

[摘要] 社会变迁导致民俗文化中诸多元素的转义。婚俗作为民俗的主要形式之一,亦然。永新婚嫁仪式中的很多文化元素在当下也发生了变化或转义,包括伴随仪式的哭嫁歌的完全消亡,但却依然坚守着它器乐音乐的传统表现形式。这里有其坚守的原因和意义所在。

[关键词] 吹打乐《凤求凰》;坚守

[中图分类号] J607 [文献标识码] A

[文章编号] 1003-3653(2009)03-0041-02

[收稿时间] 2009-04-12

[作者简介] 胡小东(1975—),江西永新人,厦门大学艺术学院2007级在读硕士研究生。

论民俗变迁中音乐传统的坚守 ——以永新民间婚嫁仪式音乐研究为例

胡小东

(厦门大学艺术学院,福建厦门 361005)

民俗一般都包含着丰富的外在形式和内涵。比如很多民俗活动中都包含了音乐事项,无论是民众迎神赛社的仪式,还是民间冠婚丧忌的礼俗,音乐都是其中不可或缺的辅助手段。而婚俗作为民俗的主要种类,与音乐的关系尤为密切,可以说是“无乐不成婚”。民俗作为社会的传承文化,始终处在变迁的过程中。它随着社会的发展和生活的更新而不断地消长演进,始终适应并引导着人们的生活需要。改革开放30年来,我国现代化进程不断加快,社会生产、社会生活发生了前所未有的巨大变革,同时也带来民俗文化中诸多元素的转义。就婚俗来说,当下很多民间婚嫁仪式无论其仪式程序的繁简程度、仪式程序的具体实施方式、婚嫁仪式所蕴含的内涵,还是仪式中音乐的选择都发生了相应的变化或转义。然而,事物的差异性导致世间万物的发展总是不可能达到完全同步,就像改革的大潮中总会有人因循守旧一样。在婚嫁仪式的整体变迁中,也还会有一定数量的传统坚守者。永新^①民间婚嫁仪式即是其中的一例。

一、永新民间婚嫁仪式中器乐音乐传统的坚守

1995年以来,永新民间婚嫁仪式在社会变迁的影响下,其仪式程序由繁趋简、仪式蕴含的内涵有所衍变、仪式音乐中的声乐部分——哭嫁歌更是已经完全消亡,但伴随仪式的器乐音乐却始终在坚守着它旧有的传统——音乐表现形式和曲牌的单一性。

1. 单一音乐表现形式——传统吹打乐形式的坚守

社会的发展、人们观念的转变,使我国很多地方传统婚礼上所演奏的传统乐曲在现代婚礼上越来越多地受到流行音乐的挑战,原来的吹打乐队有些已经被西洋管乐队等表现形式所取代。永新婚嫁仪式从以前的步行迎亲到1995年以来的“以车代步”迎亲,却始终使用相同的乐队形式:民间吹打乐。之所以不用西洋管乐队等其他表现形式,首先是因为当地的丧葬礼俗选择了西洋管乐队。在当地,“红事”“白事”各有自己专用的仪式道具,忌讳共用,否则被视为很不吉利;其次,中国传统民间吹打乐的悠长发展历史告诉人们,锣鼓是最能充分诠释婚礼喜庆、红火、热闹气氛的乐器。“锣鼓喧天”通常就是中国人在描述热闹场面时经常使用的词语,中国的传统锣鼓乐在世界上独树一帜。锣鼓乐的音响因较少音高与音量的限制而具有一种肆无忌惮的直畅,与之相配的常常是被民间称作“响器”的唢呐和笙。仅从“响器”的称谓上,就可想而知这两样乐器突出的音响特征。中国民间喜欢用锣鼓和“响器”烘托节日气氛,

在锣鼓与响器织就的乐曲中,没有忧愁,没有缠绵,只有勃勃生机在人群中聚合而无限升腾的气氛。[1](p141-143)而西洋管乐队规模再庞大,也只是徒添了雄壮的气势而已。所以,中国的吹打乐形式历来在民间婚礼中的意义十分重大,没有鼓乐的婚礼是不可想象的。在北方尤为如此,正如陕北民歌所唱的:“女子养到一十九,没有吹手她不走”。吹打乐与婚礼之所以密不可分是因为结婚乃人生头等重要之事,必须求得社会舆论和天地鬼神的支持与见证,造势与宣示是求得支持与见证的最好方式,而吹打乐则是造势与宣示的最好方式。[2](p38)因此,婚礼不可没有鼓乐。永新民间婚嫁仪式亦然。

