

西南多民族群众文化活动中身份认同与社会和谐构建

叶子

四川省艺术研究院（四川省艺术档案馆），四川成都，620010；

摘要：在我国西南广袤的土地上，多元民族的共生共荣，不仅造就了绚丽多彩的民族文化景观，也形成了极具特色的群众文化活动生态。在全球化与现代化浪潮的冲击下，各民族文化面临着同质化、碎片化的挑战，而群众文化活动在民族成员身份认同的强化与重构中，正发挥着愈发关键的作用。身份认同作为个体对自身所属群体的认知与归属感，不仅影响着民族成员的自我定位，也深刻关联着民族内部的凝聚力与民族间的交往交流交融。基于此，深入剖析西南多民族群众文化活动中身份认同与社会和谐构建的内在逻辑与实践路径，不仅有助于深化对民族文化社会功能的理解，也能为新时代推进民族团结进步事业、构建和谐社会提供理论参考与实践借鉴。

关键词：西南多民族；群众文化活动；身份认同；社会和谐

DOI：10.64216/3080-1494.25.03.045

引言

在全球化与现代化进程加速的当代社会，文化多样性既是人类文明的宝贵遗产，也是社会发展的活力源泉。中国西南地区作为多民族聚居的重要区域，拥有丰富的民族文化资源，各民族在长期的历史互动中形成了“大杂居、小聚居”的共生格局。近年来，随着国家民族政策的深入推进和公共文化服务体系的完善，西南地区以群众文化活动为载体的民族交往交流日益频繁，成为观察身份认同与社会和谐构建的重要窗口。在城镇化、信息化带来的文化变迁背景下，如何通过群众文化活动促进各民族在保持文化独特性的同时增强国家认同、地域认同，进而推动社会和谐，成为亟待探讨的议题。

1 西南多民族地区群众文化活动概述

中国西南地区是我国民族多样性最为丰富的区域之一，在长期的历史发展过程中，各民族形成了“大杂居、小聚居”的分布格局，并在互动交融中创造了丰富多彩的群众文化活动。这些活动不仅是民族文化遗产的重要载体，也是维系社会关系、促进民族团结的关键纽带。西南地区的群众文化活动具有鲜明的地域特色和民族特性，其表现形式多样，涵盖节庆、歌舞、体育竞技、手工艺展演、饮食文化等多个方面。例如，云南楚雄彝族的火把节、大理白族的三月街、贵州黔东南的苗年节和侗族大歌、四川凉山的彝族选美大赛、西藏的雪顿节等，均已成为具有广泛影响力的文化品牌。这些活动往往依托于特定的自然与社会环境，如农耕周期、宗教仪

式、婚丧嫁娶等生活场景，并在现代文旅融合的背景下不断演化。

从功能上看，它们不仅是民族历史记忆的延续，更是当代社会身份认同的表达方式。通过共同参与这些活动，不同民族成员在歌舞、饮食、竞技等互动中强化了群体归属感，同时也促进了跨民族的文化交流。在传统社会，群众文化活动多与生产生活紧密相连，如苗族的芦笙舞最初用于祭祀祖先，彝族的火把节兼具驱邪祈福和庆祝丰收的双重意义。随着现代化进程的推进，这些活动逐渐从封闭的村落走向更广阔的公共空间，并在政府引导、市场运作和民间自发组织的合力下，呈现出新的发展趋势。一方面，部分传统节日被纳入非物质文化遗产保护体系，如侗族大歌被列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”，使其在全球化语境下获得新的生命力；另一方面，新兴的文化活动形式不断涌现，如贵州“村BA”篮球赛、云南民族村沉浸式展演等，它们既保留了民族文化的内核，又融入了现代娱乐元素，吸引了更广泛的参与群体。

2 身份认同在群众文化活动中的体现

身份认同是个体或群体在社会互动中形成的自我认知与归属感，而群众文化活动作为民族文化的集中展演场域，为身份认同的建构、强化与协商提供了重要空间。在西南多民族地区，群众文化活动通过符号象征、集体记忆、情感共鸣等方式，使参与者在动态的文化实践中确认自我身份，并实现从个体到族群再到中华民族共同体的多层次认同整合。群众文化活动通过文化符号

