

调适与延续：美国苗人家庭变迁研究

万 顺

20 世纪 70 年代后移居美国的苗人群体，在传统文化影响下，利用血亲与姻亲两大亲属集团，将离散在各安置点的苗人群体再次整合起来。在整合过程中，在多种张力相互影响下，美国苗人家庭模式有了向核心家庭转化的趋势，同时也展示出自身的一些独特特征。传统文化、现代化教育及个人能动性等因素，在经过充分磨合与互补后，共同构成苗人家庭适应美国社会的重要力量。

关键词：美国苗人 家庭变迁 调适 延续

作者万顺，北京信息科技大学马克思主义学院讲师。地址：北京市，邮编 100101。

苗族是我国的一个少数民族。在明清之时，一部分原居云贵的苗人，^①因生存空间受到挤压、边界管理松弛等原因，不断向东南亚地区迁徙。根据越南学者琳心的研究，因历史原因，这支苗人在 18 世纪便已定居越南。^② 经过长期的历史演变和族群迁徙，许多苗人顺着越南来到了老挝的川圹高原，并在此处繁衍生息。又因战乱等历史因素的影响，^③这群苗人迁徙到了美国、法国、澳大利亚、法属圭亚那等国家和地区，形成了当今苗人群体的世界分布格局。

美国苗人大多是源自老挝的移民。据 2020 年美国国家统计局的统计，目前美国苗人人口有 305,525 人。^④ 有关资料显示，美国苗人人口最多的聚居区是加利福尼亚州（2010 年为 91,224 人），其次是明尼苏达州（2010 年为 66,181 人）和威斯康星州（2010 年为 49,240 人），这些州自 1990 年以来苗人人口数量一直都是位列前三。^⑤ 现分布于美国的苗人可以分为白苗（Hmong Dawb）、青苗（Hmong Njua 或 Hmong Leng）等亚支系，这两个支系在语言和服饰等方面有细微区别，总体文化上具有较高的一致性。因为美国苗人特殊的迁徙历史与身份认同，他们中的许多人拒绝被简单识别为老挝裔，因此美国政府并没有把这些苗人列入老挝裔之中，

① 本文中所说的“苗人”，主要是指操苗语西部方言（川黔滇次方言）的苗人群体，学界习惯上称其为西部方言支系。

② [越]琳心：《苗族的迁徙史及其族称》，《东南亚》1984 年第 3 期。

③ 美国为了保护其在东南亚的势力范围，曾资助部分老挝苗人成立武装组织，以打击当时老挝爱国战线领导的“寮国战斗部队”（简称“巴特寮”）。1975 年“巴特寮”推翻老挝王国政府后，成立了老挝人民民主共和国。担心被新政府清算的老挝苗人士兵选择通过老挝与泰国的陆路边境流亡泰国，之后以难民身份移民到其他国家与地区。

④ 参见 2020 年美国统计局对亚洲、夏威夷原住民、太平洋岛民人口统计数据：<https://www.census.gov/library/stories/2022/05/aanhpi-population-diverse-geographically-dispersed.html>，浏览时间：2022 年 9 月 7 日。

⑤ Mark E. Pfeifer, etc., “Hmong Population and Demographic Trends in the 2010 Census and 2010 American Community,” *Hmong Studies Journal*, Vol. 13, No. 2, 2012.

而单列为一个族群,称其为“Hmong”。

2015年6月至2015年10月,2018年9月至2019年3月,笔者曾先后前往美国明尼苏达双子城地区(Twin City)、加利福尼亚州弗雷斯诺市、科罗拉多州丹佛市、威斯康星州麦迪逊市等地的苗人社区中,对他们进行了为期一年左右的田野调查。明尼苏达州双子城地区、加利福尼亚州弗雷斯诺市是人口数量最多、历史最为悠久、最具代表性的美国苗人定居点。统计数据显示,2010年明尼苏达州苗人人口为66,181人,^①其中双子城地区有64,422人,^②这让双子城地区成为美国最大的苗人社区之一。加利福尼亚州弗雷斯诺市是另一个重要的早期苗人安置地。第一户苗人家庭来弗雷斯诺市定居的是在1977年。自此之后,相继有苗人来这里定居。从1977年的一家发展到1980年的两千多人,到了1990年,已经有三万多苗人在这座城市定居。^③2010年弗雷斯诺都会区(Fresno, CA Metro Area)有苗人人口31,771人,^④这让它成为除了双子城外的另一个美国苗人重镇。2010年整个科罗拉多州的苗人人口约为3,859人,^⑤多集中于州府丹佛市,因此,科罗拉多州丹佛市也是重要的苗人聚居区。麦迪逊市是威斯康星州的州府,也是一个拥有较多苗人的城市,2010年大约有4,230名苗人居住于此。^⑥文中未注明出处的材料,均来自这两次田野调查。为保护当事人隐私,除个别使用其真实姓名外,其余报道人姓名均做化名处理。

家庭现代化理论强调,“在世界各地,所有的社会制度都在或快或慢地走向某种形式的夫妇式家庭制度和工业化”。^⑦有学者认为,世界各国有着不同的传统和历史,但家庭变迁的路径都将重复西方社会家庭变迁的路径,即从不同类型的扩大家庭趋向于核心(夫妇式)家庭单线演进。^⑧苗人来到美国之后,其家庭将如何面对高度现代化的美国社会?是否也会向着核心家庭方向转变?本文在对迁居美国前苗人传统家庭进行回顾和总结的基础上,对迁入美国后美国苗人家庭变迁的方式与特点进行阐释,对影响苗人家庭文化变迁的原因展开分析,并对移民家庭变迁相关问题进行反思。

一、迁居美国前的苗人传统家庭

美国苗人主要来源于老挝,他们基本上从属于西部方言支系。西部方言支系的苗人社会是一个典型的父权制(patriarchy)社会,父系继嗣群是构成苗人传统家庭的主干。苗人传统家庭,除了由来自同一父系祭祀群的血亲群体进行维系之外,也由婚姻带来的姻亲群体来支撑。

