

原生态雕塑艺术探析

PROBE INTO ORIGINAL SCULPTURE ART

文/王全文

By Wang Quanwen

中国原生态艺术的复兴有着深刻的时代背景。时代需要雕塑艺术更加关怀乡土中国，关注正在快速消失的原生态雕塑及其生存环境。因为那是中国传统雕塑的精髓所在。探索原生态雕塑的美学意义，把握和借鉴原生态雕塑的一般规律，对于中国雕塑艺术的传承与发展意义深远。

一、原生态艺术的流行背景和特质

近年来，“原生态”这个名词越来越频繁地在社会主流文化生活中出现，一些民族民间艺术表现形式常被冠以原生态之名，如原生态民歌、原生态舞蹈，还有原生态绘画、原生态美术等等。这种“原生态艺术”正在被越来越多的人认同和喜爱，并堂而皇之地进入主流艺术殿堂，成为审美的新时尚。

从形式上看，所谓“原生态艺术”，和人们熟悉的“民间艺术”没有什么区别。事实上，原生态这一概念的出现并成为潮流，有着深刻的社会现实背景，较之传统的“民间艺术”概念具有更丰富的内涵和时代意义。

其一，它是人们面对日益恶化的自然生态环境的压力、追求原初自然社会环境心理的表现。随着工业化、全球化、商业化带来的一系列负面问题的爆发，人与自然的和谐发展、经济社会与自然环境的可持续发展、维护生态环境等问题成为全世界共同关注的热点。在这种社会思潮下，人们的艺术审美情趣日益转向自然与真实，淳朴的、原汁原味的艺术形式受到广大民众的欢迎。原生态艺术顺应了这种社会思潮的趋势，以广大民众所期待的艺术特点受到广泛欢迎，并形成了具有一定影响力的原生态艺术潮流。

其二，它是全球化社会巨变的背景下保护文化多样性的需要。由于全球化、商业化越来越直接而深刻地改变着社会文化生活，传统意义上的文化艺术日益被无所不能的市场所异化，本土性、草根性、民族性处于不断的边缘化的过程之中，面临消失的危机。社会表达出对主流文化、时尚文化中传统因素或自我意识严重缺失状况的强烈担忧，强调对民族文化多样性的尊重，批判艺术表现上的同质化现象成为越来越多的人的共识。原生性的民族民间艺术作为多样化文化基因、历史记忆和非物质文化遗产急需保护，于是带有强烈文化诉求的“原生态”概念应运而生。

其三，它是中华民族传统文化心理在新时代的回归与张扬。崇

尚自然、追求自然与人的和谐共处是中国传统思想体系的架构支柱。

“自然”是中国古代文学创作中最高的理想审美境界，它的哲学和美学基础是老庄所提倡的顺乎自然，反对人为，以朴实无华、清新自然为美的最高形态。这种美学传统观念深入人心，对中华民族的审美情趣和文学艺术产生了深远的影响。这种崇尚自然与原汁原味的审美情趣，与上述社会思潮不谋而合，相得益彰。

以“民间艺术”为参照，进一步探讨原生态艺术，可以看到以下特质。

1. 时代性。原生态艺术概念的出现和流行并非空穴来风，而是在时代呼唤下应运而生的。他比我们熟悉的民间艺术的概念内涵更丰富、更具时代特色。

2. 普世性。原生态艺术的概念，是超越地域、民族、意识形态的。它涵盖全人类，为全人类所共同拥有、共同喜爱。它产生于人类与生俱来的艺术灵感、人与自然的身心交流。它既不是某种艺术理论的产物，也不服务于某种意识形态。事实上，一旦它被某种现实功利所利用和支配，它也就不是原生态艺术了。正因为如此，千姿百态的原生态艺术才能被全人类认同，才具有超越民族、国家疆域的艺术感染力，才具有伴随人类生生不息的强大生命力。

3. 原生性。原生态艺术最大程度上保留了民族民间艺术原汁原味审美特征。它与通常所说的民族民间艺术的区别，可以用歌曲中的“民歌”与“原生态民歌”的区别进行类比。前者是依据“源于生活，高于生活”的原则，经过艺术家的“加工提炼”的，内容、曲调、演唱方式标准化、规范化了的，与原创民歌从内容到形式有明显区别甚至是面目全非的歌曲；后者的艺术加工，是抱着尊重、忠实于原创的态度，在艺术加工中避免和弱化艺术家主观情趣的痕迹，与规范化、标准化反其道而行之，将原唱独特的内容、发声方法、表演技巧和情趣张扬到极致。由此形成的差异之大，不仅让受众对两种歌曲产生截然不同的艺术感受，而且可以自成一体，在表演和竞赛中与民歌分庭抗礼。

4. 民间性。原生态艺术创始于民间，流行于民间，表现的是地域和族群所熟悉的社会生活，寄托着普通人的情趣与理想。

5. 存活性。作为一种非物质文化遗产，原生态的艺术必须是依然在其产生和流传的地域和人群中存在着的，能够复制和直接感受

的。简单说，它必须是“活着”的，正如要列入非物质文化遗产名录者必须是“活着”的一样。原生态艺术主要靠师徒相授，口口相传，这种传承形式决定了它的脆弱性。人类历史进程中无数的文明已经灰飞烟灭，无数的原生态艺术也沉没于历史的长河中。一旦失传便不可复制。那些历经沧桑传承至今的，能称其为真正原生态艺术的宝贵文明已经寥寥无几。正因为如此，它才更显得弥足珍贵，需要加以抢救和保护。

