

中堡苗族服饰数字化活态传承的困境与突破路径探析

李克忠 龚妍

河池学院 广西 河池 546300

【摘要】：本研究基于少数民族文化传承、非遗活态传承、文化生态学及数字人文理论，以中堡苗族服饰为对象，梳理其文化结构、传承逻辑与当代境遇，剖析数字化活态传承的现实困境，提出文化本真、主体在场、技术适配及发展可持续的突破路径，弥补小众支系研究不足，为西南同类服饰保护提供学理支撑。

【关键词】：中堡苗族服饰；数字化；活态传承；理论建构

DOI:10.12417/3041-0630.26.07.057

非物质文化遗产是民族文化身份的重要标识^[1]。党的十八大以来，党中央高度重视文化遗产保护，强调推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展，非遗保护工作已从抢救性记录转向活态传承，数字赋能的新阶段^[2]。少数民族服饰被誉为“穿在身上的史书”，是族群历史信仰与社会结构的视觉外化，承载着族群认同与共同体建构功能^[3]。广西南丹中堡苗族乡的“花苗”因长期居于封闭喀斯特山地，保留了以粘膏染为核心，辅以挑花刺绣的独特服饰系统，几何纹样暗含迁徙路线与祖先记忆，具有历史与艺术价值^[4]。随着生活方式转型，传统服饰穿着场景消失，年轻群体不再系统学艺，传承人高龄化，隐性知识面临断裂^[5]。数字化技术虽带来新机遇，但实践多停留于图像采集与线上展览，缺乏文化深度挖掘^[6]。外部主导导致传承主体参与不足，成果与民族族群生活脱节^[7]。针对此类小众族群的数字化研究更属空白^[8]。因此，研究中堡苗族服饰数字化活态传承的困境与路径，兼具个案价值与推动少数民族非遗理论深化的普遍意义。

1 研究的可行性与理论基础

1.1 研究价值

理论层面，现有研究多聚焦黔东南苗族、侗族、藏族等大众族群，对桂西北苗族小支系关注极少，本文以中堡苗族服饰为切入点，丰富西南少数民族服饰文化研究版图^[9]。拓展活态传承理论的数字时代内涵，将传统口传心授，仪式实践与数字媒介，虚拟空间等新业态结合，推动活态传承理论边界向数字人文延伸。完善文化生态学分析框架，从生态系统整体性出发，揭示数字化对传承主体、内容、场域、机制的重构作用，为文化生态保护提供新维度。彰显中华文化多元一体格局，通微观研究，为铸牢中华民族共同体意识提供文化学支撑。实践层面，研究可为广西各级非遗保护部门提供决策参考，推动中堡苗族

服饰数字化项目科学实施，为传承人提供数字化素养提升路径，为乡村文化振兴与民族文旅融合提供资源支撑。

1.2 现状述评

国内外非遗数字化研究经历了从技术记录到理论反思的演进，但针对中堡苗族服饰这类小众族群的系统研究仍显薄弱^[6]。国内研究早期侧重数字摄影和数据库等技术引入记录，继而转向数字博物馆和VR展示设计。近年来进入活态传承与理论反思阶段，学界开始批判技术主义倾向，文化本真性流失与社区主体性缺失等问题，强调人文价值与社群参与^[7]。少数民族服饰研究虽涵盖艺术特征、纹样象征、工艺技术及传承困境等议题，近年亦涉足三维重建、纹样数据库等数字化保护，但总体呈现“宏观多微观少，技术应用多理论建构少，大众族群多小众支系少”的失衡格局，中堡苗族服饰更仅见零散介绍，缺乏系统性数字化传承研究^[8]。国外起步较早，联合国教科文组织推动“世界记忆工程”等项目，欧美聚焦数字档案与遗产旅游体验，日韩注重数字化标准与知识产权制度建设，然其研究多围绕西方文化遗产或国家重大遗产，对中国西南小众支系几无涉及。理论模式基于发达国家社会结构，难以适配中国边疆民族地区经济薄弱和传承主体数字能力不足的现实，且偏重公共展示与国际传播，对社区内部活态延续关注不足^[6]。综上，现有研究尚未形成针对小众族群服饰数字化活态传承的系统理论，亟需以本土化个案为基础进行理论补充与创新。

1.3 理论基础

(1) 少数民族文化传承理论。少数民族文化传承理论强调文化传承的群体性、实践性、象征性、代际性与场域性，认为文化不是孤立存在的符号，而是嵌入社群生活、仪式结构与社会关系的整体系统。传承的核心不在于物品保存，而在于知

