

教育就是要培养 担当民族复兴大任的时代新人

□ 张庆亮

教育是国之大计、党之大计。进入新时代，培养担当民族复兴大任的时代新人成为教育的根本任务。当今世界正经历百年未有之大变局。全球经济重心、科技创新、产业分工、全球化进程、治理体系面临着前所未有的重大变化。新一轮科技革命加速突破，以5G、物联网、人工智能、大数据、区块链等为代表的新一代技术广泛渗透经济社会各领域。数字化、智能化发展深刻改变国家间比较优势和发展位势。到本世纪中叶，要把我国建设成为社会主义现代化强国，满足人民美好生活需要，实现中华民族伟大复兴的中国梦，归根到底靠人才、靠教育，必须要在加快推进教育现代化的新征程中培养担当民族复兴大任的时代新人。

培养担当民族复兴大任的时代新人是教育工作的根本任务，也是教育现代化的方向目标。担当民族复兴大任的时代新人是德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人；是拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才；是有着坚定的理想信念，厚植的爱国主义情怀，高尚的品德修养，丰富的知识见识，不懈的奋斗精神，良好的综合素质，能够满足党、国家、人民以及时代需要的人才。

更加注重以德为先，促进人的全面发展。坚持把立德树人作为教育的根本任务，以树人为核心、以德育为根本，育人和育才相统一，将社会主义核心价值观融入人才培养全过程、各环节。习近平总书记在教育文化卫

生体育领域专家代表座谈会上的讲话指出：“发展素质教育，推进教育公平，促进学生德智体美劳全面发展，培养学生爱国情怀、社会责任感、创新精神、实践能力。”发展素质教育就是要坚持“五育并举”，推进大中小幼一体化德育体系建设，形成方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系。教育引导學生立志求真理、悟道理、明事理。教育引导学生重视知识的宽度、学习的深度、视野的高度，做到敏于求知、勤于学习、敢于创新、勇于实践。树立健康第一、以美育人、劳动光荣的教育理念，全面加强和改进新时代学校体育美育劳动教育。

更加注重面向人人，促进因材施教。坚持有教无类，努力提供公平、优质、包容的教育，使教育选择更多样、成长道路更宽广，让人人都有人生出彩的机会。要把教育摆在更加重要位置，全面提高教育质量，注重培养学生创新意识和创新能力。全面提高教育质量就是要坚持面向学习者个性化、多样化的学习和发展需求，以学生为中心，提供优质适切的教育，努力使不同性格禀赋、不同兴趣特长、不同素质潜力的学生都能接受符合自己成长需要的教育，培养造就数以亿计的各类高素质劳动者和技术技能人才，数以千万计的兼具创新与应用的复合型专门人才，一大批拔尖创新人才和一批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才。

更加注重终身学习，促进人人成才。坚持学有所教，努力为每个人在

人生不同时期提供丰富多样的学习机会、开放优质的学习资源、灵活便捷的学习方式、绿色友好的学习环境，让学习成为生活习惯和生活方式。形成人人皆学、处处能学、时时可学的终身学习氛围。人人成其才、展其才就是通过教育提供适切的支持服务体系，让每位学生的潜能都能得到最充分的发挥，成为最好的自己；把每位人才都放在合适的岗位上，促使其才华得到最充分的施展，成就一番事业。

肩负创造一流高等院校的历史使命。高等教育是一个国家发展水平和发展潜力的重要标志。在加快推进教育现代化，培养担当民族复兴大任的时代新人的新征程中，未来中国高等教育将呈现出多层次、多类型、特色化发展趋势。多层次包括国家层面的“双一流”大学建设，省域层面的地方高水平大学建设，区域或行业层面的特色应用型高校建设。国家层面的“双一流”大学建设，就是坚持中国特特色，以一流为目标、学科为基础、绩效为杠杆、改革为动力，构建中国特色评价体系，支持推动一批高水平大学和高水平学科，汇聚优质资源，培养一流人才，创造一流成果，作出一流贡献。省域层面的地方高水平大学建设，就是省级政府层面，对接国家层面“双一流”大学建设的指导思想、目标思路与举措，结合省情，开展省域内的一流大学和一流学科建设，并重点培育若干所大学和一些学科冲击国内一流、世界一流。区域或行业层面的特色应用型高校建设，就是构建适应区域和产业发展需要的高

