

第三章 庄严肃穆的宗教节日

一、藏族宗教发展略说

世界上所有的民族，所有的社会，都存在着宗教信仰。这些信仰因文化的不同而不同，也因历史发展的不同而不同。藏族是世界古老民族之一，它具有自己的宗教发展脉络和宗教信仰体系。

1. 藏族人民自古以来就生活在险恶的青藏高原。在远古时代，藏族先祖面对变幻多姿，狂风暴雨，急流险滩，莽莽森林，高寒缺氧的恶劣自然环境无能为力，于是对大自然产生了敬畏感和神秘感。恩格斯指出：“思维对存在，精神对自然界的关系问题，全部哲学的最高问题，像一切宗教一样，其根源在于蒙昧时代的狭隘而愚昧的观念”。由于对自然本质的毫无了解，人们从对自身的认识出发，将自然界人格化，赋予他们以主宰人间祸福的自然力量，并且力图通过祈祷、仪式和奉献牺牲等活动，去诱导，去影响，甚至去控制这些力量。马克思说：“自然界起初是作为一种完全异己的，有无限威力和不可制服的力量与人们对立的，人们同它的关系完全像动物同它的关系一样，人们就像牲畜一样服从它的权力，因而这是对自然界的一种纯粹动物式的意识（自然宗教）。”为了适应藏族原始先民的种种需要，诸如满足他们的心理需要，

巩固民族团结，维护传统道德等藏族原始宗教——本教就得以产生并发挥其重要职能。

2. 本教生根于藏族原始社会，根据藏文记载，本教最初是在今天的阿里地区南部；后来沿雅鲁藏布江自西向东广泛地传播到整个藏区。本教从内容上看，是一种万物有灵的信仰，它所崇拜的对象包括天、地、日、月、星辰、雷电、冰雹、山川，甚至土石、草木、禽兽等万物在内。

本教用动物作祭祀时的牺牲，这种祭祀方式在吐蕃王朝时代的典礼活动中占有很重要的地位。《旧唐书·吐蕃传》中记载，在吐蕃盟誓仪式上，要宰杀羊、狗和猴子，在每三年一次的大祭祀活动中，要宰杀牛、马、驴，甚至要杀人来祭祀天地。

本教在藏族原始社会中发挥着巨大作用，享有崇高地位。土观的《宗派源流》引西藏古代史说：从聂赤赞普起，一直有二十六代赞普都以本教治国；五世达赖的《西藏王臣记》里还说到西藏古代有“敦那敦”的职位（常在赞普面前专司占祭天象神意卜吉凶之人）；根敦群佩的《白史》以为“敦那敦”就是古代藏王身边称为“弧本”的那个职位。把这几段史料联系起来看，可以说明，西藏古代赞普左右有本教徒居高位，参与一部分政治、军事事务的决策，协助君王治理好“国家”，这种现状一直沿续到公元八世纪。

本教作为一种原始宗教，渗透到藏族社会的各个角落，它是藏族文化的根基。直到今天，它还荡漾着狂风巨浪过后的“余波”。

3. 为了适应藏族社会的发展，本教的许多理论思想已趋于过时，于是一代豪杰松赞干布力图革新旧有的局面，寻找

新的发展途径，他瞄准了当时强大的李唐王朝和毗邻的尼泊尔，与他们取得婚姻上的联系，经他多次派出求婚使团，娶了尼泊尔尺尊公主和李唐王朝的文成公主。二位公主的进藏，为西藏的发展注入了新鲜血液，佛教自此源源不断地渗入雪域大地。松赞干布广泛吸收佛教，使西藏社会面貌为之一变。松赞干布死后，王室虽然扶持佛教，但王朝的实权却把持在信奉本教的贵族大臣手中。由于本教的传统势力根深蒂固，在贵族和民众中有很人影响。因此松赞干布死后的芒松赞和都松芒波结时本教势力有所抬头，公开反对佛教。赤德祖赞即赞普位后，大力促进了佛教的发展。他修建了不少寺庙，也翻译了一些佛教经典，还派人去请在冈底斯山朝圣的印度法师佛密和佛寂。并又从唐朝迎娶了金城公主，大力推动了汉地佛教在吐蕃的传播。赤松德赞年幼即位，此时吐蕃王朝中信奉本教的贵族大臣打算把佛教势力全部铲除，宣布了禁佛的命令。下命令在吐蕃王朝统辖全部范围内禁止信仰佛教；驱逐汉族僧人和尼泊尔僧人；改大昭寺为屠宰场；把文成公主带到吐蕃的佛像埋到地下等。虽然本教采取了一切可能的手段来压制佛教，但本教自身的软弱性，即根源于原始社会的本教，对于阶级社会的到来，还难于适应。本教要适应形势，就得向佛教学习，制造出一套经文和教义。尽管赤松德赞在即赞普位后，由于年幼而无法反对信奉本教的大臣们对佛教传播的禁止；但是他作为王室的代表，在成年以后力图发展佛教。他曾派人去长安取佛教，清除了当时反对佛教的一些人物，还迎请寂护进藏，但终未如愿。

据藏文佛教史籍记载，寂护在受到反佛教势力的逼迫返回印度时曾表示，对于吐蕃境内的“魔障”，他自己是无能为

力了，必须把密宗大师请来，才能“调伏群魔”使佛教得以在吐蕃弘扬。

寂护和莲花生来到吐蕃的第一件事，就是兴建了西藏宗教史上第一个剃度僧人出家的寺院——桑耶寺。之后有七个青年剃度出家，称“七觉士”。还派人去印度学习，并且翻译大量的佛教经籍。初期，桑耶寺住着本教和佛教徒，说明佛本同时并存。但一次本教徒在桑耶寺举行一次大的祭祀仪式，宰杀了许多牲畜，引起了佛教徒的极为不满。于是佛教徒向赤松德赞进谏，铲除本教徒。他们二教就在顿喀地方辩论，结果本教失败。紧接着，赤松德赞把信奉本教的僧人集中起来，给他们指出三条出路：改信佛教，当佛教僧人；放弃宗教职业，做纳税的百姓；如果二者都不愿，就流放到边远山区。这样大量的本教徒改信佛教，并且再也不敢公开活动。

赤松德赞死后，赛那勒继承了父志，大力扶植佛教，修建寺院，翻译佛经，优待僧侣，王室成员出家为僧，让僧人参予国政。到热巴巾时代，西藏佛教达到登峰造极的地步。他除了大力支持译经，礼拜僧侣，用玉石修建佛寺外，在兴佛方面最突出的是“七户养僧”，他规定每七户平民负担供养一个僧人的生活，僧人可以坐吃现成。他还把王朝内外的军政大权交给僧人钵阐布贝吉允丹去掌管，并且规定“凡以恶指指僧人者断指，以恶意视僧人者刖目”等措施。这些激起了民众百姓及本教徒的极大不满，于是王朝内贵族发动了政变，缢杀了热巴巾。

热巴巾被谋杀后，朗达玛即赞普位。他及王室的贵族举行了第二次禁佛运动，其主要措施有：停建、封闭佛寺，破坏寺庙设施，焚毁佛经，镇压佛教僧人等等，但不久被佛教

僧人暗杀。此后，本教又开始复兴。

自十世纪后半叶，卫藏阿里一带又有佛教流传，到十一、十二世纪，西藏佛教又相当活跃，并在民间得势。起初是洛顿、鲁梅等人自西宁一带传入佛教，他们以吐蕃时期废寺旧庙为据点，传戒收徒，并另建新庙。到他们的弟子和再传弟子，在卫藏地区建立了大量庙宇。在阿里地区吐蕃赞普的后人仍掌管着那地方的统治权，他们凭借其地位财力培养出一批藏族青年佛教徒，延请了不少印度著名僧人，译经传法。到十一世纪中期，阿里的佛教已有相当规模，卫藏地区除新建许多寺庙外，也恢复了拉萨、桑耶等庙旧观。阿底峡来到卫藏，对佛教教理系统化，教学规范化作出了榜样，但还不具备财力物力条件。僧人除靠统治者支持外，自己还外出念咒禳灾，作法驱疫，以佛教知识来获取生活途径。寺庙宗教活动又利用本地和从外地输入文学艺术的成就。这样，寺庙又形成了当地文化生活中中心。到十一、二世纪间，出现了不少青年本教徒学佛的记载，似乎教育事业也逐渐为佛教徒所垄断。这就更加便利了佛教势力之发展。由于以上种种原因，僧人以寺庙为据点逐渐垄断了当地的文化生活和教育事业，让自己成为当地的头面人物。到十二世纪后半叶，这样的头面人物遇到一些地方上的纷争，甚至地方头人之间的械斗，他们有资格作调解人，从而取得对双方头人所辖地区的统治权。于是他们又爬上了统治者的地位。由于佛教徒已经掌握了人民群众，佛教势力此后在西藏社会上逐渐巩固发展，以至形成了藏传佛教的诸多教派，出现了十三世纪以后的“政教合一”制，这种局面一直沿袭到民主改革以前的西藏。

4. 上文通过大段叙述，我们可以看出以下几点认识：

A. 宗教是西藏社会的主要思想意识，它自藏族诞生之日起，就伴随着藏族社会的沉沦起伏，渗透到藏族社会的各个角落。藏族的一切意识形态，精神文化都染上浓重的宗教色彩。

B. 宗教在旧西藏一直垄断着藏族的政治，军事大权，形成了“政教合一”的特殊政体，并且藏族的教育也以宗教的寺庙教育为主。

C. 宗教在藏族社会发生激烈的冲突，其中以藏族本土的本教与从外传入西藏的人为宗教——佛教的斗争为主，他们为了取得西藏宗教的霸主地位，曾发生过血雨腥风的战斗，最后佛教取得了胜利。但是佛教为在西藏站稳脚跟，吸收了大量的本教内容加以发展，而本教为了获得生存的环境，不得不摄入一些佛教的教理。因此，西藏本教与佛教互相渗透现象十分严重。

D. 基于此，我们在认识理解西藏佛教时，不能以马克思名言“宗教是人民的鸦片”一言以蔽之，而应具体、认真地分析西藏宗教的作用，诚如恩格斯所说：“对于一种征服罗马世界帝国，统治文明人类的绝大多数达一千八百年之久的宗教，简单地说它是骗子手凑集而成的无稽之谈，是不能解决问题的。要根据宗教借以产生和取得统治地位的历史条件，去说明它的起源和发展，才能解决问题”。

E. 藏族宗教，无论是本教和佛教都与藏族人民有着或多或少的联系，在旧西藏它们此起彼伏地垄断西藏的思想界、教育界、政治界和文学艺术界。因此藏族民间群体意识，群体精神显现的节日文化就与宗教存在着表里互渗的局面。它或表现为节日源头为宗教，或表现了节日文化的情节为宗教，更

为重要的是在藏族出现了大量的宗教节日文化。

二、本教节日

本教节日是在藏族远古本教思想影响下形成的，它以崇尚自然，礼拜原始神灵为主要对象。

1. 跳墨都

跳墨都，是藏族群众祭祀祖先或部落神的一种宗教仪式。流行于甘肃省甘南藏族自治州等地的藏族群众中。每年正月初三举行，是日全体村民上山杀鸡宰羊先祭神灵，由本教祭师煨桑，诵经。然后，在山上某一固定地点举办祭祀活动。这个节日活动的参加者仅限于某一氏族，年复一年。节日祭祀所用的青稞、牛在本氏族成员中轮流摊派，每年杀祭一头，无牛者，必须花钱买一头，现在改祭牛为祭羊，由本氏族成员的某一家庭承担。祭羊的同时，还需杀鸡。杀鸡则多少出于自愿，蛋也可以，总之由繁趋简。祭祀所用的锅等器具先背上山，水由本氏族妇女背到祭祀点。一切准备就绪后，在本教巫师作法的诵经声中，将牛或羊当场杀掉，每个氏族成员均分一份。仪式举行完后即下山，村口上先有妇女端酒等待，向祭山神的男人们敬酒慰劳，本教祭师将预先准备的山上烧过的灰烬撒在妇女们的头上，表示为她们驱魔，祈福。接着在村口先由本教祭师诵经，之后由氏族的男人们不分长幼，开始跳“墨都”，其他氏族成员相随伴跳。边跳边向村里移动，渐渐集中到平坦的公共场地上，才由本教祭师领头进入正式程序。阵式呈螺旋形，舞曲则是本氏族本部落迁徙历史及战斗功绩等等。在男人们跳“墨都”舞的同时，妇女们跳起

“卓尔”舞，男女两阵跳到高潮时，“墨都”舞队将女人们的“卓尔”舞冲散，“卓尔”舞即告结束。这时“墨都”舞队则从公共场地移到有灾有乱的家庭摆阵镇邪，驱魔。围绕该家火塘转几圈，主人要以酒相待，随即将“墨都”的阵式摆在村子的另一头，表示把邪恶驱逐出村。

