

学校编码: 10384
学号: 10620131152357

分类号 密级
UDC

廈門大學

硕士学位论文

文化生态与非物质文化遗产保护：以木洞山
歌为例

The Cultural Ecology and Non-material Cultural Heritage
Protection: Taking Mu Dong Folk Songs as an Example

康杨微

指导教师姓名: 汪晓云副教授
专业名称: 民族学
论文提交日期: 2016年4月
论文答辩时间: 2016年5月
学位授予日期: 2016年6月

答辩委员会主席:

评阅人:

2016年 5 月

厦门大学学位论文原创性声明

本人呈交的学位论文是本人在导师指导下,独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考其他个人或集体已经发表的研究成果,均在文中以适当方式明确标明,并符合法律规范和《厦门大学研究生学术活动规范(试行)》。

另外,该学位论文为()课题(组)的研究成果,获得()课题(组)经费或实验室的资助,在()实验室完成。

声明人(签名): 廖柳微

2016年5月30日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人同意厦门大学根据《中华人民共和国学位条例暂行实施办法》等规定保留和使用此学位论文，并向主管部门或其指定机构送交学位论文（包括纸质版和电子版），允许学位论文进入厦门大学图书馆及其数据库被查阅、借阅。本人同意厦门大学将学位论文加入全国博士、硕士学位论文共建单位数据库进行检索，将学位论文的标题和摘要汇编出版，采用影印、缩印或者其它方式合理复制学位论文。

本学位论文属于：

1. 经厦门大学保密委员会审查核定的保密学位论文，
于 年 月 日解密，解密后适用上述授权。

2. 不保密，适用上述授权。

（请在以上相应括号内打“√”或填上相应内容。保密学位论文应是已经厦门大学保密委员会审定过的学位论文，未经厦门大学保密委员会审定的学位论文均为公开学位论文。此声明栏不填写的，默认为公开学位论文，均适用上述授权。）

声明人（签名）：原杨微

2016年5月30日

摘要

口头与非物质文化遗产不可再生，一旦走向消亡，就永远无法恢复。随着经济全球化与现代生活方式的转变，口头与非物质文化遗产日渐式微，受到全社会的广泛关注，但是，在国家政策保护下的口头与非物质文化遗产亦因文化生态环境的改变而发生变形、退化与萎缩。基于此，本文指出，对非物质文化遗产保护的的根本问题是从文化生态的角度保护其原生态性的文化生态环境。

文化生态是借用生态科学的概念、理论、观点和方法研究文化现象的理论，主要研究人类文化与其所处环境之间的密切关系，这里所说的环境不仅指自然环境，同时也包括文化环境。文化生态是一个内部因素相互作用的整体，是具体文化事项生存的根基与土壤，一旦整体文化生态发生改变，各种具体文化事项也会发生改变。

本文以重庆木洞山歌为个案，通过田野调查呈现木洞山歌历史原生态形式及其现实处境，从传统木洞山歌形态与功能的转变阐明木洞山歌原生态性的文化生态是木洞山歌滋生并传承的土壤。作为文化遗产的木洞山歌存在的根本问题是其原生态性的文化生态被破坏，其中既有时代历史原因，亦有人为因素。

关键词：文化遗产；文化生态；木洞山歌

Abstract

Oral and non-material culture is a kind of non-renewable cultural resources, and it will never be able to restore or regenerate after dying. Because of the economic globalization and the change of modern life, the folk intangible culture is endangered under the change of their survival environments. The whole society has paid attention to the oral and non-material cultural heritages, but these heritages still deform due to the change of the cultural ecological environment. Based on this situation, the paper points out that the most fundamental problem is to protect the original ecosystem from the perspective of cultural ecology.

Cultural ecology is a theory to study the cultural phenomenon with the method of ecological science, mainly studies the close relationship between human culture and the environment. Here the environment does not only refer to the natural environment, but the cultural environment. In the cultural ecology, the internal factors are interacting with each other, and the cultural ecology is the foundation of these specific culture, once the overall cultural ecology changed, all sorts of specific cultural events will change along with it.

