

土家族摆手活动中祭祀神祇的历史考察

黄 柏 权

摘要 土家族摆手活动祭祀神祇有一个不断整合演变的过程。其脉络是：最初是祭祀树神，第二阶段祭祀虎神，第三阶段祭祀八部大神，第四阶段祭祀五谷神和土地神，土司统治时期祭土司王，与此同时也祭祀土家族公认的文化英雄。这一演变过程与人类的认识能力、与土家族历史发展进程和民族认同心理、文化交流等因素有关。

关键词： 摆手活动 祭祀神祇 土家族

“摆手舞”，有的地方调年，土家语称“舍巴巴”、“舍巴日”、“舍巴罗托”、“舍巴格蚩”、“月梯黑”，意即玩摆手。关于摆手舞的来历，民间有诸多说法，方志也有较详记载。乾隆《永顺县志·风土志》卷四说：“又一土俗，各寨有摆手堂，每岁正月初三至初五六之夜，鸣锣击鼓，男女聚集，摇摆发喊，名曰摆手，盖祓除不祥也。”光绪《龙山县志·风俗》卷十一也载：“土民赛故土司神。旧有堂曰摆手堂，供土司某神位，陈牲醴。至期，既夕，群男女并入。酬毕，披五花被锦，帕首，击鼓鸣钲，跳舞唱歌，竟数夕乃止。其期或正月、或三月、或五月不等。歌时男女相携，踮跣进退，故谓之摆手。”光绪《古丈坪厅志·民族下》卷十载：“土俗各寨有摆手堂，每岁正月初三至初五六夜，鸣锣击鼓，男女聚集，摇摆发喊，名曰摆手，以祓不祥。此旧俗，今亦不尽有此堂。”通观以上诸条记载，基本可以看出跳摆手舞时，男女老少伴随锣鼓点子踮跣进退、摇摆呐喊的热闹场面。这里有三点特别值得注意：一是摆手时间有正月、三月、五月等；二是摆手都以祓除不祥为目的；三是所祭之神是已故土司。

本文仅对摆手活动中祭祀神祇进行考察，试图厘清土家族摆手活动中所祭神祇发展演变的脉络。

根据民间传说和方志记载，土家族摆手活动中祭祀的神祇各个历史时期、各个地方都有所不同，其祭祀的对象与人类的认识水平、生活环境、社会历史条件有密切的关系。通过考察，摆手舞祭祀对象发展脉络如下：

最初是对神树的崇拜。同治《来凤县志》录《湖广通志》说：“施州漫水寨有木，名普舍树。普舍者，华言风流也。昔覃氏祖于东门关伐一异木，随流至那车，复生根而活，四时开百种花。覃氏子孙歌舞其下，花乃自落，取而簪之。他姓往歌，花不复落。尤为异也。”来凤县民间流传的《摆手舞与普舍树》可以进一步补充说明这一记载：传说很久以前的一场春雨造成酉水流域水灾。一天晚上，顺水飘来一异木，在一覃姓门前生根。次日晨，覃家老人惊见此树青枝绿叶，满树花苞，不知是福还是祸，急召老小在树下跪拜，结果洪水消退。此事一传开，周围乡邻齐拥树下跳跃，满树花

苞遂生出无数红绿白花。晚上，覃氏老人又梦见三人：一是戴凤冠的长者，一是披甲执弓的武士，一是身穿朝服，手拿书卷，颇类文官。三人暗示老人将神请到高山上去。梦事传开，众人以为是彭公爵主、向老官人和田好汉显灵。各姓为了纪念神树和土王，共同凑钱捐粮在高山修建一座青石板屋，内供彭公爵主、向老官人和田好汉雕像。但神树无法搬到高山上。一天晚上，覃氏老人又梦见一白胡子老汉，他告诉覃氏老人，那树就是普舍树，只要心诚，它的枝丫一插就定根。第二天，覃氏老人砍来一普舍树丫插在石板屋门前，一夜工夫，果然生根发芽了。后来得知，这位白胡子老汉就是土地菩萨。覃氏老人就在摆手堂旁边用石板盖了个土地堂。自此土家人每逢过年，吃团年饭后，就背起猪头、团馓、糍粑，打着各式各样红红绿绿的灯笼去敬土王、土地菩萨和神树，围着普舍树跳舞。这就是现在土家人跳的摆手舞^{[1] 22-24}。这个传说虽然把对彭公爵主、向老官人和田好汉的崇拜融入进去，但仍然可以看出早期跳摆手舞祭祀普舍神树的信息。据舍米糊摆手舞掌坛师彭昌松老人介绍，以前舍米糊摆手堂中间有一株大杉树，后来被砍掉，大家在春节期间围绕大杉树跳摆手舞。后来人们又在舍米糊摆手堂内植一杉树，指挥摆手舞的大锣就挂在杉树上，摆手活动时人们仍然围着杉树跳舞。以前许多摆手堂中间都有一棵大树，应该是早期祭祀神树的遗存。

