

跨文化视角下壮锦文化的传承、创新与推广

沈羽彤 莫兰兰 韦琪馨 宁夏敏 覃玫瑰

梧州学院, 广西壮族自治区梧州市万秀区, 543003;

摘要: 本研究从跨文化视角探讨壮锦文化的传承、创新与推广策略。壮锦作为广西壮族手工艺的代表, 历史悠久, 可追溯至汉代, 但在现代化进程中面临文化认同危机、传承断层及传播方式滞后等问题。基于跨文化传播理论, 本文分析壮锦在国内外的发展现状与挑战, 提出通过文化活动、数字化传承、媒体融合与品牌建设等策略, 构建系统化的传承与推广体系, 以增强壮锦的文化影响力与可持续发展能力。

关键词: 跨文化; 壮锦文化; 传承; 创新; 推广

DOI: 10. 64216/3080-1494. 25. 10. 084

引言

全球化背景下, 跨文化交流日益频繁, 文化多样性面临融合与冲击。壮锦作为中国四大名锦之一, 不仅是壮族的文化象征, 也是中华民族重要的非物质文化遗产。然而, 在跨文化传播中, 壮锦面临文化认知差异、传承人才短缺、市场竞争加剧等挑战。本研究立足于跨文化视角, 探索壮锦文化的现代化传承与国际化推广路径, 旨在推动其创新性发展与文化自信建设。

1 壮锦文化的概述及研究现状

1.1 壮锦文化的历史与发展

壮锦是中国四大名锦之一, 与云锦、蜀锦、宋锦比肩而立并称中国四大名锦^[1], 由此可见它具有深厚的文化底蕴和悠久的历史。据说壮锦的历史可以追溯到汉代, 早期实物——橘红色回纹锦文物。唐宋时期, 壮锦制作技艺提升, 在宋代时壮锦正式被大家认可。明清时期, 壮锦更是被纳入朝廷贡品范围。清代时期, 棉织锦作为主要品种, 从此壮锦名扬四海。2006年, 被列为第一批国家级非物质文化遗产名录的壮锦^[1]发展至今已有三大种类, 二十多个品种和五十多种图案。并且, 广西各地都有传承者发展、发扬壮锦。

1.2 壮锦文化的艺术特征

学者贺剑武, 高艳玲在《民族地区手工技艺类非物质文化遗产开发式保护研究——以广西壮锦为例》中提到, 壮锦采用鲜艳色彩, 如蓝、红、等作为基本色, 再配以补色, 整体而言让人觉得斑斓绚丽。壮锦的图案精美, 运用了大自然中的花鸟鱼虫, 这些图案被壮族人民大胆地创新, 形成生动和意韵的图案。壮族人对大自然怀有崇高的敬意, 因此, 选择用蓝、红、绿、黄等颜色搭配壮锦。壮锦的颜色充满了开朗、热烈的民族气息突

显了壮族人民对美好生活的憧憬和对大自然的尊敬和尊崇。壮锦的制作工程十分繁杂, 需要经过牵经线、整经、穿箔等15道工序。使用传统的“小木机”, 提织花纹图案是由机器内设有“花笼”完成。

1.3 壮锦文化的文化内涵

壮锦可谓是源远流长, 它可以追溯到汉代, 经过二千多年的成长、壮大、末期、再次茁壮成长, 壮锦并未消失在历史的长河里, 现如今作为非物质文化遗产, 它被后人传承、创新、发扬。壮锦繁杂的制作工艺是其的特点之一, 制作过程复杂, 工序多道, 使用易于操作的传统竹笼机, 主要以蚕丝、棉纱、燃料为用料^[2]。学者朱岸静在《浅析壮锦的工艺特点与艺术特征》提到, 如今的壮锦已和从前不同, 它不再是生活必需品, 而主要以民族特色工艺品的形式出现^[3]。

2 理论基础

2.1 跨文化传播的核心概念及思想

跨文化传播是指多元文化背景下的个体、团体或组织之间的交流活动, 包括文化要素的全球流动和互动, 而且对社会发展和人类文明产生深远影响。其中三个因素包括: 言语语言与非言语语言、认知要素。

言语不仅是一种保存文化的形式, 也是一种分享文化的手段, 在不同的文化中, 表达同一事物的语言所采用的符号和传递的意义是不同的, 对此, 不同的文化会产生不同的反应。壮锦作为壮族非物质文化遗产, 它的技艺和历史往往口耳相传。

非言语传播也是来自不同文化的人相互进行有效交流的一个要素。人的身体行为、身体动作、面部表情、时间的概念以及空间的使用等均会因为传播主体和接收者文化背景不同而产生不同的形式和理解, 从而传递

