

重庆文化研究 丁酉秋

Chongqing Cultural Research

蔡武 題

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

■ 重庆市文化艺术研究院 编

重庆文化研究

丁酉秋

Chongqing Cultural Research | 蔡武

《重庆文化研究》出版工作小组

主 任	张洪斌			
副主任	江卫宁			
主 编	张富伟	谭光龙	王发荣	刘德奉
	谭小兵	刘春泉		
执行主编	刘德奉			
编 委	黄剑武	王美木	周津菁	侯 路
	陶晓春	邹俊星		

■ 重庆市文化艺术研究院 编

西南师范大学出版社
国家一级出版社 全国百佳图书出版单位

图书在版编目(CIP)数据

重庆文化研究. 丁酉秋 / 重庆市文化艺术研究院编

— 重庆 : 西南师范大学出版社, 2017.10

ISBN 978-7-5621-9035-6

I. ①重… II. ①重… III. ①地方文化—研究—重庆—2017 IV. ①K297.19

中国版本图书馆CIP数据核字(2017)第250380号

重庆文化研究·丁酉秋

CHONGQING WENHUA YANJIU DINGYOU QIU

重庆市文化艺术研究院 编

责任编辑:杜珍辉

书籍设计:杨 涵

排 版:重庆大雅数码印刷有限公司·瞿 勤

出版发行:西南师范大学出版社

地址:重庆市北碚区天生路2号

邮编:400715

网址:www.xscbs.com

市场营销部电话:023-68868624

经 销:新华书店

印 刷:重庆紫石东南印务有限公司

开 本:889mm×1194mm 1/16

印 张:8.5

插 页:11

字 数:300千字

版 次:2017年10月 第1版

印 次:2017年10月 第1次印刷

书 号:ISBN 978-7-5621-9035-6

定 价:35.00元

拿与送

鲁迅先生有“拿来主义”，季羨林先生有“送去主义”。这两个观点都十分正确，在吸收外来文化中我们要有“拿来主义”精神，在对外文化输出中我们要有“送去主义”态度。文化本身就是在拿来与送去中交流，在交流互动中发展。美国人类学家罗伯特·路威在《文明与野蛮》中有一个观点：“我们的现代文明更是从四面八方东拼西凑起来的一件百衲衣。”可作此论例证。

但是，不同时期、不同国家情况不同，所强调的重点也有所不同。近来，中央和地方强调弘扬和传承中华优秀传统文化，并采取了一系列重要措施。正说明在文化交流中中华优秀传统文化成了当前和今后一个时期的重点。

中华优秀传统文化，是中华民族五千年文化结晶，其核心思想、传统美德、人文精神，生生不息，影响深远。但是，在世界文化如此多元、如此涤荡的今天，如何更好地将中华优秀传统文化，从历史的沉寂中拿出来，送给现代的人们，送到世界各地去，却是一个繁重而艰巨的任务。

我们讲拿，就是要像五四时期的文化先行者们那样，要有一种强烈的民族危机感，不学习西方先进文化，不用先进文化改造落后文化，我们在帝国主义坚船利炮面前就会被挨打。当今时代，世界文化平行传递，现代传播手段机遇均等，唯现代传播理念和传播意识决定传播效果。中国当今却在平行传播的世界里灌满了西方文化和现代意识的文化碎片。中国的、传统的、深层次的文化有些弱化。国学成了口号，典籍成了摆设，人们的头脑浮在云里，自以为时代骄子实却空空如也。如此者，影响中国一代，弘扬中华优秀传统文化迫在眉睫。

世界文化平行传播已经到了最好时代，手段快捷，观念开放，多元包容。中华优秀传统文化乃世界重要文化，然中华文化对外交流却仍处劣势，拿来的多，送去的少。被动吸收的多，主动输出的少。渐次从抵抗中接受，接受中认可，认可中言必称外来文化。对自己文化，从主动输出到被动介绍，从被动介绍到应付交流，从应付交流到信心不足，最终有的否定自己文化，甚至批评自己文化。这虽不是主流，却有此现象。如此者当止也。

拿也要有拿的方法，中华传统文化，优秀与糟粕并存，我们拿只能拿取优秀的、积极的、健康的，不能一股脑什么都拿。而现今社会有的却势利得很，什么值钱拿什么，什么有市场拿什么，什么有人气拿什么。不管其内容健康与否，不管其影响社会进步与否；也有的只是机械地拿，简单地重复，粗放型改造。不管今人能否接受，不管是否误导今人文化观念；也有的只拿给当今的中国人看，而忽视了他国人等，所以拿出来的东西别国人接受困难，传递也很有限。

所以，拿值得研究。

至于送的问题，仍是一个大学问。

首先是送给谁，有中国对象，有外国对象；有东方思维者，有西方思维者；有青少年，中青年，中老年；也有知识积淀丰厚者，也有对文化了解甚浅者；有普及宣传所需者，也有专业研究所需者。总之，应当考虑方方面面，多角度、多方位、多层次满足所送对象。文化是大众的共同需求，所以必须注重送的文化的覆盖性。

同时,我们还得注意如何送。佛教传入中国初期也并非那么容易,不仅有良好的姿态,还依附于鬼神方术,其目的是尽可能适应中国人的接受心理。600年前,在《利玛窦中国札记》中记载了这样一段文字:“基督教信仰的要义通过文字比通过口头更容易得到传播,因为中国人好读有任何新内容的书。也因为用象形文字所表达的中国著作具有特殊的力量而且表现力巨大。”其目的也是为了基督教更有效地在中国传播。这两则事例说明,文化传播需要研究被接受者心理,以其最适应方式让其积极认同。否则就会降低传播效应,甚至成为反面传播。

