

寸晓红 著

阿昌族社会的 文化适应研究

Achangzu Shehui de
Wenhua Shiyong
Yanjiu

阿昌族属于人数较少的少数民族，人口只有三万多，加上只有语言而没有文字，在现代社会的冲击下，为保有自己的本民族文化，处境艰难。本书主要选择云南省德宏傣族、景颇族自治州梁河县阿昌族社会作为切入点，从外在社会环境及阿昌族内在社会文化因素等两个层面着手，展开对阿昌族青少年文化适应问题的思考。除了田野调查，本书还运用了量化的方法，试图建构有关阿昌族青少年应对文化变迁与适应的解释模式，期望对阿昌族青少年文化适应的差异提出较具说服力的解释。通过对阿昌族的文化变迁、多元文化背景下的学校教育的变迁与适应，青少年心理、行为适应等方面的研究，为阿昌族社会的变迁与适应提供有效的应对措施。

云南大学出版社
Yunnan University Press

阿昌族社会的 文化适应研究

Achangzu Shehui de Wenhua Shiying Yanjiu

寸晓红 著

云南大学出版社
Yunnan University Press

图书在版编目(CIP)数据

阿昌族社会的文化适应研究 / 寸晓红著. —昆明:
云南大学出版社, 2012
ISBN 978-7-5482-0928-7

I. ①阿… II. ①寸… III. ①阿昌族—民族文化—研
究—中国 IV. ①K286.2

中国版本图书馆CIP数据核字(2012)第080234号

策划编辑: 邓立木

责任编辑: 石 可

装帧设计: 刘 雨

阿昌族社会的 文化适应研究

Achangzu Shehui de Wenhua Shiyiing Yanjiu

寸晓红 著

出版发行: 云南大学出版社

印 装: 昆明市五华区教育委员会印刷厂

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 13.5

字 数: 250千

版 次: 2012年5月第1版

印 次: 2012年5月第1次印刷

书 号: ISBN 978-7-5482-0928-7

定 价: 30.00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) 5033244 5031071

网 址: <http://www.ynup.com>

E-mail: market@ynup.com

序

文化适应 (Acculturation) 这一概念最早是由人类学家 Redfield 等人提出的, 是指文化上有区别的群体之间持续和广泛的接触所导致的文化变迁。20 世纪 60 年代, 心理学家 Graves 又提出了心理文化适应 (Psychologic acculturation) 的概念, 强调不同文化接触所导致的心理和行为的变化。今天, 文化适应已成为少数民族心理研究中的一个重要的变量, 研究者普遍关注个体在文化适应中的发展变化问题, 认为文化适应本质上是非主流文化群体中的个体对主流文化和代表着主流文化价值的学校教育的熟悉、理解和认同程度, 具体包括三个方面: 对主流文化的认同; 对学校教育的认同; 对教学语言的熟悉和理解程度。处于主流社会中的少数民族或亚文化群体的个体, 常常“不得不接受现代社会和主流文化的价值和观点, 才能获得政治和经济地位的报偿”。(万明钢, 1996) 我国是一个有着 56 个民族的多民族国家, 尽管汉文化是主流文化, 但各民族在自身发展的过程中, 其民族传统文化丰富多彩, 对每一个个体的影响都可能是十分独特的。对主流的认同涉及许多方面, 传统文化背景中的群体成员对主流文化的熟悉、理解和认同程度越深, 在主流文化背景中适应得越好, 越愿意从事主流文化所要求的活动。学校代表了主流文化的价值和要求。林崇德认为, 由于教育具有明确的的目的性和计划性, 因而在人的心理发展中具有特殊的意义, 但个体认同主流文化并不意味着必然会在学校教育中适应得很好。由于部分少数民族社会中对教育的需求并不是特别强烈, 当孩子们进入学校的时候, 现代社会的观念往往与传统的家庭要求产生了冲突, 这种冲突导致少数民族学生难以认识到学校教育对自身发展和其所在民族发展的重要意义和价值, 故而他们难以从内心深处接受代表都会主流文化的学校教育, 其结果是他们在学校教育中表现不佳, 难以很好地适应学校教育, 这种适应不良可能会导致学生中途离开学校, 辍学回家。作为学校的教育工作者, 需要了解文化适应这样一些与学业成绩有关的因素, 降低少数民族学生的辍学率。