二、原生态雕塑的认知

原生态雕塑是原生态语境下派生出的概念，或者说是原生态艺术的一个门类。将上述原生态艺术概念引入雕塑艺术领域，作者以为，原生态雕塑，顾名思义，就是人类在生产生活实践中创造的、在民间广泛流传的、未经主流文化规范改造过的、“原汁原味”的民间雕塑艺术形式。他们生在民间，长在民间，在漫长的流传中不断丰富和发展，内容日臻丰富，形式日臻完美，属于人类非物质文化遗产，是世界各族人民文化智慧的结晶。

对原生态雕塑的价值，世界早有认识。事实上19世纪以来，一切造型艺术无论现代与原始，都已经在博物馆中找到自己的位置。曾经被宫廷和文人视为野蛮、粗俗、怪诞的作品，已经可以堂而皇之同任何时代的优秀的雕塑艺术品争奇斗艳。如今已名扬世界的非洲木雕，就是原生态雕塑的一个世界性的典范。这些出自于没有受过任何规范教育的土著艺术家之手的杰作，之所以有如此强烈的艺术感染力，其中主要的原因就是他们的心灵没有受到文明社会的污染，他们自由创作的动力来自人的最原始的生命意识，来自对客观世界的本能的心理反映。它们看上去简洁甚至粗糙，却存在着一种感人至深的纯朴、稚拙、粗犷，一种纯洁心灵的自然之美、原始之美，让许多精雕细刻、造型精确的雕塑品无法比拟。所以它能够给面对工业文明社会的缺陷而痛心疾首的人们和艺术家以极大的感动和诱惑。

根据第一节中对原生态艺术特质的分析，我们也可以对中国的原生态雕塑进行辨识。中国的传统雕塑有两大类型，一类是主流社会的雕塑，主要是官方背景的宗教、墓葬雕塑和文人性质的雕塑；一类是流行于民间社会的雕塑。后者是否就是原生态雕塑呢？作者以为二者之间不能画等号。毫无疑问，所有的民间雕塑都有自己的原始形态，但是随着社会的发展和生存环境的变化，许多民间雕塑逐步与主流社会文化接轨，题材、情趣和技法逐步范式化、主流化，成为上流社会和文化人欣赏把玩的精致摆设和教化标志，从而在不同程度上失去了原生态的特质。只有那些传承悠久、在最大程度上保留了原生形态、情趣和技法的民间雕塑艺术，才可称之为原生态的雕塑艺术。

以被列入国家非物质文化遗产的凤翔泥塑为例。凤翔彩绘泥塑流行于陕西省宝鸡市凤翔县六营村一带，当地人称“泥货”。传说说明初朱元璋军队的第六营屯扎于此，这些来自江西的兵士有制陶手工艺，闲暇无事，利用当地粘性很强的板板土，捏制各种形态的泥活儿当玩具，它们造型夸张，色彩鲜艳，深受人们喜爱。后来一些军士转为地方居民后，将泥货制模做偶彩绘，然后到各大庙会出售。当地老乡购泥塑置于家中，用以祈子、护生、辟邪、镇宅、纳福。六营村的脱胎彩绘泥偶由此在当地出名，并在始终保持其传统技艺和

风格的情况下代代相传。近年来，凤翔泥塑以其浓郁的乡土气息和独特的艺术价值引起文化界重视，2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录，凤翔县的胡深成为该文化遗产项目代表性传承人。如今凤翔泥塑已远销海外，每年到六营村的国内外游客和商人达到十万人，六营村也被评为陕西省文化产业示范基地。由此可见，凤翔泥塑具备了原生态雕塑的基本要素：它创始于民间，流行于当地，表现当地老百姓所熟悉的生活和精神寄托，在长期的传承中保留了原始的制作技艺、表现题材和审美特征，至今存活于当地群众的日常生活中，有优秀的传承人，等等。

而同样被冠以民间艺术列入国家非物质文化遗产名录的一些玉雕、石雕、木雕等等，虽然名气很大，艺术价值也很高，却因为不具备原生态要素，或原生态要素已大部分失去，而不能算作原生态雕塑。具有警示意义的是，据媒体报道，在商业环境的影响下，现在的凤翔泥塑艺人往往以销定产，一味迎合市场需要，使得许多传统产品近于灭绝，也使得凤翔泥塑技艺逐步失去原有的文化内涵，风格不断发生变异。可见以工业化、全球化为目的的“发展”对原生态艺术的杀伤力之巨大，抢救和保护原生态雕塑艺术之急迫。困难在于，那些依附于农业社会生活方式的原生态雕塑，一旦随着经济转型而“发展”，就不再是原生态的了。只能采用博物馆式的保护，维护其原有的生存环境，让她们在属于自己的生态空间生存发展。 □

（王全文 成都市城雕办副主任、成都市城市雕塑绘画院副院长）

河南浚县泥咕咕

