

巴蜀

于一著

壁
戏

歌
曲
集

大众文艺出版社

国家社会科学基金艺术学科重点课题

巴蜀傩戏

于一著

大众文艺出版社

·北京·

图书在版编目 (CIP) 数据

巴蜀傩戏 / 于一编著.

—北京：大众文艺出版社，1996.10

ISBN 7-80094-177-9

I . 巴…

II . 于…

III . 傩戏 - 概論 - 四川

VII . J 825.71

中国版本图书馆CIP数据核字 (96) 第01450号

大众文艺出版社出版发行

(北京市西城区鼓楼西大街79号)

邮编：100009

北京印刷三厂印刷 新华书店经销

开本787×1092毫米1/32印张11.75字数252千 插页1

1996年10月北京第1版 1996年10月北京第1次印刷

印数 1—1000册

定价：14.50 元

序

曲六乙

继《边鼓集》问世不到三年，于一又推出《巴蜀傩戏》，我为这新的研究成果感到由衷的高兴。

50年代初，于一毕业于西南人民艺术学院，后进修于中央戏剧学院。多年从事导演行当，排了不少话剧、歌剧。后来调四川省川剧研究院，这是个转折点。做领导工作之余，从事川剧艺术的理论研究工作。傩戏傩文化对他来说，原是相当陌生的，用体育界的行话来说，是他的弱项。然而不到七八年的工夫，如今竟成了他的强项。他成了四川傩戏研究行家。朋友们只要同他谈起川傩，便会勾起他的兴致，如数家珍地将什么芦山庆坛、广元射箭戏、酉阳阳戏，等等，全盘道出。他有什么速成法么？否，科学的研究从来无法速成。有什么诀窍么？如果说有，我想到了以下几点：

一、地方戏曲研究是于一之所长。傩戏同地方戏曲有密切的双向交流关系。从地方戏曲进入傩戏艺术世界，确是一条捷径。他受命负责《戏曲志·四川卷》的编纂工作。地方戏曲是正业，傩戏是副业，他以正养副，以副补正，正与副双双获得丰收，可谓一箭双雕。实际上，全国各地许多傩戏学家都从事戏曲研究多年，他们在傩学这个新兴的人文学科领域里做出突出贡献，至今仍是这个学科的主力军。但时至今日，单纯从戏曲学或戏剧发生学角度研究傩学，就显得路子有些窄了。傩学，是一门边缘学科，它涉及到人类学、文

化学、民族学、民俗学、宗教学、神话学和艺术学等各种学科。单一学科角度的研究，今后也需要，但多学科和全方位的研究，将是发展的趋势。

二、“踏遍青山人未老”，于一比我小两岁，花甲之年东奔西跑，爬山涉水，驻足茅舍，促膝火塘，乃至深入不毛之地，考察白马人祭祀山神仪式和“跳曹盖”（咒鸟），十二相舞。听说有一次从川东梁平开会归来，汽车从公路上滚下，他摔折了肋骨。住院数月后，此公高大粗胖身躯，竟连半两脂肪都不曾减少，便匆匆提了行李袋，到川西北马尔康、阿坝考察安多藏戏和藏族祭祀活动。行前朋友们劝阻他，他笑着说，“大难不死，必有后福。”我听了这话，曾赞他是中国傩戏学研究会的一员福将。

福将有福，这福是他用长期艰巨的田野考察之苦换来的。正所谓“艺海无涯苦作舟”，驾苦之舟驶向成功之彼岸。多年来，他广交各地端公、艺人，结为知己。这些人为他提供各种方便，这才使他获得了大量的第一手材料，为研究各种傩戏傩文化，打下了坚实的基础。

这里我要特别指出，于一对自己掌握的资料，一向采取公开态度。记得有一年，我和几位朋友去成都参予西南片少数民族戏剧创作学习班的组织工作，第一次偶而与他相遇，寒暄几句，他便主动拿出芦山庆坛祭祀活动的录像放给大家看，并进行详细的讲解。当时所看的《出保保》等节目，至今历历在目。面对他这位铁塔似的学者，当时我认定他是一位谁都可以与其换心的胸襟宽阔的汉子。对比之下，不少学者把自己得到的资料，视若私有财产，以为奇货可居，生怕公开出去，在学术上让别人占了先。资料封锁，这是开展学术交

