

# 中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的 价值思考与实践进路

张建彬

(广西艺术学院马克思主义学院,广西南宁 530022)

**[摘要]**在铸牢中华民族共同体意识的过程中,中华优秀传统文化展现出独特而强大的凝聚力与向心力,它不仅能够强化民族身份认同、促进共识凝聚,还能提供主动精神动力,进而提升国家的整体文化实力与国际影响力。然而,当前在利用中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的实践中,仍面临一系列挑战,诸如价值认同功能发挥不足、理论深度挖掘不足与“三融”功力欠缺、教育方式缺乏创新等问题尤为显著。因此,需共同致力于整合中华优秀传统文化、挖掘中华优秀传统文化的素材和创新教育的时空领域等创新实践进路。

**[关键词]**中华优秀传统文化;中华民族共同体意识;价值思考;实践进路

**[中图分类号]** D633;G122;D64

**[文献标识码]** A

**[文章编号]** 2096-711X(2025)14-0152-04

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2025.14.052

**[本刊网址]** <http://www.hbxb.net>

《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》指出:“中华优秀传统文化是中华民族突出优势,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,必须结合新的时代条件传承和弘扬好。”在中华民族的文化宝库中,蕴藏着璀璨的思想智慧、价值理念、精神追求,这些文化精髓是铸牢中华民族共同体意识的重要基石。通过中华优秀传统文化的浸润与滋养,强化文化认同、增进情感共鸣、促进心灵相通,对于铸牢中华民族共同体意识具有不可替代的作用。这有助于深化民族团结进步教育,强化精神纽带,提升国家认同感和民族自豪感,增强中华民族的凝聚力、向心力和创造力。在新时代背景下,探索以中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的有效路径,不仅是对传统文化的传承与弘扬,更是对民族团结事业的创新性发展。

## 一、中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的价值意蕴

(一)个人之基:中华优秀传统文化为铸牢中华民族共同体意识强化身份认同

习近平总书记强调:“中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂。”中华民族共同体意识,作为一种深层次的集体认知,是对中华民族整体性的深刻反映。而铸牢中华民族共同体意识的根本目的,在于强化中华民族的身份认同。这一过程的实现,需要作为一种隐形教育力量的中华优秀传统文化,巧妙地传递着民族的价值观念、思想立场与行为模式,是构建身份认同最为坚实的基石。

我们的精神世界由各民族共同构筑的文化底蕴所滋养,我们的道德规范是各民族共同遵循的行为准则,我们的智慧是各民族共同创造的宝贵财富,我们的梦想是各民族共同追求的美好愿景。中华民族多元一体的文化特质和发展逻辑,即从文化精髓到道德规范,从智慧传承到梦想追求,都是中华民族共同体在历史长河中不断融合、共同发展的生动写照。它强调在“认知—情感—行动”的连续统一体中,通过发掘、增强和凝聚“共性”,逐步构建起中华民族共同体意识。

这一过程中,身份认同是最为核心和根本的,它不仅是民族团结的精神纽带,更是民族和谐共生的灵魂所在。

“中国各民族共同的文化和心理特征更趋成熟。今天,中华民族已经成为各民族普遍认同的统称和归属。”可见,中华优秀传统文化不仅关乎个体的自我认知,更关乎整个民族共同体的凝聚力和向心力。通过强化身份认同,可以进一步巩固我国民族关系发展的社会基础,推动中华民族成为认同感更强、凝聚力更大的命运共同体。在当今世界百年未有之大变局的背景下,铸牢中华民族共同体意识,强化身份认同,不仅是对内增强民族凝聚力的需要,更是对外展现中华民族文化软实力的重要途径。

(二)时代之本:中华优秀传统文化为铸牢中华民族共同体意识促进共识凝聚

东汉许慎在《说文解字》中进一步将“文”与“化”紧密相连,他指出:“文,错画也;化,教行也。”其意指通过文字、艺术等文化形式来教化民众,促进社会进步。古代对“文化”的理解多侧重于其动态过程,强调其在社会治理中的重要作用。中华优秀传统文化,历久弥新,其蕴含的团结统一、和谐共生的理念,对铸牢中华民族共同体意识、促进全民共识的凝聚具有重要意义。

