

みんなくりポジトリ

国立民族学博物館学術情報リポジトリ National Museum of Ethnology

☒代化☒程中の少数民族文化

メタデータ	言語: zho 出版者: 公開日: 2009-04-28 キーワード (Ja): キーワード (En): 作成者: 郝, ☒☒ メールアドレス: 所属:
URL	https://doi.org/10.15021/00001714

现代化过程中的少数民族文化

郝 时远

在人类社会即将跨入 21 世纪之际，现代的理念正以它前所未又有的广泛实践推动着世界各国家和各民族的发展。人类社会经济生活的重大变革，从采集狩猎到畜牧，从农耕到工业化，曾经历过以万年、千年和百年记的历史过程。而当今时代，现代化的进程则在以十年记的速度变化。在这种迅速变化的过程中，亚洲的发展为世界瞩目。

亚洲的崛起是 20 世纪 80 年代以来的世界奇迹。亚洲是世界人口最多的地区，也是民族众多的地区。同时，亚洲绝大多数国家在世界近现代历史进程中都曾遭受过殖民帝国主义的侵略和奴役、国家和民族的发展都不同程度地受到扭曲和阻滞。但是，在第二次世界大战结束以后的半个世纪中，亚洲国家、特别是东亚和东南亚国家取得了经济文化的长足发展。尤其是 90 年代以来，东亚经济的迅速发展，不仅促进了环太平洋经济圈的形成，而且推动了亚欧大陆经济合作的发展。正如美国著名未来学家约翰·奈斯比特所说：“从 1945 年到 1995 年，半个世纪的时间里，亚洲从贫穷走向了富足。这期间其人口总数增长了 4 亿，而贫困人口却由 4 亿减少到了 1.8 亿。世界银行已宣布，在人类历史上的任何时期和任何区域，都从未像当今的亚洲这样取得了如此惊人的经济增长，并得出结论：东亚的发展经历是一个经济奇迹”（奈斯比特 1996: 2）。毫无疑问，东亚经济的发展向世界展示了“亚洲时代”的到来。同时，以东亚发展中国家为主导的亚洲现代化进程在表现出强劲、迅猛的发展势头时，也表现出剧烈、深刻的社会变革特点。市场经济的普遍化，商品流通的国际化，生活方式的趋同化，使人们对物质生活现代化水平的衡量标准趋于一致的同时，又面临着构建精神生活现代化过程中传统文化的适应和变迁问题。

现代化进程是人类社会向高度文明发展的全新历史阶段，它所带来的变革决不局限于一个地区、一个国家、一个民族。人类对现代化理念的美好追求和实现现代化的艰苦努力，不断促使各个国家和各个民族选择开放性发展的道路。开放才能交流、开放才能借鉴、开放才能吸收，从而实现发展。几乎每一个民族都曾有过封闭发展的历史，并由此形成了自己独特的生存方式、语言文字、传统文化等民族特征。但是，历史又在不断地而且越来越清楚地向人们昭示一个真理：封闭就意味着落后。当今时代，开放发展地意识已形成共识，开放需要和平的环境，需要平等互利的合作机制。在这种条件下，国际之间、族际之间的共性因素会日益增多，尤其在经济生活方面，生产力水平、生活方式和生活质量将呈现日益接近的趋向。但是，这并不意味着各民族多样性的消失。民族文化的整合过程远比经济生活的趋同要复杂和漫长。这是由人类社会民族过程的长期性决定的。民族过程是人类社会群体形式演变发展的一个历史阶段，这一过程将经过民族的形成、发展、融合、消亡四个阶段而告结束。当今世界数以千计的民族，无论其形成的历史多么久远或多么短暂，人类社会的民族过程毫无疑问地已进入民族发展阶段，尽管各民族的发展水平不一。物质

