

欢迎按以下格式引用:李素媛.非物质文化遗产的社区传承研究——以鼓盆歌为个案[J].长江大学学报(社会科学版),2024,47(6):46-50.

非物质文化遗产的社区传承研究

——以鼓盆歌为个案

李素媛

(华中师范大学 非物质文化遗产研究中心,湖北 武汉 430079)

摘要:近年来,社区在文化建设中的基础性地位得到彰显与强调。基于这一背景,可以从社区视角来思考国家级非物质文化遗产鼓盆歌的文化精神传统的当代价值和传承路径问题。鼓盆歌在新的时代语境下面临着与原生态文化环境脱节、传承传播空间紧缩等问题,可经由社区这一管理机制和文化空间,尝试在社区赋权的过程中,实现政府主导、精英参与、资本引入、民众实践的多维力量整合,突出鼓盆歌所蕴含的生命达观意识和顺应自然的精神,完善其可持续传承的社区路径,一定程度上还原鼓盆歌传承的社区生态系统。

关键词:鼓盆歌;社区赋权;生命达观意识;顺应自然精神

分类号:B932 **文献标识码:**A **文章编号:**1673-1395(2024)06-0046-05

一、问题缘起

在我国加入《保护非物质文化遗产公约》^①(以下简称《公约》)20周年之际,我们注意到,越来越多的国家加入《公约》,参与到非物质文化遗产保护的人类文化行动之中。此现象不仅说明各国“在国际层面牢固确立对非物质文化遗产的保护意识,而且还对非物质文化遗产定义中相关社区、群体和个人的核心作用达成了共识”。

中国自开启非物质文化遗产保护以来,从国家到地方四级非物质文化遗产代表作名录建立,在“抢救性保护”“生产性保护”“整体性保护”“文化生态保护区”建设等多种保护理论和方式方面都取得了一定的成果。然而,在非物质文化遗产融入生活方面,虽然也有“创造性转化,创新性发展”“活鱼要在水中

看”等理论的提出,但离从实践层面让非物质文化遗产切实融入到人民群众的生活还有一段距离。而非物质文化遗产是根植于其特定原生社区的文化遗产,所以,针对非物质文化遗产在新时代背景下的保护与传承必须回到原生社区中,只有融入民众的生活实践,构成民众的人生意义,非物质文化遗产的文化价值才能得到真正实现,并传之久远。

笔者立足非物质文化遗产保护制度建设,从社区视角探索非物质文化遗产保护工作路径,以国家级非物质文化遗产代表性项目鼓盆歌为个案,尝试对非物质文化遗产保护工作提供方法论参考。事实上,现代化以来,中国社会的基础组织由乡村的村落向城市的社区转型,为非物质文化遗产保护带来了新的机遇和新的语境。就非物质文化遗产的起源和传承而言,强调非物质文化遗产对村落或社区传统

收稿日期:2024-05-21

基金项目:武汉语言文化研究中心开放基金重点项目“非遗传承人口述志研究”(2020Z6)

作者简介:李素媛(1996-),女,山东淄博人,讲师,主要从事艺术设计、非物质文化遗产保护研究。

① 《保护非物质文化遗产公约》,参见中华人民共和国文化和旅游部国际交流与合作局编《联合国教科文组织〈保护非物质文化遗产公约〉基础文件汇编(2018版)》,内部资料,2020年。下文所引《公约》皆出自此文献。

的塑造与表达价值，强调非物质文化遗产的文化情感与地方性认同，强调传承人的文化空间传承实践意义，都是观察非物质文化遗产传统实践的社区逻辑。围绕关键词“社区”，思考社区作为文化传统、文化空间和社会组织的独特路径问题，由此探讨鼓盆歌的源流研究、转化实践及其传承保护研究如何得以良性发展。鼓盆歌的重要社会功能与价值在于，它能够塑造人们的生态生命观，帮助人们认识和适应自然规律影响下的生命意义，激活人们潜在的面向日常生活热情与创造力，培育社会同情心，回应人们在特定时期对特殊精神和情感的意义渴求，维护人们的生活秩序和精神心理的平衡。

