

白马藏族傩文化与生态环境的关系研究

马鑫鑫

四川文化艺术学院

DOI:10.12238/eep.v8i6.2732

[摘要] 白马藏族,这一独特族群存续于川甘交界的岷山山系,其傩文化深厚,不仅是非物质文化遗产的瑰宝,更深刻体现了民族精神与生态智慧。本文以文化生态学为理论视角,综合运用文献研究与田野调查法,系统探究白马藏族傩文化与所处生态环境之间的互塑共生关系。白马傩文化,尤以“池哥昼”为代表,其仪式、面具、服饰及神话叙事均深刻展现了对特定自然环境的适应与尊崇。反之,独特的山地森林生态系统也塑造并制约着傩文化的表现形式与存续状态。在现代化浪潮下,二者均面临挑战,但傩文化内蕴的生态伦理也为当下的生态文明建设与可持续发展提供了宝贵的本土性知识资源。

[关键词] 白马藏族; 傩文化; 生态环境; 共生关系

中图分类号: X171.1 文献标识码: A

A Study on the Relationship Between Baima Tibetan Nuo Culture and the Ecological Environment

Xinxin Ma

Sichuan University of Culture and Arts

[Abstract] The Baima Tibetans, a unique ethnic group residing in the Minshan mountain range at the border of Sichuan and Gansu provinces, possess a rich Nuo culture that is not only a treasure of intangible cultural heritage but also a profound reflection of their ethnic spirit and ecological wisdom. Adopting the theoretical framework of cultural ecology and employing a combination of literature review and field research methods, this study systematically explores the mutual shaping and symbiotic relationship between Baima Tibetan Nuo culture and its ecological environment. The Baima Nuo culture, particularly exemplified by the "Chi Ge Zhou" ritual, vividly demonstrates adaptation to and reverence for the specific natural environment through its ceremonies, masks, costumes, and mythological narratives. Conversely, the unique mountainous forest ecosystem shapes and constrains the expressions and survival of Nuo culture. Amid the wave of modernization, both the culture and its ecological context face challenges. However, the ecological ethics embedded in Baima Nuo culture offer valuable indigenous knowledge resources for contemporary ecological civilization construction and sustainable development.

[Key words] Baima Tibetan; Nuo culture; ecological environment; symbiotic relationship

引言

白马藏族作为存续于川甘交界岷山山系深处的独特族群,其文化形态与生态智慧在长期适应高山峡谷环境的过程中,形成了独具特色的民族传统与精神标识。其中,白马傩文化作为其非物质文化遗产中的核心内容,不仅承载着古老氏羌文化的原始记忆,更深刻反映出该民族在与自然环境互动中所形成的生态观念与生存哲学。尤其是被誉为“白马面具舞”的“池哥昼”仪式,既是年终祈福禳灾的神圣展演,也是一种融合身体叙事、信仰表达与生态认知的“活态”文化实践。本文基于文化生态学的理论视角,结合文献梳理与实地田野调查,旨在系统探讨白马傩文化与地方生态环境之间长期形成的互塑共生机制,揭示其

仪式行为、器物系统与神话叙事中内蕴的生态智慧,并进一步思考这一民族传统在当代生态文明建设与可持续发展背景下的价值与启示。

1 山野之间的神圣舞仪

在青藏高原东缘的崇山峻岭之间,白马藏族世代聚居,被誉为“氏人遗裔”,主要分布于甘肃省陇南市文县和四川省平武县、九寨沟县等地。他们所处的生态环境以其显著的生物多样性而闻名,是熊猫、金丝猴等珍稀物种的关键栖息地。例如,云南迪庆的白马雪山国家级自然保护区,作为世界35个生物多样性热点地区之一,拥有丰富的动植物资源,包括28万多公顷的超大型自然保护区,以及2700多只的旗舰物种滇金丝猴。高山、森林、

