

The Evolution and Rebirth of the Costumes of the Nujiang Lisu Ethnic Group in the Context of Cultural Ecology

Jun Yang

West Yunnan University, Lincang, Yunnan, 677000, China

Abstract

As a symbolic symbol of a nation, clothing is the epitome of a national culture. The traditional costume culture of Lisu nationality in Nujiang has a long history and unique style, which is the external expression of the traditional culture of Lisu nationality. With the rapid development of The Times, the inheritance of traditional national clothing production technology has been tested for survival, and gradually produced the limitation problem that is generated against the contemporary trend, resulting in the gradual fading of traditional national clothing from people's vision, and the weakening of traditional national culture reflects the lack of cultural confidence. Therefore, this paper explores the cultural ecology, the development and evolution of Lisu traditional clothing, the realistic dilemma, and the regeneration value, and explores the modern vision of Lisu traditional clothing in Nujiang

Keywords

cultural ecology; production process; realistic dilemma; regeneration value

文化生态语境下怒江傈僳族服饰的演变与重生

杨军

滇西科技师范学院, 中国·云南 临沧 677000

摘要

服饰作为一个民族的象征性符号,是一个民族文化的缩影。怒江傈僳族传统服饰文化历史悠久,风格独特,是傈僳族传统文化的外在表现。随着时代的飞速发展,传统的民族服饰制作工艺传承受到生存考验,逐渐产生了与当代潮流相向而生的局限性问题,导致传统民族服饰逐渐淡出人们的视野,民族传统文化的削弱彰显文化自信的不足。因此论文从文化生态、怒江傈僳族传统服饰的发展演变、现实困境,以及重生价值等方面进行探究,探索怒江傈僳族传统服饰的现代视野。

关键词

文化生态;制作工艺;现实困境;重生价值

1 文化生态概述

1.1 文化生态的定义

文化生态作为生态理念的延伸,是把文化纳入生态的范畴来研究。在人类社会的发展历程中,不同的自然条件造就了不同的文化类型,人们对自然环境的崇敬与向往源于生产生活方式、经济形式、语言环境、社会组织、意识形态、价值观念等,两者通过不断地协调和发展孕育出各地特有的文化瑰宝。

1.2 文化生态的特征

文化生态是以原生态的文化为研究对象,借助生态的理念来维护文化系统的平衡,保留更多原生态的文化,以此达到保留文化多样性的目的。其特征如下:

1.2.1 文化生态具有恒久性

文化的形成和发展不是一朝一夕的,伴随着人类社会的生存和发展,需要经历漫长的历史发展演变才能逐渐形成。在排除外部力量干扰的情况下,人类将依靠“文化基因”而繁衍生息,因而具有恒久性。

1.2.2 文化生态具有不可再生性

文化生态是文化系统中的一个新概念,原生态的文化一旦遭到破坏就很难恢复,无法复原,严重者甚至遭到毁灭,从此消亡。无论时代如何发展,原生态的优秀民族文化绝不能随意破坏,养成保护优秀传统文化的意识,促进文化与生态环境良好健康发展,才能让文化生态拥有健康和新鲜的“血液”,生态之林才能枝繁叶茂。

1.2.3 文化生态具有交融性

文化是伴随着人类社会的发展而不断进步的,同时文化也不是孤立存在的,而是与周围其他文化相互并存的,在与不同文化的交流互鉴中共生共存、交融互进,从而形成一个更加先进的文化形态,不断推动着社会的发展。

【作者简介】杨军(1980-),中国云南南华人,本科,副教授,从事视觉传达设计、民族艺术研究。

1.3 文化生态的现代意义

中国是四大文明古国之一，是一个文化大国，具有五千年光辉灿烂的历史文化，21世纪以来随着经济全球化和现代化进程的加快，中国的文化生态面临着严峻考验，很多原生态的优秀传统文化受到前所未有的冲击，研究生态文化具有重要的现实意义。