一种文化的形成从来都不是短暂的, 其创造、生存、发展、传承的过程是极其漫长的, 因而, 尊重每一种文化, 要在尊重的前提下去认识它, 进而

与之交流、交融、融会，吸取其长处，如费孝通先生所说的“美吾美以及人之美”才能够进行，倘若只看到自己文化的好处、价值，认为天地之间只应有一种文化、一种宗教、一种语言、一种思维、一种意识形态，无疑是荒唐的，也是办不到的。“学校和学校教育是以对人的文化造就，以文化传承、创造为主要任务，并以文化为机制建立的文明实体，是以文化贡献为基本使命的文明存在。”（樊浩，2005）现代社会的学校不仅是正规教育的主要机构，还是社会文化的信息和交汇点。有学者认为，“教育人类学把研究的‘田野’从原始族群和处境不利人群转向学校，正是由于学校日益成为文化传递的中心，日益影响着民族的进化和进程所致”。（冯增俊、万明钢，2005）一般来说，学校教育实施“普适性”教育，体现主流文化的教育意识，代表主体文化的发展走向，即使是少数民族地区的学校和少数民族学校也大多如此，在少数民族传统文化与外来文化，民族教育理论与实践、文化变迁与教育规律的论争中，学校教育成为关注的焦点。学校是少数民族学生文化适应最主要的场所，无论是何阶段的教育，还是何形式的学校，都将对少数民族学生的文化适应产生重要影响。

由于文化适应是个相当宽泛的概念，具有多重的研究维度，故为开展跨学科研究提供了可能。目前国内的相关研究成果的研究视角主要有文化认同与民族认同、跨文化心理、教学语言与双语教学、多元文化课程理论与建设等。

对于少数民族学生来说，学校教育是文化适应的一个重要阶段。由于“学校是促进一种符合和支持主要的文化价值和社会规范与社会目标的教育”。许多少数民族学生在学校教育中会感到因文化差异带来的文化压力，并出现不同程度的文化适应困难现象，如“文化休克”、情感满意度和行为能力降低、排斥和回避学校教育等，从而增加了出现文化边缘化或同化、民族认同弱化、学业成就较低的可能性。文化背景不同可能使得少数民族学生形成不同的生活经历和生活经验。生活经验丰富和生活技能高的学生，其自然适应力、文化适应力和社会适应力也会相对较高。反之则反是。少数民族学生进入与原生活环境和文化环境有较大差异的学校，这种表现更加明显。

影响少数民族学生在学校教育中的文化适应的因素是多种多样的，很难用一种模式或某几个方面的解释来全面界定。不同的研究方法和研究视角会有不同的认识和结果。文化适应是人类文明进程的必然手段和途径。无论是族群、种族，还是阶层、个人，只要参与了社会生活，就有文化适应的可能和必要，文化适应发生在社会生活的方方面面，现代社会尤其如此。因此，

我们不可能避免和杜绝文化适应，只能采取积极的措施优化适应的过程，以提高文化适应能力。

多元文化教育受到许多多民族国家的重视和认可。在承认和尊重民族文化多样性的基础上，实施多元一体化的民族教育。多元文化要求我们把多样性、差异性、复杂性、不确定性贯穿在教育过程中，给教育发展提供更多的选择性、多样性和创造性，给个体表现自己独特的个性和发挥创造性提供巨大的活动空间。

中国改革开放三十多年来，高速的经济增长为原本淳朴安宁的少数民族社会带来极大的冲击。经济增长固然使边远少数民族地区蒙受其利，让实质的生活环境有所改善，但也引发了相当多的问题，就整体而言，目前边远少数民族地区所面临的较为迫切的问题有收入偏低、教育水平较低、就业问题、文化适应等。本书主要选择云南省德宏傣族景颇族自治州梁河县阿昌族社会作为切入点，对阿昌族青少年文化适应问题的思考则从外在社会环境及阿昌族内在社会文化因素等两个层面着手。除了田野调查，笔者还运用了量化的方法，试图建构有关阿昌族青少年应对文化变迁与适应的解释模式，期望对阿昌族青少年文化适应的差异提出较具说服力的解释。

