

“大思政”背景下高校课程思政文化教学的育人机制

当今世界正经历百年未有之大变局,思政教育事关中华民族伟大复兴,事关社会的稳定发展。“大思政”的提出,标志着思政教育已成为维持社会稳定、应对时局变化的重要举措。“大思政”是大学思政政治理论课改革的一个重要方向,主要包括以下内涵和意义。第一,“大思政”强调思政政治理论课的核心地位及其重大作用。它从理论上着重强调了思政课是培养社会主义建设者和接班人的重要直接途径,是教育并引导广大青年学子树立正确的世界观、人生观和价值观的重要基石。第二,突出中国特色社会主义的要求。“大思政”强调思政政治理论课要坚持马克思主义,并从中国的实际国情出发,结合中国特色社会主义伟大实践,总结和汲取中国在历史上的成功经验,引导学生熟知中国特色社会主义理论体系,增强对中国特色社会主义的信心。第三,“大思政”还特别强调思政政治理论课教师队伍建设的重要性,需要建设一批政治素养高、学术水平强、教学能力优的教师队伍,在良好的师生互动关系中达到思政教育的最终目的。总之,“大思政”的意义在于加强和改进思政政治理论课的教学,从思想上对教师和学生进行教育,确保思政课在培养学生思想品德、理论修养、社会责任、创新能力等方面发挥更大作用。思想是行动的先导和动力,影响并指导着实践,只有搞好“大思政”,才能从根本上培养学生的社会主义核心价值观,增强国家意识和全球视野,促进学生主体的全面发展,培育更多的优秀人才。

“大思政”背景下高校思政课程文化教学的现实症结

对“大思政”背景下高校思政课程文化教学中存在的问题进行把脉和诊断,是搞好思政教育的前提和关键所在。在“大思政”背景下,高校思政课程文化教学存在以下现实症结:

其一,优秀传统文化教育不足。优秀传统文化是一个民族血脉的重要基因,只有对本土文化产生高度的认同,

才能对民族的未来产生高度的自信心。目前而言,由于社会快速发展,传统文化与现代文明之间存在较大的断裂与隔膜,许多学生接触传统文化的机会相对减少,有的不了解传统文化中哪些是精华、哪些是糟粕,甚至会有“盲人摸象”式的误解。高校思政课程在传授传统文化方面存在短板,没有系统全面地对传统文化进行解读,没有让学生对传统文化形成一个正确的、清晰的、宏观的、系统的认知,不利于培养学生民族自豪感和文化认同感。

其二,教学实践环节不足。搞好思政教育需要理论与实践并行,既要关注理论探讨,更要注重实践活动,在教学实践活动中让学生亲身体会到思政的魅力,加深学生对思政文化的认同,同时巩固和提高其理论水平。目前,思政课程往往过于理论化,缺乏实践机会,这将直接导致学生在实践中无法将思政课程的理论知识与现实问题相结合,降低了思政课程的教育效果。实践环节的不足,具体体现在课程内容过于单一和教师队伍建设不完善两个方面。一方面,高校思政课程的教学内容往往偏向于政治理论、法律法规等方面,忽视了学生全面发展的需求。思政课程应该关注学生的思维能力培养和思考方式的养成,涉及各个学科的内容,而不仅仅局限在某一学科范畴内。另一方面,思政课程需要具备高学术水平和丰富教育教学经验的教师来承担。然而,现实中存在思政课程教师队伍建设滞后的问题,对教师队伍缺乏足够的关注和培养,以致于思政课程的教育教学水平和专业素养相对较低,难以满足学生的需求。

其三,评价体系不合理。高校思政课程的评价体系往往偏重于考试成绩,并未摆脱“应试”思维,忽视了思政课对学生思政素质的培养。此外,评价体系往往过于功利化,给学生带来过重的学习压力,难以促进学生全面发展。面对这些现实症结,高校需要改革创新思政课程设置,提高思政课程的教育质量和实效性。

