

贵州省

非物质文化遗产 研究

GUIZHOU FEIWUZH
WENHUA YICHAN YANJIU

申茂平等著

贵州非物质文化遗产研究

申茂平 等著

国家社科基金西部项目(立项批准号:07XZX013)

课题组组长

申茂平:贵州省政府发展研究中心主任科员,硕士研究生,高级调查分析师,贵州大学高校人文社科基地特聘研究员。

课题组成员

陈文福:贵州省政府发展研究中心副处长,博士研究生。

朱功乔:贵州省政府发展研究中心主任科员。

周真刚:贵州省民族研究所研究员,《贵州民族研究》编辑。

陈菲烟:贵州省政府发展研究中心副主任科员,硕士研究生。

知识产权出版社

内容提要:

本著作主要通过人类学、社会学、历史学等相关理论,对贵州非物质文化遗产进行了关于非物质文化遗产的现象学、原因学和对策学等基本要素的分析与研究。可以说,这是一部熔资料性、学术性、实践性于一炉的著作,它的出版与发行,必将对贵州乃至全国非物质文化遗产的保护、文化产业发展等,产生一定的理论和实践意义。

责任编辑:王 辉

图书在版编目(CIP)数据

贵州非物质文化遗产研究/申茂平等著. —北京:知识产权出版社,2009.9

ISBN 978-7-80247-821-3

I. 贵… II. 申… III. 文化遗产-研究-贵州省 IV. K297.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 162924 号

贵州非物质文化遗产研究

申茂平 等著

出版发行:知识产权出版社

社 址:北京市海淀区马甸南村 1 号

邮 编:100088

网 址:<http://www.ipph.cn>

邮 箱:bjb@cnipr.com

发行电话:010-82000893 82000860 转 8101

传 真:010-82000893

责编电话:010-82000860 转 8129

责编邮箱:wanghui830811@163.com

印 刷:北京富生印刷厂

经 销:新华书店及相关销售网点

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:19.25

版 次:2009 年 9 月第 1 版

印 次:2009 年 9 月第 1 次印刷

字 数:380 千字

定 价:42.00 元

ISBN 978-7-80247-821-3/K·033

版权所有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

序

贵州省人民政府副省长 谢庆生

作为文化遗产的重要组成部分,非物质文化遗产蕴含着民族特有的精神价值、思维方式和文化意识,体现着各民族的生命力和创造力,是世界各民族的智慧结晶,也是人类文明的重要标志。贵州是一个多民族的省份,其独特的自然条件、地理位置、民族渊源及历史变迁,形成了具有显著区域特征的文化生态环境。贵州境内的非物质文化遗产分布广泛、种类繁多,具有独特的地域性及多样的民族性,是中国非物质文化遗产的重要组成部分。

随着工业化、现代化、城镇化、信息化、商业化、全球化的进程,人类生存的自然与社会环境正在改变,民族文化的同质化趋势加快,非物质文化遗产生存的文化生态环境迅速改变。譬如,贵州各民族的传统节日丰富多彩,每年多达 1000 多个,随着当前经济的快速发展,许多民族节日正在逐渐消失;贵州黔东南是中国苗族侗族服饰之都,但近年来,掌握传统制作技艺的传承人越来越少,制作工艺越来越简单化、商业化,其艺术性、民族性的特征呈现明显的弱化趋势。多样性的非物质文化遗产是人类共同的精神财富,做好其传承和保护是我们每一个人的共同责任。

党中央、国务院高度重视非物质文化遗产的保护,先后出台了《国务院关于加强文化遗产保护的通知》、《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》等政策措施,加强了有关立法工作,逐步建立我国非物质文化遗产的保护体系。贵州省委、省政府对非物质文化遗产保护十分重视,成立了贵州省非物质文化遗产保护委员会。近年,先后制定和出台相关政策和法规,对非物质文化遗产项目代表性传承人提供经费补贴,组织开展非物质文化遗产普查工作,初步建立了国家、省、地、县四级名录体

