



贵州苗族侗族女性 传统服饰传承研究

A Study on the Inheritance of
the Traditional Costume of the Miao and
the Dong Women in Guizhou

周梦 著

中国社会科学出版社



贵州苗族侗族女性 传统服饰传承研究

A Study on the Inheritance of
the Traditional Costume of the Miao and
the Dong Women in Guizhou

周梦 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

贵州苗族侗族女性传统服饰传承研究 / 周梦著. —北京: 中国社会科学出版社, 2017. 11

ISBN 978 - 7 - 5203 - 1308 - 7

I. ①贵… II. ①周… III. ①苗族—女性—服饰文化—研究—贵州②侗族—女性—服饰文化—研究—贵州 IV. ①TS941.742.816
②TS941.742.872

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 267208 号

出版人 赵剑英
责任编辑 王茵
责任校对 崔芝妹
责任印制 王超

出版 中国社会科学出版社
社址 北京鼓楼西大街甲 158 号
邮编 100720
网址 <http://www.csspw.cn>
发行部 010-84083685
门市部 010-84029450
经销 新华书店及其他书店

印刷装订 北京君升印刷有限公司
版次 2017 年 11 月第 1 版
印次 2017 年 11 月第 1 次印刷

开本 710 × 1000 1/16
印张 38.75
插页 2
字数 656 千字
定价 188.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书,如有质量问题请与本社营销中心联系调换
电话:010-84083683
版权所有 侵权必究

国家社科基金后期资助项目

出版说明

后期资助项目是国家社科基金设立的一类重要项目，旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，支持基础研究多出优秀成果。它是经过严格评审，从接近完成的科研成果中遴选立项的。为扩大后期资助项目的影响，更好地推动学术发展，促进成果转化，全国哲学社会科学规划办公室按照“统一设计、统一标识、统一版式、形成系列”的总体要求，组织出版国家社科基金后期资助项目成果。

全国哲学社会科学规划办公室

目 录

导 论	(1)
第一节 研究的缘起	(1)
一 研究课题的确定	(1)
二 所研究之民族	(4)
三 调查地点的选取	(7)
第二节 研究的方法、范围与内容	(15)
一 研究的方法	(15)
二 研究的范围	(42)
三 研究的内容	(45)
第三节 主要观点、创新之处与学术价值	(47)
一 主要观点	(47)
二 创新之处	(49)
三 学术价值	(50)
第一章 贵州苗族侗族女性传统服饰之“服”	(52)
第一节 综述:关于“服”的几组概念	(52)
一 盛装与便装	(53)
二 一部式与二部式	(60)
三 主体服装与辅助服装	(62)
第二节 主体服装款式	(63)
一 一部式款式——贯首型贵州苗族侗族女性传统服装	(63)
二 二部式款式——上下分制的贵州苗族侗族女性传统服装	(64)
第三节 辅助服装款式	(84)

2 贵州苗族侗族女性传统服饰传承研究

一	综述:辅助服装款式——多部件的构成	(84)
二	各部分辅助服装分类	(84)
第四节	余论——关于服装细节的几个补充说明	(130)
一	细节之材质	(130)
二	细节之衣袖	(131)
三	细节之扣子	(131)
四	细节之领部结构	(132)
五	细节之衣摆	(134)
第二章	贵州苗族侗族女性传统服饰之“饰”	(136)
第一节	综述	(136)
一	饰品的分类:首饰与佩饰	(136)
二	饰品的种类:量多而繁杂	(137)
三	饰品的材质:银质为主	(143)
四	饰品的历史、文化与作用	(143)
五	饰品在传统服饰中的重要作用	(147)
第二节	分类详述:饰品的具体款式	(150)
一	首饰	(150)
二	佩饰	(193)
第三章	贵州苗族侗族女性传统服饰之“技”	(203)
第一节	刺绣技艺	(203)
一	综述	(203)
二	花样与工具	(211)
三	贵州苗族刺绣技艺	(214)
四	贵州侗族刺绣技艺	(231)
第二节	织染技艺	(239)
一	织布	(239)
二	染布及后续过程	(241)
三	织锦	(251)
第三节	蜡染技艺	(255)

