

吉林省社会科学基金项目(2009B062)

吉林省教育厅“十一五”社会科学研究2009年度基金项目

教育人类学视野下的 岩洞嘎老文化传承研究

◎ 乔馨 / 著

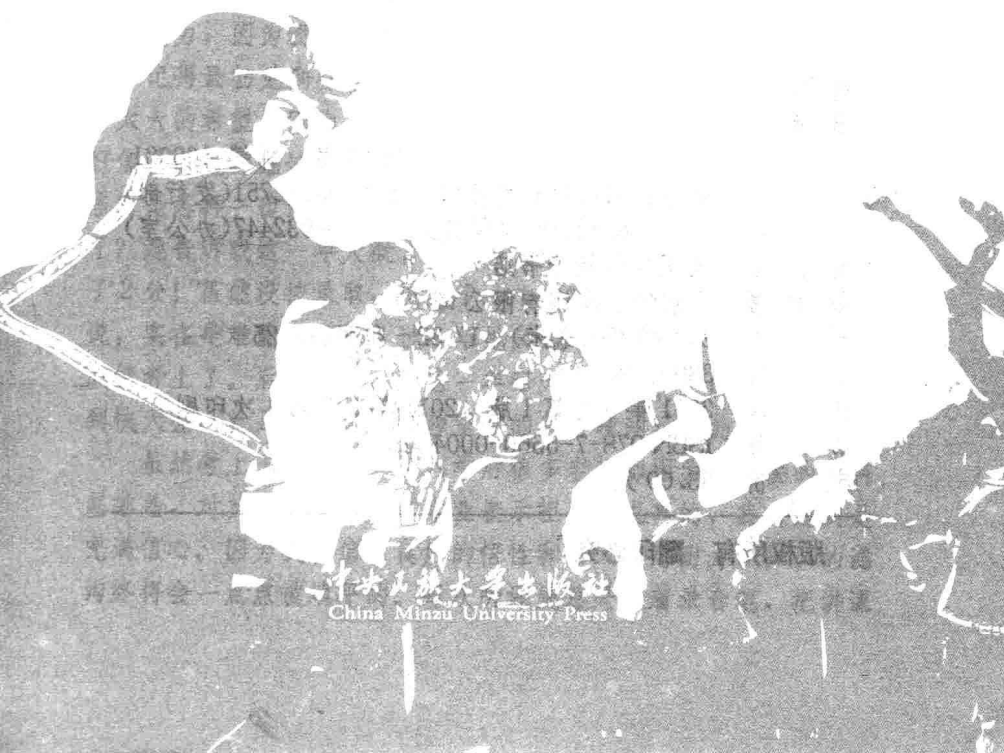
中央民族大学出版社
China Minzu University Press

吉林省社会科学基金项目(2009B062)

吉林省教育厅“十一五”社会科学研究2009年度基金项目

教育人类学视野下的 岩洞嘎老文化传承研究

乔 馨 / 著

中央民族大学出版社
China Minzu University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

教育人类学视野下的岩洞嘎老文化传承研究/乔馨著. —北京: 中央民族大学出版社, 2011. 7

ISBN 978-7-5660-0004-0

I. ①教… II. ①乔… III. ①侗族-民歌-中国-研究
IV. ①J642.211.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 102166 号

教育人类学视野下的岩洞嘎老文化传承研究

作 者 乔 馨
责任编辑 杨爱新
封面设计 布拉格
出 版 者 中央民族大学出版社
北京市海淀区中关村南大街 27 号 邮编:100081
电话:68472815(发行部) 传真:68932751(发行部)
68932218(总编室) 68932447(办公室)
发 行 者 全国各地新华书店
印 刷 者 北京华正印刷有限公司
开 本 880×1230(毫米) 1/32 印张:13.25
字 数 330 千字
版 次 2011 年 6 月第 1 版 2011 年 6 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-5660-0004-0
定 价 33.00 元

