

畲族丧葬习俗演变初探

谭振华¹, 施强²

(1. 丽水职业技术学院 处州民俗文化研究中心, 浙江 丽水 323000; 2. 丽水学院 图书馆, 浙江 丽水 323000)

摘要: 丧葬习俗是畲族传统文化的重要组成部分, 体现了畲族人民的世界观、人生观和价值观, 在民族文化系统和民族社会中发挥着不可替代的凝聚作用。畲族丧葬习俗在历史上发生过从悬棺葬、火葬到拾骨葬的演变, 变迁之中有传承, 这种演变与民族迁徙活动密切相关。

关键词: 畲族; 丧葬习俗; 悬棺葬; 拾骨葬

doi: 10.3969/j.issn.2095-3801.2014.06.012

中图分类号: K890

文献标志码: A

文章编号: 2095-3801(2014)06-0072-05

The Evolution of She Ethnic Minority's Funeral Custom

TAN Zhenhua¹, SHI Qiang²

(1. Chuzhou Folklore Institute, Lishui Technical and Vocational College, Lishui 323000, Zhejiang;

2. Library, Lishui University, Lishui 323000, Zhejiang)

Abstract: The funeral custom of She ethnic minority is an important part of the traditional culture of She people, which embodies their world outlook, view of life and values, and plays an irreplaceable role in the cultural and community cohesiveness of She people. The funeral custom of She people has underwent an evolving process consisting of suspending coffin, cremation and bone collection burial in history. Characterized by changes and inheritance, the evolution is closely related with the migrating activities of the ethnic group.

Key words: She people; funeral custom; suspending coffin; bone collection burial

死亡是无法抗拒的永恒的自然规律。对人类而言,死是一种习俗,“在死亡中发现意义,这是原始宗教的最初动力”^[1]。死亡之于人类,不但是个人的事情还是集体的事情。人类不会因死亡的不可抗拒性而被动、冷漠地接受它,反而积极地创造了丰富多彩的“死亡文化”,人类的“死亡文化”主要体现在丧葬习俗中。丧葬习俗是民族传统文化不

可或缺的重要组成部分。在漫长的历史时期,丧葬习俗并不是一成不变的,它随着社会的变迁而变迁。

丧葬习俗作为一种古老的文化一直延续至今,是各民族文化中最隆重、最庄严的仪式之一,它折射了本族群的世界观、人生观和价值观,集中体现了一个民族的文化特征。丧葬文化之所以得

以产生、传承与发展,是因为它在民族文化系统内有不可或缺的价值和功能作用,这样的价值和功能,只有在特定民族文化系统内才能得到理想的发挥和实现。畬族原是粤东地区一个山地民族,唐宋以降,逐渐从粤东凤凰山开始向东北方向迁徙,深入汉族地区,到达闽浙赣山区,历经了千年迁徙路。畬族丧葬习俗的演变,深刻反映了畬族迁徙生活的变迁。因此,要想深入了解畬族迁徙文化特征及其文化内涵,就必须深入了解畬族丧葬习俗、程序与仪式。考察畬族丧葬习俗所表达的文化内涵及其文化渊源,对研究畬族迁徙文化、宗教信仰大有裨益。

一、悬棺葬

悬棺葬又叫岩葬,是已知的畬族最古老的葬俗。

据民间传说,上古时期畬族始祖盘瓠为高辛帝打败犬戎,得以迎娶三公主并受封忠勇王。盘瓠与三公主迁居凤凰山,育有三男一女,以狩猎为生。最后盘瓠在一次打猎时,为了追赶一只山羊,坠崖身亡。盘瓠的尸体挂在崖壁的树枝上,上不着天,下不接地。畬族史诗《高皇歌》亦唱道:“凤凰山上鸟兽多,若爱食肉自去猎,开弩药箭来射死,老熊山猪鹿更多。凤凰山上实在闲,时时拿弩去上山,奈因岩中捉羊仔,山羊斗死在岩前。山羊斗死在岩前,寻上三日都不见,身死挂在树尾头,求神问卜正看见。高山石壁青苔苔,龙麒跌死挂石背,吹角鸣锣来引路,天神龙麒落下来。”^①

传说盘瓠是娄星下凡,死后灵魂不归地府归天堂。子女们为盘瓠举行了悬棺葬,用铁链捆着棺材悬挂于凤凰山七贤洞中,“铁链吊棺未落土,缴去棺汗无官萌”。代代沿袭,因以成俗,遂形成了古老的畬族悬棺葬风俗。这是有关悬棺葬古俗形成的比较浪漫的一种说法。

