

黄梅戏流派研究

○韦京东

流派是一个戏曲剧种包括黄梅戏走向成熟的重要标志。因此，我们在研究、梳理、总结黄梅戏严凤英“严派”和王少舫“王派”、黄新德“黄派”的基础上，要继续研究、梳理、总结第一代乃至第二代黄梅戏生角和旦角的流派，是摆在我们每一个黄梅戏理论家、文艺工作者当下刻不容缓的工作重点。黄梅戏流派纷呈之日，便是“梅开三度”之时。正如学者、教授韦京东所言：“以表演为中心的戏曲艺术，无流不派，不派不传；不流传无继承，犹如无源之水，无山之石，便谈不上传承，更谈不上发展和创新，因此，位于全国五大剧种之一的黄梅戏艺术要树立、传承和发展自己的艺术流派，如此，黄梅戏的进一步继承和发扬才会有丰厚的底蕴和坚定的基石。”韦京东教授是我国首位戏曲表导（黄梅戏）艺术硕士，对黄梅戏流派方面颇有研究，我们特约请他为本刊独家撰写《黄梅戏流派研究》，逻辑缜密，字字珠玑，是一篇研究黄梅戏流派艺术的佳作，现奉献给广大读者，敬请关注。

——编者

一、流派标志

(一)、表演流派

戏曲流派以戏曲剧种为载体。戏曲艺术是一个以演员为中心的表演艺术。因此,戏曲流派主要是指一种唯美的程式性极强的技巧性极高的以歌舞演故事的舞台表演派别。

戏曲表演流派艺术,它不仅标志着戏曲表演艺术的进一步成熟与繁荣,而且对整个戏曲艺术的创作活动也有着十分重要的审美价值和实践意义。诸如京剧、越剧、豫剧、评剧、川剧和粤剧等,成熟的演员都有着自己的流派归属和追求;而观众看戏曲,欣赏流派艺术也成了一种必不可少的审美享受。

(二)、流派概念

1、文艺流派

从文艺学的角度而言,所谓流派主要是指思想倾向、审美观点、创作风格、艺术趣味相似或相近的一些作家和艺术家,自觉与不自觉的所组合而成的艺术群体及其所体现出来的一种艺术风貌。

艺术流派是文学艺术发展中普遍存在的一种现象。在艺术史上,流派的存在形态与构成方式是比较复杂的。比如,有的流派可以涵盖不同的艺术种类,像艺术史上常常提到的古典主义、浪漫主义、现实主义、自然主义、未来派、现代派、后现代派等等。这些流派,不仅表现在小说、诗歌等文学领域中,而且也影响到戏剧、电影、音乐、美术等许多不同艺术种类和不同艺术体裁的创作。而有些流派则只限于某一种艺术种类或某一种艺术体裁。如我国唐代诗坛上曾经出现过的边塞诗派、田园诗派;宋代曾出现过的婉约词派、豪放词派;明代文坛上的前七子、后七子、公安派,曲坛上的林川派、吴派等等。再如,有的流派是由一些志同道合的作家和艺术家有意倡导、自觉组织起来的,他们有纲领、有宣言、有实践,当他们的观点和实践成果得到社会上的一部分人的承认时,便成了一种流派。像我国现代文学史上以矛盾为代表的“文学研究社”和以郭沫若为代表的“创造社”就属于这一类型。有的流派不是有意组织的,而是由于一些人的创作风格和艺术趣味在客观上十分相近和相似,并逐渐形成了一种

群体风貌之后,由当时或后来的评论家总结、评价并冠之以流派名称的。像我们前面提到的田园诗派、边塞诗派、婉约词派、豪放词派等就属于这种情况。又如,有的流派的出现,具有深刻的社会和思想背景,其特点主要体现在创作的指导思想和观念上。有的流派则更多的是由艺术本身的原因造成的,其特点则更多的表现在具体的艺术风格上。

尽管艺术史上流派的存在形态与构成方式有着这样或那样的一些不同类型,但他们在质的规定性上却是相同的:一是他们都是具有一定数量的艺术家群体,二是都具有一定的创作主张和创作实践,三是都有自己的代表人物。

2、戏曲流派

戏曲艺术流派如同文艺学流派,是它其中的一种类型。作为具有统一的艺术风貌的艺术家群体而言,戏曲流派也有着多方面、多层次的指谓。有时是指一个剧种在不同地域的发展中,所表现出来的不同群体风貌,像黄梅戏的“江北派”和“江南派”,或“江北派”中的“怀腔”、“龙腔”等;有时是指一个演出团体在长期的创作实践中所形成的独特的群体风貌,像安徽省黄梅戏剧院、安庆再芬黄梅艺术剧院和安庆市黄梅戏艺术剧院、湖北省黄梅戏剧院和湖北省戏曲艺术剧院等。但人们约定俗成地认为,戏曲流派是指表演艺术中的个人流派。

