

畲族女神信仰初探

——以闽浙地区为考察中心

邱国珍

(温州大学人文学院,浙江温州 325035)

摘要 畲族民间信仰中,女神信仰占有重要地位。畲族女性始祖三公主、浙南地插花娘等,是畲族族内女神;陈靖姑、马仙和汤夫人等,是畲汉共同信仰的女神;太姥娘娘则是有待重新认识的畲族女性始祖,其文化意义或许可与三公主比肩。对畲族女神信仰作一系统的梳理和探讨,将有利于畲族文化艺术的纵深研究。

关键词 畲族;女神;信仰;文化艺术;闽浙地区

doi:10.3969/j.issn.2095-3801.2012.06.001

中图分类号 G03

文献标志码 A

文章编号 2095-3801(2012)06-0001-08

Goddess Worship of She Ethnic Group

——An investigation focused on Fujian and Zhejiang Province

Qiu Guozhen

(School of Humanities, Wenzhou University, Wenzhou 325035, Zhejiang)

Abstract Goddess worship has been a significant tradition of the folk religion of She ethnic group. San Gongzhu, the legendary female ancestor of She ethnic group and Dicha Huanian worshipped in South Zhejiang are the goddesses worshipped only by people of She ethnic group whereas Chen Jinggu, Ma Xian and Tangfuren are goddesses worshipped by both She and Han ethnic group; Taimu Niangniang is another female ancestor of She ethnic group needs to be rerecognized and her cultural significance is perhaps comparable to that of San Gongzhu. A systematic study of the goddess worship by She ethnic group will pave the way for the in-depth research of the culture of She ethnic group.

Key words She ethnic group; goddess; religious belief; culture and art; Fujian and Zhejiang Province

人类造神可以分成民俗造神和宗教造神两类,本文涉及的女神,是前者,即俗神。俗神又称世俗神,是和民间的群体性崇拜方式相联系的神灵,属于地方性民众祀奉的有集群性风俗的神灵。

中国是一个具有悠久的女神信仰传统的国度,自古以来,中国民间的女神信仰就非常盛行。过伟的《中国女神》一书载,中国的女神,林林总总有1000多个。^[1]畲族也不例外。在畲族民间信仰

收稿日期 2012-03-02

基金项目 国家社科基金艺术学课题(11BA012)

作者简介 邱国珍,女,江西鄱阳人,教授,温州大学社会学民俗学研究所所长。

中,女神信仰占有重要地位。由于畲族长期与汉族杂处,受汉族“重鬼神”的巫文化影响很深。因此,畲族的民间俗神信仰,基本上与当地汉族一样,祭祀多种神灵。畲族供奉的民间俗神很多,除祖先崇拜外,尊崇和祭祀的神祇有大王、元帅、观音、关帝、将军、先师、师爷、仙娘、婆神、洞主、仙公等。在上述神灵信仰中,女神信仰不仅可以单独成为一个系列,而且可以从中窥见畲族文化的发展历程及其与汉文化的互动轨迹。

畲族的女神信仰,曾有一些个案研究出现,如对汤夫人的研究^[9]、对马夫人(亦称马仙)的研究等^[9]。对畲族女神信仰作一系统的梳理和探讨,将有利于畲族文化和艺术的纵深研究。本文以闽浙地区畲族为例,对畲族女神信仰作一探讨。

一、畲族女神信仰的对象

(一)畲族族内女神信仰

畲族信仰的民间俗神,首先是族内神祇。女神信仰也是如此,如畲族女性始祖三公主、浙南地插花娘等,都是畲族族内女神。

1.崇凤敬女:三公主信仰

在畲族民俗文化研究中,我们不难发现:畲族女性有较高的家庭和社会地位。而畲族女性的地位,与凤凰崇拜和三公主信仰有关。

相传三公主是高辛皇后的第三个女儿,《祖婆歌》唱道:“自从公主出生来,天上也有云彩带,地下也有百花锦,涧水弹琴笑暖暖”;“公主成年更聪明”,毅然下嫁英雄盘瓠王,远遁岭南潮州凤凰山,生儿育女,开拓基业。三公主无疑是畲族的女性祖先,更是人们心目中的金凤凰,“凤凰来此百鸟珍”,她给畲族带来了吉祥,带来了希望。人们歌颂她:“你是朝阳来变化,你比月亮更精华。”^[10]凤凰与三公主的叠加,成为一种美好的女性形象,以致在畲族民俗中,凤凰崇拜简直可以说到了如痴如醉的地步,有的畲乡甚至设置了“凤凰节”。农历正月十五日,是福鼎樟岭一带畲族村民的凤凰节,节日每三年举行一次。是日,按户募捐钱、米,由各户派代表到值祭者家中供祭聚餐。^[9]

凤凰崇拜和三公主信仰,使得畲民视本族女性为凤凰的化身。勤劳善良、聪明美丽的畲族妇女,以对本民族的卓越贡献博得同胞的普遍尊敬,从而形成了畲家特有的“崇凤敬女”习俗。

