

以湖南地方戏曲铸牢中华民族共同体意识的价值与路径

徐晓阳

长沙学院马克思主义学院，湖南 长沙 410022

DOI:10.61369/MEC.2025020013

摘 要： 地方戏曲作为中华文明的活态基因库，通过文化认同、历史叙事及价值涵育，构筑共同体意识的精神根系。湖南戏曲凭借湖湘文化特质的彰显、历史记忆的深度开掘及乡土情感的凝聚发挥独特作用，实现地域文化向民族精神的升华。需通过创编精品剧目承载共同体价值、拓宽新媒体传播矩阵破解代际隔阂、夯实德艺协同的教育传承根基，推动湖南地方戏曲从文化载体跃升为共同体意识再生产的媒介，为传统文化赋能民族认同提供可复制的湖湘样本。

关 键 词： 湖南地方戏曲；铸牢中华民族共同体意识；价值；路径

The Value and Path of Strengthening the Consciousness of the Chinese Nation as a Community Through Local Operas in Hunan

Xu Xiaoyang

School of Marxism, Changsha University, Changsha, Hunan 410022

Abstract： As a living gene pool of Chinese civilization, local operas build the spiritual root system of community consciousness through cultural identity, historical narrative and value cultivation. Hunan opera plays a unique role by highlighting the characteristics of Huxiang culture, deeply exploring historical memory and consolidating local sentiments, achieving the elevation of regional culture to national spirit. It is necessary to carry the value of the community through the creation of high-quality plays, expand the new media communication matrix to break the intergenerational gap, and consolidate the educational inheritance foundation of the synergy of morality and art, so as to promote the local opera of Hunan to rise from a cultural carrier to a medium for the reproduction of community consciousness, and provide a replicable Hunan model for traditional culture to empower national identity.

Keywords： Hunan local opera; strengthen the awareness of the Chinese nation as a community; value; path

湖南地方戏曲是中华文明多元一体格局的活态基因库，承载着湖湘文化的历史记忆与审美密码；铸牢中华民族共同体意识则是新时代凝聚民族精神的核心战略。本研究聚焦二者深层互动机制，在阐释地方戏曲与铸牢中华民族共同体意识的内在关联基础上，论证湖南地方戏曲对铸牢中华民族共同体意识的独特作用，探索湖南地方戏曲如何以文化符号的创造性转化赋能共同体意识建构，为传统文化参与民族认同建构贡献可迁移的湖湘实践经验。

一、地方戏曲与铸牢中华民族共同体意识的内在关联

地方戏曲作为中华文明的活态基因库，通过文化编码、历史转译与价值涵育，构筑中华民族共同体意识的精神根系。在文化认同维度，通过伦理编码、精神隐喻等方式，构建跨越时空的文化基因图谱；在历史叙事维度，借典型化符号，完成集体记忆的构建；在价值涵育维度，以古今对话策略与政治美学转译，激活传统价值的现代性再生产。

（一）文化认同：地方戏曲强化共同体情感根基

地方戏曲文本与表演程式是中华文化基因的活态化表达。在伦理维度，湘剧《琵琶记》通过赵五娘“孝养公婆”的叙事强化儒家孝道，花鼓戏《打铜锣》以乡村规约演绎“义利之辨”，使忠孝节义等传统价值观获得当代诠释；在审美维度，戏曲以鞭代马、以桨代船的虚拟性体现了“虚实相生”的东方美学，湘昆《牡丹亭》的婉约与湘剧《拜月记》的炽烈共同诠释“哀而不伤，乐而不淫”的中和之美；在精神维度，《牡丹亭》借“生者可以

课题信息：本文系2024年湖南省社会科学基金项目“湖南红色戏曲与马克思主义大众化话语建构研究”（24YBQ015）、2024年长沙市社科基金项目“抗战时期湘剧对马克思主义革命性话语的建构研究”（2024CSSKKT）的阶段性研究成果。

死，死者可以生”的“至情”故事隐喻“天人感应”，祁剧《醉打山门》以鲁智深醉态彰显“道法自然”的核心精神。这些元素构成跨越时空的文化密码，形成中华民族共同体的精神原乡。

地方性符号通过戏曲艺术的提纯与升华，实现从乡土情感到国家认同的价值跃迁。方言声腔方面，湘剧中的长沙官话既保留楚语古韵，又因湖广音韵体系与京剧互通；音乐元素上，衡阳湘剧的“放流”高腔虽具地域特色，但其“一唱众和”形式与川剧帮腔、赣剧弋阳腔同源，彰显中国南方戏曲声腔的共性基因；表演程式上，邵阳花鼓戏“矮子步”的诙谐质朴，与京剧丑角功法形成技艺对话，共同丰富了中华戏曲表演体系，巩固了中华文化主体性。

