

学习贯彻党的二十届四中全会精神

发挥孝文化在铸牢中华民族共同体意识中的重要作用

□ 黎海波 龙嘉宇

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》指出：“激发全民族文化创新创造活力，繁荣发展社会主义文化。”孝文化作为中华文明绵延五千多年的核心伦理基因，是中华民族最为普遍的价值共识与文化密码。孝不仅是子女奉养父母、敬重长辈的道德规范，更是一种由家庭亲情扩展至社会责任、中华民族认同、国家认同的价值逻辑。从“小孝”齐家，到“大孝”报国，孝文化内蕴着由个体小爱升华为中华民族大爱的精神力量。

孝文化为铸牢中华民族共同体意识提供了情感根基、价值纽带与政治认同。在各族人民的孝文化传统中，孝与铸牢中华民族共同体意识的关联表现得尤为生动具体。

孝文化的伦理内核是铸牢中华民族共同体意识的的情感根基

孝文化的核心在于感恩与责任，这一伦理内核深深嵌入中华民族的价值结构，是铸牢中华民族共同体意识的基础情感源头。家庭是个体社会化的起点，子女在与父母相处的过程中要学会理解、感恩和担当，形成对他人、家庭与社会的初始认同。孝文化正是在这种日常中形成了铸牢中华民族共同体意识最初的情感基础，使铸牢中华民族共同体意识从外在灌输转变为内在情感的自然生发。

随着情感不断外溢，孝文化的伦理价值从血缘范围向更广的社会关系扩展，这种从“亲亲”走向“仁民”和“爱物”的伦理升华，使铸牢中华民族共同体意识的情感基础深植于人民日常生活、可感可知的价值认同。儒家文化中“修身齐家治国平天下”的逻辑，正是将孝亲的家庭伦理升华为报国的国家伦理，将对父母的责任拓展为对民族、对社会的担当。也正因此，孝文化能够以柔性的方式增强中华民族共同体情感，使“中华民族一家亲”在情感层面具有真实基础和深刻根脉。

更为重要的是，孝文化在代际传承中具有跨时间的稳定力量。每一代人都要在家庭中接受孝德教育，从生活体验中培养责任意识与集体意识。这种情感在湖湘代语境下进一步转化为国家认同与中华民族认同，使铸牢中华民族共同体意识具备持续传承的条件。在民族地区尤其如此，孝文化常被作为情感教育的重要内容，通过共同的伦理体验打通各民族之间的情感联系，促进“中华民族一家亲”理念在基层落地。各族群众对孝德的共同践行，能够打破血缘与地域的局限，形成“老吾老以及人之老”的共情心理，催生“中华民族一家亲”的集体情感，让铸牢中华民族共同体意识建立在坚实的情感基础之上。

在各民族交往交流交融不断深化的今天，孝文化的伦理情感能够促进各民族文化共情。无论来自哪个地区，尊敬长者、感恩亲恩、维护家庭都是人们共同的价值追求。在推进民族团结进步创建活动，通过开展“孝德主题教育”“民族团结进家庭”等活动，可以让各族群众在共同的伦理实践中建立情感纽带，增强彼此的理解与信任。