一	防染剂	(256)
二	点蜡工具	(256)
三	染料	(257)
四	蜡染步骤	(259)
第四节	百褶裙的制作技艺	(262)
一	百褶裙的制作	(262)
二	百褶裙的装饰手段	(264)
第五节	银饰制作技艺	(267)
一	银饰制作的工具与工序	(267)
二	银匠村	(271)
第六节	传统服饰技艺的变迁——一个近 60 年前的 调查案例	(273)
第四章	贵州苗族侗族女性传统服饰之“动态穿着文化”	(278)
第一节	“动态穿着文化”之穿着习俗	(279)
一	关于主体服装的穿着习俗	(279)
二	关于辅助服装的穿着习俗	(281)
三	关于饰品的穿戴习俗	(283)
四	收放习俗	(284)
第二节	“动态传着文化”之穿着步骤	(288)
一	对归洪村侗族女性盛装穿着步骤的解读	(289)
二	对滚仲村苗族女性盛装穿着步骤的解读	(293)
三	对西江寨苗族女性盛装穿着步骤的解读	(296)
四	对西迷村侗族女性盛装穿着步骤的解读	(301)
第五章	贵州苗族侗族女性传统服饰之“服饰主体”	(308)
第一节	对服饰主体——贵州苗族侗族女性的民族学解读	(308)
一	“他者”的视角	(309)
二	苗族侗族女性的共性研究——性格特质层面	(309)
三	苗族侗族女性的共性研究——对美的追求层面	(313)
四	苗族侗族女性差异性研究——性格差异与服饰映射	(316)

4 贵州苗族侗族女性传统服饰传承研究

第二节 传统服饰对于贵州苗族侗族女性的重要意义	(321)
一 四位一体——设计者、制作者、穿着者与传承者	(321)
二 传统服饰与女性恋爱、婚姻	(328)
第六章 贵州苗族侗族女性传统服饰之文化意义与研究价值	(344)
第一节 贵州苗族女性传统服饰的文化意义	(344)
一 文化表征——本民族历史、文化、习俗的集中体现	(344)
二 族别标志——本民族归属的认同	(366)
三 评判指标——对制作者女工的判定	(370)
四 仪式构成——作为礼仪服的存在	(371)
五 身份识别——服饰中的符号语言	(373)
六 审美表达——体现对审美的认知	(380)
七 情感媒介——连接母女间感情的纽带	(389)
第二节 对贵州苗族侗族女性传统服饰研究的意义	(395)
一 时间的纵轴——时代变迁对于贵州苗族侗族女性传统 服饰的影响	(396)
二 空间的横轴——民族间与国际交流对贵州苗族侗族 女性传统服饰的影响	(404)
三 传承、发展与创新的需求	(408)
第七章 贵州苗族侗族女性传统服饰之留存现状与影响因素	(414)
第一节 贵州苗族侗族女性传统服饰的留存现状	(414)
一 服饰实物的留存	(417)
二 服饰技艺的留存现状	(439)
三 个案研究:对西江苗寨传统服饰留存与传承状况的分析	(454)
第二节 对贵州苗族侗族女性传统服饰传承影响因素的分析	(464)
一 生活方式的改变	(464)
二 经济因素的冲击	(465)
三 交流因素	(469)
四 生活方式的变化	(474)
五 相关立法的缺失	(476)

