

貳、掌中木偶戲的歷史源流

台灣布袋戲基本上是流行於閩南語系的福佬人的表演藝術，一如福佬人源於閩台的漳州、泉州和部份潮州地區，台灣布袋戲亦源自閩南這三個地區的移民，目前也未見台灣有客家語的布袋戲，在福建地區雖小有例外，基本上布袋戲仍只流行於閩南語系的地區，南洋華人社會亦是如此。

根據老一輩布袋戲藝人的傳說，布袋戲是起源於明末清初的泉州地區，而泉州布袋戲則是因為參考了泉州傀儡戲的演出形態而發明的。據說：大約在十七世紀中國的明末清初時期，泉州有一秀才姓梁名炳麟，因屢試不第，頗為灰心，一年再次赴省城福州會試，問卜於九鯉仙公廟，當天晚上夢見仙公執其手，題上「功名在掌中」五個字。梁炳麟醒後，以為神明指示有「掌握」、「易如反掌」之意。不料再次名落孫山，梁秀才認為神明戲弄，遂杜絕仕意，藉其滿腹文史知識為材料，向鄉里

民衆說書而賴以維生，偶然間見到提線傀儡戲的演出，略有所感，乃自雕木偶，以手掌代線操作，而木偶操作更見零活，梁炳麟再藉稗官野史編造戲文，演於鄉里之間，以抒胸積，讀書人臉皮薄，採「隔廉表古」的形式表演，也就是隔著簾幕，做有表演性的說書，不料就此轟動，到處爭相聘演，竟以此聞名，因為木偶演於掌中，人稱此為「掌中戲」，梁秀才這才悟出神明所示「功名在掌中」之意，而俗稱布袋戲的掌中戲也就此傳流了下來。此說在閩南和台灣地區流傳頗廣且深，不僅有名有姓，且有時空背景之描述，只少文人閒話幾筆，似有幾分可信。然而類似布袋戲的演出形式，在中國的偶戲史上亦頗不乏，並且早在唐、宋以前，文獻資料和繪畫、歷史文物的圖案當中就有許多類似布袋戲演出和流行的記錄了。

中國傳統的偶戲，可分木偶的傀儡戲和皮偶的皮影戲兩種不同的表演型態，布袋戲屬於傀儡戲的一種。傀儡戲

3. Small Rod Puppets

The smaller rod figures probably originated in northeastern China. They have small clay heads mounted on the central control stick. The heads are beautifully painted and are adorned with jewels, pompons and real hair beards. The head and its rod can be turned freely in the neck of the garment. It is removed from the rest of the figure after performances and for storage. The hand rods remain in small round boxes which allow the figure to hold props. These costumes are more detailed than the Shanghai style. Sleeves are inset so that the costumes are more realistic.

These figures were used by traveling companies [Figs. 72-78, 142]

• 清代中國北方布袋木偶戲

又分為「以下弄上」和「以上弄下」兩種不同的操作形態。以上（演出者）弄下（傀儡）的如提線傀儡戲，以下弄上的如杖頭傀儡戲和掌中戲（掌中傀儡）。最遲自漢代以來，傀儡戲就已經是宮庭嘉會裡重要的表演，也是民間社會中普遍而重要的娛樂項目，至遲到了唐代，已經有掌中傀儡戲的出現。唐代《拾遺錄》記載：

南垂之南，有扶婁之國，其人善機巧變化……或於掌中備百獸之樂，宛轉屈於指間，神怪倏忽，玄麗於時。（註一）

此所謂的「南垂之南，扶婁之國」及所描述的表演形式，已經很類似掌中木偶戲。中國木偶戲學者丁言昭女士更發現「敦煌莫高窟」窟有一幅作於盛唐的壁畫《弄雛》，畫一個婦女用指掌在給身邊的孩子表演木偶遊戲。從木偶的大小，及以指掌操縱的情況看，這與後

來的布袋木偶比較接近。」（註二）在宋代無名氏的《蕉石嬰戲圖》中，所描繪的木偶戲形式與布袋戲的演出樣子非常類似；北京的中國歷史博物館館藏中有一宋代銅鏡，銅鏡背面雕有小孩玩弄布袋木偶戲的圖案（註三）；南宋蕭照所繪的《中興禎應圖》繪有一老商販正沿街叫賣布袋木偶（又可能是杖頭木偶，但觀其大小與布袋戲同）（註四）。

宋代銅鏡背面的圖案

從以上的文獻、文物資料中可以發現，早在中國唐宋時代，就已經出現布袋木偶戲了，可能是當時的布袋木偶戲表演形式較為簡單，未能發展形成為重要的表演藝術。而福建泉州布袋木偶戲雖發展得較晚，表演藝術卻較為成熟，因而成為中國布袋木偶戲的代表，但是因此就將布袋戲發明之功全歸泉州梁炳麟一人，未免是地方本位主義作祟。一個新型表演藝術的出現，可能是一時一人之初創，但能在短期間內蔚為一地之文化藝術特色，除非有許多相關藝術條件之配合，否則難以形成。例如在表演形式上，包括唱、唸、身段、動作，以及戲曲音樂、劇目、服裝、道具……等等。閩南布袋戲之所以形成，必須是其表演形式已經醞釀了相當時候，累積種種相關藝術條件達到一定的成熟度之後，而共同配合的結果，絕非憑空發明於一人一時，有以發展成功並形成風氣。與閩南布袋戲在表演形式上和年代、地理上較為接近的，是清代李斗的

