

论土家族非物质文化遗产教育的主要特征

[文章编号] 1001-5558(2010)02-0172-06

●谭志松

[摘要] 教育是人类历史发展的重要文化方式,也是人类文化记忆传承的重要方式。深入调查研究发现,土家族非物质文化遗产教育具有传承教育形式多样、传承教育对象广泛、传承教育环境复杂、传承教育具有地域性和活态性等主要特征。

[关键词] 土家族 非物质文化遗产 传承教育 主要特征

[中图分类号] C912.4

[文献标识码] A

非物质文化遗产教育宣言指出:“教育是人类历史发展的重要文化方式,也是人类文化记忆传承的重要方式。”土家族非物质文化遗产作为土家族这个民族古老的生命记忆和活态的文化基因库,代表着土家族这个民族普遍的心理认同和文化基因传承,代表着土家族这个民族的民族智慧和民族精神。教育同样是土家族非物质文化遗产保护与传承的一种重要方式。我们在这里所说的土家族非物质文化遗产教育,是指以保护和传承土家族非物质文化遗产为目的所进行的一切形式的教育。根据调查分析和研究,笔者认为土家族非物质文化遗产教育具有五个主要特征:

一、传承教育形式的多样性

土家族非物质文化遗产教育的形式是具有多样性的,这主要体现在:

(一)口传身授教育是土家族非物质文化遗产的传统的大众自觉教育形式。所谓口传身授教育,是指人们以家庭、家族及其一般性的社会活动为载体,通过在日常生活中的言行举止,潜移默化地相互影响和教育,使

[基金项目] 本文系国家社会科学基金项目“民族教育与土家族非物质文化遗产的保护和传承研究”(批准号:BMA070011)的阶段性成果。

西北民族研究

N. W. Journal of Ethnology

2010年第2期(总第65期)

2010.No.2(Total No.65)

非物质文化遗产代代相传的一种传统教育形式。口传身授教育是在人类社会历史进程中不断丰富和发展起来的,各民族在创造自己的历史过程中都形成了各自的口传身授教育的方式和手段。^①口传身授教育是土家族非物质文化遗产的传统教育形式。土家族历来生活在深山溪谷,交通闭塞的武陵山区受外来文化的影响相对较小,具有相对独立、完整、丰富的非物质文化遗产,而且土家族是一个只有语言而没有文字的民族,加之学校教育不发达,这就决定了土家族在日常生活中主要传承的是本民族自己的文化,且一般只能采用口传身授的形式来予以传承,口传身授教育是土家族非物质文化遗产的普及性教育形式。

(二)师徒传承教育是土家族非物质文化遗产的传统的精英教育形式。学界一般认为,师徒传承教育也属于口传身授教育形式,但在笔者看来,师徒传承教育与上述所论的口传身授教育是有区别的:口传身授教育侧重于平时的言传身教,属于一种无意识的自觉性传承教育形式,并且其内容也是一些普及性的东西,而师徒传承则是基于特定目的而进行的职业性传承教育形式。师徒传承教育是有别于口传身授这种教育形式的又一种土家族非物质文化遗产保护与传承教育的形式。过去许多土家族非物质文化遗产教育一般是采用师徒传承的方式进行的。究其原因,一是有些土家族非物质文化遗产如土家族民间工艺技术,工艺技术复杂,必须通过手把手的教授才能传授,采取师徒传承的教育方式才能达到传授的目的和效果;二是有些土家族非物质文化遗产属于独门绝技,如土家族医药技术等是一个人安身立命的谋生手段,也主要采取师徒传承的教育方式;三是有些土家族非物质文化遗产虽与人们的生活息息相关,人们有需求,但具有一定的宗教性质,一直采取师徒(家族)传承的方式,不适宜广泛普及传承,如土家族梯玛仪式。我们说师徒传承教育是土家族非物质文化遗产的传统的精英教育形式,主要是因为,通过师徒传承这种教育形式,在土家族地区形成了一批非物质文化遗产精英,如巫师、歌师、乐师、药师、工匠,这些人掌握了所学非物质文化遗产之精髓,对非物质文化遗产所蕴含的民族精神和民族特质有一个很好的把握,基本把持着地方文化的传承特权,他们是当地社会一个特殊的阶层,在当地社会有着举足轻重的地位。这些人热爱土家族非物质文化遗产,竭力传承、创新土家族非物质文化遗产,已成为土家族非物质文化遗产的种子。

