民族团结是各族人民的生命线

以群众性文体活动为载体推进中华民族共同体建设的思考

——基于贵州“村字号”赛事分析

□ 杨乙元 陈云燕 李杰

“村字号”赛事以群众主体性为根基,以利益共融夯实根基,以多元共治巩固秩序,经由文化符号的创造性转化和创新性发展、经济利益的互嵌式联结和基层治理的协同化重构,将铸牢中华民族共同体意识转化为各族群众可参与、可体验、可分享的日常生活,形成“文化—经济—治理”三维联动的实践机制,提出“以文化铸魂、以经济固本、以治理凝心”的实践路径,为新时代以群众性文体活动为载体推进中华民族共同体建设提供了可资借鉴的基层实践经验。

文化铸魂:从地方性符号到中华民族共同体认同的情感跃升

文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂。“村字号”赛事的持久生命力,首先源于其对乡土文化资源的深度激活与创造性转化、创新性发展,使体育竞技成为承载集体记忆、凝聚情感共鸣的文化叙事。

乡土传统的当代激活。“村字号”赛事深深植根于当地民间体育传统,具有集体记忆的承载功能。“村字号”赛事将现代体育规则与传统村寨联谊机制相结合,使“逢节必赛”从传统民俗演变为承载集体荣誉、促进民族团结的“新民俗”。

文化符号的创造性转化。“村字号”赛事将具有地域性、民族性的文化符号,经由赛事的组织化呈现和媒介化传播,升华为具有广泛情感共鸣的中华文化符号。赛事中场休息时,反排木鼓舞、侗族大歌等民族歌舞轮番上演,体育赛场变为文化“秀”场。“村字号”赛事的呈现方式是将文化元素嵌入赛事情境,使观众在竞技的激情与节庆的氛围中感受中华文化的魅力。

情感共鸣的生成机制。“村字号”赛事的情感感染力,来自赛场内外的共同参与。各族群众身着节日盛装为球队呐喊助威,苗绣银饰与芦笙、铜鼓交织呈现,拦门酒敬的是情谊,木鼓舞跳的是“同心”,在“村字号”赛事中,民族身份的具体性与中华民族共同体情感的普遍性彼此强化。

经济固本:从赛事流量到各民族互嵌式发展

“村字号”赛事的实践表明,将赛事流量转化为各族群众共享的发展红利,是铸牢中华民族共同体意识得以持续巩固的关键环节。

流量经济的普惠性转化。在榕江,“村超”火爆后,村民不再是赛事的“看客”,而是发展成果的分享者。收入分配格局的形成,与“村字号”赛事本身的群众主体性密不可分,这也是经济利益的内化与共享的关键。

产业融合的互嵌式发展。贵州以“村BA”“村超”等“村字号”赛事矩阵为牵引,盘活闲置旅游设施和民俗、非遗资源,促进各族从业者互嵌式发展。互嵌不仅体现在分工协作上,更体现在文化价值的共同创造中:侗族大歌、苗绣、蜡染等非遗嵌入赛事展演与消费链条,通过数字传播获得市场认可,实现了从“指尖技艺”到“指尖经济”的价值跃升。当各民族优秀传统文化在赛事经济中获得市场价值,文化自信与经济效益便形成了正向循环。

利益联结的发展逻辑。“村字号”赛事的经济实践,实质上探索了以赛事为纽带、以共享为原则的利益联结机制,这种机制的核心在于参与机会的开放和收益渠道的多元。各族群众既可以是赛事的组织者和参与者,也可以是旅游服务的提供者、文化产品的创作者、特色农产品的销售者。角色的多重性使个体能够从赛事经济的多个环节获益,从而形成对“村字号”赛事的认可乃至对中华民族共同体的认同。

治理凝心:从行政推动到多主体协同的秩序建构

群众主体性的制度保障。“村字号”赛事的生命力在于群众是赛事的主体。从赛事组织、赛程安排到奖品设置……每一个环节都体现着群众的自主性。政府的作用则集中于后勤保障、安全秩序维护和方向引导,而非干预赛事规则或文化表达。权责边界清晰的治理结构,既保障了赛事的乡土本色,也为群众在“村字号”赛事实践中提供了发挥空间。

