

教育地理研究丛书

云南民族文化遗产 之区域教育路径研究

谢红雨 伊理 肖荷 著



Research on
the Regional Education Path of
Ethnic Cultural Heritage in Yunnan



科学出版社

教育地理研究丛书

云南民族文化遗产 之区域教育路径研究

谢红雨 伊理 肖荷 著

科学出版社

北京

内 容 简 介

本书遵循马克思主义理论,运用从定性到定量跨学科研究法、人地关系地域系统理论、地理区划与规划理论、“中华民族多元一体格局”理论、文化教育人类学思想,以及文献分析法、访谈法、空间分析法等理论和方法,首次提出了民族文化分区的原则和方法,并针对云南民族文化遗产的实际情况进行了实证分析,运用“自下而上的区域合并”区划方法,最终得出了云南民族文化遗产分区的区划方案。

本书是国内外较早从地理学和教育学的角度系统研究民族文化遗产的学术著作,可供教育地理学、民族文化遗产研究等领域的专家、学者和研究生参阅。

图书在版编目(CIP)数据

云南民族文化遗产之区域教育路径研究 / 谢红雨,伊理,肖荷著. —北京:科学出版社, 2018.2

(教育地理研究丛书)

ISBN 978-7-03-038511-6

I. ①云… II. ①谢… ②伊… ③肖… III. ①民族文化-教育研究-云南 IV. ①K280.74

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2018)第 035197 号

责任编辑:朱丽娜 余训明 王丽娟 / 责任校对:何艳萍

责任印制:张欣秀 / 封面设计:楠竹文化

编辑部电话:010-64033934

E-mail: edu_psy@mail.sciencep.com

科学出版社出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

北京中石油彩色印刷有限责任公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2018 年 2 月第 一 版 开本:720×1000 B5

2018 年 2 月第一次印刷 印张:14 1/2

字数:293 000

定价:88.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

“教育地理研究丛书”编委会

主 编 伊继东 潘玉君

编 委 (按姓氏笔画排序)

马 力 王 凌 王金亮 甘健侯 伊继东

刘六生(执行编委) 孙亚玲 李劲松 李慧勤

杨 超 陈 瑶 武友德 明庆忠 罗明东

郑勤红 封海清 赵枝琳 段从宇 骆华松

姚 辉(执行编委) 曹能秀 谢红雨 潘玉君

正如社会分工协作促进了生产力的发展那样，学科的分化及交叉融合也不断丰富和完善着人类的知识体系。古今中外教育和地理等诸多领域形成了教育与地理环境相互联系、相互作用的思想。这一思想在 20 世纪中叶以来，凸显为教育地理思想，萌生了崭新的跨地理学和教育学的科学——教育地理学。全国科学技术名词审定委员会公布的《地理学名词》（第二版）中认为，“教育地理学是指有关教育设施和资源的供给、运作及产品的空间变化的地理学研究”。教育地理思想在地理学和教育学以及诸多学科均有不同程度、不同角度的认识和阐述，在学科发展上已逐步形成了地理学与教育学相交叉的研究领域。改革开放后，随着地理学科在国民经济和社会发展中的重要作用的不断发挥，地理学在教育发展条件分析、区位选择、区域均衡和空间规划等方面的作用逐渐凸现出来。这一社会需求，向地理学提出了理论和学科诉求——应该建立一门相对独立的交叉学科“教育地理学”。在此背景下，国家学位办批准设置教育地理学二级学科博士点，系统进行该学科的教学和研究工作，深入开展相关理论、方法和实证研究，对丰富地理学的学科内涵、拓展教育学的研究领域，对教育的协调发展以及区域经济社会发展规划的编制和优化施行，具有重要的理论价值和支撑作用。

