论羌族传统节庆文化的传承与传播

——以“瓦尔俄足”节为例¹

范雨涛

【摘要】：羌族传统节日蕴含着丰富的民族历史和文化，是宝贵的非物质文化遗产。随着社会的变迁，以“瓦尔俄足”节为代表的羌族传统节庆类非物质文化遗产的传承和传播面临如下困境：代际传承与传播陷入危机；传承与传播所需的基础设施及资源社区可及性低；传播效果较弱；外界对羌族节庆文化的本真性带来一些干扰。在多次田野调查和文献分析的基础上文章提出了如下对策：维护节庆文化代际传承与传播链及其文化生态；加强节庆文化传承与传播所需基础设施、文化资源及学术研究成果的社区可及性建设；通过扩大节日文化传承人和传播参与人数的规模，拓展节庆活动覆盖面及其功能和文化内涵来提升节庆文化传承与传播的效果；同时注重节庆文化的本真性的保护。

【关键词】：羌族传统节日；传承与传播；非遗保护；“瓦尔俄足”节

【中图分类号】：G122 **【文献标识码】**：A **【文章编号】**：1008-0139（2018）5-0137-6

一、研究背景

传统节日是民族在历史发展中沉淀、演进、融合、传承而创造出的一种特有文化事象。它不仅是一个国家和民族物质和非物质文化遗产成果的体现，也承载着一个国家和民族对自身文化的普遍认同。^①作为多元一体的中华民族，有多达 2000 余个传统节日，是民众精神信仰、审美情趣、伦理关系与消费习惯的集中展示，也是民族成员情感、知识、智慧、伦理规范的凝聚。同时，它也是民族文化遗产的载体，强化着民族文化传统记忆。^②2003 年联合国教科文组织发布了《保护非物质文化遗产公约》，明确将“节日庆典”纳入非物质文化遗产的保护范围。我国于 2004 年加入联合国《保护非物质文化遗产公约》，各民族节日文化的保护传承成为我国非物质遗产保护工作的重点之一。非物质文化遗产保护工作不仅要重视记录、保存，更要注重其在当代社会传播、弘扬、传承与振兴。^③

生活在岷江上游的古老羌族在数千年的历史发展中沉淀了丰富的节庆类非物质文化遗产。“瓦尔俄足”节是起源于茂县曲谷乡河西村西湖寨的一个传统节日，节日集羌族的歌舞、宗教信仰、传统习俗、建筑、饮食、服饰等多种文化元素于一体，较完整地反映了羌族地方文化风貌。^④2006 年，羌族“瓦尔俄足”节被列入首批国家级非物质文化遗产名录，成为羌族文化的最具代表性的文化表征之一。随着社会的变迁，羌族传统节庆类非遗的传承与传播面临困境。笔者及研究团队于 2015-2017 年多

¹**【基金项目】**：国家社科基金西部项目“羌族传统音乐活力与濒危的影响因素分析及保护传承的对策研究”（项目编号：16XMZ054）的阶段性研究成果。

【作者简介】：范雨涛，成都大学外国语学院副教授，四川成都 610106。

^①潘一禾：《文化安全》，杭州：浙江大学出版社，2007 年。

^②萧放：《传统节日：一宗重大的民族文化遗产》，《北京师范大学学报》（社会科学版）2005 年第 5 期。

^③①陈少锋：《非物质文化遗产的动漫化传承与传播研究》，山东大学，2014 年。

^④②赵旭东，黄承伟，盛燕：《震后羌族非物质文化遗产的现状与保护——以羌族“瓦尔俄足节”为例》，《中国农业大学学报》（社会科学版）2010 年第 1 期。

次深入羌区对以“瓦尔俄足”节为代表的羌族传统节庆文化的传承与传播现状进行了田野调查，并就存在的问题提出了对策与建议。

二、羌族传统节庆类非物质文化遗产传承与传播的现状调查

笔者及研究团队最近三年的田野调查发现，目前“瓦尔俄足”节庆文化传承与传播存在的问题主要表现在如下几个方面：

（一）节庆文化的代际传承与传播陷入危机传统节庆文化的代际传承是指族群成员是否把节庆文化的知识、技能及经验传承给下一代。其传承与传播途径包括家庭、学校、社区等。“瓦尔俄足”节绵延千年，改革开放后，羌族社会的人口流动进一步加剧，传统节庆的功能不断弱化，学习和运用“瓦尔俄足”节表演知识的机会日益减少。

