

现代信息社会之乡土文化危机与应对策略思考

张月爱

(中共渭南市委党校 陕西 渭南 714000)

【内容摘要】乡土文化传承状况的变化是政治、经济、文化、社会等各方面因素共同影响的结果,但其中的决定因素是社会的发展与进步。随着城乡一体化进程的加快,乡土文化的传承产生了危机。我们必须注重对传统乡土文化的继承与创新,探究传承和保护乡土文化的新途径。

【关键词】乡土文化 抢救 保护 传承 创新
中图分类号:G122 文献标识码:A

文章编号:1007-9106(2012)07-0116-04

面对当今文化越来越成为综合国力竞争重要因素的新形势,充分利用丰富的文化资源、培育更好更多的文化形态,将具有浓郁特色的乡土文化之传承与发展,纳入社会主义文化大发展、大繁荣的总盘子,无疑是一件具有特殊意义的事情。笔者曾走访了陕西渭南的部分乡村,围绕乡土文化危机与应对策略进行了调查,伴有思考和追问,不揣浅陋,略陈于后。

一、乡土文化的现代价值

文化是一个民族的血脉,是人民的精神家园和力量之源。胡锦涛总书记在十七届六中全会上指出:“提高全民族文明素质,增强国家文化软实力,弘扬中华文化,努力建设社会主义文化强国。”

在我国五千多年文明发展历程中,各族人民紧密团结、自强不息,共同创造出源远流长、博大精深的中华文化,其中乡土文化是民族文化长河的重要分支。注重对传统乡土文化的继承与创新,在促进社会主义文化大发展大繁荣的历史进程中,具有十分重要的意义。

乡土文化是一种生发于农业基础之上的文化,有着鲜明的地方性色彩,是特定地域内物质文明、精神文明和生态文明的综合体现,是一种意识形态。譬如民风民俗的形成与演化,其中投射出地域风情的特征、历史变迁的印证、社会发展的浪花、传统美德的精髓。从某种意义上讲,乡土文化的价值取向和伦理观念,滋润着一批又一批,一代又一代的精神,也影响着中国现代化模式的确立,它的处世态度可以转换为推进现代化发展的内在动力,它的社会理想对中国现代化道路的选择起着一定程度的积极作用。因此,乡土文化在构建和谐社会、推进现代化发展,尤其是搞好新农村建设中,都有着不可替代的作用。

二、乡土文化特征

乡土文化是农耕社会的原生态文化,是在相当长的历

史阶段农民群体在世代相传的过程中所形成的特定区域共同文化的积淀,有着自身鲜明的特征:

(一)历史悠久与内涵丰富

1.历史悠久。渭南地处黄河流域,是中华民族的发祥地之一。据考证,中华民族的又称“华夏”即源于渭南:“华”即华山,“夏”指“夏阳”(今韩城市)。其历史文化源远流长,独特的乡土文化蕴积深厚。就以华县的皮影为例,皮影又称灯影,在灯下以兽皮刻制的影人演戏而得名。据有关史料记载,皮影在汉代已经出现,到了唐宋已相当流行。华县皮影是中国乃至世界上最古老的艺术品种之一,国内外皮影界公认为华县皮影是中国地方皮影乃至世界皮影艺术种类之集大成者。因其最古老、最精粹、最成熟、最完美、最经典和最有资格代表中外皮影艺术的最高水平,被誉为“中华戏曲之父”和“世界皮影之父”。再如流行各地民间的锣鼓,从远古开始,不论逢年过节、祈雨求神、欢庆丰收,人们都会敲起锣鼓,表达他们淳朴的愿望和追求的理想。翻开史书典籍,在记录沙苑文化、龙山文化、皇帝祭西岳、太史著春秋、后世敬仓颉中都回荡着民间锣鼓的铿锵之声。

2.内涵丰富。乡村的民风民俗、民居建筑、手工艺品、饮食文化,都凝聚着一方人民的精神追求,并且蕴藏着丰富的文化内涵。大荔、合阳、澄城三县交界的几个乡镇(包括大荔的两宜、高明,合阳的路井、孟庄,澄城的寺前等),自古以来被誉为“文化金三角”,当地的饮食文化内涵丰富,包括道德文化、伦理常识等,表达了当地人的道德观念和对美好生活的向往追求。每逢宴会,首先讲究的是座次,围方桌依老长次幼而坐。同时菜肴讲究“十三花”,即:一桌子摆满十三道菜、形、味俱佳的可口菜,且碟盘的摆放也非常有讲究,方桌四角都是配菜,一般以素菜为主,荤菜都放在中间。吃饭时,讲究“不动筷子先敬酒”,以示对客人的敬意。主食不单单是四菜一汤,婚丧嫁娶都有不同,其中的面条,寓意长者长寿;

