

数字叙事赋能巴中乡村非遗活态传承机制研究

——基于旅游疗愈视角

冯志平¹ 杜法成^{1,2*}

1. 南充文化旅游职业学院; 2. 南充文化旅游职业学院陌上乡村民宿策划运营研究中心

摘要: 基于文化记忆和具身认知的相关理论,从旅游疗愈的视角建构了巴中市乡村非遗活态传承的机理模型。研究发现:数字化叙事服务于重构乡村非遗表达和传播的有效路径,刺激参与者的文化记忆,使之具有身体体验更加显著,参与者的体验向疗愈背后的深层改变;疗愈是体验与行为的介质,刺激参与者的自觉与意识投入到乡村非遗文化学习、保护、弘扬中,让乡村非遗的传承与活态发展持续内生动力得以发展,而疗愈的体验又与个体情境、个体特征相关。本文的“技术+传承”基础上更揭示出乡村非遗活态传承心理身体功能协同作用的基本机理,以及为乡村非遗的传承、文旅融合发展提供路径、对策的相关建议。

关键词: 非遗; 活态传承; 文化记忆; 具身体验; 旅游疗愈

DOI: 10.65976/3106-1540.2026.03.012

Digital Storytelling Empowers the Living Inheritance of Rural Intangible Cultural Heritage in Bazhong: A Tourism Healing Perspective

Feng Zhiping¹ Du Facheng^{1,2*}

1. Nanchong Vocational College of Culture and Tourism, Langzhong;

2. Moshang rural Homestay Planning and Operation Research Center of Nanchong Vocational College of Culture and Tourism

Abstract: On the basis of cultural memory and embodied cognition theories, this study takes the traveling healing view to build a theoretical model of the living inheritance mechanism of rural intangible cultural heritage (ICH) of Bazhong City. The conclusions are: digital narrative reconstructs the expression and transmission mechanism of ICH, stimulates the cultural memory of the participants, stimulates their embodied cognition, enhances the deepening transformation of experience to healing, and healing, as the heart of experience to action transfer, improves the awareness of knowing, inheriting, protecting and promoting ICH for the participants to realize continuous endogenization motivation on the inheritance and development of ICH, and also the healing is related to the persons' contexts and personality. Building upon the paradigm of "technology+inheritance", this study further examines the intrinsic mechanism of psychological and physical synergy on the living inheritance of rural ICH, and provides pathways and policy recommendations on integrating the inheritance of ICH with the development of cultural tourism.

Keywords: intangible cultural heritage (ICH); living inheritance; cultural memory; embodied experience; tourism healing

一、研究述评

乡村非遗是乡村文化体系的重要组成部分,在乡村文化振兴中发挥着独特的结构作用。对于乡村非遗的活态传承来说,有学者指出,活态传承本质上是“人一地一文”动态交互“再生”的文化遗产过程^[1]。乡村非遗在传承人创造性的生活再造和乡村文化生态变迁发生有机协同共振的时候,才能真正走出“库房化”

的非遗现象^[2],实现乡村当代文化价值的创造性转换和集体认同重建。

伴随数字技术的发展与数字媒介在社会生活中的广泛运用,非遗的传承逻辑正在发生变迁。人工智能、虚拟现实等新兴数字媒介通过对虚拟非遗工坊等情境创造,承载着身体在场非遗作坊等各种实体或非物质的生活运动,提供文化记忆“现场化的展示”和“互

基金项目: 2025年度巴中市哲学社会科学规划项目(BZ25ZC056)。

作者简介: 冯志平(1995—),女,硕士,讲师,研究方向为旅游文化。

通讯作者: 杜法成(1985—),男,硕士,教授,研究方向为数智时代旅游消费与营销。

动式的呈现”等。这不仅改变了线上简单线性表达形式固有局限,还促进了非遗传承性从线性化向“多元化”“共生性”的做法进行转变。而数字技术又将“人—物—场”链接起来构建“超真实”的生活呈现空间,让“真实”与“虚构”虚拟世界实像相交融,在“展示技艺—宣传传承—产品转化”之间形成了较为封闭的非遗的传承链条。

