

寻根传舞

——重庆舞蹈文化遗产的保护与传承

刘卫红 彭小希 况成泉◎著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

寻根传舞

——重庆舞蹈文化遗产的保护与传承

刘卫红 彭小希 况成泉◎著

 北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

版权专有 侵权必究

图书在版编目 (CIP) 数据

寻根传舞: 重庆舞蹈文化遗产的保护与传承 / 刘卫红, 彭小希, 况成泉著. —北京: 北京理工大学出版社, 2015. 6

ISBN 978 - 7 - 5682 - 0683 - 9

I. ①寻… II. ①刘… ②彭… ③况… III. ①舞蹈 - 文化遗产 - 保护 - 研究 - 重庆市 IV. ①J709.271.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 117716 号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街 5 号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (办公室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 保定市中华美凯印刷有限公司

开 本 / 710 毫米 × 1000 毫米 1/16

印 张 / 15.25

彩 插 / 4

字 数 / 237 千字

版 次 / 2015 年 6 月第 1 版 2015 年 6 月第 1 次印刷

定 价 / 48.00 元

责任编辑 / 武丽娟

文案编辑 / 武丽娟

责任校对 / 周瑞红

责任印制 / 王美丽

图书出现印装质量问题, 请拨打售后服务热线, 本社负责调换

导 言

Introduction

文化是由物质文化和非物质文化两部分构成的。进入21世纪以来，保护人类非物质文化遗产，保持人类文化形态的多样性和促进各种文化的可持续发展，逐渐成为国内外关注的热点。

费孝通先生说：“事物的现代性特征离不开传统，一切现代性都可以在传统中找到根源。”^①一个民族的民间文化，凝聚着这个民族对世界和自身的历史认知和现实感受，积淀着这个民族最深层的精神追求和行为准则。任何一个国家和民族文化的延续和发展，都是在现有传统文化基础上进行的文化传承、变革与创新，如果抛弃传统、割断血脉，就会丧失根本、迷失自我。

中国作为民族民间文化遗产大国，在世界上是独一无二的。中国绵延数千年的文明、漫长的农耕文化历史以及56个民族多元文化生态，造就了中国丰富的民族民间文化艺术资源。这些多姿多彩的民族民间文化遗产，历史积淀深厚、艺术形态丰富、文化信息古老而又富有生命活力。

在中华民族丰富的文化遗产中，历史上的文物古迹的物质文化遗产为大众所熟悉，而对于非物质文化遗产，由于其文化形态的特殊性，虽然和许多民族的日常生活密切相关，许多人却对其准确定义及内涵不甚明了。“非物质文化遗产”（the Intangible Cultural Heritage）无论是对世界还是对国内来说，都是一个新的术语。“非物质文化遗产是指各种以非物质形态存在的与群众生活密切相关、世代相承的传统文化表现形式，包括口头传统、传统表演艺术、民俗活动和礼仪节庆、有关自然界和宇宙的民间传统知识和实践、

① 费孝通：《我们要对时代变化做出积极有效的反映》，《社会》，2000（7）。

传统手工艺技能以及上述传统文化表现形式相关的文化空间等。”^①联合国教科文组织于2003年10月17日举行的第三十三届会议通过的《保护非物质文化遗产公约》提出了五项内容：

- (1) 口头传说和表述，包括作为非物质文化遗产媒介的语言。
- (2) 表演艺术。
- (3) 社会风俗、礼仪、节庆。
- (4) 有关自然界和宇宙的知识和实践。

(5) 传统手工艺技能。^②简而言之，非物质文化遗产是与以文字为载体的“精英文化”（或曰“主流文化”，或称“上层文化”，或西方文化人类学称的“大传统”）相对应的广大老百姓所传承和流传的文化，具有在民众中流传、口传心授、世代相传、绵延不绝的特点。

