

洞房经：文化的神话

——温黄平原“洞房经（歌）”习俗的思考

陈华文

公元前三世纪后叶，楚国灭越，越民族之一部分越过宁绍平原南边的山脉，或从宁绍平原沿海，来到了三面由天台、括苍、雁荡山脉环抱、一面面海的临海——温黄平原，占据了灵江、甌江流域。他们与先前即已到达并居住在此的吴越后代，共同建立起了东甌国，历史上也称为东越。还有一部分越族后裔则继续南迁，到达今福建，建立闽越。越民族虽然亡国而迁徙，但他们没有丢掉自己独特的文化，在气候、环境与宁绍平原相去极近的温黄平原，又植根下了自己传统的生活方式……

当然，历史的迁延已使我们模糊了久远时期先民们那重建家园的轰轰烈烈的气象，以及他们的生活方式留给我们的直观的现实；但这不等于说，现实都是在断裂和不衔接之中再生的。祖先们的习俗和惯有的生活方式、意识在人类后来的社会行为中又得到了保存，我们下面所叙述和探讨的这种类似于神话的“洞房经（歌）”现象，正是这样的。

所谓的“洞房经（歌）”，是保存在浙江省温（岭县）黄（岩县）平原一带的一种婚礼中因仪式而传唱的歌，它的最突出的特点就是其中的对歌。

温黄平原一带，在男方家中举行的传统的婚

礼往往以唱的形式来完成整个过程，或者说，整个婚礼仪式都伴随着唱歌和对歌这一特定的形式。在婚礼的一般阶段，有称为“念宾相”的仪式，这种仪式由类似于司仪的人边唱着仪式歌边完成婚礼过程，而余下的吃“洞房菜”和闹洞房则由唱“洞房经”等大量对歌来完成。唱“洞房经”包括“拜父母亲”、“八仙”、“开锁”、“开门”、“摆十三花”、“抱龙灯”等四十多项仪式内容。具体来说是这样的：

新人坐新房中，“洞房客”也称为“弟兄客”，则于新房门口唱“八仙”歌。“八仙”有大小之分，“大八仙”歌有七八十行长，“小八仙”则可以短到“八仙”来，大门开，洞房花烛送门”两行，唱完“八仙”后，由洞房客唱“开锁”、“开门”歌，也有称“开七十二锁、七十二门”的，歌皆有数十行，并由甲乙对唱。门唱开之后，新郎当洞房客一同进入新房。新人须向洞房客行礼，并与新郎一起将放在新房角落的桌子抬放到房当中，洞房客则唱“抬金桌”、“解金花”等仪式歌。抬放至房当中的桌子是为请“洞房菜”“摆十三花”所用。

吃“洞房菜”全由洞房客相陪，除新人外，皆为男性。此时，房中除一张桌子外，凳子、茶水、筷子、酒、酒杯等皆需洞房客以歌向“厨下倌”索要。厨下倌是包括来参加婚礼的全部宾客。洞房客由六到十二人不定组成，但必须成双。洞房客以歌索要和厨下倌以歌相拒，就形成对唱。这种对唱，很大方面是各人的即兴创作，当然这

种创作，也不能脱离既定的习俗程式。如“讨凳”：

洞房客唱：

我班朋友真慌忙，
未带凳头进洞房。
相劳厨下叔帮一帮，
请送凳头进洞房。

厨下官答：

培植树木要封山，
禁止山区树乱砍。
建设用树也难办，
哪有木料做凳板。
无凳到你洞房间，
只好请你们奇一奇（站一站）

洞房客唱：

高山树木黑沉沉，
做起凳头好坐人。
主家凳头多得显（多得狠），
相劳外间送凳来。

厨下官答：

乡村里面开大会，
各户凳子都借开（去），
哪有凳子到你洞房间。

等等，要是棋逢对手，这种对歌往往需很多对唱回合，洞房客才能得到凳子。又如“讨茶”：

洞房客唱：

青山绿水家乡好，
清泉直流家门前。
众朋友，笑连连，
请把香茶送进来。

厨下官答：

柴在山边还未燥，
水在井里未挑到。
里间朋友来讨茶，
茶在岩山未抽芽。

如此再唱再答，全凭洞房客与厨下官的机智幽默来完成习俗仪式。因为洞房客大都是能歌者，故赢的可能性较大，否则只能输香烟或糖果等东西以结束对歌。此种对歌除上举之例外，还有“讨酒壶”、“讨酒盅”、“讨箸”、“讨羹瓢（调羹）”、“讨酱油醋”等。而吃洞房菜时各种酒菜由厨下送来时需先“封”碗头，如：

