

文脉铸智：汉字思维与本土AI发展

孙若风

汉字承载的中式思维,是中国AI的文化本源。人类早期文字皆起源于对自然物象的象形描摹,但世界绝大多数文字在文明演进中,逐步舍弃具象形态,走向抽象化、音标化的发展道路。古埃及圣书体、两河流域楔形文字逐渐简化为抽象符号,希腊、罗马文字迭代为纯粹的表音字母体系,彻底脱离原始象形的认知基底。纵观全球文字谱系,唯有汉字历经数千年演变与多次字体简化,始终保留象形表意的核心特质,成为活态传承的象形文字体系。

汉字依托象形、会意、形声、指事四大构字法则,构建起“以形载义、形义共生”的独特文字系统。全球化交流愈发深入,就越需要守护本土文化符号,守住汉字独有的形象特质。汉字的象形性、系统性、活态性独一无二。以象形为特征的汉字,在数千年的使用中不仅塑造了中国文字的形态特征,更深度培育、固化了属于中国人的文化心理与思维范式,形成了相互贯通、有机统一的核心特质:重感性、重想象、重共情、重直觉、重顿悟。这套根植汉字的认知体系,摒弃了西方思维拆解、量化、线性推演的纯粹理性范式,以整体感知、具象体悟、灵动思辨为核心,构成中式认知的底层逻辑。

不同于西方标准化、程序化的思维模式,中式思维以物象为根基,以体验为核心,以体悟为升华,这套独特的思维经验,为中国人工智能的本土化发展提供了独有的文化内核与创新路径,换言之,汉字沉淀的千年认知经验,可能就是中国AI本土化突破的核心经验。

当下全球人工智能体系,整体依托西方表音文字的抽象逻辑构建,以精准计算、线性推理、数据量化为核心,崇尚工具理性,追求绝对标准化、程序化、规范化的输出结果。这种思维范式能实现数据精准运算与逻辑严密推导,但也存在天然短板。

汉字承载着独有的中式文化心理范式,依托汉字搭建内容传播载体,更适配本土传播场域下受众的认知逻辑。

对于中国AI发展而言,无需一味复刻海外技术范式与思维逻辑,可以立足本土文化根基,将汉字承载的中式思维经验转化为技术迭代优势,让中国AI形成有温度、有意境、有灵性、有本土特色的发展路径。

中国AI的本土化发展,核心是思维范式的本土化重构。需深度对接汉字孕育的中式文化心理,将重感性、重想象、重共情、重直觉、重顿悟的思维特质,自觉融入大模型训练、人机交互设计、内容生成、场景适配全流程,让汉字的千年经验成为中国AI的核心竞争力。

——自觉融入感性思维。要打造贴合本土场景的柔性AI体验。汉字思维历来注重整体感知与场景质感,拒绝机械割裂的理性判断。当前AI大多依靠数据指标判断结果,忽视场景氛围、语境情绪与人文细节。中国AI迭代需摒弃唯数据、唯参数的单一逻辑,植入中式感性认知逻辑,注重整体场景体验与语境适配。在智能对话、文旅推介、民生服务、文创输出等场景中,不再局限于标准答案,而是贴合中文语境的氛围感、生活化与人情味,让AI输出更贴合国人感性认知习惯,摆脱机械冰冷的工具属性。

——自觉融入想象思维。要激活中式意境的创新创作能力。汉字象形表意的特质,天然赋予中式思维极强的画面联想与意境创造能力,讲究“意在象外、境由心生”。当前AI内容创作普遍存在同质化、直白化、无留白的问题,过度依赖模板化生成。中国AI应依托汉字的意象思维优势,强化意境构建、留白设计、诗意表达与画面联想能力,在文案创作、书画生成、视频剪辑、国风设计、文旅内容创新等领域,融入中式审美想象,打造有意境、有韵味、有东方美感的原创内容,形成区别于海外AI的国风创新优势。

