

让农业文化遗产成为讲好中华民族共同体故事的鲜活载体

金向德

农业文化遗产是中华民族在长期人与自然协同演进过程中创造并世代传承的特色资源。这些遗产承载着各民族的集体智慧,是讲述中华民族共同体故事的宝贵素材。将其转化为具有传播力、感染力的优质文化产品,是服务铸牢中华民族共同体意识工作的重要课题。

农业文化遗产承载共同体叙事的多重价值

农业文化遗产是构建中华民族共同体话语体系的重要历史与理论素材。从北方旱作、南方稻作到高原游牧、滨水渔猎,各类农业文化遗产以实物遗存完整呈现农耕、游牧、海洋文明交融共生的发展脉络,清晰勾勒出中华文明多元一体格局下各民族交往交融的生产生活轨迹。其蕴含的天人合一哲学、共生协作伦理,是各民族长期交流互动凝练的公共智慧,并非单一族群的文化专属。这一特质使其成为衔接历史经验与当代价值的重要话语资源。

甘肃迭部扎那那农林牧复合系统、内蒙古阿鲁科尔沁草原游牧系统等活态遗产,直观展现了农耕与游牧在技术、空间、组织层面的深度融合。国家民委“道中华”平台以微观叙事切入农牧交错带遗产,通过《谁说内蒙古只有游牧·小米首先不服》等稿件,还原五谷在多民族间传承共生的史实,彰显了农业文化遗产独特的传播价值。

不同于静态文物,农业文化遗产具备鲜活活性,是各民族交往交流交融持续推进的现实场域。其存续至今的生产体系、生活习俗与精神文化,持续

记录着中华民族共同体的发展进程。同时,稻作梯田、灌溉工程、农耕节庆等可视化资源,搭建起丰富的全媒体传播素材库,让宏大的叙事转化为大众可感知、可共情、可传播的鲜活内容。

以系统性叙事策略激活遗产的共同体意涵

紧扣“多元一体”核心主线,串联零散遗产点位,构建系统化叙事体系,打破碎片化、浅表化传播局限,形成传播聚合效应,提升大众认知深度。

农业文化遗产的价值解读离不开学术支撑,要推动科研成果的大众化转化,打通知识生产与大众传播的衔接壁垒。当前,多家媒体通过专题专栏、区域系统性报道等形式,深挖遗产背后的民族交融故事,正是这一叙事思路的生动实践。报道既要如实呈现物产、技艺、遗址等实物内容,更要提炼背后的精神内核,推动农业文化遗产从普通风物遗存升华为承载各民族共同记忆的文化符号,让受众深刻理解中华民族共同体是地缘、血缘与精神价值的深度统一。

故事化讲述能够极大增强传播感染力。农业文化遗产报道应摒弃生硬的资料堆砌与政策宣讲,聚焦普通人、家庭、民俗场景等微观视角,以具象故事承载宏大主题。一粒谷物、一项技艺、一场民俗,都凝结着先民的生产智慧与协作记忆,彰显着中华农耕文明的凝聚力与生命力。

融合化传播是拓宽传播覆盖面的必然选择。依托全媒体矩阵放大农业文化遗产传播效能,是讲好共同体故事的重要路径。中央广播电视总台

制作的《农耕探文明》等大型纪录片,获得上亿人次观看,印证了农业文化遗产题材的传播潜力。民族新闻出版机构应主动融入全媒体传播格局,联动主流媒体与新媒体平台,打造特色传播品牌,让民族交融的遗产故事触达更广大受众。

广大民族新闻出版工作者应完成角色升级,从单纯的内容记录者,转型为共同体叙事的策划者、阐释者与传播者。要强化系统策划思维,梳理遗产类型与地域分布,搭建完整叙事图谱,规避零散化报道;深耕学理转化能力,联动科研机构,将专业学术成果转化为通俗易懂、共情力强的新闻产品;锤炼一线叙事功底,深入遗产地挖掘鲜活细节与真实故事,以情感共鸣凝聚思想认同;活用短视频、直播、H5等新媒体形态,适配分众化传播趋势,让遗产的当代价值轻盈落地、深入人心。