快让开，砧板来，
相好双眼青堆堆。
新郎新人笑嘻嘻，
不知盒里啥东西。

休讲厨下无道理，
我们实在不详细。
盆中好象荷花开，
荷莲站子在上面。
相好要想尝一尝，
总先认出啥名堂。

“封”碗头时厨下可在碗上放一张红纸，也可插一面小红旗，并只能由洞房客以该碗菜为名对唱后方可到手。

在吃洞房菜和摆十三花中，厨下官随时皆可以用各种形式来向洞房客发难。其中最著名的格式就是“摆阵”、“摆关”，洞房客则需以“破阵”、“破关”来答唱。举“摆阵”于下：

摆阵：

“你班相好勿耍慌，
我班朋友来贺洞房。
诸葛亮摆起八卦阵，
你知何人来破了阵。
讲勿来勿要采堆堆（木乎乎）
只要香烟来讲案。

破阵：

王永彦大破八卦阵，
破了阵儿胜孔明。
几包香烟大家分，
要求大家讨个情。

这种“摆阵”、“破阵”只要你肚里有货可以不断对唱下去，并分出输赢来。唱洞房经习俗，由于对歌不受时间限制，婚礼往往有进行通宵达旦者。最后洞房客唱“抱龙灯”歌，边唱边退出洞房而结束整个仪式。

洞房经习俗最主要的特点就在于在汉民族的婚礼仪式中不但保存了完整的仪式歌，而且保存了对歌这一独特的文化现象。并且至今仍流行在温黄平原，这确实可谓是一种文化的怪异现象。

二

我们知道，婚歌的流传范围具有世界性，在不同的历史时期，各地都流行过相应的形式和内容，因为作为喜庆，欢乐甚至悲愁最为接近人性的表现形式——唱歌，是那样地深受世界各民族，包括不同肤色人的喜爱^①。只是因为各自的历史、环境等的不同而在表现形式和内容方面有所区别。此点，在我国各个民族不同的婚歌中表现得极为鲜明，尤其是婚礼中的仪式歌，往往都与自己民族或地方的婚俗紧密地结合在一起而各

成特色。目前我国汉族中，婚礼过程仍有仪式歌的不乏其例，但在婚礼过程中不但唱仪式歌，同时却保存着大量对歌，却是绝无仅有的。

从唱洞房经习俗中一些具有代表性的、象吃“洞房菜”、洞房客皆为男性以及其它的限制来看，唱洞房经是我国东南地区具有典型特征的婚俗文化现象，它与古吴越和百越族文化有着深刻的渊源关系。

从地理位置上来看，温黄平原处于宁绍平原的东南方，面海靠山，气候条件与宁绍平原极为相似，因此它非常适应于吴越人的生存方式。而从历史沿革来看，温黄平原地处海隅，开化较晚。据方志记载：“自夏少康封涂子无馀于会稽，号为于越，而此地在其南，鄙历商至周，皆属于越。”⁽²⁾杜佑《通典》也认为，台州“春秋及战国时属越，秦汉时属会稽郡，亦东瓯之境。”⁽³⁾

