

武陵山区多民族传统体育交融的“走廊效应”与共同体意识生成研究

袁安发 郭梦瑶 郭振华 张建伟

吉首大学体育科学学院 湖南 吉首 416000

【摘要】：武陵山区作为中国内陆独特的“民族走廊”，其多元民族传统体育在长期历史互动中形成了深度的交融共生。本文基于“民族走廊”理论，提出“走廊效应”概念，旨在解析该区域多民族传统体育在空间、社会与文化三维度上的交融机制。研究发现，武陵山区传统体育的交融并非简单的文化叠加，而是通过“文化叠压”“复合实践”与“节庆整合”等路径，形成了超越单一民族界限的共享文化符号与集体记忆。这种交融实践在深层结构上促进了各民族的“体感互通”与“情感共契”，成为铸牢中华民族共同体意识的微观实践与身体表达。

【关键词】：武陵山区；多民族传统体育；走廊效应；文化交融；共同体意识

DOI:10.12417/3041-0630.26.10.073

1 引言

武陵山区地处湘、鄂、渝、黔四省交界，是土家、苗、侗、瑶、白等三十多个民族聚居的广袤山地。这片区域在历史长河中，不仅是地理上的过渡地带，更是费孝通先生所言的“民族走廊”——一条民族文化流动、互动、交融的动态通道。在此区域内，各民族的传统体育，如土家族的“摆手舞”、苗族的“上刀梯”“舞龙”等，并非孤立存在，而是呈现出高度复合、相互借鉴、共同展演的鲜明特征。

既有研究多从单一民族或单项体育项目的视角出发，关注其起源、功能与保护，而将多民族传统体育置于“民族走廊”这一整体性空间与社会结构中，探讨其动态交融机制及社会文化后果的研究尚显不足。本文引入“走廊效应”这一分析性概念，旨在超越传统的“源流”考据与“影响”描述，聚焦于武陵山区多民族传统体育交融的内在逻辑、实践形态及其对共同体意识生成的深层建构作用，试图回答：在走廊这一特殊的空间场域中，不同民族的体育文化如何实现从“并存”到“交融”的转变？这种交融实践如何塑造了超越民族边界的共享身体经验与情感认同？

2 民族走廊的理论视域与“走廊效应”的阐释框架

“民族走廊”理论由费孝通先生提出，用以解释中国民族格局中“大杂居、小聚居”的复杂形态。李绍明先生进一步强调走廊不仅是地理通道，更是“一定的民族或族群长期沿着一定的自然环境如河流或山脉向外迁徙或流动的路线”^[1]。武陵走廊作为其中重要一支，其核心特征在于流动性、交汇性与边

缘活力——这一区域并非文化的“死角”，反而是不同民族文化接触、竞争、适应与融合的“前沿”。将这一理论引入体育学，意味着我们不应将各民族传统体育视为固化的“文化标本”，而应视其为在走廊空间中持续流动、相遇、对话的“活态实践”。基于此，本文进一步提出“走廊效应”这一分析性概念，特指在民族走廊这一特定地理—社会空间内，由多民族长期密切接触、频繁互动所催生的一种文化交融效应。其内涵包括三个层次：其一为空间效应，即走廊的通道功能打破了地理隔绝，为体育文化的跨民族传播提供了物理基础；其二为社会效应，即走廊内部族际通婚、经济交换、社会协作等日常互动，构建了体育文化交融的社会网络；其三为文化效应，即在持续的展演与共享中，不同民族的体育文化要素发生选择性借用、创造性整合，最终形成你中有我、我中有你的复合形态。由此，“民族走廊”理论为理解武陵山区多民族传统体育的交融提供了宏观的空间—社会视野，而“走廊效应”则进一步揭示了这种交融得以发生的具体机制与层次结构，二者共同构成了本文分析的理论基石。

3 武陵山区多民族传统体育交融的“走廊效应”表征

3.1 文化叠压：体育项目的形态互渗

“文化叠压”原指考古学中不同历史时期文化层累积叠加的现象，后被文化人类学借用以描述多元文化在特定时空中的层累式融合^[2]。在武陵山区，这一概念可有效阐释多民族传统体育项目之间的形态互渗。以流传于湘西、鄂西的土家族“摆手舞”为例，研究者通过动作捕捉与形态分析发现，其基本步伐、手臂摆动节奏与相邻苗族的“接龙舞”、侗族的“多耶舞”

