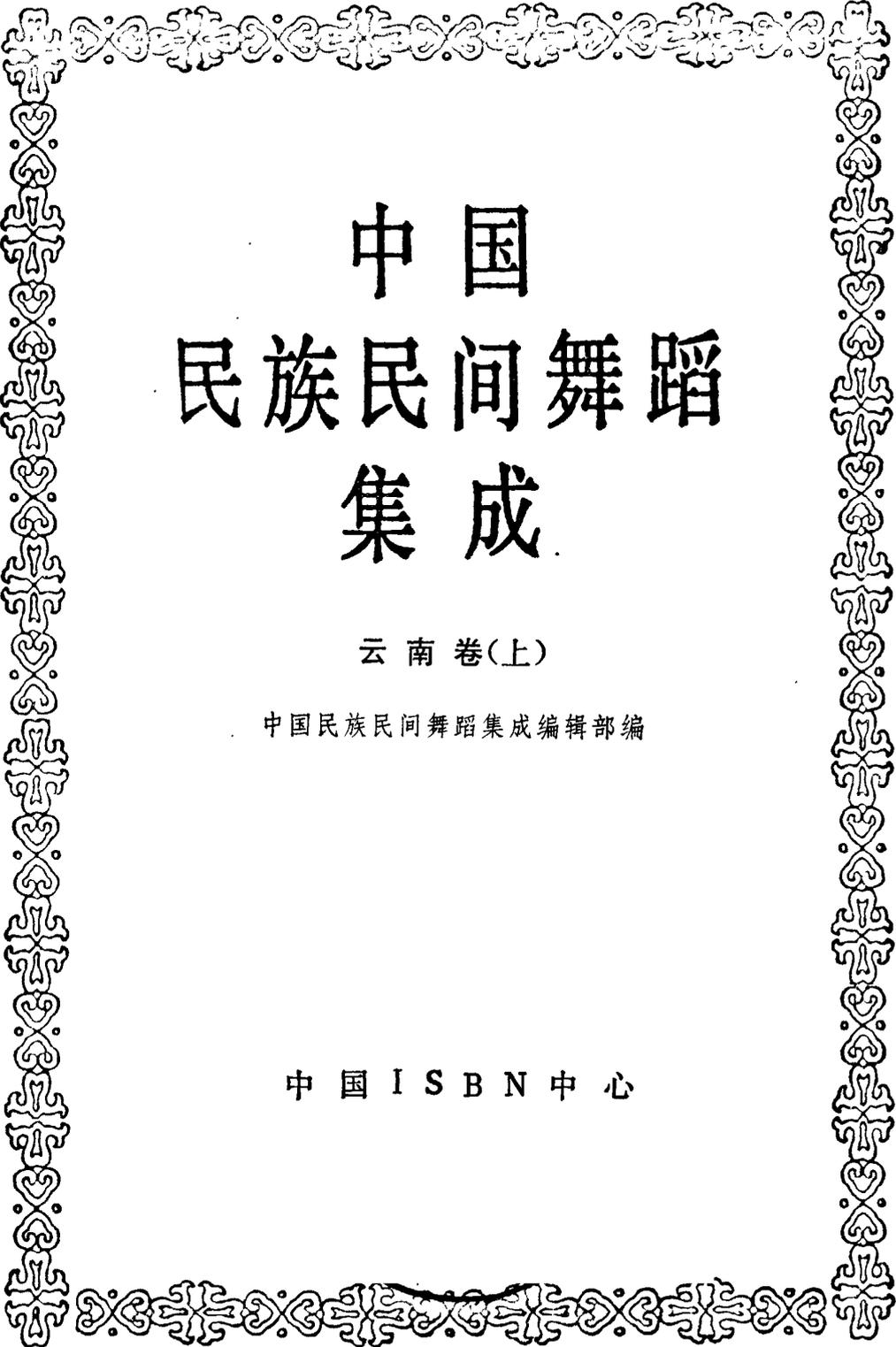

017423

中国民族民间舞蹈集成

中国 民族民间舞蹈 集成

云南卷(上)

