

多样性与少数民族传统文化的
“先进”“落后”属性问题

马 平

(宁夏社会科学院,宁夏 银川 750000)

摘 要:弘扬先进文化,当前在我国成为主旋律,正下大力实施。文化的“先进”与“落后”的属性界定,是一个复杂的过程。尤其是处于较为不利生存条件下的所谓“边缘社会”、“弱势族群”的“劣势文化”的少数民族文化,不宜简单地、武断地将其界定为“先进”或“落后”。从某种意义上说,不仅“儒学”“京剧”“昆曲”等中国传统文化样式是“国学”“国粹”,少数民族的一些优秀传统文化样式,也同样堪称是“国学”、“国粹”。对少数民族传统文化尤其是非物质文化遗产加以保存、延续,以体现维护人类文化多样性的根本原则,不仅是学术界需要深入讨论的课题,更是中国各级人民政府及全社会共同关注、下大气力解决的重大现实性课题。

关键词:少数民族传统; 文化多样性; 先进文化

中图分类号:G05

文献标识码:A

文章编号:1005-5681(2008)02-0049-04

Diversity and the Attribute Problem of the Advanced and
the Backward of Traditional Culture of the Ethnic Minorities

MA Ping

Abstract: at present, carrying forward the traditional culture become the main melody and is carrying out vigorously in china. And the cultural attribute that defound whether is advanced or backward is an extremely complicated process.especially the minorities cultrue which lies in a relatively disadvantageous situation so-called the disadvantageous culture of “the marginesociety” and “the weak group”is unsuitable to define it for “advanced ”or “backward ”simply and arbitrarily. In some sense,not only the chinese trditional cultural style such as “confucianism” “peking opera” “kun oprea”is “ the guoxue”and “the quintessense of china”,but also some of the excellent trditional cultural style of minorities is called “the guoxue” and “the quintessense of china”as well as. Protecting and continue the minority traditional culture especially their immaterial cultural heritage ,is embodied the basic principle of maintenance hunan cultural diversity. It is not only the subject needed further discussed in academic circles ,but also is the great reality problem been paying more attention and solving pneumatic energy by chinese people government at all levels and whole society many more.

Key words: the traditional of the ethnic minorities; cultural diversity; advanced culture

大力提倡先进文化,是当前我国社会主义精神文明建设的题中应有之义。弘扬先进文化与提倡多样性并不矛盾,与保护少数民族传统文化、保护少数民族非物质文化遗产并不矛盾。换言之,弘扬先进文化与保护少数民族传统文化是具有辩证

统一性的两个方面。我们应当在国际全球化过程加快的大背景下,使处于较为不利生存条件下的所谓“边缘社会”、“弱势族群”的“劣势文化”的少数民族文化、非物质文化遗产,尽可能得以保存、延续,以体现维护人类文化多样性的根本原则。

收稿日期:2008-01-22

作者简介:马平(1953—),男,回族,山东青岛人,宁夏社会科学院回族伊斯兰教研究所所长 中国回族伊斯兰研究中心副主任 《回族研究》杂志副主编 研究员,主要从事回族文化与伊斯兰教研究。

一、弘扬先进文化与保持文化多样性的统一

在当代中国,现代化、全球化以及经济一体化的影响,实际上已经和正在不断地磨灭着少数民族的“边地”属性。强势文化与时尚文化的猛然冲击,加快了我国尤其是少数民族传统文化——特别是非物质文化遗产的迅速衰落,少数民族传统文化被边缘化、被弱化、被淡化、被同质化的趋势非常明显。

我国是一个统一的、多民族的社会主义国家,在现代化、全球化以及经济一体化大环境下,保持文化多样性,保护民族民间传统文化、非物质文化遗产,是我国文化建设的基本方针。我国有5000多年的文明历史,除汉族外,还有55个少数民族,文化积累十分深厚,文化类型极其丰富,构成了丰厚的中华民族文化资源,为我们积累了难以估价的“文化资本”。如果能够启动这些“文化资本”,就有可能形成具有中国特色的文化产业。这种中国特色的文化产业是在我国独有的文化资源的基础上开发的,是独特的、唯一的,别人无法重复和模仿的,因而它在全球的文化市场竞争中,占有比较优势。令人可喜的是,这种观念愈来愈成为绝大多数人们的共识。

