

内部发行

# 文史资料选编

第十三期

(总三十期)

梁山洞.....田光国 整理

中国人民政治协商会议四川省梁平县委员会编

一九八六年三月十日

## 梁山调

梁山调是四川灯戏中具有独特风格的一个支系，它音乐舒畅别致，易学易懂，兼有表现能力较好，演出方便等特点，历经数百年冷酷处境，还能远越数千里，在人们群众的共同保护、培植下，一代一代地传下来，至今花开不败，香溢八省之广，是先辈留下的一份可贵文艺遗产，是祖国具有发展前途的地方剧种之一，也是我省文史资料宝藏之一，现根据各方有关资料（笔者外行，不涉及音乐剧曲，只就源流史实）结合亲见梁山调演出点滴的回忆，简集成文，聊补阙如。

梁山调源起梁山县的认可。

一、湖北省艺术学院音乐研究所刘正维同志，在一九八一年湖北省群众艺术馆编发的《民间艺术研究资料》第一期撰写的《梁山调腔系考究》中又载：“通过历史文献、艺人访问，以及音乐、剧目考证、调查、研究”，“梁山调源于四川省梁山县（今梁平）四川东灯戏胖筒筒的主要代表，又叫大筒筒，是四川灯戏中具有独特风格的一个支系。早在二百多年以前，就已流向湖北、湖南，并继续流向贵州、陕西、江西、福建、广东。至解放前，已流传到包括四川在内的八个省，数百个县。各地虽有发展，但万变不离其宗，都大体保持梁山调特色”。引证确切翔实，是勿容质疑的。

二、湖北省《戏曲研究资料》一九八二年第五期载：《中国戏曲剧种辞典》撰写的条目释文：“随县花鼓戏、郢阳花鼓戏、梁山调、提琴戏、柳子戏、灯戏、堂戏等七个剧种，名称各异，但万变不离其宗，都属于梁山调腔系”。

三、中国《音乐研究》中国民族音乐第二次年会发表的《梁山调腔系考证》，获得较大的反映，受到全国音协负责同志和专家、教授的肯定和赞赏。

四、四川省灯戏剧种志编纂筹备会的肯定。一九八五年十月十五日至十八日，在南充地区群众艺术馆召开的历时三天的会议决定：“梁山调（梁山灯戏）正式定为剧种，编纂纳入《中国戏曲志·四川灯系卷》专著。决定由四川省文化厅戏曲志编辑部于一九八六年派人专程来梁山，进行系统地录音、采拍工作。

### 梁山调与历史文献的印证

一、江西金溪黄勤的《蜀游日记》第八页载：“道光丙戌年（一八二六年）三月三十日，宿竹园铺（井研县），是夜乡人作优戏。登场不多人，声音俱不足取。其班曰灯戏。调曰：《梁山调》。查由梁山县人上元灯事所作，而遗留至今也”。这是远在千余里外的历史记述。在梁山县民国年间（二、三十年代）则另有一番景象。元宵节（十二日至十五日）除龙灯、狮子、花筒、罗鼓、高跷等娱

乐外，出车灯（又称车车灯）、划龙船、连香队是必不可少的。在锣鼓声中、彩车轻盈，彩船漫荡，琴声悠扬，连香（钱棍）伴舞，戏曲杂阵，街头满巷人头攒动，大有特色。尤以东门外梁山调艺人谭天禄，声艺名闻全城。他在梁山调的古调上，柔以川剧唱腔，字清腔圆。每年的出灯演出，非他莫属，否则大为减色。堪称当时梁山调巨子。虽时差百年之久，而历史的真实，大有相似之处。

二、道光三十年（一八五〇年），兰恬居士题《汉皋（汉口）竹枝词》：“芦棚试演梁山调，纱幔轻遮木偶场，听吧道传看戏法，百钱容易剩空囊”。在当时娱乐场上梁山调已是其中之一，而且名列榜首，可见已进入邻省。

三、湖北《长乐县志》（今五峰）载：“闹元宵，演戏多唱杨花柳戏。其音节出于四川省梁平县，又曰梁山调”。

四、湖北《鹤峰州志》载：“道光二年（一八二二年），有祀罗神者……罗神为蜀人所祀，而流传于楚，其来久矣”。梁山调具有人民喜爱的又娱乐，早为巫教活动所利用。以我见到“出童关”的巫教活动为例，在下午的三、四点钟开始，接神等法事不足一个时辰，黄昏，在彩扎纸灯下，开始演出的前奏，“出二郎”，同于儿时听“跳加官”，以祈祷祛邪，印证了鹤峰祀罗神，只名称不同而已。之后，则全是梁山调剧曲的演出，直至深夜，乃至通宵达旦。