作者简介：袁安发（1989-），男，博士，副教授。研究方向：民族传统体育历史与文化。

基金项目：（1）湖南省社会科学基金项目，编号：25ZDB024.25YBA262.25YBQ162；（2）湖南省教育厅科学研究项目，编号：24B0490.25C0315.25A0384；（3）湖南省普通本科高校教学改革研究项目，编号：202502000869，202502000895。

存在显著的形态相似性与动作互借现象。这种互渗并非单向的模仿或简单的文化借用，而是在长期族际通婚、村寨毗邻、节庆共演的历史语境中，经由身体实践的反复调适而形成的自然化融合。类似地，“舞龙”作为跨民族广泛存在的体育项目，在武陵山区呈现出“同源异流、异中有同”的复合景观：土家族的“龙灯舞”注重步伐的沉稳与队形的规整，苗族的“接龙舞”强调跳跃的灵动与曲线的流畅，汉族的“布龙”则突出套路的变化与节奏的明快。不同民族的审美取向与技术风格在同一项目类型中叠压共存，构成了文化叠压的典型表征。

3.2 复合实践：身体技术的跨族共享

传统体育的本质是身体技术，其在武陵山区的传承与传播，深刻体现了“复合实践”的特征。所谓复合实践，核心理论框架来自费孝通的“中华民族多元一体”理论，是指不同民族在长期互动中形成的、超越单一民族归属的共享性身体技能体系。例如，“上刀梯”“爬竿”等山地技艺，虽常被标识为苗族文化的典型符号，但田野调查表明，土家族、侗族、仡佬族的民间武师同样精通此类技艺，且在技术细节上相互借鉴、趋于同构。这种身体技术的跨族共享，有其特定的社会机制：其一，师徒传承常超越民族界限，民间武师择徒重资质而非族属；其二，村寨间的技艺竞赛构建了跨民族的技术交流网络；其三，共同的山地生境催生了应对相似环境的身体技术需求。更重要的是，围绕这些技艺形成的训练方法、竞技规则与价值评判，逐渐沉淀为一种超越民族身份的“地方性身体标准”^[3]。当一名土家族青年通过习练“上刀梯”而获得村寨公认的“勇士”称号时，其身体所承载的，已然是多民族在共同生活中培育的勇气、技巧与精神气质。

3.3 节庆整合：仪式场域中的协同展演

节庆作为传统体育集中展演的仪式场域，在多民族交融中发挥着关键性的整合功能。武陵山区的节庆体系呈现出显著的“跨族共庆”特征：春节、端午、中秋等传统大节，以及“赶秋节”“社巴节”“四月八”等区域性节庆，往往成为多民族体育项目同台展演的盛会。在这一过程中，体育项目经历了从“民族的”到“地方的”意义转换。以湘西边城的端午庆典为例，土家族的龙舟赛、苗族的武术表演、汉族的舞龙舞狮依次登场，各族群众既是表演者也是观众，共同构成一个“展演共同体”。涂尔干曾以“集体欢腾”理论揭示的“情感共振—共同体生成”机制^[4]，武陵山区的节庆体育正是这样一种仪式化互动。通过周期性的身体共在与情感共振，多民族体育文化被整合进统一的节庆时序与地方认同之中。研究者指出，这种协同展演不仅强化了地方社会的内部凝聚力，更在身体经验的层面建构了一种超越民族边界的“我们感”。节庆的仪式框架为体育交融提供了稳定的时空场域，而体育的展演则为跨族情感联结提供了具身化的载体。

4 从身体交融到心灵契合：共同体意识的生成机制

4.1 体感互通：共享身体经验的情感基础

“走廊效应”最深层的成果，在于创造了跨民族的“共享身体经验”。当不同民族的民众长期在同一场域中习练、竞技、观赏彼此的传统体育时，一种前反思的、具身化的共通感得以形成。梅洛—庞蒂的现象学身体观指出，身体是我们理解世界与他者的原初媒介，身体经验的相通构成了主体间性的基础^[5]。在武陵山区，对“力与美”的欣赏、对“勇与智”的钦佩、对“协作与秩序”的遵循，这些通过身体实践获得的共通感知，构成了情感共鸣的肉身基础。体育人类学研究表明，身体运动或者运动的身体是体育文化的重要载体^[6]。身体经验是情感最直接的载体，跨民族的身体互动能够在不依赖语言中介的情况下实现情感传递与理解。武陵山区民众通过长期的体育互动所建立的体感互通，为其超越民族差异、形成更高层次的情感联结铺设了感性通道。这种“体感共同体”的形成，是共同体意识从具身层面生发的第一重机制。