作为畲族的女神,三公主没有专属的神庙,畲民对她的尊崇之情,倾注在神话、传说和歌谣之中。

先看两则畲族神话。畲族创世神话《男造天女造地》记载,天是男人造的,地是女人造的。男人懒,做一气,歇一气,结果把天造小了。而女人勤快,没停没歇地挖掘、堆砌,越干地越膨胀越大,眼看就要撑破了天。于是,男人就嚷嚷起来:“地造大了!”女人赶紧抓起了土,把地缩小回来。这么一抓,就把地抓得凹凸不平,凸起的成了山峦,凹下的成了湖海。女人的五指还抓出了条条江河溪涧。^[9]这则神话的启示是女人比男人勤快,缔造沧海桑田的是女性。另一则畲族神话《造天造地》,把男女司职调了位:男造地女造天。“男的去造地,勤力得煞。地造得平平宽宽的。女的呢,懒得很,她去造天。她就造了一个狭狭的天。”但这不是事情的全部。“在狭狭的天上,她把从龙宫里带来的东西拿出来,在一面镜上涂满胭脂,镜就变成了日头,把一串珍珠到处撒,珍珠就变成了星星,把另一面镜往天上一贴,这面镜就变成了月亮……”^[11]这两则畲族创世神话,分别歌颂了女性始祖的勤劳和智慧。

在畲族的民间文学中,有不少对三公主的赞美。除歌谣直抒胸臆外,神话传说则通过叙事反映其对畲族的历史贡献和始祖地位。如《三公主引水脉》、《盐是怎样来的》、《盘瓠和三公主》、《龙女和三公主的凤冠》等。在畲族民间故事中,智慧人物往往皆是女性,如《稻谷和稗子》、《三间新房》、《打官司》、《没泥哪来的谷米》、《拾“毡帽”》等等,都是智慧人物蓝聪妹的故事。在以农耕文化为主的民间文学中尽情讴歌女性,并将女性作为民族智慧的象征,这固然是畲民独特的审美意识,但其文化背景无疑是三公主信仰。

在畲民的世俗生活中,多有三公主信仰的印记。如畲族女性的服饰,就是三公主信仰的物化体现。畲家女爱穿“凤凰装”,她们戴簪,穿花边衫,扎以拦腰,穿花鞋,体现了畲族的传统衣着文化和信仰感情,也是识别畲族的一种标志。“凤凰装”是畲族女性最主要、最有特色的装束。关于凤凰装的来历,通常的解释是:畲族的始祖盘瓠王因平番有功,高辛帝把自己的女儿三公主嫁给他。成婚时帝后给女儿戴上凤冠,穿上镶着珠宝的凤衣,祝福她象凤凰一样给生活带来祥瑞。三公主有了儿女后,也把

女儿打扮得象凤凰一样。当女儿出嫁时,凤凰从广东的凤凰山衔来凤凰装送给她做嫁衣。从此,畲家女便穿凤凰装,以示吉祥如意。

因为畲族的女性始祖是传说中的三公主,所以,畲族民间又有婚礼上“男跪女不跪”的风俗。畲家婚俗,新娘嫁到夫家的当晚,新娘向公婆敬过茶后,公婆就将象征家政权力的钥匙和寓意薪火传承的火柴,当着众人,一起交给新媳妇。新媳妇接过这两件东西,就意味着成了家里新的女主人,掌管家中事务。

畲族妇女可以和男子一样履行“祭祖”仪式。祭祖是人生的最大荣耀,祭过祖的人,在氏族内部享有诸多特权和礼遇;死后着“红身”(以区别没有祭过祖的“白身”),做“大功德”,男称“郎”,女称“娘”,名载族谱,入驻氏族神圣的殿堂。

畲族对女性的尊崇还表现在母舅的权威上。在族内,母舅的权威远远超过叔伯;姑娘的婚事要由母舅主持;妇女去世,母舅未到,死者不得收殓;婚丧寿诞的酒宴,母舅一定坐大位;兄弟分家,由母舅主持。这许许多多超乎寻常的特殊待遇,足以让旧时无数在封建礼教严酷的枷锁下呻吟的汉族女同胞瞠目结舌,羡慕不已。

善良、勤劳、聪明、美丽的畲族妇女为畲族的进步与发展做出了伟大的贡献。畲族妇女是家族的核心,她们除了生儿育女,操持家务之外,还要和男子一样,常年累月地上山下地,辛苦劳作,因而受到整个民族的尊敬。于是畲族妇女在氏族内部获得了极高的地位。

假如我们暂时不去考虑畲族女性自身在社会生活中的杰出的表现,而是仅仅从观念形态上去理解畲族的“崇凤敬女”现象,不难发现,所有这一切都可以从古老的三公主信仰中得到顺理成章的解答。

