

教育部人文社会科学研究规划基金资助项目
中央高校基本科研业务费研究专项资助项目
四川哲学社会科学重点研究基地羌学研究中心资助项目
上海文化发展基金会资助项目

随书赠送
数据库光盘

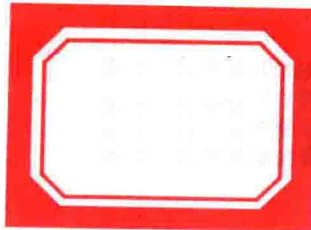
川西少数民族服饰数字化抢救与保护

羌族服饰卷

张皋鹏 著

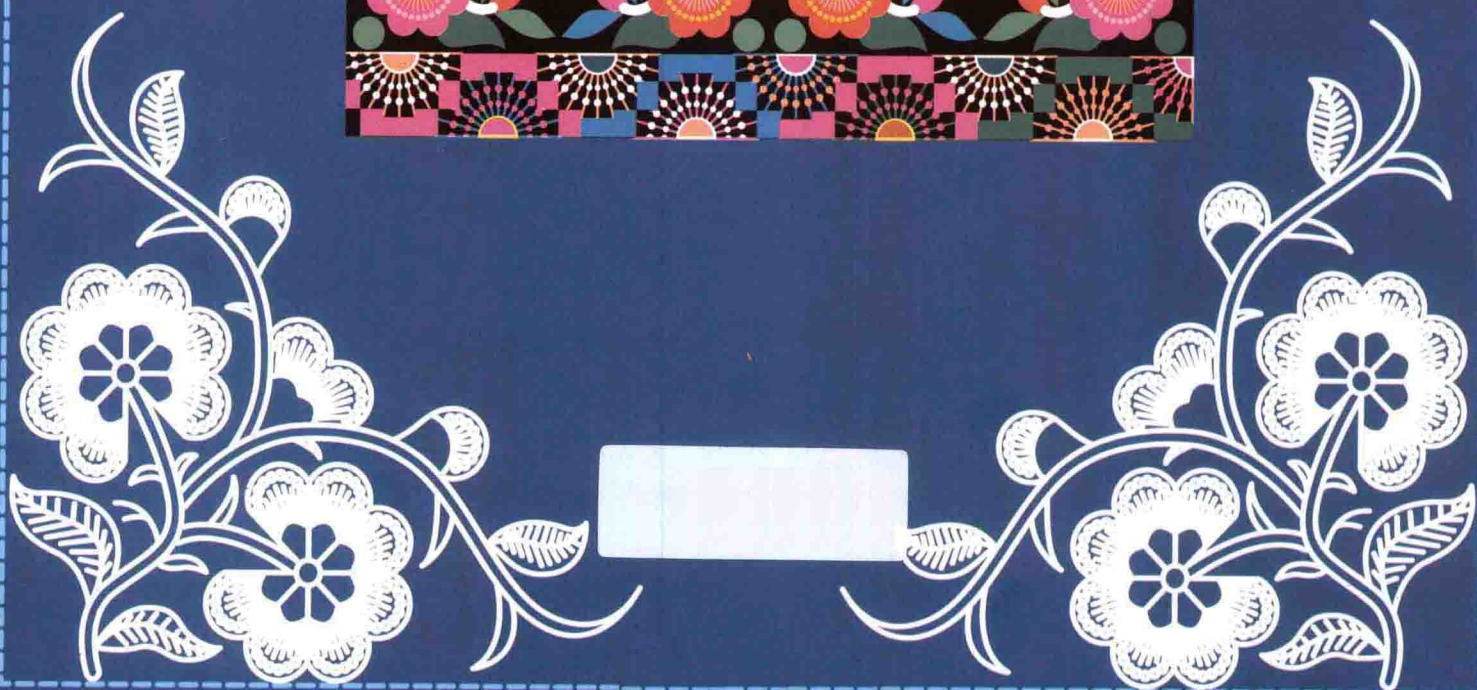
東華大學出版社

究规划基金资助项目
费研究专项资助项目
研究基地羌学研究中心资助项目
资助项目

川西少数民族服饰数字化抢救与保护 羌族服饰卷

张皋鹏 著

東華大學出版社

内容提要

本书以羌族传统服饰为研究对象，借助现代计算机技术，对羌族传统服饰的种类、外在形式、材料、制作工艺和构造技术等进行了系统的数字化整理，并探索出一套羌族传统服饰数字化抢救与保护的现代技术手段，建立了较为完整的数字化资料库。同时，该书对羌族各支系独具特色的服装款式和装饰纹样进行了系统甄别、区分，并建立了数字化图文资料库。这些成果对羌族传统服饰文化的保护、传承和现代应用具有重要的意义。

图书在版编目（CIP）数据

川西少数民族服饰数字化抢救与保护·羌族服饰卷 /
张皋鹏著. — 上海：东华大学出版社，2013.12
ISBN 978-7-5669-0262-7
I. ①川... II. ①张... III. ①数字技术—应用—羌族
—民族服饰—保护—研究—四川省 IV. ①TS941.742.8-39
中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第084035号

责任编辑：马文娟

版式设计：魏依东

封面设计：胡珍珍

出版：东华大学出版社（上海市延安西路1882号，200051）

本社网址：<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店：<http://dhdx.tmall.com>

营销中心：021-62193056 62373056 62379558

印刷：杭州富春印务有限公司

开本：889×1194 1/16 印张 13.75

字数：480千字

版次：2013年12月第1版

印次：2013年12月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5669-0262-7/TS·394

