

迎神、歌唱、舞蹈、祭祀、敬神，复迎神、歌唱、舞蹈、祭祀、敬神……神的影子已经日渐淡薄，映射其中的只有人类繁衍生息的精神力量。我们所崇拜并依赖的任何力量或许终只来自于我们对生活的热爱。生活的目的就是生活本身，人因此而获得维持生命的力量！

俗 神 叙 事

传承、流变与展演

刘秀峰◎著

中国社会科学出版社

俗 神 叙 事

传承、流变与展演

刘秀峰 ◎ 著

2012年度教育部人文社科青年基金项目
『俗神叙事的演化逻辑·以陈靖姑传说等为例』的最终成果
(课题编号:12YJC751056)

中国社会科学出版社

图书在版编目(CIP)数据

俗神叙事：传承、流变与展演 / 刘秀峰著. —北京：中国社会科学出版社，2013.5

ISBN 978 - 7 - 5161 - 2696 - 7

I. ①俗… II. ①刘… III. ①神－信仰－研究－中国
②中国文学－文学研究 IV. ①B933②I206

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 104756 号

出版人 赵剑英

责任编辑 任明

责任校对 周真

责任印制 李建

出 版 中国社会科学院出版社

社 址 北京鼓楼西大街甲 55 号 (邮编 100720)

网 址 <http://www.csspw.cn>

中文域名：中国社科网 010 - 64070619

发 行 部 010 - 84083685

门 市 部 010 - 84029450

经 销 新华书店及其他书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 北京市兴怀印刷厂

版 次 2013 年 5 月第 1 版

印 次 2013 年 5 月第 1 次印刷

开 本 710 × 1000 1/16

印 张 15

插 页 2

字 数 233 千字

定 价 45.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社联系调换

电话：010 - 64009791

版权所有 侵权必究

序

文化记录和文化研究都是非常重要的工作，它能使一个地方的独特文化被其他区域的民众所了解，甚至接受，进而获得传播。其中，文化工作者的作用就非常直接和巨大。20世纪80年代之后的文化讨论和文化研究的热潮，在一定程度上推动了我们对于传统文化的重新认知，并开始了文化研究，尤其是探寻中国传统文化与现代化之间的关系。当年，我们之所以讨论或研究文化，是因为开放的中国需要通过文化的重新认识来确立中国与世界的距离，确立中国文化，尤其是传统文化是否还能适应现代化的需要。为此，我们主要从中国典籍文化中寻找答案，但也有一部分人从民间传统中去寻找答案。以钟敬文为首的学者，则与中国民间文艺家协会一道，开展了所谓三套集成，即民间故事、民间传说和民间谚语的普查与编撰工作。人们试图通过这一工作，找到另一个存在于民间的传统世界，其中通过叙事方式完成的民间故事与传说的世界，就是非常重要的对象。虽然这一工作并不完美，甚至还存在许多批评的声音，然而，我们通过三套集成看到了民间对于传统、对于民俗生活、对于信仰、对于传统的道德和伦理观念、对于理想、对于追求、对于真善美和假恶丑的另一种标准。于是我们发现，中国文化是多元的，典籍文化与民间的传统文化存在着相同性的同时，差异则更为巨大。而生存于各地的传统民间叙述，不仅在内容，在形态和表达方式，还是主体的参与方式和民众对于具体叙述或文化的认同方面，都存在着巨大的差异。因此，从当下的视角，我们发现当年的记录虽然带有当时的时代烙印，但更多的是体现了对于民间存在的具体记忆，是一种非常难得的文化记录。然而，也是从当下的视角，我们又发现，当我们的叙事或文