“5·12”地震给羌区人民的的生活带来巨变，大量高山居民迁徙到自然条件较好的河谷及城镇的周边地带，外出务工的年轻人增加，以及学生离家求学使得羌文化的代际传承的文化空间不断萎缩。此外，多数羌区学校提供的是现代教育课程，未开设有关羌族文化、语言及音乐的相关课程及技能的学习，这一切加速了羌族传统文化、语言以及音乐文化代际传承的危机。

（二）节庆文化传承与传播所需的基础设施及资源社区可及性低

文化传承与传播所需的基础设施及资源的可及性指社区居民在节庆传承与传播中所需的基础设施和物质资源的利用情况。这些基层设施及资源的现状、类型、数量、质量及可及性将会影响到该节庆文化存续和发展的活力。

“汶川大地震”后曲谷乡河西村委会旁修建的“瓦尔俄足”传习所，是为了满足村里几百人对“瓦尔俄足”节活动场地的需求，最近几年，外来的节庆参与者已达数千人之多，八年前修建的场地已容不下目前不断增加的参与者数量。此外，笔者于2016年5月考察了在茂县中国古羌城里举办的“瓦尔俄足”节庆典，发现从观众体验和节目观赏设施的效果和舒适度来说，还存在需要改进的地方。例如，在中国古羌城文化广场举办的庆典上，没有搭建舞台，只是给观众提供了一些轻便塑料凳子，很多观众只能站在摇摇欲坠的塑料凳子上观看，视野非常有限，影响观众的观赏体验。茂县震后虽然修建了羌族博物馆和图书馆，曲谷乡设有图书室、河西村建有文化室，但笔者在调研中发现，无论是县城里还是发源地的曲谷乡河西村，这些场所存储和展示社区居民可以利用的羌族传统文化资源，包括“瓦尔俄足”节资源都极为匮乏。曲谷乡河西村民目前在创作，表演、排练及其他传承节庆文化的活动中依然沿袭的是古老的口耳相传的习俗，可利用的书籍、音频、视频等资料及现代设备极为有限。

另一方面，“瓦尔俄足”节庆文化的学术研究还缺乏田野回馈。据笔者2016年10月9日在知网的搜索结果显示，有二十余位学者针对“瓦尔俄足”节进行了不同角度的研究，发表了包括硕博论文等研究成果在内的三十余篇论文和调研报告。但学术研究成果往往未达到社区，缺乏双向反馈机制。如今，社区居民参与的意识日益增加，他们希望能分享及使用学术研究成果。此外，据河西村王村长介绍，村里现在唯一获得的“瓦尔俄足”节资助是政府每年为村里举办“瓦尔俄足”节庆典而划拨的5万元左右的拨款，没有资金可以用于平时节目排练、年轻一代的文化遗产培养、节庆文献资料室建设、服装置备等其他方面的支出。

（三）节庆文化传播效果存在不足

1. 节庆主题宣展的不足当前，羌族节庆文化与大众媒介的整体结合程度还不高。对于羌族最主要的节日之一的“瓦尔俄足”节的宣传效果，何誉杰将“瓦尔俄足”节与彝族火把节比较后发现，阿规州在对外宣传“瓦尔俄足”节时，并未对“瓦尔俄足”节进行重点单独推介，宣传渠道少，力度不够；而彝族火把节被当地作为重要的彝族风情的旅游节庆项目进行营销和推介，火把节的宣传通过各种媒介结合旅行社推出旅游产品，并参加政府主导的旅游营销推介活动。^①随着微信的流行，目前羌区各县均建立起微信公众平台。例如“微茂县”，每天及时推送茂县新闻和当地文化动态，包括对“瓦尔俄足”节的及时报道，成