This paper takes Chong Qing Mu Dong folk songs as an example, presents its original forms and the situation through the fieldwork, and certifies that the original ecology is the basis of Mu Dong folk songs through analyzing the forms and functions of traditional Mu Dong folk songs. There are some historical reasons and human factors about the destruction of the cultural ecology which the Mu Dong folk songs rely on.

Key words: cultural heritage; cultural ecology; Mu Dong folk songs

绪论.....	1
第一章 木洞山歌与木洞镇概况.....	8
第一节 木洞镇概况.....	8
第二节 木洞山歌历史.....	9
第三节 “木洞山歌”得名由来.....	12
第四节 “桃花岛村最会唱山歌”.....	15
第二章 木洞山歌与木洞文化生态.....	18
第一节 传统木洞山歌的形态.....	18
第二节 现代木洞山歌的形态.....	20
第三节 作为非物质文化遗产的木洞山歌.....	24
第四节 从木洞山歌内容看木洞文化生态.....	26
第三章 木洞山歌文化生态系统.....	36
第一节 木洞山歌与木洞自然地理环境.....	36
第二节 木洞岁时民俗.....	37
第三节 木洞宗教信仰.....	39
第四节 木洞及周边地区的民间艺术.....	45
第四章 木洞山歌保护、传承及对策.....	49
第一节 木洞山歌保护的现状.....	49
第二节 木洞山歌现状形成的原因.....	55
第三节 木洞山歌传承与保护对策.....	60
附录一.....	65
附录二.....	66
附录三.....	68
附录四.....	70
参考文献.....	75
后记.....	78

Contents	
Introduction.....	1
Chapter 1 The profile of Mu Dong and the folk songs.....	8
Section 1 The overview of Mu Dong.....	8
Section 2 The history of Mu Dong folk songs.....	9
Section 3 The origin of the name.....	12
Section 4 "The villagers of Tao Huadao are the best"	15
Chapter 2 Mu Dong folk songs and its cultural ecology.....	18
Section 1 The form of traditional songs.....	18
Section 2 The form of modern songs.....	20
Section 3 As the intangible cultural heritage.....	24
Section 4 Study the cultural ecology from the contents.....	26
Chapter 3 The cultural ecosystem of Mu Dong folk songs.....	36
Section 1 The natural environment of Mu Dong folk songs.....	36
Section 2 The folk customs of Mu Dong.....	37
Section 3 The religious beliefs of Mu Dong.....	39
Section 4 The other folk arts of Mu Dong and nearby places.....	45
Chapter 4 The measures of protection and inheritance.....	49
Section 1 The situation of protection.....	49
Section 2 The causes of the situation.....	55
Section 3 The measures of inheritance and protection.....	60
Appendix 1.....	65
Appendix 2.....	66
Appendix 3.....	68
Appendix 4.....	70
Reference.....	75
postscript.....	78

绪论

近些年来，随着历史变迁与现代化进程的加快，中国文化生态受到了巨大影响，文化生态环境不断变化，文化资源流失严重。依靠口传身授的非物质文化遗产面临着失传的危机，民间精湛的传统技艺濒于灭绝，大量极为珍贵的实物与资料遭到严重破坏，出现民间文化创作断代、艺术传人断代的严峻现实。

“非物质文化遗产”不是一个本土化的概念，而是源于联合国教科文组织2003年公布的《保护非物质文化遗产公约》。该概念从英文“intangible cultural heritage”翻译而来，尽管一直以来存在颇多争议，但经过多年的宣传普及，“非物质文化遗产”已成为约定俗成的术语并进入公众视野。依据《保护非物质文化遗产公约》，“非物质文化遗产”指的是“被各个社区、群体，有时候是个人，视为文化遗产组成部分的各种社会实践、表现形式、知识及相关的工具、手工艺品和文化场所。”它一般包括五个方面的内容：（1）口头传统和表现形式，包括作为媒介的语言；（2）表演艺术；（3）社会实践、礼仪、节庆活动；（4）有关自然界和宇宙的知识和实践；（5）传统手工艺。^①

