

优秀民俗文化融入思政课堂路径研究——以土家族社交礼仪文化为例

黄璃莹

南京农业大学，江苏省南京市，210014；

摘要：在新时代文化自信的背景下，将优秀民俗文化融入思政课堂既是弘扬中华优秀传统文化的重要途径，也是创新思想政治教育课堂内容的内在要求。本文以土家族社交礼仪文化为例，剖析其中的育人价值，探讨其与思政课堂教学目标的契合性。土家族社交礼仪文化蕴含着尊重自然、团结互助、和谐共生的伦理价值与道德规范。本文分析了土家族社交礼仪文化里的典型习俗，并探索如何开发利用这些资源，丰富思政课堂内容，为思政教育创新与民族文化协同发展提供实践范式。

关键词：土家族；社交礼仪文化；民俗文化；思想政治教育

DOI：10.69979/3029-2700.25.12.043

1 土家族社交礼仪文化的主要内容

土家族社交礼仪文化是土家族优秀民俗文化的重要组成部分，体现了该民族独特的伦理观念、人文精神和社会规范。土家族社交礼仪文化贯穿于日常生活、节日活动以及人生仪礼中。

1.1 日常交往礼仪

1.1.1 语言交往的智慧

土家族十分重视礼仪，并且在语言交往上更在于通过隐喻、歌谣和谚语等创造性表达，在尊重传统伦理的同时化解矛盾和传递价值观，表达土家族独特的语言交往魅力。土家族的谚语是主要教导人们如何为人处世、修身养性。土家族通过语言修饰和行为规范构建了一套人际交往的利益准则，例如当地人对于陌生人要尊称“您家”，请求帮助是需用：“劳慰您家”，意思是麻烦您了，如果之间命令则视为无礼。

1.1.2 饮食礼俗的道德风尚

土家族人热爱自然，崇尚自然，他们的饮食结构与当地环境息息相关。比如在主食方面，由于土家族大部分居住在山里，在自然条件的制约下，土家族人以杂粮主导：玉米（“包谷”）、土豆（“洋芋”）、红薯为主食，例如晚清时期的巴东县，“里中以脱粟、大小麦为上食；荞麦、燕麦次之；采蕨根作粉，佐以大豆，则为下食”。由于自然条件的制约，土地贫瘠，土家族人深知粮食的来之不易，因此凸显了土家族人勤劳节约、爱惜粮食的品质。

1.2 人生仪礼

1.2.1 诞生礼的积极价值观

土家族的诞生礼是一种生命过渡与自然信仰的仪式表达，通过系列仪式完成新生儿从自然生命到社会成员的身份转化，体现了土家族人对生命繁衍的敬畏与民族文化的传承。从婚后的求嗣祈愿到周岁抓周，仪式链条涵盖孕期养护（保胎）、分娩协助（捡生）、社群宣告（报喜）、养育启蒙（打三朝）等十余项礼俗。这种通过仪式叙事传递的生命观，深刻体现了山地民族对生命脆弱性的认知。

1.2.2 婚礼的情感表达

土家族的婚礼仪式以“哭嫁歌”为核心特色，融合歌舞、饮食、服饰等文化元素，形成一套伦理教化的仪式系统。随着时代发展，当代婚姻制度已趋向自主，但“哭嫁”仍被保留为婚礼核心仪式。其内容重心从昔日的抗争逐渐转向情感维系：新娘以哭唱形式述说对父母养育之恩的感激，抒发离家后难以尽孝的歉疚，既延续了仪式传统，又强化了代际间的伦理责任。

1.2.3 葬礼的豁达生死观

土家族葬礼中的“闹丧”习俗，当地称之为——“撒尔嗬”，以集体唱丧歌、跳丧舞为核心特征。这些活动有两个重要作用：一是通过歌词讲述逝者的生平故事，让后人铭记其德行；二是用歌舞传递温暖，抚慰家属的悲痛情绪。“土家“闹丧”反映了土家人对死亡的乐观态度，要“白事当做红喜事办”，让老人放心、快乐地离开这个世界，是对于死者最好地纪念。”这种“白事喜办”的传统体现了土家族独特的生死观。

1.3 节日与祭祀礼仪

1.3.1 祭祀礼仪的精神信仰

土家族的祭祀礼仪是其精神信仰的重要实践载体，通过规范化的仪式程序，维系着对祖先、自然神灵的敬畏，以及民族文化的传承。

“七月半”祭祖节在当地有着“年小月半大”的重要地位。独特之处在于“尝新祭”仪式：用新收获的玉米、稻谷制成供品，既表达对祖先的感恩追思，也以直观方式教导后代不忘根本。冬至祭祖则延续着清扫祖坟、供奉时令食物的传统，强化家族的血脉记忆。土家人将敬祖情怀转化为集体文化基因，培育出慎终追远、饮水思源的精神品格。

