

德宏世居少数民族文化研究系列丛书
德宏师范高等专科学校特色课程系列教材

丛书主编：刘建平

丛书副主编：李茂琳 张兰仙

德宏世居少数民族 宗教信仰及传统节日概观

 主 编 焦 丹
 副主编 赖为民 板永明

德宏世居少数民族文化研究系列丛书
德宏师范高等专科学校特色课程系列教材

丛书主编：刘建平

丛书副主编：李茂琳 张兰仙

德宏世居少数民族 宗教信仰及传统节日概观

◆ 主 编 焦 丹
◆ 副主编 赖为民 板永明

图书在版编目 (CIP) 数据

德宏世居少数民族宗教信仰及传统节日概观 / 焦丹
主编. —昆明: 云南大学出版社, 2014

(德宏世居少数民族文化研究系列丛书 / 刘建平主
编)

ISBN 978 - 7 - 5482 - 1868 - 5

I. ①德… II. ①焦… III. ①少数民族—宗教信仰—
研究—德宏傣族景颇族自治州②少数民族—民族节日—研
究—德宏傣族景颇族自治州 IV. ①B928.2②K892.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 003517 号

德宏世居少数民族宗教信仰及传统节日概观

主 编 焦 丹

副主编 赖为民 板永明

策划编辑: 邓立木

责任编辑: 毛 雪

封面设计: 贺 涛

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: 11.25

字 数: 212 千

版 次: 2014 年 3 月第 1 版

印 次: 2014 年 3 月第 1 次印刷

书 号: ISBN 978 - 7 - 5482 - 1868 - 5

定 价: 30.00 元

地 址: 昆明市翠湖北路 2 号云南大学英华园内

发行电话: 0871 - 65031071 65033244

邮 编: 650091

E - mail: market@ynup.com

《德宏世居少数民族文化研究系列丛书》编纂委员会

主任：克明亮 江 滇

副主任：刘建平 景德萍 杨德贵 杨世林

委员：（按姓氏笔画排列）

王宁莲 田 甜 刘 云 刘 芳 刘 欣 苏玲丽 张兰仙

张建云 张蕾梅 陈巧英 罗玉山 项 冰 段旭龙 施 洪

彭新有 焦 丹

顾问：刀保尧

主编：刘建平

副主编：李茂琳 张兰仙

编辑：彭新有 杨开浪 熊甜芳 陈海珠

供稿人

(按姓氏笔画排列)

丁菊英 刀安钜 刀承锐 刀保尧 王素琴 方子年 方克辉 方茂琴
刘欣 刘永成 孙家申 李木汤 李世武 李有升 李茂琳 张建云
张蕾梅 何开仁 宋萍 杨腊三 杨锦和 板永明 岳小艾 项冰
胡兰英 胡灵英 段国民 蚌小云 朗德强 董晓梅 焦丹 赖卫明

审稿名录

(按姓氏笔画排列)

方茂琴 李向前 杨忠德 杨锦和 何开仁 何兰英 闵建国 张方元
张国龙 赵志刚 赵家培 高庆鹤 曹大忠 龚锦文 跑承梅何腊
童荣云

图片提供

(按姓氏笔画排列)

丁菊英 王宁莲 尹卫东 刘云 刘欣 孙晓川 苏玲丽 李加强
张兰仙 张建云 张蕾梅 陈巧英 项冰 施洪 姚勇 钱明富
高庆鹤 彭新有 焦丹

前言

把宗教看成是人类的一种文化行为几乎已经成为一种学术共识，少数民族宗教研究作为一个专门化研究领域，着力于对具体民族文化背景下的宗教行为进行研究，宗教信仰对于信众广泛、信仰历史悠久的德宏世居少数民族的文化研究是一个不可或缺的考量因素。德宏州是一个多民族、多宗教的边疆民族自治州，德宏世居少数民族分别从不同地域、不同族群分化而来，在漫长的迁徙融合、繁衍生息过程中，构筑了精深博大、源远流长的民族文化，形成了独具异彩的宗教信仰和浓郁的传统节日特色。目前，德宏各世居少数民族还广泛保留着各种原始宗教，佛教、道教、伊斯兰教、基督教、天主教，五大宗教在州内俱存，其中佛教又有南传上座部佛教和汉传佛教两大部派。州内傣族、德昂族和部分阿昌族信仰南传上座部佛教，部分景颇族信仰基督教和天主教，部分傈僳族信仰基督教。