戏曲表演个人流派比之以地域风格划分和以演出团体划分的流派,后者作为一个群体组合,既包含了生、旦、净、丑各个表演行当,又涵盖了除表演艺术而外的诸如音乐、舞美、导演和文学创作等,其艺术群体虽然有着自己的整体性风格体貌,但在这整体风貌的统摄下,其中心任务是为戏曲表演服务的,这是戏曲艺术的特殊性;而前者的中心地位更易于识别和显现。所以,戏曲流派的概念指谓,等同于戏曲表演个人流派。

3、个人流派

戏曲表演艺术中的个人流派是指一种以个人的艺术风格为基础,通过后学者的师承和模仿,逐渐延续、扩大而形成的艺术派别。

戏曲表演个人流派的具体存在限于某个剧种和行当的内部,如黄梅戏旦行中的严(凤英)派等;生行中的王(少舫)派、黄(新德)派等。

某一流派特点的形成与体现,主要是由其代表人物的艺术风格所决定的。因此,在习惯上人们把某一流派创始人在他们的唱腔、表演以及所独创的剧目和所塑造的一系列人物形象上所表现出来的艺术风格及其规范称之为某派。比如严派,主要是指严派创始人严凤英在唱腔、表演、剧目等方面所表现出来的特点;王派,主要是指王派创始人王少舫在唱腔、表演、剧目等方面所表现出来的特点。而以这种风格规范为标志的卓有成效的师承者和模仿者就是这一流派的成员,俗称“某派弟子”或“某派”。

(三)、流派标志

戏曲表演创作主体在创作实践中,由形成的个性特征到形成艺术风格,再当这种艺术风格得到观众的承认、同行的赞许和后学的模仿而成为一种美学影响的群体力量时,个人表演的“派”便随之形成。个中关键是看一个人的艺术个性与艺术风格是否成为一种群体化的行为。

所谓群体化行为,一是要有一个欣赏这种个性与风格的“忠实”的观众群,二是要有一个模仿、学习和继承这种个性和风格的演员群。“观众群”和“演员群”成为戏曲流派的二个主要标志。它是衡量一个有着突出成就的表演艺术家能否称“派”的不可忽略的标准。

在其他戏剧艺术中,虽然有一些风格各异的个人流派,但不像中国戏曲这样鲜明和突出,这样丰富和多样。譬如,它不像西方戏剧那样重在模拟生活的“做”,而是重于演员用心去“演”,在唯美地“表演”中“创作”,将艺术程式灌注以生气,通过表演者的心智使其成为个性化的艺术品。这使得戏曲艺术比其他艺术更容易产生以一个人风格为主的表演流派,也更容易出现流派纷呈的局面。

二、黄梅戏流派

(一)、流派特征

黄梅戏流派主要是指以安庆方言演唱的演员的表演艺术风格和特点,并且这种风格特点得到一脉相承的师承和传播,并以一种自发半自发形成的歌舞传承表演群体或艺术派别。

黄梅戏出现不同的表演流派是戏曲艺术发展的必然产物。多种表演流派的形成是黄梅戏艺术繁荣昌盛的反映。而黄梅戏等地方戏曲流派的特点,往往是大部分地方剧种表演流派不甚显现,但一直有着自发半自发地流派传承。

(二)、流派源流

黄梅戏流派的形成源于黄梅调一代又一代的艺术家的

传承和发展。追根溯源,黄梅调与徽腔一脉相承。可以说:黄梅戏源于徽剧。

黄梅戏艺术文化是安徽文化的标志性代表,它是徽文化的特色部分。而徽文化在明清时期是最有影响的文化流派。如徽派文学、徽派建筑、徽商、徽剧等。

徽剧有着四百多年历史并有着辉煌的艺术创造与贡献。1790年(清乾隆五十五年),为给高宗弘历祝寿,清府朝廷从扬州征调了以著名戏曲艺人高朗亭为台柱的“三庆”徽班入京,随后,四喜、春台、和春等徽剧班社相继晋京。后来合并成为著名的“四大徽班”。有“京剧之父”之称的徽剧是京剧的主要源流,其它源流包括汉、昆、秦、晋、梆和京腔等,他们共同造就了一个伟大的东方剧种、仅存于世的世界三大古老戏剧之一中国戏曲的代表、国粹翘楚、国剧——京剧。徽剧被视为京剧诞生的前奏。徽剧“徽班”,顾名思义,当是徽人之戏曲戏班。是以安徽籍特别是安庆地区的艺人为主,主唱二簧腔,兼以昆曲、梆子、啰啰腔等,以及民间歌调,开始多活动于皖、赣、苏、浙诸省。当时便有“安庆色艺最优”之谓。1910年(清末宣统二年),“三、四、春、和四大徽班”已相继散落。时至今日,现在仍有“天下第一团”留在合肥,目前只能称之“天下半个团”了,即今天的安徽省徽京剧院,徽剧与京剧合二为一。

