第一讲 睿哲化成：中华文明与中华民族的关系

（撰稿人：程春华）

【内容提要】本讲旨在为学生构建一个全面而深刻的认知框架，以理解中华文明与中华民族之间错综复杂而又密不可分的内在联系。通过探讨中华文明的特质、发展历程以及其对中华民族形成、发展和认同的影响，引导学生深入思考文明与民族共生共荣的互动模式。

首先明确“文明”与“民族”的基本定义，强调文明是人类社会在一定历史阶段的物质与精神成果的总和，包括技术、艺术、宗教、法律、哲学等；而民族则是基于共同历史、文化、语言、习俗等因素形成的社会群体。中华文明与中华民族的关系，是文化与社会群体相互塑造、相互依存的典范。

随后，概述中华文明的五大突出特性——连续性、创新性、统一性、包容性与和平性，这些特性构成了中华文明的核心竞争力。从远古的仰韶文化、龙山文化到夏商周的青铜文明，再到秦汉大一统后的封建帝国，直至近现代的变革与复兴，中华文明在历史的长河中不断发展，展现了强大的生命力与适应力。

详细阐述中华民族多元一体的形成过程，从原始部落到部族联盟，再到夏商周三代的民族雏形，春秋战国的民族大交融，秦汉的统一与民族融合，直至唐宋元明清的进一步发展，乃至近现代民族国家的构建。这一过程展现了中华民族如何在历史的洪流中，通过不断的互动、交流、融合，最终形成一个具有强大凝聚力的民族共同体。

深入探讨中华文明如何塑造中华民族的集体记忆、价值观、行为习惯与思维方式。如儒家思想的仁爱忠孝、道家的自然和谐、法家的法治精神等，这些文化元素深深植根于中华民族的血脉之中，成为民族认同与文化自信的源泉。同时，中华文明的包容性与和平性，促进了不同民族的和谐共生，为中华民族的多元一体格局奠定了坚实的基础。

从大历史观把握建设中华文明与中华民族共同体建设同步同源、共有共享、同向同行的关系。从历史的演进脉络看，中华文明的地理、历史、文化、精神与中华民族共同体的疆域开拓、实体塑造、文化融通、精神锻造是同步同源。从理论的逻辑关系看，中华各民族共同创造了中华文明，而中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的发展特质，为中华民族共同体建设提供了文明根性的底蕴支撑。从实践的发展维度看，中华文明全方位涵盖物质、精神、政治、社会、生态文明等“五大建设”，而中华民族共同体建设也密切关联着经济、政治、文化、社会、生态文明建设进程，两者统一于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的伟大实践之中。

反向审视中华民族对中华文明发展的推动作用，各民族在历史上的贡献，如游牧民族带来的骑射技艺、草原文化对中原文化的丰富，以及边疆民族与中原地区的商品、技术、思想交流等，这些互动不仅促进了中华文明的创新与繁荣，也强化了中华民族的内部凝聚力和对外的开放性。

最后，将视角转向当下，讨论在全球化浪潮中，中华文明如何与世界其他文明交流互鉴，以及中华民族在全球化过程中面临的机遇与挑战。强调在全球化背景下，中华文明与中华民族应如何保持自身特色，同时积极参与全球文明对话，为构建人类命运共同体贡献力量。

通过系统梳理中华文明与中华民族的互动历程，旨在让学生深刻认识到，中华文明不仅是中华民族的精神标识和文化根基，也是中华民族持续发展与创新的不竭动力。中华民族与中华文明的共生关系，是理解中国历史与现状的关键，更是展望未来、参与全球文明交流与共建的基础。

第一节 新文明观：探寻中华文明的理论基石

一、文化与文明释义

（一）文化与文明的基本概念

“文化”与“文明”是两个经常被交替使用的概念，但在学理上二者具有不同的内涵。在中文语境中，“文化”（Culture）与“文明”（Civilization）这两个概念在20世纪20年代以前是可以相互替换的[[1]](#footnote-0)。然而，随着学术研究的深入，二者被赋予了更加精确的定义。

