

李曉凡聲曲曲艺研究

论 集

中国文史出版社

529322

E29322

李啸仓戏曲曲艺研究 论 集

李 翱 个 著

中国戏剧出版社

(京)新登字150号

DN01/05

图书在版编目(CIP·数据)

李嘴仓戏曲曲艺研究集 李嘴仓著 北京：中国戏剧出版社，1994.10

ISBN 7-104-00673-7

I. 李… II. 李嘴仓 - 研究 - 曲艺 - 理论 - 研究 II. 曲艺 - 理论 - 研究 I. 中国科学院图书馆 CIP 数据移行 (04) 0407009 号

封面设计 马晓光

责任编辑 万克俭 胡其敏

李嘴仓戏曲曲艺论集

中 国 戏 曲 出 版 社 出 版

(北京市东城区东直门内大街42号青年村甲61号)

邮政编码：100008

新华书店北京总发行所 经销

北京房山地区印刷厂 印刷

250千字 850×1180毫米 1/32开本 11印张

1994年10月第1版 1994年10月第1次印刷

印数：1—1,0000册

ISBN 7-104-00673-7/J 300 定价：9.50元

李 競

序

李锦仓同志1911年生于天津，最初小时开始搞创作，曾发表多篇短篇小说和独幕话剧。高中以后，开始研究戏曲和曲艺，并经常与昆曲界交往。发表的第一篇文章是《中国夏平亚平——周恩来访问记》。1938年以后陆续发表了《昆曲盛衰史略》和《中国戏曲的启源及史的发展》等论文。进入大学以后，进一步深入研究戏曲史、小说史、俗文学及音韵学。当时对宋代说话四家的划分，众说纷纭，有以“合生”列为四家之一的。究竟应该怎样划分？针对这个问题，他进行了探讨，1941年发表了《合生考》，认为“合生”为一种说唱伎艺，不屑于“说话四家”。之后，又发表了《谈宋人说话的四家》、《释银字儿》等简论著述予以阐述，并对宋、金、元杂剧脚本等进行深入地研究与探讨。1947年以前，他写的多为对戏曲、小说和俗文学探索考证方面的论述。1949年以后，为了配合解放战争，增强部队战士的思想认识，从历史上丰富阶级斗争的知识，他先后创作了京剧《大济乡》、对口评书长篇鼓词《揭竿记》等。抗美援朝期间，为了能够迅速反映现实斗争，当时部队和前方都要求多创作一些曲艺段子。为了帮助大家掌握曲艺这种艺术形式，以利于迅速展开创作，他除了发表多篇文章和创作了一些鼓词、扇子曲等作品以外，并出版了《曲艺谈》，介绍了多种曲种的源流、形式与写作方法。在全国职工业余文艺会演之刊，针对当时曲艺创作上的情况，又出版了《怎样编写鼓词》，以冀有助于提高曲艺创作水平。1951年他率队对中南各省戏曲进行了调查，对戏曲声腔剧种的发展与演变

继续进行了研究与探讨，撰写了几篇专论。1952年以后，主要作剧目工作，整理选定剧本，并编审出版《京剧丛刊》等；同时对剧目进行研究，针对当时存在的问题和争论，写出多篇论文。1958年以后，专事戏曲史的研究与著述，并创建了戏曲陈列室，撰著有《戏曲音乐史话》和《中国戏曲发展简史》讲义等，同时参加《中国戏曲通史》的编写。

这里选载的是他对戏曲史和曲艺史方面的部分研究论著。其中《宋元南戏与金元窝阔台杂剧发展概况》、《明清昆山腔与弋阳诸腔发展概况》和《清代地方戏的兴起与发展概况》三篇，在张庚、郭汉城同志主编的《中国戏曲通史》中作为综述时，曾经余从同志为之修订过，这次出版时，我又再次进行了增补修订。

李甫仓同志一生研究成曲、小说与俗文学，治学不倦，孜孜以求，但当他还在壮年时代，正是最灿烂成果的时候，“文化大革命”过早地夺去了他的健案，使他完全丧失了生活能力，他没有能将已经研究成熟的成果，全部写出来贡献给祖国，这是他自己、也是我们——他的妻子与子女们最为悲痛和遗憾的事。1990年10月他与世长辞了。作为他的妻子和同学，风风雨雨五十年同舟共济，我觉得有责任把他的一些著述整理出来，适时出版，作为一脉言，奉献给祖国、奉献给学术界。研究工作是没有止境的，如果他的研究成果能对今后戏曲和曲艺方面的研究有些用处，也就足以慰藉于他了。

