

“炎帝文化与铸牢中华民族共同体意识”重点课题理论研究征文选登(二)

赓续炎帝文化根脉 铸牢中华民族共同体意识

张泽兴 张丽君

从上古炎黄结盟到历代尊崇祭祀,再到今天海内外中华儿女以“炎黄子孙”为共同身份标识,炎帝文化以其深厚的历史文化底蕴和强大的精神感召力,成为凝聚中华民族认同、铸牢中华民族共同体意识的重要文化资源。深入阐释炎帝文化的核心内涵,系统认识其时代价值,积极探索实践路径,对于推动中华民族共同体建设具有重大意义。

一、核心内涵:开拓创新与和合共生

炎帝文化的核心内涵,首先是开拓创新的精神品质。据古籍记载,炎帝神农氏“始制耒耜,耕播五谷;遍尝百草,发明医药;作陶为器,冶制斤斧;日中为市,首倡交易;削桐为琴,发明音乐;弦木为弧,剡木为矢;绩麻为布,织作裙裳;相土而居,台榭造房”,成就了“八大功绩”。这些贡献涵盖了原始农、工、医、商、建、居等方方面面。炎帝也被后世尊为“人文始祖”,其开拓创新精神成为中华民族自强不息、生生不息的内生动力。

炎帝文化的另一核心内涵,是深厚的和合共生精神。南京师范大学教授郦波提出,炎帝开启的生产协作型文明正是华夏文明发展的主线。炎帝文化铸就了中华民族天人合一、和谐共生、顺势应时的和合精神基因。“和合”文化是中华优秀传统文化的基本内容,“和”指和谐、和平、和睦,“合”指结合、合作、融合。神农氏时代是“与麋鹿共处,耕而食,织而衣,无有相害之心”的天人和谐时代。炎帝神农农削桐为琴,练丝为弦,“顺民之性,育之者也”“通神明之德,合天地之和”,深刻影响了后世儒道思想。和合精神更集中地体现在炎帝推动族群融合的历史实践中。炎帝神农氏族在发展过程中不断融合其他氏族。到“神农氏世衰”时,炎帝

为使民众免遭战乱,毅然与轩辕氏黄帝结盟,打败蚩尤,后又奉黄帝为“天下共主”,巩固炎黄联盟。炎黄两族团结合作,推动了中国历史上第一次族群大融合,形成了以中原炎黄联盟为主体、多元一体的中华民族大家庭,奠定了中华民族共同体意识的根基。正如《国语·周语下》所载:“皆黄、炎之后也。”到春秋战国时期,黄、淮、江、汉一带各族皆认同自己是炎黄子孙。

二、时代价值:根祖认同与民族团结的精神纽带

炎帝文化的时代价值,在于其为铸牢中华民族共同体意识提供了深厚的历史根基与强大的精神动力。当代对炎帝文化的认同,首先表现为以“炎黄子孙”为核心符号的根祖认同。中央民族大学教授杨圣敏指出,在中华民族形成过程中,炎帝和黄帝的认同成为越来越多的地域和族群视为共祖,成为中华民族凝聚的标志。这种认同通过祭祀典礼、文化交流、教育普及等形式不断强化。

炎帝文化也是连接两岸同胞情感、凝聚民族共识的重要精神纽带。炎帝是两岸同胞共同的始祖,台湾岛内信众尊奉炎帝陵为“祖陵”。炎黄结盟、族群融合的史实已经表明,中华民族自古就走了一条多元包容、团结协作的发展道路,其蕴含的

和合精神对于今天处理民族关系、促进各民族交往交流交融具有重要的启示意义:多样性不是分裂的理由,而是融合的动力;不同不是对立的根源,而是互补的基础。以“炎黄子孙”为共同身份符号,超越了地域、制度差异,成为海内外中华儿女心灵深处的最大公约数,能够有效抵御各种分裂思潮,巩固中华民族共同体意识的思想根基。

此外,炎帝文化认同正从情感认同向理性认知深化。炎帝文化传承教育工程深入推进,被纳入党校主体班教学内容。这为炎帝文化在新时代发挥更大价值奠定了坚实基础。

三、实践路径:将炎帝文化资源转化为铸牢中华民族共同体意识的行动举措

将炎帝文化资源优势转化为铸牢中华民族共同体意识的实践效能,需要在多个维度持续发力。一要继续以祭祀典礼强化共祖认同,近年来湖北随州、湖南炎陵、山西高平、陕西宝鸡等地均形成常态化祭祀机制。2025年5月23日随州乙巳年世界华人炎帝故里寻根节成功举行,这场以“烈山问祖·华夏铸魂”为主题的国家级祭祀盛典,用守正创新打造国家级祭祀标杆。未来各地要持续深化合作,扩大炎帝文化的影响力。二要以两岸交流

