

天山南北的民俗与旅游

一、西域明珠乌鲁木齐

离海洋最远的中国城市

具有西部城市独特风韵的乌鲁木齐市，别名迪化，是新疆维吾尔自治区的首府，新疆政治、经济、交通、文化教育和科技、信息的中心，众多民族的交融之地，西域珍奇的荟萃之所。她位于天山北麓，准噶尔盆地南端，环山带水，沃野广袤，是西域著名的“耕凿弦角之乡，歌舞游冶之地”。城东是海拔 5400 多米的博格达峰，那上面的终年积雪晶莹闪光，在蓝天白云之下极为壮观。博格达峰影响着乌鲁木齐地区的阴晴雨雪，故俗称“灵山”。城南是雄伟壮丽的天山山脉，群峦叠嶂，雪峰皑皑，气象万千。城西是充满神秘色彩的妖魔山，上空有云即积，积云即雨。城中的红山，是乌鲁木齐市的象征，她在旧乌鲁木齐河的河滩上拔地而起，突兀挺立，小巧而陡峭，状如飞来之物。山顶矗立着一座青灰色的九层砖塔，人称镇龙塔，高耸入云，映衬着蓝天白云和远处的雪山，给人以无限遐想。登上红山，边城远近风貌尽收眼底：乌鲁木齐河滩林木葱茏，其间的公路上车辆往来如梭；改道的乌鲁木齐河——和平渠，翻卷着浪花，自南向北从市区穿过，欢腾奔流；河渠两岸，街道纵横，车辆、人群川流不息；鳞次栉比的厂房、高楼大厦，沿着马路两旁各显雄姿，并向远处的天山脚下伸延，隐没在绿树的掩映里，又飘浮在青云淡雾之中，这座城市似乎没边没沿、没有尽头。

从地理位置上看，乌鲁木齐是世界上离海洋最远的一座城市，东南西北离海洋都在 2300 公里以上。地理学家认为，乌鲁木齐“地处天山之北，居四达之冲要”，占据的方位是“开天门，闭地户”，也可以说是扼制天山南北的咽喉要地，战略地位十分重要。

对“乌鲁木齐”的语意，众说纷纭。现在多数人认为“乌鲁木齐”是蒙古语，意为“优美的牧场”。所传“宽大的牧场”、“捕鹿围场”等含意，说明了乌鲁木齐悠久的历史和多民族交融性的传统特色。

西汉初年，牧居在乌鲁木齐的各部落曾遭匈奴奴隶主的袭扰。西域都护府建立后，汉朝政府即置戊己校尉在乌鲁木齐附近的金满（今吉木萨尔）设营屯田，维护丝路北道的安全。唐朝时，西域著名的军事重镇轮台亦设在乌鲁木齐附近。唐代诗人岑参怀着以身许国、立功边塞的雄心壮志，两次从征到新疆，多次到达轮台。他用绚丽的笔触，描绘出了边塞古城一幅幅壮丽多姿、奇景异物的画图。读着他那“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的千古佳句，使人无不产生对新疆的向往之情。

对乌鲁木齐的发展，各族人民都浇灌了辛勤的汗水。如上所述，千百年来，人们不断在这一带游牧、屯田、建设家园。到了明代，蒙古厄鲁特部又在乌鲁木齐修筑了城堡，这为以后乌鲁木齐发展为城市奠定了基础。清朝，乌鲁木齐曾进行了三次大的扩建。乾隆二十八年（公元 1763 年），当局为使伊犁、乌鲁木齐、吐鲁番、敦煌联成一线，沟通声息，将“城垣加高一丈六尺，厚一丈，添四门”，并报奏乾隆皇帝“赐以嘉名……曰迪化”。此名延续使用了近 200 年，解放后才恢复了乌鲁木齐的称谓。早在 1772 年，清政府曾大兴土木并扩筑新城，由乾隆命名为“巩宁”城。因当时城内多为满旗兵丁居住，当地群众称为老满城。1884 年，新疆建省后，首任巡抚刘锦堂对乌鲁木齐进行了一次大地摸的扩建和加固，把原先的几个小城衔接起来，又新

辟三个小门，即小西门、小东门、小南门。扩建后的城市规模和布局一直保持到解放前夕未变。

清代，乌鲁木齐“筑城堡，署郡县，开屯口，列兵防”，各族人民辛勤经营，生产迅速发展，各地商旅大量涌进，人户剧增，城内繁华富庶。当时在此流放的纪昀（纪晓岚）、史善长等名人的诗作，对清代鼎盛时期的乌鲁木齐这样描写道：“到处歌楼到处花，塞垣此地擅繁华”、“酒肆错茶园，不异中华里”等，都是脍炙人口的诗句。由于经济的发展和繁荣，乌鲁木齐的地位日趋被重视。东疆的军政中心由巴里坤迁到了乌鲁木齐。特别是 19 世纪末期、沙俄强占了新疆巴尔喀什湖以东以南广大地区后，新疆的军政中心伊犁，由腹心之地变成了边陲前线，而乌鲁木齐取代了伊犁的重要地位，逐渐成为全疆的心脏。

清末至民国初年，由于新疆交通不便，信息闭塞，经济文化十分落后，乌鲁木齐作为省城不过是一个规模狭小，以消费行业和少量手工业为主的古老城镇。直到解放前夕，全市只有一座小小的火电站和一台光绪年间江南造船厂制造的陈旧车床，不能生产钢铁和细布，大街上没有水泥或柏油路面。

自 1949 年 9 月新疆和平解放后，在国家的大力支援下，经过 40 多年的艰苦努力，今日的乌鲁木齐市已发生了根本性的变化，工农牧业飞跃发展，商业贸易空前繁荣，市政建设日新月异，城垣风貌焕然一新，旧日的痕迹全然看不到了。

历经沧桑；发生了巨大变化的乌鲁木齐，依然保持着她多民族的传统特色。全国 56 个民族，在乌鲁木齐居住的就有 47 个之多。其中以 10 多个兄弟民族为基础，维吾尔、汉族人数为最多。各族人民互通有无，和睦相处，情同手足。众多良族的各种穿戴、语言、崇教信仰、风俗习惯、饮食文化、工艺品、用具、地方特产等各具特色，构成了乌鲁木齐市五光十色的奇特风采和特有的边塞情调、民族风韵。它对于来自四面八方的游客，无疑具有很大的吸引力。

乌鲁木齐市著名游览点

当今的乌鲁木齐市，是天山北麓的一颗璀璨明珠，古丝绸之路新北道的必经之路。初到乌鲁木齐市的客人不能不去的地方就有 15 处之多。

· 红山公园 ·

红山，是祖国西北边城乌鲁木齐市的标志。它在乌鲁木齐市的中心地带拔地而起，因它由二叠纪的紫红色砂岩构成，故名红山。远看此山，怪石嶙峋，壁面红岩凹进凸出，山头昂首西向，山势逶迤东没，因而也俗称“红山嘴”。红山小巧而陡峭，海拔 910 米，状如飞来之物，在神话传说中它是从博格达峰下的天池里飞出来的一条神龙变的，因而曾被古人视为神灵，敬畏膜拜。山上曾建有“玉皇庙”，有登红山“遥祭”博格达山的习俗。当年乌鲁木齐河洪水泛滥成灾，为了“镇山锁水”，清乾隆五十三年（公元 1788 年），清都统尚安在红山之巔建造了一座九级青灰“镇龙宝塔”，山脚也出现了殿阁林立的寺庙群。古人对红山多有赞美，一代英豪林则徐谪戍新疆时，曾在一首词中写道：“任狂歌，醉卧红山嘴；风劲处，洒鳞起。”可惜，历经沧桑，山顶及其周围的众多古建筑早已无存，唯有那座九级青砖镇龙塔至今完好无损，成为历史的见证，“塔映斜阳”也成了乌鲁木齐的一景。解放后，人们引水上山，广植林木，修道建亭，辟园筑湖，建成一座总面积达 50.6 万平方米的山顶公园。游人登上山顶，顿感清风拂面；倚塔眺望，边城的雄

姿和瑰丽新貌一览无遗，使人心旷神怡。

· 人民公园 ·

人民公园在红山公园的斜对面，乌鲁木齐西大桥的西侧。这座绿荫簇拥、碧瓦红墙的游览处，是乌鲁木齐历史最悠久的公园，原名叫“同乐公园”。这里曾是因乌鲁木齐河摆动而遗留的牛轭湖区，芦苇、水草丛生，人称“海子”。1884年（清光绪十年）乌鲁木齐被定为省会，此后在城建过程中，对“海子”不断进行了疏浚、整理，使它逐渐变为形状方整，水清如镜，景色迷人的湖，取名“鉴湖”，意为“澄清可鉴”。继而又建造了湖心亭和龙王庙，改称鉴湖公园，通称“西公园”。辛亥革命后，为纪念谪居乌鲁木齐的清代学者、文学家纪晓岚，从京、津、西安等地聘来了能工巧匠，历时4年，在湖滨先后兴建了“阅微草堂”、“丹凤朝阳阁”、“火车长亭”、“茅亭”、“晓春亭”、“醉霞亭”等建筑。解放后又进行全面整修和扩建，正式改名为“人民公园”。现全园总面积近2公顷，鉴湖水面也扩大到1.8万多平方米，并修建了通往湖心亭、湖心岛的三孔桥和玉带拱桥。40多年来，园内建筑不断修缮，油漆彩画一新，增添了古色古香的公园大门、画廊、水榭、戏水池、园亭、花卉温室、花圃假山和烈士纪念碑等，园内还增设了许多现代化游乐设施，还增建了仿照江南名园的“园中园”。如今的人民公园是廊榭溢彩，殿阁飞金，林木繁茂，绿草如茵，百花争妍，渠水潺流，曲径通幽。

· 水磨沟温泉 ·

水磨沟位于乌鲁木齐市东北郊的七一棉纺厂附近，为一长达1公里许的狭长山谷。1907年清朝官衙利用山谷水力兴建磨坊磨面粉，故得名。沟内有大小涌泉数十处，积流成溪，溪水清澈，自南向北奔腾而下，终年不竭。两岸古木参天，小桥流水，亭台楼榭尽被浓荫掩蔽。山坡上新辟的公园树影婆娑，花圃溢香，景致清幽典雅，与其他公园相比，真是另一番洞天，别一番情趣。沟后北端有温泉，水温恒定在摄氏28~30度，含氡、硫化氢、锌、钾、钠、镁等多种有益人体健康和防病的化学元素，古人将其视为健身骨、治百病的“圣水”。1982年这里新建温泉按摩理疗医院，每年要接待上万人次的理疗者。

这里独特的游览条件和温泉理疗，对国内外游客产生了不可抗拒的魅力。为了适应和满足社会的需要，近年来又新建了温泉浴池、亭台楼榭、饭店宾馆等游览服务设施，使水磨沟一崛而起，成为当今乌鲁木齐市内著名的游览避暑胜地。

· 柴窝堡湖 ·

柴窝堡湖位于乌鲁木齐市南郊40公里的达坂城谷地中，是乌鲁木齐市新开发的一个游览点。柴窝堡湖呈椭圆形，面积近30平方公里，为山间凹陷储水而形成的天然湖。湖水微咸，盛产鱼蟹。湖中偏西处的天然堤岸将湖分隔成大小两湖。柴窝堡湖风光秀丽，湖光山色融为一体。湖周多陡崖，东岸砾质沙滩宽广，湖滨芦苇迎风摇曳，杨柳葱郁，泉流曲折蛇行并形成许多大小湖湾、小岛。游览区内空气清新凉爽，游人络绎不绝，尤其是乌鲁木齐市人，喜欢全家大小来此玩耍一整天。

· 烈士陵园 ·

乌鲁木齐烈士陵园，位于南郊燕尔窝风景区，建于1956年。它是中国共产党优秀党员陈潭秋、毛泽民、林基路、乔国桢等烈士遗体的安葬地。陵园占地500余亩，陵园后面的土丘上绿树葱茏，园中松柏长青。墓地前是一个

花岗石广场，庄严肃穆。陵园内建有烈士事迹陈列室，是人们凭吊、游览和参观学习的场所。乌鲁木齐市的各大中小学在每年的清明前后，都有组织地来这里扫墓，学习烈士的革命精神已蔚然成风。

· 乌拉泊古城和古墓群 ·

乌拉泊古城，又名破城子，在乌鲁木齐市南 10 公里的乌拉泊水库旁，为唐至元代的轮台县城，古丝路北道上的繁华重镇。城垣遗址目前保存尚好，高约 4 米，南北长约 550 米，东西宽约 450 米。城内散布大量马、羊枯骨，出土文物有陶罐、玉器、古钱币等。1983 年在古城东北两公里的乌拉泊水库南坡，发掘了一批古墓葬。其中大多数为石棺墓，出土陶器、铜器、石臼等，说明早在古城之前千年，这里已有定居人群生活。

· 博物馆、展览馆、地质矿产陈列馆 ·

自治区博物馆坐落在乌鲁木齐市西北路，始建于 1953 年，展厅面积 7800 平方米，是一座有鲜明维吾尔传统风格的建筑。绿色圆穹形门厅高 18 米，门厅正面、内壁、穹顶遍饰纯白色石膏花饰。馆内收藏着新疆地区已发掘的历史文物、民族文物和革命文物 5 万余件。这里经常性的展览有《新疆历史文物陈列》、《新疆民族民俗陈列》、《新疆千佛洞壁画》、《新疆出土文物陈列》、《新疆历代织品展览》、《新疆古尸展览》等。它们展示了新疆各族人民在这里生息繁衍，开发建设祖国西北边疆，创造悠久的历史 and 灿烂文化的历史情景。

自治区展览馆位于乌鲁木齐市友好路北端，为 60 年代修建的大型建筑。该馆占地 6200 平方米；主楼 3 层共分 10 个展厅，是目前新疆最大的综合性展览馆。近 30 年来经常举办各种展览。1965 年从青河县运抵乌鲁木齐的世界第三大陨铁，就安放在展览馆的后院露天场地上。该陨铁长 242 厘米，宽 185 厘米，高 137 厘米，重 30 吨，是极珍贵的“宇宙标本”。

地质矿产陈列馆位于乌鲁木齐市友好路，在友好商场北侧。陈列馆为一座风格独特的椭圆形淡绿色 4 层大楼，面积 3700 平方米，论规模，仅次于北京地质矿产博物馆，居全国第二。陈列馆珍藏并展出了许多矿物、岩石矿产及古生物化石的珍贵标本，并采用电动模型演出等手段形象地展示了新疆各种矿产资源的成因、分布以及开发利用等情况。

· 新疆人民大会堂 ·

它坐落在乌鲁木齐市友好路北端，昆仑宾馆对面。该建筑物宏伟壮观，具有独特民族风格。新疆人民大会堂顶部是金黄色琉璃檐板、四角竖立 4 座直径 2 米的乳白色圆塔，正面有 20 根 22 米高的浅灰色大理石廊柱，建筑面积 2700 多平方米，内设可容纳 3100 人的大礼堂、宴会厅，以及 16 间以新疆各地州、市命名的会议厅。人民大会堂陈设、装饰富丽堂皇，堪称全国一流水平。

· 新疆地毯与玉石雕刻 ·

新疆地毯采用新疆优质羊毛为原科，选用传统的“石榴花”、“天女散花”等东方式图案，以手工编织成 360 道、540 道或 720 道纯羊毛地毯。新疆地毯工艺考究，织工精良，图案别致，配色美观，经久耐用，富于维吾尔民族特色，不但可以铺地，而且可作艺术珍品悬挂墙上，使满屋增彩生辉，赏心悦目。新疆地毯已远销海外，享誉五洲。

新疆玉雕是享誉海内外的我国重要的传统出口工艺珍品。玉石温润浑厚，晶莹光洁，坚实填密。古人有将玉器作为友谊的标志，美德的象征，爱

情的信物和避凶求福的吉祥物带在身上，或珍藏在家里的风俗。新疆玉雕采用和田羊脂玉、白玉、碧玉、黄玉、玛瑙水晶、发晶等优质原料，雕镂出的壶、瓶、人物、山水、花鸟、挂屏等工艺品远销国外。

绰约多姿的高山湖泊——天池

天池，在《穆天子传》记载的神话中，说它是西王母宴请周穆王的昆仑仙境“瑶池”。其实，它只是一个天然的高山湖泊，坐落在阜康县三工河的上游，北天山东段博格达峰下的半山腰，海拔 1980 米。湖面呈半月形，长 3400 米，最宽处约 1500 米，面积 380 平方公里。湖深数米到 105 米不等。湖水清澈，晶莹如玉，四周群山环抱，绿草如茵，野花似锦。挺拔苍翠的云杉、塔松漫山遍岭，遮天蔽日。天池东南面就是雄伟的博格达主峰（蒙古语，意为灵山、圣山）海拔 5445 米，主峰左右又有两峰肩连。抬头远眺，三峰并起，突兀插云，状如笔架。峰顶的冰川积雪闪烁着皑皑银光，与天池瓦蓝碧绿的湖水相映成趣，构成了这个高山平湖绰约多姿的自然景观。

天池属冰碛湖。大约在 200 万年前开始的第四纪大冰期剧烈的冷暖运动，在地球上造成了无数山谷冰川，以后气候转暖，冰川逐渐消退。天池就是在冰川消退回缩，融水下泄时所挟带的岩屑巨砾逐渐停积阻塞成垅、滞水成湖的。

天池，不仅有秀丽迷人的景色，而且有风云变幻、瑰丽多彩、别具一格的气候特色。新疆远离海洋，位于大陆腹地，但天池却冬暖夏凉，雨水丰足，接近海洋性气候。它没有“四季”之分而以零度为界，零上气温 7 个月，零下气温 5 个月。最热的七月气温只不过摄氏 15 度，最冷的元月气温也不过在零下 12 度左右。气象学把这种高处暖、低处冷的温度分布称作“逆温”，这是盆地地形的特色。天山北面是著名的准噶尔盆地，秋后北来的冷空气堆积在盆地之中，由于冷空气比重大向盆地底部沉积，暖空气被排挤上升，在 2000 米左右的高空形成一个暖区。有时，严冬季节的山区突然出现冰雪消融的景象，这就是“逆温”的强烈表现。

天池雨水丰足，年降水量可达 500～600 毫米，为平原地区的 3 倍，接近黄河流域下游地区的降水量。山区丰富的降水促进了树木、牧草的生长。风雨天游览天池是观看云雾的好机会，天池的云涛雾涌虽逊于庐山，但却独具特色。它不似庐山那样娇羞、阴雾缠绵，而是具有西北高原独特的明快与粗犷。它多数时间是碧空万里，空气清新，风雨来时，却像那剽悍的哈萨克骑手在草原上奔腾一般，瞬间风云突变，风狂林吼，乌云翻滚，大雨如注；有时候，眼见朵朵白云渐渐长大，自北向南沿沟顺山而行。最后聚集在博格达峰下变黑。又移向湖面变成风雨；有时云雾在天池下翻滚，像那天边无际的羊群；有时片片轻纱般的云雾。随风飘荡移向水面，绕过山巅，人在其中，犹如在瑶池仙境之中。

天池的雷鸣电闪更令人惊叹，高山的雷雨云到了池面，其势大敛，有时甚至烟消云散，真像神话中说的“难越雷池一步”。难道雷电真有“神仙”差遣吗？不，这只是自然界的奇妙。原来，湖面上空的温度低于四周的温度，因而产生下沉气流，能驱散雷雨云。此外，雷电的放电部位一般都在山头、房屋、大树等孤立高耸的物体上，群山环抱中的天池，自然成了避雷的场所。

解放前，由于山高路险，唯有胆大志坚而又精干骑术的人才能探游天池。解放后，人民政府专门拨款修筑了直达天池的盘山公路，并在湖畔建起别致的亭台水榭、宾馆餐厅以及其他旅游设施，向中外游人开放了这块闻名遐迩

的游览胜地。1982 年，国务院将天山天池列入国家首批重点风景名胜区之一。

天池距乌鲁木齐市 90 公里。游客清晨从乌鲁木齐乘车，东行两小时就进入山口。汽车沿着盘山大道盘旋而上，路边时而是断崖峭壁，怪石嶙峋，有惊无险；时而是幽林曲涧，花菲鸟喧。待到深山高谷，路右出现一座方圆几十米、碧净玲珑的小圆池，池侧凌空飞挂着数丈高的一道瀑布。吐珠溅玉，这就是人们通称的“小天池”，王母娘娘的濯脚盆。再向上行，登上宽大的坎垅，天池豁然就在眼前。游人至此，都会为这奇妙的湖光山色而连声叹绝，人们尽可在此纵情享受大自然的恩赐。游人可以结伴登高，穿密林，登山巅，俯览天池全景；也可以乘游艇，破波逐浪，品味这塞外高原的“海上”风情；还可以来到池边的餐馆小楼，凭窗把酒，欣览远山近水，作画赋诗。

天池，现在不仅是每年夏季接待中外游客游览避暑的胜地，而且也是冬季理想的高山溜冰场。每到湖水结冰时节，这里就聚集着新疆和兄弟省区的冰上体育健儿，他们在宽阔的湖面上，沐浴着灿烂的阳光和清新的空气，进行滑冰训练和比赛。1979 年 3 月我国第四届全国运动会的速滑赛就是在天池举行的。

环绕天池的群山，是一座座资源丰富的“百宝山”。这里有牛羊肥壮的牧场、林场、人工养殖鹿的鹿苑。雪线（多年积雪区的下界）上生长着雪莲、雪鸡，松林里出没着孢子，遍地长着蘑菇、党参、黄芪、贝母等药材。山壑中有珍禽异兽。湖区中有鱼群水鸟，众峰之巅有现代冰川，群山之下埋藏着铜、铁、云母等丰富的矿藏资源……

天池，目前是新新疆唯一的国家级风景名胜区，也是林型综合自然保护区。这个大自然创造的奇迹，的确是游人不可不去的地方。

避暑胜地南山

南山，泛指位于乌鲁木齐南部，北天山的喀拉乌成山北麓的广大山区。这里，雪峰高耸，山峦起伏，林木葱郁，花草遍地，泉水淙淙，景色迷人。尤其是山区自西向东平行分布的数十条大小沟谷，既是乌鲁木齐近郊的一处优良的天然牧场，也是人们避暑游览的胜地。其中较著名的去处有东、西自杨沟、后峡、甘沟、灯草沟、大西沟、庙儿沟和板房沟等。

乌库（乌鲁木齐至库尔勒）公路纵贯乌鲁木齐河流域。沿公路南行，是游览南山较理想方便的路线。沿途自上而下，可以一览在地理学中被称为天山垂直带的各种绮丽风光。

从市区出发，驱车 50 余公里，即可到达风景优美的西白杨沟。一进沟谷，清风拂面，鸟声啁啾，使人暑意顿消。蓝天下，雪峰点点，群山峻峭；山坡上，绿草如茵，牛马成群。浓荫掩映下的一幢幢白色的毡房、精致的小别墅、幽静的疗养院、外宾招待所和小吃部等建筑，使这深山峡谷凭添生气。游人未此，可作客于哈萨克牧民的毡房，喝着醇香的奶茶、马奶，品尝烤羊肉、手抓羊肉、奶酪等美味佳肴；也可三五成群，载歌载舞，尽兴娱乐；或结伴登高，穿行于林荫深处，观赏如画的景色，喜爱马术的年轻人，租来当地哈萨克牧民的骏马，便可扬鞭驰骋于宽阔的草坪上。

西白杨沟的尽头，景色更为美妙多姿。绿树遮蔽处，断崖壁立，一条高达 40 余米、宽约 2 米的瀑布如白练悬空，一泻而下，似银龙飞舞，轰鸣如鼓。飞瀑跌落处，浪花四溅，水珠轻扬，洒落在两侧长满苔藓的岩石和墨绿色的树林中，犹如蒙蒙细雨，凉爽宜人。

与西白杨沟对称，位于乌库公路另一侧的是东白杨沟。它是个恬静的山谷，游人较少，但其旖旎风光丝毫不比西白杨沟逊色。一些画家、诗人、作家喜欢到此作画赋诗，别有一番情趣。

沿公路继续向东行约 20 公里，便来到美丽富饶的后峡盆地。坐落在天山深处的后峡地区，四周峰峦叠嶂，沟壑纵横，是连接南北疆的咽喉要道。这里雨量充沛，水草丰盛，气候凉爽。乌鲁木齐河流经其中，咆哮泻入山涧深溪。蜿蜒无尽的原始森林，林涛阵阵。巨大的云杉，有的高达 40 余米，直插云天，有的粗壮得几人合抱不住。丛林中还常有旱獭、松鼠、野兔等野生动物出没。富饶的资源为当地农林牧业及工矿企业的发展提供了良好的条件。

再往东走，山道更为险峻。公路两侧，一边是万丈深渊，一边是悬崖峭壁。距乌鲁木齐市约 100 公里处的胜利达坂附近，就是乌鲁木齐河的源头——著名的“冰川王国”所在地。

在白雪皑皑，海拔高达 4000 米以上的群峰之巅，分布着大小 77 条现代冰川，总面积为 34.5 平方公里。其中以 1 号冰川最大，长 2.4 公里，平均宽 500 米，面积为 1.95 平方公里。这些巨大的冰川，是因山顶终年不化的积雪，年复一年的堆积，经过重压、融冻和重新结晶等一系列过程，逐渐变成半透明、淡蓝色的冰川之后，又在坡度和重力的作用下向低处流动而形成的。它们像一架架巨型的推土机，把座座山峰雕塑成各种奇特的形态。这里现代冰川类型集中，冰川地貌和沉积物十分典型，古冰川遗迹保存完整清晰，因而从 50 年代起，陆续吸引了许多中外学者专家来此考察研究，成为我国观测、研究现代冰川和古冰川遗迹的最佳地点之一，这里也是我国开展冰川研究较早的地区之一。公路旁的几幢白色砖房，就是中国科学院兰州冻土研究所设立的天山冰川观测站。

近年来，这里留下了不少旅游者和夏令营少先队员们的足迹。

顺公路边的便道，小型汽车可直达 1 号冰川之侧。当看到这晶莹耀眼、发出阵阵寒气的冰山银瀑时，不禁使人叹为观止。在 1 号冰川的冰舌前，有被冰川观测站的工作人员凿成的 80 余米长，一人多高的大冰洞。冰雪融化的水珠从洞口上部滴淌而下，成为蔚为奇观的“水帘冰洞”。游人环顾四周，可见悬崖峭壁上傲然开放的碗口大的雪莲花。偶而飞鸣而过的雪鸡，更为这银色的世界增添了生机与情趣。

南山的其他几处沟谷，景色各有千秋。沿甘沟而上，再翻上一个巨大的平台时，人们将立刻被眼前的景观所吸引。一望无际的平台上，姹紫嫣红的各种野花遍地开放，一阵阵芬芳的花香，招引着成群的彩蝶、蜜蜂飞来舞去。这个如织锦般绚烂的高台，就是被人们称为“菊花台”的地方，是隐居天山深处的“天然大花园”。每逢喜庆节日，这里还是哈萨克族牧民举行赛马、摔跤、叼羊、姑娘追、阿肯弹唱会等民间娱乐、体育活动的场所。那时，游人若置身于此，更可饱览一番民族风情。

此外，板房沟的照壁山，头屯河沟谷形状奇特的“土林”，庙儿沟的松林涌泉等，都有美不可言的景观，值得游人到此一游。

神秘的楼兰古城

举世闻名的新疆重要古迹楼兰古城，位于罗布泊西部，在古代丝绸之路占有极为重要的地位。我国内地的丝绸、茶叶，西域的马、葡萄、珠宝，最早都是通过楼兰进行交易的。商队经过这一绿洲时，都要在这里休憩。楼兰王国从公元前 176 年以前建国，到公元 630 年消亡，共有 800 年的历史。

王国的范围东起甘肃古阳关附近，西至尼雅古城，南至阿尔金山，北到哈密。但是，这个王国究竟为什么会消亡，直到现在仍然是个没有解开的谜。

楼兰古城是楼兰王国前朗的经济、政治中心。公元4世纪以后，这个在丝绸古道上盛极一时的古城，无声无息地退出了历史舞台。公元前126年，历尽艰辛的张骞第一次出使西域归来，他在给汉武帝的报告中写道：“楼兰、姑师邑有城部，临盐泽。”（《史记·大宛列传》）张骞的报告明确指出，濒临盐泽（即罗布泊）的楼兰和姑师两个国家，都是有城市的。但是，楼兰城究竟在什么地方呢？由于史料上没有明确记载它的方位，千百年来人们都无法知悉，这就成了历史上的一个难解之谜。直到本世纪初，由于新疆的一位勇敢的维吾尔人阿尔迪克奇迹般的发现，这个沉寂千年的古城才重见光明，为世人所知，历史上的“楼兰”之谜也开始为人们所揭开。

1900年春季，瑞典探险家斯文海定正在罗布泊西部探测，他的维吾尔族向导阿尔迪克，在返回考察营地取丢失的锄头时，遇到风暴，迷失了方向。但机智勇敢的阿尔迪克，凭借着微弱的月光，不但回到了原营地摸到了丢失的锄头，而且还发现了一座高大的佛塔和密集的废墟，那里有雕刻精美的木头半埋在沙中，还有古代的铜钱。阿尔迪克在茫茫夜幕中发现的遗址。后经发掘，证实就是楼兰古城。

古城能重见天日，首先归功于阿尔迪克的发现。斯文海定在回忆当时的情景时写道：“阿尔迪克忘记了锄头是何等的幸运！否则，我绝不能回到这座占城，这个给亚洲中部古代史带来新光明的重要发现，至今也许不能完成。”

此后，外国考察队纷纷来楼兰考察并从楼兰带走了大量的古文物，随后撰写发表了一系列研究罗布泊古楼兰的专著，交口赞誉楼兰是个埋葬在“沙漠中的宝地”，是历史遗落下来的“博物馆”，“东方的庞贝城”。

解放后，我国的一支考察队在去楼兰考察途中，发现了许多人类活动的遗迹。其中有原始社会人们佩戴的装饰品如海贝和串珠，还有古钱币、小铜器、鞍具、皮篋等，为研究古丝道的变化和楼兰王国的兴衰，提供了重要依据和线索，特别是楼兰古城东北白龙堆山坡上，发现了一堆唐代开元通宝钱币，共970枚，大概是古代商队在运输途中掉落的一贯钱。这比1914年英国的斯坦因在罗布泊北岸发现的200多枚钱币要多得多。

楼兰古城位于密集的雅丹地形中，即东经 $89^{\circ}55'22''$ ，北纬 $40^{\circ}25'55''$ 处，呈不规则的方形。东面城墙长约333米，南面城墙为329米，西面和北面都为327米。城墙为夯筑，与敦煌附近的汉长城构筑方法基本一致。在南北城墙的中段各有一个缺口，看来就是南北城门了。

楼兰城内的最高建筑物是位于城东部的一座高10.4米的佛塔，塔身是由土坯加木料垒砌而成的。塔基为方形，每边长约19.5米。塔身的南面联接着一大片大型建筑遗址，堆集着许多木料，这些木料都经过精细加工。斯文海定和斯坦因等人，也在此发现过雕刻有各种精致花纹的装饰木板和木雕佛像。古城西北5公里处有一座烽火台，高12米，是用粘土和木料砌成的。

楼兰城中最显眼的建筑区遗迹是城中部的“三间房”，它的墙壁是城中唯一使用土坯垒砌而成的，房子坐北朝南，正对着南城门。东西两端的房屋都是木结构，木料上还残留着朱漆。从这一组建筑物的位置和构造等情况分析，这里很像是当年楼兰城统治者的衙门所在地。在出土的文书中，有一件是禁止随便砍伐树木的，“连根砍树者，不管谁都罚马一匹”，“在树木生

长时期。应防止砍伐。如果砍伐树木大枝，则罚牦牛一头”。早在 1800 ~ 1900 年前，楼兰国的国王和臣民们，已经认识到树木对保护绿洲、治理沙漠的重要作用，并借助法律来保护树木了。

我国考察队还发现了一条东西走向，穿城而过的古渠道遗迹，还发现了大量的厚陶缸片、石磨盘断片、残破的木桶和各种钱币、戒指、耳环以及汉文木简残片等。这些物品，对研究楼兰古城历史都是无价之宝。

哈萨克民间热情待客的风尚

新疆草原上的哈萨克人为人朴实、诚挚、直爽、大方，也和其他游牧民族一样，以热情好客的文明风尚闻名于世。

草原上茵茵的绿草和五彩缤纷的鲜花连接着明净的蓝天白云，其间只有驼马牛羊的游动。新疆地广茫茫却人稀寥寂，牧民的居住又非常分散，平时很难见到一个人影。哈萨克人渴望人际交往和友谊，珍惜任何一位来客。

在民间常可听到这样一则谚语：“有贵客临门，羊必产双羔。”在哈萨克人的心目中，客人总是吉祥和幸运的使者。

哈萨克人只要听到外面有牧羊狗的叫声，便立即走出毡房，看看是否有客来临。真有客人，无论他是特意来拜访的，还是路过此地望门投宿的，或者是顺路想进屋歇脚的，不管是否相识，也不管他属于哪一个民族，懂不懂他们的语言都热情欢迎、竭诚款待。如果来客是上了年纪的老人，主人还要走上前扶他下马，主动打招呼问候，并将他的马牵过去拴好。然后赶紧掀起毡房的门，请客人先进屋，并替客人把他的“吐马克”即帽子和马鞭挂好。如果来客是本家族或本氏族部落的长者，主人的妻子及儿女儿媳并排站着向客人鞠躬致礼。同时，还根据自己的家庭情况给客人铺花毡（哈萨克语叫斯尔马克）和褥子等，让客人坐在正上方，接着互问本人、家庭、牧村有威望人的近况，之后还要问牧畜的情况。如果来的客人不是一人，那么客人按年龄大小顺序排座，年长的或有地位的坐正上方，其余按顺序排坐在右边，主人坐在左边。客人、主人皆盘腿而坐。客人坐好后，主人即把餐布（大小不等，正方形或长方形，用白布做成）铺在客人面前，把馕、方块糖、水果糖、甜奶疙瘩、奶豆腐、酸奶疙瘩和酥油等放在其上，家庭主妇再把烧好的奶茶送上来。哈萨克人的奶茶烧得醇香四溢，味美可口。喝完之后，主妇会再给你倒茶。如果客人不想喝了，就用手掌捂住茶碗表示不喝了，否则，主人还会给你斟满。如果茶壶里没有茶了，主妇会把壶盖翻过来斜放着，表示茶已完了，等一会儿泡下一壶再喝。由于哈萨克人把奶茶当作日常生活的主要饮料，所以用奶茶招待客人是每家每户最一般的礼俗。只要客人能喝，喝再多奶茶主人也不会介意，反而会为此而感到荣幸。如果是夏天，有马奶子的人家则请客人喝马奶子。马奶子是哈萨克人最高级的饮料，味酸甜带酒味。马奶子不仅能解渴充饥，而且营养丰富，是哈萨克族人最爱喝的饮料。喝了奶茶或马奶子及食用了其他食物之后，羊只多的家庭便宰羊待客。哈萨克人认为，宰羊待客是体面的事情，也是应尽的义务。如果是贵客或尊亲，还要宰上一匹马驹或一匹两岁马。在夏秋两季，宰羊待客是最普遍的礼俗，因为夏秋两季羊羔已长大，随时可以宰杀。

宰羊前，主人先把准备宰杀的羊牵到房门口，使羊头伸进房内，主人请求客人祝福，并问客人对这只羊是否满意。年长的客人即代表所有客人做“巴塔”（祝福），祝词内容大多是祝主人全家幸福，牲畜兴旺等。主人把羊宰杀，剥皮，掏出内脏后，再把羊肉切成大块，和羊的头、蹄、肠肝、心等一

起放到锅里煮。

肉熟之前，大家继续喝茶吃东西，边喝边吃边谈笑，或弹冬不拉，或唱歌，或讲故事，或猜谜语，或吟唱史诗，也可请客人游戏娱乐，有的还请客人唱“阿吾勒的六支歌”。总之，尽情欢娱，气氛热闹而欢快。

肉熟之后，一般是由主人家中的晚辈提着盛有凉水的水壶和脸盆、毛巾，给客人浇水洗手，通常用水洗三次。洗完后不能乱甩手上的水珠，必须用毛巾擦干，否则就是失礼。

吃手抓羊肉前，要把餐布上的各种食物收拾好，重新铺餐布。大家按原来的位置坐下，接着端来香喷喷的大块羊肉。肉多由大盘盛，把盛有羊头、臀部肉、肋条肉的盘子放在客人面前。客人中年长者将盘中的羊头取出，割一块腮帮肉敬给主人家中年老的人，再削下羊头上的右耳朵给在座的最小的孩子，割一片鼻前肉放进盘内或自己吃。如席间有一位长者，就让长者先吃，然后把羊头敬还主人，这是向主人表示满意和谢意的民俗讲究。尔后，大家开始吃肉，每一盘肉都有一人操刀，把肉切成小块，各自用手抓着吃。所谓“手抓羊肉”的说法也由此而来，其实就是清炖羊肉，因块儿大，吃时不得不用手抓。一只羊一般分为12个部位，每个部位都有专门的名称。哪一个部位的肉给什么客人吃都有一定规矩。对长者和尊贵的客人给羊头和盆骨肉；对女婿和媳妇给羊的辟肉和胸骨肉；给小孩吃羊舌头、羊耳朵、羊腰子、羊心。吃肉时大家不必客气，直到吃饱吃够为止。席间，主人特意敬给客人的肉应该痛痛快快地吃下去，不要推辞，也不要嫌肥不吃，否则主人认为客人不领情，会很不高兴的。吃完肉后，主人会端来肉汤，一人一碗。肉汤喝完之后，由席上的长者带领众人做“巴塔”，先感谢真主的恩赐，再感谢主人招待，祝福主人家人畜平安。接着便收拾餐布，由主人家中晚辈提水为客人净手。

饭后，如果时已黄昏，主人一定要留客人住宿。哈萨克人有一句俗话：“太阳落山时放走客人，是跳进河里也洗不尽的奇耻大辱。”客人留下住宿，主人要为客人铺床。哈萨克人家的被褥是很多的，因为他们有留过往客人住宿的习惯，所以每家每户都准备有招待客人的被褥。客人的铺位在中间，如有男女客，男在右，女在左睡前，主人还会安排客人的马饮水、吃草。

第二天清早，主人先把客人的马牵回来，备好马鞍，绑好马肚带等，并准备早饭给客人吃。如是贵客，临走时，主人还要问客人是否有需要的东西，要是家中有客人所需要的东西，只要提出来就奉送；要是没有就按惯例送行。对常客和生客，则用一般礼节相待，走时不送东西。

在哈萨克族人家作客的经历、见闻一定会使客人终生不忘。

路不拾遗的塔吉克人与他们的吻礼

在新疆塔吉克族居住的地方——塔什库尔干，被人们称为“不会丢东西的地方”。原来居住在这里的塔吉克族人重义气、讲信用，不要不义之财，极端蔑视和憎恨偷盗行为，把拾金不昧作为一种高尚的美德。这里的牧民不用锁，毡房门口只挂一个毡门帘，人们出外办事，不用担心屋里的东西和晾在外面的衣服会丢失。人们若在路上发现别人丢失的东西，不拿走也不乱翻，而是把东西放在路边或明显的地方，并用石头围起来，作出特殊的标记，使失主回到这里能很快找到丢失的东西。据说，有一位汉族画家出差到那里，不慎将一支铅笔丢失在路上，一位塔吉克族牧民足足在路边等候了4个多小时，直到那位画家回来路过此地时，那位牧民奉还了他的铅笔。事后，这位

画家逢人便说，在塔什库尔干一分钱也丢不了，这是个夜不闭户、路不拾遗的地方。

塔吉克人彼此相见时行的吻礼，也是塔吉克族与其他民族相区别的民俗特点之一。

塔吉克人的吻礼就像匠人盖房筑屋一样，有约定俗成的规矩。也就是说，在行亲吻礼时，按照不同的性别和辈份，行礼时要吻不同的部位。

通常，同辈女子见面时要互相拥抱、吻脸；同辈男性之间要互相握手、吻手背；晚辈见到长辈时，则不分男女都要亲吻长辈的手心。长辈可以亲吻晚辈的面部，但女儿出嫁后，父亲就再不能亲吻女儿面部，只能把拳拳爱女之心寄托在颌首和言谈之中。对儿媳也要与出嫁的女儿一样看待，不亲吻面部。在亲人分手送别时，则不行亲吻礼。在话别、祝福长辈一路平安时，儿子将右手掌贴在胸前，儿媳和女儿则把双手按在胸前。在接待和送别兄弟民族客人时，也不行亲吻礼。

塔吉克人的这一见面礼俗，不仅在他们聚居的塔什库尔干自治县流行，就是散居在莎车、叶城和乌鲁木齐等地的塔吉克民间也都保持着这一独特的礼仪。

“高原之舟”和驾舟人

人们常把骆驼比作“沙漠之舟”，但“高原之舟”又是什么动物的形象比喻呢？是牦牛！牦牛混身上下都长着厚厚的长毛，特别是脖子、前后腿和尾巴又浓又密的团团长绒毛，可达尺余，故被称作牦牛。牦牛常年生活在高寒地区，它不仅有御寒的长毛，而且有爬雪山、过冰川、翻大坂都如履平地的本领；它负重长途跋涉，不出汗、不气喘；它适应力强，尤其特别耐寒，在零下三四十度的风雪高原上，饥食枯草，渴啃冰雪，依旧可以负重远行于崎岖的山路上。高原的冰雪风寒，炼就了它适应恶劣艰苦环境的坚韧性格。它驮着所要运载的货物，像一只只小船飘向高原的各个角落。因此，它获得“高原之舟”的美誉，是当之无愧的。

那么，谁是“高原之舟”的驾舟人呢？是生活在帕米尔高原上、崇山峻岭之中的柯尔克孜人。

柯尔克孜人的先人原居住在叶尼塞河流域。那时，他们以牛为图腾，敬牛如神灵，不役使牛，更不杀食牛，就是牛老死了，也不从牛身上把它的皮扒下来，而要进行隆重的安葬。养牛，除了食用牛奶外别无它用。不过，那时，在叶尼塞河流域的草原上放牧的大都是黄牛，而不是牦牛。柯尔克孜人在漫长的历史长河中历尽艰辛，从叶尼塞河畔来到了伊犁河谷、帕米尔高原之后，逐渐改变了不役使牛和不食用牛肉的习惯。特别是定居在帕米尔高原上的一支柯尔克孜人与牦牛结下不解之缘，成为高原之舟的驾舟人。

牦牛不仅有又浓又长的一身绒毛，而且在它的头顶上有一时坚挺的犄角，十分威风。行路时，犄角傲指蓝天，双眼圆睁，旁若无人。夜间在荒郊野外露宿时，成年牛都头朝外，尾朝内，卧成一个大圆圈，把小牛围在圆圈的中间。那些大牛，特别是那些成年的公牛，一个个都像忠于职守、防止猛兽侵害的卫士，无论怎样凶恶的豺狼也不敢靠近。在柯尔克孜民间流传着许多牦牛与恶狼搏斗，用犄角把恶狼顶死在崖壁上的动人故事。柯尔克孜人是以肉和乳为主要食物的民族，而牦牛正好又是在提供肉乳方面优于其它家畜的动物。它不但易于饲养，而且繁殖力强，成活率高。通常，小牛犊出生一两个小时，就能跟随母牛长途奔波。牦牛的产奶期还特别长，牦牛奶营养丰

富，提炼酥油率可达 10%到 20%。柯尔克孜人不仅把“高原之舟”的美称赐给了牦牛，而且还常把牦牛称作“巴图尔”即英雄。

维吾尔民间的绣花帽

维吾尔绣花帽是维吾尔人的标志，男女老幼都喜欢戴花帽。绣花帽种类繁多，通称“多帕”，但新疆东部地区也称“伯克”。花帽是一种精美的工艺品，它不但是人们日常生活中的重要装饰品和馈赠亲朋好友的贵重礼品，也是装饰家庭的陈列品，还是姑娘向小伙子表达爱情的信物之一。人们访亲拜友、佳节集会几乎人人佩戴。

花帽历史悠久，品种繁多，千姿百态，绣花帽种类主要有：

巴旦姆花帽：维吾尔族对巴旦姆，有如朝鲜族对金达莱、乌孜别克族对棉花、藏族对格桑花一样，怀有特殊的感情。花帽是用巴旦姆杏核变形和添加花纹的一种图案，其纹样姿态丰富多样，活泼多变，多是白花黑底，古朴大方，最早流行在喀什地区，后遍及整个新疆，但仍以喀什人戴的最多，是一种男用花帽。

塔什干花帽：原是塔什干流行的一种花帽，现在是对格架绣几何形坟花帽的通称。此花帽以叶城最多，和田绣工精细最为著名，深受广大男女青年所喜爱。一般色彩对比强烈，火红闪耀如盛开的花丛。

格来本花帽：即扎绒花帽，帽似地毯绒面，故也称地毯花帽。绣法费工，比较少，但广为男女青年喜爱，其中以和田最多。

曼波尔花帽：顶绣四组圆形纹样，边有四组长方或圆形纹样，是最普通常见的一种男女老幼都可戴的花帽。

奇曼花帽：也是普通常见的花帽，帽以米字为骨架，奇曼古丽花枝叶交错，花纹以枝杆连结或用线条分隔，成多个正反三角、菱形格局，用冰裂纹或点线绣成底纹与主花相映衬，有很强的装饰效果。帽面图案似地毯排列，也称奇曼·塔什干多帕，以知识分子戴的最多。

翟尔花帽：即金银线盘绣花帽，是姑娘、妇女最喜爱的一种花帽。所绣的花少数是平的，更多是立体的。戴这种花帽在阳光下行走，熠熠闪耀，斑斓绚丽，给人以华贵端庄之感，是喀什另一种很有特色的花帽。

玛力江花帽：即串珠亮片花帽，库车是最早流行地，现在已成为一种比较多见的式样，是姑娘和小女孩最常戴的花帽之一。戴上这种花帽，姑娘们头上犹如洒满了闪耀着五光十色的小珍珠，又如带着晶莹露珠盛开的鲜花。

金片花花帽：是用压、镂花纹金片缀在帽上加以装饰，它金光闪闪，富丽堂皇，多流行在于田一带。是旧时富家妇女戴的一种很贵重的花帽，但戴这种花帽的人现时已很罕见。

吐鲁番花帽：是吐鲁番、鄯善、托克逊县流行的一种男女老幼

都戴的花帽。其特点是花大底空小，给人以充实饱满之感，而且颜色特别火红鲜艳。只有这个地区的老年人戴这艳丽夺目的花帽，是其他地区所见不到的。

伊犁花帽：是流行在伊犁地区的一种大方、雅致、男女都可戴的花帽。它的花纹纤细、色调柔和。新疆北部地区较寒冷，也可用它做衬帽戴在宽大的皮帽内。

五瓣花帽：维吾尔称“白西塔拉多帕”。一般花帽是四瓣拼缝成的，而这种帽子多一瓣，是一种男孩、女孩带的花帽，帽子较小，纹样比较简单一些，颜色清爽一点，有串珠、平绣、挑花等不同品样。

库车花帽：是流行在库车县的一种花帽。多用各种深色的绒底，花纹颜色较鲜艳，花和底空间相宜，比较古色古香。

夏帕克帽：即瓜皮帽。有四种式样：四色花帽，用四种彩布拼缝，缘黑边，一般没有花纹，也有的绣四朵小花；两色花帽，制作方法同上，不同的是用两色布相对拼缝，边缘缀小菱形、方形、花朵等形状压纹金、银金属饰片；还有一种纯黑布绣花帽。以上三种多流行于和田地区。最后一种是白色绣花帽，用平绣或十字绣绣上四朵小花，有些帽口有水纹边，帽子小巧、清爽、凉快，是新疆南部地区城市市民和农村男人及小孩夏季带的一种便帽，有时冬季作为衬帽。

勾花花帽：是用纯白粗棉线钩成的一种几何纹花帽，有些钩有水纹边，是男人在家中常备的一种小帽，夏季可作便帽，冬季可做衬帽。也常见小男孩戴它，使人感到精神、大方、洁净、素淡。

