

浚县泥咕咕的创作题材与民俗文化研究

付晓鸽

河南科技大学艺术与设计学院

摘要:浚县泥咕咕是河南省浚县泥玩具的一种总称,是民间艺术的一个重要组成部分。浚县泥咕咕的历史发展脉络最早可以追溯至远古时代的“鸟”信仰和生殖崇拜,历经千年世代相传,在2006年五月,经国务院批准被列入国家级非物质文化遗产保护名录。本文写作的研究主要是讨论浚县泥咕咕的创作题材与民俗文化的研究,讨论点是民俗信仰影响下民间艺术创作的相关性,主要探讨的方面就是浚县泥咕咕的创作背景,文化渊源,民俗信仰,色彩艺术以及浚县泥咕咕所承载的美好寓意。

关键词:浚县泥咕咕;“鸟”信仰;生殖崇拜;色彩艺术;美好期许;民俗信仰;乡土文化

【DOI】10.12252/j.issn.2096-627X.2022.09.090

浚县泥咕咕从题材的选取到造型以及色彩艺术的表现上,都显示出自由洒脱的随意性和丰富厚重的乡土气息,它能够经过时间的锤炼传承至今,并且在中原艺术中独具特色,与当地乡土文化有着密不可分的联系,它承载着人们对美好生活的期许,是民俗信仰的精神载体更是中华民族优秀的民间传统艺术,对于浚县泥咕咕创作题材与民俗文化的研究,在于挖掘和传承河南浚县的传统民俗文化,促进民间文化艺术的传承和发展。

图1

关于浚县泥咕咕,它的品类繁多,色彩明艳丰富,造型夸张淳朴,大致分为三大类:人物、动物、飞禽。人物类题材主要以瓦岗军将士,骑马人,古典文学名著《西游记》《水浒传》《红楼梦》等作品中的人物为主,表现风格粗狂淳朴,造型手法严谨,但有的男女娃娃,表现的更倾向于憨态可掬,柔和生动活泼。动物类主要是以珍禽瑞兽狮子、老虎、猴等,以及象征着吉祥寓意的独角兽、麒麟等,还有以战马为题材,造型丰富,极具代表。鸟类主要有斑鸠、鸡、孔雀、鸳鸯、燕子等形象,飞鸟类的形象是泥咕咕造型中最为常见的(如图1),特别是鸽子和斑鸠,造型性很强,神态各不相同,极具灵动性。

提到泥咕咕,简单来说就是河南浚县泥玩具的一种泛称,因其多数外观造型形似鸟儿,尾部有两个小孔,

吹起来“咕咕”响,故称“泥咕咕”,其实这里会产生个疑问,如果这么说,浚县泥玩具中还有一种,在造型外观上就是以马为题材,马背上骑有人,也就是“骑马人”(如图2),若仅以此作为依据,浚县泥玩具的称谓怎么不是叫“骑马人”,而偏偏是叫“泥咕咕”,这应该要怎么解释呢?这是一个值得我们来探讨的地方,就目前来看还未有明确的结论。综合各位学者的研究以及相关评述,笔者本人看来,浚县泥咕咕它所包含、传递、承载的历史文化信息是非常丰富和隐秘的,浚县泥玩以“泥咕咕”来代称,是因其角色的扮演更多是民俗信仰的集结者,是历史和神话故事精神的立体表现,是一种文化传承的载体,更符合我们的精神追求和对美好生活的期许。

浚县泥咕咕与“鸟”信仰

图2

在倪宝诚学者的笔下,经过他多年的研究认为,浚县“泥咕咕”这个称谓更可能是源自史前人类文明所崇拜的鸟图腾信仰文化的延续,那么在这里就要追根溯源的找到最早的“鸟”信仰文明的源头。在张新词学者探讨农耕文明浚县泥咕咕与鸟信仰崇拜中他提到,“自古以来,民以食为天,但是“食”的源头从何而来?”其实在我国部分少数民族的民间传说中认为的是“鸟儿从

