

推动非遗“活化”利用的实践路径

□ 陈子燕

十四届全国人大常委会第十二次会议听取了全国人大常委会执法检查组关于检查非物质文化遗产法实施情况的报告。报告显示,目前我国非遗资源总量近87万项,国家、省、市、县四级非遗代表性项目10万余项,其中国家级非遗代表性项目1557项。《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中明确提出,坚持以人民为中心,着力解决人民群众普遍关心的突出问题,不断增强人民群众的参与感、获得感、认同感。

非遗的传承发展不在博物馆,而在民间日常的言行与技艺中。当前,随着旅游业与文化的深度融合,非遗逐渐被推向市场,但其“活化”利用仍面临“展演化”“商品化”倾向,与真实生活场景的有机连接不够。真正有效的非遗“活化”应回归“人—地—事”的关系结构中,通过嵌入式场景营造,生活化传播方式和多主体协作机制,实现从“看得见”到“用得上”的价值转化。文旅融合应是一次以体验为中介的文化再生产过程,关键在于找到非遗与当代生活之间的共振点。

非遗资源的激活不应止步于“展示即利用”,更关键的是嵌入式参与和再生活化实践。文旅融合为非遗提供了跨界传播与商业转化的契机,但要真正实现活化利用,还需从文化表达、业态联动、体验机制等层面进行策略重构。

以微场景塑造推动非遗“日用即道”。相较于大规模的文化节庆与展演项目,微型化、日常化的场景植入更能打通非遗与现实生活之间的联系。如在传统古镇街区设置“非遗角落”,将木雕、竹编、草编等工艺嵌入书店、茶馆、客栈的

功能空间中,既不脱离原有生态,又便于游客进行沉浸式体验。有效的非遗场景营造,不在于物理尺度的大小,而在于文化信息与情感认同的浓度。可结合非遗故事设定“生活剧场”式微空间,如“赶集铺”“织布坊”“药香馆”等生活化场域,既可售卖产品,也可互动,使游客通过场景切换感受不同场域的传统文脉,建立身体经验与文化记忆的双重连接。

以共创机制激发非遗内容的衍生力。非遗项目在转化过程中,需避免“传承人单线演绎”的思维模式。通过搭建跨界共创机制,使非遗从“完成品”变为“过程型素材”,获得更强的生命延展力。可组织非遗主题“创作营”“设计对话会”,邀请文创设计师、插画师、剧本作者、产品经理等多元主体参与,将剪纸、蓝印花布、传统纸伞等元素与日常用品、装饰艺术、轻文旅产品结合,生成新的表达方式。在此过程中,非遗的文化内涵以更新颖的形式“再生成”。共创不是改造原型,而是激发在地文化的灵感转译,使非遗成为“灵感源头”而非“审美符号”。例如,围绕侗文化推出城市联名系列,或将侗族大歌融入沉浸式戏剧,这是文化再表达的有效路径。

以沉浸式体验构建非遗的感知通道。“活化”非遗不仅是视觉层面的呈现,更应是多感官的介入与文化节奏的共振。组织“小规模、多频次”的非遗体验活动,如三五人成团的“手工茶点+香囊制作+故事讲述”工作坊,打破“讲解+展示”的单一路径,使参与者通过“做”来理解“技”,通过“技”来理解“人”。尤其在旅游体验中,亲手参与的记忆,往往比目之所见的印象更持久。沉浸式体验强调

“可进入”“可触摸”“可共情”,可通过气味、声响、质地等调动感官,加强记忆植入。例如,一场香文化体验,不仅包括配香与熏香,还应包含嗅觉识香、器具故事、用香礼仪,使文化知识与身体经验交织生成。