流，推动学术研究向更高层次发展的最大障碍，一向被有识学者深恶痛绝。我在一些学术会议上曾多次呼吁不搞封锁，破除资料私有观念，惜乎收效不大。正因此，对于象于一这样能做到资料公开的学者，我一向是怀有敬意的。

三、坦率地说，对于研究傩学这样新兴的边缘学科，以于一原有的学识结构来说，并非很理想，或者说难度较大。值得称道的是，他在研究工作上有两个突出的优点。其一是虚怀若谷，对一切有利于提高自己学识水平的，不论来自何人，他不抱偏见，一概采纳之，吸收之，消化之，或者在正常争论之后适当予以取舍。这是取他人之长补己之短，充实自己，丰富自己的最佳途径。其二，勤于笔耕。古人云，“书山有路勤为径”，这是指勤读万卷书，方有所作为。其实，做学问何尝离不开这个宝贵的“勤”字。近年来，他田野考察，腿勤；访问端公、艺人，口勤；撰写文章，手勤。从编写出版《四川藏戏》、《巴蜀面具艺术》、《边鼓集》到《巴蜀傩戏》，就感到他的勤于笔耕的程度。

从1991年起，中国傩戏学研究会协助台湾清华大学著名学者王秋桂教授积极推进“中国地方戏与仪式之研究”的庞大工程。十三省、区、直辖市的数十名学者参与了这个计划的实施。经过三年多的田野考察与探索，已完成了近70部书稿的编写工作，到今春已出版了20种。其中四川省是出版成果占较大比重一个省份，共有4种，包括于一和他的伙伴王康，陈文汉合写的，四川省梓潼县马鸣乡红寨村一带的《梓潼阳戏》。于一另有两部书稿正由《民俗曲艺丛书》编辑部做最后的审定。勤奋，使于一找到攀登傩学高山之路径，并成为傩学界的一位多产学者。

四川的傩戏傩文化资源，就全国来说，是幅员辽阔，蕴藏甚丰的富矿。它以历史悠久，源远流长，品种繁多，姿态诡异而称著于世。在历史长河中，广汉“三星堆”出土的商代大型祭祀仪器，如金面具、青铜神兽面具、青铜巫人像等，堪称稀世珍宝。它所蕴藏的巴蜀先民原始宗教文化内涵，由于裹着浓密的历史烟雾，至今仍然是有待学者破译的千古之谜。跨居川、甘边界和王朗熊猫保护区一带的白马人，他们的“跳朝盖”（咒鸟），是迄今发现的最具有原始文化特征的傩祭形态之一。是研究我国多民族宗教学、民俗学、民族学的极其宝贵的活资料。单以民族学来说，从这种祭祀山神，崇拜黑熊图腾和驱鬼逐疫方式，或可透析出她的争论已久的族属问题。

大约源于古代“社火”的神像巡游，在梓潼等地则有“文君扫荡”、“二郎扫荡”。《封神榜》里的杨戬，在中原地区的民间传说中有着巨大的神威，四川人则认定他是四川的特产，并且把他同古代治水英雄混在一起。一个二郎神的形象里，凝聚着历史、宗教、民族、戏曲等多种文化意蕴。

四川傩戏品种之繁多，形态之奇异，堪称全国之冠。庆坛、阳戏、傩愿戏、端公戏、土地戏、师道戏、佛坛戏等，真是异彩纷呈，应有尽有。仅以阳戏为例，便有广元射箭提阳戏、梓潼阳戏、酉阳阳戏、剑阁阳戏、綦江阳戏、接龙阳戏和江北阳戏等品种。射箭提阳戏的神案上，以提线木偶扮演神灵，这种真人与傀儡同台穿插演出方式，为外省、区所罕见。所供神图除川主、土主、药主（王）外，最上层并列释迦牟尼、孔子、老子，亦甚独特。它是宋代以来“三教合

一”在民间信仰中的一种体现。四川不少名山古刹分别属道教，佛教圣地，各种宗教活动常与当地民俗和艺术活动相结合。而师道戏、佛坛戏的出现，则反映了道教、佛教与坛班的结合。在剧目方面，四川傩戏所特有的，如《二郎除孽龙》、《出保保》、《蚕丝婆》、《王宣闻考》、《金花八套》等，做为巴蜀傩文化中戏剧艺术个性的体现及四川古人审美品格的体现，自然会引起更大的注意。