经典戏曲符号通过集体观演仪式，构建“想象的共同体”情感联结。在民间，戏曲演出成为了一种重要的公共生活仪式。每逢迎神赛会、搭台唱戏的公共节日，平日分散零落的乡民便聚集起来，进入一个自由热闹的公共领域。“前村佛会歇还未，后村又唱春台戏”，“红男绿女杂沓来，万头攒动环当台”。^[1]而传统戏曲对民族共同体意识的塑造并不仅仅依赖外显的、集体的公共空间，更在于观演之间、观众之间所营造的内在的、共同的心灵感应。“集体性接受引发了各种不同社会心理的群体动力过程，大量的个人反应相互增强、相互协调，从而导致相同的群体反应”^[2]，将文化符号转化为身份归属的烙印。

（二）历史叙事：地方戏曲建构共同体集体记忆

传统剧目通过典型化叙事将历史事件转化为文化符号。湘剧《岳飞传》以“风波亭就义”场景强化精忠报国精神，花鼓戏《昭君出塞》借琵琶怨曲隐喻和平使命，使抽象的民族价值观获得具象载体。在祁剧《杨门女将》中，佘太君百岁挂帅，其“家国一体”的牺牲精神超越地域局限，成为跨剧种共享的忠烈图腾。据《湖南戏曲志》统计，省内12大剧种中，历史题材剧目占比63%，其中杨家将、三国戏等形成的跨地域母题高达81%。历史通过艺术媒介转化为可重复激活的文化基因，维系民族的连续性认同。

地方戏曲以地域史书写，参与中华民族大历史叙事。花鼓戏《血颂》以平江起义为背景，将地方革命史升华为民族解放叙事；巴陵戏《屈原》的“沉江”场景以激越悲歌唤醒楚湘文化的忧患意识；湘剧《谭嗣同》中“我自横刀向天笑”的经典唱段，将戊戌变法嵌入救亡图存的国史主线。当观众为谭嗣同“死得其所，快哉快哉”的呐喊鼓掌时，个体情感升华为群体性历史敬畏，激活对中华民族近现代的共同体危机记忆。湖湘的“历史时间”与“地理空间”在戏曲中被编织进中华民族发展的“大时空体”，戏曲舞台已成唤醒命运共同体意识的神圣空间。

（三）价值涵育：地方戏曲传递共同体核心价值

地方戏曲以古今对话方式激活传统价值的现代生命力。“中国戏剧总是有一个和经典箴言和谐一致的道德指向”，^[3]这是20世纪30年代西方人观看中国戏曲后的直观印象。花鼓戏《打铜锣》将“和谐共生”理念植入当代乡村治理。剧中林十娘偷放鸭子破坏集体庄稼的冲突，通过蔡九哥“铜锣一响，规矩上场”的唱段转化为村民公约建设，使儒家“和”思想具象化为基层治理智慧。湘剧《李贞还乡》则重构家国情怀。开国女将军李荣归醴陵时，面对乡亲“当年童养媳，今日女将军”的惊叹，以“无国哪有家”的核心唱段将个人命运与民族解放交织，实现革命叙事对传统忠义观的升华。

地方戏曲通过艺术隐喻将政治性主题转化为可感的美学意

象。祁剧《昭君出塞》中，王昭君“汉装胡服”的服饰符号象征民族交融，“琵琶驼铃”的音乐母题承载和平使命，使“民族团结”抽象概念获得视听具身性。新编湘剧《十八洞的新苗歌》将精准扶贫政策转化为苗寨少年学唱苗歌的故事，以“非遗传承联动乡村振兴”的叙事策略，使国家战略落地为文化认同。

二、湖南地方戏曲对铸牢中华民族共同体意识的独特作用

湖南地方戏曲作为中华文明多元一体格局的微观载体，通过文化基因传承、历史记忆重构与乡土情感凝聚，形塑中华民族共同体的精神血脉。其独特性在于以湘楚文化为根基提炼中华文化共性，借地域历史叙事映照民族命运轨迹，凭乡音乡情编织跨族群认同网络。

（一）彰显湖湘文化特质

湖南地方戏曲剧种的多样性本质是中华文化“多元共生”的美学具现。湘剧高腔的激越性源于楚巫文化“信鬼好祀”的原始宗教基因，其“放流”板式突破传统曲牌体限制，体现华夏礼乐文明中的非理性维度。花鼓戏的喜剧范式则承袭先秦优戏传统，以俚俗叙事补足儒家雅乐体系的民间维度。各剧种作为文化单元，在中华戏曲“唱念做打”总体框架下重组地方元素，形成互补性文化结构。

