

新时代抗洪精神融入思政教育的价值意蕴与实践路径

——以咸宁簰洲湾 98 抗洪纪念馆为例

○ 刘飞兰

思政课是落实立德树人根本任务的关键课程。习近平总书记强调,要用好红色资源,传承好红色基因,把红色江山世世代代传下去”。抗洪精神作为中国共产党人精神谱系的重要组成部分,以其鲜明的时代性、深刻的人民性和强大的感染力,为新时代思政教育提供了鲜活的教学资源和丰厚的精神滋养。2024 年 11 月,习近平总书记在湖北考察时再次强调要“大力弘扬大别山精神、抗洪精神、抗疫精神”,这一重要论述将抗洪精神与伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系紧密相连,为我们在新时代传承红色基因、汲取奋进力量指明了方向。本文以簰洲湾 98 抗洪纪念馆为实践样本,系统探讨抗洪精神融入思政教育的理论与实践问题,以期为新时期思政课教学改革创新提供有益借鉴。

一、抗洪精神的思政教育价值

抗洪精神蕴含着丰富的教育元素,对于青年学生的成长成才具有多重价值。这些价值相互关联、相互支撑,共同构成了抗洪精神融入思政教育的理论基础。

(一)理想信念教育价值。抗洪精神生动展现了中国共产党人的坚定信仰和崇高追求。在簰洲湾抗洪斗争中,“抗洪英雄”高建成用生命诠释了对党和人民的无限忠诚。他们在危急关头高喊“有党员和干部在,我们一定能冲出去”,将生的希望留给群众和战友。他将救生衣让给不会水的新兵,在洪水中奋力救起 8 人,最终力竭牺牲,年仅 33 岁。这些感人事迹是对理想信念最生动的诠释。习近平总书记指出:“理想信念是共产党人精神上的‘钙’。”抗洪英烈用生命补足了精神之钙,他们的故事是引导青年学生坚定马克思主义信仰、树立共产主义远大理想的生动教材。

(二)集体主义教育价值。抗洪斗争中,无数人“舍小家、保大家”。在簰洲湾溃口发生时,许多群众来不及转移财产就投入抢险救灾;部队官兵昼夜驰时不顾个人安危、冲锋在前。这种集体主义精神,是社会主义道德建设的基本原则。当前,部分青年学生中存在个人主义、功利主义倾向,抗洪精神所彰显的集体主义价值观,对于引导学生正确处理个人与集体、局部与整体的关系,树立正确的利益观和价值观,具有重要的现实意义。咸宁中堡村家家户户门墙上“感党恩、怀英烈,勇传承,强中堡”的 12 字铭文,正是集体主义精神在基层的生动体现,可以作为思政课案例教学的鲜活素材。

(三)斗争精神教育价值。抗洪精神

中蕴含的“不怕困难、顽强拼搏”“坚韧不拔、敢于胜利”的斗争品格,是培养青年学生抗挫折能力和奋斗精神的重要资源。19 位烈士用青春和生命谱写了英雄壮歌,其中最小的年仅 19 岁,与在校大学生年龄相仿。这种同龄人榜样具有特殊的教育意义。习近平总书记强调:“中华民族伟大复兴,绝不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的。”在实现第二个百年奋斗目标的新征程上,青年一代更需要发扬斗争精神,增强斗争本领。抗洪英烈的事迹,正是激励青年学生迎难而上、勇毅前行的精神火炬。

(四)人民立场教育价值。抗洪精神深刻诠释了中国共产党“人民至上”的根本立场。从高建成让出救生衣,到各级领导干部深入一线,再到全国人民的鼎力支援,抗洪斗争的每个环节都彰显着人民至上的价值追求。马克思主义认为,人民群众是历史的创造者。中国共产党始终代表最广大人民的根本利益。通过学习抗洪精神,青年学生能够深刻理解“江山就是人民,人民就是江山”的深刻内涵,树立正确的群众观,涵养全心全意为人民服务的情怀。