2. 单一传统曲牌《凤求凰》的坚守

永新民间婚嫁的仪式程序从原来的相亲、定庚、结婚三项逐步简化为当下的结婚一项,其包含的子仪式也有所简化,不变的是仪式音乐中对《凤求凰》这一传统曲牌的坚守。这种坚守,有如下两方面因素的使然:

(1)当地民众传统审美习俗因素的驱使。永新民间婚嫁仪式用乐之所以只选择《凤求凰》一个曲牌,首先,《凤求凰》的曲牌名本身已经完美诠释了婚嫁的深层内涵;其次,吹吹打打的演奏形式——也只有这种形式,才最能营造婚嫁的喜庆和热闹,这些都完全符合当地民众传统的审美习惯,而别的任何一首哪怕是当下最流行的乐曲也会有辱婚嫁仪式的神圣性。所以乐队宁愿不厌其烦地反复演奏《凤求凰》,也不会去尝试演奏其他传统乐曲或现代流行曲调。以致当地民众都这样形容《凤求凰》的单一性:讨婆(指男子娶妻)吹这个调,死人(指丧葬)也吹这个调。其实当地的丧葬一直不用吹打乐。所以,人们干脆把《凤求凰》叫成“讨婆调”。这种叫法虽然流于粗俗,却真正反映了它的实用性和深入人心。

当地民众的这种坚守在1995年之前我们可以视作一种民俗性的行为,它是主动性的,因为当时的现实条件往往使人们没有别的选择。而1995年以来,这种坚守对当地民众特别是年轻一代已经逐渐转化成被动的选择——一种惯俗性行为。因为现实条件使得年轻民众有了更多适合自己的选择,比如,西洋管乐的演奏,或者通过音响播放当下流行的喜爱的音乐等。但中国老百姓向来尊

^①江西省西部吉安市的下属县,东汉建安九年(公元204年)始置永新县。著名历史人物有唐代歌唱家许永新(又名许合子)等,著名音乐文化形式有永新盾牌舞等。

崇祖上流传下来的东西,不敢轻易违背它的权威性。尽管年轻民众们内心可能更趋向别的形式,但迫于传统的习俗力量,长辈的压力,从而形成了一种惯性,并努力去尊崇它。所以,当下的永新民间婚嫁仪式上经常会出现这样的情景:仪式进行中是传统音乐伴随,而仪式外便转换成了流行音乐等其它的音乐形式。

(2)吹打乐队及乐手自身的因素使然。永新民间婚嫁仪式中的吹打乐队不像当地丧葬用的小型西洋管乐队一样相对稳定并带有半职业性质,而是一个极其松散的临时性组合。每个婚嫁仪式中的吹打乐队都是临时组织的,仪式结束了,乐队也随着散了。乐队只能临时组织而成不了相对固定的团体与乐手们自身的特点有关系。

严格来说,唢呐手只能算作半职业化。尽管他们都拥有自己的乐器,但吹唢呐并不是他们唯一的职业,充其量只是岁末年初的一项副业而已。岁末年初是当地人扎堆结婚的时段,这个时段他们的“日子”都会排得满满的,但平常的大部分时间里他们还是以种地为主。当地唢呐手的传承方式一般有师徒传承和自学传承两种,因为技术上要求的相对简单,大部分唢呐手都是选择后者作为学习的途径。而锣鼓手们则都是临时从村里人或客人们当中“凑”的。因为曲调单一,对他们的技术要求就更低。这些被临时“凑”来的锣鼓手们只是具备兴趣和一定音乐方面的素质,比如良好的节奏感等。所以在乐队里,唢呐手算得上是“铁打的营盘”,而锣鼓手们则是“流水的兵”。

综上所述,永新民间婚嫁仪式音乐曲牌的单一,从技术层面看,乐队及乐手自身的特点导致他们的技术能力可能还不足以胜任更多的曲调,从当地民众的审美取向看,他们只认定这首被戏称为“讨婆调”的曲调最适合他们的婚嫁仪式;从当地民众的实用观点看,只要是这首曲调,不论演奏的效果怎样(反正人们大都听不出,也不会认真去听,这也导致唢呐手们习惯性疏于提高自身的演奏技术),只要能营造出喜庆、红火、热闹的气氛来即可。因为有了这“声音”的存在就等于婚嫁仪式有效意义的存在,通过它,仪式的气氛给局内认为得以增强和延续。[3](p12)更重要的是通过它能实现音乐的功能对于当地民众的简单、朴实、浪漫的审美和娱乐意义,能实现文化的功能对于当地民众凝聚人心甚至显声扬名的意义。

