

红色家书的数字化保护与传播策略研究

李晓楠

红色家书镌刻着中国共产党人的理想信念、家国情怀与精神密码，是当代高校开展思想政治教育、传承红色基因的重要文化纽带。随着岁月流转，纸质家书渐显纸张老化、字迹褪色等岁月痕迹，而传统的展陈模式由于受到时空限制，难以实现广泛传播。在数字技术深度融入文化传承的当下，推动红色家书的数字化保护与创新传播，既是保障文化遗产存续的必然之举，也是让红色文化走进当代受众的重要路径。

从物理留存到数字永生的跨越，筑牢红色家书传承发展的安全屏障

精准化采集，是红色家书数字化保护的首要步骤。数字技术可让红色家书保护从简单的物理留存升级为数字永生，借助亿级像素专业扫描设备，对纸质红色家书开展高精度、全景式数字化采集，精准留存纸张肌理、笔墨字迹、岁月痕迹等原始历史信息，实现文物细节的完整固化与永续保存。若遇到音频、视频类的红色家书，可以采用专业设备做无损提取，把背景里的声响、说话时的停顿这些藏着情感的细节都完整保留下来。此外，还需要给数字家书建立身份档案。元数据作为数字家书的身份档案，需要突破传统的“作者—收件人—时间”基础框架，构建多维度信息体系。比如，在处理赵一曼烈士写给儿子的家书时，元数据中应明确标注家书的创作背景，“1936年牺牲前所写”“当时在东北抗日联军作战”“体现了革命先烈舍小家为大家的家国情怀”。有了这些关键信息，原本

孤立的红色家书便能更好地得到数字化保存，读者也能更深刻地感受到革命者的牺牲精神与坚定信仰。

从馆藏陈列到场景渗透的突破，构建红色家书传承发展的立体化传播矩阵

一是打造沉浸式体验传播模式，构建可感知的历史场景。在数字技术赋能红色文化传播的背景下，依托虚拟现实、增强现实技术构建虚拟红色家书馆，为参观者创设穿越时空的历史场景体验。以左权将军致妻书的阅读场景为例，太行山脉的枪炮声形成听觉层面的历史回响，油灯摇曳的光影构建视觉层面的场景具象，在感官共情中引导受众直观感受战火纷飞的年代语境。在实体展览的现场，参观者可以借助增强现实技术扫描主题海报，通过移动端即时呈现红色家书文本的深度解读、作者历史影像的动态呈现等相关内容，实现线下展览场景与线上数字内容的无缝衔接。

二是健全社交流量裂变传播模式，激活受众自主参与传播的内生动力。立足各类社交平台的传播规律，与受众交互习惯，打造兼具轻量化、互动性与感染力的红色家书特色传播产品，推动红色家书深度融入大众日常生活精神生活。比如，以红色家书诵读H5小程序为载体，搭建受众可自主参与、自主创作的个性化内容体验渠道，受众可自由选取夏明翰致妻子郑家钧的信、“一息尚存，终当努力奋斗”等经典家书篇目与励志箴言，通过录制专属诵读音频，生成整合家书

原文、诵读作品、历史背景解读的个性化传播海报，依托人际社交链条实现红色文化的自发扩散与广泛传递。

三是推行分众化精准传播策略，构建分层适配的受众需求响应机制。立足不同年龄、不同群体的受众的认知水平、接受习惯与精神文化需求，量身定制差异化、针对性的传播方案，推动红色家书精准触达各类受众群体。比如，针对青少年群体，紧扣其偏爱具象化、趣味化内容的认知特点，创新红色家书传播载体与呈现形式，将革命先烈的家书故事转化为漫画短片、动画微课、情景短剧等青少年喜闻乐见的形态，把厚重抽象的革命精神转化为鲜活生动的视觉叙事，既契合青少年成长认知规律，又能有效提升红色家书的吸引力、感染力，以及青年群体的价值认同感。

