

非遗视域下中华民族共同体意识培育路径研究

张福 李诚

甘肃政法大学外国语学院

DOI:10.32629/er.v9i7.7233

[摘要] 非物质文化遗产承载着各民族交往交流交融的历史记忆与共同情感，是铸牢中华民族共同体意识的重要载体。本文首先从理论层面探讨了非遗保护传承与中华民族共同体意识建构的内在契合性；随后以天祝县锅庄舞大赛为例，探究其如何在传承民族优秀文化的同时，转化为铸牢中华民族共同体意识的有效载体。旨在为非遗文化助力铸牢中华民族共同体意识实践提供可借鉴的范本。

[关键词] 非物质文化遗产；中华民族共同体意识；文化认同；情感共鸣

中图分类号：G122 **文献标识码：**A

Research on the Cultivation Path of the Sense of Community for the Chinese Nation from the Perspective of Intangible Cultural Heritage

Zhang Fu, Li Cheng

School of Foreign Languages, Gansu University of Political Science and Law

Abstract: Intangible cultural heritage carries the historical memories and shared emotions formed in the interactions, exchanges and integration of all ethnic groups, and serves as an important carrier for forging a strong sense of community for the Chinese nation. This paper first explores the inherent theoretical compatibility between the protection and inheritance of intangible cultural heritage and the construction of the sense of community for the Chinese nation. It then takes the Guozhuang Dance Competition in Tianzhu Tibetan Autonomous County as a case study to examine how such events can be transformed into effective carriers for forging a strong sense of community for the Chinese nation while inheriting fine traditional ethnic cultures. The research aims to provide a referable model for leveraging intangible cultural heritage to advance the practice of forging a strong sense of community for the Chinese nation.

Keywords: intangible cultural heritage; sense of community for the Chinese nation; cultural identity; emotional resonance

引言

铸牢中华民族共同体意识是新时代党的民族工作的主线。习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上讲话时强调，着力构筑中华民族共有精神家园，为推进中华民族共同体建设提供强大精神文化支撑^[1]。这一重大论断启示我们须在文化层面深入探索推进中华民族共同体建设工作。文化认同是最深层次的认同，是民族团结之根、民族和睦之魂。非物质文化遗产（以下简称“非遗”）是各族人民共同创造的文化瑰宝，凝结着华夏儿女的集体记忆、精神信仰与家国情怀。这种深植于民族血脉的文化基因，使其天然具备凝心聚力的强大力量。随着我国对非物质文化遗产保护工作的深入推进，非遗不再仅仅是亟待抢救的“文化标本”，更被赋予了激活文化生命力、服务当代社会发展的新使命。

天祝藏族自治县（以下简称“天祝县”），藏语称“华锐”，意为“英雄之地”，位于甘肃省中部，地处青藏高原、黄土高原、内蒙古高原三大高原的交汇地带。这里长期生活

着汉、藏、土、回、蒙古等28个民族。独特的地理位置和多民族分布格局，赋予其文化多元交融的鲜明特质。锅庄舞是该县最具代表性的民间舞蹈之一，现已被列入国家级非物质文化遗产名录。近年来，天祝县连续成功举办多场大型锅庄舞比赛，使得这一传统的民间舞蹈形式，逐渐演变为由政府引导、社会各界广泛参与、全民共享的大型公共文化活动。2025年8月1日，天祝县第二届全民健身锅庄舞大赛在县体育馆成功举办。大赛不仅吸引了本县各族群众热情参与，还聚集了周边地区乃至全国的目光，形成了一个跨越民族界限的“文化场域”。这一文化现象为我们在非遗视域下研究中华民族共同体意识培育路径提供了一个生动立体的实证样本。本文将聚焦这一典型案例，深入剖析其如何通过富有成效的活态传承与创新实践，有效服务于铸牢中华民族共同体意识这一重大时代课题。

1 非遗保护传承与中华民族共同体意识建构的理论契合

各族人民共同缔造统一的多民族国家，是我国的基本国情。这一国情决定了中华民族共同体意识，是在我国各族人民共同开拓与书写的历史中熔铸而成的。非物质文化遗产是各民族集体记忆和智慧的结晶，是各民族交往交流交融历史的活态见证。非遗保护传承与中华民族共同体意识建构之间存在深层的理论契合。这种契合，既根植于中华文明的深厚沃土，更源自各民族共有精神家园的重要基石。其主要体现在文化认同、交往交流交融和共享精神家园三个核心维度。