化研究向前发展之后，当年的记录对于今天的研究者来说，有着大量的不严谨和不规范，必须进行重新记录和重新研究。以往，我们只是怀疑我们的文化不具有现代化社会的适应性，因而进行文化的记录和研究，以便找到能适应中国社会继续向前发展的文化形态或模式；而今天，我们记录并研究文化，是为了证明我们的文化不仅独特，而且可以继续为传统到现代的转型所利用，甚至可以为建立中国式的具有社会主义特色的社会所利用。这是当下重新开展文化记录并进行文化研究的最主要的动因。不过，今天的记录与研究，尤其是记录，与从前的差异就在于，当下是以文化的全方位存在，或者是以文化空间、文化多元性、文化多样性、文化各要素之间的相互关联性等为前提的立体的和整体的记录与研究。它除了重视文献资料及其考据之外，更重视口述的民间表演，甚至是与信仰相关的文化记录与研究。因此，当下的记录和研究就显得更加全面和科学。

兴起于 21 世纪初的非物质文化遗产保护工作，从政府层面到民间都激发出了对于传统或民间文化的重新审视需要。政府从民间文化中找到了中国特色文化的理论依据，并将文化建设与经济建设、社会建设、制度建设统一到一个社会发展的高度，因此，文化大省建设一类的工作，成为中国文化向内生性的传统回归的一项期待很快实现的指标。中共十八大之后，又将五位一体的概念推向社会，除了上述的文化建设等内容之外，增加了生态文明建设的内容，并提出文化强国建设和文化的大发展大繁荣目标。民间层面则从政府的重视及温和对待民间与传统文化的眼光之中，读出了民间文化自由发展的内涵，大量传统中曾经存在的民间文化形态，在非物质文化遗产保护过程中得到了恢复，甚至是重新发明，或民间想象的再造。最近这些年的民间文化繁荣和丰富，是 1949 年以来少有的。而民间文化的繁荣和丰富，也激发了对于这种文化重新兴旺的记录与研究。在非物质文化遗产保护的语境下，一种政府与民间及其学术领域都能接受并以文化自省和褒扬的方式，在民间文化和传统文化的不同形态或形式间轰轰烈烈地开展起来。与 20 世纪 80 年代后不同的是，原来我们只注重民间文化的叙事方式或形态的研究，现在则开始运用不同的理论，对于因叙事而环绕的所有事象，都展开全方位的调查记录和研究。像刘秀峰所做的陈十四的记录与研究，原本我们

可能只注重它的叙事文本，而忽略文本之外的内容，现在则不仅重视文本，还重视文本之外的表演、习俗、信仰和传承人等内容，将它纳入所谓综合研究的过程。这是一种学术发展，也是一种学术的进步，更是一种社会的真实性的再现。

记得在 80 年代后期，上海民间文艺家协会的王文华先生对陈十四的有关故事、歌谣进行过记录与整理，出过一个内部资料本。20 世纪 90 年代中期我在丽水做调查时，发现丽水存在陈十四的大量故事、歌谣和信仰的祠宇等载体，而且我还通过调查发现，它是沿瓯江流域传播与扩散的。瓯江流域以及浙南的温州等地，与福建一样存在非常丰富而多样的陈十四的传说、歌谣、说唱等艺术形式以及民间信仰。但由于语言方面的原因，我没有进行更多的调查和研究。前两天，刘秀峰同学说她已经完成了《俗神叙事：传承、流变与展演》一书，这是她的一个教育部课题的成果，并将她的成果发给我，让我给她的这一著作写个序。

我在很短的时间内读完了这本著作，对我来说，非常强烈的感觉是，这是一本具有丰富资料和较高学术价值的著作。说它具有丰富的资料价值，是因为大量的研究材料和调查，都是著者从田野中第一手获得的资料，非常宝贵；说它具有较高的学术价值，是因为它的研究建立在一定的理论和具体的案例基础之上，它所得出的每一个结论或论断，都有着理论和案例的支撑。至少在下述方面，是非常具有特色的：

第一，选题的在地性特色。从 20 世纪 90 年代开始进行的所谓家乡民俗的研究，到今天的家乡文化研究，最突出的特色就是在地性，或者换句话说就是地方性特色非常鲜明。刘秀峰所选择的陈十四，就是当地文化中非常具有代表性而且影响巨大的一种，它深刻地影响着人们的叙事文学、说唱和表演艺术，影响着人们的信仰和生活，影响着人们的道德观念和价值判断，影响着人们的真善美。这种在地性的特色，帮助研究者更快地获得资料，更容易与被调查者建立良好的关系和深入的沟通，并且可以通过他者的审视，发现更深层的隐含于叙事背后的文化。这种深层的文化对于一个非本土文化生长起来的人，是很难深切地体会到的。

