

007330

主编 严福昌

SICHUAN NUOXIZHI

四川傩戏志

四川出版集团
四川文艺出版社

四川儺戲志

SICHUAN NUOXIZHI

主編 严福昌

四川出版集团
四川文艺出版社

《四川傩戏志》编辑委员会

顾问：张仲炎 胡继先 张在德
主编：严福昌
副主编：(按姓氏笔画排列)于 一(常务) 余光寿 胡天成 唐 滨 秦德宣
委员：吕 波 刘国选 刘贤书 李丽泉 李祥林 辛晓峰 吴晓飞
张松琴 杨红梅 杨全本 杨茂成 罗永康 柳万麟 郭桂玲
姚光普 段 明 袁洪光 童祥铭 戴德源

《四川傩戏志》编辑部

主任：于 一
副主任：唐 滨 张松琴 李祥林
编辑：于 一 唐 滨 张松琴 李祥林 吴小葵 涂小红

撰稿人 (按姓氏笔画排列)

综述：于 一
大事年表：于 一
剧种：于 一 胡天成 赵 冰 罗永康 段 明 姚光普 童祥铭
剧目：于 一 张松琴 赵 冰 罗永康 胡天成 段 明 姚光普
童祥铭
表演：张松琴 赵 冰 胡天成 段 明 童祥铭
音乐：唐 滨
陈设造型：于 一 刘述宏 何德君 段 明 童祥铭
机构：于 一 沈英武 张松琴 胡天成 段 明 姚光普 秦 晔
童祥铭
演出习俗：于 一 张松琴 赵 冰 罗永康 姚光普 童祥铭 戴德源
报刊著作：于 一 李祥林 林 琳 赵 冰 胡天成 段 明
姚光普 唐 滨
轶闻传说：于 一 赵 冰 罗永康 胡天成 段 明 姚光普 童祥铭
附录：《四川傩戏志》编辑部辑录
索引：张松琴 涂小红
统稿：严福昌 李祥林
照片资料提供：何德君 吴小葵 李青燕 李绪成 李家骥 沈西志
罗永康 段 明 唐 滨 童祥铭
《中国戏曲志·四川卷》编辑部
《巴蜀文化图典》编辑部

篇章页题图：张 妮

文昌帝君像：李智婉

《四川傩戏志》编辑委员会

顾问：张仲炎 胡继先 张在德
主编：严福昌
副主编：(按姓氏笔画排列)于 一(常务) 余光寿 胡天成 唐 滨 秦德宣
委员：吕 波 刘国选 刘贤书 李丽泉 李祥林 辛晓峰 吴晓飞
张松琴 杨红梅 杨全本 杨茂成 罗永康 柳万麟 郭桂玲
姚光普 段 明 袁洪光 童祥铭 戴德源

《四川傩戏志》编辑部

主任：于 一
副主任：唐 滨 张松琴 李祥林
编辑：于 一 唐 滨 张松琴 李祥林 吴小葵 涂小红

撰稿人 (按姓氏笔画排列)

综述：于 一
大事年表：于 一
剧种：于 一 胡天成 赵 冰 罗永康 段 明 姚光普 童祥铭
剧目：于 一 张松琴 赵 冰 罗永康 胡天成 段 明 姚光普
童祥铭
表演：张松琴 赵 冰 胡天成 段 明 童祥铭
音乐：唐 滨
陈设造型：于 一 刘述宏 何德君 段 明 童祥铭
机构：于 一 沈英武 张松琴 胡天成 段 明 姚光普 秦 晔
童祥铭
演出习俗：于 一 张松琴 赵 冰 罗永康 姚光普 童祥铭 戴德源
报刊著作：于 一 李祥林 林 琳 赵 冰 胡天成 段 明
姚光普 唐 滨
轶闻传说：于 一 赵 冰 罗永康 胡天成 段 明 姚光普 童祥铭
附录：《四川傩戏志》编辑部辑录
索引：张松琴 涂小红
统稿：严福昌 李祥林
照片资料提供：何德君 吴小葵 李青燕 李绪成 李家骥 沈西志
罗永康 段 明 唐 滨 童祥铭
《中国戏曲志·四川卷》编辑部
《巴蜀文化图典》编辑部