2. 畲族阿诗玛 插花娘信仰

在浙江,松阳、丽水、云和、青田等地的畲民信奉插花娘。插花娘又称蓝姑姑,是浙西南畲家人信仰的女神,这位女神是畲族传说中美丽和智慧的化身。在浙江松阳县板桥乡的横岚坳、丽水市城关镇的灯盏山、云和县龙门乡的樟坪、雾溪乡的大仓等处曾建有插花娘庙。

插花娘娘这位畲族女神源于一个凄美的传说。

相传插花娘原系松阳县靖居乡茅弄村畲族女子蓝春花,因家庭贫穷,给汉族老财家为佣,春花人长得漂亮,老财逼其为妾,春花不从,在松阳与丽水交界的横岚山岗跳崖自尽。姐妹们以山花遮其遗体,后成神,称插花娘。

美丽善良的插花娘,与彝族撒尼姑娘阿诗玛的艺术形象有着高度的一致,都表现了南方民族追求爱情和幸福生活的坚强意志。南方民族对她们的赞美与歌颂,蕴含着对本民族的勤劳智慧和反抗邪恶势力的斗争精神的肯定与褒扬。基于这一点,插花娘被畲族称为“畲族阿诗玛”。

畲民建庙奉祀,平时畲民到庙里祭拜,在香炉中插花为香,以示对女神的敬仰和祈求她的赐福。家有危难时前往插花娘庙祝拜,祈求保佑,许以歌礼祭谢。祭谢歌礼在祭者家中以对歌形式进行,由一男歌手(神童)代表插花娘,另一男歌手与插花娘对唱畲歌。这种问神的方式称作“讲花”或“问花”。摆设的祭礼,除鸡、肉、酒等食物,还必须有畲族妇女穿的花边衣,带的头冠(笄)和银项圈、银戒指、银手镯等饰品。祭谢插花娘必须在夜深时进行,不许任何异族人观看,不许在场者讲异族语言。^[8]

人们不仅在病厄危难时来祭拜插花娘以去病消灾,更将插花娘作为掌管畲民婚姻和家庭的女神,顶礼膜拜。如果畲民村落中有遇到家庭纠纷、夫妻不和的,纠纷双方可以径自祈求插花娘娘出面评理和调解。在插花娘娘庙中,人们插花为香,祷告神灵。由两个巫师盘唱巫歌,其中一人扮演神童,一人扮演插花娘娘,通过与神灵之间的交流,进行有目的性和针对性的心理疏导,以达到夫妻和睦、家庭安定之目的。

(二) 畲、汉民族共同信仰的女神

1. 从闽至浙 陈靖姑信仰

陈靖姑是福建女神。陈靖姑,亦称陈十四,畲族称临水夫人,又称临水奶或夫人奶,浙江畲族称陈夫人。学界的一般看法是,陈靖姑,唐代福州下渡人,出身于巫覡世家,自幼耳濡目染,长大承袭祖业,“神异通幻”,是旧时乡间街巷习见的一位以“沟通人神关系”为己任的职业妇女。她嫁古田人刘杞,怀孕数月,恰巧碰上天大旱,便毅然决然坠胎祈雨。结果旱情是彻底解除了,她自己却由于坠胎时流血过多而不幸夭亡了。临终时,她发誓死后化为神,也

要解救世上妇女难产之苦。临水夫人死后成神,相传她的灵异斩白蛇、杀长坑鬼、收伏猴精为旱灾祈雨等。陈靖姑由巫而神的转变,催发了临水夫人这一文化意象的诞生,以及临水夫人信仰的形成。自宋始迄清代,历代最高统治者不断对临水夫人封号赐额,甚或捧上“圣母”、“太后”的桂冠。^①

临水夫人北宋间受到供奉,庙宇设在福建古田县临水乡,名“顺懿庙”。由于神系女性,被民间认为是专司生育之神,古田又地处闽东,是畲族聚居地之一,神对畲族的影响也特别大。闽东各地都建有临水夫人庙,俗称“奶娘庙”,畲族为祈求添子增孙和庇佑小孩平安,往往都要诣“奶娘庙”许愿酬神,把临水夫人当做求得子息的女神加以奉祀。这一带畲族还将农历正月十四日定为奶娘节。传说该日为陈靖姑生日,供奉奶娘神像的畲村村民通常在这一天致祭。并每隔一二年到古田县临水宫请奶娘,迎神场面亦很隆重。

随着时代的变迁,世俗人们出于社会生活的需要,对临水夫人的功能与职能不断进行整合或转化,使之愈趋专门化、地域化或多样化。如,到了清代,在以福州方言为主的闽东、闽北两大区域以至浙江南部的温州、丽水一带,临水夫人俨然成了母亲神,专管扶胎育婴、佑护妇女儿童之职责。其信徒也渐以妇女为主,然临水夫人的神职内涵也有了衍扩,“既有为妇孺消灾解厄的专职,又有添花增寿、祈求合家平安的新职能。”^②