(三)学校教育是土家族非物质文化遗产的现代普及教育形式。现在,土家族聚居区的人们也在逐渐接受现代文化和其他民族的先进文化,形成了多元的文化观,这必然使口传身授这种教育形式受到冲击。当传统的传承教育方式在市场经济条件下遭遇到价值取向的冲击时,学校教育就成了传承和弘扬民族民间文化艺术最为有效的现代教育形式。我们这里所说的学校教育主要包括土家族地区的幼儿教育、中小学教育和大学教育。首先,在幼儿教育中,通过带领幼儿做土家族民间游戏,给幼儿讲述土家族民间故事等形式对幼儿进行土家族非物质文化遗产的传承教育。其次,在中小学教育中,采取民族文化知识进课堂的形式进行土家族非物质文化遗产教育。最后,大学是人类文化(遗产)的传习地,大学教育也是土家族非物质文化遗产的重要教育形式之一。

(四)社会组织活动教育是土家族非物质文化遗产的现代推广性教育形式。我们这里所说的社会组织活动教育是指一系列以保护与传承土家族非物质文化遗产为主要内容的社会组织活动,它是教育人们保护与传承土家族非物质文化遗产的一种教育形式。社会组织活动教育作为土家族非物质文化遗产保护与传承的教育形式一直存在,土家人很早就通过联合几个村寨举办大型活动,来传承土家族文化。社会组织活动教育仍然是土家族非物质文化遗产现代教育的一种重要形式,主要包括自发的社会组织活动教育和自觉的社会组织活动教育。自发的社会组织活动教育是指没有政府、团体的自觉组织,完全是人们通过一种自发行为所开展的,对土家族非物质文化遗产的教育形式,目前这种自发的社会组织活动教育已成为土家族非物质文化遗产教育的重要形式之一。如长阳土家族自治县县城居民每天只要听到“撒叶儿嗬”鼓声一响,无论男女老少都到县民族广场跳“撒叶儿嗬”,这已成为该县城一道亮丽的风景。与自发的社会组织活动教育相对应的是自觉的社会组织活动教育,是指政府、社会组织、团体通过一系列有意识、有组织的社会活动对人们进行土家族非物质文化遗产教育的一种教育形式,是社会组织活动教育的主要形式。自觉的社会组织活动教育形式包括:一是利用非物

① 谭志松.武陵地区民族教育的历史与现状[M].北京:民族出版社,2005.24.

质文化遗产保护日组织活动,对人们进行土家族非物质文化遗产教育;二是利用传统节日组织活动,对人们进行土家族非物质文化遗产教育;三是通过组织非物质文化遗产普查,对人们进行土家族非物质文化遗产教育;四是通过电视采访活动,对人们进行土家族非物质文化遗产教育。

(五)记事和作品传承教育是土家族非物质文化遗产的一种静态保护性传承教育形式。记事和作品传承教育是指各级图书馆、文化馆、博物馆、档案馆和新闻出版、广播电视、互联网等媒体利用文字、影像、录音等各种形式的土家族非物质文化遗产作品,对民众所进行的宣传、展示教育,它达到普及保护知识、培养传承意识之目的。

《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》指出:“要充分发挥非物质文化遗产对广大未成年人进行传统文化教育和爱国主义教育的重要作用。各级图书馆、文化馆、博物馆、科技馆等公共文化机构要积极开展对非物质文化遗产的传播和展示。……鼓励和支持新闻出版、广播电视、互联网等媒体对非物质文化遗产及其保护工作进行宣传展示,普及保护知识,培养保护意识,努力在全社会形成共识,营造保护非物质文化遗产的良好氛围。”由此可以看出,记事和作品传承教育对于土家族非物质文化遗产起着十分重要的作用。我们可以充分利用图书馆、文化馆、博物馆、档案馆和新闻出版、广播电视、互联网等媒体,利用其制作或保存的文字、影像、录音等各种形式的土家族非物质文化遗产作品,宣传、展示土家族非物质文化遗产,向广大民众普及土家族非物质文化遗产知识,培养广大民众的土家族非物质文化遗产保护与传承意识。由此可以说,记事和作品传承教育是土家族非物质文化遗产的一种静态保护性传承教育形式。