李甫仓同志曾用笔名尚有姚登、聚泡、江浦、君子等，自题书斋为《寒皱庵》，并志于此。

此书承蒙中国戏剧出版社的同志支持出版，在此特致谢意。

刘保棉

1992年8月14日

目 录

序 ..... 刘家和

戏 曲

宋金元杂剧院本体制考	(1)
杂剧中的宝藏	(19)
杂剧诸腔的文源与演变	(46)
戏山音尔史话	(94)
宋元南戏与金元院本杂剧发展概况	(128)
明清昆山腔与弋阳诸腔戏发展概况	(183)
清代地方戏发展概况	(227)
汤显祖及其“四梦”	(268)
清今存《笠翁偶集》杂剧非关汉卿作	(293)

曲 艺

台生考	(401)
说话名称解	(417)
谈宋人说话的四家	(320)
弄锯字儿	(334)

宋金元杂剧院本体制考

一 宋杂剧与金元院本

宋代杂剧与金元院本，原本为同一体制的东西，只不过名称上不同。元·陶宗仪《缀耕录》云，“宋有戏曲、唱诨，词说，金有杂剧、院本、诸宫调。院本，杂剧其类一也。国朝院本、杂剧始显而二之。”在金代，杂剧、院本两个词可能是混用的，或者就是连称为“杂剧院本”。到了元代北剧兴起，把杂剧用做北剧的专称，遂成为同一的戏曲形式，因时代之不同，而在有着两者异称的情形了。

宋·吴自牧《梦粱录》记宋杂剧的脚色说：“末净色主张，引戏色分付，副净色发弄，副末色打诨，又或添一人装孤。”元·陶宗仪《缀耕录》记金元院本的脚色则说：“一日副净，一日副末……，旦引入，一日末泥，一日孤装。”可见二者在演出时所用的脚色以及名称是完全相同的。

宋人宋刻有周密《武林旧事》的《官本杂剧段数》记其目录，金元院本则有陶宗仪《缀耕录》的《院本名目》记其目录。两个目录对照一下，发现在《院本名目》中的《桃花新水》，《湘州骆驼》，《病郎道遇乐》，《贺新月令》，《列女降黄龙》，《三入舍》，《三山舍》，《四国来朝》，《眼药酸》，《羹汤六么》，《天下太平》几本俱见载于《官本杂剧段数》中，因如宋代所表演的节目，到了元代仍有若干保留。

耐得翁《都城纪胜·瓦舍众伎》条记载宋杂剧的表演情形说：“杂剧中末泥为长，每四人或五人为一场，先做寻常熟事一段，名曰‘艳段’，次做正杂剧，通名为两段。……其吹曲破断送者，谓之‘把色’。”（《梦粱录》云：“先吹曲破断送，谓之‘把色’。”）又《梦粱录》卷二十《娱乐》条说：“又有杂施……即杂剧之后散段也。”知道一场完整的杂剧的组织是：

1. 前搭——艳段

——中间或以“把色”

2. 正本——正杂剧

——以上通称为两段

3. 后散段——杂施

金元原本的结构是否也如宋制，尚无可确证；但我们在陶宗仪《辍耕录》所载的《院本名目》分类中即可以看到，它与宋杂剧的结构，大概完全无任何差异的。陶氏分类名目类十一种，为：

和曲院本 上皇院本 乱打院本

霸王院本 诸杂入小院本 院么

诸杂院舞 中擅引首 分指扬昆

打略拴挂 者杂脚

也许是出于表演上的便利吧，宋杂剧到了元代，除它另外又制作出若干新目。而过许多新目的名词，有不少又都是很晦晦暗晦的，也很容易使人有目眩耳聋恍然不知所云之感。但我们若根据这十一类名目予以考察分析，却可以发现陶氏十一类中的前六类（和曲院本至院么）就相当于正杂剧的正院本；中间四类（山诸杂院舞至打略拴挂）即院本的前搭、艳段；最后一类（诸杂脚）即相当于杂剧的后散段。

现在，根据诸书记载以及宋氏细目，依次予以考释于后。从而我们可得经刻本的作刻以及其演变规律。

二 拙跋考

宋人记載已很清楚地说明“先修过录者以一枚名曰‘拙跋’”，知此或可推知其形成之初该是的名称。后来便在应广上附注，或以及表著方式的下面，十足又加上了一些另类的名称，如“妙”、“怪跋”、“引下”等。从这些新名称的出现，我们可以大略看到山家学派以至今之版本在演进形式上之变化。

