

从地理江河到文明坐标： 长江文明国际传播的空间转型

常凌翀

摘要：媒介地理学视角下，长江文明的国际传播正经历从地理空间向数字文明坐标转型的深刻变革。数字技术通过媒介化的空间生产与全球性流动，推动长江文明从一个地理空间、地域性文化符号转变为可交互、可参与的全球对话主体。由此，以长江文明带的文化传播实践为研究对象，借助叙事分析与空间理论模型，从微观具体案例与宏观整体机制两个层面深度考察数字媒介对文明传播效能带来的影响，可以发现媒介化的叙事建构与数字空间再生产，能有效增强文明话语的跨文化共鸣，数字技术与传统文化资源的深度耦合是地域性文明得以融入全球性对话的关键驱动力，而传播过程中的符号转译能力与技术适配水平，则在很大程度上决定了最终效果的差异。对此，应进一步以数字基础设施为基石、全球协同网络为动力、智能评估体系为反馈系统性策略，从整体上提升长江文明国际传播效能，推动中华文化更深入地参与全球文明对话。

关键词：媒介地理学；长江文明；空间生产；国际传播

中图分类号：G122 **文献标识码：**A **文章编号：**1000—8691（2026）02—0179—11

在全球化浪潮与数字文明激荡交汇的今天，不同文明如何在碰撞中共存、在对话中共荣，已成为关乎人类未来的关键命题。面对这一时代课题，中国提出的“全球文明倡议”以“交流超越隔阂、互鉴化解冲突”为内核，为跨越文明鸿沟提供了充满东方智慧的回答。在这一宏大叙事中，如何让中华文明从厚重的历史中走向广阔的世界意义已成为无法回避的学术使命与实践担当。作为中华文明的重要发源地，长江文明不仅蕴藏着“天人合一”的生态哲思与“和而不同”的文化基因，更在当代中国的国家叙事与文化认同中扮演着重要角色。随着“全球文明倡议”与“一带一路”倡议的深入推进，长江文明的传播正在经历从“被看见”到“被读懂”的深刻转变，在跨文化语境中引发共鸣、建立连接。

但现实往往比理想更复杂。在从地域性叙事迈向全球共识的转化过程中，长江文明依然面临“文化折扣”的传播困境。与此同时，媒介技术的迭代正以前所未有的力量重塑着文化传播的生态。以短视频的碎片化叙事、虚拟现实的沉浸体验、人工智能的内容生成为代表的新技术不仅改变了人们感知空间的方式，更重构着文化再生产的逻辑。在此背景下，长江文明已不再仅仅是那条流淌千里的物理江河，而是逐渐演变成一个可以被数字技术重新诠释、被多元叙事不断建构、被全球观众情感参与的复合型媒介

基金项目：本文是国家社会科学基金项目“乡村振兴战略下提升县级融媒体传播力研究”（项目号：19BXW029）、南京市社会科学基金项目“文明互鉴视域下南京国际形象的媒介建构与传播策略研究”（项目号：25YB15）的阶段性成果。

作者简介：常凌翀，男，新闻学博士，南京林业大学生态文明传播学院教授，博士生导师，主要从事媒体融合与文化传播研究。

空间。本文试图从媒介地理学的视角出发,系统探讨长江文明国际传播的叙事建构机制、空间生产路径与全球对话可能,着重思考数字媒介如何通过创新的叙事策略与空间实践,破解跨文化传播中的理解障碍,让长江文明真正成为全球文明对话的积极参与者。

一、理论视野:当长江遇见媒介地理学

媒介地理学源自传播学与人文地理学的交叉融合,其批判性立场体现为对媒介作为地理“透明反映”这一传统认知的超越。它致力于剖析媒介如何以能动的社会技术实践之姿,深入参与空间的意义生成、地方的情感构筑以及全球文化地形的持续性重塑。这一理论转向呼应了从列斐伏尔的“空间生产”到索亚“第三空间”的哲学思辨,强调空间并非静止的容器,而是社会关系与权力运作的动态产物。媒介在此进程中远非被动的记录工具,而是“空间生产的重要力量”,它通过表征、叙事与日常实践,持续不断地对地理进行“书写”与“再书写”,塑造着人们对世界的感知图式、文化认同与交往模式,进而重塑着多元文化认同与复杂社会关系。^①将这一理论透镜对准长江,意味着人们不再将其仅仅视为一条绵延 6300 余公里的地理水系,而是将其理解为一个在历史层累与当代实践中被持续媒介化的、充满叙事张力和符号竞争的“超有机体”。长江正逐渐成为被叙述、被想象、被体验的动态“地方”,媒介正在建构一种新型的“地方感”。^②长江文明的国际传播因而是一场在数字时代背景下,将物理流域转化为全球可触达、可感知、可对话的“媒介化地方”的复杂文化实践。其根本挑战在于如何超越物理距离与文化壁垒,实现一种具有情感温度与文化深度的“地方感”的跨语境移植与再生产。

(一) 理论坐标:媒介地理学中的“空间”重塑与文明传播的哲学根基

为将长江文明的传播实践置于清晰的学术脉络中,首先需阐明媒介地理学自身的理论定位及其对跨文明传播研究的独特意义。该领域的形成源于对地理决定论与媒介中心论的双重反思。它既吸收了人文地理学“文化转向”的视野——即重视地方的情感、认同与意义维度,而非仅关注其物理形态;也延续了传播学研究中对媒介建构现实这一核心命题的关切,尤其重视媒介形态本身对社会感知与时空组织方式的深刻影响。在这一交叉视野下,媒介地理学确立了一个基本主张:媒介与地理处在持续的相互建构之中。地理为媒介叙事提供物质基础与文化语境,媒介则通过符号化、叙事化及平台化的运作,不断重塑地理被呈现、被感知乃至被赋予价值的方式。

