

的历史、文化与技艺

南海醒狮

谢中元 黎念忠◎编著

南海

醒

狮

的历史、

文化与技艺

谢中元 黎念忠◎编著

贵州师范学院内部使用

图书在版编目(CIP)数据

南海醒狮的历史、文化与技艺 / 谢中元, 黎念忠编
著. -- 北京: 光明日报出版社, 2019.12
(光明社科文库)

ISBN 978-7-5194-5109-7

I. ①南… II. ①谢… ②黎… III. ①狮子舞—研究
—广东 IV. ①J722.215

中国版本图书馆CIP数据核字(2019)第268459号

南海醒狮的历史、文化与技艺

NANHAI XINGSHI DE LISHI、WENHUA YU JIYI

编 著: 谢中元 黎念忠

责任编辑: 曹美娜 郭思齐

责任校对: 李 荣

封面设计: 中联学林

责任印制: 曹 诤

出版发行: 光明日报出版社

地 址: 北京市西城区永安路106号, 100050

电 话: 010-63139890(咨询), 010-63131930(邮购)

传 真: 010-63131930

网 址: <http://book.gmw.cn>

E-mail: caomeina@gmw.cn

法律顾问: 北京德恒律师事务所龚柳方律师

印 刷: 三河市华东印刷有限公司

装 订: 三河市华东印刷有限公司

本书如有破损、缺页、装订错误, 请与本社联系调换, 电话: 010-63131930

开 本: 170mm × 240mm

字 数: 301千字

印 张: 17

版 次: 2020年1月第1版

印 次: 2020年1月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5194-5109-7

定 价: 95.00元

版权所有 翻印必究

前 言

醒狮发源于广东南海并传承至今，主要集聚于粤、桂、港、澳、台及东南亚一带，在欧美华人社区亦有一定分布。其外究形体规范，内求精神传意，世代相传，经久不衰，在中国狮舞体系中极具代表性。醒狮以南海县佛山镇的大头狮为正宗，其外形与唐初神陵的石狮相像。传统醒狮取自三国演义故事，分为刘备狮、关公狮、张飞狮等，颜色一般以黄、红、黑为主，以南派武术功架为根底，透露出强烈的英雄崇拜色彩。醒狮重在演绎“采青”程式，充满了戏剧性、趣味性和技巧性。近四十年来，南海积极推动醒狮文化的传承与发展，积淀了较为成熟的经验范式。

一是夯实醒狮的可持续传承。主要包括：①探索实施醒狮校园传承。从20世纪80年代起，南海尝试将醒狮引入中小学校园，纳入特色活动与课堂教育。经过三十多年的探索与实践，逐渐建立起从幼儿园、小学到中学的醒狮传习队伍。②构建传承人名录体系。2005年积极参与醒狮申报国家级非物质文化遗产项目，助推广东醒狮入选首批国家级非物质文化遗产名录。此后，关润雄、黄钦添入选广东醒狮省级代表性传承人，其中黄钦添入选广东醒狮国家级代表性传承人。各方联动，构建了醒狮四级代表性传承人名录体系，构成了金字塔式的传承梯队。

二是创新求变，引领醒狮转型升级。包括：①推行南狮北舞以及醒狮规则化发展。20世纪80年代中期以后，南海舞狮界积极推行南狮北舞，在醒狮表演中植入高难度、杂技化的舞狮动作，带来了醒狮技艺的革新和变化。同时探索醒狮标准化、规则化建设。1984年，南海参考武术裁判法编写了《广东省南海县醒狮竞赛规则》（总分100分），重点突出“创新”

和“不过分单调、重复”，引领了醒狮技艺的创新升级。此后深度参与了各类醒狮竞赛规则的制订和应用。②引入并推广高桩狮。1990年7月24日，南海县派出由副县长张义联带队，由关润雄（时任县武协主席、教练兼运动员）、黄炳权、黎国民、沈隆彪、沈治谦等组成的醒狮团赴马来西亚吉隆坡参赛，凭高凳采青获得特别优胜奖，这是南海醒狮队首次参加国际舞狮比赛。回国后，南海武术醒狮界同人决心引入高桩狮，组织县内舞狮骨干办研讨班，反复观看国际狮赛录像带，精心策划新套路、新技法，大胆创制更轻盈、更精致的狮头，缩短狮被，设计了新桩阵。系列改革推动了高桩狮在佛山乃至广东地区的普及发展。③不断创新醒狮桩阵。2009年在西樵山举办的第五届世界华人狮王争霸赛上，首次推出水上桩狮和“双狮对打”竞赛项目。2013年又增加了“盲狮”，即舞狮人在桩上舞动时，从桩盘里放出烟雾，使整个桩阵处于迷蒙状态，队员在无法看清桩盘的情况下闯过桩阵，增加了刺激性和观赏性。