农业文化遗产镌刻着中华民族的文化基因与发展血脉,是讲述中华民族共同体故事的鲜活载体。民族新闻出版工作者要坚持创造性转化、创新性发展,让扎根大地的农业文化遗产持续“活起来”,为铸牢中华民族共同体意识、推进中华民族共同体建设提供深厚持久的文化动力。在多元一体的中华文明谱系中,每一处农业遗产都是各民族共同奋斗、交融共生的历史见证,新闻出版工作者要以有温度、有深度、有态度的叙事,串联散落的历史注脚,让遗产故事汇入中华民族共同体建设的时代洪流。

(作者单位:民族团杂志社)

以中华优秀传统文化赋能国际法人才培养

周宇涵

国际法规范体系要求在人才培养中注重引导学习者于多元文明脉络中理解规则生成逻辑,使其在涉外实务中具备法律专业素养与跨文化沟通能力。将中华优秀传统文化中“和合”的价值追求、“礼”的规范载体、“关系治理”的运行逻辑贯穿人才培养全过程,培养兼具国际视野与中华文化根基的涉外法治人才,是国际法治教育的应有之义。

以中华优秀传统文化赋能国际法高等教育的价值引领

国际法人才培养的深化,离不开中华优秀传统文化的深厚滋养;以“和”的价值追求、“礼”的规范载体与“关系治理”的运行逻辑赋能育人全过程,方能为国际法教育筑牢价值根基、拓展思维路径,培养兼具国际视野与中华文化根基的涉外法治人才。

一方面,国际法并非纯粹技术性规则体系,国际条约的解释与国际司法裁判均深植于价值判断。中华优秀传统文化以“仁、义、礼、智、信”为核心构建起完整的道德体系,其中,诚信为国际条约善意缔结、履行与解释之基石,公允为国际裁判与争端解决之要义,和睦包容为国际交往与合作之价值依归,上述价值与国际法对善意原则、公允及善良原则、合作义务的追求具有内在相通性。此外,“天下为公”“四海一家”“协和万邦”等理念,为学生提供理解国际法的共同体取向提供了东方式思想路径。其可帮助学生认识到:国际法并非孤立规则的机械堆砌,而是人类主体间共存、合作与共同利益的法律表达。“天下大同”的理想、“持中贵和”的理念、“兼爱非攻”的思想等,与国际法的法理依据和价值基础具有异曲同工之妙;“己所不欲、勿施于人”“损有余而补不足”等思想,与尊重他国、大小国家规则地位一律平等的国际法理念高度契合。

另一方面,国际法并非孤立静止的规则集合,

条约解释与争端解决均需在变易中求得平衡,于多元中达成共识。中华“和合”文化以“相辅相成、和而不同、和实生物”为内核,构建起完整的辩证思维体系——其一,“和而不同”是承认差异、尊重多样性的前提逻辑,相辅相成是统筹矛盾、协调利益的系统逻辑,和实生物是动态演进、融合共生的生成逻辑。上述思维与“尚和合、求大同”的中华传统价值取向内在贯通,与国际法在动态发展中追求多元共存、在差异中求取平衡、在变易中坚守诚信与合作的价值取向具有内在相通性。将这一文化资源转化为教学内容,可有效丰富学生对国际法规范结构的理解,培养学生超越非此即彼的对立思维、于协调平衡中寻求争端化解路径的法律智慧。其二,“以和为贵”作为核心主线贯穿于中华传统涉外交往实践,“和”既彰显和平相待的规范性要求,也明确和睦相处的行为约束与和谐共生的价值追求。这一理念与“礼尚往来”的互惠伦理相辅相成,《礼记·曲礼》所倡“往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也”,深刻阐释了国际交往中对等互惠的本质。研习这一秩序观,能够帮助学生摆脱非此即彼的二元对立思维惯性,掌握协调、调处、共赢的平衡智慧,进而在条约解释中兼顾缔约意图与演进需求,在学习过程中统筹权利义务与利益平衡,契合现代国际法的基本精神。