数字时代的到来,使得这种“空间的重塑”更具动态性和生产性。数字媒介已不仅是再现地理的渠道,其本身已成为一种组织空间、生成经验的底层架构。具体到长江文明的国际传播,可观察到一种显著的辩证性:一方面,全球数字平台构建起超越实体边界的网络化“流动空间”,长江文化符号在其中被快速提取、重组与传播;另一方面,具体而微的“地方空间”——如三峡、洞庭湖、南京秦淮河等借由直播、虚拟现实、增强现实等技术手段,逐渐转化为可被远程访问、体验甚至交互的数字化界面。这就意味着长江文明的国际传播成效,关键在于能否将内在于其地理与文化中的地方性知识、情感结构与美学表达,有效地转化为能在全球性数字“流动空间”中识别、流通并引发共鸣的意义形式。这一过程远非机械的信息搬运,而必然涉及深刻的符号转译、意义协商与文化调适,其间既可能产生理解上的偏差与冲突,也可能激发出富有创造性的诠释与融合。

(二) 江河作为方法:长江的媒介化建构与“超有机体”叙事

将长江视为一个“媒介化建构的超有机体”,意味着需要从至少三个相互关联的层面来理解其作为文明传播对象的特殊性:首先,作为自然实体的地理江河,长江提供了最基础的“物质性”与“连续性”。从格拉丹东雪山的冰川融滴到东海之滨的汹涌波涛,其庞大的水系网络构成了一个生生不息的生态整体与文明摇篮。这种地理上的连续性为文明叙事提供了天然的时间纵深感与空间关联性,从巴蜀的神秘、

① 邵培仁:《媒介地理学新论》,杭州:浙江大学出版社,2021年,第73页。

② 吴璟薇、刘鲁倩、宾宇轩:《“月是故乡明”:家乡媒体使用与媒介化地方的建构》,《新闻与写作》2024年第7期。

荆楚的浪漫到吴越的精致，地域文化在流域框架内既异彩纷呈又一脉相连。

其次，作为文化符号的意义体系，长江经历了数千年的层累建构。从《诗经》“江汉滔滔”的吟咏，到《水经注》的地理考证；从李白“千里江陵一日还”的豪迈，到苏轼“大江东去”的旷达；从“长江天堑”的政治隐喻，到“黄金水道”的经济意象，长江早已溢出了自然地理的边界，沉淀为中华民族集体认识中一个富含哲学意味、审美情感与历史记忆的“文化原型”。它既是滋养农耕文明的“母亲河”，也是分隔南北的“天然界限”；既是激发文人灵感的“诗性空间”，也是承载民族命运的“象征轴线”。这些多重乃至矛盾的符号意义，构成了长江国际传播极其丰厚但也异常复杂的遗产资源库。

最后，作为数字存在的虚拟场域。数字技术的介入，并未消解前两个层面的意义，而是为其叠加了一个新的操作界面与生产维度。“数字长江”并非对物理长江的简单复制，而是一种基于数据、算法与交互逻辑的再生产。例如，谷歌地球、百度地图等GIS平台将长江流域转化为可随意缩放、测量的抽象数据层；《王者荣耀》中基于重庆洪崖洞设计的游戏场景，将地方景观转化为互动娱乐的奇幻背景；通过高精度三维建模复原的“数字敦煌”与“智慧大足”，则让石窟艺术沿着长江文化带，在虚拟空间中获得了新的生命形态。这些数字化实践共同指向一个核心概念：“媒介化地方感”的生产。地方感（Sense of Place）原本源于人在特定地理环境中长期的、具身的互动与情感投入。而数字媒介通过沉浸式叙事（如VR长江源探险）、社交化分享（如打卡长江大桥的短视频），以及游戏化参与（如线上模拟漕运贸易），跨越物理阻隔，为全球用户制造一种模拟的具身性与共享的情感结构，从而生产出新型的、基于媒介经验的地方感。这种地方感虽不同于本地居民的深切归属，却是开启跨文化对话至关重要的“情感入场券”。

（三）困境与契机：当前传播实践中的挑战与数字转向

当前长江文明国际传播的核心困境，恰恰在于这三个层面的脱节与扁平化。传播实践往往悬浮于第一个层面（展示自然奇观），浅尝于第二个层面（贴附古典诗词标签），而未能深入第三个层面（创造深度的数字地方感与意义互动）。其结果便是长江极易被简化为一系列风景明信片式的视觉碎片，或是被收纳进“古老、神秘东方”的他者化叙事框架中，其内在的当代活力、生态哲学、治水智慧以及沿岸人民的生活故事被严重遮蔽。在西方中心主义仍具潜力的国际传播秩序下，这种表征使得长江常常沦为被凝视、被定义的客体，而非能够主动言说、平等参与全球文明对话的交互主体。

然而，国家层面“全球文明倡议”提出的倡导平等、互鉴、对话的新型文明观为长江文明的国际传播提供了崭新的顶层叙事与伦理框架。与此同时，以5G、人工智能、扩展现实（XR）、区块链等为代表的数字技术集群，正以前所未有的深度与广度重塑文化生产与传播的全链条。它们不仅仅是工具性的赋能者，更是结构性的重构者，正在催生全新的叙事模态、空间体验与对话机制。

在此历史性交汇点上，从媒介地理学的理论纵深出发，系统审视并重构长江文明的国际传播策略，便超越了一般性的对策研究，成为一种兼具理论抱负与实践关怀的学术介入。它旨在探索在数字时代，一条承载着古老文明的大河如何能够通过媒介化的智慧，既保持其文化本真的精神内核，又在全球视野中焕发出普适性的对话魅力，从而为破除文明隔阂、增进人类共同价值认知，提供一种源于中国实践的江河智慧与传播方案。这要求学界研究必须牢牢植根于上述理论土壤，以严谨的逻辑分析拆解“地理—媒介—文明”三元辩证的内在机理，从而为后续关于叙事创新、空间生产与全球对话的探讨奠定坚实且富有延展性的学理基础。