* 作者简介:张月爱(1978—),女,中共渭南市委党校讲师,陕西师范大学博士研究生,研究方向为渭南乡土民俗、语文课程与教学研究。

其中的饺子,寓意团圆“交子”。再如社火表演,“文化金三角”的社火内容丰富、形式讲究、气派恢宏、独树一帜,其特色在于“文”,这里的“文”是芯子的“眼睛”,芯子是社火的心脏。社火以三眼枪开路,紧随其后的是锣鼓队、摇杆队等,芯子队最前面有一副对联说明芯子造型的主题,称为总排对。例如有一年总排对为:“五社响起三眼枪,四方来了各样人”,横批为“先论人物”。后面的芯子造型便是各色人等,诸如历史人物孔子、诸葛亮、张飞、赵云,戏曲中的人物三娘教子、丑角“白先生”,每台芯子又都配有对联,与总牌对呼应印证。譬如,有一年的总牌对横批是“拉开席面”,芯子中的“张飞赤身战马超”,横批是“凉肘子”,接下来的“苏季子说秦无用”,横批是“白片”,还有“正德王梅龙镇戏凤”,横批是“大烧”。如此内涵丰富的社火文化,人们津津乐道,而且怀念有加。人们观赏社火,评其优劣,均以“文”的知识性、趣味性、针对性来评说。

(二)集体创作与变异发展

1.集体创作。乡土文化作品的产生有别于其他文化作品。我们知道,专业作家的书面创作,大都是个人的产物,而乡土文化作品大多数属于群众集体的创作。所谓集体的创作,在作品内容的思想、感情和想象,在形式和艺术表现以及作品的所有权等方面,比起专业作家的作品来,都存在着特有的集体性问题。但这种集体性的重要表现,更在于创作和流传过程中。有些作品,一开始就是集体参与的,但是更多的、也更经常的,却是在它已经成为“初坯”之后,在不断的传承或讲述的过程中,受到无数的传承者的加工、琢磨。在这种加工、琢磨中,不但渗入那些传承者的思想、感情、想象和艺术才能,也包括那些听众所反映的意见和情趣在内。乡土文化作品,有一部分(可能还是相当优秀的部分)是群众中具有特殊优秀才能和丰富经验的传承者的创作和加工的结果,具有一定的个性。大荔县两宜镇丰润村的“青瓷船”,就是在人的周围装扮一个船的造型,然后就地取材、精心装扮,船的周围以青瓷器具装饰,如瓷碗、瓷碟、瓷勺等,人走船动,风吹声起,青瓷叮叮当当,声音悦耳动听,赴京参加过国庆十周年的庆典。西高明村自编自导自演的秧歌公案剧《借骡子》,于1953年参加渭南群众文艺汇演,后由张建庭老人口述脚本,由长安书店出版发行。由此可以看到,由于生活经历和文化教养等大体相同或相近的关系,其个性是能够与广大群众口头创作的集体性融合在一起的,它是汇集集体智慧的结晶,因而具有集体性。

2.变异发展。乡土文化具有集体性,同时也具有变异性。乡土文化作品的结构、形式、主题等在长期口头流传中,有相对稳定的一面。但是,由于口头语言的不稳定性,作品在流传过程和具体的表演中,常常因时间、地域、民族的不同,以及传播者的主观思想感情和听众的情绪变化等因素而有所变异。特别是在社会发生大变动时,群众往往将传统作品的情节、结构、人物甚至主题加以变化,来表现新的生活和思想感情,在语言方面也会加入时代的元素,以适应社会发展。作家作品中,虽也有前后版本文字不完全相同的情形,特别是古典作家的作品,往往有文字出入的现象(所以须有校勘)。但是,这毕竟是比较个别的情形,它除了由于本

人的修订或别人的篡改外,大都是由于抄写、刻印、排字等技术失误所招致。它不像乡土文化的变异现象那样经常和大量。乡土文化的变异性蕴涵着所经过的历史、社会和传承者的思想、才艺因素。这种变异特征与其集体性、口头性密切相联,或者说是它们所产生的自然创新和发展的果实。

