

红色文化助力高校党建工作提质增效

□ 孟思宇 张雪

高校党建工作作为新时代党的建设新的伟大工程的重要组成部分,在培养社会主义建设者和接班人的过程中始终处于核心位置。当前,高校党建工作面临复杂的时代挑战,尤其是在全球化进程加速的背景下,西方意识形态的渗透与多元文化思潮碰撞的加剧,使青年学生的价值观念呈多样化特征。在此背景下,将红色文化融入高校党建工作,能够通过鲜活的历史场景、感人的英雄事迹和深刻的理论内涵破解传统党建教育入脑不入心的困境,为高校党员及青年学生提供可感知、可触摸的精神坐标。

深化红色文化理论研究 开发红色文化主题党课

红色文化承载着中国共产党的初心使命、理想信念和精神谱系。这些精神既具有历史传承性,又彰显着时代特征,是高校开展党建教育的鲜活教材。通过构建红色文化理论体系,将其纳入高校思想政治理论课程和党建研究课题,可引导师生从理论高度理解红色文化的本质内涵,即对马克思主义的信仰、对共产主义的信念、对中华民族伟大复兴的信心,从而夯实党建工作的思想根基。

高校基层党委可针对高校师生群体设计分层分类的党课体系。基于教师党员的育人主体性,高校基层党委可聚焦红色文化与高校立德树人的育人理念,将红色文化中的育人元素与课程思政建设有机结

合,引导教师在专业教学中渗透红色基因,发挥课堂教学的育人主渠道功能。学生党员的党课设计应贴合大学生的认知习惯,例如,可以围绕红色文化与青年成长需求设计沉浸式、互动式党课,设计重走长征路主题党课,并通过情景模拟、角色扮演等形式让学生在体验中感悟革命先辈的精神品格。面向入党积极分子,可以将红色文化基础理论纳入通识类党课,为入党积极分子系统讲解红色文化的历史脉络及其现实意义,帮助入党积极分子筑牢信仰之基,端正入党动机。

此外,高校基层党委还可依托马克思主义学院、红色文化研究中心等校内平台组建跨学科研究团队,研究红色文化与高校党建的关联性。例如,探索红色文化在新时代大学生理想信念教育中的作用机制,或分析红色文化资源在党建品牌建设中的创新应用,及时将研究成果转化为党课内容,确保红色文化理论研究始终服务于党建实践。

创新红色文化实践载体 创设多元校园党建活动

为充分发挥红色文化的育人功能,推动高校党建与红色文化深度融合,高校基层党委可以实践育人、多元创新为导向构建立体化的红色文化实践体系,通过创设形式多样的党建活动,让红色基因在师生心中落地生根。高校基层党委可牵头规划设计校园红色文化节,整合红色主题文艺演出、红色经典阅读或红色征文等活动,形成周期性校园文化活动,可在每年“七一”

“八一”“国庆”前后举办,营造全员参与的党建文化氛围。

高校基层党委可积极与本地其他单位展开实践合作,拓展红色文化教育的空间维度,如与当地烈士陵园、革命纪念馆、党史教育基地开展长期合作,挂牌成立红色文化实践教学基地,定期组织师生开展实地研学、现场教学。例如,在清明节、建党节等节点组织党员师生到革命纪念馆开展缅怀先烈主题的党日活动,通过参观文物陈列、聆听烈士事迹等形式让红色历史具象化。

高校基层党委还可将党建志愿服务与红色文化深度融合,以志愿服务品牌建设引导党员师生贯彻红色文化精神。例如,成立红色宣讲团,组织党员师生走进社区、中小学开展党史宣讲,让红色声音传得更远;结合乡村振兴、社区治理等国家战略,引导党员学生在志愿服务中践行红色精神,如在暑期“三下乡”实践中组建红色筑梦实践队,到革命老区开展助农直播、教育帮扶等志愿活动,让学生在服务社会的过程中深化对红色文化的理解。

拓宽红色文化传播渠道 构建党建全媒体育人格局

在信息传播格局深刻变革的时代背景下,高校基层党委可通过整合多元媒介资源、创新传播形式,推动红色文化从单向灌输向多维渗透转变,借助党建媒介矩阵让红色基因在校园中持续焕发活力。例如,高校基层党委可依托党群服务中心、红色