二、叙事创新：让长江故事与世界对话

叙事，是文化传播的根基，它承载着文化意义的编码与跨语境流通的使命。长江文明作为中华文明的重要支脉，其国际传播的核心挑战在于如何将那些深厚的历史文化资源，如从三星堆的神秘青铜器到江南园林的精巧哲学，从三峡诗篇的千古绝唱到现代水利工程的智慧结晶都转化为能够引发全球共鸣的叙事体系。真正的挑战远非语言的转换，更在于文化符号的创造性转化与再生。这就要求在三个彼此交

织的维度上协同推进，对叙事内核进行当代诠释，使话语策略能够跨越文化边界，并通过创新的媒介实践使其生动呈现。当下亟须思考的是如何让长江文明的故事既不失其本真的精神内核，又能被世界真切地理解；既深植于传统土壤，又能与当代议题展开有生命力的对话。

（一）叙事本体：多元价值谱系的深度开掘与符号提炼

建构叙事的根本在于对叙事本体进行系统性梳理与价值上的重估。长江文明绝非一个均质化的文化整体，而是一个蕴含多重价值图层的复合体，其丰厚的叙事资源大致可以梳理为三条核心脉络：一是生态叙事，体现在稻作文明、都江堰水利工程以及“渔樵耕读”的传统生活智慧中，凝炼着“天人合一”的东方哲学，也与当今全球可持续发展的追求深度契合；二是美学叙事，从良渚玉琮的神徽、三星堆青铜器的奇诡造型，到江南园林的写意、景德镇瓷器的温润，共同构成了一套极具辨识度的视觉语言系统；三是精神叙事，诸如包容互利的商贸伦理、“义利相兼”的价值主张以及“和而不同”的共处智慧，这些精神积淀承载着一个民族的创造与记忆，也为思考全球治理提供了东方的思想资源。^①

这三重谱系相互渗透、彼此支撑，共同编织成长江文明立体而富有弹性的意义网络。在传播实践中，需警惕对任一谱系的孤立放大或扁平化处理，而应致力于呈现其交织共生的复杂图景。例如，都江堰工程不仅凝聚着古老的生态智慧，其“乘势利导、因时制宜”的原理亦蕴含深刻的治理哲学，同时其结构本身即是一种鲜明的视觉符号；而江南园林远不止是美学意义上的空间营造，它更是“壶中天地”哲学观的物质呈现，成为古人调和自然、安顿人世的微观宇宙。这种多重意义彼此交织、相互映照的内在特质，正是长江文明叙事得以突破单一面向、激发跨层次共鸣的结构性优势。

媒介地理学视域下，对这些叙事资源的开掘需超越传统“神话化”的宏大表述（如将长江简化为“母亲河”象征），要更加注重叙事的地方性与具身性。具体而言，应通过具象化、可感知的当代实践激活历史资源，如重庆广阳岛的生态修复工程^②，不仅实现了流域生态系统的保护与更新，更将抽象的生态哲学转化为可视化、可体验的空间文本，为长江生态叙事提供了生动的当代注脚。同样，景德镇陶瓷技艺的当代传承与创新、数字技术对《长江万里图》的动态活化演绎，都是将深层的文化基因转译为可参与、可交互的当代媒介事件与空间实践。由此可见，叙事本体的形象建构不仅是对内容的梳理，更是一种空间化的符号转译，唯有将文明基因嵌入具体的地理场景与生活实践，才能在全球传播中实现有效的文化联结与意义共契。

（二）话语转译：让长江故事在世界的回响中找到知音

在跨文化传播的语境中，对国际受众而言，长江或许只是一个地理概念，一个遥远的“空间”（Space），难以成为情感相连的“地方”（Place）。媒介地理学提醒人们，这种认知差距恰恰揭示了国际传播的核心命题在于如何实现话语的创造性转译，如何将丰富的文化资源转化为真正打动人心的叙事能力，需要找到一种既能保持文化本真性、又能与全球语境对话的叙事框架。这意味着要告别那种面面俱到却缺乏温度的宏大叙事（Grand Narrative），转而拥抱那些能够触及人性共通情感的微小叙事（Small Narrative），通过个体命运的细腻呈现来承载文化理念，往往能产生意想不到的共鸣效果。^③

日本导演竹内亮的《再会长江》就是一个生动的例证。他将镜头对准了普通渔民、小镇青年、移民家庭的日常生活，却在细微处映照出长江流域的时代变迁和世事无常，让国际观众在具体的人物命运中深切读懂了中国的社会发展。这种话语转译的智慧同样体现在将地方性知识转化为全球公共议题的叙事策略中。以都江堰为例，这座千年水利工程所蕴含的“道法自然”的生态智慧，如果仅仅作为古代科技成就来展示，其影响力极其有限。但当将其置于全球气候变化、水资源治理的议题框架中进行重新阐释，它就获得了与世界对话的沟通力。自2016年起，同济大学联合多所高校推动的“生态智慧与城乡生态实践”

① 傅才武、单钢新：《论长江文化的时代价值》，《湖北大学学报（哲学社会科学版）》2025年第1期。

② 王欣悦：《在重庆广阳岛，生态修复与自然教育相融并进——长江江心岛生态大课堂》，《人民日报》2023年8月28日。

③ 沈悦、金圣钧：《中国特色国际传播叙事的多维转向与进路优化》，《云南社会科学》2023年第6期。

论坛，促成了都江堰与荷兰治水经验之间的制度化对话，形成了引人注目的“双水共治”的跨文化实践。

国际水资源专家巴特·舒尔茨指出，都江堰之所以历久弥新，关键在于后世的持续维护与功能升级，使其成为中国唯一拥有三项世界遗产荣誉的水利工程。^①这个评价不仅阐明了都江堰作为活态遗产的独特价值，更从媒介地理学的角度揭示了一个深刻道理：长江文明的国际传播，本质上是通过水利空间的生产与再创造，参与到全球生态治理的话语构建中，这是真正的文明对话。

