

文明的力量在于以群众修养载大国气象

顾春芳

什么样的文明是有力量的？文明的力量之源自哪里？

纵观人类思想史,文明的力量始终是核心命题。孔子以“仁”“礼”构筑伦理基石,老子倡导顺应自然之道,荀子强调制度规范。这些智慧共同揭示:真正有力量的文明,必须兼具稳定的道德精神、清晰的价值理性和应变致用的实践智慧。这三者构成文明力量的支柱:道德精神赋予灵魂、凝聚人心;价值理性守护价值、保障秩序;实践智慧赋予活力、推动创新。那么,如何具备稳定的道德精神、价值理性以及应变致用的实践智慧？

大国气象显现于群众修养之日常

大国崛起的本质是文明的崛起。大国气象并非悬浮于宏大的叙事,而是亿万群众修养自然散发的精神气质。这种力量藏于群众的言行举止,汇成国家的精神气象。《周易》云:“观乎人文,以化成天下。”当高尚修养成为普遍实践,便构成最动人的人文景观,从而“化”育天下,形成真正的文化软实力。

在蔡元培看来,大国之气象并非只显示于国土之广大,而是以国民修养载大国气象。他大力倡导美育,提出“以美育代宗教”,关乎文化的改良、人格的涵养、民族的进步。美育可以陶冶人的感情,使其有纯良的心性、高尚的品格、利他的意识、奉献的精神、爱的智慧和能力。真正的文明力量,深植于群众的日常言行与精神风貌之中,是国家在世界舞台上的“人格化”呈现,通过每个公民的言行而被世界

所感知。

“美育”让艺术从少数人的特长转变为多数人的素养,但美育不应仅仅局限于艺术教育,美育的内涵应超出知识和技能的传授,它的目标是引发心灵的净化和升华、自由与创造,养成和谐的人格和完美的人性。美育要兼顾个体的差异性,兼顾各地经济和文化的不平衡性,而不能无差别地以艺术技能考核学生。美育不仅是教会学生某种艺术技能,更是陶冶人的情感和心灵,帮助学生走出校园,走向艺术圣殿,走向文明现场,培养中华文明的认同感和归属感。

群众修养是文明价值的生命化

文明价值若仅存于典籍,便是凝固的符号。唯有将其转化为内在修养,外化为行为自觉,文明才能获得生生不息的生命力。《易经·系辞》有言:“行发乎迩,见乎远。言行,君子之枢机。枢机之变,荣辱之主也。”意思是,言行虽微,影响至远。个体的文明修养可以传递善的涟漪,最终形成社会的道德氛围。公共空间的文明程度,是国家形象的底色。

荀子言:“人无礼则不生,事无礼则不成,国家无礼则不宁。”张载“民胞物与”的思想,视万民为同胞、万物为同类,倡导对他人和自然的广博仁爱。文明若只停留在经典文献与博物馆中,便只是物质化的文明形式。唯有当其中的价值理念转化为内在修养,转化为亿万人的自觉行为,文明才能生生不息。

美学家宗白华曾说,我们应该“替

我们的民族性里造一种深厚的情感的基础,我认为这个爱力的基础比什么都重要。”爱力,正是文明内化于修养的生命化体现。“沃土厚植,乃生嘉禾”,文明的强大,在于让每一个身在其中的人都变得更富有道德修养、更完善美好、更安全幸福,乃至生发出智慧和力量担当文明守护之责。他们或许只是普通公民,但他们拥有礼貌爱心,具备良好性格,审慎沉稳而不失勇敢,不仅可以应对日常挑战与本职工作,更可以呈现美好的人性形象与道德光辉,从而创造“近者悦,远者来”的文明生态。群众的素养取决于教育的力量,决定民族和国家的未来。

