

刘义著

当代
羌族文化
的教育
传承与创新



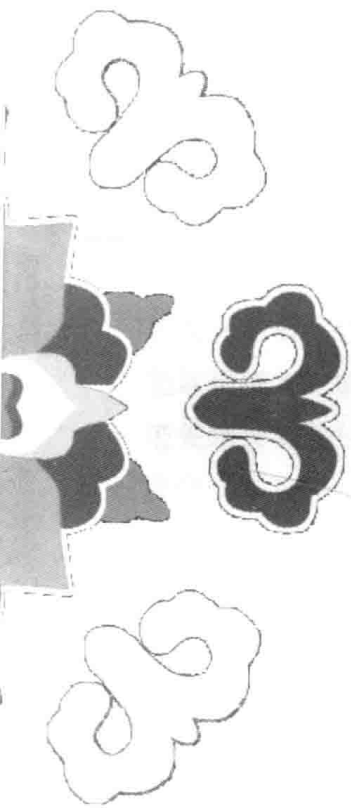
四川省社会科学研究「十二五」规划2015年度课题「羌族大学生与羌族「口承文化」的传承与创新」(SC15SE025)资助

当代羌族文化的 教育传承与创新

刘义著

西南交通大学出版社

成都



图书在版编目(CIP)数据

当代羌族文化的教育传承与创新 / 刘义著. —成都:
西南交通大学出版社, 2019.5
ISBN 978-7-5643-6826-5

I. ①当… II. ①刘… III. ①羌族—民族文化—文化
教育—研究—中国—现代 IV. ①K287.4

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第074197号

Dangdai Qiangzu Wenhua de Jiaoyu Chuancheng yu Chuangxin

当代羌族文化的教育传承与创新

刘 义 著

责任编辑	张慧敏
封面设计	原谋书装
出版发行	西南交通大学出版社 (四川省成都市金牛区二环路北一段111号 西南交通大学创新大厦21楼)
发行部电话	028-87600564 028-87600533
邮政编码	610031
网 址	http://www.xnjdcbs.com
印 刷	四川森林印务有限责任公司
成品尺寸	170 mm × 230 mm
印 张	15.5
字 数	237 千
版 次	2019年5月第1版
印 次	2019年5月第1次
书 号	ISBN 978-7-5643-6826-5
定 价	85.00 元

图书如有印装质量问题 本社负责退换
版权所有 盗版必究 举报电话: 028-87600562

前言

2008年汶川大地震后，在地震中受灾严重的羌族群众受到了前所未有的关注。在此后的数年间，羌族和羌族文化成为民族学、社会学、人类学和教育学等多个学科领域研究的热点。近十年来，国内有关羌族文化的研究已取得了丰硕成果。其中，最为突出的成果主要集中在羌族传统文化的保护方面，尤其是非物质文化遗产的保护。在如何推进羌族传统文化的整体传承发展方面，不少学者也进行了富有重要理论价值和实践意义的积极探索。但是，少数民族传统文化的传承发展几乎算是个永恒的话题，有关羌族传统文化传承的研究仍需进一步深入。笔者正是在这一认识下，沿着引路学者的脚步尝试新的探索。

羌族优秀传统文化是中华民族文化的重要组成部分，羌族传统文化的传承与发展是促进中华民族文化发展繁荣的现实需要。由于历史上羌族缺少本族传统文字，羌族传统文化的传承长期以来主要通过口授心传和风俗习惯来传承。进入21世纪后，网络媒体时代来临，随着语言使用、对外交流、人口结构等方面的变化，羌族传统社区结构发生了显著的变化，羌族传统文化的传承方式已明显不再适应文化发展的现实需要。汶川大地震后，四川羌族聚居区普遍经历了一次较大的文化环境变迁，区域内的人口流动和迁徙加快，外来文化对传统村寨造成了巨大冲击，羌族传统文化的发展出现了时空分离等过去从未有过的新情况，整个羌族地区的社会文化生态环境随之发生了巨大的变化。羌族传统文化的保护和传承更具重要性和紧迫性。