四川傩戏与地方戏曲有着密切的关系。有些地区，坛班（傩戏）与灯班（灯会和灯戏）“合二为一”。通过艺人、剧目、表演与音乐的交流，彼此学习，互相提高。演出中呈现“两下锅”或“风搅雪”现象。灯班艺人“下海”坛班，便把著名的《滚灯》等绝活带入傩戏世界。但也有人持相反看法，认为《滚灯》是从坛班流入灯班。也有人认为，坛班艺人与灯班艺人同出一源。又如，傩戏与川剧目连戏，都善于叉技。前者叉鬼除疫，后者叉刘青提，都惊险骇人。谁源谁流，一时难以说得清楚。但这些事例，说明傩戏与戏曲是双向交流而并非像某些学者说的那样，仅限于戏曲对傩戏的单向交流。这种特殊的文化现象，为中国戏剧发展史，开拓了一向被某些史家所忽视的领域。

面对如此丰富多彩，令人眼花缭乱的傩戏傩文化世界，四川学者当仁不让。多年来他们从不同学科的角度，做了许多发掘、考察和探索的艰苦工作，陆续发表了不少文章，成就有目共睹。并为今后系统、全面的探索与研究，打下了坚实基础。相信他们今后会更自觉地运用历史唯物主义和辩证唯物主义的科学方法，以及借鉴现代西方流行的有益于我们的科学方法，从不同学科角度或多学科角度，进行深入，全

面的研究，写出学术价值更高的文章和专著。

《巴蜀傩戏》不以傩文化为研究对象而仅限于傩戏范畴，这是于一的明智之举。首先研究自己所熟悉，资料占有丰富的对象，暂时搁置不大熟悉或一时难以驾驭的对象，这种在学术上实事求是的科学态度值得肯定。这部专集的任务是，尽可能全面地向读者介绍四川诸种傩戏的演出结构、形态与风采，以及它们同各种宗教、民俗的联系，并力求概括出共同的特征。我以为作者达到了这个学术目标。尽管书中有些具体论述还可以商榷，学术探索和文字表达也有不够严谨之处，但它毕竟是较全面介绍四川傩戏的一本普及性学术著作，为广大读者了解与认识五色斑斓的傩戏世界，提供了一个诱人的荧屏。

1995年3月于北京

引　　言

巴蜀大地，“天府之国”历史悠久，文化灿烂。

巴蜀，原为两个民族族名，巴居川东，蜀居川西。《华阳国志》载“帝喾封其支庶于蜀，也为侯伯。是蜀立国，由来最古。舜置十二牧《禹贡》分九州，《周礼·职方氏》九州，蜀皆梁州之域。周武王伐殷，微、泸、庸、蜀、羌、髳、彭、濮并从。其地皆在蜀境矣。”“巴子之名始见于《春秋》。其后庄、文、襄三世，皆纪巴人之事。”后，巴族、蜀族分别建国，巴、蜀又为国名。秦灭巴蜀，置巴、蜀二郡。三国时，四川为蜀汉所辖，蜀成了四川代名。

巴蜀大地，不但历史悠久，民族众多，且历史文化之积淀深厚。在巴蜀这块古老的土地上，有大禹的故里；有蜀王蚕丛、鱼获的遗业；有勇锐无比“歌舞以凌、殷人倒戈”的“巴师”。古老的巴蜀文化辉煌灿烂。据考古的最新成果证实，蜀族早于四千年前已生活在巴蜀大地上。广汉“三星堆”遗址的发掘及其两个祭祀坑出土的青铜巫师像、大型青铜面具及祭祀器皿，证明早在四千多年前的商代，巴蜀的巫傩祭祀文化、青铜文化，已成熟地发展。遗憾的是，很长一段时间内，巴蜀文化未得到应有的重视和研究。作为巴蜀文化重要组成的具有“活化石”之称的巫傩文化、巴蜀傩戏，人们知之甚少。在这种情况下，对巴蜀历史文化，尤其是古老、奇特的巴蜀傩戏，它的发生发展；它与巴蜀民风民俗的关系及与中国道教、民间宗教信仰的关系；它在戏剧学、