以中华优秀传统文化赋能国际法高等教育的文化铸魂

在国际法高等教育中,需要协同推进课程体系、教学方法、校园文化和评价机制的优化革新。

一是开展经典文献研读。在研究生培养阶段开设“中华传统法律文化经典”研读课程,选取《周礼》《唐律疏议》《大明律》等典籍中与涉外交往、使节往来、条约缔结相关的篇章,与西方自然法学派、实证主义法学派的经典文本开展对照研读,培养学生针对不同文明法律传统的比较视

野。《周礼》所倡导的“以宾礼亲邦国”观念,《礼记·曲礼》中“礼尚往来。往而不来,非礼也;来而不往,亦非礼也”的价值取向,均为阐释国际交往互惠性本质的古典范本。

二是深化案例教学。推广案例教学法,由教师遴选历史典型案例与现代案件开展对比分析。在相关国际商事纠纷解决领域,可探索构建“调解+仲裁+诉讼”的阶梯式解纷体系,这既是对“以和为贵”理念的当代传承,也是“无讼”法律思想的现代化转化。通过组织学生开展古代审判过程模拟、涉外调解与仲裁模拟,增进学生对传统司法智慧的认知,强化其对现代争端解决机制的把握。

三是推进数字赋能。加快编写兼顾理论性、实践性和前瞻性的国际法综合性教材,专设“中华优秀传统文化与国际法”章节。依托数字化技术优化教学模式,运用虚拟现实技术在线展示古代法典、契约文书等文物,为学生提供沉浸式传统法律知识学习体验。通过在智能教学体系中嵌入“中华优秀传统文化文化”知识图谱,使学生在检索、文书生成、判例分析过程中自然接触“德法共治”“以和为贵”“礼尚往来”等文化资源,实现“技术赋能”与“文化赋能”的叠加效应。

四是推进跨学科交叉融合。打破固有学科壁垒,推动法学与经济学、管理学、区域国别学及外国语言文学交叉融合。在国际商务谈判、涉外礼仪等专业课程中,融入中国“和而不同”“诚信为本”“礼尚往来”等传统理念,培养学生运用传统文化智慧处理国际事务的能力。在教学案例设计中引入中国企业践行传统价值理念开展跨境合作的成功案例,引导学生掌握中华优秀传统文化与涉外实践相结合的方法。

[作者单位:西南政法大学。本文系国家社科基金西部项目“反外国金融制裁实施机制研究”(22XFX009)的阶段性成果]

基于叙事视角的海南地域文化研究

——以琼剧为例

吴觉妮 陈小妹

琼剧是海南本土代表性戏曲,承载着深厚的地域记忆、历史情感与人文精神,是海南地域文化传承的重要载体。本文梳理琼剧融合本土文化的发展历程,探索其创新发展的实践路径,以夯实琼剧文化发展根基,深化大众对海南地域文化的认同,提升海南本土文化影响力。

琼剧的起源、演进及艺术特点

琼剧又称“土戏”“海南戏”,是岭南四大剧种之一,发源于明代琼州府,以海南话为舞台语言,流行于海南岛、雷州半岛及广西合浦等地。清代称“土戏”,民国始有“海南戏”之名,1933年《海南岛旅行记》首次记载“琼剧”称谓并沿用至今。明清时期是琼剧发展成型阶段,各地戏班涌现、剧目创作繁盛。清代中后期琼剧走出国门,先后赴越南、新加坡、泰国等东南亚地区演出,形成“本土扎根、海外辐射”的传播格局。

随着时代发展,琼剧吸纳话剧、电影等现代艺术元素,在唱腔、舞台、表演上不断创新。新中国成立后,各类专业剧团陆续成立,从剧目到表演充分贴合时代需求,不断传承创新,形成独树一帜的艺术体系。琼剧剧目分为文戏、军戏两大类,构成其核心叙事内容;唱腔源自南戏声腔,融合多剧种声腔与海南民间乐曲;表演吸纳闽南杂剧、木偶戏、民间歌舞等艺术精髓;角色行当几经演变,最终定型为生、旦、净、末、丑五行,以生旦表演为核心。戏服借鉴历代传统服饰形制,配色经典、纹饰精美。此外,琼剧具有鲜明的传统性、民间性与地域特色,既是讲述本土故事的重要艺术形式,也是展现海南地域文化的有效载体。