随着人工智能时代的到来,网络世界观念驳杂,文化多元。网络生态迫切需要净化 and 涵养,需要发出时代的正音,成为思想引领、道德培育、文化传承的重要阵地。建议在《提升全民数字素养与技能行动纲要》的基础上编制《网络修养实践指南》,针对公共场合、网络空间、职业环境等具体情境,提供明确可行的修养实践方案,通过生动案例展现“有礼”与“无礼”的不同结果,让文明价值变得可感知、可操作、可践行。

文明力量成于一体共生的智慧

值此百年未有之大变局,唯有凝聚文明共识,汇聚精神合力,凭借中华文明“一体共生”的智慧应对历史的考验。

《周易》曰:“敬以直内,义以方外。”“敬”是内心的专一与敬畏,“义”是外在行为的准则与担当。以内心的

恭敬坚守正道,以外在的道义规范言行,将此修养用于事业,便超越了简单的谋生,升华为对社会的贡献与自我价值的实现。

当下社会,“己予于人,人予于己”(“我为人人,人人为我”)的共生理念尤显珍贵。诚信善意可以薪火相传,欺骗恶意也会如细菌一样蔓延。各行业都应坚守职业伦理,并将其纳入国民教育体系。人工智能时代更需人文涵养。缺乏价值理性的引领,科技可能沦为“高效的破坏者”。技术进步不能以牺牲人性为代价,而人文价值也必须与时俱进,在技术语境中重新确证它的意义。

希望人文学和人文教育不要被漠视,希望人文学和人文教育能够在AI时代继续发挥它的意义和价值,希望通过唤醒个体的内在自觉,帮助人在技术的洪流中保持独特的自我,最终实现精神上的自由与觉悟,成为身心和谐、心智完善、道德高尚的个体。让人不仅成为一个“活着的人”,而是成为一个“美好的人”“有趣的人”“完善的人”,能够“守护文明力量的人”。

中华文明秉承“周虽旧邦,其命维新”的精神,在历史长河中不断应对内外挑战,不断自我更新,展现出顽强的生命力和顺应时代变化的智慧。全球化背景下,中华文明更需要弘扬其道德的真精神,如仁爱、民本、和平与正义,同时保持其开放性和适应性,以应对新挑战。唯其如此,中华文明才能真正拥有持久的力量。

(作者单位:北京大学艺术学院)

传统生活美学培育大学生文化韧性的实践探析

邓萌金

当代大学生对中华优秀传统文化有较为系统的知识储备,但知识层面的熟悉并不必然带来精神层面的笃定。面对学业压力、就业焦虑和信息过载,部分学生内心“漂浮”,文化认同尚未沉淀为安顿身心的内在力量。文化自信不仅依赖知识积累,更需要将文化认同转化为精神支撑的品质。韧性是个体在逆境中恢复与成长的能力,引申至文化领域,可称为文化韧性,即在多元文化激荡中保持主体性、在压力与挑战面前保持从容与笃定。传统生活美学为培育这种韧性提供了独特资源。本文试从价值意蕴、内在逻辑、实践路径三个层面对此展开探析。

传统生活美学的价值意蕴

传统生活美学之所以能够成为培育大学生文化韧性的有效载体,其独特价值在于通过可感可行的日常实践,为韧性培育提供真实可依的着力点。

文化韧性的培育说到底是在实践过程而非认知过程。心理韧性的形成靠的是情境化的反复训练,而不是概念灌输。传统生活美学恰恰是一种“做”的文化。茶道在沏泡品饮中完成,书法在笔墨运转中体悟,节气生活依时序起居践行。这种身体力行的特性,比书本知识更能触及精神品质的养成,为韧性培育提供了扎实的根基。

这一实践的独特之处,在于它不是集中式培训,而是一种“日用而不觉”的浸润。《周易》言“百姓日用而不知”,说的正是文化发挥作用的深层方式。传统生活美学就嵌在日常起居里,随时可用、随处可及,不依赖特定教育场景,而是在生活本身的细水长流中完成。