二、传承教育对象的广泛性

土家族非物质文化遗产教育的对象是非常广泛的,这主要体现在:

(一)土家族非物质文化保护与传承的主导者是受教育的对象之一。土家族非物质文化保护与传承的主导者主要是指土家族聚居区的政府官员(包括政府领导)和从事非物质文化保护与传承工作的工作人员。从一定程度上来看,土家族非物质文化保护与传承的力度和效果如何,取决于政府官员(包括政府领导)和工作人员对非物质文化保护与传承重要性的认识正确与否。目前,随着国家对非物质文化保护与传承工作力度的加大,土家族聚居区政府官员(包括政府领导)和工作人员对保护与传承非物质文化重要性的认识有了明显提高,但还是存在认识不足的问题,主要表现是:其一,片面追求经济数据和经济指标的增长,认为保护和传承非物质文化既不能够使GDP增长,又不能提高老百姓的经济收入,相反,还要花费大量的人力物力和财力,不值得或者没有必要去保护与传承。其二,把保护与传承非物质文化当作一种发展经济的手段,其目的并不是保护与传承非物质文化。如政府通常采取“文化搭台,经济唱戏”的方法,结合本地的非物质文化,大力举办各种大型的文化艺术节,把经过加工改造的民间非物质文化加以包装进行表演,并且宣传为“原生态”,这虽然在客观上对保护与传承非物质文化具有一定的积极意义,但其根本落脚点还是为了发展本地经济。把保护与传承非物质文化异化为发展本地经济的一种手段,是对保护与传承非物质文化的一种误导,不利于非物质文化的保护与传承。尤其是一些演出团体、旅游景点为了追求自己利益的最大化,打着保护与传承非物质文化的幌子,恣意地改编、改变非物质文化,亵渎和破坏非物质文化。政府官员及其工作人员由于对非物质文化认识不足,不仅不予以制止,而且有的还采取默许、放任的态度等等。由于政府官员及其工作人员的上述表现,他们理所当然地就成为了土家族非物质文化保护与传承教育的对象,通过教育使他们认识到保护与传承土家族非物质文化的重要性。

(二)居住在土家族聚居区的人是土家族非物质文化保护与传承教育的主要对象。非物质文化“由人类以口头和动作方式相传,与各民族特殊的生活生产方式紧密相关,是民族个性、民族审美习惯的‘活’的显现。它依托于人本身而存在,以声音、形象和技艺为表现手段,并以口耳相传的文化链而得以延续,是‘活’的文化及其传统中最脆弱的部分。”^①由此可见,土家族非物质文化的保护与传承离不开人的活动和行为,而这里的

^① 李琦.家乡 非物质文化遗产教育传承的支点[J].西南大学学报(社会科学版).2008,(4).

“人”是指在土家族非物质文化遗产保护与传承区域生活的人,即居住在土家族聚居区的人,包括儿童、青少年等未成年人和成年人。毫无疑问,为了让这些人更好地保护与传承土家族非物质文化遗产,就必须对他们进行教育。这些人也就理所当然地成为了土家族非物质文化遗产保护与传承教育的对象。