传承模式的迭代升级，构建全链条、可持续的传承生态闭环

一是完善跨界协同联动机制，破除多方资源流通壁垒。红色家书的抢救保护、研究阐释与传播推广，涵盖档案管理、历史研究、数字技术、文化传播、教育实践等多个领域，须搭建多元主体协同参与的工作机制，凝聚跨领域、跨行业的工作合力。比如，高校人文与艺术学院以产学研融合实践教学项目为依托，有效整合校内专业学术资源与行业一线实践资源，为青年学生搭建红色文化传播实践平台，在实践中锤炼学生新闻传播专业素养、情感表达能力与内容创新能力，同时助力红色家书的深度学术挖掘与多元化传播实践，实现高

校育人实践与红色文化传承的双向赋能、价值共赢。

二是探索价值转化路径，反哺保护工作。在坚守红色文化核心价值的基础上，通过数字化手段与文创开发，构建“传播—转化—保护”的可持续循环机制，为红色家书的长期传承提供更多保障。与此同时，推动红色家书元素的文创产品开发。以红色家书手写字迹为设计灵感，打造书法书签、复刻信纸等兼具文化性与实用性的产品；将红色家书中的经典语句与现代设计理念进行融合，开发文化T恤、帆布包等日常生活消费品，使适合的红色家书内容从精神符号转化为可触摸、可使用的文化商品，不断增强红色家书与大众日常生活的关联性。

三是依托虚拟红色家书馆，广泛开展各类研学活动。针对不同群体，设计差异化的线上沉浸式课程。比如，为中小學生开发“历史场景体验+红色家书精神解读”的研学课程，为企业员工设计“红色精神与职业素养”的主题培训课程等，通过有偿服务实现红色家书文化资源的价值转化。这些收益可专项用于红色家书数字资源的更新维护与虚拟现实、增强现实技术的迭代升级，形成价值转化反哺保护工作的良性循环，为红色家书的高效传承奠定坚实基础。

（作者单位：西安翻译学院马克思主义学院。本文系2025年度校级教育教学改革研究项目“铸牢中华民族共同体意识融入高校思政课的实践路径研究”的阶段性成果，项目编号：2025B64）

中华优秀传统文化视觉符号在视觉艺术中的创新应用

冷忱

中华优秀传统文化历经漫长历史积淀，形成了纹样图案、书法笔墨、建筑形制、民俗造型、传统色彩等丰富视觉符号，是当代艺术创作珍贵的素材资源。但部分视觉艺术作品在运用传统元素时，存在形式照搬、图案堆砌、新旧融合不足、传播度不足等问题，整体创作缺少创新艺术表达。在文化传承深入推进的背景下，做好中华优秀传统文化视觉符号的现代化转化，将其融入平面设计、空间视觉、数字影像、文创设计等各类视觉艺术创作中，能够有效丰富艺术创作形式，拓宽文化传播路径。立足艺术创作实际，探索可行落地路径，推动传统视觉文化元素与当代审美深度结合，对打造具有民族特色的视觉艺术作品有重要现实意义。

提炼传统纹样，贴合当代视觉审美

在视觉艺术创作过程中，可以根据需要开展图形拆解、线条提炼、形态简化工作。针对祥云纹、回纹、龙凤纹样、剪纸造型、敦煌壁画纹饰等传统视觉符号，保留造型骨架与结构特点，删减繁杂细碎装饰，通过几何化、扁平化处理打造新型图形。结合品牌标识、海报版式、包装设计等实际创作需求，优化图形比例与构图方式，让传统造型能够直接适配现代视觉排版。在色彩运用层面，梳理传统青、赤、黄、白、黑五色体系，结合国风配色规律展开色彩重组。将古建筑色彩、瓷器釉色、服饰染色调融入现代设计，调和明度与饱和度，形成大气耐看的新式国风配色。针对书法文化符号，提取笔墨线条、章法留白、结构韵律，对字体笔画进行规整变形，运用在字体设计、视觉海报中，实现书法艺术的现代化呈现。

