转译与共振：非遗题材微短剧的符号建构与文化传播

林　梅　姚叶欣　弥赜冰

内容摘要：非遗题材微短剧凭借时长短、叙事紧凑、适配度高等特点，通过视听符号的有机整合，将非遗元素转化为生动可感、易于传播的影像内容。在符号学层面，非遗题材微短剧通过对非遗符号的提取、情感的融入以及轻量化的叙事方式，降低了大众对非遗的认知难度，推动其从技艺展示向文化内涵的深度表达转化。在传播层面，微短剧呈现出互动参与性强、传播周期长等特征，不仅拓宽了非遗的传播范围，更为非遗在数字语境下的活态传承探索出新的可能。

关键词：非物质文化遗产；文化记忆；符号学；活态传承

作者林梅系陕西科技大学设计与艺术学院教授、校科技处副处长，姚叶欣系陕西科技大学设计与艺术学院2024级硕士研究生，弥赜冰系中国传媒大学2024级播音主持艺术专业本科生

根据联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》的定义，非物质文化遗产指被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。[①]近年来，微短剧以短平快的特性，成为推动非物质文化遗产（以下简称“非遗”）传播的创新载体。如《一梦枕星河》《锦衣巷》《薪火旌阳》等作品，或以非遗技艺为叙事核心，或融民俗风情于场景建构，都基于微短剧高频更新、碎片化分发与强沉浸叙事的传播优势，将非遗符号转化为凝练而更具视觉冲击力的视听文本。本文基于符号学视角，聚焦微短剧如何通过视觉、听觉等符号系统推动非遗的意义生产与活态传承，并以微短剧为核心载体探讨数字时代非遗突破传播边界的可行路径。

一、非遗题材微短剧的符号表达

符号兼具文化价值与情感内涵，非遗作为承载民族文化记忆与精神内核的特殊符号体系，存在形态与意义传递的关联性。非遗题材微短剧以符号为核心载体，通过场景营造、音乐烘托、台词设计等多元手法，以不同类型符号的有机融合构建沉浸式的视听传播场域，为观众提供了具象、可感的非遗认知路径。例如，《一梦枕星河》运用特写、慢镜头等手法，细腻呈现苏绣的针法与工艺细节，在展现非遗技艺质感的同时，借由匠人专注坚守的创作状态传递精益求精的匠心精神与江南文化的美学底蕴，形成由表及里、由形至神的紧密关联，让观众在感知技艺形式的同时，理解其背后的文化内涵。《墨韵新生》将传统手工书画装裱修复工艺转化为具象的影像符号，既呈现技

中国知网　https://www.cnki.net

艺细节，又传递匠人的敬畏之心与文化守护精神，让观众在剧情中完成从具象感知到意义理解的符号建构。非遗题材微短剧借助符号表达传递文化内涵，引导观众在场景解读中理解非遗的文化层次与情感价值，助力推动非遗价值的广泛传播与长效延续。

微短剧篇幅紧凑、节奏明快、强情节驱动的特性，决定了其非遗表达并非对技艺流程的完整复刻，而是需要精准把握非遗的内核精髓，从中提炼其最具代表性、辨识度的符号——可能是一个标志性的动作、一件重要工具或是一段特色声响，再将这些符号织入故事结构之中，让非遗的文化意蕴随着人物情感和剧情起伏自然流淌。例如，《墨韵新生》将书画修复工艺作为叙事支点，着力呈现揭裱、补绘、装裱等关键工序，既直观展示非遗技艺的特点，又令其成为推动情节发展、丰满人物形象的重要线索，实现了技艺展示与故事讲述的双向赋能、有机融合。《中华战舞》细致捕捉潮汕英歌舞的舞步、阵形、锣鼓节奏等鲜明特征，并以青春化叙事激活非遗生命力，让非遗的魅力直抵观众内心。《琉璃奇缘》围绕琉璃烧制技艺这一国家级非遗展开创作，通过展现塑形、烧窑、打磨等核心工序，将传统工艺与家族叙事相结合，以光影语言呈现琉璃质感与匠人坚守。《火焰驹之烈焰不灭》以竖屏形态呈现秦腔艺术中的唱腔、脸谱、身段等，推动戏曲文化的当代转译与年轻化传播。在这些非遗题材微短剧中，视听符号凭借直白、简洁、富有冲击力的特点吸引了观众的注意力，而对非遗精髓的符号化展现既有助于减轻观众的理解负担，又让非遗传播变得更轻巧、更有效率。同时，非遗题材微短剧将文化的深层意义转化为具象的视听语言，在叙事推进中完成文化传递，也为非遗传承注入了活力。

