

泸县龙舞特色与价值浅析

余杨

泸县文化馆

[摘要]获得“千年古县”“龙文化之乡”“龙舞之乡”殊荣的四川泸县，龙文化的内涵丰富，“龙山龙水龙地名，龙舞龙桥龙习俗”为主要特色，而龙舞为活态的、其他形式无可替代的龙文化形态。本文从“泸县龙舞的发端与存续、泸县龙舞的特色与价值、泸县龙舞的传承与创新”对泸县龙舞进行简析，旨在继承和弘扬泸县优秀的传统文化。

[关键词]龙舞；存续；价值；创新

【DOI】10.12252/j.issn.2096-6288.2020.04.689

引言：

泸县历史悠久，人杰地灵。“龙文化之乡”“千年古县”“龙舞之乡”的文化积淀和现代文明交相辉映，使泸县这一颗川南明珠熠熠生辉，发出灼灼圣光。风靡神州的民间传统舞蹈——雨坛彩龙更是身披光环、尽显风流。在获得“中华神龙”“东方第一龙”殊荣后，2006年11月，受到了主席同志的神笔点睛。这一点，拨动了从古江阳到新泸县潮涌的源头；这一点，激活了沉睡泸县大地的万物宝藏焕发生机；这一点，赋予了泸县传统文化遗产鲜活的生命，其活态更加绚丽多彩。总之，在泸县两千多平方公里的广袤土地上，智慧的祖先们给我们创造泸县龙舞的精彩遗产，镶嵌着泸县历史的颗颗明珠，同时也亟待我们去挖掘、保护、传承和发展。

一、泸县龙舞的发端与存续

泸县从汉朝建县以来，“崇龙”习俗已十分盛行，并一直绵延不断。到唐宋时期民间开始流行耍“草把龙”祈求风调雨顺，龙舞得以在民间广泛传播。至明末清初，泸县的龙舞发展到鼎盛时期。在泸县，以龙脑桥为代表的龙桥星罗棋布，分布于泸县的各条河流之上，加之庙宇、墓穴、古建筑乃至家具、服饰之上随处可见龙的形象，因此，泸县龙舞发展到了鼎盛时期。据《泸县志·礼俗志·祀奠》记载：祀龙神，龙神亦称龙王。自唐开元二年祠龙池，遂列祀奠，后世因之。盖泸县龙神庙建自清乾隆二十五年。清时，岁以春秋仲月，由地方官择吉致祭。民国后，岁与火神庙同日致祭，祭品仪节均与火神庙同。其祝词曰“惟神德洋寰海，泽润苍生，久襄水土之平，经流顺轨，广济源泉之用，膏雨及时，绩奏安澜，占大川之利涉，功贤育物，欣庶类之蕃昌。仰籍神庥，宜隆享报，谨遵祀奠，式协良辰，敬布几筵，肃陈牲币。尚飨！”这记载了泸县龙舞的存续状况，特别表述了泸县龙舞惟妙惟肖，极尽龙性，气势恢宏，使人仿佛置身于龙腾龙跃的生活场景之中，惊心动魄，扣人心弦，直至忘了龙是有人在舞，达到“人龙合一”的至高境界，以至成了泸县

的一种精神象征，成为一种艺术典型，成为一种龙文化世代传承的主线！就在泸县这片热土地上，龙舞像传宗接代，像圣火传递，龙的传人们矢志不渝，代代相传，不断丰富深化传承到今天，已经成为这片土地上的人们的宝贵精神财富。

