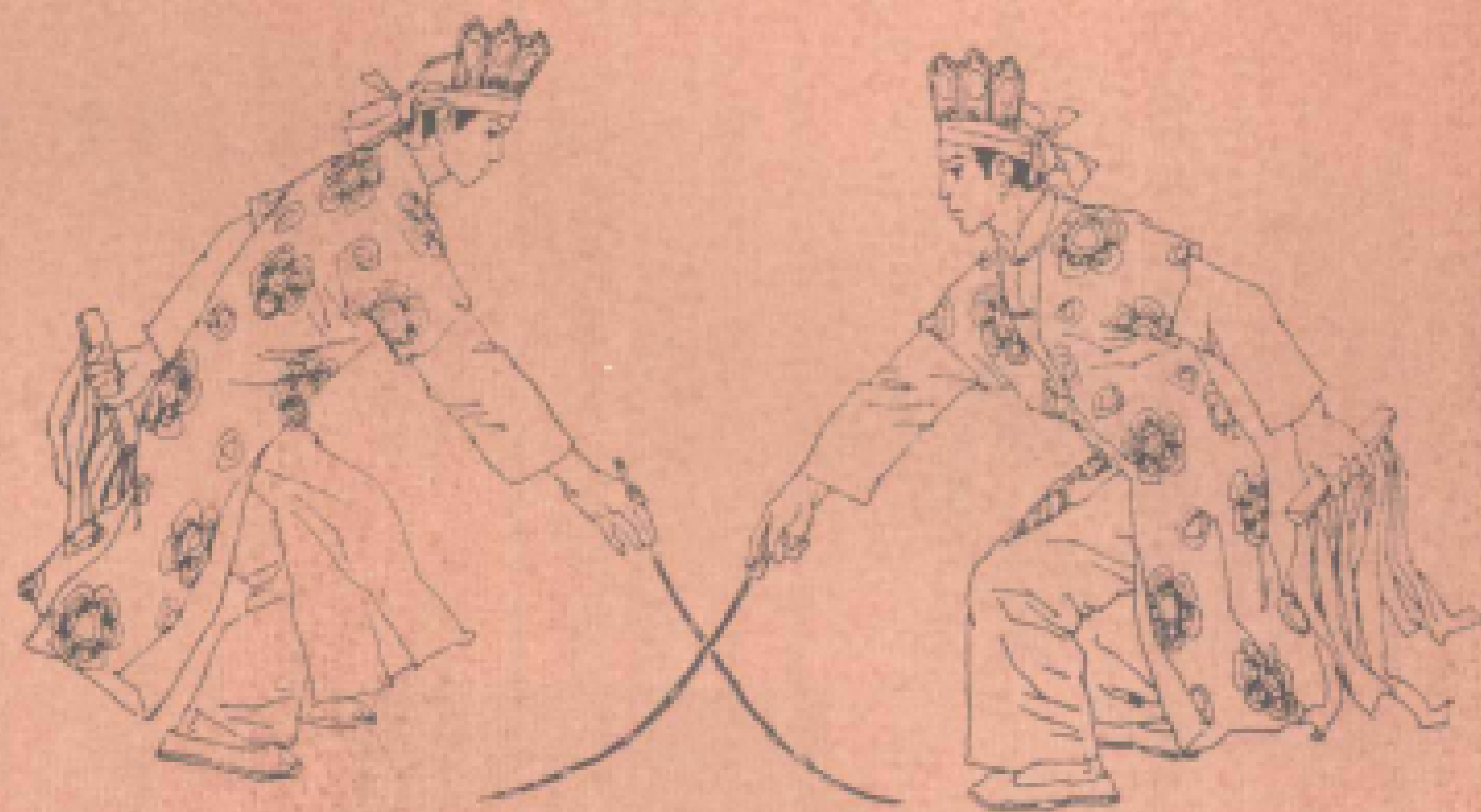

中国民族民间舞蹈集成

贵州省铜仁地区

德江县资料卷

民族民间舞蹈集成德江县卷编辑部编

一九九〇年十二月

中国民族民间《舞蹈集成》贵州省铜仁地区

德江县资料卷

顾问：沈复华 张映培 郎亚男 黄泽贵 郑芳璞 王卫国

领导小组：

组长：李 伟

副组长：王 平 谢 勇 李华林

成 员：黎世宏 高应智 何祖兰 李觉序 张玉弦 田仁娟 周国初

主 编：谢 勇

副 主 编：黎世宏 高应智 何祖兰

编 辑：黎世宏 高应智 何祖兰

为《中国民族民间舞蹈集成·德江县卷》

题词的县领导

弘扬民族文化，
振兴德江经济。
抢救艺术遗产，
建设中华名城。

张玉早
一九九〇年八月

张玉早：德江县人民政府县长

挖掘文艺瑰宝，
弘扬民族文化。
补救中华长城，
继承发扬光大。

李伟
一九九〇.四.三十

李伟：原德江县副县长

弘扬民族文化
振兴德江经济

王平
一九八〇.八.廿一

王平：德江县副县长

发掘民族艺术瑰
宝，振兴德江文
化事业！

桂松林
一九九〇年
八月廿九日

桂松林：中共德江县委副书记

民族文化
永放光辉
振兴中华
发扬光大

解应和
一九九〇年
五月十日

解应和：原德江县人大常委会副主任

弘扬民族文化，
发掘民族瑰宝，为
振兴德江文化文
业而奋斗。

袁廷清

一九九〇年五月六日

袁廷清：原德江县委宣传部部长

山城德江藏瑰宝
千辛万苦细查找
汇编成册传后世
弘扬文化功最高

罗有铭

一九九〇年十月十日

罗有铭：中共德江县委宣传部部长

目 录

德江县行政区域图.....	(1)
德江县民族民间舞蹈分布图.....	(2)
