

重庆市非物质文化遗产 (之三)
保护工作单项系列成果

巴渝民俗戏剧研究

段明
胡天成
编著

贵州人民出版社

文化部教科司 2003 年度科技项目

《巴渝民俗戏剧研究》 编委会和课题组名单

编委会主 任	王洪华		
编委会副主任	程武彦		
编委会成 员	张 铁 杨 燕 段 明 刘晓电 刘延民 周小骥 酉阳县文广体局 王 康 秀山县文广体局 严 卫 梁平县文广体局 李向东 巴南区文广新局 郑丽娟		
总 编	王洪华		
副 总 编	程武彦		
课题组组 长	张 铁		
课题组副组长	段 明		
统 筹	杨 燕		
编 著	段 明 胡天成		
成 员	重庆市艺术研究所 何德君 重庆市艺术研究所 张永安 重庆市艺术研究所 李 祎 酉阳县文广体局 汪胜华 秀山县文广体局 王世金 李向东 梁平县文广体局 苏明星 巴南接龙镇文体站 陈朝友		

总 序

非物质文化遗产，指的是各族人民世代相承、与群众生活密切相关的各种传统文化表现形式和文化空间。它包括两大部类：一是传统的文化表现形式，其范围是：（1）口头传统：包括作为非物质文化遗产载体的语言，即民间文学（口头文学），指在民众中长期口耳相传的神话、传说、史诗、叙事诗、故事、歌谣、说唱等传统语言艺术以及与之相关的表演活动；（2）传统艺术：包括传统的音乐、舞蹈、美术、戏曲、曲艺、杂技等各种民间艺术和传统表现形式；（3）民俗活动、礼仪、节庆：指广大民众世代传承的民俗生活、人生礼仪、岁时活动、节日庆典、传统仪式和礼俗、民间体育和竞技，以及有关生产、生活的其他习俗；（4）有关自然界、宇宙和社会的民间传统知识和实践：指民众在长期生产、生活实践中创造和积累的有关自然界、宇宙和社会的知识，包括关于时空观、天文、地理、历法、气象等方面的知识，传统农业的相关知识，生态知识与环境保护实践，传统养生、健身和医疗知识等；（5）传统的手工艺：包括器具制作、民居建筑、陶瓷、织染、金属工艺、造纸、印刷、酿造等传统手工艺。二是与上述文化表现形式相关的文化空间，如定期举行的传统文化活动或集中展现文化表现形式的场所等。

非物质文化遗产，与中国特色社会主义先进文化血脉相通。其贴近实际、贴近生活、贴近群众的生存状态，形象地体现着中华民族的精神，是增强中华民族凝聚力的重要纽带，是维系国家

统一和民族团结的基础，是联系世界的桥梁。保护非物质文化遗产，是适应全球经济一体化发展趋势，保持中华民族文化独特性与多样性，增强吸引力和感召力，强化中华民族文化身份，维护国家文化主权和文化安全的战略措施；保护非物质文化遗产，必将给有中国特色社会主义先进文化带来强健的生命基因，对于传承中华文明，探索文化创新，弘扬民族精神，提高民族素质，开展对外文化交流，促进人类文明发展，具有重要的现实意义与深远的战略意义；保护非物质文化遗产，是树立和落实科学发展观，创建和谐社会，人与自然协调发展的重要内容，它对于我们坚持以人为本，守住民族的根，牢记回家的路，促进经济和社会全面、协调和可持续发展，具有十分重要的意义。

保护、传承非物质文化遗产，是一项带有世界性和世纪性的人类文化工程。联合国教科文组织在继 1989 年公布的《保护民间文化和传统文化的建议案》和 1998 年通过的《人类口头和非物质遗产代表作条例》之后，又于 2003 年通过了《保护非物质文化遗产公约》，使保护非物质文化遗产成为一项国际性的世纪性大事。