中国民族民间舞蹈集成编辑部编

中国 I S B N 中心

中华人民共和国文化部
中华人民共和国国家民族事务委员会主办
中国舞蹈家协会

本书经全国艺术科学规划领导小组批准
为国家艺术科研重点项目

2

中国民族民间舞蹈集成总编辑部

主 编 吴晓邦

副主编 孙景琛

责任编辑

舞 蹈 康玉岩(本卷执行)

周 元 梁力生

美 术 吴曼英

特邀编辑

舞 蹈 吕 波 林 堃 袁洪光 潘 琪

庞玉瑛 陈菊珍

音 乐 李恩魁

云南省卷编辑部

编委会(按姓氏笔画为序)

刀美兰(傣族) 龙 翔 孙 强

刘金吾 任友三 李 犁 李学忠(回族)

苏天祥 杨镇安 杨德鋈(白族)

聂乾先 康瘦华

主 编 聂乾先

副主编 龙 翔 杨镇安

编 辑

舞 蹈 丁 超 吴嘉娴 陈 净 葛树蓉

林敬华 廖大昆 曹天明

美 术 陈 恒 赵拉拉 雷 莹

音 乐 黄镇方

中国民族民间舞蹈集成总编辑部

主 编 吴晓邦

副主编 孙景琛

责任编辑

舞 蹈 康玉岩(本卷执行)

周 元 梁力生

美 术 吴曼英

特邀编辑

舞 蹈 吕 波 林 堃 袁洪光 潘 琪

庞玉瑛 陈菊珍

音 乐 李恩魁

云南省卷编辑部

编委会(按姓氏笔画为序)

刀美兰(傣族) 龙 翔 孙 强

刘金吾 任友三 李 犁 李学忠(回族)

苏天祥 杨镇安 杨德鋈(白族)

聂乾先 康瘦华

主 编 聂乾先

副主编 龙 翔 杨镇安

编 辑

舞 蹈 丁 超 吴嘉娴 陈 净 葛树蓉

林敬华 廖大昆 曹天明

美 术 陈 恒 赵拉拉 雷 莹

音 乐 黄镇方

《中国民族民间舞蹈集成》

前 言

《中国民族民间舞蹈集成》是我国民族民间舞蹈艺术有史以来的第一部总集。

我国有着历史悠久的乐舞文化传统,尤其是丰富多彩的各民族的民间舞蹈,源远流长,风采独具,是中华民族乐舞文化的重要组成部分。

民族民间舞蹈萌芽于人类的幼年时期,是人们最早用以传情达意的艺术形态之一,它伴随着人类的成长而成长,经历了人类社会发展的全过程。在原始社会中,舞蹈是全氏族或部落的集体活动,也几乎是每个成员所必备的技能。原始信仰产生后,舞蹈和原始宗教意识相结合,形成为早期的宗教舞蹈,并进而发展起习俗舞蹈和礼仪、祭祀舞蹈。《尚书·伊训》:“敢有恒舞于宫,酣歌于室,时谓巫风。”巫风,也就是舞风。《诗经·陈风·宛丘》:“坎其击鼓,宛丘之下,无冬无夏,值其鹭羽。”从这些史籍记载中,可以想见当时社会上群众性歌舞活动的盛况。随着社会的前进,在原始舞蹈基础上又发展起了专业表演的艺术舞蹈,从而把我国乐舞文化推进到了一个新的发展阶段。在数千年的古代社会中,民族民间舞蹈不断以新鲜活泼的创造滋养着专业舞蹈家,丰富着艺术舞蹈创作,同时也从专业舞蹈中吸取有益的养分,发展自身,提高表现力。两者互补互益,从而凝聚成我国光辉的乐舞文化传统。