综观德宏世居少数民族的宗教信仰，信仰历史久远。原始宗教的寨神与地方神的崇拜、祖先与鬼神崇拜仍然在民众中普遍存在，这些观念在广大民众阶层中深入人心，直到现在，我们还能从各个村寨百姓的祭祀习俗和禁忌中看到原始崇拜的痕迹。在历史的长河中，五大宗教传入后与世居少数民族的原始宗教经历了撞击、融合、发展的阶段，形成了人为宗教与原始宗教共生共存的现象。各世居少数民族既保留了传统文化个性特征，又因受佛教、基督教、天主教等宗教影响而融入了大量宗教文化元素，还受中原文化的熏陶而显现出中华民族文化的共性特征，各少数民族“大杂居小聚居”的生活环境，也使他们在共同生产生活中不断加强相互学习和交流，从而形成了多种宗教并存的局面。截至2005年年底（德宏州民宗局统计），德宏州信仰五大宗教的群众475 728人，约占全州总人口的44.55%。其中，信仰佛教群众428 608人（南传上座部佛教379 734人，汉传佛教48 874人）；信仰基督教群众42 701人；信仰天主教群众1 992人；信仰伊斯兰教群众2 062人；信仰道教群众365人。全州依法登记的宗教活动场所共905所，其中佛教667所（南传上座部佛教佛寺602所，汉传佛教寺院65所），基督教堂228所，天主教堂8所，伊斯兰教清真寺1所，道教宫观1所。全州共有3个州级宗教团体、14个县市级宗教团体。

德宏世居少数民族的宗教信仰影响着各民族文化的发展，使德宏州各少数民族文化呈现出多姿多彩的艺术表现形式和蓬勃的生命力，吸引着各国各地人

类学、民族学、社会学者不断前来进行研究。20世纪40年代田汝康先生的《芒市边民的摆》、江应樑先生的《摆夷的经济文化生活》等开创了德宏宗教信仰研究的先河。1955—1956年，全国少数民族省区组织开展了少数民族社会历史调查研究工作，撰写出少数民族简史、简志和自治地方概况三套丛书。党的十一届三中全会后，国家民族事务委员组织编写了“民族问题五种丛书”（即《中国少数民族》《中国少数民族简史》《中国少数民族语言简志丛书》《中国少数民族自治地方概况丛书》《中国少数民族社会历史调查资料丛书》）。1999年吕大吉、何耀华主编了《中国各民族原始宗教资料集成》。2000年，云南省进行了25个云南民族村寨调查，出版了系列丛书。德宏本土学者也在大量实地调研的基础上出版了《德宏宗教》等文化研究书籍，这些大规模少数民族调查涉及社会、经济、文化、宗教、节日等内容，为民族研究收集与积累了大量弥足珍贵的资料，时至今日，其成果仍然是开展民族工作的重要依据，是民族研究必不可少的参考文献和反复引述的基础材料。