文化是指一个民族在特定的自然人文生态环境中，通过个体或群体之间耳濡目染逐步形成的一种生存方式，包括该民族的语言、宗教、价值观、生活习惯等，它构成了一个民族之所以成为这个民族的个性特征和精神特质。[[2]](#footnote-1)

文明则是不同民族在长期的经济、政治、文化等相互交往过程中，促使彼此之间的差异性逐步减少的普遍性行为规则，通常与野蛮相对应，指涉特定社会群体发展的较高阶段。文化是一种事实判断，没有高低贵贱之分，而文明是一种价值判断，存在先进和落后之别。

（二）文化与文明的区别与联系

文化与文明之间既有区别又有联系。从概念上看，文化更侧重于一个民族内部的个性特征，而文明则侧重于不同民族之间的普遍性规则。然而，二者之间并非截然分开，而是相互影响、相互渗透的。

文化是文明的基础，为文明提供了生长的土壤。文明则是在文化的基础上发展起来的，是文化的一种高级形态。在实践中，文化与文明往往是交织在一起的，很难完全分开。例如，一个民族的语言、宗教、价值观等文化元素会通过交流与传播影响到其他民族，从而成为普遍性文明的一部分。

（三）比较与现代视野下的文化与文明

在比较文化与文明时，不同的视角会得出不同的结论。西方学者如诺贝特·埃利亚斯在其《文明的进程：文明的社会起源和心理起源的研究》（1939）中指出，文化与文明之别反映了思想文化上的德法之争[[3]](#footnote-2)。法国用“文明”强调机械规范、世界大同主义与普世主义观念；德国用“文化”强调民族与地方性观念，强调差异性，以此与法国的“文明”论相对抗。

在中文古典中，“文明”一词的出典和权威解释都来自儒家传统。《易经》里不止一处提到“文明”（或者“文”、“明”两字之一）。第一次出现是《易经·乾卦》之《文言》：“见龙在田，天下文明”（龙出现在大地上，是天下文明的时候）。唐代大经学家孔颖达对这句话的解释是：“天下文明者，阳气在田（在田指在地上），始生万物，故天下有文章而光明也”（《易经·乾卦》之《文言》，孔颖达疏）。

现代学者对文化与文明的看法更为复杂。例如，张志强认为，理解经史传统，要避免单纯从经学或者史学，或从作为中国哲学主流的宋明理学角度来理解中国的哲学传统、文明传统。他强调“经史传统”是理解中国原理的核心中介，经学使历史的变化有自己的主体性，史学让历史的变化不断收摄到自己的内在原理当中。[[4]](#footnote-3)

在全球化的背景下，文化与文明的比较研究变得尤为重要。段钢在其论文中指出，不同文明之间的和谐共存对于21世纪的人类来说至关重要。文化之间的差异性和相互交融性始终存在于文明发展的过程中，并动态地推动着整个人类文明的发展进程。[[5]](#footnote-4)

文化与文明作为两个紧密相关的概念，不仅是学术研究的重要对象，也是理解人类社会发展历程的关键。通过对这两个概念的深入探讨，我们可以更好地理解不同文化之间的交流与融合，以及文明如何在历史的长河中不断发展和变迁。

二、马克思主义文化理论的核心要旨

（一）马克思主义文化理论的基本立场

马克思主义文化理论是马克思主义理论体系的重要组成部分，它基于历史唯物主义的基本立场，将文化视为社会结构中的上层建筑之一，是经济基础的反映。这一理论认为，文化的发展受到经济基础的制约，但同时文化也会反作用于经济基础，进而影响社会的发展进程。

一是文化与经济基础联系密切。马克思主义文化理论强调，一定的文化是一定社会的政治和经济的反映，而经济是基础，政治则是经济的集中的表现。因此，文化的发展受到经济基础的制约，但同时文化也会反作用于经济基础，影响社会的发展方向。