系,加快非物质文化遗产博物馆和民俗(民族)博物馆建设,各项工作取得较好成效。近期,我省在第三批非物质文化遗产名录工作中又发现和保护了一批非物质文化遗产项目,其中包括苗族史诗《亚鲁王》。这是一部记载苗族领袖“亚鲁王”带领苗族人民迁徙、奋斗的英雄史,填补了贵州西部苗族古歌研究的空白,是我国民族文化史的一项重大发现。

《贵州非物质文化遗产研究》一书是基于申茂平等同志承担的相关全国社科规划课题的研究成果。作者通过大量的实地调研,对当前贵州非物质文化遗产的状况进行了深入分析和研究。书中提供的一些第一手资料,有助于全面把握贵州非物质文化遗产传承、发展的历史轨迹。此外,作者还结合实际提出了相关的应对策略和战略思考,有很强的现实针对性。

当前,贵州社会各界都对非物质文化遗产的传承、保护和开发给予了高度的关注和热情。在这个时机编写和出版《贵州非物质文化遗产研究》一书,对促进我省非物质文化遗产的传承、保护和开发将具有十分积极的意义。

2009年9月

目 录

序	1
第一章 导论	1
第一节 问题的提出	1
第二节 非物质文化遗产的背景及内涵	2
一、非物质文化遗产提出的背景	2
二、非物质文化遗产概念的演变及其内涵	4
三、对非物质文化遗产内涵的进一步理解	5
第三节 非物质文化遗产的特征及价值	7
一、非物质文化遗产的特征	8
二、非物质文化遗产的价值	9
第四节 中国非物质文化遗产的提出与保护现状	12
一、中国非物质文化遗产的提出	12
二、中国非物质文化遗产的保护现状	13
第五节 研究的基本思路、主要内容和方法	18
一、研究的基本思路	18
二、研究的主要内容	19
三、研究的主要方法	20
第二章 贵州非物质文化遗产概论	22
第一节 贵州非物质文化遗产的生境	22
一、独特的地理环境	22
二、悠久的历史文化遗产	24
三、多元的民族文化表征	27
第二节 贵州非物质文化遗产概述	34
第三节 贵州非物质文化遗产保护现状	37
一、加强了非物质文化遗产保护的法规建设	38
二、加强了非物质文化遗产资源的挖掘和整理	38
三、加大了保护非物质文化遗产的力度	39

四、成功举办了多彩贵州系列活动	39
第三章 民间文学	42
第一节 民间文学概述	42
第二节 民间文学的主要非物质文化遗产名录	43
一、苗族《古歌》	43
二、苗族《刻道》	45
三、苗族神话叙事《仰阿莎》	47
四、侗族民间文学《珠郎娘美》	48
五、布依族《摩经》	50
六、苗族《贾理》	51
七、苗族《苗历》	52
第三节 贵州民间文学中非物质文化遗产的主要功能	54
一、认识宇宙的功能	54
二、记事的功能	55
三、教化功能	55
四、艺术功能	56
五、审美外化的功能	57
第四节 民间文学非物质文化遗产的传承问题	57
一、来自经济发展的压力	58
二、来自现代文化的压力	59
三、来自学校教育的压力	59
四、来自理论研究匮乏的压力	60
第四章 民间音乐	61
第一节 民间音乐概述	61
第二节 民间音乐的主要非物质文化遗产范例	64
一、侗族琵琶歌	64
二、侗族大歌	66
三、铜鼓十二调	67
四、苗族飞歌	67
五、土家族打溜子	69
六、苗族游方歌	69
第三节 民间音乐的艺术特征	71
一、民族性	71
二、艺术性	72
三、传承性	73

