

第五章 自成体系的藏族寺院庙会

寺院是藏族宗教信仰者的据点，是宗教文化的汇聚地、扩散源，也是藏族宗教文化最典型、最杰出的代表。藏族寺院和世俗社会一样，有着严密的行政组织、军政系统、经济网络和文化教育制度等，并且在宗教寺院里孕育出体系化的宗教节日——寺院庙会。

一、藏族寺院组织

藏区寺院自赤松德赞时建成桑耶寺，形成寺院集闭，并且僧人大量参予政治。赤热巴巾赞普时代委托老师贝吉云丹为人相，执掌政教大权，僧人也倍受特别优待。当时的寺院已具备组织系统，由堪布、大修行者、经教师、学经僧、普通僧等组成，他们享受着政府和臣民的供养，“堪布每月青稞七十五克，一年共计九百克，每月酥油一克又两个半涅噶，一年共计一千一百两，每年给衣服一套；马一匹，纸四十卷，以及足够的食盐；桑耶青浦的三十五名大修行者每人每年青稞五十五克，酥油八百两，马一匹，衣服一套六件；十三名教经经师的供给与大修行者一样；二十五名学经僧徒每人每年粮食二十五克，衣服一件三套；给其余普通僧人每人每年青

棵八克，即每月二十三升五合，纸二十卷”。^①佛教教派的形成，标志着藏族佛教体系已趋正规化。元代八思巴不仅是大元帝国的国师，又是西藏政教首领，“在他下面不仅设有代表三大领主利益的行政官员本钦、万户长、千户长、宗本、庄主等不同级别的官吏和行政机构，而且还设有从前的宗教上层没有过的索本、森本、却本、仲涅、仲译、强佐、麻钦、格本、丹涅、康涅、骑本、格巴、阿仲等私人侍从官员十三人。在宗教和政治方面进行统治的制度和组织系统比较全面地建立起来了”。^②此后帕竹政权兴起，仍集政、教大权于一身，如降曲坚赞一面做元顺帝封他的大司徒，一面先后兴建日喀则、内廓、贡嘎、扎洛、穷结达孜、列伦孜、绒乍蚌、吉则止古、沃卡达孜等十三宗的城堡，制定各宗长官三年一任制度和十五律法等。

自宗喀巴整顿佛教后，进一步强化了僧人的政教力量，并且这之后形成的格鲁派已具备一整套严密的组织系统。

1. 宗教系统

宗教系统是藏族寺庙的核心支柱，它全部由僧人组成：

达赖喇嘛为宗教系统的最高首领；

达赖下设基巧堪布（总堪布）；

基巧堪布下设管理达赖诵经事务的却本堪布；

管理饮食诸事的索本堪布；

管理服装及卧室等森本堪布；

掌管内外传达的卓涅钦波；

管理政府总务仓库的仔涅仓勒空；

① 东嘎·洛桑赤列：《论西藏政教合一制度》。

② 东嘎·洛桑赤列：《论西藏政教合一制度》。

管理燃料的鲁占新涅勒空；
管理佛器的卻则勒空；
管理佛经印刷厂的雪巴尔康；
管理银铁匠的朵贝勒空等等；

2. 军政系统

军政系统是达赖下设摄政。其下设噶厦，为噶厦政府地方政府最高权力机构。其下设译仓和仔康，译仓管理所有僧官的任免调迁。噶厦除管理各地基巧公署，各地宗政府外，还设有玛基勒空（总司令部）、启杰勒空（外事局）、阿比勒空（建设局）等机构二十余个。噶厦政府遇到重大问题需要解决时，便召开僧俗官员代表大会，其成员是：四大仲译钦波，四大仔本，三大寺的堪布，四大林，（功德林、策默林、锡德林、丹吉林），上下密院以及扎什伦布寺的代表等。

二、藏族寺院教育

藏区的教育在民主改革以前，几乎是以寺庙为主体的，因此寺院教育便具有特殊的意义。在佛教寺院中，入寺的僧人必须经过严格的文化教育训练，除进行必要的学前训练外，在寺院里主要学习《释量论》、《般若论》、《中观论》、《俱舍论》、《戒律论》等五部大论。这五部大论的主要内容为：

《释量论》主要讲述佛教因明学。

《般若论》主要讲述成佛的解脱次第方法。其著作有弥勒所著《现观庄严本论》，宗喀巴所著《现广庄严总论》、《金珠善说论》等。

《中观论》主要讲述龙树菩萨所创立中观正见。

《俱舍论》主要讲佛教解脱世间和出世间的因果次第及方法。

《戒律论》主要讲佛教徒修行所持的戒律。

除了学习五部大论外，在一些大的寺院，诸如甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺、札什伦布寺、塔尔寺等都设有曼巴札仓（医学院）和丁科札仓（时轮院）。曼巴札仓主要学习《四部医典》，即医学理论、诊断学、药理学、病理学等；丁科札仓主要学习天文历算方面的知识，著作有《时轮金刚经》、《时轮派历算精要》等。并且在寺院教育中，还教戏剧、绘画、雕塑、舞蹈等科目。这样在藏族寺院的严格教育培养下成长起来的僧侣，不仅是：“学富五明”的学者，而且还具有深厚的文艺天才。因此在空寂单调的寺院生活中，僧侣喇嘛们必须寻找一些娱乐文化来弥补精神上的缺憾，物质上的不足，而寺院庙会却是最理想的补偿途径之一。

三、藏族寺院庙会

宗教在藏区有着广泛的市场，从原始的本教时期起，宗教就参与到政治体制当中。佛教的传入，进一步强化了西藏政教合一制度，并且形成了政教合一的一元化统治。经过上千年的发展，佛教在藏族地区建立的自己的寺庙政治、寺庙经济、寺庙文化、寺庙节日文化更为璀璨夺目。在中国，乃至世界节日文化艺苑中独树一帜。

1. 塔尔寺庙会

塔尔寺是青海省藏传佛教中的第一大寺院，原名塔儿寺，得名于寺中大金瓦殿内纪念宗喀巴的大金塔。藏语称塔尔寺

为“袞本”，即十万佛像之意。塔尔寺自建立之日起，逐渐完善了一套自己的寺院宗教组织，寺院政治组织和寺院经济来源，文化生活等的体系化。其中最能体现塔尔寺各类组织完善的要算寺院庙会了。庙会既是僧侣们学经的好机会，又是他们娱乐的极佳时间。塔尔寺庙会很多，色多·罗桑崔臣嘉措所著《塔尔寺志》介绍了塔尔寺的庙会：

初由持律法王威玛本师峨热嘉措（光明海）于第十饶迥壬子年（公元1552年）正月十一日，创立讲说僧院开始，并于正月二十五日起，创立春季大法会为期一月，首先是在法会期间，每天上午传昭僧众大会；下午则在“伯敦协珠岭”（具德说修院）法会上学习，创为例规。

如是又从三月初三起，创立春季后期法会为斯一月。

又从四月二十五日起，创立夏季法会，为期一月。

又从六月十五日起，创立夏安居（佛教戒律规定，比丘在夏季两期三月，足不出户，安居一地）为期一月半。

又从十一月初五日起，创立冬季法会，为期一月。以上共七种法会，如遇闰月，规定在闰月延长法会十五日。

又规定从正月初八日起，开办神变节大愿法会。（正月十五日止，通常称正月法会或正月观景，十五观景）。

又从四月初十日起，开办四月间的发愿法会。（通常为四月初八日始，十五日止，纪念释迦牟尼诞生、出家、涅槃）

又从六月初三日起，开办六月的发愿会（六月八日止。纪念释迦牟尼“三转法轮”，通常称六月法会或六月观景）。

又从九月二十日起，开办九月间的发愿法会。（九月二十六日止，纪念释迦牟尼“降凡”称九月法会或九月观景）以上共四种愿会（通常被称为四大法会或四大观景）。

又从十月二十三日起，开办至尊宗喀巴大师普遍传称的供节（藏历十月二十五日为宗喀巴大师之忌辰）。

又制定十二月二十三日起，供修月下弦“岗索”法（一种酬谢恩泽，以娱众佛的酬补仪轨）。

又每月值望是否日数中有三十日或二十九日，结合此节（即月大月小的最末日）供修“索迥”（长善净恶仪轨，梵语为“布莎”）。

塔尔寺庙会从《塔尔寺志》中，我们可以看到几乎每月都有庙会节庆，这些庙会既是他们欢愉之时，又是他们提高佛学水平，增加经济收入的极好途径，下面我们详细地介绍塔尔寺一年之中的四个大庙会，四个小庙会的情况：