以非遗为载体进行旅游开发,已成为当前活化传承的重要实践路径。既有研究表明,旅游活动对参与者身心健康具有积极影响,尤其在情绪调节、压力缓解与幸福感提升方面效应显著。杨振之首次提出“旅游疗愈”概念,并构建涵盖自然、社会与个体三大系统及其互动机制的理论模型^[3]。吕兴洋等进一步拓展其适用人群,发现唤起老年人的早年旅游记忆,能够对其心理状态产生积极的调适作用^[4]。熊伟等则聚焦脆弱群体,从人群特征、行为动机、空间情境与社会效益四个向度搭建起旅游疗愈的整体分析框架,丰富了该领域的理论体系^[5]。

非遗数字化叙事为旅游疗愈的实践提供了新的内容载体与体验可能。然而,既有研究仍存在以下不足:数字叙事与心理疗愈之间的跨学科对话有待深入,现有非遗传承机制研究偏重技术载体,对“情感—行为”内在转化路径关注不足;方法论层面,西方量表在中国非遗语境中适配性问题,国内实证研究,对数字化介入所带来的长期影响缺乏动态追踪成果较少。

本研究以巴中非物质文化遗产为研究对象,遵循“数字技术→叙事重构→体验转化→传承机制”的逻辑主线,融合文化记忆理论与具身认知理论,构建旅游疗愈视域下的乡村非遗活态传承机制,并提出适用于巴中及类似地区的非遗活态传承理论实践启示。

二、巴中非遗的当代图景:资源禀赋与发展挑战

(一) 非遗资源现状特征

巴中市位于四川盆地东北部,其地域文化特色鲜明,其非物质文化遗产资源丰富多元,存续体系较为完整。巴中市非遗涵盖传统技艺、民俗、传统音乐、舞蹈及戏剧等主要门类。以“巴山背二歌”等为代表的传统音乐类非遗,风格鲜明,生动体现了勤劳的巴中人民在生产生活实践中形成与积淀的集体智慧与地域审美。在传统技艺领域,“棕编”“剪纸”等代表性项目,在较为完整地传承了核心工艺技法的同时,与时俱进,积极探索当代社会需求。

(二) 数字化叙事结构性困境

在当前数字技术全面融入文化传承领域的背景下,巴中市积极推进非物质文化遗产的数字化叙事转型,并在实践中积累了初步经验。总体来看,巴中非遗的数字化叙事仍处于探索阶段,当前仍面临一些挑战。

非遗传承内生动力不足与断层。目前,借助数字化手段在一定程度上拓宽了传播的接触面,但针对青年群体积极投身非遗传承有效转换还缺乏内生动力;青年一代对传统技艺重视程度不足,传承意愿不高,加剧传承队伍老龄化困境,致使非遗文化活态传承出现断层。

数字化叙事欠缺交流和沉浸性。市面上很多数字化技术只浅尝辄止,并未深究非遗背后的文化记忆和情感价值。VR、AI等技术应用到呈现层面,接触数字叙事的构建参与不强;直播等新媒体传播方式的主要功能是为非遗展示工艺、文创产品推销,但并未尽述背后续远内涵,浸入性等体验缺失,不易形成数字叙事的文化性、情感化感染性与黏性。存在创造性能力、长效性缺失。整个非遗文化活态传播都没有产生能够持续流出取、造血再生的好生态;数字化技术过于依赖当地政府部门项目或大型活动的支持等渠道,缺乏与其地方经济良性反哺循环,产品可持续运营能力、现象级运营还未显现。

三、理论基础

(一) 文化记忆理论

扬·阿斯曼和阿莱达·阿斯曼提出文化记忆理论^[6],其中明确指出,文化延续与社群认同是围绕着“记忆的符号与‘演练’”,在这种意义上,非遗是活态的文化记忆生动呈现。比如,国家级非遗“巴山背二歌”是传统民歌,更是巴中米仓古道的巴人的生活习惯和风土人情的听觉的记忆;市级非遗“棕编”是棕叶绑扎编织的棕编传统手工艺,更是巴人对自然物巧取的智慧,这些都是巴中的巴人情感认同基础,共同构建了文化记忆场。