版权所有 翻印必究

序

前几天乔馨来电话，说她的著作要出版了，想请我为书写个序，我欣然答应了。除了我是她的博士生导师外，她也是我的几十名研究生当中，与我的经历最为相似的。因为她所学习和工作的三所大学也都是我的母校，只不过是比我先入校十几年：先是吉林艺术学院，我学的是小提琴专业，她学的是钢琴；接着是东北师范大学，我在那里读的研究生，改行学了比较教育学，她是毕业后去音乐学院当了钢琴老师；最后是中央民族大学，她报考到我的门下读博士，我们成为师生。很多熟悉我们的人都说：“乔馨的身上有王老师的影子。”不过说实在的，我很欣赏她的勇气和毅力，因为我深知从艺术到科学这条路的艰辛！

记得最初见到乔馨，她表示要考我的博士生时，我并没有寄予太大的希望，因为至少她在大学学的那点英语已经所剩无几。好像当时她详细地问过我的学习过程，特别是外语，我告诉她我当时是怎样一边演出一边学的。一年后她来报名时，我问她怎样了？她告诉我这一年大概背了近一万个单词。考试结果外语只差了2分！虽然没被录取，但对于一个基础较差的艺术专业考生来说，实在是难能可贵了。过一年她又来考试了，这次是以优异的成绩考上了。后来得知，她这一年每天白天工作，晚上几乎自学到快天亮，就是靠着这样一种坚韧的毅力硬闯过来的！

虽然考上了博士生，但入学后很多老师都因为她过去的学科基础差，对其能否顺利完成学业表示担心。说真的，我对她倒是充满信心。因为我相信有良好的悟性和超人的忍耐力，知识的鸿沟终将会一点点被填平的。每次听课她总是带着录音笔，把讲课

的全部内容都录下来，晚上再听一遍。我相信她是做了加倍的努力，也因此后来每每听到各位老师的赞扬。至于论文的写作，乔馨三次去贵州进行田野调查，只身一人住在老乡家里，甚至病得不省人事。尽管如此，她不仅走访了大量的歌师，进行大量的个人访谈，还一句句录音和整理出近百首侗族民歌。这些为她的博士论文奠定了扎实的田野调查基础。

关于论文本身，我这里不想多说了，还是留给读者去评价吧。这里我想说的，首先它是一篇用心写成的论文；其次，它把音乐、教育、民族学融合在一起进行系统和多学科的考察；最后，它把少数民族传统文化的健康传承归纳为四种要素的整合：原生态保护、创造性发展、利用市场的力量、有选择地利用学校等普及和传播，这对研究少数民族文化的可持续发展具有非常重要的意义。

乔馨的这本著作即将出版，应该说这是她辛勤耕耘的结果。此外还有一件值得庆贺的事情，就是她在论文写作期间，又获得了全国高校钢琴教师首届钢琴比赛双钢琴演奏一等奖。由衷地希望乔馨能够在理论研究和实践教学上同步前进，在艺术教育和艺术人类学的跨学科研究上取得更大成就！

王 军
2011年春节于北京

目 录

绪论	(1)
一、问题的提出	(1)
二、概念界定	(4)
三、研究现状	(10)
四、研究设计	(16)
五、研究的创新点与不足	(23)
第一章 嘎老传承第一村——岩洞村	(24)
第一节 岩洞村的历史渊源	(26)
一、岩洞村的自然概况	(26)
二、岩洞村的历史渊源	(32)
第二节 岩洞人的物质生活	(39)
一、社会生产	(39)
二、衣食住	(41)
第三节 岩洞人的精神生活	(47)
一、管理组织	(47)
二、节日习俗	(52)
三、语言文字	(61)
四、婚姻形态	(65)
五、宗教信仰	(70)
第二章 岩洞嘎老传承的本体构成	(77)
第一节 岩洞嘎老的种类构成	(77)
一、概念界定	(77)
二、种类构成	(83)

第二节 岩洞嘎老的音乐形态	(89)
一、旋律	(91)
二、节奏节拍	(95)
三、调式	(103)
四、结构	(108)
五、声部	(117)
第三节 岩洞嘎老的唱词特征	(129)
一、结构特征	(130)
二、韵律特征	(133)
三、衬词特征	(136)
第三章 岩洞嘎老传承模式的田野考察	(146)
第一节 师徒模式的传统传承	(147)
一、传承组织——歌班	(147)
二、传承主体——歌师	(156)
三、传承过程——聚众习歌	(163)
四、传承方法与特点	(166)
第二节 鼓楼对歌模式的传统传承	(171)
一、传承方式——“请姑娘”、“吃相思”	(172)
二、传承过程——聚众竞歌	(175)
三、传承方法与特点	(182)
第三节 文艺表演模式的现代传承	(184)
一、传承组织——文艺表演队	(185)
二、传承过程——表演展示	(189)
三、传承方法与特点	(199)
第四节 学校教育模式的现代传承	(202)
一、幼儿园	(202)
二、小学	(209)
三、中学	(217)

