基于文化生态的非遗文创产品设计研究

朱庆祥[1]，刘晓彬[2]
（1.河北工程大学，河北 邯郸 056038；2.常州大学，江苏 常州 213000）

摘要：目的 从文化生态的视角研究非遗文创产品设计，旨在使非遗文创产品既可以承载非遗的文化内涵，又能顺畅地融入当代生活。**方法** 基于文化生态的理论，将非遗置于其文化生态系统中进行整体研究，提出了基于文化生态的非遗文创产品设计流程和设计策略。将非遗文化解构为物质层、行为层、精神层三个层次，提取各层次的文化属性，研究文化生态系统各构成要素的演变状态，探究非遗各层次文化属性在当代文化生态系统下的变迁趋向，并在此基础上设计非遗文创产品。最后以磁县剪纸文创产品的设计为例践行了该方法。**结论** 基于文化生态的非遗文创产品设计策略，从文化生态的角度考虑非遗文化的发展变迁，把握非遗文化基因在非遗文创产品上的取舍和呈现，使文创产品既能承载非遗的文化内涵，又能契合现代生活方式，该方法拓展了非遗文创产品的设计思路。

关键词：文化生态；文创产品；非遗传承；磁县剪纸
中图分类号：TB472 **文献标识码：**A **文章编号：**1001-3563(2022)20-0373-10
DOI：10.19554/j.cnki.1001-3563.2022.20.045

Design of Cultural and Creative Products of Intangible Cultural Heritage Based on Cultural Ecology

ZHU Qing-xiang[1], *LIU Xiao-bin*[2]
(1.Hebei University of Engineering, Hebei Handan 056038, China;
2.Changzhou University, Jiangsu Changzhou 213000, China)

ABSTRACT: The design of cultural and creative products of intangible cultural heritage is studied from the perspective of cultural ecology, aiming to make cultural and creative products not only carry the cultural connotation of intangible cultural heritage, but also integrate into contemporary life. Based on the theory of cultural ecology, the intangible cultural heritage is studied as a whole in its cultural ecosystem, the design process and design strategy of cultural and creative products of intangible cultural heritage based on cultural ecology are proposed. Firstly, the intangible cultural heritage is deconstructed into three levels, namely material level, behavior level and spiritual level, and the cultural attributes of each level are extracted. Secondly, the evolution state of each component of the cultural ecosystem is studied. Then the changing trend of cultural attributes of various levels of intangible cultural heritage under the contemporary cultural ecosystem is explored, and on this basis, the cultural and creative products are designed. Finally, the design of cultural and creative products based on Cixian paper cutting is taken as an example to practice this method. The design strategy of cultural and creative products of intangible cultural heritage based on cultural ecology should consider the development and change of intangible cultural heritage from the perspective of cultural ecology, and grasps the choice and presentation of intangible cultural heritage gene in cultural and creative products, so that cultural and creative products can not only carry the cultural connotation of intangible cultural heritage, but also fit the modern lifestyle. This method expands the design idea of cultural and creative products of intangible cultural heritage.

KEY WORDS: cultural ecology; cultural and creative products; inheritance of intangible cultural heritage; Cixian paper cutting

收稿日期：2022–05–17
基金项目：2020 年邯郸市哲学社会科学规划研究课题（2020042）
作者简介：朱庆祥（1983—），男，讲师，主要研究方向为文创产品设计、非遗传承、体验设计。

非物质文化遗产（非遗）是我们的祖先在漫漫时间长河中积累的宝贵财富，是中华优秀传统文化的重要组成部分，是提升民族凝聚力、增强文化自信的基石[1]。我国的经济建设已经取得了巨大成效，文化建设的重要性也日益凸显，培育和弘扬社会主义核心价值观必须立足中华优秀传统文化。从政府不断出台的非遗保护政策，到国风的流行，全社会已经意识到非遗在文化建设中的重要性。基于非遗的文创产品是非遗文化的有效载体，是非遗文化走进生活的重要途径，在非遗的传承中起着重要的作用。关于非遗传承及非遗文创产品的设计已有丰富的研究，在宏观上主要集中于立法及政策制定、产学研合作开发、品牌形象建设、数字化开发等策略模式的研究[2-4]；在微观上主要表现为非遗文化内涵的挖掘和非遗特征的提取、变换及应用等方法策略研究[5-9]。非遗文创产品的开发还需要考虑非遗文化对当代生活方式的适应，非遗繁盛于遥远的过去，其文化根植于农耕文明，而当今世界已发生天翻地覆的变化，人类社会由农业社会进入工业社会、信息社会。非遗的外部环境发生了深刻的变化，非遗文创产品所承载的非遗文化如何与当代文化生态相适应是一个值得研究的问题。本文从文化生态的视角出发，在文创产品的开发过程中考虑文化生态的演变和非遗文化的变迁，构建基于文化生态的非遗文创产品设计开发策略，使文创产品既能承载非遗的文化内涵，又能融入现代生活方式。

1 文化生态与非遗文创产品设计

1.1 文化生态

文化生态，即文化的生态，指文化形成、发展、延续所依赖的环境及其与环境的关系，其中环境包括自然环境和社会环境[10]。美国文化人类学家朱利安•斯图尔德（Julian Steward）在对美国西部印第安部落调查研究的基础上，提出了文化生态的概念，把生态学的研究方法引入人类学的研究，讨论了自然环境和人类文化的相互作用关系，以生态学的方法分析文化的适应和变迁[11]。文化生态的理论认为人类创造的各种文化对应于自然生态系统中的不同物种，文化所处的外部环境就是文化的生态，文化也与生物一样，其产生、发展、变迁、消亡有一定的规律可循。文化生态为文化的研究提供了一个全新的视角。首先文化不是孤立的，而是与其生态系统各要素有着千丝万缕的联系；其次演化性是文化生态系统的基本属性，文化生态系统是动态演变的，其构成要素处于发展变化中；最后，文化及其生态系统是相互影响、相互作用的，文化生态系统的演化会引起文化的产生和变迁，同样，文化也会影响其生态系统的演变。

