

依托思政课培育大学生文化自信的优化路径探究

徐肖艺

武汉工程大学马克思主义学院 湖北武汉

【摘要】文化自信事关国运兴衰、事关文化安全、事关民族精神独立性，大学生文化自信则事关中国特色社会主义文化的未来发展。当前，面对中国特色社会主义文化，高校大学生存在着“缺乏了解”“缺乏认同”或“缺乏创造”的困境，这阻碍了文化自信的形成。高校是培育大学生文化自信的前沿阵地，思想政治理论课则是培育大学生文化自信的直接场域。依托思政课化解其中的难题，不仅是高校的职责所在，更是因为思政课教学与大学生文化自信培育在目标、内容和方法上高度耦合。为全面落实习近平总书记关于教育的重要论述，切实解决好中国特色社会主义建设者和接班人的培养问题，高校思政课应当通过开展分层教学，针对性培育大学生文化自信；加强校地融合，多渠道培育大学生文化自信；鼓励文化创造，高质量培育大学生文化自信。

【关键词】思政课；文化自信；高校；大学生

【收稿日期】2026 年 7 月 5 日

【出刊日期】2026 年 8 月 18 日

【DOI】10.12208/j.ije.20260108

Optimizing pathways for cultivating cultural confidence among university students through ideological and political theory courses

Xiaoyi Xu

School of Marxism, Wuhan University of Technology, Wuhan, Hubei

【Abstract】 Cultural confidence is closely related to national development, cultural security, and the independence of the national spirit, while the cultural confidence of university students bears directly on the future development of socialist culture with Chinese characteristics. At present, some university students have insufficient knowledge of socialist culture with Chinese characteristics, lack a strong sense of identification with it, or demonstrate inadequate capacity for cultural innovation, all of which hinder the development of cultural confidence. Universities are at the forefront of cultivating cultural confidence among young people, and ideological and political theory courses provide an important educational platform for cultivating cultural confidence among university students. Addressing these challenges through such courses is not only an inherent responsibility of universities but is also underpinned by the close alignment between ideological and political theory education and the cultivation of cultural confidence in terms of educational objectives, content, and methods. To fully implement General Secretary Xi Jinping's important expositions on education and effectively fulfill the task of cultivating builders and successors of socialism with Chinese characteristics, universities should further leverage the role of ideological and political theory courses by adopting differentiated and tiered instruction to enhance the relevance of cultural confidence education, strengthening university-local cooperation to diversify the channels through which cultural confidence is cultivated, and encouraging cultural innovation to improve the quality and effectiveness of such education.

【Keywords】 Ideological and political theory courses; Cultural confidence; Higher education institutions; University students

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视文化建设，将文化自信与道路自信、理论自信、制度自信并列为中国特色社会主义的“四个自信”，并深刻指出：“文化自信是更基础、更广泛、更深厚的

作者简介：徐肖艺，武汉工程大学马克思主义学院讲师，硕士生导师。

自信,是更基本、更深沉、更持久的力量。”^[1]2023年10月,全国宣传思想文化工作会议正式提出并系统阐述了习近平文化思想,作为习近平新时代中国特色社会主义思想的文化篇,这一重要思想“明体达用、体用贯通”,为新时代新征程高校宣传思想文化工作指明了方向,也为高校坚定履行新的文化使命提供了强大的思想武器与科学的行动指南。高校思想政治理论课作为落实立德树人根本任务的关键课程,其核心使命之一便是自觉运用习近平文化思想,系统、深入地培育与筑牢大学生的文化自信。这不仅是提升思政课教学思想性与实效性的内在要求,更是关乎培养担当民族复兴大任的时代新人战略课题。

1 当前高校大学生文化自信的现状

文化自信是指文化主体对身处其中作为客体的文化,通过对象性的文化认知、反思、批判、比较及认同等系列过程,形成对自身文化价值和文化生命力的确信和肯定的稳定性心理特征^[2]。相反,文化不自信,则表现在文化心理上的“自我矮化”、缺乏对本身民族文化的正确认知、以及寻找文化对象时倾向于把目光投向外国。这种“不自信”在大学生群体中的集中表现是对中华文化“缺乏了解”“缺乏认同”以及“缺乏创造”。

