

中国南传佛教文化丛书

နွိုက်သယံသံသေဝိဇ္ဇာ

中国南传佛教音乐的 人类学研究

ကုဝိဇ္ဇာယုဇာယုဝိဇ္ဇာသုဇာယုဇာယု
ကုဝိဇ္ဇာယုဇာယုဝိဇ္ဇာသုဇာယုဇာယု

黄凌飞 著

云南大学出版社
Yunnan University Press

1628
10

中国南传佛教文化丛书

နွေဝိသုဒ္ဓိသုတ္တံ

中国南传佛教音乐的 人类学研究

ကုသိုလ်စရိယသုတ္တံ

ကုသိုလ်စရိယသုတ္တံ

黄凌飞 著

云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目 (CIP) 数据

中国南传佛教音乐的人类学研究 / 黄凌飞著. —昆明: 云南大学出版社, 2015
(中国南传佛教文化丛书)
ISBN 978-7-5482-2444-0

I. ①中… II. ①黄… III. ①佛教—宗教音乐研究—中国 IV. ①J608

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第256429号

策划编辑: 蔡红华

责任编辑: 石可

装帧设计: 刘雨

中国南传佛教文化丛书

နန္ဒိဝံသယံဝင်္ဂေဝိဋ္ဌိဝိဂ္ဂဟံ

中国南传佛教音乐的 人类学研究

ကုသိုလ်ဗျူဟာသီရိဗျာသဒ္ဓမ္မေတ္ထိဋီတိ
ဂုဏ်သိသဇ္ဇေဝေဝိဋ္ဌိဝိဂ္ဂဟံ

黄凌飞 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明富新春彩色印务有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

印 张: 29.625

字 数: 520千

版 次: 2015年10月第1版

印 次: 2015年10月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-2444-0

定 价: 120.00元

社 址: 昆明市翠湖北路2号云南大学英华园内

邮 编: 650091

电 话: (0871) 65033244 65031070

E-mail: market@ynup.com

本书受到云南省哲学社会科学学术著作出版专项经费资助

国家社会科学基金项目(07XMZ017)

本书受到云南艺术学院“民族艺术非物质文化遗产传承协同创新中心”出版资助

刀述仁会长为本丛书题写的傣文丛书名

刀述仁会长为本丛书题写的傣文丛书名

刀述仁会长为本丛书题写的傣文丛书名

黄凌飞，云南艺术学院“民族艺术非物质文化遗产传承协同创新中心”教授。音乐人类学、非物质文化遗产方向研究生导师。主要研究领域为音乐人类学视角下的云南民族音乐文化，对云南十六个特有族群生活区域进行了长期的田野调查，在宗教仪式音乐、民俗音乐、乐舞艺术等方面有深入研究。主持国家社会科学基金项目“中国南传佛教音乐的人类学研究”（项目编号：07XMZ017）中国仪式音乐研究中心课题“中国南传佛教传播区域各族群佛教仪式音声的地域性和跨地域性个案研究”等各类科研项目。为《中国少数民族宗教音乐（云南卷）》副主编，“哈尼族多声部音乐”非物质文化遗产申报项目组核心成员。代表著作有《歌的记忆》、《拉祜族葫芦笙舞的实地考察》。

总 序

佛教起源于印度，后来向国外传播，分成两大系统：向北方流传的，经过中亚传到中国内地及西藏，再传到韩国、日本、越南等地，属于北传佛教；向南方流传的，经斯里兰卡，然后再传到东南亚的缅甸、泰国、柬埔寨、老挝及中国云南等地，属于南传佛教。

南传佛教自公元7世纪前后传入我国云南西双版纳傣族地区；公元13世纪左右传入德宏地区；15世纪至17世纪传入普洱、临沧、保山等地区。信奉南传佛教的主要是傣族以及与傣族毗邻而居的布朗族、阿昌族、德昂族及部分佤族、彝族，具有“民族性、群众性、国际性、边疆性”的特点，现有信众130多万。

