

巴渝舞的发展过程探析

王密^{*1}

【摘要】:巴文化是中国历史上的巴国王族和巴地各族所共同创造的文化,主要包括流行在我国古代西南及中南各地区的全部物质文化、精神文化及其社会结构的总和。巴文化具有“忠勇节义、豪放宽容”的特点,巴渝舞是巴文化的主要代表之一,巴文化是研究巴渝舞的原生土壤。本文通过探究巴渝舞的起源、发展和现代传承过程论证古老的巴渝舞经久不衰的艺术魅力,同时为进一步研究巴渝舞提供清晰的脉络,从而保护和宏扬古老舞蹈艺术。

【关键词】:巴文化;巴渝舞;发展

【中图分类号】:J709 **【文献标识码】:**A **【文章编号】:**1008-0139(2017)04-0167-4

艺术是人类审美活动的大家庭,极具抒情性和表演性的舞蹈是其重要组成部分。早在五千年以前中国就出现了舞蹈这一艺术,本身具有多元社会意义的舞蹈在仪式、庆典、娱乐等方面具有重要的作用。巴文化是一个极具内涵和历史悠久的文化圈层,巴渝舞作为巴文化的主要代表之一,其发展过程和现代传承具有重要意义。笔者身处巴文化区域内,结合亲身经历和文献查阅探析巴渝舞的起源、发展和现代传承,为濒临灭亡的古老艺术的传承和宏扬贡献一份绵薄之力。

一、巴渝舞的起源

在关于中国最古老和最繁盛的舞蹈品种的文字记载之中,巴渝舞是其中重要的一种舞蹈。巴渝舞以一种少数民族歌舞的形式在我国古代巴渝地区兴起、流行并逐渐发展流传下来。作为一种古老艺术的巴渝舞,其渊源可以上溯到巴渝地区先民的生产生活中去。从对巴文化区内先民们的迁徙情况的考证来看,“巴氏最早的居地在今淮水流域,后迁徙到山西南部与四姓结盟,形成巴族,商周之际南徙豫、陕、鄂之间,春秋战国之际辗转徙入今重庆”^[1]。“巴人居住在商、周、秦、楚等强人部族之中”^[2]。在恶劣的生存环境之下,古代巴人为了生存和发展,他们除了要进行渔猎和采集等生产活动之外,还必须要将部落内的各氏族成员团结在一起,形成一个具有合力的整体。遇到战事,就要“执干戈为社稷”,因此要求各氏族内的成员们训练有素,动作和步调都要整齐一致。古代巴人请巫师来组织和指挥部队成员唱歌、跳舞,每逢出征和狩猎还要进行演练,当时的演练就是最古老的巴渝舞的起源,这是一种将原始的征战和体育结合在一起的舞蹈。

最早有关巴渝舞的记载可以追溯至《尚书·牧誓》。据《尚书·牧誓》记载:“武王戎车三百两,虎贲三百人,与受战于牧野,作《牧誓》。时甲子昧爽,王朝至于商郊牧野,乃誓。……王曰:嗟!我友邦冢君御事,司徒、司邓、司空,亚旅、师氏,千夫长、百夫长,及庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人。称尔戈,比尔干,立尔矛,予其誓。”^[3]可见,当时随武王伐纣的有八个西南部族,早在殷商时期就已有关于巴渝舞的记载。从董其祥对《巴渝舞源流考》的研究来看,《牧誓》中记载的随武王伐纣的八个西南部族中,“彭、濮两族实为巴人”^[4]。因此,巴人应该也参与了牧野之会。在当时的誓师大会上,彭、濮两族的巴人和其他部落成员们“执仗而舞”,这就是有关巴渝舞最早的资料记载。

“巴渝舞”这一名称由来已久,据东汉应邵在《风俗通义》中所载:“阆中有渝水,賁人居左右,锐气喜舞,高祖乐其猛锐,数观其舞,令乐府习之。”因此,“巴渝舞”这一名称可能与古代巴人居住在巴郡渝水流域有关。而“巴渝舞”三字最早