依托数字媒介技术，丰富视觉呈现形式

借助数字绘画、三维建模、动态影像技术，拓宽中华优秀传统文化视觉符号表达空间。把静态传统图案转化为动态视觉画面，运用流动光影、渐变特效打造动态纹样，应用于短视频视觉包装、会展大屏、新媒体视觉画面，增强画面层次感与感染力。利用数字建模还原古建筑雕花、木雕纹样、织物质肌理，细致还原传统工艺质感，提升视觉作品细节表现力。搭建传统文化视觉素材数字库，系统化整理民间图案、石刻纹样、服饰刺绣、壁画造型，方便设计创作者快速调取运用。运用虚拟现实、增强现实技术打造互动式视觉艺术空间，改变单一平面观赏模式，让受众多角度感受传统视觉文化元素，拓宽艺术传播渠道。

区分不同传播场景，精准适配艺术创作

结合公共视觉、文旅宣传、新媒体传播、文创产品等不同场景，差异化选用中华优秀传统文化视觉符号。比如，城市文旅形象、公共空间标识设计中，选用辨识度高、寓意平和的山水意象、传统纹样，兼顾大众审美与城市文化气质；文创周边、生活用品设计偏向简约轻量化图案，降低文化符号复杂程度，贴合日常实用属性；新媒体短视频、社交平台视觉创作，打造小巧精致、年轻化国风图形，适配手机屏幕观看效果，契合碎片化传播特点；文化展馆、艺术画展创作，则深度挖掘非遗造型、石刻线条、传统器物造型，注重艺术氛围营造。根据受众年龄、传播渠道、使用场景灵活调整运用方式，减少元素同质化套用，让传统符号更多地融入生活场景。当下大众审美趋于多元，视觉创作需要兼顾通俗性与艺术性，避免过度娱乐化、低俗化的改编方式，坚守传统文化正向审美基调，保证创作规范得体、积极健康。

加强跨界艺术融合，构建本土设计语言

推动传统民间工艺与视觉艺术

的结合，把剪纸镂空结构、皮影光影效果、蓝染肌理质感融入平面设计、插画创作。在空间视觉、展板排版、画面构图中借鉴古典园林对称布局、虚实留白手法，形成中式构图美学。融合民间美术、戏曲脸谱、民俗造型，丰富视觉艺术创作题材，摆脱西式设计模板依赖。立足当代生活语境开展艺术创作，把传统美学融入现代潮流设计，平衡文化底蕴与时代潮流。在插画、包装、IP形象设计中融入中式审美，强化时尚气质，打造兼具民族风格与时代气息的视觉作品，形成本土化艺术表达体系，提升作品的文化辨识度。

筑牢人才队伍基础，提升实践创作效能

针对艺术设计从业者开展传统文化普及教学，引导创作者走进非遗工坊、历史古迹、民俗村落实地采风，积累传统纹样、民间造型创作素材，加深对传统视觉文化元素的理解。搭建设计师、非遗代表性传承人、美术研究者交流平台，共同探讨符号转化思路，避免文化内涵缺失、造型片面简化等问题。开展国民视觉设计赛事、主题艺术创作活动，鼓励青年创作者主动挖掘传统文化素材。把传统美学教育融入艺术专业课程，注重图案转化、色彩搭配、造型重构实操训练，培养兼具文化素养与设计能力的创作队伍，为传统文化视觉转化提供人才支撑。同时，推动学校、企业、文创机构深度合作，开设传统符号创新实训项目，以实际商业项目、公益视觉设计任务锻炼创作者实操能力，实现学用结合，以练促创。

做好中华优秀传统文化视觉符号创新运用，是视觉艺术本土化发展的重要方向。在艺术创作实践中要坚持守正创新，通过纹样提炼、数字赋能、场景适配、跨界融合、人才培养等多项举措，稳步推进传统视觉文化元素现代化转化。摒弃生硬照搬、表层堆砌的创作方式，实现传统美学与当代艺术深度融合，打造更多接地气、有特色、有传播力的视觉艺术作品。以视觉艺术为载体活化传统文化资源，持续传承中式审美内涵，展现民族文化特色，助力文化传承发展，不断增强文化软实力。