1.3.2 纪念性节日的记忆传承

土家族的节日活动如同一条文化血脉，将祖先智慧、自然敬畏和生活哲学编织到节庆中。土家族的“赶年节”又称为“过赶年”，“土人度岁，逢月大，以二十九为岁；月小，则以二十八日。”意思是土家族比汉族提前一天过年。“赶年节”的历史渊源来源于明代土家族士兵抗倭的悲壮故事，士兵们为奔赴前线保家卫国，族人们提前一天团聚过年。提前过年的习俗并非简单的时间调整，而是通过“重演”抗倭出征的历史，将民族英雄事迹融入到我们的日常生活中。

1.3.3 农耕节日的自然敬畏

土家族农耕节日与其山地稻作文化紧密相连，通过岁时节令的仪式活动，传递对自然的敬畏、对丰收的祈愿。

以“牛王节”为例，“牛王节”是极具农耕文化特色的传统节日，集中体现了对耕牛的感恩与对自然的敬畏。传说牛王菩萨曾化身为耕牛帮助土家族先民们开垦荒地，后来人们专门设立牛王节，以表达感恩之情。会在当天犒劳耕牛，用鸡蛋、糯米、黄豆煮“牛王饭”，加入米酒喂食给耕牛，全天会禁止鞭打、役使耕牛。土家族人认为牛不仅是生产工具，更被视为“家庭的一员”，通过“牛王节”的仪式性活动，反映出土家族“万物有灵”的自然观。

2 土家族优秀民俗文化融入思想政治教育出现问题的原因分析

2.1 多元文化冲击，民俗文化发展受阻

在全球化进程加速推进与数字技术广泛渗透的背景下，土家族民俗文化的外部传承环境遭遇着挑战。民俗文化的传承面临着诸多的挑战，例如西方文化的冲击

等，现代人们生活节奏变快，洋节日对于中国的影响，传统的民俗文化很容易被人们所忽略。以媒介技术为载体的外来文化持续冲击，越来越多的年轻人对传下来的民俗文化逐渐失去了兴趣，大部分青年认为传统民俗与现代生活脱节。更为严峻的是，产业化开发过程中的文化商品化倾向，导致民俗传承陷入困境。

2.2 对土家族优秀民俗文化融入思想政治教育的重视程度较低

在当前的教育体系中，土家族优秀民俗文化元素的融入往往处于边缘位置。走进中小学课堂，学生们鲜少有机会了解土家族的哭嫁歌里蕴含的伦理观念。即便是高校的思政课程，也更多聚焦于理论阐述，那些藏在吊脚楼建造智慧里的生态智慧、传统节日承载的民族文化，依然被大部分人当作民族风情而非教育资源。土家族地区的学校侧重于理论教学，更加注重学生的成绩，轻视了利用民俗文化作为教育资源。

2.3 民俗文化传播途径较少

土家族优秀民俗文化的传承途径较为单一，并且传播的力度也比较低。土家族优秀民俗文化传播途径受限的困境主要体现在以下几个方面：其一，随着现代化进程的加速，年轻一代大量外出务工，语言、歌舞、习俗等文化载体面临代际断层。其二，学校教育体系中民族文化课程占比不足，系统性文化教育体系尚未形成。其三，数字化传承手段相对滞后，虽有部分博物馆开展文物数字化保护，但仍处于起步阶段。

3 土家族优秀民俗文化融入思想政治教育的措施

3.1 加强对土家族优秀民俗文化的传承和保护

如今土家族部分优秀民俗文化正在面临着消亡危机，加强土家族优秀民俗文化的传承和保护有利于推动其与思想政治教育的融入，既要激活文化内部生动力，又要借助现代化治理体系和科学手段。“保护民俗文化不是将其封闭起来，让民俗拥有者生活在博物馆里。保护民俗文化最好的办法是充分展现民俗，保持其内在的生存活力。”

3.1.1 完善制度保障体系

民俗文化传播中的制度保障，不仅能阻止文化基因的流逝，更能为传统民俗文化注入新的生命力。优化制度保障，为民俗文化的传承提供动力。在土家族地区出台有关于民俗文化的保护制度，重点整治破坏民俗文化的行为，呼吁老百姓参与保护，开通举报热线，让民众

