

区域族群交往中的文化认同建构机制 ——基于马克思主义民族理论视角

张淑俊

德州学院马克思主义学院, 山东 德州 253023

摘 要： 本文基于马克思主义民族理论，探讨了区域族群交往中的文化认同建构机制，分析了马克思主义民族理论对文化认同生成的理论指导，阐明了民族认同的历史生成逻辑与社会实践机制，并从多维度视角揭示了文化认同生成的内在动力。通过研究区域族群交往中的文化冲突与整合路径，提出了优化民族政策、深化思想政治教育、加强基层社会实践及构建长效机制等实践路径，以深化各民族文化认同，推动铸牢中华民族共同体意识。

关 键 词： 马克思主义民族理论；文化认同；中华民族共同体意识；族群交往

The Mechanism of Cultural Identity Construction In Regional Ethnic Interaction—From the Perspective of Marxist National Theory

Zhang Shujun

School of Marxism, Dezhou University, Dezhou, Shandong 253023

Abstract： Based on Marxist national theory, this paper explores the mechanism of cultural identity construction in regional ethnic interaction. It analyzes the theoretical guidance provided by Marxist national theory for the generation of cultural identity, clarifies the historical generation logic and social practice mechanisms of ethnic identity, and reveals the intrinsic driving forces of cultural identity generation from a multidimensional perspective. By examining cultural conflicts and integration paths in regional ethnic interactions, this study proposes practical paths such as optimizing ethnic policies, deepening ideological and political education, enhancing grassroots social practices, and building long-term mechanisms to promote the deepening of cultural identity and the construction of the consciousness of the Chinese national community.

Keywords： Marxist national theory; cultural identity; consciousness of the Chinese national community; ethnic interaction

文化认同是实现民族团结和社会稳定的核心要素，在多民族国家中具有重要意义。马克思主义民族理论揭示了民族认同的历史生成逻辑，强调其不仅是历史和经济基础的产物，也是社会实践的结果。随着经济发展和全球化进程加快，区域族群交往成为文化认同构建的重要途径，如何在复杂的社会背景下促进各族群的文化认同，已成为推动铸牢中华民族共同体意识的关键。

一、马克思主义民族理论对文化认同建构的理论指引

（一）马克思主义民族理论的基本内涵与文化认同视角

马克思主义民族理论揭示了民族作为社会历史现象的生成逻辑与本质特征，其核心在于从经济基础与生产关系的视角阐释民族问题的根源性与动态性。马克思在《德意志意识形态》中指出：“人们在生产生活资料的同时，也生产了自己的社会关系和观念。”^[1] 这一经典论述明确了民族关系的社会实践属性，即民族的形成与发展是物质生产实践的产物，与社会经济结构密不可分。

从历史维度看，民族的生成是生产力发展和社会分工的结果，其形式和功能随着社会历史条件的变化而不断调整。民族关

系的本质是阶级关系在民族领域的具体表现，因此，民族问题不仅是文化和宗教的差异性问题，更是经济利益和社会实践的整合与冲突。

文化认同是马克思主义民族理论的重要组成部分，体现为个体或群体对特定文化特质的归属感和价值共识^[2]。文化认同具有以下特性：是社会实践的产物，通过族群间的交往、交流与合作得以生成和深化；具有历史性，是文化传统、民族记忆和共同体意识在长期实践中的积累；具有动态性，在族群交互过程中不断被重塑与强化。

（二）文化认同的历史生成逻辑与社会实践机制

文化认同作为中华民族共同体意识的重要组成部分，其生成与发展既依赖于历史积淀，也受到社会实践的深刻影响，文化认同的

基金项目：2023年度德州市哲学社会科学课题（2023DZZS012）

基金名称：“宗教地图中的区域族群交往、交流、交融研究”。

生成是社会生产方式、历史记忆和实践活动共同作用的结果，是社会意识在特定历史条件下的集中表现^[3]。

从历史生成逻辑看，文化认同是一种通过长期交往积累而成的历史产物。民族关系的历史发展依赖于生产方式的变革和社会分工的演进，中华民族多元一体格局的形成正是民族间长期交往与融合的结果。例如，中国历史上的茶马古道、丝绸之路等经济文化交流通道，不仅促进了民族间的贸易合作，还在语言、风俗和文化传统等方面形成了广泛的共享，逐步塑造了民族间的文化认同。