① 参见美国明尼苏达州苗族情况介绍:<https://www.mnhs.org/media/news/5059>,浏览时间:2022年9月7日。

② 参见2010年美国苗人人口统计(按地区划分)数据:<https://web.archive.org/web/20121129060844/http://www.hmong.org/page334122813.aspx>,浏览时间:2022年7月7日。

③ [美]科扬·杨·詹妮弗著,龙海清译:《美国弗雷斯诺的苗族》,《民族论坛》1992年第3期。

④ 参见2010年美国苗人人口统计(按地区划分)数据:<https://web.archive.org/web/20121129060844/http://www.hmong.org/page334122813.aspx>,浏览时间:2022年9月7日。

⑤ Mark E. Pfeifer, etc., “Hmong Population and Demographic Trends in the 2010 Census and 2010 American Community,” *Hmong Studies Journal*, Vol. 13, No. 2, 2012.

⑥ 参见2010年美国苗人人口统计(按地区划分)数据:<https://web.archive.org/web/20121129060844/http://www.hmong.org/page334122813.aspx>,浏览时间:2022年8月7日。

⑦ [美]W·古德著,魏章玲译:《家庭》,社会科学文献出版社1986年版,第245页。

⑧ 马春华等:《中国城市家庭变迁的趋势和最新发现》,《社会学研究》2011年第2期。

(一) 基于血缘关系构建的苗人家庭

将自己的姓氏传递下去,是苗人父系继嗣群最重要的任务。在苗人社会之中,相同姓氏的男性们通常被相互称为“本家”(Kwv Tij)或“同姓弟兄”,也被苗人称为“一笼鬼”。苗人对血亲的观念与汉人有所不同。对于苗人来说,只要有共同的男性祖先——“公”(Yawg),那大家就是一个“本家”的家人。在一个“本家”内部,通常都会有自己的特殊仪式和禁忌,以彰显与其他“本家”的不同。两个相同姓氏的苗人经常会利用自己家族中的仪式习俗与传说,寻找共同的祖先以拉近彼此的距离,而很少去考虑自己与对方之间的血缘亲疏关系。2018年,居住在科罗拉多州丹佛市的苗人侯英(化名),曾给笔者说过他通过回溯共同的祖先与中国“本家”认亲的故事:

小万啊,你也知道我是你侯哥爸爸的大伯。可能你不相信,我和你侯哥家并不是随便“打亲戚”的,我们真正是一家人。我们通过一起分享自己的家族故事,发现我们的“公”是两个亲兄弟。当时,我们在迁徙的时候分开了,今天却成为两个国家的人。我们在分开了那么几百年后重新相遇,这让我们十分珍惜对方,因为我们真的是一家人。

一般来说,苗人的老人主要由已婚的幼子进行照顾,以此形成一个以“祖辈—幼子夫妻—幼子后代”为组织结构,平均人数在7—8人的父系扩大家庭。^①如果这个家庭的主人拥有多个妻子,那他们家庭规模将会更大,组织结构也将变得更为复杂。除此之外,在苗人社区中像父母与多个已婚子女共同居住的联合家庭也是存在的。即使孩子在结婚之后另立门户,他们通常也不会迁居到离父母太远的地方,时常会回到父母家中参与家族祭祀、生产、节庆等重要事宜,同时也承担起对父母的赡养责任。

(二) 由姻亲关系联合的苗人家庭

婚姻缔结会使两个不同姓氏的苗人家庭结为“亲家”(Neej Tsa)。不同姓氏的苗人家庭通过婚姻缔结,不仅能够避免近亲结婚,还能保证不同姓氏之间的力量平衡。不同家庭之间的恩怨情仇,也可以通过结为“亲家”在一定程度上得到缓解。当两个家庭结为“亲家”之后,他们通常会借助“过节”等活动相互来往,在对方遇到难事之时,也会伸出援助之手。对于一个传统苗人家庭来说,“亲家”的重要性有时并不亚于“本家”,有学者甚至认为,“在局部范围内,姻亲的重要性堪比家族甚至房支层面上的联系”。^②

婚姻除了将不同的苗人家庭进行联合之外,还有一个重要的作用就是带来新生命,以扩展家庭的规模。对于依靠农耕过活的苗人来说,劳动力是他们的重要资源,苗人群体因此十分推崇多子多福的观念。如果妻子无法生育,或者生育的孩子较少的话,丈夫会选择迎娶多个妻子。一般而言,苗人社区内部是认可这种行为的。即使原来妻子有所不悦,但通常也只能无奈接受。虽然在他们的语言中有“小老婆”(Niam Yau)这种说法,但在家庭中每个妻子的社会地位、权利、义务差别不大,这与汉族传统社会中的“一夫一妻多妾”有着很大的不同。笔者认为,这种多妻现象除了男性对年轻漂亮新人的喜好和扩大自己家庭规模的需求之外,另一个重要原因是为了结交更多的“亲家”,以壮大自身家庭的力量和维持社区的稳定。至今,在一些国家和地区,苗人依旧有着娶多个妻子的现象,甚至在美国苗人社区中也偶有发生。

^① William Robert Geddes, *Migrant of the Mountains: The cultural Ecology of the Blue Miao of Thailand*, Oxford: Clarendon Press, 1976, p. 73.

