

贵州多民族本土知识的现状及传承保护

——以都柳江文化走廊为例

吴媛姣 吐尔洪·司拉吉丁

(贵州财经大学, 贵州·贵阳 550025;
新疆艺术学院, 新疆·乌鲁木齐 830049)

摘要: 在 11326 平方公里的都柳江流域, 蕴藏着丰厚的少数民族传统文化。其中, 铜鼓和芦笙等古乐遗风, 既是山地文明的象征, 更是苗、布依、仫佬、毛南、水、侗、瑶、壮等少数民族的集体智慧和精神家园, 它们构成了特色鲜明的都柳江文化走廊。探讨少数民族传统音乐, 考察与之共荣的文化生态, 分析其衍变和发展的规律, 为进一步研究铺垫基础。

关键词: 都柳江文化走廊少数民族传统音乐音乐文化生态

中图分类号: G122.73 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002-6959201606-0077-05

DOI: 10.13965/[cnklgzmzyj]10026959.2016.06.019

都柳江属柳江上源, 发源于黔南独山县, 经从江八洛流入广西境, 全长 310 公里。都柳江流域拥有良好的生态资源和丰厚的人文景观, 且人文资源丰厚、历史悠久。唐温庭筠《河渎神》: “铜鼓赛神来, 满庭幡盖徘徊。水村江浦过风雷, 楚山如画烟开”。[宋]陆游在其《老学庵笔记》卷四里曾记载: “辰、源、靖等蛮、仡伶……农隙时, 至一二百人为曹, 手相握而歌, 数人吹笙于前导之。”[3]这里是苗、侗、布依、水、瑶、壮、仫佬、毛南等多个少数民族的世居家园, 蕴藏着丰厚的少数民族传统文化。其中, 铜鼓、芦笙既是农耕文化和山地文明的见证, 更是都柳江流域各族人民的精神家园。但面对经济全球化的当今时代, 命运何往? 是摆在政府和学界的重大课题。少数民族传统音乐, 自古以国风列位, 是中国文化的重要组成部分。它体现了劳动人民的聪明睿智, 是各族人民生活中的精神财富, 它们具有浓郁的区域风格和鲜明的民族性格特征, 既是文化自信的体现, 更是凝聚族群精神意志的强大动力。保护它, 是遵循人类文化多样性并存的自然规律; 使民族精神得以延续, 从而实现中华民族多元文化兴旺发达之丰功伟绩; 是民族团结、边疆稳定, 社会和谐、国家强盛的保障。正是五彩缤纷的少数民族传统文化, 铸就了风格独特的都柳江文化走廊。

一、都柳江流域的铜鼓乐舞

神秘的都柳江流域, 铜鼓乐舞是自春秋战国以来盛行于此的鼓语舞风, 史献多有记载。东汉杨孚《异物志》云: 乌浒人“击铜鼓, 歌舞饮酒”。晋裴渊《广州记》云: “俚僚铸铜为鼓”。[4]《旧唐书·东谢蛮传》有土人“宴聚则击铜鼓…歌舞以为乐”的记载。唐时的东谢地区即今黔东南一带, 正是都柳江流域苗、侗等少数民族的聚居地。唐许浑《送客南》: “瓦樽留海客, 铜鼓赛江神。”[5]击鼓聚众乐伴舞, 芦笙韵律舞雄姿, 真实再现了都柳江多元化的风民俗。

铜鼓与铜鼓舞, 流布于都柳江流域的苗、瑶、水、壮、侗、布依等少数民族民间。其功能从最早的号令聚众、议事、祭祀都是行使权力的象征。到明清以来, 随着社会的发展, 才失去曾经的地位和作用, 取而代之的社会功能是: 祭祀祖先、民俗庆典、比赛和自娱自乐等多种功能。因而被尊为礼器、法器、祭器和乐器。象征着永远的精神力量, 拥有祭祀、娱乐、礼仪、庆典、赛事、民俗以及迎宾送客等多种社会功能和价值。是普定县陇戛布依族在重大节日里击鼓庆祝用的曲谱。对研究布依族铜鼓文化、丧葬、风俗习惯、祭祀文化、节日、哲学、宗教、禁忌文化有参考价值。[6]此外, 布依族《铜鼓刷把舞》和《跳丧》两种表演形态, 在表演艺术形态中显现了鲜明的个性和区域风格。《跳丧》铜鼓舞多在丧葬仪式中进行表演, 以此哀悼死者。

瑶族《铜鼓舞》的表演形式, 在广场搭一木架, 两端分别吊挂两面铜鼓, 木架正中设一面皮鼓, 击鼓者男性边击边舞, 是指挥者亦是舞者; 另一人男双手执竹笠或簸箕为击皮鼓者扇风

