

西藏节日文化

林述富 著

西藏人民出版社

西藏人民出
林鐵雲書

西藏文化

西
藏
文
化

封面设计：翟跃飞
责任编辑：李小方

西藏节日文化

林继富 编著

*

西藏人民出版社出版发行

夹江县印刷厂印刷

开本：787×1092 1/32 印张：5 字数：10万

1993年4月第一版 1996年8月第2次印刷

印数：10000

ISBN7· 223—00474—6/Z · 32

定价：6.80 元

西藏节日文化

林继富 编著

西藏人民出版社

序 言

刘守华

林继富编著的《藏族节日文化》一书即将交付西藏人民出版社出版，能够作为它的第一位读者，我感到由衷的喜悦。

从五十年代我跨进中国民族民间文学这个学术文艺园地开始，藏族的历史和文化便一直深深地吸引着我。不论是田海燕整理的《金玉凤凰》，肖崇素、廖东凡采录的《奴隶与龙女》、《西藏民间故事》，王尧译述的《说不完的故事》，还是降边嘉措、益西单增和扎西达娃所写的长短篇小说，都给了我以丰富的美的享受。至于史诗《格萨尔》，如同在语言艺术领域耸立的一座布达拉宫，就更是巍峨壮观，令人神往了。对于我这个在洞庭湖滨乡村长大的文化人来说，藏族民间文化是那样神秘幽深，又是那样亲切动人，空间上虽然那么遥远，心底却又觉得似乎近在咫尺。正是怀着这种心情，我鼓励林继富从华中师范大学中文系毕业后前往西藏地区从事教育工作并利用便利条件对多姿多彩的藏族民间文化进行实地考察和深入研究。他勤奋好学，仅五年时间，就在许多报刊上发表了四十多篇文章，还编写了这本关于藏族节日文化的专题著作，不能不令人欣喜。

本书一方面介绍有关藏族民间节日的习俗与传说，另一方面又收录了对这些节日的起源、演变和文化价值进行理论

探讨的文字。每章各有侧重，又在互相补充，由浅入深，颇为引人入胜。这些文章告诉我们，藏族节日的起源和性质是多样化的，固然大部分和藏族人民崇信的佛教有关，也有一些节日和农牧业生产及青年男女的爱情生活有关，还有一些是纪念民族伟人的。在历史长河中，这些节日的内容和形式大都发生了不同程度的演变，总的的趋势是宗教性不断削弱，世俗性和娱乐性不断增强，在现代商品经济活跃的情势下，节日活动又融入了商业性。这样，在藏族的节日文化中，就相当全面地反映出藏族人民的宗教生活与世俗生活，英勇的抗争与不倦的追求，悲苦的过去与欢乐的今天，由这个窗口可以清晰地窥见藏族历史文化的概貌了。从藏族节日文化中，还可以追寻汉藏文化历史文化的概貌了。从藏族节日文化中，还可以追寻汉藏文化交流的历史线索，由于佛教的广泛传播，在汉族和藏族居住的广大地区，都流行正月十五玩灯，七月十五举行盂兰盆会，腊月初八吃“腊八粥”等，就是众所熟悉的例子。这些生动事例表明，中华民族文化是由五十六个兄弟民族文化所构成的既多样，而又具有统一特质的伟大文化。

本书在对藏族节日文化进行描述与论析时，将编著者作为一个承受荆楚文化熏染的年轻人实地考察所得的新鲜感受融汇在字里行间，于博采众说的同时，不乏新颖大胆的理论探索，冷静的观察思考中充盈着热爱藏族人民及其文化的激情。虽然年轻人的锐气与稚气并存，却不失为一本内容充实，雅俗共赏，既可吸引喜爱藏族文化的广大读者，又具有一定学术价值的好书。相信它的出版，会在今天大力提倡弘扬民族优秀传统文化的图书市场上受到人们的欢迎与好评。

1991年12月10日

目 录

概述	(1)
第一章 色彩纷呈的年节	
一、拉萨地区的藏历年	(11)
二、后藏地区的新年	(14)
三、安多藏区新年	(22)
四、工布地区年节	(23)
五、阿坝藏区新年	(25)
第二章 原始信仰中的节日	
一、原始信仰中的迎鸟节	(30)
二、原始崇拜中的箭节	(35)
三、生殖信仰中的花节	(42)
四、羊文化中的牧羊节	(48)
第三章 庄严肃穆的宗教节日	
一、藏族宗教发展略说	(50)
二、本教节日	(56)
三、佛教节日	(68)
第四章 桑耶寺开光大典与煨桑节	
一、桑耶寺开光大典	(100)
二、煨桑节	(103)
第五章 自成体系的藏族寺院庙会	
一、藏族寺院组织	(108)

二、藏族寺院教育	(110)
三、藏族寺院庙会	(111)
第六章 赛 马 节	
一、江孜达玛节	(125)
二、藏北赛马会	(126)
三、当雄赛马会	(127)
四、定日赛马节	(129)
五、康定赛马会	(130)
六、盘坡草原盛会	(131)
七、天祝赛马会	(132)
第七章 藏戏节与游乐型节日	
一、藏戏节	(135)
二、游乐型节日	(137)
第八章 藏族农业型节日	
一、春播节	(145)
二、望果节	(146)
三、娱乐节	(153)
四、罗让扎花节	(154)
参考书目	(155)
后记	(157)

概 述

藏族节日文化是中华民族争奇斗艳的民俗文化的一朵耀目之花。它是以文化活动、文化产品、文化服务和文化氛围为主要表现对象，以民族心理、伦理道德、精神气质、价值取向和审美情趣为深层底蕴。它是藏族民俗文化、古代文化、宗教文化的重要组成部分。藏族节日文化在历史的轨迹中萌生，发展与壮大，形成了丰富多彩，绚丽缤纷的特色，并且在每一个节日里熔铸着藏民族生活区域独特的自然风光和独到的风俗民情，以及附会着神奇隽永，美丽动人的传说故事，因此藏族节日文化既是藏族社会历史的一面镜子，又是一幅恢宏壮观的藏族风俗画卷。

一、藏族节日文化的流播源脉

藏族节日文化是一种综合性的文化现象，其内容包罗万象。举凡政治、经济、生产、生活、宗教信仰、文学艺术、社会交往、民族心理等等都融汇其中，表面看来藏族节日文化纷呈复杂，但细心洞究，藏族节日文化是有规可循的。其由来大致可归纳出三种类型：

(1) 带宗教性质的

藏族先祖生活于雪域高原恶劣的自然环境之中，在他们

自我力量，自我意识还十分狭小模糊之时，对于自然中的现象难以解释。“在原始人看来，自然力是某种异己的，神秘的，超越一切的东西，在所有文明民族所经历的一定阶段上，他们用人格化的方法来同化自然力，正是这种人格化的欲望，到处创造了许多神”。^①藏族先民正是在这种思维支配下，创造了诸如山神、湖神、羊神、龙神等许许多多的神灵。藏族先民为了讨好这些神灵赐福于他们，于是就采取种种方法来祭祀它们、祈祷它们，崇拜和信仰它们。年复一年，原始信仰中的节日得以产生，并不断发展。到本教时期，原始宗教中的节日的人性大大增强，神性逐减弱。

公元七世纪，文成公主进藏，给藏族节日文化注入了新鲜血液，于是一大批藏族佛教节日诞生了，发展到公元十世纪以后，大规模体系化，正规化的寺院庙会出现了，它标志着藏族宗教节日文化趋于成熟和完善。

藏族宗教性节日发源于藏族原始的信仰时代，完善于藏传佛教鼎盛时期，这条线索直到今天还在漫延。

（2）与农事直接相关的

藏族先民生活在以雅隆河谷为中心的农业区域，因此农业文化占据藏族原始文明的相当比重，于是长期农耕经验确定下来的季节性、地域性强的农事里程碑——农事节日就出现了。这些与农事生产相关的节日最初是发端于农业祭祀的。

望果节，是藏族人民预祝丰收的节日，它广泛盛行于拉萨、山南、日喀则、林芝等农区。“望果”活动以村落为单位，全体乡民参加，绕本村庄稼地转圈游行。在本教盛行时期，由

① 《马克思恩格斯全集》第二十卷第 675 页

本教师手举缠有哈达的木棒和羊右腿领队，意为“收地气”求丰收。后面跟着手拿青稞和麦穗的农民，绕地之后，将谷（麦）穗插在粮仓或供在神龛上，表示祈求今年有好收成，随后开始娱乐活动。从这里我们可以发现，望果节起初是为祭祀土地神而设的。

藏族农事节日中还有相当部分保留着原始信仰色彩。在西藏南本林县的农村，群众崇拜天神、地神、山神、丰收之神、狩猎之神、战神等等。在此地每年农业生产性的节日有两次一次是在播种庄稼的时候；一次是收获庄稼的时候。但日期不固定，主要是根据田里农事的时间确定祭祀日期。又如年楚河流域，人们耕种主要靠年楚河水灌溉，而年楚河发源于喜马拉雅山北麓的冲巴湖、桑望湖、白湖，这些湖泊便成为他们崇拜的自然神，所以每年春播前，每个村庄里举行一次祭湖活动。祭湖泊，便成了年楚河流域古老的农事节日。

（3）与择偶求育相关

藏族人民生活区域的自然条件十分恶劣，人口的死亡率在遥远的古代高得惊人，相应地人口的繁衍增殖较其他民族更为困难。为了找到对现实的补差，于是大量的求育生殖习俗应运而生，大规模的求育节日或与求育有关的节日出现了。

在采花节期间，藏族女子上山采花归寨后，由无儿女之家“接花”，接花的人们先闭门，邀请留寨者与采花归来的少女隔门对唱。先是采花人在门外唱道：“千花万花都送你家，祝福你家多儿女。”门内的人则多般盘问，诸如：“门上门下有啥？”“门是怎样做的”等等。唱开门后，接花人家用酒食酬谢采花人。

然后，众人携花到寨中大坝里，女舞男歌，开始“对花”，诸如同哪一种花开在什么地方，什么样子，什么颜色等，此时男女尽情欢唱。博峪藏族以花赠无了之家乞子，是为祝祷多子多孙。这不但因花是先祖图腾采来的，而且花是结籽、结果的，为生育繁殖的象征。

上面我们将繁多的藏族节日文化由来归纳为三种类型，即源于宗教，源于农事，源于择偶求育。比较这三种类型，宗教却是藏族节日文化最久远的文化源头。正由于此，诞生于藏族原始社会的原始宗教节日，在后来的发展中，与藏族社会同步。佛教传入西藏后，经过几个世纪的奋斗，被广大藏族人们所接纳，所涵化，形成了政教合一的特殊政体，佛教取代了原始宗教和本教而居于正统地位。这样，藏族原始宗教节日和本教节日也顺承地被佛教徒篡改、吸收，形成了许许多多的佛教节日。

随着时代的发展，藏族节日内容渐趋丰富、完善，形成了一个纵横交错，缤纷耀目的节日文化体系，其中节日文化的传承脉络、演变线索具有鲜明的地方特色与民族格调。

A. 宗教节日演变传承 宗教信仰渗透到藏族社会的各个方面，也贯穿于藏族社会发展的始终，它像一根无形之线制约着藏族社会的物质和意识形态，伴随着藏族繁多琐细的原始祭祀、祈祷神会、典礼仪轨慢慢演化成具有固定程序、固定日期、固定内容的节日文化，并且形成自己的传承脉络：原始宗教节日——本教节日——藏传佛教节日。