^② 左振廷:《关于 Hmong 人家族组织的文化生态整体性研究》,《广西民族大学学报》2015年第1期。

(三) 靠拟制亲属关系补充的苗人家庭

当一个苗人家庭缺少子嗣之时,也会选择拟制亲属关系来增加家庭的人口。苗人通常会用“收养”“认干亲”“打亲戚”等方式来进行亲属关系的拟制。被纳入家庭的对象可以是来自同一“本家”的,也可以是不同姓氏甚至不同民族的个体。通常来说,参与者的年龄与民族对收养没有影响,只要双方愿意便可以举行收养仪式。收养分为“饭妈饭爸”(Mov Niam Mov Txiv)和“改姓”(Hloov Xeem)两个大类。“饭妈饭爸”给予被收养人经济和生活上一定的帮助,被收养人并不更改其姓氏。2018年,明尼苏达州圣保罗市与英熊(化名)曾这样对笔者讲:

我以前在打仗时两个小孩子死了啊,我最近梦到他们了,说他们化身成你们回到我的身边了……。为了照顾你们,我就想当你们的“饭妈饭爸”,让你们当我的孩子。

就收养中的“改姓”而言,被收养人需要认祖归宗。届时收养人会举行一个招魂仪式,将其正式纳入家庭成员。这种情况下,被收养人可以享受家庭内部资源,也要负担家庭责任与义务。

相比“收养”来说,“认干亲”和“打亲戚”就显得比较随意了:“认干亲”指的是为了使得两个个体关系更加紧密,同一姓氏的苗人即使在没有可追溯的同一祖先的情况下,也会按照年龄或者社会地位结为同辈或异辈的“本家”;而“打亲戚”指的就是不同姓氏的个体,通过寻找对方是否有和自己相同姓氏的亲戚而攀亲的方式。这些拟亲属关系行为,可以让“友谊”“恩情”上升到“亲情”,使整个苗人社会更加稳定,以利于苗人社会的生存发展。在传统的苗人社会中,游离于群体之外的个体,或者丁克家庭、空巢家庭、单亲家庭等特殊的家庭模式几乎是没有的。

(四) 用传统观念维系的苗人家庭

传统观念是维系苗人家庭的重要因素。杨道(Yang Dao)的研究指出:“苗人社会可以看成是由相互关联的群体而不是单个的个体所构成的。”^①换言之,作为个体的苗人是难以脱离群体而独自生存的。正因为如此,苗人发展成了一个家庭导向型的族群。在他们的观念之中,家庭的重要程度要远超个人。在苗人的传统观念里,人必须拥有“灵魂”(Plig),灵魂来自父系祖先的赐予。在苗人文化中,要拥有灵魂才能拥有一个作为“完整的人”(Neeg)的价值,而灵魂是从自己的“本家”继承而来的。在传统苗人社会中,人必须在一个家庭中与他的“本家”们同做“一笼鬼”,否则他就会成为“无本之木”。

苗人称家庭为“Tsev”,称房屋为“Lub Tsev”,这里的“Lub”是一个冠词,指代一群之中的一个。在苗人观念中,家庭只有一个,而房屋却是可以随时更换的。笔者认为,这种观念与他们的游耕生计方式有很大关系。当苗人遇到生存资源竞争、族群摩擦或天灾疾病等问题时,会采用迁徙的方式来应对。对苗人来说,地缘关系对家庭的影响是不大的,因此他们很难产生那种思恋故土之情。在苗人看来,只有将“灵魂”注入其中,才能使得一个房子变成一个家。苗人房屋中的“灵魂”主要有两种,第一种是代表祖先的祖灵,第二种是保护家庭免遭邪灵侵扰的守护灵,如“事官”(Sier Klang)等。当房屋落成之后,他们要举行一系列宗教仪式,将代表祖先的神龛和代表房屋保护神的神龛设立在房屋的重要位置。

二、美国苗人家庭变迁的表现形式

苗人作为难民来到美国之后,许多苗人家庭被打散,被分置在不同的地区。为了解决生存

^① Yang Dao, “The Hmong: Enduring Traditions,” in Judy Lewis ed., *Minority Cultures of Laos, Kammu, Lua, Lahu, Hmong, and Mien*. California: Southeast Asia Community Resource Center, 1992, p. 280.

难题,为了适应美国社会,这些被分散的苗人呼朋唤友,在美国重建了家庭与社区,共同面对各种挑战。随着时间的推移,美国苗人家庭也发生了变迁。研究显示,在1990年至2010年间,传统的苗人家庭模式(父系扩大家庭)减少了16%(或每年减少0.8%),家庭规模也从6.57人下降到5.53人。而反观当时美国社会,从1990年到2010年,平均家庭规模仅略有下降,从3.17人降至3.14人,在20年间下降了不到1%。^①除了家庭的规模和结构之外,如婚姻关系、夫妻关系、家庭习俗等家庭文化的重要组成部分,也随着苗人在美国生活的时间增长而发生变化。

(一) 美国苗人社区和家庭的重组

被打散安置可以说是苗人到美之后的第一个挑战。美国移民局(United States Citizenship and Immigration Services)为了方便管理和消除移民的不安定因素,出台了有关难民的“分散安置政策”(Dispersed Resettlement Policy),其目的无非就是加速这些难民的稀释同化。一般都会把到美的难民分散安置于全国各个安置点之内,苗人难民也不例外。苗人到达美国后,被分散安置在美国25个州和53个城市。^②大多数苗人难民都是没有接受过现代教育的山地居民,并不具备在美国生存的语言能力与工作技能,这让他们面临了很大的生存问题。与此同时,因为苗人有较强的家庭观念,缺少家人陪伴会造成很大的心理压力。刚来美国的时候,有的苗人甚至被单独安置到了当地白人家庭中,以试图帮助他们更好地适应美国社会,但此举给他们带来了更大的文化震撼(culture shock)。在多重压力之下,一些悲剧在刚刚移居美国的苗人群体中出现了。2018年笔者去明尼苏达州双子城调研时,遇到杨道博士,他这样讲道:

苗人刚到美国之时,很多人都因为文化和习惯上的巨大差异而备受折磨,甚至还会导致在睡梦中因压力过大而死去。有的人不能承受新环境带来的冲击,选择了自杀。有一件事情让我印象最深。我记得那时我刚到明尼苏达州立大学教书,在一天夜里警察叫我去处理一个棘手事件。我过去发现一大家子的苗人,都因为无法适应美国社会而自杀了,让我感到十分悲伤与震惊。这件事情给我造成了很大的影响,这也是为什么我老在呼吁美国苗人社区要加强教育,让孩子们能够有能力在美国社会生存,不要让悲剧重演。