民俗学、民族学、宗教学、美学、人类学诸方面的地位与影响；它在巴蜀文化、乃至整个中华民族文化发展史上的地位和影响的研究，就显得更为迫切。

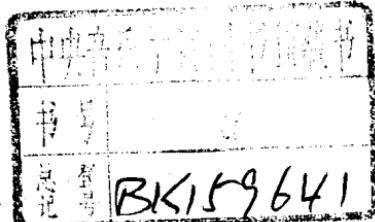
近年来，安徽、贵州、湖南、广西、山西、云南等地的文化主管部门和广大傩戏学研究者，潜心于傩戏研究，掀起了中国傩戏学研究的热潮。1988年11月中国傩戏学研究会成立，六次傩戏傩文化国际学术研讨会的召开，以及贵州地方戏去法国、西班牙和台湾等地的演出，推动了中国傩戏的深入研究。英、美、法、德、日本、加拿大、韩国和港台地区的专家、学者，陆续到中国大陆采访、考查。台湾清华大学教授王秋桂与中国傩戏学研究会合作开展的“中国地方戏与仪式研究”计划的实施，使傩戏的研究有了新的进展。

在全国傩戏学研究的推动下，巴蜀傩戏和巫傩文化的研究，也呈现了新的势头。1989年中国《戏曲志·四川卷》、《戏曲音乐·四川卷》在广元召开的“四川傩戏研讨会”，开了一个好头。1992年四川省傩文化研究会成立，标志着巴蜀傩戏傩文化的研究走向新的阶段。《四川傩戏面面观》、《古朴奇特的跳曹盖》、《巴蜀面具艺术》（画册），以及有关梓潼阳戏、芦山庆坛、酉阳阳戏、接龙阳戏等一批颇有质量的论文和专著面世，在巴蜀傩戏的开掘与研究上取得了新的成果。

但是，由于巴蜀地域辽阔，民族众多，傩戏傩文化资源的蕴藏非常丰富。目前，取得的一些成果，只能算是个好的起步。与兄弟省、区的研究相比还有不小差距。这里有对文化遗产的认识问题，有领导重视和研究队伍的建设以及经费问题等。

系统地开掘巴蜀傩文化和傩戏资源，深入开展对这块被

称之为“活化石”的调查研究，剔除其封建迷信糟粕，使这块“活化石”在弘扬民族优秀文化中，起到稳定作用。《巴蜀傩戏》一书在这方面如能起到抛砖引玉的作用，将是作者莫大的欣慰。

目 录

序	曲六乙(1)
引言	(1)
第一章 多姿多彩的巴蜀傩戏	(1)
第一节 巴蜀傩戏简述	(1)
第二节 傩戏剧种	(9)
——傩愿戏——酉阳阳戏——芦山庆坛		
——赵侯坛——苍溪庆坛——土地戏		
——傩坛戏——射箭提阳戏——梓潼阳戏		
——阳戏——师道戏——佛坛戏		
——泸州端公戏		
第二章 古朴、奇特的戏剧结构	(50)
第一节 祭祀与演剧的结合	(51)
第二节 端公法事与演员表演的结合	(53)
第三节 酬神还愿与庆贺祈吉的结合	(55)
第四节 提线木偶、面具扮演、涂面表演	
结合	(57)
第五节 驱傩民俗与戏剧演出的结合	(59)
第三章 别具一格的演出剧本	(65)
第一节 “正傩”、“正坛”演出剧本	(65)

第二节	“耍傩”、（耍坛）演出剧本………	(93)
第四章	复杂、多元的表演组合 ……(101)	
第一节	法事仪式舞蹈化、戏剧化………(101)	
第二节	讽经礼忏演唱戏曲化………(107)	
第三节	木偶表演与演员表演相组合………(110)	
第五章	自成体系的音乐艺术 ……(118)	
第一节	宗教性音乐……………(118)	
第二节	神歌腔……………(198)	
第三节	民间小调……………(233)	
第六章	风格迥异的演出陈设、 演出器具 ……(241)	
第一节	与众不同的演出场地……………(241)	
第二节	法器……………(254)	
第三节	乐器……………(257)	
第四节	道具……………(257)	
第五节	咒、符、疏、牒……………(258)	
第六节	神图……………(266)	
第七章	歌舞事神的直接承继 ……(271)	
第一节	“三星堆”祭祀坑的启示……………(272)	
第二节	巫觋祓禳、歌舞事神的承继……………(276)	
第三节	驱傩民俗，巴蜀傩戏生存发展的 社会基础……………(279)	