经过长期本土化的过程，中国南传佛教形成了自己独特的传播特点，它决定着中国南传佛教的演进轨迹，形成独具中国特色的南传佛教。原中国佛教协会会长赵朴初1990年在西双版纳召开的第一次南传佛教工作会议的讲话中指出：南传佛教“在佛教发展史上和当今国际佛教中占有重要地位”。这种重要地位首先表现在中国南传佛教是南传佛教文化圈的重要组成部分，也可以说是世界佛教文化圈的组成部分；其次，中国南传佛教是中国佛教三大语系的重要组成部分，对云南信教各民族的文化、社会政治生活和风俗习惯产生了极为深远的影响，也对中国社会以及哲学、文学、文化、艺术、历史等方面有着深远影响，成为中华民族多元传统文化的重要组成部分。

南传佛教传入中国云南之后，傣族创造了傣泐文、傣那文、傣绷文等几种傣族文字，用以记录各种佛教典籍资料，在此基础上逐步形成了以傣族为代表

的，在道德心理、风俗习惯、文字教育、天文历法、医药卫生、绘画建筑、音乐舞蹈等方面别具特色的中国南传佛教文化圈，并逐步衍生出村村有佛寺的独特教育体系和以“波章”（西双版纳地区的称呼）、“安章”（临沧地区的称呼）、“贺路”（德宏地区的称呼）为主的佛教与村寨佛事活动管理系统。

在中国南传佛教文化传统中，男孩子七八岁起就要“出家”到佛寺里生活学习，由“贺勇”——“帕”——“比库”逐层进阶，持续学习佛教经典及各种民族传统文化知识。除了少部分继续出家担任精神和教育导师外，绝大多数人回到本民族世俗生活中，成为社会精英。比库级别的还俗者被尊称为“康朗”，从康朗中选拔出来的佛寺管理者就被称为“波章”（或“安章”、“贺路”）。

波章负责宗教事务的组织和管理工作，作为中国南传佛教管理体系中的主要角色，只有品行端正、能力出众的康朗才能担任。波章的职责主要是：在佛教仪式活动中，承担着仪式主持人的角色，协助僧侣教化信众；也直接参与对小和尚的部分日常管理与教育工作；在信众的管理和佛事活动的安排方面，承担着社会层面组织者和管理者的功能。与传统佛寺的等级制度相适应，各地也形成了自己独具特色的波章管理体系。以西双版纳为例，传统的波章管理体系表现为四级金字塔形模式：总佛寺波章—勐佛寺波章—中心佛寺波章—村寨佛寺波章。中国南传佛教独具特色的教育系统及“波章”为主的佛教的社会管理系统造就了“佛教民族化，民族佛教化”为基础的“无嗔”的共同价值观，并构成以南传佛教文化为核心的和谐的民族社会。

因此，作为一种意识形态，中国南传佛教以慈悲、友善、有序为基础的戒律教义和礼仪规范广泛而深入地渗透到所信奉民族的社会体制、社会结构、社会关系和社会规范之中，特别是在生态文明与伦理道德两大领域，已经内化为这些地区民族社会普遍的风俗习惯，并逐渐形成社会共同的价值取向，使得人与自然之间、人与社会之间、人与人之间的关系，长期保持一种和谐、有序的状态。

从国际视野来看，南传佛教是一种国际性的宗教，在东南亚、南亚各国广为流传。南传佛教作为云南少数民族与东南亚邻邦渊源深厚的传统文化形态，对于习近平主席在亚太经合组织会议上提出的中国与东南亚“命运共同体”的建构具有重要的桥梁作用。云南有4061公里的边境线与越南、缅甸、老挝接壤，跨境而居的民族有16个，这种复杂而交错跨居的民族分布构成了中国西南边疆特有的地缘政治和文化现象。跨境而居的民族，彼此间有天然的血缘、亲缘、文化缘关系，为文化在不同国度间的传播和交流提供了极大的便利，他

