

民族主义：守护文化根脉，迈向文明互鉴

彭舒怡

湖南师范大学马克思主义学院，湖南长沙，410081；

摘要：在故宫斑驳的红墙下，身着汉服的少女与穿藏袍的青年并肩走过，手机里播放着《中国国家地理》的边疆纪录片；在新疆国际大巴扎的喧闹中，维吾尔族商贩用流利的普通话向游客介绍智能翻译器上的多语种功能——这些看似矛盾的场景，恰是当代中国民族主义复杂面相的生动注脚。这个诞生于法国大革命时期的意识形态，在21世纪的中国呈现出独特的演进轨迹：它既是筑牢中华民族共同体的精神纽带，又是抵御文化霸权的思想盾牌；既要在全球化浪潮中保持文明定力，又需在文明互鉴中实现创新发展。

关键词：民族主义；文化根脉；文化互鉴

DOI：10.64216/3080-1486.25.11.074

1 筑牢中华民族共同体的精神纽带

中华民族是一个拥有悠久历史和灿烂文化的伟大民族，五千年的文明传承孕育了丰富多彩的文化遗产和独特的精神气质。在漫长的历史进程中，中华民族经历了无数的磨难与挑战，但始终能够凝聚在一起，共同抵御外敌入侵、克服艰难险阻，这背后离不开民族主义所发挥的精神纽带作用。

民族主义的核心在于对本民族的认同感和归属感，它如同一条无形的纽带，将不同地域、不同民族、不同阶层的人民紧密地联系在一起。这种认同感和归属感源自于共同的历史记忆、文化传统、语言文字以及价值观等多方面的因素。从古代的“大一统”思想到近代的“中华民族”观念的形成，民族主义始终贯穿其中，成为凝聚民族力量的重要精神支撑。

在古代，中华民族的先辈们创造了辉煌灿烂的文明，如四大发明、诗词歌赋、传统哲学等，这些文化成果不仅为中华民族的发展奠定了坚实的基础，也成为中华民族共同的精神财富。它们在历史的长河中不断传承与发扬，让每一个中华儿女都能感受到民族文化的魅力与深厚底蕴，从而激发起对民族的热爱与自豪之情。

近代以来，中华民族面临着列强的侵略与压迫，国家主权和民族尊严受到严重威胁。在这一危急时刻，民族主义成为激发民族觉醒和抗争的重要力量。无数仁人志士高举民族主义的旗帜，为了民族的独立和解放而英勇奋斗。从林则徐的虎门销烟到孙中山的辛亥革命，从五四运动到抗日战争，民族主义始终激励着中国人民团结一心，共同抵御外敌入侵，捍卫民族尊严和国家主权。正是在民族主义的感召下，中华民族实现了从沉沦到奋起的转变，开启了民族复兴的伟大征程。

在当代，民族主义依然是筑牢中华民族共同体的重要精神纽带。随着经济的快速发展和社会的深刻变革，人们的思想观念和价值取向日益多元化，但民族主义所蕴含的爱国情怀、民族自豪感和文化自信等精神内核始终是凝聚人心、汇聚力量的重要源泉。通过弘扬民族精神、传承民族文化、加强爱国主义教育等多种方式，民族主义不断强化着中华民族的凝聚力和向心力，让每一个中华儿女都能深刻认识到自己是中华民族大家庭中的一员，肩负着实现中华民族伟大复兴的历史使命。

2 抵御文化霸权的思想盾牌

在全球化的时代浪潮中，文化交流与碰撞日益频繁，不同文化之间的竞争与博弈也愈发激烈。在这一过程中，文化霸权主义逐渐成为一种潜在的威胁，它试图通过文化传播、价值观渗透等手段，对其他国家和民族的文化进行同化和侵蚀，从而实现其政治、经济和文化上的主导地位。面对文化霸权主义的挑战，民族主义成为我们抵御外来文化侵蚀、维护民族文化独立与尊严的重要思想盾牌。

文化霸权主义往往借助其强大的经济和科技优势，通过媒体、影视、网络等渠道，将自身的价值观、生活方式和文化观念传播到世界各地。这种文化传播并非平等的文化交流，而是一种带有强制性和渗透性的文化输出。它试图以一种“普世”的名义，将自己的文化标准强加于其他国家和民族，从而削弱其他文化的独特性和多样性。在这一过程中，一些国家和民族的文化传统和价值观面临着被边缘化甚至被消解的危险。

民族主义在抵御文化霸权主义的过程中发挥着至关重要的作用。它强调对本民族文化的认同和保护，倡导在文化交流中坚守民族文化的主体性。民族主义让我

们深刻认识到民族文化的价值和意义，激发起我们对民族文化的热爱和传承的热情。通过弘扬民族文化、保护文化遗产、发展本土文化产业等多种方式，民族主义为民族文化筑起了一道坚固的防线，使其能够在全球化的大潮中保持自身的独立性和独特性。