(三)居住在土家族聚居区外的其他相关人员也应是土家族非物质文化遗产保护与传承的教育对象。尽管土家族非物质文化遗产的保护与传承要由居住在土家族聚居区的特定人群来完成,但这并不意味着不需要社会其他人员的参与。土家族非物质文化遗产的保护与传承需要社会其他人员的参与,当然这种参与并不是要求他们主动地去保护与传承土家族非物质文化遗产。这是因为,土家族非物质文化遗产是土家族人在长期的生产生活中积累下来的宝贵精神财富,既具有地域性,也具有民族性,属于土家族,不一定属于社会其他人,甚至由于生产生活方式的不同,文化背景的差异,属于土家族的非物质文化遗产有可能与其他民族的非物质文化遗产相抵触,属于其他民族的禁忌。因此,让社会其他人员去主动地保护与传承土家族非物质文化遗产是不太现实的,也是不太可能的。尽管如此,土家族非物质文化遗产的保护与传承还是需要社会其他人参与的,这种参与主要体现为社会其他人员对土家族非物质文化遗产的尊重和认同。如果没有社会其他人员对土家族非物质文化遗产的尊重和认同,土家族非物质文化遗产也是很难顺利传承下去的。从这个意义上看,社会其他人也是土家族非物质文化遗产保护与传承教育的对象,通过教育,让他们尊重不同民族之间非物质文化遗产的差异性,认同土家族非物质文化遗产,不阻碍土家族非物质文化遗产的保护与传承。

三、传承教育环境的复杂性

土家族非物质文化遗产教育的环境是极其复杂的,这主要体现为:

(一)传承教育地理环境的复杂性。土家族是湘、鄂、渝、黔毗连地带的一支历史悠久的少数民族,主要居住在云贵高原东端余脉的大娄山、武陵山及大巴山麓的十余万平方公里的土地上。它主要分布于武陵山地区,以武陵东脉和清江流域为中心,其分布区西抵贵州梵净山和乌江,东接彝陵和江汉,北界巫山长江,南控兰澧芷沅。这里属山区丘陵地带,海拔多在1000~1500米之间,山峦重叠,山势险峻,沟壑纵横,溪河密布,^①地理环境十分复杂。这种复杂的地理环境导致土家族聚居区交通不便,生产生活较为落后,人口密度低,以至于经济社会发展水平总体偏低,进而不利于土家族非物质文化遗产的保护与传承教育。具体说,不利于土家族非物质文化遗产的口传身授教育。我们知道,口传身授教育是土家族非物质文化遗产保护与传承教育的主要形式。然而,由于土家族聚居区交通不便,生产生活较为落后,人口密度低,人们居住分散且每时每刻都在为自己的生计奔波,没有条件、能力和精力进行非物质文化遗产的口传身授教育。再者,也不利于土家族非物质文化遗产的学校传承教育。学校教育是土家族非物质文化遗产保护与传承教育的必要形式,然而,由于土家族聚居区经济社会发展水平总体偏低,使得土家族聚居区较多地方办学条件较差,教育基础薄弱,师资水平较低,导致了教学质量较差。尤其是在一些偏远地区,人口分布稀疏,学生与学校相隔甚远,低年级的时候就要寄宿在学校,有的地方还得根据居住的实际情形办一些村落教学点,采取复式教学的方式解决上学难的问题。由于情况特殊,连最基本的教学质量难以保证,也就更谈不上对学生进行土家族非物质文化遗产保护与传承的学校教育。同样,我们说社会教育是土家族非物质文化遗产保护与传承教育的重要形式,而社会教育主要是通过一系列的社会活动来完成。由于土家族聚居区地理环境复杂,人口密度低、居住分散,所以人们很难组织起来,无法开展相应的活动。也就是说,很难通过社会教育的方式对土家族聚居区的人们进行非物质文化遗产的保护与传承教育。

(二)传承教育社会环境的复杂性。“随着工业文明的迅速发展、全球经济一体化的大趋势,逐渐形成强势文化对弱势边缘文化的侵蚀。当经济迅猛发展到每个地域后,相应而来的是物质消费方式和生存观念的改变,导致许多民族的非物质文化遗产急剧消亡和流变。世界似乎朝着一种经济方式、一种物质方式、一种价值观念发展,不同民族、不同文化、不同宗教、不同习俗、不同生存价值观被忽略,被强势文化统辖。”^①尤其是随

^① 参见土家族概况。土家族文化网. http://www.tujiazu.org.cn/contant_s.asp?channelid=1&classid=51