进入新世纪以来，各学科对德宏世居少数民族宗教和传统节日的研究更为拓展和深入，研究成果不胜枚举。由于历史、地理、人口、经济等原因发展不平衡的各少数民族呈现出纷繁复杂的文化表现，既要能较好地展现德宏世居少数民族宗教信仰状况和节日总体情况，又要体现宗教信仰与传统节日的变化是这本《德宏世居少数民族宗教信仰和传统节日概观》分册必须考虑的。为此，在查阅大量文献资料的同时，编写人员也利用各种条件走访专家，深入传统习俗保存较好的民族村寨进行实地调查研究。在实地田野调查中编写人员发现既有延续不变也有消失不见的宗教仪式和行为，传统节日也有传承与发展的明显改变，宗教节日的宗教内涵在明显减弱，逐渐演变为世俗节日。分册采用大量的文本深描和照片展示相结合的手法，本着客观描述、体现发展、注重学术的原则，概述了傣族、景颇族、德昂族、阿昌族、傈僳族的宗教信仰和传统节日。当然，仅凭借几个人的力量是无法做到对全州世居少数民族宗教信仰的全局掌握，我们希望能通过这个机会和平台充分展示德宏师专校教师在民族文化研究中的努力，扩大与州内外学者的联系，共同深入研究德宏丰富的民族文化。

本书各章节编写人员分别为：赖卫明（第一章第一节）、板永明（第一章第二节）、张颖（第二章第一节）、杨丽宏（第二章第二节）、焦丹（第三章）、熊甜芳（第四章）、李正承（第五章）。在繁忙的工作间隙，各位老师完成了田野调查、查阅资料、编写等各项工作，限于各位编写人员的能力，本书难免会存在一些疏漏之处，敬请各位专家学者与读者批评指正。

编者
2012年7月

总 序	1
序	1
前 言	1
第一章 傣族宗教信仰及传统节日	1
第一节 傣族宗教信仰	1
第二节 傣族传统节日	19
第二章 景颇族宗教信仰及传统节日	34
第一节 景颇族宗教信仰	34
第二节 景颇族传统节日	56
第三章 德昂族宗教信仰及传统节日	68
第一节 德昂族宗教信仰	68
第二节 德昂族传统节日	86
第四章 阿昌族宗教信仰及传统节日	97
第一节 阿昌族宗教信仰	97
第二节 阿昌族传统节日	120
第五章 傈僳族宗教信仰及传统节日	127
第一节 傈僳族宗教信仰	127
第二节 傈僳族传统节日	148
参考文献	159
后 记	162

第一章 傣族宗教信仰及传统节日

第一节 傣族宗教信仰

一、傣族宗教信仰概述

德宏傣族景颇族自治州（以下简称“德宏州”）傣族人口为 349 840 人，占全州总人口的 28.88%^①，是德宏州人口最多的少数民族。傣族是一个古老的民族，在长期的历史发展过程中，形成了自己丰富多彩的宗教文化。它是傣族人民进行生产、生活的动力；是傣族人民在不同时期思想、意识的反映；同时也是整个民族的精神支柱。德宏傣族的宗教信仰主要有两个方面：其一是多神崇拜（原始宗教）；其二是南传上座部佛教。作为多神崇拜的原始宗教，它是傣族祖先在漫长的社会进程中，对自然、社会及人自身进行探索的精神产物，表现为对自然的崇拜、对图腾的崇拜、对祖先的崇拜和对鬼神的崇拜。他们认为生产中的每一个主要环节，生活中的每一件事，诸如四季更替、万物生长、婚丧嫁娶、生老病死、天灾人祸等莫不与之息息相关。著名傣族学者祜巴勐的《论傣族诗歌》说道：（鬼神）保护了我们牛马避免瘟疫；保护了我们天地皇谷丰收；保护了我们和睦相亲、子孙兴旺。接着他又说道：没有“蛇曼蛇勐”（寨神和地方神）就不会有人类的诚实和善良，就不会有吉利和安康、风调雨顺、年年丰收。一句话，没有“蛇曼蛇勐”我们傣族就等于是没有父母的孤儿，没有灵魂的活人。所以原始崇拜是傣族人民对赖以生存的大自然有太多无法抗拒的力量产生了一种莫名的敬畏，并且希望在自己的生产、生活中得到这种神奇力量的保护，从而产生的一种崇拜。南传上座部佛教又称巴利语系佛教，于 11 世纪初传入德宏傣族地区，^② 由于得到了当时统治者的认可和支持，南传上座部佛教在傣族地区迅速传播开来。据

