

贵州民族文化保护与发展论文集

GUI ZHOU MIN ZU WEN HUA BAO HU YU FA ZHAN LUN WEN JI

贵州省民族研究学会 编

贵州大学出版社

史的演进，文明的进步，使其占有绝对优势的主流文化愈加强大，并凭借这一多数民族文化分化和重塑。在这一历史趋势下，民族传统文化加快了变迁的步伐，具有相对优势的民族传统文化得到较好传承；在多元文化冲击下的民族文化进而走向消亡。民族传统文化变迁中的上述现象，是贵州各民族传统文化问题。

一种民族文化，哪怕极弱小的民族文化，存在于今天，都有其独特的功能，有其特殊背景和历史传统，保留了很原始的文化痕迹……

贵州民族文化保护与发展论文集

贵州省民族研究学会 编

貴州大學出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

贵州民族文化保护与发展论文集 / 贵州省民族研究学会编. — 贵阳: 贵州大学出版社, 2008. 10

ISBN 978-7-81126-069-4

I. 贵… II. 贵… III. 少数民族—民族文化—贵州省—文集 IV. K280.73-53

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第157618号

贵州民族文化保护与发展论文集

编 者: 贵州省民族研究学会 编

责任编辑: 钟昭会

设计制作: 甘地文化传播有限公司

出版发行: 贵州大学出版社

印 刷: 贵阳快捷彩印有限公司

成品尺寸: 140×205mm

印 张: 11.75

字 数: 280千

版 次: 2008年10月第1版—第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-81126-069-4

定 价: 33.00元

版权所有 违权必究

本书若出现印装质量问题, 请与出版社联系调换

电话: (0851) 8292951

纪念贵州改革开放三十周年

《贵州民族文化保护与发展论文集》

编委会名单

编委会主任：徐 飞

副 主 任：翁家烈 杨昌儒

石朝江

编委会成员：徐 飞 翁家烈

杨昌儒 石朝江

陈国安 李平凡

潘朝霖 颜 勇

吴 嵘 李天元

主 编：翁家烈

副 主 编：李平凡 颜 勇

守望民族传统文化

——序《民族文化与发展研讨文集》

■/徐 飞

历史的演进,文明的进步,使其占有绝对优势的主流文化愈加强大,并凭借这一优势不经意地吞噬着少数民族文化或使少数民族文化分化和重塑。在这一历史趋势下,民族传统文化加快了变迁的步伐,呈现着三种现象:在局部地区因人为干预具有相对优势的民族传统文化得到较好传承;在多元文化冲击下的民族文化发生了变异;有些民族传统文化成为濒危文化进而走向消亡。民族传统文化变迁中的上述现象,是贵州各民族传统文化已经面临、正在面临和今后仍将面临的问题。

每一种民族文化,哪怕极弱小的民族文化,存在于今天,都有其独特的功能,都蕴含着丰富的哲理和信息,其向后人演绎的特殊背景和历史传统,保留了很原始的文化痕迹,无疑这些都是人类的宝贵财富,这一点已获得学界和政界的普遍共识。而一些少数民族传统文化逐渐消亡的历史步伐并不因我们的束手无策和扼腕叹息而停止其脚步,其问题的严重性在世界经济一体化的大潮中达到了前所未有的程度。我们对人类文明巨大进步欢欣鼓舞的同时,也深刻感觉到了民族传统文化生存的危机,同时也感悟到了守护民族传统文化的历史责任。

民族传统文化是否应该保护已无需讨论,问题的焦点是如何保护。一种观点认为:必须原汁原味的加以保护,尤如博物馆的文物静躺美供人参观一样。保护无疑是重要的,这也是从事民族传统文化事

业的前提,但这种保护如不与当代社会相适应,与现代文明相协调,不能体现时代性,都是不能长久的,所以这并非治本之策。因为民族传统文化生存的地区,经济社会发展相对滞后,如不与经济发展、社会进步互动,这种保护是缺乏生命力的,只有保护与发展相互统一,充分考虑少数民族地区的民生问题,才能使民族传统文化持续生存下去,并为民族地区的经济社会的进步提供原动力,这也是我们从事这一工作的初衷。

如何开发民族传统文化?对此学界、政界认识不相统一,可谓仁者见仁、智者见智。但是,科学开发和遵循规律则是普遍认同的基本原则,尽管在这一问题的认识上存在差异,正如在贵州大地上成功开发的贵阳镇山布依族民俗村、黎平肇兴侗寨、雷山西江千户苗寨等仍有不同的认识一样。

