

来宾市盘古文化活态传承与铸牢中华民族共同体意识

蓝艺源 陆柳妃 宁珊 兰玉丽 卢芳

广西师范大学，广西桂林，541006；

摘要：新时代铸牢中华民族共同体意识，离不开中华优秀传统文化的有力支撑。从地方民族文化发展视角关注中华民族多元一体性，有助于深化对铸牢中华民族共同体意识的认知。本文在理论层面集中探讨来宾市盘古文化活态传承与铸牢中华民族共同体意识之间的内在逻辑，前者是后者的有机组成部分，后者是前者的方向引领，双方共同构筑中华民族的精神家园。从国家、地方、基层三个角度出发，在实践基础之上探索二者有机统一化的融合路径，力求在发挥盘古文化活态传承与保护的有效机制的同时，亦能有效铸牢中华民族共同体意识，增强文化自信，推动民族地区的高质量发展。

关键词：铸牢中华民族共同体意识；盘古文化；活态传承与保护

DOI：10.69979/3029-2735.25.3.081

1 系统一体化：来宾市盘古文化活态传承与铸牢中华民族共同体意识的内在逻辑

来宾市盘古文化与铸牢中华民族共同体意识之间存在着相辅相成的紧密关系。盘古文化作为中华民族文化的一部分，积淀着丰富的团结勇敢的精神力量，能够为铸牢中华民族共同体意识提供精神动力与文化支持。反之，铸牢中华民族共同体意识在来宾市盘古文化的活态传承与发展中发挥方向与价值指引作用，二者协调统一构筑中华民族共有的精神家园。

1.1 来宾市盘古文化是铸牢中华民族共同体意识的有机组成部分

一方面，来宾市盘古文化是植根于当地躬耕本土的原生文化。作为中华文化的根源，盘古文化展现出我国源远流长的文明^[1]。来宾市盘古文化具有明显的原始性与本土性的特征，其证明了珠江流域文化在多元文化一体中占据了重要地位，是各民族友好相处、共享文化的纽带，呈现出民族交流的开放与包容的特点。同时，来宾市盘古文化也体现了中华民族的文化共识，其在历史发展中形成了各族共同的精神信仰与寄托，使民众从中感受中华民族同根同源、相互联系的文化传统和自强不息的民族精神，这为中华民族文化的发展提供了力量源泉，是铸牢中华民族共同体意识的重要精神依托。

另一方面，来宾市盘古文化蕴含独特的精神价值。“要增进各族人民对中华民族的认同，就要以民族精神团结各族人民，形成对中华民族的情感归依”^[2]。来宾市盘古文化在个人叙事、交往实践中展现了无畏、团结、

抗争等优秀精神品质。其中的盘古神话体现出中华民族的文化共识与文化自觉，经当地口述流传的神话故事反映出人们在面对劫难时形成的团结合作、不屈不挠的优良品质，在此过程中各族提高了民族凝聚力，振奋民族精神。因此，来宾市盘古文化所蕴含的积极精神价值，有利于凝聚民族精神和激起各民族的情感共鸣，从而丰富中华文化，为增强中华民族共同体意识，共同实现中华民族伟大复兴提供精神力量。

1.2 铸牢中华民族共同体意识是来宾市盘古文化活态传承与发展的方向引领

铸牢中华民族共同体意识为来宾市盘古文化活态发展提供正确方向。中华民族共同体意识中包含着多元一体的文化观念与共同体意识。其中，这种整体意识为各族人民在交流交融中所形成的一种心理自觉，这一心理能够为盘古文化的发展凝心铸魂。来宾市盘古文化亦在历史发展中积聚了丰厚的精神财富，其中蕴含壮侗语等多个民族的历史记忆。“自从盘古开天地，三皇五帝到如今”。一句几乎人人耳熟能详的民俗语，展现了各民族的文化认同。在盘古文化历史发展中流传下来的盘古神话故事、盘古歌谣、民俗仪式等文化载体，是民族集体记忆的外在表现形式，也是各民族相互交流的媒介，它们在口口相传与实践运用中展现出民族的自豪感以及价值共识，进而连接了民族间的共同记忆与精神寄托。铸牢中华民族共同体意识有助于增强当地民众在生产生活中对共同体的归属感与文化认同感，使得民众在生活实践中依托归属不断提高内部凝聚力，形成互帮互助