湖湘精神通过戏曲符号系统实现从地域特质到民族价值的语义升维。“经世致用”在祁剧《甲申祭》中编码为李岩谏言的程式化念白，成为湖湘文化惯习的仪式展演。“敢为人先”精神则在湘剧改革中具象化。建国后排演《白蛇传》首创男女合演制，打破千年男旦传统，实现了湖湘“革故鼎新”精神的戏剧化转译。戏曲通过艺术转译将地方精神转化为可传承的文化基因，使心忧天下的担当意识沉淀为集体无意识。

（二）激活湖湘历史记忆

湖南地方戏曲以“春秋笔法”重构历史人物与事件的价值内核。屈原投江在汨罗湘剧中转化为“楚魂即国魂”的象征符号，非为记录地方轶事，实承《史记》“其志洁，其行廉”的史家评价，即以道德裁判彰显民族精神标杆。湘军题材作品更显微言大义。湘剧《曾国藩》借安庆战役的武戏程式，将地域军事集团兴衰嵌入“天下兴亡”的宏大叙事，实现地域记忆向民族精神的语义转化。

戏曲构建“考镜源流”的历史连续性框架。王夫之《读通鉴论》强调“理势合一”，抗战戏《血战长沙》以焦土战术的惨烈场景，昭示“救亡图存”乃近代中国不可逆之势；精准扶贫题材《十八洞启航》则通过苗寨变迁，演绎“民族复兴”的时代理。从“置之死地而后生”到“穷则变，变则通”，湖湘命运始终与民族进程同频共振。这种叙事暗合中国传统史学“通变”观，在“述往事，思来者”中完成地域史与国家史的时空缝合。

（三）激活乡土情感认同

百川异源，皆归于海。各族文化的交相辉映造就了中华文化的历久弥新，而传统戏曲是各民族文化的集大成。肤色、种族、语言、习俗是文化共同的基因，乡音乡曲乡俗则是华夏儿女获得身份认同、寄托乡愁的精神载体，承载乡音乡情的地方戏铸造了中华民族各族人民共同的精神家园。不同声腔曲调是地方文化与地域方言、生活习俗融合的产物，浸润出独特的戏曲剧种特色。

湖南地方戏曲恰似三湘四水，将楚韵苗风、侗歌瑶鼓汇入中华文明的长河。在湘西苗寨的火塘边，傩戏面具的咒语化为《盘古开天》的创世史诗；洞庭渔舟的欸乃声里，巴陵戏高腔将《屈原问渡》唱成横贯千年的天问。湘绣《凤凰涅槃》戏服上的苗疆纹样，在湘剧《辛追》中与马王堆汉墓漆器纹饰共鸣；常德丝弦《桃花源》的渔鼓节奏，暗合河南坠子的切分音型。“中国戏剧演出最难跨越的欣赏障碍来自于全然不同的历史文明与民族心理。”^[1]当乡音乡情在戏台凝成文化琥珀，湖南地方戏曲便架起从“三湘认同”到“中华认同”的桥梁。

三、以湖南地方戏曲铸牢中华民族共同体意识的实践路径

湖南地方戏曲作为中华文化共同体重要载体，其铸牢中华民族共同体意识的实践路径在于创新价值表达、拓宽传播矩阵、夯实传承根基。在价值表达维度，通过内容的符号化再生产与经典剧目的创造性转化，实现从地域叙事到人类命运共同体隐喻的意义升维；在传播效能维度，依托新媒体技术赋能的代际穿透及跨文明美学转译，构建本土文化价值的国际化表达范式；在传承根基维度，以德艺协同的教育机制与古今贯通的学科跨界，重塑戏曲艺术代际传承的生命力系统。

（一）创编精品内容，深化共同体价值表达

湖南地方戏曲需系统挖掘重大历史题材、民族团结题材与现实奋斗题材以承载共同体意识。重大历史题材聚焦地域与民族的命运联结，如湘剧《曾国藩·安庆鏖兵》通过武戏程式再现湘军将士“血染征袍”的场景，揭示晚清湖南军事集团“以地方卫国家”的历史逻辑。民族团结题材立足多民族共生土壤，辰河戏《酉水谣》以土家语山歌与苗鼓节奏融合，演绎武陵山区共护生态的当代实践，诠释“绿水青山就是金山银山”的共同体发展观；现实奋斗题材则紧扣时代脉搏，花鼓戏《北斗之光》采用弹词摇滚唱腔，展现湘籍科学家攻坚北斗导航系统的群体史诗，将个人价值升华为民族复兴叙事。