四、传承方法与特点·····	(229)
第四章 岩洞嘎老传承的教育功能·····	(233)
第一节 个体行为塑造功能·····	(235)
一、人文知识的获得·····	(236)
二、自我概念·····	(246)
三、多声性艺术思维·····	(258)
第二节 群体社会维系功能·····	(261)
一、社会控制·····	(261)
二、生命礼仪·····	(269)
三、群体意识·····	(274)
第三节 多元文化适应功能·····	(281)
一、文化认同·····	(282)
二、文化自觉·····	(291)
第四节 学校教育选择与再生功能·····	(299)
一、对智力因素发展的影响·····	(300)
二、对非智力因素发展的影响·····	(311)
第五章 嘎老文化遗产的现代思考·····	(318)
第一节 有关两种不同的嘎老文化遗产观·····	(318)
一、传统嘎老文化遗产观·····	(318)
二、现代嘎老文化遗产观·····	(321)
第二节 嘎老文化遗产的教育人类学启示·····	(325)
一、文化遗产是满足人的需要的过程·····	(326)
二、文化遗产是文化选择过程·····	(328)
三、文化遗产是教育适应过程·····	(330)
第三节 民族文化遗产的理性思考·····	(335)
一、岩洞嘎老民族文化遗产的“生生不息”·····	(335)
二、确保民族文化遗产的“基本要素”·····	(338)
三、推动民族文化遗产中的“要素整合”·····	(346)

参考文献	(350)
附录一 访谈提纲及内容	(363)
附录二 考察方案	(368)
附录三 岩洞嘎老曲目精选	(374)
后记	(414)

绪 论

一、问题的提出

随着人类现代化进程的逐步加快和改革开放政策的深入实施，民族传统文化正面临着前所未有的现代文化、外来文化和市场经济的全面冲击，其生态环境、文化环境和心理环境正急速发生变异：原本相对独立封闭的自然生态环境正随着经济的发展和交通的便利而被解构；传统文化环境的唯一性也随着五彩斑斓的外来文化介入而被打破；传统心理环境的积淀与附着也随着现代社会大环境的影响而发生不同程度的改变。从2003年10月17日联合国教科文组织颁布《保护非物质文化遗产公约》，到近年来中国民间文艺家协会发起“中国民间文化遗产抢救工程”，国家文化部组织实施“中国民族民间文化保护工程”，无不昭示着保护非物质文化遗产的重要性及对其实施传承的迫切性。

民族传统文化如何在现代化语境下延续不息、传承不止，许多国内学者纷纷献计献策，发表自己的观点，大致涉及以下四点：1. 以经济发展促进民族文化的传承。这种观点认为，民族民间文化可利用自身独特的文化资源，在旅游发展和民族文化产业化过程中获得丰厚的经济利益，使已走向僵化封闭的民族传统文化获得新的活力，重新唤起当地人对民族文化的认同感，从而走上一条经济发展与文化传承互相促进的双赢之路。2. 以学校教育促进民族文化的传承。这种观点指出，学校教育是现代文化

传承的主要场所，教育机构覆盖全国各地，把民族传统文化纳入学校课程之中，通过开发一些地方课程与校本课程、培养高素质的民族教师队伍等举措，充分发挥民族地区学校机构传承民族传统文化的作用。

3. 以现代传媒手段促进民族文化的传承。具体而言，可以组织和发动有关部门的人员对当地民族文化进行系统的采集、整理和分类，编写、录制或出版相应的宣传手册或视听光碟。另外，还可以通过因特网、电视、广播等现代传播介质开展民族文化宣传工作，以此达到民族文化遗产的目的。

