

“博物馆热”的文化意蕴与时代价值

韩彬

在加快建设社会主义文化强国的征程上，“博物馆热”已成为我国社会文化生活中极具代表性的新风貌。每逢节假日，全国各地博物馆参观者络绎不绝，观展热度持续攀升。沉浸式观展研学、溯源品读历史文脉，正由以往的小众文化志趣转变为全民常态化的生活方式。

这场持续升温的文化热潮并非短暂的流量跟风现象，而是新时代人民群众精神文化需求不断升级、文化自信深度觉醒的必然产物，是中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的生动实践；更是夯实民族文化根基、厚植文化自信底蕴的重要表征。深入阐释“博物馆热”的生成逻辑、内在意蕴与现实价值，对于赓续中华千年文脉、提升全民人文素养、涵养清明文化生态，具有重要的理论价值与现实意义。

博物馆是承载文明记忆、留存历史物证、传承文化基因的核心阵地，是民族历史与精神脉络的实物载体。馆藏文物跨越千年岁月，历经历史沉淀与专业考证，每一件青铜重器、瓷器瑰宝、书画典籍、玉石珍玩，都镌刻着中华文明的发展轨迹，蕴藏着民族精神的深刻内核。在传统认知模式中，大众对历史文物、传统文化的了解大多局限于课本文字、平面图片与碎片化网络信息，认知维度相对单一，难以真切体悟文物背后的历史底蕴与文化精髓，容易形成片面化、表面化的文化认知。而“博物馆热”的兴起，打破了这种认知壁垒，让历史知识走出书本、真

正走进大众生活。观众置身展厅之中，近距离观赏历代传世珍品，直观感受秦汉的雄浑大气、唐宋的风雅多元、明清的精巧雅致，亲身领略传统工艺的匠心独运与中华文化的源远流长。从唐宋青瓷的温润素雅、意境悠远，到明清彩瓷的色彩斑斓、工艺繁复；从书法绘画的笔墨神韵、意境风骨，到礼乐重器的礼制内涵、文明底蕴，沉浸式观展体验让大众跳出主观臆测与浅层认知，建立起系统、客观、立体的文化审美与历史认知。可以说，“博物馆热”从本质上筑牢了全民文化审美与历史认知的根基，潜移默化地提升了全民文化素养，为中华优秀传统文化的传承培育了坚实的群众基础。

博物馆热潮的持续发酵，不仅惠及大众的文化成长，更从外部需求层面倒逼文博行业转型升级，有力推动文博行业走向规范化、专业化、现代化。随着大众文化消费品质不断提升，群众对博物馆展览质量、文物开放程度、文化服务水平提出了更高要求。为顺应时代趋势与群众需求，各地博物馆不断创新发展理念，优化服务模式，线下持续打磨精品主题展览，深挖文物背后的历史故事与文化内涵，让静态文物变得生动可感；线上积极搭建数字化平台，推出云端展览、线上讲解、高清图库数据库等多维度服务，借助互联网技术打破时空限制，实现文物资源全民共享，让群众足不出户便能领略馆藏珍品的魅力。与此同时，博物馆宝贵文物资源的公开共享，

为广大文博爱好者、行业从业者、学术研究者提供了详实可靠的参考依据。一方面，可助力专业研究者开展深度学术探索，让文物研究有据可查、文物鉴定有理可依；另一方面，可以遏制虚假鉴定等不良现象，净化文博市场环境。在大众需求与行业革新的双向互动中，文博行业逐步构建起专业研究、文化传播、社会服务协同发展的完整体系，全面推动我国文博事业迈向高质量发展。

当下的“博物馆热”具备深层的精神价值，有效提升了大众文化思辨能力，持续涵养风清气正的文化氛围。博物馆以真实文物为核心，以正史史料为依托，提供权威、真实、客观的文化内容，成为大众辨别文化真伪的重要标尺。在常态化观展过程中，参观者以博物馆真品为参照，以专业历史解读为依据，逐步学会理性甄别网络繁杂信息、辩证看待各类文化解读，摆脱虚假信息误导，文化判断力、历史鉴赏力与独立思辨力得到显著提升，不盲目跟风猎奇，不轻信片面传言，而是以客观理性的视角看待历史文化、尊重历史真相、坚守文化本真。这种全民文化思辨能力的整体提升，有效净化了文化传播环境，让传统文化传播回归本真，形成尊重历史、理性认知、正向传承的清明文化氛围。