数字技术为激活、传承非遗文化提供了新思路:AI创作实现了传统文化符号的“符号现代”转化,VR体验实现了“原始记忆”的时空再现;数字技术不能停留在一种技术性的保存,其实是一场文化的“再生”,是活化的记忆符号变成深活的讲故事的符号。

(二) 具身认知理论的解释路径

具身认知理论突破了传统的“离身心智”观,强调认知并非悬浮于抽象符号,而是深深植根于身体的生理结构与感知能力,并在与外部世界持续不断的具身行动中生成^[7]。基于具身认知理论,非遗传承的本质是一种体化知识的传递。从川北灯戏《滚灯》的高难技巧,到巴山剪纸的精微手法,其传承皆非诉诸言语,而是铭刻于肌体、内化于心神,唯有通过持续的身体实践与深度感知,技艺的神髓方能代代相承。真正的知识并非禁锢于文本,而是内化于传承者的“身体记忆”之中。数字化叙事的深层价值,在于借助多感官交互设计,于虚拟空间中致力于重构非遗传承所依赖的具身参与,其核心在于有限度地重建非遗实践所依存的

身体在场感。尽管这种“技术性具身”难以完全取代真实情境中的身体沉浸，但在原生传承语境日趋式微的今天，它无疑为具身化的文化认知搭建了一条关键的实践桥梁，有效拓展了传统技艺的传承维度。

(三) 旅游疗愈理论的应用视角

旅游疗愈理论作为一个新兴的跨学科领域，聚焦于旅游体验对参与者身心健康的恢复性与增益性效应。该理论指出，当个体暂时脱离日常压力环境，沉浸于具有文化内涵或自然美感的特定情境，并积极参与创造性的体验活动时，能够在压力缓解、情绪调节与自我认知整合等方面获得显著改善^[8-9]。这为深入解析非遗旅游体验所蕴含的心理价值与健康效能提供了关键的理论透镜。巴中地区深厚的非遗积淀与独特的乡村风貌，共同构成了一个具有疗愈潜质的文化生态空间。将当地剪纸、民歌等非遗项目有机融入旅游疗愈的理论与实践框架，进行系统性的产品转化，不仅能够契合现代旅游者对身心健康、本真体验与精神归属的多重诉求，也有助于增强非遗旅游产品的文化内涵与市场吸引力，为其可持续发展注入新的活力。

四、多元理论融合的分析框架

本研究通过整合文化记忆、具身认知与旅游疗愈理论，构建了巴中一个非遗传承活态机制的系统性分析框架（图1）。

该框架以“技术赋能—记忆激活—身体嵌入—心理疗愈—功能实现”为逻辑主线，将不同理论视角融贯于统一解释体系。具体而言，数字技术作为基础驱动力，同步激活文化记忆的再生产与具身体验的补偿路径；二者的交互作用催生以疗愈体验为核心的心理效应；

最终，此类积极心理体验转化为实际的传承行为与文化整合功能。在此过程中，参与者的文化背景、技术接纳程度等调节变量持续影响各环节的转化效率，共同塑造数字化叙事对活态传承的作用路径与实际成效。

(一) 技术赋能层：叙事重构的底层架构

作为理论模型的启动机制，技术赋能层是指VR、AI等数字媒介在非遗叙事中的深度介入。其根本作用在于对传统叙事逻辑的重塑——通过沉浸、交互与智能生成等核心特性，数字技术不仅为文化记忆的唤醒提供了场景，也为具身体验的模拟创造了可能，进而为整个传承机制的有效运行奠定了结构性基础。

(二) 核心机制层：双路径融合的叙事活化

本层级构成理论模型的核心机制域，包含文化记忆激活与再生产、具身体验模拟与补偿两条并行且相互强化的作用路径。

数字化叙事将静态非遗符号转化为可交互、可演绎的动态叙事。推动传统文化记忆在当代语境中被重新诠释与意义赋予，从而实现从“文化储存”向“文化活力”的范式跃迁。

数字叙事通过多感官交互设计，在虚拟场域中对非遗实践所需的身体参与进行模拟，在原生传承语境的背景下，为参与者提供了关键的体验补偿，有效促进了体化知识的感知与内化，成为连接抽象文化记忆与个体认知的结构性桥梁。

