

抗日战争时期文化抗争： 为中华民族共有精神家园筑牢根基

董立桂^{1*}

(^{1*}苏州大学 马克思主义学院, 江苏 苏州 215006)

摘要: 抗日战争时期的文化抗争, 不仅关乎民族存亡, 更是对民族精神与文化认同的塑造。通过文学、戏剧、音乐、美术及教育等形式, 成功揭露侵略暴行、激发民族意识觉醒, 强化民众认同感与凝聚力, 为民族文化遗产与社会转型奠定基础。当下, 构建中华民族共有精神家园仍面临挑战, 需从抗日战争时期文化抗争中汲取智慧, 整合资源, 将历史经验融入国民教育体系, 促进各民族文化交融创新, 为铸牢中华民族共同体意识注入动力。

关键词: 抗日战争; 中华民族共有精神家园; 民族精神; 文化认同

Cultural Resistance During the War of Resistance Against Japan: Laying the Foundation for the Shared Spiritual Homeland of the Chinese Nation

Dong Ligui^{1*}

(^{1*}School of Marxism, Soochow University, Suzhou, Jiangsu, 215006, China)

Abstract: The cultural resistance during the War of Resistance Against Japanese Aggression was not only a matter of national survival but also a shaping force for national spirit and cultural identity. Through literature, theater, music, art, and education, it successfully exposed the atrocities of invasion, awakened national consciousness, strengthened public solidarity and cohesion, and laid the foundation for cultural inheritance and social transformation. Today, building a shared spiritual home for the Chinese nation still faces challenges. We must draw wisdom from the cultural resistance of the War of Resistance era, integrate resources, incorporate historical lessons into the national education system, and promote the fusion and innovation of cultures across ethnic groups. This will inject momentum into forging a strong sense of community for the Chinese nation.

Keywords: War of Resistance Against Japanese Aggression; Shared Spiritual Homeland of the Chinese Nation; National Spirit; Cultural Identity

引言

抗日战争时期是中华民族发展进程中具有里程碑意义的历史阶段, 这一时期不仅关乎民族存亡, 更塑造了民族精神与文化认同。在血与火的淬炼中, 中华民族实现了从被动挨打到主动抗争的转变, 为后世留下了弥足珍贵的精神遗产。作为抗战的重要战线, 文化抗争特殊性在于以笔墨为刀剑、以思想为战场。鲁迅、郭沫若、茅盾等文化先驱, 通过文学作品揭露侵略者的暴行、激发民族意识的觉醒。文化抗争的历史经验对构建中华民族共有精神家园具有不可替代的价值^[1], “五四”新文化运动倡导科学与民主的精神, 至今仍是推动社会进步的思想源泉; 延安时期的文艺为人民方向, 启示当代文艺创作应扎根生活、服务大众; 《义勇军进行曲》所蕴含的抗争精神, 依然是新时代奋斗者的精神坐标。面对西方文化霸权的隐形渗透, 传承抗日战争时期的文化抗争精神具有强烈的现实紧迫性。当前我国主流价值观传播面临着西方话语体系的冲击, 深挖抗日战

- 1 -

作者简介: 董立桂 (1996-), 男, 江苏盐城, 博士, 研究方向: 思想政治教育。

通信作者: 董立桂, 通信邮箱: dongligui226@163.com

争时期文化抗争的经验并构建具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态，以便有效抵御外来文化的侵蚀。

1. 抗日战争时期文化抗争的主要表现及历史作用

作为时代精神的号角，抗战文学以犀利笔触直击侵略暴行与民族抗争核心命题。鲁迅虽未亲历抗战全程，但其作品所蕴含的批判精神与民族忧患意识，经由众多作家传承与发扬，化作直面侵略者罪恶的利刃；茅盾《腐蚀》采用日记体裁，以细腻且犀利的笔触将敌占区的黑暗腐朽、侵略者的狰狞面目刻画得入木三分。从街头巷尾百姓所遭受的欺凌，到侵略者精心策划的阴谋，皆在文中得以呈现，使民众得以窥见战争背后的残酷真相。老舍《四世同堂》以北平市民群体为蓝本，细腻描绘其在沦陷区从惊恐、迷茫到觉醒、抗争的蜕变历程。祁瑞宣的内心挣扎、愧疚与坚守，如同民族精神在战火磨难中的淬炼与升华，折射出民众在困境中不屈的抗争意志。当时交通阻隔、信息闭塞，文学作品凭借其易传播、易理解的特性，成为民众获取抗战信息、打破地域认知壁垒的关键载体，广泛传播抗日思想，使民众知晓各地抗战动态并形成对全国抗战局势的整体认知，进而强化民族认同感与凝聚力。《小兵张嘎》中的张嘎子机智勇敢、顽皮可爱的形象跃然纸上，与敌人斗智斗勇的传奇故事在少年儿童群体中激起强烈共鸣。孩子们以张嘎子为榜样，在力所能及的范围内参与抗战，在心中早早种下报国理想，这种由文学形象引发的模仿与认同机制，有效增强了民族向心力。

