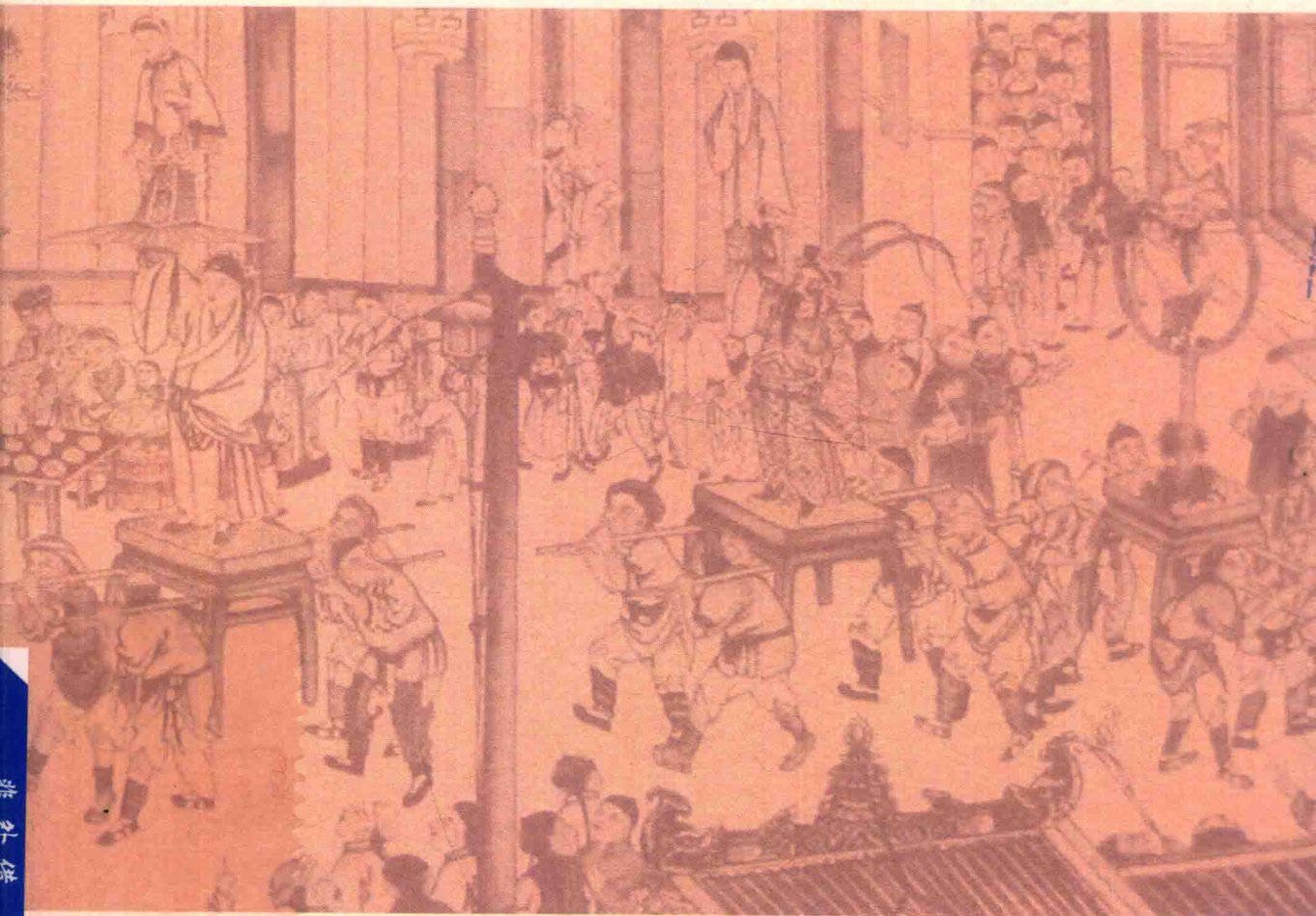

民间演剧与戏神信仰研究

陈志勇◎著

中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

民间演剧与戏神信仰研究

陈志勇◎著

中山大學出版社
SUN YAT-SEN UNIVERSITY PRESS

· 廣州 ·

版权所有 翻印必究

图书在版编目 (CIP) 数据

民间演剧与戏神信仰研究/陈志勇著. —广州: 中山大学出版社, 2017. 5
ISBN 978 - 7 - 306 - 06058 - 7

I. ①民… II. ①陈… III. ①戏曲—神—信仰—研究—中国
IV. ①B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2017) 第 095322 号

出版人: 徐 劲

责任编辑: 裴大泉

封面设计: 林绵华

责任校对: 刘丽丽 赵 婷

责任技编: 何雅涛

出版发行: 中山大学出版社

电 话: 编辑部 020 - 84110283, 84113349, 84111997, 84110779

发行部 020 - 84111998, 84111981, 84111160

地 址: 广州市新港西路 135 号

邮 编: 510275 传 真: 020 - 84036565

网 址: <http://www.zsup.com.cn> E-mail: zdcbs@mail.sysu.edu.cn

印 刷 者: 佛山市浩文彩色印刷有限公司

规 格: 787mm × 1092mm 1/16 19 印张 358 千字

版次印次: 2017 年 5 月第 1 版 2017 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 89.00 元