第二，结构的完整性特色。学术研究就在于全面地讨论问题，并全

面地把握和审视研究对象，充分展现研究者的见解和解决问题的过程。《俗神叙事：传承、流变与展演》通过八章内容，即神圣的叙事，信仰建构中的传说，传说的演进与信仰的流变，陈靖姑口头叙事的多元化，陈靖姑俗信的多样性，陈靖姑叙事的展演形态，传说、庙会与民俗社会的构造以及民间叙事的优秀传人等内容，应该说这本书第一次在学术层面全方位地叙述并研究了陈十四在浙南，尤其是浙江丽水地区的存在。而且非常有意思的是，这一存在是通过从叙事切入，并在传说、传说的演进、叙事的多元化，以及叙事与俗信、叙事与展演形态、叙事与民俗社会的构造、叙事与传人等不同的内容之间展开的，从问题讨论的完整性来看，这样的结构，应该说是非常有特色而且全面的。

第三，内容的丰富性特色。陈十四的研究和资料收集，文人、爱好者和研究专家，实际上很早的时候就已经开始，因此，有关文献资料其实并不缺乏。但从近些年的情况来看，大都是个案或从某个角度切入的问题讨论式的研究，形成一个完整内容并以著作的形式呈现的却没有。因此，《俗神叙事：传承、流变与展演》不仅在结构上是非常完整的，而且从内容上来看也是非常丰富的，它不仅对传说进行研究，而且还透过传说，讨论与传说叙事相关的说唱等艺术，并在俗信、庙会、与民俗社会的构造中寻求学术研究上的突破，甚至还将有关陈十四展演的传人作为重要的内容，单列一章进行讨论，传达著者对于研究对象的全方位观照。丰富的内容和多视角的讨论，使我们更深切地感受到陈十四传说及与之相关的信仰，在民间扎根之深、影响之大、范围之广，是许多文化形态所无法比拟、也是无法替代的。另外，丰富性还表现在图文并茂，那些第一手的资料与图片，通过相得益彰的形式，传达给每一位读者。

第四，调查的细致性特色。《俗神叙事：传承、流变与展演》是一个案例研究，更是一种实证研究，它通过著者深入民间的调查，在获得第一手资料的基础上，进行个人视角的研究。因此，调查资料的科学性和全面性，决定了研究的科学性和全面性。如果你阅读这一著作，你就会深深地感受到著者对许多地方文化的存在和表现方式的独特性，都是通过具体细致的调查资料来展现的。不管是张山寨“七七”会案例还是传人的几个案例，我们都可以体味到著者对调查对象的调查之细致和

具体，感受到对这种调查的用心和精细的问题设计。可以说，如果没有这些细致而全面的调查，这一研究和文化的记录所具有的价值，将大打折扣。

上述特色的概括已经足以说明，《俗神叙事：传承、流变与展演》是一本具有学术价值的著作，这是最根本的。另外，由于女性的特点，这一著作还有一个特色也是非常鲜明的，那就是文字叙述的流畅性和细腻性特色，它不宏伟，但精致，叙述的清新和通畅，让我们能更好地理解研究对象的真实和亲切。

最后还要谈一点。对于刘秀峰，研究生虽然毕业于我任教的学校，但当年她没有上过我的课，后来，经由我的朋友、学生等的推荐，因为学术上的事，而有了一些接触。有时她也会向我请教并和我讨论一些问题，对于她的聪颖和刻苦用功，我是深有体会的。关键问题只要一点拨，马上就能明白，而且立刻做到几乎与我的期待一样，所以，我非常喜欢她。这两年来，她的学术兴趣和研究方向，与我的专业越来越接近，所以，我非常荣幸时常会读到她的一些研究论文，在清秀之外，还感觉到了她的深刻和用功。她本人做这一课题研究过程，四处奔波调查，有一次我还在缙云张山寨“七七”民俗活动现场碰到她。她的认真投入和执著，令我深深地敬佩。学术研究需要这样的人，也需要这样 的精神。所以，我特别推荐这种深深扎根于田野调查基础上记录文化，并运用最前沿的理论进行研究的著作，相信如果你阅读了这一著作，一定会受益匪浅，也一定不会后悔。

