

以传统体育文化共情传播铸牢中华民族共同体意识 的效能、阻滞及其破解

吴宣廷¹, 吉灿忠²

(1.河海大学 体育系, 江苏 南京 210024; 2.南京师范大学 体育科学学院, 江苏 南京 210023)

摘要: 文化自觉引领下, 传统体育文化共情传播作为重要的情感联结载体, 对凝聚共同价值与塑造集体认同具有深远意义。运用文献研究、深度访谈等方法, 探讨传统体育文化共情传播铸牢中华民族共同体意识的时代效能、主要阻滞与破解路径。研究认为, 铸牢过程展现出认同凝聚、情感联结、协同共治、文明互鉴的时代效能; 但同时面临结构性偏离削弱共同价值传递渗透力、同质化生产疏散文化主体标识凝聚力、区隔化通路制约共情场域情感辐射力、仪式性参与消解共同体意识联结纽带的多重阻滞。破解路径: 主体自觉培育, 培育多主体共情素养以疏通传递链路; 内容自觉创新, 促成分殊化话语叙事以强化凝聚效能; 空间自觉合意, 打造矩阵式传递网络以拓展联结深度; 实践自觉激活, 构建内化型身份认同以筑牢认同通路。

关键词: 中华民族共同体意识; 传统体育文化; 文化自觉; 共情传播

中图分类号: G852 文献标志码: A 文章编号: 1006-7116(2026)03-0043-08

Efficacy, blocking and solution of forging a strong sense of community for the Chinese nation through empathetic communication by traditional sports culture

WU Xuanting¹, JI Canzhong²

(1.Department of Physical Education, Hohai University, Nanjing 210024, China;

2.School of Sports Science, Nanjing Normal University, Nanjing 210023, China)

Abstract: Guided by cultural awareness, the empathetic communication of traditional sports culture as an important emotional link, holds profound significance for consolidating common values and shaping collective identity. Employing the methods such as literature research and in-depth interviews, this study explores the contemporary efficacy, major obstacles, and solution paths of empathetic communication of traditional sports culture in forging a strong sense of community for the Chinese nation. The research argues that this forging process demonstrates contemporary effectiveness such as identity cohesion, emotional connection, collaborative governance, and cultural mutual learning; however, it also faces multiple obstacles including structural deviations weaken the penetration of shared value transmission, homogenized production disperses the cohesive power of cultural subject identity, segregated channels restrict the emotional radiation of empathetic fields, and ritualistic participation undermines the connecting bond of community awareness. Corresponding solutions are proposed as follows: cultivate subject awareness by enhancing the empathetic literacy of multiple subjects to smooth the transmission path; innovate content awareness by constructing differentiated discourse narratives to strengthen the cohesive effect; optimize spatial awareness by building a matrix-style transmission network to deepen the depth of connection; and activate practical awareness by forging internalized identity to consolidate the pathway of recognition.

收稿日期: 2025-08-07

基金项目: 中央高校基本科研业务费项目(B250207111); 国家社会科学基金项目(22BTY085); 河南省哲学社会科学规划项目(2025CTY026)。

作者简介: 吴宣廷(1992-), 男, 讲师, 博士, 研究方向: 武术文化传承与历史。E-mail: xuantingwu@163.com 通信作者: 吉灿忠

Keywords: a strong sense of community for the Chinese nation; traditional sports culture; cultural self-awareness; empathetic communication

2024年1月,习近平总书记在二十届中央政治局第九次集体学习中强调“党的十八大以来,我们党强调中华民族大家庭、中华民族共同体、铸牢中华民族共同体意识……党的民族工作取得新的历史性成就”^[1]。同年11月,体育总局、国家民委、教育部等七部门联合发布《关于体育促进铸牢中华民族共同体意识的指导意见》,并指出“到2030年,体育促进铸牢中华民族共同体意识取得显著成效,民族地区的体育健身活动更加丰富,中华传统体育文化的影响力明显提升”^[2]。从顶层论述到具体领域的政策部署,共同构成新时代以体育铸牢中华民族共同体意识的完整行动框架。传统体育文化凝聚着“和合共生”的精神追求,其共情传播被赋予铸牢中华民族共同体意识的重要使命。共情传播以情感共鸣为核心联结,通过精准对接受众心理需求、构建双向互动的意义共创机制,深化情感认同。然而,当前传播实践面临主体的文化认知与解码不足、受众仪式性参与等问题。现有研究疏于探析传统体育文化传播中情感共鸣生成逻辑与共情实践路径,缺乏文化自觉理论观照下的传播全链条系统解构。基于此,立足共情传播与文化自觉理论,探析传统体育文化共情传播的效能与实践逻辑,为铸牢中华民族共同体意识活化其精神纽带效能提供理论参考。

