

深入推进大中小学铸牢中华民族共同体意识教育的思考

□ 张禹青 胡家媛

将铸牢中华民族共同体意识融入办学治校、教书育人全过程,要把铸牢中华民族共同体意识作为学校思政课的一个重点,讲好中国共产党和中国特色社会主义的故事,讲好新时代以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业的故事,讲好中华民族共同体和民族团结进步的故事,把铸牢中华民族共同体意识从小植入孩子们的心灵。大中小学思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程,构建一体化的教育教学体系,对铸牢中华民族共同体意识具有重要意义。

铸牢中华民族共同体意识,首重理论奠基与认知深化。思政教育一体化建设,需遵循学生认知规律与成长轨迹,在不同学段进行差异化、递进式的理论引导与价值引领。

小学阶段,重在启蒙与感知。可通过讲述民族团结进步故事,学唱《团结就是力量》《爱我中华》等歌曲,参观当地民族博物馆或文化展览,使其在体验中形成对“中华民族一家亲”的直观感受,展现中华民族多元一体与和合共生。让孩子们在可感可知的情境中,初步萌生对中华文化的亲切感、对中华民族的归属感、对伟大祖国的自豪感。

中学阶段,着力增强理解与认同。随着思维能力的提升,需引导学生系统学习中华民族形成发展的历史过程,深刻把握“五个共同”的深刻内涵。通过历史事件、地理格局、文化交融、政策法规

的学习,了解我国统一的多民族国家的基本国情,理解中华民族从自在到自觉再到自为的发展历程,增强学生的国家意识、公民意识、法治意识。

大学阶段,聚焦内化与践行。重在引导青年学子从历史逻辑、理论逻辑、实践逻辑相统一的高度,深入探究中华民族共同体理论体系,把握其历史必然性、现实合理性、未来可持续性。结合马克思主义民族理论中国化时代化的最新成果,回应时代关切,辨析错误思潮,坚定理想信念。注重培养学生的理论思维与辨析能力,牢固树立正确的中华民族历史观。鼓励学生将实现中华民族伟大复兴视为己任,提升参与中华民族共同体建设的能力,勇于投身民族地区建设、乡村振兴、文化交流等实践,推动理论入脑入心并外化于行。

理论与实践相结合,大中小学思政教育一体化建设需打破学段壁垒,创新教学方法,搭建资源共享平台,形成育人合力。

课程内容一体化衔接。把握《中华民族共同体概论》的核心要义,统筹规划大中小学各学段的课程目标、内容标准、教学重点与评价体系,避免简单重复或断层脱节。编写贯通各学段的教材辅助读本或教学指南,确保铸牢中华民族共同体意识教育主线清晰、层次递进、前后呼应。

教学方式一体化创新。可综合运用案例教学、探究式学习、情境模拟等多种方法。小学阶段多采用讲故事、做游戏、唱民歌、绘地图等形式;中学阶段可组织辩论赛、研学旅行等;大学阶段则可开展专题研究、社会调查、学术论坛、志愿服务等。积极运用信息技术,建设铸牢中华民族共同体意识教育资源库、线上博物馆、虚拟体验平台,实现优质教育资源跨学段共享。

实践育人一体化设计。构建大中小学相衔接的实践教学体系。可组织跨学段结对子、手拉手活动,如开展民族团结

主题夏令营、文化传承工作坊等。鼓励各族学生广泛交往、全面交流、深度交融,在共同生活、共同学习、共同实践中增进了解、加深感情、凝聚共识。

师资队伍一体化培养。建立大中小学思政课教师一体化备课机制、研修共同体,定期开展联合教研、相互听课、同课异构等活动,促进各学段教师准确把握一体化要求与各自学段教学特点,提升教学协同性与有效性。加强对教师铸牢中华民族共同体意识理论素养的培训,使其成为铸牢中华民族共同体意识的坚定信仰者、积极传播者、模范践行者。

当前,我们正处在实现中华民族伟大复兴的关键时期。面对国内外环境的复杂变化,铸牢中华民族共同体意识具有前所未有的重要性和紧迫性。大中小学思政课一体化建设必须立足时代方位,彰显时代价值。

服务国家战略。将铸牢中华民族共同体意识教育紧密融入国家安全教育、党史学习教育、社会主义核心价值观教育之中,引导学生深刻认识中华民族共同体意识是国家统一之基、民族团结之本、精神力量之魂,自觉维护国家主权、安全、发展利益,夯实国家安全和稳定的思想根基,牢固树立总体国家安全观,争做维护国家统一和民族团结的忠诚卫士。