“非物质文化遗产”原本是生活的一部分，而不是古人刻意制造出来的艺术品。^②有学者认为：“非物质文化遗产是指那些‘社会活动、表演艺术、各种手工艺技能以及在讲述、实施这些技艺与技能的过程中所使用的各种工具、制成品及相关的场所’，即与生活和社会活动有关的各类地方文化，还包括与这些文化有关的物态内容。”^③非物质文化遗产是一种与地方民众生活相融合，具备地方特色，并被打上了地方文化历史和发展烙印的民间传统文化。它生长于某一区域中，反映着某一区域的文化个性。非物质文化遗产是传统的，与生活密切相关，并且与自己的各种传统文化是相互影响关系。

大多数的非物质文化遗产随着生活形态的改变而成了一种历史，即使还在现实中存在的非物质文化遗产也开始逐渐退出中心城市，成为乡村甚至是边缘乡村的一种弱势文化，再加上现代传媒等因素的冲击，传统文化异化与同化现象非常严重，即：东部与西部的差异、南方与北方的差异越来越小。

^① 汪欣：《中国非物质文化遗产保护十年：2003-2013年》，北京：知识产权出版社，2015年5月，第4页。

^② 康保成等：《中日韩非物质文化遗产的比较与研究》，广州：中山大学出版社，2013年12月，第2页。

^③ 陈华文：《原生态文化与非物质文化遗产保护》，《山东社会科学》，2010年第9期。

自从口头与非物质文化遗产保护政策提出以来，文化遗产保护日益引起关注，但当前民俗文化中的非物质文化遗产传承与保护仍然存在一些问题：

1.政府、商界等以自己的强势地位取代民间社会文化遗产传承人成为非物质文化遗产的主人，导致非物质文化遗产变色、走味。^①

2.忽视对非遗传承人的保护而最终导致非遗传承对象的灭绝，传承链条的中断，技艺后继乏人，面临断代的困境。^②

3.随着经济与社会的发展，民众生活方式与生活理念发生变化，导致非物质文化遗产逐渐失去了赖以生存繁衍的自然与文化环境。

非物质文化遗产是一个动态的过程，是与物质文化遗产密切相关的整体，可以被看做是“一枚硬币的两面”，在某种意义上相当多的非物质文化遗产是附着在物质文化遗产上的理念和文化价值。^③有人对我国“非遗”保护的特点做了如下归纳：起步晚但是速度快；成效大但是问题多。这个特点与我国经济建设的状况十分相似：速度快难免问题多。^④

非物质文化遗产保护的根本问题是人与环境问题。与非物质文化遗产相关的人包括保护人与传承人，保护人的范围很广，如政府、商界、学界等都可以成为非物质文化遗产的保护人，但是传承人只能是民间艺人。然而在实际的保护工作中，人们常常将保护人与传承人混为一谈，甚至将政府作为传承非物质文化遗产的主体。而非物质文化遗产依赖的环境不仅包括自然环境，还包括文化环境，如民风民俗、宗教信仰等。伴随文化生态环境的改变，非物质文化遗产在应对外界环境的适应过程中也在潜移默化地发生着变化。虽然非物质文化遗产的保护与传承需要仰赖民间艺人，但是民间艺人所获得的技艺也是源于其“活水般”的生活环境，因而文化生态环境的变化，必然导致民间文化性质、形态或者内容的变化，即使传承人对其进行保护，也是事倍功半。

有学者认为：“对于这些无形文化遗产来说，最好的方法就在于把他们保护在基层社群之中，也就是创造、解释和不断再生产出这些民俗文化的社会环境与文化土壤中。”^⑤因此，对非物质文化遗产保护的最根本性问题就是文化生态的