党和国家十分重视这项工作。国家主席胡锦涛在给联合国教科文组织第 28 届世界遗产委员会的贺辞中指出：“加强世界遗产保护，已成为国际社会刻不容缓的任务。这是历史赋予我们的崇高责任，也是实现人类文明延续和可持续发展的必然要求。”“世界各国都有自己独特的文化和自然遗产。它们不仅是各国、各民族的宝贵财富，也是全人类的宝贵财富。”党的十六大报告也明确提出：“扶持对重要文化遗产和优秀民间艺术的保护工作。”2004 年 8 月 28 日，第十届全国人大常委会正式批准我国加入联合国教科文组织通过的《保护非物质文化遗产公约》。2005 年 3 月 26 日，国务院办公厅在继文化部、财政部 2004 年 4 月 8 日《关于实施中国民族民间文化保护工程的通知》和《中国民族民间文化保护工程实施方案》之后，下发了《关于加强我国非物质

文化遗产保护工作的意见》。2006年3月，国务院印发了《关于加强文化遗产保护的通知》，决定从2006年起，每年六月的第二个星期六为我国“文化遗产日”。全国的非物质文化遗产保护工作正按照国务院和文化部、财政部的部署，全面、有序地实施。

重庆是一座具有3000年文明史的历史文化名城。既有丰富的物质文化遗产，也有丰富的非物质文化遗产。重庆市委、市政府历来十分重视文化遗产的保护工作，领导和组织广大文化工作者，发掘、抢救、继承、发展优秀传统文化，取得了显著的成绩。但是，由于全球化趋势的增强和现代化进程的加快，文化单一化、旅游业和工业化的发展、农业区缩减、大规模移民和环境恶化等诸多因素，使我市非物质文化遗产的生存、保护和发展受到严重的威胁，保护、传承非物质文化遗产已成为迫在眉睫的任务。

我市具有丰富的非物质文化遗产资源。近些年来，一批民间艺术专家和文化工作者，在编修“十大志书集成”的过程中，曾对相关部分进行过发掘、搜集、整理，出版了《中国民间故事集成·重庆市卷》、《中国歌谣集成·重庆市卷》、《中国谚语集成·重庆市卷》、《重庆戏曲志》、《重庆民族民间舞蹈集成》、《重庆民间歌曲集成》、《重庆民族民间器乐曲集成》、《重庆文化艺术志》、《民间祭礼与仪式戏剧》，以及其他一些载录、论述重庆非物质文化遗产资源的专著，为抢救、保护、研究和传承我市非物质文化遗产积累了丰富的资料。

按照国务院和文化部等相关部门的部署，在保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展方针的指引下，我们力求通过对原有保护成果的检索和这次普查，对全市各区县（自治县、市）以及全市非物质文化遗产资源各个项目的历史沿革、分布区域、蕴含内容、表现形式、基本特征、文化内涵、主要价值、传承谱系、濒危情况、保护现状，以及传承者的个人信息、声音、动作、表情、技艺，传承人之间的关系和技艺流派的不同特点，项目的文

本、器物、场所、自然环境、社会环境、仪式程序等予以确认；利用文字、图片、录音、录像等能够长期保存的媒介和数字化信息技术进行记录、分类、编目、整理，建立全面系统的档案，编制出各区县（自治县、市）和全市非物质文化遗产资源的名录；利用图书馆、博物馆或其他相关机构，设立专门部门，予以收藏、保管、维护、展示，并向社会提供非物质文化遗产资源项目的信息等服务；制定相关的条例、法规，并采取切实可行的具体措施，保护传承人的合法权益，在保持遗产项目固有传统的前提下，使其在现代生活中得到发展，但同时需防止对其的误解、歪曲或滥用；通过社会教育和学校教育等途径，促使非物质文化遗产的传承和发展，将非物质文化遗产资源及其保护知识纳入中、小学校的教学内容，鼓励和资助非物质文化遗产传承人和传习机构进行讲习、授徒活动，培养非物质文化遗产的新的传承人，切实解决后继乏人问题；鼓励各种传播机构拍摄、制作、传播与非物质文化遗产相关的视听节目和产品，通过广播、影视、报刊、出版等大众传媒和互联网络，真实、客观地报道和宣传非物质文化遗产项目，促其社会共享；鼓励、支持高等院校、科研机构、社会团体和个人，对非物质文化遗产及其保护进行科学的调查和研究，培养、造就保护、传承、研究非物质文化遗产的专门人才。

