

优秀传统文化中爱国主义精神的当代价值与弘扬路径研究

游建雄¹,林广燕²

(1. 惠州工程职业学院马克思主义学院,广东惠州 516000;

2. 惠州经济职业技术学院马克思主义学院,广东惠州 516000)

[摘要]中华优秀传统文化蕴含着丰富的爱国主义内涵,将中华优秀传统文化作为爱国主义教育的重要内容,传承与弘扬中华优秀传统文化的爱国主义精神,是推进中国特色社会主义文化建设,坚定文化自信的重要举措,对培育公民情怀、提升民族自豪,夯实文化根基、巩固核心价值,促进国际交流、提升国家形象等各个方面都具有重大的价值,为此,应根植文化根脉,筑牢文化根基;依托学校阵地,深化文化认知;创新传播方式,推动文化传承;开展实践活动,促进知行合一,在系统推进爱国主义教育系统工程中,提高中华优秀传统文化中爱国主义精神的当代价值。

[关键词]优秀传统文化;爱国主义精神;弘扬路径

[中图分类号] G122; D647

[文献标识码] A

doi:10.3969/j.issn.2096-711X.2026.16.046

[文章编号] 2096-711X(2026)16-0134-03

[本刊网址] <http://www.hbxb.net>

引言

爱国主义精神是中华民族历经磨难而不衰、饱尝艰辛而不屈的强大精神支柱,在中华优秀传统文化的深厚土壤中,爱国主义精神得以孕育、生长和传承,成为中华民族生生不息的力量源泉。《中华人民共和国爱国主义教育法》指出:“爱国主义教育应当坚持传承和发展中华优秀传统文化。”明确将中华民族发展史、中华优秀传统文化等纳入爱国主义教育的主要内容。为此,传承与弘扬中华优秀传统文化的爱国主义精神,充分发掘其当代价值,对于增强文化自信、民族凝聚力具有重要的现实意义。

一、优秀传统文化中爱国主义精神的蕴含

(一)天下兴亡、匹夫有责的担当意识

家国情怀,是一种发自内心地将个人、家庭命运与国家前途命运紧密相连的深厚情感,是中华文明绵延数千年的历史长河中淬炼出的一种独特精神和文化基因,也是中华优秀传统文化的精髓所在。千百年来,无数仁人志士心怀天下、躬身践行,将国家兴亡作为己任,《孟子》的“天下之本在国,国之本在家,家之本在身”,范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”等无不强调家与国为一个整体,无不体现出强烈的天下兴亡、匹夫有责的担当意识,正如《礼记·大学》中所说:“修身、齐家、治国、平天下。”个人的修养和努力不仅仅是为了完善自身,更是为了实现国家的繁荣安定贡献力量,激发了人们的社会责任感和使命感,促使每个人都是国家发展的积极推动者,促进社会的进步和发展。

(二)精忠报国、舍生取义牺牲精神

人的价值是自我价值与社会价值的辩证统一,而社会价值的实现,正是个体生命意义的终极归宿。精忠报国、舍生取义的牺牲精神,就是将“以国家民族利益为先”作为最高价值遵循,打破了个人利益至上的狭隘局限,为国家和民族的利益不惜牺牲自己的生命,实现了个体价值与集体价值、民族价值的高度契合,体现了中华民族在面对国家和民族危难时的坚定信念和无私奉献,彰显了中华民族的浩然正气和坚定信念,是爱国主义精神的最高表现。对于当代青年而言,

传承这一精神,并非要求人人都做出舍生忘死的壮举,而是要将家国情怀内化于心、外化于行,把个人理想融入国家发展大局,在平凡的岗位上坚守责任、勇于担当,以实际行动诠释新时代青年对爱国主义精神的传承与践行。

(三)忧国忧民、为民请命的为民情怀

人民群众是历史的创造者,是社会变革的决定力量,忧国忧民、为民请命的为民情怀,本质上是对“人民主体地位”的深刻认同,在传统文化中,爱国主义精神与为民的理念紧密相连,相互交融,体现了中华民族对国家和人民的深厚情感 and 高度社会责任感,从屈原的“长太息以掩涕兮,哀民生之多艰”到杜甫的“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜”,都表达了对国家命运的忧虑和对人民疾苦的关怀,而为民请命则进一步体现了为人民争取权益的爱国主义实践。在当代,为民情怀被赋予了更为丰富的时代内涵,集中体现为“人民至上”“以人民为中心”的发展思想。对于当代青年而言,传承忧国忧民、为民请命的精神,并非局限于历史上的“为民请命”之举,更要转化为立足本职、服务人民的实际行动;更要站稳人民立场,在专业学习中锤炼服务人民的本领,将个人理想融入为民造福的时代洪流,以青年担当诠释新时代爱国主义精神的实践品格。