B. 农事节日演变线索 藏族先祖发源于农业区域，当时他们控制自然的能力还很弱，为了获得农业的丰收，不得不去祈求于他们心目中的农业神、土地神的保佑赐福，久而久

之，形成了典型的农事节日——望果节。望果节形成后，很快被高原广大农区们所接受，并与当地农业祭祀相联，形成了许多农业节日，它的演变思路为：祭祀农业神、土地神的典礼会—山南望果节——各地望果节及农事节日。

C. 牧事节日演变线索 藏族尽管在原始时代农业文明占有很大比重，但高原的山谷草场决定了牧业经济的地位。他们在与自然交往中，过着“逐水草而居”的生活，为了生存，他们与马结下了不解之缘，为了祈求马神、草原神，也为辛勤劳动一年的牧业牲畜祝祷，并且还为散居在外的部落民众聚会，选举首领，发现部落英雄提供机会，于是一年一度的赛马大会出现了。这类节日是藏民族精神最集中的展现，其演变脉络为：江孜达玛节——藏北等牧区赛马节——其他牧事节日。

D. 新年演变传承 年节是藏族节日中信息量最大、延续时间最长的集会。虽然我们现在所见的年节是以藏历来计算的，无疑给人们的印象是藏族年节诞生于藏历形成以后，殊不知，藏族年节远比藏历的形成早得多，并且与现今藏历年有不同的内容，时间，我在《藏族年节试辨》一文中作了详实考证，兹将藏族年节演变过程表述如下：藏族新年节（四川藏族火把节、藏北赛马会）——藏历年——工布年——草地藏民节等各地年节。

二、藏族节日文化的特征

藏族节日文化是构成藏民族文化极富特色的文化现象之一。它内涵的深刻性，丰富性，全面性达到了炉火纯青的境

地。由于雪域高原独特的自然环境和藏民族的特殊的文化背景，构成了藏族节日文化的重要特征。

(1) 宗教性 宗教作为一种意识形态，十分容易被广大的下层人们所接受。生活在高寒地区的藏族人民世代在寻求精神上的补偿与慰藉，于是宗教闯入了他们的生活，节日文化的运行轨迹与宗教有着密切的关系。

望果节，主要是祈祷土地神的佑助，不要降灾于人们，是开镰收获前的一种例行宗教活动。

六月四日的“珠巴泽西”节，即朝山节。这天人们前往各寺院朝佛拜神。

传昭大法会是格鲁派创始人宗喀巴于一四〇九年在拉萨发起的一次祈祷大会而延续下来的。节日期间，拉萨三大寺的僧人都集中市内，并举行一系列宗教仪式活动。

(2) 娱乐性 藏族节日多出自人们自发的群众集会，尽管在诞生之初带有某种宗教目的，但在历史的长河中，它的宗教性或其他功利色彩慢慢减弱了，致使它演变成为人们精神上寻找快乐的理想途径。随着社会的发展，藏族一些节日的内容、活动更具有娱乐性。

赏花节是四川马尔康地区的传统节日，每年农历六月举行。六月的马尔康，雪山草地百花盛开，牧草如茵，自然风光十分迷人。节日里，藏族人们带着食品、帐篷，骑着心爱的骏马，成群结队地到村外对歌，欣赏大自然的美景，人们聚集一起，赏花饮酒，举办各种娱乐活动。

林卡节期间，人们穿红戴绿，带着酥油茶、青稞酒及各种食品到林卡里野宴，人们舒舒服服地躺在毡垫般的草地上，边吃边喝，欣赏着美丽如画的大自然，人们边唱边跳，自编

自演，仿佛与天地融为一体，体现了高原民族对大自然的一种特殊感情。

藏族节日文化的娱乐性是随着历史的进程，社会的变革而逐渐体现出来的。在旧西藏，节日期间，广大劳动人民要负担摊派到自己头上的各种费用，供统治者享乐，他们的生活更加凄苦，悲惨。直到民主改革以后，藏族节日发生了突破性的变革，完全摆脱了过去“几多欢笑几多愁”的局面，而演变为全体藏族民众的娱乐节日。

(3) 地域性 藏族节日既有全民性的，又有只局限于某时某地的，并且在全民性的节日中，也因地域不同而各有差异。纵观藏族节日，它所表现的地域性十分强烈。

曼拉节是甘肃省卓尼县藏族的传统佳节。采花节是甘肃省文博县的传统节日。工布节是西藏林芝地区的传统年节。娱乐节是西藏山南泽当地区的节日等等。

藏族节日的地域性构成了藏族节日的集合群，它全面深刻地体现了藏族节日文化的民族性，地方性特点。同时它又把藏民族内部由于自然条件、生产方式、社会环境等的不同而产生的文化心理、审美观念、美学理想、伦理道德等表露出来，是研究藏族心理个性的极好素材。

(4) 互融性 藏族节日是一个群体的大集会，这个集会不分民族、地域，也不分职业、职务。因此在节日期间，不同民族相互集聚一起，交流民族艺术是常事。并且他们各自带来自己民族，自己家庭的拿手饮食，共同聚餐，交流农牧业生产经验，那些拿手绝活被其它人不断模仿、学习，起到共融互补的效果。更为引人注目的是，节日期间，各地商人云集，抓紧节日的几天宝贵时间，推销自己的商品。商品的

交换、物资的流通，使节日场所变成了服饰、百货的展览会，因此节日又是民族服饰、民族手工艺、民族食品的整合佳期。总之，藏族节日文化正是依靠着节日文化的交流性，不断更新自己，调整自己，不断地注入新鲜血液而长盛不衰，兴旺繁荣的。

三、藏族节日文化与民族精神

每个脱离了蒙昧状态的文化民族，都有其显而易见的心理特点及其文化表现，这些足以构成民族精神的表象世界，这个世界来源于民族的生物存在，外在环境及其文化积累的作用。藏族自诞生于雪域高原后，就一直受到高原自然生态，文化心态的熏陶、感染，经过长期的文化积累，形成了一种强大的民族精神，它支撑着藏族的发展与创新，也是藏族文化最集中，最永恒的主题，因此藏族群体意识表露的节日文化，无疑是民族精神显现的极佳场所。

(1) 务实求真精神 藏族节日文化给人最重要的印象，规定性最强的，变化最多的就是饮食。

“吃”是人类生存的首要条件，俗话说，民以食为天。在人类童年时期，人们“食草木之实，鸟兽之肉，饮其血，茹其毛”。农业的产生和发展，引起了藏族饮食业的重大变化，“吃”是他们生活的主要内容之一。

饮食习俗的发展无疑冲击着藏族节日文化。在藏族节日中，食品丰富多彩，其大致可分：祭祀的供品；供人食用的食品；馈赠礼品。这些食品无论怎样，最后还是供人享用的。

节日期间，人们穿上最华丽的服装，室内装潢以自己最

喜爱为前提。他们接待朋友以最隆重，最热烈的礼节，礼品来款待，他们真诚相待。这些无疑是藏族求真务实最突出的表现。

(2) 内聚亲合精神 藏族节日文化的内聚亲合精神以宗教的表现最为强烈。藏族节日文化发展的主线，核心思想是宗教，每一个节日几乎都与宗教有关。藏族人们围绕着宗教信仰展开各类活动，时间长了，就演变成一股巨大的内聚亲合精神。

内聚亲合精神在藏族节日文化中显现的另一面就是节日文化中的“团圆”思想。节日中，藏族民众围成一个圆圈，通宵达旦，欢歌笑语，他们以圆圈的强大力量，凝聚一代又一代的藏族人们。在节日期间，分散在外地的家人要回到家乡团聚，畅叙，这种亲合内聚精神使藏族人们团结协作，拧成一股绳，为开拓雪域高原发挥了巨大作用；在这股强劲的内聚亲合精神下，藏族人民那种一往无前，吃苦耐劳，坚韧不拔的民族性格展示得淋漓尽致。

(3) 整体奋进精神 歌舞是藏族节日文化的重要组成部分，它将藏民族的勃勃生机，奋进拼搏的精神体现了出来。

“果谐”是以分班唱和，此起彼伏，顿地为节，载歌载舞的自娱性圆圈舞蹈，节日期间，人们群体而和，群体而跳。

“堆谐”是踏步为节，重脚下节奏音响变化，气氛欢快热烈，民主改革后，经过藏族民间音乐艺术家的革新，更加突出了群体奋进的主题。

藏族节日文化十分注重整体情绪的表达，从节日的活动，服饰，饮食，宗教等内容处处显示出藏族的整体的亲合力，群体的原始力度感。因此在藏族节日文化中既表现了藏民族纯

朴，豪放的情感，又深刻反映了藏民族敢于拼搏，不断进取的整体意识及群体奋进精神。

四、几点说明

(1) 藏族节日文化纷繁多姿，高原独特的人文心态与自然生态交织在节日文化之中，因此对藏族节日文化的分类也就显得特别困难，如果按照几本民俗学教材上的分类来套藏族节日文化，那将是削足适履的一种做法。本书严格遵循藏族文化的实际，将藏族节日文化从八个类型进行叙述，想必它更贴近藏族节日文化的现实。

(2) 本书是在前人的基础上进行编写的，因此它是一本集体创作的结晶。是藏族民众智慧的积淀，藏族民众才是这本书的创作者。

(3) 本书是我国第一本以节日为专题的藏学著作，无论是在编和写的过程中，都显得十分稚嫩。如果本书能引起人们的兴趣，启迪更多的志士仁人去挖掘，拓展藏族节日文化，编著者就算心满意足了。

第一章 色彩纷呈的年节

年节文化是节日文化中最集中，最富喜庆色彩的文化现象之一。藏族同其他民族一样，十分盛行过年，并且以他们固有的历法来推演计算。如依藏历推算每月的日数有重有缺，好的日子可以重，如初四是吉日，就接连过两个初四，相反，不吉利的日子可以缺，如初七是凶日，便取消，初六过了就是初八，由于“吉”日与“凶”日的不同，年复一年，致使每年藏族年节的日期相差很大。

藏民族发源于雅隆河谷中心地带，历史的狂风巨浪和生存的强烈欲望，将他们从一个狭小的封闭区间推向了恢宏广袤的青藏高原，与周围邻里民族、国家建立了深厚的友谊，并且避开了一个又一个的文化交流场所，于是蕴藉凝重民族文化内涵的藏族年节也因地域的自然生态和人文心态的不同而呈现多姿多彩的特点。

一、拉萨地区的藏历年

藏族年节文化，以拉萨地区的藏历年最具普遍性，代表性。

拉萨地区的藏族人民从藏历十二月份就作过年准备，这时家家户户开始在盆中浸泡青稞种子。藏历初一那天，要将长到一二寸的青稞幼苗，摆于佛龛茶几之上，预祝新的一年

丰收吉祥。从十二月中旬开始，家家户户准备酥油和白面，并陆续炸卡赛（果子）。卡赛种类很多，有耳朵状的“苦过”，有长方形的“那夏”，有勺子形的“宾宾斗豆”，有圆盆状的“不鲁”，有大麻花似的“木冻”等，真是五花八门，应有尽有。