教育地理主要研究教育地域综合体，包括：第一，各式各样的教育（高等教育、中等教育、职业教育、基础教育、学前教育、老年教育等）；第二，各式各样的教育进行中所依托的地理环境（自然地理环境、经济地理环境和人文地理环境以及综合自然地理环境）。具体研究分为两个研究层次：①教育发展及其所依托地理环境的历史过程、格局与趋势；②教育发展的规律、特征、教育与其所依托环境之间的关系。据此，“教育地理研究丛书”包括十部著作，其中，《教育地理学导论》《教育地理科研方法》是关于教育地理学学科理论和方法的两部著作；《中国高等教育地理：时间序列》《中国高等教育地理：空间结构》《云南教育地理研究》《省

域高等教育合理性评价研究》是关于区域教育地理实证研究的著作；《教育地理区划研究》《主体功能区视野下云南职业教育区划研究》是关于教育地理区划的方法和实证研究的著作；《高等教育区域协调发展研究》《云南民族文化遗产之区域教育路径研究》是关于区域教育资源的空间配置与发展的相关研究著作。

我们所从事的教育地理研究，在理论层上可以完成对理论研究的检验，教育地理学理论研究和以之为基础的教育地理学博士生课程内容，均是自上而下地由地理学、教育学和其他学科的理论知识演绎而来，这些演绎得来的理论是否是教育地理学的真理论，需要教育地理研究的实践检验。在实践层上具有探索意义，教育地理研究遵循教育地理学研究范式，在教育地理学学科体系尚未完全成型阶段，教育地理的实证研究具有创新性和前瞻性意义，可以有效促进教育地理学理论的完善，最终达到理论与实证共进的效果。

教育地理学是一门具有应用价值的学科，对它的研究首先具有外衍价值。一是对国家和区域宏观教育战略方针制定的参考价值。在国家和区域教育宏观战略的制定过程中，教育的发展不是一个单一、独立的要素，需要系统论证教育及其格局变化对教育所依托环境的影响，除了完整意义上的教育地理研究，现阶段并无其他可参考的成果。二是对区域科学发展的促进作用。教育地理研究的决策建议成果主要包括两种类型或者两种类型的综合：①寻求制约区域教育科学发展的诸多因素，通过可控因素的调整规范或促进区域教育的科学发展；②寻求教育对其他社会发展要素的影响关系，通过教育的调整，对其他社会发展要素进行有效调控。这些决策建议成果主要通过区域政府职能部门的实施和调控来完成。三是对其他学者进行相关研究的借鉴作用。

对教育地理学的研究，又具有内生价值：①核心竞争力的形成。通过教育地理的基础研究、教育地理数据库的建立以及教育地理研究方法的系统和完善，可以形成有特色的核心竞争力，进而有可能承担第三方的教育测量、教育评价评估、教育布局规划等项目或工作。②优势学科的形成。通过教育地理研究所带来的学术影响力、社会影响力等，最终形成教育学、地理学下的教育地理优势学科。

伊继东

2015年4月8日

文化是民族持续发展的重要基石，在人类文明延续和民族血脉传承中占据不可替代的重要地位。当前，与社会进步相伴而生的工业化、城市化、全球化及信息化进程，致使民族文化稳定性、完整性、延续性遭受前所未有的冲击，因势利导、因地制宜的民族文化遗产问题，正逐步成为超越地理空间界限和单一民族范畴的共同热点。针对这一亟待解决的现实课题，学界形成了民族学视域内的集中探讨和对策建议，但建立在民族文化地理分区基础上，从教育的视角探索民族文化遗产的系统研究尚不多见。

本书基于教育视角和人文地理研究范式，以云南少数民族文化^①传承为研究对象，注重文献分析与访谈调研相结合，理论与实证分析相联系，时间分析与空间分析相关联。通过云南民族文化遗产的地理基础分析这一逻辑起点，展开云南民族文化区划，考察不同民族文化区的文化遗产状况；继而引入一般教育要素解构、整合的基本模式，明确提出云南民族文化遗产适宜的区域教育路径；并以石林彝族自治县的民族文化遗产为个案进行了实证分析。