定价：98.00元

序言

2008年发生的“5.12”汶川大地震，使生活在岷江上游地区的羌族闻名遐迩，同时对羌族文化的抢救、保护与研究也受到社会各界的空前关注与重视。许多专家学者出于对社会和文化的一份责任感，纷纷从各自不同的专业领域和研究角度出发，开展对羌族历史、文化与社会的研究，取得了一批新的、可喜的研究成果。呈现在读者面前的这本《川西少数民族服饰数字化抢救与保护系列——羌族服饰卷》，正是在这一背景下产生的一个研究羌族服饰的新成果。

中国台湾地区学者王明珂先生曾写过一本有关羌族历史的书——《羌在汉藏之间》。这个书名是一个对羌族的生存及文化空间乃至地域空间的很准确的定位。羌是中国历史上一个很古老的民族，在殷商时期的甲骨文卜辞中就已出现了“羌”这一人群称谓。尽管历史上被称作“羌”的人群与今天的羌族并不能完全划等号，但今天的羌族同历史上的羌之间的渊源关系却是毋庸置疑的。“羌”作为一个民族为何能够历经数千年的历史岁月，并在汉、藏两个大民族之间延续至今？我想，这其中一定有深刻的内在原因。这个内在原因可能很复杂，但有一点可以确定——羌族的文化一定有其独特性和其特殊的价值。

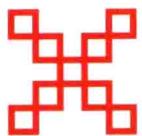
文化是一个民族的生活方式，也是其赖以生存的根基。在羌族的文化中，独特的羌绣和以此为基础而产生的服饰文化无疑是一朵奇葩。正因为如此，羌绣被列为我国的非物质文化遗产。本书在广泛的田野调查基础上，首次利用数字化技术，对羌族服饰（包括羌绣和头饰等）工艺进行了比较完整和全面的呈现，是利用现代数字化技术抢救和保护少数民族非物质文化遗产的一个有益尝试。服饰往往是我们认识一个民族及其文化的最直观的窗口。我相信，透过这本图文并茂且服饰图案十分丰富的书，不仅可以让一般的读者比较概略地认识和了解羌族的服饰及图案的基本面貌，而且对比较专业的研究者来说也不乏有重要的学术参考价值。

一晃，“5.12”汶川大地震已过去五年了，这本书作为“5.12”汶川大地震之后对羌族传统服饰工艺进行数字化抢救与保护的一项研究成果，它的出版，对于羌族文化的保护与传承，特别是羌族在灾后重建过程中如何增强其文化保护意识，更有效地利用和弘扬诸如羌绣这一类文化遗产具有十分重要的实践意义与应用价值。

本书作者张皋鹏先生是四川大学服装与服饰设计专业的副教授，是从事服装方面研究的专业人士。本书是他所承担的教育部人文社会科学研究项目的一项成果，因我曾参与该项研究成果结项时的鉴定工作，仔细阅读过成果内容，由于这一缘故，在该成果即将出版之际，张皋鹏先生嘱我写一个序。其实我对羌族服饰的了解十分有限，可以说是一个外行，因此，只能就我所知对本书的情况略作一个介绍，但愿能对读者阅读本书有所帮助。是为序。

石硕

2013年3月于川大江安花园

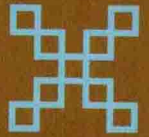
前言

文化是人类在长期的生产实践和社会实践中，逐步形成的包括知识、信仰、技艺、道德、法律、习俗及其他对自然和社会适应能力的复合体^[1]。文化是人类所特有的为适应特定的自然环境和社会环境所逐步建立起来的综合能力。由于人类所赖以生存的自然环境的差异，经济、社会发展的不平衡，使得不同区域的人类群体各自衍生出能够适应特定自然和社会生态环境的多元文化。如同生物的多样性是维持自然生态平衡和发展的重要手段一样，文化的多样性是增强人类对自然和社会生态环境的适应性，维持人、自然、社会的和谐，谋求共同协调发展的重要途径。

民族服饰作为民族传统文化的显性标识，是传承、保护和发展民族传统文化的重要载体，也是民族传统文化的重要内容。包括汉族在内的我国56个民族其传统服饰都各具特色，体现着各自民族丰富的文化内涵。对少数民族服饰文化的传承和保护是保护人类的共同遗产，保持人类文化的多样性，启发和增强人类对自然、社会适应能力的重要途径，具有深远的历史意义。

随着我国工业化、现代化、全球化进程的快速发展，一些传统的民族服饰文化也在不可逆转地快速消失，对具有传统文化意义的包括羌族在内的少数民族服饰的保护，也成为当代对传统文化传承和保护的重要内容。一些文化机构，如各种类型的博物馆，加强了对少数民族传统服饰实物的搜集、整理和保护。国家及地方政府也通过组织和开展各种形式的民族文化活动来展演和弘扬传统服饰，以强化民族划分和民族认同的意识。一些学者还从文化人类学、民族学、历史学和社会学等学科，对少数民族服饰进行跨学科的研究，取得了丰硕的理论成果。