天上衔来的”，随着人类农耕文明的发展，先民鸟儿被视为是农耕文明的源头，光明的使者，“鸟儿”被誉为是神圣的象征，可以通天，有“太阳鸟”之称。中华民族的传统民俗中鸟儿被赋予了很多美好寓意，在今天的的发展中，传统民俗文化的信仰表现都还是有迹可循的，比如男女成婚会被称为“龙凤呈祥”，再比如“比翼双飞”、“鸳鸯戏水”用来表达男女的爱恋^[1]。古代的先民与鸟世代相伴，对鸟充满感激敬意之情，随之衍生出鸟文化和鸟信仰。但是单凭这些浚县泥咕咕就能视为是“鸟”信仰的象征性符号是有所欠缺的。浚县泥咕咕属民间艺术，与其所处地域环境有密不可分的联系。古浚县是《诗经》“天命玄鸟，降而生商”是“玄鸟生商”神话故事的出处，本身所形成的地缘文化更加印证了前面所以提到的“鸟”信仰的缘由。殷商甲骨文“商祖王亥”的“亥”字上部均有“鸟图腾”的标记，《史记》有载：“秦之先，帝颛顼之苗裔孙，曰女修。女修织，玄鸟陨卵，女修吞之，生子大业。”之后秦朝也称自己的祖先是鸟的传人。这些真实的物料记载也证实了原始图腾中鸟图腾占据重要分量，更加印证了中原人民不仅是“龙的传人”也是“鸟的传人”的说法。反之，浚县泥咕咕传承发展至今，对于研究远古先民对鸟图腾崇拜的信仰也是重要的存世物证。在《浚县“泥咕咕”与鸟信仰》一文中倪宝诚学者指出，“泥咕咕”是史前人类鸟图腾文化的化身，其称谓也是受其影响。^[1]

浚县泥咕咕与生殖崇拜

前文提到浚县泥咕咕是图腾崇拜的存世物证，它不仅保留了原生态文化的印记，更重要的是有生殖崇拜的功能。在民间有女娲捏土造人的传说，希腊有普罗米修斯用泥塑人，智慧女神把呼吸和灵魂吹送给泥人的传说，这些从一方面说明了泥塑传承发展被赋予了一定的生命力和神秘感。浚县泥咕咕中斑鸠和燕子是最具典型性，一方面认为是鸟类产卵多且容易存活，含蓄的表达人类能够更多的繁衍生殖。除此之外，在浚县一带以及北方地区的民间俗语中，会有“小鸡鸡”、“小雀儿”等对小男生生殖器官的称呼。在当地泥咕咕的种类中，妇女们还特别喜欢“咕咕鸡儿”，在庙会上她们会买上一些带回家中或分给村口的孩子们，以祈求多子多福，所以在当地经常能听到在村口嬉闹的孩子们嘴里念着“给俺买个咕咕鸡儿，叫恁（你、你们）生子又生孙儿”^[2]，这些都暗含了对新生命到来的期许。中国是礼仪之邦，孝道占据重要部分，古人常说：“不孝有三，无后为大。”其中不娶妻生子是被认为最不孝，所以在传统观念上繁衍子嗣尤为重要，可见浚县泥咕咕承载的是人类生殖崇拜和生命繁衍不息的民俗信仰。

