

从地方技艺到共同体认同：阿勒泰滑雪文化研究

张志新^{1,2}, 郭风兰³, 吴文峰¹

(1.天津体育学院 传媒与艺术学院, 天津 301617; 2.廊坊师范学院 体育学院, 河北 廊坊 065000;
3.新疆师范大学 体育学院, 新疆 乌鲁木齐 830054)

摘要: 阿勒泰滑雪文化是一种源自自然环境的地方性技艺, 经时间沉淀逐渐发展成集体记忆中的文化符号, 在现代语境中转化为国家认同的象征。从符号学与文化转化的视角探讨滑雪文化的符号建构与文化转化机制。研究认为, 阿勒泰滑雪文化不仅是地方生存智慧的体现, 而且在国家认同的建构中也起到了重要作用。滑雪符号在历史记忆的重构中, 经由考古遗迹呈现和口传文本的解码, 实现了从地方技艺到国家文化符号的跃迁。滑雪文化借助文化展演、教育传播以及跨界媒介的运作, 从地方标识迈向国家符号实现价值跃升。滑雪文化符号体系通过此过程, 在地方、国家及社会认同层面实现了动态互动与融合。最后, 在探讨文化基因、国家叙事与共同体认同的交互机制的基础上, 提出了阿勒泰滑雪文化在现代社会中的文化意义跃迁路径, 为地方文化在国家叙事中的嵌入与创新提供实践视角。

关键词: 阿勒泰滑雪文化; 符号建构; 实践转化; 中华民族共同体意识

中图分类号: G80-05 **文献标志码:** A **文章编号:** 1006-7116(2026)03-0051-08

From local skills to community identity: A study on Altai skiing culture

ZHANG Zhixin^{1,2}, GUO Fenglan³, WU Wenfeng¹

(1.School of Media and Arts, Tianjin Sport University, Tianjin 301617, China; 2.College of Physical Education, Langfang Normal University, Langfang 065000, China; 3.College of Physical Education, Xinjiang Normal University, Urumqi 830054, China)

Abstract: The Altai skiing culture is a local skill formed under natural environmental conditions, and over time, it has gradually become a cultural symbol in collective memory and has transformed into a symbol of national identity in modern society. This study explores the symbolic construction and cultural transformation mechanism of the Altai skiing culture from the perspectives of semiotics and cultural transformation, and believes that Altai skiing culture is not only a kind of local survival wisdom, but also helps in constructing national identity. In the process of reconstructing historical memory, the symbol of skiing, through the archaeological relics and oral texts decoding, finishes the transition of becoming a local skill transforming into a national cultural symbol. Meanwhile, skiing culture achieves the transfer of value from local identification to national symbols through the cultural performance, education dissemination, and cross-boundary media operation. Through above process, the symbolic system of skiing culture realizes the dynamic interaction and integration between local identification, national identification and social recognition. Finally, the study explores the interactive mechanism of cultural genes, national narrative, and community identity, and proposes the path of cultural significance transition of Altai skiing culture in modern society, offering a practical view for embedding and innovation of local culture in national narrative.

Keywords: Altai skiing culture; symbol construction; practical transformation; a strong sense of community for the Chinese nation

收稿日期: 2025-09-10

基金项目: 国家社会科学基金项目(23BTY085)。

作者简介: 张志新(1981-), 男, 副教授, 博士研究生, 研究方向: 体育文化传播。E-mail: 1271606@lfnu.edu.com 通信作者: 吴文峰

在全球化进程中,地域性民族传统体育文化的符号意义正逐渐弱化^[1],传承也出现断裂现象。阿勒泰虽被誉为“人类滑雪的发源地”,毛皮滑雪板、《滑雪狩猎民谣》(以下简称民谣)等滑雪文化符号有着深厚的历史根基,享有重要象征意义。但在岩画考古、国际确权以及赛事转化机制等方面,探索尚显匮乏^[2]。阿勒泰滑雪文化在传统技艺层面展现人类在严酷自然环境中由被动应对雪地挑战到主动掌控雪域的过程,也体现出应对极端自然条件必需的心理素质。相关研究显示,主流项目开展的仪式展演及符号共享活动,对强化民族情感联结作用显著^[3],此成果为滑雪文化符号体系的搭建提供了关键参考。其中,滑雪文化符号从“地方性生存技艺”向“中华民族共同体精神符号”转变,其关键步骤是塑造与实践“滑雪文化符号”并实现其转化机制。滑雪技艺满足族群的基本生存需求,还凭借竞技性与团队协作增进集体认同感、精神凝聚力,借助代际传承以及《阿勒泰宣言》的发布融入到中华冰雪文化遗产体系中。课题组以阿勒泰滑雪文化为研究对象,通过在汗德尕特乡、拉斯特乡等地开展田野考察,结合历史文献梳理,深入剖析岩画、民谣以及传统毛皮滑雪板的符号层级,探究从实用技艺到民族符号转变的历史轨迹,为构建中华民族共同的精神家园提供理论支撑。

1 阿勒泰滑雪技艺的环境基础与生存智慧

阿勒泰地区位于北半球的寒冷地带,每年约有210天的积雪期,平原地区积雪季的最大雪深度在50 cm左右,林区在112 cm左右。特殊的自然环境为滑雪技艺的诞生创造了条件。早期人类为应对低温与雪地封锁的挑战,发明了滑雪技术,展示生理与技术上的双重适应。