(三) 心理效应层：以疗愈为中心的中介机制

本层级作为核心机制的心理产出端，是激发后续传承行为的内在动力源。当参与者通过前述双路径深度沉浸于非遗数字化叙事时，将在认知、情感与身心

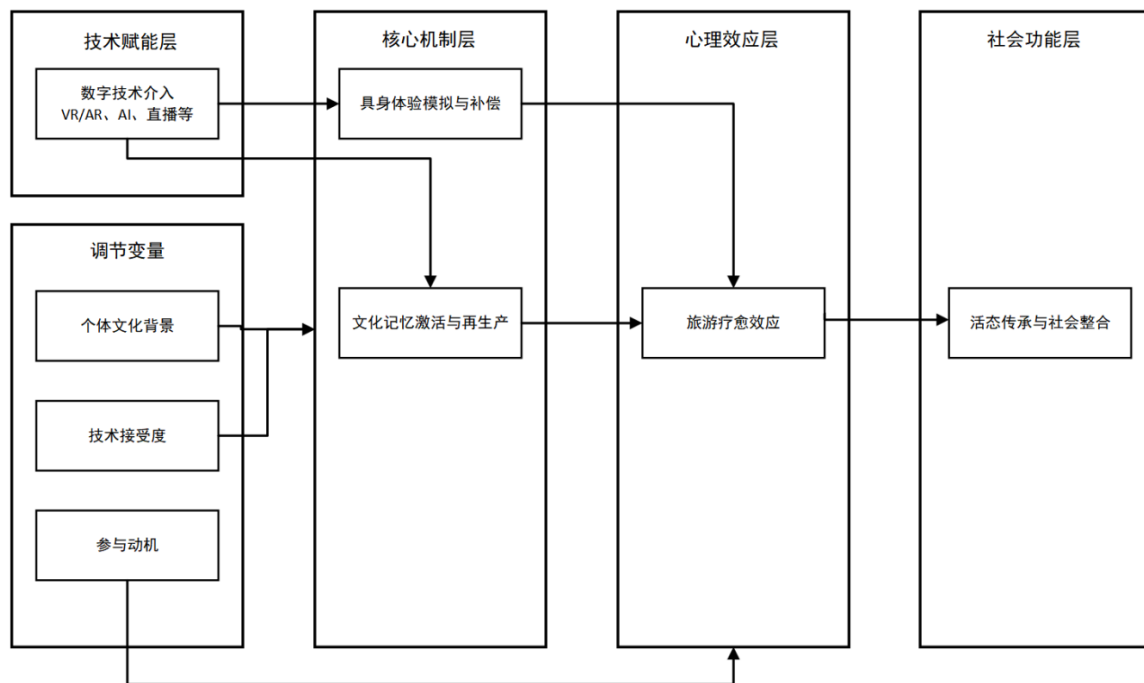

图1 非遗数字化叙事驱动活态传承的理论框架

层面经历多维度的体验转化,其整合性表征即为旅游疗愈效应。具体而言,该效应体现为四个维度:通过心流体验实现的压力释放、在技艺习得中提升的自我效能感、源于文化连接所产生的意义感,以及在社群互动中形成的归属感。在本研究框架中,疗愈效应并非研究的终点,而是作为连接外在文化体验与个体内在动力的关键心理中介,承担着将文化参与转化为积极心理资本^[10]的核心职能。

(四) 社会功能层:活态传承的价值实现

“本层级”等理论构架的价值归属、实现落点。由“疗愈效应”积累而来的积极心理资本^[11],能够提升社区居民、游客等非遗参与者的对非遗的认同感、转递意愿、转递实践行为。积极心理的这种内在力量从而可有序累积、强化,变成一场非遗的社会整合效应、活态传递之举,成为今天式成的非遗一代一代被人传承、社区群体的凝聚力得以增强、非遗活在现代社会获得新生等。

