

闽南传统舞狮文化的源流及社会价值研究

杨广波,莫 菲

(厦门大学体育教学部,福建 厦门 361005)

摘要:文章探寻闽南舞狮发展的历史脉络,揭示其独特的风格特点,挖掘其社会价值,维护闽南文化的多样性。通过走访调查、比较研究以及相关文献资料的整理,借助人类学、民俗学的方法,证明闽南舞狮作为闽南地域标志性的民俗活动,有着独特的文化内涵,是被闽南及台湾民间社会所接受和认同的民间艺术的典型代表,它以肢体传承的形式承载着闽南文化的多元性。

关键词:闽南舞狮;民族传统体育;文化源流;社会价值

中图分类号:G80 - 05

文献标识码:A

文章编号:1007 - 7413(2017)04 - 0008 - 04

The Origins of the Traditional Lion Dance in South Fujian and Social Value of Research

YANG Guang-bo, MO Fei

(Inst. of PE, Xiamen University, Xiamen 361005, China)

Abstract: Studying the Fujian Minnan lion dance of the history of development, found that its unique style and social value, to maintain the diversity of Minnan culture. By visiting investigation, comparative research and related literature, Using the method of anthropology, folklore. It is Prove that Fujian Minnan lion dance as Fujian Minnan region the iconic folk activities, has a unique cultural connotation. It is accepted south Fujian and Taiwan civil society and identity of a typical representative of the folk art. It takes the form of physical heritage is bearing the weight of the plurality of Minnan culture.

Key words: lion dance of south of Fujian; traditional sports; historical context; social value

“闽南”即闽地之南,处福建南部,与台湾隔海相望,独特的地理位置和自然条件,造就了具有鲜明地域特色的闽南文化。闽南的舞狮就是在闽南文化影响下形成的一种特有的舞狮形式,是闽南文化丰厚积淀的重要组成部分。一方面它反映了闽南文化的包容性与独特性,另一方面它以肢体传承的形式,承载了闽南历史、人文、民俗等多方面的重要信息,是一种具有强烈文化认同的集体记忆,为学者研究闽南文化的深刻内涵开辟了一个新的窗口。

1 闽南舞狮文化的源流

1.1 中原文化对闽南舞狮产生的影响

舞狮在我国流传已久,是一种风格独特的民俗活动,它融合杂技、武术、舞蹈、音乐等诸多艺术于一身,与中国民间节庆、宗教信仰又有着千丝万缕的联系。在其长期的发展过程中舞狮不仅成为传统社会中人们驱邪消灾,祈祷人寿年丰、风调雨顺的精神象征,也

是节庆活动中必不可少的内容。据史料记载在汉代已经有舞狮活动,到了唐代,舞狮出现了专门的套路动作和情节化的表演形式,在宫廷中还设有专职机构和官员负责管理。宋、元以后舞狮表演成为百戏中的一部分在民间开始大范围地开展,舞狮的技艺水平不断提高,并出现了专门的舞狮队伍。

唐、宋以来,中原移民大量进入福建,不仅带来了先进的生产技术,还带来了丰富多彩的文化艺术,其中包括中原的“狮文化”。闽南的风狮爷、闽南舞狮、泉州线狮都是中原狮文化与闽南文化相互融合而产生的一种独特地域文化。明代的《漳州府志》曾记载:“舞狮伎:假面小鬼、假狮子,篾雕为头麻作尾,金镀眼睛银贴齿,弄头耍尾真默契,奋迅毛衣摆双耳。”这段对“舞狮伎”的描写与唐代白居易在《西凉伎》中描写的“舞狮”极为相似:“西凉伎,假面胡人假狮子。刻木为头丝作尾,金镀眼睛银帖齿。奋迅毛衣摆双耳明。”这说明中原舞狮技艺自唐代南传至闽南以来并没有发生多大的变化,但狮子的主要制作工艺由“刻

