

河洛庙会体育文化研究

张笑莉¹ 安献周²

(1. 洛阳理工学院体育部, 河南洛阳 471023;

2. 洛阳师范学院体育学院, 河南洛阳 471022)

摘要:运用文献资料等研究方法,对河洛地区庙会期间的民间体育文化的起源、发展历程、表现形式、基本特征和现代价值进行研究。指出河洛地区庙会体育文化内容丰富多样,其表现形式主要有舞狮子、舞龙灯、踩高跷、划旱船、闹歌舞、秋千等。其具有区域性、季节性、集体性的特征。促进河洛庙会体育文化发展,对新时期和谐农村建设具有重要价值。

关键词:民族传统体育;民间体育;河洛地区;庙会

河洛文化是中华民族的根本文化、母体文化,是华夏文化的源头和核心,是构成中国传统文化最重要的组成部分^[1]。河洛文化广义上主要是指孕育、诞生、成长、发展、繁荣于河洛地区的一种地域文化。河洛地区是指以洛阳为中心,黄河和洛水相交汇处的这一广大地区。关于它的具体范围,学术界也未有确切界定,比较通行的说法是:西至潼关、华阴,东至郑州、开封,南越伏牛山,北跨黄河而至济源、晋南一带地区^[2]。凡此地域内的中国古代文化都属于河洛文化的范畴。

河洛文化是中华民族文化的缩影,那么,河洛庙会文化可以说是我国古代庙会文化的代表。庙会上进行的民间体育娱乐活动既是对神灵、对祖先的敬仰而为(娱神),同时也是群众自发组织的大范围的群体性休闲体育活动(娱人)。也可以说,每次庙会举行的社火活动就是民间百姓的“运动会”,对锻炼身体、调节心理、文化交流具有重要的价值。研究河洛庙会体育文化,对繁荣农村市场经济、丰富人民文化生活、增强人民身体健康、构建和谐农村等具有重要的作用和意义。

一、河洛庙会体育文化的起源与发展

追溯河洛庙会体育文化的起源,它与远古时的庙会祭祀活动中的原始歌舞有着密不可分的关系。祭祀时,人们戴上图腾面具或在身上绘有图腾图案,边击

打着劳动工具,边跳着模拟图腾之神的舞蹈,向自己所信仰的神灵祈福、祈求风调雨顺等。《周礼·春官》:“若乐六变,则天神皆降,可得而礼矣;若乐八变,则地示皆出,可得而礼矣;若乐九变,则人鬼可得而礼矣。”降至商周时期,宫廷里就有了逐鬼的祭祀仪式,周代称之为“大雩”,是一种带有巫术性的舞蹈,即我们现在所讲的“跳神”驱鬼活动。可见,自古以来,祭神时总少不了舞蹈。这对后世庙会上祭神、娱神以至娱人的活动无疑有深刻的影响。经过漫长的演化,这种祭神时的礼仪、活动逐渐演变为统治阶级教化民众的“社祭”活动。

河洛庙会体育文化的起源即为原始祭神活动演化而来的“社祭”活动。随着历史的不断演进,这种“社祭”由宫廷传入民间,逐渐形成范围广泛的民俗节庆、庙会礼仪活动,演变为乡村内容丰富的祭神、娱神的“社火”活动。由此可见,河洛庙会体育文化的发展历程与民间社火的发展演变密不可分。

《管子·乘马》曰:“方六里,为社。”即方圆6里为一社。以社为单位“击器而歌,围火而舞”,故称社火。社火这一活动经历了几千年的传承一直流传至今,但是,随着人类文明的进步,其形式、内容发生了质的变化,新的时代赋予社火以新的内容。“文化大革命”期间,批林批孔,批判封建遗存,社火也一度被批为封建迷信而禁演。到了改革开放以后,社火这一传统民间体育活动才得到恢复。发展到今天,社