深化社会协同。积极推动构建政府、学校、家庭、社会四位一体的协同育人机制,凝聚铸牢中华民族共同体意识的广泛社会共识与行动合力。拓展社会教育资源,充分发挥博物馆、纪念馆、爱国主义教育基地、民族团结进步教育基地等实践场所的育人功能,组织开展形式多样的主题教育实践活动。善用新媒体平台,创新宣传方式,增强铸牢中华民族共同体意识的影响力和覆盖面。建立健全学校与社会、社会组织联动的长效机制,鼓励和支持各类社会团体、企事业单位参与民族团结进步教育,营造全社会支持和参与铸牢中华民族共同体意识

教育的良好氛围,实现全员、全程、全方位育人。

促进文化传承创新。深入挖掘中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化,讲好中华民族共同体故事,增强中华文化认同。系统梳理和阐释中华文化符号和中华民族形象,将这些承载中华民族共同记忆的标识融入各学段教育教学。推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,在增进共同性的同时尊重、包容差异性,构筑中华民族共有精神家园,提升中华文化的影响力、凝聚力。

培养时代新人。通过一体化思政教育,构建纵向贯通大中小学、横向融通学科课程与实践活动的一体化育人体系,着力培养担当民族复兴大任的时代新人,使其深刻理解和把握中华民族多元一体格局的形成历程与新时代民族工作的核心要义,不断增强对中华民族的认同感、归属感和自豪感,自觉成为铸牢中华民族共同体意识的坚定维护者、积极建设者和有力捍卫者。

大中小学思政课一体化建设,是铸牢中华民族共同体意识的关键路径,同时也是一项关乎国家长治久安与民族复兴伟业的系统工程、基础工程和灵魂工程。在此过程中,应遵循育人规律,坚持守正创新,构建纵向衔接、横向协同、螺旋上升的一体化育人新格局。要充分发挥思政课启智润心、培根铸魂的作用,既要注重“润物无声”的价值浸润,也要推进“看得见、摸得着”的实践行动。未来,我们应奋力肩负起培养担当民族复兴大任时代新人的重要使命,坚定不移为党育人、为国育才,持续完善大中小学思政教育一体化建设,引导广大青年在知、情、信、行中自觉维护民族团结,铸牢中华民族共同体意识。

(作者分别系贵州民族大学社会学学院副教授、贵州民族大学民族学与历史学院教授硕士研究生;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。)

一体化推进大中小学铸牢中华民族共同体意识教育的实践理路

□ 安静

铸牢中华民族共同体意识教育是大中小学落实立德树人根本任务、培养担当民族复兴大任时代新人的必然要求。推进大中小学一体化建设,不仅能够打破学段壁垒,构建循序递进、螺旋上升的教育体系,帮助学生在感性认知和理性认同上逐步深化对中华民族共同体的理解,更能通过资源整合、机制创新,将铸牢中华民族共同体意识教育融入课程教学、社会实践和文化浸润全过程。因此,探讨推进大中小学铸牢中华民族共同体意识教育一体化的实践理路,对于凝聚各族学生价值共识、增强“五个认同”,培养具有家国情怀和社会责任感的社会主义建设者和接班人具有重要意义。

深刻理解推进大中小学铸牢中华民族共同体意识教育一体化的理论意涵

从理论层面看,铸牢中华民族共同体意识是马克思主义民族理论中国化时代化的最新成果。铸牢中华民族共同体意识深刻揭示了中华民族从“多元”走向“一体”的历史逻辑与实践规律,其理论内核包含三重维度:历史维度强调了各民族交往交流交融形成的“多元一体”格局,是中华文明绵延不断的根本纽带;价值维度以“四个与共”共同体理念为核心,努力让中华民族共同体牢不可破;实践维度将维护国家统一和民族团结作为中华民族的最高利益。

从政策要求层面看,铸牢中华民族共同体意识是国家教育战略的部署。要构建铸牢中华民族共同体意识教育常态化机制,将其纳入国民教育体系。分学段设计铸牢中华民族共同体意识教育目标,即:小学阶段重在情感启蒙,初中阶段夯实思想根基,高中阶段强化政治素养,大学阶段深化理论认同。