文化认同的历史生成还体现在文化符号和传统的传承。意识形态是社会结构的重要组成部分，而文化符号则是意识形态的具体表现形式，在中华民族的历史中，春节、端午等传统节庆活动，汉字、古典文学等文化符号通过不断的代际传递，增强了族群间的历史联结和文化归属感，在强化民族文化认同方面发挥了重要作用^[4]。

从社会实践机制看，文化认同是在具体的社会实践中生成和深化的。社会实践是文化认同生成的核心路径，在区域族群交往中，经济合作为文化认同提供了物质保障，语言交流、艺术合作和节庆活动则通过文化共鸣进一步深化了认同感。例如，在多民族聚居区，民族节庆活动不仅强化了族群文化的展示与交流，还增进了族群间的情感纽带。

（三）马克思主义民族理论对文化认同建构的实践启示

文化认同的建构是一个动态的社会过程，需要通过具体社会实践来实现。

通过强化历史记忆和文化符号构建共同体意识。“中华民族是一个命运共同体，其文化认同是推动民族团结的精神纽带。”^[5]文化认同需要扎根于共同的历史记忆和文化积淀，民族共同的历史事件、传统节日、文化符号等都是强化文化认同的重要载体。

通过完善政策设计促进文化认同的实现。制度建设是文化认同建构的重要保障，国家通过民族政策优化和资源分配的公平性，不仅能为少数民族地区提供经济支持，还能为文化认同的生成营造良好的社会环境^[6]。正如，民族区域自治政策的实施有效增强了各民族在政治参与和文化发展中的归属感。

历史记忆和政策优化不仅是手段，更是深化民族团结和文化凝聚力的重要驱动。通过赋予其鲜活的实践表达，文化认同得以融入现代民族治理的多维进程，推动民族融合与国家认同的持续深化。

二、区域族群交往中的文化认同生成与机制

（一）区域族群交往的多元实践及其文化认同基础

区域族群交往是文化认同生成的核心实践平台，其多元化的形式和实践对文化认同的构建起到了基础性作用。民族关系是经济基础与社会结构的产物，文化认同的生成需要通过族群间的互动和社会实践来实现。

经济合作是区域族群交往的重要支柱。经济基础决定上层建筑，族群间的经济互动有助于强化文化认同，促进族群对共同体

的归属感^[7]。在区域经济协同发展的过程中，不同族群通过合作和资源共享建立了共同的经济利益，这种经济合作不仅增强了族群间的联系，还为文化认同提供了物质支持。

文化互动是族群交往中的重要方面。文化认同是社会实践的产物，文化互动通过情感共鸣和文化认同感的建立，通过语言交流、节庆活动、艺术合作等形式，族群间的文化互通得以实现，族群间的凝聚力得以增强。

社会互动在文化认同生成中发挥着深远的作用。区域内不同族群在社会生活中通过日常互动、合作项目和公共事务参与等方式，建立起了紧密的社会联系。这种互动不仅促进了民族之间的和谐共处，也为文化认同的生成提供了有力支持。

（二）文化认同生成的多维机制

文化认同不仅是历史积淀的结果，也是社会实践的产物，且在族群交往中具有动态性和多样性，其生成是一个多维度的过程，涉及历史、社会和心理等多个层面的机制。

从历史维度看，文化认同的生成与民族的历史经验和共同记忆密切相关。民族认同是历史的产物，历史记忆在文化认同构建中发挥着至关重要的作用。“一切历史冲突的根源，终归于生产力与生产关系之间的矛盾”^[8]，中华民族共同体意识的形成，便是基于“共同开拓、共同书写”的历史经验。历史不仅塑造了文化认同的基础，还通过民族叙事加强了族群间的情感联系。

