

中央民族学院少数民族文艺研究所 编

中国民族民间文学

上册

中央民族学院出版社

中国民族民间文学

上册

中央民族学院少数民族文学艺术研究所编

中央民族学院出版社

一九八七年北京

内 容 提 要

本书比较全面地介绍、论述了我国五十多个少数民族的民间文学。它是在普查的基础上立论成书的，集中地反映了新中国成立以来民族民间文学调查研究的丰硕成果。其作者大多是从事民族语言、文学教学和研究工作数十年之久的专门家。本书资料丰富、翔实，观点明确，科学性与可读性融为一体，因而既是一部颇具特色的学术专著，也是有关课程难得的一部参考书。它除具有文学价值外，对于民俗学、民族学研究者亦有参考作用。

出版说明

我国是一个统一的多民族国家。每个民族都有自己的文学。但由于少数民族过去无文字，因而他们的文学主要是口耳相传的民间口头文学。

少数民族的民间文学丰富多彩。建国以来，在党的民族政策和文艺方针的指引下，在挖掘、搜集、整理以及探索、研究等方面，做了大量工作并取得了显著成绩。奉献于读者的这本《中国民族民间文学》，就是在上述工作的坚实基础上，运用马克思主义的观点写成的。

本书撰稿者，大多是从事少数民族语言和文学的教学与科研工作达数十年之久的专门家。他们严谨的治学态度、求实的探索精神以及新近的科研成果，在本书中均得到了充分的反映。不言而喻，本书既是一部颇有特点的学术专著，也是有关课程难得的一部参考书。

本书的公开出版，除对于了解民族民间文学的概况，研讨民族民间文学的规律有裨益外，对于促进兄弟民族的文化交流，以及繁荣、发展祖国社会主义文学事业，也将起着它应有的作用。

本书的组稿与统编工作是由中央民族学院少数民族文学艺术研究所主持的。在组稿、审稿过程中，得到了民族地区有关部门和各级领导的大力支持，谨向他们致以崇高的敬意与衷心的感谢！

中央民族学院出版社编辑部

1986年6月

目 录

阿昌族民间文学	杨志辉	(1)
白族民间文学	李绍尼	(18)
保安族民间文学	马自祥 马少青	(33)
布朗族民间文学	俸春华	(46)
布依族民间文学	王 伟 韦廉舟	(62)
朝鲜族民间文学	赵成日	(80)
达斡尔族民间文学	莫日根迪 巴图宝音	(91)
傣族民间文学	文 羽	(104)
德昂族民间文学	杨忠德 颜其香	(115)
侗族民间文学	杨 权 郑国乔	(131)
东乡族民间文学	马自祥	(147)
独龙族民间文学	刘达成	(160)
鄂伦春族民间文学	巴图宝音 白 杉	(174)
俄罗斯族民间文学	益 民	(185)
鄂温克族民间文学	巴图宝音 武永智	(196)
高山族民间文学	陈国强	(213)
仡佬族民间文学	罗懿贤 潘定智	(227)
哈尼族民间文学	王尔松	(237)
哈萨克族民间文学	毕 杈 穆合塔尔	(251)
赫哲族民间文学	隋书今	(274)
回族民间文学	朱 刚	(284)
基诺族民间文学	盖兴之 白忠明	(297)
京族民间文学	张永东 李世新 过伟执笔	(311)

景颇族民间文学	段胜欧 徐鶯 周兴渤	(325)
柯尔克孜族民间文学	内孜阿洪 胡振华 侯尔瑞	(343)
拉祜族民间文学	夏淑仪	(356)
黎族民间文学	文明英	(366)
傈僳族民间文学	陈嘉瑛	(382)
洛巴族民间文学	丁一	(396)
满族民间文学	赵志忠 季永海	(413)
毛难族民间文学	过伟	(431)
门巴族民间文学	丁一	(447)
蒙古族民间文学	满德胡	(464)
苗族民间文学	吴德坤	(482)
仫佬族民间文学	包玉堂 吴盛枝	(496)
纳西族民间文学	郭大烈	(511)
怒族民间文学	杨秉礼	(520)
普米族民间文学	杨庆文	(530)
羌族民间文学	李明 林忠亮 刘光娘	(542)
撒拉族民间文学	马学义	(570)
畲族民间文学	兰周根 王美逢	(577)
水族民间文学	姚福祥 沙克	(593)
塔吉克族民间文学	耿金声	(609)
塔塔尔族民间文学	毕得	(632)
土族民间文学	李友楼	(641)
土家族民间文学	彭南均	(651)
佤族民间文学	邱锷锋 聂锡珍	(666)
乌孜别克族民间文学	阿不都克力木·热尔曼 夏帕克孜·阿不都拉	(677)
维吾尔族民间文学	阿不都热苏勒 王煜	(688)
锡伯族民间文学	忠录	(705)

