多种文化个体或文化存在,会构成一个可以被揭示或解读的文化生态链,每一种文化的传承,本质上都离不开另一种文化的存续,一些文化的消失,必然会带来另一些文化的消失、弱化或改变。因此,通过文化生态保护区的整体性、相关性文化的保护,保证文化生态保护区文化传承的可持续和完整性,从而使区域内的文化形态,尤其是以非物质文化遗产为代表的文化形态得到全面、完整、可解读的保护,在此基础上,达到文化多样性的保存。

文化生态保护区的创新意义及价值

陈华文

我国的文化生态保护区是基于文化形态鲜明这一基本前提而设立的。在《文化部关于加强国家级文化生态保护区建设的指导意见》(以下简称《指导意见》)中指出:“国家级文化生态保护区是指以保护非物质文化遗产为核心,对历史文化积淀丰厚、存续状态良好,具有重要价值和鲜明特色的文化形态进行整体性保护,并经文化部批准设立的特定区域。”这里的文化形态就是指在一定区域内存在的一种具有独特发生发展历史、与自然生态环境等紧密相连,拥有可以被概括或提炼的文化特质或特色的文化形式。

理论上说,大的文化形态可以被称之为文明形态,这就是汤因比的文化形态学中之不同文明,如中华文明、印度文明等;小的文化形态是各种可以被明显概括或提炼的文化丛及在区域范围内的集中表达。“文化丛”,指的是因功能上相互联系而纽结为一体的若干个文化特质。它们与人们特定的社会生活有关,既包括物质层面,也包括非物质层面。比如海洋(岛)文化中的“鱼文化丛”:生产技术上有织渔网、造渔船、知渔汛、下网捕鱼,储藏与加工方法有冰鱼、干制鱼、煮制鱼等,最后销售至鱼厂和鱼行;渔民吃的是腌鱼、醉鱼、糟鱼,住的是鱼舍,其中有补网间、盐仓、腌鱼场、渔具房等;信仰方面有鱼崇拜、潮汐崇拜、龙和海龙王崇拜、海洋祭祀等。由“鱼”这一关键词可以引出大量与之相关的文化特质,它们在结构与功能上共同形成了一个个“鱼文化丛”。当然,这些文化丛的发生和存续,也是与自然生态环境等紧密相关的。相同文化丛之特质文化在一个区域普遍存在,就可以被划定为文化区或文化圈。这种区域,在生产、生活等文化,诸如劳动方式、劳动工具、劳动技艺等方面,以及与之相关的人与人之间的关系、居住方式、饮食方式、衣饰方式、语言、信仰等方面都有着相同或相似的内容和形式,它们共同认同这些文化形态并成为他们传承和继续创造、改造这些文化的动力,成为他们凝聚共识、形成共同价值观念的依托。因此,我们总称这些为区域内的文化形态。

文化形态的独特性或鲜明特色,指的是相关区域内存在的文化丛之特质,与其他文化形态区域存在着巨大或明显的差异,在学术界的研究中,这种区域都是客观存在并且被普通民众所认同的,如徽州文化、闽南文化、海洋(岛)文化等。它们之间在本质上存在巨大的差异,如语言、生产、生活、历史传统、各种技艺及其传承、风俗习惯等方面,其中,一些具有特色的非物质文化遗产代表性项目尤其具有不同的表达方式或个性特色。因此,我们通过保护这些特色鲜明的文化形态,就可以达到保护或保存文化多样性的目的。

从我国的历史发展进程来看,一方面,汉族的发展融入了周边不同地区的多样文化,另一方面,少数民族的发展在保持自己传统的基础上又不断地吸收不同民族的文化,形成并强化着自己个性化、特色鲜明的文化形态。于是出现了中原、齐鲁、吴越、巴蜀、三晋、荆楚、岭南七大文化区和丰富多样的民族文化,它导致了民族文化及其内部之间的差异和多样性的存在。根本原因既有历史的,也有自然环境和其他文化碰撞等,其中,历史传统和自然环境相结合而使区域内的文化形态特色不仅鲜明,而且相对固化是最为突出的。因此,保护并传承不同区域内具有差异性、个性化和特色鲜明的文化形态,尤其是通过整体保护建立文化生态保护区的方式存续这些文化形态,就成为21世纪以来中国非物质文化遗产保护的一种创造。