徽剧产生了京剧,这种戏曲文化现象同时在皖地安庆也影响和蕴育了黄梅戏。徽剧从安庆走出,带走了安徽的古老戏剧,如:“戏剧活化石”的池州傩戏、青阳腔、徽州雅调的徽戏和岳西高腔等,却在本土开出了清新别致的“黄梅之花”。

“无徽不成戏(市)”、“无石(石牌)不成班”。说明安庆怀宁石牌地区的徽调演唱风格独出一秀,特色鲜明,特别是“二黄腔”等徽腔,“其色艺最佳”。徽班的名优佳伶,在京城或成“徽汉合流”班主、“二簧之耆宿”(高朗亭,安庆怀宁人),或成“伶圣”、“剧神”、“前三鼎甲”之首、“徽班领袖”、“京剧鼻祖”(程长庚,安庆潜山人,祖籍怀宁石牌),而留下来的徽剧传人和安庆民间艺人一道,在山歌、秧歌、茶歌、采茶调、花鼓调等歌曲腔调基础上,创造了一个又一个的“黄梅声腔”,如:怀腔、龙腔、清音、文南词、采茶腔和黄梅调等。

黄梅调出于中国戏曲“四大徽班”的发源地,出于国戏“京剧之父”的发迹地,在这样的土壤里生长,在这样的家族中成长,自然是得天独厚,茁壮成“腔”;她迅速

形成“黄梅戏”，形成黄梅戏的各种声腔风格也自然是顺理成章、理所当然之事。

自十八世纪至二十世纪上半叶，黄梅调便有“江北派”和“江南派”一说；就江北派的太（太湖）、宿（宿松）、望（望江），怀（怀宁）、桐（桐城）、潜（潜山）等地也是风格各异；从蔡仲贤、胡普伢到丁永泉等，黄梅调薪火相传，其演唱风格更是代代出新……直至二十一世纪的今天，还能经常听到人们饶有兴趣地谈论“丁老六的戏班”、“龙昆玉的戏班”和“潘家的班子”等，还有黄梅戏的“五大名旦”等等，而这些黄梅戏“名班”、“名角”，正是二十世纪上半叶形成的黄梅戏各种演唱风格。

（三）、黄梅戏流派

黄梅戏受徽调和青阳腔等各种声腔的影响，在十八、十九世纪的“山歌”、“采茶调”和“黄梅调”等各种黄梅戏演唱元素基础上确立了二十世纪上半叶形成的黄梅戏各种演唱风格，最终于二十世纪中叶形成了黄梅戏流派。

1953年，安徽省于省会合肥，在安庆“民众”和“胜利”等黄梅戏班社的基础上，成立了黄梅戏历史上第一个省级黄梅戏院团——安徽省黄梅戏剧团（现名：安徽省黄梅戏剧院）。

1953—1986年，33年间，黄梅戏形成了两大表演阵容：一是以严凤英为代表的旦角艺术；一是以王少舫为代表的生角艺术。

二位第一代著名的黄梅戏表演艺术家、黄梅戏一代宗师，和他们的同仁们，如张云凤、潘泽海、丁翠霞、丁紫臣、丁兆旺、潘璟琍、王少梅、王毓琴、彭玉兰、丁俊美、江明安、陈文明、熊少云和麻彩楼以及黄宗毅、夏承平、董文霞、张谷芳等，在1949年新中国建国以来，第一次将黄梅戏推向了第一个高峰，促成了黄梅戏的“一度梅开”。这期间，众人皆唱严凤英，男生必仿王少舫。适时，黄梅戏严凤英“严派”和王少舫“王派”两大表演艺术流派形成。

二十世纪60—80年代，在这个特殊年代里，黄梅戏也展现出风格各异的艺术家，他们有“严派”和“王派”的“弟子”，如：田玉莲、许自友、张萍、王凤枝和李济民、夏承平、黄新德、张辉等；有黄梅戏知名的艺术家，如：胡静、梅伟慈、潘明珠、斯淑娴、潘启才、姚美美、陈小芳等；更有“样板戏”和“现代戏”的佼佼者，如：余士伟、刘广慧、丁同、江丽娜等。

1986—2008年，在这22年里，黄梅戏百花齐放，在延续了严凤英和王少舫演唱和表演风格之后，以黄新德等为代表的第二代黄梅戏表演艺术家，传承和发扬了前辈艺术家的艺术风格，并形成了自己的演唱风格和表演流派，最终促成了黄梅戏的“二度梅开”。