1.1 高校大学生对中华文化缺乏了解

文化自信虽然是一种抽象的心理特征,但其建构与培育离不开具体的文化内容,而大学生文化自信的培育,首先基于对自身文化渊源的深刻认知,即明确“我从哪里来”。当前,部分大学生对中华文化及其历史底蕴了解不足,该问题在理工科学生中表现尤为突出,这主要是以下三个原因导致的:第一,高中阶段历史教育的结构性缺失。自2021年新高考政策实施以来,“物理类”考生规模约为“历史类”考生的两倍,这意味着大量学生从高二起便不再接受系统的历史教育。进入大学后,思想政治理论《中国近现代史纲要》(后文简称《纲要》)作为必修课,才成为部分物理类考生在青年时期首次正式接触近现代史的场合。第二,当前认知渠道的娱乐化与内容失真风险。在数字时代,不少大学生获取历史知识的主要载体为短视频,这些平台上的作品往往伴随着对史实的重构甚至虚构,一些作品不仅不尊重历史,还存在过度娱乐化、甚至意识形态偏差的问题,这会误导大学生形成错误的历史认知,进而影响其对中华文化的理性把握。第三,思政课教学中历史叙事与价值引领的错位。以《纲要》课为例,作为一门以中国近现代史为载体的思政课,该课程兼具历史教育与思想铸魂的双重属性,然而在实际教学中,部

分学生乃至教师倾向于将其简化为“历史故事课”。若教学仅停留在历史事件叙述,甚至为吸引学生而引入未经考证的细节,则容易弱化该课程的理论阐释与政治引领功能,而对于思政课教师来说,提升大学生文化自信的前提是在教学中平衡叙事性与思想性,使学生在认识历史脉络的基础上,真正理解与认同中华文化的精神内核。上述三个原因共同作用,导致当代大学生难以通过对自身文化渊源的深刻认知筑牢文化自信。

1.2 高校大学生对中华文化缺乏认同

培育大学生的文化自信,关键在于构建其深层文化认同。然而,当前大学生文化认同的塑造面临多重严峻挑战:其一,西方意识形态渗透与错误思潮持续冲击。西方国家散布的“历史终结论”“中国崩溃论”“社会主义失败论”以及“马克思主义过时论”等论调,通过对中国近现代史的系统性歪曲,对中国革命与建设成就的否定,解构我国主流价值体系与文化叙事。此类思潮与论调不仅挑战了马克思主义在意识形态领域的指导地位,也会削弱大学生对中华文化历史根脉与当代价值的认同。其二,互联网成为意识形态交锋的核心场域。网络空间的隐蔽性、即时性与广覆盖性,使其成为多元思潮传播与博弈的主要平台。西方国家及其影响下的媒体机构,善于将特定价值观嵌入影视、游戏、社交媒体等碎片化、娱乐化的信息中,进行长期而隐蔽的渗透,直接影响大学生的认知结构与价值判断。其三,大学生群体的风险抵御能力较弱。青年学生正处于世界观、人生观、价值观成型的关键期,思维活跃但经验不足。面对纷繁复杂的网络信息与精致包装的西方话语,部分学生缺乏系统的历史教育与理论武装,独立思考能力与价值定力不足,易受影响,导致文化认同模糊甚至偏移。因此,在多元文化激荡、意识形态斗争复杂的背景下,如何有效抵御错误思潮、巩固主流价值、引导大学生在批判鉴别中形成稳固的文化认同,已成为关乎国家文化安全与民族精神传承的重大紧迫任务。

1.3 高校大学生对中华文化缺乏创造

文化是一个国家软实力的象征,文化创造则是文化生生不息的源头活水。一个强大的国家,不仅要有强大的经济基础和科技力量,还要有强大的文化创造力。只有不断进行文化创造,才能不断构建中国话语和中国叙事体系,从而掌握国际话语主动权。然而,审视现实会发现,大学生在践行文化创造的道路上,依然阻力重重:第一,大学生对文化创造的认知趋于表层。当前,文化创意产业蓬勃发展,这种“文化与创造的双向奔赴”本是活化传统、连接时代的重要路径,然而,部分商家