然而，少数民族传统服饰的搜集和整理虽然有利于物质文化的保护，但这种“供奉”在博物馆中的服饰文物脱离了赖以生存的文化环境，不能完整地反映出服饰所蕴含的文化全貌和内涵，缺乏内在的生机。各类少数民族文化活动（例如民族节日的文化活动）中所展演的服饰也许能表现出现实的自然和社会生态环境中的服饰全貌及其文化内涵，但这样的展演是短暂的，在日常生活中的大部分时间里，人们穿着更多的是现代服饰，传统民族服饰的现实生命力仍然很微弱。对少数民族传统服饰的人文关怀和研究虽然具有较强的理论价值，但对于服饰自身的保护缺乏实际的指导意义。因此，对传统民族服饰不妨可以借鉴考古学中关于“文化遗物”的概念开展相应的研究。在考古学中，“文化遗物”指的是经过人类改良或创造的便于人类适应或改造自然的物件，其中包含了物件的种类、形制、内在结构及功能等^[2]。同样，对于民族传统服饰，不仅要对其实物进行搜集、整理和有效的保存，还应当从服饰的种类、外在形式、材料、制作工艺和构造技术等方面入手，对其中所包含的人类物质技术文化进行更为深入系统的研究，这样才能脱离于服饰实物的藩篱，从根本上实现对传统民族服饰系统而科学的保护，从而能够在任何必要的时候对传统服饰进行完整准确的维护、再造、复原、传承和现代化应用。

羌族具有悠久的历史，早在三千年前的殷周时期，古羌人就活动于我国甘青地区，我国古老的甲骨卜辞即有多处关于“羌”的记载。在秦汉时期，古羌人不断向四周迁徙，在漫长的历史进程中，羌族中的若干分支由于种种条件和原因，逐渐发展演变为汉藏语系中的藏缅语族的各民族。唐宋以后，羌族多被汉族或其他民族所融合，只有岷江上游还有部分存在。这支从古至今经历数千年之久的羌人后裔，至今还保留着古羌人的文化风俗，成为研究羌族社会和历史的活标本^[3]。

羌族自称“尔玛”，今主要分布于四川省阿坝藏族羌族自治州所属的茂县、汶川县、理县、黑水县、松潘县、甘孜藏族自治州的丹巴县以及绵阳地区的北川县。羌族分布区位于青藏高原东缘的岷江上游地区，境内崇山峻岭、沟壑纵横、地势险峻，分布其间的延绵山脉将这一地带分隔成天然的空间区域。发源于高山之巅沿着深沟山谷顺势而下的溪水河流汇集成岷江及其支流黑水河及杂谷脑河，这些由大小溪水河流构成的根须状分布的水系成为世代羌族人民赖以生存繁衍的基础。古老的羌族部落大都沿深沟峡谷分布，借助于周边高山峻岭的天然屏障，在溪水江河所流经的高山上、深谷中分布着各自相对独立的自然村落。在地理空间上的分隔客观上也确立了不同区域羌族各支系的社会结构（族群认同与区分体系）及生态资源的分配、竞争与共享关系等。同一条“沟”中散布的羌族各村寨组成更大的社会组织——部落，这样的地理条件及族群各支系的分布格局也成为现代羌族聚居区县、乡、村等各级行政区域划界的重要依据之一，例如一个乡的行政区域往往就是由若干支流所构成的一条大“沟”的河水流域。

川西岷江上游地区地处我国西南边陲，早在秦、汉时期中央政权就在此域设置郡县加以行政管理。唐代由于吐蕃的兴起与东进，汉族中央政权对岷江上游羌族所在区域的管辖受到了削弱和冲击，这种局面持续到宋代。起于元代并完善于明代的土司制度又重新密切了中央政权与羌族地方势力之间的关系。清代在少数民族地区推行的“改土归流”政策，进一步强化了中央政权对羌族地区的统治和管理，但羌区的土司制度并没有彻底根除，直到新中国成立前，羌族地区的土司残余势力还依然存在。“土司”乃是封建王朝用分封的方式以少数民族的首领、酋豪充当地方官吏，对本部落或本地区进行世袭统治^[4]。由于地理环境条件的限制，历史上羌族社会长期实行的是土司统治制度，在受制于分散割据的部落酋长制的政治体制下，其社会结构具有明显的“部落”社群的性质。因此直到新中国成立以前，羌族地区长期处于社会组织结构松散、地方势力强大、权利不集中、各自为政、纷争割据的政治状态。分散于各地的羌族各部落之间常常为占有有限的自然资源而产生激烈的矛盾和竞争，借助于山脉走向和水流分布等自然地理条件，形成了界线分明、相对独立的自然资源划分、社会族群认同和政治势力的范围。作为族群认同与划分的文化标志之一，羌族服饰也表现出各族群分支互不统属、色彩纷呈、形式各异特征，直至今日，人们也难以用简单统一的文化特征来概括统属羌族各支系的服饰。

在地缘文化方面，羌族分布区东临汉区、西接藏区。一方面，由于羌族从古至今都处于华夏文化的边缘地带，相对于汉族而言，在生产技术、社会政治、经济发展等方面都处于弱势。在历朝汉族中央政权或紧或松的统治下，羌族趋向于对内地汉族文化的攀附，其服饰深受历代汉族服饰的影响，在羌族传统服饰中不难发现不同时期（特别是明清时期）汉族服饰的痕迹。民国时期，中外学者在对羌族的田野调查中，几乎不能从服饰上的特征来区分和识别“羌族”，因为当时靠近汉区的羌族服饰与汉族服饰几乎没有什么区别^[5]。另一方面，在隋唐时期，今西藏地区吐蕃族的兴起与东进，羌族地区成为汉、藏纷争的要冲，羌族部分地区在历史上曾被吐蕃占据和统治，羌族传统文化也因此而受到藏族文化的冲击和影响。元代以后及至明清时期，部分羌族地区受中央政权分封的嘉绒藏族土司的统治，这些羌族部落受到一定程度的藏化，服饰上借鉴和吸收了许多藏族服饰的文化因素。在外部汉、藏文化的共同作用下，加上内部社会结构的分散和相对独立，羌族犹如汉、藏族之间的过渡族群，在服饰文化方面也表现出由东南部的汉族风格向西北部的藏族风格层层递进、逐渐过渡的趋势。羌族服饰对汉、藏族服饰文化的借鉴、吸收和传承的历史沿革一直持续到今天，使得羌族服饰风格呈现出“东南趋汉，西北近藏，中间过渡”的总体特征。

