

民族地区地方性知识面临的困境及学校教育的使命

安富海

(西北师范大学 西北少数民族教育发展研究中心, 甘肃 兰州 730070)

[摘要] 民族地区地方性知识是“地方人”对自己所赖以生存的自然环境、社会环境和人文环境不断认识的结晶,它记录着“地方人”生存、繁衍和发展历史进程并已经融入“地方人”的生活,每一个“地方人”身上都深深地打上了地方性知识的烙印。它对“地方人”生存和发展、对一个民族的发展、一个国家的和谐乃至整个世界的和平都有不可替代的价值和意义。当前,全球化和现代化对地方性知识产生了巨大冲击,民族地区地方性知识面临退出“地方人”的生活,走进历史博物馆的困境和危机。传承民族地区地方性知识是民族地区学校教育不可推卸的责任和使命。

[关键词] 地方性知识;“地方人”;民族教育

[中图分类号] G 527; G 75

[文献标识码] A

[文章编号] 1674-5779(2013)01-0058-04

民族地区地方性知识是“地方人”对自己所赖以生存的自然环境、社会环境和人文环境不断认识的结晶,它记录着“地方人”生存、繁衍和发展的历史进程并已经融入“地方人”的生活,每一个“地方人”身上都深深地打上了地方性知识的烙印。研究表明,地方性知识不仅有教育、文化保护、生态保护、医学价值,还有环境与资源管理、农业研究、调解民间纠纷等方面的价值。^[1]然而,在全球化和现代化进程不断加速的今天,民族地区地方性知识面临退出“地方人”的生活,走进历史博物馆的困境和危机。

一、民族地区地方性知识面临的困境及其影响

(一) 全球化和现代化对地方性知识的冲击

在经济全球化的今天,以科学技术的迅猛发展为基本特征和以市场经济为发展动力的现代文明,对少数民族传统文化产生了巨大冲击,人们的生产方式和生活方式也随之发生了重大变革。全球化对民族传统文化的挑战导致了原有文化模式的破裂,一些民族歌谣、曲艺、传说等开始失传;一些精湛的民族工艺和建筑开始衰微;一些灵验有效的民族医药失去了市场;一些有利于培养人类美德的传统礼仪

和习俗被逐渐废弃,等等。^[2]时至今日,这种状况有增无减。经济的日益一体化对民族地区地方性知识的稳定性、独立性和完整性产生了巨大的影响。地方性知识的主要特征是地域性和民族性,而全球化则重点强调普适性和一元化,可以说,它们二者有着完全相反的运行逻辑。全球化背景下,经济上的强权衍生出文化上的强权,经济中的数量思维严重影响着地方性知识价值的彰显和意义的生成。大量的民族地区地方性知识正在加速退出“地方人”的日常生活,日益成为文化标本,将逐渐失去其本身具有的文化价值和“地方人”生活的意义。

同样,在现代化进程中,新技术发展也对地方性知识的传承和发展产生了巨大的冲击。在传统生活方式下,许多民族的地方性知识拥有独特的生存空间,由于生活方式相对简单,民族歌舞、民族节日等成为民族成员娱乐和交往的重要方式和载体。生活在这里的“地方人”从小就沐浴在这种民族文化的熏陶之中,过着与当地文化相适应的生活。然而,随着科技革命的迅速发展,电视、电脑、电影、网络等成为人们日常生活中不可缺少的媒介,人们的娱乐和交往方式也逐渐走向多元。这种多元化更多的体现为高科技情境中有别于传统的生活方式,就连以往称之为世外桃源的乡村,如今也难以

[收稿日期] 2012-10-15

[基金项目] 全国教育科学“十一五”规划教育部青年项目“学校传承民族文化的有效途径研究”(EMA110407)研究成果之一;西北师范大学2011年青年教师科研能力提升计划项目(SKQNGG11015)研究成果之一

[作者简介] 安富海(1981—),男,甘肃庆阳人,教育部人文社会科学重点研究基地西北师范大学西北少数民族教育发展研究中心讲师,教育学博士,主要从事民族教育、课程与教学论研究

抵制现代生活方式的诱惑，传统的民族生活方式离年轻一代越来越远，甚至这些本民族的传统文化对于他们而言已经成为了“他者”，或者只是父辈们叙说中的遥远回忆。^[3]总之，“无论是昨天的工业化和市场化，还是今天的信息化和全球化都是以理性文化的逻辑在不断的打破各种本土文化的‘生命的杯子’，促使更多的人啜饮相同的文化之水。”^[4]在种种潮流的冲击下，许多“地方人”渐渐忘却了本民族的传统，许多地方性知识从“地方人”的生活世界中逐渐淡出甚至消失。