木为头丝作尾”(《西凉伎》)变成了具有闽南特色的“篾雕为头麻作尾”(《漳州府志》),这是南北地理差异而造成的在制作工艺方面的不同。

1.2 “闽人尚武”是闽南舞狮产生的重要基础

“闽南舞狮”动作朴实,没有过多的花哨动作,在技术风格上注重武艺的展示,凡舞狮者都具备扎实的南拳功底,舞狮往往与“武阵”结合演练,气势庞大,参与人数众多,这与“闽人尚武”有着很大的关系。福建多山少田,人们能选择的适于居住的生存空间有限,大部分人都是以聚族或聚乡的形式繁衍生息,借助乡族的整体势力保护自己的生产资料和劳动成果,为了稳固和拓展生存空间,村落之间的摩擦争斗时有发生。为此,村民们时常会进行有组织的训练以备外侵,这就使得“福建人自古尚武,善技击,历代相传”。福建按察使德舒在《收辑技勇疏》中说:福建地区“习尚强悍,以好勇斗狠为能,毋论秀顽,好学拳棒。往往创立会名,联合声势。”^[1]明朝中叶,福建东南沿海常年受倭寇的骚扰,朝廷调集俞大猷、戚继光、刘显等将领率部平定,据记载:“为补充兵员并帮助百姓抗倭防卫,俞大猷在福建招收了大量的青壮年少年,加以训练,以补充兵员,并在漳州、泉州等地训练了数以千计的民兵,以作抗倭骨干……福建各地的乡民纷纷组织起来操练武艺,挖沟筑寨,配合俞、戚大军抗击倭寇,形成全民皆兵的态势。”^[2]在抵御倭寇抗击外敌的过程中,俞大猷、戚继光等人带来的军事武术、战略思想在这里得到实践和普及,他们所创编的一些军事阵法也得以流传下来。在民间的宗族斗争中,一些宗族为了显示自己的强大实力,团结宗族成员,提高成员武艺以保护本宗族、本村利益,时常会召集本族成员进行武艺、阵法训练。这些武艺与阵法也逐渐成为闽南舞狮技术的重要元素和基础,这也是闽南舞狮区别于其他舞狮形式的重要特点之一。闽南舞狮在演练形式上不仅突出“以狮演武”,重视武艺的训练,而且融入了军旅阵法,形成了武术与阵法操演于一体的“狮阵武术”,这种武术形式成为闽南地区武术传播的重要内容之一,在解放前闽南各地武馆都会聘请拳师教授舞狮技艺。以至于闽南舞狮传入台湾后演变成一门专门的武术技艺,这在台湾学者曾庆国先生所著的《舞狮技艺》中就有提到:“舞狮、舞龙、舞麒麟等均属游艺,故亦是国术的范畴。”^[3]并有不拜师不传艺的传统。据泉州与漳州的当地老人回忆,在农闲时期当地人都会组织本村的年轻人习练狮阵武艺,并且这种习俗一直持续到解放以后还在继续。