德江县民族民间舞蹈统计表.....	(3)
德江县民族民间节日概况一览表.....	(3)
前言.....	谢 勇 (4)
德江民族民间舞蹈综述.....	黎世宏 (6)
德江雉仪舞蹈概述.....	黎世宏 (20)
本卷统一的名称、术语.....	(27)
牛角师刀舞.....	(34)
牌带舞.....	(40)
踩九州.....	(46)
立楼.....	(53)
卦子舞.....	(59)
披罡发马.....	(71)
交标舞.....	(64)
铺雉舞.....	(75)
发五猖.....	(81)
采山.....	(86)
送神舞.....	(91)
纸钱花 (一)	(96)
纸钱花 (二)	(101)
茶盘舞.....	(106)

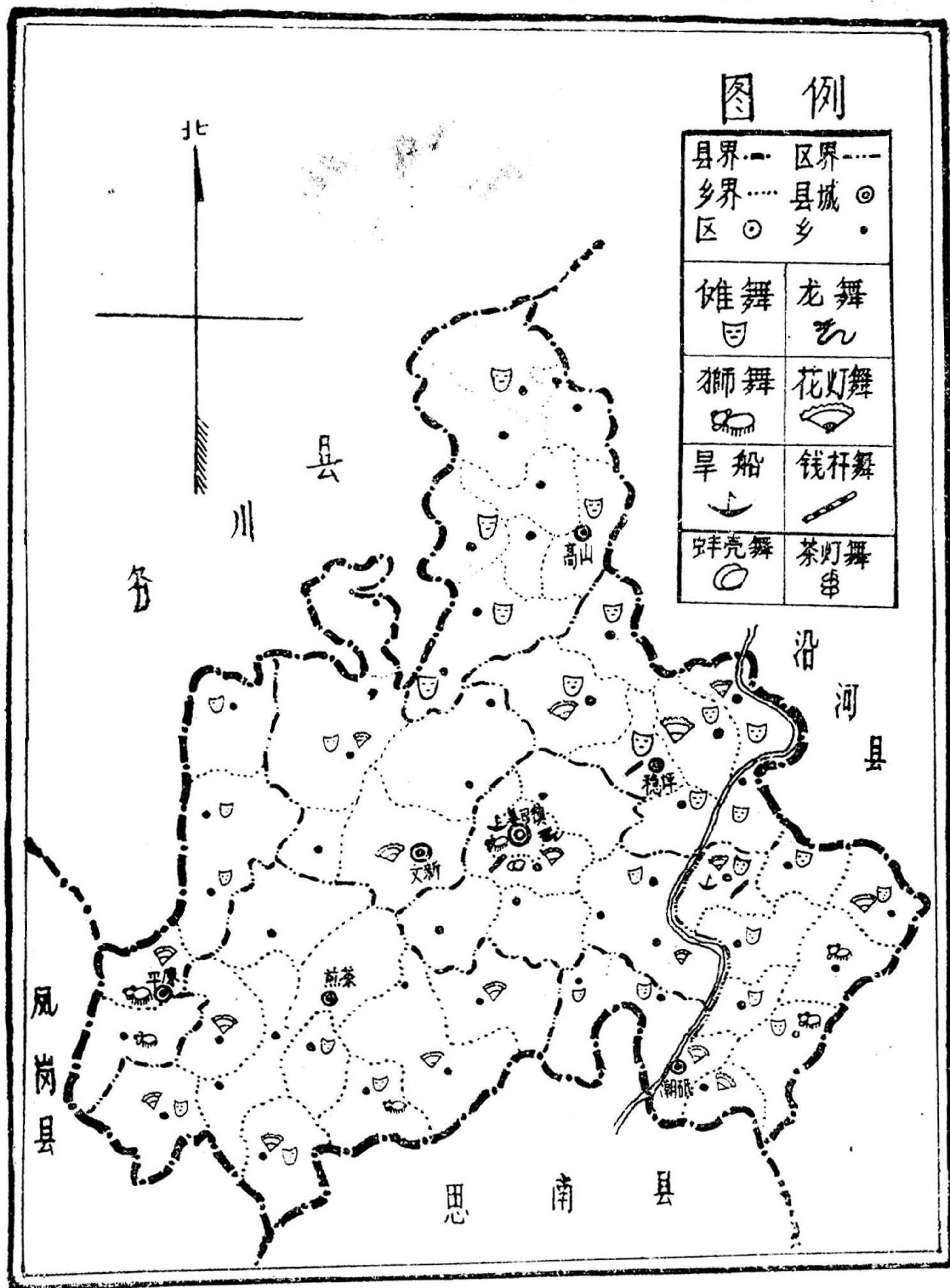
和梅山·····	(113)
傩戏舞蹈概述·····	黎世宏(120)
神锣舞·····	(123)
出盘舞·····	(129)
出报虎·····	(135)
拉风箱·····	(139)
领牲·····	(143)
德江县《花灯舞》概述·····	高应智(148)
锣鼓灯舞·····	(155)
丝弦灯舞·····	(162)
钱杆舞·····	(169)
穿花舞·····	(175)
采茶舞·····	(183)
关刀舞·····	(188)
德江《龙灯舞》、《狮子舞》、佛教《穿花舞》概述：·····	高应智(192)
龙灯舞·····	(198)
狮子灯舞·····	(204)
佛教穿花舞·····	(210)
德江县民间艺人小传·····	高应智 黎世宏(218)
后记：·····	黎世宏(222)