龙山洗车河流域也有相同的传说。相传有一年洗车河涨大水，从上游飘来一根青桐树，冲到伯那寨的深潭打转。一位老人路过此地，用力去推，青桐树仍在里边打转转。于是寨上的人就请土老司查看，土老司做完法事后说：“这树是八部大神的大哥附的体。八部大神的大哥爱吃狗肉；一年四季在外面找狗肉吃，害得他的婆娘在家守活寡。不久，她就和二哥私通了。从此，大哥没有落脚之处，于是附在青桐树上，流到这里，是他看得起伯那的风水，这里的人又是土家的子孙，要伯那人修个庙，让他安身。”于是寨上的人就修了一座庙，用冲来的青桐树雕了一尊八部大神的神像。由于庙是三月十五日修成的，于是就在这一天摆手、祭祀^{[2] 25-26}。这个故事虽然把青桐树说成是八部大神大哥的化身，但神树崇拜的影子仍然十分明显。

从以上两个传说可以看出，摆手舞活动中最初崇拜的应该是树神。土家族作为生活在武陵山区的山地民族，森林和树木对他们的生活至关重要，生活资料大多从山林中获取，建筑材料和燃料取自山林，特别是大树强大的生命力更是让他们产生敬畏。因此，在土家族民间，各地都有崇拜大树的习俗，他们在大树上钉上铁钉，不让人砍伐；给大树披红挂彩，节日加以祭奠；小孩拜祭大树，祈求古树的保佑；向古树求药治病等。对大树、石头等自然物的崇拜，是人类最早的崇拜方式，摆手舞作为祭祀性的舞蹈最初祭祀的神祇为树神是十分自然的事。

第二阶段是对虎神的崇拜。由于对土家族的虎崇拜问题，历来都有争议，所以在研究摆手舞祭祀对象的时候，忽视了祭祀活动中对虎的祭奠。1997年2月10日（农历正月初四），笔者到湖南龙山县贾市乡的兔吐坪作民俗调查，观看了一场原始古朴的摆手舞。据老坛师彭祖岸老人（当时86岁，已去世）讲，跳摆手舞时，一只老虎就来到神堂（即摆手堂）的中间，男女分成两行围圈而跳，老虎也不伤人，跳一会老虎就悄悄离开了。当地老人彭必祖也证实了这一传说。为了把这条十分珍贵的文化信息保存下来，我们录了音、摄了像。可以想见，摆手舞开始前，老虎悄悄来到摆手堂，显

然是来接受人们的奉祭。因此，最初的摆手舞，就是对虎神的祭祀。乾隆《永顺县志》记载：“六月中早谷初熟，炊新米，宰牲，名曰祭鬼，亦民间荐新之意”，此种祭祀习俗就是文献记载的就是腰祭，也称为腊祭，也就是吃新祭虎。土家族有两个新年，一个是夏天（七月一日）的吃新之祭，是为保护农作物立下汗马功劳的虎行祭；一个是在正月初。两个新年与土家族摆手舞在几个时间进行有关，五月或六月举行的摆手显然是“荐新之意”，炊新米、宰牲祭鬼是摆手中的程式之一，祭鬼即腰祭，也即是祭虎。为什么方志的作者不说成祭虎，而说成“祭鬼”，显然是编写方志的人没有深入民间调查。早在宋代，中原文人就把“土人”的祭虎活动称为祭鬼^①。摆手堂有的地方也称为“鬼堂”，在民间往往是鬼神不分，所以有此称呼。据龙山县苗儿滩镇尚星亮老人介绍，洗车河流域的尚家寨以前玩摆手分别安排在每年的正月初一至十五和六月初六，全族人到神堂（即摆手堂）跳舞，然后全族畅饮。并且很有可能，摆手舞最初起源与吃新腰祭有关，最初的摆手是在夏天农作物刚成熟时，后来，由于冬天农闲，才把跳摆手舞及其祭祀活动移到了农历正月。