民族民间舞蹈和广大人民群众的生活有着最紧密的血肉联系。在相当长的一段历史年代里,它渗透到社会生活的各个领域,陪伴人们度过他整个人生。在人生旅程的各个关键时刻,从出生、成丁、劳动、宗教信仰、恋爱、结婚,直至老病、死亡、丧葬,在各式各样的习俗活动中,舞蹈几乎是不可或缺的内容。这种现象至今还遗存在一些民族生活中。民族民间舞蹈普及面之广也是其他艺术所罕见的,在我国,无论是繁华的都城,还是偏僻的穷乡;

是渔村,还是山寨;是大漠,还是草原……可以说,凡有人类生活的地方,就不会没有民族民间舞蹈的翩翩身影。因此,被人羨称为“歌舞之乡”、“歌舞的海洋”的民族或地区,在我国是相当普遍的。民族民间舞蹈之所以如此深入和广泛的流传于各民族生活之中,最根本的原因就在于它最真实、最直接的反映着人民群众的生活和思想感情,是民族的心声。它以赤诚之心,歌唱欢乐,倾诉哀怨,鞭挞丑类,颂扬良善,表述了人民的意志和愿望。与社会生活诸领域的广泛联系,多样的生活内容,不仅形成了我国民族民间舞蹈题材丰富的特色,也为历代专业舞蹈创作提供了取之不尽的丰盈宝藏。而在今天,对研究我国的文化艺术史,理解中国文化的基本特质,探究中华各族人民的传统心理结构、精神趋向和美学思想都是值得珍视的宝贵资料。

光辉灿烂的民族民间舞蹈是各族人民的共同创造。由于我国地域辽阔,民族众多,在自然环境、经济条件和文化历史背景等方面存在着程度不同的差异。“十里不同风,百里不同俗”,不同的生产方式,生活习惯,思想意识和审美要求,造就了我国民族民间舞蹈的另一显著特色——形式丰富,品种繁多,姹紫嫣红,尽态极妍,在中华民族的整体风格之中,呈现出各具风采的个性。共性与多样性的高度统一,使我国的民族舞蹈艺术在世界舞坛上独树一帜。建国以来,大量民族民间舞蹈经过专业整理加工后登上国际舞台,博得了世界人民的赞赏,为祖国赢得了荣誉。

但是,几千年来,如此丰厚珍贵的民族艺术遗产,却从来没有得到过系统的收集和整理,相当一部分艺术精品可能就在漫长的岁月中,由于人们的不经意而埋没或流失了。延安秧歌运动以来,特别是建国以后,在党的文艺政策指引下,广大舞蹈工作者深入生活,进行采风,做了大量搜集、整理工作。但当时还缺乏组织和规划,大都是分散进行的。经过十年动乱一场风暴,当时搜集的资料,也都丧失殆尽,民族民间舞蹈已处于风雨飘摇之中。

1981年9月,文化部、国家民族事务委员会、中国舞蹈家协会向全国发出联合通知,决定成立《中国民族民间舞蹈集成》编辑部,动员和组织全国力量进行民族民间舞蹈艺术的普查、收集和整理编写工作。从此,这项工作就在统一的领导和组织下,有计划的开展起来,这在我国历史上是第一次。

1983年1月,经全国艺术科学规划领导小组审定,《中国民族民间舞蹈集成》被列为“六五”跨“七五”计划期间国家重点科研项目。正是在党中央和国务院以及各省、市、自治区有关单位领导的重视和支持下,这项工作才得以顺利展开。

《中国民族民间舞蹈集成》的编写原则是力求准确、科学、全面地记录各民族、各地区的民间舞蹈。不仅要记录动作、音乐、场记、服饰、道具,还要记下每个舞蹈的流传地区,历史演变,有关的传说和文史记载,艺人情况,以及相应的风俗习惯和宗教仪式活动。民族民间舞蹈长期在阶级社会中发展,和社会各阶层的现实生活及意识形态有着广泛的联系。因此,它的内涵是相当复杂的,既有人民性的精华,也不乏封建意识、迷信思想等糟粕。尤其