多主体参与的协同机制。“村字号”赛事的治理,形成了政府引导、村民主体、市场参与、社会协同的多元格局。政府提供政策保障和基础设施,村集体负责赛事组织和日常运营,市场主体参与旅游服务和产品开发,游客在体验中传播品牌、促进消费。多主体协同不仅提高了治理效率,还在实践中培育了社会信任和合作规范。当来自不同地区的各族球员在同一赛场上竞技,当各族群众共同参与赛事的组织和服务时,铸牢中华民族共同体意识便在日常的协作实践中自然生长。

铸牢中华民族共同体意识的日常化嵌入。赛事活动现场、民族团结食堂、村寨议事会……成为中华民族共同体理念的传播阵地。“润物细无声”的嵌入方式,使各族群众在参与赛事、共享节庆、协商事务的过程中,牢固树立“休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共”的共同体理念。

实践启示:群众性文体活动推进中华民族共同体建设的路径选择

铸牢中华民族共同体意识是在群众自主实践中逐渐形成的集体认同。“村字号”赛事的成功,恰恰在于将“麦克风交给群众”,让赛事成为群众自己的事业。当群众成为赛事的主人,他们便会在为共同目标努力的过程中,增强对集体的归属感和对中华民族共同体的认同。

文化符号的创造性转化和创新性发展是情感共鸣的关键路径。铸牢中华民族共同体意识需要有效的文化支撑。“村字号”赛事的实践表明,将地方性、民族性的文化符号置于开放、共享的赛事情境中,使其从“我的文化”转化为“我们的文化”,是激发情感共鸣的有效方式。

经济利益的互嵌共享是铸牢中华民族共同体意识的物质基础。情感认同需要物质基础的支撑。“村字号”赛事通过普惠性的经济转化和互嵌式的产业联结,使各族群众在共同的经济活动中形成利益共同体,利益共同体反过来又强化了各族群众对情感共同体和命运共同体的认同,形成了经济与文化的正向互构。

日常化嵌入是铸牢中华民族共同体意识持续巩固的有效机制。“村字号”赛事的日常化、常态化运行,使中华民族共同体理念嵌入了群众的日常生活,在群众反复参与和体验中不断强化。

贵州“村字号”赛事的实践表明,铸牢中华民族共同体意识既需要顶层设计的战略定力,也需要激发基层创新的实践活力,当体育赛事成为促进各民族交往交流交融的日常场景,当文化认同在经济互嵌和治理协同中获得坚实支撑,铸牢中华民族共同体意识便成为各族群众可感可知的生活体验。贵州实践所蕴含的“群众主体—文化转化—经济互嵌—治理协同”的逻辑,为新时代以群众性文体活动为载体推进中华民族共同体建设提供了鲜活而有力的地方实践。

【作者单位:贵州省铸牢中华民族共同体意识研究基地(六盘水师范学院);本文系贵州省2024年哲学社会科学规划年度课题(一般项目)《新质生产力赋能贵州体育旅游产业数智化战略转型与升级路径研究》(项目编号:24GZYB125)、贵州省科协决策咨询项目资助(青年课题)《贵州“村字号”赛事推动文旅体融合的模式研究》(QKX2026-ZX-017)的研究成果。】

中华优秀传统文化赋能铸牢中华民族共同体意识的实践理路

——以贵州省为例

□ 李玉军

铸牢中华民族共同体意识,离不开中华优秀传统文化的浸润与支撑。贵州作为多民族聚居省份,孕育了多元一体、共生共荣的文化形态,为中华优秀传统文化赋能铸牢中华民族共同体意识提供了鲜活的实践场域,深刻阐释其内在实践逻辑,对建设铸牢中华民族共同体意识模范省、构筑中华民族共有精神家园具有重要意义。