六	当地群众传统服饰保护意识的薄弱	(477)
第八章	贵州苗族侗族女性传统服饰之传承的三个要素	(478)
第一节	传承中的主体因素——传承人、组织者以及普通 制作者	(478)
一	传承人	(478)
二	有影响力的组织者	(485)
三	普通的制作者	(487)
第二节	传承中技术的因素——服饰手工艺的传承	(487)
一	服饰技艺的特点与传承之间的关系	(487)
二	传承中教与学的几种方式	(490)
三	关于传统手工艺的手工性与市场化之间的悖论	(496)
第三节	传承中的其他因素——传承的助力	(498)
一	各级地方政府的重视和支持	(498)
二	相关研究与科研机构的学术支持与方向性建议	(501)
三	当地文化馆对相关文化宣传活动的开展	(502)
四	合理运用民间组织的力量	(503)
五	相关的服饰公司或企业的市场化推进	(504)
第九章	贵州苗族侗族女性传统服饰之传承出路与设想	(505)
第一节	保护层面——实物保护与传承环境的建立	(505)
一	服饰实物层面——对贵州苗族侗族女性传统服饰的实物 保护	(505)
二	传承环境层面——建立和完善原生态文化村落	(507)
第二节	研究层面——对贵州苗族侗族女性传统服饰及其文化的 研究	(513)
一	对于贵州苗族侗族女性传统服饰的田野调查	(513)
二	对于贵州苗族侗族女性传统服饰的学术研究	(517)
第三节	保障层面——数字化存档与法律保护	(525)
一	非物质文化体系层面——将精品服饰和精湛技艺纳入 非物质文化遗产体系	(525)

6 贵州苗族侗族女性传统服饰传承研究

二	制定系统而明确的《中国民族传统服饰保护法》	(527)
三	建立贵州苗族侗族女性传统服饰数据库	(528)
第四节	发展层面——非物质文化遗产体系建设与现代设计	(529)
一	贵州苗族侗族女性传统服饰的现代设计	(529)
二	贵州苗族侗族女性传统服饰的舞台化设计	(533)
三	贵州苗族侗族女性传统服饰的品牌化推广	(533)
结 论	(535)
附录一	对专家学者的访谈记录	(539)
附录二	相关案例目录	(573)
附录三	表格目录	(577)
附录四	图片目录	(578)
参考文献	(593)
后 记	(607)

导 论

第一节 研究的缘起

一 研究课题的确定

一个民族的民族传统服饰具有物质与精神的双重属性：它既是一个民族物质文明发展水平的体现，也是这个民族精神文明的外化与显现，承载着这个民族的历史、习俗、审美等诸多文化因素。“民族认同要求共享这一认同的人应该拥有共同的东西，即具有一系列特征，过去经常被称为‘民族特性’，我更愿意把它描述成一种共同的公共文化”^①，在这种共同的公共文化中，服饰文化是非常重要的组成部分，而具体到贵州的苗族侗族女性传统服饰，因其悠久的历史所传承下来的精美的技艺、因其支系众多而衍生的款式多样性、因其没有自己的文字而使得服饰承载的记录历史的特性等，这些都使得贵州的苗族侗族女性传统服饰具有重要的研究价值。

笔者对贵州苗族侗族女性传统服饰的传承产生兴趣，要追溯到2007年第一次到贵州进行田野调查的时候，当地颇具古风的苗族侗族女性传统服饰吸引了笔者的注意。随后，笔者多次到贵州进行实地田野调查。^②在调查中，笔者发现与贵州苗族侗族男性传统服饰相比，这个地区的女性传统服饰留存更好、更具有鲜明的民族特征。其实男女装的这种差异性由来已久：

① [英] 戴维·米勒：《论民族性》，刘曙辉译，译林出版社2011年版，第25页。

② 笔者的田野调查选择在苗族侗族服饰保存较好的雷山、榕江、从江、台江、丹寨等县作为调查的几个主要地点。

2 贵州苗族侗族女性传统服饰传承研究

早在 20 世纪 50 年代,在台江进行田野调查的学者^①就发现了贵州地区苗族男性服饰的差异性较小,各个地区的款式基本相同。与此相对,女装则在各个地区较多地保留了它的古风,其款式都有着独特的风格。在款式的变化速度上,男装的变化速度快,而女装的变化速度较慢。如在 20 世纪初,台江地区的男子还穿着衣长过脐的右衽大襟衣,下配裤脚达 50 厘米的阔腿裤,但因为劳作等原因,这种装束渐渐退出了历史的舞台。如果对服饰的演变进行考察,其苗族男装的演变主要遵从实用的角度,而女装则是实用与美观并重,因此,其演变的速度要更慢,换言之,其对传统的保留则更多。《苗族社会历史调查(一)》还提到,男装只有更换的,至多备一套新的,而女性的服装数量较多:其新衣少的也有三四件,多的有六七件,甚至十多件。相比男装的稳定性和较少的变化而言,贵州地区的苗族侗族女装甚至可以成为判定穿着者的民族或支系的文化符号,也因此面临的传承问题更为严重。于是,笔者将研究固定到对贵州苗族侗族女性服饰传承的研究上。

