

云南省社会科学院研究文库

云南人口较少民族 文化多样性研究

YUNNAN RENKOU JIAOSHAO MINZU
WENHUA DUOYANGXING YANJIU

黄光成 著

中国社会科学出版社

云南省社会科学院研究文库

云南人口较少民族 文化多样性研究

YUNNAN RENKOU JIAOSHAO MINZU
WENHUA DUOYANGXING YANJIU

黄光成 著

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

云南人口较少民族文化多样性研究 / 黄光成著. —北京:
中国社会科学出版社, 2013. 7
ISBN 978 - 7 - 5161 - 2994 - 4

I. ①云… II. ①黄… III. ①少数民族 - 民族文化 -
研究 - 云南省 IV. ①K280. 74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 162762 号

出版人 赵剑英

责任编辑 任明

特约编辑 乔继德

责任校对 张亚霞

责任印制 李海

出版

社址 北京鼓楼西大街甲 158 号 (邮编 100720)

网址 <http://www.csspw.cn>

中文域名: 中国社科网 010 - 64070619

发行部 010 - 84083685

门市部 010 - 84029450

经销 新华书店及其他书店

印刷 北京奥隆印刷厂

装订 北京市兴怀印刷厂

版次 2013 年 7 月第 1 版

印次 2013 年 7 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16

印张 20.5

插页 2

字数 378 千字

定价 65.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书, 如有质量问题请与本社联系调换

电话: 010 - 64009791

版权所有 侵权必究

《云南省社会科学院研究文库》

编纂委员会

主任 李 涛 任 佳

副主任 杨福泉 边明社 王文成 杨正权

委 员 (按姓氏笔画排序)

王文成 王清华 孔建勋 边明社

毕先弟 任仕暄 任 佳 杜 娟

杨正权 杨 炼 杨福泉 李向春

李晓玲 李 涛 张战边 陈利君

纳文汇 林洪根 郑宝华 郑晓云

姚天祥 秦 伟 郭家骥 黄小军

萧霁虹 康云海 董 棣 樊 坚

编 辑 郑晓云 李向春 马 勇 袁春生

总 序

纳 麒

云南省社会科学院是云南省哲学社会科学的“省队”，云南省省级综合性哲学社会科学研究机构，在推动云南哲学社会科学的发展中发挥着重要的作用，担负着义不容辞的责任。2001年，在认真分析形势和找准问题的基础上，院党和院行政班子确立了把社科院建设成为云南省马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及党的路线、方针、政策研究和宣传的重要基地；建设成为云南省级党委、政府以及社会各界决策咨询的重要基地；建设成为云南省哲学社会科学理论创新、知识创新的重要基地；建设成为云南省人文社会科学和加强国际合作与交流的重要基地。

云南省社会科学院历来重视基础研究和学科建设，逐步形成了社科院的特色学科、重点学科及学术优势，民族和宗教问题研究、东南亚南亚研究、云南历史文化研究、社会发展研究、区域经济和农村发展研究，以及邓小平理论、“三个代表”重要思想等学科和学科方向的研究，在全省、全国都有重大的影响和较高的学术水平，某些方面（东南亚、民族文化、农村发展等）在世界上也占有一席之地。

在邓小平理论、“三个代表”重要思想研究和宣传方面，云南省社会科学院取得了一系列重大成果，出版了《江泽民“三个代表”重要思想概念》、《邓小平理论与云南发展》、《邓小平理论与云南21世纪发展》、《马克思主义人权观与中国少数民族》、《邓小平经济思想研究》、《当代中国的马克思主义——邓小平理论研究》、《邓小平社会主义论》、《邓小平社会发展论》、《邓小平改革开放论》、《邓小平经济发展论》、《邓小平统一战线论》等著作，系统研究、阐述邓小平理论和“三个代表”重要思想的科学体系和时代特征，受到省委省政府的肯定和学术界、理论界的广泛好评，这些理论成果标志着云南研究邓小平理论和“三个代表”重要思想学科体系的形成和完善。民族研究方面，参与完成了国家民族问题五种丛书的编写工作，集中就云南各民族的基本情况进行了全面系统的总结，使自古以来无人说得清的云南基本省情——云南民族情况清晰地展示在人们面前；先后完成了基