在民族文化遗产地理基础分析方面，首先，基于人地关系地域系统理论的认识，厘清了云南民族文化遗产的区域性、类型性、和容性和时序性等基本特征，并从自然地理、人文地理和经济地理三个维度分析了民族文化遗产的地理基础；其次，通过地理区划与规划理论的实证运用，提出了民族文化遗产分区的三条原则，明确了云南民族文化遗产的六大分区，并系统论述了滇中彝族主体文化区、滇南哈-彝主体文化区、滇东南壮-苗主体文化区、滇西白族主体文化区、滇西南傣-景主体文化区、滇西北藏-傈主体文化区民族文化遗产的现状和特征，在此基

① 以下均简称云南民族文化。

础上,通过对民族文化遗产与区域教育关联性的分析,从教育的视角揭示了教育在民族文化遗产中“培养传播者、培训运营者、锻造研究者、教育保护者”四位一体的多元促动关系。在民族文化遗产的区域教育要素解构与整合方面,本书通过云南民族文化遗产的教育因子分析,对分属不同民族文化区的民族文化遗产中的“正规教育/非正规教育、实体教育/虚拟教育、形式化教育/非形式化教育/制度化教育”七种形态,“教育主体、教育客体、教育内容、教育中介”四大要素进行了系统分析,在这一基础上,遵循文化教育人类学思想的“文教统合”理念,提出了“以家庭教育为基础、以学校教育为核心、以社区教育为辅助”的三位一体的民族文化遗产之区域教育路径,并选择具有典型民族文化区域属性的石林彝族自治县作为案例,对其彝族文化遗产的教育现状进行梳理和分析,拓展和延伸了云南民族文化遗产之区域教育路径研究的效能。

本书涉及教育、地理、文化、民族的多领域知识和跨学科整合,在一定程度上具有拓展教育学、地理学研究领地,完善教育地理学研究范式的深层意义;本书提出的云南民族文化遗产分区和民族文化遗产的区域教育路径,可在一定程度上为云南乃至全国同类区域民族文化遗产的理论研究和实践运行提供相应参照和借鉴。

谢红雨

2017年1月



丛书序

前言

第一章 绪论	1
第一节 云南民族文化的背景及价值	1
第二节 国内外民族文化遗产相关问题研究现状	5
第三节 云南民族文化遗产研究的目的及意义	21
第四节 云南民族文化遗产研究的思路和方法	23
第二章 民族文化遗产的基本内涵	27
第一节 民族文化遗产分区的基本概念	27
第二节 民族文化遗产分区的基本理论	33
第三章 云南民族文化遗产的现状与特征	46
第一节 云南民族文化遗产的现状分析	46
第二节 云南民族文化遗产的基本特征	57

第四章 云南民族文化遗产分区及教育反思	61
第一节 云南民族文化遗产分区的地理基础	61
第二节 民族文化遗产分区的原则及角度	125
第三节 云南民族文化分区传承的系统分析	129
第四节 云南民族文化分区传承的教育反思	142
第五章 云南民族文化遗产的区域教育发展路径	151
第一节 民族文化遗产区域教育路径选择的依据	151
第二节 民族文化遗产区域教育具体路径的选择	167
第六章 石林彝族自治县民族文化遗产的区域教育个案分析	175
第一节 以教育手段传承石林彝族文化的基本现状	175
第二节 以教育手段传承石林彝族文化的现存问题	186
第三节 以教育手段传承石林彝族文化的路径选择	192
第七章 结语	197
第一节 研究结论	197
第二节 创新之处	199
第三节 研究展望	201
参考文献	206
附录 云南石林县彝族民族文化遗产教育现状问卷调查	214
后记	218

第一章 绪论

民族文化特别是优秀的民族文化对于社会发展有重要作用。而如何才能使民族优秀文化发挥对社会的重要作用，这就必须将民族优秀文化基因传承、延续下去。云南民族文化在传承的过程中存在什么现实问题？如何研究和解决这些问题？这些都是本书展开研究之前必须首先回答的问题。本书首先在对云南民族文化传承面临的问题进行分析的基础上，就国内外学者对民族文化遗产的研究进行了系统的分析和梳理，并就该问题研究的意义、思路与方法进行了阐释。