琼剧叙事中地域文化的吸纳与演绎

(一)题材内容的本土化呈现。民间故事与传说的艺术演绎。琼剧以海南民间叙事为创作源泉。比如,《洗夫人》一剧以洗夫人维护国家统一和民族团结的故事为蓝本,讲述海南开发治理历程;《西湖公主》《白蛇传》等神话剧目融

入南海、山川等地域元素,赋予古老神话故事独特的海岛风情;《张文秀》《青梅记》等剧目则取材于海南民间传说,通过舞台叙事,生动展现本土生活习俗、社会风尚与价值取向,成为传承民间文化记忆鲜活载体。

历史人物与事件的舞台再现。琼剧深挖本土文化,让海南先贤事迹与重大史事通过舞台传播走进大众视野。如《海瑞》一剧以“海青天”海瑞的仕宦生涯为线索,艺术化再现其清正品格,是海南清廉文化的生动写照;现代琼剧《下南洋》则借文氏家族三代人的命运起伏,刻画海南侨民在南洋的创业艰辛与心系故土之情;《红旗不倒》创新解读琼崖革命“二十三年红旗不倒”的光辉历程。此类剧目拓宽了琼剧的题材内容,以叙事视角赓续海南历史文脉。

节庆民俗与乡土风情的场景植入。海南岁时节令、民俗礼仪等元素融入琼剧创作,让舞台充满地域韵味。《秦香莲后传》中“月饼月餅圆月,儿带身上长相思”的唱段,描写了中秋携带月饼出行的地方习俗;《红丫题诗》以“架起鹊桥轻扶织女,去会牛郎七夕佳期”等词句,展现七夕民间传说;《金玉双缘》中“阳春三月闹军坡”“军坡八音会狮狮来”唱段,还原了琼北地区“闹军坡”的民俗;《凤冠梦》《下南洋》等剧目糅合了婚俗、祭祀等民间习俗。以戏曲形式反映社会风尚、民间习俗与人文生态,是海南地域文化传承与叙事表达的重要内容。

(二)艺术形式与本土文化融合

唱腔与舞台的本土化改造。琼剧唱腔有板式、曲牌和专腔

杂调等结构形式,以海南方言为语音根基,吸收海南民歌、杂调等本土音乐元素,形成独具地域特色的声腔韵味。舞台美术方面,琼剧早期陈设简约,以桌椅为基本道具;清代逐步引入绒绣帐幔、雕梁构件与绘画布景,舞台形态日趋丰富。上世纪初琼剧吸纳现代舞台技术,运用山水画、宫廷场景等写实布景,舞台呈现更为立体。琼剧现代舞台融入高科技灯光、音响设备,并引入交响乐等新型艺术元素,推动传统舞台升级。

地方民族歌舞的有机融入。许多海南民族歌舞元素被巧妙嵌入琼剧表演,比如,海南省级非遗项目盅盘舞穿插《得意缘》的婚宴场景,营造喜庆氛围;《路博德》中采用黎歌苗舞,再现少数民族节庆盛况;《苏东坡在海南》更是引入儋州地区黎族斗笠舞,结合“东坡笠”这一非遗项目,实现“歌舞入戏、文化共鸣”的舞台效应。

方言土语的鲜活运用。琼剧以海南方言为舞台语言,唱词与念白保留方言的语音特色,且大量运用民间俗语。比如,《红丝错》中“欧呀呀、欧依呀、欧依呀呀欧啲呀”的唱段,表现出青年男女的互相倾慕之情;此外,“口鼓凸凸”(形容生气神态)、“新妇”(儿媳)、“闹热”(热闹)等土语的运用,成为传播海南地域文化的载体。

(三)地域文化符号的舞台呈现。地名文化的意象塑造。琼剧注重活用本土地名,将其转化为舞台意象。比如,《状元桥》取材于“海南第一庙”之称的文昌孔庙状元桥,以“文昌未出状元不启庙门”的民间誓约为线索,通过“决决文庙巍巍圣殿”的场景塑造,凸显海南世代