二、非遗题材微短剧的符号建构策略

非遗题材微短剧的符号建构，是非遗在影像叙事中的具象化表达。作为非遗传播的重要媒介载体，这类作品以多模态符号为核心，将非遗的文化内核转化为可感知、可理解的视听叙事文本。在创作实践中，其符号体系可划分为视觉符号、听觉符号与仪式符号三类，三者分别承担物象呈现、情感传递与文化赋意的功能，共同构成完整的表意结构。

具体而言，在非遗题材微短剧中，视觉符号通过对非遗相关物象、场景的符号化呈现，展现非遗的独特视觉标识。而作为日常生活中最易被感知的元素之一，从某种角度而言，听觉相较于视觉更具有情感穿透力，能够快速拉近与受众的心理距离。其听觉符号除了用来强化人物的情感、激发受众认同，还致力于展现与听觉相关的非遗项目的独特魅力；仪式作为文化意义的浓缩载体，可通过程式化行为的动态展演传递群体认同与文化精神。在非遗题材微短剧中，仪式符号通过对规范性动作的影像再现，具象化呈现非遗传承的程式化特质，进而强化文化传承的仪式感与庄重感。三类符号并非孤立运作，而是形成了相互交织的符号网络；在视觉的直观呈现中融入听觉的情感烘托，在行为的仪式化展演中呼应具体符号的文化指向，进而共同构建起非遗从形式到内涵、从感知到认同的完整符号表意系统，为非遗的传承提供富有张力的叙事载体。

（一）视觉符号的具象呈现与认知传递

影视作品中的场景、道具与人物造型，作为视觉能指的集合体，承载着特定地域、民族与文化记忆的所指内涵，进而形成一种兼具空间实感与文化意蕴的视听语境系统。从这个意义上来说，非遗题材微短剧通过对非遗场景与物象的精细还原，能够形成一个具备时空厚度的文化场域，且在微短剧篇幅紧凑、时长短、屏幕小（主要指手机观看）的特点下，视觉表达的准确度与精准度占据了更为关键的位置，也推动了非遗题材微短剧在视觉符号建构上的多样化探索。如《薪火旌阳》以陶窑村落为核心视觉场域

