

数字赋能

推动中华优秀传统文化动态活化

◎ 刘蕴霄

中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶。新时代背景下,大数据、人工智能、虚拟现实等数字技术的快速发展为中华优秀传统文化突破时空限制、实现活态传承提供了全新路径,让其从“故纸堆”和展柜中跃然而出,焕发为可感、可知、可触、可传的鲜活生命体。以数字赋能推动中华优秀传统文化从“静态保存”走向“动态活化”,既是守护中华民族文化根脉的必然要求,也是增强文化自信、建设文化强国的重要举措。

数字技术可为中华优秀传统文化搭建起永续留存的数字副本库,为“动态活化”奠定了资源基础。传统的文化遗产保护模式往往受限于物理空间、修复技术与保存条件,珍贵文物的老化、破损难以逆转,古籍文献也在流传中面临损耗风险。要实现文化资源的永续留存和持续利用,就需要依靠数字技术的力量。通过高精度三维建模、多光谱影像采集、微距扫描等技术,能够对文物、古迹进行毫米级数据采集,完整记录其形制、纹饰、材质乃至微观病害信息,形成精确、完整的数字副本。这些数字副本不仅能够永久保存其原始风貌和细节信息,避免因自然灾害、人为破坏等因素造成的文化损失,还能为后续的研究、修复和再利用提供丰富的数字资源。在此基础上,人工智能修复算法可以模拟传统工艺,对破损、褪色、残缺的文物资源和古迹遗存进行虚拟复原,尽可能还原文物的历史原貌。区块链技术的引入进一步保障了文化数据的真实性与可追溯性。这些创新技术的广泛应用让文化遗产告别被动保存的单一模式,走向主动参与、深度交互的多元活化新生态。

数字技术打造出沉浸式交互的文化体验场景,让传统文化从静态展示变为虚实结合的动态感知。数字技术通过沉浸式展陈、虚拟交互与智能

叙事,让中华优秀传统文化资源走入大众日常生活,实现厚重中华优秀传统文化与鲜活日常实践的双向奔赴。

在文化旅游领域,数字技术正深度重构文旅消费场景,推动中华优秀传统文化与数字文旅产业深度融合。借助虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和混合现实(MR)等技术,游客可以身临其境地感受历史场景,与虚拟角色互动,参与文化故事的演绎。不需要长途跋涉、舟车劳顿,游客就可以突破时空阻隔,走进敦煌石窟,在飞天衣袂的流转间感受丝路文明的呼吸;可以与《清明上河图》中挑担的商贩、赶考的书生实时对话,在市井烟火中触摸北宋汴京的脉搏;还可以聆听盛唐之音的恢宏乐章,在数字乐坊中与李白对仗赋诗,在虚实交融中完成跨越千年的文化对话。在文化服务与教育领域,数字技术重构了文化传播与教学场景,以线上课堂、数字博物馆、非遗传承直播等多种形式,打破了地域与时空限制,让中华优秀传统文化全天候、全覆盖、全场景地走进千家万户。借助数字教材、虚拟仿真教学系统,古典诗文、传统礼仪转化为互动式、情景式的教学内容,促使中华优秀传统文化传承从书本知识的传授转向浸润生活情境的实践体验。

数字技术创新了中华优秀传统文化的研究范式,为文化传承注入了科学活力。大数据与机器学习技术的应用,为中华优秀传统文化研究提供了全新的方法论。通过对海量典籍、文献的词频分析与主题聚类,机器学习算法能够挖掘隐藏在文化符号背后的历史规律与传播路径,为研究中华优秀传统文化的演变和发展提供量化依据。例如,借助知识图谱技术,可以将分散在不同文献中的信息进行整合关联,构建起系统化的知识网络,以更加全面、深入地勾勒出中华

优秀传统文化的内在逻辑和相互关系。这种基于数据的研究方法,既弥补了传统考据学在规模与效率上的不足,又能发现以往肉眼难以察觉的文化关联,让中华优秀传统文化的阐释从经验判断走向科学验证。人工智能大模型能够深度挖掘文化典籍中的故事脉络与精神内涵,为不同受众定制个性化叙事内容。比如,面向青少年可以设计趣味互动剧情,让青少年在游戏中学习历史知识;面向研究者可以提供文献考据与学术解读,助力中华优秀传统文化的深度研究。不仅如此,数字技术还促进了多学科交叉融合在中华优秀传统文化研究中的应用。计算机科学、统计学、历史学、考古学等多个学科的知识体系和方法体系相互融合,为中华优秀传统文化研究开辟了新的学术视野。