二、新时代抗洪精神融入思政教育的主要维度

将抗洪精神融入思政教育,需要从多个维度挖掘其教育内涵,实现精神资源向教育资源的有效转化。

(一)融入党史教育。要讲清楚抗洪精神在中国共产党人精神谱系中的位置,讲清楚 1998 年抗洪斗争的历史背景 and 伟大意义。中国共产党人在百年奋斗中形成了一系列伟大精神,构筑起中国共产党人的精神谱系。抗洪精神与伟大建党精神、井冈山精神、长征精神、延安精神、抗疫精神等一脉相承,是党的性质宗旨、优良作风的集中体现。党领导人民战胜特大洪水的过程,是党的执政能力和领导水平的一次集中检验。要引导学生从党的奋斗历程中汲取精神力量,深刻认识“中国共产党为什么能、马克思主义为什么行、中国特色社会主义为什么好”。咸宁簰洲湾的抗洪史,就是党史学习教育的生动教材,纪念馆内“英烈永垂厅”的 19 位烈士事迹,是党的初心使命最直观的呈现。

(二)融入理论教育。要运用马克思主义立场观点方法分析抗洪精神,阐释其与人民立场、群众路线、实事求是思想路线的内在联系。抗洪精神中的“人民至上”理念与马克思主义人民主体思想一脉相承;抗洪斗争中的科学决策、系统思维与实事求是思想路线高度契合。在抗洪

斗争中,各级指挥部坚持科学研判、精准施策,体现了尊重客观规律的科学精神。通过理论分析,可以提升理论教育的说服力和感染力,帮助学生掌握马克思主义的世界观和方法论。

(三)融入道德教育。要深入挖掘抗洪英雄人物和感人事迹,用榜样的力量引导青年学生树立正确的道德认知。高建成、吴良珠、胡继成、王占成等抗洪英雄的事迹是道德教育的生动教材。要引导学生学习英雄们舍己为人、无私奉献的崇高品格,自觉践行社会主义核心价值观。道德教育不能停留在空洞的说教,而要用鲜活的事例打动人心。抗洪英烈的事迹具有强烈的情感冲击力和道德感召力,是开展道德教育的优质资源。咸宁中堡村村民金玉明创作的抗洪歌曲、门墙上的抗洪彩绘,以及退役军人童浩带领村民发展蔬菜产业的奋斗故事,都是道德教育的生活化素材。

(四)融入实践教育。要创造条件让学生走出课堂、走进社会,通过实地参观、志愿服务等方式亲身体验抗洪精神。簰洲湾 98 抗洪纪念馆、烈士陵园等场所为实践教学提供了理想平台。实践是检验真理的唯一标准,也是思想政治教育的重要环节。要让学生在实践中学真知、悟真谛,实现知行合一。通过亲身参与和体验,学生对抗洪精神的理解将从感性认识上升到理性认识,进而内化为精神追求、外化为自觉行动。我市已有多所中小学将纪念馆定为春秋游研学基地,这种常态化实践机制值得推广。

三、新时代抗洪精神融入思政教育的实践路径

(一)用好课堂教学主渠道。在思政课程中设置抗洪精神专题教学内容,将其融入“中国近现代史纲要”“思想道德与法治”“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”等课程。创新教学方法,采用案例教学、情景教学、互动教学等方式,增强课堂吸引力。咸宁本地高校可将簰洲湾抗洪案例编写进校本教材,使之更贴近学生生活实际。通过这样的教学设计,使抗洪精神教育既有理论深度,又有情感温度,实现知、情、意、行的统一。

(二)打造实践教学新平台。充分利用簰洲湾 98 抗洪纪念馆、烈士陵园等资源,建立思政课实践教学基地。可设计“走进簰洲湾、感悟抗洪情”主题实践方案:第一站,参观纪念馆,系统了解抗洪斗争全过程,重点观看“英烈永垂厅”,了解 19 位烈士的事迹;第二站,瞻仰烈士

