

文化记忆理论视角下信阳红色文化的传承与认同

甘海迪

(信阳职业技术学院, 河南 信阳 464000)

【摘要】文化是民族生存和发展的重要力量,是一个国家和民族的灵魂,更是凝聚民族精神的纽带。红色文化是新时代中国特色社会主义文化的重要组成部分,是强民族凝聚力,进行民众文化认同的重要精神支撑。信阳的红色文化资源丰富,在文化记忆理论视角下,信阳红色文化立足于物质媒介、精神媒介以及社会活动载体等多个途径进行传承。通过对信阳红色文化传承途径的探究可以发现,对红色文化的传承实质上是基于民族认同感的充分挖掘下,构建新时代的文化基因,传承文化记忆。

【关键词】红色文化;文化记忆;传承;文化认同

一、红色文化与文化记忆

(一) 红色文化

文化是一个国家和民族的灵魂,是一个民族生活方式的总和,是民族生存和发展的重要力量。从广义上来说:“文化与文明,就其最广泛的民族科学性的意义来讲,是一个复合的整体,其中包含知识、艺术、道德、法律、风俗以及人作为社会成员而获得的任何其他能力和习惯。”^[1]从狭义的角度来看:“文化就是在历史上一定的物质资料生产方式的基础上发生和发展的社会精神生活形式的总和。”^[2]综合以上两种观念,可以看到,文化是公众所有的,它的意义也为公众所有,它赋予人们生活的秩序、意义和方向,也为其产生的社会赋予概念上的独特意义。立足于此,我们能够更加清晰地理解产生于中国大地上的红色文化及其内涵。

红色文化是中华民族特有的精神财富,是中国人民在中国共产党的带领下,历经革命年代和建设中华人民共和国过程中积淀而成的一种物质和精神合二为一的独特文化精神。它具有浓厚的中国特色,其价值主体是中国共产党和中国人民;它记录了中华民族坚定信念、艰苦奋斗、勇于拼搏的奋斗史,蕴含了丰富的历史文化内涵。它承载着国家的红色记忆,积淀着中华民族最深沉的精神追求,体现着中华民族坚定的理想信念和政治立场。凝聚在红色

文化中的红色基因,是理想、信念、智慧、情感、意志的升华,彰显了中国共产党的价值原则和道德实践,是中国共产党人坚守初心、奋进前行的精神力量源泉。

党的十八大以来,中国共产党高度重视红色文化传承。在庆祝中国共产党成立100周年之际,中央政治局第三十一次集体学习指出:“必须始终赓续红色血脉,用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、指引方向,用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量,用党的历史经验和实践创造启迪智慧、砥砺品格,继往开来,开拓进取,把革命先烈流血牺牲打下的红色江山守护好、建设好,努力创造不负革命先辈期望、无愧历史 and 人民的新业绩。”^[3]

总之,红色文化是连接过去、现在和将来的重要精神纽带,是新时代增强民族凝聚力、实现中华民族伟大复兴的重要精神支撑。红色文化中包含和孕育的爱国主义、革命英雄主义、集体主义等精神是新时代中国特色社会主义先进文化和社会主义核心价值观的重要特质,也是马克思主义中国化的文化成果。它强大的生命力与当代的精神追求与价值观念相契合,因此,我们要立足当下,回望回去,把红色文化资源转化为强大的精神力量,不忘初心,牢记使命,在传承红色文化底色中,砥砺前行,引领新时代发展。

（二）文化记忆

立足于文化研究领域，对于“记忆”的研究就不是从生理学或者神经学的角度出发，去探究人大脑中感知和经理的内容储存与记忆的能力。本文中所谈的记忆是将记忆看成是一个与文化、历史等范畴紧密相连的概念，去探析其背后承载的社会功能与文化意义。文化记忆涉及的是人类记忆的社会功能范畴，它将存在于个体心灵和大脑的记忆拉入历史文化范畴，去记载人类社会文化层面的经验与意义，把过去、现在与未来关联起来。