1.1 文化认同：非遗传承的根基与共同体意识建构的情感纽带

文化认同是铸牢中华民族共同体意识的核心要素。非物质文化遗产是各民族群众共同创造与传承的文化瑰宝^[2]。文化认同是二者的最大公约数。德国学者扬·阿斯曼（Jan Assmann）提出的文化记忆理论为我们理解非遗与共同体意识的关系提供了重要视角。阿斯曼认为，文化记忆是一种集体记忆形式，通过仪式、节日、文本等文化实践得以传承；文化记忆依靠外在文化符号得到固化和延续，使民族精神得到循环和传承，巩固民族成员的身份认同^[3]。作为界定民族身份的重要标识，非遗镌刻着各民族独有的生存智慧、精神信仰与审美情趣。基于此，对非遗的保护传承不仅在于维护文化多样性，更在于通过尊重各民族独特的文化基因，构筑各民族文化认同的根基。高丙中（2018）指出，“非遗传承的核心是传承主体的文化认同”，这种认同是传承行为发生的逻辑起点^[4]。向云驹（2021）指出，非遗传承是一种“文化自觉”的体现，其最终目标是实现从“各美其美”到“美美与共”的文化认同升华^[5]。在费孝通先生倡导的“多元一体”宏观格局下，我们尤需以辩证的视角审视非遗价值。各民族非遗看似各具特色，实则深植于共同的文化根脉，蕴含着中华民族共有的文化基因和价值追求。中华民族共同体本质上是一个文化共同体，中华文化是各民族文化的集大成。

例如，春节、清明节、端午节、中秋节等传统节日，早已超越地域和民族界限，成为中华民族共有的文化符号和情感纽带，凝练了“阖家团圆”“慎终追远”“爱国爱家”等普世价值。各民族独特的歌舞艺术，如蒙古族的马头琴、藏族的锅庄、维吾尔族的木卡姆、汉族的昆曲等，虽然风格各异，却都传递着对生命、自然、美好的赞颂，共同构成了中华文明绵延数千年的共享价值密码。正如麻国庆（2019）所言：非遗不仅是民族文化的根，更是国家认同的魂^[6]。非遗在长期的传承和发展进程中，其内容和形式历经时代的筛选、淘汰，不断走向适应、包容。这种开放性和包容性正是中华文化认同的内在特质。通过深度挖掘和彰显非遗中的共性文

化基因，可以帮助各民族成员突破单一的民族文化认知局限，认识到“本民族文化是中华文化不可分割的组成部分”，从而将个体情感、民族情感升华为对中华民族的整体情感认同，从内心深处增强对中华民族的文化自信。

1.2 交往交流交融：非遗实践的天然平台与共同体意识建构的社会熔炉

中华民族的形成源于各民族间持续的交往交流交融。费孝通先生提出的“中华民族多元一体格局”理论指出，中华民族作为一个自觉的民族实体，是在近代以来与西方列强的对抗中形成的；但作为一个自在的民族实体，则是几千年来历史发展的结果。这一历史过程的核心机制就是各民族的交往交流交融^[7]。

非遗保护传承本质是一种“具身化的交往”^[8]与能动的“文化认同生产过程”。这种特质为各民族交往交流交融提供了天然平台。在此平台中，初始的、往往是无意识的“交往”为更深层次的“交流”奠定了基石。当不同民族的成员为完成一场共同的仪式而协作，或为同一曲调所感动时，他们开始超越文化表象，解码彼此行为背后的“文化语法”与情感逻辑，从而显著消解了文化误读的风险，有效培育了社会信任资本^[9]。非遗的“共享性”在于：它提供的不是僵化的文化标本，而是可共同书写意义的“文化文本”^[2]。这种基于共同文化实践的互动，宛如社会熔炉，消融了族群边界，加深了心理契合，为共同体意识的孕育注入了持续的社会动力。这种持续深化的互动，最终导向文化心理层面的“交融”，让人们认识到中华民族的形成是一个各民族长期迁徙、杂居、互动、融合的自然历史过程，是“你中有我，我中有你，谁也离不开谁”的命运共同体。

