

土家族“原生态”文化的挖掘、保护与开发

●王 峰 陈文华 杨雷丹

土家族是一个古老而年轻的民族,拥有500多万人口,主要分布于湘鄂渝黔边区的丘陵地带,以武陵东脉和清江流域为中心,西抵贵州梵净山和乌江,东接彝陵和江汉,北界巫山长江,南控兰澧芷沅,方圆约10万平方公里。早在夏商周时代,土家族先民就曾活动于渭水流域一带,后由于历史的种种原因,他们辗转迁徙于嘉陵江、汉水及巴岭所贯穿

的地域,直至唐末及五代初年(910年前后),其大型的民族迁徙活动才基本结束,定居于今天的地域。1957年1月3日,国务院正式确认土家族为一个单一民族。自此以后,对于土家族文化的研究才逐渐兴盛繁荣起来。

土家族因其历史及地理环境之故,所保存的原生态文化信息特别丰富,虽随着时间的流逝或多或少已经改变了面

貌,但总能使人察见文化事象流变的线索,今与古,“情与貌,略相似”。

一、原生态文化的界定

其实“原生态”这个词是从自然科学借鉴而来的,生态是生物和环境之间相互影响的一种生存发展的状态,原生态是一切在自然状态下生存下来的东西,现在被引入文化领域,成为界定文化的

看他隐居择地的翠微庵:位于王屋山清虚宫北方,背靠“天下第一洞天”王屋洞,左倚秦岭山相护,右有天坛山延伸之脉拱卫。翠微庵前还有一条玉带——清虚河,从门前曲流而下。可谓山青水秀,人野相近,乃世间稀有风水之宝地。再看孙思邈的卒葬地,据《济源县志》载:“洞南峰水环秀者,是真人茔也。”^[9]这里的“洞”即是王屋洞。孙思邈坟距他生前居住的翠微庵约6公里,位于王屋山主峰天坛山东麓庙岭的怀抱中。当地称孙真人坟是沿用了唐太宗的封号。坟茔和孙真人祠皆坐落在大自然恩赐的一片红土浮丘之上,三面环水,左右岗阜相抱,在茂密的森林和葱茏的草木映衬之下,使这里显得有些高深莫测的神秘色彩。曾有古诗赞曰:“上有轩辕御爱松,下有潺潺流水声。如诗如画神仙地,浑然天成造化功。”由于孙思邈选择的居住地和卒葬地皆符合他的择地准则,才使得他人生的最后8年安逸而充实地在此度过。

第四,王屋山在道家 and 道教人物心目中的特殊地位,对孙思邈具有强大的感染力。除轩辕黄帝、老子李耳外,历史上第一个为《老子》作注的河上公、总管王屋洞天群真的清虚真人王褒、在曲阳水上得《太平青领书》的于吉、道教上清派第一代宗师魏华存等道家 and 道教早期的著名人物,都曾在王屋山隐居修炼。孙思邈是个跨越朝代的人物,生于隋而卒于唐。隋唐统一国家的形成,使南北方道

派之间得以相互交流,促进了道教的进一步发展。尤其是唐王朝建立之后,皇室崇道之风骤起。统治者尊奉老子为李氏之祖,追封老子为“太上玄元皇帝”,并敕道教为国教,由此而带动道教的发展进入了鼎盛时期。众多道教的修炼者,正是在这种道风日盛的社会背景下涉足王屋山的。王屋山特殊的社会地位,同样会对崇信道教的孙思邈产生强大的吸引力和感召力。因此,一生遍游名山大川的孙思邈,为何不选择其它名山而在王屋山定居并度过他人生的最后8年,这正是其中的主要原因。另外,王屋山还是一个天然中药库,山上珍奇动植物、名贵中草药多达1200余种。古人曾有诗云:“草生福地皆为药,人生名山总是仙。”这对信奉道教,以采药行医、炼制丹药为己任的孙思邈来说,当然是个最为理想之地。于是,孙思邈便一边采药行医,一边炼制丹药,著书立说,与王屋山结下了不解之缘。

