

新时代大学生文化责任培育路径研究

汪雪

景德镇陶瓷大学马克思主义学院

摘要：新时代大学生文化责任培育对于国家实现文化强国战略、应对社会转型期挑战、培养社会主义建设者、促进大学生实现全面发展具有重要作用。针对实践层面的知行脱节与参与不足、教育机制的协同性与有效性不足、社会转型与代际矛盾的叠加影响等现实图景，探索出立足思政课，实现教育课程体系的协同赋能；完善培育机制，协同多元主体力量；着眼国际，提升国际文化形象的培育路径。

关键词：新时代；大学生；文化责任；培育路径

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6288.2026.01.401

引言

文化兴则兴，文化强则民族强。在世界百年未有之大变局加速演进、我国全面推进社会主义文化强国建设的时代背景下，文化软实力已然成为综合国力竞争的核心要素之一。青年一代作为传承民族文脉、建设当代文化、传播中国声音的主力军，其文化认知、文化担当与文化实践能力，深刻影响着国家文化发展走向与民族精神的延续。大学生是青年群体中的中坚力量，肩负着传承中华优秀传统文化、弘扬革命文化、发展社会主义先进文化的时代使命，培育其坚定的文化责任意识，既是高校落实立德树人根本任务的应有之义，也是引导青年成长成才、实现个人全面发展的内在要求。

一、新时代大学生文化责任培育的科学内涵

大学生文化责任涵盖文化传承、文化创新、文化传播、文化践行等维度。其本质是通过对中华文化的深刻理解与主动担当，推动中华文化在全球化时代的传承与发展，同时为民族复兴与世界文明进步贡献力量。

（一）文化传承：守好“根脉”

文化传承不是简单的知识复刻，而是将文化精神、价值、气韵融入日常生活。大学生作为中华文明基因的赓续者，承担着作为中华优秀传统文化、革命文化与社会主义先进文化活态传承载体的责任。大学生需立足中华民族的历史实践与当代实践，理解“两个结合”的历史必然性，借助大数据、数字化等一系列手段活化文物、非遗等文化遗产。

（二）文化创新：激活“新质”

文化责任包含守正创新的创新观。青年需以海纳百川的胸怀突破文化表达范式，通过“文化责任+”的行动框架，将文化成果转化为新质生产力，在守正中开拓人类文明新形态。例如，利用AI技术开发传统文化互动产品。这种创新要求大学生既需工匠精神的深耕，更需跨学科协作打破知识壁垒。

（三）文化传播：讲好“中国故事”

当代青年需构建国际化表达体系，推动中华文化独特价值走向世界。在全球化深入发展的新时代，青年大学生肩负着讲好中国故事、传播中华文明的重要使

命。他们不仅是故事的传播载体，更是文化内涵的解码者与再创造者。这要求大学生敢于突破“文化折扣”壁垒，以敏锐的时代触觉，将传统文化元素与现代叙事技巧相融合，在保留文化内核的同时赋予新的时代表达，提升中华文化的国际影响力。

（四）文化践行：压实“责任”

青年大学生的文化践行既是对民族精神密码的守护，也是推动文明创造性转化的实践探索，本质是让文明基因在时代土壤中萌发新芽。这种文化责任并非抽象概念，而是需要落实到可见的具体社会行动，将文化元素转化为解决现实问题的智慧资源。大学生可借助志愿服务将文化责任转化为公共服务，或在未来职业选择中优先考虑国家文化战略需求。这种知行合一的文化自觉，终将汇聚成推动民族复兴的文化伟力。

大学生文化责任的内涵并非静态概念，而是随着时代需求不断丰富的动态体系。这种与时俱进的特质，表明大学生文化责任始终是连接历史传统与未来文明的纽带。

二、新时代大学生文化责任培育的现实图景

（一）实践层面的知行脱节与参与不足

1. 文化传承的“重教育轻实践”矛盾

当前文化责任培育存在理论与实践脱节的问题。大学生参与的文化实践多数停留在课堂理论学习阶段。传统文化课程往往以知识灌输为主，缺乏沉浸式体验，导致青年难以将文化认同转化为行动。

