

阿坝州社科丛书

焦虎三 焦好雨 —— 著

祖灵声纹

羌族口头艺术的叙事、表演与文本

西华师范大学出版社

 2012 年国家社科基金项目艺术学项目“汉羌山地村寨文化传承与发展研究”（编号：12EH123）后续研究项目

 阿坝州社科丛书·2017 年度阿坝藏族羌族自治州社会科学事业专项基金项目“羌族口头艺术的表演与文本研究”成果（编号：ABKT2017057）

四川省社会科学重点研究基地区域文化研究中心 2018 年度重点项目“羌族口头艺术的文献整理与研究”成果（编号：QYYJB1806）

四川历史文化故事普及基地普及项目成果

 中国非物质文化遗产研究院·四川文化艺术学院羌文化保护与发展研究中心重点成果书目（FYYJ2018—07）

祖灵声纹

羌族口头艺术的叙事、表演与文本

焦虎三 焦好雨 著

西南交通大学出版社

· 成 都 ·

ISBN 978-7-5643-6609-4

9 787564 366094

定价: 120.00元

Let the dead have the immortality of fame,
but the living the immortality of love.

让死者有那不朽的名，
但让生者有那不朽的爱。

——泰戈尔：《飞鸟集》

谨以此书献给我的母亲——汪壮。作为第一批新中国培养的女大学生，汪壮同志是 1950 年入党，并信仰坚定的中国共产党党员；原四川师范学院（今四川师范大学）、西藏民族学院（今西藏民族大学）两校历史系的首任党支部书记，西藏自治区人民医院首任党委书记。她先后奋斗在西藏和内地，一生含辛茹苦，清贫勤俭。

2010 年年底，她瘫痪在病床上，提前交了自己最后一笔党费，于 2011 年 1 月 5 日（农历腊月十二日）仙逝，享年八十四岁。

我在声音的过道中行走，
我在响亮的现实中漂荡，
像盲人在光明中跋涉，
被一个映象抹去又诞生在另一个映像

奥克塔维奥·帕斯：《太阳石》^①

从天上唱下来，
唱到山上；
从山上唱下来，
唱到地上。

唱天就象天，
唱山就象山，
唱地就象地。
说到哪样，
就像哪样。
唱到哪样，
就像哪样。

羌族民间史诗：《嘎》

^① 奥克塔维奥·帕斯（Octavio Paz，1914—1998），墨西哥诗人、散文家。1990年由于《太阳石》（*PiedradeSol*）“充满激情，视野开阔，渗透着感悟的智慧并体现了完美的人道主义”而获得诺贝尔文学奖。

阿坝州社会科学事业专项资金资助项目出版说明

阿坝州社会科学事业专项资金资助项目旨在鼓励广大社科研究者潜心治学，扶持基础研究的优秀成果。他是经过严格评审，从业已完成的科研成果中遴选确定的。为扩大社科资金资助项目的影晌，更好地推动学术发展，促进成果转化、州社科联按照“统一标识、统一板式、符合主题、封面各异”的总体要求，组织出版阿坝州社科资金资助项目。

阿坝州社会科学界联合会

“羌族口头艺术研究丛书”编辑委员会

总 顾 问	冯骥才				
顾 问	孙宏开	冉光荣	朝戈金	巴莫曲布嫫	
	易 华	杨杰宏	孟 燕	李样林	何季德
	蔡东洲	金生杨	陈清贵	刘广宇	蒋 彬
	高 梧	耿少将	陈宝珍	庄春辉	吴达民
	潘昱州	柯小杰			
主 编	焦虎三	鲁炜中			
副 主 编	仲昭铭	高明华	刘 雷	唐 辉	陈媛莉
羌族顾问	陈顺清	陈兴龙	赵兴武	余瑞昭	雷耀琼
	严益清	王治升	余有陈	陈海元	龚 祥
	何王全	余光元	阚玉兰	毛明军	王正平
	余永清	余兴保	刘志高	尤德林	程文徽
	吴昌苏	吴昌青			
	茂县尔玛文化协会及陈金龙会长				
	茂县（古尼）羌情协会及王德明会长				
编 委	（按姓氏笔画排序）				
	邓啟刚	石开忠	仲昭铭	刘 超	刘 雷
	安 波	朱 静	李杰波	罗洪彬	钟 华
	唐 辉	焦好雨	焦虎三	程文徽	董泽友
	鲁炜中				