中國河南省
濟源縣出土的宋
代三彩瓷枕圖案

宋代無名氏的《蕉石嬰戲圖》局部

《揚州畫舫錄》所記的：

：：以五指運三寸傀儡，金鼓喧
嘖，詞白則用叫韻子，均一人爲
之，謂之肩擔戲」（註五）。

《揚州畫舫錄》所記之「肩擔戲」，
表演形式上較符布袋木偶戲，且浙江、
福建在表演藝術上一向有較密切的關
係，南戲即為一例；李斗是清乾隆年間
人，在年代上與閩南布袋戲發明之說也
較接近。目前所知，最早提到「布袋
戲」三個字的歷史文獻，是清嘉慶年間
刊本的《晉江縣志》卷七十二（風俗

志）歌謠：

有習洞簫、琵琶，而節以拍者，蓋
得天地中聲，前人不以爲樂操土
音，而以爲御前清客，今俗所傳弦
管調是也。又如七子班，俗名土
班，木頭戲俗名傀儡。近復有掌中
弄巧，俗名布袋戲。演唱一場，各
成音節。」（註六）

「近復有掌中弄巧，俗名布袋戲」，
這個「近」字，不能體會出時間長短，
但至少可以相信，閩南布袋戲成為一項

· 清乾隆七年（一七四二年）
丁官鵬繪《太平春市圖》
中的肩擔戲

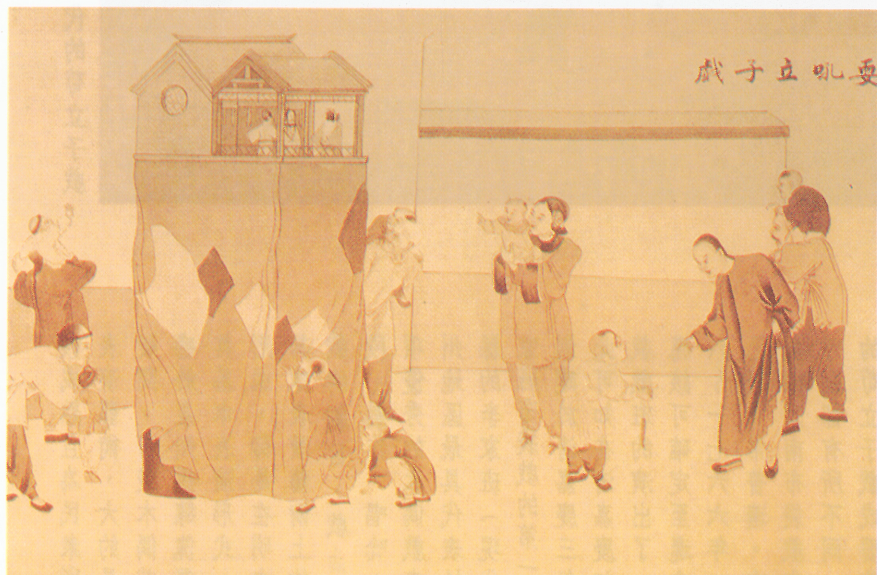

· 清代的苟立子戲

較成熟且為民衆所喜愛，並廣為流傳的表演藝術，大約是在明末清初時候應無疑問。布袋木偶戲發明的靈感或許是有感於泉州提線傀儡戲操縱上的不便，但其基本表演形式，則是自唐宋以來即已形成，卻是在明末清初的泉州地區吸收其他表演藝術上的特色（傀儡戲和梨園戲的劇目、戲曲音樂、木偶造型、身段、動作、唱唸……），終於形成另一項優秀的木偶戲表演藝術。目前福建泉州地區最具代表性的布袋戲班當推晉江縣的李家班（現代代表人物李伯芬），李家班布袋戲的第一代班名為「金永成」，創建於清嘉慶三年（一七九八年），由此可知在清嘉慶初年，已經有職業布袋戲班的演出了。又從晉江縣志記載，應該可確定至遲在清乾隆年間（一七三六—一七六六年），泉州地區的布袋戲已經非常普遍。在中國其他地方，亦有類似閩南布袋戲表演形式的木偶戲，稱呼也都有所不同，例如河北和北京一帶的苟立子戲或耍傀儡子，浙江平陽稱帳幔戲、四川稱被單戲、安徽鳳陽稱肩擔