送还必须有良好的态度,即必须主动地送。正如季羡林先生在《我们要奉行“送去主义”》中说:“你不来拿,我们就送去。”文化是流动的,但一般情况下是先进文化向落后文化,发达文化向欠发达文化流动,即高处向低处流动。否则,流动就不会产生推动作用。但也有某种情况,本身是积极的、向上的、先进的文化,一时间并未让社会所认识。那么,就得主动地送。如汉时印度把佛教送入中国,明清欧洲把西学送入中国。看似民间在送,其背后支撑的是强大的国家政府和强烈的送文化意识。

当然,我们必须强调,文化送出去绝不是文化扩张,更不是文化侵略,而是文化交流。交流的目的是让世界各国更加积极地了解中国文化,更加全面地认识中国文化,更加充分地吸收中国文化,更好地为世界文化发展做出积极贡献。

在此,我们就如何弘扬中华优秀传统文化进行了研究,探讨了一些问题,提出了一些意见,但限于篇幅,对问题的研究还相对有限,甚至有的还相对单一。敬请专家和读者批评,并广泛参与,共同为弘扬中华优秀传统文化贡献力量。

编者

2017年8月4日

目 录

政策研究

- 1 立足国学教育弘扬传统文化——专访西南大学文学院刘明华教授
- 6 新供给主义经济学常态下优秀传统文化的传承与发展 侯 路
- 10 提升文化自觉,引领文化自信——谈谈中华优秀传统文化传承发展工程中文化工作者的职责与素养 魏 锦

学术争鸣

- 13 黄宾虹艺术的低估是时代标准问题 黄剑武
- 15 天价黄宾虹作品背后的冷思考 薛亚军

文化前沿

- 17 巴渝家居木雕艺术“再设计”的创新应用 任 宇
- 23 梁平传统竹艺的传承与创新在旅游纪念品设计中的应用 傅淑萍
- 27 多重视野下传统工艺品牌化建设与创意设计的结合 黄亚玲

基础科研

- 31 中国现代学制文学教育中的杜甫形象 刘明华
- 46 传统绘画中的线对现代木刻版画的影响 陈 雷
- 50 传统夏布织造技艺保护的“整体性”研究 黄 准
- 55 重庆图书馆抗战文献资源建设的评价体系研究 王兆辉 闫 峰
- 61 浅谈油画创作过程中的主体状态与迹象结果 葛 伟
- 66 土家族织锦色彩设计文化探微 向师师
- 71 钢琴演奏技艺实践谈 邹俊星

巴渝文化

75 有关“义”的重庆故事 雷 平

81 小皮影,大艺术——梁平皮影戏的文化价值 吴本新

人物风采

85 歌声振林樾 美誉“巴山猴”——记木洞山歌国家级代表性传承人潘中明 王海涛

89 愿作他人铺路石 曾 禾

文化记忆

94 从重庆走向世界的雅舍——追忆梁实秋先生的雅舍足迹 王小波

98 抗战文艺习作会在重庆 胡平原

艺文空间

103 中国传统工艺设计文化作品选登

125 黄庭坚《北窗》诗析释辨 傅德岷

127 评川戏讽刺喜剧《好逑传》 彭斯远

130 百年老街的印痕 余 炤

132 乡村老照片 魏桂英

137 土桥起义 赵甫华

139 伍伯的篾匠活 胡祖义

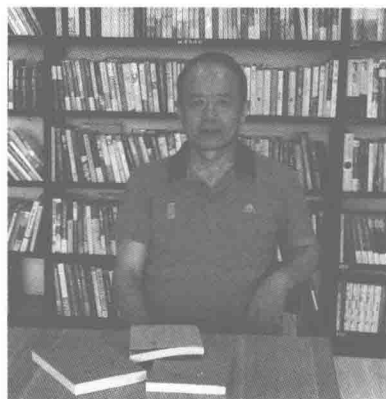
143 凤之哀鸣——现代川剧《鸣凤》观后 孔庆印

146 孔二小姐半边街抱打不平 刘明康

文化资讯

立足国学教育弘扬传统文化

——专访西南大学文学院刘明华教授

刘明华近期照

本刊：中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》，提出把优秀传统文化贯穿国民教育始终、滋养文艺创作、融入生产生活。这在弘扬和复兴中国优秀传统文化上有什么意义？

刘明华：以中央文件形式专题阐述中华优秀传统文化传承发展工作还是第一次。可以说，这是建设社会主义文化强国的重大战略任务，对于延续中华文脉、全面提升人民群众文化素养、维护国家文化安全、增强国家文化软实力、推进国家治理体系和治理能力现代化，具有重要意义。

这个可从两个方面来看。一是人民日益增长的文化需求的需要。改革开放以来，中国经济飞速发展，物质生活丰富，但人们却发现，个体的精神生活、精神境界、道德水平与社会和谐等方面并没有随着经济的发展而有所提升，相反，青少年中各种问题日益显现。其核心是因为人文素质不高，个人修养欠缺，在物欲横流的当下，精神缺少归依。而中华文化的优秀传统内容，可以起到纠偏补弊的作用。

二是文化强国的需要。中国经济的强势崛起，已让世界瞩目，但我们的文化却没有与我们的经济崛起匹配，文化竞争力和国家软实力还不够强大。而中国梦的实现，有多重指标，比如经济、军事、外交、政治等方面，而其中“软实力”是国家核心竞争力的一个重要因素。软实力的一个重要内容就是文化影响力。一个强国，经济必须是发达的、繁荣的，但经济总量第一，不一定就是强国。最能说明问题的，就是清朝，清政府GDP是世界第一，也照样挨打。在1984年，中英谈判香港回归，撒切尔夫人败在邓小平手下，铁娘子铩羽而归。回国后，她说了句狠话，说中国没有什么可怕的，他们只能输出电视机、电冰箱，他们不能输出思想。这是当年她对改革开放之初时中国的评价，足以见得，扩大思想文化影响力比单纯输出产品发展经济更重要。三十多年后，中国不仅仅输出家用电器，还输出了高铁等高科技产品，但中国文化也要影响世界。而要做到这些，必须要把优秀传统文化学习好、传承好。