A. 正月大庙会 是明代永乐七年（公元1409年）宗喀巴在拉萨创立的。“却处曼兰”意为神变祈祷大会，是为格鲁派一切寺院所供行的法会，主要为了供养诸佛菩萨来祈祷一年来的顺利。塔尔寺正月庙会，从阴历正月初八起共十天。在这个时期，大经堂，各学经部门，各佛殿，各转生喇嘛的私寓，各公共办事处，每天都有拿“施食香灯”供养“三宝”，各重要经堂常有“千供”和“百供”等。大经堂及各学经部门均于每月上殿诵“祈祷经”三次，各重要佛殿也有专门的喇嘛诵经，大经堂各学经部门及佛殿都拿法器（诸如帐、幡、坐毯等）布置的富丽堂皇，以供教徒朝拜和一般人士参观。十四和十五是正日子，十四日上午在辩经院跳法王舞，十五日上午举行浴佛，晚上各学经部门，各班级公共办事处及转生喇嘛私寓，均有花灯供养，而以大经堂前面及左右殿的花灯最为出色。

B. 正月灯会 塔尔寺正月祈祷大法会过后，紧接着是正

月灯会。灯会是纪念宗喀巴大师的极大盛会，每年农历正月十五日晚举行。因为这天寺中预备了大批的酥油塑像，在夜里陈列。中间点着酥油灯，燃着火把，故名灯会。此会的起源据说当宗喀巴大师圆寂的时候，曾梦着一个美妙的景象，醒来告诉弟子，嗣后寺中为纪念这一梦，就每年冬季在地洞里用酥油制成宗教史上的许多事实及各种花卉，于晚间陈列数时，表示梦境。正月十五日晚，灯会在悠扬而神秘的音乐声里举行。喇嘛们把那用酥油捏成的一切花草人物，置于花架内的四壁，中间放置着一大宝仓，内置有一色涂成的神佛。数百盏明亮的灯，置于酥油神像之后，倍觉灿烂神秘。花架上，那些酥油花，一层层地排列着。第一层是西藏拉萨圣景；到第二台看时，左边塑了唐王在长安木船上求经的故事，右边塑了舍财成佛的情形，中间供奉大佛，四周缀以各种鲜花异果、楼厦亭池、十八罗汉、各种小佛像，形形色色。

黑衣铁棒喇嘛，手持皮鞭，维持秩序，并且还执行灯会的祭视。在铁棒喇嘛的开道中，其后随多数地位较高的喇嘛，手持藏香祭物等。后有一喇嘛，手持玉装之物，其旁边有两位喇嘛，手持火把，其后随着为宗喀巴的化身。这些喇嘛一手执念珠，一手拿玉圭，缓缓来到酥油神像前，行跪礼拜。后来宗喀巴大化身返回寓所，此时数千名喇嘛与僧俗进香者，沉浸在疯狂而快乐之中，塔尔寺的每个角落，站满了观光的人们。

在塔尔寺灯会期间，各地青年男女，趁此佳日，找上如意之人。在塔尔寺的环山坡上，青年男女高唱民歌，等着异性相和，这样互相牵连到一起，慢慢情投意合，结为伴侣。各地商人也云集于塔尔寺，这些都使塔尔寺庙会在庄严肃穆之

中透射出俗众的清新之气。

C. 送阿夷丹嘛大会 送“阿夷丹嘛”大会，即为送瘟疫。此种节日一般为六年一大送，三年一小送。是在正月十五日塔尔寺内举行，它主要是使寺庙内喇嘛们事事吉祥如意。

每逢大送会期临近二个月以前，先用酥油塑一尊阿夷丹嘛大像，另做一顶大轿，用绸缎装饰，并且在轿内四周分层叠置，每层中，置满了金钱火炮，然后把塑像供奉在里面，另外在某地方找一个叫化子（乞丐），作为阿夷丹嘛的娘家人。喇嘛们对于这个娘家人，非常优待，备加照顾，每日供奉酒肉，并且预备二只骆驼，二三匹马，十余只鸡，作为阿夷丹嘛的娘家礼物，又要准备十石青稞，里面混杂少许酥油，置放在潮湿的地方，使它发酵，这些也是阿夷丹嘛的礼物。礼物准备好，喇嘛们就开始诵经，起码要诵月余，直到送的那一天，喇嘛们心诚意洁地诵经虔送，把准备好的礼物用二十辆马车，由数名喇嘛护送到大河里去。但这时“阿夷丹嘛”的娘家人，权力非常大，要什么就得给什么。于是在临送的时候，供奉很多酒，让他喝得酩酊大醉，不晓人事，当送的时候，他糊糊涂涂地不知要什么东西，所以送他一些绸缎银钱之类，使“阿夷丹嘛”娘家人及同伴们，浩浩荡荡地走了。然而，送走之后的娘家人（叫化子）严禁在三年内进寺。当送“阿夷丹嘛”娘家人及其礼物时，有些喇嘛，抬着那个极大的轿子，向东送至三四里外的小坡或平坦处，每次送的地址必须请高明的喇嘛卜算，而后再决定。阿夷丹嘛送至选定地点后，请喇嘛们排座于前，齐声高诵送经，并且把轿子烧着。顿时轰轰烈烈的火焰万丈，夹着喇嘛的诵经声、观众的呐喊声，鼓掌声，汇聚一起，仿佛是闹市鼎沸，尤其是那些喇嘛更为

兴奋、快乐。等轿烧完后，喇嘛们才兴高采烈地凯旋而归。

D. 四月大庙会 四月大庙会，又叫“欢庆松总”，意为三节俱备。从初十至十九日，寺里各处的“法事”、“供奉”和布置与正月庙会差不多。十五是正日子。十一日举行“发心”、“供养”，每个喇嘛要在这供奉的佛像前发愿“为利益众生成佛”。十四日下午跳法王舞，十五日上午十时在寺前山上展布大佛像。塔尔寺内共有狮子吼佛像，释迦像、宗喀巴像，“金刚萨”像四种，每次只展一种。庙会展布佛像，一来是供信徒们“瞻礼”，二是为了防虫蛀。展布之时，山前搭有巨大帐篷，由塔尔寺法台率领喇嘛在寺中巡查一周，下午有“坚桑”舞，晚上大经堂各学经部门、各神殿及喇嘛住寓上各点酥油灯数十至数百盏，叫做“欢庆松总林美”，意为三节俱备的灯火，并且把四月定为“净月”。在这个月里，对于戒律、忌禁和 行为要特别注意，而且念经礼佛特别多。

E. 六月大庙会 六月庙会是为了纪念释迦牟尼“降凡”和“弥勒佛出世”。从初三日起，举行庙会八天。初八日是正日子。寺院的布置、供养和法事除和正月一样以外，所有寺院公有宝物都要在这时取出。初七日上午展布大佛像，仪式与四月庙会相同，下午跳法王舞。初八日上午举行弥勒佛转世。这个仪式，由一名喇嘛化装成弥勒佛大像，拿乐器、香炉、幢幡等，引导转寺院外周一周，由喇嘛几百人各拿寺中宝物一件，随后跟转。转完后回到原处，下午跳“坚桑”舞。

F. 九月大庙会 九月庙会从二十日起，一共五天，规模较小，是为了纪念释迦牟尼“三转法轮”（即讲了三次经）。寺院的供养、布置和法事，比以前几个庙会都简单。二十二开放所有佛殿及宝贵物品所在地，二十三日跳“坚桑”舞。

G. 宗喀巴圆寂纪念会 从十二月二十二日起，一共九天。寺内布置同九月庙会差不多，所颂经典着重于对宗喀巴的祈祷和赞颂。二十五日是宗喀巴圆寂纪念日，从那天晚上起，全寺房顶连续点酥油灯五夜，并由喇嘛在房顶上反复念经——宗喀巴的赞颂和祈祷五句，直到千百遍。

H. 年终祈祷法会 从十二月二十三日至二十七日，是塔尔寺年终祈祷法会，全寺喇嘛念经五天，也就是辞旧岁，迎新年的仪式。

2. 拉卜楞寺庙会

拉卜楞寺位于甘肃省夏河县境内，是藏传佛教在我国西北地区发展的一个中心，代表了藏传佛教的经义教规，是藏族及其他民族对佛教贡献的突出表现。

拉卜楞寺的宗教民俗，以宗教节日最为显著，在一年中公开大会会有七次。

A. 正月祈祷大会 祈祷大法会自正月初三起，至十七日止，寺内每日集会七次，聚集于大经堂或讲经场。此时该寺喇嘛常念经，如祈祷佛教发达，常驻人间，天下太平，天堂安乐、幸福之类，并且僧人能得到比平地多得多的布施。除了一般性劳动外，这时寺内显得十分热闹，其主要表现在以下几个阶段：

