

赫哲族服饰文化变迁与现代传播创新路径研究

吴佳微

齐齐哈尔大学 黑龙江齐齐哈尔 161006

摘要: 本文以赫哲族服饰文化为研究对象, 梳理其从原始社会至当代的历史演变, 分析其文化价值与艺术特征。结合现代数字媒体技术发展, 探讨赫哲族服饰文化在当代社会的保护策略与传播路径, 为少数民族非物质文化遗产的数字化传承提供理论参考。赫哲族服饰作为“鱼皮文化”的典型代表, 不仅承载着丰富的生态智慧与民族记忆, 通过与数字技术的创新融合, 展现出跨越时空的文化生命力与当代价值。

关键词: 赫哲族; 鱼皮服饰; 数字文化遗产

Abstract: This paper focuses on the clothing culture of the Hezhe ethnic group, tracing its historical evolution from primitive society to the contemporary era and analyzing its cultural value and artistic characteristics. In light of modern digital media technology, it explores preservation strategies and dissemination pathways for Hezhe clothing culture in contemporary society, offering theoretical insights for the digital inheritance of intangible cultural heritage among ethnic minorities. As a typical representative of "fish-skin culture," Hezhe clothing not only embodies rich ecological wisdom and ethnic memory but also, through innovative integration with digital technology, demonstrates its enduring cultural vitality and contemporary value across time and space.

Keywords: Hezhe ethnic group; fish-skin clothing; digital cultural heritage

Received: January 2, 2026

Revised: January 16, 2026

Accepted: January 21, 2026

Published: January 24, 2026

Copyright: © 2025 by the authors.
Licensee Axon Academic Publishing
Institute, Hong Kong, China. This
article is an open access article
distributed under the terms and
conditions of the Creative Commons
Attribution (CC BY) license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. 引言

赫哲族是我国人口较少的少数民族之一, 世代聚居在黑龙江、松花江和乌苏里江下游沿岸, 有“鱼皮部落”之称。赫哲族创造了独具特色的渔猎文化, 以鱼皮服饰最为典型。赫哲族鱼皮服饰技艺已于 2006 年被列入第一批

国家级非物质文化遗产名录。随着现代社会的发展使赫哲族传统服饰文化面临传承断层、技艺消失的挑战^[1]，如何利用现代数字技术保护和传承这一珍贵文化遗产，成为亟待解决的重要课题。

基于以上，本文聚焦以下核心研究问题：

第一，数字化如何平衡赫哲族服饰传承中的技术赋权与文化传播？

第二，多元主体如何协同实现赫哲族服饰文化核心价值强化与创新？

围绕上述问题，本文从历史维度系统梳理赫哲族服饰的演变脉络，分析其文化内涵与艺术价值，结合数字时代背景，提出赫哲族服饰文化现代化传播与创新的策略。

2. 赫哲族服饰的历史变迁

赫哲族服饰的演变并非简单的线性发展，而是其在特定历史条件下主动适应与被动调适交织的复杂过程。借助文化变迁理论中的“推力-拉力”分析框架，将社会内生需求、外部文化输入与主体性选择纳入，揭示赫哲族服饰变迁的内在逻辑。

2.1 传统鱼皮服饰的制作工艺与分类

赫哲族鱼皮服饰的制作工艺复杂精湛，包括选材、剥皮、晾干、鞣制、拼接、裁剪和缝合等多个环节^[2]。赫哲人对鱼皮的选材极为讲究，大马哈鱼皮纹理细致美观，常用于制作鱼皮衣和鱼皮帽，怀头鱼、哲罗鱼或狗鱼的皮用于制作鱼皮裤，怀头鱼皮因面积较大，适合做套裤、口袋以及绑腿、鞋帮等，而胖头鱼皮则被制成鱼皮线，用于缝合衣物。

鱼皮的加工过程最为关键，将略微干燥的鱼皮卷起，用木槌反复捶打至鱼皮柔软，鱼皮线的制作更为精细，将鱼皮剥下晾干，抹一层鱼肝油，使鱼皮潮湿后卷起，用快刀切成细线，这套完整的制作工艺体现了赫哲族人民适应自然、利用自然、改造自然的聪明才智^[3]。（如图 2-1 所示）



