

· 体育人文社会学 ·

巫风舞影：溧阳社渚镇傩舞现代传承的动力及路径

张 明

(南京体育学院,江苏 南京 210014)

摘要:运用文献资料法、实地考察法等研究方法,对江苏溧阳社渚镇傩舞进行了研究。研究认为,作为民俗体育的组成部分,江苏溧阳社渚镇傩舞源远流长,目前傩舞的表现形式分为蒋塘竹马灯、嵩里跳幡神、河口祠山庙会、大田跳五猖、乘马圩冻煞窠、宋村关帝舞、新塘跳观音等。社渚镇傩舞现代传承的动力因素主要有国家政策的支持、乡村精英的带动、民众信仰的认同以及旅游市场的助推等。促进社渚镇傩舞的现代传承,需要进行空间再造,设立社渚镇傩舞的文化生态保护区;民俗进校,建立傩舞传承推广的合作机制;完善制度,形成傩舞传承保护的体系。

关键词:民俗体育;傩舞;现代传承;溧阳社渚镇

中图分类号:G80-5 **文献标志码:**A **文章编号:**1008-1909(2016)06-0047-04

The Modern Inheritance of Folk Sports in Villages and Towns: a Study of Shezhu Nuo Dance in Jiangsu Liyang

ZHANG Ming

(Nanjing Institute of Physical Education, Nanjing 210014, China)

Abstract: This paper studied the exorcism dance of the social town of Liyang in Jiangsu province by means of literature study and field investigation. The study shows that, as part of the folk sports, Liyang, Jiangsu, the town of Nuo dance has a long history, the current form of exorcism dance is divided into Jiangtang bamboo lanterns, Songli jumping banner god, River Temple temple, field jump five wild, Wei frozen evil nest, Songcun Guandi dance, Xintang jump Guanyin. The main driving factors of the modern inheritance of Nuozhu are the support of the national policy, the promotion of the rural elites, the recognition of the people's faith and the boosting of the tourism market. To promote the modern inheritance of the Nuo dance in the town of Zhenzhu, it is necessary to reconstruct the space, to set up the cultural and ecological protection area of Nuo dance; to enter the school, to set up the cooperative mechanism of exorcizing dance, to perfect the system, to form the network system of Nuo dance transmission and protection.

Key words: folk sports; exorcism dance; modern inheritance

1 溧阳社渚镇傩舞的源流

社渚镇是溧阳三大古镇之一,地处江苏省溧阳市西南边陲,西与南京市高淳县交界,南与安徽省郎溪县接壤。社渚古称“社川”,始建于宋徽宗宣和七年,早在新石器时代,已有古代先民在这片热土上刀耕火种;春秋时期(公元前506年),伍子胥在此伐楚开河,开挖了世界上最古老的人工运河;南宋末年,名将岳飞曾在这里厉兵秣马,力图收复河山。明清时期,社渚镇不同

氏族在此兴建祠堂、牌坊,星罗棋布,至今许多遗迹仍旧保存良好。

社渚镇被称为“傩舞之乡”,这个江南小镇拥有竹马灯、跳幡神、跳五猖、跳观音、跳祠山等丰富多样的傩舞种类,并以原生态形式在居民的日常生活、生产过程中传承发展,积淀深厚,至今体系保持完整。社渚镇的傩文化产生于农耕文明,源头主要有两种:一种起源于古时老百姓祈求风调雨顺、祛邪消灾的民间情绪表达,

收稿日期:2016-10-14

作者简介:张明(1972-),男,江苏东台人,副教授,研究方向:体育文化与体育教育训练学。

包含着对神灵的虔诚与敬畏,如跳幡神、跳五猖、跳观音等;第二种起源于老百姓对英雄人物的祭祀活动,如竹马灯是祭祀抗辽英烈杨家将等民族英雄而形成的习俗,祠山庙会是为了纪念治水英雄张勃。