以社区协同为抓手打造非遗“活化”的生活肌理。非遗承载着一种生活方式,它的生命力源于社区日常,要想让社区居民真正融入非遗“活化”的过程,像传统技艺传承人一样在文旅项目里当“讲述者”“手艺人”,需要通过成立“邻里集市”“家庭传习班”“小屋工坊”等,把非遗重新带回邻里关系和社区互动中,完成一次由下而上的文化动能释放。这种协同既激活了人们的参与感,又增强了人们对文化的归属感和认同感,还提升了社区成员在非遗传播中的能动性 with 责任感。比如,在一个以麦秆画为主题的“邻里共创计划”中,可邀请社区居民提供图案和故事,再交由手工艺人一同制造出来,最后放到社区进行展览和义卖,真正做到文化“共居共造”,完成文化与社区的双向发展。

非遗转化可持续运营机制的维持策略:

非遗“活化”需要持续的运营支撑,“小体量、多点状”的轻型文旅产品运营,在前期控制投入成本的情境下试探市场接受度,比如以“非遗手信”店铺试点带动街区“活化”,或者以“体验预约制”了解消费者的消费意愿。在经营过程中建立反馈渠道,确保传承人与游客、设计者之间形成闭环交流,维持稳定的产品迭代和内容深化机制。而要实现持续经营,就要让产品的节奏“慢

更新”,可以根据节气、节日、主题安排上新时间,给非遗产品赋予再访价值,从而构建文化消费的内循环体系。还要注意运营内容的“在地性”和“温度感”,不能一味复制,要借助社区定制、小批量手作、现场制作等方式,让产品生产与消费产生文化联系,促使非遗资源变成稳定的微型生态,经营的关键不是流量,而是能否把“流动的文化记忆”延续下去并被人认可。在非遗产品生产各环节植入在地文化,可将地域文化融入生产过程,如原料选用本地特色材质,如苏绣优先选用当地桑蚕丝,陶艺则采用本地黏土,让产品从原料到工艺都承载着地域文化的基因。

非遗的“活化”利用,不能只停留在商品展示上,而要回到它与“人——地——生活”的关系里。只有以真实的场景来承载非遗,依靠协同机制去激发群众参与,用体验拉近距离,才能完成传统文化的当代表达。非遗是一种可以再造的生活智慧,“保护”是手段,“激活”才是目的。非遗可持续发展的路径,不在于打造“高大上”的产品,而在于贴着地面“活起来”。以小规模、慢节奏、嵌入式的方式,让非遗逐渐嵌入人们日常生活,变成“用得上”“离不开”的资源。街巷深处的一家绣坊,集市一角的手艺摊位,就能搭起传统与当下的情感支点,非遗不是只能被动展出,在现代生活中也能够被自然而然地“用起来”,这才叫“活化”。

【作者单位:江西科技学院;本文系中国民间文艺家协会专项课题《高校非遗策展的叙事方式与传播路径探究》(项目编号:2023362)的阶段性研究成果。】

中华优秀传统文化融入大学生思政教育的方法论意蕴

□ 张婷

中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,也是我们的智慧源泉,蕴含着“天下为公”的家国情怀,“知行合一”的道德准则,“自强不息”的奋斗精神等优秀品质。优秀的传统文化不仅可以丰富思政教育内容,增强教学效果,更契合新时代国家人才培养需求,具有深刻的战略意义与现实价值。

在多元文化碰撞的当下,部分大学生对中华文化认知不足,将中华文化瑰宝融入思政教育,既能作为思政课堂注入鲜活的文化养分,又能帮助大学生在文化溯源中找准“精神坐标”,筑牢文化根基,让中华优秀传统文化在新时代焕发新活力。

一、中华优秀传统文化的内涵与精髓

中华优秀传统文化重视人的价值和尊严,肯定人的自我修养和自我完善。明确个人理想的实现对于整个社会理想的实现的重要性,体现了个人和集体的联系。中华民族具有不屈不挠、自强不息的民族精神,无论遇到什么困难和挑战都积极进取、努力奋斗。