非物质文化遗产，是民族文化传统的“基因库”。它既是中华古老文明历史的见证，又是珍贵的民族文化资源。我国各民族在长期生产生活实践中创造的丰富多彩的非物质文化遗产，是中华民族智慧与文明的结晶，是联结民族情感的纽带和维系国家统一的基础。在历史上，不论何种原因，一个民族的非物质文化遗产无法流传或者传承时，其文化就会断流或者湮没在历史的长河中，这往往意味着这个民族的文化，或者这个民族本身或者灭亡，或者被同化，或者流散到其他民族之中。总之，作为民族标识和徽号的“民族”或者“族群”的概念已经只能是人类记忆中的一部分，中外历史上不乏这样的先例。在我国，我们至今不清楚岷江流域三星堆先民所传承的非物质文化遗产，战国时代显赫的齐国文化、越国文化，它们的文物遗存皆有发现，但是非物质文化遗产都湮没在历史的长河中了，无从知晓。

当今，经济全球化和信息化促使世界进入经济一体化、文化竞争对话时代，边远、封闭、生产方式落后的民族在这场以经济基础决定文化对话实力的文明竞争中处于弱势的地位，导致其面临着强势文化的猛烈冲击，代表民族文化特性的非物质文化遗产的传承和延续处于急剧衰微的境地，我国也不例外。我国也正处在社会急剧转型的时代，现代化、市场化、城镇化的急速步伐改变着人们的生产生活方式和思维认知方式，世代所传承的非物质文化遗产所依附的民俗文化土壤已经或者正在丧失，非物质文化遗产抢救保护的

① 2005年12月22日国务院下达的《关于加强文化遗产保护工作的通知》（国发〔2005〕42号）。

② 刘锡诚：《中国非物质文化遗产图文典藏》，古吴轩出版社，2010。

任务急切而且任重道远。

像保护地球生物多样性一样,保护“文化多样性”的呼声渐渐在全球兴起,世界各国日益认识到民族文化遗产的保护和民族文化的可持续发展的重要性。世界各国政府和学界对世界“文化多样性”的认识大为提高,许多国家已经进入了以民族文化打造“国家软实力”的文化引领发展时代,在此背景下,“对非物质文化遗产的保护,已经成为21世纪世界性的文化潮流”。^①

在我国,2005年3月国务院办公厅颁布了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18号),同时还下发了《国家级非物质文化遗产代表作申报评定暂行办法》和《非物质文化遗产保护工作部际联席会议制度》两个附件。由此开始,中国非物质文化遗产的保护正式进入了政府主导、政策护航,多元社会主体积极参与的新时代。随后我国建立了国家、省、市、县各级非物质文化遗产保护名录,保护工作纳入了各级政府的工作体制。截至2010年11月,中国共有非物质文化遗产资源近87万项,进入国家、省、市、县四级非物质文化遗产名录体系的非遗项目有7万项。在全世界共有213项代表作名录项目、16项急需保护名录项目中,共有28个项目入选联合国教科文组织“人类口头和非物质遗产代表作名录”,6个项目入选“急需保护的非物质文化遗产名录”,成为世界上入选项目最多的国家。^②

二

我国的各级非物质文化遗产名录中,将我国非物质文化遗产分为十个大类:民间文学;传统音乐(民间音乐);传统舞蹈(民间舞蹈);传统戏剧;曲艺;传统体育游艺与杂技(杂技与竞技);传统美术(民间美术);传统技艺(传统手工艺);传统医药;民俗。在这十大类别中,民间舞蹈可以说是最具艺术感召力和广泛群众参与性的文化形态,是人类非物质文化遗产的重要内容,在民俗生活中具有不可替代的作用,对于研究各民族的起源与发展具有重要的价值和意义。

我国是一个有着悠久舞乐传统的国家,我国56个民族多姿多彩的民间舞蹈各具特色、源远流长,共同构成了博大精深的中华舞乐文化。1973年,在青海大通县上孙家寨出土的新石器时代的“舞蹈纹饰彩陶盆”,距今已有

① 刘锡诚:《中国非物质文化遗产图文典藏·总序》,古吴轩出版社,2010。

② 文化部2010年11月23日新闻发布会公布数据.新华网, http://news.xinhuanet.com/society/2010-11/23/c_12808053.htm。