弗雷斯诺市是美国最早安置苗人的地区之一。位于加州谷地中心的弗雷斯诺市,气候炎热,土地肥沃,但因缺少劳动力而致许多土地荒废。初到此处的苗人,凭借自己擅长的农耕生产很快适应了这里的生活。他们种植的作物质优价廉,收益可观。为了帮助那些难以适应新环境的亲戚朋友,同时也为了扩大种植规模,弗雷斯诺市的许多苗人把他们的亲朋好友接到身边来。有数据显示,1981到1983年间,大量苗人向加利福尼亚州移民。当时美国苗人人口中约有一半分布在加利福尼亚州,而在加利福尼亚州的苗人中又有三分之二的人生活在加利福尼亚州的中央谷地地区。^③许多被分散的苗人家庭得以团聚,一些甚至已经分了家的兄弟们为了更好地进行农业生产,再次组成了新的联合家庭。

除了加利福尼亚州弗雷斯诺市以外,在重新建立起来的苗人社区中,最具代表性的就是明

^① Min Zhou and Anthony Christian Ocampo, *Contemporary Asian America*. (third edition), New York: New York University Press 2016, p. 184.

^② Aimee J. Baldillo, etc., "Save a Hunter, Shoot a Hmong: A Community Held Responsible—The Assignment of Blame by the Media," *The Modern American*, Volume 1, 2005.

^③ Douglas Olney, "Population Trends," in Glenn L. Hendricks etc., eds., *The Hmong in Transition*, New York: Center for Migration Studies of New York, Inc, 1986, pp. 183—186.

尼苏达州双子城苗人社区。很多苗人经过简单职业培训后,在双子城地区成功就业,开始了正常的生活。很多苗人为了下一代的发展,纷纷来到教育条件较好的双子城地区。2018年在明尼苏达州的圣保罗市,罗宝(化名)曾经给笔者讲过他们家庭的迁移过程:

加利福尼亚州是一个好地方,阳光沙滩海浪,生活起来十分惬意,而且那边也有很多我们家的亲戚。你也知道我们苗人不喜欢明尼苏达那么冷的地方,那为什么我们家庭会来到明尼苏达呢?其实很大的原因是我的父母为了我们几个孩子的未来。那时候因为加利福尼亚天气好,加之在加利福尼亚州社区的学习氛围并不很浓厚,我们几兄弟每天就跑出去玩不学习,我记得我们几兄弟经常没事去海边抓鱼,懒得读书了。为了我们有个更好的未来,我们的父母就决定搬到了明尼苏达这边,我们在严寒的冬天也很难跑出门玩了,只能留在家里好好学习。

随着社会发展,这个地区的苗人人口开始变多,它成为继加利福尼亚州弗雷斯诺市之后最为成熟、体量最大的美国苗人社区。虽然双子城社区的很多苗人都有正式工作且收入稳定,但这个地区的物价和房价较高,想自立门户并不是一件容易的事情。这就让许多已经结婚的苗人依旧和父母居住在一起,以面对高额的生活成本。

美国政府安置好苗人难民之后不久,这些苗人就开始离开原来的安置地,并逐步发展出了如上所说的分布格局。这种迁徙行为在美国的移民史上并不多见,被当时的美国学界称为“苗人的二次迁徙”(second-wave of Hmong immigration)。

(二)婚姻关系与夫妻关系的流变

婚姻关系、夫妻关系是家庭变迁的重要表现。^①作为一个发源于山地的农耕民族,苗人发展出了一套特殊的婚姻制度,从而形成了具有自身特点的婚姻关系与夫妻关系,并借助它们保持了传统家庭的稳定性。

婚姻制度对苗人婚姻关系有着较大影响。异族不婚和同姓不婚的婚姻禁忌是苗人婚姻制度的关键。在苗人传统社会中,跨族裔的婚姻一般来说是很难得到祝福的,而和相同的“本家”联姻更是被看作有违人伦的事情。随着苗人在美时间的增长,这些婚姻禁忌也开始改变。婚礼和葬礼是美国苗人的重要仪式,通常情况下与自己亲近的家人都会参加。根据笔者2015年和2018年两次田野调查,越来越多的跨族裔婚姻开始出现,且以苗人女性和其他族裔的男性结合为主,这在传统的苗人婚姻观念之中是无法接受的。有意思的是,这种跨族裔婚姻的结晶——混血儿——并未受到苗人社区的排斥。笔者多次在苗人节庆和聚会上看到身穿苗人服饰,谙熟苗人语言和文化的混血儿。

美国苗人还在保持同姓不婚的禁忌,打破这一禁忌的情况甚为少见。目前,笔者只听到过威斯康星大学苗人教师柳杨(化名)给我说的一个案例:

关于两个姓氏一起结婚的案例我只听说过一次,是一对杨姓的夫妻相结合。为了结婚他们还谎称自己家族以前是两家人,因为某个原因变成了一个姓了。即使这样,这对夫妻的结合依旧在苗人社会之中引起了轩然大波。前段时间我丈夫还和我讨论过,要是我的孩子找个相同的姓氏的苗人伴侣怎么办,我当时就提出了感觉到恶心,并且一定会全力反对。

在苗人的传统家庭观念中,一个可以把父系血缘传承下去的家庭才能是一个完整的家庭。因此在婚姻关系中,负责生儿育女的女性只能居于从属地位。虽然苗人男女有自由恋爱的传统,但是在婚姻大事上依旧要听从父母的安排。在婚姻上,新人的父母会从两个家族的关系和财力进行考虑,以求得两个家族资源的最佳配置。随着时代的发展,年轻美国苗人越来越崇尚

^① 马春华等:《中国城市家庭变迁的趋势和最新发现》,《社会学研究》2011年第2期。

婚姻自由,由父母包办的婚姻开始减少。笔者曾经在科罗拉多州的丹佛市参加过一场特殊的婚礼:因为新人双方的宗教信仰不同,女方家族极力反对。但即使是婚礼上女方家长都没给新人送上祝福的情况下,这对新人依旧顶着压力结为了夫妻。