1 以传统体育文化共情传播铸牢中华民族共同体意识的理论阐释

1.1 传统体育文化共情传播内涵厘定

共情传播即“通过信息的传递、扩散和共享,产生情感共鸣、共振,产生相同或相近的情感或情绪”^[3],以情感共振为核心纽带,在文化场域具有普适性。传统体育文化共情传播成为该范式的具象化延伸,以传统体育文化为载体,依托体育活动固有情感联结与文化承载属性,构建双向互动的意义共创机制,通过信息传递与共享诱发受众情感共鸣。传统体育文化内嵌民族精神与集体记忆,如武术“以武载道”的伦理旨归、龙舟竞渡“同舟共济”的社群理念,由具身实践、仪式展演等路径外化呈现。而受众在参与苗族爬坡杆、蒙古族那达慕等活动的过程中,通过身体互动与情感互通强化“民族共同体”的身份认知,为铸牢中华民族共同体意识搭建“情感基底”。

1.2 文化自觉理论内涵厘定

费孝通^[4]提出“生活在一定文化中的人对其文化要

有‘自知之明’,明白它的来历、形成的过程,所具有的特色和它的发展的趋向,自知之明是为了加强对文化转型的自主能力,取得适应新环境、新时代文化选择的自主地位”。该理论启示铸牢中华民族共同体意识需立足本土、理性认知传统并创新传承,强调对文化本质、脉络及当代价值的系统把握,反对文化自卑自大。费孝通^[5-6]认为“应主动承担起认识自己的文化及其定位、认识不同的文化及展开跨文化对话的任务”,指向“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的文化自信与文明互鉴境界,倡导通过“创造性转化”衔接传统与现代,避免传统断裂或盲目创新,提出提炼传统文化精华赋能现实。

1.3 文化自觉理论与以传统体育文化共情传播铸牢中华民族共同体意识的理论契合

1)价值根基的同构性:文化认同作为双向契合的核心纽带。

文化自觉理论与铸牢中华民族共同体意识的价值同构,核心纽带在于“文化认同”,这亦是传统体育文化共情传播的价值原点。铸牢中华民族共同体意识工作的推进,关键在于构建超越地域、超越民族差异的集体认同^[7];而费孝通提出的文化自觉理论,其“对自身文化的自知之明”本质上也以文化认同为根基,追求多样的文化自信与互鉴。传统体育文化共情传播正是这一共同价值根基的实践转化,它以文化自觉奠定的认同基础为前提,通过挖掘各民族传统体育共通价值、搭建情感共鸣桥梁,推动个体民族体育文化认同升华为中华民族整体文化认同。三者围绕“多元一体”文化格局,以文化认同凝聚民族力量为目标形成价值闭环,文化自觉明确“认同什么”的认知内核,铸牢中华民族共同体意识指明“为何认同”的价值归宿,共情传播构建“如何认同”的情感路径。

2)实践路径的互补性:文化自觉驱动共情传播的机制化实践。

文化自觉倡导文化主体通过“创造性转化”实现传统与现代的衔接,其核心在于对文化本质的理性认知与发展规律的明晰把握,这种认知深度决定共情传播的内容质量与转化效能,构成“认知-转化”的机制化实践链条。传统体育文化共情传播则通过精准对接受众需求、构建双向互动机制,将文化自觉的理性认知转化为可感知的情感体验与实践参与。正如太极武学在发展中,既坚守“太极即一”“阴阳交合”的哲

学内核,又通过“三摇三摆”“归元桩”等创新功法体系实现传统技艺与现代训练的融合,这种在认知传统本质基础上的创新实践,恰是文化自觉驱动传播创新的生动体现^[8]。文化自觉为共情传播提供主体素养培育、内容创新方向、空间建构逻辑与受众激活路径,使其实现从浅表传播到深度共情的升级;而共情传播则通过主体协同、分殊化叙事、矩阵式网络与实践参与,将文化自觉的价值理念转化为共同体意识凝聚的实际效能,二者相互支撑形成实践合力。

3)文明愿景的一致性:从民族共同体到人类文明的价值升华。

文化自觉旨在达到“各美其美,美人之美,美美与共,天下大同”的和谐状态,通过培育主体文化自觉素养,为跨文化共情勾勒精神底色。传统体育文化共情传播在国际上塑造中国形象,传播中华民族的和平、包容等理念,引导海内外中华儿女在文化共鸣中凝聚身份认同,为全球治理提供“和而不同”的中国方案,致力于推动人类文明和谐发展。正如武术技术体系中“对平衡与共融”的追求,恰是“和合”思想的生动体现。文化自觉为共情传播的文明叙事提供思想内核,明确主体赋能、内容创新、空间合意与实践激活的价值导向;共情传播则为文化自觉的愿景实现搭建实践桥梁,通过多元路径推动共同体意识从国内凝聚走向国际认同,共同为人类文明进步贡献力量。