赛里甫西吐玛克：即高筒花帽，也有人称赛兰多帕，是在赛兰（大白头巾）内戴的一种花帽。从阿拉伯国家随着伊斯兰教传进来的，多是宗教神职人员戴的一种花帽，旧时朝过麦加圣地的贵族和知识分子也戴这种帽子。帽子顶尖高，赛兰缠好后帽顶有一部分露在外面。

阿克多帕：即白色帽，帽上用白色线扎花纹，做礼拜时戴的一种帽子，白色象征洁净，表示对宗教的虔诚。

曼切斯特多帕：是伊犁地区流行的一种扎纹紫红绒、黑边小圆帽。

塔里拜克：即扣碗形小帽，是流行在于田、民丰、且未一带的一种特形小帽。

此外，还有金、银织锦花帽，流行新疆东部地区，花帽边缘缀有鱼、对蝶以及其它各种形状金银片的花帽。于田，民丰等地流行小口（13—14厘米）满地绣花帽等。

花帽附加装饰丰富多样：金银宝石花装饰帽花；孔雀翎装饰帽花，原多用于新疆南部地区贵族、富人妇女花帽前部装饰。块玉、玛瑙、翡翠、珊瑚、琥珀装饰缀在花帽中央，原多流行在新疆东部地区各县。金、银线绣、镂刻金银片的对鱼、蝴蝶和各种形状的装饰帽边花，是流行在哈密地区妇女花帽上的装饰。

维吾尔妇女的美容习惯与她们的天然化妆品

祖国西北边陲的新疆，不仅地美、山美、水美、物美，而且人也美，尤其维吾尔姑娘特别美。她们的美，除了天姿外，还有赖于她们追求美的天性、美容的传统和大自然提供给她们的天然化妆品。

维吾尔人以白皮肤、黑眉大眼、乌发长辫、小嘴巴、红润的脸蛋，鲜红的指甲盖等为女性外貌美的标准。人们把最理想的白皮肤常比作春小麦的麦粒和奶油，有时也比作太阳和月亮。对眉的赞叹通常较多见的是：“她那又黑又细的眉毛，如同用笔画上去的一样。”把睫毛比作春燕的翅膀；把白里泛红的脸蛋喻为熟透的红苹果和石榴，有时也说：“她那红艳的脸颊似乎滴着血一样。”在维吾尔人的心目中红脸蛋是一种健康美和善良诚实的“面相”。和田的姑娘辫子粗又长，走起路来辫梢拍打在脚后跟上，“她那粗黑粗黑的长辫子真厉害，早把我的心儿紧缠慢绕地拴上”，对乌发长辫的这类颂歌更是举不胜举。男性对女性美的理想，自然成了妇女们追求美，精心化妆打扮，以增添自己魅力的标准和目标。

以黑眉为美的维吾尔妇女不知从何年起养成了用“乌斯玛”（据说汉译

名是“菰蓝”)草叶的黛绿色液汁描眉的习惯。乌斯玛是草本植物、叶长椭圆形,全缘或有微锯齿,鲜嫩时肥厚黛绿。人们认为乌斯玛是眉毛的养料,相信经常用此描眉,就可以使眉毛长得又密又黑。妇女们每当春暖花开,乌斯玛只要长出可以揪下来的绿叶时,便将它采来放在掌心揉搓,挤出出黛绿色的汁液,把它滴在碗底的窝窝内或小碟中蓄起来,然后用缠上棉花的小细棍蘸取,细心地涂抹在眉毛上。反复涂抹数遍,等它稍干后,用清水洗去浮汁,留下一层青黛,使本来就很浓密的眉毛显得更黑更艳,维持周余不退。妇女们不仅在自己的眉毛上涂抹,还给小女孩也涂抹上,有的家庭甚至给尚不知异性区别的男孩也涂抹上。她们的理由是只有“浓眉”才能与“大眼”相配!最后,把剩余的乌斯玛汁液涂抹在小女孩们的头上,祝愿她们将来发黑辫长。如果剩下的汁液尚多,打算以后继续用,便加入适量羊油,保鲜储存。

在没有鲜绿乌斯玛的冬季,维吾尔妇女就用“苏尔麦”或葛蒲来描眉。“苏尔麦”就是石墨。石墨,是一种有很多用途的矿物。人们将它压碎碾成粉末制成“苏尔麦”,专门用来描眉和眼睑,使眼睛显得更大更黑,更富于神韵。菖蒲是多年生草本植物,生在水边,下有淡红色根茎,有香气,可做香料,也可治牙疼,齿龈出血等。妇女得其茎烧焦后常当作临时眉笔用。

维吾尔民间“望女成凤”,在女孩刚刚出生时就有很强烈的民俗表现。其中最有趣的是,在女婴尚未满月的日子里,母亲对女婴施行具有神秘色彩的法术:当女婴睡熟时用白纱巾盖住她的脸,然后把一只黑甲壳虫如屎壳螂放在女婴的眉眼上面爬来爬去;或将黑甲壳虫弄死,然后用死甲虫做涂抹女婴眉眼的摹拟动作。人们相信,甲壳虫的“黑色”通过这样的“接触”或象征性行为,对女婴的眉毛和眼珠的颜色产生“传染”作用,使她将来成为黑眉毛、黑眼睛的姑娘。

在以脸色红润为美的维吾尔人中,不论男女,特别是年轻人中,脸色红润者较为普遍。在民间,人们谈论对初次见到的人的印象时,如果此人红光满面,就有好印象,便说:“像个吃过喝过的人。”维吾尔人的这一习惯用语有两层含义:第一是说此人很健康,很有活力,而吃的喝的是健康与活力的物质基础。在维吾尔语里营养与力量通常用一个词即“库歪提”来表示,“库歪提”充足的特征就是面颊红润饱满,鲜血欲滴。第二,与上述含义紧密相连,蕴含着家庭殷实富足之意。对年轻充满活力的妇女来说,光脸蛋红润是不够的,还要白里透红、红得艳丽才行。

维吾尔妇女的面色红润,无疑与人们长期食用营养丰富的干鲜果品、牛羊肉、奶制品等有关,也与妇女们护养皮肤、重视美容的习俗有直接的关系。

维吾尔妇女根据季节和个人的具体情况,常用奶油(也称奶皮)即“喀伊玛克”和甜瓜(通称哈密瓜)汁子抹面擦手,以保持皮肤的润泽光亮。这种习惯,不管在农村牧区还是在城镇都很流行。在塔里木河流域的产鱼区,人们还有用鱼油擦脸抹手,防止皮肤皴裂生皱的讲究。也就是说,奶油、鱼油、甜瓜汁等都是维吾尔民间,特别是妇女们天然的“护肤膏”和“养颜露”。以女性皮肤的奶油色为美的维吾尔民间特别推崇奶油和羊尾油增白养颜的功效,认为奶油和羊尾油特有的色泽对人的皮肤有某种神秘的“传染”作用。这一原始思维的遗痕,说明着这种风俗历史的久远。

在维吾尔民间的文化传统里,妇女也有涂脂抹粉的习惯。脂粉过去主要是顺着丝绸之路东来西往的商旅传送的外来货,对它的使用也只限于维吾尔

族贵族阶层的妇女，广大的民间妇女用的是自制的“胭脂”。维吾尔人称胭脂为“昂里克”，自制胭脂的主要原料是新疆各地盛产的红花，维吾尔语称“扎让扎”。人们用其桔红色的花瓣作胭脂和口红。

有时，维吾尔妇女也用樱桃水和玫瑰花汁相混合，用于涂脸和嘴唇，当作胭脂或口红用。人们除利用这些天然物护肤养颜外，还对脸面经常摸搓，起到干浴、刺激、按摩活血的效果，使皮肤保持白嫩红润。

由于现代生活节奏的加快，生活条件和环境的改变，审美价值观念的变化等原因，在城市里现很少能见到留有长辫子的维吾尔年轻妇女了。其实，在维吾尔人对女性美的文化传统里，以妇女浓密的黑发和粗长的辫子为美的观点，是根深蒂固的。

在广大的农村牧区，维吾尔妇女至今仍留长辫。姑娘出嫁前，每当逢年过节便把长发梳理编成“40根”辫子。不过这里的“40根”是虚数，泛指多。究竟多少，那要根据头发的密度来定，越多越美，但人们认为最多也不得超过41条。姑娘结婚后不再梳成“40条”辫子，始终保持两条，但仍留刘海和在两腮处对称向前弯曲的鬓发。当妇女已成为两三个孩子的母亲，年龄到30岁左右，为她举行“居宛托伊”仪式后，妇女的整个头发从中间分成两股，梳理成两条大辫，把刘海和鬓发也要梳入这两股头发中，并用两根线薅去脸上的汗毛，这在民间称作“开面”。其父母和丈夫还要给她赠送新衣、首饰等较贵重的礼物。维吾尔民间认为妇女进入“居宛”是她的黄金时期，是最富魅力、风韵十足的美好阶段。这时如果她的长辫子超过她的臀部，甚至在她走路时辫梢能摩擦着她的脚后跟，那就最理想不过了。有的妇女为此在束辫子时加进一些长发，实现自己美的理想，满足对美的心理要求。有的妇女编辫子时还用水泡软稀释的沙枣树胶把束好的辫子糊抹得光洁滑亮，或在梳头时就把树胶加进去梳匀，然后编辫子。这样，头发于后虽然有点硬梆梆的，但却能较长时间保持头发的光亮整齐。沙枣树胶，是维吾尔妇女使用最普遍也最理想的天然“发胶”。

人们以女性发辫的浓黑、粗长为美的风俗，使得父母，特别是母亲要多分出一份心思来关心女儿的头发。当女儿还是婴幼儿的时候，父母就给女儿剃多次头。因为人们认为头发越剃越黑，越剃越旺。每次剃了头后，还用桃仁和核桃仁烧焦后的黑油抹头，认为那是头发的“营养剂”，并称此为：“雅各丽克喀拉”，意为“黑油”。

妇女们为了使自己的头发又黑又密，辫子又粗又长，还施行些巫术手段，如当辫梢发黄时，请一位少年用斧头象征性地砍去那发黄的部分。人们相信这样做了，辫子就会变得又黑又长。少年是生命力旺盛的象征，通过“砍”的接触，对头发产生“传染”，使其长得快、长得黑。

在春夏季节，维吾尔妇女特别是年轻妇女都喜欢把手指甲染成桔红色，甚至把脚指甲也染成桔红色，觉得这样很美。尤其在逢年过节等喜庆的日子里，更是如此。

什么是她们天然的“指甲油”呢？那就是维吾尔人称作“罕乃”的风仙花。风仙花是一年生草本植物，新疆各地都有种植，市场上也有出售。妇女们将其花、茎、叶捣碎，加上点白矾，睡觉前用布包在乎指和脚指上，第二天早晨就可使所有指甲成为桔红色，保持周余。

哈萨克族妇女的头饰

新疆各民族的妇女都有独特的装饰和打扮，哈萨克妇女的头饰和她们的

生活一样丰富多采，别具一格。她们的头饰和服装是按年龄进行选择。小姑娘们戴的是一种小花帽，多为红色和紫色，帽的顶端镶嵌有珠宝、玛瑙之类的装饰，同时也插有猫头鹰的羽毛。猫头鹰羽毛被哈萨克人看作吉祥之物，同时也象征勇敢和坚定。所以在姑娘未出嫁之前，头饰上都插有猫头鹰羽毛。大姑娘主要戴吾克缕塔合亚帽、表尔克帽和方头巾，这些头上的装饰品大都五颜六色，绣有美丽的图案，为姑娘们增添了几分姿色。“吾克缕塔合亚”是用红、绿、黑色绒布做成的圆斗形的帽子，顶端用金丝绒线绣花，还用珠子镶成美丽的图案，并插上一撮猫头鹰的羽毛。“表尔克”也是一种用布、绸和水獭皮制作的圆帽子，装饰较为华丽，除了帽顶插有猫头鹰的羽毛之外，还用珠子、玛瑙装饰，看上去耀眼夺目。如果不是逢年过节和出门，姑娘们在家里只包“方头巾”，头巾的四角用绒线绣有各种艳丽的图案。最漂亮的头上装饰要算姑娘出嫁时戴的一种尖顶帽——“沙吾克烈”，帽里用毡，外表用布、条绒或绸缎，上面绣有花的图案，并用闪闪发光的金银珠宝装饰，帽子的前沿还吊有串珠在脸前，婚后一年之内都要戴，一年之后才能换花头巾。生了孩子的妇女和中年妇女则戴一种叫“克依米赛克”的头巾，这种头巾用的布大而宽，可遮住头、肩和腰部，直达臀部以下。戴上以后，只露出眼睛、嘴巴和鼻子，其他地方则遮得严严实实。年长的妇女戴的“克依米赛克”，没有花纹和图案，年纪较轻的戴的“克依米赛克”，则在胸前、头顶上都绣有图案和花纹。从有无花纹和图案看，很容易分辨出中年和老年妇女。

塔吉克人“高山骑士”的衣着风度

在世界屋脊的帕米尔高原上，白雪皑皑，草原上绿草茵茵。生活在这里的塔吉克族牧民，他们的服饰跟这里的风光一样富有诗意，令人耳目一新。

剽悍强壮的塔吉克族男子喜欢穿无领对襟的长外套——“裕祥”，并以青色和蓝色等深色为主，腰间系一根腰带，右侧挂一把小刀，脚踏马靴，头戴黑绒高统羊羔皮帽，骑在高头大马上显得威武而英俊，富有骑士的风度。这种帽子十分别致，上绣数道细花纹和一道阔花边，用黑羊羔皮做里子。这里的牧民冬夏都戴这种帽子，青少年则戴同样的白色帽子，显得更加富有活力。

塔吉克族妇女的服饰艳丽夺目，大多以红色为主。她们喜欢穿连衣裙，在裙边、领口、袖口上绣上美丽的花纹，还喜欢用耳环、项链、手镯等来装饰自己。她们的头饰和帽子也十分讲究，有一种青年妇女戴的圆形花帽上，镶嵌有金银片和珠子，帽子前沿吊有一排色彩鲜丽的珠子和银链。在塔什库尔干处处可以看到打扮得花枝招展的塔吉克族妇女，犹如从天上降到人世间的仙女。已婚妇女装束也十分动人，她们外出时，帽子外披上大头巾，头巾随风飘扬，别有一番风韵。

被称为生活在“云彩上的人家”的塔吉克人，妇女不仅美貌动人，而且有一双灵巧的手，她们人人都能描善绣，并擅长编织。塔吉克人的衣服、帽子、手套、腰带、毛袜、被面、壁挂、花毡、鞍垫等上面，都有她们一针一线精心绣下的各种图案和花饰，使他们的生活显得更加绚丽多彩。

乌孜别克人的穿着打扮

乌孜别克族在新疆有 12400 多人，在天山南北均有分布。

这个民族有自己的语言和文字，在风俗习惯、饮食起居等方面有自己的特色。他们的服饰是非常美丽的。男子大多喜欢穿有花纹的长衫，样式类似维吾尔族的“裕祥”，乌孜别克族称之为“托尼”。“托尼”无钮扣、无斜

领和口袋，右衣襟有的带有花边，长及膝盖，腰间束以各种绸缎、花布绣织而成的三角形绣花腰带。一般青年人的腰带色彩艳丽，老年人的则较为淡雅。“托尼”选用布料讲究，过去用“伯克赛木绸”（一种质地较厚的绸料）或金丝绒，也有用其他布料的。现在有用各种毛料做的“托尼”。男子衬衣的领边、前襟开口处和袖口常绣有红、绿、蓝相间的彩色几何图案花边。乌孜别克族妇女善于绣花，灵巧的双手既为自己打扮，也常为丈夫的手帕、烟袋和衬衣上绣花，使他们的衣饰成为一种精美的工艺品。青年男子的“托尼”颜色较多样，老年男子则多穿黑色“托尼”。

在春夏季节里，青年妇女多穿连衣裙，称“魁依纳克”，宽大多褶，不束腰带，也有穿各种短装的，颜色十分艳丽。无论妇女或男子，传统习惯穿皮靴、皮鞋，外加浅帮胶质套鞋，别致美观，显得潇洒而精神。高筒的绣花女皮靴“艾特克”堪称乌孜别克族精湛的手工艺品。老年妇女服装多用黑色、深绿色或咖啡色等颜色的布料制成，扎头巾，喜穿“艾特克”靴。妇女不论老幼都留有发辫，爱戴耳环、耳坠、戒指、手镯、项链、发卡等装饰物品，为她们增添了不少姿色。每逢节庆盛会，走亲访友，社交欢聚，妇女们更是将首饰佩挂齐全，精心修饰打扮，使其民族特色更加浓郁醇厚，更加鲜明突出。

乌孜别克族男女都喜欢戴小花帽，小花帽的式样很多，有带棱角的，有的则不带棱角。各种花帽做工精巧，色彩鲜艳，和谐而醒目，是乌孜别克族传统工艺品。较为有名的花帽有“托斯花帽”（即巴旦木花帽），绣有白色巴旦木图案，呈白花黑底，古朴大方。“塔什干花帽”源出于塔什干，现以新疆和田绣工精细最为著名一般色彩对比强烈，火红闪耀，如盛开的花丛。还有“安集延小帽”等，青年男子一般喜戴红色小帽，老年男子则多戴深绿色小帽，也有戴用灯心绒做的不绣花的小帽。妇女除戴小帽外，还要围方头巾。一些妇女常在小帽外再罩上薄如蝉翼的挑花绣边披巾，十分典雅。解放后，特别是近几年，乌孜别克族的服装逐步现代化，在城市的知识分子、干部、工人中，西装革履已非常普遍了。

塔塔尔族的服饰

塔塔尔族是新疆人口较少的民族，人口只有4873人（1990年7月），大都居住在天山北麓伊犁、塔城和乌鲁木齐一带。

虽然这个民族人口不多，但服装却很有特点，非常别致。塔塔尔族无论男女都喜欢穿绣花白衬衣，在衬衣领子、袖口、胸前都绣有十字纹，色彩和谐而美丽。在白色的衬衣上喜欢套一件黑色的短背心。男子在服饰上喜欢用黑白两种对比色，除了衣服是这样，戴帽子也喜欢戴黑白两色绣花小帽，冬季则戴一种黑色卷毛皮帽，显得别致又潇洒。

塔塔尔族妇女的服装美丽而大方，大多数妇女喜欢穿白、黄或紫红色的连衣裙，有的喜欢穿半绉边的长裙，头戴镶有珠子的花帽，并喜欢戴各种金银首饰来点缀自己，耳环、手镯、戒指、项链等是她们不可缺少的装饰品。塔塔尔族妇女热情、开朗，加上她们的装束，显得更加美丽动人。

塔塔尔族妇女善刺绣，灵巧的双手不仅在各种服饰上绣上美丽的花纹，同时还在桌布、墙围、床围等绣上多姿多彩的花纹和图案。姑娘们还在自己出嫁的衣服上绣上表现温顺、善良性格的花卉和图案。小伙子们也大都以姑娘的刺绣水平高低来作为择偶的条件之一。

满屋飘香的奶茶

每逢夏季，无论是到天山北麓的辽阔草原，还是到南疆塔里木盆地中的绿洲，一到用膳时间，每个牧民聚居点的毡房或乡村小镇的农舍中，都散发着奶茶的浓香。假若你去作客或是访问，热情好客的主人首先会端上香喷喷的奶茶，为你接风洗尘。

奶茶是新疆少数民族人民日常生活中不可缺少的饮料。哈萨克、蒙古、维吾尔、乌孜别克、塔塔尔、柯尔克孜等民族都酷爱喝奶茶，他们常说：“无茶则病”、“宁可一日无食，不可一日无茶”，可见奶茶对他们来说是多么的重要！

新疆各少数民族酷爱喝奶茶并不是没有原因的。因为在牧区或高寒农区人们肉食较多，蔬菜很少，需要奶茶来助消化，这是其一；冬季寒冷，夏季干热，冬季大量饮奶茶可以迅速驱寒，夏季可以驱暑解渴，这是其二；其三是牧区人口稀少，各个居民点之间距离较远，外出放牧或办事不容易找到饮料，离家前喝足奶茶，途中再吃些干粮，可以较长时间地耐渴耐饿。奶茶里既有茶又有奶，有时还放入一些马油，是一种十分可口而又富有营养的饮料。从事牧业生产的少数民族牧民由于早出晚归，往往一天中只在家里做一顿晚饭，白天在外放牧只携带简单的炊具，在野外烧上奶茶代饭。牧民一天中要喝好几次奶茶，他们每喝一次奶茶，都讲究喝足、喝透，喝到出汗为止。在喝奶茶时，附带吃一些炒米、奶油、奶皮子、奶疙瘩、馕和肉等食品。在家招待客人时，也是先烧茶，附带吃一些奶制品和面制品，然后再煮肉做饭，让客人喝足吃好。

奶茶的原料是茶和牛奶或羊奶。不同的民族，不同的地区，所选用的茶叶都不一样，喝茶的用具以及奶茶的制作方法也各有差异。例如哈萨克族喜欢喝米心茶，蒙古族喜欢青砖茶（又称黑砖茶），而维吾尔、锡伯、塔塔尔等民族则喜欢喝茯砖茶。无论什么茶，经他们配上奶子，烧制成奶茶，都具有诱人的浓香和可口的味道。

奶茶的一般做法是：先将砖茶掰碎，放入铜壶或铝锅中煮。待茶烧开后加入鲜奶，沸时不断用勺扬茶，直到茶乳充分交融，除去茶叶，加盐即成。但也有不加盐的，将茶水和开水分别烧好，喝茶时用开水冲淡。有的人一次可以连喝七八碗，足足喝上一壶（约八磅），可见奶茶是多么香美了。到了冬季，有的哈萨克牧民在奶茶里还要放一些白胡椒面，这种奶茶略带一些辣味，喝了可以驱寒，增加抗寒力。

少数民族在家中待客，从来不用剩奶茶或凉奶茶，而是现烧现喝。喝奶茶时，哈萨克、蒙古族人大都使用小瓷碗；而维吾尔、锡伯等民族则喜欢用大号瓷碗，不仅茶盛得多，而且奶皮子和鲜奶也放得多。维吾尔族人在给客人端来大碗奶茶之后，往往还把馕饼掰成小块放入碗中，以示热情。

在少数民族家中喝茶有许多讲究。客人中年纪最大的坐在首席，递茶时，也先递给长者。客人喝完第一碗奶茶，如果还想喝第二碗，把碗放在自己前面或是餐单前，主人会立即给斟第二碗。如果不想喝了，则用双手把碗口捂一下，表示已经喝够了。如果主人劝客人再喝一碗时，客人还得用双手把碗口再捂一下，并说：“谢谢，喝好了。”这时，主人就不会再斟奶茶了。如果客人不懂这个规矩，而总把碗摆在自己的餐桌前，好客的主人就会一直不断地斟茶，直到客人“告饶”为止。

不抓不香的“抓饭”

抓饭，是新疆维吾尔、乌孜别克等民族食用稻米的主要民俗形式，是在

各种人生礼仪、吉庆和祭祀等民俗活动中，特意用来宴请宾客的上等饭食。维吾尔人食用这种饭，不论在自己家里，还是在别人家里作客，不论何种身份，吃饭时，既不用筷子也不用勺，而是把手冲洗干净之后，伸出五个手指把饭撮掇起来送到嘴里。在维吾尔民间，常听到人们说：“吃抓饭不用手抓不香，不抓吃不出抓饭的滋味。”所谓“抓饭”，是新疆的汉人依据维吾尔人吃饭“抓”的进餐特点叫起来的形象比名称。其实，维吾尔人和阿拉伯、中亚细亚各国的很多民族一样，将它叫做“波罗”。下面，我们还是用它的本名即音译名称称呼它吧！

波罗的基本原料是新鲜羊肉、黄萝卜（又称“胡萝卜”）、洋葱、清油、羊油和大米。把剁成小块儿的带骨羊肉和洋葱条同时放进油锅里炒，当洋葱焦黄时，再把切好的黄萝卜条倒进锅里一起炒，并加适量的盐。炒得黄萝卜条都发红蔫巴时，根据米的多少和米的吃水情况加进适量的水。等水开时就将淘好的米倒进锅里，不要搅动继续煮，哪里不冒泡就用筷子往哪里戳，直通锅底，使那里也开起来。锅里的汤眼看就要消失时，盖好锅盖用小火焖约30分钟后，油亮色黄、味香可口的波罗就算做成了。如果自家人吃时，每一碗饭上面可放一块儿饭里的羊肉；如果家里有客人，就得将饭盛在托盘里，把托盘置于餐布上，按一般习惯三人一盘。进餐前，一人把饭上的肉撕开或用小刀切碎，吃时每人从自己面前掇食，抓起的每一撮饭中带一小块儿肉。就这样你一把，我一把，直至吃完为止，也可剩下一些，主人都不怪，也不算失礼。自家人吃时，也可盛在一个大托盘里，全家人围在一起吃。现在有些家庭招待汉族客人，考虑到客人不会抓或不习惯于抓而备有小勺。

烹制波罗也可先把羊肉清炖八九成熟后捞出，再与洋葱和黄萝卜混在一起炒，需要加水时把炖羊肉的原汤倒进锅里，再下米焖制。这样做出来的波罗肉烂，饭比前一种香，这往往是照顾家里老人而做的家庭波罗。还可把油烧热后把洋葱放进去，洋葱焦黄时，将大部分油与洋葱盛到碗里备用，锅里只留下很少一点儿油，把黄萝卜条简单炒一炒，然后倒水烧开，下米焖饭。饭熟后再把备用的熟油和葱花倒进锅里拌匀盛盘。羊肉也单独清炖，捞出备用。等饭盛上盘时，再往每个盘上放块儿熟肉。这种抓饭被民间称做“米禾曼艾斜”即待客波罗。做“抓饭”这种饭食特别费油，通常五斤米得用清油至少一斤，还不包括附加的羊油。把炒了葱花的熟油浇在焖熟了的米饭上拌匀，不但可以保持“抓饭”特有的油香滑亮，而且可以省油。

维吾尔人在饮食生活中，非常重视食物的营养价值，尽管人们的认识仅仅限于经验。关于波罗这种饭食营养的丰富性和它的食疗作用，在民间流行着这样一则传说：相传在1000多年前，有个名叫阿布艾里·伊比西纳的医生，在他晚年的时候体弱多病，眼看每况愈下，吃了很多名贵的药也无济于事。后来他精心选用羊肉、黄萝卜、洋葱、清油、羊油、大米、盐和水，并按一定程序搭配组合，用炒、煮、焖的烹调方法做成一种混合饭，色香俱全，名曰波罗，经常食用。半月之后，面色渐渐红润起来，眼睛也变得炯炯有神，不久完全恢复了健康。他的这种变化，使他的友人和邻居非常惊奇，不知他吃了什么灵丹妙药。后来，他把这种“药方”传给了大家，一传十，十传百，代代相传，便成为如今这种维吾尔族人爱吃的美餐。

抓饭是一种营养十分丰富的食品，在维吾尔地区谈起波罗常有人风趣地说：“波罗和烤羊肉都是男人的‘布孜孜’即养料。”久居新疆的汉人也深有感受地说：“抓饭是十全大补饭”。羊肉性热，含大量蛋白质、脂肪和氨

基酸，具有壮阳益肾补血之功；胡萝卜是含维生素丰富的蔬菜，俗称“小人参”和“地参”，具有补气生血、生津止渴、安神益智的作用；洋葱含有蛋白质、脂肪、糖类、胡萝卜素、维生素 B1、B2、维生素 C、钙、镁和铁等多种成分。把这些原料与大米、植物油混合搭配而成食品，岂能不大补？岂能不使年老体弱者面色红润、矍铄有神起来！

维吾尔民间的波罗种类很多，往往因地、因人、因季节和条件而有所不同。以上波罗的基本原料，只是按一般情况来说的。在用油方面，除了用清油即胡麻油、菜籽油、瓜籽油、棉籽油等食用植物油外，根据实际条件，还可采用骨髓、酥油、羊脂或红花油、亚麻油等。人们认为用骨髓做的抓饭营养价值最高。在用肉方面，除了羊肉外，还可选用家鸡、雪鸡和牛肉。在和田、喀什一带，人们在肉抓饭里还放切成四大块儿的“毕叶”（木瓜，学名叫“榲桲”）或苹果，使波罗另有一番美妙的清香。还可以用木瓜、苹果、红葡萄干和杏干做成素抓饭。在城市里的维吾尔人中用薄皮包子（又名死面包子）代替抓饭里的大块儿肉的逐渐多起来，特别是接待尊贵的宾客时，总喜欢在每盘抓饭上放若干个薄皮包子。波罗和薄皮儿包子合在一起，使得抓饭好上加好，锦上添花。在乡村和牧区，夏季人们在吃波罗时还往盘子里的饭垛上扣一碗酸奶子，就着酸奶子吃饭，不仅可以增加食欲，还可以消暑解热。

维吾尔人的波罗，不仅营养丰富，美味可口，饭菜俱全，而且做起来省时省力。维吾尔人不仅平时喜欢吃，在婚丧嫁娶、吉庆祭奠等礼尚往来的民俗活动中，也是专门用来招待宾客的理想饭食。

色味俱佳的新疆烤羊肉

食用羊肉，在新疆各族人民的饮食生活中占有非常重要的地位。烧烤，又是人们食用羊肉最普遍、最有特色的食俗之一。维吾尔人将烤肉通称为“喀瓦普”。根据烤制方法的不同，又各有各的具体名称。如“图奴尔喀瓦普”意为馕坑烤肉，也就是人们津津乐道的烤全羊；“孜合喀瓦普”即串烤肉；“喀赞喀瓦普”意为“锅烤肉”，实指炒烤肉；“刻仁喀瓦普”意为“肚子烤肉”。民间烤制羊肉的方法多种多样，常因条件和需要的不同而不同，但又因为用料的基本相似，色泽和香味往往大同小异。烤全羊，是新疆可与北京烤鸭、广州脆皮乳猪相媲美的一大名馐。其正宗在天山以南，在喀什、和田等地的大小“巴札尔”（集市）都可闻到它特有的香味。只要你想品尝，循味去寻即可找到。你想要哪一部位的肉，主人就给你割下那一部位的肉，你想要多大一块儿，主人就给你切多大一块儿，买来后你便可蹲在路旁、渠边的树荫下尽情享受。

烤全羊不仅是街头的风味小吃，而且也是高级筵席上的名贵菜肴。在贵宾满堂的高级筵席中，如果出现一只色泽黄亮、鲜香四溢的烤全羊，整个筵席顿时生辉，为宴席增添了异常丰富的色彩与趣味。特别是近几年，烤全羊成为高级筵席中一道举足轻重的美味珍馐，倍受中外客人的青睐。

烤全羊之所以名贵，除了它选料考究外，主要是它的别具特色的制法。新疆羊肉质地鲜嫩无膻味，在国内外肉食市场上享有盛誉。在维吾尔民间，人们在食用羊肉时，尤其在为烤全羊选肉时特别强调选择生长在南疆较干旱地区的绵羯羊，而且最好是在两岁以内的肥羊。这样的羊，肉不仅嫩而且营养价值高，鲜香滋味最为浓郁，嚼在嘴里满口香。如果没有两岁以内的绵羯羊而不得不选择山羊时，人们选择还不曾剪过羊毛的羯山羊。这是人们在长

期食用羊肉的日常生活中总结出来的宝贵经验，也是为烤全羊选肉料的秘密之一。羊只选好后便宰杀剥皮、去头、蹄和内脏，用一头钉有大铁钉的木棍，将羊从头至尾穿上，羊脖子卡在铁钉上。再用蛋黄，盐水、姜黄、孜然粉、胡椒粉、白面粉等调成糊状的汁子抹在羊的全身，然后把羊头部朝下地放入炽热的馕坑，使其悬立在其中，盖严坑口，用湿布密封，还要不时地转动木棍，就这样焖烤1个多小时取出即成。

现在，有些大饭店和宾馆，为了烤全羊的造型美，连头一起烤制，并在烤熟后在呈黄色的羊头上挽系一条红色彩绸，在羊嘴里塞进一把鲜绿的香菜或芹菜，使烤全羊成为一件赏心悦目的艺术品。“烹羊宰牛且为乐，会须一饮三百杯。”难怪有人说：如果到了新疆而没能品尝烤全羊的滋味，那将是终生的遗憾。

新疆维吾尔民间传统的串烤肉，同样既是街头的风味快餐，又是可以上席待客的美味佳肴。正宗的串烤肉也和烤全羊一样色泽焦黄油亮，味道微辣中带着鲜香，不腻不膻，肉嫩可口。用料的讲究不似烤全羊那样严格，二者的区别在于烤制规模的大小和具体方法上。

串烤肉，首先将净肉剔下来切成薄片，每一片有瘦有肥最好。然后将它们肥瘦搭配，一一穿在铁钎子上。过去，做串烤肉用的钎子都是用红柳的细条截削而成的木钎。现在，这种原始的木钎不容易看到了。把肉穿好之后，便将它们疏密均匀地排放在燃着无烟煤的槽形铁皮烤肉炉子上，一边煽风烘烤，一边撒上精盐、孜然和辣椒面，上下翻烤数分钟即可食用。和田、喀什的正宗串烤肉，不是把肉串直接放在烤炉上烤，而是和烤全羊一样用糊汁把钎子上的肉都糊起来烤。这样烤出来的串烤肉，肉更鲜嫩、味更浓香、色更艳丽。有时火候稍过肉也不易焦糊，从现代科学的卫生要求来看，用这种方法烤熟的肉更有益于人体健康。

近年来，在墨玉、库车和乌鲁木齐二道桥市场等地出现了串烤肉的另一种形式，民间称它为“米特尔喀瓦普”。意为“1米长的串烤肉”。这种串烤肉确实名符其实，钎子足有70~80公分长，肉块儿也大，立在馕坑里烘烤，一次可烤出十几串，味道鲜嫩可口，吃起来更为过瘾，因为这一大串足顶那小的7~8串烤肉。

所谓炒烤肉，就是用上述那些调料用锅炒出来的羊肉片。

更为有趣、难得一尝的要数“肚子烤肉”。何谓“肚子烤肉”呢？就是把羊肚子洗净后，把羊肉剔下来塞进肚子里，再倒进些盐水把肉块拌匀，然后把口系牢，埋进用篝火烧热的沙子里烤熟的肉。烧烤的只是那肚子，肚子在这里真正成了“饭锅子”。人们尝了这种烤肉后都赞不绝口，说只有吃到这种肉时，才能享受到羊肉特有的、天然的鲜嫩香味，那独特的滋味是任何其他方法烹制而成的肉食无法替代的。或许，这是最原始、传之最久远的食俗之一吧！

二、世界第二低地吐鲁番的魅力

吐鲁番，是新疆最早对外开放的地区之一，早已闻名中外。每年的夏秋时节是吐鲁番的旅游旺季，国内外游人络绎不绝，风尘仆仆来这里访古、探奇、揽胜。这个丝绸古道上的塞外绿洲之所以令人向往，主要是因为它有着奇特的地理自然景观，别具特色的民族风情，丰富的历史文物以及香飘整个绿洲的瓜果等著名特产。

吐鲁番是我国最低的盆地，仅次于西南亚的低于地中海海面 392 米的死海，是世界第二低地。它位于新疆维吾尔自治区东部，天山东段南麓，北倚白雪皑皑的博格达峰，南靠荒瘠不毛的库鲁克塔格山。两山中间是枣核形的盆地，东西长 245 公里，南北宽约 75 公里，面积为 10300 平方公里。位于“盆底”中部的艾丁湖湖面低于海平面 154 米，是我国最低的地方。离艾丁湖不远，有一道东西绵延近百公里的丘陵，犹如大海中浮起的巨鲸，庞然横卧于盆地正中，那就是著名的“火焰山”。

吐鲁番又是中国夏季气温最高的地区，故有“火洲”之称。因为盆地地形好比维吾尔人烤馕饼的火炉——馕坑，四周是高山，当中是低洼的盆地，长时间的光照所产生的炎热难以泄散出去，山外面的海洋水气又不易进来；加之盆地除占总面积 9% 的几块绿洲外，尽是覆盖着浑圆卵石和砾石的戈壁、荒漠与沙丘，增温快，更使吐鲁番热上加热，摄氏 40 度以上的高温天气一年中长达 40 天以上。

吐鲁番不仅是中国最低、最热的地方，而且也是多风少雨、最干燥的地区，火焰山更是燥热的中心。我国著名神话小说《西游记》中，唐三藏和他的三个高徒往西天取经，来到火焰山，孙悟空几经大战牛魔王之妻铁扇公主才借得芭蕉扇，煽灭了大火方得以通过的故事，描绘的就是吐鲁番火焰山奇异的自然景观。但是，由于这里湿度低又有风吹，身上的汗水能迅速蒸发，没有我国“三大火炉”（南京、武汉、重庆）那种暑闷难耐的感觉。这里中午虽然烈日炎炎、暑气咄咄逼人，让人挥汗如雨，但是一早一晚凉爽惬意，夜间睡觉还需盖上毛毯。

吐鲁番的葡萄甲天下，这已被公认。有在国际市场上被誉为“绿珍珠”的无核白葡萄，还有“马奶子”、“木纳卡”、“克希米希”等，它们形色各异，甜酸兼备，都是葡萄中的佳品，是中国、也是世界上最甜的葡萄。

吐鲁番，还因受益于独特自然环境的恩惠，使 2000 多年前的故城、千佛洞、古墓群等文物得以较完整地存留于后世，成为一个天然的历史博物馆。

吐鲁番有着著名的与长城、运河并列为三大工程之一的坎儿井。坎儿井引出了地下河水，使沙漠变成绿洲。吐鲁番被辟为旅游区后，修建了形式典雅、古朴、富有伊斯兰建筑艺术风格的园林式宾馆等各种文化游览服务设施，接待海内外游客，向五大洲游人展显出她迷人的容颜。

绝妙的生命之泉——坎儿井

素称“火洲”、“风库”，气候极其干燥的吐鲁番，很久以来就出现大片的绿洲。这奥秘之一，就是在吐鲁番盆地上分布着四通八达，犹如人体血脉似的坎儿井群和潜流网络。

坎儿井是劳动人民为了提高自身的生存能力，根据本地气候、水文特点等生态条件，创造出来的一种地下水道工程。新疆大约有坎儿井 1600 多条，

分布在吐鲁番盆地、哈密盆地、南疆的皮山、库车和北疆的奇台、阜康等地，其中以吐鲁番盆地最多最集中，达 1200 多条，总长超过 5000 公里。参观过坎儿井的人，无不为其设计构思的巧妙，工程的艰巨而赞叹。它是我国各族人民智慧的结晶、勤劳的丰碑！

倘若到吐鲁番旅游，在你乘坐的汽车临近吐鲁番县城时，在那郁郁葱葱的绿洲外围戈壁滩上，可以看见顺着高坡而下的一堆一堆的圆土包，形如小火山锥，坐落有序地伸向绿洲。这些就是坎儿井的竖井口。假如从高空俯视，这些土堆宛如珍珠串结的项链，装点着吐鲁番这个古老而又焕发着青春活力的地方。

坎儿井之所以能在吐鲁番大量修建，是与这里的地理自然条件分不开的。吐鲁番盆地北部的博格达山和西部的克拉乌成山，每当夏季来临，就有大量的融雪和雨水流向盆地，当水流出山口后，很快渗入戈壁地下变为潜流。积聚日久，使戈壁下面含水层加厚，水储量大，为坎儿井提供了丰富的水源。吐鲁番大漠底下深处，砂砾石由粘土或钙质胶结，质地坚实，因此坎儿井挖好后不易坍塌。吐鲁番干旱酷热，水分蒸发量大，风季时尘沙漫天，往往风过沙停，水渠常被黄沙淹没；而坎儿井是由地下暗渠输水，不受季节、风沙影响，水分蒸发量小，流量稳定，可以常年自流灌溉，所以，坎儿井非常适合当地的自然条件。

坎儿井是一种结构巧妙的特殊灌溉系统。它由竖井、暗渠、明渠和涝坝（一种小型蓄水池）四部分组成。竖井的深度和井与井之间的距离，一般都是愈向上游竖井愈深，间距愈长，约有 30 至 70 米；愈往下游竖井愈浅，间距也愈短，约有 10 到 20 米。竖井是为了通风和挖掘、修理坎儿井时提土之用的。暗渠的出水口和地面的明渠联接，可以把几十米深处的地下水引到地面上来。

坎儿井的历史源远流长。汉代在今陕西关中就有挖掘地下窖井技术的创造，称“井渠法”。汉通西域后，塞外乏水且沙土较松易崩，就将“井渠法”取水方法传授给了当地人民，后经各族人民的辛勤劳作，逐渐趋于完善，发展为适合新疆条件的坎儿井。吐鲁番现存的坎儿井多为清代以来陆续兴建的。据史料记载，由于清政府的倡导和屯垦措施的采用，坎儿井曾得到大量发展。清末因坚决禁烟而遭贬并充军新疆的爱国大臣林则徐在吐鲁番时，对坎儿井大力赞赏。1845 年（清道光二十五年）正月，林则徐赴天山以南履勘垦地，途经吐鲁番县城，在当天日记中写道：“见沿途多上坑，询其名，曰‘卡井’能引水横流者，由南而北，渐引渐高，水从土中穿穴而行，诚不可思议之事！”

坎儿井的清泉浇灌滋润吐鲁番的大地，使火洲戈壁变成绿洲良田，生产出驰名中外的葡萄、瓜果和粮食、棉花、油料等。现在，尽管吐鲁番已新修了大渠、水库，但是，坎儿井在现代化建设中仍发挥着生命之泉的特殊作用。

焚风扑面的火焰山

凡到吐鲁番的国内外游客，都想看一看当年唐僧去印度取经时，被其高徒孙悟空几经大战铁扇公主借到芭蕉扇，煽灭了腾腾燃烧的大火才得以通过的火焰山。

唐代诗人岑参的“火山突兀赤亭口，火山五月火云厚，火云满天凝未开，飞鸟千里不敢来”的诗句，形象地描绘了火焰山的情景。《西游记》称此山“八百里火焰”。“火焰”是恰当的形容，因为，此山是吐鲁番最热的地方，

山体主要为红砂岩构成，上面寸草不生。夏季气候干热，在烈日照射下，红色砂岩熠熠发光，炽热的气流滚滚上升，云烟缭绕，恍如燃烧着的熊熊火焰。地表沙子的温度高达70℃以上，最高纪录达82.3℃。从山下经过，足底发烫，焚风扑面，烘烤得人如同进入了火炉，汗流浹背。当地有沙窝里“烧”鸡蛋和石头上烙饼之说。难怪《西游记》中说火焰山是老君八卦炉中的一块砖头被孙悟空一脚蹬在地上而变成的，这就是“火焰山”名称的来历。其实，据地质学家考证，大约在距今1.8亿年至5000万年间，大地岩浆迸涌，呼啸着从海底腾跃而出，造成了这座火焰山。和那些已有几十亿年高龄的老山相比，它还只是一位“热血青年”呢！

但是，《西游记》说火焰山“八百里”则未免过于夸大。火焰山自东而西，长不过100公里，逶迤起伏，那是亿万年前地壳在作横向运动时造成的耦皱带；南北宽也不到10公里，山坡中沟壑纵横，那也是亿万年前风蚀雨剥留下的印迹；山峰最高处海拔851米。若从空中俯视，火焰山只不过是天山巨人手中牵着的一个稚童。如果站在地面观看，由于整个吐鲁番盆地处于海平面以下，其主峰显得巍峨峻峭、雄伟壮观。

维吾尔人称火焰山为“克孜勒塔格”即红山。当地人中也有一个堪与《西游记》媲美的传说。古时候，天山有一条恶龙，时时飞到这里，每次要吃掉一对童男童女。人们若不供奉，它就大施淫威，毁田平舍，残害人畜。一位名叫喀拉霍佳的青年决心降伏恶龙，为民除害。他手执宝剑与恶龙激战了三天三夜，终于在七角井腰斩了恶龙。落地未死的恶龙扑腾翻滚，鲜血染红全身。他连剁10剑把恶龙斩成10截。死龙就变成了这座“红山”，被剁开处便成了山中的10道峡谷……

有趣的是，这些相传为勇士剁成的峡谷，今日却成了林荫蔽日、田园如画的葡萄沟、桃儿沟、木头沟、吐峪沟、连木沁沟、苏伯沟和胜金口峡谷……这些沟谷中泉水环绕，林木葱茏，庐舍毗接，盛产葡萄瓜果，并且保留着汉唐时代的石窟、壁画和其他文物古迹，使游览火焰山的客人倪连忘返。在横贯火焰山高峰的胜金口峡谷中，更有一番迷人的美景，这里重峦叠嶂，陡壁如削，溪涧萦回，花草缤纷，谷中怪石嶙峋，其状奇特。当地维吾尔人说胜金口山顶的一根天然石柱，就是当年唐三藏歇脚时的“拴马桩”。在胜金口外不远处，还有举世闻名的高昌故城。

大漠中的世外桃源——葡萄沟风光

凡到吐鲁番的游客，没有不去葡萄沟揽胜的，那是因为她拥有独特的自然奇观胜景和桃花源似的魅力。

葡萄沟，位于吐鲁番县城东北角，是火焰山西侧的一个峡谷。车进峡谷，只见两山夹峙，中间是草木芳菲的沟壑，宛如一道绿色的画廊。吐鲁番人在谷底筑了鹅卵石和水泥板砌成的河渠，长流不息的河水恰似一道银练从沟底奔腾而下，翻卷着雪白的浪花纵贯二三十里，灌溉着整个葡萄沟。沿着河水向峡谷深处延伸的那层层叠叠的葡萄田，像一匹匹的翠绿的绸缎，依山势直挂在柏油路两旁的山坡上，其间桑榆桃柳，错落有致；村舍农家周围清流萦回。万绿丛中，但见衣裙鲜艳的维吾尔少女，三五成群，手挽筐篮，活跃在葡萄园里，使葡萄沟更显得斑斓多彩。她们的阵阵笑语欢歌，伴随着潺潺水声，嘤嘤鸟鸣，好像一支美妙的田园交响曲，令人陶醉留连。尽管此时火焰山下热气蒸腾，炽风扑面，天上烘烤，地上烙脚，而葡萄沟里却清风习习，凉爽宜人，真是风光迷人的避暑胜地。

葡萄沟约七八公里长，这里是一个名符其实的“葡萄王国”。别说那田地里连绵不绝的葡萄园，就连宅前屋后、渠旁路边都栽满了葡萄，在几乎不漏天光的葡萄架下，挂满了串串玛瑙般的葡萄。这里的葡萄品种繁多，有马奶子、红葡萄、黑葡萄、无核白、比夹干、琐琐等。有的色如翡翠，有的艳如玛瑙；有的小似珍珠，有的大似橄榄；有的皮薄汁多味甘美，有的肉脆汁浓味酸甜。其中的名贵者，莫过于无核白葡萄，简称为“无核白”，因其无核色白如玉，晶莹透明而得名，葡萄粒小、汁多、味甜。含糖量高达 22% ~ 24%，在国际葡萄市场被誉为“绿珍珠”。

在葡萄沟较高的坡地上建有一种非常特殊的房屋，它的四壁都是用土坯垒砌，但在墙上密密匝匝布满气孔。较大的房屋约有两层楼高，远望像个古城堡惹人瞩目；置身跟前，又觉得它像养“蝥蛄”的方形巨笼，十分别致、奇特，这就是晾葡萄干的房子。这种房子，当地维吾尔人称作“群结”，汉语叫作“荫房”。荫房为葡萄沟旖旎诱人的风光增添了奇异的色彩。荫房里，屋顶上每隔半米左右架着一根碗口粗的“橦子”。每根“橦子”上，每隔半米吊着一个吊环。每个吊环上拴着一根茶杯粗的棍子悬挂在半空中。棍子周身插着许多有筷于来长、指头粗细的木杈，这就是挂葡萄用的木钩。到了葡萄成熟的季节，人们把新鲜葡萄一筐筐地运来，自上而下往木杈上挂上一串串葡萄，在整个荫房挂满之后，将门关死，凭着从气孔吹进来的吐鲁番盆地特有的热风烘烤，40 天左右，鲜葡萄就变成了葡萄干。这种天然晾制的葡萄干，颜色呈黄绿半透明状，于韧绵软，蜜甜鲜香。