——自觉融入共情思维。汉字以形传情、文以载道的特质,塑造了中国人重情感、重共鸣、重情理的文化心理。目前AI逻辑优先的原则,或许

会造成情理割裂,无法精准捕捉中文语境下的委婉表达、情绪变化与隐性需求。中国AI发展需自觉强化共情能力建设,深度理解中文语境的含蓄表达、民俗情感、人文伦理,兼顾事理逻辑与情感温度。在智能客服、陪伴交互、心理健康服务、老年智能设备、政务便民服务等场景中,要做到懂情绪、懂语境、懂人情,实现从“精准应答”到“暖心共鸣”的升级,打造适配中国人情社会的智能交互体系。

——自觉融入直觉思维。中式直觉思维,是在千年汉字浸润下形成的整体判断、快速感知、抓核心要义的认识能力。当下AI决策多依赖繁琐的数据比对与步骤推演。中国AI可植入中式直觉认知逻辑,依托海量中文语境与本土场景数据,训练整体感知、快速研判、直击核心的能力,在工业质检、民生预判、应急处理、智能辅助决策等实景场景中,简化冗余推演流程,兼顾精准度与高效性,实现机器理性算力与中式直觉判断力的有机融合。

——自觉融入顿悟思维。顿悟是中式思维的高阶特质,讲究长期积淀、豁然贯通、举一反三、融会贯通,是灵动的高阶认知智慧。当前多数大模型仍停留在机械拟合、被动输出的层面,缺乏自主主体悟与认知跃升能力。中国AI迭代可借鉴顿悟式思维逻辑,依托持续的本土文化数据积累、场景经验沉淀,突破单一任务局限,实现跨场景迁移、自主体悟、创意突破与认知升级。让AI从机械执行指令,走向主动理解、融会贯通、创新输出,具备类人的灵动思辨能力。

汉字承载的形象思维与中式文化心理,是中华文化留给人工智能时代珍贵的财富。数智时代的技术竞争,归根结底是思维范式与文化内核的竞争。我们应以数千年文字经验赋能智能技术创新,让中国AI既有精准理性的技术底气,更有温润灵动的东方气质,真正走出一条根植中国文化、贴合国人需求、具备全球竞争力的本土化人工智能发展道路。

AI与XR驱动下苗族蜡染纹样的文化生成与沉浸呈现

杨 宁

苗族蜡染纹样不仅是苗族人民的文化瑰宝,更是中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着丰富的历史信息和文化记忆,是研究苗族历史文化的重要资料。随着社会现代化进程的加快,苗族蜡染纹样的传承面临着文化内涵淡化、传播力度弱化双重挑战,而数智技术的快速发展为这一难题的解决提供了新的可能。本文借助AI和XR技术,依托XR沉浸式数字媒体互动平台,从文化内涵解码、数字资源构建、纹样智能生成、沉浸场景搭建、虚拟现实融合、文化场景还原等多方面,构建起“文化基因提取—AI智能生成—XR沉浸呈现”的数字文化传承实施框架,助力传统文化内涵与数字技术表达的深度融合,为苗族蜡染纹样这一非遗项目在数字时代的活态传承与长效发展提供了科学的实践路径。

AI驱动下苗族蜡染纹样的生成

苗族蜡染纹样的传承,历来以口传心授与师徒相传的形式代代相传,然而,这种传承模式存在解读标准不一、资源零散整合不足、创作思维滞后等局限。为解决这一问题,人工智能技术可在文化解码、资源整合、创新生成三个方面提供切实可行的解决方案。

其一,利用高清拍摄、3D扫描等技术对各地、各个时代、各种技法的蜡染实物进行标准化图像采集,采集过程中注意图像分辨率、光照、色彩还原度的一致性,最大程度减少数据误差,形成系统、准确的蜡染纹样图像数据库,再利用卷积神经网络(CNN)算法对数据库进行分析,自动识别并提取纹样的线条质感、构图、色彩、题材等视觉特征;同时,利用自然语言处理(NLP)技术对苗族古歌、创世神话、民俗文献等传统文化文本进行语义层面的挖掘,把识别出的视觉特征与文本中历史、民俗文化象征意义相联系,形成可视化纹样知识图谱,用以科学解读并传承蜡染纹样的文化基因。