产生对《贵州苗族侗族女性传统服饰传承研究》这一课题研究的兴趣,主要有三个层面的因素。

其一,贵州苗族侗族女性服饰的外观因素。施赖贝尔(Hermann-Schreiber)在《羞耻心的文化史——从缠腰布到比基尼》一书中曾这样写道:“为衣服大犯其愁,不胜烦恼的事似乎已经过时,因为现在衣服一个劲儿地越缩越小,到头来会消失得无影无踪。”^②可以说这适合现今中国大部分地区的女性服饰,但对于有着悠久历史和民族文化的贵州苗族侗族女性服饰,尤其是她们的盛装来说,这种趋势似乎并不适用。如果从服饰学的角度来讲,贵州苗族侗族女性的服饰,无疑是“加法”的艺术,这其中不仅包括其服装的各个组成部分,还包括其美丽而又种类繁多的饰品,这些饰品从头饰、颈饰、胸饰到腰饰、手饰,与各个部位的衣服一起构成了盛装。贵州地区苗族侗族女性服饰,尤其是女性盛装各部分组成上的这种“加法”的美具有一种魅力,它同传统的民族历史与文化之间有着相对较为紧密的联系,这种联系构成了它独特的外观,也是吸引笔者想要深入探究

① 贵州省编辑组:《苗族社会历史调查(一)》,贵州民族出版社 1986 年版。

② [德] 赫尔曼·施赖贝尔:《羞耻心的文化史——从缠腰布到比基尼》,辛进译,生活·读书·新知三联书店 1988 年版,第 1 页。

的重要因素。

其二，贵州地区苗族侗族女性服饰的文化内涵。贵州地区苗族侗族女性服饰背后还凝聚着贵州地区苗族侗族的女性文化和地域文化。首先来看女性文化：陈国钧先生在数十年前的《苗族妇女的特质》一书中曾如此评价苗族妇女：“笔者多年来深入苗夷区域实地调查，对苗夷族时常接近，深觉他们有许多瑰异的特质，实在难能可贵，尤其是他们的妇女，可说在中国，是最艰苦耐劳，最自立自重，于社会、于国家，是最有贡献，最使我们敬佩的妇女了。”^① 服饰文化是贵州地区苗族侗族女性文化的重要组成部分，直到信息化时代、生活节奏日益加快的今天，相当一部分的妇女依然固守着传统的从面辅料材料准备到服装裁制、缝纫、刺绣的各部分工序，从而也使得其女红文化在这一针一线之间传承了下来。再来看地域文化：“作为人类社会群体之一种，每一个民族在特定地域内的生产活动、居住习惯、心理素质等，都与其所处的地理环境发生互动关系。”^② 贵州地区因其特殊的地域特点，使得居住在其间的苗族和侗族的民族服饰具有鲜明的地区色彩以及强烈的易辨识度。

其三，贵州地区苗族侗族女性服饰的传承现状与趋势。“模仿流动现象可分为横向的地域性的扩大和纵向的时代性连贯持续两种。前者叫传播，后者叫传承。”^③ 贵州苗族侗族女性传统服饰尤其是其盛装服饰，是复杂而具有装饰性的，在今天它会向简洁机能化的方向转变，其变化的方向是从复杂的、装饰性的、庄重的、束缚的原型向着简单的、实用的、平常化的、轻装化的方向进行转变，从而完成由复杂的装饰性的礼服化向简朴的机能性的便装化的转变。这种趋势使得对苗族侗族女性传统服饰尤其是盛装服饰的研究迫在眉睫。

研究贵州地区苗族侗族女性服饰的传承问题，主要的切入点是物质文化遗产层面的苗族侗族女性服饰实物与非物质文化遗产层面的苗族侗族服饰技艺。与作为物质文化遗产层面的“静态的”苗族侗族服饰实物不同，非物质文化遗产层面的苗族侗族服饰技艺是“动态的”，它也是贵