阿昌族属于人数较少的民族，人口只有三万多，加上只有语言而没有文字，在现代社会的冲击下，为保有自己本民族传统文化，处境艰难。笔者试图通过对阿昌族的文化变迁、多元文化背景下的学校教育的变迁与适应，青少年心理、行为适应等方面的研究，为阿昌族社会的变迁与适应提供有效的应对措施。笔者衷心祝福阿昌族人在未来岁月中，能够无惧于外在环境的变迁，强势文化的冲击，骄傲地拥有可贵的自我，并且有尊严地生活在他们长久居住的土地上。

本书主要分为概述篇、文化变迁篇、教育变迁篇、语言传承篇、心理变迁篇和青少年行为适应篇六个部分。在概述篇中主要介绍了阿昌族的历史及文化、经济发展现状。文化变迁篇主要选择了在阿昌族宗教文化中的祭师——活袍作为研究对象，探讨活袍在阿昌族文化传承与适应中的作用，以及对活袍的传承方式——阳传与阴传背后的心理层面进行分析。在教育变迁篇中主要是通过研究基础教育阶段中的阿昌族青少年在接受学校教育时受到不同文化冲击，以及在强势文化的影响下阿昌族文化适应在阿昌族学生身上的表现。本篇主要研究了如何处理阿昌族文化传承与教育的关系，探讨包括其他少数民族在内的高辍学率的深层次原因，以及从权力构念角度研究了阿昌族中学生辍学现象的真实原因。在语言传承篇中主要是针对阿昌族是一个只

有语言而没有文字的无字民族，语言传承对于阿昌族的文化遗产及文化适应显得极为重要，在多元文化思潮下研究了阿昌族学生在学校教育中如何进行阿昌族语言教育及阿昌族成人进行母语学习的经验分析，以期寻求到更有效的阿昌族语言教育与学习的方式。在心理变迁篇中主要是研究了少数民族学生与汉族学生在认知活动中所表现出来的推理思考差异；阿昌族青少年在社会化过程中与重要他人的情感关系及其自尊的关系。最后在青少年行为适应篇中，考虑到德宏州的特殊地理位置，在社会变迁中青少年经常遭遇到毒品与艾滋病、饮酒等偏差问题，通过对德宏少数民族青少年用药行为、饮酒行为以及婚姻态度，族群关系经营等方面进行研究，为阿昌族及其他少数民族在多元文化碰撞与冲突的局面下，能够调整自身观念与行为，更好地进行文化适应。

本书的完成得到了德宏师范高等专科学校领导、云南省多所中小学领导及教师的支持，特别是九保阿昌族乡初级中学与囊宋阿昌族乡初级中学，以及部分小学的领导及教师，为笔者的研究最终完成提供了许多的帮助。在书中，笔者参考和引用了许多学者的研究成果，在此诚挚地向他们表示谢意，

最后，鉴于学识水平有限，书中难免会出现一些错误或不合理之处，恳请专家学者给予批评指正。

寸晓红

二〇一二年二月十日

目 录

概述篇

第一章 阿昌族简介	(2)
-----------------	-----

文化变迁篇

第二章 活 袍	
——阿昌族祭师与巫文化的传承者	(14)

教育变迁篇

第三章 阿昌族的文化遗产与教育	(26)
第四章 少数民族与汉族初中一年级学生辍学倾向的比较研究	
——以梁河县两所阿昌族乡初级中学为例	(35)
第五章 从权力角度看阿昌族中学生辍学现象	(47)

