

留住美丽“城愁”

张经武

快速推进的城镇化进程让我国由传统农业大国崛起为新兴工业大国,人们的长期居住地也由乡村逐步转向城市,由此,许多人对家乡的思念除了“乡愁”之外,还有一种新的情感——“城愁”,即对城市的眷顾与思念。“城愁”作为一种思念家乡的“新乡愁”,本质上是一种关乎城市特色风貌的记忆,是对城市文化特色的依恋。“城愁”以城市个性化的整体风貌为依托,值得全社会用心善待、悉心珍视。

“城愁”的内核

城市文化特色是构成城市竞争力的关键要素,它是“城愁”的内核,建构了城市生活的美感和幸福感。

让居民望得见山、看得见水、记得住乡愁。市民的“城愁”里也包含城市的山和水,游客的城市旅游攻略里也少不了去登临城市的山,感受城市的智慧。城市的山水地形和风景深深印在市民、游客心中,成为难以抹除的文化记忆。一座城市的主要山峰、河流、湖泊、海洋构成的山系和水系勾勒了城市的轮廓,塑造了人们对于城市外观的总体印象。

除了城市山水地貌所塑造的城市地理文化特色,城市文化特色还包括建筑文化特色、历史文化特色、民族文化特色等。文化特色是城市的身份标签,是城市的形象证明,它如同每一座城市的“身份证”。对于市民而言,自己所在的城市一旦丧失了文化特色,“城愁”将无处安放。

何处觅“城愁”

全球化、工业化和城镇化集聚起的强大力量一方面促进了城市的现代化,另一方面又导致城市个性难辨、特色难寻。我国一些城市的面貌出现同质化倾向,有些城市丧失了自己的文化特色。

摩天大楼、玻璃幕墙、林荫大道、大型购物中心、连锁店铺,一样的人行道、一样的美食、一样的居民小区,明明走在远方却仿佛找到了回家的感觉。当一些城市陷入特色消逝、面貌趋同的危机之中,市民的“城愁”就真的无处安放。

古人之所以严格区分“故乡”与“他乡”,是因为两者有太多区别,有显著不同。“他乡”不是“故乡”,在“他乡”才会产生思念故乡的“乡愁”。而在“千城一面”的背景下,“故乡”和“他乡”雷同,来到“他乡”,仿佛回到“故乡”,“直把他乡作故乡”,让人无可奈何,“城愁”被“千城一面”消解了。由于城市文化特色的消逝,许多市民怀念儿时的城市、思念旧时的城市,缅怀逝去的城市历史文化传统,其中很多已很难失而复得,美丽“城愁”只能成为回忆和怀念。

坚守城市“文脉”

每座城市都有其发生、发展的历史,有重要的历史文化事件值得铭记,有珍贵的历史遗存值得传承和保护。不同的历史文化决定了每座城市的个性化面孔,每一座城市的历史都是独一无二的,城市历史文化是城市的身份和血统,对于一座城市的存在和发展意义重大。

城市历史文化景观是城市特色风貌的核心构成,是人文意蕴和生活内涵的寄托物,是城市历史文化的实体媒介。当前,面对“千城一面”现象,尤其需要强化历史文化保护,留住美丽“城愁”。

2026年5月国务院印发的《城市更新“十四五”规划》指出,要坚持保护第一、应保尽保、以用促保,要“保护城市独特的历史文脉、人文地理、自然景观,植根中华优秀传统文化,塑造特色风貌。”

强化城市历史文化保护,首先,应保护这

座城市的历史。城市的历史指的是“城”本身的历史,主要包括城市的建制史、建城史、规划史等,涉及城市名称变迁,城市地名变迁、城市行政沿革、城市兴废线索、城市版图变化等。“城市的历史”告诉我们,这座城市从哪里来、因何种主要因素而兴衰、为什么起了这样一个名字,在某一朝代大致是怎样的面孔、是从什么时候开始一步一步变成今天的样子……其次,还应保护“与城市有关的历史”。“与城市有关的历史”指的是在这座城市上演的人、事、物的历史。比如,这座城市有哪些历史名人,这些名人有过怎样的功绩和贡献、留下了怎样的诗文和遗迹;这座城市发生过哪些知名的历史大事,还发生过哪些流传甚广的故事或者值得传播的故事;这座城市有哪些历史久远的风物,包括自然风物、建筑遗产、历史文物、工艺器物 and 美味食物等。