封建社会的人们崇尚原生态,那时社渚镇的傩舞在民间甚是流行。到了近代,由于战争连绵不断,社渚傩舞的文化生态环境变得恶劣,但大多数项目依然顽强地传承下来。文革时期,许多傩舞项目遭受重创,一些掌握傩舞技巧的传承艺人受到摧残,社渚傩舞到了濒临失传的境地。改革开放后,社渚傩舞经过抢救性挖掘整理,许多项目得到恢复和发展,重新焕发活力。1998年农历正月初八,社渚镇举行了第一届“社渚傩文化”表演艺术节,至今已经连续举办了18届,成为社渚镇的文化品牌。2011年,社渚镇蒋塘村的竹马灯成功申报国家级非物质文化遗产保护项目,跳幡神、祠山庙会先后被列为江苏省非物质文化遗产保护项目,跳五猖、冻煞窠、跳观音等项目也被列为常州市或溧阳市非物质文化遗产项目。目前,以夸张奇丽的傩面具,具有威猛、彪悍、古朴表演风格的社渚傩舞进入发展的鼎盛时期。

2 溧阳社渚镇傩舞的表现形式

2.1 蒋塘竹马灯

蒋塘村的竹马灯是一种集娱乐性与观赏性于一体的民间舞蹈,起源于明朝嘉靖年间,相传是祭拜北宋抗击辽国军队的杨家将,每年农历十月初一以及正月初八到正月十六出马表演。竹马队由竹篾编的10匹竹马组成,马身披上红、黄、黑、白等各色彩衣,马头能够活动,马身舞动自如,马尾可以摆动。每匹竹马各配有一名身披战袍的神将,神将头戴木雕傩面具,旁边伴有被称为神子的马童,此外还有护卫者、执事人、旗鼓铙手,身着黄衣黄裳。表演时伴有锣鼓“招军”等打击乐器和吹奏乐器^[1]。蒋塘竹马灯的表演分上下两场,上半场表现杨家将率众抗击敌军,由“令”旗指挥10匹神马,分别是“包围敌军”、“力杀四门”、“攻破敌城”、“全歼敌军”;下半场表演军民共庆胜利,十匹神马兴高采烈,神将欢欣鼓舞,逐次排列出“天、下、太、平”阵图,祝福万民安居乐业^[2]。

2.2 嵩里跳幡神

嵩里村的跳幡神生成于明朝万历年间,每逢年终岁首,村民们便进行这项民俗活动,以祭祀山神,祈盼丰收。跳幡神由“小马开道”、“大刀舞”、“三圣菩萨”、“五路幡神”等表演程序组成。首先是“小马开道”,两队小竹马在锣鼓声中表演“跳马”、“戏马”、“对马”等舞蹈动作。紧接着是“大刀舞”,“开路神”与“压阵神”两位神将手握大刀,带领着判官、土地神边走边舞,摆出各种造型动作。再次是“三圣菩萨”的表演,“三圣”手持红纓朝天连戳三下,并唱一段吉祥的《破十问》小曲,演唱时用添笔加划的方法表达求祥纳福的内容。

最后是东南西北中“五路幡神”上场表演,在唢呐、锣鼓伴奏下,脸带面具的五位幡神表演“拉纸马”、“撩纸马”、“烧纸马”、“破十字”等动作。跳幡神现为江苏省非物质文化遗产保护项目,2013年获中国民俗礼仪表演最高奖山花奖。

2.3 河口祠山庙会

河口祠山庙会是为纪念治水大帝张勃而形成的。相传西汉时期,江南许多地方水系不畅,常常洪水泛滥,给人们带来灾难。出身在浙江吴兴的张勃受大禹治水的启发,踌躇满志,不惜变卖家产资助治水,先后在吴兴、温州等地开河筑坝引水入海,建立了不朽的功绩。后来,张勃又将太湖周边的河道开通,形成内河水网,既可以行船通商,又可以抗洪防旱,深受苏、浙、皖人们的爱戴。张勃死后葬于吴兴横山,横山被封为祠山,张勃被朱元璋封为祠山大帝。祠山庙会于每年的正月初三进行,河口附近九个村的村民自发组织,扮演张勃神位,沿着9个村消灾降福,确保平安。祠山庙会上有跳祠山傩舞的表演,祠山傩舞共有34位傩神,开路先锋菩萨二僧在前面报信,东南西北中五路神灵头戴面具,身着盔甲,背插背旗,手拿双刀,在锣鼓声中跳着与自然灾害作斗争的傩舞,土地菩萨、和尚等身着花袍,戴面具紧随其后。此外,还有12名少女挑着花篮,与8名少男跳着古色古香的技艺舞蹈,一起组成了浩浩荡荡的演出队伍。2010年,祠山庙会成功申报江苏省非物质文化遗产项目。