中国知网 https://www.cnki.net

呈现非遗制陶技艺，在山林环抱、建筑布局有序的视觉符号要素中传递传统工艺与自然环境之间的共生逻辑。

非遗题材微短剧的视觉符号建构，核心在于将非遗所承载的技艺特征与文化内涵，转化为可供观众直接观看和理解的影像语言。这一过程首先体现为对技艺流程中具象元素的捕捉，从工具与材料结合时留下的独特纹路，到材料在加工过程中发生的色泽与形态变化，再到双手与器物接触瞬间的细微动作，这些原本需要长期研习才能感知的工艺细节，通过镜头的展现成为清晰的视觉信息。在此基础上，视觉符号的建构进一步延伸至非遗赖以存续的空间场景，传统技艺被置于其原生环境之中，使观众在观看制作过程的同时，也能感知其得以形成的文化土壤。而镜头语言的调度则将这些分散的符号串联在一起展现，如以慢镜头延展关键动作的时间长度、以剪辑节奏控制信息的递进速度，用光影的变化烘托空间的氛围特征等，最终将精湛的技艺、繁复的工序与空间场所蕴含的文化意涵整合为一体，转化为具备普遍可感知性的视觉文本，实现非遗的影像传播与价值传递。在镜头设计上，非遗题材微短剧的镜头表达更具有强聚焦、快节奏、重细节的鲜明特征，其镜头语言简洁凝练、以小见大，善于抓取非遗最具代表性的瞬间，用精准的景别切换强化视觉符号的表现力，在有限篇幅内高效完成文化表意。例如，《画铁仙师》以特写捕捉铁锤击打时火星飞溅的场面，着力展现非遗铁画的技艺传承。《锦衣巷》在川剧变脸的脸谱切换、皮影戏的光影流转中，以具象视觉符号传递非遗的审美特质。《匠匠琉璃心》聚焦博山琉璃技艺，通过微距镜头捕捉金丝盘绕、熔料塑形的细节，将精雕细琢的工匠精神转化为可视化符号。此外，传统书画修复工艺以精细的操作流程、独特的工具材料与严谨的技艺动作为特征，视觉细节丰富，非遗题材微短剧创作对此多有展现。例如，《重回永乐大典》聚焦古籍修复技艺，以特写镜头呈现调浆、揭裱、补纸、压平等核心工序，并通过对人物动作、纸张纹理、浆糊质感的细致展现直观诠释“修旧如旧”的修复原则，将古籍修复的专业性以可视化的方式传递给观众。《墨韵新生》围绕古画修复技艺展开故事，不仅用特写镜头表现“火烧法”修复的火光变化、马蹄刀裁切绢丝的精准力度，还以微距镜头呈现天然颜料的光泽、绢帛的纹理与古画的层理，强化了非遗技艺的影像表现力。非遗题材微短剧凭借对非遗技艺关键流程与种种细节的视觉呈现，在有限时长内完成了文化表意与价值传递，既提升了非遗表达的精准度，又适配了微短剧轻量化、高效化的传播特性。

（二）听觉符号的情感渲染与文化共鸣

在戏曲、民歌、传统音乐、说唱艺术、民俗仪式等非遗类型中，听觉要素均起到了较大的作用。非遗题材微短剧在呈现上述非遗的声音元素时，主要采取了以特定音乐还原非遗本真、以特色音效强化文化标识等策略，让声音与画面的关系从声对画的“配合”走向声与画的“融合”。[②]

具体而言，在视听传播语境中，听觉符号既能营造叙事氛围，又能有效唤醒观众的情感记忆、激发文化共鸣。非遗题材微短剧通过音乐与音效的精准配置，表现文化情绪的调动与非遗意象的听觉化转译。

首先，配乐作为声音符号系统的核心，借助旋律、节奏与音色的组合逻辑，可以实现文化识别与审美渲染的双重目标。非遗题材微短剧中常常创新运用民族音乐元素来展现特定非遗的魅力。例如，《火焰驹之烈焰不灭》对秦腔的核心板式与经典旋律进行了创造性的转化，将传统秦腔的“欢音”“苦音”唱腔精炼为数十秒至几分钟的旋律，并灵活运用旁唱、伴唱等形式，将其嵌入剧情转折处，在有限的时长内实现戏曲韵味的点睛式展现。这种改编方式既保留了秦腔作为非遗剧种的听觉特质，又契合了微短剧碎片化传播的媒介特性，使戏曲以高度浓缩、易懂可感

中国知网　https://www.cnki.net

的声音符号直抵人心。

近年来，古风歌曲在非遗题材微短剧中的运用也越发普遍，成为连接传统审美与当代传播的重要载体。其往往以古雅旋律搭配带有非遗元素的歌词，在叙事的关键节点适时出现，形成一个个听觉记忆点。例如，《金箔奇缘》以南京金箔锻制技艺为核心，全程搭配原创古风歌曲，其旋律贴合金箔捶制、鎏金等工序的节奏起伏。《湘东谣·戏影流光》聚焦湘东皮影戏展开故事，其主题曲《戏影流光》将传统皮影戏的鼓点与电子乐相融合，强化皮影的听觉辨识度。

