

而对审美感知力、文化理解力等核心素养缺乏有效的观测维度。过程性评价工具的缺失导致教学反馈滞后,教师无法及时获取儿童在神话符号解码、生态审美观形成等隐性维度的发展数据^[4]。评价主体的单一化问题制约了评估效度,行业专家、非遗传承人未能深度参与评价框架设计,致使评估标准与非遗文化的审美特质产生偏差。更值得关注的是动态调节机制的缺位,当前评价体系未能建立儿童审美表现与文化语境变量的关联模型,难以解释相同教学干预下个体审美能力发展的差异性。

4 基于羌族神话的美育实施策略

4.1 树立“以美育入”的教育理念

羌族神话的美育实践需突破传统技艺传承的认知窠臼,确立以审美素养培育为核心的价值导向。该理念强调将神话符号系统转化为儿童审美认知发展的培养基质,通过重构“文化传承-审美启蒙-人格塑造”三位一体的目标体系,实现非遗教育从文化复制向审美创造的范式转型。具体而言,应立足儿童具象思维特征,将神话叙事中的视觉意象、听觉韵律与仪式动作提炼为可感知的审美单元,构建“符号解码-情感共鸣-意义生成”的认知进阶路径。教育者需摒弃标准化审美规训的惯性思维,转而采用文化人类学的阐释方法,引导儿童在解构白石崇拜、神树意象等核心符号的过程中,自主建构多元审美图式。

4.2 构建分级分类的神话资源库

羌族神话资源库建设需遵循审美认知发展规律,建立“年龄分层-符号解构-能力进阶”三位一体的开发框架。针对学龄前儿童,重点筛选具象化程度高的自然母题神话(如《羊角花的来历》),通过简化叙事结构、强化拟声词与动态意象,培养基础审美感知力。面向小学低段学生,可开发“符号拼图式”数字资源包,将碉楼建筑纹样、释比法器 etc 文化符号进行视觉解构,形成可交互操作的审美认知组件。对于高年级群体,应侧重神话原型系统的整体性呈现,采用“叙事矩阵”编码技术,将《羌戈大战》等史诗的时空逻辑转化为可动态重组的审美要素模块。资源开发需建立四维质量评估体系:符号表征的完整性、审美要素的显性度、文化语境的还原度、认知负荷的适配性^[5]。同时,应构建跨媒介资源转化机制,运用三维建模技术复原羌历年仪式场景,通过动作捕捉系统提取莎朗舞的节奏韵律数据,形成视听融合的沉浸式审美资源。

4.3 创新沉浸式美育教学方法

沉浸式美育需构建“身体参与-情感投射-意义创生”的立体化教学模型。在具身认知层面,可设计“神话剧场”情境还原活动,通过多模态感知联动装置,使儿童在模拟祭山仪式中同步接收视觉符号、体感震动与吟诵声波,形成身

体经验与审美意象的神经耦合。针对高阶审美能力培养,可运用扩展现实(XR)技术构建平行叙事空间,使学生在虚实交融中体验《木姐珠与斗安珠》不同版本的情节演进,通过多结局选择机制培养审美判断力。教学过程中需嵌入“反思-迭代”环节,利用眼动追踪与脑电波监测技术捕捉审美注意焦点,生成个体认知热力图作为教学调整依据。

4.4 建立动态化美育评价体系

动态评价体系需突破结果导向的量化评估模式,构建“过程追踪-能力建模-价值诊断”三位一体的评估框架。在指标设计上,建立审美感知力、文化理解力、生态审美观三维核心指标,每维度下设可观测的行为锚点。数据采集采用混合式方法:通过智能手环监测参与神话展演时的生理唤醒指数,利用语义分析系统解析神话再叙事中的审美意象密度,借助社会网络分析技术测量小组协作中的文化认同传递效率。评价模型引入贝叶斯网络算法,将离散的行为数据转化为审美能力发展概率图,实现个体成长轨迹的可视化呈现。在反馈机制上,建立“评估-干预”动态链接,当系统检测到学生生态审美观维度得分低于阈值时,自动推送神山崇拜主题的增强现实学习模块^[6]。

5 结语

研究表明,羌族神话通过多模态审美场域构建、非线性叙事思维激活、文化符号体系传承及生态伦理审美化传递,对儿童审美能力发展产生多维促进作用。当前实践受制于认知偏差、资源失衡、方法固化、评价缺失等系统性瓶颈,需通过理念革新、技术赋能、方法创新实现突破。未来研究可着力于构建非遗美育的跨文化比较框架,开发智能化的文化符号解码系统,探索虚实融合的审美教育新样态。同时需关注文化本真性与教育现代性的动态平衡,建立政府-学校-社区-传承人多主体协同机制,使非遗文化真正成为滋养儿童审美人格的文化根系。

参考文献

- [1] 万昊钰.积极心理学视角下的乡村儿童美育产品设计研究[D].西南交通大学,2023.
- [2] 张雨尘.艺术教育融合非遗传承的美育创新路径分析[J].大观(论坛),2024(11):127-129.
- [3] 赵巍.文化自信理念下地域非遗融入美育的策略探索——以京剧为例[J].2024(9):176-178.
- [4] 景韶佳,王岷,赵滢.“非遗”传承视角下高校美育的路径研究——以蒙古族服饰为例[J].美术文献,2022(11):72-74.
- [5] 李晨.区域传统文化融入中小学美育活动的实践策略分析——以“非遗”舞蹈为例[J].花溪,2023(34):0155-0157.
- [6] 靳帆.黄河非遗文化融入高校美育课程的策略研究[J].时代报告(奔流),2024(2):94-96.