这样,当游客来到一座城市,就能获得“城市的历史”相关线索,感受城市的悠远与独特。除了通过城市博物馆、规划馆等常见设施去体验“城市的历史”,还可以让游客在城市广场、街巷、公园、景点等以多元形式了解城市的“过去”,体验“与城市有关的历史”,将城市的故事融入街头巷尾和日常生活中。

每一座城市都应该有清晰的“文脉”,能够连接起城市的过去和现在。独具特色的城市历史文化风貌,是美丽“城愁”的核心寄托,是城市“可读性”“耐读性”的依据,它构成城市的个性和特色,是吸引市民、游客的根本。保护城市历史文化风貌,留住美丽“城愁”,方能让城市留住独特风骨,让市民的“城愁”有处安放、代代延续。

(作者系福建师范大学传播学院教授)

赓续与新生:传统道德的当代传承

——评《道德承续研究》

李晓婷

道德既是民族存续发展的精神纽带,也是维护社会秩序的价值根基。中华传统道德文脉绵延数千年,从先秦儒家倡导的仁义礼智信到宋明理学阐释的天理人心,积淀形成了中华民族独特的精神标识。在社会转型进程中,如何让古老的道德智慧跨越时空,融入当代生活,实现有序承续与活化新生,始终是一个亟待探究的学术命题。冯正红所著的《道德承续研究》(湖南师范大学,2026年版)一书直面此命题,以“道德承续”为核心概念,系统回应了道德文化如何在“过去”与“未来”之间实现有序传承的问题,不仅系统分析了道德承续的内在机理,更厘清了传统道德与现

代文明之间的逻辑关联,为中国式现代化语境下传统伦理的当代转化提供了扎实的学理资源。本书最核心理论创新,在于以“道德承续”替代“道德继承”,阐释了传统道德代际传递的本质,“道德继承”侧重于人对传统道德遗产的批判性接受,主要关心“继承什么”“如何继承”,重心落在“继承”;而“道德承续”既包含对历史道德资源的评估与选择,更强调立足当下需求进行创造性转化,是“继承和延续”与“因革损益”相统一的动态实践。围绕这一概念,作者构建了“道德生态—道德基因—道德堕距”三位一体的分析框架,以“道德生态”为宏观语境,将道德与政治、经济视为共生体系,道德承续的产生与运行只有置于其中才能被准确把握;以“道德基因”为传承内核,揭示道德因子如同生物基因一般,在不同时代语境中被赋予新意义的内在弹性;以“道德堕距”为动因,解释传统道德传承体系在现代转型中遭遇的结构性困境。道德承续的发生过程分为4个阶段:审查道德生态要求、选择伦理道德遗产、提炼复制道德基因、赋予基因以时代精

神。这一框架将道德承续从抽象概念落实为具体的实践过程分析,并将生态维度纳入研究视野,拓展了传统道德的概念边界。

道德承续何以在当代中国成为紧迫命题?答案在于“道德生态失衡”。道德生态分为“自足型”与“失衡型”;稳定期对应自足型,承续无需过多人为干预;转型期对应失衡型,承续问题凸显。当代中国正经历广泛而深刻的社会转型,新旧观念持续碰撞,部分群体存在道德认知困惑,传统美德传播弘扬面临新的挑战,道德认知与实践践行存在落差,家风民俗传承亟待加强,社会中也滋生出功利主义、诚信缺失等局部现象。这类现象并非道德的整体性衰退,而是传统道德传承体系适配现代转型时的结构性困境。然而,这些不仅是问题表征,更是承续发生的直接动因——当差距大到无法忽视,社会便会启动对传统道德资源的评估、筛选与创造性转化。一个民族的发展不能以割裂自身文明为代价,真正有生命力的道德因子不会消亡,只会等待被唤醒和重新编码。