中华优秀传统文化还包含各种道德规范和行为准则。礼义廉耻,为立人之本,“礼”在现代可以理解为千百年发展过程中社会约定俗成的礼仪规范,指人们日常的言语行为符合“礼”,社会才能有序。“义”,即个人在处理人际关系时,必须明辨是非,须得择善而行。“廉”,即廉洁,清正不贪、不谋私利。“耻”,其实质是一种道德规范,也是个人修养的重要内容,是促进社会和谐稳定的重要因素。“和”文化是中华优秀传统文化的核心和精髓,贯穿于中华优秀传统文化发展始终,存在于人与自然、人与人、人与社会之间。人与人之间的关系以和为贵,强调沟通交流。人与社会之间则以“大同社会”为追求,“大同社会”是一个公平、正义、和谐、友好的社会,人们各尽所能、各得所需,共同为 society 做贡献。

二、中华优秀传统文化融入大学生思政教育的时代价值与实践路径

筑牢大学生理想信念根基,厚植家国情怀。爱国主义精神和集体主义是凝心铸魂的种子,大学生可以从中华优秀传统文化中汲取力量,获取智慧。通过对中华优秀传统文化的学习,引导大学生将个人前途同国家民族命运紧紧相连,明白“小我”与“大我”之间的辩证关系,进而引导大学生坚定理想信念,做到实事求是,不放棄、不懈怠。中华优秀传统文化中的历史文物凝聚着中华民族智慧,历史事件彰显着民族气节,通过历史文物背后的故事,历史事件背后的真相,引导大学生了解中华民族创业过程的艰难与筚路蓝缕的艰辛,增强大学生对中华民族的认同感和自豪感。具体来说,高校可联合博物馆打造“流动文物展”,选取具有代表性的文物,如青铜礼器、能够显示古代科技水平的仪器等进校园,并配备专业讲解员解读“文物中的匠心”,同步设置“文物复刻体验区”,如陶艺制作、活字印刷等,使学生亲身体验中华优秀传统文化的魅力。此外,还可开展文物故事创作计划,征集“文物背后的故事”,鼓励大学生挖掘与文物相关的历史场景,通过短视频、情景剧等形式呈现出来,优秀作品则可在校园平台展播并联动地方文旅宣传。

提升大学生道德素养,培育健全人格。新时代的思政教育倡导“立德树人”,而中华优秀传统文化是道德修养的“软件”。在个人品德上,面对同学和朋友,可以“仁者爱人”与“和而不同”尝试消除误解;在人格上,可用“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”塑造大学生的高尚气节,用“艰难困苦,玉汝于成”塑造大学生的刚性和韧性,帮助他们勇敢面对成长过程中的磨难,促使其练就一颗“自强不息”的心。具体来说,可以打造“传统美德微课堂”线上平台,制作5至10分钟的短视频课程,内容涵盖“诚信小故事”“礼仪小技巧”“人格修炼小智慧”等。例如,以动画形式呈现“曾子杀猪”的诚信典故,以情景模拟展示“和而不同”化解同学矛盾的方法,以访谈形式邀请优秀校友分享“自强不息”的成长经历。利用学习通、微信公众号等平台进行推送,鼓励学生利用课余时间学习,配套线上答题、话题讨论等互动环节,增强学习效果。此外,还可开设《中华传统美德概论》等通识选修课,系统讲解“和而不同”“富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈”等核心思想,使学生加深对中华优秀传统文化的理解,便于其在实践中运用。

