

“破圈”与“重构”：共情传播视角下非遗的年轻化路径研究

徐沁怡¹ 王奕然²

(1. 华中师范大学, 新闻传播学院, 湖北 武汉 430079; 2. 华中师范大学, 政治与国际关系学院, 湖北 武汉 430079)

摘要: 非物质文化遗产的活态传承与年轻化传播, 是数字化语境下文化建设的一个重要命题。在非遗年轻化行动主体离散、符号转译悬置、叙事共鸣失效、传播渠道依赖及价值认同断裂的五维困境下, 共情传播具有拓展理论纵深、助推代际传承、激发社群裂变的赋能价值。依托共情传播的实践进路, 以情感共同体协同、情感化符号转译、生命叙事创新、沉浸式渠道构建及渐进式认同培育为核心, 能有效实现文化“破圈”与生态“重构”。

关键词: 非物质文化遗产; 共情传播; 年轻化

DOI: doi.org/10.70693/rwsk.v2i4.358

1 共情驱动下非遗年轻化传播的价值揭示

习近平总书记指出, “加强对国粹传承和非物质文化遗产保护的支持和扶持”“青年是事业的未来和希望”^[1-2]。当前, 非物质文化遗产的传承与发展正处在一个关键转型期, 共情式交往是面向青年舆论引导的理想模式。^[3]以共情传播构建“价值揭示—困境探析—路径重构”分析框架, 有助于搭建非遗与青年间的情感联结桥梁, 推动传统文化的当代转化与可持续发展。

共情传播以非遗研究的视角跃迁、非遗传承的代际转译、非遗传播的数字演化, 在理论建构、文化传承、社会传播维度, 体现了拓展理论纵深、助推代际传承、激发社群裂变的赋能价值。

共情传播为非遗研究提供从客体到主体的分析视角跃迁。推动视角转化, 助推研究由文本、形式、历史的考据, 转向对情感、体验、意义的分析。丰富理论工具, 助推研究超越功能主义的局限, 引入情感社会学、符号互动论、具身认知论等多元分析框架。形成实践导向, 通过强调传播过程中的主体性、情境性、现实性, 助推研究关注年轻叙事策略、生活嵌入机制、现实适应转化等现实问题。

共情传播为非遗传承提供从技艺到价值的代际交互动能。重塑话语体系, 助推传承介质由知识、技能、经验的单向灌输, 转向文化底蕴、群体智慧、生活美学的动态转译。革新体验机制, 助推传承过程超越技艺规训, 强化审美体验、心理疗愈、身份认同的情感连接。重构信任契约, 助推传承关系规避流量化、商业化、娱乐化的侵蚀, 确立情感互信、价值共享、社群共育的师道传承机制。

共情传播为非遗传播提供从实体到数字的社群交流样态。重塑传播内容, 推动传播焦点从物态展演、工艺规程、历史知识的单向展示, 转向情感故事、场景体验、价值共鸣的立体叙事。创新传播机制, 驱动传播路径从机构主导、线性发布、地域限制的固化模式, 转向用户共创、算法助推、跨界联动的裂变式扩散。拓展传播效能, 促使传播目标从文化普及、形象塑造、资源导流的短期曝光, 深化为认同建构、社群培育、生态激活的持续运营。

2 共情缺失下非遗年轻化传播的困境探析

共情缺失下, 非遗年轻化面临主体协同断裂、符号转化失当、内容表达失焦、渠道构建错位、认同建构乏力

作者简介: 徐沁怡(2005—), 女, 本科, 新闻学;

王奕然(2002—), 男, 硕士研究生, 研究方向为中国特色社会主义文化。

通讯作者: 徐沁怡

的困境，致其在组织动员、文化转译、叙事创新、媒介适配、价值内化层面遭遇系统性梗阻。

2.1 主体协同困境

行动主体的离散，导致非遗传播过程中合力的消解。非遗年轻化传播过程中，传承人、行政主体、市场主体、学界、媒体及年轻群体等各主体间呈现出目标不一、行动分散、衔接松散的离散状态，导致传播资源在内耗中空转，传播链条在隔膜中断裂，传播效能在离散中衰减。传承人以原真性守护为导向，致使年轻化陷入传统稀释的保守困境；行政主体以政策考核为导向，致使年轻化陷入指标化的形式困境；市场主体以商业回报为导向，致使年轻化陷入符号消费的浅层困境；学界以理论建构为导向，致使年轻化陷入实践脱节的疏离困境；青年群体以被动接受为定位，致使年轻化陷入参与缺位的边缘困境。

