

旅游对舞蹈类非物质文化遗产传承的影响 ——以土家摆手舞为例¹

马 振

(上海建桥学院 商学院, 上海 201306)

【摘要】:摆手舞作为演艺产品参与旅游发展后,实现了非物质文化遗产的旅游生产性传承,出现了原有民间信仰制度性功能淡出、经济功能凸显、艺术制度功能创新突出、文化整合功能强化等特征。同时,舞蹈本身有简化、艺术化倾向,传承对象范围扩大,出现了新的传承主体——法人传承,充分体现了旅游生产性传承的特点。

【关键词】: 旅游; 非物质文化遗产; 生产性传承; 摆手舞; 民族文化

【中图分类号】: G122 文献标识码: A **【文章编号】**: 1672-433X (2018) 05-0045-04

一、土家摆手舞的旅游生产性传承

“摆手”是土家族规模最大的民俗文化活动,是土家族优秀传统文化的集中展示。摆手舞是“摆手”活动的一部分。摆手舞分大摆手和小摆手两种,集舞蹈艺术与体育健身于一体。大摆手为民众祭祀本民族的共同祖先,规模浩大,参与者众多。小摆手主要祭祀的是本姓祖先,规模相对较小。摆手舞舞姿大方粗犷,有单摆、双摆、回旋摆、边摆边跳等多种动作,摆手舞的动作特点是顺拐、屈膝、颤动、下沉,风格雄健,动作豪迈。声乐包括摆手歌和起腔歌,器乐主要是鼓和锣。

摆手舞历史悠久,在“梯玛”念诵的民族史诗《迁徙记》中,这样写道:“摆手的人们呀,咱们的萝卜无论是大的还是细的,都放到背篓里,摆手用的东西,都放到背篓里。”土家族的这次大迁徙,据学者研究大约发生在五代时期,这证明较为成熟的土家摆手舞已经存在有上千年了^[1]。摆手舞中反映了土家族人民祭祀、战争、生产、生活、婚姻、民俗等众多内容,对于研究土家族而言,具有非常重要的价值。2006年,土家摆手舞成为第一批国家级非物质文化遗产项目。

摆手舞一直依托土家族祭祀活动得以传承,祭祀仪式的社会功能发挥需要民众对社会价值体系的认可。丹尼斯·朗认为:合法性“是以共同的规范为先决条件”,它的存在是基于“受它支配的那些人的共同价值观”之上的^[2]。改革开放以后,土家族传统的价值观正趋向多元化,人们对祭祀仪式也不再感到神圣。原有的“共同价值观”已经失去了对土家民众的吸引力,祭祀活动存在合法性面临挑战。

与此同时,现实生活中,摆手舞却因为参与旅游发展,出现了许多新的表征:张家界景区土家风情园的唯一表演项目就是“梯玛”带队表演的摆手舞;恩施自治州的各个旅游景点的表演项目中都有摆手舞;湖北来凤·中国土家摆手舞文化旅游节于2009年举办,2010年重庆酉阳举办中国土家摆手舞欢乐文化节,湖南永顺、龙山、重庆巫山等地举办了多届“舍巴”节;在土家族地区演艺类旅游产品如张艺谋的《印象武陵》、梅帅元的《天门狐仙》、《魅力湘西》、《夷水丽川》等表演中,都有摆手舞的身影。土家摆手舞正以各种形式参与旅游发展,在旅游经济中实现舞蹈自身的传承,形成了土家族摆手舞的旅游生产性传承。