文化生态保护区的模式之所以是中国的一种创造,在于这种模式将非物质文化遗产与其他文化形态,主要是文化遗产、各种资源、区域内的文化共识和认同,也包括人们得以创造、形成、存续非物质文化遗产的自然环境等,进行关联性文化与自然环境等整体的、全面的保护。这种保护的目的是非物质文化遗产与其存续相关联的其他文化形态和自然环境的无缝对接,保存并维护、修复受到当下技术文化、观念文化等冲击而不断弱化的非物质文化遗产,“维护文化生态系统的平衡与完整”。

《指导意见》中强调,“在文化生态保护区的建设工作中,应坚持以保护非物质文化遗产为核心的原则,坚持人文环境与自然环境协调、维护文化生态平衡的整体性保护原则,坚持尊重人民群众的文化主体地位的原则,坚持以人为本、活态传承的原则,坚持文化与经济社会协调发展的原则,坚持保护优先、开发服从保护的原则,坚持政府主导、社会参与的原则。”突出的是相关文化形态与保护主体之间的关系,明确了政府主导的保护方式和协调发展、保护优先的理念。然而,我们知道,不同的生态保护区拥有不同特色的文化形态和多样性的文化,而文化生态保护区中的多样性文化,常常是互相关联、互相依存的。一种文化形式往往依存于另一种文化形式而存在,这是文化存续的规律,像瓷器烧制技艺的艺人依存于瓷土的生产、瓷窑的生产、各种工具等,而制作的瓷器产品则依存于通畅的销售渠道和从事销售的人员,销售依存于店铺,店铺依存于东家,东家依存于木匠、泥瓦匠建造的房屋,房屋出租或出售依存于中介,中介依存于政府的许可……一样,多种文化个体或文化存在,会构成一个可以被揭示或解读的文化生态链,每一种文化的传承,本质上都离不开另一种文化的存续,一些文化的消失,必然会带来另一些文化的消失、弱化或改变。因此,我们通过文化生态保护区的整体性、相关性文化的保护,保证文化生态保护区文化传承的可持续和完整性,从而使区域内的文化形态,尤其是以非物质文化遗产为代表的文化形态得到全面、完整、可解读的保护,在此基础上,达到文化多样性的保存。

从这个意义上说,文化生态保护区是一种集文化价值观、文化主体认同、文化多样形式的存续、文化影响力、文化历史、文化创造与传承的多种因素,包括人文、自然环境等于一体的保护模式,它从根本上改变了就非物质文化遗产保护非物质文化遗产的保护模式,对于整体且完整地、可持续且可解读地保护与传承非物质文化遗产,保护和传承优秀的民族的文化遗产与传统,具有开创性的意义和价值。

(作者系浙江师范大学非遗研究所所长)

12月23日,2014中国冰雪那达慕在内蒙古呼伦贝尔市陈巴尔虎旗举行。此次冰雪那达慕设置了民族实景演出、巴尔虎草原祭火仪式、民族舞蹈服饰展示、蒙古族传统体育赛事等活动。

图为蒙古族牧民在2014冰雪那达慕上参加骑马比赛。

新华社记者 李明放 摄

义乌红糖:甜蜜的味道与回家的路

楼一宸

行走在浙江义乌的乡间,人们经常闻到一股甜蜜的味道,它浓郁、醇厚,给人以幸福感。这味道来自于义乌传统的制糖技艺,更为确切地说,它是红糖形成的味道。这味道让爱好甜食的小孩欣喜,也让老人感到舒适,如果要评选“鼻尖上的义乌”,制糖的味道定然会大受青睐。

400余年传承史

据当地《洋川贾氏燕里村谱》记载:“顺治年间,客游闽越,摹仿糖车之式,教人栽植甘蔗,制为红糖,邑民享其美,利至今,庙祀。”由此推断,义乌红糖制作技艺至少可上溯至清顺治年间,传承至今已有400余年的历史。其传承谱系完整,主要流传于义乌所辖的义亭、佛堂及其周边地区。

清乾隆年间,义乌人用牛力木车绞糖的方法制作红糖,而后加工成糖饼、芝麻糖、生姜糖等产品,红糖遂成为了义乌具有名片性质的地方特产。

上世纪中期义乌甘蔗种植面积和红糖产量质量均居全省首位,农业大镇义亭更是远近闻名的“红糖之乡”。早在1929年,义乌黄培记号生产的红糖便在西湖博览会上荣获特等奖。而后义乌红糖也在各类农产品展览、评比中屡获佳绩。前不久,义乌红糖制作技艺正式入选了第四批国家级非遗代表性项目名录,这既是对义乌红糖制作技艺的肯定,也是对其进行更好传承的鼓励。