“大思政”背景下高校课程思政文化教学的改革与创新路径

基于高校课程思政文化教学的症结,高校应积极探索课程思政教育改革的改革策略与创新路径,为社会培养更多优秀人才。

其一,强化优秀传统文化教育。重点挖掘优秀传统文化,引导学生深入了解和传承中华文化精髓。同时,通过调查高校学生在现实生活中所面临的问题和文化心理,有针对性地开设专门的优秀传统文化课程,激发学生的兴趣和积极性,并组织优秀传统文化活动和体验。其二,增加实践环节。高校思政课程应注重培养学生实践能力和创新精神,将理论需要与实际情况联系起来,以真正发挥思政课程作用。具体而言,可以结合现实生活中的社会热点话题,设计出相关的话题讨论活动,引导学生利用理论分析问题,培养学生解决实际问题的能力。譬如,安排学生参与社会实践、志愿服务、实习实训等活动,以提升思政课程的针对性和实效性。其三,拓宽课程内容,加强教师队伍建设。思政课程应该关注学生全面发展的需求,并根据不同学生群体的审美需求多样性,因材施教、取长补短,同时,让各个学科之间的学生互相学习交流,如鼓励政治理论与法律法规、人文社科、科技与创新等领域人才的交流沟通,以形成良好的思政大环境。具体而言,可引入多样化的教材、案例和文献,开设多样化的课程,满足学生的多元需求。通过加强教师培训、引进优秀教师、鼓励教师参与学术研究等,提升教师队伍的素质和能力。其四,调整评价体系。改革思政课程的评价体系,从注重考试成绩转向更加综合全面的评价方式。可以增加学生课堂参与度、课外社会实践表现、思辨能力和道德素养等方面的评价指标,譬如组织分组讨论课、通过举办辩论赛的方式,激发学生的主观能动性,鼓励学生全面发展,培养学生的思政政治素养等。

高校课程思政文化教学在改革与创新的同时,还应建立高校课程思政育人的长效机制,确保思政教育的成果持续发挥作用。高校课程思政育人的长效机制是基于数据信息新技术的应用,通过全面收集、分析和利用大量的数据信息,从而有效促进和支持高校课程思政育人工作的长期发展。具体而言,可在以下几个方面作出探索:

其一,加强数据信息收集与分析。利用信息技术的优势,建立并不断完善学生群体的数据信息收集系统,通过对学生的学习成绩、课程评价、课堂互动等数据进行分析,掌握学生在课程思政育人方面的各类情况,以便有针对性地解决学生的问题和困惑,为改进教学提供数据支撑。其二,建立网络学习平台。利用所搜集的数据信息,创建相关的数据库,并利用新技术建立起高校课程思政育人的网络学习平台,让学生通过该平台随时随地接触到相关的学习资源和教学内容,并进行互动和讨论。其三,推进数据驱动的教學模式创新。通过分析数据信息,为高校教师提供有针对性的培训和指导,推动他们在课程思政育人方面提升教学能力、改进教学模式,实现教学目标的科学管理和评估。总之,要结合信息新技术,构建高校课程思政育人的长效机制,在教学设计和实施中更加科学有效,推动高校课程思政育人工作不断发展。

(李岩,副教授,大连工业大学马克思主义学院,研究方向为马克思主义中国化、思想政治教育)

【课题项目】中国高等教育学会2021年度新时代大学文化建设和理论与实践专项研究课题“新时代雷锋精神文化大数据构建与价值研究”(编号:21DWYB10);辽宁省教育厅2021高等学校基本科研项目“大数据时代推进社会治理智能化问题研究”(编号:LJKR0201);辽宁省2022教学改革研究项目“党史教育融入高校思想政治理论课教学的实践路径研究”(编号:1D9A015C)。