三是世界和谐发展的需要。中国优秀传统文化中的天下大同、天人合一、道法自然的思想对于世界和谐发展具有重要的作用。习近平主席在2014年9月出席孔子诞辰纪念大会时发表了重要讲话，列举了当下人类面临的各种问题，而中华文化的智慧，是可以应对这些世界难题的。中国不但要为世界提供经济发展的方案，还要在世界文明的大合唱中发出中国声音。

本刊：如何理解中央推进种种举措增加文化自信，你认为该如何确立文化自信？

刘明华：中国自十九世纪以来，在文化上的表现多在二者间反复。要么全盘西化，要么闭关锁国。这都是文化自卑和落后的反映。

目前中央对传统文化重视,正在推进的种种措施,本身就是文化自信的表现。因为中华文化已经被证明还将继续被证明在世界文化发展中的价值和在世界进程中的重大作用。有自信才能有开放的胸怀。中国历史上,凡是盛世,都是气魄宏大,在思想文化上开放包容的。典型如汉唐,佛教是地道的外来文化,其出世的思想,与本国儒家文化的入世精神本不相容。但佛教自汉传入,到唐代就被中国化,产生了中国化的代表——“禅宗”,最后,儒佛共生,还与道教三教并立,成为中国文化核心内容之一。这是中国文化吸收外来文化的典型。在其他文化史上,罕有这样的案例。

我们提倡的社会主义核心价值观,就最大程度地吸纳了全世界先进文明的价值观。比如,民主自由平等,这些观念,在中国文化里是没有的。我们有民本思想,但毕竟不是民主思想。这本是西方文化的传统,资本主义革命时期成为主流价值观。马克思从人类解放的终极目标上又赋予了新的意义。中国传统文化更多提倡群体观念,讲究合和。除了个别思想家有相关学说,历代主流思想并不主张个人自由。而社会主义应该有这个内容,所以党中央就将其纳入,足见自信。

文化自信,首先是要国民对本民族文化有着深切了解,对中外文化的特点有正确的认识。吴宓先生自哈佛归国,就一直主张“昌明国粹,融化新知”,这是他们那一代学者在了解中西文化优长之后的非常突出的文化自信。他不赞成汉字简化,更反对拼音化,曾被视为文化保守主义,但几十年过去,回看吴先生对传统文化的诸多坚持,深感他是真正的文化自信。其自信足以对抗当时的政治潮流。最典型的是在二十世纪七十年代,吴先生不顾批斗甚至不惧罹祸,坚决只批林,不批孔,表现出强大的精神力量。梁漱溟先生在相同的时代背景下,在全国政协学习会上,表达“三军可夺帅也,匹夫不可夺志”之意,也坚决不批孔。一南一北,二位学者不约而同,均坚守自己对传统文化的信仰,均是典型的文化自信。而其自信,源自他们对中华文化的深刻理解和发自内心的认同和热爱。

所以,我力主,文化自信的教育,一定要通过国民教育完成。再具体地讲,在“贯穿国民教育始终”的全过程中,一定要抓住最重要的时段。最佳时间应是初中以前,最迟在高中阶段完成。大学和职业学院及成人教育,应是巩固和深化阶段。“文革”结束后,不少大学还在中文系之外的其他专业开设“大学语文”必修课,后来也渐渐取消。所以,我还建议,大学一年级应开设国学概论或国学传承相关的必修课。但最重要的时段应是中学。中学阶段的国学教育,决定着现代中国人的国学素养之高低。补齐短板,意味着国人素养的整体提升。而最佳载体,则是古典文学中的传世佳作。此时记住的作品,入脑入心,涵养成文化因子,一个中国人的精神谱系,可以从中形成。

通过国民教育确立文化自信,应是多渠道全方位开展相关工作。但最重要的途径,一是教育,二是文艺。对于中小學生来说,在基础教育阶段加强艺术教育,尤其是让他们了解直至热爱民族文化的精华——中国多种地方戏,至关重要。这是让学生了解民族历史文化,提高人文素养,实现美育育人的重要途径。任何一个民族,一种文化,在其历史发展进程中所创造的艺术,都是一个民族和一种文化的代表,是值得后代礼敬、了解和传扬的。而世界性的难题是,所有具有非物质文化遗产特点的民族和民间艺术,日渐消亡。因此,联合国加强了非物质文化遗产的保护。中国也在十多年前意识到问题的重要性,加强了保护和传承工作。但当下各级各类学生不看戏是普遍现象。可以肯定,我们的绝大多数学生,在校期间就没有看过一场戏剧。晚会类的节目,多是娱乐性的,艺术性不高,且多与传统文化无关。地方戏失去年轻观众,文化传承从何谈起!不知道不了解本民族的艺术,何来文化自信!近些年,文化部经常性开展高雅艺术进校园的活动,此举深受广大师生欢迎。学生在剧场看戏得到的审美感受,体会到的表演艺术,和通过影视看戏剧,是完全不同的观感,是不可相提并论的。

本刊:传统文化在现代基础教育中有何重要性?

