

Chinese mythology as the theme of museum social education Preliminary research

Zhenzhen Nie

Huaibei Mining Museum, Huaibei, Anhui, 235000, China

Abstract

With the continuous enhancement of cultural confidence in the new era, Chinese mythology, as a traditional cultural treasure carrying the national spirit gene, is gradually becoming an innovative practice field of museum social education activities. Based on the dual dimensions of cultural inheritance and innovative development, this paper, by analyzing the cultural value of Chinese mythology and contemporary educational needs, combined with the museum education theory, proposes a framework for the design of social education activities with Chinese mythology as the core, and analyzes the implementation difficulties and targeted solutions. The purpose of this study is to provide an operable practice path for the creative transformation of traditional culture, so as to deepen the public's cognition and recognition of the spiritual symbols of Chinese civilization, especially the young people.

Keywords

Chinese mythology; Museum education; Social and educational activities; Cultural inheritance

以中国神话为主题的博物馆社会教育研究初探

聂珍珍

淮北市矿山博物馆, 中国·安徽 淮北 235000

摘要

随着新时代文化自信的持续增强, 中国神话作为承载民族精神基因的传统文化瑰宝, 正逐步成为博物馆社会教育活动的创新实践领域。本文立足于文化传承与创新发展的双重维度, 通过分析中国神话的文化价值与当代教育需求, 结合博物馆教育理论, 提出以中国神话为核心的社会教育活动设计框架, 同时对实施难点及针对性解决策略进行分析。研究旨在为传统文化创造性转化提供可操作的实践路径, 从而深化公众特别是青少年群体对中华文明精神标识的认知与认同。

关键词

中国神话; 博物馆教育; 社教活动; 文化传承

1 引言

中国神话是中华文明的“文化基因库”, 它通过隐喻和象征, 将农耕文明的生存智慧、伦理秩序和宇宙观代代相传。在现代化进程中, 神话元素仍活跃于影视、游戏等领域(如《哪吒之魔童降世》对传统叙事的重构), 成为文化创新的灵感源泉。理解中国神话, 实质上是解码中华民族的精神密码。博物馆作为公共文化空间, 在传统文化传承和创新发展方面承担着重要的使命。而神话作为中华优秀传统文化的重要组成部分, 无疑可以是博物馆教育的一个重要选题。

随着近年来国内各个博物馆社教活动的日益丰富, 其活动类型也逐渐出现重复化、同质化的倾向, 所以博物馆在策划社教活动时要加强对社教活动理念的创新。在许多博物馆将节日节气、非遗文化作为馆藏文化资源以外的社教主题

常见选择的当下, 思考将神话资源与博物馆教育结合, 是博物馆社会教育可供借鉴的创新方向。博物馆教育强调互动性与参与感, 神话主题具备天然的叙事性与吸引力。本文尝试探索神话资源与博物馆教育的结合模式, 为博物馆提供可借鉴的神话主题社教活动设计思路。

2 中国神话的文化价值与教育潜能

2.1 中国神话的文化内涵

中国神话是中国传统文化的重要组成部分, 既是先民对自然与社会的原始认知, 也是民族精神、价值观和哲学思想的载体, 更是与文学艺术创作联系紧密。

族群记忆与身份认同: 黄帝战蚩尤、炎黄结盟等神话建构了华夏族群的共同起源, 强化了“炎黄子孙”的文化认同, 成为民族凝聚力的核心符号; 苗族古歌中的蚩尤形象、西南少数民族的创世史诗(如彝族《梅葛》), 展现多元文化的碰撞与融合, 揭示“多元一体”中华文明的形成过程。

伦理道德与社会规范: 中国神话反映了古代社会的集

【作者简介】聂珍珍(1992-), 女, 中国安徽阜阳人, 本科, 助理馆员, 从事博物馆社会教育研究。

体主义与牺牲精神等价值取向，如，大禹治水“三过家门不入”，神农尝百草献身，凸显以集体利益为核心的价值观，奠定儒家“家国同构”的伦理基础。

宇宙观念与生命意识：盘古开天神话中，盘古身躯化为山川河流，体现人与自然的一体性，蕴含着“天人合一”的宇宙观；西王母掌不死药、嫦娥奔月等传说折射古人对生命永恒的渴望；而夸父逐日、精卫填海则以悲剧形式表达对生命极限的超越。

意象符号与美学表达：神话为传统艺术提供了丰富的创作母题与视觉符号。如，龙、凤、麒麟等神兽成为权力、祥瑞的象征，广泛用于建筑、服饰与器物装饰；《山海经》中的异兽（如九尾狐、烛龙）激发文人画与民间艺术的想象力；屈原《楚辞》中的“湘君”“山鬼”、唐代传奇的“柳毅传书”，均脱胎于神话原型，形成中国文学的浪漫主义传统。

