

千年民本智慧何以成为长治久安的重要密码

景俊美

《习近平文化思想学习纲要》中写道：“我们的先人们，在长期实践中培育和形成了一整套传统美德规范。如中国古代就有崇仁爱、重民本、守诚信、讲辩证、尚和合、求大同等思想，其中就有很多具有永恒价值的内容。”

在中华文明绵延数千年生生不息积淀起的一系列历久弥新的价值理念和治世智慧中，民本思想是一条贯穿始终的重要精神主线。从大禹治水“三过家门而不入”的奉献精神，到唐太宗“水能载舟，亦能覆舟”的深刻认知，再到当代“以人民为中心”的发展理念，民本思想始终贯穿于中华民族的发展历程，成为国家长治久安、社会和谐进步的重要密码。

民本思想的形成和发展离不开对社会本质的清醒认知。《尚书》有云：“民可近，不可下；民惟邦本，本固邦宁。”国家存续的根本离不开对“民”的重视。古人早已洞悉这一道理，提出为政之道，以顺民心为本，以厚民人为本，以安而不扰为本。脱离了民众这一根本，再宏大的基业也终将根基动

摇。周公倡导“敬天保民”，孟子喊出“民为贵，社稷次之，君为轻”，李世民提出“水能载舟，亦能覆舟”等思想，均是对历史兴衰的深刻总结。历史上，凡是有所作为的统治者，无不深谙此道。在现代社会，民本思想依然具有强大的生命力。“以人民为中心”的发展理念，正是对传统民本思想的创新发展，不仅继承了“民惟邦本”的核心理念，更赋予其全新的时代内涵，强调人民是历史的创造者，是决定党和国家前途命运的根本力量。

民本思想蕴含着和合共生的治理智慧，为社会永续发展提供重要的精神纽带。中华传统思想向来崇尚和合之道，以民为本正是这一理念的生动实践。民本思想强调赢民心、顺民意，与和合共生的治理智慧有着内在的契合性。和合可以体现为上下同心、万众一心的和谐状态。为政者心怀百姓，百姓方能拥护国家，由此形成上下相通、彼此依存的良性社会生态。春秋时期的晏子提出“意莫高于爱民，行莫厚于乐民”，主张为政者当坚守济世为公的治

理本心，以万民疾苦为忧，以百姓安乐为务。这份超越阶层，以天下苍生为念的治理格局，消解了治理者与民众的隔阂，构筑起全社会同心同向的价值共识。历史上，许多有远见的统治者和思想家都深刻认识到了民本思想与和合共生治理智慧的关系，并将其付诸实践。管仲提出的“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱”，强调的就是民生福祉对于社会和谐的重要意义。管仲的这一思想不仅在当时推动了齐国的强盛，也为后世的社会治理提供了重要的借鉴。历史一次次告诉我们，人心齐则国运昌，共识聚则事业兴。以民为本所塑造的社会向心力，是中华民族抵御风险、延续发展的强大精神力量，是文明在岁月流转中绵延不绝的精神密码。

以民为本蕴含着治乱兴衰的历史镜鉴，为长久发展划定了不可逾越的底线和红线。纵观历代王朝更迭、世事变迁，兴衰起落的背后，总与民生安危紧密相连。历史上，一些王朝或因暴政失民心而速亡，或因穷奢极欲二世而亡。反之，西汉文景之治、四海升

平的大唐气象、北宋仁宗盛世，皆以轻徭薄赋、与民休息赢得民心，开创了被后世广为称道的治世图景。进入近现代，孙中山首倡的“民族、民权、民生”三民主义，将“民”置于革命叙事的核心。我们党从延安窑洞里“跳出历史周期率”的民主新路，到当代“人民对美好生活的向往就是我们的奋斗目标”，一以贯之的是人民立场的坚定表达。

固本于民，行稳致远。荀子说：“君者，舟也；庶人者，水也。”“以史为鉴，可以知兴替”的清醒认知，正在于对此的深刻洞察。流淌千年的民本智慧，历经岁月淬炼，至今仍闪耀着时代光芒。民本思想作为中华优秀传统文化的重要组成部分，蕴含着长久发展的核心逻辑。以民为本，是历史给出的答案，也是未来前行的遵循。站在新历史起点，以人民为中心的发展理念是在百年未有之大变局中保持战略定力、实现国家长治久安与民族复兴始终要坚持的要义。