2. 调牛节

每年农历二月二日，是甘肃南部博峪藏族的调牛节。节日前一天，先由“嘎巴”（博峪藏族对原始宗教及巫师的称呼）喊山。他由阴山呼唤而上，又由阴山呼唤而下，一路叫着本部落山神爷的大号，乞请保佑全寨人畜庄稼的兴旺平安。第二天早晨，全寨的牛都被赶到地中，架好犁耙，选技术好的人调教初长成的牛耕地。然后嘎巴念经，以牛群角所朝的方向卜问全寨吉凶。调牛耕地时，要撒一点青稞面入土乞福。祭毕，大家唱着颂赞山神土地神的歌词，跳舞乐神，预祝当年丰收。

调牛会期间，有点燕麦的习俗。在燕麦点燃后，全寨的儿童上山点起火把，每人两支，他们由山上唱跳而下，称为摇灯，这是对火神与山神的祭祀。

3. 牛王会

调牛节是藏族民众对牛在农业生产中重要地位的认识，他们在日常劳动中培养出对牛的浓烈情感，从而出现了大量的牛文化现象，他们视牛为神，以牛为献祭神灵的最佳牺牲，于是牛王会也就出现了。

在四川冕宁拉乌堡王姓藏族中，过去每隔十年或数十年要举行一次大规模的宗教活动，当地人称之为“牛王会”。牛王会期间，凡王姓的“纳木依”人，无论是分布在冕宁县的，

还是居住在木里、盐源等其他各地的都要赶到拉乌堡参加。

牛王会从农历八月十五日开始，一般延续十多天，有时甚至历时一个月之久，人数常达千人以上。牛王会期间，人们请黑叭（巫师）念经，吹牦牛角，宰杀数十头牦牛或上百只羊，狂欢滥饮，无比热闹。

杀猴祭碉是牛王会的高潮，届时上千名男女老少，浩浩荡荡地依次围绕村里的小碉房和村外碉房楼宇旋转。转毕，在碉楼前将猴子宰杀，作为祭祀碉楼的牺牲。

由于牛王会耗资巨大，所以近百年来庙顶地区的纳木依人仅举行过一次，据说，小规模牛王会每隔五年举行一次，只限于庙顶的王姓藏族参加。从参加牛王会的成员，具有共同的血缘关系和举行隆重的祭碉仪式来看，牛王会还属于祖先崇拜的节日文化之列。

4. 拉也合

拉也合是藏族群众献给山神或其他神灵的牦牛。藏族把“拉也合”视为神的替身，经某年五月初五蘸坛后，以为神附其身，信仰者不敢打、不敢骂，即使钻进麦田，也任其吃卧，田主人只有点灯磕头，祈求远走，否则怕激怒神仙，带来更大的损失和不幸。选择神牦牛的标准一般是体大，雄性，未阉，它的更换任其自然淘汰。在五月初五的蘸坛仪式中，许多牦牛聚集一起，举行隆重的仪式，人们都穿戴一新宛如新年的来临。

5. 祭山节

祭山节是四川庙顶藏族最重大的祭祀活动，又是此地藏族一年一度的传统节日。

每年的农历三月初六祭山之时，由全村各户共同凑钱买

鸡和羊，到村寨的神山或作为神庙的雕房之前宰杀。祭山活动必须由宗教巫师主持。一个砌得十分整齐的石头堆，代表山神，又称之为“山菩萨”。这种石堆一般高达二米左右，最上一层堆放白石。庙顶藏族的祭山活动通常以家族为单位，而乌拉堡的藏族祭山活动则是全村寨的人共同举行的宗教祭祀活动。

在集体的祭山活动结束后，婚后多年无生育的夫妇，还要专门另备祭品向山神祈祷许愿，乞求生子。三月初六祭山的日子，又被认为是女子结婚后由母方居住转到夫方居住——“坐家”的黄道吉日。庙顶藏族认为，山神具有生殖繁盛的职能。取悦于他，不仅能保障物质生产的丰收，而且还可以保证家庭人丁兴旺，永世不衰。

祭山之后，从农历三月到十月，庄稼收割之前，不许任何人进山采樵，打猪，否则将触怒山神，人们会遭受冰雹和旱灾的惩罚。拉乌堡和庙顶堡的村寨背后均保留了一大片面积广大的神山，公共墓地便安排在神山附近。神山属全寨公有，因是山神所在，所以神山上的树木严禁砍伐，并禁止在神山上割草，放牧。

在嘉绒藏族的汶川草坡各寨，二月十一日也有规模宏大的祭山敬山节庆。在山神节中，以祈求山神保佑庄稼丰收为主要目的。敬山神时，先将柏枝、花椒枝扎成一束，下端分三叉，置于地上，叉内置印的纸经文，即龙达一张，纸四角各堆方形柴块四十九块，枝前陈列青稞面捏成的日、月、星辰，和作牺牲的两只羊。枝旁置石板，中间用五色线束的柏枝（约二寸）一行五束，两旁各置青稞面团和糖果二十五个，又以青稞面制小碟盛密糖，都排成五行一列，以象征“五

行”之数。然后喇嘛念经，摇响器，将柏枝束燃起，将陈列的供品由上而下，由左而右，依次投火中烧化（先青稞面团，次小柏枝，次糖果小碟）。然后另取花椒枝，挂以花纸，并取一点烧化的灰烬，一同带回，花椒枝插在田中。次晨不饮食，不吸烟，悄悄将灰烬撒在田里，以免虫害。

在大小金川藏族的三月中旬或四月十五，即播种后，也到山上敬山神，“熏烟烟”。在举行此节日前，事先各寨各户分半升粮，用核桃壳当升，一升作一石，量五色粮给山神，撒在山上，作为给山神纳粮。同时用柏枝熏烟烟，禳解病虫害。并且把几只羊、猪、鸡放到山上，或养在家不杀。山上也开始封山，熏烟烟宰羊杀鸡敬山神，喇嘛念经敬山神，点一二斤酥油灯，以后不许砍柴伐木和烧炭、射猪。犯了会起风雪，喇嘛在山界插旗旗。用木头刻咒文，拿菜籽念咒语后放在松香上，对着风雪来的方向，以防止狂风暴雨，菜籽放在手上会跳，能退风雹，除在山上熏烟烟，并各在家念经一天。这个节日忌带白色东西上山。山上已砍倒剥皮的树枝，用枝叶密密盖好。封山各地都有，时间三、四月初一、十二、十五均可。封山后直至秋收后才“开山”，每家仍出一撮粮，敬献山神，并用小杯量五色粮，给山神上粮。

祭山节在甘肃南部文县博峪藏族是每年的八月十五日。这天，各寨杀牛祭山神，三年一次的全部落聚会杀牛祭山祭天。届时，各户聚粮钱酒食，嘎巴用面做一个高两尺，有长牛角的神“斜角多玛”。神穿纸文，其四角供有众多的纸剪的羊和鸡。嘎巴念经后，由一位穿羊皮背心的人捧着多玛和纸剪的鸡羊绕屋三匝。然后，嘎巴颂咒于前，众人助吼于后，将多玛恭送到神山中。在神山前，杀牛献祭毕，全寨分食牛肉

乞福。

6. 唤山节

石棉藏族自称“木尼洛”，主要分布在以松林河为界的猛总、木耳、俄足、足富、移基塔、改池、共和等山寨村落。他们世代赖以生存，生活的是山，他们与之奋斗力图改造利用的是山，对他们生存威胁最大的是山。因此在木尼洛的各种自然崇拜中，最突出，最隆重的莫过于对山神的崇拜，世代相传，因袭成习，演化成一年一度的唤山节。

唤山节是石棉藏族除各月年节之外的唯一传统节日。一般以村寨为单位，有时也与其他村寨联合起来举行。由当地不脱产的祭司——贡白主持。大体可分为寨祭和家祭两个阶段。

寨祭 寨祭即为全寨举行的请神敬神仪式，此仪式从农历冬月十三开始，在祭司主持下，在本寨最古老的房楼设置临时敬神祭坛，锅庄上方张挂唐卡，点燃木香，案前供奉一座用糌粑、荞麦面前捏塑的假山，作为山神的象征，称“布极”。晚上，贡白熏烟净身，吹号击鼓开始念经。贡白虽有手抄藏经但只作贡品陈列，而其诵念的祖辈口耳相授的传统口诵经，主要为全寨解秽驱邪，禳灾求福。第二天，贡白继续诵经，诵经时，群众既不围观，也不礼拜，各家分头准备祭山贡品。到第三天，即十五日清晨，贡白请出大型布画佛像——“董白”，放炮三响，众人抬到寨后空地张挂，案前供山神，并献祭糌粑、牛羊牺牲和猎刀；又是三声炮响，从寨内奔出一个脸上涂满红黑颜色的“厉鬼”，惊荒逃窜，祭司则手持利剑边舞边追，直到神杂跟前，贡白一剑劈下，“厉鬼”萎缩案下，寓意鬼怪已从寨内驱走，被降服，全寨即可清吉平

安，群众雀跃响应，齐呼“哦撮”，祭司复至案前诵念祭山经，颂扬山神威德，追忆其创业艰辛，并逐一请喜玛拉雅、惹尔母（贡嘎山）、麦撒母（大雪山）、九虎山（伦吉母），直到猛总、木耳所在地的克得由览山、石尔母山等周围五十四座大小山神，前来领受献给他们的供奉，请求山神对一年来人们在山下开荒种地，取石伐木，狩猎放牧等冒犯行为予以宽恕，感谢山神曾经给予的恩惠，祈求来年风调雨顺，人畜平安。群众抚胸默念，用心祈祷。随后贡白用供神糌粑不断撒向群众，大家也相互撒抹，分享山神恩赐，互祝吉祥。献祭的牛羊各家分领回去，再祭祖先。

家祭 家祭是唤山节进行的第二个内容。这时由各家各户选择吉日，延请贡白，分别祭山。吉日清晨，家长回村背回人畜尚未动过的清水，专门用来拌合敬神糌粑、搓成小圆团，分三种：一曰各都勒，用以敬天神；一曰准曲勒，用以敬山神；一曰伦且，用以敬鬼王。在木尼洛心目中，鬼王都且八且专施灾害。摔岩，水溺，病痛都是他在作祟，使人厌恶，也使人生畏，不敢得罪，只好尊敬，讨乞于宽恕。各姓家族都有一处固定的祭山灵台称创都勒，设在寨后山梁某棵大树下或大石旁，用石块垒成一米高的平台，设有灵物或偶像。祭山时，人人熏烟除秽，砍来箭竹枝、青桐枝和带刺荆条，铺于台前，由贡白念经，呼唤各路山神。宰杀一只全白公鸡，将鸡血滴洒在周围石块上、树上，拔下鸡毛蘸血贴在各色纸幡上，取出鸡心鸡肝，砍下头脚，与糌粑和在一起，放在木香上烧烤，以敬山神。贡白边念祈祷经文，边将糌粑团向上抛撒以飨天神、山神，向下撒以敬鬼王。将鸡劈开，一半带回家敬祖先，一半就在山上烧烤，大家一起分食。再将

纸幡挂在竹树枝上，分成三捆：一捆插在祭台附近；一捆插在半山三岔路口的大石旁，这是全寨各姓民众共同的保护神，也是全寨祭山的祭台，称尚克勒；剩下的一捆作为山神赏赐的象征，安插在住房西头房顶上，可保全家吉祥平安。

山是藏族民众居住区域的最显著特征，山与他们的生存、生活息息相关，强烈的功利主义观念驱使着一代又一代藏族先民去祈山、敬山，浓烈的宗教仪式，宏大的祭祀场面，年复一年地进行着，慢慢地演化为祭山、祈山、唤山的节日，并且将朴野，原始的宗教，习俗信仰熔铸在节日文化之中，为研究藏族山神信仰，山神神话提供了宝贵的民族学，民俗学资料。

7. 迎神节

迎神节是工布地区规模盛大的传统节日，藏语称为“娘布拉苏”，意为“娘布人求宝”。这个节日是藏族本教的传统习俗之一，每逢藏历马年八月十日举行，距今已有六百六十多年的历史。关于迎神节的来历，一则传说叙述道：

在很早以前，林芝县的东面有一座名叫客色母的小镇，镇上有个富有的财主边巴朵朵，他家养了一大群羊，领头的是一只神奇的母山羊。每天晚上，他们就发现那只母山羊不见了，但第二天清晨，它又回到了羊圈。一天，羊倌在母羊的脖子上拴了一股线，自己拿着线的另一头。晚上母山羊带着勃子上的线离开了羊圈，过了好一阵子，羊倌手上的线忽然不动了，羊倌一边走，一边卷线，一边顺着线路往前走，走了好一会，他发现前面的一棵大松树下，母山羊以小山羊吸奶的姿式坐在地上，树下有一颗闪闪发光的石头，羊倌连忙跑回去向主人报告。老爷边巴朵朵听到后，命令羊倌赶快返

