

# 《哪吒之魔童闹海》身体叙事研究

牛鸿英, 杨梓涵

(陕西师范大学 新闻与传播学院, 陕西 西安 710119)

**摘要:**在数字技术与文化消费深度融合的背景下,影片《哪吒之魔童闹海》通过解构传统神话的身体呈现,将身体塑造为文化表达与自我探索的核心场域。通过文本分析、符号学解读和文化研究视角,从身体景观、身份重构和文化拓扑3个方面进行深入剖析,解读身体在亚文化语境下如何通过异质化视觉重塑、物质躯壳的精神转译及疼痛经验的仪式化展演,构建青年文化审美的肉身表达;探讨角色如何突破固有符号标签,在代际冲突与和解中进行主体性建构与自我形塑;揭示动画媒介如何通过身体的赋权策略、生存境遇的符号化投射以及传统神话的时代性重构,使身体成为承载文化创新、技术转化与价值传递的复合性载体。研究认为,《哪吒之魔童闹海》的身体叙事建构起文化符号系统转型的隐喻空间,其中突破传统框架的行为成为个体自我探索的重要途径。研究表明,影片中的青年身体在数字时代展现出强大的生命力与影响力,其意义已超越单纯的生物性存在或文化现象,成为一种连接传统与现代、承载技术变革与社会价值的社会实践。

**关键词:**《哪吒之魔童闹海》;身体叙事;身份越界;中国神话

中图分类号:J954

文献标志码:A

文章编号:1671-6248(2025)05-0113-09

收稿日期:2025-03-15

基金项目:国家社会科学基金后期资助项目(24FYSB041)

作者简介:牛鸿英(1976-),女,河南沁阳人,教授,博士研究生导师,文学博士。

## Study on body narrative in *Ne Zha 2*

NIU Hongying, YANG Zihan

(School of Journalism and Communication, Shaanxi Normal University, Xi'an 710119,  
Shaanxi, China)

**Abstract:** Against the backdrop of the in-depth integration of digital technology and cultural consumption, the film *Ne Zha 2* deconstructs the bodily representations of traditional mythology and reimagines the body as a core arena for cultural expression and self-exploration. Through textual analysis, semiotic interpretation, and a cultural studies perspective, this paper examines three dimensions—body as landscape, identity reconstruction, and cultural topology—to explore in depth how, within a subcultural context, the body is redefined through heterogeneous visual reshaping, the spiritual reinterpretation of the physical form, and the ritualized performance of pain. These processes construct a corporeal expression of youth cultural aesthetics. The study further explores how characters transcend fixed symbolic labels and engage in subjective construction and self-fashioning amid generational conflict and reconciliation. It also reveals how the animation medium empowers the body through symbolic projections of existential conditions and the youthful reconfiguration of traditional mythology, positioning the body as a multidimensional vehicle for cultural innovation, technological transformation, and value transmission. The findings suggest that the body narrative of *Ne Zha 2* constructs a metaphorical space for the transformation of cultural symbol systems, with the characters' defiance of traditional frameworks serving as vital avenues for youth self-exploration. The study concludes that the youthful body in the digital age demonstrates powerful vitality and influence, evolving beyond biological existence or cultural phenomenon to become a form of social practice that bridges tradition and modernity, and embodies technological reform and social values.