篇章页题图：张 妮

文昌帝君像：李智婉

《四川傩戏志》编辑委员会

顾问：张仲炎 胡继先 张在德
主编：严福昌
副主编：(按姓氏笔画排列)于 一(常务) 余光寿 胡天成 唐 滨 秦德宣
委员：吕 波 刘国选 刘贤书 李丽泉 李祥林 辛晓峰 吴晓飞
张松琴 杨红梅 杨全本 杨茂成 罗永康 柳万麟 郭桂玲
姚光普 段 明 袁洪光 童祥铭 戴德源

《四川傩戏志》编辑部

主任：于 一
副主任：唐 滨 张松琴 李祥林
编辑：于 一 唐 滨 张松琴 李祥林 吴小葵 涂小红

撰稿人 (按姓氏笔画排列)

综述：于 一
大事年表：于 一
剧种：于 一 胡天成 赵 冰 罗永康 段 明 姚光普 童祥铭
剧目：于 一 张松琴 赵 冰 罗永康 胡天成 段 明 姚光普
童祥铭
表演：张松琴 赵 冰 胡天成 段 明 童祥铭
音乐：唐 滨
陈设造型：于 一 刘述宏 何德君 段 明 童祥铭
机构：于 一 沈英武 张松琴 胡天成 段 明 姚光普 秦 晔
童祥铭
演出习俗：于 一 张松琴 赵 冰 罗永康 姚光普 童祥铭 戴德源
报刊著作：于 一 李祥林 林 琳 赵 冰 胡天成 段 明
姚光普 唐 滨
轶闻传说：于 一 赵 冰 罗永康 胡天成 段 明 姚光普 童祥铭
附录：《四川傩戏志》编辑部辑录
索引：张松琴 涂小红
统稿：严福昌 李祥林
照片资料提供：何德君 吴小葵 李青燕 李绪成 李家骥 沈西志
罗永康 段 明 唐 滨 童祥铭
《中国戏曲志·四川卷》编辑部
《巴蜀文化图典》编辑部

篇章页题图：张 妮

文昌帝君像：李智婉

前言

严福昌

文化出版工作者的一项重要任务，就是积累祖国的优秀文化遗产，给以科学的研究总结，并为其弘扬发展殚精竭虑，积极贡献自己的力量。

国家重点文化研究项目、十大艺术集成志书之一的《中国戏曲志·四川卷》完稿后，该卷的编撰同仁相继整理出版了一批剧目、表导演、舞台美术方面的专著，这一方面作为修志的“副产物”，突破了志书篇幅等原因带来的局限，同时也大大丰富了志书本身，有助于后人对于祖先文化遗产丰富多样性的认识，可以说是增加了有分量的砝码；另一方面也是作为撰写者的学术成果而登上学术研究的堂奥。真可谓一举两得，亦为功德圆满的一种体现。

在编纂《中国戏曲志·四川卷》的过程中，经过缜密的调研和反复论证，“四川傩戏”作为四川戏曲的一个重要剧种，1985年便被纳入编写提纲。为此，编辑部采编人员先后赴酉阳、秀山、万县、南充、南部、苍溪、梓潼、广元、芦山、合江等地实施田野考察，搜集和积累了许多第一手资料，为这一剧种条目的撰写提供了大量的厚实基础。尔后，部分学者就傩戏的初步研究发表了一批论文，1986年10月辑为《傩戏文选》一书。1993年3月，经国家文化部批准，中国傩戏学研究会与台湾省清华大学王秋桂教授合作实施“中国地方戏与仪式之研究”的科研计划，四川一批学者的傩戏、傩文化研究著作，收入台湾省《民俗曲艺丛书》或由南天书局出版发行，更推进了傩学研究的学术活动，并显现了卓然的成果。当然，其间还有各地的傩文化研讨会的召开及相应的研究文论问世。

在1993年9月于我省绵阳举办的颇具规模的国际目连戏研讨演出期间，经四川省文化厅同意、四川省民政厅批准，成立了“四川省傩文化研究会”。这标志着傩戏、傩文化研究的一个新的阶段。1998年12月，该会第六届年会一致决议：编修一部全面反映四川傩戏历史与现状的研究专著《四川傩戏志》。次年6月，四川省文化厅批复同意并明确指出：“《四川傩戏志》系国家重点科研项目十大集成志书《中国戏曲志·四川卷》编纂工作的延伸与继续。”