伴舞。都安县还以铜铃圈伴舞。击皮鼓者，忽儿侧身击鼓，忽儿反背击鼓，动作粗犷有力，舞姿古朴大方。持竹笠者，时而学猴子偷桃，时而学猴子攀崖跳树，动作逗趣诙谐，逗得围观者捧腹大笑。持铜铃圈者，随着鼓点节奏，不时摇动铜铃，铃声清脆悦耳，使整个舞蹈便在欢声笑语中结束。[7]此夕卜，瑶族铜鼓舞多为集体表演，表演者都双手持木棍边击尺余长边舞，队形的变化整齐有序而清脆的木棍敲击声在均分律动节奏铜鼓乐中更加突出民族个性和区域风格。

苗族铜鼓舞，多在传统节日，如“牯脏节”、“苗年”、“芦笙节”等民俗节日中表演。铜鼓架设在表演场地中心，由一名鼓手敲打，舞者人数不限，数十人、数百人甚至多达数千人，和乐而舞的群众届时会围成几个较大的圆圈，合着铜鼓的敲击变化互相呼应，音乐节奏型为2/4拍，3/4拍。舞蹈过程中的整套动作有：赶斑鸠、作抬腿赶、骑着马赶、拍穿转身下蹲甩腰赶斑鸠等。

鼓点为3/4拍的节奏型，如《赶斑鸠》：嘎冬

冬冬|嘎冬冬冬| 众人在乐起舞随过程

中，多以嗨赤赤赤|嗨赤赤赤| 齐声附

和着直到曲终结束。鼓点为4/4拍的节奏型，如《迎客舞》：嘎嘎嘎冬嘎冬|冬冬嘎冬冬
嘎冬|……

水族铜鼓乐共有三种演奏形式，即：铜鼓独奏（2人配合共同完成、铜鼓配合木材皮革鼓演奏三人配合共同完成、铜鼓皮革鼓演奏2人配合共同完成，没有木桶等三种风格。前两种多在水族传统节日：端节、卯节中或贺岁庆典中进行。第三种演奏类型多在丧葬仪式中表演，节奏缓慢，充满着悲哀情调，仿佛在为死者致哀送行。铜鼓在水族民间很受珍视，有着极其重要的地位，被当作镇邪纳吉的礼物，同时更是权势与财富的象征。

由此可见，鼓之舞之以尽神，神，乃舞姿神韵、是舞者的精神。铜鼓从最早的聚众、议事、祭祀、战事、炊具，被视为行使权力的象征，在漫长的社会发展进程中为适应环境而赋予了审美创造力。是都柳江流域多元文化的见证。而今的铜鼓乐舞，拥有祭祖，娱乐、击鼓议事、闻鼓聚众、节日庆典、迎来送往等各种功能，是研究民族人类学、考古学、民族学、民俗学、社会学以及民族音乐学的重要史料，具有极其重要的人文价值。

二、都柳江流域的芦笙乐舞

芦笙乐舞，是极富区域特色的本土知识，在都柳江流域传承了2000余年，是人类文明及多民族文化交融的见证。更是都柳江流域苗、侗等世居民族审美创造累积发展的古乐遗风和精神财富。《乐记》提出“凡音之起，由人心生也”。[8]《诗经》：“君子阳阳，左执簧”[9]是音乐人类学的阐释，距今2500年历史。芦笙乐舞是凝聚族群、文化交流的核心动力；集审美意识、审美情感、审美教育、文化传承等社会功能于一体，具有民族史学、民俗学、生态学、民族音乐学等多种价值，是发展民族经济、增强文化自信以及社会和谐发展的智力保障，更是都柳江文化走廊的本土资源。