(四)同仇敌忾、抵御外侮的民族气节

同仇敌忾、抵御外侮的民族气节,是中华优秀传统文化中爱国主义精神具体的、生动的体现,是中华民族在危亡之际,维系民族生存、捍卫国家主权的精神纽带。中华民族历来崇尚气节、坚守大义,当国家领土完整遭遇侵犯、民族存续面临危机时,全体中华儿女总能冲破地域、阶层的界限,以“天下一家”的共识凝聚起众志成城的磅礴力量,从戚继光抗击倭寇到近代中国人民抵御列强侵略,无数中华儿女为了保卫祖国的领土,英勇奋战,视死如归,用生命和热血守护国家尊严、捍卫民族独立,铸就了中华民族不可侵犯、坚不可摧的精神丰碑。当前,传承同仇敌忾、抵御外侮的民族气节,并非要求直面烽火硝烟,而是要厚植国家主权意识和民族自豪感,在于捍卫国家主权、安全的坚定自觉,以及维护民族尊

收稿日期:2026-1-29

基金项目:本文系2024年广东省教育科学规划课题“习近平文化思想融入高校思政课实践教学的价值意蕴和践行路径”的阶段性研究成果(项目编号:2024GXJK079)。

作者简介:游建雄(1983—),男,广东惠州人,惠州工程职业学院马克思主义学院副教授,研究方向:思想政治教育。

严、传承民族文化的坚定自信,在复杂的国际形势中保持清醒头脑,明辨是非、坚守立场,坚决维护国家形象和民族利益,以青年一代的担当与坚守,守护来之不易的和平发展局面。

二、优秀传统文化中爱国主义精神的当代价值

(一) 培育公民情怀,提升民族自豪

民族历史、文化传统的深度认知与情感接纳是民族认同的基础,一部思想文化发展的历史,就是一部精神生产随着物质生产的改造而改造的历史。中国特色社会主义文化是由中华优秀传统文化、革命文化和社会主义先进文化融合而成,中华五千多年文明积淀的爱国主义精神,是新时代培育公民家国情怀、厚植民族集体自豪感与文化认同感的重要精神资源,为公民建构国家认同、夯实文化根脉提供了丰富的历史与文化载体,由文化认同衍生的家国情怀,不仅能更好地增强公民对国家的认同感和归属感,还能推动个体将个人命运与国家命运深度联结,提升公民的社会责任感与历史使命感。

(二) 夯实文化根基,巩固核心价值

社会主义核心价值观是马克思主义中国化的文化结晶和理论成果,它并非脱离民族文化传统的抽象价值体系,而是对中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展,是“两个结合”的具体体现。党的十八大以来,习近平总书记多次提到以中华优秀传统文化涵养社会主义核心价值观,强调:“中华优秀传统文化是中华民族的精神命脉,是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。”爱国是社会主义核心价值观的重要组成部分,中国传统文化中的爱国思想和历代英雄的事迹,不仅影响了中国古代的价值观,也深刻影响了现代社会对爱国的理解和认同,将中华优秀传统文化中的爱国主义元素融入社会主义核心价值观建设全过程,既是对核心价值观文化内涵的丰富与拓展,更是增强其文化感染力、吸引力与说服力的重要途径。

(三) 激励精神动力,推动复兴大计

中华民族的伟大复兴不仅是经济的崛起,更是文化自信的重塑和国家整体实力的提升,在党的二十大报告中,习近平总书记指出:“中国式现代化是物质文明和精神文明相协调的现代化。”中国式现代化赋予中华文明以现代力量,中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴。爱国主义是全体中国人民的坚定信念、精神力量和自觉行动,在实现中华民族伟大复兴的过程中,必须弘扬以爱国主义为核心的民族精神,以改革创新为核心的时代精神,以更加高昂的斗志,为强国建设、民族复兴伟业提供源源不断的精神动力和行动力量。

(四) 促进国际交流,提升国家形象

国家的影响力不仅源于经济、科技、军事等硬实力,更需要有文化思想软实力的支撑。文化的传播与认同是国际形象建构的重要途径。中华优秀传统文化中的爱国主义,兼具民族性与包容性的双重特质,具有独特的吸引力与传播力,是新时代提升国家文化软实力、塑造中国特色国际形象的重要文化载体。它的“天下大同”“协和万邦”的和合理念蕴含着和平发展、开放包容、互利共赢的价值追求,彰显着中华民族的精神品格,契合当代国际社会的发展诉求与人类共同价值。通过积极展示中华民族的文化魅力和爱国情怀,可以促进与其他国家的文化交流与合作,增加国际社会对中国的认同感。

