

地方文化传承视角下的高校美育教学研究 ——以伏羲文化为例

陈芳芳 龙柳廷

(天水师范学院 甘肃天水 741001)

摘要:在全球化与现代化冲击下,地方文化面临代际传承危机。以伏羲文化为研究对象,从神话叙事开放性、文化符号转译性、仪式身体感知性及场域情境沉浸性四维解析其美育价值,构建伏羲文化与高校美育的双向赋能机制;提出层级化课程体系、多维教学融合、立体资源支撑及评价体系改革四大实施路径,为地方文化与高校美育融合提供创新范式。

关键词:高校美育;伏羲文化;活态传承

作为中华文明基因库的活性载体,地方文化正面临全球化与现代化的解构危机。在此背景下,《关于全面加强和改进新时代学校美育工作的意见》明确提出高校美育深度介入地方文化传承,地方高校活化地方文化的新时代使命。以伏羲文化为例,将其“典籍神话—文化符号—祭祀仪式—空间场域”四维文化基因创造性转化,构建起“叙事重构—符号解码—仪式参与—空间沉浸”的美育教学链,形成地方文化传承与美育范式创新的双重驱动机制。

一、伏羲文化的美育适配性

伏羲文化历经千年积淀,形成了多元的文化形态遗存,既塑造了伏羲作为中华共祖的精神象征,又使其在具体地域空间中沉淀为鲜活的文化形态。

从先秦《周易》记载伏羲“始作八卦”“结绳为网”,到汉代班固《汉书》重构其为“百王之先”,再到唐代司马贞《补史记》确立其“三皇之首”地位,伏羲形象逐步体系化,成为中华共祖的精神象征。伏羲神话则在地域传播中形成独特谱系,流传地域涉及甘肃、河南、河北、山西、山东、陕西等黄河流域,也涉及了云南、四川、贵州、湖北、湖南等西南地区^[1],展现了伏羲叙事的多元性与生命力。

祭祀实践自秦汉纳入国家祀典,至宋代升格为太牢定制,并依托太昊陵等专祀空间回归文化发源地。据统计,全国范围内历史上有过及现存 80 余处祠庙,涉及 14 个省份,其中 50 余处分布在北方,北方的伏羲祠庙分布集中在渭水流域和黄河中下游地区,这些地区正好和黄河文明的中心地带相吻合^[2],与裴李岗、仰韶文化遗址带重合,形成早期文明的地理标识。

文化空间的固化促使伏羲文化得以通过各地民俗实现活态延续,这些民俗呈现出“同源异相”的传承格局。河南淮阳“二月二”庙会以“担经挑”舞蹈复现神话,“泥泥狗”以独特造型承载辟邪求吉功能;甘肃天水“朝人宗”仪式通过艾灸古柏祛病,旋鼓舞以蛇身人首形象传递集体记忆等。

伏羲文化在地域实践中的多样文化形态,恰与高校美育倡导的情境化认知、具身化体验和创造性转化形成学理共振。这既为美育提供了可感知的文化载体,更实现了文化资源向美育资本的创造性转化。

二、伏羲文化传承与高校美育双向赋能机制

地方文化传承与高校美育的互动机制,本质在于地方文化通过多维文化载体向教育领域渗透,并在美育的创造性转化中实现文化基因的当代激活。这一过程并非单向输入,而是通过“文化资源—教育转化—创新反哺”的闭环系统实现双向赋能。

伏羲神话的母题稳定性与同构异形叙事特征,为高校美育提供跨时空对话的创作基础。通过解构“洪水再生”“兄妹成婚”等核心母题的叙事结构,对接现代价值观,借助戏剧、影视等媒介进行重构,将神话从“遗产”转化为动态资源,在艺术创作中实现文化基因的活态传承。

伏羲文化的符号体系,如八卦、龙图腾、陶器纹样等,兼

具哲学思维与美学表达的双重属性。以八卦为例,其几何形式中蕴含的对立统一思维、数理逻辑与和谐美法则,能够为设计学、建筑学等学科提供理论支持。高校可通过解构符号的形式规律与象征意涵,将其转化为教学中的形式美训练模块,既深化学生对传统美学的认知,又为现代艺术创作注入文化根性。

祭祀仪式通过身体实践传递文化记忆。提取天水旋鼓舞的“S形”舞步、淮阳“担经挑”的几何队形等动作范式,结合现代编舞理念,创编新型舞剧。例如,将“履迹步”转化为舞台化的蛇形轨迹,既保留仪式的神圣性,又通过艺术化编排突破场域限制,使传统乐舞升维为现代舞剧的创造性表达。