1.2 非遗文创产品设计考虑文化生态的意义

非遗可持续传承，要求其必须走进生活，非遗文创产品是基于非遗衍生的文化创意产品，承载了非遗的文化基因，非遗文创产品是非遗在生活中活起来的有效途径之一。在经济全球一体化背景下，非遗的文化生态遭受了猛烈的冲击，失去了其原有的创造力，已不能靠文化的自我调节作用来适应文化生态的演变[12]。基于凝滞状态的非遗文化而开发设计的文创产品在文化层面无异于刻舟求剑，不能契合当下的文化生态，不能融入现代生活方式，亦不能很好地实现其对非遗文化继承传播的目的。非遗是保守的、持重的，但基于非遗的文创产品可以是开放的、活跃的，与生活紧密联系的。非遗文创产品的设计既需要考虑非遗文化基因的继承，也需要考虑文化生态系统的演变，非遗的文化基因决定了文创产品承载的文化是什么，文化生态决定了文创产品的创新怎么做。

文化生态的理论为非遗文创产品的开发提供了另一种思路，通过把非遗置于当代文化生态系统中，用整体的、发展的眼光审视非遗文化，顺应时代发展趋势，考虑非遗的文化属性与当代文化生态的适应性，对非遗的文化属性进行取舍和转化，有选择性地在文创产品上表达非遗文化的属性，使所设计的文创产品既承载非遗的文化内涵，又能融入当代生活，促进非遗文化的传承。

在非遗文创产品设计中，考虑文化生态的原因主要有三点：

1）文化生态系统是动态的、不断演变的[13]，非遗大多繁盛于农耕社会，而现在已步入信息社会。

2）文化生态系统的演变引起文化的变迁，文化变迁理论中一个基本的理念是文化生态适应[13]，非遗文化的健康发展需要考虑其对文化生态系统的适应性。

3）非遗文创产品所承载的文化属性来源于非遗，如果非遗文创产品所承载的文化属性适应当代文化生态，则非遗文创产品能够更好地融入现代生活，促进非遗文化的传承。非遗文创产品的设计需要考虑其所承载的文化与当代文化生态的适应性。

基于文化生态的非遗文创产品设计思路的优势主要有两点：

1）为非遗文创产品设计过程中非遗文化属性的选择提供了一种科学的理论依据，避免了盲目性。

2）基于文化生态的非遗文创产品设计符合文化的发展规律，使所设计的文创产品既能承载非遗的文化内涵，又能与当代生活方式相协调，有助于触发文化共鸣，提升文化认同，促进非遗文化的传播。