刘明华:我可以结合近年的研究和思考谈谈这个问题。2015年,我主持完成了国家语委的一项重大科研课题“中华经典诵读教育与语文素质、语文教育、弘扬中华优秀传统文化相关研究”,我们做了这样几项相关性的工作,一是对国民的传统文化素养形成的来源的调研;二是对百年语文课堂选文的调查统计;三是精选了可以建构国人精神谱系的经典诗文;四是对学段的接受提出了推荐意见。

调研表明,百年来,国人的国学素养,绝大部分来自基础教育阶段。通观二十世纪,国民上大学的毛入学率,相对偏低。中华人民共和国前四十年,义务教育和高等教育发展也相对缓慢。近几十年来,发展快,变化大。但因为学科的原因,除文史哲三大学科外,大学生基本不再系统学习传统文化。即使是文史哲学科,如果不是中国古代文学、古代汉语、中国古代史和中国哲学史的专业研究生,学制上也不会开设传统文化的课程,学生绝大多数不会再投入时间精力学习传统文化。所以,对绝大多数国民而言,系统学习传统文化,主要渠道是中小学课程和课文,时间是中小学阶段。由此可见,基础教育决定着国民国学素养的短板。

中华人民共和国成立六十多年来,古典文学在课程设置和课文中的比例,一直呈下降趋势。近年在中央的高度重视下开始回升。仅从这一点,就可知中国民众对传统文化日渐产生隔膜而疏离的一个根本原因。因而,在相关学科的专业人员中,“文革”后就开始流行“(国学基础)一代不如一代”,即“六十岁不如七十岁,五十岁不如六十岁”的说法。

无论文理工医农,老一辈学者,包括一些大科学家,个个都熟悉重要的国学典籍,文史功底深厚。我的导师辈的学者,“四书”烂熟于心,讲课写作,可随手拈来。这次在研究中,发现老一辈的国学功底,并不完全是因自发的喜欢而奠定的,很大程度是学制决定的。晚清“癸卯学制”规定“《孝经》、四书、《礼记》节本为初等小学必读之经”,“《诗经》《书经》《易经》及《仪礼》之一篇为高等小学必读之经”,而中学则读“《春秋左传》及《周礼》两部”。我由此恍然大悟,以前一直认为大数学家苏步青能背《左传》,十分敬佩,惊讶他过人的记忆力,现在方才明白,这或许是他的课文决定的。当然,天赋和喜爱也不可缺少。我并不认为目前的中小学语文,一定要恢复到采用晚清或民国早期的某些“国文”课的教材(即全部都是古典文学),但可以肯定地讲,目前的中小学语文课文中的古典文学作品占比,对弘扬优秀传统文化的重大任务来讲,是不足以支撑的。而且,研究表明,我们这些年在课程设置和课文的作品入选量上,也严重低估了孩子的接受能力。这就造成了在整个大中华文化圈中,中国民众在国学素养上整体欠缺。一个很简单的事实是,如果让大陆在校的中文专业的本科生,试答台湾地区的高考语文卷,可能多数会感到很困难。不是大陆学生笨,或不愿意学,而是在我们的课文中,优秀的古典诗文篇目太少,学生学得太少,记得更少。所以,调整语文课文中的古典文学作品比例,增加传统文化教育内容在基础教育中的占比,是当务之急。

有一个实验更能说明问题。我在主持国家语委重大课题时,在重庆和四川的十余所中小学开展调研和实验。其结题成果为四卷本的《中华传家读本:经典诗词诵读》(中华书局2016年出版)。成都高新区某校一位老师在六年级试用,每天早读时让学生诵读,竟一学期背了诗歌卷百余首,新学期开始读散文卷。更让人惊喜的是,学生写的咏物诗像模像样,且班风大变,礼貌懂事,成绩整体上升。家长和教师高度肯定。而我们的预期是,能在初中阶段完成二卷,就不错了。可见现在的教材严重低估了学生的能力。

这次两办的文件,包括此前教育部已经出台的文件,已经明确要把弘扬中华优秀传统文化的任务全面体现在教育各阶段,贯穿国民教育始终。目前的教材已有相应变化。但国学传承是一个系统工程,仅仅增加古典文学作品还不够。“十八条”颁布后,很多社会培训机构非常敏锐,作出了快速反应,他们看到的是国学培训的商机。这又提醒我们,对传统文化的弘扬,是学校的责任,是教育的责任,是政府的责任,甚至可以说是教育的根本意义。国学教育、传统文化传承的主阵地应该在学校。如果真的让社会机构的课外培训班

来主导国学教育,或成为学生补充国学知识的重要场所,虽然也是好事,但这一定是政府缺位。

在学校开展艺术教育,也是文化传承的重要内容。高雅艺术进校园的活动,文化部和教育部联手在推进,已开展多年,以大学为主要场所。但对于庞大的学生群体而言,只是杯水车薪,“远水”且“滴水”,不解大众之渴。要解决根本问题,必须站在文化传承、文化自信、文化安全的角度来思考和推进,才能让民族文艺、高雅艺术进校园成为普惠式工程,成为学生的学习内容,成为校园生活的内容,成为文化自信教育的重要内容。

中央高度重视以戏曲为代表的民族艺术。中宣部在2015年召开全国戏曲工作座谈会,并出台文件要求全国各级学校,争取让学生在在校期间每年看一场戏。这是让人振奋的决定。各地也认真研究,出台文件,落实中央的指示。但到目前为止,因为种种原因,似乎很难落到实处。可能最好的状况,也就是让学生看看录像而已。重庆市政府曾召开各部门联席会议,落实中宣部座谈会精神,出台了一个非常重要的文件——我认为如果落实应是全国领先——可惜最终因各校场地问题很难实施。

这个问题也侧面反映了文艺生产的供给侧改革的问题。学生想看戏,但看不到。演员也想演,但演不了。演一场亏一场。文艺改革,不能简单地把传统艺术推向市场,有的戏曲本来就是非物质文化遗产的内容,应该保护,应该让演员多演戏。但现状是想演的演不了,想看的看不到。

本刊:近几年,传统文化再一次受到重视,国学的复兴已然成为一种时尚与热潮,如今越来越多的家长选择让孩子研读国学经典,参与传统文化活动,从国学中汲取丰富的文化经验,并出现了“国学热”,你如何看待这一现象?