我们迈出了可喜的步伐并取得了相应成效,但是如何更好的保护,如何在保护中开发,在开发中保护,都是需要长久探讨的问题,真理只会愈辩愈明、理论需要实践的检验,理论对实践的指导,是科学保护和开发的前提。在这方面,成立较早的贵州民族研究学会做了大量的调查研究,成绩斐然。近30年来,学会广泛联系着我省从事民族科学研究的专家学者,长期坚持开展了“六山六水”民族调查,在省内外学术界产生了广泛的影响;定期进行全省民族研究工作联系会议,给我省民族研究的科研单位和工作队伍提供了一个很好的平台,共同为我省的民族工作服务。实践证明,民间学术团体有广泛的联系面,是民族研究的专业科研机构不可替代的,同时其所开展的工作是民族工作不可或缺的组成部分。这本“民族文化保护与发展研讨文集”,就是贵州民族研究学会为2008年10月在贵阳召开的全省民族研究工作联系会议提供的公开出版文集,共36篇论文,约30万字。文集主题明确,探讨的是“民族文化保护与发展”的热门话题,作者涉及面也广,很有代表性。在文集中也可看出,关于民族传统文化保护和发展的讨论,许多问题尚未解决,仍有深化的必要。希望贵州民族研究学会进一步联系团结全省的民族科研工作者,拓宽研究领域,提升深度研究的能力以共同为贵州民族地区社会经济发展提供必要的学术支持。

目 录

1. 实现中华民族伟大复兴的根本在于民族文化的传承与创新
翁家烈/1
2. 弘扬民族文化的理性思考 史继忠/10
3. 浅谈民族历史文化的保护 李平凡/24
4. 文化遗产保护的几个概念节点 麻勇斌/32
5. 论贵州民族传统古朴的和谐社会 罗 剑/43
6. 对贵州少数民族非物质文化遗产的认识与思考 辛丽平/56
7. 对我省民族古籍传承、保护、开发之管见 陈乐基/65
8. 民族文化的现行知识产权制度保护分析 李发耀/75
9. 论民族民间文化传承的法律主体 卢丽娟/85
10. 正确对待少数民族地区农村的传统法文化
——基于村民委员会选举、纠纷解决机制的视角 文新宇/93
11. 民族文化村寨建设重在突出民族文化内涵 罗 林/107
12. 断裂与重建
——民族旅游开发与民族文化的再构建 龚 锐/114
13. 水书习俗的“软件”保护至关重要 潘朝霖/121

14. 浅论数字化技术与水族口碑古籍的搜集整理与保护
王克松/136
15. 瑶族文献研究 范 波/144
16. 贵州土家族非物质文化遗产的保护与传承 李霞林/151
17. 从江县民族文化旅游开发的建议 孙朝发/162
18. 发展乡村旅游促民族文化的保护与开发
——以黔南布依族苗族自治州为例 李永皇/174
19. 论全球化背景下布依族传统文化的保护与传承 樊 敏/182
20. 彝族传统文化的保护、传承与发展研究 周真刚/191
21. 卡蒲毛南族文化的特色与保护 樊 敏/201
22. 从节日文化变迁看苗族传统文化的传承和发展
——以王卡杀鱼节为例 任 艳/212
23. 浅谈毕节地区彝族文化的保护 余 舒/223
24. 彝族火把节文化的传承价值 卢春樱/229
25. 矛与盾之间:在贵州少数民族地区发展经济与文化保护
——以贵州隆里古城为出发点 敖 惠 张庚斐/237
26. 民族医药文化的传承、保护与开发 杨昌文/250
27. 福泉阳戏的保护与开发 卢延庆/257
28. 从牙舟陶的兴衰看民间工艺的传承与发展 祖 明/261

29. 战略环境影响评价与贵州省水电库区民族传统文化的保护
胡晓登 周松柏/276
30. 论苗族历史文化的几个显著特点 李锦平/287
31. “屯堡人”文化探略 唐合亮/293
32. 世居民族传统村寨中的社会文化
——贵州省从江县岜沙苗寨的个案调查 吴正彪/310
33. “爱情坡”文化审视 王炳忠/332
34. 从卯节对歌到邀杯喊“秀”谈水族语言文化传承的自觉意识
韦正文/347
35. 侗族鼓楼的美学意蕴 杨 毅/351
36. 少数民族传统体育项目
——三人板鞋选才与训练探析 刘 柳/362
- 后 记/367

