

雪山宣言

共生与边界

Snow Mountain Declaration

Boundaries and Coexistence

A Youth Field Initiative from the Foot of Mount Gongga

One Planet Unity · 贡嘎雪山田野项目
甲根坝田野调研团队

2026 年

一、引言：我们为什么来到雪山

贡嘎群峰横亘川西高原，甲根坝静卧雪山西麓，是木雅文化世代栖息的故土，也是高原牧场、河谷农田、神山信仰共生的完整生命场域。作为青年田野调研团队，我们跨越城市与高原的边界，走进这片平均海拔三千余米的土地，以脚步丈量草场、以对话倾听本土声音、以观察记录时代剧变。

我们亲眼见证，全球气候变化持续扰动高寒草甸平衡。无序采矿破坏山体表土与种子库，造成水土流失，挤压野生动物繁殖栖息空间；短视频与大众旅游浪潮涌入秘境，网红化、同质化文旅开发不断消耗草场资源；游客因认知缺失，不仅会无意识做出踩踏经幡、惊扰宗教仪式的冒犯行为，更会以自身固有认知干预高原原生生态循环——例如驱赶承担清腐功能的秃鹫，破坏千万年形成的自然消解机制。

现代化、数字媒介与全域旅游，同时重塑着木雅藏族的文化世界。活佛、手艺人、中老年牧民、青年牧民，不同群体都拥抱开放与发展，但在文化坚守的底线、对社会变化的容忍度上存在显著分层差异。本土群体尝试把神山、唐卡、佛像、经幡等文化符号转化为经济收益，以此改善生计、反哺文化传承，却又持续面对一组尖锐矛盾：商业化会不会消解信仰内核？文创创新是否会篡改文化符号本意？旅游开发如何区分可开放区域与神圣不可侵扰的空间？

与此同时，传统草木辨识、轮牧实践、万物同源的本土生态智慧正在发生代际流失。外在的服饰、古碉、唐卡被当作非遗被保护起来，但大量高原植物的药用、食用、象征功能，只留存于老一辈的记忆，年轻一代正在逐渐遗忘这套人与土地共生的古老知识。

生态保护、牧民生计、木雅文化，从来不是三条互不相交的平行线。过度约束开发会挤压牧民生存空间；粗放追逐经济会摧毁高原生态；割裂文化内核的发展只会制造内外隔阂；而简单将文化当成展演道具，则会忽视不同人群分层的文化底线，造成精神价值的损耗。我们看见，雪山之下多重矛盾交织：保护与谋生的拉扯，外来视角与本土信仰的错位，现代化发展与传统智慧的断裂，文化符号商业化当中收益与精神坚守的权衡。

为此，我们以青年身份发起田野倡议，扎根真实社区，访谈活佛与管家、唐卡雕塑手艺人、中老年村民、16-20岁牧民青年、民宿经营者、本地创业者。从生态、经济生计、人文文化三个维度拆解高原牧区的现实困境，梳理人与土地、人与生灵、人与文化的相处边界。我们写下这份《雪山宣言》，不做远方旁观者，而是以田野亲历者的思考，提出共生可持续的行动方向，为贡嘎脚下高原牧场，交出属于当代青年的观察、反思与承诺。

II. Introduction: Why We Came to the Snow Mountain

Beneath the towering Gongga Peaks lies Jiagenba, the ancestral homeland of the Muya people, a complete living landscape where alpine pastures, river valleys, sacred mountains and indigenous beliefs coexist as one. As a youth field research team, we traveled across the divide between cities and highlands to step onto this land above 3,200 meters above sea level. We trekked across grasslands, listened deeply to local residents, and documented profound shifts unfolding in this era.

We have witnessed firsthand how climate change destabilizes fragile alpine meadows. Unregulated mining damages topsoil and native seed banks, triggering soil erosion and shrinking wildlife habitats. Mass tourism and internet-driven sightseeing pour into this remote land. Homogenized "internet-famous" development consumes grassland resources. Many visitors, lacking local knowledge, unwittingly trample prayer flags, disturb sacred rituals, or even intervene in plateau ecological cycles, for instance by driving away vultures that serve the irreplaceable scavenging function of nature.