第一节 云南民族文化遗产的背景及价值

习近平同志曾指出，“体现一个国家综合实力最核心的、最高层的，还是文化软实力”^①。文化作为现代社会发展的软实力，在人类经济、社会、政治诸元发展中起着不可替代的作用，尤其是在知识经济时代的今天，文化已然成为区域持续发展的动力源泉和竞争力提升的核心要素，其在加速区域发展、促进社会进步中的地位和作用日渐凸显。协调是系统内部优化和整体效益最大化的动力阀门，文化发展的协调事关区域社会整体效能的提升，进而直接影响到以文化为联动轴心的区域社会全面发展。然而，当前经济全球化浪潮的趋势席卷全球，我国正从传统社会走向现代化社会，从文化历史发展的角度看，民族文化遗产正面临着重要危机，中国传统文化尤其是少数民族文化也正面临着前所未有的挑战，主要表现在：一是现代化的主流文化的渗透使民族文化遗产的物质形态遭到了一定的破坏，传统文化的具体实物载体越来越少，深刻地影响了各民族的生活方式、价值结构、语言、风俗习惯。二是随着经济、信息全球化和市场经济快速发展，世界文化趋向普同，传统文化的稳定性、完整性、延续性和民族性受到冲击。三是市场经济带来了民族文化观念的变迁和人文精神的起伏，民族文化精神被各种现代创意所

^① 钱文忠. 文化软实力是核心 从优秀传统文化中寻找精气神. 2014. <http://book.people.com.cn/n/2014/0317/c69398-24650707.htm>.

淹没；大众文化、娱乐文化的兴起，对民族文化进行着一系列的消解。四是日新月异的科技活动及其成果，改变着人们的生产方式和生活方式，影响着人们的世界观、方法论。它们促进人们思维方式的变革、道德观念的更新；形成趋于一致的信息系统、认知方式、行为规范和价值取向，民族文化及其结构受到程度不同的消解。显然，在现代化进程中少数民族文化传承承受着强大的压力。少数民族文化的生存受到冲击，有的甚至面临着消亡的危险。因此，要建立一个丰富多彩的中国特色社会主义社会，除了借鉴和吸收国外先进的技术和优秀的文化之外，更要大力发掘中国传统文化的精华，传承和发扬民族文化。

云南作为一个多民族聚居的省份，其民族文化遗产在经济全球化和市场经济快速发展中表现出以下问题。

一、民族文化稳定性、完整性、延续性受到明显冲击

在市场经济和汉族文化的影响下，少数民族越来越趋向于现代化的生活方式，学说本民族以外的语言，学穿汉服，学习现代的生活方式，积极融入现代社会。大量民俗及少数民族传统文化正在逐渐淡出人们的日常生活，失去了本身具有的文化意义。在市场经济的影响下，各地将旅游业作为支柱产业来抓，民族文化逐渐趋向舞台化，原来只有在特定时间、特定节日和特定地点才举行的民俗活动被搬上舞台，应游客的要求，随时随地随意改变活动方式，一切为了满足游客需要而演出。大量古寨民居成了旅游景点，蜂拥而至的游客改变了千百年来居民们的生活方式，他们的日常生活受到影响。由于大量游客的涌入，大批文物、古迹、村寨被严重破坏。

二、物质文化流失比较严重，传统文化的具体实物载体越来越少

随着云南民族地区的开放，少数民族对外接触和交往不断增多，新的生活方式和外来文化对民族地区的文化和生活产生了很大的冲击，越来越多的民族传统工艺失传，无数珍稀罕见的民俗技艺和民间文艺，伴随着老艺人的逝去而销声匿迹。民族语言逐渐消亡，民族建筑和服饰逐渐被汉化，甚至被西化。民族文化流失现象日益严重，保护和发展民族文化的工作面临的问题日趋严峻。

