

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

构建中华传统美德传承体系

●张红霞

1. 推进内容挖掘和阐释

以礼敬自豪的态度对待中华传统美德,协同推进其内容挖掘、阐释、转化、创新,是构建中华传统美德传承体系的重要前提。

深入挖掘中华传统美德资源。中共中央、国务院印发的《新时代公民道德建设实施纲要》提出,要“充分发掘文化经典、历史遗存、文物古迹承载的丰厚道德资源,弘扬古圣先贤、民族英雄、志士仁人的嘉言懿行,让中华文化基因更好植根于人们的思想意识和道德观念”。中华传统美德内容丰富,既承载于古代典籍等有形载体,又内蕴于家风等无形载体。挖掘中华传统美德资源,既要用好文本解读、历史分析、文化溯源等传统方法,又要主动运用现代数字技术,深入挖掘各类文化载体中蕴含的爱国奉献、扶正扬善、扶危济困、敬业乐群、守望相助、孝老爱亲、勤俭持家、自强不息、宽厚正直等有益内容。

科学阐释中华传统美德精髓。构建中华传统美德传承体系,应立足时代发展和实践需要,在全面把握中华传统美德内容体系的基础上,着力将中华传统美德精髓讲准、讲全、讲透,使其更易于为人们所理解、认同和践行。提高阐释的准确度,讲清楚中华传统美德的源流、内涵、价值、意义,阐释的全面性,阐明中华传统美德在国家、社会和个人等不同层面倡导的道德规范,讲清楚不同层次间的内在逻辑;注重阐释的学理化,推进协同攻关,阐明中华传统美德蕴含的道理、学理、哲理,夯实中华传统美德传承的理论支撑,使其更加深入人心。

赋予传统美德新的时代内涵。中华传统美德源于古代中国,经过数千年的传承发展,有些具体内涵和表达形式已不能完全适应当今社会,也给人们的接受和弘扬带来一定困难。构建中华传统美德传承体系,必须坚持守正创新。具体而言,坚持以马克思主义为指导,根据时代要求和现实需要,对中华传统美德进行创造性转化和创新性发展,赋予其新的时代内涵,充分发挥其在弘扬社会主义核心价值观、赓续中国共产党人精神谱系、推进新时代公民道德建设等方面的作用,使其更加契合人民群众的道德需要。同时,运用现代话语体系赋予中华传统美德新的表达形式,使广大人民群众更容易接受。

2. 形成立体化传播矩阵

构建中华传统美德传承体系,需要将线上和线下传播联动起来,将对内和对外宣传结合起来,形成全方位、多层次、立体化的传播矩阵。

当前,新一轮科技革命和产业变革迅

内容提要

中华传统美德是中华文化的精髓,是道德建设的永不竭源泉,是教育引导广大社会成员提升道德认知与加强道德实践的有益资源。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出了“构建中华传统美德传承体系”的重大部署,对于在新征程上更好传承中华传统美德、涵养社会文明风尚、促进文化繁荣兴盛、推动人的全面发展具有重要意义。构建中华传统美德传承体系,需要在挖掘阐释、舆论宣传、教育引导、制度保障等方面久久为功。

猛发展,舆论生态、媒体格局、传播方式等发生重大变革,特别是互联网已经成为信息传播的主要渠道。构建中华传统美德传承体系,需要推动传统媒体与新兴媒体各尽其责、融合互促。传统媒体应发挥内容优势,讲好中华传统美德故事,宣传道德模范事迹,又批判道德失范现象,纠正错误道德观念。新兴媒体应发挥即时性、个性化、互动性等优势,利用数字技术科学分析不同受众的需求和偏好,做好精准高效传播,增强受众对中华传统美德的认同。传统媒体和新兴媒体共绘网上网下同心圆,在中华传统美德传播的内容创作、渠道拓展、平台搭建等方面深度互动、优势互补,引导广大群众自觉做中华传统美德的践行者、讲述者、弘扬者,凝聚起传承弘扬中华传统美德的强大合力,持续提升中华传统美德传播力和影响力。