新年前夕，每家每户都要准备一个叫“切玛”的五谷斗。斗用木料制成，外面绘有各种花纹图案。斗里面一半装炒熟的麦粒和蚕豆，一半装糌粑面和人参果，斗上面插青稞穗，点缀一些小块酥油。有的人家还用酥油雕塑一个彩色羊头，藏语称为“隆过”。“切玛”主要是标志过去一年来的好收成，预祝新的一年风调雨顺，五谷丰盈。

藏历十二月二十八、二十九，家家户户要把庭院打扫得干干净净，屋里铺上新卡垫，贴上新年画。二十九日晚饭前，要在打扫干净的灶房正中墙上，用糌粑粉（即青稞面）撒上“八吉祥徽”，在大门上用石灰、白油漆或糌粑粉画像征吉祥，永恒的“..”，或表示太阳和月亮的图案，或模拟描画青稞麦穗，有的人还在房梁上画很多白粉点，表示人丁兴旺，粮食满仓。这天晚上，各家要在橱柜或桌子上摆满油炸的“卡赛”，还要吃面疙瘩，藏语叫“古突”。古突是按日期命名的，古即“九”表示二十九，“突”是面糊羹的意思。人们有意地在这些面疙瘩里放各种东西，如白石子、羊毛、辣椒等，当有人吃到这些东西时，不时引起哄堂大笑，给节日之夜增加了欢乐的气氛。

除夕晚上，各家要在佛像前摆好各种食品，如整块酥油、奶茶、糖果等，准备好节日的盛装。为了使节日期间有充足、丰富的食品，这天晚上，全家人还要忙碌到深夜。

藏历初一，为藏历新年的第一天，这天早上的第一件事，就是各家须派人到河边背回新年的第一桶水——吉祥水。之后，全家人换上新衣、按老少辈份坐下，然后大家吃用人参果、酥油、糖做的米饭，即吉祥饭。饭后长辈端来五谷斗，每人依次抓上几粒，向天上撒表示祭神，然后拈一点放进嘴里。这时长辈祝大家“扎西德勒”（吉祥如意），晚辈们回贺“祝您身体健康，永远幸福”，然后喝熬好的“观颠”。即在青稞酒里放少许的青稞面而熬成的面糊羹，在里面还要放一些人参果、奶渣等。接着相互敬酒敬茶。这一天各家基本上闭门欢聚，互不走访。

从初二开始，亲朋好友彼此走访，拜年祝贺，此活动持续三五天。客人们进门道一声“扎西德勒”，主人立即迎上回敬一声“扎西德勒”，有的还赠送哈达，然后宾主一起进入室内，坐在崭新的卡垫上，主人端来“切玛”。客人依次拈点糌粑面撒向空中，祈敬天神、地神等，之后拈一点放在嘴里。紧接着，主人又提着盛满青稞酒的壶，拿着酒碗，笑盈盈地走来，请客人喝酒。为了尊重主人，必须三口一杯。如果喝不完，好客的主人则委托亲戚好友唱歌劝酒，歌声一落，客人一定要一饮而尽。

藏历新年期间，在广场或空旷的草地上，男子身穿各色藏袍，妇女戴上耳环、宝石等首饰，大家围成圆圈跳锅庄舞、弦子舞。在六弦琴、钹、锣等乐器的伴奏下，手拉手，人挨人地踏地为节，欢歌而和，孩子们则燃放鞭炮。节日期间的大昭寺更是人山人海，整个拉萨沉浸在欢乐，喜庆，祥和的气氛之中。

二、后藏地区的新年

后藏地区是指以日喀则为核心的区域，这里的新年与拉萨的新年有许多相似之处，但自然环境，宗教氛围，文化心态的差异在当地年节文化中表露无遗。

在后藏地区，新年从在十二月二十九日正式开始。这天要举行“古恰”活动，即是把内外屋外室，厨房，院内，院外各处彻底打扫干净。在院子里燃起一大堆火，让烟雾弥漫整个山谷。除此外，要在屋的正厅，别墅，窗户，厨房等的梁、门、壁、柱和木斗拱上，用土碱或糌粑画上表示吉祥的宝伞、金鱼、宝瓶、妙莲、右旋海螺、吉祥结、胜利幢、金轮等八吉祥图。男人将家里东西北三方向所象征密宗事部三怙主的佛部文殊、金刚部金刚手和莲花部观音的“玛尼堆”用白漆、红土、烟汁涂成白、红、黑三色，然后，男人洗头。

因为男人们在十二月二十九日洗头，家里会吉祥，工作会如意，头发会长得又黑又长。与此相反，二十九日妇女没有洗头的习惯，据说妇女二十九日洗头是不吉利的。同时，媳妇和女儿不管是谁，都要把新年初一早晨作粥的小麦砸成扁状，阿妈用面团粘净衣饰以及家畜的套颈索和耳饰上的灰土，洗净坐垫、小茶几、藏柜、大小银碗、野牛角、糌粑模子等，还要把正月初一敬神用的供品、油炸食品、“竹素切玛”、酒新、茶、人参果预备好。

二十九日晚上，还要在一个断了只耳柄的陶罐里，放一个替身物品——用熬过的茶叶、酒糟、辣椒、萝卜根、烟灰、面粉做成的女鬼。准备好后，先在家里的佛像前摆上供品，后

由家里的阿爸阿妈开头，往各人的碗里盛上满满一碗面块汤，大家都喝三口，然后把剩余的往放替身的陶罐里倒，同时嘴里说：“粥新我吃了，剩下的给你，一、二、三”。再将罐里的粥新一滴一滴地倒九次，过后开始驱邪。

驱邪是拿一点揉好的面捏在手心里，把手印清楚地印上去，捏成一个瘦形的圆形状，嘴里祈祷说：“带走邪气，带走邪气，一年十二个月三百六十天，鬼魔、波折、病痛、战争、灾荒、霜冻、冰雹等灾害一个不留地全部消除”。接着诅咒：“洗的话没有不洁白折，熏的话没有不干净的，我背的话比一根羊毛还轻，你背的话比一根金子还重”。说完各自把衣服的下摆撕下一丝线，把“替身”包起来，吐一口口水，用锅底或灶里的烟灰抹成黑色，放进罐子里；有的村寨还给家畜驱邪。

驱邪完后，接着把“替身”送到屋外去，大概是晚上九点的时候，开始用火把赶鬼。一个男人拿一把禾结，用火点燃。从正屋开始，不分里屋外屋地用火熏，一边熏，一边说：“出来吧，出来吧。”一直赶到门外。同时一个女人在火把的前面拿着“替身”，摔在三叉路口。男人象驱邪魔一样放火药枪，总想把拿着“替身”的女人身上烧焦一点，就象征着这地方存在的女鬼、饿鬼、妖魔、独脚鬼兴妖作怪造成的疾病、战争、灾荒等一个不留地全部消除掉了。到了用火把送鬼的地方，青年们一边点燃刺柏树枝和植物杆，伴随着火爆声，火光把整个山沟照得一片通明，一边对女鬼起哄：“腰间别着缺口瓢的老太婆，呜呜！黑奶头重的老太婆，呜呜！吃豌豆的黑屁股老太婆，呜呜！食生面糊的老太婆，呜呜！”

用火把送鬼的人们回来时，老阿妈和媳妇在房门后迎接

他们 拿火把的男子带回一个叫“神石”的白石头交给老阿妈，阿妈没等带神石的男子进屋就问：“你从哪里来？”男子道：“我从欢喜的地方来。”阿妈又问：“我带着如意宝，现在你到哪儿去？男子答道：“我到幸福地方去。”回答完毕，把“神石”交到阿妈手里，阿妈在“神石”上粘上酥油花，媳妇给他献上“酒新”。同时从老阿爸开始，用大木碗斟上青稞酒，转着圈尽情地喝。喝完酒，都献上“竹素切玛”。在大家的右肩粘上吉祥的酥油花，在带回“神石”的男子的脖子上挂着表示英雄的哈达，老阿妈把“神石”供献在正室生日神或者护法神的跟前，当作家里的宝贝。

火把送鬼完后，大家按座次坐好，开始喝“古突”——面疙瘩汤，喝“古突”汤时，所有的人都希望自己的碗里不要有背着小孩的、刺蒺藜、歪脖子懒汉、鼓、两面派、碎瓷块、白面圪瘩、木炭、辣椒、油菜籽、果核、青稞、外绕线、大肚子等面疙瘩。因为这些东西都是不好的征兆。如背着孩子的面疙瘩表示那人在外面有搞出私生子的危险；吃到有鼓的面疙瘩，说那个人会在朋友之间挑拨离间；吃到大肚子的面疙瘩，表示那个人将有个大肚子；吃到油菜子的面块，意思是为完成自己的事情，最会拍别人的马屁；吃到有木炭的面疙瘩，表示那人有一颗黑心；吃到有刺蒺藜的面疙瘩，说那人脾气坏、粗暴；吃到有瓷碗碎块的，表示那人吃饭时，给人白脸，干活时躲到一边去了；吃到有果核的面疙瘩，表示那人喝了罚酒，立刻烂醉，并对别人发酒疯；吃到有两面派的面疙瘩，表示那人爱管闲事；吃到有辣椒的面疙瘩，表示那人爱得罪人，或者喜欢骂架；吃到歪脖子懒汉，表示那人对工作又怕又懒；吃到有茅草的面疙瘩，表示那人的胃比水

池还大，咽喉比马尾还细；吃到有背青稞的面圪瘩，容易得传染病；吃到有葱的面圪瘩，表示那人爱放臭屁等。这样一说，立刻引起哄堂大笑。与此相反，不管是谁，大家都希望自己碗里有太阳、月亮、上师三宝、白石块、羊毛、小麦、牛粪、盐、糌粑、佛经、内绕线、四方形小垫等面圪瘩。因为吃到月亮的面圪瘩，表示那人的心象天空中的月亮一样明亮；吃到太阳的面圪瘩，表示那人福气大，他和照亮众生的火一样；吃到有上师三宝的面圪瘩，表示那人表里一致，忠心正直；吃到有白石块的面圪瘩，表示那人心地洁白善良；吃到有羊毛的面圪瘩，表示那人性情比羊毛还温柔；吃到的牛粪的面圪瘩，表示那人经常有好运气；吃到有盐的面圪瘩，表示那人像藏北盐湖一样好；吃到有四方形小垫的面圪瘩，表示那人可成为宗教徒。

岁末最后一天，也叫“弥漫焦臭的最后一天”。男子要到离家很远的土坎陡岩边去烧焦大年初一早上敬献的羊头。大年初一，年节的喜庆达到高潮。东方刚发白，家里的媳妇或大女儿起床熬酒。鸡叫头遍时，把熬的酒送到家人睡的地方。喝了一两碗酒后，你若说：“现在不喝了”，就会被罚三碗；如果你吃饱了，再也喝不下去的话，就会把酒倒在你的头上，然后大家接着睡觉。

