

文化多?性的的保? : 云南的探索与?践

journal or publication title	Senri Ethnological Reports
volume	109
page range	79-84
year	2013-01-25
URL	http://doi.org/10.15021/00008867

文化多样性的保护

—— 云南的探索与实践 ——

谢沫华

云南民族博物馆

1 多元共生的云南文化	2.4 保护与开发的矛盾日益突出
1.1 多民族多元性	2.5 传统文化的保护与开发缺乏与时俱进的精神
1.2 多地区多流域性	3 近二十多年来云南在文化多样性保护方面所作的探索与实践
1.3 多文化板块性	3.1 各级各类传统型博物馆的广泛建立
1.4 多样汇融吸收兼容性	3.2 民族民俗文化材的建设
2 云南文化多样性面临的问题	3.3 民间民族文化传习馆的建撤
2.1 经济社会发展的严重滞后阻碍了传统文化的保护与开发	3.4 民族文化生态材的建设
2.2 传统文化资源消失蜕变严重	3.5 民族文化活态博物馆的建设
2.3 一些弱小民族的传统文化难以抵御外来主流文化的强大冲击	

由于历史、地理等多种因素的综合影响，云南成为文化多样性富集的地区。近二十多年来，随着社会经济、文化的发展，云南文化多样性面临许多问题，多元共生的云南文化面对现实表现出了脆弱性，保护云南的文化多样性成为了人们共同的呼声。为此，云南各级政府、相关的机构及组织、许多有识之士为保护云南的文化多样性进行了积极的探索和实践。本文拟从多元共生的云南文化及面临的问题、近二十多年来云南在保护文化多样性方面所作的探索与实践、文化多样性保护的若干思考等几方面进行一些粗浅的探讨。

1 多元共生的云南文化

云南是文化多样性的富集地区，云南文化具有以下几个特征：

1.1 多民族多元性

云南民族众多，多种文化都具有特定的民族个性，即“多民族性”，这是中原地区所缺少的文化现象。从各民族的历史渊源来看，彝族、哈尼族、傣族、拉祜族、纳西族等民族源于古代西北的氐羌族族群，带来了草原游牧文化和高原农耕文化；壮族、傣族等民族源于古代南方的百越族群，带来了水区稻作文化和热区种植文明；苗族、瑶族等民族源于古代江汉地区的三苗九黎，带来了一种游耕文化，既有中原文明，也有迁徙中博采来的友

邻民族的文化；至于佤族、布朗族等民族是古代孟高棉的后裔，代表着一种全新的孟高棉文化；元明清时期，从各地大量进入云南的汉族、回族、蒙古族则带来了汉文化、伊斯兰文化和蒙古文化；文化的多重来源，成就了云南民族文化的多样性。

1.2 多地区多流域性

云南文化中各种典型文化相对集中为一片区域，表现为“多地区性”、云南的文化区域至少有5个：一个是以昆明为中心的滇池文化区；一个是以大理为中心的洱海文化区；一个是以保山为中心的永昌文化区；一个是以曲靖为中心的滇东文化区；一个是以通海为中心的滇南文化区。另一方面又有流域性，青藏高原和横断山留给云南的河流大多是南北纵流，重要的主要有珠江流域、南盘江流域、红河流域、澜沧江流域、怒江流域，加上自西向东、横卧川滇的金沙江流域，形成了西南著名的六江流域。这是自然赋予云南文化的生态特征，这些山谷与河流便是人类早期的民族走廊与文化走廊，不同流域和走廊都具有相对的文化特征。从某种意义上说，六江流域沉淀着整个云南的文化与历史，塑造了整个云南的民族与文化。

1.3 多文化板块性

云南的文化就历史而言，西汉的西南夷文化是一个板块，两晋的爨文化是一个板块，唐宋的南诏大理文化是一个板块，明清的土司制度是一个板块；与此同时，在历史进程中，云南汇聚和沉积了东亚南部的多种文化：中原文化从北边来此沉积，东南亚文化从南边来此沉积，江汉楚越文化从东边来此沉积，云南便因此成为亚洲古代文化的一个锅底，一个聚宝盆。

1.4 多样汇融吸收兼容性

云南文化的多样汇融吸收兼容性是多元的云南文化长期交流的自然结果，汇融往往打破了民族的个体界线，组成了新的社会经济文化心态，如草原型文化，不止属于藏族；游耕型文化，不止属于苗族、瑶族；高山型文化，不止属于景颇族；坝子定居农耕文化，不止属于傣族，等等。同时，世界民族学历史表明，封闭的文化比比皆是，开放的文化却难寻找；文化逆反、文化冲突往往多于文化适应与文化兼容；云南文化具有跨国性、跨境性、跨文化性，它是一个开放的系统，表明了云南文化的兼容性；白族、纳西族的文化发展，印证了“海纳百川，有容乃大”的哲言；傣族得到了南传上座部佛教的精髓，接纳了巴利文系统的印度和南亚文化，铸就了博大精深的“贝叶文化”；其他如“毕摩文化”、“贝玛文化”都是具有代表性的兼容文化。