回去把闪光的石头取了回来。

自从边巴朵朵将石头的供奉献祭以后，工布一带风调雨顺，不闹灾荒，粮食收成一年比一年好，牛羊一年比一年增多。那时居住在工布地区周围的霍尔、昌都丁青等部族知道了这一消息，都想从边巴朵朵手上得到宝石。后来，他们知道边巴朵朵是一位乐善好施，佛样心肠的人后，他们其中一位装扮成商人来到了边巴朵朵的家，装出一副可怜的样子，要求边巴朵朵把闪光的石头卖给他。边巴朵朵经不起可怜人的再三请求，就把闪光的石卖给了他。从此，工布客色母地方气候变坏，不是干旱，就是雨涝，牛羊减少了，瘟疫在人畜中流行。

工布人看到眼前发生的奇怪现象，在边巴朵朵的带领下，结伴来到德高望重的修行者面前询问原因，修行者告诉他们说：“世上难得的宝石是观音佛像的化身，他们用金钱把它卖给了商人，因此他们的福气也就消失了。如果你们想办法把宝石拿回来，你们会重新有以前一样的福气。”

工布人听了以后，多次派人到丁青穷布地方去，想再把宝石买回来，但每次都是空手归来。他们又结伴来到修行者面前请教，修行者又告诉他另一种办法：每逢藏历马年的八月十号，举行一次隆重的招神节，就可以把福气请回来。工布人按修行者的说法，每逢藏历铁马年的八月十日举行一次规模盛大的招神节。一次，当人们正在举行节日时，宝石从丁青穷布地方飞来落到跳舞人群。从此，工布地区这个节日从未间断。

迎神节的整个活动包括祭神，舞蹈，牵牦牛，赛马等，取意为驱魔镇邪，庆祝丰收，祈祷风调雨顺。自一九五五年，此

节日被视为“四旧”而遭禁止。

随着党的民族政策的贯彻落实，群众有了充分的信教自由，一九九〇年，中止三十六年之久的“娘布拉苏”节又恢复了。为了举办这次节日，林芝地区专门组织了二十四万元的物资到现场交流。节日内容从过去祈神求天的主题发展到歌颂党的政策和民族团结的和睦互助。一位五十多岁的老农说，这是他一生中参加的规模最大的“娘布拉苏”节。

8. 德朵节

德朵节，是四川阿坝藏族自治州南坪县九寨沟本教流行区域的节日。在每年冬季容易发生火灾的季节举行。节日以村寨为单位，请村人在专设的“德朵”院子内念经，每年由寨上各户轮流宰杀牛羊敬神，祈求神灵免除火灾，届时，这里的男女老少都得参加听讲，互相督促，预防火灾发生。

9. 祭龙节

藏族先民和世界其他地区的先民一样，经过了自己的童年时代，有过天真烂漫的幻想，独特的思维方式，宇宙构想。其中他们的神灵体系就是建立在对宇宙构想之上的。他们认为整个宇宙分为三层：天上，地上，地下，也即是天界，地界，水界，相应地各个阶层都有神灵统辖，掌管。天界为“赞”神，地界是年神，水界却是龙神，他们共执掌人世间福祿凶灾，人们对这三类神灵既敬畏，又感激。在这种心理驱使下，产生了许多许多的民俗事项，节日文化就是突出一例，在“赞”神，年神文化中的节日我们已作了介绍，那么在龙神信仰基础上产生的节日又是什么？无疑祭龙节是最典型的实例。

据老人们讲，很早很早以前，拉萨是一个很大很大的湖

泊。那时，每年的藏历四月十五日，都会有一属虎的小孩被扔到湖中央。今天的龙王潭作为龙王爷的祭品。不知过了多少年，一个名叫果卡的国王统治了拉萨（今天拉萨北郊娘热乡的山上仍留有当时果卡国王宫殿的废墟）。有一年，果卡国王对手下的大臣下令道：“今年的四月十五日祭龙日就要来临，你们分头去找一个给龙王做敬属虎的小男孩”。大臣们遵照果卡国王的旨意四处察访。不久大臣们得知大喇嘛勒巴罗珠身边有一个名叫布穷顿珠的小弟子是属虎的，大臣们按照果卡国王的命令把布穷顿珠带到了王宫。藏历四月十五日那天，果卡国王遵循以往风俗把布穷顿珠扔到了湖中做了龙王的供品。过了很长一个时期，布穷顿珠却突然来到了果卡国王的王座面前，并请求果卡国王把心爱的公主嫁给他做妻子。果卡国王看到眼前的一切，既惊奇又不知所措，以为布穷顿珠是神，答应把公主嫁给布穷顿珠做妻子。从此以后，果卡国王颁布新的法令：不再用虎属的孩子扔进湖中做龙王的供品，而用上等食物做为供品扔进湖中。

祭龙王节的传说还有一种说法，那即是今天的龙王潭，过去曾对修建举世闻名的布达拉宫立了功，为了纪念这一举业，人们就在龙王潭中修建了一座寺庙，称之为“鲁康”。寺庙里供有龙王像、释迦牟尼像，并且每年的藏历四月十五日将上等的供品扔进潭内感谢龙王，祭奠龙王，年长月久，相沿成习。

在一九三九年以前，原西藏地方政府的噶伦们每年藏历四月十五都要来到龙王潭举行投供品的祭祀。祭祀完毕，他们乘上牛皮船游玩，拉萨及附近的百姓也在这天，穿上节日的盛装，聚集在龙王潭，参加一年一度的向湖里投供品的祭

礼。

10. 本教始祖和寺庙创建人纪念日

本教俗称黑教，以占卜休咎，祈福禳灾，以及治病送死，驱鬼降魔等事为其主要内容。它直接源于藏族的原始宗教。土观·罗桑却吉尼玛著《宗教源流》中载，据本教的经典说：在本劫中，以人寿无量至人寿十岁间，陆续出现自贡桑至唐玛麦准止共有十八位殊胜导师来到人世。说此劫中人寿百岁时，其所出圣人则为辛饶，即现在本教的教主。辛饶生在象雄的韦莫隆仁，名辛饶米沃齐。本教已有两千余年的历史。据说本教的创世人辛饶米沃是一位神通变化的功德人物，也曾到过藏域众多胜地，如温达的赛康孜（在今乃东县境内），工布的布楚拉康庙（今林芝县境内）以东的本教神山，收伏世间神道山灵，遂传出中法聚的“四门”、“五载”，其继承者有二木措定朱。此人在辛饶以后为本教教主，并结集本教经典，大食智者木咱扎亥斯，亦说八载，谷赫里波玛；天竺智者拉达安卓；汉地智者勒当茫巴；冲地智者色冬节降；藏地智者定坚查麦格；木雅智者吉查噶古；孙波智者木那桑当；象雄智者霞饶布钦等诸多门徒，这些人物被藏族人们视为神圣的智者，因此多有节日来纪念他们。

四川本教流行区域：每年有纪念辛饶和喜饶坚赞（阿坝藏族本教的著名人物，修有“曼日寺”）和良敏邓清（传说与宗喀巴同时代人，四川南坪九寨沟本教徒每年冬季举行“良敏邓清庙会”）等人的生日、死日等纪念节日活动。辛饶是本教教主，喜饶坚赞和良敏邓清是十四世纪的本教大师，各地纪念日活动不同。若尔盖各个本教寺庙活动时间是藏历正月初一至十五日，四月初一至十五日，七月初一至十五日，十

二月十五日至三十日。十二月二十八日和二十九日是若尔盖各地本教共同的活动日。

三、佛教节日

佛教是公元七世纪从外地传入到西藏的，经过与本教长时间的整合与涵化、终于被藏族人民所接受，推崇，信仰，并将它熔铸到他们民族的心灵深处，形成了佛教在西藏的地方形式，并且完成了体系化，正规化而趋于正统。在藏族传佛教的诸多教派中，形成了许许多多，独具特色的节日文化。

1. 传昭大法会

传昭大法会，于藏历元月初三或初四至二十五日在拉萨举行。届时拉萨哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺三大寺的僧人都集中在拉萨大昭寺。此法会是格鲁派创始人宗喀巴大师于一四〇九年在拉萨举行的祈祷大会而延续下来的。在当时西藏帕竹地方政权的掌权人，明朝册封的阐化王扎巴坚赞和内邬宗（今拉萨西郊）宗本南喀桑布及其值班觉桑布的大力支持下，宗喀巴于一四〇九年的藏历正月间，在拉萨发起了一个大型的祈愿法会。从此联络藏传佛教诸教派共同戮力，振兴佛法，严守戒律，继而筹集资金，将大昭寺的殿堂、佛像、法器、供物、幡幢、壁画，修饰一新。宗喀巴本人还特意集金五百两，为大昭寺觉卧佛像制作了五佛金冠，于是一切准备工作就绪。这一年，从各地来到拉萨参加法会的僧人有一万多人，这是一次不分教派，不分地区的西藏佛教教德的大集会。在这次法会后，宗喀巴又在帕竹地方政权属下的贵族仁钦贝和仁钦伦布父子的大力支持下，建立了甘丹寺。甘丹寺的建立，标

志着宗喀巴及其追随者以独立于其他教派的姿态出现在西藏佛教界。再加上建寺这一年还有拉萨祈愿法会这件大事，因此一四〇九年就是格鲁派创建的头一年。

此后，宗喀巴大师辞世，不喜欢格鲁派的仁蚌巴政权首领珠珠多吉以武力占据拉萨，原为甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺三大寺主持的传昭法会改由噶玛噶举派掌握，先后达十九年之久。一五一七年，帕竹法王驱逐噶玛噶举势力出拉萨，法会又得到了恢复。

公元一六四二年，在五世达赖喇嘛主持下，建立了政教合一的噶丹颇章政权，祈愿法会作了重大改革，并注入了许多新的内容：

A. 将法会的时间由原来的正月初一至十五日改为正月初三至二十五日。

B. 法会期间，在三大寺僧人中考取格西拉然巴（一等格西，相当于现今博士学位），每年录取十六名，前七名由甘丹赤巴率领踏街炫耀。

C. 正月二十四日，由甘丹赤巴主持，哲蚌寺俄华扎仓和布达拉宫朗吉扎仓的僧众诵鬼经，举行规模宏大的“默朗朵甲”驱鬼仪式，由古装兵护送，鸣放火铳，燃烧“朵玛”，向拉萨河南岸进发。

D. 正月二十五日，大法会趋于尾声，这一天，参加祈祷大法会的僧俗们自愿购买十五祭祀的加固河堤石料，送往拉萨上部河边作为填补提高、加固堤岸所需。此为原三世达赖喇嘛在拉萨遭水灾时首创。孜森噶预先发出通知，指明孜仲勒参二，雪仲勒参二，孜，雪普通官员各六，作为骑乘随从在赤巴住处集中。此后联络孜仲、梭本森本等内寝侍从和持

香人员列成马队前往堤边。噶厦坐垫管理员摆设面向宝湖的座位和骑卫侍从们的座位。隆重的固堤活动圆满完成，有组成马队如上述返回赤巴住地的惯例。

此后，这些规程不断地沿革和丰富，使祈愿大法会成为一个固定的宗教节日。一直到今天，还十分盛行，其规模不亚于刚创立之时。清人曾记录这一节日：

西藏年节，如腊月大，以元月为年；小，以初二为年。凡商民停市者三日，各以茶、酒、果、肉等食物互相馈赠为礼。郡王于元日设宴布达拉，请汉番官员头人过年。初九日，大昭内聚集各山寺喇嘛四万众，迎接达赖喇嘛诸佛登台，或有名呼图克图讽诵大经。至上元，郡王及噶隆、牒巴等各于大昭周围大放花灯。扎木架，以五色油面做人物、龙、蛇、鸟、兽，下设木架数层，安设大灯，周围约数万盏。自黄昏点起，至次早始撤，以天之晴、阴、风、雪并灯焰之色，占一年吉凶。如是夜天清气爽，月明无风，灯焰光辉色正，侧一年人畜安康，五谷丰稔。若天不明朗或遇风雪，及灯焰红白闪烁，主为不吉。二十一日，调集各处蒙古，西番马步兵三千名，顶盔贯甲，执长矛、弓箭、鸟枪、藤牌、马亦从头至尾披挂五色甲裙，各各跳舞放枪，绕召三次，至琉璃桥南，点放火炮，以为迎神逐鬼，其炮系铜铸，有二十余位，内最大者一位，上列威剿除叛逆五字，铸自唐时。事竣，于布达拉库内发银、茶、绸缎、綾、锦、布匹、金珠等物，布施僧众，以为念经之资。二十三日，郡王及噶隆、牒巴、并有各大喇嘛，各出八、九名以至十四、五岁幼童数名，快马数匹，跑马从色拉寺东山脚起，由布达拉后至工布堂，约三十里，一气跑到，先到者赏绸缎、哈达、银钱等物；其次到，后到者，各分赏有差。又

选善走之人等数十名，自布达拉西跑至拉萨东止，约十余里，亦一气跑到，别其先后赏。赏毕，绕召跑三匝而散。此以为一年抢标夺彩之戏。至二十七日，迎色拉寺飞来杵至拉萨传召。