五千余年的历史，这是迄今为止发现的舞蹈形象中最早的牵手而舞的图形，画面上的先民手拉手，走向一致，舞姿整齐，生动地记录了人类早期的集体舞蹈场景。1995年，在青海省海南藏族自治州同德县宗日墓葬中出土的“舞蹈纹饰彩陶盆”一组11人，另一组13人，连臂起舞，生动地展示了原始人类“顿地为节，连臂踏歌”的生动景象。此外，在内蒙古地区发现的阴山岩画中的连臂起舞的造型与场面也有三四千年的历史，据考证应该是新石器时代至青铜器时代的舞蹈形象。在岩画中，既有先民们表达祖先崇拜和图腾崇拜模拟鸟兽的拟兽舞，也有祈求神灵保护的祭仪舞，还有求偶舞等。

从我国的文字记载来看，远在公元前的夏、商、周到春秋时期出现的甲骨文中，就有“舞”字；代表中华民族精神的龙舞，在三千多年的甲骨文中，就有做龙求雨的记载；《诗经》中也有大量的诗篇反映不同地域的歌舞习俗。无论是出土文物、古岩壁画，还是文字记载都无不展示了中华民族的自古就有的喜舞善舞的古老民风。

什么是民间舞蹈？除了舞蹈本身的艺术价值外，民间舞蹈具有什么样的文化意义呢？在《辞海》中关于民间舞蹈的解释为：“在民众中广泛流传、具有鲜明的民族风格和地方特色的传统舞蹈形式；在世代相传的过程中，经过人民群众不断加工创造，是民间习俗重要的组成部分。”我国著名舞蹈家吴晓邦先生认为，民间舞蹈是一种群众自己的娱乐活动，中国的民间舞蹈就是以农民为主的舞蹈，是中国几千年封建社会流传下来的、队伍庞大的民众艺术。“创造民间舞蹈的群体是在特定社会的领域和文化圈层中普通的农民、牧民、渔民以及从事劳动作业的专门性工匠、艺人等。这些民间艺术的创造者，受其所在的地域、所属群体的文化精神、生存环境、主体心理性格、生活需求、风俗习惯和审美倾向等因素的影响，创造出的民间舞蹈艺术，显示出民间舞蹈的地域性、自适性、风俗性等综合性特征。”^①民间舞蹈的这些特征使民间舞蹈的文化价值超越了艺术价值的范畴，成为审视和观察特定区域，特定民族的起源、生存、发展和民族文化精神世界的重要窗口。

民间舞蹈的形成与发展与其所在的地方民俗有着密不可分的关系。民俗，即民间的风俗习惯，涉及生产生活民俗、宗教信仰民俗、礼仪民俗、节庆民俗等等。它是由民众在历史发展的长河中创造、延续并享用和传承的一种集合型的文化形态，是所属地域人们的思想情感、宗教信仰、传统文化、

^① 马盛德、金娟：《中国民舞》，古吴轩出版社，2010，第3～5页。

世俗风尚、道德伦理、审美意识、审美情趣、社会生活等方面人文精神因素的凝聚和社会生产劳动、生产力水平的展现。

民间舞蹈动作是以造型、舞姿为基础，加上一定的动律和节奏而形成的不同的具有族群或者民族特征的文化形态。民间舞蹈的动作、节奏、动律的产生都与民俗生活密切相关，是在不同的民俗环境下，经过长期的历史发展而成的。从这一点来看，民俗对民间舞蹈起着决定性作用，民间舞蹈的风格与社会生产生活是相关联的。

民俗是民间舞蹈依存的土壤。民间舞蹈是民间文化的一种表现形态，是各地域、各类族群用身体语言表达对自然本身、人与自然、人与人关系的独特理解。每个地域、民族的舞蹈语汇与当地的民俗密切相关。各地、各民族的传统节日庆典、婚丧礼仪、祭祀仪式、信仰习俗等民俗活动，为民间舞蹈的传承提供了广阔的空间，为民间舞蹈的表演内容提供了特定的社会文化背景。民间舞蹈依附于民俗活动，在民俗活动中传承发展，始终都保持着地域民俗的鲜明特征。