The multidimensional characteristics of the Grand Canal culture and its contemporary inheritance: an investigation based on historical context and innovative practice

Guangqing Han

Rencheng District Cultural Center, Jining City, Jining, Shandong, 272000, China

Abstract

As the world's earliest excavated, largest-scale, and longest artificial canal, the Grand Canal of China embodies the rich historical and cultural heritage of the Chinese nation, vividly demonstrating the multi-faceted unity of Chinese civilization. This study systematically analyzes the cultural characteristics of "adaptation," "integration," and "connectivity" in the Grand Canal from three dimensions: historical, sociological, and cultural economics perspectives. By examining the practical implementation of cultural industry belts along the canal, it explores innovative pathways for the dynamic inheritance of cultural heritage. The research reveals that contemporary creative transformation of canal culture requires establishing an "ecological-industrial-digital" collaborative development model, with its insights offering significant implications for global linear cultural heritage preservation. Through deconstructing the historical genesis and modern innovation practices of Grand Canal culture, this paper provides theoretical support and practical references for cultural heritage conservation.

Keywords

Grand Canal culture; living inheritance; digital empowerment;

大运河文化的多维特质与当代传承——基于历史脉络与创新实践的考察

韩广清

济宁市任城区文化馆, 中国·山东 济宁 272000

摘要

作为世界上开凿最早、规模最大、里程最长的人工运河, 中国大运河承载着中华民族丰富的历史文化基因, 是中华文明多元一体格局的生动体现。本文从历史学、社会学、文化经济学三重维度, 系统分析大运河“变通”“融通”“贯通”的文化特质及其形成机制, 结合沿线城市文化产业带建设实践, 探讨文化遗产活态传承的创新路径。研究表明, 运河文化在当代的创造性转化需构建“生态-产业-数字”协同发展模型, 其经验对全球线性文化遗产保护具有重要启示意义。全文通过解构大运河文化的历史生成逻辑与当代创新实践, 为文化遗产保护传承提供理论支持与实践参考。

关键词

大运河文化; 活态传承; 数字赋能

1 引言

2014年中国大运河成功列入《世界遗产名录》, 标志着这一人类工程奇迹的文化价值获得全球认可。全长近3200公里、开凿至今逾2500年的大运河, 见证了中华文明的延续与发展, 承载了中华民族的悠久历史和灿烂文化, 成就了因“河”而生、因“运”而兴的市井烟火, 千百年来滋养两岸城市和人民。与静态遗址不同, 大运河是活态的文化遗产, 至今仍在水利运输、生态调节、文化传承等方面发挥

着重要作用。

本文基于历史文献分析与实地调研, 结合大运河沿线典型案例, 从历史维度解构运河文化特质, 从实践维度提炼创新传承路径, 旨在为全球线性文化遗产保护提供中国方案。研究不仅关注物质遗存的保护技术, 更着重探讨文化基因的传承机制, 力求在古今对话中激活运河文明的时代价值。

2 大运河文化的历史生成与多维特质

2.1 “变通”精神的工程哲学

大运河的修建体现了中国古代“天人合一”的治理智慧。从春秋邗沟到元代通惠河, 历代工程始终在“尊重自然”与

【作者简介】韩广清(1969-), 女, 中国山东济宁人, 本科, 馆员, 从事群众文化, 艺术理论方面的研究。

“改造自然”之间寻求动态平衡。隋炀帝开凿通济渠时创造性地采用“引黄河水济淮”方案，通过水柜（调节水库）技术解决水源问题；元代郭守敬改造通惠河，采用“以闸节水”的阶梯式船闸系统，巧妙化解40米高差的越岭通航难题。这种因地制宜的“变通”思维，既包含“人定胜天”的能动性，又体现“相地而流”的务实精神，形成独特的工程哲学体系。

在河北景县段，这一哲学得到生动诠释。1911年修建的华家口夯土险工采用“糯米砂浆”工艺，以柏木桩为基、毛石为骨、夯土为体，三重结构使弯道再无决堤之患。这一凝聚古代水利智慧的工程，成为研究清代防水技术的“活化石”。面对百年风雨侵蚀，当代修缮秉持“最小干预”原则，施工人员用小毛刷细致清理坝体，以“修旧如旧”的匠心为古堤“舒筋活络”，体现了古今相通的保护理念^[1]。