是为序。

陈华文

2013年4月于浙江师大

陈华文教授，浙江师范大学文化创意与传播学院院长，浙江省非物质文化遗产研究基地主任，中国梁祝文化研究会副会长，浙江省民俗文化促进会副会长，浙江省民间文艺家协会副主席，中国民俗学会常务理事。

前　　言

在国际民间叙事研究方面，相当长的时期里是以文本研究为主的，学者们关注的主要还是抽象的、无实体、往往被剥离了语境关系的民间文学事象，比如在民间叙事学领域里产生较大影响的自然神话学派、历史—地理学派、心理学派、结构主义学派，等等。但是这一文本为中心的视角和方法从 20 世纪 60 年代末开始受到了集中的反思和批评。其中特别有代表性的，是 60 年代末 70 年代初在美国民俗学界兴起、至今已广泛影响到世界范围内诸多学科领域的表演理论，它对上述以文本为中心的方法提出了尖锐的批评和挑战，并进而提出了以“表演”为中心的新观念：关注民间文学文本在特定语境中的动态形成过程和其形式的实际应用。表演理论代表了一种思维方式和研究角度的转变，它的应用所带来的是对整个民俗学研究规则的重新理解。

中国的民间叙事，长期以来也是以文本研究为主的视角和方法。研究者们更多的是从“历时性”这个角度去看待叙事文本，通过对文献资料的考据，或者结合采集的口头叙事文本、考古学的材料，对文本形态和内容进行梳理和分析，追溯其原始形貌和原初含义，勾勒它在历朝历代演变的历史脉络，并探询其可能蕴涵的思想文化意义。甚至在搜集和采录民间文学时也主要以文本的采集为主。例如 20 世纪 80 年代开始的著名的“民间文学三套集成”工作。20 世纪初叶有学者开始关注文本讲述活动，比如对著名故事讲述家秦地女、黑尔甲、王惠等的调查，尤其是 20 世纪 80 年代以来，研究者已经开始更自觉地把讲述活动的总体研究纳入民间文艺学的学科体系之中，例如钟敬文主编的《民间文学概论》、张紫晨著的《民间文艺学原理》、许钰的《口承故事论》、段宝

林多次提出的“立体描述”方法等。受国际民俗研究思潮的影响，尤其是近四五年来，中国一部分中青年学者开始自觉地反思和探究文本与语境、文本与传统、文本与表演者、听众以及其他参与者之间的关系，如巴莫曲布嫫的《史诗传统的田野研究：以诺苏彝族史诗“勒俄”为个案》、尹虎彬的《河北民间后土信仰与口头叙事传统》、祝秀丽的《中国民间故事讲述活动研究史略》、江帆的《口承故事的“表演”空间分析——以辽宁讲述者为对象》、杨利慧的《民间叙事的表演——以兄妹神话的口头表演为例，兼谈中国民间叙事研究的方法问题》，等等。

但从总体研究发展脉络看，这方面的工作一直缺乏开阔的思路和多元的视角，而处于狭窄的、分割的状态，依然需要进一步拓展和深入，研究视野也存在盲点，主要体现在对人类学表演理论指谓的故事“表演空间”缺乏关注；对文本的田野诠释更是鲜有触及。特别是应该对特定语境中发生的某一表演事件和实际动态交流过程的细致描述和微观观察，从而更深刻地展示民间叙事的动态而复杂的表演过程和文本化过程，展示民间叙事的文本与语境、传统与创造、表演者与参与者之间的交流与互动的过程。