尤为可贵的是，这场全民参与的博物馆热潮，深度点燃了全民文化自信，全面唤醒群众的文物保护意识，为中华文脉永续传承注入源源不断的力

量。群众走进博物馆，实则是开启一场与历史对话、与文脉同行的精神旅程。在触摸历史痕迹、感悟文化脉络的过程中，能够真切领略中华优秀传统文化的博大精深与源远流长，深刻感受中华文明历经千年而生生不息的强大生命力，民族自豪感、文化认同感与家国情怀油然而生。相较于抽象的理论宣讲，文物带来的视觉冲击与精神震撼更为深刻，能够让文化自信真正内化于心、外化于行。与此同时，越来越多年轻人成为观展主力军，年轻人主动走近文物、研读历史、探寻文脉，从传统文化中汲取精神养分，并积极投身文物保护、文化传播等各项事业，以新时代青年的视角解读传统文脉、以创新方式传承历史文化，让千年中华文脉在新时代薪火相传、生生不息。

“博物馆热”绝非简单的社会流行现象，它以文物为桥梁，跨越时空阻隔，连接古代文明与现代生活；以文化为纽带，凝聚民族共识，夯实精神根基与价值底色。博物馆承载着传承历史、传播文化、涵养精神、凝聚自信的重要使命。我们应当持续守护这股热潮，推动博物馆不断创新展陈形式、丰富文化内涵，拓展传播边界，让文物真正活起来、让文化真正火起来，同时引导更多人走进博物馆，读懂博物馆，在品读文物自信悟历史厚度，在传承文脉中增强文化自信，为建设社会主义文化强国、实现中华民族伟大复兴凝聚持久而深沉的精神力量。

〔作者系中国收藏家协会会员、臻臻国际拍卖(北京)有限公司总经理〕

中华优秀传统文化融入理工类高校思想政治教育的路径探析

赵蔚策

《关于加快构建高校思想政治工作体系的意见》指出，“全面推进所有学科课程思政建设……理学、工学类专业课程要注重科学思维方法的训练和科技伦理的教育，培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感，培养学生精益求精的大国工匠精神”。中华优秀传统文化蕴含着丰富的哲学思想、人文精神、道德规范与价值追求，是新时代高校思想政治教育的宝贵资源。将中华优秀传统文化融入理工类高校思想政治教育，是教育强国建设的必然要求，也是厚植学生文化自信的关键举措。

当前，中华优秀传统文化融入理工类高校思想政治教育仍存在诸多现实问题，制约着育人实效的提升。

其一，从融入理念来看，一些理工类高校存在“重理轻文”“重技轻道”的认知偏差，未能深刻认识到中华优秀传统文化中“格物致知”“知行合一”“天人合一”等思想与理工科科研精神、工程伦理的内在契合性。其二，从教学实践来看，部分理工类高校思政课堂存在内容浅层化、形式单一化问题。课堂教学缺乏对文化精髓与时代价值的深度挖掘。其三，从师资队伍来看，有的高校思政教师不擅长将人文精神与科研教学进行有机结合，跨学科协同育人机制尚未形成。其四，从育人载体来看，缺乏结合理工科特色的实践体验活动。同时，未建立专门的融合成效评价体系，考核偏重量化指标，难以衡量学生文化素养与价值认同的提升效果。

中华优秀传统文化融入理工类高校思想政治教育是一项系统工程，必须立足理工科育人规律与学科特色，构建全方位、闭环式融入体系，推动文化育人与科研育人、工程育人深度融合。