今摘“段一”中之各种名目分列于左：

【拙跋】

“拙跋”或称“妙跋”，可能是因为“着”字与“拙”字同音的关系。陈东仪云：“又有妙跋，亦院本之跋，但著简朴。取其如火焰易反而易出也。”弘基《歌行》有句云：“本不‘妙’，才就有所谓‘妙’，便‘拙’矣。”

王侯的诗：“大甫不还、不乳，节无齿削，或与孤在告人，亦犯天子旨令。前本不就下是也。”方胜以“妙”为今本子，智清绝是手写，宋元时皆尔，今皆省引于承之。则称“妙”为直实也。是皆指以宋代者杂剧脚本，之前在大曲里，已早就有这种称呼了。每尔所院本内前其称为“拙跋”，当也即本此。

【跋】

宋·周密《武林山中》所载《官本杂剧歌数》内，以“跋”名者四十三本，《院本名目》中存“诸杂院跋”一百零七本。陈东仪云：“跋本则山人……一日副末，……一日

习戏，一日末脱，一日狐装——又谓之五花爨弄，或曰宋徽宗见一舞风人来朝，在度牒履巾裹，傅粉墨，举动如此，使犹人教之以为戏。”由丁这一段话，或以“爨”为俳优的名称，如清·仇猫《晏余希乐》云：

凡盛《武林旧事》所载官本杂剧之名，有所谓爨者，如《许仙娶妻》、《天下太平爨》之类。有所谓孤者，如《恩怨早行孤》、《玩索孤》之类。有所谓旦者，如《檀犀店伎旦》、《老林痴妇》之类。有所谓武者，如《程咬角负胜》、《琅琊榜》之类。按《板桥录》云：“五代又谓之五花爨弄，或曰宋徽宗见舞风人来朝，在度牒履巾裹，傅粉墨，举动如此，使犹人教之以为戏。”然则爨与弦鼗为一、然断然孤、丑、旦等省，寓常杂大小皆有，而谓之爨，则为一类。古所谓《三绝倒爨》、《千山五花爨》、《交二妙爨》等目。考元人剧中，其题目正名有云“正字本”者，用正字当场也。有云“货郎三”者，是正旦当场也。《长生簿》、《长歌》、《水洛花三》、《中秋月令旦》；吴昌龄有《货郎本纪》，尚仲贤有《五花爨弄》、《梧桐雨》、《神游梁园》；关汉卿、王和甫、白朴等，皆以正旦当场。盖宋所以裴宜客为重，以傅粉墨者为轻。元以傅粉墨者裴宜客，故孤、爨弄，孤而为一，究之，亦不若皆傅粉墨，故孤、爨仍分两目，观类为甘施，为交二样，固不特傅粉墨，并兼五采，故称五花爨。就化人以五采涂面为鬼神魔魅，及武士贼寇者，皆爨也，凡称丑，谓以正末扮净上当场也。盖有云“破孤正客”，则三色当场，有云《双旦降黄龙》者，則两旦当场。其有爨者，固以五采涂面，俾刀夹棒相打闹也。

他引《缀耕录》的话，谓“孤家又制之五花爨弄”，俨然是把每读给混淆了，陶氏的“又制之五花爨弄”一语，既云“五花”，是指“院本则五人”而言，其意义至为明显，而焦氏所说的宋时以伶社署名为题，其语甚无徵，大概是他把“又制之五花爨弄”底下的一段话，全认为是解释“孤家”的，而当中又有爨国的字样，遂沾染就耽迷地一错误下去了。于其说“其称爨者，则以五采涂面，俾刀头棒袖打闹也”，这多少也难免有臆断之嫌。近见郑振铎先生编释《官本杂剧段数》中“爨”的名称，则云：

“爨”在这二百八十本里占了四十三本；又以“孤”名者凡十七本，“院”名者凡正本，“爨”即“五花爨弄”，也即“院本”或杂剧词的别名，梁宗仪《缀耕录》叙说“爨”作音质的详，其以“爨”为名者，当系表示本为院本或杂剧词，像今日所见的《金瓶梅词话》、《三仙客无双佳音》之标出“词话”及“佳音”之各目来无异。（周氏以“爨”始于宋徽宗，则大误，……）（注一）

若以为“爨”即“五花爨弄”，也即“院本”或杂剧词的别名。这样说固无可不可，但更明確一点的來解釋，它虽然也称为院本或杂剧，然它与正院本或正杂剧仍是具有分別的，就是“爨”也为杂剧院本的前段，因为：