如何在变迁的环境中找回延续历史的传承逻辑与满足现实需要的文化灵魂，是羌族文化传承面临的一个新课题。在持续变迁的文化环境中实现经济发展与文化繁荣的紧密结合和良性互动，是应对羌族文化传承困境的根本出路。发展性传承理念是当代少数民族文化传承的一种积极导向。但是，笔者认为文化的发展向来都不是孤立向前的，在发展性传承视野下，推动文化与经济、文化与教育、文化与社会产业的联动发展是解决这一问题的有效应对之策。在多方互动中，教育是其中最能发挥中介作用的。所以，在探索羌族传统文化的发展性传承中，应侧重从其关联最为紧密的教育因素着手，从教育与文化、经济、社会行业之间的关系出发，回归到教育上寻求解决方案。大量实践证明，现代教育与传统文化之间可以实现良性互动，教育传承在应对少数民族文化传承中的突出问题上有独特优势。在现代社会中，教育被认为是一种文化再生产的主要机制。英国著名社会学家安东尼·吉登斯对“文化再生产”（Cultural Reproduction）的定义是“文化价值观和规范从一代人向另一代人的传递”。这种定义方式强调，“文化再制”是使文化经验可以跨越时间而实现可持续性发展的一种机制。吉登斯所倡导的通过教育方式以“文化价值观的传递”来实现文化再生产的机制，启示我们在羌族文化传承中应重点抓住文化变迁的核心要素——价值观和价值体系。有学者这样看待价值观传承在少数民族文化发展中的地位：“在内容上，民族的优秀价值观是民族意识和民族文化的核心；在载体上，民族的优秀价值观是民族精神的灵魂；在功能上，民族的优秀价值观是民族精神的定位。”在羌族文化各种传承方式中，教育传承是最能切合价值观传承的一种方式，也是实现羌族传统文化再生产最有效的机制。

由此，我们确立了一个教育传承是羌族传统文化有效传承方式的基本思路。然而，羌族传统文化的教育传承在现实环境中是否具有可能性和可行性呢？如果这一问题能得到肯定的回答，那么羌族传统文化就能够通过教育方式实现有效传承。

羌族优秀文化的传承和发展，需要年轻一代践行，需要后继有人发扬光大。教育是培育青少年一代的主要机制，羌族大学生是羌族青少年中接受教育能力最强的群体。为了进一步研究教育传承的可能性、可行性及其存在的问题，本书以教育传承的典型对象——羌族大学生为例，来进行重点探讨。之所以选择羌族大学生为考察对象，主要缘于他们是在学校教育、家庭教育、社区教育共同组成的教育传承体系中成长起来的年轻人的典型代表，他们经历的教育时间，尤其是学校教育时间相对更长，通过对这一群体的探讨能关照到整个教育传承中的诸多要素。目前羌族地区逐步形成了家庭、社区、学校三个主要教育平台。以羌族大学生为考察对象，旨在将他们定位为连接这三个主要平台的重要中介性载体。他们虽然不是羌族文化教育传承体系中的唯一传承者，但却是新形势下能在其中起重要作用而现在暂时还没有发挥多大作用的角色。教育过程使羌族大学生的身上附着了羌族传统文化发展变化中的所有能动性、主动性以及“活化”的功能。所以，从某种程度上讲，他们不仅是教育传承的对象，还是教育传承有效性检验的重要参考指标。基于这种认识，笔者在本书中既将羌族大学生作为教育传承“样品”来检验教育传承的可行性，又将其作为未来的教育传承主体来审视其可能性，并在此基础上进一步探讨教育传承的可持续性。

羌族大学生对本族传统文化的认同现状和评判态度如何，在当前复杂多元的文化背景下，作为知识群体的他们是如何认识和对待本族传统文化的，他们能否成为本族优秀传统文化的传承人，他们能为本族文化的传承和创新贡献哪些方面的力量，这些都是研究羌族传统文化的教育传承值得关注的重要现实问题。本书选取了较具代表性的四川高校和四川羌族聚居区作为研究样本，重点分析羌族大学生对本族传统文化的认同情况以及羌族传统文化对羌族大学生成长、成才、就业产生的实际影响，进而对其作为未来教育传承主体的可能性进行合理评估。在现实条件分析的基础上，对羌族大学生传承羌族传统文化的主要途径、具体内容进行详细考察，并借此对教育传承的前景做出