20世纪20年代，法国社会学家莫里斯·哈布瓦赫首次将“记忆”拉入社会学领域，他在出版的著作《记忆的社会框架》中指出，记忆不是单纯的生理学上的概念，记忆在很大程度上受社会因素的制约。他认为集体通过决定其成员的记忆的方式来获得并保有记忆，个体只有在他所属的集体中通过与其他成员的交往才有可能获得属于自己的记忆并进行回忆，集体记忆和个体记忆同处于记忆的社会框架之中。同时哈布瓦赫还认为，某一思想若要进入到集体记忆中，就必须附着在具体的事件或者个体上；而某一事件或者某个人若要在集体记忆中占有一席之地，就必须使自己得到集体认同的思想或者意义联系在一起。

集体记忆的可重构性是哈布瓦赫的重要思想之一，他认为集体并不是“客观”地回忆过去，而是根据各个阶段不同的社会框架来对过去进行重构，它不是简单地用新思想来代替已经被认同的旧思想，而是以重新阐释过去的方式来达到巩固自己主体同一性的目的。作为社会心理学家的哈布瓦赫对集体记忆的研究仅限于关注其对某一具体的集体的意义，而并没有将其扩展到文化范畴中去。

20世纪90年代德国的埃及学研究者扬·阿斯曼（Jan Assmann）在他的著作《文化记忆》中发展了哈布瓦赫的观点，提出了“文化记忆”的概念并将“记忆”引入到文化学的研究领域内。扬·阿斯曼秉承了记忆不单单是个生理学问题的观点，认为记忆是和很多外部条件相关联的，它存在于社会和文化因素的框架之内，并据此将记忆划分为四类：模仿式记忆、对物品的记忆、通过社会交往传承的记忆以及文化记

忆。其中文化记忆涵盖了前三个范畴的记忆，与社会、历史范畴相联系，它负责将文化层面上的意义传承下来并且不断提醒人们去回想和面对这些意义。其中通过社会交往传承的记忆和文化记忆同属集体记忆的两个范畴。

文化记忆的传承一定是遵循着特定而严格的形式，而从媒介上来说，文化记忆需要有固定的附着物、需要一套自己的符号系统或者演示方式，如文字、图片和仪式等。其中节日和仪式是文化记忆最重要的传承和演示方式。节日日期一般是固定的、年复一年循环出现的，这种规律性和重复性是文化记忆得以传承的形式上的保证。同时节日也提供了让所有集体成员聚集到一起并亲身参与到仪式的演示中的契机。仪式的演示使得集体成员有机会获得或者温习集体的文化记忆，并以此来确立或者巩固自己作为集体成员的地位，而对集体来说，它也正是通过仪式的演示来使自己的文化记忆不断重现并获得现实意义，同时也将其文化记忆植入到每个成员身上，从而保有自己的主体同一性。

综上所述，“文化记忆”这个概念的产生使得记忆作为一个社会、文化现象进行研究成为可能。社会通过积累和保存的知识经验来保证文化在不同时代的传承获得了延续性。文化记忆以记忆的形式实现对历史的记忆和文化的传承，并在这个过程中实现身份的认同。基于此，本文从文化记忆再现到红色文化传承的延展，为我们开辟了考察信阳地区红色文化塑造与现代延续的新视角。

二、文化记忆在信阳红色文化传承中的路径选择

法国史学家皮埃尔·诺拉认为记忆的传承不是依靠人的大脑或是集体的复述，而是借助符号和象征的社会。也正如上文所述，从媒介上来说，文化记忆需要有固定的附着物、需要一套自己的符号系统或者演示方式，如文字、图片和仪式等。赵静蓉在其著作《文化记忆与身份认同》中论述：“记忆的另一种形式是被记忆，即作为记忆的客体或载体，比如人、事或者物象，如图片、档案、物件、博物馆、仪式等，由这些可见的实体性符号来承载一段过去。事和物件本身是不会记忆的，但它们作为特殊的表意符号，

却可以营造诱人回忆的氛围，充当激活或激发主题进行记忆的催化剂。”由此可见，文化记忆在红色文化传承中的路径选择是通过不同类型的载体来实现的。信阳地区丰富的红色文化资源承载着中华民族性格的优良品质，是中国共产党人智慧与精神的永恒诠释，激活这些红色记忆的最终途径都依赖于这些客观载体的外在化呈现与路径选择。