(三)口头流传与地域传承

1.口头流传。乡土文化最本质也是最重要的特点就是产生于民间,流传于民间,发扬于民间。在过去漫长的历史时期中,广大劳动人民(包括他们的专业艺人或半专业艺人),被排斥在文字使用之外,因此,他们的创作,一般只能用口头语言,而且还用地方土语方言去构思、表现(包括演出)和传播。现在新时期的人民,虽然大多数已经认识文字,并且有的还能使用它,但不少的场合,他们仍然要用口头语言歌咏或讲述,而且,它要取得当地的流传资格,必须基本上运用当地人民熟悉的,千百年来民间传承的文化载体,如故事、歌谣、芯子、锣鼓等,并且能够在群众口头上流传。这就是乡土文化的口头流传特征——用口头语言创作和传播。这种群众集体所传承的文化,也许没有文献或古物那样能够经久保存,但是它拥有强大而旺盛的生命力,能够适应时代和社会的重大变化即是具体表现。这种靠口头世代传承下来的乡土文化,依然生存在我们的生活中,并成为现代文化的一个重要组成部分。

2.地域传承。由于地理位置、生产生活方式等的差异,历史地形成了不同的地域,不同的地域又有着不同特色的乡土文化。另外,自然环境的影响,也使每一个地域都存在着深层次的文化差异。由同一性又有着地域性差异,建筑装饰各具地域特色:韩城党家村因其独特的四合院被称为“小北京”;又如锣鼓,潼关有战鼓,富平有老鼓,韩城有行鼓,虽都为锣鼓,但各有特色,文化内涵也大不一样。大荔、合阳、澄城交界一带,几乎是村村有锣鼓队,但鼓点不同。这些锣鼓都有专门的曲谱,而且名称也都别具一格,诸如“倒卷帘”、“一杆秤”、“二度梅”、“三桃园”、“四郎探母”、“五魁首”、“六月雪”、“七夕会”、“八仙过海”、“九九归一”、“十样景”、“乱点兵”等等。村民们边敲边舞,释放着激情,彰显着活力,也从乡间一直敲到县城、省城,震撼了多少人的内心与灵魂。

各地乡土文化承载着其所在区域历史文化传统的积淀,这是文化产生认同感、归宿感的基础,也是乡土文化个性形成的根本原因。乡土文化的地域性差异是应保存的有价值的文化内涵,是当地人民对本地区历史、传统、宗教信仰及其载体的一种成熟的认同了的看法及行为表现。正是这种具有差异的地域文化使形成具有同一性的民族文化,得以延续。民族精神和传统,在很大程度上取决于乡土文化的延续。若抛开长期积淀下来的乡土文化,则其地域文化的知名度、凝聚力和辐射力就会减去大半。虽然现代化的传播手段使当代生活具有更多的共性和世界性色彩,但这并不能完全取消各个地区的独特文化,相反还刺激了各地区的乡土文化向更具有地域性的现代化方向发展。

乡土文化具有悠久的历史,其内涵丰富广大,不仅有其独特的集体创作性和变异发展性,而且有着口头流传性和

地域传承性。当然,不仅有着直接的人民性,而且有着优越的艺术性。其人民性和艺术性不再在此赘叙。

三、乡土文化的生存危机

在当今这个多元文化并存的新形势下,铺天盖地的快餐式文化、城市文化、现代文化掩盖了传统厚重的乡土文化,现代工业文明对传统的也对乡土文化提出严峻挑战。作为融家族文化、礼治文化、安土重迁文化于一体的乡土文化,在商品经济的作用下也已发生变化。家庭意识的淡化、平等观念的强化、恋土情结的弱化和经济观念的显化,势必影响农村社会结构的和谐性与整合性。但乡土文化本身,严重的还是“人”的问题,表现为“三无”——无传人、无演员、无观众。

1.无传人。乡土文化的传承人和艺人普遍年龄较大,年轻人又不愿学习传统技艺,人才匮乏严重。为了保护非遗,渭南市政府曾启动了面向全国招录70名“非遗”传人的招生计划,委托陕西艺术职业学院单独开班,安排学校教师和渭南市非物质文化遗产项目传承人讲授专业课程培训。然而遭遇了招生荒,3个多月过去了,全市范围仅有8个人报考,后来还有3人退出,直接联系陕西艺术职业学院报考的也只有12人。华阴的老腔这种流传了两千多年、近乎活化石的艺术,现在的表演者是一群平均年龄六十多岁的老人,后继无人成为他们最大的担忧。75岁的桃核雕刻艺人张德荣不止一次感叹道,“学艺要有个过程,这桃核雕刻是个精细活,学的人要有悟性,至少两三年才能见效,年轻人宁愿端盘子洗碗,也不愿学,真是没办法。”