如发现本书因印装质量影响阅读, 请与出版社发行部联系调换

目 录

绪论	1
一、近百年中国戏神信仰之研究	1
二、戏神研究的戏剧史意义	12
三、本课题的框架与理论路线	21
第一章 中国戏神信仰的历史与地理考察	25
第一节 中国戏神信仰的发展历史	25
一、戏神信仰形成于宋代推考	26
二、清初“二郎神”向“老郎神”的转化	30
三、中国古代戏神信仰的分期	34
第二节 中国戏神信仰的地理分布	36
一、基于戏神信仰地域性特征的分类	37
二、戏神信仰地域传播的内外推力	40
第三节 中国戏神信仰的来源与特点	43
一、中国戏神生成方式的多元化	43
二、中国戏神信仰的表现特征	46
三、中国戏神信仰的群体性特征	50
本章小结	54
第二章 民间三大系统的戏神信仰	56
第一节 戏曲行业“二郎神”信仰的生成与消歇	56

一、汤显祖题灌口“二郎神”画像诗	57
二、二郎神及其戏神信仰成因诸说	60
三、二郎神孟昶：弹弓、游戏之神与戏神	63
四、清初戏曲行业二郎神信仰的消歇	69
第二节 老郎神：最普遍的行业始祖崇拜	70
一、老郎神：戏行祖师信仰的生成与流变	71
二、老郎庙：戏神信仰的行业化	77
三、老郎会：戏神信仰的世俗化	81
四、信仰的背后：人神的扭合与分离	83
第三节 田公元帅：南戏戏神信仰的历史变迁	86
一、傀儡戏神与田公元帅信仰之源起	86
二、“去雨存田”传说与雷海青信仰的确立	90
三、武以安民：武将雷万春对田公信仰的介入	94
四、“田”字关联：田公与田祖信仰的交缠	96
五、其他戏神元素对田公信仰的渗透	99
本章小结	103
第三章 道教神系与民间戏神信仰	105
第一节 道教“九皇神”与民间戏神信仰	105
一、从北斗星宿到道教星神	106
二、九皇神信仰与戏神崇拜	109
三、九皇会吃素习俗与艺人赎罪心理	114
第二节 戏曲行业关羽崇拜与“关公戏”演出禁忌	116
一、戏曲行业中的关公信仰	117
二、关公降神演剧与信仰禁忌生成	119
三、伶人阻断关公附体与禳解禁忌	123
四、民间关公信仰事象与禁忌心理	128
本章小结	131
第四章 京剧戏神信仰文化源流考	132
第一节 京剧喜神信仰的缘起与演变	132
一、民间喜神崇拜习俗之概观	132

二、戏神之童偶形象及相关传说	136
三、梨园行喜神的祭祀及它的两重功用	139
第二节 京剧武行戏神“武猖”信仰探源	141
一、京剧“武猖神”信仰来源的几种说法	141
二、“武”字：解开“武猖神”源头密码的一把钥匙	143
三、“武猖神”与民间“五猖”信仰文化	147
本章小结	151
第五章 地方剧种纷杂的戏神选考	153
第一节 潮州“关戏童”与潮剧戏神田元帅信仰考	153
一、“关戏童”：潮州的原始巫术与仪式	154
二、田元帅：“关戏童”请降神祇的身份信息	157
三、源头误判：从关戏童班到潮音戏的演进之路难通	161
四、反思：巫术仪式向戏剧演化路径的学理性论证	166
第二节 江西傩戏神“清源真君”遗存考	167
一、作为傩神的二郎神信仰	168
二、“清源真君”信仰在赣东的遗存	169
三、汤显祖《庙记》与赣东傩神“清源真君”信仰	172
四、傩神与戏神之关系的再思考	175
第三节 秦腔及祁剧戏神信仰的缘起与变迁	176
一、秦腔戏神的信仰变迁与对外流播	177
二、湖南祁剧祖师焦德信仰考	181
本章小结	186
第六章 戏神与周边行业神信仰	188
第一节 中国乐神与戏神信仰之关系考	188
一、中国乐神信仰的流变	189
二、古之善歌者向乐神、戏神的转化	193
三、道教“天倡”星宿向乐神、戏神的转化	196
四、戏伶信仰乐神的文化因缘	200
第二节 民间娼神与戏神信仰之渊源考	207
一、娼业白眉神信仰种种	207