四、丰富性·····	74
五、多功能性·····	75
第五章 民间舞蹈 ·····	77
第一节 民间舞蹈概述·····	77
第二节 民间舞蹈的主要非物质文化遗产概览·····	79
一、长衫龙·····	79
二、滚山珠·····	80
三、反排木鼓舞·····	81
四、锦鸡舞·····	82
五、阿妹威托·····	84
六、苗族大迁徙舞·····	85
七、莲花十八响·····	86
八、彝族铃铛舞·····	87
九、苗族给哈舞·····	88
第三节 民间舞蹈的艺术特征·····	90
一、社会功能性·····	90
二、舞种的多样性·····	91
三、地域性和民族性·····	93
第四节 贵州民间舞蹈的传承与发展·····	95
第六章 传统戏剧 ·····	97
第一节 传统戏剧概述·····	97
第二节 传统戏剧的非物质文化遗产代表作·····	98
一、思南花灯戏·····	98
二、石阡木偶戏·····	100
三、安顺地戏·····	101
四、德江傩堂戏·····	102
五、彝族撮泰吉·····	104
六、布依戏·····	105
七、侗戏·····	106
八、天柱阳戏·····	108
九、黔剧·····	109
十、仡佬族傩戏·····	110
第三节 贵州传统戏剧的非物质形态分析·····	112
一、戏剧“活化石”·····	112
二、少数民族戏剧·····	113

第七章 曲艺	118
第一节 曲艺概述	118
第二节 曲艺的主要非物质文化遗产范例	119
一、布依族八音坐唱	119
二、嘎百福	121
三、水族双歌	122
四、安顺民间唱书	123
五、君琵琶	124
第三节 贵州曲艺的特征及价值	125
一、曲艺的艺术特征	125
二、曲艺的艺术价值	126
第八章 杂技与竞技	129
第一节 杂技与竞技概述	129
第二节 主要非物质文化遗产大观	130
一、侗族勾林	130
二、侗族月牙镜	131
三、侗族摔跤节	131
四、仡佬族高台舞狮	133
五、瑶族民间陀螺竞技	135
六、苗族射弩	136
第三节 杂技与竞技的非物质文化遗产特征	137
一、由功利性向娱乐性转换	139
二、群众性	139
三、鲜明的民族性	140
四、兼容性	141
第九章 民间美术	143
第一节 民间美术概述	143
第二节 主要非物质文化遗产名录	144
一、水族马尾绣	144
二、苗绣	146
三、苗族锡绣	147
四、苗族剪纸	148
五、黄平泥哨	150
六、苗族“嘎闹”支系服饰	151
七、苗族百鸟衣	154

第三节 贵州民间美术的表征·····	155
一、生产者的艺术·····	155
二、实用与审美的高度统一·····	156
三、浓烈的乡土气息和执着的民族精神·····	158
四、就地取材,因材施艺·····	159
第四节 民间美术的传承及存在的问题·····	160
一、民间美术传承的断层·····	161
二、民间美术的大量流失·····	161
三、民间美术工艺的变异·····	162
第十章 传统工艺 ·····	164
第一节 传统工艺概述·····	164
第二节 主要非物质文化遗产范例·····	165
一、皮纸制作技艺·····	165
二、玉屏箫笛制作技艺·····	167
三、苗族芦笙制作技艺·····	169
四、苗族吊脚楼营造技艺·····	171
五、苗族蜡染技艺·····	173
六、苗族银饰锻制技艺·····	176
七、茅台酒酿制技艺·····	178
八、大方漆器技艺·····	180
九、侗族鼓楼和花桥建造技艺·····	181
第三节 贵州传统工艺的特性·····	183
一、主体的群体性·····	183
二、生产者的艺术性·····	184
三、地域性和民族性·····	184
四、多功能性·····	185
第四节 传统工艺的生境分布及其传承的问题·····	186
一、传统工艺的断层·····	188
二、传统工艺的变异·····	188
三、传承保护机制的缺失·····	189
第十一章 传统医药 ·····	190
第一节 传统医药概述·····	190
第二节 非物质文化遗产代表作名录·····	191
一、瑶族药浴·····	191
二、苗族医药·····	193