等教育布局，重点支持发展满足先进制造业、现代服务业、战略性新兴产业、现代农业等产业迫切需要的高等学校，特别是重点发展高水平行业特色大学、应用型高等学校和规模特色学院。多类型就是高等学校要服务党的十九大提出的“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军”的要求，培养创新型、复合型、应用型、技术技能人才。特色化发展就是不论什么层次与类型的大学，都要避免追求高大上、大而全、研究型等千校一面的发展定位与思路，要结合各校的历史传承、办学现状、办学优势、传统优势学科、新兴交叉学科、外部环境支持等多种因素，找准定位、办出特色、办出品格、办出声誉。

时代越是向前，知识和人才的重要性就愈发突出，教育的基础性、先导性、全局性地位和作用就更加凸显。在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局背景下，必须要在加快推进教育现代化的新征程中，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，培养担当民族复兴大任的时代新人。

（作者系安徽师范大学校长）

挖掘利用好 中华优秀传统文化中的道德资源

□ 张文珍

“国无德不兴，人无德不立”。道德是人们共同生活及其行为的准则和规范。在具体的社会生活中，道德可分为社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德等。道德建设是新时代中国特色社会主义各项事业顺利开展的重要保障。中华优秀传统文化蕴含丰富的道德资源，加强道德建设，必须传承弘扬中华优秀传统文化。

注重“处世之德”，为社会公德建设提供宝贵资源。社会公德指人们在社会交往和公共生活中应该遵守的行为准则。它是一切道德中最基本、最普遍的道德要求，其内容包括人与人、人与社会、人与自然等多方面的道德规范。中华文化对人与人交往的伦理关系和道德要求进行了深入考察，留下了闪光的思想精华。比如，传统文化的主体儒家文化提出了“仁”这一核心理念，主张“仁者，爱人”，强调人皆同类，人和人应相亲相爱；孔子所言“己所不欲，勿施于人”“己欲立而立人，己欲达而达人”，意谓在处理人际关系时要设身处地，换位思考，善于站在别人的立场上考虑问题，这是典型的利他意识。中华文化重礼，强调自爱爱人、自敬敬人，恭敬持身，礼让为先，在与人发生冲突时若不违背社会规范则主动谦让，这是一种舍己为人、以礼待人的美德。它有利于缓解人际关系之间的紧张，实现人与人之间的团结友爱。中华文化所包含的处世之德体现出一种“和谐贵和”的总体精神及具

体行为规范，包含着许多积极因素，对于推动公民道德建设，促进健康和谐的社会风气，具有重要意义。

强调敬业诚信，是职业道德建设的重要内容。职业道德指人们在职业生活中应遵循的基本规范。在现实生活中，职业活动是人们最主要、最基本的社会活动之一，也是对社会所承担的重要责任，在职业活动中呈现出来的道德素养和品德水准反映着整个社会的道德风貌。中华文化特别强调“忠”德，所谓“尽己之谓忠”，在职业工作中表现为忠于职守，全力以赴，精益求精；不能把职业活动仅仅当作谋生的手段，而要把它作为一项事业、一种理想目标，脚踏实地，全心全意，尽职尽责，所谓“君子谋道不谋食”。敬业还表现为“信”德，诚实守信，重承诺，讲信用，守合约；正直磊落，不自欺、不欺人。孔子曾说：“人而无信，不知其可也，大车无輹，小车无輹，其何以行之哉？”把诚实守信当作人基本的立世规则，这也是处理和职业服务对象关系时的重要道德遵循。《孟子》也提出了职业道德要求：“市价不贰，国中无伪；虽使五尺之童适市，莫之或欺。”要求人们在职业活动中做到价格公平合理，童叟无欺。总之，“忠”“信”是职业道德的基本原则，是人们在职业活动中最基本的品德。

