

马克思主义民族理论中国化时代化的三重维度

□ 王硕岩

中国化时代化的马克思主义民族理论科学回答了关于民族问题的中国之问与时代之问,是中国共产党在百年奋斗的历史实践中凝练而成的伟大成就。具体而言,中国共产党解决民族具体实际问题,将马克思主义民族理论与中国具体国情相结合,同中华优秀传统文化相结合,推动实现马克思主义民族理论中国化和时代化。

马克思主义民族理论中国化时代化的历史经验

中华文化主体性是马克思主义民族理论中国化时代化的重要动力。中国作为统一的多民族国家,自古以来,中华文化中的“大一统”思想为各民族交往交流交融奠定了坚实基础,“天下一家”“和而不同”等理念深深烙印在中华民族的文化心理中。文化作为最深层次的认同,是各民族得以凝聚力的基本因素,也是构筑中华民族共有精神家园的重要保障。中华文化主体性是各民族在长期的历史实践中生成的,表现在中华优秀传统文化的生命活力,存在于同外部文化碰撞之中的独特本质。因此,中华文化主体性充分彰显了各民族对中华文化的文化认同与文化自信,保证中华民族在同外部文化交往交流交融的过程中既能保持独立性,又能发挥能动性,赋予了马克思主义民族理论中国化时代化的历史底蕴。中华优秀传统文化深刻影响着民族关系的政治层面与文化层面,其文化主体性

始终推动着中华民族不断实现文化认同与政治认同的历史进程,使各族人民在历史自觉的过程中由内而外的铸牢中华民族共同体意识,从而形成强大的内聚力。“家国同构”作为民族观的重要载体,对于增进各民族的同质性具有鲜明的价值导向。我们党精准把握我国的具体国情,以实现中华民族伟大复兴为价值指引,团结带领全国各族人民,发扬历史主动精神,创造性地将马克思主义民族理论与中华优秀传统文化相结合,孕育出既符合科学规律又适应中国实际的中国特色解决民族问题的正确道路,对实现各族人民对美好生活的向往、推进共同富裕等民族事业的发展提供了重要支撑。因此,科学理论与文化传承共同成就了民族团结进步事业的蓬勃发展,理论与文化的交融关键在于中华优秀传统文化的主体性发挥,而这种主体性正是来源于中华文化的悠久历史。中华文化历经数千年的历史锤炼,其文化精髓自然是中华民族的宝贵财富也是自信来源,各族人民在历史自觉中不断增强文化认同与文化自信,家国情怀与团结之势自古存在。基于此,马克思主义民族理论与中华优秀传统文化相结合,不仅体现了马克思主义民族理论的科学性,更彰显了中华优秀传统文化所具有的主体性,正是这种主体性才构成了马克思主义民族理论中国化时代化的历史底蕴,从而不断强化马克思主义民族理论中国化时代化的过程中对中华优秀传统文化的继承发扬、推陈出新。

马克思主义民族理论中国化时代化的理论基础

马克思主义民族理论是马克思主义的重要组成部分。马克思主义民族理论坚持民族平等与团结的基本准则,坚持各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的价值追求。因此,马克思主义民族理论作为以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导的科学理论,在历史实践的过程中论证了其真理

性,成为处理民族问题行之有效的重要理论,是中国化时代化的马克思主义民族理论的理论渊源。马克思主义民族理论之所以具有强大生命力,关键在于其秉持的鲜明品质。一方面,马克思主义以解放全人类为目标,人文关怀是其理论出发点与落脚点,坚持人民至上是马克思主义民族理论的根本立场。另一方面,马克思主义理论是发展的理论,解放思想、实事求是、与时俱进,是马克思主义活的灵魂,不断丰富创新以实现发展进步是其生命力来源,一成不变只会被时代的洪流推翻,只有坚持辩证唯物主义和历史唯物主义,才能使理论在实践中不断开辟新境界。以马克思主义民族理论为指导,是党的民族理论发展创新的基本遵循。党在结合民族问题具体实际、不断推进马克思主义民族理论中国化时代化的过程中,创造性地提出符合中国具体实际的民族理论,推动中国特色解决民族问题话语体系的形成与发展,从而对民族问题的中国之问、世界之问、人民之问、时代之问予以中国答案。质言之,马克思主义民族理论的中国化与时代化,一方面体现着中国共产党对马克思主义民族理论认识的逐步深入,另一方面展现了党的民族理论政策不断完善的过程。所以,马克思主义民族理论中国化时代化是一个持续发展的历史过程,从党的六届六中全会基本确立了马克思主义民族理论中国化时代化的主要原则方向与政策要义,再到党的十八大开辟了马克思主义民族理论中国化时代化的新境界,形成了习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想,指导我国民族团结进步事业发展,成为21世纪的马克思主义民族理论。

