

把铸牢中华民族共同体意识融入高校立德树人全过程

□ 曲 展

当前和今后一个时期是以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的关键时期,高校作为人才培养的主要阵地与前沿堡垒,承担着为党培养人才、为国输送栋梁的时代使命。铸牢中华民族共同体意识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,更是高校落实立德树人根本任务的战略要点。将铸牢中华民族共同体意识融入人才培养体系,不仅关系着新时代青年学生精神品格塑造,更关乎国家统一与民族团结的长远大业。高校需通过构建“培根铸魂”的宏观格局、打造“思想筑基”的综合课堂、营造“文化引领”的良好环境,方可培育出政治立场坚定、家国情怀深厚、专业能力过硬的时代新人,为实现中华民族伟大复兴的中国梦提供坚实的人才保障。

一、聚焦培根铸魂,构建“大格局”

构建铸牢中华民族共同体意识的育人体系,关键在于强化顶层设计与系统谋划,形成协同育人的强大合力。高校必须站在维护国家统一和民族团结的战略高度,将此项工作作为办学的政治根基和育人的核心任务来不断推进。强化政治引领,健全组织保障体系。高校党委要切实履行主体责任,将其纳入党建工作责任制和学校事业发展规划。成立由党委书记、校长担任双组长的专项工作领导小组,统筹协调教务、学工、宣传、团委、马克思主义学院及各专业院系力量,形成“党委统一领导、党政齐抓共管、部门协同联动、院系落实落细”的立体化工作格局。制定出台《铸牢中华民族共同体意识融入人才培养全过程实施方案》,明确目标任务、责任分工与时间节点,确保工作有章可循、有据可依、有力推进。

强化制度支撑,完善政策协同体系。将其深度融入人才培养方案修订、课程体系构建、教材选用审查、教师考核评价等关键环节。在人才培养目标中明确“五个认同”的核心要求;在课程体系中设置必修学分,确保教学内容全覆盖;在教师评

聘考核中增设政治素养与育人成效指标,形成政策驱动的正向激励机制。通过建立跨部门联席会议制度,定期研判工作进展,解决难点痛点堵点问题,确保各项举措同向发力、同频共振。

强化资源整合,构建协同育人网络。积极拓展“校地、校校、校企”协同育人渠道。与民族地区、爱国主义教育基地等共建实践育人共同体,打造“行走的思政课堂”;与兄弟院校共享优质课程资源与师资力量,开展教学竞赛与学术研讨;联合文化机构、文博单位、主流媒体等共建中华优秀传统文化传播平台,将社会资源转化为育人资源,形成“课内课外贯通、校内校外联动、网上网下互补”的育人网络。

二、坚持思想筑基,打造“大课堂”

课堂是育人的主阵地,打造有深度、有温度、有力度的“大课堂”,是铸牢中华民族共同体意识的关键路径。必须推动“思政课程”与“课程思政”同向同行,实现知识传授、能力培养与价值引领的有机统一。

做强“思政课程”“主心骨”,拓展理论武装深度。以《中华民族共同体概论》国家统编教材为核心,构建“必修+选修+专题”的立体化“思政课程”群。课堂教学要摒弃空洞说教,运用“理论阐释+历史纵深+现实观照”的方法论,通过系统梳理中华民族多元一体格局的历史形成,揭示各民族交往交流交融的历史必然性;深入解读马克思主义民族理论中国化时代化的最新成果,阐释新时代党的民族工作方略;紧密结合乡村振兴、区域融合发展等鲜活实践案例,展现中华民族共同体的强大凝聚力与光明前景。推广“问题链教学法”与“情景模拟教学法”,引导学生从“认知认同”走向“情感认同”与“行为认同”。

做实“课程思政”“融合剂”,拓展价值引领广度。深入挖掘各类专业课程中蕴含的“中华民族共同体”元素,编制《专业课程思政教学指南》。文史哲类课程要侧重阐释中华文明的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的突出特性,明确各民

族共创共享中华文化的历史脉络;经管法类课程要突出解读国家支持民族地区发展的政策法规与制度优势,解析区域融合发展的战略意义;理工农医类课程可融入中华民族发展历史上的辉煌成就、现代科技助力民族地区发展的生动实践;艺术体育类课程则重在传承和弘扬各民族共享的中华美学与体育精神。通过显性教育与隐性渗透相结合,使专业课堂成为涵养铸牢中华民族共同体意识的沃土。

