

“四个共同”理念下民族传统体育文化的传承与创新

张建军 王承业* 吕雪姣

三亚中瑞酒店管理职业学院, 海南 三亚 572013

[摘要]运用文献资料、逻辑分析等研究方法,研究“四个共同”理念下民族传统体育文化的价值意蕴、传承困境与创新发​​展路径。价值意蕴:凝心聚力,共建民族传统体育文化大舞台;传精承粹,共筑民族传统体育文化软实力;坚守使命,共谋民族传统体育文化新篇章;自强不息,共创民族传统体育文化千秋业;传承困境:现代化冲击下的文化失落;快餐式传播下的文化断层;同质化影响下的文化流失;跨文化交际下的文化失语;创新路径:加强跨域合作与资源整合;增进阶层流动与代际传递;推动科技赋能与文化保护;深化文化认知与价值共享。以推动民族传统体育文化“串”起来、“传”起来、“转”起来,进而助推中华民族共同体意识建设。

[关键词]“四个共同”;民族传统体育文化;价值;困境;路径

DOI: 10.33142/jscs.v6i2.19317

中图分类号: G812.2

文献标识码: A

The Inheritance and Innovation of Traditional Ethnic Sports Culture under the Concept of "Four Commonalities"

ZHANG Jianjun, WANG Chengye*, LYU Xuejiao

Hospitality Institute of Sanya, Sanya, Hainan, 572013, China

Abstract: Using research methods such as literature review and logical analysis, this study explores the value implications, inheritance difficulties, and innovative development paths of traditional ethnic sports culture under the concept of "four commonalities". Value implication: Concentrate efforts and build a grand stage for traditional ethnic sports culture; Transmitting essence and inheriting essence, jointly building the soft power of traditional ethnic sports culture; Adhere to the mission and seek a new chapter in traditional ethnic sports culture; Strive for self-improvement and create a thousand year old legacy of traditional national sports culture together; Inheritance dilemma: cultural loss under the impact of modernization; Cultural discontinuity under fast food style dissemination; Cultural loss under the influence of homogenization; Cultural aphasia in cross-cultural communication; Innovation path: Strengthen cross domain cooperation and resource integration; Enhance social mobility and intergenerational transmission; Promote technological empowerment and cultural preservation; Deepen cultural awareness and value sharing. To promote the linkage, transmission, and transformation of traditional ethnic sports culture, and further promote the construction of a sense of community for the Chinese nation.

Keywords: "four commonalities"; traditional ethnic sports culture; value; dilemma; path

2019 年在全国民族团结进步表彰大会上,习近平总书记提出:“我们辽阔的疆域是各民族共同开拓的,我们悠久的历史是各民族共同书写的,我们灿烂的文化是各民族共同创造的;我们伟大的精神是各民族共同培育的”^[1]。“四个共同”对中华民族共同体形成与发展历史过程的深刻揭示、对中华民族共同性的历史特征和表现的提炼和总结,对传承和发展民族传统体育文化具有重要的时代价值和深远的历史意义。中华民族多元一体格局的巨大优势,为民族传统体育文化“串”起来、“传”起来、“转”起来提供了重要增长极和动力源。鉴于此,在铸牢中华民族共同体意识的大背景下,立足“四个共同”出发点,以借各民族共建美好家园共创美好未来之力,共促民族传统体育文化发展。