1.1 环境压力与生存适应:自然条件下的文化生成逻辑

阿勒泰的地理环境特征明显,从阿尔泰山脉的4362 m到平原的500 m左右,海拔之差加剧了雪地环境的影响。阿勒泰地区的森林覆盖率为22.03%,为早期人类制造滑雪工具提供了丰富的木材与兽皮等资源。严寒的气候与长时间的积雪为早期人类生存带来挑战。尤其是冬季频繁的雪灾与厚重的积雪,限制了早期人类的出行与狩猎。早期人类为克服这些自然障碍,利用雪地条件创造滑雪技艺,提高了移动速度与狩猎效率。考古学的发现也证实了该结论。约4.5~5万年前,吉木乃通天洞遗址出土的勒瓦娄哇石器与动物骨骼化石^[4]表明,当时的人类已经掌握了木材加工与兽皮鞣制技术,为后来滑雪工具的制造奠定了技术基础。在自然环境的压迫下,早期人类通过技术创新应对生存挑战,滑雪技艺也成为早期人类实现应变的重要手段。

1.2 技术进步与社会协作:从生存手段到群体活动

阿勒泰早期人类为应对雪地环境,发明了毛皮滑雪板。毛皮滑雪板制作技艺蕴含了物质经验与文化智慧。拉斯特乡毛皮滑雪板制作技艺第4代传承人斯兰别克·沙合什在访谈中表示,红松木质量较轻且油脂含量丰富,能防止在严寒环境下发生脆裂;白桦木具备良好的硬度与弹性,适合在穿越林地时承受冲击,因此,制作毛皮滑雪板板身多选韧性好、纹理顺的红松或白桦木。毛皮滑雪板制作匠人们在制作的时候,会敲击木材,再根据声响判断木材的均匀程度,体现了匠人们的经验积累与精准的工艺。毛皮滑雪板底层的马毛需以前向顺毛与后向逆毛来做固定,这一设计结构蕴含着环境智慧。板底顺毛可减少摩擦力,使下坡速度得以提升;板底逆毛能增加抓地力,此时上坡、刹车以及控制方向都容易实现,表明匠人对力学和雪面条件有着深刻的理解。早期人类通过滑雪来降低能耗、提高狩猎效率,在追逐与竞速情境中发展出雪上竞速等活动,表明滑雪从生存工具慢慢发展成了具有体育性质的活动。

1.3 身体经验与文化内化:滑雪行为的发展过程

阿勒泰地区复杂的地形,为集体协作创造了天然条件。对生存而言,滑雪技艺在狩猎与日常生活中,既是群体行为的关键,又可看作是群体行为的根基。在集体协同狩猎期间,滑雪技艺颇为关键。早期人类凭借滑雪提升了狩猎效率,并在高速行进与战术协同执行时,还能增强族群的组织性与凝聚力。阿勒泰的地理环境对滑雪技艺的传承有着积极作用。丘陵地区起伏的地貌为年轻一代开展滑雪活动提供了多样化的场地,促进了滑雪技术的代际传承。这种技艺的传承,催生了合作精神,也营造出浓厚的竞技文化,成为阿勒泰滑雪文化的核心要素。随着滑雪技艺的传承,族群的生存能力不断增强,为后续体育文化的产生奠定牢固基础,也给“雪域共生”共同体意识的形成筑牢了根基。

2 滑雪文化中符号的源流及建构

阿勒泰早期人类冬季狩猎与放牧等生产生活需求催生了滑雪技艺,毛皮滑板正是他们踏雪前行的实用工具。岩画与毛皮滑雪板等被转化为滑雪文化符号。岩画中人物滑雪围猎图像是早期滑雪文化的视觉载体^[5]。阿勒泰先民采用口耳相传的方式在成员间传承承载集体记忆的民谣,加深了群体成员对滑雪传统的认同。

2.1 考古遗迹与岩画证据:滑雪符号早期的图像学构建

阿勒泰汗德尕特乡墩德布拉克岩棚中的滑雪围猎图像被视为较早的滑雪起源线索。岩画的年代可以追

溯到约1.2万年前的旧石器时代晚期甚至更早些^[6],为“人类滑雪起源地”的论证提供了图像证据。课题组对4处岩棚进行考察时,发现1号岩棚第三组岩画中可辨识出10个人物形态的图像,其中6个人物图像的轮廓较为明显,基本呈现站立式姿势,脚下有长物,上体与膝部前屈,符合滑雪姿态,构成了滑雪追猎与围猎的场景。这些人物图像记录了早期人类的真实生活场景,用刻画方式把生活经验固化为可传递的符号语境,为探寻滑雪起源提供了原始场景。图像中人物躬身屈膝的姿态可能是在用节能、稳态与应变回应复杂雪情,与现代以速度与动作标准为导向的竞技滑雪姿势形成了鲜明对照。人物手中的单杆有着平衡、转向、驱赶猎物以及探测雪况等多种功能,体现出生存工具的原始性特点与现代滑雪装备的专门化特点截然不同。画面中的群体形象呈现出围猎与协作的情况,表明滑雪起源阶段就已经是一种社会性实践,而不是单纯的个人技艺。人物朝向与间距都被刻意安排好,表明原始社群成员的目标是相同的,这是协同行动的一种体现。岩画记录了滑雪这一身体技术,且借由“铭刻”这一行为将短暂的实践变成持久的文化符号。岩画呈现的人物姿态、所用工具的状况以及群体行为,都显示出阿勒泰滑雪文化的内在逻辑并非以生存为本,而是以娱乐或竞技为根基。墩德布拉克岩画的考古与文化价值,不单久远,还深刻影响着滑雪文化的发展,它见证了人类将生存技术变为文化象征的历程,为滑雪技艺从实用走向精神的文化升华奠定了基础,成为“中华民族冰雪共同体”历史发展的象征。