中华传统美德是中华民族的精神标识,也是全人类共有的精神财富,对于有效解决人类共同面对的突出问题具有重要价值,能够为维护世界和平、促进共同发展提供中国智慧。因此,构建中华传统美德传承体系,还要推动内宣与外宣互动互促、相得益彰。对内做好中华传统美德的宣传阐释,推动中华传统美德走进千家万户,使广大人民群众将其内化于心、外化于行。对外讲好中华传统美德故事,推动中华传统美德走向世界,向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。例如,做好中华传统美德重要典籍的外译工作,推出海外受众爱看易懂的中华传统美德文化精品,举办关于中华传统美德的国际学术研讨会,鼓励各国学者来华学习和研究中华传统美德等。

3. 凝聚多主体育人合力

构建中华传统美德传承体系,需要学校、家庭、社会协同发力,共建立体化育人格局,携手打造多主体同频共振的育人合力。

发挥学校教育的独特优势,推进大中小学中华传统美德教育一体化建设。深入探索中华传统美德教育规律和学生道德养

4. 多维度夯实制度保障

只有在组织领导、法律规范、资源保障、激励导向等方面推出一系列制度举措,才能推动中华传统美德传承发展常态化、长效化。

完善组织领导制度。坚持党的领导,发挥党在中华传统美德传承中总揽全局、协调各方的领导核心作用,加快构建中华传统美德传承体系,健全社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设体制机制,健全诚信建设长效机制,教育引导全社会自觉遵守法律、遵循公序良俗。有关部门应针对中华传统美德传承发展的实际需求出台一系列协同联动、相互促进、务实管用的政策性或指导性文件,推动和保障中华传统美德高效有序传承。

建强“软”“硬”结合的规范体系。构建中华传统美德传承体系,既需要发挥社会规范的“软引导”作用,又需要用好法律法规的“硬约束”功能。一方面,发挥社会规范引导个体道德践行、调节人际关系、维护社会秩序的独特作用,将中华传统美德全面融入市民公约、村规民约、学生守则等社会规范,引导广大人民群众自觉践行中华传统美德。另一方面,将社会广泛认同、条件相对成熟、可操作性较强的道德要求写入法律法规,运用法治手段解决道德领域突出问题。

健全多方保障体制。在夯实人才基础方面,既要打造一支专业基础深厚、富有创新能力、道德素养突出的人才队伍,又要广泛动员社会人士参与,不断壮大中华传统美德传承工作队伍。在技术支持方面,做好技术协同攻关,善用大数据、人工智能、虚拟现实等新技术赋能中华传统美德传承发展,丰富技术“工具箱”。在资金投入方面,针对中华传统美德传承项目,加大财政支持力度,统筹整合现有资金,出台金融扶持政策,多措并举确保资金支持稳定有力。

优化激励导向机制。出台激励政策,在选树道德模范、关爱先进典型、营造道德氛围等方面打好政策“组合拳”。精心评选自觉践行传统美德的道德模范和积极传承传统美德的优秀工作者,宣传他们的先进事迹,关心关爱他们的生活,激励他们向善而行。挖掘本土资源,突出地方特色,开设“传统美德讲堂”,编纂传统美德故事书籍,策划传统美德文艺汇演,建立公民道德素养评价反馈机制,引导群众争做中华传统美德的践行者和传承人。

《据《光明日报》作者系北京市委习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心特约研究员、中国农业大学马克思主义学院教授》