有关民间信仰的叙事表达，在叙事特征和意义生成上表现出浓重的神灵色彩；个性特异的文学叙事样式在神灵信仰的动力系统作用之下不断变异，以关于信仰神主的叙事为依托，呈现出叙事系统的发展态势。本书的论述正是建立在这个理论框架上，将尝试参照表演理论的视角和方法，立足于对陈靖姑传说祭祀仪式以及相关的民俗活动的考察，从中着力探讨民间信仰语境中，系统内部不同文学叙事样式被信仰所规约的“神圣特征”的生成和演变过程，一方面深入文学叙事内部进行文本分析，另一方面注重对文学叙事与民间信仰相关的情境性因素的考量，探寻信仰作为文学叙事思维机制的内在因素对文学叙事生成和变异的重要作用。从而使民间神灵信仰与口头文学叙事之间的关系能够得到更具有本质性的凸显。

目 录

前言	(1)
第一章 神圣的叙事	(1)
第一节 民间叙事的多样性	(1)
第二节 民间信仰的叙事表达	(3)
第三节 陈靖姑叙事的地方传统	(7)
第二章 信仰建构中的传说	(13)
第一节 陈靖姑叙事的早期形态	(13)
一 陈靖姑叙事缘起的背景：李寄斩蛇	(13)
二 陈靖姑故事核心：斩除蛇妖	(16)
第二节 文献记载中的陈靖姑	(20)
一 神迹	(20)
二 陈靖姑家世记载	(28)
第三节 民间传说中的陈靖姑	(36)
第三章 传说的演进与信仰的流变	(46)
第一节 神职的扩大与叙事的强化	(46)
第二节 陈靖姑叙事的国家标准化	(54)
第三节 陈靖姑叙事的故事模式	(59)
第四章 陈靖姑口头叙事的多元化	(63)
第一节 陈靖姑传说的类型	(63)
第二节 陈靖姑叙事的变体	(66)
一 小说	(66)

二 地方夫人戏	(83)
三 地方曲艺	(90)
四 道坛诗唱《娘娘宗祖》	(103)
五 经咒	(104)
第五章 陈靖姑信俗的多样性	(114)
第一节 救产护婴的陈靖姑	(115)
一 祈子仪俗	(115)
二 保胎助产习俗	(119)
三 育儿护佑习俗	(120)
四 成年礼仪	(123)
第二节 神职广大的陈靖姑	(124)
一 生产生活习俗	(124)
二 岁时仪俗	(125)
三 祭典礼俗	(133)
第六章 陈靖姑叙事的展演形态	(135)
第一节 百听不厌唱夫人	(136)
第二节 仪式规约	(140)
一 经坛布置	(140)
二 颂唱内容	(146)
三 颂唱仪轨	(147)
第三节 仪式展演	(149)
一 仪式准备：世俗而神圣	(149)
二 仪式展演：庄严而隆重	(153)
第七章 传说、庙会与民俗社会的构造	(162)
一 陈十四传说与张山寨庙概况	(164)
二 从传说到民俗	(165)
三 “七七”庙会：民俗生活的仪式展演	(168)
四 庙会与民俗社会的构造	(173)
五 结语	(177)
第八章 民间叙事的优秀传承人	(179)
第一节 浙南陈靖姑信仰的鼓词传统	(180)

第二节 文本背后的传承人

——丽水《陈十四夫人传》说唱艺人田野调查 (184)

一 丽水鼓词的历史传统 (184)

二 丽水鼓词行会组织的发展 (186)

三 田野调查：丽水鼓词第三代传承人陈仁祥 (187)

第三节 鼓词人生——温州鼓词传承人阮世池先生访谈录..... (196)

参考文献 (211)

后记 (222)

第一章

神圣的叙事

第一节 民间叙事的多样性

叙事是人类最基本的行为方式，为了满足自身的生存需要，从上古时期起，人们就在生产与生活实践中培养叙事能力。叙事渗透于人类生活中的方方面面，有着不同的表现形式和表达途径。在文学叙事学家眼里，“叙事即在语言中按一定时序对实在的和想象的实践进行直线性的组织。叙事可以指此组织的结构，即具有叙事结构的话语织体，也可以指进行组织的过程。作为结果的叙事和作为行为的叙事均有各自的结构秩序，叙事组织的单元可以是人物、行为、事件和功能，由这些不同的叙事单元可组成不同的叙事关系”。^①而在人类学家眼里，叙事被比作“故事”的讲述过程，“包括对未知事件的叙述，也包括通过符号的形式与具有神秘性质的事物举行沟通，它具有戏剧性的转化能力。此外，叙事还可以展示某一族群的宇宙观。从叙事形式看，神话经常混杂着传奇或者民间传说等类型，它对事物或者未知世界的描述与历史或者‘伪历史’叙事不同”。^②