2.2 口传文本解码:集体记忆中的滑雪叙事

在缺乏文字记载的时期,口传文本就成了保存、流转与强化集体记忆的核心载体。课题组采集、分析滑雪技艺传承人、当地老人口述的民谣、传说及故事等信息时,发现与滑雪有关的口头故事有程式化的特点。村民在古老滑雪板祭拜时,传唱民谣^[7],通过反复句式,把个体生活经验变为集体文化符号。民谣有着高度程式化的叙事方式,以及稳定的文化主题,恰是实现滑雪文化集体记忆符号化的关键。按照帕里-洛德提出的口头程式理论^[8],民谣中的程式化语句体现出集体记忆形成与符号化的进程。在民谣中常见的“手推X,脚踏Y滑行于Z林”的公式化句式,借助动作、工具与自然环境的组合,形成统一文化记忆范式,有效避免了个体认知偏差。这些语言形式充当了集体记忆的传播载体,将松木林等元素替换掉后,地方的知识体系范畴得以扩充,不同文化群体之间的契合度得到增强。歌词中的“斜推滑雪杖”与“背负皮囊”等细节,成了技术符号,传递文化记忆。民谣借助具体

行为程式,成为体化符号的集合手册^[9],对滑雪技艺及文化的传承产生直接影响。民谣长调的仪式性,借由模拟滑雪身体节奏以及围坐传唱的场景,使构建集体文化记忆的进程得以加快。在再创作中,程式化元素有了新活力,成为连接“旧石器时代猎人”和“现代中华滑雪健儿”的主要情感纽带,成功将身体技艺转变成承载集体记忆与共同体价值的文化标志,为滑雪从地方性知识提升成中华民族共享文化标识筑牢了深厚的情感和价值根基。

2.3 历史互文:集体记忆中的滑雪象征化

阿勒泰滑雪文化通过中西方历史文献的对比,构建滑雪文明的文化认同,为“人类滑雪起源地”的地位提供了有力的支撑。东西方文献中的滑雪器具与行为符号具有相似性,证明了滑雪技术在不同文化中独立发展的事实。希腊史学家希罗多德在《世界史》中提到的“山羊角滑雪板”与《隋书·北狄传》中的“骑木而行”、《新唐书·回鹘列传》中的“以板藉足”^[10]相呼应,揭示滑雪器具所用自然材料的共同性与仿生设计的普遍性。虽然中西方文献在表述上各有不同,但这些差异为理解符号的多维性提供空间。西方文献更多关注个体的狩猎能力,而中文文献则强调集体协作,从而形成个人英雄主义与群体共生的双重文化象征。此外,中文文献中的术语演变也体现了滑雪符号的变化。从《山海经》中提到的“其民从膝下有毛”,到《文献通考》中的“以木为马”均代指滑雪,标志着滑雪技艺从工具性功能向精神符号的升华。历史文献的交织重构了“人类滑雪起源地”的文明叙事,塑造了中华民族雪域文化的象征,为现代“雪域龙马”文化意象的形成奠定了基础。历史文献的结合通过跨文化的视角,为阿勒泰滑雪文化的源流提供了独特理解。毛皮滑雪板作为关键的物质载体,承载着文化延续与技术传承的双重作用。

2.4 物质技艺谱系:毛皮滑雪板的文化符号学阐释

毛皮滑雪板是阿勒泰滑雪文化的重要物质载体,其符号价值既源于独特的技术创新,也深植于当地的传统文化与生活实践^[11]。毛皮滑雪板的独特之处不仅体现在技术创新上,还与制作工艺所蕴含的文化符号有关。早期人类的生态智慧与丰富的历史与文化内涵在技术与文化的结合中展现出来。滑雪板的松木基板与马腿毛皮相融合,滑雪板坚固耐用、防滑性能佳,体现“因地制宜、取材自然”的理念以及人与自然和谐共生的智慧,也传递出文化与技艺的延续。毛皮滑雪板的制作步骤不仅是文化仪式的体现和技术的结晶,也是文化记忆的载体。毛皮滑雪板由传承人采用古法工艺制作而成,能清晰勾勒出一部从工具到符号

的视觉史诗,见证了从《山海经》到如今的文化符号演变,是文化符号学阐释的核心。毛皮滑雪板在各民族间得到广泛认可,彰显了滑雪文化的独特魅力与蓬勃生命力。所以,毛皮滑雪板的制作工艺与历史相互交织,成为中华民族冰雪文明的象征,并在推动文化认同与历史传承方面起到重要作用^[12]。