推动中华优秀传统文化资源从静态保存走向动态活化,必须坚守和高扬中华民族的文化主体性。在确保技术应用始终服务于文化价值的深度阐释与精神内核的精准传递的前提下,推动中华优秀传统文化在内容上、形式上、传播上实现创造性转化与创新性发展。这就要求我们在技术应用过程中,杜绝过度商业化、娱乐化改编导致的文化失真;不断完善制度保障,构建文化数据安全体系,建立覆盖创作、传播、消费全链条的文化数字内容审核机制;构建以企业为创新主体、市场为创新方向、制度为创新支撑的文化科技创新体系。面向未来,唯有牢牢把握新时代文化、技术发展的历史机遇,以创新思维激活文化潜能,让中华优秀传统文化以更加鲜活、生动的姿态融入现代生活,才能在世界文化激荡中站稳脚跟,为民族复兴提供不竭的文化滋养与精神动力。

(作者单位:中国电子科技集团四川易华录信息技术有限责任公司)

价值再生与意义重构

传统音乐意象的现代转译

◎ 齐文强

在中国美学及艺术理论语境下,音乐意象是内涵丰富且界定的基础性概念。《乐记》中提出了“声者,乐之象也”的命题。回看中华民族文明发展史,其中包含着诸多优秀音乐体裁、音乐思想、表现形式等文化内容。音乐意象作为集纳音乐内容、情感、价值观念等于一体的表征形式,成为传统文化发展、演变及传承过程中的重要依托。厘清音乐意象的时代价值与现代转化逻辑,对于传统音乐文化高质量保护传承与创新发展具有重要意义。

一、概念界定

音乐意象是主体之意与客观之象的聚合,是听觉、视觉表象同思想情感、价值追求等要素有机融通的产物,属于创造性心理图景。是作曲家、演奏者、听众等音乐参与者将音乐信息融入自己的审美意识,通过创造性想象的转化加工,在内心完成表象的能动建构,是深层心理意识的再现艺术构体。对艺术来说,意象统摄着艺术家和欣赏者的感知。

二、多维现实价值

传统音乐文化意象是中国美学体系的核心构成,承载千年文化脉络,凝聚民族精神内核,为传统音乐根脉与当代社会搭建起重要联结。无论是先秦时期提出的初步见解还是魏晋、隋唐时期提出的较为完善的理论体系,抑或是今天人们对于音乐意象的不同层次的理解,都在强调其文化和精神层面的意义。

唤醒文化认同,凝聚文化共识。音乐意象作为文化基因的符号化表达,有着强化文化认知、民族认同的使命。它将民族共有记忆、观念、情感、伦理熔铸其中,形成具有民族共识与个人认知的艺术构体。在全球化与多元文化背景下,音乐意象借助于审美共通性唤起大众的共同记忆、情感归属和文化认同。

推动艺术创新,驱动审美范式转型。传统音乐文化凭借“意象凝结”机制,为当代艺术创作提供“美学范式”

与灵感,成为推动资源创新转化的动力源泉。在艺术创作过程中,以音乐意象为逻辑遵循,可有效破除单纯技法模仿,回归文化“意境”,催生新艺术形态,推动中国音乐美学深层转化。

促进文明交流,增强国际沟通。音乐意象将中华民族哲理概念具象为艺术感知的对象,形成具有鲜明的民族文化特征并可供世界共享的解说系统,是超越语言壁垒的审美语言,也是参与世界文化交流的重要媒介形式。相对于文字解说,传统音乐文化以“意象审美”的方式传播文化价值和观念,以跨国展演、协同创作以及数字传播为路径,将文化意象资源转化为多样的审美实践,进而实现审美对话。

创新文化表达,提供社会发展动能。传统音乐意象具有深层的精神赋能与社会整合功能,“音乐意象+”与现代技术及产业对接,传统音乐意象创意思维可转化为新的文化业态、产品和服务。通过创新文化表达方式,促进大众传播与共享,成为经济增长的重要动能,为文化产业发展带来持久的活力。