三、民族心理、民族习俗、价值观等发生了一些变化

在市场经济和民族文化产业化的影响下，民族地区大力发展旅游业，经济条件好转，部分少数民族心理发生了变化。一部分少数民族人民走出大山，选择到经济发达地区生活，这些少数民族后代中，相当一部分人已经不再了解本民族的

历史文化,对本民族文化不感兴趣,一部分人已经不会说本民族语言。联合国教育、科学及文化组织 2009 年发布的民族语言现状等级量表显示,民族语言的退化和消失已经形成世界性的危机,如图 1-1 所示^①。另外,民族文化旅游的开发,使传统文化的传扬带有与本民族实际生活脱节的功利主义色彩,由于商业利益的诱惑而随意夸张甚至扭曲传统文化的现象随处可以见到。为了迎合游客的兴趣,许多民族文化中优秀的部分被忽略,而落后消极的东西被夸大。

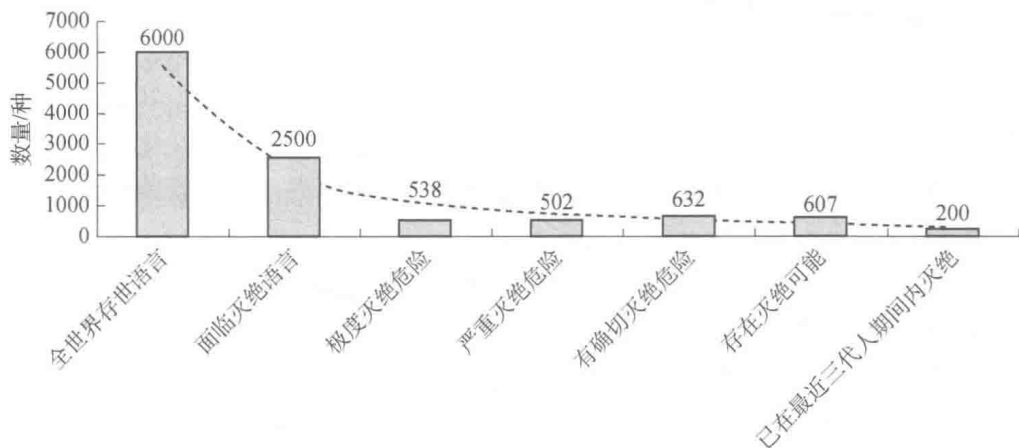


图 1-1 世界民族语言危机示意图

资料来源:根据中国新闻网、新华网等网络资料报道数据整理

众所周知,云南民族文化是云南各民族人民在长期的历史发展过程中所创造、积累和传承的,它是构成一体的中华民族文化的一员或若干员,是中华民族文化构成中不可或缺的部分。正如马克思给予希腊神话的高度评价,称它是希腊艺术的武库和土壤,仍然能给我们艺术享受,而且就某一方面说还是一种不可企及的范本。云南民族文化在经济社会快速发展的今天仍然发挥着不可替代的重要作用,在我国建设社会主义文化大国、强国,建成小康社会,实现 13 亿人民中国梦^②的关键阶段,我们必须传承好云南的民族文化。

其一,传承云南民族文化有利于提升云南整体软实力,加快云南民族文化强省建设。中国共产党第十八次全国代表大会报告强调,建设社会主义文化强国,关键是增强全民族文化创造活力。社会主义建设新时期,紧紧抓住“建设社会主义文化强国”的机遇,大力发展、传承云南民族文化,既有利于加快云南民族文化大省建设,同时也有利于提升云南整体软实力。

其二,传承云南民族文化有利于促进我国社会主义文化建设,丰富中华民族多元一体的文化内涵。中华民族多元一体文化是由 56 个民族的文化精华形成的一

^① 关于民族语言危机的研究,参见谢红雨,伊继东,甘健侯.消失抑或继续生存?——民族文化保护与传承面临之生死考验.“变动中的东南亚地缘政治:边界与边境之地”国际学术会议,2014,(7)。