甚至延续二、三日。我少年时看过的剧，记得是《卖油郎独占花魁》。

从上述事例，说明了人们喜热的是戏(梁山调)而不是神，巫教正利用了聚出调的又娱性得以延续，而梁山调也赖以延续、保存，这是历史的真实。

五、湖北《蕲春县志》载：“鸣金鼓，作法事，扮演《梁山土地》等剧。结合梁山调的演出，也有“勾愿土地”的节目，作为还愿安神以示结束。

从外地历史文献说明，各地的灯戏、花鼓戏、提琴戏、柳子戏、堂戏等，都离不开梁山调这种亲缘关系，真是万变不离其宗了。

总之，促进梁山调传播的因素：清初移民政策奠定了传播基础，巫教流行是传播的温床，经济交流形成传播的媒介，语言相近疏畅了传播的通道。

#### 梁山调名称及传播

梁山调这个名称，不是梁山人自己定的，只习惯的称它为端公班或大戏。梁山调这个名称是在外地传播时，溯源而保留下来的从二十世纪初起，经过湖北省音乐学院刘正维同志发现，跋涉东省南北数千里，多方考证、调查，像淘金一样，从八省之域的地万层中，得出的“源起梁山”，而奉送的这个雅号。作为梁平人，对他这种发掘地万剧种所付出的艰辛劳动表示感谢！为此，特摘录

其“流行与影响”的小段，更借资料的完整性真实度。

“最迟在二百一十五年以后，梁山调已从川东南和鄂西，分南北两大干流，逐渐流向川、黔、湘、鄂、赣、闽、粤、陕等八省数百个县。解放前大都由专业人员，递相传习。

北路有湖北的利川、恩施、咸丰、来凤、宣恩、建始的灯戏，巴东的堂戏，鹤峰、五峰的花柳（柳子戏），长阳、秭归、宜昌、远安、当阳、荆门、钟祥、随州、枣阳、襄阳、宜城、南漳、保康等县的梁山调，房县、竹溪、竹山、均县、郧县、郧西的二棚子弦子调，以及陕西南部与安康两个地区十多县的二棚子（筒子戏）。还一路长江以北诸剧种，全都男女分腔，长江以南诸剧种则男女同腔。

南路分两支，一支从川东的酉阳、黔江、彭水、秀山，流向贵州的铜仁、玉屏、天柱、黎平、遵义、开阳等地，叫阳戏。一支流向湘西、湖北。湘西有龙山、永顺、桑植、大庸、源陵、泸溪、辰溪、吉首、凤凰、保靖、芷江、怀化、黔阳、古文、麻阳等地的阳戏；慈利、石门、澧县、临澧、桃源、常德、汉寿、沅江、益阳、安乡、南县、华容、岳阳、汨罗、湘阴等地的花鼓戏，流入湖北的西湖调、梁山调、三流等等，以及流入湖北崇阳、通城的提琴戏。鄂东南的又曲戏，再以长沙、宁乡、平江一带为起点，南之衡

阳、邵阳。东之江西的临川、吉安、宁都、赣州，直至福建的宁化、连城和粤北一带的花鼓戏或采茶戏，无不盛行（川调）和北词。（川调）者，四川之调也。各地（川调），大都与梁山调有着程度不等的姻亲关系。这一路的西南支男女分腔，而从龙山向东、南，直至闽粤，则男女同腔。总览全境，南北分腔，中路不分。

道光年间，它已西去并研演出（见黄勤业《蜀游日记》）暂不相论。充分记述了梁山调传播和影响。”

《梁山调》这个灯戏的名称为什么在梁山县默默无闻，史志无从查考？而事实上又土生土长了二百多年。经过探索，假设有二，一是史料单一，受正统观念的束缚。从史料上，据说我县明代成化版本志书，已毁兵祸无存。全县仅存嘉庆十三年版本《梁山县志》一部。光绪二十二年继修本流严底稿无存，而嘉庆本是在满族统一中国后，通过历史上的康、乾盛世而编纂的，其重点在“圣德”“武事”，以宣扬其功德及武威为特色。当时包头戏被巫觋所不用，在编志者正统观念的指导下，包头戏是不能登大雅之堂的。聊志县志中的风俗目，元宵节，也是三言二语，一扫而过。这显然是，提供各方参考指正。梁山调在我县史料未查列依据，但实际上在我县广大群众中，流传了若干个世纪年代。

闻信而起，奋力发掘，发展而期繁荣