其二,借助AI图像分类技术,快速实现对大量收集的苗族蜡染纹样样本的智能分类、自动分拣、准确识别、标注纹样题材、艺术特色、文化内涵、流派风格、创作年代等信息,形成云端存储、多方位检索、资源共享、可持续利用的数字资源库,为苗族蜡染纹样的长期保护及今后的创新发展提供数据支撑。

其三,利用深度学习技术对大量传统蜡染纹样样本进行分析,准确挖掘出传统蜡染纹样构图、线条走向、色彩搭配的规律,对传统纹样元素进行科学解构和合理重组,在保持苗族本土文化内涵的前提下,对传统纹样线条进行适当简化、优化,结合国潮、极简等当下流行设计思路,将传统静态纹样表现形式转化为具有生命力的动态视觉效果,既完整保留了纹样的文化基因和民族特色,又充分契合当代人审美与现代多元应用场域的需求,实现苗族蜡染纹样的创造性转化、创新性发展。

从AI生成到XR呈现的技术衔接

AI生成的纹样资产并不能直接用于XR场景,需经过格式统一、LOD分层、材质烘焙、碰撞体生成等工程化适配,方能集成至UE5引擎驱动的XR平台。这一由生成到适配的环节确保了文化元素的视觉真实性与实时渲染性能的平衡,是将智能生成内容转化为可交互沉浸体验的关键。

XR驱动下苗族蜡染纹样的呈现

传统苗族蜡染纹样长久以来多以静态形式呈现于布料、衣物、实物展品及博物馆的静态展柜中,与当下多元化、数字化的信息传播环境不相适应,纹样传播效果明显降低,对此,借助XR技术可打破物理空间和静态展示形式的局限,依托构建三维场景、叠加虚实内容、重现文化语境,逐步形成递进式沉浸体验体系,使纹样从平面静态展示转向立体动态呈现,让大众从被动观看转向主动交互,实现

苗族蜡染纹样传播方式的创新升级。其一,用户无需借助任何特殊设备,仅用智能手机、平板电脑等大众化设备,便能对蜡染实物、纹样图片、文创产品、纸质图册等进行扫描,叠加虚拟信息,直接明了地看到对应纹样的图腾寓意、民俗典故、悠久历史,以蝴蝶纹为例,扫描识别后,便可看到翩翩起舞的蝴蝶动态图,同时听到“蝴蝶妈妈”创世传说的讲解,把原本静态的文化故事变得生动形象,而且AR虚拟创作模块也为普通用户提供了零门槛创作平台,用户可任意选择纹样模板,随心所欲地改变图样色彩,模拟手绘蜡染过程,在互动中学会蜡染纹样的构图美学及文化内涵,进一步扩大纹样文化的普及深度和广度。其二,传统蜡染纹样并非独立的视觉装饰,其创作、发展和应用始终与苗族村寨生活、祭祀礼仪、节庆风俗等原生文化场景紧密相连,脱离文化语境的纹样工艺展示难以体现其族群文化价值,MR技术将虚拟民俗场景与现实场景结合,重构苗族传统村寨生活、祭祖、节庆等真实场景,让用户置身于蜡染原生文化环境中,仔细观察蜡染纹样在婚嫁服饰、祭祀用品、节庆装饰上的运用,从而对纹样所蕴含的族群情感、文化记忆有所了解,形成对苗族蜡染文化体系的全面认知。

简言之,在数字技术飞速发展的背景下,AI与XR技术为摆脱苗族蜡染纹样的传承困境提供了全新、可行的解决方案。未来,随着AI技术的不断成熟、XR硬件设备的广泛普及,苗族蜡染纹样的传承需以民族文化根脉为基础,以数字技术为支撑,以活态传承为目标,不断开拓纹样文化的生成、传承与传播渠道,深化大众对蜡染纹样文化内涵的认知,助力苗族蜡染技艺在数字时代长效传承与蓬勃发展。

(作者系泸州职业技术学院数字创意学院讲师)