4. 以政策、法制建设促进民族文化的传承。研究者们认为，要实现民族地区经济、社会、文化的协调发展，必须依靠国家有关部门的政策法规支持来实施对传统文化的保护和传承。建议各级政府加强对民族文化资源保护和抢救的力度，制定相关政策与措施，拨出专款；呼吁通过立法形式，为民族传统文化提供全方位的法律保护，实现保护与传承工作的科学化、规范化和法制化。

以上学者们对民族文化遗产与保护的研究成果，为笔者了解民族文化遗产的意义、影响因素以及应对政策提供了可贵的参考，同时也引起笔者深深的思考。在当代，民族传统文化的传承是以实践性把握为载体的社会活动，是以传统文化的现实性适应为基础的。只凭借“纸上谈兵”的空想而提出一些对策办法，并不能解决民族传统文化所面临的实际问题，更不能对其传承提出实用价值较高的策略。因此，我们必须从民族地区的实际情况出发，了解民族传统文化的传承机制和特点、民族传统文化的传承价值体现在哪些方面、民族成员的主体需求是什么、民族传统文化与现代化如何协调平衡、民族传统文化的当代传承是否存在普适性的内在规律和必要条件、这种普适性规律和条件的依据又是什么？无疑，这些问题的提出对我国民族文化遗产的传承与保护具有重要的现实意义和研究价值，回答这些问题，只有深入民族地区，运用人类学方法进行调查，才可能得到答案。

基于以上问题，笔者三次进入侗族聚居地，以岩洞村为调查地点，对当地的一种多声部民间合唱形式——嘎老，进行了深入详细的田野考察，并得到许多有益的启示。“嘎老”汉译为“侗族大歌”，是南部侗族地区特有的民间多声部民歌。作为侗家的文化符号之一，“侗族大歌的内涵博大精深，伴随着侗民族的形成与发展一路走来，是一种独特的蕴涵民族精髓的具有教化性质的‘百科全书’。它的核心功能就是文化传承，而且是一种有别于文字、以文字与学校教育文化传承为主要方式的、以群体歌唱为手段的文化传承模式。”^①侗族大歌传统传承特点是有歌无谱、口传心授，传承方式分为亲子传承、师徒传承及自然传承三种。侗族的一切生活与生产知识技能、人文知识和科学知识都是靠歌来记录和传承的；侗族的每一个村寨都是一所民间音乐学校，全体村民都是学生，歌师是老师，歌班就是他们的课堂。正是侗族大歌独特的传承方式和文化内涵塑造了一代代侗家人及其特有的民族性格，这正是传统文化教育的魅力所在。如今，这一传统文化的传承之根在侗乡土壤中仍倔强延伸，虽经时代洗礼而活力犹存，依然保持着旺盛的生命力，成为典型的侗家人“活的文化样态”，其传承是成功的。这些都强烈吸引着笔者想要对其进行深入研究，考察其传承的动因及具体运行机制，分析其传承的存在价值（教育功能），既而进一步思考中国各民族如何成功传承本民族优秀文化传统，力求从其“活”的文化传承模式中总结出民族文化得以成功传承的普适性规律，使之有利于民族文化的永续发展。

^① 刘亚虎：《天籁之音——侗族大歌》，哈尔滨：黑龙江人民出版社，2005年，前言。

二、概念界定

根据研究需要，笔者对与论文相关的几个概念进行了界定。所涉及的概念有：嘎老、岩洞嘎老；文化、文化传承；教育人类学。

（一）嘎老、岩洞嘎老

“嘎老”系侗语发音，是侗族民间一种多声部合唱形式，外部族群称之为“侗族大歌”。由于专业音乐工作者对侗歌分类的不同，其概念的理解也存在着差异。薛良在《侗家民间音乐的简单介绍》一文中，对“嘎老”的概念作了详细解释：嘎老是“一种多段长大的集体歌唱曲子。唱这种歌多是在鼓楼、烤房或宽阔的地方。唱的时候，歌者并排而坐，由歌手在中间领唱，两旁歌者分为两个声部，并有一定的座次，有时是男女两队对唱。”^①而后，萧家驹在其撰写的专集《侗族大歌》中，进一步对嘎老进行了词义解释和概念理解。他认为，“大歌”一名是侗语名称的直译。“大歌”之所以称为“大”，主要是因为：演唱人数众多且一般有两个或三个声部；演唱场所要在鼓楼这种比较隆重的场所；歌曲的段落结构比较长、大。^②普虹在前两位学者研究的基础之上，对嘎老提出了自己不同的概念理解：嘎老原本是侗族多声歌的一种，即男女歌队在鼓楼正式对歌时唱的一种多声歌。由