从逻辑学上,“中华民族文化”是一个联合概念,不仅包括汉族传统文化,而且也应当、也必然包括各少数民族传统文化。中国少数民族文化遗产,特别是人类口头和非物质文化遗产十分丰富,这些文化遗产不仅是中国多样性文化的宝贵财富,也是世界多样性文化的宝贵财富。笔者认为需要特别强调一点是,从某种意义上说,不仅类似“儒学”“京剧”“昆曲”“水墨画”“书法”“武术”等传统文化样式是“国学”“国粹”,少数民族的一些优秀传统文化样式,也同样堪称是“国学”“国粹”。关于这一点,大家可以再讨论。

过去人们有一种错觉,以为“优胜劣汰”规则是普遍规律性,是放之四海而皆准的真理。但是,“优胜劣汰”规则在少数民族文化、非物质文化遗产的传承、保护方面,却并不完全适用。虽然当前我们面临着某种程度的少数民族传统文化、非物质文化遗产的濒危状态,然而这种状态的发生,却并不是由于少数民族传统文化、非物质文化遗产的质地不良,也不是因为它可能与本民族联系不

太密切,而是由于受到外来文化的渗透同化以及由于环境变化、现代旅游、移民等的外界因素干扰所导致,甚至纯属人为因素所致。

长期以来,我们曾经只注重经济建设,只注重对自然资源的开发,忽视了人文资源尤其是少数民族人文资源的认识、开发与保护。但是,有一个道理还是一直被人们所认同,即文化“越是民族的,越是世界的。”这就在国人当中奠定了一个比较好的心理基础,为下一步开展少数民族传统文化、非物质文化遗产保护工作提供了良好的思想条件。

当然少数民族的传统文化也好,非物质文化遗产也好,也必须考虑尽量是真正具有民族独特性的,“对相关社区及文化多样性的保持有特殊价值”。必须是唯一的、无可取代的,具有阐释历史和民族的独特价值。如少数民族的哲学与思想、社会伦理观念、历法(藏族历法、彝族历法、回回历法等)、医药(藏医藏药、蒙医蒙药、维医维药、苗医苗药等)、音乐、舞蹈、美术、服饰、工艺、技术、建筑、风味餐饮……等等。

在西部大开发日益深入的形势下,大力抢救与保护少数民族地区丰富多样的传统文化、非物质文化遗产,具有特别重大的理论意义和深远的历史意义。尤其在现阶段对于先进文化的大力提倡,成为至关重要之事。我国政府现在已经注意到有计划、有选择的开发,将有利于民族传统文化、非物质文化遗产的保护与发展。因此,有关部门已经开始实施的一个庞大的民族民间文化、非物质文化遗产的保护计划,落实了相关政策、工作机构及财力物力。这一举措,是贯彻执行中国共产党科学发展观的体现,是“以人为本”、促进民族平等、构建“和谐社会”的体现。

二、文化的“先进”“后进”属性 是一个历史范畴

少数民族传统文化、非物质文化遗产的“先进”“落后”属性是一个历史范畴。“物质生产的发展成就易于各民族相互吸收与借鉴,而反映民族特征的精神文化却有相对的稳定性。它作为民族的精神寄托,要物质生活水平接近、相似或一样的条件下,仍将构成民族差异的主要因素。”^[1]

中国处于相对弱势文明的少数民族长期以来一直处于一种自主文明被边缘化、被弱化、被淡化、被同质化甚至于被淘汰的危机感中。在现代化进程中的弱势地位和文化挫折感,一直在这些民族中引发出激烈的精神震荡,引发出反省、求索和学习。