泸县龙舞种类繁多，其表演各具特色，争相斗艳。按制作龙舞道具分为草龙、布衣龙、纸龙、木质龙等；按表演形式分为：龙贯山草龙、云牌草龙、彩龙、水车龙、火龙、水龙、荷花龙、板凳龙等；按表演场面分为纯龙舞、龙狮组合、旗龙组合、牌龙组合、灯龙组合等。在泸县民间每年第一次收割稻谷时（俗称“吃新”）必要草龙，感恩上天赐予人们五谷，以祈求来年风调雨顺；逢年过节必要龙灯，以示国泰民安、龙凤呈祥，这就丰富了泸县龙舞的舞蹈动机。据《泸县志·风俗篇》载：“江阳北，龙贯山之草龙、安闲之火龙、喻家寺之车水龙、雨坛之布衣龙甚为兴盛，或祈祷、或谢土、或娱民，各为其主”。在泸县龙舞中，其舞蹈动机甚为宽泛。草龙为龙舞之母，舞草龙意为感谢上天赐予五谷丰登，祈求来年六畜兴旺；舞彩龙、水车龙意为设坛求雨，祈求风调雨顺；舞火龙意为消灾避邪，庇佑百姓平安吉祥；舞荷花龙意为追求美好、奔向光明；舞板凳龙意为祝愿家庭和睦、四邻为亲。因此，泸县每年正月初一到十五，龙拜年、龙闹春、龙贺喜成为泸县人的一种习俗。耍龙灯在泸县十分普遍，每到年节，草龙、火龙、彩龙、水车龙、板凳龙、荷花龙等纷纷“出洞”，游走了大街小巷、村头村尾，解读泸县龙舞的舞蹈动机，为人们送去祝福、吉祥和新的希望！

二、泸县龙舞的特色与价值

泸县龙舞是源于民间祭祀，盛于节日庆贺、规于艺术活动。它是以龙灯为道具，集合舞蹈、音乐、美术为一体的民间综合艺术样式，其发展轨迹既离不开泸县龙文化的演变发展，更离不开与泸县各艺术门类的并驾齐驱、相互完善。展开泸县龙舞鲜活的历史和现代画面，其主要特色和重要价值跃然纸上。

（一）气势宏大，场面热烈

在中国龙舞中，道具造型、构图变幻和动作套路是三个最基本的条件。而泸县龙舞的主要特色是以大龙具、大场面、大套路、大变化来营造他的大气势。首先从造型来看，泸县龙龙体造型别具特色，与当地建于明代的国家级重点保护文物——“龙脑桥”的主龙头极其相似，龙头彩绘精美，其形额高嘴短，双目纵突能动，下颌开合自如，形象雄壮憨愚兼而有之。龙身长30米，共13节，龙体浑圆灵活；龙尾是长于龙头的鲢鱼状，紧随龙身起伏摇摆，舞动之中颇含诙谐，富有情趣。

其次，从泸县龙舞的套路和技法来看。由于套路较多，技法熟练、变化较大，所以，舞龙时龙的鲜活感极强，衔接紧凑，高潮迭出，现场气氛十分热烈。泸县龙舞历史悠久，是地处龙洞山的雨坛人设坛耍龙以求风调雨顺，五谷丰登的圣物，代表龙舞“雨坛彩龙”曾多次参加全国各种大型庆典活动，并于1985年，被国家编入被编入《中国民族民间舞蹈集成》一书，2006年5月20日，经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录，2006年11月13日晚中国文联第八次代表大会、中国作家协会第七次代表大会联欢晚会上，主席亲自为泸州雨坛彩龙点龙眼，成为泸县龙舞表演史上的巅峰之作。

由于泸县龙舞起源于民间，与民俗活动紧密相连，使得泸县龙舞语言十分丰富，在表演前和表演后，“龙头儿”要对表演对象或观众念吉利语，俗称“四言八句”。念吉利语时，可以由“龙头儿”单念，也可以由伴奏的乐师念，有时参加表演的一起念，气氛更加热烈。如“锣鼓打得闹沉沉，金龙银龙拜主人，自从我龙来耍后，金银满屋福满门”等说念类祝福类吉利语，极具民间民俗的文化底蕴和文化内涵。

（二）鲜活灵动，表现力强

泸县龙舞之所以誉满全国、深受观众喜爱，根本原因的还是龙体灵动、舞龙者玩得“活”。泸县龙舞表演重在一个“活”字。表演时，要求舞龙者“动于中而形于外”，“心有性情，手显神色”，人与龙的情感交融一体。表演中，龙与宝纠缠连绵，相得益彰，使观赏者不仅从中领略到巨龙夺宝的恢宏气象，而且可以感受到中国龙鲜活灵动的生命情态及不屈不挠的民族性格。泸县龙舞之所以能流传至今，其主要原因就是内容和形式的完美结合，高度和谐。它的核心是龙与人，乐与人的高度和谐，构成了龙的表演风格的默契和和谐，高度统一。泸县龙舞最大限度地展示出人们对龙的崇