（一）《官本杂剧段数》中，有以“爨”名者四十三本，如果说“爨”就是杂剧，那么，为什么这四十三本要特异地单标出来某爨的名称来呢？

（二）《院本名目》中有“诸杂院爨”一类，另外又有“诸杂大小院本”一类，如果说“诸杂院爨”就是“诸杂院本”，那么与“诸杂大小院本”又有什么区别呢？

可见它也为杂剧院本之前段无疑。而且《官本杂剧段数》中

有《天下太平录》一本，在《院本名目》中，是列于“拴搐绝段”类内，译称为《天下太平》，也是见“舞”与“绝段”两者的关系。“绝段”与“舞”既皆为杂剧之阶段，它们每以会有不同的称谓，这倒诚然是一件很让人怀疑的事。或以为“绝段”在宋代为杂剧前室之总称，故《梦粱录》与《都城纪胜》只提到“绝段”，而没有提到“舞”。“舞”为绝段中之一类，当是以歌而兼舞为主的，如《乐府大典》所收《东门子弟唱立身》戏文之脚注有云：

半州擅角张旦色，
走南投北俏郎君。
东家行腔学舞婆，
宦门子弟铺立身。

其中“舞”之后加一“婆”字，可见“舞”的扮演情形。按唐人杂戏有“踏歌婆”一作，在今本《教坊记》云：

“踏歌婆”，北齐有入姓苏，貌丑，实不仕而自号为郎中，嘗饮酒醉，每醉后歌其事，垂竹席，诉于邻里，其人异之，丈夫着妇人衣，徒步入场歌舞。每一至，旁人亦笑和之，云踏歌和夫，婆谐娘者和采，以夫且步且歌，故谓之踏歌；以其称冤数苦，及其头至脚作殴斗之状，以为笑乐，所谓“踏”者，当为歌时以足踏地为节之意。《定和书谱》云：

南方以俗，中秋夜妇人相持踏歌，婆娑月影中，最为嬉集。

并见在宋代对于歌而兼舞者称“踏”，是很普遍的，此处的“踏婆”想也是这个意思。到了元代院本，“能改”单另成为一类，自成一种体裁，并以“拴搐”为主（详见后），遂成了一个狭义的名称；而“舞”与“绝段”之分别，则表示并不“拴搐”。《说片

见后)，迄元末明初之际，更逐渐地将这两个名称混用了；如初初周亮工《吕洞宾花月神仙会》杂剧中《长生仙城奉诏书》院本中云：

(付末云) 东方朔学路招集。

又同人的《蟠桃会八仙庆寿》杂剧也有：

(众末云) 不去发科，只求一个招集也罢。

(蓝眉) 你取我一个新招集……。

“招”称为“科”，当系沿南宋之说：“科”与“招”的声音也是很相近的，上足，便不管它们的本义如何，便把“招”与“集”连在一起了。

【引首】

《亮本名目》中有“冲撞引首”一类。“引首”之称，不见于宋人记载，也许是在金元之际才有的。明·入许斋本《三遂平妖传》于目录后，正文前，有“引首”一编，原题“天许斋批点北宋《三遂平妖传》引首”。读其内容，约如宋人话本的“入话”之类，可见“引首”在小说里，也是放在正本之前的。小说的这称谓，是否就是袭用金元院本的“引首”而来，则不可知。按“引”字小有领导之义，《史记·韩长儒传》：“事引坐车壁”，便是说为天子导引而坐于殿足的。后代戏剧之出场念引子，也莫不是此意。“首”《尔雅·释诂》云：“始也”。两个字都含有“开场”或“引起”的意思，其为杂剧院本的前段，自无疑问。“冲撞”两字，放在“引首”二字之后，让人觉得很奇怪，《宦门子弟错立身》戏文题目下，“冲撞旗府妆旦色”之语，郑振铎先生遂以为

所谓“户帖引首”颠倒了，有校以“冲关推府”为正，“冲撞引首”者或亦作“院本”片“引首”解。(钱二)