主体离散的现状，在于各方对非遗的根本价值认知存在差异，且缺乏以情感共鸣与文化认同为基础的联动纽带。一是认知维度错位，内在驱动逻辑迥异。各主体基于自身场域诉求，形成了行政绩效逻辑、资本回报逻辑、学科规范逻辑和文化本位逻辑，影响了共识目标的形成。二是话语体系冲突，有效沟通渠道淤塞。各主体基于自身交流范式，形成了政策文件话语、影响传播话语、理论批判话语和经验体悟话语，构成了实质沟通屏障。三是协同平台匮乏，长效联动架构虚化，现有合作体现出项目制、活动化、展演性特征，导致各主体间的合作停留在构想性、临时性、渐次性层面。

2.2 符号转化困境

文化符号的悬置，导致非遗传播过程中意义的阻隔。非遗符号在跨域传播与年轻化转译过程中遭遇“去语境化”的意义剥离，导致文化意义在解码中扭曲，情感能量在转译中流失，价值底蕴在展示中空心。一是符号形态的固化与孤立呈现。非遗符号常常被孤立化、静态化、标本化进行展示，剥离了其原有的生产生活、工艺流程与使用场景。二是符号阐释的权威与单向灌输，非遗符号常常被抽象化、宏观化、标准化解读，缺乏开放性的解读空间与互动性的意义协商。三是符号语境的剥离与关联断裂。非遗符号常常被碎片化、娱乐化、浅层化传播，导致符号文脉被切割、意义被重组。

符号悬置的困境，源于传播主体在转化策略、叙事方法与连接机制三个层面的系统性能力不足。一是现代化转译与创造转化能力不足。现有符号转化多停留在物理形态的简单复制、机械移植、暴力拼贴，缺乏应用当代设计美学、数字呈现技术、青年文化元素的能力。二是情感化叙事与共情编码策略匮乏。现有符号叙事多停留于情况说明、内容解读、信息传播，未能将符号转化为具有人格魅力、情感张力、命运感召的情节叙事。三是场景化连接与意义激活机制薄弱。现有符号传播缺乏基于叙事重构、场景体验、文化共创的再造过程，未能将符号嵌入青年的生活场景、社交场景与消费场景中。

2.3 内容表达困境

叙事方式的固化，导致非遗传播过程中共鸣的失效。在叙事层面，非遗传播长期陷入视角单一、话语陈旧、形态固化的程式化困境，导致传播内容在触达中遇冷，情感体验在接收中降维，心理共鸣在互动中消解。一是叙事视角的宏大化与仰视化，传播叙事往往侧重于历史的厚重、技艺的崇高、价值的宏大，导致用户产生心理畏惧和情感疏离。二是叙事内容的器物化与技艺化，传播重心往往聚焦于器物的精美构造、流程的繁复细节、材料的考究来源，剥脱了人的命运、情感、经历。三是叙事语态的严肃化与说教化，传播语态往往呈现单向度的灌输、封闭式的独白、排他性的宣讲特征，难以适应互联网场域特征。

叙事固化的根源，在于传播主体叙事逻辑转换、情感价值挖掘与媒介话语适配上的系统性滞后。一是传播逻辑与受众心理的错位。传播主体固守于传统的教育逻辑、宣传逻辑、保存逻辑，忽视了青年群体追求的情感逻辑、社交逻辑、娱乐逻辑。二是情感挖掘与故事重构能力的匮乏。现有叙事能力多停留在对非遗事实的陈述、考证、罗列层面，缺乏运用戏剧化冲突、悬念式结构、人格化塑造等手法进行故事重构的能力。三是媒介语境与话语体系的适配脱节。非遗数字化传播长期体现研究滞后、媒介单一、同质严重、忽视受众的现状^[4]，缺乏运用短视频叙事、交互式叙事、游戏化叙事等新型语态的能力。