3 现代情境下滑雪文化表达与符号共享

口述传统经过代际间的讲述与聆听深化了社群成员之间的情感联结^[13]。阿勒泰哈萨克族和蒙古族群众共同传唱滑雪狩猎民谣,以诗性叙述的方式留存他们的毛皮滑雪技艺。民谣是“人类滑雪起源地”叙事的核心文化要素,深深融入地方认同体系。民谣充分利用舞台呈现、教育普及与价值重塑等方式不断拓展其功能,成为连接不同民族情感的桥梁,展现出文化传承的持久生命力以及持续内化的中华民族共同体意识。

3.1 文化展演与舞台化表达:地方传统的视觉重构

传统符号融入当代语境并通过阶段性的转换进行重新定义和赋予新的叙事是非遗文化创新性发展的主要途径。民谣通过创新舞台表现的方式把囿于山岭间的文化符号变成了可以全球共享的叙事资源。2009年,歌曲《人类滑雪的发源地——新疆阿勒泰》通过采用主动开放版权的方式,用音乐唤起了人们对毛皮滑雪狩猎文化的记忆。歌词再现了先民滑雪狩猎的场景,呈现了历史的印记,为传统文化的创新发展提供了新的视角。2019年,著名音乐家晓旭将民谣改编成古筝版在第4届国际冬季运动(北京)博览会和第14届新疆冬季博览会等活动上公开演出。改编后的民谣既保留了人们对滑雪狩猎文化的核心记忆,又将东方文化与冰雪意象融合在一起,为中国冰雪叙事增添了可感知的审美方式。除歌曲的改编和演出,阿勒泰地区的节庆和赛事也是文化符号的重要展示平台。课题组通过参与式观察发现,舞台化展演是组织者的输出,更是组织者、游客和参与者共同探讨意义的动态行为。在第19届人类滑雪起源地纪念日活动,游客拍摄手持毛皮滑雪板的传承人和购买文创纪念品是对文化符号的主动“凝视”和消费。这种文化消费行为既是对文化符号价值的认同,更是对传统文化记忆的物化与传播。在这一过程中,现代化与传统文化之间的对话与碰撞创新与再定义了文化符号。

3.2 教育与传播中的文化再生:从非遗教学到身份认同培育

教育为传统文化注入新的活力,并在代际传承中强化共同体意识。调查发现,阿勒泰通过校本课程与社区活动,将滑雪文化融入多元教育体系,逐步构建

起层级清晰的传播网络,实现了文化认知的转型。2018年开始,阿勒泰市将滑雪课程纳入中小学体育教育范畴,并发布《中小学体育综合实践活动安排意见》,依据年龄设置滑雪、滑冰等“乡土课程”。学校将岩画、民谣等内容融入教学,使学生在学习中理解滑雪文化的历史、考古与非遗的相关价值,形成一套系统文化认知与地域认同,强化对冰雪文化的情感归属。除学校教育外,社区活动亦发挥重要的作用。在“人类滑雪起源地纪念日”期间,滑雪英雄故事与文化符号不断被讲述与再现,实现持续的文化浸润。与纪录片、新闻与社交媒体构建起了跨地域的文化声誉场,使年轻群体在更广阔的语境中认同自身文化价值,推动滑雪文化由地方知识向国家文化象征跃升。阿勒泰依托学校、社区与媒体三位一体的传播体系,实现文化传承由技艺向意识的转换与由地方经验向民族记忆的提升。对年轻一代而言,毛皮滑雪板不再是祖辈出行与狩猎的工具,也不是中年群体怀旧的符号,反而被赋予体现文化自豪感与身份象征的意义,即便不再掌握技艺,仍因教育与传播而形成对滑雪符号的深度认同。不同代际人群认知的确立标志着教育传播内容由技能传授转向价值培育,延续了地方文化的精神根基,为铸牢中华民族共同体意识奠定情感基础^[14]。因此,教育传播成为滑雪文化创新性发展,实现从生存技艺向民族精神象征历史性转化的关键机制。

3.3 跨界传播与媒介符号化:从地域符号过渡到国家文化意象

阿勒泰滑雪文化内涵通过舞台再造与教育传播被凸显,它由地方地域符号逐步转向国家层面的传播符号,影响力随之扩大。新创歌曲在短视频平台、旅游节庆与雪场演出中传播,改编版亦被广泛传唱,使文化符号获得当代生命力^[15]。这些歌曲成为阿勒泰冰雪旅游的核心文化元素,并增强各民族对地方的认同与自豪。民谣承载的集体记忆经由家庭与社群的代际传递被唤起,地方共同体认同更稳固,边界向外延拓展。改编版民谣登上冬奥会相关国际舞台并获称赞后,滑雪文化的符号意义发生跃迁。它不再仅是阿勒泰地方符号,而被理解为承载中华冰雪文明、创新精神与文化自信的国家象征。阿勒泰滑雪文化的价值被海外受众认可后,被置于“人类共享文化遗产”的叙事高度,展现出从地域民俗到国家级非遗、再到全球交流要素的层级跃迁,为加深民族认同提供了重要载体。