二、娼神与戏神信仰近缘性之原因	213
三、性与生殖崇拜：娼神与戏神的交缠	217
本章小结	219
第七章 民间戏神信仰的人类学考察	221
第一节 古剧脚色“丑”与戏神信仰	221
一、伶人崇“丑”与“以祖为神”的集体意识	221
二、丑脚、戏神与伶人的“寻源”心理	226
三、丑脚通神：祭祀仪式中的戏神	229
四、剧中与剧外：丑脚与戏神的分离	232
第二节 民间戏神传说的互文叙事形态	235
一、传说造神：对历史文献的追寻和修补	235
二、戏神塑像：对民间传说的立体诠释	238
三、宫庙壁画：戏神传说的互文表达	243
四、信仰禁忌：戏神传说的隐性干预	248
第三节 仪式与演剧：田公元帅信仰的戏剧人类学考察	252
一、戏神：伶界内部祀神与田公元帅信仰	252
二、教主：闽东“梨园教”田公元帅信仰	255
三、保护神：民间俗信田公元帅信仰	260
四、从田公元帅不同信仰形态看傀儡戏的宗教功能	264
本章小结	267
附录 禁忌、信仰与伶人精神生活史	269
一、戏神信仰研究的始点与机缘	269
二、戏神信仰研究的推进与转向	271
三、戏神信仰研究的多重视野	275
四、“申遗”语境下的戏神信俗研究	278
主要参考文献	281
后记	296

绪 论

戏神是指戏剧行业神，“行业神又称行业守护神、行业保护神，是从业者供奉的用来保护自己和本行业利益，并与行业特征有一定关联的神灵。”^① 戏神信仰作为一种民俗事象，是指在戏剧行业内部，伶人将某个历史人物或宗教神祇视为祖师神予以崇拜、祭祀的文化现象。

一、近百年中国戏神信仰之研究

戏神信仰，作为一种民间准宗教信仰形式，除具有宗教信仰神秘性、祭祀性等特征外，还具有鲜明的行业性特点。戏神信仰研究，一直以来受到中国戏曲、民俗、宗教学者的广泛关注。据笔者目前所掌握的戏神信仰文献，最早的研究成果是陶兰荪在1920年《湖南戏考》第一辑所刊论文《老郎神考》，距今已近百年。近百年的戏神研究，已从客观描述戏神信仰祭祀仪式的粗放研究模式，发展为多元化的研究新格局。下面从专题研究和历史回顾即横与纵两个路向，梳理近百年来中国戏神信仰的研究轨迹。

^① 李乔：《中国行业神崇拜》，中国华侨出版公司1990年版，第1页。

（一）戏神信仰历史的追寻

对形形色色戏神来源的追寻，不单是伶人津津乐道的话题，亦是现当代学者孜孜乐求的课题。

从1920年陶兰荪发表《老郎神考》文，否认老郎神非唐明皇而为后唐庄宗开始，不同时期学者对戏神信仰历史的追寻脚步，就没有停止过。1933年署名蠡测的文章《梨园行的祖师究竟是谁》，代表了上世纪三四十年代研究戏神学人的共同学术指向。这一时期值得关注的成果还有：1930年波多野乾一《京剧二百年之历史》附录“鞠部拾遗”中署名“东邻”撰写的“九皇会”、“狻猊会”条目，探讨了民间对九皇神、武狻猊神来历的不同看法。1934年3月刘守鹤发表《祁阳剧》（《剧学月刊》第三卷第三期），论及祁剧戏神焦德。1935年，齐如山在《国剧画报》上发表《武狻猊神考》，后收入《戏班》。1938年徐慕云《中国戏剧史》由世界书局刊行，是书卷三有“后台所供之祖师”条目，具体辨析了优孟、胡亥、唐玄宗、后唐庄宗、翼宿星君、老郎神等戏神的由来和传说。这一时期最具有学术价值的是1935年北平国剧学会刊行的齐如山著作《戏班》。该书在第四章“信仰”中，分专题讨论了戏界祖师神、武狻猊神、喜神、九皇神、唐明皇、二郎神、十二音神等多种戏神的来源及传说，并参以历史文献予以考辨。齐如山可谓近代研究戏神第一人。

述而不作，既是一种研究态度、方法、视野，也体现为一种研究成果存世的特殊形态。在戏神的研究上，也有一类成果只是描述戏神祭祀仪式的过程，而多不发表议论。早在1929年，方向溪与张次溪就发表了文章《燕京梨园九皇盛会记》^①，后被张次溪收入《燕归来簪随笔》。^② 1949年以后，一批戏剧艺人的回忆录对某个剧种戏神的追忆，基本上就属于这种“述而不作”的模式。苏州戏曲研究室编的《宁波昆剧老艺人回忆录》^③，京剧老艺人李洪春《京剧长谈》等，尤其是后者专设“梨园琐谈”，记述京剧祭祀戏神的情况甚详。^④