毋庸讳言的是,相对弱势文明的中国少数民族在其现代化过程中的确面临着许多两难问题。一方面,人们普遍意识到传统文化对时代的不适应,需要改造与更新;另一方面,人们又极度担心在文化变迁中失去自我,失去对自主文明的“身份认同”,因为这意味着自身民族特有文明的消亡。在求索中,少数民族常常在走着一条痛苦而又曲折的道路。在一个时期,学习先进民族的文化失败了,便退而回归本民族的传统文化;到了另一个时期,本民族的传统文化失效,又再度返回去重新学习先进民族文化。如何实现文明中传统性与现代性的整合,成为弱势文明民族现代化进程中的关键所在,也是一个人们长期探索的问题。

用现代人的道德、伦理观念标准来衡量,文化对人类的作用及产生的社会效果大致可分为3类:一是所谓纯粹“有益无害”的文化,即以积极因素为主,没有或较少消极因素的文化。如绝大多数的少数民族民间工艺品——少数民族医药、剪纸、刺绣、木雕、砖雕。二是所谓相对“有益亦有害”的文化,即既有积极因素,又有消极因素的文化。如麻将、气功、天文观象,某些所谓“内容不健康、格调低下”的戏剧、歌舞及其他民俗事象等。三是所谓“无益有害”的文化。如巫术、算命、求签、打卦等(这里需要特别说明一点的是:据实践考察表明,即使是那些被认为“无益有害”的文化,客观上也能经常性地起到某种安抚民众、慰藉心灵、稳定社会的作用)。

文化的形态总是要打上那个时代的烙印。任何一个民族文化的形态,都不能脱离其当时的经济基础,即不能脱离它的生产力发展水平,它的生产方式。我国许多少数民族,在几十年前尚处于原始社会残余状态,较多地存在着原始宗教信仰。例如“萨满文化”、“毕摩文化”中的很多现象,用现代人的眼光是很“愚昧落后”,很“封建迷信”,很“荒诞不经”的。例如,最近在社会主义新农村建设过

程中,有一种新的说法就主观地断言,“少数民族地区的传统文化使得社会主义新农村建设的难度加大”,便是极具代表性的观点。

然而人类学家向来主张文化应当是一个中性的概念,文化本身并无“先进”“落后”之分。“存在的就是合理的”,任何一个民族文化在其形成、发展过程中,都是代表它那个民族、那个时代的最先进的文化,是最适宜于它的那个民族生产力发展水平的。在一定时期内,相对于它那个民族族群而言,它的文化是最适合于它自己的思维方式、生产方式与生活方式。

当然,任何一个民族的文化也不总是永恒凝固的、一成不变的。随着时间的推移,也会随着生产力水平的不断发展而变得不相适应。于是文化也需要不断地发展,合理地扬弃。更重要的是,少数民族“一方面大量汲取汉文化”的营养,另一方面又顽强地恪守着传统,“依然保持着他们独自の民族意识和认同”^②。少数民族文化的变迁与发展也势所必然。只是这种变迁是一个渐进的过程,是一个自然的过程,是一个主要依赖本民族“文化自觉”的过程,换言之是一个不需要借助任何外力作用的过程。

首先,全球经济一体化并非是简单地等同于文化单一化。在积极进入经济全球化的过程中,要努力避免某些人所期望的那样,在经济全球化的同时,把世界导向政治一体化和文化单一化的方向。

其次,全球经济一体化不能也不应当排斥文化多样性。人类现在如此积极地、大张旗鼓地保护自然生态系统,就是保护多样化种类,以避免物种的单一化。由此推导,人类保护文化生态系统,也是保护文化的多样化种类,避免文化的单一化。

第三,文化多样性并不排斥全球经济一体化。不仅如此,主张“文化多元化”论者还认为全球经济一体化可以为文化多样性带来助益。现代人意识到,经济是基础,文化是上层建筑。如果没有经济的支撑,文化的保护也是空的。