五、结论与展望

(一) 结论

“技术赋能和文化记忆激活”的初级阶段功能。VR、AI等数字技术形成的“沉浸式的场景”“不同通道的交互设计”,突破了时空边界,激活了文化记忆编码,强化了具身感受,是后面疗愈效应产生的认知和情感作用基础;“记忆和身体”的双路径中介机制。激活文化记忆对人引起更深刻的情感唤起、集体共鸣,对人的心理产生疗愈效果;“记忆激活”外,借助多感官模拟和互动,具身的参与提升了沉浸感;共同构成了数字叙事对旅游疗愈的中介机制,两路径互相补充,共同发挥作用,促使体验从走马观花式参观到身临其境的沉浸式体验,发挥心理疗愈效果。

疗愈效应是体验与行为的心理中介。非遗文化学习活动参与者获得沉浸式心流体验,进行效能提升,获得意义感、归属感,全面获得系统化心理需求满足,非遗文化学习、传承、保护非遗呈正向影响个体内在转化的过程,也就从深层心理体验到稳定的心理意向最终发展成行为;“个体与情境”双向调节数字叙事效果,个体的年龄、文化程度、职业等因素影响认知与情感的加工和共鸣对数字叙事内容的程度有调节作用;数字设备条件、社会使用环境、数字叙事接受程度等情境因素塑造数字化参与环境、参与程度对数字化参与者整体体验程度有调节作用。

(二) 理论贡献与实践启示

本文超越前人在“技术”与“传承”二元对立中考虑非遗的问题,提出了“文化记忆—具身参与—疗愈转化”理论,阐明了非遗传承运作的内部机理包括心理激动和行动参与的双向跃迁,“为数字时代的非

遗文化传承、保护提供理念阐释新路径”。

本研究结论为非遗的数字化保护及文旅融合实践指明了具体实施方向。在技术应用层面,需着力深化叙事内容的文化内涵,并将身体互动机制有机融入交互设计之中;在产品开发层面,应重视参与者的心理体验过程与意义建构需求,推动非遗展示从单纯的技术呈现升级为具有情感共鸣的深度体验;在政策引导层面,有必要建立一套涵盖资源存续、传播效果与社会参与等多维度的综合评价体系,从而推动非遗保护从形式层面的保存,转向内在文化价值的创造性再生。

参考文献:

- [1] 赵晶,卢佩琪.文化景观遗产保护中的数字技术应用研究综述[J].景观设计,2024(05):30-33.
- [2] 汤皓然,肖远平.从博物馆走向日常生活:“喜鹊苗”祭祀的非遗保护路径分析[J].魁阁学刊,2024(02):136-153.
- [3] 杨振之,沙莎.旅游疗愈理论:构成系统与作用机制[J].旅游学刊,2024,39(03):35-47.
- [4] 吕兴洋,刘涛,谢小凤,等.回忆疗愈:过往旅游经历对老年人不幸福感的治愈作用研究[J].旅游学刊,2023,38(06):74-89.
- [5] 熊伟,罗筱雯,黄媚娇.聚焦脆弱人群的旅游疗愈——相关议题与研究展望[J].旅游学刊,2024,39(03):75-90.
- [6] [德]扬·奥斯曼.文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份[M].金寿福,黄晓晨,译.北京:北京大学出版社,2015.
- [7] [美]劳伦斯·夏皮罗.具身认知[M].李恒威,董达,译.北京:华夏出版社,2014.
- [8] 王淑曼,李双,程金龙.旅游疗愈与心理重建:压力社会中的自我疗愈之道[J].旅游学刊,2025,40(04):12-15.
- [9] 沙莎,杨振之.避寒旅游疗愈:旅游者注意力恢复和压力缓解的脑电实验研究[J].旅游学刊,2025,40(05):103-119.
- [10] Avey J B, Luthans F, Smith R M, et al. Impact of positive psychological capital on employee well-being over time. [J]. Journal of Occupational Health Psychology, 2010, 15(1): 17.
- [11] [美]弗雷德·路桑斯,卡洛琳·约瑟夫-摩根, [美]布鲁斯·阿沃利澳.心理资本:激发潜在的竞争优势(第二版)[M].王垒,童佳瑾,高永乐,李冠军,译.北京:中国轻工业出版社,2018.
- [12] [美]B.约瑟夫·派恩,詹姆斯·H.吉尔摩.体验经济[M].毕崇毅,译.北京:机械工业出版社,2024.