^① 张中笑、杨方刚：《侗族大歌研究五十年》，贵阳：贵州民族出版社，2003年，第43页。

^② 张中笑、杨方刚：《侗族大歌研究五十年》，贵阳：贵州民族出版社，2003年，第60页。

于这种歌贯穿于鼓楼对唱的始终，其他多声歌只算是插曲，它成为侗族多声歌的代表。因此，可以把侗族民间歌班演唱的多声歌统称为“嘎老”^①。

本研究的主要切入点放在传统与现代视角下的嘎老传承模式考察上，将深层次探究其在人的教育中所发挥的独特价值功能。因此本研究对嘎老概念界定较为宽泛：以鼓楼为主要演唱场所的传统多声歌，以及在此基础上经由其他传承方式改编加工而成的新兴多声歌。

本研究中的岩洞嘎老主要是指贵州省黎平县岩洞镇岩洞村区域内流行传唱的嘎老。一般而言，嘎老流行区域主要集中在侗族南部地区，即从江和黎平两县部分地区（此为嘎老流行的中心地区）以及三江和榕江部分地区（此为嘎老流行的边缘地区）。由于各地方的语言不同，风俗有异，因此其嘎老的种类、曲目和演唱风格也存在着差异，代表着一种地方化的文化特质。岩洞作为嘎老传唱的中心地区，歌曲类型分为“嘎所”、“嘎玛”、“嘎节卜”、“嘎响”、“嘎乡礼”五大类，本地传统曲目百余首，歌唱风格婉转轻柔、舒缓缠绵，享有“侗族大歌之乡”的美誉。直至今日，岩洞村仍完好地保留和传承着本民族的文化符号——嘎老。

（二）文化、文化传承

“文化”，一直是世界范围内探讨的热门话题，许多研究者从自己所属的学科和研究对象出发，对文化的含义提出不同的界

^① 张中笑、杨方刚：《侗族大歌研究五十年》，贵阳：贵州民族出版社，2003年，第112页。

说。据不完全统计,有关文化的定义至今已不下三百余种。^①从人类学学科的研究视角,人类学学者对文化的概念进行了阐述。最早提出较明确和全面的文化定义的是英国人类学家爱德华·泰勒(Edward Tylor, 1832—1917):“文化,或文明,就其广泛的民族学意义来说,是包括全部的知识、信仰、艺术、道德、法律、风俗以及作为社会成员的人所掌握和接受的任何其他的才能和习惯的复合体。”^②这一经典的文化定义涵盖了人类社会的全部内容,是互相整合为一的复杂整体。现代美国人类学家哈维兰(William. Haviland)明确区分现实的行为和构成行为原因背后的价值、信念以及世界观,认为文化不是可见的行为,而是人们用来解释经验和导致行为并为行为所反映的理想、价值和信念。“文化由抽象的价值、信念和世界观构成。价值、信念和世界观是人们行为的理由而且反映在人们的行为之中。社会成员共享这些东西,当人们遵照它们行动时,它们形成其他社会成员可理解的行为。”^③而美国人类学家克罗伯(AHred Louis Kroeber)和克拉克洪(Ly Klubkhohn)除了对看得见的文化事实进行综合外,也将价值观、思想观念等包容其中:“文化存在于各种内隐和外显的模式之中,借助符号的运用得以学习和传播,并构成人类群体的特殊成就,这些成就包括他们制造物品的各种具体式样,文化的基本要素是传统(通过历史衍生和由选择得到的思想

① 20世纪50年代,美国人类学家罗伯(kroeber, A. L)和克拉克洪(kluckhohn, C.)在其合著的《文化:一个概念定义的考评》一书中,罗列出1871—1951年的80年间各门学科著名学者所下的164个文化定义。我国研究者韩民青在其所著的《文化论》中指出有近200种文化定义。另一位国内学者郑金洲所收集的文化定义已达310余种。