回答了“何以必要”之后,作者从“传承什么”“依托什么传承”“如何传承”三个维度构建了实践路径。在传承内容上,坚持辩证取舍,区分传统道德中的精华与糟粕,坚守精神内核,让传统美德适配当代个体生活、人际交往与社会治理。在传承载体上,构建了立体化传承网络:以家教家风筑牢根基,以校园教育搭建认知体系,以社会习俗与公共舆论持续赋能。在传承方式上,坚持创造性转化,推动传统道德与现代社会、时代需求相融合,让传统道德真正活在当下、服务当下。

将目光投向更广阔的时代背景,道德承续的

理论价值在中国式现代化进程中得到了充分彰显。中国式现代化是赓续古老文明的现代化。书中提出,道德承续作为一种道德建设的可能范式,可以助力未来中国道德建设。首先,道德承续能够丰富中国式现代化的文明内涵。作者提出“人是道德承续中的理性存在”,意味着道德承续不是被动执行的文化律令,而是人的理性选择与主观实践行为。书中重点阐释的生态道德承续,将天人合一、和合共生的智慧进行现代转化,以家国情怀凝聚民族向心力,以重义守信规范社会秩序,以生态伦理约束发展行为,使中国式现代化始终保有温润的文明特质。

其次,道德承续能够为社会治理与精神文明建设提供精神支撑。书中阐释的家国情怀、重义守信、崇德向善等伦理规范,经现代内涵转化后,能够为新时代精神文明建设、基层治理实践提供关键伦理支撑。面对利己主义、人际疏离、诚信缺失等现实问题,传统道德能够调和社会交往、凝聚大众价值共识、培育优良文明风尚,推动德治与自治深度融合。

最后,道德承续能够助力个体素养的现代化提升。道德承续的最终落脚点是“为人的发展和完善服务”。持续推进道德传承的过程,本质也是培育新时代合格公民的过程。依托常态化道德教化与价值浸润塑造完整人格,培育兼具传统文化积淀与现代公民素养的社会个体,可为现代化建设提供人才支撑与精神动力。

总之,《道德承续研究》一方面搭建起系统完整的道德承续理论分析框架,另一方面从实践层面给出传统道德创造性转化的可行路径,为道德承续发展提供了理论参考。

(作者单位:广西科技大学马克思主义学院)

非遗保护的核心宗旨,是推动文化实践深度融入当代社会生活场景,在代际传递和日常使用中把文化基因一代一代地传承下去,这种发展模式对非遗保护方式的动态性和适应性提出更高的要求。人工智能技术在文化产业的落地应用已形成相对成熟的实践路径,其在内容生成、信息处理与场景搭建层面的技术优势能够回应非遗保护转型的现实需求,推动非遗保护从单一静态保存向多维度动态传承方向演进。对此,需加强人工智能技术与非遗保护的深度融合。

技术优化:精准适配非遗类型,构建差异化赋能体系

非物质文化遗产包含传统技艺、表演艺术、民俗活动等各个方面,不同的非遗项目在传承方式、表现形式和存续状况上存在较大差异。因此,人工智能技术的运用不能采取统一的方法,要根据不同非遗类型的核心特点创建出不同的技术支撑架构。以重庆非遗为例,荣昌夏布织造技艺等传统技艺类非遗可以使用计算机视觉和高精度三维建模技术,将织造核心工艺流程和指尖技法细节系统性地复刻出来,然后用生成式模型推演出苎麻纤维特性、织造张力参数等各种维度的变化,在不改变核心技艺逻辑和肌理特征的前提下,为非遗代表性传承人提供面料纹理创新和工艺改进的方向效果预判。对于川江号子等表演艺术类非遗,可运用语音识别、动作捕捉以及多模态生成技术来实现各个流派演唱范式的数字化归档,在保证号子唱腔的韵律起伏、行腔节奏和船工劳作时的肢体动作、情感表达的同时,实现经典号子段落风格化再现与创新演绎,给非遗传承教学和跨界艺术创作提供可以反复调用的高精度数字资源。对具有群体性和场景性特点的民俗类非遗,如承载着巴渝民俗信仰和市井文化特征的丰都庙会,可以借助知识图谱和数字孪生技术创建包含庙会仪式流程、街巷空间安排、民俗符号文化含义等内容的活态场景数据库,从而呈现出某个历史时期内庙会活动的全部状况,为巴渝民俗文化研究、场景重现以及群众教育提供全方位的技术支持。差异化赋能体系的建立要根据各地的非遗项目存在状况及具体的保护目的加以动态调整,防止技术应用同非遗保护的需求出现偏差。