居住在我国东北地区的朝鲜族，严寒的气候使得火炕成为朝鲜族生活中重要的活动场所，从而形成了人们盘坐的生活习俗，而长期的盘坐容易形成屈膝、弯腰、含胸的体态。这一体态特征在朝鲜族舞蹈中表现出来，形成朝鲜族舞含蓄、柔美的风格特点。流传在渝、湘、鄂、黔交界区域的土家族最为典型的民间舞蹈——摆手舞，是土家族祭祖庆典中演出的歌舞，典型而鲜活地反映了土家人祭祀祖神、生产生活的地方民族风俗。摆手舞的基本动作计有：单摆、步行单摆、下摆、颤摆、悠摆、侧身下摆、双摆、臂扭身摆、轮手摆、回旋摆等，集中体现于“娱神舞”。娱神时，舞蹈主要表现祖先神祇在纳享祭祀供物时的神态，其舞蹈中运用了摆手舞中的主要基本动作和组合，如：团圆手、转身团圆手、拜走等。随着历史的发展，土家摆手舞在内容和形式上不断发展，内容也从祭祀祖神向农业生产知识传授、生产生活情景展现等多元方向发展，有许多表现生产生活的舞蹈动作，如：撒种、薅草、插秧、烤火、打蛇蚤等，形成了自己独特的舞蹈语汇和舞蹈风格。

民间舞蹈是民俗活动的重要载体。民间舞蹈往往是各族群群体性的活动，参与性强，易于营造各种民俗活动的氛围，增强民俗的影响力，并成为民俗活动的重要支撑。同时，民间舞蹈是一种群体性的群众活动，人人都可以加入到集体的舞蹈行列中来，并增加彼此间的交流，表达群体性的意愿。在民间舞蹈活动中，参与的人们将族群间相互依赖、互勉互励的民族认同情

感熔铸在歌舞中，舞蹈的节奏和动律不仅把单个的人连为整体，同时也把族群共同的情感连在了一起，成了民族凝聚、文化传承的重要载体，如龙舞就是汉族典型的节庆民俗舞蹈。早在汉代，舞龙已经成为全国流行的民间活动，据汉代学者董仲舒的《春秋繁露》记载，当时已经有了比较完整的龙舞。几千年来，龙舞经过世代的传承发展，龙舞的扎龙工艺与龙舞技巧得到了极大的发展，表演形式丰富多彩，各地域的龙舞风格各具特色。无论舞蹈形式如何变化，龙舞消灾降雨、迎春接福的民俗文化内涵却是相对稳定，并且世代传承的。时至今日，每逢春节前后和节庆盛典，在有华人聚居的地方，龙舞都成为必不可少的迎春欢庆的节庆文化形式，同时它也是中华民族传统龙文化的重要载体，是中华民族极为珍贵的文化遗产。

从长期延续和发展的历史来看，民间舞蹈千百年来一直深深根植于人民的生活当中，并伴随着社会、经济、政治的变化而发展。民间舞蹈虽然时有兴衰枯荣、时有曲折起伏，但是在数千年的发展岁月中仍然顽强地在民间流传。中国广大人民群众用自己的身体创造、传承和发展着本民族的舞蹈，用身体刻记着民族的历史和民族文化基因。民间舞蹈既能反映我国数千年的文化面貌，又能体现各民族的审美特征，是一种活态的、可视的、发展的、珍贵的非物质文化遗产。