通过上述工作，逐步建立起比较完备的、有巴渝特色的非物质文化遗产保护制度，使我市珍贵、濒危的，具有历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护，并得以传承和发扬。

2005年，我市各区县（自治县、市）通过初期普查，有的对某些非物质文化遗产项目有了比较全面、深入的调查，并对调查资料进行了整理、研究，撰写了有较高质量的单项专著；有的编写了本地区的非物质文化遗产资源较为翔实的名录。2006年5月，国务院批准、公布了第一批国家级非物质文化遗产名录，我市的第一批非物质文化遗产名录，市政府也即将批准、公布。

为了将列入国家级和市级非物质文化遗产名录的这批项目的保护成果予以更好地保存，并发挥其在传承、发展中的作用，我们决定编辑、出版重庆市非物质文化遗产保护工作单项系列成果和重庆市非物质文化遗产代表作名录两套书籍，既供传承者传承、发展非物质文化遗产作为借鉴，也让全社会共享保护非物质文化遗产取得的成果，更使政府特别是文化主管部门的执政者以便有效地保护好非物质文化遗产，使我市的非物质文化遗产得到更好的保护和传承。

《巴渝民俗戏剧研究》便是重庆市非物质文化遗产保护工作单项系列成果之一。我们正在积极努力，将我市一些地方特色浓郁，历史、文化、科学价值突出的非物质文化遗产单项保护成果，源源不断地编写成专著，出版面世，为我国丰富多彩的非物质文化遗产宝库增添一批批珍贵的宝藏，为研究、传承非物质文化遗产的专家和传人提供可资借鉴的宝贵资料，让优秀的非物质文化遗产得以代代传承、永世弘扬，以便更好地建立起有中国特色的社会主义先进文化体系，促进中华民族的伟大复兴。

重庆市非物质文化遗产保护工作
局 际 联 席 会 议 办 公 室

2006 年 月 10 月 6 日

前 言

本书题名《巴渝民俗戏剧研究》。开篇之前，述其要义。

巴渝，既有民族性内涵，也有地域性含义。言其民族内涵，自然是指华夏民族大家庭中的重要成员巴民族。由于历史的久远和资料的缺乏，对巴民族的族源、流衍、政治经济文化状况等虽然有不少学者进行了卓有成效的研究，但都众说纷纭，尚未达到共识。好在随着三峡水利工程的推进，库区地下文物不断面世，为巴文化的研究陆续提供了有力的佐证，对巴民族历史的认识日益加深，相信在不久以后会取得一致的认识。言其地域性含义，自然是指巴民族活动的区域，主要指廩君巴人建立巴国的巴山渝水疆域。现今重庆的幅员，与古代巴国的疆域大致相同。由此可知，本课题研究的对象和范围，乃是古代巴民族主要活动的巴山渝水地域内流传的、与巴文化及其遗存相联系的一种特殊的文化样式。

这种特殊的文化样式就是民俗戏剧。

民俗，是人类社会普遍存在的一种文化事象，各个国家、各个民族都曾对它作出自己的理解与阐释。我国古代常常将其与“礼”相对应而载入典籍。儒家经典《周礼》讲：“礼，履也。因人所践履，定其法式，大而婚冠丧祭，小而视听言动，皆有其节文也。”“俗者，习也，上所化曰风，下所习曰俗。”这就明白告诉我们，所谓礼，就是古代统治者规定的社会行为的法则、规范、仪式的总称；所谓俗，乃是老百姓的习俗和风气。关于民

俗，古代一些典籍都有所载。《礼记》中的《缙衣》篇写道：“故君民者，章好以示民俗，慎恶以御民之淫，则民不惑矣。”《管子》卷十五的《正世》篇载：“古之欲正世调天下者，必先观国政，料事务，察民俗。”《汉书·董仲舒传》也载：“变民风，化民俗。”从这些记载可以知道，古人对民俗含义的理解主要是指民间的风俗习惯。

随着社会的发展，对民俗的认识不断深化，对民俗的含义也作了一些不同的解释。笔者以为，仲富兰在《中国民俗学导论》中提出的看法很有见地。他指出：“民俗是沟通民众物质生活和精神生活、联系传统与现实、反映民间社区和集体的人群意愿，并主要通过人作为载体进行世代相习和传承的生生不息的文化现象。”