第一，强化顶层设计，重塑协同育人理念。高校党委可牵头制定融合实施方案，将中华优秀传统文化纳入人才培养与思想政治教育体系，破除“重理轻文”的思维定式，明确思政课教师与专业教师的协同责任，推动中华优秀传统文化与理工科科研精神、工程伦理、使命担当教育深度融合。在此基础上，构建党委统筹、校院联动、部门协同、全员参与的工作机制，成立由马克思主义学院、理工学院、教务处、研究生院、团委共同组成的专项工作专班，清晰界定思政课教师、专业课教师、研究生导师、辅导员等育人职责，形成全员、全程、全方位协同育人格局。

第二，优化课堂教学，提升文化融入的感染力。思政课应立足理工科学生的思维特点，打造“传统文化+科技强国”特色模块，以故事化叙事还原古代科技成就、工匠精神与家国情怀相关案例，增强教学感染力。专业课上，可深度挖掘学科文化底蕴，将“格物致知”等理念融入科学探究与实验教学中，培育学生严谨求真的态度；将“精益求精”等理念融入工程实践中，涵养学生的“大国工匠精神”；将“经世致用”“天下为公”等理念融入科研选题中，引导学生将个人理想融入国家发展；将“天人合一”等理念融入生态与绿色技术教学中，强化科技伦理认知。同时，运用数字建模等技术，让中华优秀传统文化更直观生动地融入思政课，告别“贴标签”式的表面嫁接。

第三，丰富实践载体，增强文化体验的吸引力。立足理工科实践优势，搭建线下与线上、专业与文化相结合的实践体系。可组织学生走进都江堰、赵州桥、古观象台等古代科技遗址，对比传统智慧与现代创新。抓住入学季、毕业季、传统节日等节点，开展科技文化节、古代科技复原、工艺创新设计等活动。打造VR/AR数字体验馆，开发线上实践任务，突破时空限制，提升活动沉浸感与参与度，依托实践载体，引领学生感悟文化根脉、涵养精神品格。

第四，深耕网络阵地，增强文化传播的渗透力。顺应网络时代特点，打造

线上文化育人新空间。可围绕“古代科技与现代科技对话”“工匠精神与科研精神同源”等主题，创作短视频、科普动画、互动H5等数字精品课程，构建优质数字资源库，让思政内容新起来、精起来、活起来。同时，搭建校园新媒体矩阵，发起“科技报国中的文化基因”等话题，鼓励学生结合专业分享感悟，在网络互动中增强文化认同与文化自信。

第五，提升师资队伍素质，夯实育人根基。破解思政教师缺乏理工背景等短板，实施分层分类培训。对思政教师开展理工科知识、科技伦理培训，提升其精准融入能力；对专业教师与研究生导师开展传统文化与课程思政研修，提升其文化素养；对学工队伍开展活动策划与网络传播培训。同时，组建“思政教师+专业教师+文化专家+大国工匠”跨学科团队，开展集体备课与课程研发，创新适配理工科认知规律的教学方法。

第六，完善评价激励，健全长效保障机制。构建多元、精准的评价体系，实行过程性与终结性、教师与学生、知识与素养评价相结合，将文化认知、实践表现、价值认同、科研中的文化践行纳入考核，破除唯分数、唯量化倾向。将融入成效纳入院系考核、教师教学评价与职称评审体系，对表现突出者予以奖励；将学生对中华优秀传统文化学习与实践的表现纳入评优评先、综合素质评价体系，激发师生参与热情。同时，设立专项经费，支持课程开发、基地建设、资源制作与师资培训。

推动中华优秀传统文化深度融入理工类高校思想政治教育，是落实立德树人根本任务、提升理工科人才培养质量的内在要求。唯有坚持理念更新、教学创新、实践创效、网络赋能、制度保障同向发力，才能让中华优秀传统文化真正成为滋养理工科青年成长的精神沃土，培养出更多兼具科学精神、人文素养、家国情怀与创新能力的新时代科技人才，为实现高水平科技自立自强与中华民族伟大复兴提供坚实人才支撑。