1 “四个共同”理念下民族传统体育文化的价值意蕴

1.1 凝心聚力,共建民族传统体育文化大舞台

辽阔疆域多样化的自然环境和人文景观,使得民族传

统体育文化的形成具备了鲜明的地域差异,如东北地区(满族、朝鲜族、赫哲族、鄂伦春族等),民族传统体育项目有波依阔、狗拉爬犁、滑雪、摔跤、射箭等;西北地区(回族、维吾尔族、柯尔克孜族、哈萨克族等),民族传统体育项目有骑射、赛马、叼羊和木球等;西南地区(藏族、门巴族、珞巴族、苗族等),民族传统体育项目有舞龙舞狮、抢花炮、毽球、陀螺、高脚竞速、跳八音、跳竹竿等;中原地区(汉族),民族传统体育项目有武术、云梯、高跷、跳房子、斗鸡等;长江中下游地区(土家族、壮族),民族传统体育项目有举石、抢“贡鸡”、打飞棒、舞板凳龙、地龙等;东南沿海地区(畲族、高山族、黎族),民族传统体育项目有斗牛、跳芦笙、打陀螺等;内蒙古地区(蒙古族),民族传统体育项目有布木格、赛马、赛骆驼、打布鲁、鹿棋等。这些民族传统体育项目或与军事训练紧密相关。如射箭、骑马、摔跤等,通过这些体育项目的训练,边疆民族的战士们能够增强体力、提高战斗技巧,

从而在军事冲突中占据优势；或被作为社会管理工具，如叼羊、姑娘追等，通过组织体育活动来引导和规范民众的行为，减少社会冲突，维护边疆秩序；或被作为外交手段，如武术、太极拳等，以促进相互间的文化交流与理解，加强彼此友好关系。各族人民在竞赛中相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助，牢固树立团结进步的理念，更像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同捧起民族团结的“最高奖杯”^[2]，有力引导各民族铸牢中华民族共同体意识，为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

1.2 传精承粹，共筑民族传统体育文化软实力

各民族交融汇聚成多元一体的中华民族历史在当下更是呈现为一部中华民族共同体的历史，并推动着各民族从自发走向自觉^[3]。民族传统体育作为社会发展过程中衍生的一种体育形式，与生活交织的融入亦进一步巩固和强化中华文化认同^[4]，在此基础上，文化交流频繁，文化影响力进一步扩大；人民精神生活水平不断提高；文化产业持续繁荣；社会主义核心价值观得到广泛弘扬，文化获得感提升；民族整体与认同意识增强，民族团结事业得到发展。民族传统体育问卷的研究走向深入，民族认同感和自豪感坚定不移。强大的民族团结和社会稳定力量，为文化软环境的营造提供有力支持。又不断吸引着来自全国各地的大量游客，极大促成了各民族地区体旅融合、文旅融合、商体融合等发展，为美丽乡村乃至乡村振兴建设注入了新的动力和活力，如少数民族传统体育运动会、“村BA”等赛事创造的美誉度和影响力。稳定的社会和安宁的人民，共同建设起团结和谐、繁荣富裕、文明进步、安居乐业的良好生态。最后，对民族传统体育的传承保护与发展创新。对民族传统体育规则、基本形式以及表现形式等的现代化处理，逐渐打造着出全新的民族传统体育项目框架，着眼于我国竞技体育、大众体育和学校体育的现实，充分发挥民族传统体育独特的教育价值、经济价值和健康价值，深化人们对“使民族传统体育得到更好传承”和“提高民族传统体育文化软实力”的认识，彰显文化自信，大幅提升民族传统体育文化影响力。

1.3 坚守使命，共谋民族传统体育文化新篇章

这些体育项目不仅传承了民族的历史记忆，也成為了民族认同和文化自信的重要源泉。如在各地出土的墓葬和石刻岩画中的石球、五禽戏、八段锦等，鲜活反映出古人狩猎、军事作战、舞蹈等生产生活图景；蒙古族“那达慕”大会、彝族的“火把节”等。而在非物质文化遗产中，有享有盛名的吴桥杂技、少林功夫、抖空竹，也包括不为众人熟知的聊城杂技、沙河藤牌阵等。灿烂多样的文化交相辉映，铸就起传统体育的个性品格，如赛马活动体现着勇敢、豁达；舟船项目体现着团结、毅力；弓箭项目体现着专注、冷静等。散发着民族气息的节日文化、饮食文化、宗教文化、养生文化等的传统体育项目又体现着民族同胞集体智慧的结晶，如因民族分布地域不同形成的不同传统