2. 群体分化明显，培育难度高

不同专业、不同年级学生差异较大。人文社科类学生文化接触较多，而理工科、艺术类学生人文素养参差不齐；低年级学生好奇心强但认知浅，高年级学生受就业压力影响更注重现实利益，统一化的培育模式无法适配不同群体需求。

（二）教育机制的协同性与有效性不足

1. “四位一体”体系的碎片化运行

社会、学校、家庭与自我教育尚未形成合力。家庭教育中父母因代际差异难以以身作则传递文化责任；学校教育存在思政课程形式化倾向，未能有效结合青年生

活场景创新教学方法。社会层面中文化实践基地和志愿服务平台覆盖不均衡,导致资源可及性差异显著。

2. 网络文化生态的治理滞后

青年文化责任培育面临算法茧房与信息过载的双重冲击。虚假信息、历史虚无主义内容通过算法推荐扩散,加剧了部分青年的价值观混乱。尽管政府加强网络监管,但对青年亚文化的引导仍以批判为主,缺乏建设性对话机制。

(三) 社会转型与代际矛盾的叠加影响

1. 物质追求与精神诉求的失衡

社会竞争压力导致青年陷入“适应性困难”。青年群体普遍存在选择性困难和取向性困难,反映为精神生活的焦虑与彷徨。“矛盾青年”现象表现为线上积极参与社会议题讨论,线下却对实际文化行动消极逃避。

2. 代际文化冲突与责任传递断层

老一辈的传统文化传承方式与青年的数字化、图像化表达习惯存在鸿沟。部分青年认为传统文化“陈旧过时”,更倾向于接受二次元、国潮等新文化形式,导致文化责任内涵的代际理解偏差。

三、新时代大学生文化责任培育的时代逻辑

新时代大学生文化责任培育的时代逻辑根植于国家发展战略、社会现实需求以及青年成长规律之中,其必要性与紧迫性体现在以下几个方面:

(一) 契合国家实现文化强国战略的内在要求

党的二十大报告明确提出“推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌”^[1],要求大学生成为文化传承与创新的主力军。大学生作为高素质群体,其文化责任意识强弱直接关系到中华优秀传统文化的传承以及文化软实力的提升。

首先,有助于传承中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化。大学生作为文化传承的重要力量,通过文化责任培育,能够深入了解中华优秀传统文化的精髓,铭记革命历史,传承革命精神,增强民族文化自信。文化责任培育正是实现这些价值理念代际传递的关键。其次,有利于促进国际交流与合作,提升国家文化软实力。新时代的大学生肩负着向世界展示中国文化的重要使命。一方面,通过文化责任培育,使他们具备扎实的中国文化功底和良好的跨文化交流能力,能够在国际舞台上积极传播中国声音,讲好中国故事,让世界更好地了解中国,提升中国文化的国际影响力。另一方面,文化责任培育也鼓励大学生以开放的心态对待外来文化,积极学习和借鉴世界各国的优秀文化成果。在国际文化交流与合作中,他们能够促进不同文化之间的相互理解和融合,为社会主义建设引入先进的理念和技术,推动中国文化与世界文化的共同发展,为构建人类命运共同体贡献文化力量。

(二) 应对社会转型期挑战的必然选择

当前社会面临多元文化冲击与价值观碰撞的挑战,

迫切需要社会文化风向标的指引和社会凝聚力来完成社会的优化升级。

首先,社会文化风向标具有指引作用。大学生作为社会中最具活力和创造力的群体之一,他们的文化观念和行为方式对社会具有重要的引领作用。通过文化责任培育,大学生树立正确的文化导向,倡导积极向上、健康文明的文化风尚,带动全社会形成良好的文化氛围,为社会主义建设营造和谐稳定的社会环境。其次,社会需要团结协作。面对社会叙事逻辑从“家国集体”转向“个体优先”、责任认知出现偏差的现象。文化责任培育成为抵御消极文化渗透、重塑集体主义精神的重要手段。文化责任培育能够培养大学生的团队合作精神和责任感,使他们在文化实践活动中学会与他人合作,共同完成文化项目和社会公益活动。这种团结协作精神有助于凝聚社会力量,形成全社会共同参与社会主义建设的强大合力。