本卷照片摄影

黎世宏

谢 勇

德江县民族民间舞蹈分布图

德江县民族民间舞蹈统计表

流传地区	舞蹈名称
城关区	傩舞、龙灯舞、狮子舞、船船灯舞、蚌壳灯舞、花灯舞
煎茶区	傩舞、狮子舞、花灯舞
潮砥区	傩舞、龙灯舞、狮子舞、马马灯舞、花灯舞
文新区	傩舞、花灯舞、钱杆舞
稳坪区	傩舞、花灯舞、狮子舞、佛教穿花舞、阳灯舞
平原区	傩舞、花灯舞、宝宝灯舞、关刀舞、狮子舞
长丰区	傩舞、花灯舞、狮子舞

德江县民族民间节日概况一览表

月份	节日名称	日期	民族	人数	活动范围	活动内容
正月	元宵节	一至十五日	汉、土家族、苗族	不限	全县	花灯、游亭、龙、狮舞等
二月	寒食节		同上	同上	同上	吃寒食、祭神
三月	清明节		同上	同上	同上	祭祖、扫墓、吃清明粑
五月	端午节	初五、十五	同上	同上	同上	祭祖、吃粽子、划龙船
六月	晒衣节	十六日	汉、土家族	同上	同上	晒衣、祭龙五、求雨
六月	朝山	十九日	汉、土家、苗	同上	潮砥、稳坪、城关	朝大龙阡、火炮顶、铜鼓垭
七月	兰盆会	二十九	汉、土家	同上	同上	祭祖、送船灯
七月	月半	十五日	汉、土家族	同上	同上	尝新谷、祀祖先
八月	中秋节	十五日	汉、土家、苗	同上	全县	吃月饼、赏月、吃团圆饭
九月	重阳节	初九日	汉、土家、苗	同上	全县	祭祖、吃糯米粑、新米酒
十月	小阳春	初十	汉、土家、苗	同上	全县	祭祖、聚会、喝阳春酒

调查、填表人：何祖兰

前 言

德江县地处黔东北,是湘、鄂、川、黔的边境县份之一。据《思南府志》记载:德江原名水特姜、水德江、安化。禹贡时为荆梁二州南缴外地;殷周为鬼方;春秋战国时,东属楚为黔中地,北为巴国南境;秦属黔中郡;汉属巴郡;晋属涪陵郡;周为费州;隋属黔州黔安郡;唐复置费州;宋属羁縻思州;南宋末年即元初年建立土司制,元世祖至元六十四年(公元一二七七年)改名水特姜长官司;明洪武五年(公元一三七三年)改名水德江长官司,隶思南宣慰司;万历二十三年(公元一六〇五年)九月,改置安化县,属思南府附廓;清光绪八年(公元一八八三年),清王朝为控制梵净山周围苗民造反,移安化县治于大堡(即今德江县城),民国二年(公元一九一三年)改安化县为德江县。根据上述地理历史沿革,德江古乃荒缴边外,南蛮之地,隋唐以前多属巴楚,宋为羁縻之域,元、明、清推行土司制度,历史上是少数民族聚居的地方。

由于德江地理和历史原因,千百年来形成和保留着自己的一些生活风俗习惯,更蕴藏着古老的民族文化,如“傩舞”、“花灯舞”、“狮子舞”、“龙舞”、“钱杆舞”等,无一不体现先民们生产和生活的历史痕迹。在明代《嘉靖思南府志》中就有“蛮夷、狌獠、仡佬、木摇数种、蛮獠杂居”语言各异的记载。尤其是被当今戏剧界称为“活化石”的“傩堂戏”,至今仍在很大程度上主宰着山乡村民的思维意识和生活行态。“傩”是古时代驱逐疫鬼的仪式,在《汉书·地理志》中记载:“楚人信巫鬼、重淫祀”,而“傩”这种巫术礼仪是初民用以驱除疫鬼的禳祭,称之为傩祭、傩仪。德江方志中也有“祈禳各以其事,祷神速如意,则报之以牲,醑酬者有以彩戏酬者,祈年则上元龙灯、社会、神会及各庙会斋醮均此意也。冬时傩亦间举,皆古方相逐疫遗意,迎春则扮台阁演古戏文,沿街巡行以畅春气”的记载,这种风俗仍保留至今。而今天我们对傩戏舞等古老文化的发掘,将对我县民族民间的戏曲研究乃至政治、经济、文化、宗教、民俗等都有一定的艺术价值。曾在一九八七年十一月,以德江傩戏面具为主的贵州省傩戏面具赴北京展出时,就轰动了首都文艺界。中国戏剧协会主席曹禺观展后说:“奇迹!奇迹!中国不但有长城,还有傩戏,很值得注意,很值得骄傲,很值得保护的文艺瑰宝,中国戏剧史应该重新写”。所以,目前对傩的发掘和研究,已引起了中外专家学者的关注。我们对民族民间舞蹈的发掘和研究,取其精华,推陈出新,正是继承和弘扬民族的优秀文化,为社会主义精神文明建设服务的,现实意义十分重大。

