

第四章 传统戏剧

北海粤剧

一 粤剧之乡的文化瑰宝

在我国传统戏曲剧种中，粤剧可以说是最具改革开放品格的。它不仅吸收了我国北方戏剧文化的精华，也最早接受了西方戏剧文化的熏陶，形成了独特的艺术风格。粤剧广泛分布于北海市一区三区各个城区与乡镇，也是北海城乡流传最广、最久远、最受市民群众喜爱的一种地方戏曲。

虽然北海粤剧事业也曾历经沧桑，但由于它维系着一代又一代北海人的粤系母语情结，延续着北部湾子民独特的礼俗风情及审美情趣，得到了社会各界的喜爱和认同，至今仍然生机勃勃，成为公园广场、街头巷尾、社区乡村群众文化生活中不可或缺的重要娱乐形式。

一、粤剧如何从广府传入北海成为本地地方剧种的？

古时，岭南为百粤之地，广西和广东分别为粤西和粤东，亦称两粤。北海直至清代及民国期间仍属广东管辖，新中国成立后才划归广西。《广西通史》称：“粤剧流行于广东。明清以来，随着粤商和其他劳动者大量移居广西，加以太平天国在广西起义，陈开、李文茂率大成军入桂征战，粤剧也日益成为广西人民喜闻乐见的剧种。”1854年（咸丰四年），粤剧艺人李文茂反清起义失败，清廷厉禁粤剧，艺人为逃避迫害四散亡命，北海地处下四府偏隅，成为粤剧艺人的逋逃之藪和曲艺传习所，在当地种下了深厚的粤剧种子。

据合浦县志办周家干同志和珠乡作家李英敏著文，说粤剧于清康熙年间已由广东传入珠乡，有二百多年历史。湖南戏曲家杨恩寿于清同治四年（1865年）在北流做幕僚时写的《坦园日记·桂游日记》记载：“同治乙丑十一月廿四日……在廉州募广班来演戏三昼夜，凡三百余金，今夕始开台，演《六国封相》，闻出场者将及百人，其热闹不减梧州。”由此看来，在清同治四年（1865年），粤剧在合浦已很流行，并有相当的规模。

北海既是粤剧最早的传播区之一，又是广东“下四府”的粤剧之乡。因为粤剧是与当地为敬神而演戏的民俗同步发展的。佛山之所以是粤剧的策源地，是由

于佛山神庙多、神诞多、酬神多、演戏多和戏台多等因素造成。北海地情民俗与佛山相同，城乡酬神演戏活动殆无虚日，众多戏班的竞争，造就了许多身怀绝技的当地“佬官”（即名主角），在一年一度的广州“八和会馆”会演，都获“花红”（即奖品）和殊荣，为北海人争了面子。

1876年北海始开埠，一百多年来，北海从原始渔村发展成现代港口城市，是地缘优势所决定。大西南门户的地缘优势导致外贸经济的发展，这种发展又导致民俗从原始蛋家信鬼神的深厚传统到与珠江三角洲文化融合的变化，具有北海特点的新民俗的形成，又决定了社会文化以戏（粤剧）曲（广东音乐，包括地方歌舞“耍花楼”“老杨公”和山歌对唱等）为主，每月中的神诞和岁时节令、春秋社日、婚丧庆吊等，城乡例行酬神演戏。岸畔村边，社坛神庙，锣鼓喧天，人头攒动，构成北海渔村的风俗画卷。“看庙堂戏”成为北海人唯一的社会文化活动。

民国建立以后，现代商品意识加强，20世纪20年代开始有商业性戏院，引进省港名班，开创了大戏商业化的历史（当时较有名声的戏班有“德德声”“会嫦娥”等）。但并不妨碍专演庙堂戏的本地“过山班”的存在，与戏院省班各逞优势，分占城乡文化地盘，看戏成为北海人的精神食粮，为了看到好戏，竟致渔船锚港、农民辍耕、市民巷议。北海人爱看戏、会演戏，粤剧几乎成了家喻户晓的文化。北海市成为下四府的戏剧之乡而省港知名。粤剧也就成了北海市本地群众最喜爱的地方剧种。

