

我们的节日·端午节/周末聚焦

传承和团聚应成为人们心中的节日情怀

图文 本报记者 崔璐 赵星灿

端午节的来历有很多种说法,但最为人熟知的,是为了纪念爱国主义诗人屈原。公元前278年,秦军攻破楚国。屈原眼看自己的祖国被侵略,于五月初五,在写下了绝笔作《怀沙》之后,抱石投汨罗江身死,以自己的生命谱写了一曲爱国主义乐章。两千多年来,端午节从来就是一个富有诗意和爱国情怀的节日。

纪念屈原弘扬爱国情怀

“我知道的端午节来历,就是为了纪念屈原。但好像现在我们过端午节就是吃吃粽子,有的地方还会赛龙舟,这是比较被人们熟知的。屈原大多数人都知道,上学的时候学到。我觉得吧,这层意思是很有意义的,但也确实是很难表现,缺乏一个载体。

端午节作为一个传统节日,本意还是让人们能够铭记和传承中华民族的文化和精神吧。但在现代生活中,这样的传承似乎被遗忘了。除了包粽子、划龙舟、外出游玩的过节方式,确实更应该不断地宣扬传统节日背后所蕴含的价值观和精神,通过电视了、网络了、课堂了,把这些节日的内涵多传播传播。”市民姜先生说道。

“端午节,我们在休闲娱乐、享受美味的粽子的时候,确实更应该缅怀和学习英雄。现在的节日都被过度的商业化了,商业促销气息浓厚、活动丰富、规模庞大,一年一年远远超过传统纪念活动。这也导致现在一提到端午节,人们首先想到的就是那些和商业有关的东西,毕

竟一天到晚的看到商家的广告轰炸,想不知道都难。但其实我们的传统节日,背后的东西才是最珍贵的,最值得传承的。

端午节里,吃粽子之余,还是要想一想端午节的来历,想一想屈原的爱国之心。吃粽子带来的算是一种仪式感吧,仪式过后,还是要把节日的精神内涵传承下来,这才更有意义吧。既然我们都知道端午节是纪念屈原的,也都知道屈原是一位爱国主义诗人,那就要大张旗鼓的多宣传宣传。”市民吴先生对于端午节的来历也能够说出来。

对于端午节的来历,纪念屈原这一说法,很多人都知道,对于屈原的故事很多人也都了解,但如同中秋沦落为月饼节、重阳成了老人节的代名词一样,端午节也已经被人们用简单的粽子节所代替,少有人回味它背后的爱国情怀。

这一方面与现代社会的过度商业化有关,在商家的狂轰滥炸之下,人们的视线被聚焦到了休闲、娱乐之上;另一方面,与节日的内涵缺乏一个粽子以外的实实在在的物质载体有关,不能让人看得见摸得着,真真切切的感受到。端午节纪念屈原的文化意义,要比单纯吃喝玩的狂欢节更有价值,端午节的本意就在于纪念,在于弘扬爱国情怀。

节日应成为传统文化的载体

端午、中秋、春节……每一个传统节日,都有特定的节日食品。曾经,粽子、月饼、元宵……这些是真的只在特定的节日才可以吃

到,但现在,这些食物都已经被摆上了人们的日常餐桌,想吃的话,随时都可以吃到。一方面,这反映了人们生活水平的提高,物质条件的极大改善;另一方面,当这些节日食品变为了日常食物,也在无形中淡化了传统节日的仪式感,随时都可以吃到,在节日那天吃不吃已变得不再重要。

“现在,这些节日食物是不稀罕了,但在以前可不是这样,以前生活可没现在这么富裕。要知道,不管是糖还是肉,都算是农业生产的副产品,又少又贵。现在虽然粽子、饺子、月饼已经不再稀奇,什么时候想吃都能吃到,但是节日依然还在,不同的节日吃特定的食物,也算是一种过节吧。”市民陈女士说道。

很多人抱怨过节的味道越来越淡,传统习俗不断被遗忘,但客观地看,人们对传统节日的感情并没有变。传统节日的味道变淡,很多时候,是因为一些习俗已经不能契合现代人的生活方式、生活节奏。就像吃,在物质生活丰富的今天,那些曾经的稀罕食物,都已变得稀松平常。