在文化强国建设背景下,如何推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,已成为文艺创作与理论研究的重要课题。随着“国潮”兴起与舞台演艺技术的迭代,传统文化IP正以前所未有的频率与规模被搬上当代舞台。然而,在这一热潮背后,舞台转译的质量参差不齐,部分作品陷入符号拼贴、价值悬浮与技术异化的困境。如何避免传统文化沦为浅表的“美学装饰”,真正实现其精神内核的当代表达,成为亟须深入探讨的问题。

传统文化IP从“符号复刻”到“意蕴转译”的当代舞台审美跃升

马克思主义美学视域下传统文化IP的当代转译,是从“符号复刻”到“意蕴开掘”的审美跃升。但传统文化IP的舞台转译绝非简单的“旧瓶装新酒”,而是在马克思主义基本原理指引下的美学重构。将传统IP中蕴含的民本思想与家国情怀转化为可感可触的审美对象,能够激活“人民性”基因,如舞剧《杜甫》对诗人悲悯精神的当代呈现,切实践行了马克思主义“艺术为人民”的价值旨归。

通过舞台艺术的在场性与身体性,将抽象哲学思辨转化为可共情的审美体验,可以达成感性与理性的辩证统一。如将明代哲学家王阳明的阳明心学转译为现代影音产品,可以润物细无声的方式完成价值观传递。与此同时,深挖马克思主义与中华优秀传统文化在人的解放、实践伟力等维度的内在契合之处,能够推动二者的融合阐释从理论论证走向审美具象印证,为构筑契合中国式现代化发展道路的文化叙事体系提供有力支撑。

传统文化IP当代舞台转译的三重困境

当前,舞台转译实践仍存在深层次的结构性矛盾,制约着中华优秀传统文化在当代舞台的现代转译。

一是符号表意的“碎片化”与本体解构。部分文艺创作片面追逐国风视觉化表达,将传统文化简化为汉服、水袖、宫灯等视觉元素的拼贴,却抽离了其赖以生存的生活语境与价值体系。这种“去语境化”的操作容易导致符号文本的“错位”,致使作品仅堆砌传统文化外在形式,未能实现文化根脉的有机传承。观众在剧场中看到的只是传统“皮相”的现代堆砌,而非文化“根脉”的有机延续。当传统沦为一种美学装饰而非精神对话时,转译便走向了“可参观性”的陷阱,陷入重外在观感、轻内在意蕴的浅层化误区。一旦传统文化沦为单纯的美学装饰,丧失深度精神对话功能,传统文化现代化转译就会背离核心初衷。

二是价值内核的“悬浮化”与意识形态断裂。一些作品在追求现代感时,为了迎合市场趣味而消解经典IP的严肃内核,如对传统英雄人物的扁平化处理容易导致符号承载的主流价值观出现“断裂”,也容易消解其凝聚文化认同的功能。艺术一旦失去价值指向,便会在市场中迷失方向。

三是技术美学的“异化”与感性剥夺。在数字技术浪潮中,部分舞台创作出现了“技术至上主义”的倾向。当华丽的声光电掩盖了叙事的薄弱,虚拟影像取代了演员的身体表演时,观众走出剧场后,记住的只有震撼的特效而非人物的命运,转译便丧失了“以文化人”的初衷。

马克思主义美学视域下传统文化IP在当代舞台“守正创新”的层级化转译路径

解决上述困境,需构建一套“叙事为体、价值为魂、技术为用”的系统性方法论。

第一,深化叙事伦理,即以“文化猎奇”转向“精神对话”。转译的核心在于“译”,即寻找传统与现代在精神

马克思主义美学视域下传统文化IP的当代舞台转译

李霞

层面的“对等语”。创作者应深入挖掘传统IP中与当代人生命体验相通的“情感结构”。比如,话剧《觉醒年代》的成功,在于将百年前青年的求索与当代“内卷”下的生命追问相贯通。因此,舞台创作需完成叙事伦理的转向,不再将传统作为被观看的“奇观”,而是视为可与当下对话的“活态主体”。这就要求创作者具备“双向翻译”的能力,既要让古人说现代人能懂的话,又不能将古人降格为穿着古装的现代人。这就要求创作者通过扎实的剧本和立体的人物塑造,让传统智慧成为解决现代精神危机的资源,实现“古今对话”而非“古今置换”。