诺族的识别研究和崩龙族名称更改问题的研究，为解决民族识别遗留问题作出了重大贡献；完成了云南省 16 个少数民族 16 部民族文学史，填补了国内学术研究空白；国家基金重点项目成果《论当代中国民族问题》，系统全面地论述了现阶段的民族问题，总结了我们党解决民族问题的成功经验，对促进国家统一和民族团结具有重要意义。在东南亚、南亚研究方面，取得了“开拓东南亚市场研究”、“澜沧江湄公河次区域经济技术合作研究”、“印度独立后农业发展道路研究”、“东盟的发展与我国我省的对外开放”、“走向 21 世纪的东南亚与中国”、“东方多瑙河—澜沧江—湄公河流域开发探究”、“当代印度”等一批重要成果。《忽必烈平大理是否引起泰族大量南迁》、《南诏王室泰族说的由来与破产》、《泰族起源与南诏王室族属问题》等成果中关于泰族起源问题的研究，纠正了国际上流行的错误观点，受到了国际学术界的广泛关注，泰国正式接受了“南诏不是泰族建立的政权”的结论，并改写了中小学教材中的有关内容。在历史、文化和人类思维研究方面，《云南近代史》首次全面记述了 1840—1949 年云南各族人民爱国主义斗争的历史，系统反映了云南近代历史上的社会变迁和发展情况，填补了云南地方史研究的空白；《法言注》被著名思想史专家任继愈认为“这是部值得向出版界推荐的好书”；民族学界专家认为《中国神话的思维结构》在神话学研究中具有开创性意义，在学术观点和研究方法上有新的探索和突破；《哲理逻辑探要》、《东西方矛盾观的形式演算》、《辩证思维方式论》、《原始思维》、《思维活动论》等系列著作，使云南省思维科学、逻辑学的研究达到了国内先进水平，在学术界产生了良好影响。

为了认真总结云南省社会科学院几十年来基础研究方面取得的重大成绩，进一步整合基础研究力量，营造良好的学术氛围，提高学术品位，提升基础研究学术水平，打造学术品牌，培养名家，发挥哲学社会科学认识世界、传承文明、创新理论、咨政育人、服务社会的作用，同时，让社会各界特别是学术界比较全面系统地了解云南省社会科学院，从 2003 年开始，我们特别推出《云南省社会科学院文库》，希望社会科学界关注、支持、指导和交流，共同繁荣和发展云南哲学社会科学。

目 录

导论 理解人口较少民族文化多样性与和谐社会的几个理论前提	(1)
一 文化、民族文化与文化多样性界说	(1)
二 民族文化是具有自身价值指向的文化生态系统	(5)
三 摒弃单线进化的文化观	(9)
四 民族文化与相关领域的几个不等式	(13)
五 和谐社会与民族文化多样性的互动关系	(19)
第一章 云南人口较少民族的类型和特点	(30)
一 云南人口较少民族的类型	(31)
二 云南人口较少民族的特点	(50)
第二章 云南人口较少民族文化多样性与和谐社会	(68)
一 云南人口较少民族文化多样性的差异呈现	(68)
二 云南人口较少民族文化多样性探源	(71)
三 云南人口较少民族传统文化中的和谐指向	(79)
四 保护云南人口较少民族文化对和谐社会建设的意义	(87)
五 在云南人口较少民族中和谐执政的正反案例	(90)
第三章 云南人口较少民族语言的多样性及其危机	(95)
一 有关民族语言现状的评估	(95)
二 云南人口较少民族语言生存的现状	(102)
三 云南人口较少民族语言濒危的程度和问题特点	(131)
四 民族语言之于多样性的文化生态及和谐社会的意义	(136)
五 美国印第安语言挽救运动的启示	(142)
六 采取多种对策措施保护人口较少民族语言	(145)
第四章 云南人口较少民族非物质文化遗产与生物多样性保护	(151)
一 国家级保护名录中的云南人口较少民族非物质文化遗产	(153)

