

各民族共享中华文化符号的传播机制与理论阐释

王江艳

塔里木大学人文学院

DOI:10.32629/mef.v8i20.17959

[摘要] 文化符号沉淀民族记忆,塑造共同体认同。西北地区多民族交汇的地缘格局孕育出独特的符号谱系,巴扎器物的纹样传统、节庆礼俗的仪式秩序皆为文化认同的物质凭借。本文立足符号学与传播学视角,剖析西北地区文化符号的生成逻辑与流通形态,追踪受众对符号意涵的解读过程。研究揭示,符号意义积淀于历史交往实践,受众认知取决于自身文化经验的框架。传统媒介的时代转化、数字平台的技术赋能、教育场域的系统培育,共同构成符号传播的立体网络。各民族学生在符号实践中完成认知与情感的双重内化,文化观念由此沉降为共同体意识的精神基座。

[关键词] 文化符号; 传播机制; 符号学; 文化认同

中图分类号: G09 文献标识码: A

The Communication Mechanism and Theoretical Interpretation of All Ethnic Groups Sharing Chinese Cultural Symbols

Jiangyan Wang

College of Humanities, Tarim University

[Abstract] Cultural symbols embody the national memory and shape community identity. The geopolitical pattern of multi-ethnic convergence in northwest China has nurtured a unique symbolic system. The pattern traditions of Bazaar artifacts and the ritual order of festival customs both serve as material carriers of cultural identity. Based on the perspectives of semiotics and communication studies, this paper analyzes the generation logic and circulation forms of cultural symbols in northwest China, and tracks the audience's interpretation process of symbolic meanings. The research reveals that symbolic meanings are accumulated through historical communication practices, and audience cognition depends on the framework of their own cultural experiences. The temporal transformation of traditional media, the technological empowerment of digital platforms, and the systematic cultivation in educational fields jointly constitute a three-dimensional network for symbol communication. Students of all ethnic groups achieve the dual internalization of cognition and emotion through symbolic practices, and cultural concepts thus settle into the spiritual foundation of community consciousness.

[Key words] cultural symbols; communication mechanism; semiotics; cultural identity

引言

文化符号镌刻着一个民族的历史脉络与精神气质。西北地区地处多民族交汇之地,千百年来各民族在交往交流交融中孕育出独具特色的符号体系,这些符号既见证了中华文化的多样性,也凝聚着中华民族的向心力。当前,文化符号的传播面临新媒体环境的深刻变革,其意义阐释也呈现出多元化特征。本文援引符号学与传播学理论,结合民族学的田野考察,考察西北地区文化符号的生成机制与传播形态,分析受众对符号意义的认知与接受过程,以期为民族地区的文化实践提供学理支撑。

1 西北地区文化符号的传播样态

西北地区多民族交汇的地缘特质孕育出层次丰富的符号表达系统。从天山南北的传统建筑到流传至今的手工艺,从节庆仪式中的礼俗规范到日常生活里的价值信念,文化符号以物质形态与精神意涵的双重面相嵌入各民族的生活世界。

传播渠道的演进重塑着符号的流通格局。口耳相传、师徒授受延续着古老的传播脉络,地方戏曲、民间说唱为符号赋予声音与韵律。广播电视的覆盖、报刊的发行将符号推向更广阔的受众群体。近年来,短视频平台、社交媒体开辟了具有西北地区特色的符号传播新路径,“西北地区是个好地方”等文化品牌借助数字技术跨越地理阻隔,实现跨区域的符号共振。传统媒介的温度与新兴平台的速度在此交汇,多层次、立体化的传播网络得

以形成,不同代际的受众皆能在各自熟悉的渠道中与文化符号相遇。

2 共享文化符号的时代意义

文化符号镌刻着民族的历史记忆与价值理念。地区的建筑形制、手工技艺、节庆仪式等物质与精神载体,历经时光淘洗,积淀为各民族共同认可的文化标识。这些符号超越单一族群的文化边界,成为联结不同民族情感的精神纽带。学生对天山、石榴、团结等符号的感知,实为对中华文化谱系的具象认知,此种认知将抽象的文化归属转化为可触可感的情感体验。符号的反复呈现与持续阐释强化着共同体意识,使分散的地域记忆汇聚为统一的文化叙事。各民族在符号系统中确认自身位置的过程,是文化认同由观念层面沉淀至日常实践的过程,最终内化为维系民族团结的精神力量^[1]。

3 文化符号传播的理论机制

3.1 符号意义的生成逻辑

符号意义并非先验预设,而是历史实践的产物。各民族在漫长交往中,将特定物象、仪式、价值观念赋予文化内涵,使其超越原初功能,成为承载集体记忆的意义载体。建筑从遮蔽风雨的实用之物演化为族群归属的精神标识,手工技艺从谋生手段升华为文化遗产的象征,符号在反复使用中积累起历史纹理。不同文化传统的碰撞与融合催生出新的意义层次,使符号呈现多元一体的特质^[2]。