这个定位是十分准确的，因为傩戏内容尽管纳入了《中国戏曲志·四川卷》，也陆续产生了一些研究成果，但遗珠之憾甚多，可以说是挂一漏万；同时自然欠缺了学术研究的系统性、完整性和科学性，因此，只有编纂一部史志性的典籍方能完成这一学术建设和文化积累的重要任务。

于是，赓即设立编纂委员会，由四川省文化厅领导担任顾问和主编，邀约川渝学有专攻的傩文化学者和有关文史专家着手编修工作。他们的共识是：古巴蜀文化积淀深厚，悠久历史和多民族成分构成了斑斓多姿的特殊文化宝藏。弘扬民族优秀文化，乃是文化出版工作者义不容辞的责任。遵循马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论的原则精神，剔除其封建性的糟粕，继承人民性、民主性的精华，为建设中国特色社会主义文化提供渊源和借鉴，为发展社会主义精神文明和物质文明作出努力，与开发西部和发展文化旅游事业相适应，以期产生积极的社会效果——这便是编纂这部志书的指导思想。

还须着重提出的是，四川傩戏是在四川傩俗、傩文化的基础上发展形成的一种古傩艺术现象，融民间祭礼、民俗风情和民间戏剧于一体的一种演剧形态，其历史之久远、研究价值之高、开发性之强均毋庸置疑。但同样毋庸讳言的是，傩文化在长期的形成发展过程中，融入了不少封建迷信思想和违背科学人生的消极因素。例如：患病不事医药，动辄请巫覡“降神”“关花”，跳神驱鬼，或食神水、咒符，甚至“走阴”“打保符”“破石打胎”，产生了愚弄民众、贻害生产生计的后果。傩戏、傩文化研究领域里，对于这种糟粕与精华孳杂的普遍现象，研究者态度鲜明，给予了科学的分析鉴别，对于封建迷信的东西、背离科学文明的东西，旗帜鲜明地采取坚决禁绝的态度。

《四川傩戏志》是在我省开展修纂艺术集成志书的基础上拓展而成的一部具有巴蜀文化特色的艺术科研专著，是《中国戏曲志·四川卷》的继续与延伸。因此，它基本沿袭了《中国戏曲志》的编纂体例，包括采用该卷的部分资料、照片，并视四川地区傩戏的历史与现状作适当调整。本书分综述、剧种、剧目、表演、音乐等等和附录各部类，记述时不加评鹭，寓褒贬于史实之中。对于各种学术见解取“诸说并存”之态度；记述人物坚持客观公允和“生不立传”的原则。同时，本志书遵循客观性和相对性原则，即对巴蜀傩文化圈中与傩戏本体相关的傩俗、傩仪、傩曲、傩舞等综合因素一并加以考察概括；还因为各地民风民俗的差异，傩戏坛班师承关系的不同而出现民间忆述随意性和复杂纷繁的特点，亦取客观记述的态度，这也是需要说明的。

在编写时限上，以史料依据为上限，下限原则上为1997年3月。这是根据此时重庆设立直辖市，增辖了原四川省万县市（地区）、涪陵地区、黔江地区，但考虑到巴蜀文化同根同源和文化积累的连续性与长期性，加之傩戏学（含傩文化研究）本是八十年代后新兴的艺术学科，不少项目都是合作完成的实际情况而确定的。具有全川性的《中国戏曲志·四川卷》（1995年10月出版）和《中国戏曲音乐集成·四川卷》（1997年5月出版）的编修工作为《四

《川傩戏志》作出了标征，而此书基本完成于2000年底，成为二十世纪末的一个学术成果而载入文化史册。为使傩戏研究有较为完整的叙述，既符合历史事实，也具有连续性，故将下限推延到世纪之交的完稿日看来较为确当。在此需要加以特别的说明。