们在中国南传佛教文化圈的形成和发展过程中发挥着重要的作用。因此，南传佛教在云南少数民族地区及漫长的边境线上，为中国的边疆安定、民族团结、社会和谐发挥着不可替代的重要作用。简而言之，中国南传佛教文化的复兴与研究的推进，具有几个方面的重要价值：（1）中国南传佛教是中国与东南亚国家对外文化交流的重要桥梁；（2）中国南传佛教文化建设是中国软实力的直接体现；（3）中国南传佛教文化是建设稳定边疆、和谐社会的重要力量。

与汉传佛教和藏传佛教相比，目前我国对于中国南传佛教的研究成果还不丰厚，研究力量还很薄弱。一是研究者主要是其他民族特别是汉族学者，本民族学者的参与程度还远远不够。二是对中国南传佛教及其相关民族文化的研究，汉族或其他民族的学者受语言文字的限制，往往难以直接阅读和应用丰富的傣文资料文献。三是与东南亚各国的学术研究交流有待持续而深入地推进。

由云南大学出版社策划出版的“中国南传佛教文化丛书”收录了数位研究者近年的相关研究成果，内容既有文献资料辑录，也有中国南传佛教历史、僧伽制度及音乐、艺术、节日、民俗文化等诸多方面的调研与探究。其中，《中国南传佛教资料辑录》是“中国南传佛教文化丛书”的奠基之作。

“中国南传佛教文化丛书”的出版，是对中国南传佛教文化近年研究成果的一次展示，有助于推进中国南传佛教与汉藏语系佛教、东南亚佛教乃至其他宗教文化的交流，并必将推动中国南传佛教研究迈向新的台阶。丛书的出版令人深感欣慰！望后来的研究能以此为起点，进一步挖掘丰富的傣文资料，对中国南传佛教展开更多更深入的研究。也希望有更多优秀学者加入研究行列，期待更多客观公正的研究成果早日面世。

刀述仁

2014年10月

Foreword*

With its origin in India, Buddhism developed into two major branches during the course of its spreading northward and southward to other countries. The former was Tibetan Buddhism which spread through Central Asia to Tibet of China, the mainland of China, then to Korea, Japan and Vietnam. The latter was Theravāda Buddhism that spread through Sri Lanka, Thailand, Cambodia and Laos to Yunnan province of China.

Around the 7th century, Theravāda Buddhism came to Xishuangbanna of Yunnan of China, a place mainly inhabited by the Dai group. In the 13th century it reached Dehong, and from the 15th to the 17th century, it was spread to Puer, Lingcang, and Baoshan. Theravāda Buddhists in China consist mainly of the Dai people as well as some neighboring minorities such as the Bulang, the A' Chang, the De'Ang, the Wa, and the Yi. Theravāda Buddhism in China has the characteristics of being ethnic, mass-based, international and borderland-based. Currently, there are over 1.3 million believers of Theravāda Buddhism in China.

After a long period of indigenization, Theravāda Buddhism has formed its unique Chinese characteristics and ways of transmission, which have determined its progressive route. Mr. Zhao Puchu, the former head of the Buddhist Association of China said at the first meeting of Theravāda Buddhism held in Xishuangbanna in 1990: "Theravāda Buddhism in China occupies an important place in the history of Buddhist development as well as in the contemporary international Buddhist community." First-

* 香港理工大学唐明晰教授翻译；云南大学滇池学院何昌邑教授审译。

ly, Theravāda Buddhism in China is an important part of Theravāda Buddhist community, or in other words, a part of the international Buddhist community. Secondly, Theravāda Buddhism in China is one of the three main Buddhist branches in China. It has made a far-reaching impact on the cultural, social and political life as well as the customs of the ethnic groups in Yunnan, and exerted a lasting influence on the philosophy, literature, culture, art and history of China. It is an important part of the traditional multi-ethnic culture of the Chinese nation.