二、北海粤剧的基本内容

北海粤剧的来源是广东粤剧，在行当分类和表演形式上基本沿用广东“生旦净末丑”和“唱念做打”的套路，改变不多；声腔多用粤剧中最主要的两大声腔椰子、二黄，统称“梆黄”；唱腔派别则以星腔、红腔、虾腔为主。

早期粤剧所使用的乐器只有二弦、提琴、月琴、箫笛、三弦和锣钹鼓板，声调比较简单。清朝粤剧解禁后，加入椰子。进入成熟期以后，粤剧所使用的乐器多达四十几种，大致可分为四大类：吹管乐器、弹拨乐器、拉弦乐器及敲击乐器。其中弹拨乐器包括古筝、琵琶和蝴蝶琴；锣鼓则包括卜鱼、板、沙的、双皮鼓、梆鼓、钹、京锣、钩锣、战鼓、大木鱼、小木鱼、大锣及大堂鼓。粤剧改革后，

更接纳了萨克斯管、小提琴等多种西洋乐器，使音乐效果更臻完善。

值得一提的是，北海粤剧在剧本的创作和剧目的编演上结合本地民俗民风、传说故事、传统音乐舞蹈等方面做过一些创新的尝试。如在剧目创作上，就曾结合“合浦珠还”这一神话传说故事，创作了大型神话非遗剧目《珠还合浦》，在广西、广东各大城市多次演出，并参加戏剧类比赛获得过一等奖；在表演创作上，将本土传统曲艺“老杨公”、传统舞蹈“耍花楼”等的音乐体裁和舞蹈动作融入粤剧创作，使表演形式更为丰富。

通过对北海粤剧唱词、唱腔的研究，发现其内容多以清廉吏风、生态环境、民心呼唤为主题，可从侧面映射出不同历史时期社会生产的面貌，间接反映北海粤剧的历史发展。

三、北海市粤剧团的建立

20世纪30年代开始，粤剧由庙堂戏转入商品性的戏院戏，直到抗战前，北海人都经常能看到前来演出的省港名班的“大佬官”的精彩表演，培养和提高了群众对粤剧曲艺的欣赏水平。

1938年至1941年广州沦陷前夕，广州一带粤剧戏班向粤北、粤西转移。到1945年抗日战争胜利后，北海商业逐步恢复、发展和繁荣，这一时期来北海演出的粤剧戏班相继增多。较有名望的演员如梁醒波、蓝茵、张石慧、楚岫云、冯侠魂、龙飞侠、张翼鹏、小凤女等，均在这个时期来北海演出，几个戏院同时开场，热闹非常，直至新中国成立前夕，仍有几个戏班长驻北海，后分别去钦州、合浦、灵山等县挂钩。留在北海的戏班，1951年5月11日自愿组成“群力”粤剧团，属短期合作性质，不够稳定。

为了长期稳定地经营和发展，经反复协商，1951年8月16日正式成立北海市粤剧团，最初由湘文非、林玉堂、谢剑郎等人组成。林玉堂、谢剑郎分别被推选为首届团务委员会的正、副主任委员。1952年，市委派工作组下团，开展民主办团的改革。1955年至1969年间由两广享誉盛名的戏曲艺术家湘文非连任北海市粤剧团团长。正是湘文非、谢剑郎、郭丛云等老一辈艺术家们的努力和坚守，成就了一方戏剧艺术，为北海人民和北海市粤剧团的建设做出了重大贡献。

北海市粤剧团在经历了六十年的风风雨雨、荣辱兴衰后，于2012年6月正式转制成为北海市非物质文化遗产保护中心，从保护、传承“粤剧”这一单一的非物质文化遗产项目上升到抢救、保护全市的非物质文化遗产。

新中国成立后，除北海市粤剧团以外，一县三区也出现过很多民营粤剧团体或戏班，如海港粤剧团、小海燕粤剧团、和谐粤剧团、还珠粤剧团、青年粤剧团，等等。1950年，合浦县也曾成立过国营专业粤剧团，文艺院团体体制改革后，现已转变为合浦县传统戏曲研究中心。如今北海市现存的粤剧演出专业团体寥寥可数。