2.2 神话资源的教育转化路径

将神话从文化资源转化为教育内容，可通过以下路径：

叙事性教育：通过故事传递文化价值观，儿童（6-12岁）通过绘本、动画简化情节（如《哪吒闹海》），侧重善恶观与勇气培养；青少年（13-18岁）结合经典文本（如《淮南子》《搜神记》），引导辩证思考神话中的历史隐喻；成人开展神话哲学讲座，探讨“共工怒触不周山”与灾难叙事的现代启示。

符号化体验：利用视觉符号（如《山海经》异兽）激发参与兴趣，如，推出“饕餮纹”文创雪糕，将青铜器神兽符号融入日常生活，激发青少年对神秘纹样的探究兴趣；将“飞天”形象转化为虚拟偶像，通过短视频平台传播神话美学。

跨学科融合：链接历史、文学、艺术等多学科知识，如神话与科学教育的结合，以“嫦娥奔月”为切入点，对比神话想象与“嫦娥五号”探月工程，揭示人类探索宇宙的永恒主题；在“女娲造人”活动中融入人类进化史科普，探讨神话与科学解释的异同。

3 博物馆社教活动的设计原则与框架

3.1 设计原则

博物馆社教活动的设计需以神话的文化属性为根基，同时兼顾教育规律与技术趋势，具体原则如下：

3.1.1 文化真实性：原典守护与创新表达的平衡

尊重神话原典，避免过度娱乐化。活动内容需以权威神话文献（如《山海经》《楚辞》《淮南子》）为依据，避免对神话内核的误读或娱乐化消解。例如，设计“夸父逐日”活动时，需保留其“追求光明”的原始寓意，而非简化为“跑步竞赛”。在尊重原典的基础之上，进行当代阐释，通过现代视角重构神话意义。例如，将“大禹治水”与当代水利工程对比，突出人与自然和谐共生的永恒主题。

3.1.2 受众分层：精准定位与差异化设计

针对儿童、青少年、成人设计差异化活动。6-12岁的儿童以感官体验与简单实践为主，如“捏泥人重现女娲造

人”“神话动物涂色卡”；13-18岁的青少年要更注重思辨能力培养，如辩论“哪吒反抗父权是否具有现代性”；成人侧重文化深度与情感共鸣，如“神话中的生死观”哲学讲座。

3.1.3 科技赋能：沉浸体验与虚实融合

利用AR/VR、数字交互技术增强沉浸感。如扫描文物触发AR动画，展示饕餮纹演变为神话符号的过程；“共工触山”VR体验，观众以第一视角感受天柱崩塌、洪水肆虐的震撼场景；推出AI互动屏，观众输入关键词，自动生成神话故事短剧。

3.2 活动开发框架

3.2.1 主题策划：从神话母题到教育议题

中国神话体系庞杂，在进行活动策划选题时不可能穷尽各种神话形象，需要有选择性地选进行。

模块化选题：按神话类型进行模块化选题。如，母题分类法：盘古开天、女娲造人等创世神话侧重宇宙观与生命教育；后羿射日、大禹治水等英雄神话传递责任意识与抗争精神；河伯娶亲、雷神布雨等自然神话引导生态保护与科学探索。

地域化特色：结合地方博物馆资源等地域化特色进行选题，选择与馆藏文物相关的神话形象开展教育活动，文物与神话联动，将馆内文物（如陶器上的云雷纹、青铜器兽面纹）与神话中的“雷神”“饕餮”等形象结合，增强文化代入感。

周期化设计：在进行神话主题系列课程设计时，将活动周期化，开发系列课程，形成神话主题社教体系，强化品牌效应。如设计“神话英雄传说”“神兽奇谭”“创世史诗”“上古神职者”等系列主题。“上古神职者”系列课程设计核心是将神话人物职业化，神农为医药之神，与中医养生结合；鲁班为工匠之神，与非遗手作结合；嫫祖为蚕神，与丝绸文化结合，打造“神话职人图鉴”IP。

3.2.2 活动形式设计：多元载体与参与深度

典型形式包括沉浸式剧场、手作工坊、数字互动等。

沉浸式剧场：观众参与神话角色扮演，如“后羿射日”情景剧；“洛神赋”水幕剧场中，观众佩戴智能手环，选择不同剧情分支，最终导向多结局叙事。

手作工坊：制作神话主题工艺品，如泥塑神兽、绘制神话长卷等。如，“精卫填海”工作坊，参与者用彩色玻璃片拼贴“填海”场景，同时学习玻璃热熔工艺，通过“造物”过程理解神话隐喻。

数字互动：开发神话主题AR寻宝游戏或VR宇宙探索。如，“湘君寻踪”手机游戏，玩家通过解谜收集楚辞碎片，解锁屈原笔下的神话世界。

针对儿童的活动要采取多样化手段，通过多感官体验增强感染力吸引力。在神话主题教育活动中融入拼图游戏、绘画、捏黏土等动手环节，或者与剪纸、泥塑、皮影戏等非遗技艺结合，带动参与热情，提高参与度。