① 吴泽霖、陈国钧：《贵州苗夷社会研究》，民族出版社2004年版，第59页。

② 管彦波：《民族地理学》，社会科学文献出版社2011年版，第242页。

③ 李当岐：《服装学概论》，高等教育出版社1998年版，第196页。

州地区苗族侗族女性服饰传承的根本。

传承应该包括实物的保护、技艺的传播、文化的保存研究这三方面的内容。需要国家、当地政府、各相关研究机构、当地群众、苗族侗族传统服饰的爱好者共同努力。

综合以上三方面原因，笔者决定开始对《贵州苗族侗族传统服饰的传承研究》这一课题的研究。

二 所研究之民族

(一) 苗族

苗族起源于古代的“蛮”。汉代以后，蛮分化为“长沙蛮”和“武陵蛮”。其中“武陵蛮”主要聚居在今天湘、鄂、川、黔四省毗邻的武陵山区，经过数百年生息繁衍，逐渐形成苗族。

现代苗语方言繁多，民族自称也因方言不同而有所差异。大体上，操东部方言（湘西方言）的苗族自称为 qoçiun（果雄），操中部方言（黔东南方言）的苗族自称为 mao（模），操西部方言（川滇黔方言）的苗族自称为 moy（蒙）。^① 追根溯源，分化前的原始苗瑶民族的自称为 *mrwan > *mjwan，意为“人”，汉文文献记作“蛮”。苗瑶分化后，苗族和使用苗语支语言瑶族的自称变为 *mjwan^A *mɾeŋ^A，*mɾeŋ^A意为“绣纹布”，*mjwan^A *mɾeŋ^A即“穿绣纹布的人”。“好五色之服”的“蛮”认为刺绣是文明的具体体现，*mɾeŋ^A正是彰显本民族是一个文明的民族。在后来的历史发展中，苗族自称中的 *mjwan 脱落，仅保留 *mɾeŋ^A。^②

苗族的汉语他称“苗”，来自苗族自称的对音。^{③④} 以“苗”称民族始见于唐代。白居易《自蜀江至洞庭湖口有感而作》有“疑是苗人顽，恃险终不役”。《蛮书》记载了咸通三年（862年）春“黔、泾、巴、夏四邑苗众”的事迹。^⑤ 宋代以后，苗作为苗族的民族名称逐渐确定下来，又根据苗族不同支系的特征，陆续衍生出“八番苗”“紫江苗”“长裙苗”“短裙

① 龙海清：《苗族族名及自称考释》，《贵州民族研究》1983年第4期，第59—66页。

② 石德富：《苗瑶民族的自称及其演变》，《民族语文》2004年第6期，第22—28页。

③ 吕思勉：《中华民族源流史》，九州出版社2009年版，第224页。

④ 杨庭硕：《人群代码的历史过程——以苗族族名为例》，贵州人民出版社1998年版，第59页。

⑤ （唐）樊绰：《蛮书》，文渊阁四库全书，卷十，1776年（清乾隆四十一年）。

苗”“黑苗”“红苗”“白苗”“青苗”“花苗”等一系列他称（见表1）。

现代贵州苗族分布在贵州省黔东南州、黔南州、黔西南州、松桃县、紫云县、务川县、水城县等地区，^①苗族内部支系众多。这些支系根据衣着、居住地的不同被冠以不同名称。《大明一统志》卷八十八载：明代贵州“夷人类种非一，曰……东苗、西苗、紫姜苗、卖爷苗，习俗各异”^②。清陆次云《峒溪纤志》载：“苗人……尽夜郎境多有之，有白苗、花苗、青苗、黑苗、红苗。苗部所衣，各别以色，散处山谷，聚而成寨。”^③日本学者鸟居龙藏也是根据服色差异将苗族分为五支：红苗、黑苗、白苗、青苗、花苗，其中红苗是着红色衣服、青苗是着青色衣服、白苗是着白色衣服、黑苗是着黑色衣服、花苗是着蜡染及绣花衣服。^④