瑶族民间文学	流 波	(713)
彝族民间文学	李德君	(731)
裕固族民间文学	陈宗振 雷选春	(752)
藏族民间文学	佟锦华 耿予方	(766)
壮族民间文学	韦星期	(785)

阿昌族民间文学

杨志辉

阿昌族无文字，因此阿昌族现今的文学主要是民间文学。阿昌族的民间文学，从新近发掘的作品看，品类齐全、色彩绚丽，具有鲜明的民族特点。现仅就其流传较广的民间故事、民间诗歌做一简要的介绍。

—

民间故事是人民的教科书。特别对一个没有文字的民族来说，讲故事的意义，远远超出了一般的艺术欣赏。通过故事，祖先创业的艰辛以及他们所取得的丰功伟绩，形象地展示在子孙面前；它使自己民族在长期社会生活中形成的独特而又稳定的风俗习惯、道德观念、心理意识等代代相传；它潜移默化地培育子孙后代对家乡山川风物的热爱之情；它激发民族的自信。民间故事，成了维护民族精神的纽带。这是民族生存、发展的极其强大的精神力量。

按题材划分，阿昌族的民间故事可分为：神话故事、历史故事、习俗风物故事、道德故事、爱情故事、动物故事以及讽刺幽默故事等等。

神话产生在民族生长的幼年时期，它是阿昌先民对不可理解的自然现象幼稚的解释。也是他们征服神秘莫测的自然力的愿望和力量的象征。《遮帕麻和遮米麻》是现在搜集到的阿昌族最完

整的神话传说。它表达了阿昌人对天地产生的幼稚观念。天是先圣遮帕麻率领30名神兵、30员神将和1600只白鹤创造的。金沙造太阳，银沙铸月亮。遮帕麻具有超人的智慧和神力，他挥汗而成大雨，呼吸而成大风，喘气喷出云雾，咳嗽便是惊雷。太阳月亮也有家，它们的归宿就在太阳山、太阴山，而这两座山则是用遮帕麻的两只乳房造成的。现在，男人没有乳房，就是由于遮帕麻用去造天了。

地是遮米麻织出来的。她用“喉结”为梭，她拔脸毛为线，织出了平展展的大地。现在的女人没有了喉结和胡须，那是遮米麻用去织地了。

地造得比天还大，遮米麻抽去三根地筋，绕成了“线团”，地萎缩了，天罩住了地，凸起的地方变成了高山，凹下去的地方变成了湖泊海洋，平展展的地方变成了田野。大地卷缩了。隔一段时间，它还要伸腰动腿，这就是地震。打雷三百里，地震三千里，这就是阿昌人对地震的解释。

上面有了天，下面有了地，世间要有人。遮帕麻和遮米麻结合，他们生下九种“蛮夷”，创造了人类。遮帕麻是天公，遮米麻是地母，天公地母又是人类的始祖。

天、地、人都有了，但人们生活还不安宁。天地未合拢，有大风吹来，有暴雨倾泻。遮帕麻带着三个线团“补天”去了。他缝合了东西北三面的天边地缘，当他来到南边时，没有线了，只得在南天造出一座门，是为“南天门”。从此，大地安宁了，洪水消退了，人们幸福了。

就在遮帕麻补天之时，反王腊訇大闹中国，他在天上栽了一个火球，号称永远不落的太阳。天空有两个太阳，假太阳喷吐着毒焰，大地陷入一片火海，湖水干了，土地裂了，人们被烤得焦头烂额。腊訇把山族动物赶下水，把水族动物赶上山，他要颠倒阴阳，用武力征服世界。