文化纪念馆等阵地打造嵌入式红色文化传播空间,在校园公共场所设置电子屏轮播红色文化宣传片等内容,让党员群众在实体场景中接受红色文化的浸润。

在线上,可整合党建网站和政务新媒体等载体,打造红色云课堂、党建融媒体中心等数字化平台,为党员师生提供特色化红色文化内容。例如,利用短视频平台推出红色微故事、党史快问快答等轻量化活动,以动漫、情景短剧等形式活化红色历史。或者打造红色讲堂和书记云党课等深度内容,邀请老党员、党史专家开展线上授课活动,结合当下热点问题,解读红色文化的时代价值。高校基层党委也可联合本校新媒体中心,共同挖掘本地红色资源,联合拍摄本土红色人物纪录片、制作革命旧址VR全景图,增强红色文化内容的地域贴近性和情感共鸣。

此外,高校基层党委也可定期组织红色文化直播周活动,以直播的形式开展红色场馆云参观、红色文物云鉴赏等一系列线上活动,实时与观众互动答疑。通过一系列党建传播活动,高校可将红色文化从文件语系转化为生活话语,有效提升红色文化的传播力和影响力。

红色文化作为中国共产党在百年奋斗历程中积淀的精神瑰宝,是高校开展党建工作的重要资源。高校基层党委应积极深挖红色文化的教育内涵,将红色文化融入党建工作模式,让红色基因在校园落地生根,有效提升党建工作的思想引领性和育人实效性。

(作者单位:辽宁省委党校)

思政教育数字革命:将技术优势转化为教育效能

□ 刘奎 黄丹 元源

数字化技术的革命性发展正在重塑各行业的运行模式和发展格局,而数字化教育技术的创新应用也已成为破解高校思政教育瓶颈、推动高质量发展的关键突破口。以教育数字化转型为重要引擎,推动数字技术与思政育人场景深度融合,将技术优势转化为提升思政教育亲和力、针对性的实际效能,是新时代高校思政教育工作者肩负的必然要求和重要使命。

建设系统性思政育人资源

在高校思政教育整体布局中,教育资源建设处在基础性、先导性的关键位置,是后续育人工作得以高效开展的基石。随着数字化浪潮席卷教育领域,构建具备鲜明数字化特征的高质量思政资源库已然成为高校顺应时代发展、提升思政教育效能的必要举措。例如,在红色文化教育板块,高校可充分发挥数字化优势,制作以党史为蓝本的互动式短视频,鼓励学生在课外实践观看视频并完成互动问答;开发“红色故事100讲”音频专辑,借助碎片化传播形式让学生在日常生活中随时随地接受红色文化熏陶,以数字化方式将红色基因深深植入学生心田。

在课程思政建设领域,高校可积极搭建合作平台,组织来自不同专业、学科的优秀教师携手共建课程思政数字资源库。例如,理工科教师可结合学科特点在资源库

中融入科学家的爱国奉献事迹及其严谨的科学精神;文科教师则可深挖学科背后的文化内涵,强化文化自信教育。这些整合后的育人元素可作为学科教学与学习的拓展资料面向师生开放,推动实现知识传授与价值塑造的有机结合。另外,高校可开发数字化党课、心理辅导视频聊天窗口、直播创新创业课等内容,实现对散落各处、形式多样的育人资源的深度整合,进而满足不同学生群体的发展需求。

优化数字教学工具应用和场景

在数字技术深刻重塑教育生态的当下,传统思政课堂大篇幅文字叙述的教学方式已与当代大学生的认知习惯产生较大偏差,更桎梏了思政课堂本应具备的思想启迪活力。对此,高校应充分应用数字教学工具重构教学场景,增强思政课的生动性。目前,许多高校正布局沉浸式思政教学场景,利用虚拟现实技术打造思政课堂。北京理工大学建立的沉浸式虚拟仿真思政课体验教学中心,整合运用虚拟现实、人工智能、全息显示等技术打造沉浸式思政教学场景。如在“重走长征路”项目中,学生可借助设备直观感受长征路的艰难困苦和红军的坚毅勇敢;在“脱贫攻坚”项目中,学生可体验大凉山悬崖村的上学路变化,身临其境地感受社会主义建设取得的成就,增强学生的参与感和体验感,加深学生对中国式现代化的理解和情感共鸣。