同时，民族主义也并非是一种封闭和排外的思想，它并不排斥与其他文化的交流与互鉴。相反，民族主义倡导在文化交流中保持平等、尊重和开放的态度，通过与其他文化的相互学习和借鉴，不断丰富和发展民族文化。这种文化交流是在保持民族文化主体性的基础上进行的，是一种积极的、建设性的文化交流模式。民族主义让我们在文化交流中既能吸收其他文化的优秀成果，又能避免被外来文化所同化，从而实现民族文化与世界文化的和谐共存。

3 全球化浪潮中的文明定力

全球化不仅是资本、技术和商品的全球流动，更是价值观、生活方式和文化符号的深度交汇。在这个信息爆炸、文化多元的时代，民族主义面临前所未有的挑战：一方面，它必须抵御外来文化对本土认同的冲击；另一方面，它也不能退化为封闭排外的文化保守主义。真正的文明定力，是在开放中坚守自我，在交流中不失本色，在多元中保持清晰的文化坐标。

3.1 文明定力的根基：文化认同的深层结构

文明定力并非空洞的口号，而是建立在深厚文化认同基础之上的精神自觉。中华文明之所以能够在五千年风雨中绵延不绝，正是因为其拥有独特的文化编码系统——从汉字的书写逻辑到儒释道的思想体系，从“家国同构”的社会结构到“天人合一”的宇宙观念，这些文化基因构成了中华民族共同的精神底色。

在全球化语境下，这种文化认同不再是静态的“传统”，而是一种动态的“选择性记忆”与“创造性转化”。例如，近年来《典籍里的中国》《中国诗词大会》等文化节目走红，不仅唤起了公众对古典文化的兴趣，更通过现代传播手段将传统文化转化为当代情感结构的一部分。这种“文化再编码”的过程，正是民族主义在全球化时代保持文明定力的关键机制——它不是简单地“回到过去”，而是让过去在当代生活中重新获得意义。

3.2 抵御“文化同质化”：从语言到生活方式的隐性战争

全球化并非中性过程，其背后常常伴随着文化权力的不对称。英语的全球扩张、好莱坞电影的价值观输出、

西方节日对本土节庆的替代、社交媒体上的审美标准化（如“白幼瘦”审美、消费主义生活方式）——这些看似“自然”的文化现象，实则构成了一种软性的文化殖民。

在这种背景下，民族主义的文化功能不仅是“保护传统”，更是“识别战争”。它要求我们具备一种“文化雷达”，能够识别哪些外来符号是友好的交流，哪些是隐性的霸权。例如，近年来中国年轻一代对“洋节”态度的转变，从盲目追捧到理性反思，正是民族主义意识觉醒的表现。越来越多的学校和家庭选择在圣诞节期间讲述中国节气故事，在万圣节组织“汉服变装”，这种“文化挪用”的反向操作，体现了本土文明在全球化语境下的主动性与创造力。

3.3 文化自信的现实支点：从“制造”到“创造”的产业转型

文明定力不仅体现在意识形态层面，更必须落实在经济与社会结构之中。一个没有本土产业支撑的文化，很难在全球化浪潮中真正“立得住”。过去几十年，中国长期处于“世界工厂”的地位，文化产品也多为模仿与代工，导致“文化软实力”长期滞后于“经济硬实力”。

但近年来，随着“国潮”兴起、本土品牌崛起、数字内容产业爆发，中国开始从“文化制造”转向“文化创造”。从《原神》将中国传统神话融入全球游戏语言，到“故宫文创”让清代皇帝变成“网红 IP”；从“李宁”把汉字绣上纽约时装周，到“蜜雪冰城”用洗脑神曲输出中国县城美学——这些现象表明：民族主义不再是“防御性”的，而是“输出性”的。它不再只是“守住我们的”，而是“让他们也看见我们的”。这种从“被动识别”到“主动编码”的转变，正是文明定力的最高体现：我们不再担心被同化，因为我们正在成为新的文化语法定制者之一。

3.4 文明定力的教育根基：从“知识传授”到“情感认同”

文明定力的可持续性，最终取决于教育。当前中国的教育体系正在经历一场深刻的转型：从“知识本位”转向“认同本位”。语文教材中古诗文比重大幅提升，历史教学强调“文明连续性”而非“朝代更替”，美术课引入非遗技艺体验，甚至数学课也开始讲述《九章算术》中的中国算法思想——这些改革背后的核心理念是：文化认同必须从小建立，文明定力必须从情感扎根。

更值得关注的是，这种教育不仅发生在学校。在 B 站、抖音、小红书等平台上，大量年轻 UP 主通过“汉

服穿搭”“古籍修复”“非遗手工”“方言rap”等内容,自发成为“文明定力的传播者”。他们用一种“轻量化”“人格化”的方式,将宏大叙事转化为日常实践,让“中华文明”不再是课本上的抽象概念,而是“我穿什么”“我唱什么”“我拍什么”的生活选择。这种“民间民族主义”的崛起,标志着文明定力正在从国家话语下沉为个体自觉,从“被教育”转向“自我表达”。