总 序

“活鱼是要在水中看的”^①

——口头艺术的保护问题

朝戈金

—

在少数民族艺术遗产当中，口头艺术（Verbal Art）是极为重要的一个门类。史诗、神话、传说、故事、谚语等，是它最具有影响力的样式。口头艺术的历史极为悠久，文字的历史与它比较就太短暂了。它涵盖面很广，几乎所有重要的文学体裁，都能够找到其最初的源头形态。它辐射面很宽，与其他艺术门类形成难解难分的关系——许许多多传统艺术得以传承，也都要依赖“口传心授”。

随着全球经济和技术的进步，随着都市化进程的加快，口头艺术比起其他传统艺术门类来讲，更加处于濒危境地，因为它的主要存在形态是“音声文本”（Voiced Text），更脆弱，更容易消逝。从另外一个角度说，就是更难于开发和利用，更难于进行市场化和商业化操作。

二

“口头诗学”（Oral Poetics）的法则探讨得很不够，这就深刻地影响了

^① 本文为朝戈金先生在2003“中国少数民族艺术遗产保护及当代艺术发展国际学术研讨会”的发言稿，征得朝先生同意使用。因原文分析以蒙古族史诗为主例，故部分摘录。

对口头艺术的理解和鉴赏。例如，口头艺术的传播通常在特定的“场域”中进行，具有特定的语域（Register），并在漫长的传承中，形成了特定的“传统性指涉”（Traditional Referentiality）。当荷马形容某位优雅年轻的女性用“肥胖的手”做某个事情的时候，我们往往认为荷马“不恰当”地使用了这个片语。其实，在古希腊史诗传统中，“肥胖的手”意味着“英勇地”。这种传统性的指涉，是不容易通过阅读文本就能明白的。也就是说，口头诗歌的阐释，更多地依赖于该诗歌传统所植根的那个文化土壤，而不能仅仅依据对文本本身的字面分析。这种情况，在我们国内许多民族的诗歌传统中，都可以观察到。以蒙古史诗而论，我们会发现其中有很多让“读者”感到突兀的表述。而这些表述，对于有经验的“听众”而言，则根本不是问题。也就是说，那些史诗的受众，那些置身传统中的信息接收者，当然知道怎样理解这些片语背后的传统性指涉。

三

口头艺术是口头传统中的最重要部分。整个口头传统又是无形文化遗产的最重要部分。当前世界受到一系列浪潮的涤荡：全球经济一体化，文化“标准化”和文化整合效应，传统村落的城镇化和都市化，区域冲突和移民潮，旅游浪潮和媒体影响，现代教育制度对人们知识格局的改变，这一切都深刻影响着当今世界的总体文化面貌，传统文化迅速被人们遗忘。有鉴于此，联合国教科文组织近年形成了若干重要文件，制定了“人类口头和非物质文化遗产代表作”申报制度，呼吁各国政府和非政府组织抢救和保护口头/无形/非物质文化遗产。与此相呼应，联合国教科文组织还先后通过了《世界文化多样性宣言》（2001年11月2日）和《保护非物质文化遗产国际公约》（2003年10月17日），号召全人类形成共识，保护人类文化的多样性（Universal Cultural Diversity），“采取措施，确保非物质文化遗产的生命力，包括这种遗产各个方面的确认、立档、研究、保存、保护、宣传、弘扬、传承（主要通过正规和非正规教育）和振兴”。联合国教科文组织强调说，文化生态的多样性，是人类可持续发展的重要前提。无论从哪个意义上说，文化生态的保护，在迫切性和重要性上，一点都不亚于对自然生态的保护。

