

热历史

古代版春晚这样办

路路 庞明慧

“春晚”这个词很现代，但实际上，类似的传统风俗在中国历史上可追溯到三四千年以前。从古时的“腊祭”到今天的“春晚”，不变的是华夏儿女欢聚一堂喜迎新春的美好心愿。

夏朝时“春晚”已有雏形

我国春节的历史由来已久。汉代的《尔雅·释天》中就有记载：“夏曰岁，商曰祀，周曰年，唐虞曰载。”意思是春节在夏朝叫岁，在商朝叫祀，在周朝叫年，在唐尧和虞舜时代叫载。后来还有岁首、元旦、元日、元正、新正等叫法，1914年才改称为“春节”。

有学者认为，我国春节的民俗来源于虞舜时期年头岁尾的祭神祭祖活动“腊祭”。古代先民以阴阳五行图式来理解世界，一年四季都被编入阴阳二气的消长与五行的生克动态变化之中。岁末年初，不仅是阳气微弱、阴气高扬的时节，也是新旧交替、孕育新生的过渡阶段。由于先民们认为某种超自然的神秘力量可能延迟或阻滞时节变化，所以试图凭借脸涂朱砂、鸟翼着装、唱跳相伴的“腊祭”仪式安稳通过这一特殊时空“界限”，重新回到正常的自然与社会秩序之中，迎来风调雨顺的新一年。这便是“春晚”的雏形。

到了周朝，虽然各国的历法有别，但腊祭的习俗都得到了延续。腊祭主要是为了感谢百神上一年的赐予，祈求来年风调雨顺、五谷丰登，同时也为了祈求除疫祛灾。

春秋战国时期的腊祭，人们除了用猎来的动物和种植的粮食祭奠诸神，还会有文艺表演，但形式比较单调，以吹吹打打为主，名曰“演春”。之后，“演春”一直在民间流传。清代小说家蒲松龄创作的《聊斋志异·偷桃》中就曾写道：“童时赴郡试，值春节。旧例，先一日，各行商贾，彩楼鼓吹赴藩司，名曰‘演春’。”直到今天，立春前后，我国有些地方还有“演春”的民俗，只不过含义与形式已大不相同。

腊祭在先秦时期的民众生活中占据着十分重要的地位。西汉时期的《礼记·杂记下》中，有这样一段孔子和弟子子贡的对话：“子贡观于蜡（腊），孔子曰：‘赐也乐乎？’对曰：‘一国之人皆若狂，赐未知其乐也。’”意思是子贡观看腊祭，孔子问他感受到大家的欢乐了吗？子贡回答：“整个国家的人都在狂欢，但我不知道他们为什么那么高兴。”“一国之人皆若狂”的景象，体现了人们当时激动、欢欣的盛况，也显示了腊祭对于民众的重要。

战国时期的《吕氏春秋》有云：“前岁一日，击鼓驱疫之鬼，谓之逐除，亦曰傩。”意为先民们相信在一年的最后一日击鼓驱鬼逐邪，来年才可以祛病消灾，这个仪式就叫作“傩”。有学者因此认为，傩是腊祭的准备活动。

汉代将“大傩”定为官方礼仪，时间在春节前一天，朝廷举行的傩仪规模浩大，选十岁以上、十二岁以下的童子一百二十个，头裹红色头巾，手拿长柄摇鼓；负责驱鬼的方相氏戴着面具、执戈扬盾；

▲彩绘陶奏乐俑

▲宋代三彩女舞俑

▲彩绘陶说书俑
记者 刘亚 摄

还有十二个人身披毛皮，扮成头上有角的神兽，预备在宫廷之中，驱逐恶鬼。时辰一到，朝臣皆头戴红巾，在殿阶守卫。皇帝驾幸前殿，有人宣布开始后，童子高唱“十二神灵”之歌，请十二神驱除鬼魅、凶邪、恶兽、蛊毒，方相氏与十二神兽舞蹈、喧呼，在宫廷遍地搜寻三遍，持炬火，送疫出端门。然后，在门上设桃木偶等，以作避邪的门禁。这个“设桃木偶”的风俗就是宋代宰相王安石所作“千门万户曈曈日，总把新桃换旧符”中提到的“换桃符”，现在演变为贴春联。