为茂县群众通过手机获取信息的主要媒介之一，但总体看来，网上网下对“瓦尔俄足”节的宣传力度仍很薄弱，影响力也较小。许多互联网资源在介绍“瓦尔俄足”节时存在信息碎片化、更新不及时、缺乏整体规划和教育功能等问题。笔者在2015年及2016年的“瓦尔俄足”节调研期间没有见到当地针对“瓦尔俄足”节所做的主题宣传展览、未发现有音乐歌碟、图片、视频或实物的展示提供给当地羌族民众和游客。

2. 节庆活动覆盖面及其功能和文化内涵的不足

与其他民族节庆活动相比，羌族“瓦尔俄足”节的影响范围还十分有限。徐学书指出，当今羌族缺少一个在国内外有影响力的民族节庆和文化符号，而“瓦尔俄足”节在全羌区有广泛的群众基础、参与区域广泛，目前“瓦尔俄足”节庆活动的覆盖面仅局限于茂县，使得其节日文化的内涵没有充分发挥，这是导致“瓦尔俄足”节影响力较弱的原因之一。此外，根据笔者田野调查的结果，当前“瓦尔俄足”节对茂县的旅游业、商贸经济有一定的促进，但对羌族传统文化、传统音乐及羌语的复兴的促进作用还十分有限。^②

3. 节庆文化传承人与传播参与人数的不足《国家非物质文化遗产申请条件和要求》

（2014）中规定，非物质文化遗产的确立条件之一是该非物质文化遗产具备在一定群体中世代传承，活态存在的前景和特征。这就要求物质文化遗产应该具有一定规模的参与人数。本文所指的传承人与传播参与人数包括节庆文化传承人、传播人、节庆活动参演人、观众、游客和相关媒体机构等等。“瓦尔俄足”现有省级传承人9人，州级传承人5人，县级传承人6人，共20人。^③河西村里现有171户居民，628人，常住人口500人左右，基本为中老年人。村里目前有七八位中老年人精通“瓦尔俄足”音乐。总体看来，河西村精通“瓦尔俄足”音乐的人没有大幅增长，并且大都是迟暮老人，一旦老人去世，其身怀的技艺便会随之消失。自2009年以来，茂县中国古羌城里每年都要举行“瓦尔俄足”节庆典，“瓦尔俄足”节的参与人数总体上有了适度的增长、但由于社会变迁带来的代际传承的危机、传播机构宣传不到位，以及受演出场地基础设施较薄弱和演出形式缺乏创新等不利因素的影响，“瓦尔俄足”节传承人与传播的参与人数的增幅还十分有限。

（四）外界对节庆文化传承与传播的负面影响

1. 政府和相关机构的过度干预

某种程度上，“瓦尔俄足”节的保护在政府操作过程中进入了误区，开发重于保护，政府更倾向于开发“瓦尔俄足”作为文化资源的市场价值。^④在羌族地区，文化保护行动时常沦为地方文化资源的展示性行为，各地为在文化资源的竞争上抢占优势，从各处调集文化传承人与特色文化事项参与一些特殊的节庆。这样的行为打破了当地传统的节庆时空制度和年度仪式的安排。^⑤例如，曲谷乡曾被人改变“瓦尔俄足”庆典时间以迎合县城里的庆典活动安排。目前，茂县中国古羌城里的“瓦尔俄足”节庆典的演出基本上承包给了演出公司，节庆文化还缺乏社区居民日常活态的传承、有效的传播方式及参与基础。