增进血脉亲情,持续深化海峡两岸炎帝神农文化交流,从文化向经贸、青年、学术等多领域拓展,让更多台湾同胞认同中华根脉,为祖国统一凝聚人心。三要以学术研究阐发文化内涵,依托研究基地和高校,系统整理炎帝文化文献,深入挖掘其与铸牢中华民族共同体意识的内在逻辑,推出一批高质量研究成果。四要推动炎帝文化创造性转化、创新性发展,以新媒体、新技术打造轻量化、大众化的炎帝文化传播产品,推动文旅融合,让更多、更大范围的人能接触和认识到炎帝文化,推动始祖文化从祭祀礼仪向精神引领转化,从地域文化向国家文化、民族文化提升,让炎帝文化真正成为增强文化自信、凝聚民族力量、铸牢中华民族共同体意识的重要精神源泉。

文化认同是最深层次的认同。习近平总书记强调:“铸牢中华民族共同体意识是全党全国各族人民的共同任务。”站在新的历史征程上,我们应当更加自觉地把炎帝文化作为铸牢中华民族共同体意识的宝贵资源,以文化认同凝聚民族情感,以根祖记忆汇聚复兴伟力,为推进中华民族共同体建设、实现中华民族伟大复兴提供强大的精神支撑。

(作者分别为中共山南市委党校助理讲师、中共随州市委党校副教授)

以“文化共鸣”构筑中华民族共有精神家园

刘艳 李梅

文化共鸣是各民族情感联结、价值认同、精神凝聚的核心纽带,是构筑中华民族共有精神家园的关键路径。在新时代党的民族工作格局下,立足西藏等民族地区文化发展实际,深挖各民族文化交流共生的历史根基,以文化认同催生情感共鸣、价值共鸣、精神共鸣,不断夯实中华民族共同体意识的文化根基,可推动各民族人心归聚、精神相依,为实现中华民族伟大复兴凝聚强大精神合力。

一、文化共鸣与中华民族共有精神家园的内在逻辑

中华民族共有精神家园,是各民族在长期交往交流交融中形成的共同价值追求、精神归属、情感寄托和文化认同的集合体,是铸牢中华民族共同体意识的核心载体,承载着中华民族的精神基因、文化血脉和价值信仰。文化共鸣作为一种深层次的文化认同与情感契合,是各民族跨越地域、语言、习俗差异,达成精神共识、凝聚民族合力的重要前提,二者具有内在统一性、相辅相成、辩证统一。

文化共鸣是构筑中华民族共有精神家园的情感根基。中华文化是各民族文化的集大成,各民族文化既有鲜明的特色,更有共同的文化内核、精神追求和价值理念。从历史上各民族共同开拓辽阔疆域、共同书写悠久历史、共同创造灿烂文化、共同培育民族精神,到新时代各民族携手奋进、团结拼搏,始终流淌着一脉相承的文化血脉,孕育了休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。这种共同的文化记忆、精神追求,是催生文化共鸣的基础,能够让各民族在文化感知、情感体验中形成心灵契合,进而产生对中华民族的归属感、认同感,为共有精神家园筑牢情感支撑。

文化共鸣是深化中华民族文化认同的核心路径。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。中华民族共有精神家园的核心是文化认同,而文化认同的形成离不开文化共鸣的催化作用。

文化共鸣是彰显中华民族精神力量的重要载体。中华民族共有精神家园的生命力,在于其强大的精神凝聚力和感召力,而这种力量正是通过文化共鸣得以传递和彰显。无论是中华优秀传统文化中蕴含的家国情怀、自强不息、守望相助等精神品质,还是革命文化、社会主义先进文化中彰显的爱国奉献、团结奋斗、开拓创新等时代精神,都能通过文化传播、文化实践引发各民族的精神共鸣,转化为各民族共同的精神追求和行动自觉,为中华民族共有精神家园注入持久活力。

二、民族地区推进文化共鸣建设的时代价值

西藏作为我国重要的民族地区,地处西南边陲,民族文化底蕴深厚,在推进中华民族共同体建设中具有特殊重要地位。立足西藏实际,以文化共鸣构筑中华民族共有精神家园,既是做好新时代党的民族工作的必然要求,也是具有极强的现实针对性和时代价值。

一是维护国家统一、民族团结的必然要求。西藏自古以来就是中国不可分割的一部分,各民族在西藏这片土地上长期交往交流交融,形成了密不可分的命运共同体。当前,面对复杂的国内外形势,以文化共鸣凝聚各民族思想共识,能够有效抵御民族分裂思想、极端思想渗透,强化各民族对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同,筑牢维护国家统一、民族团结的思想防线,让各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起。

二是推动西藏高质量发展的精神支撑。文化是民族生存和发展的重要力量,也是区域发展的核心软实力。以文化共鸣凝聚各民族智慧和力量,能够激发各族群众团结奋斗、干事创业的积极性、主动性和创造性,将文化资源优势转化为发展优势,推动西藏文化事业、文化产业和文旅融合发展,为西藏长治久安和高质量发展提供强大精神动力,实现物质文明与精神文明协调发展。