陵园,向英雄敬献花篮,在纪念碑前举行宣誓仪式;第三站,走访中堡村,与抗洪亲历者座谈,聆听当年的真实故事;第四站,开展志愿服务,帮助当地群众解决实际困难,如参与防汛宣传、环境整治等。同时,可邀请抗洪英雄、亲历者走进校园讲述亲身经历,组织学生参与防汛宣传、社区服务等志愿活动。通过“走出去”与“请进来”相结合,构建课内课外、校内校外一体化的实践育人体系。

(三)丰富校园文化载体。校园文化是隐性思想政治教育的重要载体,将抗洪精神融入校园文化建设,可以使学生在潜移默化中受到精神熏陶。学校可通过主题班会、演讲比赛、征文活动、文艺汇演等形式营造浓厚氛围。创作以抗洪精神为主题的话剧、歌曲、微电影等文化作品,利用校园网、微信公众号、宣传栏等阵地广泛宣传。簰洲湾中堡村村民金玉明创作的抗洪歌曲、门墙上的抗洪彩绘都是鲜活的文化资源,可组织学生收集整理再创作,举办“抗洪精神进校园”系列活动。咸宁本地高校可依托学生社团,排演以高建成为例的话剧,让英烈形象在校园舞台上“活”起来。

(四)构建协同育人机制。将抗洪精神教育纳入学校德育工作整体规划,建立党委统一领导、党政齐抓共管、部门各负其责的工作机制,形成学校、家庭、社会协同育人合力。各级学校可以聘请纪念馆优秀讲解员担任校外辅导员,定期来校开展专题讲座;邀请抗洪亲历者、烈士家属担任特聘教师,用真实故事打动学生;与纪念馆共建实践教学基地,定期组织学生开展研学活动;推动大中小学思政课一体化建设,将抗洪精神教育向中小学延伸。我市已有多所中小学将纪念馆定为爱国主义教育基地,高校可发挥引领作用,带动区域内中小学共同开发抗洪精神课程资源。通过校地合作、馆校合作,拓展抗洪精神教育的广度和深度。

在新时代新征程上,咸宁作为抗洪精神的见证地和传承地,理应在抗洪精神融入思想政治教育方面走在前列。作为咸宁高校教师,我们要更加自觉地传承弘扬抗洪精神,将其融入思政教育全过程,引导青年学生坚定理想信念、厚植爱国情怀、加强品德修养、增长知识见识、培养奋斗精神、增强综合素质,努力成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。让抗洪精神在鄂南大地绽放出更加璀璨的时代光芒,为我市加快打造武汉都市圈绿色发展重要增长极、奋力谱写中国式现代化咸宁篇章凝聚磅礴力量。

(作者单位:咸宁职业技术学院)

发挥优秀传统文化在铸牢中华民族共同体意识中的独特作用

○ 杨霞

习近平总书记指出:“文化认同是最深层次的认同,是民族团结之根、民族和睦之魂”。中华优秀传统文化积淀着中华民族最深层的精神追求,是中华民族共有精神家园的坚固基石,更是铸牢中华民族共同体意识的重要思想源泉。咸宁地处湘鄂赣三省交界,古属“三苗之地”,素有“吴头楚尾”之称,其文化发展脉络本身就是中华民族多元一体的生动实证。从上古三苗文化因子到吴越文化、巴楚文化的碰撞交融,从“万里茶道”各民族商贸往来红色革命时期的并肩奋斗,咸宁的优秀传统文化资源既是城市发展的精神根脉,更是铸牢中华民族共同体意识的鲜活载体。

一、优秀传统文化的多元交融特质,是铸牢共同体意识的天然根基

咸宁文化的多元交融特质,集中体现在文化遗产、民间文艺和商贸文化三个层面,共同构成了中华民族共同体的地方文化基因。

文化遗产见证多源汇聚。咸宁自古就是多民族文化汇聚交融之地,“一体包含多元,多元组成一体”在这里得到了最鲜活的印证。崇阳商代兽面纹青铜鼓彰显青铜艺术巅峰,赤壁古战场是三国文化地标,药姑山留存着瑶汉群众共生共荣的历史印记。2016 年获批“中国汉族民间叙事长歌之乡”,2017 年成功申报“中国古谣文化之乡”,药姑山获评两块国家级文化之乡,被中国民间文艺家协会称为“绝无仅有”。