综上所述面面观,足以揭开一个千古之谜:唐代的孙思邈是在王屋山发明了火药,而且是在他的生命即将走到终点的那一年——公元682年。孙思邈在唐代发明了火药之后,经过炼丹家们的不断改进,我国首创的黑火药便正式出现了。这是对中华民族和世界的一大贡献,也是我国古代文明的重要标志,更对世界科学技术的发展产生深远影响。中国的火药和火器,不仅对欧洲军事产生了巨大影响,而且对欧洲社会的变革和

科学的兴起以至整个人类文明的进步,都起到了重大的推动作用。[5]

参考文献:

- [1]宗震益,黄尔修.历史常识.上海:上海教育出版社,1983:102.
- [2]张秀平.影响中国的100种文化.南宁:广西人民出版社,2004:121.
- [3]济源市地方志志办公室.王屋山志.郑州:中州古籍出版社,1996:101.
- [4]萧应植.清·济源县志·卷十五·艺文.活字本.乾隆二十六年:十七.
- [5]济源市地方志志办公室.王屋山志.郑州:中州古籍出版社,1996:101.
- [6]济源市地方志编纂委员会.济源市志.郑州:河南人民出版社,1993:134.
- [7]济源市地方志编纂委员会.济源市志.郑州:河南人民出版社,1993:486.
- [8]唐·孙思邈.千金方·千金翼方卷第十四·退居.北京:华夏出版社,1993:126.
- [9]萧应植.清·济源县志·卷十五·艺文.活字本.乾隆二十六年:二十.

(作者陈新根系武汉军械士官学校政工教研室副教授;姚景强系河南省济源市文史委副主任、济源市王屋山古文化学会副理事长、济源市政协文史研究会副会长兼秘书长,曾任中国人民解放军工程兵某部新闻干事;李立政系河南省济源市旅游局原副局长、济源市政协文史研究会副秘书长)

责任编辑/文 君

一种特征或标记。

对“原生态文化”可能有很多不同的定义,如“原汁原味”是对于“原生态文化”是最简单的说法,它没有学理性,没有被特殊雕琢,是民间原始的散发着乡土气息的形式。原生态体现的是民间的乡土环境、人文历史、民族风俗融为一体的多元的文化空间。在这种生活中的文化空间中,不同于我们具有专门的理论、艺术流派等正统绘画艺术、音乐艺术等,这些活态的原生的艺术不脱离生存发展的自然与人文环境,是与民俗、民风相伴的一种特定的生活与表达情感的方式,是活态文化承载的朴素的生存与繁衍哲学最自然的体现。

1、原生态文化的学术属性。“原生态文化”从人类学的角度讲,是指某一民族或族群在历史上形成的文化的原初状态,或指那些在现代才突然被外界所知的某种文化形态。它包括思想、社会习俗、文化产品、有形成果等。虽然这些艺术遗产的存在往往是自生自灭,但它们具有极强的生命力,深入到民间生活的各个层面,是民间各种生活诉求的精神体现。

2、原生态文化的商业属性。在当代社会生活中,“原生态歌舞”、“原生态民歌”、“原生态旅游”等等蓬勃发展,带来巨大的商业利益。“原生态文化”一词成为“较少被现代文明冲击或保持着较多原始生活习俗或民风”的代名词。因此在大众文化社会中,人们对“原生态文化”界定相对宽松。其指向是对现代文明的一种反思,当人们享受现代文明成果的同时,也日益受到现代文明给人们带来的负面因素的侵扰,渴望回到大自然或原始质朴的生活方式中去放松自己,于是“原生态”文化便有了其滋生的市场。人们试图通过这个概念的隐喻,去检索、去追索、去怀旧,或者是去恢复某一种我们传统的东西。

3、对“原生态文化”符合文化人类学的界定。“原生态文化”作为一种学术性的概念,从理论的角度指“某一民族或族群在历史上形成的文化的原初状态,或指那些在现代才突然被外界所知的某种文化形态”。然而,在今天的社会中,即便是十分封闭的地区,实际上也找不到这种原生态的文化,因为无论是多么封闭的地区,都已或多或少受到现代生活的