二、参与旅游后摆手舞文化功能的演变

¹收稿日期: 2018-05-18

作者简介:马振,男(回族),上海建桥学院副教授,主要研究非物质文化遗产和旅游文化。

1. 民间信仰制度功能淡出。传统的摆手舞活动依托本民族祭祀活动得以传承，活动中包含诸多民间信仰的内容，起到了证明信仰制度的合理性、维护信仰制度继续存在的作用，民间信仰制度功能很强。随着时代的发展，祭祀活动已经不是土家民众日常生活的一部分，摆手舞的民间信仰制度功能开始退化。参与旅游发展后，虽然有诸如土家风情园的“梯玛”带领土家儿女、游客同跳摆手舞的节目，其中，还展演了部分祭祀活动，但舞蹈中的宗教祭祀仪式仅限于旅游展演，已经远离土家民众的生活。摆手舞的民间信仰制度功能已经淡出现代生活。

2. 经济功能凸显。土家族居住地的政府积极举办与摆手舞相关的旅游节庆、土家族摆手舞传承人投身旅游表演、旅游景区倾力打造摆手舞表演节目等等现象，都凸显了摆手舞参与旅游后的新的实用功能——经济功能。

首先，政府举办与摆手舞有关的旅游节庆，主要目标就是“文化搭台，经贸唱戏”。土家织锦村是一家生产西兰卡普、民族服饰的民营企业，在2009年的来凤·中国土家摆手舞文化旅游节举办期间，组织村里30多名织锦工人加班加点，生产土家民族服饰和西兰卡普民族产品，三个月产销量相当于2008年全年的水平，其中仅销售土家民族服装就达2300多套。在摆手舞文化旅游节招商酒会上，来凤县与省内外客商签约招商项目21个，签约金额达21.58亿元[3]。2010年中国土家摆手舞欢乐文化节在重庆酉阳召开，活动的主要内容包括：开幕式、土家美食节、旅游商品展销、大型经贸洽谈会、摆手舞文艺汇演，中心内容都与发展当地经济相关^[4]。2012年“中国（湘西）土家族舍巴节”在湖南永顺著名旅游景区——芙蓉镇举行，利用民族节日打造旅游节庆已经成为增加地方经济收入的主要手段^[5]。

其次，摆手舞与旅游产品紧密结合。在湖南张家界土家风情园里，每天要进行两场摆手舞表演。表演开始前，身着民族服装的土家青年在摆手堂前摆开六面大鼓，先由身着黑衫、头缠黑色头巾、手持铜铃的梯玛主持祭拜祖先的仪式，然后由身披西兰卡普的青年男子表演战争场面，最后所有参与者围绕广场中央的图腾柱跳起摆手舞。游客也可以随着鼓声加入队伍，参与学跳摆手舞，在欢乐的气氛中获得新的旅游体验。

我们都是土家族，我就是本地人，我们这个景区差不多有200个员工，我们从小都会跳摆手舞，现在跳的动作是文工团的过来教的。我们一天要跳两场，所有空下来的员工都要参加。我是张家界旅游学校毕业的，在这里工作有两年了，这里的工资还可以，一个月差不多2500元。游客都喜欢看这个表演，他们都要等到看了这个表演才出去（离开），毕竟我们这个景区里面，就只有这个表演是大型的，所有游客都看得见，还可以直接进来和我们一起跳。老板就指望我们的表演能多吸引点客人进来，好多赚点钱。（采访对象：小田，20岁，女，土家风情园员工，从事拦门酒仪式表演）

我们导游今天说这个景点值得看，尤其是最后的表演，是张家界最有民族特色的歌舞表演，比较原生态。我们看了很多介绍，现在终于可以看看土家族原生态歌舞。整体看起来感觉场面很大，参加的人很多，舞蹈动作雄壮、优美，民族服装也很美。但总感觉不太看得懂，不晓得前面那个缠黑头巾的男的是干什么的（指领舞的梯玛），他前面在那里说一通话也不懂（祭祀活动），为什么有不同的动作，他们应该多点介绍，有个人讲讲，或者放个解释的牌子也好，让我们看得懂，不然就只是凑热闹。（采访对象：邹先生，吉林公司员工，跟团来张家界旅游）