另外,思政课教师可利用辅助教学工具增强课堂的互动性。例如,利用雨课堂、学习通的弹幕讨论、实时抢答、意见投票等在线互动功能,让学生更轻松地参与课堂。

搭建在线平台及网络思政社区

利用数字技术,高校可搭建智慧思政平台,并以该平台为载体实施在线思政教学等一系列思政教育工作。高校可借助在线教学平台搭建思政慕课集群,通过构建突破时空限制的开放式学习生态,将思政课堂从固定的物理空间延伸至学生的日常生活,实现知识传播的全天候覆盖,使思政教育实现伴随式的成长引导。高校也可以聚焦数据驱动实现精准育人,利用大数据分析工具整合分析学生的学习轨迹、认知特点、心理状态等一系列数据,并根据分析结果制定针对性育人方案。例如,当某大学生表现出校园活动参与率极低、课程考勤率不达标、作业完成率不合格等情况,系统会自动对该学生日常行为进行评判和分析,并警示辅导员等思政教育者对该学生进行重点关注和指导。

此外,高校可建立和运营网络思政社区。高校可让经验丰富的思政课教师化身网络思想领航员,在青年聚集的社交媒体平台打造专属思政社区,突破传统课堂中的师生角色边界,通过精选时事热点、分享学术前沿成果、发起思辨性话题等多种形式构建平等交流的对话场景,鼓励学生开展理性讨论并催生深度的思想共鸣,从而

使网络社区成为培育理性思维、塑造正确价值观的重要场域。

培育数字化素养与协同育人能力

高校思政教育数字化转型中,思政教师作为育人工作主体,其素养直接影响育人效果。高校可聚焦数字化环境建立思政教师数字化素养培育方案。在知识维度,建立包含大数据分析、智能教学工具应用、虚拟仿真技术等模块的数字化课程群,帮助思政教师快速掌握信息检索、资源整合与内容重构技巧。在技能维度,建立虚拟教研室,鼓励教师运用数字技术进行教学模拟,并在限定学期内完成公开课项目。在素养维度,通过建设教师数字素养发展档案袋,将数字伦理、数据安全意识培养融入师德师风建设,引导教师在短视频思政、VR红色研学等创新教学中坚守育人初心。

除了培育数字化素养,高校还要注重引导思政教师与其他育人主体协同,如推动思政课教师与专业课教师组建课程思政共同体,建立跨学科在线协同备课平台,实现思政教育与专业教育的有机融合。

高校思政教育数字化转型是对时代变革的积极回应,也是牢牢把握育人规律的有效举措。未来,高校需持续探索思政教育数字化转型路径,在坚守思政育人工作立德树人根本任务的基础上,发挥数字技术的工具价值,构建具有中国特色的数字思政话语体系。

(作者均系景德镇艺术职业学院讲师)

在实践马克思主义自然观中培育绿色基因

□ 陈奕帆 李凌云

马克思主义自然观揭示了人与自然的辩证统一关系,强调人类通过劳动实践与自然进行物质交换,必须遵循自然规律以实现可持续发展。面对当前气候变化、生物多样性锐减等全球性挑战,生态文明建设亟须回归马克思主义关于“自然史与人类史相互制约”的深刻洞见,以重构其生产方式和重塑其价值观念。

重塑生态化的生产与制度关系。马克思主义自然观强调“人与自然物质变换”的可持续性,唯有将生态理性融入社会主义生产关系重构,才能实现生产、消费、再生的循环目标,为生态文明奠定制度根基。因此,社会主义生态文明建设需建立生态优先的经济考核体系,将资源消耗、环境损害、生态效益纳入政府与企业的绩效评

估体系,推动GDP导向向绿色GDP转型。同时,不断完善生态补偿与产权制度,以市场化机制实现生态价值的量化与流通,平衡区域间生态保护与发展的矛盾,并强化环境司法保障,建立生态损害赔偿终身追责制,形成“谁污染、谁治理”的刚性约束。