民间文艺承载融合记忆。学界曾长期认为“汉族无史诗”,但咸宁陆续发掘出 80 余部汉族民间叙事长歌,填补了这一空白。这些长歌多为“汉文瑶韵”,是三苗文化与汉文化融合的产物,系统反映了各民族共同的生产生活、情感追求与历史变迁。《双合莲》《钟九闹潮》被誉为“中国近代汉民族长篇叙事诗代表作”。呜咽、高筒琵琶等全国独有的民间乐器,提琴戏等独有地方剧种,以及通城拍打舞、通山山歌等非物质文化遗产,至今仍是各族群众共享的文化符号。正如学者所言,“共性文化符号是中华文化认同的纽带,是中华

民族共同体意识生成和存续的载体”。

商贸文化凸显共同体功能。作为“万里茶道”重要源头,羊楼洞不仅是经济贸易节点,更是汉、蒙、回等多民族交往交流交融的“第三空间”。不同民族文化在此碰撞、调适、共生,最终孕育出超越单一民族边界的区域认同。青砖茶不仅沿着古道销往欧亚,更成为各民族经济互依、文化互鉴、情感互通的桥梁。这种以经济发展带动文化交融的模式,为今天通过产业融合促进民族团结提供了可资借鉴的历史经验。

二、红色文化的血脉赓续,是强化共同体认知的精神纽带

红色文化承载着党领导各族人民共同奋斗的革命史,是中华优秀传统文化在革命年代的赓续与升华。作为湖北省革命老区核心区域,咸宁红色文化资源生动阐释了各民族休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念。

在历史维度,红色遗址见证多民族共同抗争历程。北伐汀泗桥战役中,“铁军”独立团威震中华,多民族将士并肩作战击溃吴佩孚主力;通城“8·20”秋收暴动中,土家族、汉族战士协同作战掀起革命浪潮;1998 年簰洲湾抗洪斗争中,各族军民并肩抢险,“誓与大堤共存亡”的抗洪精神铸就新时代民族团结丰碑。这些故事不仅是历史的回响,更是强化各族人民对伟大祖国、对中华民族、对中华文化、对中国共产党、对中国特色社会主义高度认同的生动教材。

在实践维度,红色资源转化为共同体教育载体。湖北科技学院设立铸牢中华民族共同体意识研究基地,将红色历史纳入校本课程;咸宁职业技术学院通过数字化技术再现革命场景,打造网络云展厅;各中小学校组织学生实地参观钱氏英烈纪念馆、开展“重走何功伟革命路线”等研学课程。通过“故事化手法、细节化叙事”,红色故事正在润物无声地强化各族人民对中华民族共同体的坚定信仰。

三、优秀传统文化的创造性转化,为共同体建设注入鲜活动力

推动优秀传统文化创造性转化、创新

性发展,是让文化资源在铸牢中华民族共同体意识中发挥更大作用的关键路径。

数字技术让文化记忆“活”起来。咸宁市博物馆通过 3D 建模打造“数字文物库”,让文物“在线永生”;咸安区开发“咸宁红色桂花”小程序,整合 AR 实景讲解;崇阳县老兵宣讲团通过网络直播让万名学生同步收听。数字技术正以视听交融、虚实互促的方式赋能共同体建设,3D 建模、AR/VR 打造沉浸式体验,网络直播、短视频降低参与门槛,让民族团结故事广泛传播,在情感共鸣中凝聚共识。

产业融合让文化价值“实”起来。共同富裕是铸牢共同体意识的物质保障,咸宁推动“农业+文化+旅游”深度融合发展,将桂花、青砖茶、黄精等特色农产品通过精深加工转化为具有文化内涵的商品,不仅带动了区域经济发展,更让各族群众在共享发展红利中强化了共同体的归属感。崇阳黄精全产业链综合产值突破 10 亿元,带动 2.3 万人就业增收;赤壁青砖茶全产业链年综合产值突破 180 亿元,其制作工艺入选联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录;羊楼洞打造“茶园里·长江湖”主题民宿,将红色茶旅与非遗展演结合,吸引各族同胞打卡体验。这种融合路径,正是文化与经济相互赋能、共同体意识与现代化进程同频共振的生动体现。