三、传承和弘扬优秀传统文化中爱国主义精神的路径

爱国主义教育是世界各国教育的必修课,在文化相互交融、相互碰撞的全球化背景下,更是要将对爱国主义教育传承和发展中华优秀传统文化紧密结合,立足国际视野,传

承和弘扬优秀传统文化中爱国主义精神,提升其时效性和亲和力,增强大学生对爱国主义教育的心理认同。

(一) 根植文化根脉 坚定爱国初心

习近平总书记强调,“中华民族有着五千多年的文明史,我们要敬仰中华优秀传统文化,坚定文化自信。要善于从中华优秀传统文化中汲取治国理政的理念和思维。”中华优秀传统文化是中华民族“根”与“魂”,它不仅涵盖了丰富的历史智慧,还蕴含着深邃的哲学思想和独特的文化价值观,是中华民族在长期历史发展过程中形成的独特文化现象,明确中华优秀传统文化的价值定位,对于构建民族自信、提升国家文化软实力具有重要意义。中国古代“常思奋不顾身,而殉国家之急”“位卑未敢忘忧国”“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”等,这些经典语句与事迹,构成了传统文化中爱国主义教育的核心要义,传承与弘扬中华优秀传统文化中的爱国主义精神,揭示其与马克思主义爱国主义理论、社会主义核心价值观的内在契合性,明确传统文化中爱国主义精神的历史必然性与当代合理性,坚持守正创新,既保持传统文化中的核心价值的本真性和纯粹性,又在尊重传统的基础上根据时代的发展进行创造性转化,使其适应现代社会的需求。同时,以《中华人民共和国爱国主义教育法》为遵循,将传统文化传承与爱国主义教育的结合纳入法治框架,为理论传播与实践推进提供坚实保障。

(二) 依托学校阵地,深化文化认知

健康的文化认同是认知、情感、行为倾向有机统一的整体,当前大学生对传统文化的认同,更多是受社会期待、民族自豪感等驱动的情感偏好,而非基于系统知识理解与批判性思考的理性承诺,使得传统文化中爱国主义精神的深层内涵难以以内化为个体价值信念,当面临文化冲突或价值抉择时,容易出现摇摆不定的情况,更无法将爱国情感转化为推动社会发展的实际行动,在传承和弘扬优秀传统文化中的爱国主义精神时,深化文化认知是基础。

学校是青年日常学习生活的主要场所,为此,要依托学校阵地,充分发挥课堂主渠道作用,继承和发扬中华优秀传统文化,将爱国主义教育润物细无声地融入到课堂教学与日常的校园第二课堂活动当中,推动“思政课程、课程思政”双轮驱动,打造传统文化与爱国主义融合的“金课”模块,将《史记》《资治通鉴》中的爱国事迹以及“国破山河在”“留取丹心照汗青”等经典诗词中的气节融入情境教学,进行时代语境转化,推进创新性发展,实现从“灌输式”到“渗透式”的教育转型,强化学生的认知认同。同时,充分利用就近、本土的文化资源,具体且可视化地让学生感受到中华民族的精神风貌和文化力量,通过日常中爱国主义相关的社会热点、时事政治进行深入讲解和现场答疑,帮助学生从理性和感性角度,去分析认识社会中出现的对爱国主义的曲解,从而在道德规范和价值观念方面对学生进行潜移默化的影响,激发其为国家和民族发展贡献力量的热情。

(三) 创新传播方式,推动文化传承

文化传播依赖于传播主体、载体、话语与受众的精准适配,其核心在于让文化元素与受众生活场景形成深度耦合,在数字时代与多元文化交织的背景下,学生对文化传播呈现出“实用性、体验性、情感性”的需求特征,传统单向度的传播模式已难以适配大学生的认知习惯与情感需求。为此,须创新传统文化中爱国主义精神的传播范式,立足“场景化、生活化、数字化”提高文化传播效能的提质增效,进一步改进宣传策略,提升宣传质量和多样性,以增加学生的认知与参与度。强化传统载体的时代活化,将爱国主义精神嵌入传统节日、

校园文化、民间艺术等原生文化场景,依托文化场景的情感唤醒功能,让学生在文化实践中实现“情景交融”的价值体悟。推进中华优秀传统文化资源产品化,设计生产兼具文化内涵与实用价值的文创产品,将传统爱国文化符号融入文具、服饰、数字藏品等日常生活用品,文化符号的影响力与传播效能,往往与产品的形态创新、市场接受度呈正相关,文创产品形式越丰富多样、市场流行度越高,其承载的爱国主义精神就越能实现广泛传播,为爱国主义教育提供源源不断的动力,实现爱国主义教育“接地气、有生气、聚人气”的传播效果。