做优国家通用语言文字“强纽带”,夯实认同基础厚度。坚定不移地推广普及国家通用语言文字,将其作为构筑中华民族共有精神家园的文化基因。加强大学语文教育,开展经典诵读、规范汉字书写大赛、主题演讲比赛等活动,提升学生语言文字应用能力与文化素养。开设《中华文化通识》《中华民族精神导论》等通识选修课程,系统讲授中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化,讲清楚中华文化是各民族文化的集大成者,中华文明是各民族共同创造的文明。依托国家通用语言文字推广基地,开展面向民族地区的语言文字志愿服务,在实践中深化理解。

三、强化文化引领,营造“大环境”

文化如水,润物无声。校园文化环境是滋养学生心灵的“第二课堂”。必须精心营造有形、有感、有效的育人环境,使铸牢中华民族共同体意识融入学生的日常生活学习生活。

打造可视化的“文化地标”,强化环境浸润力。在校园规划建设中嵌入中华文化符号与中华民族形象。设立以“民族团结”“共同奋斗”为主题的雕塑群;建设展示“五史”的文化长廊或主题展馆;在主要建筑、道路命名中融入“石榴籽”“同心圆”等元素;规范使用国家通用语言文字标识系统。让每一面墙壁、每一处景观都会“说话”,营造“中华民族一家亲、同心共筑中国梦”的浓厚视觉氛围,让学生在潜移默化中接受熏陶。

开展精品化的“文化实践”,提升活动感召力。精心策划贯穿全年的主题文化

活动。以春节、中秋节、国庆节等重要传统节日为契机,举办“我们的节日”系列活动,弘扬家国情怀;持续深化“民族团结进步宣传月”活动,组织开展“中华民族一家亲”主题文艺汇演、“石榴杯”书画摄影展、民族知识竞赛、民族服饰体验、民族美食文化节等活动;打造“讲好中华民族故事”品牌,邀请民族团结进步模范进校园宣讲,组织学生寻访、记录、传播身边的民族团结进步故事。推动活动向“内涵化”转型,增强参与感、体验感、获得感。

拓展网络化的“文化阵地”,增强传播力。针对学生群体特点,建设网络育人新高地。开发主题微电影、动漫、H5、短视频等新媒体产品库,在校园官方微信公众平台、B站、抖音等新媒体平台传播;建设“云上中华民族园”虚拟展馆,利用虚拟现实(VR)、增强现实(AR)技术展示中华文化瑰宝;开设网络专栏,推送理论文章、政策解读、先进事迹;组建网络文明志愿者队伍,主动发声、澄清谬误、弘扬正气,让互联网成为构筑中华民族共有精神家园的最大增量。建立健全网络信息监测与引导机制,聚焦学生高频使用的平台(如抖音、小红书、微博等),以及与中华文化传播、国防教育、民族精神培育”相关的话题领域,明确监测重点,确保建设清朗的网络空间。

构建“大格局”,方能凝聚育人合力;打造“大课堂”,方能筑牢思想根基;营造“大环境”,方能浸润精神血脉。高校唯有以高度的政治自觉和强烈的使命担当,将铸牢中华民族共同体意识作为立德树人的灵魂工程常抓不懈,融入办学治校、教书育人全环节,才能培养出真正具有“中华民族共同体”基因的时代新人。当千万学子胸怀“国之大事”,将个人理想融入民族复兴伟业,当“五个认同”内化于心、外化于行,中华民族必将行稳致远。

【作者单位:鄂尔多斯应用技术学院马克思主义学院;本文系《铸牢中华民族共同体意识融入高校立德树人研究》(编号:ESDZX202317)阶段性成果。】

科学保护各民族语言文字的路径选择

□ 李瀚腾

在全球化深入演进且社会转型加速开展的现阶段,国家安全和内容范畴持续扩展,文化安全作为国家安全体系的重要组成部分,其战略重要性日益彰显,各民族语言文字作为中华文化宝库中的宝贵财富,保存着各民族的历史印记、价值理念和文化基因,是连接各民族情感、推动各民族交往交流交融的关键桥梁。科学保护各民族语言文字既关系到民族文化的传承与延续,又与国家文化安全、社会的和谐稳定以及民族团结进步息息相关。