推动科技创新的生态伦理转向。马克思主义认为“资本主义异化技术为剥削自然的工具,技术只是人与自然互动的中介”,生态文明建设需重构科技发展的伦理维度,使技术创新服务于生态修复而非资本增值。为此,生态管理部门需制定科技向善伦理准则,将生态风险纳入技术研发的全周期评估,重点发挥清洁能源、碳捕集、生态修复材料等绿色关键技术,以国家重大科技专项引导资源向低碳领域倾斜,彰显科技赋能生态治理的潜力。同时,在生

态文明建设中需警惕“技术万能论”,强调“适度技术”理念,重点考量地域生态承载力匹配性,避免绿色技术因过度产业化引发新的生态失衡,唯有以生态正义为导向的科技创新,才能实现人与自然的和解。

培育生态文化共识与价值认同。马克思主义自然观批判“人类中心主义”与“生态中心主义”的割裂,主张以文化实践重塑“人与自然生命共同体”的集体认知,最终目标是形成“生态即文明”的价值共识,使简约适度、绿色低碳的生活方式成为社会新风尚。因此,生态文明建设需构建全民生态教育体系,将马克思主义生态哲学纳入国民教育课程,利用社区生态课堂、自然体验基地等载体,培养公众的生态理性与责任感,激活传统文化中的生态智慧,将“天人合一”“取用有度”等理念与现代生态

科学融合,形成具有中国特色的生态话语体系。同时,需借助文艺创作、新媒体传播等各类方式塑造生态文化符号,开展网络公益环保活动、生态短视频传播等,以情感共鸣消解消费主义文化对生态意识的侵蚀,为生态文明建设提供深层文化支撑。

马克思主义自然观指引下的生态文明建设,本质是一场深刻的社会变革,需要超越“人类中心主义”与“生态中心主义”的二元对立,在社会主义制度框架下建立生态优先的生产关系,以科技创新绿色化、生态治理法治化、消费模式简约化实现生态转型。唯有坚持马克思主义的实践辩证法,方能走出具有中国特色的永续发展之路。

(作者系湖南省委党校硕士研究生;本文系2024年湖南省研究生科研创新项目“中华民族现代文明的主体性建构研究”,项目编号:CX20240996)

□ 卜凡

回溯中国电影的百年历程,从早期影戏美学对传统叙事伦理的承继,到20世纪80年代第五代导演以文化寻根重构影像美学,再到新世纪以来商业电影、艺术电影与主流电影的多元共生,其美学演进始终与社会转型、技术革新及文化思潮的变迁紧密相连。当前,电影创作中技术奇观对人文叙事的挤压、全球化语境下文化表达的身份焦虑,以及消费主义导向下审美标准的功利化倾向,共同凸显出中国电影美学体系的矛盾,制约电影的艺术美学创造与表达。对此,本文以文艺美学反思为视角思考中国电影美学表达现状,并探究如何重建中国电影美学。

中国文艺美学植根于“天人合一”的哲学传统,儒家强调“美善相乐”的伦理功能,道家追求“虚静自然”的审美境界,禅宗倡导“即心即佛”的顿悟体验,形成了以意境为核心的审美体系。审视当代中国文艺美学,可发现其创作与表达面临多重困境,其中,商业化对审美自律的消解,尤其在资本逻辑主导下,文艺创作被部分主体视为注意力经济的工具,流量至上导致作品同质化、感官化倾向愈发显著。同时,全球化对中国文艺美学的核心文化特质认同产生了冲击,好莱坞电影、日本动漫、韩国剧集等的跨文化传播形成文化霸权,中国文艺创作面临地域性与世界性的张力。