此外,数字技术的发展打破了传统文化传播的时空限制,深刻影响着文化传播的方式和效果,通过数字技术手段将传统文化元素进行转化、呈现和传播,不仅能保留传统文化的精髓,还可以增强受众的互动性和参与度,提高传播效率。为此,需要充分发挥数字空间的资源开放共享优势,整合中华优秀传统文化的精品课程、优秀作品、经典爱国案例等资源,将爱国主义历史事件和英雄人物以生动的形式展现给公众,甚至在不改变原味的基础上,融入动画、实景拍摄和互动设计,将复杂的爱国主义理论和历史事件简明扼要地传达给受众,形成直观而富有冲击力的教育内容,运用大数据与人工智能技术实现资源的分类梳理、智能检索与精准推送,满足大学生的差异化认知需求,吸引不同年龄段和兴趣群体的关注,增强传播效果和传递效率。

(四)开展实践活动,促进知行合一

爱国主义精神作为一种意识形态,其最终价值在于转化为改造客观世界的实践力量。认知认同、情感共鸣只有通过实践淬炼才能升华为坚定的意志认同与行动自觉,将爱国情转化为爱国行,让大学生在实践中深化对爱国主义精神的理解,实现从文化认知到行动自觉的跨越。单一主体的育人模式难以形成持续的育人合力,爱国主义实践教育的有效性离不开教育主体的协同联动。为此,需要打破学校、家庭、社会的壁垒,通过资源共享、责任共担、机制共建,构建“学校引

领、家庭赋能、社会支撑”的多元协同育人共同体,依托血缘与情感纽带,将爱国主义教育融入家风传承、伦理教化等日常规范,实现爱国精神的生活化滋养,进而提升其意志认同;发挥学校统筹规划、资源整合与组织引领作用,搭建系统化实践平台,充分利用实践课程和寒暑假“三下乡”等社会实践活动,结合专业特色开展专项实践,将爱国情怀与专业能力提升相结合,推动爱国主义实践教育与人才培养方案深度融合;开放社会各类文化资源与社会资源,打造兼具教育性与实践性的育人场域,为爱国主义实践提供广阔的现实空间,邀请非物质文化遗产传承人进行现场演示和讲解,组织文化保护等活动,让公众了解和掌握传统技艺,促进文化遗产的保护和传承,增强公众对国家文化的认同感和自豪感,将爱国情感与理性认知转化为稳定的行为习惯与责任担当。

参考文献:

- [1]黄利红,薛琛,张甜.《中华人民共和国爱国主义教育法》的主要内容及其实施路径研究[J]. 三峡大学学报(人文社会科学版),2024,46(3):105-109.
- [2]孙琴. 中华优秀传统文化融入新时代大学生爱国主义教育研究[J]. 中共太原市委党校学报,2024(3):26-28.
- [3]李万里. 筑牢传统:中华优秀传统文化嵌入爱国主义教育的执行逻辑[J]. 河南师范大学学报(哲学社会科学版),2023(6):144-146.
- [4]《求是》杂志编辑部. 用爱国主义凝聚起中华儿女团结奋斗的磅礴力量[J]. 台声,2024(19):12-19.
- [5]林广燕. 新时代文明实践乡村志愿服务的现状与优化路径[J]. 湖北开放职业学院学报,2024,37(9):136-138.
- [6]蒲清平. 以中华优秀传统文化的传承创新推动新时代爱国主义教育[J]. 大学,2024(17):1-2,205.
- [7]陈鹏,陈晓蕾,丁丁. 中华优秀传统文化视域下大学生爱国主义教育的内涵与理论基石[J]. 辽宁省社会主义学院学报,2025(1):93-97.

Research on the Contemporary Value and Promotion Pathways of Patriotism in Excellent Traditional Culture

YOU Jian-xiong¹, LIN Guang-yan²

(1. College of Marxism, Huizhou Economic Vocational and Technical College, Huizhou Guangdong 516000;

2. College of Marxism, Huizhou Engineering Vocational College, Huizhou Guangdong 516000, China)

Abstract: The outstanding traditional culture of China embodies profound patriotic connotations. Incorporating this culture as a key component of patriotic education and inheriting and promoting its patriotic spirit are crucial measures for advancing the construction of socialist culture with Chinese characteristics and strengthening cultural confidence. This approach holds significant value in fostering civic sentiment, enhancing national pride, consolidating cultural foundations, reinforcing core values, promoting international exchanges, and elevating national image. Therefore, efforts should be made to root in cultural heritage, strengthen cultural foundations; leverage educational institutions to deepen cultural understanding; innovate dissemination methods to advance cultural preservation; and organize practical activities to promote the integration of knowledge and action. Through systematic efforts in advancing the patriotic education system, the contemporary significance of the patriotic spirit within China's outstanding traditional culture can be enhanced.

Key words: excellent traditional culture; patriotism spirit; promotion pathways

(责任编辑:范新菊)