

# 中华文化符号的对外具象化传播

都 晓

（北京语言大学 教师教育学院，北京 100083）

**摘 要：**中华文化符号的对外具象化传播是一个如何更好通过中华文化符号的全球传播，促进中华文化国际认知、理解和认同的过程。中华文化符号的对外具象化传播是增强国家文化软实力的展现，也是中华民族文化主体性和文化自信的呈现，中华文化符号的对外具象化传播通过各种媒介和平台将中国传统文化标识、价值观和美学符号呈现给世界，从而构建跨文化交流桥梁，增强文化互鉴、文明交融。对中华文化符号的对外具象化传播的研究，不仅要深入挖掘中华文化的独特符号体系，而且要阐释中华文化符号在全球化背景下的具象化传播方式和影响力。文化符号的具象化传播策略，需考量文化差异、文化脱敏和具象传播媒介的选择等因素，确保信息的有效传递和正面影响的最大化。

**关键词：**中华文化符号；具象化传播；文化自信；主体性

**中图分类号：**G206；G125

**文献标识码：**A

**文章编号：**1005-9245（2024）06-0035-09

伴随全球化和数字化的加速发展，文化的传播与交流成为连接不同国家和民族的重要桥梁。中华文化符号的对外具象化传播，旨在通过中华文化的独特符号体系，在国际舞台上展现中华文化的独特魅力。围绕中华文化符号的具象选取、传播渠道、受众反应以及文化交流等进行深入研判，探讨中华文化符号在全球化语境下的传播路径和影响力，深化中华文化符号的对外具象化传播，不仅能够丰富全球文化多样性的内涵，而且为中华文化在全球的传播与发展提供了新的视角和思路。

## 一、中华文化符号对外具象化传播的内涵

探讨中华文化符号对外具象化传播的内涵，首先要认识和理解中华文化符号本身蕴含的深厚历史

和丰富的文化内涵。

### （一）中华文化符号的内涵

中华文化符号的内涵指中华文化中具有代表性、象征性或隐喻性等事物承载的文化意义和价值的总和。中华文化符号是中华民族在长期历史发展进程中创造和积累的精神文化财富，体现了中华民族的文化理念、审美情趣、价值取向和民族精神，是标识中华民族文化特征、传承中华民族价值观、展示中华民族形象的符号体系<sup>①</sup>，也是中华文化对外传播的重要载体。其一，中华文化符号的种类和形式丰富多样，可以从不同角度进行分类。按照时间维度，可以分为传统文化符号和现代文化符号；按照内容维度，可以分为政治象征符号、仪式庆典符号、地理符号、节日文化符号、话语范式符号，等等。其二，中华文化符号的内涵并非固定不变，

收稿日期：2024-01-10

**基金项目：**本文系2023年国家文化英才培养工程专项资助项目“文化润疆有形有感有效研究”、新疆维吾尔自治区哲学社会科学基金重点项目“新疆各民族文化与中原文化的交往交流交融研究”（19AZD015）、新疆维吾尔自治区“十四五”重点学科马克思主义理论学科人才培养项目“筑牢中华民族共同历史记忆研究”（23SDMY0302）的阶段性成果。

**作者简介：**都晓，北京语言大学教师教育学院讲师。

<sup>①</sup> 刘莉：《中华文化符号的层次、特征与传播》，《新疆师范大学学报（哲学社会科学版）》，2023年第3期。

而是随着时代变化和文化发展不断丰富和创新。在全球化和信息化背景下,中华文化符号需要与时俱进,借助新质技术展现中华文化的独特魅力,讲好中国故事、展现中国形象,增强中华文明传播力影响力。

### 1. 中华文化符号与视觉形象

中华文化符号与视觉形象间的关系是深刻且互补的,视觉形象是符号的载体。一是中华文化符号是文化的抽象表达,通过视觉形象予以呈现。具象符号通过特定的形状、色彩和设计等视觉形象,传达了中华文化的核心理念和审美价值。二是视觉形象的文化内涵。中华文化符号的视觉形象不仅仅停留在美学层面,更根植文化传统和哲学视界。每一符号和图案都承载丰富的历史背景、文化叙事和哲学思想,通过视觉形象传达给广大受众。三是文化识别与传播。中华文化符号及其视觉形象在全球范围内具有极高的识别度,其不仅代表中华民族的文化身份和文化底蕴,而且是文化传播与交流的重要介质。在国际交流中,中华文化符号及其视觉形象有助于世界更好地鉴赏中华文化。