文化相通:多元文化共生,夯实思想根基

文化相通是中华民族铸就多元一体文明格局的文化基因,贵州历史底蕴深厚,红色文化丰富,民族文化多姿多彩,各民族优秀传统文化都是中华文化的组成部分。贵州各民族文化始终根植于中华文明沃土,具有鲜明的特色。

从历史维度看,贵州是各民族交往交流交融的重要枢纽,自古以来,各族群众和睦共处,形成“大杂居、小聚居、相互交错居住”分布格局。从文化内核看,贵州各民族文化共享“大一统”价值理念、“和合共生”处世智慧、“团结互助”道德规范、“人与自然和谐共生”理念等彰显融通互嵌的特质。

信念相同:精神内核契合,凝聚思想共识

共同的价值追求是中华优秀传统文化赋能铸牢中华民族共同体意识的核心纽带。中华优秀传统文化蕴含的“家国同构”“天下一家”“守望相助”等价值理念,与铸牢中华民族共同体意识的核心要义高度契合。贵州各族群众在长期交往交流交融中牢固树立“中华民族一家亲”的价值共识,贵州各民族优秀传统文化为建设铸牢中华民族共同体意识模范省提供精神滋养。

“家国同构”理念是构建民族认同与国家认同统一的重要历史文化基础。历史上,各族群众共同抵御外侮、维护国家统一;贵州是中国革命的转折地,遵义会议精神、伟大长征精神等激励各族人民坚定跟党走的信念……

“和合共生”智慧推动多元文化互鉴共生。侗族鼓楼、风雨桥等建筑艺术,融合榫卯工艺;苗族银饰锻造技艺,吸收其他民族金属加工技法,成为各民族文化互鉴共生的生动见证。近年来,贵州打造“村超”“村BA”等“村字号”品牌,将侗族大歌、苗族芦笙舞等民族歌舞融入赛事,吸引全国各族群众参与,成为促进各民族交往交流交融的重要载体。

情感共鸣:文化共情体验,增进情感认同

情感共鸣是铸牢中华民族共同体意识的心理基础,中华优秀传统文化以情感人、以文化人,能够激发各族群众的情感共鸣和增强身份认同。贵州通过节庆活动、文化展演、民俗传承等载体,搭建各民族情感交流桥梁,增进各族群众对中华民族的归属感与认同感。

节庆文化是情感共鸣的重要载体。贵州民族节日众多,如苗族“姊妹节”、侗族“萨玛节”、彝族“火把节”、仡佬族“敬雀节”等,逐步发展为各族群众共庆共享文化盛会,让各族群众在参与中感受中华文化魅力,增强对“中华民族大家庭”的情感认同。

文化传承发展强化情感联结与身份认同。贵州大力推进民族文化创造性转化、创新性发展,既注重增强各族群众的文化自信,又深化各族群众对中华文化的认同,为通过民族文化传承发展增进中华民族情感认同提供生动实践。

共同繁荣发展:文化赋能发展,夯实物质基础

以中华优秀传统文化赋能经济社会高质量发展,推动各民族共同走向社会主义现代化,为铸牢中华民族共同体意识提供坚实物质支撑。贵州立足丰富多彩的民族文化资源,推动文化与产业、旅游、乡村振兴深度融合,走出一条文化赋能共同富裕特色路径,有助于夯实铸牢中华民族共同体意识物质基础。

贵州打造“贵系列”民族文化产业品牌,将苗族银饰、刺绣、蜡染等“指尖技艺”转化为“指尖经济”。雷山、台江、丹寨等民族地区,依托非遗资源发展文创产业,带动群众就业增收,让各族群众共享发展成果,获得感、幸福感、安全感进一步增强。

贵州深化文旅体融合,打造十大非遗主题旅游路线,建成200余家非遗旅游体验空间,推动民族文化资源转化为旅游发展优势。各族群众在经济往来、文化交流中增进了解、加深友谊,进一步推动各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展,为铸牢中华民族共同体意识提供持久动力。