的展演强化民族身份边界,例如,彝族火把节中,参与者身着传统服饰,高举火把游行,这一行为不仅是节日仪式的组成部分,更成为彝族文化身份的显性标识。同样,侗族大歌的多声部合唱、苗族银饰的佩戴、藏族唐卡的绘制等,均通过特定的物质或行为符号,使参与者在与他者的对比中明确“我们是谁”。这些符号在活动中被不断重复和强调,形成稳固的文化记忆,从而巩固族群内部的认同感。许多西南民族的传统节庆都包含对祖先迁徙、英雄史诗或自然崇拜的叙事,如苗族的“古歌”演唱、傣族的泼水节传说等。这些活动不仅是娱乐形式,更是族群历史的活态传承。当不同代际的成员共同参与时,年轻一代通过长辈的言传身教接受本民族的历史认知,而老一辈则在这一过程中感受到文化延续的欣慰,从而强化代际间的身份传递。群众文化活动还通过跨民族互动促进更高层次的认同整合,在多民族聚居区,许多节庆已超越单一族群的范畴,成为区域共享的文化资源。

3 西南多民族群众文化活动中的身份认同与社会和谐构建策略

3.1 加强文化保护与传承

文化保护的首要任务是建立系统化的文化遗产保护体系,西南地区各民族在长期历史发展中创造了大量珍贵的非物质文化遗产,如彝族火把节、侗族大歌、苗族银饰锻制技艺等。这些文化表现形式承载着各民族的历史记忆和集体智慧,是身份认同的重要载体。当前,应当进一步完善非物质文化遗产的普查、认定和建档工作,运用数字化技术对濒危文化项目进行抢救性记录。特别要重视对传承人的保护,通过设立专项补贴、提供创作空间等方式,确保传统技艺得以延续。注重文化生态保护区的建设,在整体性保护原则下,维护民族文化赖以生存的自然和社会环境,避免将文化保护简化为个别项目的碎片化保存。在传承机制方面,需要构建多元主体参与的创新模式。一方面,要将民族文化纳入地方教育体系,开发适合不同年龄段的民族文化课程,让年轻一代在系统学习中建立文化认同。另一方面,要充分发挥社区的基础性作用,支持村寨开展常态化的文化活动,使文化传承融入日常生活。值得注意的是,在传承过程中要尊重文化的发展规律,避免将传统文化固化,鼓励在保持核心内涵的基础上进行创新表达。

现代科技为文化保护与传承提供了新的可能,数字

技术的应用不仅可以实现文化遗产的永久保存,还能拓展文化传播的广度和深度。通过建立民族文化数据库、开发虚拟现实体验项目、利用短视频平台传播文化内容等方式,能够让传统文化以更生动、更便捷的方式触达更多人群。特别是对年轻群体而言,数字化的文化呈现方式更符合他们的接受习惯,有助于增强其对民族文化的兴趣和认同。但需要注意的是,技术只是手段而非目的,在数字化过程中要注重保持文化的真实性和完整性,防止出现为了吸引眼球而扭曲文化本真的现象。加强文化保护与传承的最终目的,是让各民族群众在文化认同的基础上构建更深层次的社会和谐。当每个民族的文化都得到应有的尊重和保护,当每个个体都能在文化传承中找到身份认同和归属感,多民族社会的凝聚力自然会不断增强。

3.2 加大资金投入与人才培养

充足的资金保障是群众文化活动持续开展的物质基础。从现实情况来看,西南地区许多富有特色的民族文化活动仍面临经费短缺的困境,特别是在偏远民族村寨,传统节庆的举办规模和质量往往受制于有限的村级财政。为此,应当构建“政府主导、社会参与、市场补充”的多元化资金投入机制。政府财政应当设立民族文化专项基金,重点支持具有重要文化价值和民族团结意义的品牌活动,同时通过税收优惠等政策引导企业和社会组织参与文化赞助。值得关注的是,在资金使用上要注重公平性和精准性,避免资源过度集中于少数知名节庆活动,而忽视那些规模较小但文化内涵深厚的基层群众文化活动。建立科学的绩效评估体系,确保资金投入能够切实提升活动质量、扩大参与范围、增强文化认同效果。近年来,一些地区探索“文化+金融”的融合发展路径取得了显著成效。例如,通过开发民族文化创意产品、打造特色文旅线路等方式,将文化资源转化为经济收益,再反哺文化活动的开展,形成良性循环。金融机构可以开发针对民族文化产业的专项信贷产品,支持文化传承人创业和小微文化企业发展。

当前西南民族地区普遍面临文化传承人才断层、专业管理人才匮乏的双重挑战。一方面,许多掌握传统技艺的老艺人年事已高,而年轻人外出务工导致传承链条断裂;另一方面,基层文化站普遍缺乏既懂民族文化又具备现代管理能力的复合型人才。破解这一困境,需要实施“传承人保护”与“新生代培养”并重的双轨制人才