综上所述，对羌族服饰的数字化抢救与保护首先应当在由社会历史与文化地域所构成的时空体系中，对羌族传统服饰进行民族志式的调查和科学分类，结合性别、年龄等因素分析羌族服饰的特征；在此基础上，利用相应的计算机图形技术，描绘和记录各类羌族传统服饰外观属性，建立羌族服饰数字化的款式资料库；最后，应根据羌族服饰各种类的特点，对其中传统的构造技术和制作工艺进行系统整理，并按照服饰的工艺设计和生产技术原理，对羌族服饰的内在结构和制作工艺进行数字化技术设计，创建适应于羌族服饰现代化设计和生产的数字技术资料，为羌族传统服饰的复原、再造、传承和现代化应用建立系统而全面的数字化资源和技术条件。

[1] Tylor, E. B., Primitive Culture [M]. New York: Harper Torchbooks, 1958: 1.

[2] [美] 温迪·安西莫, 罗伯特·夏尔. 发现我们的过去——简明考古学导论 [M]. 沈梦蝶译. 上海: 上海社会科学院出版社, 2007: 61.

[3] 冉光荣, 李绍明, 周锡银. 羌族史 [M]. 成都: 四川民族出版社, 1985. 218

[4] 同[3]

[5] 王民珂. 羌在汉藏之间 [M]. 北京: 中华书局, 2008: 71-76, 291-295.

目录 CONTENTS

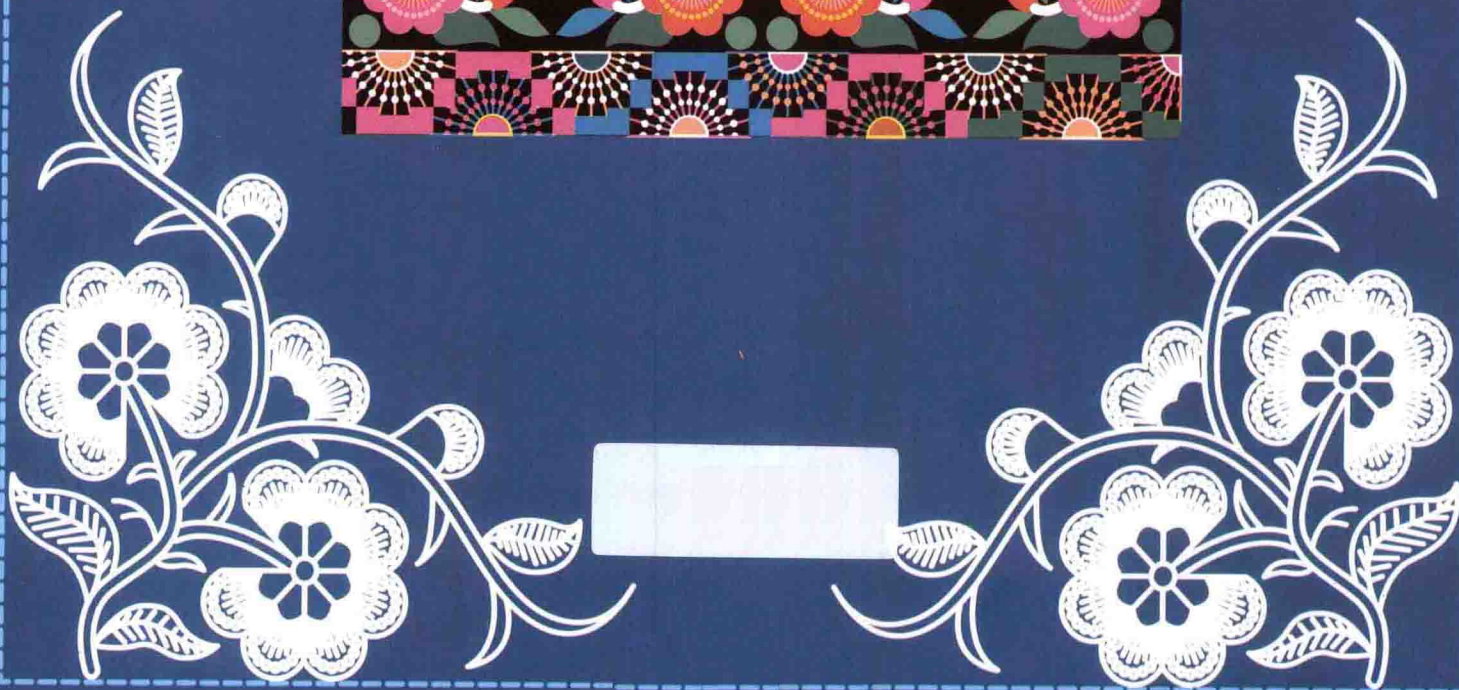
序言	02		
前言	04		
1 羌族传统服饰文化	09	3 羌族服饰式样的数字化保护	38
1.1 羌族服饰的性别差异	10	3.1 服装款式图	38
1.2 羌族服饰的年龄差异	11	3.1.1 服装着装图	38
1.3 羌族服饰的地域差异	12	3.1.2 服装平面图	39
1.3.1 中心区羌族服饰特征	13	3.2 服饰配件式样图	40
1.3.2 东线羌族服饰特征	15	3.2.1 服饰配件着装图	40
1.3.3 北线羌族服饰特征	16	3.2.2 服饰配件成品图	41
1.3.4 西北线羌族服饰特征	16	3.3 织带纹饰	42
1.3.5 西南线羌族服饰特征	17	3.4 刺绣图案	43
2 羌族服饰种类	21	4 羌族服饰工艺的数字化保护	47
2.1 长衫	22	4.1 服装结构图	48
2.2 头饰	24	4.2 服饰配件结构图	49
2.3 背心	25	4.2.1 裹肚	49
2.4 围腰	28	4.2.2 绣花鞋	50
2.5 飘带	30	4.2.3 通带	50
2.6 绣花鞋	31	4.2.4 袖套	51
2.7 腰带	31	4.2.5 织纹腰带	51
2.8 通带	33	4.2.6 飘带	52
2.9 袖套	34	4.3 手工刺绣针法	52
2.10 绑腿	35	4.3.1 非独立造型线迹的针法	55
2.11 裹肚	36	4.3.2 具有独立造型线迹的针法	57
		4.3.3 挑花绣(十字针)	58
		4.4 数码刺绣工艺图	61
		4.5 服饰穿着流程	63