葡萄沟那奇特的风光，会永远给游人留下似步入童话中的仙境畅游般的美好回忆。

朦胧神秘的“月光湖”

月光湖，维吾尔语叫“艾丁库勒”，译为“艾丁湖”，位于吐鲁番盆地最低处，是我国最低的湖泊，它在觉罗塔格山脚下，距吐鲁番县城 40 公里。湖东西长约 40 公里，南北宽约 8 公里，面积约 152 平方公里。湖面低于海平面 154 米，仅次于西南亚的死海，为世界第二低地。

科学工作者根据考察推测，远在 10000 年前，月光湖是一个巨大的淡水湖泊，它的范围要比现在的湖水面积大 1000 倍。可是今日的月光湖，除了湖的西南部还残存着很浅的湖水外，其余大部分都是皱褶如波的干涸湖底。远远望去，茫茫一片，尽是银白、晶莹的盐晶体和盐壳，在阳光下闪闪发光，如同珍珠，又像白玉，更似寒夜晴空的月光。即使到了水边也看不到游鱼、飞鸟，偶尔在脚下窜过几只灰色的野兔、地老鼠，有时还能碰上狐狸。月光湖的荒漠景象，对于好奇的游客有很大的吸引力。近几年，年年都有几万名中外游客来这里旅游。

月光湖因地势低，周围高山、戈壁荒漠的雪水流泉不断地补充到湖中。但是，这里干燥、多风的高温气候（夏季气温高达摄氏 50 度左右），又使湖水迅速蒸发。据测算，年蒸发量达两亿立方米以上，超过湖水补给的几十倍。特别是随着吐鲁番盆地生产建设的日益发展，人、畜、土地的用水量不断增加，流入月光湖的水越来越少了。现在湖水面积已缩小到 22 平方公里，水深平均还不到 0.8 米，储水量仅为湖水容量的 1/7 左右。人们预测，将来的月光湖会完全干涸，在地图上很可能最终被抹掉。

月光湖是个咸水湖，含盐量很大。此外，湖底还蕴藏着丰富的煤和石油。为了开发资源，在月光湖畔已建成了一座现代化的化工厂。化工厂的主要原

料就是月光湖的盐晶、矾、硝，产品成本低、质量好，不但供应新疆和内地，还远销国际市场。

车师前国的国都交河故城

在吐鲁番县城西面大约 10 公里的亚尔乃孜沟中，坐落着古代西域 36 国之一的车师前国的国都——交河故城。1961 年，经国务院公布，列为全国重点文物保护单位。

亚尔乃孜沟是远古时代由于洪水冲刷而形成的一道河谷。经过数千年的冲蚀，在河谷中央留存下一个平面呈柳叶状的河心洲，洲长 1650 米，最宽处约 300 米。四周崖岸壁立，被一道 100 米宽，约 30 米深的河谷所环绕，形成了天然屏障。远在 3000 年前，原始居民为避免野兽的侵袭和防备部落间的争战，便选择在这个河心洲上建造自己的家园。他们在坚硬的黄土层掏挖出洞室居住，开凿出通往河谷底部的通道，到河谷中取水和从事生产活动。至今，运气好的游人还可在这里捡拾到一些古代先人留下的刮削器、尖状器、石核、石片等石器和红色彩陶片等。据《史记》记载，这些早期的土著居民属于我国古代西北兄弟民族“姑师人”。

姑师人在战国时期已进入阶级社会，其活动范围遍及今新疆东部地区，这个河心洲当时是其重要据点之一。汉武帝元封二年（公元前 109 年）姑师为赵破奴所破，遂分为车师前后王及山北六国。《汉书·西域传》云：“车师前国，王治交河城。河水分流绕城下，故号交河”。这说明了“交河”一名的由来，也说明了这个河心洲是 2000 多年前的车师前国的都城所在地。

13 世纪末，天山北面的西北蒙古游牧贵族海都、都哇发动叛乱，多次侵犯元朝控制下的地区，交河城毁于这次兵燹之中。后人在故城发现的古代文书中；没有见到元末以后当地开始流行的察合台文以及更晚的老维吾尔文。挖掘出来的钱币、方砖、陶瓷片等遗物中，也不见有元代以后的东西。明初永乐年间，吏部员外郎陈诚出使西域，曾到过此地，留下了《崖儿城》诗一首：“沙河二流自交流，天设危城水上头。断壁悬崖多险要，荒台废址几春秋。”由此可见，当时这里已经是废墟一片。

我们现在看到的交河故城是其鼎盛时期的规模，大体为唐代的遗存。台地西北部是一片唐以前的古墓地，已被盗掘、破坏殆尽。建筑物集中在台地东南部约 1000 平方米的范围内，其东、南两面各有一个城门。建筑形式除没有城墙外，还有一个明显的特征，即大部分建筑物包括宽大的街道，都是从原生土中掏挖出来的。窑洞是在原生土中直接掏出，平房则多是切挖原生土留出四壁，然后用木头搭顶。从残留的痕迹看，有不少是多层建筑，有的下部是窑洞，上部是平房。板夹泥垛墙建筑物只占少数，有的下部是生土墙，上部是板夹泥垛墙。

城内布局可以分为三部分：贯穿南北的一条大街把居住区分为东、西两部分。东区南部有一所气势宏伟的宅院，占地 3000 多平方米，地下地上双层建筑，有宽大的阶梯通道可以上下，在宽厚宽大的围墙外面是城内唯一的一处广场。根据考察分析，这个宅院为唐初所建，可能是安西都护府的处所，后为天山县的官署衙门。西区分布有许多手工作坊，发现的几处陶窑遗址膛壁，经烈火焚烧已完全变成灰色。大街北端则是一座规模宏大的寺院，以它为中心构成了北部寺院区。寺院平面呈长方形，占地约 5000 平方米，由山门、大殿、僧房、庭院、水井等组成。根据建筑特征和残存的泥塑佛像分析，应为南北朝时期的建筑。院内还发现唐代莲花纹瓦当，说明唐时曾经重修。城

北还有一组壮观的塔群，中央是一座大佛塔，上部原有塑像，现已无存。四角各 25 个小塔，排列成纵横各五的方阵，总计 101 个。城中大街两旁尽是高厚的围墙，临街不见一个门窗。纵横连接的街巷把建筑群分割为若干小区，颇似内地宋代以前城市的坊、曲。这种建筑布局足以说明，交河城在唐代曾经进行过一次有规划的重修改建，而唐代以前的旧城痕迹则早已面目全非了。

由于当地气候极为干燥，地址又远离水源，无法开垦耕种，才使得城内的官署衙门、寺院佛塔、坊曲街道等建筑物遗址得以完好地保存下来。如今游人至此，仍可以走街串巷、穿堂入室。像这样历史悠久、保存完整的古城遗址，在国内可以说是首屈一指的。

柏孜克里克千佛洞壁画奇观

柏孜克里克石窟位于吐鲁番县城东南的火焰山沟谷中，距著名的高昌故城仅 22 公里。沟谷两岸，陡壁峭立，赭沙斜倚；木头沟水从中流过，蜿蜒曲折，水波闪烁。在沟西的崖壁上，一个个洞窟或就崖开凿，或倚崖垒砌，整齐栉比，雄伟壮观。这里现已编号的洞窟有 77 个，其中保留有壁画的 40 多个，壁画总面积约 1200 多平方米，是吐鲁番地区现存洞窟最多，建筑形式多样，壁画最丰富的一处石窟群。1982 年国务院公布为全国重点文物保护单位。

这个石窟群中，现存较早的洞窟大约是公元 6 世纪麹氏高昌时期的遗存，后历经唐、五代、宋、元时期，直到公元 13 世纪，这里一直是高昌地区的佛教重地。但是柏孜克里克石窟最繁荣的时期是公元 9 世纪中叶，回鹘人（维吾尔族的古称）在高昌建立王国，崇信佛法，于是这里成为回鹘国王的王家贵族寺院。现存大部分洞窟就是在这一时期改建或扩建的。可以说，现在的柏孜克里克石窟是回鹘文化艺术的宝库。

柏孜克里克石窟群的洞窟以长方形纵券顶窟为最多，此外，还有类似“龟兹式”的中心柱窟，平面呈方形，且为横券顶，也有的在窟室中间修了殿堂或佛台。早在唐末五代这里就出现了方形穹庐顶窟。在这些洞窟中，既有供僧侣“坐禅”、“观相”的毗河罗窟，有供信徒们礼拜的支提窟，也有纪念高僧并葬其舍利（火葬后的残余骨烬）的隐窟，还有僧侣起居的僧房。

许多洞窟内布满窟壁的绘画，丹青神妙，富丽堂皇。第 18 窟隧道顶的平基是北朝时期的绘画，它用四方叠套构成，中心为一朵大莲花，和敦煌莫高窟的某些平基很近似。区别在于这里的中间填充了几何图形、三角、四叶等图案，笔触遒劲简练。色调采用石青、石绿、白等冷色，淡雅开阔，庄严肃穆，富有民族特色。

9 世纪中叶以来的回鹘壁画中，数量最多、最富特色的是以大型立佛为中心的“佛本行经”变故事画，它在第 15、18、31、33、38、42 号等窟最有代表性。这些洞窟的窟顶有的满绘现在贤劫于佛，也有绘的是主相花纹图案，朵云相问、浓艳美观。洞窟两壁或甬道侧壁皆绘“佛本行经”变。这些图案的中央是近 3 米高。身披红色袈裟的立佛，佩环钏缨络，头偏向一侧，手施各种印记、脚着草鞋踏于盛开的莲花上。佛像周围绕以天部、菩萨、比丘、婆罗门、国王等形象，根据不同内容，加添各种道具。有的还在佛上方的左或右侧绘上城郭、庙宇、塔寺等。每一幅画表现一个内容，一幅幅画面连续地绘在壁上，中有缠枝花卉，忍冬卷草纹等边饰相间。第 33 窟的后壁残存《涅槃经》变中的举哀弟子和举哀比丘图（佛教称僧人逝世为“涅槃”或“入更”、

“圆寂”），形象生动，富有个性，是一幅难得的艺术佳品。

公元10世纪末或11世纪初期的壁画中，出现了“西方净土变”等故事画，绘有楼阁、池水、莲花、游鸭、伎乐等形象。画家以自己丰富的想象力和艺术才能，描绘了佛教徒们梦寐以求的“极乐”世界。第16窟的伎乐图，线条流畅，晕染得当，人物肌肉丰满。隐窟是为纪念高僧而修筑的，该窟后壁的花鸟图，画面上是一片广阔的原野，绿草丛生，树木花卉点缀其间，蔓藤上果实累累；天空中凤鸟飞翔，彩蝶翩翩；花草间白鹤仁立，一对童子立于中间，引弓欲发，好一派生气盎然的景象，表达了画师们对大自然的热爱和对花草、动物的仔细观察。

这些丰富多彩的壁画艺术，反映出古代回鹘绘画既和敦煌壁画一样，大量地运用富于变化的具有“苑菜之风”或“兰叶描”式线条，同时又发扬了新疆传统的凹凸晕染法技艺，是我国古代绘画艺术的珍品。丰富的伎乐图，为今人研究新疆音乐、舞蹈提供了形象资料。特别是在壁画中保存了一批回鹘、汉等文字的题记，是研究新疆各民族，特别是维吾尔族语言文学和历史文化宝贵资料。

“地下博物馆”阿斯塔那——哈拉和卓古墓群

由吐鲁番市沿兰新公路东行约40公里抵达胜金口，再向南拐是通向火焰山乡的道路，路边的戈壁上古墓累累，这就是素有“地下博物馆”之称的阿斯塔那——哈拉和卓古墓群。1957年就列为新疆维吾尔自治区的重点文物保护单位。

“阿斯塔那”和“哈拉和卓”分别为火焰山乡所在地两个相邻的居民村的名称。“阿斯塔那”汉名为“三堡”，是维吾尔语“首府”、“都城”的意思，因村东有著名的高昌古城而得名。“哈拉和卓”，相传是古代维吾尔王国一位大将的名字，他死后，人们称其生前驻地“哈拉和卓”，汉名为“二堡”。

高昌城北面原是一片茫茫戈壁，居民死后大都埋葬在这里。整个墓群从城东北一直延伸到城西北，东西长约5公里，南北宽2公里，占地10平方公里左右。公元13世纪末高昌城废弃后，城北新建的哈拉和卓居民村把墓群分成了东西两部分。考古工作者在进行综合研究的时候仍旧把它们合称为一个古墓群。

这里的气候干燥，墓群的地下水位深达地下20多米以上（墓室底一般在地下3至5米之间）。这些自然条件使墓内的千年遗物以及古尸得以完好地保存下来。

解放以后，新中国的考古工作者自1959年到1979年在这里进行了14次考古发掘，清理墓葬400多座，出土文书、丝毛棉麻织物、墓志、钱币、泥塑木雕俑、陶木器皿、绘画、农作物、瓜果食品等各种历史文物约10000件，其内容、价值、数量远远超过了外国人从前在此掠夺而去的文物。

历次发掘出土的文书拼合整理后可读的约2000件，其中大多数是世俗文书，内容涉及政治、经济、军事、文化和社会生活的各个方面。1975年，国家文物局成立了“吐鲁番出土文物整理小组”（后隶属古文献研究室），由著名历史学家唐长孺教授主持，将这批古代文书按照时代先后进行了整理，编辑成10册，定名《吐鲁番出土文书》，正在陆续出版中。

历次出土的丝、毛、棉、麻织物近1000件，为研究中国纺织发展史、新疆地区古代纺织发展史提供了珍贵的标本。我国著名考古学家夏鼐以及一些

考古工作者对这些织物做了大量的研究工作。高昌是古丝绸之路上的重镇，出土的丝织品有锦、绮、绢、纱、绞、罗、染缬、刺绣等各类花样品种，色泽鲜艳，图案新颖，再现了昔日丝绸之路上的繁荣景象。这些丝织品大部分来自祖国内地，也有一些是波斯的织锦和新疆本地的产品，表明新疆在晋——唐时期已经有了本地的丝绸纺织业。

墓中所见绘画有壁画、版画、纸画、绢画、麻布画等多种形式，内容可分为人物画、花鸟画和天文图。出土的泥塑木雕俑像千姿百态，栩栩如生；绢花、彩绘陶罐等各具特色。

墓中数以百计的千年古尸，是研究历史上新疆居民的种族、民族特征及其融合过程的珍贵的人体标本。

墓中所出最早的有纪年的文字资料是西晋泰始九年（公元 273 年）翟姜从来奴处买棺一口的契约木简，最晚是唐大历十三年（公元 778 年）的文书。说明这片墓地的时代是在公元 3~8 世纪之间。在这片墓地中，有的墓室较讲究，如北凉“冠军将军都郎中高昌太守”且渠封戴和麹氏高昌国时期的一代名将张雄，死后都安葬在这里。有的墓室简陋窄小，尸体用破毡、柴草裹捆入葬。可见这里是高昌城内居民的一处公共墓地，葬者包括高级官吏和一般平民。到目前为止，还没有证据表明发现过高昌王的陵墓。现已发现的墓中文字资料绝大部分是汉文，表明汉字是当时通用的文字，也表明这片墓地的葬者以汉族人为主，同时也有车师、匈奴、氏、鲜卑、高车、昭武九姓等少数民族。

墓内一般为夫妻合葬，有的一男二女或三女，此外有少量的单人葬，说明当时这里曾盛行家族葬。现在从墓地的地表还可以看到许多砾石围成的方形坟院，由数座乃至数十座墓葬组成，依据辈分不同，按照一定的规律排列。墓葬形制以斜坡葬墓道洞室墓为主，早期还有竖穴偏室墓，地面一般都有砾古封上。墓室内尸体大多数是直接停放在苇席上，也有使用木棺的。1973 年发掘的 506 号墓还出土过一件奇特的葬具——纸棺。

色香诱人的烤饼——“馕”

新疆的烤“馕”源于古波斯，当今的伊朗人仍食用这种食品，也沿用此称，但它早已成为我国饮食文化中别具特色的一种食品。在天山南北，无论你走到哪里，都可以闻到馕那诱人的独特香味。它是新疆各族人民特别是维吾尔人日常生活中不可缺的熟食。

馕，在新疆的历史很悠久。在自治区博物馆陈列着的在吐鲁番出土的、属于唐代的馕，说明在 2000 多年前，吐鲁番人就会烤制这种美味的饼子了。据考证，这种烤饼的原名叫“艾麦克”，随伊斯兰教传入新疆后，才改称“馕”。有些史学家认为我国史籍所载古代的“胡饼”、“炉饼”就指的是新疆的馕。

如今维吾尔族饮食中的馕，无论在花色品种和质量上都比过去有很大的提高、改进和发展，形成了馕的系列。

馕的基本原料是小麦面粉与玉米面粉。用小麦面做成的馕，维吾尔民间称为“阿克馕”，用玉米面做成的叫做“扎克尔馕”。阿克馕是用小麦面、水、适量的盐和酵面掺合起来，和匀、揉透、稍发之后，同一种叫做“图奴尔”的火炉烤制而成。最大的馕仍用它的古名叫做“艾麦克”，它有略厚而滚圆的边沿，中间宽展，上有戳成的圆形麻点花纹，直径有 40 至 50 厘米，用 4 斤左右的面粉做成，堪称为馕中之王。这种馕，在尉犁县等地的民间较为多见，一般为家庭食用。所以，维吾尔民间也称它叫“殴伊馕”即家用馕。

最小的馕，一般有茶杯口那样大，厚约2厘米多，面里放有羊脂和植物油，叫做“亚格丽克突喀琪”即小油馕。较讲究的人家做这种小油馕时，完全用新鲜牛奶或羊奶与油和面，还放鸡蛋，做工精细。小油馕吃起来香脆、久储不坏、不干，见茶水就酥，是旅途生活中最理想的方便餐。因而，维吾尔人把这种小油馕也称为“赛拍儿突喀琪”即旅行小馕。在民间，这种馕因其精致、小巧、美观、好吃，也作为节日食品款待尊贵的客人。用玉米面做成的“扎克尔馕”顶饥耐饿，它不仅是为体力劳动者所欢迎的主食，而且也是家里常备的干粮。这种馕与维吾尔饮食生活中特有的酸奶、沙枣汤、羊肉汤等特别相宜，泡在里面食用别有风味。如果在刚出炉时乘热就着核桃仁来吃，那可口的香味更妙不可言！

然而，上面说的馕在市面上是见不到的，特别是在天山以北地区。在街道市场上常见的馕主要有用麦面做成的三种系列：一种是“喀克恰”馕，这种馕的形状虽像“艾麦克”馕，有宽展而薄的中间和略厚而滚圆的边沿，但小于艾麦克，做工更为精细，外观更为讲究。在戳成的麻点花纹上沾有“皮亚孜”即洋葱末和芝麻，使其在出炉时溢散出令人垂涎的芳香，刺激人的食欲。有的馕铺不仅把馕厚圆的边沿弄成好看的波浪形，还往洋葱末里掺点儿沙枣水或往刚出炉的热馕面上立刻涂抹一层沙枣水，使馕的颜色变得红黄相间，从视觉上也诱人食用。这种馕根据礼仪和食用的需要，有的厚软，有的薄脆，有的有厚边，有的无厚边，在不同的地区各有不同的称呼，但根据其类型的一般特点，可通称“喀克恰”即薄馕。第二种叫“格儿德”馕。这种馕厚约4~5厘米，是馕类中最厚实的一种，呈圆形，中间有一个像人的肚脐眼似的窝窝儿，表面焦黄光滑。根据这种造型，新疆的汉人称其为“窝窝儿馕”。这种馕因揉面时间长、揉得透，烤出来乘热食用时，外面脆，里面软，有嚼头，不仅颜色悦目，而且味道香美又顶饥耐饿，中青年人特别爱吃。因为这种馕的水分少，常被游客认为是用死面烤成的，其实不然，维吾尔民间的白面馕，都是经过发酵的面做成的。在炎热的夏季，吃馕时，偶尔碰上有的馕有点酸味，那是发酵过头而做馕人不习惯用碱或苏打的原因造成的。在窝窝儿馕中，有一种宽展些，在扁平的馕面上还有用梳子戳成的花纹和沾上去的芝麻，名叫“大馕”的，这是“格儿德”馕的上乘之品。第三类，是里面包有肉馅的“肉馕”，其实，这就是“烤包子”。维吾尔民间的烤包子造型美观，色泽黄亮，面皮酥脆，肉嫩鲜美，咸中带香，是颇受各族人民欢迎的风味食品。其馅儿用的是肥多于瘦的羊肉丁、洋葱末、盐、胡椒粉、孜然粉等这些彼此相宜、互相提味的原料，再加少许的水拌匀而成的。其中的胡椒粉和孜然粉可多可少，也可有可无，这要根据食用对象、个人的爱好、口味需要等因素决定，但肉丁和洋葱不论多少都必须得有，盐也不可缺。

维吾尔人烤馕用的“图奴尔”，是一种独特的坑式火炉，其形状如同把口做底，把底做口，倒扣在地上的大水缸，口小肚大，贴着地面处留有一个通风孔。在天山以南的广大地区，人们用硝碱做炉壁。人们在做这种火炉时，在合适的地方，先用潮湿的沙土拍打成一个模型，然后把碾成细末的硝碱和成泥，围着那模型从下往上精心地贴起。火炉的大小根据而要而定，但贴在泥土模型上的硝碱厚薄必须合适、必须均匀，经验告诉人们，这是直接影响馕的质量的关键。硝碱贴厚了，烤出来的馕就会面糊里生；硝碱贴薄了，馕吃起来干硬。所以在民间制做烤炉的大都是富有经验的匠人。将硝碱贴好之后，再以泥土围住，以烤炉为中心，筑成与那土模型一般高低的方形土台，

隔一两天之后，从留在底部的通风孔与上面的炉口入手，把里面的沙土掏尽扫净，并将干树枝、玉米杆等物塞进里面引着将其烘干，火炉就算做成了。需要烤馕时，再用柴禾烧到炉壁发白，炉内只留下火炭，再往炉壁上喷洒点盐水就可以烤制各种馕了。人们伏身伸臂、居高临下地把加工成饼状的面贴在炉壁上。如果烤制的是薄馕，人们就挨着往里贴，一边贴，一边将熟的馕用木把铁钩取出来。用一次烧热的烤炉可烤制出近 100 公斤面的馕。如果烤制的是厚实的窝窝儿馕或烤包子，人们一口气就将炉壁贴满，动作迅速而麻利。然后，把火炉下面的通风孔堵严，把炉口也盖好。焖约 20 分钟左右。焖熟之后，把通风孔和炉口都打开，将炉内的炭火拨亮，再烤约 15 分钟左右，见馕的表面焦黄时将它们迅速地一一取出来，就可食用。新疆的汉人把专门烤馕的这种炉子习惯地称做“馕坑”，把烤馕称做“打馕”。在天山以北地区，因没有硝碱，馕炉的炉壁都是用加羊毛和盐的粘土做成的。这种炉壁烤出来的馕不如硝碱炉壁烤出来的馕好吃，炉子也不耐用。和田、喀什的馕不仅质量好，色香俱佳，而且花色品种多，在南疆各地的大小“巴扎尔”（集市）上比比皆是，随着不绝于耳的吆喝之声，那独特的香味，阵阵扑鼻而来。诱人品尝。用玉米面烤的“札克尔馕”以和田地区的最为著名，其他地区烤“札克尔馕”的面都是用开水和成的烫面。不用开水面就捏不成团儿，更不用说将它拍成饼状了。用烫面烤出来的馕不仅不香，而且硬、干巴，泡到茶水里也泡不软。唯独和田地区用凉水和面，烤出来的馕不仅保存了它天然的独特香味，而且见水就软。和田人和面时，有时还掺些洋葱、南瓜条、羊肉丁等，这种玉米面做的札克尔馕的可口滋味儿，在新疆其他地区是尝不到的。由此可知，维吾尔馕的正宗还在和田、喀什。

回族人的宴席“九碗三行”

“九碗三行”是回族人的正宗宴席，参加这种宴席叫“吃席”。回族举办婚丧嫁娶的活动，都要搞“九碗三行”来招待客人和亲朋好友。

“九碗三行”是指宴席上的菜全部用九只大小一样的碗来盛，并要把九只碗摆成每边三碗的正方形，这样从东、南、西、北各方向看都成三行，故名“九碗三行”。这种宴席不仅摆法有讲究，而且上菜时也有约定俗成的规矩。一般先上四个角的肉菜，称之为“角肉”，然后再上四个边的菜，其中对面的两碗菜，名称要对称，称“门子”菜。“门子”菜就是菜名要一样，但花样和原料可以有区别。比如东面是“丸子”，那么西面的菜也必须是“丸子”，但一边的丸子可以用牛肉，另一边的丸子则可以用羊肉，另外也可以分别放些鸡蛋、木耳之类的东西以示区别。这样要求的目的，既有对称美又增加了菜的花色和品种。最后上中间的那碗菜，一般放凉菜，在冬季，讲究和有条件的的人家，桌子中间放火锅。“九碗三行”的菜都不用油炸，其烹饪方法用蒸、煮、拌。菜的原料主要是牛、羊、鸡肉以及白菜、豆腐、粉条、辣子、木耳、黄花、鸡蛋和其他蔬菜。这种席的主食有花卷、馍馍、米饭和油香，但办喜事时不可用油香。客人入席后，先要上小麻花、油果、方块糖之类的点心和糖果，并请客人喝茶，稍吃些后，立即上“九碗三行”的菜。九碗菜是同时准备好的，上菜速度很快，一两分钟之内即可上齐，使客人能乘热品尝每道菜。由于菜都不过油炸，所以吃起来不腻又爽口，别有一番风味。

维吾尔民间对食盐的崇拜和禁忌

崇拜大自然，是人类远古时期特有的一种文化现象。纵观世界民族之林，

有以自然现象如闪电、彩虹、雷鸣、狂风等为崇拜对象的；有以自然物如日月、山川、大地、石头等为崇拜对象的；也有以动、植物图腾为崇拜对象的，但像维吾尔人这样把生活必需品——食盐视为圣物而大加崇信的风俗，还是较为罕见少闻的。维吾尔人称食盐为“土孜”，他们和所有信奉伊斯兰教的民族一样把食盐看得很神圣。这不仅是因为食盐在人类饮食生活中必不可缺，更主要的是人们对食盐的化学作用不理解。为什么那么一点儿盐能使一大锅饭有那样可口的滋味呢？人们感到十分惊奇。他们认为盐有一种超自然的神力，与人的命运息息相关，在日常生活的许多方面都反映了这一观念。如在维吾尔婚俗中，必不可少的一项仪式就是让新郎和新娘各吃一小块儿在盐水里蘸过的馕。这是维吾尔人古老的习俗之一，具有浓厚的原始宗教色彩。

为什么新郎和新娘必须各吃一块儿在盐水里蘸过的馕呢？对此人们主要有两种解释：一是说，没有放盐水揉出来的面缺乏“筋骨”，打馕贴不住馕坑，做“拉面”扯不长，吃起来也没有嚼头。反之，和面放进适量的盐水情况就变了。同样的道理，新婚夫妇吃了在盐水里蘸过的馕块儿，由于盐神力的传导作用，就能使爱情长久、家庭巩固。另一种说法是，没有放盐的淡饭吃起来不香，反之就很有味道。同样，给新郎新娘吃了在盐水里蘸过的馕，就能使他们婚后的生活更加甜蜜、和谐幸福。两种说法都含有婚姻美满幸福、白头偕老的祝福之意。这就是说，在新郎与新娘吃蘸过盐的馕的民俗事象背后，有一个更为广阔、更为古老、更为丰富的精神领域，这就是人们对盐的崇拜和在此基础上人们希望婚姻美满的民俗心理。

在维吾尔婚俗中新郎与新娘吃蘸过盐的馕的仪式，在不少的地区是在群情振奋，伴郎和伴娘你争我夺，围观的来宾时而呐喊助威，时而哄堂大笑的热闹气氛中进行的。当阿訇的“尼喀经”将要诵完时，伴郎和伴娘已经与各自的伙伴们交头接耳、眉飞色舞地开始布置“作战方案”了。吃馕的仪式一开始，有的是伴娘迅速地站在新郎的面前，挡住他的去路，给新娘争取时间；有的是早已“埋伏”在新娘身旁的伴郎冷不防打掉已送到新娘嘴边的馕块儿，为新郎创造机会。通常都是伴郎和伴娘直接出手去抢那馕块儿，抢到就直接送进新人的嘴里，越快越好。新郎与新娘在青年伙伴们的全力帮助下都一心想争取把馕先于对方吃到自己嘴里。这又是什么缘故呢？人们认为，新郎和新娘谁要先把那馕块儿抢到嘴里吃掉，今后在婚后的家庭生活中谁的话就会有分量、就会算数、就有权威性，就会在家庭中处于显要的地位。这是一种借助盐来实现婚姻美满的求吉巫术的遗风，现在只是把它作为增添婚礼喜庆气氛的仪式罢了。

我国新疆的维吾尔族人由于信奉伊斯兰教的缘故，在民间流行着起誓时把手放在《古兰经》上或抱着《古兰经》起誓的风俗。与此同时，在民间流行更为普遍的是：在民事纠纷或其他激烈的争执中常借食盐来赌咒发誓，以此表示某种决心，或对某件事、某句话表示坚决否认的风俗。

人们赌咒发誓时，如果脚踩着食盐或《古兰经》，那是赌咒发誓中最严厉的形式。但在大多数情况下，人们主要是用馕块儿来代替的。因为馕里必定有盐，盐与粮混合为一体的馕具有更神圣的性质。在民间流行着“可以踩着《古兰经》去取馕，但不可踩着馕去取《古兰经》”的说法。所以在民间纠纷中，争执的一方听到对方这样的誓言，又看到对方脚踩着食盐，只得作罢不再计较。在人们的信仰意识中，真说了或做了所矢口否认的话或事，而竟敢用亵渎食盐的方式起誓，那是不可饶恕的大罪。惩罚将是严厉的，要么

走路过桥时绊一跤把腿摔断，落得终身残疾；要么吃馕喝水时被水噎住而呛死。因为民间有“吃馕噎住，水能解救；喝水噎住，只有往墓穴走”的谚语。说谎的人就是死后等待他的也是地狱里的烈焰和大铁锤，人们对此是深信不疑的。

维吾尔人相信食盐有超自然的神奇力量，可以作用于人的吉凶、祸福和顺逆，影响人的命运，左右人的一生。所以维吾尔人在受到欺辱的时候，常有凭借食盐的“灵力”来诅咒人的习惯。

维吾尔人相信祝吉求福的语言能够给人带来意想不到的顺利和幸运，同样诅咒也可以致人于逆境或不幸。所以，人们一般对于受恩于自己，但忘恩负义、恩将仇报的人才施用诅咒，以示报复。在维吾尔民间诅咒虽然没有固定的套语，但总要提到盐、在维吾尔民间的咒骂语里还常有这样一个词——“土孜库尔”。“土孜”是盐，“库尔”是瞎子的意思。这两个彼此毫无关联的名词被凑在一起，便合成为“我那盐使你变成瞎眼”的诅咒词。通常是父母对不孝的子孙才用这类严厉的咒骂语，但当父母的一般不凭借盐来诅咒自己的孩子，除非是在怒不可遏的个别情况下。

由于人们对用盐来诅咒的效能的崇信，在民间人们议论某某人总受穷时，往往这样说：“他可能受到过他母亲的诅咒，所以没有好日子过”之类的话。

维吾尔民间对盐的这种禁忌心理较突出的民俗表现，就是忌讳把洗碗刷锅的泔水随意泼洒在任何地方，特别忌讳泼在容易被人践踏的地方。因为，在泔水里可能有米粒或饭渣，盐分也就在其中。由于这种禁忌，人们就把泔水倒在较偏僻而固定的地方，这种地方在维吾尔语里叫作“亚拉克”。在乡村，如果从房前屋后的庄稼地里穿行时偶尔碰上“亚拉克”，也不能踩着走过去或跨越，只能绕行。洗衣裤的脏水也不能往“亚拉克”上倒，更不能在此大小便。否则，人们相信会有报应，轻则脚或屁股上长浓疮，重则眼瞎或会被鬼灵缠身，眼斜嘴歪，患上癫狂症。所以，在维吾尔民间，家长都告诫孩子们不能到有“亚拉克”的地方去玩耍，以防不测。

维吾尔人在生活中对盐的崇拜常与粮食混淆在一起。这是因为馕里必有盐，盐总被掺入做馕的面中，二者结合成为一体的缘故。人们把粮食也视为“圣物”，存在种种禁忌。开饭时，人们洗了手之后以彬彬有礼的恭敬态度靠近“都斯提汗”，即摆食物的餐布单边跪坐。先做“杜瓦”即祈祷，然后一手扶碗一手拿勺，或直接抓食物进餐。吃馕时总把掉下来的馕渣儿小心翼翼地拣起来，吹一吹放进嘴里；吃饭时总把饭碗刮得很仔细，不留一颗米粒或一点饭渣儿。人们相信，盐和食粮与人一样具有喜怒哀乐之情，更有左右人生的灵性。不能把馕饼一类的食物丢扔在有可能被人畜践踏的地方，发现了必须拣起来，决不能不管，不管也是一种罪过。

维吾尔人以摇晃盐钵儿来施行的“逐客术”，是很有趣的。

当家里来了不受欢迎的客人，或客人来得不是时候时，主人碍于面子不好下逐客令。这种情况下怎么办呢？在维吾尔民间流行着这样一种习俗：悄悄走进厨房，把盛盐的葫芦即“土孜路克”摇一摇，并将它挪动个地方。人们相信，这样连续挪动几次在食盐灵力的神奇作用下，客人就会主动起身告辞。人们通过朴素的联想取了“挪动”这一象征行为的“动”之意，实现“逐客”的愿望，而且还显得不失礼。

在维吾尔民间，人们在婚嫁等喜庆礼仪中把盐作为表示美好祝愿的佳品

馈赠。现在五六十岁以上的很多人至今还能说得村里扛着盐块儿来参加他婚礼的乡亲的名字。就是在 90 年代的今天，特别是在和田、喀什等地的广大乡村，民间礼尚往来中，把盐作为礼品来馈赠的古老习俗依然流行，但发生了一些小小的变化。首先，把盐作为馈赠礼品的习俗只遗留在婚俗中男方向女方送去的彩礼之中，即彩礼中的一项必须是盐。那盐再也不是天然的盐块儿了，被精制的两包加碘盐所取而代之。盐的形状发生了变异，但盐还是盐，本质没有变。

在维吾尔民间，每当新屋落成时，就有在搬迁的前三天，主人先把食盐或盐葫芦搬进新屋的风俗。这种风俗是在盐崇拜、巫术观念和“拜尔凯特”信仰的基础上派生出来的。在民间你若问：为什么特意要把盐先放进新屋里呢？人们会毫不迟疑的回答说：这样，这个家庭就会有“拜尔凯特”。

什么是“拜尔凯特”呢？它是一个含义模糊的抽象概念。在维吾尔民间，处处都可以听到人们对这个词的运用。在具体的语言环境中，根据具体事物可意译为“福气”、“福分”、“财运”或“耐穿”、“耐用”、“经吃”等具有“使财富增值”含义的词语。因为人们相信把盐先搬进新屋之后，就能使这个家庭有“拜尔凯特”，即衣服耐穿。粮食经吃，钱财经花，家庭渐渐富足，日子好过起来。

在维吾尔民间，特别是在塔里木河流域的尉犁、若羌等地流行着把婴儿的脐带放在晶体盐块儿上割的习俗。这是人们从“一勺盐水能使一大锅饭有滋味”的特性联想而来的求吉祈福愿望的心理表现。人们认为，盐很少一点可影响一大片的。婴儿的脐带放在盐块儿上割，必然产生“传染”，会影响婴儿的秉性，增长孩子的天赋，这样孩子就有可能成长为本事大、福分大的人。然而，在同一地区则有人持与之对立的观点，认为把婴儿的脐带放在盐块儿上割，将来这孩子会成为语言刻薄的人，冲撞父母，不敬不孝。这也是人们从过量的盐分造成食物咸苦难吃的感觉中联想而来的。他们主张把婴儿的脐带放在没有苦涩滋味，质地不坚硬的如某些植物的绿色叶片或土坯上割，认为这样的孩子将来会性格柔顺，与人为善。

这两种观点虽然主张不同，但认识根源却是一致的。都没有离开对盐灵性的信仰。维吾尔人由于对食盐灵性的敬畏，非常忌讳从盆或有盐的器皿、食物上跨越，更忌踩上；人们认为那样是对盐的亵渎，亵渎了盐，必将招致灾祸。在民间流行着一种基本的认识，那就是经常处在逆境的人，倒了邪霉的人，特别是害眼疾双目失明的人，就是亵渎了食盐的人。盐的魔力和灵性，使它成为禁忌物，使人们按照一定的规范，采取谨慎的态度行事。

维吾尔民间的“割礼”

维吾尔人的割礼习俗，是民间礼仪中颇具文化意蕴的一项重要礼仪。人们称割礼为“海特乃托依”，强调其宗教性意义时称为“孙乃特托依”。“孙乃特”为阿拉伯语的译音，特指穆斯林必须仿效的“圣行”。“托依”是维吾尔的译音，意为“喜事”、“庆典”等。这说明，割礼习俗随着伊斯兰文化传入新疆已有千年的历史。

割礼习俗原为阿拉伯半岛古代居民的成丁仪式。犹太人的祖先亚伯拉罕规定男孩出生后第八天受割礼，即用石刀割损其阴茎包皮。犹太人割礼之俗究竟缘何而起，仍待查考。一些学者认为：在阿拉伯诸闪米特族部落（包括犹太人）中，此俗亘古有之。另一些学者却认为：此俗为犹太人袭自埃及人。远古时期，埃及人以及非洲许多民族亦有此俗。伊斯兰教沿习这一古老习俗，

把它作为入教时必须履行的仪式。伊斯兰帝国东征靠武力传教时，把割礼作为一项严格的定制实施于被征服地区。对皈依者均施行割礼，不论老少，否则就砍脑袋。在新疆和田等地区，民间说唱艺人说唱的“圣战”传说故事中，至今还有“要么割毯，要么砍头”的说法。对于割礼，《古兰经》虽无严格具体的规定，但作为教民内部的认同标志之一；千百年来流行于民间，成为伊斯兰宗教信仰的形象体现和伊斯兰教信徒与其他宗教信徒的重要区别。

今日之世界，凡信奉伊斯兰教的各民族，把是否施行过割礼手术作为辨别穆斯林的凭证或标志这一点上是一致的，但不同国家和地区的穆斯林在施行割礼的具体做法上并不尽相同。在信奉伊斯兰教的非洲，不仅对男子实行割礼，对女子也施行割礼。巴基斯坦穆斯林一般在婴儿出生后15天到7岁之间举行割礼，通常由理发师施行割礼。印度尼西亚伊斯兰教民的割礼，是将生殖器割破一点，见血就算。男孩在14岁取得入寺祈祷资格前施行，女孩在6岁左右时施行。我国新疆地区维吾尔人（包括各民族穆斯林）的割礼只限于7岁至12岁的男性儿童，女孩六七岁时只扎耳朵眼。割礼手术是把长于阴茎龟头的包皮完全割去。在施行割礼的年龄上，人们偏重于稍大一点即接近12岁时再行手术，认为这样孩子已懂点事，能够主动配合。

割礼手术的具体过程怎样，有什么特别的讲究呢？在民间约定俗成、历代相传的作法是：凡要给儿子施行割礼手术的父母，按照传统必须准备足够的鸡蛋，然后选择一个吉日，如“居麻日”即礼拜五，请一位以此为职业的阿訇到家里即可。手术的“器械”和操作程序极为简单，然而很科学。所谓手术器械只有两样东西：一样是当地铁匠用好钢打制而成的，被人们称作“吾斯土拉”的折叠式木柄小刀。刀面宽约之公分，略宽于一般常用小刀。刀头儿是个横断面，没有尖。折叠时刀刃隐藏在木柄上的浅槽里，携带既安全又方便。这种刀很锋利，维吾尔人专用这种刀来剃头刮须，也用它剃体毛。另一样“器械”就是被劈成两瓣，用刀刮得很光滑的芦苇杆。所谓操作程序，就是施行手术的阿訇先用两个手指将男孩的阴茎包皮轻轻地揉搓一阵，如果包皮与龟头尚有粘连，就用那芦苇杆儿在包皮与龟头之间划拉一圈，使其剥离开。据说，阿訇揉搓包皮有两个用意，一是麻痹孩子，转移他的注意力，使他不至于太紧张；二是把那儿的血液挤走，以免手术时失血太多。揉搓一阵之后，用两片芦苇杆将包皮夹住，芦苇杆的上端靠里，下端朝外，略呈斜面，把要割去的部分突出在两片芦苇杆之上。这时阿訇左手捏好芦苇杆，右手拿起在火上经过烘烤消毒过的“吾斯土拉”刀，口中念念有词：“奉至仁至慈的真主之名”等，往刀体上吹一口气，顺着芦苇杆的斜面，准确而迅速地一刀削去，随即将事先烧好的棉花灰粘在渗血的伤口上。这时，作为助手的父亲或兄长把剥掉了壳儿的煮鸡蛋塞进孩子因疼痛而龇咧开的嘴里，吃下一个再接着喂一个，分散孩子的注意力，避免孩子使劲哭喊，起到尽快止血、镇静的作用。孩子卧床休息一个礼拜左右就能痊愈。施行手术的过程中，一般都是父亲跪坐在炕或床上，以“端”的姿势抱着被施行手术的孩子，另外还有位兄长或其他男子在旁边当帮手，防备“割”的那一刹孩子乱蹬乱抓。除此之外不得有闲人在旁边观看，更不允许妇女在场或出入，以免孩子感到不自在。

举行割礼的时间，一般在凉爽的金秋或转暖的新春。在喀什、和田等南疆地区，人们往往把杏花盛开之时作为施行割礼手术的最佳时机。在秋天举行割礼的按传统是在九月，但现在由于儿童要上学，所以赶在开学前的八月

中旬举行割礼的逐渐多起来。过去，谁家的男孩子举行割礼并不声张，也不宴请客人，只是给孩子增添一两件新衣，做一顿好饭，全家人与施行割礼手术的阿訇共餐。至亲好友闻讯而来送上若干鸡蛋和一碗可口的饭食，就表达了庆贺的心意和美好的祝愿。现在为男孩子举行割礼手术的人家，把场面和声势搞得较大，喜庆的气氛较浓。

由于地区的不同，同是割礼习俗，在大同之中呈现着许多“小异”，说起来也非常有趣。如伊犁地区举行割礼时，宴请宾客的请帖要由受割礼的男孩子骑着马亲自去送，与哈萨克族民间的割礼习俗十分相似，具有明显游牧民族草原文化的特征。这一天早晨，受割礼的男孩子要身穿盛装，骑一匹最好是刚一岁的马驹，由一位同伴或稍大一点的孩子牵着马走在前面，挨家挨户地走，把请帖一一送到亲朋好友的家里。接到请帖的人家按照传统规矩，给孩子骑来的马的鬃上系块儿新手帕，或给孩子的衣服上别一块儿布条，表示收到请柬。这是一种特殊的“回执”，可以使举行割礼的人家掌握来客的总数，便于安排。又如在阿图什地区，通常在举行割礼手术后的第二天宴请宾客。这一天，让手术后的男孩子躺在通往客厅的外屋或门口屋檐下的床上，床头挂着孩子的书包，以便让前来赴宴的男宾一进门就将准备好的喜钱塞进书包里。喜钱的数额不限，少至几角，多至10元不等，主要根据个人与这家人交情的薄厚和经济状况而定。在维吾尔民间礼尚往来的传统习俗中，真正的贺礼一般都由女宾随身带来赠送。维吾尔人请客的礼俗通常是男宾在前，女宾在后分两批进行，时间上往往相错两个小时左右。如果主人安排的是同一时间，那必定是男女分别进两个客厅。因为在维吾尔民间，各种礼仪庆典活动中，是极力避免男女混杂的。

割去长出的包皮的作法，已被现代医学所肯定，值得提倡。医学家们注意到，凡实行割礼的民族没有发现得阴茎癌的。

对于施行割礼手术的男孩子，蛋是不可缺少的。一个受割礼手术的男孩子在手术前后要以各种方式吃很多蛋。为什么呢？人们认为，对于施行了割礼手术的男孩子来说，鸡蛋具有神奇的功效，是男孩子将来成为强壮男子汉的重要保证。这时候吃蛋能达到蛋能补“蛋”即寒丸的目的。蛋和睾丸不仅外形十分相似，而且都与繁殖密切相关。

蛋与“蛋”的相似性所引起的联想，不仅表现在维吾尔人的习俗方面，在民间文学上也有反映。维吾尔民间故事《机智的寡妇》中的主人公玛伊斯汉是位死了丈夫的少妇，她美貌、聪明、能干，向她求婚的人很多。其中一个名叫柯尤木的男人，三天两头找她纠缠，使她心烦。因为柯尤木愚蠢、狭隘、虚伪又懒散，不是她中意的人。这一天柯尤木又来了，还带了几位朋友旧调重弹。玛伊斯汉按照维吾尔人待客的礼俗，摊开餐单，摆上了白面馕、方块糖等食品，还为客人煮了八个鸡蛋。女主人给他们斟上热茶，然后自己也坐下来风趣地说：尊贵的客人们，你们来的是五位，加上我共六个人，这里有八个鸡蛋，请你们平均分配，条件是蛋不能破。如果你们分配得合理令人信服，我就答应你们的要求，与柯尤木结婚。否则，今后再也不想听你们提婚事。客人们想：每人一个蛋多两个，每人两个蛋又少四个，这怎么分呢？最后都摇摇头表示做不到。柯尤木说：“玛伊斯汉，你让我们做的事，你自己能不能做到呢？如果你让我们信服，我保证不再登门！”玛伊斯汉说：“男子汉要说话算数，请诸位作证。”然后，她在他们每人面前放了一个蛋，在自己面前放了三个蛋。柯尤木赶忙说：“这怎么合理呢？你三个，而我们才

每人一个！”玛伊斯汉平静地说：“加上你们本身的蛋，不也是三个吗？你们说合理不合理呢？”柯尤木和他的朋友们立刻会意，只好低着头起身告辞。

维吾尔民间的割礼习俗随着历史的进步、社会的发展，使它最初单纯的宗教性意义日趋淡化，变成了在一定程度上展示民族的传统文化、共同心理、思维特征和精神面貌的蕴含丰富的文化复合体。

维吾尔丧葬习俗拾零

维吾尔民间的丧葬仪式，虽说都按照伊斯兰教的教规进行，但因各地教派的不同，历史文化渊源和影响的相异，所处地理环境的区别等因素，在大同之中有许多小异，呈现出形形色色的特点。

在维吾尔民间，当老人或就要被病魔夺去生命的病人处在弥留之际时，其亲属就请来一位阿訇到家里念经驱鬼避邪，同时，由阿訇用小木勺往弥留者的嘴唇上不断滴着“符水”。弥留者如果是福寿双全的老人，其儿孙还要把家里褂面时用的布单“苏铺拉”拿到老人身旁展开，把老人的手掌按在上面，在上面留下他的掌印。这是什么意思，为什么要这么做呢？

这些民俗事象，都是以人们关于灵魂不灭、赏善罚恶、天堂地狱等言仰为背景的。维吾尔人认为，人处在弥留之际时如果没有阿訇在身边念诵驱鬼经，不往嘴里滴符水，恶魔“邪伊但”就会乘机而来，以其父母亲的形象出现在生命垂危者的眼前，引诱其魂灵骗入火狱中，这对死者是一个极大的不幸。在有些地区，当人暴病猝死，没有来得及往嘴里滴符水时，人们还会议论：“此人去的不干净，可能被拒之天堂大门之外”等等。人们认为，把寿星的掌印留在“苏铺拉”上面，就可以把福大寿长的“特性”留住，遗传给后代子孙。