清人记述的传昭大法会是当时法会的实录，反映了法会在清朝时期的基本概貌，是我们研究传召大法会发展不可多得的材料。

2. 放生节

放生节是藏传佛教的传统节日，在很多藏族分布区多有举行。在格鲁派八大寺院之一的甘肃拉卜楞寺是在正月初八举行放生节的。每年的这一天，拉卜楞寺的图丹颇章院内熱鬧非凡。节日的开始先由“议仓”（相当于寺院办公室）官员宣布寺内大小僧官和属寺及各部落头人的职权范围，尔后由寺院住持嘉木样呼图克图，襄佐等三人各持自己的钥匙共同将“拉章”终年密封珍藏的古董珍玩及金银宝库启开，供人们参观。之后由僧人诵念《招财经》，并伴有简单的舞蹈。接着为预先准备好的马、牛、羊洒上净水，再在它们的耳朵上系着彩绸带或布条后放生，谓之“放生”。凡是被“放生”的马、牛、羊等动物均被视为神牛、神羊、神马，任其自生自灭，任何人不得猎取。在拉卜楞寺的放生节期间，要放生约二、三百头（只），而在藏区，一年不知要放生多少牲畜，难怪我们在繁华的拉萨八廓街还能见到披红布，挂红绳的放生动物。

3. 恰木钦

“恰木钦”意为形式隆重、规模较大的法舞，正月十四日举行，参加舞者三十人左右，乐队二十多人。舞时，舞者头

戴面具，主角为死神的法王及其妃，还有事作骨头架子的查事鬼，戴角的鹿和牦牛等使者，在乐队的伴奏下，先将放在场地中央的人形“郎卡”焚烧，投进油锅，就算把妖魔镇压了，后由大法台率领舞者和僧众将“朵尔玛”（用糌粑捏成用以供神施鬼的食品）送至寺外焚烧完毕，宣告法舞结束，这个节日意在预祝一年平安，吉祥如意。

4. 酥油花灯节

藏历元月十五日，是藏族人民规模宏大，绚丽缤纷的酥油花灯节。花灯节是为了纪念格鲁派创始人宗喀巴大师所创立，主要是为了纪念释迦牟尼示现神变降伏邪魔，藏语为“坚阿曲巴”。白天，人们到各寺朝佛祈祷；夜晚，拉萨八廓街举行酥油花灯会，满街搭起各种花架，上面摆有五颜六色的各种神仙、人物鸟兽和花木形象，还有木偶表演。花灯点燃之后，宛若群星降落，闪闪烁烁，一片辉煌。达赖喇嘛和主要官员照例出巡，观赏灯花，西藏各地群众也赶来看花灯。夜间，郊区农人进行对歌比赛，有时延续几天才能结束，这是拉萨最热闹，最快活的节日。

5. 迎强巴

迎强巴每年藏历正月十六进行，意为“迎弥勒”。这一天，僧人们抬着弥勒佛从大经堂开始，在乐器伴奏下，绕弥勒佛殿一周。因为弥勒佛在众佛中是代表未来的，所以大批信徒都争相绕寺转“廓拉”，祈祷未来幸福。

6. 鲁鼓呷哲节

藏历正月二十二日，是鲁鼓呷哲节。藏语“鲁鼓”是拉萨一个地名，“呷哲”是扎营的意思。据说为了正月二十四日的送鬼节过得有声有势，威风凛凛，于是政府官员下令从大

小庄园征兵，并让这些士兵们身着所向无敌的蒙古兵古装，由两名四品官兵扮相的正、副“牙索”（汉语意为元帅）率领，在鲁鼓地方扎营结集，待正月二十四日为送鬼节助威。

7. 多加节

藏历正月二十四日是多加节，即施食送鬼节。过去这个节日，多以布达拉宫朗结扎仓和哲蚌阿巴扎仓为主，主持佛教密宗驱鬼仪式。正副“牙索”率古装兵丁助威，在甘丹寺法台参与下，由二扎仓的罗木（轨范师）作驱鬼法事，在鲁鼓广场施食送鬼。在施食及燃油灯火之际，大炮声，火炮声，呐喊声，唢呐声向彻云霄，以此来示威镇慑鬼魔。

8. 朗达节

藏历正月二十七日的朗达节，又名射天节。这个节日是为了庆祝拉萨祈祷大法会圆满结束而产生的。这一天，由原西藏地方政府官员进行射箭比赛，优胜者得奖。清晨，拉鲁广场就开始热闹起来，拉萨市民，四乡农牧民及外地朝佛的人们，以羊肚盛青稞酒，携带牛羊肉、红糖、奶茶、糌粑、“玛璪”等丰美食物，云集在拉鲁广场及次松唐草原上，观看跑马射箭。

9. 送魔节

送魔节是藏族人民生活区域都必须过的节日，此节在藏历二月初七举行。节日的主要内容是：先用钱买一个贫穷的百姓，装扮成魔鬼模样，身穿半黑半白的翻皮毛（西藏为二人，一白一黑），脸面涂半白半黑，头上插着羽毛。初七日在大经堂内举行完各类宗教仪式后，由大昂（nang—chen）和鬼月劳苍佛殿的僧众念经送“多尔钦”，并将化装成魔鬼模样的贫穷百姓赶至大夏河对岸，七天内不准返回寺内。

10. 亮宝节

藏族每年的藏历二月初八为亮宝节。早上在仓拉（寺库旁的集市）晒绘有嘉木样源流的大佛像，佛前有供奉，由僧人千余人，衣着整齐，各持象牙、犀角、羚羊角、珊瑚、玛瑙、各种化石，及著名佛僧的衣帽、用具、法器。随仪仗队，伴着化装的狮子、野牛、大象、老虎，从弥勒佛殿前出发，到仓拉佛前由僧众念经沐浴后绕寺一周返回经院，最后在小僧侣的舞蹈中结束。

11. 措曲节

藏历二月十五日，西藏三大寺的僧人聚集在拉萨举行半月法会，藏语为“措曲”，一般被认为这就是传小昭。据说此法会始于公元一六八二年，是第司·桑结嘉措为了巩固自己的地位和稳定藏区，在五世达赖喇嘛圆寂后秘不发丧，直至周年所进行的年祭。原为五天，后每死一达赖加一天，同时在措曲节的时候，还要举行措让巴格西的选拔考试。在措曲节的日子，达赖喇嘛要从布达拉宫的红山上下来一次，在大昭寺念经祈祷，当天返回布达拉宫。

12. 措却节

藏历二月十八日至三十日是措却节，又名会供节。相传五世达赖喇嘛圆寂后的一六四九年，摄政王桑结嘉措为五世达赖设会供七天，聚齐哲蚌、色拉、甘丹三大寺为首的各寺僧众，敬供请佛、菩萨，为实现五世达赖喇嘛生前的愿望，进行祈祷。五世达赖生前建立了政教合一的噶丹颇章地方政权，大力修建格鲁派寺庙，使之遍布藏区各地，压倒昔日的宁玛、噶举、萨迦、本教的兴旺势力，创立了政府、贵族、寺庙三大领主的传统体系。死后，又用大量钱财为他建造价值连城，

遍缀珠宝的纯金灵塔。会供七天的祈祷，就是为了让五世达赖尽早归回净土天堂。

到公元一七二三年，七世达赖喇嘛在七天会供的基础上又增补了三天，专门为康熙皇帝逝世设置会供，表示对这位大清皇帝的沉痛悼念。

公元一九三四年，当时的统治者为十三世达赖圆寂会供，又增补了两天，这样每年的会供期为十二天，这也就是措却节的节日期限。

13. 驱旅贡

藏历二月二十九日是驱旅贡的日子。这一天，要把人装扮的鬼送到拉萨所属地界之外，表示驱邪灭灾的意思。

在民主改革前的西藏，这项活动法定地由曲水宗降秋林寺和澎波宗兰伦扎寺各出一名农奴，装扮成青面獠牙的魔鬼来拉萨大昭寺门前，在众目睽睽之下与甘丹寺法台掷骰子赌输赢。假若法台赢，就意味着一年无魔障；若是“旅贡”赢了，就意味着这一年将有大灾大难降临，必须多多修福念经。但不论“旅贡”是输是赢，都得象送瘟神似的将他送走。送的时候，僧众一起诵念咒经，一边击鼓鸣号，一边是市民们的大声呐喊驱赶。在这恐怖阴森的气氛中，两名农奴装扮成魔鬼的替身，在人们的重押下，被送往拉萨界外：一个送到山南桑耶地区；一个送往北方的彭波地区。“旅贡”顺利送走以后，象征着这一年的灾乱，不幸全部革除了。

14. 措却色邦节

藏历二月三十日是措却色邦节，即僧众会供仪仗节。相传五世达赖于一六八二年藏历二月二十五日圆寂，停尸五日。至二月三十日，五世达赖灵魂上升到净土极乐世界之中，诸神，

菩萨，供献天女组成的仪仗队纷纷鸣锣击鼓，齐奏仙乐，散发焚香，漫散甘露，喜迎五世达赖。摄政王桑结嘉措将此情景记录下来。一六九四年藏历二月三十日，为纪念五世达赖喇嘛升天十二年，以哲蚌、甘丹、色拉三大寺为首的各寺僧众，按照桑结嘉措的记录，众僧装扮成极乐世界诸神及菩萨，由近两千僧众组成的仪仗队作为前导，巡游拉萨城林廓路一圈。表示对五世达赖升天的庆贺以及对他恩德的纪念。

15. 时轮金刚节

藏族的每年三月十五日为时轮金刚节。关于此节的来源有二说：其一是为了纪念藏历第一个饶迥的第一天而创设的（火兔年——公元一〇二七年三月十五日）；其二说是藏传佛教的各寺院为纪念释迦牟尼成佛后，于农历三月十五日讲授时轮金刚本源之日的传统宗教活动。在时轮金刚节期间，各大寺院以时轮学院为主，从三月初着手作彩土供，修时轮金刚曼荼罗。十五日，时轮学院选出高僧十余人，身着法衣，手执法铃，冠五莲帽（即五佛冠），舞蹈诵经，以示纪念。

16. 转山会

转山会是四川省甘孜藏族自治州康定地区的盛大节日，每逢农历四月初八举行。此时，正是春耕播种结束，农事闲暇的时候。节日前，人们带着帐篷、山货、药材和其它农副土特产品，翻山越岭，汇集于跑马山上，折多河畔。过去在节日的清晨，人们手擎香烛，纸钱和祭品，在南天寺焚香祈祷后，打着经幡，拿上念珠，烧起纸钱，沿着折多河畔，登上跑马山，转山念经，祭神祷告，求神保佑。同时还有赛马、射箭、武术、歌舞等等活动。

解放后，转山会由从前求神拜佛的庙会转为康定地区的

群众性节日盛典了。

节日期间，折多河畔人群熙熙攘攘，货摊林立。晚间古城康定灯火齐明，青年男女多在跑马山上或折多河畔纵情歌舞，整个古城沉浸在节日的欢乐之中。

转山会渊源流长，关于它的来历，当地民间有许多传说，其中一种说法是四月初八是佛祖释迦牟尼的诞辰日。这天，有九龙吐水，为佛祖沐浴。康定附近的藏族人民，便从四面八方云集在跑马山上，转山求佛，祈求获得农业丰收，世代相袭，便演变为民族的集会盛典了。

17. 萨噶达瓦节

藏历四月十五日，是佛教创始人释迦牟尼诞辰、成道及圆寂的日子。这一天，藏族男女老少身着节日盛装，转经念佛。藏历四月是佛月，藏语称“萨噶达瓦”，各地藏族群众，在这个月中，都要朝佛念经，磕长头，禁止屠宰牲畜，积功德，因各个教派使用的历法不同，所以具体日期各有差别，而绝大多数教派规定为每年藏历四月十五日为佛诞节，但安木多地区由于使用的是汉族农历，因此安木多地区的藏族人们以每年四月八日为佛诞节。

萨噶达瓦节是拉萨地区藏族人民的传统节日，每年藏历四月十五日在雄伟的布达拉宫背后的龙王潭举行。经过长期的发展，萨噶达瓦节逐渐演变成为藏族人民春夏游园和预祝农牧业生产丰收的群众性节日。

每年这天，拉萨市附近藏族民众，按照传统习俗，成群结队汇集到龙王潭。春夏之际的龙王潭，湖水清澈，碧波荡漾，沿岸风景秀丽。人们有的登上龙王潭湖心的阁顶，眺望拉萨市区，有的乘上特有的牛皮船，在龙王潭湖面上游荡，有

的在湖边草坪上铺上卡垫，搭起色彩斑斓的帐篷，摆上青稞酒、酥油茶，全家欢歌笑语，小憩于湖边。此后男女青年围成圆圈，踏地顿节，欢歌而和。现在拉萨市藏戏团及其他文艺团体也来进行文艺演出，为节日助兴。