例如，柯尔克孜族的英雄史诗《玛纳斯》，不仅记载了本民族的历史与文化，也吸收了周边民族的故事元素，是多民族交往交流交融的生动体现。云南的“大理白族甲马”木刻艺术中，留存着白族、彝族以及汉族共有的自然崇拜印记。在谈及中华舞蹈艺术与中华民族共同体意识的关系时，戴金叶与李银兵指出，纵观中华文明五千年，在历时性上，中华民族舞蹈艺术的历史就是各民族交往交流交融的历史；在共时性上，中华各民族舞蹈艺术体现出国家与地方、汉族与少数民族、国际与国内之间的关系^[10]。无论是英雄史诗、木刻、还是舞蹈艺术，这些非遗瑰宝如同历史的活化石，不仅记录了各族人民在共同的劳动和审美活动中的“交往交流交融”，而且镌刻了中华民族从“多元”迈向“一体”的演进历程。非遗的公共性与互动性决定了其保护传承实践不仅被动地记录历史，更主动地塑造互嵌共生的社会结构。正如刘魁立（2014）所指出的，非物质文化遗产是连接过去与未来的桥梁，而在这座桥上，我们共同走向的，是一个情感上水乳交

融、精神上团结一致的未来^[11]。

1.3 共享精神家园：非遗传承与共同体意识建构的终极目标

无论是草原上回荡的豪迈史诗，还是水乡里流淌的婉约小调，无不体现着人们对自然万物的敬畏、对人际和谐的追求、对民族团结的珍视、对美好生活的向往与期盼等。非遗承载着超越民族界限的人类共同情感与价值追求。这种深层的价值共鸣能够激发不同文化背景的人们在情感上产生联结，使其成为构建共有精神家园的温暖力量。

王希恩指出，“共有精神家园是各民族在长期互动中形成的文化共识与价值认同，非遗的传承与创新是其重要组成部分”^[12]。非遗实践通过唤起共同历史记忆、激发情感共鸣，增进文化认同并强化社会成员对中华民族共同体的归属感^[13]。丹珠昂奔（2019）认为，非遗传承的终极目标不仅是文化保护，更是通过情感共鸣和价值共享，构建中华民族共有的精神家园。同时他强调，建设各民族共有的精神家园是铸牢中华民族共同体意识的根基，而非遗正是这个家园中最温暖、最具活力的部分^[14]。非遗的活态传承，让中华优秀传统文化蕴含的仁爱、诚信、团结、爱国、和谐等精神特质在现代生活中得以复现。向云驹（2021）指出，非遗保护传承旨在实现从“文化自觉”到“文化自信”的升华，其深层目标是通过认同机制的构建，为共同体意识奠定坚实的情感基础^[3]。综合上述观点，我们可以得出：非遗传承远非单一的文化保护，更是一种通过共享的、具身化的实践体验来有效建构社会团结与共同体意识的社会过程，其终极目标与构建中华民族共有精神家园的战略任务高度统一。

2 从民族艺术到各民族交往交流交融的精神纽带

“锅庄”一词由来已久，是“卓舞”的俗称。“卓”是藏语的译音。锅庄，又称为“果卓”“歌庄”“郭庄”“卓”等。在藏语中，“锅”是圆圈的意思，“庄”是舞蹈的意思。锅庄即为圆圈歌舞。其闭合圆圈结构象征“团结无隙”，既寓意中华民族大家庭中“你中有我、我中有你”的紧密联结，亦直观体现“集体性”与“包容性”特质。舞者不分男女老少、民族身份，手拉手沿顺时针踏歌前行，在共同韵律中体悟集体的温暖^[15]。本次天祝县锅庄舞大赛中，藏、汉、土、回、蒙古等各族群众携手，以舞步勾勒“民族团结同心圆”，成为这一文化符号的生动诠释。每一个舞步、每一个转身，传递的不仅是对自然的深沉敬畏，更真切呈现了全县各民族群众对美好生活的炽热向往以及团结一心、奋发向前的精神力量。从某种意义上讲，本次赛事已非简单地将这项独具民族特色的非遗文化搬上舞台，而是通过深度创新与精妙融合，将传统与现代相结合，赋予其新的生命力，使其真正成为促进各民族交往交流交融的精神纽带。