体育器材制作原材料、在不同民族中呈现多种表现形式的同一类传统体育活动。新时代民族传统体育文化要立足中国式^[5]，适应新时代；瞄准现代化，勾勒新路径；对标国际化，推动新跨越。如健身气功的文化个性持守、宁夏涇源县的“踏脚”文化转型推动、国际高桥极限运动邀请赛的文化辐射扩大等，皆是民族传统体育发展开启新篇章的有益借鉴。当下，越来越多的民族传统体育“进校园”“进社区”，在发挥健体、健心的重要育人功能同时，更是在全面复兴传统文化的大潮中勇担民族文化复兴的重任。民族传统体育文化中的独特元素和精髓为文化创新提供了源源不断的灵感和动力，是促进文化传承发展的重要载体，作为中华民族悠久历史的见证和文化的重要组成部分，在新时代推动文化传承的宏伟进程中，必须以守正创新的正气和锐气，赓续历史文脉、谱写当代华章。

1.4 自强不息，共创民族传统体育文化千秋业

民族传统体育文化不仅是体育运动的展现，更是中华文化深厚底蕴的重要体现。在现代社会，民族传统体育文化以生生不息之力量传承，以不屈不挠之精神立世：从学校领域层面看，民族传统体育文化作为体育事业中的一个重要组成部分，对我国现代社会的文明和进步有着不可忽视的影响力。它不仅彰显出休戚与共、荣辱与共的价值导向^[6]，还能培养学生的民族自豪感和文化认同感。如将民族传统体育项目纳入体育课程体系、举办各类民族传统体育比赛和表演活动、进行非物质文化遗产教育、加强与民族传统体育相关的师资培训等。从群众领域层面看，民族传统体育文化扮演着至关重要的角色。它不仅是连接过去与现在、老一辈与新一代的文化桥梁，也是促进社区凝聚力和社会和谐的纽带。民族传统体育项目，如太极拳、功夫、龙舟赛等，已经成为许多社区居民日常锻炼和社交活动的一部分。这些活动不仅增强了人们的体质，还提供了一个传承和展示民族文化的平台。如特定的节日庆典以及赛事活动，不断为构建多元和谐的社会环境做出贡献。从竞技领域层面看，民族传统体育文化的融入和发展不仅丰富了竞技体育的内涵，也为提升国家文化软实力和国际影响力提供了重要途径。诸多民族传统体育项目已经成为国内外竞技体育赛事的重要组成部分，民族传统体育文化不仅能够能够在竞技体育领域得到有效传承和发展，还能在国际交流中展现中国的独特魅力和文化自信。民族传统体育文化作为中华民族宝贵的文化遗产，是民族精神的重要载体。在新的历史条件下，我们应当继续秉承勤劳、坚韧和不屈不挠的精神，共同推动民族传统体育文化的繁荣发展，让其在新时代焕发出更加璀璨的光彩。

2 “四个共同”理念下民族传统体育文化的传承困境

2.1 现代化冲击下的文化失落

在从“乡土中国”向“迁徙中国”转变过程中，现代

化社会结构、价值观念以及教育冲突的冲击使得民族传统体育文化在传承与创新发展中面临文化要素的削弱与乡土记忆的淡化。首先,社会变迁和城镇化进程中的地理隔离也是导致民族传统体育文化失落的重要因素^[7]。随着农村的城镇社区改造与社会性流动畅通,很多民族传统体育项目无法继续有效地传承和发展,而来自不同地区的具有不同文化特质的人群和机制彼此混合、演化,“碎片化”的交融使得相互之间成为“大批陌生人”^[8],并产生文化在同一个社区空间内共存、冲突的现象,传统体育项目与现代城市生活的脱节,也导致了其在现代社会中的边缘化,进一步加剧了民族传统体育文化的失落;其次,在社会转型的激荡时代,各种思潮和文化流派轮番或同时侵入我们的社会,带来前所未有的文化体验和文化冲击,人们很容易产生无所适从的感觉而坠入价值相对主义,带来文化乱象和传统文化的沦落^[8]。而对于体育活动的选择也更加多样化,新型娱乐方式和体育项目需求的增加,使得年轻一代往往更倾向于追求现代、时尚的文化形式,对民族传统体育的了解和参与度较低,导致许多传统体育活动被边缘化,面临着逐渐失落的风险,如太极刀、民间舞龙等;最后,基于各地区教育发展不均衡、不平等背景,在媒介作用下,经典性、高雅性和精英性的文化在经大众咀嚼和话题讨论后逐渐失去其庄重和严肃,而走向娱乐性、消遣性和消闲性。加之在市场经济中,民族传统体育项目往往难以获得商业支持和媒体关注,这就使其在与商业化的现代体育项目竞争中处于不利地位,限制了民族传统体育文化的发展和普及。