三、当代转化逻辑与机制

传统音乐意象承载着民族精神与美学特质,实现当代转化是推动传统音乐文化高质量传承与创新发展的关键路径。结合时代语境,立足本体,梳理转化逻辑和机制,是推动传统音乐文化意象从静态资源转向动态实践的重要途径。

(一)转化逻辑

唤醒文化基因。传统音乐意象蕴含着民族哲学思想、历史集体记忆与情感价值共识,是民族文化的基因库。唤醒文化基因,需要把握其本体特质,从古籍、传统乐种中提取精华并使之成为沟通古今的动态精神纽带。准确把握音乐意象的“视听觉表象与思想情感融合逻辑”,超越时间、空间和载体的局限性。

彰显价值效能。实现音乐意象的价值效能,是推进社会文化创新发展

的内在需求。从文化认同构建角度,充分利用传统音乐意象的中华文化标识属性,锚定音乐意象的文化内涵;从艺术创新的角度,将传统音乐意象与时代元素共同融入当代艺术创作,形成具有时代特色和民族风格的艺术作品;在文明交流互鉴中,萃取音乐意象中人类共通的情感内核和价值观念,通过跨文化艺术语言转译,推动文化沟通。从社会经济赋能角度,推动传统音乐意象与文化产业的有机融合,赋予其商业属性,推动地方经济发展。

(二)转化机制

本体溯源及提取机制:立足于古典文献和经典音乐品类与体裁,发掘音乐意象线索及其核心要素,在避免表层复制的同时注重深层次联系,提炼文化基因,并在对相关资料进行考证及实地调查研究后,明确意象语境与文化特质,确立转换基础要素与条件,防止丢失其精神内核。

跨界合作机制:以意象主体为核心,于传统文化意境与现代表达之间构建联系,在不同艺术类别间转化。将文化基因融入现代创作,通过协同合作创新创作理念和作品形式,完善创作体系。

立体传播机制:以网络为载体,建立线上线下的传播平台。以数字化方式展现传统的音乐形象,以多元文化的交流作为纽带,进行文化传播,扩大影响力。

业态融合增值机制:打通意象资源与文旅、文创产业融合,形成闭环,为产业发展注入动力,实现良性循环。

综上所述,传统音乐意象是传承中国传统音乐文化的重要载体和符号。对传统音乐意象进行转化应用需从本质出发,以唤醒文化基因、彰显多重价值为主线,从追本溯源、跨界再生、有效传播及产业开发等方面展开探索。这既是解决古今对话的有效途径,也是实现传统音乐文化优质传承和创造性发展的重要抓手。(作者系济宁学院音乐学院副教授、音乐学博士)

“轻娱乐—深体验”
以融合范式赋能新时代心理育人

◎ 原静

在当前社会深刻变革与数字时代背景下,大学生心理健康教育作为培育理性平和、积极向上社会心态的主渠道,其重要性日益凸显。要让这门“人生必修课”真正“入脑入心”,其关键在于实现教学范式从“认知主导”向“情感—体验协同”的转型。这要求教育者不仅关注“教什么”,更要深思“如何教”,特别是如何构建通往学生心灵的有效路径。基于此,我们依托校级一流课程建设,探索形成了“轻娱乐—深体验”融合教学范式。

一、逻辑起点:跨越情感鸿沟,实现价值引领的“软着陆”

“轻娱乐”指那些具有低认知负担、高情感浓度、强互动属性的文化产品与表达形式,如短视频、动漫等。它们虽常因“碎片化”而被诟病,但在捕获注意力、激发情感共鸣、塑造群体认同方面的效能,却揭示了当代青年重要的心理接收机制——他们倾向于在轻松、亲切、具有代入感的氛围中接受信息。

心理育人工作要实现“入脑入心”,首先必须完成“情感破冰”。“轻娱乐—深体验”融合教学范式,正是将“轻娱乐”元素作为一种情感连接媒介和氛围营造工具,可降低学生的心理防御,建立积极的第一印象,为深层次的价值引导铺设轨道。

实践中,我们创作了心理主题音乐视频《萤火》,将“逆境中的微光”“互助”等价值转化为可感的艺术形象。同时,设计课程卡通吉祥物“萤火”,使其贯穿教学全程。这些设计并非为了娱乐而娱乐,其本质是以符合时代特点和青年审美的方式,对教育内容进行“情感化包装”与“符号化表达”,让正确的价值观首先以一种可亲、可爱、可感的面貌呈现。