当弥留者气绝身亡时，阿訇立刻用早已准备好的白布将死者的下巴托起绑住，以防其下腭脱节闭不住嘴，将来把裹尸布“咬住”。同时，也将死者的两只脚的大拇指拴在一起，以防一条腿压在另一条腿上“交叉”起来。人们认为，如果死者“咬住”了裹尸布，或者他的腿“交叉”起来没有发现就埋进了坟墓，那么灾祸将牵连他在阳世的亲属。人们出于这种提防心理，在洗尸时把那些绳结打开，洗完之后，尽管尸体早已僵硬，但还要照样绑好拴好。在有些地区把尸体放入墓穴之后，还要查看一下死者的嘴巴是否咬住了裹尸布，并在其两脚之间立一块土坯，以防两腿交叉。

按照古老的传统，丧家报丧之后先将圈棚里的母畜和幼畜分开，分别关在两处，使它们大的叫、小的嚎，喊声不断。同时，死者至亲按辈分和一定次序在门前分男女排成两队，每人手执一根一米来长的木棍作为“丧杖”，迎候前来吊丧的乡亲。在妇女队伍中必有一位是“丧歌”哭唱者。哭唱者一见远外有吊丧者前来便放声哭唱，其余人尤其是女眷也放声应和恸哭，同时用手中的“丧杖”使劲捣地，那情景真是让人感到悲痛欲绝。来吊丧者忍住哭泣，一边安慰丧眷，一边从怀里掏出一顶黑帽或一块儿白纱巾或一条1.5米左右长的白布，交给丧家中的长者，或直接给他们戴在头上或扎在腰上，这些东西都是丧家必需的服孝标志。然后，吊丧者依次站在队尾，使男女两队随着人数的增加由门口向远处伸延。亡者至亲男女都要以白布扎腰，戴黑色厚重的帽，身穿过膝的长袷袂。女的还要披白纱头巾，穿白布长衫，长衫上套黑色短袄。这是维吾尔民间丧家至亲的装束。

民间的哭唱丧歌是很有特点的一种民俗事象。所谓丧歌，是指这种场合由死者亲眷以固定的曲调哀诉死者生前对自己的种种恩惠，咏叹对死者的无

限惋惜，以及自己因此而将面临的人生艰辛为内容的歌，曲调忧伤而悲凄，丧歌的歌词，因家眷个人与丧者的关系不同而有区别。

在维吾尔民间每一个社区都有专门哭唱丧歌的妇女，她们不但善于言辞，擅长哭唱，而且谙熟有关丧葬的仪礼。谁家有了丧事，她们便闻讯赶来协助料理，并领唱丧歌，丧歌的曲调虽然固定，但因人而表达不同内容的不同词句、不同声音以及不同的哭腔交汇成的一片哭声，加上母畜与幼畜此起彼伏、千腔百调的嚎叫，给人的强烈印象和感受是：悲声惊天、哀痛动地！

现在，丧家省略了丧事仪式中的许多内容，但专人哭唱丧歌的风俗在大部分地区还依然流行。

维吾尔民间在超渡亡灵的伊斯兰教仪式“纳玛孜”结束后，将尸体抬往墓地之前，还有一个把死者一生的“罪过”象征性地卖给活人的小小仪式，也可称做“赎罪”仪式。买死者罪过的人往往都是有智能障碍的残疾人、流落此地生活没有着落的异乡人、或当地好逸恶劳的懒汉。因为，按照民间流行的赏善惩恶，因果报应的观念，任何一个正常人是不同意把别人的罪过接受过来自己背负着的。

维吾尔民间认为，把尸体放入墓穴填进7坎土慢土时，死人必然复活，回答“撒日希台”即天仙的审问。能否正确回答冥间的审讯事关重大。正确的回答是：我是安拉忠诚的臣民，是穆圣的信徒，我的信仰是《古兰经》，我的圣行是每日的五次礼拜等。要对答如流，证明自己是虔诚的伊斯兰教信徒。

根据这一信仰，在有些地区的葬俗中，当尸体就要放入墓穴时，人们把写有标准答案的纸放在死者的胸口，或将那张纸做成一面小纸旗，插在墓穴的西壁上。因为死者的脸是朝西侧着的，让他随时能看到答案。在有的地区，凡参加葬礼的人都要对着一个小土块儿念诵正确答案，在墓穴就要封口时，死者的长子或其近亲将土块儿收集起来倒进墓穴内，认为这也有提醒和帮助死者正确回答问题的作用。

在维吾尔民间的葬俗中，把死者埋入坟墓之前，有给死者的一生作一个口头“鉴定”的习俗，这是普遍流行的，但具体作法各地也略有不同。在天山以南的和田、喀什等地，下葬仪式一结束，死者的长子或其他至亲便问主持阿訇：“我死去的父亲或某某是怎样一个人？”阿訇便念出一连串套语，中心意思就是证明死者是个虔诚的穆斯林。在有些地区则不是问阿訇而是问参加葬礼的众乡亲，“鉴定”的民主气氛相当浓，人们七嘴八舌，从各自的角度评价死者。有的说他（她）一生为人很正派善良，从不作恶事；有的说他（她）一辈子都很勤劳、廉洁，从不侵吞不义之财；有的则说他（她）是好穆斯林，从不耽误每日的五次礼拜等，颂扬他（她）的功德和善行。对于个别印象“不好”的人也不过是评价不高而已，但评价的侧重点主要在奉教的表现上。

对死者“鉴定”之后，其儿子或其他男性至亲还要讨众人的“热阿孜”。“热阿孜”一词，在不同的语言环境里表示“满意”、“情愿”、“谅解”等意。由死者的儿子或男性至亲当场问死者生前有无欠大家的债，这也是维吾尔葬俗中的一项重要内容，其目的是为了死者安息！

维吾尔民间在死者去世当日、3日、7日、20日、40日和周年时要进行祭奠活动，维吾尔语称作“乃孜尔”。其形式是宴请乡亲做“杜瓦”即祈祷，请阿訇诵经等。在所有的祭奠活动中，周年祭最为隆重。祭奠中的饭食就是

用大块儿的牛羊肉做成的抓饭。饭前饭后，都要做“杜瓦”即祈祷诵经，并向亡者的家属表示慰问。在城市里，除抓饭外还有其它食品，如糖、干果、糕点等摆在桌子或餐单上。祭奠活动中不饮酒、不高声谈笑，在室内也不播放音乐，整个场面从始至终都是肃穆的。

凡来参加乃孜尔的来客都带礼物，按传统惯例，有三个以上的大白面馕、砖茶、方块儿糖、白布等。如果那一天被邀请人有病或因急事不能来，事后也得准备一包礼物，走这个礼补这个情。年祭之后，一般不再举行乃孜尔了。

在维吾尔丧葬习俗中，还有一个在堆起的坟丘上立刻栽一根有胳膊粗的白杨树枝的习惯。在来坟头为亡人祈祷和致祝词时，还提来一“巧贡”（一种铜制盛水用具，主要用来烧水）或一葫芦水浇在“树”根上，希望它生根成活。事实上树枝成活抽叶、长大成树的极为罕见。人们把这种行为不叫栽树，而称“栽哈达”。“哈达”在维吾尔语里特指栽在坟丘上的长木杆。在此以后的岁月里，每年还要不定期地栽一棵新树枝，这被称做“换哈达”。换哈达一般在传统节日的早晨，也就是节日礼拜之后，从清真寺直接去上坟扫墓之时。这也许是在“每逢佳节倍思亲”的心理作用下形成的风俗吧！换哈达是周年祭奠之后，人们祭奠、悼念和缅怀已亡祖先的一个主要方式。人们把新枝紧挨着原来的枯枝栽下去。正因为是这样，在和田、喀什等地的坟丘上都有一簇枯木，整个墓地是一片枯木林。一座座荒瘠的坟丘和一簇簇一束束的枯木，构成了荒凉、凄惨、悲哀的景观。许多枯木上还系挂着千万条经过风吹、雨打、日晒退色的布条，它们在戈壁上的劲风中不住地狂飞乱舞。有的枯木上悬挂着或用木刻或用布做的三角形“符”，还有牦牛尾巴、塞满麦草的羊皮筒等也在风中抖动着，更增加了悲凉而神秘的气氛。

三、七彩的土地、迷人的伊犁

伊犁哈萨克自治州，是祖国西北边疆一个风土人情独特、富饶而美丽的地方。东北部与蒙古人民共和国接壤，西北部与原苏联交界，东南部与昌吉回族自治州、巴音郭楞蒙古自治州相连，西南部与阿克苏地区毗邻，全州面积约 35 万平方公里，约占新疆总面积的 1/5。

伊犁哈萨克自治州自然环境十分优美迷人，有峰峦重叠、古木参天的高山峻岭；有沟渠纵横、土壤肥沃的盆地绿洲；有水草丰茂、广袤壮丽的草原平川；有瑰丽如画、独具风姿的河流湖泊。那里全年降水充沛，气候湿润，宜农宜牧，物产富饶，素有“塞外江南”之称。伊犁河谷不仅是新疆粮食、油料、畜牧生产的重要基地，而且是著名的“新疆羊”、“伊犁马”的故乡。伊犁的苹果和吐鲁番的葡萄、库尔勒的香梨、阿图什的无花果、喀什的石榴、和田的薄皮儿核桃齐名，这是一块七彩的土地。

伊犁自古就是我国多民族的栖息之地。自两汉迄晋，伊犁为乌孙牧地；隋唐为西突厥及回鹘居住地；元、明为蒙古诸王封地；明末清初为准噶尔部落牧地，至乾隆二十年（公元 1755 年）归清政府统治。公元 1762 年清政府在此设“伊犁将军府”作为西域最高军事行政机构，总管天山南北和巴尔喀什湖及帕米尔诸地。伊犁这个名称是公元 1762 年（乾隆二十六年）以伊丽水（今伊犁河）而命名。伊犁如今主要是哈萨克族的聚居区之一，维吾尔、柯尔克孜、乌孜别克、塔塔尔、蒙古、锡伯、回、汉等民族也杂居其间，和睦相处，保持着多民族的特点。这里的风俗千姿百态、丰富多彩。

伊犁，历史上曾是丝绸之路北道的必经之地，遗留下了富有边疆特色的文物古迹。主要有乌孙墓、岩画、突厥时代的石人及墓葬、尼勒克县的古铜矿遗址、霍城县的秃黑鲁铁木儿汗麻扎尔、清代惠远城的将军府和钟鼓楼、伊宁县的苏里唐歪恩麻扎尔、昭苏县的乾隆御书格登碑和清代修建的圣佑庙（喇嘛昭）等。这些文物古迹对研究我国边疆历史具有重要价值。此外，这里还有风光秀丽的果子沟、伊犁河和众多的自然保护区，这些都是旅游观光的胜地。

边睡花城伊宁市

伊犁哈萨克自治州的州府美丽的伊宁市，被誉为“花园城市”。它像一颗闪耀着奇异光彩的宝石，镶嵌在祖国西北边疆伊犁河谷的中心。在它周围，散布着绿树掩映的城镇，辽阔丰沃的田野，水草丰茂的牧场。滚滚西去的伊犁河沿城流过，给这座边城增添了江南风光。

林茂水秀的确是伊宁的一大特色，那高高的钻天杨像排排屏障，守护在伊宁城周围和街道两旁，白杨深处是熙熙攘攘的闹市。整洁的住宅被大大小小的苹果园和纵横交错的水渠包围着，居民庭院里都种植着各种果木花卉，真是家家流水，户户花香，处处白杨。一年到头，人们都能吃上本市出产的鲜美苹果。因此，伊宁也被人们冠以“花园城”、“白杨城”、“苹果城”等美称。

伊宁一带，古代就是游牧民族的宝地。清代从南疆大批迁来维吾尔族农民，又有内地移民来此屯垦，于是有了绿洲农业的发展，有了城垣市井的建设。从那时起，伊宁就逐渐成为商贾荟萃、贸易兴盛的城市。1871 年沙皇俄国悍然侵入伊犁，大肆烧杀掠夺。1884 年，清朝政府将新疆的政治、经济、军事中心从伊犁移到迪化（今乌鲁木齐）。

解放前，伊宁只有几处手工作坊和两个小工厂，现已建立了电力、煤炭、机械、毛纺、农机制造、皮革、食品加工等现代化企业。以著名的新疆细毛羊的毛绒为原料的毛纺产品，远销新疆和内地。市区建筑面积现为 310 多万平方米，比解放前增加了 3 倍。新修了 14 条水泥、沥青马路，主干道解放路和斯大林街贯通市区，路面宽坦。路旁的水渠，水流潺潺；两道杨柳、槐树如碧玉屏风，掩映着鳞次栉比的新楼大厦，形成了全市政治、文教、商业、邮电集中的繁华地区。市区中心凌空耸起一座 127 米高的电视塔。市郊那浪激水宽的伊犁河上，两座现代化的桥梁如长虹飞架，把南北两岸的富饶平原连成一体。

伊宁是一座多民族聚居的边城，保留着丰富的民族色彩。各族妇女们艳丽多姿的穿着打扮，娱乐场所和节日盛会中各民族民间歌舞，中亚与中原建筑形式相融合的屋宇、庭院以及多种民族语言、习俗交汇而成的奇特情调，对于初来此地的旅游者来说，感到十分新鲜而富有魅力！内地到新疆访问、采风的作家、诗人、画家、音乐舞蹈工作者都喜欢到伊宁来，绚丽夺目的边疆民族色彩使他们激动振奋，确实感到不虚此行。

令人留连忘返的绮丽风光——伊犁六大胜景

终年白雪皑皑的高山峻岭，绿草茵茵的草原平川，古木参天的原始森林，沟渠纵横有序、土地肥沃的盆地绿洲，瑰丽如画、独具风姿的湖泊河流，硕果累累的瓜田果园，麦浪滚滚的良田……构成了伊犁地区独特迷人的自然景观。这里具有特色的六大美景，很值得游客到此一游。

· 风景如画的果子沟 ·

果子沟亦称“塔奇”沟，位于霍城县境的天山丛中，是一条长 28 公里的峡谷，地势十分险要，自古为“丝绸之路”的咽喉。成吉思汗西征时，命二太子察合台凿山开道，架木桥 48 座。果子沟山清水秀，气候凉爽，为一理想的避暑胜地。沟内由无数涓涓细流汇成的一条小河，蜿蜒曲折，横贯东西，两岸重峦叠嶂，林木茂密。每当春夏之际，漫山果花盛开犹如花的海洋。入冬以后，山林银装素裹，满目北国风光。

· 神奇的火龙洞 ·

火龙洞位于伊宁市西北 19 公里的铁厂沟西山。因山底煤田自燃：常年有热气喷出地面。人们在喷气的地方挖洞烘烤治病，人们把这种洞叫“火龙洞”。洞中冒出的热气含有硫磺等物质，能治疗皮肤病和风湿性关节炎等。1978 年政府拨款在此修建了 17 个烤洞和能容纳 70 人的烤房，成为新疆第一座利用地热治病的医院。

· 壮丽的通呼沙拉瀑布 ·

通呼沙拉瀑布位于特克斯县西南与巴音布鲁克交界的天山深处。瀑布上宽 6~7 米，底宽约 15 米，落差 30 米左右，是新疆罕见的高寒山区瀑布。瀑布周围松杉葱茂，百花争艳，景色宜人。

· 奇异的魔鬼城 ·

魔鬼城又称风城，是坐落在准噶尔盆地西北边沿乌尔禾附近的一座奇特的“城市”。它方圆 10 公里左右，荒无人烟。亿万年前这里是一个巨大的湖泊，后因地质变化，湖水干涸，奇迹般出现了风蚀地貌。而今，这里宛如一座布满楼台宝塔的古城，蔚为壮观。入夜，风起沙飞时，城内发出尖厉的呼啸声，仿佛无数魔鬼在聚会，人们遂称之为“魔鬼城”。

· “荒漠湿岛”上的喀纳斯湖之谜 ·

自然风貌特异的阿尔泰地区，是亚洲腹心极端干旱区中的一个巨大“荒漠湿岛”。就在这个“湿岛”上的布尔津县北部海拔 1374 米的阿尔泰山脉西麓，有一座鲜为人知的“天湖”。此湖形如弯月，南北长 24 公里，东西宽 1.6~2.9 公里，面积 44.78 平方公里，比著名的博格达天池整整大 10 倍。湖面海拔 1370 米，湖最深处 188.5 米，除中朝边境上的白头山天池（最深 312.7 米）外，它是我国最深的湖泊，当地人称此湖为喀纳斯湖。

喀纳斯湖存在着许多的诱人之谜——“湖怪”之谜、浮木之谜、云海佛光之谜、变色湖之谜……吸引着旅游者去探险猎奇，吸引着科学工作者去揭开其中的奥秘。湖周峻岭起伏，峰峦叠嶂；湖水清澈如镜，游鱼可数；湖面碧波万顷，群峰倒影，景色秀丽；峰顶银装素裹，雪莲盛开；山坡一片葱绿，生长着西伯利亚落叶松、红松、云杉和冷杉等珍贵树种。在这原始森林和草甸中还栖息着众多受国家保护的珍禽异兽，如貂熊、马鹿、盘羊、松鸡等。这里还有图瓦族风情、阿尔泰岩画等人文旅游资源可供考证和鉴赏。

可是，在那漫长的过去，由于这一带山高涧深，道路险窄，气候多变，人烟稀少，只有极少数经过艰难跋涉的科学工作者和旅行者才能领略到她的静谧、清新、秀丽和藏而不露的迷人风韵。传说，成吉思汗看中了这里图画般美丽的景色和凉爽宜人的气候，在炎热的盛夏，曾来这里避过暑。

解放后，特别是近几年，慕名到这里登山揽胜的游客逐渐多起来。当客人远道而来，进入当地蒙古族、哈萨克族牧民的毡房时，好客的主人常常捧出浓香扑鼻的奶茶热情款待，并向客人述说喀纳斯湖的神秘。述说湖中来去无踪、出没难测的“湖怪”，使湖边饮水的牛羊神秘地失踪，人工布放的渔网在一夜之间“漂游”到上游 1 公里之外……根据这些传说，如今在湖岸西侧海拔 2030 米的哈拉开特山修建了一座“窥怪亭”。1985 年夏季，科学工作者在“窥怪亭”亲眼目睹并拍摄了喀纳斯湖上出现的云海佛光和湖中长达 4 米开外的大红鱼群……于是，人们把“窥怪亭”也叫“一揽亭”或“观鱼亭”。

喀纳斯湖更为神奇的美妙之处，还在于湖水随着季节和天气而变化着绚丽色彩。夏季烈日当空时，湖水放射出层层乳白色的光华；天高云淡的秋天朗日，湖水呈湛蓝黛绿色；阴霾雾障的天气，湖面色调一片灰绿。站在湖边看，阳光下湖面波光粼粼，满目晶莹；立于湖岸高耸的峰顶鸟瞰，湖泊又像一颗镶嵌在峰峦丛中的海蓝宝石，碧蓝闪烁。湖水有时则诸色兼备成为七彩湖。据考察，喀纳斯湖湖水美丽多彩的原因是湖盆周边冰川强烈融蚀作用带来大量冰碛风化物颗粒，这些悬浮于水中的微粒在不同强度、不同角度的光照下，反射出不同颜色的光彩。另外倒入喀纳斯湖中的浮木因受强劲谷风的吹送，逆水上漂，在湖的上游聚堆成千米枯木长堤，这也是喀纳斯湖的一大奇观。

· 美丽的蝴蝶沟 ·

蝴蝶沟地处阿尔泰山南福海县境内的库别力克布拉克，呈南北走向，长达 60 公里。每年 6 至 9 月间，沟内泉水淙淙，芳草萋萋，花团锦簇，无数蝴蝶在这里聚会飞舞，构成一幅美丽的图画，吸引游人来此观赏。

雄踞伊犁河北岸的惠远古城

惠远古城有新、旧两城，位于今伊宁市西 30 多公里处，是清代中央政府派驻新疆的最高军政机构——伊犁将军府的驻地。

伊犁将军全称“总统伊犁等处将军”。1757 年（乾隆二十二年）清政府

在平定了准噶尔叛乱后，把自古以来就是我国领土的新疆重新置于中央政府的有效管辖之下。为了确保领土完整和边疆安定，于 1762 年（乾隆二十六年）正式设置总统伊犁等处将军，统一管理巴尔喀什湖以东以南的天山南北军政事务，并于次年筑城惠远，作为其驻扎之地。从此，惠远就成了全疆政治、军事中心，一直到百余年后的 1884 年（光绪十年）新疆建省，设省会于迪化（今乌鲁木齐）为止。

惠远城筑于伊犁河北岸。城高 1.4 丈（约 5 米），周长 1674 丈（约 5.6 公里），规模宏大、雄伟。由于伊犁河谷气候温和，南水充沛，民丰物阜，加之又得政治、军事中心之利，惠远很快变成了热闹繁华的城镇。据记载，当年惠远城内“商铺林立，百货云屯，市肆极称繁荣。”词虽夸张，但不失反映当时之风貌。

在建立惠远城的同时，清政府还在伊犁河两岸，陆续修建起惠宁、熙春、宁远、拱宸、广仁、绥定、瞻德、塔尔奇等八座卫星城，这就是清代著名的“伊犁九城”。1871 年，沙皇俄国大举入侵伊犁，这些边睡名城重镇均遭俄军蹂躏，惠远城在这次战火中被夷为平地，遗址中现残留许多废砖断瓦和瓦当。其他八城也同时被毁。1882 年清政府又在废城之北 15 里，仿照老城的规模和布局，修建了惠远新城，东南距伊宁市 38 公里。著名的钟鼓楼就雄踞于新城的中央，有四条大街分别通向四道城门。钟鼓楼是一座民族形式的三层三檐歇山顶的传统式木结构建筑，画梁雕栋，钟鼓齐全，气宇非凡。近年来经文物管理部门重新修缮，焕然一新，被定为自治区文物保护单位。当年富丽堂皇的“伊犁将军府”位于新城东侧，其府门、石狮、厅堂、金库、厢房以及后花园中的凉亭至今犹存。如今这里常有国内外客人参观游览，登楼眺望伊犁河谷的秀美风光。

塔塔尔族先“嫁”后“娶”的婚俗

在新疆兄弟民族的婚俗中，塔塔尔人的婚俗别具风采、十分有趣：他们是先把新郎“嫁”出去，然后再把新娘“娶”回来。

塔塔尔人因先把新郎“嫁”出去，所以婚礼在新娘家举行。新郎在婚礼的前几天，就把新娘的结婚新装和生活所必须的炊具、食品以及新郎的“嫁妆”等送到新娘家。等到新婚之日，新郎就“嫁”过去新郎“出嫁”的仪式颇为有趣。这天，身着婚服的新郎在伴郎及同龄伙伴们的陪同下坐上马车，一路上在手风琴和口哨的伴奏下，兴高彩烈地唱着流行于塔塔尔民间的歌曲前往新娘家。车上气氛十分热烈、欢快。歌中唱道：

森林里多么热闹，
纵情欢歌的是百灵鸟。
青年人拉起风琴，吹起口哨，
歌唱自它的爱情生活。
眉毛黑呀，眼睛也黑，
眉毛眼睛不分离。
有情人终成眷属，
甜甜蜜蜜多和美！

送亲队伍一路洒着歌声、琴声、口哨声和欢笑声来到新娘家时，新娘家的人和好友至亲出门迎接，并为新郎、新娘道福祝吉。这一天新娘家宰羊炖肉，准备丰盛的筵席招待来宾，年轻人唱歌跳舞庆贺。在婚礼仪式上，新娘和新郎要当众饮一杯糖水，表达了人们希望新人婚后的生活永远像糖水一样

甜蜜。

婚礼结束后，客人们先后告辞离去。新郎并不像其他民族那样把新娘领回自己的家，而是住在新娘家。居住的时间可长可短，短的要住一两个月，长的住一年左右，有的甚至要住到生过一个孩子之后，才把妻子“娶”回到自己家中。塔塔尔人视女婿甚至胜过自己的儿子，倍加关怀。岳父、岳母拿出最好吃、最富有营养的食物来款待女婿，为的是使女婿感到就像生活在自己父母身边那样自在、温

在婚礼的前一天，新娘家杀羊宰牛大摆喜宴，热情招待前来祝贺的亲朋好友，并唱歌跳舞，一直热闹到深夜甚至破晓天明。第二天，新娘家组织送亲队伍，护送新娘到婆家。新娘在一群男女青年朋友的簇拥下坐上送亲的马车，一路上歌声、笑声、呼叫声不绝，走一路把喜庆的欢歌笑语撒一路。在送亲的路上要唱“送亲歌”，赞美新娘找到了好婆家，嫁给了好儿郎，祝愿他们幸福美满，白头偕老。

这一天，新郎家一大早就开始忙碌起来，准备酒宴。新郎穿戴一新，喜形于色，等待送亲队伍的到来。新郎家早已派出两名素谙礼俗、办事干练的小伙子，端着双杯酒迎候于村头。喜车一到，他们就迎上敬酒，为新婚夫妻祝福，随即一同进村。喜车来到新郎家门口时，地上早已铺好了地毯。新娘在伴娘的搀扶下，蒙着红色的头巾，踏着地毯缓缓迈进新家的门。进屋后，新郎亲手掀掉新娘的红盖头，让新娘“亮相”。这时，人们向这一对新人身上纷纷抛撒五谷杂粮，祝愿他们婚后的生活甜蜜幸福，多子多孙，人丁兴旺。然后，新娘步入洞房，由新郎的嫂子给新娘梳头，表示新娘已被正式接纳为新郎家族里的一员。与此同时，来宾纷纷入席，频频举杯，畅饮喜酒，祝贺这对青年的结合。

第二天，还要举行赛马等传统的娱乐活动，人们尽兴玩耍以示欢庆贺喜。娱乐活动结束后，新郎要给岳父岳母准备酒肉等礼品，请送亲人带回转交。

哈萨克族婚俗

哈萨克族的婚俗别有风采，从说亲到完婚要经过六个阶段。

（1）说亲。哈萨克族说亲有三种情形：第一种是靠父母或亲属包办，事前男子不认识、不了解对方，完全按父母的意志办事；第二种是男子看上了某一个姑娘，便告诉嫂子或其他亲属、朋友，请他们转告自己的父母。父母知道了儿子的心事，便前往女家说亲或请别人前往说亲；第三种是男女双方在社交场合接触认识，互相了解，从而产生了感情。然后再通过男方亲近的人转告父母，请父母前去说亲。说亲时，只是男方的父母或亲朋好友携带礼物前往女方家。如女方有意则收下礼物，并宴请男方家的客人；如果男女双方家长都满意，即商定订婚日期。

（2）订婚。订婚仪式是婚礼的重要仪式之一，在女方家举行。是日，男方的父母及近亲带上一匹马和其他一些礼品到女方家，女方家也邀请亲戚朋友和邻居参加，女方家接受了男方的父母送来的马和衣料等物品，就表示定了亲。

订婚之日，女方家要宰羊款待，一般要挑选红毛白头或黄毛白头的羊宰杀，表示以赤诚、纯洁无瑕的心来定亲，切忌宰胸部有黑毛的羊。当客人吃完专门宰杀的羊肉和奶茶、马奶子等食品后，女方家的人给男方家的人端送一大盆煮熟切成碎片的羊尾巴油、羊肝和酸奶搅拌而成的食物，让客人们吃此食物，意在希望他们的生活像羊肝那样香，像羊尾巴油那样富足。吃这种

食物时，客人不能自己用手随意去拿，必须由女方家的妇女喂进嘴里。这时，男方家的客人必须规规矩矩听从女主人的摆布，不然，她们就会把食物涂在客人的脸上戏谑取乐。遇到这种情况，客人不但不能躲避，还要高高兴兴地接受、配合，以表示同心庆贺。否则，女方家的妇女便会偷偷地把他（她）的衣服用针线缝到坐毡上。当欢乐的气氛进入高潮时，女方家的年轻男女把男方家的年轻客人诱至附近的小河边，把他（她）推到河里戏耍逗乐。如附近无河，则事前在门前挖个坑灌满水，把男方家来的年轻客人推入水池中，此为“踏水礼”。

男方家的客人离开时，女方家的主人必须给他们送衣料等礼品。此后，双方来往频繁不断，并由男方按双方商定的聘礼，持续送牲畜等聘礼到女方家。

（3）“吉尔提斯”仪式。所谓“吉尔提斯”即展示送给女方的各种结婚用品的仪式。举行仪式的那一天，男方家请来亲朋邻里聚集一堂，把给女方准备的所有彩礼全部挂起来展出，供来客观赏、评论，看彩礼是否齐全，质量是否达到要求。亲朋邻里也会带来礼品以补充主人所备不足。依照哈萨克人的传统习惯，大家都会尽力而为，真诚相助。

（4）送彩礼。也可称登门仪式。“吉尔提斯”仪式之后，男方家即通知女方家将送来彩礼，让女方家准备迎接。在送彩礼的这一天，男方在一位小伙子陪同下，驮着彩礼前往女方家，男方家的父母及姑、舅、姨等近亲也一同前往。到离女方家三五百米的地方，男方要下马回避，不能随父母及亲戚进入女方家的大门。这时，女方家前来迎接的年轻人接过男方的乘骑，驮着彩礼向女方家飞奔而来。女方的父母及亲朋在毡房外热情地迎接男方家的来客，而女方姑娘的嫂子（亲嫂或堂嫂）则带领一伙年轻妇女和姑娘一路嬉笑着去迎接男方。男方在众人的陪同下来到女方家门口时，女方家的一位德高望重的老年妇女向男方身上撒“喜食”，即糖果、奶疙瘩等食物，在场观看的小孩和青年男女抢着去拾抛撒在地上的食品。撒“喜食”是表示向男方祝贺，祝愿他生活幸福美满。这一天，女方家宰羊招待所有来客和未来的女婿。宴席间，大家弹唱冬不拉（一种弹奏乐器）、对歌、跳舞欢庆一番。第二天吃过早饭后，女方家选两三位有经验的妇女，打开男方家送来的各种结婚用品展现在女方父母和亲友的面前，任凭大家观赏、评论这些彩礼是否合适，是否符合男方家的经济情况。如果彩礼不够理想或不够齐全的话，这几位妇女就可代表女方家向男方家提出补充用品的要求。哈萨克人把这一仪式叫作“吉尔提斯阿修”，即验收彩礼之意。另外，男方还要给女方的父母、兄弟、姐妹等近亲赠送衣服、衣料等礼品，同时要给女方的母亲支付一笔喂奶费，一般以牲畜计算，多少视经济情况而定，还要带来举行婚礼时女方家招待客人所需的羊只等。

这一天，男方与女方彼此不能说话、接触，只能互相默默对视。晚上留宿时，男方单独在一顶毡房里就寝。当夜深人静人们都安寝后，姑娘由嫂子陪伴着来到男方就寝的毡房。这时，男方向女方的嫂子赠以厚礼，以答谢她成全之情。此后，女婿可随时去岳父母家。这是哈萨克人的古老习俗，这实际上是初婚仪式。

（5）出嫁。这种仪式一般在男女双方家议定的牲畜全部交纳给女方家之后举行，时间多在秋天，十分隆重。在举行出嫁仪式期间，要进行赛马、叼羊、姑娘追、阿肯弹唱等活动，热闹两三天。每一个哈萨克人对任何一家办

婚事，都像办自己家的事一样尽力而为，欢乐与共。

婚礼前一天的晚上，新娘家宰杀好羊只准备招待宾客。晚上还要进行对唱活动，对唱者一般是年轻妇女和年轻男子。两位妇女为一对，两位男子为另一对，组成组相对而唱，几个组同时进行。对唱的内容包罗万象，不拘一格。歌词即兴编唱，以问不倒为胜，有些则边弹边唱，气氛十分热闹。这种对唱多通宵达旦。

在举行出嫁仪式的当天，新娘的父母要准备一顶新的小毡房，放上陪送的嫁妆，请来一位年长而有声望的老人为新娘致祝词，祝她婚姻美满幸福。新娘用慢帐遮挡住面庞和姑娘们围坐在一起，新娘的至亲密友用一种固定的“萨仁”曲调对新娘唱歌，歌词大意是夸赞新郎，男娶女嫁本是人生必经之事，劝新娘不要悲伤。听到这些歌，出嫁的姑娘坐在陪送的毡房里的帷幔后面哭泣。唱歌的小伙子在新娘毡房门前下马，掀开毡房下面的一角，改唱“加尔，加尔”（劝嫁歌）曲调。这种歌的曲调轻松愉快，语言风趣诙谐，以劝说新娘为主要内容。

听到歌声，站在门边迎候听唱的老人们，都不约而同地双手搭在胸前，齐声祝福：“阿明，阿明”，愿你的祝愿实现。”此后，陪新郎的小伙子可以与新娘同在毡房内的姑娘和年轻的妇女对歌，毡房内的年轻妇女代替新娘来对应。对唱中，若女歌手们唱输了，就要拿出手绢、方布给男歌手们一人一块；男歌手若唱输了，也给女歌手送同样的礼物，另加一簇猫头鹰羽毛。

第二天，应邀前来的亲戚、朋友纷纷给新娘家送礼物，有的送大牲畜，有的送羊只或其他物品。同时，一群年轻人围聚在新娘的毡房外面唱起劝嫁歌，用歌声送别即将出嫁的新娘，用歌声安慰她，鼓励她走向新的生活。

唱完劝嫁歌后，新娘由几个年轻妇女簇拥着走出毡房外，边哭边唱，这是一种习俗即要唱“哭嫁歌”，歌中倾吐了对亲人和故土的留恋，对未来生活的忧虑。

唱完哭嫁歌之后，就要进行摔跤、赛马、叼羊、姑娘追等娱乐活动。

一般情况下，新娘在第三天才正式离家去婆家。这天早上，新娘的嫁妆捆绑在骆驼背上后，父母亲还要问新娘需要什么东西，如果新娘提出还有需要的东西，父母就要满足要求。嫂子给新娘戴上婚礼帽，腰上系好红布带，打扮好后新娘在毡房里唱“阔尔斯”歌，意为与亲人告别的歌。这种歌有一定曲调，歌词则为即兴自编。

新娘唱完“阔尔斯”歌之后，走出毡房和父母兄弟姐妹及亲人们一一拥抱，挥泪告别。姑娘每和一个亲人拥抱时，就要对他（她）唱一段“阔什塔斯乌”歌，即拥抱告别歌。这种歌有固定的曲调，歌词表达了新娘美好的祝愿。

新娘临行前唱的歌，感情纯朴真挚，扣人心弦，往往唱得人们流下眼泪。拥抱告别歌唱完之后，新娘由新娘的哥哥或弟弟扶上马送行。姐夫和新娘同乘一骑，送一程后姐夫再返回。新娘上马后不多停留，也不再回头看，意思是不要过于眷恋家乡，要一心一意跟随丈夫生活。

驮嫁妆的骆驼的缰绳上要拴两块色布，路上，经过某个阿吾勒时，这个阿吾勒的主妇要从家里端出食物和饮料，请陪新娘的人们吃喝，然后解拿下那色布。在半路上，还会有人拉起绑嫁妆的绳子挡路对唱索要喜礼，新娘一行只有对唱后，馈赠了喜礼才被放行。

（6）迎亲。新郎将新娘迎至离家一箭之地，便率先策马奔驰到家报信。

而送新娘的一行人，在此下马等候新郎家来人迎接。新郎家闻讯后，事先选好的人便去迎接新娘，将新娘扶下马，然后把新娘的乘骑骑回来，向人们传送新娘已到的消息。几位年轻的妇女拉着帷幔，搀扶着新娘来到婆家的毡房跟前，新郎的诸亲属及邻里一齐出来迎接。婆婆手端一盘糖果、奶制品等食物往新娘身上撒，参加婚礼的小孩和年轻人欢笑着抢拾撒在地上的代表喜庆吉祥的食品。接着，人们把新娘领进新房内。骑新娘乘骑的人可以取走新娘鞍褥下的一块布。嫁妆摆在公婆毡房的右上方。

婚礼开始时，将新娘由新房领进公婆的毡房，举行“揭面纱”仪式。“揭面纱”仪式由一位青年男子主持，主持人手拿系有各种彩色布条的嫩树枝或小木棍，在新娘面前唱“揭面纱”歌。“揭面纱”歌有固定的曲调，其主要内容是：欢迎新娘的到来；夸赞新娘的美貌；告诫新娘要尊老爱幼，勤俭持家，少惹是非；祝福夫妻恩爱，白头到老，做一个贤妻良母等。

“揭面纱”歌的歌词一般有四五段，每唱完一段，主持人便挑动一下新娘戴的面纱，好像在说：这条你记住了没有？唱完最后一段，主持人用系着彩带的嫩树枝或小木棍挑开新娘的面纱，新娘这时便向正襟危坐在上方的公婆屈膝行礼，接着向毡房中央的火炉里撒上一碗酥油（或羊油）。油燃起时，火光骤然映亮房内，在座的人都口念：“火娘娘，油娘娘，给我们把福降。”以此祝愿新婚夫妇幸福。此时，人们争相观看和喜逗新娘，新郎的母亲拿出带颜色的布块，撕成宽窄不等的布条分给前来贺喜的人们。新郎、新娘合饮一碗由毛拉（伊斯兰教宗教职业者）念过经的圣水。接着，新娘坐在刚宰的羊的羊皮上（哈萨克人认为坐在这种羊皮上生育顺利），家人给新娘端来一盘特意准备好的羊肉，新娘先把盛羊肉的盘子奉送给公公、婆婆，请长辈吃肉，新娘然后才能吃肉喝茶。吃喝完，老人要给新娘做“巴塔（祝福）”。这之后，各种庆典活动开始了，有叼羊、姑娘追、赛马、摔跤等。

晚上，新郎家要为祝贺新娘的到来举行晚会，盛情款待宾客。人们弹起冬不拉，一边为新人祝福一边歌唱新生活，歌儿一直唱到第二天拂晓。

锡伯族的婚俗

锡伯族昔日的婚嫁习俗，礼节繁冗复杂、时间长。锡伯族族内同姓不可婚，堂兄妹间绝对禁止结婚，但姑、姨、舅之间可以结亲。

男方家长看中某家的姑娘，认为她人品好、长相端庄、会操持家务，就征求儿子的意见。儿子同意之后（未经同意的也有），便请一位在本地有名望、与女方家长关系好的人（男女都可），前往女方家提亲。通常要“三顾”女方家方才定夺。

媒人第一次领男方家长去女方家，可不带任何礼品，只作为一般性的串门，互相聊聊天。只是在告别时，媒人才给女方留个话：“我们改日再来拜访。”其实，女方家长一开始就敏感地觉察到了来者的意图。客人走后，女方家自然议论起对方的家道和为人，并打听其儿子的人品，商量这门亲事能否答应。媒人第二次带男方家长去女方家时，带一瓶烧酒作为首次提亲的见面礼。大家寒暄片刻后，媒人同男方家长一起给女方家父母敬酒并说明来意。女方家父母若有意则谦让一番，欣然饮之；若不同意就一再谢绝，决不接酒盅。在客人告辞时，女方家父母会明确表明态度。

当女方家父母同意后，媒人带男方家长第三次登门拜访时也只带一瓶酒，大家边饮边谈，酒只作为说话的媒介。这时，女方的父母将他们家族内部商量的结果如实告诉媒人和男方的家长。女方家对此很重视，除女儿同意

外，还要征求姑、舅、姨的意见。如果女方家族的意见已取得一致。就当场告诉对方下次带儿子来，女方家要看一看：如家族内部意见尚有分歧还一时不能决定，需要做一番疏通工作时，也要当场讲清楚，不能模棱两可、含糊其辞。

女方家同意后，媒人便携同男方的父母及儿子，带两瓶烧酒来到女方家，让男方给女方家长辈一一行礼、敬酒。这时，女方乘机从里屋偷看未来郎君的模样和风度。酒过数巡，媒人让男方跪下给女方父母敬酒。女方若无异意，其父母便正式许亲。若出现女方不愿意的情况，那就只能拖延时日了。

许亲后，男方家抓紧进行订婚的各项准备。锡伯族的订婚仪式分两次举行，第一次为“磕空头礼”，即媒人同男方及其双亲，带两瓶贴红的喜酒去女方家，让未来女婿给女方父母及女方家的长辈磕头、敬双盅酒，表示答谢许亲之恩。女方家则准备一顿便宴接待男方家人。第二次为“磕湿头礼”。男方家择定吉日，事先告知女方家。这天男方父母、儿郎同媒人乘坐马车，拉只绵羊或一头猪，带些喜酒来到女方家，设宴款待女方家人，互相认亲。席间，男方父母、媒人把盏，让未来女婿向女方父母及至亲跪献衣料或茶糖等礼物，还给未婚妻送一两件衣料，这叫“跪拜宴”。凡举行过这种仪式，才算双方正式缔结婚约，结为亲家。从此，两家经常来往。未婚嫁前，每逢新春佳节，男方都要给女方送件衣料；女方家也给未来女婿送双女儿亲手缝制的布鞋，表示关系亲密。男方如果改变了初衷，无故连续三年不尽这个义务，便可作为自行退婚论；女方如果反悔婚约，男方可索回所送彩礼。

男女双方都到了婚嫁的年龄，男方就请媒人去女方家，向女方家长请示许配的日期。女方家长提出给女儿置办的衣服、首饰和宴席上所用的酒肉等物品的数目，大体上确定举行完婚仪式的日期。

婚期一定，男女双方家便进入繁忙的准备阶段，如修葺房屋，喂养宴用猪羊，置备衣物、嫁妆……男方家买了新娘婚礼上要穿的衣料后，男方的母亲和媒人要到女方家，让女方家一一过目，并当场量体裁剪，拿回缝制。

锡伯族大都在农闲时办婚事，婚礼一般要举行三天。婚礼的日期临近时，男方家要在亲戚中聘请“奥父、奥母”来主持婚礼和迎亲等事宜。他们必须是乡里颇有声望，能说会道，精明能干而没有丧偶的人。

婚礼的第一天一般都在星期五凌晨，新郎家请萨满来祭天。早饭后，至亲齐集，燃放鞭炮，送走迎新娘的红篷车。车前悬挂铜镜，车后挂八卦图，车内坐奥母和护送新娘衣物的少女。由奥父赶车，代表新郎父母来新娘家送宴接亲。篷车的后面跟着送宴车，车上装着活猪、活羊各一对（或活羊、活鸡各一对），喜酒喜米面之类的礼物。新郎身着结婚扎眼，胸前佩戴绢制大红花，骑着骏马，气宇轩昂地走在红篷车前引路先行。所有礼物上都标红，拉红篷车和送宴车的马匹的马鬃上都系红缨。新郎家亲属和老人都来送行，预祝一切顺利，这叫作“送喜车”。

同日，新娘家一早便积极准备迎接喜车，他们事先派人或发请帖邀请亲戚朋友光临星期六的婚礼大宴。喜车一到，新娘家的长者和亲人立即出月迎接，收下礼物。旋即宰羊杀猪，备办喜宴，款待送喜车的新郎和新郎家的来人及近邻至亲。此为小宴，只为近亲聚集，主要商议和筹办翌日“大宴”事宜。

第二天（星期六）为新娘家办大宴的日子，众亲眷好友都来祝贺良缘，喜庆气氛极为浓烈。这一天新郎必须整日在此答谢应酬。当晚，由奥父、奥

母主持，聘请新郎家能歌善舞的男女伙伴到新娘家参加迎亲晚会，与新娘的男女伙伴对歌对舞，一对一地比赛。按传统，新郎一方必须以绝对的优势压倒新娘一方，否则，就等于新郎在新娘家丢“丑”了，新娘的女友也会笑话他们没本事。所以，新郎一方人人都很努力。事实上，迎亲晚会是青年男女彼此相识、交际的场所。所以，人人都以最动听的歌声倾诉自己对纯真爱情的追求，以最优美的舞姿显示自己的魅力，希望找到意中人。

新娘家大宴日，奥父、奥母还要带新郎给岳父岳母家的众亲友一一敬酒。席间，奥父、奥母还要唱《婚礼歌》，表演节目等。

婚礼的头两日，新娘一般不在自家，而躲避到至亲家里暂住。由姑、姨或表姐为她开脸、修发鬓和汗毛。

第三天星期日是迎娶新娘的日子，也是男家设大宴款待宾客的大喜之日，是正式的婚礼。这天清早，新郎坐上喜篷车，随奥父奥母去接新娘。新娘的女友们一大早就为新娘梳妆打扮，整理嫁妆。喜篷车一到新娘家，由奥父奥母主持，让新郎向岳父岳母敬酒，然后奥母开口说明“来意”。奥父奥母千方百计使新娘的父母和亲戚开心、满意。经过奥父奥母的多次求情，新娘的父母才让女儿出来坐喜篷车到婆家去。

新娘的嫁妆，须在喜篷车之前先到新郎家，所以新娘的哥哥和嫂嫂就得乘车提前出发送嫁妆。喜篷车和送嫁妆的车一般要周游村子，以示某某家娶亲办喜事，这是一种为了取得社会的认可而通告全村的民俗方式。送嫁妆的车子一到，新郎的父母前来迎接，并向新娘家的来人敬酒请安，还要往嫁妆里放些象征幸福美满的物品或钞票，才把嫁妆送到新房里去。这些象征物表达了长辈对儿女婚姻祝吉的意愿。

新娘在伴娘的簇拥下登上喜篷车时，头蒙火红色的头巾。到了新郎家门口时，婆家老幼都出门相迎，新娘便由伴娘相挽着走下喜篷车，踩着早就铺好的红毡走到新房前面和新郎先拜天地，然后新郎先入门，新娘在外，双方对跪，新郎用马鞭挑取新娘头上的红头巾。只有这时，新娘才初次露面。然后，新郎新娘双双走到灶前对跪，用哈达将羊尾巴油片投入燃烧的火焰中，宣白头誓。宣誓之后，新娘才入洞房，上炕坐于帐幔之中。在吃合卺杯之前新娘不得下炕。

新郎家对送新娘的客人必须盛情款待，而且要有求必应。来客大多是善于辞令、幽默风趣的人，他们为了活跃喜庆的欢愉气氛，说些得体而又逗乐的话外，还提出种种要求，让新郎满足他们，这往往使新郎穷于应付。厨师则故意做“定情丸子”（把好几个丸子用线串起来烩）给客人吃，场面格外红火热闹、生动有趣。客人临走时，还故意“偷”许多杯盘碗筷藏在长袍中，等坐上车后再拿出来炫耀让新郎新娘看见，新郎新娘就急忙跑去拦车，捉住马缰不放，要求把东两留下。这时，客人们让他们唱歌或跳舞，或者让他们施以跪礼才肯把杯盘碗筷还给他们，但最后还是要带走一双筷子、一对碗，以表示让新娘不要忘记娘家。待第二天，新郎前往岳父母家拜见岳父岳母时，碗、筷再由女婿带回。

婚后的第三天，新郎带新娘去上坟，一方面是祭祖，另一方面是让新娘认坟地。第五天，新娘家送油饼来卷帐幔，即把两块油饼用纸包好，卷在帐幔挽结处，新婚夫妻人睡前各吃一块，锡伯人认为这样吉祥如意。第九天新婚夫妻回新娘家省亲，也叫做“探闺”，住一夜。蜜月过后新娘还要回娘家住“对月”。

锡伯族一般不限制与其他民族通婚，锡汉、锡蒙通婚者较多，但女子一般不外嫁，男子娶外族女子者较多。

俄罗斯族婚俗

俄罗斯族男女的嫁娶和求婚风俗自古以为是开放自由的。当男方双方情投意合，小伙子向姑娘求婚时，首先挑选两名求婚人，拿着一个整面包和食盐去姑娘家。姑娘的父母如同意，就把面包分切成四份，并互换戒指表示同意订婚。如不同意，就将男方的面包退回。

俄罗斯族人的婚礼是别有风趣的。结婚仪式很隆重。在新娘出嫁的前几天，新娘的好友都来帮助准备嫁妆。在新娘出嫁的前一天，女友们都到新娘家与新娘互相拥抱告别，并为新娘唱婚礼歌。大家此时的心情都是恋恋不舍的，这时新娘的心情是很难受的。

