

母语是人类增强民族认同感的第一要件

李坤*

云南省少数民族语文指导工作委员会办公室, 云南 昆明 650031

摘 要 : 语言在一定程度上可决定一个人的族群归宿。如彝族, 从语言来讲, 分北部、东部、南部、东南部、西部和中部六大方言; 本文强调语言在民族认同感中的重要作用。

关 键 词 : 母语文化; 彝族历史; 民族认同

中图分类号 : H

文献标识码 : A

文章编号 : 2022020063

Mother Tongue is the First Requirement for Human Beings to Enhance Their National Identity

Li Kun*

Office of Yunnan Minority Language Steering Committee, Kunming Yunnan 650031

Abstract : Language, to a certain extent, can determine a person's ethnic fate. For example, the Yi nationality, in terms of language, can be divided into six dialects: north, east, south, southeast, west and central; This paper emphasizes the important role of language in national identity.

Key words : mother tongue culture; Yi nationality history; national identity

一、引言

随着时光的流逝, 社会进程不断地发生变化, 尤其是民族传统文化。国家大力推广普通话, 在这个大环境下, 大家首先通过普通话交流, 如果知道对方是同一民族, 甚至是来自同一地方的人, 一个有趣的语言习惯就出现了, 即双方在交流所使用语言的选择上, 往往会下意识地给自己的母语(包括方言、土语)优先权, 这既是一个语言现象, 更是一个文化现象。以上两个生活当中的例子, 表面上看好像仅仅是个人的生活习惯, 事实上, 深层次的是文化认同的自然流露, 是一个认同感的问题。冯骥才老先生说过这样一句话: “一个民族, 不管有多么博大精深的文化, 关键是你现在手里还剩下多少, 你对自己的文化知道得多少, 还有你心怀多少文化的自尊与自豪? 否则, 你辉煌的去与你的关系并不大。”现在我们就只有搜集找寻自己手上还剩下多少? 其实最能体现的也就是语言、服饰和风俗这三要素。

二、母语认同在保持民族共同体中的作用

斯大林在《马克思主义和民族问题》这一著作中, 根据马克思和恩格斯关于民族问题理论, 完整地、系统地对民族下了定义: “民族是人们在历史上形成的一个有共同语言、共同地域、共同经济生活以及表现在共同文化上的共同心理素质的稳定的共同体。”有这个民族定义作为基础, 相关民族问题的研究就有所依据。

斯大林民族定义中的前三个“共同”比较容易理解, 唯有共同心理素质的内涵却令人难以捉摸。直到 90 年代, 费孝通先生将这一“共同心理素质”解释为“民族认同感”或“民族自觉的认同意识”后, 我们才理解了其要旨。斯大林的民族定义得四个“共同”中, 表现在共同文化上的共同心理素质是最重要的。各民族之所以不同, 不仅因为他们的生活条件不同, 而且还在于表现在他们民族文化特点上的精神形态的不同。“表现在共同文化上的共同心理素质”的要素包含两层含义: 一是共同文化, 二是共同心理素质。共同文化是产生共同心理素质的基础, 共同心理素质则是共同文化在思想意识领域的集中体现, 因而也是整个要素的核心内容。所谓共同心理素质, 通俗地说, 就是同一民族的人之间存在着一种族属亲近感、文化认同感。这种心理是客观存在的, 而且每个人都会从自己的生活经验中体验到。人们相互接触时, 往往会有一种“求同”或“认异”的定势心理。一个民族和其他民族交往的时候, 通过生理上的相貌特征和语言、宗教等精神层面异同的观察就会形成不同程度的“认同”或“认异”, 于是便能很自然地产生民族意识, 其表现形式也就是文化的“认同”或“认异”。正因为如此, 在长期的交往中, 把这种群体意识符号化就产生了稳定的民族称谓。为了加强本民族的团结, 增强其民族凝聚力, 该民族内部总要想方设法巩固其共同心理, 即认同感。比如: 祭祀祖先请哪里的毕摩, 是以猪、羊或是以牛为祭品等等, 它总是要强调一些有别于其他民族而自己独有的风俗习惯、生活方式上的特点, 赋予它们强烈的民族感情, 把它们升华为该民族的文化标志。他们还常常把从长期共同生活中创造出来

* 作者简介: 姓名: 李坤, 出生: 1975.10, 性别: 男, 民族: 彝族, 籍贯: 云南曲靖, 学历: 本科, 职称: 讲师, 研究方向: 民族文化、民族语言文字、民族档案等

的喜闻乐见的形式和风格，加以渲染、宣扬，提高成为民族形式和风格，使人极易辨别其民族属性，这也就是所谓的民族个性和风格。这些实际上都是共同心理的表现，起着维护和巩固其成为一个独立群体的作用。随着民族语言、共同地域和共同经济生活的逐渐消失，一个民族的共同心理素质将是最有区别于其他民族最明显的标志，甚至可以将其视为该民族名副其实的“族徽”。