四

作为一个以少数民族文学和文化为主要研究对象的学术机构，我们在长期的研究实践中深刻地体悟到，传统民俗文化蕴藉深厚，源远流长，不可穷尽。但选取某些地域性、族群性、支系性的文化遗产，将其纳入制度化的发展规程，逐步加以有计划、有步骤、有重点的学术管理和文化经营，以点带面，作为文化多样性保护的样板，从而进行长期的形态学和类型学的定点追踪研究，却不仅可能，而且可操作。我们把此类遴选的“点”，称为“田野研究基地”。它应当在学术机构、地方政府和其他社会力量合作的基础上运作。建立这些基地，我们的考虑是这样：把民间智慧的结晶，从原生的土壤中采摘出来，置于我们的档案资料库或者博物馆中，成为死标本，这还不是保护，也远说不上科学。用个比喻性的说法，“活鱼是要在水中看的”，我们只需科学地观察、忠实地记录和实证地分析研究。经过较长时期的经营，就能够对社会经济文化急速变迁中的各民族文化遗产，形成高质量的、立体的、多角度的投影。研究基地的选取和开发，当是资源整合的结果。一些初级资料工作和宣传工作。可以由地方机构、本土学者和相关人员完成。这同时为我们的学术界和社会逐步认识“地方性知识”的文化价值奠定了基础。研究基地的经营，是资料工作和研究工作的结合，是文化生态的保护和开发的结合。它有助于纠正学者在书本中兜圈子的偏差，有助于加强学者解决实际问题的能力，也有助于推动地方政府部门和各界对遗产保护工作的重视和投入。

注：作者为中国社科院学部委员，中国社会科学院民族文学研究所所长、研究员，口头传统研究中心主任；国际哲学与人文科学理事会主席，国际史诗学会会长，联合国教科文组织非物质文化遗产国际评审专家。

前 言

口头艺术是人类最早产生的艺术形态之一,是今天文学艺术的前身,是人类众多文化与艺术的“母亲”,是人类的童年艺术。在联合国教育、科学及文化组织 2003 年 10 月通过的《保护非物质文化遗产国际公约》中,“非物质文化遗产”指被各群体、团体、有时为个人视为其文化遗产的各种实践、表演、表现形式、知识和技能及其有关的工具、实物、工艺品和文化场所。其中,《保护非物质文化遗产国际公约》将“口头传说和表述,包括作为非物质文化遗产媒介的语言”列为保护的首要项目。^① 2011 年 2 月通过,2011 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国非物质文化遗产法》,也将“传统口头文学以及作为其载体的语言”作为非物质文化遗产的重要组成部分。^②

2017 年 1 月中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,强调指出,文化是民族的血脉,是人民的精神家园:“中华文化源远流长、灿烂辉煌。在 5000 多年文明发展中孕育的中华优秀传统文化,积淀着中华民族最深沉的精神追求,代表着中华民族独特的精神标识,是中华民族生生不息、发展壮大的丰厚滋养,是中国特色社会主义植根的文化沃土,是当代中国发展的突出优势,对延续和发展中华文明、促进人类文明进步,发挥着重要作用。”^③

羌族的口头艺术是羌族人民的精神家园,是羌民族文化的血脉与历

① 联合国教育、科学与文化组织:《保护非物质文化遗产公约》,(2003-10-17)[2015-09-02],<http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/132540c.pdf>。

② 参见《中华人民共和国非物质文化遗产法》,(2011-02-25)[2015-09-02],http://www.gov.cn/flfg/2011-02/25/content_1857449.htm。

③ 中共中央办公厅、国务院办公厅:《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》,(2017-01-25)[2017-06-10],http://www.gov.cn/zhengce/2017-01/25/content_5163472.htm。

史记忆,是中华民族 56 个民族大家庭中民族、民间文化的重要组成部分,特别是,由于羌族历史上有语言无文字,羌族的口头艺术成为这个民族文化遗产与族群记忆的最主要传播媒介,在羌族的历史文化中据有极其重要的地位和价值。^①