土家族跳摆手活动祭祀老虎还有一个有力的佐证。在龙山县长潭的坐落湖流传着《敬奉老虎》的传说，相传长潭有一个土家族村叫坐落湖，原来这里的名字叫捉老虎。坐落湖的土家先人来到这个地方准备修神堂时，这里突然出现了一只大老虎。人们因为害怕，就派旋鹰、鹩子把老虎打死了。神堂修好后，当地人认为没有修神堂没有虎，修神堂突然出现老虎，这只老虎一定是神灵，应该供奉。后来雕了一只老虎，供奉在神堂内，敬八部大神后均要在老虎雕像前插上一柱香。^{[3] 200}坐落湖所在地区是土家族文化保留最完好的地区，当地的大摆手舞也十分有名，摆手堂至今保存完好，摆手活动也流传下来。摆手堂的修建与老虎的出现有着明显的逻辑关系，因为准备在此修建摆手堂才出现虎神显灵，因此，摆手堂修建完工后，在神堂里供奉老虎的神像加以祭祀是自然的事情。由此也表明跳摆手舞与祭祀老虎的密切关系。

此外，在以前，摆手舞的祭祀活动中，供桌上都要铺上一张虎皮。在供桌上供奉虎皮用意也很明显，也就是把虎作为神灵供奉起来，没有真实老虎，即用虎皮替代，其象征效果一样。

对虎神的崇拜源于其先民巴人，巴人及其后裔对虎的崇拜作为民族的精神信仰积淀下来，并融入到民族的重大庆典活动中，随着社会的发展，对虎神的信仰慢慢隐退，被新的崇拜物所取代，但最初的崇拜并没有完全消磨，通过口传的方式，或者祭祀活动中的一些象征物保存下来，使我们今天仍然能够窥见土家族摆手活动中对老虎祭祀的情形，坐落湖摆手活动中在祭祀了八部大神后，必须敬奉虎神像即是最好的诠释。由于清朝方志的编撰者没有进行深入调查，即便知道这样的传闻也不便记载；建国后调查人员也忽视了这个信息。以至于把土家族摆手活动中一些珍贵的信息未能记录下来。试想，跳摆手舞时老虎悄悄来到摆手堂中间睡下，在接受人们祭拜后又悄悄离开，反映了一种怎样的心态？明明是崇虎的土家人在祭土王和祖先之时，从未忘记民族的图腾神——老虎，反映出崇虎意识一直存在于土家人的心底。

第三阶段是对八部大神的崇拜。八部大神是酉水流域土家族共同信奉的神祇，在土家族民间广泛流传着关于八部大神的神话与传说。如《中国民间故事集成湖南卷湘西土家族苗族自治州分卷》

就收录有《八部大王》的神话。《摆手歌》和《梯玛歌》也有关于八部大王的故事,如《摆手歌》第四分部英雄故事歌中《洛蒙挫托》颂扬八部大神的颂词唱到:

他们样样都不要,
卵特巴心里发愁。
妹妹扯过卵特巴,
讲了一阵悄悄话:
八个哥哥非凡人,
云游天下显威灵。
八个哥哥本领大,
善不欺负恶不怕。
八尊大神封他们,
封他八个真正神。
毕几卡的儿和女,
世世代代来供奉。
正月日子正好耍,
年年给他们做社巴(摆手)。
卵特巴心里开了窍,
八个哥哥受了封,
个个脸上露笑容,
从此成了八部神,
毕几卡世代都供奉,
每年到了正月里,
摆手堂里闹得欢,
跳的跳哩唱的唱,
人也喜来神也欢。
风调雨顺年成好,
年年摆手庆丰年。

可知土家人跳摆手舞祭祀的神祇有八部大神。过去在酉水流域建有许多八部大神庙,供奉八部大神。保靖县拔茅乡沙湾村八部大王庙大门的一副对联写到:“勋犹垂简片驰封八部 灵爽式斯土血食千秋”。直至今日,农车、坐落湖土家人跳大摆手舞还要祭八部大神,梯玛做法事也要挂八部大神的神图。在个别地方,还同时供奉一位女神。如在龙山县坐落湖的八部大王庙里,在八部大王的中间坐着一位女神像,传说是八部大王大哥的老婆,也有认为是八兄弟共同的老婆^{[4] 87}。女神出现在摆手堂中,应该是后人想象的结果,是人们按照人常伦理添加的一个神仙。八部大神是酉水流域土家族