图 2-1 赫哲族鱼皮衣（来源于中国吉林网）

2.2 起源与早期形态

根据考古发现，黑龙江新开流石器时代文化遗址中出土的鱼叉和骨针表明赫哲族先祖的捕鱼历史距今至少有六千年之久，制作鱼皮衣的历史也超两千年。早期的鱼皮服装形态简单，主要满足基本的御寒蔽体功能，其演变大致经历原始披围式、初级直筒式、传统实用式以及染色缀纹的穿饰兼用式四个阶段^[4]，反映了赫哲族社会生产力和审美意识的不断发展。（如图 2-2 所示。）



图 2-2 鱼叉、骨针（来源于鸡西新闻网）

此阶段的变迁动力主要来自内部推力，主要是对渔猎生计方式对防寒、耐磨、防水服饰的功能性需求。鱼皮服饰的诞生与精进，本质上是赫哲先民对极端自然环境的“技术回应”，并在长期使用中逐渐赋予其文化意义，完成了从“纯粹工具”向“文化载体”的转化。

2.3 社会变迁与服饰转型

赫哲族服饰文化随社会变迁而演变，二百年前，赫哲族的上层人物获朝廷的赏赐，把绸缎、布匹带回本民族，这标志着外部材料开始进入赫哲族

服饰系统，带来了社会身份的象征意义。近现代，布衣逐渐取代鱼皮衣，成为日常着装的主要材料。新中国成立以后，在党的民族政策指引下，赫哲族人民的生产生活水平有了明显改善，民族服饰重新有了生机和活力，但服饰功能已从日常实用转向文化象征和节日展示。

表 1 赫哲族服饰历史变迁概览

历史时期	主要功能	主要材质	装饰特点	社会意义
原始社会	蔽体御寒	简单加工的鱼皮	无装饰或简单纹样	生存智慧
明清时期	日常实用兼身份象征	鱼皮为主，少量绸缎	云纹、野兽图案，染色	社会分层出现
近现代	实用向象征过渡	鱼皮与布料并存	保留传统纹样	文化认同
当代	文化展示与传承	多种材料，鱼皮为文化符号	传统与现代元素结合	非物质文化遗产

2.3.1 明清时期

明清时期，朝廷对边疆少数民族实行招抚与羁縻政策，赫哲族上层人物获赐绸缎、布匹等物资并带回部落，这一事件不仅是材料输入，更标志着中原文化符号系统的首次渗透。朝贡赏赐作为政治驯化的手段，带来了中原的等级观念与审美范式，对赫哲族传统社会结构形成“示范性压力”。也为赫哲族内部的社会分化催生了新的身份区隔需求，部落首领通过穿戴绸缎服饰，主动借取外部符号以强化自身权威。但绸缎并未完全取代鱼皮，而是形成“功能-场合”分层，绸缎用于仪式、外交等“对外展示”场景，鱼皮则坚守日常生产领域，这种“二元并存”模式反映了赫哲族在文化接触中的筛选与转译能力，而非被动接受。

2.3.2 近现代

近现代，布衣逐渐取代鱼皮衣成为日常着装主流，随着移民涌入与过度捕捞导致渔业资源锐减，原料获取成本大幅上升，相比之下布衣价格低廉、制作简易，在市场经济逻辑下更具优势。清末民初的“开禁”与屯垦政策也不断加速了赫哲族与农耕文明的交融，部分赫哲族从纯粹的渔猎转向农业、商贸，传统服饰与新的生产方式。青年一代对现代性符号产生认同，鱼皮服饰逐渐与“落后”“边缘”等负面意象关联，形成文化自卑心理，这种认同转变并非完全被动，而是赫哲族在评估自身生存处境后做出的适应性策略选择，通过改变外在文化标识以获取更好的生存空间。布衣普及深刻改变了赫哲族的两性分工与文化传承模式。传统上，鱼皮加工是女性的核心技术领域，从

剥皮、鞣制到缝制，女性既是生产者也是技艺传承者，服饰制作维系着母系谱系的知识传递与社会地位。布衣的便捷性削弱了女性在服饰生产中的不可替代性。男性更多参与市场交易与货币经济，家庭经济重心转移，进一步重构了性别权力结构。