(三) 满足培养社会主义建设者的现实需要

人才是强国之本、竞争之基。新时代社会的发展需要培育新型人才队伍。

首先,有利于培养一批具有坚定理想信念的社会主义建设者。文化责任的培育能够为大学生提供强大的精神动力和价值支撑,帮助他们坚定理想信念,明确自己的人生方向和使命担当。在复杂多变的社会环境中,大学生能够坚守社会主义核心价值观,不为外界的诱惑和干扰所动摇,始终保持对中国特色社会主义事业的信心和热情,努力成为有理想、有本领、有担当的社会主义建设者。

其次,有利于培养一批具有人文精神的社会主义建设者。文化责任培育注重对大学生人文精神的培养,使他们在学习专业知识的同时,关注人类的命运、社会的发展和文化的传承。通过阅读经典文学作品、参与文化艺术活动等,将这种人文精神渗透到他们的学习、工作和生活中,使他们在未来的社会主义建设中能够更加关注人的需求和社会的整体利益。

最后,有利于培养一批具有高度社会责任感的社会主义建设者。文化责任与社会责任紧密相连。当大学生认识到自己在文化传承、创新和发展中的责任时,会更加关注社会问题,积极参与社会实践活动,为解决社会矛盾、推动社会进步贡献自己的力量。

(四) 顺应大学生实现全面发展的本质需求

文化责任意识是大学生成长为时代新人的关键素养,能够起到丰富人民精神世界、增强人民精神力量、促进人的全面发展的作用。

首先,有利于丰富人民精神世界。培育大学生的文化责任,有助于他们在参与文化传承、创新和传播的过程中,丰富知识储备,提升审美情趣,培养创新能力和责任感。其次,有利于增强人民精神力量。文化责任作为一种精神力量,能够在大学生认识世界和改造世

界的过程中转化为物质力量。大学生接受优秀文化的熏陶,以其特有的感染力和感召力,实现个人价值与集体使命的有机统一。最后,有利于促进人的全面发展。文化责任为大学生的健康成长提供不可或缺的精神食粮。强烈的责任意识能激发学习动力,促进大学生树立正确的世界观、人生观、价值观,使大学生在创新传统文化、参与文化强国建设中实现自身的全面发展和成长成才。

四、新时代大学生文化责任培育的实现路径

为进一步做好新时代大学生文化责任意识的培育工作,提升培育的效果和质量,新时代大学生文化责任意识培育需要社会、学校、家庭与个人形成合力,帮助大学生增强文化责任感。

(一)立足思政课。一方面,打造“文化浸润式”思政课。思政课建设居于党领导教育事业的首要地位。以新时代党的创新理论为根本遵循,结合新时代生动实践推进改革创新,方能为社会主义现代化强国建设筑牢人才根基、延续事业血脉。^[3]高校需立足高校思想政治理论课程的主阵地,将中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化与大学生的学科背景、兴趣方向相结合,打破传统的讲授式教学,善于利用VR虚拟教室、大数据、多媒体等平台丰富教学形式,避免思政课形式化,形成系统化的认识,巩固其文化主体性。另一方面,需要促进思政课与课程思政融合发展,加强教学内容系统化建设。高校需通过学科交叉与竞赛平台,将文化责任教育与专业能力提升结合,激发青年创造力,最大程度地增强大学生的文化认同和文化责任感,发挥出教育课程体系协同赋能的最大效能。