自汉武帝开始，为庆贺新年，宫廷还举办“联欢会”，节目形式当然没有现在这么丰富多彩，主要以杂耍或者杂技为主，包括走绳、藏人幻术等节目，堪称杂技版“春晚”。

唐朝“春晚”舞马令人称奇

隋唐时期，中国经济繁荣、文化发达，对外国文化也是兼收并蓄，此时的春节也由原来的祭祀祈福为主，渐渐变成了娱乐的节日。新春守岁最早便始于隋唐皇宫，这从唐朝诗人李商隐的诗句中可见一斑：“消息东郊木帝回，宫中行乐有新梅。沈香甲煎为庭燎，玉液琼苏作寿杯。遥望露盘疑是月，远闻鼙鼓惊雷。”诗里描述的正是宫廷守岁的盛况：新年的消息传来，东郊的木梅花开放，官中进行着新的娱乐活动。沉香在庭院里燃烧，琼浆玉液装满了寿杯。远远望去，露盘上的月亮仿佛存在，远处传来的鼓声，宛如惊雷。

唐朝春节放假7天，宫廷除夕有大筵，通宵达旦，重臣、亲属均需陪伴皇帝“入阁守岁”。宴席共持续十多个小时，歌舞表演内容丰富：有优人表演的滑稽节目，还有以相扑、角抵为代表的竞技节目，此外更有吞火杂技、耍刀功夫以及驯兽、舞狮、口技等。最让人称奇的是“舞马”——高头大马会按着音乐的节

奏起舞，口衔酒杯，半跪送至客人桌前，最多时百匹马同时表演，活蹦乱跳的马儿在宫廷里犹如乖乖听话的宠物。唐玄宗时，大年初一还会让走索艺人到宫外表演，引来百姓围观。

不仅宫廷，民间各地的除夕夜也非常热闹，唐朝初期的张说写过一首《岳州守岁》：“除夜清樽满，寒庭燎火多。舞衣连臂拂，醉坐合声歌。”诗里描绘的就是他任岳州刺史时，当地人们春节守岁时醉舞酣歌、辞旧迎新的欢乐盛况。

宋朝时，“春晚”进一步从宫廷贵族的娱乐，变成了老百姓一年一度的盛会。根据宋朝人周密在《武林旧事》中的记载，“元正”也就是春节这天，皇帝除了接受万邦朝贺，到了晚上会在庆瑞殿办晚宴，放烟花、赏灯、看“联欢晚会”，联欢晚会的规格和正月十五那天一样。

那正月十五的联欢晚会什么样？《武林旧事》在“元夕（正月十五）”中也有记载：正月十五晚九点左右，皇帝驾临宣德门，乘着轿出来赏花灯，然后登上宣德门城楼，观赏联欢晚会。宣德门楼下早已搭好一个大露台，各类艺人在露台上表演文娱节目，百姓们都在露台观看，皇帝在城楼上观看，同享晚会带来的欢乐。晚会的节目形式有“说唱艺术”唱赚、“脱口秀”说浑话、相扑竞技赛、光影表演弄影戏、舞蹈表演、傀儡戏、杂技、魔术、弄虫蚁等。弄虫蚁是宋代流行的一种训练虫蚁的技艺：艺人摆出一个水缸，以敲小铜锣为信号，“凡龟、鳖、鰍鱼皆以名呼之，即浮水面，戴戏具而舞，舞罢皆沉”，颇为神奇。可惜宋代之后此技就失传了。

到了明朝，春节期间的娱乐活动除了看节目、放烟花，还出现了“看戏”。根据明朝李乐撰写的《见闻杂记》记载，每年春节前夕，戏班成了“香饽饽”，就连大户人家请戏班唱堂会都提前两个月预订。

（《湖南日报》）

蛇年说“蛇”

梁文俊

2025年是农历乙巳年（2025年1月29日~2026年2月16日），即蛇年。蛇年将至，说说“蛇”字。

“蛇”是个象形兼会意字。在甲骨文中，“蛇”字的上部是个蛇头，下部是蛇的身子。篆文“蛇”像蛇之形。《说文解字》中记载：“上古草居患它，故相问无它乎？”这个“它”就是“蛇”的古体字。后因为蛇又被视为长虫的一种，所以秦汉时期就在“它”的基础上加了一个“虫”，演化为我们今天看到的字形“蛇”。

