

新世纪藏族题材电影中民俗影像的文化价值与传播机制研究

洛桑扎西

西藏大学 西藏 拉萨 850000

【摘要】：本论文的核心关注点是新世纪以来藏族题材电影中的民俗影像，其意图是解析该民俗影像具备的多种文化价值以及处于动态的传播机制。经过研究发现，此类影像不再局限于早期民族电影这种“奇观化”的展示模式，而是已经成为藏族文化主体性构建的关键媒介，是传统与现代进行对话的关键媒介以及开展跨文化沟通的关键媒介。借助对文章的细致研读以及对案例的解析，本文发现其文化价值主要体现在三个维度上，其一为作为“文化档案”具有的传承与保存价值，其二是作为“意义之镜”具有的身份认同以及反思价值，其三是作为“美学符号”具有的艺术创新价值。他的传播机制通常以“内向深化”与“外向拓展”这两条路径来开展。在内部借助“在地化”叙事以及多元媒介的融合，构建文化共同体；在外部则借助“去陌生化”表达和国际电影节这类渠道，实现有效的跨文化对话。通过研究可知，以万玛才旦为代表的“藏地新浪潮”电影，意味着从“被他人言说”迈向“自身进行言说”，从“对文化予以展示”转为“对文化开展阐释”的关键转变，并且为此在全球语境中少数民族文化的影像呈现与传递方面提供了重要范例。

【关键词】：藏族电影；民俗影像；文化价值；传播机制；藏地新浪潮；影像民族志

DOI:10.12417/2982-3846.25.04.002

1 引言：从文化奇观转变到主体言说

新世纪以来，“藏地新浪潮”电影运动蓬勃兴起，原有的叙事格局被完全重新书写。以万玛才旦松太加，拉华加等为代表的藏族导演群体，借助他们对“血脉相连”的深刻理解以及专业的电影表达方式，坚定地让摄影机对准当代藏族普通民众的日常生活与精神层面。在这一转型进程中，民俗影像（FolkloricImage）不仅是电影内的景观符号，更演变为电影叙事的核心与驱动力量，成为解读藏族社会在现代化洪流中文化变迁的重要切入点。它不仅是传统得以延续的承载之物，还是冲突得以发生的所在之地，更是身份认同得以滋生的源头之处。所以对新世纪藏族题材电影里民俗影像的文化价值进行系统审视，并揭示其不同语境中的传播机制，这不仅是针对一种电影美学现象的探究，更是以影像的方式回应民族文化在全球化时代如何自处，如何进行对话这一重要命题。

2 民俗影像作为文化文本的多重价值维度

在新世纪藏族电影营造的语境里，民俗影像从具体的仪式，技艺或者日常生活中孕育产生，借助电影艺术的提炼以及重新构造，汇聚成具有丰富阐释潜力的“文化文章”从人类学，社会学与美学相互交叉的视角去考量其价值，能够梳理出如下三个处于核心位置的维度。

2.1 作为“文化档案”的传承与保存价值

电影影像具有记录的本质特性，这使其具备为非物质文化遗产留存视觉档案的功能。在新世纪，藏族电影借助文化自觉，将众多处于濒危状态或者正经历变迁的民俗事象摄入镜头之中。这种记录不再停留在早期民族志电影机械复制的阶段，而是在叙事流程中开展“沉浸式”的留存。

在电影《唐卡》中不仅展现了这一古老艺术的神圣与绚烂，还运用显微摄影这类技术，将所有工艺细节展现出来。影片将画师的生命历程与唐卡的绘制周期相提并置，如此该非遗技艺的传承就不再抽象概念，而是变为一种与时间，信仰以及心性修炼紧密相关的“身体实践”。《冈仁波齐》也运用仪式化的重复镜头，对“磕长头”这一朝圣行为的每一个动作规范以及时空节奏均予以记录，使其成为一部有关藏族信仰和身体哲学的动态影像档案。这类影像的意义在于，它们通过具身化且能被感知的途径，对文化在口头及文字传承过程中可能出现的耗散与变异起到抵制作用，进而为后代留存下饱含情境与情感的视觉文献。