第二天即举行婚礼的这一天，新娘家里要摆酒席，请所有的亲戚朋友前来。下午新郎来接新娘，新郎、新娘都有男女宾相陪伴，新娘披着婚纱由一男一女两个小孩在后面拉着婚纱。在离开新娘家之前，新娘的父母要亲吻新郎、新娘的前额表示祝福。新娘的父亲或是母亲拿来一块用长方形白色餐巾托着的面包，还有一小盘食盐，这是父母告诫女儿、女婿粮食和盐都是人们生活中必不可少的东西，要想今后生活得幸福，必须靠劳动和勤俭。接着，新郎、新娘双双跪在新娘的父母面前，新娘的父母拿着面包在新郎、新娘的头上划十字，然后，新郎、新娘站起来亲吻面包。

娘家送亲的仪式完毕后，新郎、新娘及家人和亲朋好友坐上装饰漂亮的马车或是轿车去教堂，由神父为新人主持结婚仪式。神父背对神像，新婚夫妇面对神像站着，神父将结婚的冠吻一下后戴在新郎、新娘头上，然后取下由男女宾相手托着冠。新人的前面铺着一块白布，神父各拉他们的一只手，让他们往前走。此时参加婚礼的人们都注视着新人的脚，谁先踩上白布，意味着这个家就由谁来主持，这是俄罗斯族很有特色的民族风俗。

结婚仪式完毕后，新郎、新娘和来宾同去新郎家，新郎家已摆好宴席，公、婆向新婚夫妇祝福之后，来宾们开始就座吃席。客人们逗趣地举着酒杯说：“苦啊！苦啊！”要新郎、新娘亲吻，然后客人们才开始喝酒，满座的来客不断喊着、笑着，直到宴会结束。

哈萨克人的连体木杯

盛夏，在新疆的草原上旅行，如果走进哈萨克人的毡房里，热情好客的主人总要拿出美味可口的食品来招待客人。客人会发现乳制品不是盛在盘里或碗里，而是放在精制的木制器具里。哈萨克族牧民喜欢木制餐具，在牧区有专门从事木器制作的能工巧匠。他们凭借锯、刀、斧等简单的工具，可制作出各种精巧的木器。各种木器做工精细，十分考究，有的漆有彩色图案，有的雕有花纹，件件都是招人喜爱的工艺品。

到了盛夏，哈萨克民间从盛马奶的盆到搅动马奶的杵，以及喝马奶的碗、杯都是用桦木做成的。用桦木盛马奶，可使马奶不变味，保持醇香的味道。有趣的是，在盛马奶的木杯中有一种两个或三个木杯并排在一起的“连体木杯”，上面只有一个把手，杯子的底部却是互相连通的。喝马奶时，必须端起杯子侧着喝，这样其他杯子里的马奶就会流入你喝的杯子中；如果端起连体木杯平行喝的话，其他杯子里的马奶便会撒到外面。连体木杯有大有小，其容量也就不一样。

用连体木杯盛马奶招待客人，是哈萨克族牧民对客人的尊敬。用这种木

杯盛马奶既可以保持马奶鲜美的味道，又可以使客人多喝。只要来了客人，牧民就拿这种特殊木杯来盛马奶，客人既饱了口福又饱了眼福。

绿色原野上的“白宫”

美国有“白宫”，新疆也有“白宫”，当然这两个“白宫”是根本不同的。美国的白宫在繁华的都市，而新疆的白宫却在绿色的草原在新疆广袤无垠的草原上，缀满了蘑菇似的座座毡房。由于毡房是用白色毡子做成的，里面又布置得十分讲究，所以人们称之为“白宫”。

新疆哈萨克人的毡房历史比较悠久，至少也有 2000 多年的历史了。

毡房高一般在 3 米左右，占地面积有 20~30 平方米，四周是环形的毡墙，上面是圆形的屋顶。毡房的骨架是用戈壁滩上的红柳做成的；外围的墙篱是用芨芨草编的；横竖交错呈菱形的墙围也是用细红柳条做的，连接的材料是牛皮绳和牛筋；门框和门用松木制作。除此以外，还要用大量的毡子和毛绳，整个毡房不用一枚钉子。哈萨克牧民一年要搬十几次家，除冬季外，其余三季都要住这种毡房。毡房不仅有便于携带、坚固和轻便等优点，而且拆卸和安装也很容易，一般两个多小时即可“盖”起来，对游牧生活非常适合，所以很受牧民的欢迎。

毡房的大小是根据房墙的多少来定的。一般的毡房多用 6 块毡墙，每块房墙宽约 2~3 米，高约 1.7~2 米。如果人口多，经济条件好，可建造 8~10 块房墙的毡房。

毡房具有浓厚的民族艺术特色，扎墙围用的彩色主带宽约 20—40 公分，全部是用五颜六色的毛线织成的，花纹图案美丽大方。这种彩带主要用于捆房墙和房杆的接头处，不仅起到使毡房牢固的作用，而且使毡房显得五彩缤纷，富丽堂皇。毡房门的制作也很讲究，上面雕有花纹，绘有图案。吊在门上的毡子也是用彩色的绒线织成，绣有各种鲜艳夺目的图案。整个毡房像座艺术殿堂。

毡房内，既要有“客厅”、“卧室”，又要有“伙房”和“库房”，要安排得合理是不容易的。毡房的门一般朝东开，毡房的前半部分放物品、用具，后半部分住人，待客。有时一家三代人住在一个毡房里，他们也会安排得很好。进门左上方是儿子和儿媳妇的床位，床前挂有缎幔；正中上方摆被褥、衣、箱等物；右上方是主人的床位，有的还设有特制的床，一般不允许晚辈在上面坐卧；正中铺有华丽的毡子和地毯，是客人坐的席位；右下方摆有食品和炊具；左下方放置放牧用具和猎具；正中央的天窗下放铁皮炉。即使这样，毡房中间还留有较大的空隙，来十几位客人也不显得拥挤。有时人们还在毡房里举行赛歌会、音乐会和舞会，可想而知这草原上的“白宫”容量有多大！

乌孜别克人因地制宜的住房

新疆南北自然条件不同，气候差异很大，乌孜别克人的房屋因地制宜很有特点。

南疆的乌孜别克人居住的一般为平顶而稍有倾斜的长方形土房，自成庭院。这种土木结构的房屋墙很厚，冬暖夏凉。房前搭有棚架，葡萄藤枝蔓缠其上，棚架下凉风习习，炎热的夏季，步入室内顿感清爽宜人。室内墙壁上挖有大小不同、布局合理的壁龛，壁龛周围用雕花石膏镶砌起各种各样的图案，美观大方，优雅别致。壁龛内可存放各种用具和摆设，以显示主人的兴趣爱好。室内木柱上还刻有各种图案。冬季取暖多用壁炉，散热量大。近几

年，使用壁炉取暖已不多见。乌孜别克人还有置火塘取暖的习惯，这种火塘与其他民族的不同，可把褥子放在火塘上，把脚伸到褥子里取暖。也有的在室内挖一个小坑，将火炉置于坑内，铁皮烟筒伸出户外，炕上放置木板，铺上垫子可供坐卧。客人来临，就请客人在木板上盘腿而坐。

北疆伊犁地区的乌孜别克人的房屋和当地维吾尔族的房屋大致相同，也是土木结构。北疆地区冬季寒冷，房屋墙壁厚度一般在 0.5~0.8 米，有的可达 1 米用以保暖。房屋一般比较高敞，屋顶略有坡度、覆草泥顶。房屋的屋脚用砖堆砌 0.5~1 米高。屋檐用红砖或青砖装饰，堆砌各种花纹图案，错落有致，别具匠心，显示出占朴的伊斯兰风格。主体房屋平时为吃饭、会客、小憩之处，冬季则可避风挡寒，堆放什物。庭院以土筑墙围成，院内栽种花草、果木。葡萄架搭至廊檐口与整个屋宇连接起来，架下形成林荫甬道，犹如曲径通幽。有的人家还引渠水流经院内，更显出静穆幽远的意境。

牧区乌孜别克族牧民春、夏、秋季同哈萨克等民族牧民一样住毡房（又称蒙古包）。毡房下部为圆柱形，高 1.5 米左右，用柳木杆纵横交错连接成栅栏围成圆形。上部呈穹形，以撑杆搭成骨架。撑杆下端略弯与栅栏相接，上端插入天窗盖的圆圈内。外部用毛毡覆盖，用皮绳加固。通风透亮依靠天窗，上用一块活动毛毡覆盖，可随时启闭。冬季乌孜别克牧民则多住固定的土屋或木屋。

乌孜别克族建筑中的雕刻艺术带有中亚西亚风格，已为其他民族所吸收。乌孜别克人居住地区还有一种用栅栏和土坯砌成的两层建筑物（如清真寺、多室的住宅等），乌孜别克人叫它“滑稽泥墙”。这种建筑用栅栏将土坯连接固定成一个整体，稳定性强，适合在沙漠或沼泽地中建造，很受南疆一些地区人们的欢迎。

俄罗斯人的汤菜——“苏甫”

“苏甫”是俄语的译音，意为“汤”，这里特指俄罗斯人传统汤菜的总称。俄罗斯人的汤菜常因个人的爱好，口味各异。汤菜各有各的具体名称，标明了风味特点。在新疆与俄罗斯人居住在一起的汉人将它们通称为“苏甫汤”。

“苏甫汤”的确是一种风味独特的汤菜。俄罗斯人最爱吃的汤菜的基本原料，通常是牛肉、包心菜、土豆、胡萝卜、西红柿、葱和桂树的干叶等。烹制时先将牛肉放进凉水里煮开，撇去血沫，煮至肉块八九成熟时，再放胡萝卜、西红柿、土豆、包心菜、盐和桂树的干叶。桂树的干叶在汤菜里是十分重要的调味品，它使汤菜有一种其他香料无法替代的香味。也就是说，如果汤菜里没有这种树叶，那汤菜就会失去它特有的风味，也就不成其为苏甫汤了。

配合这种汤菜吃的主食，按照俄罗斯人的饮食习惯是列巴（面包）和“斯米旦”（发酵后的生奶皮子）。吃时将“斯米旦”抹在列巴上，边喝汤边吃列巴。另外还有用绿西红柿、胡萝卜、黄瓜、包心菜腌的酸菜。这种饭不仅味道鲜美爽口而且营养丰富，是俄罗斯民间普遍爱吃的家常便饭。对于其他民族的人来说，则是值得一尝的美食和民族风味小吃。

在俄罗斯与汉族杂居的地区，一般到夏秋之际，许多汉族家庭也做俄罗斯族人喜欢的“苏甫汤”，并以猪肉代替牛肉，这算是俄罗斯“苏甫汤”的汉化吧！

风格独特的伊犁“赛乃姆”

赛乃姆，是丰富多采的维吾尔民间歌舞中风格独特的一种形式。

赛乃姆一词原为阿拉伯语借词，意为“美女神像”。在维吾尔民间的语言中，根据不同的需要，可意译为美女、情侣、意中人等，但它怎么成为维吾尔民间歌舞形式的名称的，还一时无法查考。据说，赛乃姆这种歌舞形式源于天山以南的喀什地区，后来经过数代民间艺人的传播与当地的风土人情结合，逐渐发展成了许多不同风格的赛乃姆。如喀什噶尔赛乃姆、多朗赛乃姆、库车赛乃姆、库尔勒赛乃姆、哈密赛乃姆等。

伊犁赛乃姆，是随着从南向北迁移的维吾尔族在伊犁河河谷生根开花，并形成自己独特风格的。解放后，在党和人民政府的关怀下，经维吾尔和其他民族舞蹈音乐创作编导人员的不断整理和再创作，日益完善。目前，在维吾尔民间流传的伊犁赛乃姆，由 17 个曲段组成，弹唱、器乐演奏、舞蹈表演穿插而成，是歌舞乐诗并存的一种较为系统完整的大型套曲，也是众多风格的赛乃姆中独具风采的佼佼者。

维吾尔人喜爱色红味香的玫瑰花，每当花开争艳、吐香芬芳的夏季，人们不分男女老少都喜欢将一朵鲜花衔在嘴上，或拿在手里，或别在花帽上，或插在鬓发间。青年男女喜欢互相赠送玫瑰花，以此来表达爱慕之情。在维吾尔人心中，玫瑰花是吉祥如意和美好愿望的象征。反映在伊犁赛乃姆中以玫瑰花作比喻的歌词数不胜数。赛乃姆的开头就唱道：“哎海，我心爱的人呵，你可知道玫瑰花开在何方？”在中间又唱道：“我心爱的人阿，愿玫瑰花开遍你走过的路旁！”在结束时还以玫瑰花自喻唱道：“我愿作你爱情的花园，心爱的情人啊，我愿成为插在你鬓发上的一朵玫瑰，伴随你把天涯荒漠走遍。”

伊犁赛乃姆的舞蹈以碎步、蹉步、双腿交叉后撤步、跼地移步等舞步构成了自己的特点。舞蹈时手的舞动一般不超过面部，手掌自然捏成拳状，有时也有伸展动作；手、臂、腿等关节松弛，自然弯曲，动作起伏不大。翩翩起舞时，手腕手掌翻动时的舞姿动作多用内外小腕花、小动肩，整个身体自然地随着手臂及舞姿的变化而微微摇动，这些都突出体现了伊犁赛乃姆独特的舞蹈韵味。整个舞蹈表演过程由抒情慢板起，转入欢快明朗的舒展部分，再变化为幽默风趣的节奏，最后在表达热烈情绪的强烈节奏中结束。舞蹈者的表演动作流畅、洋洋洒洒，舞姿变化虽多但动作起伏不大，自始至终给人以柔和、轻松、随意、明快、优美的感觉。手腕的舞动翻转好比瞬间开放的玫瑰花。缓缓晃动的身姿令人不由得想起微风中摇摆的麦浪，加之相宜的乐曲，给人一种高雅和田园美的艺术享受。

赛乃姆由于是一种自娱性很强的民间舞蹈，因此在不同的社交场合里人们所表演的赛乃姆的结构和长短也不尽相同，根据具体情况大致可划分为如下几种：

宫廷式：不单独进行演奏和表演，一般与其他艺术形式穿插进行。如在旧社会达官贵族举行家庆活动时，请些有名气的乐师和善于歌舞的艺人，演奏弹唱伊犁木卡姆和伊犁民间古歌。这时，伊犁赛乃姆才穿插于其中来表演，形成一个独特的艺术整体。

家宴式：在伊犁城镇和乡村，人们为男孩举行割礼时或在农闲季节人们轮流设家宴，亲朋好友欢聚自娱时，通常由请来的乐师们先演奏弹唱木卡姆选段和伊犁民歌。当宾主情绪高涨处于最佳兴奋欢乐状态时，乐师们转而奏起伊犁赛乃姆乐曲，这时便由主人或有威望的长者起身向众人行礼起舞，然

后以具有特定意义的舞姿不断邀请他人起身跳舞。当曲调渐渐转入节奏欢快热烈、充满激情的乐曲时，舞蹈人数也不断增多，出现振奋人心的群舞场面。

婚礼式：在充满喜庆欢乐气氛的伊犁维吾尔婚俗中，当婚礼进行到迎娶新娘阶段时，簇拥着新郎的迎亲队伍里有人敲着手鼓和“纳各拉”皮鼓，合着鼓声欢乐的节奏，众人边走边唱起婚礼之歌。迎亲队伍走到新娘家门口或村、街口时，会被新娘家的亲友拦截住，这时按传统惯例，娶亲者便将早已准备好的礼品散给新娘家的客人，并把手鼓和皮鼓也交给他们，由他们击鼓带领进入新娘家中。等到阿訇念完“尼卡”（婚礼中的宗教仪式，其内容就是罗列诸位“圣人”婚娶的事实来印证这一婚姻的合法性）后，鼓乐之声骤然而起，众人便踏着节奏感强烈的赛乃姆乐曲舞蹈起来。

旧时，以上各场合赛乃姆舞的参加者只是男性，男女不能混舞。解放后，男女青年逐渐可以混合跳舞了，如今已蔚然成俗。

赛乃姆中的善舞者有着与众不同的舞蹈表演技能，如头顶茶碗、筷子击盘，木勺瓦片相互串打、顶茶炊、顶瓜、举碗插花等。擅长赛乃姆的民间艺人所弹唱的曲调也随意性较大，根据场合，既可以自由地即兴演奏，也可以组织成临时性的合奏班子依照全套顺序演奏。

阿肯和冬不拉

在哈萨克草原上，每逢节日和喜事都要举行赛歌、对歌和赠歌。特别是到了盛夏，还要举行阿肯弹唱会。来自天山深处的哈萨克说唱诗人，聚集在一起用诗和歌进行表演和较量，成为最受群众欢迎的民间盛会。

“阿肯”是哈萨克人对民间歌手的称谓。阿肯知识丰富，感情充沛，文思敏捷，即兴弹唱，出口成章。他们除了能弹会唱外，还会背诵许多民间传说、诗歌、故事，并能创作。可以说阿肯既是民间文学的继承者和整理者，又是艺术表演家。

草原上的阿肯、无论骑马漫游到什么地方，他们都随身携带“冬不拉”。冬不拉是哈萨克族最普及最流行的弹拨乐器。它有两根弦，演奏时左手按弦，右手弹拨。这种乐器十分轻巧，音质优美，许多哈萨克牧民都会制作，并能自弹自唱。

关于冬不拉，在草原上流传着一个优美动人的传说。据说，冬不拉本是一位国王的独生子，他为草原上消灭熊害而献出了生命。同王知道后悲痛万分，派人四处寻找仍无结果。后来，有位叫阿肯的牧民，用松木做了一把乐器，把王子为民除害的英雄事迹编成韵语故事，用这把乐器在草原上日夜弹唱，那悠悠的琴声中传出了王子和黑熊搏斗的声音，琴声表达了草原人民怀念王子的深厚感情。为了纪念王子，人们把这种乐器命名为“冬不拉”，这也是阿肯离不开冬不拉的原因。

冬不拉式样有很多种，铲子形的叫“阿已依式冬不拉”，马勺形的叫“江布里冬不拉”。后来经人们不断改革，将这两种式样的冬不拉结合起来，取二者之长，出现了一种“新式冬不拉”。冬不拉是阿肯手中的武器，它既可叙事又可抒情，那明快的旋律，充满了浓厚的草原气息。

哈萨克民间的“姑娘追”

“克孜库娃”是哈萨克族青年男女在马背上的一种游戏，根据其形式特点被新疆的汉族称其为“姑娘追”。

关于“姑娘追”有许多美丽的传说。据说很早以前，有两个头人的儿女结婚，在新娘过门那天，来接亲的人中间有个快嘴的人，夸新郎骑的马是从

许多马中挑选出来的千里驹。这话传到了新娘父亲的耳朵里，为了夸耀自己的马好和女儿的骑术高超，新娘的父亲说：“我的姑娘骑马向你们接亲来的相反方向跑，你这小伙子如果把她追上了，今天就过门，否则改日过门。”来接亲的新郎迎亲心切，不甘示弱地答应了这一挑战式的条件。姑娘在前策马奔跑起来，小伙子在后紧紧追赶，当追上姑娘并绕到姑娘马前时，姑娘提出让小伙子在前面往回跑，自己在后面追。后来人们根据这个传说，把“追姑娘”演变成了现在的“姑娘追”。

“姑娘追”是哈萨克族民间马背上的游戏，也是青年男女彼此表达爱慕之情的特殊方式。“姑娘追”在空旷、平坦的草甸上举行，围观的群众站在跑道的两侧。参加“姑娘追”的青年男女在上马之前，各自物色好追赶的对象，一般是不同氏族部落的人。他们都骑上最好的马，并行向前200~300米。两人在骑马并进的路上，小伙子可以向姑娘说各种俏皮话，甚至可以接吻、拥抱，一般情况下姑娘不多言。按照习惯，小伙子怎样嘻闹逗趣都不算为过，姑娘也不能生气。如果这对青年男女是恋人，那么话题就丰富多采了，小伙子这时可以大胆地向姑娘吐露真言，而姑娘往往不作明确的表态。到达规定的起跑线时，小伙子立即返身先跑，这时姑娘为了报复刚才小伙子的调笑，马上举鞭回身追赶，这时观看的人们吹呼、吹口哨、喊加油，一片沸腾。如果姑娘追不上，就算小伙子获胜；如果姑娘追上了小伙子，便用马鞭在小伙子头上频频挥绕，甚至可以抽打，小伙子不得还手。如果是姑娘喜欢的小伙子，那么姑娘便把马鞭高高举起，轻轻落下，生怕打伤小伙子。如果是姑娘不喜欢的小伙子，那么姑娘为了报复刚才小伙子的言语和行为，追上后便毫不客气地狠狠抽打，表示对小伙子的蔑视，这时小伙子只得抱头逃窜，不得有反抗行为。

这种游戏可以持续几个小时，小伙子可以轮流邀请姑娘参加游戏，直到大家玩得尽兴为止。

姑娘追是哈萨克男女青年最喜欢的一种马上娱乐活动，也是草原上男女青年们反抗宗法封建礼教、摆脱父母包办婚姻和自由恋爱的一种方式。青年男女通过“姑娘追”互相认识、互相了解而萌发了爱情，从而结成终生伴侣。

“姑娘追”现在已不限于未婚的青年男女参加，已婚的青年人和成年人也可以参加。另外，其他民族的客人，只要有骑马的本领也欢迎参加，不过得先向“姑娘”讲好，到时候请鞭下留情。其实不用担心，热情好客的哈萨克姑娘，是不会伤害远道而来的客人的。

柯尔克孜民间的“追姑娘”

在草原上，除哈萨克牧民有“姑娘追”的游戏外，阿合奇和特克斯等地的柯尔克孜族民间则有一种叫“追姑娘”的游戏。每逢喜庆集会和婚嫁喜事，柯尔克孜族民间都要进行这种游戏。

柯尔克孜的“追姑娘”游戏与哈萨克的“姑娘追”游戏规则相反，是女的骑马在前面跑，男的骑马在后面追。柯尔克孜牧民说，这种游戏是检验小伙子是否有本事，是否可以称得上是真正的男子汉。同时，这种游戏也是柯尔克孜族青年男女表达爱慕之情或求婚的一种最佳机会和方式。

参加游戏的选手，骑什么样的马都是保密的，不能让对方轻易得到“情报”。每个村落要把最好的马挑出来让自己的选手骑上。比赛开始前，姑娘有权选择自己的对手。

选好对手后，姑娘小伙子向指定的地点并辔慢行。一路上，小伙子可以

任意向姑娘逗趣，说俏皮话，或者表白爱慕之情，甚至可以求婚。这时姑娘如果真的喜欢小伙子，则可以答应求婚，但大多姑娘并不表态，而是对小伙子表明，如果追上她婚事可以商量，如果追不上只好靠边站。

到达指定的地点后，姑娘骑马先跑，小伙子紧追不舍。这时观看的人群中不断爆发出呼喊声和口哨声，为自己的选手鼓劲加油。小伙子如果追上了姑娘，可以在众人面前搂一下姑娘或抚摸一下姑娘，也可以扯住姑娘的衣角表示自己是真正的男子汉；如果小伙子没追上姑娘，不仅在众人面前丢了脸，而且小伙子所在的村落还要向姑娘颁发奖品。一般总是小伙子胜得多，姑娘胜得少，柯尔克孜族小伙子大都可以称得上是真正的男子汉。

锡伯人喜爱的射箭运动

锡伯族传统的民间体育活动非常丰富多采，有射箭、摔跤、举重、游泳、赛马、叼羊、踢毽子、荡秋千等，其中，尤以射箭更为锡伯人所喜爱。

骑马射箭是锡伯族人民具有悠久历史的传统技艺。古代的锡伯人曾是“打牲部落”，以“渔猎为主”，一向以强筋骨、壮体魄、吃苦耐劳、剽悍顽强为尚。无论是古代人们从事渔猎活动，还是后来编入清“八旗”当兵打仗，都离不开好箭法。当时，锡伯兵在“八旗”中以善射著称，被视为一支圣力旅。如今新疆察布查尔锡伯族自治县的锡伯族仍然保持着射箭习俗。

锡伯族人的婴儿一初生，就用红丝绳扎小弓箭悬于门首，祝愿他将来成为一名骑射能手。锡伯族男孩子长到了五六岁的时候，他的父母就给他制做小巧玲珑的小弓箭，让他带在身边，随时进行射箭训练。到了十五六岁的时候，便以街为单位，组织他们早晚集中训练箭法。配合射箭训练还要练举重、托砖、吊沙袋、抬石滚等，以增加臂力。训练中先练近射，后练远射；先射固定目标，后射活动目标；先步射，后骑射。要练到骑马射地上的走兽和天上的飞禽百发百中时，才能算是好射手。每当农历正月十五时还举行射箭比赛，为优胜者颁发弓箭、袍和靴等奖品。凡年满十八岁的男子，到岁末时必须经过一次严格的骑射考核，成绩及格者被注册入“披甲”，在乡里享有较高声誉；不及格者划为“闲散”，名气不佳。因此，凡男子不谙骑射者，如同女子不会刺绣一样被人耻笑。

历史上，锡伯人的箭法一般都较精通，在保卫祖国的征战中，曾屡建奇功载入史册。现在每逢中秋节、春节和农历四月十八（锡伯族西迁新疆纪念日），都要举行射箭表演和比赛。过去射箭活动只限于男子，并有“拉不开弓非好汉”之说。解放后，随着妇女地位的提高，广大妇女也纷纷参加射箭活动，出现了不少为国争光的女神箭手。1973年在新疆察布查尔锡伯族自治县成立了射箭队。1979年，国家还给察布查尔锡伯族自治县拨专款，修建了一座宽敞美观的箭厅，为选手们训练创造了有利的条件。近几年来，这个县为国家输送了许多优秀射箭运动员。自1979年以来，锡伯族青年多次参加全国性和国际上的重大射箭比赛，共夺得40枚金牌，为祖国增了光。神射手郭梅珍和汝光，早已成为著名的箭坛健将。

哈萨克人的葬礼

现行的哈萨克族的丧葬仪式是按伊斯兰教教规进行的。人们认为在主麻日（礼拜五）去世是死者的福气；在古尔邦节去世也被认为是一种幸运。这种心态是哈萨克人皈依伊斯兰教后形成的。

在哈萨克民间，有人病危时要通知近亲探视。病人停止呼吸后，要将遗体安放在房子的右上方，用围帐把遗体围挡起来。为了防止死者的下颌脱下，

用一块白布绑住死者的下颌，还要用专用的白布或衣服遮盖遗体，将死者的脸朝西卧放。遗体在家停放一至二天，由近亲点灯守灵。

近亲和左邻右舍得知有人去世的消息后，都聚集到死者家中帮忙料理，商议善后事宜。在哈萨克民间，丧事不仅是死者家的事，而且也是大家的事。需要做的事情有：

报丧：人死后其家人必须马上派人到亲戚家报丧。报丧人要善于言词，熟悉“报丧词”和有关的传统礼俗。如给死者近亲报丧时，报丧人不能直接通报，而先要把噩耗告知近邻，请其中一位口齿伶俐的男子代为转告。这位男子到死者近亲家中，先说些暗示性的格言谚语，再婉转地告诉死讯。如不是近亲，报丧人可以飞马到门前下马，快步走进屋中坐下，说些格言谚语，再转弯抹角把噩耗暗示给对方。

“报丧词”是哈萨克人把死亡消息告诉其亲友时的一种特殊用语。为了不使死者亲友感到突然和恐慌，有个接受噩耗的心理准备，报丧人先说一些隐语来暗示，如：

钻天杨一经中断，
用金子也接不起。
从源头浑起的河水，
倒进水银也不会澄清。
人不能跟着死者去死，
也没有死者能够复生。

这些隐语说完之后，报前人才转达某人去世的消息。当死者的亲友痛哭时，报丧人要重复上述哲理性言辞来安慰他们，让他们节哀、保重。

吊唁：死者亲属和本村中较亲近的人接到噩耗后，立即前往吊唁。一般在离死者家1公里左右便放声大哭，策马飞奔而来。死者家人听到远处的哭声，妇女在屋里按年龄大小排坐，年龄大的在前，小的在后。而男子则走出房门，亦按年龄顺序排列成一行，年长者站在前面，哭唱挽歌。吊唁的亲属下马后首先同站在门口的男人一一拥抱哭唱，然后进屋与妇女见面拥抱痛哭（但儿媳辈不与公公辈拥抱），并和死者遗体告别。相对大哭之后，吊唁者好言劝慰，请死者的亲人节哀，不要悲伤过度，振作起来，克服亲人去世后给家中带来的各种困难。

挽歌有固定的曲调，死者亲属按曲调自编自唱，通过挽歌来表达内心的痛苦。挽歌的内容主要是诉说亲人的去世给家人带来的不幸；死者的生平经历和死者生前的种种好处和可贵的品质。挽歌曲调悲哀凄切，催人泪下。

净身：根据伊斯兰教习俗，人死后必须净身，要洗去尘埃、污垢，干干净净地进入另一个世界。死者如是男性，就由死者的堂兄弟及好友帮助净身；死者若是女性，则请亲友中年长的妇女帮助净身。净身一般是用清水将遗体冲洗三遍，有的地方则用四十五壶水冲洗遗体。净身以后用干净的布擦拭死者身上的水珠，用新白布将遗体缠裹起来。一般男人缠三层，女人缠五层，女人的胸部和头部还要各围一块白布。同时，要为死者剪去指甲，理好头发，如果是男性还要为死者刮净胡子。最后把遗体用专用毡包起来，放进灵柩内。

赎罪仪式：净身后，要为死者举行祈祷赎罪仪式。赎罪仪式是先用绳子拴住为死者赎罪的牲畜，拉到门口并把绳子交给上座的毛拉（伊斯兰教宗教职业者）。毛拉一边向“赎罪者”说：“为了这位死者一年的斋礼、礼拜及其他义务”，一边把握在手里的绳子交给“赎罪者”（死者的家人）。“赎

罪者”接过绳子时说：“我愿意接受。”然后再把绳子交还给毛拉。为了给死者赎罪，必须把一些牲畜施舍给无依无靠的人并酬谢毛拉，这是把死者罪过买下来的一种象征性行为。赎罪仪式后将灵柩移出毡房，毡房的门帘朝外翻过搭在毡房上面，表明此毡房刚死了人。灵柩移出毡房后即举行入殓仪式，参加者肃立默哀，由毛拉念经，主要内容是请真主保佑，祝死者安息。念完经后，死者的亲属问众人：“这个人生前是怎样的人？”当众人异口同声地回答：“是个好人，善良的人，是虔诚的穆斯林，祝（她）他升入天堂，愿他（她）安息！”如同对死者一生的“鉴定”。此后，人们将灵柩移往墓地。

送葬：哈萨克族的葬法为土葬。人死后即派人去挖墓穴，墓地一般在其父或祖父墓地旁边。墓穴有两种，一种是长方形直坑，一般长2~2.2米，宽0.8~1米，深1.4~1.8米。另一种是先垂直下挖一个长方形直坑，然后在坑底西壁再挖一个长宽可容一具遗体的长方形洞穴，遗体即放于此洞穴内。一般是一个墓坑葬一人，但在特殊情况下，也可在一个直坑两侧各掏一个洞穴以葬两人。

死者家属、亲戚及前来吊唁的人一齐为死者送葬。农区多用马车拉灵柩，牧区用骆驼驮并用毯子复盖，送葬途中，死者家人哭唱送丧歌。遗体入穴时，头朝西，脚朝东，面朝麦加方向。入葬后，毛拉念经祈祷，然后将截好的圆木一头搭在穴底，一头斜靠穴壁，圆木排满后，再在本头上铺上一层树枝或麦草等物，由死者的兄弟、儿子和亲戚在上面先撒土，接着，其他送葬的人撒土，最后用土填满墓穴。墓的外形有多种，一种是在墓坑上面堆沙石成丘，另一种是长方木箱式，周围有正方形的围墙，围墙高约1.5米，长2.4米，墓前立木牌或石碑，上写死者姓名、年龄及去世年月日。男性墓的碑上有用木头或铁皮做成月牙形的标记。

入葬仪式结束后，死者的家人要给送葬的人每人一块白布当作谢礼。

哀悼：解放前，人死后，死者生前居住的房子右边要竖一个吊唁的旗子，旗子的颜色因年龄而异，并有严格区别。如死者是年轻人，则挂红色旗子；若死者是中年人，挂一半红一半白的旗子；如死者是老年人，则挂白旗或黑旗。外人一看旗子的颜色就知道死者是多大年纪的人。这种吊唁旗子至周年祭时才取下。

死者入葬后，其家人在为死者净身的地方（一般在房子左边）点灯，灯多为棉花灯芯的羊油灯。第一天点一盏，第二天点两盏，这样每天增加一盏，到第七天点七盏，之后不再增加盏数，四十天祭时则点四十盏灯。

死者如果是男性，就将其生前坐骑的马尾马鬃梳成辮或剪去马尾马鬃，任何人不得乘骑。去死者坟上祭祀时，由死者的子女或近亲牵着马一起去上坟。转场搬家时，马上备上死者生前用的马鞍，挂上死者的马鞭，并将死者生前用的衣物等放在马背上，马上绑上致哀的旗子，由死者的妻子或儿女牵着马转场搬家。

死者家属要对死者进行一年的哀悼，在丧葬一周年内，凡有亲友初次吊唁时都要唱挽歌，一般在旭日东升和夕阳西下时唱。内容多半是祝死者灵魂平安，叙述死者生前所享的幸福，死者的人格、情操和在社会及家庭中的地位等。

在人死后一年内，死者家不准婚娶和摆宴，妇女40天不出门，男性外出不参加对歌和“姑娘追”等娱乐活动，以示哀悼。

祭祀：人死入葬后一般要举行三次祭把仪式，即七日祭、四十天祭和周

年祭。

七日祭在人死葬后七日举行。这天，死者亲属牵上死者的坐骑到坟上，将祭品放于坟前并念经和唱挽歌，然后在坟前吃祭品，剩下的祭品全部倒在坟上。回家后，在死者净身的地方点七盏油灯。亲属和邻居到房中哀悼、唱挽歌。

四十天祭和七日祭基本相同，所不同的只是在死者净身的地方点四十盏油灯。

周年祭极为隆重，要事先邀请亲友和本村落的人参加。祭祀之日，先将死者生前的坐骑牵到毡房前，这时，死者的妻子儿女哭着与死者的坐骑告别，然后将坐骑宰杀。将立在房子右边的致哀旗拿下并折断旗杆。接着煮死者坐骑的马肉和其他牲畜肉，招待参加祭祀者。

在周年祭时，必须往火炉里倒油，让火烧得旺旺的，让油味儿熏上天空。

祭祀活动结束后，家人把挂在屋内的死者的衣物取下，交给主持祭祀仪式的老年人。老年人把死者的衣物及死者坐骑的马头、马蹄和一块马皮拿到坟墓上去安放。哈萨克族在信仰伊斯兰教之前，一般是将死者生前的坐骑、衣服、弓箭等物一起埋入坟墓。皈依伊斯兰教后，由于这些作法是伊斯兰教教规所不允许的，才变异成现在这样象征性的做法。

周年祭时还要重修死者坟墓，修圆形、方形或八棱形的，死者生前有名望的还要用砖砌成拱状的。

解放后，哈萨克人的传统丧葬习俗已趋于简化，但仍保留上述主要程序和内容。

锡伯族的丧葬习惯

新疆锡伯族至今还比较完整地保留着锡伯族固有的丧葬习惯。锡伯族先民笃信人有灵魂，而且不只一个。人死后其灵魂并不消失，有的转生为他人或物再度来到人世；有的则永驻阴间，不时也游弋于故居。因而，锡伯人对死者的葬丧格外虔诚、细致。一般老人病危或临终时，家中的亲人尤其是儿女不得离开，因为老人不能死在炕上，咽气前要由儿女抬到屋中央临时搭的床上。老人咽气之后，家人马上烧香、烧纸钱，禁忌其亲属嚎陶大哭。这时要强压内心的悲痛，默默抽泣。家人为死者行洗礼，修剪手脚指甲、剃头、洗脸。死者要口含铜钱，手里也拿钱。为死者穿上寿衣、寿鞋后，家人立即开门，意思是让老人的灵魂出去。西屋设灵床，灵床头朝西，脚朝东，锡伯人的灵床很讲究，四周要围上颜色鲜艳的绸子，床上铺两条早为死者准备殉葬的褥子。褥子不仅要色彩艳丽，用料质量要好，而且两条褥子颜色要协调。下面铺的褥子要比上面的略大一些，能对上面的褥子起到衬托的作用。枕头为绣花枕头。寿衣也很讲究。在民间，准备寿衣常常是老人的一块心病。人一上了岁数，老年妇女细心地为自己和老伴挑选称心如意的寿衣料，并且亲自精心缝制。妇女的寿衣外有长夹袍，深兰色绸子面；内有颜色较浅的衣褂子和绸子裤；穿白袜子黑绣花鞋。男子的寿衣有白衬衣和穿在白衬衣外的颜色较深的长夹袍，最外面有马褂、绸子裤，穿白袜黑布鞋（过去穿一种用布做的马靴）。寿衣忌用毛皮、皮革、缎子。遗体的安放姿式，男仰面卧，直肢；女左侧卧，屈肢。脸上蒙以蚕织中或白纱巾。灵堂及灵床布置妥当后，四处派人向亲戚朋友报丧。

死者头前放一供桌。上面供点心、油饼、水果和一只囫圇煮熟的雄鸡。并点上一盏长明灯。上供的雄鸡不能用刀宰，要用锥子刺其头部致死。死者

的脚后放一张饭桌，是为祭奠死者和向死者告别的亲友斟酒及点长明灯用的。在死者头上蒙“蒙脸纸”，身上盖“陀罗被”。地上放一个瓦盆，供烧纸钱用。举丧期间，在死者脚后的饭桌旁，死者的一个子女准备纸钱、水酒，跪着伺候亲友们向死者告别，其他子女、女婿、儿媳身穿白色孝衣跪在两旁守灵，在吊唁时，还要请喇嘛念经，同时还请吹鼓手在门前吹奏乐曲。若亡者年龄不满60岁，则奏哀伤之曲。如死者年龄60岁以上，则奏欢快的乐曲，因为这种丧事叫“喜丧”。

出殡时，要用连环花圈和红幡为灵魂引路。所以，人死后，家人便赶忙制做引魂幡。引魂幡为两杆，一杆用纸做，锡伯语称“弗多”，制做上有特定的式样。“弗多”由各种颜色的纸扎的花和纸灯笼组成。死者年纪越大，辈份越高，其花色就越多，死者辈数到几代，“弗多”的纸灯笼就有几个。如是中青年去世，“弗多”就呈一色白。另一杆引魂幡用布制做，锡伯语称“方子”。“方子”由一块黑布和一块红绸子或红布组成。上面为黑色三角布，下接长2米左右，宽30厘米左右的红色绸带。丧家将两个引魂幡系在长棍上，插到庭院大门口。

亲友向死者告别，进灵堂后在死者脚后下跪，磕三个头，此时伺候在小桌旁的子女将纸钱递过去，亲友边哭边烧，哭诉哀情。纸钱烧完后接过死者子女递过的两杯水酒（水里渗进烧酒），将水酒洒在已烧尽的纸钱上，以示向死者告别。

死者入殓前，将死者脸上的蒙布揭开，子女们最后看一次死去的亲人，再由亲人为死者洗最后一次脸，然后将遗体同殉葬的褥子一起抬到院中入殓。“大殓”是把遗体放入棺内，停放在堂屋中央或在正门之外临时搭盖的丧棚里。对死者的“房子”（棺材）锡伯人也是很讲究的，“房子”是须画上日、月、星辰以及山川草木。举丧期一般为三天，锡伯人忌在死者故去的第二天或第四天等双日出灵，也严禁午后出灵。停尸期间忌猫、狗跨越尸体。举丧期，子女及媳妇们不能梳洗，也不能在灵堂的炕上或椅子上坐卧。每天举行数次哭灵仪式。

远亲近邻一听到噩耗就纷纷前来帮助做棺材，缝制孝衣，准备送葬时的食物，直到出殡。

送葬前夕，生者要向死者告别，称“辞灵”。辞灵过程中，有吹鼓手以笙、管、笛、箫、锣、钹等乐器吹打着哀伤的乐曲。辞灵人的多少标志着死者后代人丁多少，亲属关系如何，邻里感情深浅等。

安葬必须在太阳出来之前进行完毕。灵柩一般用马车拉，灵车一出门，死者的长子把烧纸钱用的瓦盆摔碎，并引火烧纸钱。灵车在门口停顿须臾，前来送葬者按辈分年龄一一前来哭祭一番，表示与死者最后离别，然后驱车前往墓地。

灵车到墓地后，将灵柩放入当日挖好的墓坑中，死者的家人揭棺盖整理死者的头部，揭掉蒙脸的白布，然后盖棺钉板。先由死者的长子撒下第一锹土，随后大家手捧黄土为死者掩埋。土垒成坟头后将引魂幡插入坟头中间。

安葬完毕之后，家人在坟头前设供桌，摆设供品举行坟头祭奠，同时要把死者生前喜爱的东西和常用衣服放在坟前烧掉，并焚化用箔纸做的金银元宝和纸钱。

锡伯族幼童死亡则置野外，让飞禽走兽食之，让其灵魂尽快升天转世回生。未成年的青年去世，其棺材都是有盖无底。男巫、巫婆以及因特殊原因

凶死者进行火葬，火葬者的配偶死后也要进行火葬。

锡伯族还实行合葬，即夫妻二人死后将两个棺材埋入同一墓穴中，以男左女右为排列顺序，妻棺略低于夫棺。尸体的放置姿式，男为仰身直肢，女为左侧卧屈肢面对大夫。夫棺的右侧棺墙和妻棺的左侧棺墙各凿一小孔，意让两个灵魂相互往来。

锡伯族每一个姓氏下属的每个家族都有一个固定的墓地。墓地以近靠村庄一方为上，坟墓从上辈往下辈排。因笃信灵魂不死，锡伯人认为人去世后，其灵魂在另一世界如同在人世生活一样继续存在，故对死者坟墓的安排仍保持氏族和家族的社会组织形式，坟墓的排列次序与族谱一致，以示同姓亲人彼此照应。

死者的家人为死者服孝的孝衣用白布制做，长达脚面，男女孝衣均在右袂系带，左右两边开衩。孝衣分为“四十九日”孝衣和“百日”孝衣。死者的直系亲属（子、女、孙子等）穿“百日”孝衣，妻子要守孝3年不得改嫁，守孝期间家人不参加娱乐活动，不穿鲜艳的服装，不拜亲访友。

死者死后四十九日举行祭奠仪式，请亲戚朋友参加。这天死者的妻（夫）、兄弟、姊妹、侄子女、外甥女等脱孝衣，称“脱孝衣”仪式。亲友们还为失偶者送腰带、衣料，意为他（她）为死者尽到了最后责任，表达对死者亲属的慰问。同时亲属及亲戚朋友带着丰盛的食物到墓地举行祭奠，由服孝者为死者烧纸钱，将脱下的孝服晃三下。

死者死后一百天也举行一次祭奠仪式，这天是儿子、儿媳、孙子及未婚子女们脱孝衣，请近亲来参加，亲友们为脱孝者送礼物。到这时，整个葬礼才算结束。

达斡尔族的丧葬传统

达斡尔人同许多民族一样，认为死亡是人类生活延续的另一种形式，或者说另一个世界里的延续。这种观念，在民间处理死者遗体以及送葬的种种习俗中表现得很明确。

若老人去世时，先由一位长者为死者剃头、洗脸、剪指甲、更换衣服，然后放入棺材里。将死者生前用过的锅、碗、筷、茶杯、烟具、小刀以及米面等东西，用线网包起来装入棺内的左边，这似乎是为去远方的旅行者准备携带的生活必需品。把银箔纸剪成月牙形贴在棺内右边的木壁上，象征日月仍照耀着他生活的那个世界。另外，还在死者的一只手中放些瓜子，另一只手中放一只桨。瓜子，象征耕耘者所必须的种籽；桨即舟楫，象征旅行者渡江过海时用的运载工具。人们考虑的多周全！出殡之前，家人每天都要守灵上供，晚上在灵前要点一盏灯，放些点心，烧些纸钱。守灵的儿子们要睡在地上，表达孝敬之心。

在出殡之前要举行祭灵仪式。灵前摆上亲友们送来的各种祭品，念祭文颂扬死者的一生。在灵前要套一辆马车或牛车，用绳子和棺材连起来，表示死者将乘坐这辆车去天堂。祭灵完后，把套车的牲畜杀掉，表示这牲畜跟着死者随着去了。

在下葬时，先由长子填一两锹土，然后才由大家动手填土。堆成坟头后，要将死者生前所喜爱的东西和常用的衣物在坟前焚烧，同时再烧些金、银箔纸，以便死看到另一个世界时使用。下葬后，用刚宰杀的套车牲畜的肉招待参加葬礼的亲友。

葬礼后，死者亲属还要服孝。一般对长者服孝二至三个月，五服以内的

侄孙戴孝一个月，五服以外的不戴孝也可以。但妻子必须给丈夫服孝三年，在此期间不能参加任何形式的娱乐活动，也不准改嫁。

孝期满后，要在坟前杀猪供祭，表示孝期的结束。目前，达斡尔人的丧葬习俗已从简，城市里的达斡尔人实行火葬。

塔吉克人的丧俗

塔吉克人去世后，家人要去报丧，左邻右舍和亲友都要来吊唁，吊唁的顺序是男的先进屋，顺着炕沿哀痛地逐个拍抚死者男家人的肩膀表示安慰；女的后进屋，并依次与死者的女家人一一握手表示慰问，对死者沉痛哀悼。

哭丧时，死者的儿子和女婿按年龄大小依次在炕沿上坐成一排，女儿和儿媳坐在他们的后面，都面对着门。一看到有吊唁的客人，就由死者亲属中最亲近的女性领哭，边哭边颂扬死者生前功绩和他善良、诚恳、助人为乐的高尚品质，吊唁者也随着以悲痛的哭腔伴唱。哭到伤心处，死者的女儿伸出双手去抓自己的脸，真是痛不欲生。这时，来吊唁的女客就要止住哭，劝说他们想开些，别哭坏了身体。丧事期间，大家都主动伸出诚挚的手给予力所能及的帮助。左邻右舍要为死者家属送吃送喝，并帮助安排和招待远道来吊唁的客人。

殡葬仪式按伊斯兰教规进行。先给死者净体，男的要剃成光头，女的要梳好发辫。在死者的十个手指和十个脚趾中间都夹上小土块，再裹以白布，盖上衣服，但头和脚要露在外面，表示一切平安。在手指、脚指缝里夹土块是什么讲究呢？人们解释说，这表示死者溶化在土壤里，回到大自然中去了。

在塔吉克民间，人们都认为星期五是埋葬死者吉利的日子。所以，为了葬礼赶上星期五往往需要停尸。停尸期间必须通宵点灯，亲友和家人整夜相伴。葬礼那天，先请阿訇念经，之后将灵柩送往墓地安葬。送葬时，用毡子裹好遗体，放在灵柩的木架上，由人抬到墓地，家属、亲友都要送葬，但妇女不准参加出殡行列。

塔吉克人每个家族都有自己的墓地。墓穴都用石块砌筑。男穴齐腰深，女穴齐胸深。下葬时，死者头朝北、脚朝南、脸朝西放在墓穴后，在墓穴上封盖石板后填土。首先由死者的亲属各挖几坎土慢慢填入，表示对死者的怜惜，然后再由众乡亲去填土，堆成高高的圆形墓堆。埋葬一周后，有的人家再在墓上砌筑墓室。墓室有长方形和圆形两种。有的则在墓边种上草，栽上长青的松树或云杉，并经常浇水护理。