张家界历史最悠久的旅游演艺产品——《魅力湘西》，也有摆手舞表演节目。魅力湘西的表演，持续时间为一个小时，分上下半场，分别在室内和室外举行。下半场的表演就设在室外的摆手堂前，所有民俗类节目以摆手堂为背景展演。节目的最后，是全体观众在摆手堂前的广场上齐跳摆手舞，达到狂欢的顶点。

在恩施土家族苗族自治州最成功的旅游表演项目——《夷水丽川》中，汇集了大量的土家族、苗族的歌舞，以亚洲最大的溶洞——腾龙洞为背景，在洞中展演民族歌舞文化，节目中也有许多场景表现摆手舞。诸如此类的例子还有很多。在土家族聚居地的其他旅游景点中，摆手舞作为吸引游客的文化符号，频繁地出现在游客的面前，演职人员全部是本地人，为解决本地劳动力就业、发展地方经济做出了贡献。

3. 艺术制度功能方面创新性突出。摆手舞的核心艺术规则有双手摆手、膝部颤动、顺边同拐等，在参与旅游发展后，虽然核心动作没有根本性的变化，但在细节上有了更多创新。因为民间舞蹈一旦走上舞台，观赏性、表演性和艺术性就成为最高标准。原生态的摆手舞双手摆动与膝部的颤动以及顺边同拐结合在一起，动作显得机械、僵硬和不协调，这与娱神的最初目的有关，作为娱神的祭祀舞蹈，追求艺术性并不是其原有的诉求。参与旅游后，作为旅游展演的舞蹈，使游客快乐是核心目的，舞蹈动作必须具有符合大众审美的艺术特征。无论是土家风情园等旅游景点的摆手舞、各地举行摆手节所表演的舞蹈，还是土家族各地方政府推广的摆手舞的广场舞形式，在艺术性方面都大大加强，动作或柔美、或刚劲，在保留原有艺术特征的基础上，舞蹈动作更趋协调。

4. 文化的社会整合功能得到强化。传统社会中，作为土家族整体文化的文化因子簇，摆手舞与其他许多优秀的土家文化因子簇一起构成相互联系的结构网，共同完成文化濡化的任务，达到社会整合的目标。参与旅游经济发展后，地方政府为了发展经济、旅游企业为了获取更多的经济利益，政府举办各种与摆手舞相关的旅游节庆来推动经济发展，旅游企业利用多种手段改编摆手舞来获取利益，客观上使得摆手舞的影响范围扩大、影响深度加强，文化的整合功能得到强化。

在政府组织的与摆手舞相关的旅游节庆活动中，摆手舞作为重要的民族文化符号得到展现，成为民族文化欣欣向荣的象征。在湖北省恩施土家族苗族自治州来凤县，摆手舞原本流传在百福司镇舍米湖村一带，来凤县政府为了举办摆手节，抽调多名舍米湖摆手舞代表性传承人在全县各个单位展开培训，县文体局还制作了摆手舞光碟发放到学校、行政单位等，最终实现了几千名市民同跳摆手舞的场景。全县民众对摆手舞的接受程度也因此得到提高。恩施土家族苗族自治州同样利用摆手舞文化资源，将摆手节列为自治州的重要节庆，并利用各种机会在全州培训、展演摆手舞，使得摆手舞的影响范围从酉水流域扩张到清江流域。长阳土族自治县 2005 年举办了“长阳土家文化周”，重头戏新编土家摆手舞剧《梦幻土家》引起广泛关注^[6]，演员候选者多达 2000 多名民间艺人。2010 年重庆酉阳举办了中国土家摆手舞欢乐文化节，更是创下了 10 万人同跳摆手舞的吉尼斯世界纪录。通过这些活动，摆手舞成为土家族民众民族认同感的重要载体。

三、摆手舞舞蹈本身的变化

摆手舞参与旅游发展后，除了在一些“拼盘性”的旅游民间歌舞表演中充当舞蹈元素以外，也有以摆手舞为核心主题、结合其他土家族民俗打造的舞蹈类旅游产品。舞蹈本身在旅游产品中如下变化。