四、北海粤剧的代表剧目和丰硕成果

粤剧植根北海发展的这二百多年来，曾涌现出不少优秀的剧目。单北海市粤剧团就拥有手本戏30多台，历年上演剧目达到80多套。20世纪80年代到90年代中期，北海市粤剧团每年平均演出120场以上，最多可达140多场。

苏远志 / 摄

图1 2015年，北海市非物质文化遗产保护中心携本土非遗剧目《珠还合浦》首次登上香港舞台

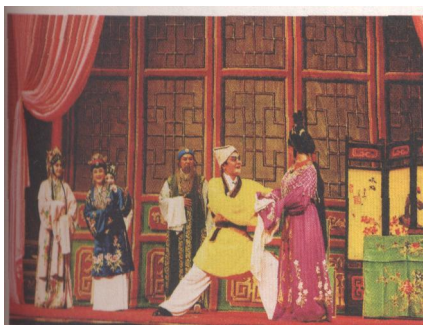

图2 深受广大群众喜爱的北海粤剧代表剧目《花王之孙》(北海市非遗中心供图)

其中，深受广大民众喜爱的剧目有：《珠还合浦》《洛神》《花王之孙》《海门珠潮》《文武状元争驸马》《马福龙卖箭》《六国大封相》《胡不归》《潮涨潮落》《新倩女幽魂》《红楼梦》《柳毅传书》《罗通扫北》，等等。古装粤剧《洛神》被广西音像出版社制成影碟，向社会公开发行销售。

《潮涨潮落》荣获广西首届剧展最高“铜鼓奖”和“最佳导演奖”等8项大奖；《海门珠潮》荣获广西第三届剧展“优秀剧目奖”等4项大奖；《珠还合浦》荣获广西第五届剧展“桂花剧目一等奖”和11项单项奖；改编升级过的《珠还合浦》荣获广西第八届剧展“桂花银奖”和5项单项奖。

图3 大型古装粤剧《劈陵救母》剧照李君光/摄

此外，北海粤剧团还多次应邀赴香港、澳门演出，风光一时。闻名海内外的“红派”艺术创始人、我国著名粤剧表演艺术家红线女老师曾多次亲临北海粤剧的演出现场观看并给予指导和高度评价。

五、北海粤剧的主要特征

1. 艺术特征。北海粤剧在借鉴和继承广东粤剧的基础上，剧目多以生旦戏为主，重唱轻做，文戏多于武戏，但也从生活中提炼、创造了一些新的表演程式，并从电影、话剧中借鉴和吸收表演技巧，形成自由灵活、通俗而细腻、偏重写实的表演风格。

2. 唱腔特征。在“梆黄”唱腔中穿插民歌小调，唱法上改“假声”为“平喉（真声）”。在声音演绎方面，男声唱得比较平稳、低沉，有时略带沙哑；女声唱得非常细腻而又圆润。

3. 唱词特征。用粤语演唱，偶尔穿插官话，唱词通俗易懂，雅俗共赏。

六、北海粤剧的重要价值

1. 历史价值。通过研究由史实、历史人物改编而成的北海粤剧，可从侧面映射出不同历史时期当地社会生产生活的面貌；唱腔、唱词特点的变化也可以间接地反映北海粤剧的历史发展。

2. 艺术价值。北海粤剧吸收了话剧、歌剧和电影的部分艺术营养，反映社会生活，使表演更富于生活气息等方面都颇有改进。布景简单，剧中规定情境主要靠虚拟的表演程式来显示，舞台美术风格近乎写意。

3. 文化价值。粤剧创作大多在史实、历史人物基础上进行改编，让观众在欣赏的同时，了解历史人物的丰功伟绩与历史文化故事等。

4. 教育意义。北海粤剧内容多数以清廉吏风、生态环境、民心呼唤为主题，观众在观看的过程中不仅体会到粤剧的演绎精髓，同时传播正直、积极、乐观等正能量。

七、北海粤剧的濒危情况

改革开放以来，影视艺术获得长足发展，迅速成为广大民众文化消费的主流，北海粤剧被边缘化，不再引起新闻媒体乃至大众的关注，被迫走乡镇之路，远离文化中心。有影响力的特别是青年一代当家名角或创作人员不多，让人有后继无人的忧虑。