孝文化的文化认同是铸牢中华民族共同体意识的价值纽带

孝文化作为中华优秀传统文化的重要组成部分，天然具备各民族共享、各民族文化交流、跨历史延续的特点，容易被各族群

众所理解与接纳。对父母长辈的敬爱、感恩与责任始终是共同的情感诉求，这种天然的情感契合，使孝文化成为连接各民族心灵、凝聚共同价值的重要纽带。

孝文化之所以能在多民族社会中成为强化文化认同的核心纽带，根源于其独特的“多元一体”文化特性。在中国广袤的土地上，各民族因生产方式、生活环境等不同，形成了各具特色的孝德表达方式，但其价值归宿却高度一致，倡导尊敬长辈、感恩父母、珍视家庭的孝文化，拥有高度的可理解性与亲和力。对各族群众而言，在日常生活中践行本民族孝德传统时，往往会自然感知到与中华文化整体的内在一致性。如藏族尊师敬祖、蒙古族尊长护族、维吾尔族强调家庭和睦等传统，都能够在价值层面形成深度共鸣，促使“文化同源”的认知不断增强。而各族群众在了解各民族的孝德习俗时，也会深切感受到中华文化体系的包容性与多样性，体会到“各美其美、美美与共”正在多民族文化交流中不断成形。在这种文化互动中，各民族在孝文化这一共同价值符号下，既看见差异中的和谐，也看见多样中的统一，在更广泛的层面上形成文化共识、增进文化互信，进一步夯实对中华民族共同体的文化理解与情感认同。

在这样的文化理解与相互认同基础上，孝文化在促进各民族交往交流交融中具有独特的文化黏合作用。各民族在共同讲述孝德故事、共同参与孝亲活动、共同建设良好家风的过程中，逐渐形成对彼此文化的理解、尊重与欣赏，推动“文化互认”向“文化共情”发展。孝文化不仅是一种伦理规范，更是一种共享文化资源，其通过广泛的社会传播和公共文化活动，不断深化文化认同，使文化认同成为铸牢中华民族共同体意识的重要力量。

孝文化的家国理念是铸牢中华民族共同体意识的动力源泉

通过“孝忠”相贯通的价值体系，使家

庭伦理自然延伸至国家责任，构筑“修身齐家治国平天下”的政治文化。对父母长辈的敬爱与感恩，通过价值递进上升为对国家、社会的认同和担当，形成连接家庭、社会与国家的重要情感链条，为中华民族共同体的早期形态奠定了深层文化根基。进入新时代，孝文化的家国同构价值在国家治理现代化进程中呈现新的时代意涵。“家庭幸福依赖国家安宁”“家是最小国、国是千万家”等理念，与孝文化的责任伦理高度契合，使孝文化成为新时代国家认同教育的重要文化资源。孝文化以其易理解、易接受、基础广的特点，使政治认同在社会层面更具有情感引导力和文化说服力。

随着民族团结进步创建的深入推进，各地通过讲述各民族孝德故事，开展“家国情怀”主题活动，强化家庭教育建设，将孝文化资源转化为增强国家意识和铸牢中华民族共同体意识的情感力量。各族群众在参与这些实践的过程中，更加深刻地认识到家庭命运与国家命运休戚与共，进一步增强对国家统一、民族团结和社会稳定的认同。

此外，孝文化所蕴含的集体主义精神，有助于引导各族群众认识到国家统一是家庭安宁的保障，民族团结是社会和谐的基础，共建共享国家发展成果是各族人民共同的利益所在。

孝文化见证了中华民族从血缘亲情到民族大义的精神升华，在56个民族的共同传承中汇聚成“中华民族一家亲”的价值共识，其延续了中华文明的文化血脉，更在新时代体现出新的实践价值。激活这一文化资源的生命力，正是铸牢中华民族共同体意识、实现中华民族伟大复兴最具温情的智慧和最为深沉的力量。

（作者分别系中南民族大学马克思主义学院院长、教授、博士生导师，中南民族大学马克思主义学院硕士研究生；本文系贵州省铸牢中华民族共同体意识研究基地阶段性成果。）

以繁荣互联网条件下新大众文艺铸牢中华民族共同体意识的思考

□ 陈纪 朱越冬

党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展的第十五个五年规划的建议》指出：“广泛开展群众性文化活动，繁荣互联网条件下新大众文艺。”在数字浪潮奔涌不断的今天，互联网不仅重塑着我们的生活方式，也深刻改变着文艺创作内容及传播形态。繁荣互联网条件下新大众文艺，借助网络的力量，使人民群众真正成为创作主体，能够让各族人民在丰富多彩的文艺创作和分享中自觉巩固民族团结和中华民族凝聚力。这种贴近生活、形式新颖的文艺实践，生动展现中华文化的独特魅力与时代风采，是凝聚共识、增进认同的鲜活载体，为铸牢中华民族共同体意识注入强大动能。