面对腊訇作乱，遮米麻心急如火，她无法战胜这个魔王。“水獭猫”千里迢迢，跋山涉水，终于找回了天公遮帕麻。经过“斗法”、“斗梦”，最后，他采用遍山撒布毒菌的办法，机智地毒死了这个恶贯满盈的反王，重整了天地。

故事对风雨雷电、日月星辰、山川河流、天摇地动等自然现象的解释，固然是天真的，但当人们还处在无科学的蒙昧时代，你能说它是不合理的吗？

值得注意的是，不论是遮帕麻造天，还是遮米麻织地，他们都就地取材，他们以自己的血肉之躯，来建造人类的生息之地。这种伟大的献身精神与丹柯点燃心脏给人们光明，与普罗米修斯盗天火以温暖人间，难道不能比美吗？遮帕麻和遮米麻身上表现出来的正是阿昌人民巨大的创造精神。这两个形象是他们征服自然，建立美好的人间生活的无与伦比的自信、力量和愿望的化身。

阿昌族的历史故事，已带有英雄“史诗”的性质。它是阿昌人民对自己祖先艰苦创业的愉快回忆。在这愉快的回忆中，洋溢着民族的自信，充满了对祖先创业的无比热爱之情。它是激发民族自豪感的有力武器。是对后代进行民族传统教育的形象教材。

《户撒定居》的故事，追述了阿昌祖先在户腊撒定居的经历。故事说，阿昌族并不是户腊撒的最早的居民。当阿昌人到这儿时，与当地的主人发生了纠纷，双方争持不下，最后约定进行比试定高低。胜利者即可成为户腊撒的主人。他们先比赛砍树，指定两棵同样粗的大树，双方各选一人使刀，先砍倒者为胜。比赛开始不久，阿昌族选手便落后了，眼见就要输去，但在大树砍倒之前，阿昌人退出了比赛，坚持要另立比赛项目，否则比赛无效。对手无奈，只得同意。第二次比赛“削篾线”。各取一根大竹，要求削出篾线来，谁剥的线又细又长，谁为优胜。比赛开始后，阿昌人又落在了后面，但双方休息时，阿昌人悄悄地在对方的竹

子上用刀截了一道小口。当比赛重新进行时，对手的篾线在小口处断了，阿昌人获得了优胜。对手羞愧难当地带着自己的居民迁走了。从此，阿昌族便成了户腊撒的主人。

在这场争夺生息之地的尖锐斗争中，没有刀光剑影，没有血流成河，阿昌人的祖先，凭借自己的机智，终于战胜了比自己强悍的对手，为子孙后代争到了这块宝地，他们能够不自豪么？

如果说，《户撒定居》的故事还是产生于为自己民族的存活而斗争的时代的话，那么《选头人》的故事则形象地描绘了阿昌族农村公社制度的解体、封建领主制建立的历史进程。这些故事对我们认识阿昌族的历史的演变和社会的结构，具有重要的史料价值。

习俗风物故事，在阿昌族的民间故事中，占有相当数量。由于这些故事的作用在于说明本民族习俗风物的天然合理性，因此，题材本身便决定了这些故事浓郁的地方色彩和鲜明的民族特点。比如：

现行的阿昌婚姻习俗规定，新郎接亲，需在黄昏以后才能进入新娘的家，而且，当新娘走过院心，登上正屋台阶时，须有“陪郎”撑伞护送。而这时，新娘寨子里的年轻姑娘，聚集在台阶两旁向新郎泼水。要是“陪郎”“保护”不力，新娘身上被泼上了凉水，那是要受到讥笑的。这样的风俗，带有浓厚的嬉戏性质，给新婚增添了欢乐的气氛。但是，这种风俗的形成，却有一段催人泪下的爱情悲剧。《陪郎撑伞》讲述了这个故事。

很久以前，有一个漂亮的姑娘，名叫腊咪，他的父母早就去世了。六、七岁时便跟着哥哥生活。腊咪十六岁该出嫁了，一个叫做腊纳的小伙子来求婚。这个小伙子从小娇生惯养，语言粗俗，脾气又犟。腊咪不喜欢他。但是他给的彩礼重，腊咪的哥哥答应了这门亲事。