4.2 情感共契：仪式互动中的集体欢腾

涂尔干在《宗教生活的基本形式》中提出的“集体欢腾”概念，为理解武陵山区节庆体育的社会整合功能提供了经典理论工具。所谓集体欢腾，指仪式情境中个体意识被集体情感所淹没、社会团结得以生成的特殊状态。武陵山区的节庆体育展演，正是这样一种“仪式化互动”。田野观察显示，在锣鼓喧天、万众瞩目的赛场上，当土家族的摆手队与苗族的舞龙队在同一片场地上先后献技，观众的欢呼与掌声不再严格区分“这是为哪个民族的项目”，而是共同为精彩的表演、为地方的荣耀而喝彩。这种超越民族边界的集体情感激荡，通过身体的在场、情绪的共振，将“各民族的体育”升华为“我们共同的文化盛事”。柯林斯的互动仪式链理论进一步揭示，这种高度的相互关注与情感连带，能够个体通过面对面的互动仪式获得情感能量和群体认同，从而促进社会关系的建立和维系^[7]。正是在这种周期性的“集体欢腾”中，一种超越单一民族归属的“我们感”得以不断被生产与强化，共同体意识由此获得情感层面的坚实支撑。

4.3 符号共享：体育记忆与身份认同的叠合

长期的交融实践，使一些传统体育项目、人物、事件逐渐演变为区域性的共享文化符号。符号人类学认为，共享符号是集体认同的核心载体，它能够将分散的个体凝聚为想象的共同体。在武陵山区，“向王天子”的传说与相关的射箭、骑射技艺，在土家、苗、汉等多个民族中均被传颂和演练，成为英雄崇拜与尚武精神的共同载体。哈布瓦赫的集体记忆理论指出，记忆并非个体独有，而是在社会框架中被建构和传承的^[8]。武陵山区一些古老的竞技场、著名的比赛传说，正是多民族共有

的历史记忆的载体。当这些体育符号在代际间传递时，它们所携带的已不仅是单一民族的族源故事，更是多民族在这片土地上共同生活、共同创造的集体叙事。研究者指出，这种“记忆的叠合”或“符号的共享”，有力地促进了地方认同与区域共同体意识的形成，并为更高层次的中华民族共同体意识提供了坚实的文化心理基础。从体感互通到情感共契再到符号共享，共同体意识的生成呈现出一条从具身经验到情感认同再到象征整合的完整路径。

5 结语

本研究基于“民族走廊”理论，揭示了武陵山区多民族传

统体育交融的“走廊效应”。研究表明，该区域传统体育的交融并非表面的文化混合，而是一个通过空间互动、社会协作与文化整合，实现从“文化叠压”到“复合实践”再到“节庆整合”的深层交融过程。这一过程的关键意义在于，它通过“体感互通”“情感共契”与“符号共享”的机制，将身体层面的交融转化为情感与认同层面的共同体意识。从体育学的视角审视，武陵山区的案例表明：民族传统体育不仅是文化的载体，更是共同体意识的“生成器”。它通过周期性的身体实践与仪式展演，将抽象的民族认同具身化、情感化、日常化。在多民族聚居区，尊重并激活传统体育中内生的交融机制，比外在的、行政化的“民族团结教育”更能触及心灵、巩固认同。

参考文献：

- [1] 李绍明.巴蜀民族史论集[C].成都:四川人民出版社,2004:18.
- [2] 魏继印.也谈早期夏文化[J].考古与文物,2011,(03):25-31+41.
- [3] 宁振耀,周卫海,王云涛.区域性体质评定标准建立的必要性研究[J].南京师大学报(自然科学版),2012,35(03):149-152.
- [4] [法]爱弥尔·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,1999:285-286.
- [5] [法]梅洛-庞蒂.知觉现象学[M].姜志辉,译.北京:商务印书馆,2001:296.
- [6] 朱美岫.从新手到老手:极限飞盘训练进阶之路的身体人类学研究[D].西北师范大学,2024.
- [7] 吴丽敏,刘素娟,张静艳.互动仪式链理论视角下的安宁疗护患者心理支持机制探析[J].中国医学伦理学,2026,39(03):351-357.
- [8] 哈布瓦赫.论集体记忆[M].毕然,郭金华,译.上海:上海人民出版社,2002:50-58.