当今时代,全球文化多元交融,各种思想文化交流互鉴日益频繁。文化已成为一个民族区别于其他民族的独特标识,是维系民族团结、凝聚共识、增强民族凝聚力的精神纽带。一方面,深入挖掘和传承中华优秀传统文化,有助于在多元文化的冲击下保持民族文化的独特性和纯洁性,为铸牢中华民族共同体意识提供坚实的文化根基。通过创造性转化和发展传统文化,使其与现代社会相协调,为传统文化注入新的时代内涵和多元表达,从而增强民族文化的吸引力和凝聚力,促进全民共识的凝聚;另一方面,中华优秀传统文化的弘扬有助于提升民族自豪感和认同感,为构建中华民族共同体提供强大的精神动力。在全球化的浪潮中,传统文化成为连接海内外华人的精神桥梁,对于增强民族凝聚力、促进海内外中华儿女的团结合作,具有不可替代的作用。

收稿日期:2024-12-20

基金项目:本文系2024年广西哲学社会科学研究“铸牢中华民族共同体意识”专项课题“中华优秀传统文化赋能铸牢中华民族共同体意识的时代路径研究”阶段性成果(项目编号:ZL2024021)。

作者简介:张建彬(1982—),男,河南濮阳人,广西艺术学院马克思主义学院讲师,主要从事党史党建、思想政治教育研究。

当今世界,正处于百年未有之大变局,文化多元、价值观冲突等问题日益凸显。面对这些挑战,可以从中华优秀传统文化中寻找智慧与启示。其“天人合一”的哲学思想有助于处理人与自然的关系,实现可持续发展;其“和而不同”的发展理念有助于解决文明冲突,促进不同文化之间的和谐共生;其“协和万邦”的天下情怀有助于应对霸权主义,推动构建人类命运共同体。只有不断创新和发展传统文化,才能使其在新的时代背景下焕发出更加绚丽的光彩。

(三)社会之维:中华优秀传统文化为铸牢中华民族共同体意识提供主动精神动力

自古以来,文运与国运相牵,文脉同国脉相连。一个社会的和谐稳定离不开坚实的精神支柱,缺乏深厚文化的滋养引领,缺失民众精神世界的深度耕耘,缺乏社会凝聚力的持续增强,任何社会、任何国家都难以在全球化的浪潮中稳固自立。抚今追昔,中华文明之所以能在世界文明史上独树一帜,其深厚的文化底蕴与持续的文化创新是核心要素。

文化之源,深植社会。铸牢中华民族共同体意识的根基,在于对中华优秀传统文化的深刻领悟与自觉传承。千百年来,中华民族在广袤的土地上繁衍生息,通过不断的文化交融与创新,实现了从多元到一体、从分散到凝聚的社会转型,探索出了一条符合中国国情的社会发展之路。究其根本,在于各族人民在传承中华优秀传统文化的过程中,不断深化文化认同,推动文化的创造性转化和创新性发展,孕育了兼容并蓄、和而不同的社会文化氛围以及反映时代精神。这种文化自信为铸牢中华民族共同体意识提供了持续不断的精神动力。

新时代,在构建社会主义和谐社会的过程中,党正积极推动社会的全面进步与协调发展。要实现社会的全面发展,就必须促进物质文明与精神文明的同步提升,这要求既要追求物质生活的丰富,也要追求精神世界的充实。新时代文化创新战略的提出为深化文化认同、创新文化传播、弘扬核心价值、促进民族文化交融注入了新活力,这为铸牢中华民族共同体意识构建了更为坚实的文化基石、更为广阔的社会空间。在这一过程中,中华优秀传统文化的创新性发展不仅是文化自信的重要来源,也是推动社会进步、增强民族凝聚力,形成更为主动的精神动力的关键力量。