着电视、电话、网络在土家族地区的出现和普及,大量的现代化信息源源不断地流入,正逐渐侵蚀着土家族文化,使得土家族非物质文化保护与传承教育的社会环境变得复杂起来。另一方面,土家人一般聚居在老、少、边、穷的山区,自然条件较为恶劣,经济发展相对滞后,人们的生活水平相对较低,主要生活来源还是他们外出务工的收入。外出务工的农民,由于长期在外打工,逐渐地融入打工所在地的生活,生活方式发生了改变。他们将新的生活方式、粗浅的文化信息带回了村里,从而导致家乡土著非物质文化必然受这些并未成型的文化信息冲击的局面,进而导致当地村民对土家族非物质文化的模糊认识。在这种社会环境下,进行土家族非物质文化的保护与传承教育无疑是非常困难的。

四、传承教育的地域性

土家族非物质文化保护与传承教育的地域性是由土家族非物质文化的地域性特征所决定的。俗话说:“十里不同风,百里不同俗。”非物质文化是具有地域性特征的。通常,非物质文化都是在一定的地域产生的,与该地域的社会、经济、政治环境息息相关,该地域独特的自然生态环境、文化传统、宗教信仰、生产生活水平以及日常生活习惯、习俗都从各个方面决定了其非物质文化遗产的种类、特点。非物质文化具有典型的地域特色,是地域的产物,与地域息息相关,离开了地域,它便失去了其赖以生存的土壤和条件,也就谈不上保护、传承和发展。^②土家族非物质文化的地域性特征主要表现为:其一,土家族非物质文化和其他民族文化的演进一样,受自然地理条件的制约,是在土家族聚居区内形成与发展起来的。“从古至今,土家族基本上集中居住在湘鄂渝黔交界的武陵山区,这里虽毗邻中原,但山高林密,峰峦纵横,交通极为不便,形成相对封闭的区域,加上土司时期实行‘蛮不出境,汉不入峒’的政策,加剧了土家族地域的封闭,削弱了其他民族文化的冲击,文化传播缓慢,从而保留了大量的土家特有的文化事项。毛古斯是土家族特有的原始艺术表演形式,它产生于土家族地区,流传也未出土家族地区。在漫长的历史发展过程中,土家族社会已发生了天翻地覆的变化,但毛古斯仍然呈现着其原始文化的状态,存留着原始戏曲艺术的原生形态,被称为中国戏曲史上的活化石。”^③其二,每一项土家族非物质文化遗产只是在土家族地区特定区域流传,如巴东堂戏。“堂戏也称踩堂戏、花鼓戏,俗称稿荐戏、人大戏。它起源于还愿敬神和吉庆贺喜的‘跳花鼓子’,继而经过二百年左右的充实和发展,逐渐定性为由艺人化妆后,以巴东方言入曲和道白,用‘大筒子’(梁山调)、“小筒子”(南北路、太和调)和其他曲牌、杂调构成的声腔演唱,伴以管、弦、打击乐器及人声帮和,按一定程式当众表演,反映现实生活、历史故事和神话传说等题材的地方戏。古老的堂戏形成于湖北省恩施土家族自治州(以下简称恩施州)巴东县长江以北的神农溪流域。”^④堂戏在土家族聚居区的流传区域,除巴东外,主要局限于恩施州的建始县。此外,与巴东南部、东南部连界的鹤峰、宜昌市的五峰、长阳两个土族自治县,也有巴东传去的堂戏,而其他土家族聚居区则没有堂戏的存在。这表明,作为土家族非物质文化遗产的巴东堂戏具有特定的流传区域。据调查,其他土家族非物质文化遗产也和堂戏一样,具有特定的流传区域。由此,我们认为,每一项土家族非物质文化遗产的存在、流传都是具有一定地域性的。其三,同一土家族非物质文化遗产在不同区域具有不同的表现形式和内容。以土家族“撒叶儿嗬”为例,土家族“撒叶儿嗬”的流行区域为“东起长阳巴山鸭子口,西到恩施的浑水河,北至巴东的三尖观,南达鹤峰龚家垭的清江河中游地区”^⑤的区域,但在这个区域内的不同地域,“撒叶儿嗬”的表现形式和内容是存在一定区别的。从“撒叶儿嗬”的音乐、舞蹈来看,不同地域存在差别,如巴东野三关、清太坪一带的“撒叶儿嗬”和长阳资丘一带的“撒叶儿嗬”在音乐、舞蹈方面就存在较大差别,两地各自认

① 乔晓光.非物质文化遗产与大学教育[J].集美大学学报,2007,(2).