传统苗人的夫妻关系总体上呈现出“男主女从”的特点。在家庭生活中,通常情况都是男子负责掌管一些经济、外交、祭祀等“大事”的最终决策权,而女性只是从事一些家庭性的事务。在苗人传统观念中,女人在出嫁之后,她的魂魄就会跟着夫家家庭走,成为夫家继嗣群内的一员。苗人认为,一个离了婚的女性不再嫁人的话将会变成孤魂野鬼,她的娘家也不会再接受她回去。也正是由于这个原因,一些美国苗人妇女对离婚充满畏惧,他们即使受到家庭暴力或不公正待遇也不敢提出离婚。当然,因受到当代男女平等和婚姻自由观念的深刻影响,也有部分美国苗人妇女在特定情况下勇敢选择离婚。另外,还成立了如美国苗人妇女协会(Hmong American Women's Association)等组织,来帮助苗人妇女争取婚姻独立自主的合法权益。对此,美国苗人社区中是存在争议的。2018年,来自科罗拉多州丹佛市的侯性苗人长者就给笔者这样抱怨过:

小万你是不知道,现在的女人们都学坏了啊!一天就挑事离婚,她们读了点书听到了点美国人的说法就开始乱来了,你看你龙哥(他的二儿子)以前不是住在明尼苏达嘛,他下来(从明尼苏达到科罗拉多)告诉我那边都乱套了啊!一些女人很坏,自己离婚了以后就开始成立一些什么妇女协会,也教唆其他女人和丈夫离婚。还有许多女人自己下来怂恿这边的女人离婚,好几户人家都因为这个散了,你说她们自己愿意没有男人管就算了,还害得别人也这样,你说气人不气人。

除了婚姻关系发生改变之外,像“抢亲”“一夫多妻”等传统婚姻习俗,在美国苗人群体中也越来越少见。年轻的苗人群体如遇到“抢亲”这样的事件,通常都会拿起法律武器保护自己的“合法权益”。在美国苗人夫妻关系中,虽然依旧残存“男主女从”“男尊女卑”的观念,但是随着时间推移已经开始由“男主女从”“男尊女卑”向着“男女平等”的方向转变。“男主内、女主外”的新型夫妻关系也开始出现。

(三)家庭生活习俗的转变

家庭生活习俗是家庭文化的重要体现。对于美国苗人来说,他们来到美国之后,改变最大的应该就是居住习惯由迁徙向定居的转变。前文提到,在来美之前,游耕的生计方式让苗人养成了迁徙的习惯。传统上苗人房屋通常建得比较简易,搬迁成本较低。他们来到美国之后,在一定程度上保留了迁徙的习惯。刚到美国之时,为了与自己的亲人朋友团聚,有些苗人在美国进行了“二次迁徙”;时至今日,不少美国苗人也会根据自己的工作或生活需求,不断向适合自己的苗人社区迁徙。随着苗人在美生活的逐渐稳定,考虑到更换工作和搬家的高昂成本,许多苗人逐渐放弃了迁徙的习惯。除了居住习惯改变外,关于房屋的许多宗教仪式也发生了变化。传统上苗人房屋选址是需要通过宗教仪式的,而来到美国之后,房屋地址选择却主要取决于自己的经济情况和当地治安情况等“世俗”因素。虽然选址仪式有所简化,但是对于请祖先神位和“事官”神位的仪式,在美国苗人群体中依旧有着较好的传承。2015年,笔者曾在加利福尼亚州弗雷斯诺市参与过王氏家族的请房神(给新房子请“事官”)仪式。这个仪式是这个家族的家长给刚成婚的孩子王伦(化名)举办的。这个仪式一方面是为了保佑王伦的小家人丁兴旺,另一方面也可以向社区宣告王伦已经可以自立门户。对于这样的习俗,已经获得博士学位的当事人王伦是这样解释的:

我因为要想做医生,吃了很多苦,你看我都四十岁了孩子也才刚出生。我们结了婚之后就要成立一个家

庭了,那做一个法事就十分的必要。我知道这个法事不一定是真的可以把神带来,但是可以向社区宣布我的独立,我已经是一个家的主人了,我会更受到族人们的尊重。同时我也不会忘记我能读到博士离不开我大家庭的支持与理解,现在我也是一个家的主人了,我要为了我的家庭付出更多的责任。

除了居住模式的改变,美国苗人的居住习惯也发生了变化。传统苗人家庭讲究“多子多福”,通常都是一大家子居住在一起。在一个家庭中,已婚的子女都会负责赡养老人,同时老人也会帮忙照顾年幼的孙辈,在不大的居住空间中,人与人之间的生活界限并不是十分清晰。来到了美国之后,这样的生活方式给当地居民造成了一些麻烦。一个人丁兴旺的苗人家庭,常常会让习惯保持个人界限的白人邻居反感。2019年,在纽约州纽约市,报到人罗赢(化名)曾给笔者说道:

现在家里面就这几个我妹妹的孩子,在我兄弟孩子还小的时候,他们也是在我家里抚养的。我的白人邻居没见过这种很多孩子的家庭,都感到十分惊讶。有一个邻居还举报过我家说是非法开幼儿园,警察上门看到是自己孙辈才解除了误会。

除此之外,个人的隐私问题对于年轻的苗人来说也会造成一定的困扰。笔者曾在一个美国苗人家庭中寄宿,在这个苗人家庭中,基本上没有个人的单独房间,也没有锁门的习惯。大家常常随意地进出各个房间,很难保持自己的私人空间与个人隐私。这也是一小部分苗人搬离原家庭自立门户的一个重要原因。

美国苗人家庭生活中的男女分工也开始出现变化。在传统苗人家庭生活中,通常都是男性负责打猎、豢养大型牲畜、制造农具武器、修建房屋和对外社交沟通。女性主要负责家中的烹饪、照顾老人孩子、制作衣服鞋帽和耕种离家较近的田地。农忙之时,通常家庭男女都会一起干农活,以保证收成。随着苗人来美时间加长,“男主外女主内”的分工情况开始改变。苗人女性较强的语言学习能力和亲和力,让她们比男人更易于找到工作,一个家庭中妻子出去工作,而丈夫却“闲在家中”的情况并不少见。一些女性通过自己的努力,甚至成为政府官员和企业高管,进一步脱离了原有家庭生活中性别分工的桎梏。