〔作者单位：长春理工大学。本文系2025年高等学校仪器类专业教学改革项目“基于仪器类人才培养的理工类高校‘一站式’学生社区建设创新路径研究”成果(项目编号:2025A047)〕

AI动画设计赋能传统文化创新路径研究

韩燕

中华优秀传统文化蕴含民族历史记忆与审美范式，在数字化语境下，一些文化资源由于载体老旧，面临传播效能递减的困境。传统单向度的展示方式难以契合当下受众对于交互性体验的要求，生成式人工智能为传统文化的数字新生提供了底层技术支撑。这一技术突破了人工技艺的物理局限，将静态文化遗产变成动态数字资产，在视觉、叙事和传播方面重新构建传统文化的表达机制。本文研究探讨AI动画设计如何推动技术与艺术的融合，探寻传统文化从静态馆藏向大众共创转变的创新途径。

技术逻辑驱动下的传统视觉符号重构与美学升级

(一)基于深度学习的纹样数字资产库构建

生成式人工智能借助计算机视觉技术攻克传统纹样数字化当中的精度以及效率方面的难题。比如，壁画以及织绣图案往往由于年代特别久远而存在物理上的缺陷，人工修复的周期非常漫长。AI模型依托海量数据训练构建视觉特征模型，可自动识别并且将残缺的纹样补全。这是依靠算法对于纹样的几何结构以及色彩规律的理解生成契合原有风格的高精度数字复原图，这些复原后的数字资产形成了标准化的纹样数据库，设计师可以随时进行检索并且多维度组合设计，切实有效地解决了传统素材搜集过程中存在的碎片化问题。故宫博物院运用相关技术将

文物细节转化为可调用的数字资产，让文化元素在数字空间实现像素级的再生。设计师借助该技术可从繁重的素材处理中解放出来，专注于创意组合，实现传统文化元素向数字生产要素的质的跨越。

(二)依托风格迁移的水墨影像动态转译

传统美术注重气韵生动，这种特质在三维动画中常常难以呈现。风格迁移技术会提取传统画作笔触的纹理以及色彩特征，运用到三维模型渲染中，让计算机所生成的图像呈现出水墨晕染的效果。如动画电影《白蛇：缘起》制作团队选用粒子水墨渲染技术，将传统水墨流体动态结合三维空间景深，营造出在画中游历的东方美学体验。将二维传统绘画技法跨越成三维动态影像。这种技术转化让传统艺术的独特神韵完整地保留在现代工业生产逻辑中，在保留传统美学内在精神的同时赋予适合现代视觉习惯的动态外部形象。

叙事范式革新与多维传播场域的沉浸式构建

(一)智能脚本赋能神话微短剧创作

传统神话传说因文本遗存不全、叙事体系零散，给大众化传播与公众认知带来障碍。自然语言处理模型运用在古籍文本上进行语义分析，辅助创作者生成适宜碎片化阅读习惯的微

短剧脚本。这种智能化文本生成机制可挖掘故事趣味点，构建高密度叙事结构。抖音平台的AI山海经系列微短剧借助工具将异兽描述变成视觉奇观，再配合解说词构成高密度内容。高频次的视觉刺激和紧凑的情节节点相配合，契合了现代用户的信息消费速度。这种自动化生成模式不仅降低了剧本创作的边际成本，还能借助快速迭代对测试不同的叙事结构，找到最佳传播引爆点。AI技术将晦涩文字转化成直观视觉流，将古典文献转化为流行文化产品，实现了传统神话叙事的当代重构。

(二)多模态交互拓展沉浸式体验空间

AI动画设计可重塑受众体验方式，推动传统文化向多模态沉浸转变。设计师运用AIGC以及虚拟现实技术协同，构建起拥有实时交互功能的数字文化空间。受众在这个场域内凭借肢体动作与虚拟场景开展交互。应县木塔数字孪生项目借助空间计算技术构建高精度模型，结合特效还原建筑结构。体验者凭借交互设备来观察建筑细节，模拟不同环境效果。用户可获取在虚拟文化空间中自由探索的主动权，而不是去遵循既定的线性游览路径。这种主动探索的模式将知识的单向输送变为自发的发现过程，极大地提升了受众与文化遗产的情感关联。这种技术路径将建筑学知识转换为具身化的感官体验，缩短了受众与文化遗产的心理距离，使传统文化体验变得可感可知。