（作者单位：宁夏师范大学）

基于地域文化的博物馆文创产品创新设计

杨宇 王柳凤

博物馆是地域文化较为集中的展示窗口，沉淀着一方水土独有的审美积淀与精神基因。博物馆文创则是连接馆藏与公众的重要纽带，能将文物的文化价值转化为大众可触摸、可使用、可分享的日常生活体验。在当前文创市场快速扩张、同质化竞争加剧的背景下，鲜明的地域文化属性能为博物馆文创赋予难以复制的竞争力，帮助其在海量产品中建立独特的品牌辨识度。本文聚焦地域文化与博物馆文创的深度融合问题，结合行业实践梳理设计创新应遵循的原则，尝试提出若干可落地的设计路径，以期为国内博物馆文创产业的提质升级提供参考。

依托地域文化推动博物馆文创设计创新，需要设计师平衡好文化表达与市场需求之间的关系，在实践中尤其要坚守三个重要原则。首先是文化真实性原则。地域文化的生命力，源于其在漫长历史演进中形成的独特内涵与精神特质，脱离文化本源的符号拼接，往往会让文创产品沦为没有灵魂的文化快餐。博物馆文创对地域文化的转译，须建立在对历史文献、文物遗存与民间活态传承的系统梳理和严谨考证基础上，准确理解文化符号的原始寓意与生成语境，杜绝文化符号的随意解构与滥用。当然，强调真实性并不等于对历史的简单复刻，而是要在守住文化内核的基础上进行创新转化，促使传统文化在当代生活场景中重新焕发生机。其次是审

美当代性原则。地域文化中的经典艺术形式与审美范式，大多诞生于特定的历史社会条件下，与当代大众的审美取向和生活方式存在一定的隔阂。这就要求文创设计师在传统与现代之间找到恰当的平衡点，用当代设计语言对传统元素进行再诠释，与现代人的视觉习惯与日常生活使用场景相适配。要做好这种转化，设计师既需要扎实的文化功底，也需要敏锐的时代感知力，能够从地域文化中提炼出具有普遍共鸣的审美内核，并将其自然地融入现代设计体系。最后是市场需求性原则。文创产品本质上是文化商品，只有切实满足消费者的实用需求，才能真正走进大众生活，进而实现文化传播。因此在设计环节，需要充分调研不同消费群体的需求偏好与使用场景，将文化表达与产品功能深度融合，让消费者在日常使用中感受到地域文化的独特魅力。

结合前文提出的设计原则，博物馆文创团队在将地域文化元素融入产品创新的过程中，可从三个维度推进实践探索。

其一，地域文化元素的系统性提取与筛选。博物馆应对馆藏文物的历史演进脉络与深层文化意涵进行全面梳理。团队成员不仅要深入挖掘文物背后的历史叙事，更要重点关注能够折射出当地生产生活形态、艺术审美取向与民间习俗传统的细节，从中筛选并提炼出最具辨识度与代表性的文化符号。以桂林博物馆的文创开发实

践为例，其团队联合本土非遗代表性传承人与高校设计专业师生，在系统梳理馆藏300余件明代梅瓶的青花纹样与造型特征、提炼靖江藩王文化符号的基础上，进一步整合桂林山水轮廓、市花桂花、龙胜壮族凤鸟蝴蝶纹样等标志性地域文化元素，构建起完整的地文化元素库，为后续的设计转化工作奠定坚实基础。

其二，基于产品功能与形态需求的文化元素创新转化。设计团队可采用解构与重组的设计方法，将复杂的传统文化符号拆解为基础视觉单元，结合产品的具体形态与功能需求加以重构。这一过程中，须保留文化元素的精神内核与重要识别特征，剔除过于繁复的装饰性细节，将其转化为易于传播与应用的现代设计语言。比如桂林博物馆推出的“梅瓶四韵·旋转冰箱贴”系列就是这一转化思路的作品：设计团队以馆藏明代青花梅瓶为核心创作素材，提取其标志性的青花釉色，以及海马、携琴访友、状元过街等经典装饰纹样，将四款梅瓶的核心图案浓缩于可旋转的圆形模块之中，消费者通过指尖转动即可依次领略不同的文化叙事。值得强调的是，文化元素的转化不能脱离其精神内核，设计团队须始终将文化精神的传承置于重要位置，避免简单的符号堆砌与表面化的文化嫁接。