**Key words:** *Ne Zha 2*; body narrative; identity transgression; Chinese mythology

2021年文化和旅游部印发的《“十四五”文化产业发展规划》中提出,要提升动漫产业质量效益,以动漫讲好中国故事,生动传播社会主义核心价值观,增强人民特别是青少年精

神力量。随着虚拟制作技术对动画媒介的革新,身体符号的建构已突破传统叙事功能,演变为技术赋能的复合文化载体。2025年中国电影春节档票房冠军《哪吒之魔童闹海》

以其对传统神话的解构性重述,将身体从神话叙事的客体转化为权力博弈的主体,为当代青年身份的探讨提供了极具张力的文本场域。

“身体叙事”理论的起源可追溯至20世纪70年代女性主义文学运动中的“身体写作”实践。近年来,关于电影中身体叙事的研究逐渐丰富,研究视角也日益多元化,主要包括以下5个方面。一是从理论层面出发,对身体叙事的内涵、特点及构成要素等进行深入剖析与探讨,为其在不同电影题材中的应用提供基础理论支撑<sup>[1-2]</sup>。二是聚焦于不同类型的电影,深入挖掘身体叙事在各类电影中的独特表现和作用<sup>[3-4]</sup>。三是针对特定导演或创作主体,剖析其电影作品中独特的身体叙事风格与特点<sup>[5-6]</sup>。四是采用跨文化与跨地域的研究视角,对比和分析不同文化与地域背景下电影中的身体叙事,探讨其反映的文化内涵、社会变迁以及身份认同等方面内容<sup>[7]</sup>。五是关注身体叙事与技术、美学等多方面因素的相互关系与影响,揭示身体叙事在电影中的多元价值和意义<sup>[8-9]</sup>。

综上所述,学术界已对电影中的身体叙事进行了广泛探讨,但现有研究存在两方面不足:一是多采用文本分析,缺乏实证研究;二是研究视角的局限性,目前对于动画电影中的身体叙事研究相对较少,这使得动画电影这一重要的文化载体在身体叙事研究领域尚未得到充分挖掘和探讨。本文以“身体景观-身份重构-文化拓扑”为分析框架,揭示影片中三重辩证关系,通过剖析影片中身体的景观呈现,解码亚文化符号的文化意涵;

继而探讨个体如何在代际对话中生成新主体身份;最终将文本阐释延伸至文化实践层面,揭示传统神话的时代性重构如何开辟中国神话的全球话语。

## 一、身体景观:亚文化语境下的肉身表达

### (一) 异质化身体的视觉重塑

在当下的文化语境中,主流的审美和文化期待往往试图将个体身体形象纳入既定的规范体系,使其成为符合大众审美认知和传统文化的载体。《哪吒之魔童闹海》中哪吒的视觉形象塑造,正是对这种传统规范的一次大胆突破与重塑。

1979年经典动画《哪吒闹海》中的哪吒形象遵循传统的“灵珠转世”纯净美学,其造型设计呈现出一种符合传统审美期待的清新与纯净。在《哪吒之魔童降世》中,哪吒形象发生了巨大的转变。其烟熏妆设计不再遵循道教神仙“鹤发童颜”等传统丹青绘制规范,转而与西方朋克文化中的“哥特眼影”等元素相结合,展现出一种跨文化的视觉张力。哪吒独特的“吊儿郎当”步态,是一种极具个性的肢体语言。这种步态将重心置于腰胯,并通过非对称性的摆动,创造出一种具有街头文化风格的肢体韵律。当这种独特的步姿在陈塘关这个充满传统秩序的空间中出现时,它以一种别样的方式重新定义了身体在空间中的存在方式。这种肢体语言的创新表达,不仅展现了哪吒独特的个性,也反映了当下亚文化中对个性化身体表达的追求,为传

统的身体美学注入了新的活力和可能性。

在《哪吒之魔童闹海》中,哪吒的身体形象塑造被推向了技术与文化深度融合的层面。三星堆青铜纹样与六臂义肢的结合,使哪吒的身体呈现出一种异质化的特征。当魔丸能量失控时,哪吒皮肤表面浮现的类似青铜器裂纹的纹路,既是一种对传统文化符号的创新演绎,又暗示着其身体在能量波动下的特殊状态。这种视觉设计打破了传统身体形象的单一性,将文化符号与技术元素巧妙融合,使哪吒的身体成为一种独特的视觉奇观,进一步拓展了身体形象在视觉表达上的边界。敖丙的龙鳞与哪吒的魔纹形成镜像对照,这种设计不仅丰富了视觉层面的表现,更在叙事上构建了身体与身份之间的隐喻性关联。当哪吒等角色的身体形象被赋予新的符号意义时,其原本可能带有负面色彩的身体特征被转化为一种具有独特力量的视觉符号。这种转变体现了亚文化中对身体形象重新定义和自我赋权的倾向,也使得这些身体形象成为表达个体身份与情感的新载体。

## (二) 物质躯壳的精神符号转译

在现象学视域下,身体作为“能动的肉身主体”,既是精神栖居的容器,也是意识外化的媒介。在《哪吒之魔童闹海》中,身体叙事呈现出独特的意义。肉身在其中始终是流动的意义载体,身体的物质性延展突破了生物学层面的存在界限,演变为精神意志与各种体系博弈的具象化载体。