还有一种说法认为,盘瓠坠崖而亡后尸体挂

在悬崖峭壁的树上,尸体无法取到,只能让其悬岩作葬。《盘瓠王歌》唱道:“一年到头太清闲,日日擎弓去射箭,石壁岩前山羊打,被羊抵落石壁前,不想跌落山崖涧,身尸挂在树尾上,老鸦来叫引路线,一阵龙凤发起来,吹断树尾搁不牢,大大小小跪地拜,句句哭公你不该。”因为高岩石壁崎岖陡峭,所以无法取得祖先尸身,只好“任得树梢安祖坟”,后世畬人为了纪念盘瓠遂实行悬棺葬。

悬棺葬有两种葬法:一是骨灰罐安置在岩洞或石穴中,外面用石头叠放遮蔽。二是在山崖半腰掘洞,把棺材放进去,再用石头和泥土将洞口密封,数年后取骨(有的还焚骨取灰)装于陶瓮,再迁葬别处。现今罗源县安井村灰瓮岩石洞仍然保存良好的3个装有骨灰的陶瓮,属于前一种悬葬法。而后一种悬葬法,在罗源县的霍口、飞竹等地畬村仍然沿袭,使得悬葬习俗以活化石的形态保留于世。

畬族的悬棺葬历史悠久,宋元之时逐渐被火葬取代。到了明清时期,悬棺葬已基本消失,被火葬所取代,但在清朝之时仍偶尔有畬民使用悬棺葬。“在1968年,丽水水阁旭光村南望军山前的悬壁半腰,土名‘大毛楼洞’中(此洞高约6米多,宽5米,深为14米,面积约200多平方,洞内通风干燥),发现两具棺木,棺内为一男一女两具干尸,据认定为清时的畬族人。”^[2]

二、火葬

自悬棺葬后,畬族流行火葬。火葬在畬族区域内的流行是由于佛教的传入,佛教僧侣死后例行火葬的习俗影响到佛教徒再传至民间,但这种葬式的流行还要归因于畬民原有的迁徙传统,火葬为畬民的迁徙活动提供了很大的便利,这种简单清洁的葬式深受畬民欢迎。古时畬民迁徙频繁,焚尸拾骨灰便于搬家时携带。古代畬民认为迁徙时把先人的骨灰带走,先人的灵魂也会随着迁徙,就

^① 高皇歌[M].雷阵鸣据莲都区赤坑村雷有震1930年抄本整理。

能世代受祖灵的庇佑。祖灵崇拜是畲族文化的“根”，畲民认为有祖灵的地方就有根，“有根就有家”。

畲民接受了火葬方式，同时也传承了部分悬棺葬传统，用骨灰罐代替笨重的棺材，仍习浮葬之法。明万历版的《永春县志》载：“（邑）又有畲民，巢居崖处，射猎其业，耕山而食，率二三岁一徙，嗜好食饮，与人殊别。男子椎髻，女子无裤，通无鞋履。嫁女以刀斧资送。人死剝木纳尸，少年群集而歌，擘木相击为节，主者一人，盘旋四舞，乃焚木拾骨浮葬之，将徙，取以去。”^[8]清代卞宝弟的《闽峤车酋轩录》所载的闽东霞浦畲民火葬习俗与《永春县志》相同，曰：“人死剝木纳尸其中，少长群相击节。主丧者盘旋四舞，乃焚木，拾骨署诸罐，浮葬林麓间，将徙则取以去。”

上面两则古代文献，基本上可以还原畲族火葬仪式的情景。火葬时，畲民将亡人的尸体放到木柴中焚烧，人们以歌代哭，用“相击节”的方式进行哀悼。“相击节”即“擘木相击为节”，人们手持木棍有节奏地打拍子。主丧人“盘旋四舞”，主丧者一般为本族师公，在众人的节拍下进行宗教巫舞，哀悼亡魂。“乃焚木，拾骨署诸罐”，用火焚烧尸体，将焚烧后所得的骨灰放到“诸罐”中，盛放骨灰的陶罐不止一个，这是由于畲民相信人有三魂七魄的缘故。“浮葬林麓间”，指将遗骸悬葬于山林间，可以看出这种火葬方式仍有悬棺葬的遗留痕迹。“将徙则取以去”，由于畲民刀耕火种的游耕生活，居住地并不稳定，有的畲民在迁徙时会把亡人的骨灰带上，到了定居处再葬他处。“苍南蓝姓畲族中，就有两个支族的始祖分别负父、母骸瓶入迁的”^[9]。