声乐作为音乐专业核心课程,兼具技能训练与情感表达的双重属性,是传递文化精神、塑造价值观念的重要媒介。当前,部分高校声乐课程仍存在重技能、轻文化,重技巧、轻价值的倾向,难以充分发挥艺术教育的育人功能。红色文化承载着中国共产党人的初心使命与价值追求,其精神内核与高校美育、课程思政的育人目标高度契合。将红色文化融入声乐课程,既是对课程思政示范课程——声乐的建设要求,也是依托广东省本科学术类美育名师工作室、“艺术乡见”工作室拓展育人边界的必然选择。

红色文化融入高校声乐课程的价值意蕴

一是立德树人价值引领。红色文化可以革命歌曲、红色歌剧、英雄叙事等艺术形式为载体,传扬甘于奉献、家国至上的精神内核。可将红色文化融入声乐课程,让学生在演唱《黄河大合唱》《长征组歌》等经典作品时直观感受革命先辈的家国情怀,在情感共鸣中树立正确的历史观、民族观。广东石油化工学院声乐课程作为国家一流本科课程、省级课程思政示范课程,通过红色作品的教学实践,有效弥补了传统技能教学中价值引领的不足,帮助学生在艺术表达中将个人艺术追求与国家发展需求相结合,实现技能提升与人格塑造的统一。

二是美育育人的价值拓展。声乐课程的本质是“以声传情、以情化人”,红色文化为其提供了极具张力的情感素材与文化底蕴。相较于西方声乐作品,红色声乐作品扎根中国大地,语言表达更贴近学生认知,情感表达更具民族性与时代性。一方面,让学生在演唱技巧训练中理解“声为情服务”的本质;另一方面,通过红色作品的文化解读,引导学生感知中国音乐的民族风格与审美特征,提升艺术鉴赏力与文化创意力,推动美育从“技能培养”向“文化浸润”升级。

红色文化融入高校声乐课程的核心内涵

高校声乐课程教学不应只局限于常规的声乐曲目,教师可以主动发掘本土红色文化资源,如东江纵队革命歌曲、潮汕红色民间歌谣等本土红色声乐素材,将其融入教学中。高校声乐课程通过传统红色经典与本土红色曲目相结合的方式,可以帮助学生熟练掌握红色歌曲的演唱技巧,让学生体会不同地域文化的风格。

在声乐教学中,教师在指导学生练习气息控制技巧时,可以结合《黄河颂》这首作品宏大壮阔的情感基调,让学生明白声乐演唱技巧是为作品情感表达所服务的道理。在舞台演唱过程中,教师还可以引导学生借助肢体动作、音色调整等方式,传递作品中蕴含的红色精神,让学生在演唱技能训练和思想价值培养能够相互融合。

高校可构建多场景红色育人教学模式,在课堂教学中兼顾红色文化讲解与声乐技能训练;在舞台展演中锻炼学生的舞台表现与情感表达能力;在课外实践中助力学生主动传播红色文化。让学生在深耕专业技能的同时厚植红色情怀,深化对红色历史、红色精神的理解与体悟,引导学生以声乐艺术为载体,讲好红色故事、传承红色基因,真正实现以美育人、以艺铸魂的育人目标。

红色文化融入高校声乐课程的实践路径

高校应将红色文化内容充分融入课程大纲设计与教案编写工作,并依次完成作品背景介绍、情感内容剖析、演唱技巧练习以及舞台完整表演的教学流程。以声乐作品《绣红旗》为例,教师可以先向学生介绍江姐的故事,帮助学生厘清整首作品的情感层次,再指导学生调整演唱音色,用温柔真挚的演唱同时厚植红色情怀,深化对红色历史、红色精神的理解与体悟,引导学生以声乐艺术为载体,讲好红色故事、传承红色基因,真正实现以美育人、以艺铸魂的育人目标。

高校要重视声乐教师队伍建设,可借助广东省美育名师工作室资源,常态化开展教师专项培训活动,组织声乐教师参与红色文

红色文化融入高校声乐课程的价值意蕴与实践路径

陈彤 蒋快安

化实地学习、课程思政教学交流等活动。学校还可以鼓励一线声乐教师主动申报相关教学研究项目,将课堂教学积累的实践经验进行整理,转化为系统的理论研究成果,为红色文化与声乐课程的融合建设提供长期支撑。