二是文化具有相对独立性。虽然文化受到经济基础的制约，但文化也有其相对独立性，能够在一定程度上超越经济基础的直接限制，展现出自身的特点和发展规律。

三是文化具有一定的社会功能。文化不仅是经济基础的反映，也是社会整合和意识形态建设的重要手段。它通过传播价值观、规范行为准则等方式，促进社会的稳定和发展。

（二）马克思主义文化理论在中国的应用与发展

一是中国化的过程。马克思主义文化理论在中国的应用与发展，是马克思主义基本原理同中国具体实际相结合的过程。这一过程既包括将马克思主义理论应用于中国革命、建设和改革的具体实践，也包括在实践中不断丰富和发展马克思主义理论本身。

二是民族、科学与大众的新民主主义文化理论。毛泽东提出，这种新民主主义的文化是民族的。它是反对帝国主义压迫，主张中华民族的尊严和独立的。它是我们这个民族的，带有我们民族的特性。它同一切别的民族的社会主义文化和新民主主义文化相联合，建立互相吸收和互相发展的关系，共同形成世界的新文化。[[6]](#footnote-5)这种新民主主义的文化是大众的，因而即是民主的。[[7]](#footnote-6)

三是文化与革命的关系。毛泽东强调，革命文化，对于人民大众，是革命的有力武器。革命文化，在革命前，是革命的思想准备；在革命中，是革命总战线中的一条必要和重要的战线。文化活动和各类文艺是革命总战线中必不可少的部分。[[8]](#footnote-7)

四是文化发展的辩证法。文化的发展需要遵循辩证法的原则，既要批判地吸收和借鉴古人和外国的优秀文学艺术遗产，又要从人民生活中汲取营养，提炼出更具有普遍性、更典型的、更理想的文艺作品。

（三）当代中国马克思主义文化理论——习近平文化思想

习近平新时代中国特色社会主义思想中的文化思想，是马克思主义文化理论在当代中国的最新发展。它强调坚持党对文化建设的全面领导，强调文化自信的重要性，强调把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合。

习近平文化思想既是新时代文化建设生动实践的理论反映，又是中华文化与中国精神的时代精华的集中体现。这一思想拥有深厚的中华文化土壤，致力于传承与发扬中华优秀传统文化，并在新时代赋予文化发展新的内涵，使得我们在新时代广阔文化空间中，面向未来，探索文化发展面向，推动文化创新发展。之所以说这一思想根植于中华优秀传统文化，根本在于习近平总书记在治国理政的实践中所彰显的文化特质，诸如天下为公、天下大同的社会理想；民为邦本、为政以德的治理思想；九州共贯、多元一体的大一统传统；修齐治平、兴亡有责的家国情怀；厚德载物、明德弘道的精神追求；富民厚生、义利兼顾的经济伦理；天人合一、万物并育的生态理念；实事求是、知行合一的哲学思想；执两用中、守中致和的思维方法；讲信修睦、亲仁善邻的交往之道等。中华优秀传统文化追求的价值理念是千百年来代代相传的精神集中体现，以和为贵、本固邦宁，交往交流、相互包容，平等友爱、世界大同都是对待文明的态度延续，也是向世界彰显中国特色、中国风格、中国智慧的重要文化载体。习近平文化思想以中华优秀传统文化为母本，以中华优秀传统文化创新性发展和创造性转化为蓝本，致力于中华文化思想的传承与发展，在中国式现代化进程中赋予文化新的现代化特色，全力维护社会主义意识形态安全，维护国际文化安全，增强文化自信，以文化繁荣推动文化强国实践探索。这一思想坚持把马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合，既自觉用中华优秀传统文化充实马克思主义的文化生命，推动马克思主义显示出日益鲜明的中国风格与中国气派，推动中国化马克思主义成为中华文化和中国精神的时代精华；又自觉用马克思主义的真理之光，激活中华优秀传统文化中富有生命力的优秀因子并赋予其新的时代内涵，使历史中国的深厚底蕴与现实中国的崭新气象相融通，让马克思主义成为中国的，中华优秀传统文化成为现代的，引领中华文化发展迈向新阶段，巩固了我们的文化主体性，让经由“结合”而形成的新文化成为中国式现代化的文化形态，造就了一个有机统一的新的文化生命体。