综合施策,让“不善为”干部能为善为

●张亚勇

党的二十届三中全会《决定》提出:“着力解决干部乱作为、不作为、不敢为、不善为问题。”相较于因政绩观错位、私心过重而引发的乱作为、不作为和不敢为,“不善为”干部虽然在主观上抱有干事创业的意愿,却因缺乏干事的本领而常常陷入事倍功半、事与愿违的窘境。这些干部或因初涉职场、经验尚浅,或因动力不足、信心欠缺,又或因方法失当、路径不明,在面对复杂局面、处理棘手问题时显得捉襟见肘、疲于应对。然而也要认识到,“不善为”干部中蕴藏着巨大的潜能。这种潜能,只要被充分发掘并点燃,就能焕发出一种束的光彩,为推动本地区本部门事业高质量发展注入强劲动力。

点燃潜能之火,首先要寻得“引火之源”。此“源”正是党员干部内心深处的理想信念与初心使命,它既是激发干部潜能的起点,也是破解“不善为”的关键。很多时候,“不善为”干部并非无能,而是缺少理想信念和初心使命的持续感召与鼓舞,内心深处的信仰之火、使命之光未曾真正点燃。因此,必须持续强化理论武装,坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,教育引导干部深刻认识到自己肩负的职责使命,夯实担当作为、干事创业的思想根基,真正点燃信仰与使命的火种,激发勇毅前行的不竭动力,自觉做到为官有为、为官善为。

烧旺潜能之火,还需持续“添柴加薪”。这里的“柴”和“薪”,指的是提高学习本领、增长才干。正如篝火需不断添柴加薪以维持其炽热,干部亦需坚持不懈地加强学习,才能掌握干事创业的过硬本领。在实际工作中,要秉持终身学习的理念,不断充盈知识储备。组织部门要重视干部的实践磨砺与技能提升,通过轮岗交流、挂职锻炼等方式,让他们在改革发展的主战场、服务群众的第一线,经风雨、见世面、长才干。针对干部的知识空白、经验盲区、能力弱项,开展精准化的理论培训、政策培训、科技培训、管理培训、法规培训,不断提升其业务能力和综合素质,以更好适应工作要求。烧旺干部潜能之火,还需构建科学的激励机制,对优秀干部进行表彰奖励,让他们深切感受到组织的关怀与鼓励,激励他们不断奋发向前。

壮大潜能之火,更需广阔的空间“燃烧空间”。“空间”主要指积极健康的政治生态和良好向上的干事创业环境。习近平总书记强调:“在遵规守纪前提下,安心工作、放手干事,锐意进取、积极作为。”这就要求我们落实“三个区分开来”,根据工作需要和队伍建设实际,及时把那些“善作为”的干部选出来、用起来,让那些想干事、能干事、敢干事的干部有更多大显身手的空间和舞台。同时,持续纠治形式主义、官僚主义痼疾,切实为基层干部减轻负担,让干部把更多的心思和精力用在抓改革、促发展上。用好批评和自我批评这一锐利武器,推动形成风清气正的同志关系、规规矩矩的上下级关系,以纯洁的党内关系激发干部干事创业的积极性和创造性。如此,干部的潜能方能在更广阔的空间中得以充分释放。

在实际工作中,我们不难发现,许多曾经被视为“不善为”的干部,在得到理论滋养、党性锤炼,在学习提升和获得广阔空间后,展现出很大潜力。他们有的成为业务骨干,在各自领域独当一面;有的走上领导岗位,肩负起了更重的使命责任;还有的在创新创造中崭露头角,为经济社会发展注入新的活力。让每一名干部在各自岗位上发光发热,为推动党和人民事业不断焕发新的光彩、贡献力量,检验各级党组织的领导力,也是必答题。

《据《人民日报》》

因地制宜发展生态农牧业

●韩成福

当前,加快农牧业发展全面绿色转型是农牧业农村牧区工作的主旋律。发展更加注重资源节约、环境友好、产品质量的生态农牧业,是推动农牧业绿色发展的重大举措。对于内蒙古而言,加快推进农牧业强区建设,就要因地制宜推动生态农牧业发展,提高绿色农畜产品供给能力,让绿色成为农牧业高质量发展的重要底色。