这本资料中篇幅较大的“傩舞”,则是傩戏的重要组成部分,傩舞粗犷洒脱,吭奋有力,刚柔并济,从翻、滚、跃、跌、打同存到头、手、脚、腰、臀并举等,都有极其严格的师承规矩;又从挥手扬鞭,提刀跃马遒劲有力到请神拜祖,驱灾纳祥,虔诚逼真都明显地显示出地域风貌和民族特征,更能看出我县各族人民丰富的想象力和创造力。“傩舞”的演出,通过诵、唱、跳来吸引群众,同时使用本地区、本民族的歌舞等艺术形式来扩大影响,强化效果;而这种独特的戏舞样式,与本民族的习俗和信仰紧密结合,因而具有广泛的群众

基础和顽强的生命力，形成了德江各族人民喜闻乐见的民间艺术。至于龙灯舞、花灯舞、狮子舞、钱杆舞等更是流传于村村寨寨，每逢春节期间，城乡比比皆是。多少年来，各族人民用它表达了对理想的追求和对生活的热爱。

为了弘扬民族文化，充分地估价德江民舞的艺术价值，我县从八七年开始就着手编撰这本资料集。首先成立了“德江县舞蹈集成编纂领导小组”和“编辑组”，接着在文化部门各单位抽出八名同志组成四个“民舞调查搜集工作组”，分赴全县各区乡走村串寨，对我县的民舞进行摸底调查、广泛搜集。在区、乡党政部门的支持和农村文化站工作人员的配合下，三位一体（专业人员、行政领导、文化站）的调查组在农村奋战了六十多天，行程了四千多华里，走遍了德江的八个区（镇）的四十多个乡（镇）的二百多个村寨，调查了解了一百六十多个各种戏班的四百多位农村艺人。较为全面地搜集了德江各民族舞蹈的原始宝贵资料。同时，在八八年邀请铜仁地区舞集办的老师来德江举办“民舞集成培训班”，八九年、九〇年来又先后请贵州省民舞集成编辑部的老师两次来德江改稿。八九年初，还将农村的十五个重点戏班的六十多位艺人请到县城进行实地录像，并多次送稿到省民舞编辑部进行审稿。经过省舞集编辑部的一、二、三审，终于在九〇年三月正式定稿。定稿的同时，还在德江召开了铜仁地区舞蹈集成工作观摩培训会。

这本民舞资料，经过我县文化部门的黎世宏、高应智、何祖兰、等同志的最后编辑整理成卷。在编纂成卷的舞集中，图案（片）达二百多幅，文字达十多万，真是图文并茂，内容翔实，插图逼真，较为真实地再现了德江民族舞蹈的原始风貌。这对进一步研究我县各民族的文化艺术提供了宝贵资料，我们相信它将对各县各民族戏曲事业的发展 and 繁荣起到积极推动的作用。

同时，这本民舞资料在整理和编辑中，曾得到了贵州省舞蹈集成编辑部的沈复华、张映培、郎亚男、黄泽贵等老师和铜仁地区舞蹈集成办的郑芳普、王为国等老师的亲临指导，还得到了铜仁地区教育学院录像组、德江县财政局、德江县民委等单位的大力支助，更得到了德江县政府副县长李伟同志和县委宣传部长袁廷清同志的直接关心和全力支持，在此，表示真挚的诚意。

德江县文化局 谢 勇

1990.3.25.

德江民族民间舞蹈综述

艺术起源于劳动，劳动不但创造了人，创造了人的艺术创造能力和审美能力，而且提供了艺术表现对象。在人类历史上最早产生的艺术样式是绘画和歌舞。

舞蹈作为一个古老的艺术形式，伴随着人类物质的文明发展，经历了几千年的历史变迁，它渗透于人类历史的每一个角落并在社会生活中发挥着巨大的作用。人类的劳动、战争、祭祀、娱乐、爱情、生与死无一处没有舞蹈文化的踪迹。舞蹈在举手投足之间以一个动作，一个转身就可以概括凝练许多语言无法表达的内容。人们可以从那动作中感受到那身体里蕴含着的力量，它是人的心理、生理的自然需求和体现，它们是人类舞蹈文化赖以生发的根基，无数代人的创造，无数代人的继承、发展、演进，使舞蹈成为人类艺术宝库中的一颗璀璨的明珠。成为人类文明的重要组成部分。凡有人群的地方都盛行着当地特有的民间舞蹈。无论历史发生什么样的变革，民间舞蹈都不曾出现过“真空”和断裂。在我国许多民族中，舞蹈至今仍与人们的生活不可分割。在重大的活动中，舞蹈总是作为传达情感、表达愿望的一种方式。他们认为生活中没有舞蹈就象吃饭没有盐巴一样地没有滋味。

民间舞蹈是在民间长期广泛流传的、有鲜明的民族风格和广泛群众性。他表现了本民族的文化传统、心理素质与审美情趣。各民族、各地区因所处的地理、气候、历史、社会发展、风俗习惯的不同而形成各自不同的特有的风格及表现形式，它是在世代相传的过程中由群众直接传承的。群众中的民间艺人就是民间舞蹈的继承、传播与发展者。什么样的民族特征则有什么样的民间舞蹈艺术，在大文化的历史背景下，都具有其本民族的艺术特征。德江地处贵州高原边远山区，古代为化外之域，在历史的发展过程中，在其特定的地理条件和文化背景下形成了它特有的民间舞蹈艺术特征。