丛书的由来与定位

2005 年起,我便开始行走羌区,翻山越岭,走村串户,先后考察过理县、汶川、茂县等地十数个村寨。每到一处,均与当地群众打成一片,住村民家,每天大量的与不同村民聊天、问询,采访调查。以后,不少与羌有关的文章相继发表,几部书籍也陆续出版,其中,2007 年的《云端的阿尔村——一个羌族村寨的田野记录》、2010 年的《彼岸羌影——1949 年前的羌族图像志》以及 2013 年的《羊皮书——中国羌族的历史与文化》等专著,读者和学界反应都较好。后来我调入了高校科研单位,发表的许多论文也受到好评。十多年下来,笨鸟先飞,读书上千,秃笔苦耕,边走边问,对于羌族历史与文化的问题,也有所心得与浅识。诚蒙许多学者朋友和研究机构厚爱,2012 年开始,我终于从阅读文献与论文写作中抽出部分精力,开始从事科研课题的申报与研究,先是单位的 2012 年国家社科基金艺术学项目“汉羌山地村寨文化传承与发展研究”的主研;然后是 2013 年西南交通大学刘广宇教授主持的国家社科基金特别委托项目“中国节日影像志”之尔苏藏族“环山鸡节”的主研,从事采访指导、翻译整理工作,这些工作,均加深了我对民族、民间文化的再认识。2015 年,四川省哲学社会科学重点研究基地民间文化研究中心的高梧老师和邓啟刚老师告知我可申报与非物质文化遗产相关的课题。那几年,我正痴迷于“口头艺术”:2011 年开始,自己确立对羌族口头艺术的阶段性研究方向后,该年 10 月就在茂县采访羌族释比五人;2012 年 1 月至 2 月,就羌族口头艺术在茂县纳古等村寨进行专业田野考察,采访并收集羌族口头艺术传承人资料,录制了大量羌族口头艺术作品;2013 年 2 月在茂县九龙等村寨进行专业田野考察,采访并收集羌族口头艺术传承人资料。同时,网上、网下四处搜集与羌族口头艺术相关的论

^① 耿少将:《羌族通史》,上海人民出版社 2010 年年版。

著和论文，也查阅了不少国外口头艺术的专著、国内的资料档案。考虑到涉及羌族口头艺术系统而专业的研究，学界还是一个空白，而自认梳理与深入研究羌族口头艺术，对于全面而准确认知羌族的历史与文化非常关键。众所周知，千百年来，羌族的历史记忆与文化（宗教）传播几乎都是以“口头传统”的方式一代又一代地进行传承，这使得“口头传统”在很多方面，成为解密这个有近四千年历史的民族的一把有效的钥匙，于是就以“羌族口头艺术的非遗传承模式与前景”为题，我与仲昭铭老师一起申报了项目。这个项目，就是今天这套丛书产生的源头。以该课题为基点，我详尽阅读和整理了众多羌族口头艺术出版物；同时阅读和整理出与羌族口头艺术相关的大量论文；分别与高梧、邓啟刚、刘雷、仲昭铭等老师一道，从北川到平武、从茂县到汶川，有针对性地进行田野考察和图文记录工作。2016年年初，该课题提前结题时，我已完成几篇论文：《羌族口头艺术的分类》、《羌族口头艺术出版物研究》（分别被收入2015年11月《中国·羌文化保护发展高峰论坛论文集》、2015年12月《四川省非遗口述史学术研讨会论文集》）、《羌族口头艺术研究综述》（《四川民族学院学报》，2015年6期）、《羌族口头艺术的巫术表演方式与特点》（《绵阳师范学院学报》，2015年9期），这些文章以后分别成为本书相应章节的初稿。以上这些文章再加上对大量羌族民间文学资料的览阅和分类整理，同时，石开忠、刘雷老师在片口乡的调查，刘超硕士对“茶马古道”灌松大道“茶背子”的口述采访，安波博士在北川县境内诸多乡镇的田野调查，加上我又主动邀请好友程文徽老师调查与研究陕南羌族端公的内容。这一系列前期准备工作，使我作为本丛书的主编对丛书总体框架与各册重点内容、主题特色等关键元素有了完整构想。

“羌族口头艺术研究丛书”是依照《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》中“开展少数民族特色文化保护工作，加强少数民族语言文字和经典文献的保护和传播”的要求形成的具体的工作成果，同时也是2017年年度阿坝藏族羌族自治州社会科学事业专项基金项目（编号：ABKT2017057）项目成果。

丛书由冯骥才老师任总顾问，冉光荣、朝戈金、巴莫曲布嫫、孟燕、李祥林、耿少将等在国际、国内口头艺术或民族、民间文化研究领域著名的学者任顾问；本丛书也邀请了一批羌民族的学者、传承人担当羌族顾问，进行指导和审阅，学科涉及与羌族口头艺术相关的历

史、宗教、文学与音乐等诸方面。把这些前辈与老师“抬出来”，并非完全是我们想“拉张虎皮”，相反，这正表明我们一道对包括羌族在内的中国众多少数民族口头艺术发自内心的热爱与尊重；表明我们一道对包括羌族在内的中国众多少数民族口头艺术研究的期盼与努力；表明我们一道对包括羌族在内的中国众多少数民族口头艺术现状的忧虑与关心。