刘明华:中国传统文化的价值观里有很多是放之四海而皆准的东西,儒家文化早就被世界各国,包括一些圣贤所崇拜,它的一些价值观念也是被西方文化认可的。我举个简单的例子,我们经常说“己所不欲,勿施于人”,这个思想在法国几次写进宪法,法国人把它作为一个道德黄金律来肯定。这就是我们中国的传统文化对世界文明的贡献,所以我们作为中国人,尤其是当今的中国人,要好好把这一份遗产继承下来,传扬下去,这是我们当下应该做的,也是对以后世界文化的一个贡献。

在国学热的这股大潮中,各种利益需求也随之出现。各种教育培训机构良莠不齐。众声喧哗中,一些不和谐的声音也时有出现。从教育管理角度看,目前还缺少有效的管理。纷乱的培训名目让学生和家长无所适从。市场化的行为很容易将国学教育和培训导入误区。

对于学生和家长以及国学爱好者而言,可在选择各种培训时,留心一下各种机构的办学资质、师资情况、课程设置、收费标准,多做一些比较。这样可以避免被忽悠。而最重要的一点,是传统文化的学习和传承,是一件持久的事,应该是以读书为主,读好书,读好作品,多看多记。少年儿童应该在义务教育阶段多记作品,这才是最重要的,而不是上一个培训班,读几天所谓的经,以为这就是国学。不可能有什么培训班能让人上几天课就成为国学达人的。

传统本是鲜活的、有生命力的内容。只有本身有价值的、人们认可的、现实需要的、能经受检验并流传下来的,才可能构成传统,不然,就是过时的、该被历史淘汰的东西,比如女人缠足,男人强制蓄发这样的落后习俗。

传统文化要有生命力,必须完成现代化转型,以适应新时期、新社会、新生活的需要。传统文化的现代化并非是文化的倒退,而恰恰是文化进步的重要表现。中国文化历来就具有强大的“日新”精神,反对盲目固守和一味复古。就中国文化的历史发展形态而言,历朝历代也都在不断地实现文化“现代性”的问题,比如孔孟对原始儒学的发展,经学中一代代人结合当代对前朝典籍的“注、书、释”,都体现了这种精神。中华优秀传统文化本身就具有现代性的特质,关键是如何“创造性转化、创新性发展”。

传统文化的传承,不仅仅包括学古诗词、读传统经典著作,还有众多内容,尤其包括在生活中的传承。文化本来就蕴含在日常生活之中,所谓“洒扫应对”就是这个意思。没有离开生活之外的文化,读书也仅仅是生活的一部分。具体而言,传统文化中的诸多形态其本身就是生活。如孝悌忠信、礼义廉耻、勤俭节约、感恩自然等思想本身就体现在生活、生产的各个细节之中。我们在学习传统文化时,一定要注意将典籍思想落实到生活、生产的实际,这是学习中国传统文化的一个重点特点。中国文化历代重视“实务”,躬身实践。

本刊:重庆国学院由重庆市政府主办,市教委主管,西南大学承办,可以说它的成立在国学教育的体制建设上具有创新意义。请介绍一下国学院的基本情况,为什么重庆的国学文化相关工作会走在全国前列呢?

刘明华:正是政府对国学这一块工作的高度重视,才有了这么一个创新之举,正如你刚才讲的,重庆国学院在全国众多国学院里,包括地方国学院,是很独特的,有几个原因。

第一,它是政府举办的国学院。第二,以西南大学为基础整合全重庆市的学术力量,包括国内的顶级专家来组建国学院。成立的时候,我们请了“985”大学各个学科的带头人40多位到重庆来参加庆典和会议,并组建了学术委员会。这个事情得到了国内众多专家的支持,因此一下子在组织建构上、师资队伍上比较靠前。重庆国学院的成立得到了外界的高度关注,有一家很重要的媒体把重庆国学院的成立作为重庆一个重要的文化动向在加以描述,我觉得他们非常敏锐,他们捕捉到了市委市政府在文化建设方面的一个重要动向——部署“文化强市”战略。文化强市有很多举措、很多内容要跟进。国学院还有一个重要的工作,就是要对重庆的历史文化进行研究。市政府对重庆国学院有几大定位:研究、教育、培训、推广,全方位地把国学做好,从这方面来支持文化强市工作。国学分布在各个学科,现在我们把各个学科的力量整合起来,就可以在政府的支持下,在学界的支持下做一些重要的工作,这和以前单兵作战不一样。这几年开展的工作,已在跨学校跨专业的国学辅修专业教学、国学经典诵读写的全国骨干教师培训、公益方面的国学大讲堂、国学免费课堂等方面形成了特色。

访谈人物简介:

刘明华,西南大学教授,博士,博士生导师,博士后合作导师,中国古代文学博士点学术带头人。

历任西南师大中文系主任、西南大学文学院院长、重庆市文广局副局长,重庆文化艺术职业学院院长、重庆市文化委副主任、巡视员。第十届全国人大代表,第十一届全国政协委员,第二届重庆市人大常委会、民盟中央常委、民盟重庆市委副主委等。