1.4 民族传统体育非遗传承人访谈的实证设计与数据来源

本研究采用深度访谈法收集实证资料。访谈对象选取兼顾区域代表性与项目典型性,涵盖华北、华东、华中等多区域 11 位不同层级传统体育非遗代表性传承人,涉及陈氏太极拳、心意六合拳、苕家拳、岳家拳、绵拳等国家级项目,以及梅花拳、形意拳、独流通背拳、内家拳、螳螂拳、四通捶等省市级特色项目,均采用相应社会学编码处理,保证学术伦理道德规范性。受访传承人兼具行业影响力与传承实践经验,既有担任省级政协委员、市级武术协会主席等职务的国家级传承人,也有深耕地方技艺的省市级传承人,覆盖不同传承层级与地域文化语境。调研于 2024 年 1 月—2025 年 2 月深入各传承人生活地开展,围绕“传统体育文化共情传播与共同体意识构建”核心议题,聚焦传播实践中的情感联结和文化认同培育展开系统访谈。

访谈内容为解析传统体育文化共情传播的时代效能、科学识别实践中的现实阻滞及构建针对性破解路径,提供了核心实证支撑。同时,结合文化自觉理论视角,以传承实践中的鲜活案例为依托,揭示传统体育文化在身份认同凝聚、价值共识建构中助力铸牢中

华民族共同体意识的内在作用机理,为研究提供田野实践的学理补充。

2 以传统体育文化共情传播铸牢中华民族共同体意识的时代效能

2.1 认同凝聚:传播赋能文化基因的自觉传承

文化基因作为中华民族历史积淀与共同体意识形成的核心要素,其传播赓续需依托文化自觉驱动的系统性实践。传统体育文化以具象化符号为载体,以共情传播激活集体记忆,构建文化认同凝聚情感力量。访谈中苕家拳传承人 CHJ 指出“苕家拳创始人苕乃周以四十余年实践著述,将武学体悟凝练成‘拳学理论’”,此举正是文化主体以自觉整理传播,推动个体经验转化为族群共享文化基因的实践典范。苗族爬坡杆、芦笙踩堂等民俗仪式,以身体感知与情感记忆交互搭建共情场域,肢体协同催生情感共振,强化跨民族心灵联结,是文化自觉在具身实践中的具象表达。该类实践不仅通过身体的集体展演与符号的象征融合,在参与中不断再生产“我们”这一共同体身份的认同感知,更在代际传递与跨群体传播中,将地方性身体技艺升华为中华民族共享的文化记忆与精神纽带,从而在情感与价值层面持续巩固铸牢中华民族共同体意识的文化根基。

2.2 情感联结:场域搭建精神共鸣的自觉联结

基于文化自觉的价值导向,传统体育活动凭借参与性与互动性特质,构建起多民族共情传播场域,成为情感联结的重要载体。访谈中大屯乡雷家村梅花拳传承人 LQJ 谈到:“该拳种以‘文场领导武场’为理念,通过每年组织的‘亮拳’活动汇聚各地同门,使不同年龄、背景的参与者能在共同演练中切身感受‘一家亲’的情谊。”这诠释了传统体育以伦理教化与集体实践搭建情感共鸣场域的文化自觉。全国少数民族传统体育运动会、中国-东盟武术节等跨文化平台以特色项目为媒介,让各族群众在参与体验中深化“多元一体”认知,以共情互动缔结情感纽带;节庆体育则以仪式化表达激活集体记忆,“通过在民族体育赛事活动展演中融入多民族的物质性、身体性等符号,传递中华民族共同命运的象征意义”^[9]。四川巴中恩阳中华龙舟大赛全龄参与、湖南汨罗国际邀请赛文化展示等实践活动尽显共情传播魅力^[10],以共情传播凝聚群体情感共识、筑牢精神联结,实现文化自觉向情感认同的有效转化。

2.3 协同共治:实践驱动协同治理的自觉效能

文化自觉赋予传统体育文化包容开放的特质,使其通过共情传播成为社会整合的柔性纽带,为协同治

理提供实践路径。制度化赛事层面,全国少数民族运动会设置特色项目,以同场竞技创造跨民族交流互鉴机会,“平等、团结、拼搏”的宗旨通过情感共鸣服务于共同体构建,彰显文化自觉对社会共识的凝聚效能。2025年库尔勒市“棉田麦浪·胡杨论健”少数民族传统体育运动会,由市委宣传部、市文旅局以及阿瓦提乡人民政府等多部门协同主办承办,吸引超万人游客参与,以体育赛事为纽带搭建跨群体交流平台^[11],共情传播激发的参与热情有效凝聚社会共识,彰显协同治理实效。基层自组织层面,太极晨练队、腰鼓队等以体育活动为载体,通过情感共鸣消解社会疏离,彰显文化自觉在基层治理中的具体价值。访谈中独流通背拳传承人 SJS 谈到:“我们进社区、参与节庆活动,收徒重品德,带动众人守德向善,武术练习者传递正能量,能促进社会和谐,助力基层治理。”传承人以为武为媒搭建沟通桥梁,用武德涵养社会风气,使传统体育文化成为基层治理的“柔性力量”。