鸡叫三遍时，有些人家带着“切玛”；糌粑去取“四新”——从别人家牛粪里取“牛粪新”，从夏种地里取“土新”，从水源处取“水新”，从狗窝里取“粪新”。在取“四新”时，要在上述四个地方撒些糌粑粉。对其他来抓取“四新”的人，作为惩罚要浇他一瓢水，因此得有一个人要给取“四新”的人放哨。如果看到其他人家来抓取“四新”，立刻

发出暗号，叫他快逃。取“四新”的人回到自己的家里，给“土新”粘上酥油花，供献在男神跟前；把“水新”放在正屋的护法神跟前，当作供水供上；将“牛粪新”粘上酥油花，放进牛棚里；“粪新”粘上酥油花，放在厕所里。这种活动表示能防止霜灾雹害和招财引福。

天快亮时，男女青年一个个打扮得相当漂亮，一些人到山岗上插风旗，一些人去取“手纹水新”，即天还未亮，但手纹能看清楚时去取“水新”。到山上去插风旗的人们带着在柳枝上缀着彩绫、彩色羊毛线、彩色羊毛的风旗和神香“切玛”、糌粑面、青稞酒，在山岗高高的顶上烧香，插风旗，祈求运气越来越好。插风旗的人们都异口同声地祈祷山神，祭祀山神：“吉吉嗦嗦，愿善神得胜！”又在地上撒一些糌粑粉，并说：“丰收啰”，好丰年啰”；祈祷来年还丰收。男女青年插完风旗后，比赛看谁下山快，第一个到达山脚的人，奖励三杯酒，落在最后的罚四杯。这时男女青年跳起欢庆丰收的“果谐”舞，还唱起表示男女青年相互爱慕的歌，歌词内容十分丰富。这里试举一首：“我们往上走时，瑞雪漫漫飘下，降下瑞雪真好啊，奠定了丰收的根基，把新的粮仓修建，新的粮仓顶上，插着吉祥的彩箭，高高的山顶上，插着吉祥的风旗，天上的神仙见后，把霜灾、雹灾阻止，白青稞酿制的白酒，香甜胜过甘露，为报答大恩大德，献给天上的神仙”。

游戏完后，为表示吉祥，互相在右肩上粘上酥油，或者在脖子上挂上英雄哈达，然后回到自己的家。

去取“手纹水新”的一般是家里的老阿妈、媳妇和小孩。他们打扮一新后，在水桶或皮桶的脖子上系上哈达或白净的羊毛，在桶口上粘酥油花，带上神香、切玛、糌粑粉、彩色

羊毛、青稞酒等，到达取“水新”的地方后，把彩色羊毛挂在河两岸的刺藤树上，就像彩虹一样七彩纷呈，然后烧香祭礼水神，祭礼水神后，小孩子开始玩耍游戏，有的跳舞，有的唱歌，有的跳神，有的踢毽子，有的玩羊拐子等等，真是五花八门，各尽所需。

早晨太阳升起时，还要取叫做“尼夏曲被”的“水新”，取“尼夏曲被”水新时，家里除了阿爸阿妈外，其他孩子穿戴好，在水桶上用哈达或羊毛打成一个圆圈结，在桶口粘上酥油花，带上神香、切玛和糌粑粉，然后去取“水新”。取“水新”前，先在河岸边烧香祭祀“水新”，装水时，太阳在山顶露出笑脸的时间要和装满水桶最后一瓢水的时间一致，据说这是办事有运气的征兆，如果太阳在山顶升起的时间和装满水桶的时间不一致的话，就会不吉利，取“尼夏曲被”水新时，是和邻居、乡亲们一块去的，装满水后，姑娘们各自玩要去。

上述活动告一段落，家人要聚在一起，首先是父母，然后是兄弟姐妹，按长幼秩序给每个人献上新年鲜花和用彩色酥油装饰着的“竹素切玛”，献的人说：“吉祥如意”，受献的人说：“吉祥如意，圆满昌盛，阿妈贵体安康，长长久久获得安乐，明年这个时候，生机勃勃再相见。”

新年第一天的早晨，不能把牛粪扔到外边，不能把外边的客人叫到家里，不能到别人家里做客，也不能把家里的东西借出去。假如把牛粪扔到外边，把东西借给别人，会失去马牛羊的财运，会失去五谷的营养，永远也富不了。

初一早晨，阿爸阿妈也不能骂孩子，说粗话，甚至要非常注意地把水缸装得满满的，但不能溢到外面去，否则也是

不吉利的象征。初一早晨，也叫“初一油光光”，不但要给孩子头上抹许多油，还把烟灰和油混合起来，把家畜的角抹得亮光光的，挤出酒糟给家畜，富裕人家还用藏酒醪糟喂家畜，让家畜也大醉，给家畜献“酒新”和“竹素切玛”，在角尖上粘上酥油花，还把家畜的耳饰和旧颈套换成新的，这时阿妈把右肩上的叫做“五宝帔”的披单横着祈祷说：

“本地的地神明鉴，家中的家神明鉴，没有战争和饥荒，没有霜冻和雹灾，天雨适时降下，年景雨水常常调匀，财富福禄昌盛，人畜安康无恙”。

相应还祭祀天上的天神，地上的“赞”神，地下的龙神。

上面活动完后，开始吃早饭。阿爸阿妈给家中所有的人一份肉：一盘肉，一个羊头，一块血肠。分完肉，阿妈把五升粮酿的青稞酒放在座次的中间，在酒壶和壶口边粘上三大朵酥油花，上面横放一把酒瓢，媳妇或大女儿拿着酒壶，从父母开始，轮流着一杯又一杯地敬。然后阿妈盛麦粥，初一早晨的粥是麦粥，粥里面放有奶渣、人参果、肉等。并且在喝粥时，惩罚是严格的，谁要是喝不完的话，不但要在他的头上倒麦粥，而且还要罚喝一瓢青稞酒，一个人受罚，家里人都会支持阿妈。这时会出现许多笑人的事情，比如孩子们喝粥之前会把自己的碗藏起来，说：“不喝，不喝。”或者喝了一碗后说：“求求你，求求你，现在真的喝不下去了，”便把碗藏在屁股下面。这时如果大人不坚持哄着孩子说：“喝，喝”的话，孩子们马上会低下头哭起来。喝完麦粥，开始喝饭后酒。饭后酒是放在大木碗和牛角里，斟的酒要喝得一滴不剩，如果木碗里剩下一滴酒，就要罚“滴酒”，再倒一大碗。饭余酒后，人们喜欢玩什么，就玩什么。

过段时间，开始吃小午饭，他们给老人在小木碗和瓷盘里摆上油炸点心、烤饼、荞面饼、麻花等，让他们吃好。中午十二点时，吃“怕察玛库”或肉馍馍，晚上吃面圪瘩汤。

新年第二天吃完早饭后，家里的老人带着孩子去祭祀土地神和护法神。由于当地人和左邻右舍都要聚集在祭祀土地神和护法神的地方，每一家人都用最好的服饰打扮起来，带上青稞酒和各类油炸食品。到了祭祀土地神的地方，一个老年人把神香和“切玛”糌粑粉集中在一起，献上“酒新”，然后做好一个大的神香堆。一个小伙子爬上土地神插旗的地方，插上风旗，排好队，声音高亢地祭祀土地神并祈祷说：“吉吉嗦嗦，愿善神得胜啰！好丰年啰！”祭祀土地神完后，去祭护法神。祭护法神时，要带上神灯、哈达。朝佛的同时，一个男孩手里拿着“竹素切玛”，一个女孩子手里捧着酒壶，向在附近的乡亲、邻居、亲戚、朋友拜年。

新年的第三天，根据家里经济状况，在自家屋顶献上神烟祭神，插上招来运气的经幡。从第三天起，可以请客人到家里，家里人也可以到别人家做客，尤其是亲戚、朋友、恋人都要请到家里，每天隆重地招待三餐。

新年过几天，是根据地方风俗和条件来定，没有固定的期限。过完年的那天晚上，有些人家要举办“新年散宴”，尽可能地把家里人、邻居、亲戚、男女朋友以及能歌善舞的男女聚集起来，摆上藏斗“切玛”，糌粑粉，五升粮食的酒，唱歌，跳舞。酒宴完后，每人拈上一点“竹素切玛”里面的糌粑粉，声音高亢地祈祷说：“吉吉嗦嗦，愿善神得胜！”

三、安多藏区新年

安多藏区位于羌塘高原，介于青海、甘肃、四川与西藏接壤的高山狭谷地带。在这广袤的空间，生存着数以万计的藏族子孙，他们与其他藏区一样，以正月初一为新年节。

安多藏区的大年初一，人们起得很早，起来的第一件事就是“拉则”煨桑祭神，因为“拉则”在山巅上，一旦火光闪烁，桑烟滚滚升起，四周的人都可以看得见，素以第一个去“拉则”煨桑为荣。后来的人只是在已经燃起的煨桑堆上加松枝、柏枝、桑面（糌粑）等物，顺便献酒洒浆，跪拜叩首，添嘛呢箭杆。第一个煨桑的人燃起桑烟后，便向四周吹吉祥的海螺，海螺以白色为佳，有的还放鞭炮。尔后，远近山头都有桑烟燃起。与此同时，各家各户的桑炉（或者在院子中央，或者在屋顶依山处）里都腾起了桑烟，远山近野，高楼低屋都酣然沉浸在或淡或浓的桑烟里。

祭完“拉则”之后，人们各自回家吃早饭。人们依长幼老少男女次序坐好，自己家里人互相拜年道贺，儿子拜父母，晚辈拜长辈。吃完早饭再去给村里最年长的或辈份最高的人拜年。由此看出，安多藏区新年初一不像拉萨地区新年初一那样只在家中与家人团聚而不出门。

在安多藏区的许多地方，大年初一禁止扫地，也不背水，挑水；而在西藏腹地，家庭主妇大年初一的第一件事去泉边或井旁打来第一桶水，喂饱牲畜。

安多藏区的年节，尚有出新的习惯。清晨男人们（或家里的老人们）一起来，就往牛圈或羊圈里跑，去看牛羊的卧

法，牛羊的头朝东南西北四方的任何一方，将意味着来年这个方向是吉祥的，于是给牛的头上、身上拴挂三色、五色花布后赶着牛羊向此方向走几步。出新是一个非常有趣的活动，它与农业生产紧密相联，而对青年男女来说，正是年节中相互道声吉祥，联络情感的第一个回合。

四、工布地区年节

工布地区包括现今行政区划的林芝县、米林县、工布江达县一带。这里山高水急，林木苍翠。民主改革前，这里交通极不便利，与邻近的藏区形成相对闭塞的区间，各种习俗、文化自成一统，因而工布地区的年节文化在自我的历史长河中发展，形成独具风格的特点。

传说很早以前，有支外国军队入侵西藏，由于侵略者兵卒众多，当地人无法抵抗，只好向各地求援。工布人民为了保卫祖国和家乡，组成了一支爱国军队前去支援，他们踏上征程之时，正值九月，将士们惋惜不能喝上过年的青稞酒，不能吃上过年的点心，也没有烤上过年的青松火。勇敢而智慧的工布人民便把藏历年提前到十月一日来过，将士们便义无反顾地出征了。为了纪念当年英勇应征的将士，每年的十月一日，工布人民都要献三牲为将士们守夜，久而久之，十月一日过工布年的习俗便形成了。