表1 清代苗族不同支系的分类^⑤

分类标准	名称
衣服颜色	青苗、白苗、黑苗、红苗等
衣服花纹	花苗、大花苗、小花苗、花衣苗等
衣裙样式	长裙苗、短裙苗、围裙苗等
髻髻形饰	尖顶苗、鸦雀苗、斧头苗、葫芦苗等
居住地域	高坡苗、平地苗、城边苗、山苗、坝苗、车苗、箐苗等
居住地名	清江苗、洪州苗、西溪苗、加车苗、滚塘苗、东寨苗、平伐苗、克孟牯羊苗、谷蔺苗、紫姜苗、八寨苗等
居住方位	东苗、西苗等
职业	打铁苗、丝姑苗等
服装模样	古董苗、枕头苗、凸洞苗等
姓氏	蔡家、宋家、龙家、冉家蛮等

（二）侗族

一般认为侗族起源于古代的“骆越”。骆越原居住在今天广西苍梧一

① 贵州省统计局、国家统计局贵州调查总队：《贵州统计年鉴2013》，中国统计出版社2013年版，第426页。

② （明）李贤等：《大明一统志》，三秦出版社1990年版，第1350页。

③ （清）陆次云：《峒溪纤志》，载胡思敬《问影楼舆地丛书第一集》，1908年（清光绪三十四年）。

④ [日]鸟居龙藏：《苗族调查报告》，国立编译馆译，贵州大学出版社2009年版，第30—31页。

⑤ 张中奎：《改土归流与苗疆再造：清代“新疆六厅”的王化进程及其社会文化变迁》，中国社会科学出版社2012年版，第71页。

带,使用侗台语。魏晋之后,这些部落被泛称为“僚”。后其中一支向北迁徙^①,定居在黔桂交界地区,逐渐演化为一系列使用侗水语支语言的民族。根据语言学研究,台、侗水语支分化约在东晋至唐代的数百年间^②,侗语和水语分化约在宋末至明中叶。^③现代贵州侗族主要分布在黔东南州、玉屏县、碧江区、石阡县等地区。^④

侗族自称为 kam¹ (或 kjam¹、təm¹),各地基本一致。^⑤在湘黔桂之通道、黎平、三江的三县交界一带,侗族内部还有 kam⁵⁵lan³¹ (老侗)、kam⁵⁵təu³¹ (皎侗)、kam⁵⁵tan³³ (旦侗)三部分互称。^{⑥⑦}侗族为何自称为 kam¹,学者意见纷杂,有路口兼洞说、设围说、地理环境说、人称洞崽说、设围环境社会组织兼备说、地名说和巢居说等多种观点。^⑧

侗族的汉语他称“侗”^⑨也有不同解释。^⑩陆游《老学庵笔记》卷四

- ① 侗族的“祖源”歌中有这样的叙述：“我们的祖先不是住在别的地方，正是在那梧州（Mu Shu）的沙洲旁，人口逐渐发展，村庄住满了，粮食不够吃，大家才离开了家乡，造只船儿，撑上河来，来到办逛（地名），石姓住罗（地名），杨姓住我（今贵州榕江车江一带，古属内古州）。”中国科学院民族研究所、贵州少数民族社会历史调查组：《侗族简史简志合编》（内部资料），1963年。
- ② 石林：《侗台语的分化年代探析》，《贵州民族研究》（季刊）1997年第2期，第131—147页。
- ③ 王炳江、史梦薇：《侗水语分化的语言年代学考察》，《法制与社会》2010年第8期，第254页。
- ④ 贵州省统计局、国家统计局贵州调查总队：《贵州统计年鉴2013》，中国统计出版社2013年版，第426页。
- ⑤ 梁敏、张均如：《侗台语言的系属和有关民族的源流》，《语言研究》2006年第26卷第4期，第8—26页。
- ⑥ 阿伍：《侗族的族称》，《贵州民族研究》（季刊）2003年第4期，第30页。
- ⑦ 吴世华：《侗族原始支系初探》，《贵州民族研究》（季刊）1988年第2期，第125—12页。
- ⑧ 张民：《探侗族自称的来源和内涵》，《贵州民族研究》（季刊）1995年第1期，第89—94页。
- ⑨ “侗”有“洞”“尙”“洞”等异体字，见于明嘉靖《贵州通志》、弘治《贵州图经新志》、郭子章《黔记》、田汝成《行边纪闻》。明末邝露《赤雅》、顾炎武《天下郡国利病书》称之为“洞”，专指人称。清代方志相沿不改，如嘉庆《一统志》《柳州府志》《广西通志》《桂平县志》《贵州通志》《黎平府志》《天柱县志》等，都分别延用“洞”“洞”“洞”“洞”。20世纪30年代，徐松石《粤江流域人民史》改用“洞”。至40年代，《三江志》以及梁瓿第《车寨社区调查》才用“侗”。张民：《关于侗族族源的探讨与商榷》，《民族论坛》1992年第2期，第47—51页。
- ⑩ 例如，侗族居处山中小坝，形若“洞天”，谓之“洞民”；“侗之所以被别的民族称为‘洞人’（侗人），乃与其历来选择较平的地点聚居这一事实有关”；“侗人居谿洞中，又谓之洞人”；侗或其“与苗民随同南窜，由是为侗民”；“侗”是袭“洞庭族”的“洞”；“洞”是侗语“金”（洞）的音意”；或由于历史上在这一地区设置州、洞，对其民称为“洞民”或“洞人”，久而久之，演为对侗族的专称，通行行政单位之名以为为名。张民：《侗族史研究述评》，《贵州民族研究》（季刊）1987年第3期，第103—111页。