① 方向溪述，张次溪记：《燕京梨园九皇盛会记》，《戏剧月刊》第2卷第3号，1929年11月。

② 张次溪编纂：《清代燕都梨园史料·续编》，中国戏剧出版社1988年版，第1216—1217页。

③ 苏州戏曲研究室编：《宁波昆剧老艺人回忆录》，内部资料，1963年印刷。

④ 李洪春：《京剧长谈》，中国戏剧出版社1982年版。

与上世纪三四十年代学人简单探讨戏神来源和艺人客观描述祭祀过程有所不同的另一类研究模式是，结合历史文献、出土文献及田野文献对戏神来龙去脉作学理上的探究。如安徽傩戏研究专家王兆乾，在长期的傩戏调研和研究中，发现了大量“二郎神”题材的傩戏，故而他断言二郎神演化为戏神，媒介是祭祀歌舞。^① 吴金夫从梨园祖师信仰与尊丑传统的现象入手分析，认为戏曲祖师“老郎神”、“二郎神”实际上是最早参军戏里的丑角形象。^② 黎国韬则从历史文献中发掘到二郎神的祆教背景，并认为二郎神之所以成为戏神，与大量胡人充当乐官有关。^③ 这样的结论也是发人之未发。

考察近百年戏神研究的历史，宏观研究和个案研究都不乏突出的成果。宏观研究的重要成果如廖奔《戏神辨踪》^④，康保成老师的系列论文（详后），曹飞《山西上党戏神类型概说》^⑤，王胜华《云南民间戏神崇拜与演出仪式》^⑥等论文。而就某一剧种的某一戏神予以探讨在数量上更多，较为重要的有：黄兆汉对香港八和会馆戏神谭公和粤剧戏神华光的考证^⑦，粤剧学者李计筹在黄先生的研究基础上先后发表《戏神华光考》和《粤剧戏神谭公考》二文，将粤剧戏神研究有所推进。除此之外，李计筹还研究了粤剧戏神“田窦二师”、“张五师傅”、“唐明皇”、“天后”等，皆收入《粤剧与广府民俗》一书。^⑧ 王宁对山西乐户、伶人祭祀的咽喉神^⑨，以及各种地方剧种史都对本剧种戏神有所涉及，如2009年由中山大学出版社出版的“岭南濒危剧种丛书”《广东汉剧研究》（笔者）、《白字戏研究》（詹双晖）、《西秦戏研究》（刘红娟）、《正字戏研究》（刘怀堂），有不短的篇幅论述各剧种戏神。

戏神信仰的缘起和发展的历史脉络，一直未有专文予以描述。笔者2010年在

① 王兆乾：《戏曲祖师二郎神考》，《中华戏曲》第2辑，山西人民出版社1986年版。

② 吴金夫：《戏曲祖师“老郎神”“二郎神”辨析》，《汕头大学学报》1986年第2期。

③ 黎国韬：《二郎神之祆教来源——兼论二郎神何以成为戏神》，《宗教学研究》2004年第2期。

④ 廖奔：《戏神辨踪》，《民俗研究》1996年第1期。

⑤ 曹飞：《山西上党戏神类型概说》，《山西师大学报》2002年第3期。

⑥ 王胜华：《云南民间戏神崇拜与演出仪式》，《民族艺术研究》2002年第4期。

⑦ 黄兆汉：《道教与文学》，台北，台湾学生书局1994年版。

⑧ 李计筹：《粤剧与广府民俗》，羊城晚报出版社2008年版。

⑨ 王宁：《咽喉神：一种颇具特色的地方性戏神》，《民俗研究》2000年第3期。

《文化遗产》第4期上撰文《论民间戏神信仰的缘起和发展》，推考中国戏神信仰缘起于宋代。在此基础上，将中国古代戏神信仰的历史分为萌生期、发展期和繁荣期，并探讨了清代中叶戏神繁盛的原因是源于戏曲声腔的多元化和地方剧种的大崛起，而明代存在的“二郎神”信仰在清初被“老郎神”取代，则是政治势力和社会舆论双重压力下改弦更张所致，从而较为清晰地梳理了中国戏神信仰发展的历史轨迹。

（二）戏神信仰文化的探寻

戏神信仰，更多地体现为一种文化。在宗教学学者眼中，它是一种民间信仰文化；在民俗学家看来，它又是一种民俗文化；因与伶人的心态、戏班的管理、民间演剧关系密切，故而它首先是一种戏剧文化。挖掘不同戏神信仰系统所包含的文化信息，是各个相关学科学者的共同目标，他们从各自的学科视角出发，破解民间戏神信仰的文化密码。