习近平文化思想强调文化自信是更基础、更广泛、更深厚的自信，是更基本、更深沉、更持久的力量。它鼓励文化创新，要求在继承中华优秀传统文化的基础上，进行创造性转化和创新性发展。习近平文化思想指出，中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化，强调必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，增强文化自信，建设社会主义文化强国。习近平文化思想还强调要弘扬全人类共同价值，推动构建人类命运共同体，为人类文明的未来提供一个新的文化起点。

习近平文化思想强调守住中华民族的文化主体性。习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出：“任何文化要立得住、行得远，要有引领力、凝聚力、塑造力、辐射力，就必须有自己的主体性。”他还在谈到“坚持守正创新”时指出：“守正，守的是马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，守的是‘两个结合’的根本要求，守的是中国共产党的文化领导权和中华民族的文化主体性。”通常来说，文化主体性就是一个国家或民族对自身文化的历史渊源、发展脉络、基本走向和地位作用等有清醒的自觉和高度的认同，呈现一种整体性的主体意识和自信心态。“中国共产党历来重视文化，新时代我们在道路自信、理论自信、制度自信的基础上增加了文化自信。文化自信就来自我们的文化主体性。”中华民族的文化主体性从何而来？习近平总书记指出：“这一主体性是中国共产党带领中国人民在中国大地上建立起来的；是在创造性转化、创新性发展中华优秀传统文化，继承革命文化，发展社会主义先进文化的基础上，借鉴吸收人类一切优秀文明成果的基础上建立起来的；是通过把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合建立起来的。”这可以说是一个立足中华大地、融汇古今中西的重大理论和实践过程。在带领中国人民进行革命、建设、改革的长期历史实践中，中国共产党既是马克思主义的坚定信仰者和践行者，又是中华优秀传统文化的忠实继承者和弘扬者，同时以海纳百川的开放胸襟学习和借鉴人类社会一切优秀文明成果，最终挺立起自身的文化主体性。

习近平总书记还强调：“创立新时代中国特色社会主义思想就是这一文化主体性的最有力体现。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视对中华优秀传统文化的传承和发展，以对文化在历史进步中的地位作用的深刻认识，以对文化的精神特质和历史传承的正确把握，以对文化复兴和文明进步的不懈追求，开辟了马克思主义基本原理同中华优秀传统文化相结合的新境界，是文化主体性的最有力体现。习近平总书记还阐述了文化主体性的重大意义之所在：“有了文化主体性，就有了文化意义上坚定的自我，文化自信就有了根本依托，中国共产党就有了引领时代的强大文化力量，中华民族和中国人民就有了国家认同的坚实文化基础，中华文明就有了和世界其他文明交流互鉴的鲜明文化特性。”

近代以来，中华民族遭遇“文明蒙尘”的困境，长期陷入“古今中西之争”，一些人文化自卑、崇洋媚外的问题逐渐凸显。只有挺立起我们的文化主体性，才能“千磨万击还坚劲，任尔东西南北风”，在世界文化激荡中强化定力、站稳脚跟；才能“投我以木桃，报之以琼瑶”，在文明交流互鉴中悦近来远、成己达人。

马克思主义文化理论的核心要旨不仅在于揭示文化与经济基础的关系，更在于强调文化的相对独立性和社会功能。在中国，这一理论被成功应用于新民主主义革命时期，形成了新民主主义革命文艺理论，并在当代通过习近平文化思想得到了新的发展和深化。这些理论成果不仅丰富了马克思主义理论宝库，也为中国特色社会主义文化建设提供了坚实的理论基础。