作者简介：姓名李克忠（出生年1985.12），性别男，民族汉，籍贯广西河池，单位全称河池学院（和题目下方的单位需要一致），职称/职位（或者是学校及学历）讲师，研究方向：中国画花鸟画创作。

河池学院2022年校级科研项目一般项目“河池学院南丹中堡苗族服饰文化艺术活态传承研究”课题（项目编号2022xjyb006）。

识、技能、意义与价值的代际传递^[3]。(2)非遗活态传承理论。活态传承理论突出非遗的“活性”“实践性”“在场性”与“生活性”，主张非遗必须在使用中传承、在生活中延续、在实践中发展，反对将非遗博物馆化、标本化、静态化。活态传承的关键在于传承主体、传承内容、传承场域的有机统一^[5]。

(3)文化生态学理论。文化生态学将文化视为一个与自然环境、社会环境、技术环境相互作用的生态系统，强调系统内部各要素之间的平衡与共生。数字化传承本质上是对文化生态的重构，必须维持文化本真性、社区主体性与时代适应性之间的生态平衡^[7]。(4)数字人文理论。数字人文理论主张以数字技术为工具，对文化资源进行采集、组织、阐释、传播与创新，实现人文研究与数字技术的深度融合。其核心价值在于用技术服务人文，而非技术替代人文，强调意义阐释、知识组织与文化活化。

2 中堡苗族服饰的文化本体与活态传承传统结构

2.1 族群与文化分布

中堡苗族乡位于广西河池市南丹县西北部，地处黔桂交界的典型喀斯特山区，山高谷深、交通闭塞的地理环境使其苗族文化较少受外部冲击，保留了较为古朴原生的文化形态^[4]。当地苗族自称“嘎闹”支系，俗称“花苗”，其服饰文化与贵州荔波、独山一带苗族有关联，又形成了独特风格体系，是桂西北苗族文化圈的重要组成部分。因人口规模较小、聚居区偏远，其服饰文化长期处于“小传统、强内聚、弱外显”状态，文化辨识度极高而传播范围有限^[8]。

2.2 服饰的形制特征

中堡苗族服饰体系完整，男女有别而以女性服饰最为繁复精美，主要包括贯首衣、围腰、百褶裙、头饰等，结构宽松实用，兼具劳作功能与仪式审美^[4]。衣料多为自纺自织土布，以蓝黑为底色，辅以红、黄、白等色线刺绣挑花，对比强烈。其最突出的粘膏染工艺以天然树脂为防染材料，经手绘、浸染等工序形成独特纹样，线条细腻、层次丰富、象征性强，区别于其他支系的蜡染，具有不可复制的极高工艺价值。

2.3 纹样的象征体系

中堡苗族服饰纹样以折线、回纹、菱形、十字、太阳等几何纹为主体，表面抽象而内涵系统，构成完整的视觉语言与知识记忆体系^[9]。从文化象征看，可分为自然崇拜类体现万物有灵观念，迁徙历史类以曲折线条记录族群路线，堪称“穿在身上的迁徙史诗”，生命生殖类以对称循环纹样象征繁衍兴旺，社会秩序类通过繁简、位置、色彩暗含身份辈分信息，吉祥祈福类表达对丰收平安的向往^[3]。这些纹样是苗族集体记忆的重要载体，远非简单装饰。

2.4 活态传承的传统结构

中堡苗族服饰传统传承呈现“四位一体”结构，以中老年女性为核心，技艺在家族内部母传女、婆传媳，形成稳定的代际传递^[5]。内容涵盖纺线织布、粘膏染、刺绣挑花等全套技艺及纹样含义、仪式规则等隐性知识^[4]。场域依托家庭火塘、节庆集会、人生仪礼与祭祀活动机制则通过口传心授、示范模仿与仪式规训，强调身体记忆与经验习得。这一结构在传统社会中高度稳定，却极度依赖封闭文化生态，一旦生态被打破，传承链条极易断裂^[5]。

3 数字化活态传承的现实困境

数字化为中堡苗族服饰传承提供了新可能，但在理论与实践层面均面临多重困境^[6]。

3.1 采集浅层化遮蔽文化整体

当前数字化多停留在高清拍照、视频录制与简单图文展示层面，三维建模仅复现服饰外观而未记录工艺过程，纹样采集仅保存图像而未录入象征意义与口述故事，数据库缺乏知识关联，难以形成文化知识图谱。更为根本的是，多数项目由高校、企业或政府部门主导，传承人仅作为被拍摄对象，不参与内容策划与叙事设计，这种“他者化”记录模式导致成果不符合族群文化逻辑，甚至出现误读与歪曲^[7]。技术浅层化与主体客体化相互交织，使数字化成果沦为“器物标本”而非“活态文化系统”，背离活态传承的核心精神。