浚县泥咕咕的吉祥寓意

在中国传统文化中，吉祥如意一直是主流，当然浚县泥咕咕也不例外，“泥咕咕”中也蕴含着幸福观、吉祥观。“泥咕咕”的造型种类繁多，动物类中的珍禽瑞兽有辟邪驱魔、求吉纳祥的寓意，比如有独角兽、斑鸠、坐狮（如图3）、燕子等等。典型的有一只猴子背着另一只，意思就是“辈辈封侯”。猴子骑在马背上，就是“马上封侯”，因为“猴”通谐音“侯”，所以被用来赋予吉祥的寓意。据《史记》记载：五帝中的高阳氏颛顼迁都于帝丘（今濮阳），教人们稼穡，知礼仪，驯养六畜，于是“动静之物，小大于神，日月所明，莫不砥属”。^[3]颛顼帝在黄河岸边挖取胶泥，捏成六畜的形状，以祈求六畜兴旺，后来人们模仿这一行为，捏出形状，放进家中用以辟邪除魔、求吉纳祥。比如“抱桃猴”，传统信仰中，桃木可以避邪，桃子又代表长寿，所以“抱桃猴”就寓意着长寿、辟邪。还有“鸡”通“吉”，就是大吉大利。另一方面鸡能吃五毒，蜈蚣蝎子这些，所以鸡就被寓意辟邪驱魔的吉祥寓意。久而久之，泥咕咕就被赋予求吉纳祥的信仰内涵，寄托了人们对美好生活的期许和向往。

图3

尚黑的色彩艺术文化

浚县泥咕咕所承载的是浚县农村特定的社会结构和文化结构所形成的集体审美意识，以及民间艺人们在生产生活中所形成的独特的思维方式和造型讲究。浚县泥咕咕的用色搭配很鲜明艳丽，但值得注意的一点是传统的泥咕咕多是以黑色作为底色，在这里难免又会产生一个疑问，颜色种类那么多，为什么偏偏是黑色为底色呢？这还是颛顼帝有关，颛顼帝崇尚玄色，玄色也就是黑色，他所住的宫殿被称为“玄宫”。有记载“玄宫，北方宫也。”在古代中国文化中，视黑色为“神色”、“正色”、“本色”，这也是一种民俗文化信仰。中国“尚黑”的历史源远流长，《易经》有“天玄地黄”之

说。《礼记》有“夏后氏尚黑”的记载。春秋战国、秦国的帝王服饰都是黑色，在现今依然保留这种观点，比如婚礼上留有“抹黑”习俗。还有被大众所熟知的包公就黑脸形象等等，这些都是远古时期尚黑民俗信仰的体现，浚县泥咕咕以黑色为底色，很难把它从尚黑的信仰中剥离出来，所以它也是远古时期尚黑习俗的体现。从色彩学上来说，黑色与其他颜色相比，较为沉稳，“玄者，深不可测”，有很强的包容性，同时黑色也代表了勤劳朴实、埋头苦干的劳动人民身上所独有的不张扬的内在个性。

以黑为底色，不会过于轻浮跳色，在此基础上加大红色、白色、绿色、黄色、粉色等直接涂摸，多而不乱，鲜而不艳，达到整体统一而又显得五彩斑斓。除了人物的面部和动物头部，泥咕咕几乎都采用各种不同的花纹来装饰，这些花纹的使用都是采用高纯度的原色直接涂抹。泥咕咕的装饰花纹种类繁多，装饰纹样动感较强，经过手艺人巧妙地处理，依据造型特征灵活运用，随机应变，各种花型配色简洁沉稳但又对比十分强烈，设色艳丽，显得五彩斑斓，因此浚县泥咕咕的用色辨识力度很强，给人以强烈的视觉冲击力和浓郁的乡土气息。^[4]浚县泥咕咕的造型表现似形似神、夸大、具象且随意，造型古朴，讲究神采，通过对事物的仔细观察分析，对事物的突出特征进行夸张变形，其他部分则被简化或者省略，浚县泥咕咕独有的造型处理方法，充分展现了当地人民的淳朴、率真的性格。