¹ 作者简介:王密,四川省社会科学院文学与艺术研究所硕士研究生,四川 成都 610071。

出现在文献典籍中是在西晋郭璞对司马相如《上林赋》中出现的“巴俞”所作的注中。郭璞当时对“巴俞”一词所作的注曰：“巴西阆中有渝水，僚人居其上，皆刚勇好舞，汉高募取以平三秦，后使乐府习之，因名巴渝舞也。”接着是东晋常璩的《华阳国志·巴志》中所记载的：“阆中有渝水，民多居水左右。天性劲勇，初为汉前锋，陷阵，锐气喜舞。帝善之，曰：‘此武王伐纣之歌也。’乃至乐人习学之，今所谓‘巴渝舞’也。”^[5]

二、巴渝舞的发展

由于朝政更替和文献典籍记载时的简写或误写，“巴渝舞”的名称繁多，如“宣武舞”“摆手舞”“巴渝戏”等，“巴渝舞”只是其中的一种。虽然有关巴渝舞产生的确切年代已不可考证，但是根据对殷商时期的牧野之战的相关资料的研究，可以得知巴渝舞知名于殷商时期，在汉代以前的巴渝舞是一种具有作战功能的武舞。汉代时，巴渝舞得以兴盛，军事性逐渐减弱，并被列入宫廷舞蹈。唐代以后，在史料和地方志中都很少见到“巴渝舞”的踪迹，因此可以推测，巴渝舞在这时已经开始式微。

巴渝舞是武王伐纣所用的一种武舞。据《华阳国志》记载：“巴师勇锐，歌舞以凌殷人，前徒倒戈，故世称之为‘武王伐纣，前歌后舞也’。”^[6]当时能跳巴渝舞的人称为“巴师”，巴师勇猛锐利，他们的舞蹈能够迫使殷人前锋倒戈，当时巴师的作战方式是“前歌后舞”。巴师跳的舞蹈能够激励人心，使作战人员具有强大的斗志。因此，武王伐纣时期的巴渝舞是一种用于作战的舞蹈，通过“前歌后舞”的作战形式表现出一种用于压倒敌方的惊人的震慑力。

两汉时，巴渝舞才有了固定的名称并逐渐引入宫廷。《晋书·乐志》中记载“汉高祖自蜀汉将定三秦，阆中范因率賁人以从帝，为前锋。及定秦中，封因为阆中侯，复賁人七姓。其俗喜舞，高祖乐其猛锐，数观其舞。后使乐人习之。阆中有渝水，因其所居，故名曰‘巴渝舞’。”^[7]由此可见，巴渝舞是汉高祖因“賁人”战功卓著，多次观此舞蹈，才为这种舞蹈取名“巴渝舞”。公元前202年刘邦平定三秦后，巴渝舞逐渐走向了宫廷。根据对汉代相关史料的研究表明汉高祖为“巴渝舞”命名之后，并没有放任其流落在民间，而是派人学习，才使巴渝舞在众多原始舞蹈中脱颖而出，得到了汉代宫廷的青睐。此时，巴渝舞的战争功能已经随着汉高祖平定天下而逐渐衰退，而表现为一种供人欣赏具有娱乐功能的舞蹈。

魏晋时期，巴渝舞逐渐被纳入“雅乐”。根据《文献通考》的记载：“汉巴渝舞有矛渝、弩渝、安台、行辞本歌曲四篇。其辞既古，莫能晓其句度。魏初乃使王粲更造其辞，为矛渝、弩渝、安台、行辞新福歌曲，其述魏德。”^[8]这一时期的巴渝舞已经失去了它自身本来的特性，而成为统治阶级用来维护自身统治和歌功颂德的一种工具。《诗经》开创了风、雅、颂的传统，魏晋时期的巴渝舞的歌辞主要是为统治阶级而服务的，所以巴渝舞类似于当时的雅诗一类，应该将其纳入“雅乐”。