伶人敬奉的戏神，不少是从宗教中移植来的神祇，如九皇神，就是从道教中直接搬到戏曲行业中来的。笔者《道教“九皇神”与民间戏神信仰考》一文^①，详细考证了九皇神从北斗星宿到道教星神过程，以及出于“赎罪”目的而被伶人崇奉的轨迹。黄兆汉《香港八和会馆戏神谭公考》、《粤剧戏神华光考》二文，揭示了粤剧戏神谭公、华光信仰所承载的道教色彩，收入《道教与文学》一书。^②倪彩霞博士曾对师公戏“三元”祖师与道教的关系予以翔实的推考，^③后收入其著作《道教仪式与戏剧表演形态研究》一书中。该书还对与道教关系密切的戏神清源祖师、九皇神、张天师、张果老、九天玄女等有初步的考证。^④道教是中国本土生长的宗教，对国人的信仰生活产生深远的影响，对戏神信仰的渗透也十分明显。

与道教对戏神信仰的强大渗透力相比，佛教的影响力要小，但也有戏曲行业神来源于佛教的情况。早在1935年，齐如山《戏班》就考证了北京精忠庙喜神殿供

① 陈志勇：《道教“九皇神”与民间戏神信仰考》，《宗教学研究》2009年第3期。

② 黄兆汉：《道教与文学》，台北，台湾学生书局1994年版。

③ 倪彩霞：《师公戏“三元”祖师考》，《宗教学研究》2003年第1期。

④ 倪彩霞：《道教仪式与戏剧表演形态研究》，广东高等教育出版社2005年版。

奉的十二音神的来历；1960年赵景深也撰文《十二音神考》^①，同门曹广涛教授则撰文指出，十二音神导源于佛教的音神信仰。^②佛教神祇被引入戏神信仰行列的还有观世音菩萨，不少戏曲班社的旦行视观世音菩萨为戏神，李乔《中国行业神崇拜》一书，对此有较为详细之介绍。^③此外，观世音菩萨还是影戏的祖师神，李跃忠博士的专著《中国影戏与民俗》对此有专节讨论。^④

准确而言，戏曲行业神的崇拜属于准宗教信仰，它具有松散性、随意性、附会性和功利性等特点，因此，戏神信仰这种民间俗信，很多时候通过“就史取材”、“就地取材”获得神灵祭祀。老郎神信仰，取材于历史人物唐玄宗，它在成为全国性戏神过程中，承载着丰富的历史、民俗和文化信息。笔者曾撰《老郎神信仰的民间考察》一文，^⑤全面探讨老郎神信仰生成与流变的历史，以及老郎庙在戏神信仰行业化，老郎会在戏神信仰世俗化，老郎神信仰背后人神角色分离等文化意蕴。与老郎神“就史取材”不同的是，戏神田公元帅信仰属于“就地取材”，在浙、闽、台等地区，有十分广泛的信众。由于与地方宗教信仰相融合，田公信仰已经超越了戏曲行业神信仰的范畴，而获得普遍性的宗教崇拜，因此，田公信仰文化信息更为深厚和丰富，研究成果也较多。重要的有叶明生主编的《福建戏曲行业神信仰研究》论文集，^⑥收田公信仰论文14篇，调查报告2篇，官庙志略4篇，是目前集中研究田公元帅信仰文化的学术性文献。林胜利、李辉良主编的《戏神雷海青信仰研究》论文集，^⑦则主要登载地方文化学者对雷海青民间信仰的传说、文物、遗迹的调查及研究材料，具有一定的文献参考价值。此外，闽地学者潘荣阳^⑧，台湾学者