1.3 特定的历史环境为闽南狮的产生提供必要条件

一定历史事物,“都是特定的历史环境的产物,是具体的历史联系决定了事物的独特风貌。因而,对于具体的历史事物,只有从它的时代条件出发,分析它的特殊的历史联系,才能够加以理解和认识。”^[4]闽南舞狮的形成与独特的演练风格同闽南的地域文化、人文特质有着密不可分的联系,更是特定历史环境的产物,有其深刻的社会根源及历史渊源。清朝初期的高压统治“激起了全国各地人民的愤怒反抗,引起了社会的剧烈动荡,满汉之间的民族矛盾迅速上升为社会的主要矛盾,全国各地的抗清斗争一时期内风起云涌,在福建闽南地区更是如火如荼。”^[5]在这种社会政治背景之下,公开的武艺和阵法的练习受到禁止,“因此各地习武之人在禁武的高压之下,不得不改换名号,把练武活动隐蔽起来,通过成立舞狮馆使习武活动承续下来。武师们在教习舞狮时,把武术中的一些身法、步法融入到舞狮的套路之中,并且把武术中一些技击方法的训练改成人与‘狮子’的打斗盘练,进而形成以练习舞狮为名以行习武之实的一种特殊的舞狮形式,并自成体系。”^[6]作为娱乐表演和节庆祭祀活动的舞狮,成为习武纳人、暗中结社的最好掩护,并在当时的历史条件下被赋予了其他的意义。清朝嘉庆年间晋江人蔡永兼《西山杂志》中记载:“乾隆帝为了铲除福建沿海的反清力量,严禁民间练武,于乾隆廿八年癸未(1763年)降诏焚毁泉州南少林寺,剿灭寺中武僧。没有被斩尽杀绝的少林寺武僧,为了不让少林武技失传,借以舞狮为名,设立‘创狮馆’教习少林武功,以此瞒过清廷耳目。”“创狮馆”实质上是变相的武术馆、武术组织,“创狮”表演中的“杀青狮”就暗喻着反清复明的政治目的。“创狮馆”中十八般武器件件俱全,平时师傅教授创狮队员舞刀弄枪,将狮子作为假想敌,以此种形式作掩护,教习武艺^[7]。这种借开设狮馆以传授武艺的方式一直被传承下来,据记载:“清光绪年间,石狮卢厝村民为了习拳练武,健体保家卫国,从南安聘来拳师,在村中开馆授徒,主要传授狮阵武术。”1930年漳州市尾国术馆为了加强武馆的实力,又聘请漳州双发堂老拳师游振辉来市尾传教军营公步器械和舞狮,使市尾国术馆的拳、械、狮等武艺丰富齐全,日臻完善。“1935年漳州古塘国术馆为充实武馆的舞狮法,聘请著名太祖拳拳师康光辉前来传授舞狮和太祖拳。”^[2]随着历史环境的变化,舞狮又转而变成授徒传艺的重要手段,许多狮馆的负责人都是武艺高强的拳师,并负责教授全

馆、全队成员。据一些漳州舞狮者回忆：“解放前，当地还时常有‘拼馆’的事情发生，两个武馆较量不是开设擂台，而是出狮队。两个剖狮队对斗武打，狮与狮斗，人与人打，人打狮、狮打人，如此混合作战，打死打伤，既不退却，也不后悔。”清代以来，在当时特殊的历史环境下，公开的武术活动只能借舞狮为名进行传播并与军事阵法相互融合，形成独具特色的闽南舞狮流传至今。

1.4 闽南舞狮的现代演变及文化特色

1.4.1 闽南舞狮的演变——“文”“武”分类

随着社会的发展、历史环境的改变，闽南舞狮的价值开始多元化，由原来“以狮演武”的形式开始向“娱神娱人”的方向发展，出现了“文”“武”之分。“文狮”多为“开口狮”这种演练形式，主要流传闽南漳州一带。狮头不但嘴巴会动，眼睛、耳朵都会动，通常还挂有铃铛，在表演过程中有两人披皮戴头扮演狮子，另有一狮匡（“大安头”（闽南语）），头戴大尪头，一手持蒲葵扇，一手持榕树枝在一旁“斗狮”“驯狮”。狮匡的扮相，不同流派也有区别：如习艺堂，由于其舞狮是源于朱元法师的传说，故狮匡为清朝法师扮相，穿长衫布履。而捷元堂舞狮取自“虎鬼娘”的典故，所以扮相如老妇，身穿大刀衫脚踩木屐。漳州南靖、平和一带还有“五鬼弄金狮”的舞法，其中有五位逗狮的角色。有的舞狮流派中还会有一人头戴面具扮演猴子（“狮鬼”），左右窜蹦跳跃，配合狮匡的动作，取悦于人；“武狮”也称“杀狮”“剖狮”，在泉州、厦门、台湾一带流传较为广泛，是一种与武术技法、武术训练结合十分紧密的一种舞狮活动^[8]。在舞狮过程中，人与狮在鼓乐的指挥下进行舞弄打斗盘练。根据武功技艺的高低，“剖狮”还分不同的等级。“漳州和泉州狮根据武艺高低，分为‘青狮白目眉’‘青狮’和‘乌狮’三个等级，以青狮兼画白眉毛的狮队武艺为最高强。泉州流传着这样一句俗话：‘青狮白目眉，有本事任你来’。……泉州德化赤水《许氏家谱》、西敦《林氏家谱》等记载，舞狮按武艺高低分等级，其中以号称‘青狮白目眉，要打任你来’武艺为最高强，一般的狮队都不敢舞青狮……‘青狮白目眉’在各种狮队中都是公认的狮王。”^[9]