2 基于文化生态的非遗文创产品设计流程

基于文化生态的非遗文创产品设计流程如图 1 所示。

2.1 非遗文化的解构

首先对非遗的文化进行解构。根据文化的三层次

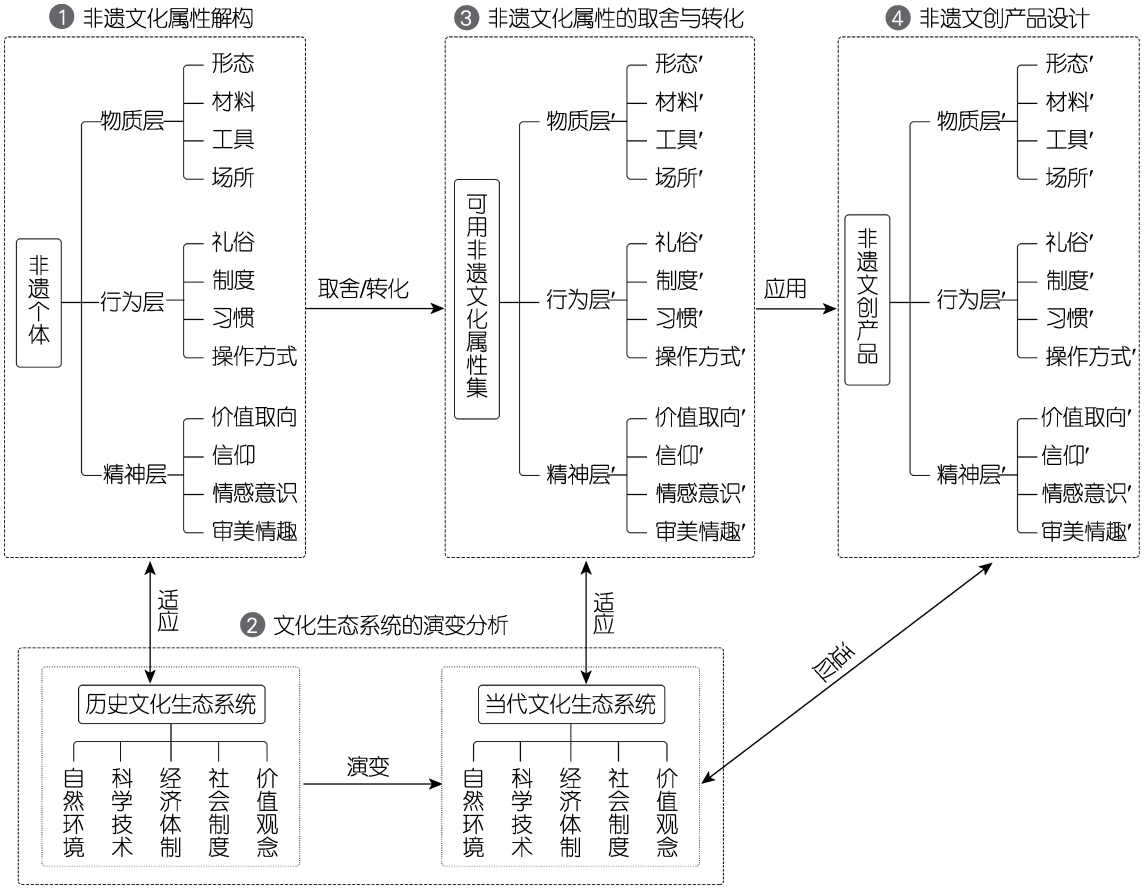

图 1　基于文化生态的非遗文创产品设计流程

Fig.1 Design process of cultural and creative products of intangible cultural heritage based on cultural ecology

理论，可以把非遗文化分为物质层、行为层和精神层三个层次结构[14]，每个层次又包含若干属性。物质层是可触可感的特定形态的实体，是非遗文化的物质载体，主要包括非遗的形态、构成材料、生产工具和场所；行为层主要体现为非遗文化中约定俗成的行为模式，主要包括礼俗、制度、习惯、操作方式等方面；精神层是非遗文化的核心，主要包含价值取向、信仰、情感意识、审美情趣等方面。非遗文化的三层次结构及各层次的属性描述了非遗的文化特征，并且与当时的文化生态相适应。

2.2　非遗的文化生态系统演变分析

其次分析目标非遗的文化生态系统的演变。文化生态系统是由文化及其环境所构成的相互作用的有机整体，主要包含自然环境、科学技术、经济体制、社会制度和价值观念五个构成要素[15]。文化生态系统无时无刻不处于演变之中。从空间范围上看，文化生态系统是一个开放的系统，某一区域的文化生态系统持续与其他区域进行信息和物质的交换，文化交流互鉴，吐故纳新；从时间历程上看，文化生态系统又是一个动态发展的系统，文化生态系统的构成要素及文化个体随时间的推移而不断发展变化，演变是文化生态系统的基本属性[13]。文化生态系统的演变是渐进式的，其构成要素的状态也是逐步变化的，并没有明确的时间点界限，但是不同时期某个非遗个体的文化生态系统构成要素的状态却是有显著区别的，以磁县剪纸为例，其在农耕时代的文化生态系统构成要素的状态与在信息时代的是显著不同的。文化生态系统演变的分析需要针对具体的非遗文化，采用文献分析法、专家咨询法，结合自然环境、科学技术、经济体制、社会制度和价值观念这几个因素中发生的重要事件，确定时间点界限，分析不同时期文化生态系统构成要素的状态。文创产品设计过程中分析非遗文化生态系统的演变，主要分析非遗文化繁盛时期文化生态系统构成要素的状态和当代文化生态系统构成要素状态的变化。

2.3　非遗文化属性在文化生态作用下的取舍与转化

在分析非遗文化生态系统演变的基础上，根据当代文化生态系统构成要素的状态变化，逐一分析各要素对非遗各层次文化属性的影响，保留并发展与当代文化生态相适应的文化属性，转化与当代文化生态不太适应的有价值的文化属性，摒弃与当代文化生态相抵触冲突的文化属性。最后形成目标非遗可用文化属性集合，以供文创产品设计使用。

司马云杰[15]按照文化生态系统对人类社会主体影响程度的强弱，对其构成要素进行了排序，依次为价值观念、社会制度、经济体制、科学技术和自然环

境，但是各个构成要素对非遗文化变迁的影响程度需要具体情况具体分析。例如，杆秤制作技艺的凋零，主要是因为科学技术的发展产生了新的更方便的称量工具；长阳土家族“撒叶儿嗬”原来禁止女性跳，现在女性可以自由参加，价值观念的转变起了主要推动作用[16]。

非遗文化属性取舍与转化的准则是其与文化生态系统的适应性，非遗文化属性在文化生态作用下的变迁主要表现在以下几方面：

1）自然环境对非遗文化的影响。自然环境因素比较稳定，很少发生变化，其对非遗文化的初始形态影响比较大，并在其生命周期内持续产生影响。当自然环境发生变化时，可能会影响到非遗物质层的材料、场所。以青州红丝砚制作技艺为例，青州黑山特有的自然资源红丝石是该非遗发展的基础，但是红丝石资源越来越少，目前的红丝砚制作，大多使用的是存量原料，红丝砚的生产材料匮乏，已经对其发展产生影响，在这种情况下就可以探索如何对生产材料进行适当的转化。

2）科学技术对非遗文化的影响。科学技术的发展，对非遗文化中物质层的材料、工具、场所和行为层的操作方式产生直接影响。以剪纸的变迁历史为例，最开始使用的材料是树叶、金银箔、皮革、绢，后来造纸术发明后，纸由于成本低、方便操作的优势，成为剪纸的主要材料，在当代，科学技术的发展带来了更具优良特性的替代材料[17]。再以刺绣的生产方式为例，山西刺绣工艺大师武俊敏借助现代科技改变了传统手工刺绣的生产方式，把手工刺绣与电脑制版、机器刺绣巧妙结合起来，既提高了生产效率，又解决了机器生产图案单一的问题[18]。

3）经济体制对非遗文化的影响。经济体制的改变影响非遗文化行为层的制度、习惯、操作方式和物质层的场所、形态。以浚县泥咕咕为例，在小农经济时代，泥咕咕主要是自产自用，或区域小范围销售，泥咕咕的生产模式主要以家庭作坊为主，形态主要以传统的泥咕咕和骑马人形态为主，彩绘图案稍显粗糙，有鲜明的地域风格特色；在市场经济时代，为了面向大众销售，泥咕咕的主流生产模式转变为公司型专业化、规模化生产，形态上除了传统的造型外，还新增了卡通题材造型，彩绘图案精致[19]。