二	省级名录与云南人口较少民族非物质文化遗产述评	(156)
三	云南人口较少民族非物质文化遗产传承人与个案调研	(161)
四	云南人口较少民族非物质文化遗产的特点	(180)
五	非物质文化遗产对于文化多样性保护与和谐社会建设的意义	(184)
六	云南人口较少民族非物质文化遗产保护中的问题与对策建议	(187)
第五章 云南人口较少民族多元宗教信仰与和谐社会建设的文化生态		
	生态	(198)
一	云南人口较少民族宗教信仰与文化生态现状	(198)
二	云南人口较少民族宗教信仰的特点和问题	(232)
三	宗教信仰中的文化生态失衡及其社会调适	(235)
第六章 保护文化多样性构建和谐社会的策略与对策		
一	云南人口较少民族文化生态失衡的现状概括	(238)
二	增强文化自觉, 修复文化生态	(243)
三	建议调整扶持策略, 消弭发展的不平衡	(248)
附录 以德昂族为例看人口主体在外的跨界民族对中国同族的复杂影响及其对策研究		
一	人口主体在国外的西南跨界民族类型及相关问题探讨	(258)
二	从德昂看来自境外民族主体的复杂影响及其效应	(282)
三	政策建议及对策措施	(310)
主要参考书目		(317)
后记		(319)

导 论

理解人口较少民族文化多样性与 和谐社会的几个理论前提

一 文化、民族文化与文化多样性界说

要研究文化多样性，首先碰到的就是文化界定的问题。文化是什么？如何理解文化？限于篇幅和论题方向，我们不拟对此进行更深入的讨论，但在对文化众说纷纭的当下，为了获得对话的共识，却有必要简要阐明我们对文化概念的认识。

本研究使用的是人类学意义上广义的文化概念。我们理解的文化，不止局限于歌舞文艺，以及习俗、节庆之类的范围和显性层面。我们认为文化是一定的社会群体在长期应对自然和社会环境，求得生存发展，并经世代积累和传承着的知识体系、思维体系、价值体系，以及与群体心理、情感、行为等相互联系的诸多要素的统一体。我们赞成美国人类学家莱斯利·怀特的说法：“文化是使人类的生命过程得以延续的手段，它是向人提供维持生计、保护、攻防、社会调节、外界适应和休养生息等需要的机制。”^① 2001年11月2日联合国教科文组织第31届会议上通过的《世界文化多样性宣言》明确指出：“大会重申应把文化视为某个社会或某个社会群体特有的精神与物质，智力与情感方面的不同特点之总和；除了文学和艺术外，文化还包括生活方式、共处的方式、价值观体系，传统和信仰。”^②

另外，联合国教科文组织（UNESCO）、世界文化与发展委员会（WC-CD）编写的《文化多样性与人类全面发展——世界文化与发展委员会报

① 夏建中：《文化人类学理论学派——文化历史的研究》，中国人民大学出版社1997年版，第221页。

② http://www.ihchina.cn/inc/detail.jsp?info_id=3089，见“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆”，2010年12月下载。

告》一书中，关于文化的界说也是我们所赞同的：“正是文化，使人们得以相互沟通、联系，也正是文化，使每个个体的发展成为可能。同样，文化规定了人如何与自然、与周遭的物质环境发生联系，文化决定了人如何看待人与地球、人与宇宙之间的关系，文化决定了人对其他生命形式（无论是动物还是植物）的态度。正是在这种意义上，包括人的发展在内的所有形式的发展，归根结底都取决于文化因素。”^①像这样突出了人和人类发展的文化定义正是本研究贯穿首尾的一个重要理念。