（三）模态创新：当数字技术遇见千年文明

如果说话语转译决定了“故事讲什么”，那么模态创新要解决的便是“故事如何讲”的实践命题。数字技术的浪潮不仅带来了全新的叙事工具，更悄然重塑着讲述的权力结构——国际传播正从“我讲述，你聆听”的传统模式，转向更具开放性的“我们共同创造”。在实践中，构建一个多元、立体的叙事矩阵显得至关重要。这意味着要灵活运用从纪录片到短视频、从互动游戏到虚拟世界的多重媒介形态。尤其是短视频，以其直观的视觉冲击和轻快的传播节奏，成为吸引年轻一代关注传统文化的重要入口。那些在社交平台上广为传播的三峡晨雾、江源漂流片段，或许没有宏大的叙事框架，却以其真实的瞬间与即时的感染力，让世界观众触摸到了长江律动的脉搏。

更深层的变化发生在沉浸式与参与式叙事维度。如湖北省博物馆“穿越青铜纪”的VR体验，让观众得以虚拟敲击千年编钟，甚至生成专属的数字纪念。这不仅是观看方式的改变，更是一种从“旁观”到“置身其中”的感知升维。在这里，技术成为连接古今的桥梁，重新塑造着人们感知文明的方式。更进一步的前瞻探索如“文明一万年”的元宇宙概念，则展现了未来叙事的另一种可能。用户以数字身份参与与传统节庆活动，在互动中自主理解并建构文化意义。这种模式的根本转变在于：传播者不再垄断话语，而是叙事场域的搭建者与引导者；受众也不再是被动的接收者，而是成为了意义的共同创造者。这不仅是技术的演进，更是文化逻辑的深刻转向——长江文明的故事正在成为一场世界共同执笔的书写。

三、空间生产：数字媒介对长江地方的再造与全球连接

承前对叙事建构的讨论，从媒介地理学的理论视野中可进一步窥见，空间本身也是经由媒介实践不断生成、协商与重构的社会关系场域。长江文明的国际传播本质上是一个将物理性的流域空间（Space）转化为具有文化意义与情感连接的“地方”（Place），并进一步嵌入全球文化网络的动态过程。作为核心驱动力，数字技术深刻改变了空间的生成方式、感知维度和权力结构，使长江从自然地理实体升维为一种新媒体语境下可感知、可参与、可对话、可互动的媒介化空间。

（一）数字界面化：从地理流域到可重写的文化图谱

随着《数字孪生长江建设顶层设计（2025—2030）》的发布，长江流域的数字化进程正从局部探索转向整体深化的新轨道。这份蓝图不仅勾勒出未来数年的发展路径，更通过整合与升级已有的试点成果，大幅提升了全流域数字模型的集成度和开放性，为一个更智能、也更互联的“数字长江”打下了坚实基础。当前已有超过2000处高精度数字孪生模型在虚拟空间中生长出来。这意味着，人们不再只是隔着屏幕“看”长江，而是可以主动“走进”它的三维脉络里：点击荆州段，或许就能调阅一枚楚简的高清影像与注解；滑到鄱阳湖，便能实时查看水文波动与候鸟迁徙的轨迹。^②这种界面化交互，仿佛将长江拆解为无数可供深度阅读的文化图层，让静态的文化空间获得了动态的“可重写”能力。

更耐人寻味的是，这种开放性正在吸引全球参与。例如，在开源地图平台OpenStreetMap上，一个由各国志愿者共同维护的“长江文化遗迹图层”正在不断生长，它已收录了超过500处遗产点的多语种介绍。

① 《天府文化对话世界 | 从都江堰出发，探寻“水利兴城”的奥秘》，搜狐网，2023年2月9日，https://www.sohu.com/a/638638450_348885，2025年9月24日。

② 李岩：《在发展中保护 在保护中发展——长江流域在大保护中探索生态优先、绿色发展新路径》，《光明日报》2024年9月25日。

这不再是一个单向展示的工程，而悄然演变成一场跨文化的协同书写——数字界面在这里，真正成了连接多元视角、共同建构意义的开放空间。

（二）沉浸式体验：从技术赋能到情感共鸣的地方感建构

在跨文化传播中，最动人的力量并非单纯的信息传递，更多的是出自情感的共鸣。当人们谈论长江文明的空间生产时，一个核心问题浮出水面：如何让远在他乡的异域受众，对这条东方大河产生真正的地方感，而不仅仅是视其为地图上的一个名称，沉浸式技术的出现为人们打开了一扇新的窗口。VR/AR/MR 等技术创造的“身体在场”体验正在改写文化传播的规则，它们让用户不再只是隔着屏幕观看长江，而是能够“走进”长江，这种从旁观到参与的转变恰恰是建立情感连接的关键。

中国国家博物馆的“画游千里江山”展览便是一次令人印象深刻的尝试。它的巧妙之处在于创造了一种“虚实相生”的体验场：当观众佩戴 VR 设备步入实体搭建的山水意象之中，眼前的画卷便随着脚步活了起来——方才还是青绿掩映的层峦叠嶂，转身已是霞光浸染的渔舟江晚。这不仅是一场视觉盛宴，更像是一次对心灵的悄然叩访。实体布景与虚拟诗画在此交融，营造出一种既亲切又新奇的审美境遇，让人不知不觉便沉浸于东方山水独有的意境之中。这个展览在海外引起的热烈反响尤其值得关注。累计超过千万人次的互动参与，各国观众自发分享“恍若画中游”的切身感受。^① 这些数据背后透露出一个清晰的信号：通过沉浸式的身體在场，美学体验能够越过语言与知识的屏障，直接唤起情感的共鸣。当一位异国观众在虚拟空间中“驻足”长江之畔，他所感受到的早已不是一个遥远的地理概念，而是一种可亲近、可共情的文化温度。这或许正提示着人们，将长江文明所蕴含的东方美学转化为世界能够感知与认同的文化符号，一条可行的路径正蕴藏在这种可感、可游、可共情的“体验转换”之中。