第二,坚持“守正”是“创新”的前提,强化价值引领。推进传统文化IP的现代化转译,须始终立足马克思主义立场、观点、方法,对传统文化IP进行鉴别与重铸。这意味着要取其精华、去其糟粕,萃取传统文化中跨越时空、贯通中外的优秀价值内核;对不合时宜的消极内容予以辩证批判。唯有以马克思主义理论激活传统文化内在生命力,传统文化才能真正成为建设现代文明的积极力量。其一为“民为邦本”蕴含的人民本位思想资源,其二为“知行合一”承载的实践论思想资源,其三为“天下为公”彰显的人类命运共同体思想资源。与此同时,依托马克思主义辩证批判思维完成传统文化内容的现代化转化,实现文化叙事层面的理性反思,助推国民文化自觉与精神觉醒。

第三,确定技术美学的应用原则,确立“身体主体”与“数实共生”的评价标准,防止技术异化。技术应是意义的延伸,而非意义的遮蔽。确立“身体主体”优先,正是要捍卫劳动(表演、创编)中人的感性实践与自由自觉的本质。确立“数实共生”标准,则是要技术服务于人的审美需求而非被技术反向统治,要防止舞台沦为冰冷的奇观呈现。唯有让技术回归“为人的全面发展服务”的轨道,才能克服异化,实现艺术生产中技术服务于人的价值旨归。

【作者单位:北京化工大学马克思主义学院。本文系国家社科基金青年项目“习近平总书记关于人类命运共同体理念的方法论研究”(22CKS002)成果】

承千年治水文脉 筑新时代幸福河湖

成 铭 张翠英

水是浙江最深刻的生态印记与文化密码之一。从良渚到钱塘,从运河到堰坝,历代先民在这一方水土上留下了绵延不绝的治水足迹。当前,浙江水利建设正从“美丽河湖”向“幸福河湖”迭代升级,治水不再局限于工程思维,而是走向生态优先、系统治理的综合路径。“幸福河湖”建设要解决的不仅是水质达标、堤防加固等技术问题,民众期待的是水清岸绿,是安澜防洪,是宜居的生活空间,是可及的文化滋养。水文化连接着自然与人文、历史与当下,为“幸福河湖”建设提供了不可替代的精神资源。在浙江高质量发展建设共同富裕示范区的进程中,让水文化从潜在资源转化为治理优势与发展动能,既有理论探索价值,也有现实紧迫性。

水文化何以润物

水文化的润物之功,可从两个层面来理解。一是精神认同层面,水文化为人们提供乡土归属与文化根脉;二是文化治理层面,水文化为河湖保护注入柔性而持久的社会动力。两者相辅相成,共同织就水文化润物无声的内在逻辑。

从精神认同层面看,水文化承担着文化传承与身份建构的功能。浙江先民在漫长的治水实践中留下了丰厚遗存,良渚古城的外围水利系统、横跨南北的京杭大运河、泽被千年的通济堰、抵御潮患的钱塘江古海

塘,这些不是冰冷的石头与泥土,而是一代代人敬畏自然、因势利导、坚韧不拔的精神见证。在“幸福河湖”建设中,系统推进水文化遗产的普查、保护与活化利用,将隐没于乡野的水利遗址转化为可感知、可传承的文化资源,使民众在日常生活场景中完成文化身份的再确认,这是水文化润物功能的重要体现。

从文化治理层面看,水文化具有柔性调节社会关系、培育公共文化精神的功能。河湖是公共空间,也是社会关系场域。当水文化融入河湖治理,其倡导的人水和谐、守望相助等价值理念,能够转化为民众参与河湖保护的内生动力。实践表明,水文化底蕴深厚、传承良好的地区,民众参与治水的主动性、持续性更高。这说明水文化本身就是—种有效的治理资源,能够激发社会活力,提升治理效能。同时,水文化所蕴含的集体记忆与地方认同,能够在村庄、社区形成护水爱水的道德约束,降低制度执行成本,实现从政府单向管理向社会多元共治的转变。