赫哲族的服饰转型并非简单的“被动同化”，在面临生态与人口压力时，他们通过“策略性放弃”与“符号性强化”的双重机制，既获得了现代生存便利，又保留了文化根脉，这种选择性保留恰恰体现了弱势文化在外部冲击下的生存智慧。

2.3.3 当代

新中国成立以后，在党的民族政策指引下，赫哲族人民的生产生活水平有了明显改善，民族服饰重新有了生机和活力，但服饰功能已从日常实用转向文化象征和节日展示。此阶段的变迁动力完全转向内部推力，文化自觉意识觉醒下的传统再发明。在全球化与非遗保护话语下，赫哲族与政府合作，将鱼皮服饰从“遗留物”转化为“文化资本”，服务于族群认同建构、文化旅游与政治承认诉求。这种再符号化过程，标志着赫哲族从“被动适应者”转变为“主动阐释者”。

3. 赫哲族服饰的文化价值与艺术特征

3.1 生态智慧与文化适应

作为我国唯一以鱼皮为衣的民族，将渔业资源利用到极致，体现了北方少数民族独特的生存智慧与生存能力，这种将自然资源与人类需求完美结合的文化实践，为当今社会的可持续发展提供了宝贵的历史经验。

鱼皮服饰具有轻便、保暖、耐磨、防水抗湿的特点，这些特性正是赫哲族为适应东北地区寒冷气候和渔猎生活需求而发展的特殊技艺^[5]。不同的鱼皮制品在不同季节和场景中的应用，如鳊鱼皮制品因防浸水而适合夏天穿着，其他鱼皮制品则多为冬季不下水时穿用，体现了赫哲族对自然规律的深刻认识和巧妙利用以及对三江平原自然环境的深刻适应。

3.2 民族信仰与审美表达

赫哲族服饰是民族精神与审美观念的载体，鱼皮衣服多采用胖头、鲟、大马哈等鱼皮制成，长衣居多^[6]。服装的襟口、托经、前胸和后背常饰以鹿皮剪成的云纹和野兽图案，并用野花染成红、蓝、黑等颜色，有的衣服下边

还饰以贝壳等物，以示美观。这些装饰图案体现了赫哲族的审美追求，蕴含着深厚的文化信仰。云纹象征着他们对自然力量的崇拜，野兽图案反映渔猎文化的特征，是赫哲族对生活世界的认知和理解，是宇宙观和价值观的视觉表达。（如图 3-1 所示。）



图 3-1 赫哲族鱼皮衣纹饰（来源于新浪网）

3.3 多元文化交流与融合

赫哲族服饰文化在历史长河中不断与周边文化互动融合，俄罗斯的远东沿海地区、欧洲北部的沿海居民、日本的阿依努人也曾有过穿着鱼皮服饰的历史，这表明鱼皮文化是一个跨区域的文化现象，与这些地区的鱼皮文化相比，赫哲族体系展现出独特的完整性与文化深度。

俄罗斯远东沿海民族虽也使用鱼皮，但其制品多为简单的围裙、鞋靴等局部配饰，工艺相对零散，未形成完整的服装体系，缺乏系统的纹样符号传统，更多停留在物质实用层面。欧洲北部沿海居民主要利用海豹皮，鱼皮使用较少，其服饰功能高度聚焦于极寒生存，文化内涵相对单一，社会象征功能较弱。日本阿依努人虽保留鱼皮服饰，但受大和文化强势影响，传统技艺断裂严重，现代多以复原品形式存在于博物馆，缺乏活态传承的社会土壤。

相对比之下，赫哲族不单是使用鱼皮，更是发展出一套以鱼皮为主材、分类精细、物尽其用的系统，不同鱼种对应不同服饰部位，“全鱼利用”的知识体系在全球鱼皮文化中独树一帜，从剥皮、晾干、鞣制、捶软、裁剪到缝制、染色、缀饰，赫哲族形成了可代际传承的十二道标准工序，每一环节都有明确的技术口诀与质量判断标准，构成一个闭合的技术宇宙，远超其他地区零散、经验化的制作方式。赫哲族鱼皮服饰不仅是衣物，更是社会身份、性别角色、年龄等级、节庆仪式的符号载体，赫哲族在面对外部冲击时，主