现任重庆国学院院长,重庆市政协常委,重庆市人民政府参事,重庆市文化委舞台艺术专家委员会主任。中国杜甫学会副会长,中国唐代文学学会常务理事。

主持国家社科基金、国家语委重大项目、教育部社科项目等十余项。在《文学评论》《文学遗产》《文艺研究》《读书》《人民日报》《光明日报》等发表论文百余篇,在中华书局、人民出版社、上海文艺出版社、重庆出版社等出版专著十余部。代表作有《杜甫研究论集》《唐代文学与思想文化论集》《中华传家读本:经典古文诵读》等。教学科研成果多次获省级部奖。2001年获国务院政府特殊津贴,2011年获国家人社部等部门表彰,获全国“为全面建设小康社会作贡献先进个人”。

近年致力于国学教育与传播,中华经典诵读等工作。

新供给主义经济学常态下优秀传统文化的传承与发展

侯路

(重庆市文化艺术研究院,重庆市渝中区,400013)

【摘要】如何将优秀传统文化与当下融合起来,也就是学界提出的“当代转换”,优秀传统文化具有多方面的文化价值和属性,不同的文化价值和属性的转换有着不同的方式。本文针对优秀传统文化的文化价值与经济属性,就目前供给侧结构性改革的大环境下的文化传承与发展进行了讨论。并提出了优秀传统文化的文化价值向文化产业转换可以采用理清文化资源,提供有效供给源,采用生产性保护等措施,实现与文化市场相对接的目的,在新供给主义经济学常态下,形成新的产业链和产业生态,以激活优秀传统文化的自我造血功能,最终达到优秀传统文化传承与发展的良性循环的终极目标。

【关键词】新供给主义经济学;优秀传统文化;传承;发展

文化是民族的血脉,是人民的精神家园。文化的流变性和传承性,使得优秀的传统文化得以传承下来。当下,我国正在实施供给侧结构性改革措施,旨在从供给侧方面刺激我国的经济的发展。供给侧改革主要依据是新供给主义经济学原理,该原理将新供给经济周期分为:新供给形成阶段、供给扩张阶段、供给成熟阶段、供给老化阶段。^[1]在众多资源中,优秀传统文化可视为一个较为重要的经济资源,在传承与发展的过程中,将形成一个重要的经济供给源。同时,也是优秀传统文化经济属性和文化价值的当代转化。现如今,随着经济社会的发展,人们对于享受文化的权益要求越来越高,因此,优秀传统文化在传承和发展过程中,需要与当代融合,充分发挥文化的各种属性,激发文化的自我造血功能,为国民生产总值增加提供支撑。2017年1月,中共中央办公厅、国务院办公厅联合印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(以下简称《意见》),该《意见》明确制定了实施中华优秀传统文化传承发展工程的各项工作任务 and 重点项目。目的就是要将优秀传统文化的传承与当代相结合,将优秀传统文化的保护与传承通过产业发展道路,来激发文化的自我造血功能,促进文化自我传承的良性循环。且该意见将中华优秀传统文化传承发展提高到国家战略高度,并指明了今后的发展方向和奋斗目标,充分体现了传承和发展优秀传统文化的重要性、紧迫性和现实意义。

一、优秀传统文化资源的供给源转换:理清优秀传统文化资源

不是所有的文化资源都具有文化价值转向经济价值的可能,那么,要实现优秀传统文化的文化价值的经济转化,就必须在当下的经济环境下着手,挖掘和整理出所有优秀传统文化资源,并加以分析和研究,发

掘优秀传统文化的经济属性,经过市场的刺激,加大生产力度,形成有效的供给源。理清优秀传统文化资源,阐发文化精髓,深入研究和阐释优秀传统文化的历史渊源、发展脉络、基本走向等相关发展和传承的规律,以及其在各个时期是如何满足当时的文化市场需求的,以寻找历史经验,才能在文化价值向经济价值转换过程中,寻得与当下适合的创新方式或方法。因此,在《意见》中的第八条明确提出的重点任务“实施中华文化资源普查工程,构建准确权威、开放共享的中华文化资源公共数据平台”,是实施优秀传统文化传承与发展的最基础性工作,是实施一切措施的源头。因此,该《意见》在确定了这项重点工作任务之后,在一定时期之后,要根据此项工作任务形成各级文化行政主管部门的常规性工作,将优秀传统文化资源的普查形成一个常态性工作。这个常态性工作也是优秀传统文化发展和传承形成良性循环的基础。

理清优秀传统文化资源的同时,还应该充分了解两个不同时代的文化生态,可以说这个文化生态是滋养该文化资源产生、发展乃至生存的“土壤”。重庆有一项优秀传统文化资源——川江号子,该文化资源源自当时人类的生产生活方式。重庆地处长江上游,以前靠航运为生。过去没有机械等动力源,船的滑行全部靠船工拉纤,船工为了统一发号施令和缓解疲劳,形成了劳动号子。然而,现如今,随着科技的发展,长江航运上已不需要纤夫了,也就是产生该项文化资源的生态已经发生了变化,现在的长江边上已听不到川江号子了。但是,该项目的文化价值已存在,同时也被众多的音乐创作者吸收,而且还将该项目搬上了舞台,通过项目持有者的创作和创新,与当下进行了结合,在舞台上演出已取得了成功,并成为宣传和展示重庆优秀传统文化的必点项。在实施优秀传统文化走出去的战略中,该项目持有者同样能够依靠创作和创新,让该项目走上音乐的舞台,从而产生经济价值,而且项目持有者也能通过演出养活一个演出团队。这个例子说明了,在两个不同时代的文化生态环境下,已被当下文化生态所摒弃的文化资源,只要能够找到与当下文化生态或文化市场的切合点,依然能够将其文化价值向经济价值进行转换。