闽东畲民迁入浙南，并把火葬习俗带到迁入地，在一段时间内，畲民的火葬习俗继续存在。民国十四年版的《龙游县志》卷二之《风俗志》上记载：“其葬者亦须停棺于野数年，然后举火烧化，贮以瓶而埋之。”而初入处州（今丽水）的畲民在村中设立用以焚烧尸体的“亡人台”，将骨灰分装于七

个陶罐，并葬之七处，谓之“分三魂七魄”，认为这样可以改变命数，死者投胎转世可以有个好去处，来生不用再像前生那样受苦受难居无定所。“亡人台”的遗址，至今仍可在丽水地区的一些畲村找到。畲民这种相信有前世今生的观念，很显然是在迁徙过程中受了佛教轮回转世思想的影响。

畲族先民将佛教传入的火葬方式与本民族的灵魂观念结合起来，创造了独有特色的丧葬仪式。畲民相信人死之后灵魂会升到天堂，升天的灵魂作为祖灵荫佑子孙后代，保佑畲民人丁兴旺。后来畲民告别迁徙生活，在一个地方稳定生活下来，入乡随俗地接受了当地汉族的土葬方式，然而火葬时期的仪式却得以传承至今。如畲族传统土葬仪式中师公所唱功德歌《大离别》中的一段唱词：

十五别众亲，
送你上山头。
担当拿刀打背腰，
送上山头柴放起，
众亲回转火来烧，
罗火来烧身清凉，
魂魄渺渺上天堂，
你上天堂多快活，
荫出男孙女成行。

这段唱词具有浪漫色彩，将火葬描述得轻松畅快，可以为参加丧礼的众人扫去许多哀伤。丧葬仪式中的科仪唱词体现的畲民积极乐观的人生态度和宗教情怀，是支撑畲民先人在艰难的迁徙生活中坚持下来的精神因素。

三、拾骨葬

古老的畲族火葬习俗的消失，伴随着传统土葬的兴起和流行，葬式从火葬变迁为土葬，其发生历程是渐变的。畲民一开始采用的是火葬与土葬相结合的方式，先是将尸体火化后拾其骨，然后再埋入土中。《贵溪县志》曰：“遭亲丧，舁棺至山麓火

化之,拾其骨,请于主人求隙地葬,不起坟。主人恐其久而诈,平地以为坟也,督之令高,今已隆然起三四尺矣。初时不识字,今略能书,为纳租时记其数,以为覆也。每祭祖,则四姓毕集。”^[5]丧葬方式是随着文化变迁而变化的。

畬族葬俗为汉族葬俗所同化,其变迁的时间在明清之际,自满清建朝之后,这种“同化”发生迅速,致使畬族葬俗发生彻底变迁。这种变迁是有据可考的,据明万历版《永春县志》反映,当时的畬民还流行着火葬,而到了清乾隆年间,畬民的风俗发生了很大变迁。清乾隆五十二年版《永春州志》云:“邑有畬民,以钟、蓝、雷为姓,三姓交婚,无盘姓,其钟姓者未详所自始。今具遵制编保甲,从力役,视平民无异。近又与土民联婚,并改其焚尸浮葬之习,亦足见一道同风之化云。”

实际上,畬民习汉族土葬之法还与满清“畬汉平等”的民族政策有关,清政府的民族政策无意中成了畬族丧葬习俗为汉族所同化的“催化剂”。由于清朝政府“具遵制编保甲,从力役,视平民无异”,并没有将畬民和汉人区别对待,畬、汉同等的政治地位,一方面使得汉人对畬民的歧视淡化,另一方面畬民的民族自尊心提升,自卑感逐渐消失,才有了“与土民联婚”的发生。畬民最终“改其焚尸浮葬之习”,逐渐接受了汉族的土葬之法。施联朱《畬族》一书认为:“新中国成立之前,畬族人民被迫到处迁徙,传说畬民迁到哪就把祖先的骨灰背到哪,后来由于逐渐定居下来,才把丧葬改用土棺葬。”

畬族所接受的土葬方式,不是北方那种将尸体简单埋于土下的葬法,而是南方普遍流行的复合式土葬——二次拣骨葬,又称“洗骨葬”“二次葬”,死者葬后二三年,开棺洗骨,贮瓦瓶内再埋。二次拣骨葬流行于我国南方和东北沿海地区,并非汉族独有,在西南的苗族、瑶族乃至台湾高山族都存在,广泛适用于山地居民。这种葬法要分两次下葬,初葬时将装载有亡人的棺材掩埋在土里,或