（三）节点平台化：在全球对话中守护长江文化的本真性

当人们致力于通过技术营造沉浸体验时，另一场更为基础的结构变革正在发生，长江文化正以一种平台化的方式，以前所未有的广度和深度融入全球传播的网络肌理之中。这既打开了前所未有的对话可能，也让文化意义的阐释权暴露在更为复杂的全球博弈之下。为切实提升国际传播效能，可以看到许多积极有效的实践探索：从系统建构多语种文化资源库，到在主流社交平台铺设专题化的内容矩阵；再将那些精心制作的水墨动画、非遗纪录片，以“算法推荐+专业策展”相结合的方式推向国际市场，这些努力实实在在地让长江文明在数字世界的版图上变得更加清晰可见。

然而，在开放与连接带来活力的同时，也伴生着值得警惕的现象——一些海外二次创作对长江意象高度娱乐化甚至进行架空历史的处理，这会导致其文化内核在传播中被稀释或扭曲。这面镜子清晰地映照出，在全球数字舞台上，围绕文化释义权的拉锯始终存在。于是，一个核心课题变得无法回避：如何在开放的共创生态中守护文化的本真性。2023 年《长江文化保护传承弘扬规划》的出台特别强调了尊重文化真实性与生态严肃性，^② 这标志着对长江文化的认知与实践正在走向成熟。与此同时，引入的数字身份标识与来源追溯等技术机制，如同为核心文化基因设置了“数字水印”，为其提供了必要的保护框架。

如果深入一层看，平台化的本质是地方性知识在全球流量网络中重新语境化的过程。它拓展了文化意义的流动半径，也必然引发关于“谁来决定意义”的主体性张力。正如学者所指出的，数字平台作为一种新型的文化治理界面，其底层的算法逻辑与协议结构正在无形中深刻地影响着哪些文化符号得以浮现，以及它们将以何种面貌被世人看见。^③ 如何在利用平台广度与守护文化深度之间找到动态平衡，正是节点平台化进程中最关键的智慧。因此，长江文化的全球传播早已超越了简单的内容搬运，而是在数字媒介生态中不同文化相互碰撞、调试与重构的嬗变过程。这既关乎技术层面的适配，更涉及文化政治层

① 乔永祯：《画游千里江山——故宫沉浸艺术展》，中国新闻网·四川新闻，2023 年 4 月 1 日，<http://www.sc.chinanews.com.cn/bwbd/2023-04-01/184714.html>，2026 年 1 月 24 日。

② 《〈长江文化保护传承弘扬规划〉出台实施》，《光明日报》2023 年 7 月 6 日。

③ 姬德强：《数字平台的地缘政治：中国网络媒体全球传播的新语境与新路径》，《对外传播》2020 年第 11 期。

中持续的价值协商。它提醒人们，在推动文化数字化的征途中，必须具备双重的自觉，既要有开放连接的胸怀，也要有审慎反思的智慧。目标不仅在于让长江文明在世界舞台上绽放光彩，更在于守护其精神内核独特的完整性。

这就要求研究者与实践者建立起一种动态的调适能力——既要主动嵌入全球数字叙事网络，通过真诚对话激活传统中蕴藏的当代生命力；也需有意识地构筑起必要的阐释框架与文化护栏。唯有如此，才能确保长江文明的精神基因不在全球流通的众声喧哗中被稀释或迷失，而是成为一个能够持续参与未来文明对话的、沉静而有力的价值源泉。

四、全球对话：迈向文明互鉴的交互主体性实践

国际传播的深层目标从来不是单向输出，而是构建一种基于平等理解的全球对话。从媒介地理学的视角看，之前的叙事建构为对话准备了意义资源，空间生产为对话搭建了交互场域，而真正的对话能否发生，最终取决于人们是否秉持“交互主体性”（Intersubjectivity）的伦理原则^①——亦即真正将对方视为平等、能动的言说主体，而非信息的接收者。长江文明要走向世界，其核心正在于能否完成一场跨越地理与文化边界、充满协商与共创的意义之旅。

（一）交互主体性：从独白到复调的对话伦理重构

有效的全球对话必须彻底告别那种“我说你听”的单向独白，它应该是一场“你问我答、彼此倾听”的复调交响。这远不止是传播策略的调整，更关乎对话伦理的根本重构：它要求人们真诚地承认并尊重对方的“在地性”与文化主体性，让每一次交流都成为两个平等主体的智慧相遇。这种理念正在落地为具体的实践。以2025年在重庆举办的长江文明论坛为例，其议程设置显现出两个清晰的转向：一是从主要面向国内的“家园客厅”转型为汇聚全球多元声音的“国际广场”；二是从单一的历史文化讨论，拓展至融合生态保护、科技创新与伦理思辨的复合议题场。这一转变本身即是中国以更加开放包容的姿态深度参与并重塑全球文明对话的生动体现。

更具开创性的实践发生在国际规则的协商层面。在2023年联合国水大会上，中国基于长江、黄河等大河流域治理的千年智慧，首次提出了“建构河流伦理”的全球倡议。随后在2024年第十届世界水论坛上，伴随《河流伦理建构与中国实践》报告的发布，这一倡议得到了进一步深化，它倡导国际社会将河流视为拥有内在价值的“生命共同体”，而非仅仅可供索取的经济资源。此举旨在将中国古老的“人水和谐”哲学转化为一套可供全球讨论、检验与借鉴的公共话语与行动框架。这标志着中国智慧的贡献方式，正在从提供独特的文化“样品”，转向参与塑造人类共通的伦理“基准”。