为追逐流量与销量,将鲁迅形象扭曲为四方脸的臭豆腐,或为其染黄发、挂金链。令人担忧的是,部分大学生热衷于为这些缺乏文化敬畏、仅剩噱头的“创新”产品买单。这看似繁荣的消费图景背后,折射出了公众——尤其是年轻大学生群体——对“文化创造”内涵的某种认知局限。第二,大学生文化创造的行为趋于失范。2025年成都艺术职业大学发生的版画抄袭事件中,涉事学生直接复制校外艺术家的原创作品《最美侗寨》,并参展获奖。近年来,类似事件不在少数,这集中反映了青年学生对知识产权的漠视、对创作伦理的忽视,以及对学术诚信的挑衅。同时,也折射出了学生缺乏以原创贡献文化的自觉。长此以往,这不仅会直接打击创作者的积极性,更会从社会观念层面松动文化自信的根基——因为真正的文化自信,必然建立在全社会对自主创造的价值有深切认同、对创新成果有自觉保护的基础之上。

2 高校思政课教学与大学生文化自信培育的耦合性分析

截至2024年,全国各种形式的高等教育在学总规模已达4846万人,预计2031年将超出7000万人^[3]。这一庞大青年群体正处于人生的“拔节孕穗期”,其心智日趋成熟、思维高度活跃,亟须通过精心引导与栽培,筑牢成长根基。思想政治工作是落实立德树人根本任务的关键环节,必须自觉承担起举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命职责。在此语境下,思政课教学与大学生文化自信培育之间呈现出深刻的内在统一性与实践耦合性。这种紧密关联,源于二者在目标指向、内容体系与方法逻辑上的高度融合。在目标层面,二者共同致力于塑造学生的国家认同、文化认同与历史认同;在内容层面,思政课所传授的马克思主义原理、中国特色社会主义理论以及党史国史,为阐释中国道路的文化根基与精神特质提供了系统学理支撑;在方法层面,二者均强调理论灌输与启发引导相结合、历史叙事与现实观照相贯通。正因如此,依托思政课培育大学生文化自信,不仅具有机制上的天然优势,更体现了教育规律的内在要求,是引导学生成长为担当民族复兴大任的时代新人的战略之举。

(1)二者在目标上具有一致性。在当代高等教育的宏大叙事中,思政课教学与大学生文化自信的培育并非两条平行的轨道,而是同向同行、深度交融的实践统一体。这种统一性根植于二者共同服务于“培养担当民族复兴大任的时代新人”这根本任务。这种一致性,并非抽象的原则宣示,而是生动地体现在价值引领、精

神传承与实践转化这三个递进的维度之中,并最终在教学实践中得以实现与升华。

首先,在价值引领维度上,二者共同锚定“时代新人”的精神坐标。自党的十九大报告首次明确提出“时代新人”概念以来,习总书记频繁在重要场合提及,强调要“努力培养更多让党放心、爱国奉献、担当民族复兴大任的时代新人”,并提出“有理想、有本领、有担当”的“三有”人才培养标准^[4]。“时代新人”的内涵已从宏观号召具象为清晰的价值图谱。新时代教育工作的根本任务便是“努力培养担当民族复兴大任的时代新人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。思政课作为落实立德树人根本任务的关键课程,其核心使命正是通过系统的马克思主义理论教育与新时代中国特色社会主义思想铸魂育人,引导学生筑牢信仰之基。教学过程与文化自信的培育则内在贯通:文化自信的本质是价值观的自信,是对自身文化价值与生命力的确信。

其次,在精神传承维度上,二者共享以中国共产党人精神谱系为核心的丰厚资源。精神滋养是文化自信生成的情感源泉与动力支撑。中国共产党在长期奋斗中构建起的“伟大建党精神、井冈山精神、长征精神、抗战精神、西柏坡精神、抗美援朝精神”等精神谱系,是中华民族精神的现代表征与升华,构成了思政课最鲜活、最富有感染力的教学资源。思政课的任务,便是将这些精神成果从历史文本转化为学生的情感认同与精神追求。精神传承因而成为连接历史与当下、贯通思政教育与文化自信的情感桥梁。

最后,在实践转化维度上,二者共同指向“知行合一”的实践品格与担当行为。这要求教育必须打破课堂的边界,设计出导向实践的教学闭环。当前,一些高校结合“新工科”“新文科”建设,在《思想道德与法治》或《形势与政策》课程中,设立“中国智造”“乡村振兴与文化遗产”等专题,引导学生围绕“北斗导航”“国产大飞机”等科技成就背后的自主创新精神,或传统村落保护中的文化遗产案例进行项目式学习。这种教学模式,深化了学生对理论的理解,使他们在实践中体会到“有本领、有担当”的具体内涵,从而将文化自信从一种内在情感,转化为解决实际问题的思维方法与主动担当的责任意识,真正实现了“把论文写在祖国大地上”。