^② 详情参见谢红雨,伊继东.我国独特的地理环境特征与中国梦的实现.前沿,2013,(23):4-6。

个有机统一整体,它突显出多样统一的特征。这些优秀的民族传统文化是我们今天建设中国特色社会主义文化不可缺少的珍贵文化资源,博大精深的中华民族多元一体文化正是由56个民族的优秀文化汇集而成的,是各民族文化精华的结晶。在云南各民族中,艰苦奋斗,自强自立,与自然和谐相处,与兄弟民族团结共生,是基本的文化精神。进一步继承和发扬云南民族文化精神,有利于促进我国社会主义文化的建设,有利于丰富中华民族多元一体的文化内涵。

其三,传承云南民族文化是全面落实科学发展观,建成小康社会和构建社会主义和谐社会,实现中国梦的必然要求。云南以其多民族、多文化、边境毗连国家多而独树一帜,传承云南民族文化是实现各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的根本要求,也是抵御境外不良文化和腐朽文化渗透,维护国家文化安全的现实要求,更是提高我国文化竞争力,推动中华文化走向世界,实现繁荣昌盛中国梦的迫切需要。

其四,少数民族延续与发展也有赖于少数民族文化的传承。文化是民族的血脉,是人民的精神家园。“一个民族的文化遗产,对于该民族的社会组织的发展、社会结构的完善和整合有着极其重要的作用,可以说社会的稳定发展和完善程度,取决于社会中的文化遗产制度的完备程度。”^①正如国学大师南怀瑾所说:“没有自己的文化,一个民族就不会有凝聚力,始终像一盘散沙。没有自己的文化,一个民族就不会有创造力,只会跟在外国人屁股后面模仿。没有自己的文化,一个民族就不会有自信心,也不可能得到外人的尊重。”^②习近平同志曾指出,“没有文明的继承和发展,没有文化的弘扬和繁荣,就没有中国梦的实现”,“让文明交流互鉴成为增进各国人民友谊的桥梁、推动人类社会进步的动力、维护世界和平的纽带”^③,把中华民族优秀传统文化不断传承下去。因此,在市场经济和现代化迅速发展的今天,要想保留住云南民族的多样性特征,必须传承好云南的民族文化。

在现代社会的不断发展,以及不同民族的文化相互交流、碰撞、变迁、涵化的过程中,有的文化消亡,有的文化创新,促使文化不断丰富,不断发展,人类社会也因此不断进步。那么,如何在历史的大变迁中保持住自己的民族文化,如何让本民族的文化为本民族成员所认知,并且不断发展壮大自己的民族文化,诸如此类的问题,是每个民族在任何时刻都要正视的重大问题。尤其是在当今这样一个经济全球化浪潮日益汹涌、世界多元化不断发展的现代社会,如何在多元化的历史进程中保持住自身的民族文化,就显得尤为重要了。

① 赵世林.论民族文化遗产的本质.北京大学学报(哲学社会科学版),2002,39(3):10-16.

② 杨丽丽.听南怀瑾大师讲国学.银川:宁夏人民出版社,2012:20-23.

③ 习近平在联合国教科文组织总部的演讲.2014. http://www.xinhuanet.com/politics/2014-03/28/c_119982831.htm

正是基于以上问题和云南民族文化在现代社会发展中的重要作用,本书从地理学、教育学等学科交叉的视角展开对云南民族文化的传承研究,以期为中国乃至世界多民族国家文化传承作出有益探索。