2.4 大田跳五猖

大田村的跳五猖生成于明代万历年间,已有四百年的历史,每年正月初一至正月十六表演。跳五猖分为5个章节。第一章为叉术表演,摆出天下太平阵;第二章是破神场,摆出收灾降福阵;第三章摆出单行双别龙门阵;第四章是双行五谷丰登阵;第五章是敬拜跳五猖大帝平安阵。表演时,十五位傩神戴着木刻面具、头饰、盔甲,背插雉翎、背旗,手中挥舞双刀,头颤臂抖,跳跃挪腾,动作有时雄厚、刚健,有时轻捷、灵动,表现傩神开山辟路,披荆斩棘,造福于民的奋勇精神与气概。跳五猖被列为常州市非物质文化遗产保护项目。

2.5 乘马圩冻煞窠

乘马圩村的冻煞窠距今已有500多年的历史,属于傩文化跳神活动,是一种祭祀造福民间的舞蹈,表演时头戴面具,头插鬃毛,舞姿精湛优美,象征着人与神灵一种独特的对话交流方式,喻示着人们团结友善、和谐安乐的景象。冻煞窠被列为常州市非物质文化遗产保护项目。冻煞窠的整个表演由10个程序构成:1.判官请神,2.四神散写,3.四神三刀头,4.四神刨刀,5.五神三刀头,6.六神散写,7.六神刨刀,8.六神三刀头,9.六神窠海棠,10.六神滚龙。所有的动作都是在喇叭伴着锣鼓声中进行的,每场跳下来需要40分钟左右的时间,过程热闹非凡。

2.6 宋村关帝舞

宋村的关帝舞,起源于明朝嘉靖年间,是当地百姓收灾降福,保佑四季平安的祭祀性舞蹈。关帝舞有官轿一座,配有轿夫,与东南西北中五位神灵同时起舞,五位神灵头戴青、红、白、黑、黄色木雕面具,身着青、红、白、黑、黄色战袍,分别象征五行中的木、火、水、土、金。关帝舞在表演时分为上中下三场,其中上场为收灾舞;中场为杀敌舞,分为“力开四门”、“攻打四门”、“全歼敌军”三个片段;下场为共庆胜利的场面,各位神将欢欣鼓舞,喻示着天下太平,百姓安居乐业。关帝舞也被常州市列为非物质文化遗产保护名录。

2.7 新塘跳观音

新塘村的跳观音创始于1378年,至今已有600余年的历史。相传新塘村刘氏外出购买木材,回来途中遇险,刘氏家人立排头,求观音保佑,刘氏平安脱险,安全返回新塘家中。后刘氏家族大行善事,与思乡八邻共同庆祝,形成观音会。跳观音于每年的农历二月初九、六月十九以及九月十九进行,每次都会连续表演三天。跳观音的表演过程分为十节,每节两场,这十节分别是:1. 先锋开路,2. 子弟兵进场,3. 观音座中,4. 二郎显威,5. 弹神收鸽,6. 判官判读,7. 恩鸽感恩,8. 金榜题名,9. 年年有余,10. 铁索收场。整个表演过程鼓乐齐鸣,动作栩栩如生,彰显国富民强,天下太平的和谐景象。跳观音目前被列为溧阳市非物质文化遗产名录。

