

中国少数民族音乐史

第三卷

京华出版社

中国少数民族音乐史

第三卷

主 编 冯光钰 袁炳昌
执行主编 赵 毅

京华出版社

目 录

第三十五章 布朗族音乐史	(1025)
第一节 概述	(1025)
第二节 消逝在“南方丝路”上的乐舞王国	(1027)
一、从考古材料看濮人的音乐文化	(1027)
二、东南亚濮人与中原的音乐文化交流	(1028)
第三节 原始氏族制社会时期的布朗族音乐文化	(1029)
一、迁徙史歌与相关音乐史迹	(1029)
二、原始氏族社会时期的音乐文化	(1031)
第四节 封建领主制时期的布朗族音乐文化	(1035)
第五节 向封建地主制过渡期间的布朗族音乐文化	(1037)
第六节 新中国成立后的布朗族音乐文化	(1039)
一、1949 年以来布朗族音乐文化的发展	(1039)
二、多元音乐文化风格形成的现状	(1040)
三、布朗族音乐创作的发展	(1041)
四、布朗族著名民间歌手	(1041)
五、调查与研究成果	(1042)
第三十六章 阿昌族音乐史	(1043)
第一节 概述	(1043)
第二节 西北高原时期的阿昌族音乐	(1045)
一、山歌的起源	(1045)
二、“哦罗开”(哦罗调)的起源	(1045)
三、原始宗教音乐的产生	(1045)

第三节	青康藏高原时期的阿昌族音乐	(1046)
一、	山歌的发展	(1046)
二、	“哦罗开”的发展	(1047)
三、	原始宗教音乐的发展	(1048)
第四节	进入滇西地区时期的阿昌族音乐	(1048)
一、	“且袍”音乐的产生	(1049)
二、	“谷奇蚌增”音乐的产生	(1049)
三、	“加萨塔”曲调的产生	(1050)
第五节	明、清、民国时期的阿昌族音乐	(1050)
一、	“把毫昆”、“把松昆”的演变	(1051)
二、	“杂尼斯噢开”(姑娘伙子唱)的传入	(1051)
三、	师娘调的产生	(1051)
第六节	新中国成立后的阿昌族音乐	(1051)
一、	民间音乐	(1052)
二、	专业创作	(1052)
第三十七章	普米族音乐史	(1053)
第一节	概述	(1053)
第二节	远古音乐的流变	(1055)
第三节	近现代的普米族音乐	(1056)
一、	民歌	(1057)
二、	舞蹈音乐	(1066)
三、	民间器乐	(1067)
四、	宗教祭祀音乐	(1068)
第四节	当代普米族音乐的发展	(1070)
第三十八章	怒族音乐史	(1072)
第一节	概述	(1072)
第二节	唐代至新中国成立前的怒族音乐 (公元 618—1948 年)	(1074)
一、	民族民间音乐	(1074)
二、	民族民间舞蹈音乐	(1078)
三、	民族民间乐器	(1079)
第三节	新中国成立后的怒族音乐(公元 1949—1996 年)	(1081)
一、	民族民间音乐	(1081)
二、	民族民间舞蹈音乐	(1086)
三、	民族民间乐器和乐曲	(1087)

四、怒族音乐的特点	(1088)
五、专业文艺工作者创作的歌曲及舞蹈音乐	(1089)
六、怒族民间歌手	(1089)
第三十九章 德昂族音乐史	(1091)
第一节 概述	(1091)
第二节 原始氏族制社会时期的德昂族音乐文化	(1092)
一、音乐文化的“整体化功能”及其原始思维特征	(1093)
二、原始氏族制社会遗存的音乐文化类型	(1094)
第三节 封建领主制时期的德昂族音乐文化	(1101)
一、诵经调	(1101)
二、乐队与歌舞	(1102)
三、民歌中的佛教与傣族文化因素	(1103)
第四节 新中国成立后的德昂族音乐文化	(1105)
一、德昂族传统音乐文化的发展与变迁	(1106)
二、德昂族音乐创作的发展	(1106)
三、德昂族著名民间歌手	(1106)
四、调查与研究成果	(1107)
第四十章 独龙族音乐史	(1108)
第一节 概述	(1108)
第二节 元代以后至新中国成立前的独龙族音乐 (公元1271—1948年)	(1110)
一、劳动歌	(1110)
二、习俗歌	(1111)
三、祭祀歌	(1113)
四、苦歌	(1115)
五、情歌	(1116)
第三节 新中国成立后的独龙族音乐(公元1949—1996年)	(1118)
一、劳动歌	(1118)
二、习俗歌	(1119)
三、祭祀歌	(1119)
四、颂歌	(1120)
五、情歌	(1122)
六、儿歌	(1123)
七、民间乐器	(1124)
八、独龙族民间音乐的特点	(1125)