2 云南文化多样性面临的问题

云南文化在二十世纪八十年代以后，随着云南社会经济以及全球经济一体化的发展，面临如下一些问题：

2.1 经济社会发展的严重滞后阻碍了传统文化的保护与开发

毋庸讳言，新中国建立以后云南各民族的生产生活发生了翻天覆地的变化，然而由于基础条件的制约，长期得不到解决的贫困问题严重阻碍了传统文化的保护与开发。云南目前还有400多万贫困人口，占全省总人口的十分之一，这些贫困人口大多集中在边远的少数民族地区，在物质与精神对立统一的过程中，精神只能退而求其次。

2.2 传统文化资源消失蜕变严重

近二十余年来，云南与内地、甚至世界缩短了距离，大量现代商品以其绚丽多彩、高档奇巧使许多民族文化黯然失色，许多人特别是年轻人很快不同程度地接受了外来生活方式与文化娱乐方式，盲目崇拜外来文化，而轻视本地区、本民族文化。云南传统文化资源正面临如下问题：一是民族古籍保护不力，许多民族古籍因能识读的人去世，成为无人能读懂的天书；二是民族文物大量流失；三是民族文物保护管理设备手段落后，未能对已征集到手的文物进行科学的保管保养，一直无法正常发挥其作用；四是许多民族民间传统工艺由于后继无人而正在失传；五是许多固有的习俗因商品经济的冲击，正悄然变味。

2.3 一些弱小民族的传统文化难以抵御外来主流文化的强大冲击

由于经济与社会发展形成的巨大差异，许多经济社会发展落后的边疆少数民族在文化上处于相对的弱势和非主流的地位，面对外来文化、主流文化的冲击和挑战，常常表现出软弱无力，甚至一触即溃，从而严重影响了传统文化的保护。

2.4 保护与开发的矛盾日益突出

轻保护、重开发正日益成为传统文化保护与开发令人头痛的问题，专家之言可以倾听，决策还得领导拍板；专家注重人文关怀，政府着眼任期目标，则往往成为传统文化保护与开发中一组亟待解决的矛盾。在开发问题上，普遍存在一部分少数民族群众因缺乏教育而导致科学文化知识贫乏，无能力，也不能自觉地进行传统文化的保护与开发，即使有些开发也只停留在表层文化的开发上，没有在挖掘更深层次的文化内涵上做文章。另外，大多数都在强调重视有形文化的保护，而少有人去关注民间音乐、舞蹈、口头传说、语言、礼仪、技艺等无形文化的抢救。

2.5 传统文化的保护与开发缺乏与时俱进的精神

如何增强传统文化的时代内涵，学习、借鉴外来文化，摒弃传统文化中的糟粕，与时俱进，依然未引起足够的重视，就连少数民族本身也未能充分认识到这一点的重要性，出现了重传承轻发展的弊端，导致了民族传统文化缺乏活力与生命力。

3 近二十多年来云南在文化多样性保护方面所作的探索与实践

二十世纪八十年代以来，云南在文化多样性保护方面进行了广泛的探索与实践。

3.1 各级各类传统型博物馆的广泛建立

二十世纪八十年代以来，除已建成的云南省博物馆（1958年）外，云南各地各级各类博物馆广泛建立，如地州一级的大理白族自治州博物馆、文山壮族苗族自治州博物馆、楚雄彝族自治州博物馆、迪庆藏族自治州博物馆等；县（市）一级的大理市博物馆、勐腊县博物馆等；高等院校内的云南民族大学博物馆、云南大学人类学博物馆等。除以上这些综合类、教学性博物馆外，1995年一座专门性的博物馆——云南民族博物馆建成开馆，将以传统型博物馆的形式保护云南文化多样性的工作推向了高潮。

在多元文化并存的云南，各种文化之间经常存在着相互不信任，甚至彼此厌恶的现象，这里有以往的偏见、误解等因素，但更多是因为相互不了解、无知所引起的。在云南建立各级各类博物馆，通过向公众介绍各民族的文化生活极其自身价值；在消除人们之间的误解与偏见，鼓励人们保持自己独有的传统文化、生活方式、社会习俗，鼓励人们广泛发扬和鉴别自己的传统文化，以继承那些属于民族文化遗产中的优秀部分，引导人们对自身传统文化中存在的问题进行实事求是的讨论，从中找出具有建设性的办法，并努力去解决它等方面发挥了重要的作用。

