以高度的文化自觉担负起新时代推进文明交流互鉴的文化使命

姜修翔

日前,《习近平文化文选》第一卷、第二卷正式出版发行,记录了以习近平同志为核心的党中央深刻把握中国特色社会主义文化建设规律、人类文明发展规律,坚定文化自信、秉持开放包容、坚持守正创新,引领新时代文化建设取得历史性成就的生动实践。面对社会主义文化繁荣兴盛的局面,我们更加增强了“文化自信”。葆有这份文化自信,更要树立推动文明交流互鉴的自觉与使命。《习近平文化文选》收录了《文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富》《促进亚洲文明在交流互鉴中共同前进》《坚守和弘扬全人类共同价值,促进人类文明发展》《加强国际传播能力建设,展示真实、立体、全面的中国》《携手践行全球文明倡议》《推动构建全球文明对话合作网络》等多篇直接论文明交流互鉴的重要著作,为新时代推进文明交流互鉴提供了强大的思想武器和科学行动指南。习近平总书记指出:“对历史最好的继承就是创造新的历史,对人类文明最大的礼敬就是创造人类文明新形态。”文明交流互鉴是实现中华文明赓续发展和人类文明进步的重要途径,是创造人类文明新形态的重要方面。新时代中国共产党人把文化强国建设、民族复兴伟业作为重要使命,肩负着开创人类文明新形态的历史重任。

文化自觉,要对自己的文明有“自知之明”。我们既要通晓中华文明的历史脉络与发展过程,也要通晓它的标识特色、优长缺漏,还要知道它的发展变化、未来图景。只有充分将中华文明的精神标识和文化精髓提炼展示出来,深刻把握了中华文明的突出特性,才能既理解古代中国,也能读懂现代中国。风靡至今的国产游戏《黑神话:悟空》深挖《西游记》传统神话内核,以现代数字技术进行再创作,在全球市场收获广泛好评,让海外受众直观理解中华神话的精神内涵;舞剧《咏春》融合咏春拳、香云纱等非遗元素,远赴欧洲多国巡演,把中华武术美学传播到海外,成为读懂自身文明、讲好中国故事的鲜活实践;海外中国文化中心、鲁班工坊、孔子学院落地多国,文明对话渠道正在全方位拓展,中华文明传播力影响力在交流互鉴中不断增强。

我们也要认识到不同文明的缺点和优长。习近平总书记指出,“世界上不存在十全十美的文明,也不存在一无是处的文明”。中国有着辉煌的历史和成就,但晚清政府自称“天朝上国”,闭关排外,拒绝学习西方工业文明成果,最终在世界变局中被动挨打,中华文明一度蒙尘。近代部分知识分子则走向另一个极端,提出抛弃本土文化的“全盘西化”主张。无论是“天朝上国”的心态,还是“全盘西化”的主张,都是对自身文明没有自知之明。只有在多元文明中明确中华文明的位置,才能够摒弃自卑心理、放下自傲心态,与其他文明平等相处,以积极开放的心态,在文明的交流互鉴中实现进步。新时代以来,我们以高度的文明自觉推动共建“一带一路”、构建全球文明对话合作网络和建设全球文明倡议践行机制,传递了中国追求世界和平发展以及“美美与共,天下大同”的愿望,展现了中国坚定不移、持之以恒推动文明交流互鉴的负责任大国形象。截至目前,共建“一带一路”合作伙伴已有150多个国家、30多个国际组织。中吉乌铁路、秘鲁钱凯港等合作项目,不止是经贸基建合作,更带动民间往来、民心相通,让文明交流扎根现实合作之中。