文旅融合下中国民歌作为非物质文化遗产的传承发展

民歌,是中华文化的重要组成部分,我国在长期的历史发展中形成了独具特色、丰富多彩的民间音乐艺术。同时,民歌以鲜明的地域文化特征和民族文化特征为高校美育提供着丰富的素材与有效途径,具有内在逻辑及实现形式。21世纪以来,我国的非物质文化遗产保护取得了举世瞩目的成就,民歌也在文旅融合下获得了新的机遇与可能性。本文将阐述对其进行创造性转化、创新性发展的意义,并对发展路径进行思考,提出以弘扬中华优秀传统文化为宗旨,坚持不断创新“文化+”,推动音乐产业转化,将非遗资源用活、用足、用好,以期深化对中国民歌育人价值的本质认识。同时,为实现育人价值及音乐产业转化提供理论参考与实践路径的研究,以期更好地发挥民歌对于音乐文化传播的时代价值,增强实现中华民族文化复兴的精神力量。

一、高校应作为中国民歌传承发展的主阵地

党的二十大报告指出,“发展社会主义先进文化,弘扬革命文化,传承中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求,巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础,不断提升国家文化软实力和中华文化影响力。”民歌是民族文化的根基和血脉,同时,大量歌曲蕴含着中国共产党百年光辉的思想理念,具有丰富的精神内涵。充分利用好民歌的音乐资源对继承红色基因有着重要意义,探索新时代民歌作为音乐类非物质文化遗产的音乐资源转化是弘扬中华优秀传统文化的一个亮点,产业转化是民歌传承发展的重要方式之一。

在立德树人的根本任务指引下,高校应从教育教学机制出发,做好顶层设计与微观协调。应将民歌“非遗”类传统音乐纳入学科建设中,重视对其转化的丰富教学资源的利用。民歌有着参与性与普遍性,内涵深刻,历史悠久,内容丰富,应将民歌尤其是红色音乐文化融入高校思政教育,合理安排好教学的内容与形式,以情入境,增强课堂吸引力。通过带动高校青年学子对民歌学习的参与,弘扬民歌的传承价值,加强民间与高校之间的对话,激活其文化基因,提升其文化活力,展示其文化魅力,增强其文化实力。引导学生深入了解党史、坚定理想信念,达到良好的育人成效。这不仅是高校思政教育高质量发展的重要体现,也是民歌可持续发展的保证。

二、市场应作为新时代中国民歌的响鸣地

生产性保护是民歌作为非遗资源产业转化的重要方式,中国很多非遗项目在产业转化方面,注重对接市场需求、对接民众生活,已成为文化产业发展的主要生力军和增长点。

比如,江西省首批入选国家级非物质文化遗产名录的兴国山歌,其所在地兴国县,至今已举办十届兴国山歌艺术节。兴国县拥有兴国山歌、提线木偶、瑞戏等众多民间民俗文化。在山歌艺术节开展的活动中,注重与其他姊妹民间文艺活动联合举办,邀请各地山歌手交流、参赛,众多民歌表演队伍和全国百余名山歌手参与该系列活动。活动在赣、粤、闽、桂等地产生了较大的影响,进一步丰富了群众文化生活,提高了举办城市的文化品位,并进一步塑造了城市的文化形象,促使举办城市的地域性文化特色与中国优秀传统文化形成双向互动,从而促进社会、经济、文化的协调发展,这些做法是新时期传统文化传承发展的生动实践。这对于实现保护和传承民歌、助力文化全面协调发展的有着重要的现实意义。随着人民群众的参与度和关注度的提升,活动规模的扩大,在文旅融合、全民共享等方面发挥着重要作用,同时,不断推动着民歌作为非遗项目的保护、传承。