二、经济价值的当代转换:生产性保护促传承与发展

促进优秀传统文化的经济价值转换,作者引用了一个重要的保护措施——生产性保护,生产性保护来源于非物质文化遗产保护措施,《文化部关于加强非物质文化遗产生产性保护的指导意见》中为非物质文化遗产生产性保护做了定义:非物质文化遗产生产性保护是指在具有生产性质的实践过程中,以保持非物质文化遗产的真实性、整体性和传承性为核心,以有效传承非物质文化遗产技艺为前提,借助生产、流通、销售等手段,将非物质文化遗产及其资源转化为文化产品的保护方式。而非物质文化遗产作为优秀传统文化的一个重要内容,能够在生产性保护的基础上,有效地激发非物质文化遗产项目自身的活力,濒危的项目出现了生机,有力促进文化遗产保护与社会经济的和谐发展。所以,基于这些方面,作者引用了该项保护措施用于优秀传统文化的传承与发展,并将其定义为:在保持优秀传统文化精髓的基础上,通过借助生产、流通、销售等手段,将优秀传统文化资源有文化价值的文化产品向文化市场的经济价值转换。

采用生产性保护对于优秀传统文化的传承和发展有着重要的意义:一是能够增强优秀传统文化持有者的传承能力。传承是优秀传统文化流传的重要特性,生产性保护是在保持优秀传统文化本真性的基础上,利用扩大生产等保护方式,产生经济效益,很大程度上刺激了文化资源持有者生产的积极性,当持有者一人无法满足市场需求时,就会采用授徒的方式招工,进而促进了文化资源的广泛传承,更提高了文化资源持有者的传承能力。二是丰富了优秀传统文化的传承方式或者模式。众所周知,传统的传承模式主要是师徒传承、自然传承,而开展生产性保护,能够大大增加优秀传统文化的经济价值,提高了文化资源持有者的经济收入,那么,他就更有激情开展传承活动,当生产扩大到一定规模时,他有可能在项目的各个程序上进行单

一传承,从而出现了类似生产线的传承现象,久而久之,就形成了在生产链上的链条式传承方式或模式,或也可称为“流水线传承模式”。^[2]三是能促进文化资源的良性发展,恢复文化资源本身的自我造血功能。文化资源体现的文化价值及文化附加值通过生产性保护将得到前所未有的发掘,使得一些具有经济价值的文化资源市场前景日益广阔,进而发展形成文化产业链,成为当地经济社会发展的支柱性产业,如:重庆市荣昌区的陶器、折扇和夏布等优秀传统文化,在开展生产性保护以来,每年的创汇收入能上亿元,进而成为荣昌区的支柱性产业。四是生产性保护还能破解无人继承的难题。当优秀传统文化的经济价值得到开发,有了经济效益,自然就能吸引众多的传承人向文化资源的持有者学习、继承,从而能很大程度上破解无人继承的难题。

三、文化价值与文化市场对接:文化市场需求的提升

前文讨论了优秀传统文化的供给源和供给措施,为了保障这些供给源成为有效供给,还需要从市场的需求方面进行讨论。在文化市场中,供给和需求是不可或缺的两个重要因素,有供给无需求,即是无效供给;有需求无供给,即市场缺供给。优秀传统文化开展生产性保护,通过对优秀传统文化资源的创新,产生的文化产品和文化衍生品,作为新的供给源投放到市场上,就需要一个有效的需求端来消化这部分产品。目前,我国正处于高速发展的过程中,随着我国科技水平的不断提高,人民的精神生活水平也在相应提升,而且需求端的文化生态水平也在不断提升。文化市场呈现的需求也正在从原来较为单一、低端的文化产品类型向高品质、高质量、高体验价值的文化产品和文化类型转变,且具有较强的精品化和个性化特点,并呈现出了文化需求的多样性。当下,与我国的国民经济总量相比较而言,我国文化产业产生的经济体量总体较小,从新供给主义经济学理论来看,我国的文化产业正处于新供给的形成阶段。虽然,我国文化产业产生的经济体量较小,但是文化需求却不小。从需求方面来看,按照国际经验,人均GDP接近或超过5000美元时,将出现文化消费“井喷”现象。^[3]2016年,我国人均GDP达到了8866美元,远超过了5000美元,符合文化消费出现“井喷”现象的条件。按照基本需求和井喷的比例测算,我国在文化需求方面应该产生5万亿元左右的文化消费需求,然而,我国却只有1万亿元的实际文化消费,从需求侧来看,就出现了近4万亿元的需求缺口。也就是说需求已经占有较大的份额,只是供给尚未跟上需求的步伐。我国在文化需求上出现了较大的缺口,从文化市场的角度来看,已出现了供不应求的局面;从供给侧的角度来看,供给源还远远不能满足文化市场的需求。这两个方面的显现,符合新供给主义经济学理论下的新供给形成阶段的特征、特点。即是在优秀传统文化的生产性扩充方面,在适应当下文化生态环境下,应该大张旗鼓地扩张生产,创新性地开发满足当下人们急需的文化产品,来填补上供给的缺口。

从单一的优秀传统文化资源扩充,到文化价值向经济价值转换的优秀传统文化集群式的扩充,从产生新的供给源,到形成新的供给链,这一过程将逐步产生集群式的供给链和产业,从而形成新的文化产业生态,来充实和扩展我们的文化市场,以达到逐步刺激文化市场发展和文化需求提升的目的,形成一个良性循环的文化产业新生态。

四、文化与经济价值的均衡对接:文化市场的供需平衡

合理利用优秀传统文化,开展优秀传统文化的生产性保护,促使优秀传统文化的文化价值向文化市场经济价值的当代转换,使得文化市场的供给源更加丰富,在加大扩张力度的同时,催生出更多的供给源,从而在文化市场上形成一个新的产业链和文化产业生态,从新供给主义经济理论来说,就形成了以优秀传统