影响。因此学术界一般认为,真正的原生态文化是不存在的。从现实的文化概念去把握,即文化在制度化实体和社会实践中的体现和意义的角度讲,“原生态文化”一词具有了文化在实践应用中的模糊性。它意指在现当代社会文化语境下,较少被现代文明冲击或保持着较多原始生活习俗或民风的文化形态。“原生态文化”在其原严格定义下,在生活实践中拓宽了其文化内涵,更多地在外延上与“原创文化”的定义等同,如《云南映象》。学术界应以一种宽容的态度对待原生态文化,包容原生态文化概念的模糊性,承认原生态文化存在的现实合理性、通俗性。无论是次生态,还是次次生态,甚至是艺术化了的次生态,只要有其存在的现实合理内核,就可以对其进行合理引导,加以妥善保护与开发。

二、土家族的原生态文化概况

土家族居住的湘鄂渝黔边境地带分布着崇山峻岭,其间山脉主要有武陵山脉、大娄山脉和大巴山脉。清人顾采在其《容美纪游》中载:土人“皆在群山万壑之中,然道路险测,不可以舟车,虽贵人至此,亦舍马而徒行,或令其土人背负。其险处一夫当关,万人莫入”。这种相对封闭的自然地理环境,也是土家族文化保存了较多的“原生态”的重要原因。如武陵山区的傩祭和傩戏,比其他任何地方的傩祭和傩戏都更加多姿多彩,武陵山区端公(师公)的法事,可与大巴山区端公的法事媲美;清江流域的跳丧和酉水流域的摆手舞,都能使人联想到三千多年以前的牧野之战;有些地方的土家人在跳丧时,不论识字与否,都还会唱屈原所作《九歌》和《国殇》,这也是其他任何地方听不到的上古流韵;土家族的“吊脚楼”式样繁多,营造精致,富“干栏”遗意;古老的史籍《春秋左氏传》讲到老虎给弃婴喂奶,现在有些地方的土家人还能讲老虎给弃婴喂奶的故事,也令人称奇,诸如此类,不胜枚举。

此处以土家族摆手舞为例,讨论土家族原生态文化的特点。摆手舞是土家族独具特色的民间舞蹈,土家语称摆手舞为“舍巴舞”,有的地方也叫“舍巴罗托”,渝东南(秀山、酉阳)和湘西一带的土家族称摆手舞为“跳年”。每逢重大节

日,土家人都要聚集到摆手堂,跳起摆手舞。土家族摆手舞的场面壮观、规模宏大。古时溪洲就有“福石城中锦做窝,土王宫畔水生波,红灯万盏人千叠,一片绵绵摆手歌”的盛况,今天龙山马蹄寨有万人聚会跳摆手舞的场景、酉阳县城的桃花源广场每天有规模巨大的摆手舞活动。

原始的摆手舞起源于土家族的祭祀活动,这种活动主要在祠堂里举行,通过长期的演变,今天才逐渐成为土家族人民自娱性的舞蹈。土家族跳摆手舞一般要设“摆手堂”或“摆手坝”作为跳摆手舞的场所。每逢重大节日,土家人都要举行隆重而盛大的祭祀活动,来祭祀自己的祖先。正如土家文人唐仁汇的《竹枝词》所说:“千年铜柱壮边陲,旧制相沿十八司。相约新年同摆手,春风先到土王祠。”

从摆手舞表现的内容看,它与农业生产有关。土家族摆手舞主要是在春天举行,通常为每年正月初三至十五元宵节。从古老的摆手舞的内容来看,它确实有许多动作就是表现农业生产活动,表现他们对大地丰收的祈求。摆手舞中表现农事活动的“生产舞”,有“砍火渣”、“挖土”、“烧灰积肥”、“种苞谷”、“薅草”、“插秧”、“割谷”、“织布”等动作;求出猎有收获、表现狩猎的“打猎舞”,有“拖野鸡尾巴”、“跳蛤蟆”、“老鹰闪翅”、“犀牛望月”、“拖地牯牛”、“赶野物”等动作;反映日常生活的“生活舞”,有“跳蛤蟆”、“鲤鱼晒滩”、“老鹰展翅”、“水牛打架”、“打蚊子”等动作。摆手舞蹈中的许多歌词也直接反映了人们的生产活动。

