

《礼记·礼运》有言:“父子笃,兄弟睦,夫妇和,家之肥也。”这句古训生动描绘了家庭和谐的理想图景,更蕴含着中华优秀传统文化中从家庭到国家、从个人到社会的治理智慧。“笃”意为敦厚,父子间这份真挚深厚的情感,作为人伦秩序的起点,既是维系家庭和睦的纽带,也是领导干部锤炼政德、涵养作风的实践根基。身为“关键少数”,领导干部应当深悟“父子笃”之道,以身作则、严于律己,从严管好亲属子女,让清廉家风成为修身之要、齐家之基、从政之本。

一、修身立德,筑牢清廉家风之根

“欲齐其家者,先修其身。”父子之间的诚笃关系,始于修身、成于立德。领导干部作为家庭的主心骨、事业的中坚力量,一言一行、一举一动,不仅是个人道德修养、政治品格的直观体现,更是整个家庭家风养成、家教传承的风向标。在家庭内部,领导干部的身份决定了其对家人行为有着天然的示范引领作用,自身的价值追求与行为选择,会直接影响亲属子女的观念养成与人生选择,对整个家

笃行父子之道 涵养清廉家风

嘉祥县干部政德教育培训中心 楚梦影

庭的风气走向起决定性作用。《大学》有言:“诚于中,形于外,故君子必慎其独也。”新时代领导干部要在独处时坚守初心、严守底线,在细微处防微杜渐、拒腐防变,不为私欲所惑,不为人情所扰,自觉净化社交圈、生活圈,以自身清正为家人树立榜样。唯有坚持修身立德,才能在家庭中树立威信、凝聚共识,让清廉理念在潜移默化中浸润家人心灵,形成崇德向善、见贤思齐的家庭氛围,为清廉家风筑牢坚实的道德根基。

二、严以治家,守好公私权力之界

“父子之道,天性也,君臣之义也。”传统伦理中的父子关系,既饱含亲情温度,也承载责任担当。现实警示我们,家风败坏往往是领导干部走向违纪违法的重要诱因,少数人因溺爱纵容亲属子女,对家人的错误苗头视而不见,最终陷入家族式腐败泥潭,教训惨

痛、发人深省。新时代领导干部践行“父子笃”,核心在于坚守公权姓公、公权为民的原则,厘清亲情与权力的边界。其需明确告知家人,权力不可私用、纪律不可逾越,坚决杜绝特权思想和裙带关系;需平衡工作与家庭,重视家庭教育,常态化开展谈心谈话,引导亲属子女树立正确的权力观、价值观,让家人知敬畏、存戒惧、守底线。唯有如此,方能在亲情与权力的拉扯中站稳立场,在公与私的边界前守住初心,真正守护住家庭一尘不染的清廉底色,最终实现事业发展稳健推进与家庭生活平安幸福的相得益彰。

三、传承家风,厚植廉洁文化之壤

家风是文化传承的载体,清廉则是家风的灵魂所在。从中华传统家训家规到革命先辈的红色家风,“父子笃”承载的家国情怀、廉洁理念一脉相承、历久弥新。毛泽东

同志的“三原则”、周恩来同志的“十条家规”、朱德同志的“三不准”,彰显着老一辈革命家清廉齐家的崇高风范,为新时代家风建设树立了光辉典范。弘扬“父子笃”所蕴含的清廉家风,既要传承中华优秀传统文化中的廉洁元素,深入挖掘齐鲁家风文化精髓,通过订立家训、讲述家风故事等方式,让廉洁基因融入血脉、代代相传;也要结合时代要求创新传播载体,将家风建设与廉洁文化建设深度融合,以优良家风涵养清明党风、淳朴民风、清正政风,让崇廉尚洁在新时代蔚然成风。

“天下之本在国,国之本在家。”从《礼记》“父子笃”的传统智慧,到习近平总书记“注重家庭、注重家教、注重家风”的时代要求,“修身齐家治国平天下”的治理精髓始终贯穿其中。领导干部唯有以身作则,严家教、正家风,以“父子笃”坚守伦理底线、恪守权力责任、传承优良传统,才能涵养清风正气,为民族复兴筑牢精神根基,凝聚起实现中华民族伟大复兴中国梦的磅礴力量。

城乡融合发展中乡愁文化的时代价值

长春工业大学马克思主义学院 陈莉 张如燕

拓宽、一座祠堂被推平,消失的不仅是这些物质形态的建筑,更是一代人沉淀下来的生活记忆与文化基因。正是在这个意义上,留住乡愁本质上是对“什么样的现代化才是好的现代化”这一根本问题的重新回应。它告诉我们,真正的现代化不是与传统决裂,而是在扬弃中实现传统的创造性转化。