笔者基于国家安全视域下各民族语言文字发展的重要性、面临的挑战及有效路径进行系统性剖析后,提出强化家庭传承、构建多语融合体系、深化文化浸润等措施,以期为推动各民族语言文字发展、维护国家文化安全和促进民族团结提供有力支撑。

一、科学保护各民族语言文字的重要性

在国家安全体系中,文化安全是重要的支撑,而科学保护各民族语言文字是文化安全得以稳固的关键。各民族语言文字承载着各民族的历史经验和精神特性,借助语言教学,可推动民族文化的持续发展,提升各民族成员的归属感。科学保护各民族语言文字,能够促进各民族交往交流交融,留存独特的各民族思维方式与文化智慧,传承与发展中华民族的智慧结晶,为之后的相关学术研究提供鲜活素材,为社会的稳定发展提供文化层面的支持,为实现中华民族伟大复兴注入深厚的文化与精神动力。

二、科学保护各民族语言文字面临的挑战

在迈向现代化的进程中,国家通用语言的使用场景不断拓展,年轻群体在生活与学习的过程中,接触国家通用语言的机会增多,部分家庭中语言传承的固有模式逐步松动,年轻人群体对民族语言的掌握水平有待提高。

语言学习能力的减退会直接造成人们对文化认知不清,对各民族的历史传承、价值观念等方面的了解程度不断下降。一系列影响会导致人们对民族文化缺少深刻的理解,在民族交流互动时也不

易产生强烈的文化共鸣,对国家整体文化的聚合力量造成影响。

当前,各民族语言教学与国家通用语言教学未能实现有机衔接,在教育工作中实践中,两种语言教学的内容与方法没有实现协同配合,未能构建起二者互补的机制,造成部分学习者在语言转换过程中遭遇阻碍,这种融合不够充分的情形,对信息的高效传递和交流产生不利影响。

三、科学保护各民族语言文字的有效路径

强化家庭传承,筑牢语言传承根基。家庭作为语言传承的关键场所,年轻一代在语言学习上能力减弱的核心问题是家庭语言环境减弱。所以应从家庭情境切入,重新构建各民族语言的日常运用生态。

可以设立家庭语言记载机制,鼓励家庭成员一起整理各民族语言的日常会话等材料,打造家庭语言档案库,借助定时开展语言留存行动,如在每周特定时间让长辈讲述传统故事,晚辈以文字或音频形式把内容记录下来,增强语言在家庭里的存在感。

构思家庭语言互动的情景,将各民族语言融入日常家务、节庆典礼等场景。例如,鼓励家庭成员日常交流多用民族语言,如吃饭、聊天时优先使用;当着手准备具有民族特色的菜肴时,可以使用民族语言对食材名称和烹饪流程加以描述;开展家庭民族语言活动,每周或每月可设立“民族语言日”,共读民族故事、学唱民族歌谣等;在家庭成员过生日这类场合里,运用民族语言送上祝福,长辈也应多向晚辈传授与民族语言相关的民俗知识,在生活场景中融入语言教学,让语言的使用与生活实践紧密契合。

搭建家庭语言激励的平台,社区可开展家庭语言运用评比活动,针对持续运用民族语言进行交流的家庭给予精神方面的鼓励,如授予“语言传承示范家庭”称号,并且利用社区公告栏、线上群组等途径宣传这些家庭的做法,达成示范效应。同时,与学校携手开展“家庭语言日志”活动,安排学生记录家庭中民族语言的使用情形,教师按时进行反馈指导,建立家校

相互配合的语言传承模式。

构建多语融合体系,打破沟通障碍。搭建合理的多语言融合架构,可达成不同语言之间的功能互补,为各民族交流铺设通道。

构建融合式教材系统,把国家通用语言对照内容嵌入到各民族语言教材中。与此同时,在国家通用语言教材中合理融入各民族语言的基本词汇与文化表述。以小学语文课本为例,在各个单元选择性设置“双语文化角”,搜集与单元主题相关联的民族谚语或短句,并标注好国家通用语言的释义,让两种语言构建起互释的关系;编写多语对照的生活常用手册,涵盖交通、购物等基础内容,助力日常的语言交流。