2.1 以舞为媒，强化“共同历史记忆”与“共同文化基因”的认知

非遗作为各民族文化的活态载体，其保护传承过程本质上是文化认同的再生产。非遗的活态性使其超越单一民族范畴，成为连接不同族群的文化桥梁，在共享中深化对中华文化的整体认同^[16]。锅庄舞作为藏族三大民间舞蹈之一，其中包含体现劳动、颂扬英雄、表现婚嫁待客等丰富内涵，是藏族历史文化与生活哲学的浓缩表达。这一点是众所周知的。尽管如此，该县在推广锅庄舞时，并不仅限于将其视为藏族的独有文化，而是着力挖掘和展现其作为县域内多民族文化共享因子的特质。据报道，本次锅庄舞大赛主题为“舞动民族风情·传承非遗文化”，本身就强调了其在文化传承上的普遍意义。大赛共汇聚了由各级政府部门、企事业单位、社区组建的34支代表队，2000余名选手，涵盖县域内藏、汉、土、回、蒙古等多个民族。参赛队伍中，既有纯藏族队伍原汁原味地展现传统韵味，也有多民族混合队伍（如汉藏组合、藏土组合、汉藏蒙回组合）精彩演绎融合创新之作。各民族成员同台献艺，充分表达了“中华民族一家亲，同心共筑中国梦”的美好愿景。

大赛在坚守传承藏族锅庄舞核心精髓的同时，通过“传统舞段复原”与“主题创编”相结合的方式，尝试将不同民族关于生活、审美和价值的共同表达融通起来，力争在激活各民族的共同历史记忆中增强对中华文化的整体认同。在动作融合方面，在保留藏族锅庄舞经典动作特点（如围圈起舞、牵手踏歌）的同时，巧妙吸纳蒙古舞的肩部动作、汉族秧歌的韵律感等多元民族舞蹈元素，极大丰富了艺术表现力；在音乐创新方面，在传统藏族锅庄曲调基底上融入现代音乐元素，或创作反映新时代、新天祝气象的全新锅庄乐曲；在主题拓展方面，编排内容积极融入歌颂祖国发展、民族团结、乡村振兴、生态保护等时代主题，为古老锅庄注入了崭新精神内涵；在服饰文化展示方面，藏族长袍、土族刺绣、回族头巾等同台交相辉映，充分彰显了文化的多样性与共通性。赛事期间，主持人常辅以对天祝锅庄舞历史渊源、文化内涵的讲解。通过各参赛队的精彩演绎，让参与者与观众在直观的审美体验中，重温 and 共同感知蕴含在舞蹈中的历史叙事与价值观念，在潜移默化中强化对县域内多民族共享的“文化基因”与“历史记忆”的认知。

2.2 以舞搭桥，构筑各民族“交往交流交融”的实践平台

非遗的生命力在于实践，而群体性实践是促进各民族交往交流交融的有机熔炉。本次锅庄舞大赛采用“全民参与、不分民族”的组织原则，打破了日常社会生活中的民族边界，吸引了各族群众广泛参与，为各族群众“交往交流交融”搭建了共享平台。

“为了这次比赛，我们都排练了一个多月，大家都非常投入，今天能够在舞台上展示自己的风采，我们非常自豪……”参赛队员康娜说^[17]。在持续数月的准备与排练期间，来自不同民族、不同年龄（年龄跨度从6岁孩童到75岁的非遗传承人）、不同职业的人们朝夕相处、密切协作。他们不仅相互研习舞蹈技巧的精要、协调动作节奏，更共同应对排练中出现的各种挑战，如步伐协调困难、语言沟通障碍或日程安排冲突等。经过反复磨合与细致沟通，队员间逐步培养出深厚的友谊与默契。幕后，成员们相互给予生活援助与技术辅导，协作解决排练难题；台前，通过观赏彼此演出、交流心得体验，这一切互动都拉近了不同民族成员之间的距离。比赛开幕时，各参赛团队身着本民族特色服饰或融合创意的服装，和着旋律共同起舞；观众席上，雷鸣般的掌声此起彼伏。“在这么大的场地上，30多支表演队伍合在一起，他们虽身着不同的服饰，却配合相当默契，舞蹈动作整齐划一，真的太精彩了，我要把这些拍下来。”来自湖北的游客宋先生被眼前的场景深深触动……^[18]大赛还激发了各族群众的文化活力。大家自发在文化广场、社区活动中心等场所组织锅庄舞展演、民族服饰秀等特色活动。这些活动不仅为当地群众搭建起展示民族才艺的广阔舞台，通过“共跳一支舞、共唱一首歌”，让各族群众近距离接触和体验不同民族非遗文化，在潜移默化中促进了各民族之间的文化互鉴和情感共鸣，为中华民族共同体建设注入了源源不断的情感动力。