第一为正月十三的“亮佛”也叫展佛节。将绣制在布上的如释迦牟尼、阿弥陀佛、宗喀巴等长宽数十丈的佛像列于夏河对岸的山坡上，大法台作法，各昂欠（活佛公馆）均派代表一人由扎喜扎卜丹神殿到佛像前念经。化妆的土地神轻便简短地跳舞，饰作老虎横冲直撞，一面打场子，一面取乐于民间。宽肩臂的僧官，肃穆庄严的仪态，执鞭维持秩序的

铁棒喇嘛，加上满山遍野的善男信女，争着触一触佛的边缘，好不热闹。

第二为十四日的“大跳”，藏语为“招姆勤”，会场在大经堂外的广场。节日前，寺内先念十天经，主要是畏怖金刚及法王的密咒，求他答应，并敬请他威力。更为燔祭，意为“烧了献给”。舞时，演员的伴奏的分别为二十人左右，同念“阎王铁城”大威德经，经堂大门的左边，挂法王像，意在以法王饰作阎王镇压阎王的凶暴，并驱除一切恶鬼。

跳神时首先出场的是，先查出事鬼四名，形如骨架。据说在拉卜楞寺进行天葬的杂司沟若逢死人太多时，骨架便出现，送葬者便更换另一个地方。之后“葛固尔”、法王及侍从等都一齐出来，作圆圈舞。这一幕完毕，“黑头子”（舞头）再出来，后便有许多“黑帽子”围着他舞。法王舞时，向舞头泼血两次，算是献与法王的饮食。

跳舞完后，便烧掉三棱供，布绘人形。便说该压的压了，该毁的毁了。

此跳神舞，据说是班禅一世以神力到理想国所亲眼见的，因此凡参加过这个会的，到理想国后都有官职。

第三为十五日晚的酥油花供（详见塔尔寺庙会）。

第四为十六日抬着未来佛“转古巴”，即制服僧众拥着佛像，由经堂出来，向右绕寺一周，意思是说释迦牟尼以前有过诸佛，释迦牟尼以后有未来诸佛。

总之，拉卜楞寺的正月祈祷大法会贯穿了许多小型的节日，以此作为阶段性的纪念。但这些又都是为了纪念、祈祷、献祭释迦牟尼佛祖的，相传正月初一至初八，释迦牟尼与外道竞赛时，故意败给对手；初九至十五，释迦牟尼大显神通，

摧毁了各路外道。因此后人在寺院里举行种种仪式，以示纪念。

B. 二月祭会 二月初四至初八，是“丛确”节，意为聚而供养。初四至初六三天，在大经堂内念经。所谓聚而供养，系指寺主嘉木样一世初五圆寂，僧人聚集一起祭祀。

初七为赎祭，这是为纪念喇嘛寺主（不限本寺）有过灾难，用钱替身来赎。初七早晨，扮演主角的索命者，头戴鸡毛，身穿翻羊皮大袄，右半白，左半黑，右手执白马尾，左手执黑马尾。该人先到集市上逢人要钱，后到寺院沿户要钱，并由寺院给大家赠款，然后拿了三棱供。午时由寺内出来，跟着的是寺主的替身（假像）抬在轿上，复有两位戴面具的抬姆尾随其后，持刀赶鬼，直到夏河岸边，大呼“打鬼”。此时一喇嘛已由夏卜顿神殿到来，与黑白人最后交涉是否满意。喇嘛掷骰，满意则白尾动，不满意则黑尾动。之后，焚烧三棱供及替身，群呼“打鬼”，鬼便跑往山林避居七日。否则遇到群众，随时都有生命危险。

初八为“亮宝”。这天寺内数百名衣着华丽的喇嘛，各持幢幡宝盖及寺庙里八吉祥，康熙赐的锡杖，百两重的金元宝，龙蛋等等珍奇异宝，在寺内展出。

C. 三月舞会 时轮院经堂于三月初六作彩土坛，藏名“金廓”，梵名“曼荼罗”，即时轮金刚的宝城。坛的作法，系在平面上将彩土由尖嘴筒中慢慢倒出，堆成图案，象征宝城的平面形。经堂顶端，有宝城立体模型，七天作成，在十五日举行院中舞蹈，舞者饰成头戴五莲花瓣的少女，共十六名，并且俗民也赶来围观，膜拜。据说，一切跳舞者，死后均住时轮金刚宝城内。这些舞蹈是为了使时轮金刚欢喜的供法之

一。

D. 四月斋会 在拉卜楞寺寺院里，每年有斋会六次，即为正月前半月，纪念佛与外道辩论；二为正月初七至十五，纪念佛的诞生；三为三月十五日纪念佛第一天说密咒；四为四月十五，纪念佛投胎、成佛及圆寂；五为六月初四，纪念佛初转法轮；六为九月二十二，纪念佛由天上下凡。

四月的斋会，有两天“作苦”，不吃食。第一天中午在公会堂聚集一切持斋的人，大吃一顿大米及长寿果饭。以后不饮，不食，不说话，只能念“玛尼经”。第二天禁食，但他们穿上漂亮的服装排队唱“玛尼”，转“古拉”。当天寺院开放，到处都是花花世界。第三天早晨，进茶汤，开始开斋。

E. 七月说法大会 七月说法大会从初一至十五日，每日结会次数与祈祷会相同。会期负责人为一大法台，由他寻觅施主，供给酥油和斋饭。每天午后，有二位喇嘛在大庭广众之中辩论。

说法大会在经堂外广场，时间为初八或初九的午时，此时表演节目主要是“米拉日巴劝法”的情节（详见劝法会）。

七月大法会，是拉卜楞寺喇嘛们辩经学习，说法劝戒，皈依佛教的盛大宗教节。

F. 九月禳灾节 九月禳灾节在拉卜楞寺的金刚院（多吉扎仓）内举行，以跳禳灾舞为主。

禳灾舞的第一幕是仪仗，由六名童子手持香炉，二人吹喇叭，经堂司食戴毡方盖帽，后跟俗装侍从，经堂总管持幡，后面跟幼童，即“送不瓶者”。仪仗后面是土地载末尔，红脸，身披铠甲，头盔戴五银头骨，外绘三眼，左手执旗，右手握矛，铠甲外披人骨念珠，前胸系圆镜，内有心咒字纹。后面

是“阿杂口”绿旗袍，脸呈草绿色，左手执腿骨等等。仪仗退后，载末尔及武士作圆圈舞。

第二幕出场有十七位头戴面具，主角为法王，绿水牛头，次其妃，后来武士，黄牛头，黄妃，红牛头，红妃，绿牛头，绿妃等。他们头上均有五头骨。最后来绿鹿头，是阎王的侍从，不佩头骨，但有圆饰。成圈后，法王居于中间舞蹈。

第三幕，绿衣人架号筒，二位人在后吹，另有两个人吹胫骨喇叭。然后仪仗导引九面具出场。为首的护法北天王及三护卫，皆红脸，右手持伞，左手执鼬鼠，口中吐宝，故称为财神，一起跳圆圈舞。

第五幕最长，架吹号如第三幕，只是二人在后面吹喇叭，仪仗护作四炉，二壳，三杯盘，二喇叭。一个手拿香的，跟随一僧人，演员十五名，即黑帽子”。各执以右手拿金华柄的三棱刺，左手拿头盖碗盛血。黑帽平面作有六角的图案，各角会头骨，顶彩绸，中有黑绒球，球上有头骨，骨上饰金刚，金刚的上面飘有金云，云下六轮触及帽上平面，云示火，相三棱供，轮示愤怒，意思是将肚子束起来。舞蹈以人自成圆圈，执杯壶的有两对，相向站在场地中央，并将壶中的酒倒进杯中，放入青稞，每一个人拿着杯子舞蹈，舞毕泼送，如此四次，前两次向后抛，第一次给喇嘛，第二次给护法，第三次给护法的侍从，第四杯献给土地，用这些酒给神灵吃喝，以保护佛法。