编写本书，得到了四川省宣传、文化、出版部门领导的重视与支持，得到了中国傩戏学研究会会长曲六乙先生的热情指导并慨允作序。全体编纂人员本着“板凳要坐十年冷，文章不著一字空”的埋头苦干、无私奉献之精神，孜孜不倦地从事着这一为祖国积累文化遗产的崇高事业。他们中有的生活清苦，仍经年耕耘其间；有的积劳成疾，还无怨无悔地字斟句酌撰写不辍；有的已年逾花甲，“退而不休”，在此方寸间发挥余热；有的甚至为之耗尽心血，过早地离开了这个世界。他们都是值得敬佩的，值得纪念的，这部史志著作在一定意义上也是他们悉心铸造的一座巴蜀文化丰碑。

借此《四川傩戏志》付梓出版之际，谨向前述领导、专家、学者，向所有为此付出过辛劳奉献的朋友，一并表示最为诚挚的谢忱。

2000年12月12日

傩戏与“无形文化财产”

——《四川傩戏志》代序

中国傩戏学研究会会长 曲六乙

盛世治史修志，这是历史的回顾、文化的积累，也是时代的呼唤。二十世纪七十年代末开始的思想解放大潮，八十年代起社会经济的转型，造就了世纪末学术思想最为活泼、学术活动最为活跃的黄金时期。最负盛名的十大艺术集成志书的编纂与出版，是文化艺术界划时代的壮举。作为一门新兴人文学科的傩学，包括傩戏、傩文化的研究，突破了思想与学术的双重禁区，成为九十年代传统文化领域中一个耀眼的亮点。从1988年中国傩戏学研究会诞生到2000年年底止，在这十多年里，举办过六次国际学术研讨会，出版的专著、论文集、调查报告和面具画册约一百二十余种。这些学术成就和丰厚资料，为编纂傩戏、傩文化史志，提供了较好的条件。但从全国范围来说，傩戏、傩文化矿藏资源的开发参差不齐，学术活动的开展很不平衡，这为史志的编纂又带来困难。“史”的著作仅有《傩史》《地戏简史》；而“志”，则仅有《湖南傩戏志》。湖南省艺术研究所主持编撰的这部志书，首开修志的先河，功不可没。但它出版在编纂十大集成志书之前，那时对湖南省傩戏资源还来不及进行一次全面、深入的普查，难免留下一些遗憾。这大约是因为史志编纂的难度要大得多，它需要尽可能丰厚详备的资源（古代文献与当代田野考察）和理论建树的成熟。

在傩学研究刚刚跨入新世纪的门槛之际，《四川傩戏志》便将送到读者手中。这是文化界、戏曲界、傩学界的一件喜事，值得祝贺。这部学术新成果的编纂与出版，对全国傩学界都有很大的启示和借鉴价值。

从上个世纪八十年代起，二十年来，四川涌现出一批铁杆傩戏、傩文化学者。为了有组织、有计划地开发、研究傩戏和傩文化资源，该省早在1993年5月在全国率先成立了四川省傩文化研究会。四川省文化厅副厅长、著名学者严福昌（笔名严肃）担任会长，这表明四川省文化厅对研究会的特殊关怀与领导。研究会的学术活动开展得扎扎实实而又卓有成效。多年来，不少成员在汉、藏、彝、苗、土家等各族聚居区，走乡串寨，同民间艺人、巫师（端公、

释比、土老师)促膝谈心交朋友,对各种傩戏演出形态及相关仪式活动,进行了长期艰苦的田野考察,获得大量的第一手材料,撰写出不少有学术价值和资料价值的著作,如于一的《巴蜀傩戏》《巴蜀面具艺术》《古傩神韵》,于一、童祥铭的《古郡傩风》,赵冰的《成都巫傩文化》等。其中胡天成、段明的《民间祭礼与仪式戏剧》,作为全国艺术科研规划重点项目,洋洋洒洒二百三十多万字的大部头,获得中外学者很高评价。

这里还要特别提到的是,二十世纪九十年代初台湾省清华大学文化人类学研究所著名学者王秋桂教授主持的“中国地方戏与仪式之研究”学术工程,在中国傩戏学研究会的协作下,在全国十多个省、区展开。参与考察与研究的学者,大都是中国傩戏学研究会的成员,而四川的傩学专家,参与的人数最多,成就也相当突出。这主要体现在运用文化人类学的田野考察报告。据我不完全的统计,已由台湾省台北施合郑民俗文化基金会以《民俗曲艺丛书》名义出版的著作,有于一的《四川省芦山县清源乡芦山庆坛田野考察报告》,于一、王康、陈文汉的《四川省梓潼县马鸣乡红寨村一带的梓潼阳戏》,于一、童祥铭、张松琴编著的《四川省泸州市合江县白鹿镇泓济坛诀罡密谱汇编》,王康、吉克·刚伙·史伙合著的《四川省凉山彝族自治州喜德县李子乡倮纠村的灵姆》,还有胡天成独自完成或与段明、王跃、何德君合作完成的几种调查报告,如《四川省接龙阳戏》《接龙端公戏》《接龙延生》《接龙庆坛》等数种。此外已决定出版、尚未发排的书稿还有数种。四川学者所完成的调查报告等专著在全国占较大比重。