溪流共同构成了白马人生存与发展的物质基础,也深刻塑造了其独特的世界观与文化体系。

在其绚丽的文化图景中,傩文化无疑是最为璀璨的明珠。一方面,地理隔离使傩文化保存了秦汉氏羌文化的原始形态;另一方面,陡峭地形促使傩舞发展出独特的身体语言——屈膝踱步、沉稳有力的动作特征,正是对山地行走方式的艺术提炼。例如“池哥昼”(亦称“白马面具舞”),这一古老仪式不仅是年终岁末祈福禳灾、驱邪纳吉的宗教性活动,更是一部承载着民族历史、宇宙观念和价值伦理的“活态”史诗。自2008年被列入国家级非物质文化遗产名录后,池哥昼文化得到了显著的保护与传承^[1]。值得注意的是,这些恢诡谲怪的傩舞面具、古朴粗犷的舞蹈动作以及充满神秘色彩的祭祀仪轨,都与白马人所处的自然环境有着肉眼可见的、千丝万缕的联系。

当前,在全球化和现代化进程的冲击下,白马社区的传统文化与原生生态环境正同时面临着前所未有的变迁压力。因此,白马傩文化如何具体呈现并表达其生态智慧?特定的生态环境又如何从物质与观念层面塑造了傩文化的形态?厘清二者之间动态的、互塑的共生关系,对于在当代语境下保护文化多样性、维护生物多样性以及推动基于地方性知识的生态文明建设,具有重要的理论与实践意义。

2 文化生态学视角下的白马傩文化起源

文化生态学主张将文化理解为在特定环境中不断适应与调整的动态体系,其核心在于揭示文化形式与生态环境之间的相互作用与反馈机制。这为解读白马傩文化的生态逻辑提供了关键理论支撑。白马傩文化的起源与原始宗教及自然崇拜深度耦合。在生产力水平低下的历史阶段,白马先民对雷霆、洪水、猛兽等自然力量既依赖又敬畏,通过人格化、神化建构起“万物有灵”的信仰体系:山有山神(“叶西纳蒙”),水有水神,树有树神。傩仪式,在本质上成为人与这些超自然力量进行沟通、协商与交换的媒介,其本质功能是通过祭祀取悦神灵,祈求风调雨顺、狩猎丰产与稼穡丰收,进而维系社群与自然环境的动态平衡。这种信仰体系逐步内化为一套稳定的生态伦理与行为规范。

白马族群中,山神“叶西纳蒙”的传说直接转化为神山森林的砍伐禁忌,《白母娘娘》神话承载的水神信仰则衍生出保护水源的乡规民约。这些叙事通过傩仪的反复展演得以强化,最终固化为“神山—圣境—人居”的生态空间格局:对神山圣湖的敬畏实质是民间层面的森林保护与水源禁污准则,对动物神灵的崇拜则体现为狩猎行为的自我约束与生命资源的珍视。由此,傩文化超越单一的艺术与宗教维度,演变为规范社群行为、保障资源可持续利用的社会治理机制。

傩仪的具体环节进一步将抽象生态观念转化为具象实践智慧。正月初五的“火圈舞”仪式中,村民按顺时针方向环绕篝火起舞,这种循环运动模式暗合自然的循环规律。祭祀时向四方撒播五谷的仪轨,既是对农业生产的模拟,也体现了资源分配的生态智慧。尤为关键的是,祭品选取严格遵循“就地取材”原则,以本地青稞、荞麦等作物为主,直观展现了对区域生态系统的精

准适应与共生智慧。白马傩文化中的自然符号绝非单纯的艺术装饰,而是生态观念的仪式化外化。生态环境是傩文化生成的根基,而傩文化则以主动的文化实践形式,实现对环境的适应与反馈,构成文化与生态协同进化的典型样本。