2.4 渠道适配困境

传播路径的依赖,导致非遗传播过程中圈层的分化。非遗传播长期固守线下展演、官方媒体、行政动员等传统路径,导致传播范围在圈层中固化,交互深度在单向中停滞,受众规模在壁垒中萎缩。一是传统渠道的惯性依赖。非遗传播路径多局限于官方媒体的通报式发布、博物馆体系的陈列式展示、电视节目的观赏性播出,缺乏进入青年场域的主动性。二是算法推荐的流量封锁。传播内容在数字平台遭遇算法选择、流量分发、信息过滤,难以突破“信息茧房”。三是交互场景的浅层连接。非遗传播形态多停留在平面的图文浏览、静态的视频观看、简单的点赞转发,难以形成强关系的社交连接。

路径依赖的根源,在于传播主体对数字化连接逻辑、算法分发机制与社群交往规则的适应性缺失。一是技术性对文化理性的挤压。平台算法优先推荐高热度、强娱乐、快节奏的快消内容,非遗内容因其慢节奏、深积淀、弱刺激的特性,在流量竞争中处于劣势。二是圈层渗透与社群运营能力的不足。传播主体缺乏运用垂直类社区、兴趣化圈层、社群化运营进行精准触达的能力,难以实现破圈传播。三是场景构建与社交属性挖掘的滞后。现有体系未能将传播渠道转化为青年的社交货币、情感纽带、身份标识,导致传播止于信息的触达而非情感的连接。

2.5 认同建构困境

情感联结的断裂,导致非遗传播过程中身份的疏离。当前非遗传播未能建立起“文化认知-情感认同-身份构建”的路径,导致文化认同在表层中悬浮,价值内化在阻隔中断联,护持行动在冷漠中缺位。一是心理认知的客体化与疏离化。青年群体倾向于将非遗视为与现代生活割裂的历史遗存与静止对象,缺乏基于生活关联的心理投射与情感共振。二是身份建构的边缘化与悬置性。非遗文化符号难以嵌入青年的个性表达、自我概念与社群社交体系,导致主体归属感的缺失。三是文化实践的即时性与消费性。青年对非遗的接触多呈现为视觉层面的短暂消费与符号层面的简单掠取,缺乏向长效实践转化的行为逻辑。

情感断裂的根源,在于传播过程忽视了青年对中华优秀传统文化认知的底层逻辑,即信息流动的去中心化、虚拟空间的情感共鸣、社交网络的身份构建^[5]。一是集体记忆的代际断层。现代化场域阻隔了非遗所依附的农耕记忆、乡土场域与社群氛围,导致青年群体缺乏共鸣的经验基础、情感线索、感悟路径。二是自我投射的镜像缺失。传播内容未能建立非遗精神与青年心理的同构关系,导致青年无法在非遗中寻求理想映射。三是移情机制的引导失效。现有传播缺乏引导青年进行角色代入、情感转移、价值内化的心理机制设计,未能让非遗成为青年获得社交资本、情感抚慰、精神寄托的载体。

3 共情赋能下非遗年轻化传播的路径研究

非物质文化遗产是具有特色文化逻辑的仪式行为^[6]。其传播年轻化既是技术迭代过程,也是情感共同体构建过程。基于此,应在主体、符号、内容、渠道及认同五个维度,重构非遗传播实践的情感机制。

3.1 主体联动路径

非遗传播中,各行动主体体现了目标离散化、行动原子化、纽带形式化的格局。应以情感共同体理念重塑传播关系,打破行政、市场与文化的壁垒,建立基于平等对话与价值共创的协同机制,实现从“物理拼凑”到“化学融合”的转变。一是建立青年参与式治理机制。打破行政主导的单向决策模式,在非遗项目规划、内容创作、活动设计中,设立青年议事会、校园大使、社群共创团等制度化参与渠道,赋予青年从“被传播对象”转向“共创主体”的话语权与决策权,使青年情感需求与生活经验直接嵌入非遗传播顶层设计与执行过程。二是打造跨界协同创意平台。搭建连接传承人、设计师、媒体从业者、青年领袖、平台运营者的常态化协作空间,通过主题工作坊、创意孵化营、联合实验室等形式,推动非遗技艺与青年文化符号、数字技术、潮流美学进行跨界融合,形成多方价值共创、风险共担、收益共享的协同创新机制。三是完善共情导向的评价体系。改革以活动场次、报道数量为指标的绩效考核,引入青年情感共鸣度、社群活跃度、内容二次创作率、身份认同深化度等共情指标,将青年参与度、满意度、归属感纳入主体协同成效的核心评估维度,引导各主体从“完成任务”转向“建立连接”。