和宗教及民间迷信习俗的关系更为密切,相互作用,相互渗透,有些甚至达到难解难分、浑然一体的地步,这是我们所不能忽视的历史现象。为了保存真实的历史面貌,这类舞蹈的艺术部分在本书中也将尽可能完整地加以记录。因此,这部集成不仅具有艺术和美学价值,也将是一部具有重大科学价值的历史文献。

《中国民族民间舞蹈集成》的作用和意义,不仅在于它的文献性,更重要的还在于它承先启后,对艺术实践所能发挥的实际作用。当前,民族艺术正面临着形形色色艺术流派的挑战,要创造具有中国民族特色的社会主义新舞蹈,就离不开我们民族民间舞蹈的优秀传统,要继承和发展,就需要有历史知识,不了解民族舞蹈的历史和现状,就很难作到正确的批判继承。这部集成在这方面将发挥它的重要作用。此外,在民族舞蹈人才的培养以及促进国内、国际间的舞蹈文化交流方面,也必然会起到一定的作用。

由于我国民族民间舞蹈品种、数量繁多,我们将采用不同的版本加以编集出版:“资料本”由各省、市、自治区编辑部负责编辑出版。“集成本”由总编辑部负责编辑出版,卷首列该省、市、自治区全部舞蹈普查表,正文介绍该民族、该地区有代表性的较优秀的舞蹈。在有条件的地区,还将配合编辑出版录音、录像等音像资料。

这部集成是集中了全国的人力、物力编写而成的,参加编写工作的不仅有各民族的民间艺人,舞蹈工作者,群众文化工作者,还得到了音乐、美术、文学、历史、考古、民族、民俗、影视等各界专家学者的鼎力支持和协作。这部集成凝聚着每一位参予者的心血劳动,对此,我们谨致衷心的感谢。

这件工作是一项创举,缺乏现成的经验,工作中难免会有疏漏或处理不当之处,希望各界人士批评指正,以待在今后的工作中改正。

《中国民族民间舞蹈集成》总编辑部

16

凡 例

一、《中国民族民间舞蹈集成》记录我国各地区、各民族的传统舞蹈。全书按我国现行行政区域划分省(市、自治区)卷。各卷按民族分别介绍当地流传的民间舞蹈(包括中华苏维埃和抗日时期的革命题材歌舞)。解放后专业舞蹈工作者创作和改编的作品不属本书选收范围。

二、本书全国统一版本均采用汉文记录。有文字的少数民族由有关的省(市、自治区)卷编辑部负责出版本民族文字版本。

三、本书记录的各民族民间舞蹈,均忠实于本来面貌。力求完整地保存民族舞蹈遗产,为今后民族新舞蹈艺术的研究、创作、表演、教学提供科学、可靠的依据。

四、各地民族民间舞蹈调查表,均以县(旗)为单位登记。县内相同或大同小异的舞蹈,只列其一;县与县之间不论相同与否均照实登记。

五、各省卷“统一名称、术语”中所列舞蹈动作,均为全国或本省较普及的常用动作,只做图示,不做详细说明。

六、本书技术说明部分(舞曲、动作、场记、服饰、道具等)采用图文对照、音舞结合的方法介绍。阅读时必须文字、乐谱、插图相互对照。其中动作说明以“人体方位”(见“本卷统一名称、术语”)定向;场记说明以“舞台方位”(同上)定向。

七、“场记说明”介绍一个舞蹈节目(或片断)的表演全过程(包括表演者位置、走向、动作、队形等)。场记说明中:左边为场记图,右边文字为该场记跳法的说明。场记图按舞蹈展开顺序排列、编码。图与图之间首尾相接——前一图的终点即后一图的起点。凡变化复杂或人物众多的场记图。均辅以分解场记图,把该场记分成若干局部图,逐次介绍,分解场记图隶属于该整体场记图之内,不编场记序号。每段说明文字前的六角括号([]),是音乐小节符号,括号中的文字代表音乐长度,如[1]即第一小节,[1]~[4]即第一小节至第四