三是发展醒狮竞技运动。80年代中期南海县率先建立武术龙狮体育协会，积极将醒狮发展为竞技项目。南海运动会从1986年起增加醒狮武术比赛，1989年、1993年、1997年也均将醒狮列为比赛项目。1986年以后南海体育委员会、武术协会举办县级南狮、武术比赛，里水、盐步、官窑、平洲、九江、大沥、西樵、和顺、沙头等各镇也相继举办比赛。1998年，南海龙狮武术运动协会在西樵山举办第一场南狮邀请赛。2003年，西樵山承办“黄飞鸿杯”中国第七届醒狮邀请赛，获得“黄飞鸿杯”冠名。2005年国庆节期间，首次以“黄飞鸿杯”冠名举办第一届世界华人狮王争霸赛，此后每年的劳动节、国庆节黄金周都会在西樵山天湖公园举办“黄飞鸿杯”狮王争霸赛，其中“五一”期间举办南北狮王争霸赛，“十一”期间举办世界华人狮王争霸赛。南狮比赛带动了南海城乡基层舞狮组织和舞狮人的参与热情，培育了一大批新生代舞狮人。

四是扶持本地龙狮团体迈向职业化。1986年，支持成立平洲电镀厂工会醒狮队。1996年，黄飞鸿狮艺武术馆在黄飞鸿故乡西樵禄舟村建成。1999年，在南海及大沥镇的支持下，南海中联电缆实业有限公司董事长李有泉出资组建国内第一个由非公有制企业兴办的专业化、职业化龙狮团——南海中联黄飞鸿武术龙狮团。此外，西樵镇还支持成立了以黄飞鸿

系列电影中虚构人物“十三姨”为名的女子醒狮团。大批专业化、职业化龙狮团的组建和发展，带动了南海醒狮技艺水平的提升。

五是借助各类平台媒介，向海内外传播醒狮文化。2013年12月24日，南海黄飞鸿中联电缆武术龙狮团4头醒狮赴京参加春晚排练，最终与其他节目组合成曲韵串串烧《年味儿》亮相于2014年央视春晚舞台，这是佛山地区的醒狮队首次登上中央电视台春晚舞台，此后该团又参加了2016年、2018年中央电视台春晚演出。2019年，南海比麟堂醒狮队联合国内多个艺术团和舞蹈学院，以《百狮报喜贺新年》节目登上中央电视台春晚，以节目主角身份亮相中央电视台春晚主会场。事实上，南海醒狮还亮相于奥运会、亚运会、省运会以及各类影视剧、纪录片、大型舞剧、文艺节目等。这种集文化演绎和炫技表演为一体的醒狮表演，既在乡土民间生生不息，也能在大型舞台上吸引世界目光，彰显了南海醒狮走向世界的锐气。

一个个靓丽耀眼的名号述说着历史的辉煌与厚重。2002年，南海被中国龙狮运动协会授予“中国龙狮运动之乡”称号。2006年，由广州、佛山、遂溪等地申报的“广东醒狮”经国务院批准入选首批国家级非物质文化遗产代表作名录。2009年，佛山成为国内首个“中国龙狮龙舟运动名城”。2012年，素有“南狮发源地，黄飞鸿故乡”之称的西樵镇被认定为“中国龙狮名镇”，民间醒狮文化繁盛的九江镇获授“中华龙狮名镇”称号，大沥镇、西樵镇还因醒狮、武术传承相继被授予“中国民间艺术之乡”称号。南海醒狮名片进一步擦亮，影响力与日俱增。南海作为名副其实的“醒狮之乡”，在海内外有着较高的显示度和辨识度。