2.4 文明互鉴:叙事拓展全球认同的自觉表达

传统体育文化作为中华文化的重要符号,通过共情传播在国际场域塑造共同体形象,构建全球认同纽带。太极拳“和谐包容、动静相济”理念契合人类命运共同体追求,全球超 1.5 亿习练者成为中国包容形象共情传播载体,彰显文化自觉的国际话语建构效能。少林功夫通过 200 多家海外文化中心^[12]、洲际考功大会等系统化传播,将武术文化精髓转化为跨越种族、语言与文明的精神共鸣,以精神浸润筑牢文化根基,通过本土化创新实践实现中华文脉与世界多元文明的交融。访谈中岳家拳传承人 ZYJ 谈到:“通过组团赴韩国、马来西亚等多国及地区进行武术文化交流,汇聚全球爱好者共同探讨与展演,有效推动了中华武术的国际对话与合作,使海外参与者切身感受到其博大精深并萌生传承之志。”传统体育文化的国际共情传播,构建起“和平、包容、团结、奋进”的中国形象,引导海内外中华儿女凝聚身份认同,彰显文化自觉在全球治理中的文明价值。

3 以传统体育文化共情传播铸牢中华民族共同体意识的现实阻滞

3.1 主体认知偏差:结构性偏离削弱共同价值传递渗透力

传播成就现实世界,其主体是人类,人类中的每一份子都参与着现实世界的建构^[13]。传统体育文化传播的主体性内核,根植于文化自觉下对文化本位的理性认知,需以共情为介质实现文化内核与受众认知的深度耦合,“做到有‘自知之明’”^[14]。而主体文化自觉不足引发认知、情感、协同的结构性偏离,疏离共

情联结,削弱共同体意识文化纽带功能。首先,内在认知结构失衡,精神内核浅表化阻滞共同体意识培育根基。传播主体因深层文化自觉匮乏,认知结构呈现“重形式轻内核”的失衡状态,对传统体育文化历史脉络与精神内核的关联认知存在结构性缺失,致使共同体价值萃取不足。在访谈心意六合拳传承人 LRB 时,其提及的“部分群体对古老拳种的漠视或形式篡改”,其本质便为文化自觉缺失下的认知结构错位,动摇共同体意识培育的共情根基。其次,共情渗透结构割裂,文化温度消解弱化共同体意识认同。传播主体忽视情感共鸣建构的系统性,陷入“重形式、轻情感”的认知误区,导致共情传导呈现“供给-需求”的结构性割裂。相关调研佐证,传统体育消费因供给缺乏精准调研,服务与市场需求存在结构性错配^[15],加剧共情壁垒。如龙舟文化推广片面强调竞技规则与工艺,剥离宗族凝聚等共同体情感符号,形成情感渗透的结构断层,弱化共同体意识价值认同生成。最后,文化共情格局离散,主体合力不足弱化共同体意识凝聚。不同文化中的人要对自身文化及他者文化进行沟通与理解^[16]。文化自觉在于对文化传播责任的清晰认知与同心践行,而传统体育文化多元传播主体因自觉不足,呈现“各自为营”的结构性离散状态。这种共情格局的失衡难以整合各方优势,弱化了共同体意识凝聚的共同价值渗透。由此访谈中太极拳传承人 CB 亦提出“我们还需要加强与其他武术流派的交流合作,共同推动武术文化繁荣发展”。

3.2 内容叙事脱嵌:同质化生产疏散文化主体标识凝聚力

中华民族多元一体格局下^[17],文化自觉注重自身文化特质的精准把握与叙事表达。民族传统体育的服饰、器械纹样等物质符号,经能指与所指互动提炼为共享象征,培育跨族际文化通约能力^[18]。然而,对 WFY、ZCH、XBF、CB 等多位非遗传承人的访谈发现,当前传统体育传播内容同质化生产引发叙事脱嵌,消解文化特质叙事价值,削弱铸牢中华民族共同体意识的文化凝聚力。首先,叙事内容固守传统路径,挖掘失衡弱化共同体叙事辨识度。传播资源过度向武术、舞龙、舞狮等主流项目倾斜,小众项目边缘化,未形成多元共生的叙事生态;同类项目因承办主体分散呈碎片化传播,如多地蒙古族摔跤展演形式与评判标准差异悬殊,受众难辨本体文化特色。文化自觉缺失下的单一化叙事,消解传统体育文化价值特质,阻断受众对共同体文化多元性的共情认知。其次,叙事表达拘泥惯性范式,单向输出疏隔共同体叙事共鸣力。传播载体的叙事创新不足,多以现场展演、专题讲座等单向输出形态为主,缺乏受众参与式、体验式的叙事建构,

