

谈民间艺术的乡土情结

■ TEXT / 金 艺

一、民间艺术乡土情结产生的缘由

长期的农耕生活使得乡土情结成为民间艺术表现的主要内容。首先，中国封建社会长期的诸侯纷争、边患不已、繁杂徭役以及逃荒滴边等，造成了大量的游子现象，乡土情结由此产生了。我国文化中的落叶归根、荣归故里、孤死顿丘观念，构成了民间艺术的乡土情结的思想基础。其次，人们从小生活在故乡，对故乡的婚丧嫁娶、集市、庙会、社火等风俗习惯留下了不可磨灭的印象。这对民间艺术的创作心态、审美观念、表现方式等造成巨大的影响。农业生产对大自然的依赖关系强化了天人合一的文化心态；农业社会效法大自然的节奏秩序导致了崇尚中和之美的审美观念；农业生活的周而复始和简单再生产滋养了复古思想与静观情趣；农业劳动的主要对象五谷花果等盛衰荣枯的生命形态，刺激了民间艺人触景生情的直觉感染式的创作冲动和情景交融的表现方式。^①如民间工艺品中的纹样、图形、造型和色彩无不与乡土情结有关。民间艺术品中的乡土情结与其特有的生存环境、生产生活方式，以及因此而形成的不同地域文化心理结构等有关。以建筑工艺为例：黄土高原的依山傍水错落有致的窑洞；中原大地的狭巷夹天，庭院深深的院落；以及江南水乡的小桥流水、粉墙黛瓦，无论是北方民居的深沉厚重，还是南方民居的洒脱秀丽都于此生存环境和生活方式有关。在此环境中，人们在共同的生产方式、习俗信仰、审美价值取向等形成的凝聚力的影响下，乡土情结都必然进入每个地域的人们文化心理结构的层面，民间艺术品的题材和内容，它那饱满粗犷的造型，鲜明浓郁的色彩，美观经济实用的功能，求吉纳祥、驱利避害的祈盼，无不成为我们心中的天堂。

民间艺术则无不自然而然地原生态系着自己的“乡土”，以至形成独具内涵的“乡土情结”。在文化的视野中，乡土情结是自然与人文的天缘之合。可以说任何艺术都是源于民间，成长于民间后走向世界的。乡土是民间艺术成长的大地，既是根之所系，又是体之所依。泥塑艺术是中国一种古老的民间艺术。它以泥土为原料，以手工捏制的方法成形，或素或彩，以人物、动物为主。如：河南淮阳境内有一条沙河，形成两岸淤沙参半的土质。用这土烧制泥人，光滑如瓷，在胎上涂上颜色就制作成了极具特色的工艺品，淮阳泥人的内容包罗万象，不单有形形色色的人物，还有当地常见的房子以及家禽和兽类。这些民间艺人抱着一颗朴素率真的心理，用千年不变的技法捏制了一个个古朴又充满童趣的玩物，再在这玩物上插几个洞，便能发出不同的响声，而正是这种不加修饰，让人们领略了民间艺术大巧若拙的原生态的美。民间艺术所表达的往往是自然生发的，生活化的；特有的乡土情结成为其表现的重要内容，其中特别表现人与本土家园的天缘之合，相适之趣。

二、民间艺术的特色之美与乡土情结

大家都公认，民间艺术都有各自最为鲜

明的特色。根据联合国教科文组织2003年10月17日通过的《保护非物质文化遗产公约》中的定义，我国的大多民间艺术都是人类宝贵的文化遗产，具有鲜明的民族和地域特色。这特色的构成由多方面的原因而决定，各自乡土情结的体现与乡土美学的张扬，则是更为内在的、至关重要的方面。从历史上看，民间艺术活动中的乡土情结，首先是属于自然与人文天缘的合一，因而也是合乎生态和谐结构的。譬如，苗族人民有着自己丰富多彩的民间工艺，他们擅长纺麻织布，织好的布用蓼蓝、红花、栀子、五倍子等天然植物就可以染成蓝、红、黄、黑各种颜色的蜡染布。整个制作过程对生态没有任何破坏。

我国东北赫哲族的鱼皮衣的制作很有乡土情结。即在衣服的下摆、袖口边缘、领口边缘等处多染上紫色的云卷图案和动物花样。这与赫哲族所居住的森林中所生长的植物花卉有一定关系。聪慧的赫哲族妇女就利用带有天然色泽的紫色花卉煮水，把已经剪裁好的图案染上色。喜好紫色也有可能是因为赫哲住地多产紫貂，紫貂是貂中上品，也是清政府规定的价值昂贵的贡品，赫哲族认知为紫色不仅典雅，而且高贵。鱼皮衣的独特之美不仅与生活环境有关，还与审美风尚有密切关系。民间艺术的特色之美在于依于自然之乡，源于生命之泉，通向永恒之途。对于任何一门民间艺术而言，乡土情结都是与生俱来的，是本地域世代积淀下来的集体无意识的反映，乡土情结的审美心理深深地沉淀于他们的心理结构之中，无论是在天涯海角，他们都会把乡土情结的特别牢固。他们的创作无论表现什么，或怎么表现，往往都不失其乡土审美情趣，其艺术价值也正是因此而突显。