传统生活美学之所以能持久浸润人心,还在于它承载着安顿身心的文化智慧。它不只是简单的技艺,每一种实践的背后都有深厚的文化精神作为支撑。饮茶有陆羽《茶经》“精行俭德”的茶道追求,书法讲“心正则笔正”的人格修养,节气生活蕴含着“天人合一”的宇宙观照。这些文化基因为文化韧性培育标定了方向。它不是单纯的心理训练,而是一种有根的精神涵养。

涵养文化韧性的内在逻辑

传统生活美学作用于大学生的精神世界,走的是由外而内、由身及心、由术及道的路径。这个过程并非一蹴而就,而是在仪式秩序中重建掌控感,在长期修习中涵养生长感,在天人交感中培育超越感,层层递进,逐步深化。

在仪式秩序中,首先是重建掌控感。信息碎片化带来的注意力涣散和生活失控感,是当代大学生焦虑的重要来源。传统生活美学提供了一套自洽的仪式秩序。茶道从备器、温杯到冲泡、奉茶,书法从研墨、铺纸到运笔、落款,每一步都有章法可循。沉浸在这套秩序中,从散乱到专注的精神收束会慢慢重建内心的掌控感。《礼记》言“礼者,天地之序也”,仪式秩序的深层文化根源就在于此。这不是逃避现实,而是在一个可控的小宇宙中重新体验和把握生活的确定感,进而积蓄面对更大世界的精神能量。

进而言之,长期修习涵养的是生长感。即时反馈的互联网环境,使不少人形成了急功近利的心习惯性,对需要长时间投入的事物缺乏耐心。传统技艺的修为提供了另一种节奏。习字要日复一日临池不辍,泡茶需经年累月体悟水温火候,节气生活需复一年感知天地节律。这种看似低效的重复,是对速成思维的有力矫正。在持续修习中,人逐渐学会与时间共处,评价标准从“比别人快”转向“比昨天的自己更进一步”。《大学》讲“苟日新,日日新,又日新”,说的正是这种持续精进的精神。由此孕育出的生长感,使韧性有了坚实的内核。它不是被动地硬扛压力,而是在日复一日的精进中建立起来的自我确信。

更深一层看,在天人交感中培育超越感。人与自然关系的疏离,是精神漂泊感的来源之一。当代大学生多

传统医德文化融入高校思政课的价值意蕴和路径探究

陈海丹

传统医德文化是中华民族的文化瑰宝,蕴含着精湛医术与高尚医德,是中华传统美德的重要体现。将传统医德文化融入高校思政课,既是落实立德树人根本任务的现实需要,也是推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展的重要举措。

传统医德文化融入高校思政课的价值意蕴

为立德树人提供深厚的文化根基。传统医德文化中的“医乃仁术”核心理念,将医学职业归属于“仁爱”的实践,这与社会主义核心价值观中的“友善”理念高度契合。“普同一等、皆如至亲”的人文关怀,以及“先发恻隐、普救含灵”的济世情怀,正是“仁”在医学领域的生动体现。这种基于传统文化的价值滋养,比抽象的理论更能激发学生的职业认同与价值认同,使立德树人真正落到实处。

破解高校思政教育互动不足难题。当前高校思政教育面临的一大困境是——理论供给充足,但课堂上学生的主动参与和思想互动不足。传统医德文化的融入,为破解这一难题提供了有效方法。传统医德文化由大量鲜活的历史人物、典范事迹和行为规范等构成,将这些资源转化为案例教学、情景模拟等形式,能够有效地将抽象的价值理念转化为具像的情感体验和行为参照,极大增强思政教育的吸引力。