金酒泼送之后，侍僧退场，黑帽子再舞。为首者站在场心，向人皮作刺击状。刺两次后，全体齐刺，然后作手印，舞，念真言，再作手印，于是揭开桌子上的蒙布，现显出桌子上的满盘武器，侍僧接舞首之手中物置放桌子上，换勾杖，如

此不停地舞，不停地换金刚绳，杯子链舞，月刀等等，然后取来原来的骨碗及刺，向人皮念诵，作刺扑状，更换骨碗勺舞，向人皮泼，更换骨碗及刺向人皮钉，换取原来的物品舞蹈，放在桌子上，合手念诵，取出匕首割人皮上黑包袱里的肉，最后全部放回原位，慢慢漫在舞蹈中退场。

舞时，舞者与奏乐者都念阎王铁成大威德经。等舞蹈跳完，四位戴方毡盖的，荷枪的壮丁，抬着三棱供的，北天王，法王与妃，载末尔及“黑帽子”全体，与奏乐的全场出动，到空旷的场地，一面焚桄，一面鸣枪，便算诸灾已禳，诸灾已除。

G. 宗喀巴圆寂纪念节 （详见塔尔寺庙会）

H. 冬至节 每年冬天将至，拉卜楞寺的僧人要举行各种活动，以迎接冬至的来临。在冬至节时，由时轮院先念三天教主（公布）友散经（多尔多禾），至冬至那天，各经堂、活佛公馆、及寺主公馆，皆送压药叉的三棱供于河岸焚烧。壮丁在时轮院及寺主公馆内鸣枪，送供时作为护从而出。藏族人们认为原来太阳向南，此后北转，恐怕在易日迎新时，恶鬼随着进来，所以用供物压上送走，此时高竿上的经幡，寺南，寺东，护法殿，露天讲经场，及天王爷府前，都焕然一新。壮丁放枪赶鬼，并且向各大人物讨香钱，以得一点赏赐。

藏族寺院的扎仓繁多，在庙会的外衣下，各扎仓又有许许多多的法会，兹将拉卜楞寺一些扎仓法会的时间录附于后。

居迈巴扎仓——续部下院的法会：三月十八日至二十四日为“大自在自入法会”；六月初四至初六日为“开光仪轨”；九月十八日至二十四日为“集密自入法会”；九月二十八日始为期五天的“怖畏九首金刚自入法会”。

丁科尔扎仓——时轮院法会：三月六日为“奠基法舞”；三月十四日至二十一日为“时轮自入法会”。

曼巴扎仓——医学院法会：三月十七日至二十四日为药师佛的“自入坛城和烧坛法会”；八月九日至十五日及二十九日为“丹真金刚自入坛城和烧坛法会”；九月十八日至二十四日为“阿立佛自入坛城和烧坛法会”。

多吉尔扎仓——喜金刚院法会：三月份举行虚空瑜伽佛自入法会；夏至日之“大施食”，由该院法台亲自主持，送四手吉祥主护法大施食，用以镇魔伏怪；八月份举行金刚手自入法会；九月份举行喜金刚自入法会；九月二十九日的禳灾法会，在大昂图旦颇章院内跳法舞。

居多巴扎仓——续部上院法会：三月十七日至二十四日的“集密自入法会”；五月二十七日至二十九日的“满足护法心愿法会”；六月三日至五日的“开光仪轨”；八月十七日至二十四日的“大自在自入法会”；九月十七日至二十四日的“怖畏九首金刚自入法会”；十月十七日至十九日的“六臂护法的大施食法会”；十月十三日至十九日的“大铁城施食镇魔法会”。

第六章 赛马节

赛马是藏族民众十分喜爱的一项活动，它不仅是农牧闲暇之余集会、交流农牧业生产经验的场所，而且是藏民族精神的展示。在所有民间传承流播的藏族节日中，几乎都少不了赛马活动，并且此项活动有着悠久的历史。

藏族史诗《格萨尔王传》中有格萨尔赛马登位的内容。《格萨尔王传·赛马七宝》中叙述自白岭众兄弟按照天神的预言，聚会议定举行选拔君王的赛马大会。这次赛马，史诗不是把它作为民族传统的娱乐活动来描写，而是把它作为岭地全部族的一项具有划时代意义的社会政治制度的变革来写。以赛马的方式选拔领袖，在奴隶制正式形成之前的英雄时代是存在的。在征战频繁的年代，领袖是要亲自统帅大军南征北战，身先士卒，冲锋陷阵的。因此武艺高强，就成为领袖必备的条件。生活在高原特殊自然环境中的人们，行动离不开马匹，从事艰苦的征战更离不开马匹，因此藏族人民在原始的日常生活中培养起对马的浓郁情感，那即是对马的神圣化，神灵化，认为马能决定部族命运，马能决定部族领袖。无疑《格萨尔王传》中出现“赛马登位”的情节是开启和建构史诗宏伟艺术结构的支柱，是符合藏族军事民主时代实际的。

赛马不仅以母题形式在节日中显现，更为重要的是，建立在对马浓郁信仰之上的藏族人民，形成了许许多多的“赛

马节”。

一、江孜达玛节

藏历四月十日至二十八日，是后藏江孜人民传统的节日——达玛节，藏语意为跑马射箭。相传它开始于江孜地区，据说江孜法王绕丹贡桑帕的祖父帕巴白桑布，是萨迦王朝的内务大臣，又是江孜法王，在群众中颇有威望。帕巴白去世后，他的弟子每年做祭祀，以示纪念。后因战乱，祭祀中断。至藏历火鼠年（公历1408年）绕丹贡桑帕任江孜法王，遵其父贡桑帕的遗嘱，恢复祭祀。这一年藏历四月十日至四月二十七日，绕丹贡桑帕为其祖父念经祭祀，直到二十八日，开始进行娱乐活动。内容主要是展佛轴画，跳神等活动，除此之外，还有角力，跑马，抱石头等娱乐活动。这些活动，全由法王的部下、兵丁、佣人承办。从这一年开始，固定这段时间为每年一度的祭祀盛典节日。到了扎西绕丹帕（公元1447年）统辖江孜的时候，娱乐活动更为丰富，除上述内容外，还增加了比赛跑马射箭。于是正式形成了江孜的达玛节。

十七世纪中叶，五世达赖进一步加强了政教合一的统治制度，统辖全藏后，地方政府统一委派僧俗官员管理各地宗谿，江孜达玛节也由西藏地方政府委派僧俗官员二人即江孜宗本、白居寺总管，主持这一节日活动。这一时期，参加跑马射箭比赛的人员与马匹，由江孜地区三家最大的贵族摊派。这时的宗教活动只是象征性地进行一下，主要进行大规模的跑马射箭比赛，活动时间也由一天变成三天。第一天，简单举行宗教仪式，然后检查验证马匹，烙上印记，不准再换；第

二天跑马比赛；第三天，射箭。三天比赛完毕，还要进行三至四天郊宴活动。

二、藏北赛马会

赛马会，藏语叫“达穷”，因在夏季举行，故又叫“亚季”，是藏北草原规模盛大的传统节日，故又称“草原盛会”，每年藏历六月举行，为期五至十五天不等。

六月的藏北，风和日丽，碧空万里，满山遍野，花草相间。节日前几天，藏北各地藏民，身着艳丽的节日盛装，带上青稞酒，酸奶子等各类食品，带上各类图案美丽的帐篷，卡垫，骑着马，从四面八方涌向赛场。

节日期间，赛马场上，彩旗飘动。赛马场两边站满了观众，姑娘们都用纱巾遮着面部，只露出两只水灵灵的大眼睛。比赛开始时，只见近百名骑手身着薄薄的黄色缎子藏装，头戴雁翎，外镶红、黄布面缎，如太阳和月亮的头顶毡帽，脚穿毛线袜。女选手们打旗领队，小骑手们随后打鼓助威。他们分别由父亲牵马进入赛场。绕场一周后，再牵到指定地点。到达起点，小骑手们便下马，整装待命。发令声一响，他们扬鞭抽马，疾驰狂奔，冲向终点。

藏北赛马是自愿参加的，不受地方的任何限制，谁都可以参加。参加比赛一般从比赛前十天开始驯马。

西藏民主改革后，党和政府十分重视这一传统节日。除赛马，射箭和各种马术表演等传统项目外，还增加了举重，拔河等项目，并组织文艺演出，放电影，请民间艺人说唱《格萨尔》等活动，同时还举行大型物资交流会。