在北海粤剧的创新发展上也是情况堪忧，主要表现在剧本创作非常弱，一直沿用以前的老剧本，创新少，原创剧目少；对传统剧目挖掘不够、创作不足，没有充分利用优质的戏剧资源加以发挥，重新创作和改造；不能贴合新时代观众的欣赏诉求。

最后，对北海粤剧存续影响最为直接的就是受众减少的危机。北海粤剧的观众较多集中在本地老年人群体，很少中年人，几乎没有年轻人。如果将来粤剧的主流观众群体不复存在，没有观众的粤剧该如何发展？

八、北海粤剧的保护与发展

粤剧作为第一批国家级非物质文化遗产名录项目，2009年更被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产名录。北海粤剧作为北海市非物质文化遗产、活体的艺术博物馆，不断充实展品，把保护与研究结合起来，提高对它的保护和创新，

是具有极其重要的意义的。

“三步走”让北海粤剧重回时代旋律主舞台：

走上来——充分利用报纸、广播、电视、网络等媒体开展报道，加大对北海粤剧的宣传力度，使其重返社会生活的主流位置。

走进去——积极主动走进校园，进行演出、培训活动，使青少年学生获得对粤剧的感性认识和审美享受，培养年轻观众。

走出去——充分发挥北部湾沿海地带的地理优势，发挥粤剧国际性优势，抓住中国—东盟自由贸易区政治、经济形势转变的契机，让北海粤剧走出中国，走向世界，进行艺术以及文化的跨国交流。

图4 2012年，著名粤剧艺术家红线女老师（右一）在后台与北海市文化局副局长兼北海市粤剧团团长胡钟生先生（左二）交流，并指导剧团演员演出技巧（北海市非遗中心供图）

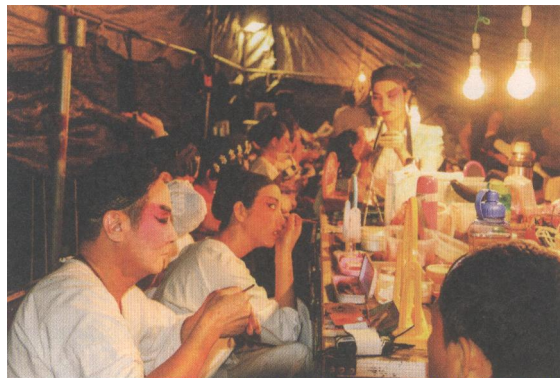

图5 北海市粤剧团做春班演出时在简陋的后台化妆农春录 / 摄

只供阅读 请勿侵权

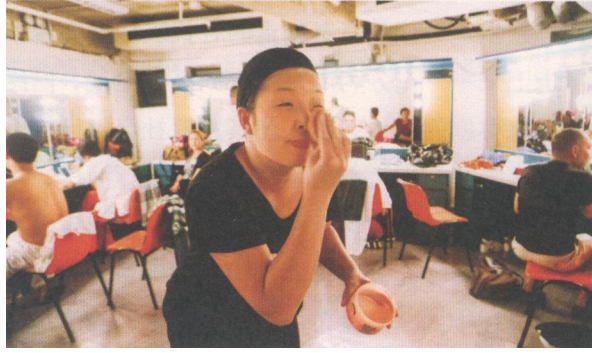

图6 北海粤剧演员在后台化妆苏远志 / 摄

图7 群众在等待北海市粤剧团剧目的开演王海鹰 / 摄

山口杖头木偶戏

——人偶合一的戏剧艺术

中国木偶艺术是中国艺苑中一枝独秀的奇葩，可以用“历史悠久、源远流长、品种繁多、技艺精湛”来形容。提到泉州提线木偶、漳州布袋戏、广东杖头、潮州铁枝、陕西合阳线戏、四川大木偶等这些国内著名的木偶戏种，许多人都耳熟能详。而很多人都不知道的是，在广西北海市合浦县、铁山港区、银海区等地，木偶戏也已流传了几百年。可喜的是，传统戏剧“山口杖头木偶戏”于2015年7月被列入北海市第三批市级非物质文化遗产代表性项目名录，极大地丰富了当地的戏曲剧种和艺术表演形式，深化了城市的文化内涵。