工布年与藏历新年比较，有着强烈的林区特色。

赶鬼：九月三十日傍晚，家家户户都“赶鬼”，不让它们扰乱新年的活动。工布人赶鬼，在三十日晚。晚上，人们举着火苗呼呼的松枝火把，跑进每一间屋子，从怀里抓出早准

备好了的姆指大的黑白石子，哗啦啦地朝角落里砸去，嘴里不停地叫：“折！古哇！”，“折！古哇！”（意为：鬼！等着瞧！）。有的人家，还朝火把上泼烧酒，立刻腾起熊熊的火焰，发出嘶嘶的声音，赶鬼仪式显得更有气势。当他们认为所有的“鬼”确实逃出了自己的房子时，就用松烟和旺波树把门挡严实，工布人认为，这样做“鬼”无法回来，可以快快乐乐地欢度新年。

请狗赴宴：赶完了鬼，家家户户请狗吃饭。他们把过年的食物，端端正正地摆在木盘里，或放在长长的木板上，有糌粑团，有牛羊猪肉，还有桃子、核桃、酥油、奶渣、人参果、青稞酒等。茶和酒装在核桃壳内，准备停当，主人把狗唤来，很有礼貌地说：“舒服的狗，快乐的狗，请进餐吧！”如此三次，狗开始动嘴。据说，有经验的狗，这时显得非常庄重，把所有的食物都嗅嗅，然后决定吃点什么。有些狗却乱叫狂吠，打翻盘子，掀倒茶酒，主人认为不吉利，便把这不识抬举的“贵客”轰走。工布人认为狗吃什么，不吃什么，都是神的指使，因此全家人诚惶诚恐，注视着狗的每一个动作，吃了糌粑或饼子，预示粮食丰收，吃了酥油或奶渣，预示农业兴旺，千万不能吃肉，三十晚上狗吃肉，不死人也得闹瘟疫。

吃“结达”：狗吃饱了，人再吃团年饭。人们围着火塘坐一圈，烤着暖烘烘的青㭎柴火，喝着青稞酒，酥油茶，吃一种特殊的食品——结达，即酥油、牛奶、面粉做成的面疙瘩，戳在尖尖的木棍上，伸进火里烤，熟一个吃一个，味道特别香。

这天晚上一定要吃饱，胀得肚子鼓鼓囊囊。据说半夜里鬼还来背人，不吃饱，身子骨轻爽爽的，说不定被鬼背跑了。

吃得很饱，鬼背不动，因此吃饱不吃饱，是关系到生死存亡的问题。

背水：新年初一，鸡叫头遍，工布人都要出门，放火药枪，迎接新年的到来。主妇们赶紧背起水桶，带着青稞酒和“措”（祭神用的糌粑团，到水源处背水，在水边煨桑，让袅袅青烟召唤神灵。回家路上，不管遇到什么人，都不能回头，不能讲话。若回头或讲话，装满了“央”（福气）的水，就会跑到别人的水桶里去。

祭丰收女神：背回新年第一桶水，倒进神佛前的净水碗里，再用它伴糌粑做成供果，兑好青稞酒。在拉萨，初一清早，是到大昭寺朝拜释迦牟尼佛像，在工布，却是带上贡品和青稞酒，来到自家最好的一块庄稼地里，祭祀丰收女神。他们在地里竖起一根长长的木杆，木杆上挂经幡，下挂一把麦草，麦草象征丰收女神宝座。用石头在木杆前搭个祭台，在台上摆好各种供品，煨烧青草香树，通知田地的保护神，来接受供奉和膜拜。人们用特殊的调子高喊三声：“洛雅阿妈，洛雅阿妈（意为丰收女神），请用餐吧！”然后，他们围着祭台唱歌，跳舞，娱乐丰收女神，请求保佑庄稼丰收。

阿坝藏区新年

阿坝藏区地处四川省与西藏自治区交界的横断山脉，现名为阿坝藏族自治州。由于此地地处交通要道，多民族杂居于此，因此阿坝藏区的新年呈现出多种文化的格局。

阿坝的藏族，可分为草地藏族和嘉绒藏族，其年节以这两地藏族最为典型。

1. 草地藏民节 草地藏民节，当地又叫藏历年，是阿坝草地藏族传统的新年节日，每年农历正月初举行，为期一个星期左右。

节日前，每家每户都要打扫卫生，并按照当地的习惯，在太阳快要下山时，将污水、脏物一律往西边倒掉，表示让一切不吉利、不利于人们身体健康的东西随口落而消失。然后各家酿青稞酒，做油饼、奶饼，准备血肠、肉肠、鲜奶子和手抓肉等节日食品。大年初一，家家户户的女主人必须在天刚亮时起床，带上水桶到河边、井池背水，背回来的水，要放一些鲜奶子，用这种水给全家人洗脸洗手。梳洗完毕，大家兴致勃勃地玩“龙灯”，烧柏香，祝愿当年水草丰茂，牲畜肥壮，接着全家聚餐。饭前，每人必须先吃点糌粑面，表示自己是吃糌粑的人，不忘祖宗。

此地新年的头三天，村寨里的人一般不外出，大家聚集在一起观看“跳神”。“跳神”是一种宗教色彩很浓的舞蹈，参加者头戴面具，身穿法衣，在铙、钹、鼓、锣、海螺等乐器伴奏下，跳一阵，休息一阵，直到将神灵鬼怪的种种情节跳完。另外，男女青年则欢天喜地地随着锣鼓、笛子、二胡等乐器的节拍歌舞。三天后，人们扶老携幼，走村串寨，彼此登门拜年祝贺。

按照当地传统习惯，节日间，姑娘们和大嫂经常结伴“抢”男子的东西吃，男人们不得表示任何不满和反抗。有的村寨的青壮年还展开“奔牛”活动，比赛时，两人相距两米左右，抬一条牦牛绳；中间作一个标记，谁将对方拉过标线为胜。夜间，村寨男女多聚集在外，欢歌喜跳。

2. 嘉绒藏区年节 嘉绒藏族主要分布在大小金川流域，

自称嘉绒哇。并且依地区不同而称呼各异，如汶川原瓦寺土司所属嘉绒藏族，自称为德布利，四土的则自称为“革巴”或“革巴布”，理县五屯的则自称为喜卡布等等，因而在嘉绒藏族中，年节文化也各放异彩。

在嘉绒藏族聚居的土司区，每年的十月十三和冬月十三要过糌粑年。早晨吃糌粑茶、肉，休息一天。第二天用荞面包糌粑肉包。第三天，也吃糌粑（平时不吃）：熬茶，一般没有酥油。并且还吃冷烧麦面饼。第四五天，送羊，熏烟祭坟。

党坝十一月十三也过年，敬奉“阿美日各”神，据说此神是一男一女。十三日晚做长饽饽，其数目依家中男子人数，饽饽上顶做双角。十三日早晨用连麸面在灶房墙上画“阿美日各”诸神像，把长角馍馍放在盘内敬神。另设酒、面、生一盆火，架上柏枝，枝上放馍，并撒一些面，一点猪膘，由当家人跪在神像前祷告一家老少平安，牲畜健旺，庄稼丰收。然后喝四天酒，吃猪膘、馍馍，咂酒。不出门，不请客。

小金藏族冬月十三也过年。据说古时恶鬼（期仑布）吃人，有一老妇生有一子，三天后能吃能说。后来吃得多了，养不起，就送到山林中去捕食野兽。此孩长大后，力大无比，打死了恶鬼，群众要选他为王，国王也让位给他，他不肯，还是老老实实做自己的平民，为百姓除害造福。因此每月十二日晚，十三日晚，家家以面做羊头，家里有几人就做几个，十二日晚打扫厨房卫生后供在厨房内，另以面印日月星形，放置酒内。到第二天早晨太阳升起的时候，各家在房顶熏烟祭奠这位英雄。在嘉绒的宅垄、汗牛、丹巴等地，都在冬月十三过年，纪念他，并且，在纪念时还专门念一种经文。

3. 白马山寨火把节 火把节是我国西南地区少数民族的

传统节日，尤其是在彝族中，火把节不仅盛况空前，而且被视为新年的开始。白马藏族与彝族、羌族等民族相处一地，因此其节日文化中的火把节独具一格，被视为藏族年节中的重要一支。

在每年正月十五日晚上，白马山寨里的男女老少排着火把的长龙，一路高呼着，弯弯曲曲地穿过山寨，走遍田野地角，他们要用火把驱除邪气，祈求吉祥和幸福。在白马山寨，点燃第一支火把很有讲究，要依照农历年号属相，推举最年长的阿尼（爷爷——白马藏语）承担。届时，老阿尼最先点燃火把，在前面带队小跑，后面的依次从前一个手中点燃火把紧跟着。众人一边跑，一边高喊着：“喔一把”。若是两寨相邻，两队火把往往向中间靠拢，并行揉杂，然后旋成一圈儿，人们就在中间载歌载舞，欢呼雀跃。

4. 景宁藏族火把节 火把节是四川景宁藏族一年一度的传统节日，每年农历六月中旬举行。据称他们正月不过新年，真正的过年节是六月的火把节。关于火把节的来历据当地传说：以前有个人六月中旬变成了逆龙，并要把四山环绕之地变成大海。为了保地，大家就从早晨开始追赶逆龙，赶到天黑时就打着火把赶，最后把逆龙赶到了灌县，并把它拴在二王庙下。因怕它再作怪，便决定每年赶一次，而且一定要杀牲见血。这样年复一年，演变成现今的火把节。

火把节期间，以村寨为单位杀牛羊祭祀火神。入夜全寨的人都将自己准备的火把点燃，扔到村寨中心的晒场上，霎时间，火光冲天，十分壮观。年轻人把节前收集筛选好的朽木粉末撒到火把堆上，玩起“要火把”的游戏。青年男女在火把节之夜对歌，跳舞，娱乐狂欢，通宵达旦。

据说最早的火把节是人们点起火把到庄稼地转悠，烧死庄稼地里的虫害，使来年农业得到好的收成。随着时间的推移，古老的火把节便成了人们向火神祈求丰收的传统节日。直到现在，点火把灭虫和蚊子，仍然是冕宁藏族防治农业病虫害和预防疾病行之有效的方法。

藏族年节文化随着时间的推移，地域的不同，表现出多样化的特点，并且在藏族年节文化中蕴含着深邃的内涵，它的系统性、多变性、喜庆气氛，充分地显示了藏民族务实求真，诚挚友爱，内聚亲合的精神和性格。

第二章 原始信仰中的节日

藏族节日文化是藏族重要的精神活动，它蕴藉着凝重的民族文化内涵。从古至今，它的文化层面越来越丰富，内容越来越庞杂。但是它的发展规模，演变趋向却是受制于节日文化产生的动因和文化基石，也就是说，无论藏族节日怎么发展，揉合多少文明时代的因子，它包孕的藏民族文化的深层意蕴在现代文明的今天或多或少地显现出来，不仅如此，藏民族节日文化中还保存着相当部分的信仰型节日。