影片以哪吒与敖丙“一体双魂”的身体设定为叙事基点,将东方哲学中阴阳共生的宇宙观转化为具象的肉身辩证法。当二者的

灵魂在共享躯壳中争夺主导权时,瞳孔色彩从朱红向幽蓝渐变,皮肤质感在青瓷釉面与岩浆肌理间突变,构成了视觉化的精神铭刻仪式。这种动态的身体异化现象,表明肉体不再是稳定存在的实体,而是各种力量反复博弈的战场。当哪吒以六臂形态对抗无量仙翁时,肢体增殖的暴力美学不仅是战斗力的具象化延伸,更是被压抑力量的多维爆发。

影片对身体物质性的解构,最终指向超越肉身局限的精神觉醒。这种以身体为媒介的精神外化过程,构建起了多重阐释的语义网络。从阴阳共生的东方智慧到身份认同的当代困境,从主流体系的视觉解剖到精神觉醒的终极超越,以流动的肉身叙事重塑了神话阐释的维度,是身体观念从物质载体向精神介质的一次范式跃迁。

## (三) 疼痛经验的仪式化展演

在《哪吒之魔童闹海》中,疼痛经验被赋予超越个体的仪式化意义,影片通过穿心咒的物理约束、族群和解的代际隐喻等,将疼痛转化为个体主体性确认的核心叙事。

维克多·特纳表示:“在通过仪式中,人们从结构中被释放出来之后,仍然要回到结构之中,而他们所经历的交融,已经为此时的结构重新注入了活力。”<sup>[10]</sup>影片中,“穿心咒”的设定将疼痛经验转化为一种可视化符号。这一咒术不仅以物理形态束缚哪吒行动——“全身针刺,动则割破血肉”,更通过“身边的人会被尖刺刺伤”的连带效应,将个体疼痛扩展为族群创伤的隐喻。而哪吒突破穿心咒的“涅槃浴火”场景,则构成了影片最富仪式感的宣言。影片在“莲花化身”的外

力救赎基础上,更加强调“从真我中硬生生长出血肉”,这种自我重生的叙事策略,将疼痛经验升华为个体主体性的确认仪式。

哪吒“剔骨还亲”的当代诠释,不再局限于个体与家庭的伦理冲突,而是通过敖丙的同步解咒,将疼痛转化为族群和解的纽带。影片通过疼痛经验的仪式化展演,重构了身体叙事的维度。当哪吒的义肢与青铜纹样在量子光影中交映时,疼痛已从受难符号升华为对抗的终极力量。

## 二、身份重构:解域化进程中的自我形塑

### (一) 符号标签下的认同困境

《哪吒之魔童闹海》中的元始天尊将混元珠分裂为“灵珠”与“魔丸”的行为,本质上是一种对生命的分类实践,通过这一分类机制,哪吒自出生便被赋予“凶兆”标签,成为社会排斥的对象。魔丸转世的哪吒自幼承受符号标签的压迫:村民称其为“妖怪”“祸害”,孩童群嘲“哪吒是魔丸,会吃小孩”。这种集体性污名化不仅将哪吒置于社会边缘,更导致其深刻的自我认同危机——他既渴望融入群体、获得接纳,又因标签化的身份被迫扮演“破坏者”的角色。

“与其说是确立一种以更公正的原则为基础的新惩罚权利,不如说是建立一种新的惩罚权力‘结构’使权力分布得更合理。”<sup>[11]</sup>在《哪吒之魔童闹海》中,为了拯救家人和朋友,哪吒选择参加升仙考试,试图通过顺从规则获取玉液琼浆以重塑敖丙的肉身,但他必

须隐藏自己的“魔丸”身份,只能借助太乙真人提供的法宝来控制魔丸的力量波动,同时压抑自身的叛逆性格,以避免被天庭或其他势力察觉。这种刻意的伪装与克制,不仅是对既有体系的暂时屈从,也是哪吒寻求突围的一种策略。他的每一次克制与牺牲都伴随着自我认同的进一步撕裂:一方面,他试图通过行动证明自己并非“魔丸”的宿命论定义;另一方面,他又不得不在外界的偏见与内心的挣扎之间寻找平衡。这种“越界-妥协”的循环暗示了一种可能的突围路径——即通过行动的道德化与意义的再生产,打破身份标签的桎梏。