基于文艺美学反思审视当前中国电影美学,同样可发现其存在表达矛盾。其一,叙事逻辑出现断裂。传统中国美学所强调的意在言外、虚实相生的意境营造,在当下电影中逐渐被视觉奇观与强情节叙事取代。部分电影过度依赖特效堆砌,忽视留白、隐喻等东方叙事智慧;而一些坚守现实主义诗性表达的作品在商业市场却渐趋边缘。其二,情感结构存在错位。新主流电影通过宏大叙事重构国家认同,却常因情感动员的刻意性引发年轻观众疏离;青春片与科幻片虽尝试对接当代情感,却或陷入消费主义幻觉,或因技术伦理缺失导致人文内核空心化,造成集体记忆与个体经验的割裂。其三,文化表达面临困境。部分影片将一些文化符号异化为视觉标签,服务于西方视角下的东方拯救叙事,其主题更接近西方个人主义价值观,暴露出符号拼贴与价值内核脱节的问题。这些矛盾反映了中国电影在传统美学传承、当代情感呼应及文化主体性建构方面所面临的复杂挑战。

近年来,针对中国电影美学重建的研究愈发多样,不同学者从不同视角对中国电影美学系统建构展开探究。立足于文艺美学反思视角对中国电影美学进行审视后,笔者则从文化根基的传承、技术伦理的平衡、跨文化对话三个维度思考中国电影美学重建路径。

文化根基保留是指对中国传统美学思想意识的传承。面对当下电影创作中文化符号拼贴化、价值内核空心化的困境,唯有超越对东方元素的表层挪用,深入解码传统文化的精神基因,才能为电影美学注入独特的审美特质。例如,激活儒家“生生不息”的生命哲学、道家“天人合一”的生态智慧等深层文化观念,使其与当代社会议题形成对话;同时,在数字技术语境中重构虚实相生的传统审美范式,让意境、留白等美学范畴通过现代叙事手段实现创造性转化,使电影成为连接历史记忆与当代经验的文化载体。

技术伦理的平衡需求来源于数字技术服务电影创作中潜藏的艺术消解风险。重建中国电影美学需确立技术服务于人文表达的根本原则,警惕算法逻辑对创作主体性的侵蚀,既要避免陷入特效崇拜导致的叙事空洞,也要防止数据定制化造成的审美同质化。例如,当使用虚拟拍摄技术构建超现实场景时,其视觉奇观的构建必须与影片的主题表达形成有机共振,如通过数字特效呈现的末日景象应成为叩击人类生存境遇的视觉隐喻而非单纯的感官刺激载体。无论数字技术如何重塑创作流程,镜头背后的人文温度、对生命体验的独特洞察,应始终是电影美学得以成立的核心基因。

在跨文化对话层面,应建构主体性话语体系,即在全球化语境下中国电影既需突破东方主义的他者想象,也应避免盲目追随西方叙事范式,转而在文化差异与共通性之间寻找平衡。创作者可超越本土、全球的二元对立思想,以开放姿态提炼具有普世价值的文化母题,同时坚守中国美学的独特叙事语法。例如,电影《悲情城市》在融合中国美学独特风格与法国新浪潮作者风格的同时,提炼具有普世性的文化母题,如家庭伦理、身份认同等。创作者也可借鉴第三空间理论,推动传统文化元素与现代审美经验创造性融合,使电影成为展现中国文化特质并参与全球意义生产的媒介。例如,动画电影《白蛇:缘起》将民间传说与好莱坞动画技术结合,在人妖相恋的框架中探讨他者认同,既区别于西方奇幻电影的二元对立,也突破了传统故事的道德说教。

除了在创作层面重建中国电影美学,制度层面也应针对当前商业资本主导下的美学单一化倾向构建分层分类的电影产业体系,在扶持商业类型片的同时,为艺术电影、中小成本影片提供成长空间,避免流量至上挤压多元美学探索的可能。与此同时,重构电影批评的价值坐标,改变以票房、数据为核心的评价逻辑,建立涵盖思想深度、艺术创新与文化价值的综合标准,通过学术批评的引领、大众评论的互动及产业政策的引导,形成推动电影美学提升的良性循环。总之,应在传统与现代、技术与人文、本土与全球的张力中,建构具有中国文化根性与时代精神的电影美学体系,使电影不仅成为商业消费品,更成为承载民族审美理想、回应人类共同命题的艺术形态。

(作者系阿坝师范学院副教授)

文艺美学反思与中国电影美学重建路径研究