三、彝族历史

有人说，彝文是记载彝族历史的重要典籍，可是现在彝文除凉山外，其他地区并不通行，大多只有进行丧葬祭祀活动时毕摩才用。而彝族服饰是彝族传统文化的精髓，是彝族的历史源头和基本内涵，尤其是黑红黄三原色在服饰上的突出表现。

服饰文化是一个复杂的概念。广义的文化包罗万象，凡是人类的一切创造、一切活动都可以是文化。狭义的文化专指人们的语言、文学、艺术及包括一切意识形态在内的精神产品。所谓民族文化，“是按照其创造主体来界定的。它指一个民族共同体所创造传承的文化。民族文化既为民族所创造，必然对一个民族有某种支配意义，为此民族共同体的成员所认同（包括遵循、依托）。”民族文化有一些基本的，为全民族成员共同认可、接受和遵循，在深层的民族心理上起支配作用的东西贯穿其中。民族传统文化指的是属于过去的那种文化样式。有些作为民族文化的优秀成分被保留了下来，如彝族服饰图纹，云纹图、回纹图千姿百态、花卉植物、支系繁杂的特点，都构建在这个深奥杳远的多种祖神符号与象征，反映彝族古老的历史，这些被保留传承；而有些则因为已不适应社会发展而逐渐消失。民族传统文化则指民族文化发展中所继承的大量传统的东西。

民族传统文化既然是民族文化发展演进中继承、积淀下来的东西，所以传统并不是一成不变的。民族传统文化是民族文化的“合理内核”，是民族文化的精髓。每一个民族在文化的物质和精神层面上，形成了各自相对稳定物质生产、生活方式、行为规范、社会组织、生活习惯、语言和思维方式以及价值观念等等，也正是这些相对稳定文化特点，塑造了各民族的民族特性，由此产生出各有区别的民族文化类型来，形成不同的民族。所以，民族之所以成为民族，最根本的莫过于具有自己独特的文化，而这些相对稳定具有特色的文化，将会毫无例外地体现在民族这个人们共同体当中每一个成员的实际生活中，体现在他们的思维方式和行为方式上，体现在他们所创造的物质产品和精神产品上。同时，这些有特点的民族文化还具有强烈的传承性，它们会以各种方式在该民族成员中流传下去，并世代相继地产生影响，从而形成本民族特有的文化传统。于是，民族传统文化便成为区分不同民族的一个最重要的标志。民族传统文化还表现出调适性。一个民族的文化传统是该民族根据民族自身发展对其文化的要求，历史地、时代性地对其文化进行适时的自我调整。一个民族常常以自己独特的文化传统进行自我识别和认同，并以此区别于其他民族。只要一个民族的成员仍然保持着文化上的传承和认同，这个民族就没有消失，也不容易灭绝。一个民族的文化传统世代影响

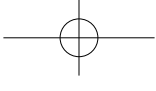
着该民族共同体及该共同体中的所有成员，而该共同体也靠这种文化传统使其成员紧紧地凝聚在一起。因此，我们可以说，民族文化根据社会发展需要进行的不断扬弃和创造性重组而形成的民族文化传统，正是这个民族赖以存在的基础。

民族传统文化是长期以来对其传统文化进行选择、过滤、积淀后，民族代代相沿继承下来的优秀文化因子。这些文化因子深深地嵌入民族群体中每一个单个民族成员的身躯上、血液中，这就像是一种民族文化的原型，有时候连他们自己都无法意识到其存在自己的骨肉和血液中，他们也无法凭自己的意志决定对它们的取舍。民族传统文化对于文化上的“认同”，犹如水之源头，树之根本，如果没有这些文化传统就谈不上“认同”。反过来，通过“认同”和“认异”，回味本民族的文化传统更能增强民族意识和凝聚力，以便进一步承受本民族文化传统的影响，并自发地进行民族文化传统的继承、沿袭，这是其一。这样看来，人们在民族文化的继承当中，绝不是简单的被动接受，它是一种主动的自发地对民族文化有意识地传承、改造和创新。这种改造和创新包括对异民族文化的“认异”过程中对其优秀文化成分的有效吸收、整合，将这一部分经过消化后的优秀成分转移、融合到本民族的文化当中，形成符合时代条件，顺应社会发展的有生命力的新型民族文化，并使其成为本民族文化传统的一分子，为本民族自身发展服务，这是其二。这样一来，这些“认同”或“认异”的结果，又充实了民族文化传统，使其具有长期的稳定性、连续性，承前启后、生生不息。