党的十八大以来,中国共产党人自觉担负起创造新文化的时代使命,文化自觉意识空前增强。一方面,新时代中国共产党人的文化自觉体现在对自身文明的发展建设方面。习近平总书记全面阐述新时代文化建设的地位作用、目标任务、方针原则、战略路径等方向性、根本性、全局性问题,鲜明提出坚持党的文化领导权、深刻理解“两个结合”、担负起新的文化使命等重大创新观点。这些重大创新观点表明新时代中国共产党人以高度的自觉和自信全面推进文化建设的理论创新,对文化建设的规律性认识不断提升到新高度。另一方面,新时代中国共产党人的文化自觉体现在对世界文明的创造与贡献上。习近平总书记提出了平等、互鉴、对话、包容的文明观,深刻把握文明传播和发展的重要规律,强调了文明交流互鉴与文化主体性的统一,提出了全球文明倡议,为人类多元文明繁荣发展贡献中国智慧。在尼山世界文明论坛上,世界各国专家学者探讨文明共生之道;在良渚论坛上,来自世界各国的艺术家、汉学家开展文明对话;中国还赴柬埔寨开展吴哥古迹修复,与多国开展联合考古,把文明观落实到跨国文化遗产合作当中,为全球文明发展提供中国方案。

新时代以来,我们的文化自觉和文化自信达到了新高度,对于文化发展和文化建设的强烈使命意识越来越强烈,不断推动文明交流互鉴深入发展。近代中华民族历经内忧外患错失大量发展机遇,今天我们比历史上任何时期,都更有条件破解“古今中西之争”,也更加需要熔铸古今、汇通中西的文化成果。如今中国已经从国际秩序的被动接受者转变为参与者、建设者、引领者,中国与世界的双向影响达到新的高度。面对时代机遇,我们要以高度的文化自觉,保持时不我待的使命感紧迫感,在文明交流互鉴中接续推动中华文明赓续传承,为世界现代化进程与人类进步事业贡献力量。

深入学习实践习近平文化思想

瑶族非遗进校园 文化薪火代代传

张翠芳

乡村教育要走特色发展之路,关键在于激发本土文化生命力。广西壮族自治区桂林市平乐县大发瑶族乡作为该县唯一的瑶族乡,香龙舞、长鼓舞、瑶绣等非遗技艺曾随传承人老去渐趋沉寂,近年来,该乡中小学以非遗传承为教改突破口,系统构建“师资双轨、阵地两轴、教学三阶、协同四方”的育人体系,将瑶族非遗课程贯穿幼儿园至初中全学段,既破解了乡村学校特色发展难题,更传承了中华优秀传统文化,为民族地区乡村教育高质量发展提供了可复制、可推广的“大发样本”。

双轨筑基,让“土专家”与“正规军”共筑育人讲台

“非遗进课堂,谁来教、怎样教得好。”这曾是制约非遗教育落地的核心堵点。对此,学校创新构建本土传承人与骨干教师双轨师资培养路径,破解师资难题。一方面,聘请自治区级香龙舞代表性传承人陶振喜等民间艺人驻校任教,实行每周课时与任务单管理模式,确保教学常态化。陶振喜结合不同学段学生认知特点,将香龙舞系统拆解为“稻草龙编扎、基础舞步、队形调度、节目创编”四级教学模块,至今累计培训学生800余人次,30余名小学生已能独立完成完整展演。另一方面,依托“国培计划”专项资源,先后组织20余名骨干教师赴金秀、恭城、三江等民族地区跟岗研修,系统学习非遗项目化课程开发与表现性评价方法。返校后,通过季度教研沙龙与年度非遗赛课机制,推动研修成果转化,形成10余套标准化校本教学方案,实现非遗教学从零散体验向规范课程的跨越式升级。双轨并行模式,既守住了非遗技艺的原真性,又遵循了教育教学规律,一支复合型非遗师资梯队就此成型。