生产的发展成就易于各民族的相互吸收和借鉴，而反映民族特征的精神文化却有相当的稳定性。它做为民族的精神依托，在物质生活水平接近、相似或一样的条件下，仍将构成民族差异的主要因素。甚至某些丧失自己语言的民族，也由于民族传统文化的心理积淀而成为民族认同的自主意识。

当今世界的近 200 个国家，多民族国家占绝大多数。即便被列为民族成分单一的少数国家，也存在个别少数民族群体。如日本有待识别认定的阿伊努人，瑞典有约 1.7 万萨米人和 40 多万移民群体。同时，随着经济发展和国际合作，劳务人员的数量与日俱增。据估计，目前在东亚地区的外国劳工多达 500 万，其中在日本的外籍劳工约有 100 万，在韩国的外籍劳工约 10 万。移民和劳工现象的普遍性不仅对所在国的经济发展和社会生活产生日益增强的影响，而且也在文化多样性方面发生着积极作用。所以，从民族文化的交互影响而言，民族成分纯而又纯的所谓单一民族国家已经成为历史。毫无疑问，多民族国家主体民族及其文化将构成主流社会的基础。但是，多民族国家的少数民族及其文化决非附属品。每一个民族都有独特的长处和优点，都有为整个人类社会创造的物质文明和精神文明成果。在人类历史的发展进程中，“地球上各族人民遇到的困难互不相同、克服困难的方式也不一样”（泰 1986: 1）。由此而形成的独特的生产方式、生活方式及其文化表现形式，也自然地构成各民族对人类社会的历史发展和现实进步的贡献。因此，在现代化进程中，各民族经济发展水平的趋同和经济生活的融通虽然是必然的趋势，并且会为多民族国家的社会整合和国内各民族的凝聚创造坚实的物质基础，但是各民族文化的保留、传承和发展问题在这一过程中将作为民族的依托长期存在。各民族的传统文化及其所由形成的心理积淀，是民族界限的最后“堡垒”，各民族文化的整合过程远比经济生活的趋同要复杂和漫长。而且，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，使人类社会的文化整合形成从自觉到自然的发展过程。

民族是人类社会群体形式发展到一定历史时期的产物，它不是与生俱来，也不会永世长存。民族将经过形成、发展、融合、消亡的不同历史阶段而结束其过程。人类本身也将在全球化的历史大趋势中实现不分种族、不分民族、不分国家的世界大同。当然，这是久远未来的话题。在当今世界，无论各民族形成的历史长短、规模大小、先进或落后，都处于民族发展阶段的历史过程。各民族只有通过充分发展才能实现相互的吸收，这就要求创造有利于民族发展的社会环境。然而，自民族形成以来的历史表明，人类社会实现民族平等、种族平等的实践是极其艰难的。

古代帝国的专制主义、近代帝国的殖民主义、现代帝国的霸权主义，都在不断强化着民族压迫和种族歧视的社会存在。与此同时，国家独立、民族解放的斗争也一直在持续发展，并在 20 世纪形成要求民族平等、种族平等的历史潮流。第一次世界大战前后，在巴尔干半岛和整个中东欧地区兴起的民族主义运动和俄国革命的推动下，奥斯曼帝国、奥匈帝国、沙俄帝国相继解体，这一地区出现了一批摆脱帝国统治和民族压迫的民族国家和多民