3.2.3 教育目标实现：从认知到行动的转化

认知目标：了解神话背后的历史背景与象征意义。通

过信息可视化工具强化记忆。如,通过“神话时间轴”交互屏,横向对比中西神话创世年代,直观展现文化差异性。

情感目标:激发对传统文化的自豪感。利用仪式感激发文化认同。如,“中秋祭月”活动中,参与者身着汉服诵读《嫦娥》诗篇,向虚拟月宫投递“心愿玉兔灯”。

实践目标:通过创作与体验培养创新能力。以任务驱动促进能力迁移。如,“山海经生态调查”项目,青少年拍摄现实动植物并匹配《山海经》异兽,撰写保护倡议书。

4 挑战与对策

4.1 实施难点与根源分析

4.1.1 文化误读风险

在神话主题社教活动实施过程中,要尤其关注文化解读的准确性,避免误读神话内核。容易造成文化误读风险的根源主要有:活动策划人员神话学素养不足,过度迎合大众娱乐需求;缺乏权威神话数据库支持,依赖碎片化网络信息。

4.1.2 技术喧宾夺主

技术应服务与内容,不可喧宾夺主。在神话主题数字展览或数字化教育活动中,要关注技术应用的适切性,平衡科技手段与文化深度的关系。

4.1.3 资源匹配失衡

现实困境是不同层级的博物馆在资源匹配上是失衡的,中小型博物馆缺乏技术资金,难以开发高端数字项目;偏远地区博物馆观众基数小,活动成本回收难。

4.2 针对性解决策略

4.2.1 构建“神话阐释共同体”

建立“中国神话博物馆教育联盟”,共享中国神话权威文献解读指南。定期举办研修班,邀请专家学者授课,提升博物馆工作人员神话学素养。博物馆购置中国神话相关书籍,定期开展神话专题共读与研讨。邀请专家参与神话主题教育课程开发,联合神话学者、非遗传承人审核内容。

4.2.2 技术应用“双轨制”设计

高端场馆采用“轻技术,重内涵”模式,技术仅作为知识载体。基层场馆开发低成本互动道具,如“神话皮影戏DIY套装”,通过手工替代数字特效。

4.2.3 创新资源整合模式

通过巡回共享进行资源整合,将大型场馆的神话数字展览运输至中小型博物馆,巡回使用。中小型博物馆为应对资源困境,可采取“神话教育轻量化”实践,选择成本较低的手工材料,实现低耗材高参与的效果。若条件允许,可邀请本地非遗传承人演示神话相关技艺(如剪纸、皮影),增强文化深度。

5 课程开发案例

下面选取“盘古开天”这一经典母题进行社教活动课

程开发示例。

5.1 课程概述

基层博物馆社教活动课程设计:“盘古开天:小小创世神”。目标群体为8-12岁儿童。以“盘古开天”神话为核心,结合动手实践与互动体验,帮助青少年儿童理解神话的文化内涵与科学启蒙。

5.2 流程设计

导入环节:神话故事讲述。播放动画短片《盘古开天》,展现天地初开、盘古化生万物的场景。

互动环节:创世大挑战。任务1:天地分离:每组儿童用气球(象征混沌)和纸板(象征天地)模拟“盘古撑天”场景,通过吹气球将纸板顶起。任务2:万物化生:提供彩色黏土,让孩子捏制“盘古身体化生”的万物(如山、河、星辰)。

科学启蒙:神话与宇宙的对话。结合“盘古开天”中的“清气上升为天,浊气下降为地”,讲解地球大气层与地壳的形成。播放宇宙大爆炸视频,对比神话与科学对“创世”的解释。

总结延伸:神话的力量。引导孩子思考:盘古开天传递了哪些精神(如勇于开创、无私奉献)?

5.3 亮点分析

文化传承与科学启蒙结合:将“盘古开天”神话与宇宙大爆炸理论对比,既传承传统文化,又融入科学知识,满足青少年对“创世”主题的好奇心。

多感官沉浸式体验:通过动画、动手实验、手工创作等多种形式,调动视觉、听觉、触觉等多感官参与。

动手实践与团队协作:让孩子在动手实践中理解神话内涵,同时培养团队协作能力。

低门槛与高参与度:活动设计简单易操作,材料成本低,适合基层博物馆资源条件。

6 结论与展望

以中国神话为主题的社教活动正成为传统文化活态传承的创新载体。通过深度挖掘经典神话中蕴含的民族精神密码,借助多元形式,让观众在互动体验中感受中华文明的集体记忆,激发情感共鸣,使“天人合一”“自强不息”等文化基因在潜移默化中完成代际传递。当前博物馆教育正面临数字化转型,未来可进一步探索“神话IP+数字文创”的衍生模式,同时加强与学校、社区的联动,最终实现从物理空间到数字生态、从单向输出到全民共创的“全域传播”转型,让古老神话真正融入现代文化生活,持续增强民族文化认同。

参考文献

- [1] 袁珂.中国神话通论[M].北京联合出版公司,2019.
- [2] 闻一多.中国神话十五讲[M].江苏凤凰文艺出版社,2022(4).
- [3] 王芳,彭哲.面向儿童的博物馆教育[C].暨南大学出版社,2019(4).