醒狮有着说不完的灿烂历史、挖不竭的精深文化、道不尽的现实意义。20世纪80年代初以来，介绍醒狮、研究醒狮的各类论著不断呈现。比如：区瑞芝的《佛山民间龙、狮舞的源流史略》（1985）、陈玮的《南海县的武术和舞狮》（1992）、邓伟杰的《盛世舞狮贺升平——漫谈佛山狮艺》（2005）、梁国澄的《吉祥雄风——广东醒狮》（2009）等文章，从不同角度介绍了佛山、南海醒狮的历史、技艺、套路、形态、礼仪等。南海县体育运动委员会编印《南海醒狮》（1991年印）、关润雄编撰《南海雄风——舞狮套路精选》（1996年印）、陈锦良著作《中国传统南狮与鼓锣钹》（2009年版）、南海区委宣传部主编《南海龙狮》（2011年版）、余婉韶编著《佛

山醒狮》(2015年版)、谢小涛和黎念忠编著《南海醒狮》(2016年版)等对醒狮文化进行了较为系统的介绍,提供了可参考的资料信息。

南海醒狮除了得到地方宣传机构、文化研究者的积极推介,还得到高校、科研机构专家学者们的关注,有少量论文对醒狮做了较有深度的学术阐发。主要包括:一是梳理佛山醒狮的起源和内涵。蒋明智论文《佛山“醒狮”的起源及其文化内涵》(2011)通过扎实的文献梳理,认为佛山舞狮出现于明代,生成于迎神赛会的文化土壤,具有求吉辟邪、英雄崇拜、融合南派武术、文化认同等文化内涵;朱淑玲论文《民间乡村传统舞狮与佛山文化建设》(2011)认为醒狮之所以发源于佛山,是由于醒狮文化与发源地佛山的历史人文、寺庙宗教、庭园山水、城市生活、精神价值有着不可分割的关系,并对其做了概括性描述。二是分析佛山醒狮的鼓乐艺术。刘长林论文《南海醒狮鼓乐“桩狮”鼓点艺术特征分析》《佛山南海醒狮鼓乐艺术特征探析》(2011)梳理了南海醒狮鼓乐的渊源,对桩狮鼓点、乐队配制及演奏方法、曲牌结构、演奏技巧等进行了归类分析。三是研究佛山醒狮传承者。彭伟文论文《清代到民国年间广州及佛山的武馆与劳动者互助组织——以广东醒狮的传承者集团为中心》(2012)依托扎实的文献资料,梳理了清至民国年间广州及佛山的武馆与劳动者互助组织,认为佛山的武馆狮会是由不安定阶层的劳动者构成的互助组织,对于传承佛山醒狮发挥了重要作用。四是解析佛山醒狮的狮头艺术。周俊论文《佛山“醒狮”形象特征的影响因素解析》(2014年)认为佛山醒狮造型源于北狮但也融合了南方石狮特征,脸谱取自传统粤剧角色的开面,其头部装饰吸收了粤剧角色的头饰手法,显示出对于集美复合的追求和英雄崇拜色彩;韩荣、程欣论文《南北舞狮面具视觉设计比较研究——以佛山、邳州舞狮面具为例》(2014年)比较了佛山、邳州狮头的工艺流程、步骤之差异,认为佛山狮头更加注重“神似”和装饰,体现出“圆、柔、秀、美”等特色。

上述关于佛山以及南海醒狮的论著,对于传播南海醒狮文化发挥了重要作用,也是本书写作的参考资料。比之于南海醒狮的底蕴和价值,对南海醒狮历史、文化和技艺的挖掘梳理仍有广阔空间。横看成岭侧成峰,远近高低各不同。任何一个别样的视角、一条新掘的史料、一段独到的叙述

或者一种创新的体例，都可以给南海醒狮文化传播带来新的气息。基于此，本书共设九章，包括：第一章南海醒狮的渊源流变，第二章南海醒狮的多维价值，第三章南海醒狮的传承习得，第四章南海醒狮的造型工艺、第五章南海醒狮的表演艺术、第六章南海醒狮的礼俗蕴藉、第七章南海醒狮的技术动作、第八章南海醒狮的传统套路、第九章南海醒狮的发展思考，另随书附DVD光盘一张（含十一个传统套路视频）。旨在将相关的历史、文化、技艺等内容有机串联起来，以全面而深入地展现南海醒狮悠久的传承、深厚的积淀和丰富的意义。