三、民间艺术乡土情结的当代际遇

在经济全球化、科技一体化、传媒大众化的今天，民间艺术生存的地域与生活方式都发生了很大变化。那么，在此“全球化”的背景之下，民间艺术的乡土情结如何传承？其当代美学意义如何？等等，都是民间艺术发展中的新问题。城市化的扩张，特别是“全球化”的出现，为民间艺术的生存和发展带来了许多新的问题、新的挑战，包括根系颇深的“乡土情结”及美学趣味也同样不会例外。传承民间艺术乡土审美情趣的当代意义，在于当代人对于有特色的多样化民间艺术的需求，以及促进当代社会对于多元化文化机制的建设。生态规律告诉人们，生物多样性是可持续发展的基础，保护生物多样性以及生态系统，对于保护环境的和谐、对于人类的生存和发展都是大有益处的。生物界、自然界是如此，文化艺术领域也是如此。

在经济全球化的背景下，凭借现代科技的力量和大众传媒的影响，当代人的生活、文化中的许多方面都自觉不自觉地走在了一体化和标准化的高速公路上。与社会全面发展所需要的多样化，彼此间必然会引起一系列的文化冲突。“其间，那种一体化与标准化愈强大、愈突出，人们对于多样性的民间艺术的

期待便往往愈强烈。当全球化以空前的规模与影响力使世界一体化与标准化的时候，多样性的民间艺术则在健全当代文化中的意义愈加重要与突出。”^①那么，在标准化的普及中，多样性蕴藏最丰厚的地方在哪里？在“乡土”，特别是在各种门类的民间艺术的乡土。

乡土作为现代化影响的边缘，具有着与现代的标准化不同的特征，潜存着与现代化不同而富有地域特色的文化底蕴。而在多样性的保存和体现方面，各种民间艺术的文化功效显著，它们因其边缘和乡土而得以存遗的特色与多样性，在全球化时代成为张扬多样化、体现多样性的文化资源与创作源泉。一方水土滋养一方艺术，扎根于本地区的民间艺术，其个性必然是独有的、突出的，并且是无可替代的。每种民间艺术都充分地彰显并发展自己富有文化内涵的个性与特色，便自然形成丰富多彩的艺术世界，以满足当代人多样性的审美需求。

从这个意义上讲，“全球化”的出现为民间艺术及其乡土美学带来了新的机遇。但同时也必须明白，这种乡土情结及乡土美学不是封闭的，也不可能封闭的。同样应使之进入全球化的视野。全球化视野中的民间艺术的乡土美质，能够为本地域以外更广阔的领域、更多的人们提供有价值的东西。如传统的剪纸艺术，形式上大多以单色为主，造型简洁，内容上多以传统的花草、动物、人物图形为主。如今的剪纸无论是材料、工艺、题材在传承传统的基础上都有了创新，并广泛用于室内装饰、书帧设计、邮票设计和旅游产品上，即真正实现了“本土经验的世界化”。同时，还应将人类所面临的世界性问题，纳入本艺术之中予以关注，让世界性经验得到本土化表达。这是当代背景下民间艺术生存和发展中应有的选择，也是其乡土审美情趣应有的新内涵。

结论：民间艺术的传承与发展，必须：“坚持民族性与时代性相统一的原则，必须将民族精神与科学精神很好地结合起来。”^②乡土情结是民间艺术的灵魂，而科学精神则是民间艺术不断发展的动力和源泉。科学是不断发展的开放体系，科学精神是一种不断创新进取的精神。科学技术的进步必将促进民间艺术的发展，新型材料的出现、技术水平的提高，都会在民间艺术作品中体现出来，从而使具有鲜明的中国特色。

注释：

- ①《文学阅读与欣赏》编著：陈萍 河南大学出版社 2010.3 第9页
- ②《包装设计》编著：杨仁敬 西南师范大学出版社 2005.9 齐页1
- ③《当代民族艺术之路——传承与超越》编著：宋生贵 人民出版社 2007.8 第25页
- ④《中国民族艺术设计》编著：苗延荣 辽宁科学技术出版社 2010.2 第37页

【金 艺，郑州轻工业学院轻工职业学院】