其次，音效与视觉符号同步配合，共同细化了非遗技艺的操作过程，将传统工艺从单纯的视觉呈现拓展为可听可感的具象化表达。如锯木、敲铁、编织等工艺细节声响，作为索引型符号具有高度的实物指向性与真实还原性，有助于增强叙事的临场感，强化工艺流程本身的专业性。如鸟鸣、风声、水流等环境音，则构成了文化生态的背景声场，与视觉空间相辅相成，共同生成非遗“在地性”的多模态体验。如在《舞动敦煌》中，石窟开凿、壁画绘制、器物轻触、衣袂摩擦等声音，与敦煌彩塑、敦煌壁画的视觉呈现相融合，真实还原了敦煌传统美术类非遗的创作场景，而大漠风沙的呼啸声、石窟环境的空寂声场等环境音效的相互交织，又构建出敦煌非遗所处环境的立体听觉空间，强化了文化传播的沉浸感。

（三）仪式场景中的视听符号运用与文化传承

仪式是人类历史长河中最古老、最普遍的一种文化现象，被克利福德·格尔茨称为“文化表演”。像任何一种“文化表演”一样，仪式由符号组成，是“一个符号的聚合体”。仪式由于它所具有的特殊传播效果而在现代社会被大量征用。[③]非遗题材微短剧正是借用仪式的符号性与感染力，将传统民俗、非遗技艺传承中的仪式场景转化为影像叙事，让非遗通过可感的仪式行为落地传播。例如，《以和为贵》注重展现岭南武术、醒狮中的种种仪式场景，借助轻快流畅的影像节奏完成传统民俗仪式的影视化转译，如将南派拳法“师徒相授”的传承仪式转化为镜头语言，在还原招式精髓的同时传递出“和而不同”的武术精神内核。《锦衣巷》对传统的拜师礼进行了视听呈现，学徒行礼的姿态、师傅传艺先传德的叮嘱，共同构成完整的仪式符号系统，并以行为、情态与语言的多重符号组合构建起了师徒相承的文化契约。这种仪式化呈现既展现了非遗传承的内在规范，又以情感化的影像表达强化了技艺传承亦是精神延续的文化意义。《大家小家》则对端午节龙舟竞渡的非遗仪式进行了细致呈现，点睛的朱砂、竞渡的号子、分食粽子的行为共同构成符号体系，指向集体凝聚、求福禳灾的文化内核。整体而言，非遗题材微短剧通过对仪式符号的具象化、影像化表达，在传统与现代之间搭建起意义共鸣的桥梁，为文化延续与认同构建提供了有力支撑。

三、非遗题材微短剧的文化传播效能

格尔茨认为，文化概念实质上是一个符号学概念。[④]在这一理论视角下，文化的传播与传承本质上是符号意义生产、传递与认同的过程。文化传播效能指向非遗在当代语境中的有效传递与活态延续，既包含符号流动对文化认知范围的拓展，也涉及意义生成对文化认同深度的强化，更体现为文化价值向社会实践的转化。数字时代为非遗传播提供了更广阔的载体与更多元的路径，同时也对非遗的表达方式、传播效率与受众贴近性提出了新的要求。微短剧凭借篇幅紧凑、叙事聚焦、传播灵活的特点，以具象化符号降低非遗理解门槛，依托社交平台实现文化的高效触达，成为连接传统非遗与当代受众的优质传播载体，也让非遗在数字空间获得了新的生命力。

（一）跨圈层传播：对非遗辐射范围的突破与拓展

非遗题材微短剧借助适配媒介传播的符号表达

中国知网 https://www.cnki.net

与平台算法推送，有效拓展了非遗的传播范围，助其突破以往传播渠道较窄、受众覆盖面有限的困境。这一突破的关键在于非遗符号的可转化性，即将非遗技艺中门槛较高、不易领会的文化符号，如复杂的针法、专业晦涩的术语等，转化为微短剧语境里易识别、易传播的视听场景，再通过平台的圈层渗透机制触达更广泛的受众。