九、专业文艺工作者创作的歌曲和舞蹈	(1125)
十、独龙族民间歌手	(1126)
第四十一章 基诺族音乐史	(1127)
第一节 概述	(1127)
第二节 基诺族音乐（公元 1950 年以前）	(1128)
一、远古神话传说时期	(1128)
二、原始社会时期	(1129)
三、封建领主统治时期	(1131)
四、民国统治时期	(1133)
第三节 基诺族音乐（公元 1950 年以后）	(1133)
一、传统民间音乐的传承与发展	(1133)
二、传统民间音乐的普及与提高	(1141)
第四十二章 苗族音乐史	(1144)
第一节 概述	(1144)
第二节 苗族音乐（公元 1840 年以前）	(1145)
一、歌曲	(1146)
二、乐曲	(1156)
第三节 苗族音乐（公元 1840—1949 年）	(1161)
一、歌曲	(1161)
二、歌舞曲	(1165)
三、戏曲	(1166)
四、乐曲	(1166)
五、苗（文乐）谱	(1169)
第四节 新中国成立后的苗族音乐	(1170)
一、歌曲	(1171)
二、戏曲	(1174)
三、电影音乐	(1175)
四、舞剧音乐《蔓萝花》	(1176)
五、歌舞音乐	(1176)
六、器乐曲	(1177)
七、“苗学”中的苗乐研究	(1179)
八、苗族民间音乐家	(1180)
第四十三章 布依族音乐史	(1182)
第一节 概述	(1182)
第二节 远古时期的布依族音乐	(1182)

一、创世古歌	(1183)
二、氏族斗争古歌	(1184)
三、远古民歌的音乐特征	(1184)
第三节 古代的布依族音乐	(1185)
一、情歌(浪哨歌)	(1185)
二、酒歌	(1188)
三、叙事歌	(1190)
四、祭祀歌与丧葬歌	(1190)
五、多声部歌曲	(1191)
第四节 近现代布依族音乐	(1194)
一、民歌的发展	(1194)
二、说唱音乐的萌生和完善	(1197)
三、戏剧	(1200)
第五节 新中国成立后的布依族音乐	(1202)
一、民歌的发展	(1202)
二、曲艺的整理与界定	(1205)
三、布依戏的发展、整理与研究	(1206)
四、布依族音乐的发掘、整理及研究	(1207)
五、布依族音乐的发展	(1208)
第六节 民间乐器与乐歌	(1209)
一、笙管与“笔(笙)管歌”	(1209)
二、勒尤与勒尤调	(1211)
三、对箫与小歌	(1211)
四、姊妹箫	(1212)
五、民间吹打乐	(1213)
六、小打音乐	(1214)
第四十四章 侗族音乐史	(1216)
第一节 概述	(1216)
第二节 原始社会时期的侗族音乐	(1219)
一、耶	(1220)
二、嘎	(1222)
第三节 封建社会初期的侗族音乐	(1223)
一、歌舞的发展	(1224)
二、民歌的发展	(1225)
第四节 封建社会中后期的侗族音乐	(1227)

一、歌舞音乐	(1228)
二、民歌	(1229)
三、曲艺音乐	(1239)
四、戏曲音乐	(1241)
五、乐器和乐曲	(1244)
六、歌论及艺人	(1246)
第五节 新中国成立后的侗族音乐	(1250)
一、文化大革命前 17 年的侗族音乐	(1250)
二、文化大革命 10 年的侗族音乐	(1253)
三、粉碎“四人帮”以后的侗族音乐	(1254)
第四十五章 水族音乐史	(1264)
第一节 概述	(1264)
第二节 音乐发展概略	(1266)
第三节 原始社会时期的水族音乐	(1268)
一、旭济古歌	(1268)
二、迁徙古歌	(1271)
第四节 封建社会时期的水族音乐 (公元前 206—公元 1840 年)	(1272)
一、单歌(旭基)	(1273)
二、双歌(旭早)	(1276)
三、茆歌	(1278)
四、说唱旭早与汉民族文化的交流	(1279)
五、诘俄讶	(1279)
六、调歌	(1279)
第五节 半封建、半殖民地时期的水族音乐 (公元 1840—1949 年)	(1280)
一、苦歌	(1281)
二、起义歌	(1281)
三、红军歌与抗日歌	(1282)
第六节 新中国成立后的水族音乐(公元 1949—1993 年)	(1283)
一、新民歌	(1283)
二、儿歌	(1284)
第七节 水族民歌的传承与发展	(1285)
第四十六章 仡佬族音乐史	(1287)
第一节 概述	(1287)