语言传承篇

第六章 少数民族教育与母语教学	(56)
第七章 从多元文化思潮反思少数民族母语教育	(62)
第八章 在多元文化思潮下进行阿昌族语言教育的探讨	(77)
第九章 在少数民族地区进行民族语言教学发展的趋势	(83)
第十章 生活在城市中的阿昌族成年人的母语学习经验分析	(92)

心理变迁篇

第十一章 少数民族与汉族学生推理思考差异的研究	(104)
-------------------------------	-------

第十二章	阿昌族青少年与重要他人的情感关系和其自尊的相关研究	(120)
------	---------------------------------	-------

青少年适应篇

第十三章	从儿童的族群社会化谈阿昌族地区班级的族群关系经营	(148)
第十四章	德宏少数民族青少年用药行为的结构模式研究	(164)
第十五章	阿昌族青少年饮酒行为的研究	(184)
第十六章	阿昌族青少年婚姻态度的研究	(198)

概述篇

本篇介绍阿昌族的历史、语言、文学、艺术、节日、服饰以及社会经济发展现状的基本情况。

第一章 阿昌族简介

本章提要：通过对阿昌族的历史、语言、文学、艺术、服饰等文化进行介绍，并实地调查了阿昌族社会的经济与教育现状，可以看出政府部门已认识到教育在培养人才、振兴经济和发展民族文化等方面的重要作用，但是影响阿昌族农村学校教育发展的阻碍因素仍然不少。这些因素在相当程度上成为发展阿昌族民族教育的阻碍。

一、阿昌族的历史及语言

我国的阿昌族主要分布在云南省德宏傣族景颇族自治州的陇川、梁河等县，此外，也有少数分布在芒市、盈江、瑞丽及保山市的龙陵和腾冲两县。根据2010年第六次全国人口普查统计，阿昌族人口数为30 389人。

阿昌族的称谓很多。在《元史/地理志》里被称为“峨昌”或“娥昌”，在唐代《蛮书》中被称为“寻传蛮”。“阿昌”这个称谓是在元代后期逐步形成并被正式确定的。

关于阿昌族最初的记载始见于唐朝时期汉文文献记载的“寻传蛮”，“寻传蛮”分布在云南西部澜沧江上游东西两岸，东至金沙江合流地带、西达缅甸伊洛瓦底江上游交汇的广阔区域内。元明时期，“寻传蛮”已经是今天云南德宏傣族景颇族自治州这块土地的主人，被称为“萇昌”、“峨昌”和“阿昌”，分布于德宏州梁河县的囊宋、九保两乡和陇川县的户撒乡，芒市高埂田有少部分，逐步形成近代以来人口分布的格局。

阿昌族居住的地区依山傍水，土地肥沃，雨量充沛，气候温和，年平均温度18℃，自然条件较好。自古以来，阿昌族就以农业生产为主，主要农作物是水稻、玉米和豆类。

（一）阿昌族的历史

先秦时期游牧于我国西南高原的古代氐羌族为了躲避部落之间不断的战乱开始向西南地区迁徙，氐羌人进入西南地区后与当地的民族融合并壮大，成为当地的两大民族之一。随着历史的演进，氐羌族内部又分化成很多的部落，到了唐代，部落的衍生分化进一步加剧，其中分化出来的一个部落就是

阿昌族的先民。元代是阿昌族的名称和居住地形成并确定的时期。明朝是阿昌族经济发展的重要时期，阿昌族人民从驻守边疆的汉族屯兵那里学会了耕种水田、打制铁器的技术，促进了农业和手工业的分工，商品经济有了初步发展。

阿昌族地区的行政隶属和管辖也是随着历史的发展不断变化的，在唐宋时期隶属南诏和大理政权管辖；在明清时期，一直实行土司制度；新中国成立前，阿昌族地区处于封建领主经济，地主经济已有一定的发展。其时，领主多为傣族土司，地主多为汉人。

据清王凤文《云龙记往》载，云龙“俄昌”人，自其首领早慨始传至元末，已有35代。早慨制定“铁印券”，规定酋长以长子继承，开始了世袭制。早慨以后十余世，“俄昌”人日益强盛，与金齿、爨国皆通商。约10世纪，受大理王段氏封诰。当时外来商人教会阿昌人种田，农业逐步得到发展。元、明设云龙州，大量白族、汉族相继迁入，这里的“俄昌”人，部分西迁至腾冲一带，部分融合于白族、汉族中。