第二节 国内外民族文化传播相关问题研究现状

人类的文化多种多样,不同的民族在生产实践活动中创造出了自己特有的民族文化,文化是不同民族特有的身份和标志。作为民族特有的身份和标志,每个民族在发展的过程中都会不遗余力地传承和发展自己的民族文化,在和其他民族的交往中传扬自己的民族文化,吸收优秀先进的文化,保持自己民族文化的先进性和独特性。在文化交流的过程中,保持自己民族的文化被其他民族认可、接受并且不断发展壮大是每一个民族成员的责任和义务,同时也是每一位从事民族文化研究的学者必须要思考的问题。在全球化,以及经济、科技对文化影响日益扩大的现代社会,如何进行民族文化的传承?民族文化在传承的过程中会面临什么样的问题?如此等等。众多学者在研究的过程中给出了见仁见智的看法。以下就其中涉及的主要问题与观点进行系统梳理。

一、国内民族文化传播相关问题研究现状

(一) 关于民族文化传播本质及其相关理论的研究

关于民族文化传播本质问题的探讨,是开展民族文化传播研究的基点。当前,在民族文化传播的本质认识上,姚艳(2006)认为,民族文化传播就是年长者将文化传授给年幼者,一代接一代,不断传递,从而使文化得以保存的过程。在这个过程中,年长者对文化的掌握和传授,年幼者对文化的理解、接受和应用,是文化得以顺利传递的两个关键因素。赵世林通过研究认为,文化传承是文化本身具有的属性,文化主体在传承的过程中必须随着社会的发展对传统文化进行超越和创新,并且这个传承的过程因受到生存环境和模式化的制约,而具有强制性、稳定性、完整性和延续性等特征,在此认识的基础上,赵世林认为文化传承的本质是一种文化的再生产过程,这种生产不是单个人的自我行为,而是民族群体的自我完善,并认为民族文化传播是民族意识的深层次积累,构成民族认同感和内聚感的核心,并且这种传承是一种纵向的文化基因复制,具有模式和血型的基本特质。^①以上两位学者的观点的区别在于姚艳认为民族文化传播仅仅是一个代际互

^① 赵世林. 论民族文化传播的本质. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2002, 39(3): 10-16.

相“传递”的过程，即文化在不同主体之间的互相传递；而赵世林则认为文化的传承不只有“传递”，更有在“传承”中的自我生产，即文化接受者对接受的文化进行吸收和自我的再加工，从而创造出适合社会发展需要的新的文化模式。另一位学者谭淑玲则提出了不同的观点，认为“少数民族文化的传承的实质在横向上是不同文化之间相互影响和相互吸收的过程；在纵向上是通过特定的方式和路径实现纵向传递的过程”^①。

在对民族文化遗产本质问题进行厘定的基础上，也有学者对民族文化遗产的相关理论进行了深入探讨。著名的人类学家费孝通先生在学习和研究国外学者对同类问题研究的基础上，结合我国的实际情况，从多元化与一体化角度展开研究，经过多年潜心研究提出了“中华民族多元一体格局”理论。费孝通先生认为，“多元”指的是我国各兄弟民族在起源、形成和发展上都有自己的历史，每个民族的文化和历史也都有自己的特点，从而区别于其他民族。“一体”是指虽然每个民族都有自己的发展历史和民族特点，但是，各民族在发展的过程中都互相联系、相互交流，与整体民族之间有着内在的联系和共同的民族利益。中华民族的“一体”是指“多元”的各兄弟民族之间存在着不可分割的整体性，同属于中华民族，中华民族的特征是我国各民族在长期发展过程中形成的历史的、特有的、共同的民族特征。中华民族各兄弟民族之间相互包容、和谐共处、相互借鉴，从而共同向前发展。“中华民族多元一体格局”理论的提出，为我国各民族的发展研究和民族文化的传承研究提供了方法论上的指导。

