

基于生态内涵的文化生态保护方式探析 ——以“婺源·徽州文化生态保护区”为例

王 健, 安玉欣

(江西师范大学 非物质文化遗产研究中心 江西 南昌 330022)

摘要:文化生态保护方式的选择是个困扰学界的难题。“婺源·徽州文化生态保护区”探索并实践出一些行之有效的保护方式。其主要经验是根据存续状态将非物质文化遗产分成旺盛型、衰退型、濒危型区别保护,以节庆展示对内加强文化认同对外弘扬文化魅力。同时,合理进行旅游开发,通过生产性方式推动“非遗”保护,使两者实现双向共赢。因而,某种意义上来说,合理的市场化手段是阶段性文化生态保护策略选择的必然。

关键词:文化生态链;食物链上的衍生文化;人地关系动态平衡;婺源

中图分类号:G112 **文献标识码:**A **文章编号:**1000-579(2013)03-0113-05

An Exploratory Analysis of the Way to Protect Cultural Ecology Based on the Ecological Contents

——Taking “Wuyuan – Huizhou Cultural Ecological Protection Zone” as an Example

WANG Jian , AN Yuxin

(Institute of Intangible Cultural Heritage ,Jiangxi Normal University; Nanchang ,Jiangxi 330022 ,China)

Abstract: The choice of mode to protect the cultural ecology is a very difficult problem that perplexes academic circles. “Wuyuan – Huizhou Cultural Ecological Protection Zone” has explored and practiced some effective protection methods. The main measures are to divide ,according to the existing status ,the intangible cultural heritages into exuberant ,declining and in imminent danger ,and protect them separately ,to show them through celebrations to strengthen the cultural identity at home and to pullulate and expand their cultural charm for external world ,and expanding market channels to promote the protection with production and dissemination. Tourism is a double – edged sword. It helps to maintain the folk houses and inherit the traditional skills. The key is to find a balance between the tourism exploration and intangible cultural heritage protection. Reasonable market – oriented means is the inevitable choice of periodic cultural ecological protection strategy.

Key words: cultural ecological chain; deriving culture of the food chain; dynamic balance between human and nature; Wuyuan

引言

从生态学对文化生态整体性、多样性、关联性研究探讨的文章不是很多,其中以方李莉《文化生态

收稿日期:2012-09-26

基金项目:2012年江西高校哲学社会科学研究重大招标课题“江西非物质文化遗产研究”

作者简介:王 健(1957-),男,江西高安人,江西师范大学非物质文化遗产研究中心主任,历史文化与旅游学院旅游系教授。研究方向为文化地理、非物质文化遗产保护。

失衡问题的提出》^[1] 乌丙安《生态民俗链——中国生态民俗学的构想》^[2] 等具有代表性 这两篇文章从生物的多样性、文化的多样性、文化生态的关联性——生态民俗链等宏观、中观角度研究了文化生态的整体性,可以说是今后文化生态整体发展机制研究的奠基石。本文试图从生态学、人文地理学的角度对文化生态及其生态链的传递关系和文化的衍生进行探讨,并以“婺源·徽州文化生态保护区”为例对文化生态的保护方式进行了探讨。

一、文化生态是生态学的衍生概念

生态学是研究生物与其环境之间的相互关系的科学,认为人是环境生命网的一部分。但斯图亚特认为,人不是生命网的被动部分,因为人类创造了文化这一超有机体因素。人类与其文化生态是双向同构关系,环境创造人,人改变环境。文化在人类与其生态环境之间起着举足轻重的作用,人类通过文化认识到能源或资源,同时又通过文化获取利用能源、资源而改变环境。^{[3] (p1)} 因此,斯图亚特强调文化与环境之间的相互作用和相互关系。文化生态学研究的是生态环境、生物有机体与文化要素三者之间的关系;而生态学研究的是自然环境与生物有机体之间的关系。