三、平等、互鉴、对话、包容的新文明观

（一）新文明观的提出背景与核心要义

习近平主席在不同场合多次强调要弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观。这一文明观的提出，不仅是中国共产党对人类文明发展规律的深刻认识，也是对各国人民促进文明交流互鉴共同愿望的契合，更是中国共产党胸怀天下的世界情怀和责任担当的体现。[[9]](#footnote-8)

平等、互鉴、对话、包容的文明观，既是中国对人类文明实质属性的深刻体悟，也是在思想层面对人类命运共同体理念的深入拓展。文明的平等性在于各文明都具有其存在的价值。不同的文明蕴含着不同民族的价值追求与卓越智慧，应当以开放包容的心态对待文明之间的差异，将其转化为人类文明进步的动力。文明互鉴是促进世界文明共同发展的动力。不同文明间通过互学互鉴让各民族的智慧充分迸发出来，促进文明的协同发展。对话是文明交流的基本范式。文明对话本身就是对不同文明存在价值和意义的正向肯定，意味着各文明形式的平等交流和往来。文明包容是实现和谐共处的基本前提。多姿多彩的各式文明是人类社会发展进步的活力来源，需要尊重和珍惜一切优秀文明成果。

（二）新文明观的实践意义

首先，尊重文明多样性，是文明交流互鉴的前提条件。每一种文明都是世界大家庭中不可或缺的一员，文化多样性反映了人类社会的丰富性和创造力。

其次，坚持文明平等，超越文明中心论和文明优越论。摒弃对其他文化的偏见和歧视，以开放、包容的心态去接纳和尊重其他文化的存在和发展。

最后，通过文明互鉴，消除文明疏远和敌对，有效化解隔阂冲突，增强各文明共同发展的关联性。文明对话是人类文明进步的有力推手，通过国际人文交流合作，在对人类文明向何处去的思考中探索人类社会向何处去的答案。坚持文明开放包容的创新姿态，既不推崇文明至上主义，也不搞历史虚无主义，将一切优秀文明成果融会吸收，推进文明和合共生

（三）新文明观的实践路径

首先，尊重文明多样性。尊重各文明产生的土壤及其独特性，尊重各文明在历史、现在和将来产生的合理性、持续性和积极性。

其次，摒弃对其他文化的偏见和歧视，不以自己的文化标准评判和批判其他文化，而以开放、包容的心态去接纳和尊重其他文化的存在和发展。

再次，深化文明互鉴。不同文明间通过互学互鉴让各民族的智慧充分迸发出来，促进文明的协同发展。通过对话增进自身文明与其他文明的交流、理解和互信，努力打造多边主义的世界文明新秩序与文明交流合作机制。坚持文明开放包容的创新姿态，既不推崇文明至上主义，也不搞历史虚无主义，将一切优秀文明成果融会吸收，推进文明和合共生。

第二节 中华文明与中华民族共同体的互动影响

一、中华文明与中华民族的关系

（一）中华文明滋养中华民族

中华文明与中华民族之间存在着密切的互动关系，二者相互影响、相互促进。中华文明为中华民族提供了丰富的文化滋养，包括语言文字、哲学思想、道德伦理等，这些都构成了中华民族精神世界的基石。

中华文明，作为世界上最古老的文明之一，为中华民族提供了极为丰富的文化滋养。这种滋养体现在多个方面，深刻影响着中华民族的思想观念、价值取向、道德伦理、文学艺术、科学技术以及社会生活的各个方面。

中华文明孕育了独特的哲学思想和道德观念，如儒家的仁爱、礼制，道家的自然无为、道法自然，墨家的兼爱非攻等，这些思想构成了中华民族精神世界的重要基石，引导着人们追求和谐、仁爱、正义的社会理想。