第四节	庙会民俗是巴蜀傩戏生长的基础…	(300)
第八章	改革开放中的巴蜀傩戏 …	(306)
第一节	巴蜀傩的徘徊………	(306)
第二节	改革开放中的巴蜀傩戏………	(309)
附录	傩戏戏神考——傩戏田野调查报告……	(319)
后记	………	(358)

第一章 多姿多彩的巴蜀傩戏

第一节 巴蜀傩戏简述

傩戏，是一种集祭祀礼仪与戏剧艺术于一体的一种宗教色彩浓厚的民间戏剧样式。这种戏剧有一套固定的仪式程序。如开坛、上表、请神、送圣等法事仪式。在仪式程序中又溶入了《灵官镇坛》，《祖师排朝》，《钟馗斩鬼》，《判官了愿》，《二郎降孽龙》等戏剧剧目。这些剧目故事，贯穿在整个仪式程序的过程之中。巴蜀傩戏便是以一套祭祀仪式和服务于傩戏主旨的戏剧剧目，为民间求神还愿，驱瘟逐疫，祷人寿年丰，子孙满堂，五谷丰登，六畜兴旺，乃至消灾解厄，荐亡超度等民事活动。同时，由于傩戏虽然是酬神还愿祷神性质，但它又顾及愿家主家，祈吉纳福，驱邪祛疫，祈求心理平衡以及戏剧观赏的目的。于是，又形成了在仪式过程中或法事仪式之后，插演娱人为主的民间小戏的演出习俗，即所谓“——折坛，——折灯”，“灯坛两开”和“正傩”（正坛）、“要傩”（要坛）之分的演出习俗。在表演成分上，则是祭祀仪式与戏剧表演的密切结合。由于傩戏以酬神还愿的仪式程序贯穿始终，故有人又以“祭祀戏剧”或“仪式剧”相称。

傩戏这种演剧形态与社会功能，究其根由，它是我国古时巫觋拔禳祭祀、驱魔逐疫习俗的延伸和发展，是古时傩祭礼仪

和道家斋醮仪式的戏剧程式化。故可说是中华民族传统文化的重要组成。众所周知，我国古代盛行原始宗教和巫觋求卜问事、歌舞事神的习俗。因古代先民，对自然界众多现状，特别是与人们生活有直接关联的风雨雷电，山崩地陷，生老病死等自然现象，怀着神秘莫测的迷惘与困惑。由于没有科学的解释，古人把以上这些自然现象，统统归结为有一种超自然的、不可抗拒的神力，在左右着人们的生活，主宰着整个大地。甚至把天气的捉摸不定，旱灾、水涝、风、火、瘟疫等不少自然灾害，统统认为是天神喜乐无常的脾气所致。为求得自身的生活安定及寨子的平安昌盛，众人只有以虔诚之心，祈神祷神，许愿还愿，或请具有神力的人（如巫觋）驱逐疫鬼，纳吉保福。久而久之，这种告天祈吉的活动，沿为习俗，代代相传。直至今日，这种风俗仍在广大城镇、山乡村寨中蔓延。如，有病，认为是病魔缠身，不事医药而请巫驱邪；天旱、水涝为患，认为是菩萨降罪，便祈神降雨或排涝；子女上大学，去到梓潼七曲山文昌庙，向传说是主管人们利禄的文昌帝君叩拜许愿。儿子考上大学，又从千里之外的家乡，到文昌庙还愿（捐灯油功德）。地处平武县的白马山区的白马藏人，自来便信奉原始宗教，并有祈山神之祭祀的习俗。至今，仍沿此俗。每年春暖花开的“清明节”，要举行“清明歌会”，欢跳“朝盖舞”，以驱寒气，祈山寨平安，五谷丰登。届时，在巫师率领下，“跳朝盖”的队伍，从村里到村外，一块地一块地地盘旋欢跳，直至村外河边，“驱祟殆尽”，预示丰年。白马人的“跳朝盖”活动，通霄达旦，彻夜鼓钵铿锵，雄壮激昂，极富阳刚之气。实是古代驱傩拔禳之遗风，是人们赖以考察驱傩民俗的活化石。