三、当雄赛马会

当雄宗的赛马会，传说是蒙古人传人的，迄今还有个会唱蒙古歌的歌手，到赛马会唱蒙古歌。当雄赛马会是每年藏历七月十日开始，历时三天，延续一月之久，藏语称“中仁从读”，含义为请喇嘛念经。实际上原是庆祝丰收，开展农牧业产品互市，进行文化娱乐的活动，后来渗入了喇嘛教色彩和政治内容。

从前主持赛马会是八个部落的总头人——诺马基巧。八个部落的甲本即是通过在这个集会上跑马射箭，由人们择选出来的。当雄牧民一直把这个节日当作自己最隆重的集会，一九一二年西藏地方政府把当雄封赐给色拉寺以后，从此头人的产生改由色拉寺和宗政府任命。

当雄赛马的活动内容丰富多彩，其中主要有：

1. 赛马会的文化娱乐活动是在七月初十至十二，举行三天赛马。参加比赛的马匹，有各个部落的各级头人的马匹，有各个部落精选的十匹好马，此外也可以自由参加。赛前的马匹要喂好草料，参赛的选手，一般是十二岁以上，二十岁以下的青少年，比赛地点是在宗政府门前的肝胆卡儿巴的草场上，赛程十二公里。裁判由各部落的甲本和藏军组成，赛时由两个甲本拉绳为起点界线，终点划一白线，鸣枪为号，百马齐放。比赛共录二十名，入选者均给予奖励。第一名到第十名各奖哈达一条，五色彩绸一条，另外第一名给藏银一百两，第二名八十两，第三名、第四名给藏银七十两，第五名至第十名依次奖银六十五至六十两。从第十一至十二名，没

有五色彩绸，只有一条一般哈达，奖银是由六十五两，依次减少五两。

另外一个比赛项目是射箭，参加射箭的成员，主要是部落里的各级大小头人，每人射三箭，箭靶远距一百公尺，中靶者奖银五两，好哈达一条。

2. 赛马射箭的三天中，牧民们特别是青年男女在辛苦一年之后都穿着自己的节日盛装，到这里唱歌跳舞，追逐自己喜欢的情侣，洋溢着节日的喜庆。三天后，按色拉寺规定，即禁止跳舞和一切娱乐活动。此后的一个月时间即是政治活动和商业交换。

色拉寺在当雄设宗以后，赛马会即由宗本主持，八个部落的甲本每年轮流由两人经管赛会的举行，请色拉寺和色拉寺所属的寺庙喇嘛一百人，来赛会上念经。念经的费用称“吉仁”，从全部族的牧民中摊派，计一个单果交五钱银子，两个单果交一涅尔酥油，四赤青稞，二十五岗交八涅尔茶叶，一岗交四两盐，两斤土碱。这项经费并不算多，主要的负担是念经期间喇嘛和宗政府的耗资，数目颇巨，也全由牧民负担。

赛马会时，宗本和头人之间，互相宴请，铺张浪费，先是二个宗本宴请各部落大小头人一天，然后八个部落的头人，互相依次宴请，并邀请宗政府全体官员参加，然后每个部落向宗本送三克酥油，一克奶渣，一条哈达，二十两藏银；各送“涅巴”、“仲译”十五两银，一克酥油，一克奶渣，一条哈达；送政府十一名佣人每人藏银十五，哈达一条，除此外，每五十个单果，还得给宗政府送三驮柴，五钱银，十涅尔酥油。

全宗一年的各种差税负担，也是在赛马会上算出宣布的，

部落内或者全宗的重大事件，同样也在这个时候宣布。

3. 藏历七八月，正是牧产品丰收的季节，广大劳动牧民要到集市上去交换农产品和生活用品。这个集会恰好也是一个商业交换的集会，远近商人赴会的很多，他们有来自拉萨、日喀则的、有来自江龙、那曲、旁多等宗的，商品多半是青稞、糌粑、茶叶、日用品等，牧民们携带来的畜产品和土特产品进行交换。寺院、宗政府，巨商、富户，也在此时来会上收债，市场上热闹非凡，每天数千人。

四、定日赛马节

定日地处后藏地区，其经济以农业为主，它与藏族其他地区赛马节基本相同，但不是以全县乃至更大规模进行比赛和物资交流的综合性活动，而是以一乡一村为单位进行单纯的赛马活动。它每年不只赛一次，而是三次。每年春播前夕，各乡各村都要举办一次跑马比赛，藏语称作“加央”，这是为鼓舞士气，顺利播种；春播后，又举办一次赛马，称作“乌央”，是祈祷风调雨顺，预祝丰收的；秋收以后，举办一次规模更大的赛马活动，称作“实央”，老百姓们家家户户披红戴彩，庆贺丰收，所以它不仅是作为农闲的消遣活动，而且还带有某些宗教色彩。

相传定日的赛马会活动已有千余年的历史，它是伴随农事而产生的，因此这里的赛马会不是当作一种体育活动，而是作为祈祷农事的典礼活动。

不妨我们看看定日县旺嘎乡的一次“乌央”赛马活动。

正是春播以后的农闲季节，旺嘎乡的老百姓穿着节日盛

装，涌向村东头的一个大平坝上，他们以家庭为单位一堆一簇地围坐观看，并且还喝着酥油茶，青稞酒，聊着天。等着日到正午，在坝子中心，有一顶华丽的大帐篷，骑手们围绕着一位上了年纪的喇嘛盘腿而坐。老喇嘛敲击着法器，口中念念有词，似乎是在为丰收而祈祷，念到精采处，围着他的这些强悍骑手们也随声附和，发出低沉的韵和声音，这声音正严肃穆，这是赛马前的一种宗教仪式。少顷，一群穿戴美丽的姑娘提着大铜壶和银碗，进来向骑手们敬酒，这叫“赛前酒”或“壮胆酒。”

定日的赛马以一家一户为单位，谁家得胜，将预示着这一年获得丰收。因此家家户户都把赛马看得很神圣。妻女们崇敬地向丈夫或兄弟劝酒，老人们则不时地收紧马鞍或帮助赛前捆扎。比赛开始了，骑手们一个个地从观众面前，奔驰而过，手持弓箭，一边奔跑，一边做着许多复杂惊险的马上动作，获得第一名的不仅家庭获得了荣誉，还为今年的丰收预示了好兆头。

五、康定赛马会

康定是西康地区政治、军事、商业贸易中心，其节日文化与其他藏区差别不大，如四月释迦诞辰，七月的跳神大会等，而最具地域性特色的要算康定跑马山会了。

康定跑马山会，又叫康定跑马山赛马大会，每年五月十三日举行。传说原土司旧衙在今色多衙门，某年五月十八日山洪暴发，摧毁了旧城，为了乞福于山神，永避水灾，明正土司决定在每年旧历五月十月将康定百姓、寺僧齐集于跑马

山，与四十八家锅庄头人共同祭祀神山。赛马活动本来是为了“乐神”的，当地百姓则以此会为贸易交换之会。赛马会上，四十八家锅庄各出人马比赛，按锅庄大小分摊定额马匹人员。赛马者通常是十二三岁的放牛娃。

五月十三日一早，点马官即开始唱名，各锅庄选手依次牵马排列。赛马是沿跑马山山神经堆的缓坡进行的，以对面山上鸣枪为号，一时众马齐发，在万众喧嚣呐喊声中，奔驰而去。因山道不宽，群骏拥挤，每次途中落马的骑手不少，获胜者，土司赏以奖品。相传有一年，吉波娃锅庄生意萧条，无钱雇马更无钱请人参加赛马会。临赛前，吉波娃主人才借得一匹跛脚老马，只好亲自骑上去比赛。跛脚马跑在最后，土司以其精神可佳，赏给以第一名相同的奖品，自此成为康定赛马会的惯例。

后来康定赛马会移至飞机场，但每年跑马山上仍欢歌狂舞，连帐如云，康定为之举城一空。

六、盘坡草原盛会

盘坡草原盛会，亦称峨堡会，是青海省门源回族自治县及附近的藏、蒙古、土、回、汉等族人民盛大的赛马会，于每年农历八月间，秋高气爽，膘肥马壮的时候举行。

盘坡草原位于青海省海北藏族自治州门湖回族自治县和苏吉滩、多隆、皇城、峨堡四个乡的交界处。这里牧场辽阔，水草丰茂，以产“门源马”著称。这种马是我国青海湖环湖地区著名的“龙驹”马的后裔，以形体均匀，身长胆小，机警灵敏，耐力强，善奔跑驰名中外。