一、原始信仰中的迎鸟节

鸟是藏族人们心目中的吉祥物，幸福物，是藏族人们神圣圣物的代表。藏族人民十分崇拜鸟。

本教著作中《黑头矮子的起源》认为世界最早是空的，后来有了两仪，凶险作母，明亮作父，此后从露珠中产生一湖，湖中的一个卵孵出一光亮一黑暗两鸟，两只鸟相配生了白、黑、花三个卵，从而繁衍出神和人类。

藏北聂荣牧区的神话说，远古西藏无马，一位在山中修行的圣者，发现山野中有七只大卵，是一种大鸟所生。圣者夏天给大卵泼水，冬天盖毯子，经过好多年，七只卵突然裂开，从中跳出七匹长着翅膀的小马。

意大利著名藏学家图齐在他的《西藏的本教》一文中记

载，在本教中：“可以遇到金翅大鹏，这是本教神话中的一只神奇的鸟，是鹏之天地，大家一般都把善行归功于它”。“王权的神圣特点同样也出自作为新一年开始的密教仪轨中，大家利用这一机会都穿有一种使人强烈地联想到萨满们的服装，这种服装是白色的。他们的头发被梳成了卷状，以银带保持原状和以一条头巾作为保护，头巾中帖有一只鹏的图像。这是一种属于鹰类的著名的神秘的鸟，他代表着吉祥物，传说中它是金翅大鹏。”

藏族先民在他们的创世歌中唱道：

最初斯巴形成，天地混合在一起；

分开天地是大鹏，大鹏头上有什么？

在另一组异文的答歌中说：“大鹏把天撑高空”。

正因为如此，鸟不仅参与了雪域高原轰轰烈烈的辟地开天活动，而且是藏族文化的重要载体。在生产力低下的原始社会，藏族人民面对变幻莫测的大自然感到恐惧和不安。从不安的现象中解脱出来的渴求，自由飞翔的欲望以及对于未知世界的憧憬；均凝聚在鸟崇拜心理之中，凝聚在鸟的民俗之内，凝聚在鸟的神话、故事里。他们在漫长的洪荒世界中，以艰辛的劳作，崇拜而敬仰的心理，细致观察了鸟的活动与季节变化的关系，于是在辉煌的藏族原始历法中出现了鸟日计算时令。

《象雄老人口算》一书中写道：“冬至后过三十五天，又鸟日三十八天，又觜日三十七天，再二天又木棍日十五天，晚播种末日五天，再过四天始见杜鹃鸟，又过三十六天早生山羊羔，又过十五天太阳夏至；又夏至后二十二天，又觜日十五天，再过三天罗刹女脸雨日三天，又日七天，又过狐日十

五天，又正日二十一日，又夏末日五天，又南门梯或鹿哭日三十七天，又水肿鬼日二十二天，又‘那茄’星光八天，又盘羊顶角日十五天，又太阳冬至七天，按以上太阳南至，北至，鸟和星等日，一年中所有三百六十五日”。

在《旧唐书·吐蕃传》卷十九中，记述藏族鸟卜：“其俗每至十月，令巫者赍楮诣山中，散糟麦于空，大呼咒鸟，俄而有鸟如鸠，飞入巫者之怀，因剖腹而视之，每有一谷，来岁必登，若有霜雪，必多灾异，其俗信之，名为鸟卜”。此文是一份重要的藏族鸟与历法的资料，但是这种鸟具体指什么，文中并无流露。而在藏族古代典籍《雍仲本教源大成》一书中有明确记载：“鸟日三十八天，分为南翅、北翅和鸟中间日等三种。第一，南翅日十一天日，“六翅”日三天易风雪弥漫，翅面白四天冷，肩头口一天，和口面白三天，口面白日中第二天是冬季之中心，虽太阳暖也易下雪。”现行的藏历鸟日也是这样设置的，冬至后二十四日，即后鸟日四十天。这四十天分为，雌鸟日六天，翅边日六天，肩头日三天，颈窝日七天，口面白日三天，翅边口六天，雏鸟日十天。

公元十六世纪，西藏著名学者桑结嘉措所著的《白琉璃》中写道：“大致节气为：冬至后一个月零七天乌鸦筑巢，此后一个月零八天始见野鸭、雁等，此后十五天就是春天，地面渐暖，鶲也飞抵西藏，此后二十一天水鷗到来，天气日益暖，此后七天适播种；春分过后天个月到夏至；此后二个月鸟终鸣，再过三十天秋分，此后过二十一日天渐变冷，此后渐渐显冬季现象。”

现行藏历中写道，每年公历三月中旬左右，若见到鶲，柳树杨树芽开放，则西藏中部适宜中播；公历三月下旬左右，始

见戴胜鸟、大鼠出洞，则后早期播种；公历四月初，始见水鸥、雄赶羊鸟(lug dzi pho)，则适宜前中期播种；公历四月中旬左右，始见雌“赶羊鸟”(lug dzi mo)，则适宜中期播种；公历四月下旬，始见燕子，则适宜前晚期播种；公历五月初，始见杜鹃鸟，则所有地区耕种完毕。可见现行藏历中鸟日计算与农牧业生产的时令季节关系何等密切，它有力地促进了藏族农、牧业生产，深受藏族人民的欢迎。

鸟被藏族先民视为重要的膜拜和敬仰对象之一，在鸟的身上交织着藏族人民复杂的感情，反映了藏族社会的起伏与动荡。后来他们在虔诚的原始信仰中，发现鸟的时间性、季节性十分强，十分有规律，于是出现了鸟与时令挂钩。同时在上千年的年复一年，日复一日的鸟日计算中，他们为了感谢鸟对农牧业生产的贡献，在信仰心理驱使下，产生了迎鸟节。

今西藏山南地区乃东县泽当区，有一座古庙叫恰萨拉康(bya sa lha khang)，译成汉文意思是鸟地庙。此庙的来历，在钦则旺布所著《卫藏道场胜迹志》第13页写道：“巡礼泽当雅鲁藏布江南部一带圣地，通称这些地方为约茹洛举(gyo ru lho rgyad)，从此处沿藏布（江）西行，则有一座鸟地庙(bya lha khang)，内有法王白柯赞塑造的大卢佛像。”法王白柯赞是吐蕃赞布世系维松之子，是公元十世纪中叶的人，在吐蕃王朝崩溃后，他为藏东部王。据调查，这座庙在九十六年前还保存完好。1959年前，该庙仍归乃东宗管，并在藏历每年三月中下旬（公元五月初），西藏地方政府要从拉萨派两名僧俗官员前往该庙，迎接鸟王杜鹃鸟的飞来。在该庙的属地林卡里举行迎接仪式。在举行迎请仪式时，在几

个供盘里，分别放置着西藏自产的青稞、小麦、豌豆等谷类，以表欢庆。这种节日仪式，要待到在树林里始见杜鹃鸟，听到杜鹃鸟叫声后，才能结束。

杜鹃鸟，又名布谷鸟。每年藏历三月十五日，是布谷鸟从喜马拉雅山南边的门达旺返回西藏腹地的日子。六世达赖仓央嘉措曾写过：“杜鹃发自门隅，捎来春天信息”的诗句。因此，到了这天，家家户户都很早起床，带上香草香树，茶酒点心，到附近的树林里，去迎接布谷鸟，祈求赐给财富和好运。一些藏医、星象师和经验丰富的老农，还注意从它们的叫声里预测到来年雨水多少，年成好坏。传说当布谷鸟叫声传来的时候，人们是绝不能在床上的，不然，将终年卧病不起。

据曾筹备迎鸟节的格桑才旺老人说，从前的三月十五这一天，迎接仪式在山南泽当附近恰萨林卡内。林步内铺上红色毡毯，毡毯上摆着藏桌，藏桌上供满酸奶、卡赛（油炸果子）、卓玛折松（人参米饭）、竹素苏切玛（装满糌粑、麦粒并插有彩色的青稞穗的吉祥斗）。还有两盏黄铜的酥油供灯，藏语叫“库尤曲美”，意为“专门供奉布谷鸟之灯”。当布谷鸟飞抵林卡的时候，林卡处处燃起吉祥松烟，僧俗官员和百姓要向它跪拜，请它品尝青稞酒、酥油茶和各种供品，保佑雪域高原雨水充沛、庄稼丰收。

格桑才旺老人说，早先的时候，布谷鸟都是先飞到林卡南面的雅隆协扎水晶崖上，整理羽毛，稍事休息。同时派出一只叫做“库达”（意为布谷鸟的使者）的小鸟到林卡内报信，它是布谷鸟的先行官。一切仪式就绪，布谷鸟才庄重地飞到，落在供桌前的一棵柏树上，发出三声悦耳的鸣叫声，然后落

在供桌上。如果它吃了酸奶，表示来年牧业丰收，如果喝了青稞酒，表示农业有望丰收。

另外，热振寺的每年藏历四月十五日也举行迎鸟节。此节日在热振寺叫杜鹃供奉日(khub yag mchod pa)，僧人达百余人，敬献供品若干，并且还要举行隆重的宗教跳神活动，以求赐福。

二、原始崇拜中的箭节

藏族先民自古以来就生息、繁衍在青藏高原上，长期的游牧生活和狩猎实践，决定了他们对箭的酷爱与嗜好。因此以箭取喻和象征的文化符号纷呈多姿。一首藏族民歌唱道：

左边这支镶着松石的箭，
就叫善飞的黑铁生命箭，
是十万空行母的生命箭，
是持明仙人保城护身符。
箭身周围都装饰着箭翎，
是完成四大事业的象征；
箭尾缺口还涂上了朱砂，
是痛饮敌人鲜血的象征；
天雷式的铁簇装在箭头，
似铁匠火星中鹄的象征；
五色绸缎装饰着这支箭，
是五种智慧长矛的象征；
松耳玉石镶嵌这支好箭，
系着中意珍珠城的象征。

这着歌谣不仅反映了藏族本教、佛教的神灵观念，而且折射出藏族箭神的发展轮廓。在早期的藏族先祖那里，他们将种种精神意愿，朴野思想托附于箭之上。

1. 创世神

传说在很早以前，有一位名叫南喀东丹却松的国王，拥有五种本原物质。赤杰曲巴法师从他那里把这五种本原物质收集起来，放入他的体内，轻轻地一呵，风就开始吹了起来。当风以轮的形式旋转起来时，就出现了火。火的热量与风的凉气相遇而出现了露珠，在露珠上又出现了微粒，这些微粒被风刮在一起而聚成山。从风、火、露珠、微粒和山这五种本原物质中又产生出一个发亮的卵和一个黑色的卵。赤杰曲巴法师用一个光轮来敲击发亮的卵，产生了火花，火花在空间，向上散开形成了托塞神（散射神），向下飞去的火花形成了达塞神，即箭神，在卵的中心产生了什巴桑波奔赤，他是一个有着青绿色头发的白人，他是现实世界的国王。这时赤杰曲巴法师的对手，格巴梅木那波使黑色的卵在黑暗的王国里爆炸，黑光上升，产生了愚昧和迷惑，黑光向下，产生了迟钝和疯狂。如此这样，他们慢慢繁殖下去，形成了颇具雪域特色的“创世纪”，完成了藏族善神、恶魔的体系化。

2. 生命神

传说在很早以前，在天上的一条峡谷里，一个名叫恰冈央扎的男子和一位名叫什贝桑玛的女子结合，生出了三个神奇的卵。在金卵的裂口处，出现了一支带有孔雀绿羽尾翼的金色箭，是男子的标志。从青绿色卵的裂口处，出现了一支带有金色羽毛尾翼的青绿色的箭，这是新娘金光闪闪的箭。