3.2 受众接受的认知框架

符号抵达受众,需经历解码与内化的双重转化。各民族学生依据自身文化经验对符号进行意义提取,同一建筑纹样在不同族群眼中激活相异的记忆系统,手工技艺的观赏唤起差异化的审美判断。这种认知差异源于文化背景的殊异性,却在共同的历史叙事中寻得交汇点。教师引导学生辨识符号背后的价值内核,将分散的个体理解导向集体共识,认知差异逐步收敛为共同认知。符号的文化意涵在此过程中获得稳定性与普遍性,跨族群的理解框架得以建立。

情感共鸣形成符号接受的深层机制。节庆仪式中的乐舞展演触发集体记忆,经典文本的诵读激发价值认同,符号从认知对象转化为情感寄托。学生在符号实践中体验归属感,将抽象的文化观念内化为具身的情感结构。价值认同进一步巩固这种情感联结,使符号承载的理念系统沉降为行为准则。情感与价值的双重内化使符号超越表层的形式识别,深嵌于受众的精神世界,最终凝结为维系共同体意识的内在力量。

4 文化符号传播的实践策略路径

4.1 传统媒介的当代转化

传统媒介的当代转化需要在保留文化基因的前提下实现形式创新与功能扩展。文化符号的物质载体从日常用品、工艺品、建筑形制等传统形态,逐步衍生出当代表达样式。这种转化主要沿着三条路径展开:一是物质功能向精神价值跃升,传统器物超越其实用性,成为文化标识;二是单一感知向多维体验拓展,媒介形态从静态呈现转向动态互动;三是区域符号向全国性符号

提升,地方特色在更广阔语境中获得共识性解读。这一转化过程使古老的文化符号获得当代活力,在保持文化根性的同时适应现代传播环境,为各民族学生理解和认同中华文化提供了可感可知的物质依托^[3]。

“桑皮纸上的中国画”艺术实践展现了传统媒介转化的典型路径。桑皮纸作为西北地区维吾尔族、汉族等多民族共同使用的传统书写材料,历经千年传承却面临失传危机。当代转化将其从单纯书写载体提升为艺术创作媒介,桑皮纸独特的纤维质感与水墨丹青相得益彰,形成兼具地域特色与中华美学意蕴的新型艺术表达。这种媒介转化打破了技艺承继的封闭格局,在乌鲁木齐建立校园“桑皮造纸传习馆”,将作坊式传承转变为沉浸式教学场景;同时延伸至社区、牧区设立创作基地,实现在地创作与展示互动的立体传播。媒介形态的革新带动符号系统的创造性转化,艺术家在桑皮纸上描绘胡杨、昆仑山、石榴等视觉意象,赋予其崇高象征,使自然景观升华为中华民族不屈精神的集体记忆。桑皮纸从濒危非遗蜕变为活态文化载体,实现了从地方性传统媒介到国家文化符号的转化,为民族地区文化符号传播提供了“传承不泥古、创新不离根”的实践路径。

4.2 数字平台的创新实践

数字平台为文化符号的创新传播开辟了西北全区域。数字技术将静态符号转化为动态体验,赋予传统文化符号以交互性与沉浸感,扩展了符号的表达维度与感知方式。移动应用、虚拟现实、增强现实等载体突破地域限制,边远地区的文化遗产因之得以全域共享。数据可视化与算法推荐重构了符号的呈现逻辑,用户在个性化内容中获得差异化体验。平台的社交属性促使符号从单向展示转向多方共创,点赞、评论、转发等行为使用户参与符号意义的再生产,形成符号传播的正向循环。数字赋能使文化符号超越传统媒介的单向性,在技术与人文的交汇处催生出文化认同的新形态^[4]。

腾讯联合中国文化遗产研究院开发的“数字长城”微信小程序,展现了数字平台对文化符号传播的创新重塑。该平台运用照片级扫描与AI超分技术,将喜峰口段长城以高精度数字模型重构于云端,用户得以在手机屏幕漫游这一中华文明的经典符号。平台于关键敌楼设置“民族营造”互动点,点击后呈现汉、蒙古、回、满等多民族工匠的修筑技艺说明,附以地名碑刻与民族语言语音解读,长城由此从单一民族的想象转变为多民族共同创造的历史见证。平台巧妙植入沿线少数民族民歌,运用空间音频技术,用户行至不同区域便自动响起相应民歌,构筑声音层面的文化融合体验。小程序还定时推送“云上升旗”仪式,长城与国旗同框呈现,强化共同体的仪式性认同。该平台构建了多层次的参与机制:用户上传照片可生成融合民族服饰元素的数字写真,体验各民族服装;平台发起“数字长城打卡”挑战赛,鼓励创作性表达;面向中小学生开放“长城小讲解员”征集,将经专家审核的童声讲解融入对应点位,形成“孩子讲给孩子听”的传播循环。