(四) 多元家庭模式开始在美国苗人中出现

如前所述,传统苗人家庭通常是一个由祖辈、幼子夫妻和幼子孩子组成的父系扩大家庭,几个已婚兄弟组成的联合家庭也是存在的。来到了美国之后,很多年轻人选择了放弃“多子多孙”的大家庭生活,脱离了原有的家庭和社区,开始自立门户,建立起了以夫妻为核心的家庭。

需要注意的是,在美国苗人群体中,传统的父系扩大家庭在部分人群和地区之中依然流行。苗人移民美国的过程并不是一次性完成的,而是分为很多批次。最后大批次的美国苗人难民接收工作在2005年才宣告结束,在此之后许多其他国家的苗人也通过亲属移民、婚姻移民、非法入境等方式零星移民美国。这些新移民很多是从东南亚的山区而来,他们缺少语言能力和工作技能,和早期移民所面对的困难是一样的。拥有一个紧密稳定的家庭和众多的家人,无疑可以帮助他们渡过跨文化适应的难关。这也是他们到达美国后为什么努力维持自己的家庭规模和结构的重要原因。有部分新移民,会以家人的身份加入美国亲戚的家庭,使得亲戚家原有的家庭规模和结构再次发生变化。2015年笔者在加利福尼亚州的弗雷斯诺市,就遇到过一位由泰国新移民而来的苗人家庭与自己在美国的舅舅家庭组成了一个新的家庭的案例:

你看每天送我来工作的是我的舅舅,我的父母因为当年不想来美国,所以我们错过了早期移民美国的机会。我们在泰国难民营关闭之后,就在泰国当了农民。为了下一代更好的生活,我就想办法来到了舅舅家中,舅舅家的孩子没有和他们一起种地,我们家就留在他们家里照顾他们,也帮他们一起干活种地。

在美国,苗人主要种植鲜花、亚洲蔬菜、药材等作物。这些作物的种植,需要大量的劳动力。为此,许多苗人在子女成婚后并未真正分家,而以共同经营农场的方式生活在一起。笔者在弗雷斯诺市的报道人的家庭就是这样的例子:在弗雷斯诺市的李沙(化名)一家在刚来到美国之时,李沙的家庭为了更好地适应美国社会,几个兄弟就没有选择分家。他们和自己的父母一起经营农场,并把农场做大做强。

单亲家庭在美国苗人家庭中也是有一定代表性的。当然,单亲家庭,尤其是一个单身母亲抚养孩子的家庭,在传统苗人社区中并不多见。据有关研究,在过去的30年里,美国单亲家庭的数量增加了两倍,比例达到了9.06%,但是仍低于美国苗人单亲家庭的比例(11.99%)。^①这种单亲家庭比例较高的原因,在笔者看来,主要在于:部分苗人女性基于传统观念而不敢随意离婚,一些女人为了逃避家庭暴力等原因选择了与丈夫分居,这样的家庭常常会被统计成单亲家庭;一夫多妻的现象在美国苗人群体中依旧存在,虽然说一个苗人男性在美国只能拥有一个合法妻子,但是他可能依旧拥有多个没有合法手续的妻子,这种行为一定程度上被美国苗人群体所认可。这些“多出来”的妻子通常也将会被登记成单亲家庭。笔者在田野调查期间,就多次遇到过这样的情况:

虽然现在法律上不让讨小老婆了,但是很多有钱的人依旧会悄悄地娶几个老婆。你看刚刚找你买东西的那个大妈,她看起来一个人带着孩子住,其实她是有丈夫的,只不过在来到美国的时候没办法登记身份,只能给她登记成表妹带到美国来。

你那天看到和我打招呼的人是我的“半血兄弟”。我爸爸真的娶了几个老婆你还不相信,我妈妈是大老婆。现在我爸爸在和我的第三个妈妈住在一起,你那天看到的是我第四个妈妈生的孩子。

总之,父系扩大家庭等传统苗人家庭模式在美国苗人家庭中仍然有一定规模,而如跨族裔家庭、单亲家庭、独身家庭、丁克家庭等特殊家庭模式也开始在美国苗人社区中出现,美国苗人家庭出现多元化发展的趋势。

三、美国苗人家庭变迁的原因分析

移居美国后,苗人利用传统文化,将离散在各安置点的苗人群体再次整合起来,以适应新的环境。随着时代的发展,美国苗人的价值观念、语言能力、受教育情况、政治参与程度都在发生变化,美国苗人家庭也在不断变迁。引发美国苗人家庭变迁的原因主要在于:

(一)传统家庭价值观的改变

笔者认为,美国苗人群体对父权制重视程度的下降,是美国苗人家庭变迁的重要原因之一。在传统苗人社区中,苗人群体对家庭中男性长辈或对家族中长老(Kev Tswj Neeg Laug)的尊重和服从是父权制权威的集中体现。这些男性长者通常都是传统文化与生产技术的掌握者,也是社区内部的代理人和生存风险的规避者。他们拥有很高的社会地位,对一个家庭或者家族的发展有着重要的作用。随着年轻一辈苗人的成长,这种传统价值观在美国苗人社区出现了动摇。桥罗(化名)是笔者在双子城社区的田野报道人之一,他在老挝时是苗人军队高级将领,同时也是一个具有很强能力的巫师,因此他备受双子城社区罗氏苗人的尊敬。但是,他

^① Zha Blong Xiong and Arunya Tuicomepee, "Hmong Families in America in 2000: Continuity and Change," in Bo Thao ed., *Hmong 2000 Census Publication: Data & Analysis*, Washington: Hmong National Development, Inc. & Hmong Cultural and Resource Center, 2000, p. 14.