从历史沿革来看，德征古为蛮夷之地。周为鬼方，春秋战国时，东属楚，为黔中地，北为巴国南境，秦汉属黔中郡，隋置庸州，后属巴东郡，唐称城乐，宋为思州田氏土司所辖；元至元十五年（1278年）置龙泉坪水特姜长官司，明洪武五年（1372年）改名水德江司，明万历二十三年改为安化县，治所在思南府城南廓，清沿袭之，清光绪八年（1882年）迁县治于大堡场（今姜司镇）；民国二年（1913年）更名为德江县，一九四九年十月解放。

从地理状况来看，德征县地势为西北部高，中部较平缓，东南稍低的波状起伏斜面，最高点海拔一千五百三十四米，最低处为东部文化乡望牌乌江渡口，海拔三百二十米，乌江流经县境东南部为县内最大河流。由于地理构造线多为北东或北北东方向，故山地与河流亦大体呈北东方向排列，全县分为四个地貌类型区：乌江沿岸低山峡谷区，海拔四百至六百米；枫溪低中山槽谷区，海拔八百至一千二百米；煎茶低中山丘陵起伏山原区，海拔七百至九百米；沙溪中低山及中山山地区，海拔九百至一千三百米。全县气候属高原亚热带温凉湿润季风气候。年均温度十五点九摄氏度，最低气温零下六点八摄氏度，最高气温三十九点五摄氏度。粮食作物以水稻、玉米、小麦、薯类为主，共有耕地面积三十四点七万余亩，稻田占百分之五十五点四。

全县总面积为二千零七十七平方公里，辖七个区、五十七个乡、一个区级镇。居住着土

家族、苗族、仡佬族、汉族、侗族及其他少数民族共约三十三万七千余人，其中土家族占县总人数的百分之五十左右。有农业人口三十二万八千八百余人，人均口粮二百五十斤。工农业产值人均仅二百余元，两项指标均低于全省水平。由于基础差，底子薄，交通不便，信息闭塞，经济发展缓慢，人民生活水平较低。特别是文化教育，科技卫生事业十分落后，属全省的贫困落后县之一。

由于德江地处边远、交通闭塞，经济、文化落后，因而这一地区的民间舞蹈很少受到现代文化的冲击，较完整地保存着其原始风貌和民族艺术特征。

从族源上来看：土家族是德江县内最多的民族，一般认为德江一带的土家族是以当地的土著居民（生僚、猩僚等）和巴（五溪蛮、黔安蛮等）长期交往融合而成的一个民族。相传巴为廩君的后代。《后汉书·巴郡南郡蛮传》中说，巴郡南郡蛮原有巴氏、樊氏、潭氏、相氏、郑氏五姓，都来自于武落钟离山，他们没有君长，俱事鬼神，后来通过比武较量后才确立了巴氏在五姓中的君长地位，其余四姓皆属之。巴人的祖先“俱事鬼神”，德江土著先民亦“信巫屏医，专事祭鬼”，现今在雉仪法事中和一些民间家龛上都还有祭五溪神的祭仪。古代巴人曾在川东、鄂西一带建立过巴子国，并不断向四面扩张。由于地理上的原因，秦国和楚国接受中原文化远比巴子国早，秦、楚强盛后，巴子国则成为他们争夺的对象，这就迫使巴人四处逃散，流入黔中、湘西与当地土著民族逐步融合成今天这些地区的土家族。同时也把巴楚文化带到了这些地区，并与当地土著民族文化结合，加之历代王朝的“征蛮”、“平苗叛”和大迁民运动，成千上万的军民进入西南，他们带来了北方文化和中原文化，并与当地文化结合，这就出现了既与中原文化有联系，又有别于中原文化的德江土家族文化。表现在文化艺术中的民间歌舞如“雉舞”、“花灯歌舞”及其它民间舞蹈中的特点则尤为有特色。

德江民间舞蹈比较流行和突出的有雉舞（雉仪舞、雉戏舞）、花灯歌舞、龙灯舞、狮子舞、佛教穿花舞，在花灯歌舞中还有金钱杆舞、宝宝灯舞、马马灯舞、船船灯舞、推推灯舞和蚌壳灯舞。这些丰富多采的民间舞蹈，以不同的内容和形式，构成了德江丰富多采而又独具其特色的民间舞蹈艺术。

跳雉舞，演雉堂戏是土家族先民的一项祭祖活动，它是在民间歌舞的基础上演化而成的，有深厚的群众基础。祖宗崇拜，从广义上讲，是一种宗教活动。它起源于氏族社会，是原始宗教活动的内容之一，置根于社会生活、文艺和宗教同时产生于原始人的生产劳动实践过程中，它们所以说是一对孪生姐妹，在古代并未分家，在现今的雉事活动中，在某种程度上仍保留着这一相互依赖的特点。德江雉仪以歌舞为主要表现手段。祭祀的内容不同，歌舞的形式也就有所不同，从而也就形成了不同的舞段、舞姿、舞步。雉仪歌舞主要是酬神，祭祖先，祭各种图腾和各种神祇、历史人物等等。更多的是通过几个层次的表现，歌颂了本民族的先民的艰辛劳动过程和取得的劳动成果。如开天辟地、伐木建造、驱邪除恶、喜庆丰收等等。象雉仪舞“团花红”摆出几十种粮、棉、器类物品，并逐一用歌舞的形式叙说这些成果来源过程，既表现辛勤劳动的情景，也表达了喜庆丰收的心情。在战国后期写成的《吕氏春秋》中记载了我国远古部落葛天氏载歌载舞的情景：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阙；一曰载民，二曰玄鸟，三曰遂草木，四曰奋五谷，五曰敬天常，六曰敬帝功，七曰施地德，八曰禽兽之极。”葛天氏的八段歌舞表演了歌咏祖先的由来，民族的图腾，祝草木的生