第二节	仡佬族与各民族的关系及其文化习俗	(1289)
第三节	仡佬族先民的音乐文化	(1290)
第四节	仡佬族形成后的音乐文化	(1294)
一、	仡佬族地区的戏剧文化	(1295)
二、	民歌民俗与乐器文化	(1298)
三、	红军长征时期的民歌	(1304)
四、	新中国成立后的仡佬族音乐文化	(1305)
第四十七章	壮族音乐史	(1308)
第一节	概述	(1308)
第二节	壮族音乐文化(公元前 221 年以前)	(1310)
一、	创世史诗《布洛陀》	(1311)
二、	古代风俗歌	(1312)
三、	古老壮歌——《越人歌》	(1314)
四、	古代乐器	(1315)
第三节	壮族音乐文化(公元前 221—公元 1840 年)	(1315)
一、	花山壁画乐舞	(1316)
二、	壮族民间歌曲	(1316)
三、	壮族歌圩的形成与发展	(1322)
四、	“歌仙”刘三姐的有关传说	(1323)
五、	壮族民间歌舞	(1324)
六、	壮族说唱音乐	(1328)
七、	壮族民间乐器	(1331)
第四节	壮族音乐文化(公元 1840—1919 年)	(1332)
一、	叙事长歌深刻的人民性	(1332)
二、	壮族歌圩日臻完善	(1333)
三、	反映太平天国革命的歌谣	(1334)
四、	反映中法战争的歌谣	(1334)
五、	反映辛亥革命的歌谣	(1335)
六、	壮族民间戏剧的发展	(1335)
七、	壮族八音	(1338)
第五节	壮族音乐文化(公元 1919—1990 年)	(1339)
一、	左右江革命历史歌谣	(1339)
二、	民歌改编、音乐创作与音乐教育	(1340)
三、	民间歌手、乐手及音乐家	(1341)
第四十八章	瑶族音乐史	(1344)

第一节	概述	(1344)
第二节	瑶族音乐 (公元 618 年以前)	(1346)
一、	古代巫术	(1346)
二、	劳动歌曲	(1347)
三、	创世古歌	(1347)
四、	乐器	(1348)
五、	原始鼓舞	(1349)
六、	音调初探	(1350)
第三节	瑶族音乐 (公元 619—1840 年)	(1351)
一、	歌唱习俗	(1352)
二、	山歌	(1357)
三、	叙事歌	(1359)
四、	礼俗歌	(1360)
五、	说词	(1360)
六、	乐器	(1361)
七、	宗教祭祀乐舞	(1361)
八、	盘王大歌	(1362)
九、	音乐形态	(1363)
第四节	瑶族音乐 (公元 1840—1919 年)	(1364)
一、	传统民歌的继承与发展	(1364)
二、	多声歌	(1366)
三、	乐器与器乐	(1368)
四、	宗教祭祀乐舞	(1368)
第五节	瑶族音乐 (公元 1919—1990 年)	(1369)
一、	传统民歌的继承与创新	(1369)
二、	宗教祭祀乐舞与瑶族师公戏	(1370)
三、	专业音乐工作者对瑶族传统音乐的搜集、整理和研究	(1370)
四、	专业音乐家改编和创作的瑶族音乐作品	(1371)
五、	著名歌手与音乐家	(1371)
第四十九章	仡佬族音乐史	(1373)
第一节	概述	(1373)
第二节	仡佬族音乐 (公元 502 年以前)	(1375)
一、	古咒语	(1376)
二、	古歌谣	(1376)
三、	创世古歌	(1377)