1. 大摆手严重简化。参与旅游发展以前，据《中国民族民间舞蹈集成·湖南卷》下册（中国舞蹈出版社 1991 年版）记载，大摆手一般为八个部分：排甲起驾、闯驾进堂、纪念八部（群舞）、兄妹成亲（男女双人舞）、迁徙定居（群舞）、建设家园（群舞）、自卫抗敌（群舞）、送驾归堂。时间可以持续 7 天 7 夜。另据《土家族摆手活动资料》（岳麓书社 2000 年版）记载，各地的大摆手有 7 部分、8 部分不等，持续时间有 3 天和 7 天不同。舞蹈动作包括爬山舞、涉水舞、砍杀舞、射箭舞等多达 20 多种，仅建设家园部分就有 12 个动作。

张家界土家风情园景区所展演的大摆手为武陵地区保存较完整大摆手舞蹈，现仅包括纪念八部、迁徙定居、自卫抗敌三部分。时间持续共 20 分钟，舞蹈形式保留了群舞，舞蹈动作简化到了只有 5 种。

2. 小摆手趋向艺术化。据记载，土家族各地的小摆手主要以祭祀本姓祖先为主，规模较小，舞蹈形式以群舞为主，一般是在长者的带领下围鼓起舞。舞蹈动作比大摆手少，且动作主要是表现生产生活的内容。持续时间一般不超过 3 天，大多在本村的摆手堂举行。跳摆手舞都伴有摆手歌，无论是开场还是舞蹈过程中，摆手歌伴随舞蹈全过程。如舍米湖的小摆手最早只有 4 个农事动作，古丈县的小摆手有 6 个农事动作，永顺县也是 6 个动作，主要包括砍火畲、挖土、撒种子、种苞谷、插秧等。

参与旅游发展后，小摆手保留了上述动作的基本形式，但在展演中都已经作了艺术化的处理。一般的舞台表演时间不超过 5 分钟，如前文所述的《夷水丽川》、《魅力湘西》的最后一个节目都是摆手舞，形式上是小摆手，舞蹈都是群舞，除了在舞蹈开

始阶段有山歌引入外，整个表演中摆手歌已经淡出。舞蹈队形不再仅仅是围鼓而舞，而是出现了单圆圈、双圆圈、方阵行等多种队形。

总之，摆手舞参与旅游后，有简化、艺术化的趋势。首先，为吸引游客，旅游歌舞表演团队成员多数为年轻人，且女性居多。而实际上摆手舞代表性传承人多为男性，年龄都在 70 岁以上，企业从经营上考虑，不会让他们成为表演团队的正式演员。其次，这些代表性传承人作为培训老师进入旅游表演团队培训摆手舞，因受时间限制，很难传授一些比较复杂的动作，且受旅游表演的限制，许多与表演无关的程序都被省略。再次，传承人不愿将辛苦钻研学习的舞蹈动作无偿传授给他人，尤其知道对方摆手舞当作一种赚钱的技能时，传承人更不愿意倾其所有进行传授，所以经常出现同一个师父教出来的不同地方的徒弟，跳出来的摆手舞不尽相同的现象。同时，数字化影像技术的普及，也使得传承人不愿意随便表演展现自己的舞蹈。最后，专业舞蹈演员的加入促进了舞蹈艺术化。由于政府的推动、旅游经营商的经济投入，大多数旅游展演的摆手舞都有专业舞蹈演员的参与，他们在舞蹈的艺术性、协调性等方面对摆手舞进行符合当代游客审美的改造。