3 傩文化中的生态意象与智慧表达

白马傩文化的生态智慧,淋漓尽致地体现在其视觉符号系统与仪式叙事之中。被穿戴的生态系统白马傩舞的核心是面具,它们是最直观的生态符号载体。“池哥昼”中,除代表祖先神的“池哥”“池母”外,最为引人注目的便是代表“金丝猴”“熊猫”等动物的面具。这些角色并非插科打诨的丑角,而是深受尊崇的“猴娃子”,其形象直接源自白马人日常生活中与之共生的珍稀动物^[2]。将它们融入神圣仪式之中,不仅彰显了对它们生物特性的尊重,更将它们升华至图腾崇拜的崇高地位,深刻体现了对本地区生物多样性的高度崇敬及生命共同体的深刻意识。

此外,傩舞服饰同样取材自然。色彩斑斓的百褶裙象征着大地与丰收,帽顶插着的白色雄鸡羽毛,寓意着与天界的沟通,服饰上精致的云纹、水波纹、太阳纹等图案,无一不是对自然元素进行的抽象描绘与神圣化诠释。整套行头就是一个微缩的、被神圣化的自然生态系统。^[3]

行为中的生态法则傩仪的整个过程充满了生态寓意。仪式通常在寨子中心的广场或特定的神山前举行,空间本身即与自然环境融为一体。祭祀中向神灵敬献的五谷、咂酒、牲畜,象征着人对自然馈赠的感恩与回馈,体现了“取予平衡”的原始可持续观念。更为深层的是仪式背后的神话叙事。许多关于“池哥”来历的传说,均与开辟山林、驯服野兽、教导农耕有关^[4]。这些世代口耳相传的史诗,潜移默化地教导着一代又一代的白马人:人类仅是自然的一部分,而非其主宰;唯有心怀敬畏,顺应自然,方能赢得生存的资格。

4 生态环境对傩文化的塑造与制约

文化与环境的互动是双向的。白马人所处的特定生态系统,从物质到空间层面,深刻地塑造并制约着其傩文化的形态与命运。白马人聚居的岷山山脉,山高谷深,交通不便。这种相对封闭的地理环境,在历史上构筑了一道天然的文化屏障,有效抵御了外来文化的冲击,从而使得傩文化能够较为完整地保留其古老形态,成为研究古代傩文化不可或缺的“活化石”。同时,神圣的仪式空间——神山、圣湖、玛尼堆(祈福的石堆)——直接镶嵌在自然景观之中,使得宗教活动与环境保护在空间上实现了高度统一。对仪式空间的保护,即是对生态环境保护。傩文化的物质载体深深植根于本地资源之中,如面具的木材精选自特定树种,颜料则源自矿物与植物,而祭祀用品更是直接取材于当地的农业与畜牧业。生态环境的丰裕程度直接决定了仪式的规模与丰富性。传统的半农半猎生计方式,则直接塑造了傩文化的内容:既有祈求五谷丰登的农业祭礼,也有感恩狩猎成功、安抚动物灵魂的狩猎仪式。文化的形态与内容,紧密契合着当地的资源节律与生产周期。

5 现代性冲击下的嬗变与调适

时至今日,白马傩文化与生态环境的传统共生关系正经历着严峻的考验,同时也展现出强大的调适韧性。文化的多样性与生物的多样性休戚与共,保护一方即保护另一方。

气候变化、道路建设、水电站开发、旅游设施扩张等,正在改变白马地区的自然地貌与生态进程。森林砍伐和水源污染等环境问题,严重削弱了傩文化神圣空间的神秘氛围与完整性。随着年轻一代大规模外出务工并接受现代教育,他们对傩文化神圣内涵的认同感逐渐淡化,进而造成了文化传承的断裂。旅游为傩文化带来了前所未有的关注度和经济收益,但也可能导致其“舞台化”“商品化”和“碎片化”。为了吸引游客,仪式往往被简化甚至改编,从而与其原本的生态语境、社会功能和神圣意义脱节,最终变成了单纯的表演性消费品。面对挑战,一方面,傩文化中的传统生态智慧被重新发掘和阐释,成为自觉参与环境保护(如成立民间护林队、保护野生动物)的内在文化动力。另一方面,文化传承的形式也在创新,如建立村寨博物馆、将傩文化知识纳入地方校本课程、举办国际性的文化节等,试图在新的社会条件下延续其文化内核。