四、乐器	(1377)
五、古乐调的推测	(1378)
第三节 仡佬族音乐(公元502—1839年)	(1379)
一、民间歌曲	(1380)
二、宗教祭祀乐舞	(1383)
第四节 仡佬族音乐(公元1840—1949年)	(1388)
一、传统民间歌曲的继承与创新	(1388)
二、宗教祭祀乐舞的挫折	(1389)
三、娱乐性乐舞的兴起	(1389)
第五节 仡佬族音乐(公元1949—1990年)	(1390)
一、民间歌曲	(1390)
二、祭祀乐舞的变革与仡佬剧的诞生	(1390)
三、传统音乐的搜集、整理和研究	(1391)
四、民间艺人	(1391)
五、专业创作与改编	(1392)
第五十章 毛南族音乐史	(1394)
第一节 概述	(1394)
第二节 毛南族音乐(公元638年以年)	(1396)
一、古咒语	(1397)
二、古歌谣	(1397)
三、创世古歌	(1398)
四、乐器	(1398)
五、古乐调的推测	(1399)
第三节 毛南族音乐(公元638—1839年)	(1399)
一、民间歌曲	(1400)
二、宗教祭祀乐舞	(1405)
三、民间乐器	(1408)
四、文人创作与民歌	(1408)
第四节 毛南族音乐(公元1840—1949年)	(1409)
一、传统民歌的继承与发展	(1409)
二、宗教乐舞的曲折与求生	(1410)
第五节 毛南族音乐(公元1949—1990年)	(1411)
一、民间歌曲的新发展	(1411)
二、宗教祭祀乐舞的蜕变	(1411)
三、传统音乐的搜集、整理和研究	(1411)

四、专业创作与演出	(1412)
五、民间歌手	(1412)
六、词作文人	(1413)
第五十一章 京族音乐史	(1414)
第一节 概述	(1414)
第二节 京族音乐(公元1511年以前)	(1416)
第三节 明、清时期的京族音乐	(1420)
第四节 京族音乐(公元1840—1949年)	(1428)
第五节 京族音乐(公元1949—1990年)	(1429)
第五十二章 土家族音乐史	(1433)
第一节 概述	(1433)
一、民族源流和民族状况	(1433)
二、历史悠久的音乐文化	(1434)
第二节 远古至土司时期的土家族音乐(远古—公元1735年)	(1436)
一、创世歌	(1436)
二、劳动歌	(1437)
三、梯玛神歌	(1439)
四、摆手歌舞	(1440)
五、毛古斯	(1441)
六、傩堂戏	(1443)
七、竹枝歌	(1444)
八、巴渝歌舞	(1445)
九、古代乐器与器乐	(1446)
第三节 改土归流至新中国成立前的土家族音乐 (公元1735—1949年)	(1448)
一、古老乐种的传承与发展	(1448)
二、新乐种的出现与发展	(1450)
三、民间戏剧的勃兴	(1458)
四、曲艺的兴起	(1462)
五、革命历史民歌	(1466)
第四节 新中国成立后的土家族音乐(公元1949—1995年)	(1466)
一、古老乐种的保护与发掘	(1466)
二、古老乐种的振兴	(1469)
三、专业音乐创作和学术研究的发展与繁荣	(1470)
四、结语	(1473)

第五十三章	黎族音乐史	(1475)
第一节	概述	(1475)
第二节	殷周至清代的黎族音乐文化	(1476)
第三节	民国时期黎族各支系的音乐文化	(1477)
一、	侏黎方言区音乐文化	(1477)
二、	杞黎方言区音乐文化	(1478)
三、	润黎方言区（即本地黎方言区）音乐文化	(1478)
四、	美孚黎方言区音乐文化	(1478)
五、	赛黎（加茂）方言区音乐文化	(1479)
第四节	黎族音乐文化（公元 1937—1949 年）	(1479)
第五节	新中国成立后的黎族音乐文化（公元 1949—1990 年）	(1480)
第五十四章	畚族音乐史	(1483)
第一节	概述	(1483)
一、	畚族的起源和形成简述	(1483)
二、	畚族特征	(1486)
第二节	畚族音乐（公元 7 世纪初—1840 年）	(1489)
一、	民族音乐的产生与作用	(1489)
二、	民歌	(1490)
三、	民歌的演唱	(1490)
四、	民间鼓吹乐	(1491)
五、	宗教吹奏乐	(1491)
六、	民族歌舞与民俗、宗教的关系	(1492)
七、	畚族与其他民族音乐文化的交流	(1496)
第三节	畚族音乐（公元 1840—1949 年）	(1497)
一、	反封建统治的民歌	(1497)
二、	新民主主义革命时期的山歌	(1497)
第四节	畚族音乐（公元 1949—1990 年）	(1499)
一、	民歌的新发展	(1500)
二、	民族音乐、歌舞的调查、搜集和研究	(1501)
三、	新中国成立以来创作的畚族音乐作品	(1503)
四、	畚族专业歌舞团的建立	(1503)
五、	畚族歌手	(1504)
六、	畚族文化艺术的开发	(1505)
第五十五章	高山族音乐史	(1507)
第一节	概述	(1507)

