

中华优秀传统文化具身叙事的内在逻辑与实践路径研究

梁帆

内蒙古师范大学 马克思主义学院, 内蒙古 呼和浩特 010022

DOI:10.61369/HASS.2026050028

摘 要： 具身叙事突破传统文化传播的文本单向输出模式，以身体感知、情境沉浸与实践体验为核心，实现中华优秀传统文化从符号传播到价值内化的深度转化，是新时代传统文化创造性转化、创新性发展的重要范式。系统阐释中华优秀传统文化具身叙事的本体、认知、价值三重内在逻辑，剖析当前叙事过程中存在的身体主体性缺失、叙事场景固化、符号表层化传播等现实梗阻，从主体赋能、场景重构、符号深耕三个维度，构建系统化、可落地的实践路径。破解传统文化传播“重说教、轻体验”的困境，激活受众身体参与的文化共情机制，推动中华优秀传统文化实现活态传承与深度传播，为新时代文化自信建构提供理论支撑与实践参考。

关 键 词： 中华优秀传统文化；具身叙事；文化传播；活态传承；叙事逻辑

Research on the Internal Logic and Practical Approaches of Embodied Narratives in China's Excellent Traditional Culture

Liang Fan

School of Marxism, Inner Mongolia Normal University, Hohhot, Inner Mongolia 010022

Abstract： Embodied narrative transcends the unidirectional textual transmission model of traditional cultural dissemination, centering on bodily perception, situational immersion, and practical experience to facilitate a profound transformation of China's outstanding traditional culture from symbolic transmission to value internalization. It represents a pivotal paradigm for the creative transformation and innovative development of traditional culture in the new era. This study systematically elucidates the three fundamental dimensions—ontology, cognition, and values—of embodied narrative within Chinese traditional culture, analyzes current challenges such as insufficient bodily agency, rigid narrative contexts, and superficial symbol dissemination, and proposes actionable implementation pathways through three dimensions: subject empowerment, scenario reconstruction, and deepened symbolic engagement. By addressing the issue of traditional cultural communication being overly didactic and lacking experiential depth, this approach activates audience participation-driven mechanisms of cultural empathy, promotes dynamic inheritance and comprehensive dissemination of Chinese traditional culture, and provides theoretical foundations and practical references for fostering cultural confidence in the modern era.

Keywords： excellent traditional Chinese culture; embodied narrative; cultural dissemination; living inheritance; narrative logic

中华优秀传统文化是民族精神的核心纽带，也是培育文化自信、凝聚民族认同的重要基础。具身叙事突破了以往脱离身体感知的文化表达路径，纠正了“身心分离”的认知偏差，强调身体、情境与文化内涵的紧密关联，引导受众通过身体参与感知文化内容，借助亲身体验领悟文化价值，推动文化认知从被动接收转向主动构建^①。基于此，需系统剖析中华优秀传统文化传播中具身叙事的运作机制，梳理其传播过程中的现实障碍，构建适配新时代文化传播需求的实施框架，推动中华优秀传统文化真正融入大众生活、实现价值滋养功能。

一、中华优秀传统文化具身叙事的内在逻辑

中华优秀传统文化的具身叙事不是零散的经验传递，是建立在传统文化特性与具身认知原理基础上的整体运行机制，内在逻辑覆盖文化本质、受众感知、价值传递全流程，各环节互相关联

适配，是具身叙事有效落地的核心支撑。

（一）本体逻辑：传统文化的具身性先天禀赋

中华传统文化内在的具象化、实践性与生活化特征，使其天然具备具身性特质，这是具身叙事能够成立的根本依据，也是其区别于外来文化叙事模式的核心特点。中华文化的存在形式并非局限