关于“民间叙事”的概念，学术界目前已有较宽泛的理解。一般而言，是指在不同集团的人们当中流传的、对一个或一个以上事件的叙述，它们主要通过口头来进行交流（所以又被称为“口头叙事”），而且往往以众多异文形式存在。本书所谓的民间叙事，不是泛指，而是指

① 李幼蒸：《理论符号导论》，社会科学文献出版社1999年版，第394页。

② 转引自彭兆荣《神话叙事中的“历史真实”——人类学神话理论述评》，《民族研究》2003年第5期。

文盲或受教育程度很低的生活于社会底层的老百姓的口头叙述活动，更主要的是指他们的艺术叙事，是与精神生活相关的那些叙事，即进入精神层次，为满足人的精神需求和消费而发生的叙事活动。民间叙事涵盖的范围十分广泛，其中既包括神话、民间传说、狭义的民间故事、笑话、史诗、叙事歌谣等传统的文类，也包括日益受到当代学者关注的个人叙事、都市传说、逸闻等。民间叙事不仅一直是民俗学、民间文艺学领域最受重视的研究内容之一，而且还常常引起诸多文艺学家、人类学家、语言学家、心理学家和历史学家的浓厚探索兴趣。^①

叙事不但在人与人的交流沟通中担当重要角色，民俗生活中的许多祭祀、祷祝、崇拜和礼仪活动，包括一些由此变化而来的游艺或游戏，尽管方式各异，也都包含着（或后来有所失落而原本包含着）叙事——向神鬼、灵魂或天地陈述——的含义，不过，这些叙事不一定全用有声的语言或书面文字，也可以是用身体姿势、用歌唱舞蹈、或综合地运用各种行为方式。

民间叙事的一个基本特征就是口头性，民间口头叙事为集体叙事，民间口头传统通过参加者共同发出的声音，成为一条口口相传的流动的传播链。口头传统在“声音”中获得生命。任何口头文学的叙述活动都不是个体的，而是集体的，具有强烈的展示性。过去，叙述表演和叙述力量的释放主要集中在神庙、祭祀场、竞技场等公共场所。人们常常在这些公共场所进行宏大的叙事：表演、祭祀、讲唱、歌舞、庆贺等，民间集体仪式大多在露天举行，在这些公共仪式上，所有的人都是仪式的参加者。^②民间叙事的口头性往往伴随着易变、易散失或者无主名的特点，在流传中容易发生增删而形成地域性和历史性异文，其形式生动活泼、内容丰富有趣，反映民众心理、民众思想，往往真实反映与自由想象相混杂，而且具有与主流文化既矛盾又统一等特点。

民间叙事常常因为文人的介入而经历了一个文本化的过程，使民间叙事从活态的口传固化为书面文本，官方的介入则往往使叙事文本变成了经典。虽然文本化、经典化了，那被记载、被经典化的原生态民间叙

① 杨利慧：《民间叙事的传承与表演》，《文学评论》2005年第2期。

② 万建中：《民俗的力量与政府权力》，《北京行政学院学报》2003年第5期。

事照样存在，照样流传并发生种种演变，活态传说与固态文本同时存在。

日常叙事的工具主要是口头语言，艺术叙事自然也要利用这种语言，但艺术叙事的载体和产品要丰富得多。以有韵的语言为载体，民间叙事创造出歌谣、谜谚和叙事诗；以无韵的语言为载体，民间叙事创造出神话、故事和传说；而以韵散相兼的语言为载体，创造出史诗、曲艺和小戏——这几种民间文学样式，大致上构成了民间叙事的主体。如果说日常叙事主要是一种具有实用意义的行为方式，目的在于人际交往，那么，艺术叙事就既是行为方式，又是一种精神生产，除了用于当下的精神交流，还要形成艺术产品，与更广泛甚至跨越不同历史时代的人群去交流。