以新大众文艺“人民性”筑牢中华民族共同体的精神根基

社会主义文艺，从本质上讲，就是人民的文艺，新大众文艺的根本属性即“人民性”，在繁荣互联网条件下，这一属性被赋予了新的实践内涵。其要求文艺创作的主体、视角与情感，必须牢牢锚定在“人民”这一历史创造者和时代奋斗者身上。互联网技术带来的文艺创作，在现实层面上打破了传统话语权，使各行各业的普通劳动者不再仅是文艺表现的对象或背景，而是描绘自身故事的讲述者和时代精神的书写者。创作主体的丰富与包容，使文艺作品所承载的经验、情感与价值观，能够最大程度地覆盖并呼应社会绝大多数成员的生存现实与心灵世界。新大众文艺以人民为中心，持续、多样地展现各族人民在当代中国共同团结奋斗、共同繁荣发展及共克时艰、共享成果的生动故事。这种主流叙事逻辑将个体命运与国家发展紧密相连，潜移默化地引导各族群众对中华民族身份产生强烈的认同感和归属

感，从而在思想与情感深处夯实中华民族共同体存在的心理基础，为铸牢中华民族共同体意识提供不可或缺的文化滋养和社会基础。

为使新大众文艺“人民性”切实转化为铸牢中华民族共同体意识的推动力，当前尤其要加大文艺主体培育和精品扶持力度，以及切实维护文艺创作的良好生态等。现阶段，应借助文化政策实施和互联网平台协同运作，设立面向基层、面向青年、面向民族地区的创作激励计划，为新大众文艺主体提供技能培训、资源对接和传播支持等，让体现新时代精神与中华民族共同体价值的鲜活故事在互联网空间中能获得高质量的艺术转化。应采取有效的政策设计和制度安排，鼓励新大众文艺专业创作者深入群众，与群众创作者合作，提升文艺叙事的美学表现力与社会影响力。同时，在互联网技术的支持下应优化算法推荐，避免流量为王的错位逻辑，对繁荣互联网条件下新大众文艺增加社会效益、文化价值与共识凝聚的考量，切实推动主流媒体、文化机构与互联网平台形成合力，在切实维护良好生态中助推生动展现民族团结、奋斗精神、家国情怀的优秀作品广泛传播。此外，还需要依法推进“净化网络空间”系列专项行动，守护良好的网络文化空间，确保新大众文艺繁荣始终沿着增进民族团结、凝聚中华民族共识的正确方向前进，使其真正成为铸牢中华民族共同体意识生生不息的沃土。

以新大众文艺“民族性”塑造中华民族共同体的文化标识

中华文明源远流长、博大精深，是中华民族独特的精神标识，是当代中国文化的根基，是维系全世界华人的精神纽带，也是中国文化创新的宝藏。新大众文艺的主体属性即“民族性”，新大众文艺的“民族性”，植根于五千年中华文明连绵不断的深厚历史沃土，强调文艺创作必须承载中华民族独特的宇宙观、天下观、社会观、道德观，以此作为区别于其他文化体系的审美核心与价值内核。对于铸牢中华民族共同体意识而言，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。繁荣互联网条件下新大众文艺，以数字语言对中华优秀传统文化进行创造性转化

和创新性发展，如通过动漫、游戏、网络文学、短视频、数字艺术等多元形态，将诗词歌赋的意境、典籍故事的智慧、传统艺术的精髓、人文地理的风貌等，转化为可交互、可体验、可传播的当代文艺作品。这种持续的、大规模的“文化编码”，在互联网中能够构建一个动态生长、不断丰富的铸牢中华民族共同体意识数字文化符号库。各族群众分享、讨论乃至二次创作这些文化符号的过程，实质上也是一场无形的反复进行的中华民族共同体身份确认仪式。这种基于共同文化基因的高度认同是连接所有中华民族共同体成员最深沉、最持久的精神纽带。