《中华人民共和国非物质文化遗产法》（2011年）第三十三条提出：“国家鼓励开展与非物质文化遗产有关的科学技术研究和非物质文化遗产保护、保存方法研究，鼓励开展非物质文化遗产的记录和非物质文化遗产代表性项目的整理、出版等活动。”党的十九大强调“要推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展”“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”。在党和国家高度重视非物质文化遗产传承、保护与研究的当下，对南海醒狮这项有代表性的国家级非物质文化遗产项目进行系统、深入的梳理，具有鲜明的现实意义和时代价值。

醒狮作为列入《粤港澳大湾区发展规划纲要》（2019年）的岭南文化代表之一，既是助力粤港澳人文增值的特色文化资源，又是促进粤港澳民心相通的重要文化媒介。建设湾区，文化先行。推进醒狮的传承、传播、创新与开发，有助于强化粤港澳文化认同与精神凝聚，夯实“美美与共”的人文湾区建设，进而增进海上丝绸之路沿线地区文化的互鉴与共享。希望本书的出版，能引导更多人关注南海醒狮，参与传承、传播和弘扬醒狮文化，助推南狮运动的可持续发展。

目 录

CONTENTS

第一章 南海醒狮的渊源流变·····	1
第一节 追根溯源·····	1
第二节 依存环境·····	10
第三节 与时俱进·····	14
第四节 广传远播·····	25
第二章 南海醒狮的多维价值·····	30
第一节 民俗价值·····	30
第二节 艺术价值·····	34
第三节 体育价值·····	38
第四节 经济价值·····	39
第五节 社会价值·····	42
第三章 南海醒狮的传承习得·····	45
第一节 寓武于舞·····	45
第二节 传人辈出·····	50
第三节 馆团迭现·····	66
第四节 习得训练·····	75
第四章 南海醒狮的造型工艺·····	82
第一节 狮头意蕴·····	82
第二节 扎作工艺·····	87
第五章 南海醒狮的表演艺术·····	92
第一节 演绎狮之百态·····	92
第二节 表现采青技艺·····	98
第三节 鼓乐自成体系·····	106

第六章 南海醒狮的礼俗蕴藉·····	114
第一节 点睛成俗·····	114
第二节 礼仪惯例·····	116
第三节 醒狮盛会·····	123
第七章 南海醒狮的技术动作·····	129
第一节 基本技术·····	129
第二节 难度动作·····	140
第三节 套路编排·····	148
第八章 南海醒狮的传统套路·····	152
第一节 蛇青·····	152
第二节 五行阵·····	164
第三节 狮子出洞·····	172
第四节 年年有余·····	182
第五节 七星伴月·····	190
第六节 八仙贺寿·····	195
第七节 睡佛采灵芝·····	201
第八节 桥青·····	207
第九节 金玉满堂·····	215
第十节 水底捞月·····	219
第十一节 蟹青·····	223
第九章 南海醒狮的发展思考·····	228
第一节 规则衍变及影响·····	228
第二节 持续保护的效应·····	239
第三节 发展方向之前瞻·····	243
结语·····	254
主要参考文献·····	255
后 记·····	257

第一章 南海醒狮的渊源流变

第一节 追根溯源

我国原不产狮，在古代狮子都是域外赠送的礼物。通过检索从汉迄唐的正史，可知明确记载西域诸国献狮子的达14次（除去重复记载），包括：东汉4次，南北朝6次（南、北朝各3次），唐朝4次，集中于太宗、玄宗时期。其中《后汉书》的贡狮记载堪称最早：东汉章和元年（87），“月氏国献师子”；第二年（88），“安息国遣使献师子、扶拔”。献狮子的西域国家在东汉时期有月氏、安息、疏勒；南北朝时期有粟特、颍盾、嚙哒、柔然、滑国；唐朝有大食、回鹘、康国、米国、波斯。域外贡狮在元、明时期达到高峰期，明末清初基本停止。