共有的族神，或者是部落神。从八兄弟共有个老婆历史背景看，八部大王的崇拜是氏族血缘社会的产物，其产生的时间应该较早，至迟产生在羁縻州郡时期。八部大神作为民族共同信奉的英雄是土家人在与外来强权势力的对抗中形成的。

第四阶段是对五谷神和土地神的崇拜。土家族是一个山地农耕民族，农业对这个民族生存发展至为重要。因此，摆手活动中所祭祀的神祇中有五谷神和土地神。如保靖县夜咱村在摆手调年活动要举行隆重的祭祀活动。祭品有香、米、酒、油、糍粑等，祭祀五谷神和与农事生产活动有关的神祇^{[6] 143}。土家族民间有许多关于五谷神的传说，如《五谷神》、《五谷娘娘》等。直到今天，洗车河流域土家人在春节等节庆时还要祭奠五谷神，其神位在堂屋的檐柱上。

土地神是中华民族普遍敬奉的神祇，土家族摆手活动中也祭祀社神。如古丈茄通乡马达坪是土家族的聚居区，过去村民都讲土家语。村内有一个神堂，也叫摆手堂。神堂内供有土地公公、土地婆婆。摆手活动的时间是正月十五日以前，具体时间是村里择好日子进行的，活动只有一个晚上。活动这天晚上，村里人拿来香蜡纸张酒肉之类祭品，齐集神堂，由村里一个老人主持祭祀^{[6] 156}。有的地方将土地神位放在彭公爵主、向老官人、田好汉三个神像的旁边，有的把土地神位置于摆手堂之外。

土家族摆手活动中祭祀五谷神是在农业生产发展起来后出现的。土家族聚居在广袤的武陵大山中，渔猎、采集在较长时期内是人们的主要生计来源，农业生产发展缓慢。据乾隆《永顺县志》载，五代以前土家族地区仍是：“鸿蒙未辟，狃狃榛榛”。常建在《空灵山应田叟》诗里写道：“湖南无村落，山舍乡黄茆；淳朴如太古，其人居鸟巢，牧童唱巴歌，野老亦献嘲。泊舟问溪口，言语皆哑咬。土俗不尚农，岂暇论肥硇？莫徭射禽兽，浮客烹鱼蛟”。这首诗，生动地反映了湘西土家族在唐朝时仍处于采集和渔猎阶段。到五代，土家族地区农业才较快地发展起来，但仍“喜渔猎，不事商贾”，^[7]宋初仍是“不通牛犁，惟伐木烧畲，以种五谷”^[8]北宋中期才开始出现牛耕，明清以后才引进苞谷、红苕、马铃薯等适于当地种植的作物，直到“改土归流”前，土家族许多地方仍是“刀耕火种、猎耕互济”的生计方式。因此，土家族在摆手活动中祭祀五谷神的时间应该比较晚，大约产生于明清时期，是农业生产作为主要生计方式后的产物。

土家族摆手活动中祭祀土地神是在中原文化的影响下滋生出来的信仰。土家族摆手活动中祭祀土地神只是个别现象，不具普遍性。其产生的时间应该是在土家族地区农业生产发展起来后，甚至比五谷神的信仰还要晚。

第五阶段是对土司王的崇拜。前面所举方志已明确地记载了摆手舞是祭祀已故土司王的情形。摆手舞所祭祀的土司王大多数地方是彭公爵主、向老官人、田好汉，酉水流域的摆手堂多供奉这三个土司王的神位。如来凤舍米湖摆手堂和龙山吐土坪摆手堂都是供奉的彭公爵主、向老官人和田好汉。有的地方还在摆手堂里供有彭公爵主的老婆。如保靖县起泽村的摆手堂里就供奉有彭公爵主的老婆。摆手堂中供奉彭公爵主的老婆，而没有向老官人和田好汉的老婆，说明彭公爵主地位的至高无上，是土司统治时期等级制度在人们精神生活中的反应。有的地方是在八部大王庙的门口供奉三