一、木偶戏在北海的流传

中国木偶戏历史悠久，普遍的观点是：“源于汉，兴于唐”。三国时已有偶人可进行杂技表演，隋代开始用偶人表演故事。据《合浦县志》载：“木偶戏于明代从福建传入。”木偶戏在北海山口、白沙、沙田、公馆、南康、福成等乡镇均有分布，尤以山口、白沙两地为盛。最初是单人在田间或树下卖艺演唱，后演变为多人演唱。清初，民间演木偶戏，用正字唱，后改用白话演唱。新中国成立前，木偶剧团在农闲时或在春节期间到各村演出。新中国成立后，木偶戏队伍不断壮大。1984年，山口镇举办全镇木偶戏会演，参加的有11个队。

每逢春节、诞期及冬至等传统民俗节庆，木偶戏都会在广场、宗祠或者寺庙等公众场所进行演出。在这些民俗节庆期间的表演，即便是无人观看，也必须出演，以达取悦神灵之效。

二、山口杖头木偶戏的表演形式与特征

中国木偶真正成为艺术，还在于它的戏剧特征：人以木偶为媒介，“以歌舞演故事”。根据木偶形体和操纵技术的不同，分为布袋木偶、提线木偶、杖头木偶、铁枝木偶等。山口杖头木偶戏主要是杖头木偶表演。

杖头木偶又称托棍木偶，在木偶头部及双手部位各装操纵杆，头部为主杆，双手为侧杆，演员一般操纵时左手持主杆，右手持侧杆，举起木偶操纵其动作，依手杆位置有内、外操纵之分。头以木雕，内藏机关，使嘴、眼可动；命杆为木、

竹制，各派长短不同，手杆与手、肘相接。

山口杖头木偶戏由表演者右手操纵一根命杆（与头相连），左手操纵两根手杆（与手相连）进行表演。演出前不需彩排，也没有固定的剧本，只有提纲，又叫作“爆肚戏”。配音者用粤剧的唱腔，按照小说的内容即兴发挥；木偶操作者根据配音者即兴演说的内容操控木偶，配音者和木偶操作者也可为同一人。旧时演出所用的木偶均为艺人自己雕刻制作，现今所用木偶多为祖辈流传下来的1日木偶或从广东采购。木偶眼睛能开能闭，眼珠能转动，嘴舌也能活动。角色共分为旦、生、净、末、丑、杂六大类，其中旦又细分为花旦、夫旦、老旦，生分为文生、武生，各种角色形象不一，生动逼真，且不同角色所用的唱腔、音调不一。全队音乐只一人掌板和演奏，手、脚、口并用，左手打锣，右手打双皮鼓、沙的、扣锣，脚打锣，口吹唢呐。

传统木偶戏的舞台，很长时间承袭戏曲舞美特征，甚至演出场所亦与戏曲合一。山口杖头木偶戏的舞台，多数是露天舞台，前后设有遮挡操纵者的帷幕，两边设有“出将”“入相”的木偶上下场门，演员立于幕后操纵木偶表演，观众可从三面欣赏。

杖头木偶遍布中国大地的东西南北。各地木偶高差很大，从8寸至人高不等。山口杖头木偶戏所使用的人偶以70~80厘米和1米左右为多，大的达到110厘米，也有一部分古老、存放年代比较久远的40~50厘米高的小木偶。杖头木偶因手杆在外，身体塑形自由，整体感增强，突破了传统造型的局限，更符合人物与时代需要。