3.2 符号更新路径

基于非遗符号在年轻化转译中遭遇的语境悬置、形态固化、意义扭曲等问题,应推行情感化编码策略,将晦涩的文化符号转译为符合审美习惯、社交语境、生活场景的情感符号,实现从“历史标本”到“社交货币”的形态跃迁。一是实施符号的场景化再编码。将非遗符号从博物馆、展演厅的静态展示中解放出来,嵌入青年日常的学习、社交、消费、娱乐场景,通过表情包、输入法皮肤、游戏道具、潮玩手办等轻量化载体,实现符号形态从“历史标本”向“生活道具”的转译,降低青年认知与使用门槛。二是强化符号的情感化叙事。摒弃对符号物理形态与工艺细节的机械复述,转向挖掘符号背后的匠人命运、家族记忆、乡土情感,运用短视频剧情、漫画故事、播客访谈等形式,将符号转化为承载情绪张力、人格魅力、命运起伏的情感叙事,激活青年情感投射与价值认同。三是促进符号的交互式共创。开放符号的数字化版权与创作接口,鼓励青年通过二创、混剪、改造等方式参与符号再生产,在共创过程中赋予符号新的时代内涵与青年个性表达,形成符号意义在代际间的动态协商与共同演进。

3.3 内容创新路径

针对传统渠道路径依赖、商业平台算法封锁、交互场景浅层基础导致的现状,应构建具身在场的沉浸式传播场景,突破算法茧房,实现从单向观看向全感官参与、深度交互的传播生态转型。一是构建微叙事与日常化视角。打破宏大历史叙事与官方宣讲语态,转向青年可感知的微观生活场景,通过“非遗+校园生活”“非遗+职场解压”“非遗+社交货币”等切口,将非遗嵌入青年日常焦虑、情感困惑、身份探索的具体问题,实现从“讲历史”到“讲故事”、从“教知识”到“解困境”的视角转换。二是塑造可代入的人物形象。摒弃“模范匠人”的脸谱化塑造,呈现传承人的成长困惑、代际冲突、创新挣扎,打造“青年传承人”“跨界手艺人”“返乡创业者”等具有身份接近性与情感共鸣点的角色模板,使青年在“他者镜像”中完成自我投射与人生想象。三是开发沉浸式体验内容。超越图文视频的平面展示,运用VR/AR技术还原非遗生产场景、设计互动剧情节境、开发游戏化任务,让青年在具身体验中感受技艺的温度、文化的肌理与情感的张力,实现从“观看”到“在场”的体验升级。

3.4 渠道优化路径

共情传播引起的社会性情感共鸣能形成特定的记忆场域^[7]。在路径依赖、算法封锁、圈层壁垒问题下,应基于共情传播构建具身在场的沉浸式传播场景,突破算法茧房,实现从单向观看向全感官参与、深度交互的传播生态转型。一是深耕青年聚集的垂直平台。放弃“一网打尽”的粗放投放,精准进入B站、小红书、抖音、豆瓣、知乎等青年高频使用的垂直社区,依据各平台话语风格、内容形态、互动规则进行差异化内容定制,实现从“入驻”到“融入”的平台适配。二是构建跨平台联动机制。打通线上内容生产与线下活动体验的双向通道,通过线上话题预热、线下快闪体验、线上二次创作、线下成果展示的全链路设计,形成“线上种草—线下体验—线上分享—社群沉淀”的传播闭环,突破单一平台的流量天花板。三是强化社群化深度运营。将渠道从“信息发布端口”升级为“社群互动空间”,建立非遗兴趣小组、同城体验社群、线上共创部落,通过定期话题互动、成员故事分享、专属权益设计,培育青年对非遗社群的归属感与身份认同,实现从“流量”到“留量”的运营转型。