葬后第七天、第四十天和周年都要举行祭奠仪式，对死者进行悼念。家人服孝期间禁穿红色和花色鲜艳的衣服，男子头缠黑布或蓝布，妇女头上披黑色或蓝色头巾，表示对死者的尊敬和缅怀。服孝期间家人不参加任何娱乐活动，如有本来定了日子的婚礼等家庆活动，也要推迟进行。

塔吉克人对于不幸死于外乡的人，必须把遗体运回，不让至亲骨肉落于荒野和他乡，一定要在故土进行埋葬。

四、民风古朴的喀什

古丝绸之路上的历史名城喀什，全称喀什噶尔、突厥语意为“绿色的琉璃瓦屋”或“玉市”。她是我国古代西域著名的“城郭之邦”和最早的国际商业大都市。她被中外学者誉为“一个小小的民间艺术中心，一颗值得长期珍存的明珠”。

喀什位于帕米尔高原脚下，塔克拉玛干沙漠西缘，其西南、西北三面临山，三山之间是宽广、平坦的绿洲。喀什气候温和，春夏之际，周围山上积雪消融，山涧河谷流水潺潺。喀什噶尔河汇百流而下，浩浩荡荡从城南绕过，流向盆地广大地区，造就了天山以南最大的一片绿洲。喀什绿洲土地肥美，草牧饶衍，“稼稿殷盛，华果繁多”，是塞外著名的瓜果米粮之乡。大约在2000多年前，当地的游牧民族放弃了逐水草而迁徙，以畜牧射猎为务的生活方式，转入定居，操持农商，成为城郭之民。张赛通使西域后，随着中西方贸易、文化交流的兴起，喀什逐步成为丝绸之路上最活跃的一个中枢城郭。以喀什为中心，可南到印度，西通中亚、欧洲，东与丝路的南道、北道衔接，是几条通道的汇合处和中转站。当时奔波在古丝绸之路上的诸国使者、商旅大多是相伴结队而行，规模颇大，行人驮马少则几十，多则成百上千。东来的翻越重重雪山，西去的跋涉茫茫瀚海，行至喀什时，已是人困马乏，皮囊空空，亟需休整养息。百物丰饶的喀什为商队的集结提供了丰厚的物质保障。清代诗人肖雄诗云：

迢迢疏勒峙边雄，
据山凭水物产丰。
天使墓门千载在，
海邦商旅一途通。

从公元前2世纪至公元15世纪，在长达1700多年的时间里、喀什一直保持了葱岭之东商业都会的地位。来自中原的商队和葱岭以西一些邻国的行商坐贾，或集散货物，或就地交易，盛况空前。随着商业的繁荣，城市建筑和交通也具相当规模。

古城喀什，东连平沙万里，西接葱岭百嶂，雄峙丝路的显要地理位置。西汉时称疏勒，是西域36国之一，国都由四座古城组成。“疏勒城”是疏勒王居住的地方，有宫室、官署、驻军和贸易集市：“磐橐城”就是东汉名将班超镇守西域时的驻地；另外还有“乌即城”和“桢中城”，也都是烜赫一时的历史名城。公元前60年西域都护建立之后，在疏勒设侯，驻兵设防，成立驿站，保护和接待西域诸城国去中原的使者、商旅。

到唐朝，疏勒的地位日益重要。疏勒镇是唐代安西四镇之一。公元615年设疏勒都督府领15州。后来武则天下令全国重镇府治，修大云寺，疏勒也建一座宏伟的庙宇，扩大了佛教文化在喀什的影响。五代初，大汗驻东都喀什并改奉了伊斯兰教，自此喀什便成为新疆伊斯兰教的中心。元明时，疏勒的称谓被喀什噶尔代替。到乾隆二十四年（公元1759年）城市规模还很狭小，后来经过道光和光绪两代的一再扩建，喀什老城才扩展到方圆十多里的规模。1884年新疆建省后，喀什成为南疆政治、军事重地，当局再次大兴土木，在古城外修了一道“围城”，把城区扩大到了市郊，同时又在老城南约九公里的地方另筑一座“疏勒”新城，作为“疏勒直隶州”的州治（后为疏勒县城）所在地，此后的文书就把喀什和疏勒作为两个地名相称了。

1952年，喀什正式置市，城市建筑面积扩大一倍。其中，中亚著名的艾提尕尔清真寺和阿帕霍加墓等都修缮一新，恢复了古建筑的特色和宗教文化的特色，成为中外学者游人纷沓而至的地方。近年来，喀什周围的名胜古迹也已陆续得到整修并向国内外游人开放，其中有11世纪著名学者马合木德·喀什噶里的墓、罕欧依古城、莫尔古佛塔和三仙洞等。

喀什，作为古丝路上一个开放名城，历来是中、西方文化的荟萃之地。中原的文化、技艺和印度、波斯的音乐、舞蹈都滋润过这块绿洲。当地人民广收博采，创造出灿烂的多民族多宗教的中、西方文明的合成式文化。“疏勒乐”在隋唐时就风行内地，登上了高雅之堂，被列为10部国乐之一。闻名世界的玉素甫·哈斯哈吉甫的古典巨著《福乐智慧》和马合木德·喀什噶里的《突厥语大词典》都是北宋时期出自生活在喀什的维吾尔学者之手，是中外学者公认的研究中亚地区政治、历史、经济、地理、文化、语言、文字以及中、西方文化交流的重要文献。

喀什的手工业品，种类之繁多，制作之精巧，民族、宗教文化色彩之突出，是中外学者盛赞喀什为“小小民间艺术中心”的根据。在喀什人灵巧的手下，凡金银铜铁锡、玉石、水晶、牛角兽骨、鹰翅羽毛、塑料草木都能加工成有使用与欣赏双重价值的珍品。花帽、乐器、小刀、小首饰、小玩物、小皮件、小用具样样齐备，其中不少品种历史上曾远销西亚、欧洲，扩大了中国文明在西方的影响。每当集日，“巴扎尔”上穿着各民族服饰的买卖人千腔百调的叫卖声此起彼伏，响成一片。古老的土地，古朴的民风，使人如临童话境地。

艾提尕尔清真寺

艾提尕尔清真寺位于喀什市中心广场，是中国最大的一座清真寺。它以其悠久的历史、雄伟的建筑和绚丽的色彩等特点闻名于中外。它在中亚地区与布哈拉、撒马尔罕等地的著名清真寺一样地受到穆斯林的注目。

“艾提尕尔”一词，是新疆信仰伊斯兰教的穆斯林作礼拜的大清真寺的通称，也有人把它按阿拉伯语的“尔德”（变音为“艾提”，意思是节日）和波斯语的“尔尔”（意思是广场）解释为“节日场所”，但此种说法并不完全正确。固然在伊斯兰的各种节日里，清真寺是主要的活动场所，而在平时，穆斯林们也同样在这里进行日常的宗教活动。。

为艾提尕尔大寺奠定基础的，据传统的说法是18世纪后期。一个名叫古丽热拉的有钱妇女，在她去巴基斯坦途经喀什时病故于此地，根据她的遗愿，人们将她遗留下来的大笔钱财用来兴建了一座清真寺，这便是艾提尕尔大寺的前身。但那时寺的规模甚小，其四周仍是一片坟地。以后，艾提尕尔大寺进行了多次的修缮和扩充，1872年的一次大修建，使艾提尕尔大寺达到了今天这样的规模。这次修建，把大寺的范围分为两个部分：东面是清真寺，西面是教经堂。教经堂有供400名学生居住和学习的96个房间，同时还修建了可容100人洗澡的蒸汽浴室，供400人取暖的暖室，增辟了4个人工水池，还兴建了高塔、拱北孜、殿堂、门楼等建筑物，从而形成了现在艾提尕尔大寺的基本规模。经过历次的修建和扩充，加之在大寺庭院内广植花草、树木，使它不仅成为当地宗教活动的中心，而且也成了喀什城内的一个景色宜人的胜地。

整个艾提尕尔大寺是由礼拜堂、门楼和其他一些附属建筑物组成的，总面积为16800平方米。寺的大门为浅蓝色，高约4.7米，宽4.3米，门的上

方刻有阿拉伯文的《古兰经》，周围衬托着具有维吾尔艺术风格的精美图案和花纹。门楼高约 12 米，它的两边各竖有一个 18 米高的尖塔，塔顶端各有一召唤楼，楼顶立有一弯象征伊斯兰的新月。门楼的后面是一个大拱北孜，其顶端亦托着一小尖塔，塔顶也有一弯用黄铜做成的新月。就整个门楼、尖塔、大门及拱北孜这一组建筑来看，使人们不仅感到它建筑雄美，同时更感到庄严肃穆。一进大寺两侧的圆形拱门，寺内庭院的花木和水池便呈现在人们眼前。顺着用砖铺成的小道往前走，便来到礼拜寺的台阶前，礼拜寺分成内寺、外寺和棚檐儿部分，总面积约 260 平方米。寺顶是由 158 根浅蓝色的立柱托着呈方格状。顶棚上和木柱的四角，都有精美的木雕和彩绘的藻井图案，立柱本身就是令人惊叹的艺术品。

艾提尔尔大寺内平时每天做礼拜者二三千人，“居玛日”（星期五）有六七千人，节日可达二三万人。是每年两大伊斯兰节日（肉孜节、古尔邦节）中喀什的穆斯林们的庆祝活动场所。每当节日到来，在大寺前的广场上，人们随着大寺门楼平台上鼓手们的那格拉鼓声和唢呐手的唢呐声，有节奏地跳着欢快的萨马舞，到处一片欢乐。

这座古老的建筑，不仅是重要的宗教活动场所，也是喀什市一个重要的旅游观光点。

阿帕克霍加墓的风姿

阿帕克霍加墓又名“香妃墓”，坐落干喀什市东郊 5 公里处浩罕村背后的林荫深处，是一座典型的伊斯兰式的古老的陵墓建筑。凡来西陲古城喀什市的中外客人，都喜欢来此参观游览。

阿帕克霍加墓初建于公元 1640 年前后，距今已有 350 年。它最初的名称叫“玉素甫霍加麻扎尔”（“麻扎尔”是陵墓之意）。玉素甫霍加是明末清初从中亚来喀什噶尔传播伊禅派教义的传教士（“伊禅派”是伊斯兰教的一个教派）。他的全名叫阿吉·买买提·玉素甫霍加（“霍加”是“圣裔”之意）。阿帕克霍加是玉素甫霍加的大儿子，阿帕克霍加继承其父的传教事业之后，在喀什噶尔颇有名气，在政治上也颇称得意，成为喀什噶尔一带的封建统治者。这样一来，作为儿子的阿帕克霍加比起他父亲更有了影响。公元 1693 年阿帕克霍加去世后，他的家人将他埋在玉素甫霍加身旁。本来称作“玉素甫霍加麻扎尔”的陵墓，随着阿帕克霍加的声望而易名了。至于为什么自清末以来，又有人把阿帕克霍加墓称之为“香妃墓”呢？对这个问题，众说纷纷。传说清乾隆皇帝的妃子“香妃”死后葬于此。不过据考证，香妃确切的葬地是在河北遵化清东陵的裕妃园寝内。

穿过绿树成荫的小道，来到一座用蓝底白花的琉璃砖砌成的大门楼前，就可以从门楼后的庭院望见阿帕克霍加墓的高大圆顶，圆顶上翡翠色的琉璃砖在阳光下闪闪发光。整个墓地是由陵墓、大礼拜寺、经堂、小礼拜寺和门楼、主墓室五部分组成的。布局井然有序的建筑群占地几十亩，经过多次的修葺和扩充，才有了今天这样的规模。

陵墓是整个建筑群的主体建筑，十分雄伟壮观。它近似于一个长方形的建筑体。其底宽约 35 米，进深 29 米，在陵墓的四角各有一圆形立柱半嵌在墙内，圆柱底直径为 3 米左右，圆柱的顶端各有一小巧玲珑的召唤楼，楼顶有一弯表示伊斯兰标记的新月。陵墓屋顶是用上块砌成的半圆形大穹窿，其圆拱直径达 17 米多。用普通土块砌成这样大直径的圆拱，充分表现了当初修墓工匠巧夺天工的手艺。在墓的穹窿顶端，也有一个圆筒形的小楼和一弯新

月，它与陵墓四角的小楼和新月，相对衬地形成一个和谐的布局，给人以肃穆之感。陵墓高约 26 米，从上至下全部用绿色的琉璃砖贴面，在一些部位，还适当地添加了部分蓝色和黄色的琉璃砖，它的上面还写有一些古阿拉伯文和波斯文的伊斯兰宗教训诫。凡是来这里参观游览的中外客人，都为这座具有民族风格的雄伟建筑而感到惊奇，并被它的美观造型及典雅色调所倾倒。附属于陵墓的其他建筑，如大礼拜寺、经堂、门楼和小礼拜寺等，无论在建筑格调还是装饰诸方面，也与陵墓本身十分协调，构成一个建筑整体。

当地民间的一些风俗与阿帕克霍加墓有关。已婚或未婚的女子在生活中遇到不顺心的事或者有某种愿望时就来到陵墓，手扶墓墙哭诉心中的苦闷或祈祷心中的愿望，直到她们心中感到舒畅之后才离去。有些想生育孩子的妇女，除了祝愿外，临行时还把一条细长的红布条用小棍插入墓墙缝内。这样的一些风俗至今还在民间流行着。

阿帕克霍加墓已有 300 多年的历史了，它虽然几经沧桑，但仍然保持着质朴的建筑风貌。每年都有成千上万的中外游客或当地群众前来观览，游客们有的是来观赏陵墓的建筑艺术；有的是探寻“香妃墓”的；而一些阿帕克霍加的崇拜者，则是来向他们的“圣裔”表示崇敬，祈祷求助的。

尽管阿帕克霍加墓即香妃墓是很可疑的，但像苏东坡笔下的赤壁远非三国时期那古战场赤壁的真正遗址，却因苏东坡的《赤壁赋》而成为著名名胜古迹一样，阿帕克霍加墓因香妃的传奇性传说而令人向往。在民俗文物景观里，传说往往是超越史实的。出身于新疆的香妃，民间希望她在喀什安息，这也是一种民俗心理的反映，故从民俗旅游的角度看，阿帕克霍加墓还真的是一处令人向往的古迹胜地。

公主堡的传说

帕米尔高原上的塔什库尔干，是西域古国羯盘陀国的故址。“塔什库尔干”系突厥语，意为“石头城”，因县城北侧海拔 3100 米的一个高丘上的故城而得名。而公主堡却在城南的明铁盖峡谷内。这里的“明铁盖”也为突厥语的译音，意为“千只公山羊”。公主堡前临奔腾咆哮、水黑如墨的塔什库尔干河，后倚高耸蓝天的皮斯岭达坂。城堡突兀雄传、险峻挺拔，有城垣、重门、地穴和石室，是为保卫古丝路交通安全所设的一处军事工程，建于南北朝。但当地塔吉克人称它为“克孜库尔干”。“克孜”在突厥语中意为“姑娘”，“库尔干”意为“城”或“城堡”，按其意应译为“姑娘城”。但是，人们为什么叫它“公主堡”呢？这源于当地民间流传着一个古老而美丽的神话故事。

相传，在很古很古的时候，波斯王在荒野里狩猎时，风突然将一张少女的画像刮到他面前。这画中的少女貌如天仙，光彩耀眼，衣服装饰十分美丽、别致。波斯王从来没有见过如此雍容华贵、气质高雅、令人一见倾倒的姑娘。从此，国王寝食不忘画中人。国王认定这位画中的少女一定住在太阳升起的地方。于是国王选派两名精明能干的大臣，带着画像沿着丝绸之路向东走，去寻找画中的少女。两个大臣骑着骆驼，朝着太阳升起的方向走呀走呀，不知走了多少路，也不知走了多少天。终于他们到了汉族人居住的中原，看见这里人们的服饰和相貌，特别是少女的相貌和国王捡到的画中少女十分相似。于是，他们便带着厚礼去拜见皇帝，并献上波斯王求亲的书信。皇帝被这位远方国王的诚意所打动，就许嫁了公主，并派了一批男女侍从携带着嫁妆护送公主远行。

这位汉族公主在波斯王国的使臣、男女侍从的簇拥下，由中原出发，浩浩荡荡地到了塔什库尔干这个地方后，准备由此再往西行，前往波斯国。不巧这时塔什库尔干以西地方发生了战争，前进的道路被堵塞，他们只好就地暂住下来，打算等战乱结束后再继续赶路。

那时，塔什库尔干还是个荒无人烟的地方，把这位公主安置在什么地方呢？使臣和侍从们费尽苦心，选择了一座又高又险的孤峰，他们把公主安置在上面，在孤峰周围布下岗哨日夜巡逻，以防发生意外。

过了半年，西边的战乱已经平息，两位使臣把公主从孤峰上接了下来，准备起程西行，但这时众人发现公主已经身怀有孕。这是怎么回事呢？大家慌做一团，不知如何是好。使臣对所有的男侍卫严刑拷问。但没有任何结果。最后，公主最亲信的一位侍女说“你们别再乱抓乱问了，城堡筑在峡谷中的山峰上，山峰高得都快挨上了天，周围又是岗哨重重，凡人怎么可能会见公主呢？我亲眼看到，每天中午有一个美男子顺着太阳的一缕光束从天而降，与公主相会，然后他又顺着光束腾空而去。不久，公主就有了身孕。”两位使臣私下商议说：“这样报告，国王会相信吗？当然是不会的。怎样才能开脱我们的罪责以免除杀身之祸呢？还不如就躲在这里，挨上一又算一天。”就这样他们留居此地，推举公主为首领，并且在孤峰上用巨石建筑宫殿，让公主住在里面。在宫殿外边围上一道城墙，其余随从人员在城墙周围盖起房屋居住。

不久，公主生下一个男孩。这男孩仪表非凡，聪明英俊。男孩长大之后，大家推举他为王，这就是羯盘陀国第一代国王。他们母子俩都很有才能，在他们精心治理下，塔什库尔干地区日益兴旺，繁荣昌盛。

忽一日，公主重病不起，去世前把羯盘陀国王召到病榻前嘱咐说：“我是东国之人，我死后，你要把我埋葬在城堡的东边，让我的坟墓朝着太阳升起的方向。”公主死后，国王就依照母亲的遗嘱办理了一切后事……

这个神话传说记载在我国唐代著名佛学家玄奘所著的《大唐西域记》中。他在书中称此地为“公主堡”，还说这里人们的长像与汉人相同，他相信羯盘陀国的人都是那位汉家公主的后代。据考证，伊朗古代著作《波斯王史诗》中也有伊姆赛德王娶中国王女的记载。在伊朗民间也有类似的故事。“直到现在，公主堡依然屹立在新疆塔什库尔干塔吉克自治县南境的塔格敦巴什，每年都吸引着一批批中外游客。在这里除了公主堡，还有古代西域 36 国之一的蒲犁国玉城遗址即丝绸之路上著名的石头城；有可以泉浴治疗各种疾病的塔合曼温泉；有登山探险旅游者最理想的世界第二高峰——乔戈里峰大本营等，这里是旅游者感到惬意的一个乐园。

“巴拉艾提”节

维吾尔民间的“巴拉艾提”节，在进入斋月前 15 天，也就是肉孜节前 45 天的伊斯兰教历大阴年八月中旬举行。“巴拉艾提”是阿拉伯语“白拉台”的音译，原意为“忏悔”。此节日，是指伊斯兰教历 8 月 15 日之夜。

相传此夜安拉即真主大开饶恕和怜悯之门，赦免将死者之罪，并降临天堂的最下层，巡视人间，更换每人每年的“功过是非簿”，凡悔过自新的人必获赦免，既往不咎。又传安拉该夜决定人们一年的生死祸福。民间传说该夜在白光下看不到自己影子的头或耳朵的人，将有大难，活不到下一个巴拉艾提等等。所以巴拉艾提又叫做“恕罪夜”、“超脱夜”、“换卷夜”等，在新疆的汉人称此节日为“油葫芦节”。

巴拉艾提节不作“节日礼拜”，节日期间也没有互相拜节的风俗，这是一个基本保持了单纯为宗教活动性质和原貌的节日“在伊斯兰教历 8 月 15 日的不眠之夜，虔诚的穆斯林们为了赎平日可能犯下的“过失”之罪，图个来年的平安吉祥，在“大净”之后跪坐在行拜功时铺用的毡子上面诵经、礼拜、忏悔、祈祷或请个阿訇到家念经，彻夜不眠。而青少年们聚在一起高唱巴拉艾提歌，在村子里挨家挨户地转游，要求施舍食物。在这一活动中小青年们都举一个熊熊燃烧的火把。在巴拉艾提之夜点燃的火把不是用于草或干树皮扎成的，而是把旧油葫芦绑在木杆上做成的，这也是汉族称之为“油葫芦节”的由来。

巴拉艾提歌，可以视为是维吾尔民歌中的仪式歌，形式和内容都很风趣。看起来人们似乎都在即兴作歌，其实，不论是演唱形式、歌词内容还是曲调都有较固定统一的套式，用意也具有一定的庄严性。歌词首先提醒人们斋月就要来临，从精神和物质方面做好承受更大艰苦和考验的准备；其次是提醒人们今晚是恕罪夜、换文卷之夜，不要昏睡，坚持祈祷，争取一个平安吉祥的年份。点燃火把也蕴含着吸引安拉的注意力，争取安拉恩顾的意思。燃烧的火把表示这个村里的人们并没有睡眠，都在忏悔、祈祷。以高唱巴拉艾提歌的形式要求施舍食物的活动，从表面上看似乎是青少年们在玩耍，其实。在伊斯兰教信仰里施舍是赎罪、取悦神灵、表示虔诚的重要方式之一

举着火把的青少年们来到某一家门口或庭院门前一般这样唱道：

巴拉艾提节已来到，
你们是否也知道？
今晚是不眠之夜，
你们是否已睡着？
巴拉艾提已经来到，
你们是否也知道？
你们真是穆斯林，
请起来“坐夜”做祷告。
巴拉艾提已经来到你们面前，
你们是否跟随了“邪伊坦”？
提醒你们一件事，
艰苦的斋月就在后面。

按照一般规矩，这时这家的主人早该拿出某种食品赏赐给孩子们，但也有个别人家对此不予理睬。如果遇到这种情况。孩子们又会高声唱道：

白鸡啊，雪白的鸡，
是否还在鸡架上卧？
给我们的那些油饼，
是否还在木钩上挂着？
我们唱着巴拉艾提歌，
来到你们家门口。
赏给我们白面馕也行，
快呀，快把食物拿出。
如果你们一贫如洗，
那是你们太吝啬的缘故。
赏给我们沙枣也由你们，

我们不介意也不在乎。

作为施舍，给孩子们赏赐任何食物，他们都会高兴地收下，再转移到另一家门口又从头唱起同样的歌。

第二天，即 15 日的白天，民间主要是一些年老居闲者和富裕的穆斯林们封斋一天进一步表示虔诚，以求安拉的恩赐和赦免。

巴拉艾提节另一显著特点，就是祖灵崇拜遗风。维吾尔人在巴拉艾提节祭祖的贡品，是用植物油炸的“奎玛克”即麦面油饼。节日期间，家家把这种油饼送到为他们的祖灵诵经的阿訇那里。当然，作为施舍也送给乞丐。人们把这种风俗称之为“散油味”。人们相信，炸油饼时的油烟香味飘上天去，能使祖先的神灵领受祭献之物和祈祷。

巴拉艾提节和肉孜节与古尔邦节一样，都与季节无关，没有固定的日期，这种情况源于伊斯兰教的教历。伊斯兰教历为太阴历，每年比公历（太阳历）约少 10 日 21 时 1 分，1 年为 354 日多一点。比起公历来，约积 2.7 个回归年就少 1 个月，积 32.6 个回归年则相差 1 年。也就是说，公历满 32 年时，伊斯兰教历已满 33 年。所以，伊斯兰教历各月所处的季节就不固定，约每经 32 年 6 个月循环一周。不仅如此，而且在同一季节里出现的节日，在国家与国家之间，地区与地区之间也总相差一两日。这是因为对各月的起止除计算外，还需望月。8 月 29 日傍晚需寻看新月，如见新月则第二天为 9 月 1 日，即进入斋月；如未见新月，第二天则为 8 月 30 日，第三天才为 9 月 1 日，9 月 29 日即斋月将尽之时也需寻看新月，见新月则第二天为 10 月 1 日开斋节；否则第二天为 9 月 30 日，第三天为开斋节。在新疆，节日的时间由各地的掌教阿訇自行决定。各地的天气有阴有晴，未必都能看到新月，所以节日的时间各地无法统一。该历除了 9 月外，其余 11 个月虽然都不必望月，但由于天气的阴暗所造成的拖后一日的结果，必然引起连锁反映，带来下一个节日的相应推延。

“肉孜”节

肉孜节又名开斋节。按照伊斯兰教法规定，此节期间白天禁动烟火，禁止饮食、房事等一切“不良”行为。开斋节具有欢庆“封斋胜利”之意。开斋节是我国讲汉语的穆斯林对这个节日的称谓，而新疆的各民族穆斯林都把它称作“肉孜艾提”。“肉孜”系波斯语的音译，意为“封斋”或“斋戒”，而“艾提”是阿拉伯语的音译，意为“节日”。在新疆的汉人按照汉语的习惯，通常称作“肉孜节”。

关于肉孜节的起源，有两则宗教传说流行于维吾尔民间。相传古时候，有一次闹灾荒，孩子们由于饥饿啼哭不止。母亲们无奈，把拳头大小的卵石放进锅里煮，哄孩子们说：“妈妈给你们做泓克提麻克（一种饭食，用玉米面做成，形状像窝头，水煮，吃时带汤）吃。”并不时地用木棍戳一戳给孩子们看，让孩子们相信还没有熟，还太硬不能吃，需要耐心等待。一次又一次，孩子们再也没有耐心等待了，闹着非要吃不可。母亲们没办法，只好揭开锅盖还想用木棍戳给孩子们看。不料，木棍竟然戳了进去。母亲们很惊奇，仔细一瞧，原来锅里煮的卵石都变成了可以用来充饥的“恰玛古”（即蔓菁）。人们相信这是神灵为了拯救他们而显示的奇迹。人们奔走相告，彼此祝贺得救，载歌载舞，以各种娱乐的方式欢庆，感谢真主的恩典。从此每年的这一天人们都以同样的方式纪念，久而久之相沿成习，流传至今。

另一则传说故事是：古时候人们为了躲避强大部落的袭击劫掠，藏在深

山密林里，白天不敢生火煮饭，恐怕升腾起来的烟柱被人发现，等到天黑时才动火做饭吃。这样年复一年，代代相传演变成俗。

肉孜节对维吾尔人民来说，是同其他节日一样充满欢乐的喜庆日子。早在节日来临前半个月，人们便喜气洋洋地开始为节日做准备。如打扫室内庭院，洗涤衣物、器皿，缝制新衣，烤制薄而大的馕饼，油炸馓子，到市场上买回节日必需的用具、冰糖、砖茶等，忙得不亦乐乎。肉孜节虽然不似古尔邦节那样家家必须杀牲血祭，但有条件的人家还是要杀羊宰牛的。人们节食节欲过斋戒生活已经一个月了，肉食可补充营养，增强体力。

节日的凌晨，按照传统的习惯，教民要做的第一件事就是用冲洗的方式沐浴全身，洁衣盛服，赶到较大的清真寺，在晨曦中静静地走进礼拜大殿，按到来的先后一个挨着一个地跪坐着等待“节日拜”时辰的到来，而这个时辰通常是领拜的掌教阿訇决定的。有的地区在举行节日礼拜时，当地最大的清真寺往往容纳不了从各地赶来的教民，致使晚到者一直跪坐到大街马路上。在这种隆重的宗教活动场合，宗教人士和上了年纪的维吾尔穆斯林，身穿黑色、灰色或蓝黑色的过膝长袍，头戴缠了白布的皮帽。中青年则穿着中山装或西装，头戴解放帽或鸭舌帽。

礼拜开始后，随着教民站立、跪坐、叩头、再站立等动作形成的壮阔的人海波浪，掌教阿訇在这种肃静庄严的气氛中抑扬顿挫、朗朗有调地诵起经来。节日礼拜一般持续两个小时左右。

随着节日礼拜的结束，从高高的唤礼塔上，“纳各拉”鼓和唢呐声骤然而起。人们走出礼拜大殿，踏着熟悉而欢快的乐曲声，彼此握手道贺。有的小伙子则按捺不住涌向心头的喜悦之情，踏着鼓点和唢呐的节奏，跳起夏地亚纳舞。舞步刚劲粗犷，表情诙谐风趣，边走边舞，直至归家的路口。现在有的地区的文化教育部门，为增强节日的欢乐气氛，常组织当地文工团的演员加入群众自发的这种舞蹈队伍中，这在喀什、和田、伊宁等市最为典型。

维吾尔穆斯林妇女不参加聚礼，她们各自在家里单独举行礼拜。在节日里出现的群众性自发的舞蹈队伍里，除了穿着舞台服装的女演员外，没有女性。节日期间，在乡间举行的其他民间娱乐活动中，妇女们可以参加。

在肉孜节期间民间有各种游艺活动，如民间艺人在街头的说唱演出、杂技表演和走钢丝、摔跤、斗狗，还有半赌博性质的“碰鸡蛋”等，“巴扎尔”即市场也非常热闹繁华。肉孜节和其他节日一样，增进了人们之间的交往和友谊，增强了民族的凝聚力；繁荣了市场，互通了有无；增强了体力，娱悦了精神，调整了人们的心理和生理，也给年轻人提供了择偶和谈情说爱的机会。总而言之，肉孜节从各方面给社会增添新的生机和活力。

“古尔邦”节

“古尔邦”是阿拉伯语的音译，意为“献牲”或“血祭”。“古尔邦节”是我国讲汉语的穆斯林的叫法，也是汉译习惯，学术界意译为“宰牲节”。

关于古尔邦节的起源，民间流行着一则古老的宗教传说：先知易卜拉欣夜里梦见真主安拉“启示”他宰自己的儿子伊斯玛仪作祭礼，以试他的虔诚。先知易卜拉欣醒来后将梦告诉了儿子，伊斯玛仪欣然同意受宰，以此表示对真主安拉的忠诚和顺从。当先知易卜拉欣遵循安拉之命把儿子带到米纳小正要举刀宰杀时，安拉派遣的特使牵着一只公羊从天而降，命令易卜拉欣以宰羊代替杀子，这一天正是阿拉伯大阴历12月10日。此后，阿拉伯人为了纪念安拉的显灵和先知易卜拉欣父子的虔诚，每年此日杀牲血祭，相沿成习。

伊斯兰教创立后，自立为安拉最后一个使者的穆罕默德承认先知易卜拉欣为圣祖，并将太阴历 12 月 10 日定为伊斯兰教的节日之一，以此来进一步确立安拉的神通、伟大和独一无二的地位。这个日子恰恰又是伊斯兰教五项功修之一的麦加朝觐活动的最后一天。这样，古尔邦不仅成为安拉万能、至仁至慈的证明和欢庆安拉显明神迹的隆重纪念仪式，而且成为受戒朝觐的神圣活动圆满结束的纪念庆祝日，代代相传延续至今，逐渐成了从 11 世纪初开始改信伊斯兰教的维吾尔人民一年一度的盛大节日。

古尔邦节前，人们要做各种准备，特别是作为“献牲”的牲畜要预先买好。如果自家有牛羊，要早早确定下一只，加草加料单独饲养，尽量把它喂得肥肥壮壮的。节日的早晨，人们得进行沐浴全身的“大净”，然后洁衣盛装参加聚礼。节日拜结束后，人们直接上麻扎尔（墓地），或跪坐或站立，双手举到胸前为亡故的先人祈祷。最后人们还要“换哈达”即拔去坟头上的枯木，栽根新枝，浇些水再回家。

人们回家的第一件事就是宰牛或杀羊，杀牲血祭。按传统，节日聚礼之后的早晨是献牲祭祀、取悦安拉的最佳时机。至于是宰牛杀羊还是杀鸡宰鸽，这由各家的经济实力来决定，至仁至慈的安拉是决不嫌多嫌少的，只要心诚就行，但是，人们在宗教信仰心理和避凶趋吉的民俗意愿的驱动下，都希望献牲的牲畜越大越好，因为民间流行着“吃为安拉而宰杀的牲畜的肉、能增加福分”的说法。

在新疆回族人民的宗教生活中，肉孜节是个大节，古尔邦节仅次于肉孜节，而在维吾尔穆斯林中却恰恰相反。在古尔邦节日里。家家杀牲血祭，使人们显得格外激动、忙碌。各家又是炖肉又灌面肺和米肠，又是烧羊头，红红火火，节日的气氛显得特别浓郁，此肉孜节更丰富而隆重。

按传统，在古尔邦节里把作为血祭的牲畜宰好以后，将其肉分成三份：一份作为“施舍”分给孤寡老残和穷苦人，一份用来招待拜节的客人，一份留作自己享用。如今随着社会的发展，“施舍”的旧俗已趋于淡化消失了。但是，当有客人来拜节时，主人依然把大块儿的清炖羊肉用托盘端出来放到客人面前，并亲自将肉一片片削割下来，热情地招呼客人们吃，有的主人还要端出香喷喷的肉汤请客人们喝。

通常，人们把血祭的牲畜宰好，把大块儿大块儿的连骨肉炖到锅里之后，男子们才开始互相拜节，妇女们则留在家炖肉，往餐布单上摆节日食品、烧茶等，准备迎接客人。节日的第一天，首先给在近期内发生过丧葬等家难的左邻右舍或乡亲拜节，表示慰问，并希望尽早节哀。因为有人故去的家庭在 40 天的孝期里是不过节也不参与任何娱乐性活动的。其次是给夫妻双方的长辈拜节。再次，就是给近邻和长者拜节。在这种礼节性的拜节活动中，除了给夫妻双方的老人拜节时夫妻同去之外，其他的拜节活动往往是三五成群，男女分别进行。在维吾尔民间礼俗中，一般是不允许男女混杂的。

拜节之后，才是同辈的亲朋好友之间的拜节。大家除了互相道贺、彼此问候之外，还共餐痛饮，吹拉弹唱，一起娱乐。所以在某一家活动的时间往往很长，有时甚至会耽搁到深更半夜。

维吾尔民间的拜节，是维吾尔人增强社会联系、严守礼尚往来这一准则的重要组成部分。人们以此来加强彼此间亲密的联系，保持通家之好，在你需要帮助的时候，人们会从四面八方向你伸出诚挚的手，及时赶来给予帮助。

节日期间，不论是否相识，只要有人推门而入都会受到主人热情的款待。

人们普遍相信，人一生的命运都是安拉安排的，节日里来多少客人，来什么样的客人，吃些什么，吃多少，毫不例外都是安拉的安排。所以，只要有客人来，只能热情接待，有饭同吃，有茶同饮，不能怠慢，更不能吝啬。否则，就有违背安拉旨意的罪过。人们还相信，多来一个客人就多一个“杜娃”（即祈祷）；多一个祈祷，就多一份吉利和福运财气等。这是维吾尔人乐意布施、善良朴实、热情好客、重视友谊、为人诚挚宽厚等品质的依托，也是维系民族共同体和多民族和睦相处的无形纽带。

拜节的习俗在个别地区也有例外，如和田地区墨玉县的维吾尔人就没有在节日里主动登门互相拜节的习惯，只有受到邀请才去拜节，一去就是一天，宾主一起吃唱玩乐，狂欢一天。如果有人上门去拜节，主人当然很高兴，客人会受到很热情的接待。

维吾尔民间乐器

“手应弦，心应鼓，弦鼓一声双袖举……”唐代词人李贺的诗，形象他说明了维吾尔民间乐器在舞蹈中的巧妙运用。

维吾尔民间乐器品种多、制作美、着色好、音质悦耳。节日假期、婚嫁喜庆、丰收余暇、劳动稍憩之间，尤其在农闲的冬日夜晚，人们竞相弹琴说唱，把欢乐与忧伤、焦虑和欣喜通过乐器的弹奏抒发出来。今天维吾尔民间的传统乐器日臻完善精美。在民间较广泛使用的乐器主要有：

弹布尔，为弹拨弦乐器。木制琴身，共鸣体呈瓢形，在细长的琴杆上面缠丝弦以分隔音位，张五根钢丝弦，内二弦和外弦调成同音与中音成五度关系。弹布尔用整块薄平木板做面，面板上有一对眉状音孔。用钢丝弯成尖形拨子卡在手指甲缝中固定，或弹或拨，弹拨交替，其声铿锵、悦耳，十分独特。弹布尔常用作独奏乐器，在家庆宴乐中与热瓦甫、手鼓等乐器组合，为歌舞伴奏。

都塔尔，是维吾尔民间唯一的指弹弦乐器。木制琴身，瓢形，琴杆长，有大小两种，大的柄上用丝弦缠17个品位，小的有14个品位，都张二弦，按四度琴关系定弦，适合男女弹奏。演奏时或拨或挑，或挑或扫，右手五指并用，缺一不可。这种乐器音色柔美，可用于独奏，也可与手鼓、笛一起为歌舞伴奏，因其音量小，多用于家庭宴乐，很少在盛大场合出现。

热瓦甫，是维吾尔、塔吉克和乌孜别克族人喜爱的弹拨弦乐，有四种类型，比较普及。木制琴身，音箱呈半球状，用羊皮、马皮或蟒皮蒙面，琴颈细长，顶部弯曲，颈与音箱相接处两侧各有一个羊角形饰物，音箱造型象一个公羊头，保留着游牧生活的痕迹。早期的热瓦甫有三根弦，以后发展到四五根弦。其右侧的主奏弦是双弦，一根是肠弦，其余都是钢弦。琴身四周用黑白对比之色绘有巴旦木及几何图案，油漆成古铜色，古色古香，光亮照人。弹奏法有拨、滚、扫等。左手握颈斜滑走弦，右手持牛角片或竹片拨弄演奏。民间说唱艺人和演出团体使用的都是“喀什葛尔热瓦甫”，而牧民随身携带，自弹自唱，用于自娱的是“牧童热瓦甫”。

艾杰克，又名哈尔扎克，系拉弦乐器，起源于伊朗，公元14世纪前传入中亚等地，以后传入喀什，增加了共鸣弦，清代列入回部乐。木制琴身，音箱呈半球形，面蒙羊皮。古老的“艾杰克”用三根或两根马尾弦为主弦，相隔四度定弦。另外，琴柱两边各有五根共鸣弦，为维吾尔传统木卡姆伴奏乐器之一，也常与热瓦甫、达甫、扬琴等组成小乐队。

萨塔尔，拉弦乐器。在民间已有数百年的历史，它引用了伊朗乐器塞它

尔的名称。琴体多用桑木制成，琴杆较长，约 140 厘米上下，长柄下部是瓢形音箱，薄木作面板，指板上缠有 18 个丝弦品位，1 根钢丝弦作为主弦，另张 8 至 12 根共鸣弦，音域有两组多。演奏者一般即席盘腿而坐，琴头置于左腿上，以左手握柄，大拇指在后，其余四指在前按弦，右手执马尾弓拉擦发音，音色清脆，为民间演唱《十二木卡姆》专用。

胡西它尔，外形和小提琴相似，为古老的维吾尔族民间乐器，演奏定弦也和小提琴相同，音色介乎提琴和沙塔尔琴之间。音量虽不大，但富有表现力。

扬琴，为击弦乐器，又名“蝴蝶琴”、“扁面琴”，维吾尔称“锵”，源干波斯、伊拉克等地。其音宏亮，铿锵有力，音量气势较大。

达卜，汉语称手鼓，是维吾尔民间广泛使用的古老的打击乐。圆形，周围以桑木为框，单面蒙马皮、山羊皮，木框圆周内装有许多小铁环，击奏时“沙沙”作响。演奏时演奏者双手托鼓于胸前，以指、掌交替击鼓发音，为合奏和伴奏不可缺少的乐器，它声音脆亮，在乐队中起着统一节奏和速度的作用。它是波斯阿拉伯文化东传的产物之一。

塔西，译成汉语就是石头。这一大自然中的平常之物也算是乐器吗？可是，维吾尔族的乐器能手，取两块天然长条石块（片），互相敲击，就能发出复杂而又有节奏的音响。

纳格拉，是用木槌敲击演奏的乐器，汉译名叫铁鼓。鼓腔用铁铸成，鼓身呈半圆锥形，上大下小如同海碗，高度从 19 厘米到 35 厘米，鼓面直径从 25.3 厘米到 38 厘米不等，蒙驴皮或小牛皮。它音量洪大，多用于盛大节日、婚礼和野游等大型娱乐场合以及大典。它常与唢呐相配合，创造一种欢快喜悦的气氛，令人情不自禁地手舞足蹈起来。

维吾尔族乐器不单是文化娱乐的用具，还是精美的工艺品，每件乐器都有很多装饰，外观之美令人叹服。仅以热瓦甫琴杆为例，它的琴杆和共鸣箱的花纹，就是用米粒大小的牦牛骨和骆驼骨镶入小木槽中形成的。心灵手巧的乐器匠，把骨头切割成三角形、菱形、平行四边形等形状，将琴杆和共鸣箱割出小槽，然后将这些黄豆、大米大小的白色骨粒交错排列镶嵌在里面，形成黑白相间、错落有致的图案，显得格外古朴典雅。据说一把中号热瓦甫上大约有 6000 余颗骨花，加之它古铜色的琴身，说它是一件精美的工艺品一点也不过分。

维吾尔族乐器近年来随着“丝绸之路”旅游热而成为中外游客喜爱的旅游纪念品。喀什市工艺美术公司乐器厂，每年接待中外宾客近万名，游客兴致勃勃地观看工匠们熟练而精细的操作，然后买上一把小巧玲珑的乐器作为“丝路之旅”的纪念，所以喀什维吾尔族的乐器制造业格外兴旺发达。

维吾尔民间的绣花枕头

维吾尔人家庭中的绣花枕头，不仅非常适用，而且也是美化室内的重要装饰品。特别在农村，谁家陈设的绣花枕头越多，就说明谁家生活富裕、人丁兴旺。

此外，绣花枕头还是新娘嫁妆中必不可少的物品。在新婚之日，许多女宾都来评论、观摩，绣花枕头成为衡量新娘是否心灵手巧和好当家人的标准之一。

在城市，一般多使用一种方枕头，大多放在客室的床上，花纹向外或边花向外叠放在箱上；而农村则用一种与汉族民间相类似的长方形四棱枕头，

但体积较大。东疆各县民间在枕头两边绣花，而南疆地区有些则只有一面绣花，多放置在石膏雕花的龕形壁橱内或一排放在长炕垫桌上，全部绣花向外，上面叠放被褥，有的家庭还加盖一绣花单子。

绣在枕头上的花纹可分为三类：一类绣石榴花、桃花、杏花、葡萄、无花果、佛手、菊花、莲花、牡丹、梅花、郁金香等；一类绣蝴蝶、小鸟、孔雀、锦鸡、鹿等；此外还有绣各种几何纹形的。在南疆农村较多见的是用各色小方块儿布拼凑而成的花枕头。

枕头的绣针法有平绣、结绣、盘金银绣、十字绣、扎绒绣、格架绣、综合绣、补花、拼花、掏花、编织等。

维吾尔人的馄饨——“确曲儿”

维吾尔人的“确曲儿”，在做法和形状等方面跟汉族的馄饨很相似，但用料上有它的独特之处，是深受维吾尔人民喜爱的传统风味小吃。

先把肥羊肉切成小肉了，再加洋葱末、盐、胡椒粉、孜然粉和少许的水拌和成馅。面粉和面，擀成薄片，切成4平方厘米左右的方形片，然后再用这种面片包馅。包法与汉族民间包馄饨的方法相仿，面片里放进馅儿后折合起来，将边儿捏紧，再把两头从底部弯曲过来相接捏合，确曲儿就算包好了。把水烧开后，把确曲儿下进锅里，煮熟时，汤里放些揉碎的薄荷叶即可舀出盛碗。

确曲儿皮薄馅嫩，薄荷散发特有的香气，风味别具，十分爽口，在新疆城乡很受人们喜爱。

节日食品馓子

油炸馓子，是新疆回族、维吾尔等少数民族喜爱的风味名点之一。在古尔邦节和肉孜节，家家户户丰盛的节日餐桌上，在各式各样、五颜六色的糖果糕点之中，都有一大盘或两大盘黄澄澄的油炸馓子。人们把馓子一圈一圈用圆柱形擀起来，给人一种盘旋而上的动态感。

当拜节的客人到来入座后，热情好客的主人首先笑容可掬地掰下一束馓子递到客人面前，然后斟上热气腾腾、香气喷喷的奶茶或茯茶，在茶碗里放一块儿冰糖或新疆石河子产的方块儿糖，用托盘递送到客人手中。客人一边吃着馓子喝着茶，一边与主人谈天说地。

馓子是怎样炸制成的呢？说起馓子的油炸制作和造型，的确特别。首先用清水煮花椒，捞去花椒留花椒水待用；再取面粉，按一定比例加清油、鸡蛋、盐和花椒水和面反复揉，揉好后切成若干块儿，再揉成面团备用；待油热时，取面团一块儿压成圆饼，从中捅一洞，由此连拉带搓，不断滚动扩大搓至筷子一般粗细、均匀时，盘成数层再拉细，然后用筷子撑开，慢慢放入烧至八成热的油中，用筷子将它们撑成需要的形状并来回翻动，同时又将它们拢住，使其不致散开。炸至呈金黄色时及时捞出，按一定规则和顺序摆置大圆盘中，一边炸制一边围摆，摆成浑厚、生动的螺旋式。出自匠人之手的馓子，不仅是美味的节日食品，而且也是为节日增添喜庆气氛，使餐桌生辉令人赏心悦目的艺术佳作。

如果说馓子的造型完全在于摆的技巧，那么馓子的色泽和味道如何，全在于配料的适度、和面的功夫和油炸时对火候的掌握。现在在新疆过春节时，很多汉族人家也请少数民族邻里帮做馓子，用以招待兄弟民族的客人，同时也向他们学习油炸馓子的技术。可见馓子亦成为各族人民都喜爱的美食了。

灌面肺和灌米肠

维吾尔族是新疆从游牧民较早转成定居农业的古老民族，在她千姿百态的民间生活中，至今保留着许多游牧民族特有的风俗，饮食文化上有特色的风味食品有灌面肺和灌米肠。

维吾尔人不仅用牛羊肉做出名类繁多的风味饭食，而且还能以牛羊的内脏作原料，烹制出鲜香异常的美味来，灌面肺和灌米肠便是其中的代表。新疆的兄弟民族群众都喜爱食用这种食品，居住在新疆的汉人和来新疆旅游的游客，品尝过后无不拍案叫好，赞美它风味的独特。

在灌面肺和灌米肠的烹制过程中，忌讳有人在场观看，人们一般都在室内“秘密”制做。唯恐肺和肠破裂穿孔，烹制不成功，这两种食品选料严格，烹制工序繁琐费功，技术性强，并非所有家庭主妇都会烹制，所以它上市量少。

灌面肺的做法是：人们把羊肺买回家之后，首先用清水灌洗多遍，把羊肺中的血洗净，直到粉红色的羊肺发白为止。然后把羊的小肚洗净套在肺的气管上，再用棉线密密地缝合好，使小肚与肺连成一体，从小肚往肺里灌面汁子。面肺的味道怎样，咸淡如何全在于汁子。做汁子的方法是：首先把和好的面洗出面筋，沉淀后倒掉大部分清水，留适量的清水把面搅拌成面浆，往面浆里加清油、盐、孜然粉等调料，搅匀后用碗舀入羊小肚内，再用手将面浆慢慢挤入肺叶里，直到羊肺灌满饱和，充胀鼓突起来后扎紧气管，放入烧开的清水中煮两小时左右即可。

灌米肠的做法也格外有趣。人们把羊大肠反复冲洗干净，油面在里，光面朝外，把一头扎紧待用。再把羊肝、羊心、羊油切碎，加胡椒粉、孜然粉、盐水与淘好洗净的大米搅拌成馅灌入羊大肠，灌满后把口子用线扎紧。为了灌馅和煮时的方便，人们常把羊大肠截成若干段。煮时，把灌好的羊肠放入凉水中烧开，煮一段时间后用粗针或细铁丝扎肠壁使之漏气，以防肠壁胀破，前功尽弃。