4）社会制度和价值观念对非遗文化的影响。社会制度和价值观念主要会影响非遗文化行为层的礼俗、制度、习惯以及精神层属性。以土家族“撒叶儿嗬”为例，随着社会制度和价值观念的转变，“撒叶儿嗬”由原来的“无丧事不跳丧”转变为可随时跳的广场舞形式，由原来的“女人跳丧，家破人亡”转变为女性可以自由参加[16]。再以剪纸为例，在社会制度和价值观念转变的影响下，剪纸原来所蕴含的巫术信仰和原始生殖崇拜思想逐渐消失，祈福纳祥和对美好生活的希冀成为主流[17]。

需要注意的是以上分析的是文化生态系统各构成要素对非遗文化属性比较直接的、主要的影响，实际上除了直接影响外它们之间还会有间接影响，比如社会制度和价值观念影响非遗的精神层属性，非遗的精神层属性也会对非遗的物质层属性造成影响。文创产品设计过程中非遗文化属性的取舍与转化应以非遗与文化生态系统的适应性为准则，以非遗文化变迁的历史为参考，探索其在当代文化生态系统影响下的变迁趋向。具体实施过程可参考以下流程。首先采用逻辑分析法分析非遗文化各层次属性与其文化生态系统的适应性；然后采用焦点小组讨论的形式初步确定非遗的哪些文化属性与当代文化生态系统相适应，这样的文化属性需要保留；哪些文化属性与当代的文化生态系统相抵触，这样的文化属性需要舍弃；哪些文化属性经转化形式后可以与当代的文化生态系统相适应，这样的文化属性可以转化形式后保留；最后可采用专家咨询或问卷调查的形式确定最终的目标非遗可用文化属性集合。

2.4 非遗文创产品设计

通过对非遗文化属性在文化生态作用下的变迁与取舍，形成了适应当代文化生态系统状态的可用非遗文化属性集。非遗文创产品衍生于非遗，承载了非遗一个或多个层次的文化属性。文创产品开发时，根据载体的种类，从经过筛选和转化的非遗文化属性集选择适合产品类型的文化属性，并在文创产品的设计中体现出来，使非遗文创产品既能表征非遗的文化基因，又能顺应当下的文化生态，融入当下的生活方式。

3 基于文化生态的非遗文创产品设计策略

文化生态理念下的非遗文创产品设计流程，把非遗置于文化生态系统中，考虑非遗对文化生态系统的适应性，选择适合当代文化生态的文化属性应用于文创产品的设计，其核心是非遗文化的取舍、转化及应用。

3.1 在物质层移花接木

移花接木，就是把非遗文化这朵花，嫁接到现代产品上。物质层是非遗文化的表层，最容易受文化生态发展的影响。当代科学技术的发展，使非遗文化物质层的形态、材料、工具、场所以及产品载体都出现了很多可替代的先进形式，在对非遗文化物质层属性进行取舍和转化时，应根据当代社会的价值观念保留或发展物质层的形态特征；应善于应用现代科学技术的先进成果，选择更经济、更高效的材料替代传统材料；应采用适应当代生活的产品替代几近消亡的产品作为非遗文化的物质载体。此外，把非遗文化嫁接到现代产品上时，还应考虑非遗文化与现代产品的亲和力，非遗文化与其载体产品应存在一定的相关性，亲和力越强，形成的文创产品就越能适应当代文化生态

的发展。以川剧变脸面膜为例（如图 2 所示），使用现代材料及生产技术，把川剧脸谱的图形、色彩应用到面膜上，给面膜增加了文化内涵和趣味性，此外，脸谱和面膜都作用于脸部，具有一定的关联性，非遗文化和文创产品形成了比较完美的结合。

3.2　在行为层行随境迁

行随境迁，指非遗行为层文化属性应随文化生态的变化而变化。行为层连接了物质层和精神层，通过和物质层的互动体现精神层的内涵。非遗行为层文化属性的应用是文创产品设计中容易忽略的一个方面，实际上人与文创产品的互动是获取非遗文化认知的一个重要途径。行为层属性的礼俗、制度、习惯、操作方式需要以特定的外界环境为背景，这个环境就是文化生态。在对非遗行为层文化属性的取舍与转化时，应考虑经济体制、社会制度和价值观念的变化对行为层的影响，移风易俗，使行为符合当代价值观念；还应考虑科技发展对生产技术的革新、操作方式的改变、人的行为能力的扩展，借助当代科技成果转化行为层属性的形式；非遗的行为层属性应用于文创产品时，还需要考虑行为与文创产品物质载体的匹配性，符合当代用户的行为习惯。以微信红包为例，发压岁钱红包是中国春节的传统习俗，但是随着经济制度由小农经济变为市场经济，传统的以地域为基础的聚居式大家庭逐步发生改变，在家庭成员散布各地的情况下，传统的发压岁钱红包行为在异地的情况下难以实施，微信红包借助信息技术，转变压岁钱红包的形式，把传统的发压岁钱红包行为转化为线上压岁钱红包，线上发压岁钱红包的行为适应了社会的发展变化，使发压岁钱红包的传统文化得到了发展。再以“上上签”牙签盒的设计为例（如图 3 所示），“上上签”牙签盒的灵感基础是占卜卦签，把抽卦签的行为转化为抽取牙签，结合其“上上签”的名字，极具祈福含义。