小节。

八、本书舞蹈音乐根据介绍舞蹈节目和研究舞蹈音乐的需要,选入当地代表性曲目。曲目中用书名号者(《 》)为歌曲,用方括号者([])为器乐和打击乐曲牌。为保持原来面貌,对其名称、演奏术语和锣鼓字谱(锣鼓经)等,都按当地民间的习惯用语标记。

九、音乐曲谱中所用的简谱符号,尽量采取国内通用符号。唯打击乐谱中增加网击符号 \wedge , 击鼓边符号 \frown , 记法如 \hat{x} 、 $\overset{\frown}{x}$ 。其他特殊符号将在曲谱后加以注释。

十、本卷中各少数民族舞蹈歌曲未附原文唱词。曲谱下方所附为汉语唱词大意,不一定可以填入曲调演唱。

十一、本书纪年,公历用阿拉伯数码,如1930年10月生;张才(1901~1978);公元前209年。农历用汉字数码,如唐贞观元年;清康熙五十九年十月或农历正月十五日等。

总目

《中国民族民间舞蹈集成》

前 言 (I)

凡 例 (V)

上 卷

云南民族民间舞蹈综述 (1)

全省民族民间舞蹈调查表 (29)

本卷统一的名称、术语 (46)

汉 族 舞 蹈

汉族民间舞蹈概况 (65)

花灯歌舞 (70)

团 场 (77)

大茶山 (96)

赞花扇 (110)

小邑拉花 (123)

小七姑娘 (134)

崑连厢 (144)

18-1

秧佬鼓.....	(151)
迎春牛.....	(160)
牛 灯.....	(168)
装 春.....	(175)
四筒鼓.....	(182)

彝 族 舞 蹈

彝族民间舞蹈概况.....	(197)
巍山打歌.....	(203)
南涧打歌.....	(228)
阿细跳乐.....	(238)
花腰跳乐.....	(250)
烟盒舞.....	(263)
阿乖佬.....	(295)
左脚舞.....	(304)
跳 笙.....	(317)
跳 歌.....	(329)
跌 脚.....	(343)
跳 掌.....	(357)
双笛舞.....	(363)
哈芝雅蹉.....	(371)
花鼓舞.....	(375)
仆拉跳鼓.....	(390)
跳铜鼓.....	(395)
大锣笙.....	(406)
擦大铍.....	(414)
耍 刀.....	(423)
灯弦舞.....	(436)
喀红呗.....	(444)
跳 德.....	(456)
跳箩箩.....	(469)
跳哑巴.....	(473)
跳老虎.....	(489)

白 族 舞 蹈

白族民间舞蹈概况.....	(503)
绕三灵组舞.....	(508)
洱源霸王鞭舞.....	(535)
宾川霸王鞭舞.....	(550)
哩格高.....	(554)
打牙撒塞.....	(562)
上菜舞.....	(566)
斗蹄壳.....	(577)
耍白鹤.....	(581)
哦啦喂.....	(592)
散花舞.....	(607)
巫 舞.....	(616)

哈 尼 族 舞 蹈

哈尼族民间舞蹈概况.....	(631)
铓鼓舞.....	(635)
同尼尼.....	(640)
色尼尼.....	(644)
叶车鼓舞.....	(651)
跳铓锣.....	(655)
棕扇舞.....	(660)
扇子舞.....	(664)
竹筒舞.....	(668)
木雀舞.....	(671)
碗 舞.....	(674)
帽子舞.....	(678)
乐 作.....	(683)
得拔蹉.....	(692)
然迷比.....	(696)
竹片舞.....	(699)