### 2. 中华文化符号与地方性民族文化符号

中华文化符号包含地方性民族文化符号,中华文化符号与地方性民族文化符号是整体与部分的关系。从历史视域看,中华文化符号与地方性民族文化符号的形成和发展,是中华民族在长期的历史演进中通过各民族交往交流交融产生的。中华文化符号是各民族共同创造和继承的文化遗产,是中华民族的精神基因。地方性民族文化符号是各民族在特定地域和环境中形成的具有鲜明特色和风格的文化表征,是各民族在中华民族共有精神家园中展现的文化个性。从价值视域看,中华文化符号与地方性民族文化符号的标识和传承,是中华民族在不同历史时期认识、评价自身及世界的体现,是对中华民族价值取向和价值追求的表达。中华文化符号是各民族认同和遵循的价值准则,是中华民族的价值共识。地方性民族文化符号是各民族在特定历史条件下,在共同性基础上呈现的差异性和多样性。从传播视域看,中华文化符号与地方性民族文化符号的展示和推广,是中华民族向世界展示自身历史文化、文明发展和价值承载的重要途径,是中华民族文化自信和文化自觉的体现。中华民族多元一体格局,为中华民族共同体的建设和发展提供了强大的

精神动力和文化支撑<sup>①</sup>。

### 3. 中华文化符号与世界性文化符号

一是中华文化符号与世界性文化符号的传播和创新。世界性文化符号指在全球范围内具有广泛认知度和影响力的文化符号,代表人类文明的共同成果,反映了人类社会的共同价值和理想,促进不同文化之间的交流互鉴。二是中华文化符号与世界性文化符号的相互影响和促进。中华文化符号与世界性文化符号不是彼此孤立的存在,而是在历史长河中不断相互作用、相互依存,形成的既多元又和谐的文化景观。中华文化符号既受世界性文化符号的影响,又对世界性文化符号产生作用,体现了中华文化的包容性和创新性,彰显了人类文化的多样性和共通性。

## (二) 具象化传播的内涵

具象化传播指通过能够看到、体验到的符号、物品、人物、事件等元素以及通过具体形象载体直接表达传播意图和传播主旨的传播行为。具象化传播方式具有形象具体、可感可知、易于吸引和影响受众等特点。一是具象化传播是一种跨越符号表征与物质传递边界的传播方式;二是具象化传播是一种基于具身认知的传播方式;三是具象化传播是一种注重文化和情境的传播方式。

### 1. 具象化传播与抽象性传播

中华文化符号的传播可以分为具象化传播和抽象性传播。具象化传播通过图像符号、影视作品、生动的实践场景等具体形象的方式实现视觉的感性冲击,达到以视觉文化方式构筑话语传播的效果。具象化传播能够突破语言和文化障碍,以直观和感性的方式传递中华文化的内涵与魅力,增强中华文化的国际影响力和话语感召力。抽象性传播通过理念与观念、概念与范畴等抽象的方式实现思想的理性启发,达到以逻辑文化方式构筑话语传播的效果。抽象性传播能够深入探讨中华文化的本质和规律,以理性和智慧的方式传递中华文化的思想和价值,提升中华文化的国际认知度和话语权威性。综上所述,中华文化符号的具象化传播与抽象性传播是中华文化走出去的两种话语方式,二者相互补充、相互促进。在中华文化符号传播过程中,应根据不同的目的、对象和场合,灵活运用具象化传播和抽象性传播,实现中华文化符号的有效传播。

<sup>①</sup> 商爱玲、朱涛:《铸牢中华民族共同体意识的价值底蕴和思想方略》,《重庆社会科学》,2019年第10期。

## 2. 具象化传播与情感化传播

具象化传播所指通过具体的文化元素或物质载体，例如，艺术作品、建筑、手工艺品、节庆活动等，将中华文化符号呈现给世界。这种传播方式侧重中华文化的视觉和物质表现，易于被直观感知和识别。具象化传播能够直接展示中华文化的美学和艺术特色，为外界提供直观的文化体验。情感化传播侧重传递中华文化的情感价值和精神内涵。情感化传播方式通过故事叙述、文学作品、音乐、电影等，强调与受众的情感共鸣和心灵交流。情感化传播能够深入人心，引发共鸣，有助于国外受众从情感层面理解和感受中华文化的内在精神。在具体的文化传播活动中，具象化传播和情感化传播通常相互补充、相互结合，通过具象化元素搭建文化交流的桥梁，再通过情感化内容增强文化的吸引力和影响力，从而在国际舞台高效地展示中华文化的独特魅力和深刻内涵。

## 3. 具象化传播与实物实景实事传播

具象化传播与实物实景实事传播皆为中华文化符号对外传播的类型，具象化传播包含实物实景实事传播，实物实景实事传播从属于具象化传播，二者是属种关系。具象化传播通过图像符号、影视作品、实践场景等具体形象带来视觉的感性冲击，达到以视觉文化方式构筑话语传播的效果。实物实景实事传播通过文化遗产、文化景观、文化活动等真实存在的物质或非物质方式实现现场的感官体验，达到以体验文化的方式构筑话语传播的效果。综上所述，在中华文化符号的对外传播过程中，应根据不同目的、对象和场合，灵活运用具象化传播和实物实景实事传播，实现中华文化符号的有效传播，讲好中国故事、传播好中国声音。