载：“辰、沅、靖州蛮，有犵狁、有犵獠、有犵獠”^①，这些称谓应当源于当时侗族各支系自称的对音。有学者主张侗族习惯把河溪分成 toŋ⁵³（dongv，意为“段，节”^②）归为村寨，汉文文献称为“溪洞”^③。有学者认为“侗”来自古侗台语，至今壮语仍称（山间）平地、坝子为 doengh（toŋ⁶），历代常用“峒”“峒”“洞”“同”“栋”“东”“动”等汉字音译。^④《隋书·炀帝纪下》载：“高凉通守洗瑤彻举兵作乱，岭南溪洞多应之。”敦煌所出《唐开元户部格残卷》称：“岭南土人任都督刺史者……百姓市易，俗既用银，村洞之中，买卖无秤。”《通鉴》卷二百四十九大中十二年六月条记峰州“有林西原，其旁七绾洞蛮，常助中国戍守”。^⑤又《旧唐书》窈群转载：元和中，“在黔中属大水坏其城郭，复筑其城，征督谿洞诸蛮，程作颇急，于是，辰、锦生蛮，乘险作乱，群讨之不能定”。^⑥《桂海虞衡志》载：羁縻“大者为州，小者为县，又小者为洞”。^⑦洞中之人，便被称为“洞蛮”“洞民”“洞丁”“洞人”。最初，“洞”并不专指某一民族，如洞苗，但久而久之，“洞”演化成专指侗族。

至清代，侗族妇女自纺自织的“洞锦”“洞布”已闻名于世。

三 调查地点的选取

调查地点的选取是一个非常重要的问题，苗族传统女性服饰在贵州、湖南、湖北、四川、云南、广西、海南等省区均有留存，侗族传统女性服饰在贵州、广西、湖北等省区也均有留存，两者都有留存的是贵州、广西、湖北三个省份。如何选择调查地点，是笔者首先要考虑的问题。

①（宋）陆游：《老学庵笔记》，中华书局1979年版，第44页。

② 潘永荣、石锦宏：《侗汉常用词典》，贵州民族出版社2008年版，第37页。

③ 杨友桂：《侗族族称族源新议》，《怀化师专学报》1992年第11卷第4期，第12—25页。

④ 周宏伟：《释“洞庭”及其相关问题》，《中国历史地理论丛》2010年第25卷第3期，第84—92页。

⑤ 王立霞：《唐代羁縻府州内部结构及其相关问题》，《江西社会科学》2007年第12期，第91—96页。

⑥（后晋）刘昫：《旧唐书》，中华书局1975年版，第4121页。

⑦（宋）范成大：《桂海虞衡志》，中华书局2002年版，第134页。