难以调动受众情感投入;叙事逻辑固化,阐释民俗体育时偏重重复起源传说与动作流程的单向铺陈,忽视结合当代生活场景与受众视角解读文化意涵。叙事创新缺位导致传播内容与受众认知场景脱嵌,难以通过情感化叙事激发对共同体文化的共情共鸣。最后,生态失位消解叙事本真,内涵异化弱化共同体叙事认同力。云南石林、贵州黔东南等西南地区的斗牛民俗在商业化开发中脱离传统语境,原本承载农耕社群凝聚功能的叙事内涵被“炒牛”“赌牛”等功利化导向消解;而抢花炮等项目的仪式流程过度简化,导致文化叙事记忆虚泛,受众难以通过完整叙事形成共同情感与归属感^[9]。文化自觉缺失下的叙事主体生态失位,破坏传统体育文化叙事的原生生态,消解其作为共同体共享文化资源的独特叙事价值。

3.3 空间布局失序:区隔化通路制约共情场域情感辐射力

文化自觉关注文化场域在传承与传播中的整体结构塑造,其缺失常导致传统体育文化的共情传播陷入空间布局的失序与断裂,表现出媒介、地域与国际传播路径的多维割裂。这种系统性疏离削弱文化情感的辐射效能,制约中华民族共同体意识在跨地域、跨文化场域中的深度凝聚与认同构建。首先,媒介渠道存在圈层区隔,数字与传统渠道割裂阻碍全域共情。文化自觉不足弱化空间规划的系统性,导致传统与数字传播渠道未能有效协同,呈现区隔化特征。螳螂拳传承人 WP 在访谈中指出,“自媒体传播易使受众认知浅表化,而相关组织仅能依托基础资料开展保护”。此现象并非孤例,调研显示诸如梅山武术等项目尚未将系统数字化纳入当前工作,而瑶族射弩、壮族板鞋竞速等少数民族体育项目,亦普遍面临数字化转型升级滞后的挑战。其次,地域渠道壁垒突出,城乡与跨区域通路断裂压缩共情空间。文化自觉导向下的跨区域传播协同意识不足,导致传统体育传播受地域限制,形成城乡、跨区域的通路壁垒。现代西方竞技体育凭借全域化传播渠道优势占据主流市场,而传统体育多局限于本土地域传播,呈现“地缘封闭”特征,面临传承断代与地缘断裂的困境^[20]。同时,传统体育场地建设存在空间布局失衡、结构固化等问题,设施多集中于城市中心区或特定文化区域,缺乏跨地域、网络化的系统布局^[21],进一步限制文化情感的跨区域流动与共同体意识的在地凝聚。最后,国际文化传播适配虚泛,共鸣通路梗阻弱化国际共情认同。文化自觉缺失导致传统体育国际传播淡漠文化内涵转译适配,聚焦表层技法展示,双重偏差加剧共鸣梗阻。如武术“白鹤亮翅”“猛虎下山”、龙舟“奋楫争先”等蕴含东方哲学的意象难以精准英译传情,很难精准对接国际受

众认知体系并引发情感共鸣,弱化共同体意识的国际精神联结效能。

3.4 实践链路梗阻:仪式性参与消解共同体意识联结纽带

传播是双方主体通过一定媒介和语境交往的结果^[22]。从共情传播与文化自觉的双重视角审视,理想的参与模式应超越仪式性的身体在场,实现从形式卷入到意义内化的深层跃迁。然而,传统体育文化实践停留于浅层互动与符号消费阶段,未能有效建构主体间的情感共振,削弱了共同体意识培育的社会合力。首先,仪式化展演割裂文化实践意义的完整性,导致共情生成机制失灵。当传统体育活动被简化为观赏性景观时,其承载的集体记忆便被剥离。如旅游化展演中的傣族泼水仪式,常将祈福禳灾等核心意义抽离,转化为娱乐消费项目,参与者难以在简化程序中体验文化深层意涵,共情传播因缺乏意义载体而难以实现。其次,系统性参与壁垒区隔文化实践主体,制约共同体意识广泛共鸣。技术传承的封闭性、知识表达的学术化及资源分配的非均衡性,共同构筑起隐性文化边界。正如心意六合拳传承人 LRB 所言:“该拳种动作虽不复杂,但需专注坚持与心意合一,当下年轻人难达此要求。”这种系统性区隔将普通公众置于文化实践边缘,阻碍了文化意义的社会化流通与共享。当传统体育知识体系与实践场域未能有效公共转化,共情传播便难以跨越认知鸿沟,限制共同体情感联结的社会广度与心理深度。最后,浅层化互动消解意义共建,弱化认同生成的持续性社会基础。当前传统体育传承困难不少,互动模式困于表面仪式性参与,缺乏引导参与者进行文化共创的有效机制。如许多社区传统体育活动仍以年度节庆展演为主要形式,活动结束后便缺乏持续的社群联结与日常实践机会。“节庆化”参与模式难以形成稳定的情感反馈与记忆,消解铸牢中华民族共同体意识的社会关系生产过程。