四月十五这天，藏区的民众活动千姿百态，在云南迪庆地区的藏族人民大都要举行盛大的集会，朝拜维西县的达摩山，仪式完后，人们唱歌跳舞，射箭摔跤，好不热闹。

18. 娘乃节

每年藏历四月十五日 是拉卜楞寺及附近地区的娘乃节。据藏文经典记载，佛教的创始人释迦牟尼投人母胎、证道成佛、最后入涅槃是四月十五日。因此在这一天，藏族人们认为做一件善事，或念了一遍六字真言，就相当于平时的三万万件，三万万遍。

四月十五日，来到拉卜楞寺的第一眼看到的是煨桑。桑台周围人群攒动，人们鱼贯地将柏枝，糌粑填进桑台灶眼里。

煨桑的人们，面对熊熊爆燃的桑火，面对如云如浪的烟团，虔诚地吟诵祈祷，时而低沉，时而高昂，时而徐缓，时而急促，三五成群的鸟鸣，连同柏枝，糌粑的焦香，仿佛把人带到了一种庄严肃穆的纯净世界。

能容纳上百人的拱顶帐篷，黄莹莹的酥油圣灯一明一暗，映照在帐篷柱上的佛像，台桌上的唐嘎全是用丝绒，软绸缀粘缝连，按色彩线条，图案需要分别剪贴而成。在佛祖肖像的上下左右，前头后尾，民间艺人们用象征的手法展示了释迦牟尼的一生经历。

傍河茵坡，齐溜溜十个牛头大的灶眼，缕缕蓝烟，牵出三溜三排三十个大锅。生铁锅里人参果红殷殷，喷出醉人的

香气；钢精锅里，奶茶沸着浪花；黄铜锅里，白米冒出清香。靠近灶台上方，有一顶巨大的黑牦牛帐篷，帐篷内堆放着节日的各类食品。

老人们介绍说，两天的娘乃节分两步：头天上午诵经祈祷，中午吃顿饱饭，下午自由活动；第二天闭斋，即全天闭口不语，不吃不喝，人们或到丛林幽静处歇息，或在家闭门不出，或三三两两去寺院烧香煨桑，转锅拉（围绕寺院转圈诵经），念嘛尼（六字真言），一直到第三天黎明清晨。

在十四日吃斋饭，斋饭吃得悠长，按不成文的习惯，如果守斋者不挪屁股，他那顿饭可以吃到夕阳落地，可人吃饱了会动，更何况明天不说话，因此，这天成了他们难得的节日聚会，他们尽情地玩，尽情地耍，唱着嘛尼歌，走村串寨，所以十四日便成了娘乃节的高潮。

真是爱美的人们，红的腰带，绿的彩衣，在风中飘拂；蛋清色的长袍，丰满的躯体，男女老少不带一丝灰暗，悲观，他们享受天伦之乐，盼望来生更美满，更幸福。

场地中央，女人们忽儿把绳条晃得象闪电掠空，忽儿把绳条旋得龙舞凤翔，少女们的跳绳杂耍表演，博得阵阵喝彩。

助威声，吼叫声，淹没了这边的笑声，瞧！那边的小伙子正在拔河，一条碗口粗的的大绳结成死扣，双方钻身绳圈，各把自己那头套在后颈脖子，绳从胯下穿过，然后双手着地，两足抵地，号令一发，便往自己方向拉，以拉倒对方为胜。

19. 曲顿节

曲顿节是林芝地区朗县巴锐曲顿寺庙跳神舞节。巴锐曲顿寺建在雅鲁藏布江的东岸，寺庙依空建筑，临空飞势，极为雄伟壮观，这个宗教节日在每年藏历五月份举行，时间三

天。

节日期间的表演全部由寺院喇嘛充任，每个节日均由舞蹈组成，既有庄严肃穆的宗教舞，又有诙谐幽默的生活剧。三天时间里，寺庙的喇嘛们一起吃，有的喇嘛还利用节日闲暇时间，与家人团聚，共同享受几天世俗人间的生活。但是演出的每天晚上，他们必须回到寺庙，第二天又集体下山演出。

为了满足信教群众的愿望，他们还请到了山南地区寺庙的一名活佛，给参加节日的人摸顶、祝福，规模之大，程序之井然，令人叹为观止。

节日期间，朗县广大地区的群众都来参观加，电影放映每晚举行，连县政府也搬到节日场地办公，各地商人小贩更是活跃，他们汇集于此推销自己的商品，给长期沉寂的山庄，寺庙带来生机，带来朝气。

20. 桑吉曼拉节

藏历五月初五为“桑吉曼拉节”，即为药师佛节。传说这一天药师佛洒下圣水灵药。因此在这一天，甘肃省华锐地区的藏族要到山上去采药，相沿盛久，遂成风俗。节日期间，人们除了上山采药外，还轻歌曼舞，游玩畅谈，并且带上足量的青稞酒、酥油茶，饮酒作歌，尽情娱乐。

21. 智达得钦

五月初十是莲花生大师的降生日，被称为“智达得钦”。每逢这一天，成千上万的人在山南莲花生当年的修行地协扎和洛扎卡曲等地举行庆祝活动。每年一小庆，十二年为一大庆，大庆时，锡金、不丹、拉达克等地的佛教徒以及藏区其他地方的僧人、百姓也慕名前来参加。节日期间，娱乐，施舍，神舞等种类十分繁多，并且还举行各种祭祀纪念仪式，气

氛隆重庄严。

22. 大佛瞻仰节

每年藏历五月十四至十六日，是后藏地区著名格鲁派寺院扎什伦布寺的大佛瞻仰节。节日进行三天，此三日主要是在扎什伦布寺后高壁上展佛，挂大佛像。第一日悬挂麻兔则佛像，第二日悬挂释迦牟尼佛像，第三日悬挂弥勒佛像。每日均在上午十时悬挂，到十二时收下卷藏。展佛期间，各地僧俗群众对佛顶礼膜拜，三天中还尽情娱乐，各地商人也云集于此，整个日喀则城热闹无比。

23. 朝山节

每年藏历六月一日至七月十五日，是喇嘛们专心修道的时期，此时，绝对禁止喇嘛们离寺外出。但在六月三日，哲蚌寺、色拉寺要挂大佛，并且各地俗众来观看挂佛，举行装神弄鬼的活动。俗众们穿着华丽服装，唱歌演戏，翻杆子，跌打摔跤。这些活动汇集在一起，经过一定时间的演化，人们就以六月四日为节庆，即“丹伊得钦”，也就是释迦牟尼口授“四大真经”的日子，民众又称它为朝山节。这一天，西藏地区的人们到就近寺庙朝佛，诵经，点灯等，宗教气氛十分浓烈。

24. 珠巴策希节

藏历六月四日的珠巴策希节，是释迦牟尼在印度初传法轮的日子。这一天，拉萨市民各自相邀，成群结队地携带各种食品和青稞酒，遍游拉萨市郊的山庙，朝佛献功积德。后来，这个节日在内容上又增加了许多浪漫的色彩。

25. 雅客伦布

藏历六月十五日的雅客伦布，是各大小寺庙僧众受夏之

节。每年六月十五日到八月一日，各寺庙僧众都要保证接受夏日闭门坐寺的法规，不得出寺门，以防不小心脚踏生灵，杀生造孽。

26. 六月庙会

六月庙会，也叫黄龙寺庙会。黄龙寺坐落在四川省阿坝藏族自治州松潘县岷山南麓的丛林中，北面与南坪九寨沟一山之隔，南面是海拔五千米的雪宝顶山。雪宝顶山与黄龙寺之间还隔着一座玉翠山。

传说古代夏禹治水，乘舟楫逆岷江而上，有一个名叫黄龙的人，力大无穷，他劈波破浪，充当向导，立下了汗马功劳。为了纪念他，明代开始在这里创建黄龙寺。从建庙宇以来，人们就按照固定日期来这里求神拜佛，天长日久，逐渐形成了赶庙会的风俗。

解放后，历史上的庙会在党的民族政策照耀下，为之一变，使它演化成当地藏、回、羌、汉等民族人民游乐和物资交流的节日。

黄龙寺一带，林密通幽，怪石嶙峋，碧水粼粼，风景十分秀丽。从每年农历六月十日起，黄龙寺四周以及青海、甘肃、云南等地的藏、回、汉等各族牧民骑着马，赶着牛，带上帐篷，炊具以及各种农副土特产品，从四面八方陆续前来参加。届时，山上山下，人流不息。人们除观赏黄龙寺一带风光处，还观看藏戏、川戏、民间歌舞及其他精彩的文艺节目，并且每年年还在节日期间，开展摔跤，拔河，打球等体育活动。

节日期间，两边山脚林间，摆满货摊，卖吃的，卖穿的，卖农副土特产品，多达数百处。六月十五日活动达到高潮，各

地各族群众通宵达旦，唱歌跳舞，其乐无穷。

27. 劝法会

藏历七月八日，是“米拉日巴劝法会”。这天清晨，首先在寺院大经堂背后献（晒）佛，同时到各季讲台上陈烈已故嘉木样大师及大活佛的遗物，如衣服、法器，信徒们纷纷触首讨福。到了午刻时分，寺庙主持嘉木样大师和四大色赛，八大堪布及各个囊贝活佛，全部登上前殿二楼的前廊，观看演出圣僧米拉日巴劝化猎夫贡保多杰的故事。米拉日巴劝法的情节是：首先出场的一名“阿杂热”，头戴螺纹帽，鬼面，有彩色胡须，右臂系红色彩带，手执花棒（红白相同）进场挥舞，接着另一个“阿杂热”（装扮如前）随同两头白身绿毛狮子出场。“阿杂热”手执绣球和彩带逗引狮子，翩翩起舞，意为给米拉日巴献花。舞毕稍息，接着鼓号齐鸣，两名“霞欠木桑欠木”（意为土地神）出场。土地神面戴黄色遮脸，白颈白须，腰缠绳圈，手持旗，进场绕撒青稞，意为敬食前必先敬神。打场完毕，有身背经匣的僧人均为米拉日巴诵经，诵经完后，又有两名“阿杂热”出场，在场心掷果子和鲜花（此时许多观众，伺机进场拣拾，以此物为吉祥）。随即由两名土地神引两名喇嘛出场。喇嘛身背经籍，手持锡杖，绕场一周后，坐在事先准备好的椅子上，此喇嘛即为米拉日巴圣者。当米拉日巴坐定后，即有两名童子出场作舞，米拉日巴即施法教，二童调伏。之后，一位翻穿皮袄，项挂念珠，腰佩宝剑的猎夫贡保多杰出场，寻找鹿犬，最后追到米拉日巴跟前，米拉日巴趁机劝化，使猎夫弃掉杀生的职业，而皈依佛门，跟随米拉日巴大师。

28. 帕邦唐廓节

帕邦唐廓节是热振格培林寺的传统节日。

热振格培林寺坐落在距拉萨北面 240 公里的林周县唐果乡境内。相传，在很久以前，这里曾是一座光秃秃没有一棵草木的荒山，后来藏王松赞干布在这里洗头，把洗发的水洒在山坡上，并祈祷祝福，于是长出了两万五千棵翠绿的柏树。

热振寺始建于一〇五七年，即藏历的火鸡年，距今已有九百多年的历史，由“噶当派”创始人仲敦巴所建，是西藏“噶当派”的第一座寺庙。“热振”是指“根治一切烦恼，持续到超脱轮回三世界为止”的意思。

在西藏历史上，除达赖、班禅活佛外，地位最高的莫过于五位“呼图克图”了，而热振活佛便是其中一位。一、二世热振活佛是两位在西藏历史上颇有威望，学识渊博的“噶丹赤巴”。三世热振活佛曾出任“摄政王”。四世热振活佛为伟大爱国主义者九世班禅的经师。从这些我们看出，热振寺在藏传佛教寺院中享有崇高的威望。

在热振寺的西侧有一个著名的“帕邦唐”，被僧俗尊为“圣道”。“帕邦”意为巨大的石头，“唐”意为草坪或草坝。热振寺里供奉的主尊是“降白多吉尊佛”（妙集金刚）。藏族民间传说，每逢藏历羊年七月十五日，以密集空行母荼吉尼、卡珠玛、桑瓦益西等十万天女下凡，并且诸路女神在此设坛集会超度众生。依此传说，在历史上形成沿袭着这个传统的民间宗教节日。所以每逢这一天，各地的善男信女和虔诚的信徒们，千里迢迢，云集在这块美丽的磐石草场上，敬献各种供品，念经诵咒，祈祷平安昌盛，百业兴旺，功德圆满。

热振“帕邦唐廓节”，最初只是“纯宗教性”的转经活动，

后来逐渐发展成为除宗教活动外农牧民还进行各类商品交换、开展文娱活动的综合性节目。因此，这里变成了商品交易的场所。这里仿佛是帐篷的世界。五花八门的商品，熙熙攘攘的人群，增添了节日的气氛。