国家哲学社会科学基金项目:河洛体育文化研究(批准号:08BTY005)。

第一作者简介:张笑莉(1963-),女,河南洛阳人,副教授。主要从事体育教学、体育人文社会学研究。

TEL:0379-65928299。E-mail:anxianzhou@163.com。

火已经从根本上淡化了对“神”的崇拜和对祖先的祭祀，而演变成了一种内容健康、形式活泼、名目繁多、生动有趣的民间体育活动。

二、现代河洛庙会体育文化的表现形式

今天的河洛庙会，“既不同于上古时以祭祖会盟活动为主的庙与会，也不同于唐宋时以祭神赛会为主的社与会，而是一种依靠宗教庆典节日，在佛寺道观内或其附近形成的集宗教、商贸、游艺于一体的民间聚会”^[3]。河洛地区庙会体育文化内容丰富多彩，且具有较强的代表性。其表现形式除了流传普遍的舞狮子、舞龙灯、踩高跷、划旱船、闹歌舞、秋千等项目之外，还有各地方独具特色的独角舞、抖空竹、竹马、小黑驴、二鬼板跌、张公背张婆、铜器舞、挑经担、老虎舞、斗猩猩怪等项目。限于篇幅仅简单介绍以下四种。

（一）舞狮子

田野调查发现：在河洛地区的庙会中，依据地区和庙会的差异，舞狮子的方法和规模都各有差异，但是也有较多的共通性。一般而言，河洛地区舞狮子主要是两人身披人造狮子皮和狮头模拟狮子的行为，配合众多大鼓、铜锣、铜镲等乐器的音乐，做出各种有目的和特殊含义的动作。舞狮子主要由“狮子”与领狮人对舞而得名。

河洛地区舞狮子依据参与人数可分为舞独狮和舞群狮。舞群狮中又有老狮子和幼狮，老狮子由两人扮演，幼狮子由一人扮演。按照其表现风格又可分为文狮和武狮。文狮子主要表现狮子的乖巧、温顺的性格特点。通过搔痒、舔毛、打滚、抖毛、行走、打瞌睡、蹲、卧、滚绣球等具体动作进行表现，逼真传神地刻画出狮子温顺安详的性格。武狮则着重于表现狮子的威武、凶猛的性格特点。其表演技巧性强，动作粗犷猛烈，一般是通过一系列高难度动作进行表现，带有较强的杂技色彩。武狮子，主要有“耍地摊”和“上高架”两大类舞动方法。舞狮子时，由一人手持绣球，持绣球者，作用主要是领舞。各地名称有所差异，如“引狮人”、“回回”等。据民间传说，绣球最初是由回民所做，因此得此称谓。舞武狮子对领狮者和舞狮者的身体素质的要求比较高。他们一般都身手敏捷，跑跳灵活，有扎实的武术基本功，不然难以在几米甚至十几米的高架上完成跳跃、翻腾、金鸡独立等高难度动作。“耍地摊”中的武狮子，领狮者除了手持绣球逗狮子外，还有用枪、刀、梢子棍、三股叉等武术器械斗狮子。领狮者手持器械常伴有“怀中抱月”、“金鸡独立”、“二起蹦”、“旋风脚”等难度不同的地方特色的武术动作（例如：少林拳、查拳、心意六合拳等），主要扮演英雄威武的武士形象，并通过矫健的动作和响亮的口号与狮子交流感情，逗（斗）狮子做出各种动作。

另外，一台完整的舞狮子演出，动辄就要几十人，甚至一百多人的参与，他们的任务主要是完成协助性的表演，例如：击鼓、拍镲、敲锣、打门子旗、执清道旗前导、执梢子棍护卫、扶桌子、搬道具、放鞭炮、放三眼铳打场子等等。配合舞狮的鼓、锣、镲等器乐的击打韵律各地方不尽相同。其中嵩山英雄鼓就是古代战争临阵助威和欢庆胜利的遗留，大鼓要按照“鼓歌”的节律进行花样繁多的击打。铜器声音洪亮，节奏明快，舞者闻之精神抖擞，力量倍增，听者闻之亦精神昂扬，劲头十足。

（二）舞龙灯

河洛地区的庙会舞龙灯由来已久，又称“龙舞”、“龙灯”、“耍龙”等。学界多认为其与中国原始民族的龙图腾有关。龙是吉祥的神话动物，河洛地区传说大海里一条勇敢的鲤鱼跃过龙门后，化成神通广大的火龙，后受玉帝差遣下界救出被蜘蛛精所围困的青龙。由于龙的崇拜和信仰，舞龙灯一直延续至今。