（作者系北京市社会科学院文化所副所长）

古典文学作品的影视化改编实践与思考

孙俊妹

古典文学作品是中华优秀传统文化的重要组成部分，蕴含着丰富的历史记忆，承载着深厚的文化底蕴，是哲学思辨和审美体验的集中体现。影视艺术是20世纪以来非常具有影响力的大众传播媒介，以其直观的视听语言、强烈的感染力、广泛的覆盖面与古典文学的当代传播带来了前所未有的机会。通过影视化改编，那些存在于字里行间的人物、情节、意境变得更生动具体，可直观打动观众，降低经典文本的理解门槛，激活经典文学的时代生命力，这对于弘扬中华优秀传统文化、增强文化自信具有重要意义。基于此，本文对改编实践需要遵循的基本原则、主要途径以及未来值得重视的改进方向进行梳理和探究，旨在助力古典文化更有效地融入当代社会，实现其可持续发展的传承与价值增值。

古典文学作品影视化改编应坚持的原则

古典文学作品的影视化改编应充分认识和尊重原著精神内核和文化内涵，即创作者需要仔细研读原著，精准把握其核心思想内涵、价值取向及贯穿始终的情感基调。以改编《红楼梦》为例，应抓住其对于封建家族兴衰的深刻洞察和对于个体命运的人文悲悯；同样，《三国演义》的影视化改编应体现出它的宏大历史格局和复杂的谋略文化，不可将其简单等同于战争场面的堆砌。改编时，情节的增删、人物的塑造、叙事视角的转换都应不损害或者有利于突出精神内核。

文学依靠文字来引发想象，擅长细腻的心理描写与抽象的意境渲染；影视则依靠视听语言直接作用于感官，擅长呈现动态画面、构建具体空间、营造直观戏剧冲突。因此，改编实践要将文学优势变成影视优势，要求编者善于应用镜头语言，以场景调度、人物特写等替代文字描写，以光影、色彩、服化道具象化文学作品中所包含的时代氛围和文化意象。通过叙事节奏的优化，将文学文本中的铺陈转化为适配影视传播的戏剧张力，使经典借助新的艺术媒介获得广泛、鲜活的传播生命力。

古典文学作品影视化改编的实践路径

古典文学作品的影视化改编有两种具有代表性的方式，第一种是忠实还原型改编，即最大限度保留原著的情节结构、人物关系与时代风貌。编者需要花费大量的精力去考证历史、还原文化，力求使服装、道具、场景、礼仪等细节均符合历史真实，营造一种沉浸式的古典氛围。人物塑造上严格按照文学原著中所描述、设定的人物形象，将读者心中的经典形象立体地呈现于屏幕之上。该类改编能够满足广大读者、观众对于经典“原汁原味”的审美要求，借助影视直观性强化人们对文学经典的集体记忆、价值认同，其核心价值在于对文化遗产进行精准的视觉留存与传播。

第二种为创新重构型改编，即在保留原作核心故事与人物关系的前提

下，对叙事结构、情节线索进行系统梳理、整合与创新重构。一些古典文学作品由于时代和媒介的特点存在情节枝蔓多、叙事节奏与现代观众习惯不符等问题，创新重构型改编需要强化核心戏剧冲突以提升作品观赏性，调整情节顺序以构建适配当代的影视叙事节奏。其目的就是使经典故事更符合当代影视的叙事语法和观众的接受心理。编者从原著中提取出具有永恒性、普世性的主题，如人性、伦理、情感等，挖掘此类主题与当代价值观念、社会议题的契合之处，使当代观众可以从经典中得到新的共鸣和思考，从而大大拓宽古典文学的现实意义和传播范围。

对古典文学作品影视化改编优化的思考

为提高古典文学作品影视化改编的整体质量及文化效益，未来改编实践需从多维度开展深度优化与完善。一是全面提升主创人员的文化水平和历史责任感。改编者应展开系统的深度学习和研究，可聘请古典文学研究专家参与创作过程，保证对作品时代背景、思想内涵、文化细节的把握准确且深刻。只有在充分理解的基础上进行创作，才能避免因经典的误解与浅薄化处理，真正担当起文化传承与转译的责任。