出不同的信息。

2.2 跨文化传播的主要模式

跨文化传播理论的研究主要涉及两个方面：日常生活层面的跨文化交流和文化交流层面的跨文化交流。^[4]

日常生活层面，主要指来自不同文化背景的社会成员在日常互动过程中的矛盾、冲突与解决方式。

人类文化交往层面，主要是指基于符号系统的差异，不同文化之间进行。壮锦的图案（太阳纹、鸟兽纹、几何纹）和色彩（红黄蓝等鲜明色调）承载着壮族对于自然和祖先的崇拜。壮锦是广西文化的“可视化语言”，向世界传达了广西壮族独特的艺术智慧。

3 跨文化视角下壮锦文化的现状与挑战

3.1 壮锦文化的传播现状

3.1.1 国内传播现状

学者陈翩翩在《南宁市壮族文化的展示与传播》这篇文章中指出，在南宁市的博物馆、广场及部分街道等公共场所均有壮锦元素的出现，他们分别以展品、装饰图案等静态形式展示。^[5]这种展示缺乏深入的互动体验和文化解读，限制了其广泛传播和大众的深入理解，但不否认的是壮锦文化作为广西特色民族文化，也是存在一定的传播基础。总而言之，壮锦很少融入大家日常生活中，对大众生活的影响力相对较低，在国内传播方面仍面临着巨大的挑战。

3.1.2 国际传播现状

在国际范围里壮锦文化传播力度相对有限，随着中国文化在国际上影响力逐渐增强，部分国际文化交流活动慢慢关注到壮锦这一非遗文化。曾有相关团队精心为中国，东盟博览会织了一幅壮锦壁挂，该作品赢得大家高度称赞推动壮锦文化国际传播。^[6]和丝绸、瓷器等中国传统手工艺相比壮锦国际知名度差距大，在国际市场当中壮锦产品缺乏销售与展示的渠道，这是由于它推广策略有限且推广平台比较少，这些因素极大限制了壮锦文化国际认知度与影响力，使得壮锦文化走上国际化之路面临重重困难。目前的传播成果和预期目标之间差距比较大，所以迫切需要采取更多有效措施来进一步加大壮锦传播力度并提高传播成效。

3.2 跨文化理论下壮锦文化挑战的多维度审视

3.2.1 文化认同危机与传承断层

在跨文化背景当中强势文化流行产品大量涌入，进而挤压了壮锦等本土文化的生存发展空间，年轻一代对于传统文化的兴趣正变得愈发淡薄，壮锦文化目前所面

临的文化认同危机更加显著。众多壮族年轻人对壮锦历史渊源制作工艺，以及其中所蕴含的文化意义了解得非常少，这直接导致壮锦在年轻群体当中认同感严重不足。在壮锦技艺的传承方面主要靠口传心授，目前仍缺乏一套系统完善的教学与培训机制，一方面有些老艺人由于年事已高身体条件不允许，又或者迫于生活方面的压力而不得不放弃织锦技艺；从另一个方面来说跨文化理论着重强调文化适应性。然而现代快节奏生活方式和壮锦传统制作工艺复杂耗时特点相冲突，年轻一代对壮锦这种传统技艺缺乏足够兴趣且缺少学习传承机会，所以难以顺利接过壮锦文化传承的接力棒。除此之外人们生活方式发生较大改变多元文化带来冲击，这让壮锦在日常生活当中的应用场景持续不断减少，壮锦文化传承的形势因此变得愈发严峻。

3.2.2 传承方式亟待现代化与系统化

传统壮锦技艺的传承主要依赖口传心授、师徒传承以及家庭传承这三种方式，这三种传承模式能够维持技艺的纯正性，不过依然存在着许多不足之处。现在存在效率低下以及传播范围受限等方面的问题，为了能够更有效地去传承壮锦文化，就一定要把它跟现代科技和教育手段相互结合起来，比如创建壮锦技艺相关的数据库，搭建在线教学类型的平台，通过这样的方式来拓展传承范围并且增加受众群体，。不但能够推动传承方式朝着现代化与系统化的方向发展，还可以提升壮锦文化的传承效率。

3.2.3 跨文化传播中的文化误读及偏见

在跨文化传播的整个进程当中，文化差异以及语言障碍等诸多因素，导致壮锦文化有可能遭遇文化误读与偏见的困境。很多外国观众由于对壮锦所蕴含的文化内涵缺少深入认知，所以容易对壮锦产生误解或者直接忽视其存在。为了避免出现此类现象就得加大对跨文化传播策略研究力度，在实际进行传播工作的时候要采用更契合受众特点传播方式，打造出更具针对性的传播内容以此提升壮锦文化在国际上认知程度与接受水平。