长、愿五谷茂盛、尊重自然的心愿；述说发挥天帝功能的志向；述说依照地理气候从事生产的愿望，想尽快繁殖禽、兽等动物这八个方面的内容，德江傩仪歌舞也含有以上的内容。有如开天辟地，三元合会，立楼造纸，打梁山土地，青苗土地等等。

古代的傩舞中最主要的是十二神兽舞，歌舞者均戴上凶猛的野兽面具，表演时气氛十分激烈，借以驱鬼逐疫。这与德江土家族戴假面具演戏为其特征的傩堂戏有其相似之处。德江土家族傩戏歌舞基本上保留了这一形式风格特征，所不同的是傩仪舞已不戴面具了，傩戏人物才戴面具，只不过前者戴的是凶猛的野兽面具，而后者戴的面具既有驱逐疫鬼的神，亦有民间传说人物和历史人物。其共同点又都是以正压邪，并都有十二个面具。后来发展虽然有二十四正戏面具，但基本上还是十二为准数，这可能与十二月，二十四节气之数有关，表现月月无疫鬼，时时求平安。不管是古代的傩舞还是现在德江的傩舞，它们除了都具有艺术价值以外，在思想意义方面，驱逐疫鬼究其根源是迷信的，有明显的局限性，但从另一方面来看，它又表现了战胜邪恶的斗争精神，这种勇于斗争，不屈于邪恶的精神，是其可贵之处。

德江傩舞是在土家族先民祭祖活动的基础上，接受了中原文化的影响，逐渐演变而成的一种源远流长的、独具民族特色的、古朴的舞蹈艺术。在傩戏舞蹈的艺术表现中，逐渐摆脱了傩仪歌舞中对于生产劳动的直接描绘，扩大了自己的表现领域，更多地是抒发了主人的个人情感或民间某种广泛共同意识情感。如求子、求福、求寿、歌颂英雄人物，同情基层人物的悲欢离合命运，追求他们理想中的境界。德江傩堂戏的正戏，最初是一些内容极其简单的酬神歌舞小戏，戏中人物多负有祭祀神灵、驱逐疫鬼的双重任务，随着插戏的增加、扩展，从而形成了比较完整的傩堂戏。从傩仪歌舞、所谓正戏歌舞到插戏歌舞这三个发展阶段，不难看出它从酬神娱神到酬神娱人，到最终的完全是娱人的发展历史过程。当它发展到完全是为娱人作目的时候，所表现的内容则与神无关了，所表现的则是本民族的社会生活中的各种状况，如挑担伏秦童，叫化子李龙，打钱杆讨口的扬洒，山大王，卖酒娘子，算匠先生，土庸医牛高明等等一大批社会底层人物的不同生活状态。还有和尚、道人、甘先生、耕、读、渔、樵、文官武将等各层次的人物，这些人物都有各自一段身世叙唱和切合本人身份的舞蹈表演程式。和尚舞铙钹，道人舞长袍，土地舞拐杖，女角的扇子，手帕，鞋底板。这些符合戏中人物身份的小型道具，在他们各自的歌舞表演中有效地衬托了人物性格特征，增添了舞蹈的艺术效果。

傩戏中的舞蹈在酬神歌舞小戏阶段基本上只是个人独舞表演。随着发展，剧中人物的增加，情节渐渐复杂，则出现了双人舞、三人舞，直到人物众多的“打梁山土地”之类的集体歌舞。在道具上打破了只用师刀、神牌、祖师棍、卦子等法器的状况，出现了舞扇、手帕、金钱杆、快板、红绸、鲜花等。曲调上大量吸收民间小调。内容上大胆地、直接地反映和抒发基层人物的生活情感。如不合理的分配和不合理的婚姻、忠贞的爱情、善恶的斗争、幸福的追求。在现今流传于德江的六十余支插戏中，从各个层次展现出了一幅民间生活画卷。民间舞蹈作为一门动作艺术，作为心灵空间的媒介，它不仅简单地体现和传达某种感性信息，而且在特定的条件下，在群体的交感呼应中，通过瞬间的自我渲泄，转化为复杂而广泛的反馈和交融，从“小我”进入“大我”拨动着人的心弦，撼动着人的灵魂，使人不自觉地进入审美的境界，并从单一地观赏娱乐中升华，进而达到一种对生命意识的自我观照、自我反思和