在温州和丽水,有的畲民家堂上还写着“奉祀陈、林、李三位太后元君神位”的红纸,下摆香炉。旧时,逢求雨、治病、求子,都要请娘娘保佑。同时,在畲族中,还流行着《奶娘歌》和木偶戏《夫人戏》。在畲族医疗习俗中,有一种“正落马”。正落马的意思是把即将衰老摔倒的马扶正,这是一种比喻说法。实际上是畲族旧时请神给六十岁以上的衰老病人做的一种法事。正落马所请的神祀是陈靖姑。此外,姑娘忌 18 岁出嫁,认为 18 岁出嫁会受“十八难”,也是闽东一带畲族特有的忌讳。^③这一习俗,显然源自陈靖姑 18 岁出嫁。

闽浙一带的畲族陈靖姑信仰表明,畲族和汉族的文化互动是多方面、多层次的,其中,陈靖姑信仰就是畲汉文化互动的体现。

2. 从浙至闽:马仙信仰

马仙信仰是浙西南古老的地方神信仰,信仰文化圈遍及丽水、温州大部分地区,后扩至福建松溪、柘荣等地。马氏天仙的传说很多,流传很广,各地有许多供奉马氏天仙的殿宇。马仙俗称马夫人、马真人、马仙奶、仙妈等。现有文献资料中有关马仙的最早记载是唐缙云县令李阳冰撰的《护国夫人庙碑记》,由于原碑久已湮没,现存于景宁鸬鹚马仙庙前的《护国夫人庙碑记》是 1997 年 12 月重新刻成。该碑记隐含着丰富的历史信息。(1) 关于马仙的生平。马仙为姓马的一个女神,具体名字不详,浙江景宁鸬鹚是其发源地。(2) 关于马仙的成仙的时间。碑文中的记载是据当地乡老所述,且已经是传说,可以肯定马仙信仰在当地已经存在很久了,以时间推算,李阳冰在 762 年写这篇文章,那么,在公元 600 年左右马仙就应当被当地人当成神仙祭拜了。(3) 关于马仙的职能。碑文中所述马仙职能比较多样。文中记载“由是里人共立祠以祭之,故时无疫疠,所种以稔,则地稍辟。”可见马仙的最初的职能是驱瘟疫、保佑农业丰收。按文中所述,祈雨是她的另一重要职能。(4) “孝”是马仙事迹的一个特色。碑记中写道“仙家贫事姑”,马仙家境贫苦,她是靠帮助别人织麻来养家糊口,并把别人给的“羹”带回来孝敬婆婆。

在浙江云和畲乡流传马仙的传说,其内容大意如下:陕西马七娘随父流落云和雾溪,认大仓雷马寿为义父,时年七岁。雷家盼子遂愿,感念马七娘招弟,乃名雷马弟。雷马寿迁居坪阳岗水盼搭寮垦荒,马七娘携雷马弟游戏歌唱并随父学木雕。马七娘十七岁天遇大旱,去景宁鸬鹚谋生,嫁与鲁相公,是孝敬婆母和助人为乐的楷模。雾溪一带世代祭祀马夫人,抬像游乡,必经水盼,巡视故乡山水,并用畲语祈祷祝福。马夫人乃畲家的汉族义女,畲乡的美惠女神,畲汉血凝亲情之化身。

^①宋淳祐间(1241—1252)敕封临水夫人为“慈济夫人”,赐庙额“顺懿”;元延祐间(1314—1320)敕封“淑靖”;清雍正七年(1729)皇后敕封“顺天圣母”,道光年间(1821—1850)御称为“陈太后”。

传说认为马仙是因孝而成仙,乡人祭祀马仙也是因为“孝”的缘故。在浙江景宁畲族自治县大均乡,人们取马仙持羹奉养婆婆一节,建成浮伞祠。浮伞祠是一个砖木结构的宗教建筑,供奉着女神马仙。浮伞祠建于明嘉靖年间,清代、民国四度修缮。此外,当地还有浮伞渡。浮伞渡自古以来就是水陆交通枢纽,因马夫人在此以伞代舟而渡得名。浮伞渡旁危崖凌空,峻壁突兀,石壁上有一个两寸深的足迹,被认为是马夫人留下的脚印,称“仙足迹”。上述传说、建筑和遗迹,表明女神马仙的影响力之大。

马仙信仰的源头在浙南,宋代已传入福建,现已融入当地道教文化与社区文化中,成为民间文化的重要部分。马仙从一个纯朴善良的孝妇,被社会尤其是士人关注、传扬、充实和改造后成为民众社会生活中的多功能神灵,至今不惟在浙南民间依然保持旺盛的香火,在闽东的柘荣县,马仙已成为百姓心中的至神。近年来,柘荣十三境“迎马仙”活动每年举行一次,祭祀活动由“迎仙”、“总供”、“巡境”、“谢恩醮”和“送仙”等五部分组成,柘荣的“迎马仙”仪式已成为民间信仰仪俗和文化节相结合的大型文化活动。^[9]