## （三）中华文化符号与对外具象化传播的逻辑关系

探讨中华文化符号与对外具象化传播的逻辑关系，首先要厘清中华文化符号不仅是中国悠久历史和丰富文化的承载者，而且是全球文化交流的重要桥梁。

### 1. 符号性质与传播关系的抽象存在

第一，中华文化符号性质与传播关系的抽象存在，涉及符号学、文化学、传播学等领域。根据不同标准，中华文化符号可分为不同类型。按照形式，可分为语言符号、图像符号、声音符号、动作符号、物品符号等；按照内容，可分为思想符号、道德符号、艺术符号、生活符号等；按照时间，可

分为古代符号、近代符号、现代符号等；按照空间，可分为地域符号、国家符号，等等。

第二，中华文化符号的传播关系和模式。传播关系所指符号的传播主体、客体、媒介、环境等要素之间的相互作用和影响，决定了符号的传播效果和价值。传播模式指符号的传播方式、路径、策略、目标等要素之间的相互选择和组合，决定了符号的传播效率与价值。一是中华文化符号的传播主体是中华民族，中华民族是中华文化符号的创造者、传播者、接受者和评价者，在传播中发挥主导和决定性作用，影响中华文化符号的形成与发展。二是中华文化符号的传播客体是中华文化，包括中华文化的思想、道德、艺术、生活等，是中华文化符号的内容和内涵，在传播过程中发挥支撑和引导作用，影响中华文化符号的意义和价值。三是中华文化符号的传播媒介，包括语言、文字、图像、声音、动作、物品等，是中华文化符号的载体和表现，在传播中发挥连接和转换作用，影响中华文化符号传播的形式和效果。

### 2. 符号物质载体与对外传播对象的具体存在

第一，符号物质载体指具有物质形态和符号意义的载体，它们既是自然界或人类社会的实体，又是人类传播与文化的符号。一是符号物质载体能够跨越自然和文化，既具有自然属性，又具有文化属性。二是符号物质载体具有双重功能，既能满足人类的物质需求，又能满足人类的精神需求。三是符号物质载体具有变化性，其物质形态和符号意义并非固定不变，而是随着时间、空间、文化、社会等变化而变化，反映了人类的历史和现实。

第二，对外传播对象的特点。一是对外传播对象具有主动性和选择性，能够根据自身的利益和目标，有意识地选择传播内容、形式、渠道、策略等，影响和改变外界的认知与行为。二是对外传播对象具有多样性和复合性，可以是单一的或多元的、一致的或矛盾的、合作的或竞争的、友好的或敌对的，它们之间的关系和互动是多维的、动态的。通过对标识性符号物质载体的对外传播，中华文化的独特魅力和深厚底蕴在全球范围内被认知和欣赏。

### 3. 符号载体与对外传播平台的耦合性

第一，符号载体指能够承载和传递符号信息和意义的物质形式，是符号的外在表现和传播中介。一是符号载体具有多样性和变化性，可根据不同传播目的和传播环境选择和创造。二是符号载体具有



双重功能和价值,既能表达和传递符号的信息和意义,又能影响甚至改变符号的信息和意义,在传播过程中发挥连接和转换的作用。三是符号载体具有文化性和社会性,符号载体是人类社会的创造物,承载和反映了人类的文化和社会形态,在传播过程中发挥支撑和引导作用。对外传播平台指在国际传播中作为传播媒介和传播方式的平台,通过各种技术和手段,向外界传播信息和意义,从而实现一定的传播目的和效果。对外传播平台具有多元性和复杂性,平台之间的关系与互动是多维的、动态的。

第二,符号载体与对外传播平台的耦合性意义。符号载体与对外传播平台间存在密切关系,二者的耦合性指符号载体与对外传播平台之间的相互适应和相互作用。一是有利于提高对外传播的效率和效果,可通过选择、创造适合对外传播的符号载体和传播平台,扩大传播的覆盖面及影响力,减少传播的噪音和障碍。二是有利于展示和提升对外传播的特点与魅力,利用并发挥符号载体及传播平台的特点和优势,体现传播的多样性和创新性,增强传播的吸引力和感染力。三是有利于促进和巩固对外传播的交流与互动,通过适应和考虑符号载体和传播平台的文化性、社会性,反映传播的敏感性和风险性,增进传播的理解和信任。