也言外之意，也就是说“冲撞”即为“院本”的代称；这解释是相当牵强的。我以为“冲撞”就是指“唐突，冒犯”的意思，按元·罗贯中《水浒传》第一回中有云：

史兄弟大老爺在此求涼，不敢近來冲撞。

大概这一类的內容都是誠心挑剔別人毛病的。隨便舉兩個例子，如這類的片中有《打十二》一本，據元·商則敏《琵琶記·笑荷》套曲：

(小旦)你二人一个說苦，一个打扇，連老名打十三。

又宋人平話《周易繩多情周肚仙》(上二)中也有：

這個事却不是要的事，又不是八棒十三的委狀。

此處所說的“打十二”，今人多茫然不解其解。按焦循《劇說》卷二云：

《雜記》有打十二之說，元人常用之。序朱制徒刑有五，徒一者，杖脊十下。杖刑有互，杖八十者，折半杖十二。这种“打十二”的俗語，是在宋至元一直在沿用着的，“冲撞引首”中的《打十二》一本，必是講一個人認托“打十二”說成“打三十”了，于是拿這說錯話的人來开玩笑。又日本另有《己巳己》一本，這個更为明顯，據我們推測，也必是演一位白字先生把这三个字常常弄錯，于是大家米和他寻开心。“冲撞引首”如果照这样來解釋，我個人想是不会太笨的。

它與“拖段”和“幕”的不同，當是計重念誦。

【拴綆】

“拴綆”這個名词，也恐怕和“引首”一样，是金元之際才有的名称。《院本名目》分类中，有“拴綆”二字的凡兩类：

(一) 拴綆絕段

(二) 打暗枪

近人研究《院本名目》的，多以“打暗”二字为不可解。其实这两个字，就是编系家引的忌语。如《南部刑书》“静夜打心腹”。现在北京一般人的谈话里还常用把某事东酉打上的话。

“暗”字却比较少见。按《前汉书·高帝传》：“二指摘，身虑亡聊。”原注云：“指，谓指正直也。”《集韻》上则说：“數人切，读者六指之齊，專制也。”“怜宿”两个字连用，“暗”字当系“监”字的重音，可能为金元之际常用的联席字。此“摘”字在现在看来觉得很僻，正如《张协状元》戏文中（生四）：“终日捶指搘累，长眠杀我如醉如痴。”在元代原本是一个很常用的字，“打暗”的意思一如宋人话本中的“打肿头风”，先讲一段跟主人有点连带关系的故事或诗词，然后转入正文。如《梁山观音》话本（生）先说许多咏春风，然后道：

这后脚，因甚说这春归词，越臾归忙，行在有个人山西冀州延安节度，本乡是三嘴市康侯威安都王。当时怕春归去，
得带著许多卖春游春。

接着便引到正文上去了。再如《错斩崔宁》话本（死六），先说一段魏鹏举梦第子，除授京职，因其妻在往米书信中开玩笑，以致为忌者所害，降处外任，跟着底下便道：

这便是一句戏言，撒漫了一个大官。

今日再说一个古人，他只为酒后一时欢喜，断送了性命。且看六尺之躯，竟累得三个人枉忌害了性命。却是为着甚的？有诗为证：

仕途情谊实可哀，长人负口多休干。

白云本无心作，又被狂风引出来。

以下跟着便引到十五贯戏百成与领的正文。院本中的打暗也是如

此，所以在《宦门子弟错立身》戏文中有一句话：

我是宦门子弟，也使得你行院人家女婿；俺若生
一个《太母狗》，生一个《少年游》。

起先我读到这里，常有莫名其妙之感。后来在《说本名目》中发现原来在“诸杂剧”中便有《太母》一本（原作《水母》。一说是《假想录》刊错了），在“杂剧艳段”类中便有《少年游》一本，“点个水浮鱼”等下文详论。“生一个少年游”者，便是乐正子之前生一个叫做《少年游》的艳段，或云为“挂”，李卓吾所引宋代说平话之摘录之，也必是挑出一本和歌擅演的正授院本能够发生一些关系的“艳段”，来被拈摘之用。前引周光斗《八仙庆寿》杂剧中的“你教成一个新培養”与此正同，并见在明初的剧场小记通行着这句话。

《说本名目》中有“掉指”字样的两类：“拉指艳段”自然是“掉指”的“艳段”，不消再说。而“打指拉指”的“打指”，却颇浅解。按“打指”即“打底”，《古今部笔记》载：

看市戏演有打指打底之类。

“掉”与“暗”（音卦）之声极相近，或即现在的押戏有叫做“福圆儿”或“半班儿”的一样。《张协状元》戏文于起首引说一段开场白之后，便将搬演正文，末尾收尾云：

何急看唱本官司，何如把此话文敷演音和腔色，方
齐鼓儿，这个靠板大冤告，这个赌场，
板者便足。

（生上口，念末。

《次者》

（生）劳相送进监牢。

（众）相送那了哉。