三、山口杖头木偶戏的重要价值

山口杖头木偶戏有着深厚的群众基础和世代传承的特点，具有突出的历史和文化价值，独特的民族性、地域性以及多样性的社会功能，主要体现在：

1. 是古代杖头木偶在广西地区的遗存，山口杖头木偶均系祖传或师传，最真实地保留了杖头木偶这一融雕刻艺术和操纵艺术于一体的综合艺术的“文物道具”。

2. 始终保持传入时期的表演技巧、演出风格和演出形式，独具历史文化底

蕴，有很高的审美情趣和价值取向。

3. 是研究合浦廉州方言在民间戏曲中运用的活例证，也是研究闽南和两广地区各民族文化交流的例证之一。

4. 通过对山口杖头木偶戏的表演方式、身段、场合、习俗等方面的研究，有助于中国木偶艺术的发展。

四、山口杖头木偶戏的传承现状

山口杖头木偶戏的表演剧目超过 300 个，主要的演出剧目有《穆桂英挂帅》《赵双阳追夫》等，其中《赵双阳追夫》曾荣获合浦县委、县政府举办的合浦县民间传统文艺会演二等奖。

陈耀文是北海市合浦县山口镇现在最大的木偶戏剧团——鸿运木偶剧团的团长兼木偶戏主要角色的操纵者。他在 15 岁时偶然观看了木偶戏班的演出，从此就喜欢上了木偶戏。由于兴趣浓厚，在其 15 岁这年便拜师学习木偶戏，花费三年时间学成技艺，就开始登台表演了。在熟练地掌握木偶戏表演技艺、积攒了十多年的登台表演经验后，陈耀文开始自立门户，创立梁兴木偶剧团，开班传授木偶戏。他曾带领梁兴木偶剧团参加第一届北海国际珍珠节的演出，所领导的木偶剧团每年大大小小演出超过 300 场次。

山口杖头木偶戏虽仍在个别乡镇活跃着，但在当今文化娱乐方式五花八门的社会潮流下，也不可避免地走到濒危的状况。一是人才缺失，后继无人。由于当地年轻人外出务工者占大部分，且他们认为学习表演木偶戏不赚钱，导致没有年轻一代人学习木偶戏，木偶戏的传承陷入后继无人的困境。二是缺乏经济支撑。木偶戏演出收入低薄，很多从艺者都是靠着满腔热情和对木偶戏的热爱在坚持，长此以往，木偶剧团将难以维持运营。三是观众危机。受时尚的流行歌舞冲击和娱乐多元化的影响，木偶戏陷入无人欣赏的困境，急需抢救保护。

传统的木偶戏蕴藏着各地各民族人民的思想、道德和审美意识。2006 年 5 月 20 日，木偶戏经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2015 年，北海市也将山口杖头木偶戏列入了第三批市级非物质文化遗产代表性项目名录，并积极采取措施开展项目调研，进行各项资料的收集整理，争取尽

快将该项目上报自治区级和国家级非物质文化遗产代表性项目名录。这标志着木偶戏已经正式进入到北海市非遗保护的行列。

图1 山口杖头木偶戏所使用的杖头木偶农春录 / 摄

图2 山口杖头木偶戏在合浦县民间传统文化汇演中亮相（山口文化站供图）

图3 山口杖头木偶戏平时的演出场面 农春录 / 摄

廉州山歌剧

——马留话演绎的民间小戏剧种

廉州山歌剧是主要流传于北海合浦(廉州话)地区的一种地方戏曲表演形式,使用廉州方言演唱,是北海目前尚存的民间传统剧种之一。

一、廉州山歌剧的历史渊源

合浦古为“百越”之地。秦汉以前,廉州一带是我国南方古越民族聚居繁衍之摇篮。据《新唐书·南蛮传下·环王》中说:“又有西屠夷,盖援还,留不去者,才十户,隋末孳衍至三百,皆姓马,俗以其寓,故号‘马留人’,与林邑分唐南境。”记载的是东汉光武帝时候,伏波大将军马援奉命率兵南平交趾国(即岭南的南越王国)叛乱,马援还师时,部分将士留居合浦而不去,由10户渐增至300户,因皆姓马,故称为“马留人”,说“马留话”(即廉州方言)。后合浦人口日渐增加,“马留人”便成了廉州城的开山老祖,而“马留话”则演变成了合浦地区的主要语言。