今德宏傣族景颇族自治州和腾冲一带，元以前即有“莪昌”人居住（《元史地理志·金齿宣抚司》），明正德《云南志》认为即唐代的“寻传蛮”。那时“寻传蛮”人属南诏的镇西节度管辖，还过着“俗无丝纆”、“散漫山中无君长”的原始生活。“寻传蛮”在发展过程中至元明时期已逐渐分化为阿昌族和景颇族中的一部分。

明洪武十六年（1383年），左纳率部归顺明朝。洪武年间，明太祖敕赐汉人段保为云龙州掌印土知州，阿昌族降为被统治民族，并向西南迁至德宏境内，渐失本土。

清乾隆五十八年（1793年），阿昌族人民在土司对当地人民“供奉有增无减，迫乎不胜其烦”的残酷剥削下，发动起义，包围户撒的土司衙门，击毙土司，斗争持续了3个多月，几乎所有的户撒人民都参加了战斗。19世纪中叶，由于户撒的阿昌族成年男子被干崖土司强征去参加对陇川土司的械斗，绝大部分惨遭伤亡，受难家属妇女群情激愤，结队到土司衙门，向干崖土司讨还血债。1856年，云南大理爆发回民起义，阿昌族人民与各族人民一起，也投入了这场斗争。1875年，阿昌族人民参加了震惊中外的抗击英国殖民主义者入侵我国边疆的“马嘉理事件”，沉重打击了殖民主义者的阴谋和野心。1909年，阿昌族人民参加了德宏各族反对清政府的干崖起义。1942年，日本侵略者侵占缅甸邻邦，接着占领云南西南部德宏地区各县和腾冲、龙陵县。阿昌族人民和当地各族人民奋起抵抗，并支援和配合抗日游击

队与日军作战，机智勇敢地打击了敌人。1943年，户撒地区的阿昌族和当地其他各族人民联合起来，又一次掀起了武装起义。起义群众包围了土司衙门。土司潜逃到陇川，向陇川土司和国民党当局求援，国民党出动大批军队前来镇压，起义者坚持斗争五昼夜，终因寡不敌众而失败。

（二）阿昌族的语言

阿昌族有自己的语言，但没有文字。阿昌语属汉藏语系藏缅语族缅语支系，有梁河、陇川、芒市三种方言。大多数阿昌人都会讲汉语、傣语，户撒的阿昌族还会讲缅甸语和景颇语，他们中有不少人能通五六种语言。这和阿昌族在历史上善于同附近的民族交往，不断向别的民族学习是分不开的。

二、阿昌族的文学与艺术

阿昌族人对外来文化的开放心态没有消减对民族传统文化的无限眷恋和爱戴。他们虽然没有自己的民族文字，却有着丰富灿烂的口承文学，其体裁包括各种神话传说和涉及万象的民间故事，耐人寻味的民歌……

（一）文学

由于没有文字，所以阿昌族的文学都是口头文学，大致可分为神话、传说、故事、诗歌、曲调、戏剧等，题材广泛，内容丰富。

1. 神话

《遮帕麻与遮米麻》是到目前为止搜集到的最完整的阿昌族神话。它是阿昌族先民智慧的结晶，是阿昌族民间文学宝库中最绚丽、最有价值的一朵奇葩。目前，《遮帕麻与遮米麻》有诗体和散文体两种传承样式，两种体裁的内容和情节几乎完全相同。它讲述了天地万物的起源，人类及其各种生物的由来，涵括了创世神话、人类起源神话、洪水神话和始祖英雄神话，被誉为西南游牧民族文化的“活化石”。《遮帕麻与遮米麻》还入选国家首批非物质文化遗产。