二、核心架构:“吸引—沉浸—建构”的三层递进模型

“轻娱乐”的运用,成功解决了“引

进来”“连起来”的初始吸引力问题。但若停留于情感吸引,而无深度的认知参与与价值建构,则易流于形式,丧失育人内核。因此,必须迅速、自然地教学重心导向专业化、结构化的“深度体验”环节。

为此,我们构建了一个逻辑严密、环环相扣、逐层深化的“吸引—沉浸—建构”三层教学操作模型,引导学生经历从情感触动到行为投入,从认知沉漫到意义生成,最终实现价值内化与行为迁移的完整成长历程。

第一层:情感吸引——以“轻娱乐”创设安全、积极、支持性的情感场域,激发学生的初始兴趣与探索欲。我们借鉴游戏设计原理,引入学习路径可视化、“闯关”式知识解锁、即时反馈与勋章奖励体系,有效激发学生的内在动力。将学习过程转化为目标清晰、富有挑战与成就感的探索旅程。

第二层:行为沉浸——以“深体验”促成认知参与的具体化、情境化与社会化。我们依据体验式学习、具身认知等理论,设计系列“体验工作坊”:“心灵图卡探索”借助OH卡牌等工具,引导学生将自我认知、情绪等议题可视化、具体化;“生命故事叙事”围绕特定主题,让学生在“诉说—聆听—重述”中重构经验意义,发现内在资源;“校园心理情景剧”创演则要求学生完整经历选题、创作、排练、演出过程,深度剖析心理冲突,演练解决策略,提升共情与协作能力。

第三层:意义建构——以“反思性引导”与“实践性迁移”实现价值内化的自主化与持久化。通过设计“21天积极打卡”“沟通实践周”等课后迁移任务,并利用社群进行同伴监督与教师反馈,构建起“学习—体验—反思—实践—反馈”的完整教学闭环,确保课堂所获能向真实生活持续迁移。

红色礼仪的时代价值
与融入高校思政课逻辑路径研究

◎ 高福进 孟子楠

高校思政课是落实立德树人根本任务的重要课程。在新时代背景下,深入挖掘红色礼仪的丰富内涵与时代价值,并将其创造性地转化为思政课的优质教育资源,实现二者的深度融合,对于更好地传承红色基因、推动思政课堂提质增效,培养担当民族复兴大任的时代新人具有重大的理论意义与实践价值。

一、红色礼仪的理论渊源

要理解红色礼仪融入思政课的逻辑,首先厘清红色礼仪从何而来、有何特质。

红色礼仪的形成并非无源之水,其理论根基具有鲜明的双重性特征。

一是中华优秀传统文化的创造性转化。红色礼仪深深植根于中华“礼仪之邦”的文化沃土。它批判性地继承了传统礼仪制度的合理内核与精神实质,如“礼之用,和为贵”的和谐情怀等。同时,它摒弃了传统礼仪中封建等级观念等糟粕,实现了从“等级伦理”向“人民伦理”的现代转型,为传统礼仪注入了革命性与人民性的新内涵。

二是马克思主义与域外实践的本土化借鉴。红色礼仪直接受到马克思主义意识形态理论与国际共产主义运动实践的影响。中国共产党结合中国实际,对这些域外元素进行了本土化改造与创新,使其与中国革命实践和民族文化相结合。

二、红色礼仪融入高校思政课的三重逻辑

将红色礼仪教育融入思政课,并非简单的知识叠加或活动补充,而是基于深刻的内在契合性所进行的系统化融合工程。

(一)理论逻辑:根植于马克思主

义中国化时代化的必然要求

巩固意识形态阵地的需要。红色礼仪作为具象化的意识形态载体,能将马克思主义基本原理、社会主义核心价值观等抽象理论,转化为可观、可参与、可体验的仪式实践,极大增强了思政教育的感染力与说服力,助力抵御历史虚无主义、泛娱乐主义等错误思潮的侵蚀。

推动“两个结合”的生动实践。红色礼仪是马克思主义基本原理与中华优秀传统文化中礼仪制度相结合的成果之一。将其融入思政课,是深入阐释和践行“两个结合”的鲜活案例,有助于引导深化对党的创新理论的文化认同与情感认同。

