

首页 → 民族文学百科 → 民族文化

重建有“神”的社区

发布日期：2007-04-04

[【打印文章】](#)

以当前中国的需求论，文化生态学能为国家统一、民族团结和社会稳定提出更长远和更有针对性的导向，那就是“两个保护、一个维护和一个阐释”：保护自然生态环境、保护多元民族文化、维护少数民族和弱势群体的权益，阐释中华各民族团结统一共同繁荣的历史文化道理。

“神”就是集体道德意识。它是人们基于文化或地域习俗的认同，或出于对祖先和自然的感戴而从事的超越眼前功利的活动及其结果。归根结底，它是群体的道德责任感和知恩图报的义务感。个人出于对共同体的义务和感戴而投身于它的仪式活动，那样的社区就是有“神”的。

现代中国的社区之“神”不外乎三个来源：一是中华民族的历史文化大传统；二是中国各个民族自身的文化小传统；三是中国各个地方的文化小传统。如果嫌这些大而无当，那它就是民族、民俗、民间和地方的社区集体活动，特别是它们的节庆和礼俗仪式。

民族文化的保护和重建还是要从社区入手才能有效。对于民族文化建设而言，传统社区作为操作单位比民族更有针对性。对于国家政治而言，一个一个地建设和谐社区也是维护社会稳定和改善民族关系的可行办法。

重建有“神”的社区

学者小传

张海洋，中央民族大学教授、民族学与社会学学院副院长、民俗学研究中心主任，中国少数民族研究中心副主任，西部发展研究中心主任，全球环境基金理事会GEF项目专家。研究方向为民族学、体质人类学、东西方文化比较、应用人类学，弱势群体及少数民族权益保护、中国的多元文化与中国人的认同、中国的多元文化与和谐社会等。主要著作有《中国的多元文化与中国人的认同》、《东西方文化比较》、《民族学、人类学通用教程15讲》、《体质人类学》等。

对话人：张海洋 中央民族大学教授

关 凯 《中国民族报》特约记者

关凯（以下简称关）：张老师，您在《中国的多元文化与中国人的认同》一书中，认为单线进化论是长期主导中国民族学研究的范式和支配当前中国民族工作的认知模式。现在中国要构建和谐社会，就要引进基于多线进化论的文化生态学。

张海洋（以下简称张）：我们现在信奉的这种唯我独尊的线性进化论，是欧洲启蒙运动后兴起的意识形态。它是西方启蒙哲学家对欧洲经验的总结。19世纪中叶，马克思恩格斯从中提炼出前后相继的五种社会形态或生产方式，作为创建历史唯物主义的一个组成部分，从政治经济制度的角度去分析共产主义必然代替资本主义社会制度。然而，斯大林的《联共（布）党史》机械、教条地曲解了这五种社会形态，说这是跟自然规律一样的社会铁律，适用于一切人类社会现象，包括文化现象。它宣称人类社会从原始社会出发，经过奴隶、封建（农奴）、资本主义等形态或阶段，最终达到共产主义的归宿。由政治经济制度领域推演到一般文化领域，在民族学史上，这就叫单线进化论。其实马克思注意到“五种社会形态说”只是欧洲经验，而且主要是指社会政治经济形态，所以他讲到印度、中国等古老东方国家时，用的就不是“五种社会形态说”，而是“亚细亚生产方式”等概念。这个文化自觉意识后来让斯大林给搞没了。

关：那文化生态学呢？

张：中国传统文化始终讲：“修其教不易其俗，齐其政不易其宜”，“中和位育”，“和而不同”。这就是文化生态学的精髓。但今天我们讲的文化生态学还有一个方法论依托，即美国人斯图尔德（Julian Steward）在1940年提出的人类学研究范式。文化生态学也讲进化论，但它讲多线并行的进化论，强调从环境适应的角度看待多元民族文化并行进化的机制和成果。也就是说，它把各地各民族的人、文化和环境看成是一个个有自主意识和能动性的主体，注重所有文化与环境间的适应、互补和互惠。

关：在您看来，文化生态学似乎在当今中国具有成为社会哲学的潜力和启发意义？

张：我确信当今中国社会缺的就是一种多元文化互补共生的哲学。和谐社会要培育的也正是这个东西。社会发展史需要文化生态学来调剂中和，前者是人的基本生存之道，后者是人的全面可持续发展之道。两者都是人类生活的需求。但以当前中国的需求论，文化生态学能为国家统一、民族团结和社会稳定提出更长远和更有针对性的导向，那就是“两个保护、一个维护和一个阐释”：保护自然环境、保护多元民族文化，维护少数民族和弱势群体的权益，阐释中华各民族团结统一共同繁荣的历史文化道理。

关：线性进化论的影响虽然很大，但用生物进化论眼光看待社会，比如社会达尔文主义和种族主义，却也受到文明社会的强烈抵制和批判。如果说生物进化论揭示了生物界的自然选择机制，例如不适应环境的物种会被淘汰或发生变异，那么这种机制在人类社会是否也有它的客观作用即合理性呢？

张：客观存在的东西很多，但不是样样都值得提倡。值得提倡的是：人有一个很强的能力，那就是“互惠”。互惠不仅体现在有物质需求的人们之间，而且体现在男女老少之间，人与自然之间，甚至活人与死人或神明之间。如果按照“自然选择”原理，老年人，还有残疾人，甚至危重病人都是社会的累赘，都应该让他们自我了断。但人类从不这样。中国自古就把“养老送终”当成德行，把“兴灭继绝”当成德政，就是要扶持个体和弱势文化使之免于消亡。这跟“优胜劣汰，适者生存”的法则恰恰相反。正是这种跟自然法则相反的东西构成了人道伦理。人之所以这样，是因为他们知道，如果任由老人和病人自生自灭，任由弱势和边缘群体的文化消亡，甚至人为地促进消亡，那么今天消亡的是别人，明天就轮到自己。

请继续浏览：[1](#) [2](#) [3](#) [4](#)

文章来源：中国民族报2007-3-23

专题[学术资讯](#)的相关文章

- 回族他称研究
- 草原骏马追风去 文坛新秀踏春来
- 欣欣向荣的内蒙古民族文学
- 努力为民族精神增加新的元素
- 新高潮、新亮点、新趋向

中国民族文学网

ᠴᠢᠷᠭᠭᠣᠵᠤ ᠮᠢᠨᠵᠢᠴᠤᠷ ᠪᠠᠭᠤᠨᠵᠢᠷᠠᠨ ᠮᠤᠭᠦᠨᠭᠦ

جۇڭگو مىللەتلەر ئەدەبىياتى تورى

Curggoz Minzcuz Vwnzyoz Muengx