这些经由陆上、海上丝绸之路运送的贡狮进入中土后，豢养于皇家深苑，很少被外界所见识，一般民众更是无缘观赏，人们不断想象并神化它的威武之形。“狮子”仅是译名之一，此外还有“狻麈”“狻猊”“师子”“寺子”等。《尔雅》首次记之：“狻麈，如虺猫，食虎豹。”狻麈即狮子，似浅毛猫，却可吞食虎豹，在人们心中比虎豹更凶猛。汉代东方朔在《十洲记》中用“辟邪巨齿，天鹿长牙，铜头铁额之兽”来形容狮子。现存可体现狮子艺术最早形象的是东汉时期山东嘉祥武氏祠前的石狮，属写实的西亚风格，该时期陵墓中开始出现用以镇守陵墓、驱邪避恶的石狮。

不仅中土的狮子来自域外，西亚地区古老的杂技项目——驯狮之技，也

随着狮子入贡而传入。百戏中驯狮表演惊险刺激，成为汉唐自宫廷到民间广受欢迎的杂技百戏，与中国傩舞相结合产生了由人物表演的狮子舞。它最早出现在西域龟兹地区，后传入中原内地。黎虎《狮舞流沙万里来》、林梅村《狮子与狻猊》等文对狮舞源自西域的问题已多有阐发。中国早期狮舞是由西域胡人表演的，如《文康乐》《西凉伎》等古代诗篇中均有相关记载。汉代班固《汉书》载：“孟康曰：‘象人，若今戏虾鱼师子者也。’韦昭曰：‘着假面者也。’师古曰：‘孟说是。’”孟康是三国时魏国人，可见三国时期已流行舞狮。融合了舞蹈元素之后，狮舞逐渐在中国人的生活里生根，成为人们喜闻乐见的传统舞蹈形式和民间体育项目。六朝时，狮舞继续传承，据《隋书·乐志》记载，梁陈的杂技表演是“取晋宋之旧，微更附益，旧元会有黄龙变、文鹿、师子之类”。六朝时狮舞已是元会表演的内容之一，是“百兽率舞”这一综合表演形式的组成部分。北魏杨衒之《洛阳伽蓝记》亦载：“四月四日此像常出，辟邪师子导引其前。吞刀吐火，腾骧一面。彩幢上索，诡譎不常。奇伎异服，冠于都市。”北魏时期，狮舞常和辟邪伎组合在一起进行演出。

隋朝建立后，由于隋文帝提倡节俭，不好声乐，狮舞曾于太建初年（公元560年）的元会表演中被中止，至天嘉六年（公元565年）才得以恢复。这一废立过程也使狮舞获得了独立表演的机会。在汉魏六朝数百年的历史长河中，狮舞被广泛用于中原大地的节日庆典和宗教活动当中，成为体现中国人思想观念、宗教崇拜的一种艺术表演形式。唐前期，随着西域乐舞的大规模输入，原本流行于中原地区的传统狮子舞被注入了新鲜血液，呈现出一种新的演出形态，这就是《太平乐》。《太平乐》又称“五方师子舞”，在唐王朝专用于

图 1-1-1 信西古乐图·狮子舞

宫廷飨宴，具有极高的政治地位，无论是演出动作、配乐唱辞还是演出场合、管理机构，处处都体现出皇家威严的仪式感。《通典》《旧唐书·乐志》《新唐书·礼乐志》对此都有记载。

《太平乐》的舞蹈演员共计 12 人，日常身着彩绣服装，头

戴红色抹额，统称为“狮子郎”。演出时，其中2人装扮成昆仑奴的形象，持秉绳红拂，做出导引戏耍的样子（日本《信西古乐图》有直观展示）。其余10人每2人一组，身披毛皮制成的狮子包衣扮作五只狮子，各立其方色，配合着导引者时而俯身于地，时而仰身向天，做出种种驯顺亲昵的样子。五只狮子的方色即指其表演时所处的位置分别是东、西、南、北、中五方，其中东方狮子为青色，南方狮子为红色，西方狮子是白色，北方狮子为黑色，居中的狮子为黄色。四方狮子代表四夷诸国，黄狮子代表中原大国。据李昉等《太平广记》所载，“黄狮子者，非一人不舞也”，即只为帝王所专享。王维任太乐丞期间就因艺人们私自表演黄狮子舞而遭到贬谪。黄狮子是中华大国的象征、皇权至高无上的象征。