(三)通用符号编码优化跨文化传播

文化背景差异常导致海外受众难以理解中国传统文化中的隐喻。借助对全球流行文化符号的解构分析，AI动画设计可帮助创作者找准中国元素与世界表达范式的融合交汇点。该路径运用技术对符号执行双重编码，也就是留存中国元素视觉特性并植入普适性情感母题。比如，《新神榜：杨戬》制作团队营造古典意境与未来美学相融共生的神话世界。这种视觉风格上的混合营造了一个文化接受的过渡区域，依托海外受众熟知的视觉叙事框架容纳并传递独特的东方美学精神。这一举措有效拓宽了国产动画的海内外市场。视觉风格混合降低了海外受众的认知难度，让中国动画电影在维系民族认同的同时顺利打入国际市场，实现中华优秀传统文化的全球化表达。

结语

人工智能技术深度融入动画设计领域，推动传统文化保护传承步入人机协同的新时代。AI动画设计运用算力与数据赋能，为传统文化创新提供多种可能性。从高精度重构视觉资产到动态转译水墨意境，从微短剧改编神话叙事到搭建沉浸式体验场域等。这一系列途径说明技术逻辑与文化逻辑的耦合是促进传统文化活化的关键动力。AI提高了生产效率以及传播效能，并且在内容生产、美学表达层面实现了对传统文化的数字化转译。

〔作者系西安翻译学院凤凰歌智传媒产业学院讲师〕

在国际教育合作中促进文明交流互鉴

何彦

当前，世界百年未有之大变局加速演进，全球治理体系深刻重塑，人类文明发展再次站在历史的十字路口。面对“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问，全球文明倡议为破解全球治理赤字、促进人类文明进步提供了中国智慧。党的二十大报告提出，要“深化文明交流互鉴，推动中华文化更好走向世界”，将文明对话置于国家发展的突出位置。教育作为知识传承、文明赓续与塑造未来的战略支撑，在国家发展与文明进步中具有基础性、先导性、全局性的作用，天然成为国际交往与文明互鉴的重要纽带。

从深层逻辑审视，教育是文明传承的途径，国际合作是文明对话的载体。当不同国家的教育机构开展合作，当来自五湖四海的师生相聚一堂，他们所带来的，早已超越知识本身，而是一个民族、一种文明历经岁月积淀的价值观念。因此，国际教育合作为不同文明的相遇、理解与交融提供了最真实、最可感的场域。就实践本质而言，文明交流互鉴是深化国际教育合作的内在动力。真正的国际教育合作，需要摒弃文明优劣的偏见。从价值层面来看，国际教育合作与文明交流互鉴，共同指向构建人类命运共同体的崇高

愿景。全球公共卫生和气候变化挑战严峻，任何国家都无法独善其身。以教育为纽带，培养具有全球视野、理解多元文化、愿意担当奉献的一代新人，既是教育事业的神圣使命，更是凝聚全球合作共识的战略抉择。以青年力量赋能文明对话、增进国际认同，能够有效打破文明隔阂与认知偏见，搭建起多元文化沟通的心灵桥梁，为推动构建人类命运共同体注入持久深厚的人才支撑与精神动能。因此，深入探讨在国际教育合作中促进文明交流互鉴的实践路径，推动中华文明的传播，具有重要的理论价值与现实意义。在全球化深度交融、文明对话日益频数的背景下，依托国际教育合作搭建文化沟通桥梁，既能吸纳借鉴世界各国优秀文明成果，也能以教育为载体讲好中国故事、传播中国声音。