1.4.2 闽南舞狮的文化特色

闽南狮虽有“文”“武”不同的演练形式，但也有内在的相似之处，在技术动作特点上都以福建南拳为主要的动作基础，参与舞狮的人必须有扎实的南拳功底。“福建南拳多短打，对下盘要求较高，步法稳健，

高踢腿和跳跃动作较少。”^[10]这就使得闽南狮在演练上基本没有大起大落的腾空动作，主要以大、小三角步结合骑龙步、大小八字步等一些步法来完成演练。另外，闽南狮的狮披较长，狮头和狮尾两个舞者相距较远，之间没有任何连接，在鼓乐伴奏下完全靠步法协调狮形，整个演练看起来不如北方狮和广东狮出彩，却十分考验舞狮者的下盘功底，一场完整的舞狮演练通常有两到三个狮头狮尾轮换上场。尤其在“武狮”的演练过程中，人与狮真刀真枪的进行舞弄打斗，稍有闪失就会发生危险，所以“弄狮剖狮者皆精擅武术，演时击刺有声”^[9]。漳州雕刻世家第六代传人徐聪钟先生曾提到：“徐家老祖宗曾有遗言，虽然制作‘狮子’不是本家族的主业，但是由于制作技艺从明朝就有，若传承不当导致失传很是可惜，要求子孙一定把制作‘狮子’的技艺代代相传。”其父徐年松生前曾说，漳州这种样式的狮子称“国术狮”，出门必有武器相伴。由此可见中原的舞狮活动在闽南文化的影响下演练内容与形式上发生了变化，不再以“娱宾犒士宴监军”为主要目的，更加突出对舞狮者的训练与武术技艺的传承。

舞狮演练与阵法结合（俗称“狮阵”）是闽南舞狮的另外一大特色。漳州一带的舞狮一般与八卦阵相结合，舞狮演练一般在阵法操练之前，此后在阵法演练中，“狮子”奔跑跳跃于队列之间，展示各种舞狮动作技巧。据当地舞狮者讲，八卦阵来源于古代的军事阵法，布阵人数少则几十，多则上百，统一在旗手的带领下进行各种拳械的演练、对打。在厦门、泉州、台湾地区流传的“剖狮”则与当地流行的“宋江阵”融合在一起，是包括了“八卦阵”“蜈蚣阵”“连环阵”等多种阵法的集合，形成了舞狮、阵法、武术合而为一的综合性集体演练，又称“宋江狮阵”。“传统‘宋江阵’摆阵过程包括布城、行礼、开场、摆阵、单人表演、对打演练、舞雄师、四面打盾、弑狮。”^[11]舞狮只不过是“宋江狮阵”的一部分，“即在‘剖狮’的同时，有‘交阵’变‘内外环’‘面线拗’（迭圈）‘双打’‘群打’‘穿针’‘环螺圈’‘长蛇’等武术套路攻防。”^[12]根据参与人数有 36 人阵、72 人阵、108 人阵等。时至今日，这种舞狮结合阵法的表演形式在闽南及台湾地区节庆酬神的民俗活动中，深受民众的喜闻乐见。

2 闽南舞狮的社会价值

闽南舞狮与当今流行的“北京狮”“广东狮”在技

术风格和表演形式有着显著的区别,“北京狮”注重“演实”“广东狮”则注重“演意”,闽南舞狮重在“演武”。这是在闽南特定地理生态环境和历史文化下形成的产物,是闽南文化记忆的活态传承。闽南舞狮通过肢体活动展示了闽南人民的智慧和精神,并把闽南民俗节庆等仪式动态地延续下来,承载着闽南社会的“文化记忆”。作为一种活态存在的“文化记忆”闽南舞狮在传统文化传承方面有着不可替代的价值意义,它是民族文化多样性、本土性及维护民族文化本位的重要体现。