例如，《田园织梦》以非遗传承人小荷坚守冀州手织土布技艺的成长故事为核心，通过将复杂的纺织工艺转化为织机穿梭、纹理渐变等直观视觉画面，降低了受众的理解门槛，相关切片视频借助平台算法推送触达年轻观众、手工爱好者乃至布艺设计师等多类群体，甚至引发二次创作，使冀州手织土布这一非遗技艺得以突破原有的受众圈层。《舞动敦煌》将敦煌壁画中的舞蹈姿态、服饰纹样转化为镜头语言下可感知的视听内容，并通过现代舞者陈曦与唐代舞姬昭慕云的时空“对话”，将敦煌乐舞的文化内涵融入现代叙事，使其在一定程度上突破了文博圈层的专业壁垒，在大众文化语境中获得了新的传播活力。《傩戏》将传统傩戏文化元素与奇幻叙事进行创造性融合，上线24小时热度破5000万，实现了“破圈”传播。[⑤]

（二）参与式文化：受众参与度的提升

参与式文化是一种媒介文化互动形态，它以低门槛的创作分享机制为基础，通过非正式的交流与指导，让成员在创作中感受到自身价值，并建立起紧密的社会联系。近年来，媒介技术的快速迭代、社交平台的深度普及，推动了信息生产与消费的高速流转，有效降低了大众参与文化生产的技术与经济门槛，参与式文化也随之得到快速发展。

在这样的语境下，非遗题材微短剧通过符号构建、受众反馈、意义共创的互动闭环，推动了非遗传播从单向输出到双向参与，让受众从被动的文化接受者转变为主动的意义生产者。非遗题材微短剧通过引入合拍、挑战赛等互动形式，进一步激发了受众的创作欲望与文化表达需求。例如，《超越吧！阿娟》提取了狮头点睛、马步扎稳等广东醒狮的标志性动作，搭配“阿娟教你学醒狮”的互动话题，受众可通过“合拍”功能与剧中角色同步完成动作，或上传自己改编的创意醒狮视频。剧中对狮鼓节奏的听觉符号拆解，也促使大量音乐爱好者创作醒狮主题的电子音乐，有效增强了受众的情感共鸣。《豫章旧梦》围绕南昌采茶戏展开故事，在剧情中嵌入了“线上拜师仪式”的互动环节，用户上传个人照片即可生成专属虚拟形象。这种游戏化设计，可让受众在“互动打卡”的过程中参与非遗的传播，推动了文化传播从“被动接受”向“主动共创”的范式转变，拉近了大众与非遗的距离。

在参与式文化下，非遗题材微短剧打破了非遗传统的单向传播模式，形成了多元互动的文化共创场域。借助平台和微短剧提供的种种互动形式，非遗从传统展演空间走向大众日常实践，让更多受众能够参与到非遗的传播与再创作之中。这一模式有效拓展了非遗的传播范围，在持续的符号解读与意义生产中激活传统文化的当代生命力，推动非遗传播从被动观看转向主动参与，最终实现更具深度与持续性的当代传承。

（三）长尾式传播：文化记忆的积淀与活态延续

非遗题材微短剧借力数字媒介的存储与传播优势，打破传统非遗传播时效短、覆盖窄的局限，让非遗跳出短暂曝光的热点范畴，成为能够持续触达大众、深化其认知的长效记忆载体。

非遗题材微短剧长尾效应的实现，首先离不开数字平台的内容留存与精准推送的支撑。不同于过往传统媒体传播的时效限制，微短剧及其中的非遗符号可长期留存于数字内容库中，平台会依据用户兴趣标签，通过算法推送给未接触过非遗的潜在受众，无论是好奇传统文化的年轻人，还是想系统了解