族国家。第二次世界大战前后,以东方民族主义运动为代表的民族解放运动,在社会主义运动的影响和推动下,形成了全人类战胜法西斯主义的历史合力,同时摧毁了西方帝国主义在全球构建的殖民主义体系,亚洲、非洲、拉丁美洲出现了数十个新兴国家。冷战结束前后,在前苏联和东欧地区,再次掀起民族主义浪潮,并向西欧乃至全球蔓延,前苏联和东欧地区的国家格局发生了重大变化,出现了20余个国家,北美、南亚等地区的民族主义分离运动也出现高潮。苏联解体使美苏两个超级大国争霸世界的格局不复存在、全球性民族意识的增强使美国独霸世界的野心已难得逞,霸权主义显著衰落。20世纪出现的三次民族主义浪潮,就其本质而言是对帝国霸权统治及其所由造成的民族不平等现实的强烈反抗(郝1996)。马克思和恩格斯对古代帝国衰亡的论断:“民族主义导致了罗马和希腊的灭亡”(马克思、恩格斯1987:46),为我们提供了认识本世纪以来三次民族主义浪潮的历史线索。冷战后的民族主义浪潮不仅极大地削弱了世界的霸权主义,而且也结束或缓解了一些由于历史上帝国霸权、殖民主义和美苏争霸造成的民族冲突、种族对抗、宗教纷争、国家分裂的现实,如中东和平进程启动和进展、南非种族隔离制度的瓦解、北爱尔兰和平进程的开端、菲律宾棉蓝老岛的和平协议、德国的统一、也门的统一等。当然,民族主义具有两重性,被称为“双刀剑”,民族主义浪潮的兴起也必然造成消极的一面。冷战后的民族主义浪潮所带来的负面影响也突出地表现为波斯尼亚-黑塞哥维那的内战、非洲的部族仇杀、一些地区和国家原有的民族矛盾或宗教冲突加剧、新法西斯主义和种族排外主义回潮等。但是、就其主流趋势来看,帝国霸权的衰落是民族主义运动的主要后果,通过和平谈判解决争端的明智选择正在形成共识。从这个意义上说,20世纪政治民族主义随着冷战格局的结束也得到“最后的释放”,世界国家的格局进入了稳定的阶段,由民族问题引起的国家裂变因素依然存在,如加拿大的魁北克问题、斯里兰卡的泰米尔人问题、俄罗斯的车臣问题等,但是均难形成大气候。

20世纪30年代,在西方世界经济大萧条时期,以美国的史莫特-霍利法为代表的贸易保护主义,掀起了本世纪的经济民族主义浪潮(任1996:1)。80年代以来,随着全球性经济结构的调整 and 变化,贸易自由化的趋势日益显著并迅速发展。以贸易保护主义为主要特征的经济民族主义正在为各个国家和各个民族开放性发展的需要所削弱,“无国界经济”的观念正在形成,1986年至1993年历时7年的关税及贸易总协定的乌拉圭回合谈判及其取得的成果,世界贸易组织的建立,欧洲统一市场、北美自由贸易区、亚太区域经济集团化等趋势,使商品、资本、技术、金融、劳务和生产的国际化发展不断加快(邝、陆1993:179-187)。经济“地球村”的逐步形成将使经济民族主义在广泛的国际合作和统一市场原则中不断溶解。这一趋势在世纪之交的年代里会更加突出。

当今世界的现代进程,正在使众多的国家和民族经历着极其深刻和十分剧烈的变革。在这种变革中,文化民族主义正处于方兴未艾的上升时期,并将构成21世纪人类社会民族主义反应的主流。物质生活的现代化促进着精神生活的更高追求,同时强化着民族的自尊和自立意识。虽然经济“地球村”促使着人们地域观念的改变、经济生活的融通、各民族

的相互接近和逐步融合，但是民族文化的多样性作为民族之间的差异也将作为民族自尊的最重要依托而为各民族所珍重。保留、发展和传承民族文化正在成为世界性的潮流。欧美发达国家少数民族文化的自觉复兴，法国、加拿大等国家对美国文化产品的大规模抵制，发展中国家普遍对殖民主义文化残余的清除和对文化霸权主义的反对，东亚发展中国家对现代化绝非西方化的理念，每一个国家都应当根据自己的国情特点和文化传统来选择现代化道路的共识，都反映了文化民族主义的高涨趋势。文化民族主义不仅在国际关系中将扮演越来越重要的角色，而且在多民族国家的族际关系中也表现出越来越突出的地位。