摆手舞的舞蹈动作非常简单,主要是同边手脚同时起舞,不讲究舞蹈动作造型的优美。这种简单的舞蹈动作,也明显与农业生产活动有关系。居住在山区的土家人,在生产活动中多手脚并用、多肩挑背扛,在日常生活中多爬坡上坎。土家人生产和生活中的这种情况,自然反映在他们的文化中,反映在摆手舞中。摆手舞既是土家人对本民族历史的回忆,也是对他们生产劳动和社会生活的反映,更是他们文化心理的体现。

三、土家族原生态文化的挖掘、保护与开发

“原生态文化”具有原创性、独特性

等特征,但因许多原生态文化带有民族民间口耳相传的特性,对其保护与开发存在著作权的纷争,并且当前文化的商品化倾向日益浓厚,原生态文化反而有被撕为文化碎片的趋势。民俗学者乌丙安说:“如果不按科学规律进行保护(非物质文化遗产),搞不好,这是打着保护的旗子进行最后一次彻底的文化破坏!”。

对于土家族的原生态文化的挖掘、保护和开发,也存在着上述的风险。土家族原生态文化有许多表现式,如“摆手舞”、“玩菩萨”、“哭嫁”、“跳丧”等等。这些流传习俗客观上给其保护带来了一定困难。过去地方文艺工作者常用“采风”的形式到民间收集、整理,但随着时代的变迁,“采风”这种方式则显得日渐乏力。原生态文化是活生生的文化,对她的保护不能是博物馆式的、静态的收藏,而只能是动态的。如果对文化中所蕴涵的巨大经济价值认识不足,那么这种保护也是不能长久的。

此外,当我们将非物质文化遗产的保护还没有做好的时候,就将其推向市场进行开发利用,实际上等于把原生态的非物质文化遗产撕成碎片,各取所需,也不能达到保护开发的目的。因此如何把握保护与开发的度的问题,是原生态文化保护的关键。

原生态文化中存在于民间的生活习俗方式往往是在今天的人们看来具有原始、自然、古朴的生活方式,严格地讲也是落后的生活方式。对这些原生态保护区的保护,涉及当地人民对社会进步的要求与原生态文化的保护之间不可调和的矛盾。如何解决这个矛盾,也是我们在挖掘、保护和开发土家族原生态文化中所要思考的。因此我们必须想方设法,建立有效机制,保护原生态文化。

1、规范、健全相关立法。可参考联合国教科文组织的《保护非物质文化遗产公约》经验,制定相关政策法规,规范相关的法律、经济关系,从而达到对原生态文化保护。同时,制定原生态文化鉴定标准,规范原生态文化市场,从而达到既保护又开发的目的。

2、利用媒体的力量。过去通用的“采风”收集、保护原生态文化的方式,或“博物馆式”封闭收藏模式早已不能适应社会的需求。现在由于影视报刊等现代媒体重视对原生态文化的传承和保护,纷

纷开办特色栏目,引领原生态文化的保护方向,做出了难能可贵的尝试。如原生态民歌的兴起,使它不仅仅是作为一种艺术品让人欣赏,收藏于博物馆中。同时,她带来的原生态文化价值,是祖先留给我们的宝贵文化遗产,是每个民族独立存在的标志,是我们生存在这片土地的生命轨迹,是人类文明演进的历史见证,是人类不可替代的精神财富。“原生态”民歌兴起给民众展示出深远的文化意义,她唤起我们中国人对祖先那种人与自然的亲和、优雅而浪漫生活的重建理想,让人们重新审视民族文化的地位,唤起对本民族文化的自豪感和珍惜之情,让我们用这质朴的歌声维系新中国文化的发展。媒体的影响力是专家们背着行李行千里、走万里都不可比拟的。