作者简介：梁帆（1999—），女，汉族，山西吕梁人，内蒙古师范大学马克思主义学院在读硕士研究生，从事马克思主义中国化研究。

于抽象的文字记载或理论阐释，而是始终依托器物、礼仪、技艺及日常生活场景等具体媒介延续发展，本质上属于“身体参与型文化”^[2]。传统文化的传承历程本身就是人类通过身体参与、体验与实践推进的历史，文化内核始终与身体行为、生活经验紧密关联。这种属性决定了传统文化传播无法脱离身体感知单独开展，仅靠文本解读不足以完整呈现文化的全部意义。具身叙事的核心是回归传统文化的这一本质属性，规避抽象化、概念化的传播偏差，通过身体实践激活文化原生形态，让抽象的文化精神借助具体的身体行为落地呈现，为文化的活态传承提供内在支撑^[3]。

（二）认知逻辑：身心合一的沉浸式认知规律

具身叙事的基本认知框架植根于具身认知理论“身心融合、情境依存”的核心主张，突破了以往传播研究中“身心分离、被动接受”的离身认知范式。具身认知理论明确，认知并非仅由大脑思维活动决定，而是身体、大脑与外部环境相互作用、协同运作的产物，身体的感知、动作及亲身体验会直接参与认知过程，拓展认知的层次与广度。在传统文化传播的具身叙事场景中，受众可通过亲身观察、动手操作、情境沉浸等身体参与方式，多维度感知传统文化的形态特征、内蕴与精神价值。这种强调身体介入的认知路径，能够有效弥合感官体验与思维认知之间的隔阂^[4]。相较于单向度的知识灌输，身心协同的认知模式能够推动文化知识接收、情感体验生成与价值认同形成同步完成，促使文化认知从表层的记忆存储转向深度的内在体认，有效提升文化传播的实际效果。

（三）价值逻辑：共情共生的文化认同建构

传统文化的核心价值并非静态的理论表述，而是内生于具体文化情境与身体参与过程的精神内核，其传播落地需要依托情感的渗透与共鸣。传统叙事方式偏重文化知识的传递，常忽略受众的情感体验，导致文化价值仅停留在传播表层，难以触达受众的深层认知。具身叙事通过营造沉浸式文化环境，引导受众以身体介入的方式融入文化场景，在亲身参与中感知传统文化包含的家国情怀、道德礼仪、天人合一等核心价值观念。身体体验具备普遍性，可跨越年龄、地域与认知差异，形成大范围的情感共鸣^[5]。当受众的身体实践与传统文化的精神内涵相契合时，会自然产生文化亲近感与归属感，逐步建立个人、社群与民族文化的共生关系，完成从文化认知、文化理解到文化认同、文化自信的逐层深化，最终实现传统文化价值的深度内化与有效传播。

二、中华优秀传统文化具身叙事的现实梗阻

中华优秀传统文化的具身叙事实践已在文旅传播、校园教育、大众文化娱乐等领域初步落地，整体仍处于探索阶段。现有实践受传播理念、场景搭建、内容开发深度等多重因素制约，存在明显短板，直接影响传统文化的传播深度与实际效果。

（一）传播理念滞后，身体主体性严重缺失

当前传统文化传播领域仍普遍存在脱离身体参与的传播观

念，“重理论传授、轻实践感受”的传统思路占据主导，既限制了具身叙事的内在潜力发挥，也显著削弱了受众作为身体主体的地位。现有文化传播方式多以单向信息灌输为主，常见形式包括举办讲座、展示图文资料、播放影像等，核心逻辑是将文化传播等同于知识传递，内容侧重文化符号、历史渊源、理论内容的解读，未重视引导受众亲身参与、深度体验的作用^[6]。校园传统文化教育中，课程设置以课堂讲授为主，实践体验类课程占比极低；社会层面的文化宣传里，各类展览、主题活动大多停留在静态观看阶段，缺少可供公众动手操作、亲身实践的互动设计。这类传播方式人为割裂了受众的思维活动与身体感知，身体仅作为被动观看的载体，难以介入文化认知与意义建构的过程。部分传播者对具身叙事的认知存在偏差，将身体参与简单等同于娱乐性互动，过度追求形式上的参与感，未实现身体体验与文化内涵的深度融合，受众参与仅停留在表层，无法形成身心统一的文化感知，最终背离具身叙事的设计初衷。