三

中华民族是一个具有悠久舞乐历史的民族。神州大地上各具风格的民间舞蹈是承载源远流长的中华文明“基因密码”的活标本，是中华文化的重要组成部分。中国民间舞蹈历史悠久、题材广泛、内容丰富、形式多样，数量之多为世界罕见。它凝聚着中华民族千百年来艺术精华，体现着中华民族的审美传统和艺术创造力，通过富于动态美的舞姿展现着中华文化的多姿多彩。在神州大地上，只要有村落的地方，就有属于该村落族群的、具有鲜明地域特征的民间舞蹈。汉族的龙舞、狮舞、鼓舞、灯舞已经成为春节文化的一部分；苗族的芦笙舞、土家族的摆手舞是民族祭祀礼仪性的舞蹈；达斡尔族、鄂伦春族的模拟鸟兽舞，佤族、景颇族的祭祀舞蹈是原始信仰与古代狩猎、战争生活的遗存；藏族的羌姆、蒙古族的查玛是同源异流的舞种，在长期的历史演变中形成了各具本民族特色的寺庙宗教乐舞。

民间舞蹈多数依靠集体创作和流传，并通过口传身授的方式进行一代一代的传承，这种传承方式具有较强的社会性。集体传承的方式有利于原有基

本语汇的保存,使得舞蹈的风格和基本元素具有较强的稳定性。在漫长的历史岁月中,人类的生存繁衍、不同族群的文化变迁都在舞蹈中留下了珍贵的印记。与古老中华民族同生共进的中国民间舞蹈,是中华各个民族历史发展阶段的真实写照,是解读中华文明发展历史的宝贵窗口,它穿越时空,向世界展示着中华文明的独特魅力。

然而在历史上,与民间文学、民间曲艺、民间戏剧等其他非物质文化遗产相比,民间舞蹈极少受到关注。20世纪70年代末和80年代初期,我国展开过一次全国性的传统民间舞蹈的普查工作,这次工作的成果凝结成为《中国民间舞蹈集成》一书。20年后的今天,“《舞蹈集成》卷中所收录的2 211个舞蹈类遗产,仅保留下来1 389个,而已经消失或者已无传承活动者高达853项,短短20多年时间,消失的舞蹈类遗产占当时统计总量的近37%,而其中河北、山西两省已有近三分之二的传统舞蹈已经失传”^①。民间舞蹈的生存现状引起了国家有关部门的重视,并且在非物质文化遗产保护的热潮中获得了改善的机会。2006年和2008年,国务院先后公布了第一批和第二批国家级非物质文化遗产名录以及第一批扩展名录共计1 028项,其中民间舞蹈类有96项,涉及全国25个省市自治区,其中云南、西藏、四川获批项目数量位居全国前三位。除了国家级名录,截至2009年,各省市也颁布了包括民间舞蹈在内的省市级非物质文化遗产名录。中国朝鲜族农乐舞作为传统舞蹈进入了联合国教科文组织第四批“人类口头和非物质遗产代表作”第四批名录。

非物质文化遗产保护工作的重点和难点是如何在当代社会环境中实现对非物质文化遗产的活态保护和有效传承。“非物质文化遗产的类别不同,传承方式也会有差异,同一类别内、不同项目间的传承方式也大相径庭。”^②从传承规模来看,非物质文化遗产的传承有个体传承、小团体传承和群体传承三种;从传承途径来看又可分为师徒传承、家族传承、社区传承、学校传承等几种途径。从非物质文化遗产保护的有效性来看,进入了学校传承体系的非物质文化遗产都得到了较好的保护、传承和发展,如我国的各类戏曲学院、工艺美术学院的设立,使得与其相关的非物质文化遗产——地方戏曲、曲艺、传统工艺美术都得到了较好的发展,为其他非物质文化遗产传承提供了启示和经验。

① 刘魁立:《我国非物质文化遗产保护的若干问题》,人民网。

② 康保成:《中国非物质文化遗产保护发展报告(2011)》,社会科学文献出版社,2011年第一版,第38页。

舞蹈是综合艺术，音乐、道具、服装、舞台美术等都是舞蹈的组成部分，所以民间舞蹈遗产属于群体性传承项目，且涉及范围很广，传承人的种类多，传承的难度较其他非物质文化遗产项目而言较大。无论上述的哪个环节的缺失，都可能造成该项目的传承停滞甚至失传，这也是20年来民间舞蹈文化遗产急剧消失的重要原因。以国家级舞蹈文化遗产项目“铜梁龙舞”为例，没有铜梁工匠们扎制的壮观、巨大、雄伟、美丽的铜梁大龠龙，铜梁龙舞也将不复存在。“铜梁龙”的扎制有三位代表性的人物，他们是蒋玉霖、周均安、傅泉太。如今只有傅泉太健在。