^①德宏州第六次全国人口普查办公室、德宏州统计局：《人口普查通报》，2011 年 5 月 16 日。

^②佛教传入德宏地区的时间有多种说法，本书引《德宏概览》。

《陇川史》载：土司带领百姓赧佛、做摆^①佛事活动渐多，人们争相比赛做大摆。一年12个月，每月都有佛事活动。又据《西南夷土风记》：“俗尚佛教，寺塔遍村落，且极壮丽，自缅甸以下，惟事佛诵经。有疾病视佛，以僧代之。”江应樑先生的《傣族史》一书亦云：“解放前，德宏地区的傣族普遍信仰小乘佛教，并逐渐渗透到人们的生产、生活各个方面，而成为一种全民性宗教，并对傣族社会的政治、经济、文化思想等各方面产生了巨大的影响。”并说：“每户人家经济收入的五分之一，用于宗教活动开支。”这是当时德宏傣族地区佛教盛行的写照。

尽管这样，但佛教传入的初期，它和傣族地区原有的多神崇拜也有矛盾，也曾产生过激烈的对抗，但最终两者还是在相互影响、相互渗透中并存下来，形成了德宏傣族信仰二元化的特点。德宏傣族既信仰佛教，也崇拜鬼神。他们认为：佛只有一个，鬼神却很多。佛是大家的，鬼是自己的。佛只管来世，鬼神管今生。要今生来世都好就要拜佛拜神，得到佛和神的庇护。所以在傣族村寨无论其大小，或有寺庙，或有佛塔，同时又都有勐神、寨神、家神和名目繁多的神社、神台。在有的村寨里，看卦占卜的巫师，又是村寨里佛事活动的主持，即佛爷也有为人看相算卦的现象。

1950年4月21日德宏解放以后，宗教也随着社会的发展而发生了变化，政府对原始多神崇拜采取保留、改进的方针，弘扬那些对群众身心健康有益、对发展生产和提高人民生活质量有益的传统和宗教习俗，淡化和摒弃占卜、巫术等那些迷信色彩较浓或坑人害人的宗教糟粕。在佛教信仰方面，政府倡导信仰自由，消除因教派不同而引发的纷争和矛盾，对各教派的教规也作了改进，使南传上座部佛教在德宏能和谐发展。为了更进一步尊重傣族人民的生活，尊重傣族人民的宗教信仰，在20世纪80年代，当时的各县都成立了自己的佛教协会，协会作出规定：对傣族的出洼节、进洼节和浴佛节等重大节日，统一时间，每年统一安排举行。

二、傣族原始宗教

在南传上座部佛教传入德宏之前，傣族和其他少数民族一样皆信仰原始宗教，即信奉鬼神。傣族相信自然界的万事万物都有灵魂，并且灵魂不灭，时时刻刻伴随着人类的生产、生活，从而产生了图腾崇拜、祖先崇拜、鬼神崇拜。人们坚信生产、生活中的各种活动，都必须得到他们的认可和庇护，若有悖他们的意念将会灾祸不断。

^①做摆：“摆”为傣语，其意为“节庆活动”。

（一）图腾崇拜

图腾崇拜是傣族最早的宗教形式之一，在万物有灵的意识里，他们希望自己能够得到这些鬼神的庇护，他们希望自己能够具有图腾对象所具有的威猛、力量、美好和神奇，并希望通过这种图腾崇拜提高族群意识，提高族群的自信心和自豪感，增强族群的凝聚力和生存、发展的能力。不仅于此，图腾崇拜还反映了傣族对图腾对象和对祖先的崇拜，寄寓着傣族先民对生存、发展的祈望。尽管随着时间的推移，德宏傣族对有的图腾崇拜已逐渐淡去，甚至有的已不被人们知晓，但我们仍然可从傣族古代文学作品里，从一些祭祀活动中，或是一些宗教仪式甚至是承袭至今的文身文化里，看到深深的历史印迹。从图腾崇拜的种类看，动物类有牛图腾、鸟图腾、龙图腾、象图腾、马图腾、虎图腾、孔雀图腾等。植物类有大树图腾、荷花图腾、葫芦图腾等。其他类有水图腾、大地图腾、山图腾、天图腾、家图腾等。