水文化何以筑基

水文化在“幸福河湖”建设中发

挥筑基作用,具体体现为两个层面的深刻转型:一是从技术理性向人文理性的观念拓展,二是从功能优先向文韵兼修的实践提升。在观念层面,需要拓展水利工程的价值定位。水利建设遵循技术理性与工程主义范式,以安全达标、功能完备为首要目标。在此基础上,将文化要素纳入水利工程的考量体系,是“幸福河湖”建设的题中应有之义。这意味着在规划设计阶段开展水文化专题研究,在工程功能定位中融入文化传承的目标,在建设标准中纳入美学与人文关怀的考量。杭州闲林水库将水利枢纽转化为水情教育基地、太湖桥水车站融入传统哲学理念的实践表明,当文化融入工程建设,水利设施便从单一的技术装置升华为兼具功能与人文价值的空间载体。

在实践层面,需要推动工程美学从单一功能美学向复合人文美学的提升。传统工程美学强调结构安全、经济合理、施工便捷,而人文美学则在上述基础上增加了对地域特色、历史延续性、公众审美体验的考量。这

水文化何以致远

水文化的致远功能,最终体现为从文化资源向发展动能的成功转化,以及从点状保护向流域协同的空间拓展。

价值转化是水文化致远的核心路径。文化资源具有非竞争性与非排他性特征,其价值实现需要借助适当的转化路径。水文化向发展动能的转化主要通过三条通道实现。其一是文旅融合通道,即依托水文化遗产和滨水空间发展文化旅游、休闲康养等业态。其二是品牌增值通道,即以水文化赋能农产品、手工艺品等地产品,提升其文化附加值。其三是

生态补偿通道,即通过水文化的故事化传播,增强外界对区域生态价值的认知与参与意愿。湖南常德穿紫河的转型、浙江各地水旅融合的探索均表明,水文化的价值转化能够实现保护与发展的良性循环,将生态优势转化为发展优势。值得注意的是,这一转化过程并非对文化资源的消耗,而是通过创造性转化、创新性发展,使传统文化在当代语境下焕发新的生机与活力。文化资源的保护与利用并非对立关系,而是相辅相成、相互促进的辩证统一。

空间协同是水文化致远的战略支撑。水文化本质上具有流域性特征,其形成与演变与水文过程紧密相关,需要突破行政区划的界限。当前,大运河文化带、钱塘江诗路文化带等跨区域文化廊道的建设,正是水文化从点状保护走向流域协同的积极探索。实现空间协同需要在三个层面发力。一是规划协同,应编制流域水文化保护与利用专项规划,明确沿线各地的功能分工与协作机制。二是业态协同,应串联沿线文旅资源,打造主题鲜明的流域文化线路。

三是治理协同,建立流域水文化保护利用的联席会议制度,推动信息共享与联合行动。只有在流域尺度上实现文化要素的整合提升,水文化才能真正从一隅之美走向全域繁荣。这种协同发展不仅有利于文化资源的整体保护,还能形成规模效应与品牌合力,提升区域文化竞争力。

综上所述,水文化在“幸福河湖”建设中发挥着润物、筑基、致远三重功能,分别对应精神认同与柔性治理、价值嵌入与人文提升、价值转化与区域协同等深层机理。这三重功能相互支撑、层层递进,共同构成了水文化赋能“幸福河湖”建设的完整逻辑链条。当前,浙江“幸福河湖”建设已进入提质增效的关键阶段,亟待将水文化从配套要素提升为战略支点。这就需要加快编制全省水文化保护与利用专项规划,健全水文化融入水利工程的制度机制,探索水文化价值转化的多元路径,并积极推动跨区域水文化协同发展。以水文化赋能“幸福河湖”建设,本质上是以文化的力量激活生态价值,以历史的厚度支撑发展的高度。唯有如此,方能真正让之江大地的每一条河流不仅安澜清激,更能润泽民心、泽被后世,为谱写中国式现代化浙江篇章贡献源源不断的“水动力”。

(作者单位:浙江水利水电学院,浙江水文化研究院)