在一些年轻人的眼里,端午节,基本已成为一个符号,没有多少具体内容。如果说有,也就是发祝福短信、和朋友出去聚会等时尚、休闲、娱乐般的模式。有些做法看起来时尚,其实既抛弃了优秀的传统,又选择了眼下的平庸,而集中反映了懈怠与浮躁。时尚,应该是优秀传统文化的历久弥新。

传统节日具有特定的文化意味,谈起端午,人们就会想到粽子。也许这种食物已不再稀罕,但它早已成为一种节日的文化符号,成为节日的代名词。传统的节日区别于普通日子,这种区分要靠各种各样的仪式和庆祝方式来体现,饮食、风俗……如果传统节日没有了这些,就变成了一个简单的符号,没有实际意义,也不成其为传统文化的载体,慢慢就会被人遗忘。

虽然现在的人们什么食物都可以吃到,但是传统节日的传承需要这样一种载体,以此来保留人们对于传统节日的记忆;另一方面,节日食物也不应过分的看重,它只是节日文化的一部分。每一个传统节日,除了吃以外,还有其他更为丰富的节日内涵。想到一个节日,我们可以想到某种食物,但也不能只想到吃,让端午变成“粽子节”,中秋变为“月饼节”等等。

团聚是节日永恒的意义

每年的端午节前,各大粽子的“粉墨登场”总会爆发一场甜咸之争,就像饺子到底该蘸醋还是酱油一样,引起大家的热议。这些现象,看起来很精细、很有趣,但我们不能说,在关乎传统节日的品味与拿捏中,竟有这

么多人,宁愿讨论细枝末节,而刻意回避甚至忘光了底蕴与内涵,这样的文化心理难道不应该拷问?

对于端午节假期的打算,大多市民认为,这个假期就是“有点短”。“端午节在这个小长假的最后一天,端午当天就要匆匆赶回济宁,连陪家人吃晚餐的时间都没有。”曹先生家住微山县,在济宁市区工作,6月18日,也就是端午节当天下午,他就要坐客车从微山返回济宁。曹先生认为,他的这个假期安排得相当不合理,传统节日本应陪在家人身旁,但现在却不得不远离。

记者随机采访了多位济宁市民,关于假日的安排,更多人给出的答案是陪着孩子过节。

“作为北方城市,济宁过端午节的习俗本来也不太浓。”市民周先生说,节日背后所依附的浓浓人情味道,才是传统节日的真正内蕴。怎么过节并不重要,重要的是跟谁在一起,如何去享受亲情,延续好传统文化。“不过,无论是哪个时节,无论是哪种样式的粽子,在端午节当天,无论如何都要吃上一个。”周先生说道。

中节谓之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉”。《章句》:“喜怒哀乐,情也。其未发,则性也。无所偏倚,故谓之中和。发皆中节,情之正也。无所乖戾,故谓之和”。这里,“中”强调的是内在的静寂平衡,“和”则是向外的融会贯通。这是儒家,特别是宋明新儒家,讲“性情”的一段经典论述。

汉董仲舒《春秋繁露·循天之道》:“中者,天地之所终始也,而和者,天地之所生成也。夫德莫大于和,而道莫正于中。天地之道,虽有不和者,必归之于和,而所为有功;虽有不中者,必止之于中,而所为不失”。宋张载《正蒙·太和》:“有象斯有对,对必反其为;有反斯有仇,仇必和而解”。中华民族精神可以说是“自强不息”“厚德载物”,也可以说是“中正仁和”。

“致中和,天地位焉,万物育焉”。《章句》:“致,推而极之也。位者,安其所也。育者,遂其生也”。推致、达到了中和的境界,也就有了天地的规则、秩序,万物的生长发育。“博厚所以载物也,高明所以覆物也,悠久所以成物也。博厚配地,高明配天,悠久无疆”。一个生机盎然的世界。《尚书·泰誓》:“惟天地,万物父母;惟人,万物之灵”。