三、政府应作为中国民歌发展的保障地

在文旅融合背景下,应形成政府主导、社会参与、协调发展的中国民歌发展保障机制。通过与旅游结合吸引更多游客来观摩,促进旅游

以马克思主义文化观引领红色基因赓续传承

红色文化基因是中华民族在近代革命斗争中形成的文化遗产和精神基因,强调要忠诚于共产主义事业和人民群众,坚持为人民利益而奋斗;强调共产主义理想信念,追求社会主义的共同理想和价值观;强调人民群众的主体地位,重视发挥人民群众在国家治理中的主体作用。红色文化基因具有重要的历史意义和现实价值,不仅承载着革命先辈的奋斗精神和为人民服务的初心,也是中国共产党领导下的革命传统和历史经验的重要体现。在社会观念多元化的时代,传承红色文化基因有利于坚定共产主义理想信念和践行社会主义核心价值观,有助于引导人们树立正确的世界观、人生观和价值观。

红色文化基因的赓续和传承需要马克思主义文化观的引领,需要从马克思主义中汲取有利于培育和发展红色文化基因的营养。马克思主义文化观是马克思主义理论的重要组成部分,其内涵丰富,指导社会主义文化建设和发展,主要包括:人类社会发展的物质基础决定了社会意识和文化的发展,社会的物质生产方式和所有制关系是决定社会意识和文化的基础;经济基础决定上层建筑,文化的发展受制于社会生产力和生产关系的发展,应该为生产力和生产关系的发展服务等。基于此,探索马克思主义文化观引领红色文化基因赓续传承的方式途径,不仅能丰富充实马克思主义文化观的理论内涵,也能为红色文化赓续新时代的华美篇章奠定坚实基础。

坚定物质决定意识观,大力打造相关红色文化基因实体

马克思主义哲学认为物质决定意识。故而,更好地传承红色文化基因,不仅需要弘扬红色文化,更要打造红色文化的实体承载物,让红色文化以实体物质的形式呈现在人们的眼前,体现在人们的生活里,让人们看得见、摸得着,增强红色文化基因的说服力与震撼力。要打造红色文化的实

体承载物,需要考虑以下几个方面。

第一,设计符号和标志。可以设计具有红色文化特色的标识、图案、徽章等,并将这些物品放置于公众场合或者特定场所进行展览,以展示红色文化的独特魅力和精神内涵,让公众从视觉上直观接受红色文化的熏陶。第二,建立红色文化主题馆。为了让人们更加清晰直观地感受红色文化,领略红色文化的魅力,可以建立红色文化主题的博物馆、展览馆、纪念馆等,收集、陈列和展示与红色文化相关的遗物、文物、图片、文件等。第三,创作红色文化艺术作品。设立相关红色文化奖项,支持鼓励艺术家和相关文化工作者参与创作与红色文化相关的绘画、音乐、舞蹈、戏剧等艺术作品,以艺术的方式传递红色文化的精神和价值,满足公众的精神需求,增强公众的精神力量。第四,打造红色文化衍生产品。可与全国各地的景区进行合作,共同开发与红色文化相关的纪念品、手工艺品、服饰等产品,在推动红色文创产业良好发展的同时,弘扬革命文化传统,传导红色价值观。第五,打造红色文化旅游线路。制定相关政策,推出红色文化旅游线路,将红色文化资源与旅游市场相结合,利用新媒体进行宣传,吸引游客到红色景区(点)旅游观光,让旅客在潜移默化中接受红色文化的感染与熏陶,推动红色文化的传承和发展。总之,红色文化基因的赓续传承要有效打造红色文化的实体承载物,让红色文化更加鲜活地存在于人们的生活中,激发人们对红色文化的热爱和认同。

秉承以人民为中心的立场,创作人民群众喜闻乐见的艺术形式

马克思主义认为“人民群众是历史的创造者”。就文艺而言,马克思主义文化观在诗歌、小说、戏剧等文学样式中得到过实践与验证,“赵树理方向”“普罗文艺”等概念均广为人知。毛泽东同志在延安时期就提出过“文艺为广大工农兵