民族文化是一个民族社会生活（包括物质生活和精神生活）和历史传承的综合体现。民族文化渗透在民族社会生活的方方面面，反过来也可以说，哪里有民族社会生活哪里就有文化。在民族社会生活中，我们把各种在文化体系里具有某种意义的事物及活动称为文化现象或文化事象。这里所谓文化体系的意义至少具有三个方面的指向：一是时间的指向，其中包括两个坐标：历史和未来。它指向民族久远的历史，因为一种文化形态的形成必然可以追溯到久远的过去；它指向民族的未来，因为文化已经在一定程度上规定了民族未来的走向。二是空间的指向，它指向民族赖以生存的各种自然和社会环境，从这个意义上说文化是环境适应的产物。三是指向民族文化结构内部，即各种文化要素之间的复杂关系，文化即是各种文化要素之间相互联系、相互制约、相互转化的统一体。因此，民族文化是整体与个体（要素）、动态与静态、现象与深层结构等多方面的对立统一体，这就要求我们采取历时性与共时性相结合的多视角、多方位的方法对民族文化进行调查研究。

在上述对“文化”理解的基础上，再来看文化多样性。像众说纷纭的文化概念的界说一样，当今学界和社会上对文化多样性的理解也是多种多样的，很难一概而论。其实，我们没有必要把简单的问题复杂化，人类文化的丰富多彩和千差万别本身就决定了文化多样性的客观存在，它是当今人类社会和世界文明的一种基本特征。2005年10月第33届联合国教科文组织大会上通过的《保护和促进文化表现形式多样性公约》中说：会议“确认文化多样性是人类的一项基本特性，认识到文化多样性是人类共同遗产，应当为了全人类的利益对其加以珍爱和维护，意识到文化多样性创造了一个多姿多彩的世界，它使人类有了更多的选择，得以提高自己的能力和形成价值观，并因此成为各社区、各民族和各国可持续发展的一股主要推动力，以及

^① 联合国教科文组织（UNESCO）、世界文化与发展委员会（WCCD）编写：《文化多样性与人类全面发展——世界文化与发展委员会报告》，张玉国译，广东人民出版社2006年版，第3页。

在民主、宽容、社会公正、各民族和各文化间相互尊重的环境中繁荣发展起来的文化多样性对于地方、国家和国际层面的和平与安全是不可或缺的。”^①这段话已经对文化多样性的客观存在及其意义作了充分的表述。

既然文化多样性是人类社会的基本特征，是人类共同的遗产，就应该以更宽广的视角来看待文化多样性。我们认为，所谓文化多样性指的是一种各有差异的多种文化形成的一个整体，即不同的传统、不同的生存方式、不同的价值观念、不同的思维和情感模式并存共生，保持着差异，其理想的状态应该是相互以一种和平共处、互相尊重、互相理解、互相启发的和谐状态的自由发展。因为，“人类社会是一个由不同类型文化所构成的共同体。在漫长的历史发展过程中，每个民族、每个国家都在创造着自己的文化。由于地域、历史、传统的差异以及种种现实因素的影响，不同地域、不同时期、不同传统的人类社会共同体，总是在社会的生产方式、生活方式和思维方式以及相应的语言、宗教、科学、伦理等文化体系方面，表现出不同程度的独特性，还构成一些不同的文化类型，使整个人类文化表现出鲜明的多样性，并成为世界文化的一个基本特质”^②。

1952年，人类学家克洛德·列维-施特劳斯应联合国教科文组织之约，以反种族主义为题撰写了《种族与历史》一书，书中在阐明人类不是以种族，而是以文化来区分，不仅种族间不存在优劣，而且文化之间也不存在优劣这一观点的基础上，进一步指出文化多样性的客观存在和保持文化多样性的重要意义。他说：“首先必须接受以下事实：人类文化的多样性比我们一向所知道的都更为繁多。目前如此，过去亦然，不管从事实出发还是就理论而言都是如此。……的确，多样性的问题不只是文化层面上的问题；在每个社会内部，在组成社会的所有社群中，同样存在着多样性问题，如社会等级、阶级差别、专业部门或宗教派别等等，差异得到一定的发展，也为人们所看重。……因此我们知道不该静止地看待人类文化的多样性，这种多样性不是一成不变的样品目录表。”^③

正是基于这样的观点，联合国教科文组织《世界文化多样性宣言》第一条就阐明：“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