中华优秀传统文化赋能铸牢中华民族共同体意识,是文化相通、信念相同、情感共鸣、共同发展的内在统一。贵州各民族优秀传统文化的生动实践充分证明,中华优秀传统文化是凝聚各民族智慧和力量的精神纽带、铸牢中华民族共同体意识的力量源泉。在新征程上,要立足贵州民族文化资源优势,深挖中华优秀传统文化时代价值,推动其创造性转化、创新性发展,持续夯实铸牢中华民族共同体意识文化根基、凝聚思想共识、增进情感认同、筑牢物质基础,为建设铸牢中华民族共同体意识模范省、奋力谱写中国式现代化贵州新篇章提供精神支撑。

【作者单位:贵州省民族研究院;本文系贵州省铸牢中华民族共同体意识研究基地2025年青年课题《优秀传统文化赋能铸牢中华民族共同体意识调查研究——以贞丰县为例》(项目号:25ZLJD012)研究成果。】

推动非遗与育人工作协调发展的实现途径

——以苗绣(松桃苗绣)为例

□ 吴碧辉

铜仁市地处武陵山区腹地,松桃苗族自治县的苗绣历史悠久、针法多样、图案独特。松桃苗绣以针线为笔、布料为纸,将历史记忆、民间信仰、生活智慧与审美情趣一针一线地绣进方寸之中,纹样古朴灵动、工艺精湛独特,承载着民族记忆、生态伦理与人文精神,既是珍贵的文化瑰宝,也是极具开发价值的本土教育资源,2021年5月,苗绣(松桃苗绣)入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录扩展项目名录。深入挖掘苗绣(松桃苗绣)的教育价值,构建科学有效的传承发展与传播路径,对铸牢中华民族共同体意识、推进地方文化育人、助力乡村文化振兴具有重要的现实意义。

深挖教育价值,筑牢文化育人根基

苗绣(松桃苗绣)蕴含着丰富的教育价值,育人底色厚重鲜明,需要从多维度加以系统挖掘。苗绣纹样既反映当地人尊重自然、天人合一的理念,又留存着各民族交往交流交融的历史痕迹,是开展乡土教育、厚植中华民族认同的鲜活实物。将苗绣融入教育,能够潜移默化引导青少年了解本土风物,厚植乡土情感、尊重民俗传统,在接触民族文化的过程中理解中华文化,有助于夯实铸牢中华民族共同体意识的文化根基。

从美育来看,苗绣配色、构图带有浓郁的地域审美,平绣、辫绣、破线绣、打籽绣等多种针法,题材丰富、画面饱满、色彩浓烈,民族艺术特征突出。将苗绣引入中小学美术课程及高校艺术设计课堂,能够提升学生审美修养,激发艺术想象与创新能力,让学生在感受苗绣之美的同时,体会劳动孕育艺术的深刻内涵。

在劳动教育与工匠精神培养方面,苗绣工序繁复,十分考验耐心与专注力。一件绣品往往需要数日至数月精工细作,动手研习技艺的过程,正是磨炼精益求精、务实踏实匠人品格的过程。除此之外,苗绣还传递着守望相助、敬畏自然、崇德向善的民族精神,是落实立德树人根本任务的优质思政教育资源,其所包含的精神、技艺、情感、社会价值与育人根本目标高度契合。

直面现实短板,找准转化突破口

传承发展的后备人才供给不足。本地大量青年选择外出务工,愿意投身苗绣技艺传承的年轻人不多,参与意愿不够强烈,整个技艺接续链条较为薄弱。

校园层面的文化普及不够全面。目前,苗绣进校园活动大多依靠临时性体验活动开展,成套课程、配套教材及教学评价机制不够完善,校本课程研发、常态化课堂教学推进力度不够,城乡教育资源配置存在差距,文化育人的实际成效不足。

多元化宣传推广方式和数字化建设力度不够。对外展示较多沿用传统模式,线上新媒体传播力度不够,文旅融合、文创产品开发挖掘深度不够,苗绣本身蕴含的教育价值未能充分释放。