2. 民间传说

阿昌族的民间传说内容十分丰富，包括族源传说、节日传说、服饰传说、地方风物传说、反抗邪恶势力的传说等，主要有《陪郎撑伞》、《户撒坝为什么不平》、《桑建的故事》、《谷种的传说》等。

3. 民间故事

根据题材，阿昌族民间故事可分为历史故事、伦理道德故事、英雄故事、爱情故事、机智人物故事、动植物故事等。历史故事有《户撒定居》、《选头人》、《腊羸和腊康》等。伦理道德故事有《继母》、《借钱做生意》、

《偷盗的下场》、《酒的故事》、《猎人过生日》等。英雄故事有《爱撒萨》、《大青树下的祭礼》等。爱情故事有《眉上长旋的姑娘》、《螺蛳妹》、《白鸡姑娘》、《龙女》等。机智人物的故事有《财主不洗脸》、《一丈高的人》、《牵马人和富人》等。动植物故事有《猴子屁股为什么发红》、《狮子和野猪》、《鼠王选婿》、《松树想当王》、《树木不走路的传说》等。

（二）主要艺术

阿昌族的艺术表现有民歌、舞蹈、绘画、雕刻、刺绣、染织、银器制作等。

1. 民歌

阿昌族的民歌从体裁上分有叙事歌和抒情歌。从演唱形式上分有活袍调和即兴歌。从题材上分有祭祀歌、叙事歌、习俗歌、山歌等。祭祀歌最为古老，最具宗教色彩，可分为“泼直腔”和“撇杂调”两种类型。《遮帕麻与遮米麻》是著名的叙事歌。此外还有《老姑太》、《亲妹子和晚妹子》等。习俗歌一般在人生的几个重要仪礼中演唱。

民歌是阿昌族人记忆历史，抒发对生命的感悟。对自然法则的理解。对未来的畅想。对人间悲欢离合情感的最生动的艺术样式。祭司用古阿昌语吟唱古朴厚重的祭祀歌和叙事歌，传颂着祖先缔造的文明和真谛；习俗歌、山歌折射出阿昌族的智慧、幻想和不凡的创造力；更令人叫绝的是，这样一个日日月月使用着本民族语言的阿昌族人，会用汉语吟唱那样优美，那样意味深长的山歌，一曲“妹是炭来哥是火，只要有你就有我；莫嫌火塘冷灰盖，吹红火炭就见哥……”唱出了阿昌族对汉文诗句“比”、“兴”手法的很高造诣，印证了当地一句“汉人的腿，阿昌族的嘴”的赞誉。“张口即调，出口成歌”，是阿昌族人对民歌热爱的真实表达，无论是朋友相聚还是婚丧嫁娶，无论是起房盖屋还是节日庆典，他们都要“背来多少箩山歌”、“挑来多少担调子”，在“阿妹唱来阿哥和，山歌唱了几十箩”的喜悦中，对不完的山歌荡漾在山水间，回响于阿昌村寨，宛如山野里叮咚的泉水，清纯、灵秀。那是阿昌族人对生命与爱情的吟唱，那是迸发出的粗犷淳朴、大胆热烈、率真风趣的情感。

“对歌”是阿昌族青年男女在业余时间十分喜爱的活动，大致可分为三种：一种叫“相勒吉”，是男女青年在野外对唱的山歌，一般是融景生情，即兴作词，山、水、云、树等都可入歌；一种叫“相作”，是在夜深人静时，男女青年在林间幽会时，低声对唱的情歌，感情真切，常常一唱就是一个通宵；还有一种“相勒摩”，也是一种对唱的情歌，曲调幽雅亲切，歌词

含义深刻，比喻生动。

2. 舞蹈与乐器

窝罗舞是盛行于梁河阿昌族地区的一种古老的舞蹈。它有成套的舞步和造型，以“竹鸡下树拍翅膀”为开头，以“竹鸡双双归巢林”为结尾。分男女双行并排，呈环状转动，以三弦、唢呐、锣鼓等器乐伴奏。此外，阿昌族舞蹈还有象脚鼓舞、刀舞、棍舞等，多在节日和集会中表演。