马克思主义民族理论中国化时代化的实践指向

理论来源于实践,实践又进一步发展理论,理论与实践的双向互动构成了历史

进步的动力。从我国的民族工作来看,中国化时代化的马克思主义民族理论是理论与实践相结合的纲领性科学理论,我们党不仅坚持对科学理论的深入学习,还强调在理论学习的过程中要与中国革命、建设、改革、发展的总任务,特别是新时代的伟大实践紧密结合,从而实现理论指导实践、实践充实理论的发展过程。以民族工作为基础是党的民族理论发展创新的生命力所在,也是马克思主义民族理论中国化时代化的实践指向。我国的民族平等团结、民族繁荣发展、民族区域自治制度等理论实践,集中反映了我们党始终团结带领各族人民,以铸牢中华民族共同体意识为主线,为实现中华民族伟大复兴凝聚各民族之伟力,共同创造了符合客观规律、顺应时代诉求、契合中国实际的民族理论与政策话语体系。从党的百年奋斗历程来看,中国化时代化的马克思主义民族理论来源于并服务于中华民族伟大复兴的历史实践。

从历史唯物主义看,人民是历史的创造者,任何个体或事物都不能取代人民作为历史主体的地位,只有人民才能发挥历史主动从而推动历史进步。进言之,阐释和分析马克思主义民族理论中国化时代化的历史实践,不仅要把握中国共产党作为领导核心所发挥的关键作用,还要深刻领会中华民族作为历史主体所产生的作用与价值。因此,马克思主义民族理论中国化时代化的历史实践,实际上就是党的实践和理论创造活动同人民群众的实践及其经验相统一的过程,是党在人民群众实践基础上创造科学理论的历史真实,也是以人民实践作为起点、作为载体、作为参照的党的理论创新的过程。中国化时代化的马克思主义民族理论是党和人民在历史实践中的创造性产物,而马克思主义民族理论中国化时代化还将在党和人民的历史实践中不断发展。中国化时代化赋予了理论发展的活力与张力,构成了马克思主义民族理论的实践指向。

【作者系中国石油大学(华东)马克思主义学院博士研究生】

完善思想政治教育机制,推动大中小学思想政治教育一体化建设内涵式发展;整合各学段育人资源,推进大中小学思想政治教育一体化建设教学研究;革新思想政治教育理念构建大中小学思想政治教育一体化评价体系是实现教育现代化、建设教育强国的重要举措。贵州省坚持整体统筹、协同推进、系统思维,高质量推进大中小学思想政治教育一体化建设,切实增强思想政治教育的针对性、有效性,更好地用党的创新理论铸魂育人。

坚持整体统筹,完善大中小学思想政治教育一体化建设机制。贵州省委、省政府高度重视大中小学思想政治教育一体化建设,构建党委统一领导、党政齐抓共管、教育部门各负其责、各方资源全盘激活的大中小学思想政治教育一体化建设格局。一是实现“一盘棋”整体推进,成立贵州省大中小学思想政治教育一体化发展研究中心,整合全省大中小学、科研单位和社会教育资源,围绕“发挥一个作用、着力两个研究、提供三个支撑”思路谋划推进大中小学思想政治教育一体化建设工作,为培养堪当民族复兴重任的时代新人提供重要支撑。二是做到“一张网”联动覆盖,印发《关于推进大中小学思政课一体化建设的指导意见》等文件,明确到2025年形成大中小学思想政治教育全面、全员、全程的“三全育人”新格局,提出课程理念一体化、目标内容一体化、教学教研一体化、队伍保障一体化、课程评价一体化的“五个一体化”大中小学思想政治教育建设主要任务。三是做到“一条心”深化落实,组建贵州省大中小学思想政治教育一体化发展研究中心为支撑、一体化共同体成员单位为主体的以点带面分类推进工作机制,定期召开共同体建设工作调度会、共同体建设成员单位思想政治教育骨干教师培训会等,为进一步推进大中小学思想政治教育一体化共同体建设,推动思想政治教育建设内涵式发展打下坚实基础。