龙灯的制作方法主要是用竹篾、树条扎成几十米长的龙骨架，外面粘上五颜六色的花布或纱，龙体内装上蜡烛或灯泡，然后在龙体上绑上棍或竹竿，由十几个舞龙者共同举起。舞龙者身着传统彩服，系红腰带，随领舞者曲身翻舞，按照一定次序、路线和跑行方法高低起伏、翻滚腾跃。舞龙灯的形式多为双龙共舞。此运动要求舞龙灯者既要有良好的力量和耐力素质，又要有较强的协调配合能力。舞龙灯一般都是根据一个神奇动人的故事编演的。例如登封地区的舞龙灯表演分为鱼跃龙门、火龙下界、青龙被困、二龙戏珠等四个部分。在舞龙灯的过程中，动作主要包括二龙吐须、引龙戏舞、龙打滚、龙脱壳、纵身绞挂等，将龙的动态和气势表现得淋漓尽致。一般表演在夜晚，其场面灯火辉煌，绚丽多彩，观赏性强，再加上锣鼓喧天、焰火飞舞的气氛渲染，场面十分壮观。

（三）踩高跷

踩高跷是民间盛行的一种群众性技艺表演，属于我国古代百戏的一种，早在春秋时已经出现^[4]。有关高跷的起源，学界多认为与原始民族的鹤图腾和劳动有关，人们在庙会中踩着高跷模拟鹤在跳舞。踩高跷是表演者脚上绑着长木跷进行行走、跳跃等形式的表演，技艺性强，形式活泼多样。

今天河洛地区庙会上所用的高跷，多为木制。高跷依据脚踩数量可分为双跷、单跷；依据表演的风格可分为文跷和武跷；依据跷的高度可分为高、中、低跷三种。河洛地区踩高跷表演自成一体，种类繁多，精彩骇人。踩高跷时，表演者腿绑高跷，在音乐的伴奏下，在跷上表演各种节目，如杂技、地方戏、武术表演等，翩翩起舞，舞姿雄健。双跷即双腿绑“跷”，单“跷”则以双手持木跷的顶端，脚站在跷中部，双腿夹住跷表演，表演形式奇特。在登封市君召乡的社

火表演中，又称其为独角舞，俗名独腿猴，相传是从大禹治水时期就在当地流传至今。其与大禹治水的故事有关，属于大禹王崇拜的有力证据。文晓注重人物的扮象与扭逗，主要表现一些豫剧、曲剧等地方戏曲中的人物，例如媒婆、和尚、关公、孙悟空、唐僧、猪八戒等，踩跷者行走如平地，边唱边演，生动活泼。武跷则强调个人技巧与绝招，各地高跷，都已形成鲜明的地域风格与民族色彩。高“跷”以“险”为主，最高可达丈余，惊险挺拔，多为跷队之领头。低“跷”以“花”为主，动作剽悍复杂，多有跳跃、劈叉、跳蹬、跳桌子、舞旗子、舞兵器等难度动作。在豫西的洛阳、三门峡等地的高跷传统之乡，一到大型的庙会活动或节庆之日都会组织大规模的表演，尤其是成群结队的儿童脚踩高跷列队演练，令人称奇。2004年8月，登封塔沟武校的高跷队在第28届雅典奥运会开幕式上进行高跷表演，向世人展示了中国民间体育的魅力，赢得了世界各国的赞誉。

（四）划旱船

划旱船又称跑旱船，顾名思义就是人们通过道具在陆地上模拟水中行船的动作。河洛地区民间传说多认为划旱船是为了纪念治水有功的大禹而进行的娱神祭祀活动。

旱船的制作多用两片薄板，锯成船形，以竹木扎成，外边再蒙以彩布，船上装一双假脚，然后从船的中间纵向套系在表演者的腰间。表演者身着传统彩妆，两手提着船的两侧，犹如坐在船中一样，做船行的姿势，一面走着碎步使船身保持平稳的状态前进，一面唱些地方小调，边歌边舞，表演者大多为女性。另有一人或两人，扮作船公配合表演，手持划桨，在船后或船两边，边走边划，如同行船于水上。

划旱船，一般为多只旱船共同表演。另外，开封地区还流行采莲船，分为单人舞和双人舞，往往是边歌边舞，多配上锣、鼓、唢呐等乐器和地方小曲，跑舞起来热闹有趣。庙会上往往是旱船和高跷、锣鼓等混编成社火编队，同时演出。

三、河洛庙会体育文化基本特征

（一）区域性

庙会的形成是与共同的神灵信仰密不可分的。维系人们纷纷走向庙会的核心力量是信仰。一定的区域，或者叫“语域”、“文化圈”的百姓会形成共同神灵信仰的优越性和普遍认同感。因此，庙会的区域性特征就深深地影响着河洛庙会体育文化。庙宇所供奉的神灵的差异也直接影响了庙会体育的种类和内容，庙宇的大小和信众的多寡也直接影响了庙会体育活动的规模。