①保护文化生态，是弘扬优秀传统文化的重要体现^[1]。文化是一个国家发展的重要基石，是一个民族的根和魂，保护生态文化，就是要保护原生态的文化系统，让更多优秀的传统文化形态得以发展和延续，以此促进优秀的传统文化良性发展。

②保护文化生态，是增强国力的重要体现。经济、文化、科技是一个国家强盛的三大支柱，其中经济是基础、科技是关键、文化是核心。科技是硬实力，文化是软实力，文化是科技的基础和必备条件，是一个国家发展的不竭动力，保护文化生态，就是要从生态文化系统中汲取营养，保持原生态文化鲜活旺盛的生命力，为繁荣文化提供不竭动力。

③保护文化生态，是增强文化自信的重要体现。存在即合理，每一种文化的形成都不是偶然的，要经历漫长而曲折的发展过程，在这一过程中，最重要的就是“坚守”和“自觉”，这是坚持文化自信的两个重要因素。保护文化生态，就是要增强文化自信，坚持文化自觉，让更多原生态文化在自信与坚守中得以保存下来。

2 怒江傣族传统服饰的发展演变及现实困境

服饰文化是一个民族文化的重要组成部分，透过服饰的“形、意、智”，能探寻到傣族人民追求“真、善、美”的民族风俗和远古的历史痕迹。服饰文化承载了深厚的民族文化内涵，体现了一个民族精神的优秀品格，但随着时代的发展，傣族的传统服饰文化也发生着改变，传承和发展面临困境。

2.1 傣族传统服饰文化的演变过程

2.1.1 傣族传统服饰的制作工序

早期的傣族传统服饰制作是人们纯手工制作的。

首先，纺织工艺。服饰布料的制作原料是麻，人们就地取材，种下麻、到一定时间进行收割、回家晾晒、进行几日的浸泡，浸泡后很容易撕下麻丝，妇女们就每日绩麻搓麻，接连成一匝一匝的麻线到一定量之后，用松木烧成的炭灰当做碱水来煮、漂洗、再用鸡蛋清加入热水浸泡几分钟让麻线更柔软顺滑，再次晒干、织成麻布。织麻的工具也较简单，织架只是两横两直的四根木棍搭成，有的用4根木柱插入土里，上端扎以两根木棒，为“纺织机”。妇女们不辞辛劳，织出麻布。

其次，染色工艺。服饰的多姿多彩，还需要从色彩上下功夫。一匝匝麻线颜色较为单调，聪明勤劳的人们为了服饰美观，采用松木烧成的锅灰摩擦下来的灰粉与麻籽捣碎放

入水中制成染料，进行浸泡数日后搓洗晾晒，形成黑灰色的麻线，与原色麻线交织，低调又充满神秘感，“他们在山野林间采集植物萃取汁液，染制调配多种多样的色彩伴随在自己的服饰上，他们用茜草染制红色、核桃树皮染制褐色、檀树皮染制棕色、墨水果染制蓝色、野黄连染制黄色……”包边的一些彩色装饰由此而来。

再次，裁剪缝制。这是一道制成衣服的关键程序，需要把染好色的布料进行裁剪，裁剪前要精确测量出人的身高、肩宽、手长、腿长等部位的尺寸，再根据衣服的款式进行裁剪，然后把裁剪出来的布料按照款式一针针把衣服缝制出来，有的还要在衣领、袖口、衣脚等处进行花边装饰，这样服饰才会变得丰富多彩和吸引人的眼球。