高校需要不断拓展声乐课程的课外实践渠道,丰富第二课堂的教育形式与内容;学校可以在校内定期开展红色声乐专场演出、红色主题文艺活动,让学生在舞台实践中传承和弘扬红色精神。还可依托各类美育平台,组织学生前往本地红色革命旧址开展学习活动,参与红色文艺演出、红色文化实地调研等社会实践。校内校外双重实践能帮助学生加深对红色文化的认知与理解,让学生的专业能力得到提升,同时实现个人艺术价值与社会价值的有机统一。

结语

红色文化与高校声乐课程的有机融合,是艺术专业落实立德树人根本任务的重要举措。该教学模式不仅能够充实声乐课堂教学内容、优化课程整体教学成效,还可依托艺术教育的独特优势传承和弘扬红色精神,助力高校培育出具备扎实专业演唱能力、兼具家国情怀与责任担当的新时代艺术人才。在后续教学工作中,高校将持续推进红色文化与声乐课程的融合创新探索,系统搜集、梳理和整合本土红色文化教学资源,丰富课程教学素材。同时,高校将全面总结课程建设经验与教学实践成果,构建一套具备通用性、可借鉴性、可推广性的课程育人模式,为高校艺术专业课程思政建设、美育与专业教学深度融合发展提供实践参考。以此持续释放红色文化的教育育人效能,充分彰显其与时俱进的新时代价值。

[陈彤系广东石油化工学院艺术学院讲师、蒋快安系广东石油化工学院教授。本文系国家社科基金高校思政研究重点专项课题(23VVSZ020)“高校‘大思政’实践机制建构中若干关键性问题研究”子课题“大思政视域下‘以艺通心’‘以美育人’模式研究与实践探索”(GWZZHH-G-001)、2026年广东省高等学校教学管理学会“十五五”规划2026年度高等教育教学改革研究课题“国家一流本科课程‘声乐’建设改革研究与实践”、2024年广东省本科高校教学质量与教学改革工程建设项目“声乐课程虚拟教研室”(710136090233)成果]

(二)创新叙事表达,增强时代活力。新媒体技术与跨界融合赋予琼剧现代活力。在数字化传播方面,海南开设琼剧线上传播平台,通过直播、短视频、VR体验等形式,突破地域限制,吸引海内外更多年轻观众;在跨界创新方面,探索琼剧与话剧、音乐剧、影视等多种艺术形式交融,推出跨界原创作品。在艺术表达方面,倡导“老戏新唱”,在保留传统唱腔与表演程式的基础上,优化舞台设计、音乐编配与叙事节奏,契合现代观众的审美需求。

(三)完善产业生态,推动叙事发展。通过创作、演出、剧场运营的多维度创新,培育可持续产业生态。一是创新创作方式,创排展现本土民俗风貌的剧目。海南拥有丰富的文旅资源,琼剧创作者可吸纳渔家民俗、黎苗风情等元素创作作品,依托自然景观打造演出场景,推动琼剧文化资源有效转化为经济价值。二是创新演出模式,培育特色品牌节庆活动。依托大致坡琼剧文化节、文昌南湾文化节等节庆活动,搭建琼剧传承与交流的重要平台。三是拓展剧场运营模式,构建“小剧场+户外实景剧场+线上云剧场”演艺空间。小剧场主打惠民展演与新剧目孵化,配套演出交流、艺术沙龙等活动,深化观演互动;户外剧场借助古建遗存、特色地貌呈现实景演出。线上云剧场则打破传统剧场的时空局限,扩大琼剧受众群体,同时通过大数据分析观众审美偏好,为剧目创作提供精准指引,更好满足观众的多层次文化需求。

展望未来,琼剧必将以更自信的姿态传承海南地域文化,为中华文化的对外传播与繁荣发展注入智慧与力量。

[吴觉妮系海南省图书馆借阅部主任、副研究馆员;陈小妹系琼台师范学院文学院教授。本文系海南省哲学社会科学规划课题“海南沿海村落文化嬗变研究”(HNSK(YB)24-105)的阶段性成果]