改进课堂教学手段,采用“语言切换训练”模式,在课堂授课过程中交互运用各民族语言与国家通用语言讲授知识。例如在数学课程里,先用民族语言对概念的内涵进行解释,接着运用国家通用语言列举实例加以说明,随后鼓励学生分别用两种语言复述解题的步骤,提升语言转换能力。

构建多语言能力评定机制,将各民族语言运用能力纳入学生综合素质评价体系,并在升学、求职等情形中肯定多语水平证书的参考价值。如在中小学阶段设立“双语等级测试”,测试范围涉及日常沟通、书面表达等方面,促使学习者关注多语协同能力的提升。助力社区创建“多语交流站”,安排各族群众参加定期的交流活动,利用主题研讨、合作达成任务等形式,在实际操作中提高多语转换和运用能力。每月可开设不同的主题活动,每次提前一周确定主题,如民族文化分享会、社区事务协作任务和多语言能力挑战赛等,围绕“文化融合+实用需求”设计,让群众在合作中提升各民族语言和国家通用语言的综合运用能力。此外,还可以开发多民族语言智能翻译平台,支持实时语音、文字互译,覆盖日常交流与专业场景。在公共服务场所如医院、车站等,也应配备多语言标识与服务人员,提供便捷的沟通支持。

深化文化浸润,凝聚社会向心力。各

民族语言是文化认识的关键媒介,唯有借助语言这一载体来加深文化交融,方可提升各族群众对文化的认同感,从而加强社会的凝聚力。

在社区、学校等地可设置“民族语言文化长廊”,以构建各民族语言文化环境。通过图文、音频等形式展现各民族语言所关联的中华优秀传统文化、民俗礼仪规范等内容,并在通道中布置交互式语音装置,参观者扫描文字标识便可以收听以民族语言讲述的文化故事,让语言和文化场景直接产生关联。

同时,举办语言文化体验类活动,线下可按照民族节日的周期安排,筹备“民族语言文化周”活动。活动中设立语言学习区、文化展示区和实际体验区,语言学习区开设民族语言基础课程;文化展示区摆放民族服饰、乐器等物品,并且标注出对应的民族语言称谓;实践体验区则可开展民族舞蹈、手工艺制作等项目,运用民族语言开展指导工作,使参与者在沉浸式感受中强化对民族文化的领悟。线上则可开发“民族文化云社区”APP,设置多语聊天板块、文化分享专区,支持各族群众用民族语言上传家乡的故事等视频,实现跨地域的文化互动与交流,有效促进各民族交往交流交融。还可借助短视频平台创建“民族语言说文化”账号,聘请民族文化传播人用各民族语言讲述传统技艺、节日习俗等相关内容。地方广播电台、电视台也可开辟民族语言文化相关栏目,每日用民族语言播报新闻及文化专题节目,增加文化浸润的覆盖广度。此外,可尝试打造多民族语言文化IP,围绕各民族的经典传说等,创作多语种动画、短视频、有声书,并在短视频平台开设专题账号宣传推送,展现各民族语言的风采,让各族群众通过使用丰富的语言感受各民族的文化魅力。

在各民族语言教育领域的革新中,相关人员应积极寻求教育模式的创新与突破,结合时代发展需求不断优化教育路径,以推动各民族语言教育在国家安全视域下实现更高质量的发展。

(作者单位:贵州师范大学)

基层治理是国家治理的基石,统筹推进乡镇(街道)和城乡社区治理,是实现国家治理体系和治理能力现代化的基础工程。民族团结是我国各族人民的生命线,关乎国家长治久安、社会和谐稳定、人民幸福安康。准确把握基层治理创新与民族团结进步创建工作之间的辩证关系,实现基层治理创新与民族团结进步创建工作深度融合的重要作用。在新时代,面对基层社会结构发生深刻的变化,以不断实现各族群众多元需求为出发点,以不断推进各民族交往交流交融为实践指向,成为基层治理和民族团结进步创建工作双重路径的共同趋向,更是实现将中国特色社会主义制度优势转换为现实效能的重要途径。