可见,思政课教学与大学生文化自信培育在目标上构成了一个从价值内化、精神滋养到实践外化的完整逻辑闭环。这种深度耦合表明,文化自信的培育不能

脱离系统性的思想政治理论教育而进行;反之,高效的思政课教学也必然在塑造学生文化自信的过程中获得丰厚的滋养。唯有在教学中自觉实现这种目标的统一,方能真正培养出既有坚定政治立场、又有深厚文化底蕴,更能勇于担当民族复兴大任的时代新人。

(2)二者在内容上具有重合性。当前,面向大学生开设的思政课主要有六门,从教学内容来看,与培育文化自信的素材高度契合。

《纲要》课以宏大的历史叙事,清晰勾勒出1840年以来中华民族寻求复兴的艰辛探索;《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》(后文简称《毛概》)则系统阐述了马克思主义中国化时代化的两次历史性飞跃及其理论成果;《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》(后文简称《习概》)作为马克思主义中国化时代化的最新成果,是新时代文化自信最直接、最系统的思想之源;《形势与政策》及时将党和国家在政治、经济、文化、社会、生态、外交等各领域的最新政策、重大成就与战略研判引入课堂;《思想道德与法治》(后文简称《道法》)则引导学生在多元价值中确立社会主义核心价值观的主体地位;《马克思主义基本原理概论》(后文简称《马原》)则从哲学高度,为学生提供认识世界、分析文化的科学工具。

习总书记所强调的文化自信则与高校思政课程设置相对应:《纲要》和《毛概》通过历史叙事奠定了文化自信的历史逻辑;《习概》和《形势与政策》将文化自信的培育牢牢锚定在新时代的生动实践中;《道法》和《马原》从内在价值观与根本方法论上,塑造着具备文化自信素养的现代公民。思政课的六门课程共同构成了一个“历史—理论—实践—价值—方法”的严密教学体系,它通过系统的内容传授,不仅“告知”学生何谓文化自信,更致力于“赋能”学生,使其掌握不断体认、深化、践行这份自信的技能。

(3)二者在方法上具有相似性。思政课教学与大学生文化自信的培育,在方法论层面呈现出深刻的内在同构性。这种同构性并非流于形式,而是根植于二者共同遵循的“知行合一”教育哲学与“铸魂育人”的根本目标,其核心在于坚持理论教学与实践养成的辩证统一,并致力于构建一个贯通课堂、实践、文化与网络的多维协同育人体系,引导学生在多重场域的浸润与互动中,实现从知识接收者到价值认同者与文化践行者的深刻转变。

习总书记强调:“思政课不仅应该在课堂上讲,也应该在社会生活中来讲。”^[5]这要求教育过程必须打破

传统课堂的物理边界,精心设计并有机融合四个关键育人场域:作为理论起点的课堂场域、作为转化枢纽的实践场域、作为隐性熏陶的文化场域以及作为延伸阵地的网络场域。四者构成一个彼此赋能、循环互动的教育生态。最终使学生在“做事”中“悟理”,在“参与”中“生情”。例如,在讲到“脱贫攻坚精神”时,许多高校不再局限于课堂讲授,而是组织学生深入曾经的贫困地区进行社会调查,或采访基层扶贫干部。学生在此过程中目睹山乡巨变,亲身感受“上下同心、尽锐出战、精准务实、开拓创新、攻坚克难、不负人民”的精神力量。这种具身体验,使抽象的精神变得可感可知,让学生深刻体会到中华文化中“自强不息”“天下为公”等价值在当代的创造性实践,从而极大地增强了对自身文化生命力与创造力的自信。

培育大学生文化自信亦是如此,从书本知识到入脑入心,从了解中华文化到认同中华文化再到创造中华文化,从教师灌输到学生主动学习,是一个复杂的过程,要调动多方资源、打通多种渠道,用耐心、爱心、信心打造好课堂场域、实践场域、文化场域和网络场域的育人“生态圈”^[6]。