实现中华民族伟大复兴的根本 在于民族文化的传承与创新

■/翁家烈

我国的四大发明经阿拉伯传入欧洲后,促进了文艺复兴和地理大发现。而文艺复兴又为世界资本主义的产生开拓了道路。新兴的帝国主义却用坚船利炮轰开了封建腐朽的清王国门,我中华民族从此一步步地陷入半封建半殖民地的苦难深渊之中,长达百年之久。其间相继爆发的义和团起义、太平天国革命、辛亥革命、“五四”运动、抗日战争,这种大规模、长时期前仆后继的英勇奋斗,充分反映出中国人民反帝反封建的强大力量、坚毅决心,也成为阻止中国进一步沦为殖民地的根本原因。中国人民一代又一代不怕牺牲地开展反帝反封建斗争的力量泉源在于中华民族的民族精神。鸦片战争后,在我国逐步沦为半封建半殖民地后

的百余年里,民族存亡成为我国首要的、根本的问题。民族精神的觉醒成为我国各族人民抗击帝国主义列强的国量已原泉。广州人民在抗击英军时,面对三星旗庄严宣誓:“族进人进,族退人散,打死无怨。”给了英国侵略者以沉重的打击。洪仁玕在其《英杰归真》一文中指出,“每年化中国这几千万为烟土,收花(华民之脂膏数百万为花粉,……中国之民富者安得不贫,贫者安能守法。”〔《太平天国》第二册〕表达出太平天国革命领导层对英国侵略者利用鸦片毒害中国,聚敛财富,致使国穷民困。1883年,英军进犯西藏,遭到藏族人民誓死抗击,他们誓言:“凡我藏众男女,将不与英人共天地。有渝此誓者,众共殛之”〔《西藏六十年大事纪》〕1894年黄海战役后,日军大举进犯旅顺、大连时,以金钱利诱私塾先生阎士开作向导,遭到严辞拒绝:“我是一个堂堂中国人,岂能做你们倭寇的走狗”,坚示“宁作中华的断头屍,不做倭寇的屈膝人”〔《近代代人民革命运动史》〕。改良主义思想家冯桂芬在其《校邠店抗议》卷下中,对资本帝国于我国的欺凌发出了冲冠的疾愤:“有天地开辟以来未有之愤,凡有心知血气,莫不冲冠发上指者,则今日之以广远万里地球中第一大国,而受制于小夷也……如此之,莫如自强。”北方各地民众在《义和团告白》西方侵略者“上欺中华君臣,下压中华黎民,神人共怒,人皆缄默。以致吾等俱练习义和神拳,保护中原,驱逐洋寇”檄文的激励下,开展了轰轰烈烈、震惊中外的义和团运动,打破了帝国主义瓜分中国的梦想,促进了中国民主革命的兴起。孙中山组织的第一个革命政党“兴中会”的《兴中会宣言》指出,“近之辱国丧师,翦蕃压境,堂堂华夏不齿于列邦;文物冠裳,被轻于异族”,揭示出中华民族面临的危机。资产阶级革命家陈天华在其《警世钟》喊出“齐把刀子磨快,子药上足……万众直前,杀那洋鬼子,杀投降那洋鬼子的二毛子”,指出清王朝乃“洋人的朝廷”,必将其推翻。唱响我国大江南北的《义勇军进行曲》中的“中华民族到

了最危险的时候”，激发出我国各族人民为维护国家独立、民族尊严，慷慨悲歌地与日本侵略者展开英勇顽强的斗争，最终赢得了抗日战争的胜利。无数生动、深刻的历史充分验证，凡遇国家民族危亡的时刻，是以爱国主义为核心的民族精神激励着我国人民的抗争，支撑着中国人的民族自信、自强，维护着民族的自尊。

民族文化是民族精神的载体。任何民族精神都孕育、融汇、包含于其民族文化的主要具体事象之中。民族精神是民族传统文化积淀、凝结而成的精髓，是民族的灵魂所在。两者是密不可分，相辅相成的。民族精神一旦丧失，民族文化也就无足轻重，就会变得可有可无；民族文化的传统主体一旦淡化或消失，民族精神也将随之而淡化而消失。民族精神与民族文化之间实际存在着共存亡的关系。不同的自然生态和社会历史产生不同的民族文化。不同的民族有着不同的民族文化，不同的民族文化铸就不同的民族。民族文化是族内认同、族际区别的标志。民族文化特征突出，则民族的形象鲜明；民族文化淡化或消失，则民族的形象就模糊，就意味着民族的消亡。以民族文化为依托的民族精神随着民族文化的突出、淡化、消失而相应地或强烈、或削弱或丧失。民族精神并非是无源之水，无根之木，其强大的生命力、能动力在其源茂根深。