## 二、中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的现实困囿

中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识面临着现实困囿,具体表现为价值认同功能发挥不足、理论深度挖掘不足与“三融”功力欠缺、教育方式缺乏创新等问题,制约了中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识中的效能和影响力,其铸魂育人作用未能得到充分展现。

(一)价值认同功能发挥不足,削弱中华优秀传统文化铸牢力

所谓价值认同,即“是在认知、认可的基础上循序渐进,由对中华优秀传统文化的接触、学习、了解,转变为理解、接受、肯定,进而最终产生欣赏、喜欢、热爱、向往等积极意识,并由积极意识伴生积极行动,共同保护、守卫、传承中华优秀传统文化”。然而,在具体铸牢中华民族共同体意识的实施中,这一文化精髓在部分领域和层面的价值认同功能发挥尚不充分。一方面,部分社会群体对中华优秀传统文化的认识停留在表面,缺乏对其深层次内涵的挖掘和理解,导致文化认同的根基不够稳固。另一方面,一些地区在推动中华优秀传统文化传承的过程中,未能有效结合当地实际,缺乏创新性和针对性,使得文化认同的强化效果大打折扣。

中华优秀传统文化在铸牢中华民族共同体意识中的创

新性运用不足。创新是中华优秀传统文化在现代社会中重焕活力的关键所在。然而,当前部分领域在传承和弘扬中华优秀传统文化时过于注重传统形式的保留,而忽视了对其创造性转化的探索。这导致中华优秀传统文化在面临现代社会多元化、快节奏的挑战时,难以有效吸引人们的关注和参与,从而影响了中华民族共同体意识的铸牢。同时,一些创新尝试过于追求形式上的新颖,而忽视了传统文化精髓的传承和弘扬,使得创新成为一种“无源之水”,难以持续和深入。

中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的教育引导力度有待加强。当前部分教育者在推动中华优秀传统文化教育时存在教育内容单一、教育方式陈旧等问题。这导致对中华优秀传统文化的认识和理解不够全面和深入,难以形成对中华民族共同体意识的深刻认同。同时,部分教育者在教育过程中过于注重知识的传授,而忽视了对情感和价值观的引导,使得传统文化教育在铸牢中华民族共同体意识中的作用未能充分发挥。

(二)理论深度挖掘不足与“三融”功力欠缺,影响文化创新发展力

铸牢中华民族共同体意识,需“进一步加强文化知识的理论彻底性和实践坚决性,增强中华优秀传统文化的感召力和生命力”,深化内涵阐述,活化传播方式。传播与阐释的成效关键在于学者与研究者的学术造诣、研究深度、表达艺术及传播效果能否触动人心、激发共鸣。然而,在中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的过程中,常出现讲述者阐述费力、听众理解吃力的现象,根源在于“三融”能力不足,即融合传统文化与现代语境、融通学术研究与大众传播、融入日常生活与精神世界的功力欠缺。

中华优秀传统文化理论阐释的“二力”,即解释力与融入力亦显不足。要讲好中华优秀传统文化,需要讲述者具备深厚的传统文化学识、精准的现代解读能力、高超的传播技巧,以及强烈的文化自信。然而,在实际传播中,中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的结合存在解释力不强、融入力不足的问题。一方面是对中华优秀传统文化解释力不强。部分讲述者往往止步于对中华优秀传统文化的“生命力”,即文化背后蕴含的精神价值与社会功能解释不足,未能以历史维度、全局视野和系统思维将中华优秀传统文化与民族复兴、社会进步紧密关联,难以激发深度认同,弱化了中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的作用,从而影响文化自信的建立与民族精神的传承。另一方面是中华优秀传统文化“嫁接”中华民族共同体意识的融入力不足。部分讲述者由于缺乏深厚的学术积累、丰富的实践经验和对中华优秀传统文化的深厚情感,未能对中华优秀传统文化的“价值力”认识不充分,传播感染力有待提升,同时在研究与设计中存在认知偏差,对中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识中的核心作用认识不够,为中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识设置了观念障碍与实践壁垒。