方法论上的相似性,决定了思政课与文化自信培育在实践中能够实现深度互嵌与效能倍增。它们共同反对机械灌输,倡导一种扎根中国大地、强调主体参与、注重体验内化的实践教育学。通过理论讲授夯实认知根基,再通过系统化的实践设计将学生推向广阔的社会与文化现场,使其在服务国家与人民的实际行动中,真切验证理论的真理力量,深刻感受文化的当代价值,从而将文化自信从一种外部倡导的情感,内化为坚定不移的信念与自觉担当的使命。这正是培养既有扎实学养又有深厚家国情怀、既怀有文化自信又勇担时代责任的新时代青年的必由之路。

3 依托高校思政课培育大学生文化自信的优化路径

当代大学生群体呈现出乐观进取、思想多元、开放包容的鲜明时代特征。这一特征在文化自信的培育场域中,犹如一柄“双刃剑”:一方面,其开放的认知结构使他们在全球化信息洪流中更易受到历史虚无主义、文化相对主义等错误思潮的渗透,从而消解文化自信;另一方面,这种高接受度与探索欲,也为有效引导其了解、认同并最终创造中华文化提供了宝贵的心理契机。只有准确把握大学生群体的认知特质,才能将其开放包容的心态转化为文化自信的深层动力。而思政课要做的,是构建一套科学、精准且富有吸引力的机制,培

养出自觉传承与创新中华文化的时代新人,推动学生群体的开放性特质有效转化为培育文化自信的积极动能,最终引导全体大学生成长为既有深厚文化底蕴、又有坚定自信担当的时代新人。

(1)开发分层教学,针对性培育大学生文化自信。如前所述,大学生对中华文化存在不同程度的“不了解”“不认同”“不创造”问题,为回应大学生群体内部的巨大异质性,教学方法应通过分层教学,从“大水漫灌”转向“精准滴灌”,实施针对性教学。

首先,部分学生长期侧重自然科学训练,人文积淀相对不足,对中华文化的理解可能停留在表层甚至存在知识盲区。对于这一群体,思政课教学的首要任务不是灌输高深理论,而是激发兴趣、夯实基础、构建图景。教师可以《纲要》《德法》等课程为载体,系统而生动地传授关于中华文明脉络、革命传统与核心价值的基础知识。例如,通过国宝文物数字化呈现、经典文艺作品分析、重大科技工程史话等多元教学资源,将宏大的文化叙事转化为可感可知的具体意象,点燃学生的探索欲和好奇心,让他们感受到,传统文化与时代精神并非远在庙堂,而是与日常生活、专业发展息息相关,帮助学生完成从“无感”到“有感”、从“陌生”到“了解”的初步转变。

其次,还有一部分学生,虽具备一定知识,却在价值比较与思潮碰撞中产生困惑,对中华文化及其当代价值认同不足。对此,教学必须超越知识层面,强化价值引领,直击思想根源。教师需深入探究其观点形成的逻辑与情感源头,将理论逻辑嵌入历史叙事,阐释的重点不在于罗列事迹,而在于揭示这些精神背后一以贯之的价值内核:为人民服务的宗旨、实事求是的品格、独立自主的风骨、开拓创新的勇气、天下为公的情怀等。通过深度的课堂讨论、案例辨析与情景模拟,引导学生进行理性思辨,帮助他们解构西方中心主义的话语陷阱,让学生在对话与反思中矫正认知偏差,理解中国道路选择的历史必然性与文化合理性,在价值观层面建立起对中国特色社会主义的深刻认同。

最后,对于已建立起文化认同,尤其是有热情、有能力的党员学生干部与学术骨干,教育的重心应转向鼓励创新创造,推动知行合一。思政课应成为连接其文化情怀与专业能力的“催化剂”和“孵化器”。教师可以结合其学科背景,设计高阶性、挑战性的实践议题:如鼓励工科生思考如何将传统工艺智慧融入现代设计,文科生探究如何利用新媒体讲好中国故事,艺术生创作体现中国精神的作品。通过指导社会调查、学术竞赛、

创业项目或公益实践,支持他们将文化遗产与创新的**想法转化为具体行动和成果。

当然,必须说明的是,培育文化自信绝非思政课的“独奏”,而应是所有课程的“合唱”。所有课程都有育人功能,所有教师都负有育人职责。因此,全面推进课程思政建设,引导每一位专业教师有意识地挖掘这些文化基因,是将文化自信培育从“思政课程”单点发力拓展至“课程思政”全面渗透的必然要求,也是“使各类课程与思想政治理论课同向同行”^[7]的应有之义。