增强大学生文化自信。一是在文化认知上,通过学习中华优秀传统文化的核心内容(如儒家的“仁爱”思想、道家的“天人合一”思想、墨家的“兼爱非攻”思想)、文化艺术(如书法、国画、戏曲等)、文化智慧(如传统节日、民俗礼仪等),让大学生了解中华优秀传统文化积淀之深厚、魅力之无限。具体来说,可开设“中华优秀传统文化核心思想专题”必修课,分模块讲解优秀传统文化的思想精髓,结合案例解析“仁爱”“天人合一”等思想的当代价值。同时,增设书法、国画、戏曲等艺术选修课,配备专业师资,结合线上慕课,为学生提供灵活的学习路径。此外,还可嵌入民俗文化教学,在思政课、通识课中融入传统节日起源、民俗礼仪等内容,如中秋专题讲解“团圆”文化,端午专题解析“家国情怀”。二是在文化认同层面,要树立“和而不同”“天下大同”等价值观,具体说来,可组织“中外文化对话”沙龙,围绕“传统智慧与现代治理”等主题,邀请各族学生共同研讨,深化文化认同。三是开展文化传承活动时,可让中华优秀传统文化+思政教育教育”为主题的实践活动作为依托,具体包括把非物质文化遗产项目引进学校,举办中华优秀传统文化主题辩论赛、组织红色文化与中华优秀传统文化相结合的研学培训,开展人文社会科学竞赛等。通过这些活动,让大学生从被动学习转向主动探究,提高自己的批判性思维和表达能力,养成主动探索文化内涵、用创新方式展现文化的好习惯。同时,引导学生对中华优秀传统文化产生自豪感和使命感,最后成长为能把中华优秀传统文化智慧与现代社会发展需求结合起来的新一代文化工作者。

服务国家战略需求,培育时代新人。对中华优秀传统文化进行创造性转化、创新性发展,呼吁大学生做文化自信的践行者,家国情怀的传承人、创新创造的主力军。可在创意产业中植入中华优秀传统文化元素,让中华优秀传统文化“活起来”;讲好中国故事,提升中国文化软实力。通过中华优秀传统文化与思政教育的融合,引导大学生在传承中创新,在创新中传承。

把中华优秀传统文化融入大学生思政教育,不是简单把二者加在一起,而是让它们在精神层面进行深度融合。这种结合一方面能为大学生个人成长提供助力,另一方面能为国家培养人才打下基础,更重要的是能延续中华民族的精神血脉。在新时代发展背景下,这样的结合不仅具有重要的理论价值,还有重要的现实意义。未来,随着融合路径不断优化,实践载体持续丰富,中华优秀传统文化必将成为推动大学生成长、助力民族复兴的强大精神动力,在新时代书写更精彩的篇章。

(作者单位:西安科技大学高新学院)

创新高校新商科育人路径的有效策略

□ 李华

栢日多杰

高等教育承载着为党育人、为国育才的使命任务。高校新商科教育体系是高等教育为适应数字经济发展和产业变革,对传统商科进行的一场贯穿理念、内容与方法的系统性重塑。这一变革不仅要求引入前沿科技、重构商业模式,更需注重科技应用与人文精神的融合。面对新时代育人要求,新商科必须突破传统培养框架,探索多元育人路径,着力培养既具有扎实的专业技能,又能自觉促进民族团结、服务区域发展的新时代商科人才。

一、以教学内容优化为基础,将中华民族共同体建设有机融入专业课程体系

新商科教学内容在设计中应引导学生认识企业不能仅仅关注经济指标,还需统筹经济效益与社会效益,同时要加强对学生文化认同、民族情怀与社会责任感的培育。例如,在绩效管理课程中,可引入“民族地区企业社会责任评价”案例,指导学生分析企业在新员工招聘、绩效考核等环节推进民族团结进步的具体实践。人力资源开发与管理课程可围绕各族群众互嵌式发展设计文化管理实训任务,指导学生制定增强团队凝聚力的实施方案。市场营销课程可聚焦民族地区特色产品品牌建设,引导学生借助市场力量推动民族文化传承与创新;战略管理课程则可引导学生分析民族地区产

业发展规划,探索企业通过产业链协作,助力区域经济发展、促进各族群众共同富裕的路径。

二、以教学方法创新为抓手,将价值引领深度融入实践教学

要充分利用数字化发展契机,积极拓展教学手段,开展多样化实践,将社会主义核心价值观有机融入专业课程教学中。例如,在企业运营模拟实训中,可引入“民族地区企业仿真决策系统”,引导学生模拟决策中注重国家、集体和个人在价值目标上的统一,统筹好企业的经济效益与社会效益,充分认识企业可持续发展的重大意义;在社会实践课程中,可组织学生到民族地区开展田野调查,深入理解“共同富裕”和“绿色发展”的重要意义。新商科在科研训练计划中,可设立针对民族地区发展的专题项目,鼓励学生运用大数据分析,撰写促进区域经济发展的商业策划方案。通过教学方法与实践创新,促使学生在不同的商业情境中深化对中华文明突出特性的理解,推动价值认同向自觉行动的有效转化。