（二）叙事场景固化，沉浸交互体验不足

具身叙事的实践依托叙事场景作为核心载体，当前传统文化领域的具身叙事场景普遍存在形式僵化、类型单一、互动性不足等问题，无法满足受众对深度沉浸体验的需求。主流叙事场景仍以传统实体场馆、固定活动场所为主，空间布局与呈现方式高度趋同，多依赖标准化展陈设计和程式化活动流程，缺少兼具个性化、沉浸感与可持续性的场景构建^[7]。博物馆、文化馆等公共文化空间的体验项目更新迟缓，场景功能单一，大多仅能满足基本观赏需求，未给参与者提供多元的身体参与和实践机会。数字智能技术与叙事场景的融合程度较浅，虚拟仿真、沉浸交互等技术的应用多停留在表层，线上叙事场景发展相对滞后，难以形成虚实结合、全域覆盖的叙事环境。线下场景普遍缺少动态交互机制，受众参与过程大多遵循预设路径，自主探索和深度互动的空间有限；线上场景往往只是对线下内容的简单移植，未开发适配身体感知的沉浸式功能。场景的固化与滞后，削弱了具身叙事通过情境营造的赋能效果，受众很难真正融入文化场景，深度体验带来的获得感明显不足。

（三）符号挖掘浅层，文化价值传导断裂

文化符号是具身叙事的关键媒介，当前叙事实践中普遍存在文化符号浅层化、零散化运用的问题，具体表现为过度侧重外在形式模仿，忽视内在意义挖掘，导致文化形态展示与价值传递脱节。当前文化传播场景下，大量具身叙事仅停留在传统文化外部形态的简单复刻层面，多机械套用传统服饰、古代建筑、民俗仪式的视觉元素，片面追求视觉层面的怀旧效果与形式还原，未触及符号承载的人文精神、价值观念与文化内核^[8]。部分热门文旅项目及传统文化体验活动为迎合大众娱乐偏好，主动简化传统文化的丰富内涵，将其拆解为零散的娱乐化视觉符号，受众仅能获得表层感官刺激，很难通过亲身参与感知文化背后的历史积淀与精神内涵。现有叙事实践对传统文化符号的现代转化不足，未结合当代社会背景、公众审美取向与实际生活需求重构符号内涵，导致传统符号与现代受众的认知框架、价值体系存在错位。

三、中华优秀传统文化具身叙事的实践路径

针对当前具身叙事存在的现实梗阻，结合其内在运行逻辑，可从传播理念更新、场景建构优化两个方向调整实践路径，推动中华优秀传统文化的沉浸式传播与传承。

（一）更新传播理念，重塑受众身体主体性

克服文化传播中身体缺位问题的核心是更新传播观念，回归身体叙事身心融合的根本原则，重建受众在文化叙事中的身体主体地位与认知能动性。传播者要转变“重知识传递、轻体验参与”的固有思维，确立具身传播导向，明确身体经验是文化理解与价值形塑的基础，将受众的身体参与和沉浸式感受作为文化传播的关键环节，贯穿叙事全流程^[9]。叙事方式需按传播对象分层设计：面向青少年群体，可增设传统文化实践、非遗考察、民俗活动参与等操作性学习内容，突破单一课堂理论讲授的局限；面向普通社会公众，可推出普及型文化体验项目，降低身体参与门槛，让公众在亲身参与中感知文化吸引力。实践中要明确具身叙事与娱乐互动的边界，避免形式化、娱乐化的表层体验，推动身体实践与文化意义的深度融合。体验环节需围绕传统文化核心价值设置，让受众的每一项身体行动都对应特定文化意涵，真正实现通过身体感知文化、借助体验领会价值，夯实具身叙事的实践基础。