三、侗族医药	195
四、水族医药	196
五、布依族防治肝病益肝草秘方	197
六、廖氏化风丹制作技艺	198
第三节 贵州传统医药的特色及存在的问题	199
一、独特的民族医药体系	200
二、历史悠久的传统医药	200
三、多样的医疗特征	201
四、民族医药的开发	202
五、传统医药存在的问题	202
第十二章 民俗	204
第一节 民俗概述	204
第二节 主要非物质文化遗产大观	205
一、苗族鼓藏节	205
二、水族端节	207
三、布依族查白歌节	208
四、苗族姊妹节	209
五、侗族萨玛节	212
六、仡佬族毛龙节	213
七、水书习俗	214
八、仡佬族的婚俗	216
九、苗族苗年	218
第三节 贵州民俗的非物质文化遗产表征	220
一、丰富多彩的民族节日	220
二、独特风趣的婚姻恋爱习俗	221
三、奇特的集体作客和拦门酒习俗	222
四、广泛的民族禁忌	223
第十三章 贵州非物质文化遗产的传承、保护与开发	225
第一节 贵州非物质文化遗产的传承	226
一、贵州非物质文化遗产的传承机制	226
二、贵州非物质文化遗产的传承特征	228
三、非物质文化遗产传承中存在的问题	232
第二节 贵州非物质文化遗产的保护	237
一、非物质文化遗产保护的意義与原则	237
二、贵州非物质文化遗产保护存在的问题及保护的可能性	242

三、贵州非物质文化遗产的保护	248
第三节 贵州非物质文化遗产的开发	251
一、非物质文化遗产产业开发的内涵及其意义	251
二、贵州省非物质文化遗产开发的现状及其产业构想	258
三、贵州非物质文化遗产开发的对策建议	270
附表	275
附表 1: 贵州省首批国家级非物质文化遗产代表作名录(31 项)	275
附表 2: 贵州省第二批国家级非物质文化遗产代表作名录(22 项)	276
附表 3: 贵州省首批国家级非物质文化遗产代表作扩展项目名录(16 项)	277
附表 4: 贵州省首批省级非物质文化遗产代表作名录(91 项)	278
附表 5: 贵州省第二批省级非物质文化遗产代表作名录(202 项)	280
附表 6: 贵州省荣获第一批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人 人名单(12 名)	283
附表 7: 贵州省荣获第二批国家级非物质文化遗产项目代表性传承人 人名单(25 名)	284
附表 8: 贵州省非物质文化遗产传承人名单(93 名)	286
主要参考文献	290
后 记	293

第一章 导论

第一节 问题的提出

在社会发展和历史进步的过程中,人类创造了丰富多彩、弥足珍贵的文化遗产。这些文化遗产不仅包括物质文化遗产,也包括非物质文化遗产。而从历史的角度和非物质文化遗产存在的形态来看,非物质文化遗产是民族精神文化的重要标志,内含着民族特有的思维方式、想象力和文化意识,承载着一个国家一个民族或族群文化生命的密码。它是人类生命创造力的高度展现,体现了世界文化的多样性,也体现了一个国家一个民族或族群的文化身份和文化主权的基本依据。同时,非物质文化遗产也是一种包含了更多随时代迁延而容易湮没的文化记忆,随着科学技术的迅猛发展与经济全球化的加快,会逐渐形成强势文化对弱势边缘文化的侵蚀,从而导致许多民族的本土文化传统发生急剧消亡和流变,不同民族、不同文化、不同宗教、不同的伦理情感、不同习俗、不同生存价值观将被忽略,有着被强势文化统辖的趋势。因此,在当前的全球化背景下,非物质文化遗产面临着被遗忘、损坏、消失和破坏的严重威胁,文化的多样性面临着日益严重的挑战,从而引起了世界各国对非物质文化遗产传承、保护和发展的广泛关注。

中国是非物质文化遗产大国,绵延数千年的文明、漫长的农耕文化历史,以及56个民族的多元文化生态,使中国非物质文化遗产资源十分丰富。中国多姿多彩的非物质文化遗产,呈现出文化积淀深厚、艺术形态丰富、文化信息古老而又富有生命野性的活力的局面。中国非物质文化遗产是全人类的珍贵财富,在世界文化宝库中享有崇高的地位。非物质文化遗产充分体现了中华民族在历史进程中逐步形成的优秀文化价值观念和审美理想,凝聚着中华民族深层的文化基因,展现了中华民族充沛的文化创造力。^①它所体现的思维方式、价值观念和行为准则等备受全世界的关注和重视。不同国家、不同民族的人们正日益深刻地认识到中华文化与世界和平、人类和谐和共同繁荣

^① 孙家正:提高民族文化自觉,做好我国非物质文化遗产保护工作[J].文艺研究,2005(10).