自我肯定。傩戏歌舞来自民间，它大量地吸收了民间艺术，为以后花灯艺术的形成和发展打下了良好的基础。它的内容和形式都是最基本、最生动、最丰富的。当然，民间歌舞中有大量比较粗糙的幼稚之作但更多的是在流传中集中了集体智慧的优秀作品，最主要的是经过历代民间艺人的不断加工丰富、兼收并蓄，去粗存细，从舞姿、舞步、造型、道具、武打程式等方面都不断丰富，不断发展，并逐步形成一些传统的表演程式，如傩舞中的罡步，传说有七十余种，它是一些原始的基本舞步，现多已失传。应该说，德江很多民间舞蹈步法都是从中发展演化而来的。从现保存的罡步来看，大都比较原始简单，如“推磨罡”，从名称到动作就是农村群众推磨劳动姿态表现过程。由于受傩堂演出场地的限制，表演者只能在两米见方的场地中迴环，所以“绕堂罡步”、“8字罡步”、“一字罡步”、“四方罡步”等则应运而生。祭神敬祖，自然要跪拜，干巴巴的不断叩头作揖是没有艺术价值的，也不利于歌舞，于是把跪拜动作予以艺术加工，从而形成了傩舞中使用最多的“行坛跪拜罡”舞步。这样既向神灵行了礼，又以歌舞的形式作了艺术表演。田间劳作休息时几个青年人在老人的指点下玩“翻扁担”、“顶杠子”、“玩武把式”等这是农村常见的民间休息娱乐场面，这些玩扁担、锄头、杠子的翻、滚、舞、转、顶动作，被艺人们广泛地（有些是直接地）用在傩舞中。一根祖师棍代替了扁担，经过有机组合，艺人们表演出了一系列的土地神玩棍舞蹈艺术来，既是民间生活的反映，又是经过加工了的艺术。打梁山土地青苗土地时的歌舞表演基本上就是土家族民间流传的薅草锣鼓，打闹歌舞动作的直接搬用。

艺术起源于劳动，舞蹈是民间艺术中最古老的艺术，德江土著先民历来就有“击鼓迎客，歌舞耕作”的习俗（明《嘉靖思南府志·风俗篇》），从保留古老而比较原始的傩舞舞蹈来看，基本上说明了这一点。德江傩舞对以后民间舞蹈的发展有着重大的意义，是德江民间舞蹈发展史上的重要阶段，是民舞艺术的精华，是人类共同财富。

花灯是融歌舞说唱、戏剧杂耍等为一体的民间艺术形态。在我县流传最广，分布最多，拥有十分广泛的群众基础，德江花灯主要表现在歌舞演唱上，所以又叫“跳花灯”，因为是“跳”，所以舞蹈在整个花灯表演中占据着主要的地位。

关于花灯的起源，目前德江有几种说法，一说唐王与民同乐，兴办花灯，天子为大他为二，他扮丑角、所以叫“唐二”；一说宋仁宗之母因患眼疾，许下三千六百盏大红灯，所以天子大兴花灯，故有“灯从唐时起，灯在宋时兴”的说法；又说花灯原叫“五谷灯”、“虫灯”，因每年虫吃五谷，为害太大，许下大愿驱虫办灯还愿。并说灯以前是在六月唱，由于六月唱灯有误农时，后才改在正月演唱。所以有的叫“还愿灯”。《思南府续志·风俗篇》记载：“……祈神速如愿则报之，有以牲醴酬者，有以采戏酬者，祈年则上元龙灯、社会、神会及各庙宇均此意也。”……迎春则扮台阁演古戏文，沿街巡行，以畅春气（《思南府续志》卷二、217页）。从以上传说和文献记载可以看出，花灯的一个突出的社会性特征便是与民间的各种习俗活动同相与共的。在花灯兴起的早期，歌舞大都服务于“酬神还愿”的功利目的，所以被称为“愿灯”。在德江至今还流传保存有服务于丧葬的“孝灯”。就其花灯的演唱内容来看，其中有大量的求财、求子、庆寿、驱邪、酬神的歌舞节目。因此，它的一些仪式，禁忌则是受傩戏的影响，如“扫五瘟”等。

花灯的表演形式有三种：即锣鼓灯、丝弦灯和丝弦夹锣鼓。锣鼓灯热烈欢快，节奏激烈紧骤，舞步跳跃灵活，丝弦灯悠扬婉转，节奏平和含蓄，动作舞步优雅抒情，而丝弦夹锣鼓

则介于二者之间。随着历史的发展，花灯从二人的歌舞形式又发展成一种有简单故事情节的“花灯戏”，有的花灯小戏是从傩堂戏中的插戏移植而来。如《刘海戏蟾》《南山砍樵》、《柳英晒鞋》《槐荫配》等。花灯戏打破了二人的演唱格局，增加出场人物故事情节，突出了人物特征，丰富了歌舞艺术，很多舞段从单一的动作发展成程式化的舞蹈动作，这是德江民间舞蹈的一个重大发展。花灯歌舞在成长发展中还大量吸收外地民间歌舞如云南、四川流传进来的采茶灯调和金钱杆、宝宝灯穿花舞，同时分裂变化出“船船灯”、“推推灯”、“马马灯”等灯种，但是不管如何变化发展，花灯的基本程式和格局却始终保持着。

德江花灯在发展中形成三种形态。一种仍保留着堂屋中二人跳的演出形态；一种则借助各类特殊道具形成另一专门灯种；一种则大量移植其他戏剧，从而发展成高台花灯戏。这后两种的发展应是花灯艺术的升华。因为这种形式随着本形式的需要，从而大大增添和丰富了花灯舞蹈的艺术技巧，取得了可喜的艺术效果。

从德江的地貌风俗和花灯歌舞的表演形式、技巧来看，德江花灯可分成三个体系，一是以乌江东岸潮砥等地为一体系；乌江以西煎茶、平原、城关、文新等地为一体系；再就是以高山、稳坪、沙溪等地的一种体系，他们的具体分别有以下几个方面：