文化生态系统是以人为主体的文化(包括生活生产方式、行为方式、思维方式、语言方式、道德规范、价值观等)与自然环境构成的相互作用的完整体系,具有动态性、开放性、整体性的特点。文化生态系统是一个地关系的动态平衡系统。

由以上概念的定义内涵和发生时序来看,文化生态学是基于生态学的衍生概念;从学科上看,生态学属于纯理科,而文化生态学则是运用生态学理论研究人文现象的边缘学科;从高校专业分类上看,生态学属于生命科学下属专业,而文化生态学则应该归类为地理科学的人文地理专业。

二、食物链传递衍生形成相应的文化生态链

文化生态系统是以人为主体的文化与自然环境构成的相互作用的完整体系。与生态系统根本的区别在于“以人为主体的文化”,即人文要素与自然构成的体系。

文化生态系统的“一定的空间”我们可以理解为小到一个村庄或聚落,大到农耕区或游牧区,再大就是东方文化区或西方文化区。

文化生态系统的物质流和能量流也是通过食物链的传递来完成,进而衍生为文化链。不过因为人的主观能动性,人类并没有停止在原始的狩猎采集对自然的利用或是对食物的获取上,而是通过种植和养殖这些更有效的手段对自然加以利用并获取食物。这样就产生了最基础的食物生产方式也即生产文化。如游牧文化或耕作文化,耕作文化又可以分稻作文化、旱作文化。当生产方式确定后,就会衍生出相应的生活方式:如吃、住、行、娱乐、宗教信仰等,由此再衍生出与生产、生活相关的技术、技艺。

换言之,文化生态系统中文化链至少有三个相关层次:食物生产方式文化→生活方式文化→与生产生活相关的行业、技术、技艺文化。它们是由资源利用而发生的衍生关系:环境资源决定生产方式,生产方式决定生活方式,由此产生与生产生活相关的行业、技术、技艺等。

例如内蒙中部:降水和温度决定了其草原的自然环境,草原决定了其游牧的生产方式,游牧的生产方式决定了生活方式:吃—牛羊奶或肉,住—帐篷(便于逐水草而居),行—骑马或用轱辘车,节日娱乐—摔跤、赛马,宗教—信奉了距离更远的藏传佛教而不是只有长城一墙之隔的汉传佛教(原因是:有相近的生产方式和生活方式),由以上文化再衍生出与生产生活相关的行业、技术、技艺:蒙古包的制作、马鞍配饰的制作、轱辘车的制作、马头琴的制作、奶肉食品加工、呼麦、套马舞挤奶舞等。

由此可见,食物链传递衍生了生产方式和生活方式进而形成相应的文化生态链,而食物生产文化是文化生态链上的担纲主线,其他文化都是在生产文化主线基础之上衍生出来的“目”,纲举目张,形成整个文化生态的网,相互影响和依存。

一个地方的文化生态总是处在动态平衡之中的。随着时间的推移,文化生态会逐渐发生细微变化,如果外在影响足够大,可能使一个地方的文化生态发生较大的变化,其影响过程如下:自然环境→决定人的原生态文化行为→人为因素影响环境→文化方式的变化(生产、生活方式)→产生新的生产方式和

生活方式→形成新的文化生态。为了保护原有的文化生态及其中有代表性的非物质文化遗产类目,就必须对一个地方的文化生态存续状况进行深入分析,因地制宜,采取针对性的保护措施。下面将以婺源文化生态的保护为例进行深入分析。

三、“婺源·徽州文化生态保护区”文化生态保护方式的选择

1. 维护文化环境是整体性保护的关键

环境要素和人的行为要素是影响文化方式的关键要素,如果要保持文化的相对稳定,就必须努力维持文化环境的相对稳定,保护文化赖以生存的环境。如果无法对生产性资源的稳定利用,那么生产方式的改变必定导致生活方式及其他衍生文化的改变。