（二）地方性知识保护中的功利主义倾向

我国向来重视少数民族传统文化保护，许多政策文件中都明确提出要保护少数民族优秀传统文化。但保护的情况却不尽人意，许多民族传统文化保护中功利主义色彩比较明显。各地政府虽然都将民族文化的保护作为旅游业一个重要的方面来抓，但在旅游业中被开发的一些地方性知识因商业需要而趋于表演化、简单化，甚至只是借用了该民族的某些文化符号，忽视了文化自身的有机完整性，失去了应有的民族人文精神价值。试图想通过收集和整理去保护地方性知识的做法是自欺欺人的，因为民族地区地方性知识是与民族人的生活紧密联系在一起，离开了他们的生活，地方性知识的价值不复存在，也就没有保护的必要了。近年来，虽然我们也能在民族地区看到体现民族特色的文化符号，如在甘肃省甘南族自治州的桑科草原上依然可以看到表现藏族文化的各种帐篷、生活用具、服饰、礼仪和舞蹈，听到嘹亮的藏族歌舞，但这些东西很多已经不再是民族文化的自然流露，而是商业利益的蓄意夸张甚至扭曲，与民间的本色已经有相当的距离。

随着社会与时代的发展，人们价值观念中功利化色彩也似乎日显浓厚。在众多的选择面前，人们也开始对那些能给自己带来实际利益的文化趋之若鹜，地方性知识则被一些人视为“过时”或“无用”的东西，受到冷落甚至被根本忽略，然而这种冷落和根本忽略对一个民族的发展来说是致命的。

（三）家庭与社会生活中地方性知识传承趋于弱化

民族地区地方性知识传承的压力既有来自于外部的代表世界和国家主流文化的冲击，也有来自于内部的少数民族本身的文化自卑。调查发现，许多藏族知识分子家庭一般都将孩子送到汉族学校去读书，有一部分藏族地区的官员还将孩子送到省会城市的汉族学校去读书。虽然这在藏族地区所占的比

例相当小，但从中也可以反应出一种倾向。在我们这些“不知情”者看来，这种选择似乎一种非常自愿的行为，本研究就这一问题访谈了甘肃省甘南藏族自治州夏河县一些行政官员（公安局、教育局和县委党校的几位领导同志）和一些教师。他们的孩子都曾在或正在西北师范大学附属中学（西北师范大学附属中学是甘肃省老百姓心目中最好的高中）读高中。他们说：“送孩子去师大附中上学也是无奈之举，可以说当时非常矛盾，而且这是一种内心深处的矛盾，既感到自己的文化需要学习，如果不学习，可能在不久的将来会慢慢的消失，这样自己的民族就会不存在，因为它失去了民族特色（民族语言是民族文化的载体）；又感到自己的孩子学习我们自己的文化前途渺茫（因为人的精力是有限的）。实质他们当时学习都很一般，我们作为过来人，也知道孩子的这种学习状态和成绩到师大附中去会遭遇到很多无形的压力，但真的是没办法。因为在这个社会里，学习藏文化的出路太窄了”。许多教师的孩子也都在夏河县拉卜楞小学和夏河县中学（这两所学校都是夏河县的汉族学校）。当我问他们为什么要让自己的孩子在汉族学校上学时，他们的回答几乎是一致的。“对于我们的孩子来说，我是一个父亲或母亲，我首先要为他们的未来着想，哪一个民族的父母亲不希望自己的孩子生活的更好。我们也能看到，学习汉语将来可能会生活的更好一些，所以，我把他们都送到普通学校学习，但藏语还是要求他们好好学的，不要放弃，平时也给他们讲一些藏族的故事。”民族地区地方性知识在现代社会中的这种处境，逼迫民族地区的一些知识分子由于考虑到孩子的出路问题而有意识的放弃本民族传统文化。从社会学的角度讲，民族地区知识分子的这种种无奈之举主要原因在于地方性知识的学习者在当今社会中向上流动的渠道不畅通或机会太少。

另外，少数民族社会组织结构也正在发生变化。一些青年男女都外出务工挣钱，家中留守的多为老人和儿童，传统的数代同堂的家族结构被老少隔代而居的结构代替，地方性知识的传承出现了断裂现象。随着农村经济社会的发展，农村原有的社区逐渐解体，社区教育功能也有所减弱。大众传媒占据了人们许多的业余时间，这也是地方性知识逐渐式微的主要原因之一。