评估和展望。整个探讨过程，旨在通过对羌族大学生这一预设的教育传承群体的“点”的观照，拓展对羌族传统文化教育传承的现实条件、运行机制、方式创新及面临的问题等形成“面”的思考，进而探索羌族传统文化传承如何在变迁环境中实现创新发展，以期为进一步完善羌族传统文化传承和保护策略提供一定的理论参考，并为如何培育羌族文化“传承人”等方面提供一些实践启示。

需要特别说明的是，虽然本书中主要侧重于对在读羌族大学生的考察，但是这种考察是双向的，既将羌族大学生作为教育传承的“对象”来考察，又将他们作为未来的传承“主体”来考察。所以，本书中所提到的“羌族大学生传承羌族传统文化”，并不仅指他们在大学阶段的传承，而更侧重他们经过大学学习过程拥有过“大学生”身份之后整个人生历程中对羌族文化传承的所有作为。本书研究中主要运用了文献搜集、问卷调查等方法，并结合使用了参与观察、个别访谈等参与性口述史学的研究方法。相关调查始于笔者参加的一项有关“羌族大学生价值观”的研究。因项目研究需要，笔者自2013年起对所在高校的羌族大学生开展了连续的追踪调查。在前期有关价值观问题调研过程中，笔者发现羌族大学生受本族传统文化的影响较多，不论是日常生活习惯，还是精神文化建构，甚至是个人就业和职业发展等，处处都表现出了与本族传统文化难以割舍的密切联系。这让笔者萌发了探讨羌族大学生传承羌族传统文化的想法。在尝试申报四川省哲学社会科学规划项目获批后，在四川民间文化研究中心主任高梧教授等专家的指导和帮助以及项目组成员的鼎力支持下，笔者历经两年的准备终有机会将之前的一些肤浅的想法整理成稿。由于本人自身学识和水平非常有限，在少数民族文化研究方面并无深厚的学术积累，书中一些观点可能还有待深入考究，错误之处亦在所难免，恳请学界同仁和广大读者批评指正。

作者

2018年10月

第一章 羌族文化概况	001
第一节 羌族概况	001
一、羌族历史	001
二、羌族人口分布	002
第二节 羌族地区社会关系现状	004
一、羌族居住环境	004
二、羌族地区的社会经济状况	005
三、羌族地区的社会文化现状	007
第三节 民族文化相关概念及基本理论	008
一、文化的内涵和外延界定	008
二、民族与民族文化	011
三、非物质文化遗产	014
四、文化传承	018
第四节 羌族文化主要文化事象及其主要特征	020
一、羌 语	022
二、释比文化	023
三、宗教信仰	028
四、习俗文化	029
五、莎朗文化	046
六、工艺文化	050
七、民间文学	058
八、饮食文化	059

九、医药文化	060
十、民间游艺与竞技文化	060
第五节 羌族传统文化的基本特征与当代价值	064
一、羌族文化的基本特征	064
二、羌族传统文化的价值	067
第二章 羌族传统文化的当代传承变迁	070
第一节 羌族传统文化的传承现状	071
一、少数民族传统文化的传承机制	072
二、羌族传统文化的变迁与传承	075
第二节 羌语对羌族传统文化变迁的影响	081
一、羌语在羌族传统文化传承中的作用	082
二、羌语使用现状	083
三、羌语保护与羌语教育	089
第三节 羌族传统文化传承的具体途径	094
一、非遗传承人的传承	095
二、释比传承	104
三、家庭活动传承	108
四、节庆活动	112
五、旅游开发活动	114
六、教育传承	117
第三章 羌族传统文化的教育传承	123
第一节 羌族文化适应与发展性传承	123
一、文化适应是羌族传统文化有效传承的前提	124
二、羌族文化的发展性传承观念	128
第二节 发展性传承视野下的教育传承	130
一、教育传承是最理想的发展性传承	131
二、羌族传统文化教育传承系统的构建	136