2.2 作为“意义之镜”的身份认同与反思价值

若把“档案价值”看作留存往日，“意义之镜”的价值就直接指向当下。在新世纪的藏族电影中，民俗影像成为当代藏人审视自身，构建身份认同以及开展文化反思的关键领域。

作者简介：洛桑扎西（2006-），男，藏族，西藏拉萨人，本科，主要研究方向：影视文化、少数民族电影研究。

基金项目：西藏大学2026年自治区级大学生创新创业训练计划项目，项目名称：新世纪藏族题材电影民俗影像的文化价值研究，项目编号：S202610694007

万玛才旦的电影是在该领域表现突出的实例。《气球》中，“生育”作为最为基础的生命民俗，与计划生育政策，宗教轮回观念和女性个人的觉醒之间产生了碰撞。影片里飘动的“气球”演变成现代民俗意象，折射出个体在传统规训与现代意识相互博弈时的挣扎状态。在影片《塔洛》中，主人公为办理身份证而背诵《为人民服务》这一情节，将现代国家的身份认证程序，异化为一场奇特的“新成人礼”；把剃发作为传统意义上的身体符号，意味艰难地与过往的身份进行痛苦切割。这些影片里的民俗影像，其功能发生了本质性的反转：它们从稳固的符号用以确认“我们是谁”，转变为追问“我们正成为何种模样”的疑问。电影借助这样一种内省式的展现方式，促使观众和处于自身文化环境中的受众，由原本无意识地充当习俗承载者的状态，转变为能够有意识地开展文化反思的个体。

2.3 作为“美学符号”的艺术创新价值

从电影自身本质的层面进行审视，民俗影像给予藏族题材电影别具一格的美学滋养，使其摆脱普通的现实主义或者浪漫主义的表达模式，进而孕育出一种可称作“灵性现实主义”或者“藏地美学”的风格。导演们把民俗元素转化成电影运用的具有很强表现力的语言。

这种转化在空间叙事的这个维度上得以呈现。藏地的自然景观与宗教建筑，不只是故事开展的背景，而且融入叙事之中，成为具有主动作用的“角色”。于《阿拉姜色》中，漫长的朝圣行程，编织成人物心理发生变化和家庭关系得以修复的线性心理脉络图。另外民俗仪式往往被赋予具有诗意以及象征意味的镜头语言。在影片当中转经筒的转动，酥油灯的晃动，风马旗的飘拂这类意象，构建起别具一格的视觉节奏与隐喻体系，借此传递出超出台词范畴的精神层面体验以及宇宙认知。如相关研究所揭示，万玛才旦的电影将许多民族美学符号进行串联并且加以融合，从而打造出饱含藏文化韵味的“影像诗篇”所以民俗影像不只是电影所呈现的内容其形式自身也深刻构建了藏族电影的美学特质为中国以及世界的电影画廊奉献了独具特色的视觉景致。

3 民俗影像的传播机制：内向深化与外向拓展

民俗影像的文化价值，只有借助高效的传播机制，才能达成其实现并得以进一步放大。新世纪藏族电影的传播运作展现出一条明晰的“内外双循环”路径，在内部力于文化共同体的凝聚与进一步深化，于外部意在达成跨文化的理解与交流。

3.1 内向传播：共同体建构与“在地化”认同

内向传播的核心目标是服务于本民族文化群体的身份认同与文化延续。其机制突出表现为“内视角”叙事与话语权回归与媒介融合与日常化渗透。

“内视角”叙事与话语权回归是最根本的机制转变。以“藏地新浪潮”为代表的电影，实现了从“他者讲述”到“自我表达”的范式转换。藏族导演们采用一种“内部人”的平和视角，凝视那些生活细节。无论是《塔洛》中牧羊人的孤独，还是《旺扎的雨靴》中孩童的渴望，电影讲述的都是“我们自己的故事”。这种叙事使得民俗影像的呈现更真实、更复杂，也更富有人情味，在本土观众中激发强烈的共鸣，成为凝聚文化认同的“情感纽带”。

媒介融合与日常化渗透是指民俗影像的向内传播日益依赖电视剧、纪录片及新媒体平台。如电视剧《日光之城》讲述高原青年在传统与现代间的抉择，在藏语观众中广受欢迎。随着手机摄影和短视频平台的普及，民俗影像的创作与传播实现了前所未有的“大众化”。

3.2 外向传播：跨文化对话与“去陌生化”策略

针对非藏族观众以及国际市场进行传播，其目的在于消除彼此之间的隔阂，促进相互之间的理解。它取得成功的关键在于实施了一系列被称作“去陌生化”的策略。

进行普世化主题转译，成功的藏族电影擅长把独特的民俗外在形式，包裹在蕴含人类共通性的情感内在核心的里面。《阿拉姜色》从表象来说围绕朝圣展开，其内在实质关乎家庭，承诺以及和解；《气球》所探究的是女性普遍遭遇的生育自主权这一困境。电影聚焦于很多跨越文化与民族的普遍议题，有效消除外部观众因文化差异可能产生的疏离之感，搭建起情感联结的桥梁。