内蒙古丰富的生态资源是生态农牧业发展的支撑。内蒙古拥有丰富的耕地资源、草原资源和森林资源,要充分发挥生态资源比较优势,把蕴藏其中的巨大价值激发出来,使其成为助推经济高质量发展的强劲动力。以生态资源为支撑发展生态农牧业,需要大力发展特色差异化生态农牧产品,推动产业生态化、生态产业化进程,实现生态环境与农牧业的良性循环发展。

发展生态农牧业是生态文明建设的重要内容。生态文明建设的目的是实现人与自然和谐共生,发展生态农牧业有利于推动生产、生活、生态协调发展,是生态文明建设的重要内容。当前,我区的生态环境依然比较脆弱,存在农业面源污染问题未根治、较多盐碱地需改良、水库生态环境需改善等问题,这些生态短板是制约农牧业发展的重要因素,需要采取科学措施加强治理,为农牧业发展创造良好生态环境基础。要坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,采取保护和利用并重的方式,提升天然草原畜牧业转型升级,科学合理实施草畜平衡制度,生产天然草原审产能和草种供给能力,多样化饲养牲畜,大力发展生态化奶牛养殖业;逐步减少化肥农药在粮食等农作物种植中的使用比例,逐渐增加有机肥料的使用,提高耕地质量,持续夯实生态农牧业的生产基础。

发展生态农牧业是满足人民日益增长的美好生活需要和解决农村牧区发展不平衡不充分问题的重要举措。随着经济社会加快发展,人们对绿色优质农牧产品的消费需求日益增长,目前我区生态化、绿色化的农牧产品相对短缺,难以满足人们多层次、个性化的生活需求,农牧业生态化、绿色化发展仍有较大提升空间。另一方面,生态农牧业发展相对滞后不利于农村牧区经济的可持续发展,传统农牧业优势也难以充分转化为经济优势。在农村牧区大力发展生态农牧业,是解决农村牧区主要矛盾问题的突破口。

发展生态农牧业有利于贯彻大食物观。习近平总书记强调,老百姓的食物需求更加多样化了,这就要求我们转变观念,树立大农业观、大食物观,向耕地草原森林海洋、向植物动物微生物要热量、要蛋白,全方位多途径开发食物资源。发展生态农牧业要注重生态修复、环境保护、绿色发展的系统性整体性协同性,要求全面合理布局农产品的生产体系,宜粮则粮、宜经则经、宜牧则牧、宜渔则渔、宜林则林,形成同市场需要相适应、同资源承载力相匹配的现代农业生产结构和区域布局,生产更多有机、绿色农畜产品,从而更全面地贯彻落实大食物观。

多措并举推进生态农牧业提档升级。厚植生态农牧业发展优势,根据生态农牧业发展需求,有效发挥高等院校及科研机构的作用,加快培育新型农牧业人才,健全完善互联网、大数据、物联网、区块链、人工智能等先进技术的设施应用,加强道路交通和农田水利基本工程建设,降低影响生态农牧业生产的隐性成本。加快改革完善农村牧区耕地和草场地的“三权分置”,引导耕地、草场经营权依法有序流转,建设羊草、苜蓿、燕麦等优质饲草基地,强化项目设计和建设,设计提升粮油等主要作物单产项目,建设优势特色品种培育和动植物保护工程项目,构建大豆、玉米、马铃薯制种大县支持项目,设计草原畜牧业转型升级系列项目等。要加大产粮(油)大县的奖励支持力度,按照产粮(油)大县的产值的一定比例进行奖励,提升奖励额度,为解决产粮(油)大县发展不平衡不充分问题提供资金支持,充分激发产粮(油)大县生产粮食的积极性。《据《内蒙古日报》作者单位为内蒙古自治区社会科学院》