第四章 羌族大学生与羌族传统文化的认同现状·····	151
第一节 羌族大学生对羌族传统文化的认知情况和评价·····	151
一、当代羌族的民族认同与文化认同·····	152
二、羌族大学生的文化认同·····	155
第二节 羌族传统文化对羌族大学生的影响·····	168
一、不同文化事象对羌族大学生的影响·····	168
二、羌族传统文化教育对羌族大学生的影响·····	181
第五章 羌族大学生对羌族传统文化的传承和创新·····	185
第一节 羌族大学生传承羌族传统文化的现实条件·····	186
一、羌族大学生作为羌族文化传承人的可能性·····	186
二、羌族大学生作为羌族传统文化传承人的可行性及存在的问题·····	192
第二节 羌族大学生传承羌族传统文化的主要途径和具体内容·····	202
一、主要途径·····	203
二、具体内容·····	209
第三节 关于羌族传统文化传承与创新的思考和展望·····	217
一、羌族传统文化传承发展的历史机遇·····	217
二、如何突破羌族传统文化传承瓶颈·····	219
三、教育传承对推进羌族文化传承的展望·····	220
参考文献·····	226

第一章

羌族文化概况

斯大林曾将“民族”定义为“人们在一定的历史发展阶段形成的有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现于共同的民族文化特点上的共同心理素质的稳定的共同体”^①。可见，民族与语言、地域、经济社会生活等紧密相关。对羌族文化的探讨，也离不开对其自然环境、历史背景、人口及其分布、经济状貌的分析。

第一节 羌族概况

一、羌族历史

羌族自称“尔玛”“尔麦”或“日玛”“日麦”，这是同一名称在不同地区的语音变化，意为“天之子民”或称“本地人”。历史上因时代、地域的不同，羌人又被称为“姜”“羌”“氐羌”“羌戎”“西羌”等。羌族历史悠久，可溯源于3000多前年的古羌人。羌族的族源来自我国古代的西羌，岷江、溶江流域均为其故园。大概在春秋、战国时，羌人中的若干支系又陆续从甘肃、青海地区络绎迁居于岷江上游一带生息繁衍，与当地羌民相融合，逐渐形成今日的羌族。^②历史上的羌族，分布广泛，影响深远。其

^① 斯大林：《马克思主义和民族问题》，《斯大林全集》第11卷，北京：人民出版社1955年版，第286页。

^② 中国民族网，<http://www.minzu56.net/qz/wh/6579.html>。



主要活动在以黄河、湟水、挑水、徨水为中心的西北部地区以及岷江上游一带，以牧羊为生，过着游牧生活，^①后来逐渐扩展到中原地区。羌族民间经典故事《羌戈大战》描述了羌族的祖先们是如何从西北地区的甘肃、青海南迁至现在聚居的岷江上游一带的，这部民间经典传说与一些史料中记载的有关羌族发源迁徙的历史基本相符。羌族在发展中不断与各个民族交流融合，其中有大量的古代羌族人融入其他民族或与流入地区的当地人一起组成了新的民族。所以，历史上的羌族与今天所指称的“羌族”虽有密切联系，但有着完全不同的内涵。只能说历史上的羌人或羌族，是今天羌族的“直系祖先”。学界一般把历史上的羌族称为“古羌人”，现在研究中所指的“羌族”是指新中国成立以后，依据民族政策在历次民族工作中被认定为羌族的群体。本书所指“羌族”亦是此意义上的羌族。

二、羌族人口分布

羌族是我国人数较少的一个少数民族，2010年全国第六次人口普查约有31万羌族人口，主要分布在四川省阿坝藏族羌族自治州的茂县、汶川、理县、松潘等县以及绵阳市的北川羌族自治县及平武县，其余散居在四川省甘孜藏族自治州的丹巴县、阿坝藏族羌族自治州的黑水县、贵州省铜仁地区的江口县和石阡县、陕西省汉中的宁强县和略阳县、宝鸡市的凤县以及甘肃陇南地区等地。从人口分布来看，羌族主要有聚居和杂散居两种状态，大多数羌族聚居于高山或半山地带，少数分布在公路沿线各城镇附近，与藏、汉、回等族人民杂居。从各地官方最新的人口统计情况来看，羌族在主要聚居区的分布情况如下所示。

根据阿坝藏族羌族自治州的《阿坝州2015年年鉴》统计，全州户籍人口总数922481人，羌族171508人，占18.59%，是我国羌族人口分布最集中的地区。阿坝州州内羌族分布不均，其中茂县、汶川、理县、松潘的羌族人口相对较多。茂县是羌族主要聚居区之一，是我国羌族人口最多的县，也是羌文化的核心区域。茂县统计局2012年12月发布的《茂县2010

