

中国民族民间舞蹈集成



中国 民族民间舞蹈 集成

云南卷(下)

中国民族民间舞蹈集成编辑部编

中国 I S B N 中 心

中国民族民间舞蹈集成·云南卷(上下)

中国民族民间舞蹈集成 编辑部编

中国 ISBN 中心出版

新华书店北京发行所发行

北京通县华龙印刷厂印刷

开本:787×1092毫米 1/16 印张:123.5 插页:15 字数:247.8万

1999年12月北京第一版 1999年12月北京第一次印刷

印数:1—2000册

ISBN 7—5076—0155—2/J·149

定价:(全两册)316元

总 目

《中国民族民间舞蹈集成》

前 言 (I)

凡 例 (V)

上 卷

云南民族民间舞蹈综述 (1)

全省民族民间舞蹈调查表 (29)

本卷统一的名称、术语 (46)

汉 族 舞 蹈

汉族民间舞蹈概况 (65)

花灯歌舞 (70)

团 场 (77)

大茶山 (96)

赞花扇 (110)

小邑拉花 (123)

小七姑娘 (134)

崑连厢 (144)

秧佬鼓.....	(151)
迎春牛.....	(160)
牛 灯.....	(168)
装 春.....	(175)
四筒鼓.....	(182)

彝 族 舞 蹈

彝族民间舞蹈概况.....	(197)
巍山打歌.....	(203)
南涧打歌.....	(228)
阿细跳乐.....	(238)
花腰跳乐.....	(250)
烟盒舞.....	(263)
阿乖佬.....	(295)
左脚舞.....	(304)
跳 笙.....	(317)
跳 歌.....	(329)
跌 脚.....	(343)
跳 掌.....	(357)
双笛舞.....	(363)
哈芝雅蹉.....	(371)
花鼓舞.....	(375)
仆拉跳鼓.....	(390)
跳铜鼓.....	(395)
大锣笙.....	(406)
擦大钹.....	(414)
耍 刀.....	(423)
灯弦舞.....	(436)
喀红呗.....	(444)
跳 德.....	(456)
跳箩箩.....	(469)
跳哑巴.....	(473)
跳老虎.....	(489)

白 族 舞 蹈

白族民间舞蹈概况·····	(503)
绕三灵组舞·····	(508)
洱源霸王鞭舞·····	(535)
宾川霸王鞭舞·····	(550)
哩格高·····	(554)
打牙撒塞·····	(562)
上菜舞·····	(566)
斗蹄壳·····	(577)
耍白鹤·····	(581)
哦啦喂·····	(592)
散花舞·····	(607)
巫 舞·····	(616)

哈 尼 族 舞 蹈

哈尼族民间舞蹈概况·····	(631)
铓鼓舞·····	(635)
同尼尼·····	(640)
色尼尼·····	(644)
叶车鼓舞·····	(651)
跳铓锣·····	(655)
棕扇舞·····	(660)
扇子舞·····	(664)
竹筒舞·····	(668)
木雀舞·····	(671)
碗 舞·····	(674)
帽子舞·····	(678)
乐 作·····	(683)
得拔磋·····	(692)
然迷比·····	(696)
竹片舞·····	(699)

壮 族 舞 蹈

壮族民间舞蹈概况·····	(705)
牛头舞·····	(709)
棒棒灯·····	(715)
跳铜鼓·····	(735)
铜木神鼓·····	(741)
草人舞·····	(746)
耍碗舞·····	(752)
琵琶舞·····	(757)
手巾舞·····	(762)
纸马舞·····	(767)

傣 族 舞 蹈

傣族民间舞蹈概况·····	(775)
傣族舞蹈的常用服饰及动作·····	(780)
嘎 光·····	(787)
耶拉晖·····	(792)
长象脚鼓舞·····	(796)
中象脚鼓舞·····	(802)
短象脚鼓舞·····	(806)
孔雀舞·····	(812)
单人孔雀舞·····	(819)
蝴蝶舞·····	(833)
花环舞·····	(841)
篾帽舞·····	(846)
嘎 养·····	(850)
尚 笼·····	(855)