4 滑雪文化的价值跃迁与话语嵌入

阿勒泰滑雪文化符号通过工具剥离、仪式转译、制度嵌入实现价值跃迁,突破既有研究对静态符号依

赖的局面^[16], 为动态文化转化提供范式。滑雪文化凭借符号创造性转化实现从地方性技艺到中华民族共同文化标识的转变。滑雪符号经过去除、重构与融合,

转变为具有物质、精神与制度内涵的文化联系纽带(见图1), 促成历史文化的延续, 展现多民族融合的智慧, 推动文化认同的形成与共同体意识的强化。

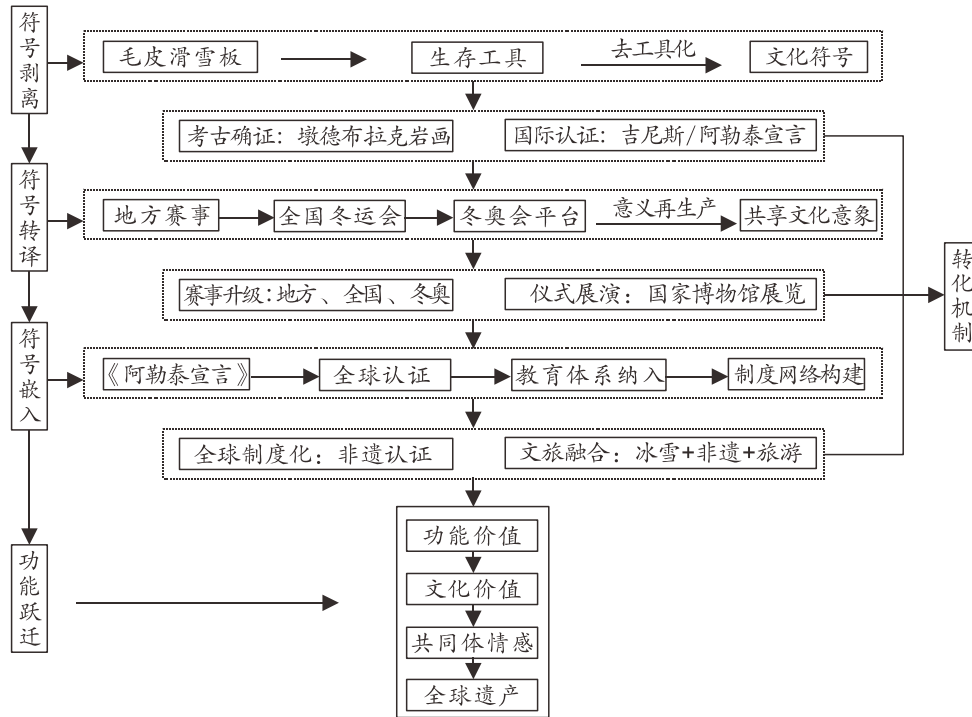

图1 阿勒泰滑雪文化符号跃迁过程

4.1 符号剥离与能指重构: 从属于生存工具到成为文化象征

毛皮滑雪技艺在特定时空中被系统地剥离开原有语境, 实现了核心能指的再造, 从日常生产、生活中跃升为具有独特标识的文化符号。课题组在第十九届“人类滑雪起源地纪念日”活动现场发现, 表演者们身穿传统民族服饰, 手拿毛皮滑雪板进入滑雪场地, 他们的步态具有典型的仪式化特征。毛皮滑雪板的双向摩擦控制结构虽有所保留, 但已退居边缘位置。受降雪量减少、生态环境变化等因素的影响, 毛皮滑雪板的工具属性被削弱, 使它不再局限于实用层面, 转而变成具有丰富人文底蕴与历史记忆的文化象征。这个象征体系的功能重心突破传统区域的局限, 从体现地域性技艺的文化符号转变为承载普遍精神价值的文化载体, 为构建多元一体民族文化的共同标识奠定根基。自《阿勒泰宣言》确立“人类滑雪起源地纪念日”并得到国际承认以来^[17], 毛皮滑雪板渐渐脱离了器物的范畴, 成了全球滑雪文明的核心标志, 并经过仪式化展演与规范化认证, 彻底摆脱了工具性质, 成为连接集体记忆与远古智慧的纽带, 为后续意义再生产和价值共享筑牢了根基。

4.2 仪式化转译与共享记忆: 展演语境中的国家认同生产

滑雪文化符号在初步“剥离与重建”后, 经由节庆与赛事的组织传播, 形成意义再生产的场域^[18]。组织者、媒体与游客等主体介入时, 滑雪符号被持续转译, 并与“冰雪共同体”价值叙事相连。以阿勒泰汗德尕特乡2006年首届毛皮滑雪比赛为起点, 随着全国性雪上运动会、哈尔滨亚冬会、北京冬奥会等重大赛事的举办与推动, 毛皮滑雪板由交通工具被叙事化为“滑雪起源”的象征性符号。开幕辞、解说词与流程仪式反复强调“脚下这片土地是滑雪起源地”“毛皮滑雪板是祖先冰雪智慧的活化石”, 把地方器物转化为指向全球体育史的起源地符号, 为地方注入可传播的文化与历史价值^[19]。在环阿尔泰山冬季赛事中, 哈萨克族、蒙古族等各族群众或参与比赛, 或观赛互动, 在持续的交流交往中生成“冰雪儿女”的群体认同。抖音、快手等平台镜头进一步放大并固化意义: 主播常用特写毛皮纹理、仰拍表演者神情等视觉叙事, 把符号纳入中华民族冰雪智慧的宏大叙事。