2. 局外人对节庆活动过程和仪式的干扰

^①何誉杰，娜措：《民族节庆旅游开发的比较研究——以瓦尔俄足节和火把节为例》，《云南社会主义学院学报》2014年第1期。

^②范雨涛：《MVEF对濒危民族音乐传承保护的启示——以“瓦尔俄足音乐”为例》，《贵州民族研究》2017年第5期。

^③梁音：《羌族“瓦尔俄足节”传承与保护探讨》，《中华文化论坛》2015年第5期。

^{④⑤}赵旭东，黄承伟，盛燕：《震后羌族非物质文化遗产的现状与保护——以羌族“瓦尔俄足节”为例》，《中国农业大学学报》（社会科学版）2010年第1期。

^⑥蒋彬，张原：《羌族传统文化的保护与发展研究》，《西南民族大学学报》（人文社科版）2009年第4期。

随着羌族节庆文化作为旅游资源的开发利用及震后对“瓦尔俄足”节的关注者越来越多,不断增加的参与活动的外界人士,包括学者、田野工作者、新闻记者、游客等对于“瓦尔俄足”节庆活动和仪式的完整性和神圣性造成一定的干扰和破坏。例如,“瓦尔俄足”节庆活动中的祭祀仪式、歌舞表演、体育比赛活动等对外界而言都是富有羌文化特质,具有吸引力的文化元素,他们希望近距离的即时地体验及记录这些文化特质。但据笔者的观察,在“瓦尔俄足”节庆仪式和活动进程中,局外参与者随意闯入活动现场,甚至祭祀仪式过程中,近距离观看或拍照,造成拍摄一张或录制一段完整的、没有局外人干扰的照片或录像资料都很困难,这些行为是一种对文化缺乏尊重和敬畏的表现。

三、羌族传统节庆类非物质文化遗产传承与传播的对策建议

(一) 维护节庆文化代际传承与传播链及其文化生态

传承羌族节庆文化应形成家庭、社区、学校、外部机构多位一体的传承与传播体系,维护其代际传承与传播链及文化生态。首先,应重视羌族社区文化生态的维护和建设,确保羌族儿童和年轻一代充分接受到羌族节庆文化中传统文化、音乐、语言和习俗来自家庭及社区的熏陶。其次,应重视利用学校教育传承、传播羌族核心文化。各级学校课程的设置应注重儿童对本民族语言和文化的认知教育。自2015年开始,茂县开展了“羌文化进课堂”的举措,计划每周在羌区中小学安排一节有关羌语与羌文化的教育课程,但据笔者的调查,目前“瓦尔俄足”节发源地曲谷乡小学并未实施该计划。“羌文化进课堂”这个举措的全面贯彻实施还需要相关人士和部门提高意识,提升羌区教育工作者及羌区民众文化传承与传播的自觉性。

(二) 加强节庆文化传承与传播所需的基础设施及资源的可及性建设

“5J2”地震后,茂县县城和“瓦尔俄足”发源地曲谷乡河西村虽然新建了一些“瓦尔俄足”节演出和排练的场馆,其传承的基础设施有所改善,但是随着时间的发展还存在需要改进的地方,突出的问题是“瓦尔俄足”节庆文化资源社区居民的可及度很低,究其原因,笔者认为,一方面归结为政府扶持力度不够,另一方面也跟相关部门对“瓦尔俄足”节传承所需基础设施和资源社区居民的可及性的意义认识不足以及缺乏方法有关。据此,笔者提出如下建议:

1. 加强节庆文化传承与传播的基础设施建设

“瓦尔俄足”节庆文化传承与传播所需的基础设施的建设应与时俱进 从软件和硬件两方面的建设来满足羌族民众的需求。首先,文化场馆是非常重要的民族文化载体和文化遗产和传播的场所,应让羌族社区居民,尤其是羌族儿童平时能接触到本民族文化,并得到潜移默化的熏陶。例如,注重曲谷乡及河西村图书室及文化室的建设;扩建河西村“瓦尔俄足”传习所。其次,互联网技术在节日文化的可持续发展中有不可忽视的作用,羌族社区应加强互联网建设及“瓦尔俄足”节传承保护电子资源的建设,曲谷乡应争取村村能通互联网,村文化室内能配上电脑和投影仪等电子设备,鼓励村民使用互联网等现代媒介来学习并传承“瓦尔俄足”节庆文化。