公共文化服务让文化成果“共享”起来。依托“香城大舞台”等阵地,组织各族群众共同参与汉服秀、制作月饼、书写团结寄语,在“共居共学、共事共乐”中拉近心理距离;结合民族团结进步宣传月开展“推广普通话,铸牢中华民族共同体意识”活动;组织少数民族务工经商人员开展国家通用语言文字培训;举办“中华经典诵读讲”大赛,少数民族代表参与的朗诵作品《大美咸宁》获市级比赛一等奖。国家通用语言文字是文化认同的基石,以语言互通促进心灵相通,让“书同文、语同音”成为凝聚共识的强大推力。

四、协同联动的工作格局,为共同体建设提供持久支撑

将优秀传统文化的独特作用常态

化、长效化,离不开系统性的协同保障。咸宁通过政策、阵地和人才三位一体建设,构建了支撑共同体意识培育的坚实基础。

在顶层设计上,咸宁市委将习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想纳入中心组学习,强调“不断构筑中华民族共有精神家园”,先后制定并修订了《咸宁市文化产业发展专项资金管理办法》,并出台《促进文旅产业高质量发展若干措施》等政策,设立 30 亿元高新产业区域母基金,为文化赋能共同体建设提供坚实的政治保障与资金支持。这种“站位高、落点实”的做法,确保了文化工作的方向正确与资源到位。

在阵地建设上,咸宁投入巨资完善四级公共文化服务网络,并创造性建设了“民族团结石榴林”等视觉形象工程。将抽象的文化符号具象化,融入城市景观与校园,让各族群众在日常生活中时刻感受到“中华民族一家亲”的浓厚氛围,这正是“以文化人”的深层力量。

在人才培养上,实施“百千万”工程,重点培养扎根基层的文化队伍。咸宁公共文化人才培养工程重点培养 100 个社会文艺团队、1000 名文艺人才骨干、10000 名文化志愿者。同时,全市文化馆举办培训班 1586 班次,培训 124612 人次。这些懂文化、有热情、会创新的骨干力量,是传统文化实现活态传承、持续发挥凝聚作用的关键所在。

中华优秀传统文化是连接历史与未来、凝聚各族群众的精神纽带。只有立足自身文化禀赋,深入挖掘并激活传统文化的“多元一体”基因,通过创新传播方式、推动产业融合、强化系统保障,讲好中华文化多元交融的故事、各族人民共同奋斗的故事、团结进步走向现代化的故事,才能真正发挥出优秀传统文化在铸牢中华民族共同体意识中的独特而不可替代的作用,为谱写中国式现代化咸宁篇章汇聚起磅礴伟力。

(作者单位:湖北科技学院马克思主义学院。本文系湖北科技学院 2023 年教学研究项目,2023XY028.)

非物质文化遗产承载着中华优秀传统文化的核心密码,是中华民族精神基因的鲜活载体,更是人类文明多样性的构成。从联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》的国际共识,到我国“系统性保护”“创造性转化、创新性发展”的实践准则,非遗保护已跳出早期“抢救式留存”框架,形成国际理念与本土实践融合的理论体系,为新时代工作提供学理支撑与实践指引。

一、理论根基:国际公约与本土话语的双向融合

非遗保护理论建构是国际公约核心理念与本土文化实践的双向互动。我国非遗保护理论的形成,是在对接《保护非物质文化遗产公约》精神的基础上,结合民族文化建设需求完成的语汇重构,二者在价值取向、保护主体、发展内核的差异与融合,构成理论底层逻辑。

国际公约以维护人类文化多样性为导向,定义非遗为“社区、群体或个人世代相传并不断再创造的文化成果”,强调社区主体性与文化创造性,旨在消解全球化下的文化趋同。我国非遗保护理论以维系民族文化统一性为核心,以《中华人民共和国非物质文化遗产法》为遵循,界定非遗为“各族人民世代相传的传统文化表现形式”,突出其作为民族情感纽带、文化自信根基的价值,明确国家主导的系统性保护与全民族传承责任。