3、引进资本,进行商业化运作。对土家族原生态文化的保护与开发,可以参考已成功原生态文化再创造的案例,开发一种商业模式,即纯粹的市场运作的民间团体,这个民间团体具有强大的生命力,它能很好地把民族文化的保护和商业开发结合在一起,显示了文化的经济价值和其巨大的市场前景。的确,民族文化的传承保护,首先要解决“我为什么要来保护”这一问题,如果不能从民族文化中获取经济利益,传承保护就会失去原动力。对民族文化在市场化上的开发,要使人们在获得经济利益的同时,也驱使更多的人去研习、传承这种民族文化,并在传承中得到保护。

4、专业人士的参与。原生态文化的保护与开发是一种特殊的产业开发,因此专业人士的参与不仅可以杜绝原生态文化庸俗化、平淡化的弊端,减少不必要的投资浪费,而且有利于保护原汁原味的民族传统文化。原生态艺术,需要深入生活的发现的眼睛。《云南映象》的成功有赖于杨丽萍用了长达15个月的时间,走遍了养育她的家乡,找到了云南民族文化的根和艺术源泉。同样对于土家族原生态文化的保护,也必须有专业人士的参与,走一条既能使原生态文化不会在短时间内受到现代文明的冲击而全部变质,也让被保护地区能自主地走可持续发展、人民生活逐步改善之路。专业人士参与可克服原生态文化保护与开发中的盲目性、短暂性,避免一些非专业人士短视行为的商业动作,为原生态文化保护

提供技术保证。在世界全球化浪潮日趋激烈的背景下,地球村的预言已成为现实。只有保护好各民族的优秀文化,我们中华民族才能屹立于世界强国之林而不会被超级大国同化。原生态文化的保护虽然困难重重,但我们应加倍努力,承担起传承与弘扬原生态文化的重任。□

参考文献:

- [1]杨铭主编,《土家族与古代巴人》,重庆出版社,2003年。
  - [2]雷翔、刘伦文、谭志满著,《梯玛的世界——土家族民间宗教活态仪式“玩菩萨”实录》,北京:民族出版社,2006年。
  - [3]向柏松著,《土家族民间信仰与文化》,北京:民族出版社,2001年。
  - [4]黄柏权著,《土家族白虎文化》,北京:中国文联出版社,2009年。
  - [5]胡炳章著,《土家族文化精神》,北京:民族出版社,1999年。
  - [6]曹毅著,《土家族民间文化散论》,北京:中央民族大学出版社,2002年。
  - [7]彭英明主编,《土家族文化通志新编》,北京:民族出版社,2001年。
  - [8]田发刚编著,《鄂西土家族传统情歌》,北京:中央民族大学出版社,1999年。
  - [9]张云平,《原生态文化的界定及其保护》,《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》,2006(7)。
  - [10]余霞,《女性文化、角色心理与生命史——湖北三峡地区土家族哭嫁歌研究》,《湖北大学学报》,2006(1)。
  - [11]周丹,《中国式的咏叹调——土家族哭嫁歌的艺术特点及其社会价值》,《重庆三峡学院学报》,2004(1)。
  - [12]丁世忠,《重庆土家族民歌的狂欢化特征》,《文艺争鸣》,2005(5)。
  - [13]吴国华,《开发土家族文化旅游资源浅探》,《湖湘论坛》,2003(1)。
  - [14]陈廷亮等,《土家族舞蹈的分类及其艺术特征——土家族民间舞蹈研究之一》,《中南民族大学学报》,2004(4)。
  - [15]慕雨,《〈云南映象〉到〈藏谜〉:当“原生态”少数民族舞蹈成为大众文化商品》,《艺术评论》,2007(12)。
  - [16]刘红,《“原生态”兴起带来的文化启示》,《戏剧文学》,2009(7)。
  - [17]丁世忠,《舞蹈中的祭礼——论土家族“摆手舞”的文化内涵》,《宜宾学院学报》,2003(3)。
- (作者单位:湖北省社会科学院楚文化研究所)

责任编辑/苏非