阿昌族的乐器主要以生活中常见之物为材料自制而成。有部分乐器是在与其他民族的交往中借鉴而来的。其乐器有洞箫、葫芦萧、三月萧、竹笛、二胡、三弦、象脚鼓、芒锣等。葫芦萧是用一个小型葫芦做气箱，底部插入三支并列的竹管，中间一支为主旋律管，有七个按气孔，内装一枚簧片。吹奏时三管齐鸣，音色和谐优美。三月萧是横隔直萧的一种。节奏自由，长音多，音色圆润细亮，如诉如泣。

3. 雕刻

阿昌族的雕刻艺术技艺较高，主要是木雕和银雕。木雕主要用于佛龕、房屋建筑、生活用具的雕刻装饰上。而银雕主要是用于雕刻各种饰品、器物等。雕刻图案以十二生肖最为常见。

4. 织布与铁器

织布和铁器制作是阿昌族男女传统的看家本领，是阿昌族文化艺术之精粹。过去当地有“伙子看打铁，姑娘看纺织”的俗话，妇女织的节子花筒裙布工序的复杂，非具备娴熟的技能者莫为。男子打造的铁器，曾经是中缅边境各民族人民不可缺少的生产工具和生活用具。素有“削铁如泥、吹发即断、柔可绕指”之美誉的阿昌刀深受各兄弟民族的青睐，它是生活在高山上的中缅两国景颇族、傈僳族男子砍草劈路的工具和防身自卫的武器，还是傣族、阿昌族男子标榜成年英姿的佩戴之物。阿昌刀带着民族魂远行到青海、西藏，为藏族男子彰显强悍……阿昌刀被国家相关部委评为“最佳民族特需工艺品”，已被列入国家非物质文化遗产名录。

三、阿昌族的节日和服饰

（一）阿昌族的节日

1. 阿露窝罗节

每年农历正月初四举行，以纪念传说中阿昌族的始祖遮帕麻、遮米麻为民除害、造福后人的功绩，届时人们要祭献最好的菜肴，然后杀狗吃狗肉和芋头，如果在祭祀的当天能捕到蟒蛇，则认为更吉利。这是阿昌族最为隆重

的节日。

“阿露窝罗”节讲述着阿昌族一个个古老的故事，是他们追随祖先的脚步，传承祖先的历史的节日。每当节日的钟声敲响，阿昌族同胞便身着盛装，汇聚到矗立着绘有青龙白象、五谷、六畜等图案的牌坊为标志的广场上，在托起始祖射下假太阳的巨大满弦弓箭前欢歌起舞，那看不完的笑脸，唱不尽的歌，歇不下来的锣鼓，停不住的舞步，向世人传达着他们的幸福和喜悦，憧憬和向往，自强和团结。

2. 出洼节

每年傣历十二月十五日举行，意为送佛出寺，节期三天。此时已收割完毕，进入农闲期，故取消进洼节的禁令，青年人可以自由玩乐。十五日，全寨的未婚小伙子带着花纸，敲着象脚鼓在寨中游行，老人们则进佛寺烧香，并要把以前进洼时放在寺院佛座后面的供品取出来烧掉，表示佛已出洼。十六日，举行佛爷出洼仪式，所有的未婚少女都要进佛寺拜佛。十七日，各寨青年男女集中，听本寨佛爷讲诵经文。然后，人们欢歌纵舞，相互祝贺。青年男女从这天起又可以谈情说爱，缔结姻缘了。

3. 换黄单

每年农历九十月间择日举行。届时，各佛寺所辖区的群众要抬上香烛、纸以及食物，同时还要将准备好的佛像穿的黄单和在佛寺里挂的各种布单，一起送到佛寺供祭。到寺院后，先进香拜佛，然后由佛爷为进香拜佛者念经，念经完毕，前来进香拜佛的人们把新黄单给佛像换上，以示其信仰的虔诚。

