

的精神特质。相较于强调征服的西方海洋信仰,南海信仰体系始终贯穿着对生态平衡的敬畏与群体共荣的追求,这种以“天人合一”为基底的认知模式,塑造了南海文明注重平等对话、文化互鉴的演进路径。妈祖信仰的跨地域传播实践,生动诠释了南海文明通过精神纽带实现多元共生的内在机制。

不同于制度化的宗教,南海地区的海洋信仰始终贴近信众的现实需要与文化诉求。如海南沿海民众既在祠堂供奉冼夫人这位巾帼英雄,又在出海前向各路陆上神灵祈福。这种自然形成的融合无需理论先导,而是源于共同的海上生存需求。又如流传于南海沿岸的“送王船”仪式:马来渔民将“王船”送入大海,视其为维系人与海洋和谐的重要文化载体,闽南移民在其中寄托消灾祈愿,当地宗族则通过扎制船体强化社区凝聚力。不同群体并未刻意统一信仰,却在同一信仰中找到了各自的表达方式。这种“各说各话却同舟共济”

的智慧,或许正是南海文明历经千年仍保持活力的动因。

由此可见,南海地区的海洋信仰在历史的千年传承中以民间自发形成的文化协商机制,生动演绎了不同文明如何在保持主体性的前提下实现共生共荣——这种融合智慧,与构建人类命运共同体的核心理念形成深层呼应。这表明,文明互鉴的本质不在于消除差异,而在于创造差异共存的实践范式。其中承载的和平基因与共生逻辑,无疑能为破解地缘政治中的“文明冲突论”提供文化逻辑,使南海从文明交融的历史现场升华为全球治理创新的试验场。当我们将文明对话的根基深植于民间共有的精神传统,便能在差异中提炼出最大公约数,为促进文明交流互鉴注入持久动能。

事实上,“如何促进南海地区海洋信仰的创造性转化、创新性发展”与“如何构建包容共生”的南海文明本质上是一个问题。第一,以技术突破文化壁垒。“祭祀兄弟公

出海仪式”通过直播技术,让东南亚侨胞实时参与开渔祭祀,借短视频平台让妈祖巡游突破了地域限制,吸引年轻群体以数字方式延续传统。通过技术手段将仪式转化为可互动的文化符号,无疑能维系跨代际的海洋记忆。第二,以互助调和现实冲突。琼台渔民通过“兄弟公”共祭传统构建互助机制,这一民间调解方案如今已成为化解渔业纠纷的有效途径。以文化共识代替冲突,能形成非正式的协作网络,证明传统智慧对现代问题的适配性。

从“同敬一炷香”到“同护一片海”,南海海洋信仰与区域文明的共生实践为南海的和平稳定贡献了独特的文化智慧。从沿海渔村的香火传承到现代海洋治理的共识构建,其核心启示在于,文明对话的根基应深植于民间共有的精神传统。当前中国积极推动的跨国妈祖文化节、南海开渔节数字化传播等实践,正是将传统信仰转化为现代治理资源的创新探索。这种将传统智慧转化为现代治理资源的路径,彰显了中国作为文明古国的当代使命:在守护文化根脉的同时,为多元文明共生提供可操作的东方经验。^[1]

本文系2024年度国家社科基金一般项目“新中国南海渔区社会改造与民间海洋维权研究(1949-1978)”(24BZS107),国家社科基金西部项目“南海诸岛渔民群体的信仰文化研究”(17XSH003)的阶段性成果

(作者系海南大学人文学院副教授,博士生导师)

中国(海南)南海博物馆的“南海人文历史陈列”。资料图片