二、民族地区地方性知识式微的表现及影响

民族文化是族群得以生存和发展的基础，民族

文化蕴含的知识和智慧是一笔宝贵的文化资源。这种独特的文化资源不仅对本民族的生存和发展，而且对整个人类社会的发展都有非常重要的意义。每一个民族都有自己的生活习俗、艺术内涵、心理特质、宗教信仰等文化符号体系，这些文化符号内化为各自民族个性与民族气质的基本要素，通过不同的服饰、歌舞、建筑、风情等外在表现形式展示出来，表现出各具特色的民族文化风格。不同民族的文化在交流和碰撞中会创生出新的更适合人类生存与发展的文化因子，这种新的文化因子又会进一步促进人类社会的发展。文化的存在虽然是一个整体，但也有着不同的层次，从仪表装束到语言表达，从风俗习惯到生活方式，从审美取向到情感模式，从价值观念到思维定式等等，这些不同的层次构成了一个民族文化的基本内容。从跨文化交往的角度来看，不同文化在碰撞整合的过程中，首先容易改变的往往是文化表层的东西，如衣着、语言、生活习惯等，不容易改变的则是一些深层次的东西，例如审美情趣、价值观念、思维定式等。“这些深层次的东西由于处于人的无意识状态之中，它在文化交流中，往往坚持着自身原来的文化标准并对其他文化进行相应的裁剪，所以，这种深层次的东西其实是文化得以真正碰撞并从而产生文化震撼的坚实内核，它是文化模式生成的根本，是文化融合相对稳定的内在基础，它的改变相对比较缓慢。”^[5]然而无论多么缓慢，随着文化符号的不断消失，深层次的文化内核也终将会消失。

事实上，不仅人口较少的少数民族，如东北的鄂伦春族，西北的裕固族、哈萨克族等存在这样的问题，而且像藏族、维吾尔族等人口较多的少数民族也存在着这样的问题。2010年6月，笔者到新疆阿克苏地区就有关方面的问题进行了实地考察，所到的6所中学和6所小学中大约只有不到5%的学生着民族服装。阿克苏地区一中是一所纯维族中学，但第一节课前十分钟仍然唱汉族的歌曲，阿克苏地区教育局的一位老师这样估计，居住在阿克苏市的青少年有一半多都只能听懂而不会用维语进行表达。更令人奇怪的是，到了这种真正意义上的民族地区想要吃一顿民族特色的饭，还要专门去找。阿克苏的城市建筑除了市中心的“棉花标志”外，和我国西北的其它地级市看不出有什么区别。相比之下，藏族地区的情况要好一些。2010年10月，研究者专门走访了甘肃甘南藏族自治州的一些地方，先到藏族特征最鲜明的藏传佛教六大宗主寺之一——拉卜楞寺所在地的夏河县，站在对面的“神

山”上（当地人将拉卜楞寺对面的山称为“神山”，山上有郁郁葱葱的柏树林和松树林，植被保护得很好，像兔子、野鸡等野生动物很多，还有个别放生的羊和牦牛），明显可以看出，整个县城由两部分组成，一部分是寺院，另一部分是街道，中间有一条通往山上的路。虽然僧俗有一定的界限，但僧俗之间的关系非常融洽。遇到集市，家人都会为在寺院学习的孩子送来吃的东西或领到街道上为他们购置一些日常用品。有的家长临走时还会叮嘱孩子好好“念书”。街道的建筑，包括藏族中学和小学的建筑都有强烈的民族特色，人们的穿着和用语也会让你深切的体会到这里是藏族人民生活的地方。再深入到夏河县桑科和甘加两个牧区，听着嘹亮的歌声，看着洁白的羊群和藏族的帐篷，这种感觉就更加明显了。然而，当我来到甘南藏族自治州的州府所在地——合作市时，这种感觉就渐渐淡化，刚进市区就会看到一座非常漂亮的寺院，然后藏族的特色越来越少，许多民族特色比较鲜明的建筑由于时间关系，也正在拆除，新建的许多高楼大厦已经有多少可以承载民族文化的东西了。

总的来说，民族文化的符号在逐渐减少，物质文化正在加速流失，传统文化中具体实物载体越来越少。相对于外在的物质文化来说，民族心理、价值观等内隐的精神文化作为民族传统文化的“基因”内核，也发生了一些变化，特别是生活在城镇的少数民族后代，相当一部分人不懂本民族的历史文化，已经不具备本民族人的民族心理素质，对本民族文化知识不感兴趣。随着民族文化内核的蜕变，民族文化乃至整个民族就会消失。