仲氏对民俗定义的表述坚持了这么一些特性：

一是文化特性。在过去一个较长时期内，一些民俗学家把民俗锁定在民间文学的范围内，不承认民俗是一种文化。其实，民俗是人类文化的重要组成部分，是一种特殊的文化现象。它是处于中下层地位的人民大众所创造的文化，是各民族文化的基础和主体之一，是人类社会的一种基础文化。它是上层文化、精英文化，或者说是雅文化得以滋养和创造的前提。

二是民众特性。确定了民俗的文化特性，那么，民俗就应称之为民俗文化了。仲氏认为，“民俗文化的要害在那个‘民’字上，即民间的、民众的、大众的文化。这个含义有两层意思：从性质上看，它与官方的、社会上层的所谓‘精英文化’相对应，民俗文化是处于社会下层广大平民百姓的文化；从形式上看，它不是个人的文化，而是集合的、集约的、群体的人群意愿和生活习惯。一个是平民大众，一个是集合群体，此可以视为民俗文化两个最具鲜明特色的特点。”

三是地域特性。仲氏没有用民族性加以表述。他认为，不同民族就主体而言，也生活在不同社区和地域，社区性和地域性已

经包容了民族性。他以中国南方、北方民俗文化迥异，而各自都溶入了众多少数民族文化的特点，因而民俗学界提出“民俗文化圈”理论为依据，说明他不提民族性而提地域性的要理。

四是层次特性。仲氏认为，民俗文化是多种因素复合结构而成的“混合体”。这些因素中，有物质的、精神的，有外在的、内在的。从外在方面看，民俗文化是指一个民族的共同成员在日常生活中所采取的某种习惯性行为方式；从内在方面看，这种习惯性行为方式是由某种既有的心理结构所规定、所驱动的；从物质上看，民俗文化须臾离不开物质而独立存在，而且又时时依赖物质，同时又反过来改变物质；但从精神上看，民俗文化又是人们在日常行为中所表现出来的一种风尚和精神气质。

五是相沿特性。民俗文化生生不息，相沿不绝，因而在民俗事象中呈现出周期性律动、程式化仪式、模式化倾向等区别于其他文化的特点。当然，民俗产生于人类征服自然、发展自己的过程，而又始终受一定社会和自然条件的制约。随着社会的不断发展，民俗文化也相应产生变异。但就其总体精髓来讲，它却代代相传、生生不息，即在传承中变异，在变异中发展，既联系了传统，又联系着现实。

六是人本特性。仲氏特别强调，民俗文化的主体是人，世代传承、生生不息是以人为载体进行的。民俗文化是人类社会的伴生物。它从人揖别动物即开始诞生，随人类的进步而发展，人类社会消亡之日才是民俗文化的终结之时。坚持了此一特性，即与过去有的学者把民俗文化看成是人类处于蒙昧、野蛮或童稚时期的文化事象，而当人类进入工业文明之后，民俗只是“遗留物”、“活化石”等观点区别开来，不仅拓宽了民俗研究的视野，更重要的是使民俗理论更进一步接近事物的本质。

这六大特性中，人本特性是核心。它是认识和研究民俗文化的着眼点和归宿点。因为人的生产和人自身的生产，通过资源的运用与消耗，维持着人和社会的生命；人和人之间所产生的社会

关系，则形成了一系列的人际交往的习俗。应当说，民俗文化的一切内容和形式的形成与展开，都是以人为核心的。因此，仲氏将民生、民事、民气、民艺、民智作为民俗文化的五大部类。

民生，即民众的生计和人的本性。人的生计不外乎衣食住行之谋求，以及与此相关的从生到死生存得更好的祈望、仪礼和行为习惯；在古代，“生”与“性”相通，特定的风土环境和地方惯例，影响人的生存，滋养人的本性。因此，此类民俗又包括衣食住行、人生礼仪、风土民性和地方惯例四个小类。