一、台湾称之为沿革	(1507)
二、高山族概况	(1511)
三、中国古籍中记述的高山族音乐	(1513)
第二节 高山族歌谣	(1515)
一、劳动类	(1515)
二、恋歌类	(1518)
三、祭典类	(1520)
四、生活类	(1529)
五、叙事类	(1530)
第三节 高山族乐器	(1531)
一、体鸣乐器	(1531)
二、膜鸣乐器	(1532)
三、弦鸣乐器	(1533)
四、气鸣乐器	(1533)
第四节 高山族音乐特点	(1534)
一、歌唱形式	(1534)
二、歌谣内容	(1534)
三、歌谣特点	(1535)
后记	(1540)

第三十五章 布朗族音乐史

第一节 概述

布朗族是古代民族濮人的后裔，也是中国西南与东南亚接壤的广大区域内最早的土著居民和跨界民族之一。据史籍记载的古代传说，早在公元前 16 世纪的商代，曾有“濮人”向商王朝献“短狗”，^①后又向周王朝献丹砂。^②有人认为这即是后来云南西部的“濮人”。^③至春秋战国时期，楚国西南（包括今湖南北部、贵州和云南东部、四川东南部至汉江流域以西）至云南西南部和东南亚一带，都有被称为“濮”的民族分布。如今史学界一种观点认为这些早期濮人都与今孟高棉语族的布朗、佤、德昂诸民族的先民同源，后楚国西南的濮人逐渐融合于其他民族之中；另外的观点则认为我国早期濮人有“永昌濮”和“百濮”之分，前者是今孟高棉语民族的先民，后者又分别有属百越或武陵蛮、五溪蛮的先民等不同观点。

据本世纪考古资料和有关史料记载，西汉及西汉以前，分布在滇池地区的古“滇人”，是一个有较高经济文化和艺术文化发展水平的较大部落族群。一种观点认为，“从族源上考察，滇人属于百濮系统。”^④此外，尚有人持“滇人”为“氐羌”或“百越”先民诸说。但据考古和历史资料分析，古滇人部落属于奴隶制政权，为多民族人口与文化的集合体，而所谓“滇濮”（濮人）是其中的主要民族成分之一，濮文化是滇文化的重要组成部分。

① [晋] 孔晁著：《逸周书·商书·伊尹朝献》。

② [晋] 孔晁著：《逸周书·王会解》。

③ 董难著：《百濮考》。

④ 汪宁生著：《滇楚关系初探》，载《中国西南民族的历史与文化》，云南人民出版社 1989 年版。

东汉时期,在永昌郡(包括今云南德宏、保山、临沧、思茅、西双版纳等地州)属地居住着一种“哀牢人”。据考证:“永昌濮族亦称哀牢。”^① 其时,今孟高棉语族布朗、佤、德昂等族的先民与傣族先民(鸠僚、越)交错杂居,永昌、博南、顺宁一带则为濮人的主要聚居地。后来这些濮人中有一部分受先进民族的影响而逐渐融合于其他民族,其余大部分散居的濮人,由于长期的经济和文化的差异越来越大,因而形成不同族体。至唐代,滇西和滇西南的一部分濮人已被史书称作“望蛮”、“望外喻”等,即今天佤族的先民。另一部分被称为“扑子蛮”、“蒲蛮”的,即指布朗族、德昂族的先民。元明时期,布朗族先民“蒲蛮”主要分布在顺宁、永昌及今西双版纳一带。至清代记载最详。道光年《云南通志》引《清·职贡图》说:“蒲人,即蒲蛮。今顺宁、澄江、镇源、普洱、楚雄、永昌、景东七府有此种。”与今天布朗族的分布已经大体一致。20世纪50年代以前,一直沿用“蒲蛮”(濮曼)称呼,中华人民共和国成立以后称为布朗族。

中国境内的布朗族现分布在云南省西部和西南部沿澜沧江中下游两侧的山岳地带。有人口82280人(1990年统计)。其中约半数聚居在西双版纳傣族自治州勐海县的布朗山、巴达、西定、打洛、关双与澜沧县的曼景等山区。其余散居在临沧专区双江、永德、镇康、云县和耿马等县,思茅专区的墨江县及保山专区的施甸县等地。此外,在缅甸南掸邦紧靠我国西双版纳与澜沧县边境一带,尚有数万濮曼人(布朗族)居住。