之间的密切关系,并藉此翘望人类文明可持续发展的未来。丰富的非物质文化遗产,不仅构成了中华民族深厚的文化底蕴,也承载着中华民族文化渊源的基因。然而在全球化、现代化的背景下,中国非物质文化受到了空前的冲击。作为一个发展中国家,面对经济全球化和一体化的巨大冲击,非物质文化遗产也渐渐失去了它原有的生存土壤和社会环境,这更加快了我国非物质文化遗产的消失。

贵州处祖国的大西南,山高路险,交通阻隔,可谓先天不足,是人们常说的经济欠发达、欠开发的地方。贵州历史悠久、源远流长,早在24万年以前就有人类居住和活动。从远古的原始艺术,直至整个漫长的农耕时代,贵州各族人民在历史的演进过程中,辛勤耕耘,以自己的聪明才智推动着社会的进步与发展,创造了深厚的历史文化和独具一格的民族民间艺术,为后人留下了丰厚的文化财富。同时,由于贵州的独特地理位置,孕育和营造了一个自成一体的文化空间。贵州既不沿边,也不沿海,形成了相对封闭的自然生态和文化生态环境,造就了贵州独特的山地文化,体现出了生活在这片土地上的人们的高度智慧和杰出的艺术想象力。作为传统文化的非物质文化遗产,在贵州境内广泛分布、种类繁多,并以其特有的传承方式和强烈的地域性、民族性著称于世,其深厚的文化底蕴和独特的表现方式具有多方面的价值,是中国乃至世界非物质文化遗产的重要组成部分。

20世纪80年代以来,中国实行改革开放,社会经济背景发生了急剧的变化,工业化、城市化的发展进程大大加快。随着经济社会的不断发展,贵州虽地处偏远,经济社会发展较为滞后,原生文化形态保存较好,但由于非物质文化遗产所赖以生长和存活的农耕文化及其相关的自然环境和社会环境的变迁,特别是随着现代化和城镇化进程的推移,城市、村庄的整体拆迁,大量农民外出打工,交通、通信的不断便捷,广播电视的普及、全民信息化水平的提高,以及掌握民间艺术和技艺的传承艺人的日益减少,使非物质文化渐渐失去了原有存在的土壤和社会环境,民族的“文化记忆”出现大幅中断,流失严重。因此,面对现代工业文明及外来文化的多重影响,以及贵州各级政府、民间急于改变欠发达、欠开发以及实现其经济社会发展历史性跨越的现状,贵州非物质文化遗产的传承、保护和开发面临的形势将更加严峻,非物质文化遗产何去何从,如何保护、继承和发展,已然成为摆在我们面前的历史课题。

第二节 非物质文化遗产的背景及内涵

一、非物质文化遗产提出的背景

随着经济全球化和现代化进程的不断加快,世界文化的丰富性和多元化都受到了巨大的挑战,这将进一步影响到人类的生活特别是精神生活的变化。从全球范围的文

化发展态势看,经济向文化渗透导致文化的商品化;强势文化对弱势、边缘文化的侵袭;文化标准化发展导致对文化个性的压制和文化多样性的破坏;工业文明的急剧发展以及后工业文明的来临所导致农业文明及农耕文明的破坏等,这些世界范围内的问题困扰了整个世界文明和文化的健康发展,影响到了人类社会的全面发展。如果不能协调有序地处理好,甚至将影响整个社会的发展成果。正是在这种背景下,世界范围内对包括非物质文化遗产在内的文化遗产的保护才引起人们的广泛关注,并被提上了重要的议事日程。

1972年,《世界遗产》项目正式启动。《世界遗产》项目评选、保护工作在世界范围内的开展,对人类文化与自然遗产的保护起到非常积极有效的作用,许多人类文化遗产与自然遗产因此得以保存下来。《世界遗产》与可持续旅游的发展,为人们寻访历史文化踪迹,欣赏不同文化的创造魅力以及回归自然、享受田园生活的慰藉提供了极好的精神场所。但人类文化与自然遗产作为固定空间形式的物质遗产,它是脱离开世界活形态文化传统的一种静态存在,是一种物化的时间记忆和物化的空间象征。世界各地真正独具个性,具有历史积淀和地域性突出价值的活态传承的非物质文化遗产的存在,并没引起人们作为人类共同财富的关注。