关于东瓯之来源，史学界虽有争议，但许多专家学者认为它与于越在历史上和族源上都有一定的承继关系，这是不容怀疑的。《史记·越世家》载，楚威王兴兵伐越，“大败越，杀王无疆，尽取故吴地至浙江，……而越以此散，诸侯子争立，或为王、或为君，滨于江南海上。”所谓的“江南海上”，《正义》认为即“今台州临海县是也。”此种史实在《越绝书》中有相类的记载，楚“威王灭无疆，无疆子之侯，窃自立为君长。之侯子尊，时君长。尊子亲，失众，楚伐之，走南山，”⁽⁴⁾进入东越地。其众一部分留东瓯，另一部分则继续南迁。温黄平原那种适于舟楫、渔猎、农耕的自然环境，为东瓯的发展起到了积极的作用，并为越文化在此地生存提供了有利的条件。有的研究者甚至考定东瓯因建都的永宁县，即在今黄岩境内⁽⁵⁾。

但是，也有人认为东瓯曾内迁江淮之间而怀疑此地的居民成份。其实，发生于汉武帝时的内迁之事，据许多学者研究，“四万余人”不可能是东瓯国之全体民众⁽⁶⁾，还有相当一部分（或者大部分）仍生活在这片土地上。

可见，温黄平原承继了越文化是可信的。而唱洞房经也该是在以上的历史背景之下与越文化有着千丝万缕联系的婚俗文化。因为从许多民俗学的材料来看，类似的情况不但分布于东南沿海地带，而且更多地保存于生活在东南地区的百越族后裔的民族中。民族学研究证明，越民族与百越族有着息息相关的联系，她们同属于一个文化系统。

具体情形确实如此。

在海盐，旧时举行婚礼前先举行敬佛仪式。之后，“主持敬佛仪式的骚子歌手，就理所当然地留下来主持婚礼的演唱。从新娘出轿进门，新郎剃头修脸，到新人拜堂，吃糖饭，喝合卺酒，吃团圆汤，撒帐……一系列的仪式进行中，都有‘婚歌’”。⁽⁷⁾在舟山则有与唱洞房经中的吃洞房菜情形极为相似的习俗，当地人在婚宴之后，“于新房内设糖果、菜肴，邀请亲朋八人入房围坐互唱《贺新郎》，其余宾客站立四周，喧嚷相贺，叫做‘贺郎’”。⁽⁸⁾潮州、潮汕在举行婚礼时也唱取吉祝颂和戏谑的一些婚歌⁽⁹⁾。

广东的“反新郎”，在大堂中摆桌设肴饌果品，“逐一题咏”，与洞房经中的“摆十三花”相似⁽¹⁰⁾。可见，相似的婚礼中用婚歌来进行仪式的习俗，在东南沿海古吴越和古百越族聚集区域普遍存在。

事实上，相类似的婚歌，尤其是婚礼中的对歌，则更好地被保存在生活于我国东南地区并公认为百越族后裔民族的许多少数民族当中。在傣族的婚礼上，既伴着仪式唱赞歌，也进行对歌⁽¹¹⁾，而侗族则在举行一定的婚礼仪式后，一群男女青年进行对歌。他们由“新娘和一群女伴在房里，新郎和一群男伴在门外，互相对唱，一直唱到次日凌晨。”⁽¹²⁾在布依族的婚礼中，“贺客到来时，要带一两名歌手，主人敬酒后，歌手们就开始唱歌祝贺，常常是“你一首我一首地对唱。”⁽¹³⁾台湾高山族的排湾人举行婚礼时，“青年们要一起喝酒唱歌，常常是闹个通宵。”⁽¹⁴⁾而至今仍生活在浙、闽广大地区的畲族，其婚礼形式则与唱洞房经更为接近。所谓的“赤郎”习俗，很精彩的就表现在对锅碗瓢盆的索要答唱上。席间的十位男子坐陪新娘，也摆小碟于新房中，并伴着大量的对歌，与唱洞房经习俗似出于同一文化模式⁽¹⁵⁾。此种情形该不会是无来由的巧合。可以肯定地说，唱洞房经的习俗是我国东南地区古老文化的遗存。尽管其中也掺杂了一些受民族主导文化影响而形成的内容。