从传统文人画的写意抒情、宫廷画的工笔重彩，到现实主义的写实风格。抗日战争时期众多画家深入前线、战区，以敏锐的洞察力捕捉战争场景。蒋兆和的《流民图》以巨幅画卷形式，生动刻画出流浪民众的苦难群像。画中人物衣衫褴褛、面露愁容，却于眼中透出不屈光芒，真实记录下战争给百姓带来的深重灾难，以强烈的视觉冲击力激发民众对侵略者的仇恨与抗争意识。《义勇军进行曲》以简洁有力的旋律、激昂奋进的歌词，成为时代强音。“起来！不愿做奴隶的人们！”的呐喊，振聋发聩、响彻云霄。无论是在前线浴血奋战的将士，还是后方辛勤劳作的民众，皆深受感染与鼓舞。这类歌曲借助节奏、旋律等音乐元素激发民众内心深处的抗争情绪，增强民族凝聚力与向心力。歌曲的广泛传唱打破了地域与阶层限制，让不同群体在共同音乐旋律中凝聚共识，形成抗击侵略者的强大精神合力。此外，诸多剧团奔赴各地演出，街头戏剧、话剧等形式灵活多样。《放下你的鞭子》以简单易懂的剧情直击观众心灵，通过姑娘被鞭打、逃亡的悲惨遭遇，将侵略者带来的苦难赤裸展现在大众眼前。演出能够引发观众强烈的情感共鸣，激发民众抗争热情，使戏剧成为宣传抗战主张、动员民众参与抗战的有力武器。

高校等教育机构的内迁是抗战史上的壮举，承载着文化遗产与人才培养的重任。在战火纷飞和山河破碎之际，师生们不畏艰难险阻，开启漫长的迁徙之路。国立中央大学等众多高校师生肩负着沉重的行李与文化遗产的使命，穿越战火与封锁线。在迁徙途中，他们不仅要面对物资匮乏、身体疲惫等外在困难，更要承受精神上的巨大压力，担心教育事业中断、民族文化的断层。然而，他们凭借顽强毅力，在西南等地重建校园。例如西南联合大学是由清华、北大、南开三校联合而成，在极其艰苦的条件下坚持开展教学科研工作。教师们秉持学术追求，在艰苦环境中坚守讲台。从哲学思辨到科学技术，课程内容严谨精深，他们以知识为武器，培养出大批杰出人才。学生则在学习之余，积极参与抗日宣传活动，成立读书会与演讲团，深入周边社区乡村，传播科学知识以及爱国思想，使教育的影响力得以广泛辐射。在抗日战争时期，教育为抗战前线输送大量专业人才，涵盖科研、医疗、军事、基层管理等领域，为抗战胜利奠定人力基础。同时，古籍典藏也在内迁过程中得以妥善保存，民族文化的血脉在校园中静静流淌，学术传承未因战争而中断。

2. 抗日战争时期文化抗争对民族认同、文化遗产与社会转型的贡献

第一，强化民族认同感。抗日战争时期，文化抗争冲破地域与阶层的重重壁垒，将四散的民众在思想深处紧密凝聚。各地文化人士深入民间，通过通俗易懂且极具感染力的宣传方式，将中华民族数千年的辉煌历史与灿烂文化传统呈现在大众眼前。在敌后抗日根据地，文艺工作者以墙报、传单、街头广播等形式，讲述经典民族英雄故事，让乡间农夫、市井商贩皆从中汲取民族精神的力量，认识到整个中华民族与侵略者之间不可调和的矛盾，领悟到自身与整个民族命运紧密相连。无论身处何地、出身如何，都共享着同一民族荣辱。