(三)教育方式缺乏创新,制约文化传播影响力

“教学方法是实现课程教学目标关键所在,是知识供体(教师)将知识载体(教材)传授给教育受体的教育手段”。然而,现实中,即便是同一教育者、相同文化内容,却往往产生不同的传播效果,这主要归因于教育受体对文化的接纳与融合能力存在显著差异,即个体接纳度的多样性。如何有效缩小这种接纳差异,成为提升中华优秀传统文化传播影响力、铸牢中华民族共同体意识的核心问题。

中华优秀传统文化,由于内涵深厚且抽象,是一种超越具体形态的精神存在和文化积淀。在教育过程中,难免会遇到理论阐释难以具象化,受众理解与现实感知存在隔阂的问

题。这就要求教育者在教育方式上必须寻求创新,以增强中华优秀传统文化传播的实效性。为此,教育者仅具备丰富的文化知识是远远不够的,还需掌握创新、高效的教育方法。现实中,部分教育者的传播方式或僵化保守,形式单调、手段单一;或内容陈旧,缺乏新意。有的教育者固守传统的传播模式,热衷单向灌输,“满堂灌”“照本宣科”,缺乏必要的互动与反馈,受众在传播过程中的主体性地位得不到应有的尊重,使其可能感到枯燥乏味、难以入心。有的教育者不善于甚至拒绝运用现代科技手段辅助传播,与新媒体传播手段主动“绝缘”,文化传播设计单一刻板,中华优秀传统文化呈现形式缺乏多样性和创新性。这导致中华优秀传统文化的教育功能被单一的传播手段、同质化的传播案例所弱化,受众对内容被动接受,消极应对甚至产生抵触情绪。这些问题在很大程度上限制了文化传播内容的丰富性、传播手段的生动性,降低了教育者与受众之间的互动性和受众的参与度。

### 三、中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的实践进阶

破解中华优秀传统文化铸牢中华民族共同体意识的二元隔离困境,需要整合中华优秀传统文化,挖掘中华优秀传统文化的素材和创新教育的时空领域等方式,增强其在构筑中华民族共同体意识中的实效性与创新性。

#### (一)整合中华优秀传统文化,增强铸牢中华民族共同体意识的系统性

第一,要以创新传承中华优秀传统文化为关键,树立科学的文化传承观。文化传承创新是“中华优秀传统文化的内在固有属性,中华优秀传统文化是中华传统文化的精华,以活态形式存在于各民族的日常生活中,文化传承使人们不断认识和把握文化的共性和差异,更加坚定中华文化自信,加深对中华民族共同体意识的认知,由此铸牢中华民族共同体意识”。因此要着重发掘和传承中华优秀传统文化中蕴含的和谐共生、创新发展的理念,准确理解传承与创新、传统与现代之间的辩证关系,要深化文化认知,形成对中华优秀传统文化的崇敬感和传承意识,构建起中华民族共有的文化记忆。要坚持文化回归民众,确保在保护与传承过程中不偏离人民轨道,尊重并吸纳各族人民的智慧与创造,维护文化生态的原真性。将中华优秀传统文化中蕴含的创新思维和智慧,与现代社会的需求和发展相结合,转化为推动社会进步和发展的重要力量,让中华民族的文化精髓在当代社会中焕发出新的生机与活力。

第二,推动文化交融创新,发展“互通有无、共融共生”的文化生态。各民族文化作为中华民族文化多样性的生动体现,具有独特性、交融性和创新性等特点。不同地域、不同民族的文化以“和合共生”的理念共同促进了中华文化的繁荣发展,各民族文化之间的交流互鉴构成了中华文化生生不息的动力源泉。正如习近平总书记所强调,“各民族要相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助”。通过推动文化产业的跨界融合、加强文化艺术的交流合作、促进文化创新的协同发展等方式,实现各民族文化的深度交融与创新共生,让中华文化在交流中不断丰富,在创新中不断发展,为中华民族共同体意识的铸牢提供更加坚实的文化支撑和精神引领。