三

唱洞房经习俗作为一种古老的文化因素之所以在温黄平原得到持久的保存，是与当地独特的环境和文化氛围分不开的。具体的则表现为外在和内在的两大因素。

从外在因素来看，它有两个主要的原因：

(1) 依山傍海的地理环境，造成交通不发

达。温黄平原三面为括苍山等包围，一面靠海，较为封闭，开化较晚。直到南宋之后，中原文化才浸入此地，学风始盛，文化渐变。志书记载：“既而晦庵朱氏，绍伊洛正傅驻节于兹，传道受业者几遍大江之南，而黄岩独盛。”⁽¹⁶⁾但是，对于低层次的民众来说，传统的文化意识仍然是最重要的。这种现实，造成了对于自己独特文化的心理上的认同，并使之长期在特定的区域得到保存。

(2) 由于地理环境独特，吴越文化或具有吴越文化特色的生活方式得到长期的保存并产生影响。温黄一带具有的习俗特点与古吴越民德的生活方式有着惊人的相似之处。首先是舟楫文化特点。温黄平原河道星罗棋布，“郡志称黄岩南乡有九河九百三十六泾，今循其遗迹而求之太平（今温岭县）得三分之二。”⁽¹⁷⁾因此，人民往来运输劳作皆借助于船只，至今船只仍是当地主要的运输工具。其次是渔耕文化特点。连绵的海岸线和众多的河流是捕鱼的自然场所，因此，许多人皆以渔业为生。温岭县的石塘和松门都是浙江较为有名的渔场和渔港。而肥沃的温黄平原，充沛的雨量 and 明显的季风性气候为农业提供了最好的条件，所以，此地渔耕文化很是发达，所谓的“耕凿为生，渔盐为利”⁽¹⁸⁾即是。第三是淫祀文化特点。在温黄平原中民众大部分好信鬼神而淫祀，正如《史记》中所指出的“越人信鬼”，“祠天神上帝百鬼”⁽¹⁹⁾。此种现象在温岭有些地方表现得尤为突出，各处庙宇林立，供奉神祇五花八门，而家中也皆供有一个或数个护祐一家平安的神祇，有的一年三百六十五日天天香火不断。在年节时季皆需祭祀祖先，祷告上天。家中有事变，或出门远行，好找神巫求卦占卜等，一派古吴越文化遗风。第四，尚武好勇。《汉书·地理志》载，越人“好剑而轻死”，此种性格一直在民间保持着。方志记载，宋亡“其民结垒自相战守，力尽而阖门就死而不辞。”⁽²⁰⁾表现出一种真正的吴越文化精神。至今有关戚继光与当地人民不屈不挠抗击倭寇的种种传说仍在民间广为流传，深受民众的喜爱。⁽²¹⁾

这些承之于吴越文化而被鲜明地保存着的地方文化特点，使地方上许多独特的习俗因与之相适宜而被代代传承下来，唱洞房经习俗就该是其中之一。

从内在因素来看，它也包含着以下两方面的主要原因。

(1) 特异文化的“村落”或“孤岛”状况，即文化的稳定性作用。托马斯·哈定指出：“生物界和文化领域的一般进化，都是通过优势种的演替完

成的，……某些时候，有的低级种类也可能拥有在那些特殊居地开发资源的高度适应和专业化能力，从而使得他们能够在这个环境中保持某种特殊优势，并有效地抵御更大优势的人侵。正是这样，高级的和低级的种类才得以长期共存下来。”⁽²²⁾文化的“孤岛”或“村落”现象，就是这种优势专业化的结果，有人把这种现象称为“文化隔离机制”。从文化模式中走出来，具体到民俗事象中也同样如此。民俗事象一旦形成，就会沿着自身的轨迹运转，就如民俗学家所指出的“民俗在社会中一旦形成，就成了一个自控又自动的系统，并以相对的稳定性、陈陈相因，延续承袭。只要适合这一民俗事象的主客观条件不消失，传承的步伐就不会中止。”⁽²³⁾唱洞房经习俗就是这种为求个性独立的强烈的地方色彩加上本身惯性作用的结果。而且在长期的历史生活中，唱洞房经习俗在温黄平原的专化作用非常明显。在温岭，直到解放前唱洞房经之婚仪一直占压倒优势在流传。