从社会维度来看，文化认同是社会互动与经济合作的结果。社会关系和生产方式的变迁为文化认同的深化提供了结构性支持。区域族群交往中的经济合作与文化交流，是文化认同生成的重要驱动力，在多民族区域，族群间的经济合作和社会互动能够有效促进文化认同的生成。正如，跨族群的合作项目和文化活动不仅加深了物质上的合作，也通过共同目标的实现增强了文化认同和归属感。

从心理维度看，文化认同的生成还受到情感认同和心理归属感的影响。文化认同的形成离不开族群成员对共同体的情感依赖和心理认同，族群成员在长期交往中通过共享文化符号和认同价值观念，逐步增强了对共同体的情感依赖。例如，民族节庆活动和传统习俗的参与不仅提升了族群的文化自信，也加深了族群成员的心理认同^[9]。

历史记忆为文化认同提供基础，社会实践为其提供动力，心理认同则进一步强化了文化认同的稳定性和深度。通过多维机制的作用，文化认同得以在族群交往中不断生成和深化。

（三）区域族群交往中的文化冲突与整合路径

文化冲突的主要表现之一是价值观和社会规范的不同。不同族群由于历史背景、社会制度和传统文化的差异，对社会秩序、道德规范和行为标准的认知存在差异，这种差异可能导致族群之间的对立和文化认同的分裂。例如，传统习俗的冲突可能在少数民族与主流社会的互动中表现为身份认同的困惑与对立。

语言和宗教信仰的差异也是文化冲突的重要来源。在多民族区域，语言障碍和宗教差异可能加剧族群之间的隔阂。意识形态对文化认同具有深远影响，宗教信仰和语言作为意识形态的载体，常常在族群交往中扮演着文化认同的标识作用。

文化冲突在区域族群交往中不可避免，通过政策调整、文化交流和教育引导等方式，可以有效化解冲突，推动文化认同的整合与深化。政策优化与资源公平分配是解决文化冲突的关键，制定和落实有利于民族团结和文化交流的政策，确保资源的平等分配，可以在经济上消除族群间的不平等感；促进文化交流与互动是化解冲突的有效途径，跨族群的文化交流和互动活动，可以增进相互理解和尊重，逐步实现文化认同的融合；思想政治教育发挥着核心作用，优化教育体系，加强多元文化的教育与传播，可以提升各族群的文化自信，促进文化认同的共同构建。

三、文化认同建构的实践路径与机制探索

（一）民族政策优化：文化认同建构的制度保障

民族政策是调节族群关系、促进民族团结与文化认同的重要工具，民族政策的制定与优化对文化认同的建构具有决定性作用。

优化民族政策是促进文化认同生成的基础。社会制度是实现民族认同的制度保障，只有公平的资源分配和合理的民族政策，才能消弭族群间的经济差异与社会不平等，从而推动文化认同的深化。民族区域自治制度的完善是推动文化认同深化的重要途径。民族区域自治不仅保障了民族的文化表达权和政治参与权，也为文化认同的建构提供了自我发展空间。通过加强民族地区的自治权，地方政府能根据本地民族特色和需求进行文化认同的建设，进一步增强各族人民对国家的认同感与归属感。

（二）思想政治教育与文化传播：深化文化认同的价值路径

文化认同不仅是文化符号的认同，更是基于共同的价值观和意识形态的认同，思想政治教育和文化传播在文化认同的建构中起到了核心作用。

教育体系优化是加强文化认同的关键。教育在塑造文化认同方面发挥着基础性作用，思想政治课程、民族团结教育及中华优秀传统文化课程，能够有效促进学生对民族认同和共同体意识的理解与接受。通过将民族团结和中华民族共同体意识纳入教育体系，培养青年一代的文化认同感，能够为民族认同的代际传递提供思想保障^[10]。