2.2 快餐式传播下的文化断层

在当前的信息化社会中,快餐式传播成为了信息获取和文化交流的重要方式。从后人角度看,对民族传统体育文化的历史文献、历史文物和地下发掘等存在中断或在一段时间内无法顺利传递给下一代,或在社会中失去其原有的意义和功能。一是因对民族传统体育历史认知不足导致价值淡化。如今社会节奏加快,快餐文化进入了疯狂的时代。民族传统体育文化不仅仅是一系列体育活动,它们蕴含着丰富的民族历史、哲学思想、道德观念和社会习俗。如太极拳不仅是一种武术,还蕴含着太极哲学和中医理论。但在快餐式传播的影响下,这些深层次的文化元素被简化为一系列动作或表演,从而失去了其原有的文化深度和教育意义;二是因对民族传统体育洞察不深导致年轻一代历史虚无。年轻一代往往通过社交媒体、短视频等渠道接触信息,而这些平台往往缺乏对民族传统体育文化深入、系统的介绍。因此,他们很难全面了解民族传统体育文化的内涵和历史背景,难以建立起与传统文化的联系。城镇化分散流动与族群的年龄结构断层,致使民族传统体育文化传承与保护步履维艰;三是因主客观张力导致对民族传统体育历史认可偏低。当文化世俗化,传统文化的专业化、

永恒性以及艺术追求对文化垄断的局面被打破,缺乏深度民族传统体育文化体验的大众深受资本与商品逻辑支配,使得个人价值与社会地位由个人的生活方式、消费方式来决定,使得个体在不同时间点或不同情境下表现出的人格特征和行为模式之间存在显著差异或不一致,进而影响着人们的伦理道德和行为规范,导致泛人格化的趋势和人格模式的转变。

2.3 同质化影响下的文化流失

随着经济全球化以及经济技术和文化交流的增多,各民族传统体育文化间的差异逐渐缩小乃至消失,这个过程不仅是简单的文化融合,更体现着先进文化对落后文化的改造或取代^[9],文化同质化现象严重。具体表现在对当前民族传统体育“灿烂文化”建设、保护、传承、发扬中的保护创意流失、传统技艺流失、本土语言流失。保护创意流失:正在兴起和弥漫的文化交流所提供的标准化、单一化、类型化和模式化的文化食粮,对民族传统体育传承与发展的创造力和思辨力造成一种压抑和摧残。如武术文化博物馆等”地标或“打卡点”,常见的现象是诸如依托乡村体育或民族(俗)馆打造的“特色小镇”等,民族传统体育产(商)品多为带有姓氏的钥匙扣、琉璃手串、冰箱贴等而少见带有文创气息的简易民族器械、玩具等;传统技艺流失:随着标准化体育项目的普及和商业化运作,为了迎合市场需求和吸引观众,一些民族传统体育项目可能被商业化改造,使得许多传统的民族传统体育文化因无法满足标准化运动的要求而逐渐式微,导致文化流失的风险逐渐升高^[9],诸多传统技艺的异化与消失,如武术渐趋于新式的“广播体操”、沙河藤牌阵、民间弓箭等;本土语言流失:中国55个少数民族中,除回族和满族通用汉语外,其他53个民族都有本民族语言。而随着现代化进程的加快,方言文化在当下正不经意地悄然流失,如巴则海语、木佬语、鄂温克语等。且商业化的运作模式亦削弱了民族传统体育文化语言的原汁原味和独特性,使得民族传统项目逐渐失去了文化价值和内涵本真。