三、物质层面的红色文化记忆传承

文化记忆的传承最为直观的载体即是物质载体。信阳地区红色文化记忆的物质载体主要有两类：一是革命遗物、遗址等，即保存红色文化记忆的直接红色物质载体，它们红色历史的直接见证者。如展览在革命博物馆的历史文献档案、革命时期来往的书信、革命遗址、战士遗物等等。这些陈列在博物馆的文字、图像、场所、物品等可见的实体性符号承载着过去，它们背后的隐喻系统营造出了诱人回忆的氛围，能触发参观主体的思考，让主体通过身体实践构建红色记忆，将储存在集体记忆之中的红色文化基因转化为个体记忆的枝节，使得红色文化记忆的传承成为可能。

第二类是后期人们在进行记忆选择和缅怀革命历史时兴建的红色文化场地，例如革命纪念馆、红色主题公园、革命雕塑等等。信阳作为革命老区，此类物质性红色文化资源丰富，根据信阳市政府现有统计数据显示，登记在册的革命遗址和纪念馆共有400多处，其中闻名全国的有：鄂豫皖革命纪念馆、鄂豫皖苏区首府革命博物馆、鄂豫皖苏区革命烈士陵园、商城县革命烈士陵园、红军广场、何家冲纪念馆等等。这类场所的打造为弘扬习近平新时代中国特色社会主义思想和传播红色文化价值导向提供了物质空间和实物载体，让历史的认同更加有迹可循。同时它们承载了记忆空间的功能，它们储存了历史的记忆，当个体亲临这些记忆空间之时，记忆场所容纳的文化价值，就实现了跨越时空的重生，能够更直观地唤起个体的情感认同。

（一）精神层面的红色文化记忆传承

红色文化记忆在精神层面的表征指的是以意识形态存在的红色资源，其精神内核集中体现为中国共产党从革命初期形成且不断完善并传承至今的红色

精神，包括爱国主义、革命英雄主义、集体主义等精神；革命斗志、优良作风以及光荣传统等。其具体内容有形成于革命时代的不怕牺牲、浴血奋战的井冈山精神、长征精神、延安精神、西柏坡精神等革命精神；也有形成于1949年后体现国家民族自力更生、艰苦奋斗、为祖国无私奉献的铁人精神、雷锋精神、焦裕禄精神、“两弹一星”精神等建设现代化国家精神；还有在改革开放以来，大胆地试、勇敢地闯、干出一片新天地，体现了改革开放的伟大创造和伟大飞跃的小岗精神、特区精神、载人航天精神、抗震救灾精神；如今，新时代的脱贫攻坚精神、伟大抗疫精神，也体现了中国共产党人以人民为中心的价值追求、万众一心、同甘共苦的团结伟力，敢于压倒一切困难而不被任何困难所压倒的顽强意志。

信阳地区是著名的革命老区，身处大别山革命老区核心区域，土地革命时期，这里是中国共产党的重要基地——鄂豫皖苏区首府所在地；解放战争时期，这里是刘邓大军千里跃进大别山的落脚地，相继诞生了红四方面军、红二十五军、红二十八军等多支红军主要部队。长期的革命历史形成了独具特色的“大别山精神”，正是信阳地区红色记忆在精神层面的集中传承。除此之外，从信阳地区传唱出去的红色歌曲《八月桂花遍地开》《红军三大纪律八项注意》《红军来了晴了天》红遍全国；大鼓书《上将许世友》《挺进中原》反映了信阳革命战斗史实；一些根据信阳地区革命战争历史事件的影视作品《大转折》《五更寒》《上将许世友》《大山之信》，红色话剧“大别山三部曲”（《大别山上杜鹃红》《大别山上苍松翠》《大别山上桂花香》）等也反映了信阳地区人民的精神风貌。

近年来，信阳市政府推出的一系列优秀红色文艺作品也丰富了信阳地区红色文化记忆在精神层面的再现与传播。包括革命影视作品《信念的力量》《走读大别山》；红色歌曲《追梦的信念》《追着太阳赶路》；红色歌舞剧《八月桂花开》《红色大别山》；红色书籍《红色揽胜——信阳革命遗址》《大别山红色文化研究》《大别山革命简史》《红色印记》《挺进大别山》《丰碑》等文化书籍；《固本清源》《化