丛书是至今为止，首套对羌族口头艺术进行系统收集与专业研究的丛书，将分批出版。其中：《祖灵声纹——羌族口头艺术的叙事、表演与文本》是国内首部从叙事、表演与文本三个维度系统研究羌族口头艺术的专著；《叙与被叙——羌族口头艺术研究论集》是国内首部羌族口头艺术论文的精选合集；《神曲韵味——陕南羌族端公唱经研究》是国内首部收集与研究陕南羌族端公唱经的著作；《羌土声音——北川羌族自治县片口乡村民口述志》是国内首部由一座羌族村寨村民集体口述而编写的地方志书；此外，《羊角花开——羌族口头艺术经典作品集（文学）》，以羌族口头艺术研究为理论基础，收录了本丛书编写人员收集、翻译与整理的部分羌族口头艺术作品，这些作品也属首次面世与出版；该书面对羌族民间文学版本繁杂的现况，以“主题（母题）”和“村寨”作为编选的两条主线和结构框架，以主本和异本、本文和文本的主次罗列，形态上有所创新，也利于学界有针对性的系统参考与研究。

本书的章节和要点

《祖灵声纹——羌族口头艺术的叙事、表演与文本》是一本从叙事、表演与文本三个维度系统研究羌族口头艺术的表演规则、文本结构与叙事原则的专著。专著分为上下两篇，上篇为羌族口头艺术相关问题的研究，下篇为文献性质的部分有代表性的羌族口头艺术出版物书录。这样的框架，主要是便于将研究与文献结合起来，为对羌族口头艺术感兴趣的读者，不仅提供我个人研究的心得，也提供更多有价值文献档案的基本咨询。特别强调之处在于，本书并非单独针对“口头艺术”本身展开诠释，而是将之放入羌族文化与历史的背景，以其人地关系和现实生活的实践，分析其口头艺术的叙事、表演与文本。换言之，我们是在将羌族口头艺术视为“一套文化传播体系”来加以分

析，研究这个体系内的层次构建与互作原则，梳理其结构特质与民族文化发展之间的互动关系。

上 篇

第一章 何谓“口头艺术”

本书上篇第一章是对“口头艺术”的阐述与介绍。鉴于与“口头艺术”相关的若干重要概念国内外学界还存有争议，许多至今尚无定论。本章也只能视为我对“口头艺术”学习后的一些心得与感悟。该章共分六节，介绍了与口头艺术相关的概念与学派，阐释了口头艺术的一些基本特质，并从与口头艺术紧密相关的三种门类，即民间文学、民间艺术与历史记忆方面，比较研究了口头艺术与之的关联和差异。该章中，我将“口头文学”理解为：主要以互述（口头对话）和独述方式，在特定文化区域和族群空间表达与传承特定文化信息的言语系统（叙事原则）和编码（文本特质）；“口头艺术的表演”，是以“口头文学”为主体，特定文化区域和族群空间在特定语言生态环境及相应实物修饰和场所活动中，有一定社会、文化、历史与美学意义与功能的言语传播、音乐节奏和体态动作组合的沟通行为；而“口头艺术”是“口头文学”与“口头艺术的表演”的组合，它隐性的文本规范和叙事原则，组成了一套传统叙事、文本与表演的一体化结构的文化传播体系。这种自我的心得与感悟是全书研究的基准之一。

第二章 羌族口头艺术的分类

口头艺术的分类问题，学界虽谈的不多，但东西方学界也颇富争议。口头艺术的分类问题，涉及口头艺术的性质与范围，涉及对应的口头艺术研究的路径与方法；是对口头艺术定性的重要标准之一，也是从事口头艺术研究的基础。本书第二章羌族口头艺术的分类，针对羌族口头艺术在口头艺术普遍原则下而具个体特质的文化现象，尝试从语境结构、表演空间、口述角色、文学特性与传播手段等五个向度，对羌族口头艺术的表现与特点进行分析。需要强调的是，为了以下研究逻辑严密、分