从叙事的生成来说，民间叙事文本并不是一个自足的、超机体的文化事象和封闭的形式体系，它形成于讲述人把自己掌握的有关传统文化知识在具体交流实践中加以讲述和表演的过程中，而这一过程往往受到诸多复杂因素的影响，因而塑造了不同的、各具特点的民间叙事文本。叙事的过程就是一个动态的、有许多复杂因素（例如信仰的、伦理道德的、科学的、政治的等）共同作用的过程。其中，一些制度性因素的作用是隐形的、潜在的，例如国家权力对民间信仰的长期压制；一些社会文化因素的作用是明显的，例如对人祖的信仰、禁止血亲乱伦的伦理道德原则、所谓“科学”地解释人类起源的进化论，等等。另外，参与表演事件的各种角色之间，例如讲述人与研究者之间、人与一般听众之间等，都充满了交流、互动和协商。这或明或隐的诸多社会文化因素、表演者和参与者的互动交流等都纵横交织在一起，同时对叙事产生影响，从而共同塑造了特定语境下的叙事文本，并最终塑造了若干特定的叙事文本。

第二节 民间信仰的叙事表达

植根于民众深层心理结构中的民间信仰的最早形态是原始信仰，它以神圣的叙事方式在民间社会中发挥重要作用，经过长期发展，这些带有浓厚神灵色彩的民间信仰逐渐呈现大众化和模式化的流动态势。民间

信仰的叙事表达更显得丰富多彩，有着形式多样的演述方式。这些方式大体可以划归为两个途径：一是行为层面上的叙事表达，主要通过举行祭祀仪式及仪式上的身体姿势等行为来表达这种信仰心理；二是语言层面上的叙事表达，主要以口头语言的方式叙述神灵行为，讲述、诵唱神灵故事，以此传达人们对神灵的赞颂和崇拜。换言之，对民间信仰的观照，离不开对口头传述与信仰实践的双重分析。

民间信仰的口头叙事表达，从叙事内容来看，大致可分为“情节叙事”和“非情节叙事”两种样式。“情节叙事”包括神话、史诗、传说、故事、歌谣、叙事诗、说唱、小戏等，“非情节叙事”包括谚语、谜语、俗语等。若以叙事形式来看，情节叙事又可分为讲说类和唱类。讲说类叙事有神话、传说、故事等；唱类叙事又分史诗、歌谣、叙事诗、说唱、小戏等。^① 民间传说的最初阶段是与神话相交叉的。神话和民间传说，既具有普通文学叙事文本的基本特征，也可以作为叙事学视野下的研究对象，神话、民间传说在民众中间口耳相传既体现了与作家大异其趣的语言风格与内容指涉，又外显出叙事主体和行为者——民众的叙事方式、行为和策略生发的草根性、集体性。民间仪式也可以作为非语言介质（行为、动作、身势等）构成的叙事型文本，民众在采用某一特定仪式背后或多或少暗藏隐喻着乡土俗民易于接收、普遍使用的叙事策略。

民间传说是民众创作的与一定的历史人物、历史事件和地方古迹、自然风物、社会风俗有关的故事。这些故事或记叙某个知名的历史人物的立身行事；或再现某一重大历史事件发生、发展的过程或断片；或解释某地、某自然物、人工物或风俗习惯的成因和来历。民间传说，是社会民众“口传的历史”。它是一种民间叙事，却不等于历史，更非信史。神话所强调的与现实生活之间“陌生化”、“距离化”、“非现实性”不同，传说非常强调事件发生地点的真实性，在其流传过程中，一定要尽量地使事件发生场所与人们的生活环境相一致，因为环境越一致，传说的可信度就越高，也就越能吸引人，使人产生共鸣，从而促进传说的传播。不同地方的人可以根据自己的习惯和特点，更换传说中的人物、

^① 江帆：《民间口承叙事论》，黑龙江人民出版社2003年版，第1页。