腊咪喜欢另一位青年腊舍。在对歌中，他们互赠信物，私订

了终身。此后腊舍便悄悄地把姑娘接走了（按照阿昌人的风俗，这样成亲也是允许的）。但成亲后，新郎须到新娘家中“认亲”。这样，腊舍在伙伴们的帮助下，凑足彩礼，认亲来了。

腊咪的哥哥，看到妹妹违背了自己答应下来的亲事，恼羞成怒决定报复。腊舍来认亲时，天黑了才让他走进家门，当腊舍穿过院心，走上台阶，廊檐两旁突然泼来几盆凉水，随着水的飞溅，堂屋里甩出两把飞刀，腊舍惨叫一声倒下了。当腊咪赶来时，丈夫已经死了。他泪流满面地用花带把自己也勒死了。以后，为了避免“水带飞刀杀新郎”的悲剧重演，便形成了阿昌族“陪郎撑伞”的风俗。

这则故事虽然带有风俗解说的性质，但它确实反映了阿昌人争取婚姻自由的良好愿望，寄托了村民对新婚夫妇的良好祝愿。象这样的风俗故事还很多。

《谷稷》讲的是阿昌人三月撒种，八月收割前的祭谷神活动。《亲堂姐妹》讲的是出嫁的姑娘去世后，娘家需把她的“阴身”（魂）接回祭献七天的风俗。《三兄弟打铁》讲的是阿昌人的打铁生涯。《猫的故事》、《狗的故事》是对祭献活动中先喂饱猫狗的风俗的解释。此外，还有《户撒坝为什么不平》、《户撒田为什么一半肥一半瘦》等等，均属这类习俗风物故事。

道德故事，集中体现了阿昌人的道德观念。它是对本族人民进行道德教育的典范。这类故事，对调整民族内部人与人之间的关系，对维护友好和睦的社会关系，起了重要的作用。通过这类故事，我们看到阿昌人朴素、纯真的良好道德风貌。

《继母》无疑是一曲美好人性的颂歌。这个故事提出的尖锐的道德问题即继母与养子的关系问题，在阿昌族中具有十分普遍的意义。

《继母》叙述一个阿昌男子成家不久，妻子丢下一个男孩便去世了。他带着这个孩子，又要下田劳动又要照料家务，日子十

分难熬。别人劝他再娶一个，但他耽心后娘对孩子太苛刻，拒绝了。后来，听说邻寨有个姑娘，心肠好，便把她娶了过来。

姑娘进门后，辛勤地操持家务。对前妻的孩子张理更是格外关怀。一家人生活十分和谐。这姑娘受到了邻居的赞扬。但有人还是不相信，他们还要“走着瞧”。

一年后，姑娘生了一个男孩，取名张孝。但她对张理的照料却超过了自己亲生的孩子。出门时，背大的牵小的。别人对她说：“应当背小的”。她却回答：“张理是没有妈妈的孩子，更可怜，我应当对他更体贴”。

不久，张理的父亲也去世了。但这位继母，仍象往常一样地对待张理，母子三人，过着非常和睦的生活。

后来，她得了重病，只有凤凰肝，才能治好。她瞒着张理把亲儿子张孝叫到身旁，要他去为自己找药。张孝找药的事被张理知道了，他想：“母亲不让我去，是偏护我。我是哥哥，应该我去。”这样，他夺下了弟弟手中的弓箭，上路了。他走了许多路，终于在一个王城外射到了凤郎。他刚要往回走，却被一群士兵逮住。原来，王子新建宫殿，需人头祭神，抓到了张理，正凑足了数。张理苦苦哀求，愿意在救了母亲的命后，再返来接受处置。王子答应了。

母亲的病好了。张理便离开了家，去接受王子的处置。当张孝母亲得知后，十分焦急，张孝赶到王子那里，愿以自己的死来代替哥哥。王子感动了，放了他兄弟俩。并吩咐他们，等母亲病体康复后，一块到王宫来帮助管理百姓。