义乌红糖制作技艺有独特的流程与工序,它主要分为选料、榨汁、煎熬和风干4个工艺流程,包含20多道技术工序。义乌所处的地形、气候都利于糖类植物生长,这给制糖提供了优质的原料。制糖是一项“经验科学”,每道工序都需要制糖师傅凭实践经验,以察颜、观色、手感、味觉、舌试等方式进行掌握和控制,其微妙之处只能意会难以言传。义乌红糖制作技艺使用独有的木糖车、饲糖斗、梅花灶等器具。其中“木糖车”是先人流传下来的重要器具,曾一度损毁,后恢复使用。这些器具都是古代原始制糖术的历史传承。

承载着牵挂、祝愿与感恩

如今的义乌是国际性的商贸城市,小商品贸易名动华夏,而其最早的经营模式,便是挑着货郎担走街串巷的小本买卖——这被义乌人意象化为“鸡毛换糖”。这里的“糖”自然便是义乌特产的红糖了。

制糖时节,正值气温冷热交替时期,几个赤身男子手持工具反复劳作,年幼者受不了甜蜜的诱惑在作坊直直盯着翻滚的糖浆,老人们招呼亲朋好友前来“打糖”聚餐——热闹的氛围俨然如节日一般。逢年过节或看望孕妇、病人、老人,义乌人都习惯拎上几包红糖走亲访友,几代人的习惯积累让红糖成为了必不可少的礼品。小小的红糖承载的是牵挂、祝愿与感恩。

除此之外,义乌当地许多的民间故事、传说都与红糖有关,《乾隆皇帝吃红糖》等故事家喻户晓,义乌人愿意让喜爱的东西都与红糖发生联系,足可见其对红糖的认可。远在他乡的义乌人,也时常让红糖随身,以携带家乡的味道。

甜蜜的味道指引回家的路

随着社会的变迁,近些年来义乌的定位越来越偏向商业,城镇化建设也越来越完善,与此相对应的是义乌甘蔗种植面积的缩小与制糖人员的减少。而现代化生产方式的推进,也使红糖制作中的许多手工技艺环节都被机械化操作取代。外埠红糖和进口糖类增加,使义乌红糖的市场份额与消费需求逐渐减少。

制糖靠的是人,义乌传统红糖制作技艺以口传心授的方式靠师徒传承,但因红糖制作经济效益不高,学艺枯燥、艰苦,这些都导致年轻人流动到其他的行业、岗位。和许多非遗项目一样,义乌红糖制作技艺面临着挑战。但挑战一直也是与机遇并存的。自2005年开始,由义乌市文广局、农业局、义亭镇政府组织成立义亭镇非物质文化遗产保护工作领导小组,并对义乌红糖传统制作技艺等开展全面调查。同时,在相关部门的牵头下,义乌举办了每年一度的义乌红糖节,成立了红糖文化陈列室,制定制作技艺保护措施,并对制糖产业给予一定的政策扶持与财政补助。这些举措对红糖制作技艺的保护起到了非常积极的作用。

对于义乌这座商业城市,红糖或许只是其众多商品中不起眼的一种,但正如一个人的气质来自于阅历的沉积,一座城市的精神也来自于岁月的积淀。红糖对于这座城市和生活在这里的人,有着不可替代的实用作用与象征意义。它不仅富含人体所需的多种有益元素,更为重要的,它代表着家、代表着根、代表着童年。无论义乌人走得多远,一闻到这种甜蜜的味道,就会知道回家的路就在前方。

各 地

南海13项非遗线索“浮出水面”

本报讯 日前,由海南省文体厅社会文化处组织专家调研组赴三沙进行非遗普查的调查报告正式出炉。据悉,总计普查到南海包括深海、浅海捕捞技术,南海更路簿等13项非遗线索,凸显了当地的海洋特色。

2014年初,海南省文化主管部门启动了三沙市非物质文化遗产普查工作,调研组赴三沙多岛屿开展了细致的调查,尤其对西沙群岛海域进行了重点普查。同时,为完善相关资料,省文体厅还组织专家根据活跃在三沙市的渔民籍贯情况,到文昌、琼海及万宁等地区走访调查熟知三沙市情况的渔民,基本摸清和掌握了三沙市非物质文化遗产资源的分布情况和传统技艺以及民风民俗的存续状况等。