其三，面向多元消费需求的产品形态创新与市场拓展。博物馆文创团队应当把握不同消费群体的需

求差异，开发多样化的产品形态，并将地域文化元素自然地融入其中，从而实现文化传播价值与市场商业价值的有机统一。针对实用性消费需求，可将地域文化元素融入文具、家居、服饰、美妆等日常用品品类，比如靖江王陵博物馆以出土梅瓶为原型设计的《蓝韵瓷光赋》创意灯具，将传统陶瓷器型与现代照明功能巧妙结合，让明代藩王文化元素成为家居空间中独特的文化装饰元素。而对于日益增长的体验式消费需求，则可开发沉浸式、互动性强的文创产品，让消费者在互动过程中加深对地域文化的理解与认同。比如桂林博物馆以南朝滑石俑为原型打造的玩偶，产品内置了地道的桂林方言互动机关，消费者按动按钮就能听到软糯婉转的桂林方言，这种趣味互动的方式能够帮助消费者建立起与桂林历史文化之间的情感联结。

基于地域文化的博物馆文创产品创新设计，要求博物馆应充分挖掘自身的地域文化资源，遵循文化真实性、审美当代性与市场需求性的原则，通过精准提取文化元素、科学转化文化符号、创新产品形态等方式，打造出具有鲜明地域特色与深厚文化内涵的文创产品。未来，随着技术的不断进步与市场需求的持续升级，博物馆文创产品将在传承地域文化、增强文化自信方面发挥更加重要的作用。

（作者单位：桂林信息科技学院）

以文教融合赋能乡村文化传承的育人路径探析

侯鑫可 张明如

乡村文化是中华优秀传统文化的重要载体，各地乡村有着海量的特色文化资源，深入挖掘乡村文化的深厚精神内涵，能够为乡村全面振兴提供重要的精神力量。当代教育坚守立德树根本任务，兼具文化赅续、人才培养、社会赋能的重要职能。推动乡村文化与现代教育双向赋能、深度融合，既是激活乡村文化内生动力、促进农耕文脉传承的关键举措，也是丰富基础教育育人内涵、推进城乡教育均衡发展的必然选择。立足教育强国与乡村振兴双重战略，厘清二者共生逻辑，探索融合赋能路径，对夯实乡村文化根基、培育乡土人才、赋能乡村发展，具有重要的理论价值与现实意义。

学校教育：赋能乡村振兴的重要阵地

本地学校具有深入本地乡村文化的资源优势，可以成为联通现代教育与乡村文化的重要枢纽。依托独特的乡土资源优势，本地相关学校应主动承担传承乡土文脉、厚植育人根基、赋能乡村发展的文化使命。其核心是构建双向融通的文教育人体系，破除片

面教育认知，以系统化、专业化的教育力量推动乡村文化提质升级。

深耕乡土资源，厚植青少年乡土情怀，是本地学校助力夯实乡村文化振兴根基的重要要义。社会学专家费孝通提出，从基层上看去，中国社会是乡土性的。绵延千年的农耕文明孕育了厚重鲜活的乡村文化，以乡村生产生活为载体，承载着群众的价值认同与情感归属，是乡村振兴的重要精神底色，也是中华优秀传统文化的重要组成部分。

随着城镇化进程加快，城乡文化深度交融，部分学校出现认知偏差，忽视乡村文化的育人价值与时代价值，对本土文化资源挖掘不深、传承不足，导致一些乡村文化逐步淡出校园育人场景，出现传承断层、内涵弱化、文脉流失等问题，造成一些青少年乡土情怀淡薄，制约乡村文化长效发展。对此，相关学校需要不断完善