5	羌族服装款式图集	67	7	羌族织带纹样	193
5.1	羌族各地服饰着装图集	69	7.1	服装装饰织带纹样	194
5.2	羌族服装平面图及贴边绣纹样	71	7.2	织纹腰带纹样	195
5.2.1	长衫	72			
5.2.2	背心	77			
5.2.3	服装贴边绣纹样	80	8	银饰	197
6	羌族服饰配件平面图及刺绣纹样	81	9	羌族妇女头饰的穿戴流程	199
6.1	头饰及刺绣纹样	83	9.1	“缠绕型”头饰的穿戴流程	200
6.2	围腰及刺绣纹样	96	9.1.1	茂县太平乡牛尾巴塞羌族妇女头饰的穿戴流程	200
6.2.1	围腰整幅刺绣纹样	97	9.1.2	茂县三龙乡羌族妇女头饰的穿戴流程	204
6.2.2	围腰贴袋刺绣纹样	120	9.1.3	理县蒲溪乡羌族妇女头饰的穿戴流程	208
6.3	裹肚及刺绣纹样	167	9.2	“搭盖型”头饰的穿戴流程	210
6.4	飘带及刺绣纹样	169	9.3	“综合型”头饰的穿戴流程	211
6.5	通带及刺绣纹样	174	9.3.1	茂县黑虎乡羌族妇女头饰的穿戴流程	212
6.6	袖套及刺绣纹样	174	9.3.2	茂县渭门乡羌族妇女头饰的穿戴流程	215
6.7	虎头帽及刺绣纹样	184			
6.8	绣花鞋及刺绣纹样	186			
6.9	鞋垫及刺绣纹样	188			
6.10	香包及刺绣纹样	190			
6.11	针线包及刺绣纹样	191			
				结语	217
				后记	219

研究规划基金资助项目
费研究专项资助项目
研究基地羌学研究中心资助项目
资助项目

川西少数民族服饰数字化抢救与保护 羌族服饰卷

张皋鹏 著

東華大學出版社

内容提要

本书以羌族传统服饰为研究对象，借助现代计算机技术，对羌族传统服饰的种类、外在形式、材料、制作工艺和构造技术等进行了系统的数字化整理，并探索出一套羌族传统服饰数字化抢救与保护的现代技术手段，建立了较为完整的数字化资料库。同时，该书对羌族各支系独具特色的服装款式和装饰纹样进行了系统甄别、区分，并建立了数字化图文资料库。这些成果对羌族传统服饰文化的保护、传承和现代应用具有重要的意义。

图书在版编目（CIP）数据

川西少数民族服饰数字化抢救与保护·羌族服饰卷 /

张皋鹏著. — 上海：东华大学出版社，2013.12

ISBN 978-7-5669-0262-7

I. ①川... II. ①张... III. ①数字技术—应用—羌族—民族服饰—保护—研究—四川省 IV. ①TS941.742.8-39

中国版本图书馆CIP数据核字（2013）第084035号

责任编辑：马文娟

版式设计：魏依东

封面设计：胡珍珍

出版：东华大学出版社（上海市延安西路1882号，200051）

本社网址：<http://www.dhupress.net>

天猫旗舰店：<http://dhdx.tmall.com>

营销中心：021-62193056 62373056 62379558

印刷：杭州富春印务有限公司

开本：889×1194 1/16 印张 13.75

字数：480千字

版次：2013年12月第1版

印次：2013年12月第1次印刷

书号：ISBN 978-7-5669-0262-7/TS·394

定价：98.00元

序言

2008年发生的“5.12”汶川大地震，使生活在岷江上游地区的羌族闻名遐迩，同时对羌族文化的抢救、保护与研究也受到社会各界的空前关注与重视。许多专家学者出于对社会和文化的一份责任感，纷纷从各自不同的专业领域和研究角度出发，开展对羌族历史、文化与社会的研究，取得了一批新的、可喜的研究成果。呈现在读者面前的这本《川西少数民族服饰数字化抢救与保护系列——羌族服饰卷》，正是在这一背景下产生的一个研究羌族服饰的新成果。