2.1 维系宗族关系的重要方式

闽南地区自古以来民风强悍,村落、宗族之往往为争夺生产生活资料大动干戈。据历史记载:“每因雀角微嫌,动则聚众械斗,甚至拆屋毁禾,杀伤人命,通省皆然,惟漳泉尤甚。”为了巩固势力,各族各村不但结成同盟,而且会派遣和组织本族人员进行专门的训练,狮阵则是一项重要的训练内容,这项活动一直被保存延续下来。时至今日,在厦漳泉一些村落里同姓宗族还会组织本族人员进行狮阵练习,尤其是在节日庆典期间,由于舞狮活动需要人数较多,村与村之间、不同宗族之间,也都会加派人手参与进来,从而成为本地、本支系族人聚集时交流的一种活动,同时也是团结本地、他姓族人的重要渠道。

2.2 对台交流的重要渠道

闽台文化有着深远的渊源,闽南舞狮在台湾的高雄、台南一带有着广泛的群众基础。两岸自1987年开放交流至今近三十年来,两岸体育交流一直是两岸政府和当地民众关注的焦点,尤其是近几年据调查显示,民俗体育项目“阵头”即“宋江狮阵”是闽台民众体育交流热点,也是最适合闽台民众体育交流的项目。在“海峡两岸民俗活动文化庙会”“海峡论坛”等众多闽台交流活动中,舞狮都被作为一项重要的交流项目。

2.3 闽南传统节庆中重要的娱乐活动

舞狮自古以来就被人们认为具有某种“神性”,能够驱邪纳福、保平安。所以在闽南一带的节庆庙会娱乐活动中舞狮是必不可少的项目,各家各户都希望沾些“神气”驱邪消灾,祈祷人寿年丰。一些宗族为了展示自己的强大实力,教化宗族成员,在节庆活动

中也会舞狮摆阵以显示本族的威望。此外,在鼓乐的伴奏下,通过舞狮者密切的衔接配合,与阵法的不断变化也给人带来强烈的视觉享受,在闽南一带每每有舞狮表演,都是观者如潮。

2.4 文化传承的重要手段

闽南舞狮是闽南与台湾地区所特有的民俗活动,反映了该地区人们生活的思维方式与文化模式,是被闽台人民所接受和认同的典型节日活动。作为一种地域标志性的文化传统,与闽南的风土人情紧密地联系在一起,是闽南地区文化和精神的重要传承手段,对提高本地区民众对闽南文化的认同感和凝聚力,维系两岸人民沟通与交流发挥着重要作用。

参考文献

- [1]周伟良. 武术文化与会党文化语境中的福建南少林研究[J]. 首都体育学院学报,2006,18(6):1-10.
- [2]林建华. 福建武术史[M]. 福建:厦门大学出版社,2013:64-135.
- [3]曾国庆. 舞狮技艺[M]. 台湾:书泉出版社,1997:4.
- [4]李振宏. 历史学的理论与方法[M]. 开封:河南大学出版社,1999:291.
- [5]郭建忠,郑丽端. 天地会起源的时代背景探析[J]. 重庆交通大学学报(社会科学版),2010,10(5):84-86.
- [6]杨广波,莫菲. 闽台传统舞狮文化探究[J]. 体育科学研究,2013,17(4):1-4.
- [7]高亮.“江浦手狮”的发展演化对民俗体育传承的启示[J]. 南京体育学院学报(社会科学版),2015,29(6):9-16.
- [8]吴润平. 全国第19届民运会的演进特征与发展反思[J]. 南京体育学院学报(社会科学版),2015,29(2):15-21.
- [9]卢义荣. 狮阵史略[M]. 香港:国际炎黄文化出版社,2011:3-15.
- [10]林荫生. 试论南派武功的特点及形成条件[J]. 上海体育学院学报,1991,15(2):55-67.
- [11]蔡莉,兰自力. 对民俗艺阵宋江阵源流、特征及传承的研究[J]. 体育文化导刊,2007(7):91-93.
- [12]于海滨. 闽台民俗武艺“剖狮”源流、特征及传承的当代价值[J]. 泉州师范学院学报,2014,32(4):24-27.

[责任编辑 江国平]