从村落场坝走向城市剧场、艺术节和线上平台） [188]。
- 新地戏运动在屯堡社区内部引发了激烈争论。支持者认为，非遗必须与时代对话才能保持生命力，地戏在历史上本身就是不断创新的——清代的地戏与明代的必然不同，当代的创新不过是这一传统的延续 [189]。
- 反对者则坚持，地戏的神圣性和仪式性是其根本属性，过度创新会使其沦为 "文化表演" 而非 "文化实践"，最终丧失作为非遗的核心价值 [190]。
- 这场争论本身反映了活态遗产传承中的深层张力——"守正" 与 "创新" 之间的平衡点在哪里？
- 答案或许不在于找到一个固定标准，而在于建立 "社区文化审议机制"——由传承人、社区代表、文化学者和普通村民共同讨论和决定每一项创新是否被接受，使创新成为社区共识而非个体决定 [191]。

（二）地戏进校园的实践与反思

- "非遗进校园"是中国非遗保护的重要政策举措。安顺市自2015年起在屯堡核心区的32所中小学开展"地戏进校园"活动，每周安排1-2课时由传承人教授地戏基本知识和表演技能[192]。
- 十年实践的效果评估显示：在积极面，学生对地戏的认知度从31%提升至78%，部分学生产生了学习兴趣并加入社区地戏队；
- 在消极面，校园地戏教学普遍面临"课时不足"（每周1-2课时难以系统掌握技艺）、"师资不稳定"（传承人往返多校教学，精力有限）、"评价缺位"（地戏学习未纳入学生综合素质评价体系，
- 学生缺乏持续动力）等问题[193]。
- 改进建议包括：开发"地戏校本课程"体系（分小学低段、高段、初中三阶，每阶32课时）、建立"地戏教师认证"制度（培训本地教师掌握基础地戏技能，协助传承人教学）、
- 将地戏学习纳入"地方文化素养"评价指标（在初中毕业综合素质评价中设专项）[194]。

- 屯堡地戏是屯堡文化最核心的非物质文化遗产，具有宗教祭祀、社会教化、社区凝聚和文化遗产等多重功能。然而，地戏传承面临传承人老龄化、文化功能弱化、旅游开发冲击等严峻挑战。
- 活态传承需要综合运用校园传承、数字化保护、创新转化和社区主导等多种路径。
- 在全球化语境下，地戏的文化认同与商品化之间的博弈将持续存在，如何在旅游开发中保持地戏的核心价值和活力，是屯堡社区面临的长期课题。

- 识记：地戏表演的仪式程序包括哪些环节？每个环节的文化含义是什么？
- 理解：分析地戏的四大社区功能在当代社会中的变化，哪些功能在增强，哪些在减弱？
- 应用：设计一个地戏校园传承方案，包括课程设置、师资培训、评价机制等。
- 分析：比较旅游开发对地戏传承的积极影响和消极影响，提出平衡策略。
- 评价：评价 " 剧目创新 " 和 " 表演创新 " 对地戏传承的意义，创新是否会损害地戏的原真性？
- 创造：设计一个基于短视频平台的地戏传播方案，目标是让 100 万年轻人了解地戏。

- [1] 牛加明 . 贵州省首批国家级 " 非遗 " 保护项目安顺地戏的现状调查与研究——以周官村地戏为例 [J]. 2012.
- [2] Wu H, Loo F C, Chan C J. Revival and Development of Tunpu Villages within th
- [3] 沈福馨 . 安顺地戏应属傩戏 [J]. 安顺师专学报 , 1995.
- [4] Wu H, Chan C J. Cultural Representation of Anshun Dixi Opera in the Context
- [5] Xiao K. Guizhou's Minority People's Dixi Opera: Distribution and Features[J]
- [6] 龚真 , 刘璐瑶 . 屯堡非物质文化遗产法律保护探究——以屯堡地戏为例 [J]. 2019.

谢谢聆听 · 下章再见

安顺学院旅游管理学院 · 数字文旅专业系列教材