2.2 “融通”效应的社会机理

作为人口迁徙与物资流通的动脉，大运河促成了中国历史上最大规模的文化交融。

物质文化层：临清贡砖、景德镇瓷器、松江棉布通过漕船北上，形成“北砖南瓷”的贸易网络；无锡“米码头”与天津“商埠”因漕运而兴，塑造了沿线城镇的经济格局。在当代，这种物质流通转化为文化产业联动，如扬州486非物质文化遗产聚集区、常州运河五号文创街区等，使运河继续发挥文化纽带作用。

制度文化层：明清漕运制度催生“漕帮”社会组织，其帮规、暗语构成特殊的亚文化系统。在当代，沿线城市建立的“大运河文化保护传承利用联席会议制度”等协调机制，正是对历史协作精神的延续。

精神文化层：天津天后宫妈祖信仰沿运河北传，与燕赵地区的龙王崇拜融合，形成“南妈祖北龙王”的祭祀格局；无锡惠山泥人阿福与天津泥人张在工艺、彩绘上的相似性，印证了运河带来的技艺交流。这种融合并非简单同化，而是保持地域特色基础上的“一气周流”，如聊城山陕会馆将晋商建筑与鲁地雕刻艺术完美结合。

2.3 “贯通”智慧的文化逻辑

大运河的本质是连接——连接南北水系、连接农耕文明与商业文明、连接陆地丝绸之路与海上丝绸之路。这种“贯通”特质使其成为**前现代中国的“互联网”，通过物资、人口、信息的流动重塑地域关系。在江苏段，790公里河道纵贯南北，拥有大运河全线最长的通航里程、最丰富的历史文化遗产，直接沟通了陆上丝绸之路和海上丝绸之路，成为欧亚文化交流的大通道。

运河的贯通性催生了文化共同体意识。纪录片《我与大运河》通过二十四位普通人物的故事，串联起运河沿岸的商贸、技艺与生活记忆。70岁摄影师刘世昭时隔三十年的两次骑行，展现运河沿岸的时空变迁；苏州颜料工匠仇庆年传承矿物研磨技艺，将传统工艺转化为现代艺术语言。这些个体叙事共同编织出大运河作为“活态”文化长河的精神图谱^[2]。

3 当代创新实践的路径探索

3.1 数字技术赋能文化“光晕”重现

数字时代，大运河文化遗产保护迎来新机遇。借助数字技术，大运河的“光晕”（Aura）——瓦尔特·本雅明所指的艺术作品在特定时空中的“在场性”——并未因机械复制而消逝，而是以新的形式重现。沿线城市积极探索数字化实践：

数字镜像系统：在北京段，激光扫描与BIM技术对15处遗产点进行高精度还原，构建具备动态监测功能的“数字孪生体”；浙江大学文物数字化团队为拱宸桥建立三维模型，既为保护提供科学依据，也从数据层面验证其原真性。在山东济宁，地质雷达与三维重建技术“唤醒”湮没地下的南旺分水枢纽，再现“运河心脏”的分水奇观。

沉浸式体验空间：扬州中国大运河博物馆的“5G大运河沉浸式体验区”以720°全景技术连缀运河风貌，观众如置身历史河道；杭州“数智运河”系统整合200公里河道、闸坝、聚落数据，构建“水利-生态-文化”多维图层。2025年推出的“运载千秋——新时代大运河重要考古成果展”，集合沿线8省市240余件套文物，结合数字化展项与“考古人口述史”互动，使文化“活”起来。

数字治理革新：为应对数字资产版权问题，浙江探索“政府持有原始数据、企业开发场景、公众享有使用权”三级产权结构。“数智运河”APP开放文化遗产三维模型下载权限，鼓励公众参与数字修复，普通人也能以“共建者”身份投身保护。这种开放共享机制，在保障文化遗产安全性的同时，通过合理授权激励社会创新。

3.2 文旅融合培育新质生产力

申遗成功后，运河沿线城市突破“就运河论运河”的局限，以**文旅融合**推动文化资源转化，培育经济增长新动能：

空间再生产：扬州三湾生态公园改造废弃工业区，保留码头遗址的同时植入现代景观，年接待游客超300万人次；苏州平江路历史文化街区联动虎丘塔、宝带桥等景点，每平方公里集聚42家文化企业。在无锡，昔日的蚕丝仓库变身为北仓门生活艺术中心，吸引20多家企业和非遗工作室进驻，形成年产值近9000万元的文化产业集群。

业态创新：拱墅区打造“研学产业链”，以政府主导、企业运作模式开发特色产品：针对中小学生推出“水上实景课堂”，邀请特级教师开发课程；面向国际游客设计“运河文化游”线路，接待34国宾客；组建含奥运冠军在内的111名观察员队伍，开展Citywalk@运河明珠读城活动。2024年，桥西手工艺活态馆接待研学游客23.4万人次，大运河杭州景区游客量达6185万。

IP赋能传统工艺：杨柳青年画通过IP授权与盲盒开发，吸引年轻消费者占比从2019年的12%升至2024年的47%；淮安“百里画廊”项目开发沉浸式剧本游《漕运风云》，将水利遗址与红色旅游创新结合。宿迁皂河镇复排柳琴戏