After Theravāda Buddhism came to Yunnan, the Dai people created their own writing systems, such as Daili, Daina, and Daipeng, in order to record all kinds of Theravāda Buddhist materials. This gradually formed the basis of the cultural essence of Theravāda Buddhism in China, represented by the Dai group, including the Buddhism-related morality, psychology, customs, traditions, literary education, astronomical calendars, health, medicine, drawing, architecture, music, dance, etc. As a result, there appeared a unique educational system, that is, each Dai village has one Buddhist temple, and a village-based Buddhist management system called “Bozhang” in Xishuangbanna or “Anzhang” in Lincang or “Helu” in Dehong.

The tradition of Theravāda Buddhism in China requires a boy at the age of 7 or 8 to live and study in a Buddhist temple. They progress from a “Heyong” (apprentice) to “Pa” (a middle rank in the temple) and then “Biku” (a teacher) in order to study Buddhist classics as well as the knowledge of ethnic minority cultures. Except a few of them remaining in the temple as spiritual leaders or instructors after having finished their studies, most students will “return” to a secular life, while some will become social elites. A Biku-granted person returning to a secular life is honored with the title of “Kanglang”. In Xishuangbanna prefecture this is called “Bozhang”, or “Anzhang” in Lincang prefecture, or “Helu” in Dehong prefecture.

“Bozhang” is responsible for organizing and managing religious affairs. As a key figure in the management hierarchy of Theravāda Buddhism in China, only those “Kanglang” with high moral standards and capability can take such responsibility. The duties of “Bozhang” include the following: chairing various ritual events and ceremonies in the temples, helping to educate believers, and participating in the management of daily life and education of young students. In terms of the management of believers and the arrangement of Buddhist affairs, they take the responsibility as a social

organizer and manager. In consistency with the traditional temple's hierarchy, different "Bozhang" management systems with their own features have been established in different places. For example, in Xishuangbanna prefecture, the traditional "Bozhang" system has a pyramid of four levels: the one in charge of the head temple is above the one in charge of "Mengfo" temple (a prefectural level), who in turn is above the one in charge of the central temple (a district level), who in turn is above the one in charge of the temple at the village level. The unique education system of Theravāda Buddhism in China and the "Bozhang" Buddhist social management system have helped cultivate the shared "anti-hatred" values that integrate our national culture with Theravāda Buddhism, thus forming harmonious minority communities based on Theravāda Buddhist culture as the core value.

Therefore, as an ideology based upon mercy, friendship, order, religious principles and rituals, Theravāda Buddhism in China has penetrated deeply into the social system, social structure, social relations and social norms of the ethnic minority believers. Especially in the two aspects of ecology and ethics, Theravāda Buddhism in China has made its fine elements internalized into the commonly accepted social customs, gradually forming a common value system. It helps to maintain a harmonious and orderly relationship between man and nature, between individuals and society, and among human beings.

From an international perspective, Theravāda Buddhism is also an international religion, especially popular in Southeast Asia and South Asia. As a traditional cultural form that has age-old relations between Yunnan's ethnic minorities and their counterparts in the Southeast Asian countries, Theravāda Buddhism is important for bridging and constructing "a community of common destiny" between China and Southeast Asian countries, as proposed by Chinese President Xi Jinping at the APEC Summit. Yunnan province has sixteen cross-border ethnic groups, and a boundary line of 4,061 kilometers bordering Vietnam, Myanmar, and Laos. This complex distribution of ethnicity has formed a unique geopolitical and cultural phenomenon in the frontier region of southwest China. These cross-border ethnic groups have natural familial bonds, kinship, and cultural connections with their counterparts in other countries, and thus can help promote the cultural exchanges among different countries. They have played an important role in forming and developing Theravāda Buddhism in

China. Thus, Theravāda Buddhism has played an irreplaceable role in safeguarding the borderland security, the national unity and social harmony in the ethnic minority areas and borderlands of China. In short, the development and revival of Theravāda Buddhism in China has great value in the following aspects: it is a bridge for cultural exchanges between China and Southeast Asian countries; the cultural construction of Theravāda Buddhism in China is a concrete embodiment of China's soft power; Theravāda Buddhism in China is an important force for maintaining China's borderland security and social harmony.