以上事实表明,四川傩学学者不论在田野考察方面,还是理论研究方面,都有相当突出的学术成就,而他们此前又大都参与过全省十大艺术集成志书的普查与编纂工作,这便保证了编纂《四川傩戏志》的学术质量和品位。

上世纪九十年代初,我曾陪同日本学者赴四川考察广元射箭提阳戏和梓潼阳戏,此前还看过芦山庆坛等演出录像,强烈地感到四川傩戏的产生与发展,自有其独特的人文生态环境,即使像射箭提阳戏中对外来提线傀儡的运用,也已同川北祭坛请神仪式相融为一体,令人称绝。读了《四川傩戏志》书稿,我必须承认,它给了我更大的惊喜。我强烈地感到四川傩戏的宗教属性,因不同地区、不同民族而有不同分类。可以说,全国还没有一个省区像四川那样受到道教、佛教、原始自然宗教、民间信仰习俗乃至儒家思想(他们称之为“儒教”)的长期、广泛、深刻和相互交叉的影响。从宗教功能进行分类,又展示了多种仪式形态。从该志中我们还得知,四川傩戏品种竟多达28个,剧目(节目)126个,巫技31种,其数量之多、内容之丰富、各种形态之奇异,堪居全国之冠。这使我们确信,四川傩戏作为多元宗教文化、民俗文化、艺术文化的复合体,是源远流长、博大精深的古巴蜀文化的重要组成部分,是连接上下数千年的链条和勾联着各个民族的文化网络。正是基于这种认识,编纂者对少数民族文化遗存也给予了应有的关怀,如对羌族便上穷数千年前古羌人王国的原

始文化遗留，下寻今日川西北羌寨释比戏的文化内涵。

众所周知，修志的宗旨是以客观的记述、真实的资料，描绘出一方历史剖面，并通过这宽厚的剖面，透视出深邃的历史文化积淀，传达出诸多文化信息和人文生态环境的变迁。或者说，锁住一段动态的历史，以求真实地全方位地认识这段历史，按古为今用的通则，寻觅与当代社会相联系的文化链条，以便探索同当代文化相连接或互动的价值，以及在今后实践中的正负效应。我认为《四川傩戏志》就是在这个宗旨下撰著的，并且基本上接近了目标。它所体现的学术性、知识性、资料性和权威性，对今后研究中国傩学、巴蜀文化史、中国戏曲史，以及力求体现中国特色的文化人类学、民族学、民俗学、宗教学、艺术学，还有从仪式戏剧角度探索戏剧发生学等领域，都具有相当的学术价值和资料价值。

关于今后实践中的正负效应问题，是一个相当敏感的问题。这是因为许多傩戏及其相关的仪式活动中，既有精华，又有糟粕，甚至两者融为一体，这就必须对它们进行科学的判断和辩证的分析，而后取不同的处理方式。对于用“过阳”“仙水”治病等坑蒙、欺骗群众的活动，应当坚决取缔和禁止。而另一些“糟粕”，经过慎重的研究，予以改造后，有可能变成无害甚至有益的东西。正所谓“化腐朽为神奇”，这也是符合历史辩证法的。

2001年，联合国科教文组织宣布的两项文化遗产，对于我们从整体上认识传统文化，包括傩戏、傩舞的文化定位很有启示。5月18日宣布了第一批19个“人类口头与非物质遗产”的代表作。接着于11月2日在第31届大会上通过了《联合国教科文组织文化多样性宣言》。我个人的体会是，这两个文件对保护人类口头与非物质的文化遗产免遭历史的尘封与淘汰、最终从地球上消失的命运，对保持与促进当代世界文化多样性的健康发展，都有十分重大的作用。因此，认识这两个文件的巨大现实指导意义，对于理解我们中国的众多重要的口头与非物质文化遗产（包括傩戏）在当代社会的文化定位，都是十分有益的。