3.5 认同培育路径

传播在情感、态度层面引起的认同,比认知层面引起的认同更容易引起一致的行动^[8]。针对青年群体的认同断裂问题,应通过传播过程,引导青年将非遗文化内化为自我身份的一部分,完成从旁观者到传承者的角色蜕变。一是设计渐进式认同梯度。放弃一蹴而就的宏大认同诉求,建立“认知好奇—情感好感—价值认同—行动参与—身份内化”的渐进路径,通过轻量化入门内容降低认知门槛,通过情感故事触发初步好感,通过社群互动深化价值认同,通过实践体验促进行为转化,最终使非遗成为青年自我概念的有机组成部分。二是打造青年文化偶像。培育与青年同龄、气质相近、经历相通的“青年非遗传承人”“Z世代手艺人”“赛博技术传承者”等新型文化偶像,通过他们的社交媒体、直播分享、线下沙龙,为青年提供可模仿、可接近、可互动的身份模板,使非遗传承从“远观”变为“可及”的人生选项。三是建立可见的反馈机制。将青年的关注、点赞、分享、参与转化为对

传承人、对社区、对非遗项目的实际支持,通过透明的项目进展公示、贡献者名单展示、参与者权益回馈,让青年清晰地看到自己的情感投入如何转化为文化守护的实际行动,在可见的反馈循环中强化身份归属与行动承诺。

4 结论

探寻能够连接历史遗产文脉与当代青年情感的传播范式,既是青年教育的应有之义,也是媒介变革的时代之需。基于共情传播视角,非遗年轻化需超越技术适配层面,转向以青年情感体验为中心的组织机制创新、话语体系再造与身份关系重构,最终构建多元主体共创、青年深度参与、文化持续再生的活态传承新生态。未来,应注重上述路径的协同整合,持续关注非遗传承演进、融媒技术迭代、青年文化动态,实现非物质文化遗产的创造性转化与创新性发展。

参考文献:

- [1] 习近平.加强文化遗产保护传承 弘扬中华优秀传统文化[J].求是,2024,(8):4-13.
- [2] 习近平.奏响睦邻友好主旋律 共谱命运与共新篇章——会见中越人民大联欢活动代表时的致辞[N].人民日报,2025-4-15(2).
- [3] 赵永华,赵家琦,石俊,窦书棋.动之以情:面向青年舆论引导的情感交往模式——基于情感联结与同一的探索性研究[J].当代传播,2024,(5):37-43.
- [4] 中国非物质文化遗产数字化传播的研究现状、现实困境及发展路径[J].理论月刊,2021,(9):87-94.
- [5] 徐用祺.当代青年对中华优秀传统文化认同的网络表征与未来路向——以微博、抖音、“B站”网络社交平台为例[J].中国青年研究,2025,(4):87-94.
- [6] 冯梦瑶.仪式传播与非遗传承:文化空间逻辑及其数字转化路径[J].南京社会科学,2025,(11):178-188.
- [7] 聂智,施婉仪.共识、共情与共享:Z世代红色文化认同的提升路径[J].湘潭大学学报(哲学社会科学版),2025,49(4):177-181.
- [8] 赵建国.论共情传播[J].现代传播(中国传媒大学学报),2025,(9):47-52.

"Breaking out of the circle" and "reconstruction": A study on the path of youthification of intangible cultural heritage from the perspective of empathy communication

Xu Qinyi¹, Wang Yiran²

(¹ School of Journalism & Communication, Central China Normal University, Wuhan, China; ² School of Politics and International Relations, Central China Normal University, Wuhan, China)

Abstract: The living inheritance and youth-oriented dissemination of intangible cultural heritage (ICH) constitute an important proposition in cultural construction within the digital context. Amidst the five-dimensional dilemmas of dispersed youth-oriented action subjects, suspended symbol translation, ineffective narrative resonance, dependent communication channels, and fractured value recognition, empathetic communication possesses empowering values in expanding theoretical depth, facilitating intergenerational inheritance, and stimulating community fission. Relying on the practical approach of empathetic communication, with emotional community collaboration, emotional symbol translation, life narrative innovation, immersive channel construction, and gradual identity cultivation as the core, it can effectively achieve cultural "breakthrough" and ecological "reconstruction".

Keywords: intangible cultural heritage; empathy communication; rejuvenation