

城市文化传播研究丛书

A Study on Cultural Identification Issues of Intangible Heritage

Taking China as An Example

非物质文化遗产的 文化认同问题研究

基于中国经验分析

王媛 著

城市文化传播研究丛书

**A Study on
Cultural Identification Issues of
Intangible Heritage**

Taking China as An Example

**非物质文化遗产的
文化认同问题研究**

基于中国经验分析

王媛著

序

今天的遗产，昨天的生活

王媛的博士论文在经过修改和增补后要出版了。她要我为她的这一成果在出版之际写个序。作为导师我全程指导了她博士论文的写作，对她的研究过程非常了解，应该为她的工作说几句话。

在王媛攻读博士学位期间，我给她布置了一个作业，就是做一个关于我国非物质文化遗产文献资料的收集整理工作。这是博士研究生培养一项最基本的功课。她整理了数十万字的文献资料。我要求她在这个基础上结合国家文化安全研究整理成一篇 1.5 万字左右的论文。论文成稿后，我把它推荐给了《东岳论丛》的主编李然忠。这就是后来发表在《东岳论丛》上的《中国非物质文化遗产安全的现状与反思》（2012 年第 3 期），并很快被人大复印资料全文转载。在选择博士论文选题的时候，她问我能不能就把关于中国非物质文化遗产研究作为博士论文选题。这当然是可以的。这就是她博士论文的由来。

中国非物质文化遗产是一个极为丰富的宝库，是一个取之不尽用之不竭、又生生不息的历史文化资源宝藏。浩如烟海，学界已有丰富的研究，形成了蔚为壮观的大量成果。如何在前人已有的基础上开辟新路，研究出新意，这是挑战。中国艺术研究院院长王文章先生有感于我国非物质文化遗产面临的传承危机，提出了“非物质文化遗产继承人”和“生产性保护”的重要概念，成为我国非物质文化遗产领域重要的研究概念与范畴，对于推动我国非物质文化遗产保护具有重要的政策工具价值。国家先后出台了相关的文化政策以推动这项泽被后世的文化政策。问题是，通过建立传承人制度的生产性保护是否能够实现文化政策预期。生产性保护是建立在对于非物质文化遗产的技艺性认知和传承人依赖的基础上的。一旦传承人去世，传承人所掌握的这门技艺如果没有后续传承，那么这一非遗就将绝迹、消失。如何克服和跳出这一非遗传承的理论与政策困境，也就成为王媛的研究必须回答和解决的问题。也就是说，她要挑战王文章先生提出、并已经产生广泛影响的“生产性保护”这一理论和概念。于是“生活性保护”便作为一个新的概念和研究范式成为其研究的核心命题，实现“从生产性保护向生活性保护”转型成为确立其研究的核心理论。

今天的遗产，无论是物质的还是非物质的，都是昨天的生活。都是昨天（的）人们生活的反映、传递与留存，进而成为今天人们对昨天生活的某种记忆和再现。有无数的物质与非物质文化遗产因其对今天还有价值而成为今天人们生活的某种纪念性方式。这种生活往往具有仪式性。因而显得庄重和神圣。也就是说某种生活是今天的人们不能不过的生活。例如春节、清明、端午、中秋等。其间还包括了数不清的礼敬鬼神、婚丧嫁娶。如果说有许多物质文化遗产还显示了社会制度等级和不平等的历史场景的话，那么，有许许多多非物质文化遗产是没有这样的差异的。无论是达官贵人还是平民百姓，都会过同样的节日。因此，也就会有同样的文化表现形式和形态来实现和满足。这是基于共同的文化认同。

文化认同是最基本的人的生活。包括生活方式和价值观，即物质生活

和精神生活两个方面。非物质文化遗产是把这两个方面有机统一和集合在一起的社会生态形态。王媛的研究由此而切入，并以中国的经验为对象，选择了在中国最具有普遍性的几种非物质文化遗产形态作为她的分析研究对象。“梁祝传说”“传统年画”和“皮影戏”是三个具有代表性的中国非物质文化遗产，在全国不同的地区分布极广，具有鲜明的中华传统文化特征。既是中华民族数千年来的生活表征，又是人们精神文化和情感生活的记录，深入了中国普通人的最普通的日常精神和物质生活之中。研究通过深入考察中国古代社会人们对非物质文化遗产的文化认同形态，尤其是从人与文化之间关系，阐释文化认同形成、流变的机制和路径特征，由此反思非物质文化遗产的存续在今天所遭遇的问题本质，继而对未来非物质文化遗产的保护战略提出新看法。这是研究的创新之处，在论文盲审时也得到专家们的高度赞扬。