^① http://www.ihchina.cn/inc/detail.jsp?info_id=317，见“中国非物质文化遗产网”。2010年12月下载。

^② 房广顺：《文化多样性是当今世界的客观存在》，载《浙江日报》2007年7月16日。

^③ [法]克洛德·列维-施特劳斯：《种族与历史 种族与文化》，于秀英译，中国人民大学出版社2006年版，第8—9页。

和多样化。文化多样性是交流、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。”^① 进入 21 世纪以来,联合国教科文组织通过了《世界文化多样性宣言》、《保护文化多样性公约》、《保护非物质文化遗产公约》、《保护和促进文化表现形式多样性公约》等一系列具有历史意义的国际文献,并得到了多数国家领导人的签署,这标志着人类社会进入世界文化多样性的新纪元。同经济全球化、世界多极化一起,文化多样性已经成为当今世界的三大潮流。

我们认为,文化多样性是人类社会生活丰富多彩以及人们的精神需求多样化的必然反映,正是文化多样性的客观存在使我们生活的这个世界变得多姿多彩,丰富无比,它为世界各民族群体提供了相互对话、相互启迪、相互借鉴的机会。随着现代科学技术的进步,交通、通信和信息的高度发达,人与人、民族与民族之间的交往大大方便,经济一体化不可避免地成为事实。即使是像独龙族这样的民族,也很难像过去那样以独龙江划地自处,同样越来越频繁地发生着各种不同的文化之间的相遇、碰撞、交流、融合,依然造就了自我丰富和更新的契机,同时也增加了民族文化被侵蚀、被同质化的危险。一个民族不论大小,尊重和维护文化多样性并非外在的职责,而是一种发展本民族文化的内在要求,是构建和谐社会的必然要求。

本研究的对象是云南人口较少民族的文化,因此需要指出:民族的文化与民族人口并非具有某种比例关系,不是人口少,文化就单薄,就不重要。事实上,每一个云南人口较少民族都有悠久的历史,都有很丰厚的文化积淀。如果我们以一种动态的眼光,从历史发展的角度来审视云南人口较少民族的文化,我们将会看到丰富多彩、色彩斑斓的文化多样性。不要说云南 7 个人口较少民族各个不同,就是每个民族的文化系统本身也构成了文化多样性的集合,甚至同一民族中不同居住地域、不同民族分支的人群也都呈现出不同的文化差异。这些民族人群的语言、宗教信仰、认知智慧、心理情感、生产生活方式、口碑传承、民俗民风,乃至建筑、服饰、音乐、舞蹈等都各富特色,都应作为人类的共同财富给予重视和保护。

在后面的研究阐述中我们将会看到,目前人口较少民族文化受到了巨大的冲击,民族文化差异性的空间正在急剧缩小,文化多样性受到了威胁。在这种情况下,越是人口较少的民族文化,越是稀有资源,越具有珍贵的价值,因而保护的责任就越重大。

^① http://www.ihchina.cn/inc/detail.jsp?info_id=3089, 见“中国非物质文化遗产网·中国非物质文化遗产数字博物馆”, 2010 年 12 月下载。

二 民族文化是具有自身价值指向的文化生态系统

“文化生态”的概念是由以美国人类学家斯图尔德为首的文化生态学派提出来的,指的是人类的文化和行为与其所处的自然生态环境之间相互作用的关系,认为文化的多样性其实就是人类适应多样化自然环境的结果,强调对生态环境在文化研究中的重要性,因而其理论被称为生态人类学。在这一学术理论的启发下,近年来我国有不少学者引入了文化哲学的视角,把“文化生态”的概念加以引申,植入了另一层新的含义,把斯图尔德所说的自然生态环境拓展到了社会环境及其与文化相关的自然、社会和历史等各方面的互动关系中,把文化的各个部分看成是一个相互作用、导向平衡的整体。把人类文化本身看作一个类似于自然生态的系统。例如,冯天瑜等人认为:“自然的、经济的、社会的诸生态层面主要不是各自单线影响文化生成,而是通过组成生态综合体,共同提供文化发展的基础,决定文化的大略格局和走向。”^①又有学者认为:“比照自然生态概念,我们认为,文化生态应是指一定时期、一定社会文化大系统内部各种具体文化样态之间相互影响、相互作用、相互制约的方式和状态。换言之,文化哲学视野中的文化生态研究,试图把特定社会的总体文化构成,看作是多个子文化的有机集合,注重它们之间的融通和互动,并以此作为解读文化演进和文化变迁的重要依据。”^②我们赞同对文化生态所下的这样一个定义:文化生态“指一定时代各文化要素之间相互关联所呈现的形态以及由此形成的一种具有特征性的文化结构,它在本质上规定并表征着人的生存方式及其相互关联。”^③