中华文明强调集体主义、家国情怀和社会责任感，倡导“天下为公”、“以民为本”的价值取向，这种价值取向激励着中华民族在历史长河中不断奋斗，为国家的繁荣富强和人民的幸福安康贡献力量。

中华文明有着深厚的道德伦理传统，如“仁义礼智信”五常之道，这些道德规范不仅塑造了中华民族的性格特征，也促进了社会的和谐稳定。在中华文明的熏陶下，中华民族形成了尊老爱幼、诚实守信、勤劳勇敢等优良品德。

中华文明孕育了丰富多彩的文学艺术形式，如诗词歌赋、书法绘画、戏曲音乐等，这些艺术形式不仅展现了中华民族的艺术才华和审美情趣，也传承了中华民族的历史文化和精神追求。

中华文明在科学技术领域也有着辉煌的成就，如四大发明（造纸术、印刷术、火药、指南针）的发明和应用，不仅推动了中华文明的进步和发展，也对世界文明产生了深远的影响。

中华文明还深刻影响着中华民族的社会生活方式，如节日庆典、婚丧嫁娶、饮食起居等，这些习俗和习惯不仅体现了中华民族的文化传统和民族特色，也增强了中华民族的凝聚力和向心力。

中华文明为中华民族提供了丰富的文化滋养，这种滋养是中华民族不断发展壮大、屹立于世界民族之林的重要精神支柱。

（二）中华民族促进中华文明进步

各民族的交往交流交融不仅丰富了中华文明的内容，还推动了中华文明的创新发展。

中华民族作为拥有悠久历史和灿烂文化的伟大民族，在推动中华文明进步方面发挥着至关重要的作用。这种推动作用体现在多个方面，涵盖了思想、科技、文化、社会制度等多个领域。

中华民族自古以来就重视思想创新和理论探索，不断提出新的哲学思想、道德观念和治国理念。这些思想成果不仅丰富了中华文明的精神内涵，也为人类文明的进步提供了宝贵的思想资源。例如，儒家的仁爱思想、道家的自然哲学、法家的法治思想等，都对中华文明乃至世界文明产生了深远的影响。

中华民族在科技领域取得了众多杰出成就，如四大发明的发明和应用，不仅推动了中华文明的科技进步，也对世界科技的发展产生了重要影响。中华民族在农业、医学、数学、天文学等领域也取得了显著成就，这些科技成果不仅改善了人民的生活条件，也促进了中华文明的繁荣和发展。

中华民族注重文化传承与创新，通过口头传唱、书写记录、艺术创作等方式，将中华文明的优秀传统代代相传。同时，中华民族也善于吸收外来文化，进行文化交流和融合，形成了独具特色的中华文化。这种文化传承与创新的过程，不仅丰富了中华文明的内涵，也促进了中华文明的持续发展。

中华民族在历史上经历了多次社会制度的变革和创新，如封建郡县制度的建立与完善、科举制度的创立与实施、社会主义制度的建立与发展等。这些社会制度的变革和创新，不仅推动了中华文明的进步和发展，也为人类社会的制度文明提供了有益的借鉴和启示。

中华民族是一个由多个民族组成的大家庭，各民族之间在长期的历史进程中形成了紧密的联系和深厚的感情。民族团结与融合不仅促进了各民族之间的文化交流与融合，也增强了中华民族的凝聚力和向心力，为中华文明的进步和发展提供了坚实的民族基础。

中华民族在推动中华文明进步方面发挥着重要作用。通过思想创新、科技进步、文化传承与创新、社会制度变革以及民族团结与融合等多方面的努力，中华民族不断推动中华文明的繁荣发展，为人类文明进步作出了重要贡献。

（三）中华文明与中华民族共生共荣

中华文明的发展离不开中华民族的支持，而中华民族的壮大也离不开中华文明的滋养。中华文明与中华民族在历史发展过程中相互塑造。一方面，中华文明为中华民族提供了价值导向和精神支柱；另一方面，中华民族的发展又为中华文明提供了实践基础和创新动力。