虽然，不同的非物质文化遗产在不同的地区有着不同的形态，也会随着人们社会生活的进化而不断更新转变。但是，对基于共同的价值观和生活方式而建立起来的文化认同，却有着长久的生命力。城里人在过年的时候，也许不再张贴诸如程咬金、尉迟恭这样的“门神”了，取而代之的是各式各样的具有现代性的卡通式的“萌娃”和“吉祥物”。但是，“年画”这一具有仪式性功能的一种文化样式还是在现代人的生活中被人们传承下来了。不张贴年画行不行？不行！只要在春节期间到我们台湾、香港和澳门地区去走一走，到东南亚和世界各地的华人华侨聚居区去看一看，“年画”都是炎黄子孙一年一度所必不可少的身份认同与血缘认同的档案式的证明展示和表征方式。这是中国人的生活方式和价值观，是中华民族的生活方式和价值观，也是旅居海外的华人和华侨对自己文化来历和身份认同的确证。而“梁祝传说”则随着小提琴协奏曲《梁山伯与祝英台》而响彻整个人类文化的天空，被誉为“中国的罗密欧和朱丽叶”，得到了世界普遍接受。

文化认同是一种流淌在血管里的价值观，是日复一日、年复一年重复

在生活中的生活方式。我们今天的生活是昨天的我们的生活的一种延续。昨天的遗产，就是我们今天的生活。没有了生活，也就无所谓遗产；没有了昨天的遗产，我们也就失去了今天的自我。我从哪里来，又往那里去？这是人类社会的终极之问。文化遗产，尤其是非物质文化遗产是对这一终极之问最好的回答。所以，联合国教科文组织于2003年10月第32届大会上通过并颁布了《保护非物质文化遗产公约》，旨在保护以传统、口头表述、节庆礼仪、手工技能、音乐、舞蹈等为代表的非物质文化遗产，这是人类生活的需要，为了今天我们的生活和明天我们后代的生活，我们需要昨天的文化遗产。

是为序。

胡惠林于上海

前 言

非物质文化遗产是人类文化记忆的特殊载体，是人类表达、维系多样性文化价值认同，并共时性建构人类精神家园和精神秩序的特殊系统。国际社会对非物质文化遗产保护问题的普遍性重视，深层次折射了人们对独特性文化基因和文化身份的价值肯定。然而，在人类文明进入现代以来，随着工业文明的快速发展，人类社会赖以生存的文化生态环境不断变迁，人类文化生存方式及生存观念剧烈变革，许多优秀传统艺术、民间文学、民间习俗与手工技艺等文化事象被工业文明所抛弃或遮蔽，逐渐脱离人们的日常生活场域，无法继续获得人们的价值关注和实践参与，从而凸显了非物质文化遗产在现代工业文明挑战下所遭遇的严峻的存在性危机。这给我们提出了一系列问题：非物质文化遗产对于今天的我们而言，究竟还具有什么样的价值？非物质文化遗产在过去的历史进程中，是如何存续于人们的生活和精神世界的？当下，对非物质文化遗产的遗忘或遗弃，对于今

天的我们来说又意味着什么？对这些问题的思考和回应成为本书进行理论研究的重要意义。

本书从文化认同的视角，整体切入对非物质文化遗产存续发展机制的理论探究，洞察非物质文化遗产存续对全球性文化认同体系建构的内在价值、洞察人们对非物质文化遗产价值认同的形态与路径特征，从而深入理解非物质文化遗产的传承、存续与人们生活之间的价值关联，探寻非物质文化遗产未来存续发展的科学理念。

首先，全书在全球性视野下理解非物质文化遗产遭遇的两种“文明的冲突”，并在深入分析这两种文明冲突格局的基础上，指出非物质文化遗产存续发展所具有的增进文明间相互理解与认同，推动传统向现代的理性变革与延续性发展的潜在价值。非物质文化遗产的历史存续显示了人类社会的跨地区、跨民族与跨文化的层次上，在彰显着不同主体独特价值认同的同时，也呈现出某些普遍性价值的认同；非物质文化遗产所承载的所谓农耕文明社会的价值并不全然受到了工业社会环境的挑战，有些文化价值依然被人们广泛认同。