1. 牛、鸟、象、马图腾

牛、马、鸟、象是和人类关系最密切的动物，在德宏傣族传说里，人类的产生与牛和鸟有关系。有“牛孵鸟蛋”生产人类说；有“牛吃菠萝”生产人类说。现实中，牛与人们生活、生产有紧密的联系，是人们不可缺少的生产工具，每年犁完田要拴“牛魂”。“马”则是有的地方“勐神”的象征，能保护人们不受战争的伤害，保护万民安康。鸟在傣族许多故事里总是善良的化身，傣族祖先崇拜它翱翔于蓝天的能力。象是傣族故事里面力量和地位的化身，有《三牙象》《七头七尾象》，还有“象姑娘”（人吃了有象尿种的菜后而怀孕）等等，象是傣族文学作品里不可缺少的角色。现实生活中傣族先民也离不开大象，据说古代德宏盛产大象，傣族先民在两千多年前就驯化了大象，用于生产、运输、乘骑、作战等。

2. 虎、豹图腾

虎、豹是最凶猛的动物。古德宏麓川王国有位国王叫思可法。其名意为：“能擒虎之人”。“思”为傣语“虎”，亦用于姓，“思氏”即“虎氏族”。傣语“很舍”“很思”，中的“舍”“思”为傣语“虎”的译音。《本傣召舍拍》讲的就是傣族是白虎的后人。

3. 龙图腾、孔雀图腾

龙崇拜可能与中原文化有关。龙的傣语为“额”，是傣族雕画作品的一个主要内容，一般用于庄重、圣洁、神圣之处。在傣族的传统文学作品里，也会经常出现龙的形象，如龙国、龙王、龙女。它是圣洁、高贵的化身。在现实生活中，在寺庙里、佛塔旁都可看到龙的雕画。而孔雀则是傣族最喜爱的一种鸟，它形象华丽，步态轻盈。在傣族传统文学作品里，孔雀是不可缺少的角色，有《孔雀的来历》《孔雀国》《孔雀的故事》《孔雀公主》《孔雀姑

娘》等，现实生活中有孔雀舞、孔雀调等，可以说在傣族看来，孔雀及孔雀文化已是傣族的一种标志。

4. 葫芦、大树、荷花图腾

在傣族人类的起源及许多传说故事里，都有一种说法：葫芦孕育了人类，世间万事万物都由葫芦籽产生。在现实生活中，葫芦的功能很多，可以食用，可以作为用物，也可以入药，还能用葫芦制作乐器吹出动听的声音。而大树、荷花崇拜中，大树高大、挺拔，代表一种力量，独树成林，又代表一个家庭、一个村寨、一个族群的团结兴旺和凝聚力；荷花是傣族地区最美丽的花，而傣族又是一个善美、爱美的民族。傣族有许多动听的故事，如：《莫相戛》《朗玛莫》《贺罕玛莫》，译成汉语为：《千瓣荷花》《荷花姑娘》《荷花国王》。在奘房里，荷花是用于献佛的最好的花。这一切都反映了傣族人民对荷花无比喜爱的心理。

5. 水图腾

人们常把水来代指傣族，说它是水的民族；还用水来比喻傣族，说它温柔似水，品德似水。傣族自己也把水视为最圣洁的东西，栽秧放水要祭水神；泼水节的水和浴佛的水称为“南咩达”“南西达”^①；傣族十有七八的村寨名称都和水有关。傣族有句古语：好事是因为勤快，田好是因为有水沟。傣族常说：有水才有田，有田才有粮，有粮人才能生存。在傣族民间故事里有一种说法：滴水成歌，说傣族山歌是因潺潺水流声而产生的。