河洛地区在我国历史上地位十分特殊，司马迁曾做过“昔三代之居皆在河洛之间”的论断。河洛文化与青藏文化、巴蜀文化、岭南文化、燕赵文化等等一系列典

型文化相比具有明显的区域性特征。例如，妈祖庙多分布在福建、广东、台湾等地，而河洛地区多存在供奉盘古、女娲、伏羲、黄帝、鬲伯、神农等原始大神的庙宇。故此，南方多赛龙舟和舞狮子，河洛地区多秧歌和高跷等。另外，河洛庙会体育文化的区域性特征还体现在庙会的规模上。例如：中岳庙会、白马寺和尚会、关林会、龙门会等这些大型庙会，与小村庄举行的小型庙会相比差别较大。那么，大型庙会的民间体育项目内容相对就会丰富得多，同样是舞狮子表演，参与人数、表演程序和内容就会有较大差别。

（二）季节性

河洛文化是典型的农耕文化，而参与庙会活动的主体人群是众多普普通通的务农百姓。因此，河洛庙会体育文化的开展也多与农田耕作的季节性密切相关。其季节性特征主要表现在：1. 春节庙会相对集中。过去，每年伊始，百姓纷纷走进庙宇，祈求风调雨顺有个好收成等等。当然今天的庙会上，百姓在祈神、祭神方面的愿望已经相当淡薄，但是，几千年形成的习俗依然存在。例如：正月十五日，白马寺和尚会；正月初八日，龙门会；正月十三日，关林会；正月初七日，火神庙会等等。庙会上，更多人的注意力集中在购物、文体娱乐活动上。2. 百姓所信仰神灵的生辰、祭日等与之相关的重大节日时期会有众多的不同规模的庙会。例如各地供奉火神鬲伯的大小火神庙，每年正月初七日（鬲伯生辰）、四月初四日（鬲伯商星祭日）、六月二十三日（火正忌日）百姓们都要举行祭拜的庙会活动；每年正月十三日、四月初八日和五月十三日，举行三次大规模的祭拜关羽的关林庙会；农历三月初三日和十月初十日中岳庙会；十一月十一日的河神庙会等等。

（三）集体性

随着庙会活动的不断发展，商业活动的参与使得庙会活动逐渐发展成为规模较大的庙市。河洛地区每次庙会少则几百人，多则成千上万人参与。有些非集镇的村落或者居住人口较少的山区，也出现了数万人参与的大型庙会，如登封中岳庙会、宜阳县灵山寺庙会、偃师市董村南牛心山会、灵宝市的伯王庙会等等。

庙会的形成初期本身就是上层贵族的祭祀活动，有严格的“礼”做规范，传入民间之后，庙会逐渐演变为有组织和无组织相统一的集体活动。古代的庙会多以祭神、娱神为目的，而发展到今天多以贸易、娱乐身心为目的。看似庞杂的百姓无组织的活动，实际上祭拜活动由专门组织的香火会来主持；商业贸易由专门的商会组织；舞狮子、踩高跷、唱大戏等民间体育活动则有专门的社火社团进行有规则的组织。表演社火的团体依照顺序和位置各自进行表演，而观看者可以不断地有选择性地游走穿梭其中，同样起到锻炼身体作用。

四、河洛庙会体育文化与和谐农村建设

(一) 丰富文化生活, 促进文化传播

庙宇本身就是汇集文化的区域, 文化内容丰富。不同的庙宇, 蕴含着不同的文化内涵。河洛庙会体育是一种传统的民间文化形式, 它是中国传统文化的重要组成部分。庙会是民间信仰的产物, 有巨大的文化向心力, 同时, 其间也充斥着愚昧、迷信的内容, 这就决定了庙会文化的正反两方面的效应。今天, 随着民众教育程度的提高, 越来越多的人并不会因此就把庙会与封建迷信完全等同起来看待。例如庙会上的民间体育表演活动, 表面上看是娱神, 实际上是娱人。河洛庙会体育文化形式多样, 像舞狮子、踩高跷、闹秧歌等民间体育, 无论是表演者还是观众都在精彩的表演中得到享受。在娱乐的同时, 我们能看到传统民族文化的不断积淀、传承、交流和传播。