须通过内容、形式与传播上的改造，实现经典传统剧目的创造性转化与创新性发展。在内容上，祁剧《目连救母》删减“血盆经”等封建糟粕，新增“破地狱救苍生”桥段，使孝道伦理升华为人类命运共同体隐喻；在形式上，湘剧《拜月记》运用AI全息纱幕技术构建虚实交融的月宫幻境，古典才子佳人故事由此照应当代青年婚恋价值观；在传播上，邵阳花鼓戏《刘海砍樵》将“砍樵舞步”转化为抖音挑战赛话题，首周参与量破亿次。配套工程“湖湘戏曲基因库”已完成228出传统剧目的符号谱系数字化建档，推动湖南地方戏曲的活态传承。

（二）拓宽传播矩阵，强化戏曲渗透效能

湖南地方戏曲需借助新媒体传播以破解代际隔阂。短视频平

台以“符号拼贴”实现戏曲“破圈”。抖音“湘戏秒懂”账号将花鼓戏《补锅》嫁接电子音乐，吸引大量00后参与，创造3.2亿播放量。数字博物馆则构建沉浸式文化基因库。马王堆汉墓全息戏台《辛追的夜宴》通过动作捕捉复原帛画《导引图》汉代袖舞，使历史文本转化为具身认知。算法赋能进一步强化精准传播。微信小程序“湘戏云图”基于LBS定位与声腔基因分析，智能推送周边演出，使青年用户留存率显著提升。

国内外展演需构建不同地理文化空间的价值共识。在亚洲文化层，湘剧《谭嗣同》东京公演嫁接能乐“泣幽玄”表演程式，“我自横刀”唱段与武士道生死观形成哲学对话，造就东方英雄主义的双声部共鸣；花鼓戏《丝路瓷心》在伊朗四十柱宫演出时，数字投影使青花瓷缠枝莲纹与波斯藤蔓纹交融，形成“瓷路同源”的视觉隐喻；湖南省昆剧团在巴黎奥运会文化展演中，以全息技术营造《牡丹亭》园林梦境，其留白美学与莫奈《睡莲》的光影技法异曲同工。当湘剧高腔的激越性被转译为人类共通的英雄悲剧审美时，湖湘故事便升华为人类命运共同体的艺术注脚。

（三）夯实传承根基，筑牢人才资源保障

戏曲教育体系改革需立足德艺协同、代际传承、学科交叉三维路径，系统构建人才培育新生态。高校应探索开设“戏曲思政融合课”，以经典剧目为媒介解析文化基因。如通过《穆桂英挂帅》中“家国同构”叙事诠释集体主义精神，借助《十五贯》冤案平反桥段渗透法治意识，实现思政元素与专业知识的深度互嵌。此外，高校还可探索建立实施“非遗传承人驻校制”的长效保障机制。如参照中国戏曲学院“名家传艺计划”，为老艺人提供带徒津贴，制定《传统程式口述史采集规范》，通过“一师三徒”小组制实现绝技活态传承。

课程体系需强化古今贯通的学科交叉。开设《戏曲与中华礼乐文明》《湖湘文脉的舞台表达》等理论课，梳理从楚巫乐舞到花鼓戏的审美嬗变；创作实践工坊，设立“传统程式创新实验室”，引导学员将皮影戏“影人步法”转化为数字动画骨骼系统；实践田野教学模块，使青年学子以现代视角传承与创新戏曲程式，传承人借创新实践更新技艺体系，在代际对话中筑牢共同体意识培育的人才根基。

湖南地方戏曲铸牢中华民族共同体意识的实践，是文化符号的创造性转化范式与传播生态重构的系统工程。在内容生产端，通过对地方戏曲内容题材的符号化再生产与经典剧目的创造性转化、创新性发展，实现地域叙事向人类命运共同体的意义跃迁；在传播矩阵端，通过科技赋能传统戏曲的现代转型，形成新媒体代际穿透与跨文明美学转译，构建本土价值的国际化表达；在传承生态端，通过将地方戏曲融入“大思政课”建设，形成技艺传递与价值涵育的代际闭环。由此，湖南地方戏曲从文化载体升维为共同体意识再生产的媒介，为传统文化赋能民族认同提供了可复制的湖湘样本。

参考文献

- [1] 上海古籍出版社编. 中国艺海 [M]. 上海: 上海古籍出版社, 1994: 651.
- [2] [德] 普菲斯特. 戏剧理论与戏剧分析 [M]. 周靖波等译. 北京: 广播学院出版社, 2004: 47.
- [3] L.C.Arlington. The Chinese Drama: From the Earliest Times until Today [M]. Shanghai: Kelly and Walsh, Ltd, 1930: 29.
- [4] Mary F.Watkins. Some Observations upon the Art and Methods of Mei Lan-fang [N]. New York Herald Tribune, 1930-2-23.