（二）重构叙事场景，打造虚实沉浸传播空间

以场景创新为突破口，打破传统场景固定模式，将实体环境与数字手段结合，形成虚实交融、全域延展的沉浸式叙事环境，增强参与者互动体验。实体空间层面，优化公共文化场景，推进博物馆、文化馆、非遗体验馆更新升级，改变原有单一静态展示方式，增设沉浸式体验、手工实践、民俗表演等互动环节，打造融合观赏、实践、研学、传播功能的综合性文化场所。结合地方

文化特质搭建主题化、差异化的传统文化体验场景，盘活民俗街区、古建筑遗址等本地资源，推动传统文化融入日常生活场景^[10]。数字层面，依托虚拟现实、增强现实、数字孪生等技术搭建云端沉浸式叙事平台，通过数字化手段还原传统典籍、古典园林、非遗技艺对应的虚拟环境，搭建可在线交互、体验、演绎的数字文化空间。创新多模态叙事方式，整合图像、声音、情境、互动要素，营造多感官覆盖的沉浸式体验。优化场景动态交互设计，支持参与者自主探索、个性化演绎，突破固定叙事流程的限制，让受众在自由交互过程中深度参与文化叙事，提升文化体验的沉浸感与实际获得感。

（三）深耕文化符号，实现形态与价值双向传导

基于传统文化内涵开展文化符号的发掘、转化与创新研究，可有效规避浅层符号传播的共性问题，实现文化形态展示与精神价值传递的有机融合。需系统梳理中华优秀传统文化中的核心符号，涵盖器物、礼仪、技艺、精神四大类，逐一考证各类符号的历史脉络、人文内涵与承载的价值观念，搭建层级化的符号资源库，为具身叙事提供扎实的内容支撑。在此基础上推进文化符号的现代转化，结合当代审美取向与公共文化需求，对传统符号进行创造性调整，在保留核心精神内核的前提下，剔除不符合当下认知的僵化表达形式，提炼适配现代传播规律的新型文化叙事符号。可将转化后的符号融入大众日常活动、文化消费场景与公共审美空间，打造沉浸式、生活化的符号叙事场景，推动传统符号自然融入现代生活。可搭建“符号体验—内涵阐释—价值升华”的叙事链路，在引导受众身体参与的同步解读文化符号的深层意涵，推动受众从表层的形态感知，逐步过渡到对内在价值的理解，破解符号传播与价值传递脱节的问题，保障具身叙事既依托外在形式承载文化精神，也通过感官体验传递核心价值。

参考文献

- [1] 周文茹. 中华优秀传统文化的跨媒介叙事与传播 [J]. 新闻文化建设, 2025 (22): 104-106.
- [2] 程丙. 文化主体性视域下中华优秀传统文化视听叙事发展的逻辑省思 [J]. 西南民族大学学报 (人文社会科学版), 2025 (11): 9-14.
- [3] 许文广. 人工智能重塑中华优秀传统文化内容 IP 的跨媒介叙事机制 [J]. 新闻传播学刊, 2025 (03): 36-46.
- [4] 陆静, 张重阳. 中华优秀传统文化对外传播叙事体系构建的多维路径探析 [J]. 河北工业大学学报 (社会科学版), 2025 (03): 53-60.
- [5] 周雨馨, 张改凤. 视听微叙事驱动中华优秀传统文化传播论析 [J]. 福建商学院学报, 2025 (04): 72-77.
- [6] 高远. 中华优秀传统文化数字叙事研究 [J]. 中国出版, 2025 (16): 31-34.
- [7] 付蓉, 王敏. 中华优秀传统文化跨媒介叙事的价值与意义 [N]. 宁夏日报, 2025-08-12 (007).
- [8] 张钰, 高福进. 中华优秀传统文化数字叙事的新型样态与风险治理 [J]. 新疆社会科学, 2025 (04): 121-129.
- [9] 杨艺, 梁钦. 论中华优秀传统文化“两创”叙事的价值、样态与策略 [J]. 学术探索, 2025 (06): 70-76.
- [10] 刘继峰. 中华优秀传统文化数智叙事: 趋势、价值与进路 [J]. 改革与开放, 2025 (07): 34-40.