文化传播的深入推进有助于扩大文化认同的影响力。利用现代传媒技术，通过广播、电视、互联网等平台的广泛传播，可以打破时间和空间的限制，将中华民族共同体意识深入人心。

参考文献

- [1] 马克思，恩格斯：《德意志意识形态》[M]。北京：人民出版社，1995。
- [2] 张金洪。全球化时代的族群认同与国家认同研究[D]。陕西：西北工业大学，2018。
- [3] 王同琪。安东尼·史密斯的民族主义理论研究[D]。广东：中共广东省委党校，2017。
- [4] 马克思，恩格斯：《资本论》[M]。北京：人民出版社，2004年。
- [5] 蒙露。族群迁徙与区域共生——以水城县天门村布依族为考察对象[D]。贵州：贵州大学，2022。
- [6] 任鹏。民族文化认同的哲学研究[D]。山西：山西大学，2014。
- [7] 孔柠檬，吴瑾菁，张剑锋。民族旅游促进铸牢中华民族共同体意识研究[J]。贵州民族研究，2023。
- [8] 黄秋萍，宋建丽。论全球化背景下身份认同的困境及出路[J]。内蒙古师范大学学报（哲学社会科学版），2017。
- [9] 李然。当代湘西土家族苗族文化互动与族际关系研究[D]。北京：中央民族大学，2009。
- [10] 李捷。民族旅游场域中自我与他者建构的族群形象及真实性研究——基于肃南马蹄寺景区的分析[D]。甘肃：兰州大学，2022。

（三）基层社会与社区实践：文化认同建构的实践场域

基层社会作为文化认同建构的重要实践场域，直接影响着文化认同的生成与深化，通过基层社会的具体实践，文化认同才能实现真正的普及与根植。

社区作为族群交往的最小单位，是文化认同建构的前沿阵地。在多民族共居的社区，族群间的日常互动和文化交流为文化认同的生成提供了有力的支持。通过组织跨族群的文化活动，如节庆、运动会、公益活动等，可以增进不同民族间的理解与认同感。

基层治理对文化认同的建构具有深远的影响。通过健全社区治理机制，确保各民族在社区管理和决策中的平等参与，可以促进族群间的和谐互动，为文化认同的深化提供社会环境。社会组织的支持与合作，尤其是民族文化交流组织的作用，能够在基层层面实现文化认同的共同建构。

（四）长效机制构建：文化认同建构的可持续发展路径

文化认同的建构是一个长期的动态发展过程，需要通过建立长效机制来确保其持续深化，其持续性依赖于制度保障、政策支持和社会实践的有效结合。

完善法律法规是建立文化认同长效机制的基础。通过制定和完善相关法律，将文化认同建设纳入国家法治框架，能够为文化认同提供法律保障。法律法规的制定不仅为民族文化的保护和发

展提供了基础，也为解决民族之间的文化冲突和认同危机提供了明确的制度支持。

建立跨区域的文化合作与交流平台的，是推动文化认同建构可持续发展的的重要途径。通过加强民族地区的文化交流与合作，促进不同族群间的文化互鉴与认同共建，可以为文化认同的长期发展奠定基础。

建立文化认同的评估与反馈机制，确保文化认同建构的科学性和有效性。通过定期评估文化认同的建设进展和成效，及时调整政策和措施，确保文化认同建设与社会发展的同步推进。这一机制能够为文化认同的长期发展提供持续动力。

四、结语

铸牢中华民族共同体意识是马克思主义民族理论与共同体思想的中国化时代化实践，文化认同的建构是铸牢中华民族共同体意识的重要手段，能够有效促进民族团结和社会稳定，为中华民族谋复兴提供强大的精神动力，持续推动各民族和谐共生与共同繁荣。