唐代舞狮的造型臻于成熟，即如今日般由两人组合，外披皮毛制成的包衣，首尾部造型均仿照狮子形象。1960年出土于阿斯塔那墓的唐代彩绘泥塑舞狮俑，模仿了当时民间舞狮形象，现藏于新疆维吾尔自治区博物馆。该俑高12厘米、长10厘米，由狮身与狮足两部分构成，其足明显是人形。

狮身是用掺有毛绒的细泥塑成，狮子躯体外表及腿周均用篦状物压划出弯曲的条纹，象征通体披皮，即所谓“缀毛为衣”。狮身中脊饰彩带1条，两侧有下垂的彩带各4条，互相对称，且与中脊彩带相垂直。唐代大诗人白居易曾以

图 1-1-2 吐鲁番市阿斯塔那墓出土的唐代彩绘泥塑舞狮俑

图 1-1-3 北宋陈旸《乐书·狮子舞》附图

图 1-1-4 南宋苏汉臣《百子嬉春图》，该图下方为儿童狮舞

“刻木为头丝作尾，金镀眼睛银贴齿”描述过这种包衣头尾的制作工艺。当时所舞狮子的头部用木头雕刻而成，为求逼真还在眼部镀金、齿部镀银，尾部则用丝线制成。北宋陈旸《乐书·乐图论》所呈现的舞狮造型也基本沿袭了这个特点。

图 1-1-5 金代砖雕摹本《儿童舞狮子》

随着狮舞从宫廷中流出，进一步融入元宵节庆，两宋时开始广泛流传于民间。宋、金的有关出土材料和传世文物（绘画等）中存在大量民间表演狮子舞的例子。比如，宋代儿童就喜好舞狮，在南宋苏汉臣绘的《百子嬉春图》（故宫博物院藏画）中有所反应。在这幅画中，一小儿手拿绳索，牵着一头金镀眼睛银贴齿的狮子，狮子奋力摇尾，两小儿扮狮子，露出双腿，旁有三个小儿正在观看。金代砖雕中的《儿童舞狮子》，也是此类作品，人扮的假狮子看起来笑意吟吟，四个戏狮的孩童或前或后，手拿绣球，敲着小鼓小锣，欢畅而调皮地随着狮子奔跑。

狮舞逐渐发展并衍生出多种类型。大概从宋辽金时期南北分治开始，传统狮舞衍生出南、北两大流派。据南宋周密《武林旧事》卷二《舞队》记载，当时的“大小全棚傀儡”中有“男女竹马”“狮豹蛮牌”等项，出现了舞狮与武术相结合的特征。那时战乱频仍，狮舞随着中原人南迁而南传，在传承和传播过程中与岭南诸多习俗相混合，形成了一些风承中原、俗融广府的特征。如狮头扎有一角，以粤剧中的三国英雄人物脸谱为造型基础，舞时动作威猛，鼓乐激昂，令人警醒，被赋予唤醒民众之意，故又称醒狮。

南海地区的狮舞，是在北狮南传基础上发展而来的。关于其源头，还有一个传说。据曹鉴衡的《粤海武林春秋》（1982年）载：“广东舞狮子，起源于佛山。相传明朝初年，佛山出现过一头怪兽，它眼大、口阔、头长一角，发出‘年年’的叫声，人们管它叫‘年兽’，那头‘年兽’，每逢年岁将尽，腊鼓频催时便在佛山郊区出现，所到之处，糟蹋庄稼，残害牲畜，乡农们既