四、摆手舞传承主体的变化

1. 代表性传承人参与旅游活动。摆手舞代表性传承人通过各种机会参与旅游发展。2013 年，湘西非物质文化产业园在吉首市乾州古城挂牌，湖南龙山农车的张明光作为摆手舞的国家级代表性传承人进行摆手舞展演。据他介绍，由他传授的摆手舞学习者不下千人：“现在学习摆手舞的中年人居多。每逢有重大节庆演出，需要大规模的摆手舞活动时，我就会带领乡亲们参与，一场演出下来，每个人有百八十块钱的收入。”同为国家级的代表性传承人湖南永顺双凤村的田仁信，2000 年受聘于永顺县文化局，给当地的毕兹卡艺术团演员教摆手舞，并在 2002 年带领艺术团参加在北京中华民族园举行的土家舍巴节，作为领舞者参加演出。省级摆手舞代表性传承人湖北来凤舍米湖村的彭承金，人称“鼓王”，也在来凤县、恩施州多次培训文化局下属的艺术团成员，并带领他们参加上海世博会旅游节巡游、澳大利亚旅游节等。

2. 传承对象范围扩大。在摆手舞传统传承方式中，传承对象主要是本村村民，参与旅游发展后，各地方政府工作人员、旅游企业的表演团队都成了传承对象。比如上述的张明光老人就说自己的徒弟不下千人，他曾经培训过湖南龙山县文工团专业演员。上文的田仁信老人培训毕兹卡艺术团演员也属于此类情况。重庆市酉阳县为在全县范围内全面推广普及酉阳摆手舞，拉开了“酉阳广场摆手舞一定要普及全县村村寨寨”的帷幕，培训教师就是酉阳县大河乡的土家摆手舞国家级传承人田景仁。

3. 新的传承主体的出现。摆手舞原有的传承人都是自然人，参与旅游发展后，旅游专业表演团队成为摆手舞传承团体。如张家界景区土家风情园的摆手舞表演队伍已经存在近十年，每天表演两场。演员最初虽是由摆手舞传承人培训，但十年来，其摆手舞的学习方式基本上都是由老演员带新演员，多年来表演摆手舞的演员换了很多批，但相对固定的摆手舞表演方式一直传承。可以说土家风情园已经成为了摆手舞的传承单位，以法人的形式传承着摆手舞。

五、结语

综上所述，摆手舞在参与旅游发展后，舞蹈自身有简化、艺术化趋势，传统文化功能淡出，经济功能、文化整合功能得到加强。摆手舞传承中的代表性传承人成为旅游演艺产品的创作者或主要表演者；传承时间以旅游节庆为主，传承地点多在旅游景区，传承的目的包括吸引游客；传承的过程就是旅游商品的生产和消费过程；传承对象也不局限于本村居民，扩展为本地区民众，甚至包括游客。摆手舞传承的主要要素与旅游要素相重合，充分体现了旅游生产性传承的特点^[7]。

参考文献：

[1] 湖南省文化厅. 湖南省非物质文化遗产名录[M]. 长沙:湖南人民出版社, 2009:325.

[2] 丹尼斯·朗. 权力论[M]. 陆震给, 郑明哲, 译. 北京: 中国社会科学出版社, 2001.

[3] 洪业前. 来凤土家摆手舞文化旅游节招商 21 亿[EB/OL]. [2009-05-27]. <http://news.cnhubei.com/gdxw/200905/t688352.shtml>.

[4] 银雪, 郭晋嘉. 重庆酉阳土家摆手舞文化节 10 月开幕[EB/OL]. [2010-08-17]. <http://www.chinanews.com/cul/2010/08-17/2473622.shtml>.

[5] 彭南科, 向水生. 湘西土家族“舍巴节”今日在千年古镇芙蓉镇举行[EB/OL]. [2012-04-26]. <http://news.cntv.cn/20120426/104478.shtml>.

[6] 《梦幻土家》湖北剧院上演原生态文化引起关注[EB/OL]. [2005-05-12]. <http://news.163.com/05/0512/15/UIH7N7T0001122B.html>.

[7] 马振. 旅游对手工艺类非物质文化遗产传承的影响——以土家织锦“西兰卡普”为例[J]. 中南民族大学学报(人文社会科学版), 2014(3).