4 跨文化视角下壮锦文化的创新与推广

4.1 增强文化自信，传承文化薪火

文化自信是国家和民族发展进程中的精神支撑。2006年，壮锦技艺入选国家级非物质文化遗产，这既肯定了壮锦的文化价值，也是对中华优秀传统文化传承的有效保护。为实现壮锦文化的良好传承、提升文化自信，可从以下方面开展研究：

一是推动壮锦文化传承，教育是突破口。在学校开

设壮锦专业课程通过特色教材来系统讲解壮锦知识,学、教、练结合来培养专业的人才。

二是举办多种文化活动,学校与企业合作举办壮锦技艺比赛,激发学生的创新意识。同时在壮锦发展地生产壮锦特产文创产品以及打造具有广西特色的非物质文化遗产节,吸引各地游客。通过壮锦文化节庆活动的宣传效应,提高当地居民的文化使命感让他们自觉地保护、传承壮锦文化,增强对本土文化的自信。

三是利用各种媒体平台,可以采用短视频引流+直播带货+节会曝光三位一体等新兴宣传方式。例如靖西通过媒体平台宣传,讲好壮锦文化故事,让壮锦文化产品走向大众世界,通过媒体融合,推动壮锦产品远销越南、马来西亚等国家。在跨文化的背景下,我们可以通过媒体宣传壮锦文化,让壮锦产品走出广西,走向世界。

4.2 构建系统体系,保障传承有序

为了更好地传承和创新壮锦文化,我们应构建一个全面的系统体系,保障传承有序。相关部门利用现代信息技术建立一个详细全面的壮锦图案数据库。借助计算机辅助设计(CAD)等工具,对传统壮锦图案进行数字化处理,利于修改、创新和应用。同时还要建立传承人保护机制。壮锦文化传承的核心和基础关键是传承人。在壮锦的传承和发展中最重要的是传承人的保护和培养。所以广西各级政府应立足本地壮锦文化的实际发展状况,制定针对性的法规和政策、设立专项资金,为壮锦文化的传承、发展及创新提供直接的资源保障。

4.3 创意引领,提升壮锦文化影响力

文化传承的关键在于发展创新。我们不仅要继承传统,更是要通过工艺创新与现代社会相结合。我们可以将现代审美、价值观以及图案故事传承融入壮锦产品中,把壮锦工艺与时代元素融合,加强产品设计,完善壮锦产品创新体系。

一是进行品牌建设,树立品牌意识,打造壮锦的民族品牌,推动壮锦产业的本土化经营与国际化运作相结合。借助 IP+故事形式去宣传壮锦文化故事,故事性营销是品牌建设的营销策略之一,可以提高消费者与我们品牌之间的联系和共鸣,提升品牌知名度和忠诚度,增强品牌市场竞争力

二是拓宽壮锦产品定位。传统的壮锦产品主要是用于服饰方面,这就导致市场范围太狭小,营销利润也少,拓宽市场定位可以把壮锦文化产品面向更多人群和市场。还可以应用与多种领域,例如,在家居装饰领域可用于制作壁挂、窗帘等,在壮锦文创体验馆里,游客们可以亲手制作壮锦香囊等。通过各种旅游工艺品及衍生文创品、不同载体展示出了壮锦文化独魅力,增强了壮锦文化的文化影响力。

5 结语

本文对壮锦文化的传承、创新、提升等方面的策略进行了全方位的探讨。首先通本文系统分析了壮锦文化在跨文化背景下的传承挑战与推广策略。面对文化认同危机、传承断层及市场竞争等多重困境,需从增强文化自信、构建系统传承机制及创新传播方式等多方面入手,推动壮锦文化的现代化转型与国际化发展。未来研究应注重实践效果评估与现代生活融合,以实现壮锦文化的可持续传承。

参考文献

- [1]朱岸静.浅析壮锦的工艺特点与艺术特征[J].美与时代(上),2011,No.432(07):53-55.
- [2][美]萨默瓦,波特主编,麻争旗等译:《文化模式与传播方式——跨文化传播文集》,北京广播学院出版社,2003
- [3][美]爱德华·霍尔.无声的语言[M].北京:北京大学出版社,2010:83.
- [4]孙英春:《跨文化传播学导论》,北京大学出版社,2008年版,第一节跨文化传播:定义与学科属性,第23-25页
- [5]陈翩翩.南宁市壮族文化的展示与传播[D].南宁:广西民族大学,2017;1-94.
- [6]赵超,丁爱民.潜心织壮锦传播壮文化[N].广西日报,2022-02-26(004).

作者简介:沈羽彤,女,2004年5月出生,汉族,广西合浦县,本科学历,梧州学院2022级学生,在读,研究方向:跨文化非遗壮锦。

基金项目和编号:自治区创新训练项目,跨文化视角下壮锦文化的传承、创新与推广,S202411354205