## 二、中华文化符号对外具象化传播的特点

中华文化符号对外具象化传播的特点体现在其深厚的历史文化底蕴与现代传播技术的有机结合中,将古老的文化元素以创新和引人入胜的方式呈现给全球受众。

### (一) 实物性

第一,实物性指文化遗产或博物馆藏品具有的物质形态和实体存在的特征。一是实物性具有客观性和稳定性,是文化遗产或博物馆藏品的物理特征、固有特征,不受主观意识和社会环境影响。二是实物性具有可感知性和可操作性,是文化遗产或博物馆藏品的感官特征、外在特征,可以通过人类的感官进行感知和认识。三是实物性具有可保存性和可传承性,是文化遗产或博物馆藏品的历史特征、内在特征,可以通过各种方式进行保存和保护。

第二,实物性的类型。根据实物性的不同表现形式,文化遗产或博物馆藏品可分为三类。一是可移动的文化遗产或博物馆藏品,指可以通过外力移动且移动后不改变其价值和性能的文化遗产或博物馆藏品<sup>①</sup>,通常保存在博物馆或其他机构中,可以进行展示、交流。二是不可移动的文化遗产或博物馆藏品,指不可以通过外力移动、移动后会影响到其价值和性能的文化遗产或博物馆藏品<sup>②</sup>,通常保存在原地或附近,可以进行保护、修复、开放。三是自然景观,指由自然力或人类活动形成的具有美学、科学或文化价值的自然环境,通常以自然状态或人工改造后的状态呈现,可以进行观赏、游览、研究。

第三,实物性的价值。实物性是文化遗产或博物馆藏品的重要价值来源和表现方式。一是实物性具有历史价值和文化价值,是文化遗产或博物馆藏品的历史文化载体,反映了人类社会的发展变化和文化创造,是人类历史和文化的见证与记录。二是实物性具有科学价值和艺术价值,是文化遗产或博物馆藏品的科学艺术资源,展示了人类社会的科学技术和艺术水平,是人类科学和艺术的成果与财富。三是实物性具有教育价值和社会价值,是文化遗产或博物馆藏品的社会教育工具,传播了人类社会的知识和智慧,为人类教育和社会提供服务并作出贡献。

### (二) 感官性

第一,感官性的特点。感官性指人类通过感官感受、认识外部世界的能力和特征,是人类与自然和社会的重要联系方式。一是感官性具有主观性和多样性,是人类个体的心理活动,受个人性格、情绪、经验、文化等因素影响,不同的人对同一感官刺激可能有不同的反应和评价。二是感官性具有客观性和共性,是人类共同的生理功能,受外部环境制约,不同的感官刺激有一定的规律及标准,人类对某些感官刺激有一定的共识和偏好。三是感官性具有互动性和整合性,使人类各感官之间相互作用和协调,受其他感官的影响和调节,人类对外部世界的感知和认识是多感官的综合结果。

第二,感官性的价值。一是感官性具有认知价值和实用价值,是人类获取、处理信息的基础,可以帮助人类了解自然与社会的规律和现象,感官性

①② 华林、邱志鹏、杜其蓁:《民族记忆传承视域下藏族档案文献遗产资源体系构建研究——以西藏自治区档案馆为例》,《民族学刊》,2020年第2期。

是人类生存和发展的必要条件。二是感官性具有审美价值和情感价值，是人类创造和欣赏美的源泉，可以帮助人类表达和感受情感和心境，是人类生活和幸福的重要因素。三是感官性具有文化价值和社会价值，是人类传承和文化交流的媒介，可以帮助人类建立并维持社会关系与秩序，是人类文明的重要感性标志。

### （三）意向性

第一，意向性指心灵或心灵状态具有的一种能力或特征，使心灵或心灵状态指向或表征某些对象、属性或事态。一是意向性具有方向性和关系性，是心灵或心灵状态与其所指向或表征的对象、属性或事态之间的一种指向关系，意向性决定了心灵或心灵状态的内容或意义。二是意向性具有抽象性和非实在性，是心灵或心灵状态的一种内在的或心理的特征，意向性不依赖其所指向或表征的对象、属性或事态的存在或实在，意向性可以超越现实或可能的世界。三是意向性具有多样性和层次性，可以根据不同的心灵或心灵状态的种类、模态、态度、强度等因素，构成复杂的意向性结构或网络。

第二，意向性的价值。意向性是人类心灵的一种基本能力或特征。一是意向性具有认知价值和表达价值，是人类获取和传递信息的基础，是人类知识和智慧的源泉与载体。二是意向性具有审美价值和创造价值，是人类创造美和欣赏美的源泉和工具，培养人类表达和感受情感与心境，是人类艺术和文化的成果与财富。三是意向性具有道德价值和实践价值，是人类建立并维持价值的基础和标准，帮助人类判断并选择行为和目标，是人类道德和行动的指南和动力。