In comparison with the studies of Mahayana Buddhism and Tibetan Buddhism in China, the research findings of Theravāda Buddhism in China are inadequate. The weaknesses find expression in the following aspects: most researchers are Han people or scholars from other ethnic groups rather than the scholars from the local Dai group, who are unfamiliar with the Dai language and unable to understand the Theravāda Buddhist literature written in the Dai language. There is also a need to promote the academic exchanges with Southeast Asian countries.

The Culture Series of Theravāda Buddhism in China published by Yunnan University Press is a collection of several researchers' relevant works in recent years and rich in academic value, including the history of Theravāda Buddhism in China, the monk system, the anthologisation of the relevant literature, music, art, festival, folk culture, etc., among which *A Collection of Literature on Theravāda Buddhism in China* is the foundational work.

The publication of *The Culture Series of Theravāda Buddhism in China* is an embodiment of the recent search achievements concerning Theravāda Buddhism in China. It will help promote the exchanges among Theravāda Buddhism, Mahayana Buddhism, Tibetan Buddhism, Southeast Asian Buddhism as well as other religions, and will bring the research on Theravāda Buddhism in China to a higher order of existence. It is an encouraging and praiseworthy event, and will inspire more researchers to dig out more valuable Dai materials and achieve more on the studies of Theravāda Buddhism in China.

Dao Shuren

October, 2014

前 言

中国南传佛教^[1]音乐源自于东南亚，生存于特定的社会和文化传统中，并依存、归属和受制于其所处的社会和文化背景。传入中国境内云南边境一带后，逐步调整和适应各地各民族不同的自然生态环境，吸收与融合各地各民族的文化传统，进而本土化、民族化，形成了中国南传佛教音乐的民族特色与地方特色，与当地的本土文化构成完整的信仰传统与仪式传统。这一观念意识在广袤的时空递进中对当地的社会文化、艺术、教育产生了极其深远的影响，成为以傣族为主体的，在道德心理、风俗习惯、文字教育、绘画建筑、天文历法、音乐舞蹈等方面别具特色的中国南传上座部佛教文化圈。

一直以来，南传佛教始终被认为是严格遵循佛教教义、仪轨的部派佛教中的一个派系，所使用的经典语言属于巴利语体系，不但非常完整地保存了一套巴利语三藏圣典以及许多重要文献，还在整个传播地区和众多族群中形成具有地方特点的经文、经腔、文字等类型，俨然是一个复杂多样的宗教文化系统。云南，是中国境内唯一有南传佛教传播的省份，信仰南传佛教的五个重要民族^[2]主要分布在云南西南至南部边境一带，生活区域较宽阔，在自然环境和人文环境等方面有许多共同方面，但也存在较大差异。从地理分布看，这里是南传佛教文化圈的最边缘，也是在东南亚区域流传上的终点。南传佛教（巴利语系）与传播于滇西北地区的藏传佛教（藏语系）、滇中（东北）地区的北传大乘佛教（汉语系）鼎足而三，构成云南佛教文化的特殊格局。

在佛教研究领域，中外学界长期以来认为南传佛教来源于古代印度的原始佛教，故大力开展了对巴利语典籍的收集整理和对南传佛教文化的研究，并取

得了显著的研究成果。但运用文化人类学的田野调查和文化比较方法研究南传佛教及其音乐的成果至今仍然较为鲜见。2007年度国家社科基金课题“中国南传佛教音乐的人类学研究”^[3]是一项集多学科交叉而进行的综合性研究，涉及人类学、宗教学、仪式学、音乐人类学等学科内容。在此研究中，以南传佛教音乐为论域，立足于境内南传佛教传播区域的西双版纳、德宏、思茅、临沧地区，选择了傣族、布朗族、德昂族、阿昌族和部分佤族的八个村寨为核心田野调查点^[4]，对此区域的南传佛教活动和社会生活等事项做了深入、详实的音乐人类学意义的田野调查，是对中国境内南传上座部佛教音乐一次全面、系统的调查和研究。在此过程中，有两个重要的研究指向，一是通过中国南传佛教传播区域各族群佛教仪式音声的地域性和跨地域性的个案研究，力图对境内南传佛教音乐系统勾勒出一个较为整体、清晰的基础性轮廓，以此为今后在此领域研究中的学术界提供重要的基础性文本；二是力图在中国南传佛教音乐在传达宗教信仰、影响信众观念、激发听众情感、塑造行为模式方面的作用和途径方面做出有学术价值的探讨性研究。同时，中国南传佛教音乐差异性形成的根源，各民族历史、语言、宗教信仰和传统民间音乐与南传佛教及其音乐的互动关系研究，也成为本课题研究中重要而关键的组成部分。