苗 族 舞 蹈

苗族民间舞蹈概况·····	(863)
苗族舞蹈的常用服饰、道具及动作·····	(868)
正坛芦笙舞·····	(874)

反坛芦笙舞·····	(883)
十二套古代芦笙组舞·····	(907)
笛子舞·····	(922)
两人穿花舞·····	(929)

下 卷

傈 傈 族 舞 蹈

傈傈族民间舞蹈概况·····	(941)
哇 其·····	(945)
迁 哦·····	(957)
山羊的歌舞·····	(975)
腾冲三弦舞·····	(985)
龙陵三弦舞·····	(996)
跳 嘎·····	(1006)
跳 歌·····	(1010)
诗得德·····	(1020)

拉 祜 族 舞 蹈

拉祜族民间舞蹈概况·····	(1027)
拉祜族舞蹈的常用服饰、道具·····	(1030)
芦笙舞·····	(1033)
摆 舞·····	(1062)
坝卡乃摆舞·····	(1063)
班利摆舞·····	(1072)
腊福摆舞·····	(1079)
跳 歌·····	(1084)
镇沅跳歌·····	(1085)
三脚歌·····	(1093)
临沧跳歌·····	(1096)

木筒鼓舞	(1104)
者东祭祀舞	(1107)
欢庆舞	(1111)
嘎内嘎	(1113)

佤族舞蹈

佤族民间舞蹈概况	(1119)
佤族舞蹈的常用服饰	(1123)
木鼓舞	(1128)
跳木鼓房	(1131)
敲木鼓舞	(1139)
砍头刀舞	(1143)
供头舞、送头舞	(1147)
芦笙舞	(1152)
打 歌	(1168)
青年舞	(1181)
甩发舞	(1189)
跳 摆	(1194)
蜂桶鼓舞	(1207)
跳 家	(1208)
水鼓舞	(1213)
儿童舞	(1219)
叫谷魂舞	(1226)
丧葬舞	(1231)
白棒舞	(1233)
棺材舞	(1237)
春碓舞	(1240)

纳西族舞蹈

纳西族民间舞蹈概况	(1247)
东巴舞	(1253)
哦忍仁	(1303)
窝默达	(1315)

白沙细乐	(1319)
阿卡巴拉	(1335)
打 跳	(1341)
阿丽哩	(1360)

瑶 族 舞 蹈

瑶族民间舞蹈概况	(1365)
度戒舞	(1368)
夫妻跳盘王	(1414)
庆瑶楼	(1419)
跳红楼	(1425)
跳新年	(1436)
龙虫舞	(1445)
跳 锣	(1453)
祭社舞	(1457)

藏 族 舞 蹈

藏族民间舞蹈概况	(1465)
卓	(1469)
忍	(1493)
降鲁羌	(1517)

景 颇 族 舞 蹈

景颇族民间舞蹈概况	(1579)
目脑纵歌	(1532)
整 歌	(1543)
格本歌	(1552)
龙洞歌	(1563)
金寨寨	(1566)
恩港斋	(1570)
刀 舞	(1572)

布 朗 族 舞 蹈

布朗族民间舞蹈概况	(1579)
宰 蹦	(1582)
大鼓舞	(1591)
克 广	(1597)
铎 盛	(1602)
蜡条舞	(1605)
利阿朗	(1610)
昆格丧葬舞	(1612)

普 米 族 舞 蹈

普米族民间舞蹈概况	(1617)
普米族舞蹈的常用服饰	(1623)
搓 搓	(1626)
查搓舞	(1638)
裹草帘子舞	(1644)
芦笙舞	(1648)
团结跳	(1654)
踩毡角舞	(1658)
若 浪	(1661)
敬羊舞	(1669)
撵鬼舞	(1677)
压土舞	(1682)

怒 族 舞 蹈

怒族民间舞蹈概况	(1689)
达比亚舞	(1692)
嘎	(1719)
合盘兀	(1730)