涵养兼具人文情怀与文化自信的职业精神。现代医学教育多偏重技术能力培养,而忽视共情能力、道德判断力等人文素养的培育。传统医德文化所倡导的“推己及人”“勤勉

治学”等品质,有助于培养学生谦和、严谨、有担当的职业品格。更为重要的是,学习传统医德文化,能够使学生建立起文化自信。

传统医德文化融入高校思政课的实践路径

挖掘传统医德教育资源,优化思政课教学设计。传统医德文化蕴含着丰富的育人资源,应将其系统转化为思政课教学内容。一是找准传统医德文化与思政教材的衔接点。比如,传统医德中“清廉自律”的职业操守,可与马克思主义价值理念教学内容有机融合;“求真求实”的行医准则,能够呼应马克思主义实践观相关教学模块;“大医精诚”的境界追求,则可同“精益求精”的职业精神相对接。教师应在备课环节中系统梳理这些衔接点,将传统医德资源有机融入教学单元,避免生硬附加。二是开发具有地域特色的传统医德教学案例库。各地中医药文化积淀深厚,为思政课提供了丰富的本土教育资源。例如,江西盱江医学流派名医辈出,在中医理论、临床学科、诊疗技术、理论著作、医德医风等方面均有建树。教师可以选取其中体现社会责任、职业伦理、个人修养的典型素材融入教学,增强教学的亲和力与感染力。三是借助人工智能技术提升教学设计精准性。教师可以利用AI工具辅助教学,建立分类清晰的案例资源库和课程知识图谱,课前进行学情分析,课中设计课堂互动讨论,课后收集教学评价和问题反馈,根据学生专业背景和学习效果推送差异化学习材料,实现教学内容的个性化

适配。

创新思政课教学模式,激发师生情感共鸣。传统医德文化不仅是知识的传授,更是情感的熏陶和价值观的塑造。创新教学模式,让学生在体验中感悟、在互动中认同,是实现二者深度融合的关键。一是引入案例教学与情景体验。将传统医德故事转化为课堂教学案例,采用“案例呈现—问题引导—分组讨论—总结提升”的教学方式,加强师生互动、学生之间的互动。选取体现医者仁心、济世情怀的典型故事,设置贴近学生生活实际的问题,引导学生在思辨中体会传统医德的核心价值追求。二是运用AI工具开展沉浸式学习。借助人工智能技术,将传统医德场景进行可视化呈现,在课堂导入环节营造情境氛围。有条件的高校还可利用VR设备,模拟古代医馆问诊场景,让学生以第一人称视角体验医患互动中的仁爱精神,实现从“旁观者”到“亲历者”的角色转换。三是构建师生共情互动的课堂生态。教师自身对传统医德文化的价值认同,直接关系医德育人的课堂实效。在教学中,教师应主动分享自己对“推己及人”“将心比心”等理念的理解与体会,建立平等对话的师生关系。设置主题分享环节,鼓励学生讲述自己了解的医德典范或身边的感人故事,在分享与倾听中形成价值共识。

拓展思政课实践教学,深化传统医德文化价值认同。思政课的实效最终要落实到学生的行动自觉上。将传统医德教育从课堂延伸到校园与社会,让学生在社会实践大课堂中体悟、踐行,是实现传统医德文化价值

文化强国视域下红色文化资源的活化利用

崔秀苹

数字赋能:红色文化资源的传播拓新

红色文化资源的媒介化扩散,是提升红色文化传播效能、扩大红色文化覆盖面与影响力的重要路径,核心在于突破传统传播方式的局限,依托现代信息技术与新媒体平台,创新传播载体、丰富传播形式、优化传播内容,推动红色文化突破时空边界,覆盖更为广泛的群体。立足新媒体传播规律,提升红色文化资源传播效能,充分运用短视频、直播、微信公众号、视频号等主流平台,将红色文化资源转化为贴近受众、易于传播、富有感染力的内容产品,把革命历史、英雄事迹、红色精神通过微视频、微动漫、短音频、情景短剧等轻量化作品的形式,以鲜活表达、通俗解读、