在联合国教科文组织宣布的19种代表作中，戏剧占了5种，除了中国昆曲、日本能乐、印度库里亚塔（古梵剧的遗响）、意大利西西里木偶剧，还有西班牙埃尔克神秘剧。根据介绍，后者诞生于十五世纪，被誉为“中世纪欧洲宗教戏剧的活化石”。事有巧合，中国的傩戏，从祭礼仪式剧的角度，也曾被称为“中国戏剧的活化石”。

其他代表作如韩国“皇家古代礼仪和礼乐”、摩洛哥“加玛文化广场空间”、菲律宾“伊富高哈德哈德诵曲”、贝宁“吉列德口头遗产”等，根据正式公布时的简要文字中得知，它们大都属于宗教、宗庙或民间信仰的祭礼仪式、歌舞诵唱等多种文化的复合体。宗教、信仰、仪式和艺术，是构成它们的基本要素。这同我们中国许多尚处于多种宗教、民俗、艺术和祭祀仪式构成的文化复合形态的傩戏、傩舞，有其相类似之处。

关于保护口头与非物质文化遗产，在日本、韩国已较早制定了相应的保护法。他们把它叫做保护“无形文化财（产）”。10月份我去东京参加中、韩、日（BeSeTo）三国戏剧节和学术研讨会，看到韩国演出的一个节目，内容是由巫师主持的丧礼。它淡化了宗教内容，却在富于民族特色的礼俗仪式中展示了男女巫师传承的歌唱才能。其中仅有的一位83岁的女巫，据韩国朋友告诉我，她是目前韩国硕果仅存的高龄女巫，不但歌唱技艺高超，而且能传承不少具有丰富历史文化内涵的巫歌。韩国一位著名学者在研讨会上介绍了韩国在二十世纪六十年代宣布的《文化财产保护法》。它的目的是“保存、利用文化财产，提高国民文化素质，促进人类文化发展”。选择保护对象的条件是具有显著历史、学术、艺术价值，并具有浓郁的乡土气息。至今，属于音乐、戏剧、舞蹈、游戏及仪式的保护对象已有百余种（分国家和地方两级），其中包括处容舞、鹤莲花台合设舞、康翎假面舞、恩山别神巫礼、灵山祭和一些地方的假面剧、木偶剧。这些项目多数与巫傩文化有关系，或者本身就属于巫傩文化范畴。

日本的学者告诉我，他们在二十世纪五十年代就开始实施“无形文化财”的保护法律，能乐、鼓舞伎、狂言、木偶净琉璃、雅乐，民间的“节分”“追傩”“花祭”等都在保护之列，并多方面给予支持。

他山之石，可以攻玉。上述邻国的有关保护机制和法律，都会给我们以有益的启示。中国优秀的口头与非物质文化遗产非常丰富，在国际上一向享有盛誉，占有显著位置。对它们进行科学的甄别、鉴定和评价，制定相应的保护法，分类分级进行保护与利用，这是一个长期的相当艰巨的历史任务。我国政府历来重视对包括文物在内的各种文化遗产的保护。江西的南丰，就曾被文化部命名为“傩舞之乡”，相信在不久的将来，便会传来令人鼓舞的信息。中国傩戏品种多，形态差异很大，并且良莠不齐，需要区别对待，但大体上可确定它的文化定位，除了必须淘汰的以外，亦应予以保护和适当利用。《四川傩戏志》的出版，或许为我们科学甄别与鉴定，提供一些借鉴与方便条件。

2001年12月

凡例

一、本志以记述四川傩戏的历史与现状、弘扬民族优秀文化、促进社会主义文艺事业繁荣为宗旨。

二、本志以马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导思想。

三、本志为国家艺术科研项目《中国戏曲志·四川卷》编纂的延伸与继续。其编撰体例原则上遵循《中国戏曲志》的框架，并视四川傩戏、傩文化情况稍作调整。全卷分为综述、大事年表、剧种、剧目、表演、音乐、陈设造型、机构、演出习俗、报刊著作、轶闻传说、附录等部类，并依次顺序排列。