世界正在进入信息时代，人类社会正在由工业社会向信息社会发展。现代通讯技术、传媒技术、交通运输手段的变革，计算机技术日新月异的迅猛发展和国际互联网的构建，使地球在变小，使人们的时空观念在发生根本性的改变。在这种形势下，文化传统交流的渠道、载体、表现形式和频率都以其广泛、丰富、多样和快捷等特点，影响着世界各地和各个民族。在国际文化交流日益广泛的发展态势中，各个国家的参与程度不尽相同。例如，在影视文化产品方面，美国的影视文化产品对全球的影响最大。仅就欧洲而言，“美国音像制品对欧共体的出口顺差每年达 300 多亿美元，欧洲半数以上影视节目市场被美国垄断”（任 1996: 363）。此外，在国际互联网的信息流中，85%的信息都使用英语传送。在这种情况下，大多数国家都面临着外来文化的冲击和影响，其中包括价值观念、思想道德和行为习惯等方面的消极影响。因此，由此而出现文化民族主义的自尊意识和排拒意识是难以避免的。在多民族国家中，同样存在类似的问题。

一般来说，多民族国家的主体民族在经济文化方面处于比较先进的发展水平，其文化的主流性强、影响面大，在各民族文化的交流和融汇中具有主体地位。例如在中国，汉文化源远流长、底蕴深厚、博大精深，具有很强的吸纳能力和辐射能力。但是，中国作为统一的多民族国家，是 56 个民族及其先民在漫长的历史发展过程中共同缔造的，每一个民族对中国的统一和发展都作出过自己的贡献。所以，中华文明本身就是多元的文明，中华文化本身就是多元文化。在现代的进程中，中华民族的整合将随着经济文化的发展而日益紧密。各民族的文化将在充分发展的基础上相互吸收、融为一体、更充分地展现中华文化的完整性。当然，这会是一个长久的过程。它不仅取决于经济的发展，而且取决于科学地掌握民族过程的规律和正确地解决民族问题。每一个民族的文化都是人类文化地组成部分，尽管有时代、地域、类型等区别，但是决无优劣之分。所谓“强势文化”的形成，本身就是吸收多种文化因素的结果。在现代化的进程中，经济文化交流的日益广泛性，使各民族文化的交互影响更加强烈、相互吸收更加自然。在这一过程中不可避免地存在矛盾和冲突，需要经过长期的磨合和适应。中国改革开放以来，随着社会主义市场经济的发展，在扩大对外经济文化交流的同时，国内各民族之间、各地区之间的开放和交流也出现了前所未有的变化。资源开发、商品流通等经济因素促进着劳动力的流动，少数民族及其聚居地区的保守性、封闭性不断改变，双向的交流不仅密切了各民族人民之间的交往关系，而且促进了各民族人民的相互了解、相互尊重和相互帮助。各民族共同发展、共同富裕、共同繁荣

的有中国特色的现代化道路，使中国在世事多变的国际环境中向世人展现了政治稳定、经济发展、民族团结和社会进步的国家形势。在苏联解体、东欧剧变的过程中，某些西方人士曾断言社会主义多民族国家都将步苏联的后尘。然而，事实并非如此。在前苏联和东欧的民族主义浪潮影响下，资本主义世界的民族矛盾、种族冲突、宗教纷争却显著激化，甚至危及到国家的统一。当代民族主义浪潮的兴起与传染性的蔓延，归根到底是民族、种族不平等的社会现实仍普遍存在。无论实行何种社会制度、主张何种意识形态，只要事实上存在民族、种族不平等，就不可避免地会为民族矛盾、种族矛盾所困扰，也就难以避免在民族主义浪潮的影响下引起激烈的冲突。勿庸讳言，中国存在民族问题，但是中国没有大的民族纠纷，中国虽然是多宗教的国家但是没有教族冲突。这是因为中国形成了一整套立足于各民族一律平等的、行之有效的民族政策。当然，这套政策仍需要完善和发展，也需要学习和借鉴其他国家解决民族问题的经验。中国加快少数民族经济文化的发展，主张各民族共同进步，并不是用汉族地区的经济生产方式和汉族的文化来取代少数民族的特点，而是根据少数民族的传统经济生活和文化特点来进行引导和改造，使之与现代化的进程相互适应。在这一过程中，少数民族的文化发展，对中国现代化的文化建设产生着重要的影响，这一点已经在中国当前的旅游、服饰、饮食、医药、艺术等领域形成了优势，并且为广大汉族群众所喜闻乐见。同时，少数民族接受汉文化的自觉性也不断增强。各民族文化的交互影响和双向吸收，正在形成中国现代化进程中文化建设的主流特征。它对于中华文化的整合正在产生积极的影响，中华文化的多样性将在整合的过程中吸收各民族文化的优秀成份而更加绚丽多彩。