育人理念，打破“轻乡土”的认知误区，进一步构建现代知识传授与文化传播并重的教育体系。以常态化浸润式乡土教育，引导青少年读懂乡土文脉，认同乡土价值、扎根乡土大地，主动承担乡村文化创造性转化、创新性发展的时代任务，让乡土文脉在青年一代接续传承、焕发新生。

激活乡村文化内生活力，是学校进一步发挥教育优势、更好赋能乡村振兴的关键路径。当前，乡村文化处于转型迭代的关键时期，本土传统文化与现代文明交融共生、双向赋能，逐步形成新旧融合的发展格局。针对乡村文化发展中出现的某些同质化、空心化、边缘化问题，相关学校要以社会主义核心价值观为引领，主动担当文化职责。在育人实践中坚守本土文化根基，辩证吸纳多元现代文化，择优吸纳、理性转化，推动乡村文化守正创新、多元文化交流交融。依

托教育优势打通乡村文化传承、转化、发展的完整链路，丰富乡村文化内涵，筑牢乡村文化根基，为乡村文化高质量发展注入持久青春动能。

文教融合：促进乡村文化活态传承的实践路径

课程建设是相关学校文教融合的核心载体。推进二者双向赋能，关键在于深耕本土特色资源，搭建体系化、阶梯化的乡土课程架构，杜绝资源堆砌、形式融合、同质化开发等浅层问题。各地可结合青少年认知成长规律，深度挖掘非遗技艺、农耕民俗、乡土产业等特色资源，分层设计课程内容，打造可复制、可推广的常态化文教融合育人模式，让乡村文化真正落地课堂、浸润学生心灵。

全国多地立足乡土禀赋深耕文教融合，形成了一批特色鲜明、成效突出的育人实践案例。比如，湖南衡山推动国家级非遗影子戏进校园，搭建“低

年级体验、中年级研习、高年级展演”的阶梯式育人体系，实现非遗技艺常态化、体系化传承。重庆奉节依托本土脐橙产业，打破学科壁垒，开发跨学科STEM课程，把科学、技术、工程和数学四门学科揉在一起，将乡土产业资源转化为劳动实践、科学探究的教学素材，实现相关产业与基础教育深度衔接。广西巴马立足瑶族蓝靛染非遗技艺，创新“课堂教学+村寨实践”项目式育人模式，让濒危传统技艺依托校园教育实现规模化活态传承。各地实践印证，优质文教融合绝非简单的堆砌，而是乡土资源向优质育人资源、发展资源的深度转化。

当代乡村文化教育的创新升级，有效突破了乡村文化“重静态保护、轻活态传承”的瓶颈。一些传统乡村文化主要依靠家族口传心授、民间自发传承，存在传承模式单一、受众范围有限、传承队伍老龄化、创新适配

性不足等问题，大量乡土技艺与民俗文化面临失传风险。学校教育作为文化传承的重要载体，有助于系统化培育青年传承力量，拓宽乡村文化传播场景，推动传统文脉创新转化，构建可持续发展的乡村文化良性发展生态。

文化兴则乡村兴，文脉盛则发展盛。乡村文化为现代教育扎根基层、涵养育人底蕴提供了丰厚滋养，现代教育为乡村文化活态传承、迭代升级注入重要动力。教育与乡村文化双向赋能、深度融合，既是立德树人、以文化人的重要教育实践，也是赓续农耕文脉、助力乡村全面振兴的重要路径。当下，持续深化文教融合、产教融通与数字赋能，不断加强乡村文化方面的课程开发，进一步打通文化资源转化为育人课程的落地通道，完善育人体系、创新文化传承模式，深入推动乡村文化传播，有助于让乡土文脉更好地薪火相传、生生不息，让传统乡村文化焕发时代光彩，为乡村全面振兴、社会主义文化强国建设筑牢坚实的基层文化根基。

（作者单位：长江大学经济与管理学院）