保护内核上,国际公约侧重非遗“创造性”,视动态再创造为本真;我国初期以“传统性”为核心,确立“抢救第一、保护为主”原则,应对传统文化流失危机。新时代“创造性转化、创新性发展”方针,实现二者有机融合,推动非遗保护从“被动留存”向“主动激活”转型。

二、核心特质:文化基因与活态传承的双重属性

非遗的活力源于独特文化基因与活态发展特质,决定其不能走“博物馆化”静态路径。

非遗文化基因是“象”与“神”的统一体,兼具显性与隐性属性。“象”是外在具象载体,如咸安竹雕的刀具技法、通城陶艺的制坯工具、崇阳提琴戏的伴奏乐器,是可感知的物质表象;“神”是背后的文化内涵与精神追求,如竹雕承载的匠人精神、陶艺蕴含的农耕文明智慧、提琴戏传递的乡土情怀,是非遗灵魂。二者相辅相成,决定非遗保护必须坚持“系统性”,留存“形”更传承“魂”。同时,非遗基因兼具历史性与地域性,随时代调适,因环境多样,要求保护尊重其自然演化规律。

活态性是非遗区别于物质文化遗产的核心标志,体现为主体依存性、动态适应性与系统开放性。主体依存性以传承人与社区为核心,脱离人的实践则非遗失活;动态适应性强调非遗在历史语境中自我调适,如闽南民居营造技艺融入现代抗震技术;系统开放性要求非遗与外部要素持续互动,实现与现代社会嵌合。咸宁通过“送戏下乡”年均开展惠民演出 200 余场,崇阳提琴戏下乡人选全国“三下乡”示范项目,让非遗在社区生活中持续焕发活力,印证了活态传承的本质——让非遗成为民众文化认同的组成部分。

三、理论延伸:多元价值转化与可持续发展范式

非遗是融合经济、美育、生态、社会的复合价值体系。新时代非遗保护理论的延伸,是打破“保护与发展对立”认知,构建以活态传承为核心、可持续发展为导向的价值转化体系,推动非遗从“文化遗产”向“文化资源”转型。

经济价值上,“非遗+产业”“非遗+旅游”等模式将传统技艺转化为特色产业,非遗工坊形成“文化帮扶”模式;美育价值上,通过传承人制度、非遗进校园,培育民众文化审美与技艺能力;生态价值上,竹编、陶瓷等工艺蕴含的生态理念,涵养生态文明观;社会价值上,非遗凝聚社区人心、完善基层治理。文化价值是所有转化的前提,需避免过度商业化导致非遗失质。

可持续发展理论与非遗保护融合,构建“人一艺一境”三位一体逻辑:“一艺”为核心,通过传承人培养、非遗进校园确保传承链完整;以“系统韧性建构”为支撑,建立文化生态保护区圈层结构,借助数字化实现“双向赋能”;以“价值共生”为目标,实现多元价值协同,形成“以产养遗”的良性循环。

四、实践路径与未来展望

新时代非遗保护需以顶层设计为引领、技术赋能为支撑、社区参与为核心,构建多元协同的系统性保护体系,处理好国际与本土、传统与创新、保护与发展的关系。规划层面,强化顶层设计,完善非遗资源普查保护体系,构建中华民族特色非遗文化谱系;技术层面,借助数字化技术实现非遗基因的提取、存储与传播,建立资源共享机制;应用层面,拓展传播渠道,打造非遗品牌,建立以文化基因延续性、社区参与深度为核心的动态评估机制。

未来,需深化国际公约与本土实践融合,坚守民族文化主体性;持续推进“创造性转化,创新性发展”,让年轻群体成为传承核心;坚守“以人为本”理念,让非遗回归社区与生活,成为铸牢中华民族共同体意识的精神纽带,彰显中华文明的深厚底蕴与永恒魅力。

(作者单位:咸宁职业技术学院)

守根与新生：非物质文化遗产保护传承的理论内核与实践路径