国际电影节是藏族电影迈向世界的至关重要的平台，这是电影节所具备的“艺术认证”通道的体现。《塔洛》与《气球》这类作品在釜山等国际上被划分为A类的电影节之中多次获得荣誉。这实际上是一种极具效力的“品质认定”和“话语权赋予”的行为。电影节体系将这类电影界定为“作者电影”与“艺术电影”，如此便能促使全球范围内的观众以及影评人摆脱猎奇心理，以严肃且具有审美性，尊重文化独特性的姿态接纳并解析其中的民俗影像。

4 挑战与展望：技术赋能与深度对话的未来

尽管已经取得明显成就，但是藏族电影中民俗影像的创作以及其传播过程仍然持续面临许多挑战。资金、人才、市场等问题仍然客观存在。更为关键的是深层次文化表述所面临的挑战，如何规避自身陷入异化的境地，如何不丢失文化的原本真实模样。

在对未来进行展望时，有两大趋势格外凸显。首先技术方面出现革新情况，这种革新引发表达及传播领域的一场革命，此为其中一个方面情况。超高清（8K），虚拟现实（VR）以

及无人机航拍这类技术，正以史无前例的态势增强民俗影像视觉方面的感染力，并且让观赏者产生沉浸式体验感。举个例子 VR 纪录片《西藏 VR：朝圣之旅》使观众能够亲身感受转山的过程。“藏宝通”非遗交互系统依托 UE5 引擎，呈现出在虚拟空间里沉浸式感受唐卡等技艺的种种可能性。技术不只是改变了“看”的途径，更是对民俗文化的传承以及体验模式进行重新塑造。

其二，对话不断向更深入的层面推进。未来的民俗影像需要进一步突破“展示”的范畴，朝着“对话”以及“阐释”方向前行。这既涵盖了藏族文化在其内部不同代际，不同地域范围内的相互交流，也涉及藏族文化与中华其他民族文化以及世界多元文化之间的交流互动。电影作为一种媒介，能够更为主动地探寻民俗在当代社会实现创造性转化的途径，彰显文化主体在应对全球性议题时具备的智慧与提出的方案，进而助力构建“兼具民族特色与世界意义的影像话语体系”

5 结论

综上所述，新世纪藏族题材电影中的民俗影像，经历了一

场从“客体”到“主体”、从“符号”到“文本”的深刻蜕变。其文化价值是一个多层次的复合体：在历史维度上，它是动态的“文化档案”；在社会维度上，它是折射身份焦虑与希望的“意义之镜”；在美学维度上，它是塑造民族电影独特气质的“美学符号”。而其有效的传播，则依赖于“内向深化”与“外向拓展”的双重机制：对内通过主体性叙事和媒介融合，筑牢文化认同的根基；对外通过普世主题转译和国际艺术通路，实现跨文化的理解与尊重。

以万玛才旦为代表的电影人们，以坚定的文化自觉与精湛的艺术表达，成功地将民俗影像从民族电影的“背景板”提升为“叙述者”本身。他们的实践表明，真正的民族文化传播，不在于展示奇风异俗以迎合外部想象，而在于通过真诚、深刻且富有艺术感染力的自我阐释，参与到人类共同的精神对话之中。藏族电影民俗影像的当代实践，不仅为中国少数民族文化在影像时代的存续与发展提供了宝贵经验，也为世界影坛贡献了一种来自高原的文化声音。

参考文献：

- [1] 徐爽.历史确证与文化镜像:中华民族共同体意识下藏族题材电影的叙事嬗变[J].西藏艺术研究,2022(02):108-114.
- [2] 张子凌.西藏影像创作的本土化探索:纪实、叙事与视觉表达的嬗变[N/OL].中国网,2025-07-16.
- [3] 雒攀.新世纪以来中国藏族题材电影中的藏文化研究[D].福建师范大学,2020.
- [4] 汪方华,李颖铮.藏地“新诗篇”:万玛才旦电影的民族美学设计[J].电影文学,2024(11):74-78.
- [5] HUANG Bao-fu, FU Li. Regionality, Religiousness, and Ethnicity: Cultural Images in Tibetan Films[J]. Journal of Tibet University (Social Sciences Edition), 2022, 37(3): 115-122.
- [6] 李锦萌.从他者凝视到自我省察:新世纪藏地电影的话语转移与价值表达分析[J].新闻研究导刊,2024,20(06):295-298.