图 2　川剧变脸面膜
Fig.2 Sichuan Opera Face Mask

图 3　上上签牙签盒
Fig.3 SSQ Toothpick Container

3.3　在精神层取精去粗

取精去粗，即保留精华，去除糟粕。从适应文化生态的角度，“精”指符合当代社会制度、价值观念的文化属性，“粗”指与当代社会制度、价值观念相抵触的文化属性。非遗精神层文化属性的取舍与转化应以取精去粗为原则，分析非遗精神层文化属性与当代文化生态的适应性，能够促进社会发展和人民幸福的属性应保留，朴素的道德观和优良的精神内涵应保留，与当代社会制度和价值观念相适应的精神层文化属性应保留；非遗精神层文化属性里包含的落后的封建思想应舍弃，与当代社会制度、价值观念相违背的文化属性应舍弃；此外，文创产品应用非遗精神层文化属性时，还应考虑精神层属性与行为层、物质层的协调。以年画为例，年画产生于特定的历史时期，一些年画题材表达了陈旧的封建迷信思想和封建等级思想，而一些年画题材蕴含朴素的惩恶劝善、敬老爱幼、爱国爱家、祈福祝愿等优秀的传统精神。设计年画文创产品时就需要发扬年画里的优良精神层属性，抑制不良精神层属性，如图 4 所示。再以洛可可“上山虎”香台的设计为例（如图 5 所示），“上山虎”香台以石代山，以虎喻人，香灰落到香台上形成的轨迹极具内涵，表达了一种勇往直前、步步登高的吉祥寓意，产品的精神层和物质层、行为层得到了协调融合。

图 4 年画文创手提袋设计
Fig.4 Design of New Year's painting tote bag

图 5 “上山虎”香台
Fig.5 "ShangShanHu" incense platform

4 基于文化生态的非遗文创产品设计实践-以磁县剪纸为例

4.1 磁县剪纸的艺术特色

磁县剪纸是河北省省级非物质文化遗产。磁县古称“磁州”，位于东部平原，西部太行山区，临近殷都、赵都、邺都三个古都，历史悠久，文化厚重。剪纸文化在我国很多地方都有，但是磁县剪纸独具特色，体现了河北省南部地区的风俗习惯，积淀了燕赵文化深厚的历史人文底蕴，是我国北方剪纸典型代表之一，另外由于其地域偏僻，受商业侵蚀较小，保留了原始的文化特征。

古磁州处于燕赵文化范围圈内，独特的自然地理环境造就了“慷慨悲歌，好气任侠”的燕赵文化[20]，磁县剪纸亦深受燕赵文化的影响，表现为剪纸图形风格古朴稚拙、粗犷随意、不拘小节，内容表达直抒胸怀、幽默诙谐、轻松戏谑。

磁县剪纸主要分为单色和染色两种。单色剪纸操作方便，材料随手拈来，风格自然纯真，是民间艺人常用的手法，单色剪纸里面红色的应用最为常见。磁县剪纸的题材主要有图腾崇拜、生殖崇拜、民间戏曲、祈福纳吉，保留了诸多民间原始文化的痕迹。在自给自足的小农经济体制、男尊女卑的封建宗法社会制度下，剪纸是磁州妇女必备的技能之一，也是女性用于抒发情感、社交沟通的载体之一。

磁县剪纸的用途广泛，节日庆典，婚丧嫁娶，都少不了剪纸的影子。磁县剪纸主要贴于格子窗上，所以剪纸也称为窗花，旧时每年春节都要把格子窗上的窗户纸换成新纸，并贴上窗花，窗户纸多用白麻纸，比较素淡，窗花多为红色，极具装饰作用，可营造辞旧迎新、喜气吉祥的春节氛围；另外，剪纸还可作为装饰物贴在其他地方，贴在门楣或堂屋二梁上的剪纸叫做门笺，贴在灯笼上的剪纸称为灯花，贴于顶棚上的叫顶棚花，贴于屋内墙壁上的叫做墙花。

4.2 磁县剪纸文化的解构

首先通过文献研究和田野调查法挖掘磁县剪纸的文化属性，然后通过卡片分类法确定各属性所属的层次结构，最后通过德尔菲法调整并确定磁县剪纸文化的层次结构及各属性的特征，结果如图 6 所示。

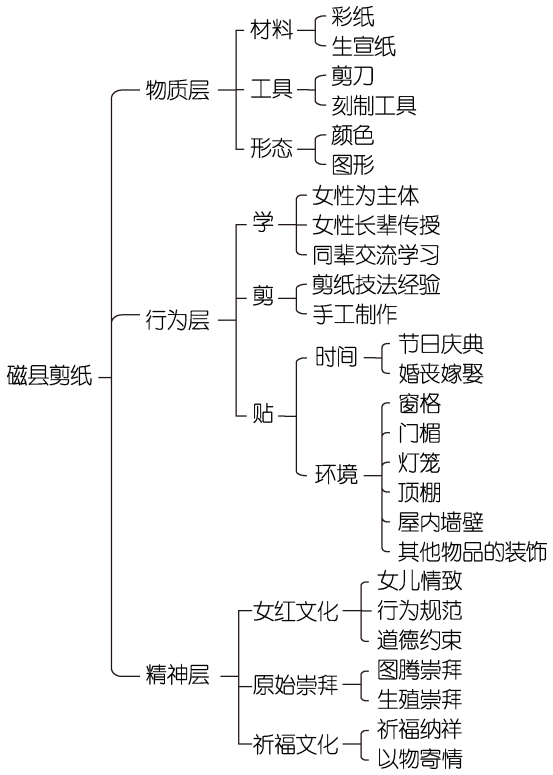

图 6　磁县剪纸文化的解构
Fig.6 Deconstruction of Cixian paper cutting culture

4.3　磁县剪纸文化生态系统演变的分析

磁县剪纸文化生态系统的演变是一个连续的过程，有的时间段处于稳定状态，变化不明显，有的时间段变化比较大。经文献研究分析，本文界定辛亥革命前的文化生态为其历史文化生态，2004 年我国加入《保护非物质文化遗产公约》后的文化生态为其当代文化生态。经过文献研究、田野调查和德尔斐法，磁县剪纸文化生态系统构成要素的演变如表 1 所示。从表中可以看出除了自然环境外，磁县剪纸的文化生态系统其他构成要素都发生了巨大变化。