最后，配饰工艺。配饰主要由哦勒帽、“拉伯里底”、海贝集等组成。哦勒帽采用黑色的棉布制成头箍，将海螺贝磨成片穿孔缝在头箍上、彩色的珊瑚珠经过人工反复磨光穿孔制成小小的串珠，连成红白或者红黄相间的排列，再与哦勒帽相接，尾部用金黄色的小铜珠进行装饰，就制作完成了。“拉伯里底”同样与哦勒帽头箍的制作相差无几，只是更柔软些。项链“哩滴”是由珊瑚珠或者玛瑙串成。海贝集则采用的是海螺贝等材料，将其围成圈进行装饰^[2]。在早期社会海贝、玛瑙和珊瑚珠通过商人运输来当地进行售卖，当地的人们便把贝作为货币，所以贝具有财富的象征，后来融入服饰当中。

2.1.2 傣族服饰的现代做法

随着科技的进步，傣族服饰生产工艺也在不断改进。傣族服饰的织布工艺已经大部分使用机器织布，节省了大量的人力和物力，而且织出来的布质量好，既经济又实惠。染料也变得更加丰富，由于化学染料的出现人们不再需要反复调染，需要的色彩很快能形成，装饰的传统材料现在也难以收集，而且价格高昂，一些商家用仿塑品替代，不仅节约成本，还有利于民族服饰的销售。现代虽然大部分工序已被机器替代，用料也较为偏现代化，但串珠工序仍然还得靠人们手工制作，一针一线细心缝制，融入了浓浓的情感。传统服饰文化由于现代化进程加快而逐渐没落，希望人们重视起来，把民族传统技艺传承下去，让民族服饰文化源远流长。

2.2 傣族传统服饰的发展现状

傣族具有悠久的历史，终年生活在怒江两岸的高山峡谷中，气候变化无常且炎热潮湿，麻布衣清爽耐磨，成为人们的喜爱。随着时代的进步，各地文化不断交融，服饰的款式和布料也在不断更新，出现了棉布、锦绒等，装饰也变得丰富。傣族服饰蕴涵着博大精深的民族传统文化，是人们在生产生活中所形成的独特习俗，如在阔时节人们迎接新年到来，穿上一年辛苦缝制的服饰来过个喜气洋洋的民族节日，像刀杆节、弩弓比赛等节日和民族活动，傣族男子都会穿着民族服装进行。其次是用于文化会演，以“摆十”等民间歌舞来宣传地方特色文化。

2.3 傣族传统服饰在传承中面临的难题

傣族传统服饰是傣族先民在与自然相处时留下来的历史印记,但随着时代的飞速发展,人们的生活节奏加快,传统服饰逐渐淡出人们的生活,新型的服饰更方便日常出行且时尚,由此传统服饰的消费人群大大减少,传承面临着多种问题。

①传统服饰制作工艺材料收集困难,价格昂贵。傣族传统服饰制作需要金银等贵金属,以及海贝、珍珠、玛瑙等珍贵材料,收集较为困难。

②传统服饰制作工艺复杂,传承困难。傣族传统服饰制作工艺复杂、生产周期长,用传统方式进行生产制作,成本高、收益少,很多人都不愿意从事这项技艺,面临传承危机。

③传统服饰制作工艺难以适应现代科技。傣族传统服饰制作需要手工来完成,取材困难,生产周期长,商家为了经济效益,减少用料,用机器代替传统的手工艺进行生产,导致服饰产品过于生硬,丧失传统服饰的灵魂。

3 怒江傣族传统服饰的重生价值

3.1 文化传承价值

民族文化是一个民族魅力和个性的重要体现,蕴涵着本民族文化的优秀品质,将民族的心凝聚在一起,不仅让当地的人们和谐共处,还推动了社会的进步。

怒江傣族传统服饰文化源远流长,在人们的心中服饰文化已经有了不可替代的作用,它是老一辈留下的文化符号,虽然人们紧随时代的潮流前进,有的离开家乡走向远方奋斗,新时代的潮流褪去了身着民族服饰的传统,但刻在身上的民族烙印永远不会消弭。随着“非遗”理论的兴起,各级政府不断加大对非物质文化遗产保护的力度,使人们再次激起对民族传统服饰文化的重视与热爱,在多姿多彩的服饰文化世界里,民族服饰也占着孰轻孰重的重要地位,无论是在日常生活中,还是在节日中也能感受到家乡服饰文化的魅力,增强了人们的民族自豪感,无疑不体现了它的重要性^[3]。五十六个民族五十六朵花,每个民族有每个民族的特色,无论从历史角度还是现实角度出发,文化给人们的生产生活带来了无穷的力量,时刻震撼着人们的心灵,值得世代相传,将本民族服饰文化发扬光大。