美学意义

从大的方面来讲，浚县泥咕咕的表现手法源于东方精神世界，有着浓厚和深沉的历史积淀，浑朴而又静观，艺人们以有形的表现方式表达出自己对生活的观念和感想，以及对未来生活的希望，这种思维方式带有神秘的直觉性和感悟性，化无形于有形之中，表达了人们对美好世界的憧憬和向往。浚县泥咕咕作为一种民间玩具，带有一定的娱乐性，不仅为制作者带来一种创造的愉悦，更能给玩耍者带来喜悦，是浚县及周边的人民成长过程中不可磨灭的记忆，等等，浚县泥咕咕的美学价值远不止于此。

现状分析及传承发展

浚县泥咕咕作为民间艺术的一类，靠的是一代又一代守艺人手手相传发展而来的，但随着老一辈人的逝去，手艺没有得到及时的传承，那么这一门技术也将会随之离去，逐渐淡化出我们的视野内。浚县泥咕咕在经历了时代、历史的演化和文化融合的共同影响，在多方面的努力下，如今呈现出一种新的发展态势，浚县泥咕咕这一民间艺术也已被列为国家级非物质文化遗产之一，民间手艺人也变得越来越自信，敢于探索尝试新的领

域，在竞争激烈的文化市场中能够抓住时机，积极参加各种展览和商业型营销会，加上国家政府的大力支持和新闻媒体的宣传，浚县泥咕咕以新的姿态重现在大众的视野内，被众人所熟知。随着互联网的发展，网络销售模式越来越普及，当前泥咕咕也不只是局限于庙会上地摊式的营销模式，已经逐步转移到国外的市场。除此之外，旅游业和文创业的结合发展，更是将民间艺术泥咕咕推向市场的前沿，给人们带来精神上的支撑的同时，也带来了经济上的收益，随之而来的是有更多的人学习传承这门技艺。当然在这个过程中，传统艺术的创新和发展有积极的一面也有消极的一面，需要以辩证的态度来看待。比如，民俗艺术脱胎换骨之后，与民间传统艺术形式的脱离，其他多种化学工艺材料的使用，批量化的机械生产，胡乱搬用新型元素进行加工，浚县“泥咕咕”所独有的特征便会黯然失色，这些是在经济达到一定程度下所可能带来的问题。为避免这种问题的出现还需要国家政府政策的大力扶持，相关专家的专业理论指导，新闻媒体的大力宣传和民间艺人的自我价值观念的调整，以民间艺术为契机带动乡村生活重组、文化重建、艺术保护等多方面结合，才能使民间手工艺更好更稳的。^[5]

结论

浚县泥咕咕的艺术特征和民俗风情具有鲜明的地域文化特色，它是经过历史长河的打磨而逐渐演化而来的，是理想与现实、实用性与精神性相互交融形成的结晶体，具有独特的文化魅力，侧面反应的是当地农民的精神面貌和审美情趣，有极高的文化价值。从浚县泥咕咕的艺术中我们可以感受到几千年前的中华文明，迈过历史的长河，与之对话，为我们深入了解民俗文化提供了一个新视角。对浚县泥咕咕创作题材与民俗文化的研究，目的在于更好保护和传承这一民俗文化遗产，促进这一民间传统艺术的传承和发展，除此之外，它所隐含深层的民俗文化的象征意义和相应的社会文化信息的需求和发展，更值得去深入研究。

参考文献

- [1] 张新词. 农耕文明下的浚县泥咕咕与古代鸟信仰崇拜[J]. 农业考古, 2012, (01): 126-129.
- [2] 倪宝诚. 浚县泥咕咕与鸟信仰[J]. 河南社会科学, 2009, 17(01): 4-5.
- [3] 孟俊峰. 浚县泥咕咕的俗信主题及其文化内涵[J]. 美与时代(中), 2012, (02): 53-54.
- [4] 辛丽亚. 浚县泥咕咕与淮阳泥泥狗形象艺术特征比较研究[J]. 大众文艺, 2010, (10): 172.
- [5] 张凡. 河南浚县泥咕咕的艺术特色及当代变迁[D]. 西北民族大学, 2017.