民族文化的存在形式是动态的，总是在不断地发展、变化着，正如人类总在不停地发展、变化一样，不会永远停滞在一个固定的阶段上。自从有了民族，就必然有其特定的民族文化。历经千百年的发展变化，就整体而言，无论就其内容或形式早已远非民族形成初始阶段的文化形态，因此将其某一古老的文化成份笼统地视为原生态文化是与事实不符的，欠科学的。对于民族文化中含有的古老文化成份，以传统文化呼之似较为宜。民族文化总是在内因和外因不断交互作用下发展、变化着。民族群体根据所处自然环境的变异和社会历史的变迁，而采取相对应的维持生存与发展的思维方

式和行为模式形成的新的文化成份,属于民族文化发展变化的内因,而在与他民族交往或对抗过程中主动吸纳或被动接受他族文化成份则为民族文化发展、变化的外因。民族文化的发展变化虽与内因外因皆有关联,但其根基与脉络皆取决于内因。若根基不存或脉络中断,其民族文化之传统则将消失。民族文化传统一旦消失,则标志着该民族特征的消失,就是这一民族消失或被它族所同化。消失或同化了的民族就不再具有民族的身份及固有的凝聚力。民族的自尊、自信以及对民族的忠诚、民族共同利益关注的深厚感情当然亦不复存在,沦为丧失自主、任人摆布、随机沉浮的松散、软弱群体。这正是当今称霸世界、意欲对我施行西化、分化的反华势力长期孜孜追求的目的。

经济全球化的总趋势,导致欠发达国家的主权受到制约而弱化。具有优越性的西方物质及具有先进性的科学技术,西方的生活方式、物质产品、科技手段引进的过程中,往往会对附含其中的生活情趣、价值取向产生新奇和认同的心态,从而进行模仿与效法,于自己的民族传统文化则视为落后、不适潮流,逐渐轻视、疏远,以至于放弃,势必造成民族、民族文化传播的断裂,出现文化异化、同化的危机。美国一位情报官在其所写的一份报告中说,美国在文化上,如同在政治和经济上一样,当“在全世界单独起领导责任”,“美国的文化思想和文化概念包括所有的弱点和缺陷都必须成为战后秩序的基础”[转引自胡惠林《中国国家文化安全论》2005年上海人民出版社 P65]。

1995年7月,美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿帮办韦德曼在参议院就中美关系作证时,毫不隐晦地说:“贸易不只是创造财富的手段,它还是美国思想和理想借以渗透到所有中国人意识中的渠道;从长期来看,它为美国的意识形态产业(诸如电影、激光唱盘、软件、电视)和使国际交流更为便利的新产品(诸如传真

机和互联网计算机)开辟市场,这些可能使中国的人权状况得到改善,从而发挥我们所有直接的和政府之间的努力加起来一样大的促进作用。”〔转引自胡惠林《中国国家文化安全论》2005年上海人民出版社 P151〕

美国为独霸世界,除极力于政治、军事、经济上的扩张外还着力于文化的输出,利用文化输出的形式实现政治、经济所难于达到的渗透、“和平演变”的目的,并为文化战略不断地推行、强化。目的昭然,影响深重,其盟国——法国外交部长在1999年就明确地警告世人:“美国今天的霸权地位……和铺天盖地地涌向全球的大众文化产品等领域。这些文化产品左右着人们的思想,甚至美国的敌人也为之着迷。”〔转引自胡鞍钢、门洪华《解读美国战略》P39〕而我们国人中对美国文化产品的倾销视为仅只是单纯文化交流的天真想法者却不少,对之不加以辨别、防范与警觉,处于麻痺状态。以我之无心,对彼之有意,如若长此以往,后果必然不堪设想。

文化霸权主义、殖民主义者借经济全球化之机主张“文化全球化”。不明究里者亦认为理所当然,随声附和。“文化全球化”的实质是实现全球的西化。西化的核心是美国化,西化的形式是标准化,模式化。即以美国文化式样为标准 and 模式。日本学者星野召吉在其《全球政治学:全球化进程中的变动、冲突、治理与和平》一书中指出:“今天文化全球化的每一种潮流从根本上都处于西方思维方式的影响之下。”“事实上文化全球化是指西方价值体系在不同的、古老的价值体系中的推展,是全球范围内的西化。文化全球化就是非西方文化被西方文化同质化与一体化的过程。”〔新华出版社2000年版 P196〕文化全球化的主张是对世界文化多元化这个客观历史与现实的蔑视、否定与挑战,其目的是为了反对世界各国、各民族的文化独立,剥夺各个国家和民族的文化自主权,实现美国文化一统天下的霸权。世界各民族无论人口多少、力量强弱、住地集中或