表 1　磁县剪纸文化生态系统构成要素的演变
Tab.1 Evolution of cultural ecosystem elements of Cixian paper cutting culture

文化生态系统构成要素	历史文化生态系统	当代文化生态系统
自然环境	西部山区，东部平原	基本没有变化
科学技术	农耕文明，经验技术，手工生产	信息文明，科技发达，智能生产
经济体制	自给自足，小农经济	社会分工，商品经济
社会制度	男尊女卑封建宗法社会	男女平等民主文明社会主义社会
价值观念	封建传统儒家思想	个性解放多元互融，社会主义核心价值观

4.4　磁县剪纸文化与当代文化生态的适应性分析

文化生态系统的演变，必然会对磁县剪纸产生影响，一些文化属性会保留，一些文化属性会消亡，一些文化属性会转化。在对磁县剪纸文化生态系统构成要素演变分析的基础上，通过田野调查、文化属性与文化生态系统适应性的逻辑分析、焦点小组讨论、专家咨询法和问卷调查法得到磁县剪纸可用文化属性集合，如表 2 所示。在设计文创产品时，根据载体的功能和形态特征，从可用文化属性集合选择合适的文化属性。

表 2　磁县剪纸可用文化属性集合
Tab.2 Collection of available cultural attributes of Cixian paper cutting

	层次	属性	状态
磁县剪纸可用文化属性集合	物质层	材料	彩纸、生宣纸、PVC、其他新型材料
		工具	剪刀、刻制工具、模切机、数控切割机
		形态	红色为主、传统吉祥图案
	行为层	学	男女均可、人与人传授、数字媒体学习、社交网络交流
		剪	手工剪、机器制造、“剪”的转化
		贴	贴到窗户上、贴到其他现代物品上、“贴”的转化
	精神层	祈福文化	祈福纳祥、祝福、许愿、吉祥寓意

在物质层，受科技发展的影响，磁县剪纸可用的材料更加广泛，从防水耐用可静电粘贴的 PVC 塑料，到具有特殊功能的复合材料，拓展了剪纸的使用场景。剪纸的工具也发生了变化，模切、数控激光切割已投入使用，提高了剪纸的生产效率，但是手工工具剪纸技艺并没有退出历史舞台，生产工具上是传统与现代并存。在社会价值观念转变的影响下，磁县剪纸的图形构成增加了一些现代元素，但是红色、传统纹样及图形的剪纸仍是大众对磁县剪纸认识的主流。

在行为层，受经济体制、社会制度、价值观念发展的影响，男耕女织的社会分工模式已被打破，学剪纸已经不再是女性的专属，而是转变成一种不分性别的手工爱好继续存在，剪纸技艺的家庭传承、好友交流模式已经支离破碎，年轻的手艺人更多从数字媒体学习剪纸技艺，通过社交媒体分享交流技艺；剪纸，从家庭制作自给自足，变为传承人、手工爱好者手工制作，机器生产、其他人购买的模式；贴剪纸已成为童年美好的回忆，剪纸的使用场景少之又少，一些传统节日的庆祝方式已经改变，剪纸的影子已无踪可觅，居住环境也发生了巨大变化，剪纸的载体比如纸糊格子窗、灯笼等在现代生活已不多见，很多原来贴

剪纸的地方已经不复存在或不再适合贴剪纸，但是结婚、春节这两种场景还是有人会在玻璃窗上粘贴剪纸寄托祝福，不过庆典结束后，一大部分剪纸会很快被移除。所以贴剪纸的行为需要进行转化。

在精神层，受价值观念的影响比较大，男女平等观念深入人心，包括剪纸在内的女红文化作为女性的评价准则被破除，剪纸技艺作为非遗文化被保护起来，或者流传于剪纸手工兴趣爱好者群体之中；原始的图腾崇拜已经失去生存的土壤，生殖崇拜也黯然失色；不过磁县剪纸里的祈福文化依旧受到推崇，人们以物寄情对美好生活的期望有增无减。

4.5 磁县剪纸文创产品“福带”的设计

根据对磁县剪纸文化及其文化生态系统的分析，剪纸文创产品既需要承载磁县剪纸文化，也需要根据文化生态的变化，舍弃不适应现代社会发展的文化元素，更需要通过文创产品引导大众认识、接受、传播磁县剪纸中的优良文化元素，促进磁县剪纸文化的传承。笔者综合以上研究，指导牛亚萍、齐心设计了基于磁县剪纸的文创产品——“福带”，如图 7 所示。“福带”是一款带有祈福寓意的腰带，所承载的磁县剪纸文化各层次属性如图 8 所示。在物质层，“福带”对剪纸图形布局进行了调整，保留了磁县剪纸的传统色彩和图形；剪纸材料变更为 PVC，增加剪纸的耐久性。在行为层，为了方便用户初次使用产品提供了机器生产的剪纸成品；此外，“福带”可自定义剪纸图形的设计鼓励用户自己动手剪纸，用户自己剪的剪纸更具祝福意义；“福带”提供配套 APP，提供剪纸教程，帮助用户学习剪纸技能，促进用户学习交流剪纸技能，如图 9 所示；“福带”对贴剪纸的行为进行了转化，用户可一边把具有祝福意义的剪纸贴在腰带扣上，一边希冀美好生活，如图 10 所示。在精神层，“福带”以磁县剪纸的祈福文化为核心，每套腰带配有已经制作好的具有吉祥祝福寓意的剪纸，用户可以根据情境需求贴上不同寓意的剪纸图案，如图 11 所示；在配套 APP 上，用户可以了解各种剪纸吉祥图案详细的寓意来源，如图 9 所示。