战略。要完善非物质文化遗产代表性传承人认定制度，提高传承人补助标准，为其开展传习活动创造良好条件。同时，依托职业院校和高等院校开设民族文化相关专业，采用“现代学院教育+传统师徒传承”相结合的培养模式，造就一批具有文化自觉和创新能力的青年传承人。在基层社区层面，可以通过设立文化传承中心、开办社区学堂等方式，鼓励当地群众特别是青少年参与文化学习。在县域层面，应当加强文化馆、图书馆等公共文化机构的人才队伍建设，定期组织业务培训，提升工作人员的专业素养和服务能力。在省级层面，可以建立民族文化人才培养基地，重点培养高层次的文化研究、创意设计和活动策划人才。

3.3 增进文化交流与理解

群众文化活动促进文化交流的优势在于其参与性和体验性，与静态的文化展示不同，歌舞表演、节庆活动、体育竞技等形式的群众文化互动，能够让参与者通过身体实践和情感共鸣来感受其他民族的文化魅力。例如，在云南各民族的传统节日中，常常设置让游客参与打跳、对歌等环节，这种亲身体验往往比单纯的观看更能增进文化理解。贵州一些地区开展的“民族文化体验周”活动，通过让不同民族群众互相学习对方的传统技艺、品尝特色美食、了解风俗习惯，有效拉近了心理距离。这些活动之所以能够促进相互理解，关键在于它们创造了平等、开放的交流空间，参与者不是作为旁观者，而是作为文化实践的共谋者，在互动过程中自然而然地建立起情感联系和文化认同。现代群众文化活动应当注重设计更具互动性和持续性的交流机制。一些地区尝试开展的“民族结亲”活动就取得了良好效果，通过组织不同民族家庭结对，在日常生活层面进行长期的文化交流。文化工作者还可以借鉴社会工作的方法，设计主题讨论、情景剧表演、合作创作等参与式活动，引导参与者反思文化差异，探讨共同价值。

在文化交流过程中，常常出现因不了解文化内涵而产生的误读现象。为此，需要构建完善的文化阐释机制，帮助参与者理解文化活动背后的历史渊源、象征意义和社会功能。可以在活动中配备文化解说员，或开发多媒体导览系统，用通俗易懂的方式解读文化符号。更重要的是培养一批“文化桥梁人才”，这些人才既熟悉本民族文化，又了解其他民族的文化心理，能够准确传达文化

信息，避免交流中的歧义和冲突。同时，要鼓励学者加强对各民族文化的系统性研究，为文化交流提供理论支撑。只有当参与者不仅知道“是什么”，还理解“为什么”时，文化理解才能达到更深层次。在多民族社会中，和谐不是消除差异，而是在差异中寻找共识。群众文化活动应当注重挖掘和展现各民族文化中的共通价值，如对自然的敬畏、对祖先的追念、对美好生活的向往等。通过这些共同价值的彰显，不同民族群众能够超越具体文化形式的差异，在精神层面达成共鸣。一些地区尝试将各民族的传统美德故事改编成话剧，或将不同民族的音乐元素融合创作新作品，这些实践都取得了良好效果。

4 结束语

在全球化与现代化浪潮中，西南多民族群众文化活动以其独特的文化魅力与社会功能，为构建中华民族共同体意识提供了生动实践，这些活动通过文化符号展演、集体记忆重构和情感共鸣创造，不仅强化了各民族的文化认同，更在互动中培育了超越族群的社会团结。当前，随着保护传承体系的完善、资金人才支持的强化以及交流机制的创新，西南地区正走出一条“各美其美、美美与共”的和谐发展之路。

参考文献

- [1]冯浩. 绘就群众文化档案新图景[J]. 文化产业, 2025, (12): 94-96.
- [2]陈晓. 民族地区农村群众文化活动的现状、特点及展望——基于西藏阿里地区日土县视角[J]. 产业与科技论坛, 2025, 24(05): 63-66.
- [3]田芳利. 浅谈农村群众文化工作存在的问题及对策[J]. 农村经济与科技, 2019, 30(10): 245.
- [4]张志巧. 精准扶贫视域下西南边疆民族地区思想和文化扶贫工作存在的问题与对策[J]. 沿海企业与科技, 2018, (06): 35-37.
- [5]杨艳芳. 西南地区基层公共文化人才培养机制研究[D]. 西南大学, 2017.

作者简介：叶子，出生年月：1989.7，性别：女，民族：汉，籍贯：四川，单位名称：四川省艺术研究院（四川省艺术档案馆），学历：本科，职称：馆员，三级艺术研究，主要研究方向：民族民间音乐舞蹈研究，群众文化活动。