其次，在遗产、记忆和认同的三维关系中，本书具体阐释非物质文化遗产：是人类社会文化记忆的特殊载体，是人们表达或维系各种文化价值认同，并共时性建构人类生活的精神秩序，建构人类精神家园的特殊系统。这一概念性框架系统解释了非物质文化遗产的存续机制，是一个整合了文化认同动机与建构实践的特殊发展机制。因此，对非物质文化遗产的存续发展机制的研究，可以选择以文化认同的视角进行切入。这既为本书对非物质文化遗产文化认同问题的研究提供了学理解释，也为后面各章分别论述非物质文化遗产的文化认同模式、路径与特征奠定了基础。

再次，对非物质文化遗产的文化认同内涵进行了阐释，在对它所涉及各层次认同问题的关系进行分析与整合的基础上，提出文化价值认同是非物质文化遗产的文化认同问题的内核。

由此，作者引入对中国非物质文化遗产项目的案例研究，从非物质文

文化遗产在时间和空间维度下的流播演变形态入手，指出中国非物质文化遗产文化认同的时空性特征，并相应选取了三个典型案例，分别是：“梁祝传说”“传统年画”和“皮影戏”，它们在文化表现方式、文化意义结构流变形态以及与人们生活空间关系上既相互区别，又有着突出的代表性意义。

通过对梁祝传说、传统年画和皮影戏的文化认同模式与特征的分析，一方面显示了人们对非物质文化遗产的多样性价值认同方式与心理结构，另一方面凸显了人们建立并调适对非物质文化遗产文化认同的四重性特征。它们分别是：文化认同的意义生产与再生产机制；文化认同的多样性与延续性机制；文化认同的空间整合与文化意义的公共选择机制；文化认同的意义结构与集体心理结构的同构性机制。这四种机制相互影响，相互作用。它们共同体现了人们对非物质文化遗产的传承或延续，是一种积极的、能动的文化实践方式，是一种在社会空间的生产中，共时性进行着的社会生产实践。

在此基础上，本书对中国非物质文化遗产的保护问题，对非物质文化遗产现代认同体系的构建问题给予了回应。在指出中国非物质文化遗产所遭遇的文化认同问题基础上，在比较分析中国现有非物质文化遗产保护的观念及其被运用实施的局限性基础上，提出了“生活性保护”的理念。该理念整体地关照了“非遗”文化认同路径的四重特征，旨在将对公共生活空间的生产，与对文化实践的对象化生产共时性地整合起来，通过建构集体生活的民俗、节日及日常生活空间，为人们集体性的精神生产实践提供空间语境的支持，通过对文化意义的再生产与再生产，重新建立人们对非物质文化遗产的现代认同。

目 录

1	绪论	
20	第一章 非物质文化遗产与文化认同：一个全球性问题	
20	第一节	文明冲突与全球文明：全球化语境下的文化多样性生存
23	第二节	现代化进程中的文明冲突问题：如何面对人类非物质文化遗产
26	第三节	传统向现代的转向：不同文明间如何建立彼此的认同
28	第二章 文化认同理论：一个概念性分析框架	
28	第一节	遗产、记忆与认同
30	第二节	文化认同与空间生产理论
36	第三节	“非遗”作为文化认同表征系统的形态构成与特点
41	第四节	我国非物质文化遗产与文化认同的时空

建构特征

- 45 **第三章 多元一体的文化认同体系：以梁祝传说为例**
- 45 第一节 梁祝传说的文本记载与情节变化
- 52 第二节 梁祝传说的多元地区流布与异文建构
- 58 第三节 梁祝民俗空间生产与价值整合
- 60 第四节 梁祝文化：多样性符号文本叙事与爱情言说

- 67 **第四章 社会意义的表征与民俗空间生产：以传统年画为例**
- 67 第一节 年画题材的历史演变与意义结构形成
- 84 第二节 年画题材的地域格局与意义结构差异
- 87 第三节 社会意义的公共选择与年画话语的生成
- 91 第四节 从年画到年俗：民俗空间的意义生产与集体认同

- 97 **第五章 文化空间意义再现与认同的多向性选择：以皮影戏为例**
- 97 第一节 皮影戏历史流变的时空格局与地域认同
- 101 第二节 皮影戏双重意义叙事机制与文化空间生产
- 105 第三节 皮影戏表演空间历史流转与意义结构变化
- 107 第四节 从文本意义到空间意义：皮影戏价值认同的多向性选择