早期的地方民间传统文化,较少纳入史册记载,特别是比较偏门、受众较少的技艺,主要是靠民间艺人一代一代地留传下来。据常乐镇已故民间老艺人卢统称,廉州山歌剧起源于西汉时代的合浦古郡,为常乐圩(今常乐镇)一对程姓(男)及吕姓(女)夫妇根据当时的廉州山歌所创,在原有的廉州山歌调的基础上做了改革和创新,并加以传承发扬,深受当地百姓的欢迎。廉州山歌剧的诞生,为当时沉闷枯燥的文化生活注入了活力,弥补了群众看戏难的空白。从此,廉州山歌剧唱响珠乡,成为当地备受欢迎的民间艺术。

二、廉州山歌剧的基本内容

廉州山歌剧用廉州话演唱。廉州话(当地又称“马留话”“麻佬话”)是北海市合浦县的主要方言,通行于廉州、环城、党江、沙岗、西场、乌家、石湾、石康等乡镇和常乐镇、闸口乡、福成乡的部分地区。北海市区周边以及钦州市浦北县、灵山县、犀牛脚镇,防城港市港口区的企沙、光坡等镇,玉林市博白县等地区也有人讲廉州话,使用人口约120万。

廉州话是粤语钦廉片的代表方言之一,与主流粤语相比,差异明显,独具特

色。现代廉州话共有 22 个声母，34 个韵母，8 个声调，继承自古代岭南方言，保留着不少古汉语的语音和词汇。

廉州山歌剧讲究平仄与押韵，即所唱的歌词必须符合辙韵。其唱词所用的韵脚有 22 种之多，通常惯用的有“人心”“关拦”“圈联”“秋流”“支离”“边连”以及“衰来”等辙韵。它以廉州山歌为基础和表演媒介，有着与众不同的格式和特点，其唱腔及曲牌主要有“西海歌”“东海歌”“棹船调”“开船歌”“顺口流”“快板”“三爷调”“西江月”“搬家当”“龙头凤尾调”等十多种，传统规范，妙趣横生，通俗易懂，便于传诵。

合浦人喜欢看山歌剧，因为它歌词简单易懂，充满了诙谐感、亲切感和人情味，容易引起观众共鸣，时而令人捧腹，忍俊不禁；时而感人心肺，催人泪下。山歌剧以它那神奇的意象和独特的民族魅力，令人注目，引人入胜。其有相夫、劝恶、教子、划船等排场，无不使人争睹为快，回味无穷。

三、廉州山歌剧的现代意义与传承

廉州山歌剧从过去单调的山歌对唱形式中脱颖而出，曲牌与唱腔独具特色，具有较高的艺术鉴赏价值、历史研究价值和实用价值。研究廉州山歌剧，可增进对合浦民俗、文化、历史发展脉络的认识和了解，有教科书般的作用。同时其欢快的表演形式为人们喜闻乐见、家喻户晓、老幼皆宜。重拾该项艺术，使其跃入群众视野，可以活跃群众文化，促进社会和谐气氛的营造。

据现存的第五代廉州山歌剧传承人容均传讲述，清代的山歌剧传承人为冯笑天，民国时期传于常乐圩的“唱歌二”，而“唱歌二”又传于容均传恩师卢统，20 世纪 70 年代才传于容均传。容均传在其长达 40 多年的业余群众文化的通俗山歌创作演出中，先后创作和主演的节目超过 500 场，积累了非常丰富的演出经验。2002 年曾创办“常乐山歌剧团”，后因经济问题而难以维持。

2015 年 12 月 10 日，由合浦县委宣传部、合浦县文化体育与旅游局组织牵头，合浦县传统山歌文化传承人容均传发起的“合浦民间山歌研究会”正式成立，容均传担任会长。他介绍说，合浦的山歌文化已经有 2000 多年的历史，但随着时代的发展，加上许多民间老艺人相继离世，保护民间山歌文化迫在眉睫。合浦民

间山歌研究会将致力于保护、挖掘、传承合浦民间山歌文化，并将其发扬光大。

容均传现在正积极物色好苗子作为接班人，但愿能将合浦县的本土民间山歌文化传承下去。