(二) 促进农村体育的发展, 增强人民体质

从两宋时期开始, 民间已经形成了职业的庙会表演组织社团, 各种表演团体一般称为“社”^[5]。“社”的存在形式或自发或官办, 他们常年进行训练, 到各地表演。河洛庙会体育文化季节性较强, 多带有农闲时期的农民休闲体育的性质。河洛地区的庙会数量巨大, 据统计, “各县庙会每年少者百余次, 多者千余次。林州每年有庙会 231 次, 温县 243 次, 荥阳市 247 次, 滑县 269 次, 新密 450 次, 禹州 600 余次”^[6]。这些庙会极大地丰富了农村体育的内容, 不失为开展农村体育的有益补充。

舞狮子、舞龙灯、踩高跷等项目, 技巧性较强, 对参与者身体素质要求较高。因此每次的表演也并非一般人所能完成。在大多村落里也存在自发组织的社火团体, 它们利用农闲时间通过加强基本训练, 特别是武术训练, 保证表演的观赏质量, 同时培养民间体育的接班人。这也极大地丰富了普通百姓的文化生活, 促进了农村体育的发展。

(三) 促进农村大众教育, 加强农村精神文明建设

民众的日常生活相对劳累、乏味、单调, 缺乏知识阶层和政治管理者那么多的精神享受方式和娱乐活动。设想如果民间没有了庙会中的戏曲、体育、杂技、武术等的娱乐活动, 人们会不堪其苦。原始大神的丰功伟绩、开拓进取的精神、高尚的品德, 以及传统的民族民俗文化知识通过庙会的各种活动传授给普通大众, 这不失为传统民族文化遗产与教育的良好方式。其中重要的方式之一就是河洛庙会体育。禹王庙会歌颂传承大禹不畏艰辛、开拓创新的治水精神, 通过划旱船、跳独角舞等民间体育形式潜移默化地影响着民

众的心理, 使民众卸掉劳苦的心理包袱, 并从中得到精神鼓舞。元宵节舞龙灯, 使民众从原始社会崇拜自然、畏惧自然的龙图腾心理, 不断地演变为积极向上的感谢自然、热爱自然的心理倾向。关林庙会上, 人们不仅仅只为了求财而拜关公, 而更多的是敬仰关公为忠义之士。关公的忠诚、仁义、诚实守信的高尚品德引导民众获得正确的道德评判标准和价值取向。可以说, 河洛体育文化对农村地区物质和精神文明的建设来说意义深远。

五、结语

胡锦涛主席在党的十七大报告中指出: “要全面认识祖国传统文化, 取其精华, 去其糟粕, 使之与当代社会相适应, 与现代文明相协调, 保持民族性, 体现时代性。加强对各民族文化的挖掘和保护, 重视文物和非物质文化遗产保护, 做好文化典籍整理工作。”一般民众, 特别是缺少文化的基层民众, 主要靠民俗文化来唤醒自己的历史记忆和族群认识^[7]。河洛庙会体育文化在新时期对农民生活以及农村体育的开展具有重要的价值和深远的意义。越来越多的地区政府意识到这一点, 不断转变观念, 加强庙会文化的开发, 积极引导庙会文化科学发展, 为地区的经济和文化建设做出新的贡献。但是, 与此同时, 规模较小、数量众多的乡间小庙会仍然缺乏有效地监管和支持。乡间小庙会离农民生活近, 是农民开展体育活动的良好平台。农村体育的开展本身相对欠缺, 而一些庙会体育项目随着外出务工人员增多, 缺乏有效的经济资助, 存在管理滞后等多方面的问题, 正处于或停滞或濒临灭绝的境地。因此, 希望地方政府更加关注农村体育和文化发展, 积极探研新时期河洛庙会体育的合理有效的发展途径、模式, 以构建和谐农村。

参考文献:

- [1] 周文顺, 徐宁生. 河洛文化[M]. 北京: 五洲传播出版社, 1998.
- [2] 薛瑞泽. 河洛地区的地域范围研究[J]. 洛阳师范学院学报, 2005(1): 5~9.
- [3] 王兆祥. 中国古代的庙会[M]. 台北: 商务印书馆, 1997.
- [4] 高天星. 中国节日民俗文化[M]. 郑州: 中原农民出版社, 2008: 68.
- [5] 谭华. 体育史[M]. 高等教育出版社, 2005: 104.
- [6] 河南省地方志编纂委员会. 河南省志·文化志[M]. 郑州: 河南人民出版社, 1994: 391.
- [7] 牟钟鉴. 中国宗教与中国文化(卷三)宗教·文艺·民俗[M]. 北京: 中国社会科学出版社, 2005: 180.