苗族芦笙舞，充分地展现了苗族人民的精神生活和文化传统。苗族芦笙舞种类多且历史悠久，《诗经》载：“君子阳阳，左执簧，右招我由房。其乐只且！意为：情哥脸上喜洋洋，他的左手拿着簧，右手招我去游房方，那种快东真难忘！）[10]正是有关吹奏芦笙起舞的最早描述。苗族芦笙舞分娱乐性，祭祀性，风俗性和表演性四种。娱乐性芦笙舞究给，曲调固定，节奏稳定（多为2/4、4/4拍，为群众集体参与，场面规模庞大，多在传统节日里展示。表演时，由芦笙乐队伴奏或领舞，群众围着芦笙队呈圆圈踏步轻移。正如《黔苗诗说》所载：“晓妆斜插木梳新，斑驳花衣紧裹身。吹动芦笙铃响处，陌头踏月唱怀春。”[11]苗族芦笙舞因支系和环境的不同而形成了多种风格。有舞姿端庄、服饰独特的丹寨锦鸡芦笙舞；活泼洒脱的台江覃高芦笙舞；优雅端庄的榕江茅人芦笙舞短裙苗；粗犷豪迈，动作潇洒的从江芭沙芦笙舞；队列优美的从江加勉芦笙舞；表演性芦笙舞。苗语叫“丢捞比给”。该类芦笙舞多属竞技类乐舞，笙曲明快，节奏多变，技能性强，有独舞也有双人共舞，舞蹈动作有快速旋转、跳跃、头肩、双脚着地腰身仿泥鳅翻转，或头肩顶地身子倒立，矮蹲弹腿等各种高难度动作，表演者须有长期实训经验；风俗性芦笙舞，此类芦笙乐舞对象仅限于未婚男女，多反映苗族青年的社交娱

乐活动。尤以黔东南丹寨、雷山等地流行的“讨花带”和“牵羊”最具代表性。“讨花带”芦笙舞充分表现出苗族风情内涵。队形整齐，舞步优美，温馨和谐。这在《南沼野史》中早有记载：“男吹芦笙，女振铃合，并肩舞蹈，终日不倦。”[2]此外，在都柳江流域盛行的苗族芦笙舞中，丹寨锦鸡芦笙舞，从江芭沙芦笙舞、加勉苗族芦笙舞，榕江摆贝、高排多地芦笙舞等最具代表性，不但特色鲜明，而且风格独特。

侗族芦笙，是侗族民间传统吹管乐器，史献多有记载。《宋史·南蛮传》载：“一人吹瓢笙，如蚊蚋声。良久，数十辈连袂宛转而舞。”明《贵州图经新志》载：“侗人……暇则吹芦笙……以为乐。”明邝露《赤雅》亦载，侗“善音乐…吹六管六管指芦笙)。”[13]清《天柱县志》有“蛮歌逐队拥笙舞”的详实描述。[4]侗族《芦笙舞》俗称“多伦”盛行于南方方言区第二土语区。村村有歌队，寨寨有芦笙乐队，这里是侗族传统文化中心。侗族芦笙的音乐特征：属东亚乐系中国五声音阶，多声部曲式结构，呈大调色彩 \S 徵宫调，属和弦连接式发展乐思，集体乐舞演奏形态。以音乐题材而论，可分为礼仪类、祭祀类、娱乐类、比赛类等四种类型。主要曲目有：《笙鼓迎宾曲》、《祭祀曲》、《集合曲》、《同出进》、《借道曲》、《进场曲》、《齐心合奏曲》《比赛曲》、《圆圈曲》、《散场曲》等。侗族芦笙曲源于侗族先祖在春耕前对风调雨顺的祈求，丰收后感恩神灵、祭祀先祖，经过发展后增加了更多审美娱乐因素。

礼仪类芦笙音乐，是吹管乐和打击乐的混合演奏形态。表达了因有锣鼓、铜锣、铜钹、木鱼、竹筒等打击乐参与合奏，故而显得丰富而和谐；祭祀类芦笙乐舞历史悠久，多在祭祖、祭萨、起款、祭寨等仪式中演奏。舞蹈动作古朴自然，揭示侗家人的审美情感。尤其是在集款等场合演奏，更具感召力和凝聚力。娱乐类芦笙音乐，多在丰收时节以及民俗活动中演奏。秋收后，村际相邀吃相思，唱大歌、芦笙邀请赛、从江簧管俗称 Ge) | 对抗比赛等。此外，在广西三江和贵州黎平等地，跳芦笙舞谓之《踩堂》或《踩芦笙》，有明显的自娱性和择偶倾向。比赛类芦笙乐曲，节奏明快、乐起舞随，舞姿雄健，激情四溢。由于侗族男子从小练就演奏芦笙，因而在侗族南方方言区，村村有芦笙乐队。而村与村、寨与寨之间的比赛则不受约束，经常在每年传统节日吃新节、吃相思、集体做客等民俗活动进行联谊邀请赛。由于此类芦笙曲多属竞技性演奏，要求众乐手密切配合、充分发扬集体精神。参赛乐曲的曲式结构通常是均分律动型，呈大调式色彩，节奏为 2/4 或 3/4 拍。“伦哈”即属此类，多由主客芦笙队同奏乐曲对抗赛的乐舞形式。旨在以交流加深情谊，以互动加深了解。