### (二) 代际对话中的主体性建构

《哪吒之魔童闹海》中刻画了3组家庭,从李靖夫妇的新型代际关系,到敖丙的族群使命平衡,最终指向申氏父子的阶层突围,完成个体身份重构的三重进阶。影片中哪吒、敖丙、申公豹、申小豹在代际共生场域中的挣扎与突围,折射出转型社会下个体如何在传统伦理秩序与现代性诉求的夹缝中实现主体性建构的深层命题。这种建构既非简单的代际对抗,亦非单向度的文化妥协,而是在代际权力关系的动态博弈中,通过价值重估与情感重构完成的自我确证。

影片中哪吒与李靖夫妇的互动模式是“以子为镜”的新型代际关系,李靖夫妇对哪吒的“无条件之爱”暗含了中产阶级家庭特有的教养焦虑,这种将子代视为自我价值投射载体的情感模式,使哪吒始终处于“被凝视”的客体地位。但影片通过“重生”的叙事策略,将代际矛盾转化为共同对抗外部压迫

的契机。当李靖夫妇选择与哪吒共同承受天元鼎炼化时,代际权力关系在生死考验中实现了从垂直支配到水平共生的质变。当殷夫人选择拥抱浑身尖刺的哪吒时,这种“以痛吻子”的终极救赎,是将母体转化为促使哪吒血肉重生的源动力。而金吒、木吒作为“优秀兄长”的完美投影,也构成了哪吒自我认知的隐性参照系。当敖丙代替哪吒参与仙考时,兄长们对“顽劣弟弟”的关切询问和哪吒听到敖丙转述兄长近况时眼中闪烁的泪光等横向代际互动,间接地促使了哪吒的主体性建构。

作为龙族千年困局的“解锁者”,敖丙既背负着族群集体记忆的沉重枷锁,又试图在个人情感与家族使命间寻求平衡。其与哪吒的“混元一体”设定,恰是代际价值断裂与弥合的隐喻——当龙族将改变命运的希望完全寄托于子代时,敖丙通过与哪吒的共生关系实现了对族群宿命的超越。父亲敖光的认知转型则展现出了权威型家长的解构路径,完成了从“掌控者”到“守望者”的角色转变,让敖丙在既想守护龙族又渴望个体价值的身份认知割裂中得以建立起动态平衡,以“破而不灭”的革新路径,为代际价值重构提供了超越非此即彼的第三种可能。

当申公豹面对弟弟申小豹时,既要维系兄长权威的象征秩序,又无法掩饰自身在玉虚宫权力体系中的边缘处境。这种代际关系表明了申公豹对弟弟的保护本能与其向上流动的生存策略形成了尖锐矛盾,最终在“救父”事件中爆发为价值系统的彻底重构。申小豹对兄长的崇拜与申公豹的权力表演,共

同构成了代际共生中的“镜像剧场”。代际传承不再是简单的文化复制,而成为主体通过他者认知进行自我重构的辩证过程。当申公豹最终选择揭露无量仙翁的阴谋时,其行为既是对师门伦理的反抗,更是对代际创伤的自我疗愈。

### (三) 身份游牧者的认知觉醒

在影片构建的认知框架里,“先天身份”既是与生俱来的标签,又成为束缚个体的阶级符号。哪吒、敖丙、申公豹等角色在持续的身份解构与重构中寻找认知锚点,最终在哪吒以“我命由我不由天”意识觉醒的带动下,他们突破了认知茧房,不再固守某种生长基因或社会面具,而是在流动的身份叙事中,将每一次偏见重压转化为精神涅槃的燧石,让认知觉醒成为跨越命运天堑的根基。

“身体只有在权力关系的语境下于话语中获得意义。”<sup>[12]</sup> 哪吒的自我救赎之路始于对身份本质的反思,成长轨迹从“反抗天命”升华为“自我定义”,肉身爆裂后重塑的少年形态,既是力量的蜕变,更是对“魔丸”标签的主动剥离。当他喊出“是魔是仙我说了算”时,其精神内核已超越个人英雄主义,指向对权力叙事的彻底颠覆。面对三昧真火的炼化,妖兽与龙族起初陷入绝望,直至殷夫人化为丹药的悲剧性节点,催化了哪吒以肉身重塑打破穿心咒的“破而后立”。这一转折点激发了群体的能动性,敖光以“不能再退”的呐喊唤醒妖兽,八爪鱼呼应“以命相搏”的宣言,将分散的力量凝聚为集体抗争。影片通过“万妖冲鼎”的视觉奇观,以锁链断裂、岩浆迸发的意象完成符号转换——曾经的禁