坚持协同推进,开展大中小学思想政治教育一体化教学研讨。贵州省大中小学思想政治教育一体化发展研究中心注重开展课程内容、教学方法、地方实践等方面的研究,围绕“一中心五联动”的一体化建设目标,立足贵州、辐射全省,探索思想政治教育各学段衔接的一体化改革模式与途径,推进大中小学思想政治教育横向跨学科、纵向跨学段联动贯通。一是注重教研创新,充分发挥贵州省大中小学思想政治教育一体化建设“手拉手”集体备课中心平台优势,围绕大中小学思想政治教育集体备课、示范课、研讨会、交流活动、专题培训等内容,在协同育人一体化推进、理论实践一体化结合、数量质量一体化提升等方面下功夫,形成“不拘泥于书本,不拘泥于静态”的精彩课堂。二是开辟育人阵地,将国情、省情与思想政治教育有机结合,创新教学方法,拓展教学时空,如深入贵州红色文化、“三线”文化教学一线讲授思想政治教育课,通过“红色大讲堂”“长征讲堂”等提出以实践一体化推动社会大课堂与学校小课堂有机融合的创新路径,用好用活足贵州地域特色资源,释放地方文化资源的空间存量,引导学生在实践和体验中感悟与接受真理,彰显思想政治教育的内涵与价值。三是汇聚师资力量,狠抓思想政治教育教师队伍队伍建设,建强铸魂育人“主力军”,组织大中小学思想政治教育理论骨干教师赴“双一流”高校学习培训,依托“手拉手”集体备课中心、思想政治教育一体化发展研究中心等平台,加强思想政治教育重点难点问题、教学方式方法和教学规律研究探讨,切实提高思想政治教育教师“讲信仰”的能力,不断凝聚思想政治教育育人合力。

坚持系统思维,构建大中小学思想政治教育一体化评价体系。贵州省严格遵循教学规律,在“大思政”背景下,积极打破大中小学思想政治教育教学壁垒,共同推进以开设“大课堂”、搭建“大平台”、汇聚“大师资”为目标的贵州省大中小学思想政治教育一体化建设,用好思想政治教育“指挥棒”功能,在“破”“立”之间,统筹推进一体化育人格局。一是构建一体贯通的评价导向,在大中小学各学段紧紧围绕“政治认同”“家国情怀”“道德修养”“法治意识”“文化修养”五大核心素养创设综合评价指标,形成生涯式一体贯通的评价格局,客观看待大中小学不同学段学生在五大核心素养培育方面所呈现的发展进度和成长趋势。二是构建多元参与的评价主体,在大中小学思想政治教育一体化建设过程中,积极引导教师从传统思想政治教育评价中的“宣判者”转变为引导学生思想品德发展的“参与者”,引导评价活动贯穿于课堂、作用于日常,更加关注动态性、过程性的一体化评价,以自我评价和同学互评相结合的形式让学生以主体身份参与到课程评价中来,引导学生成为思想政治教育的主体。三是构建动态发展的评价指标,在充分遵循学生认知能力发展规律和大中小学思想政治教育工作内在规律的前提下,立足“人”的发展,把握课内、课外、课后三个时间节点,锚定“教学要素”“教学过程”“教学效果”三个维度,建立“三位一体”的大中小学思想政治教育一体化综合评价体系。