① 赵景深：《十二音神考》，赵景深：《读曲小识》，中华书局1960年版。

② 曹广涛：《戏曲十二音神推考》，《韶关学院学报》2007年第10期。

③ 李乔：《中国行业神崇拜》，中国华侨出版社1990年版。

④ 李跃忠：《中国影戏与民俗》，大象出版社2010年版，第207页。

⑤ 陈志勇：《老郎神信仰的民间考察》，《江西社会科学》2007年第4期。

⑥ 叶明生主编：《福建戏曲行业神信仰研究》，内部印刷，2002年。

⑦ 林胜利、李辉良主编：《戏神雷海青信仰研究》，中国广播电视出版社2002年版。

⑧ 潘荣阳：《台湾戏神雷海青信仰研究》，《福建师大学报》2009年第3期。

郑正浩^①、徐亚湘^②都有专文论述闽、台地区的田公信仰。

将戏神信仰文化研究，推向新的学术高度的是何昌林和康保成。何昌林先生1993年在《中华戏曲》第15辑上发表长文《乐王、戏祖、拳宗、医圣——翼宿星君与中国艺术神系》。何文在戏神研究上的重要贡献有二：第一，揭示了各剧种、各地戏神个体文化差异基础上的共性，如戏神皆是集乐王、戏祖、拳宗、医圣于一身；戏神皆导源于翼宿星君等等。第二，从易经八卦文化入手，揭示戏神信仰文化符号背后的文化联系。总之，从琐屑、不被人关注或令人迷惑的形形色色的单个信仰现象入手，勾连、描画它们之间普遍联系的文化信息，这种系统论的研究模式，揭示出戏神信仰背后不为人知的文化图景；不足之处是部分章节的考证和阐释，虽于作者言之凿凿，却令读者难解，故不免有附会牵强之嫌。

康保成老师在1998年及稍后，陆续发表了戏神研究的系列论文，后收入《傩戏艺术源流》一书。在《中国戏神初考》^③一文中，康老师从北方戏神偶像为婴孩现象入手，发现戏神“殇子说”的传说和戏神信仰仪式都充满生殖崇拜的意味，蕴含着生民对子嗣和生命本体的追求，而宋元时期以乞巧为目的的婴儿玩偶“魔合罗”，对戏神偶像的形成有影响。在《中国戏神再考》（上、下）^④文中，进一步考察南方戏神“田元帅”后发现，田元帅的形象就是一架木偶，其婴儿形象被赋予生育神的功能，戏神田元帅导源于傀儡戏，是生殖崇拜与祖先崇拜的产物。在《二郎神信仰及其周边考察》^⑤文中，通过对二郎神的考察，发现二郎神与戏神信仰同以求子为基本宗旨，二郎神与佛教大自在天、大黑天有着密切的关系，它自身和周边都充满男根崇拜和生殖崇拜的信号。通过中国范围内影响最大的三种戏神的考察，康保成老师都发现它们的信仰与民间生殖崇拜信俗有着密切的关系。以上三文，充分利用历史文献、田野文献、出土文献相互参证，材料富赡，考证精审，推论谨

① 郑正浩：《乐神一考——关于台湾的田都元帅和西秦王爷信仰》，《民俗曲艺》第23、24期，1983年5月。

② 徐亚湘：《台湾地区戏神——田都元帅和西秦王爷之研究》，中国文化大学（台湾）艺术研究所硕士论文，1993年6月。

③ 康保成：《中国戏神初考》，《文艺研究》1998年第2期。

④ 康保成：《中国戏神再考》（上），《中山大学学报》1998年第6期；《中国戏神再考》（下），《中山大学学报》1999年第1期。

⑤ 康保成：《二郎神信仰及其周边考察》，《文艺研究》1999年第4期。

严，结论可靠。坦率而言，康文更具启发之处是研究视野和研究方法的转型，带给学者在戏神乃至戏曲民俗研究路向的新思索。

尚值一提的是，近年中山大学的邱雅芬教授从中日文化交流的角度，研究中国戏神信仰东渡对日本的影响，先后发表了《论大黑天信仰与中日戏神之渊源》、《论日本傀儡戏神“百太夫”及其域外神格》^①等论文，探讨了中日戏神信仰的历史渊源。

（三）影戏、傀儡戏、傩戏、灯戏之戏神研究

戏曲与影戏、傀儡戏、傩戏、灯戏等艺术关系密切，故而戏曲行业神也泽被众行，广为崇信与祭祀。影戏、傀儡戏、傩戏、灯戏等行业神，既有与戏曲行业兼容共祭的神灵（如老郎神），也有一批体现自身行业特点而为业内独祭的神祇。

影戏行业较为普遍拜祭的戏神是老郎神和观音，此外还有地域性、行业性较强的戏神，如孔子、李少君、李少翁、月皇大帝、黄龙真人、“大嘎秃子”、乐王教主等。影戏戏神的研究成果可划分为两种情况：一种是戏神祭祀仪式、风俗的介绍性文字，如孔美艳《山西皮影戏研究》^②，马守昌、杨光宗《古老土地上的艺术奇葩——腾冲皮影戏》^③，魏革新《乐亭皮影》^④，邱一峰《台湾皮影戏》^⑤以及《中国戏曲志》各卷涉及影戏戏神部分。另一种是学术研究文字，如对影戏戏神来源和流传的考证，对戏神民间传说的解读。代表性的成果是李跃忠博士的《中国影戏与民俗》^⑥一书中关于影戏神的章节。该书对全国各地影戏神的信仰情况予以概述，并从民俗学角度对影戏业戏神信仰的“观音传说”和“王宫传说”进行解读。