### （四）建构性

第一，建构性的含义。建构性指人类对自身和他人的认识与理解不是客观的或固定的，而是主观的或变化的，是通过个人的经验、文化、语言等因素进行建构和重构的过程，是动态的、相对的、多元的、有意义的现象。其一，建构性作为认识论观点，认为人类的知识不是对现实的直接反映或复制，而是对现实的解释或创造，是人类在与自然和社会的互动中通过各种符号和工具，赋予自身和他人意义的活动。其二，建构性作为存在论观点，认为人类的存在不是固有的或本质的，而是建构的或历史的，是人类在不同时间、空间通过各种实践和话语，塑造并改变自身和他人的活动。其三，建构

性作为方法论观点，认为人类的研究不是客观的或中立的，而是主观的或有立场的，是人类在不同领域基于不同范式通过各种理论和方法，描述与评价自身与他人的活动。

第二，建构性的类型。根据建构的对象和范围，建构性可以分为三种类型。一是自我建构，指人类对自己的认识和理解，是通过个人的经验、文化、语言等对自己的身份、特征、价值等进行建构和重构的过程，是自我认知的建构性。二是他者建构，指人类对他人的认识和理解，是通过个人的经验、文化、语言等对他人的身份、特征、价值等进行建构和重构的过程，是社会认知的建构性。三是现实建构，指人类对现实的认识和理解，是通过个人的经验、文化、语言等对现实的事物、事件、规律等进行建构和重构的过程，是知识认知的建构性。

第三，建构性的价值和影响。建构性是人类认识、理解自身和他人的重要途径。中华文化符号的建构性指中华文化符号并非固定不变，而是在不同历史时期、文化背景、社会环境中，由不同主体通过不同的方式进行创造、解释、传播和再造，体现了中华文化符号的动态性和多样性。中华文化符号的建构性可以分为自我建构和他者建构。自我建构指中华民族自身对中华文化符号的创造和理解，是中华民族文化自觉和文化自信的表现。自我建构能够保持中华文化符号的原创性和独特性，以创造性的方式，传递中华文化的思想价值。他者建构指其他国家或民族对中华文化符号的诠释与评价，是中华文化对外交流和对内反思的结果。他者建构能够丰富和拓展中华文化符号的内涵与外延，以多元和包容的方式，传递中华文化的多样性魅力。深入研究中华文化符号的建构性，有助于提升中华文化符号的传播实效。

### （五）共享性

第一，中华文化符号的共享性指中华文化符号不仅是各民族共同创造和继承的文化遗产，而且是各民族认同和遵循的价值准则，是中华民族的价值共识和价值共享。一是中华文化符号的共享性使中华文化符号能够承载和传递中华民族的集体记忆、情感认同、文化自觉等精神内涵，成为中华民族共同体意识的重要组成部分。二是中华文化符号的共享性（普遍价值呈现）指中华文化符号在对外传播过程中，不仅展示了中华民族的文化特色和文化魅力，而且展现了中华民族的普遍价值和普遍贡献，



是中华文化对外交流和对内弘扬的结果。中华文化符号的共享性或普遍价值呈现使中华文化符号能够在不同历史时期、文化背景、社会环境中进行有效传播,实现中华文化的对外交流和对内弘扬。三是中华文化符号的共享性或普遍价值呈现是中华文化符号的重要特征和意义,是中华文化符号传播的理论基础和实践指导。中华文化符号的共享性特征在中华文化对外传播中尤为重要,涉及如何将中华文化中的普遍价值与全球受众共享,从而超越时空、跨越文化差异,实现文化的普遍共鸣和共识。

第二,中华文化符号普遍价值的呈现。中华文化蕴含人类共享和普遍的价值。这些价值观念不限于中国特有的文化背景,在全球范围内同样能够找到共鸣。通过强调这一普遍价值,中华文化的传播更易于与不同文化背景的人群建立情感和认知上的联系。一是跨文化交流与合作。通过国际艺术展览、文化节、学术研讨会等形式的跨文化交流与合作,使中华文化的普遍价值在多元文化的交汇点上予以展示。这既有助于其他文化更好地理解中华文化,又促进文化间的相互学习和尊重。二是全球化语境下的文化共享。在全球化背景下,中华文化通过各种现代传播手段与世界各地受众共享。这使中华文化的普遍价值能够跨越地理和文化界限,成为全球文化遗产的一部分。中华文化符号的共享性特征的核心在于突出中华文化中能被全球各地人群共同理解和接受的价值观念。这不仅有助于构建更加和谐的国际社会,而且有助于提升中华文化在全球的传播力影响力。

### 三、中华文化符号的对外具象化传播路径

中华文化符号的对外具象化传播路径涉及多种形式和途径,其共同构建了多维度、互动性强的传播网络,将中国丰富的文化遗产以直观、生动的方式在全球范围内呈现。

#### （一）持续性文化符号的传播

第一,持续性文化符号的特征。持续性文化符号指在长期的历史发展过程中,能够保持或更新其文化内涵和表达形式,跨越时空和地域限制,影响和塑造人们认知与行为的文化符号。其一,持续性文化符号具有历史性和时代性特征,是人类在不同历史阶段,根据不同社会环境和文化需求创造和发展的文化符号,反映了人类的历史记忆和时代精神。其二,持续性文化符号具有稳定性和变化性特