潮砥原是乌江中游一个重镇码头，由于水路交通的地理条件，与思南、印江交往较多，故其花灯在唱腔和舞步上都受到思、印花灯的影响，并有所承袭。该地域的花灯表演层次清楚，基本上有一套固定的起头结尾的人物出场表演程序，目的性比较明确，在娱乐与酬神驱邪的效能等方面都比较明确清楚。同时在向花灯小戏和高台戏方面的发展上比其他区较先，（该地区历史上曾有三个较有名气的高台戏班）花灯艺术较普及，发展较快，板腔保留很丰富完整。传说中的“九板十三腔”就是在该地区花灯班子中发掘出来的，当年红军到该地，当地还编演了“十唱红军”、“贺龙军长爱千人”红军花灯歌舞。土改时期还编演了“庆贺穷人闹翻身”“共产党来了日日新”、“送郎参军”等花灯歌舞。

煎茶、平原、城关等地区由于与遵义地区接壤，受黔北花灯形式和内容的影响，从唱腔和舞步及演唱程序均有其不同于其他地域的独特之处，腔调虽然芜杂，但十分丰富。演唱时人物进出场程次随意性很大，基本上以娱乐为主，不太注重酬神驱邪的内容。城关区是我县政治、经济、文化中心，花灯歌舞在城关区内得到很大的发展。五十年代，在文艺工作者的收集整理改编下，演出了一大批反映新时代内容的花灯歌舞，特别是在旧唱腔和舞步上进行了改革提高，同时在舞姿、身段、步法、道具等方面进行了较大的改革，丰富了花灯歌舞的表演内容，特别是打破了旧的男扮女装和双人舞的表演方式，在集体舞方面作了较大创新发展，形成了反映一个时代的“跃进灯”并在全县推广普及，起到了一定的影响，是我县花灯歌舞发展史上的一个进步时期和重要的阶段。

高山、沙溪、稳坪西部等地区的花灯歌舞因受其地理条件和文化背景的影响，呈一种比较原始的封闭状态，花灯动作舞姿显得比较粗犷、简朴，少变化，基本上没有固定的层次，他们的表演随意性很大，以娱己娱人为主要目的，充分体现了自办自娱的精神，大量的民歌，情歌穿插在花灯歌舞中，形成了广泛活泼的表演艺术风格。该地域的民舞发展缓慢，基本上仍停留在四十年代的表演阶段，在县内没有一定的影响。但他们的舞蹈有一定的研究价值。

德江民间舞蹈的分类

德江民间舞蹈是人民群众长期在生产与生活的历史进程中共同创造的艺术结晶。题材广泛、形式繁多，有些舞蹈若作严格的分类是比较困难的，若从人类学、民俗学、宗教学等各个方面进行大致的综合性研究，形成一些习惯性的分类法，不外乎是从内容和形式两个方面来划分。就目前德江已有的民间舞蹈，从内容上看，可以归纳为四种：

娱乐舞蹈：

这类舞蹈中有很大大一部分是以自娱性为主，也有表演性的一面，但它主要是以娱己娱人为目的。

（一）生活方面

表现爱情的。如傩舞中的尖角将军逗仙娘；开山莽将与么儿媳妇的一见钟情；《水打兰桥》，《张四姐下凡》，《郭老么借妻回门》，《丁赖赖选亲》，《槐荫配》等。花灯歌舞中的《上茶山》，《五更调》，《探郎调》，《柳英晒鞋》，《梁山伯与祝英台》，《十八送郎》等；钱杆舞中的《双诉情》，《夫妻双双下湖南》等等。

表现技艺的。如《舞龙》、《舞狮》、《踩高跷》。傩舞中的《打双水路》、《大五抢先锋》、《关公斩蔡阳》、《差兵》等节目中的耍刀，枪棍、铜、斧、锤、鞭等兵器的技巧表演和上刀梯、踩红铧、开江山的杂耍技巧及耍狮刀、牌带、抛铙钹等；花灯中的舞扇，扑蝶、甩帕、戏蚌、漂旱船、骑马马灯等；龙灯舞中的“逗宝”，狮子舞中的翻、腾、滚、爬（上下十二张叠起的桌子）以及在高空中的高难惊险的技巧表演等等。

（二）生产方面

有表现渔猎、耕种、建筑等内容情节，如傩舞中的《采山》、《打梁山土地》、《打青苗土地》、《立楼》、《造桥》；花灯中的《十上茶山》、《十二月采茶》、《闹春耕》、《栽秧调》、《铧田十八转》等等。

祭祀舞蹈：

祭祀舞蹈也是仪式性的舞蹈，可以分为三个类型：

（一）祭神的：包括祭天地、祭神灵、求雨（如耍水龙等）这些舞蹈表现了先民们对自然力、自然物以及被他们认为是神灵的崇拜，祈求而进行的原始舞蹈活动。如傩舞中的“开坛”、“参神”、“观师”、“闭坛”等一系列祭祀法事舞蹈；花灯中的拜五谷神，祭灯堂，祭天地等舞蹈；龙灯舞、狮子舞中的发灯、收灯的祭祀歌舞以及道教、佛教法事中的一系列歌舞等等。

（二）祭人的，这类歌舞主要是歌颂或祭祀本族的祖先或本族所崇敬的英雄人物。如傩戏中的傩公傩婆、祭地盘业主、祭家先、祭四官老爷等一系列的祭人歌舞；花灯中、钱杆舞中歌颂的各历史人物如孟子、老子、张良、韩湘子、尧舜、苏秦，农民起义英雄胡黑二等。

（三）祭物的：如傩舞中祭牛角、师刀、牌带、神牌、神锣、法裙、法衣、画案等等；龙灯、狮舞、花灯等歌舞中的祭竹木等歌舞表演。

宗教舞蹈

德江各民族在长期的封建社会历史发展过程中，除信奉儒、释、道三教外，连历史悠久