推动繁荣互联网条件下新大众文艺从文化资源转化为强大的认同凝聚力，当前须推进“双创”深度化和传播精准化的实践路径。一方面，必须深化中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展。为此，应大力倡导和积极鼓励文艺创作者深入挖掘和诠释中华文明讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同的精神特质，并主动将其与当代中国的现实关切、科技发展和中国式现代化实践等有机结合。应支持运用虚拟现实、增强现实、人工智能生成等前沿技术，创新与中华优秀传统文化紧密相关的文艺作品叙事方式与体验模式，逐步打造一批承载中华文化思想、展现独特中国美学、具有时代吸引力的文艺作品。另一方面，应对新大众文艺作品采取分众叙事、精准传播等方式方法。对内，应鼓励新大众文艺作品呈现多角度、多层次的铸牢中华民族共同体意识叙事，既要有反映我国统一多民族国家宏大历史进程的史诗性文艺作品，又要有展现各民族文化交流与相互交融的细腻故事，在差异中呈现统一的中华文化底色。对外，则需要针对繁荣互联网条件下新大众文艺构建国际传播体系。针对不同区域、不同文化背景受众，精心遴选最能体现中华民族善良、智慧、开放、进取形象的新大众文艺产品，借助海外主流社交平台、视频网站及国际性数字文化节展等进行推广。让世界在聆听中华民族共同体故事过程中，增进对中华民族的认知、理解与尊重，强化中华民族文化自信，铸牢中华民族共同体意识。

以新大众文艺“大众性”拓宽中华民族共同体的实践空间

繁荣互联网条件下新大众文艺，实际

上就是一种由数字技术赋能、各族群众共建共享的一系列文艺作品，具有“大众性”属性。区别于“人民性”的价值立场和“民族性”的内容特质，主要是解决文艺“如何生产、如何传播、如何接受”的关系。当今世界，互联网的革命性影响，重构了文艺活动的生产关系与交往模式。传统意义上的“作者创作——观众接受”的单向线传播模式，已经被“创作——传播——互动——再创作”的多向循环模式所取代。这个过程本身就是各民族交往交流交融的过程，参与者在此过程中进行表达自我、寻求共识、学习合作等，也在微观互动中潜移默化地磨合着价值判断。基于新文艺作品话题在互联网中产生的广泛互动，这种“大众性”属性意味着能够在虚拟空间中编织紧密的互动网络，为铸牢中华民族共同体意识提供鲜活的实践空间。

为引导新大众文艺的“大众性”发挥凝聚作用，当前其实践路径应紧扣传播互动这一核心机制。一是关键在于构建促成良性互动的技术治理生态，应将治理重心从单一内容审核，前移至塑造互动关系的算法逻辑和平台架构。互联网平台应优化推荐系统和提升理性讨论、文化对话、中华民族共同体建设等互动行为的权重。同时，应设计和增加支持跨地域、跨圈层文艺作品交流与协作的网络空间，为各族群众在网络交往中增进中华文化认同及铸牢中华民族共同体意识提供必要的基础设施。二是关键在于培育负责任的数字交往素养，在互联网条件下人人都是新文艺作品传播中的重要节点。为此，应通过国民教育、公共宣传、培育法治意识等多种手段，系统提升网民文化伦理意识、文艺作品鉴别能力及文明对话素养等。重点引导各族群众充分认识数字空间互动并非非法之地，在参与文艺作品讨论及创作、传播、互动、再创作时，提升自觉维护民族团结及增强中华民族凝聚力的社交能力。通过优化平台环境与提升个人素养，坚守繁荣互联网条件下新大众文艺作品的“大众性”特征，引导各族群众聚集新大众文艺作品进行良性互动，为铸牢中华民族共同体意识提供良好的网络环境。

（作者单位：南开大学民族事务研究中心；本文系贵州省铸牢中华民族共同体意识研究基地阶段性成果。）

党的二十届四中全会立足新时代党和国家事业发展全局，从坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化的战略高度，对一系列根本性、全局性、长远性问题作出了系统部署，并对新时代党的民族工作的方向和重点作出明确指引，进一步凸显了铸牢中华民族共同体意识在党和国家事业全局中的基础性地位和鲜明的时代意义。