^① 苑利：《非物质文化遗产传承人保护之忧》，《文化视野》，2007年第7期。

^② 李文贵：《非物质文化遗产传承与保护面临的主要问题探析》，《中华文化论坛》，2002年第3期。

^③ 麻国庆：《非物质文化遗产：文化的表达与文化的文法》，《学术研究》，2011年第5期。

^④ 康保成等：《中日韩非物质文化遗产的比较与研究》，广州：中山大学出版社，2013年12月，第1页。

^⑤ 麻国庆：《非物质文化遗产：文化的表达与文化的文法》，《学术研究》，2011年第5期。

问题。

“文化生态学”概念是由美国文化人类学家朱利安·H. 斯图尔德 (Julian Steward, 1902-1972) 首次提出, 他指出“文化生态学 (culture ecology) 是就一个社会适应其环境的过程进行研究。但是, 它还结合了变革的其他过程来分析这些适应。这一方法要求对社会和机构之间以及它们与自然环境之间的互动进行考察。”^①人类作为一定环境中的一部分, 由于其聚居的特性, 在生物层面之上构筑了一个文化层。这个文化层对于人类的意义比生物层更加重要。^②

因此, 斯图尔德确立了文化生态学的两个研究对象, 一个是“文化层”上的“文化”, 另一个是“生物层”上的“环境”。文化生态学的研究目标在于考察这两者之间的互动关系, 即“弄清人类社会对于环境的调节是不是需要特殊的行为方式, 或人类社会是否允许对行为模式进行调整。”^③文化生态学的三大步骤是: 第一, 分析开发技术或生产技术与环境的相互关系; 第二, 分析用特殊的技术手段开发特殊地区中的行为模式; 第三, 弄清楚行为模式在环境中影响其他文化方面所发挥作用的程度。^④

从斯图尔德为文化生态学确立的研究步骤, 不难发现“技术”在其间的重要性。正是由于技术, 或曰物质文化, 对于环境的开发和改造具有直接的作用, 因此斯图尔德将研究的焦点放在了物质文化上, 而忽略了精神文化的重要性。^⑤“斯图尔德的文化核心并没有包括社会结构的许多方面, 也基本上没有包括仪式行为。这些都被认为与环境无重要关系。把文化核心假设为只包括技术。”^⑥甚至, 斯图尔德将信仰这种精神文化的形成, 也简单的归结为“技术”的影响: “……一种国家信仰和宗教阶层的发展都是基于日益增长的人口、更大型的灌溉工程, 以及对信心的依赖所建立起来的, 使社会趋于整一的社会合作体系的更大需求。”^⑦

事实上, 对于文化而言, 精神文化是至关重要的内核。马林诺夫斯基指出,

^① 朱利安·H.斯图尔德:《文化生态学》,潘艳、陈洪波译:《南方文物》,2007年。

^② Julian H.Steward,Theory of Culture Change:The methodology of Multilinear Evolution,Urbana:University of Illinios Press,1976,p.31.

^③ Julian H.Steward,Theory of Culture Change:The methodology of Multilinear Evolution,Urbana:University of Illinios Press,1976,p.36.

^④ Julian H.Steward,Theory of Culture Change:The methodology of Multilinear Evolution,Urbana:University of Illinios Press,1976,pp.40-42.

^⑤ 骆婧:《闽南打城戏文化生态研究》,厦门:厦门大学出版社,2015年5月,第8页。

^⑥ 唐纳德·L.哈迪斯蒂,郭凡、邹和译:《生态人类学》,北京:文物出版社,2002年,第9页。

^⑦ Julian H.Steward,Theory of Culture Change:The methodology of Multilinear Evolution,Urbana:University of Illinios Press,1976,p.202.