3.2 数字传播脱离语境与代际断裂

现有数字传播多孤立展示服饰纹样、色彩与款式，不阐释背后的历史记忆与信仰体系，受众仅见视觉美感而无法理解深层意义。短视频娱乐化、流量化倾向进一步加剧文化碎片化，使服饰沦为视觉噱头。同时，数字化内容形式陈旧，以宣传说教为主，缺乏互动体验、游戏化与社交化设计，难以触达青少年群体，代际传承断裂问题未获缓解。符号脱离语境与传播受众窄化形成双重困境，文化内涵空心化趋势持续加深。

3.3 数字资源匮乏与适配缺位

数字资源大多封存于数据库或偶作展览，未进入文创设计、时尚产业、文旅体验与教育课程等领域，未能形成“保护—传承—产业—反哺”的良性循环，数字化成果停留在“存档”层面而未能真正“活化”。传承人普遍高龄、数字素养薄弱，无法独立开展内容生产与线上运营，只能依赖外部力量，进一步固化主体性缺失^[7]。现有理论多针对大型知名非遗项目，对人口少、基础弱的小众族群适用性不足，中堡苗族服饰数字化传承至今仍缺乏针对性理论指导，实践处于自发、零散、低效状态。

4 数字化活态传承的突破路径

4.1 构建传承人主导的数字化参与机制

确立传承人核心地位，赋予其文化阐释、内容生产与成果使用权，扭转“他者化”困境。开设数字素养培训班，提升其基础技能；建立数字化传承工作室，支持自主运营数字账号与线上课程。鼓励年轻族人返乡，构建“老艺人+年轻人”协作团队，弥合数字鸿沟，确保数字化内嵌于族群文化逻辑。

4.2 从器物记录到文化系统保存

开展全要素数字化采集，对服饰形制、工艺、纹样等进行三维扫描、动态拍摄与高清采集，同步记录口述史与仪式场景。建设中堡苗族服饰文化知识图谱，关联纹样、工艺、仪式等要素，形成可检索、阐释的数字知识库。转译隐性知识，使数字档案升级为“活态文化系统”。

4.3 强化文化意义的当代阐释与传播

针对数字叙事碎片化，开发服饰主题动画、互动绘本、VR叙事体验等数字作品，再现传统使用场景，推动受众理解与认同。打造沉浸式数字体验展，以情境化叙事传递纹样背后的迁徙史诗、自然崇拜等哲思，重建符号与意义的联结。

4.4 促进代际传承的有效衔接

以年轻化语言重构传播矩阵，构建全媒体渠道，开发轻体验产品，降低青少年参与门槛。推动服饰文化进入中小学美育课程，开发数字教材与线上课程，嵌入制度化教育体系。通过媒介适配与场景嵌入，缓解代际断裂危机，促进年轻一代主动参与。

4.5 构建数字资源可持续转化与制度保障

建立规范的纹样数字素材库，开放授权使用，开发数字藏品、文创产品等，打造民族文化数字体验文旅项目，形成“体验—传播—消费”闭环。通过产业收益反哺传承，实现保护与发展的动态平衡。同时，加强政策支持，设立专项保护资金，建立知识产权保护、校地合作与社区共管机制，平衡技术赋能与文化自主，确保数字生态成为活态传承的助推器。

5 贡献与展望

本研究将小众族群支系纳入非遗数字化传承研究，修正大众族群研究偏向；构建文化生态与活态传承融合框架，凸显人文深度；强化传承主体中心论，反思技术及外部主导。为铸牢中华民族共同体意识提供微观支撑。但理论为主，缺实地数据，评价体系有待完善，未来可深化协同研究。

参考文献：

- [1] 王文章.非物质文化遗产概论[M].北京:教育科学出版社,2013.
- [2] 广西壮族自治区文化和旅游厅.广西非物质文化遗产保护发展“十四五”规划[R].南宁:广西人民出版社,2021.
- [3] 杨正文.苗族服饰文化[M].贵阳:贵州民族出版社,1998.
- [4] 韦净欢.广西南丹中堡苗族服饰文化研究[D].南宁:广西艺术学院,2020.
- [5] 李荣启.论非物质文化遗产的活态传承[J].艺术百家,2019,35(01):69-74,109.
- [6] 黄永林.我国非物质文化遗产数字化保护的理论与实践[J].文化遗产,2015(01):1-9,156.
- [7] 陆霄虹.少数民族非遗数字化中的文化本真性危机与救赎[J].贵州民族研究,2021,42(09):101-106.
- [8] 张骏.文化生态学视野下少数民族非遗数字化传承研究[J].广西民族研究,2022(03):127-135.