第二，赓续民族文化基因。尽管抗战环境极为恶劣，但文化抗争却为传统文化基因的传承开

辟出多样且坚韧的路径。众多学者与文化机构全力守护经典文献，西南联大师生携带大量珍贵典籍辗转迁移，他们在简陋的茅屋中、昏暗的油灯下精心整理、研究古籍。通过对儒家经典的深入解读与传承，使其蕴含的道德观念、政治智慧等民族文化精髓在战时得以保全，并持续影响着知识分子的思想风貌。京剧、豫剧等剧种纷纷编排抗日题材剧目，如京剧《红岩》演员在戏台上以精湛表演展现民族气节，让传统艺术成为传递民族精神的载体。民间手艺人则坚守岗位，通过剪纸、刺绣等技艺在作品中融入抗战元素。如剪纸作品中八路军英勇作战图案，既传承了手工艺术技艺，又赋予时代内涵，让民族文化基因在艰难环境中顽强延续，确保传承链条不被战火打断。

第三，弘扬民族精神与推动社会现代性转型。《吕梁英雄传》描绘了吕梁山区人民奋起反抗、保家卫国，书中人物的不屈斗志与团结精神激励着无数读者投身抗战。各类抗日戏剧巡回演出，如《雷雨》在战时被赋予新解读，剧中展现的人物挣扎与反抗，隐喻着中华民族对侵略者的抗争，引发观众强烈共鸣，使爱国精神、团结精神、奋斗精神深植人心。这些精神在黑暗年代指引方向，成为民族抵御外敌、争取解放的强大精神支柱。知识分子在探讨抗战出路时，对传统封建礼教、狭隘保守观念等进行猛烈批判。在对“三纲五常”等传统观念的反思中，人们认识到其对民族团结进步的阻碍，进而推动民主、科学、自由等现代思想观念的广泛传播。抗日根据地推行新式教育，注重培养学生的爱国情感与实践能力，并开设军事训练、政治教育等课程，推动教育向现代化迈进，为社会培育出兼具知识与爱国精神的新一代力量。不同阶层民众在共同抗战目标下紧密合作，工人、农民、知识分子、商人等携手共建抗日救亡统一战线，这种跨阶层的交流协作增强了社会整体凝聚力。

3. 当下构建中华民族共有精神家园的现实需求与挑战

中华民族是由 56 个民族共同组成的大家庭，各民族成员需要有一个坚实的精神纽带将彼此紧密相连。回溯历史，各民族在长期交流互动中逐渐形成了相互依存的关系，这种关系在全球化背景下需要在精神层面上进一步强化^[2]。例如在重大自然灾害面前，各民族同胞相互驰援，这种共克时艰的行动背后正是源于内心深处对中华民族大家庭的认同与归属感，而构建共有精神家园能将这种偶然的情感激发转化为恒定的精神力量，让各民族在心理上更加团结紧密，从而汇聚成强大的民族凝聚力。在面对外部势力可能利用文化差异等手段进行渗透破坏时，共有精神家园所蕴含的共同价值观和爱国情怀等精神要素能够构筑起坚固防线。香港特别行政区在经历了一段时期的动荡后，加强国家意识和中华民族精神的教育，构建以爱国爱港为核心的共有精神家园，这对于恢复社会秩序、维护国家统一稳定发挥了关键作用。中华文化源远流长、博大精深，各民族文化都是不可或缺的重要组成部分。在构建共有精神家园的过程中，各民族文化在相互尊重的基础上进行交流，避免因多元文化的冲击而导致民族文化特色的弱化甚至消失。^[3]同时，这种交流还能激发各民族文化创新发展的活力，使其在传承中不断发展，进而丰富整个中华民族的文化瑰宝。对于促进各民族团结协作和共同应对国内外挑战而言，共有精神家园能够打破民族之间的隔阂，让各民族在经济、社会、文化等领域携手共进。当前国内外市场竞争激烈，各民族在产业发展等方面面临着诸多共同挑战，共有精神家园所培育的团结协作精神促使各民族发挥各自优势。民族地区利用独特的自然资源和民族文化发展特色旅游业，并与其他地区在基础设施建设、人才培养等方面相互协作，共同提升中华民族在世界经济格局中的竞争力。此外，共有精神家园有助于构建和谐稳定的社会环境，减少因文化冲突等因素引发的社会矛盾，提升社会整体的文明程度和幸福指数。共有精神家园所倡导的价值观念与国家治理理念相契合，增强民众对国家政策的认同感和执行力，促进国家治理体系和治理能力现代化，使国家治理更加顺畅高效。