文化可以笼统的分为物质文化（“器物”）和精神文化（“风俗”）两个部分。而在精神文化中，又可以分出价值体系、社会组织方式和语言三大因素。^①尽管精神文化未必能直接影响到环境的改变，但却决定着文化不同的价值取向和发展目标，对环境有着潜在的影响力。斯图尔德对精神文化的偏见和忽视，造成了西方文化生态学的一个硬伤。他力图通过文化生态学证明，出于同样的对环境的“适应”需求，类似文化往往产生于类似的环境，却无法反过来解释为何类似的环境也会产生出不同的文化样式。其实，这正是忽视精神文化所造成的。

当文化生态学西学东渐，进入国内学者研究视野时，这种先天不足很早就被大家意识到了，并进行了及时的补充。早在 20 世纪 90 年代初，冯天瑜先生在《中华文化史》中就曾提出，“文化生态”是“自然场”与“社会场”之间的整合，又可细分为自然环境、经济环境和社会组织环境三大层次。^②文化生态学着眼于社会与环境的互动与变革，提倡对文化及其生存环境进行整体的、动态的研究，其理论基础仍然是“nature”（自然）与“culture”（文化）的对立。实际上，自然与文化并不是截然对立的。司马云杰先生将“文化生态系统”界定为：“文化生态系统指影响文化产生和发展的自然环境、生计体制及价值观念等变量构成的完整体系。它并不单讲自然生态，还讲文化与上述各种变量的共存关系。”^③

21 世纪初，文化生态学日益成为显学，学者们开始认真的对其理论的内涵与外延展开讨论。《文化生态学论纲》中指出：“如果文化生态指文化存在和发展的环境和状态，那么文化生态学就是研究文化存在和发展的资源、状态及规律的一门科学。”^④作者认为文化生态学的几大优势在于：第一，把系统的方法论引入文化学，从结构和功能的角度，系统考察局部与整体的关系，从而使文化的生存、发展状况得出科学认识；第二，把生态学关于环境—资源的基本理念贯注于文化研究中，从环境和资源的角度看待文化的成因、特征和规律；第三，将生态学的具体研究方法运用于文化学，如文化的生态链、文化的多样性问题等。^⑤

在前者理论基础上，有学者进一步阐发了“文化生态学”理论，提出文化生态可大致分解为两部分：一为外显部分，包括自然生态系统、经济活动系统、行

^① 马林诺夫斯基，费孝通等译：《文化论》，上海：商务印书馆，1944 年，第 2-3 页。

^② 冯天瑜等：《中华文化史》，上海：上海人民出版社，2005 年，第 8-9 页。

^③ 司马云杰：《文化社会学》，济南：山东人民出版社，1990 年，第 202 页。

^④ 戢斗勇：《文化生态学论纲》，《佛山科学技术学院学报》（社会科学版），2004 年第 5 期。

^⑤ 骆婧：《闽南打城戏文化生态研究》，厦门：厦门大学出版社，2015 年 5 月，第 8 页。

为方式系统等。二是内隐部分，包括知识系统、传统系统等。^①而一个地区的文化正是在外因和内因的共同作用下形成、发展起来的。也有另外的学者指出，“文化生态”是人类的文化与行为和它所处社会环境之间相互作用的关系，并把人类文化的各个组成部分视为一个整体，而这种互动使人类文化不断演化。人类是文化的主体，那么文化生态系统以主体的思维和行为方式作用于自然生态系统，自然生态系统以物质能量信息等方式反馈给人类，以影响其活动方式。^②

以木洞山歌而言，木洞山歌之所以在木洞地区兴起，正是由于木洞地区独特的文化生态是木洞山歌的“天然良港”。脱离文化生态的母体，木洞山歌就是无根之水。对木洞山歌的保护即让山歌与文化生态的共生：不脱离文化生态谈山歌，也不脱离山歌探寻民俗渊源。^③木洞山歌与当地地域文化历史互为建构。