四、本志记述方式：综述、大事年表、机构、报刊著作、附录以年为序，剧目、表演、音乐、陈设造型、演出习俗、轶闻传说则以条目首字笔画为序。

五、本志纪年：中华人民共和国成立前以年号为序，夹注公元纪年；中华人民共和国成立后用公元纪年。

六、本志以 1997 年四川省行政区域为记述范围，并顾及 2000 年前后傩戏学研究情况。上限按实际情况而定，下限至本卷成稿之日止。

目 录

综 述

- 四川疆域沿革和古巴蜀傩俗 / 3
- 汉唐宋元时期的四川傩俗与傩戏 / 6
- 明清民国时期的四川傩俗与傩戏 / 11
- 中华人民共和国成立后的四川傩戏 / 16
- 四川傩戏的构成 / 19
- 四川傩戏的演剧特点 / 24
- 四川傩戏的演出习俗 / 26

大事年表

- 大事年表 / 33

剧种

- 概述 / 49
- 芦山庆坛 / 51
- 嘉绒藏戏 / 52
- 释比戏 / 54
- 儒坛戏 / 57
- 苍溪庆坛 / 59
- 成都端公戏 / 60
- 师道戏 / 62

- 德格藏戏 / 64
- 土戏 / 65
- 土地戏 / 67
- 庆坛戏 / 68
- 射箭提阳戏 / 69
- 梓潼阳戏 / 71
- 剑阁阳戏 / 73
- 秧苗戏 / 74
- 赵侯坛 / 75
- 傩坛戏 / 76
- 傩愿戏 / 78
- 佛坛戏 / 79
- 接龙阳戏 / 80
- 酉阳阳戏 / 83
- 佛教丧戏 / 85
- 阴戏 / 87
- 庆三霄坛 / 88
- 庆养牲坛 / 89
- 太平延生 / 91
- 急救延生 / 93

剧目

- 概述 / 97
- 《二郎记》 / 99

- 《二郎扫荡》 / 100
《八蛮领牲》 / 100
《三圣起马》 / 101
《上太白》 / 101
《上功曹》 / 102
《大战洪山》 / 102
《工兵牢子》 / 103
《小开堂》 / 104
《勾愿》 / 105
《太白投本》 / 106
《开坛》 / 107
《开坛奠灶》 / 108
《开路》 / 109
《王宣闾考》 / 109
《木姐珠与斗安珠》 / 110
《木姐珠剪纸救百兽》 / 111
《长生乐》 / 111
《凤凰记》 / 112
《东楼配》 / 113
《仙鹤配》 / 114
《冬梅花》 / 115
《出二郎》 / 116
《出二位伯公》 / 117
《出三伯公婆》 / 117
《土地记》 / 118
《出土地》 / 119
《出小鬼》 / 121
《出五郎、八郎》 / 121
《出凤冠、柳青》 / 122
《出化主》 / 122
《出仙锋》 / 123
《出石州和尚》 / 123
《出关、韩二将》 / 124
《出扫棚钱》 / 125
《出杨泗将军》 / 125
《出走马》 / 126
《出陈牢》 / 126
《出和合二仙》 / 127
《出和事老者》 / 127
《出郎君》 / 128
《出屏风小姐》 / 129
《出春牛》 / 129
《出结事郎》 / 130
《出梁山土地》 / 130
《出梅花》 / 131
《出猿猴》 / 131
《出僧道》 / 132
《出陈公师姐》 / 132
《功曹开路》 / 133
《发牒》 / 134
《打梅山》 / 134
《皮金滚灯》 / 135
《礼请》 / 136
《吉祥颂》 / 136
《关爷镇殿、扫殿》 / 138
《团兵扎寨》 / 139
《安安送米》 / 140
《扫台》 / 140
《红黑拷》 / 141
《老夫与少妇》 / 142
《血湖报冤》 / 142
《讲佛》 / 143
《过桥》 / 144
《过关》 / 145
《初二三亮》 / 146
《杜老送子》 / 147
《赤机格补》 / 148
《灵山请旨》 / 148
《灵官镇坛》 / 149
《孟姜女》 / 150
《岳母刺字》 / 152
《庞氏女》 / 152
《庞氏夫人镇台》 / 153
《画梁》 / 154