铸理念之魂，立平等包容之根。价值取向决定实践走向。要以科学理念引领实践探索，以思想自觉促进行动自

觉，为国际教育合作奠定思想根基。一要坚守文明平等之道。每一种文明都扎根于自身土壤，凝聚着独特的历史记忆、智慧创造和精神追求。因此，要旗帜鲜明地反对文明优越论，尊重文明多样性，以交流消融隔阂、以互鉴替代冲突，以包容超越偏激，使教育合作始终在平等的轨道上运行。二要凝聚全人类共同价值的最大公约数，在课程共建、学术对话、标准互认中寻求价值共识，使国际教育合作成为价值交融的桥梁。三要巩固文化主体性的思想自觉。开放包容不是自我消解。要坚守中华文化立场，传承中华优秀传统文化，在交流互鉴中讲清楚中国特色、中国风格、中国气派，并在汲取外来优秀成果的同时不忘本、坚守根本。

筑平台之基，拓多维对话之域。文明交流互鉴需要渠道支撑，平台与载体的完善程度直接决定着对话的广度、深度与效果。第一，筑牢战略引领平台。

以上海合作组织、金砖国家、中国—东盟、中阿合作论坛等为依托，用好高级别人文交流对话机制，在联合国教科文组织等多边舞台中主动作为，提升我国在国际教育治理中的话语权。第二，做强知识创新平台。高水平推进中外合作办学，深化国别和区域研究，布局一批教育部人文社科重点研究基地，与海外高校共建鲁班工坊，在共同攻关中增进理解、加深友谊。第三，拓展智慧互联平台。顺应教育数字化发展潮流，依托世界数字教育大会等国际性会议，推动教育数字化转型，加快建设数字教育联盟、国际慕课平台等载体，推动优质课程资源的多语种开发和全球化共享。探索建设虚拟教研室、跨国研修课堂，常态化开展线上学术研讨和文化交流，实现文明对话从“面对面”向“屏对屏”延伸。

聚青年之力，续文明薪火之传。青年是国家的未来、民族的希望，也是文明交流互鉴的生力军。因此，必须在青

年身上投入更多心力。首先，扩大青年双向流动的规模。优化政府奖学金结构，向“一带一路”共建国家、发展中国家和新兴市场国家倾斜，吸引更多优秀青年驻华友华、来华深造。同时，加强中外合作办学和中外高校联合培养，畅通出国交流渠道，推动建立学分互认、学位互授联授机制。其次，强化多元文化沟通能力的塑造。将国际理解教育纳入高校通识课程体系，帮助学生掌握专业知识的同时深入了解其他国家的历史文化和风土人情。组织学生共同参与志愿服务、社会实践、田野调查等具身化学习项目，在协作中打破隔阂、增进认同。最后，支持青年担当传播的使者。鼓励留学生和交换生发挥桥梁纽带作用，在异国讲台、国际社交圈中主动发声，讲述中国故事、介绍中国发展、展示中国形象。支持高校建立海外校友网络和留学生人员联谊会，定期举办文化交流和联谊活动，凝聚爱华友华力量。

创内容之新，提交融互鉴之质。只有摆脱浅表化、形式化的窠臼，推动国际教育合作触及价值层面，才能使文明对话从“握手”走向“交心”。一方面，既要以开放胸襟吸纳人类共同智慧，系统引进反映世界科技前沿、学术前沿的优质课程资源；也要向外发力，主动开发展现中华优秀传统文化和当代中国发展成就的特色课程。同时，鼓励中外教师同备一堂课、同讲一门课，让课堂真正成为文明对话的现场。另一方面，精心设计需要中外学生深度协作的课题研究、科技创新、艺术创作和体育竞赛等活动，推广同堂学习、社团共建等模式，让文化浸润在朝夕相处中自然发生。此外，还应改变重规模轻质量、重形式轻内容的评价导向，将不同文化理解度、价值认同感、国际贡献力等纳入合作项目评估体系，定期开展国际教育合作促进文明交流互鉴的跟踪研究，及时总结经验、调整策略，引导合作各方更加关注文明交融。

〔作者单位：浙江水利水电学院。本文系浙江省高等教育学会2025年度高等教育研究课题“‘一带一路’背景下工程技术人才国际化能力困境与培养策略研究”(KT2025127)研究成果〕