二、乡愁是构建城乡情感共同体的文化纽带

城乡融合发展,不是乡村单向向城市靠拢,也不是城市对乡村的简单帮扶,而是要素双向流动、价值双向赋能的共生过程。在这一过程中,经济要素流动可由市场机制调节,制度政策衔接可由政府推动,但城乡之间情感纽带的建立,却需要一种更深层的力量——这就是乡愁文化。

乡愁在城乡互动中发挥着独特且不可替代的作用。对于城市居民而言,乡愁唤起了人们对田园生活的向往、对自然节奏的渴望,这类情感需求催生了乡村旅游、文创、康养等新业态蓬勃发展,为乡村带来了新的发展机遇。对于离乡游子而言,乡愁让他们始终和故土保持着无法割舍的情感联结,这份联结是推动人

才回流、资本下乡、信息回乡的“情感推手”,让无数在外打拼的游子具备能力后选择回报桑梓。对于乡村青年而言,乡愁不是将他们禁锢在传统中的桎梏,而是帮助他们在拥抱现代性的同时,不割裂与本土文化联系的桥梁。由此可见,乡愁是城乡之间超越经济交换的情感联结,是构建城乡共同体的文化基础。

三、乡愁是激活乡村内生动力的精神资源

乡村振兴的核心难题之一,是如何避免“政府干、群众看”的外源式发展陷阱。如果乡村居民始终处于被动接受的状态,再好的政策、再多的投入,也难以转化为持久的发展动力。激活乡愁文化,为解决这一难题提供了新思路。

当乡愁被转化为可感知、可参与、可获益的文化资源时,乡村居民就不再是“被振兴”的客体,而是成为文化传承与产业发展的主体。掌握传统技艺的老手艺人,其技艺不再是无人问津的“老古董”,而是可以转化为文创产品的核心资产;保存完好的古村落,不再是落后于时代的负担,而是吸引城市游客的宝贵资源;流传数代的民俗活动,不再是“老一套”的代名词,而是凝聚村民认同、展示乡村形象的文化名片。

在这个过程中,乡愁让乡村居民重新发现自身文化的价值,重拾对故土的热爱与自信,进而生发出参与乡村振兴的内生动力,这正是马克思主义“人民群众是历史创造者”这一观点在乡村文化领域的生动体现。

四、在城乡融合发展中实现乡愁的辩证回归

乡愁不是现代化的对立面,而是现代化不可或缺的文化维度。乡愁文化是对单向度现代化的文化反思,是构建城乡情感共同体的文化纽带,是激活乡村内生动力的精神资源,也是维系文化多样性的重要屏障。

当然,充分肯定乡愁的时代价值,并不意味着主张将乡村凝固为与现代社会隔绝的文化盆景。真正的乡愁保护,既不是“原样保存”的博物馆式路径,也不是“过度开发”的商业化路径,而是在城乡融合中实现文化根脉辩证回归的中道。乡村可借鉴城市的现代元素改善人居环境、提升生活品质,但不能以丧失自身特色为代价;城市要接纳乡村的文化基因,让乡土智慧成为城市可持续发展的重要资源。

当乡愁从个体的情感记忆上升为集体的文化自觉,当乡村不再是城市的“他者”,而是与城市共生的“我们”,城乡融合才能真正从政策目标落到生活实处。这既是马克思主义中国化城乡关系理论的文化深化,也是中国式现代化道路在文化维度上的独特贡献。

巢湖是合肥的生态明珠,更是长江文化在江淮地区润泽千载的深厚沃土,水乡历史与巢湖民歌、红色文化、地方民俗,共同交织出底蕴丰厚的文化长卷。“如何让这些珍贵资源焕发时代新光,将文化基因融入长江文化整体叙事并转化为高质量发展动力”是当下亟须思考的重要命题。挖掘长江文化之光,既是对历史的致敬与守护,更是对巢湖未来的深情擘画;立足资源、塑造标识、推动转化,巢湖正书写新时代的文化篇章。

一、溯源寻脉:摸清巢湖流域长江文化的“家底”

巢湖流域文化资源类型丰富、脉络纵深,是长江文化在江淮腹地留下的重要印记。水乡历史文化记录着这片土地世代耕渔、人水相依的生存智慧,巢湖民歌等非遗资源以声音为媒介,将江淮儿女的情感世界绵延至今。地方民俗文化为节令仪式、饮食习俗赋予了鲜活的地域色彩,遍布流域的红色文化遗址承载着近现代革命斗争的精神记忆。更值得重视的是,巢湖地处长江与淮河水文化圈的交汇地带,南北文化在此碰撞融合,形成了独特的江淮文化气质。

二、标识立形:打造巢湖文化的“金字招牌”