伏羲文化空间作为文化基因的物质载体,为高校美育提供沉浸式教学场域。祠庙、考古遗址等文化空间不仅是历史记忆的储存容器,其建筑形制、雕绘叙事等本身便构成可被解构的美学教材。将美育课堂迁移至文化空间的实践,通过“在场性”体验强化文化基因感知。还可以借助虚拟现实技术对文化空间进行数字重建,拓展教学边界,使学生在虚实交融的场景中完成从符号解码到艺术表达的完整认知链条。

伏羲文化通过神话、符号、仪式、空间四维系统转化,为高校美育注入民族根性资源。与此同时,高校通过学术解码、艺术创作与技术赋能,将伏羲文化从“地方遗产”升级为“普适资源”。在此过程中,“天人合一”生态观、“阴阳辩证”思维等伏羲文化的核心价值完成现代性重构。

当高校美育成为文化资源的激活器,地方文化便获得了持续创新的动力;而文化资源的深度转化,则为美育创新提供了取之不尽的灵感源泉。二者在互动中形成的双向赋能机制,不仅构建了地方文化传承的现代范式,更探索出一条传统与现代交融互鉴的美育新路径。

三、伏羲文化融入高校美育教学的路径策略

通过课程体系创新、教学模式变革、资源整合优化与评价机制重构的多维协同,可以实现伏羲文化资源向美育实践的创造性转化。

(一)层级化课程体系

在将伏羲文化融入美育课程的建设工作中,应立足其四维文化基因,构建起“通识普及—专业深化—创新实践”三个层级的阶梯式课程群落。

通识课程体系以文化普及与价值启蒙为核心目标,通过必修课程群与跨学科模块的协同设计,构建伏羲文化认知的系统框架。设置《伏羲文化与华夏文明》《伏羲文化导论》《周易与传统文化》等全校学生必修课程,突破传统选修课覆盖面不足的局限,实现文化认知的全员覆盖,建立学生对伏羲文化核心的系统认知,以理解其历史价值、哲学内涵和美学价值。

此外,以伏羲文化专项课程为核心,在文史哲艺通识课中设置渗透模块。如,《中国哲学史》课程增设“《周易》象数哲学”单元,解析八卦符号的生成体系及其在中国哲学的奠定作用;《艺术概论》课程融入“伏羲彩陶纹样美学”的案例分析,

通过大地湾陶器纹样揭示史前先民的审美创造。这种课程群落既保持专项课程的系统性,又通过学科交叉实现文化基因的多维阐释。

专业课程聚焦学科驱动的伏羲文化创新转化,按照不同专业特点,依据四维模块设置相关专业课程。为文学、戏剧、影视相关专业开设《伏羲神话叙事与当代创作》课程,通过解析创世、洪水等核心母题的伦理内涵与叙事结构,融入神话改编方法论,将传统母题转化为探讨当代议题的新神话文本;为美术、设计及视觉传达专业开设《伏羲文化符号解码与视觉转译》课程,阐释八卦哲学的几何逻辑与彩陶纹样的数理规律,并实现龙图腾转译、陶器纹样等再生设计;为舞蹈、音乐及非遗相关专业的《伏羲乐舞的身体记忆与当代活化》课程,提取祭祀舞蹈的核心动作范式,结合新叙事进行现代舞创编;为建筑、城乡规划与考古专业设置《伏羲文化空间营造与再生设计》课程,剖析其空间哲学,并实现现代空间转译。该专业课程体系强调在地性实践与创新性转化,推动伏羲文化认知从理论层面面向实践成果转化。

围绕叙事、符号、仪式、空间四维文化基因,设立四大核心工坊,将专业课程所产出的“半成品”,转化为文化产品。叙事工坊聚焦神话剧本的转化,通过制作剧场演出或短视频,实现社交网络传播与线下展演的双向文化输出;符号工坊着力于伏羲文化符号的转译设计,联合地方企业量产文创产品,推动传统符号的现代商业价值转化;仪式工坊通过提炼祭祀乐舞动作范式,编排实景演出并培训志愿者,将成果融入伏羲祭典、非遗文化节及中小学美育课堂;空间工坊则统筹各工坊成果,以社区文化装置、地方快闪店等物理载体搭建多维沉浸场域,实现文化资源的空间叙事再生。

(二) 多维教学方式

为实现层级化的课程体系,需革新伏羲文化美育教学路径。

依托高校现有的多学科师资与课程资源,文史哲院系提供文化解码能力,设计艺术学院承担视觉转化任务,计算机与工程学院给予技术支持。通过组建跨院系导师组形成协作网络,无需颠覆原有师资结构,借助课程模块重组和导师组协作,发挥跨学科优势。

高校与地方博物馆、文化馆等合作建立文化实践基地,构建“教学研创一体化”机制。例如,高校与天水伏羲庙共建实践基地,学生参与祭祀大典策划等任务。同时,高校深化与地方文旅集团、文创企业等合作,共建“伏羲文化产品孵化中心”,推动学生成果从课堂作业向文化商品的实质性转化。例如,将学生设计的沉浸式剧本植入景区运营,指导学生将文化符号设计方案转化为商品等。这种模式不仅为传统文化注入商业活力,更为文化产业的可持续发展储备新生力量。