二是对创作理念进行商业市场和文学艺术价值的平衡。古典文学改编不应沦为以感官刺激、话题炒作为导向的娱乐化创作，其优化的方向应是

借助精湛的影视制作技艺、吸引人的叙事方式去包装文化内涵，使思想内涵与审美价值在叙事过程中自然渗透。通过加强人物命运的起伏跌宕、挖掘人性情感的丰富性来加强戏剧的感染力，在实现广泛传播的同时潜移默化地传递经典文本的核心价值。

三是改编实践应树立更加细密的受众观照意识并努力探寻多元化传播途径。改编者需要意识到不同年龄段、不同知识背景的观众对于古典文学的认知和需求存在显著差异性。因此，在创作策划阶段注重产品分层设计。其中，面向青少年的改编可更重视故事的趣味性、视觉的奇观性以及价值观的引领性；面向文化层次较高受众的改编则重视思想深度的挖掘和艺术风格的创新，从而实现古典文学创新发展的目标。

结语

古典文学作品的影视化改编需要依照原著的精神内涵，在尊重影视艺术规律的基础上采取忠实再现、创新重塑或者现代阐释等不同的途径，完成从文本到影像的媒介转换。优化改编实践要以主创文化素养提高为重要根基，兼顾商业与艺术价值，同时考虑受众差异。随着影视技术的发展以及观众审美需求的不断变化，后续古典文学改编实践应继续探寻跨媒介叙事、互动体验等新的表现方式，从而强化经典文本的当代表达与国际传播。

（作者单位：沈阳音乐学院）

文化传承视域下影视美术设计路径探索

孙鲁涛

在全球化与多元文化交汇背景下，本土文化保护面临着新的挑战。与此同时，影视媒体凭借广泛的传播面和视觉张力，已成为大众了解传统文化的重要途径。但当前一些影视创作在运用本土文化元素时，只是停留于表面符号拼贴，存在文化内涵挖掘不足的同质化问题，难以引发受众的实质认同。基于文化传承的现实需求，本文提出将本土文化精粹融入影视美术设计的具体方案，探索视觉符号转化、场景还原与技术赋能的路径，进而为本土文化在现代社会的传承提供实践参考。

影视美术设计中本土文化元素 的视觉转化与场景还原

影视美术通过对视觉符号的提取与重构来呈现本土文化，旨在将抽象的文化底蕴转化为具象的画面要素。创作团队需要深入了解本土文化所处的历史语境，准确把握其核心特征，并利用专业的美术设计手法将传统纹样与服饰细节自然融入影视画面中。中国传统色彩体系讲究和谐浑厚，蕴含着丰富的古典美学内涵，将其应用于人物造型与特定道具设计，不仅能提升画面整体的艺术质感，还能深化大众的文化认知。在此基础上，影视美术需要通过系统搭建空间场景，精确还原本土文化依托的原生环境，进而为文化传承提供具象的空间载体。场景构建要求美术团队严谨考证历史文献与民俗资料，力求在摄影棚内真实再现本土文化所对应的生活风貌。空

间场景不仅是影视人物活动的物理背景，更是文化氛围营造的关键依托，将其营造好，有助于引导观众建立对本土文化的空间感知，筑起连接历史与现代的视觉文化桥梁。

本土文化传承向下的影视美术 创新路径

（一）依托数字技术，拓展传统美术的呈现维度。数字技术的持续迭代为影视美术呈现本土文化开辟了全新空间，有效突破了传统实体置景与物理道具的固有局限。影视创作团队可积极引入三维建模、虚拟仿真及动作捕捉等前沿技术手段，全方位还原传统手工艺的操作规范，构建出兼具逼真度与艺术感染力的虚拟文化场景。在呈现传统舞蹈、戏曲等文化资源时，高精度动作捕捉技术能够精准记录表演者的细微肢体语言，随后结合后期特效生成极具视觉冲击力的精美影像片段。针对结构庞杂的传统古建筑群落，三维建模技术可将复杂的斗拱榫卯结构与飞檐彩绘纹样精细复现，为受众提供极具沉浸感的视觉漫游体验。技术手段的全面赋能不仅可以大幅提升影视画面的精美程度，还能够同步实现本土文化美术素材的高效数字化归档，为后续文化研究储备宝贵的数字资产。此外，这些数字化美术资产还可跨界转化为衍生文化产品，借由多平台传播矩阵打破单一媒介的局限，进而产生促进本土文化传播的持久效能，全面推动当代影视美术设计向更加立体化与智能化的方