各民族文化的保留和传承，并不意味着保守和一成不变。传统文化只有在发展和提炼中才能得到保留，传统文化只有适应社会发展和民族进步的需要才会得到传承。发展民族文化，就是要使本民族的文化建设跟上时代的步伐，不断增强其活力。这就要各民族在日益广泛的交流中、在相互尊重的基础上，主动吸收其他民族文化中的优秀成份，自行舍弃本民族文化中的落后因素。这是一个民族自觉的过程，也只能是每一个民族自觉的选择。实现这一目标的条件，是真正的社会公正，充分的民族平等。人类社会在划分种族和区分民族的同时，也就开始寻求处理种族冲突的办法和解决矛盾的途径。古往今来，种族、民族有优劣之分的罪恶认识，使种族歧视的历史至今仍在延续。20世纪的人类社会经历了三次重大的民族主义浪潮冲击，在本世纪即将结束之际，在信息时代的步伐日益加快的形势下，在世界各国面临的全球性问题愈来愈多的现实中，和平与发展的时代潮流要求世界各国和各民族开放、合作、这是实现发展的前提，而开放与合作的基础是平等，这也是科学的民族观的基本立场。只有在这样的理性认识指导下，才能通过制定有利于各民族平等团结、互助合作、共同发展的政策和法律来保障社会公正。在这种社会条件下，每一个民族——无论其人口规模大小、形成历史长短、发展水平高低——都是平等的社会成员，都有权力充分发展本民族的经济文化，也都有义务促进各民族文化的相互吸收。民族只有在充分发展的基础上才能走向自觉的融合，民族只有在自觉融合的基础上才能实现自然的消亡，

各个民族的文化个性将在这一漫长的历史发展过程中实现有机的融汇和升华，成为各个民族为全人类创造的内容丰富多彩、形式多种多样的共同文化。在世界经济趋向于贸易自由化的发展时代，贸易自由化的进程必须尊重各个国家的政策目标和发展水平。同样，在各个民族的文化大交流、大融汇的时代，每一个民族的文化传统和特点，也必须得到最广泛的尊重，任何霸权、强制和歧视，都会引起抗拒和形成新的文化壁垒，从而迟滞和扭曲人类社会的现代化进程。这样的理念，对于将跨入 21 世纪的每一个人——无论是男是女、讲何种语言、是何种肤色、持何种信仰——都应该是对现代化社会追求的重要内容之一。

参考文献

郝时远

1996 〈20 世纪三次民族主义浪潮评析〉《世界民族》3。

邝梅、陆燕

1993 《超越国界——全球经济一体化大趋势》四川人民出版社。

马克思、恩格斯

1987 〈神圣家族，或对批判的批判所做的批判〉《马克思恩格斯论民族问题》上册，民族出版社。

任泉

1996 《GATT：乌拉圭回合内幕》世界知识出版社。

泰戈尔

1986 《民族主义》商务印书馆。

约翰·奈斯比特 (John Naisbitt)

1996 《亚洲大趋势》(林荫庭翻译) 天下远见出版股份有限公司。