动采取“日常实用”与“仪式象征”的功能分置策略，既保证了生存适应，又守护了文化内核，体现了高度的主体性智慧。

时代的发展使赫哲族服饰文化不断吸收外来元素，实现创新性发展。现代赫哲族服饰在保留传统纹样和工艺的基础上，融入了现代设计理念和面料^[7]，使传统服饰更加符合当代审美和使用需求，不断丰富了赫哲族服饰的表现形式。这种创新并非对传统的背离，而是在全球化语境下，对其独特文化体系的自信彰显与再生产。

表 2 赫哲族传统鱼皮服饰的主要类型与功能

服饰类型	主要鱼皮材料	主要功能	特色工艺	使用场景
鱼皮长衣	大马哈鱼、鲟鱼	保暖、装饰	拼皮子、贴饰花纹	节日、礼仪
鱼皮套裤	怀头鱼、哲罗鱼	防水、护膝	绣花纹、镶花边	捕鱼、劳动
鱼皮靴靸	大马哈鱼、鲤鱼	防滑、防湿	多层鱼皮拼接	冬季狩猎、日常
鱼皮手套	狗鱼皮	防寒、灵活	柔软鞣制	冬季户外活动
鱼皮帽	大马哈鱼	保暖、装饰	纹理自然展示	日常、节庆

4. 赫哲族服饰文化数字化实践的困境

数字化技术为赫哲族服饰文化的保护传承提供了创新路径，但在实践进程中也暴露出诸多深层矛盾与潜在风险^[8]。批判性审视这些困境，有助于规避技术万能主义迷思，实现更可持续的活态传承。

4.1 技术记录与经验流失

数字化采集与再现技术在实现标准化保存的同时，会存在简化赫哲族服饰文化的复杂性和独特性。当前 3D 扫描、VR 建模等主要聚焦于服饰的物理形态与视觉符号，难以捕捉制作过程中“捶打至鱼皮柔软”的手感阈值、渔油鞣制的湿度把握等具身化经验，这些知识恰是技艺精髓所在。技术化还原将活态传承转化为静态数据，将会存在文化实践简化为可编码信息的倾向，可能会导致“数字存而技艺亡”的局面。为适配数字平台传播规律，服饰纹样常被抽离出原初语境进行符号化重组，云纹、野兽图案的生态隐喻与信仰内涵将会被弱化，服务于视觉冲击力，从而造成文化意义的隐性流失。

4.2 商业开发与传承失衡

文旅融合与文创开发在激活经济价值的同时，也会面临文化传播的片面性，部分景区“赫哲服饰体验项目”简化为游客拍照道具，鱼皮材质被廉价

仿制品替代，制作工艺演示流于表演化。AIGC 设计虽产出百余幅作品，但部分作品为迎合市场审美过度现代化，传统鱼皮纹理被数码印花替代，核心工艺价值让位于形式创新。这种“去技艺化”创新虽扩大传播面，可能会消解非物质文化遗产“以鱼为衣”的生态智慧本质，使传承异化为符号消费。数字化转型加剧了赫哲族内部的代际与能力分化，当前数字项目多由外部高校、企业主导，老年传承人虽被赋予“指导”角色，实则处于技术应用边缘，其知识权威面临技术专家的话语挑战。青年一代虽参与 AIGC 设计等创新实践，但多停留在表层元素提取，缺乏对鞣制、缝制等核心技艺的长期身体实践，存在“会设计不会制作”的断层风险。

5. 现代数字化传承与创新策略

5.1 数字采集与保存技术

面对赫哲族鱼皮服饰技艺传承面临的挑战，数字化技术为其保护与传承提供了新的可能。黑龙江省同江市非物质文化遗产保护中心等机构通过建立赫哲文化遗产保护大数据平台、赫哲族原始村落虚拟漫游平台和非遗项目展馆地幕互动展示平台等多种现代数字媒介技术，让赫哲族非遗文化“活”起来。这些数字平台能够全面记录、保存赫哲族非物质文化遗产，并为其创造新的体验方式，在非遗保护中扮演着关键角色^[9]。