析口径一致、口头艺术取样指标一致，全书行文主要选取了表演空间与口述角色结合的分类法，即“神圣空间的口头艺术”与“世俗空间的口头艺术”的分类方法，统一划分为“巫术（宗教）表演口头艺术”与“世俗表演口头艺术”两类。这种划分存在合理性，但也存在相对性。作为民族、民间最重要的文化传统之一，羌族的口头艺术形态多元而包容，表演方式灵活而变化，“神圣空间”与“世俗空间”界线是分明的，但也并非是完全对立与隔阂的。

第三章 羌族口头艺术的出版物

本章专注于对羌族口头艺术出版物的分类梳理和研究。正如约翰·迈尔斯·弗里（John Miles Foley，1947—2012年）所言，这并非纯粹的文本研究，而是对“那些无文字（Nonliterary）和无文本（Nontextual）的艺术形式的可靠成果”^①与文本研究结合的产物。它证明了羌族口头艺术的多元主义，不仅针对文本的表现，也同样针对文本的研究。换言之，本章揭示出羌族口头艺术“聆听式文本”（Listening Text）向“阅读式文本”（Reading Text）转化的历史脉络，它专注于羌族“口头文化”向“印刷文化”转变的研究，它揭示出当口头艺术向文本艺术转化时，羌族口头艺术作品“印刷化”（书面/创作化）的一些发展规律与实际面对的问题。

该章分六大类对与羌族口头艺术相关的出版物进行了全面梳理与研究。从历史的角度，梳理了羌族口头艺术出版物的发展简况，分析了羌族口头艺术出版物的特征，并对其产生的问题提出了看法。从选择标准而言，本章广义的出版物，也可理解为印刷物，即通过铅印、油印和胶印等多种印刷技术，将要传达的内容固化在纸张上的一类物品。在研究样本的选择标准上，年代上始于1949年，至2015年6月为止；出版类方面，本章对出版物的选取范围，范围首先是中国内地公开出版的图书；其二，由于民间文学搜集出版工作与少数民族地区的双重特殊性，本章也收录了国内相关研究机构以及羌区所涉州县两级内部出版的以口头艺术收集、整理为主的资料性文献；其三为中国

^① [美]约翰·迈尔斯·弗里：《口头诗人说了什么》，朱刚，译，载《民俗研究》，2009（1）。

大陆发行的相关报刊。

其中,宗教文化类口头艺术出版物主要介绍了相关著作(论文)30部(篇)(含1922年一册);民间文学类口头艺术出版物主要介绍了相关著作(文章)51部(篇);音乐艺术类口头艺术出版物主要介绍了相关著作(文章)74部(篇);辞典史志类口头艺术出版物主要介绍了相关著作13部;其他地区羌族口头艺术出版物主要介绍了相关著作12部,此外,还单例了“5·12”汶川大地震口述出版物,共计约186部(篇)。客观而言,1949年至2015年,羌族口头艺术的出版物,特别是专著方面,绝大部分都加以了收录和介绍。

第四章 羌族口头艺术的表现

该章分“巫术表演”和“世俗表演”两大类,研究了羌族口头艺术在其中的不同表演方式,分析了各自的特点,是对羌族口头艺术表演方式与行为的进一步探讨。在前几章中,以“文本”为基础所做的分析,集中在实体与物质化的民俗事象的归纳与分析,而羌族的口头艺术,言语的传播功能是它的基本实质。在这种实质下,叙述与传播,聆听与交流,既是语意与空间的,也是“本生”(口头艺术产生与在场的原初状态)与仪式的。在这点上,我们只有回到羌族口头艺术的实际运用之中,从场景、修饰物以及参照物、程式化的元素、媒介受众和传播手段等一系列构成口头传统的整体结构中,才能辨知出羌族口头艺术在民俗形式下的实际运用情况。

该章节小部分内容也是已结题的四川省教育厅人文社会科学重点研究基地民间文化研究中心“羌族口头艺术的非遗传承模式与前景”(编号: MJ15-24)的研究成果。

第五章 羌族口头艺术的故事原则

本章以研究羌族口头艺术的叙事原则为主旨,专注于羌族口头艺术的形式+结构的分析,也是立足于羌族独特的历史语境与文化生态系统的剖析,主要以“故事原则”为主加以讨论。章节中讨论了“故事原则与回忆”的关系,对文学中的故事原则以“民间文学”的概念为主进行了叙事的研