藏历羊年七月十五日，是“帕邦唐廓节”最为精彩隆重的一天。上午的“赛马”和“抢措”活动扣人心弦。赛马场在磐石草场的北侧，赛前骑手们都要策马围绕着桑烟香火堆转上几圈，以图吉利。按照传统惯例，参赛的马匹中必须有一匹是白色的，骑手们的参赛服装也不例外。比赛时，身着白色服装的骑手和白马必须首先到达终点，以示吉祥。赛马场上围观的人群排成了两堵长长的人墙，每当身着各式服装，头戴尖帽的骑手们，挥舞着鞭子，急驰而过时，便会引起阵阵惊叹和呼喊声。赛马结束后，由热振寺的高僧向优胜者颁发奖品和敬献哈达。

中午十二时半，在传说密集空行母荼吉尼、卡珠玛、桑瓦益西为首的十万女神设坛“热振帕邦座”的时刻，为他们举行祭礼侍奉上师吟经活动。在诵经喇嘛们的帐篷前有一座供奉祭礼的石盘坛，这就是“措”。“措”大致成梯形，“措”头用酥油花装饰，组成花边，中部呈轮回图果。图案前供奉着一只剥皮的全羊。“措”身为红色，上面摆放着一排排“多玛”糌粑团。“措”的周围都是信徒们奉献的各类糕点。供食“措”制作十分精细，它吸引着许许多多的信徒，帐篷内热振寺的喇嘛们在念诵着《上师供》经，帐外的人群却在焦急地等待着，如能分享到一点点供品便可吉祥如意。等喇嘛们诵经过后，人们便一涌而上，抢到“措”的人高高兴兴还带回家让亲友们分享，瞬间，成堆供品“措”已无影无踪了。

下午是“热振帕邦唐廓”节日的高潮——“羌姆”，俗称跳神。跳神是西藏传统民族文化中十分古老，又独具特色的艺术种类。它奇妙的想象，动人的故事情节，吸引着世世代代的僧侣和百姓。热振跳神属于噶当派四供之一的外供，是瑜伽师“阿密强久仁青”的创举，据说，当时只有一项跳神形式。到嘉庆二十年，清中央政府授权热振呼图克图掌管热振寺，据称，有一次夜间他梦见了神在跳。从此，他在原有跳神节目的基础上增加了许多跳神节目。四世班禅罗桑曲结活佛，于公元一六〇四年，前往热振寺讲经说法，他也梦见了神在跳，于是又增加了跳神新内容。而五世热振活佛当摄政王时，又从蔡公堂寺那里学习跳神，从布达拉宫内朗杰扎仓学习模仿跳神都搬进了热振寺的跳神之中。这样，经过若干年的演变发展，使现今热振寺的外供跳神增加到十二项，内容极其丰富。

热振寺的跳神地点背靠一道镶有石刻的玛尼墙，面向一个很大的斜坡，这有利于观众观看。跳神队伍中全是热振寺的年青喇嘛，随着法号和鼓乐声的起伏，每组跳神仪式都有声有色，人们从各种舞姿，各类面具，各种鬼神形态可以领悟出真、善、美的情感及驱魔降妖弘扬佛法的美好祝愿。传统的跳神表演，赢得了观众阵阵掌声，历时几天的“帕邦唐廓”节便在那粗犷而古朴的舞姿中降下了帷幕，人们的各种期望在虔诚的祈祷声中，在鼓乐轰鸣的乐器声中，在跳神的咚咚舞蹈声中得到了满足。

29. 七月金刚节

七月金刚节，简称“普珠”节。“普珠”意为观修供养。“珠”据《藏汉大辞典》解释，意为成就修道，智度七十义之

一，为究竟证悟因之大乘无漏修道。观修坛场，以兴供养，谓修自生，前生和瓶生，即是供养。

在“普珠”节期间，主要表演“普巴”。“普巴”即是金刚橛，也就是宗教仪式中常使用的降魔橛。“普巴隋能”，意金刚镇魔法，依靠本尊金刚橛以镇压魔鬼的一种宗教仪式。“普巴”经卷，据萨迦寺民管会主任贡嘎曲桑介绍：于六代萨迦法王贡嘎坚赞得自“象索兴”，即今日喀则地区南木林县的甘丹坝果寺。

“普珠”羌舞，是莲花生继承印度佛教《金刚橛修供》神舞，由昆·鲁伊旺波引渗于萨迦教派，传至阿羌阿旺贡嘎仁钦为追忆其老师萨罗强白多吉，按照萨迦派的因果教授法，改进丰富了原莲花生创编的金刚神舞。

“普珠”节期间的“普珠”大型跳神活动，首先由舞者一百五十人围场跳三圈，表示平整场地，并作为开场程序固定了下来，取名为“赛西愧宁巴”；“多吉钦锥”，意为以金刚杵确定的脚步方位，队形路线，向后曳足的舞蹈步法、直线退引到变换队形的位置上；“多吉江锥”意为舞者按金刚杵规定的步法，方向，跨跳直线向前，表示无所畏惧，坚定勇敢地制伏了大地上的魔鬼；“多吉加章班锥勤叭勒巴”，意为蛙步，按交杵金刚的十字形，跳跃行进的步态，迎来本尊，请予赐福；“内经嘎莫夹角增巴”，意为抓铁勾的白色夜叉鬼；“姐吉塞博夏巴增巴”，意为手拿链子的黄色大威德金刚神，以凶暴威猛的姿态威慑调伏一切魔障；“堆孜玛波加卓准巴”，意为手拿铁链的红色持链母，密宗坛场护门四天母之一；“索吉降固布赤增巴”，意为手拿法铃的绿色阎罗王，佛教的护法神，

七月金刚节中的《驱逐魔障歌舞跳神》，以威武凶猛的形

体造型与勇猛刚劲的腿上动作镇压一切妖鬼魔障，保护人间生活安宁长存。这一舞蹈构成了节目中羌姆整体的善与美的协调统一。

由于阿羌阿旺贡嘎仁钦在重建萨迦寺，昌盛萨迦派，复兴萨迦王朝有突出贡献，所以阿羌阿旺贡嘎仁钦生前把每年藏历七月一日定为“普珠”节。发展到后来，萨迦寺历代上下“拉常”堪布，对“普珠”节十分重视，并逐渐趋于浓重，以示对阿羌阿旺贡嘎仁钦一生功德的颂扬和缅怀。

3.0. 沐浴节

沐浴节，藏语为“嘎玛日吉”，意为洗澡。每年藏历七月六日至十二日举行。关于沐浴节的来历有一则美丽的传说：“传说在很久以前的一年秋天，西藏高原发生了少见的特大瘟疫，于是观音指派七仙女去玉池取来七瓶神水，倾倒在西藏高原的每一条河中，这一晚，全藏僧人都做了一个同样的梦，梦见一个面黄饥瘦、遍体伤痕的藏族姑娘，跳进一条清明透亮的河水中，待她慢慢从河里出来，一下子就成了冰肌玉肤，美丽可有的藏族少女了，于是藏族人们就按照梦的启示，去河里洗浴，驱除瘟疫，年年如此，也就形成了藏族民间一年一度的沐浴节，这则传说虽然荒唐，但却道出了藏族沐浴节文化的真谛。

藏族沐浴节要进行五六天，在这些日子里，从五六岁的小孩到七八十岁的老人都要下河去洗澡。节日期间，无论城镇还是乡村，农村还是牧区，人们携带帐篷和酥油茶、青稞酒、糌粑等食品，纷纷来到拉萨河畔、雅鲁藏布江边，来到青藏高原千江万湖之旁争相下水，尽情在水中嬉戏，游泳，洗净身子后，又把带来的藏被、藏装浸在水中洗涮一新。

具有鲜明民族特点的沐浴活动，在西藏至少有七八百年的历史。据藏文历书记载，弃山星半年昼出，半年夜出。在拉萨地区藏历七月三十日至八月初二日肉眼能看见。传说经此星光照射之水均成药水，所以弃山星出现时，洗澡活动便进入高潮，弃山星隐没，洗澡活动便结束了。

藏历七月上旬，这时青藏高原的水，另外按佛教说法，具有八大优点，即一甘、二凉、三软、四轻、五清、六不臭、七饮不损喉，八喝不伤腹。因此七月份是沐浴节的最佳时间。

沐浴节是藏族人民民间文化的杰作，它跨越时间长，流播地域广，直到今天还充满着勃勃生机和活力，这主要是藏族沐浴节的缘起是以祈求水神给以再生为精神基础，以藏族人民千百年来科学观察为物质契机，它在流变过程中，融汇了天体崇拜及不同的文化因素，发展到后来，又吸收了大量的娱乐文化，从而使当今的沐浴节，演变成一个集宗教、娱乐、健身、社教于一体的综合性社会节日。

31. 叶巴策久节

藏历七月十日的“叶巴策久”节，即是叶巴寺的初十节。传说，这一天，红教大师莲花生到了叶巴寺。该寺的密宗诸神为了迎接他的到来，隆重集会跳神，跳孔雀舞、跳鹿舞、大头和尚舞。此节日吸引了众多的僧俗人士来观看，顿时，幽静的叶巴寺变得热闹非凡，从此，这一天就变成了叶巴寺的娱乐节日了。

32. 哲蚌寺琼久节

藏历七月三十日是哲蚌寺的琼久节，即是消暑的节日。这一天，全寺的僧人及所属僧尼云集罗布林卡的金色颇章，朝拜达赖。随即在达赖的亲自参与下，齐诵祝诵经，并在大殿

外院辩经斗法。

33. 神舞节

西藏日喀则的“神舞”节，藏语称为“斯日钦莫”节，每年藏历八月举行。这一天，是日喀则地区僧侣、官员沐浴、跳神舞的日子。人们在举行这些活动之前，要举行盛大的宗教仪式，也是官员、喇嘛们一年中最轻松、快乐的日子。

34. 松潘跳神节

藏族人民生活的松潘草原，每年八月八日要举行一个盛大的跳神节活动。

松潘的跳神节，主要由各种富有浓郁宗教色彩的舞蹈组成。首先两个穿着花衣和花线缀成的裙子、戴着白发面具的人，在钟鼓悠扬的乐声中舞蹈着，它揭开了跳神节的序幕。海螺声响过三遍，全场一片肃静，两个大喇嘛手持神器，从大殿缓缓地走出，两个戴白发面具的也紧跟在后面，钟鼓的响声更加悠扬起来，观众虔诚地向喇嘛跪拜，一片诵经的声音。喇嘛绕场一周，即登坛端坐，其余两个又开始旋风而舞。乐停，颂经也毕。几分钟后，有两个穿着紫色衣服，戴着鹿头面具的人从人群中舞出，舞到坛前，向坛上的喇嘛作跪祷状，喇嘛起立答诵。诵毕，拿着小鼓摇响几下，两个戴鹿头面具的人悠然坐在他们两旁。

过了一段时间，两上戴狼头，穿红衣的直奔出场，双腿曲跃，双手交迭伸出，这舞姿显出轻佻与奸狡，最后舞到坛前，跪地祈祷，喇嘛喃喃的答诵后，狼就坐在鹿的两旁。

经过二十分钟，两个白发老翁手里拿着鞭带着弓箭，后面跟着两个儿童，从寺的一房轻步而出，彼此问答着，表示是结伴出来行猎的。后来，他们发现了野兽，忙叫他的猎童

拿弓，搭矢准备射击，在这紧急关头，坛上的喇嘛忽然叫停止，并且告诉他的杀生罪过，于是猎人心里深感忏悔，请求宽恕。

这时，狼和鹿都欢舞而出，与老翁、儿童，还有最初出场的神共舞。老翁也把弓箭呈给喇嘛，喇嘛便领他们步登仙界。

观众们也起立合声诵念经语，跟着喇嘛的后面走，可是喇嘛走走停停，而人们诵经也越来越急，很有一会儿才到殿前——他们理想的仙界。

钟鼓齐鸣，一年一度的跳神节在热闹喧闹声中结束。

35. 神仙下凡节

藏历九月二十二日，为神仙下凡节，藏语叫“古巴拉波”，拉萨地区称此节为“拉保”节。据佛陀的事业传记记载，释迦牟尼佛升天之后，与佛母摩耶夫人传法，在九月二十二日这一天释迦牟尼佛从天上降到人间，并且认为这天神仙下凡，拉萨地区各僧俗民众为了纪念这个日子，要到各寺庙朝佛献供，家家户户在房顶和拉萨河边焚香，迎接佛的降临，都希望这一年能吉祥如意。

神仙下凡主要是为了解民情，巡视黎民百姓对佛的信仰程度如何，观看他们点的酥油灯多不多，是否干干净净地迎请神的降临。神仙们每年要在九月二十二日赐福于藏民，关于节日的来历，有一则美丽的传说：

传说在遥远的一天，碧空万里，秋高气爽，居住在天界的旺久神仙下凡来观察民情和佛事。来到凡间，他目睹人世善男信女们点着许多供灯虔诚地信佛，并干干净净地等待神仙的莅临感到心满意足。当时旺久神仙进入茫茫无际的大草