现代社会的发展给构建中华民族共有精神家园带来了一系列挑战。首先，文化多元化的深入发展使得文化碎片化现象愈发明显。互联网的普及让海量信息涌入日常生活，各种文化思潮、文化产品不断涌现，从短视频平台上五花八门的流行文化到各种小众文化圈子的兴起，文化注意力被分散到无数碎片化的信息点上。不同民族成员接触到的文化内容差异巨大，难以形成统一的文化认知和价值共识。在部分年轻人群体中，追捧韩流、日漫等外来文化的现象较为普遍，而对民族传统文化以及中华民族共有的优秀文化传统了解甚少，一定程度上削弱了对中华民族共有精神家园的认同感。随着国际交流的频繁，西方文化的传播手段日益多样且强势。从好莱坞大片的全球热映到西方节日在全球范围内的流行，其中蕴含的价值观如个人主义、消费主义等不断对中华民族传统价值观产生冲击。部分人群尤其是青少年容易受到西方文化消极观念的影响，导致价值

观出现混乱，对自身民族文化的优越性和重要性认识不足。很多网络文化作品在创作中过度模仿西方风格，淡化了中国传统文化元素，使得受众在潜移默化中接受西方文化主导的价值取向。此外，一些人口较多、经济发展较好的民族地区在文化传承和发展方面能够投入更多的资源，文化建设成果显著；而一些人口较少、地处偏远的民族地区，由于经济条件限制、人才匮乏等原因，民族文化遗产面临后继无人的困境，文化产业发展相对滞后。这种不平衡使得各民族文化在全球化进程中的竞争力存在差异，不利于整个中华民族共有精神家园的构建，甚至会引发部分民族成员对自身文化地位的焦虑，进一步加剧文化上的隔阂和认同危机^[4]。

4. 抗日战争时期文化抗争对当下构建中华民族共有精神家园的独特价值

第一，提供历史经验借鉴。面对外敌入侵，文化界积极整合文化资源，文艺团体如雨后春笋般涌现。“民族解放先锋队”汇聚了文学、戏剧、音乐、美术等领域的专业人才，他们跨越地域、行业界限，将分散的文化力量凝聚成一股强大的合力，共同为抗战呐喊助威。在延安地区，广大文艺工作者深入农村、部队，举办各类文艺演出、壁画创作、识字扫盲等活动，极大动员了民众参与抗战的积极性。当下构建精神家园，可从这些历史经验中汲取智慧，制定相关政策时充分借鉴整合资源的方式，打破部门和地域上的壁垒，联合高校、科研机构、文化企业等各方力量，共同挖掘、保护和传承优秀文化。开展文化活动时，注重深入基层并结合群众实际需求，设计具有广泛参与性和吸引力的项目，如社区文化节、乡村文化大赛等，让文化真正走进大众生活，避免出现文化活动形式单一、受众范围狭窄等问题，切实提高文化活动的实效性和影响力。

第二，铸牢中华民族共同体意识的内在动力。在艰苦卓绝的抗战岁月里，无数文艺作品以激昂的文字、生动的画面、激越的旋律，激发着全体中华儿女的爱国热情。各族人民在抗战中携手共进，共同抵御外敌。在内蒙古、新疆等少数民族地区，各族同胞积极支援前线，与汉族同胞并肩作战，用鲜血和生命诠释了民族团结的真谛。在当下，我们应以抗战文化抗争精神为引领，将其融入国民教育体系，从学校课堂教育到社会实践活动，全方位引导各族人民树立正确的国家观、民族观、文化观^[5]。在学校课程设置中，增加抗战文化抗争相关内容的教学课时，通过历史故事讲述、文艺作品赏析等方式，让青少年深入了解先辈们的英勇事迹和伟大精神；在社会层面，开展以抗战文化抗争精神为主题的展览、纪念活动等，吸引社会各界广泛参与，增强各族人民对中华民族共同体的认同和归属感。

第三，促进各民族文化交融创新。在陕甘宁边区，来自不同民族的文艺工作者相互学习、相互启发，汉族的戏曲艺术与少数民族的歌舞艺术相互借鉴，诞生了许多融合多民族元素的文艺作品，丰富了各民族文化内涵的同时也为文化创新提供了源泉。我们应积极借鉴这一经验，搭建形式多样的民族文化交融创新平台。建立民族文化交融创意园区，鼓励各民族文化工作者入驻，在园区内开展交流合作、联合创作活动，让各民族文化在传承自身特色的基础上相互激荡。同时，利用现代科技手段，如打造线上民族文化展示交流平台，打破地域限制，让各民族文化在全国乃至全球范围内广泛传播、相互学习，共同创造更加繁荣的中华文化，使中华文化在多元一体的格局中不断发展壮大，成为凝聚中华民族力量的强大精神纽带，共同守护和建设好我们的精神家园。