到了唐代，巴渝舞逐渐成为一种舞曲。根据《新唐书·礼乐志》的记载：“高祖即位，仍隋制设九部乐：《燕乐伎》，乐工舞人无变者。《清商伎》者，隋清乐也。有编钟、编磬、独弦琴、击琴、瑟、秦琵琶、卧箜篌、筑、箏、节鼓，皆一；笙、笛、箫、篪、方响、跋膝，皆二。歌二人，吹叶一人，舞者四人，并习《巴渝舞》。”^[9]唐朝兼收并蓄，唐朝皇帝多喜戏剧和歌舞，对隋朝舞蹈和音乐都悉加吸收，巴渝舞也在唐高宗时期被纳入宫廷乐部机构。这一时期的巴渝舞被很多宫廷艺人学习，逐渐成为歌舞戏中的一种舞曲。

唐代之后，巴渝舞逐渐式微。据《新唐书·音乐志》记载：“巴渝舞、汉高帝所作也，…魏晋改其名，梁复号巴渝，隋文废之”。《宋史·乐二七》中也记载：“四夷乐者…岂容淆杂大乐，岂可施于广庭，与大乐并哉”于是，“乃奏罢之”。^[10]到了宋代的时候，巴渝舞甚至被贬为蛮夷之乐。巴渝舞逐渐式微的主要原因应当归结于巴渝舞自身独特性的丧失。最初的巴渝舞是一种为了武王伐纣具有作战功能的武舞，表演刚劲有力、勇猛无比，极具震慑力。汉代以后，随着巴渝舞引入宫廷使其所具有的原始舞蹈的特点逐渐淡化。到了魏晋时期，更是被纳入“雅乐”，为统治阶级歌功颂德，巴渝舞自身独特性逐渐丧失。及至唐朝，巴渝舞被视为一种舞曲而偏向大众化，自身独特性丧失，最终难以在时代发展变化的洪流中保存下来。

三、巴渝舞的现代传承

巴渝舞有两大重要分支，一支在宫廷中流传，一支在民间流传。虽然宫廷巴渝舞逐渐式微，但民间巴渝舞几经蜕变，形成了不同的流派和分支。从前人的研究成果来看，在民间流传的巴渝舞，按目前学界比较一致的看法是它逐渐演变为四种流派：一是三峡库区僚人铜鼓图案上的“羽人舞”、二是三峡库区的“盾牌舞”、三是三峡库区巴人后裔的“踏蹄舞”、四是土家族的“摆手舞”。^[11]持“羽戚”的“羽人舞”来源于古老的巴渝舞，主要用于僚人的婚丧等重大仪式；舞者手执朱干玉戚的“盾牌舞”是古代士兵练武时的一种舞蹈；持刀击鼓的“踏蹄舞”强调节奏和力度，不分男女老幼共欢自娱，感情质朴丰富，乡土气息浓郁^[12]；有“大摆手”和“小摆手”之分的土家族“摆手舞”也保留了巴渝舞的遗迹。这四种舞蹈都是巴渝舞的重要流派，除上述四种流派之外，现今仍在川东北部流传的翻山铰子也是巴渝舞的现代传承中的一种重要的地方性舞蹈。

翻山铰子是一种极具地方色彩的古老舞蹈，具有独特的舞蹈表演形式，直接反映了巴人的生活和文化习俗。翻山铰子在舞蹈动作和表现形式上都与巴渝舞一脉相承，翻山铰子是巴渝舞的现代传承之一，也是研究巴文化的活化石。根据国务院在2008年6月7日公布的第二批国家级非物质文化遗产名录和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录，四川省巴中市平昌县民间舞蹈——翻山铰子被正式列为国家非物质文化遗产。“翻山铰子”的名字由来已久，据今生活在翻山铰子仍然流传地区的民间传说，翻山铰子是以前的人们每逢遇到灾难时，人们就会去请巫师用铰子击打出各种调子，再配合各种风趣而又优美的动作来取悦鬼神，使鬼神不再为害人们。起初，这是一种用作娱鬼的方式。后来，这些地区的人们由娱鬼转而娱人，每当人们办红白喜事之时，就会请专门的铰子艺人来表演。当时，当地迎娶新娘会有吹打铰子的队伍相随，由于当地多山的独特地形，舞蹈和吹打调子都要翻山越岭来完成，因而得名“翻山铰子”^[13]。目前，翻山铰子仍然在大巴山区的达州市、巴中市所辖的部分县（市、区）等地区作为一种极具地方色彩的舞蹈出现在各大正式场合的舞台上。