学习贯彻党的二十届三中全会精神

守护传承好文化根脉 铸牢中国式现代化的民族标识

●洪向华 冯文燕

“万物有所生,而独知守其根。”对于一个国家、一个民族而言,优秀传统文化是其生存与发展的根脉之所在,是区别“自我”与“他者”的重要标识。在五千年的丰富的社会实践中,中华民族形成了有别于西方的、自身独有的思维方式和精神特质,铸就了诸多优秀传统文化。“中华优秀传统文化是中华民族突出优势,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基”。党的二十届三中全会将“传承中华优秀传统文化”作为深化文化体制机制改革的重要内容。我们只有以中华优秀传统文化为依托,努力探寻其中的宝贵资源,并不断推动中华优秀传统文化创造性转化创新性发展,中国式现代化的道路才能走得稳、走得远。

一、文化是保持民族精神独立性,凸显中国式现代化道路民族性的根基

中国式现代化彰显着极大的主动性与创造性。一个国家、一个民族要想成功,顺利地推进自身的现代化建设就必须具备独立意识、高扬主体精神。较之先发型现代化国家,后发型现代化国家更多的是迫于外部压力才开始了经济、政治、文化等多方面的深层次革命与改革。由于最初“内生性”因素在一定程度上缺失,后发型现代化国家在推进现代化进程中其独立意识和主体精神是难以得到有效保证的。特别是在“现代化=西方化”的西式叙事语境之下,许多后发型现代化开始“邯郸学步”,试图以西方现代化的构架来改造自身,但最终迷失了自我,走上了畸形的道路。回溯中华五千年的文明发展史,文化自信、自强不息始终是刻在中华民族骨子里、流淌在中华民族血脉里的文化品格,这也是中华文明得以源远流长的奥秘之所在。虽然在现代化的过程中我们出现过短暂的“全盘西化”“矫枉过正”的现象,但强大的文化基因使我们始终未丧失独立性。特别是在中国共产党带领中国人民进行现代化的探索与实践的过程中,这一特性得到了反复的验证。新中国成立后,我们结合自身的实际,

提出了“四个现代化”的目标和任务。改革开放的过程中,我们在吸收借鉴别国经验特别是西方发达国家经验的过程中,邓小平同志曾鲜明指出,“我们要实现的四个现代化,是中国式的四个现代化”“绝不允许把我们学习资本主义社会的某些技术和某些管理的经验,变成了崇拜资本主义外国,受资本主义腐蚀,丧失社会主义中国的民族自豪感和民族自信心”。党的十八大以来,在保证现代化建设的中国特质这一问题上,以习近平同志为核心的党中央表现出前所未有的战略定力。以自信自立、自强不息为代表的民族品格赋予了中国式现代化以独立精神与自主意识。

二、中华文化赋予中国式现代化以鲜明的民族品格和精神特质

中国式现代化具有鲜明的中华优秀传统文化的底色。现代化是一个历史性的概念与范畴,它从传统社会演化而来,其必然与传统紧密相连。马克思主义认为,人们并不能随心所欲地创造历史,也不能在自己选定的条件下创造历史,必须在“直接碰到的、既定的、从过去承继下来的条件下”去创造。不同的自然条件、生产方式等造就了各个国家、各个民族独具特色又相对稳定的传统文化。中华民族与西方国家由于文化根源的差异,导致现代化的进阶方式和实现样态呈现多元的趋向。中华民族在漫长的历史进程和社会实践中塑造了具有突出特色的中华文化,构筑了中国式现代化的文化底蕴与民族标识。中华文明的连续性赋予坚持独立自主地走中国式现代化道路的信心和底气。中华文明是当今世界唯一一个“绵延不断且以国家形态发展至今”的文明,这种源远流长、生生不息且自成体系的文明基因,决定了中华民族必然走自己的路。“民为邦本”的民生观、“人心向善”的道德观、“天人合一”的生态观、“和而不同”的社会观等仍在影响今天中国的政治建设、文化建设、生态建设和大国外交