“中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也”。《章句》:“大本者,天命之性,天下之理皆由此出,道之体也。达道者,循性之谓,天下古今之所共由,道之用也。此言性情之德,以明道不可离之意”。天下之大本,意思是天下万物的根本。“天下之达道”,则是天下人共同遵守的普遍规则。

这一章,“子思述所传之意以立言:首明道之本原出于天而不可易,其实体备于己而不可离,次言存养省察之要,终言圣神功化之极”。这是对第一章三节的概括。“盖欲学者于此反求诸身而自得之,以去夫外诱之私,而充其本然之善,杨氏所谓一篇之体要是也。其下十章,盖子思引夫子之言,以终此章之义”。这是指出这一章的宗旨,强调第一章的重要。

儿童节前夕,《文化周末》老读者梁方苏发来邮件,提出收集整理济宁传统儿童游戏的意向,并在《济宁方言与传统儿童游戏》中,列举了自己整理的六大类、四十多个游戏。《文化周末》与梁先生进行了沟通,并对这一主题的发掘与传承做了研讨。

济宁传统儿童游戏,远不止几十种,但具体数据应该在长期的后续发掘中得见分晓,而且,童趣与游戏,以及游戏在济宁各县市区甚至乡村、街区的名称、类型、规则等等,是存在差异的,且季节性明显。本次的收集整理,将首先以老济宁为中心地带,兼顾县市区同类游戏。

这些流传几十年甚至数百年、上千年的民间文化,与今天的民俗以及孩子们的生活渐行渐远,有的已趋于湮灭或已然失传,发掘与传承时不我待。

《文化周末》正广泛联系熟知这些游戏的“老济宁”,并在更长的时间里,展开调查与探访工作,以期最大限度留存这些宝贵的“济宁号”历史文化遗产。

从本期开始,《文化周末》将陆续展现编辑记者与传承人、知情人、热心人共同采集、描绘和印证的尘封已久的济宁明珠。

——栏目主持人 成岳

老 济宁儿童游戏①

糊瓦屋

图文 本报记者 崔璐

旧时夏天,除去玩水,济宁儿童玩得最多的,就是“糊瓦屋”,也有的叫做“糊娃屋”,更形象地描述了泥做的“小屋”,就像娃娃的“屋子”。

“糊瓦屋”两人即可游戏,竞技类。器材只有泥巴和水,场地要选就近的石板,游戏者跪蹲自便。先要和泥,双方等分;然后,各自揉合摔打泥块至劲道,再将泥块捏成圆形或方形屋子的模样,确切地说就是小碗的样子,碗底是一层薄薄的皮。

游戏须先用“剪子包袱锤”决出伯仲,优胜者先行,掌心托起小屋,开口向下,直向石板上摔下去。这种摔的动作,老济宁也叫作糊(音乎),以投掷粘贴之意。老济宁另有“烋菜”烹饪工艺,如烋豆酱、烋萝卜丁。而这里的糊,是指掌心与地面、墙面垂直,抛掷软体粘性物质。

糊娃屋游戏中,高手捏的小屋,开口处规整圆滑,用力摔在如镜的石板上,两者是密封的。因此,小屋里的空气瞬间增压,会从“屋顶”炸开洞口。这时的冲击力,轻则将屋顶掀开一块,重则局部屋顶炸飞老远。这就算赢了,要从对方泥块中索取等量的泥巴予以修补。通常情况下,高手会让对手的泥巴输得精光。

选泥是有讲究的,要用那种胶泥,这样的泥巴粘性 with 密封性极好,像今天孩子玩的橡皮泥。也可以找一些上好的淤泥揉合摔打,当泥变得柔韧且有弹性时,揪下其中一块,捏造小屋。这时顶部越薄越好,但不能破了,否则炸开的洞口太小,赢不了对方多少泥巴。

有的孩子太期望屋顶大开,一般弄得很薄,以至出现裂缝,使用唾沫涂抹几遍,以防漏气。一切需要和泥的游戏,必须提到那时孩子最童真的事,如果远离水源,可爱的小孩子会毫不犹豫的用唾沫甚至撒尿。这也是过去的孩子们自幼生存和自主成长的生动见证。