由此可见，铜鼓乐舞和芦笙乐舞，既是都柳江流域苗、侗等多民族生活中的精神财富，更开辟了农耕舞蹈文化之先河。它们伴随着都柳江流域世居民族走过漫长的历史之路，是各民族坚强乐观的见证者，是保存至今的古乐遗风，被各民族人民视为生活的伙伴和忠诚的知音。它们完成了一个又一个历史使命，如今，依然激发人们的意志，迎接辉煌的明天。

三、保护本土知识的重要意义

都柳江流域蕴藏着丰厚的少数民族音乐，铜鼓乐舞和芦笙乐舞是西南地区流行数千年的古乐遗风，是农耕经济以及山地文明的载体，是苗、侗等各族人民审美创造的结果，是民族团结、社会稳定、西部发展的策略和方针。保护本土知识，就是维护文化多样性的自然规律；是弘扬民族精神，走可持续发展的道路。保护既是艰巨的任务更是长久的事业，党中央颁布了“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的指导方针。因而具有重要现实意义。

铜鼓乐舞、芦笙乐舞，由于具有鲜明的民族个性和浓郁的区域风格，因而是苗、侗等世居民族生活中不可缺少的精神家园。人们敲铜鼓跳芦笙舞祭祖祀神，庆丰收贺新年迎宾送客；秧妹饭吃相思礼尚往来，弹琵琶唱大歌传承文化。少数民族音乐带着远古的记忆，跨越历史的时空，拥有审美娱乐、审美认识、审美教育和文化传承等社会功能，对于民族的认同和情感的凝聚具有十分重要的作用。是研究民俗、语言、社会、教育和音乐人类学以及艺术创作的重要资源。然而，面临市场经济、信息高速的冲击，厦蓉高速、贵广高铁的相继开通和西部开发向纵深发展的形势冲击下，都柳江畔是否还能延续传统的笙韵踏歌、鼓乐伴舞之景象？而与之共荣的文化生态是否依然？据深入调研所获，都柳江流域的少数民族多元文化目前正遭遇前所未有的影响和破坏。许多有名的乐师歌手、民间艺人现已年过古稀，各族后人大多外出打工或就学，致使都柳江流域万籁俱静，多元文化并存现象难以为继，铜鼓乐舞、芦笙乐舞等本土知识正在面临后继无人、濒临失传的危险境地。保护传承民族文化已成当务之急。保护少数民族传统文化，需要政府、学界和民族民间三方达成共识、深度参与，构筑_场政府主导、学界推动、民间艺人联袂协作，深入持久的保护文化景观。首先地方政府要意识到保护工作的重要性和紧

迫性，坚持“政府主导、社会参与，明确职责、形成合力；长远规划、分步实施，点面结合、讲求实效”的工作原则。^{15]}为了搞好保护和抢救工作，地方政府和学界、民间三方都在能力合作、努力寻求高精准办事效率，经过十几年经验积累，在都柳江流域早已形成官方主导、民间自发的两大趋势。

首先，地方政府立场坚定地一切从实际出发、积极探索，认真实践、不断总结，积累经验。由政府承办的以节日加强保护，以参与唤醒民众的文化自信，将比赛推动民间自发传承等方法和策略，均屡战告捷、成绩可佳、捷报频传。如：1999年8月28日，黔东南苗族侗族自治州成功举办了首届凯里国际芦笙节，自此以后每年一届连续开展这类传统文化活动，不断积累经验也使加深对外传播和影响，现已成为贵州省生态文化旅游实实在在的特色资源名片。此外还借助苗族苗年、姊妹节、芦笙节等传统节日对铜鼓舞、芦笙锦鸡舞的保护传承活动；从江政府以每年一度的侗族大歌节，始于2003年，至今已成功举办十二届，在节期活动中，百村侗族大歌比赛、各路民间歌师才智现场比拼以及大型侗族芦笙、从江簧管俗称Ge）对抗赛等早已从靓点成为精典。

榕江政府则以多民族原生态文化全面打造民俗萨玛节形象，在节日里，以节促保以节带动等方式进行保护和传承民族传统文化；黔南独山县和荔波县以水韵樟江为主题，借媒体和旅游景区长期开展民族传统文化展演，借水族民间传统卯节、端节、敬霞节，瑶族盘王节、达努节，布依族四月八、六月六等民俗节日大力宣传和推广民族传统文化。广西自治州三江县借三月三歌节深入开展侗族传统音乐对外传播等等。这种以节日促进民众文化自信的手段，对民族文化的保护传承不但起到积极有效的作用，更增强对外宣传的力度和传播的影响。以侗族大歌、苗侗芦笙为代表的优秀民族音乐文化引来中国音乐学院、中央音乐学院、四川音乐学院等众多学界专家和学者，更引来了国内外广泛的关注和各级党政高层的重视，从而激发民族的文化自信和文化自豪感，涌现出更多热爱本民族传统文化的年青一代和意志坚定的民族民间文化传承人。