中国知网　https://www.cnki.net

技艺的爱好者，即便是在微短剧首发热度褪去之后，仍能通过搜索、推荐等方式按需获取内容，实现随时可看的传播效果，在一定程度上让非遗传播突破了时间与圈层的限制，持续渗入大众认知之中。其次，符号拆解降低了非遗的理解门槛，进一步放大了长尾效应。微短剧中的非遗技艺呈现还可被拆解为更轻量化的内容，适配更为碎片化的观看需求，令受众无须完整观看微短剧，即可快速掌握关键信息，进而吸引原本对非遗感到陌生甚至缺乏耐心的群体的主动接触，而在浅层认知之后又会有部分受众进而搜索完整作品或相关非遗资料，实现对非遗从浅了解到深探索的递进，让传播范围持续扩大。

更为重要的是，受众的主动分享与二次传播，为长尾效应注入了持续动能。在当前的媒介环境下，受众若对某部微短剧中的非遗技艺或场景产生兴趣，会自发在社交平台上分享观剧感受、非遗知识点，或是结合自身体验创作相关内容、推荐给“同好”。这种自发传播往往带着个人视角与情感温度，比官方推广更易引发共鸣，进而带动更多人主动了解非遗。至此，微短剧传播不再依赖初始推广，而是通过用户链式分享形成裂变，让非遗的传播效果真正实现长尾延伸。

从某种程度上来说，这种由数字技术驱动的长尾传播，实现了非遗从“信息传播”到“记忆建构”的关键跨越。扬·阿斯曼将记忆、文化和群体三者相结合，提出“交往记忆”与“文化记忆”两种类型，他认为文化记忆超越了交往记忆的概念，指的是发生在绝对的过去，以客观外化物为媒介载体，具有仪式性和制度性的一种记忆模式。⑥从文化记忆留存的角度来看，这种长尾传播并非停留在让更多人知道非遗这一表层，而是通过持续的认知强化和渗透，推动其从陌生概念转化为可被人感知的文化记忆。当越来越多人通过微短剧了解非遗的技艺细节、文化价值后，这些认知也会逐渐沉淀为大众非遗记忆的一部分，甚至促使一部分人参与到非遗保护、传承或消费中，而这些行为又会反向推动非遗的进一步传播，让非遗在数字时代实现真正的活态传承与长效留存。

结语

在技术持续革新的当下，非遗题材微短剧作为传统文化传播的新兴载体，凭借符号化叙事与碎片化传播的优势，正迎来越发广阔的发展空间。从符号建构层面看，未来非遗题材微短剧或可进一步深挖传统文化基因，通过提炼非遗技艺、民俗仪式中的典型符号，以具象化、故事化的方式进行创新表达，实现传统符号在数字语境下的当代转译。在文化传播维度上，非遗题材微短剧可以依托多元社交平台，强化互动传播效能。通过弹幕、评论区的即时反馈机制，建立起创作者与观众的双向对话通道，使文化符号在互动中不断被解读与再传播。未来，非遗题材微短剧还需通过更为精巧的剧情设计，将非遗背后的工匠精神、文化价值等抽象内涵进一步转化为可感知、可共情的符号，推动实现文化传播与艺术审美的统一，使微短剧成为推动文化传承的重要力量。

注释：

①《保护非物质文化遗产公约》，https://www.mct.gov.cn/whzx/bnsj/fwzwhycs/201111/t20111128_765132.html，2010年1月13日。

②丁冉、石磊：《听觉符号助推媒体深度融合》，《新闻论坛》2023年第4期。

③曾庆香：《模拟、施为与召唤——论仪式的符号特征》，《国际新闻界》2011年第8期。

④[美]克利福德·格尔茨：《文化的解释》，韩莉译，译林出版社，2014，第5页。

⑤刘奕华、杨秋蓉、陈欣灵：《文化记忆视域下非遗微短剧的叙事重构——以〈傩戏〉微短剧为例》，《新闻知识》2025年第8期。

⑥[德]扬·阿斯曼：《文化记忆：早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》，金寿福、黄晓晨译，北京大学出版社，2015，第51页。

（责任编辑：李璇）

中国知网 https://www.cnki.net