三、以师资培养为关键,将家国情怀与专业素养协同融入专业师资队伍

新商科教师应深入学习并掌握铸牢中华民族共同体意识的理论根基,并将其有效融入课程教学的各个环节。例

如,财务管理课程在讲授企业纳税筹划时,可指导学生剖析民族地区的税收优惠政策,分析其对于区域协调发展和社会公平的重要意义;市场营销课程在讲授品牌管理时,可要求学生挖掘我国民族品牌如何凭借诚信经营,不断提升市场竞争力,战略管理课程在讲授组织内外环境的影响因素时,可引导学生分析我国在西部大开发中,深化东西部协作和定点帮扶的重大战略价值。教师在教学中还应重视各族学生的文化背景,营造平等互助共进的课堂文化氛围,自觉将新时代党的民族理论和民族政策有效融入专业课程教学中,真正实现价值引领与知识传授的深度融合。

四、以教学实践转化为导向,将促进民族团结进步外化为学生的自觉行动

要注重实践育人成效,大力培养既能满足社会需求,又能担当民族复兴大任的新时代高素质新商科人才。例如,绩效管理课程在讲授“平衡计分卡”内容时,可要求学生设计兼顾效率与公平的关键绩效指标体系和绩效薪酬方案,引导学生思考企业在实现共同富裕过程中应承担的社会责任;人力资源开发与管理课程在设计“无领导小组”模拟招聘环节中,每个小组应由各族学生构成,以此强化学生的集体观念与团队精神;战略

管理课程在案例研讨中,可要求学生结合国家乡村振兴战略,分析区域协同发展与农文旅融合的具体路径,培养学生今后在职场中主动维护民族团结、传播中华优秀传统文化的社会责任感。此外,应鼓励学生参与民族地区企业数字化转型,通过电商直播、品牌创新等方式推广地方特色产品,在具体实践中展现新商科人才的时代担当。

新商科教育不仅要注重学生掌握现代商业知识与技能,更注重引导学生筑牢中华民族共同体意识,自觉做民族团结进步的维护者与推动者。在推进新商科建设过程中,必须始终坚持立德树人根本任务,持续创新协同育人机制,完善课程教学与实践体系,促进新商科教育与中华优秀传统文化深度融合,努力培养更多德才兼备、全面发展、堪当民族复兴大任的高素质新商科人才,为全面建设社会主义现代化国家贡献智慧与力量。

【作者单位分别为重庆大学经济与工商管理学院、重庆大学党委学工部;本文系重庆大学研究生教育管理改革研究项目《立德树人视域下MBA-A人资源开发与>课程思政建设与实践》(项目编号:qcuyjg21317)、重庆大学本科教学改革研究项目《立德树人视域下<绩效管理>课程思政建设与实践》(项目编号:2021SZ01)阶段性成果。】

深入把握文化自信的三重向度

□ 魏丽

文化自信是国家、民族及其成员对自身文化价值的高度认同与自身文化生命力的坚定信念,是文化主体最深层、最持久、最具独特性的精神根基。文化自信作为中华民族的精神支柱和内在动力,在推进中国式现代化进程中发挥着夯实现代中国、激活经济活力和提升文明话语权的作用。

一、以文化自信驱动社会主义核心价值观价值引领

坚定文化自信,坚持以社会主义核心价值观为引领,注重“内外兼修”。向内固本培元,培育社会主义核心价值观,增强国家认同感和中华民族凝聚力;向外创新传播,提升社会主义核心价值观的吸引力与影响力。二者相辅相成,让社会主义核心价值观既立得稳、又传得开,既站得住、又叫得响。