“中国南传佛教音乐的人类学研究”课题组自2007年1月开始，在长期深入的田野调查和研究进行中，逐渐发现境内的南传佛教音乐文化非常丰富，也非常复杂，不仅有着完整的仪式音声系统，也有着极具民族特色和地方特色的佛教音乐文化生态。同时，由于当代社会环境的急剧变化，也由于南传佛教自身的特点，除了常规性的“泼水节”、“关门节”（入注）、“开门节”（出注）以及“安居节”期间的各种啖佛活动外，许多重要的佛教仪式是不定期、相对随意性的举行，有些活动甚至很多年才举行一次。如僧侣晋升、佛爷摆、啖撒拉甩、啖窝铺、佛寺开光等。而这些佛事活动都不同程度的附带着许多重要的仪式音乐和民俗音乐行为，在日常生活中是难于观察和捕捉到的。为了对境内南传佛教音乐有一个完整、清晰的认识，也为了本研究的相对完整性，课题组在历时六年的田野调查中，围绕八个核心调查点，不断的增加周边村寨的调查内容^[5]。除此，为了完成课题中关于中国南传佛教传播区域各族群的佛教音乐文化比较研究，课题组特别选择了一些仪式活动进行深入的仪式音乐考察和比较，如关于升小和尚活动，就做了西双版纳地区布朗族、临沧地区孟定傣族、德宏瑞丽地区傣族、沧源县班老佤族的四次调查；佛教僧侣的圆寂仪式活动做了临沧孟定傣族、德宏地区陇川县阿昌族、瑞丽地区傣族的三次调查。

在中国当代社会政治文化大环境中，国内音乐学术界对宗教音乐的研究自20世纪80年代开始复苏。近年，与宗教领域相关的课题研究日益受到国家政府的重视，关于中国传统宗教仪式音乐研究的各种项目也在国内全面展开。在强调多学科的背景下，宗教仪式音乐较多的与哲学社会科学领域开展了学术上的交流和互补，呈现出多元和多层的理论架构。实则，当代中国音乐学界对传统音乐的研究和书写，一直以来都有着本土化的诉求，尤其在最具有充满挑战性的宗教音乐领域。宗教仪式音乐发生所依赖的那种根深蒂固的社会生态是如何有效的建构本土族群历史记忆的？特定社会文化语境中围绕仪式音乐行为而建构的符号意义体系，对宗教音乐的形式构成、形式辨识以及基于信仰文化背景而构成的“音声”组织产生什么影响？等等，这的确需要本土的视野及相关的学科经验。

从《写文化——民族志的诗学和政治学》^[6]等关于传统民族志写作的反思开始，人类学界似乎宣布了一种新的民族志写作模式的合法性。这是一个多元发展的时代，不同的学术实践都给音乐人类学对中国传统音乐的书写提供了新的可能。面对丰富多样的研究对象，“理论和方法”及“文本表述方式”呈现出“多维”却又“万法归一”的探索过程。随着音乐人类学科以及宗教仪式音乐研究范式的转换，音乐学者们试图使其研究视角不再只停留在宽泛的音乐观念上，而需要依托音乐的分析来解决文化的问题。地方性音乐知识系统的梳理是实现这一目标有效的重要途径，这对仪式音乐研究建设来说具有重要的学术价值和理论意义。在此学术背景下，中国南传佛教传播区域诸民族的音乐文化种类、音乐文化的生态系统、南传佛教音乐的类型与结构、仪式经腔系统与诵经风格等便成为“中国南传佛教音乐的人类学研究”课题需要进行勾勒和深描的主体内容。