节日的早晨，太阳从祁连山冉冉升起，参加比赛的骑手和附近的农牧民，纷纷赶到盘坡草原，宁静的草原，顿时人山人海，热闹非凡。

赛马场外，锣鼓喧天，彩旗飘扬，参加比赛的骑手们，飒爽英姿。骏马昂头挺立，一声炮响，赛马开始，只见一匹匹骏马四蹄腾空，尘土飞扬，骑手们俯身马上，好像闪电一样，从人们面前一掠而过。此时赛马场上响起了一阵阵雷鸣般的掌声和欢呼声。

跑马比赛结束后，紧接着是走马比赛。骑手们个个精神抖擞，手执缰绳，分别列组，从起跑线外约三百米的地方动起来，临近起跑线时，只听哨声一响，骑手们飞身上马，骑马一下竖起来，前蹄腾空，一嘶长鸣，接着撒开四蹄，尽力奔跑，只见骑手健儿们勇敢镇静，骑于马背，好似草原雄鹰展翅翱翔。站在四周的观众，又一次为骑手们的高超骑艺和精采表演，不断地大声叫好。

当夕阳西下，夜幕降临，盘坡草原又是一派景色，一堆堆篝火熊熊烧起来。清脆的歌声和各种乐器伴奏，在草原上空回荡飘扬。藏、蒙古、土、回、汉等族的青年男女在歌声中翩翩起舞，而那上了年纪的老人则邀约一起，举杯共饮。此时，草原沉浸在各族人民团结友好和欢乐祥和的气氛中。

七、天祝赛马会

天祝赛马会是甘肃华锐藏区传统的民族盛会。人们为了纪念古代在抵御外部族的战斗中为部落的生存而光荣献身的十三位华锐（英雄部落）精英，于是在每年的八月一日要举

行赛马会，并在开幕式上鸣炮十三响，以示对这十三位民族英雄最崇高而隆重的祭奠。

传说在很早以前的一个八月里，当华锐部落的首领率部外出后，敌人包围了这里，他们杀人抢牲畜，部落幸存的十三位兄弟被群敌围困在毛毛山下。他们必须突围，请求远在外地的华锐首领增援，他们中有一位年仅十八岁的洛桑勇士，毅然决定突围出去，把信亲手交给首领。

这时，十三位勇士的糌粑吃完了，他们看着那匹与洛桑形影不离的马，把希望寄托在马的身上。洛桑从怀里摸出最后的三个糌粑团送到马嘴里，轻轻地抚摸着那长长的马鬃。

山谷中唯一两个山口不过百十米宽。而这两个出口早已燃起熊熊大火，追兵将这里围个水泄不通。洛桑下定决心，纵身跳上雪青马，冲向出口。趁敌人慌乱之机，他杀出了重围。洛桑来到全强河边，突然雪青马昂首嘶鸣。啊，追兵来了。他勒紧缰绳，那雪青马四蹄腾空，向河心奔去。只听见身后嗖嗖作响，乱箭齐放，洛桑连中两箭。在此紧要关头，洛桑忍着剧痛，伏在马上。追兵望着河对面的洛桑，只好哀叹道：“神马！真是神马！”

勇敢的洛桑终于完成了使命，但他那匹马也死了。十三个兄弟为了保卫家乡相继献身。华锐部族首领率精骑两万，为了替这十三位兄弟报仇雪恨，为了保卫马拉牙雪山这座祖先留下的丰碑，为了使华锐部族重新振兴，他们开始了远征。

由于古代这十三位兄弟用宝贵的生命谱写了一首壮歌，为了怀念他们，天祝地区的藏族举行盛大的赛马会。在赛马会上，每个比赛项目只取十三名，分别给予奖励，并由一位德高望重的长辈或喇嘛奉献洁白哈达一条，赐圣酒三杯，以

示对勇敢顽强者的鼓励和赞扬。同时为功勋卓著的头马给予嘉奖和挂彩，还要为十三位骑手一一披红，以示祝贺。

在党的民族政策照耀下，天祝赛马会这项传统体育活动已变得越来越丰富多彩。在赛马会期间，要举办物资交流大会，外省市的歌舞团、杂技团等也来会演助兴，给广阔、静谧的扎西秀龙大草原增添了无限欢乐。

第七章 藏戏节与游乐型节日

一、藏戏节

藏戏节又名雪顿节，是西藏的传统节日之一，在藏语中，“雪”是酸奶子的意思，“顿”是“宴”、“吃”的意思，雪顿节按藏语解释就是吃酸奶子的节日。后来雪顿节的活动内容逐渐演变为以藏戏会演为主，所以也有人叫它藏戏节。这个节日不仅拉萨有，在日喀则叫“色木钦波”，时间要晚于拉萨，规模要小于拉萨。

雪顿节在十七世纪以前是一种纯宗教的节日活动，按藏传佛教教格鲁派的规定，每年的藏历六月十五至三十日为禁期，全藏大小寺院的僧尼不准外出活动，以免踏死小虫，他们在寺庙里要行三事：即长净，夏安居直到解制。到藏历七月一日开禁的日子，他们纷纷下山，这时农牧民要拿出准备好的酸奶子敬献。这就是雪顿节的由来。

到十七世纪下半叶和十八世纪初，清朝皇帝册封了五世达赖旺阿旺罗桑嘉措和五世班禅罗桑益西，赐给金册、金印，这样西藏“政教合一”的制度得到加强，雪顿节的内容更加丰富，已开始演出藏戏，并形成固定的雪顿节。据记载，参加雪顿节演出活动的是扎西雪巴、迥巴、降嘎尔、香巴、觉木隆、塔仲、伦珠岗、朗则娃、宾顿巴、若捏嘎、希荣仲孜、

贡布卓巴共十二个藏戏团本。因此这个有三百余年历史的民族传统节日，在某种意义上可以说是一个藏戏节。

藏戏渗入到雪顿节的初期，是宗教活动和文娱活动相结合的开始，但范围仍局限在寺庙内，。先是以哲蚌寺为活动中心，故人称为“哲蚌雪顿节”。五世达赖从哲蚌寺移居布达拉宫后，每年六月三十日的雪顿节，也总是先在哲蚌寺内进行藏戏会演，第二天到布达拉宫为达赖演出。十八世纪初罗布林卡建成后，成为达赖夏宫，于是雪顿节的活动又从布达拉宫移至罗布林卡内，并开始允许市民群众入园观看藏戏。这以后，雪顿节的活动更加完整，形成了一套固定的节日仪式。

在民主改革前，每年藏历六月二十九，各地藏剧团一早到布达拉宫向地方政府主管藏戏的“孜洽列空”报到，并进行简单的仪式表演。然后赶到罗布林卡向达赖致意，当晚返回哲蚌寺。第二天（六月三十日）为哲蚌雪顿节，演出一天藏戏。七月一日，由拉萨、日喀则、穷吉、雅隆、堆龙德庆、尼木等地的五个剧团，六个“扎西雪巴”的戏班子，一个牦牛舞班子和一个“卓巴”舞即打鼓舞在罗布林卡联合演出。七月二日至五日，再由江孜、昂仁、南木林、拉萨等四个地方剧团轮流各演一天广场戏，雪顿节五天中，噶厦政府放假，全体官员要集中到罗布林卡陪达赖看戏，每天中午噶厦设宴招待全体官员，席间要吃酸奶子。

一九五九年，西藏进行民主改革后，雪顿节的内容更加丰富。节日期间，拉萨市附近的藏族人民三五成群，老少相携，背着各色包袱，手提青稞酒桶，涌入罗布林卡内。节日时，除本地西藏藏戏剧团外，还有青海、甘肃、四川、云南等省的藏戏剧团来到圣城拉萨切磋戏艺。人们除了观看藏戏

外，还在树荫下搭起色彩斑斓的帐篷，在地上铺上卡垫、地毯，摆上果酒、菜肴等节日食品，有的边谈边饮，有的边舞边唱，许多文艺团体也来表演民族歌舞，以此助兴。商业部门把各种物资和节日食品运到罗布林卡内，摆摊设棚，供应游人。下午各家开始串幕作客，主人向客人敬三口干一杯的“松准聂塔”酒，在劝酒时，唱起不同曲调的酒歌，各帐篷内，相互敬酒，十分热闹。近年来，自治区各机关单位将大型的文艺活动，学术讨论会，经验交流会安排在雪顿节期间，使雪顿节更显得意义重大。