但实际上经济的迅猛发展并没有解决人类和谐生存的精神问题,幸福的概念被物化。在这样一种背景下,人们开始关注文化本土化的问题,关注人类自己生存的根系,关注不同族群的历史生命记忆和独特的生存象征,开始关注人类文化不同的精神存在,尤其是发展中国家的活态非物质文化遗产传承的存在与可持续发展。1999年11月,联合国教科文组织第30届大会通过决议,决定设立《人类口头和非物质文化遗产代表作名录》,这个项目启动的目的,在于弥补1972年通过的《世界遗产公约》中在非物质文化遗产方面的缺陷,并根据非物质文化遗产的特性,在条件成熟时准备制定有关非物质文化遗产保护的国际公约。

2000年6月15日,联合国教科文组织在巴黎总部召开首次“人类口头和非物质文化遗产代表作”评委会议,正式发起了设立《人类口头和非物质文化遗产代表作名录》项目。同时,教科文组织制定了《人类口头和非物质文化遗产代表作申报条例指南》。根据《指南》所定条例,列入《人类口头和非物质文化遗产代表作名录》的作品,必须是具有代表性的传统杰出工艺、有杰出艺术价值的非文字形式表现的传统民间文学艺术,突出代表民族传统文化认同,而又因种种原因濒于失传或正在失传的文化表现形式。这些文化表现形式包括各类戏曲和相关的面具、道具、服装制作工艺;舞蹈,如民间民族节日舞蹈,祭祀、舞蹈、礼仪;音乐,如各类民族民间音乐以及乐器制作工艺;口传文学,如神话、传说、史诗、游戏和故事;各种精湛杰出的传统工艺、手工艺,如针织、织染、刺绣、雕刻、竹藤编织、面人制作、玩具制作和剪纸等。至此,非物质文化遗产的保护得以正是提出,但从《世界遗产》中非物质文化遗产项目的补充姗姗来迟中我们可以看出,人类对自身熟悉而又陌生的民间活态非物质文化遗产的认识过程,同样付出了巨大

的时间代价。

2001年是联合国在保护非物质文化遗产中值得重视的一年。2001年,联合国教科文组织第31届大会在巴黎总部通过了《世界文化多样性宣言》,该宣言指出:“文化多样性对人类来讲,就像生物多样性对维持生物平衡那样必不可少,从这个意义说,文化多样性是人类共同遗产,应当从当代人和子孙后代的利益予以承认和肯定”。应该说,该宣言的意义是非常重大的,它反映了尊重多元文化格局、尊重各个文明的成就,已经成为联合国各成员国的共识,各个民族、各种文化、各种文明之间应该相互尊重,用对话代替敌视、冲突,在彼此之间的同情、理解中积极寻求认同和共识,共同维护多元共存、共生的格局,以维持和发展人类的自然环境和人文环境,提升人类的生活质量,其基本精神也为世界内的非物质文化遗产的保护奠定了良好的基础。同时,2001年5月,在《世界遗产》项目启动近30年以后,联合国教科文组织公布了世界第一批19项进入《人类口头和非物质遗产代表作名录》名单,其中亚洲4项,中国的昆曲入选。从此,在世界范围内正是拉开了非物质文化遗产保护的序幕。

二、非物质文化遗产概念的演变及其内涵

从1972年通过的《保护世界文化和自然遗产公约》到2003年通过的《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《公约》),在联合国教科文组织(UNESCO,以下简称“教科文组织”)的不懈努力下,国际社会对口头/无形/非物质文化遗产,尤其是文化表达与民众实践的功能和价值进行了不懈的探索。正是在长达数十年的曲折历程中,人们逐渐形成了关于“非物质文化遗产”的认知、重视和共识,同时也随着非物质文化遗产概念化过程和内涵的不断拓展而得以深化。