2. 加强节庆文化传承与传播的文化资源的可及性建设

首先,相关部门应注重原生态社区图书室和文化活动室里的资料库等软件设施的建设,把与“瓦尔俄足”节有关的、存在于纸媒、录像、录音、电子资源上的文献资料收集、整理、记录下来供村民使用,提升“瓦尔俄足”文化资源社区居民的可及度。其次,利用羌族城乡社区的各种文化场馆和以“瓦尔俄足”节为代表的羌族节庆文化资源作为教育资源,进行社区文化建设,开展对社区居民尤其是对儿童、青年的羌族节庆音乐文化和羌语的教育活动和培训项目。同时,可以充分借助新媒体,运用创新的方法来构建和丰富“瓦尔俄足”音乐资源以供社区居民利用。此外,还应争取给予“瓦尔俄足”节发源地村寨及“瓦尔俄足”表演者更多的经济支持。

3. 注重节庆文化学术资源及成果的社区可及性建设

未来的羌学研究应更强调学术研究与社区的结合度、学术成果的实际转换、学术对当地社区的影响力，以及学术界、基层社区、政府机构三方面的互动协作。每年“瓦尔俄足”节举办的时候，可以把最近的相关的学术资源及研究成果进行整理和报道，同时在发源地曲谷乡、县城里的中国古羌城、当地图书馆、学校等地进行展示，并以个人、集体或研究团队的名义举办巡回展出，以便基层的干部和社区居民也能及时接触并利用到这些学术资源及研究成果，形成良性互动和反馈。

（三）提升节庆文化传承与传播效果

1. 扩大节庆文化传承人及参演人数的规模

自“瓦尔俄足”节入选国家非遗目录以来，精通“瓦尔俄足”音乐的传承人并没有显著的增加原因之一是对传承人保护及资助的力度还不够稳定有力。^⑥“瓦尔俄足”节庆文化应扩大传承人范围，鼓励传承人的有效传承。在培养“瓦尔俄足”节庆文化传承人时，政府、相关研究机构及非盈利公益组织和基金会可以为培养传承人提供便利和帮助，激发族群成员文化传承的自觉性和自豪感，以便不断扩大各个适龄段的节庆文化传承人数量。此外，在“瓦尔俄足”庆典举办期间，可以开展羌族“瓦尔俄足”音乐歌咏比赛或羌族传统歌曲演唱比赛以吸引羌族音乐表演的专业歌手、演唱原生态羌族传统音乐的村民、羌族传统音乐爱好者、县城居民及在校学生加入节庆活动，同时地方广播电视台、网络视频及手机客户端应用进行实况转播，增强“瓦尔俄足”节音乐活动的互动性和直观性从而引导更多的羌族民众参与到“瓦尔俄足”节庆活动的活态传承和传播的实践中来。

2. 扩大节庆活动参与观众和游客的人数规模

节庆活动吸引的观众和游客的数量与其影响力成正比。为进一步扩大“瓦尔俄足”节参与观众及游客的数量，笔者认为，一方面可以通过加强宣传，利用此时是车厘子、枇杷等水果的成熟季节举办农业观光节，水果自助采摘节等活动吸引更多的游客的参与；另一方面，还需要在观众的观赏体验及观看舒适度和互动性方面下功夫，改善展演设施，搭建舞台或观众看台，增设直播现场大屏幕画面，使各个角度的观众都能看到舞台上的表演，改进音响效果，让更多的观众能从视听上更清晰完整地观赏庆典活动。同时，河西村的“瓦尔俄足”节表演场所，在“瓦尔俄足”节期间为游客提供特别交通便利的同时，能适度扩大现有表演场地，为表演者和参与者提供更好的参与空间和参与体验。