4.3 公共场所的文化浸润

公共场域作为文化符号传播的关键载体,承载着开放性、日常性与仪式性的多重特质。城市广场、校园空间、社区公园等公共场所巧妙嵌入文化符号,赋予抽象文化观念以物质载体,构筑起文化认同的感知环境。公共场域的文化浸润呈现出三种路径:空间序列化使符号融入建筑肌理与景观布局,形成可视化的文化叙事;仪式场景化在公共空间营造特定展演活动,激活符号的情感向度;日常生活化则将文化符号渗透于民众常用的公共设施,实现文化与生活的深度交融。这种环境化传播打破传统教育的认知边界,使文化认同从理性思辨层面延展至情感与身体经验,各民族学生在空间实践的日积月累中自然完成对中华文化的内化认同。公共场域转化静态符号为动态文化体验,教育场域从课堂延伸至整座城市,为文化认同奠定坚实的物质基础与情感根基^[5]。

和田市玉龙喀什河畔的“和田玉文化墙”具象呈现了公共场域文化浸润的实践路径。该项目巧妙将“玉”这一多民族共享的中华文化符号嵌入城市滨水空间,形成“历史叙事—艺术转化—公共展示”的传播体系。文化墙择址玉龙喀什河两岸步行绿道与桥头广场,当地政府将功能单一的防洪堤岸升级为富有文化意蕴的城市会客厅,文化展示与民众日常活动由此水乳交融。整体设计融入19块精工汉白玉浮雕,以“玉”为叙事主轴,串联“玉石之路”至“丝路互市”等历史场景,汉族的“张骞通西域”、维吾尔族的“玉石巴扎”、哈萨克与柯尔克孜族参与的“草原玉石道”共同编织成多民族文化交融的历史画卷。浮雕艺术手法讲究高差错落与虚实结合,夜间灯光设计与二维码语音导览系统相映生辉,民众扫码可聆听汉、维、英三语种的玉文化典故。精心布置的“玉石触摸区”将视觉符号延展为触感体验,深化了记忆烙印。文化墙建成后,周边社区陆续举办“玉文化邻里节”与“民族团结一家亲·玉石彩绘”活动,家庭单位在文化墙前完成玉石拼画与传统歌舞快闪,基层治理借此公共空间将中华文化符号转化为情感纽带。和田市文旅局2025年数据显示,文化墙年接待线下人流120万人次,线上短视频话题播放量逾2.3亿次,已然成为当地文化传播的地标性空间。和田玉文化墙案例启示,西北地区文化符号有效传播的核心在于将符号

融入民众高频活动空间,以艺术化、数字化、互动化手法完成文化叙事,配套社区活动催化情感认同,各民族由此在日常环境中自然建立对中华文化的共同情感归属。

5 结语

文化符号的传播,实为历史记忆在当代语境中的激活。西北地区各民族千年交往锻造的符号谱系,巴扎器物的纹样、天山南北的建筑语言、节庆礼俗的仪式秩序、日常生活的价值信念,皆沉淀着共同开拓疆域的历史经验。符号意义生成于历史实践,其有效传播有赖于媒介的时代转化、技术的创新赋能、教育的系统培育。桑皮纸艺术的当代转化证实,传统媒介在保持文化根性的前提下可焕发生命力。数字长城的沉浸式体验为静态符号注入交互维度,校园空间的符号化营造将抽象认知转化为日常浸润。西北地区各民族学生在符号的反复呈现中确认自身的文化位置,个体经验在共同的阐释框架中寻得交汇,分散的族群记忆汇聚为统一的叙事。符号超越单纯的文化识别,内化为共同体意识的情感基础与价值根基。

【基金项目】

塔里木大学校长基金《新疆各民族共享的中华文化符号的传播与阐释研究》TDSKXW202504。

【参考文献】

- [1]高承海,秦佳佳,孟松.文化符号构建中华文化认同的心理机制与传播路径[J].民族教育研究,2024,35(06):147-158.
- [2]许展,李丹.基于语料库的中华优秀传统文化符号体系建构与传播机制探究[J].文化创新比较研究,2025,9(01):45-51.
- [3]张瑞清.习近平文化思想引领下中华文化符号的全球再生与传播创新[J].山东省社会主义学院学报,2024,(4):23-33.
- [4]张淑娟.构建中华文明标识体系的逻辑框架、符号表达与实现路径[J].贵州大学学报(社会科学版),2024,42(6):11-21.
- [5]张雅欣.视听文化符号的共情驱动机制研究——基于跨文化传播的实证分析[J].中国新闻传播研究,2025,(3):121-135.

作者简介:

王江艳(1984--),女,汉族,河南西平人,研究生,塔里木大学新闻学院副教授,研究方向:新闻实务、国家语言文字推广培训。