3 社渚镇傩舞现代传承的动力

3.1 国家政策的支持

产生于农耕时代的传统文化在与现代文化的冲突与调试过程中,面临着巨大的传承危机,一些传统文化项目甚至濒临衰亡。社渚镇的傩舞文化同样遭遇了从繁荣向衰亡的过程,亟需国家从战略层面出台政策加以保护。2005年8月,国务院办公厅下发了《关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》,首次建立了具有中国特色的非物质文化遗产名录评选体系。2011年,经全国人大通过并颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,凸显了我国非物质文化遗产保护的权威性。江苏省2013年第十一届人民代表大会常务委员会第32次会议于修订通过了《江苏省非物质文化遗产保护条例》,从项目保护和传承人保护两条主线入手,提出了明确的保护措施。目前社渚镇共有1项国家非物质文化遗产名录,2项江苏省文化遗产名录,多项常州市文化遗产名录,非物质文化遗产名录的评选不仅具有宣传推广效应,而且还能获得相应的资金与物质保障,成为社渚镇傩舞文化传承的不竭动力。

3.2 乡村精英的带动

意大利社会学家帕累托曾将精英分为“治理精英”与“非治理精英”两类,“治理精英”具有一定的政治权利。无论是“治理精英”,还是“非治理精英”,他们在中国乡村传统文化秩序的延续中扮演着重要角

色。在社渚镇傩舞现代传承的过程中,包括社渚镇文体站站长、傩舞传承人、协会会长等在乡村精英充当了文化保护的先锋,以自身实践带动了傩舞文化的保护、创新与发展。作为社渚镇文体站站长的刘晓菊,投身溧阳的傩文化保护17年,“用女人特有的坚强与执著,顶住各方面的压力,挖掘、抢救了跳幡神、跳五猖、跳祠山等傩舞,并组织大家成立了表演队”^[3];20世纪80年代,蒋塘竹马灯曾被认为涉嫌搞封建迷信活动,10匹半成品马具被拖到乡政府付之一炬,传承人虞友武,不但没有气馁,反而更加坚定了他恢复马灯的信念,后来在村民的支持下又组建了新的马灯队伍;冻煞窠研究会会长虞孝根,自1991年担任会长以来,一直专心从事冻煞窠的研究,并传承了冻煞窠活动的内容和祭祀方式的全过程,为该项目的传承与创新注入了新的活力。

3.3 民众信仰的认同

仪式是聚集集体力量和归属感,同时也是集体和个体对文化产生认同的场所,文化事实决定社会事实,信仰决定行为^[4]。社渚镇的老百姓参与傩舞仪式活动,并不是来自于某种命令或压力,而是人们一代又一代的约定俗成,深深地根植于人们的基本需求之中,并通过各类傩舞仪式得到满足。在社渚镇傩舞盛行的年代,人们广泛参与;在傩舞处于危机的年代,人们自发自觉地拯救这些老祖宗留下来的文化符号。蒋塘竹马灯在恢复发展的时候,是蒋塘村的老人重拾记忆,将马匹、乐经、服饰、流程一点一滴地聚集起马灯的一切信息,乡亲们还把家中娶媳妇、盖新房的钱凑在一起,你1元我1角地集资了1万多元,到安徽定埠请老艺人雕刻了傀儡面具,又请来当地老篾匠扎制竹马^[5]。目前蒋塘竹马灯协会开展活动的经费多是由村民自发捐款以及异乡客的馈赠。十一届三中全会后,跳祠山由河心48村9600余人自发捐献资金恢复发展,自此人们又跳起了祠山傩舞,群众自娱自乐的文化活动搞了起来。宗教信仰是文化认同的内在力量,正是拥有信仰的认同,社渚人们才会自发地参与傩舞活动,也才会自觉地融入傩舞文化的传承与保护过程中,并一直持续下去。

3.4 旅游市场的助推

旅游业是溧阳市的战略性支柱产业,文化游、乡村游、休闲游等是该市的重要旅游产业。溧阳市很早就将社渚镇傩舞文化这一民俗名片作为该市的十大名片之一,并不断加大宣传力度,开拓文化旅游市场,形成了独特的民俗文化旅游品牌。在溧阳市统一规划下,自1998年社渚镇傩舞就推向了市场,于正月初八举行了第一届“社渚傩文化”表演艺术节,至今已经连续举办了18届,表演队伍达到上千人,而观看的游客由少到多,最近每年吸引游客的数量达数万人。目前,溧阳市正积极筹建傩文化博物馆,将从傩坛、傩仪、傩舞、傩