傣族长者背部的文身，有虎、鸟及经文图案等

6. 家图腾

无“家”即“野”，有“家”就意味着有父母、有兄弟姊妹、亲戚朋友；

^①“南咩达”“南西达”系傣语，意为“圣水”，被此水泼是祝福、是恩赐，而喝此水或用此水洗眼洗耳能除病，让人耳聪目明。

有“家”就意味着有爱、圆满和幸福。“天”就是最大、最高、最好，天、地、山、水是天神创造的，人类与万物也是天神创造的。老人去世，说“哩办”，意为“升天”或去“天堂”。

除以上所述外，我们也可从留传至今的傣族文身习俗里，看出傣族图腾崇拜的历史。傣族文身的图案有：大象，代表力量、平安；虎、豹、马，代表迅捷勇猛，人们常说若在身上文上虎豹，那就跑得快如闪电，就连弓箭都射不到你；蛇，代表冷静、智谋；孔雀，代表吉祥、美丽；荷花，代表不会被水淹死；大青树，代表长寿，能得到神的保佑；“圆圈和水波纹”代表命硬、能降魔。此外，从佛教教规看，因为原始宗教和佛教相互间的影响很大，信徒和僧侣忌吃十种肉，即使入药也不能食：人肉、蛇肉、狗肉、狮肉、象肉、马肉、熊肉、野牛肉、虎肉、豹肉。这里面也许和傣族古老的图腾崇拜有一定关系。傣族图腾崇拜，内涵丰富，寓意深广，反映了傣族祖先的追求和最美好的祈盼。

（二）祖先崇拜

傣族是一个十分崇拜祖先的民族。著名的傣族学者祜巴勛在其所著的《论傣族诗歌》中有这样一段阐述：“我对他们（寨神勐神）产生崇敬而虔诚的心理，悼念我们伟大的祖宗，接着我必须悼念我的父亲。除此而外，天下再没有值得我想要悼念的什么神和鬼了。”崇拜的方式就是祭拜勐^①神、寨神、家神。傣族常说有勐必有勐神，有寨必有寨神，有家必有家神。在所有鬼神中，数勐神、寨神权力最大，地位最高，所有一切鬼神都要听命于他们。不同的勐、寨、家，有不同的勐神、寨神、家神。《百夷传》称“其俗不祀先”，这“先”也许是指在家里没有具体的祖宗牌位，也许是指没有中原文化里清明上山扫墓的习俗。在傣族自己看来，祭拜勐神、寨神、家神就是祭祀祖先。

遮放贺勐寨的寨神神社

①勐：傣语，意为“国家、地方”。

勐神、寨神一般每年祭拜一次（有的地方是三年一次），仪式庄重，只能由男性参加，一家一人，在傣族关门节后的马日，时间三天。到时由祭司带领大家来到神坛（每个村寨都有，有的是寨神、勐神各有神坛，有的是合二为一），一般以牛、猪、鸡和鸡蛋作为祭品，但对牛的选择标准与屠宰方式因地而异，如梁河县是杀，盈江县则用斧头敲死等。祭祀时要封闭进出村寨的各个路口，派专人把守，不许人进出，这叫封寨门。所谓勐神，就是过去带领大家开辟地方、保卫地方安全的头人或将军，死后变成的神。所谓寨神，就是带领大家建村立寨的人死后变成的神，有的地方则认为是村寨建立后最先死去的人。勐神的神社一般会塑有人、马等像，马代表所供神的坐骑，有一匹、两匹、三匹不等，有的地方还塑成飞马状，来代表勐神的威猛。寨神的神社，一般不塑什么，只是一间小房，内设一个神台，上置一些花、果等供物。总之，无论是祭拜寨神，还是祭拜勐神，都是傣族在祭拜自己的祖先。