四、文化认同

风俗是当代社会条件下增强民族认同感的又一要件，现在彝族在全国 56 个少数民族人口中排第六位，人口众多，居住地域有聚居也有分散。按老人的说法：“到哪山的坡，就要唱哪山的歌”，除了唱好这首歌外，许多传统技艺的失传，典型村落、建筑物的被遗弃，生活方式的改变等等，确实令人惋惜。事实上，这不是一个特例，这样的事实每天在世界各地都在发生，具有较强的普遍性。当今世界全球化已经成为不可逆转的潮流，并且以越来越快的速度席卷世界的每一个角落。全球化的这种不可回避的趋势，对各民族文化产生了重大而深远的影响，导致各民族社会的转型和其他文化的变迁，乃至重新组合。全球化导致世界各地各民族文化趋同的同时，首先进行的是打击和摧毁各民族文化传统，这对各民族原生的民族文化传统几乎是致命的。那么，探讨和研究在全球化时代下，如何保持民族文化的多样性，做到“和而不同”就显得意义非常重大，同时对各个民族的生存和发展具有战略价值和意义。

追求生活条件的改善和提高，衣食住行的便捷、舒适是人类的天性。我们可以试想，设施完善的现代化住宅无论如何要比天寒地冻下的冰窖或烈日当头下的原始窝棚舒适得多。人们坚定地认为，现代化的高质量生活才是最重要的，其他的一切都应该让位于这种需求。但是，许多人并不知道这样的后果是他们要付出其传统文化丧失的代价。诚然，从发展的眼光来看，我们不能拒

绝现代文明，主张倒退到茹毛饮血、祭天陪葬的原始时代。恩格斯说：“传统是一个巨大的阻力，是历史的惰性力。”各民族落后的生产、生活方式终究会成为过去，人类将越来越走向文明，这是一种必然。不加扬弃地一味主张恢复到原始的文化，显然是一种文化倒退现象，在国际上被称为“文化的原教旨主义”，这是不足取的，也是行不通的。事实上，全球化是一柄双刃剑，全球化所引起的各民族传统文化的变迁、转型，对于民族及民族文化的发展未尝不是件好事。正如约翰·奈斯比所说：“我们的生活方式越是趋向一致，我们将越要坚持更为深刻的价值观——宗教、语言、艺术和文学。由于我们的外部世界越来越相似，我们会更加珍惜着这些由我们内部所产生的传统。”民族文化在与外来文化交流、碰撞后才能得以发展，民族自身也将随文化的发展而得以发展。在外来文化的强烈冲击下，我们才能在是与外来异文化的参照、对比下对本民族文化价值进行重新审视，重新定位。也只有在外来文化的强烈冲击下，我们才会有有一种发展本民族文化的紧迫感、使命感，全球化的这种激励机制无疑给民族文化注入新的活力。

民族传统文化是“认同”的基本内容，而“认同”又反过来促进文化传统的进一步发展。所以我们在增强民族认同感的问题上，要有意识地进行民族文化传统的大力弘扬，增强民族成员的文化传统意识。而文化上的认同最有代表性的就是：

（一）每年农历六月二十四日彝族火把节，这在各地都是相同的。

（二）丧葬时是否请毕摩念“指路辞”或“指路经”，虽然语言正统与杂成不是主要的，但关键是否将亡人指向祖先发祥地，这就是它的文化内核。这在各地的彝族都有一样的认同感。

（三）在如何增强民族认同感的问题上，各民族应自强、自立，树立文化自信与自豪感，真正认识本民族文化的价值。如果一个民族丧失了对自己民族的文化自信，那么在全球化过程中面对诸多的外来文化，就可能做出对自己文化保护和发展不利的选择，最终只能是主动放弃本民族的文化，这相当于主动要求开除自己的族籍。通过对民族成员进行本民族文化传统的教育，让他们自发地挽救、保护自己优秀的民族传统文化，并使之成为他们一贯自觉的文化行为，达到以民族自身的内动力来保持民族文化遗产，推动民族文化的发展。“传统文化，是一个民族世代积累而成的精神财富，是一个民族发展动力接连不断的源泉。传统文化，可以增强一个民族的自尊心、自豪感和自强精神。有了它，一个民族在遇到难以应付的历史环境的挑战的时候，就有可能激发民族活力，解决面临的复杂问题，使民族获得新生。”习近平总书记在《中央民族工作会议》中指出：“少数民族文化是我们中华民族共有的文化资产，不是哪一个民族，哪一个地域的。我们尊重文化多样性，首先就要保护好文化多样性。中华文化是各民族文化的集大成。把汉文化等同于中华文化、忽略少数民族文化，把本民族文化区别于中华文化、对中华文化缺乏认同，都是不对的，都要坚决克服。”所以，增强认同感，保持、发展和传承民族文化，我们的民族就有希望。

参考资料:

- [1]《滇文化之谜》，龚友德 姚天祥著，云南民族出版社，1993年12月出版。
- [2]《从图纹符号到社会符号》，朱净宇 李家泉，云南民族出版社，1986年8月出版。