- 109 **第六章 非物质文化遗产文化认同路径的四重性**
- 109 第一节 文化认同的意义生产与再生产
- 116 第二节 文化认同的多样性与非连续性

118	第三节	文化认同的空间整合与社会意义的公共选择
121	第四节	文化认同的意义结构与文化心理结构的同构
124	第七章	中国非物质文化遗产文化认同的现代建构
124	第一节	我国非物质文化遗产文化认同遭遇的现实性挑战
127	第二节	我国非物质文化遗产当前保护手段的局限性
132	第三节	“生活性保护”：对“生产性保护”理念的补充与提升
136		结语
146		参考文献
153		索引
156		后记

绪 论

一、非物质文化遗产问题

非物质文化遗产问题是人类社会进入 21 世纪以后正式提出的。2003 年，联合国教育、科学及文化组织大会第 32 届会议上通过《保护非物质文化遗产公约》，第一次提出了“非物质文化遗产”的概念，并确立了国际社会参与非物质文化遗产保护的框架体系。联合国的这一公约是在 1998 年《人类口头与非物质遗产代表作条例》的基础上，经国际社会进一步实践后调整并修正的，该公约不仅就“非物质文化遗产”的概念体系与 1972 年《保护世界文化与自然遗产公约》所使用的“文化遗产”概念进行了厘清，更在非物质文化遗产的保护问题上推进了国际社会的共识。

纵观世界非物质文化遗产保护运动在国际社会的发展历程，以及各参与国家对非物质文化遗产保护的实践：截至 2018 年底，全世界共有 178 个国家的 429 个项目被列入《人类非物质文化遗产代表作名录》，如：“斯贝克托姆—高棉皮影戏”、日本的“能乐”、比利时和法国的“巨人和巨龙游行”“西西里木偶剧”、玻利维亚的“奥鲁罗狂欢节”、墨西哥的“土著亡灵节”等。我国共有 40 个项目被列入其中，如：昆曲、古琴艺术、新疆维吾尔木卡姆艺术、中国传统桑蚕丝织技艺、安徽宣纸、《格萨斯尔》（即《格萨尔史诗》）、妈祖信俗、中国剪纸、京剧、中医针灸、中国皮影戏、

中国珠算等。其中，蒙古族长调民歌是同蒙古国联合申报的项目。^① 总体而言，这些世界非物质文化遗产代表作名录项目，既代表了人类社会在过往历史进程中所达到的文明高度，同时也是我们识别不同国家、不同民族文化特质和精神特质的标志。与此同时，依托于这些遗产项目所承载的历史价值、社会价值、文化价值、经济价值等诸多价值，各个国家、民族普遍诉诸了强烈的文化身份认同与集体文化认同的价值和情感。这也从根本上推动形成了国际社会保护非物质文化遗产的基础语境，从而使“申遗”成为一项世界性文化运动，极大地推进了世界文化多样性的保护和发展。

人类文明进入现代以来，随着工业文明的快速发展，人类社会赖以生存的文化生态环境不断变迁，人类文化生存方式以及生存观念剧烈变革，许多优秀的传统艺术、民间文学、民间习俗与手工技艺等文化事象被工业文明所抛弃或遮蔽，逐渐脱离人们的日常生活场域，无法继续获得人们的价值关注和实践参与，从而凸显了非物质文化遗产在现代工业文明挑战下，所遭遇的严峻的存在性危机。这就给我们提出了一系列问题：非物质文化遗产对于今天的我们而言，究竟还具有什么样的价值？非物质文化遗产在过去的历史进程中，是如何存续于人们的生活和精神世界的？当下，对非物质文化遗产的遗忘或遗弃，对于今天的我们来说又意味着什么？

对这些问题的思考和回应成为本书理论研究的重要意义，也是本书在学界以往的研究基础上突破和创新之处。

二、非物质文化遗产与文化认同研究

（一）非物质文化遗产的研究

学界对非物质文化遗产的关注和讨论，形成了一个“非遗”研究的命题。对这一问题研究成果的梳理，将有助于本书论题的展开和深入研究。

1. 国内研究概况

我国学界对非物质文化遗产的研究，是在中国政府于2004年正式加入

---

^① 联合国教科文组织非物质文化遗产名录（名册）[EB/OL]. 中国非物质文化遗产网，[2019-12-01]，http://www.ihchina.cn/directory_list/#target1.