传承人的培养是非物质文化遗产传承的关键。民间舞蹈与传统戏曲相比，主要活动于乡土社会，表演大多与节日、仪式等民俗活动密切相关，商业性弱于功能性，这都给传承人的培养增加了难度。鉴于此，相关部门将培养传承人的目光投向了学校教育。许多学校也进行了探索性的尝试，主要形式为编制地方民间舞蹈的教材，将传统舞蹈设置为普通大中小学的艺术教育课程，让民间舞蹈的传承人走进校园，踏上讲坛，成为教师，亲自为师生传授地方民间舞蹈技艺。或者由舞蹈教师们对民间舞蹈进行整理、提炼，让传统舞蹈成为校园舞蹈专业课堂学习内容，或者将其舞蹈动作编成青年人强身健体、塑形美体的舞蹈健身操。2005年6月，兰州大学把锅庄舞引入了大学课堂，使锅庄舞作为一种体育项目在全校范围内得到推广；2006年山东有关部门组织传承人和有关专家一起编制了山东胶州秧歌的教材，把胶州秧歌引进了胶州地区的中小学课堂；2009年12月16日浙江省“余杭滚灯”，成为杭州师范大学音乐学院的传统民俗舞蹈课程内容之一，选修此课程的学生大都是该校舞蹈系今后面向中小学教育的舞蹈专业的学生。

除了舞蹈文化遗产舞蹈专门技艺的传承之外，更重要的是对更多的青少年进行非遗保护教育，唤醒青少年的民族文化保护意识，成为民族文化的享用者、守护者和传承者，对于青少年民族文化认同感的形成和民族文化自觉意识的建立具有重要的意义。从学习的角度来看，民间舞蹈遗产直观易学，参与性强，容易激发青少年的参与兴趣，对青少年身心健康也大有益处，因此将具有地方特色的舞蹈文化遗产引入学校教育，进入学校课堂具有重要意义且切实可行。

四

非物质文化遗产具有鲜明的地域性、多样性特征。从全国范围来看，几

乎不可能由几所学校或几十所学校来承担或者完成全国高达几十万项的非物质文化遗产的传承教育。因此，各地的学校，尤其是高等学校应当义不容辞地关注所在地方的非物质文化遗产的传承发展，主动承担起地方非物质文化遗产保护的责任。

重庆地处我国长江上游的成渝经济带，是我国长江上游地区的经济中心，具有悠久的、深厚的历史文化底蕴，自古就是巴文化的主要发源地。同时重庆又是多民族聚居的地方，据2000年第五次人口普查，重庆市共有55个民族，除汉族以外，土家族、苗族是主要的少数民族。重庆市各族人民在长期的实践中不仅创造了大量的物质文化遗产，也创造了丰富多彩的非物质文化遗产。三峡区域历史上山高地险，交通不便利，与外界的交往相对较少，使得其文化遗产较多地保留了“原生态”性，除了美学价值外，还具有较高的史学和民俗研究价值。

重庆的非物质文化遗产主要分布在20个区、市、县，内容涉及非物质文化遗产的十大类别。其中民间舞蹈有龙舞、摆手舞、大傩舞、巫舞、狮舞等多个舞种，还有归类在民俗中的秀山花灯。在秀山花灯中，花灯歌舞是秀山花灯的主体部分。在上述舞蹈文化遗产中铜梁龙舞、摆手舞、秀山花灯歌舞是重庆代表性民间舞蹈，同时也进入了国家“非物质文化遗产名录”，成为国家级舞蹈文化遗产。