锢工具转化为反抗武器,熔炉从毁灭装置变为重生场域,被规训的妖族从“他者”身份中挣脱,这种集体觉醒超越了简单的身份标签,正如哪吒熔铸仙魔之躯的具身化抗争,本质是通过重塑主体性来争夺定义权。

### 三、文化拓扑:身体话语的当代实践

#### (一) 动画媒介中的身体赋权

在数字媒介与亚文化的交汇之中,动画作为一种视觉化的叙事载体,不仅承载着文化表达的使命,更成为个体进行身份重构与自我主张的隐喻性场域。身体,作为文化的核心符号,在动画媒介中被赋予多重意义:它既是文化影响的对象,也是实践的载体,更是主体性觉醒的场域。《哪吒之魔童闹海》通过身体叙事的创新编码,将个体的生存困境、意志与价值觉醒投射于神话重述之中,构建出一套“具身化实践”的文化语法。这种实践既体现为对传统结构的批判性解构,也表现为通过身体实践对个体自由的动态赋权,最终在虚拟时空中完成青年文化的价值重塑。

作为数字时代的视觉媒介,动画通过虚拟时空的可塑性赋予身体实践以新形态。这种具身化实践不仅解构了传统文化的影响,更通过技术赋能将身体转化为流动的意义载体。例如,影片对量子光影中青铜纹样的动态重组,既是对传统文化符号的解构,也是个体主体性在数字空间的具象投射。仙界通过“升仙咒”与“穿心咒”的双重机制,将身体纳

入等级化的体系:前者以“肉身成圣”的承诺诱使个体臣服于既定秩序,后者则以惩戒压制异端行为。然而,哪吒的实践正始于对身体的重新定义。他拒绝接受“魔丸必为祸端”的宿命论,以自我毁灭的决绝姿态挣脱穿心咒的束缚,通过肉身的涅槃重生,完成了从“被控制的身体”向“觉醒的身体”的转换。

费斯克认为观众通过自己的意义生产抵抗或逃避主流意识形态时产生的快感,这种快感的根源来源于青年亚文化<sup>[13]</sup>。通过将肉身塑造为文化影响、身份冲突与集体实践的符号载体,影片不仅完成了对传统神话的现代诠释,更映射出个体突破生存困境的文化策略。在这个意义上,动画中的“具身化实践”既是一种艺术化的视觉表达,也是一场从虚拟流动到现实的文化运动,通过虚拟身体的痛苦、觉醒与重生,为现实中的新世代群体提供了一套象征性的赋权方案——在文化影响与自由、个体与群体、突破与建设的辩证运动中,身体始终是实践最锐利的武器<sup>[14]</sup>。当哪吒化身六臂形态脚踏风火轮冲破银幕边界时,他不再是一个虚构角色,而成为无数个体寻找主体性、重构生存规则的文化图腾。

#### (二) 生存境遇的符号化投射

智媒时代,动画创作通过文本互涉策略,将传统文化符号与现代生活体验相融合。既体现了技术赋能下文化表达的创新路径,也彰显了传统文化资源的现代性转化活力。《哪吒之魔童闹海》运用神话意象构建叙事框架,将天劫咒、升仙考核等元素转化为探讨个体成长的象征符号。这种创作手法既延续

了传统文化脉络,又呼应了新世代群体对自我认知的深度探索。这种创造性转化不仅激活了传统文化的阐释空间,更在新世代群体中形成文化认同的“情感共同体”,构建起具有疗愈功能的亚文化空间。

《哪吒之魔童闹海》中,哪吒与敖丙的双线叙事,通过魔丸与灵珠的设定,隐喻个体在身份认同过程中的复杂体验。陈塘关百姓的态度转变与龙族教育模式的刻画,构建了传统与现代的价值对话空间。土拨鼠族群的生存场景设计,以戏剧化手法呈现群体在竞争环境中的生存状态。这些叙事元素与前作中的穿心咒意象形成呼应,共同构建起探讨个体成长的多维视角。影片通过神话外衣包裹的叙事结构,将个体对自我定位的思考转化为命运抉择的隐喻。影片延续了前作对个体命运的关注,通过角色互动展现个体在职场、教育等领域的成长历程。最终的高潮段落以象征手法呈现了个体在传统与现代碰撞中的价值探索过程,完成了从被动接受到主动选择的角色成长轨迹。