将灵柩停放于屋中、洞穴之内,隔数年后揭棺拾骨并在将遗骨清洗干净后放入瓮中,再择吉日寻风水之地葬之,举行骨葬仪式。初葬有两种形式:将棺材埋于土中,待其皮肉腐朽后再拣出放于瓮中;将灵柩停放在小屋中或洞穴内,待皮肉风化干枯后再洗藏于瓮中。各地的畬民都习用了二次拣骨葬,大同小异,区别主要在于初葬方式和拣骨再葬的时间和丧仪上。广东畬民没有停棺习惯,入殓祭祀一次后即行埋葬,七八年后进行拣骨再葬。福建宁德县的畬民“收殓后择吉日埋葬。棺材样式和汉族相同,富裕的人有做墓的,墓的样子和汉族同,穷者则先葬于山洞,待两三年后方拾骨装于瓮内埋葬在土里”^{[7]105}。福建福安县畬民区“人死装在木棺内,放在山上洞穴内,穴口堵以石头,过几年后取出骨头装在瓦罐内,另择吉地埋葬或筑上坟墓”^{[7]151}。江西畬族“棺木的形式和汉族一样。出葬方式因家庭富裕不同而有所差别,富者先把棺木停放在家里小房下,待两三年后,放拾骨装瓦罐埋于山上,并做墓。墓的形式和汉族一样”^{[7]196}。安徽宁国县畬族“墓地多选在山上,在山坡上挖一个洞,将棺材推进去,然后用石头将洞口封死。按照习惯,过三年后再把骨头移出重埋在另一处;也有仍埋在原地的,称为‘拣金’”^{[7]247}。浙江平阳县王神洞畬族“习惯人死后用棺材,有的用几块木板抬到山上,过两三年捡骨入葬”^{[7]189}。

举行骨葬时,根据各家经济条件,穷则简陋埋于山中,富则凿石做墓,所做坟墓为椅子坟。畬族和汉族一样,笃信风水堪舆。拣骨后如果暂时没有找到风水宝地和黄道吉日的,就要先简单瓮葬遗骨,再择良时和宝地进行大葬。假如骨葬数年后,子孙不顺,认为是与祖坟下葬风水或时间有关的,往往会再次迁葬。

虽然畬族所采用的土葬方式与汉族相同,但畬族的丧葬习俗仍然保留着大量古老的畬族传统,尤其是丧葬的仪式程序。畬族的丧葬仪式,除了葬式从悬葬、火葬变为土葬外,丧礼的仪式基本

上是从古至今一脉相承,经过传承发展,是一个从简陋发展成丰富的过程。

明万历版《永春县志》记载畲族古代的丧礼仪云:“少年群集而歌”、“闻其度亡作斋事,惟率同类系钲鼓于堂,口喃喃不知作何语。所奉神像乃古画一帧……疑即其始祖也。事毕,卷而藏之,秘不示人。”^[1]丧葬仪式上,畲民以歌代哭,祭出祖图,作斋打醮(又叫做功德)。为死者超度灵魂的“做功德”仪式古已有之,甚至可追溯至始祖盘瓠时期,《高皇歌》就唱道:“龙麒落棺未安葬,功德日夜做得忙;闾山法主来安位,又请三清师爷官。河南祖师安两边,超度功德做你先;天神下降来超度,超度龙麒上西天。”这些古老丧俗流传至今,成为传统丧葬仪式中必不可少的部分。

四、结语

丧葬风俗能够鲜明地反映一个民族的民族特征,它也是维系民族情感、民族意识、民族性格的重要纽带。畲族丧葬礼仪作为畲族风俗的重要组成部分,更加深刻地反映了一个民族的文化生活

以及社会结构。畲族遵守着祖先所传下来的一整套礼仪,并通过各种方式将全族人的生活和情感紧密联系在一起。族群个体通过仪式强化个体对族群的归附感,也就将微弱的个体力量提升到强大的集体力量中。在这个过程中,仪式起到了促进畲族族群个体的团结、强化族群集体力量的作用。

参考文献:

- [1]孟慧英.中国原始信仰[M].北京:中国社会科学出版社,2010:331.
- [2]唐宗龙.拾骨重葬和悬棺葬[C]//浙江省民间文艺家协会.浙江民俗大观.北京:当代中国出版社,1998:257.
- [3]朱安期.永春县志·卷七·风土志[M].明万历四年修.
- [4]雷必贵.苍南畲族习俗[M].北京:作家出版社,2012:120.
- [5]黄联珏.贵溪县志·卷一四·杂类轶事[M].清同治十年修.
- [7]《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会.畲族社会历史调查[M].北京:民族出版社,2009.