3.2 艺术价值

服饰作为艺术表现形式的载体之一,蕴涵着多种文化。傣族传统服饰是傣族先辈所创造的艺术结晶,族人的艺术创造来源于生活,在生活中不断地发展演变,将大自然所存在的现象,化成服饰上的一种点缀,如将花卉、山水等通过变形形成具有代表性的几何图案,不同的图案用多种色彩装饰,再排列整齐,给人一种有规律的美感,人们还将思想

融入服饰当中来,在傣族传统服饰当中,三角形的几何图案装饰像大峡谷的高山一座连着一座,代表着人们在此安居乐业,在高山峡谷中勤劳勇敢地生活,敬畏自然并与大自然和谐相处的象征意义,桃花等花卉装饰图案,表达着人们对生活的美好祝愿和向往。傣族传统服饰文化无论是从具体的图案、色彩还是款式都表达了人们深深的情感,是值得后人不断地去传承和学习的,并一直将其延续下去。

3.3 产业价值

近年来,随着“文旅融合”理念的诞生,旅游景点也结合着民族文化进行开发,怒江有得天独厚的生态资源,崇山峻岭、江流环绕,旅游资源极其丰富。近年来,“旅游行政主管部门将非物质文化遗产列为本行政区域旅游形象宣传内容,支持、指导传承基地和有条件的代表性传承人、保护单位参与开发文化旅游、乡村旅游项目,鼓励、引导旅游经营者开发非物质文化遗产特色旅游项目。”^[4]通过服饰文化带动旅游文化的发展,不仅让优秀的本民族文化得到传承,而且还能吸引更多的游客前来体验傣族传统文化,带动当地的经济,形成良好循环,让当地的民族特色文化繁荣发展。

服饰文化还以一种工艺品的形式走进人们的视野,如怒木努洛的民族服装店创新傣族小人摆件,身着缩小的傣族服装,不仅美观还蕴涵着傣族民族文化特色,且携带方便,特别适合做纪念品来装点生活。傣族传统服饰文化的价值小到普通居民的日常着装,大到促进当地旅游产业的发展,以及地方独特文化的形成,具有不可估量的社会价值。

4 结语

文化自信彰显了文化对一个民族、一个国家发展的重要性。55个少数民族与汉族多元的文化体现了中华民族文化的博大精深,民族文化不仅能带动当地的经济,而且能突出地方特色文化,促进文化软实力的发展,让少数民族之花绚丽开放。文化是一个民族生存和发展的根基,是一种精神力量,引领人们前进,服饰作为最直观、形象的民族体现,承载着各民族历史文化的形成,充满着特色的少数民族文化,凝聚着先人们的智慧,展望之际不禁令人唏嘘不已。只有通过不断地探索和传承,才能让民族文化生生不息。

参考文献

- [1] 李琳,冷鸿涛.弘扬优秀中华传统文化增强国家文化影响力[J].智库时代,2019(50):2.
- [2] 徐写秋,李纶.傣族服饰[J].今日民族,2007(3):3.
- [3] 刘良忠.非物质文化遗产渔民号子保护,传承与发展——以长岛渔号为例[J].中国海洋社会科学研究,2018(8).
- [4] 张星民.浅析贫困地区区域功能定位与本区产业选择间的相互关系——以云南省怒江傣族自治州为例[J].现代经济信息,2019(8):2.