向稳步迈进。

（二）挖掘精神内涵，强化大众的文化价值认同。影视美术设计在运用本土文化元素时，不能仅停留在表层视觉符号的简单堆砌上，而应向其背后的精神内涵与哲学理念实质推进。优秀的影视美术作品能够将本土文化蕴含的坚韧品质与和谐共生理念，巧妙地编织进场景气氛与道具质感之中，使受众在潜移默化中产生内心的情感共鸣。美术创作者需要将民族精神的无形特质转化为有形的视觉张力，通过色彩的冷暖对比、光影的明暗交错以及空间的局促与开阔，配合剧中人物的复杂心理变化与宏大时代精神的外在呈现。这种价值挖掘要求设计师具备扎实的文化素养，以便准确洞察特定图腾或器物在历史长河中所积淀的群体记忆，从而有效规避因主观理解偏差而导致的文化误读现象。以透彻的文化体认为支撑，影视美术能够有效引导大众认知从单纯的视觉欣赏上升至理性的文化反思，有效促使年轻一代观众真正认同并尊重本土文化的内在价值，构筑起坚定的文化自信心与整体的文化凝聚力。

（三）构建跨学科协作机制，保障文化本真性。确保本土文化在影视美术设计中的专业性严谨性，需要建立影视制作团队与文化领域专家的长效跨学科协作机制。影视美术创作不能仅凭设计师的个人主观想象，而应积极吸纳历史学者、人类学家以及传统技

艺人才的专业智慧，进而形成多方优势互补的创作联合体。在影视项目的前期筹备阶段，制作方可设立专门的文化顾问岗位，邀请专家学者深度参与核心视觉元素的筛选与定稿工作，共同梳理传统器物的制作细节与使用规范。传统技艺人才具备丰富的非遗第一手实践经验，能够悉心指导美术团队准确把握复杂工艺流程，从而有效规避因过度商业化改编引发的文化失真风险。这种双向赋能的协作机制不仅可以增加影视作品的文化厚度，提升影视作品的艺术品位，也可以为传统技艺人才搭建展示才华的大众媒体平台，切实推动学术界知识储备向大众文化产品的顺利转化，进一步实现影视传播与文化保护的协同双赢局面。

结语

当代的文化发展图景中，本土文化的有效传承离不开现代传媒的力量。影视美术设计通过视觉符号转化、空间场景还原及跨学科团队的协同运作，为文化价值的当代传播构建了坚实的视觉载体。这些探索路径能够有效打破本土文化展示的固有局限，使古老文明在光影交织中焕发新的生机。影视创作者应秉持文化敬畏之心，探索现代技术与古典艺术融合的具体方式，进而推动本土文化在影视工业体系中不断传承发展，使其文化精粹在世界文化舞台上持续绽放光彩。

（作者单位：山东艺术学院电影学院）

将中华优秀传统文化有机融入幼儿教育全过程，是落实立德树人根本任务、传承中华文脉、培育民族精神的重要举措。幼儿阶段是人格养成、文化认知、价值塑造的关键期，科学、适度、适龄地融入中华优秀传统文化元素，能够厚植幼儿家国情怀、涵养良好品德、提升审美素养、促进全面发展。立足学前教育实际，系统阐释中华优秀传统文化融入幼儿教育的时代价值与深层意蕴，破解实践中存在的突出问题，探索目标清晰、内容适切、路径可行、保障有力的实施策略，对推动中华优秀传统文化在幼儿教育中落地生根、提质增效，具有重要的理论价值与现实意义。