内容坚守:以文化内核为核心,实现技术赋能不脱域

非遗传承在于文化精神与价值内核的代际延续,而非外在形式的简单复制,因此,人工智能技术在非遗保护领域的应用需始始终锚定非遗项目承载的历史记忆、文化意涵与审美特质,将技术定位为辅助传承的工具而非主导文化的主体,避免技术滥用引发的文化内核空心化与符号异化问题。以梁平木版年画的数智文创设计为例,该非遗项目的文化内涵外化表现于发源于巴蜀地域民间的门神题材、手工雕版技艺沉淀形成的拙朴线条韵味与承载百年的矿物色彩体系。在人工智能技术介入该非遗文创设计过程时,不能直接套用通用生成模型对年画视觉符号进行随意拆解与流量化重构,而是先完成全量存世古版年画的纹样谱系、题材寓意与风格范式的数字化建档,将文化内核要素转化为模型训练阶段的约束性参数,确保生成内容始终遵循梁平年画独有的饱满构图法则与地域性审美规范。同时,方案输出环节由梁平木版年画代表性传承人与深耕西南民俗研究的学者组成审核团队,对每版生成内容的符号指代与精神表达进行逐一校验,避免为迎合快餐式审美而弱化门神形象仪式感、篡改传统纹样文化寓意的倾向。此外,所有衍生设计均需保留原版年画的核心识别特征,仅在应用载体层面做出适配性调整,在拓展传播边界的同时维系地域非遗的文化辨识度与精神完整性。

传播创新:打造智能化、场景化非遗传播新模式

人工智能技术的介入为非遗传播

人工智能与非遗保护的融合路径

唐宏波 罗世晟

模式的创新提供了全新的技术支撑。例如,可依托多模态生成能力与用户画像算法构建智能化、场景化的传播体系,基于用户行为数据的智能推荐算法能够实现非遗内容与潜在受众的精准匹配,打破传统传播模式下的信息差,让不同兴趣维度的受众都能接触到契合自身偏好的非遗内容,逐步扩大非遗的受众基数。在博物馆、景区等实地场景,也可结合人工智能技术实现高质量传播。如重庆中国三峡博物馆焕新升级的《壮丽三峡》常设展厅,在峡江号子、川江船工技艺等巴渝非遗展陈板块嵌入人工智能交互系统,依托智能语音识别与用户行为分析技术搭建的互动框架,观众可通过自然语音指令唤醒对应非遗项目的动态声像演绎与原生方言解说。展厅内置的智能推送机制能够根据观众观展轨迹与交互停留时长预判兴趣偏好,在不打断观展节奏的前提下适时推送非遗技艺历史沿革与当下传承发展概况,打破传统静态展陈单向输出的传播局限,让非遗在实地观展场景中实现更具沉浸感与精准确度的受众触达。

人工智能与非遗传承的深度融合,为摆脱非遗保护的现实困境、推动非遗从静态存档走向动态存续提供了全新的技术路径,其核心价值在于以技术手段激活非遗的当代生命力,拓展非遗传承的空间边界与受众覆盖范围,为非遗的可持续发展注入持续动力。随着多模态大模型、数字孪生等技术的不断成熟,非遗保护领域的智能化应用场景将持续拓展,技术与文化的融合深度也将不断提升,最终推动非遗保护摆脱专项工程式的运作模式,实现传承的智能化、常态化与生活化发展,让中华优秀传统文化在数字时代焕发持久的生机与活力。

(唐宏波单位:西南政法大学;罗世晟单位:重庆大学)