破解上述现实短板,要依靠教育筑牢传承根基,借助新媒体传播扩大社会影响力,同时凝聚多方力量完善各项保障,让苗绣转化为能够学习实操、落地应用、代代接续的教育资源。

建设校园宣传平台,搭建贯通式育人体系

基础教育层面,可以把苗绣相关内容融入美术、劳动、语文、历史、道德与法治等学科教学当中,开设苗绣兴趣社团,开发本土化校本课程。围绕“苗绣纹样背后的历史”“小小绣艺实践课堂”“苗绣之中的各民族交往故事”等方向设计教学专题,组织学生辨识传统纹样、体验基础刺绣针法、讲述民族民间故事、参与民俗主题实践活动,调动学生的学习兴趣,在实践当中厚植文化认同感,锻炼学生动手实操能力。

高等职业教育方面,要充分发挥铜仁市高等院校的带动作用,开设苗绣相关通识选修课与专业方向课程,建设非遗工坊、校内实训实践平台,推行“非遗传承人+校内专业课教师”的双师教学模式,打通技艺实操、理论研读、创意设计的培养路径。鼓励学生围绕苗绣开展文创研发、新媒体传播、研学课程开发等创新创业实践。与此同时,组织编撰地方特色教材,搭建数字化教学资源库,为苗绣赋能教育发展筑牢硬件与软件基础。

拓展多元渠道,提升苗绣文化传播力

用好新媒体平台,讲好接地气的苗绣故事。充分借助短视频、直播、数字线上展馆等新媒体载体,搭建属于“苗绣(松桃苗绣)”的宣传传播矩阵。发动各族群众拿起镜头记录苗绣技艺传承、作品创作、现实应用的鲜活场景。在对外讲述时多用本土语言,以真实小故事代替宏大说教,把苗绣文化转化为听得懂、感受得到、便于分享传播的文化内容。

深挖文旅融合潜力,以文旅带动文化传播。充分盘活松桃苗绣馆、民族传统村寨、各类非遗工坊等现有资源,设计打造特色研学参观路线,开发“探秘苗绣技艺”“针线之中的中华民族历史”“苗绣赋能乡村振兴”等研学实践课程,让游客通过沉浸式参与体验,读懂苗绣纹样背后积淀的文化根脉。

深度提炼苗绣传统纹样当中的特色元素,以此为基础开发各类文创衍生品,培育壮大本土区域公共文化品牌,依靠创意转化进一步拓宽苗绣的社会知晓度。与此同时,在开发运营过程中守住文化本真,把握好非遗传承发展与市场化开发之间的平衡关系。

完善配套保障机制,汇聚多方协同合力

苗绣教育价值转化与传播是一项跨领域系统工作,需要多方协同发力。地方政府要做好政策引领与经费保障,将苗绣文化教育纳入地方发展规划,统筹文旅、教育、本地高校、非遗传承人等各类资源,搭建苗绣文化素材库,编写配套教学资料,打造实体实践传承阵地。

优化非遗传承人扶持举措,推行现代学徒制,吸引青年学艺,夯实传承人才梯队。依托科研力量开发校本课程,围绕苗绣教育转化开展理论和实践探索,梳理可复制推广的实践经验,形成政策引领、教育打底、传播赋能、产业支撑的运行模式,促进苗绣(松桃苗绣)活态传承、以文化人、创新发展。

苗绣是中华优秀传统文化的重要内容,镌刻着各民族交往交流交融的历史,将苗绣的活态传承发展融入文化育人过程,借苗绣传承发展传递家国情怀与工匠精神,既是对非遗的保护,也为铸牢中华民族共同体意识、推进乡村文化振兴、培育时代新人提供重要抓手。

新时代,应持续挖掘苗绣的教育内涵,迭代传播手段,推动传统技艺创造性转化与创新性发展,激活非遗活力,为奋力在中国式现代化进程中展现贵州新风采贡献力量。

【作者系贵州省铸牢中华民族共同体意识研究基地(铜仁职业技术大学)语言文化研究室主任;本文系国家民委人文社科重点研究基地武陵山民族地区乡村产业发展研究中心和贵州省铸牢中华民族共同体意识研究基地联合招标课题《铜仁市苗绣文化教育价值转化与传播路径研究》(编号:JDZB-2025-01)阶段性成果。】