(2) 唱洞房经习俗长期被保存着的内在原因，还有一方面就是变异的功能。

由于受历史迁延、文化教育发展、生活习惯改变、经济技术的进步，习俗的变异和发展是必然的事实。“当一种文化受到外力作用而不得不有所变化时，这种变化也只会达到不改变其基本结构和特征的程度与效果。”⁽²⁴⁾因此，变异不是改头换面、在否定的基础上的飞跃，而是使特殊的文化形式从本质上得到保存。

唱洞房经变异主要表现在新的物质文化、精神文化给习俗内容所带来的变异。这种情形，虽然彻底地替换了唱词内容，却因这种内容能随物质、精神文化的进步发展而变异，因而使得一整套仪式本身得以完整地保存。如《拒送凳》有一首开头两句为“社会主义生产好，人民生活水平高。”而《倒碟头》中有“各位同志请让开，我俩汽车驶进来”等句，内中的新概念显然是1949年之后的产物，至于说在《望新妇》中，包括电冰箱、电视机、洗衣机、收录机、尼龙、涤纶，以及电饭锅、自行车、电风扇等都收入唱词之中，那成了很普遍的现象。这种变异从内容上来说的确很大，但它的作用却显示在因此保留了旧有的仪式，从而在无意当中使唱洞房经这一独特的习俗得到了保存。

结 语

唱洞房经习俗保证了温黄平原婚俗的古朴性

和传统性，同时又给婚礼增添了娱乐和热闹。

当我们站在不同的婚俗文化角度去审视唱洞房经时，就会感到那扑面而来的强烈的地方性色彩，这种地方性色彩最终使唱洞房经习俗本身成为一种具有很高研究价值的独特的地方文化现象。虽然随着科技的进步，社会制度的变革，历史发展了，跨入了一个新时代，但它至今仍保持着生命力，在温黄平原，尤其是温岭县的广大农

村中仍在流传，鹤立于汉民族的婚俗文化中，难道不是一种文化的神话现象吗？

（作者简介）陈华文，浙江师范大学中文系教师，曾发表有关民俗学、民间文学论文十几篇，有的被选入《中国当代民俗学》，现为浙江省民间文艺家协会理事。

(1) 参见拉法格《关于婚姻的民间歌谣和礼俗》，见《文论集》，人民文学出版社。

(2)、(17)《嘉靖太平县志》卷一。

(3)《通典》卷一百八十二，《太平环宇记》与此同。

(4)《越绝书·外传记地传》。

(5)王克旺等《关于东瓯的建都与内迁》，见《百越民族史论丛》一书。

(6)见(5)，另陈可畏《东越、山越的来源和发展》，见《历史论丛》第一辑，1964年。

(7)希稼《骚子歌初探》，《民间文学论坛》1983年，第3期。

(8)《浙江风俗简志》舫篇，浙江古籍出版社。

(9)《中国民俗大观》(上)，P74~76，广东旅游出版社。

(10)黄华节《闹新房》(上)，《东方杂志》三十一卷，21号。

(11)、(13)、(14)《中外婚俗奇观》P17~19，P174、P217，职工教育出版社。

(12)林河等《湘黔桂边界风情录》，见《楚风》

1981年，第1期。

(15)拙作《畲族“赤郎”习俗与“洞房经(歌)”比较研究》未刊稿。

(16)《万历黄岩县志》卷一。

(18)《嘉靖海门县志·风俗篇》。

(19)《史记·封禅书》。

(20)同(16)。

(21)参见民间文学三套集成《温岭县故事卷》。

(22)托马斯·哈定《文化与进化》，P73，浙江人民出版社。

(23)陈勤建《中国民俗》51页，中国民间文艺出版社。

(24)同(22)，P44，着重号原有。

附记：

关于“洞房经(歌)”全部材料皆为笔者一年多来亲自调查所得，虽然此俗目前仍在当地传承，但随着新的文化内容的冲击，已呈枯萎之状，唯农村中尚有乐此不疲者。