阿 昌 族 舞 蹈

阿昌族民间舞蹈概况	(1737)
-----------------	--------

蹬窝罗	(1740)
青龙白象舞	(1748)

德 昂 族 舞 蹈

德昂族民间舞蹈概况	(1755)
佛鼓舞	(1758)
水鼓舞	(1763)
象脚鼓舞	(1770)

基 诺 族 舞 蹈

基诺族民间舞蹈概况	(1781)
大鼓舞	(1785)
姑娘舞	(1795)
儿童舞	(1798)
丧葬舞	(1800)

水 族 舞 蹈

水族民间舞蹈概况	(1811)
狮子灯	(1813)
跳 神	(1829)

蒙 古 族 舞 蹈

蒙古族民间舞蹈概况	(1835)
跳 乐	(1838)
大白象	(1862)
跳蒙家	(1868)

布 依 族 舞 蹈

布依族民间舞蹈概况	(1879)
马郎舞	(1882)
野毛人舞	(1891)
狮子舞	(1897)

独龙族舞蹈

独龙族民间舞蹈概况	(1905)
剽牛舞	(1908)

民主革命时期群众歌舞

民主革命时期群众歌舞概况	(1935)
金凤子开红花	(1937)
五里亭	(1941)
满三娘劳军	(1947)
后 记	(1953)

傈 僳 族 舞 蹈

主 编 罗世保(白族)
副 主 编 葛树蓉
编 辑 向志姜(白族)
林永辉(傈僳族)
责任编辑 葛树蓉

傈僳族民间舞蹈概况

傈僳族以怒江傈僳族自治州的福贡、泸水、贡山、兰坪县和迪庆州的维西傈僳族自治县为中心聚居地区,其余则分布在丽江、保山、德宏、临沧、大理、楚雄等地州,与汉族、彝族、白族、纳西族、藏族、怒族、独龙族、普米族、阿昌族、德昂族、景颇族等民族交错杂居。由于各地傈僳族居住环境、习俗、文化的不同,亦形成了本民族中以服饰色彩为标志的差异。怒江州聚居区的傈僳族被称为“黑傈僳”、“白傈僳”,其服饰以黑或白色为基调;分散在保山等地的傈僳族被称为“花傈僳”,其服饰以红、黄、蓝色为基调。

傈僳族远在公元八世纪以前便居住在雅砻江、金沙江一带,唐代被认为是当时“乌蛮”的一个组成部分,属彝语部落的一支。唐·樊绰《云南志》里的“栗粟”和《新唐书·南蛮传》中的“栗蛮”,就是指傈僳族的先民。十二世纪后,傈僳族受丽江路军民总管府(元代)和丽江土知府(明代)木氏土司的统治。在木土司与西藏农奴主的争夺战争中,因不堪木土司的重压,傈僳族在头人木必扒的率领下,开始了第一次大规模的迁徙。大批的傈僳人渡澜沧江,翻越碧罗雪山到达了怒江两岸。十七世纪至十九世纪的二百多年间,傈僳族人民在清王朝残酷的压迫和统治下,再次被迫进行了两次更大规模的迁徙:一部分沿澜沧江进入德宏地区,再往南入临沧、耿马等地;另一部分沿金沙江两岸南迁进入楚雄、武定、元谋、禄劝一带。经过几次较大规模的迁徙,一方面使傈僳族的居住区域从狭长的河谷地带扩大到云南各地,形成了与其他民族交错杂居的大分散、小聚居的状态;另一方面,受各地不同民族经济、文化发展不平衡的相互影响,导致了傈僳族内部生产力水平的显著差异,尤其是形成了内地和边远地区的社会、经济、文化发展的不平衡状态。中华人民共和国建立以前,靠近内地的丽江、大理、保山等地区的傈僳族,已进入封建地主经济,其生产力的发展水平接近于当地汉族、白族;怒江地区由于地处高山峡谷,交通不便,与外界几近隔绝,因此社