二、社区参与：非物质文化遗产保护的有效路径

“社区”在《公约》中是一个重要场所，既是非物质文化遗产传承的核心空间，也是非物质文化遗产传承的文化主体。因此，深入探讨鼓盆歌走进社区的传承路径之前，有必要先梳理《公约》文件中有关社区参与的内容，以期形成周密的逻辑基础。

我国学者对社区的文化遗产保护研究已有三十多年的历史。基于中国民间文化传统村落的传承研究在上世纪 90 年代得到关注。^{[1](P213)} 人类学家周星特别重视文化传统载体问题，很早就注意到社区在非物质文化遗产传承和保护中的关键作用。他以开阔的国际学术视野和敏锐的文化保护意识，参照国际保护经验和理论成果，认为“把民族民间的文化艺术遗产保护在基层社区，乃是较为可行的一种选择”^[2]。也有学者从法律角度来讨论非物质文化遗产保护的具体问题，全面、系统梳理立法过程中对于社区保护理念的认识和讨论。^[3] 有的学者认为，社区作为一个文化空间，也具有文化主体的意义与价值，在非物质文化遗产的传承认定中具有“传承人”的丰富内涵。^[4] 有学者从西方非物质文化遗产社区保护立场出发，较为深刻地抽取出交往理论的核心观念，探索性地建构了社区基于交往的本质属性，对于非物质文化遗产在社区的立场形成，提供了严密而可行的路径依据。^[5] 还有学者从“以社区为中心”的命题出发，切入到非物质文化遗产的结构要素问题，在文化传统和现实保护的政策实践上，强调《公约》框架的实施主体在这一领域的重要作用。一方面，要充分尊重社区的文化生态系统，发挥其在保护工作中的主体地位；另一方面，要积极推进社区在全面参

与非物质文化遗产保护过程中的能动性、创造性；同时，还要充分考虑非物质文化遗产保护的时效与利益，建立多元化、共享性的保护理念，社区在非物质文化遗产项目的申报立项和开发利用中，首先作为非物质文化遗产保护工作的受益方而得到政策保障。^[6] 从上述学术史的讨论来看，社区保护已成为非物质文化遗产保护与传承的核心命题，不仅是国际学界的共识和国际非物质文化遗产保护策略的核心路径，而且对于当代中国而言，也是极为重要的非物质文化遗产保护策略，真正触及到了非物质文化遗产的本质和当代转化问题。可以说，非物质文化遗产的社区保护切实让当代民众感受生活意义，获得基于本社区传统的历代创造和传承下来的生活智慧，找准非物质文化遗产传承的社区路径，重建新的生活方式，从而实现非物质文化遗产保护与文化创新发展的现实目标。

总体而言，非物质文化遗产的社区参与既可以视为一种保护方法，也可以看作一种保护主体形态。之所以称之为保护方法，是因为非物质文化遗产从早期的文化生态向当代的文化转型过渡时，其固有的自然生长和人文发展逻辑被破坏或改变，在新的时代条件下需要做好还原式传承生态建设，需要新的制度来强化非物质文化遗产的内部与外部力量，需要将非物质文化遗产引入全新的现实生活中以恢复其实践功能。从传承生态、保护制度和活态传承等方面实施的保护策略，社区参与都是核心路径。之所以称之为保护主体形态，是因为非物质文化遗产的本质是人，是人的群体生活与智慧生存方式，是人在历史实践中不断顺应自然、认识社会和建构自我的日常生活模式，人的情感、意义和技能、艺术，人的社会性与审美性，人的探索性与继承性，人的有限性与开放性，人的文化创造力与多样性价值、可持续发展力与交流互鉴价值，都经由非物质文化遗产在时间维度与空间维度上的塑造而得以自明，而社区（群落、村落）参与则是人的时空轴的具体实践。因此，社区参与具有双重意义的非物质文化遗产保护价值，一是方法论意义的可操作性举措，一是主体论意义的可实践性观念。前者已经成为非物质文化遗产保护的世界性方法共识，突出社区的生活空间功能与日常时间功能；后者在新的主体观念下正在得到更多的现实认同，突出社区参与的群体认同与个体贡献。