该倡议获得荷兰、葡萄牙、新加坡等多国专家认同，被视为对全球河流可持续发展的重要贡献。长江文明自古便是多元文明交融的纽带，今天更以“河流伦理”为话语载体，搭建起跨文明平等对话的平台。通过对话才能避免沦为形式化的文明独白，^②从而实现真正的意义协商与伦理共建。这一倡议不仅从话语层面重构传播的交互主体性，^③更在制度与伦理层面为全球生态治理提供了可操作的“中国方案”，展现出从单向宣介到复调共鸣的文明对话新范式，深切印证了“河流首先是生命共同体，其次才是资源通道”的生态智慧和绿色发展理念，为全球生态治理提供了超越西方中心主义的伦理框架。

（二）议题转译：将长江故事变为“人类的共同课题”

长江文明真正融入全球对话所面临着一个核心挑战是：如何让那些看似极具地域色彩的文化符号，

① 和曼、焦飞越：《信号、表征、沟通与交互：融合新闻的叙事策略研究》，《现代传播（中国传媒大学学报）》2021年第10期。

② 刘汉俊：《长江文明集中体现了中华文明的突出特性》，《人民日报》2025年8月21日。

③ 傅才武、李高峰：《长江文化的历史内涵与现代价值——兼论长江国家文化公园的建构逻辑》，《武汉大学学报（哲学社会科学版）》2025年第1期。

转变为能够触动世界心灵的公共议题。这本质上是一种高超的“翻译”艺术，它不是语言的翻译，而是意义的转译。它要求相关研究人员深入地方实践的肌理，从中提炼出具有普遍共鸣的价值内核，再通过科学化、可视化乃至制度化的叙事策略，将其转化为全球关切的公共话语。通过一些积极的尝试可以看到：将长江流域实时的水质监测数据、生物多样性图谱与全球气候变化、塑料污染治理的宏大议程相衔接并向公众积极呈现，就不再是单纯地介绍“我们的长江多么美丽”，而是将这条大河置于“人类如何应对生态危机”的共同叙事框架下，由此长江从一个被展示的东方地理符号，悄然转变成了全球生态议题的重要“贡献者”和“承载者”。

这种转译带来的升维效应是显著的。它意味着传播逻辑的根本转变：从强调“我们有多么独特”，转向构建“我们如何与你息息相关”。媒介地理学的“空间生产”理论在这里得到了鲜活印证：长江流域不再仅仅是媒介再现的被动客体，而是通过全球性议题的持续嵌入与转译，主动生成了一个充满对话潜能的跨文化意义空间。最终地方经验与全球关怀在此有机融合，长江故事不再是遥远的异域风情，而成为一种“被需要”的全球叙事。

（三）协同生产：邀请世界共同书写文化长江

如果说议题转译是让长江故事“被需要”，那么协同生产则是更进一步邀请全球多元主体成为故事的“共同作者”。全球对话的理想境界是走向协同叙事生产，其目标是将长江文明转化为一个可编辑、可增值的“开源文本”^①，这需要构建一个极具吸引力的开放性创作框架。试想一个汇集了长江沿线高清地理影像、非遗数字档案、经典文艺作品元素的开放式数字资源库，可向全球的艺术家的、游戏设计师、电影导演和学者全面开放。理想的模式理应包含从国际合作的叙事架构设计到文化元素的数字化开源协议，再到基于共识的创作激励与收益分配机制，从而形成一个从资源开放到价值共创的完整闭环。

这种协同叙事是一种典型的“跨地方性”空间生产实践。它打破了地理的隔阂，让身处纽约、巴黎、东京的创作者通过数字网络被共同联结到以长江文明为原点的意义场域之中。他们基于各自的文化背景和技术专长，对长江的文化符号进行解码与再编码，不仅实现了文化资源的全球化配置与创新性增值，更让长江故事内生于不同的文化语境，获得了被持续解读、改编和再创作的动态生命力。长江文明因此成为一个永远在生长、时刻在对话、一直被挖掘的“活态故事”。

（四）风险调控：从开放共创到引导守护的价值平衡

值得警醒的是，开放必然伴随风险。当人们热情地将长江文明推向全球共创的舞台时，一个完全无差别的“开源文本”极有可能是一把双刃剑。在去中心化的全球创作网络中，原始文化精神如“天人合一”那种深刻的生态整体观很可能在追逐流量与新奇感的二次创作中被简化、稀释，甚至被娱乐化或商业性挪用。可见，在数字跨文化传播中，意义的流变与耗散是一种常态。风险不仅在于曲解，更在于“浅解”——即符号在 viral 传播中与其深层的哲学根基、历史语境脱钩，沦为扁平化的视觉元素或消费标签。因此，一种更具智慧的“引导式共创”策略或许更为可取。这并非关门谢客，而是设置文明的“护栏”。对于像良渚神徽、三星堆青铜图腾这样承载着文明核心密码的特定文化符号，可以提供附有严谨学术阐释框架、受版权保护的数字素材库，鼓励创作者在理解其精神内核的基础上进行创新演绎。而对于那些更具普适价值性的自然景观与民俗活动，则宜以更开放、更具弹性的方式进行传播。

关键在于建立一种“梯度开放”与“元叙事锚定”相结合的机制。平台或主导机构可通过算法推荐、创作指南、线上工作坊等方式，将学术研究转化的核心叙事框架隐性地嵌入共创生态，进而为自由创作提供可参照的意义坐标。这种在开放与守护之间寻求平衡的张力，既激发了全球的创作活力，又为核心文化价值的精准传播设立了必要的基线。通过这种精心设计的深度参与机制，协同生产才能真正超越表层的元素借用，形成文明互鉴的良性循环。

^① 严安林、王公龙、王健等：《全球文明倡议：推动构建新型文明关系的中国方案》，《国际展望》2023年第4期。

五、迈向实践：技术、协同与评估驱动的长江文明国际传播新路径

长江文明的国际传播正面临从对外宣传向深度对话的范式转型。这一转型需要建立以数字基础设施为基石、全球协同网络为动力、智能评估体系为反馈的系统性策略。这就要求在传播生态的各个层面，从平台架构、内容创新、合作机制到效果监测实现整合性突破，从而将深厚的文化积淀有效转化为具有持续影响力的全球公共产品。