② 非物质文化遗产的基本特点——地域性. <http://scnews.newssc.org/system/2009/06/01/011977943.shtml>

③ 石亚洲.土家族非物质文化遗产保护的思考[J].中南民族大学学报(人文社会科学版),2008,(3).

④ 高源章、邓明旺、邓贵洪.巴东堂戏(修订本)[C].北京:民族出版社,2007.1.

⑤ 刘启明、田发刚、沈阳.清江流域撒叶儿嗬(修订本)[C].武汉:湖北人民出版社,2006.228.

为,自己地方的“撒叶儿嗬”是最正宗的。从“撒叶儿嗬”的歌词来看,不同地域的“撒叶儿嗬”歌词内容也存在较大差别。如巴东野三关、清太坪等地的“撒叶儿嗬”中,“情歌荤歌多,趣味性浓,生活气息浓。情歌荤歌是民族繁衍增殖愿望的反映。这种歌与儒家的孝道观念差距很大。”^①而在长阳榔坪等地,“撒叶儿嗬”以唱《三字经》、中国古代历史故事等为主,同时还渗透了符篆,受外来儒家文化和道教文化的影响较大。^②其四,“由于土家族地域的复杂性,也同时表现了其民族文化的多样性。不同地域的土家族表现出不同的文化形态,形成不同的次文化圈,如土家族‘白虎文化’,清江流域是‘敬白虎’,酉水流域则是‘赶白虎’,而渝东南、黔东南等地的土家族则是‘敬白虎’与‘赶白虎’两种习俗并存。”^③土家族非物质文化的地域性特征表明,一方面土家族非物质文化是在特定的区域内产生和发展的,离开了其赖以生存的活动区域,就不可能生存和发展,更不可能传承下去;另一方面,同一土家族非物质文化遗产项目,在土家族不同区域因自然条件、生产生活条件的不同,表现形式和内容也有所不同,甚至表现出不同的文化形态,形成不同的次文化圈,生活在不同区域的人们只认同该非物质文化遗产项目在本区域内的表现形式和内容,对该非物质文化遗产项目在其他区域的表现形式和内容予以排斥甚至抵触,只愿意对该非物质文化遗产项目在本区域内的表现形式和内容进行传承。由此可以看出,土家族非物质文化的保护与传承也是具有地区性特征的,正是由于土家族非物质文化保护与传承的地域性才导致其传承教育的地域性特征。

五、传承教育的活性性

土家族非物质文化的保护与传承也具有活性性特征,其主要表现是:

首先,土家族非物质文化的存在形式是活态的。土家族非物质文化隶属于土家人行为活动的范畴,无论是土家族语言、戏剧、歌舞,土家族传统手工艺制作,还是土家族民间习俗等,都需借助人们的行为活动直接表现。这种表现不以空间占有性为必要特征,而总是同某个表现过程有关。在这些特殊的表现过程中,土家族语言的使用、土家族民间传说的传播是动态的,土家族歌舞、戏剧的表演是动态的,同土家族民间技艺紧密结合在一起的土家族民族民间工艺品器物制作(如西兰卡普德制作)过程是动态的,土家族习俗的表现也是动态的。^④其次,土家族非物质文化虽然有物质的因素、物质的载体,但其价值并非主要通过物质形态体现出来,它属于人类行为活动的范畴,有的需要借助于行动才能展示出来。如土家族歌舞需要通过人的表演来保护与传承,土家族民间故事需要通过人的讲述来保护与传承,土家族民间工艺技术的保护与传承更离不开民族民间工艺大师的传承活动。总之,土家族非物质文化的保护与传承是与人们的活动息息相关的,离不开土家人的活动,而人的活动是动态的,这就决定了土家族非物质文化的保护与传承具有活性性。另外,非物质文化遗产的活性性,还体现为非物质文化在传承、传播过程中的变异、创新。这种变异、创新的内在动力是由非物质文化的性质提供的,是内在、必然的,变异、创新是由不同传承者、享用者参与的,展示了他们的智慧、能力。另外,当非物质文化进入异时、异域、异族时,不变异、不创新就无法传承和流传,为发展需要而必须变异、创新。可见,活性性是非物质文化遗产的本然形态和生命线,也是非物质文化遗产的重要特征之一。^⑤正是由于土家族非物质文化保护与传承的这种活性性特征,决定了其保护与传承教育也具有活性性特征。