总之,文化生态的概念具有两种含义,或者说有两个研究的侧重方向。“关于文化生态的研究。大致可以分为侧重解释文化变迁的生态学研究 and 把文化类比为生态整体的文化研究。前者把文化置于生态之中,侧重研究文化演变与生态的其他部分的关系;后者把文化类比为生态一样的整体,虽然也顾及文化与自然环境的关系,但是侧重在研究文化与社会的关系”^④。目前国内在第二种意义上,从文化与文化关系的视角解读文化生态概念已经被广

① 冯天瑜、何晓明、周积明:《中华文化史》,上海人民出版社1990年版,台湾桂冠图书公司1993年再版。

② 孙卫卫:《文化生态——文化哲学研究的新视野——兼论当代中国文化生态及其培育》,《江南社会学院学报》2004年第1期。

③ 徐书业:《文化自觉:教师专业发展的未来趋势》,《广西教育学院学报》2004年第2期。

④ 刘魁立:《文化生态区保护问题刍议》,转引自中国民族文学网(<http://www.iel.org.cn>)。

泛使用，并有不少研究文章问世。

把文化类比为生态整体的文化研究，其意义就在于强调文化与各种相关要素（内部和外部的）、相关环境（自然环境和社会环境），以及各种文化因子之间的相互作用和相互关系。文化之间的差异，从外部来说，其实就是不同的文化主体面对不同的自然、社会、历史三重现象进行特殊适应的过程中模塑出的文化生存状态；从内部来说，即是文化内的不同要素和不同关系所构筑的生态系统。如果把文化看作一张网络，那么文化生态就是联结着文化主体与各种内部和外部要素的有机整体；如果将文化比喻为一条河流，那么文化生态就是不断应对和融会着自然与社会的各种相关因素，并在文化系统中不断进行自我调整并保持着内部平衡的动态系统。也就是说，正常的文化生态是一个有机的整体，它既有一定的独立性，又与周围的一切相互联系、相互作用、相互统一，由此形成了一个生态整体。它应该具有不断地自我修复和调适的能力，它能够在应对各种要素和关系的变化中，保持着系统的平衡，或者说是维持着系统平衡被打破后再调适到新的平衡的动态过程。

对于一个民族来说，其文化的重要性已经不言而喻。民族文化是一个民族认同的依据，甚至成为一个民族之所以为民族的根据。可以说，一个民族的文化就是一个完整的生态系统。民族文化生态是民族人群得以维持民族特性的一种生存状态，是一种融会着自然和社会各种相关要素的基础上、包含着一个民族的价值系统、思维系统、情感系统和各种行为方式的总和。对于民族社会和民族区域经济的发展进步，民族文化生态也提供了一种强大的内在调适和驱动的力量。

文化生态系统内部的各种文化因子交融互摄，相互牵引、贯通，形成环环相扣的“文化链”，其中一个因素、一个环节的变化，往往会带来连锁反应，导致民族文化结构的震荡^①和文化生态的失衡，甚或会引起深刻变革和变迁，也会导致文化的衰落或消亡。一种文化出了问题，首先就是文化生态出了问题。文化生态失衡而不能恢复，乃至系统本身丧失了自我调适的能力，那就意味着一种文化走向衰微，即将寿终正寝。因此，研究民族的文化生态对于认识民族文化内部和外部的关系及其形态，把握其演进及变迁的规律，对于民族文化的保护和发展，对于民族社会的和谐进步都将具有重要的意义。