戏、傩面具和傩俗等方面,全面展示傩文化的风采。社渚镇的傩舞文化即将从普通的民俗舞蹈向文化旅游产业升级,很大程度上激发了社渚镇村民的舞傩热情,有利于傩舞文化更好地进行传承与创新,从而满足人们的文化需求。

4 社渚镇傩舞现代传承的建议

4.1 空间再造,设立社渚傩舞文化生态保护区

空间再造是民俗学中运用较多的理论,该理论的核心思想就是创造适合于民俗项目所需要的物质及文化空间,从而使民俗项目更好地传承下去,不至于受到现代文化的强烈冲击而走向衰落,可以借鉴该理论思想,构建社渚镇傩舞文化的生态空间。一方面,需要从物理层面对社渚镇傩舞文化进行空间再造。物理空间往往是“非遗”存在的现实空间,是传统文化依存的容器^[6]。可以创设傩舞文化所依赖的传统农耕环境,设立专门的生态保护区,进行整体性与原真性的传承与保护;另一方面,需要对社渚镇的傩舞文化秩序进行整合,形成多种文化的集聚效应,相近或具有同源性的文化资源集聚在一个特定的空间内,才能够依托规模效应形成实际性的文化空间^[6]。

4.2 民俗进校,建立傩舞传承推广的合作机制

我国各类学校是青少年学生接受教育的聚集地,广大青少年承担着传承中华优秀传统文化的历史使命,因而社渚镇乃至溧阳市众多的中小学校可以成为引入社渚傩舞文化的重要基地。纵观江苏省其它地方一些已经将具有地域特征的民俗体育项目引入到学校中,如宜兴市张渚中等专业学校将宜兴独有的傩舞项目——男欢女嬉,引入到学校体育活动中,目前已吸引了40名少男少女加入到了表演队伍中^[7];南京浦口区已有5所中小学引进了浦口特有的江浦手狮项目,并被列为校本课程,在学校中得到传承与发展。在将社渚傩舞引入到学校时需要与学校建立相应的合作机制,比如可以依托傩舞活动基地开展民俗体育教学活

动;学校可以聘请傩舞传承人教授舞蹈动作等等,此外,社渚傩舞进校时应突出项目的娱乐性与健身性,这样有利于激发学生的兴趣爱好,使傩舞更好的传承。

4.3 制度完善,形成傩舞传承保护的体系

虽然国家与地方相继出台了多项非物质文化遗产保护的政策文件,但从政策制定角度保护,对于非物质文化遗产的全面传承仍显得不够,还需要从更为细致的方面完善非物质文化遗产的制度网络体系。从社渚镇傩舞现代传承现状来看,青壮年传承人的缺乏是制约傩舞发展的首要因素,因此需要建立良好的激励机制,从而有助于激发农村青壮年投身到傩舞的传承事业中;各类政策制度在社渚镇执行情况的监督与评估,理应纳入到社渚傩舞发展的制度体系中,从实际调研得知,一些傩舞项目虽然入选非物质文化遗产名录,但相应的物质与资金配套仍然没有到位,可见政策的执行状况并不乐观;还需要建立社渚傩舞项目保护与传承的责任机制,选定保护责任人,确定相应的责任与义务,使傩舞项目的保护有法可依、有据可查。

参考文献:

- [1] 花建国,吴志东. 溧阳乡傩[R]. 2014,12.
- [2] 常州“非遗”: 蒋塘竹马灯交织崇拜与梦想[EB/OL]. [2012-12-12]. <http://su.people.com.cn/n/2012/1212/c154817-17850920.html>.
- [3] 刘晓菊的非遗梦想[EB/OL]. [2010-3-15]. <http://yx-xwhw.com/yxwh/fywh/ysh.html>.
- [4] 陈支越. 草根文化存续的动力[J]. 体育文化导刊, 2014, (8): 69-72.
- [5] “蒋塘竹马灯”千人浩浩荡荡[EB/OL]. [2012-12-11]. <http://jsnews.jschina.com.cn>.
- [6] 王德刚. 空间再造与文化传承——栖霞古镇都村“非遗”保护工程实验研究[J]. 民俗研究, 2014, (5): 13-25.
- [7] 刘红建. 苏南民俗体育研究[J]. 体育文化导刊, 2014, (8): 57-66.