文化兴则国运兴，文化强则民族强。党的二十大报告明确提出“传承中华优秀传统文化”。教育部颁布的《3—6岁儿童学习与发展指南》《“十四五”学前教育发展提升行动计划》等文件，对于将中华优秀传统文化相关元素融入教育教学各环节作出部署，让幼儿在潜移默化中接受文化熏陶、增强价值认同。幼儿教育作为国民教育体系的开端，承担着启蒙心智、涵养德性、奠基人生的重要使命，把传统节日、民间艺术、经典礼仪、民俗习惯、中华美德等文化资源转化为幼儿可感知、可体验、可参与的教育内容，既是文化传承的源头工程，也是幼儿健康成长的营养工程。

当前，部分幼儿园在中华优秀传统文化教育中仍存在内容碎片化、形式成人化、方法简单化、资源浅表化等问题，文化传承流于表面、教育实效不足，亟须以系统化思维加以改进完善。

在文化传承方面，首先，要充分认识到中华优秀传统文化源远流长、博大精深，将其融入幼儿教育，具有筑牢文化根基、培育民族认同感与自豪感的重要价值。幼儿阶段是文化身份形成的萌芽期，通过接触传统故事、民俗礼仪、家国符号、非遗技艺等内容，能够让幼儿从小感知中华文化的独特魅力，理解中国人的身份内涵，在耳濡目染中逐步形成对家乡、对民族、对国家的朴素情感，建立文化自信心与民族自豪感，成长为担当民族复兴大任的时代新人打下精神底色。

其次，文化传承不是知识灌输，而是情感唤醒、心灵滋养与精神浸润，让幼儿在人生起点就扎下中华文化的根。中华优秀传统文化蕴含着丰富的道德资源，仁爱、诚信、友善、勤俭、慈孝、礼让等价值理念，与幼儿品德发展高度契合，以故事、儿歌、游戏、礼仪等生活方式呈现，更容易被幼儿理解与接受，能够引导幼儿学会尊重他人、关爱自然、遵守规则、懂得感恩，形成良好行为习惯与人格品质，将传统家训、民间美德、生活礼仪转化为生活环节，能够把抽象道德转化为具体行为，实现以文化人、以文育人，使立德树人于学前阶段落地见效。

最后，中华优秀传统文化涵盖各领域内容，可为幼儿提供丰富多元的学习资源。传统童谣、诗词、神话故事促进语言表达与想象力发展，剪纸、国画、戏曲、民乐提升审美能力与艺术素养，传统游戏、武术、劳作培养运动能力与动手能力，节气知识、农耕文化激发探索兴趣与科学思维，通过知行合一、寓教于乐，尊重幼儿天性学习与特点，推动幼儿在体验中学习、在实践中成长，实现德智体美劳全面发展。从长远来看，幼儿教育是中华优秀传统文化传播非常基础、广泛、持久的场域，幼儿园、家庭、社会协同开展文化启蒙，能够让文化基因代代传递、生生不息，通过文化浸润，幼儿从小形成爱中华、爱家乡、爱生活的情感，长大后更愿意守护、传承、创新中华文化，这既是守护民族精神家园，也是增强国家文化软实力、提升文化竞争力的战略性举措。

在教育实效方面，中华优秀传统文化融入幼儿教育仍面临一些现实困境。部分幼儿园对中华优秀传统文化内容筛选不足，将深奥哲理、复杂典故、繁文缛节直接照搬，超出幼儿理解能力，有的仅在节日期间开展简单活动，缺乏系统性、连续性、递进性设计，文化传承流于形式，内容碎片化导致幼儿难以形成完整文化认知，教育效果大打折扣。一些幼儿园实施方式较为单一，把中华优秀传统文化教育等同于讲故事、背诗词、做手工，重形式轻体验，重结果轻过程，有的仅为展示而开展表演活动，忽视幼儿主体性与参与感，幼儿学习直观行动思维表现突出，单一枯燥的方式难以激发其兴趣，也无法实现文化浸润的真正目的。师资能力不足同样制约教育质量，部分幼儿教师中华优秀传统文化储备不足，对文化内涵、教育价值理解不深，难以把文化资源转化为适合幼儿的课程与活动，缺乏课程设计、环境创设、家园协同的系统能力，导致中华优秀传统文化教育不会做、做不好、做不深。与此同时，中华优秀传统文化教育离不开家庭熏陶与社会支持，但部分家长重视知识学习、轻视文化启蒙，社区文化资源利用率往往较低，不少博物馆、文化馆、非遗代表性传承人与幼儿园联动不足，形成幼儿园热、家