的孩子却有着不一样的观点。对于这个情况,他的儿子罗赢(化名)是这样解释的:

我时常认为我的父亲非常的强势,对我们孩子有过多的要求。他常常都是这样,不听别人意见,坚持自己的认识。自己也是觉得自己什么都会,你看你一来他就抢着教你苗文,其实他没有什么文凭,别人说什么他都愿意反驳,他到现在还是觉得他是可以主宰一切的人,其实他并不是了。

他平时做仪式的时候,都要我帮忙,现在谁还重视这些呢?每次都要让我很累,从小都强迫我做这些。还有你问我为什么不告诉你他曾经担任过罗氏的长老,我觉得真的没有什么必要告诉你,因为这都不重要。你是不知道那些白人邻居是怎么看我们的,反正以后我是不愿意再去做这些了。

传统苗人社会是一个沿袭了千百年的“后塑型社会”,也就是说必须要依靠长辈的教导,才能获取生存所必需的自然、宗教、生产等方面的知识。移民美国之后,大多数苗人都不具备在美国生存的语言与工作技能。随着在美时间的增长,苗人群体开始朝着共同学习的“同塑型社会”转变。年轻一辈的苗人拥有较好的语言能力,能够更好地适应美国社会,美国苗人社会因此又快速地变成了长辈学习后辈,寻求后辈帮助的“前塑型社会”。长辈的权威性不断遭到年轻人的质疑。

除此之外,男女平等观念的普及,也在一定程度上撼动了父权制。在苗人家庭之中的男女关系,通常都是男主女从的。到了美国之后,情况发生了变化。苗人女性拥有较好的语言天赋,在美国社会中更易获得工作。女性在学习中的表现也更为优秀。一组数据显示,在1990年,只有3%的美国苗人女性获得学士及更高学位,而男性的比例为7%,女性比男性低4个百分点。2010年,苗人女性获得学士及更高学位的比例提高了5倍多,达到15.1%,男性的比例提高2倍为14%。在2001年至2010年之间,美国苗人移民获得大专以上学历的比例提高了一倍,从2001年的13.2%上升到2010年的26.7%。2010年,美国苗人女性获得大专以上学历的比例为29.9%,美国苗人男性获得大专以上学历的比例为23.4%,女性比男性高出约6个百分点。^①随着苗人女性受教育程度的逐步提高,其适应外界社会的能力也在增强,美国苗人社会中“男主女从”“男尊女卑”的传统观念受到冲击。

(二)作为传统文化重要载体的语言的流失

语言不仅是苗人交流与学习的工具,更是表达他们认知与情感的重要载体。美国苗人教育程度和英语普及率的不断提高,为其提供了更大的就业机会。但是,越来越多的年轻人不会讲自己的母语。调查显示,在1990年时,约97%的美国苗人并不把英语当作主要的家庭用语,而到了2010年时,71.8%的美国苗人学龄儿童变成了流利英语的使用者。^②笔者遇见的几个案例,也能说明这个趋势。来自加利福尼亚州中央谷地的李沙(化名)一家,他家的3个儿子都在美国出生。大儿子在2015年的时候已有35岁,常年都是父母说苗语而他用英语回答;另外两个儿子苗语水平较高,但是他们和较为年轻的同辈人在一起的时候,一般会选择使用英语。来自科罗拉多州的侯氏家庭,非常重视苗人传统文化的传承,加上家里祖辈英语水平都不高,所以在他们孩子年幼之时,完全沉浸于苗语的语言环境之中,几个孩子都能熟练掌握和使用苗语。这是笔者2015年第一次到他家时看到的情况。当笔者2019年第二次来到他们家时,几个上了学的孩子都出现苗语退化的情况,很多时候并不能理解家里祖辈所讲的苗语。笔者还分别于2015年和2019年拜访过明尼苏达州的杨氏家庭。第一次去的时候,发现他们家的孩子还能听得懂基础苗语;第二次去的时候,发现他们已经基本失去了苗语表达能力,很难

^① ^② Yang Sao Xiong, "Hmong Americans' Educational Attainment: Recent Changes and Remaining Challenges," *Hmong Studies Journal*, Vol. 13, No. 2, 2012.

用苗语和别人沟通。

随着年轻人苗语使用能力的下降,他们在观念和生活方式上越来越美国化,而这又进一步加剧了他们的苗语使用能力的下降。这些苗语使用能力欠缺的孩子,与掌握传统知识和拥有传统观念的长辈交流不畅,他们很难理解苗语语境下的一些习俗与观念的准确意义,自然就会对传统的婚姻、亲属关系、生活习俗等家庭文化的重要性无法理解。美国苗人一位女作家在2017年出版了一本名为《嫁妆》的书。该书以风趣幽默的口吻,写了一个美国出生的苗人女儿不理解母亲为何在婚礼上收取嫁妆的故事。这个女儿误以为父母是准备将她卖给男方。^①这个作品生动体现出传统文化在代际传承间出现断裂的事实。随着作为传统文化重要载体的语言的不断流失,苗人家族文化观念开始在年轻苗人群体中发生变化,越来越多的年轻人开始选择与其他种族的人通婚,有的人也选择离开苗人社区开始独立生活。

(三)现代化教育加速苗人家庭变迁

传统上,苗人对于学习新知识来改变传统生活方式的热情并不高,因为作为靠天吃饭的农耕民族,改变生活方式的试错成本往往是巨大的,所以他们更愿意不断重复祖辈的生活,尊重掌握传统文化与生存技能的长者。很多苗人在移民美国前,大多数都没有受到过正规的现代化教育。移民美国后,美国苗人所受的苦难,让其开始改变观念,主动进入学校接受语言课程和工作技能培训。在美国苗人社区,一直流行着一种说法:有本事的人都到明尼苏达州的双子城找到了工作,而没有本事的人都到加利福尼亚州的弗雷斯诺市去种地。这里的所谓“有本事”,指的是受过现代化教育。事实上,即使是在苗人主要从事农业生产的弗雷斯诺市,炎热的沙质土地也不能让苗人利用传统农耕技艺过上自给自足的生活。要想获得足够的农产品,必须要依靠现代化的技术来进行生产。接受现代化教育,掌握现代化农耕技术,对于弗雷斯诺市的苗人们是非常重要的。在这样的前提之下,弗雷斯诺的很多苗人都主动进入学校或培训机构,学习现代化的农业技术和现代化的机械使用。