灌面肺和灌米肠的味道，常因天山南北各地人们的嗜好而有所不同、和田人做灌米肠时，有的人家用做抓饭的料烹制出抓饭味道的米肠。食用时，如果是在家里招待客人，主人就把灌面肺、灌米肠切成便于拿的片儿或块儿盛盘，置于客人面前：如果是街头出售的，客人要多少钱的，就切多大一块儿，也可以根据切好的块儿按斤两计价。成交后，顾客如当时吃，主人把灌面肺或灌米肠切碎放在小盘子里，另加一块儿羊肚，以此表示对客人光顾的谢意和对就地食用者的优惠，因为这样有利于吸引更多的顾客。

灌面肺软嫩，灌米肠糯鲜。除此之外，新疆的各类小吃各有特点，如羊肚、面筋有嚼劲，羊心、羊肝、羊头、羊蹄喷香可口，这些都是新疆维吾尔饮食文化中的佳品。人们到新疆后不尝一尝，将是一种终生的遗憾。

维吾尔民间的刀郎麦西热甫

麦西热甫系阿拉伯语，意为“被开垦的土地”，在现代维吾尔语中为一种民间娱乐形式，它集维吾尔民间传统的乐、歌、舞和戏于一身，内容丰富，形式灵活多样，充满智趣，具有极强的自娱性、表演性和多维的文化功能。

刀郎麦西热甫，特指流传于麦盖提县、巴楚县、阿瓦提县和莎车县一带民间的麦西热甫，位于天山以南叶尔羌河流域的上述地区都被人们称作“刀郎”地区。这里的麦西热甫中特有的乐曲、舞蹈，以及使用的各种乐器名都以“刀郎”冠之。刀郎麦西热甫与其他地区的麦西热甫虽然同源，但刀郎麦西热甫因该地区偏离公路沿线，受到现代文明冲击较少的缘故，以其更为原

始的完美性、更为纯朴的民族性等鲜明特色而著名。刀郎麦西热甫是维吾尔麦西热甫艺术之河的一支，可以视为是维吾尔麦西热甫的典型代表，是维吾尔民间文艺中的一朵奇葩。

刀郎麦西热甫，主要是以刀郎木卡姆、刀郎舞、“黛菜”游戏和诉罚等四种文艺形式有机衔接而成的动态的、立体的一个文化载体。

木卡姆，是维吾尔古典音乐曲牌的音译名称。刀郎木卡姆代表较为古老的维吾尔木卡姆，如今它只流行在刀郎地区。刀郎木卡姆最早的名称叫“巴亚宛”，其意为“广漠荒原”。很可能因当时的维吾尔先民在踏上旅途离开绿洲，以牲畜为主要交通工具的漫长旅行中感到孤寂烦恼时，用歌声哀叹人生旅程的艰辛，抒发渴望幸福生活的忧伤感情的缘故而得名。

刀郎木卡姆是刀郎麦西热甫的第一主体。刀郎麦西热甫从刀郎木卡姆的序曲便拉开了帷幕，通常序曲由一人清唱，歌声亢奋悠扬。序曲的歌同像其他维吾尔木卡姆序曲一样，大多是择取劝喻性的词语，如：

绝莫骄傲，纵使你高如天空一样，
视己比谁都低，即令你是苏来曼国王；
“在世界上做好事的人，美名不灭，
干坏事的人，有谁过问他的去向。

刀郎木卡姆序曲一结束，琴师鼓手们的合奏骤然而起，随着乐声，男女成双结对翩翩起舞。伴奏刀郎木卡姆的都是刀郎地区专门的乐器，如刀郎哈龙、刀郎热瓦甫、刀郎艾杰克和刀郎手鼓，其中，以十四弦刀郎热瓦琴和刀郎手鼓为主。

在刀郎木卡姆中，所演唱的歌词没有固定一成不变的。配入刀郎木卡姆演唱的歌词，基本上都是以方言形式世代传咏下来的民歌。因而，刀郎木卡姆曲的歌词显得自由，有很大的灵活性和即兴性。

刀郎舞，是刀郎麦西热甫的第二个主体，是伴随刀郎木卡姆而进行的舞蹈。刀郎木卡姆序曲过后，刀郎木卡姆曲正式开始，第一段乐曲较庄严凝重，刀郎舞蹈的动作也比较稳重缓慢，朴实无华、含蓄。男的手臂轮番左右舞动，主要为时而向左时而向右的半侧身动作，表现一种威武气概。女的则配合男的舞姿高举双手，也忽而向左忽而朝右，仿佛手持燃烧着的火炬为勇士们照明。男女二人动作一致、整齐，犹如一个人在舞蹈一样，刀郎麦西热甫不同干其他地区麦西热甫的特点之一，就是男女都可参加麦西热甫活动，不仅可参加，而且还可以对舞。人人既是观赏者，又是参与者和演出者。因而，人人都那么兴高彩烈、热情洋溢。

刀郎木卡姆曲进入第二阶段时，乐曲欢快、活泼，刀郎舞蹈也发生相应的变化：这时男女二人的手臂都举得很高，动作也变得欢快。男女二人虽相距很近，旋转加强，但互不相撞，时而向左时而向右，手脚配合默契，以弧线形舞蹈为主，这需要很娴熟的技巧。

刀郎木卡姆曲的第三阶段一开始，一对对舞蹈者按照一定的规律和次序慢慢散开，形成大的场面，沿着场地的边沿轻舞慢转，渐渐组成圆圈，分别以自己为中心旋转，舞姿优美动人。

当刀郎木卡姆曲进入最后的阶段时，随着乐曲和歌声的节奏，人人各自的旋转愈转愈快，疲乏或头昏而失去旋转能力者相继退场，场上人数不断减少，最后只剩几个或一两个人仍在场子中央左旋右转，迅疾如飞。这些人被视为舞蹈技巧娴熟的佼佼者，受到公众的赞赏。

以上四个阶段的乐曲、歌唱和舞蹈，算是刀郎麦西热甫歌舞的一轮。当又一曲刀郎木卡姆开始，新一轮刀郎舞蹈复起，根据人们的意愿反复几次之后，便转入麦西热甫的下一个娱乐形式即黛莱游戏，这样可使歌手、琴鼓师以及欢舞的人们得到暂时的歇息。

刀郎麦西热甫的另一主题是“黛莱”游戏。“黛莱”原指旧社会的阿訇专门用来抽打上街时不带商纱妇女的皮鞭的名称。在刀郎麦西热甫的黛莱游玩中，是用维吾尔人特有的布腰带对折拧成一条软鞭，这种鞭子在游戏中既是权力的象征，又是抽打“惩罚”犯规者的用具。

游戏开始时，主持人把腰带拧成“黛莱”之后，便宣布游戏规则，然后把黛莱放在托盘里，随意让一人去拿，拿到黛莱鞭的人便荣幸地成为此游戏的开头者。他高高举起黛莱鞭，可以任选一位对象作为他的“接鞭人”。拿鞭者面对被邀请者或朗诵一首诗，或唱首民歌，或吟两句挑逗意味很浓的民歌体韵语。这时，被邀请者立即起身来到拿鞭人面前，面面相觑并欲抢黛莱鞭。但拿鞭人并不想让对方轻易得到，所以，忽而向左忽而向右，以舞蹈姿势就地转圈。为了迷惑对方有时还故意来个向右的假动作，却突然向左转去或根本就不转。而被邀请者这时要与拿鞭人同步，倘若反映迟钝或判断错误不能同时转动，或转错了方向，被邀请人就不可能保持与拿鞭人面对面、背对背或侧对侧的姿势，这样就会给拿鞭人鞭打的机会，黛莱就会落在被邀请人的背上而引起观众的哄堂大笑。如果游戏中的一人为女性，则欢笑声更为响亮。实际上，那么准确地同步动作是不容易做到的，所以被邀请人难免挨打和遭人笑。被邀请人将鞭子拿到手之前，还必须按规矩表演节目，或唱民歌或吟诗，或对格言等，如果不能立即兑现还要吃鞭子。接到黛莱的人，又以同样的方式选择和邀请另一人出场，游戏依照上述规则继续下去。

此外，在麦西热甫中还有许多人们喜爱的游戏，如“老虎游戏”、“骆驼游戏”、“两只猫抢肉的游戏”等。这里只将刀郎麦西热甫中较突出的“献茶游戏”作一些介绍。

献茶游戏，也是刀郎麦西热甫中常见的一种很有特色的游戏形式，多在青年男女之间进行，妙趣无穷。

献茶游戏的程序，通常是按照小伙子们推选出来的“头领”来安排。先给两个小瓷碗各倒半碗茶水放入托盘中，让一位参加者端着，众人向“头领”致敬，有勇气的一人取走小碗，并将两只碗巧妙地放在一个手掌上开始转圆圈，转动一个圆圈后，将碗从腋下转出，唱一首民歌或说两句韵语，然后将两只小碗献给另一位参加者。接碗人也要当即唱一首民歌或联两句韵语、一句格言等作为回敬，然后接碗转动，重复上述动作。整个游戏按此形式往下延续，一对小碗就这样众手相传绕遍全场，歌声笑语不绝于耳。如果接碗转圈时，技巧不过关或动作失误将茶水洒出；或以歌、诗作答时，因紧张一时张口结舌，不能随声应对的都得受“罚”。

诉罚，是刀郎麦西热甫有机体中不可缺少的结尾部分，它把麦西热甫公众开怀畅笑的喜悦之情推向高潮，充分体现麦西热甫的娱乐功能。诉罚是用诙谐风趣的嬉耍手段“惩罚”那些在麦西热甫活动中的“犯规”者而得名。

举办刀郎麦西热甫时，为了维护其规则和纪律，总要有公众推选出一个公正无私并有一定威望的人来充任“首领”、“法官”和“执行人”为破坏规矩、扰乱秩序、违反纪律和有失礼行为的人，经群众“检举揭发”，法官有权“审讯”，并根据确凿的“罪证”进行“裁决”和“惩罚”。如有执法

“手软”或“不严”情况时，公众还可“撤销”其职务，另选他人担当。

刀郎麦西热甫中的惩罚通常分为两种，一种是“罚款”性质的经济惩罚；一种是“体罚”性质的“羞辱”惩罚。每种惩罚还各分重罚和轻罚。经济惩罚中的轻罚，就是让受罚人拿出鲜瓜果等食品请大家食用，重罚是责令受罚人在适当的时候举办一次“道歉麦西热甫”。“羞辱”惩罚中的轻罚是让他学鸟鲁之声或模仿其动作，也有让其唱民歌或说笑话的，重罚则有强烈的喜剧色彩，用游戏代替。如：

“做烤包子”：由一人充当做烤包子的匠人，匠人把受罚者的头当作笊左幌右摇，表示“笊面、接着做“揉面”、“剁肉”、“剁洋葱”等动作，以及烤制烤包子的整个过程。

“榨油”：一人充当“榨油匠”，让受罚人充当拉着榨油机转圈的牲口，头顶一碗清水，边转边唱歌，歌唱完才停止。

“娶两个老婆的人”：由两位滑稽青年充当受罚者的两个老婆，分别躺在受罚者的左右两边。一个揪他的右耳朵，让他转过脸来，说要向他表达“爱情”；另一个又揪他的左耳朵，让他来“亲热亲热”。“两个老婆”争夺“男人”的有趣可笑的滑稽表演逗得众人捧腹大笑。

“照像”：由一人充当“摄影师”，一般由“执行人”充当。他让受罚人肚皮贴着墙壁，然后往他身上喷水。当受罚人允许离开墙壁时，墙上已经留下了他的“身影”，这就是给他照的“像”。

在受惩罚时，受罚人不能有抗拒的表示，更不得翻脸扫众人的兴，翻脸者将失去人们的友谊和热情。所以说，刀郎麦西热甫中的惩罚，既是让人们开怀欢乐的游戏，又是对公德的强调，是寓教于乐，乐教兼备的艺术手段。

刀郎麦西热甫是一个内容丰富、形式多样、妙趣横生的文化娱乐系统。根据其性质和目的，又可以分为以下几种：

（1）节日麦西热甫：主要在全民性的节日或大家共同欢庆祝贺的日子里举行。规模大，很隆重，歌舞和游戏可同时进行。

（2）婚礼麦西热甫：因某一家婚事而举办，参加人数只限于婚礼的参加者，但欢庆贺喜的气氛同样浓郁、热闹。

（3）轮流麦西热甫：通常在农闲的冬季，以一个自然村为单位，各家轮流举办。

（4）邀请麦西热甫：这种麦西热甫往往由某一家因某种特殊原因而举办。

（5）道歉麦西热甫：也可称作“惩罚麦西热甫”，它是青年首领代表公众责令某一“犯规”者举办的。

（6）解怨麦西热甫：是以解决村子里某两人之间的不和为目的而举办的。

刀郎麦西热甫多主题、多层次的特点，足以说明它历史的悠久性和多维功能的特性。

柯尔克孜人的马上游戏——拾元宝与射元宝

飞马拾元宝和飞马射元宝，都是柯尔克孜民间最流行的传统游戏，玩起来其乐无穷，令人尽兴。

飞马拾元宝游戏中，较为多见的形式有单人赛、分组赛和自由赛三种。参加游戏的人都是马上功夫很高强的骑手（有少年、青年、壮年和老年；有男选手也有女选手），年龄最小的只有7岁，年龄最大的60岁。

游戏开始时，在作为赛场的草地上挖一个小坑，将一枚元宝（无元宝时也可用一朵小花或其它东西代替）放在坑内。参加游戏的骑手，骑马站在离小坑约 100 米以外的地方严阵以待。主持人下达开始的命令后，骑手们策马扬鞭向小坑冲去，在飞奔的马上俯身拾取坑内的元宝。单人赛时，两人同时从起跑线上冲出，以抢先拾取元宝者为优胜。分组赛时，两人或两人以上为一组，一声令下，两组人马从起跑线上冲出，飞马驰向小坑，以抢先拾取者或拾的次数多者为胜。

在这一竞技性的马上游戏中特别强调时间和速度，不论采取何种形式，一般都要求一次成功。俯身拾元宝时马不能减速，不能改变统一规定的距离，否则，属于犯规。在单人赛的游戏里，如果从马上掉下来，可再给次机会，允许重拾一次，但拾物时如果减慢马速，就被取消参赛资格。因为，那不叫“飞马”拾元宝了。由此可见，这是一项检验骑手马上本领和胆魄的体育比赛，还带一点杂技的特色。

飞马射元宝游戏，是对骑手的马术与射技本领综合考核的一种游戏，也具有竞技和体育比赛的性质。主要形式有两种：一种是把元宝用细绳子吊挂在射程之内的树枝上，或吊挂在用木料专门制作的门字形吊架上。在树枝或吊架对面的射程处划一道横线，作为射击的界限，要求骑手策马疾驰，到了目标对面横线的一刹那，开弓放箭，射断吊绳者为胜。第二种玩法是把元宝竖立在射程之内的平地上，要求射手在策马到横线时，射箭击倒元宝。此游戏也有单人赛和分组赛，同样不受年龄和性别的限制。现在，在此游戏中，常以气球、花朵或玻璃瓶等物代替元宝。

柯尔克孜人的马上游戏除上述两种外，还有许多花样和形式。风格独特，令人百看不厌。如飞马跨木栅或小矮墙、越深沟、拾帽子等。有时在道路两侧，相隔一定距离栽上许多树枝、木桩或草人等，骑手们手持大刀，飞马劈砍这些目标。每种游戏各有定胜负的传统规矩，获全胜者可得到一峰骆驼、三匹马、九只羊羔或相当于这些价值的奖励品。

同样，表演性的马上杂耍也引人入胜。骑手们在草原上纵马驰骋，忽儿双脚站立在马背上；忽儿横卧在马鞍上；有时卧在马的右边，有时卧在左边；有时从马的一侧窜到马的另一侧；有时放走飞奔的马，然后又去徒步追赶，飞身跃上马鞍；有时骑手让疾驰的马突然卧倒在地。真是人谙马意，马知人心，配合默契，令人叹为观止。

柯尔克孜民间活泼生动的木马舞

柯尔克孜民间的木马舞与汉族民间的跑竹马有点相似。用一根约 1.5 米左右长的木棒，一头系上树枝或铁丝扎成马头，再扎上红布、彩中等，把马头装扮起来，最后系上红缨、铃铛、嚼子、缰绳；木棒上裹一大块儿红毡做马身，用黑纱中或黑布扎成马尾，有的直接安上马尾或牦牛尾。这样，一匹栩栩如生的骏马就活灵活现地出现在骑手的胯下。

舞马人左手提缰右手握鞭，随着音乐的节奏翩翩起舞，表演骑马奔驰的各种动作。舞者左侧身前倾，表示骏马疾驰飞奔；舞者前仰后合，表示胯下骑的是一匹难以驾驭的马；舞者身体平稳地左右轻轻摇摆，表示骑的是一匹调教有素的走马；马头高仰，骑手紧勒马嚼神情紧张，表示骑手正在驯一匹桀骜不驯的烈马；舞者身体前倾表示上坡；舞者身体后仰表示下坡；马头高昂，马尾摇摆甩动表示马欲奔而长嘶等等。一个高明的舞马艺人，能生动形象地摹拟出马的不同神态和骑马的各种动作。木马舞的舞姿粗犷豪放，马的

形态虽有些夸张，但动作形象逼真，十分接近生活，惟妙惟肖地表现了柯尔克孜人驾驭骏马的高超技艺和剽悍勇敢的性格。

柯尔克孜人的木马舞，多在明月高悬的夜晚，在空旷的草原上进行，舞蹈者居中，观众围成圆圈。可以一人独舞，也可以几个人同舞。舞蹈时有库姆孜琴手为之伴奏，观众击掌为之助兴，场面格外红火、热烈，充满了欢乐的气氛。

在柯尔克孜民间，木马舞艺人用木料雕刻一个小巧玲珑的木偶马，配以马鞍，然后装在一块凿着四个小孔的小木凳上，用绳子穿过木凳的小孔，将木偶马的四蹄系上，将与木偶马相连的绳索拴在库姆孜琴手的手指上，通过琴手弹琴时拨动的手指，牵动安装在马蹄下的机关，使凳上的小木偶马时而四蹄腾扬飞奔向前；时而前蹄直立昂首嘶鸣；时而调皮撒欢。木偶马动作的快慢随着音乐节奏的急缓不断变化，如同经过训练的一匹活马驹，随着库姆孜琴声在马戏台上翩翩起舞”这种木偶马舞因活泼、欢快深受广大牧民尤其是少年儿童喜爱。

柯尔克孜人的木马舞是一种传统的民间游戏，有着悠久的历史。远在唐代，柯尔克孜人就与中原友好往来频繁，文化生活上的互相影响很深。那时，居住在叶尼塞河两岸的柯尔克孜民间，弄骆驼、玩狮子、跳木马舞甚至舞龙灯、赛龙舟之风盛行，不亚于中原和南国水乡。后来，随着部落的迁徙，生活环境的改变，定居在帕米尔高原上的柯尔克孜人失去了玩狮子、舞龙灯和赛龙船的自然条件，只保留了弄骆驼、跳木马舞的游戏。

木马舞与柯尔克孜人的生产和生活有着非常密切的关系。生活在帕米尔高原崇山峻岭中和克孜勒苏河畔的柯尔克孜人，家中添了男孩，都要把男孩放在马背上转几圈，期望孩子长大后成为一个英勇而马术高超的骑手和驯马能手。走亲访友，要把马打扮得漂漂亮亮。母马产下马驹，牧人把刚出生的马驹放到自己的住屋，喂酥油和鲜奶，精心照料。马在柯尔克孜人的日常生活里，占有了重要的地位。

守圈人的歌

在柯尔克孜民间，男女自古就有较明确的自然分工。男子主要从事外面的活计，如放牧、种地、打柴等；而妇女白天在家做饭、带孩子、纺织、缝纫、挤奶等，夜晚还要守在羊圈旁看管羊群，以防猛兽和盗贼的侵害，但看守马圈的却都是青年小伙子而不是妇女。

对于妇女来说，夜晚在深山密林中或在空旷的草原上，守在毡房外面照看羊圈，的确是件很了不起的事。由于从小养成的习惯和炼就的胆量，她们才能承担这项任务。守羊圈的妇女大多是姑娘和婚嫁不久的媳妇，她们在那寂静而清冷的漫漫长夜，坐在圈墙上，身边放着伸手可及的木棒，眼望着安睡的羊群，耳听着周围是否有异常的动静。为了不打瞌睡，她们手捻毛线唱着代代相传的《守圈歌》：

别克白克依，别克白克依！

我把针尖弄弯了呀！哎，哎，哎依！

我今天看守羊圈，哎，哎，哎依！

我又把针尖弄直了呀！哎，哎，哎依！

怕损失羊只我才来守圈，哎，哎，哎依！

棍子是坚硬的植木做成的啊！

豺狼、盗贼休想靠近！

若有盗贼敢来就擒住他，
打断他的腿，砸烂他的头，哎，哎，哎依！
凶恶的豺狼敢闯进来，
削尖的木棍就戳破它的脸；
抓住的野狼拴在骆驼后腿上。
赶着骆驼跨涧越沟上山岗！

别克白克依，哎，别克白克依！在寂静的夜里，只要一人唱起，便有很多人从四面八方应和，歌声此起彼伏，浑厚有力，飘荡在草原的夜空。守护马圈的小伙子们，夜间聚在圈房，奏起库姆孜琴，放声高唱的是《牧马歌》：

自从山上长起嫩绿的草，哎，哎呀！
就有了牧马之歌，哎，哎呀！
自从开始放牧马群，哎，哎呀！
就有了牧马之歌，哎，哎呀！
同牧马人生死相恋的，
还是我们的牧马之歌，哎，哎呀！
牧马之歌表达了我们的心愿，
我们唱着心爱的歌守马圈；
为了马群平平安安，
宁肯坐着打发每个夜晚。
我们高唱着牧马之歌，
守护着马群和庄园。

小伙子们的歌声引起山应谷鸣，如同草原上特有的强劲旋风，长久地震荡，长久地回响！

五、荟萃西域珍奇的土地——和田

和田，是古代于阗国的今名，是闻名于世界的玉都，是织毯业名城，是新疆蚕桑丝绸业的中心，更是丝绸之路南道上必经的要站。和田位于新疆维吾尔自治区南部，离首府乌鲁木齐公路里程为 1983 公里，经阿克苏的航线里程为 1326 公里。

和田地区，南枕昆仑山和喀拉昆仑山，与西藏自治区相接；北部深入塔克拉玛干大沙漠腹地，与阿克苏地区相连；东与巴音郭楞蒙古自治州相邻；西与喀什地区接壤；西南与克什米尔地区毗邻，有边界线 210 公里，和田的总面积为 24.78 万平方公里。在这片地势自南向北倾斜的大漠上，遍布着春夏水流汹涌澎湃，秋冬河床干涸的众多季节性河流，较大的有 24 条，其中最大的是喀拉喀什河和玉龙喀什河。这两条河就是古老的民间传说故事中，于阗国王率领着百姓，在明月高悬的夜晚或在旭日东升的早晨下河采玉的乌玉河和白玉河。

和田属暖温带干旱荒漠气候，夏季炎热、冬季不寒，昼夜温差大，日照时间长，降水量少而蒸发强，春夏多沙暴浮尘天气。土壤为沙性黄土，这里的绿洲不是靠老天恩降喜雨，而主要是靠人力挖河开渠，引来昆仑山的雪水灌溉、滋润和哺育。

和田地区在古代是西域 36 国中的皮山、于阗、抒弥、渠勒、精绝、戍卢诸国地域。公元前 68 年，汉宣帝遣卫司马护鄯善以西诸国，于阗等国归属西汉统辖。公元 675 年，唐朝在此设毗沙都护府。元朝设和阗宣慰使元帅府。公元 1759 年（清乾隆二十四年）设和田办事大臣。公元 1884 年新疆建省后，置和田直隶州。和田自古以来与中原地区有着密切的经济、文化联系。“传丝公主”帽藏蚕子传入于阗的故事，至今传为佳话。晋代法显、唐代玄奘等高僧都曾在于阗留下足迹。

和田，是维吾尔人主要聚居的地区之一，还有汉、回、塔吉克和柯尔克孜等民族。人口为 143 万，其中维吾尔族占 96%。

和田人崇信伊斯兰教，但在此之前，他们曾有过图腾崇拜，信奉过古老的萨满教、波斯的拜火教（中国古代称为祆教），后信奉来自印度的佛教，并成为当时西域佛教中心之一，还信奉过传自中原的道教。改信伊斯兰教是 11 世纪初以后的事。

和田自古就以“稼穡殷盛，花果繁茂”著称，以蕴金藏玉，荟萃西域珍奇而驰名。

和田玉及和田人的采玉风俗

新疆玉石是我国各类玉石中的佼佼者，其中又以新疆和田的白玉最负盛名。

凡是参观过北京故宫博物院的人，都会被一尊重 10000 多斤的巨形和田玉雕所震惊。这座名叫“大禹治水图”的玉山，据说是迄今世界上最大的玉件。故宫还有一件引人注目的古代仕女玉雕，也是用和田玉矿戚家坑所产的玉石雕成的。出土的距今 2000 多年前西汉中山靖王刘胜夫妇墓中的“金缕玉衣”，共用 2498 块小玉片琢磨串连而成，其工艺精美绝伦轰动于世。据专家考证玉片为和田玉所制。

古代，和田玉石大多数作为贡物、商品输往内地。《五代史》载，于阗国王李圣天遣都督刘再开以“玉千斤及玉印降魔株”等向晋高宗献贡。《宋

史》记宋徽宗时，于阗国岁岁朝贡珠玉，甚至一年两次。清代，新疆献王尤盛。如前所述，现存故宫博物院的大型玉雕《大禹治水图》等，就是用新疆进献给清朝皇帝的和田玉雕成的。中原来于阗的使官，也曾收购索取大量玉料和玉器。至于历史上和田玉输入内地的民间贸易就更多了。相传玉门关，就因和田美玉输往中原必经此地而得名。

和田玉的品种可分为：白玉、碧玉、青玉、墨玉、黄玉、青花、红玉和卡瓦石等。以“白如截脂，黄如蒸栗，红如鸡冠，紫如胭脂，黑如点漆”者为佳，其中白玉最为名贵。和田白玉因质地细腻，纯洁浑白，色如羊脂，故又名羊脂玉。按矿物学原理和田玉又可分两类：一类为硬玉，另一类为软玉。确切他说，只有硬玉才是真正的玉石，软玉似玉非玉，古称“珉”，今称卡瓦石。从形状上玉可分为：子玉、山流水和渣子玉（又称山料）等。子玉经过河水长期冲刷，品位最优，山流水次之，渣子玉更次之。

和田玉的特点是：纯净光洁、温润浑厚，晶莹美丽，坚实填密，硬而不脆。全国所产之玉宝，历来以和田玉为优。明代著名医学家李时珍说：我国“产玉之处亦多点……独以于阗玉为贵。”《天工开物》一书亦说：“凡玉……贵重者尽出于阗。”李斯在他的名著《谏逐客书》中，把昆山之玉与价值连城的“和氏璧”、“明月珠”等相提并论。

俗话说：“金银有价玉无价。”美玉不但是世界上名贵的珍宝，而且也是人间美好、吉祥、坚贞的象征。这样美好的宝物为什么偏偏盛产在和田的玉龙喀什河呢？关于玉龙喀什河盛产白玉的由来，还有一段非常动人的神话传说。相传西王母因治理西昆仑山有功，玉皇大帝赐于她美好的璧玉。西王母为了让下界分享尊荣，便令龟龙将璧玉投入玉龙喀什河中。河水将白玉冲向绿洲人间，人们从河中捞到美玉，玉河也因此得名。这就是民间传颂的“龟龙献璧”的故事。

和田采玉之俗可以追溯到 2900 年前的西周穆王时代。据《穆天子传》记载，周穆王十三年，穆天子驾八骏之乘漫游西域，发现昆仑山是“西域之良山，瑶玉之所在”，命随从攻其玉，得两种玉石的精华，一种叫王莱，一种叫枝斯，“戴玉万只”而归。从此，和田人的采玉活动经久不衰。在漫长的岁月中，和田人的采玉风俗大体上经历了三个发展阶段：第一阶段是下河“捞玉”，相传过去和田城外有 3 条河流，东边是出自玉的白玉河，西面是出绿的绿玉河，再往西是出黑玉的墨玉河。每逢夏季，山洪暴发，昆仑山的玉石顺水冲入河中，人们排成排，手拉手顺河而行，脚下一触到玉石就弯腰拾起，全凭脚上的功夫。第二阶段是上山“踏玉”和到戈壁“挖玉”。人们骑着毛驴翻山越岭，到昆仑山里面出玉的地方寻找，把暴露在外的玉石挖出来，有的到玉河下游的戈壁滩上去挖掘玉石。宋代，河中捞玉已不太容易。人们主要注意力就转向踏玉和挖玉。当时挖玉主要是到洛浦县的大、小胡马地。第三阶段是“攻山采玉”，也就是凿山开玉矿。不知过去了多少年，但以上三种方法的采玉风俗至今依然盛行。特别是在枯水期下河“捞玉”之俗，近几年更是有增无减，不断有从河中捞到玉石的消息传来。

绚丽夺目的和田地毯

和田地毯是具有根高鉴赏和实用双重价值的工艺美术珍品，它不仅经久耐用，而且十分绚丽多彩，富丽堂皇！

织毯是和田妇女的传统手艺。织毯工匠和作坊遍布和田城乡。漫步在和田各地的大小“巴扎尔”上，最引人注目的货物，便是那琳琅满目的地毯。

如果走进维吾尔居民的家里，首先跃入眼帘的也还是地毯。墙上挂的是壁毯，脚下踩的是地毯，沙发上放的是垫毯，炕上铺的是花毯，骑的马或驴上的是精巧的鞍毯。“天上有多少云片，和田有多少花毯”的形容毫不过分。

关于和田地毯“古莱慕”的称谓和起源，有一则美丽动人的传说故事在和田民间世代相传：

据说，古时候，驴会上房顶，鸡会啃树皮，骆驼的尾巴挨着地，斑鸠飞翔时把肚皮当脊背。那时，和田叫于阗，于阗国国王有个女儿，名叫古莱慕。古莱慕公主天资聪颖，能听懂各种飞鸟的语言。有一天，国王和大臣们在河岸边信步游览，忽听见一只鸟儿的啼鸣声跟其它鸟儿不一样，国王感到非常惊讶，问大臣：“这只鸟儿在说什么？”大臣们异口同声地告诉国王说：“国王啊，只有您的女儿能听懂所有鸟类的语言。”回到王宫，国王唤来女儿，说道：“女儿，河岸边的树林里有一只鸟的啼叫声跟别的鸟儿的叫声不一样，你经常去河边玩耍，你知道那只鸟儿在说什么吗？”女儿回答说：“父王，那只鸟儿在说：‘女儿能使国王变成穷人，也能使穷人变成国王。’”国王听罢，顿生怒火！女儿岂能有如此大的神通和本事呢，国王眼珠一转，当即找来一个衣衫褴褛的穷樵夫，板起脸对女儿道：“好哇！我现在将你嫁给这个穷光蛋。你就拿出你的本事，让你的丈夫变成国王吧！”说罢，命令卫士将女儿和她的丈夫赶到远离村庄，渺无人烟的荒野上。

古莱慕和她的丈夫在荒野就地取材，用红柳条和泥巴筑起一个篱芭当墙的小泥屋栖身在里面。古莱慕的丈夫每天打柴，或拾些胡杨树的干枝、红柳的枯根，背到很远的“巴扎尔”（维吾尔人对“街”、“集市”的称谓），除换些包谷面和沙枣等食物外，主要换羊毛回来交给妻子。古莱慕在丈夫出门打柴时，就在家忙起来，把白羊毛、黄羊毛和黑羊毛细心地分开，并将它们分别捻成毛线。古莱慕用三色羊毛捻成的三色毛线巧妙地编织成一块地毯。一天早晨，古莱慕指着这块地毯对丈夫说：“你今天不用去打柴了，把它拿到‘巴扎尔’上去换三只母羊和一捆羊毛。”古莱慕的丈夫看到妻子编织出了一块从未见过的美丽地毯，非常高兴。他把地毯小心翼翼地叠成长条形，搭在右肩上向巴扎尔走去。他一路上唱着情歌，心里格外高兴，很快就来到了巴扎尔。人们立刻注意到搭在他肩上的东西，又看又摸又问，果然有人乐意用三只母羊和一捆羊毛换他的这件稀罕物。从此，古莱慕的丈夫再也不用去打柴了，而是经常把妻子织的地毯拿到巴扎尔上换回各种生活必需品和羊毛，在家里帮妻子按色分羊毛、捻羊毛线。以后，他还用对各种花草树木的皮叶及矿物的经验配制出各色的天然染料，把白色羊毛线染成五颜六色的线。古莱慕在她的丈夫染出彩色毛线后，织出的地毯更加绚丽多彩，买主越来越多，生意越来越红火。没过几年，这一对夫妻变成了有无数牛羊等财产的富翁。最后，古莱慕丈夫成了他销售地毯的这个王国的国王。

一天，古莱慕邀请父亲来做客。古莱慕的丈夫身穿王袍，以国王的身份在富丽堂皇的王宫里盛情接待了岳父。老国王见此情景，回忆起当年女儿说过的话，感慨万千并邀请女儿向他的臣民传授织毯技术，宣布以他女儿的名字“古莱慕”命名这种编织物。古莱慕将手艺毫无保留地传授给了他父亲王国里的妇女。一传十，十传百，代代相传，越传越远，不仅他丈夫当国王的王国和他父亲当国王的王国里的妇女学会了织地毯的手艺，而且其他很多王国里的妇女甚至男人也学会了这种手艺。据说，他丈夫当国王的王国就是今天玉龙喀什河东岸的洛浦，而他父亲当国王的于阗国就是今天玉龙喀什河西

岸的和田。

多少年过去了，直到现在人们仍把地毯称作“古莱慕”，尤其将种类繁多的和田地毯中样式花纹最古朴的一种特称为“古莱慕地毯”。

新疆地处丝绸之路的要冲，往来其间的中西商旅，早就把新疆和田的地毯贩运到西方；同时，也将古波斯地毯带到新疆和田。至今，英国伦敦的维多利亚与阿拉伯特博物馆、美国华盛顿纺织品博物馆、德国法兰克福手工艺博物馆等，都收藏着新疆和田羊毛地毯或丝毯、丝毛混织地毯，作为珍品供人欣赏。

历史上，新疆和田地毯作为贡品、商品而传入中原。今北京故宫博物院织绣馆珍藏的大量新疆高级栽绒毯、丝毯、盘金毯、盘银毯，都是清代时由新疆进贡皇帝的。同时，新疆地毯也作为商品大量输入中原。唐代丝路鼎盛时，国都长安就设有专门经营西域毡毯的商店。南宋时，曾在高昌（今吐鲁番）设互市，专门与西北诸地交易丝毯之物。随着新疆地毯传入内地的还有织地毯的工艺，从而促进了中原地区地毯业的兴起。到明代，陕、晋、豫、江浙诸地已普遍生产地毯了。

新疆地毯业的较大发展，开始于本世纪初年。抗日战争时期，和田、洛浦已办起 2000 人左右的织毯工场。

新疆解放后，人民政府将流落各地的织毯艺人请回。1953 年，在玉龙喀什河畔办起了第一座和田地毯厂，迎来了新疆地毯业的新春。目前全自治区拥有国营地毯厂 60 余家，年产量达 10 多万平方米，仅和田地毯厂就年产地毯 2 万平方米，而集体所有制或个体的小型地毯厂（点）更是遍布城乡。被誉为“毯乡”的和田地区，是全疆地毯业的生产中心和技术原料中心，其产品远销欧美、日本等国。

和田地毯除了先后经过 10 多道复杂的工序之外，还得力于用来织毯的和田羊毛。著名的和田羊毛粗而不粘、手感柔韧、丰满而富有弹性，具有耐拉、耐压、光泽好、强度大的特点，铺在地上踩后绒毛即刻复原，最适用于织造地毯。

新疆地毯的图案和设色，也以和田地毯为代表，具有鲜明的民族特点和浓郁的东方色彩，在国际地毯业中可谓是独树一帜。其特点主要是：多层边框，几何图形内填入品类繁多的纹饰（如各种动物、花卉、果实、叶蔓、浪花等），结构严谨而富于韵律，活泼多变而富于生活情趣。在设色上，和田地毯讲究色彩对比而又和谐统一，色调丰富绚丽，格调清新明快。尤其是十分注意将同类色或对比色并置排列，在对比中充分显示各种色彩的个性，从而造成一种鲜明、热烈的气氛，给人一种生机盎然的艺术享受。新疆地毯的色彩十分丰富，常用的有几十种品类，最多达数百种。

凡到新疆和田旅游的游客无不对和田地毯发出由衷地赞叹，多喜欢买块和田地毯作个纪念。

丝绸之路上的艾特来斯绸

在新疆，维吾尔、乌孜别克等兄弟民族妇女，都喜欢穿一身丝绸缝制的筒裙，丝绸的花纹犹如彩云飘舞，颜色或黑白相映，或绯绿争艳，光彩闪亮，格外引人注目。这种衣料的名字叫“玉波甫能卡纳特古丽”，意为戴胜鸟（俗称呼啼鸟或山和尚）的翅膀花，隐喻这种花绸能给人带来春天的气息。这种花绸，就是新疆的地方特产——艾特来斯绸。

艾特来斯花绸采用古老的扎经染色法工艺，按照图案的要求，在经纱上

扎结进行染色。扎经是非常细致而繁琐的工序，图案的形象、布局、配色都要在扎经艺人的妙手下体现出来。扎经完成后再分层染色、整经、织绸。染色过程中图案轮廓因受染液的渗润，有自然形成的色晕，好象用于笔擦出的效果，参差错落，疏散而不杂乱，既增加了图案的层次感和色彩的过渡面，又形成了艾特来斯绸纹样富有变化的特色。

养蚕缫丝织绸，是我们祖先的伟大发明，我们的祖先早在 4000 多年前就掌握了这种生产技术。

春秋战国时代，古称西域的新疆和秦国、赵国都保持着密切的经济联系。公元前 138 ~ 119 年，汉武帝先后派张骞两次出使西域，从此，中外文化交流和东西文化交流进入了崭新的时代。高度发达的汉文化（包括丝绸）也传播到天山南北、葱岭东西以及地中海、波斯湾……。

新疆地域辽阔，土地肥沃，特别是南疆地区适宜于植桑养蚕，但在当时人们还没掌握缫丝织绸的生产技艺。为了得到蚕桑之种，于阗王“命使以求”，但皇帝“秘而不赐”。于是，于阗王“卑辞下礼，求婚东国”。皇帝“允其请”后，于阗王便嘱咐迎亲使臣：“尔致辞东国君女，我国素无丝棉桑蚕之种，可以持来自为裳服”。聪明的公主把蚕桑籽机智地藏帽絮中，躲过了关吏的检查。从此古称于阗的和田才有了蚕桑业。现在拜城克孜尔千佛洞和敦煌莫高窟千佛洞的壁画上还保留着桑蚕公主故事的绘画。到了清代，新疆和田、喀什等地的丝织业发展到了相当水平，生丝和蚕茧远销英、俄。风格独特的艾特来斯绸产生于元末明初。

新疆的艾特来斯绸，在汉语中俗称“和田土花绸”。主要产地是和田地区的洛浦县，喀什地区的莎车县也有生产。它的种类按传统的名目可分为四大类，即：黑艾特来斯、红艾特来斯、黄艾特来斯、莎车式艾特来斯（即综合式）。

黑艾特来斯：是最古老的一种艾特来斯绸，不是白底黑花，就是黑底白花。其图案的纹样主要是耳坠、流苏、栅栏、公羊角、镰刀、花卉等。奇特的构图造成的艺术效果，使人感到神秘莫测、抽象浪漫。

过去只有王公贵族和富豪之家的女性，才能穿用黑艾特来斯绸料制成的衣物，一般人不得问津。在宴席、聚会上，只有穿黑艾特来斯衣料的人才有资格坐上座，获得优厚的待遇。黑艾特来斯的图案，威严沉着，典雅严谨，显出女性高洁的美。

红艾特来斯：因图案是红色，底色是黄色或白色，故以图案色命名的一种艾特来斯绸。其图案的变化纹样主要是梨子、苹果、锯子、木捶、植物叶、小花、热瓦甫琴、巴旦木杏等。其构图一般分三个层次：第一层，红色带蒂的苹果纹样；第二层，红色的热瓦甫琴共鸣箱，其中以白纹表示琴码和弦，四周点缀小花；第三层，以正扎法得白色木梳纹样，红色带蒂的苹果形纹样成为底色（或红色的梨形纹样）。整个图案层次分明，布局对称，组合严谨，反映出强烈的民族气息。它把新疆这一歌舞之乡、瓜果之乡的特点浓缩于尺幅之中；色香味似乎都注入了艾特来斯绸的艺术灵魂之中。

黄艾特来斯：因图案是黄色，故名。图案变化纹样主要是苹果、木梳、链条、栅栏、巴旦木杏等。图案结构粗犷朴实，长短并列的流苏似的线条和笔直的链条，使画面产生一种流动的美感。

莎车式艾特来斯：它综合了上述三种艾特来斯绸纹样，条格被缩小编排成六格一幅，仍分上、中、下三个层次。六条格分三种颜色和三组纹样，色

彩纹样按绿红紫绿红紫的顺序重复排列，色与色之间相隔的多色组合呈现出跳荡的韵律，与图案中的“纳格拉”鼓的节奏吻合，有跌宕起伏、鲜明奔放之感。

在历史上新疆境内曾有三大丝城：吐鲁番、吉木萨尔和古称西域“绢都”的和田，盛产着闻名中外的“胡锦”、“西锦”、“拈金番缎”。现仅以艾特来斯绸来说，新疆有两个生产中心：一是和田、洛浦，一是喀什、莎车。

和田、洛浦的艾特来斯绸，大多讲究黑白效果，空间虚实布局得体，图案粗犷奔放，配色较简洁、清爽、明快，多采用黑底白花或白底黑花，其间配小块金黄、宝蓝、翠绿、桔色为点缀，以调剂画面气氛，使其图案疏而不调，色彩单纯而不单调。

喀什、莎车的艾特来斯绸，以色彩绚丽、鲜艳著称。绸面平行排列几条宽窄不等、相对称的条花图案，用色反差大，对比强烈。莎车的艾特来斯绸常用翠绿、宝蓝、黄、青莲、桃红、紫红、桔、金黄、艳绿、黑白等色，但在同一条花中多用同类色或相近色。它的图案结构较之和田、洛浦的艾特来斯绸更细腻、紧凑、严谨，远看象印象派的画面，色彩强烈、透明、逼真，再现了大自然中光和色的美感，大漠绿洲中百花繁簇、琳琅满目的景色跃然于绸面上。

艾特来斯绸的图案，乍看起来似乎抽象，实际上它的素材来源于人们的生活，最常见的是巴旦木花、木板纹花和梳子花，也有的是从民族乐器的形象变化而来的花纹。

解放后，特别是近年来，艾特来斯绸由于丝织厂（坊）和手工织制技艺的改进，图案、色彩的创新，尤其是金银线的引进，增添了许多新颖的款式，但是仍富有浓郁的民族特色和地方风格，受到当地妇女的喜爱和游客们的赞叹。

瓜果之乡中的瓜果之乡

说起和田，人们总要把它与羊脂王、地毯和丝绸相联系，还有一点特别需要指出的是，和田还是久负盛名的瓜果之乡哩！

说到瓜果，人们首先提到的是新疆特有的那种果仁饱满的薄皮儿核桃，它的壳薄如纸，只用两个手指头就能捏碎。和田县有一株具有 500 年树龄的核桃树，人称“核桃王”。此树杆粗枝壮，高大繁茂，远看宛如一把撑开的巨大的绿伞，屹立于距和田市 15 公里的巴格其乡路旁，树冠覆地面积约达半亩。一般每年结核桃 4000 多个，如果按 300 年结果量计算，它已产核桃 120 万个，合 17000 公斤。此桃核树已中空，树洞中可同时钻进四五个人，来参观的国内外游客络绎不绝。

关于和田核桃的来历，在民间流传着一则动人的故事。据传，核桃最早是生长在昆仑山上的，为西王母的圣果。古于阗国（今和田）有一个年轻人名叫阿曼吐尔，他的母亲是于阗国有名的织地毯能手，能织上百种图案的地毯，心到手到，技艺非凡。国王嘱她把技艺传授于后人，以使和田地毯世代流传。肩负如此重任，阿曼吐尔的母亲终因劳累过度而病倒，只有昆仑山上西王母的圣果核桃才能使她起死回生，延年长寿。但凡人去昆仑山不但弄不到圣果核桃，而且连性命也难保。这时，国王下旨全国，谁若去昆仑山取得圣果，治愈阿曼吐尔母亲的病，就封立他为于阗国王位的继承人。聪明勇敢的阿曼吐尔不是因为那诱人的王位，而是为了救自己的母亲挺身而出。他先到玉龙喀什河的上游磨砺出一把玉剑，然后上了昆仑山。他与看守圣果树的

两条巨形怪兽恶战了三天三夜，最后杀死了怪兽。阿曼吐尔身上多处负伤但全然不顾，直奔圣果树。这时，西王母来了，阿曼吐尔绝望了，他长吁了一口气说：“于阗国的织毡技术正待流传，而我母亲命在旦夕。您可以把我处死，但求您准许我取回圣果。”被阿曼吐尔深深感动了的西王母，将圣果交给了阿曼吐尔。这圣果就是现在我们所说的核桃，人们把他视为和睦互爱、无私无畏的象征，将它种在房前屋后、田旁渠边，使它一代又一代，向人们奉献着荫凉和硕果。

故事中用核桃来医病的情节，并不是没有科学依据的。我国古代的医药典籍，对核桃的药用价值早有论述。中医至今仍用核桃仁来温肺补肾，核桃对哮喘咳嗽、肾虚腰痛等病也有明显疗效。

和田的核桃不仅产量高，而且个儿大、皮儿薄、仁儿满、质量上乘。核桃只不过是和田上百种瓜果之中的一种。如果说新疆是瓜果之乡的话，那么和田就是“瓜果之乡中的瓜果之乡”。和田哪一个乡没有大果园？哪一个村没有小果园？哪一户人家的屋舍不是掩映在繁茂的葡萄架下、果杏桃梨或桑园的绿荫中？和田不仅瓜果品种齐全，而且色香俱佳、品质优良。有核小肉多的白杏，鲜美可口的蜜桃，清香脆甜的苹果、梨，甘美滑润的无花果，芳香扑鼻的木瓜（榅桲），色艳粒满的石榴，珠翠满架的葡萄，硕大的甜沙枣、清甜的黑白桑椹以及色香各异的甜瓜、西瓜等。整个夏秋季节，到处绿树成荫，树树硕果累累，处处果香飘溢，真是让人看不够吃不够。

就以新疆的特产葡萄来说吧，通常一提到葡萄，外地人总是想到吐鲁番，不知和田城乡也是个葡萄的世界。长于园艺、善于嫁接是和田人的一大特色。就以无核白葡萄来说，它并不是唯独吐鲁番才有的特产，那也是和田出产的葡萄品种之一，皮薄肉嫩，汁多味甜，晶莹透明，如珍珠似水晶，是和田近十几年来重点发展的园艺项目。和田人不仅在自家门前屋后栽种果木，还在道路两旁都栽上葡萄，搭起了大棚葡萄架，号称“7千公里的葡萄架长廊”，既绿化美化了道路，又向市场提供了优质果品，同时还净化了环境。联合国环境署专员在考察新疆各地葡萄长廊后，授予和田葡萄长廊“全球五百佳境之一”的称号。

伊犁的苹果，库尔勒的香梨的确美名远扬，但您是否知道，乌鲁木齐市面上那色香俱佳，令人馋涎欲滴的黄元帅、红元帅、青香蕉等苹果和香梨的近50%都出自和田的果园呢？

和田，从5月下旬桑椹成熟一直到10月下旬，树上总有可摘的鲜果。人们还有一套保鲜贮藏瓜果的传统方法，到第二年开春，人们都能吃到鲜美的瓜果。“抱着炉子吃西瓜”正是维吾尔人常年吃新鲜水果这一习俗毫不夸张的说法。