为了更好地保护和传承重庆地区的舞蹈文化遗产，重庆大学艺术学院特地组织师生深入三峡地区腹地，对重庆目前的舞蹈文化遗产进行了全面的实地考察，考察成果汇编成了本部《寻根传舞——重庆舞蹈文化遗产的保护与传承》著作，期望这本书不仅可以让更多的读者了解重庆瑰丽多姿的舞蹈文化，同时也希望这本书可以成为高校民间舞蹈教材，使得重庆的舞蹈文化遗产真正进入学校的课堂，让更多的大学生了解和研习重庆本土的舞蹈文化，了解重庆的民俗和文化传统，树立非物质文化遗产保护意识，为重庆的非物质文化遗产的保护和传承做出应有的贡献。

目 录

Contents

第一章 | 重庆舞蹈文化遗产总论 001

一、重庆民间舞蹈综述 / 002

- (一) 商周秦汉时期——古巴渝舞的形成和发展 / 003
- (二) 唐宋时期——竹枝歌舞的兴起和摆手舞的发展 / 006
- (三) 宋元时期——重庆民间舞蹈的多元发展 / 008
- (四) 明清至今——重庆民间舞蹈吸收融合各种外来文化 / 009

二、重庆民间舞蹈种类 / 011

- (一) 节庆习俗舞蹈 / 012
- (二) 信仰祭祀习俗舞蹈 / 018
- (三) 生活礼仪习俗舞蹈 / 022

三、重庆民间舞蹈的地理分布 / 022

四、重庆民间舞蹈的艺术风格 / 025

- (一) 刚劲威武的舞蹈审美取向 / 025
- (二) 灵巧诙谐的舞蹈艺术个性 / 026
- (三) 技艺结合的舞蹈创新思路 / 027

五、重庆舞蹈文化遗产与巴渝文化 / 027

- (一) 重庆舞蹈文化遗产与巴渝自然生态 / 028
- (二) 重庆舞蹈文化遗产与巴渝地方特色文化 / 030

六、重庆舞蹈文化遗产与巴渝民俗 / 038

- (一) 重庆舞蹈文化遗产和巴渝岁令节庆民俗 / 038

- (二) 重庆舞蹈文化遗产和巴渝居住民俗 / 042
- (三) 重庆舞蹈文化遗产与土家丧葬习俗 / 046
- 七、重庆舞蹈文化遗产的保护发展情况 / 049
 - (一) 民间自发性传承保护 / 050
 - (二) 政府导向性抢救保护 / 051
 - (三) 学校教育实践性保护 / 052
 - (四) 舞蹈文化遗产发展中的思考 / 053

第二章 | 铜梁大蜈龙 055

- 一、铜梁龙灯及铜梁大蜈龙的基本情况 / 057
 - (一) 铜梁大蜈龙表演活动区域 / 057
 - (二) 铜梁龙舞民俗 / 057
 - (三) 铜梁龙舞主要表现内容 / 058
 - (四) 铜梁大蜈龙舞的动作特点 / 059
 - (五) 伴奏音乐 / 060
 - (六) 道具服饰 / 060
 - (七) 表演场地 / 074
- 二、铜梁大蜈龙的舞蹈形式和艺术特色 / 074
 - (一) 舞蹈形式 / 074
 - (二) 艺术特色 / 076
- 三、铜梁大蜈龙依存的自然生态和民俗文化土壤 / 078
 - (一) 巴国之地的生态环境与宗教信仰孕育了铜梁大蜈龙的艺术形式 / 079
 - (二) 稻作农耕文化是铜梁大蜈龙发展的现实生活基础 / 080
 - (三) 民俗活动和民间仪式是铜梁大蜈龙创新的社会文化土壤 / 081
- 四、铜梁大蜈龙的历史流变与保护价值 / 082
 - (一) 铜梁大蜈龙的历史流变 / 082
 - (二) 铜梁大蜈龙的保护价值 / 085
- 五、铜梁大蜈龙的抢救保护情况 / 086
 - (一) 理论研究挖掘 / 086