联合国教科文组织关于《保护非物质文化遗产公约》之后逐渐升温的。仅以“非物质文化遗产”或“非遗”为题名的关键词，于“中国学术期刊网总库（CNKI）”中即搜索到 16 607 篇之多；而以“非物质文化遗产”为研究关键词的文献数量就更为可观（统计结果见图 0-1）。可见，非物质文化遗产研究已经成为我国社会科学研究领域的热点问题之一。

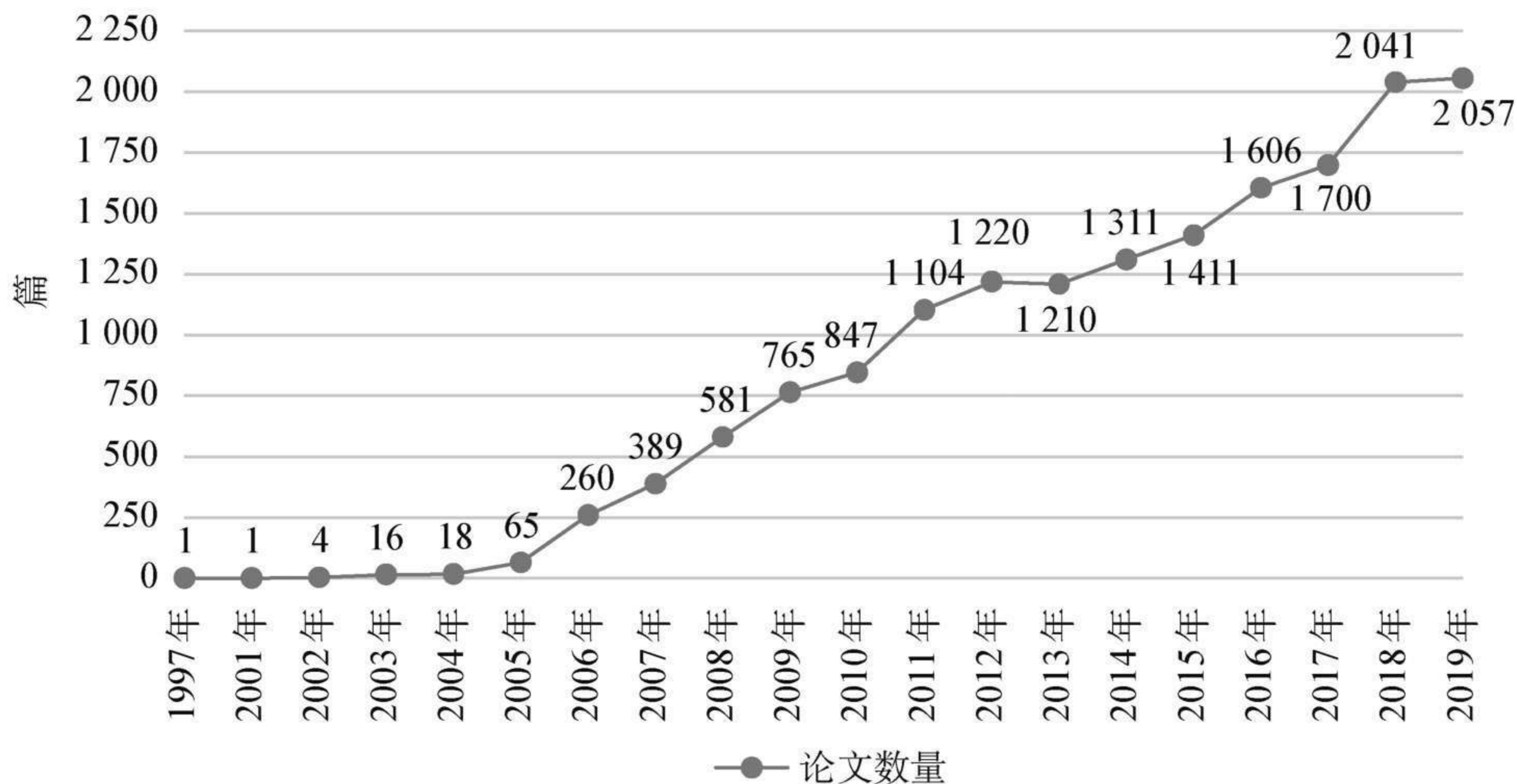

图 0-1 我国非物质文化遗产研究成果数量统计（截至 2019 年 12 月）

学界对非物质文化遗产问题的研究日渐系统。从早期对非物质文化遗产的认知性研究逐渐走向对非物质文化遗产保护和发展问题的探究性研究。无论是研究议题的广度、深度，还是对非物质文化遗产研究方法的使用都在不断地加以完善。其中，这些研究议题主要涉及非物质文化遗产的基础问题研究、存续发展问题研究以及保护对策的研究等三个方面（见图 0-2）。