全书共分五章，第一章、第二章对南传佛教在中国的传播与研究、传播区域诸民族的音乐文化及境内南传佛教音乐的生态系统进行了梳理和研究，意在为中国南传上座部佛教音乐内部核心系统的书写做历史背景与生成要素性的铺垫。

源于印度的南传佛教在漫长的社会发展过程中，宗教文化的传播使生活于东南亚的斯里兰卡、泰国、缅甸、老挝、柬埔寨及中国等国的陆地跨界族群，构成了一个庞大的宗教文化圈。在第一章中，从南传佛教的历史发源、教义、传播、文字、经典、组织机构及文化艺术等方面对南传佛教在中国境内的传播做出概述性梳理。同时，国内学界对南传佛教艺术领域的研究虽然是中国佛教艺术研究中的薄弱环节，但发端于二十世纪初的国内南传佛教研究，以及二十

世纪五十年代——八十年代开始的境内南传佛教传播区域的社会历史、文学艺术等研究，仍然可以为本文的研究提供重要的社会、文化、历史资料。

境内南传上座部佛教传播区域主要信仰族群的原生民俗音乐及原生/自然宗教音乐积淀了厚重的民族历史，是研究整体民族音乐文化重要的领域。在这个宗教信仰群体中，其音乐传统的源起、发展和传播，几乎都与信仰和仪式有共生关系。客观的呈现原有的信仰传统与仪式传统，不仅是构成本研究完整性的必备基础，同时也是为更加深刻地认识和把握中国南传佛教音乐文化的构成提供有益的探索和支撑，故在第二章对境内南传佛教传播区域诸民族的音乐文化生态做了深入的考察和研究。提出宗教音乐是表达信仰体系不可或缺的重要组成部分，在其形成、传播、流变和发展的过程中，与特定的人文生态环境相融合，经过历时和共时、个人和群体兼重的“历史构成~社会维护~个体应用”这三个互动因素，最终形成宗教音乐的生态系统和生态环境。

第三章对境内南传佛教音乐的类型与结构进行了严谨、详实的分析和比较研究，以图在“历史现场”与“共时平台”的比较中呈现出这一庞大精神文化体系的“地方性知识”。纵观南传佛教在中国境内各地的传播以及与本土传统文化发展过程相融合的情况，南传佛教音乐在较完整地保留了佛教音乐外来形式的同时，为满足佛教传播的需要，自觉或不自觉地结合了当地民间传统艺术形式的因素，在历时与共时的时空转换中，以某种结构过程或者结构关系在富于制度性的方式之中找到了最稳定和最强烈的表达方式，并形成文化内部的分类体系。以佛教为核心的佛经音乐和以社会生活为依托的佛教民俗音乐共同构成了南传上座部佛教音乐的系统，两个声谱系统的归属是以音声发生的内涵、意义和外延的效用以及人与所处生态环境的组成、运作等为其定位，而人与环境互动关系的实体场域将我们的研究指向了更为广阔的音乐社会文化层面。

经腔系统与诵经风格的比较是本书第四章的研究内容，也是“中国南传佛教音乐的人类学研究”课题最为重要的论域。佛教音乐研究中，仪式经腔系统的构成以及经腔念诵风格的形成一直是学者们极为关注的论域。作为南传上座部佛教仪式音乐的重要内核，仪式场合中经文的诵、念、唱均涉及到经文、经腔系统、对诵经声音的处理、对经文文本的把握以及对仪式程序的控制等方面。“按历史构成、由社会维护，并为个人运用”这一“生成过程”中所形成的诵经风格，在社会实践中维系并传递形成，对此进行比较研究可以使我们对境内南传佛教仪式音乐中的音响世界进行整体的观照和研究。

“中国南传佛教音乐的人类学研究”课题自立项以来，课题主持人所带硕