三、弘扬先进文化与少数民族 文化遗产保护互不矛盾

人类社会经常会存在一些似乎是与常识或常

理相悖的现象,如很多人一方面相信科学,另一方面又相信神灵、宗教及其他一些所谓“非科学”的东西。而也有不少善良的同志甚至是领导同志,以自己的、我族的“审美”眼光,来评价别人的、异族的文化,他们往往主观地把一些少数民族文化——如前述“萨满文化”“毕摩文化”……等都视作为落后的、愚顽的甚至于劣质的文化,主张去其“糟粕”,取其“精华”。他们非常热衷于“帮助”别的民族“移风易俗”,并乐此不疲。当代中国,曾经在几十年间,我们的这些同志曾经做过许多类似的“不获得民族的同意,径自对这些习俗加以突然的决绝的改革”的所谓“移风易俗”的努力^[1],而这些努力,很多是以后被历史证明是非常愚蠢、荒唐可笑而且出力不讨好的。

两类不同文化差异——许多民族之所以相互对立、猜忌、不信任,皆因为相互之间存在较大的文化差异。历史上长久的相互隔离与陌生,导致对立与冲突的必然后果风险系数增大。在这种不良的文化氛围中教育和成长起来的年轻人,有少数的人会变得偏执、偏狭和偏激。而由于我们人类主观上的一些本可避免却终究没能避免的伤害少数民族情感的蠢事,导致了文化观念中的对立与冲突加剧。因此需要格外注意的是,我们不能重蹈前辄,不能在倡导“先进文化”的时候,再犯不分青红皂白、清除“落后文化”——破坏少数民族文化的错误。

其实,发展和保护毫不矛盾,因为所有的事情都需要控制,而且大都可以控制。社会主义市场经济的发展,商品流动、人员流动,冲决了民族间相互隔离的樊篱,消除了陌生,减少了对立与冲突的风险。“各民族的传统文化是及其所由形成的心理积淀,是民族界限的最后‘堡垒’,各民族文化的整合只能建立在多样性的基础之上,它不可能是某一种文化的代替,它只能是各民族文化的交融和吸收,人类社会文化的多样性特点不会改变,人类对各民族传统文化的普遍尊重和吸收,使人类社会文化整合形成从自觉到自然的发展过程。”^[2]所有的历史文化遗产不可再生性,对它进行有选择的保护,就是保护一种人类文化多样性的实证。

对待少数民族文化的态度,当前还有另一种倾向须格外注意,即不应以急功近利的或唯利是

图的心态对待少数民族文化。更不应以它的文化表现形式是否能赚钱,作为评价文化价值的标准,即能赚钱的文化就是“先进”的文化,可以继续存在;不赚钱的就是“落后”的文化,就属于需要排斥扫荡涤除之列。

先进文化的弘扬与少数民族文化遗产的保护互不矛盾,两者之间并不存在必然的对立关系。中国少数民族文化是一个巨大的文化宝库,但是缺乏深入发掘。通过现在实施的保护工程,进行有效清点、记录和整理,并以现代化、数据化手段进行保护。需要整合资源——人力、物力、财力诸种资源。尤其需要择优扶持,对那些具有操作性的项目先行扶持,成熟一个开展一个,避免一窝蜂和一哄而上、一哄而下,资本、人力上不撒胡椒面。需用合理分工,避免重复浪费。需要动员社会力量吸收民间资金,提倡走文化产业化道路。

最后一点是,保护少数民族文化遗产,我们不能光专注于他们的技术、物质层面的文化,也不能仅仅关注于一般的非物质层面的文化遗产——如艺术、音乐、美术、舞蹈、建筑等,更应该关注他们的精神层面的文化遗产——如民族心理素质、民族情感、民族伦理观念等等。

参考文献:

[1][3]郝时远.现代化过程中的少数民族文化[A]/少数民族文化与社会动态[C].国立民族学博物馆平成16年版,58.

[2]周星.“华化”、全球化与文化自觉[M].日本爱知大学国际中国学研究中心编.激荡中的世界与中国——面向现代中国大学的构筑[A]/爱知大学21世纪重点科研基地工程2003年度国际学术研讨会报告[C].2004:166.

[责任编辑 马成俊]

[责任校对 陈亚艳]