（一）夯实技术资源底座：构建贯通共享的长江文明数字基因库

对于长江文明国际传播而言，当前最为紧迫的基础工作无疑是建设一个统一、集成、开放的“长江文明数字资源库”。可以将其想象为长江文明在数字世界的“基因库”或“中央厨房”，所有后续的创意烹饪，都将从这里获取最核心、最正宗的原料。这项工作真正的挑战与价值在于“统一”与“集成”。它要求必须打破行政与学科的壁垒，制定并推行一套跨越长江流域 11 省市、兼容文物考古、非遗技艺、自然地理、历史文献等多维数据的统一标准与元数据规范。唯此才能从根本上解决长期存在的文化资源数据孤岛与碎片化难题。

这注定是一项需要多学科深度协作的系统工程。它离不开考古学者对文物价值的精微辨析，历史研究者对文明脉络的透彻梳理，GIS 专家对遗产地理信息的精准锚定，以及数字人文研究团队为庞杂文化资源构建机器可“理解”、可关联的语义网络与知识图谱。通过这种语义化关联实现从“搜索一张三峡图片”到“智能推荐与之相关的诗词、水利工程和历史事件”的飞跃。因此，构建这座数字基因库远不只是文化遗产的数字化备份。它本质上是一次文明的数字转译与战略性储备，是将长江文明从散落的物理实体系统性地转化为可全球调用、可智能组合的数字要素。正是这一过程为世界打造一张清晰、内涵深厚且可对话的中华文化数字名片筑牢了不可或缺的根基。

（二）拓展沉浸传播场域：让长江文明在虚拟与现实交错中“活”起来

有了坚实的数字资源库做基础，便可以大胆想象一个更具未来感的传播图景，打造一个开放、互联的“长江文明元宇宙”。在这个虚实交融的场域里，全球用户能以虚拟化身“亲临”都江堰，全方位参与模拟的古代水利调度；或在虚拟的三峡画廊中，与来自世界各地的游客一同欣赏数字复现的历代诗词意境。这样一个平台将彻底重构人们对长江的地理感知：它不再仅仅是地图上的一条线，而成为一个可进入、可互动、可共同书写的混合现实空间。要实现这一愿景，必须坚持文化—技术的双轮驱动。一方面，需要文化学者与考古专家深度介入，确保每一个数字场景都承载着真实的历史信息与文化逻辑；另一方面，则要依靠 VR/AR、实时渲染等技术，为用户创造出身临其境的具身化体验。从长远看，这个平台甚至可以与“数字丝绸之路”等国际倡议对接，融入全球数字人文网络，实现从文化数字化保存到全球性价值共创的跃升。

不过，也需时刻保持警醒，构建高精度元宇宙面临着技术与成本的现实门槛，若处理不当反而可能制造新的“数字鸿沟”。因此，更务实的路径是采取分阶段策略：优先开发传播长江风光的短视频合集，让用户“身穿”传统服饰的轻量化 AR 滤镜等低门槛产品，以实现最大范围的受众触达，将构建完整的元宇宙平台定位为一个需要长期投入、持续迭代的战略目标，才能在传播的广度与深度之间寻到平衡点。

（三）革新生产机制：发起一场全球范围的“长江故事”共创

优质的内容永远是传播的核心。要提升长江文明的国际叙事竞争力，就必须在生产机制上大胆创新。一种可行的思路是设立专项的“长江国际传播内容基金”，重点扶持那些中外合拍并致力于多模态叙事的优质项目。譬如中央电视台可以与 BBC 的自然历史纪录片团队或 NHK 的纪行节目组开展深度合作，共同打造一部聚焦长江流域生态与文明的系列纪录片，或发起一个开放性的“长江故事全球共创计划”。借鉴武汉在海外社交媒体上发起“Hi, Wuhan”话题挑战的成功经验，在 TikTok、YouTube 等平台发起“MyYangtze Story”短视频征集，或在 Steam 等游戏平台鼓励独立开发者创作以长江文明为背景的探索游戏。

这种众包模式的优势在于它打破了传统的内容主权边界，将长江叙事变成了全球创作者可以共同编辑、协同创新的“活态文本”。

当然，开放共创并不意味着没有边界。为避免文化符号在传播中被简化或曲解，有必要建立一套有效的文化转译与品质把控机制。譬如，可以组建一个由历史学者、文化研究者和国际传播专家共同构成的“文化顾问网络”，在关键的内容创作与评审环节提供专业指导。这样一来在激发全球创作活力的同时，为文化的本真性设置一道护栏，从而探索出一种既能吸引世界目光、又葆有精神深度的叙事可能。

（四）编织全球合作网络：从“借船出海”到“联合舰队”

长江文明的全球传播远非任何单一力量所能完成，它呼唤的是一个多层次、跨领域的国际协同生态。在机构层面国家文旅应积极寻求与联合国教科文组织、世界旅游组织及《国家地理》等具有全球声誉的平台建立战略伙伴关系，共同策划并推出一系列以长江为主题的高规格展览、学术出版物与影视作品。在学术层面，推动成立“长江文明国际研究联盟”显得尤为重要。通过联合考古、比较文明研究等扎实的学术实践为国际传播奠定无可置疑的学理基础。而在更广泛的社群层面，则应充分联动全球各地的博物馆之友会、汉学研究者团以及环保组织，让他们成为长江文化在当地扎根、诠释并进行二次传播的活性节点。

这种网络化策略的核心在于实现从“借船出海”到“造船远航”乃至组建“联合舰队”的范式升级。^①不仅要善用已有的国际渠道，更要有意识地培育自主、可持续的传播节点。尤其值得关注的是“全球南方”国家的深度参与，可通过设立专项交流项目、举办青年研修营等方式，培育新兴市场的知华友华力量。最终建构一个既有顶层设计牵引，又具备广泛民间活力的全球传播生态系统。