2.4 跨文化交际下的文化失语

语言杂糅与文化杂糅的常态,使得民族传统体育文化在传承与创新中出现了“文化失语”现象^[10]。其一,个人的民族传统体育情感或精神体验难以用语言表达。体操、田径、球类、游泳等西方体育项目的大量引入与教学、竞赛等的深入发展,使得民族传统体育文化在成成与创新中处于尴尬弱势的局面,使得本就处于失去传承人或者失去传承的文化氛围状态中的民族传统体育文化自信不足,且不同文化背景的人对于传统体育项目的理解和接受程度存在差异,传统文化元素在跨文化交际中难以得到准确的表述和传达,普遍存在民族传统体育文化认同危机;其二,无法理解或共鸣他人的精神表达和信仰。不同文化背景的人们进行交流时,由于文化差异、语言障碍或缺乏对特定

文化体育项目的理解,导致某些民族传统体育项目无法被准确传达或理解,从而使得这些文化元素在跨文化交流中被边缘化或误解。如对武术动作“手挥琵琶”的翻译,有“PlayPipa”“Strum the Lute”“Hand Strums the Pipa”等,而“形神兼备”的文化精髓难以通过翻译去传达其精神境界;其三,文化的颓靡无法丰富精神文化生活。如中国民族传统体育项目内容有很多,但真正在学校体育课程中应用的却很少。全国有上万所民族学校,但真正推进民族体育教育和传承的却很少。又如很多学校将武术与学分挂钩,但又缺乏例如防身、养生教学分类或增设学科等的课程体系。最后,大众对“消费主义满足感”的追求掩盖着对真正的民族古迹、体育文化、民俗活动等应有魅力的感受,进而规制了民族传统体育文化意识。

3 “四个共同”理念下民族传统体育文化的创新路径

3.1 加强跨域合作与资源整合

旨在打造民族传统体育疆域走廊,形成高度的相互关注。要构建跨域平台:围绕铸牢中华民族共同体意识的主线和实现中华民族伟大复兴的愿景,创建一个国家级或地区级的跨域民族合作平台,专门负责民族传统体育的保护、推广和资源整合,通过聚焦民族地区基础设施建设、特色产业、生态智慧等,加大对各民族优秀传统文化的挖掘、保护与弘扬的力度,加强文化形象和文化品牌塑造,以激发民族乡村的发展活力和各族群众的内生动力,进而打造共建、共治、共享的民族传统体育文化互动市场;要完善合作机制:通过设立定期的民族体育论坛和研讨会,邀请各民族代表参与,共同探讨如何通过体育活动促进文化交流和理解,建立多边对话机制。另外,政府和相关机构应提供必要的资金支持,帮助各民族维护和发展自己的传统体育项目,同时鼓励跨区域的合作项目,如定期举办多民族参与的体育赛事和节日庆典,如民族奥林匹克或文化节,以增进民族间的互动和友谊,促进文化相遇与融合,进而形成长期稳定的社会情感;要畅通沟通渠道:在各级教育体系中加入民族传统体育的课程,让学生从小接触和了解不同民族的体育文化,通过资源共享、优势互补、合力创新和国际交流,培养跨文化的沟通能力。要尊重不同民族传统体育的文化个性,借助整合传统与现代媒介,传播好、推广好民族传统体育。并畅通民主传统体育在传承与创新过程中的民意表达与反馈渠道。“大杂居、小聚居”的族际居住空间分布格局使得民族传统体育有了地理标记,要注入现代文化元素与拓展新的活动形式,进一步增进民族传统体育文化在广阔疆域内的传播与认知。