【作者单位分别系贵州师范大学、贵州民族大学】

高质量推进大中小学思想政治教育一体化建设的思考

□ 何慧琳 杨韵期

深入挖掘优秀传统文化价值内涵

——以苗族锦鸡舞为例

□ 唐丽香

7月21日,黔东南州丹寨县“2024年丹寨非遗系列活动”举行,旨在促进丹寨非遗保护传承与创新,增进民族团结,推动非遗与旅游深度融合。图为丹寨县苗族群众在“2024年丹寨非遗系列活动”盛装巡演中跳锦鸡舞。 本报特约记者 杨武魁/摄

苗族锦鸡舞的主要特征

舞蹈动作特征。锦鸡舞是当地传统节庆中(“吃新节”“苗年”等)不可或缺的节日,届时,村里男女老少会集中在芦笙场,男士吹芦笙在前,女士紧随其后排成一字长队沿逆时针方向围绕跳舞,舞步以腰部、膝部的自然摆动为主,腿部动作多、上肢动作少,步伐随芦笙音乐节奏的变化而改变。女士头戴高耸的银钗饰品,身穿花衣系花带,戴手镯,盛装打扮像美丽的锦鸡,有独特的风格和特点,与其他地区的芦笙舞蹈完全不同。

音乐特征。锦鸡舞音乐以独特的“四滴水”芦笙(低音、中音、高音和特高音四个八度音高组成)伴奏为主,能吹奏出低、中、高、特高等多音混合曲,舞蹈与芦笙融为一体,动作随芦笙曲调的变化而变化。芦笙曲调有优美抒情、细腻委婉、活泼轻快、热烈奔放等多种风格,旋律强,音响亮,如同管弦乐队演奏一般,悦耳动听。

舞蹈服饰特征。男士服饰简约质朴,头部包裹头巾,身穿对襟上衣和长裤,颜色主要为蓝黑色。女性服饰则相对繁多,色彩上也更丰富艳丽,上身穿齐腰紧身盛服,下身穿紧身长裤,长裤外搭配超短百褶裙,百褶裙后系长方形花围腰,后围腰外挂满红、绿、黄、白等颜色的手织花带,花带下绑有撑裙,从后望去犹如锦鸡的尾巴一样美丽。此外,头戴银钗,发髻上插银雀、银管、银梳等饰品,脚穿翘头绣花布鞋,不管是衣服、裙子、鞋子,还是饰品,大多由花、草、虫、锦鸡等图案构成,穿上盛装后的姑娘宛如一只美丽优雅的锦鸡。

苗族锦鸡舞的文化内涵

锦鸡舞是当地苗族群众日常生活重要的文化活动,体现了苗族群众的生活方式和思想观念,是苗族历史文化的重要载体之一,世代“跳”承,成为一本飞舞流动的“民族”史书。

山地文化的体现。舞蹈与其所生存的环境紧密相连,在一定程度上,环境直接或间接地影响和制约着舞蹈的形体,从而决定了舞种的起源、发展、功能及形态等,任何一种舞蹈的产生和发展,与其所处的环境有着千丝万缕的联系,在特定的环境条件下,舞种的外部形态、功能、发展等会受到一定限制,只有适应其所处的生存环境才能传承发展。锦鸡舞主要以腰部、膝部的自然摆动为主,其主要律动就是“颤”,体现在膝关节的松弛、屈伸之中,呈现出一种自由的韵律之美,舞蹈中“颤”的律动的形成与其生活的自然环境密切相关。麻鸟村群山环绕,地处崇山峻岭之中,是典型的山山村,呈现出独特的山地文化。在崇山峻岭、荆棘遍布的自然环境中,当地苗族群众最初的出行方式以步行为主,人们每天在崎岖不平的山路上行走时,膝部会自然伸直、弯曲,形成“颤”的律动,上肢和身体也会自然跟随膝部的律动而自由摆动。

农耕稻作生活的影响。锦鸡舞的动作主要集中在脚上,动作有快有慢,踏着地面,踩着节奏,随音乐的变化而变化,这种“踩”“踏”的主要特点就是重心往下,脚向下踩踏的同时紧贴地面,产生一种稳定笃实的感觉。锦鸡舞发源地麻鸟村地处高山