敬、喜爱，体现出人们团结合力、造福人类、奋发向上、与天和谐的精神，同时具有娱神娱人、彰显威力等社会功能。

（三）种类繁多，各具特色

泸县表演中套路丰富，在漫长的表演实践中，泸县龙舞的传人们不断更新、丰富表演内容，形成了完整的表演套路和经典的动作造型，使龙舞蹈形象更加生动饱满。泸县龙舞表演套路丰富，在漫长的表演实践中，泸县龙舞的传人们不断更新、丰富表演内容，形成了完整的表演套路和经典的动作造型。泸县彩龙在连贯变化的太极图形中相继呈现“龙出洞”“龙脱衣”“龙翻滚”“龙砌塔”“黄龙滚”等数十个动；作为龙舞之母的草龙为解读其感谢上天赐予五谷丰登，祈求来年六畜兴旺的舞蹈动机，主要表演龙戏水、龙穿花、龙翻身、龙滚沙等16种基本套路；火龙的舞龙者头戴尖顶盖，舞龙和鱼兵虾将，哼着吉利子，接受烟花爆竹和铁水花洗礼，用香烛引燃火龙和鱼兵虾将，全体舞龙者跪拜龙灰，祈求请神驱邪、消灾避难；荷花龙以祥龙探头、莲花游龙、龙盘荷花、莲花腾龙、蛟龙腾飞等套路展示追求美好、奔向光明的舞蹈动机。

（四）音乐独特，服装新颖。

泸县龙舞伴奏独特奇妙，体鸣乐器造型独特，按照古代人们击拍踏高歌起舞的原始造型。龙舞音乐为川南民间打击乐，具有浓郁的地方特色。乐器伴奏有大鼓、大锣、大钹、马锣、小号及唢呐等，吹打伴奏的主要曲牌有：上天梯、五马江、和牌叶、赶捶、黄龙滚等等，由于泸县龙舞注重形声结合，现场套打，并且根据情节或急或徐或扬或抑，时而高亢激越，时而优美抒情，所以，不但对渲染现场气氛十分有利，而且协调了动作，统一了节奏，并为龙舞表演营造了扣人心弦氛围。泸县龙舞在整个表演以热烈并川味浓郁的锣鼓吹打乐伴奏，乐器使用体鸣乐器和气鸣乐器，主要根据表演对象而定。在场面热烈宏大时使用的体鸣乐器有大鼓、大锣、大钹、马锣、铙子等，气鸣乐器主要是唢呐，在春节拜年则使用小锣鼓并加碰铃等。音乐紧密配合龙的表现情绪和动作速度，既有旋律的可听性，又增强了龙舞场面的恢宏气势。泸县龙舞表演服装大多古朴典雅，构思奇特。服装均按照川南民间劳动群众的生活、劳动、休闲穿着服饰设计。服装多用棉布、香草、麻绳、树叶为料，经过精密加工缝制而成。

（五）美得朴实，雅俗共赏

泸县龙舞之所以经过近千年的历史兴衰，不断发展，正

是它朴实，雅俗共赏，适应了劳动人民的审美习惯，具有浓郁的亲切感。龙舞的表演人员的服装古朴典雅、构思奇特，各种方言吉利子，也给它增添了不少的文化底蕴与民间风采。它来源于生活是劳动群众自己的表现，反映人民群众对生活的憧憬，丰富了人民群众的业余文化生活，发挥极大的娱乐性，趣味性和教化性。泸县龙舞是在人们生产劳动和生活情态中产生和发展的艺术规律，它的整个产生发展过程，符合历史的变迁，社会的进步和人民的需求，它的发展过程见证了人民的生活历程，体现了人们团结奋进、渴求美好生活的愿望，是研究泸县社会发展、进步和文明进程的重要依据。泸县龙舞是汉族民间文化的重要组成部分，是汉族民间音乐舞蹈极为珍贵的文化遗产，也是中国民间龙的特殊表现形式。它在表演技巧、表演形式、打击乐组合等方面具有强烈个性和独特风格，极具代表性。因其表演精湛极具美感，所以在人民群众中深受欢迎，广为流传，是研究泸县地方人文历史以及汉族民间舞蹈艺术的形成发展，都具有极为重要的艺术价值、历史价值和人文价值。