的共识，丰富中华民族共同体意识的精神内核，这些积极的精神价值能够为推动来宾市盘古文化的活态传承工作增添动力。

因此，来宾市盘古文化的传承发展工作需要以铸牢中华民族共同体意识为导向，在加强盘古文化保护的基础上，更要注重发挥共同体观念的引领作用，加深人们对共同体的情感归属，不断铸牢中华民族共同体意识。

1.3 同归而一：二者共同构筑共有的精神家园

构筑共有精神家园实质上是建设文化共同体、精神共同体与价值共同体的进程^[3]。在新的历史时期，构筑好中华民族共有精神家园，就是要传承好中华民族文化，凝聚民心与文化共识，增强中华民族共同体意识的引领和指导作用，夯实文化与精神根基。

一方面，构筑共有精神家园需要凝聚文化认同。盘古是中国多地区民族共同的创世始祖，其中盘古“洪水遗民”的神话故事阐释了万物起源，蕴含着中华民族优秀的精神品质。盘古在岭南地区的民族交往交融中，为许多民众所认同，成为中华民族的特殊文化符号，形成了多民族情感连接的文化记忆。“共同的祖先”加深民众对个体价值的认知与文化认同感，构筑起中华民族共有的精神家园。当下建设共有的精神家园就是要各族人民形成文化认同，来宾市盘古文化作为多民族共享的文化，各民族在其中形成统一的情感归属，增强了文化认同，促进民族团结。另一方面，构筑中华民族共有精神家园以中华民族共同体意识为导向。中华民族共同体意识是构筑中华民族共有精神家园的思想根基，没有各族人民认同的深厚价值理念，也就没有精神家园之“共有”^[4]。

2 有机统一化：来宾市盘古文化活态传承与铸牢中华民族共同体意识的融合路径

来宾市盘古文化与铸牢中华民族共同体意识之间的内在统一性，意味着可以将二者有机统合，有效发挥盘古文化“以文化人”的教育功能，推动地区意识“铸牢”实践工作的有效开展。

2.1 国家层面

以资金保障摸清文化家底，厚植文化底蕴。来宾市盘古文化载体丰富，有盘古庙、盘古钟及盘古兄妹塑像等。但随着现代化进程加快，这些文物渐遭破坏、遗失，传统庙会仪式简化，庄严性减弱，人们精神信仰淡化。

为此，政府可设立专项资金，深入挖掘、整理盘古文化的历史渊源与现代价值，通过实地走访、调查记录，收集口述历史、实物及文献资料，确保资料原始、真实、完整，加大对盘古文化资源的保护与整合力度。

以政策扶持助力文化建设，推动文化传承发展。政府一方面要吸收民间盘古文化，借助自身影响力，让盘古文化融入民众生活；另一方面，在国家权威支持下，推动盘古文化进入主流话语体系，拓展其影响力，加速传承发展。政府应秉持“保护第一、传承优先”理念，开发盘古文化的现世价值，加强相关基础设施建设，在保护中发展、在发展中保护。盘古文化不应局限于学术研究，更要挖掘精神内涵，在新时代作出新诠释^[5]。

同时，要协调大小传统的话语空间，摒弃二元对立。来宾市盘古文化中，大传统由知识分子提出，是“深层文化”；小传统以农村为中心，是农民代表的“表层文化”^[6]，二者相互依存。然而，实地调研发现，地方政府和专家学者常将盘古文化内涵与民众认知割裂，导致大小传统对立失衡^[7]。实际上，大传统的学术研究等活动可为小传统的民间信仰等提供理论支撑；小传统也能为大传统提供素材灵感。二者相互融合，才能让盘古文化在来宾市代代相传。比如，举办盘古庙会时，可结合传统“福”文化，开展“福”祈福系列活动，派送“福”帖，融合中国传统文化与少数民族文化符号。