5. 抗日战争时期文化抗争启示构建中华民族精神家园的实践路径

第一，挖掘与传承抗日战争时期文化抗争遗产。抗日战争时期文化抗争的遗产是民族精神的沉淀，亟待深度挖掘与守护。历经烽火岁月留存下的海量历史文献，记录着文化抗争的策略、成果与民族心声；众多文物如印刷机、传单等，承载着先辈以文化为刃的抗争；遗址如延安的文化据点、重庆的抗建堂等更是往昔抗争的无声诉说。对这些珍贵资源开展系统性的挖掘、保护与研究，建立专业纪念馆、博物馆或文化展示场所刻不容缓。在重庆建川博物馆聚落，通过精心收集、整理与陈列，将抗日战争时期大后方的文化抗争图景生动展现，让后人得以近距离感受先辈的无畏精神与智慧。数字化修复技术可还原泛黄、破损的文献、照片，让其细节得以清晰呈现；虚拟展示打破时空界限，让受众沉浸式走进历史现场。通过虚拟现实技术可以重现抗日战争时期西南联大师生在艰苦条件下坚持学术研究、传播文化火种的场景，使受众仿佛置身其间，深刻体悟抗战文化抗争的力量，从而强化对这段历史文化的认知与传承意愿。

第二，融入当代文化与教育体系。作家可从抗战文化抗争事迹中汲取灵感，创作出兼具时代特色与民族精神内核的长篇佳作，如展现文化名人深入敌后以笔为枪、唤醒民众斗志的动人故

事；画家以抗日战争时期的文化抗争场景为蓝本，运用现代艺术手法创作震撼人心的画作；雕塑家则塑造抗战文化抗争人物群像；影视行业可拍摄制作高质量影视作品，以精彩剧情和精湛制作重现抗战文化抗争的波澜壮阔。在学校教育层面，课程设置至关重要。除历史课深入讲解抗战文化和抗争史实外，语文课可融入相关文学作品赏析，美术、音乐课则引入抗日战争时期的经典艺术作品创作与鉴赏环节。开展主题教育活动形式多样，如举办抗战文化抗争主题演讲比赛、知识竞赛、实地考察等，激发学生兴趣，深化对历史的认知与感悟。此外，社会教育也不可忽视。博物馆、纪念馆等文化机构应定期举办专题讲座、展览活动，社区可组织居民观看抗战文化主题影片、开展读书分享会等，让各年龄段群体深入了解抗战文化抗争的内涵与价值，从而在心灵深处种下民族情感与共同体意识的种子。

第三，构建民族文化交融创新机制。政府发挥引领作用，制定相关政策鼓励文化工作者跨地域、跨民族交流合作，设立专项基金扶持合作项目。社会力量广泛参与其中，各类文化社团、企业等积极搭建交流合作平台，组织文化采风、联合创作等活动，促进不同民族的文化工作者深度交融。在市场运作的推动下，民族文化交融创新成果实现更好的传播与推广，如开发具有民族融合特色的文化创意产品，以市场效益反哺文化创新。各民族亦可带着自身特色文化瑰宝参与其中，如少数民族的传统歌舞、手工艺等在文化节上精彩亮相，汉族的戏曲、书法等艺术形式也同场展示，彼此欣赏、学习对方文化的独特魅力，激发融合创新灵感。不同民族的文化创作者团队合作，将多元文化元素巧妙融合，创作出别具一格的作品，使各民族文化在交融互鉴中共同繁荣，汇聚成强大的精神力量^[6]。

参考文献：

- [1] 陈辉. 中华民族共有精神家园的现实根基与理论超越[J]. 北方民族大学学报, 2025(04):24-33.
- [2] 李建军, 郭远, 王文秋. 中华民族共有精神家园的内涵、特点和核心要义[J]. 中央民族大学学报(哲学社会科学版), 2024(02):15-25.
- [3] 都永浩. 中华民族的文明内涵及其本质属性[J]. 世界民族, 2024(02):14-26.
- [4] 强榕, 黄长义. 中国式现代化视域下铸牢中华民族共同体意识的空间实践[J]. 民族研究, 2025(04):1-16.
- [5] 万明钢, 周晓彤. 构建中华民族共同体意识教育常态化机制: 内涵、逻辑遵循及实践向度[J]. 西北师大学报(社会科学版), 2025(01):5-14.
- [6] 陈改君. 多民族文艺: 弘扬优秀传统文化和丰富新时代精神生活的重要元素[J]. 毛泽东邓小平理论研究, 2023(11):26-34.