服务”,该理念也在后来的文艺实践活动中发挥了强有力的指导作用;在新时代,习近平总书记指出,“源于人民、为了人民、属于人民,是社会主义文艺的根本立场,也是社会主义文艺繁荣发展的动力所在。”人民性是社会主义文艺的根本和灵魂,艺术也只有被广大人民群众所接受,才能发挥浸润心灵的作用,才能最大限度地释放出其所蕴含的力量。是以,传承红色文化基因要秉承以人民群众为主体的理念,并以人民群众喜闻乐见的方式呈现出来。

首先,从民间汲取文化资源,创造出能广泛传播的民间艺术。要注重弘扬戏曲、民歌、民间舞蹈等民间艺术形式,举办民间艺术表演、比赛、展示等活动,让人民大众能够亲身参与,切身体验红色文化的独特魅力和激励作用。在民间文艺创作中守护好共同的历史记忆与文化根脉,让民间艺术更好更高质地“火”起来。其次,要关注流行文化的发展,掌握新时代人民大众的情绪走向、审美倾向等。比如,探析音乐、电影、节目等的趋势走向,并根据不同区域范围内的文化特色,举办相关文化活动,将红色因子融入其中,大力推广富含红色文化元素的流行文化作品,让人民大众能够轻松欣赏和参与其中,激活红色文化的“流量”密码。其次,要善用新媒体传播平台及手段,构建红色文化融媒体平台,借助平台信息优势及群众基础,为红色文化的高效传播提供全新途径,为红色“流量”的动态循环提供广阔空间。加大传播力度,推动“闪亮的坐标”“马克思主义·青年说”等优质内容的输出。再次,开展与书法、绘画、剪纸、民间手工艺等相关的各种文化体验活动,通过组织文化体验课程、工作坊等,引导人民大众亲身参与到艺术创作中,享受到创作的乐趣,共同构筑红色文化保护与传承的源泉与力量。最后,研究新时代大众的审美趣味、思想、爱好、情感偏向等,以求打造更好

的文化交流平台,并采用线上与线下相结合的方式,创作大众喜闻乐见的艺术作品,更好地聚焦人民群众的兴趣和需求,在深度互动与交流中完成红色文化基因的赓续传承。

重视红色文化实践活动,丰富和创新红色文化的当代价值

马克思主义强调实践观。传承红色文化基因,要重视红色文化实践活动,要与时俱进进行创新发展。通过各种形式的红色文化活动,深入挖掘和传承红色文化的精神内涵,让红色文化在当代社会中焕发出新的活力和价值,以实践实干推动红色文化的创造性转化、创新性发展。

首先,丰富红色文化的当代价值,要将红色文化与当代社会的发展相结合,充分发挥红色文化的引领作用。通过举办红色主题的艺术展览、演出、电影展映等活动,将红色文化与现代艺术形式相结合,打造具有时代特色和生命力的红色文化产品,让公众在众多红色文化产品中汲取精神滋养与前进力量。其次,创新红色文化的当代价值,要将红色文化与现代科技、互联网等新兴技术相结合,在增强传播时效性、实效性的同时,促使红色文化信息在二次或多次传播过程中,能够更快地、更便捷地被检索、浏览和使用,以有效实现对红色文化的保护、利用和传播。同时,可以利用互联网平台开展线上红色文化交流活动,如线上座谈会、红色文化知识竞赛等,激发人们对红色文化的兴趣和热爱。最后,组织参观红色文化遗址、红色教育基地等,组织参与红色文化相关创作活动,如书法、绘画、音乐、舞蹈等,让人们通过艺术表达方式深入理解和传承红色文化。总之,红色文化实践活动的举办要注重丰富和创新红色文化的当代价值,以传承红色文化基因,让红色文化与当代社会相衔接,发挥出更大的精神力量 and 影响力。

(李帆,华中师范大学政治与国际关系学院)