从实践内涵层面看,铸牢中华民族共同体意识是遵循教育规律的必然选择。教育一体化不是简单的内容叠加,

而是基于认知发展规律的动态建构。各地大中小学对铸牢中华民族共同体意识教育进行了有益探索,在纵向贯通方面,遵循学生认知发展规律,实现从感性体验到理性认知的阶梯式递进;在横向融合方面,打破思政课单打独斗模式,将铸牢中华民族共同体意识融入历史、语文等学科教学及校园文化;在知行合一方面,通过主题实践、社会服务等载体,推动意识内化向行为外化转化。

充分把握推进大中小学铸牢中华民族共同体意识教育一体化的基本要求

构建螺旋上升的学段衔接体系。以增强学生的“五个认同”为总纲,遵循学生认知发展规律,科学设计阶梯式目标:小学阶段重在情感启蒙,通过民族团结进步故事、英雄人物事迹等形象化教学,培育“中华民族一家亲”的朴素情感,引导儿童形成“我们都是中国人”的归属感,需注重情境创设与感性体验,例如用绘本、歌曲等形式展现各民族共同生活的和谐图景。初中阶段强化认知奠基,结合历史事件与地理知识,阐释中华民族多元一体的形成逻辑,引导学生理解“五个共同”的历史根基。高中阶段突出理念深化,以“四个与共”的共同体理念为核心,衔接国民教育、法治教育,强化维护国家统一和民族团结的责任意识,培养学生运用唯物史观分析问题的能力。大学阶段聚焦使命担当,开展理论思辨与国家战略教育,深入解读中华民族共同体与人类命运共同体的内在关联,引导学生将个人理想融入强国建设、民族复兴的伟大实践,践行“请党放心、强国有我”的铮铮誓言。

完善多元协同育人格局,完善三维协同机制。完善治理协同,强化跨部门联动,建立由教育行政部门牵头,统战、民政、宣传等部门参与的协调机制,统筹政策制定与资源调配。健全学段协同,推动高校牵头组建“大中小学教育联盟”,开展跨学段教研活动;中小学配套设计案例教案;高中教师参与大学课程,设计、组织、观摩初中示范课,形成“备课—授课—评价”闭环。深化校地协同,推动学校与纪念馆、博物馆、非遗基地等共建实践教学基地。

打造三位一体课程融合育人载体。以思政课为主渠道,融合学科教学、实践体验与文化浸润,形成全域育人网络。主渠道深度嵌入,将铸牢中华民族共同

体意识作为思政课核心内容,分学段优化教学设计,小学思政课用“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”比喻深化民族团结意象;初中历史课突出关键历史节点,高中政治课解析民族区域自治制度优越性;高校开设《中华文明导论》通识课,阐释中华民族共同体理论的学理逻辑。实践载体立体拓展,构建“行走的思政课”模式,利用红色文化资源开展革命传统教育,依托民族文化资源组织非遗传承实践。文化浸润全域覆盖,营造“沉浸式”校园文化环境,设立民族团结主题雕塑、文化墙,举办“中华经典诵读”“民族团结进步宣传月”等活动,建立“家庭—学校—社区”联动机制,鼓励家庭参与社区联谊活动,实现教育场域从校园向社会延伸。

探索推进大中小学铸牢中华民族共同体意识教育一体化的发展新路

课程体系重构。以《中华民族共同体概论》为核心载体,构建“国家课程奠基、地方课程补充、校本课程活化”的三级课程体系。全学段读本开发与分层设计,组织专家编写主干教材,按学段分化内容。小学段以故事化为主线,精选民族团结进步的故事,配插图、动画资源;初中段解析“丝绸之路中华民族交往交流交融”等史实,结合考古发现实证“多元一体”格局;高中段引入民族区域自治制度运行机制等思辨内容;大学段设置“中华民族共同体理论源流”等专题,链接“兴边富民行动”等案例。地方课程突出特色资源。三级课程协同实施路径,国家课程保障必修课课时,如小学每周1课时、中学每周2课时,大学纳入思政课必修模块;地方课程由省级统筹开发补充教材;校本课程鼓励挖掘本土资源。

资源整合赋能。以数字化破解资源分布不均难题,构建“云平台+师资流动+示范辐射”的资源共享生态。建设“民族教育云平台”,整合数字教材库,上传各学段读本、名师视频,实践资源库接入红色纪念馆VR展厅、非遗微课,案例共享库。实施师资均衡计划,开展“浸润式支教”,组织高校教师、特级教师进行驻校指导;依托“名师领航工程”轮训民族地区骨干教师;推广“双师课堂”模式,实现优质师资跨校共享。强化示范校辐射引领。如:贵阳市民族中学与黔东南苗族侗族自治州台江县中等职业学校联合开发“苗绣中的中华图腾”跨学科课程,经验被纳入教育部典型案例集。