4 以传统体育文化共情传播铸牢中华民族共同体意识现实阻滞的破解路径

4.1 主体自觉赋能:以多主体共情素养疏通共同体意识传递链路

费孝通^[6]认为:“学习社会学人类学的基本态度就是‘从实求知’,首先对于自己的乡土文化要有所认识,认识不是为了保守它,重要的是为了改造它,正所谓推陈出新。”传播主体应以“从实求知”的态度认知文化本真,以“推陈出新”的担当实现文化转化。文化自觉注重行动主体对自身文化价值的理性把握与主动担当,而针对主体认知结构性偏离,应系统培育其文化自觉,重构认知、情感与行为贯通的共情链路,强

化中华民族共同体意识传递与内化效能。

首先,深化价值自觉澄明,夯实共情传播共同体价值根基。就认知结构失衡传播主体需超越浅表形式,对传统体育项目进行系统价值解码。正如费孝通^[4]所言:“我们现在对中国文化的本质还不能说已经从理论上认识得很清楚,但是大体上说它确实是从中国人历来讲究的‘正心、诚意、修身、齐家、治国、平天下’的儒家所指出的方向发展出来的。”传统体育文化以具象的项目形态承载着集体精神,应以文化自觉拆解其符号背后的共同体意涵。应通过学术梳理与田野实证,深入阐释武术“止戈为武”的和合精神、龙舟“同舟共济”的集体主义等文化内核,并提炼共同体价值符号。其次,推动共情实践自觉,系统构建文化符号的情感转译机制。传播者需将文化自觉内化为共情传播的实践能力,超越表层形式展演,深入挖掘传统体育文化符号的情感价值与集体记忆内涵。通过对龙舟竞渡、那达慕等传统项目的仪式情境还原与精神解码,实现“从实求知”的文化理解向“推陈出新”的共情叙事转化。在此基础上,应着力构建层次化、故事化的表达体系,创设沉浸式、参与式的实践场景,引导受众在具身体验中完成从文化感知到价值认同的情感跨越,从而强化中华民族共同体意识的情感根基。最后,强化协同自觉整合,深度构建多主体共振传播网络。破解协同结构离散,需以文化自觉明确各传播主体的角色定位与协同责任。构建“主导—支撑—实践”的联动机制,政府部门加强顶层设计与规范引导,学术与媒体机构提供智力支持与传播平台,传承人及民间组织深耕实践传承与社群互动。通过建立常态化对话协作平台,整合资源、统一导向,形成目标一致、优势互补的传播合力,有效抵制价值曲解,共同推进共同体意识的深度渗透与广泛凝聚。

4.2 内容自觉创新:以分殊化话语叙事强化共同体意识凝聚效能

文化自觉是实现传统体育文化创造性转化的前提,也是推动共情传播以铸牢中华民族共同体意识的内在基础。费孝通^[6]指出“创新一旦为群体所接受,就进入人文世界的内涵,不再属于任何的个体了。这就是我们应当深入理解的文化社会性”,揭示了文化创新的社会属性。由此,就当前传播内容同质化生产及叙事脱嵌,需以文化自觉引领内容创新,构建“多元一体、和而不同”的分殊化话语体系,以文化多样性强化共同体意识文化凝聚力。

首先,深化叙事自觉,构建差异共生的文化叙事体系。集体活动中的标志性符号得以留存,能够延展集体活动的文化影响与精神辐射力^[23]。纾解叙事内容

固守传统路径导致的挖掘失衡,传播主体应以文化自觉系统梳理并呈现不同地域、民族传统体育项目的独特文化符号标识。通过建立数字化的“文化基因图谱”和影像档案库,清晰展示蒙古式摔跤与藏式摔跤在服饰、仪式及精神内涵上的差异,同时加强对抢花炮、秋千等非主流项目的叙事挖掘。这种基于文化自觉的差异化叙事,能在展现文化多样性的同时强化“一体”的共同体认知,为铸牢中华民族共同体意识奠定坚实文化根基。其次,创新叙事形态,推动文化符号的情感化转译与共鸣。共情传播的关键在于个体通过情感的唤醒,产生分享欲望,带动社会行为,进而产生基于个体关系网络的复合式传播^[24]。着眼叙事形式固化、单向输出的不足,传播者应着力将文化自觉转化为共情叙事能力。通过挖掘传统体育与当代生活的精神契合,例如以龙舟竞渡诠释团队协作、以武术修习映射品格砥砺,实现文化符号的情感化转译。可借助VR、AR等技术构建沉浸式叙事场景,促使受众从被动接收转向主动参与,在情感唤醒与共鸣中强化价值认同,从而推动文化自觉向情感认同的深层转化。最后,稳固叙事本真,夯实文化记忆与共同体认同的根基。针对商业化冲击导致的叙事异化与仪式简化,必须坚守文化自觉,维护传统体育的本真性与完整性。通过田野调查与社区参与,系统修复抢花炮等项目的完整仪式流程,并在公共文化活动中予以呈现。同时加强对核心文化符号的知识产权保护与规范阐释,建立多语种解读体系,在国际交流中主动展示文化主体性。通过守护文化本真与集体记忆,激发文化自豪感与归属感,为铸牢中华民族共同体意识提供持久情感支撑。