这则故事中赞扬的人与人之间的相互之爱，是十分动人的。它当然带有理想主义的色彩，但作品提出的问题，显然带有道德规范的性质。其教育意义和适用范围，应该说是普遍的。

除这样一些从正面角度提出民族道德理想和做人行事的准则的故事外，有的故事则从批判的角度提出道德问题。故事中的人

物是道德否定的对象，他们往往遭到了可悲的下场。如《偷盗的下场》中的弟弟航。通过这个形象，批判了那种好吃懒做、不劳而获、损人利己、贪婪自私的人物。与航相对的是他的哥哥岩。故事对岩的赞美，就是对那种勤劳朴实，心地磊落的品质的赞美。这一正一反的两个形象，充分显示了阿昌人民在道德问题上的朴素观念。他们喜爱什么，憎恶什么；他们提倡什么，否定什么，泾渭分明。而《三兄弟打铁》中，对弟兄三人“只重衣冠，以貌取人”的世俗观念，进行了尖锐的讽刺。这些，都是有积极意义的。

以爱情为主题的民间故事，在阿昌族文学中占有重要的地位。《眉间长旋的姑娘》的意义，除了赞美阿昌青年忠贞、美好的爱情，歌颂他们勇敢大胆的追求以外，其深刻之处恐怕还在于它通过青年恋人的悲欢离合的故事肯定了人与命运搏斗的斗争精神，赞美了他们战胜命运的巨大的潜在力量和能动作用。这是十分可贵的。这个故事对于传统的习俗不是作解释，也无意去盲目肯定。它给人们以启示：对那些不合理的习俗，不仅应当而且也是能够改变的。这就十分难得了。过去阿昌族中有一个传统的习俗：凡是“眉间长旋的姑娘”就是鬼胎，会吃人，特别会吃自己的男人。不管谁有了这样的姑娘，都不许出嫁，必须让她孤老终身。习俗就是不成文的法律，它的力量就在于约定俗成。这是一股十分顽固而又强大的力量。要改变那些不合理、不人道的习俗，要消除这些落后习俗对人性的压抑，要改变因习俗而形成的陈腐观念，是多么困难的事情啊！有时甚至要付出血的代价，不知有多少无辜的女孩子，就葬送在这种落后的习俗中。

杨家寨老俩口，四十多岁了，才生下一个独女，取名杨宝，宝贝女儿生下地，该高兴了。但老俩口却吓昏了，因为她是一个“眉间长旋的姑娘”！

姑娘越长越大，她比“粉团花美丽”，她的名字，象蒲公英

的花，随风吹遍七村八寨，”她的品行“象缅桂花香”，四面八方都闻到。小河涨水时，鱼儿来了；鲜花开放时，蜜蜂来了。到杨宝家求婚的小伙子，比鱼儿高兴，比蜂儿还多。求婚的人络绎不绝，做父母的该荣耀了，但他们却把杨宝锁了起来，因为她是一个“眉间长旋的姑娘”！

铁锁锁不住爱情，杨宝和小伙子恩德相爱了。恩德真诚而执拗地向杨宝的父母恳求，要娶杨宝为妻。但当他高高兴兴地把杨宝领回家时，却遭到了父母的反对，他们不许杨宝进门，因为她是“眉间长旋的姑娘”。

天地广大，却没有这一对小夫妻的立足之地。他们只得离乡背井，去找寻自己立足的地方。他们走了很远很远，才找到了一个允许他们居住的村寨。在那里，他们盖起了新房。

命运作弄人。它把这一对情义深厚的小夫妻驱赶到了这里，并不放过对他们的迫害。有一天，恩德上山砍柴累了，他枕着木头睡着了。一条毒蛇爬来在他太阳穴上咬了一口。天黑了，他还未回来，当杨宝和村民们找到他时，他已一动不动，停止了呼吸。尽管杨宝哭得死去活来，人们还是按照传统的习惯，把恩德放到一张竹筏上，让它顺着户撒河流走了。

杨宝，“眉间长旋的姑娘”终于“克”死了丈夫，古老的习俗应验了。魔涛（巫师）跑来，把杨宝赶进了深山老林。

恩德被水漂流到下游的一个小村旁，正好碰到一位有名的草医和他的两个女儿。两个女孩把恩德救上岸来，老草医发现他被毒蛇咬了，心口还有微热，他们救活了这个漂亮的小伙子，在调养期间，尽管两个姑娘都十分喜爱恩德，恩德也十分感激她们的救命之恩，但他的心牵挂着家里的杨宝，他拒绝了两位姑娘的求爱，他要回去与妻子团聚。