怕它又恨它。但又怀疑那头神兽是个‘神物’，恐怕杀之不祥。后来他们设了计谋：用竹篾扎成若干个狮头模型，涂上斑驳的颜色，埋伏下来，当怪兽出现时，募地金鼓齐鸣，群狮舞动，一齐朝着那头庞然大物的‘年兽’冲去。那怪兽遭这一吓，仓促之间掉头便跑，从此就绝迹了。当地群众认为狮子有驱邪镇妖之功，且有如意吉祥之兆。以后每逢春节便敲锣打鼓，挨家过户，舞狮拜年，以示消灾除害，预报吉祥。各家为了迎接瑞狮来临，在门前门头上设‘青’——几条青绿的菜蔬扎着一个红包，名为‘采青’。久而久之，这种舞狮拜年活动便成为一种风俗了。”如今人们一般都将醒狮源头追溯至古佛山乡民驱赶“年兽”的传说。传说源自代代相传的历史记忆。南朝梁代宗懔《荆楚岁时记》云：“正月一日……先于庭前爆竹，以辟山臊恶鬼。”乡民将“山臊恶鬼”视为邪魔鬼怪的东西，过年时须舞狮相驱赶。在民间代代相传的口述记忆中，这也渐渐演变成了南海醒狮的渊源之一。

明朝时期，南海地区已兴起舞狮。清乾隆版《佛山忠义乡志》载：“（八月）望日，谕祭灵应祠北帝，仪同春仲……灵应祠前，纪纲里口，行者如海，立者如山，柚灯纱笼，沿途交映，直尽三鼓乃罢。相传黄萧养寇佛山时，守者令各里杂扮故事，彻夜金鼓震天，贼疑不敢急攻，俄竟遁去，盖兵智也。后因踵之为美事，不可复禁云。”明代正统十四年（1449年）九月，黄萧养率众在南海县造反时

图 1-1-6 明代石湾窑三彩狮子，广州博物馆藏

佛山各里之人扮故事，以震天锣鼓吓退反军，助推了醒狮习俗的兴盛。这场起义爆发于南海佛山经济迈向都市化之时，佛山堡内乡民奋起抗击，显示出一定的武术基础和斗争经验。这种以舞狮化解城镇被围之困的策略，与《三国演义》中诸葛亮抚琴退雄兵的方法有异曲同工之妙。传说传奇俱往矣，乡土民间才是醒狮永恒的存续土壤。世世代代的本地民众将舞狮融入生活、化进血脉，促进了醒狮在世俗烟火中毫不褪色的传扬。

明代长州（今江苏苏州）人王稚登（1536—1612年）的《吴社编》记有明万历年前苏州乡间的迎神赛会，提及富于“技术”色彩的百艺，“技术则傀

髀、竿木、刀门、戏马、马上橇、走索、弄缯、广东狮子……狮子金目熊皮，两人蒙之，一人戴木面具，肖月氏奚奴持绣球导舞，两人蹲跳按节，若出一体。”可惜那时的狮头造型无图像可佐证。但从文字上看得出来，此时的南狮尚未褪去北方舞狮的造型特点，仍保持着北狮的舞法特色。至迟到明末时期，南方舞狮才有了岭南地域特色。广州博物馆所藏的一件明代石湾窑三彩狮子可提供一定参考。该狮子造型以广东民间所舞的独角狮为原型，呈蹲坐姿势，左足踏球，头有一角，双耳则高耸至头顶，双目圆睁，大口张开，舌头外露，颈上系有二铃，尾巴蓬松往上竖。通体施三彩釉，间有黑釉，栩栩如生，具有强烈的美术感和装饰效果。该狮子色彩靓丽，韵味浓郁，形象活灵活现，一般装饰在屋脊上及两头。这款陶艺术品虽然带着陶塑艺术的特有造型指征，但与经历了五六百年传承、形象变化甚大的醒狮狮头造型相比较，在本质上仍存相似之处——头顶独角，双耳高耸，咧嘴露舌。由此推测，至迟至明末醒狮的形象已经定型，和北狮的造型有了较为明显的差别。