4.3 制度化嵌入与政策相关话语: 地方实践与国家文化战略的互构

文化符号自身所具有的吸引力是其得以传播与认

同的内在根基,而外部制度则在确认其价值,塑造其意义并推动其传播过程中发挥关键作用。课题组了解到,在推动冰雪文化发展的过程中,政府采取一系列具有战略意义的举措。特别是《新疆阿勒泰地区保障服务冰雪经济高质量发展专项试点工作实施方案》的发布以及政府工作报告中提出的“打造世界冰雪运动目的地”规划,明确了冰雪文化在地方发展中的核心地位。这些政策通过组织各类活动、将滑雪课程纳入学校体育教学体系、认定为非遗和发放补贴,逐步将滑雪文化嵌入到阿勒泰地区的社会经济脉络中,为冰雪产业的可持续发展提供支持。学校将滑雪岩画等具有非遗价值的材料引入中小学课堂,并把滑雪纳入体育教学体系。自治区政府将毛皮滑雪板制作技艺列入非遗名录,并为代表性传承人提供资金支持,赋予该技术官方认可的文化价值。“给传承人发放补贴,不只是对传承人个体的敬重,更是向整个社会传达这项技艺受国家保护、十分宝贵”(阿勒泰地区文体旅游局阿某,2025年10月30日访谈)。非遗认证制度提升了传承人的社会地位,激发了他们传承技艺的热情。同时在群体效应的作用下,各族群众也提高对文化资源潜在价值的认知度。政府主导的人类滑雪纪念日等节庆活动以毛皮滑雪为旅游IP核心,将滑雪文化资源转化为旅游产品和产业收益。各族群众在参与过程中获得一定经济回报时,其重视和传承本土文化的意愿也随之增强。由此,文化传承的动力机制不再仅仅依赖道德层面“应当传承”的价值规范,还叠加了收益和社会认同等现实的激励。

4.4 滑雪文化意义跃迁的逻辑:地方文化实现国家化的进程

文化符号的内化与维系是制度网络嵌入的核心功能,也是文化价值跃迁的关键^[20]。研究表明,阿勒泰滑雪文化符号借助制度网络的整合,由地方性、生存性的技艺转化为具有共同体凝聚力的民族文化标识^[21]。政府主导的制度体系在生成与放大价值的机制中起着关键作用。在自然传承过程中,滑雪文化常以岩画中的滑雪狩猎画面、民谣叙事或毛皮滑雪板制作工艺等零散形式留存下来。制度网络则把考古发现、非遗技艺、节庆赛事以及文旅展示等内容系统整合进“人类滑雪起源地”叙事之中,提炼核心符号,并为传播提供路径。阿勒泰的地方性知识被整合后,经过新疆自治区级非遗认定以及权威媒体的报道,又被转化为制度支撑与公众共享的文化资产,进而提升了行政层级与公共认知中的能见度与象征地位。此时,滑雪文化符号已进入国民教育体系、公共仪式活动及跨区域文旅推广之中,其意义已远超出特定族群生活技艺的范

畴,成为中华民族冰雪智慧的共同标识,连接不同地区与民族,为铸牢中华民族共同体意识提供了制度支持与文化动力。

5 阿勒泰滑雪的文化基因、国家叙事与社会认同

阿勒泰滑雪文化通过仪式、技艺与赛事的活化实践路径,历经从生存工具到国家精神符号的功能价值转型,将毛皮滑雪板、狩猎民谣等地方性符号有效转化为中华民族共同体的精神象征,最终促进中华民族共同体意识的生成与凝聚(见图2)。