《采草》 / 154
《金花八套》 / 155
《金镯配》 / 156
《降蓝蛇》 / 156
《姜子牙下山》 / 157
《战岐山》 / 158
《拜新年》 / 159
《点盘土地》 / 159
《哈热巴》 / 160
《施药补难》 / 161
《祖师排朝》 / 162
《统兵排兵》 / 162
《赵云求寿》 / 163
《诺桑法王》 / 164
《钟馗斩鬼》 / 165
《借五台》 / 165
《保保记》 / 166
《桃山救母》 / 167
《唐二》 / 167
《捉五瘟》 / 168
《检斋》 / 169
《破狱》 / 170
《请神》 / 172
《郭董特青》 / 173
《颁诏》 / 174
《高台设焰》 / 175
《乾元县》 / 176
《梅花》 / 177
《梅花四套》 / 178
《添寿缘》 / 178
《接仙娘》 / 179
《盖馗》 / 180
《猎人与猩猩》 / 181
《领牲》 / 181
《鸾凰记》 / 182
《朝桥拜塔》 / 183
《游十殿》 / 183

《湘子度妻》 / 184
《童子请仙娘》 / 184
《裁缝偷布》 / 185
《赐福》 / 185
《鲁班造船》 / 186
《黑煞神驱鬼》 / 187
《催愿》 / 187
《痴痴度愚愚》 / 188
《碓磨》 / 189
《蓝继子》 / 190
《解带封官》 / 191
《路遇》 / 192
《镇宅祖师》 / 193
《雕梁画栋》 / 194

表演

概述 / 197
上纂 / 198
上刀山 / 199
女巫跳坛 / 200
劝茅人 / 201
打火棍 / 201
打粉火 / 202
白鹤仙童与青蛙大仙 / 202
过奈河桥 / 203
迁坛 / 204
吃火吐火 / 205
拆坛 / 206
和山 / 207
洗火澡 / 209
衔耙钉 / 209
背茅人 / 210
砍红山 / 210
穿铁鞋 / 211
捉寒林 / 211
捞油火 / 212

罡步 / 212
挽手诀、掌诀 / 214
祭猖 / 217
接驾 / 218
滚落材 / 219
赎魂 / 220
踩九州 / 221
踩钉板 / 244

音乐

概述 / 247
唱腔的艺术特征 / 249
坛歌 / 249
小调 / 251
器乐 / 255
傩戏唱腔（汉族部分选例） / 259
 （少数民族部分选例） / 279
傩戏器乐：唢呐曲牌（少数民族部分选例）
 / 283
 唢呐曲牌（汉族部分选例） / 287

陈设造型

概述 / 295
一、坛场陈设
 陈设种类 / 296
 坛场陈设选例 / 296
 三圣坛坛场陈设 / 296
 三清坛坛场陈设 / 297
 三教坛坛场陈设 / 298
 大洞法桥坛场陈设 / 299
 开天门坛场陈设 / 300
 阳戏坛场陈设 / 300
 过桥坛场陈设 / 301
 芦山庆坛坛场陈设 / 302

佛坛般若坛坛场陈设 / 303
佛坛戏坛场陈设 / 303
迎灯坛场陈设 / 304
高台设焰坛场陈设 / 304
清醮、虫蝗醮坛场陈设 / 305
泓济坛赵侯坛坛场陈设 / 305
超八难坛场陈设 / 306
道教坛场陈设 / 307
儒教勇善坛焰口科仪坛场陈设

/ 308

二、坛场神挂、神图

坛场神挂 / 309
总真图选例 / 311
 太极坛总真图 / 311
 先天灵宝坛总真图 / 312
 虚皇坛总真图 / 313
主神神图选例 / 313
 赵侯坛坛神图 / 313
 九皇屏 / 313
救苦真人图 / 314
三圣坛神图 / 315
墨尔多山神 / 316
羌族白石崇拜 / 316

三、道服、道冠、杂设（选例）

道冠、道服 / 318
法器 / 319
乐器 / 325
面具、剧照 / 326

机构

一、班社

芦山感应堂 / 333
德格更庆乡藏戏团 / 334
党坝乡德楞戏班 / 334
党坝嘎南村戏班 / 334
泸县金龙乡许家班 / 335