醒狮的独角造型并非凭空独创，我国诸多传统吉祥神兽的头顶都有角，如龙、貔貅、天禄等，其中天禄为独角。对其他神兽的崇拜，亦有可能成为醒狮演变的影响因素。因此，醒狮头顶的独角极有可能融合了铁犀或者天禄的特征。民间的动物崇拜，形成了丰富多元的图腾、符号，发展出龙、麒麟等诸多复合再生形象，醒狮也是其中之一。醒狮形象的变迁，受民间对佛的崇拜以及对瑞兽的敬仰影响，以狮子为原型，复合多形象而生成：拥有狮子的脑袋、犀牛的独角、虎的眼睛、寿星的额头等。醒狮的这种大头狮外形与唐初神陵的石狮相像，形成了“额高、眉精、眼大、口宽带笑”的特点，又称“佛装”笑狮，因此被当作南狮正宗。清初，南海县盛行醒狮表演。清《广东新语》（卷九·事语）云：“元夕张灯烧起火，十家则放烟火，五家则放花筒。嬉游者，率袖象牙香筒，打十八闲为乐。城内外舞狮象龙莺之属者百队。”可见，醒狮是和元宵节庆活动紧密结合的，显示出吉庆娱乐属性。

醒狮的逐疫祈福属性与佛教兴盛息息相关。东晋隆安年间，昙摩耶舍至南海佛山讲经说法，佛教开始在此地区传播，至隋唐时期兴盛。相传狮子是文殊菩萨的坐骑，民间对佛的崇拜，延伸到对其坐骑的敬仰，这为崇狮习俗的兴盛奠定了基础，也催生了一人头戴佛首、手执破扇扮演“大头佛”的引

狮表演形态。《广东史志》记载：据传，唐僧师徒西天取经时，路过南方一偏僻山庄，看到庄前死人遍地，想必是有妖魔作歹。得南海大慈大悲观世音大士指点，要他手执长命草引山中雄狮出洞并绕村庄一周，若雄狮发怒，则以蒲扇降之。次日，唐僧依法而行，果然病魔尽除。故后来舞醒狮都有一个大头佛手拿扇子和一枝树叶前导。这一传说也反映出醒狮与佛教信仰有着某种联系，尽管传说不尽可信，但醒狮正是在诸多传说语境下构建的瑞兽、神兽，历经嬗变更迭并不断增益升华，才形成了杂糅的醒狮形象。大头佛常与醒狮结合在一起，有着源远流长的逐疫意蕴。南宋吴自牧《梦粱录》所记的元宵舞队里就有“踢灯鲍老”，南宋周密《武林旧事》所记的舞队里则存在“大小斫刀鲍老”“交袞鲍老”等表演，可见南宋时我国南方地区已流行舞大头佛。清《点石斋画报》载：“跳鲍老戏，甬俗称大头和尚，事见《说铃》……俗传演此可免一岁祝融之患。是以大家小户无不折柬相招，绿女红男，争相观看。”在民间，表演大头佛就是为了避消火灾，加之其外形滑稽、俏皮，与醒狮相叠合，就更增添了一种诙谐、娱乐的氛围。

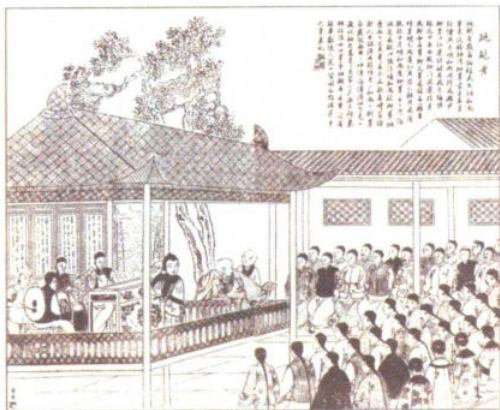

图 1-1-8 清《点石斋画报》所载“跳鲍老”

南海醒狮的采青表演，不但能增加节日的热闹气氛，而且能显示南海民众的尚武精神。在醒狮表演中，最能考验出一队狮子的技术与武功的是采青。采青据说与“反清复明”相关联，余婉韶编著《佛山醒狮》等对此均有一定阐述。清军入关，明朝灭亡，崇祯皇帝自缢于煤山。明朝的遗臣志士开始秘密结社，等待时机起义复国。由于秘密社团尊崇明太祖朱元璋的年号“洪武”，所以称为洪门。昆仲拜天为地、拜地为母，故又称为天地会，经过多次反抗，屡遭失败而牺牲惨重。进入康熙、乾隆时期，不愿臣服的忠臣志士眼见清朝统治日益稳固、壮大，而明朝的爱国孤臣逐渐凋零，于是被迫将反清复明的火种向社会底层推进，试图以“神道仪式”和“豪侠意气”联结下