家神，其实就是家里老人死后变成的神，或者说是“家神”的一个部分。因为“家神”的组成有家里死去人的鬼、房子的鬼、柱子的鬼、地基的鬼等等。家神天天都祭拜，凡遇事（无论好、坏）都祭拜，请求死去的祖先、请求家里面所有的鬼神共同来庇护这个家里面所有的成员。因为在傣族看来，家神和人时刻在一起，所以有的地方的人家在正房的一侧，还开有一道小门，这就是为方便“家神”出入而开的“鬼门”。现在部分地方还保留这样的习俗，家里人死后会有一个仪式，就是在将死者抬上山后，家人要到绕棺处去接“鬼”，一直接到死后的第七天，死者的“鬼”才会回到家里，家里才平安。所以，在傣族看来，有家就有家神，并不需设一个祖先的牌位，祖先已深深融入到“家”的这一内涵里面，鬼和家已分不开了。

祭寨心。祭寨心是祭祀祖先的另一种方式，寨心神是村寨里死去的人。这些死去的人共同维护这个家或这个寨，使家兴旺，使寨兴旺。在万物有灵观念里这种家神、寨心神都被泛化了，有了这个“寨心”，寨子才不会荒芜、衰败。所谓寨心，就是寨子的心脏。“寨

陇川县章风敦欣寨的寨心神社，
四台的水泥柱上插一根高高的旗幡

心”位于寨子的中心部位，往往以大树、土坯、石头、木桩或小房为标志。寨心神一般一年祭祀一次，于每年的关门节期间进行。其意为祈祷全寨人在祖先的庇护下，平安无事；祈祷寨心不要离开村寨，让村寨人丁兴旺，事业发达。

过去祭祀寨神、勐神的频率很高，有的地方一年两次，当然这也仅只是集体性的，个人就相当多了。如：生老病死、婚丧嫁娶等，甚至是远道回家、未婚怀孕等情形都要祭祀寨神。虽然今天的社会已相当文明进步，祭祀活动无论从内容到形式已有了很大变化，但作为一种古老的傣族宗教习俗，还是较好地保存下来了。