民事，即民众物质生产、交换和社会交往所行诸事。在长期的农业社会中，民众从事物质生产，在社会组合上主要依赖于“家本位”，在自然环境中又受到寒来暑往的岁时节令的制约；民众从事物质生产和交换，也离不开行业集团各种规制的约束。因此此类民俗又包括家族会社、行业集团、社会交往和岁时节令四个小类。

民气，即民众深层心理结构所凝结而成的精神。民众对诸多事项约定俗成的俗信，一些不问究里盲目奉行的迷信，进而产生诸多禁忌、崇拜，以及社会生活中的竞相模仿、从众效应的流行时尚，这些都是民众心理素质的外化；而民众心理素质的凝聚峰点和集中体现，则是关系国家、民族安危存亡的重要关头所表现出的意志和气概。因此，俗信迷信、禁忌崇拜、时尚风气、民族精神即成为民气习俗的基本内容，亦即民气所包含的四个小类。它在民俗文化中占居重要地位，可以说，它是民俗文化之“魂”。

民艺，即民众精神活动之艺术结晶。民间以口头创作为特征的诸如各种神话、故事、诗歌、谚语、谜语、俚语、歇后语等民间文学，以及各种曲艺、戏剧表演，从少年儿童的游戏到成年人的竞技，丰富多彩的民间工艺、绝活和杂艺等，都属民间艺术。说得概略一些，民间文艺、娱乐游艺、手工技艺、民众杂艺四类民间艺术，均在民艺习俗文化的范畴之中。

民智，即民众的灵气、智慧，上述民生、民事、民气、民艺

的知识结构之外的知识体系。从人类社会总体结构中的社区形式上看，以广大农村为依托的乡镇风习，那些隐居山林的隐士智慧，浮浪江湖的侠士灵气，以及日益兴盛繁荣的都市文明等，则是“民智”的基本内涵。因此，民智包含了乡镇风习、隐士智慧、侠士灵气、都市文明四个类别。

以上从人本的角度将民俗文化划分为五大部类二十个小类，目的是提示我们站在整个民俗文化的高度，去鸟瞰民俗戏剧，把握民俗戏剧在民俗文化中的位置，探索民俗戏剧的内涵和外延，以便更好地认识民俗戏剧，理解民俗戏剧的精义，弘扬民俗戏剧的精华，使之溶入社会主义先进文化行列，以满足广大民众日益增长的物质和精神生活的需要。

乍一看来，民俗戏剧只是“民艺”大类中“民间文艺”小类的一个品种，但仔细探索，它与民生、民事、民气和民智都有联系。与人生礼仪习俗紧密相联并在此习俗中演出的民俗戏剧，除了包含诸多风土民性和地方惯例等习俗外，也容含一些俗信迷信、禁忌崇拜、社会交往和乡镇风习等诸种习俗；同理，与岁时节令紧密相联并在此习俗中演出的民俗戏剧，除了包含诸多家族会社、行业集团、社会交往等习俗外，其他如衣食住行、风土民性、地方惯例、俗信迷信、禁忌崇拜、乡镇民风等诸种习俗，也在此种民俗戏剧演出活动中有所体现。此外，那些以驱逐灾邪、祈纳祯祥为主旨的消灾纳吉民俗戏剧，或者在怀乡祭祖习俗活动中演出的民俗戏剧和庆贺神明喜庆等习俗活动中演出的贺神民俗戏剧等，都与民艺之外的诸类民俗文化有或多或少的联系。因此，民俗文化虽有多种类别，但却互相联系；不同类别的民俗戏剧虽以某种民俗文化作为其依托、表演的载体，但它也孕含着其他民俗文化。而这一切，都是围绕“人”这个本体、核心而展开的。

以人为本的巴渝民俗与民俗戏剧的内容十分丰富。巴渝地区在巴民族入住之前，就有先民在此居住。这些先巴民族创造了先

巴民俗文化。巴民族入住之后，所创造的民俗文化更为丰富。以后，虽然巴民族逐步与汉民族融合，但巴民族创造的民俗文化却世代被覆式地在此地居住的民族中留传下来，至今尚能见到一些巴民族的民俗文化的遗存。这些历史悠久、内容丰富的民俗文化孕育了丰富多彩的民俗戏剧。它在人生礼仪、岁时节令、消灾纳吉、贺神祈神、怀乡祭祖等诸多民俗活动中产生、形成、发展，以致成为这些民俗活动中不可分割的组成部分，使这些民俗活动变得更加多姿多彩。这是研究巴渝民俗戏剧的基础和前提，因此，笔者在本书开篇，以一章的篇幅对此作了概略介绍。