原时感到周身精疲力竭，饥饿难忍，终于走不动了。这时，突然一只白兔一蹦一跳地来到旺久神仙面前，看见旺久神仙痛苦的神情，便询问缘由，旺久神仙如实相告，白兔听后很替他着急，它思前想后，最后决定将自己的身体献给旺久神仙，以此拯救奄奄一息的旺久神仙。白兔说：“我没有别的东西，我只能将自己的身体献给您，请您享用吧！”

旺久神仙起初颇感吃惊，继而坚决推却，但禁不住兔子的再三恳求，旺久神仙只得含泪接受，他用兔子充饥后，体力恢复了原样，旺久神仙为了永远记住和怀念这只兔子，便将这只白兔的形状描绘下来，然后才返回仙境。到了仙境，旺久神仙将兔子的画像展示给每一位神仙，并讲述了自己遭遇危难之时兔子救活自己的经过。众神仙对兔子这种舍身救神的举动非常感激，他们一致认为应该将兔子的画像挂在月亮上，好让世间的人也知道这是不惜生命救活旺久神仙的善良兔子。至今，每当满月之时，人们总能看到月亮中有只兔子静静地卧着，它就是传说中那只不平凡的兔子。

藏族人们讲述完这段故事，认为神仙下凡的九月二十二日是吉祥的日子，因此藏族民众在这天举行各种活动，祈祷、祭祀神仙，迎接他们下凡。

36. 协曲节

藏历十月二十四日的“协曲”节，是纪念色拉寺寺主降青曲结第二次朝见大明皇帝后，在返藏途中，不幸在母卡地方（一说青海，一说离南京不远）圆寂的日子。传说内地屠夫们用牛羊脂油灯供奉悼念，这样可免杀万畜的罪孽。另外一种说法是内地人们为了悼念藏传佛教格鲁派祖师宗喀巴的使者降青曲结，因无酥油，就用牛羊脂油点灯。拉萨市民亦

尊重汉族的习俗，在这一晚上，在房顶周围破例用牛羊脂油燃灯，悼念降青曲结。

37. 燃灯节

藏历十月二十五日为燃灯节，藏语称“噶丹安曲”节，即纪念宗喀巴圆寂的节日。在这一天，拉萨市民和三大寺（哲蚌、甘丹、色拉）僧徒成群结队地念宗喀巴颂经，转八廓街。夜晚，在市民的各家房顶和门窗上点酥油灯，吃面疙瘩，表示对宗喀巴的悼念。对燃灯节，《西藏志》如此写道：“至十月二十五日夜，云系宗卡（喀）巴成圣之日，各家以及寺庙山院，皆于窗棂、墙壁间挨放灯数百不等，光明如昼，布若列星，亦一大观。又云：系古燃灯佛诞，未知孰是。亦以灯焰、天色，占次岁之吉祥。”

38. 捏巴古藏节

藏历十一月六日午后到第二天的午前，为“捏巴古藏”节，即聚九恶节。这一于，拉萨的僧俗人们及各行停业一天，亲朋好友聚餐同乐，意为以喜冲邪，以乐冲哀。

39. 冬季大法会

冬季大法会产生于公元一四七四年，阿羌阿旺贡嘎仁钦打败拉宗巴以后，继承法王王位，为了显示萨迦王朝的势力，以萨迦寺的三大护法神“依当杰多”、“赤列普巴”、“戳波”为主体，配以“吉巴”、“培妹”、“阿巴”、“格浓”、“布赤”、“吉穷”、“吉青”等各种规模庞大的羌姆神舞。神舞结束时，除前面表演的人参加外，还有以群众组织起来的“格青”、“格穷”，身穿铠甲鸣枪，舞刀射箭等，送鬼时扮演古代武士的庞大队伍，以示消除拉宗巴带给的灾难和萨迦王朝权力的再次复兴。

以庆祝战胜拉宗巴为主的冬季大法会，后来又演变到萨迦法王坐床庆典仪式之中，其演变关系，据了解，在公元一四七四年，冬季大法会产生前，并无明确记载。藏历十一月二十三日至二十九日为以前的历代法王坐床典礼的法定日期，但自一四七四年，阿羌阿旺贡嘎仁钦规定每年藏历十一月二十三日至二十九日为冬季大法会的跳神节，其活动内容，以及仪式的规模等，是不能随便更改的。据此推断，后来的历代法王坐床典礼与冬季大法会跳神节为同一时间，并作为坐床典礼的固定仪式延续了下来，这就使冬季大法会跳神节既有庆祝战胜拉宗巴，又有祝贺萨迦法王坐床典礼的双重意义，因而成为萨迦寺传统的大庆节日。

由于两重庆典内容，使冬季大法会别具一格。

首先是三个主神的面具直径约一米，是无法直接戴在表演者头上的，再加上架在表演者肩上，主神上身骨架已超过一层楼房的高度，这种举世无双的超级巨型怒相面具，以及宽大特长有服饰、法器、表演者的舞步，构成“冬季大法会”羌姆神舞的第一个凶暴威猛的明显特征。

其次是在着意表现舞蹈内容的同时，更注重仪式的宏大规模和威严气氛。节日中每个节目均由一〇八人表演，分十二组出场，每组九人。

第三，在冬季大法会羌舞中，有喇嘛表演的咒币舞，大小密宗舞（即大小喜金刚舞）等，又有专门由世谷群众表演的妖魔舞，神兵舞，以萨迦密宗所行轨仪，构成萨迦寺为昆民族庙羌舞多彩的独特风格。

第四，宗教活动与商业集市活动相结合，冬季大法会发展到今天，已不是单纯的宗教活动了。在冬季大法会期间，还

有本区、外地和毗邻国外商人前来萨迦经商交换，形成了萨迦一年一度传统的，规模巨大的“冲堆”（类似物资交流会）。“冲堆”集会上，有群众自发举行的一些游艺活动，成为萨迦冬季大法会的一个重要有机组成部分。加上七天的跳神活动，总计节日时间达半月之久。

冬季大法会的形成，是以萨迦王朝为政治背景，以后藏地区宗教为契机，它将萨迦王朝的政务与民间文化紧密结合起来，是藏族宗教节日文化形成的典范之作。

40. 普结节

藏历十二月二十七日，是色拉寺的“普结”节，即朝觐橛子节。据传说，萨迦班智达与外道措杰巴辩论法义。措杰巴辩不过，突然腾空败逃。萨迦班智达的教友竹桃达杰，用橛子钉住了措杰巴投在地面的身影。措杰巴只好落地投降，改宗为萨迦派。从此，这个橛子扬名于西藏。后来，这个橛子传到滚青巴洛卓仁青孙格手里，他在修建色拉寺结札仓时，置于寺内作为镇寺之宝。原西藏地方政府又将橛子置于木匣内，盖印封存在色拉寺内的马头明王神像前。每年藏历十二月二十七日，达赖要亲手开封。然后让僧俗人民排队朝觐，顶礼膜拜。

41. 驱鬼节

藏历十二月二十九日是驱鬼节，驱鬼藏语为“郭多”、“古多”，因此驱鬼节又叫“郭多”节。这一天，要在布达拉宫及墨茹札仓举行跳神会，在鲁鼓广场施食送鬼，各寺庙要举行盛大的跳神活动。在初夜时，每家每户手持火把，呼叫着驱鬼。在大门以外，要把剩下的面圪瘩粥倒掉施食，好让一年的鬼怪快走。同时，家家户户要进行大扫除，清除一年

来的垃圾污秽，藏族人们认为新的一年即将来临，必须驱鬼消灾，祈祷万事如意。

42. 酬神节

每年藏历新年前夕三天，那曲地区索县赞丹寺要举行由八十名僧人参与的酬神大会，为人间芸芸众生福祉降临。

传统的宗教舞蹈——酬神大舞在赞丹寺已中止了三十多年，一九八七年再次恢复，四乡邻里为之轰动。邻近的巴青、比如等县的群众都赶来观看。如同所有的宗教活动一样，节日神舞的形式极强，结构与情节全部仪式化，节奏极其缓慢，表演者我行我素，极少与观众情感进行交流。

藏历年的前三天，是酬神舞蹈的三天。每一天中的舞蹈内容及程序基本相同。从凌晨一时开始，全寺喇嘛集中在红宫的经堂念经，直到凌晨九点。随后喇嘛们爬上敞篷大车，沿山路蜿蜒而下，进入场地。场地上事先已搭好帐篷，活佛与高级喇嘛面南而坐。深红色的帐幕隔开前后台，十位执鼓击钹的喇嘛在红幕前就坐，十面直径一米五左右的大鼓竖起，一字儿排开。两位老喇嘛盘坐在显要位置，以鼓钹作指挥，并自始至终唱颂经文。

两个戴着裸露着牙齿的白色面具的白衣少年出场，作演出前的净场等准备工作，他俩挥舞花棒，象征性地驱赶围观者。随后是活佛舞——这位活佛是全套节目过程中唯一不戴面具者，由一位眉目清秀的青年僧人扮演。“活佛”面无表情，矜持缓慢地舞蹈着。他视察两少年选择的场地后，认为此地适合众神降临，使在场地中央画一个神圣的三角符号。

“活佛”退场，随着坚定硬朗的“咚嚓”鼓钹声，降魔镇妖的“鹿”神上场。鹿舞刚健有力，动作幅度大，体现了与

妖魔搏斗时的浩然正气。鹿神戴模拟的鹿头面具，上有两枝树叉形的鹿角。

正剧开场，是法号的仪仗。双人合抬的两管镶金长号呜呜作响，与唱诵经文的人之声高度和谐，融为一体，在蓝天与雪山之间回荡。仪仗后紧随着寿星老人和几位童子，那老人头戴前额突出的硕大面具，喜眉笑眼，颤颤巍巍，那些童子们不断地向老寿星头脸上撒青稞逗乐，牵寿星迟钝地左躲右闪，招引来观众们的阵阵哄笑。

十四位大神陆续出场，戴着饰有骷髅的面具，有的牛头马面，有的青面獠牙，彩缎服饰五彩缤纷，富丽堂皇，长及地面的前襟后襟绣着狰狞的护法神脸谱图案，只有一个面具是白面菩萨，很像文殊。众神舞蹈是慢动作，扬起臂半天才落下，抬起脚又是个半天，观众们可以尽情观赏，充分体味神灵的庄重严厉。

终于在众神圈内，四位身穿红白条纹服装、手指脚趾套有铁爪的骷髅跳起了“天葬主人舞”。轻松，诙谐，欢快，令观众眼睛一亮。

其后又是漫长沉重的众神之舞。一幅幅面具遮住一张张活生生的脸，令人感到神的生活不胜其艰。为了活跃节日气氛，自始至终贯穿着身着紫袍的黑面印度人插科打诨。

酬神节的酬神舞，没有一句台词和唱词，除二、三片断外，沉闷气氛很浓，这与阴间神秘、狰狞氛围相一致，是远离人间烟火的宗教所需要的。

酬神节期间以赞丹寺喇嘛跳酬神舞为主，他们将世俗与宗教，神与人，神界与凡界融为一体。他们的每一个动作都是对神灵世界、宗教净土的酬谢与感激，祈祷与敬仰。所以

酬神节不仅是赞丹寺的节日，而且索县地区远乡近邻也都赶来参加这盛大的祈祷集会。

43. 布达拉宫跳神节

每年藏历十二月二十九日，拉萨的布达拉宫有一次规模盛大的跳神节，此时的拉萨市民大都扶老携幼，全家出动。据说这个跳神节的意义与拉萨市民的驱鬼节是相同的，其义在驱除魔鬼，预祝来年吉祥如意。节日跳神舞中表演的内容，大都是演述佛法的灵异和喇嘛的神奇，以及禽兽护法，鬼魅卫教，种种佛法中的故事。

跳神节目中，有一位喇嘛戴着大头佛爷的面具，端坐在一张大木椅上，一动不动。两旁站有一对戴面具的小童随从。场中另有两个喇嘛戴着奇形怪状的面具，穿着五色灿灿的衣服，随着音乐的节奏在跳舞，跳一阵就入殿内去了。随后又有一对喇嘛化装的护法神，登场跳舞不久又有一对出场，一共有十余对，依次出场。最后由四个戴骷髅面具，穿着骷髅衣服的怪物登场。另有两个鬼卒手持糌粑口袋，不停地把糌粑抓给骷髅向空中乱撒，并随音乐跳一阵，旋即退场。这时场中展放出布制的“人皮”一张。随即有一白发老人扶杖而出，两个戴面具的随从，故意东张西望，引得观众发笑。这时，场中又铺了一张布单，这老人就在布单上卧倒，战战兢兢，表现十分衰老乏力的样子。忽然从广场东西两面跑出一群小孩，纷纷在老人怀中取果，充分表现了老人的慈祥。尔后，在老人的身旁又放一张虎皮，表现已有一只猛虎，跳到他的身旁。老人立刻站起，抢着虎皮，做着和老虎扭打的样子忽地精神抖擞，老虎被打死。坐息一会儿，就负着死老虎起身要走。此时音乐大作，立刻有二十余位头戴圆盘尖顶帽，