2.无演员。面对城乡一体化进程的加快,大批的农民出外打工,农村只剩些空巢老人和留守儿童,有些乡土文化活动根本组织不起来。社火表演已成为人们的记忆,有一个村子贯通水泥路后,想用锣鼓助兴,结果集结了附近三个村子的“锣鼓人”,才勉强形成了一支“乱搭班”的队伍。

3.无观众。在现代化快节奏的生活中,人们追求的是强烈的视听刺激,导致乡土文化在现代化的城市文化中难以找到展示自身的恰当形式和平台,传统乡土文化正是在这种多元文化碰撞中被边缘化,逐渐成为“弱势群体”,表演和展示的机会越来越少。人们无法欣赏到它深厚的底蕴,对它缺乏了解,就谈不上喜爱,进而导致观众越来越少。如此相互作用,恶性循环,乡土文化的现状,愈发令人堪忧。

四、乡土文化发展策略

乡土文化何其博大、久远、丰富,但相当多的乡土文化遗存(包括物质的、非物质文化遗产)已经或正面临着被摧毁、被遗忘的绝境。不少有识之士的呼吁似乎起的作用微乎其微!急功近利的建设性破坏行为仍在大行其道,畅通无阻!乡土文化仍旧无法摆脱弱势文化的地位!如何有效遏制这一事态的发展,关系如何保住我们乡土文化的根基的大问题,在推进社会主义新农村建设中显得尤为重要和紧迫!

1.建立正确的“乡土文化观”。乡土文化是民族得以繁衍发展的精神寄托和智慧结晶,是区别于其它任何文明的唯一特征,是民族凝聚力和进取心的真正动因,无论是物质的还是非物质的乡土文化遗产都是不可替代的无价之宝。对乡土文化的保护和传承也必须覆盖文化的各个领域,而

且保护始终是第一位的,即使要利用它发展旅游等产业也要突出“保护第一”的原则。对乡土文化最有效的保护是积极的、全方位的传承。所谓“积极的传承”指的是既要继承乡土文化传统的东西,也要适应现代生活需求创造新的东西;既要保护好原生态乡土文化,又要创造新生态乡土文化。所谓“全方位的传承”指的是既要传承乡土文化的“文脉”,也要有选择地沿承作为乡土文化载体的“人脉”,既要传承乡土文化的物质表象(即“形似”),也要注意传承乡土文化的精神内涵(即“神似”)。特别不要忽视某些宗教及家族文化因素在乡土文化中的重要作用,其旺盛的生命力、感召力成为维系人们世代延续和谐共生、善待苍生的重要精神支柱和心灵托付。

2.编制乡土文化保护规划。不论是否列入历史文化名村,在编制新农村规划中都应该有乡土文化保护专项,其内容可涉及历史沿革、民俗风情、传说故事、古建遗存、名人传记、村规民约、家族族谱、传统技艺、古树名木等诸多方面。对未有效进行此项规划工作的新农村规划可实行“一票否决制”。历史文化名村除了要传统建筑风貌保护外,还应挖掘其精神文化内涵,进行深层次的非物质文化遗产的保护与传承。

3.加强乡土文化保护意识。除了从事乡土文化保护的专业部门、专家、规划工作者等,要把普及乡土文化保护与传承的教育作为一项全民素质教育内容,常抓不懈。广大农民和第一线的基层干部更要进行此项教育,某种程度上失去乡土文化比失去土地更严重,等于是断了农村的“根”,也等于断了我们的“根”!

4.全面普查,挖掘整理乡土文化。随着城市化进程的加快、现代文明的融合、生活方式的转变,越来越多的乡土文化遗存面临着被边缘、被遗忘、被湮没、被磨灭的境地,尤其是一些乡土文化传承人不仅数量少,更是年事已高,当务之急是全面普查乡土文化资源,否则将会“断线”、“空挡”。乡土文化历史积淀深厚,内容丰富、传承久远、贴近生活,但分布广泛,根植于我国广大农村和农民群众之中,如红白喜事、修谱祭祖、庙会仪式、逢圩赶集等,实质上它们就是乡土文化的重要体现。各级政府应组织相关人员全面普查,对乡土文化资源脉系特别是乡土建筑、地方戏曲、乡土礼仪、乡土旅游、茶艺品习、民乐鉴赏、养生趣谈、奇异绝活、民俗研究等方面深入调研,发掘整理根植于乡间和农民群众中的文化资源,并建立专门的《乡土文化名录》,实现文化脉络的传承。