• 清代中國北方
耍吼立子戲

子。

布袋戲遍傳閩南各地，近代閩南布袋戲以漳州最具代表性。漳州布袋戲另有一套布袋戲的起源傳說，故事與泉州梁炳麟的傳說大同小異，只不過主角換成是漳州南門外的秀才孫巧仁，故事則是發生在中國的明朝萬曆皇帝年間，這與泉州梁炳麟的傳說似乎有點兒爭「正統」或「正宗老店」的味道。但從早期布袋戲木偶的彫刻形制和泉州提線傀儡相同，木偶彫刻家也以泉州最稱代表，早期布袋戲所使用的戲曲音樂是以梨園戲和傀儡調為主，表演藝術上的成熟度、自成一家表演特色也以泉州藝人最稱名家，漳州布袋戲且遲至十九世紀末、二十世紀初才開始形成風格，則福建布袋木偶戲應是起於泉州殆無疑問。福建布袋戲流傳的地區除漳、泉之外，也流行於潮州部份操閩南語的地區，如詔安、饒平，以及非閩南語系的福州地區。漳、泉、潮三地稱布袋戲、掌中戲或稱小籠（與人戲稱大籠相對稱），在福州則稱做景戲或穿頭戲，是近現代才

直接承襲自漳州。然漳州、潮州及福州之布袋戲，皆淵源自泉州。就我個人訪查資料的理解，閩南布袋戲源自泉州，之後再傳至漳州地區，漳州布袋戲發展至一定藝術水平之後，再由漳州傳至潮州，而泉、漳與潮州三地的布袋戲在有清一代，表演上已各自發展出自己的藝術特色，隨著漳、泉、潮三州移民「唐山過台灣」，這三地的布袋戲表演藝術也分別傳到了台灣，早期台灣布袋戲老藝人所說的「南管布袋戲」即傳自泉州、「白字戲仔布袋戲」傳自漳州、「潮調布袋戲」傳自潮州。此所謂南管、白字戲仔和潮調的布袋戲，其主要區別是在使用的戲曲音樂上，至於在表演技藝上，漳、潮二地仍不脫泉州布袋戲的表演風格，至二十世紀初，潮州地區的偶戲都已是鐵枝木偶戲（一種改革自皮影戲的偶戲表演藝術）的天下，潮州布袋戲似已絕跡。近人在敘述福建布袋戲時，都將閩南布袋戲分成兩個流派，例如：

福建的布袋戲有兩個流派：一為北

派，流行於漳州所屬地區。一為南派，流行於泉州所屬地區。南北之分，並非以地理位置畫界。其主要區別在音樂唱腔和表演風格上。北派唱的是北調（漢調、昆腔、京調），表演上採用京戲做派。南派唱的是南調（包括傀儡調），

• 台灣布袋戲界的祖師爺
——南派供奉西秦王爺
（左）、北派供奉田都
元帥（右、無鬚）

表演上採用梨園戲的做派。（註七）
其實南北兩個流派，是在十九世紀末以後才漸漸形成的。在清代末葉以前，漳州布袋戲除戲曲音樂與泉州不同之外，在表演藝術上一直是泉州布袋戲的餘緒。一八八六年，地方豪紳藍汝漢

(註八)自上海引進京劇而大力推廣，海派京戲在漳州頗為盛行，漳州布袋戲逐漸吸取海派京戲的表演風格，至本世紀的二、三〇年代，漳州布袋戲藝人楊勝（一九一〇—一九七〇年）始集其大成，創閩南「北派布袋戲」風格，與泉州「南派布袋戲」分庭抗禮而略勝一籌，楊勝因被奉為「北派布袋戲」的一代宗師。三〇年代以後，台灣歌仔戲風行全漳，「北派布袋戲」在表演上仍採京戲做派，而在戲曲音樂上逐漸改為歌仔戲戲曲唱腔（一九四九年以後，歌仔戲在中國地區改稱為薊劇）。此後的閩南布袋戲，以漳州最稱代表，泉州已居次要地位。

註一：引自《泉州木偶藝術》頁五六、五八（譽滿中外的閩南掌中木偶戲）沈繼生撰

陳瑞統編 一九八六年八月 中國·鷺江出版社

註二：《中國木偶史》三、唐宋木偶 頁二四 丁言昭著 一九九〇年八月

中國·上海學林出版社

註三：《文物天地》一九八六年第二期 楊桂榮撰（從傀儡戲紋鏡看木偶戲的起源）

註四：《宋元戲曲文物與民俗》第一編第四章第三節（傀儡戲）頁八五

廖奔著 一九八九年二月 中國·文化藝術出版社

註五：李斗《揚州畫舫錄》卷十一 虹橋錄下第三十九條 頁二六三

一九六九年五月初版 台灣·世界書局出版

註六：見《福建戲史錄》頁一〇三
一〇四 一九八三年 中國·福建人民出版社

註七：同註一

註八：經商上海，喜京戲，回漳後，先後開辦了六個京戲班，京戲在漳州始有推廣，並頗有成效，中國共產黨進行土地改革時，藍汝漢被以大地主罪名槍斃。此說是中國某學者告訴筆者，為免遺禍他人，姑隱其名。