图 7 磁县剪纸文创产品“福带”
Fig.7 "Fu Dai" belt of cultural and creative product based on Cixian paper cutting

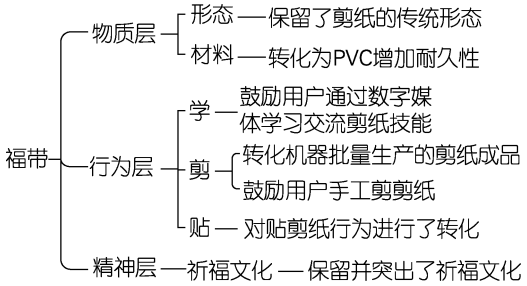

图 8 “福带”承载的磁县剪纸文化属性
Fig.8 Cultural attribute of "Fu Dai" belt inherited from Cixian paper cutting

图 9 齐心设计的“福带”配套 APP
Fig.9 "Fu Dai" belt APP designed by Qi Xin

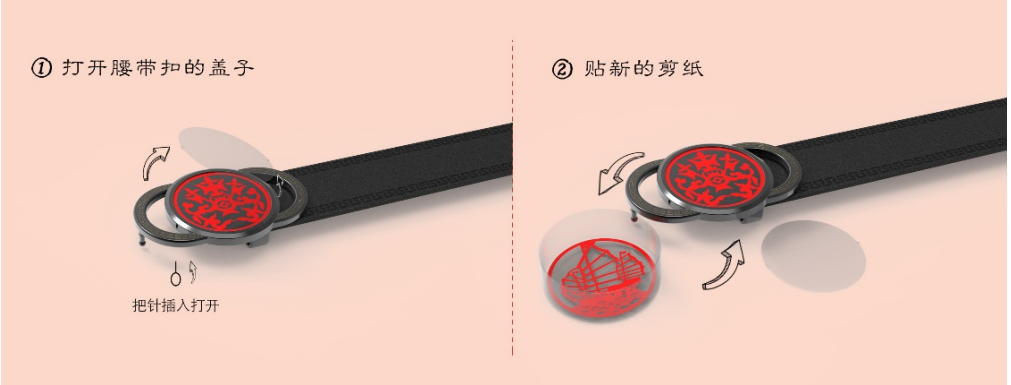

图 10　贴新的剪纸
Fig.10 Paste a new paper cutting

图 11　“福带”剪纸吉祥剪纸图样示意图
Fig.11 Examples of auspicious paper cutting patterns of "Fu Dai" belt

针对基于文化生态的磁县剪纸文创产品“福带”的开发，首先对磁县剪纸文化从物质层、行为层、精神层进行解构，其次分析文化生态系统构成要素的演变，然后分别剖析磁县剪纸文化各层次属性在当代文化生态系统构成要素影响下的变迁，保留适应当代文化生态的文化属性，放弃与当代文化生态有冲突的文化属性，并根据当代文化生态出现的新事物，对与当代文化生态不太适应的文化属性进行转化，在此基础上结合产品的功能确定文创产品承载的文化属性。“福带”的设计把磁县剪纸文化和日常生活用品腰带结合起来，突出了磁县剪纸的祈福文化，引导了用户对剪纸艺术的了解，传播了剪纸文化，鼓励用户动手制作剪纸，促进了剪纸技艺的传承，“福带”的设计实现了非遗在生活中“活起来”的目标。

5　结语

非遗文创产品承载了非遗的文化，这是其主要特征。在设计开发非遗文创产品时，如何既能合理地传承非遗的文化，又能恰当地融入现代生活，是设计师需要考虑的一个问题。本文运用文化生态理论以解决这个问题，从非遗的外部环境入手，剖析非遗文化属性与当代文化生态的适应性，分析文化属性的取舍、转化以及在文创产品上的应用。提出了基于文化生态的非遗文创产品设计流程和设计策略，并以磁县剪纸文创产品的设计为例，践行了该策略。此外，非遗和非遗文创产品也存在相互影响的关系，通过该方法设计的非遗文创产品，基于非遗，又根据当代文化生态有所变化，非遗文创产品在生活中的迭代和成长，可以为非遗未来的发展探索道路。

参考文献：

[1] 陈通. 试论习近平总书记关于传承弘扬中华优秀传统文化的思想理论[J]. 文化遗产, 2019(5): 1-5.
CHEN Tong. On General Secretary Xi Jinping's Inheritance and Promotion Thought Theory of Chinese Excellent Traditional Culture[J]. Cultural Heritage, 2019(5): 1-5.

[2] 刘一峰. 非遗湘西苗画的意蕴解读与“活态”传承路径[J]. 广西民族研究, 2019(6): 125-130.
LIU Yi-feng. An Interpretation of Miao Paintings in Xiangxi as the Intangible Cultural Heritage and Its “Living” Inheritance Path[J]. Guangxi Ethnic Studies, 2019(6): 125-130.

[3] 何佳, 王朝阳, 周丽敏. 南京剪纸非物质文化遗产文创品牌的构建[J]. 包装工程, 2018, 39(6): 46-51.
HE Jia, WANG Chao-yang, ZHOU Li-min. Construction of Nanjing Paper-Cut Intangible Cultural Heritage[J]. Packaging Engineering, 2018, 39(6): 46-51.