Modernization, digital media and all-for-one tourism are reshaping the cultural world of Muya Tibetans. Living Buddhas, artisans, elder villagers and young herders all embrace openness and development, yet they hold differentiated boundaries of cultural preservation and varying tolerance for social transformation. Local communities seek to translate sacred symbols such as thangkas, Buddha statues and prayer flags into economic gains to improve livelihoods and sustain cultural heritage. Nevertheless, sharp dilemmas persist: will commercialization erode spiritual essence? Can creative cultural products avoid distorting original symbolic meanings? How to distinguish tourist-friendly zones from sacred spaces that ought to remain undisturbed?

Meanwhile, age-old indigenous ecological wisdom concerning alpine plants, rotational grazing and reverence for all living beings is fading across generations. Visible cultural heritage such as ancient blockhouses, costumes and thangka art are well-preserved as intangible cultural heritage. However, medicinal and symbolic knowledge of numerous high-altitude plants survives mostly among the elder generation, and younger locals are gradually losing this time-tested wisdom of human-land co-existence.

Ecological conservation, pastoral livelihoods and Muya culture are never separate spheres. Over-restriction on development squeezes herders' survival space; reckless pursuit of profit devastates plateau ecology; development stripped of cultural roots widens estrangement between outsiders and indigenous communities. Treating culture merely as performance ignores tiered cultural boundaries held by diverse local groups and risks spiritual erosion. Beneath the snow peaks, layered tensions unfold: the tug between protection and subsistence, misalignment between external perspectives and indigenous faith, disconnection between modern growth and traditional wisdom, and the trade-off between economic profit and spiritual

integrity in the commercial use of cultural symbols.

Thus, we launch this field initiative as young people, rooted in local communities. We interviewed living Buddhas and their stewards, thangka-sculpture artisans, elder villagers, 16-20-year-old herder-youths, homestay operators and local entrepreneurs. We untangle the real dilemmas of highland pastoral areas through three lenses: ecology, economy and humanity. We sorted out the boundaries governing human coexistence with land, wildlife and culture. This Snow Mountain Declaration is not written by distant onlookers, but shaped by our reflections from field experience. We propose actionable paths for harmonious, sustainable co-existence, presenting observations, introspections and commitments from today's youth for the pastoral lands at the foot of Gongga.

二、我们的核心判断

1. 生态不是背景，而是生存系统；人类干预正在打破高原生命循环的内在平衡

雪山、河流、草甸、牦牛、秃鹫、野生菌类与世代牧民，共同构成不可分割的高寒生命共同体，各类生灵、水土、草木环环相扣，形成闭环生态循环。

气候变化、无序采矿、游客认知偏差、垃圾污染持续冲击这套稳定系统：采石作业的噪声迫使野生动物放弃繁殖栖息地，剥离原生草甸表土直接摧毁包含植物种子与微生物的珍贵种子库，虫草、川贝母等原生资源因此大幅减产；外来公众受网络片面叙事误导，驱赶秃鹫等食腐动物，人为打断高原尸体消解、疫病抑制的自然机制；游客与部分本地青年在神山、圣河等神圣空间丢弃垃圾，违背藏传佛教内在的生态保护理念。

与此同时，本土传统植物辨识、草场养护、草木利用的知识随代际传递逐步流失。服饰、碉楼等显性文化被保护，但与生存息息相关的植物功能知识慢慢被遗忘，失去传统生态经验辅助的高原，生态韧性持续弱化。

生态从来不是人类发展的配套布景，而是所有牧区居民赖以存续的根本根基。任何发展行为都必须以守护完整生命系统为第一前提。

2. 生计不是生态的对立面，而是保护能否长期落地的核心支点；脱离在地收益的生态管控难以持续；文化符号的经济转化必须守住精神边界

当下牧区发展陷入二元误区：要么单纯限制放牧、开采、旅游，忽视牧民家庭稳定收入来源；要么照搬外来网红文旅模式，打造脱离本土基因的同质化消费场景，消耗生态却无法为社区创造长效收益。

甲根坝田野证实：本地群体已经在实践文化符号向经济收益的多元转化。活佛通过著书、办学、宗教传承实现文化与经济循环；手艺人以唐卡、佛像、酥油刺绣，面向寺庙与商业市场进行创作；本地青年尝试互联网线上宣传；乡镇商业把土拨鼠、贡嘎、金刚法舞等符号开发为文创产品；民宿、餐饮尝试植入本土元素。