② [英]爱德华·泰勒著,连树声译:《原始文化》,南宁:广西师范大学出版社,2005年,第1页。

③ [美]威廉·A.哈维兰著,瞿铁鹏、张钰译:《文化人类学》,上海:上海社会科学院出版社,2006年,第35页。

观念和价值),其中尤以价值观最为重要。”^① 经过前人一个多世纪的探索和修订,目前学术界倾向于以下定义阐明人类学中所讨论的文化:“文化是人类为维系各个具体的社会集团(这里指民族)的生存和发展,经由该集团所有成员在其世代延续中以渐次积累和约定俗成的方式建立起来,并由后天习得而加以延续与丰富的一个相对稳定而又独立完整的社会规范总和。”^② 由此可见,文化不仅仅是对社会存在的反映,它本身就是人类社会生活中不胜枚举的方方面面,是人类一切行为的技术方式、社会方式和价值取向的解释、规范和集合。正因为如此,人类学家们难以对文化作一完全精确的定义囊括其全部内容,但一般都认为文化具有如下特点:文化是共享的;文化是习得的;文化是整合的;文化是以象征符号为基础的;文化是适应性的;文化是变迁的。^③ 其中“文化是习得的”这一特点,表明所有文化都是后天习得而非生物学遗传。也就是说,文化与先天无关,它的延续不靠生理遗传,而是靠社会中一代代人之间学习模仿和教育示范,反映着人类文化发展是一个不断探索的历史过程,是人类文化连续发展的内在要求。这种文化习得过程也可称为文化的传承。

文化传承是一个动态的历史发展过程,是人类生命不断延续、繁衍和发展的内在需要和本质属性,与人类社会物质资料的生产和人类自身的再生产紧密相连。我国学者赵世林认为:“文化传承是指文化在民族共同体内的社会成员中做接力棒似的纵向交接的过程。这个过程因受生存环境和文化背景的制约而具有强

① 参见宋蜀华、陈克进主编:《中国民族概论》,北京:中央民族大学出版社,2001年,第141页。

② 杨庭硕等著:《民族、文化与生境》,贵阳:贵州人民出版社,1992年,第2页。

③ [美]威廉·A·哈维尔著,瞿铁鹏、张钰译:《文化人类学》,上海:上海社会科学院出版社,2006年,第36—45页。

制性和模式化要求，最终形成文化的传承机制，使民族文化在历史发展中具有稳定性、完整性、延续性等特征。也就是说，文化传承是文化具有民族性的基本机制，也是文化维系民族共同体的内在动因。社会成员正是通过习得和传承共同的民族文化而结为一个稳定的人们共同体的。这在原始的或社会发展相对滞后的民族中更加明显。”^①可见，文化传承的核心就是文化所具有的民族性，是民族共同体形成和发展的重要条件。首先，文化传承促进民族共同体的形成。生存于全球不同环境下的个体，他们出于生存、繁衍等多方面需要而创造出各不相同的文化。各文化群体自小置身于所属文化情境之中，接受着社会的模塑，成年后又会把这一社会模塑范式传递给同一社会群体的晚辈，如此世代不息地延续下去。某一群体凭借各具特色的文化及其文化传承过程，与其他群体区别开来的同时，凝结和维系着自己的社会聚合体，从而促进民族共同体的最终形成。因此，世界上没有民族共同体所属的个人不存在，没有民族共同体所属的文化也不存在，正是通过传承共同的民族文化，才完成并实现了民族要素的积累和社会的整合，最终结成稳定的民族共同体。其次，文化传承推进民族共同体的发展。民族文化遗产促成民族共同体的不断完善，最先是通过传承过程中不断地对个体实施社会化手段实现的。一个人初生于世，还只是一个“自然人”，要想成为“社会人”，谋求在所属文化群体中的生存和活动权利，就必须不断地习得该社会所属的群体文化，使自己的行为符合社会规范，而这只有经过文化传承过程才能实现。在这个过程中，个体在适应环境缔造文化时，不断注入主体意识而使文化个性化、民族化。同时，文化在塑造个体时，又不断地对其注入社会的群体意识而使人文化化、

^① 赵世林：《云南少数民族文化传承论纲》，昆明：云南民族出版社，2002年，第17页。