3. 拓展节庆文化覆盖面及其功能和文化内涵

非物质文化遗产“区域覆盖型保护模式”是指以国家及其行政主管部门站在区域社会经济可持续发展的战略高度，对某民族或某区域面临濒危的具有民族核心文化价值的非物质文化遗产采取强有力的政策进行全面保护，推行覆盖整个区域的措施和手段，建设基础性的文化生态、以增强民族文化认同感和凝聚力，提高区域文化核心竞争力和经济文化的可持续发展。^⑦鉴于“瓦尔俄足”节在整个羌区都有广泛的群众基础，而羌族又缺少一个在国内外有影响力的传统节庆和文化符号，笔者赞同羌学专家徐学书的观点，有必要采取非遗保护“区域覆盖型保护模式”把“瓦尔俄足”节拓展到整个羌区以提升“瓦尔俄足”节及羌文化在国内外的影响力。

羌族传统节庆文化具有教育功能、认知功能、美育功能和凝聚功能。^⑧随着时代的发展，羌族传统节庆文化在新的历史时期被寄望承担起新的功能。例如，通过挖掘“瓦尔俄足”节与文旅产业结合的潜力，拓展“瓦尔俄足”节的新功能，在节庆期间举办“瓦尔俄足”旅游节及商贸交易会，同时，通过大众媒介的传播使“瓦尔俄足”节庆的文化内涵产生增值效果，促进羌族传统文化传承与传播从而带动当地经济和民族文化的可持续发展。

^⑥①陈兴龙，陈松：《人口流动与羌族文化传承研究——基于“瓦尔俄足”文化生态保护的人类学思考》，《阿坝师范高等专科学校学报》2014年第1期。

（四）注重节庆文化的本真性保护

“瓦尔俄足”节庆文化作为羌族最重要的非物质文化遗产之一，对其保护应该以传承活态本真文化为主体。^⑧政府的参与对非物质文化遗产传承保护能产生重大影响，但需要注意介入的“度”，不能过度干预，避免政府和相关机构过度注重经济效益而忽略对节庆文化类非物质遗产本真性的保护。此外，局外人参与少数民族节庆文化仪式和活动时应保持一定的距离和尊重，以使仪式及活动过程不受外界的干扰和破坏。笔者于2014年曾在美国的新罕布什尔州参加过美国新英格兰地区印第安人举办的一年一度的印第安人最大的节日——帕瓦节（Pow Wow）的庆典，活动期间在举行宗教仪式时是不允许拍照的，以体现仪式的庄严性，以防神圣的仪式流于庸俗和仅满足外界猎奇的心理。仪式场地用绳索圈出一个围栏，以免游客乱入。而2015年及2016年在曲谷乡举办的羌族“瓦尔俄足”节庆仪式，仪式过程中局外人乱入的现象很普遍。鉴于此，当地活动举办方应注意维护节庆活动的秩序，可以用一些线绳标识出局外人的活动范围以及设置标识语来说明外界参与者应该注意的事项，以维护节庆活动和仪式过程的完整性和神圣性。

结 语

文化是一个国家、一个民族的核心灵魂，是一个国家、一个民族区别于其他国家和民族的根本标识。^⑨以“瓦尔俄足”节为代表的羌族节庆类非物质文化遗产是羌族重要的文化遗产，也是羌族文化传承和传播的重要平台，值得我们对其传承与传播中存在的问题进行深入的探讨，以促进其可持续发展，并发挥对当地经济文化发展的带动作用。

^⑧廖恒，邓朝宁：《非物质文化遗产保护要素及模式创新研究》，《天府新论》2013年第3期。

^⑨陈兴龙，陈松：《人口流动与羌族文化传承研究——基于“瓦尔俄足”文化生态保护的人类学思考》，《阿坝师范高等专科学校学报》2014年第1期。

^⑩赵旭东，黄承伟，盛燕：《震后羌族非物质文化遗产的现状与保护——以羌族“瓦尔俄足节”为例》，《中国农业大学学报》（社会科学版）2010年第1期。

^⑪徐学书：《增强中华文化认同促进国家与民族昌盛》，《中共四川省委省级机关党校学报》2011年第4期。