傀儡戏艺人中广泛祭祀戏神。在傀儡戏行业中，傀儡戏神也是戏偶，戏偶成为

① 邱雅芬：《论大黑天信仰与中日戏神之渊源》，《学术研究》2010年第1期；《论日本傀儡戏神“百太夫”及其域外神格》，《中山大学学报》（社会科学版）2010年第6期。

② 孔美艳：《山西皮影戏研究》，三晋出版社2008年版。

③ 马守昌、杨光宗：《古老土地上的艺术奇葩——腾冲皮影戏》，《腾越音韵》，云南民族出版社2001年版，第172页。

④ 魏革新：《乐亭皮影》，河北乐亭县文史研究委员会编《乐亭文史》第五辑，内部资料，1990年。

⑤ 邱一峰：《台湾皮影戏》，台北，稻田出版有限公司2000年版。

⑥ 李跃忠：《中国影戏与民俗》，大象出版社2010年版，第197页。

戏神的物化形态。台湾学者邱坤良《台湾的傀儡戏》文^①，详细介绍了台湾傀儡戏艺人崇祭戏神的情况。而荷兰汉学家施博尔《滑稽神——关于台湾傀儡戏的神明》文^②，则辨析了台湾傀儡戏戏神源流及与戏曲行业神之间的关系，尤值关注的是他探讨了滑稽神“和合神”与戏神之间的内在联系。在傀儡戏神研究上，叶明生的研究令人关注。叶先生《福建傀儡戏史论》在对福建各地傀儡戏作田野调查的基础上，全面考述了福建傀儡戏戏神信仰概况、傀儡戏戏神传说及祭祀科仪。^③而泉州木偶剧团黄锡钧先生的论文《泉州提线木偶戏神相公爷》，^④则描述了泉州等地木偶戏神相公爷的造型、祭祀仪式，继而辨析了相公爷与其他戏神之间的内在联系和差异。

与影戏、傀儡戏相对而言，由于傩戏在全国各地，尤其是偏远的农村和山区演出形态保存更为完整，故而其戏神信仰也更为普遍。毛礼镁曾撰写《明代五种傩神考》论文，^⑤详实地考证了明代流传的五种傩神。次年，她又撰写了《江西傩神续考》文，^⑥考述江西存在的各种傩神及其祭祀形式。章军华在毛礼镁先生研究基础上，撰写《江西傩神考辨》一文，认为江西傩神崇拜蕴藏着原始农耕文化信息，表现出浓厚的神农崇拜、祖先崇拜和生殖崇拜的主题意义，祭祀仪式折射出原始生民“人头祭”图腾痕迹。^⑦巫瑞书撰文《楚湘傩神探幽》，考析湘西、湘南及周边傩神信仰的情况，发现傩母信仰具有女性崇拜的特征，傩公信仰则具有战争神的特质。^⑧顾乐真考述了广西傩戏中存在的各种傩神祭祀情况；^⑨麻根生、唐镜则探讨了苗族地区傩神崇拜的文化生成机制和外在外在表现特征。^⑩余大喜在《中国傩神简

① 邱坤良：《台湾的傀儡戏》，《民俗曲艺》23、24辑合刊，1983年5月，第17页。

② 施博尔著，萧惠卿译：《滑稽神——关于台湾傀儡戏的神明》，《民俗曲艺》23、24辑合刊，1983年5月，第106页。

③ 叶明生：《福建傀儡戏史论》，中国戏剧出版社2004年版，第478—526页。

④ 黄锡钧：《泉州提线木偶戏神相公爷》，《南戏论集》，中国戏剧出版社1988年版，第469页。

⑤ 毛礼镁：《明代五种傩神考》，《争鸣》（赣），1992年第2期。

⑥ 毛礼镁：《江西傩神续考》，《江西社会科学》1993年第1期。

⑦ 章军华：《江西傩神考辨》《东华理工学院学报》2006年第2期。

⑧ 巫瑞书：《楚湘傩神探幽》，《益阳师专学报》1996年第3期。

⑨ 顾乐真：《广西傩神考》，《民俗曲艺》第128期，2000年。

⑩ 麻根生、唐镜：《论苗族傩神崇拜的文化特质》，《中南民族学院学报》1992年第3期。

论》一文中，全面介绍了中国傩神分布和祭祀情况，为傩神宏观研究的力作。^① 与以上论文所持民俗学、人类学视野不同的是，康保成老师从戏剧学角度考察古老傩神方相氏与古剧脚色“丑”之间的内在联系，并全面论述了傩神信仰与中国古代戏剧发展及戏神之间的内在联系，^② 从而以傩戏为突破口，解开中国古代戏剧发生的难题。