治理机制突破。构建“省级统筹、智库支撑、区域联动”的治理体系,破解条块分割问题。成立省级一体化指导委员会,教育、统战、财政等部门参与,制定一体化建设三年行动计划,建立“双线考核”机制,将教育成效纳入市(州)政府履职评价和学校年度考核。推动高校智库与中小学结对。高校选派教师指导中小学开展“田野教研”,开发民族家庭共居”社区治理模式。活化群众性文化资源,如:将“村BA”转化为教育案例,分析其对贵州经济的拉动作用,探讨其展现的“全民共享”精神。

评价体系革新。铸牢中华民族共同体意识的实效性,需突破传统评价的“唯知识化”倾向,构建覆盖知识掌握、情感认同与行为实践的三维动态评价体系,实现从结果评判向过程赋能。从单向考核向多元共育的转型。分层设计评价体系。小学阶段聚焦行为启蒙,通过参与民族节日活动、合作完成民族文化手工等方式观察交往意愿;中学阶段强化思辨能力,依托辩论赛分析“民族团结进步政策”,撰写调查报告;大学阶段突出实践创新,将边疆支教、设计民族地区乡村振兴方案等纳入评价。强化评价反哺功能。个体层面,大学将实践表现折算为学分,作为评优推免指标;学校层面,将三维评价达标率纳入办学质量评估;社会层面,建立家校社共享数据链,引导社区提供实践岗位,形成“评价—反馈—改进”闭环。

推进大中小学铸牢中华民族共同体意识教育一体化,是新时代教育服务国家战略的使命担当。唯有坚持理论武装锚定方向、政策设计贯通学段、实践创新激活资源,方能构建起目标衔接、内容协同、载体多元的一体化育人体系。贵州等地的实践表明,当教育真正打破学段壁垒、融通课内课外、联通学校社会,铸牢中华民族共同体意识便能浸润学生成长全过程,这不仅只是民族地区教育高质量发展的必由之路,更是凝聚民族复兴伟力、铸就中华魂脉的时代答卷。

(作者系贵州工程应用技术学院博士、副教授;本文系2025年贵州省理论创新课题《贵州推进大中小学铸牢中华民族共同体意识教育研究》(课题编号:20250401)阶段性成果。)

文化遗产作为人类文明的重要载体,其保护传承不仅关乎历史记忆的延续,更涉及文化认同、社会发展与全球治理等多重议题。随着中国乃至世界对文化遗产的日益重视,文化遗产保护传承研究也受到国内外学者的关注。

文化遗产保护传承研究的主要成果与特点

保护理念转变。遵循原真性理念,实现从“物质本体”“冻结式保护”到“活态传承”的范式转换,实现从单一保护向全面、系统保护转变;强调兼顾“技艺存续”与“语境保护”,避免陷入“博物馆化”困境。发挥新技术在文化遗产保护传承中的重要作用。例如,数字化保护技术三维激光扫描、摄影测量、虚拟现实技术(VR)等已广泛应用于古建筑、石窟寺等遗产记录;材料科学技术开发出适用于不同材质文物的新型保护材料,如纳米材料在青铜器保护中的应用;环境监测系统建立了微环境监测与调控技术体系,实现了对文物的温湿度、光照的精准控制。

研究体系逐渐完善。学科交叉融合,已形成考古学、历史学、建筑学、材料科学、数字技术等多学科交叉的研究体系。概念框架成熟,对“文化遗产”的定义从物质层面扩展到非物质层面,从传统的物质文化遗产扩展到非物质文化遗产、工业遗产、农业遗产、记忆遗产等多个领域,形成“有形遗产”与“无形遗产”的二元分类。价值评估标准化,建立了包括历史价值、艺术价值、科学价值、社会价值等多维度的评估指标体系。

个别领域研究取得突破。在非物质文化遗产保护理论上,建立了活态传承理论,提出“生产性保护”“整体性保护”等创新理念。在传承人制度上,建立了国家级、省级非遗代表性传承人名录体系。提出非遗产业化需坚守“核心技术不流失”原则,避免为追求经济效益而简化、异化表演程式,强调旅游场景中非遗原真性的动态保护。在数字化记录上,运用多媒体技术对传统技艺、表演艺术等进行全息记录。