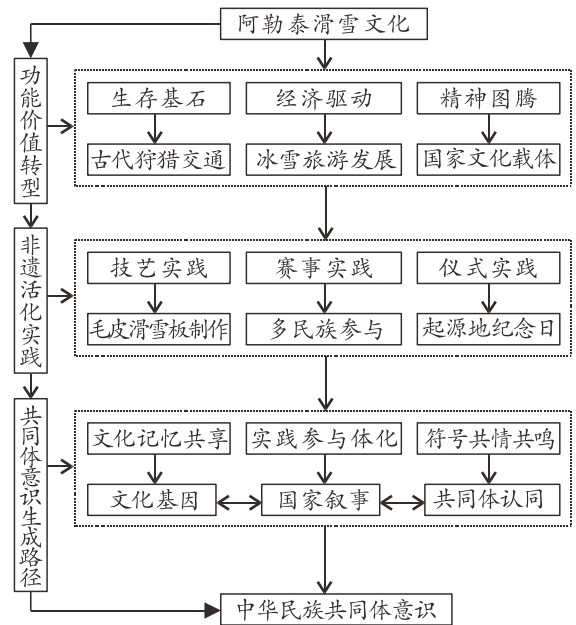

图2 阿勒泰滑雪文化共同体意识生成机制

5.1 文化功能的历时转型:从生存智慧到精神象征

阿勒泰滑雪技艺源远流长,由最初的生存工具逐渐演变为独特文化象征。逆毛面摩擦技术促使早期人类能够在严酷环境中狩猎与迁徙,不仅满足基本生活需求,也推动了早期分工与协作的形成。尽管生存功能随时代演变而减弱,但蕴含的团队精神与生存智慧延续至今。随着非遗保护的深化,滑雪文化与冰雪旅游、赛事经济的联系愈发紧密^[22],成为推动阿勒泰地区现代化与文旅融合的重要动力。根据阿勒泰市人民政府网公布的最新数据显示,滑雪产业在“V型复苏”后迎来快速增长,2024—2025年雪季收入达62.21亿元,凸显滑雪文化的强劲经济拉动效应。产业发展也由粗放式向“文化赋能+消费升级”的高质量模式转型,成为边疆地区文旅融合的示范。滑雪文化的转化使“冷资源”成为经济增长的“热动力”^[23],显著提升居民生活水平,为乡村振兴与农牧民增收提供有力

支持。滑雪文化深度整合进一步强化了文化认同,使阿勒泰在国家文化版图中地位凸显。在“体育强国”与“文化自信”战略的引领下,滑雪文化的“坚韧、协作、超越”精神与国家体育发展目标高度契合。“起源地”符号通过世界吉尼斯认证及国际合作提升国家文化软实力。国际赛事亦成为传播滑雪文化价值的重要纽带,推动体育交流与大众体育发展,为民族复兴注入精神动力。更重要的是,滑雪文化在促进边疆民族团结与社会稳定方面发挥了积极作用。因此,阿勒泰滑雪文化通过从生存、经济到精神功能的综合转型,逐步成为国家文化的象征,为铸牢中华民族共同体意识提供了持久动力。

5.2 身体记忆与文化遗产:非遗活化中的共同体生成

文化遗产活化的根本目标是使非遗从静态保护对象转变为可生成共同体意识的社会资源,因此,实现滑雪文化遗产活化的关键在于符号的体化生成,也就是通过身体参与促成符号活化^[24]。体化实践是必须依靠身体参与与模仿进行传递技艺中难以用文字记载的经验知识与记忆^[25]。斯兰别克·沙与什制作毛皮滑雪板时借助手感判断木料的曲度与滑雪者在雪面上利用重心与姿态调整形成的雪感都是典型的“体化知识”。传统以博物馆为中心的静态展示与文献记录模式难以承载与传递这种活态的核心。真正的非遗活化必须从知识记录转向身体传承。因此,有必要建立以师徒制为核心的传承机制,让年轻一代在长期的观摩、辅助与实践“记住”并“复现”这些独特的动作、力道与节奏,实现从知识理解到身体意识的转化,从而确保滑雪文化遗产的持续生命力。当年轻人掌握毛皮滑雪板的制作与滑行技艺时,获得的不止是一门技艺,而是一套内化并嵌入技艺之中的环境认知、审美判断与价值观。例如,对自然材料特性的体察,对精益求精的追求,对部落历史传统的敬畏等。这一体化实践过程正好是共同体意识在身体中的生成过程,它将抽象概念转变为嵌入肌肉记忆与感知经验的具身认同,其效果远远超过口号式的传播效果。此外,学校体育、社区节庆与文旅体验被纳入滑雪文化实践,为更广泛的社会成员,特别是青少年提供亲身体验的机会,即使是初步模仿,也为培育共同体意识提供了可触、能察觉的身体依托。

5.3 文化基因、国家叙事与共同体的交互机制:共同体意识的符号化生成

滑雪文化符号的生成是地方生存技艺延续与文化转型共同作用的结果,体现了文化基因、国家叙事与共同体认同的深度耦合。文化符号的成功转型并非偶然,而是三者长期互动、互构的必然产物。在文化基

因层面,滑雪文化蕴含丰富的历史记忆与精神资源,古老、起源承载中华文明的历史连续性;坚韧、适应体现人类与自然共生的生存智慧;协作则反映群体互助与社会凝聚力。这些基因既源于地方经验,也是文化符号得以延续的内在动力。国家叙事的介入为文化再生产提供制度化渠道,使滑雪文化完成了从地方技艺到民族象征的转译。古老被赋予“人类滑雪起源地”的意义,强化中华文明的源头象征;坚韧与适应被纳入民族自强精神体系,成为国家文化凝聚的重要符号。地方文化通过国家叙事的嵌入,获得更广泛的传播路径与象征价值。文化基因与国家叙事的融合激活了共同体认同机制,使滑雪文化超越地域界限,成为中华民族精神谱系的重要组成部分。个体经验向集体认同转化,既延续历史记忆,也体现国家文化建构的成果,展现地方文化融入国家认同的过程^[26]。因此,阿勒泰滑雪文化在回应国家文化需求的同时,激活了社会认同的深层机制,凝聚起中华民族共同体的精神力量,体现地方文化融入国家叙事并实现当代文化认同的象征意义。