[4] 涂伟, 郑洁. 非物质文化遗产长乐故事会的文创产品开发策略[J]. 包装工程, 2019, 40(10): 119-124.
TU Wei, ZHENG Jie. Development Strategies of Cultural and Creative Products on Changle Story-Telling Session of Intangible Cultural Heritage[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(10): 119-124.

[5] 任成元. “徽州”文创产品设计的鲜活性对策研究[J]. 包装工程, 2019, 40(14): 197-203.
REN Cheng-yuan. The Countermeasures of Fresh Activity of “Huizhou” Cultural and Creative Product Design[J]. Packaging Engineering, 2019, 40(14): 197-203.

[6] 王伟伟, 宋贞贞, 李培. 文创类图形中的相似意象设计因子可拓重构方法[J]. 图学学报, 2020, 41(6): 1024-1030.
WANG Wei-wei, SONG Zhen-zhen, LI Pei. Extension Reconstruction Method of Design Factors for Similar Images in Cultural and Creative Graphics[J]. Journal of Graphics, 2020, 41(6): 1024-1030.

[7] 陈国强, 韩德阳, 刘浩然, 等. 虎头鞋图案 DNA 分析背景下的再设计应用[J]. 包装工程, 2020, 41(22): 236-243.
CHEN Guo-qiang, HAN De-yang, LIU Hao-ran, et al. Redesign and Application of Tiger Head Shoes under the Background of DNA Analysis[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(22): 236-243.

[8] 侯宇康, 吕健, 刘翔, 等. 基于神经风格迁移网络的民族图案创新方法[J]. 图学学报, 2020, 41(4): 606-613.
HOU Yu-kang, LV Jian, LIU Xiang, et al. Innovative Method of Ethnic Pattern Based on Neural Style Transfer Network[J]. Journal of Graphics, 2020, 41(4): 606-613.

[9] 刘靓. 基于形状文法的羌绣纹样再生设计应用研究[J]. 包装工程, 2020, 41(24): 294-300.
LIU Liang. Application of Qiang Embroidery's Innovation Pattern Design Based on Shape Grammar[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(24): 294-300.

[10] 赵世林, 田蕾. 论傣族文化生态与生态文化的区域性[J]. 学术探索, 2007(5): 117-122.
ZHAO Shi-lin, TIAN Lei. The Dai Ethnic People's Cultural Environment and the Regional Eco-Culture[J]. Academic Exploration, 2007(5): 117-122.

[11] 朱利安·斯图尔德. 文化变迁的理论[M]. 张恭启, 译. 中国台北: 远流出版事业股份有限公司, 1989.
JULIAN S. Theory of Culture Change[M]. ZHANG Gong-qi, Translated. China Taibei: Yuan-Liou Publishing Co., Ltd, 1989.

[12] 方李莉. 文化生态失衡问题的提出[J]. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2001, 38(3): 105-113.
FANG Li-li. The Decrease of Cultural Ecology[J]. Journal of Peking University (Humanities and Social Sciences), 2001, 38(3): 105-113.

[13] 黎德扬, 孙兆刚. 论文化生态系统的演化[J]. 武汉理工大学学报(社会科学版), 2003, 16(2): 97-101.
LI De-yang, SUN Zhao-gang. On the Evolution of the Culture Ecosystem[J]. Journal of Wuhan University of Technology (Social Science Edition), 2003, 16(2): 97-101.

[14] 李超, 刘翔宇, 王征宇. 中国传统文化对产品价值感知的作用[J]. 包装工程, 2020, 41(20): 19-23.
LI Chao, LIU Xiang-yu, WANG Zheng-yu. Effect of Chinese Traditional Cultural on Product Value Perception[J]. Packaging Engineering, 2020, 41(20): 19-23.

[15] 司马云杰. 文化社会学[M]. 北京: 华夏出版社, 2011.
SIMA Yun-jie. Cultural sociology[M]. Beijing: Huaxia Publishing House, 2011.

[16] 王小艳. 长阳土家族“撒叶儿嗬”现代变迁研究[D]. 贵阳: 贵州民族大学, 2015.
WANG Xiao-yan. A Study on the Modern Changes of “Sa Ye Er Ho” of the Tujia Nationality in Changyang[D]. Guiyang: Guizhou Minzu University, 2015.

[17] 李伟, 邵玲莉. 河北剪纸艺术及其历史文化研究[M]. 保定: 河北大学出版社, 2006.
LI Wei, SHAO Ling-li. Hebei paper-cutting art and its historical and cultural research[M]. Baoding: Hebei University Press, 2006.

[18] 王潇. 传统手工艺的再生产研究[D]. 西安: 西安美术学院, 2016.
WANG Xiao. Traditional Handicrafts Reproduction Study[D]. Xi'an: Xi'an Academy of Fine Arts, 2016.

[19] 韩明. 泥玩类传统工艺的传承与蜕变——以河南浚县杨玘屯泥咕咕艺术为例[J]. 装饰, 2017(11): 39-43.
HAN Ming. Inheritance and Transformation of Traditional Crafts of Mud Playing: Taking Nigugu Art in Henan Xunxian County Yangqi Tun as an Example[J]. Art & Design, 2017(11): 39-43.

[20] 陈旭霞, 张平. 慷慨悲歌: 燕赵文化精神的根本标志——燕赵文化精神理论研讨会综述[J]. 河北学刊, 2014, 34(6): 193-197.
CHEN Xu-xia, ZHANG Ping. Generous Elegy: The Fundamental Symbol of Yan-Zhao Cultural Spirit—Summary of Yan-Zhao Cultural Spirit Theory Seminar[J]. Hebei Academic Journal, 2014, 34(6): 193-197.

责任编辑：马梦遥