阵地赋能,打造“舞台与博物馆”沉浸式育人空间

非遗教学需固定阵地支撑,避免“雨天打游击”的尴尬。乡人大将非遗阵地建设纳入民生实事清单,整合少数民族发展资金、乡村振兴补助、社会捐赠,打造“两轴多点”立体化文化育人场景。“一轴”为200平方米标准化露天舞台,配置专业灯光音响设备,实现课堂教学、日常排练、成果展演无缝衔接;“另一轴”为150平方米瑶乡博物馆,馆藏清代至民国时期瑶族服饰、乐器等80余件,划分“历史溯源、技艺展示、民俗体验”三大展区及教学实践区,学生可通过触摸观察、比对分析、仿制实践三步法开展探究式学习。“多点微场景”则遍布校园:教学楼连廊变身移动绣坊,食堂外墙绘就瑶族迁徙图,宿舍楼层设置瑶汉双语图书角,课间广播循环播放长鼓节奏音乐,让文化浸润实现抬头可见、移步可感。目前,该乡校园非遗阵地总面积达1300多平方米,年均服务师生及游客1.8万人次,彻底扭转了非遗教学无场地、缺素材的被动局面。

分层递进,推动非遗学习从“看一眼”到“学一手”再到“创一番”

该乡学校以《中华优秀传统文化进中小学课程教材指南》为遵循,构建认知、实践、创新三阶递进式教学链,适配不同学段学生成长需求。幼儿园至二年级为认知启蒙阶段,通过稻草龙拼图、瑶语跳格子等游戏化活动,培养学生对本土文化的亲切感;三年级至八年级为实践深耕阶段,推行项目化学习,每学期聚焦1个主题任务,如“盘王印刺绣”项目需融合纹样历史考证、材料成本核算、色彩美学设计、成品展示走秀等多学科目标,实现跨学科育人;九年级为创新提升阶段,组建“非遗小使者”社团,引导学生自主策划“研学讲解与非遗展演”特色线路,在实践中深化文化理解。近年来,在盘王节、“桂江韵”民俗节等活动中,该乡学生年均展演30余场,2025年暑期在佳瑶景区开展20余场专场展演,吸引游客3.1万人次。分层递进的教学模式,让每个学生都能“够得着、跳一跳、有收获”,课堂参与度获得大幅提升。

协同共治,构建“党委统筹、人大监督、学校落实、社会参与”长效机制

非遗教改既要“热起来”,更要“长效”。为此,大发瑶族乡构建多方协同的长效保障机制,让非遗教育从学校独唱变为社会大合唱。党委统筹引领,将非遗进校园纳入乡村振兴行动方案,设立非遗传承奖学金,对通过区级非遗技艺考核的学生给予奖励;人大强化监督,每学年开展1次非遗教育专题询问,形成问题清单并督促整改,累计推动落实资金80余万元,助力建成非遗传承基地与瑶乡博物馆;学校具体落实,将非遗课程全部纳入总课表,确保每周课时不少于2节,建立“过程性评价、表现性评价与终结性评价”三维体系,将学生非遗技艺水平、展演成果、文化理解能力纳入综合素质档案;社会广泛参与,佳瑶度假区每年提供5万元展演平台支持,平乐农商行设立“非遗传承基金”首期到账8万元,村民主动捐赠传统器物30余件,形成“校、企、村”共建共享的良好格局。多方协同发力,为非遗教育提供了坚实的制度保障,确保课程开得出、教师留得住、学生学得好。

本土文化是乡村教育特色发展的宝贵富矿。大发瑶族乡中小学用多年实践证明,将非遗资源转化为教育资源,不仅能丰富课程内容、创新育人方式,更能厚植学生的家国情怀、增强文化自信,实现“文化传承”与“育人提质”的双赢。如今的大发瑶族乡校园里,长鼓激昂,香龙翻飞,非遗的种子已在青少年心中生根发芽,承载民族记忆的文化瑰宝必将在薪火相传中绽放时代光彩,也将促进当地高质量发展、乡村振兴。

[作者系广西高校人文社会科学重点研究基地“广西乡村教育研究中心”、玉林师范学院马克思主义学院讲师,本文系广西高校人文社科重点研究基地“广西乡村教育研究中心”基金资助项目“文化传承视域下广西乡村教育课程治理创新研究——以非遗校本课程开发为例”(XJYZ2025020)研究成果]