在藏族另一则传说中，认为婚礼上所用的三支箭分别为：

那支白色羽毛尾翼的箭，是七位迎婚使者带来聘礼的一部分，上面附着颇拉、格拉、索拉、玛拉和沿拉五位主神；另一支箭有双重花环是生命箭，是新郎作为男子的象征；第三支箭是一支金光闪闪的箭，这是女子随迎婚使离开父母时，父母送给女儿的分别礼物。

藏族婚礼中，箭作为生命神展示得酣畅淋漓：

新郎的拉色尔（神黄金），

新娘的拉玉（神玉石），

当他们最初降生时，他们是单独的。

而后他们各自成长起来，

最后他们结为一体。

让我们把他们托附给神，

让我们使他们依附于众神，

新郎的“穆”绳和新娘的吉祥绳，

当他们最初降生的时候，他们是单独降生的，

而后他们各自成长起来，

最后他们结合成一体，

让我们使他们托附给众神。

新郎镶嵌宝石的生命箭，

新娘带有玉叶的金纺锤，

当他们最初降生的时候，他们是单独降生的，

而后他们各自生长起来，

让我们使他们依附于众神，

让我们把他们托附给众神，

男子的生命依赖于箭，

女子的生命依赖于纺锤，

让我们把他们托附给众神，
 让箭和纺锤不分开。

 结婚是人生的转折，是孕育新一代生命的开始，以此为起点，人类不断地繁衍，不断地增多，随后在藏族社会中，生命之神也增加，所以在藏族婚礼中，吟唱箭神之歌，讴歌箭神之伟力，无疑是对未来的祝祷与祈愿。

 同时我们还发现，箭不仅是生命之神，而且是男性的标志，男神的象征物。这一文化现象我们可以在安多藏区找到例证。在安多藏区的不少家庭，男子都有一两只长的箭，箭的上面系着五块颜色不同的丝绸。一个男孩子降生时，他的舅舅就会送他一支箭，并被供奉在家庭的神龛中。并且在藏族经典中提到，当妻子生了儿子时，应当在枕边插上一支箭，如果生女儿，就放一个纺锤。

3. 福神

 藏族先民在鸿蒙的史前时代，一直生活在“万物有灵”的文化背景之中，他们认为世界上的万事万物都有灵性，都是神圣不可侵犯的。人一旦生病或发生意外，认为是灵魂所致，就必须举行禳灾招魂、祈福求神仪式，而他们在祈福仪式中，箭是不可缺少的。

 在每个藏族人家，几乎都要供一支九节福运箭，称“央达”(gyang mdav)，供在家神旁。藏族人认为一切物体都有“央”。失则倒霉，“央”聚就兴旺，人畜两旺，就是家庭“央”聚的象征。

 藏族的巫师，在每年的藏历新年，要举行杀鬼(btsan)仪式，巫师身穿盔甲，神魂附体之后全身乱颤，面容痛苦，双眼圆睁，狂怒地穿行于拉萨街道，向旧岁之鬼魂射出一支神

箭，最后将鬼魂俑像投入火中烧毁。可见，藏族巫师以一支神箭除驱旧岁之鬼魂污秽，迎来新年的福运神灵，幸福吉祥。

4. 英雄的符号

弓箭是“野蛮时期”最锐利的武器，谁能掌握它，谁就占有利益、光荣和胜利，谁就是当之无愧的部落、氏族、民族的英雄。因此在藏族，箭是神的标志，是英雄的代名词。而集藏族各路英雄优点于一身的格萨尔大王无疑是极具威信、最具凝聚力的藏族英雄，史诗中无处不表露出格萨尔与箭的关系。

当格萨尔从娘胎里生下时是一个肉蛋，用箭头划开后才显出仙似的孩子：他的食指向上指着，站起身来，作拉弓的样子，说道：“我要作黑头人的君长，我要制服凶暴强梁的人们”。他的出生得助于箭，出生后作“拉弓”的样子，因此他是一个天生的除害英雄。

格萨尔为惩除人间恶魔，恢复凡界太平幸福的天王，他经历了天神的种种难题考验，这些实质上是对他除奸能力的一次检阅验证，其中难题之一便是“射箭”。三兄弟先比射箭，比的结果，下凡界的事，落到小弟弟顿珠尕尔保的头上。

由《格萨王传》移植过去的青海土族叙事诗《格萨里》是对这一情节极好的注疏。

天神阿老查干为了除掉茶窝郎地方的妖精，让不当拉千神的三个儿子比赛，看哪一个有资格下凡去。天神说：

我有一副甲盔，看谁穿得最合适，

我有一副弓箭，看谁拉得动，射得准，

我有一匹神马，看谁骑得住，跑得稳。

结果是小儿子中选了，

尕日马屯穿甲盔最合适，
不大不小不宽不窄，
两手拉开弯弓射直箭，
箭矢如风嗖嗖响，
他跨上马匹坐得稳，
扬起马鞭马疾奔。

格萨尔下凡后，箭为他除恶去魔立下了汗马功劳。因此箭也就作为他成为英雄的标志，权力的象征。

通过上面的分析，我们看出箭作为藏族人民智慧经验的结晶，在藏族人们生活中不仅发挥着巨大的物质作用，为他们猎食生存，护国卫家功勋卓著，而且还激励了一代又一代的藏族民众艰苦卓绝地开拓着高原，激励着藏民族精神，民族性格的成长、完善。它被藏族人们视为美好、幸福、吉祥、平安的象征。正是这样，藏族民众代代相袭地供奉它，祭祀它，膜拜它，其形式之多，花样之新，风格之古，真是五花八门，正是在这种古朴神奇、虔诚敬仰的文化烟云下诞生了藏族的射箭节、插箭节等民族、地域色彩浓郁的节日文化。

5. 射箭节

射箭是云南德钦藏族群众喜爱的体育运动之一，几乎在所有的传统节日中都要举行这项活动，并且在每年农历四月份，他们还要专门办射箭节，藏语叫“达久罗色”

相传达久罗色是为了纪念藏族英雄格萨尔王而举行的。它没有固定的日期，每年农历四月，农事完毕的时候，成年男子就聚集在一起商议事仪。凡男子，上至白发苍苍的老人，下至孩童，都要交一支箭和二至三斤青稞（酿成酒或换成酒备用），并参加比赛。到了商定的那一天，主持人以长鼓或牛

角为号，听见鼓声或号声，人们身穿节日盛装，带着帐篷，纷纷前来参加这一民族盛会。

射箭节开始时，举行分箭和迎箭仪式。首先从当年的属相人中选举一位威望高、射箭技术好的人为分箭者，他把所有的箭举过头顶，过后左手抱箭，右手数箭，把箭平分成两份，实际上也就按各人在箭上做的标记，把参加者分成两组，在相距五十步的地方，相对立两个箭靶，射箭者可以以任意一端的靶位，向另一端靶子射箭，最后主持人唱“箭歌”，手拿用哈达缠好的箭靶，射手们齐唱“酒歌”，喝一碗酒，进入靶场。

比赛中，每人每轮可射一对箭，无力射箭的老人或幼儿，可由自己家中的男子代射，以每组中靶者和多少决定胜负。此后又重新分组比赛，每天比赛约三至五轮。夜幕降临，妇女们就到靶场敬酒，为射箭者祝福。这时草坪上升起篝火，人们一边喝酒，一边跳起“锅庄”舞，完全沉浸 在一片欢乐之中。

6. 插箭节

插箭节是安多藏区的传统节日。每年农历六月十五日，安多藏区有插箭祭神山的传统习俗。每个村寨各有自己的固定神山，也有几个村寨共祭一山的。农历六月十四日那天一大早，各村寨的男人们都骑着骏马，穿上节日盛装，带上白布帐篷及新宰的羊、新磨的糌粑、新打的酥油和奶油炸糕、酸奶、青稞酒等传统食品，以及各种菜肴、糖果。此外，~~每人~~手持约六米长的彩旗箭杆，从四面八方云集在~~圣山脚下~~，~~安~~营扎寨。第二天日出时，大家都纷纷上马~~奔赴~~到圣山山顶，~~先~~由几位精干的小伙子在山顶插箭处，挖好一个宝坑，然后由

活佛和长者在坑里放粮食、茶叶、柏香、绸缎及许多物品，尔后大家共同竖起长约十几米长的第一支箭，箭端上挂满了哈达和各种彩带。这时人们就一起围着煨桑台转经，并围绕第一支箭插上其余几十支箭，用各种彩带和羊毛绳牢牢捆绑在一起，以示团结、友爱。此后，每人把自己的那支箭插在长箭周围。又从插箭的地方往山顶拉上很多经幡。插完箭后，大家欢呼，向空中抛撒红、绿、黑三色风马图、八瑞图的纸张，犹如天女散花。

插箭敬山习俗源远流长。著名藏族史诗《格萨尔王传》里也有详细记载。古代藏族牧区部落战争极为频繁，有战争必有死亡。亲友们为了减少死亡，每当出阵或迎战其他部落的掠袭时，都要举行盛大的插箭仪式，以求吉星高照，武运亨通，凯旋而归。这种以求战争胜利的习俗现在已演变成为民间习俗，成为牧区聚会，开展娱乐活动的一个节日。

插箭仪式完成后，他们回到营中，举行赛马、摔跤、拔河、演唱民歌等丰富多彩的文体活动。就这样一连几天沉浸在欢乐中，难怪插箭节是草原上最隆重又是小伙子们最快乐的节日之一了。

三、生殖信仰中的花节

恩格斯说：人类社会的生产“一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此必须的工具的生产；另一方面是人类自身的生产，即种的繁衍”。人种的繁衍，一方面是加强生命个体的发展，使其得到保护和延续，另一方面是群体的繁殖和力的增强。远古人类不仅凭借崇拜某种自然力以保护个体生

命，而且还靠崇拜某种自然力，企求种族的繁衍。藏族一直生活在高原缺氧、白雪皑皑的群峰雪岭之间，恶劣的自然环境迫使他们对生殖人口增加的要求十分强烈，反映在意识形态领域就是产生了众多的生殖文化现象，诸如对白石、神湖、神山、神箭的崇拜无一不是生殖文化的例证。其中藏族文化中的采花节、赏花节是以花为取喻生殖文化信念的活史。

“花”在文学中，特别在民间文学中，不仅在藏族，而且世界各民族都有花与女性密切勾联的例证。在民间的一些隐语里，它常被指代女性的性器官，这种现象后来通过文人的吸收，多见于通俗文学之中。

在我国古代通俗文学作品中，文人们往往把誉为国色天香的牡丹花作为女性性器官的名称。如《西厢记》中有“我这里软玉温香抱满怀。呀，阮肇到元台，春到人间花异色，将柳腰款摆，花心轻折，露滴牡丹开。”《金瓶梅》的第一句“牡丹开处总堪怜”作为全书性描写的暗示。精神分析学家弗洛依德指出：“以花象征性是很平常的事”，“以花——植物的性器官象征人的性器官”。真可谓道中了“花”象征意蕴的真谛。那么藏族以“花”为主的节日文化又怎样呢？