黄梅戏“三小戏”的小丑行艺术，在第一代艺术家、教育家丁紫臣先师的传授下，也传承到了今天，其风格别样。

如果说，到二十世纪八十年代是黄梅戏严凤英和王少舫的艺术流派时代，那么，八十年代后期开始，黄梅戏便是一个流派纷呈的时代。八十年代后期至今，黄梅戏流派经历了二十一世纪之前的展示期和之后的成熟期。

从黄梅戏艺术群体上看，黄梅戏地域风格流派划分为四大派系：即合肥黄梅、安庆黄梅、湖北黄梅和东南亚黄梅；黄梅戏演出团体流派的划分，主要有三大阵地：即安徽省黄梅戏剧院、安庆再芬黄梅艺术剧院和安庆市黄梅戏艺术剧院、湖北省黄梅戏剧院和湖北省戏曲艺术剧院等。

然而，当下众多黄梅戏流派，如黄新德“黄派”等，其主要源流来源于二大主流，即“严派”和“王派”。因而，研究黄梅戏流派首先研究“严派”和“王派”便是重中之重。

三、流派意义

黄梅戏的表演风格，早在二十世纪上半叶已经形成；黄梅戏表演流派的形成，在上世纪五、六十年代也已“旗帜鲜明”，这便是进入二十一世纪众多黄梅戏表演艺术风格流派的二大主要源流：“严派”和“王派”。黄梅戏“严”、“王”二派是黄梅戏流派形成的标志，是黄梅戏流派的历史开端。

研究黄梅戏“严”、“王”等艺术家流派有着重要意义。首先，黄梅戏流派研究它将激励黄梅戏表演流派的传承、推广和普及；第二，它是对黄梅戏表演艺术各种个性、风格和流派代表所进行的一次系统研究、梳理和总结；第三，它将促进黄梅戏艺术市场的内竞外争，推动当代黄梅戏艺术文化的进步与发展；第四，是对黄梅戏表演流派的一次理论认同，将进一步推动黄梅戏流派的实践、传承和发展。

戏曲流派是中国戏剧传承的“快捷通道”，它同是一种竞争，更是一种方向。有目标就有座标。流派犹如源泉，各路源流便是中国戏曲剧种的各条支流。有流必有源，有流必有传。有流传应有流派，有流派必有派系，而这个派系便是我们今天的继承方向。传承和发扬各剧种的各个派系，便是我们后人新的发展方向，我们的戏曲艺术才能进一步弘扬光大。

以表演为中心的戏曲艺术，无流不派，不派不传；不流传无继承，犹如无源之水，无山之石，便谈不上传承，更谈不上发展和创新。因此，位于全国五大剧种之一的黄梅戏艺术要树立、传承和发展自己的艺术流派，如此，黄梅戏的进一步继承和发扬才会有丰厚的底蕴和坚实的基石。

流派本是一种艺术结晶和程式，戏曲流派又是一条传承捷径，黄梅戏流派是普及黄梅戏艺术的特色通道。同时，黄梅戏流派更彰显着黄梅戏走向新的高度和新的繁荣。

结语

通过戏曲流派“观众群”和“演员群”的两个标志可以看出：黄梅戏流派是客观存在的现实。他虽然不像京剧和越剧等戏曲剧种那样明示，然而这正是大多地方戏曲流派的一个特点。从发展角度看，黄梅戏流派值得推广、普及、传承和标新立异，因为，他是一个戏曲剧种走向又一个成熟和繁荣的重要标志。

黄梅戏一直流传在皖河流域、扬子江畔。历经发展，现分布在江淮大地上。从省城合肥到地方乡镇都能看到黄梅戏的身影，从安庆、合肥到赣鄂苏闽再到东北长白、西藏喜马拉雅，还有东南亚、澳美欧，都能听到黄梅戏的“乡村音乐”、“天籁之音”。黄梅戏确实是安徽的文化标志。

黄梅戏作为安徽的文化标志需要黄梅戏流派的标志来传承，来发展，这应是黄梅戏的当务之急，是摆在“黄梅人”面前的一大要务，其意义深远。

2014年，省级重点课题《黄梅戏表演流派研究》终于申报成功。这是“打好徽字牌，唱响黄梅戏”的一项举措。该首个黄梅戏流派研究课题，填补了黄梅戏流派省级重点课题空白，突破了“徽文化”研究领域，是对安徽民族特色文化的一次重要研究。流派是一个戏曲剧种包括黄梅戏走向成熟的重要标志。黄梅戏严凤英“严派”和王少舫“王派”等艺术家艺术标志着黄梅戏的“一度梅开”；由此衍生出的黄新德等流派艺术又印证着黄梅戏的“梅开二度”。流派艺术是普及、传承和发展黄梅戏艺术文化的最佳捷径，他必将推动黄梅戏的百花齐放，梅花争艳。

责任编辑：洪中为

韦京东剧照