游戏是很有趣的,摔者小心翼翼拿起泥块,吹口仙气,瓦屋托在掌心,先开口向上,以为可以多充点空气,然后猛翻手腕,使劲直摔下去。听“爆”的一声,泥片飞溅,瓦屋顶部炸开一个大洞。

瓦屋落地的响声是不一样的,有的高亢,有的低沉,但不管哪一种,只要屋顶洞就算成功了,一股洞越大声越高昂饱满。也有摔不响的时候,那当然算失败了。

摔完之后,立刻察看洞口的大小,另一方赶紧揪一小块自己的泥巴,将破损的“屋顶”补上,就轮到自己摔了。一局下来,两人再把各自的泥巴捏成新的瓦屋,继续游戏。几个回合下来,高手的泥越来越多,瓦屋越来越大,摔出的洞也可能更大,挣的泥也会越多。另一个人泥巴越来越少,瓦屋也越来越小,最后捏瓦屋都捉襟见肘了,只好认输。

想要赢得更多,必须把握好摔胶泥、捏瓦屋、摔瓦屋等环节。为了得到更多的泥块,得绞尽脑汁让炸开的洞口更大一些,比如,把瓦屋的边做得厚薄适中,顶部弄薄一些,以便摔下去之后能把顶部炸飞。瓦屋做到大小适中,才能使出的最大力气摔下去;摔时手要稳,路径尽量垂直,才能如愿以偿。所以,摔瓦屋比赛,既有动手的技巧,又有很多计算、设计的智慧。

天然的泥巴成为旧时孩子们最好的玩具素材,在孩子们手里,泥巴被创造出了各式各样的形态,再加上小观众的欢呼和惊叫,摔瓦屋成了颇为流行的游戏。

(讲述人 梁方苏 成岳)

“和”是天下人共同遵守的普遍规则

图文 本报记者 赵星灿 本报通讯员 房亚男

5月22日,中国社会科学院哲学研究所研究员、孟子研究院特聘副院长李存山,带来《中庸》解读第三讲——《天命之谓性》。李存山综合与融会儒家经典、先秦诸子、历代儒家学者的相关论述,详细解析了《中庸》的天、性、道等哲学概念,并将《中庸》里的心性修养方法,“中和之道”与当今社会的日常生活相交融,深入探求其当代价值,让儒家思想在两千年后的今天仍具有鲜活的生命力,依然可以为当今生活中遇到的种种问题提供解答与帮助。

《中庸》第一章“天命之谓性”分为三节

经文:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教。道也者,不可须臾离也,可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻,莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也。喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉”。

这一章可分为三节。第一节:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”。朱熹《中庸章句》:“首明道之本原出于天而不可易,其实体备于己而不可离”。这是讲关于天、性、道、教的本体论。第二节为“道也者,不可须臾离也,可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻,莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也”。朱熹《中庸章句》:“次言存养省察之要”。这是依据天、性、道、教的本体论,而讲道德修养即“存养省察”的工夫论。第三节:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆中节谓之和。中也者,天下之大本也。和也者,天下之达道也。致中和,天地位焉,万物育焉”。朱熹《章句》:“终言圣神功化之极”。这是“合内外之道”而讲人的性情和天地万物的“中和”。

“天”在中国古代有多种意义

经文:“天命之谓性,率性之谓道,修道之谓教”。天,在中国古代有多种意义。主宰之天,又称“意志之天”,就是中国古代信仰的最

高的神,我们现在所称的“老天爷”。

在中国上古文献的《诗》《书》《易》中,所讲的“天”大多是“主宰之天”的意思,又被称为“帝”或“上帝”。如《尚书·皋陶谟》:“天聪明,自我民聪明;天明威,自我民明威”。周代文献中有“天视自我民视,天听自我民听”,孟子在《万章上》引用了这句话。周代文献中也有“民之所欲,天必从之”,意为人民的愿望是“天”所必然要服从的。这是中国上古文化中的“天民一致”的民本主义思想。