中国台湾地区学者王明珂先生曾写过一本有关羌族历史的书——《羌在汉藏之间》。这个书名是一个对羌族的生存及文化空间乃至地域空间的很准确的定位。羌是中国历史上一个很古老的民族，在殷商时期的甲骨文卜辞中就已出现了“羌”这一人群称谓。尽管历史上被称作“羌”的人群与今天的羌族并不能完全划等号，但今天的羌族同历史上的羌之间的渊源关系却是毋庸置疑的。“羌”作为一个民族为何能够历经数千年的历史岁月，并在汉、藏两个大民族之间延续至今？我想，这其中一定有深刻的内在原因。这个内在原因可能很复杂，但有一点可以确定——羌族的文化一定有其独特性和其特殊的价值。

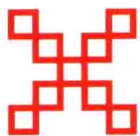
文化是一个民族的生活方式，也是其赖以生存的根基。在羌族的文化中，独特的羌绣和以此为基础而产生的服饰文化无疑是一朵奇葩。正因为如此，羌绣被列为我国的非物质文化遗产。本书在广泛的田野调查基础上，首次利用数字化技术，对羌族服饰（包括羌绣和头饰等）工艺进行了比较完整和全面的呈现，是利用现代数字化技术抢救和保护少数民族非物质文化遗产的一个有益尝试。服饰往往是我们认识一个民族及其文化的最直观的窗口。我相信，透过这本图文并茂且服饰图案十分丰富的书，不仅可以让一般的读者比较概略地认识和了解羌族的服饰及图案的基本面貌，而且对比较专业的研究者来说也不乏有重要的学术参考价值。

一晃，“5.12”汶川大地震已过去五年了，这本书作为“5.12”汶川大地震之后对羌族传统服饰工艺进行数字化抢救与保护的一项研究成果，它的出版，对于羌族文化的保护与传承，特别是羌族在灾后重建过程中如何增强其文化保护意识，更有效地利用和弘扬诸如羌绣这一类文化遗产具有十分重要的实践意义与应用价值。

本书作者张皋鹏先生是四川大学服装与服饰设计专业的副教授，是从事服装方面研究的专业人士。本书是他所承担的教育部人文社会科学研究项目的一项成果，因我曾参与该项研究成果结项时的鉴定工作，仔细阅读过成果内容，由于这一缘故，在该成果即将出版之际，张皋鹏先生嘱我写一个序。其实我对羌族服饰的了解十分有限，可以说是一个外行，因此，只能就我所知对本书的情况略作一个介绍，但愿能对读者阅读本书有所帮助。是为序。

石硕

2013年3月于川大江安花园

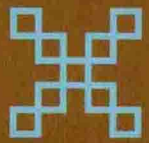
前言

文化是人类在长期的生产实践和社会实践中，逐步形成的包括知识、信仰、技艺、道德、法律、习俗及其他对自然和社会适应能力的复合体^[1]。文化是人类所特有的为适应特定的自然环境和社会环境所逐步建立起来的综合能力。由于人类所赖以生存的自然环境的差异，经济、社会发展的不平衡，使得不同区域的人类群体各自衍生出能够适应特定自然和社会生态环境的多元文化。如同生物的多样性是维持自然生态平衡和发展的重要手段一样，文化的多样性是增强人类对自然和社会生态环境的适应性，维持人、自然、社会的和谐，谋求共同协调发展的重要途径。

民族服饰作为民族传统文化的显性标识，是传承、保护和发展民族传统文化的重要载体，也是民族传统文化的重要内容。包括汉族在内的我国56个民族其传统服饰都各具特色，体现着各自民族丰富的文化内涵。对少数民族服饰文化的传承和保护是保护人类的共同遗产，保持人类文化的多样性，启发和增强人类对自然、社会适应能力的重要途径，具有深远的历史意义。

随着我国工业化、现代化、全球化进程的快速发展，一些传统的民族服饰文化也在不可逆转地快速消失，对具有传统文化意义的包括羌族在内的少数民族服饰的保护，也成为当代对传统文化传承和保护的重要内容。一些文化机构，如各种类型的博物馆，加强了对少数民族传统服饰实物的搜集、整理和保护。国家及地方政府也通过组织和开展各种形式的民族文化活动来展演和弘扬传统服饰，以强化民族划分和民族认同的意识。一些学者还从文化人类学、民族学、历史学和社会学等学科，对少数民族服饰进行跨学科的研究，取得了丰硕的理论成果。