5.2 AI 技术与创新设计

哈尔滨华德学院艺术与传媒学院服装工程系师生开展“探秘赫哲鱼皮文化”主题实践，通过 AIGC 技术赋能数字时尚，科技传承非遗文化。师生团队在赫哲族鱼皮画技艺非物质文化遗产代表性传承人张琳的专业指导下，通过文献研究与纹样调研，将传统非遗工艺与当代 AI 技术有机结合。通过将传统鱼皮工艺与现代服装设计理念融合创新，成功创作出 100 余幅优秀设计作品，既完整保留了非遗技艺的文化精髓，又赋予其当代审美表达，是赫哲族鱼皮文化传承的生动范例。（如图 5-1 所示）



图 5-1 哈尔滨华德学院主题实践活动（来源于哈尔滨华德学院官网）

5.3 数字化传播与体验创新

数字化传播技术打破了地域限制，使赫哲族文化跨越地理界限，实现更广泛的传播与交流。哈尔滨华德学院艺术与传媒学院 2025 年首次发布的“龙江赫哲非遗时装画静态展”吸引了众多参会者驻足，该系列以黑龙江冰雪文化为灵感，利用虚拟技术将传统刺绣、剪纸等元素转化为未来感时装，为传统服饰文化赋予了当代生命力，也创造了全新的文化体验方式。抚远市非物质文化遗产保护中心展示的赫哲族服饰变装平台、VR 技术渔猎体验平台等创新数字应用，使原本静态的服饰文化变得可感知、可参与，增强了非物质文化遗产的传播效果和教育功能^[10]。（如图 5-2 所示。）



图 5-2 哈尔滨华德学院龙江赫哲非遗时装画静态展现场（来源于哈尔滨华德学院官网）

6. 赫哲族服饰文化现代传播的策略建议

6.1 构建活态传承生态系统

赫哲族服饰文化的现代传播需要构建多元参与的活态传承生态系统，包括传承人、学术界、教育机构、政府部门、企业和公众等多个主体，形成协同发展的保护与传播网络。教育传承是核心，应加强校企合作，将赫哲族服饰文化纳入专业教学体系，培养兼具传统技艺与现代设计能力的复合型人才。开发面向不同年龄段的普及性教材和课程，让赫哲族服饰文化走进中小学课堂，培养青少年的文化认同感。建立完善的传承人认定与扶持机制，为其提供创作、研究和传授技艺的良好条件，对年轻一代传承人鼓励在传统基础上进行创新，使赫哲族服饰文化在当代社会焕发新的生命力。

6.2 科技赋能与文旅融合

数字技术创新是扩大赫哲族服饰文化影响力的关键。进一步加强赫哲族服饰文化的数字化采集与数据库建设，利用 3D 建模、虚拟现实等技术全方位记录服饰的形制、纹样和制作工艺。通过 AIGC 等技术开发互动体验产品，如赫哲族服饰虚拟试穿系统、鱼皮制作工艺 VR 体验等，增强公众的参与感和体验感^[11]。以文旅融合作为赫哲族服饰文化展示与传播的重要平台，将赫哲族服饰元素融入旅游体验的各个环节，如开发民族服饰体验项目、举办鱼皮服饰专题展览、组织非遗传承人现场展演等，打造具有地方特色的文化创意产业，实现文化价值与经济价值的双重收获。

6.3 构建全域传播矩阵

构建线上线下联动、传统与现代结合的全域传播矩阵。线上充分利用社交媒体、短视频平台、移动应用等新媒体渠道，以生动有趣的形式展示赫哲族服饰文化的魅力吸引年轻群体的关注和参与。线下打造立体化的展示传播网络，包括博物馆固定展览、巡回展览、文化交流活动等，抓住“文化和自然遗产日”、民族传统节日等重要时间节点，组织开展形式多样的传播活动，提升公众对赫哲族文化的认知和兴趣。加强国际传播，推动赫哲族服饰文化走向世界，通过参与国际文化交流活动、国外博物馆合作举办展览、海外社交媒体平台传播等方式，展示赫哲族独特的鱼皮文化和民族艺术，提升中华文化的国际影响力^[12]。