^① 任乃强：《羌族源流探索》，重庆：重庆出版社1984年版，第2—3页。



年第六次全国人口普查主要数据公报》显示，全县常住人口 104 829 人，户籍人口为 109 193 人。常住人口中羌族 94 060 人，占 89.73%，占阿坝州羌族人口（阿坝州 2010 年羌族 166 286 人）的 56.57%，占全国羌族总人口的 30.5%。^①汶川县也是羌族主要聚居地之一。2014 年年末，汶川全县总人口 99 949 人，其中羌族 37 353 人，约占 37.37%。^②理县属于羌族人口比较集中的县。2015 年年末，全县人口总数 44 817 人，其中羌族 14 949 人，占总人口的 33.4%。^③松潘县也属于羌族人口比较集中的县。2011 年年末，全县总人口 74 888 人，羌族 7 863 人，占 10.50%。^④

除阿坝藏族羌族自治州外，绵阳市的北川县和平武县也是羌族人口主要聚居区。北川羌族自治县是全国唯一的羌族自治县，是羌族的主要聚居区之一，占全国羌族人口近三分之一，羌族人口仅次于茂县。2016 年，北川全县总人口 24 万人，其中羌族 85 989 人，约占 36%，占全县少数民族人口的 95.04%。境内羌风民俗、宗教祭祀、节庆典礼、歌舞技艺、挑花刺绣、小吃杂耍，传承演绎着悠远神秘的古羌文化；开坪乡永平堡遗址、都坝乡伏羌堡遗址、桂溪乡烟云洞古人类遗迹、青片乡大寨子遗址等不可移动文物反映了羌族发展轨迹。羌族情景歌舞《禹羌部落》是对禹羌文化的活态传承。北川是大禹故里，“大禹文化之乡”，禹羌文化厚重，境内至今仍保存着大量有关大禹的历史遗迹，每个遗迹都有一个神奇而美丽的传说。^⑤根据平武县政府网发布的数据，截至 2015 年年底，平武县的羌族人口约为 3.9 万人，占该县总人口的 21%，占该县少数民族人口的 58.6%。平武县境内有羌族乡 5 个、羌族聚居镇 3 个，羌族主要集中分布在平通河流域的锁江、徐塘、平南三个羌族乡境内，豆叩、大印两个乡镇亦有不少分布。县境南部平通河流域的羌族，自清康熙四十二年（1703 年）与北川境内的羌族同胞一起，通过与汉族长期的相互融合，民族语言已基本丢失，

① 茂县人民政府网，http://www.maoxian.gov.cn/xxgk/tjxx/201302/t20130206_892505.html。

② 汶川县人民政府网，http://www.wenchuan.gov.cn/NewsDefault.aspx?TabId=www_1。

③ 理县人民政府网，<http://www.ablixian.gov.cn/zjlx/jbxq/>。

④ 松潘县人民政府网，http://www.songpan.gov.cn/zjsp/jbxqzjsp/201501/t20150128_1057428.html。

⑤ 北川羌族自治县人民政府网发布的《北川羌族自治县县情简介（2016 年）》以及《北川羌族自治县 2015 年旅游年鉴》，<http://www.beichuan.gov.cn/content.jsp?id=8a868a3458d7338601590b5c4f4f6bb0>。



生活习俗已基本与汉族相同，但仍保留了较多的民族习俗。他们仍然住吊脚楼，穿大脚裤，打黑绑腿，包青色或白色头帕，束绣花围裙，穿绣花鞋，仍然能歌善舞。^①

此外，四川甘孜藏族自治州丹巴县境内有羌族 2 500 余人，阿坝藏族羌族自治州黑水县有羌族 476 人（2014 年年末）^②，贵州省铜仁地区的江口县和石阡县有羌族 1 100 余人，陕西省宁强县、略阳县以及甘肃陇南地区零星分布有羌族 1 000 多人。

2008 年“5·12”汶川特大地震及地震后的灾后重建，对羌族人口结构客观上也产生了一些影响。一方面，在地震中，罹难的羌族同胞约 3 万人，约占羌族总人口的 10%，造成了羌族人口的巨大损失。另一方面，在地震后的灾后重建中，部分人口因生活环境不宜人居而迁往异地，有的从高山迁至河谷地带，有的举家迁居于城镇周边，还有的自发迁往崇州市、彭州市、简阳市、什邡市、邛崃市农村，分布面扩大，人口流动性增强，呈现出向城镇集中的态势。