然而，少数民族传统服饰的搜集和整理虽然有利于物质文化的保护，但这种“供奉”在博物馆中的服饰文物脱离了赖以生存的文化环境，不能完整地反映出服饰所蕴含的文化全貌和内涵，缺乏内在的生机。各类少数民族文化活动（例如民族节日的文化活动）中所展演的服饰也许能表现出现实的自然和社会生态环境中的服饰全貌及其文化内涵，但这样的展演是短暂的，在日常生活中的大部分时间里，人们穿着更多的是现代服饰，传统民族服饰的现实生命力仍然很微弱。对少数民族传统服饰的人文关怀和研究虽然具有较强的理论价值，但对于服饰自身的保护缺乏实际的指导意义。因此，对传统民族服饰不妨可以借鉴考古学中关于“文化遗物”的概念开展相应的研究。在考古学中，“文化遗物”指的是经过人类改良或创造的便于人类适应或改造自然的物件，其中包含了物件的种类、形制、内在结构及功能等^[2]。同样，对于民族传统服饰，不仅要对其实物进行搜集、整理和有效的保存，还应当从服饰的种类、外在形式、材料、制作工艺和构造技术等方面入手，对其中所包含的人类物质技术文化进行更为深入系统的研究，这样才能脱离于服饰实物的藩篱，从根本上实现对传统民族服饰系统而科学的保护，从而能够在任何必要的时候对传统服饰进行完整准确的维护、再造、复原、传承和现代化应用。

羌族具有悠久的历史，早在三千年前的殷周时期，古羌人就活动于我国甘青地区，我国古老的甲骨卜辞即有多处关于“羌”的记载。在秦汉时期，古羌人不断向四周迁徙，在漫长的历史进程中，羌族中的若干分支由于种种条件和原因，逐渐发展演变为汉藏语系中的藏缅语族的各民族。唐宋以后，羌族多被汉族或其他民族所融合，只有岷江上游还有部分存在。这支从古至今经历数千年之久的羌人后裔，至今还保留着古羌人的文化风俗，成为研究羌族社会和历史的活标本^[3]。

羌族自称“尔玛”，今主要分布于四川省阿坝藏族羌族自治州所属的茂县、汶川县、理县、黑水县、松潘县、甘孜族自治州的丹巴县以及绵阳地区的北川县。羌族分布区位于青藏高原东缘的岷江上游地区，境内崇山峻岭、沟壑纵横、地势险峻，分布其间的延绵山脉将这一地带分隔成天然的空间区域。发源于高山之巅沿着深沟山谷顺势而下的溪水河流汇集成岷江及其支流黑水河及杂谷脑河，这些由大小溪水河流构成的根须状分布的水系成为世代羌族人民赖以生存繁衍的基础。古老的羌族部落大都沿深沟峡谷分布，借助于周边高山峻岭的天然屏障，在溪水江河所流经的高山上、深谷中分布着各自相对独立的自然村落。在地理空间上的分隔客观上也确立了不同区域羌族各支系的社会结构（族群认同与区分体系）及生态资源的分配、竞争与共享关系等。同一条“沟”中散布的羌族各村寨组成更大的社会组织——部落，这样的地理条件及族群各支系的分布格局也成为现代羌族聚居区县、乡、村等各级行政区域划界的重要依据之一，例如一个乡的行政区域往往就是由若干支流所构成的一条大“沟”的河水流域。

川西岷江上游地区地处我国西南边陲，早在秦、汉时期中央政权就在此域设置郡县加以行政管理。唐代由于吐蕃的兴起与东进，汉族中央政权对岷江上游羌族所在区域的管辖受到了削弱和冲击，这种局面持续到宋代。起于元代并完善于明代的土司制度又重新密切了中央政权与羌族地方势力之间的关系。清代在少数民族地区推行的“改土归流”政策，进一步强化了中央政权对羌族地区的统治和管理，但羌区的土司制度并没有彻底根除，直到新中国成立前，羌族地区的土司残余势力还依然存在。“土司”乃是封建王朝用分封的方式以少数民族的首领、酋豪充当地方官吏，对本部落或本地区进行世袭统治^[4]。由于地理环境条件的限制，历史上羌族社会长期实行的是土司统治制度，在受制于分散割据的部落酋长制的政治体制下，其社会结构具有明显的“部落”社群的性质。因此直到新中国成立以前，羌族地区长期处于社会组织结构松散、地方势力强大、权利不集中、各自为政、纷争割据的政治状态。分散于各地的羌族各部落之间常常为占有有限的自然资源而产生激烈的矛盾和竞争，借助于山脉走向和水流分布等自然地理条件，形成了界线分明、相对独立的自然资源划分、社会族群认同和政治势力的范围。作为族群认同与划分的文化标志之一，羌族服饰也表现出各族群分支互不统属、色彩纷呈、形式各异特征，直至今日，人们也难以用简单统一的文化特征来概括统属羌族各支系的服饰。

在地缘文化方面，羌族分布区东临汉区、西接藏区。一方面，由于羌族从古至今都处于华夏文化的边缘地带，相对于汉族而言，在生产技术、社会政治、经济发展等方面都处于弱势。在历朝汉族中央政权或紧或松的统治下，羌族趋向于对内地汉族文化的攀附，其服饰深受历代汉族服饰的影响，在羌族传统服饰中不难发现不同时期（特别是明清时期）汉族服饰的痕迹。民国时期，中外学者在对羌族的田野调查中，几乎不能从服饰上的特征来区分和识别“羌族”，因为当时靠近汉区的羌族服饰与汉族服饰几乎没有什么区别^[5]。另一方面，在隋唐时期，今西藏地区吐蕃族的兴起与东进，羌族地区成为汉、藏纷争的要冲，羌族部分地区在历史上曾被吐蕃占据和统治，羌族传统文化也因此而受到藏族文化的冲击和影响。元代以后及至明清时期，部分羌族地区受中央政权分封的嘉绒藏族土司的统治，这些羌族部落受到一定程度的藏化，服饰上借鉴和吸收了许多藏族服饰的文化因素。在外部汉、藏文化的共同作用下，加上内部社会结构的分散和相对独立，羌族犹如汉、藏族之间的过渡族群，在服饰文化方面也表现出由东南部的汉族风格向西北部的藏族风格层层递进、逐渐过渡的趋势。羌族服饰对汉、藏族服饰文化的借鉴、吸收和传承的历史沿革一直持续到今天，使得羌族服饰风格呈现出“东南趋汉，西北近藏，中间过渡”的总体特征。