三、鼓盆歌社区传承实践的基本原则

鼓盆歌虽因丧歌而流传，成为民众心中根深蒂

固的民俗仪式,但笔者在探索鼓盆歌的起源过程中发现,鼓盆歌的表演场景不限于丧堂,也包括茶楼、酒楼等人群聚集的地方。如果仅在丧礼中表演,不利于鼓盆歌的传承与发展,所以要为鼓盆歌扩展文化空间,丰富传承与创新路径。但是,探讨鼓盆歌在社区语境中的实践的过程中,又不能完全忽视鼓盆歌根深蒂固的伦理原则,即表达对逝者的追思之情。因此,要把握好这一仪式转向生活的平衡,充分发挥鼓盆歌的精神信仰价值,增强人们对社区文化传统的归属感。

(一)实践原则

认识和激活非物质文化遗产的精神引领作用,重建乡土社会关系,是非物质文化遗产的社区创新实践的根本原则。

我们通过不同形式的非物质文化遗产体验来调节人的心理结构,生成人生意义。对于现代人来说,当传统秩序中的精神价值与信仰观念渐趋淡化、消失,而生活日常又缺少可信任、可操作的引导原则时,如何从社区实践中发现自我,参与保护、分享非物质文化遗产资源呢?回答这一问题前,我们要回到社区研究中的一个重要争论中去反思社区概念。笔者认为,如今的都市居民比传统村镇居民更需要社区群文活动和大型的仪式性活动。在遵守公共秩序的前提下,每一次鼓盆歌的表演,包括歌声在内的流动符号及其文本的传承都会激发社区精神的塑造。群文活动既可以提高居民文化素养,还能增进群体共同感,改变城市生活中人与人的关系。在鼓盆歌逐渐摆脱面临消失的阴影而走向广大市民生活的过程中,我们发现,非物质文化遗产传承活动可以推进乡村与城镇互相了解、彼此交流,因为非物质文化遗产实践可以唤醒共同文化记忆和传统情感的共鸣,使得民众认同更具传统意义和生活仪式感。

作为传统农业社会的生活创造与意义模式,非物质文化遗产也有着人类面向自然、社会 and 自我的普遍价值,较为稳定地传承于历史之中,从未停歇。现代都市生活为人们提供了丰富多样的物质财富与科技化日常体验,快捷、安全、自由、高效,同时也带来心理焦虑等现代难题。非物质文化遗产的生产生活智慧与人生智慧蕴藏了数千年来人类的发明、发现和发展策略,有着久远的文化生命史与克服困境的强大现实生命能量,由此可以借助非物质文化遗产来缓解当代人的生活焦虑感与疏离感,通过非物质文化遗产实践仪式来提升城市人的社区生活体验,丰富当代人的生命传承情感,重建精神上的归属

感与认同感。

(二)创新原则

客观上,创新原则的前提是处理好变与不变、传承与转化的关系,高度重视鼓盆歌在社区传承实践过程中的历史基础与现实制度。任何文化现象都有一个历史过程,有产生、发展、变化的动态过程。而推动其变化的就是时代因素,也即创新原则。

其一,历史实践过程的不断更新。生命在生生不息的延续中不断得以革新和发展,作为非物质文化遗产本质的生命内核也在新变中延续与发展。鼓盆歌作为一种生命礼俗传统,虽然起源上有着个人化的建构与想象,其本质则是一个社区传统的文化发明,面对生命规律,应对现实困境进行自我生命意识革新。这是极为重要的生命观念的发展,既是对自然规律的发现与遵循,也是对人生意义的提升与倡导,而且以礼俗的形态来表达和彰显,从而约定俗成为一个全新的社区生命礼俗,具有深远的现实意义。

其二,现实生活实践的包容吸纳。鼓盆歌正在适应现实需要,开放进取,作为一种礼俗传统参与到当代生活中来,历史与现实有机融为一体。在此意义上,“时”不只是一个文化进程中的标识刻度,也是文化演进中的动态活跃度,还是多种社会要素的时间变量之和。洞察时务,抢抓时机,紧跟时代,作为生活形态的非物质文化遗产,时间之流、时节之律、时事之风,都必然导致其动态变化与结构重建,由此形成了推陈出新的条件与机缘。可以说,时变是出新的关键。由于时间在社会史上意味着各要素交互影响的基本变量,时变就必然带来社会要素的整体变化与关系结构的重组与新建。非物质文化遗产在时变条件下也就会发生主体、路径、效果和持续能力的综合变化,从而促成非物质文化遗产的新形态和新功能。

四、鼓盆歌社区传承的实践路径

鼓盆歌从荆州地方性传统上升为国家一级非物质文化遗产代表性项目,究其根本,是以村落/社区实践为基本路径实现的,借国家非物质文化遗产保护制度而被正名和传播。那么,从地方文化实践到国家文化认同,鼓盆歌是如何建立起社区传承的实践路径的呢?