当恩德回到家时，房子被火烧了，木头还冒着青烟，他五内俱焚，悲痛欲绝，他大声呼唤“杨宝，你在哪里！”他挎上长

刀，进入深山老林，他呼唤，他寻找，但他听到的，只是野兽的嘶啸和林涛的轰鸣。

整整七天七夜，他没有停息自己的呼唤。第八天，他困了，累了，他靠在一棵大树上，不知不觉地睡着了。他做了个梦，在梦中得到一只金孔雀的启示而惊醒了。果然，一只孔雀正从他身旁飞走，他紧随而去，在一个石崖下，终于找到了泪痕满面的妻子。

他们手牵手地回来了。恩德没有死，“眉间长旋的姑娘”也回来了。他们重新盖了新房，村民们庆贺他们的新生，比他们新婚更加欢乐。他们恩爱相处，生儿育女，日子过得幸福美满。从此，人们再不说“眉间长旋的姑娘”是鬼胎，会“克”夫了。那古老的习俗再也没人相信了。

一对真情人悲欢离合的故事改变了一个古老的习俗，它使多少“眉间长旋的姑娘”得到了拯救！更可贵的是，故事肯定了主人公同不合理的习俗和不可捉摸的命运所作的斗争。主人公的胜利，应该看作是人类美好的感情对落后习俗的胜利。作品浪漫主义的结尾，表现了阿昌人民对理想的追求。

《曹扎和龙女的故事》、《老熊扒人的脸皮》也属于爱情故事。分别从不同的角度，赞美真、善、美，批判假、丑、恶，给人以启示和力量。

动物故事所反映的，同样是人的生活、人的思想和人的道德观念。它往往采用拟人化的手法，抓住动物的主要特征，展开丰富的想象和联想。它最终要表达的还是人类社会的复杂关系。

《大象走路为什么是轻轻的》是一则饶有风趣的童话，故事抓住猴子和大象的形象衬托，展开情节，具有极大的真实性和说服力。故事说，“起卓勒混”猴在山洞里生下了几只小猴，是一群十分可爱的小宝宝。正当这群小猴子在山洞里翻筋斗、唱欢歌时，一只大象从上面走来，它那粗重的腿本来已经够沉的了，但

它还在那儿欢蹦乱跳，山洞震动了，顶上的土刷刷往下掉。猴爸爸赶忙出去求告，希望它把脚步放轻些。然而大象却翘着鼻子，甩着尾巴，傲慢地说：“老子生就的脾气，你管得着吗？”边说边迈开了肥壮的粗腿，从洞顶跑过去。猴爸爸猴妈妈赶快抱起小猴从洞中逃出，刚离洞口，轰地一声，猴洞便塌了。

猴子十分伤心，决定给大象点教训。它们在大象常来常往的路上挖好了陷坑，又找来了不少葛藤篾条。当大象又跳着奔来时，落到了陷井里，大象摔懵了，“起卓勒混”用葛藤篾条把大象的四只脚绑扎得结结实实的，跑了。

大象被围困在陷坑里，牛虻叮，太阳烤，身上火辣辣地疼。它虽拼命挣扎，结果还是弄得精疲力竭，无法摆脱困境。正当他昏昏沉沉时，猴子来了。大象承认了错误，猴子帮他解去了葛藤，还捧来山果让它吃。大象深受感动，接受了教训，以后走路，脚步总是轻轻的了。

这个故事，不论描述猴子还是表现大象，都很有分寸，其教育意义是十分明显的。象这样的故事，在阿昌族中还是比较多的。

《狮子和野猪》的故事，告诉人们不要逞强厮斗，要时刻警惕那些坐山观虎斗、等待渔利的“老鹰”和“乌鸦”。《鼠王选婿》否定了绝对的观念。《麂子豹子换工》则表达了逞凶逞强、以势压人者必有恶报的观念。其他的一些动物故事，如《豹子为什么稀少》、《牛无上牙马无胆》、《猴子屁股为什么发红》……带有解释性质，对于启发儿童的想象和联想，十分有益。

通过这样简单介绍，我们可以看出，阿昌族民间故事有其显著特点：

“解释性”和“解说性”，是这类故事共同的特征。它说明，阿昌人创作这类故事时，目的是十分明确的。不论是对山川河流，日月星辰、风雨雷电等自然现象的解释，或是对习俗风