文化遗产保护传承研究存在的不足

选题存在重复、同质化现象。研究选题扎堆,研究内容重复,难以深入挖掘文化遗产的多样性;概念阐释的机械化复制,据不完全统计,在中国知网关于“文化空间”的论文中,90%以上直接套用联合国教科文组织的定义而未作本土化阐释;研究方法和结论相似,不少论文都用相似的框架,得出的结论或者对策也大同小异。例如,“个案选择——现状描述——问题归纳——对策建议”分析文化遗产价值,得出的保护策略也都差不多,缺乏针对性的保护路径设计。

研究内容存在脱离实际现象。部分研究脱离实际,过度主观建构,存在历史重构的浪漫主义倾向,例如,古村落研究中的“乡愁想象”,许多村落文化研究论文刻意回避现代化矛盾,一些保护方案存在“博物馆化”倾向。存在夸大技术应用的现象,例如,数字保护研究存在过度夸大区块链作用的认知偏差,其实际应用场景与研究宣称的数据差距较大。非遗传承人研究符号化塑造的差异很大,例如传承人形象被一些学术研究建构为“坚守传统”“恪守古法”“师徒相承”,但实际状态更多相对应的是经营困难、创新尝试、代际冲突。

视野存在孤立化现象。文化遗产保护涉及多学科知识,但目前各学科缺乏深度融合。例如,历史、考古等学科侧重文化遗产的历史价值研究,而工程技术等学科侧重保护技术研究,导致综合研究与实践应用存在脱节。研究整体性不够,许多研究只关注遗产本身,不考虑其与周边环境、社区、现代生活的联系,比如单独研究一件文物,却不考虑其在当地民俗中的使用场景和文化脉络。这样就无法全面把握文化遗产的价值,保护措施可能脱离实际需求,难以实现活态传承。部分研究视野时空割裂,例如,历史维度缺失,很少有非遗研究成果包含10年以上追踪数据,忽略空间联系,跨地域比较研究在民居保护领域很少。

推动文化遗产保护传承研究的路径

突出以人为本。在文化遗产传承中坚持以人为本,发挥传承人的技艺延续与情感联结作用。聚焦活态传承,将文化传承人、人民群众的生产生活之中,使其在生活场域中实现“见人见物见生活”。发挥文化遗产在提供公共文化服务、满足人民精神文化生活中的重要作用,让文化遗产以多样化方式和形态贴近生活。

坚持系统性保护理念、整体性思维。在空间维度上打破地域壁垒,实现文化遗产的跨区域协同保护,如针对长城、大运河等线性遗产,可以参考建立跨区域保护联盟的具体模式和成效。在时间维度上,研究文化遗产的代际传承机制以及构建全方位、多层次、立体化的保护体系链条。同时,重视文化遗产与社会、自然环境的关联,推动跨领域合作整体研究。

持续推动跨学科融合研究。加强文化遗产学与考古学、历史学、社会学、数字技术等学科交叉融合,从不同视角研究文化遗产的保护传承,通过跨学科合作研究复杂问题,共同推动保护、传承、利用、创新四个维度有机整合,形成全方位、立体化的文化遗产保护传承体系。促进高校、科研机构与文物管理部门联合打造高素质的文物工作队伍,培养具有跨学科知识和创新能力的人才。

科学合理利用科技支撑。持续将前沿科技成果与技术手段融入文化遗产保护实践,深入研究数字孪生、数字建模、物联网感知、人工智能等新兴技术在文化遗产保护中的应用,如利用人工智能算法分析文物颜料成分与笔触规律以辅助修复的技术优化。

关注新兴文化遗产类型和新挑战。要与时俱进,关注乡村景观遗产、工业遗产、海洋文化遗产等新兴文化遗产类型的保护传承研究。积极应对气候变化、自然灾害等对文化遗产造成的影响。加强国际文化交流与合作。通过与世界各国开展文化交流与合作项目,增强中国文化遗产保护传承国际学术影响力,拓展文化传播渠道,提升中华文化国际影响力。在国际文化交流中,深入挖掘文化内涵,展现中华文化的魅力,让中华文化瑰宝成为理解中华文化的“视觉说明书”,为世界文化遗产保护贡献中国智慧。

(作者单位:贵州省社会科学院)

推动文化遗产保护传承研究的路径选择

□ 李迪喜