4.3 空间自觉合意:以矩阵式传递网络拓展共同体意识联结深度

针对传统体育文化传播中存在的渠道区隔与空间失序困境,文化自觉理论强调对传播场域的系统性规划与建构能力,共情传播的有效性则依赖于多元通路的协同与共鸣场域的生成。因此,需以文化自觉引领“空间合意”,通过整合传播媒介、贯通地域壁垒并提升国际转译能力,构建全域辐射的矩阵化共情传播网络,从而拓展中华民族共同体意识的联结广度与深度。

首先,强化媒介整合自觉,构建数字与传统协同的共情传播矩阵。破解媒介渠道的圈层区隔与割裂问题,文化自觉要求传播主体超越渠道依赖,进行系统性整合规划。应推动“数字化建档”与“矩阵化运营”深度融合。一方面对瑶族射弩、梅山武术等发展相对滞后项目进行高精度数字资源转化,建立传统体育数字基因库;另一方面,构建以官方平台为价值引领核心、以民间社群与自媒体为情感触达节点的协同传播

网络。通过内容联动与算法协同,实现从权威阐释到社群共鸣的立体覆盖,使共同体意识在跨媒介的共情流动中实现全域渗透。其次,深化地域贯通自觉,打破城乡与区域壁垒以拓展共情互动空间。以文化自觉主导文化空间优化,突破“地缘封闭”局限,通过打造跨区域联赛、特色文旅线路与数字化共享平台,构建城乡联动、区域协同的实体与虚拟共情场域。同时,加快苗族“踩花山”等项目特色场域标准制定与适配改造,推动其有机融入现代公共生活与社区景观,将地方性文化实践转化为跨地域共享情感体验,为共同体意识筑牢地理认同根基。最后,提升国际转译自觉,以精准叙事构建跨文化共情通路。正如费孝通^[25]所言“跨文化交流的基础,就是得从认识自己开始”。缓解国际传播中的文化折扣现象,应掌握文化阐释的主动性与叙事主权。建立专业的跨文化转译与阐释体系,对蕴含东方哲学与美学的核心意象进行创造性转化,使其成为可理解、可共鸣的国际文化符号。同时,积极推动传统体育纳入国际性赛事、展演与教育交流,并借助海外文化中心等平台开设深度体验课程。通过有效的国际共情传播,以“外部反馈”反向强化国内民众的文化自豪感与归属感,在内外联动中巩固中华民族共同体意识。

4.4 实践自觉激活:以内化型身份认同筑牢共同体意识认同通路

受众参与是联结文化自觉与共同体意识转化的实践环节。当前参与表浅化与低互动的实质是文化自觉在受众端未能有效转化为自我意识与主体行动,使共情传播停留于信息单向传递而难以实现深层情感联结。为此,需构建系统性参与机制,激活受众文化自觉,推动其从“旁观者”向“参与者”与“意义共创者”进阶,通过深度实践内化文化价值,筑牢中华民族共同体意识实践根基。

首先,重构仪式价值场域,推动共同体意识生成转化。着意于仪式性展演中文化意义抽离境遇,应基于文化自觉重塑传统体育的价值生成机制。通过创新性转化集体记忆符号与共同体价值表达,将表层仪式展演转化为深度价值认同实践。如在傣族泼水节中强化团结互助的共同体精神内涵,在龙舟竞渡中突出同舟共济的集体主义价值,使参与者在文化体验中建立情感共鸣与价值认同。以价值再生产为导向的参与设计,能够重建文化实践的情感联结功能,为共同体意识培育提供实践载体。其次,打破系统性具身壁垒,构建包容性文化实践共同体。费孝通^[26]指出:“我们中国文化里边有许多我们特有的东西,可以解决很多现实问题、疑难问题。现在的问题是我们怎样把这些特

点用现代语言更明确地表达出来,让大家懂得,变成一个普遍的信息和共识。”应打破文化区隔,积极推动传播体系的开放性重构,加快传统体育文化向公共化转化。通过建立梯次化技术传承体系降低技能门槛,推动学术话语的公共转化消除认知障碍,设立社区体育指导员制度拓展传承网络。同时,利用公共文化空间开展常态化体验活动,促进不同社会背景人群在共同实践中建立情感联结。从而,拓展共同体意识的社会基础,增强传统文化的包容性与吸引力。最后,构建持续实践机制,筑牢中华民族认同的社会基础。破除仪式性互动浅表化弊端,需从社会关系再生产视角构建持续性的文化实践机制,建立跨代际传承模式,发展传统体育文化当代生活融合模式,推动其日常化融入群众生活。通过设计长期性、系统性的实践项目,形成稳定的社会互动网络,使参与者在持续实践中深化文化理解,培养集体归属感。这种机制化实践可超越偶然性展演,为中华民族共同体意识的形成提供持久稳定的社会支持系统。