3. 畲汉互动 汤夫人信仰

马仙信仰之外,浙江景宁畲族自治县的畲族还有汤夫人信仰。

《浙江景宁县敕木山畲民调查记》载:“敕木山还有对本地一个女神汤氏的崇拜。这种崇拜是畲民从汉族那里接受过来的,而且开始于畲民在此定居之前。敕木山的蓝村长家就注意照管汤氏的庙。此外还给汤氏在敕木山山顶上建立了一块纪念碑。”^[10]

《浙江景宁县东弄村畲民情况调查》载:畲民“主要信汤三公、汤夫人。据说汤三公自宋飞升,最显灵通,所有祈福避祸,无不显赫,祷雨捍患,更见灵验。汤夫人是汤三公的孙女,据说是在敕木山顶上飞升的。信奉她能够保护一年四季平安,五谷丰登。”^[12]

《景宁县志》“人物”篇所载更为详尽:“汤女仙,名理,字妙元(宋)徽宗时人,自幼神异好道,奉亲至孝,父农者,世居敕木山下,旱时,女以竹割去节,引下水田倒流以灌上田。崇宁元年壬午,结庐山巅修炼,至绍兴十四年甲子七月观望,风雨暴作,遂飞去,南渡时以显灵运木功,高宗大喜,降敕褒奖,封

灵应神女,远近崇祀之,遇水旱疾病,祷之则应。”^[13]从《景宁县志》并结合民间传说可知,汤夫人,俗名汤妙元,是景宁汉族塑造的具有超自然力量的人格化的地方女神。妙元的事迹主要有二:年幼时曾用剖开去节的毛竹引下田水倒灌上田,使种田的父亲再不用为天旱发愁。33岁时,妙元修成正果,飞升成仙。飞升后,因显灵运木资助过南宋朝廷营造宫殿而被宋高宗(1127—1162)嘉奖册封为“灵应神女惠泽夫人”,自此以后,这位飞升于敕木山顶、具有祛除“水旱疾病”之神力的妙元仙女,被景宁民间尊称为“汤夫人”并加以虔诚祭拜。

自明代万历年间“六保”畲民入迁景宁并陆续定居于敕木山一带后,就积极采借当地汉族建构的汤夫人信仰,并按照自己的文化逻辑和现实需求,通过选择、失忆、补充、建构等方式,对汤夫人信仰空间和信仰体系予以文化再编码,在汉文化内核上增添了许多畲文化特质,重构后的汤夫人信仰其面貌焕然一新。

畲民首先利用近水楼台的地理优势介入并逐渐主导敕木山顶汤夫人庙,他们不仅长期承担庙宇的照看管理工作,更长期负责对残破庙宇的修葺与完善。畲民不仅逐步主导了敕木山顶汤氏庙,还从该庙分香,陆续建立以汤夫人为主神的多神信仰的六保各村庙,从而营造了专属六保内部的汤夫人信仰空间。在该信仰空间内,六保各村庙与敕木山顶汤夫人庙形成统分关系,汤夫人由地方区域神灵转化为六保畲族村落移民社区专职保护神,传统的家户祭拜也在此转化为社区祭拜。而六保汤夫人信仰空间的营造,则为六保汤夫人祭祀圈的形成奠定了物质基础。

六保畲民对汤夫人传说的选择与重构,主要体现在对汤夫人神性功能的选择上。他们凸显汤夫人的农业生产保护功能,并随着农时节律对其予以周期性社区祭拜,而当地汉人更偏重的是汤夫人的禳灾祛病、赐功名利禄,尤其是护胎保育送子等功能。此外,当地畲民为巩固内部的汤夫人信仰体系,将重构后的汤夫人传说编成长篇畲族叙事歌——《汤氏夫人歌》在内部传唱。因畲歌往往只能用纯畲语演唱,汉族很少有人能听懂,故《汤氏夫人歌》的传唱,实际上拉近了畲民与汤夫人的关系,无形中构筑了一道畲汉边界。^[14]

景宁畲族的汤夫人信仰,不仅是畲汉文化互动的范例,更是女神信仰的“拿来主义”,是畲族民间信仰方面的文化创新。

(三)重拾记忆:太姥娘娘信仰

太姥娘娘也是福建的女神。太姥娘娘源于远古时代,为福建最早的女神。

关于太姥山名字的由来,《三山志》、《八闽通志》、《福宁府志》等无一例外地引用了东汉末年王烈的《蟠桃记》,文字虽各有出入,但大意相同,最详尽的引用是《三山志》里的一段话:太姥山,旧名才山。王烈《蟠桃记》:尧时有老母,以练蓝为业,家于路旁,往来者不吝给之。有道士尝就求浆,母饮以醪。道士奇之,乃授以九转丹砂之法。服之,七月七日乘九色龙而仙,因相传呼为太母。山下有龙墩,今乌柏叶落溪中,色皆秀碧。俗云:仙母归即取水以染其色。汉武帝命东方朔授天下名山文,乃改母为姥。《蟠桃记》已经绝版失传,它是一本什么样的书我们无从查考,但从书名和关于太姥山的记载可以看出,颇具道教色彩。在这个故事里,太姥是一位种蓝为业、业蓝为神的女性始祖。^[15]每逢太姥娘娘生辰之日农历七月初七,当地有许多信众登太姥山祭拜,在福鼎城区流美社区的清净道观里还奉有太姥娘娘神像。^[16]