3.5 文明定力的未来挑战: 如何避免“文化内卷”与“认同孤岛”

当然,文明定力也面临新的风险。一种倾向是“文化内卷”: 过度强调“纯正性”, 导致文化符号僵化、审美单一、排外情绪上升。例如, 部分汉服爱好者对“改良汉服”的攻击、对“少数民族元素”的排斥, 实际上是将丰富的中华文明窄化为“汉族中心主义”, 这与中华文明“多元一体”的历史逻辑背道而驰。

另一种风险是“认同孤岛”: 在全球治理、气候变化、人工智能伦理等人类共同议题面前, 如果民族主义退化为“文明例外论”, 将削弱中国参与全球规则制定的道义基础。因此, 未来的文明定力必须是一种“有边界的开放”: 在核心文化价值上坚守底线, 在人类文明公共议题上积极参与。正如中国提出“全球文明倡议”所强调的: “文明没有优劣之分, 只有特色之别。”这种既坚持自我、又尊重他者的立场, 正是民族主义在全球化时代走向成熟的标志。

真正的文明定力, 不是筑起高墙, 而是深深扎根; 不是拒绝交流, 而是选择性吸收; 不是自我中心, 而是自尊且尊重他人。它是一种“有根的世界主义”: 根扎在中华五千年的文化土壤里, 枝叶却伸向人类共同的未来。民族主义在全球化时代的使命, 不是让我们变成孤岛, 而是让我们在汹涌的文化洋流中, 成为一块坚定而开放的“文明礁石”——既不被冲垮, 也不拒绝浪花。

4 文明互鉴中的创新发展

民族主义并非是一种狭隘的民族主义, 而是一种具有开放性和包容性的思想观念。在全球化的时代背景下, 民族主义倡导在文明互鉴中实现创新发展, 通过与其他文化的交流与合作, 不断丰富和发展民族文化, 推动人类文明的进步。

文明互鉴是当今世界文化交流的重要方式, 它强调不同文化之间的相互尊重、相互学习和相互借鉴。民族主义在文明互鉴中发挥着积极的引导作用, 它让我们以一种开放的心态去接纳其他文化的优秀成果, 同时又以一种包容的姿态去尊重其他文化的差异和特点。通过文明互鉴, 民族文化能够吸收其他文化的有益成分, 不断

丰富自身的内涵和形式, 实现文化的创新发展。

在文明互鉴中, 民族主义强调平等和尊重的原则。不同文化之间不存在高低贵贱之分, 每一种文化都有其独特的价值和意义。民族主义倡导我们在文化交流中摒弃文化优越论和文化自卑论, 以平等、尊重的态度去对待其他文化。只有这样, 才能实现文化的真正交流与互鉴, 推动人类文明的共同发展。

同时, 民族主义也注重在文明互鉴中保持民族文化的主体性。文化交流并非是为了同化或被同化, 而是为了相互学习、相互促进。民族主义让我们在吸收其他文化优秀成果的同时, 始终坚守民族文化的主体地位, 保持民族文化的独特性和独立性。通过在文明互鉴中实现创新发展, 民族文化能够在与其他文化的交流与碰撞中不断成长壮大, 为人类文明的发展做出更大的贡献。

在全球化的时代浪潮中, 民族主义作为中华民族伟大复兴的精神动力和文化基石, 展现出强大的生命力与时代价值。它既筑牢了中华民族共同体的精神纽带, 凝聚起全体中华儿女的力量, 又成为抵御文化霸权、维护民族文化独立与尊严的重要盾牌。在全球化与文明互鉴的进程中, 民族主义始终坚守文明定力, 推动民族文化在传承与创新中不断发展。

面对未来, 民族主义将继续引领我们以开放包容的心态迎接多元文化的交流与碰撞, 以自信坚定的信念守护民族文化的根脉与灵魂。在文明互鉴中创新发展, 我们将不断丰富民族文化的内涵, 提升民族文化的影响力, 为实现中华民族伟大复兴的中国梦注入源源不断的动力。

让我们携手共进, 在民族主义的旗帜下, 传承中华民族的优秀文化传统, 弘扬民族精神, 以更加积极的姿态融入世界文化交流的浪潮。在新时代的征程中, 中华民族将以更加自信、更加从容的步伐, 走向世界舞台的中央, 为人类文明的进步与发展贡献更多的中国智慧和力量。

参考文献

- [1] 中华民族: 从中央民族工作会议的论述展开[J]. 郝时远. 黑龙江民族丛刊, 2016(01)
- [2] 郝时远. 文化自信、文化认同与铸牢中华民族共同体意识[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2020, 40(06): 1-10.

作者简介: 彭舒怡(1998.12-), 女, 汉族, 湖南邵阳人, 湖南师范大学马克思主义学院, 硕士研究生, 研究方向: 马克思主义中国化。