### (三) 传统神话的时代性重构

《哪吒之魔童闹海》以当代文化视角对传统神话进行解构性重构,通过视觉符号的拓扑学转化与叙事母题的现代转译,完成了对神话基因的创造性激活。影片将传统叙事中的天命观、宗法体系与仙界秩序置于当代审美框架中重新审视,以建筑空间的环形嵌套、悬浮锁妖柱的垂直压迫构建权力规训的视觉隐喻,将玉虚宫雕梁画栋的繁复纹样转化为群体感知的压迫性符码。这种重构策略突破了对传统符号的简单挪用,并通过量子

化重生叙事替代“剔骨还父”的经典母题,使反抗精神从家族伦理层面跃升至对系统性压迫的挑战,形成具有时代特质的文化批判路径。

在符号系统的拓扑转化中,天元鼎的太极变形设计既保留道家宇宙观的东方基因,又通过“炼丹”仪式解构权力机器的运作逻辑。当哪吒与敖丙打破鼎身时,传统法器从命运熔炉转变为解放工具,这种功能倒置映射出当代文化对权威话语的创造性转化。影片将三星堆青铜纹样与赛博朋克美学进行基因融合,使龙宫铠甲既承载青铜时代的文明记忆,又附着机械未来的科技质感,在视觉层面构建起贯通古今的时代化审美范式。这种文化符号的变异式传承,本质上是通过当代视角对传统元素进行解域化处理,在保留神话原型精神内核的同时,注入反叛与创新的时代特质。

## 四、结语

本文对《哪吒之魔童闹海》中的身体叙事进行了深入研究,探讨了影片如何通过身体符号的解构完成对传统神话的现代性转译,并揭示了身体叙事与身份重构的动态辩证关系。研究发现,影片通过亚文化符号的创造性编码,将身体污名转化为差异化表达的视觉载体,这种“逆向诠释”策略突破了传统叙事的美学范式,并以具身化实践映射个体的生存体验。身体的异化与重组过程,隐喻了个体在社会结构中的主体性成长,同时以时代性叙事激活了传统文化资源的创新

表达。

参考文献:

- [1] 王琴. 丹尼尔·潘代身体叙事理论研究[D]. 沈阳:辽宁大学,2023.
- [2] 杨诗雨. 具身理论视域下我国香港动作电影身体叙事与受众观影心理交互的作用机制[J]. 西部广播电视,2025(2):71-74.
- [3] 李静,郑子诺.“十七年”时期体育电影对英雄人物的身体叙事[J]. 艺术评鉴,2024(23):123-128.
- [4] 赵润晖. 西部电影的乡土美学、身体叙事与情动美学[J]. 电影文学,2022(24):96-100.
- [5] 陈嘉美. 身体叙事学视域下的章明电影[J]. 成都理工大学学报(社会科学版),2021(4):90-94.
- [6] 高娜,峻冰. 写实主义与感官经验——论蔡明亮电影的身体叙事[J]. 中华文化论坛,2017(6):118-125.
- [7] 李和真. 近年来马来西亚华语电影中的身体叙事和身份认同[J]. 电影文学,2025(3):23-28.
- [8] 虞思聪,许芮祥. 审美、技术与主体性——数字技术下电影影像具身美学的阈限探究[J]. 东南传播,2024(10):73-76.
- [9] 和凌岚,黄鑫. 新世纪东北电影中的身体叙事与听觉体验[J]. 声屏世界,2025(3):47-49.
- [10] 维克多·特纳. 仪式过程:结构与反结构[M]. 黄剑波,柳博赞,译. 北京:中国人民大学出版社,2006.
- [11] 吕进,易双. 论德里达对“正义”概念的解构主义话语分析[J]. 世界哲学,2024(2):87-95.
- [12] 米歇尔·福柯. 规训与惩罚[M]. 刘北成,杨远婴,译. 北京:三联书店,1999.
- [13] 约翰·费斯克. 理解大众文化[M]. 王晓珏,宋伟杰,译. 北京:中央编译出版社,2001.
- [14] 斯图尔特·霍尔. 表征:文化表象与意指实践[M]. 徐亮,陆兴华,译. 北京:商务印书馆,2003.

(责任编辑:王佳)