5.多项并举,抢救保护乡土文化。近几年,渭南市农村城镇化建设速度加快,随着大批老建筑的拆除,大批民俗物品也随之消失,部分的文化项目濒临失传。在“文化金三角”,民间乐人同时用两根唢呐吹奏“百鸟朝凤”,这是遐邇闻名的祖传节目,其乐谱、鼓点只有已过古稀之年的民间艺人张梦夏一人精通,这种技艺到张师傅这里便再无传人。可想而知,在不久的将来,不会再听到这种演奏。在民俗物品中,较为典型的老式生活用品、古老的生产工具,在弃之不用、束之高阁后,也会被抛弃消失。乡土文化的“基”在“家乡”,“根”在“人心”,要守住这块阵地,必须解决认识不到位

和人才匮乏的问题。(1)通过大力宣传,纠正一些错误的认识,改变人们对乡土文化的认识。让大家认识到失去乡土文化,从某种意义上就是失去赖以生存的“根基”。(2)重视发现乡土文化能人。乡土文化能人来自民间,是地地道道的“土人才”。一位乡土文化能人可以成就一方乡土的文化事业,振奋一方百姓的精神。他们可以组建自己的文化团队,带动村民积极参与,不但丰富农村文化生活,还可培育出更多的文化之苗。(3)编写乡土文化教材,让乡土文化走进校园。乡土文化要传承发展,既要传承乡土文化的“文脉”,也要续接作为乡土文化载体的“人脉”。利用学校这块阵地,组织力量认真编写乡土文化教材,让乡土文化教育走进大中小学课堂,让学生在体验乡土文化内蕴,感受传统文化精华的同时,内心受到震撼,情感发生深刻变化,引发他们热爱家乡、热爱家乡文化,激励其热爱家乡、建设家乡的豪情壮志。这方面,个别学校已经进行过有益的尝试。对乡土文化能人,本着“不求所有,但求所用”的原则,组织他们开设“乡土课程”,其“校本课程”还曾在上级组织的教育教学成果评选中获奖。

6.大力扶持,积极发展乡土文化。乡土文化的传承与发展还需政府在资金、人力、政策等方面大力扶持。建立政府搭台,群众唱戏的文化交流机制,通过组织各种乡土文化展览、巡演、推介等交流活动,让乡土文化走出去、进城市,形成城乡互动、互促、互融的良好局面。强化人才培养的保障和激励机制,依托高校、职校进行专业培养,破解人才难题。为乡土文化产业的创意设计、技术研发、人才培养、市场营销给予资金资助。在多方力量的扶持下,让乡土文化更好地传承中,不断壮大传统手工产业,大力拓宽并延伸乡土文化的发展空间。

7.推陈出新,提升发扬乡土文化。中华文化发源于传统

乡土文化,也必将在继承和创新传统乡土文化中得到发扬光大。因此,我们必须努力寻找现代工业文明与农村传统文化的契合点,将优秀传统文化与现代社会生活进行对接,使其既从乡土的土壤中萌发,又能在一定程度上助推新农村建设、提升农村居民素质,大力弘扬社会主义核心价值体系。在内容上,乡土文化要在继承精华、保护乡土文化神韵的基础上,进一步适应现代生活的需求,努力体现以爱国主义为中心的民族传统和以进取创新为标志的时代精神。在形式上,要结合新时代发展的特点,不断创新乡土文化的传播载体和表演方式,不断创造出为广大人民群众喜闻乐见的乡土文化。同时,在政府官网、旅游网站等网络媒体上,可开设乡土文化专版,通过网络载体扩大乡土文化传播面,使乡土文化中的先进内容随着城乡统筹发展的步伐与时俱进。诚如是,乡土文化就会在推陈出新中,迎来“真正意义上的春天”。

总而言之,乡土文化在构建和谐社会、加快现代化发展、推进新农村建设中,有着不可替代的作用和意义。从某种意义上讲,振兴乡土文化、促进乡土文化大发展大繁荣的意义、作用、价值,早已超出其本身。

参考文献:

[1]司马云杰.文化社会学[M].北京:中国社会科学出版社,2001.

[2]马雅琴,张纯理.“渭南历史文化”校本课程开发及实施策略[J].新西部,2008(2).

[3]马伟升,王晓军.传承乡土文化:为建设西安国际化大都市提供人文支撑[N].西安日报,2012-4-6.

[4]叶岗.中国文化的地域性发生之特征.浙江在线新闻网站[EB].2006-11-03.