新大众文艺的价值引领与共识建构

马 楠

“十五五”规划纲要明确提出,“广泛开展群众性文化活动,繁荣互联网条件下新大众文艺”。在数字技术迭代升级与文化需求多元化的新时代,新大众文艺以网络为载体,以万众参与为核心,呈现出多元共生的拓展趋势,打破了传统文艺的专业壁垒与传播边界,形成了独具特色的文化形态。新大众文艺一方面延续了文艺大众化的精神脉络,另一方面在创作主体、技术赋能、形式载体等维度实现了突破性发展,成为增强文化认同的重要力量。文艺承担着吹响时代前进号角的使命,它生动展现一个时代的精神样貌,对社会风气发挥着重要的引领作用。新大众文艺的蓬勃发展,正是新时代文化自信觉醒的生动体现,其在重构文化生产、传播、消费体系的同时,也为培育共同的文化记忆、凝聚民族精神提供了全新路径。

在以人民为中心的创作导向中强化身份认同

新大众文艺的兴起,源于技术革命的推动与文化需求的升级,核心特征在于“去精英化”“全民性”与“互动性”,这与某些以专业精英为主导的文艺形态形成了鲜明区别。随着5G、大数据、人工智能等前沿技术的广泛应用,微信、B站、抖音等平台成为普通人表达自我、参与文艺创作的低门槛空间,生成式人工智能的兴起更进一步降低了创作的技术门槛,使文艺从“天才的灵光”转变为“大众的实践”。过去,文艺创作者要坚持以人民为中心,创作出大量与民众生活息息相关的文学艺术作品,并不断丰富人民文艺的表达,这些文艺形态不仅契合大众的审美需求,重塑精神世界,而且成就一种文化动力,极大地增强大众对社会主义意识形态和主流价值观的认同。在新大众文艺中,大众以前所未有的规模深度参与文学艺术的生产和传播,个体从被动的文化消费者转变为主动的表达者,使每个人都可能获得前所未有的可见性。在这个过程中,个体在自我表达中强化了自我身份认同,更是在“有形”或“无形”互动中强化了“人”的共同身份认同。基于此,新大众文艺推动文艺创作者的圈子不断扩展,更要坚持以人民为中心的创作导向,创作的“群众路线”要走得更加坚实,创作更多反映人民心声、满足人民精神需求的文艺作品,凝聚社会共识,增强人民至上的先进文化认同。

在以技术为驱动的高质量发展中凝聚价值共识

技术是新大众文艺兴起的驱动力,当今时代,人工智能、大数据、物联网等前沿技术的突破,对于文艺产品质量有了更高效优化。技术的突破,让不同主体在文艺产品上得到新的体验,为凝聚价值共识提供了可感知的载体。多种媒介融合催生了文艺形态的跨界拓展,这些新形态不仅拓展了文艺的外延,也重构了文艺的审美标准。为此,在构建一套全方位的培育评价体系基础之上,可以更好地优化与激励文艺创作者,有效地将大众兴趣与精神高度、商业逻辑与艺术规律相互融合,提炼文艺作品的价值内核,增强文艺作品的生命力与影响力,推动新大众文艺繁荣。在以技术为驱动的文艺作品表达中,催生更多高质量的文艺作品。这些作品源自于宏观社会和微观生活的生动实践,源自大众鲜活的生活场景,用自己的切实感受让时代精神以及家国情怀更加具象化,让很多真实的生活故事得到升华,人们被一种精神和价值观引领。伴随更加有效和规范的文艺形态发展,主流价值观可以更加日常化表达,素人写作、音乐剧、广播剧、摄影、美术、戏剧、歌曲、短剧等方面多点开花,新大众文艺灌注主流价值,连接社会与个体,成为凝聚大众价值共识的粘合剂。同时,在肯定技术对文艺宣传发挥作用的同时,必须警惕算法逻辑带来的隐性风险,引导一种正向支撑,让社会形成一种良好的文化氛围,更多人以最虔诚的匠人之心雕刻故事灵魂,唤起更多人的文化自觉,回应人类永恒的价值追问。