保护环境,从地理学的角度可分为:自然环境和人文环境;从文化遗产的角度可分为:物质环境和非物质环境。

物质环境包括自然环境(山水、地质、生态)、人为环境(建筑群落、基础设施),非物质环境包括社会道德、宗教信仰、风俗习惯、艺术技艺等。

要保护文化生态的稳定,维持生产方式和生活方式的稳定是关键。从婺源的具体情况看,婺源在历史上形成了以农耕和从商为主的生产方式,古村聚落文化是其生活方式的重要特点。在今天看来,现代徽商的活动已经消失殆尽,剩下只有单一的农耕生产方式,以维系其文化基础。维系农耕文化的持续发展,维护耕地正常使用的自然环境如山水、地质、生态等及保持一定数量的农耕人口,都是稳定文化生态中基础内涵生产方式必不可少的条件。

古村聚落是婺源人社会道德、宗教信仰、风俗习惯、艺术技艺的依存空间,既是其物质文化存续的固态呈现,同时也是其非物质文化依存的物质载体。以古建为例,只要青砖黛瓦、高脊飞檐的徽派建筑存在,那么附着在建筑中的砖雕、木雕、石雕就不会湮灭,三雕的文化认同和市场需求就存在,三雕技艺的保护与传承就有其可能性。这就是“皮存毛附”的道理,即非物质文化的“毛”依存于物质文化的“皮”。文化生态保护的核心是非物质文化遗产,但是物质文化是非物质文化的依托,没有依托物的非物质文化遗产容易空泛化。田园、村落、古建、古桥、古樟、古道、小溪、山林组合成婺源文化生态的空间,既是一些非物质文化遗产如三雕的承载物,也是非物质文化如社会道德、宗教信仰、风俗习惯、艺术技艺的依存空间。这是一个有机的自然与社会结合的整体,保护文化生态,首先就必须维护这个有机的自然与社会结合的整体。换言之,整体性保护的关键是维护文化环境的动态。

2. 稳固生产文化能起到根繁叶茂的效果

文化生态系统中,食物链传递衍生了生产方式和生活方式进而形成相应的文化生态链。从自然条件上看,婺源处在中亚热带的江南丘陵地区,是典型的江南水稻农耕区。但是因为山林多耕地少,有限的耕地资源不足以维持当地人口的基本生存条件,因此,古代有民谣“前世不修,生在徽州,十三十四,往外一丢”。除农耕之外,古代徽州从商风盛,并形成中国三大商帮之一的徽商。农耕为主、从商为辅成为婺源徽州文化生态中生产文化的主线。农耕生产方式推动民居聚落的形成,进而衍变产生男耕女织、日出而作日落而息的生活方式。由于生活的需要,又进一步推动居住、祈福、娱乐、宗教等文化需求及三雕、傩舞、抬阁、豆腐架、徽剧等衍生文化。生产方式、生活方式进而影响了徽商文化,使之形成了诚信为本的品德情操,修桥铺路的公益观念(徽饶古道、徽杭古道),捐资助学的教育兴族思想等衍生文化。可以说,农耕生产方式撑起丰富多彩的物质与非物质文化主干,逐步衍生出包括徽商文化在内的色彩纷呈、内涵丰富的婺源徽州文化生态。

如今时过境迁,由于社会变迁经济发展,徽商活动没落衰微,社会结构价值取向变化,生产文化发生异变,危及衍生文化的生存环境。而衍生文化中又多有非物质文化遗产项目,只有尽量稳固生产文化才能起到根繁叶茂的效果,进而达到保护非物质文化遗产的目的。

3. 根据存续状态应将非物质文化遗产针对性的分类保护

根据婺源非物质文化遗产的存续状态,大致可以将其分为三种类型,在实践中要针对不同类型特点加以保护。

旺盛型: 存续环境较好,生存状态较好的非物质文化遗产。如三雕、歙砚,共同特点是技艺传承后继有人,产品的展示和应用已经走向更广阔的范围。

衰退型: 存续环境一般,传承、展示现状尚可,但存在一定问题、趋于衰退的非物质文化遗产。如抬阁、板凳龙、豆腐架等,这类非物质文化遗产多属民间节事活动,有一定的生存空间。但由于经济的发展和因素,如资金缺乏、人才缺乏和对传统文化认识的不足,这类非遗项目的生态环境总体欠佳。