文化为主的新的供给。当然,这些新的供给产生也不是盲目或茫然的,而是在适应了当下新的文化生态和新的文化环境下产生的,是以满足当下文化市场上新的文化需求为基础的,其更好地填补了文化市场上的供给缺口。新的供给产生之后,会更进一步刺激和优化文化市场,同时,为了迎合当下文化需求侧的要求,在供给侧的生产上,用文化资源的本源进行创新,来不断满足文化市场上的新需求。从文化市场的需求面来看,有了满足需求的新供给产生,更高需求的“质”和“量”又会反过来刺激供给侧对产品新需求的改进。

在新供给产生过程中,不能忽略需求者正在向更高质量、更高品质的文化需求进行转移,所以,在新供给产生的过程中,要时刻注意掌握文化市场上的需求侧的相关诉求变化动向,时刻迎合需求动向的变化,做出相应的改进和改变,才能将有效供给做得更加充分,发挥效能。这样做可以延长供给侧的供给周期,有效消化新供给。从需求的角度来说,文化消费是需求和供给的风向标,在供给侧方面可以通过文化消费来了解市场上优秀传统文化的供给门类、供给产品的新方向等相关信息,从而改进和调整优秀传统文化的供给源和供给品等;在需求侧方面可以通过文化消费了解到文化市场上对优秀传统文化的真正需求,需求的新动向和新变化等相关信息。通过文化消费透露供给侧和需求侧两方面的信息,供给侧需要根据需求侧反映的信息,进行调整和改进;而需求侧会根据供给侧的新动向进行提升,同时也会受到新供给的不断刺激,使需求的诉求更加丰富。通过文化消费在供给和需求之间的调剂,在新形成的优秀传统文化产业供给链和产业生态之间,寻求一个新文化生态、文化市场上供给与需求的新平衡点,并进行均衡发展 and 传承,正如该《意见》第十二条中指出的要注重优秀传统文化的供给与需求结合。

五、结语

优秀传统文化的文化价值向经济价值的当下转换,在适应当下社会文化环境的基础上,与我国供给侧结构性改革的背景相统一,通过对有益于优秀传统文化的文化价值和经济价值的生产性保护,形成一系列的新的供给源、供给链、产业链和新的文化产业生态,来调剂和刺激新的文化生态,进而促进了优秀传统文化自身价值的转换,激活其自我造血功能,形成优秀传统文化发展与传承的良性循环。它们可产生更多的经济价值和文化产业增加值,并发展成为当下国民经济的重要支柱性产业,为我国十三五期间将文化产业发展成为国民经济的重要支撑点做出重大贡献。同时,优秀传统文化新供给的产生,对文化市场也具备调剂和优化等作用,使得其在当下的文化生态环境中,有更强大的生命力,能更好地适应当下的人文环境,能体现出文化的包容性。

参考文献:

- [1]滕泰,范必,等.供给侧改革[M].北京:东方出版社,2016.
- [2]侯路,谭小兵.论非物质文化遗产保护方式与传承模式的构建——以渝东南为例[J].内蒙古艺术,2016(2):89-91.
- [3]王离湘.供给侧结构性改革条件下文化创新理论与探索——深入学习习近平总书记供给侧结构性改革重要论述的体会[J].大舞台,2016(2):4-9.

提升文化自觉,引领文化自信

——谈谈中华优秀传统文化传承发展工程中文化工作者的职责与素养

魏锦

(重庆市文化艺术研究院,重庆市渝中区,400013)

【摘要】《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》多次强调了文化自觉与文化自信的重要意义。从逻辑顺序上来说,文化自觉是文化自信的前提和基础。文化工作者的文化自觉是全民文化自信的重要基础。文化工作者要以深刻的文化自觉将传统文化带入人们的当代生活,唤起民众的文化记忆与文化认同,激发传统文化的当代活力,提升民众的文化自觉,从而实现全民的文化自信。

【关键词】文化自觉;文化自信;文化工作者

2017年1月25日,中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(以下简称《意见》)。这是中华人民共和国成立以来第一个专题阐述中华优秀传统文化传承和发展工作的中央文件,同时用重大工程的方式来推进,也使《意见》本身成为一个理论与实践并重的行动纲领。对于文化工作者而言,《意见》高度概括了中华优秀传统文化的主要内容,明确提出了对待传统文化的基本态度和重点任务,这不仅体现了党和政府对中华民族文化传承发展的高度重视,也为广大文化工作者提出了一个较长时期内的工作任务与工作要求。我们认为,文化工作者也必须不断加强对中华优秀传统文化的学习认知,提高自身文化素养,提升自身的文化自觉,这样才能在中华优秀传统文化传承发展工程中不走弯路,为实现全民文化自信发挥基础性引领作用。

一、文化自觉是文化自信的逻辑起点与前提

《意见》开宗明义指出“文化是民族的血脉,是人民的精神家园”,并多次强调了文化自觉与文化自信的重要意义。从我国社会发展所面临的现实来看,“随着我国经济社会深刻变革、对外开放日益扩大、互联网技术和新媒体快速发展,各种思想文化交流交融交锋更加频繁,迫切需要深化对中华优秀传统文化重要性的认识,进一步增强文化自觉和文化自信”。从逻辑顺序上来说,文化自觉是文化自信的前提和基础。从其主要内涵来看,文化自觉是一个民族、一个政党在文化上的觉悟和觉醒,包括对文化在历史进步中地位作用的深刻认识,对文化发展规律的正确把握,对发展文化历史责任的主动担当。文化自信是一个国家、一个民族、一个政党对自身文化价值的充分肯定,对自身文化生命力的坚定信念。^①前者强调一种文化认识论,后者

^①云杉.文化自觉 文化自信 文化自强——对繁荣发展中国特色社会主义文化的思考(中)[J].红旗文稿,2010,(16):4-8.