“主宰之天”的含义,在孔、孟的思想中仍然沿续。如孔子说的“获罪于天,无所祷也”,孟子在《万章上》讲到尧舜禅让,说“天与之,民与之”。这里的“天”是指“主宰之天”。《中庸》:“舜其大孝也,德为圣人,尊为天子……受禄于天,保佑命之”。引《诗》曰:“惟天之命,于穆不已”。这也是讲“主宰之天”。

“自然”是相对于“人为”而言。“天”一般是指我们头顶上的与“地”相对而言的“天”,它也可以是指“自然之总名”,如《庄子》说的“牛马四足之谓天,络马首、穿牛鼻之谓人”。孔子所说:“天何言哉!四时行焉,百物生焉”,一般认为是指“自然之天”。孟子的“天油然作云,沛然下雨”,也是指“自然之天”。天是与地相对而言,如《易传》说“天地变化,圣人效之”,《易传》还把“天、地、人”并列,就是所谓“三才”。

《中庸》中较多说到“天地”,如首章“天地位焉,万物育焉”,以及后面说的“及其至也,察乎天地”“赞天地之化育”“天地之无不持载”等等。中国古代讲的“主宰之天”,往往与“自然之天”没有明确的界限,这是中国文化的一个重要特点。“天”的主宰义就是“上帝”,与“上帝”相对而言的地神就是“后土”。如《中庸》说:“郊社之礼,所以事上帝也”。朱熹《中庸章句》:“郊,祀天。社,祭地。不言后土者,省文也”。如果把话说全了,应该是“所以事上帝、后土也”。宋代的二程说:“天者理也”,但也说“以形体言之谓之天,以主宰言之谓之帝”。

“义理之天”这指的是道德的根源,后来发展为指世界的普遍道理、规律和原则。《中庸》说的“天命之谓性”,孟子说的“知其性则知天”,宋代二程说的“天者理也”,就是指“义理

之天”。《中庸》说“天命之谓性”,这里的“天”主要是指“义理之天”。命,朱熹《章句》:“犹令也”“犹命令也”。如果是“命令”,那就是“主宰之天”“犹命令”,主要是指“义理之天”。

君子之心要常存敬畏

经文:“道也者,不可须臾离也,可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻。莫见乎隐,莫显乎微,故君子慎其独也”。这一节是讲“存养省察之要”的工夫论。“道”,“率性之谓道”的“道”,也就是人道,是人生和人世间的正道。

“道也者,不可须臾离也,可离非道也”。《章句》:“道者,日用事物当行之理,皆性之德而具于心,无物不有,无时不然,所以不可须臾离也。若其可离,则为外物而非道矣”。

“日用事物当行之理”,就是人道,人的社会生活中的价值准则、道德规范。“性之德而具于心”,人心中所固有的本性之德。“无时不然”,不可须臾离也。

“是故君子戒慎乎其所不睹,恐惧乎其所不闻”。《章句》:“是以君子之心常存敬畏,虽未见闻,亦不敢忘,所以存天理之自然,而不使离于须臾之顷也”。戒慎、恐惧,都是心中“常存敬畏”。孔子说“修己以敬”,曾子说“吾日三省吾身”。睹、闻,都有见闻的意思。道德修养是个人内心自己的事,虽然不被他人所见闻,但君子常存敬畏,不敢疏忽怠慢。

这一节是讲“存养省察之要”,讲的是存心养性、反省自察的道德修养工夫论,强调了要诚意、慎独,也就是孟子说的“反身而诚,乐莫大焉”。《论语·子路》:子曰:“古之学者为己,今之学者为人”。《集注》:“程子曰:‘为己,欲得之于己也。为人,欲见知于人也。’……圣贤论学者用心得失之际,其说多矣,然未有如此言之切而要者。于此明辨而日省之,则庶乎其不昧于所从矣”。儒家学说是“为己”之学,而“己”是以天下为己任的“己”。

中华民族精神也可说是“中正仁和”

经文:“喜怒哀乐之未发谓之中,发而皆