3.2 民族民俗文化村的建设

除占主体部分的传统型博物馆的不断兴起，充分展示各民族的传统外，二十世纪八十年代以来，为突破传统的静态展示方式，加强展示的形象直观效果，以1992年云南民族村的建成为标志，云南各地兴建了一批民族民俗文化村。民族民俗文化村是以民族或民间生活为主题，展示恢复或保存于现代正面临消失的传统生活方式；是在改革开放时代，少数民族需要走出自己狭小的天地，走进都市，向人们展示自己丰富的传统文化，让外界了解之际，增进与外界交流，促进本民族本地区的开放发展以及日益现代化的大中城市的人们对古朴、粗犷的原生文化的调剂来丰富自己生活的需要共同促成的。民族民俗文化村的出现，使中外观众在大饱眼福的同时领略到云南各民族多姿多彩的文化。但是，大多数的民族民俗文化村的建设与发展着眼于发展旅游的需要，以满足旅游者猎奇等低层次的文化需求为主，在正面、真实反映各民族传统文化方面具有一定的局限性。

3.3 民间民族文化传习馆的建撤

1993年来自中国中央乐团的国家一级作曲家田丰先生自筹资金，带领一批来自云南边远山村的少数民族民间艺人，在云南昆明附近的安宁市螳螂川创办了中国第一个民族民间文化传习馆。他们试图以此来保护保存面临经济大开发而濒临灭绝的少数民族非物质文化遗产。传习馆的经济来源向社会集资，在苦苦支撑数年后，2000年引入陷入经济困难和经济纠纷而被迫解散。

民族民间文化传习馆的出现，大大突破了传统博物馆只注重有形文化遗产——文物的保护，开始注重无形文化遗产的保护与传承。但是由于主创者过于理想主义和不合时宜的运作方式而夭折，传习馆的夭折也告诉世人：异地进行民族传统文化的保护与传承是不可能长久的。

3.4 民族文化生态村的建设

云南民族文化生态村的建设，酝酿、策划于1997年，立项、启动于1998年，先后建设了腾冲县和顺汉族文化生态村、景洪市巴卡基诺族文化生态村、石林县月湖彝族文化生态村、邱北县仙人洞彝族文化生态村、新平县南碱傣族文化生态村等五个试点村寨。

云南民族文化生态村的建设，向我们展示了一种全新的文化保护与开发的理念和方式，其具有以下几个特点：一是文化生态村不是人工建设的博物馆，而是文化、生态典型的社区或村寨；二是文化生态村的建设不仅要发掘、整理、继承优秀的传统文化，而且要吸收优秀的现代文明；三是文化生态村的管理，强调当地民众的参与，并最终实现由当地民众进行管理和依赖自身力量进行发展；四是文化生态村的建设，必须寻求经济发展途径，只有民众富裕了才会有文化的进一步繁荣和昌盛。云南民族文化生态村的出现，标志着一种对文化进行原地整体保护理念和方式在云南的出现。

3.5 民族文化活态博物馆的建设

云南有着独特而无与伦比的民族文化资源。但是，当前云南各民族文化，尤其是七个人口较少民族文化遗产的消亡、流失触目惊心。因此，抢救、收藏、保护、传承濒临消失的云南七个人口较少民族的物质与非物质文化遗产，就显得非常重要和十分迫切。

近日由云南民族博物馆提出的项目已通过初步论证，拟定在云南着力开展七个人口较少民族文化遗产活态博物馆（试点）建设工作，在民族聚居村落选点，每个民族建一个活态博物馆。树立民族信心和自豪感，促进民族文化多样性共存、实现民族文化多样性共享。

文化多样性的存在和保护是每一个有忧患意识和责任感的学人必须面对和加以认真研究的问题。我认为要做好这项工作，首先在观念上必须明确人类文化是由多种文化构成的，各种文化是各地区各民族的人们在长期历史发展中创造和传承的、我们应该加以珍视的宝贵财富。其次世界是多元的，多元化发展是世界文化发展的必然趋势，只有尊重各种文化的存在价值和发展需要，才能实现世界文化发展的多元化。第三，要积极、充分地帮

助弱势群体发展良好的文化，通过各种途径和方式帮助他们挖掘、整理、传承自己优秀的传统文化，并通过帮助他们发展经济等方式来促进其自己保护和发自己文化意识的觉醒，促进文化多样性的发展。第四，要加强各相关机构和人员在文化多样性保护方面的联系与合作，共同探索保护文化多样性的新途径和新方法。文化多样性的保护是一个长期的、世界性的问题，世界上许多国家和地区多在进行积极的探索和实践，创造了很多理论和经验，值得彼此借鉴和参考。我相信只要我们携起手来，必将会在保护文化多样性方面有更大的作为。