之中,当地群众开山辟田,以农耕稻作生产方式为主,村寨中近400亩的层层梯田,就是当地群众赖以生存的主要资源,如今已成为当地吸引游客的一张旅游名片。人们在农耕稻作的生产方式中,与田地接触最多,而在田地中劳作时,为保持身体的稳定性,脚会自然与地面紧贴,逐渐形成“踩”“踏”的习惯,这种习惯会影响锦鸡舞的动作语言。

图腾崇拜的遗存。图腾被认为与某个民族有一定的血缘关系,一般指某种动物或植物,它是民族的起源和祖先,被当作氏族的保护者,而受到氏族的崇拜和敬畏。丹寨县的苗族自称“嘎闹”,锦鸡受到当地人民的崇拜和敬畏。锦鸡舞跟锦鸡有着千丝万缕的联系,从舞蹈的起源上看,由于当地人民感恩锦鸡而模仿锦鸡跳舞,锦鸡是其心目中的神鸟;从形态上看,锦鸡舞塑造的形象就是美丽的锦鸡;从舞蹈动作上看,有模拟锦鸡走路、跳跃、觅食、玩耍、求偶等动作;从舞蹈服饰上看,衣服、裙子、鞋子、头饰等都是锦鸡图案,这些都体现了当地苗族群众图腾崇拜的观念。

“天人合一”思想的折射。苗族先民在从北向南、从东向西的漫长迁徙中,逐渐形成了“天人合一”的思想。从苗族“蝴蝶妈妈”的传说中可以看出,在苗族先民的观念中,宇宙是一个整体,万事万物出自同一个本源,反映了苗族先民把世界万物都看成是生命的统一体的认识,体现了苗族先民“世界一体、天人合一”的朴素思想。

这种思想认识自然会折射到锦鸡舞的所有事项之中。比如,从动作上看,锦鸡舞的动作注重对锦鸡的模拟,在表演中,人们融入自己的感情,所表演的锦鸡也被拟人化,此时的物与人是融为一体的,这种舞蹈表现形式体现了当地苗族人民注重人与物、人与自然同一的理念。从舞蹈队形上看,锦鸡舞以“一”字形和圆形为主,而“一”字形和圆形象征源远流长、和谐统一、团结稳定,这也体现了当地苗族人民注重万物和谐统一的思想。从舞蹈伴奏音乐上看,舞蹈与芦笙密不可分,动作随芦笙曲调的变化而改变,注重舞蹈与音乐的融合,两者相辅相成、共为一体,所呈现的文化内涵与当地人民和谐统一的理念是一致的。

随着人类社会的发展和全球化的纵深推进,锦鸡舞的生存语境有所变化,但其传统之根、文化之本、民族之魂并没有丢弃,而是保持其独特的个性,从乡间走向舞台、走向世界,受到国内外艺术群体和公众的喜爱与欣赏。

【作者单位:凯里学院音乐与舞蹈学院】

苗族锦鸡舞的溯源

锦鸡舞主要分布于丹寨县的麻鸟、羊先、也改、党早、甲石、羊巫、也都、党干、南忙等村寨,方圆约五十平方公里,居住着两万多人口。传说此地的苗族先民从东方的大平原迁到一个叫“展劫对社”的地方,后因洪水沿江而上,迁徙到这里生存繁衍。据说祖先们只携带了水牛、谷种和芦笙三样东西,由于这里都是崇山峻岭,没有田地播种,他们只得在山腰上开田,以打猎、捞鱼虾、摘野果等充饥度日。有一天,一位老祖公上山打猎时,捕到一只锦鸡,准备煮着吃,在清理锦鸡内脏时,将锦鸡腹内杂物丢在地里,几天后便长出了小米。第二年,老祖公又把小米播撒在山腰的田间,长出了满坡的小米,当地群众因此存活下来,于是当地群众非常感恩并崇敬锦鸡。从此,舞者就模仿锦鸡的样子,头戴锦鸡银钗,身穿仿锦鸡羽毛的手织花带,模仿锦鸡的神态和动作跳舞。舞蹈和吹奏芦笙密不可分,舞蹈动作随芦笙曲调的变化而改变,起初叫芦笙舞,后来逐渐命名为锦鸡舞。