#### (二)挖掘中华优秀传统文化的素材,增强铸牢中华民族共同体意识的生动性

第一,数字化活化传统文化。习近平总书记强调,“让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,让中华文明同世界各国人民创造的丰富多彩的文明一道,为人类提供正确的精神指引和强大的精

神动力”。运用VR、AR等前沿技术,构建传统节日的数字化体验平台,让民众在沉浸式体验中感受中华文化的魅力。同时,通过大数据和AI算法,整合各民族风俗习惯,打造互动式文化体验空间,促进文化交流与互鉴。此外,利用数字化技术保护和传承濒危民族语言,开发智能语音识别系统,强化中华民族共同体意识的文化根基。

第二,跨界融合创新。将传统歌舞与现代艺术相结合,创作出既有传统韵味又具时代感的艺术作品,激发年轻人对中华文化的兴趣与认同。运用3D打印、全息投影等科技手段,为传统绘画雕塑作品赋予新生命,打破时空限制,让民众在科技与艺术的交融中感受中华文化的博大精深。同时,打造中华优秀传统文化的跨界IP,通过影视、动漫、游戏等形式,提升中华文化的全球传播力。

第三,拓展社会实践。实施中华优秀传统文化传承与创新项目,鼓励社会各界参与非遗保护,通过师徒传承、工作坊等形式,让民众在实践中学习、传承和创新中华文化。开展文化进社区、进校园活动,将中华文化融入民众日常生活,特别是青少年教育,培养他们的文化自觉和自信。此外,推动文化与旅游融合发展,利用地方特色文化资源,开发具有中华文化特色的旅游产品,吸引国内外游客在旅游中体验中华文化,扩大其国际影响力。

#### (三)创新教育的时空领域,增强铸牢中华民族共同体意识场域的延展性

第一,积极探索“实体空间”向“虚拟空间”的跨越,构建铸牢中华民族共同体意识的数字化场域。一方面,利用互联网平台打造中华民族共同体意识的传播矩阵。通过大数据分析技术,精准把握人们对中华民族共同体意识的认知现状、情感倾向与行为模式,据此定制个性化的传播策略,推送中华民族共同体相关知识与案例,提升参与度与共鸣感。另一方面,构建基于区块链技术的中华民族共同体意识数字博物馆。此博物馆不仅集合了丰富的历史文献、民族文化、团结故事等多媒体资源,还利用智能合约技术,记录并展示人们探索中华民族共同体意识的学习轨迹与成就,激励主动探索、深度学习。

第二,积极拓展“校园围墙”至“全球网络”的边界,构建铸牢中华民族共同体意识的国际化实践平台。一方面,高校应与国际组织、海外高校及研究机构建立合作网络,共同发起“全球中华民族共同体意识研究与交流计划”。通过线上研讨会、国际学术论坛、跨文化项目合作等形式,促进全球范围内对中华民族共同体意识的学术研究与文化交流,提升学生的国际视野与跨文化交流能力,使中华民族共同体意识在国际舞台上绽放光彩。另一方面,创新实施“云端民族团结使者”项目,选拔并培训学生成为连接不同国家和地区的文化桥梁。他们将通过社交媒体、在线直播、虚拟现实会议等渠道,分享中华民族共同体故事,传播中华文化,促进全球文化的相互理解和尊重,同时,在实践中深化自身对中华民族共同体意识的理解与认同,为构建人类命运共同体贡献力量。

### 参考文献:

- [1]中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议[M].北京:人民出版社,2021:46.
- [2]习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编[M].北京:中央文献出版社,2022:236.
- [3]民族工作文献选编(2003—2009)[G].北京:中央文献出版社,2010:436.
- [4]高永久,杨龙文.中华优秀传统文化与铸牢中华民族共同体意识:内在逻辑、统合实践与协同路径[J].云南民族

大学学报(哲学社会科学版),2024(4):5-13.