面对全球化挑战，中华文明与中华民族需要坚定文化自信，传承和发展中华优秀传统文化，同时吸收外来文化的精华，推动中华文明的创新发展。中华文明需要不断创新，适应现代社会的发展需求，特别是在科学技术、社会治理等领域，探索符合时代要求的新思路、新方法。中华文明需要与其他文明进行交流互鉴，通过文明对话增进相互理解和尊重，促进不同文明之间的和谐共存。中华文明需要加强文化遗产的保护和传承，特别是在非物质文化遗产方面，通过教育和媒体等多种途径，让更多人了解和珍惜中华文化的瑰宝。

中华文明与中华民族之间存在着密不可分的关系，两者相互依存、相互促进。中华文明的特质不仅塑造了中华民族的独特性格，也为中华民族的发展提供了丰富的精神资源。在未来的发展中，中华文明与中华民族需要共同努力，传承和发展中华优秀传统文化，不断创新，为构建人类命运共同体贡献力量。

二、以中华文明为方法促进中华民族共同体建设

从历史的演进脉络看，中华文明的地理、历史、文化、精神与中华民族共同体的疆域开拓、实体塑造、文化融通、精神锻造是同源同向的；从理论的逻辑关系看，中华各民族共同创造了中华文明，而中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的发展特质，为中华民族共同体建设提供了文明根性的底蕴支撑；从实践的发展维度看，中华文明全方位涵盖物质、精神、政治、社会、生态文明等“五大建设”，而中华民族共同体建设也密切关联着经济、政治、文化、社会、生态文明建设进程，两者统一于以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的伟大实践之中。

（一）以经济建设推动中华民族共同体建设，夯实建设现代物质文明、发展富强中国的基础

中国特色社会主义进入新时代，中华民族迎来了历史上最好的发展时期。以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，一个民族都不能少。建设现代物质文明，就要推动各民族为强国建设、民族复兴伟业共同团结奋斗，使各民族之间的经济联系更加紧密。要不断解放和发展生产力，坚持中国特色社会主义基本经济制度，以经济建设为中心，着眼于高质量发展，完整准确全面贯彻新发展理念，着力解决 发展不平衡不充分的突出问题。通过深化经济建设，引领各族群众在经济层面共 建全国统一大市场，共推产业经济一体化，共撑“双循环”发展新格局，共享改革发展成果，共同形成相互依存的经济有机体，为建设共富共享的中华民族共同体奠定物质基础。

（二）以政治建设保障中华民族共同体建设，夯实建设现代政治文明、发展社会主义民主政治的基础

建设现代政治文明，能够有力推进国家治理体系和治理能力现代化进程，维护中华民族根本利益、整体利益，最广泛、最有效地凝聚起全面建设社会主义现代化国家的主体力量，引导各族群众增强“五个认同”，自觉维护祖国统一、国家安全、社会稳定。要坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，加强 社会主义民主政治建设，推进全过程人民民主，促进民主制度更加健全、民主形 式更加丰富、民主渠道更加宽广。对于有着14亿多人口、1.25亿少数民族人口的 大国，全过程人民民主的提出与实践极大地巩固和发展了社会主义民族关系，保证各民族共同当家作主，推动形成安定团结政治局面。通过深化政治建设，各族群众共同维护国家统一的最高利益和民族团结的根本利益，共同维护党中央权威和集中统一领导，为建设团结统一的中华民族共同体提供坚强政治保障。