这里需要特别强调的是，民族的文化生态系统的价值指向不尽相同。如

^① 参见拙著《云南民族文化纵横探》，科学出版社2007年版。书中的“序篇”，探讨了民族文化的结构构成和机制，以及民族文化变迁与结构震荡的关系问题，可为本论的补充。

同自然万物一般，在不同的民族文化生态系统中，人们的生活方式、精神追求、善恶价值、行为规范、幸福标准等，往往呈现出纷呈多姿的形态，不可强求一致。就说幸福的价值指向吧，虽然各民族的人来到这个世界上，都几乎无一例外地要追求幸福，但是，不同族群的人，追求的幸福目标不一样，追求的方式也不一样。对于有的民族，幸福在于征服自然以增加物质舒适的程度，有的在于追求家庭的和睦，有的在于实现个人的价值，有的则是追求精神世界的宁静完满。有的民族认为唱歌跳舞、弹琴奏乐是人生的极乐，有的则把美食佳肴、得口腹之乐作为人生的至福。有的民族需要得到很多财富才快乐，甚至仍不快乐，有的则所需无多，甚至不需要什么就其乐无穷。有的民族把“造反”的日期镌刻在纪念碑上，动辄罢工游行，快乐无比；有的则认为“和为贵”，以造反为大逆不道。有的民族乐在与天斗，与地斗，与人斗；有的则乐在与天和，与地和，与人和……^①

我们认为，运用文化生态的视角和视野来观照民族文化多样性问题是颇具价值的。云南每个民族都有自己深厚的历史，每个民族都在各自的自然环境和社会环境的长期适应过程中，探寻着适合自己民族的生存方式，模塑出了各个不同的文化生态。尤其是对诸如云南人口较少民族文化等一些处于弱势的民族文化，不从文化生态的角度去进行整体的认知，只就文化现象谈文化是很难说清问题的，也难以正确地认识其文化多样性的价值。云南人口较少民族文化生态中的价值指向显然与其他人口较多的民族有着诸多不同，在以后逐步展开的调查分析中我们将会看到，在这文化生态系统中的人一般不会无休无止地专注于财富的积累，他们无意充当时代潮流的“弄潮儿”，而是更关注于人与自然、人与人、个人与群体之间的和谐。

如果把云南人口较少民族本身作为一个研究对象来看待的话，那么它是一个分布较广、居住分散、复杂多样的集合。据2010年第六次全国人口普查，云南省的7个人口较少民族^②人口总数不过27.78万人，仅占全省总人口的0.60%，占全省少数民族人口的1.81%，但是它们却分布较广，以大分散、小聚居的形态居住在全省10个地、州、市中。而且大多聚居在边境一线的山区和半山区，多数是跨界民族。每个民族都与其他民族相邻而居，每个民族都有自己深厚的历史，每个民族都在应对各自的生存环境中，探寻

^① 河清：《破解进步论——为中国文化正名》，云南人民出版社2004年版，第29页。

^② 2010年以前，人口较少民族的划分标准是10万人以下。云南省共有7个人口较少民族，分别是：独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族。从2011年起，国家把人口较少民族划分的上限从10万人提高到20万人，云南除了原有的7个人口较少民族外，景颇族也被纳入人口较少民族范围。由于本项目开展的时间主要在2011年以前，故未能将景颇族包括在内。

着适合自己民族的生存方式，模塑出了各不相同的文化生态。

从民族的角度看，每一个云南人口较少民族的文化都是一个独特的文化生态系统，从地域的角度看，每一个云南人口较少民族的聚居区也就是一个文化生态系统。如果再缩小观照的范围，每一个民族文化的内部又有若干的生态单元，比如，在信仰方面的文化生态、语言方面的文化生态、非物质文化遗产方面的文化生态，等等，这些不同单元的文化生态的状况又都集成成了一个民族文化生态的总体状况。