蛇的身体细长，有鳞，舌细长分叉，有的有毒。蛇的种类很多，如眼镜蛇、蝮蛇、蟒蛇等。柳宗元《捕蛇者说》：“永州之野产异蛇，黑质而白章，触草木尽死。”

在先民眼中，蛇是一种神奇的动物。《荀子·劝学》中说“滕蛇无足而飞”，“滕蛇”指能飞的蛇。虽然蛇没有腿脚，却能在草丛中行走如飞。蛇的上半身能够凭空立起来，又能攀高上树，在水中更是如鱼得水。因此，古人佩服蛇、敬畏蛇、崇拜蛇。有时蛇也成为善良、正义、聪慧、服务于人类的化身。传说中“抻土为人”的女媧是人首蛇身，《搜神记》中载有隋侯救蛇后蛇报之以双珠的奇异传说。蛇还富有实用价值，蛇胆明目、蛇肉可食、蛇皮制鼓，可谓周身是宝。

汉语中有不少与蛇相关的成语，如：画蛇添足、打草惊蛇、虎头蛇尾、牛鬼蛇神等。画蛇添足出自《战国策》，寓意为多此一举，弄巧成拙。飞鸟惊蛇典出《法苑珠林》：唐代僧人释亚栖善草书，曾自题一联“飞鸟入林，惊蛇入草”，以形容他草书的高妙，后人遂用飞鸟惊蛇形容草书自然流畅。杯弓蛇影是一则由寓言故事演化而来的成语，最早见于东汉学者应劭的《风俗通义·怪神》，在《晋书·乐广传》也有类似故事记载，原义是将映在酒杯里的弓影误认为蛇，引申为疑神疑鬼而引起的恐惧。

在古代文化中，蛇与龙的关系非常密切。龙蛇常常是相提并论的，如笔走龙蛇、龙蛇飞动等。蛇又被称作“小龙”，属蛇的人往往说自己属“小龙”。

不少与“蛇”字有关的谚语、俗语和歇后语颇有趣意。如：人心不足蛇吞象；弯扁担打蛇，两头不着实；竹筒里爬长虫（蛇）——直出直入；阴沟石缝里的蛇蝎——暗里伤人；窝里的蛇——不知长短；田坎上爬长虫（蛇）——地头蛇；蛇咬鼠、鹰叼蛇——一物降一物……

“蛇”字也常用于比喻形状如蛇之物。在《三国演义》中，蜀汉猛将张飞善用的武器就是“丈八蛇矛”。（《团结报》）

生活史 古代“图腾”镇墓兽

杨光

“镇墓千年无人问，一朝似泉天下知”。近日，博物馆里的文物因撞脸博主“听泉赏宝”冲上热搜。

镇墓兽是我国古代墓葬中常见的一种冥器，古人追求“事死如事生”，认为人有灵魂，镇墓兽是为震慑鬼怪、保护死者灵魂不受侵扰而设置的，镇墓兽也就成为当时大量使用的随葬品。

早在原始社会，“图腾”作为人们心中不可战胜的神物在殉葬墓中出现，以期望能保平安，它为“镇墓兽”的出现奠定了基础。

春秋战国时期，基本上形成了狰狞凶恶的面目。楚国自古巫风盛行，在先秦楚墓中常出土一种神秘、怪异的头插鹿角的木雕物品，考古学家一般称之为“镇墓兽”。

战国时期楚墓中出现的镇墓兽，到了晋朝更加流行，唐朝时大量出现，达到鼎盛。

唐朝建立以后，随着国力提升，唐墓中随葬品尤其是俑类风格由早期的写实、质朴逐步转向怪诞、夸张。镇墓兽形象是不断变化的，从最初的简单到最后的复杂多变，并经历了从无舌到有舌、无颈到曲颈、兽面到人面、单头到双头的发展历程。

晚唐时期，由于人们的丧葬观念发生了变化，堪輿术的丧葬礼仪盛行并取代了镇墓兽。唐朝刘肃著有《大唐新语》一书，书中对堪輿术有记载：“平地之一丈二尺为土界，又一丈二尺为水界，各有龙守之，土龙六年而一暴，水龙十二年而一暴，当其隧者，神道不安……铸铁为牛豕之状像，可以御二龙。”人们受此影响，接受了这种丧葬观念，于是铁猪、铁牛成为当时流行的随葬品。晚唐之后镇墓兽就很少见了，唐玄宗天宝末期，逐渐消失。（《大河报》）