(一)内涵凝练:确立“水乡生态·江淮交融·古今共生”的核心主题。文化标识的确立,是地方文化实现清晰表达的关键一步。立足长江文化的整体框架,结合巢湖流域的自然禀赋与历史积淀,提炼出“水乡生态·江淮交融·古今共生”的核心主题,三者共同构成了巢湖文化标识的内在逻辑。“水乡生态”

挖掘长江文化之光 点亮巢湖发展新路

巢湖学院 崔雁涛

揭示了巢湖流域人与自然和谐共生的文化底色,是地方文化生长的物质根基;“江淮交融”点明了巢湖地处南北文化交汇地带的独特地理文化优势,赋予这片土地开放包容的精神气质;“古今共生”则强调了历史文脉与当代生活的有机衔接。三个维度相互支撑,让巢湖在长江文化地方篇章的建构中拥有了清晰的叙事主题。

(二)符号塑造:构建可感知与可传播的文化符号体系。核心主题的确立只是标识建构的起点,只有将抽象的文化内涵转化为可感知、可传播的具体符号,才能真正赋予巢湖文化持久的传播力与影响力。巢湖民歌作为国家级非物质文化遗产,以质朴动人的旋律承载着江淮渔歌的历史记忆,是最具代表性的听觉文化符号。巢湖山水呈现的湖光苇影、洲岛相依,构成了独特的视觉景观符号;流域内的历史名人遗迹与红色地标,则共同形成了具有精神感召力的人文符号集群。将上述符号系统加以整合、统一设计,使之在公共空间、文化产品与数字媒介中形成协调一致的视觉与叙事表达,才能让“巢湖文化”这块金字招牌,在更广阔的受众群体中催生真实的文化认同。

三、转化赋能:激活文化引领发展的“内生动力”

(一)融入公共生活:让文化滋养城市民

生。文化的生命力在于融入日常与滋养人心。目前,巢湖民歌已走进中小学课程,让孩子们在旋律中感受家乡的历史温度,这一探索已在部分学校取得积极成效,成为非遗面向未来传承的重要路径;水乡记忆也通过社区美育活动、地方文化讲座等形式进入居民日常生活,让历史文脉在城市更新中得以保留与激活。与此同时,环巢湖沿线的公共文化空间建设正逐步推进,图书馆、文化驿站等场所的功能日趋完善,为市民提供了接触地方文化的日常渠道。文化只有真正融入公共生活,才能从精英叙事转变为大众共识,从展馆陈列转变为代际传承。

(二)深化文旅融合:打造环巢湖文化旅游带。环巢湖地区兼具优越自然景观与深厚历史人文资源,文旅融合潜力尚待充分释放。以文化内涵为引领,围绕“水乡生态游”“非遗体验游”“红色研学游”等主题打造差异化精品旅游线路,能够有效改变现有旅游产品同质化的局面。文旅产品开发应紧扣地方文化特质,将巢湖民歌表演、传统渔业体验、红色遗址参观等融入旅游全程,让文化体验贯穿行程,而非停留在浅层观光。数字技术的运用为文旅融合提供了新的可能,借助虚拟现实、沉浸式展览等手段,历史场景得以生动再现。这一系列举措的协同推进,将使环巢湖文化旅游带成为合肥展示长江文化地方篇章的重要窗口。

(三)赋能城市发展:提升合肥城市文化软实力。文化软实力是城市综合竞争力的重要维度,对巢湖文化资源进行系统整合与有效转化,理应成为合肥城市品牌建设的重要支撑。依托“长江文化之巢湖篇章”的整体框架,合肥在国家文化叙事中获得了更为清晰的位置与身份认同。文化产业的培育与壮大,是文化软实力转化为经济效益的重要通道——以巢湖文化为核心内容资源,推动相关创意设计、文化演艺等产业集聚发展,既能优化城市经济结构,又能以产业反哺文化保护。在对外交流层面,将巢湖文化纳入合肥城市形象的对外传播体系,通过文化展览、交流项目及各类媒体平台向外界讲好江淮故事,让巢湖文化的光芒在更大范围内获得认知与认可,从而真正点亮合肥城市发展的新路。

四、结语

文化是城市最持久的精神底色,也是城市最深沉的发展动力。巢湖流域积淀千年的长江文化,是合肥最具辨识度的文化财富。合肥系统梳理资源脉络、提炼核心标识,推动文化融入公共服务、文旅发展与城市传播,书写“长江文化之巢湖篇章”。未来,巢湖文化必将照亮合肥发展新路,在长江文化的宏大叙事中留下江淮大地最动人的篇章。

基金项目:合肥市哲学社会科学规划项目“长江文化之巢湖篇章研究”(编号:HFSKYY202676)。