1998年10月召开的教科文组织第155届会议指出,由于“口头遗产”和“非物质遗产”是不可分的,因此在以后的鉴别中,在“口头遗产”的后面加上“非物质”的限定,这就是“人类口头和非物质遗产”概念的基本形成过程。在会上通过的“代表作条例”中,对“口头和非物质遗产”作出了如下定义:“来自某一文化社区的全部创作,这些创作以传统为依据、由某一群体或一些个体所表达并被认为是符合社区期望的,作为其文化和社会特性的表达形式、准则和价值,通过模仿或其他方式口头相传。它的形式包括:语言、文学、音乐、舞蹈、游戏、神话、礼仪、习惯、手工艺、建筑艺术及其他艺术。除此之外,还包括传统形式的传播和信息。”同年启动了《宣布人类口头和非物质遗产代表作》计划。

2001年3月教科文组织再一次制订了新的定义,并相继在教科文组织的161次会议和联合国31届大会通过(2001年10~11月)。会议将“口头和非物质遗产”定义为:“人们学习的过程及在学习过程中被告知和自创的知识、技术和创造力,还有他们在这过程中创造的产品以及他们持续发展所必需的资源、空间和其他社会及自然构造;这些过程给现存的社区提供了一种与先辈们相连续的感觉,对文化认定很重要,对人类文

化多样性和创造性保护也有着重要意义。”

为实施大会的这项决议,教科文组织于2002年1月在里约热内卢召开了以“非物质文化遗产:一项国际公约应包括的优先领域”为主题的国际专家会议。会上学者们肯定了都灵会议讨论的“非物质文化遗产——操作性定义”,并建议就有关的一系列术语问题进行磋商。会议期间,审查了“宣布人类口头和非物质遗产代表作”产生影响的一些案例,以及保存和保护这种遗产的一些最佳实践。与此同时,专家们还建议用“非物质文化遗产”取代“人类口头和非物质遗产”,以确保“代表作宣布”计划与今后将要出台的《公约》之间在术语和概念上形成内在的一致性关联。

2002年是联合国文化遗产年,9月在伊斯坦布尔举行了以“非物质文化遗产:文化多样性的鉴照”为题的文化部长圆桌会议,通过了《伊斯坦布尔宣言》,由此确立了制定《公约》的工作目标。此后,“非物质文化遗产”成为《公约》(2003年10月通过)的法定用语,并将之进一步定义为:被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。各个群体和团体随着其所处环境,与自然界的相互关系和历史条件的不断变化使这种代代相传的非物质文化遗产得到创新,同时使他们自己具有一种认同感和历史感,从而促进了文化多样性和人类的创造力。根据上述定义,进一步将“非物质文化遗产”分列为以下五个领域:①口头传统和表述,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;②表演艺术;③社会风俗、礼仪、节庆;④有关自然界和宇宙的知识和实践;⑤传统的手工艺技能。同时,《公约》还对“保护”及其工程流程作出了以下说明:“保护”是指采取措施,确保非物质文化遗产的生命力,包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、承传(主要通过正规和非正规教育)和振兴。由此可见,从根本上说,非物质文化遗产是表现在文化多样性当中的人的创造力。对它的保护,就是对不同文化形式和价值的尊重,是对文化多样性的保护。

三、对非物质文化遗产内涵的进一步理解

为了对非物质文化遗产的内涵有更为深入的理解,我们对几个相关的概念作了进一步阐述。

1. 非物质文化遗产概念的界定

今天已经广为人知的“非物质文化遗产”概念,随着时间的嬗递,在用词或术语上出现过一系列明显的变化,其中既有民俗(folklore)、非物质遗产(non-physical heritage)、民间创作(cultural tradition and folklore)、口头遗产(oral heritage)、口头和非物质遗产(oral and intangible heritage),以及非物质文化遗产(intangible cultural heritage)这一类总称性术语,也有后来在“代表作”申报条例和申报书编写指南中解释为“非物质文化遗产”两种基本类型的“文化表达形式”(cultural expressiveforms)和“文化空间”(cultural space)这一类延伸性概念。但最终“非物质文化遗产”成为《公约》(2003年10