4. 火把节

每年农历六月二十四日举行，为祈求五谷丰收，要杀猪、宰牛祭祀，届时要制作火烧生猪肉拌米线给大家分食。入夜后点火把在村寨周围游动。

5. 泼水节

和当地的傣族一样，阿昌族也过泼水节。泼水节期间是年轻人择偶的好机会，届时常常由姑娘家备好八大碗菜肴招待来串亲的小伙子。参加聚餐的人数相符，大家才能落座入席。小伙子要在别人不察觉的情况下把姑娘家的鸡头偷走，如鸡头被姑娘查出来，要罚偷鸡头者一碗酒，否则就要罚姑娘喝酒。如果偷者被人当场抓住，不仅要受罚，还要被姑娘取笑。酒后小伙子要根据菜价，将钱在不让姑娘察觉的情况下交给姑娘。

古代南方陆上丝绸之路从阿昌族先民的家园旁穿过。置身于阿昌族村寨，随处可见外来文化在这里生根开花，就如那接踵而至的民族节日，早已

汇聚成阿昌族的文化传统，成为他们生产生活的重要内容。春节、端午节、中元节、中秋节佐证了阿昌族文化中汉文化的源远流长；泼水节、开门节、关门节，以及村寨边古老的佛寺传达着阿昌族人对佛祖的信仰，赋予阿昌族与有着共同信仰的当地傣族人共同的佛教文化特征。高悬于佛塔顶端的铜铃不时地在微风中唱着人与神、人与人、人与自然和谐共处的赞歌；火把节上点燃了千百年的火把是阿昌族人与藏缅语族系各族兄弟的源流的旁证。

（二）阿昌族的服饰

阿昌族服饰是穿在身上的历史，那特色鲜明的妇女高包头、节子花筒裙和花腰带叙述着古老而美丽的传说；织在毡裙和腰带上的花纹图案，相传是祖先迁徙的路线和种植的棉花及瓜豆的种子。

阿昌族的服饰，各地略有差异。本民族衣饰特点以户撒地区保留得更多些。阿昌族男子一般穿蓝、白、黑等素色对襟上衣，黑色长裤。未婚青年喜缠白色包头，已婚的则缠藏青色包头，青壮年的包头要留 30 多公分长的包头布拖在脑后，并在包头上插花，显得年轻漂亮。外出时斜背一个“筒帕”，并背上一把美观的阿昌刀，威武而又英俊。户撒地区成年男子也有穿左襟上衣的。妇女的服饰因地而异，梁河地区的女服上衣为长袖圆摆对襟衣，衣摆盖过臀部，小翻领，领的内层用别于上衣本色的浅色布缝制，起到点缀的作用。中青年的衣服颜色为亮丽的浅色，老年妇女以深色为主。此外，还套小坎肩。坎肩对襟立领，钉三至六枚银排扣。下身着筒裙。分无花纹素筒裙和有花纹的抠花筒裙。素筒裙多在劳作时穿，而抠花筒裙适用于各种场合。头上要包头。其制作方法是先用塔扇树叶做高约一尺一二的圆筒作为内支撑，之后用长约一丈，宽九寸的黑色包头布缠绕在圆筒上。包头布两端长一尺余的瓔珞的一端披在包头前面，一端绕包头一周别起来，用以固定披下的一端。包头上插绒线球花棒作装饰。梁河地区妇女的服饰还有花腰带、围裙、绑腿、围巾等。每逢节日盛会都喜佩戴各种银饰。户撒地区妇女的服饰，不论是已婚还是未婚，其服饰与当地傣族相差无几。已婚妇女挽发髻于头顶，罩上青色圆筒包头。上衣为长袖圆摆对襟衣，下身穿黑色长筒裙，平时腰系黑色短围腰。上衣款式与梁河地区的大致一致，但区别在纽扣上。纽扣为银质的大圆扣。少女服饰也相同于梁河地区，但是包头上的装饰是插鲜花或塑料花、绢花。户撒地区妇女的服饰以黑色为主，头戴厚实挺阔的圆盘黑包头，身穿黑色齐脚对襟衣。下着齐脚的黑色筒裙。过去，阿昌族青年男女有嚼槟榔的习惯，牙齿往往被染成黑色，并以此为美。