[收稿日期]2010-03-20

[作者简介]谭志松,男,土家族,法学博士,三峡大学教授,博士研究生导师。湖北宜昌 443002

① 刘启明、田发刚、沈阳:清江流域撒叶儿嗬(修订本)[C],武汉:湖北人民出版社,2006:229.

② 刘启明、田发刚、沈阳:清江流域撒叶儿嗬(修订本)[C],武汉:湖北人民出版社,2006:230.

③ 石亚洲:土家族非物质文化遗产保护的思考[J],中南民族大学学报(人文社会科学版),2008(3).

④ 李昕:再论非物质文化遗产的基本特征[J],民族艺术研究,2008(3).

⑤ 宋俊华:非物质文化遗产特征刍议[J],江西社会科学,2006(1).

阳妙艳 常 宝·读《为什么餐厅里的黑人孩子都坐在一起》——兼论该书对构建中国和谐族群关系的启示

参考文献：

- [1] Ma ,R. 2007. A New Perspective in Guiding Ethnic Relations in the Twenty-first Century : “De-politicization” of Ethnicity in China , *Asian Ethnicity* , Volume 8 , Number 3.
- [2] Tatum ,B. D. 1999. “*Why are all the Black kids sitting together in the cafeteria ?*” and Other Conversations about Race. New York : Basic Books.
- [3] 费孝通. 中华民族多元一体格局[M]. 北京 : 中央民族学院出版社 ,1989.
- [4] 马戎. 实事求是、与时俱进 推动西藏社会发展研究[J]. 西北民族研究 2009 (3).
- [5] 王凡妹. 美国肯定性行动的历史沿革[J]. 民族社会学研究通讯 2009 (53). (内部刊物).

[收稿日期]2010-03-20

[作者简介]阳妙艳 ,香港大学教育学院博士生。

常 宝 北京大学社会学系博士生。 北京 100081

A Reading of Why are all the Black Kids Sitting together in the Cafeteria and Its Inspirations to the Construction of Ethnic Harmony in China

Yang Miaoyan Chang Bao

Abstract: The paper presents a brief introduction to Professor Beverly Daniel Tatum’s book “Why are all the Black kids sitting together in the cafeteria”. According to Tatum, racial discrimination is a “system of advantage based on race”. She reveals the essence of racial relations based on a detailed analysis of the blackness, whiteness and other colorfulness in the background of White in American society. She therefore puts forward “promoting cross-racial dialogue to break the silence between different races”. Tatum’s theoretical perspective is useful for understanding China’s ethnic relations. In the new era, China should understand both minorities and Han in the context of Chinese Nation.

Key words: racial discrimination; White; Black; identity; Affirmative Action; ethnic relations

On Major Characteristics of the Imparting Education of Intangible Cultural Heritage by Tujia Minority

Tan Zhisong

Abstract: Education is not only a significant cultural way of the development of human history, but also an important method for inheriting human cultural heritage by memory. Through in-depth investigation and research, we find that the education of inheriting the intangible cultural heritage by Tujia minority possesses such major characteristics as the diversity of the educational form, the extensiveness of the educational objects, the complexity of the educational environments and the regionalism and dynamics of the education.

Key words: Tujia minority; intangible cultural heritage; education of inheritance; major characteristics(*P.172)