征,是人类在长期的历史文化遗产中,保持并更新其文化内涵和表达形式的文化符号,体现了人类的文化传统和文化创新。其三,持续性文化符号具有普遍性和特殊性特征,是人类在广泛的文化交流中,跨越时空和地域限制,影响和塑造人们认知与行为的文化符号,展示了人类的文化共性和文化多样性。

第二,持续性文化符号的传播(时间向度)中以汉字的演变和国际传播为显著例证。汉字源于甲骨文,是世界上最古老的书写系统之一。汉字的持续使用和发展既体现了中华文化的深厚历史底蕴,又凸显了其独特的持久性和适应性。汉字除具有语言文字功能外,还是一种深具文化内涵的艺术形式。中国书法以其独特的审美和表达方式,在中华文化中占据极其重要的地位,它不仅是艺术创作的手段,而且是文化认同和传统传承的重要载体。随着全球化程度的不断加深,汉字的国际传播逐渐加强。通过教育交流、文化活动、媒体展示等多种形式,汉字和中国书法走出国门,成为连接中国与世界的文化桥梁。这一传播既让世界各地的人们有机会学习和欣赏这一古老的文字系统,又使其能接触到中华文化的精髓。汉字的美感、结构和哲学内涵,使其成为研究中华文化和历史的重要窗口,同时成为理解当代中国社会和文化的关键。因此,汉字的持续性文化符号传播,既是对中国古代文明的致敬,又是对中华文化持续性和创造性的展示。这种跨越时空的文化传播,使汉字成为连接过去、现在和未来的文化纽带,为在全球范围内加深对中华文化的理解和尊重具有深远意义。

#### （二）创新性文化符号的传播

第一,创新性文化符号指在不同历史时期,能够体现人类创新精神和创新能力,推动社会进步和文明发展,传播并影响世界的文化符号。其一,创新性文化符号具有原创性和创造性,是人类在解决实际问题 and 满足社会需求过程中发明、创造的文化符号,反映了人类的智慧和才能。其二,创新性文化符号具有变革性和进步性,是人类在改变和优化自然与社会过程中引领和推动的文化符号,创新性文化符号体现了人类的勇气和担当。其三,创新性文化符号具有普遍性和影响性,是人类在交流与合作过程中得以广泛传播并具有一定影响的文化符号,创新性文化符号展示了人类的共性和多样性。

第二,周虽旧邦、其命维新的改革精神的内涵和影响。一是周虽旧邦、其命维新的改革精神具有

历史性和时代性，是中国历史上不同朝代和民族在面对困难和挑战时进行改革和创新的精神，反映了中国人的历史记忆和时代精神。二是周虽旧邦、其命维新的改革精神具有稳定性和变化性，是中华文化在传承和发展中保持并更新其文化内涵与表达形式的精神，体现了中国人的文化传统和文化创新。三是周虽旧邦、其命维新的改革精神具有普遍性和表现性，是中国在与国际社会的交往互鉴中，传播具有广泛影响的创新精神，展示了中国人的文化共性和文化多样性。

第三，从科技文明看四大发明、天宫空间站、北斗卫星导航、火星探测器等的意义和贡献。古代中国的四大发明是中国科技史上的重大成就，也为世界文明史的发展作出重要贡献<sup>①</sup>。天宫空间站、北斗卫星导航、火星探测器等是中国现当代航天科技的代表性成果，是中国科技创新的标志，也是中国和平利用太空的表现。一是四大发明、天宫空间站、北斗卫星导航、火星探测器等是中國人在解决实际问题和满足社会需求过程中，发明、创造的科技成果，反映了中国人的智慧和才能。二是四大发明、天宫空间站、北斗卫星导航、火星探测器等是中國人在改变和优化自然与社会过程中，引领和推动的科技成果，体现了中国人的勇气和担当。三是四大发明、天宫空间站、北斗卫星导航、火星探测器等是中國人在对外交流合作过程中传播的具有影响力的科技成果，展现了中国人的共性和多样性。

### （三）包容性文化符号的传播

包容性文化符号的传播（空间向度）凸显了中华文化的开放性和包容性，这一特性在诸多方面得到体现。一是哲学观念的包容性。和而不同、求同存异、兼收并蓄、和合共生、天人合一等传统哲学观念，展示了中华文化在接纳多样性和促进和谐共生方面的智慧。上述观念不仅体现在内部文化的多样性接纳中，而且体现在对外文化交流与融合的态度上。二是饮食文化的多样性。中国的饮食文化以八大菜系的多样性而闻名，每种菜系都有其独特的风味和烹饪技艺，反映了中国丰富多彩的地域文化和风土人情。这种饮食文化的多样性既是中华文化包容性的体现，又是对外传播中极富吸引力的文化符号。三是服饰文化的多姿多彩。中华服饰文化展现了五彩缤纷的风格，例如，传统汉服、少数民族特色服饰等，每种服饰都是中华文化多样性和包容