(二)完善培育机制,协同多元主体力量

大学生身处复杂多样的社会关系之中,家庭、学校、社会实践与成长环境,对其文化责任的培育有着举足轻重的作用。首先,家庭是孩子人生的第一所学校,家长是孩子的第一任教师。父母需以身作则,通过代际对话弥补责任意识代际传递断层,及时关注孩子的动向,引导孩子树立高度的文化责任感。其次,政府需建立文化实践基地与志愿服务平台。这是激活青年文化责任感的关键一环。这类平台需要突破传统活动组织思维,构建“沉浸体验—能力培养—价值输出”的完整生态链,通过资源整合、机制创新与数字赋能,将文化责任转化为可操作的实践项目。再次,大学生自身应通过“自我唤醒”激发内生动力,实现文化责任内化外化。大学生可借助参加支教、志愿活动、文化宣讲等多种活动,在社会实践中强化文化责任意识,将文化责任真正内化于心、外化于行。

(三)守好责任田,营造风清气正的网络生态

在数字化浪潮重塑文化传播格局的新时代,网络育人已成为培育大学生文化责任的关键场域。面对算法茧房与历史虚无主义的冲击,大学生需主动成为网络文化

生态的净化者、意识形态安全的守护者。

在价值引领方面,实现从“抵御文化渗透”到“贡献人类文明”的转变。大学生应运用唯物史观辨析文化现象,并借助新媒体将优秀传统文化嵌入青年生活场景,创作出优秀的文化作品。在技术赋能方面,推动传统技术向现代技术的革新。大学生作为社会人才的重要组成部分,要敢于接受和运用新技术和新事物,不能仅仅局限于“新技术+传统内容”的简单拼接,而是要在形式与内容等多方面进行优化,从而更好地服务于大众对文化的需求。在实践转化方面,鼓励广大网民投身具体的社会实践和项目。通过线上+线下等多种形式沉浸式体验文化活动,在具体的实践中增强大学生文化责任意识、强化文化责任行为。

(四)着眼国际,提升国际文化形象

新时代正处于“两大变局”的交汇期,面对西方思潮的渗透和多元文化的碰撞,大学生需要站稳文化立场,做出正确的文化判断和文化选择。

首先,站稳本土文化立场,避免犯历史虚无主义错误。深刻地认识和理解本国优秀传统文化,促进文化的创造性转化和创新性发展。其次,推动跨文化对话。可通过组织国际青年文化论坛、鼓励学生用英语讲好中国故事等形式,传播中国文化价值观。最后,积极参与全球文化治理。大学生可通过“青年汉学家计划”“国际非遗保护项目”等交流平台,提升在国际文化议题中的话语权和参与度。大学生文化责任的培育是多方作用的结果。因此,需要确立整体视野进行系统审视,形成全社会协同培育大学生文化责任的巨大合力。

结语

新时代青年文化责任培育是系统性工程,需要以文化思想为引领,以文化自信为基,以创新实践为径,构建多方联动的培育体系。青年既要成为中华文明的守护者,也要做文明新形态的开拓者,在守正不守旧、尊古不复古中谱写文化强国的青春篇章。青年唯有将文化责任内化为“精神基因”,外化为“强国行动”,方能真正成为堪当民族复兴重任的时代新人。在文化遗产与文明再造的历史进程中,青年既是见证者,更应是创造者。

参考文献

- [1] 宋立华.文化高地:新时代乡村学校社会文化责任担当的目标愿景与实现路径[J].教育理论与实践,2024,44(16):19-25.
- [2] 任晓伟.从习近平文化思想看新时代思政课建设的价值[J].中国高校社会科学,2024(02):15-22+157.
- [3] 张佳.文化自信视域下大学生社会责任感培育路径研究[J].湖北开放职业学院学报,2023,36(20):35-37.
- [4] 王雯.新时代高校文化教育与大学生文化责任的培养[J].科教文汇(上旬刊),2019(34):25-26+29.