三、泸县龙舞的传承与创新

泸县龙舞历史悠久，既是地处龙文化之乡泸县人的一种生活情态和精神支撑，如今更活跃在社会精神文明建设和经济建设的大舞台，成为泸县龙文化两大名片之一，肩负着泸县龙文化旅游资源走出四川，面向全国的时代使命。以雨坛彩龙为首的泸县龙舞曾多次参加全国及省、市、县各种大型庆典活动，并获得殊荣。1985年，泸县“雨坛彩龙”被国家编入《中国民族民间舞蹈集成》一书，促进了泸县龙舞的传承发展。在泸县龙舞的传承发展过程中，泸州市文化馆原副研究员、中国舞协会员杨晴老师，泸县文体广电局原副局长邓天农同志作出了极大的贡献。两位老师1985年用半年时间蹲点原泸县雨坛公社，同雨坛彩龙的代表性传承人罗银坤及其儿子罗德书、罗德学同吃同住，深挖了雨坛彩龙的发端、套路、音乐等，把泸县龙舞列入了《泸县舞蹈集成》，为雨坛彩龙成功申报首批国家级非物质文化遗产保护名录奠定了坚实基础。2000年，杨晴老师为规范雨坛彩龙的表演，邀请了泸州市博物馆吴公望老师对雨坛彩龙的道具、服装进行了更新，并加入了“八面威风”大旗。邀请了泸州市川剧团川剧音乐掌门刘顺斌老师对雨坛彩龙的伴奏音乐进行了再创作，在原来纯体鸣乐器伴奏的基础上，加进了哨鸣乐器，采用了双套器乐编制。体鸣乐器在两套的基础上，加入了大鼓、大镲，唢呐分别配置了高、中、低音。经过两月

封闭排练，使雨坛彩龙在保持传统套路、风格的基础上，增添了更有时代特色的表演，因此被专家誉为“东方活龙”。同时，在泸县县委、县政府的重视和关心下，泸县文化部门面对泸县龙舞的深厚底蕴、高操演技和社会影响，把打造舞龙品牌纳入了文化工作规划，探讨制订继承、发展、创新龙舞的具体举措，对全县传统的民间龙舞资源作了深层次的挖掘、整理和辨析，申报列入国家、省、市、县级非物质文化遗产保护名录。并在传承中发展，在发展中提升，大胆探索，突破陈式的龙舞套路、音乐伴奏和服装道具，将一条条全新的、生气勃勃的泸县龙展示在世人面前。

结束语：

随着国家对非物质文化遗产的保护力度的增大，泸县出台了一系列泸县龙舞的保护措施，为泸县龙舞的传承与创新奠定了坚实的基础。自2006年开始，连续十余年在县城举办春节闹元宵龙舞比赛，全县20个镇，镇镇有不同特色的龙舞参赛。特别是2012年6月，泸县举办了“首届四川泸县·龙文化宣传活动周龙舞邀请赛”，以龙的精神、龙的神韵，建设“川南经济强县，文化旅游新县”的命题同崭新的泸县将与彩龙一起腾飞。龙舞邀请赛是弘扬传统文化、呵护精神家园的具体实践，更是传承和发展龙文化的一次盛典。在龙舞邀请赛上，泸县秉承“千年古县、神韵龙城”的宣传主题，架起了五个结合的桥梁。一是把龙舞邀请赛与展示泸县历史文化结合起来。二是把龙舞邀请赛与泸县文化旅游新县建设结合起来。三是把龙舞邀请赛与泸县“龙舞之乡打造”结合起来。四是把龙舞邀请赛与泸县文化交流结合起来。五是把龙舞邀请赛与泸县文化产业发展结合起来，成了泸县龙舞发展史上的一次盛典，使泸县龙舞载誉川南，舞向全中国，成了文化交流的“友好使者”，成为泸县对外交流、宣传泸县、树立形象的一张亮丽的文化名片。“古老的东方有一条龙”，泸县龙舞从遥远的史前时代徐徐游来，经历了漫长的峥嵘岁月和历史演变，融合了满腔情愫和神化意念，已经深深地渗入到泸县人民的生活中，并化作民间艺术的绚丽瑞景，开放出盛世中华的民族腾飞。

参考文献：

- [1] 四川省非物质文化遗产条例[N]. 四川日报, 2017-06-08(011).
- [2] 熊宗焱. 四川泸县雨坛彩龙的形成演进与传承发展研究[D]. 云南师范大学, 2019.