我对文化遗产及文化生态的关注来自于我对家乡木洞山歌的感同身受。每次回到家乡，听到儿时熟悉的山歌，心中总是感到无限的惆怅：木洞山歌入选首批国家级非物质文化遗产，登上了巴南乃至全国舞台，呈现出空前繁荣的景象，却成为政府或官方的文化符号，在经济活动中大放异彩，成为木洞旅游的招牌。另一方面，木洞山歌后继乏人，面临失传的危险。成为文化遗产“被保护、被抢救”的木洞山歌，其文化生态环境已发生明显改变。

作为土生土长的木洞人，我深深地感受到木洞山歌的历史文化内涵，它强韧地延续着历史的文脉，蕴含着深厚的文化价值、历史意义以及独特的思维观念，是当地文化的血脉，渗透在本地人的生活中。但作为本土文化或艺术的木洞山歌长期被视为“不正经”、“非正统”，极少引起研究者的关注。

20世纪70年代末80年代初，随着山歌艺术蕴含的经济价值逐渐凸显，对山歌的研究逐渐增多，但大多围绕山歌的民间艺术特征，研究内容多为山歌的起源、演唱技巧、风格特点、种类、传说等，大多只是表面的描述和资料的堆积，缺乏理论提升，只能说是一种比较初级的研究。当前山歌研究呈现出两种态势，“一是作为文化存在的现象研究；二是作为生活整体的过程研究……”^④90年代

^① 胡立耘、李子贤：《原始性史诗存活与文化生态系统的关系——以彝族史诗“梅葛”为视点》，《贵州民族研究》，2005年第6期。

^② 汪雄、聂锐新、李延超、赵国炳、丁先琼、万宇：《族群记忆与文化认同：花腰彝“女子舞龙”文化生态变迁的人类学考察——基于滇南石屏县慕善村的田野调查》，《武汉体育学院学报》，2014年12月第12期。

^③ 黄文、杨艺：《灾后羌族非物质文化遗产传承发展的共生研究——对阿坝州羌族文化生态保护实验区的实践解析》，《西南民族大学学报》（人文社会科学版）2011年第5期。

^④ 潘鲁生：《民艺学论纲》，北京：北京工艺美术出版社，1998年，第22页。

之前的山歌研究，基本上是第一种学术取向，即更多的将山歌视为一种客观存在的艺术作品，注重对这一艺术作品自身包括源流、演唱技艺等方面的研究，忽视山歌艺术与民间社会生活的联系，缩小了山歌艺术的时空张力，使饱满的艺术生活变成干瘪的艺术外壳。实际上，山歌既是一种艺术品，又是整个民间生活过程的一部分，民歌与民间社会的各个方面存在着广泛的联系。^①

20世纪90年代以后，出现了从文化学、社会学、民俗学角度对民间艺术进行研究的趋势。文化遗产政策出现以后，民间艺术与文化遗产、文化生态的关系日益受到重视。

但是在现今，民间传统艺术商品化已经愈演愈烈。^②如果民间艺术只根据市场的需求、以经济为主要目的进行功利性创作，结果可能会失去文化的内核，抹杀民间艺术固有的乡土味，成为形式单一的商品、民众挣钱的工具。民间传统文化艺术不仅是一种艺术形态，而且还是传统文化的一种，是民间文化的物化形式，它是在传统民间社会生活与民间传统文化的土壤中产生起来的，不单是民间文化的产物，更重要的还是民间文化的内容。^③因而，对民间传统艺术文化的保护应形成一个多层次的思维方式，只有立体式思考民间艺术文化的保护，才能形成正确的保护观。^④最重要的就是使民间艺术不脱离民间氛围，在原生态的文化生态中传承。因此，作为民间艺术的民间歌曲，同样不能脱离赖以生存的民间环境，只有在民间原生态的环境中才能得到有效的保护。