(二) 艺术活动开展 / 087

(三) 演出团体发展 / 087

(四) 教育传承保护 / 088

(五) 代表性传承人 / 088

六、铜梁大蜈龙基本动作及套路图解 / 089

(一) 基本体态 / 089

(二) 手臂动作 / 094

(三) 基本步伐 / 096

(四) 主要舞姿 / 099

(五) 套路动作 / 101

(六) 龙体造型 / 111

第三章 | 秀山花灯舞蹈 113

一、秀山花灯的基本概况 / 115

(一) 秀山花灯的流行区域 / 115

(二) 秀山花灯的活动时间 / 115

(三) 秀山花灯的表演团体 / 116

(四) 秀山花灯的主要表现内容 / 116

(五) 秀山花灯歌舞的动律特点 / 117

(六) 秀山花灯的音乐 / 117

(七) 秀山花灯的道具、服饰和舞美 / 118

二、秀山花灯的表演形式和花灯舞蹈的艺术特色 / 127

(一) 秀山花灯的表演形式 / 127

(二) 秀山花灯舞蹈的艺术特色 / 129

三、秀山花灯依存的自然生态和地方民俗文化土壤 / 131

(一) 渝东南的丘陵山区地形赋予了秀山花灯独特的艺术风格 / 132

(二) 渝东南的自然生态、农耕生产生活是秀山花灯的主要艺术来源 / 132

(三) 渝东南特有的文化传统和节庆民俗是秀山花灯繁荣发展的坚实社会文化基础 133

- 四、秀山花灯的历史流变与保护价值 / 135
 - (一) 秀山花灯的历史流变 / 135
 - (二) 秀山花灯的保护价值 / 138
- 五、秀山花灯的抢救保护情况 / 139
 - (一) 秀山花灯的抢救保护历程 / 139
 - (二) 秀山花灯的传承谱系和代表传承人 / 141
- 六、秀山花灯舞蹈动作及套路图解 / 142
 - (一) 秀山花灯舞蹈动作分类 / 143
 - (二) 秀山花灯舞蹈基本动作图解 / 144
 - (三) 秀山花灯舞蹈组合示例 / 169
 - (四) 多人花灯歌舞舞台调度与队形 / 171

第四章 | 酉阳土家族摆手舞 177

- 一、酉阳土家族摆手舞的基本概况 / 179
 - (一) 酉阳摆手舞的流行区域 / 179
 - (二) 酉阳摆手舞的活动时间和场地 / 179
 - (三) 酉阳摆手舞的主要表现内容 / 182
 - (四) 酉阳摆手舞的服饰道具 / 183
 - (五) 酉阳摆手舞的动作特点 / 185
 - (六) 酉阳摆手舞的音乐乐器 / 185
- 二、酉阳土家族摆手舞的舞蹈形式和艺术特色 / 186
 - (一) 酉阳土家族摆手舞的舞蹈形式 / 186
 - (二) 酉阳土家族摆手舞的艺术特色 / 188
- 三、酉阳土家族摆手舞依存的自然生态和民俗文化土壤 / 189
 - (一) 酉阳土家族摆手舞依存的自然生态 / 189
 - (二) 酉阳土家族摆手舞依存的民俗文化土壤 / 190
- 四、土家族摆手舞的历史流变和保护价值 / 192
 - (一) 土家族摆手舞的历史流变 / 192
 - (二) 酉阳土家族摆手舞的保护价值 / 194

五、酉阳土家族摆手舞的抢救保护情况 / 195

(一) 酉阳土家族摆手舞保护传承历程 / 195

(二) 酉阳土家族摆手舞的代表性传承人 / 197

六、酉阳土家族摆手舞动作及套路图解 / 198

(一) 摆手舞体态动律 / 198

(二) 摆手舞基本动作 / 199

(三) 摆手舞组合 / 211

(四) 摆手舞主要调度、队形 / 212

附 录 | 重庆市舞蹈文化遗产名录 217

参考文献 219

后 记 223