壮 族 舞 蹈

壮族民间舞蹈概况·····	(705)
牛头舞·····	(709)
棒棒灯·····	(715)
跳铜鼓·····	(735)
铜木神鼓·····	(741)
草人舞·····	(746)
耍碗舞·····	(752)
琵琶舞·····	(757)
手巾舞·····	(762)
纸马舞·····	(767)

傣 族 舞 蹈

傣族民间舞蹈概况·····	(775)
傣族舞蹈的常用服饰及动作·····	(780)
嘎 光·····	(787)
耶拉暉·····	(792)
长象脚鼓舞·····	(796)
中象脚鼓舞·····	(802)
短象脚鼓舞·····	(806)
孔雀舞·····	(812)
单人孔雀舞·····	(819)
蝴蝶舞·····	(833)
花环舞·····	(841)
篾帽舞·····	(846)
嘎 养·····	(850)
尚 笼·····	(855)

苗 族 舞 蹈

苗族民间舞蹈概况·····	(863)
苗族舞蹈的常用服饰、道具及动作·····	(868)
正坛芦笙舞·····	(874)

反坛芦笙舞·····	(883)
十二套古代芦笙组舞·····	(907)
笛子舞·····	(922)
两人穿花舞·····	(929)

下 卷

傣 傣 族 舞 蹈

傣傣族民间舞蹈概况·····	(941)
哇 其·····	(945)
迁 哦·····	(957)
山羊的歌舞·····	(975)
腾冲三弦舞·····	(985)
龙陵三弦舞·····	(996)
跳 嘎·····	(1006)
跳 歌·····	(1010)
诗得德·····	(1020)

拉 祜 族 舞 蹈

拉祜族民间舞蹈概况·····	(1027)
拉祜族舞蹈的常用服饰、道具·····	(1030)
芦笙舞·····	(1033)
摆 舞·····	(1062)
坝卡乃摆舞·····	(1063)
班利摆舞·····	(1072)
腊福摆舞·····	(1079)
跳 歌·····	(1084)
镇沅跳歌·····	(1085)
三脚歌·····	(1093)
临沧跳歌·····	(1096)

木筒鼓舞	(1104)
者东祭祀舞	(1107)
欢庆舞	(1111)
嘎内嘎	(1113)

佤族舞蹈

佤族民间舞蹈概况	(1119)
佤族舞蹈的常用服饰	(1123)
木鼓舞	(1128)
跳木鼓房	(1131)
敲木鼓舞	(1139)
砍头刀舞	(1143)
供头舞、送头舞	(1147)
芦笙舞	(1152)
打歌	(1168)
青年舞	(1181)
甩发舞	(1189)
跳摆	(1194)
蜂桶鼓舞	(1207)
跳家	(1208)
水鼓舞	(1213)
儿童舞	(1219)
叫谷魂舞	(1226)
丧葬舞	(1231)
白棒舞	(1233)
棺材舞	(1237)
舂碓舞	(1240)

纳西族舞蹈

纳西族民间舞蹈概况	(1247)
东巴舞	(1253)
哦忍仁	(1303)
窝默达	(1315)

白沙细乐	(1319)
阿卡巴拉	(1335)
打 跳	(1341)
阿丽哩	(1360)

瑶 族 舞 蹈

瑶族民间舞蹈概况	(1365)
度戒舞	(1368)
夫妻跳盘王	(1414)
庆瑶楼	(1419)
跳红楼	(1425)
跳新年	(1436)
龙虫舞	(1445)
跳 锣	(1453)
祭社舞	(1457)

藏 族 舞 蹈

藏族民间舞蹈概况	(1465)
卓	(1469)
忍	(1493)
降鲁羌	(1517)

景 颇 族 舞 蹈

景颇族民间舞蹈概况	(1579)
目脑纵歌	(1532)
整 歌	(1543)
格本歌	(1552)
龙洞歌	(1563)
金寨寨	(1566)
恩港斋	(1570)
刀 舞	(1572)