于田妇女与众不同的服饰

以于田为中心的策勒和民丰、且末一带维吾尔妇女的服饰很特别，与新疆其他地区维吾尔妇女的服饰有很大不同。

她们大多头上披长白纱头巾，顶端再戴一种纯装饰性的小皮帽，当地人称这种小皮帽为“克其克台里拍克”。这种小皮帽上窄下宽，口大顶小，形如盛开的喇叭花。窄小的顶部直径约2公分，由天蓝、黛蓝等光泽鲜亮的彩色软缎做成；宽大的下边是直径约为10公分的黑色熟羔皮。小皮帽从上到下形成坡陡围着顶部，戴在头上恰似扣碗。根据下部用料的不同，这种小皮帽现分为三种：一种如上所述，是用珍珠形卷毛黑色熟羊羔皮做面料的，这是

最古老的一种，也是属高档的一种；另一种是用黑色金丝绒做面料的，这是中档的；还有一种是用当地特制的仿羊毛粗黑条绒布做面料的，这是低档的。在制做这种小巧玲戏的皮帽时，匠人先将顶部和帽体都剪裁为4片，然后缝联成形。特别在缝制帽子的下沿时，工匠师傅如同镶嵌珍珠一般非常用心地缝联黑色羔毛，一针一线排列整齐均匀，一丝不苟。这种精心制成的毛边缝制后如同少女长长的眼睫毛，因而，当地人将它形象地称做“睫毛边”。这种“睫毛边”是每一种小皮帽都不可缺的装饰，没有它就不美。

这种既不能遮荫防晒，又无法挡风御寒的小皮帽，是从古人常戴的尖顶笠子帽（内地的斗笠）简化缩小演变而成的。维吾尔妇女戴的这种形状特异的小帽主要用于装饰，将它向一面歪斜地戴在头上显得很俏，它与洁白的盖头大纱中形成的黑白强烈反差，显得格外引人注目。

与小皮帽相配套的还有式样别致的长袷袂（维吾尔、塔吉克民族所穿的对襟长袍）和长衫，面料一般为蓝团花绸。长袷袂的胸部各有依次排列的六条尖头对称的天蓝色绸补条形图案，领、袖、底部也有同样颜色的绸单边缘。长袷袂内着一件配套的合领半开口套头式长衫，长衫领口右侧依次排列九条呈扇面形，用锁绣绣成的宽条形图案，圆领口也缘一条宽边，底口绣有羊角纹和碎花纹，领中部有两条相同颜色的绳带，领口花一般为深紫红色。

这里的妇女30岁左右时举行“居宛托伊”仪式，这是为庆贺妇女进入最美妙的年龄段而举行的仪式。在这种仪式中她们的丈夫或父亲才向她们赠送这样一套服饰，还包括金耳环等。妇女从此开始在婚丧嫁娶等隆重的场合及赶“巴扎尔”时穿戴这一套服饰。这种服装源于古代打仗、狩猎时男女穿的一种箭服，长袷袂胸部两侧的七条尖头对称图案原是箭袋，后来演变成装饰图案，与高加索一些民族和哥萨克带弹袋的男用长外衣如出一辙。

于田一带维吾尔妇女的服饰和打扮，有浓郁的民族风彩又有地方特色，使初见的人无不感到古朴、新奇、典雅，以强烈的美感给人留下难以忘怀的印象。

精美的骆驼皮“器皿”

柯尔克孜牧民和其他游牧民族一样，把皮革制成皮衣、皮帽、皮裤、皮鞋、皮袜、皮手套、皮腰带等各种生活用品，他们全身上下几乎都是皮革制品。奇妙的是柯尔克孜人充分发挥自己的聪明才智和创造性，能用骆驼皮制做各种精美的容器。

柯尔克孜牧民巧妙地利用骆驼不同部位皮的特点，制成皮水桶、皮水壶、皮饭碗等各种常用生活必需品。它们不怕摔打碰撞，不怕挤压磕磨，刚柔相兼，美观耐用，是游牧民最理想的日用器皿。

“库乃克”，是柯尔克孜民间对骆驼皮桶的称谓。骆驼皮桶是用骆驼脖子的皮制作的一种汲水和蓄水的容器。柯尔克孜人在宰骆驼时，把骆驼脖子整个剥下来，然后用刀剥去皮内的肉和骨，把皮内的脂肪和皮外的绒毛刮干净，再把一端缝合起来，使它首先成为一个皮袋。然后往皮袋里填塞沙子，捣实，使它鼓起形成桶状，挂在通风处晒成半干，定型时再倒出沙子，往里面抹酥油和动物油，挂到帐篷的天窗口，让室内的牛粪烟熏半年到一年（有的地区有熏皮的专用土炕）。根据其颜色，认为可以的时候，将用烟熏过的骆驼脖子皮取下来，用另一块儿圆形驼皮做底，用牛筋或动物皮切割成的皮线绳缝连，其缝线的密度以不漏水为宜。上端两侧取洞，拴皮绳作为提手，这时骆驼皮桶就算成了。这样的皮桶，可盛五六公斤水或奶。

骆驼皮壶，是用驼峰上的皮制的器具。把两个驼峰单独割下来，剃除绒毛，刮净油肉，分别剪成肚大口小的形状，简单缝合在一起，充满沙子撑成壶形。半干后，用土碱、酸奶掺包谷面，弄成糊状抹在皮上，让皮发软。大约再放半个月到一个月，刮磨去皮上的杂物，用牛筋和皮革剪成的线绳，将两块初具壶形的皮子精心缝制在一起，再细心加以装饰：有的缝制两道条形图案，有的绣制四道条形图案，用以掩饰壶体相接处的缝线。在壶颈处对称地缝制两只月牙形耳垂。为了美观，不但以图案掩饰接缝处，而且在壶体上也绣云彩、水波的象形图案，把倒水的“壶嘴”也精巧地弄成一朵盛开的花。这些细心的装饰，其实是对容易出现问题的部位的加固。这种壶，在过去是出远门或应征打仗时必须携带的随身用具，其优点是不怕磕碰摔打，耐磨实用，是骑马、骑骆驼者的理想用具。

驼皮碗的加工过程与驼皮壶基本相似。所不同的是，驼皮碗的用料为骆驼两膝的皮，骆驼两膝的皮很独特，骆驼起卧时两膝与地面经常接触，变得厚硬耐磨，其状弧又形似圆，真是天生的碗料。在剥驼皮时，人们将骆驼膝关节从上至下单独割下来，留作碗底。用刀仔细剝割，掏出里面的蜚肉，刮去皮外的毛，用沙撑圆定型。干后加工成与瓷碗一般高矮，再用沙子里外打磨光滑，抹上酥油，放在文火上熏烤数日，让酥油都渗进皮里即可。这样做成的皮碗，坚硬光滑呈金黄色，有一种天然的古朴美。

柯尔克孜人除普遍使用驼皮器皿外，还用各种羊皮器具，如羊皮桶、羊皮袋等，但远不如驼皮器皿那样结实耐用。在各种材料的

日用品各显其能的今天，骆驼皮制品以它独特的实用优势和特点，依然受到柯尔克孜人的喜爱和使用。

“给洗手水”的讲究

“给洗手水”特指维吾尔民间在礼尚往来的人生礼仪和迎宾待客的社交活动中，主人亲自或特意安排专人向客人掬起的手掌倒水，服侍客人洗手，是使洗手的自然功能与社会人际关系、交友之道得到巧妙结合的一种特殊形式。

“给洗手水”的礼俗，通常视不同情况和场合，主要表现为以下两种民俗形态：

对于应邀而来的客人要“给洗手水”。在维吾尔民间，不论祝贺家庆还是祭奠家难，或者为了娱乐而请客人赴家宴，要根据来客的多少事先安排一两个或几个后生担负“给洗手水”的工作。担负这项工作的后生，必须是知根知底，品行端正，穿戴整洁，懂规矩，做事认真的年轻人。

当客人们陆续来到的时候，洁衣盛服，等候在门前迎宾接友的主人便迎上去，欠身施礼的同时，热情地伸出双手。宾主以握手礼相见，并以温文尔雅的亲切口吻相互问候后，主人便赶忙请客人进屋入席，再以同样的方式去招呼迎接后面的客人。被主人接待过的客人便由等候在客厅门前的年轻人以“给洗手水”的传统方式来接待。年轻人肩上搭着擦手的毛巾，右手提着专用水壶（一种用红铜铸打成的器具），左手端着接水盆（一种用红铜铸打成的器具），笑容可掬、表情谦恭地请客人洗手。年轻人右手提壶往客人手上倒水，左手端盆接住从客人手上流下来的水，不把接水盆放在地上矿端着，是为了表示对客人的敬重。一般规矩是倒水三次，洗手三次。客人在年轻人的服侍下洗完手后，接过递过来的毛巾，一边擦手一边以各自的方式表示谢意，然后在专人的引导下进屋入座。

对突然光临的贵客要“给洗手水”。有客人突然光临但主人毫无准备的情况下，“给洗手水”一般在客人坐定，宾主寒暄之后和敬茶吃食之前进行。

以上两种情况下的给洗手水较为典型，但其中有几个细节人们很敏感。首先，主人或代理主人执行“给洗手水”这项工作的年轻人必须把水先浇在自己手上，试一试水的温度。这样做的目的是避免客人感到水太凉或太热。其次，倒水时一定要精力集中，不能在不到三遍时就停止浇水，而使客人已伸出掬水的手收也不是，不收也不是，尴尬难堪，这是出客人的洋相，是极大的失礼，是一种缺教养、不懂规矩的表现。这样的事一旦发生，有的客人会因此而勃然大怒，或拍案责骂，或拂袖而去。主人也会觉得丢了“他的脸面”，倒水人也会因此而处于尴尬的境地，甚至恶名远扬，从此永远失去在此类场合出头露面、帮人做事的荣誉。如果客人洗了手之后不是把手上的水珠小心地搓入接水盆内，然后用毛巾拭干，而是甩毛，使手上的水珠溅得到处都是，或者洗手不到三遍就把手抽回，使浇到手上的水直落入盆内而溅出来，或洗得没完没了等，也会被视为粗野、浅陋、不懂规矩被人们取笑。不论洗手或“小净”都要冲浇三遍。少于三遍没有达到洗手的目的；大多，会被理解为是有意捉弄人，是对给洗手水者的不尊重。洗手时甩水，人们根据信仰思维惯性认为不但洗浴“失效”，前功尽弃，而且更加污秽不堪。汉族人洗脸、洗手或洗脚都习惯于盆洗，维吾尔人却与此相反，不论是节日、聚礼前和房事后的“大净”，每日五次礼拜前的“小净”，还是世俗生活中餐前必需的洗手，特别是那仪式化的“给洗手水”礼俗等，都采取浇水冲洗的方式。也就是说，冲洗是维吾尔人基本的洗浴方式，是约定俗成的习惯。

维吾尔人洗手必以冲洗的方式进行的习惯的形成，首先与他们传统的进餐方式有关。维吾尔人接受筷子并作为自己进餐用的一种工具而普遍使用以前，人们除了吃汤面片或玉米面粥等稀、汤饭时用小木勺以外，吃其他的饭食是直接用手抓来送到嘴里吃。手又是人们在生活中无处不用、无时不用的，最容易受到污染，经常洗手可以保证健康。

其次，维吾尔人浇水冲洗的洗浴方式，与维吾尔人所处的自然环境为“缺水”的地域特点有关。新疆广袤、少雨，维吾尔人对水有一种特殊的感情。

生活中大量需要用水，但水资源又那么缺乏，“省水”成为“用水”的前提。自然环境和生活条件，使维吾尔等少数民族选择了“冲洗”这种方式，这样既可以最大限度地省水，又可以以最低的用水量达到最高的洁净度。后来逐渐演变成“给洗手水”这种礼仪化的民俗形式，代代相传。

“给洗手水”礼俗的形成流行，还与过去的新疆——西域，地广

人稀，部落、民族之间的争战械斗频繁，人们渴望人间的友好和睦与安宁有关；也与尘沙飞扬的暴浮尘天气，人的机体最容易被污染，常有瘟疫流行，严重威胁着人们的生命安全等原因有关。

“敬茶”礼节的意蕴

新疆地区不出产任何茶叶，但居住在这里的维吾尔人非常喜欢喝茶。“一日不饮茶，就像一天没有吃饭一样”是人们的切身感受。

维吾尔人最讲究饮茯砖茶，这种茶不仅具有除腻清神的特殊功效，而且还有热补解乏的非凡效能，非常适宜于新疆这个地区自然生态条件下的人们饮用。

在维吾尔民间，任何人不管是否熟识，只要走进任何一个家庭，都会受到主人真心实意地欢迎并以民族特有的方式热情地款待。客人一落座，主人

便将餐单摊开，把馕饼、干果、冰糖之类的食品摆在客人面前，接着将热气腾腾、香气喷喷的茯砖茶水斟在小瓷碗里，用托盘双手敬献给客人。在瓜果飘香的季节，人们从园里摘下新鲜瓜果，冲洗装盘，端出来摆在客人面前之前，也要先给客人敬献一碗热茶，这是一个重要的礼节。当然，在熟人或朋友之间也可以不拘泥于这些礼节，那另当别论。

对于第一次登门拜访的贵客要敬“三道茶”。当客人一落座，家庭主妇便把包着馕饼等食品的餐单放在客人面前展开，随即把盛满热茶的壶和扣着小瓷碗的托盘送到丈夫的手边，由丈夫来敬茶。

第一道茶是男主人敬自己的。男主人把茶碗一一翻开，提壶往每个碗里倒一小口热茶涮一涮，把涮碗的茶水集中在一只碗里，然后端起来一饮而尽。这个举动具有两层特定含义：第一是表明茶碗干净，茶水无毒，尽可放心饮用。第二层意思是表明主人待客的郑重态度和坦诚，希望建立真挚友谊的意愿。

第二道茶是男主人敬客人的。男主人提壶往客人的碗里倒茶，再把摆着茶碗的托盘用双手缓缓地推到客人面前，请客人饮用。客人赶忙起身，两臂下垂，右手掌放到左手背上欠身施礼，这是客人表示乐意接受的回敬方式。男主人见客人起身施大礼，连忙说：“不必起身、不必起身！”赶紧抬起屁股直起身，从跪坐式变成下跪式，欠身施礼答谢并请客人就座。客人坐定后，主人也坐下，这时客人伸出双手端起茶碗，把茶水喝干，把茶碗放回托盘里。

敬第三道茶时，男主人仍以双手把托盘拉到自己面前，往客人的茶碗里放块冰糖或几块儿方块糖，提壶斟茶，端起托盘以谦和、亲切的态度递到客人面前，客人也以喜悦、恭敬的表情双手从托盘里接过茶碗放到自己面前。启此，宾主一边饮茶吃馕一边交谈。在交谈中，主人时时留心给客人的茶碗添茶，直到客人把茶碗扣在餐单上，或以手掌捂住碗口表示“喝好了，谢谢！”为止。

这种敬茶礼俗，今天在文化较发达的维吾尔地区已经淡化，对来家的客人不管是稀客，还是常来的熟人、朋友，主人马上摊开餐单，摆出家里的各种食品来款待，并给客人上茶，茶一定要现喝现煮，决不以剩茶待客。在给客人碗里倒茶时要特别谨慎，要把壶嘴对着茶碗慢慢斜过去，顺着碗边儿徐徐倒入，避免冲起泡沫。为什么这样呢？那是因为冲起的泡沫会使人联想起在沙土地上撒尿时的情景，在心理上引起“秽污”、“不洁”之感。冲起泡沫是对客人的不敬，这是一种严重的失礼，所以人们对此很敏感。有的客人看到自己的茶碗冲起了泡沫，就当即泼在地上要求重倒。倒茶人要一边道歉，一边更加小心地给客人重倒，并默默地聆听客人的训斥。如果倒茶人依然倒得很猛，又起了泡沫，客人就有可能把茶碗摔在地上，或把茶泼在倒茶人的脸上愤然离去。当然，如果倒茶人与客人之间不曾有过磨擦，确属倒茶人一时的粗心或缺乏这方面的教养所致，只要有位长者出面调解，陪礼说情或倒茶人主动道歉，重新倒碗茶或递一支烟，也可以解怨消仇，息事宁人。

另外，倒茶时也不能倒得过满，否则也会被客人理解为“借碗茶给他”而不愉快。再说，茶水倒得大满也容易溢出来烫着客人的手。所以，为客人倒茶最得体的做法是：顺着碗边慢慢地倒，倒七八成，喝了再添。

维吾尔民间婚俗拾趣

维吾尔民间的婚俗，“百里不同风，千里不同俗”的特点十分鲜明、突出。

在尉犁县的墩霍但乡等地的传统婚俗里，曾流行这样一种非常有趣的定亲风俗：一个牧民家庭一有了男孩，尤其是孩子长到三岁时，其父亲便急着为儿子寻找“对象”，一旦在知根知底、有来往的乡亲家中发现有两岁左右的女孩，便马上去将女孩的头巾或连衣裙的接缝处撕开一个口子，作为定亲的“标记”。从此，两家之间的来往频繁起来，关系密切如同亲戚一般。每当逢年过节时，男孩的父母都要带些小皮靴、衣料或一只羊腿之类的礼物去探望女孩家，以此暗示、提醒对方这门“姻亲”关系的存在，直至两家孩子都长大结婚成亲为止。在过去，维吾尔民间的早婚现象很普遍，女孩11~12岁时出嫁，男孩15~16岁时娶媳妇的较多见。从定亲到成亲这段时间，男孩的父母如果又看上了别家的女孩，改变了初衷，就会有意与最初定亲的女孩家疏远到中断来往。按礼俗，不管过去男家送过多少礼物都不能索回。而女孩家的人注意到男孩家的人很久不再来了，也就明白了对方的意图，女孩的父母也就有理由将女儿另许人家。如果女孩家因故变了卦，通常就得备办一份重礼送到男家，表明“赔礼”和“偿还”的意思，男孩的父母也只好另寻目标了。

维吾尔人很爱面子，往往不愿意把事情说破，而乐意选择一种得体的隐喻方式表明意图，又不伤对方的情面。如果这门亲事顺利成功，在举行婚礼时，家长还会把当年作为定亲标志的衣服放进托盘里，让众宾客过目，以此说明两家的亲近友好有悠久的历史，其中还含有炫耀自己守信践约的品行的意义在里面。

现在这种古老的风俗早已淡化、消退，只存在于一些老人的记忆里。

维吾尔人的迎亲在城市里用轿车；在县乡小镇，大多用马车、驴车去迎亲；在山村牧区，人们沿袭古老的风俗骑马去迎亲。

在传统的婚俗中人们特别讲究新郎和新娘骑的一对马必须一色的红或一色的黑，马身上没有任何斑点，尤其在马的额头眉心上不能有白斑。新郎、新娘骑同色的马表明一对新人的内心一致彼此恩爱，在人生的道路上同心协力，患难与共永不分离。

迎亲队伍到了新郎家门口时，新郎家的亲人早在走道上铺好了地毯、新单或新布等。在库尔勒地区的维吾尔民间，新娘到了院门口时婆家必须在地上铺新布，从院门到屋门路有多长，铺的新布就得有多长。来宾中的妇女站在新布两旁夹道欢迎，当新郎和新娘走过去一迈入新屋后，女客们便扑向铺在地上的新布，又撕又扯，都力争抢到一块儿新布带回家放进女儿的包袱里，认为这样可以使自己女儿的婚事也如意顺利。男人们在旁看着这些穿戴华丽的妇女们扭做一团、你抢我夺的滑稽形象捧腹大笑。

习惯于为新娘铺地毯的且末、于田等地的风俗，却有另一番情趣。当送亲和迎亲队伍簇拥着一对新人来到新郎家门口停下时，由新娘叔伯一类的长辈把新娘抱下来放在早已准备好的地毯中央，然后由娘家送亲的四个男子，如哥哥、表哥或姐夫等，各抓住地毯的一角，抬着新娘进屋再放在炕上。但是在大多数情况下，都由新郎的朋友们抢过去往里抬。这些小伙子们一路抬着新娘走，有意将新娘东碰西撞，尤其在过门槛时一定把新娘的屁股重重的碰一下，住炕上放时也重重的墩一下。这实际上纯粹是一种恶作剧，从表面上看似乎是为了活跃婚礼的喜庆气氛、图热闹，但潜在的用意是为了打掉新娘的“威风”和“傲气”，使新娘变得温顺听话。

在维吾尔婚俗中，大部分地区都有新郎和新娘跳越或绕过门前点的篝火

再进入新房的风俗，其含义是消灭邪气，以图婚姻的吉利。有些地区，如流行用地毯把新娘抬进新房风俗的地区，人们抬着新娘按顺时针方向绕篝火三遍之后才将新娘抬入新房，新郎跟在新娘后面转。

在墨玉县人们不在门外点篝火，而是只在门槛上点一盏油灯，让一对新人跨越灯火进入新房。

在维吾尔人聚居的大部分地区流行的婚俗中，还讲究把新娘接来之后，婆家的人让新娘坐在厚厚的垫褥上的风俗。在尉犁等地人们还特别讲究铺在新娘下面的垫褥必须是四层。和田、洛浦等地的风俗更有趣，在这里人们不是让新娘坐在厚褥垫上，而是把一件羊皮大衣翻过来铺在炕上，让新娘坐在毛绒绒的羊皮袄上。羊皮袄是“温暖”的象征，让新娘坐在羊皮袄上，就能使她婚后的生活幸福，家庭“温暖”、惬意。民间的种种讲究，真可谓五花八门、纷繁多样！但有一点是一致的，那就是专供新娘坐的褥垫或皮袄下面，都被人秘密地塞进一件“重物”，那重物有的是石头，有的是斧头，有的是一块儿当地的岩盐，而塞进石头的为最多。

其秘密何在呢？人们认为，通过新娘与这个重物的“接触”，可增加新娘的“分量”，使她像那些重物一样“稳稳实实”落在这个家生根、开花、结果，而不会像随风飘荡的浮尘或扬花。新娘坐在下面垫有东西的褥垫或羊皮袄上坐累时，身子不由自主地会靠在新郎身上。人们认为，可以通过这种形式上的“倾斜”，使新娘一心爱自己的丈夫。

在传统的维吾尔婚俗里，曾流行着对未来女婿和儿媳进行婚前“能力”测验的风俗，说起来也很有趣。

“测验”女婿的方法一般有二：一是斧劈树墩，二是刀卸羊脖子。对儿媳的“测验”方法主要是一条，那就是让未来的儿媳在地毯或毡子上洗碗。这种古朴的风俗，如今在文化较发达的城镇基本绝迹，只是人们有趣的回忆。但在较偏远的牧村山区仍有残存，人们似真似假地遵循着。

在举行婚礼前，姑娘的父母会以某种合理的借口把未来的女

婿招到家里帮忙做事。烧火做饭时姑娘的父亲“突然”发现没有了木柴，停下手里的活儿去劈柴。这时未来的女婿的岂能袖手旁观！这样，姑娘的父亲很自然地把斧头交给了这位未来的女婿。有的人家则由姑娘的母亲直接呼唤未来的女婿，说没柴烧饭了，赶快去劈点木柴来。院里放着的是一个盘根错结的树“疙瘩”，劈这种木疙瘩除了用力气之外还要靠心智、经验和毅力，要顺着其纹路找着它扭曲交叉成结的关节，将结节处砍开后，才能将它彻底劈碎，否则只能望“木”兴叹。如果那木疙瘩是半湿半干的，那难度更大了。但是，一般到了结婚年龄的农村男青年都有这种生活的锻炼和经验，大多都能达到测验考核“及格”的水平。

爱吃羊肉的新疆各族人民都知道羊脖子上的肉最香。人们解释说，因为那是时时刻刻处于动态的部位，但羊脖子也是羊身上结构最复杂的部位。羊脖子上面有许多不规则的骨头犬牙交错，又有筋、韧带等软组织将它们紧密地勾连在一起，表面上还有肌肉包裹着。凭一把刀准确地找到骨骼相连缝隙将羊脖子卸开，并非是一件轻而易举的事。一般情况下人们为了省时省力，都是用斧子将它劈开，然后剁成小块儿来清炖的。但要“测验”未来女婿时则不能用这种办法，要用刀剔的方法刀卸羊脖子。

这两种测试方法，前者在农村较多见，后者则多在牧区流行。

在地毯上洗碗：这是未来的公婆用来测试儿媳生活能力，看她是否勤劳，

做事是否麻利的基本方法。人们认为，一个平时很勤快，经常帮妈妈做家务的女孩在洗碗时，既能省水又能把碗洗净，还不会把水溅出来弄脏地毯或毡子。

维吾尔民间神奇的命名礼

维吾尔民间的命名礼大致有两种形式，但都同样表现了维吾尔人丰富神奇的想象力和趋吉求福的民俗意愿。一种命名礼是在婴儿出生三四天后脐带一脱落就举行，除了特意请一位阿訇当主持人以外，只有婴儿父母的近亲长辈参加。

客人来齐后仪式开始，仪式的主持人阿訇按照伊斯兰教的习惯先“小净”，然后跪坐在礼拜时铺用的羊毛毡上或临时准备的干净布单上，双手接过用于净漂亮的襁褓包裹好的婴儿抱在怀中，眼望着婴儿那圣洁的面孔说：

我对你的右耳呼的是礼拜的召唤，
我对你的左耳说的是经文的诠释，
这是上天赐给你的名字，
你就叫××××吧！

主持人阿訇在说第一句时，腾出一只手用食指捂住耳眼，模仿唤礼员在清真寺塔楼上唤礼时的样子，有腔有调的轻轻吟唱：“真主至上；万物之主，穆罕默德是真主的使者，大家都来礼拜啊！”参加命名礼的人们听到这庄严的声音都默念清真言。阿訇重复三遍婴儿的名字后，把婴孩轻轻地放下并顺势往前一滚，使婴孩惊叫哭喊起来，这时大家从肃穆中转为喜悦，由在场的年长者如婴儿的爷爷抱起啼哭着的婴孩，呼唤婴儿的正式名字哄一哄，逗一逗，并按自己的心愿祝福几句，然后递到下一位尊贵者的手中。按辈数和年龄大小依次下传，直到通过婴儿的父亲传送到卧床休息的婴儿的母亲怀中，命名仪式才宣告结束。

命名仪式的另一种形式更为神奇有趣。主持人阿訇如前所述那样连说带唱地把婴孩的正式名字重复呼叫三遍之后，不是放在地下向前滚过去，而是交给早已选定的一位青年。这位青年在村子里是出类拔萃、健壮能干的好青年。这位青年抱过婴孩之后，拔腿就朝室外奔跑，跑得越快越远越好，但究竟跑多远，这要根据环境而定，但不得从原路返回。在奔跑中还不得摔倒，否则被认为很不吉利。青年人跑一圈回来立刻把婴儿放进人们早已准备好的大筛子里筛一筛，如同筛麦子一般，然后抱进室内交给长辈中的年长者。这个讲究是婴儿来到这个世界上走一遭的象征。青年人在奔跑中的速度和顺利与否，对婴儿的前程有着很大影响。有的地区在青年人抱婴孩奔跑时还特意安排人去追赶，追赶者一边喊“站住！”一边追，但一直到最后总是追赶不上的，人们解释说，这表示谁也拦不住婴儿“进取向前”的意思。那么，把婴孩放进筛子里筛又是什么意思呢？把婴孩放到筛子里筛一筛的目的，就是把他脑袋里多余没用的东西筛掉，使他成为头脑清醒、思维敏捷、有条理的聪明人。

塔吉克人的婚俗

生活在海拔 4000 多米的帕米尔高原上的塔吉克人到了结婚年龄的青年男女，彼此表示爱慕之心的方式非常有趣。通常，男子在送给情人的衣物等礼品中，装一根烧了半截的火柴棍，表示爱情的火焰已经将他的心的伤；女子在送给意中人的荷包等信物中，大多藏有一颗杏仁，表示她的整个心都已献给了他。

塔吉克人提亲说媒和定亲的方式也很特别。男青年把自己的心思告诉父母之后，按照传统惯例，一般由叔父代表男青年的父母去女方家提亲说媒。那提亲的说词是非常别致有趣的，如“你们家的某某姑娘是草原上开得最艳丽的红花，我们打算请她到我们家里打馕做饭、照顾老人。我们的儿子某某是马群里的枣骝马，希望能去你们家，给你们劈柴、磨面”等等。如果女方家宰羊炖肉热情款待客人，并提出要牛、羊等 13 件礼物时，就等于答应了这门婚事。女方的家长如果对这门亲事不满意，是决不会提出要礼物的。女方家提出的 13 件聘礼虽然值不了多少钱，但缺一不可。男方家很快准备好这些礼物之后，只送去其中的 6 件，这就算是两家“定亲”了。

塔吉克人的婚礼通常要举行三天。第一天，新郎和新娘在各自的家里梳洗打扮和做其他准备。在新郎家，新郎的姨妈、姨夫等近亲一早赶来贺喜并帮助张罗。按照习俗，新郎的姨妈在长长的头巾角包一小包面粉，一进门就轻轻地撒在新郎的肩上，这是塔吉克人独特的祝福方式。高原上的人们把面粉看得神圣、珍贵，用面粉祝福新郎新婚吉祥。下午更多的近亲、好友和睦邻相继到来，送来了羊只等礼物表示祝贺，也帮助做各种事情。新郎家宰羊杀牛，用大块儿大块儿的炖肉宴请宾客。到了晚上，几位民间乐师便吹奏起塔吉克人特有的鹰笛，敲响悦耳欢快的“达甫”鼓，客人们围成个圆圈坐在一起吃肉、唱歌、跳鹰舞，通宵不睡。新娘家也是如此。

第二天，是塔吉克人婚礼的高潮。这一天早晨，新郎的朋友们便骑着马赶来贺喜，每个人手上都托着四个特别大的馕，馕上面放着衣料、首饰等贺礼，同时也带来祝贺的面粉。这时，为了喜庆而组织起来的叼羊表演队伍也组织起来了，草原上响起了欢乐的手鼓声和鹰笛声，一些姑娘，小伙放喉高歌翩翩起舞，而另一部分青年骑手则扬鞭策马，投入了激烈的叼羊比赛。那一只羊大家抢，一人叼走众人追赶，人喊马嘶的热闹场面让人非常兴奋。下午，有人开始给新郎刮胡子，穿戴特意为结婚准备的新装，并按照塔吉克人的习俗，在新郎头上缠上黄白两色绸带，一直垂到肩上。新郎的每只手上都戴戒指，戒指上也绑上黄白两色绸带。在新娘家里新娘也要带上系有黄白两色绸带的戒指，这是新娘和新郎在婚礼上特有的标志。白色象征着牛奶，黄色比喻的是酥油，取奶与奶中之油相融和谐之意，表示新郎新娘婚后美满幸福的意愿。

一切准备就绪后，一个庞大的娶亲队伍出发了。两名吹鹰笛和一名打手鼓的青年走在队伍的最前面，新郎的叔叔和几位老人手捧定亲时答应的 13 件礼品中的还没给的 7 件礼品跟在后面。新郎骑一匹火红的马驹走在两位伴郎中间，伴郎的任务是保护、陪伴、照顾新郎，一般由新郎最亲近的朋友中彪悍健壮、名声好、有威望的青年担任。在新郎的后面马屁股上还坐着新郎的姐姐，是专门去陪伴新娘的。如果新郎没有姐姐，也可由嫂嫂、表姐或其他身分合适的女子替代。新郎的身后还有许多青年朋友，约 80 多人，都骑着马，真可谓浩浩荡荡，一路烟尘一路歌声，向新娘家所在的村子奔去。在途中，特别是路过朋友的家门时，常会有几个年轻人突然窜出来挡住迎亲队伍的去路。他们手里端着面粉，先给新郎撒一点，然后就向新郎左右的伴郎大把大把地撒去，直撒得伴郎们在马上求饶才会放行。不管路上大家怎样逗趣戏耍，鹰笛和手鼓都不会停止。

当迎亲的队伍来到新娘家门前时，新娘的父母和众亲友出门迎接。新娘的女伴代表新娘向新郎敬献高原上象征着纯洁、富有营养的放了奶油的两碗

牛奶，新郎当众唱光，表示完全接受新娘家的盛情美意和新娘甜蜜的爱情。这时，人们纷纷下马，只有新郎、伴郎和坐在新郎后面的姐姐仍然骑在马上，只有等到新郎的叔叔手捧7件聘礼送进新娘家后才下马进屋。进屋后，新郎首先要向蒙着头纱的新娘赠送礼品，然后与新娘交换系有黄白两色绸带的戒指，紧接着新娘的父母摆出丰盛的食品招待新郎和迎亲的客人。

新郎和新娘虽然已领取了结婚证书，但在当天晚上在新娘家还要按伊斯兰教的惯例举行宗教仪式——“尼卡”。阿訇要为这对新人吟诵“尼卡经”祈祷祝福，并把新郎和新娘叫到跟前，严肃地问：“××××（新郎名），当你房子里没有面粉的时候，不能把××××（新娘名）一个人丢在家里，你能做到吗？”新郎回答“能。”阿訇接着问：“当你房子里没有食盐时，你不能把××××一个人丢在家里，你能做到吗？”新郎回答“能。”阿訇继续问：“当你房子里没有柴禾烧的时候，你不能把××××一个人丢在家里，你能做到吗？”新郎依然回答“能。”这时，阿訇高兴地端来一小碗盐水，让新郎和新娘各喝一口。这是希望借助咸盐的神力，使这一对青年同甘共苦，携手并肩，恩恩爱爱，走完人生的旅途永不分离。阿訇这时才宣布新郎、新娘为合法夫妻。新娘的父母也要为这对将要建立家庭独立生活的青年人祝福，并向女婿赠送礼品。当晚，两家的众宾客在新娘家欢聚，在大房间里围坐在一起，唱呀跳呀尽情娱乐。当客人要求新郎新娘唱歌时，常由伴郎或伴娘出面代唱，为新郎、新娘解围。在塔吉克人的婚俗中，能够充当伴郎和伴娘的人还要具备演唱的才能。就这样，你唱一支歌，我唱一支歌，跳了一曲舞又跳一曲舞，玩到半夜时，两天来在婚礼的喜庆中没有合过眼的人们开始支撑不住了，有的就地倒在毡子上打起呼噜来。这时，婚礼中特有的戏谑耍弄便开始了，有人将睡着者的衣裤与褥子、地毯缝连起来，然后将他们摇醒，挑逗他们跳起来，使他们出尽洋相；有人把锅底黑灰涂抹在睡着者的脸上，然后叫他们起来唱歌跳舞，那情形逗得大家笑得前仰后合。只有新郎和新娘不能笑，实在忍俊不禁时只能悄悄地笑，不可失态。

婚礼的第三天早晨，新郎和新娘以及新郎家来的客人，与新娘的父母和新娘家的客人告别辞行。新郎和新娘同骑一匹马，在娶亲队伍的簇拥下回到新郎家。一路上也是笛鼓齐鸣，边唱边舞。马到新郎家门前时，早已等候在那里的婆婆亲手给儿媳端来两碗放了酥油的牛奶，儿媳骑在马上将它唱光才能下马。从下马处到洞房的地上早已铺好了新毯或新毛巾，新郎和新娘必须从那上面走到新房里，表示新的生活从此开始。客人们在新郎家又是唱来又是跳，热闹非凡。要知道，天上有多少星星，塔吉克人就有多少支歌；草原上有多少根草，塔吉克人就有多少个舞，那是唱不尽，跳不完的。直到太阳下了山，客人才渐渐散去。

婚礼举行后的第三天，新娘的家人还要来赠送礼物和饭食，那饭必须是热的，以此表示娘家还记挂着出嫁的女儿，也表示对女婿的关心。新郎家热情款待他们，临走时还要回赠给他们每人一份礼物表示感谢。然后，新郎带着新娘去岳父母家“回门”。这些礼节结束后，新娘才能掀去脸上的面纱，开始正常的生活。

柯尔克孜人的人生礼仪

柯尔克孜人在人生的每一个环节上都有一定的仪式。

妇女在孕期未滿三个月以前，不能把孕情告诉婆家及娘家的长辈；怀孕满六个月的妇女，不能从男女长辈面前横行走过；怀孕满七个月后，孕妇不

能进入婆家长辈卧室，也不得与丈夫同床。在孩子出生之前，家庭中任何人都不能议论有关生男或生女的事；夫妇双方也不能将预产期告诉外人；阵痛开始，孕妇卧床分娩时，包括大夫在内，任何男人不得闯入产房。

柯尔克孜族的分娩仪式在婴儿呱呱落地的当日举行。按照习惯，产妇生孩子一般都在毡房右角的围帘内。地上铺一层补花毡毯，其上再铺一层褥子和红色布单。在围帘上角立一根木杆，供产妇用力时抓握。一般由一位年老有经验，而且儿女健全的妇女在场助产。婴儿出生后，助产婆截断脐带，洗净包上红布，通知等候在门外的男人们。婴儿的祖父骑上快马奔驰而去，向左右睦邻和亲朋好友报喜。按照传统，家里人还要往门楣上挂一块儿红布。红布既是警戒信号，告诉外人不要进来，又是避邪的物件，因此红布要一直挂到满月。生下的如果是男孩子，在门外还要挂一只弓箭或飞龙图像，其中包含了预祝孩子长大成为一个勇敢的武士的意愿；如果是女孩儿，在门外就挂一个用红布制作的飞鸟图像，上面插一支羽毛，意为女孩长大后展翅高飞，飞到理想的地方，建立幸福的家庭。

分娩仪式主要是老年妇女参加。接到喜报的人们带着衣帽、肥皂、香皂、肉和奶制品等前来祝贺，产妇的家人宰羊炖肉招待来宾。来宾们推选一位年纪最大、儿女健全、家庭和谐幸福、德高望重的妇女作代表，从上个碗中舀一勺牛奶（冬季则用化开的奶疙瘩水替代）倒入另一个碗里，以此表达对孩子的祝福，愿孩子健康成长、长命百岁、有高强本领、美名远扬、终身清白、为人坦诚、得到神灵的恩赐、人生旅途顺利等等。席间，还举行各种传统的民间娱乐活动，表达对新添人丁的喜悦之情。

在柯尔克孜民间，孩子出生后第三天就举行命名仪式。柯尔克孜人的命名仪式规模较大，亲戚朋友都要一一请到。主人宰杀牲畜，炖肉备席招待来宾。席间，祖母或本家年纪最大的一位妇女抱着婴孩，把煮熟的一小块羊尾油慢慢塞进孩子的小嘴里让他吮食。来宾们以各自的表达方式祝愿孩子命大福大，并按照席位顺序或年龄大小分别给孩子馈赠礼品。最后祖父抱起孩子，把预先选定的名字在孩子的左右耳边当众各唤三声，在坐的宾客跟春一一重复呼唤，表示大家接受和认可这个名字。

柯尔克孜人为孩子选定名字并不是随意的，而是通过“火卜”的方式当众选定的。一般在命名仪式上，人们边用火镰打火石，边一一呼唤出预先经过挑选的名字，当喊到一个名字时正好打着了火，就给孩子确定此名。选名字时，人们一般挑选曾有较大作为的祖先的名字或历史上的民族英雄的名字，也有当场选用在座宾客中德高望重者或长寿老人之名的，还有人以出生地为名的。崇信伊斯兰教的柯尔克孜人多取经名或圣人、贤人的名字。如“穆罕麦提”（圣人之名）、“伊斯拉皮尔”（神名）等。信奉藏传佛教和萨满教的柯尔克孜人还起蒙古、达斡尔和汉名。由于长期的游牧生活，柯尔克孜人也以山林、猛兽、花草、河流或自然现象命名，如女名“阿依古力”（月光花）、男名“布兰巴依”（强风）、“安互尔”（曙光）、“喀尔勒巴依”（白雪）、“阿坦巴依”（雄驼）、“奥尔曼”（森林）等。有的名字中的“巴依”一词意为“富裕”，常作为人名的尾缀，表达祝吉的民俗意愿。柯尔克孜人忌用宗教禁食动物的名字为婴儿起名。

继命名仪式之后，紧接着举行命名宴。在命名宴上，宾主共食一种很特殊的饭食。这种饭食是用去了核的沙枣、炒熟磨碎的小麦、青稞，加酥油、奶皮、熟肉末搅拌而成的。这种饭象征的含义是：山上跑的、地上长的、树

上结的都将为他（她）所有。

柯尔克孜人的摇篮仪式一般在孩子出生第七天或第九天举行，与命名礼一样也要宰牲设宴请客吃饭，规模不大，参加者只限于妇女。

摇篮礼一开始，祖母或母亲把洗浴干净、穿戴一新的孩子抱到宾客面前，一位老年妇女诵经祈祷，祝贺孩子的入摇篮日，然后抱过孩子，把孩子当众放入铺陈好了的摇篮内，并在孩子的枕头下放一把刀和抄有经文的护身符，作镇鬼驱邪之用。人们认为这样婴孩就不会受惊吓，睡得安稳。把孩子放入摇篮后，还得捏一下孩子的小鼻子，使之哭叫起来。人们认为在摇篮里爱哭闹的孩子，长大后既老实纯朴又健壮勇敢。

在摇篮仪式上，来宾都赠送给孩子一些贺礼，根据孩子的性别，礼品稍有侧重。人们还要演奏口弦琴，演唱“摇篮曲”，并对歌跳舞以示庆贺。

满月仪式在孩子出生的第40天举行，来宾也只限于亲友和本村的妇女。仪式开始后，祖母或近亲中的一位年老妇女，把一只金镯或一枚金戒指放入盛有温水的木盆里，然后把孩子也放在盆中，让来宾轮流用木勺舀盆里的温水浇在孩子身上，一人一勺，浇在孩子身上的水必须够40勺。所以，前来参加仪式的妇女一般不少于40人。如果人数不够，浇水数数时采取“跳跃”的办法，如“35、37、39、40”，一定要数够40勺水。往孩子身上淋水从最年长的妇女开始。给孩子沐浴完毕穿好衣服之后，家人便去点燃放在餐布上的用生羊油制成的40支蜡烛，把孩子在烛光前摇晃40下。此后，来宾拿40个奶疙瘩，用新碗盛放在孩子面前。最后，由第一个往孩子身上淋温水的妇女把孩子出生时挂在门槛上的红布和羽毛等象征物取下。满月仪式中40勺清水，40次在烛光中的摇晃和40个奶疙瘩，三个40加起来正好是120。人们相信，这样孩子能活120岁。

柯尔克孜人的周岁仪式以招待小客人为主。周岁仪式上，主人要宰牲设宴，围着餐布的主要席位都让给小客人即孩子们坐。仪式开始时，点燃餐布中央的一支蜡烛让孩子们吹灭，接着给过周岁仪式的孩子喂12勺牛奶（冬季可用奶酪水），象征意义为正满12个月。进餐时，12个孩子各拿一块儿奶疙瘩和自带的礼物一起赠送给过周岁仪式的孩子。年长的贵客从盘中的羊肉上割下12块肉（一般是羊耳朵2块，羊眼睛2块，四条腿各2块，）给过周岁仪式的孩子吃。此外，客人们分食羊尾、羊头和羊的各部位的肉时，各处都要剩一部分肉送给过周岁仪式的孩子吃。人们认为，这是增加孩子福寿最有效的措施。最后举行各种传统游戏和赛马、叼羊、马上拉力等体育娱乐活动。

柯尔克孜人以“马上民族”著称于世。他们在生产与生活中，时时、事事、处处要骑马。在柯尔克孜人的四种宝畜即马、骆驼、牛和羊中，马占首位。柯尔克孜民间谚语说“马是人的命根和朋友，男子汉的翅膀”。小孩出生后首先学会的两个单词，一个是“阿塔”即父亲，另一个就是“阿特”即马。柯尔克孜人的孩子通常从五岁起就学习骑马。当孩子第一次骑上马背时，其家长要为他举行隆重的骑马仪式。

在举行骑马仪式时，家长除了为孩子准备一匹2至3岁的马驹外，还要给孩子置备全新的鞍具与马鞭。在马耳、马脖和马尾等处还要系扎红绸布绢花和装饰品，把马驹打扮得漂亮威风。首先，父亲帮助孩子登上马鞍，牵着马绕场一圈。然后，让孩子自己掌握缰绳，在7位曾举行过骑马仪式的儿童陪伴下，放马徐徐前行，绕场7圈。来宾在一旁观看并祝愿孩子早日成为一

名出色的骑手，祝人生旅途平安，孩子则频频向来宾弯腰欠身，鞠躬施礼表示感谢。这时，孩子的父亲当众宣布，将这匹马连同马具一起送给孩子，并向孩子的7位伴童赠送礼品，来宾也纷纷向举行骑马仪式的孩子赠送各种各样的礼品表示庆贺。仪式完毕后，孩子于在小伙伴的陪同下，骑马拜访亲友、邻居。每到一家，人们都祝贺他学会了骑马，并拿出最好的食品款待小骑手们，也向举行骑马仪式的孩子赠送马鞍、马蹬、马鞭或其物品以资鼓励。

柯尔克孜族的孩子一般自幼就能掌握娴熟的骑马技术，除了独自骑马外出办事或放牧以外，还逐渐学会了驯马。10岁以后，就能学会套马，自如地奔驰在草原上。

柯尔克孜人选择春日或秋天为5~7岁的男孩举行割礼。其间要宰牲炖肉请客吃饭，也举行各种传统的娱乐和游戏。仪式既隆重又热闹，喜庆的气氛很浓。

举行仪式时，首先让孩子洗澡，洁衣盛服的与几位小伙伴一起坐在毡房门对面的客人席正中。来宾按男左女右的规矩坐在毡房的左右两边。席间，有专行此术的“割师”给孩子送一双羊腿骨的骨髓吃，然后讲述有关割礼的故事或演唱轻松有趣的“割礼歌”以稳童心。接着阿訇念经祈祷，“割师”用锋利的专用刀割去男孩阴茎上的包皮，马上用烧好的棉花灰止血……施行手术的过程与维吾尔民间的割礼基本相同。仪式结束后，来宾纷纷送礼，礼品多为有营养的食物，孩子的父母则以盛宴答谢宾客的深情厚意。

割礼，除了其宗教意义外，民间认为这是婚前的必要准备，是男孩成丁的标志。割礼后，男孩子不再穿开裆裤，不再与父母同睡，也不能与姐妹或其他女孩同屋或同被，更不能在长辈和妇女面前赤身裸体。

柯尔克孜女孩的“扎耳仪式”也在5~7岁时举行。柯尔克孜人为女儿举行扎耳仪式时，前来祝贺的宾客只限于妇女和女孩。仪式上，由一位年龄最大的妇女给女孩梳40条辫子，并默诵经文、祈祷祝福。然后，由民间专事扎耳朵眼的妇女给女孩扎耳朵眼，女孩的母亲赠送给女儿一对金的或银的耳环。来宾演唱“扎耳歌”、“耳环歌”或即兴举行一些传统的娱乐活动，活跃气氛以示欢庆。仪式结束前，来宾们给扎耳朵眼的女孩赠送耳环、衣服、帽子、金属钮扣、小镜子、羽毛等物。

扎耳仪式在民间也被视为是女孩的成丁礼。由此之后，女孩不再与父母和兄弟同床同被睡觉，也不再与其他男孩混同玩耍，更不能穿开裆裤或在男性面前赤身裸体，开始严格遵循男女有别的种种讲究和妇女特有的传统规矩。

参考书目

《新疆风物志》，新疆人民出版社，1985 年。

民族知识丛书：《哈萨克族》、《锡伯族》、《乌孜别克族》等，（民族出版社，1989、1990 年出版）。

《柯尔克孜族风俗习惯》，国家民委民族问题五种丛书之一，中国少数民族社会历史调查资料丛刊，（新疆人民出版社 1986 年出版）。

《新疆民俗》楼望浩编（新疆人民出版社 1989 年 6 月版）。

《新疆民间文学》1982 ~ 1984 年各期《丝路游》、各期有关文章。