第二节 羌族地区社会关系现状

一、羌族居住环境

四川羌族聚居区主要分布在岷山山脉、龙门山脉、邛崃山脉等几大山系的高山峡谷之中，地势西北高、东南低，大部分为高山峡谷，其间层峦叠嶂，山高坡陡，河谷深邃。这些地区山高坡陡，属于典型的高山、半高山地形，只有茂县的土门区、北川县和平武县的锁江、徐塘、平南、豆叩、大印、平通六个羌族聚居乡镇属于中低山和深丘低山区。

羌族一般在向阳、背风，有耕地和水源的半高山或河谷地带筑屋造房，由几户或几十户形成自然村寨。这种居住习惯逐渐形成了河谷、半山、半高山等三类羌族村寨社区。半高山村寨社区一般分布在海拔 2 000 米左右

^① 平武政务网，<http://www.pingwu.gov.cn/contents/10/7.html>。

^② 黑水县人民政府网，http://www.heishui.gov.cn/zjhs/jbxqzjhs/201603/t20160310_1118245.html。



的高山区，距离城镇和交通干线较远，生存环境较为闭塞。比如茂县黑虎乡的巴地五坡村、理县桃坪乡的增头村等属于此类社区。半山村寨社区一般分布在海拔 1 000 米左右的半山地区，相对高山村寨来讲，这类社区离城镇较近，交通条件略好，有的村寨已通公路，村里人与外界交流增多，从而打破了过去闭塞。河谷村寨社区一般指位于河坝地区或交通主干道沿线的羌族村寨，这些地方地势相对平坦，交通方便，外来人口相对较多，人口密度更大，居住环境更为开放，如汶川县雁门乡的麦地村、青坡村等。从近几年的情况来看，羌族在跨行政区域（乡镇，甚至村）几类地区间搬迁流动的并不多见，但在区域（村、乡）内流动的情况则比较多，尤其是从高山区、半高山区向河坝和沿路地区迁徙的较多。此外，跨大行政区的生产性流动也比较大，尤其是中青年群体，大多是离开本县、本地市到成都及省外地区谋生计。

羌族建筑大致分为两类：碉楼与碉房。碉楼属古代建筑遗存，多矗立于关口要隘或村寨附近及中心，以石砌筑，外观雄伟，坚固实用。碉房也叫“庄房”，为居住用房。碉房的建筑，就地取材，以土石为料，不绘图、不吊线，不用柱架支撑，巧妙地结合地形，信手垒石砌成。碉房形式多样，层次不一，冬暖夏凉，牢固耐用。三五十房聚为一寨，即为羌寨，分别坐落于高半山和河谷地带，鳞次栉比，蔚为壮观。

二、羌族地区的社会经济状况

羌族聚居区属于农耕经济文化类型中的山地耕牧型，农耕这一传统的生计方式在四川羌族聚居区的高山、半高山村寨长期占有主导地位。但是羌族村寨中传统生活体系正受到越来越大的外界冲击逐步瓦解，以市场为取向的经济生产使得过去相对自足的村寨在市场经济大潮中变得越来越开放。过去，高山地区羌族以种植辣椒、土豆、玉米以及牧牛羊、采草药、打猎、伐木材等为收入来源，半高山各羌族村寨主要以种植苹果、蔬菜、土豆以及经济林木为主要经济来源，但总体收入都比较低，对天气等自然条件的依赖性较高，村民的生活保障条件并不好。从 20 世纪末开始，随着