以文化自信筑牢社会主义核心价值观的历史根基与认同关键。发挥文化自信的引领作用,关键在于必须向内深挖,从中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化中汲取丰厚滋养,使其成为社会主义核心价值观最深沉、最持久的力量源泉。系统梳理和阐释中华优秀传统文化中蕴含的丰富的道

德观念、价值理念,将中华优秀传统文化中的“讲仁爱、重民本、守诚信、崇正义、尚和合、求大同”等思想精华与社会主义核心价值观的内容进行深度融合,使群众能够在情感上和理性上更加认同和自觉践行社会主义核心价值观。大力弘扬革命文化和社会主义先进文化所蕴含的富有时代特色、拼搏奋斗的文化精神,利用纪念馆、影视作品、文学作品等形式讲好英雄故事和模范事迹,让其承载的奉献、奋斗、创新、担当等价值理念深入人心。

以文化自信创新社会主义核心价值观的传播方式。创新话语表达与传播方式,推动社会主义核心价值观融入日常生活与实践。积极打造更多如《觉醒年代》《长津湖》等口碑与市场双赢的影视作品,以及《中国诗词大会》《国家宝藏》等高教于乐的文化节目,实现社会主义核心价值观的软性植入与自然传递。灵活运用短视频、动漫、游戏、社交媒体等新兴媒介,创作轻量化、趣味性强的内容,推动精准传播与双向互动。增强社会主义核心价值观传播的吸引力,实现从“人眼入耳”到“人脑入心”的深化,于潜移默化中引领社会风尚。

二、以文化自信激发经济新活力

文化自信是驱动经济高质量发展、塑造独特竞争优势的内生动力与战略支点。唯有扎根文化沃土,坚持创造性转化与创新性发展,方能在全球经济格局中塑造具有中国特色的经济高质量发展优势。

文化自信为经济高质量发展提供了深厚的历史文化滋养与强大的精神凝聚力。植根于中华优秀传统文化的思想资源,诸如诚信为本的商业道德、精益求精的工匠精神、和合共生的治理智慧等,为现代经济发展提供了重要的道德规范、价值导向与智慧启迪。蕴藏于革命文化与社会主义先进文化中的奋斗精神、集体主义原则、家国情怀及创新意识,则为应对发展难题、推动高质量发展提供了坚实的精神动力和广泛的价值共识。

文化自信作为内生动力,通过文化资源的创造性转化与创新性发展,赋能产业升级与经济结构优化。从国潮设计、非遗技艺应用于文化旅游、文化创意产业,到通过技术赋能实现中华优秀传统文化现代化转化,以“文化+”战略推动全产业链融合升级。这一过程不仅催生了国潮品牌、数字文博、沉浸式文旅、动漫游戏等新业态,更重要的是,抢占以文化独

特性为核心的经济新高地。作为推动文化事业与文化产业繁荣发展的强大引擎,文化自信为“中国制造”向“中国创造”“中国智造”的跨越注入深刻的精神内涵与文化魅力,显著提升其文化附加值和国际竞争力。以坚定的文化自信为引领,中国经济将展现出更强大的创新活力、更持久的韧性、更深厚的价值魅力与更广泛的全球影响力。

三、以文化自信提升国际话语权

坚定文化自信,助力讲好中国故事,提升中华文化国际影响力,为中国式现代化发展营造良好的外部环境。坚定文化自信,推动中华文化“走出去”,依托中国话语和叙事体系讲好中国故事,以自信姿态向世界展示中华文明的深厚底蕴和独特魅力,阐明中国式现代化的文明底蕴,让世界理解中华文化基因的连续性和独特性,使中华文化在国际上获得更广泛的传播力、影响力和感召力。坚定文化自信,既能使我们基于自身文化智慧进行实践创新,又能提升中华文明全球感召力,深化对其价值与意义的阐释,为全球治理贡献中国智慧。

(作者单位:蚌埠学院)