表 3 赫哲族服饰文化数字化传播的创新策略

策略维度	具体措施	技术支撑	预期效果
数字保存	建立赫哲族服饰数字档案库	3D 扫描、高清摄影、大数据	永久保存、便于研究
创意设计	传统元素与现代时尚融合	AIGC、虚拟设计、数字纹样	创新产品、扩大受众
体验升级	沉浸式文化互动体验	VR/AR、互动装置、变装平台	增强参与、深化认知
传播拓展	线上线下全域传播	社交媒体、数字博物馆、云展览	打破时空、扩大影响
产业发展	文旅融合与文创开发	数字 IP、电商平台、沉浸式旅游	活化传承、创造价值

7. 结论与展望

赫哲族服饰文化，从古老的“鱼皮部落”到当代的数字传承，走过了一条漫长而富有生命力的发展道路。这一独特的文化遗产不仅记录了赫哲族适应自然、利用自然的生态智慧，也展现了中华民族文化的多样性和创造性。数字化时代赫哲族服饰文化的保护与传承迎来了新的历史机遇，通过数字技术的全面赋能，赫哲族服饰文化正从静态保护走向活态传承，从民族记忆走向当代表达，从地域文化走向世界舞台。AIGC、VR、大数据等技术为传统服饰文化注入了新的生命力，创造了全新的文化体验和传播方式。赫哲族服饰文化的传承与发展应坚持“守正创新”的原则，在保留传统文化基因的基础上，积极探索与当代生活、现代科技和时代精神的结合。通过构建多元主体参与的保护传承体系，打造数字技术赋权的创新传播平台，赫哲族服饰文化必将在新时代绽放出更加绚丽的光彩^[13]，为中华优秀传统文化的传承发展提供宝贵经验。

参考文献

- [1] 刘子豪,林艳.活态传承视角下东北渔猎民族鱼皮技艺的民族学研究——以赫哲族为例[J].嘉应文学,2025,(11):131-133.
- [2] 闫雪,苏明哲.赫哲与那乃跨界民族造型艺术档案的数字化[J].山西档案,2017,(04):75-77.
- [3] 刘晓静.谈自然地理环境对东北少数民族服饰文化的影响[J].艺术教育,2010,(08):158.
- [4] 郑璇,李桂影.鱼皮文化传承教育研究[J].赤子(上中旬),2015,(05):68-69.
- [5] 宋媛,王长宏,胡天月.东北少数民族服饰材料工艺与现代设计的应用[J].黑龙江纺织,2013,(03):42-44.
- [6] 赵彬.赫哲人：“鱼皮部落”的别样生活[J].中关村,2024,(07):86-87.

- [7] 胡瑜桐,陈超.华夏东极赫哲族鱼皮剪纸艺术及其服饰应用的审美表达探究[J].丝网印刷,2025,(04):32-34.DOI:10.20084/j.cnki.1002-4867.2025.04.008.
- [8] 王思辰.基于场景理论的两江千户苗寨非遗数字文旅体验设计研究[D].广东工业大学,2025.DOI:10.27029/d.cnki.ggdgu.2025.003184.
- [9] 庞博,李在洋,韩秀萍.赫哲族非物质文化遗产数字化传播的创新策略研究[J].新闻研究导刊,2024,15(08):58-60.
- [10] 马彦伊.传统村落非物质文化遗产传承人职业教育路径研究[J].农村经济与科技,2025,36(18):235-238.
- [11] 孙伊洁,吴风格,赵静.蒙古族刺绣的数字化传承与发展研究[J].化纤与纺织技术,2024,53(11):138-140.
- [12] 刘施.数字时代背景下黑龙江非遗数字藏品设计路径研究——以黑龙江赫哲族鱼皮技艺为例[J].西部皮革,2024,46(22):121-123.DOI:10.20143/j.1671-1602.2024.22.121.
- [13] 姚旭.中华优秀传统文化数字化传播路径研究[J].新传奇,2024,(37):10-12.