就我关注的木洞山歌而言，相关研究多为艺术性研究，亦有一些关于木洞山歌起源、发展与现状、传承情况的研究，研究角度以艺术人类学、民族音乐学为主。如谭凤娟、胡梅、滕新才等人从艺术人类学的角度对木洞山歌的成因、种类、艺术特色以及文化内涵进行了分析，此外何晓倩、穆杉杉、张俊等人从民族音乐学的角度对其形成的历史背景、现状、功能等进行研究，重点探讨其音乐特征与体裁属性。^⑤总体来说，木洞山歌研究十分薄弱，缺乏整体的、系统的、动态的

^① 潘鲁生：《民艺学论纲》，北京：北京工艺美术出版社，1998年，第23页。

^② 王会莹：《商品化趋势下的民间艺术现存状态研究》，《西北民族大学学报》（哲学社会科学版），2007年第6期。

^③ 唐家路：《民间艺术的文化生态研究》，《山东社会科学》，2005年第11期。

^④ 闫庆来：《略论民间艺术文化资源的保护体系》，《河南师范大学学报》（哲学社会科学版），2012年5月第3期。

^⑤ 谭凤娟、滕新才：《木洞山歌的传承与发展初探》，《三峡高教研究》，2013年12月第4期；胡梅、滕新才：《木洞山歌文学艺术表现形式管窥》，《三峡高教研究》，2013年12月第4期；何晓倩：《重庆木洞“禾籟”研究》；穆杉杉：《重庆木洞山歌“禾籟”艺术特色探析》；张俊：《重庆木洞山歌的音乐特征》，《大舞台》，2015年第1期。

研究，伴随木洞山歌以及其他类型山歌被列入国家非物质文化遗产名录，山歌作为文化资源的重要性以及它的社会功能得到进一步凸显，如何保护山歌急需进行深层次的探讨和理论上的提升。

本文以木洞山歌为个案，对山歌进行历史文化分析，研究山歌的文化生态系统，从文化整体的根源上理解山歌文化与自然环境以及社会历史的关系，认识山歌的功能和价值，提升对山歌文化的理论认识，同时对山歌的保护进行理性阐述，提出文化遗产保护必须遵循文化生态整体的思路。

第一章 木洞山歌与木洞镇概况

第一节 木洞镇概况

木洞镇是重庆市巴南区的一个镇，地处长江上游南岸与五步河入口交汇处，在古代巴国三峡（铜锣峡、明月峡、黄草峡）之一明月峡口下端，为重庆东部近郊的古镇，是长江上游重要的水码头，自明代起就是四川东部四大名镇之一。清代和民国年间商贸业更加快速发展，云集了大批来自湖南、湖北、云南、贵州等省份的商贾。^①

木洞东靠双河口、丰盛镇，南连东泉、二圣镇，西与南岸的广阳、迎龙镇毗邻，北临长江，其区域范围是从明月峡南岸中部，经其下口中坝岛、普慈岩、箭滩、长石梁、桃花岛、豚溪口、南花沱，沿长延坪山脉，经海眼寺、杨家洞、磨石口、滩子口，沿明月山脊经冷水垭，再到明月峡南岸中部。

据传，明代在此修建禹王庙，所需木料均从西侧石洞中取出，故名“木洞”。明洪武年间（1368年-1398年），在全国实行里甲制度，巴渝地区普遍设立了镇、乡、里、坊、厢等制度。巴县有江北、北崖、葶化、乐碛、井口、新市、水东、柳市、安仁、木洞 10 镇，另设有下来凤乡等 12 乡、70（一说 72）里、8 坊 2 厢。^②明末在元代长江站赤的基础上设立了木洞驿，^③并置木洞里。清朝初年，木洞驿被废除，清康熙四十六年（1707 年）改编，木洞属仁里九甲。清雍正九年（1731 年），在此设巡检一名，清末设木洞镇，一直沿用至今。民国年间，木洞镇先后设第一区署和第六区署。中华人民共和国成立后，木洞镇仍为区署所在地，长期辖木洞镇和木洞、栋青、水口（仰山）、长坪、马家、丰盛、双河（双河口）、麻柳（麻柳嘴）、清溪、天池、羊鹿乡（公社）。1993 年，区乡建制调整，撤销木洞乡与长坪乡，并入木洞镇；栋青乡和仰山乡合并为青山镇。2001 年，木洞镇和青山镇合并为木洞镇，全镇幅员 104.3 平方公里。辖区内有墙院、海眼、杨家洞、保安、庙垭、中坝、土地恼、松子、水口寺、土桥、钱家湾、栋青、景星、桃花岛共计 14 个行政村和木洞一社区、二社区、三社区 3 个社区委员会及 107 个村民小组。