[5]马抗美,吴优.中华优秀传统文化融入大学生思想政治教育价值思考与路径探析[J].贵州民族研究,2023(1):209-214.

[6]汪长明.科学家精神融入大学生思想政治教育的价值意蕴与实践进路[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2024(9):53-64.

[7]赵伦娜,陈立鹏.文化传承视域下铸牢中华民族共同体意识教育研究[J].学术探索,2023(2):135-142.

[8]詹小美.铸牢中华民族共同体意识研究[M].北京:人民出版社,2022:22.

[9]中共中央党史和文献研究院.习近平外交演讲集(第一卷)[M].北京:中央文献出版社,2022:103.

## The Value Thinking and Practical Approaches to Forging a Strong Sense of Community for the Chinese Nation in Chinese Excellent Traditional Culture

ZHANG Jian-bin

(College of Marxism, Guangxi Arts Institute, Nanning Guangxi 530022, China)

**Abstract:** In the process of forging a strong sense of community for the Chinese nation, the excellent traditional Chinese culture shows a unique and strong cohesion and centripetal force. It can not only strengthen the national identity, promote consensus cohesion, but also provide active spiritual motivation, thus enhancing the country's overall cultural strength and international influence. However, in the current practice of using Chinese excellent traditional culture to forge a strong sense of community for the Chinese nation, it still faces a series of challenges, such as insufficient function of value identification, insufficient theoretical depth excavation, lack of "integration of three aspects" skills, and lack of innovation in education methods. Therefore, it is necessary to work together to integrate the excellent traditional Chinese culture, excavate the material of the excellent traditional Chinese culture and innovate the space-time field of education, so that the excellent traditional Chinese culture can play a more active role in forging the consciousness of the Chinese nation community.

**Key words:** Chinese excellent traditional culture; sense of community for the Chinese nation; value thinking; practice approaches

(责任编辑:章樊)

(上接第151页)

[3]张俊,张丹.贵州“村超”现象级传播背后的文化逻辑[J].新闻采编,2024(3):67-69.

[4]戴雨露,唐大鹏.流媒体赋能体育新闻传播实践研究——以贵州“村超”为例[J].新闻爱好者,2024(10):88-90.

[5]裴星星,王永杰,岳金鑫.从贵州“村超”看传播如何

助力乡村振兴——基于群众体育的新媒体营销思路[J].传媒,2024(11):19-20.

[6]姚思琴,冯晓丽.群众体育赛事文化赋能和美乡村建设研究——基于贵州“村BA”“村超”视角[J].辽宁体育科技,2024,46(3):12-18.

## Converge Cultures Through Football Matches: Exploring the Revitalization Practice of the "Village Super League" in Guizhou

LIAN Shu-jiao

(School of Marxism, Fujian Agricultural Vocational and Technical College, Fuzhou Fujian 350001, China)

**Abstract:** Relying on the village-level amateur football league that is grounded and in line with public opinion, based on the spontaneous organization of villagers and supported by the government's non-intrusive guidance, Guizhou's "Village Super League" has established a unique sports and tourism mode of football matches. It fully utilizes the spontaneous organization of the masses, highlights the competitive characteristics of the events, and enables the masses to act as participants and organizers in the consumption mode of culture, sports and tourism. It also allows the people to serve as the "chief director" in new forms of culture and sports, thus giving full play to the subjective initiative of the masses. At present, "Village Super League" is gradually being developed into a "cultural, sports and tourism carnival", providing new ideas and opportunities for promoting the comprehensive revitalization of rural areas, carrying forward local ethnic cultures, expanding domestic demand, and enhancing people's sense of happiness and gain.

**Key words:** Guizhou's "Village Super League"; new mode of culture, sports and tourism; rural cultural revitalization; cultural domestic demand

(责任编辑:陈思婷)