2.3 以舞铸魂，激发各民族“共有精神家园”的情感归属

中华民族共有精神家园是各族人民人心凝聚、团结奋进的强大精神纽带，是推进中华民族共同体建设的精神文化支撑。锅庄舞大赛作为该县最具影响力的文化品牌活动之一，自创办以来已连续举办多届，极大提升了全县各族人民对“中华民族共有精神家园”的认同感和自豪感。“能参加这次比赛，我感到非常自豪，祝家乡发展越来越繁荣，愿乡亲们的日子越过越红火。”松山镇锅庄队队员蒲慧敏说^[13]。这种朴素的情感表达，反映了大赛已成为凝聚人心、激发集体荣誉感的重要载体。这一年度盛事不仅让“天祝锅庄”成为闪亮的地方名片，更增进了社区和谐团结与稳定。

戴金叶、李银兵指出，舞蹈艺术通过独特的语言储存着各族人民对中华民族共同体的记忆与情感，是连接各民族和凝聚共同体的精神纽带^[19]。大赛通过多元艺术形式，生动展现了华锐文化的博大精深与多元魅力，吸引了各族群众广泛参与。据统计，2万余名观众现场观看，超10万人次在线观看，评论区洋溢着观众的赞美。各族群众在观赏互动中，既能感受本民族文化的独特魅力，又能真切领略其他民族文化的精彩之处。这种双向的深度交流让各族群众深刻认识到中华文化由各民族优秀文化交融汇聚而成，进而有效激发其

“共有精神家园”的情感归属。大赛紧扣时代脉搏，通过创编展现新时代风貌的作品，将歌颂祖国、感恩党、展现国家发展成就等主题深度融入表演内容。依托隆重的开（闭）幕式、升国旗唱国歌等仪式环节，在部分节目中以汉藏双语形式融入“唱支山歌给党听”等细节，将抽象的爱国主义教育转化为可感知、可参与的文化体验，让参与者在体验中深化对国家的认同情感。这些举措有效增强了各族群众的“五个认同”，特别是对伟大祖国和中华民族的认同。

2.4 以舞为弦，推动各民族“共同繁荣发展”的现实连接

中华文化是各民族文化的集大成。作为中华文化的重要组成部分，非遗肩负着助力各民族共同繁荣发展，推动中华民族共同体建设的重要使命。近年来，天祝县积极探索“非遗+”发展模式，将锅庄舞等非遗资源与文旅产业深度融合，走出了一条文化赋能产业、产业反哺文化的共赢之路。本次锅庄舞大赛通过组织系列文化活动，该县向外界成功展示了精心打造的“独具风情的最美丝路花园”和“距内地最近的高原藏乡生态旅游目的地”文旅名片。依托这一展示平台，推出深度文化体验线路，吸引了大量国内外游客深度体验抓喜秀龙草原、乌鞘岭景区等特色景点，有力推动了当地文旅产业蓬勃发展。文旅产业带来的“流量”不仅点燃了景区的热度，更实实在在地转化为惠及百姓的福祉“增量”。在天祝县城，一家名为“白小啤”的本地特产旗舰店也因旅游的兴旺而生意红火。“近几年，前来天祝旅游的游客多了，我们这些天祝本地的特产也销得好，一年下来收入不错。”天祝县白小啤旗舰店店员于艳花说^[20]。文旅产业繁荣带动了餐饮、住宿、交通及手工艺品销售等相关行业协同发展。通过拓宽就业渠道，增加了收入来源，让各族群众共享文化发展红利。根据2025年天祝县文旅产业统计数据，全年接待游客达903万人次，实现旅游综合收入83.1亿元，同比分别增长50.8%和88%，文旅产业已成为拉动县域经济增长的强劲引擎^[21]。物质基础的巩固让各族群众切实体会到民族团结进步带来的经济实惠。此外，大赛通过系统化培训，让农牧民摇身一变，成为非遗文化“锅庄舞传承人”。这一举措既有效加强了非遗保护传承队伍建设，又为当地文旅产业可持续发展储备了多元化人才。

当非遗保护传承不再仅仅是一项文化责任，而是成为改善生活、实现富裕的有效途径时，各族群众参与保护传承的内生动力将会被极大激发。一方面，可为非遗的活态传承提供可持续的人力保障。另一方面，这种“文化赋能发展”模式，可以使各族群众在共享文化发展成果中认识到“中华民族共同体”不仅是情感共同体，更是利益共同体与发展共同体，从而主动投身于共同繁荣发展的实践之中。