二、音乐的传统坚守意义(代结语)

长久以来,一个明显存在的事实是:在一种没有外力冲击的相对封闭的生活环境中,各民族的传统文体会得到很好的保护和发展。[4](p95)然而,当今社会正处于一个急剧变革的时代,社会与时代的变迁给人们的生活带来了深刻而持久的影响。因此,我们不禁要担忧:各民族丰富多样的文化有可能在全球化信息巨流的冲击下被稀释。[4](p95)在当今商业经济利益荡涤一切传统文化领域的时代,包括音乐在内的很多传统文化为了生存和发展,都在忍痛做着“改头换面”“曲线救国”的抉择。永新民间婚嫁仪式音乐处于这样一个社会转型背景下,却能始终“独善其身”,坚守它单一的音乐形态。在各方有识之士积极奔走呼吁要不惜代价做好传统文化的保护和传承的当下,它的自觉传承意识和意义无疑值得我们关注。一般来说,只有当一种文化为它的拥有者赢得心灵上的鼓舞和安慰时,这种文化才会得以自觉传承。[4](p350)永新婚嫁仪式对这种单一音乐形态的选择,随着社会的发展,虽然经历了从民俗性到惯性的变迁,却仍然赢得了当地民众心灵上的鼓舞和安慰,

所以它才能得以坚守。更为重要的是它的坚守为它在丰富多样的婚嫁仪式音乐文化世界里树立了自己独特的标识——曲牌和音乐表现形式的单一性。一个民族的文化就像一条具有历史和性格的通往江海的河流。历史给予她积淀,性格给予她光彩,她的咆哮、她的宁静、她的源流、她的去向是这条河流的整体面貌。[5](p186)文化以它特有的品格显示出一个民族的存在和特征,所以,一个民族如果失去了自己的文化也就等于失去了自我。[6](p340)换言之,文化也可以它特有的品格显示出一个社区的存在和特征,一个社区如果失去了自己的文化也就等于丧失了自我。永新民间婚嫁仪式音乐正是以其对曲牌和音乐表现形式单一性的坚守而鲜活地留存在了丰富多样的民俗文化世界里。而这也正好顺应了当下对于文化发展应当提倡多样性发展的要求。正如2001年在巴黎通过的《世界文化多样性宣言》指出的那样:“文化在不同的时代和不同的地方具有各种不同的表现形式。这种多样性的具体表现是构成人类的各群体和各社会的特性所具有的独特性和多样化。文化多样化是交流、革新和创作的源泉,对人类来讲就像生物多样性对维持生物平衡那样必不可少。从这个意义上讲,文化多样性是人类的共同遗产,应当从当代人和子孙后代的利益考虑予以承认和肯定。”[7](p134)这也正是永新婚嫁仪式音乐的传统坚守的意义所在。

参考文献:

- [1]张强.从音乐与民俗的关系看中国传统音乐的民俗本质[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2006,27(3):141-143.
- [2]田耀农.以陕北民间音乐为实例的礼俗音乐研究报告[J].南京艺术学院学报(音乐与表演版),2004,(3).
- [3]曹本冶.中国民间仪式音乐研究(华东卷上)[M].上海:上海音乐学院出版社,2007.
- [4]王军,董艳.民族文化遗产与教育[M].北京:中央民族大学出版社,2007:95-350.
- [5]洛秦.音乐与文化[M].杭州:西泠印社出版社,2001.
- [6]何琼.西部民族文化研究[M].北京:民族出版社,2004.
- [7]许宪隆.民族文化发展与保护研究[M].北京:民族出版社,2007.

On the Persistence in Music Tradition in the Changes of Folk Custom

—A Case Study on Ceremonial Music of Yongxin Folk Marriage

HU Xiaodong

[Abstract] Social changes lead to the transformation of the many elements of folk culture. So is marriage, a main form of folk culture. Many cultural elements of the Yong Xin Marriage Ceremonies are changing or transforming, including the vanishing of the Crying Marriage Songs of the accompanying ceremony. However, it adheres to its traditional expression form as the instrumental music. There are reason and meaning for that.

[Key Words] an ensemble of Chinese wind and percussion instruments; "Feng Qiuhuang"; persistence