也参与到其中来,发现破坏习俗的行为可随时举报。

3.1.2 创新民俗文化传播方式

传统宣传方式可能局限在博物馆、举办节庆活动等方式,但是这种方式的效果有限,尤其是在年轻群体中。因此,创新方式需要结合现代科技和年轻人喜欢的媒介,如今互联网、ai、大数据等发展迅速,我们要善于利用载体宣传民俗文化。善于利用科技让传统“潮起来”,例如利用数字技术激活文化基因,利用短视频将土家族优秀民俗文化创意转化,开展土家族优秀民俗文化短视频挑战赛等措施。这不仅是传播方式的革新,更是文明基因的当代续写。

3.2 健全民俗文化融入思政教育机制

3.2.1 完善课程融合创新机制

在推动土家族优秀民俗文化融入思政教育的过程中,课程融合创新机制需以“文化育人”为核心,通过分层设计、多元联动的方式实现有机渗透。例如我们可以构建“理论+实践+数字”立体化课程体系,在理论教学中提炼土家族民俗文化中的道德智慧与价值理念,与实践课程中的非遗技艺体验、村寨调研等活动形成呼应,同时借助虚拟仿真、数字平台等技术手段增强教学吸引力。其次,还可以联合当地文化部门、非遗传承人共同开发特色课程资源,通过设立实践基地、开展文化主题活动等形式,让学生在真实场景中感悟文化内涵。

3.2.2 深化协同育人机制

推动土家族优秀民俗文化融入思政教育的过程中,不仅是学校教育要起到作用,也需要家长的努力一起来推动。土家族优秀民俗文化应该与学校教育、家庭教育相结合,推动家校协同共育。学校教育与家庭教育同样重要。家庭作为最早接受教育的场所,父母是对学生进行最早的思想道德教育的群体,在家庭中,思想和道德的教育体现在生活中,父母的行为会深刻影响着学生。当代家庭教育需要强化民族传承意识。

3.3 增强民众对于民族文化融入思政教育的意识

3.3.1 创新教育载体,激活文化生命力

在推动土家族优秀民俗文化融入思政教育的过程中,可通过生活化、趣味化的载体创新焕发土家族传统文化的活力。例如,将摆手舞的集体协作精神转化为团队拓展活动,让学生在舞步配合中感受团结力量;把西兰卡普纹样中的图腾故事改编成动画微课,用年轻化的语言诠释祖先智慧。通过“可触摸的文化体验”,让古

老传统不再是书本上的符号,而是能看、能玩、能思考的生动课堂,使思政教育既有乡土气息又具时代感染力。

3.3.2 培育传承共同体,增强社会凝聚力

在培育土家族优秀民俗文化遗产共同体的实践中,需构建多维度的社会参与网络,通过整合力量、联结多元主体增强文化凝聚力。可搭建跨代际的文化对话平台,使长者口述的传统智慧与青年创新的表达方式形成互补,促进文化记忆的活态延续;推动学校与地方文化深度互动,将民俗文化中所蕴含的集体精神、生态智慧转化为教育资源。这种开放包容的协同模式,既让文化传承从个体行为升华为群体自觉,又使思政教育浸润于真实的文化肌理中,以共同的文化认同筑牢社会精神纽带。

3.3.3 打造文化记忆点,融入日常生活

增强民众对于民族文化融入思政教育的意识,就要让民族文化记忆自然地流淌在生活脉络中,关键在于营造“日用而不觉”的文化环境。特别是在学校的教育环境中,可通过视觉符号的日常渗透——将传统纹样融入校园建筑装饰、生活器具设计,用山歌调式编排课间操旋律等措施。这种将文化元素嵌入日常生活的方式,让年轻一代潜移默化地完成文化基因的传承,使传统不再是需要刻意背诵的知识,而是呼吸般自然的生活底色。

参考文献

- [1] 鲁美艳. 土家族口头传统文化的数字化保护研究[J]. 赤峰学院学报(汉文哲学社会科学版), 2015, 36(10): 63-65.
- [2] 丁世良, 赵放. 中国地方志民俗资料汇编: 中南卷[G]. 北京: 书目文献出版社, 1991.
- [3] 贵州省民族事务委员会. 土家族文化大观[M]. 贵阳: 贵州民族出版社, 2014: 185.
- [4] 费孝通. 费孝通民族研究文集[M]. 北京: 民族出版社, 1988.
- [5] 刘明阁. 论民俗类非物质文化遗产的传承、保护和利用[J]. 江汉论坛, 2012, No. 412(10): 119-125.
- [6] 洪勇. 试论民俗文化的特征和保护[J]. 南方文物, 2004, (03): 72-74+104.
- [7] 王雪梅, 张社争. 家庭教育与高校思想政治教育的耦合性研究[J]. 中国军转民, 2023, No. 319(18): 118-119.

作者简介: 黄璃莹(2001—), 女, 土家族, 湖北恩施, 南京农业大学, 硕士研究生, 思想政治教育。