生动呈现增强红色文化资源的吸引力与传播力,推动红色文化从“单向灌输”转向“精准触达”,有效提升传播覆盖面与群众接受度。另一方面,构建互动型传播新平台,大力组织红色故事征文、红色文化产品创意设计等主题活动,使观众由“被动听讲”变成“积极投身、自觉分享”,营造全社会热爱红色文化的良好风尚。依托媒介载体推进传播创新,推动红色文化传播实现三重转变:传播主体由小众讲述走向大众共享,传播渠道由单一模式迈向多元矩阵,传播形态由静态陈列转为鲜活表达,持续增强红色文化的吸引力、感染力与感召力,为坚定文化自信、推进社会主义文化强国建设注入强劲动能。

文旅融合:红色文化资源的场景体验

文旅融合是红色文化资源活化利用的重要路径,要善于突破红色资源静态

展陈的瓶颈,把红色文化精神融入旅游全流程,构建沉浸式、参与式、可体悟的红色场景,达成红色价值与文旅产业双向赋能,使游客在实地体验中传承红色精神。一方面,构建沉浸式红色实景场景。依托革命旧址、战役遗迹、伟人故居等原生载体,融合光影技术、声效模拟、实景演绎等方式,重现革命时期的战斗场面、生活风貌与重大事件,让静态“活”起来”。同时整合红色地标,打造红色主题旅游专线,串联纪念馆、旧址、烈士陵园等,配套红色主题民宿、特色餐饮业态,形成“吃住行游购娱”一体化红色文旅矩阵,强化体验的系统性。另一方面,创设红色文旅互动场景。深挖红色文化IP价值,研发红色文创产品,红色剧本演绎、红色研学课程等特色项目,将红色故事转化为沉浸式互动内容,推动游客从“旁观

者”转为“亲历者”。此外,促进红色场景与自然生态、民俗文化深度融合,依托红色资源属地的山水禀赋、地域民俗,打造“红色+生态”“红色+民俗”复合场景,丰富文旅体验维度,既弘扬红色精神内核,又契合多元旅游消费需求,实现红色文化传承与文旅产业升级的共赢。

文化强国视域下,红色文化资源活化利用是赓续红色基因、提升国家文化软实力的重要支撑。教育铸魂推动红色文化代际传承,夯实思想根基;传播拓新提升传播效能,扩大覆盖影响;文旅融合打造场景化体验,提升感召实效。三者有机衔接、协同发力,可有效助力红色文化资源活化利用。活化利用红色文化资源,可赓续传承红色精神、丰富优质文化供给、凝聚民族奋进合力,也可为社会主义文化强国建设积蓄精神动能。我们要坚持守正创新,着力破解红色文化开发同质化、展示传播形式化等问题,推动红色文化在新时代培根铸魂、焕发生机,为建成社会主义文化强国提供源源不断的精神动力。

(作者单位:中共北京市委党校)

红色文化资源是我们党团结带领各族人民在革命、建设、改革各个历史时期接续奋斗积淀而成的珍贵精神财富,蕴藏着共产党人的初心使命、光荣传统与完整精神谱系。当前,用好各类红色资源、推动红色文化活化转化,让红色文化持续焕发新时代光彩,成为摆在我们面前的重要时代课题。立足文化强国视角,系统研究红色文化资源活化利用路径,对赓续红色血脉、坚定文化自信,具有重要的理论意义与实践价值。

教育铸魂:红色文化基因的代际传承

红色文化资源的铸魂教育,是传承红色基因、赓续红色血脉的重要举措,要以系统化、常态化、沉浸式的教育引导,推动红色文化精神深度融入青年思想、行为准则与价值追求,实现红色文化从外在传播到内在认同、从理念认知到行动自觉的根本转变,为培育担当民族复兴大任的时代新人筑牢思想根基。构建全方位、多层次的红色文化育人体系,坚决杜绝形式化、表面化、口号化传播,切实提升育人实效。在课程育人层面,坚