与此同时，杨庭硕等（2003）认为，不同民族在文化的交流过程中存在着两种趋势：离异和趋同。离异指的是在文化交流的过程中，因为不同文化之间存在着差别，交流会使这种差别扩大，进而孕育出新的文化样式。趋同则和离异相反，会缩小不同文化之间的差别，使不同种类的文化相互融合，进而减少文化并存的种类。究竟是离异的结果利大于弊，还是趋同的结果弊大于利，不同的学者给出了不同的看法。19世纪的文化人类学理论偏向于对文化离异的研究，并认为离异是文化在发展过程中的“进化”，以此为依据，文化人类学者对文化多元化并存的成因进行了研究和论证。20世纪初，文化人类学学界有学者开始认真探讨文化趋同的结果，并将“文化趋同”定义为“文化辐和”，从而将文化多样性的研究向前推进到新的阶段。然而，另一些学者提出了不同的观点，他们认为，文化趋同会造成人类对地球资源利用的单一性，从而诱发各种资源危机；文化离异则会使人人类对资源的利用多样化，有利于提高人类社会可持续发展的能力。

（二）关于民族文化遗产面临的危机的研究

随着全球化影响的深入和发展，以及强势文化对弱势文化的入侵，研究者普

^① 谭淑玲. 少数民族文化遗产与发展视野中当代民族文化报道的思考. 南宁：广西大学，2007：15-20.

遍意识到民族传统文化传承面临着严峻的危机。杨福泉（1998）认为，随着全球化对民族传统文化的冲击和影响，少数民族文化处于断裂和重构之中，当前，中国各民族传统文化普遍存在着消亡和衰落。缪家福（2005）认为，随着经济全球化的发展，文化全球化成为必然趋势，强势文化不断对弱势文化国家的社会生活形成全面冲击。弱势文化国家的民族传统文化在强势文化的冲击下不断衰亡和消退。万俊人（2001）提出，全球化还可能是一个文化陷阱，强势文化借助于强势经济和政治强权的扩张从而使人类文化多样性趋于消失。然而，任何事物都有其两面性。王希恩（2000）认为，现代化的过程也是传统文化的衰退过程，它必然会对民族传统文化形成一定的影响和冲击。随着现代交通和传媒的迅速发展，民族地区以往封闭、消息滞塞的状况被打破。现代生活的理念逐渐深入人心，人们开始接受各种各样的现代生活方式的影响，外界的文化和生活方式迅速影响和改变着原有的生活环境，居住方式、民族服饰、语言习惯、民族节日等活动逐渐发生改变，民族地区部分人群尤其是年轻一代开始走出世代居住的村庄，到经济发达地区，选择全新的生活环境和生活方式，民族传统文化形成和发展的土壤逐渐消失，本土文化陷入了无人传承的困境。在生活环境发生改变的过程中，随着掌握民族文化知识较多的年长者群体的消失，年轻一代也疏于对本民族文化的继承和学习，被现代观念和生活方式改变，加速了民族传统文化的解体。因此，从某种意义上可以说，现代化的生活方式和现代经济活动等对民族文化的影响是巨大的，民族传统文化在现代化的逐步渗透和侵入下，生存和发展的空间越来越小，存在消亡的危险。

因此，民族文化旅游的发展在带给民族地区有限的收入之外，对民族传统文化来说可能不是福音。功利主义的影响使民族地区的人们和民族文化生存的土壤和环境都在迅速发生着改变，原生态的民族文化正在逐渐消亡。

（三）关于民族文化遗产的媒介及方式的研究

1. 民族文化遗产的媒介

人类是一切文明的载体，任何形式的文明都是依附于人类而存在的，文明通过人类这个载体以各种方式，通过各种途径向外传播，人类是承载和传播文明的载体（即文化传递所依靠的方式）和工具（即文明传承的媒介）。任何一个民族的文化都需要通过各种媒介才能向外传播，为人类所传承。学者认为关于民族文化遗产的媒介主要有民族语言、宗教仪式和节庆活动、大众媒体及大众文艺、旅游、民族文化典籍，以及现代声像资料等。①民族语言。如前所述，语言是人与人之间相互交流沟通、表情达意最重要的沟通工具，也是一个民族最重要的标志，同时也是记录一个民族的文化最为重要的工具之一。一个民族可以没有文字，但不能没有语言，世界上不存在没有语言的民族。失去了活语言的文化是僵化了的没