对外交流联系的增多，这些村寨也像平坝河谷地区的村寨一样逐渐融入市场经济之中，不论是种植还是放牧都已经不再仅仅局限于自给自足，村民有了更多的渠道卖出作物和畜牧产品，购进更多的现代生活用品。随着经济自足性的逐渐丧失，这些村寨主动融入市场经济并成为市场供应链条中的一环。由此也带来了居民社会生活的组织方式和社区组织结构的变化，并使得这些地方的一些民族传统和文化习俗逐渐产生变迁。在物质生活得到丰富的同时，村民的精神生活也悄悄地发生改变。尤其是原先在村寨中有较大影响的一些传统文化项目，逐渐失去了其原有的文化意义与社会功能。由于生态环境保护的加强导致伐木、打猎等机会减少，退耕还林等政策又导致耕地面积的减少，村民依靠山地获取的经济收入难以维持生活需要，原来的主业种植和放牧逐渐被“边缘化”，成为副业。由于村寨的自然环境条件不利于村民持续增加收入，在市场经济的大潮中大量羌族青壮年居民，不再主要从事收益较低的种植和放牧，而是选择常年在外务工、经商。而在平坝和河谷地区，除了传统的农耕生计方式之外，以旅游业为代表的特色经济正在这些地方逐渐兴起，外出务工或从事小规模商业活动也成为农村青壮年群体的主要选择。外出务工比种地、放牧强，逐渐成为大家的共识。人们转而更多地从市场上来寻求社会支持，以业缘建立起来的社会关系在羌族民众的生产、生活中发挥着越来越大的作用。羌族民众的生活越来越多地依赖于市场，与外界的社会联系也不断增多，社会关系越来越趋于多元化。一些植根于山地农耕生活传统，以血缘、地缘关系为生存和依附基础的文化习俗逐渐失去了传承、发展的土壤。在市场经济的冲击下，羌族村落传统的血缘、地缘关系处于不断萎缩的状态，而以经济往来为基础的业缘关系逐渐成为人们生活中的主要社会关系。“血缘关系、地缘关系和行政关系三种社会关系的纵横交错”，构成羌族村寨的“全部社会联系网”^①。与此同时，一些观念开放的家庭也将子女送到教育条件较好的城镇上学，导致不少羌寨村寨出现了普遍由老人留守的现状。

^① 徐平、徐丹：《东方大族之谜》，北京：知识出版社2001年版，第42页。



三、羌族地区的社会文化现状

在漫长的历史发展过程中，羌族创造了丰富多彩的传统文化，形成了自己独特的风俗习惯。在羌族主要聚居区，不同地域的社区结构特征和人口分布状况，在共同创造羌族传统文化的同时也呈现出一些明显的地域差异，从而使羌族传统文化还呈现出了多样性的特征。文化的多样性源于生活实践的本土性，自然环境与区域意识的差异是地域文化形成的条件，不同地域的人群有自己不同的文化内容与风格。

首先，羌族人口的自然分布状况及由此产生的家庭结构特征对羌族的传统文化传承状况产生了一定的影响。在羌汉、羌藏杂散居型社区，羌族人口比例的大小对本族传统文化的保存意义重大。特别是由婚姻关系带来的不同民族接触、交流状况会对社区文化产生比较直接的影响。其实，婚俗本身就是传统文化的一个组成部分。在羌族人口占绝对优势的羌族聚居区，羌族的族内婚姻家庭在这些社区占主流，这些地方的羌族传统也保留得比较好。如茂县黑虎乡黑虎寨的几个村落都属于羌族传统文化强势的社区，社区内的羌族家庭基本都是羌族族内婚姻组成的羌族家庭。而一些杂居社区中，羌族人口并不占多数，族际通婚的比例也相对比较高。这类社区就出现了羌族传统文化逐渐弱化的趋势，尤其是受城镇文化的影响比较明显。如汶川县雁门乡的部分村寨都属于这种类型。

其次，人口流动直接影响到羌族文化的传承。从上文概括的社会经济状况来看，羌族地区生产、生活方式发生了明显的变迁，由此带来了社会结构的变化，这些变化势必会直接影响到羌族文化的传承。人口的流动和社会秩序的变迁，一方面直接影响了羌族传统文化的代际传承，导致羌族文化的传承出现了较为明显的“断代”现象。另一方面羌族传统文化又融入了不少外来文化的元素，促使羌族文化在这种变迁中不断自我调适。羌族文化传承人的保护与培养也面临诸多困难。今天，羌族居民传统的村寨社区生活正面临着解体，植根其上的文化传统也失去了赖以存在的文化生态空间与社会活动场域，这是目前活态保护与发展羌族传统文化所面临的一大困境。^①

^① 蒋彬、张原：《羌族传统文化的保护与发展研究》，《西南民族大学学报》（人文社科版），2009年第4期。