1) 非物质文化遗产的基础理论研究

在我国，非物质文化遗产基础理论的研究主要围绕“非物质文化遗产”的概念内涵、外延分类、整体特征和价值属性来展开，研究方法以描述性研究为主。

从非物质文化遗产概念内涵的研究看，这方面主要梳理了有关该概念的生成国际背景和衍化历程，兼具有我国学者对该概念本身的中国化解读与反思。

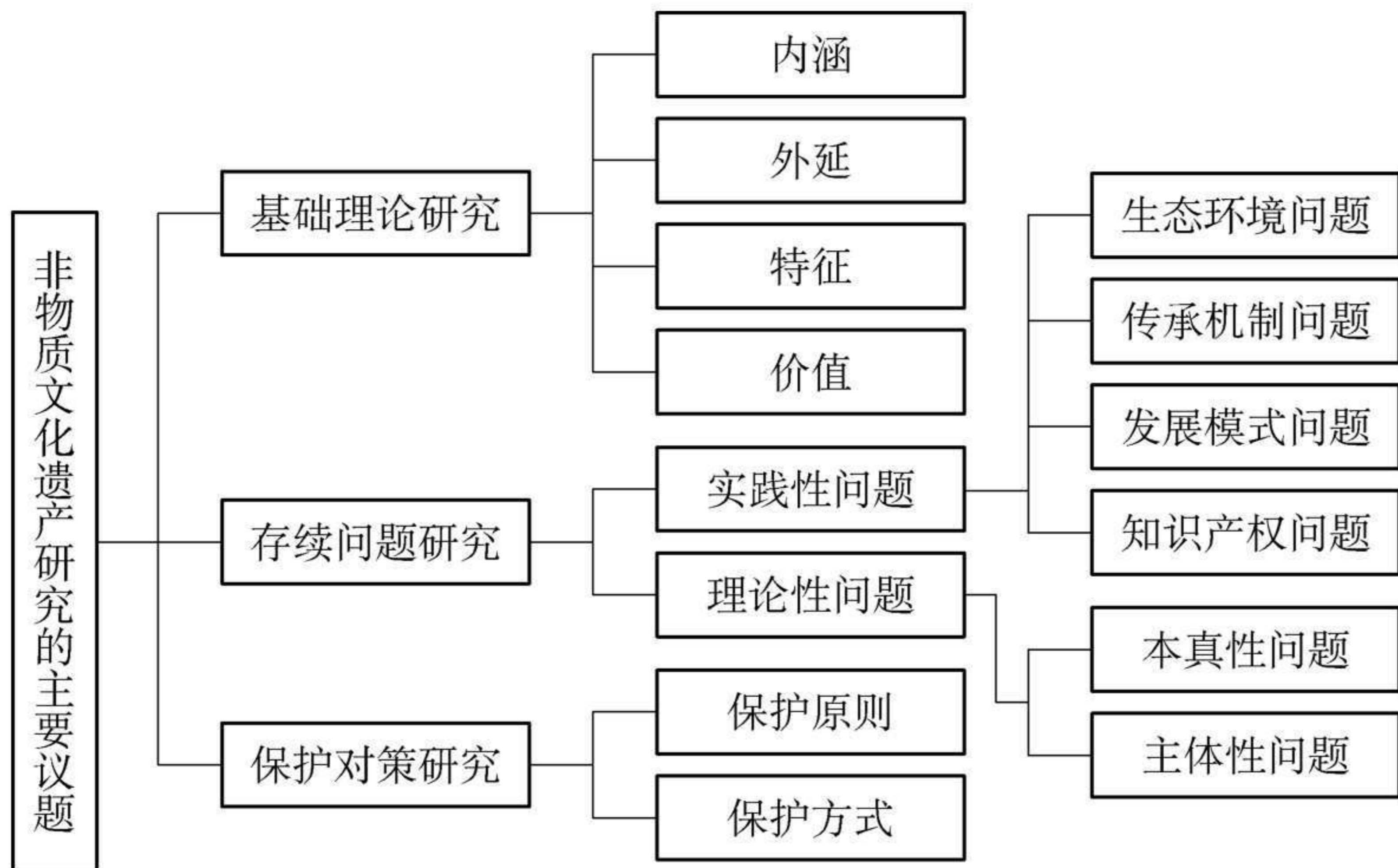

图 0-2 我国非物质文化遗产研究的主要议题

其中，王文章先生指出“非物质文化遗产”概念的生成，“发端于非物质形态的文化遗产保护本身的现实而迫切地需要，也是为了充实和补充《保护非物质文化遗产公约》对于非物质的文化遗产保护的遗漏”^①。李军则认为国际社会将世界遗产整合为“物质遗产”与“非物质文化遗产”做法，体现出“典型的钟爱逻辑建筑术的西方嗜好”，更重要的是，它是联合国教科文组织各成员国之间“双重博弈”的结果，“既反映了发达国家和不发达国家在世界文化遗产的认定标准上的冲突，又是这种冲突的微妙的解决”，是一种“多元文化的普遍主义”，它所试图维持的南、北方世界在各自“普遍性”与“特殊性”要求之间的矛盾问题依然存在。^②巴莫曲布嫫在《非物质文化遗产：从概念到实践》一文中则系统呈现了国际社会在非物质文化遗产问题上的诸多思考，现实利益冲突，以及对文化多样性和社会可持续发展问题的集体反思。^③

在解读的同时，也有一些学者基于对《保护非物质文化遗产公约》中概念界定的局限性，重新解释或界定了其内涵。而他们界定的逻辑起点主要表现在两个方面，其一，弱化“非物质”作为定语，所带来的与“物质文化遗产”的截然相对性，强调受保护对象的无形影响力；其二，对非

① 王文章. 非物质文化遗产概论 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2008: 6.

② 李军. 什么是文化遗产——对一个当代观念的知识考古 [J]. 文艺研究, 2005 (4): 123-132.

③ 巴莫曲布嫫. 非物质文化遗产: 从概念到实践 [J]. 民族艺术, 2008 (1): 6-17.

物质文化遗产的认定标准的模糊性进行改善，不仅强调文化的世代传承性，也强调国家对文化的集体性和公众性的认定。