3.2 增进阶层流动与代际传递

旨在打造民族传统体育历史走廊,形成高度的互为主体性。首先,通过多元教育系统加强民族传统体育文化的普及。学校作为传承文化的重要场所,应当设立与开发更

多与民族传统体育相关的专业课程,如民族舞蹈、体育养生等,为学生提供系统的教育和实践机会。同时,强化师资队伍。要选拔和培养一批热爱民族传统体育、具有专业素养和教学能力的教师。另外,跨学科交流的增进能够拓宽学生的视野,促进创新。通过跨学科结合、国际视野的开拓等,激发学生创新思维和实践能力、提升民族传统体育的全球影响力;其次,鼓励和支持老一辈的体育传承人与年轻一代的交流与互动。资深的民族传统体育传承人通过直接指导,能够增进年轻一代对文化价值的内化与认同。而社区活动和工作坊也为年轻一代提供了参与性更强、互动性更高的学习环境,从而加深对相关文化的理解与感知。此外,跨代际合作的鼓励与支持,有助于激发年轻一代的创新潜能。在民族传统体育技艺的基础上,年轻人可以结合现代创新思维,对民族传统体育进行形式与内容的创新,进而为民族传统体育的未来发展注入新活力;最后,政府及相关社会组织应当积极提供支持,为民族传统体育的跨代际交流与互动创造有利条件。同时,通过媒体宣传和教育推广,提升公众对民族传统体育文化的认知与重视,形成全社会共同参与和支持的文化遗产氛围。当前,在消费升级的大背景下,发展培育民族传统体育品牌有利于增强我国在全球经济体系中的话语权。因此,要关注民族传统体育的价值转向,不断推动民族传统体育文化发扬光大。

3.3 推动科技赋能与文化保护

旨在打造传统体育文化走廊,形成高度的自觉自信。习近平总书记指出,“从文化自信的高度,挖掘、整理、保护和利用好中华民族传统体育文化,实施好民族传统体育振兴工程”^[11]。在全球化和信息化的背景下,民族传统体育文化的发展迎来了新的机遇,推动科技赋能与文化保护对于民族传统体育文化的传承与创新具有重要意义。其一,加强科技研发与应用,提升民族传统体育文化的表现力。通过利用现代科技手段,如虚拟现实、增强现实、人工智能等,为民族传统体育项目打造更加生动、逼真的展示平台,既能让观众身临其境地感受民族传统体育项目的魅力,又能为运动员提供更加科学的训练方法和比赛体验,以提升文化传播和体验效果;其二,依托大数据分析、云计算和人工智能等建立数字化档案库,实现民族传统体育文化的永久保存与传承。通过系统地搜集、整理并实施数字化转换,将民族传统体育的相关文献、图像、音频和视频资料纳入一个综合性的数字档案库,以高效地记录、整理和传播民族传统体育文化,避免因时间推移而遭受损失或遗忘;其三,科技助力“民族传统体育+”发展,如与旅游、教育、娱乐等结合形成产业链,创造更多的经济价值。同时,通过科技手段,开发与民族传统体育相关的文化创意产品,如纪念品、服饰等,进一步提升民族文化的影响力。运用科技对传统体育项目进行改编和优化,既使其保持其文化内涵,又使其满足现代人追求健康生活的需

求。更为重要的是，对濒危民族语言的抢救与保护，以深入挖掘和提炼民族传统体育文化的核心价值，为现代体育事业和健康事业提供有益借鉴。

3.4 深化文化认知与价值共享

打造民族传统体育精神走廊，形成高度的情感连带。

(1) 围绕时代精神激活民族传统体育文化的生命力。如太极拳与传统中医药文化的融合、“柔力太极球”的发明创造、与娱乐健身相结合等；创新教学教材和教学设计与师资培训和多元评价体系，与培养师生体育精神、竞技意识、民族自豪感、创新意识和创造能力；(2) 不断增强民族传统体育优秀文化的影响力和感召力。如“依托相关国际组织和赛事机构在世界各地青少年中传播中华优秀传统文化。通过创新，可以使民族传统体育更加符合现代社会的需求，吸引更多年轻人的参与。同时，政府应出台相关政策，支持民族传统体育的发展，为其提供资金、场地、人才等资源保障。同时，通过立法保护民族传统体育的知识产权，防止其被滥用或商业化过度；(3) 提炼和展示民族传统体育最具代表性文化符号和精神标识。习近平总书记强调，“要把优秀传统文化的精神标识提炼出来、展示出来，把优秀传统文化中最具当代价值、世界意义的文化精髓提炼出来、展示出来”，通过举办民族传统体育相关的文化艺术表演、展览等活动，以展示文化的魅力与精神内涵，促进跨文化交流与理解，引发观众的情感共鸣与体验。(4) 以共建为基础、以共识为纽带、以共享为目的的中华民族共有精神家园建设。“找准创建活动与社会心理的契合点、与民族情感的共鸣点、与群众切身利益的结合点”，创设能够吸引各族人民群众共同参与的、集多功能于一体的体育文化空间，让大众切实感受到物质环境和精神层面带来的体验感、代入感和获得感，努力在全社会范围内树立良好的道德风气，以推动文化情感的传承和传播。