6 结语

研究提出整合文化基因、国家叙事与共同体认同的分析框架,旨在阐释器物、故事和制度化场景共同实现传统文化创造性转化的内在逻辑。文化基因给予价值内核,国家叙事组织并表达公共意义,在持续的社会传播与参与中强化共同体认同。阿勒泰滑雪的实践经验表明,动态调适文化内核与时代需求,将地方经验转化为可共享的国家符号,文化自信成为制度建设与身份认同的内在动力。在后冬奥时代,阿勒泰以文化引领、体教文旅融合的实践,为冰雪运动高质量发展提供了可复制经验。未来,可进一步将相关资源转化为能进入课堂、场馆甚至景区的内容模块,在产业发展与国家战略实施落地之间构建更稳固的文化连接,不断巩固中华民族共同体的文化根基。

参考文献:

- [1] 杨洋,蔡溢,范乐乐,等.侗族大歌的旅游实践、地方性重构与族群认同——贵州肇兴侗寨案例[J].旅游学刊,2021,36(2):80-91.
- [2] 沈桂萍,王迎春.以共享文化符号推进中华文化认同的内在逻辑与实践路径[J].思想战线,2025,51(3):146-155.
- [3] 马慧.以文化符号共享铸牢中华民族共同体意识的实践机理与路径[J].北方民族大学学报,2025,37(1):26-34.

- [4] 于建军, 王幼平, 何嘉宁, 等. 新疆吉木乃县通天洞遗址[J]. 考古, 2018, 64(7): 3-14+2.
- [5] 夏云峰. 树立与突出共享中华文化符号与中华民族形象的三重逻辑[J]. 广西民族研究, 2023, 39(2): 36-45.
- [6] 张晓光. 我国东北滑雪文化的起源与发展[J]. 黑龙江社会科学, 2008, 19(1): 123-126.
- [7] 尼咏梅. 流传于阿勒泰地区的古老滑雪民谣及传说故事[J]. 新疆艺术(汉文), 2018, 38(3): 132-135.
- [8] 刘磊, 刘鑫. 民俗的口头程式文化与身份认同——基于对宁夏隆德地区“仪程官说仪程”的考察[J]. 当代传播, 2025, 41(2): 102-107.
- [9] 凌晨. 越南母道教“上童”仪式音乐表演的身体记忆与文化建构[J]. 星海音乐学院学报, 2024, 46(2): 71-83.
- [10] 崔乐泉, 张红霞. 从传统冰雪到冬奥文化: 跨越时空的文化对话[J]. 体育学研究, 2019, 2(1): 7-16.
- [11] 祖菲娅·吐尔地, 武杰. 文化变迁中的同与异——新疆哈萨克部落体育文化的多维审视[J]. 体育科学, 2014, 34(7): 49-54.
- [12] 杜文忠, 李艳薇. 论“自在”中华民族共同体的制度缘起[J]. 民族学刊, 2024, 15(11): 33-44+129.
- [13] 洛秦. 丝路视域下中亚音乐文化的交融、共生与现代延伸(下)[J]. 星海音乐学院学报, 2024, 46(4): 39-51+7.
- [14] 莫冰莉, 杨斌. 契机与挑战: 民族传统体育铸牢中华民族共同体意识的实践审思[J]. 体育学刊, 2025, 32(3): 17-23.
- [15] 李雪伟, 王晓晨. 少数民族体育助力民族地区基层社会治理: 实践样态、作用机制与提升路径[J]. 体育学刊, 2025, 32(3): 56-62.
- [16] 魏红妮, 朱竑, 陈晶. 行动者网络理论视角下文化旅游地的非遗展演与实践——以陕西黄帝陵祭典为例[J]. 旅游科学, 2025, 39(5): 136-153.
- [17] 单兆鉴, 阿依肯·加山. 中国·阿勒泰国际古老滑雪文化论坛报告[M]. 北京: 人民体育出版社, 光明日报出版社, 2016: 1-8.
- [18] 冯加付, 职国宇, 路莹, 等. “苏超”现象解码: 地方体育赛事出圈逻辑与启示[J]. 体育学刊, 2025, 32(5): 16-23.
- [19] 杨蕊, 蔡艺, 余莉萍, 等. 南岭民族走廊体育非遗活态传承与旅游融合发展模式研究[J]. 体育学刊, 2025, 32(4): 53-59.
- [20] 叶欣, 陈偲锦, 陈莉. 传统体育赋能民族互嵌式社区铸牢中华民族共同体意识[J]. 体育学刊, 2025, 32(3): 24-33.
- [21] 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.
- [22] 吉祥波, 程传银, 刘林星, 等. 乡村振兴背景下民族传统体育与生态旅游融合发展研究[J]. 体育文化导刊, 2025(6): 24-32.
- [23] 冯起, 王世金, 赵荣芳, 等. “冰天雪地也是金山银山”的科学认识与转换路径[J]. 中国科学院院刊, 2025, 40(7): 1168-1177.
- [24] 宫长瑞, 张梦佳. 数智技术赋能中华体育精神培育的价值、图景与路径[J]. 体育文化导刊, 2025(7): 56-63.
- [25] 邓星华, 鸦新颖, 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.
- [26] 凌雅燕. 中国传统体育铸牢中华民族共同体意识的内在机理与推进路径[J]. 体育学刊, 2025, 32(3): 10-16.