濒危型: 存续环境较差,生存基础脆弱、即将失去文化传承的非物质文化遗产。如徽剧和傩舞。以婺源徽剧为例,20世纪80年代以来,随着大众艺术兴趣的改变,婺源徽剧团一直在苦苦支撑,目前每年上演徽剧曲目难得几次,剧团不得不靠歌舞晚会、乡村旅游节表演、送戏下乡等获取主要收入。演员逐渐流失,行当不齐,待遇低下,后继乏人,存续状况堪忧。傩舞则是另外一种状况,由于傩舞本身的神秘色彩,其展示、传承都存在较大问题,再不加以保护将销声匿迹。

对分属上述三种类型的非物质文化遗产,在保护的轻重缓急上应有差别,对待旺盛型、衰退型、濒危型非物质文化遗产分别采取引导、补助、抢救等方式进行保护。

表1 非物质文化遗产分类保护表^{[4](p30)}

类别	特点	非遗项目	保护方式
旺盛型	存续环境优良,生存能力较强	三雕、歙砚	政策引导为主,产业发展政策上予以优惠。
衰退型	存续环境一般,生存能力一般	抬阁、灯彩、豆腐架	在政策上给予扶持,资金上予以补贴。
濒危型	存续环境较差,生存基础不牢	徽剧、傩舞	政策上大力扶持,近期急需注入资金建立传承基地,并对传承人进行补贴,以延续其传承机制。

根据存续状态将非物质文化遗产针对性的分类保护,其目的是按轻重缓急,将有限的保护资金投入到最后需要的环节中去,以达到非遗项目保护的最终效果。

4. 修补文化链上的缺失环节能促进其自我良性发展

每一种非物质文化遗产自身都有完整的文化生态链,文化生态链的存续通常需要以下环节:大众文化基础——传承人及其团队——传承或展示空间——传承教育基地,目前存续于婺源的非物质文化遗产或多或少都有文化生态链弱化和缺失的现象,一旦文化生态链关键环节断链,就会造成非物质文化遗产的逐渐衰弱甚至消亡。因此,保护非物质文化遗产就必须明确其文化生态链的构成状况,对关键环节进行补链。以下是婺源国家级非物质文化遗产徽剧、傩舞补链环节一览表:

表2 国家级非遗徽剧傩舞补链环节一览表^{[4](p39)}

非遗项目	链条缺失	补链措施	文化状态评价
徽剧	行当不全,剧目不全,演员流失,后继无人,乡村戏台破败	①政府拨款补足县徽剧团表演的必备行当; ②提高徽剧演员待遇,按缺额补足徽剧团人员编制; ③实现徽剧团全额财政拨款; ④逐步修复乡村地区徽剧戏台; ⑤政府采取类似以工代赈的方式对徽剧进行补贴,徽剧团必须在一年中的传统节日定期演出传统徽剧剧目,供社会大众免费观看,同时政府对演员培养情况进行定量考核,依据考核结果予以补贴。	濒危型 政府主导扶持
傩舞	年轻人不愿学习,传承将要出现断代,无固定传习场所和展演场所	①突出傩舞求吉、求平安的内涵,扩大受众群体; ②对傩舞传承人实行政府补贴,傩舞传承人需通过考核方可领取补贴; ③对傩舞声像资料进行搜集和保存; ④政府采取类似以工代赈的方式对傩舞进行补贴,傩舞表演队每年完成定额表演任务即可领取政府补贴。	濒危型 政府主导扶持