身穿彩色长袍的神人出场，围着老人跳舞。这一幕，据说是十三世达赖加入的，是他入京觐见清帝时，路过山西五台山亲眼所见的事实。他很佩服这位老人，以为是菩萨化身，所以特地把此故事加入进布达拉宫跳神节的舞蹈中，以示纪念。打虎老人退场后，那二十余位戴圆盘尖顶帽的神人，继续在场中围成圈子跳舞。同时，那些曾经出过场的各样奇形怪状的护法神，也陆续出场，在圈内围成一个圈子，随着乐声跳舞。这时广场西南角，事先预备好的一口盛满柴油的铁釜，四周架满干柴，忽地燃起火来，釜中油也随之燃烧，熊熊火焰，直冲天空，这表示所有的恶魔邪鬼已收入油釜之中而被焚烧消灭了，此时跳神节也就宣告结束。

44. 每月四吉日

藏族人民在自己传统文化、伦理观念和佛教教规经义，信仰习俗的基础上，约定俗成成为每一个月有四个吉祥的日子，即初八、初十、十五、三十。初八是药师佛节，初十是空行聚合节，十五是释迦牟尼节，三十是无量光佛节。

· 神变月

神变月，即藏历一月。传说释迦牟尼在该月的初一至十五日的半个月时间内，演示了十五种神变术，胜过了六名外道祖师，即富兰那迦叶、末伽梨拘赊梨子、删闍夜毗罗胝子、阿耆多翅舍钦婆罗，迦罗鸠驮迦旃延和尼犍陀若提子。释迦牟尼利用佛法使他们改信佛教，后来，人们便将藏历一月称为神变月。

第四章 桑耶寺开光大典与煨桑节

桑耶寺，藏文意思是“无边寺”、“超出意想”、“存想寺”，全名为“桑耶敏久伦吉朱白祖拉康”。桑耶寺自创建迄今已有一千二百多年的历史，它是藏族文物古迹中历史最悠久的寺院，是吐蕃时期最宏伟、最壮观的建筑，它揉合藏、汉、印三种建筑风格为一体，是西藏保存至今最完整的古代建筑。寺内珍藏和保存着自吐蕃王朝以来，西藏各个历史时期的历史、宗教、建筑、壁画、雕塑等多方面的遗产，它是西藏古老而独特的早期文化宝库之一，它显示的文化现象与藏族节日文化有着甚为密切的关系。

A. 桑耶寺对藏族煨桑节的形成、兴盛起着推波助澜的作用。

B. 桑耶寺盛大的开光庆典对研究藏族节日文化的形成、演变规律、文化内涵提供了化石标本。

一、桑耶寺开光大典

桑耶寺经过十多年的艰苦努力建成后，举行了空前的开光仪式。赤松德赞、寂护、莲花生三人亲自主持。据《贤者喜宴》记载，桑耶寺的开光“如同查玛珍桑寺的开光稀有情景一样，而且比它（规模）还大，也更为稀有罕见。其时，吐

蕃之所有地方神及人聚集起来，举行不可想象之歌舞游宴，吐蕃地区幸福安乐甚于天庭，所举行之幸福喜宴为时一年之久”。并且有些史书认为桑耶寺的开光一直持续了十二年之久，足见其规模。

在桑耶寺“乌孜”大殿大门内左右两侧的壁画上，淋漓尽致地表现了开光的盛况。开光之日，桑耶寺人山人海，男女老少盛装打扮载歌载舞，热闹非凡。在寺院围墙上的所有佛塔之间，均堆满装有食品和糌粑的皮口袋，作为赐予娱乐活动者的食品。每当向娱乐者赐以食品，便举行一次盛大的娱乐活动，如此循环，共举行了八次开光。娱乐活动丰富多彩，有舞蹈、杂技、赛马等。

至于如何举行喜庆宴会，《贤者喜宴》这样记载：“当年举行开光喜宴之时，……赞普坐于金座之上，可意的五位王妃盛装而坐。所供养的全部译师班智达，均在讲经说法。所有重要的执法大臣环列于座位之后。如是，（赞普）属下的幸福臣民，从卫藏、阿里一切地方起，无一处不集会（庆祝）。以各样饮食及享用之物，使一切所欲均可满足。跳起欢乐舞，唱着欢乐歌，日复一日无间断。伞、幢，以及飞幡等等，（其数量之多）几乎遮蔽了中午的太阳，使飞禽雀鸟也几无飞翔之地；黔首属民充满大地，（其数量之多）致使骏马无驰骋之地；铙、钹之乐如乐鸣，所有男女少年装饰打扮，手执牦牛尾，击鼓歌唱舞蹈，他们（学着）牦牛叫声，狮子吼声和老虎啸声，他们（戴着）面具（扮成）幼狮，舞蹈者（饰以）美丽的装饰，手里拿着鼓游戏散步等等。上述人们向赞普献以供奉，如是，全体王之属民，其欢乐的身体身不由己，人们跳舞，（其舞蹈之声）犹如天空降雨一样，快乐之心令人忘却

（一切）”。

桑耶寺开光时，吐蕃王臣属民均表演歌唱，据《汉藏史集》记载，（赞普）编制十三种王者欢乐歌，诸大臣唱“幸福吉祥九歌”，每人唱吉祥歌一首。这种欢乐场面在“乌孜”大殿后壁画中至今可见。

在《贤者喜宴》中，详尽地记载了当时王臣属民所唱的歌名或内容。赤松德赞唱的歌为《玉殿金座》，歌词大意为：

我那三种类型的大殿殿顶，
系由多种珍宝建造而我，
此殿不像建造而成似的（天然）长者。
我之神殿最为稀有，
看上去多么令人欢欣！
过去想起亦使人心情安逸。

以东胜身洲为模式，
那是东部之三座神殿，
（内藏）诸种珍宝。
以南赡部洲为模式，
则是南部的神殿。
以西牛货洲为模式，
则是西部的神殿。
以北俱卢洲为模式，
则是北部的神殿。

我之雅克厦上下神殿，

其状如同升起于天空中的日月。
我之王妃的三座神殿，
如同陈设着玉质曼陀罗。

我的那座白色佛塔，
如同右旋之白螺。
那座红色佛塔，
犹如火焰冲天。
那座青色佛塔，
好似矗立着的玉柱。
那座黑色佛塔，
宛如铁钉钉在地上，
我之佛塔实属罕见。

桑耶寺在开光大典时，举行浩浩荡荡的歌舞表演，并且连续十二年之久，这本身就是藏族节日文化的独特表现，更为重要的是在庆典落成之时，一面以节日喜气来娱乐，一方面以虔诚之态来敬仰，膜拜各路神祇，其中煨桑烟祭即是突出显现。在原始烟祭基础上，经过桑耶寺落成庆典时对煨桑节仪式、内涵、程序的正规化，模式化，终于形成了雪域藏族规模宏大的煨桑节。

二、煨桑节

1. 煨桑节

煨桑节中的煨桑在藏语中是燔祭战神的意思，为古代藏

族部落一年一度的重大庆典，一般在夏季五六月举行。节日前两天，由本部落的本教师（现多为佛教持咒师）集会诵经，向战神，即山神献祭祈祷，并将一外象征魔鬼和敌人的草人缚在一个特别制成的木架上，向其诵咒，勾来其灵魂，禁铜在草人上。第三天，本部落男女成员齐集，举行盛大的煨桑仪式，给“鄂博”（象征战神依附之体）添上新的木制矛、箭和旗幡，祈请战神降临。然后将草人送往选定的方向和地点，诵毙命咒，群众向草人射箭，放枪，助威呐喊，将草人焚烧，这时众齐呼“神胜了”的口号。然后进行赛马，表演武艺，有的地方还要演唱《格萨尔》史诗或本部落的历史。部落成员同聚餐，然后散去。这一节日在现今青海果洛地区的部落中还保留着。

2. 煨桑节的演化

“桑”是藏语“祭礼烟火”的意思。它是一种既古老又普遍的藏俗。在煨桑时，除选用柏树枝以外，还兼用艾蒿和石南等香草的叶子。举行煨桑节的地方有一定选择，并且煨桑有着固定的仪式：先把柏树枝和香草堆砌在山头或河岸的旷地上，中间放上糌粑或五谷，然后洒上几滴水，点燃以祀神。藏族煨桑仪式在很多场合举行，诸如五谷丰登，攻仇克敌，国泰民安，婚丧嫁娶，旅余安全，祛病延年等等。

这种藏俗的产生可以溯源到原始时代。最初是藏族男子在出征或狩猎回来时，部族中的族长，老年人以及妇女，儿童在寨子外面的郊野，燃上一堆柏树桠枝和香草，并不断向出征者身上洒水，用烟和水驱除因战争或其他原因沾染上的各种污秽之气。发展到后来，就与藏族纷纭战火的战争联系起来，就以“桑”来燔祭战神，祈祷部落平安，战争胜利。直

到公元七世纪后，煨桑仪式与佛教结合，规模更大，盛行更普遍，在原始宗教、本教、佛教的多层文化催化之下，形成了世界独一无二的祭祀节日——煨桑节。

3. 煨桑节与桑耶寺

A. 煨桑节与桑耶寺的建造 桑耶寺的建造历经多年无数工匠的艰辛劳作，其过程是复杂的，并且渗透进浓郁的藏族社会现实。当时的外来佛教与吐蕃本教发生了剧烈的冲突，在两教打得难舍难分之时，以煨桑的形式来调和解决。

在公元八世纪吐蕃赤松德赞时代，莲花生大师应邀来藏传播佛教，创建桑耶寺，遭到鬼怪精灵（实乃佛教对本教的称呼——作者注）的干扰，白天修好的工程，晚上被破坏无遗，周而复始，完工期一延再延。为了整治这一局面，莲花生在藏历五月十三日这一天，作了一个祭祀世界神祇的仪轨，所有鬼怪精灵皆被摄服。自此以后，桑耶寺建造十分顺利，并很快竣工。而当时这种祭典，采取的却是烟祭。以后每年桑耶寺和各地寺院在藏历五月十三日都要举行“获胜赏神祭”来驱除鬼怪精灵。

B. 煨桑节与桑耶寺落成庆典 桑耶寺的落成庆典浩大宏伟，庆典进行多日，由多个舞蹈、歌唱、吟诵、祭神场面组成，其中祭神仪式是桑耶寺落成庆典的重要组成部分，祭神仪轨中以烟祭为主，也就是说煨桑节是桑耶寺落成庆典的组成部分。

每年藏历五月十三这天，拉萨市民不分贵贱高低，人人穿上节日盛装，全家到大昭寺屋顶上，或到各寺院屋顶上，各山头、河流旁、圣湖畔、田间地头焚香枝，祭祀神灵。这一天，就是“世界焚香日”。据说，当年赤松德赞为庆祝桑耶寺

的落成，在桑耶寺对面的小山上一海布山顶砌了一座巨大的香炉，并在当年的五月十三日那天，焚烧香枝，祭祀神灵。香烟袅袅、大有弥漫整个世界之势。从赤松德赞以后的三代赞普都亲自主持五月十三日的焚香活动。

C. 煨桑节在桑耶寺文化中的地位 传说公元八世纪，吐蕃王朝赤松德赞之子牟尼赞普即位。当时，牟尼赞普看到生活在吐蕃社会生活中存在着贫富不均的现象，他很希望在他统治的社会中，人们都是平等生活，因此他曾下令进行三次均分贫富的社会改革，但仍然无法改变穷的穷，富的富的社会现实。一次，牟尼赞普向寺庙里的僧人问道：“今天的吐蕃为什么一些人贫穷，一些人却很富呢？”僧人答道：“这是命，前世因缘所定，因果报应啊！”牟尼赞普问有没有办法改变这种现象，僧人道：“尊敬的赞普，上供奉佛祖，下布施众生吧”。听了僧人的回答，牟尼赞普来到西藏第一座佛教寺院——桑耶寺，向桑耶寺敬献《四阿含经》、《律本事》、《俱舍论》三部佛教经典，向寺中佛像敬献很多供品，并向广大百姓布施，同时还以桑烟祭祀神灵佛祖，从此以后，桑耶寺就有了供“桑”活动。

据藏传佛教典籍记载，世界所有有生命的物质都有一个共同的主宰——尼金扎马布（红夜叉）。一次，传说西藏各地的夜叉都汇集到了桑耶寺，他们用人命打赌，如果谁打输了，那么他那里人就会死得多。拉萨的嘎玛夏夜叉在临来桑耶寺之前，拉萨人希望他打赌获胜，到处插上经幡、煨桑，为嘎玛夏的运气祈祷。而桑耶寺周围更是神烟袅袅。

从上面所述我们可以发现，煨桑节对桑耶寺的顺利建成，并为佛教第一座寺院起到了不可估量的作用，建成后的桑耶

寺文化，煨桑节占有突出的地位，几乎在桑耶寺的每项宗教活动中，煨桑是不可或缺的。