（三）以文化建设引领中华民族共同体建设，夯实建设现代精神文明、发展文明中国的基础

全面建设社会主义现代化国家，必须坚持中国特色社会主义文化发展道路，坚持马克思主义在意识形态领域指导地位的根本制度，坚持为人民服务、为社会主义服务，坚持百花齐放、百家争鸣，坚持创造性转化、创新性发展，以社会主义核心价值观为引领，发展社会主义先进文化，弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础，不断满足各族人民群众日益增长的精神文化需求，不断增强中华民族的文化主体性和文化自信心，不断强化共有的价值取向和文化心理，不断弘扬共有的爱国主义精神和独特的家国情怀，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力，为建设美美与共的中华民族共同体凝聚思想共识。

（四）以社会建设促进中华民族共同体建设，夯实建设现代社会文明、发展和谐中国的基础

在长期的历史发展进程中，中华各民族广泛交往交流交融，形成了深刻的认同意识和社会归属感。建设现代社会文明，要坚持发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，在发展中保障和改善民生，发展全过程人民民主，构建共建共治共享的社会治理格局，不断实现各族人民对美好生活的向往。要以保障和改善民生为重点加强社会建设，在幼有所育、学有所教、 劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶上持续用力，推动形成人 人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。通过深化社会建设，推动共同构建和谐的社会治理共同体，共同提高思想觉悟、道德水准、文明素养，共同深化各民族交往交流交融，为建设互嵌共融的中华民族共同体汇聚社会合力。

（五）以生态文明建设优化中华民族共同体建设，夯实建设现代生态文明、发展美丽中国的基础

美丽中国是中华各民族共同生活的家园，生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。必须以习近平生态文明思想为根本遵循，尊重自然、顺应自然、保护自然，促进人与自然和谐共生，坚持可持续发展，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，像保护眼睛一样保护自然和生态环境，坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，实现中华民族永续发展。坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，把生态文明建设融入经济建设、政治建设、文化建设和社会建设等各个领域，更加自觉地推进绿色发展、循环发展、低碳发展。通过深化生态文明建设，激发各族群众共同守护美好家园，共同建设美丽中国的内生动力，为建设和谐共生的中华民族共同体巩固绿色支撑。

（六）以党的建设统领中华民族共同体建设，筑牢强国建设、民族复兴的根本基石

必须以习近平总书记关于党的自我革命的重要思想为根本指引，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，为建设牢不可破的中华民族共同体提供强大领导力、引领力、组织力与号召力。通过深化党的建设，可以更有力地把党的领导贯穿民族工作全过程，推动形成新时代党的民族工作格局；更有效地建设一支维护党的集中统一领导态度特别坚决、明辨大是大非立场特别清醒、铸牢中华民族共同体意识行动特别坚定、热爱各族群众感情特别真挚的民族地区和民族工作干部队伍；更有针对性加强基层民族工作机构和民族工作力量建设，加强民族地区基层政权建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

1. 方维规：《论近现代中国“文明”、“文化”观的嬗变》，《史林》1999年第6期。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 靳凤林：《确立中华文明主体意识的四维考量》，《中共宁波市委党校学报》2020年第5期。 [↑](#footnote-ref-1)
3. [德] 诺贝特·埃利亚斯：《文明的进程:文明的社会起源和心理起源的研究》，王佩莉译，三联书店1998年版，第63、83页。 [↑](#footnote-ref-2)
4. 张志强：《经史传统与中华文明特质》，2023年11月30日在中央民族大学的讲座。 [↑](#footnote-ref-3)
5. 段钢：《中华文明与世界文明的和谐创新》，《马克思主义研究》2007年第9期。 [↑](#footnote-ref-4)
6. 毛泽东：《毛泽东选集》第2卷，人民出版社，1991年版，第706页。 [↑](#footnote-ref-5)
7. 毛泽东：《毛泽东选集》第2卷，人民出版社，1991年版，第708页。 [↑](#footnote-ref-6)
8. 毛泽东：《毛泽东选集》第2卷，人民出版社，1991年版，第708页。 [↑](#footnote-ref-7)
9. 习近平：《弘扬平等、互鉴、对话、包容的文明观》，《人民日报》2022年9月21日。 [↑](#footnote-ref-8)