3 结语

非物质文化遗产是中华民族的文化瑰宝。天祝县锅庄舞大赛的成功举办，生动展现了非物质文化遗产在铸牢中华民族共同体意识中发挥的巨大潜力。同时，它也是甘肃深入践行习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，全面贯彻落实习近平总书记考察甘肃重要讲话和重要指示精神，有形有感有效做好铸牢中华民族共同体意识工作的鲜活缩影与生动注脚。这一活动不仅为非遗保护传承开辟了“以赛促融、以文聚力”的创新路径，更深刻启示我们：当非遗文化真正“活”在各族群众的日常交往中，“融”入民族团结的具体行动里，其蕴含的文化凝聚力与精神感召力便会充分释放，成为铸牢中华民族共同体意识最生动、最持久的力量源泉。在新时代背景下，应深入挖掘各民族非遗文化中的共同元素，积极搭建更多跨民族文化交流的实践平台，让非遗成为连接各民族心灵的桥梁、凝聚共同理想的纽带。唯有如此，才能持续巩固中华民族共同体的文化根基，推动各民族在交往交流交融中携手迈向共同富裕，为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供源源不断的文化动力和精神支撑。

【参考文献】

- [1]吴艳东.着力构筑中华民族共有精神家园[J].红旗文稿,2024(21):18-21.
- [2]王丹.非物质文化遗产铸牢中华民族共同体意识的价值逻辑与实践路径[J].广西民族大学学报(哲学社会科学版),2022(5):148-156.
- [3]扬·阿斯曼.文化记忆——早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福,杨晓晨,译.北京:北京大学出版社,2015.
- [4]高丙中.非物质文化遗产：从概念到实践[J].学术月刊,2018(1):12-20.
- [5]向云驹.非物质文化遗产的若干哲学问题及其他[M].北京：文化艺术出版社,2021.
- [6]麻国庆.非物质文化遗产与中华民族共同体建设[J].中央民族大学学报(哲学社会科学版),2019,46(5),12-20.
- [7]费孝通.中华民族的多元一体格局[J].北京大学学报(哲学社会科学版),1989(4):3-21.
- [8]孙九霞.传承与体验：文化遗产与当代社会[M].北京：商务印书馆,2016.

[9]潘天舒.发展人类学十二讲[M].上海:上海文艺出版社,2021.

[10]戴金叶,李银兵.舞蹈艺术与铸牢中华民族共同体意识的路径研究[J].原生态民族化学刊,2025(3):27.

[11]刘魁立.民俗学：概念、范围、方法[M].北京:中国文联出版社,2024.

[12]王希恩.论中华民族共有精神家园的内涵与建设路径[J].民族研究,2018(1):1-11+123.

[13]王员,刘志生.民族复兴进程中非物质文化遗产的传承价值与实践进路[J/OL].光明网-学术频道,2025-10-21.

[14]丹珠昂奔.建设中华民族共同的精神家园[N].中国民族报,2019-05-10.

[15]袁美君,耿献伟.符号与认同：锅庄舞铸牢中华民族共同体意识研究[J].濮阳职业技术学院学报,2024(6):57-61.

[16]麻国庆.非物质文化遗产与中华民族共同体的建构[J].民族研究,2020(2):1-12+123.

[17]天祝藏族自治县人民政府.绘就最美“同心圆”！天祝县第二届全民健身锅庄舞大赛圆满落幕[EB/OL].https://www.gstianzhu.gov.cn/art/2025/8/3/art_3517_1496494.html.

[18]金奉乾.舞出美好新生活——天祝县第二届全民健身锅庄舞大赛走笔[N].甘肃日报,2025-08-01.

[19]戴金叶,李银兵.舞蹈艺术与铸牢中华民族共同体意识的路径研究[J].原生态民族化学刊,2025(3):27.

[20]徐世婷,王文全.天祝：文旅融合添活力激活增收“新引擎”[N].武威日报,2025-12-04.

[21]天祝藏族自治县人民政府.天祝：903万游客让文旅“流量”变消费“留量”[EB/OL].https://www.gstianzhu.gov.cn/art/2026/1/30/art_3517_1578750.html

作者简介：

张福，甘肃政法大学外国语学院副教授，主要从事语言学及应用语言学、非遗文化、铸牢中华民族共同体意识研究。

李诚，甘肃政法大学外国语学院教师，主要从事民族理论与政策、铸牢中华民族共同体意识研究。

基金项目：

甘肃省教育厅高校教师创新基金项目“甘肃各民族互嵌式发展格局下的铸牢中华民族共同体意识创新研究”（2025A-134）阶段性成果。