其一,内部活力:单项展演展示向社区项目融合发展转型。

非物质文化遗产的社区传承,根本目标是社区作为文化空间和传承人主体,真正成为非遗的核心

主体,全面参与,集体共享,当代传承。

就整体性保护而言,非物质文化遗产的社区传承实践与社区自然、人文环境等密切相关,因此,要激发原生社区的传统力量,将鼓盆歌的生活形态作为社区实践的文化标识,进而实现社区中非物质文化遗产的保护与传承。原生社区的传统比较悠久,延续比较稳定,人口流动较少,能够以非物质文化遗产社区实践的方式重新将社区传统组织起来。当然,社区作为塑造文化认同的有效空间,通过非物质文化遗产传承实践,人们可以由此形成良好的文化自觉氛围。社区教育是社区非物质文化遗产实践的重要支点,通过社区学习共同体的建构可以推进非物质文化遗产实践的社区化。“社区学习共同体是基于共同兴趣和需求的学习,是由本质意志引导的非社会性功利的学习,社区学习共同体是文化遗产的重要载体和方法。”^{[7](P48)}社区教育是推进社区文化生态区建设的重要方式。鼓盆歌在社区教育中面向的人群更广,年龄层跨越更多,因此,在文化复兴的过程中,社区教育有利于培养出一部分社会型传承人,在人和人的交流中,为鼓盆歌的活态传承提供源源不断的后继人才。

就整合性保护而言,舞台表演的呈现和社区内部的非物质文化遗产资源整合,也有力地推进了非物质文化遗产的社区传承实践。非物质文化遗产社区建设的核心是人,应以人气激活地方的生活业态,制造价值需求,让需求引领传统人居生活方式向生态活力的宜居生活方式转变,将鼓盆歌的仪式形态转型设计为日常娱乐形态,使鼓盆歌的人生礼俗意义升华为生命教育意义。这样,鼓盆歌将以开放的视野整合一般性的表演项目和技艺项目,在遵循非物质文化遗产自身形式和内涵的基础上,真正实现从传承到传播并走向艺术的日常营造,进而从艺术传承走向文化塑造。多种非物质文化遗产资源的社区整合,是建立在国家级非物质文化遗产鼓盆歌的传承实践基础上的。作为社区中心舞台的艺术转化形式,演唱与游艺、手工等艺术形式融于一体,突出观看、参与、体验的社区生活特色,整合性保护带来了社区非物质文化遗产实践的积极效应,也深层次地激活了社区非物质文化遗产资源的当代生活功能。

其二,外部支持:普及传播、社会参与的合作机制。

非物质文化遗产具有显著的传统性与生态性,特定的传统孕育和滋养了非物质文化遗产,特定的文化生态推动非物质文化遗产的健康发展。传统性决定了非物质文化遗产的内涵与品质,生态性决定

了非物质文化遗产的生命力。在现代转型的大背景下,非物质文化遗产社区实践路径可以体现在两个层面上:一是地方重塑,改善时空的、局部的文化环境,实时进行传统重构与地方再造;二是生态还原,这是整体的、历时性的社区文化生态工程,复原各种文化要素,强化非物质文化遗产所依靠的中心要素,补充和营造经济、社会和人文环境因素。因此,同一社区的社会成员在参与非物质文化遗产实践的过程中,就存在两种差异较大的文化感。就地方重塑而言,就是坚持传统生活的实践知识和智慧发明,在社会变迁和他文化融入过程中努力呈现地方感,从而实现个性化、差异性、传承性的文化交流与自我认同。这种实践与认同就是地方性、传统性的,相对封闭与稳定。就生态还原而言,就是坚持文化各要素的全面性、系统性与交互性,共生共在,社区实践不再只是社区内部的文化实践,而是开放的、交往的,既体验了非物质文化遗产的传统智慧,也展示了当代人对非物质文化遗产社区实践的新需求、新形态改造。法国著名社会学家布尔迪厄以“习性”概念来解释个体在社会结构中的位置和作用,强调个体在社会实践中的主动性和能动性,并进而延展出“地方习性”的讨论,强调了地方习性在社会实践中的作用。^{[8](P34-59)}鼓盆歌作为文化认同的载体,其社区传承路径就可以很好地发掘地方性传统,通过非物质文化遗产来凝聚共识,整合社区居民的认同意识,从而实现鼓盆歌的社区再造。