巴渝舞是古代巴族的一种原始舞蹈，从殷商时期的武舞发展到汉代的宫廷舞蹈，从宫廷舞蹈发展成为魏晋雅乐和唐代舞曲，从宫廷巴渝舞近乎衰亡再到民间巴渝舞的“羽人舞”“盾牌舞”“踏蹄舞”“摆手舞”“翻山铰子”等的流传。无论巴渝舞的名称怎样发展变化，这种原始舞蹈仍然以一种民间舞蹈的形式源流在本民族的舞蹈艺术长河里。今天在川东北地区的“翻山铰子”、在三峡库区的“盾牌舞”、在土家族的“摆手舞”等等，这些巴渝舞的支流经过时间的洗涤后仍然回到了我们的现实生活中，彰显出了巴渝舞这一古老舞蹈的顽强生命力和自身独特的艺术魅力。

文化发展是一个过程，遵循渐进积累规律和突变飞跃规律。文化的积累是一个不断进步、进化的过程。正如美国著名人类学家摩尔根说的一样：“人类是从发展阶梯的底层开始迈进，通过经验知识的缓慢积累，才从蒙昧社会上升到文明社会的。”^[14]文化发展也是螺旋上升的，凡是能够继承下来的文化，都是有生命力的文化。巴渝舞作为巴文化的重要代表之一，几经朝代的更替逐渐演变和发展，今天仍然可以从诸如“摆手舞”、“踏蹄舞”“翻山铰子”之类的舞蹈身上追寻到巴渝舞的踪迹。可见，巴渝舞是我国原始舞蹈中一种非常具有生命力的舞蹈，对巴渝舞的发展变化的探究是研究巴文化的重要内容，同时也对保护和宏扬古老文化具有重要意义。

结语

巴渝舞是一种具有艺术性和独特性的古老舞蹈，它自身蕴涵着深厚的文化底蕴和浓郁的地方民族色彩。巴渝舞是巴文化中的重要代表之一，巴文化是巴渝舞的原生土壤。巴渝舞起源于作为一种武舞的殷商时期，兴盛于两汉时期，并被引入宫廷，在魏晋时期巴渝舞被纳入“雅乐”，唐代时发展成为一种舞曲，唐代后开始式微。宫廷巴渝舞虽已衰亡，但民间巴渝舞仍有诸如“摆手舞”、“盾牌舞”、“翻山铰子”等保留和传承下来。文化发展具有过程性，凡是能够长期保存下来的文化都是有生命力的文化。巴渝舞不但在历史发展和朝代更替的洪流中保留了下来，而且以其独特性始终保持经久不衰的艺术魅力。

参考文献：

[1] 杨铭. 西南民族史研究[M]. 重庆出版社, 2000:16.

-
- [2][4][11] 董其祥. 巴渝舞源流考[J]. 重庆师范学院学报(哲社版), 1984, (4).
- [3] 顾迁译注. 尚书[M]. 中华书局, 2016(1).
- [5][6] 常璩, 刘琳. 华阳国志校注[M]. 巴蜀书社, 1984.
- [7] 房玄龄等. 晋书[M]. 中华书局, 1974.
- [8] 马端临. 文献通考[M]. 中华书局, 1986.
- [9] 欧阳修, 宋祁. 新唐书[M]. 中华书局, 1975.
- [10] 脱脱. 宋史[M]. 中华书局, 1985(6).
- [12] 杨爱华. 巴渝舞的演变与流派[J]. 体育学刊, 2003(5).
- [13] 潘广宇, 谢荣成. 巴人吹鼓乐舞“翻山铎子”探究[J]. 重庆文理学院学报, 2008(9).
- [14] 摩尔根. 《古代社会》(上册)[M]. 商务印书馆出版社, 1987, 1月版.
- [15] 苏宁. 宋元明清巴蜀艺术史[M]. 中国文联出版社, 2015(10).