中华优秀传统文化融入 幼儿教育的实践路径研究

马淑华

庭冷、社会弱的局面，难以形成协同育人格局。

推动中华优秀传统文化深度融入幼儿教育，一是要坚持科学导向，构建适龄适切的内容体系。坚持幼儿为本、文化为根、启蒙为要，按照生活化、趣味化、本土化、系统化原则筛选内容，优先选择传统节日、民间游戏、童谣儿歌、简易礼仪、美德故事、乡土民俗、简单非遗等贴近幼儿生活的内容。按照小、中、大班递进设计，形成循序渐进的文化启蒙课程。同时立足地域文化资源，挖掘地方民俗、非遗技艺、乡土符号，打造具有本土特色的教育内容，让文化传承更接地气、更有温度。

二是要实现全流程浸润式教育，将文化元素自然融入入园、盥洗、进餐、午睡、游戏、离园各环节。晨间可开展经典诵读、音乐欣赏，餐食中注重节约粮食、礼仪礼让，户外活动开展丢沙包、滚铁环、跳皮筋等传统游戏，节日期间开展主题体验活动，以剪纸、国画、节气图、民俗画营造文化氛围，让幼儿在生活中感知文化、理解文化、喜爱文化。

三是要持续创新实施方式，推动教育活动游戏化、项目化、体验化开展，以游戏为基本活动，将中华优秀传统文化元素转化为角色游戏、表演游戏、探究活动、手工制作、户外实践等幼儿喜闻乐见的形式。开展我们的节日、节气探秘、非遗小传人等项目式学习，让幼儿在探究、合作、表达、创造中深度参与。鼓励幼儿动手、动脑、动心，通过唱、跳、画、演、做、玩，实现做中学、玩中悟、境中染。

四是要强化师资建设，将中华优秀传统文化纳入教师培训必修内容。通过专题讲座、经典研读、非遗研学、课程研讨等方式，提升教师文化底蕴与课程转化能力，建立教研机制，围绕课程设计、活动组织、环境创设开展常态化研究。鼓励教师与非遗传承人、文化学者结对学习，打造懂文化、善教育、有情怀的专业师资队伍。

五是要健全家园社协同机制，构筑三位一体育人格局，通过家长会、亲子活动、家庭任务单、文化阅读打卡等方式，引导家长重视文化启蒙，在家庭中传承良好家风与传统美德。加强园社合作，联动博物馆、文化馆、图书馆、非遗基地、乡村文化站等资源，开展实地参观、文化体验、传承人进校园等活动，拓宽教育场域，形成幼儿园主导、家庭尽责、社会参与的协同机制，为幼儿营造全方位文化育人环境。

此外，还要完善保障机制，将中华优秀传统文化教育纳入幼儿园发展规划与课程方案，明确目标、内容、路径与评价；建立资源库，收集整理绘本、音频、视频、手工材料、非遗案例；建立科学评价机制，侧重观察幼儿兴趣、情感、行为与参与度；推动中华优秀传统文化融入学前教育质量评价，形成长效保障机制。

总之，将中华优秀传统文化融入幼儿教育是培根铸魂、启智润心的重要工程，不仅关乎幼儿健康成长与全面发展，更关乎文化传承、民族复兴与国家未来。当代幼儿教育须坚守文化立场，立足幼儿年龄特点与发展规律，以科学理念为引领，以适切内容为支撑，以创新路径为载体，以协同保障为动力，推动中华优秀传统文化从表面融入走向深度浸润，从零散活动升级为系统课程，让中文文脉在幼儿心中生根发芽，让民族精神代代相传、永续发展。广大幼教工作者应自觉承担文化传承使命，在实践中不断探索、总结、提升，让中华优秀传统文化真正成为幼儿成长的精神滋养，为培养具有中国心、民族魂、文化根的儿童作出应有贡献。

（作者单位：山东滨州北海经济开发区马山子镇中心幼儿园）