（五）优化评估体系：用动态数据为传播导航

要让传播实践持续优化就不能只凭感性把握，而必须依靠科学评估与敏捷调适，亟须建立一个智能化的跨文化传播效果评估系统。这个系统应整合来自海外社交媒体、视频平台、新闻网站等渠道的传播数据（如曝光量、互动率、情感倾向分析），并结合定期的海外受众问卷调查与深度访谈，形成一套量化数据与质性洞察相结合的综合评价体系。评估重点必须从表层的流量数据转向更深层的认知度、认同度乃至行为意向的改变。譬如系统可以通过大数据分析识别出在某个特定区域，受众对长江的认知主要停留在水电站层面，而对它的生态文明理念知之甚少，这便是一个需要有针对性调整叙事策略的信号。

这套体系的可贵之处在于适时引入文化认同指数等复合型指标，其目的并非得出一个冰冷的数值，而是要绘制一幅动态、立体的海外受众感知图谱，以期精准测量不同文化背景的受众对长江文明的情感联结强度与价值认同深度。同时，系统还应建立预警功能，对传播中可能出现的文化误读或符号冲突风险进行早期识别和预判。由此，便能形成一个“实时监测—深度分析—风险预警—策略优化”的智能管理闭环，推动长江文明的国际传播从过去的经验驱动全面转向精准、高效的数据驱动新时代。

六、结 语

当前，长江文化这份独特的中国智慧理能否被更广阔的世界所看见，关键在于学界能否以深刻的媒介洞察与真诚的对话姿态，引领它完成从一条物理江河到一座人类文明坐标的创造性跨越，通过分享长江文化的研究成果，增强其国际影响力。^②而这一跨越能否实现很大程度上取决于三种核心能力的协同构建。

首先，是“叙事转化”的能力。长江文明要赢得世界的倾听必须实现从“静态的遗产”到“动态的方法”的蜕变。这意味着不能仅仅展示三星堆的神秘或三峡的壮丽，更要提炼出其背后“天人合一”的生态哲学、“道法自然”的治水智慧，并将其转化为应对全球气候变化、推动可持续发展的可操作理念。长江的故事，

① 蔡虹：《对外传播之“借船出海”策略研究》，《新闻战线》2020年第1期。

② 何一民：《新时代视野下加强长江文化的重要意义——把长江文化保护好、传承好、弘扬好》，《湖北日报》2024年9月15日。

应当成为一个能为人类未来提供启迪的“思想工具箱”，而不只是一座仅供观赏的“文化陈列柜”。

其次，是“空间生产”的能力。媒介地理学的视角让人们看到传播的本质是创造新的认知与情感空间。通过从《再会长江》的纪实影像到“画游千里江山”的沉浸式体验，再到开放共创的数字平台，实际上是在将物理的长江流域，重构为一个全球公众可以从容进入、沉浸体验，甚至参与书写的意义场域。只有当长江从地图上的线条演化为人们心中可感知、可互动、可共情的“地方”，跨文化的认同才得以生根。

最后，是“对话伦理”的能力。有效的全球传播要建立在平等的主体间性之上。从重庆长江文明论坛的议题开放，到“河流伦理”国际倡议的提出，都指向一种从独白到复调的对话模式。关键在于人们能否在讲述自身故事的同时，真诚地承认并融入他者视角的对话逻辑，使传播成为一场协同共建的意义协商，而非孤零单向的独白宣示。

当然，前路仍布满需要清醒面对的张力与挑战。在日益平台化、算法逻辑主导的全球传播网络中，如何守护文化符号的本真性与精神内核，使其不致沦为速生速灭的消费标签；在热情拥抱技术赋能与开放共创过程中，又该如何构建有效的引导与调适机制，以免文明的深层叙事在众声喧哗中失焦消散。这些问题必须在持续变化的实践中被不断检验与回应。长江文明的全球旅程，其深层愿景或许在于使其逐渐升维为一个开放而丰饶的“世界性文本”。它不应是一份仅由中国定义的标准答案，而应成为一张向全球学者、创作者与公众发出的邀请函，邀请世界共同解读、续写并赋予其新的生命。唯有通过这种真正的交互与持续的共生，这条流淌着古老智慧的大河才能超越地理的界限与文化的阻隔，真正汇入人类共有的精神长河。它所最终贡献的，将不仅是一套独特丰盈的文化符号，更是一种蕴含和谐、可持续与创造性共生的“江河智慧”，为塑造一个和而不同的未来提供一份深邃而蓬勃的文明滋养。

From Geographical River to Civilizational Coordinate: The Spatial Transformation in the International Communication of Yangtze River Civilization

CHANG Ling-chong

(School of Ecological Civilization Communication, Nanjing Forestry University, Nanjing, 210037)

Abstract: From the perspective of media geography, the international communication of Yangtze River civilization is undergoing a profound transformation from geographic space to the coordinates of digital civilization. Through the mediated production of space and global flows, digital technologies are reshaping the Yangtze River civilization from a geographically bound cultural symbol into an interactive and participatory subject within global dialogue. Taking the cultural communication practices of the Yangtze River civilization belt as the research object, and employing narrative analysis and spatial theoretical models, this study examines both concrete micro-level cases and macro-level structural mechanisms to assess how digital media enhance the effectiveness of civilizational communication. The findings show that mediated narrative construction and the reproduction of digital space can significantly strengthen the cross-cultural resonance of civilizational discourse. The deep coupling of digital technology with traditional cultural resources serves as a key driving force for enabling regional civilizations to enter global conversations, while the effectiveness of symbolic translation and the level of technological adaptation in the communication process largely determine the differences in final outcomes. Accordingly, efforts should be made to enhance the international communication capacity of the Yangtze River civilization by adopting a systemic strategy that builds digital infrastructure, leverages global collaborative networks, and employs intelligent evaluation systems. Such an approach can help integrate Chinese culture more deeply into global civilizational dialogue.

Keywords: Media Geography, Yangtze River Civilization, Spatial Production, International Communication

[责任编辑：廖 霞、陈慧妮]