重视家庭伦理，包含家庭美德建设的积极因素。中国传统有“五伦”之说，即所谓君臣、父子、兄弟、夫

妇、朋友五种人伦关系，以忠、孝、悌、忍、善为关系准则。其中涉及家庭关系的就是父子、兄弟、夫妇，孟子认为，父子之间有尊卑之序，故应孝；兄弟手足之间乃骨肉至亲，故应悌；夫妻之间挚爱而又内外有别，故应忍。这些都是处理家庭人伦关系应遵循的行为准则。一是父慈子孝，就是父母要爱自己的子女，子女要孝敬自己的父母。中华文化认为父母之爱不是无原则地溺爱、纵容，而是要为子女的长远考虑，培养他们成为对社会有用的人。就像《战国策》“触龙说赵太后”提到的，“父母之爱子，则为之计深远”；而为子女者对父母的孝，不仅仅是从物质上赡养父母，而是不辜负父母的教诲和希望，继承父母的志向，将父母的事业发扬光大，为社会作出贡献。《孝经》说：“立身行道，扬名于后世，以显父母，孝之终也。”这才是高层次的孝。二是兄弟恭，即哥哥对弟弟友爱，弟弟对哥哥恭敬，兄弟之间互爱互敬。三是夫妻之间要相互尊重，求同存异，和谐相处。中华文化认为夫妻关系乃人伦之始、风化之原。《中庸》有言：“君子之道，造端乎夫妇。”夫妻关系是“君子之道”的基础；如果夫妻之间关系处理不好，不能形成一个和谐和睦的家庭，其他一切都谈不上。因此，《周易·序卦》云：“夫妇之道不可以不久也。”夫妻需守之以恒，不可轻言离散。中华文化关于家庭道德的理论深化了人类对家庭生活、家庭关系的

认识，对后世影响巨大。正是在这种思想观念的影响下，中国人在家庭生活中特别注重家风、家教，注重家庭关系的稳定与和谐，使家庭这个社会的最小细胞成为国家安宁、社会祥和的重要基石。

为人处世准则与个人品德建设具有内在的一致性。个人品德由道德认识、道德情感、道德意志和道德行为等因素构成，主要体现为做什么人的问题。中华文化特别重视做人，把为人处世、人的道德修养作为逻辑起点，所谓“修身齐家治国平天下”，良好的道德修养是家齐、国治、天下太平的基础。在修身的基础上，成就理想人格。中华文化所崇尚的理想人格标准是“内圣外王”。所谓“内圣”，即道德上的自我修养自我完善，需要具备仁、义、礼、智、信等诸德性。“外王”即建功立业，奋发有为，最大限度实现人生价值，成就一番事业，为社会多作贡献。《周易》云：“天行健，君子以自强不息”“地势坤，君子以厚德载物”，这都强调君子应如运行不息的宇宙天体般永远追求进步，如无所不包的大地般胸怀广阔，增厚美德。“自强”与“厚德”正体现了中华文化对人的要求，做一个仁义礼智信兼备的、道德修养高的人，做一个有理想、有志向、有责任感、使命感的人。这一部分道德资源是我们塑造健全人格、提升思想道德境界的精神财富，有助于人们树立正确的价值理念，培育健全的心灵，成就理想人格。

以人民精神力量的增强 助力文化强国建设

□ 范玉刚

在世界战略格局和人类文明秩序重构中，文化的地位不断上升。文化能否繁荣发展？民族文化能否成为全球化舞台上的高位态文化？能否有效为世界人民供给主流文化消费品？能否为世界人民提供更多的文明共识理念？一定意义上这些都已成为衡量国家“软实力”的重要尺度。

党的十九届五中全会指出，坚持以社会主义核心价值观引领文化建设，促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，推进社会主义文化强国建设。所谓促进满足人民文化需求和增强人民精神力量相统一，旨在强调以文化的繁荣发展不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，促进人的全面发展和社会全面进步。同时，在满足人民多样化的文化需求中不断增强人民的精神力量，促进中华民族在精神上强起来，不断提升社会文明程度，从而为人类文明进步作更大的贡献。