现在,大多数美国苗人都希望孩子能去学校接受现代化教育,有时候他们对教育的执着程度甚至高于当地居民。美国苗人中的文化精英,也在致力于向社区宣传高等教育的重要性。文化精英杨道博士这样说:

在1986年,我受到了明尼苏达州立大学的邀请,来到了美国并从事教育工作。因为我是第一个东南亚地区的苗人博士,所以在得知我到来之后,全美各地的苗人团体都邀请我前去讲学,在那时有来自各个年龄段超过千人前来听讲座。我在讲座上常常说:“所有的美国苗人不管你是8岁还是88岁,你都必须接受教育,回到学校,因为你不了解美国的文化和语言你是无法在这个国家得到好的生活的”。许多人在受到了我的激励之后,都努力回到学校学习,这让我感到很欣慰。在1995年,我还接到一个电话,一个男人说他得到了他的博士学位,他说:“杨道博士你不认识我,但是你的那次演讲激励了我,我从工厂辞职了回到学校苦读,是你给了我这次机会,我希望你能见证我的成功,我很想邀请你来到我的毕业聚会上发表讲话。”

现代化教育从各个方面深刻影响着美国苗人的家庭变迁。随着美国苗人现代化教育程度的加深,他们的个人能力足够让他们在美国独立生存,家庭和家人的帮助对其重要性开始下降。苗人中的许多年轻人在接受了现代化教育之后,开始往一些有更多工作机会和生存质量更好的地方迁徙。原有的家庭规模开始缩小,家庭类型出现变迁。

(四)政治参与影响苗人家庭的变迁

老挝曾沦为法国的殖民地,很早就受到了西方社会的影响。从19世纪开始,由老挝苗人

^① Mai Neng Moua, *The Bride Price*, St. Paul: Minnesota Historical Society Press, 2017.

参与或主导的反殖民起义大量出现。法国殖民政府为了安抚苗人族裔,培植少量苗人精英进入政界,老挝苗人因此得到了参与政治的机会。老挝苗人因在抗击日本侵略时表现良好,加之有丛林游击的经验,被当时的老挝王室政府与美国中情局所器重,雇佣他们参加战斗。这些人后来移民到美国。在美国政府帮助下,原来的军队领袖成立了一些组织机构,再次将苗人群体凝聚起来,这些军队领袖亦成为早期美国苗人中的政治精英。近年来,以双子城为中心的苗人北部社区开始出现高学历的苗人政治精英人才,许多人进入了美国市、州级层面的管理机构。2002年12月,一位名叫咪莫(Me Moua)的苗人女律师当选为明尼苏达州参议员并三次连任。咪莫卸任后不久,来自双子地区的媒体制作人风侯(Foung Hawj)开始竞选明尼苏达州的州议员,并在2012年之后击败对手当上了州议员。他们成为美国苗人社区的激励象征,鼓励苗人继续参与政治。美国苗人政治精英的出现,提高了苗人的社会地位,减小了苗人融入美国社会的阻力,为苗人难民在美国重新建立家庭和社区起到了一定的作用。随着美国苗人政治参与程度的加深,他们中有不少人有了自立门户的资本,并开始步入美国主流社会。很多小的社区的苗人为了更好地享受政治权利,纷纷迁移到一些比较大的州。这些地区的苗人家庭由此受到了较大影响,只剩下一些不想离开的中老年人。

四、结 语

作为难民来到美国的苗人,身处完全异文化的环境之中,他们在适应当地生活上遇到了很大的难题。为了更好地适应美国社会,苗人利用传统文化,依靠血缘关系,借助拟制亲属,尽可能将原本打散的家庭重新聚集在一起,并利用群体力量渡过了最初的文化适应难关。随着在美国生活时间的增加,传统苗人家庭开始出现变迁。男女平等、婚姻自由等观念在苗人群体中逐步被接受,“男主女从”和“男尊女卑”等传统观念不断受到质疑。美国苗人的婚姻关系与夫妻关系中的男女角色也开始出现变化。在不断融入美国社会的过程中,美国苗人,尤其是年轻一代的美国苗人,苗语使用能力开始下降。他们不能和祖辈甚至父母辈进行有效交流,无法深入了解苗人文化的深刻意涵,很难对传统家庭观念产生共鸣。与此同时,越来越多的美国苗人接受了现代化教育,他们有了可以摆脱原有家庭和社区束缚的资本,他们可以依靠自己的力量在美国社会生存下去。许多美国苗人为了追求更好的生活移居到了他处,原有家庭规模和结构出现变化。美国社会环境也让苗人的宗教仪式、价值观念、民风民俗等传统文化难以为继。这在一定程度上削弱了传统苗人家庭赖以生存的文化基础。美国苗人家庭开始向独立的核心家庭的方向发展,一些特殊的如丁克家庭、空巢家庭、单亲家庭等家庭模式也开始出现。需要指出的是,因为生存的需要、所处环境的不同以及传统文化的影响,传统苗人家庭模式在某些苗人群体或苗人社区之中依然占据主导地位。

美国苗人来到美国之后,他们的传统文化依然保持着一定的生命力。即使在无外援的情况下,他们也能够通过家庭链接所有可能的亲属关系,以更好地适应新环境。美国苗人家庭变迁的多元路径,与个体能动性、传统文化、现代化教育等影响因素息息相关。这也是为什么即使在高度现代化的美国,苗人依旧能利用自己独有的传统文化,走与西方家庭不一样的变迁道路的重要原因。个体能动性、传统文化、现代化教育等因素,在经过充分磨合与互补之后,共同构成苗人家庭适应美国社会的重要力量。

〔责任编辑 刘海涛〕