虚实教学场景相融合。在实体维度,利用祠庙、遗址等文化空间开设现场课堂,将静态遗存转化为动态教学资源。在虚拟维度,借助互联网、云端数据化等轻量化教具,学生可在线调用资源库完成文化创作,把抽象文化基因转化为可操作的交互体验。

(三) 立体化资源保障

伏羲文化美育的可持续发展,需构建资源保障体系,形成从文化挖掘到创新落地的完整支持网络。

实行系统化培养,通过研读地方志、非遗实践、田野调查提升教师地域文化认知。构建“双师型”计划,邀请文化传承人驻校、共建大师工作室,引入科技专家组建教学共同体、开展项目研发。搭建跨学科平台,整合教师开发地方文化课程,设学术沙龙与专项基金。这将打造新型复合导师,为传统文化美育注入可持续师资动能。

数字化资源建设为教学提供底层支撑。开发“伏羲文化资源库”,整合多维文化要素,教师可借此生成教案实现可视化教

学,学生则能依托AR/VR技术深化文化认知。建立开放型公共数据平台,为高校、社会各主体提供研究素材与创作接口。这样既提供教学资源,又激活文化生命力,支撑文化与技术融合。

教育部门要求高校依地域文化建特色美育课程,国家文化战略支持地方文化传承,地方政府出台扶持政策,多层次政策引导高校落实文化传承责任,保障课程创新。资源保障构建多层次资金协同机制,中央通过专项计划支持课程研发与数字化建设;地方配套专项基金,提升教师能力;校企搭建平台,以市场化反哺教学;社会力量通过捐赠等参与。多方联动,为伏羲文化融入高校美育提供坚实物质支撑。

(四) 改革教学评价体系

伏羲文化美育教学的评价体系需突破传统量化评价的局限,以文化传承与创新性转化为核心目标,构建文化价值内化、实践创新和社会赋能的三维评价体系。

在文化价值内化维度,通过课程知识测试考察学生对文化历史脉络的系统认知,结合田野报告评分与口述访谈分析评估其精神认同强度,借助彩陶纹样再创作评分、仪式动作审美分析等工具衡量美学感知深度。在实践创新能力维度,通过团队项目评分考察跨学科能力,结合文创产品市场转化率统计与沉浸式剧场观众反馈评分评估创新转化效能,借助技术日志分析与数字资源库使用频率、创新性统计衡量技术应用能力。在社会赋能贡献度维度,通过社交媒体传播量统计与非遗展演覆盖人次统计考察文化输出的社会影响广度,结合文创产品销售额统计与校企合作项目孵化率分析评估产业反哺效能,借助中小学美育课堂合作满意度调查与伏羲文化进校园活动覆盖面衡量教育资源的辐射深度。

将伏羲文化深度融入高校美育教学体系,是实现地方文化传承与高校美育质量提升的双向突破路径。高校通过构建以伏羲文化为核心的本土美育范式,为地方文化传承提供可持续的教育载体,更为高校美育改革探索出“文化解码-记忆激活-范式创新”的创新路径,对推动中华优秀传统文化创造性转化与创新性发展具有重要示范意义。

参考文献:

- [1]王京.伏羲神话基本数据辑录:基于中国神话母题W编目[M].上海:上海人民出版社,2022年版。
- [2]刘雁翔.中国伏羲祠庙志[M].北京:中国社会科学出版社,2021年版。
- [3]张哲.非遗文化融合高校美育对策探究[J].美术教育研究,2022,(04):57-59.
- [4]孙发成.从具身实践到智能嵌入:媒介演进中非遗活态传承的新向度[J].民族艺术,2024,(02):108-115.
- [5]吕娟霞.甘肃传统民间艺术资源在高校艺术教育中的价值与互动转化[J].中国民族博览,2018,(09):83-84.
- [6]翁雪,康荣.地方文化元素融入高校美育课程的路径研究[J].匠心,2025,(02):166-168.
- [7]潘婧,陈默.高校美育助力非遗活态传承的教学实践研究——以非遗文创设计工作坊课程为例[J].新美域,2024,(10):140-142.

作者简介:陈芳芳(1986-),性别:女,民族:汉,籍贯:甘肃省礼县,单位:天水师范学院,职称:副教授,学历:博士研究生,研究方向:民俗文化、非物质文化遗产。

龙柳廷(1998-),性别:女,民族:汉族,籍贯:广东省信宜市,单位:天水师范学院,硕士在读,研究方向:文艺学、民俗文化。

基金项目:甘肃省教育科学“十四五”规划2021年度一般项目“非遗美育教育在高校的创新与实践研究”(GS[2021]GHB1761)