三是传承弘扬中华优秀传统文化、建设中华民族现代文明的重要举措。西藏民族文化是中华文化的重要组成部分,藏族优秀传统文化与中华民族文化相互交融、相互滋养,共同丰富了中华文化的内涵。以文化共鸣为纽带,推动各民族文化交流互鉴、交流互鉴,既能保护传承西藏优秀传统文化,又能推动中华文化在民族地区繁荣发展,助力建设中华民族现代文明,让中华文化的血脉在民族地区代代相传。

四是满足各族群众精神文化需求的现实需要。随着经济社会发展,西藏各族群众对高品质精神文化生活的需求日益增长。以文化共鸣为核心,打造各民族共赏、共享、共传的文化产品和服务,能够丰富各族群众精神文化生活,提升

文化获得感、幸福感,让中华民族共有精神家园真正成为各民族安身立命、心灵栖息的精神归宿。

三、以文化共鸣构筑中华民族共有精神家园的实践路径

(一)深挖共同文化根脉,夯实文化共鸣的历史基础

文化共鸣的形成,离不开共同的历史记忆和文化根脉。要坚持正确的中华民族历史观,深入挖掘各民族交往交流交融的历史事实、文化遗产、人文典故,梳理西藏各民族与中华各民族文化交流、血脉相连的历史脉络,讲好各民族共同缔造统一的多民族国家、共同创造中华文化的历史故事。加强中华民族交往交流交融史研究,编纂出版相关史料,依托历史遗迹、文化场馆、红色基地,开展常态化历史文化教育,让各族群众深刻认识到中华民族多元一体的历史必然性,从历史深处唤醒共同文化记忆,夯实文化共鸣的历史根基。

(二)推动文化交融互鉴,拓宽文化共鸣的实践载体

坚持尊重差异、包容多样、增进一体,搭建各民族文化交流互鉴平台,推动各民族文化在交流中融合、在融合中共鸣。一方面,保护传承各民族优秀传统文化,深入挖掘西藏藏戏、唐卡、歌舞等优秀传统文化中的中华文化元素,推动民族文化与中华文化深度融合,打造彰显共同体理念的文化符号、文化品牌;另一方面,广泛开展群众性文化活动,民族团结文化交流活动,实施各族青少年交流、互嵌式发展、旅游促进民族交往等计划,推动各民族在共居、共学、共事、共乐中加深文化了解、增进情感交融。推进文化数字化建设,借助新媒体、新技术传播中华文化和各民族优秀传统文化,让各民族在沉浸式文化体验中达成情感共鸣。

(三)强化核心价值引领,凝聚文化共鸣的价值共识

社会主义核心价值观是当代中国精神的集中体现,是凝聚各民族价值共识、催生文化共鸣的核心引领。要坚持以社会主义核心价值观为引

领,将其融入国民教育、精神文明创建、文化产品创作生产全过程,融入民族地区社会发展各方面。加强爱国主义、集体主义、社会主义教育,弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,传承红色文化、赓续红色血脉,引导各族群众牢固树立正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观。立足西藏实际,把社会主义核心价值观宣传教育与民族团结进步创建相结合,用群众喜闻乐见的方式传递主流价值,让各民族在价值认同中形成深度文化共鸣,筑牢共有精神家园的价值根基。

(四)健全文化育人体系,厚植文化共鸣的思想根基

坚持教育引导与实践养成相结合,构建全方位、多层次的文化育人体系,让中华民族共同体意识根植各族群众心灵深处。全面加强国家通用语言文字教育,夯实各族群众语言基础,推动中华文化进校园、进社区、进乡村、进家庭,编写通俗易懂的中华文化普及读物,开展常态化文化宣讲、文化培训,提升各族群众中华文化素养。发挥党员干部、文化工作者、先进模范的示范引领作用,引导各族群众自觉做中华文化的传承者、弘扬者,推动文化共鸣从思想认同转化为行动自觉,让中华民族共有精神家园在潜移默化中落地生根。

(五)完善保障机制建设,筑牢文化共鸣的制度支撑

加强党对文化建设和民族工作的全面领导,把以文化共鸣构筑中华民族共有精神家园纳入民族地区工作全局,健全党委领导、政府负责、部门协同、全社会参与的工作机制。完善文化惠民、文化传承、文化交流的政策体系,加大对民族地区公共文化服务、文化遗产保护传承、文化人才培养的投入力度,打造一批铸牢中华民族共同体意识的文化阵地、文化项目。强化意识形态阵地管理,旗帜鲜明反对历史虚无主义、民族分裂思想,牢牢把握文化建设的正确方向,为推动文化共鸣、建设中华民族共有精神家园提供坚实制度保障。

(作者分别为中共山南市委党校讲师、中共随州市委党校副教授)

文明健康 有你有我

文明卫生有你有我 爱护环境同心同德