巴渝民俗戏剧有诸多特征，其中最突出的是它与民俗祭祀仪式紧密相联，祭祀仪式成为它的重要构成要素。甚至可以说，在巴渝民俗戏剧范畴内，无戏不仪。仪式也就成为巴渝民俗戏剧的本质特征。这个特征决定了巴渝民俗戏剧特殊的内容及其表现形式，使之构成了独特而又丰富的艺术形态。

当然，对巴渝民俗戏剧的形态，可以从不同角度作出不同的分类。笔者经过反复深入的研究，选择了从它本质特征的角度切入，以戏剧形态学理论对其进行认真剖析，归纳出巴渝民俗戏剧具有仪含戏因、代神演仪、扮神演仪、由仪及戏、由戏及仪、戏仪交错、戏仪相融、以戏演仪、将仪戏化、戏仪并行、隐仪显戏、阴阳合一共 12 种艺术形态。这些独特、丰富的艺术形态，体现了巴渝民俗戏剧的自身价值，确定了它在中国戏剧领域中的地位，是本书研究的重点。因此，笔者在紧接巴渝民俗孕育巴渝民俗戏剧一章之后，用了四章的篇幅对其进行了较为详细的阐述。

如此丰富的巴渝戏剧怎样体现？这就涉及到它的演出活动。因此，紧接叙说巴渝民俗戏剧形态之后，就安排了一章来介绍巴渝民俗戏剧的演出。这一章重点介绍巴渝民俗戏剧的演出主体、演出场地、演出的剧目，同时也介绍了巴渝民俗戏剧的演出习俗。巴渝民俗戏剧演出时有些什么造型艺术和唱腔器乐，也各列

一章予以叙说。这样，就较为全面地将巴渝民俗戏剧的整体风貌展现在读者面前。

在当今全国乃至世界范围内正在进行的保护非物质文化遗产工作中，重庆市人民政府和有关区县（自治县、市）及其镇乡也将巴渝民俗戏剧列入保护对象，有的还将其作为第一批国家级非物质文化遗产代表作向全国非物质文化遗产保护工作部际联席会议办公室进行了申报。

巴渝民俗戏剧因其与民俗祭祀仪式紧密相联，具有比较浓烈的灵魂信仰和鬼神崇拜，以致使之成为一种薰莠杂存的复合型传统文化。笔者从它的这种特殊性出发，提出了在对其进行全面普查、精心研究的基础上，肯定其有益内核，剔除其落后因素，区别情况，分别采取不同的保护措施。

在保护、传承的内容上，一方面，对有历史、文化价值的巴渝民俗戏剧，搜集资料，分类整理，登记归档，以博物馆、图书馆陈列，或开展研究，撰写论文和专著，向社会展示；另一方面，对那些内容健康有益的民俗戏剧，加以恢复，进行传承，并在民众中广泛传演。

在保护、传承的方式上，一方面，在全面普查，摸清家底的基础上，对某些地区具有突出价值的民俗戏剧，实行专项保护、传承；另一方面，对个别民间文化特别是民俗文化和民俗戏剧异常丰富的地区，在保护、传承民俗戏剧的同时，对与民俗戏剧相关的其他民俗文化，也进行保护和传承，以全面保护展现民俗和民俗戏剧的文化空间的整体风貌，即建立巴渝民俗戏剧文化生态保护区。这是本课题研究的又一个重点，是本课题的主旨。对此问题，笔者放在全书的最后一章，作为压轴，以期能够在巴渝民俗戏剧的保护、传承中，发挥一点推动作用。这只是笔者撰写本书的初衷，客观效果如何，只有待读者的评说和历史的验证了。