铸牢中华民族共同体意识，是习近平新时代中国特色社会主义思想在民族领域形成的重大原创性成果，是新时代党的民族工作的主线，也是民族地区各项工作的主线，还是统一多民族国家推进中国式现代化必须牢牢把握的精神支撑和价值引领。党的二十届四中全会将这一重大理念置于国家治理现代化的整体框架中加以统筹谋划，深刻表明铸牢中华民族共同体意识不仅是一项具体工作任务，更是一项关乎国家长治久安、社会整体凝聚力和中国式现代化行稳致远的战略工程。

从时代方位来看，中国式现代化是在统一的多民族国家条件下推进的现代化。随着新型城镇化深入推进，人口跨区域流动持续加快，各民族广泛交往交流交融已成为社会常态。社会结构的深刻变化，使民族关系呈现更加日常化、社会化和结构化特征。在这一背景下，只有不断铸牢中华民族共同体意识，才能为多民族社会的稳定运行和现代化发展提供坚实的价值引领和精神纽带。当前，坚持铸牢中华民族共同体意识主线，不断巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，已成为新时代党的民族工作的明确要求和推进民族事务治理现代化的重要遵循，进一步凸显了铸牢中华民族共同体意识在当代所具有的鲜明时代内涵和重要意义。

从理论内涵来看，铸牢中华民族共同体意识以中华民族整体利益和长远发展为根本价值指向，强调各民族在长期历史发展进程中形成的休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。铸牢中华民族共同体意识既深深植根于中华民族多元一体的历史演进格局，体现了各民族交往交流交融中不断汇聚而成的整体性认同，又回应了现代国家治理对社会整合、价值共识和精神凝聚的现实需求。在这一意义上，铸牢中华民族共同体意识是在尊重多样性的基础上，确立以国家认同为核心、以中华文化为根脉、以共同理想信念为引领的认同结构，将多元要素有机整合于统一的整体框架之中，集中体现了中国共产党对中华民族共同体建设的深刻把握。

从实践意义来看，铸牢中华民族共同体意识为中国式现代化提供了稳定而持久的精神动力和价值支撑。中国式现代化不是单一维度的经济增长过程，而是一个涵盖物质文明、政治文明、精神文明、社会文明和生态文明的整体性发展进程，要求在发展目标、发展方式和发展成果上形成广泛而稳固的社会共识。在这一进程中，各民族作为现代化建设的重要主体，共同参与发展实践，共同推进事业进步、共同分享现代化成果，必然要求在价值认同和情感联结层面形成更加牢固的精神纽带。中华民族共同体意识正是在这一持续推进的现代化实践中不断巩固，进而转化为推动中国式现代化行稳致远的重要精神力量。

党的二十届四中全会将铸牢中华民族共同体意识同推进国家治理体系和治理能力现代化紧密结合起来，体现了新时代党的民族工作的制度取向和治理指向。通过将中华民族共同体理念系统融入制度设计、政策执行和治理实践之中，使其在国家治理中由价值倡导转化为稳定规则，由思想共识转化为制度优势，有利于不断增强国家凝聚力、社会向心力和民族团结进步的内生动力。这一制度化、长效化的实践路径，不仅为新时代党的民族工作提供了坚实依托，也为统一多民族国家的现代治理，探索了具有中国特色的实践方式。

在新的历史起点，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，必须从推进中国式现代化的战略高度，深刻认识铸牢中华民族共同体意识的重大现实价值和深远历史意义。坚持以这一主线统领新时代党的民族工作，把中华民族共同体建设贯穿于经济社会发展全过程，融入国家治理各领域，不断夯实中华民族大团结的思想基础、制度基础和社会基础，进一步凝聚全体中华儿女团结奋斗的强大力量，为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴提供更加坚实、更加持久的精神支撑和制度保障。

（作者分别系南开大学社会学院教授、博士生导师，南开大学社会学院人类学专业博士研究生；本文系贵州省铸牢中华民族共同体意识研究基地阶段性成果。）

在铸牢中华民族共同体意识中推进中国式现代化的三重向度

□ 马伟华 刀悦