综上所述，对羌族服饰的数字化抢救与保护首先应当在由社会历史与文化地域所构成的时空体系中，对羌族传统服饰进行民族志式的调查和科学分类，结合性别、年龄等因素分析羌族服饰的特征；在此基础上，利用相应的计算机图形技术，描绘和记录各类羌族传统服饰外观属性，建立羌族服饰数字化的款式资料库；最后，应根据羌族服饰各种类的特点，对其中传统的构造技术和制作工艺进行系统整理，并按照服饰的工艺设计和生产技术原理，对羌族服饰的内在结构和制作工艺进行数字化技术设计，创建适应于羌族服饰现代化设计和生产的数字技术资料，为羌族传统服饰的复原、再造、传承和现代化应用建立系统而全面的数字化资源和技术条件。

[1] Tylor, E. B., Primitive Culture [M]. New York: Harper Torchbooks, 1958: 1.

[2] [美] 温迪·安西莫, 罗伯特·夏尔. 发现我们的过去——简明考古学导论 [M]. 沈梦蝶译. 上海: 上海社会科学院出版社, 2007: 61.

[3] 冉光荣, 李绍明, 周锡银. 羌族史 [M]. 成都: 四川民族出版社, 1985. 218

[4] 同[3]

[5] 王民珂. 羌在汉藏之间 [M]. 北京: 中华书局, 2008: 71-76, 291-295.

目录 CONTENTS

序言	02		
前言	04		
1 羌族传统服饰文化	09	3 羌族服饰式样的数字化保护	38
1.1 羌族服饰的性别差异	10	3.1 服装款式图	38
1.2 羌族服饰的年龄差异	11	3.1.1 服装着装图	38
1.3 羌族服饰的地域差异	12	3.1.2 服装平面图	39
1.3.1 中心区羌族服饰特征	13	3.2 服饰配件式样图	40
1.3.2 东线羌族服饰特征	15	3.2.1 服饰配件着装图	40
1.3.3 北线羌族服饰特征	16	3.2.2 服饰配件成品图	41
1.3.4 西北线羌族服饰特征	16	3.3 织带纹饰	42
1.3.5 西南线羌族服饰特征	17	3.4 刺绣图案	43
2 羌族服饰种类	21	4 羌族服饰工艺的数字化保护	47
2.1 长衫	22	4.1 服装结构图	48
2.2 头饰	24	4.2 服饰配件结构图	49
2.3 背心	25	4.2.1 裹肚	49
2.4 围腰	28	4.2.2 绣花鞋	50
2.5 飘带	30	4.2.3 通带	50
2.6 绣花鞋	31	4.2.4 袖套	51
2.7 腰带	31	4.2.5 织纹腰带	51
2.8 通带	33	4.2.6 飘带	52
2.9 袖套	34	4.3 手工刺绣针法	52
2.10 绑腿	35	4.3.1 非独立造型线迹的针法	55
2.11 裹肚	36	4.3.2 具有独立造型线迹的针法	57
		4.3.3 挑花绣(十字针)	58
		4.4 数码刺绣工艺图	61
		4.5 服饰穿着流程	63

5	羌族服装款式图集	67	7	羌族织带纹样	193
5.1	羌族各地服饰着装图集	69	7.1	服装装饰织带纹样	194
5.2	羌族服装平面图及贴边绣纹样	71	7.2	织纹腰带纹样	195
5.2.1	长衫	72			
5.2.2	背心	77			
5.2.3	服装贴边绣纹样	80	8	银饰	197
6	羌族服饰配件平面图及刺绣纹样	81	9	羌族妇女头饰的穿戴流程	199
6.1	头饰及刺绣纹样	83	9.1	“缠绕型”头饰的穿戴流程	200
6.2	围腰及刺绣纹样	96	9.1.1	茂县太平乡牛尾巴寨羌族妇女头饰的穿戴流程	200
6.2.1	围腰整幅刺绣纹样	97	9.1.2	茂县三龙乡羌族妇女头饰的穿戴流程	204
6.2.2	围腰贴袋刺绣纹样	120	9.1.3	理县蒲溪乡羌族妇女头饰的穿戴流程	208
6.3	裹肚及刺绣纹样	167	9.2	“搭盖型”头饰的穿戴流程	210
6.4	飘带及刺绣纹样	169	9.3	“综合型”头饰的穿戴流程	211
6.5	通带及刺绣纹样	174	9.3.1	茂县黑虎乡羌族妇女头饰的穿戴流程	212
6.6	袖套及刺绣纹样	174	9.3.2	茂县渭门乡羌族妇女头饰的穿戴流程	215
6.7	虎头帽及刺绣纹样	184			
6.8	绣花鞋及刺绣纹样	186			
6.9	鞋垫及刺绣纹样	188			
6.10	香包及刺绣纹样	190			
6.11	针线包及刺绣纹样	191			
				结语	217
				后记	219