前些年,福建学界有人争论太姥娘娘的“身份归属”问题,如她是“神”还是“仙”?属于“道”还是“佛”?周瑞光先生认为,太姥娘娘乃是母系社会存在的反映,与之同名的太武、大母及天姥诸神则是一个女祖先繁衍下来的血缘集团。福建方言称女人为“族母”,远古时代人们只知其母而不知其父,体现了人类在蒙昧时期群婚风俗的迹象。^[17]卢美松先生认为:“以上传说若舍去道家神道说教的成分,可以从中透露出其人其事的历史影子:太姥是先秦乃至帝尧时代被尊为始祖母的女性,她和她的子孙们是开发福建及其毗邻地区的拓荒者。”“太姥夫人的传说,反映远古时代在福建及其周围分布着众多的原始氏族和部落,他们就是闽族的先民。这是由女性酋长领导的氏族社会,而他们的始祖母被后世尊称为太姥或太母。”^[18]综上所述,太姥娘娘的身份应该是“闽中人类的始祖母”,是远古神话传说中的人

物,属于“民间神”的范畴。

关于“太姥娘娘”的传说,民间有好几个版本,其中有一种内容:福建福鼎太姥山是古时候太姥种蓝的地方。老妇原为山下才堡村的畲女,因避战乱,上山垦荒植蓝,得道成仙。蓝,即蓝靛,也叫青靛,畲民俗称“菁”,在畲区有很长的种植历史。闽西、上杭等地的贫苦畲民,因种菁而被汉人称为“菁民”、“菁客”、“菁寮”。明代以来,“福建菁”已名闻全国,“福州西南,蓝甲天下”。兴化畲汉人民“擅蓝靛之利”。福建蓝靛其染色“为天下最”。清初,上海等地曾从福建引种,但其“所染之色终不若福靛”。太姥山地区是畲族的聚居地,基于太姥娘娘与南方民族的关系,福建畲族至今仍亲切地称太姥娘娘为“蓝太姥”。这里的“蓝”,既指太姥娘娘当年垦荒种蓝的经历,也指畲族的一大姓氏蓝姓。由此看来,太母娘娘是畲族无可争辩的女神。

畲族的有识之士,对太姥娘娘的畲族女神身份持一种毋庸置疑的态度。^①遗憾的是,太姥娘娘在畲族民间尚未引起关注,无论在文本还是生活层面,都没有鲜明的展示。但这并不妨碍太姥娘娘作为民间神的地位,因为福建民间一直都尊崇并祭祀这位女性始祖。2012年农历七月初七,“福鼎白茶文化暨首届太姥娘娘祭典巡境活动”在福鼎隆重举行,“来自宁德九县市有关部门领导和台湾道观道士、道学文化专家、学者及信众近二千人参加祭典巡境活动。在祭典仪式结束后,近二千人分成四个纵队抬着太姥娘娘神像、100个信众怀揣100个太姥娘娘塑像巡游街道,所到之处,受到沿途围观群众热烈欢迎。会议期间还举办白茶文化、道学文化、太姥娘文化论坛讲座和开光道场、太姥摄影作品展等活动”^[19]。这次活动是由福鼎市道教协会与福建天湖茶叶有限公司共同主办的,畲族原本该成为活动主办方的,可是没有。本文的目的之一,在于引起畲族同胞的关注与重视,以期重拾记忆,早日迎回太姥娘娘这位足以与三公主相提并论的文化始祖。

二、畲族女神信仰的特征

综观畲族女神信仰,有以下特征:

(一)强烈的民族意识

畲族女神信仰,表现出强烈的民族意识。畲族

①笔者在撰写此文时,曾与畲族知名学者蓝炯熹先生作过交流,他认为太姥娘娘是毋庸置疑的畲族女神。

民间信仰,最重要的特征就是以本民族始祖、远祖及族内的传说人物作为核心。始祖传说与祖先崇拜构成的畲族最原始、最基本和最核心的氏族宗教神灵,加之诸姓的列祖列宗,构成畲族祠堂中祖先崇拜的体系。三公主信仰是这一特征的鲜明体现。