总之，云南人口较少民族的文化不是一种文化形态或一个文化生态系统所能涵盖的，它们必然属于多个系统。这些不同的文化生态系统各具传统，整合着不同的生境，呈现不同的特点。“人类所创造的每一种文化都是一个动态的生命体，各种文化聚集在一起，形成各种不同的文化群落，文化圈，甚至类似食物链的文化链，它们互相关联成一张动态的生命之网，其作为人类文化整体的有机组成部分，都具有自身的价值，为维护整个人类文化的完整性而发挥着自己的作用。这种将人类不同的文化看成是一张互相作用的网络或者说是一个群落的概念，是对人类文化整体的一种领悟。而这种领悟的关键在于，我们将如何去理解人类各文化之间的一种相互作用的关系。”^①

当然，由于云南人口较少民族在人口构成、生存环境、历史际遇等许多方面都有一些相似或相同的地方，因此这些不同的文化生态系统也蕴含或呈现出诸多的共性特征，这将成为我们对云南7个人口较少民族进行集合研究的一个认知前提。可以说，云南人口较少民族的文化和文化生态折射着云南民族文化的特点，也是多元而多样的。它们大大丰富了云南民族文化生态的多样性，增添了云南民族文化的魅力。如果缺少了云南人口较少民族的文化，云南民族文化的丰富性将要大打折扣，云南民族文化的精彩纷呈也将大为逊色。

对于一个民族的文化生态状况的观察和评价，可以制定出多种多样的观察和评价指标，在研究人口较少民族的文化生态时，我们认为有两个方面最为重要：

其一，是否有利于对文化多样性的保护和发展。民族文化多样性是人类全面发展的基础，也是一个文化群体获得自尊、自强、平等进步的动力。如果一种民族文化系统的诸要素及其相互之间的互动关系是对民族文化多样性

^① 方李莉：《文化生态失衡问题的提出》，《北京大学学报》（哲学社会科学版）2001年第3期。

的保护和发展具有促进作用的，其文化生态就可视为运行正常，反之则是文化生态的失衡，需要加以调适或挽救。

其二，是否有利于民族群体的和谐，以及和谐社会的建设。人们创造文化是为了更好地生存和发展，一种文化生态的存在及其运行是为相应的文化群体服务的，只有在文化群体内外造就一种和谐的观念、氛围和环境，有利于人与人、人与自然、个体与群体、人的内心与外在世界等各种关系向和谐的方向运行，人们才能更好地生存，更有利地发展。因此，和谐是考察和评估民族文化生态的又一重要指标。

当然，上述两个对文化生态的观察和评价指标并非是完全分割的。文化多样性促进着和谐社会的构建，和谐促进着文化多样性的保护和发展。二者之间紧密关联，互为前提，互为补充，共同作用于民族的文化生态系统，一个文化群体的民族认同、传统传承、文化坚守、文化自觉，以及民族的凝聚力和发展的活力，都包含在其中。基于这样的认识，我们将在后面的研究中时常运用这两个指标来观察和评估云南人口较少民族文化及其一些重要的文化单元要素。

三 摒弃单线进化的文化观

如何看待民族文化及其文化多样性，这是我们研究和保护人口较少民族文化的一个重要前提。是把每个民族的文化作为具有独立价值的生态系统，是为特定人群生存提供行为依据和精神支撑的独特体系，还是把它作为人类文化单线进化链条中的一个环节来看待，这涉及两种不同的文化观。

毋庸讳言，许多年来在扶持人口较少民族脱贫发展的主流话语中，往往习惯于采用国家主体或当地主体民族的眼光来看待人口较少民族，从经济、政治、科学技术等方面都把它们放在发展后进的系列中，从而将其文化也混淆起来，一概视为“落后”，说穿了这就是一种单线进化观念的体现。

如果我们依然秉持单线进化的观点来看待人口较少民族的文化，就会认为它是在发展进程中处于较为低端的文化，其他大民族的文化处于它的上端，这些文化的今天就是它们的明天。它们存在的价值不在其文化本身，而在于作为所谓先进民族考古的活标本，让人们从中去推究所谓先进民族的历史面貌。如果以这样来看人口较少民族的文化，不管我们口头再怎样说要保护民族文化多样性，其实只是一句空口号。因为从逻辑上说，不管人口较少民族的文化具有何等的多样性，最终必将是要走到与国家主体民族文化、城市文化，甚至是西方文化相同的道路上来的，它们的多样性也最终会被