^① 胡天成、蒋长朋、蒋效伦：《木洞古镇文脉》，重庆：重庆出版社，2014 年 3 月，第 3 页。

^② 蓝勇、曾小勇、杨光华、李世平：《巴渝历史沿革》，重庆：重庆出版社，2004 年 1 月，第 10 页。

^③ 站赤：驿站的译称，蒙语音译，本意为司驿者，即管理驿站的人，兼指站官及站户。

木洞镇人口总数为五万人，其中城镇人口两万余人。木洞镇域地形地貌的总体格局为“两山两水，拥山临江”。两山即指西部的明月山与东部的长坪天坪山脉，两水则指北部的长江与南部的五步河。^①

巴渝地区山高水险，交通多有不便。20世纪80年代前，木洞地区尚未通公路，民众外出都是沿河走小路，到河边便乘过河船到达对岸，再从青山加油站旁边的小路一路步行至其他地方，或进重庆城区，或去其他村镇。后来随着码头的兴修与扩建，便有了直接开往主城（今重庆市朝天门）的大型船只——麻柳号。随着1993年木洞大桥的竣工，结束了世代洪水靠渡船、枯水搭便桥过五步河的历史，去往主城的车次因此增多，麻柳号等开往主城的大型船只逐渐消失，现在木洞地区已经没有船只来往了，只剩下开往中坝、桃花岛的过河船。木洞中坝大桥和桃花岛村大桥竣工，过河船也将消失。

镇域的具体地形为丘陵，因而形成了以水稻、玉米耕种为主的种植业，以猪、牛为主的养殖业，加之木洞地区靠近长江、五步河等水域，因而渔业也成为民众采用的生计类型。在自然环境影响下的生计方式对木洞山歌的内容也产生了一定程度的影响，多首木洞山歌的内容均反映出当地的生产生活方式以及当地的自然环境状况。

第二节 木洞山歌历史

木洞隶属巴县，巴县古为江州（今重庆市渝中区），古代巴人能歌善舞，文献记载的“巴渝舞”便是巴人歌舞的代表。^②《华阳国志·巴志》载：

周武王伐纣，实得巴、蜀之师，著乎《尚书》。巴师勇锐，歌舞以凌，殷人前徒倒戈。故世称之为：“武王伐纣，前歌后舞也。”

在经过春秋战国时期的“下里巴人”与汉朝的“巴子讴歌”之后，到汉唐之间，民间的巴渝歌舞已经逐步演变为“竹枝”。

郭茂倩《乐府诗集》言：“竹枝词本出于巴渝。”据学者研究，竹枝词的发祥地在夔州（今重庆市奉节）、万州、忠州（今重庆市忠县）和通州（今达州市）等地。刘禹锡于唐代长庆年间在夔州即亲闻“里中儿联歌‘竹枝’”。此外如苏

^① 五步河之得名，据“向志”讲：一为因水得名，“盖以渠汇五溪，水色缥碧，如曳轻素也”，以此河汇集五条水色呈淡青色的溪河，似在壑谷中拖曳五条素布而得名；二为因人得名，“是乡尝有布政使五人”，据鲁祖神道碑记载，其五世孙曾为浙江布政使，故名。

^② 在古代，歌、舞、乐融为一体。“巴渝舞”虽然以舞为名，但其内容也包括“巴渝歌”。

Degree papers are in the “[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)”.

Fulltexts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.