(二)道家文化色彩

畲汉两个民族长期杂处,民俗文化互动,畲族不仅受汉族“重鬼神”的巫文化影响,还为畲族民俗信仰涂抹上醒目的道教色彩。“信巫术、敬鬼神”固然是畲族信仰民俗的一大特点,道教文化更是畲族民俗信仰中几乎无所不在的角色。畲族的巫师自认为他们不仅有闾山之法,还兼得茅山之术。畲巫的服饰与法器、行法事的程序和吟诵的经文,处处流露道教文化的印记。在这一文化背景下,陈靖姑信仰、汤夫人信仰才得以从汉族民俗文化圈顺利移植到畲族民间信仰的土壤中,并通过“嫁接”生长出具有畲族元素的文化果实。

(三)信仰的共性和差异

畲族的女神信仰,有其共性,如三公主信仰,是所有畲族的共同信仰。但因畲族“小聚居大分散”的特点,其女神信仰也存在明显的区域差异。这种差异首先表现在省际之间,如浙江省的“插花娘”、福建省的“太姥娘娘”,都是区域性的女神。其次表现在省内各地之间,如景宁县畲民信仰汤夫人、马夫人,松阳、丽水一带的畲民则信仰“插花娘”,这些不同的女神,在各地畲民眼中是各守其土,各尽其责。

(四)区域、民族间的影响与互动

首先是区域间的影响和互动。如陈靖姑信仰,从福建流传到浙江,而马仙信仰,则从浙江传到福建。闽浙两省山水相连,特别是浙南与闽中地区,同属闽越文化体系。汉时闽越故地上曾有东冶(福州)和东甌(温州)之称,可见两地历史渊源悠久,传统文化关系密切。其次是民族间的影响、互动。如景宁畲民对汤夫人信仰的选择与重构,对观音信仰的欣然接受与重新编码(关于观音信仰,本文限于篇幅不作展开),都体现了畲汉两个民族之间的相互影响和互动。

三、畲族女神的文化意义

研究畲族女神信仰,归根结底是为了畲族文化的生存、保护乃至繁荣。

(一)有利于畲族文化生存与文化保护

所谓的文化生存(Cultural Survival)是一个人口较少的民族在现代化的过程中,保持其民族传统的权益战略所使。换句话说,文化生存是指一个文化如何在外部环境的干预下,维护自己的文化特征和文化认同,保持作为一个文化的独立性。从这个意义上讲,它与“文化保护”(Cultural Preservation)还是有着相当大的旨趣差异。前者是以一文化本身为主体,强调的是该文化的生存,后者则是外部力量对该文化进行的保护。作为少数民族之一的畲族,对当地社会政治、经济的发展影响有限,其发展的特殊性也较容易被忽视。因此,尽管多年来各级政府投入了大量的人力物力给予扶持和帮助,但民族的发展问题仍然没有得到根本的解决。仅有权益而没有具体实现其文化生存目标的手段和配置,文化生存和文化保护容易成为一句空话。^[20]

畲族的“文化生存目标”以及实现这一目标的手段和配置,是一个系统而庞大的工程,这一工程的实施,需要广大畲民、学者和政府的参与。梳理、研究畲族的历史和文化,包括研究畲族女神信仰,有利于畲族文化生存与文化保护,是畲族“文化生存目标”的具体行动之一。

(二)有利于畲族艺术的发展

畲族女神信仰,无论在过去还是现在,都是畲族艺术的源泉和土壤。围绕女神信仰,闽浙畲族创作了大量的神话、传说、故事和歌谣,至今,女神信仰还在滋养畲族艺术。

陈靖姑信仰,早在明代就催生出畲族巫舞《奶娘催罡》。《奶娘催罡》是闽东畲族巫师进行驱鬼镇妖活动时的一段祭祀舞蹈,分净坛、请神、踩罡三个章节,通过日常生活情节和生产活动的若干画面,塑造陈靖姑这个驱妖镇魔的女神形象。这段舞蹈体现了浓重的畲族舞蹈及其音乐风格,奇特的舞步和舞蹈音乐,蕴含了诸多原始神秘色彩。如今,《奶娘催罡》巫舞仍在福安民间广泛流传,除了畲巫,汉巫也会跳,估计福安会跳该舞的巫师、道士现不下二三百人。闽东民间祀福舞蹈已被誉为“民族舞又一瑰宝”,目前被挖掘整理有《龙头舞》、《香花舞》、《祈福舞》、《龙伞舞》、《迎亲舞》、《铃刀舞》、《猎捕舞》、《奶娘催罡》、《巫舞》、《打地狱》、《对灯》等数十个。当地文化部门希望这些闽东特色民间舞蹈不再只是驱鬼镇妖,而是成为展示闽东文化的一个平台。