二、游乐型节日

藏族节日多出自自发的群众集会，虽然在它们诞生之初都抱有某种宗教目的，但在历史的长河中，他的宗教性或其他功利色彩慢慢减弱了，致使它演化成为人们在精神上寻找快乐，身心追求轻松的理想途径。随着社会的发展，藏族的一些节日更具有娱乐性。

1. 上九节

上九节是夹金山藏族的传统节日，每年农历正月初九，藏族同胞要在夹金山下举行各种灯会，表演舞狮、舞龙等传统节日。届时，人们从四面八方的山沟里来到聚会地，沿途走一路跳一路。在节日的跳锅庄舞之中，演出一般有龙灯、牛灯和狮灯。牛灯名曰二郎放牛——两个头戴面具的小伙子赶着一个装扮的牛灯，一面嬉戏逗趣，一面用嘉绒藏语唱民歌。“二郎”是耕田种地的牛郎。

上九节里还有类似杂技的表演，如“狮过独木”、“空中

取宝”、“二郎担山赶太阳”、“天鹅孵蛋”等。“天鹅孵蛋”以四张大方桌重叠，其上方直立一卷晒席筒，上筒口置大簸箕，头戴面具的表演者翻上重叠的方桌，从晒席筒下口入，手脚向上壁行，由上口头顶簸箕出，又将簸箕置于脚下，表演者在簸箕里作手倒立基本动作，进行“天鹅孵蛋”的精采表演。

上九节作为夹金山地区重大节日，藏族民众以歌舞的形式表现了他们对社会的认识和新生事物的态度，因此在上九节中，近年来熔铸进迪斯科、流行歌曲演唱等新型内容，并且慢慢发展成为夹金山地区藏族人们的文艺庆典日了。

2. 曼拉节

曼拉节是甘肃省卓尼县部分地区藏族人民的传统节日。每年农历正月初八至十五举行，为期七八天。

节日前，出嫁的妇女都要返回娘家，与父母兄弟姐妹团聚。节日里，各村寨还要挑选能歌善舞的男女青年，组成“沙目”（歌舞队），到周围的村寨去赶曼拉节，并安排接送其他村寨的“沙目”，到本村表演节目。节日期间，各村寨的“沙目”场中央燃着熊熊篝火。桌上摆满食品，请德高望重的长者就坐，用醇香的青稞酒和热腾腾的酥油茶招待客人。夕阳西下，全村寨的男女老少，穿上节日盛装，到“沙目”场上观看文娱演出。演员们身着戏装，摇起巴郎鼓，跳起巴郎鼓舞，边歌边跳，各村寨“沙目”表演的节日，风格各异，内容丰富，极富浓郁的地方特色。

整个表演，持续到翌日清晨。演出结束，东道主便请“沙目”的全体成员到本村寨最宽敞的一间大厅就坐。各家各户都将美酒佳肴端来，款待宾客，宾主一面尽情吃喝，一面猜谜或对歌，彼此祝贺新的一年农业丰收。直到午后，宾主

重返“沙日”场，举行告别仪式。

3. 林卡节

林卡节，藏语称“赞林吉桑”节，意为世界快乐日。每年藏历五月一日至十五日的半个月里，人们走出家门，来到浓荫密布的林卡游乐。

在冬长夏短的西藏，阳光明媚，风和日丽的时节，是最为宝贵的。这段时间，人们穿着节口的盛装，带着酥油茶，青稞酒和各种美味食品到林卡野宴，人们在林卡里相互宴请，并召集民间艺人敬献歌舞。由于各地的节气不同，各地林卡节时间也不尽相同。

在林卡节期间，拉萨风和日丽，空气清新，树茂草盛，百花争妍。在挺拔的白杨树下，绿茵茵的草地上，美丽的河畔溪边，都可见到身着艳丽服装的藏族群众，或合家而出，或约请亲友，人们三五成群，在帐篷内狂歌畅饮，同时还玩耍诸如藏棋，藏牌等游戏。跳舞、唱歌更是他们的拿手好戏，一吐为快，自娱自乐的情景到处可见。就这样，他们一直玩到傍晚，从大人到小孩个个都带着浓浓的醉意，一路欢歌而归。

在日喀则，每年林卡节为阳历六月一日，届时城镇居民和农牧民在年楚河畔的贡觉林卡举行声势浩大的游园活动。林卡内，帐篷林立，人流如潮，欢歌曼舞，热闹非凡。据传说，日喀则林卡节起源于莲花生大师，莲花生从印度到西藏传教，曾在日喀则远郊洞修一年之年，后来，人们为了纪念他，便在一个春暖花开的日子里，男人们一早骑毛驴到远郊的嘎卜杰洞去朝佛，妇女则带上食品，汇集在近郊迎接“拜神得福”的亲人归来，然后，聚会于“吉泉林卡”之中，这就是最早的林卡节活动。后来，活动加进了比试骑毛驴、马

及射箭比赛等内容。

在西藏林芝、昌都等地，由于原始森林丰富，草坡树林之中，实际上是天然公园。这一带城乡居民在夏天或步行或骑马，行程一两天，带上帐篷和充足的食物，到原始森林里野营消暑，数日而返。在拉萨、羊八井等温泉旁，更是郊游圣地，常引得人们留连往返。

4. 朗扎热甲节

每年的藏历五月初四，四川阿坝地区的藏族牧民都要过“朗扎热甲”节。过节时，大家以家庭或家族为单位，到鲜花盛开，风和日丽的草原上游玩。他们在野外，搭起帐篷，熬上砖茶，做好酸奶，然后尽情歌舞，人们盼望丰衣足食，永远吉祥。同时，借此节日在牧事间隙稍作休息，互相勾通感情，交流牧事农事生产经验和家庭情况。

5. 供食节

供食节，是甘南藏族人民群众中盛行的一种传统节日，当地称节日为“措（duo）”。

供食节期间，藏族人民以跳“尕巴舞”为主。此种舞蹈的主要节目有“夏迦群欠”，即“众鸟之王”、《猎人舞》或教善歌等。尕巴舞，充分展示了悠久深厚的传统文化形态和审美意识。它综合了多种艺术门类的表现手法，有纯舞蹈形式，说唱、道白、对话的逗乐形式，还有闹剧、滑稽剧及诗、歌、舞三位一体的原始综合艺术，带有原始时代的表演艺术特征。

尕巴舞“夏迦群欠”主要在当地盛行的“供食节”上表演。“夏迦群欠”藏语意为“众鸟之王”或“大鹏金翅鸟”，林区视它为“山神”的化身。在“供食节”尕巴联欢会上，它与凡人共庆佳节，预祝来年太平，展示了林区藏族人民对幸

福生活的美好向往和追求。“大鹏金翅鸟”人格化为“山神”，暗示着从远古图腾时代起整个林区藏族人民和民间艺人的不断创造，演变成美好的舞蹈形象。

6. 响浪节

响浪节，是甘肃省夏河县藏族人民一年一度的传统节日，每年农历六月中旬举行，为期三五天。“响浪”藏语意为背着经书，在一个地方转，求神保佑，后来演变为夏季娱乐活动。在节日期间，当地藏族人民按照传统习惯，家家户户带着行李和美酒佳肴，来到牧草如茵的草地上或山坡上。他们搭起帐篷，点燃炉火，煮上酥油茶，摆上牛羊肉、青稞酒、奶食和果品，稍为小憩后各家互相串访帐篷，彼此祝贺节日。

节日期间，骑手们骑着披红挂绿的骏马，牦牛，纷纷赶到会场参加赛马、赛牦牛、射箭和“大象拔河”等活动。赛前主持人向各地来的农牧民和参加活动的人们祝贺，献酒，接着便开始比赛。“大象拔河”是当地藏族喜爱的传统体育项目。比赛时，由两人进行，模仿大象的动作，双方将绳子套在颈项，绳从裆下拉过，背对背，双手可以扶地，拉好架势。当裁判员鸣哨后，互相用力拉。比赛方法与拔河相似，谁先将对方拉过河界就获得胜利，三局两胜制。

比赛结束，男女青年手拉手地围成圆圈，在钹、锣、唢呐等乐器的伴奏下，唱着热情奔放的祝酒歌，跳起欢乐的锅庄舞、弦子舞。有的还演出藏戏，演员头戴各种面具，或拟神，或扮人，或舞兽，即席演出，不施帷幕，不要舞台，颇有藏民族特色。