布朗族居住地一般位于海拔1500—2000米的山区或半山区,属亚热带气候。布朗人肤色为较深的黄褐色,发色黑而平直,身材稍矮,体重较轻,具有蒙古人种中较多的南亚类型成分。布朗语属南亚语系孟高棉语族布朗语支,可分为西双版纳布朗语和镇康乌语两个方言区。普遍信仰小乘佛教,也有少量信仰大乘佛教和基督教。在宗教活动或一些民间交往活动中使用傣文,并使用傣语为区域语或族际语,用于和其他民族交往。布朗族实行氏族外婚制和一夫一妻制,恋爱婚姻比较自由,尚保持从妻居住婚与从夫居住婚并存、一夫一妻制父系家庭与母系制家庭并存、母子(女)连名制与父子(女)连名制并存等特殊社会状况。布朗族主要节日有泼水节、关门节和开门节等,散居区节日基本同汉族。

直到中华人民共和国成立前,布朗族传统社会还处于原始社会末期向阶级社会过渡的农村公社阶段。思茅、临沧一带的布朗族由于与较先进民族长期交错杂居,受先进经济文化的影响,清代以后已经逐渐发展到地主经济阶段。

^① 方国瑜著:《云南地方史讲义》,云南电视广播大学出版社,第214页。

第二节 消逝在“南方丝路”上的乐舞王国

一、从考古材料看濮人的音乐文化

西南古代民族的乐舞与乐器踪迹，可见诸于近代发掘的云南楚雄万家坝与晋宁石寨山等地古墓群出土的文物资料。关于两地出土文物的主人及其族属，史学界素有百濮、百越、氐羌诸说。其中，从乐器考古角度持百濮说者认为：“公元前七八世纪产生于云南滇池、洱海之间的万家坝铜鼓，首先向西传播，当时居住在这一地区的居民，主要是属于百濮系统的靡莫之属，他们从事农业生产，经济比较发达，创造了铜鼓。”^① 石寨山型铜鼓是在万家坝型基础上进一步完善、发展的铜鼓类型，除在云南分布较广外，北至四川凉山，东至贵州毕节，南迄广西贵县，南达印度尼西亚都有分布。据当代学者认为，石寨山型铜鼓最初的使用者及其传播都可能与濮人有关。大约公元前7世纪，万家坝型铜鼓通过常向濮人侵掠铜鼓器物的氐羌族系游牧部落昆明人，经滇西昌林、腾冲（均有铜鼓出土）等地流向泰国。继而在公元前五六世纪，开始了石寨山型铜鼓向滇池以外辐射的巨大浪潮。向西传播的一支仍沿袭早期万家坝型铜鼓的足迹，由云县、腾冲（有铜鼓出土）沿着怒江、澜沧江河谷南传到缅甸、泰国。滇池北面的一支越过金沙江至四川西部的会理县罗罗冲和布拖县（均有出土）。濮人曾早在彝族之前分布于此地。滇池东北的曲靖市珠街、昭通和贵州省赫章等地，亦曾发现石寨山型铜鼓出土。南传的一支传播最远，影响最大。滇东南的文山壮族苗族自治州，汉朝及其以前属濮人为统治民族的古句町国地域，是当时云南继起的一个主要的铜鼓铸造、使用地区和中转站。铜鼓经此继续南传到广西西林、田东，以至贵县。又经麻栗坡、文山往南进入越南北部、老挝、柬埔寨、泰国、马来西亚、直至印尼的苏门达腊、爪哇、苏拉威西、新几内亚，上述国家大都发现过5世纪以后的石寨山型铜鼓。

西汉以来，由于汉王朝大力经营西南的结果，汉代以前分布在东起今湘鄂川黔界一带，西至迄今滇、黔和川西南地区的主体民族濮人开始盛极而衰，大部分被其他民族融合，铜鼓亦大都存留在现居于濮人故地的壮侗、苗瑶和藏缅诸语族民族之中。与此同时，在相距铜鼓发源地较远，原无铜鼓流传的另一支濮人后裔——佤族与克木人中，又分布着铜鼓南传后，于缅甸制作又回流到我国西南的西盟型铜鼓。今天的铜鼓分布状况，是长期以来西南百濮、百越、氐羌、苗瑶等古老族系之间文化频繁交融的结果，体现了南方少数民族铜鼓衍变发展历史的主

^① 王大道著：《云南铜鼓》，云南教育出版社1986年版。