分散,都有其各自的文化传统,都是其先祖在特定的自然环境、历史背景下,生产生活付出的劳动与智慧的世代积淀、结晶,记录着人类在生存发展历史长河中的痕迹,都是不可磨灭的历史贡献,是悠久、丰厚、绚丽、多姿世界文化无可替代的组成部份,是各个民族生存、发展之根、之灵魂所在。蔑视民族传统文化就是对该民族的否定,同化民族传统文化就是对该民族的同化,侵犯民族文化就是对该民族的侵犯。民族之根不存,民族灵魂的丧失,意味着民族自下而上的支柱的坍塌意味民族发展的目标和动力的消散,民族的生存与发展也就走到了她的尽头。二战后,在帝国主义侵占的殖民地普遍掀起了民族解放运动,众多的民族独立国家纷纷建立,摆脱了殖民主义的统治,形成了冷战时期国际格局中不容忽视的新生势力,其存在与发展为世界历史增添了丰富多彩、有声有色的篇章。这都是民族觉醒、民族精神焕发所致。历史与现实给强权国家的统治集团以深刻的教训:依靠武力征服、经济控制一个民族国家是难以成功、不能持久的,以文化渗透方式为主的“西化”才是最为有效的途径。美国助理国务卿威廉·本赖说过:“无论是文化交流,还是新闻宣传,其任务都是推销美国思想。”美国情报官艾伦·托勒斯也说:“如果我们教会苏联的年轻人唱我们的歌曲并随之舞蹈,那么我们迟早将教会他们按照我们所需要他们采取的方法思考问题。”[王晓德《美国文化与外交》世界知识出版社 219-220]1991年苏联的解体,西方思想文化有目的的渗透显然是十分重要的外因。

在经济一体化的今天,封闭的民族和国家必然要落后、缺乏生机,必须要主动实行开放,要在政治、经济、文化诸领域内进行广泛的国际交流。就文化而论,可从交流中吸取优秀的文化成份,获得新的知识与启迪,加强民族之间、国家之间的了解、联系与友谊,有利于国家、民族的长足发展,有利于国际社会的和谐发展。以汉族为主体,由各兄弟民族共同构建成你中有我,我中有你,互相离不

开的中华民族,历来就有广纳百川、气吞万象的宏大胸襟与气魄,形成了历史悠久、内涵丰厚、绚丽多姿、从未中断的中华文化,孕育出我国古代历史在世界史中的辉煌,支撑着我国度过了一次次重大的内忧外患及民族危亡的险境,激励着我们在历经半封建、半殖民地百年屈辱之后逐步走向的复兴。当今世界仍然是一个多元文化的世界,在现代高科技的条件下,整个世界变成了一个“地球村”。中西文化交流无论于时间、空间或规模,皆以空前的速度、深广度势不可挡地推进着,已导致人们思维模式、行为方式、价值取向广泛而深刻的发展变化。这一发展变化从总体而言,有利于促进我们国家的富强民族的昌盛,但置民众利益、国家利益而不顾,私欲横流、弄虚作假、崇洋媚外等为我民族传统文化所忌、所耻、所不容的若干思想言行,却在新的历史条件下借机残渣泛起,在冲击、侵蚀着我们民族的机体与灵魂。对此,我们决不能掉以轻心,须高度重视,予以深思、反思,采取有效、有力的方式遏制。大力宏扬民族文化的优良传统,切实促进民族文化在优良传统基础上的创新,则是重要的、根本的一种方式 and 途径。2003年,“中国民族民间文化保护工程国家中心”的成立。及各地各级民族民间非物质文化遗产领导小组的相继建立,就是这一方式、途径的重大体现。“爱祖先血脉,强中华魂魄”,“保护民族民间文化就是保护中国文化前进的根基、发展的源流,为此,需要唤起全民族的自觉……”费孝通、孙家正等人的题词,代表着我们对民族文化地位、作用及其重要性的共识。首批国家级民族民间非物质文化遗产名录的评选、公布及《中华人民共和国非物质文化遗产保护法的制定,则是实现这一方式的重要举措和实践这一途径的重要保证。

民族精神是民族文化凝聚的最高体现,是民族文化的内核。民族文化诸多事项是民族精神的载体,是民族精神的具体表现形式。两者之间浑然一体,不可剥离,密不可分。清军入关,颁布“留发不