人文鉴》等党内政治文化建设读物等。通过文学艺术形式在精神层面进行传播,对信阳地区红色文化资源的充分发掘,使得信阳地区红色文化记忆在精神层面的传承上保持动态的构建,不断丰富载体形式,在凝练过去的基础上,紧跟时代发展,书写出契合现代社会受众的精神符号。

总之承载着信阳地区红色文化记忆的文化资源以依托信阳地区革命历史,开发红色故事、红色歌曲、红色影视剧,创造出多维度红色文化创意产品,让红色文化的传承以看得见、摸得着、听得到的方式在当代继续传承,增强了红色文化的吸引力和感染力。

(二) 主体参与下集体仪式行动中的红色文化记忆传承

文化记忆的传承从媒介上来说,除了依赖有固定附着物的物质层面和聚集了文化意义的精神层面以外,还通过个体参与的社会节日和仪式演示方式来完成文化传承与身份认同。节日一般是固定且年复一年循环进行的,这种定期的重复能够保证传承的持续性。同时,节日也提供了让社会成员参与到节日有关的仪式演示活动里。通过仪式的反复演示,使得集体成员能够在代际发展中不断温习共同的文化记忆,并以此来构建自己在社会之中的集体身份。反过来,对集体而言,也是通过仪式的演示来使自己的文化记忆不断重现,并获得现实的意义,那个就是将统一社会内存在的个体赋予主体身份的同一性,完成个体对集体文化的认同。

个体参与的社会节日和仪式在信阳红色文化的传承过程中起到至关重要的作用。通过依托节日开展的仪式典礼、主题活动等一系列集体实践活动的开展往往集中在“五四青年节”“七一建党节”“八一建军节”以及“十一国庆节”等社会节日期间。这些集体实践活动的形式是多种多样的,例如举办纪念晚会,通过展演内容鲜活、形式新颖、群众喜爱的精品节目,来唤起红色历史记忆;组织集体前往信阳市广泛分布的革命旧址、博物馆、纪念馆、展览馆和各类纪念设施,开展实景体验教学、主题党日等活动,把“党史学习课堂”设在承载历史记忆

的场域之中,更加鲜活地再现红色文化记忆;充分利用现代化信息手段,公共网络平台,开展红色文化宣传传播工程,利用现代信息技术,如AR、VR、裸眼3D、全息投影等展示手段,结合场景体验、情景模拟、影视展演等方式让红色文化的演示场景化、动态化;依托信阳地区丰富的革命纪念馆及革命博物馆资源,构建由专业讲解员、志愿者组成的多元化讲解,对于开展“红色讲解员讲红色文化”宣讲活动,推动宣讲活动进机关、进学校、进企事业单位,用人民群众喜闻乐见的形式和通俗易懂的语言,讲好信阳红色文化中的故事。

综上所述,个体依赖各种主题活动的开展,参与到集体记忆传承实践中。同时,在实践活动中,仪式和演示本身是红色文化再现的途径,个体在与历史的互动中,参与到了红色文化记忆在当下被重新构建过程中。红色文化传统虽然来自历史,但再现了的红色文化记忆不断被赋予当下时代的价值导向,在社会个体的再次接受和重新诠释下,也不断地获得新的生命。

红色文化是我们国家和民族在开创历史时创造出来的集体记忆和精神寄托,是个体实现国家身份认同和构建的重要凭借。因此,红色文化的传承实质上是基于民族认同感的充分挖掘下,构建新时代的文化基因,传承文化记忆。即在当代传承的红色文化不是凝固的、逝去的传统,而是我们的生活中被动态地传承和重构下去的文化记忆。它凭借物质层面、精神层面和社会主体参与下集体仪式行动中被传承,从而确保了红色文化记忆在与时俱进中的活态传承。

参考文献:

- [1] 杨善民,韩锋.文化哲学[M].山东大学出版社,2002-10-01,第46页;
- [2] 程裕祯.中国文化要略[M].外语教学与研究出版社,2003年,第2页;
- [3] 立足文化和旅游特色用好红色资源、传承红色基因[N].人民日报,2021-07-19
- [4] 赵静蓉.文化记忆与身份认同[M].生活·读书·新知三联书店出版社,2015-11-01,第44页。