6 白马傩文化与生态环境的深度互构关系

白马藏族的傩文化与其生态环境并非彼此孤立,而是构成了一个互塑共生的有机整体。一方面,傩文化作为认知系统和实践体系,展现了白马人针对特定生态环境所展现出的适应与创新智慧;另一方面,生态环境通过资源约束、空间形塑等途径,持续影响着文化的形态与演进。在历史的长河中,两者逐渐形成了相互依存、动态平衡的共生关系。生态环境作为母体,为傩文化提供了物质资源、神圣空间和灵感源泉;傩文化通过其信仰体系、仪式行为和艺术符号,反作用于环境,维系了一套传统的地方性生态知识体系与伦理规范,有效维护了当地生态系统的历史平衡。对于民族文化保护而言,必须摒弃“就文化保护文化”的孤立思维,推行“文化-生态”整体性保护模式^[5]。保护傩文化,意味着必须同步守护其赖以生存的自然美景(青山绿水)与社区人文环境。对于生态文明建设而言,白马傩文化所蕴含的“万物有灵”“敬畏自然”“取予有度”的生态哲学,是中华优秀传统文化生态文化的鲜活组成部分。它为反思现代性的生态困境、构建人与自然生命共同体提供了极具价值的本土智慧资源^[6]。对于可持续发展而言,在推动白马地区发展时,应充分尊重其文化与

环境协同演化的历史路径,探索一条将文化资源优势与生态资源优势转化为可持续发展优势的特色之路,避免以牺牲任何一方为代价。他们的傩舞仍在山间跳跃,那不仅是穿越时空与祖先进行的灵魂对话,更是世代相传、与自然万物订立的永恒盟约。

7 结束语

白马藏族的傩文化与生态环境深度互构共生,历史中彼此嵌入、相互塑造,维系文化-生态共同体平衡。傩文化是白马人适应山地的智慧,借神圣叙事、仪式强化资源敬畏,体现“万物有灵”伦理;地理与生物资源则为其提供物质基础,助其保存原真性。面对现代化与旅游挑战,需整体性保护,避免文化断裂、仪式变异及生态破坏。未来应重视其传统生态知识,转化为民族地区发展资源^[7]。白马傩舞是与祖先对话的仪式,更是人与自然的盟约。

[基金项目]

白马人文化艺术研究中心2024年度课题(BMR2024ZC09)。

[参考文献]

- [1]廖岷.白马藏族“池哥昼”傩舞的生态文化内涵研究[J].西北民族研究,2018(2):160-167.
- [2]张淑萍.白马藏族傩文化的符号表意系统考查[J].兰州文理学院学报(社会科学版),2023,39(01):54-103.
- [3]张群.白马藏族“池哥昼”视觉形象研究[D].上海:上海师范大学,2023.
- [4]蒲向明.论陇南白马藏族傩舞戏的文化层累现象[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2011,31(02):69-73.
- [5]牟延林,王天祥.文化生态学视野下的非物质文化遗产保护研究——以白马藏族为例[J].艺术百家,2012,28(6):91-95.
- [6]杨雪晴.非遗传承场域下池哥昼傩舞的当代续传及演变[J].文化学刊,2023(8):12-15.
- [7]尹绍亭.文化生态与物质文化[M].昆明:云南大学出版社,2007.

作者简介:

马鑫鑫(1995--),男,汉族,黑龙江省牡丹江市人,四川文化艺术学院,讲师,硕士研究生,主要研究方向:高师声乐教学,音乐表演,民俗。