(2)加强校地融合,多渠道培育大学生文化自信。加强校地融合,是将思政课教学从校园延伸至社会历史现场,从而深化大学生文化自信培育的关键实践路径。这一路径的核心在于,通过系统利用博物馆、纪念馆、革命旧址等地方文化资源,构建起一个联通理论认知与情感体验的“第二课堂”。思政课老师只有不断优化教学内容、创新教学方式,才能让思政课入心入行。具体而言,校地融合可以从创设具身体验、实现价值具象、激发主体自觉、构建长效协同机制四个方面出发,回应文化自信培育中“知情意行”相统一的内在要求。

第一,以具身体验深化历史认知,筑牢文化自信的理性根基。校地融合的首要价值在于,它将思政课教材中线性的历史叙事,还原为立体、可触的时空情境。想象一下,当学生在湖北省博物馆直面“曾侯乙编钟”的恢宏阵列时,教材中关于先秦“礼乐文明”的抽象描述,瞬间被青铜器物的精密铸造工艺、音律体系的科学成就以及其中蕴含的“敬天法祖”的秩序观念所具体化;在毛泽东旧居纪念馆看到毛泽东和杨开慧用过的铁箱、座钟、煤油灯,书本上关于近代中国救亡图存、革命历程的篇章,则转化成了一幕幕可追溯、可凭吊、可深思的历史现场。这种从“读史”到“临史”的转变,极大地压缩了认知上的心理距离,使历史成为能够激发情感共鸣的切身之物。校地融合正是通过提供这种沉浸式的历史教育场景,将地方文化资源转化为激发青年精神动力的鲜活源泉。

第二,以价值具象促成精神认同,强化文化自信的情感纽带。巩固文化自信,离不开对文化内核中精神价值的强烈认同。地方革命遗址与纪念设施,是中国共产党人精神谱系的物质载体和空间化呈现。组织学生在此开展现场教学、主题党日或志愿服务,则是将“伟大建党精神”“艰苦奋斗传统”等价值理念,从理论概念转化为可置身其中的精神场域。在这里,历史故事、先辈足迹与实物遗存共同营造出强烈的仪式感与感召

力,使学生能在情感共鸣中更深刻地领悟这些精神的时代价值与现实意义。这种通过“价值具象”达成的精神洗礼,比单纯的课堂讲授更能触动心灵。

第三,以在地联结激发主体自觉,实现文化自信的行为转化。深度的文化自信,最终应体现为传承与创新的自觉行动。校地融合通过建立学生与“本土文化”的深层联结,为这种自觉提供了孵化土壤。高校可以此为契机,鼓励学生结合专业特长,参与地方文化资源的调研、保护、数字化或创意开发项目,在创造性劳动中,深度体验中华文化的生命力,真正成为文化自信的坚定持有者与积极建设者,这是从“内化于心”到“外化于行”的关键一跃。

第四,构建协同共育的良性生态,保障实践路径的持续效能。校地融合的成功取决于建立互利共生的长效机制,这意味着高校与地方文化机构需超越浅层的基地共建,迈向课程协同设计、活动共同策划、资源整合利用与成果双向转化的深度协作。对高校而言,此举可获取稳定优质的实践育人平台;对地方而言,高校的智力与人力资源则为文化资源的活化注入持久动力。由此,社会实践得以从一次性活动转型为可持续、可迭代的育人环节,最终实现思政教育实效提升与地方文化发展的双赢目标。

(3)鼓励文化创造,高质量培育大学生文化自信。文化自信的最终目标是实现文化自强,要实现这一目标,新的文化创造是必由之路^[8]。真正的文化自信,必然蕴含并催生基于自身文化基因的创新能力,它体现为一种面向未来的、积极主动的建构姿态。思政课在其中扮演着独特而关键的角色——它超越单纯的知识传授,致力于在筑牢学生文化认同的基础上,激发创造意识、链接创造资源、赋能创造实践,从而系统地培育能够担当文化复兴使命的创造主体。

第一,思政课是推动文化自信到文化自强的助推器。文化自强是文化自信的逻辑必然与实践指向,它意味着文化主体不仅能坚守自身价值,更能基于传统进行有效创新,生产出具有时代竞争力与引领性的文化成果,从而掌握文化发展的主动权。近年来,从《长安三万里》对唐诗意境的视觉再造,到《中国奇谭》对传统志怪故事的当代转译,再到汉服热所彰显的审美自觉,这些现象级文化实践表明,中华文化的生命力正通过创造性转化、创新性发展得以迸发。“国潮”涌动、国产精品迭出的现象,正是文化自信积累到一定阶段后,向创造层面溢出的生动体现。高校思政课需深刻把握这一时代脉搏,明确其教学任务不仅在于“往回看”