浙江省畲族的“插花娘”信仰,在紧邻的福建绽开了艺术之花。2006年,福建宁德市歌舞团在插花姑娘传说的基础上,编排了歌舞剧《插花姑娘》,以艺术形式向人们展现畲族姑娘心灵美和勇敢坚强的品格。《插花姑娘》的剧情是:一位美丽的畲族姑娘,山歌唱得特别动听,她最爱把鲜花插在头上,因此老百姓都称她为“插花姑娘”。一个财主被她的美貌所吸引,起了非分之心。万般无奈之下,姑娘妥善安排好父母生活,在前往财主家途中跳崖自尽。从此,姑娘跳崖的那座山上花儿开得格外艳丽。

由畲族姑娘蓝春花到女神插花娘,由插花娘信仰到歌舞剧《插花姑娘》,反映了畲族文化中由人到神、由神到艺术的奇特现象,也见证了闽浙两省畲族的密切关系。

(三) 有利于对先进文化的采借与自身文化重构

文化采借,是指对外来文化元素和文化集丛的借用,两种文化接触后发生传播,在传播过程中互相采借对方的文化,是文化发展的普遍现象。文化采借大多是双向的、互惠的,而两个文化体系不断相互来借必然促使它们逐步趋向同一。这一过程,在西方称“文化涵化”,在我国则分称为“文化融合”及“文化同化”等。

透过畲族女神研究,尤其是畲族对汉族女神信仰的选择和重构,我们能看到畲族先人在这方面的智慧和创造。一个被强势汉文化长期浸染和包围的山居民族,为何能在千年民族迁徙中风雨兼程、生生不息?究其根本,乃源于该民族开放、包容、智慧的文化认同理性。他们能对当地汉文化积极地采借、理性地选择、有目的地删改、补充,从而重塑文化认同,并使之成为社会变迁的精神资源。如此,既强化了畲族内部的族群认同,也形成了畲汉之间的良性互动,进而累积着丰厚的山地农耕文化因子,最终实现了由刀耕火种向水旱并作的二元型农耕经济转型。汤夫人信仰的解读,为畲族文化的前世今生作了极具说服力的阐释。太老娘娘信仰的挖掘、整理与宣传,将是历史长河中打捞的又一畲族文化的瑰宝。

总之,在今天,我们要以更加开放的姿态,智慧地采借世界上一切先进文化,对畲族文化进行重

构,唯有这样,方能有力地推动自身社会经济文化变迁。

参考文献:

- [1] 过伟.中国女神[M].南宁:广西教育出版社,2000:27.
- [2] 王道.浙南畲族社会变迁中的文化适应——以景宁敕木山区畲族村落社区汤夫人信仰为田野案例[J].浙江工商大学学报,2010(1):38-43.
- [3] 叶明生.闽浙马仙信仰与地方仪俗之探讨——柘荣马仙信仰文化调查[J].温州大学学报,2010(4):26-34.
- [4] 肖孝正.闽东畲族歌谣集成[M].福州:海峡文艺出版社,1995:302.
- [5] 宁德畲族民俗风情——岁时习俗[EB/OL].(2011-11-12)[2012-10-15].www.nd.chinanews.com
- [6] 宁德地区民间文学集成编委会.中国民间故事集成·福建卷·闽东畲族故事[M].1987.
- [7] 景宁畲族自治县民间文学集成编委会.中国民间文学集成·浙江省·丽水地区景宁畲族自治县卷[M].1989:2-3.
- [8] 浙江少数民族志[M].北京:方志出版社,1999:352.
- [9] 连镇标.多元复合的宗教文化意象——临水夫人形象探考[J].世界宗教研究,2005(1):129-141.
- [10] 施联朱,等.福建福安县畲族情况调查[C]//畲族社会历史调查.福州:福建人民出版社,1986:135.
- [11] 史国图,李化民.浙江景宁县敕木山畲民调查记[C]//浙江省少数民族志.北京:方志出版社,1999:638.
- [12] 浙江景宁县东弄村畲族情况调查[C]//畲族社会历史调查.福建:福建人民出版社,1986:18.
- [13] 周杰.景宁县志:卷十[C]//人物·仙释.同治十二年刊本.
- [14] 王道.畲族历史迁徙与文化认同理性——以景宁鹤溪镇“六保”畲族村落汤夫人崇拜为例[J].民俗研究,2012(3):95-105.
- [15] 梁克家.三山志·卷三十五寺观类三[M].福州:海风出版社,2000:563-564.
- [16] 廖诗雄.挖掘太姥娘娘信俗文化 200多尊神像出宫巡[EB/OL].(2011-07-01)[2012-10-15].www.66163.com.
- [17] 周瑞光.太姥山神话传说和命名的启示[C]//摩霄浪语.福州:海潮摄影艺术出版社,1999:83-84.
- [18] 卢美松.太姥考略[C]//闽中稽古.厦门:厦门大学出版社,2002:585-586.
- [19] 夏念长.福鼎白茶文化暨首届太姥娘娘祭典巡境活动[EB/OL].(2011-08-28)[2012-10-15].www.66163.com.
- [20] 黄剑波.小民族文化生存的人类学考察——以美国印地安人为例[J].广西民族研究,2003(3):29-38.