但转化过程中暴露内在冲突：文创创新不等于随意篡改信仰符号；唐卡等神圣作品，不当卖给并不理解其精神内涵的猎奇游客；旅游开发需要分区管理，神圣宗教空间应当拒绝商业化打卡；普通牧民缺少符号溢价能力，收入依旧高度依赖虫草、畜牧、打零工。

文化符号可以带来收益，但收益不能凌驾精神内核之上。只有让本地居民从生态保护、本土产业、合理的文化商业化当中获得有尊严、可持续的收入，保护行动才能内生自发。真正可持续的发展，是塑造生态友好、尊重文化底线的经济边界，构建"保护—增收—反哺生态与文化"的良性循环。

3. 文化不是展演符号，而是当地人平衡人与自然的底层知识系统；不同群体存在分层的文化底线，文化主体性缺失会彻底消解共生根基

木雅文化绝非可供游客猎奇观赏的静态民俗、拍照道具，而是一套完整活态的生存逻辑：山神信仰划定神山、河流、生灵的敬畏边界；轮牧、节制取用的祖训约束人类索取尺度；经幡、煨桑、天葬、唐卡承载着生命平等、万物布施的生态观。

经过对活佛及管家、手艺人、中老年村民、16-20岁牧民青年四类核心群体访谈，我们发现木雅社区内部拥有共识、差异、分层底线。

共识：全部群体接纳现代化，支持适度旅游发展，不排斥外界；共同认定神山敬畏等信仰内核不可丢失；认可文化需要对外传播才不会走向消亡。

同时群体之间存在清晰差异：受年龄、职业、身份影响，人们对信仰实践浓度、对社会变化的容忍度各不相同。

群体	文化底线
活佛群体	宗教神圣空间绝对拒绝娱乐化、网红化；寺庙周边不开展旅游经营
手艺人	文创可以创新迭代，但信仰符号的精神内核不允许篡改
中老年村民	民俗生活习俗需要得到尊重与传承
牧民青年	真诚认同信仰，对旅游商业化包容度最高；坚守不可踩踏经幡、不可侵扰煨桑台等基础底线

木雅藏族的当代文化，并不是简单被旅游业消解，而是在分层包容、各司其职的状态下完成自我更新。文旅发展当中多重错位持续发生：外来游客以自身价值标准评判本土信仰；市场将唐卡、藏饰简化为普通装饰，剥离其神圣精神语境；外来策划主导叙事，不同人群真实的底线诉求被忽略。

传统生态智慧是应对当代高原生态危机的本土解法。木雅民众必须牢牢掌握文化叙事的主体地位。文化传承不能沦为商业表演，而要充分尊重不同社会角色分层诉求，成为调和发展与自然、外来者与本土社区的核心纽带。

4. 共生的本质是守住多元边界、搭建平等对话；青年是弥合生态、生计、文化矛盾的关键行动力量

草场有承载边界，产业有开发边界，信仰有精神边界，外来者有观看与介入边界。人与自然、不同族群、传统与现代之间追求共生，并不代表消除一切差异，而是识别、尊重各类主体不一样的底线诉求。

当下高原牧区几乎全部冲突，根源均来自边界模糊与双向理解缺失：游客缺少生态常识，干预高原自然循环，无意识冒犯文化；经营者无视生态边界粗放开发，滥用神圣文化符号；规划管控忽略不同群体分层诉求，出现一刀切；传统本土植物智慧面临代际断裂。

青年兼具田野观察视角、互联网传播能力与在地共情能力。我们可以记录整理濒临消失的本土植物知识，建立汉藏双语植物知识图谱；可以传播科普，纠正外界对高原生态、木雅文化的认知偏差；可以倾听活佛、手艺人、中老年、青年牧民的不同诉求，搭建本地居民与外部专业资源的连接平台，平衡保护、生存、文化传承三方诉求。

基于四类人群的分层诉求，我们提出分层保护分层发展的行动方向：神圣空间严格保护；文化文创允许适度创新；乡村生活区域适度开发；赋能青年参与文旅传播。

我们坚信，青年田野行动不是一次性调研，而是持续推动边界清晰、彼此尊重、多元共生的长期实践。

—— One Planet Unity 贡嘎雪山田野项目组 ——