4 结语

“四个共同”是习近平总书记纵览古今数千年民族演变、洞察统一多民族国家的基本国情而得出的历史定论。阔步在建设体育强国的道路上，离不开 56 个民族的力量、智慧和团结奋进，离不开 56 个民族对体育的贡献。在中华民族共同体意识建设的大背景下，应把握“四个共同”的连续性、统一性、普及性和创新性等特征，深入挖掘民族传统体育文化的独特魅力，推动其与现代化的融合发展，以更加开放的姿态、更加创新的思维、更加务实的作风，共同推动民族传统体育文化的发展繁荣，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献体育力量。

基金项目：三亚中瑞酒店管理职业学院校级课题：高职辅导员数字素养对育人实效的路径影响研究(课题编号：ybkt202509)。

[参考文献]

- [1] 中共中央党史和文献研究院. 十九大以来重要文献选编(中)[M]. 北京: 中央文献出版社, 2021.
  - [2] 傅斌, 邓坤坤. 论民族传统体育铸牢中华民族共同体意识[J]. 体育文化导刊, 2025(2): 8-15.
  - [3] 李贲, 孟凡东. 民族自觉、民族自为到民族复兴: 中华民族共同体建设的逻辑演进[J]. 江苏大学学报(社会科学版), 2021, 23(6): 30-40.
  - [4] 罗柳宁, 江涛. 以体育促进铸牢中华民族共同体意识: 内在逻辑、价值意蕴与实践路径[J]. 民族教育研究, 2025, 36(1): 43-54.
  - [5] 董金鹏, 卿光明. 中国式现代化进程中民族传统体育发展探索[J]. 体育文化导刊, 2024(2): 1-6.
  - [6] 杨春华, 杨萧, 李丽, 等. 中华民族共同体意识视域下少数民族体育发展的路径研究[J]. 天津体育学院学报, 2024, 39(4): 464-470.
  - [7] 王智慧. 社会变迁下的民族传统体育文化记忆与传承研究——沧州武术文化的变迁与启示[J]. 中国体育科技, 2015, 51(1): 81-95.
  - [8] 知乎. 当代中国的文化生态以及文化的矛盾、冲突和挑战[EB/OL]. (2021-10-25)[2026-01-11]. <https://zhuanlan.zhihu.com/p/425626944>
  - [9] 相金星, 王进国, 郭振华. “境遇”抑或“反思”: 民族传统体育文化现代传承与发展[J]. 沈阳体育学院学报, 2021, 40(5): 130-137.
  - [10] 翁立平, 顾力行. 语言杂糅与文化杂糅: 跨文化交际研究新视角[J]. 语言学研究, 2016(2): 119-130.
  - [11] 王智慧. 文脉赓续与民族复兴: 民族传统体育文化自信的生成机制[J]. 北京体育大学学报, 2019, 42(9): 148-156.
- 作者简介：张建军（1992—），男，汉族，山西大同人，本科，学工负责人，助教，三亚中瑞酒店管理职业学院，研究方向：思政教育、教育管理；*通讯作者：王承业（1993—），男，汉族，贵州开阳人，本科，辅导员，助教，三亚中瑞酒店管理职业学院，研究方向：思政政治教育；吕雪姣（1988—），女，汉族，吉林辽源人，硕士，辅导员，助教，三亚中瑞酒店管理职业学院，研究方向：思想政治教育。