一、机制共建,整合资源协同发力

机制共建的关键点在于打造多元主体协同参与的治理体系,实现治理资源的高效整合以及精准配置,形成基层治理和民族团结进步创建工作的合力。

坚持体制创新先行先试,打造优化体制机制新高地。打造由基层党委牵头谋划、组织财政、民政、司法、文旅等多部门协同配合、辖区内各民族代表等社会各界广泛参与的基层治理和民族团结进步创建工作党政联席会议制度,充分发挥各级党委的领导作用,强化各级政府的主体责任,增强社会各方参与社会治理的能力和活力。党政联席会议重点关注少数民族聚居地区的民生民计、公共服务、矛盾调解、文化建设等需求清单,依据各部门职责分工制定资源整合方案,统筹建立需求响应与资源调配的闭环管理机制和明晰规范的权责体系,完善健全测评管控机制和追踪监督工作机制,保障资源投放的精准性和实效性,为实现基层治理创新和民族团结进步创建工作提供坚实的制度保障。

二、文化共融:促进交流深化认同

文化共融是建设社会主义现代化强国的重要内容,其核心是推动搭建各民族文化交流互鉴的平台,以社会主义核心价值观为引领推动民族文化的传承创新,在实现基层治理和民族团结进步创建工作融合的情景中培育共同的文化认知,强化各族群众对中华民族共同体的认同感和归属感。

随着互联网、大数据、云计算、人工智能等技术的蓬勃发展和数字信息技术的广泛应用,文化共融也获得了前所未有的发展机遇。在数智时代,基层党委、政府可组织专业团队创建本辖区的民族数字化资源库,对辖区内民族传统歌舞、手工艺品、民俗礼仪等文化资源开展数字化采集与整理工作,建立包含文字、图片、音频、视频等资源的民族文化数据库;依托新时代文明实践搭建线上线下相互结合的文化共享平台,借助微信小程序等线上平台实现文化资源的查询宣传功能,定期举办诸如民族文化节等线下宣传活动,邀请辖区内非遗传承人教授;推动民族文化的创造性转化、创新性发展,促成中华优秀传统文化的产业化、市场化转型与升级,组织各族群众共同参与民族文化主题的文创产品设计,实现民族文化与现代生活需求的生动融合,以多元路径赓续民族文化。

三、服务共享:推动参与提升效能

服务共享的着力重点在于借助公共服务均等化推动构建共建共治共享的基层治理格局,结合各族群众现实需求搭建凸显精准性、个性化的服务体系,把民族团结进步创建工作理念融入服务供给体验的全过程,让各族群众在共享优质服务的同时提高对基层治理的认同感及参与度,提升基层治理的整体效能。

坚持人民导向、党员主体、信任为本的公共服务共享格局,是实现基层治理创新和民族团结进步创建工作深度融合的现实抓手。坚持高位统筹推动,强化基层党组织战斗堡垒,从各族群众的实际情况和现实需求出发,精准摸排辖区内各族群众的入口结构、就业状况、健康需求及文化程度等基本信息,依托基层政务服务中心和网络网格员等主体力量搭建包含服务需求的动态数据库,基于数据分析设计包含但不限于就业指导、健康体检、法律援助、语言培训等多元内容的服务体系,提供个性化、特色化、定制化的服务内容。以共建共治共享构建基层社会治理共同体,遵循各族群众根本利益的现实导向,包含了对共同意志的遵从,兼顾了各族群众权利的双重考量。

在实现中华民族伟大复兴的时代背景下,统筹推动基层治理创新与民族团结进步创建工作的深度融合是全面建设社会主义现代化国家的应有之义,需久久为功、持续发力,在坚持原则立场、高位统筹推进、多元协同参与的共同理念指引下,以民族团结进步创建工作为基层治理创新凝心聚力,以基层治理创新推动民族团结进步创建工作向现实效能的转化。

【作者单位:聊城大学马克思主义学院,西藏大学中华民族共同体研究院;本文系聊城市哲学社会科学规划课题《孔繁森精神推进民族团结进步创建的价值意蕴和实践路径研究》(ZKKT2025066)基金项目。】

推动基层治理创新与民族团结进步创建融合的三重向度

□ 张洪伟 殷小燕