性的体现。在对外交流中，丰富多彩的服饰也是展示中华文化多样性的重要窗口。四是文化的国际交流与合作。在对外传播中，中国不断推动与不同国家和地区的文化交流与合作。这种交流重视文化的互学互鉴，展现了中华文化的开放性和包容性。五是跨文化融合与创新。在全球化背景下，中华文化不断吸收外来优秀文化元素，与之融合创新，产生新的文化形式和表达方式。跨文化融合体现了中华文化的包容性和创新精神。通过包容性文化符号的传播，中华文化展示了其宽广的胸怀和对不同文化的尊重。这种空间向度的传播不仅增强了中华文化的全球吸引力，而且促进了不同文化之间的交流和理解，为构建人类命运共同体作出积极贡献。中华文化是多元一体的文化体系，形成了丰富的文化符号和形象。

中华文化的包容性体现在其尊重和吸收不同文化的优秀成果，实现和而不同、求同存异、兼收并蓄、和合共生、天人合一的文化理念。这种文化理念也反映在中华文化的传播上。中华文化不仅在国内具有深远影响，而且在国际上广泛传播，与其他文明进行交流互鉴，促进人类文明共同进步。饮食文化是中华文化的重要组成部分，反映了中华民族的生活方式、审美情趣、价值观念。服饰文化是中华文化的重要组成部分，反映了中华民族的审美观、文化内涵、社会风尚。中国服饰风格既展现了不同民族的特色和风情，又体现了不同历史时期的社会变迁和文化创新，共同构成五彩缤纷的中国服饰文化。

### （四）和平性文化符号的传播

和平性文化符号的传播（属性向度）强调中华文化中和平与协调的核心价值观，这一价值观在对外交流和国际关系中发挥关键作用。一是外交哲学的和平主义。亲仁善邻与协和万邦体现了中国传统外交的核心理念，强调与邻国建立友好关系以及不同国家和谐共处，展示了中国对和平与合作的态度。二是和平理念的传播。以和为贵与好战必亡等传统理念反映了中华文化对和平的高度重视。在国际交流中，和平理念被用以促进对话与理解，强调避免冲突、寻求共同利益。三是和合文化的推广。和合文化是中华文化的重要组成部分，强调人与人、人与自然、国与国之间的和谐共生。这种文化理念在国际文化交流中传达了和平共处和相互尊重

<sup>①</sup> 曾丽琼：《马关县南捞乡那往村原始造纸工艺调查》，《文山学院学报》，2013年第2期。



的信息。四是文化活动和交流，通过各类国际文化节、艺术展览、学术研讨等活动，中华文化的和平理念得以广泛传播。文化活动既是文化交流的平台，又是传递和平信息、建立国际友好关系的重要途径。和平性文化符号的传播展现了中华文化在维护世界和平与促进国际合作方面的积极作用。这种属性向度的传播不仅增强了国际社会对中国和平发展的认识，而且有助于构建人类和平共处的国际环境。

和平性是中华文明的突出特性之一，体现在中华优秀传统文化思想理念、社会理想、交往之道等方面，对于维护世界和平、促进人类命运共同体建设具有重要意义。中华文化的和平性文化符号指能够代表和传达中华文化的和平理念及价值的具体的形象或物象，在中外文化交流中发挥重要作用，有助于增进中外人民的相互理解。具体包括，第一，亲仁善邻、协和万邦的外交之道。这是中国古代对待邻国和外交关系的基本原则，体现了中国人追求和平、友好、合作的精神。例如，汉代张骞出使西域，开辟了丝绸之路，促进东西方经济文化交流；明代郑和下西洋，带去中国的丝绸、瓷器、茶叶等物品，传播了中国的和平文明，赢得沿途各国的尊重和欢迎。第二，以和为贵、好战必亡的和平理念。这是中国人对待战争与和平的基本态度，反映了中国人厌恶战乱、珍惜和平的心理。例如，“止戈为武”“兵者，国之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也”“国虽大，好战必亡”，等等。第三，和合文化。这是中国人对待自然、社会、人际关系的一种文化取向，强调通过协调、合作、包容、互利的方式实现和谐。和合文化有三个典型表现：一是天人合一的生态观，认为人与自然是—个整体，要顺应自然规律，保护生态环境，实现人与自然的和谐；二是和而不同的文化观，认为文化的多样性和差异性—是客观存在的，要尊重不同文化的价值和特色，通过对话交流实现文化互学互鉴；三是和睦相处的人际观，认为人与人之间要以仁爱为本，以礼义为准则，通过相互尊重，实现人与人的和谐。