通过以上表格中所提出的方式,修补文化链上的缺失环节,使其文化链上的环节环环相扣,完整有序,这样就能促进其自我良性发展,继而达到兴旺活跃的目的。

5. 节庆展示对内加强文化认同对外弘扬文化魅力

非物质文化遗产是一种生活文化,对其进行保护和传承需要增强其生活属性,增强族群、乡里对其文化

认同感,维系其情感纽带。节庆活动具有弘扬推介地域文化、加强族群文化认同、丰富文化生活等功能,婺源文化生态区的节庆展示活动可从以下两方面进行规划:

对内利用传统节庆、假日,组织开展传统民俗活动和民间艺术、民间文艺表演。在春节、元宵、中秋等传统节日组织县、乡、村抬阁、灯彩、板凳龙、傩舞等表演,使非遗文化与民众节庆生活相融合,并通过民众的生活得以更好的传承和延续;同时可以将徽剧与婺源传统节日紧密结合,组织徽剧团表演队在特定节日下乡巡回表演,培育基层受众群体,使徽剧在不断地培育受众的良好氛围中得到更好的传承与发展。

对外通过多种节庆展演方式向外地客人全面展示婺源非物质文化遗产的魅力,增加外部世界对婺源文化的认知度。

一是依托有一定知名度的“婺源乡村文化节”,以“乡村文化”为主题,不断丰富文化生态的展示内容和展示方式、充实展演人员队伍、扩大展演规模。

二是创办“婺源非物质文化遗产展示节”,如设定“三雕展示日”、“徽剧展示日”、“民舞展示日”、“方言展示日”、“地方戏展示日”等。真正做到节庆与主题日的统一,认同与参与的统一,从而在根本上展示活态婺源的非物质文化遗产,并在此基础上确立“婺源非物质文化遗产保护日”。

6. 合理进行旅游开发,推动“非遗”保护和旅游开发双向共赢

许多专家在“非遗”保护中十分忌讳旅游开发,只看到旅游开发导致文化变异的消极作用,而忽略其文化传播、文化整合等价值。同样,婺源民居的旅游开发也具有不少积极作用,对保护资金的筹措、建筑文化的弘扬宣传、三雕品牌的传播及制作技艺的承传等都是起着直接或间接的作用。由于旅游开发,人们知道徽派民居建筑是游客的一大看点,为了更好展示婺源良好形象,原住民和政府都自觉或不自觉地对民居维护做了大量工作。政府除了拨出专款对古民居和周边环境进行整理,而且规划新的建筑必须统一用徽派建筑格调。这些措施使徽派建筑品牌进一步得以加强,三雕技艺市场需求和传承都得到进一步推动。

以婺源三雕为例,在旅游开发中可以将婺源傩面、婺源砚雕、木雕、砖雕系列“非遗”产品设计成为具有当地特色的旅游工艺礼品,用传统原生态手工技艺,制作砚雕、木雕、砖雕系列非遗产品,并署名销售,提高其产值和价值。这种做法,既为旅游提供了有特色吸引力的旅游纪念品,也为非遗的保护传承提供了平台。开拓市场渠道,通过生产性方式促进“非遗”保护,通过旅游平台加强“非遗”宣传推介,做到“非遗”保护和旅游开发双向共赢。

四、结语

非物质文化遗产的保护涉及的主体众多,保护手段和方式的选择较为复杂,必须根据当地情况因地制宜,科学布局。婺源在非物质文化遗产的保护实践中,探索出了一些经验,取得了一定成效。尽管这些探索和实践还不够成熟和完善,但是,婺源的经验对于指导其他地方文化生态的保护仍具有较强的参考价值。

参考文献:

- [1]方李莉.文化生态失衡问题的提出[J].北京大学学报(哲学社会科学版) 2001 (03) .
- [2]乌丙安.论生态民俗链——中国生态民俗学的构想[J].广西民族学院学报(哲学社会科学版) 2002 (05) .
- [3]林育真.生态学[M].北京:科学出版社 2004.
- [4]王健等.婺源徽州文化生态保护区总体规划[R].江西省文化厅,婺源县人民政府 2010.

(责任编辑:吴 贇)