关于灯神信仰，朱炳先生在《春城戏剧》1986年第2期上发表《“灯神”探微》一文，描述了云南大姚等地花灯以狮子为灯神的现象，此文引起安徽学者王兆乾先生的极大兴趣。后来，王先生在《灯·灯会·灯戏》一文，大胆推测灯神与演戏有关。他说：“联系云南花灯尊崇狮子为灯神来思考，舞狮班曾经是某一时期灯会的核心，各门伎艺在它周围聚集，而形成戏曲。所以云南灯戏的灯神牌位上还要在两侧写‘清音童子’、‘戏耍郎君’，正体现着灯会的聚戏过程。”^③ 彭恒礼博士在多次深入云南弥渡等地考察灯戏，撰写《云南的灯神与戏神》^④ 论文，全面总结了云南等地灯神信仰的地域差异性，并从元宵演灯、演戏的传统文化背景下，探寻灯神与戏神的内在关联性。

由于影戏、傀儡戏、傩戏及灯戏在民间演出时，与区域民俗联系更为紧密，呈现出更为浓厚的地方文化特征，故而学者对行业神信仰活动中所蕴含的民俗文化予以深度揭示的同时，更重视行业特征、地域特征、民族特征与文化形态相互关联性的综合考察。上述介绍的研究成果基本都具有这一特点。

（四）戏神信仰研究的分期及其特点

据笔者考证，戏神信仰宋代已经存在，^⑤ 然而关于戏神最早的文献记载是明万历三十年（1602）汤显祖所撰《宜黄县戏神清源师庙记》。真正学术意义上的戏神研究则应从1920年陶兰荪的《老郎神考》算起。至今，戏神信仰研究已近百年，其学术之路根据各个时期不同特征，大略可以分为三个时期。

① 余大喜：《中国傩神简论》，《中国舞蹈学院学报》1999年第3期。

② 康保成：《傩戏艺术源流》，广东高等教育出版社1999年版，第309—359页。

③ 王兆乾：《灯·灯会·灯戏》，《黄梅戏艺术》1992年第1期，第29—50页。

④ 彭恒礼：《云南的灯神与戏神》，《民俗研究》2008年第3期。

⑤ 陈志勇：《论戏神信仰的缘起与发展》，《文化遗产》2010年第4期。

第一时期，从1920年陶兰荪发表《老郎神考》为始点，至1960年赵景深发表《十二音神考》，为戏神研究的起步阶段。这一阶段主要研究者有陶兰荪、齐如山、刘守鹤、马彦祥、王利器、赵景深等学者。中华人民共和国成立至1960年，有马彦祥《释老郎》^①、王利器《关于老郎的研究》^②及赵景深先生的三篇论文。他们的研究思路仍承袭民国时期考证或辨析戏神（音神）的缘起，故将他们的论文也归于研究起步阶段。这一阶段，研究成果较少，研究思路较为单一。

20世纪50年代至70年代末，由于特殊的历史原因，“戏神”信仰被认为带有“迷信色彩”，不仅戏神塑像被毁，相关祭祀仪式也被洗荡，更毋论有学者作专题研究，研究陷入停顿，故而不论。

第二个时期是20世纪80年代至90年代中期，为戏神研究的发展阶段。这一阶段的研究成果明显多起来，呈现以下几个特点：一是戏神研究的资料收集、整理逐步展开。如80年代启动的《中国戏曲志》的编纂工作，各地戏曲志、剧种志基本上都设有当地剧种相关戏神的词条，且以较长篇幅介绍了祭祀仪式等信俗文化。另外，一些老艺人的传艺录、从艺回忆录也有专门章节记述戏神崇信的情况，如著名京剧红生老艺人李洪春的《京剧长谈·梨园琐谈》，介绍了京剧艺人祭祀老郎神的过程。二是学者的视野逐步扩大，不再如起步期只局限一时一地一剧种所崇奉的戏神，全面性考察戏神的研究论文屡屡得见，如何昌林的《乐王、戏祖、拳宗、医圣——翼宿星君与中国艺术神系》、廖奔的《戏神辨踪》等。三是港、台及海外汉学家加入到戏神信仰的研究队伍行列中，如黄兆汉、徐亚湘、郑正浩、邱坤良、施博尔等，都有专文讨论戏神信仰的话题。

第三个时期从上世纪90年代末至今。这一时期随着学术研究走向开放与繁荣，人们的视野日渐开阔，涉足的学者和研究成果逐步增多，研究深度、广度有很大改观。

90年代末，随着祭祀戏剧、傩文化研究热，对戏神的研究出现高潮，涌现出一批有较高学术水准的论文。叶明生、黎国韬、李计筹、潘荣阳、杨榕等学者的论文产生了一定的影响。而在“文化热”的影响下，利用文化人类学的研究视角，开始

① 马彦祥：《释老郎》，《新戏曲》二卷第一期，1951年5月。

② 王利器：《关于老郎的研究》，《新戏曲》二卷第四期，1951年8月。