中国的文明型崛起为全球有效治理贡献了“人类命运共同体”的文明共识理念，赢得了世界人民的尊重和敬意，使中华民族自豪地屹立在世界民族之林。在大国竞争中，文化的地位日益重要，它不仅对外能够表征自己、展示国家形象，对内是凝聚民心巩固人民团结奋斗的共同思想的基础。在实践中，文化不是抽象的空洞的，而是实实在在地呈现于大众的日常生活，它就是我们的“活法”和“说法”。随着社会生产力水平的提高，人民的需求越来越丰富，越来越注重个性化、差异化的精神享受，文化的多样化需求成为满足人民美好生活的重要内容。近年来，在全面深化文化体制改革，不断健全现代文化市场体系和文化产业体系的语境下，文化领域的供给侧改革从需求端引导大众消费的结构升级，到生产端有效供给的市场检验机制配置资源，促使文化精品不断涌现，很多现象级的文艺作品满足了人民多样化的精神需求，极大地丰富了人民群众的文化获得感。

在全面建设社会主义现代化国家的新征程中，人民群众对包括文艺作品在内的文化消费的质量、品位和艺术品格以及审美风格的要求，更高更多样化了。文学、戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、摄影、书法、曲艺、杂技以及民间文艺、群众文艺等各领域，无论是高雅的文艺创作还是流行的大众文艺，都要求创作者和生产者跟上时代发展、把握人民需求，以充沛的激情、生动的笔触、优美的旋律、感人的形象创作生产出人民喜闻乐见的优秀作品，在不断满足差异化的多层次消费需求中使人民的精神生活不断迈上新台阶。文化发展既要满足人民多样化的需求，更要强有力地促进人民精神力量的成长，增强人民的文化获得感和审美体验性，并在数字化技术应用中不断丰富文化的新业态，使文化发展不断回归以文化人、以美育人的本位。随着互联网和数字技术在文化领域的广泛应用，我国数字文化产业迅猛发展，已成为大众文化消费的主导性产品与服务形态，数字内容、动漫游戏、视频直播等基于互联网的新兴文化业态，已成为满足大众美好生活需求的重要因素。

当下，满足人民美好生活需要的文化供给已不是缺不缺、够不够的问题，而是好不好、精不精的问题。因此，文化发展要倡导精品意

识，以文化精品的不断涌现和当代文化的经典化诉求，推动社会文明程度不断提升。全面建成小康社会，所收获的不仅是物质文明的胜利，同样是一种全民族的精神成长。比如，纪录片《落地生根》讲述的是云南怒江村民脱贫致富的故事，通过修路致富摆脱的不仅是物质上的贫穷，还是一个民族尊严的养成和精神上的立起来，这种精神上自强不息的力量成长才能筑牢中华民族伟大复兴的精神根基。习近平总书记指出，当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。一个时代的画卷，底色是人心；一个民族的复兴，关键在精神。人民有信仰，国家有力量，民族有希望。

人类历史表明，没有先进文化的积极引领，没有人民精神世界的极大丰富，没有民族精神力量的不断增强，一个国家、一个民族不可能屹立于世界民族之林。在多元文化发展格局中，社会主导文化发挥着重要的引领作用，只有在壮大主导文化的强力发展中，才能真正强健中国特色社会主义文化的筋骨，使社会主义核心价值观成为全民共识。因此，契合时代语境和发展方位的变化，要把文化放在党和国家工作全局的重要位置，发挥文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的作用，把提高社会文明程度作为建设社会主义文化强国的重任。

在追求“强起来”的新时代，我们必须在世界舞台上高扬社会主义文化旗帜，使文化发展回归共产主义远大理想。这种远景就在全社会文明程度不断提升中，就在中华民族伟大复兴的进程中，它统一于促进满足人民多样化文化需求与人民精神力量增强的伟大实践中。中华民族的伟大复兴需要精神之火 的引导和照耀，需要在文明意义上高扬人的价值，需要激励人的自由全面发展的理想追求，这是中华民族强起来在精神上得以彰显的一个必然要求。