2.2 地方层面

第一，依据乡土地方叙事，融合民众实践强化个人叙事。个人叙事深植于集体记忆，集体记忆又与族群命运共同体紧密相连。族群共同体常因共同经历重大事件，形成对这些事件或世界的共同认知与阐释体系。从时间维度看，共同体延续性强；在空间上，以共同语言和情感认同为基础，构建起一致的精神信仰与行为表征，共同体成员共同构成复杂社会结构。因此，个人叙事从一开始就通过民众实践融入族群日常生活，成为族群集体记忆的重要体现。同时，共同体也会通过集体叙事不断影响个体。

来宾盘古神话是岭南壮族先民共同体记忆的重要框架。南朝梁人任昉在《述异记》中记载“南海中有盘古国”，这一区域大致是如今的两广地区。考古资料显示，当时华南珠江流域经历了一场大洪水，与盘古神话中“洪水遗民”的主要内容相呼应，反映出远古时

代先民的生活特点^[8]。如今，村民谈论盘古神话时会结合自身生活，盘古信仰已融入村民日常，个人情感与区域空间相互作用，形成深厚的地方感，村民也有意识地参与村落历史记忆的建构^[9]。在新时代背景下，来宾市地方政府应秉持因地制宜的原则，依据当地特色的地方叙事，将盘古文化与民族团结元素巧妙融入百姓生活环境和公共设施。这样既能赋予盘古文化新时代的内涵，强化个人叙事，破除因代际继替而产生的群体道德密度的减弱^[10]，又能增强民众的“五个认同”，铸牢中华民族共同体意识。

第二，聚焦文化与民族团结双建设，寻民族团结文化根脉。“所贵乎史者，述往以为来者师也”，据覃乃昌、覃彩銮等一批壮学专家考证，所谓盘古神话，实际上是由汉族文人记录整理少数民族相关神话并融入汉族文化内容而形成的开天辟地创世、化生创世和再殖型洪水神话三位一体的神话，是少数民族与汉族文化融合的典范^[11]。故盘古文化成为中国统一多民族国家融合发展的历史见证。由此可见，来宾具有促进民族团结的历史文化资源，为来宾作为少数民族聚居地继续做好民族工作奠定了坚实基础。深入挖掘、充分利用这些宝贵的文化资源，可以从以下方面入手：成立专班，高位推动，在高度重视来宾盘古历史文化资源基础之上进行深入挖掘，立足实际，充分考虑到影响工作全局的各方面要素；整合资源，协同参与。系统加强保护与传承、挖掘与弘扬当地盘古历史文化资源，有关部门可以利用公共文化服务体系如文化场馆等多种途径，提高认知，强化认同，增广共识。增设盘古文化相关的内容，常态化开展民族文化体验活动。积极承办面向全国、国际的大型文艺活动，通过诉说盘古兄妹神话故事、花婆神话等活动形式，在凸显民族特征之中内化多元一体格局，增强群众对本民族的认同感和归属感。

2.3 学校层面

学校教育层面，加强校园文化建设，培育文化发展主力军。经过世俗时间冲刷，盘古文化的精神内核根深蒂固融于当地群众的生产生活中，加上来宾自身本有的少数民族文化气韵，形成了一个天然独特的文化实践空间，但当地群众对盘古文化的内容并不熟悉，尤其是学生群体。当地大部分学生表示无论是日常生活还是学校授课过程中，均未对盘古文化有所了解所幸，学生群体对于与盘古文化相关的神话故事展现出了浓厚兴趣。学

生的中华优秀传统文化统一性与多样性的理性认知教育及在实践中的文化选择教育，深刻影响着中华文化的稳定与持续发展^[12]，为培养学生成为促进盘古文化传承与发展的主力军，加强校园文化中与盘古文化的关联度势在必得。