5 结语

传统体育文化作为民族记忆符号,是激活中华文明“和合共生”理念的精神密码,其文化传播与实践是中华民族共同体基因的生动表达。将历史积淀的情感资源转化为构建共同体的精神动能,需超越单纯技术层面,以共情传播重构体育叙事、凝聚集体记忆,借身体实践唤醒深层文化自觉,实现从情感共情到价值共意的升华。站在人类文明新形态的高度,传统体育文化以文化自觉为内核的共情传播,不仅是铸牢中华民族共同体意识的重要举措,更为全球治理提供“和而不同”的中国方案,成为凝聚人类命运共同体的文化通约语言。

参考文献:

- [1] 中华人民共和国中央人民政府. 习近平:铸牢中华民族共同体意识 推进新时代党的民族工作高质量发展[EB/OL]. (2024-01-31)[2025-06-08]. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202401/content_6929283.htm
- [2] 中华人民共和国中央人民政府. 关于体育促进铸牢中华民族共同体意识的指导意见[EB/OL]. (2024-11-22)[2025-06-08]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202411/content_6989409.htm
- [3] 赵建国. 论共情传播[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2021, 43(6): 47-52.
- [4] 费孝通. 文化自觉的思想来源与现实意义[J]. 文史哲, 2003(3): 15-16.

- [5] 费孝通. 对文化的历史性和社会性的思考[J]. 思想战线, 2004(2): 1-6.
- [6] 费孝通. 关于“文化自觉”的一些自白[J]. 学术研究, 2003(7): 5-9.
- [7] 郑敬斌, 王懿凡. 在差序格局中铸牢中华民族共同体意识的实践指向[J]. 民俗研究, 2025(6): 106-114.
- [8] 杨建营. 太极哲学与太极武学的深度融合解析[J]. 体育科学, 2024, 44(8): 72-80.
- [9] 邓星华, 鹤新颖, 蒲毕文. 民族体育赛事铸牢中华民族共同体意识的价值、机理与路径[J]. 体育学刊, 2025, 32(4): 39-45.
- [10] 人民网. 端午传统体育习俗焕新潮[EB/OL]. (2025-06-03)[2025-06-24]. <http://ent.people.com.cn/n1/2025/06/03/c1012-40492923.html>
- [11] 库尔勒市人民政府. 2025 库尔勒市“棉田麦浪·胡杨论健”少数民族传统体育运动会系列活动燃情启动[EB/OL]. (2025-11-03)[2026-01-07]. <https://www.xjkel.gov.cn/xjkrls/c117751/202511/acac19e5fcd84a9ab39d3e1ed858799f.shtml>
- [12] 河南省人民政府. 央媒看河南 | 少林文化远播四海[EB/OL]. (2023-12-04)[2025-07-25]. <https://www.henan.gov.cn/2023/12-04/2859170.html>
- [13] 张孝翠. 论仪式传播与参与主体性[J]. 国际新闻界, 2009(4): 41-44.
- [14] 费孝通. 费孝通全集: 第十七卷[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 2009: 538.
- [15] 余沁芸, 郑芳, 林小美. 我国传统体育消费市场供需匹配模型构建与实证研究[J]. 上海体育大学学报, 2025, 49(5): 63-75.
- [16] 费孝通. 论人类学与文化自觉[M]. 北京: 华夏出版社, 2004: 222.
- [17] 费孝通. 费孝通文集: 第 11 卷[M]. 北京: 群言出版社, 1999: 381-419.
- [18] 白晋湘, 王继帅, 郑健. 有形有感有效: 民族传统体育铸牢中华民族共同体意识的 3 个着力点[J]. 体育学刊, 2025, 32(3): 1-9.
- [19] 吴宣廷, 吉灿忠. 以传统体育文化构筑中华民族共有精神家园的资本、堵点与破解——基于集体记忆视角[J]. 武汉体育学院学报, 2025, 59(5): 63-70.
- [20] 谭广鑫, 李鹤, 郭紫敏, 等. 民族传统体育项目的现代化之路——北美印第安人棍网球历史文化流变及启示[J]. 体育科学, 2024, 44(3): 89-97.
- [21] 陈元欣, 王星玥, 时宵, 等. 城市公共空间体育化利用的主要模式、问题审视与推进策略[J]. 上海体育大学学报, 2025, 49(3): 52-63.
- [22] 李建军, 马瑞雪, 周普元. 论情感传播的特点和原则[J]. 东北师大学报(哲学社会科学版), 2020(5): 100-106.
- [23] 涂尔干. 宗教生活的基本形式[M]. 渠东, 汲喆, 译. 上海: 上海人民出版社, 1999: 301.
- [24] 马龙, 李虹. 论共情在“转文化传播”中的作用机制[J]. 现代传播(中国传媒大学学报), 2022, 44(2): 77-83.
- [25] 费孝通. 从反思到文化自觉和交流[J]. 读书, 1998(11): 4-10.