除了非物质文化遗产的内涵，专家和学者关注的焦点之一就是非物质文化遗产外延的认知与界定。在《保护非物质文化遗产公约》中，非物质文化遗产主要包括五个方面的内容，分别是：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。我国国务院办公厅于2005年3月颁布《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》，将非物质文化遗产划分为“传统文化表现形式”和“相关的实物和场所”两个主类。这其中就涉及一个“文化空间”的界定和认知问题。王文章先生认为，我国非物质文化遗产中有大量可视之为“文化空间”的项目，对此应当给予积极的保护。^①而也有相当一批学者对将“文化空间”单独剥离出来进行独立保护的做法表示异议。

对非物质文化遗产内涵理解上的多样性，影响了学者对其外延分类体系的多样性。除了现有我国政府对非物质文化遗产名录体系的分类方法^②，作为各级非物质文化遗产项目认定的划分标准，其他划分方法还难以对非物质文化遗产保护的实践具有显著影响。这主要是与学界对非物质文化遗产的研究深度有关。

再从非物质文化遗产特征来看，学者们广泛提出了非物质文化遗产所具有的各项特征，主要集中于：活态性、传承性、流变性、民间性和多元性等特征。而讨论的集中点在于对“非物质性”和“物质性”之间关系的辨析。一般认为，物质因素构成非物质性、精神因素的承载基础；对非物质文化遗产而言，并不能完全、直接将其与周围的物质文化环境，或文化遗产剥离开，它们之间是相互依存的；不同的非物质文化遗产项目基于自身内在属性的差异而折射出不同的“非物质性”程度，有的非物质性则是呈现出完全物化的形态。^③同样地，对于非物质文化遗产价值的体认也是

---

① 王文章. 非物质文化遗产概论 [M]. 北京: 教育科学出版社, 2008: 40.

② 主要包括: 民间文学、民间音乐、民间美术、民间舞蹈、传统戏剧、传统曲艺、传统医药、杂技与竞技、传统手工技艺、民俗十个类别.

③ 向云驹. 论非物质文化遗产的非物质性——关于非物质文化遗产的若干哲学问题之一 [J]. 文化遗产, 2009 (3): 1-12.