以红色文化浸润赋能高校就业指导走深走实

温 暖

划缺失,本质上是职业理想缺失、价值认知出现偏差,部分大学生将薪资待遇、工作舒适度作为择业首要标准,忽视个人成长与国家需求之间的契合,缺乏长远的职业追求。红色文化承载着百年来中国人民为国家独立、民族复兴不懈奋斗的厚重历史,从革命年代不畏艰险、攻坚克难的长征精神,到建设时期扎根荒原、默默奉献的“两弹一星”精神,再到新时代扎根基层、服务人民的脱贫攻坚精神,无一不彰显着“小我融入大我”的价值追求,无一不传递着艰苦奋斗的精神内核。高校就业指导要跳出“重术轻道”的传统框架,摒弃单纯以求职技巧、岗位对接为核心的服务模式,把红色文化中的精神养分融入就业指导课程与职业规划活动中。通过讲述革命先辈、时代楷模、先锋模范的奋斗故事,让青年深刻理解,职业不仅是谋生的手段,更是实现人生价值、承担社会责任的重要载体。要引导青年摒弃“安逸至上”的错误观念,走出舒适区,树立起与时代同频、同向的择业观、就业观。

《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》明确提出“加快构建高校毕业生高质量就业服务体系,促进高校毕业生高质量充分就业”。青年人才的择业取向、发展路径关乎人才供给与国家发展全局,持续深化就业育人、夯实价值引领,成为高校人才培养工作的重要课题。

以红色文化浸润赋能高校就业指导,将红色基因内化为学生可感知、可践行、可传承的精神底色,是实现高质量充分就业的深层动力,也是培养堪当民族复兴重任时代新人的必然要求。红色文化承载着中国共产党人精神谱系的丰厚内涵,是滋养青年心灵、淬炼精神品格的宝贵精神财富。红色文化所承载的坚定理想信念、艰苦奋斗、为国奉献、笃行实干等精神特质,恰能破解当下高校就业育人中的思想困惑与价值引导难题。将红色文化深度浸润高校就业指导全过程,以价值引领纠偏功利化择业观念,既是破解当前高校就业指导痛点、破除青年躺平懈怠心态的关键路径,也是推动高校就业指导走深走实、构建高质量育人型就业服务体系的必然选择。

以红色文化浸润赋能高校就业指导,核心是筑牢青年理想信念根基,纠偏择业价值取向。当下,部分大学生职业目标模糊、职业规

层需求、体悟奋斗价值,主动将个人职业规划融入国家发展大局。此外,还要建立常态化的红色就业育人评价机制,聚焦青年思想转变、择业观念优化、责任担当提升等核心维度,衡量就业指导实效,推动红色文化浸润从阶段性活动转向长效化育人,让就业指导真正实现从“解决就业问题”到“培育时代新人”的跨越。青年是国家的未来、民族的希望,青年的就业选择与精神风貌,关乎时代发展与民族复兴伟业。躺平懈怠绝非青年该有的姿态,艰苦奋斗才是青春最美的底色。高校就业指导肩负着铸魂育人的重要使命,以红色文化为精神纽带,以价值浸润为核心抓手,用红色基因唤醒青年奋斗意识,用红色精神砥砺青年担当品格,能真正破解当下高校就业指导的现实困境。要引导广大青年扛起时代责任,主动扎根基层、直面挑战、实干笃行,让高校就业指导真正走深走实、见行见效,助力毕业生实现更高质量、更有价值的就业,为国家培育更多有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代青年人才。

[作者系长春理工大学副教授。本文系吉林省教育厅科学基金项目《就业指导服务“最后一公里”破局:基于学院视角的高质量就业服务体系研究》(JJKH20262320JY)阶段性成果]

红色征文演讲、生涯规划大赛等形式,营造“崇尚奋斗、拒绝躺平、扎根基层、报效祖国”的浓厚氛围,让红色文化成为校园就业的价值航向,潜移默化地影响青年的择业选择与职业追求。

以红色文化浸润赋能高校就业指导,要立足高校育人职责,构建长效育人机制,推动就业指导提质增效。高校作为育人主阵地,要将红色文化浸润纳入就业指导工作的整体布局,完善课程体系、健全育人队伍、整合多方资源,形成全员、全程、全方位的红色校园育人格局。专业教师、辅导员、就业工作者要主动深耕红色文化资源,将红色文化与专业教育、职业规划有机结合,把家国情怀、职业伦理、工匠精神融入就业指导各环节,实现技能培养与价值引领的有机统一。

要强化校地、校企协同,联动地方红色文化场馆、基层单位、爱国企业,共建红色就业育人实践基地,为青年提供基层实习、志愿服务、岗位实践的机会,让青年在亲身参与中感受基