在表达求创新的文艺叙事中引起情感共鸣

随着先进技术的演进和社会的变迁,新大众文艺创作实践正在热烈开展,在多领域展现出多种多样的实践形态和百花齐放的繁荣景象。新大众文艺作品通过不断创新,持续生成新的表达形式,不断拓展文艺表达的新可能,并以高度开放的姿态回应当代社会与人民的文化诉求与审美趋向,成为展现新时代中国精神、中国气象的新载体。新大众文艺还融合传统文化与当代经验触发文化记忆,这些作品大胆创新,奇思妙想,将优秀传统文化的精神内核转化为当代人可共情的文化符号,唤起人们内心真挚的情感。同时,我们纵然以技术辅助文艺作品的产出,但仍无法替代那源于血肉之躯的呼吸和心跳。今天,在更好地运用技术的基础上,新大众文艺作品可以带来独特的人文关怀,将日常生活的无意识性等有机淬炼,人们在共有的情感体验中达到共鸣。新大众文艺让文艺作品真实表达人们的情感和社会情绪,使得千千万万普通人所讲的“故事”被倾听,引发共鸣,在精神世界里面找到一种归属感和认同感。

新大众文艺蓬勃兴起是大众精神自主表达、数字文明深度赋能交织而成的时代成果,作为多元主体参与的新大众文艺成为构建文化认同的重要载体。坚持以人民为中心的创作导向,在大众参与实践中夯实身份认同;依托数字技术赋能精品创作,凝聚社会价值共识;创新文艺叙事方式,唤醒集体文化记忆、唤起情感共鸣。

[作者系西安翻译学院马克思主义学院副教授;本文系教育部人文社会科学研究项目“延安文艺宣传与先进文化认同研究”(项目批准号:24YJC710059)阶段性成果]

引导、融入、活化:青年群体参与非遗传承发展的策略

张子儒

非物质文化遗产是中华优秀传统文化的重要组成部分,推动非遗传承发展,有助于增强文化自信,为文化繁荣注入持久活力。随着现代化进程加速,部分非遗正面临传承人老龄化、后继乏人的现实困境,青年接续力量的不足成为制约非遗活态传承的突出问题。高校作为青年培养与非遗传承的高地,可从健全非遗课程体系、厚植校园文化氛围、深化校地企协同育人、激发青年创新动能、健全协同保障机制等方面着手,引导青年认知非遗、融入非遗、活化非遗。

健全非遗课程体系,夯实青年知识根基

高校应将课程建设作为青年系统认知非遗、激发参与热情的基础工程,以通识课程普及、专业课程深化、数字资源保障为依托,构建非遗课程体系,使学生在分层递进的课程学习中,奠定非遗认知基础。其一,面向全体学生开设包括非遗概论、非遗法律法规、非遗保护政策等在内的非遗通识选修课程,助力青年学生形成非遗系统认知,激发非遗学习兴趣。其二,面向各专业学生开设非遗专题课程,与通识选修课接轨,使非遗教育从普及向专业深入发展。如汉语言文学专业开设“民间文学与地方戏曲文本研究”;历史学专业开设“非遗史迹与文献考据”;艺术学专业开设“传统纹样谱系与审美意涵”等课程,帮助学生在各自专业框架内系统学习非遗文化脉络与知识内容,进而深化青年学生对非遗的文化认知与专业认知。其三,组织专业教师、图书馆与信息中心工作人员联合非遗传承人,开展非遗影像、图片及口述史料采集与数字化整理工作,搭建包含在线课程、数字展厅在内的非遗课程资源库,面向师生开放共享。