就合作机制而论,普及宣传与社会参与是两个核心要素。一方面,当代生活以现代科技产品为主,包括科技传播手段在内的文化形态,构成了城市社区的基本特征。那么,只有充分利用现代传播手段来普及宣传非物质文化遗产,在社区空间中建构普及宣传非物质文化遗产的符号体系,以此来链接传统与当代、社区与社会,才能形成良好的非物质文化遗产社区实践氛围,建立起非物质文化遗产传承的居民意愿与消费需求。另一方面,社会参与涵盖的主体要素非常丰富,既包括社区居民,也包括社会公民,还包括个人、企业、社会群体和公益机构。当普及宣传的影响力扩展到社区的每一个居民,其艺术形式的传播表达与社区群体的文化需求融为一体,就能够形成良性的接受意愿与实践行为,此后,再结合多主体的社会参与,将人才要素、资本要素、组织要素、教育要素等整合起来,形成外部支持的非物质文化遗产社区实践路径,在政府支持下,激发现实生活的文化元素,与非物质文化遗产智慧互为启示,促

进鼓盆歌艺术精神与民俗仪式在当代社区的传播弘扬,实现国家项目浸润当代生活的非遗共享目标。

鼓盆歌在社区实践的传承过程中,除了政府主导提供的支持外,还可以基于社区来整合社会各种力量,由此重建和完善多元力量参与的社区文化生态。

五、社区作为文化空间

鼓盆歌在社区实践的基础上具有综合性的传承功能,一方面是歌的传统,一方面是丧的礼俗。社区主体应积极参与,社会力量应围绕着人生仪礼来重建各种社会关系,以此树立豁达、开放、自然的生命观。精神传统以歌的方式传承,礼俗制度以行为习俗传承。在当今老年化社会,鼓盆歌所具有的精神性、仪式性功能,可以很好地改变对生命抱有的悲观化倾向,促进社区居民积极生活,引导其顺从自然,安心生活,以乐观送别的文化心态尊重生命,善待生命,讴歌生命。

社区作为文化空间,未来的非物质文化遗产保护与传承大有前途。新理念与新技术不断提升非物质文化遗产在社区的传承实践能力,外在的、表演化的、展示性的非物质文化遗产社区实践已为人们所熟知,渐被冷落与疏远,而新兴的内在的、生活化的、体验性的非物质文化遗产社区实践,正在人们追求

日常生活审美化的理想中得到支持和认同。国家级非物质文化遗产鼓盆歌所唤醒的豁达生命观和社区融合理念,不断地推进社区文化空间建设,不断地建构社区非物质文化遗产资源的公共空间审美形态,不断地将传统、时尚、认同与个性发展涵括于全新的社区文化空间之中,从而为虚拟的数字化社区提升非物质文化遗产的传承传播能力铺垫了坚实的生活基石。

参考文献:

[1]费孝通.社会学概论[M].天津:天津人民出版社,1984.
[2]周星.民族民间文化艺术遗产保护与基层社区[J].民族艺术, 2004(2).
[3]周超.社区参与:非物质文化遗产国际法保护的基本理念[J].河南社会科学,2011(2).
[4]安德明.非物质文化遗产保护的中国实践与经验[J].民间文化论坛,2017(4).
[5]谭萌.交往与共享:“非遗在社区”的实践路向[J].湖北民族大学学报(哲学社会科学版),2023(6).
[6]杨利慧.以社区为中心——联合国教科文组织非遗保护政策中社区的地位及其界定[J].西北民族研究,2016(4).
[7]汪国新,项秉建.社区学习共同体[M].杭州:浙江大学出版社, 2019.
[8](法)皮埃尔·布尔迪厄.实践理论大纲[M].高振华,李思宇,译.北京:中国人民大学出版社,2017.

责任编辑 强 琛 E-mail:qiangchen42@163.com