等。中华文明的创新性昭示了中国式现代化革故鼎新、持续发展的勇气和自觉。“周虽旧邦,其命维新”,中华文明的连续是以创新为支撑的,革故鼎新、守正创新是中华文明的创新特质。从“四个现代化”到“中国式的现代化”再到“中国式现代化”的理论创新,从“三位一体”到“四位一体”再到“五位一体”实践路径创新,以“并联式”打破超越西方“串联式”的发展之路……中国式现代化凸显了创新进取的民族精神。中华文明的统一性是凝聚实现中国式现代化磅礴伟力的精神支撑。中国是一个多民族国家,在漫长的历史进程中,中华民族深刻感受到了“团结统一是福,分裂动荡是祸”,形成了大一统的传统。统一性的中华民族信念为我们今天的民族团结、全体人民共同富裕奠基文化基因,为中国式现代化注入万众一心的巨大力量。中华文明的包容性彰显了兼收并蓄、开放共赢的民族气度与胸怀,和平的和谐格局,以文明交流化解文明冲突,凝聚共识。中国式现代化始终坚持合作共赢的理念,推动构建人类命运共同体凸显了包容性的民族特质。中华文明的和平性是走和平发展的现代化之路的民族传统与基因。“以和为贵”“协和万邦”“和合共生”的价值追求深深融入中华民族的血脉之中。和平性的民族基因决定了我们绝不走国强必霸的邪路,决定了中国始终是世界发展和人类进步的推动者、贡献者。中国共产党和带领中国人民在追寻现代化的征程中,对“自我”与“他者”之间的关系认识更加明晰。作为无产阶级政党,我们在高举马克思主义旗帜的前提下,在革命、建设和改革的各个时期,“中国共产党人始终是中国优秀传统文化的忠实继承者和弘扬者,从孔夫子到孙中山,我们都注意汲取其中积极的养分”,并注重做到“两个结合”,形成了诸如“小康社会”“中国梦”等一系列独具中国特色的现代化建设思想与理念。中

华优秀传统文化在创造性转化和创新性发展中塑造了中国式现代化特有的精神气质和文化标识。

三、在立足与激活中增强中国式现代化建设的文化自信

实现中华民族伟大复兴并不意味着要回到过去,文化的创新发展也不意味着要割断传统另起炉灶。中华优秀传统文化是中国式现代化建设的文化沃土,体现着鲜明的民族特质,是文化竞争力的优势所在,是文化自信底气的来源。习近平总书记指出,“如果没有中华五千年文明,哪里有什么中国特色?”首先,深刻挖掘中华优秀传统文化所蕴涵的丰富资源。要通过建立文化遗产保护传承工作协调机构,建立文化遗产保护督察制度,深化中华文明溯源工程,加强文物保护、中国历史文物古迹研究等,深入挖掘中华优秀传统文化的精神实质和价值内涵。其次,顺应时代、谋求创新。要立足中国式现代化建设的伟大实践,将中华优秀传统文化所蕴涵的智慧应用到治国理政的过程中,回应好发展中面临的时代课题;要精准找寻与马克思主义之间的契合点,把马克思主义的立场观点方法融进其中,用以推动实践发展;要对内涵进行延伸与拓展,赋予新的时代意义与价值,对表现形式进行“改造加工”,真正通过创造性转化创新性发展让中华优秀传统文化焕发新的生机和活力。最后,做到有机融入。注重阐发、解释与宣传,提升人民群众对中华优秀传统文化的认知和认同,唤醒人民群众血液里的文化基因,同时通过社会主义核心价值观培育与践行等做到日用而不自知。要真正将传统文化的继承和发扬同统一落到中国式现代化建设的进程之中,增强人民群众对于中华优秀传统文化的归属感、认同感,系好精神纽带,坚定文化自信。

《据《天津日报》作者分别为中央党校(国家行政学院)科研部副主任、教授,中国石油大学(北京)马克思主义学院讲师》