目 录

总序	(1)
前言	(7)
第一章 巴渝民俗孕育巴渝民俗戏剧	(1)
第一节 巴民族和巴渝民俗文化	(1)
一、先巴民族和先巴民俗文化	(1)
(一)巴渝地区的先巴民族	(1)
(二)先巴民族创造的古老文化	(4)
(三)先巴民族创造的民俗文化	(5)
二、巴民族和巴渝民俗文化	(7)
(一)巴民族的历史演进	(7)
(二)巴民族创造的巴渝文化	(10)
(三)巴民族创造的巴渝民俗文化	(20)
第二节 巴渝民俗文化的演变与遗存	(24)
一、图腾崇拜的遗存	(26)
(一)白虎图腾的遗存	(26)
(二)龙蛇图腾的遗存	(29)
二、宗教信仰的遗存	(35)
(一)巫教信仰的遗存	(35)
(二)道教信仰的遗存	(36)
(三)佛教信仰的遗存	(37)

(四)丰都“鬼文化”	(38)
三、生产生活习俗的遗存	(42)
(一)水居渔猎的舟船习俗遗存	(42)
(二)穴居树宿的干阑习俗遗存	(43)
(三)手工工业的酿酒习俗遗存	(43)
四、人生礼仪习俗的遗存	(44)
(一)文献载录的丧葬习俗遗存	(44)
(二)土家跳丧的丧葬习俗遗存	(45)
五、歌舞艺术习俗的遗存	(47)
(一)土家摆手的巴渝舞遗存	(47)
(二)竹枝民歌的巴渝歌遗存	(49)
第三节 巴渝民俗与巴渝民俗戏剧	(58)
一、岁时节令习俗与民俗戏剧	(58)
(一)春节习俗与花灯灯戏	(58)
(二)打春习俗与土地春官戏	(61)
(三)春祈秋报习俗与祈丰会戏	(64)
二、人生礼仪习俗与民俗戏剧	(64)
(一)祈子生子习俗与梓潼延生戏剧	(64)
(二)抚子成人习俗与过关延生戏剧	(66)
(三)婚嫁习俗与目连戏中的《接刘氏四》	(66)
(四)寿诞习俗与接寿延生戏剧和朝斗延生戏剧	(68)
(五)丧葬习俗与丧葬戏剧	(68)
三、消灾纳吉习俗与民俗戏剧	(76)
(一)还愿和喜庆酬神习俗与舞阳神戏	(77)
(二)祈请坛神护佑习俗与庆坛戏	(78)
(三)祛病除灾习俗与延生戏	(80)
四、怀乡祭祖习俗与民俗戏剧	(81)

(一)会馆、祠堂祭祖习俗与会戏表演·····	(81)
(二)土家族祭祖习俗与“毛古斯”·····	(82)
五、贺神酬神习俗与民俗戏剧·····	(83)
(一)贺神祈神习俗与贺神会戏·····	(83)
(二)崇祀行业神明习俗与行业神会戏·····	(86)
第二章 巴渝民俗戏剧的形态(一)·····	(88)
第一节 巴渝民俗戏剧的仪含戏因形态·····	(89)
一、艺人们演唱有人物、有情节的完整故事·····	(90)
二、主演艺人与鼓棚艺人对讲、对唱,推动 仪式程序的发展·····	(94)
三、艺人将唱本以叙述者和装扮者的身份 进行交替演唱·····	(96)
四、艺人们将仪式过程化为一段完整事件进行表演 ·····	(99)
五、仪式进程中艺人们的说、唱、做等表演·····	(104)
六、主演、配演艺人与鼓棚艺人配合进行的 “演斋”表演·····	(109)
第二节 巴渝民俗戏剧的代神演仪形态·····	(111)
一、代神演仪形态的主要类别·····	(111)
二、祈请神明附体,己身化为神身的基本表演方法 ·····	(113)
三、卜问吉凶的代神演仪表演形态·····	(118)
四、压邪避祸的代神演仪表演形态·····	(124)
五、法险技绝的代神演仪表演形态·····	(132)
第三节 巴渝民俗戏剧的扮神演仪形态·····	(137)
一、“回熟”祭仪中让主祭神明和陪祭神明 登台接受祀献·····	(137)