芒市遮放贺勐寨的寨心神社

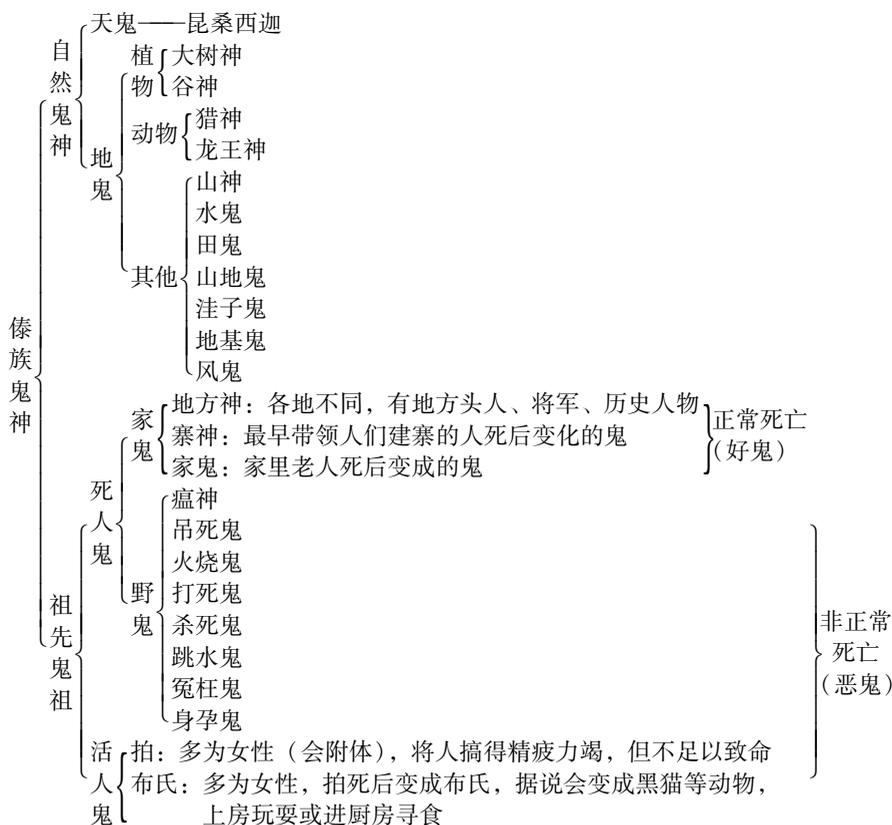
（三）鬼神崇拜

傣族认为世间一切生物和非生物都有灵魂，如前面所说勐神、寨神、家神。一句话，大到江河湖泊、山水大地，小到树木稻米、桌凳碗筷都有各自的“鬼”。所以傣族经常教导自己：要善待一切，否则将招来报应，“见鬼洗碗”^①。信鬼在德宏傣族村寨的“摆庄”教派和“润”教派最为盛行，有佛爷也帮助群众看鬼的说法。鬼的种类名目繁多，他们认为：凡是身体衰弱、头痛、腰痛、浑身无力等症状，便是碰上了鬼，需用红黑饭及纸钱送鬼；若到水边回来发生疾病，便认为是碰到了海鬼和水鬼，须准备供物到水边去祭拜。还有“凡事唯鸡头卜是决”的做法。

^①“见鬼洗碗”为傣语直译，其意为自食恶果。

1. 傣族鬼神种类^①（见下表）

傣族鬼神种类表

2. 人魂

在众多鬼神当中，勐神、寨神最为重要。凡鬼神都要服从它们的管理，在众多鬼神当中，数人魂、人鬼最多。人是社会的一个重要角色，因为我们所做的一切，都是为了我们自己能平安、幸福。人生前有魂，死后才称鬼。关于人魂有两种说法：一种说法认为人魂有 124 个，其中骨魂 32 个，肉体魂 92 个，傣族叫魂时常说“散细双焕温牢，告细双焕温幸”（傣语音译，意为骨魂 32 个，肉体魂 92 个）；另一种说法见于芒市菩提寺藏书《灵魂基础》：人魂有 121 个，分正魂和副魂。不管哪一种说法，所有魂都要居于身体，魂不附体，轻则生病，重则丧命。所以傣族常有叫魂的说法，凡遇生病都要叫，在家门前叫，在房顶上叫，在路边叫，在山脚水边叫。大意为：

^①见张建章《德宏宗教》，德宏民族出版社 1992 年版，第 93 页。

魂呀我在家里叫你，
你听到叫声就赶快回家，
无论你在多远，
在水边，在林里，在山上，还是在洼子里，
听到叫声你就赶快回家，
魂回家了，
来了，来了，来了。

傣族村寨旁的桥边、路边、水边、大青树下，时常看到一些供物就是叫魂的供物，叫魂者希望让魂回家，让魂附体，让自己的命硬一点，让病好起来，让福气多起来。

算卦术：正中碗里的白纸里有“昂”，即咒符，碗下是求神者衣物

在日常生活里，若遇生病、不顺和灾难，都会找一些巫师（磨弄）来看，磨弄会根据你的星相、生辰八字等来推算，找出是什么原因，或是什么鬼来缠，告诉你要用什么样的方法去化解。这种巫师一般在村寨里都会有。人们习惯上把他们称为“磨弄莱良”。傣语译音，义为“红字巫师”。所谓“红字”说法有二：一是他们所写、所看的那些书，其字体为红色；二是他们身上有许多文身为红色（一般人的文身是黑色）。另一种巫师人们就觉得相当恐怖了，说他们会“放歹”^①，傣语为“摆阿达”，这类巫师可以让那些“琵琶鬼”“布氏鬼”^②附到某人身上，让他灾难不断。随着社会的文明进步，这种观念虽然已经少了很多，但在有的地方和村寨仍然存在。

①施魔法让恶鬼附身，使人遇到灾难、生病、死亡。

②“琵琶鬼”“布氏鬼”系傣语音译加意译，意为“恶鬼”。