位土王的神位。如在龙山县的坐落湖八部大王庙的门口修有一个小庙,里面共有土王和土王的婆娘。传说土王比起八部大王只是一个小小的神,没有资格和八部大王坐正殿^{[9] 87}。此种神位的差序安排,一是说明八部大神崇拜比土王崇拜的发生时间早;二是说明八部大神的认可度比土王的认可度高。因为在土司统治时期,湘西除了永顺、保靖两大土司外,还有许多小土司。在土家族地有大小土司50多个。土司之间有的相统属,有的则不相统属。因此,才会出现摆手活动中所祭祀的神祇不一致的情况。

在对土司王崇拜的同时,摆手活动中也有对英雄人物的崇拜。建国前,酉水流域几乎所有的土家族村寨都建有摆手堂,这些摆手堂除供奉彭公爵主、向老官人、田好汉三位土司王外,还有供奉土家族敬重的英雄人物。如在永顺一些地方把科洞毛人和努力夹巴供奉在神堂里进行祭祀。传说,科洞毛人是一个力大无比的人,在对抗客兵和征辽西过程中立下大功,后来牺牲在辽西战场^{[10] 32-33}。努力夹巴是土王的一个武将,力大无穷,后来在比武中牺牲^{[11] 35}。人们为了纪念他们,就将其奉为神灵,加以祭奠。在保靖的仙仁岩,摆手堂所敬的神是墨胡卡替,有的地方叫磨亮卡替。传说墨胡卡替是仙仁坡上的大力士,土家族的英雄人物,对土家人有功,而且是土司王的死对头^{[12] 139}。土家族是一个崇尚武勇的民族,力量大、勇敢的人受到普遍的尊重,于是产生了英雄崇拜。这些被民众尊重的英雄也被请进摆手堂,作为神灵加以祭祀,反映出民众英雄崇拜的心理趋向。

由此可见,土家族摆手舞活动中所祭祀的神祇有一个不断整合、演变发展的过程。最初祭祀的是自然神——树神,然后祭祀图腾神——虎神,羁縻州郡时期在与去强权势力的对抗中产生了对八部大神的崇拜,当农业生产发展起来后,又祭祀五谷神和土地神,元明清(清朝前期)土司统治时期祭祀土司王。我们今天看到的摆手堂里大多供奉的是土司时期的三位土王,一是因为土家族聚居区土司统治时间长,土司政治对土家族社会影响深远;二是作为摆手活动祭祀的神祇,土司王相对来说离我们最近。因此,对土王的祭祀最为普遍、也最为深远。土家族摆手活动所祭祀的神祇的发展演变,与人类的认识能力,与土家族历史发展进程、民族心理认同和文化交流等有密切关联。

参考文献:

- [1] 田诗学 肖本正 扬孝慎主编《来凤民间故事》,湖北人民出版社,2007年。
- [2] 《龙山洗车伯那村的三月堂》,见彭继宽、彭勃选编《土家族摆手活动史料辑》,岳麓书社,2000年。
- [3] 田永瑞《中国故事集成湖南卷·龙山县资料本》(内部资料),彭善佑讲述,张伦绪收集整理,流传在龙山长潭、岩冲一带。
- [4] 《龙山坐落湖的抬猪神及摆手活动》,见彭继宽、彭勃选编《土家族摆手活动史料辑》,岳麓书社,2000年。
- [5] 《保靖夜咱村的调年节》,见彭继宽、彭勃选编的《土家族摆手活动史料辑》,岳麓书社,2000

年。

[6] 《古丈马达坪的摆手活动》，见彭继宽、彭勃选编《土家族摆手活动史料辑》，岳麓书社，2000年。

[7] 范成大.《桂海虞衡志》。

[8] 《太平寰宇记·施州》。

[9] 《龙山坐落湖的抬猪神及摆手活动》，见彭继宽、彭勃选编《土家族摆手活动史料辑》，岳麓书社，2000年。

[10] 《科洞毛人》，收入永顺县民间文学集成办公室《中国民间故事集成湖南卷.永顺资料本》1987年内印。

[11] 《努力夹巴》，收入永顺县民间文学集成办公室《中国民间故事集成湖南卷.永顺资料本》，1987年。

[12] 《保靖仙仁岩的社巴日》，见彭继宽、彭勃选编《土家族摆手活动史料辑》，岳麓书社，2000年。

(三峡大学武陵民族研究院教授)