营造校园文化氛围,厚植青年文化认同

通过空间浸润、活动体验、社团实践三条路径,营造浓厚的文化氛围,让青年在校园中与非遗相遇、相识、相知。其一,在校史馆、图书馆、学生活动中心等公共空间打造非遗展示专区、文化长廊或数字体验馆,以实物陈列、图文介绍、多媒体互动等形式呈现非遗技艺,使青年学生在潜移默化中接受非遗的熏陶。其二,在艺术节、文化周等常规活动中嵌入非遗展示与体验环节,邀请剪纸、扎染、木作、戏曲身段等非遗项目传承人进校现场演示,并集中展出优秀非遗作品。其三,鼓励青年学生成立非遗保护协会、传统手工艺社、戏曲社、汉服社等兴趣社团,常态化开展非遗普及实践活动;每周面向学生策划非遗故事会、传统技艺体验、戏曲身段研习、汉服沉浸式试穿等趣味体验活动;每月聚焦单一非遗项目打造特色主题活动;每学期举办非遗成果专题展演,构建起“周周有体验、月月有主题、学期有展演”的校园非遗活动格局。

深化校、地、企合作,锤炼青年实践本领

社会实践是培育非遗传承后备力量的关键路径,高校需从校企联合育人、地方服务实践、国际交流传播三方面协同发力,为青年打造从技艺到文化再到传播的递进式实践路径。其一,与文创企业、文化演艺公司、文旅景区等单位共建实习基地,引导青年学生参与技艺实践、品牌策划、知识产权保护等项目运作全过程,促使学生实现从技艺操作到产业运营的本领拓展,使青年“做中学”,从浅层认知走向行业实践。其二,依托地区非遗资源,主动对接地方政府非遗保护需求,以区域性非遗普查、非遗保护规划编制、传承人记录等项目为依托,引导青年深入乡村、社区一线调查非遗生存现状及传承需求,从而深化对非遗内涵的理解,实现从技艺学习者到文化传承者的角色转变。其三,鼓励国际青年走进非遗课堂,体验传统技艺,引导本土青年借“他者”眼光更新非遗认知,在此基础上,遴选优秀本土青年赴海外展示传统技艺,使本土青年在跨文化比照中深化对非遗价值的理解,实现从文化理解到文化传播的提升。

健全协同保障机制,确保传承常态长效

高校应以师资队伍建设筑牢育人基础,以评价机制激励参与热情,以组织管理确保长效运行,使教、学、管三个环节形成合力,推动青年参与非遗传承的可持续发展。其一,鼓励校内教师到非遗传承地访学研修,参与田野调查、项目实践等,在实地学习中增强理论指导能力;聘请国家级、省级非遗代表性传承人担任兼职教授或产业导师,把一线技艺带入课堂,使青年学生在理论学习与技艺传承中掌握核心技艺、感受匠心精神,成长为既有文化内涵又有实操能力的非遗传承后备人才。其二,对于在非遗传承发展方面成绩突出的青年学生,在评奖评优、保研推荐等方面优先考虑,以激励更多青年主动参与非遗传承创新;评选“非遗传承青年星”“非遗创新年度人物”等荣誉奖项,使优秀典型得到公开表彰,成为可学可比的身边榜样,营造崇尚传承、勇于创新的浓厚氛围。其三,成立由校领导牵头,多部门人员共同参与的非遗传承工作领导小组,定期对非遗育人工作开展评估,把青年参与非遗传承的成效纳入学院和相关部门的绩效考核,以评促建、以评促改,使各项举措落地见效、形成长效。

高校作为联结青年与传统文化的桥梁,唯有把非遗传承真正融入课程育人、文化浸润、实践历练、制度保障等育人全过程,方能使更多青年成为非遗的学习者、传承者、传播者、发展者,使非物质文化遗产代代相传、永续留存,在青春力量的注入下焕发勃勃生机。

[作者系西安翻译学院人文与艺术学部副教授;本文系西安市2026年度社会科学规划基金项目“青年群体参与非遗传承的驱动机制与行为路径研究”(项目编号:J26LW50)研究成果]