——梳理历史、阐释精神,更在于“向前看”——引导青年思考“何以创造”。这要求教学从阐释“过去的辉煌”,转向同时探讨“当下何以创新”与“未来如何开拓”,将文化自信内蕴的势能,转化为推动文明进步的动能。

第二,思政课是推动文化创造的创意催化平台。思政课在推动文化创造方面,具备其他专业课程难以比拟的“跨界整合”优势。思政课面向全校各专业学生开设,本身就成了一个不同学科思维碰撞、多元知识交融的天然场域。一位思政课教师在与理工科学生探讨“工匠精神”时,可能触发他们对传统工艺进行数字化传播的灵感;在对文科生讲授“乡村振兴”时,可能激发他们用新媒体讲述中国乡土故事的创意。更进一步,教师可以有意识地在不同班级、不同专业的教学中,捕捉那些闪光的文化创意点子,并在取得学生同意后,将其推荐给其他可能对此感兴趣或有能力实现它的学生群体或专业院系。教师的角色,也从传统的“知识传授者”,摇身一变成了“信息枢纽”和“创意连接者”。这个过程,实际上就是利用思政课的公共平台属性,为跨学科的创意协作铺设了“脚手架”,使文化创造得以跳出单一学科的范畴,获得更丰富的思维滋养与技术赋能。

第三,构建从思维激发到实践转化的系统性支持路径。该路径的核心是使思政课成为文化思想资源与学生创造性实践之间的“转化中枢”。在课堂场域,应着力培育鼓励探索、宽容试错的创新文化,通过设计开放性议题与项目式作业,在讨论、评价等环节明确肯定并保护学生展现的探索性、批判性与创造性思维,营造敢于想象、乐于尝试、善于合作的集体氛围。例如,通过解构故宫文创、河南卫视“中国节日”系列等典型范例,引导学生剖析文化创造的内在逻辑,从而掌握可迁移的创作方法论,实现从感性认知向理性设计与创新思维的提升。在课外场域,思政课教师可协调有关资源,为学生提供博物馆讲解、跨学科团队组建等机会,并为成熟的学生项目链接设计、传播、商业等领域的师资与实验资源,推动个体兴趣向有组织、可落地的创造性实践转化。

“文化始终处于多样共生与新旧更替的动态进程中,青年大学生是实现民族复兴的先锋力量。高校不仅应成为滋养中华文化的土壤,更应致力培育具有时代精神的文化成果。”^[9]思政课的最终目标在于赋能青年,使其从文化的欣赏者与认同者,成长为自信的参与者与创造者。当青年一代将文化自信持续转化为文化创造之时,文化自强的根基便将愈加坚实。

参考文献

- [1] 习近平:《在哲学社会科学工作座谈会上的讲话》(2016年5月17日),《人民日报》2016年5月19日。
- [2] 刘林涛.文化自信的概念、本质特征及其当代价值[J].思想教育研究,2016(04):21-24.
- [3] 贺祖斌,段文星.我国出生人口变化对高等教育普及化发展的影响——基于2000年以来国家人口政策的分析[J].高等教育研究,2023,44(11):33-43.
- [4] 习近平:《论党的青年工作》,北京:中央文献出版社,2022年,第186页。
- [5] 习近平.“大思政课”我们要善用之[N].人民日报,2021-03-07(1).
- [6] 马福运,陈雨昕.时代新人培养:深刻意涵、理论溯源和培育路径[J].思想战线,2024,50(01):164-172.
- [7] 习近平在全国高校思想政治工作会议上强调:把思想政治工作贯穿教育教学全过程开创我国高等教育事业发展新局面[N].人民日报,2016-12-09.
- [8] 参见邹广文,华思衡.以新的文化创造实现文化自信[J].教学与研究,2023(09):40-49.
- [9] 习近平:用新时代中国特色社会主义思想铸魂育人 贯彻党的教育方针落实立德树人根本任务[J].旗帜,2019(04):5-7.

版权声明: ©2026 作者与开放获取期刊研究中心(OAJRC)所有。本文章按照知识共享署名许可条款发表。
<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

OPEN ACCESS