#### （五）共享性文化符号的传播

共享性文化符号指能够表达和传递中华文化共同价值、理想和情感的具体的形象或物象，在中外文化交流中发挥重要作用，有助于增进中外人民的相互理解和友好感情，有利于提升中华文化软实力和国际影响力。一是大道之行、天下为公的大同思想。这是中国古代思想家提出的对理想社会的构想，体现了中国人追求和平、公平、协调、包容的

世界观，是中华文化的核心价值。这一思想在当今世界具有重要现实意义，为促进人类文明进步和多样性提供了智慧和启示。二是中国的书法、绘画、陶瓷、丝绸和刺绣等艺术形式，作为中华优秀传统文化的瑰宝，向世界展示了中国人的审美情趣、艺术创造和文化自信，是中华文化的重要标识和象征。上述艺术形式在全球范围内享有盛誉，吸引了无数欣赏者和收藏者，促进了中外文化的交流互鉴。三是“一带一路”倡议和人类命运共同体理念。这是新时代中国提出的开放、合作、共赢的国际合作模式和全球治理理念，体现了中国对世界和平与发展的贡献和担当，是中华文化的和平性和共享性的生动体现。“一带一路”倡议和人类命运共同体理念得到国际社会的广泛认同和支持，为构建人类命运共同体提供了新的机遇和平台。

共享性文化符号的传播（价值向度）体现了中华文化在全球化背景下的开放性和互惠性，着重强调文化资源的共享和全球合作的价值观。大道之行、天下为公的大同思想是中华文化的组成部分，强调全人类共同利益和共同发展的理想。这一思想在对外传播中展示了中国对于构建和谐世界的愿景和承诺。艺术形式的国际共享能够促进不同文化间的欣赏和理解。人类命运共同体理念传播了国际和平、合作与共赢的重要性，体现了中华文化在现代国际关系中的贡献。中国展示了致力于建立更加公正、合理的国际秩序的愿望。在全球化时代，中华文化的传播超越了国界和地域限制，通过网络平台、国际媒体等渠道，中国的文化资源被全球受众接触和使用，不仅促进中华文化的全球传播，而且加强了不同文化间的对话和共鸣。文化资源的全球共享和共享性文化符号的全球传播增强了中华文化的传播力影响力。

中华文化符号的对外具象化传播是一个多维度、深层次的过程，既展示了中国丰富的历史和文化遗产，又体现了中国在国际舞台上的文化自信和开放姿态。这种传播通过融合传统与现代、本土与全球、艺术与科技等多种元素，展现了中华文化的独特魅力和时代价值。从持续性的传统文化符号到创新性的现代科技成就，从包容性的文化多样性表现到和平性的国际交流理念，再到共享性的全球文化交流，中华文化在全球呈现了强大的传播力影响力。这种具象化传播不仅增进了国际社会对中华文化的理解和认同，而且促进了不同文化间的交流互鉴，使中华文化不再是遥远和神秘的存在，而是鲜活地融入



世界各地人们的日常生活，成为全球文化多样性对话的重要组成部分。更重要的是，这一传播过程展现了中国作为负责任大国的文化担当以及在推动构建人类命运共同体中扮演的积极角色。通过对外传播、交流，中华文化正以更加开放和包容的姿态与世界各民族文化共同绘制人类文明的多彩画卷。

The Concrete Dissemination of Chinese Cultural Symbols

DU Xiao

( Teachers College, Beijing Language and Culture University, Beijing 100083 )

**Abstract:** The externalization and dissemination of Chinese cultural symbols is a process of how to better promote international recognition, understanding, and identification of Chinese culture through the global dissemination of Chinese cultural symbols. The external dissemination of Chinese cultural symbols is a manifestation of China’s cultural soft power, as well as the presentation of China’s cultural subjectivity and cultural confidence. By presenting traditional Chinese cultural symbols, values, and aesthetic symbols to the world through various media and platforms, it builds cross-cultural communication bridges, enhancing cultural mutual learning and cultural integration. In exploring the international dissemination of Chinese cultural symbols, it is not only necessary to delve into the unique symbol system of Chinese culture, but also to explain the concrete dissemination methods and influence of Chinese cultural symbols in the context of globalization. In the communication process, we need to consider factors such as cultural differences, cultural desensitization, and the selection of concrete communication media to ensure the effective transmission of information and the maximization of positive impact.

**Key words:** Chinese Cultural Symbols ; Concrete Dissemination ; Cultural Confidence ; Subjectivity

[ 责任编辑：曹晶晶 ]  
[ 责任校对：王文秋 ]