芦笙音乐和铜鼓舞多盛行在西南地区少数民族社会中的传统乐舞，是农耕文化和山地文明的见证和载体，是流行在都柳江流域长达2千年以上的古乐遗风。铜鼓乐舞多流行在苗、布依、水、壮、瑶等兄弟民族民间；而芦笙乐舞则多流行在苗、侗人民的社会生活以及民俗节日活动中。正是不同民族多种民俗活动，使得传统音乐文化得以自觉传承和完善发展。黄平县谷陇和从江县洛香当属苗侗地区影响最大的芦笙比赛场地。苗族地区芦笙比赛按每年一度进行比赛；侗族地区则按两年一次的惯例，民间应侗款约即侗族习惯法相邀，届时共同举办芦笙会。比赛时间多定在秋收后的中秋时节。每一次比赛都非常隆重，尤其是2015年9月27日，洛香芦笙会应邀前来参赛的共有133支芦笙乐队，来自黔桂湘三省区的从江、黎平、三江、通道等县侗族南方言区村寨。通过政府和民间一系列行之有效的保护传承措施，不仅能正确地引导民族群众加深认识，加强自觉保护本土知识的行动，更为精神文明和生态发展作出应有的贡献。

总之，保护是以尊重人类知识、顺应和保护自然为前提，以人与人、人与自然、人与社会和谐为宗旨，以资源环境承载力为基础，以建立可持续的生产方式、消费模式及增强可持续发展能力为着眼点，强调人的自觉与自律，强调人与自然的相互依存、相互促进、共处共融。保护少数民族优秀文化遗产，走生态发展之路，是当今国策更是历史赋予我们的重要使命。

四、结束语

综上所述，铜鼓和芦笙，是西南地区少数民族的传统乐器，是流行在都柳江流域苗、侗等世居民族民间的乐舞遗风，是本土知识多样性的体现，是农耕文化和山地文明的记忆和载体，是极其珍贵的非物质文化遗产。保护少数民族传统音乐，就是遵循文化多样性并存的规律，更是守望民族的精神家园。充分利用其社会功能和价值，为精神文明建设提供智力保障，推动地方精神文明和生态文明的发展，从而实现民族团结开创和谐社会新局面。正如习近平总书记所倡导：“保护生态环境就是保护生产力，改善生态环境就是发展生产力。”^{16]}如今都柳江流域，正朝着生态环境优胜、生态文化产业、民族生态文化旅游胜地的生态文明目标阔步前进。

参考文献：

- 贵州省地方志编纂委员会.贵州省志地理志下[M].贵阳：贵州人民出版社，1988.
- 万辅彬等.大器铜鼓铜鼓文化的发展、传承与保护研究[M].北京：中国科学技术出版社，2013.
- 中国民族民间舞蹈集成编辑部.中国民族民间舞蹈集成广西卷下.北京：中国 ISBN 中心，1992.
- 冯光钰.中国少数民族音乐史第3卷.北京：京华出版社，2007.
- 罗雄岩.中国民间舞蹈文化教程[M].上海：上海音乐出版社，2001.
- 安顺市民族事务委员会.安顺少数民族古籍总目提要[0].贵阳：贵州民族出版社，2013.
- 中国民族民间舞蹈集成编辑部.中国民族民间舞蹈集成广西卷下[M].北京：中国 ISBN 中心，1992.
- 周海宏.音乐与其表现的世界对音乐音响与其表现对象之间关系的心理学与美学研究[M].北京：中央音乐学院出版社，2004.
- 罗雄岩.中国民间舞蹈文化教程[M].上海：上海音乐出版社，2001.
- (春秋孔丘.中华国学经典读本诗经[M].哈尔滨：北方文艺出版社，2013.
- 隆荫培等.舞蹈知识手册.上海：上海音乐出版社，1999, 04).
- 徐昌碧.文化文山综合卷[M].昆明：云南人民出版社，2013.
- 申茂平.贵州非物质文化遗产研究.北京：知识产权出版社，2009.
- 贵州世居民族研究中心.贵州世居民族研究[C].贵阳：贵州民族出版社，2004.
- 赵虎敬.新疆非物质文化遗产的法律保护.北京：人民出版社，2014.
- 中共中央宣传部.习近平总书记系列重要讲话读本.北京：学习出版社，2014.
- 罗雄岩.中国民间舞蹈文化教程[M].上海：上海音乐出版社，2001，(1):77.