实现思政教育守正创新的内在驱动。面对传统思政课可能存在的理论灌输单向化、知行脱节等问题,红色礼仪教育以其情境性、参与性特征,为思政课教学改革提供了新思路与新载体,推动教学从“知识传授”向“价值塑造与行为养成”深化。

(二)价值逻辑:赋能立德树人根本任务的多元效应

传承红色基因,筑牢信仰之基。通过还原历史场景、模拟仪式过程(如VR体验革命现场、编排红色礼仪戏剧),红色礼仪教育能跨越时空隔阂,使青年学生在沉浸式体验中与革命先辈进行“代际对话”,深刻感悟红色江山来之不易,自觉成为红色基因的传承者与守护者。

提质增效课堂,激活育人动能。红色礼仪能有效重塑思政课堂生态。它通过角色扮演、情景模拟等互动方式,打破教师中心化的单向灌输,使学生成为主动的探索者和参与者。同时,其自带的庄严感与仪式感,能营造多感官联动的沉浸式教学场景,提升教学的吸引力与实效性,破解“抬

三、价值旨归:在心理成长中筑牢价值基石

“轻娱乐—深体验”融合范式,其深层价值在于对“如何有效培养人”这一根本问题的时代回应与校本化探索,是在课程层面实现“心理育人”与“价值引领”有机统一的教育创新。

其一,它拓展了课程思政的实现路径。该范式打破了可能存在的生硬感,通过情感浸润和体验反思,将社会主义核心价值观融入心理成长全过程。学生在探索自我、学会调适、追求幸福中,自然地认同了诚信、友善、自强等价值理念。

其二,它回应了时代对人才培养的新要求。新时代需要的是身心健康、人格健全、富有责任感的建设者。该范式注重培养学生的情绪管理、沟通协作、批判性思维等核心素养。

其三,它体现了以学生为中心的教育理念。范式的一切设计都以尊重学生主体地位为前提。它视学生为有情感、有建构能力的积极主体。教育者角色也从传授者转变为引导者、催化者,这与现代教育精神高度契合。

经过多轮、覆盖近8000名学生的实践检验,该范式成效显著。学生课程满意度持续走高,参与度、作业质量明显提升。在学生的反馈中,“被理解”“有力量”“想改变”成为高频词。

四、结语

“轻娱乐—深体验”融合范式,是基于现实、面向未来的积极探索。它试图在教育的严肃与活泼、价值的坚定与接受的柔软、教师的主导与学生的自主之间,寻求一种富有张力且动态和谐的平衡。

(作者单位:西安建筑科技大学华清学院,本文为西安建筑科技大学华清学院2025年校级一流课程建设项目“大学生心理健康”线上线下混合式课程建设成果)

头率不高”的困境。

培育时代新人,塑造成长坐标。红色礼仪教育强调“知行合一”。它将宏大的家国叙事细化为升旗礼仪、志愿服务礼仪等日常行为规范,引导青年在“微行动”中践行“大道理”。同时,通过设置红色主题社会实践等项目,将责任意识转化为实践能力,助力学生实现个人修养、家国情怀与文化自信的统一发展。

三、当前融合的现实困境

尽管红色礼仪融入思政课意义重大且逻辑清晰,但在实践中仍面临挑战,需针对性寻求破解之道。

融合过程简单化、形式化,缺乏系统性的课程设计与深度文化阐释,导致学生难以形成整体认知与情感共鸣,学习自主性不强。受错误思潮冲击与文化消费主义影响,削弱了部分学生对红色礼仪的价值认同与文化自信。“家—校社”协同育人机制不畅,未能形成有效的教育合力,导致学生的礼仪实践场域受限,知行转化困难。

未来,我们应在坚持正确政治方向的前提下,持续深化对红色礼仪时代化表达的研究,不断创新其融入思政教育的载体、场域与模式,让红色礼仪所蕴含的信仰之力、文明之脉、实践之魂,深深植根于思政课堂的“精神土壤”,源源不断地滋养出更多底色鲜红、堪当大任的社会主义建设者和接班人,为以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴注入磅礴的青春力量。

(作者高福进系上海交通大学二级教授、马克思主义学院博士生导师,国家社会科学重大项目“红色礼仪源流研究”首席专家;孟子楠系上海交通大学马克思主义学院硕士研究生)