据悉,此次也是海南省首次组织对三沙市进行的非遗普查。据海南省文体厅社会文化处有关负责人介绍,如深海捕捞技术抓鱼采用的特殊鱼箭、浅海捕捞技术中的捡螺等非遗线索乍听起来与普通渔民日常生产劳作无异,但却不乏地方特色。这些非遗线索在经过深入研究和完善后都可作为市一级非物质文化遗产项目保护起来,有的甚至可以申报省级以上的非遗名录。

调查报告还显示,从资源现状分析,三沙地区的很多习俗都涉及海洋文化,当地渔民的生活习惯与琼海、文昌等沿海市县的渔民相似。 (杜 颖 刘实葵)

湖北荆州将传承人请进博物馆

本报讯 近日,湖北省荆州市荆楚非遗博物馆经过湖北省文物局的审批正式成立,这是该省设立的首座民办综合非遗博物馆。该博物馆由湖北省创业高级技工学校运营创办,该校将十多位非遗传承人请进博物馆带薪授徒,有效解决了一些非遗项目后继无人的局面。

据该博物馆负责人许小兰介绍,荆州有丰富的非遗项目,但传承人年纪都较大,后辈愿意接班的很少,不少技艺面临失传。而职业教育注重学生动手能力培养,经当地文化部门牵线,自2012年起,学校与十多位非遗传承人签约,请他们带薪授徒。

两年来,该校先后有3000多名学生接受了20种课程的非遗普及,其中有600多名学生参加第二课堂,课余泡在非遗传承院跟老师学习技艺。该校从中又筛选出30余名优秀者进行着重培养,几乎每个非遗项目都找到了接班人。非遗博物馆设立后,将免费为传承人提供工作室,从而使他们带徒授艺更为方便。对此,荆州市非遗中心主任赵玉春说,中职生加入学艺,突破了家族传承的局限,为非遗注入新鲜血液,让项目更有活力。 (荆 文)

贵州锦屏开展侗族刺绣培训

本报讯 日前,贵州省锦屏县文体广电旅游局和平秋镇政府在平秋联合举办了面向当地绣娘的侗族刺绣培训班,侗族刺绣的国家级代表性传承人陈显月、省级代表性传承人龙令香分别给绣娘们授课,手把手传授技艺。

2011年,侗族刺绣入选第三批国家级非物质文化遗产名录,也是锦屏县唯一的一项国家级非遗项目。为使该项目得到良好的传承和发展,锦屏积极开展培训和传承工作,让民族文化成为群众增收致富的新途径。“侗族刺绣培训让我学到了许多知识,为我的致富路提供了保证。”领到结业证书的锦屏县平秋镇平秋村侗族绣娘刘凤梅喜笑颜开地说。结业仪式上,绣娘们制作的月亮盘、背带、披肩、绣花鞋等精美作品也同时得到了展出。 (刘荣盛)

四川南充非遗进校园展绝技

本报讯 近日,在四川南充嘉陵江非遗文化促进会的联络下,川北大木偶戏和四川皮影戏两个非遗项目来到西华师范大学北湖校区展演,吸引了该校2500余名师生到现场观看。

当晚,南充演艺集团公司四川省大木偶剧院带来的木偶表演带给了在场的师生们许多惊喜。当南充籍歌唱家陈小涛演唱的《变脸》歌声传出时,2名变脸演员和1名手托大木偶的演员快步走上舞台,与变脸演员不断变换自己的脸谱一样,大木偶的“脸”上也不断“换妆”,绿色脸谱、红色脸谱、蓝色脸谱……引得台下观众连连惊呼。随后登台的大木偶书法表演也给观众留下了深刻印象。四川皮影戏的传承人王彪表演的《千里走单骑》,也为观众展现了四川皮影戏的独特魅力。

南充嘉陵江非遗文化促进会副会长、西华师范大学高职学院副院长孔凡盛表示,为促进非遗的保护与传承,该协会自今年成立以来,一直努力推进非遗在校园的传播与传承,下一步,他们还将邀请更多的本土非遗传承人到本地高校讲课、演出,弘扬民族文化。

(李双早 吴金龙)

12月23日,北京荣宝斋携手钧瓷烧制技艺的国家级代表性传承人、钧瓷大师任星航在北京举办了为期一周的“钧天星航”艺术作品展。上百件钧瓷作品首次亮相,其中包括几十件按照宋代柴烧工艺烧造的珍品,这些作品的釉面和窑变最大程度地还原了宋金遗韵。

任星航是河南禹州“任氏钧瓷”第七代传人,制瓷生涯长达40多年。钧瓷发端于东汉,素有“黄金有价钧无价”的美誉。

图为一名观众在“钧天星航”艺术作品展上参观。

新华社记者 张玉薇 摄