1. 采花节

采花节是博峪藏族的传统节日。博峪藏族生活的区域是古代邓至羌的生存之地。博峪、插岗、铁坝、拱坝、八楞历来被称为拱坝五部，各有千余人，是不与外界通婚的自成体系的典型森林部落。这五部在晋以后属宕昌国；是党项集团最基本的骨干成员、元朝时期属岷州卫的西固军民千户所，清属卓尼杨土司领辖，解放初期定为藏族的一支。

博峪五部藏族保存了自己传统的语言习俗，其中最盛

大的节日，则是农历五月五日纪念“珠玛柁底”（猴子采花）的采花节。

采花节是从四月十四日开始，所有十五岁以上，三十岁以下的女子，都必须参加歌舞集训。五月四日一早，每家至少派一男一女去拜敬神山，适龄妇女未到的必须重罚。每位女子须由一位至亲的男子陪同，如兄弟、堂叔、母舅等。男人们背着刀枪干粮，举寨约集山上。上山时禁止调笑，每至一处有神的岩、泉，男子叩首焚柏香，并鸣枪敬神；少女则相聚跳舞，唱起颂神吉词。

至神山之顶，女子聚会歌舞乐神，男子则聚焚香柏。此时要奠祭他们最大的两位神祇，牧羊大神与既是祖先神，又是战神猎神的山神。祭唱的歌词，最重要一首是歌颂本部落先祖珠玛（猴）是如何变成人的。其歌词大意是：

在开天辟地的时候，
人本是猴子，和其他野物差不多。

但猴子比野物聪明，会穿树皮，会用石打鹿，才变成人。
最早是靠谁打鹿为生的，那时没有粮食。

起初是用石头打，后来用木棍打。

再后来用了箭射……

粮食是从哪里来的？

粮食原来是草籽籽，野果子，

是珠玛（猴）采来的，才变成粮食……

这支祭礼主曲，无论是在敬神、宴饮歌舞之际，均不可缺。正由于此，他们以最隆重的仪式来祭奠纪念“珠玛柁底”。在博峪五部藏族中的插岗、铁坝两部在过采花节时，还选人扮成猴，披着树皮，到每寨每户中串跳祝福，人们对之

恭迎敬送并慷慨赠酬。

五月四日上山的人们，在向大神献祭之后，各家有血亲的男女就分开了。是夜全体人员宿在山上，既是对远古生活的回忆，也是以实际行动祀奠先祖。第二天即为初五，人们晨起下山，沿途采花，载歌载舞，小伙子和姑娘们挑寻情侣，女子纷纷用采来的花装缀自己，一时间歌满翠微，情溢山泉。

归寨时，由无儿女之家“接花”。接花的人家先闭门，邀请留寨者与采花归来的少男少女隔门对唱。先是采花人在门外唱道：“千花万花都送给 你家，祝福你家多儿女。”门内的人则多般盘问，诸如“门上门下有啥？”“门是怎样做的？”等等。唱开门后，接花人家要用酒食酬谢采花人。

然后，众人携花到寨中大坝里，女舞男歌开始“对花”。诸如何问哪一样花开在什么地方，什么样子，什么颜色等等。此时，男女尽情欢笑。博峪藏民以花赠无子之家乞福，乞子是为祝祷生殖兴旺。这不但因花是先祖图腾物珠玛采来的，而且花是结籽，结果的，为生育繁殖的象征。

关于采花节的来历，民间还流传一则传说。

传说在很久以前，博峪 是个偏僻的穷山庄，人们用野菜猎物充饥，树叶兽皮做衣。一天，山庄里来了个名叫莲芝的聪明美丽的姑娘，她教会人们开荒种田，纺线织布，并采来百花为乡亲们治病。有一年五月端阳，她去采花，不幸遇上狂风暴雨，死在雪山花树下，人们便把这天定为采花节来纪念她。以后每年五月初四这天，藏族姑娘由自己的亲兄弟陪同，穿上节日盛装，带上美味佳肴，到高山上去采花。姑娘们出发时，全村男女老少，用送行的歌儿把她们送到村口，祝愿她们一路平安，顺利归来，采花姑娘们也用歌儿来表达自

己要克服千难万险，采来鲜花献亲人的决心。

采花路上，姑娘们用对歌形式相互盘问，饶有兴味，一路行走一路歌，到了采花地点，就出现了山花满坡的动人场面。傍晚时分，人们又围着熊熊篝火，开始了通宵的对歌活动。第二天黎明，姑娘们用采来的花儿整齐地插在头上，围成一个美丽的花环，在返回的路上，又用怀念的歌声向莲芝姑娘告别：

百样鲜花采齐了，把莲芝姑娘丢了。

明年百花开放了，我们届时又来了。

碧绿的草坡留给你，鲜艳的花儿陪伴你。

含着眼泪离开你，明年今天再看你。

当采花的队伍进村时，等候在村头的人们立即鸣枪致意。父母亲拿着新颖的头饰衣物，孩子们提着干粮，前往相迎。采花的队伍，边走边唱，由全村男女老少送到一座大厅里，人们送来青稞酒，为她们洗尘，姑娘们又手挽手，肩并肩地再次歌舞，表示对莲芝姑娘的怀念。

歌舞结束，上山采花的姑娘开始向全村寨的人家赠送节日礼物，接受礼物的人家便拿出自己家里最好吃的食物招待姑娘。晚上，全村寨又把采花的姑娘和小伙子请到一起，互敬美酒，祝福健康、吉祥。

2. 花儿会

“花儿”又称“少年”，是青海、甘肃、宁夏等省（区）民族民间的一种歌曲。它的音乐曲调时而高亢豪放，时而悠扬婉转，在当地回、藏、土、东乡、保安、撒拉、汉等民族中颇为流行。人们不仅在平时唱“花儿”，而且在每年春播之后，秋收之前，还举行大大小小的“花儿”会。

“花儿”以生动形象的比兴起句，文词优美，格律严格，曲调悠扬，长于抒情。他们对歌时，或拦路相对，或席地而坐，问啥对啥，不分昼夜。节日期间，人们打着大伞，摇着彩扇，触景生情，边走边唱。

六月六日，莲花山上的“花儿”歌会，达到高潮时，各地群众登山会歌，常聚有数万人。整个“花儿”会包括拦歌、对歌、游山、敬酒、告别等程序。这些都是在优美的歌声中进行。

“花儿”会中的对歌也是青年男女，尤其是未婚男女选择对象，择挑佳偶的极妙场合，他们以歌为媒挑选自己的理想伴侣，可以说整个花儿会是在男欢女爱的情调中进行。无疑是生殖文化的启始与开端。

关于花儿会的来源，藏族人民传说，在清朝初年，瞿昙寺香火旺盛，有一年来了一股土匪，要抢劫寺内财物，占寺为窝，当地藏族群众，为保护寺庙，与匪徒对抗了三天。因土匪势力强大，大家只好退入寺内，紧闭庙门。土匪长期围困，寺内水断粮绝。寺主曾施诈兵计，说四乡八堡援兵就要赶到，但土匪仍不撤退。此时，一位德高望重的老人，叫大家一起到墙头唱歌，大家唱了两天两夜的“花儿”，一些过路的香客听见歌声，都以花儿来应和，霎时间瞿昙寺内成了歌海，土匪闻听，肉跳心惊，以为援兵已到，于六月十五日早上仓惶逃窜。人们兴高彩烈，唱起“花儿”庆贺，以后每逢这一天，藏族人民都不约而同地到瞿昙寺唱“花儿”，代代相传，就形成了瞿昙寺的花儿会。

3. 赏花节

赏花节，有时人们称为看花节，是四川省阿坝州马尔康

地区藏族人民的传统节日。每年农历六月举行，为期三、五天或十来天不等。

农历六月，雪山草地百花盛开，牧草如茵，自然风光十分迷人。各村寨根据自己的实际情况，或在月初，或在月中，或在月末过节。届时藏族人民带着食品、帐篷，骑着披红挂彩的骏马，成群结队地在野外游走对歌，欣赏大自然的美景。然后选择山花烂漫的山岗，或绿草如茵的草坪，搭起帐篷，熬上茶，盛满青稞酒。人们聚集一起赏花品酒，交流放牧经验。

晚上，草坪上燃起一堆堆篝火，人们且饮且舞，或放声歌唱。近年来，赏花节更为热闹，除赏花、品酒、唱歌、跳舞、欣赏大自然外，还增添了摔跤、赛马、文艺演出等文体内容。传统赏花节中的祈祷人口增殖、生殖繁盛已淹没在历史的波涛巨浪之中。

四、羊文化中的牧羊节

羊在藏族人民生活中占有重要地位，他们的吃离不开羊，穿离不开羊，交通运输也离不开羊，精神生活更是多以羊为依托物，将羊视为神灵来膜拜敬仰，并且发展到以羊为善，以羊为美的观念。唐代文献《新唐书·吐蕃传》上说：“其欲重鬼右巫，事养羝大神”。（“羝”是公羊。）

本教传说，藏区的第一头羊——神羊鲁拉哇泊钦是根据什巴叶曼杰波的意愿造出来的。在藏区，对自己守护神“献羊”的仪式就有藏人对神灵感恩思想；既然神造就了羊，那么人应该也报恩于神，于是出现了“献羊”仪式。其仪式过程是先在羊群中选一头体壮肥膘的公羊，用清水洗礼，然后

煨桑、诵经，招神宣布此羊已献给神灵。

藏族还认为羊具有预知未来功能，于是相应地产生了羊骨卜。云南维西藏族巫师，常以羊肩胛骨为卜器，占卜吉凶祸福，平时将卜骨挂于门上，卜时焚香，取下卜骨在香上熏之，并预告所卜事由，然后按骨纹曲直以辨吉凶。

羊在藏族文化中充任角色很多，我在拙著《羊与藏族文化》一书中作了详尽的考述阐述，并且认为它为藏族的农业发展起到了不可低估的作用，因此在农业型节日——望果节中出现以羊右腿敬神祈祷农业丰收的母题，更为重要的是藏族还有专以羊为主角的节日。

牧羊节是那曲宗孔马部落的节日。孔马部落位于那曲东北，距那曲基巧政府所在地四十公里。属噶厦（原西藏地方政府）管辖。它东靠鲁沙，北接聂荣，西北毗连阿燕日瓦部落，西南接壤窝拖部落。骑马沿着部落转一圈约三天时间，面积计约一千二百平方公里。这里水草丰美，尤其是在东北沿江古拉山地带更为肥美，因此远近部落来这里游牧，牧羊节也就自此而生。

七月里的牧羊节，是为祈求牲畜平安，免遭灾害的节日，同时也是牧民们精神解脱的一天假日。这一天部落的牧民们和一些贫苦的牧羊人，三五成群地赶着牛马，集中一起在草山上玩，与平日不同，牧主给的酥油、糌粑、肉，够牧民们饱餐一顿。另外还给几块平日根本不能尝到的奶渣糕。牧民们在没有牧主监督的场合，歌唱聊天，倾泄情感，享受一年中最幸福的节日。新中国成立后，西藏的牧羊节注入了时代的内容，牧羊节发展成为人们交流思想，进行贸易的商品性极强的节日。