措施落实方面可按照实施双语教学、打造教育基地、建立保护机制三个部分展开。推行双语教学中，校方可 在推广国家通用语言文字规范化达标建设的基础上，对壮族语言文字进行普及与保护。盘古文化中“盘古”是壮语“咽盘”（磨刀石，考古学称砾石）和“勒勾”（葫芦）的简称译音，原意为“葫芦与磨刀石”^[13]。此外，来宾当地主要流传的洪水遗民（《水泡天门》）故事，民间流传着用古壮字抄写的剧本。来宾市武宣县大祥村根据盘古神话创作的壮戏剧剧本中，剧目主要用以壮语演绎，剧本手稿上的文字也为壮族语言文字。可以说，来宾市盘古文化根植于主要以壮族语言文字为主的土壤之上，壮族语言文字作为当地具有独特辨识性的文化符号，必不能被忽视。打造教育基地部分，学校可以以来宾市内丰富多彩的民族文化为素材，以“传授+体验”的方式进行，以“基地+传统文化”的方式宣传，让学生不仅仅局限在有限的空间中学习书本上的文化内容，而是通过实践活动感知校外文化氛围，让文化实践随时随地发生，学生从中汲取盘古文化的精神养料，找到民族情感归属。建立保护机制部分，主要聚焦于学校层面上盘古文化的多元传承，建构“校园—田野—社会”的三位一体的盘古文化传承保护机制。将办学目光由校园转向田野，学生设身处地感受盘古文化的原始魅力；孕育着盘古文化的各村落加强与政府等社会力量的联系，更注重自身的文化传承；开放文化传承人进校园，加强高校艺术创作群体与传承人的交流与合作，以此突破师徒传承的传统模式。这样三元融合的办学空间，力求实现多元互动的教育图景。

参考文献

- [1]覃彩銮：《盘古文化探源——壮族盘古文化的民族学考察》，广西人民出版社，2008年版，第24—25页。
- [2]齐付清，孔建勋：《以中华文化认同铸牢中华民族共同体意识的逻辑理路与实践进路》，载《学术探索》2024年第6期。

- [3] 朱永梅, 陈金龙: 《以共同性引领中华民族共有精神家园建设》载《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2023年第5期。
- [4] 乌云格日勒: 《构筑中华民族共有精神家园的多维度解析》载《马克思主义研究》2024年第4期。
- [5] 王潇: 《盘古神话起源地考论及盘古文化变现》载《西安工业大学文学院》2021年第11期。
- [6] 罗伯特·芮德菲尔德: 《农民社会与文化: 人类学对文明的一种诠释》, 北京: 中国社会科学出版社, 王莹译, 2013年版, 第95—97页。
- [7] 刘欢: 《从村落习俗到城市节日: 鄂西“刨汤宴”习俗的变迁及价值转化研究》载《节日研究》2023年第2期。
- [8] 覃乃昌, 覃彩銮, 潘其旭, 郑超雄, 蓝阳春: 《盘古国与盘古神话》, 北京: 民族出版社, 2007年版, 第5页。
- [9] 毛晓帅: 《民俗学视野中的个人叙事与公共文化实践》载《民族文学研究》2019年第3期。
- [10] 周晓虹: 《集体记忆: 命运共同体与个人叙事的社会建构》载《学术月刊》2022年第3期。
- [11] 覃乃昌, 覃彩銮, 潘其旭, 郑超雄, 蓝阳春: 《盘古国与盘古神话》, 北京: 民族出版社, 2007年版, 第22页。
- [12] 苏德, 马圆圆: 《智能时代民族地区中华优秀传统文化传承的学校教育场域重构》载《云南民族大学学报(哲学社会科学版)》2024年第5期。
- [13] 覃乃昌, 覃彩銮, 潘其旭, 郑超雄, 蓝阳春: 《盘古国与盘古神话》, 北京: 民族出版社, 2007年版, 第7页。