三、民族地区学校教育应该担负 传承地方性知识的责任

当我们以市场经济的标准去衡量地方性知识价值时，我们其实忽略了每一种文化的独特的价值，忽略了其除创造经济价值之表象背后的深刻含义。为了维护文化多样性的社会结构，宽容、理解和尊重多元是其基本要求。只有在尊重文化多样化与个性化的前提下，整个世界才能形成一个“和而不同”的文化图景。然而，少数民族文化在现代主流社会中往往处于一种“亚文化”的弱势地位，大多数处于主流文化群体的人只是带着新奇或是偏见的眼光看待少数民族文化，少数民族文化在与主流文化的交流和融合中渐渐走向“失语”的地位。现代学校教育的内容主要是以现代主流文化为主体的，很少涉及少数民族文化。教育作为文化传承的一个

重要载体，应该肩负传承地方性知识的历史使命。民族地区的学校教育也理应成为地方性知识传承的主要阵地。然而现实中我们不难看到，地方性知识的传承并未真正成为今天学校教育的主要内容。尽管当前民族地区地方性知识的传承问题也受到国际社会和各国政府部门的重视并日益进入许多学科的研究视野，但还没有成为一种自觉的教育使然。研究发现，当前我国民族地区的学校教育在传承地方性知识中基本处于一种“不作为”的状态，这种“不作为”不是学校单方面造成和能够改变的，或者说学校在这种“不作为”中几乎没有责任。那造成这种学校教育在传承地方性知识中的“不作为”的原因究竟是什么呢？本研究认为国家层面关于民族地区学校教育的政策与制度未能有效地促进民族地区地方性知识的传承。

从世界范围来看，绝大多数国家尚未把地方性

知识合理地纳入国民教育的范畴。因此，地方性知识在学校教育体系中还没有得到相应的认可，也没有这方面的制度保障。虽然包括我国在内的许多国家，都有一些关于少数民族自治地区办学的自主权的规定，但由于考试制度等措施还没有相应的规定，因此，少数民族文化事实上很难纳入到正规的学校教育体系当中。这种缺失要么是一种有意识的举措，要么就是根本被忽略，这种制度与政策导向下的学校教育内容对地方性知识的反应当然也就显得有些缺乏或不足。当前，关于地方性知识进入学校课程对学生成长、文化保护和地区经济社会发展的重要性，学者们已有很多论述，这里不再赘述。本研究认为，以什么样的方式将地方性知识纳入学校课程体系并得到有效实施应该是下一阶段关于地方性知识与学校教育关系研究的重点。

[参考文献]

- [1] 安富海. 地方性知识的价值 [J]. 当代教育与文化, 2010, (6).
- [2] 王希恩. 论中国少数民族传统文化现状及其走向 [J]. 民族研究, 2000, (6).
- [3] 王军, 董艳. 民族文化遗产与教育 [M]. 北京: 中央民族大学出版社, 2007: 100—101.
- [4] 衣俊卿. 文化哲学——理论理性和交往理性交汇处的文化批判 [M]. 昆明: 云南人民出版社, 2005: 3.
- [5] 易小明. 文化差异与社会和谐 [M]. 长沙: 湖南师范大学出版社, 2008: 135.

Difficulties of Local Knowledge Facing Ethnic Regions And the Mission of School Education

AN Fu-hai

(Research Center for Education Development of Northwest Ethnic Minorities, Northwest Normal University,
Lanzhou, Gansu, 730070, PRC)

[Abstract] The local knowledge of ethnic regions is the crystallization of learning of the local people who constantly learn the natural, social and cultural environment they need for survival, it is the historical records of the life, reproduction and development of the “local people,” and has been integrated into their life, with each of the “local people” being imprinted with the local knowledge. It is of an irreplaceable value and significance for the survival and development of the “local people,” and for the development of a nation, and for the harmony of a country and for the peace of the whole world. Currently, the globalization and modernization have had a huge impact on people’s local knowledge. The local knowledge of ethnic regions is in a difficult situation and under a crisis of being phased out of the life of the local people, and being stored in historical museums. Hence, it is the responsibility and mission of the schools in ethnic regions to inherit the local knowledge.

[Key words] local knowledge; local people; ethnic education

(责任编辑 张永祥/校对 一心)