7. 央勒节

“央勒”节是四川巴塘藏族人民的盛大节日。九月初，巴

塘秋收完成，人们怀着丰收后的喜悦，穿上最好的服装，带上最好吃的东西全家出动，来到约定的地点，举行盛大的庆祝活动。除表演民间流行的“弦子”和“锅庄”外，主要演唱藏戏，唱跳歌舞，通宵达旦。央勒节，一般是九月初开始，到中甸结束，持续十余天。

节日的清晨，大路上、田埂间走着身穿鲜艳民族服装的人群和驮着帐篷、条单、浆桶的毛驴。人们带上炊具和酒菜，从四面八方聚集在城西巴楚河畔。霎时，河岸的绿树丛中支起了一顶顶镶有各种图案的帐篷。在每个帐篷里铺着华丽的民族地毯，桌上摆满各种水果和鲜花，洋溢着节日气氛。粗犷的男子饮着甘甜的藏酒，身着艳丽服装的姑娘在树林中嘻笑追逐，天真无邪的孩子在绿色的草坪上游戏，主妇们忙着切肉，洗菜，倒酥油茶。

中午时分，人们垒起三石灶，进行野餐，最有趣的是吃团圆包子，即是用一个大锅蒸一个直径约一尺多长的有馅大包子，大家一起吃，象征团结一心。

天色渐晚，月亮初升，河边燃起了堆堆篝火。人们兴致勃勃地围起圆圈。边拉，边唱，跳起浓郁民族风格的“巴塘弦子”。随着轻快的步伐，那和谐悦耳的弦音和优美动听的歌声令人陶醉。

为了进一步丰富“央勒”节的节日内容，巴塘县从一九八六年就将“央勒”节定为巴塘人民一年一度的艺术节。

8. 俄喜节

“俄喜”节是四川凉山木里藏族自治县藏族人民的古老节日，每年农历十二月初七举行。

除夕前晚上，按照传统习惯，每家还给猫、狗准备一顿

美餐，既有肉又有饭。如果猫、狗先吃肉，后吃饭，那么预兆来年风调雨顺。夜间各村寨的藏族群众，都身着艳丽的民族服装，聚集在寨房的宽敞广场，大家围着篝火，对唱山歌，跳“锅庄”，并以青稞酒、酥油茶助兴。舞时以胡琴伴奏，边唱边舞，舞步整齐划一，踢踏声，歌声，乐器伴奏声交织一起，情绪激昂。节日期间，有的村寨还举行赛马、射击比赛。大年十五，吃完早饭，男女老少都收拾得干干净净，带着食品和酒肉，成群结队，到预定的地方转山。

关于“俄喜”节的由来，当地民间传说颇多，其中有这样一种传说：在很久很久以前，从西藏、云南等地先后迁来阿哲、让甲、草坡、八尔等藏族支系，分别住在木里的宁朗、车子、白碉、桃巴等地。他们定居那天夜晚，正是农历腊月初七，天上明月当空，七姊妹星闪闪发亮，四周景色宜人，于是他们就聚集起来，唱歌跳舞，纵情欢乐。以后，每逢农历腊月初七，这些地区的藏族人民分别聚集歌舞，世代相传，就变成了今天的“俄喜”节了。

第八章 藏族农业型节日

如果说赛马节代表藏族牧业型经济形态的话，那么农业型节日则是藏族农业经济的意识表现。藏族像世界其他许多民族一样，洪荒的远古时代是生活在河湖沿岸的水草丰满之地，依靠着大自然的恩赐一代又一代地生息、繁衍。在不断地与大自然接触中，他们发现了许多植物不仅年复一年的生长，而且还可以食用，于是艰辛的劳作开始了。农业也随之在的一声创地声中诞生。随着藏族人口的增加，狭窄的雅隆河谷难以栖身，为此他们四处寻找，八方探求，终于活跃于一条条河谷旁，一座座湖岸边，并且世代拓荒着。原始的农业区也就慢慢扩大，象年楚河、雅隆河、尼洋河、卡若河、拉萨河等地都开始了轰轰烈烈的农业生产，并且形成了藏族的独立经济类型——农业型经济。然后他们在万物有灵的神鬼思想支配下，认为农业的栽培、收割、丰收是得助于神，农业的灾害、减产、病萎是鬼魔所致。这样的精神支柱，必定产生藏族民众在农业生产上的祈祷、祭奠、驱邪、禳灾等种种宗教活动，伴随着祭祀庆典活动的正规化，典型化，藏族的农业型节日也就产生了，并且在社会的发展轨迹中不断整合、涵化新的社会因素、涤除、摒弃旧有的思维、伦理观念。

一、春播节

啊，嗬嗬……
在这圣洁美丽的雪域，
须弥雪山环绕四方，
繁荣富裕的农业大地上，
美誉如春雷远震四方，
美丽的孔雀欢乐舞蹈忙。

啊，嗬嗬……
在这欣欣向荣的春天，
我们来到了农事繁忙的地方，
为了吉祥的丰年到来，
怎能不去迎接春播节，
第一件农事是破土，
给耕牛试套，祈祷吉祥。

这是春播节前吟唱的农事歌曲。曲调在低沉庄严之中进行，是春播节举行的前奏。

春播节又叫播种节、试种节，本是试套的意思，是给第一次学耕地的小牛套上轭木，试耕土地。每年正月的某一个吉祥日举行。

按照藏族历法所定播种吉日，举行迎接仪式。在播种节尚未到来的前三四天，要酿造青稞酒，给牲畜准备好装饰品。

到春播节的那一天日出之时，由一个当年属相的妇女和几个老农民，穿上节日盛装，在全村的人尚未到来之前，事

先将准备好的茶酒，祝愿用的经幡，祭祀用的香炉带上，到当年破土耕地时最好的土地上摆开之后，为当年的丰收来临，庄稼的长势旺盛，在地里求祈祷，期望上地神保佑赐福。

在祭祀完土地神、农业神之后，农民们就回到村寨。当他们一回到村子，全村的男女老少便穿着自己最漂亮的衣服，给大、小耕畜打扮起来，由村里的头领吹螺号告知村民，村民们和当年属相的妇女、老人们一起来到准备开耕的那块耕地上。

男女青年们欢欢乐乐地分成几摊子，喝茶饮酒。茶酒之后，由几个男人向首先开耕的方向烧香祭祀，竖经幡，高唱颂词，祭祀神灵，准备试耕。在参加祭祀祈祷仪式中，一般说来，每户带来一对耕牛即可，由该户主妇向天敬酒三次，在耕牛脑门上抹三道酥油，以示吉祥。在每对耕牛的轭木上插上经幡，新耕的第一犁，由属相相同的妇女撒出吉祥之气，福运之种子。其余的耕牛一对跟着一对地耕翻。此时的田地里，真是牛的世界，吼叫的闹市。

敬神仪式完后，大家在一起休息，此时老中青年男人们比赛跑步、角力等游戏，还要开展本民族传统的习俗及民间体育活动等等。在比赛时，优胜者给予奖励。同时大家唱歌跳舞，尽情地欢乐。

在迎接春播节之后，从第二天起，犁手们要高高兴兴地欢宴五六天。

二、望果节

“望果”节是藏族人民一年一度祝农业丰收的节日。

“望”藏语意思是田地、土地，“果”意为转圈，“望果”是译音，音为绕地头转圈，“转庄稼地”的节日。

“望果”节广泛流行于西藏农区。雅鲁藏布江中游和拉萨河两岸的农村，非常盛行过“望果”节，其他地方也有，但节日称呼有所区别，拉孜、定日一带，称为“雅吉”，即舒服的夏日；工布巴拉雪山周围是半农半牧区，称为“邦桑”，即吉祥草地，时间差不多，都在庄稼黄熟，准备开镰之前举行。解放前，藏族是在“鸟王”——大雁南飞的季节到来之前过望果节。望果节是藏族重要的文化现象，关于它的来历、仪式、地域性特色多姿多彩。

A. 望果节的由来 望果节的来源，在藏民族中留下了许多美丽动人的神话故事。

传说很早以前，在一个叫“饿死羊”的草滩上，居住几户牧羊人，他们早上没有奶茶喝，用凉水充饥，晚上也只能有一点点肉度日子，生活很穷很苦。有一年遭大旱，草滩被太阳晒成一片焦土，牛羊断水缺草，渴死饿死的难以计数，眼看没有活路了，人们不得不拔起帐篷，离乡背井。

有一位牧羊老人，他实在舍不得自己生活了大半辈子的故土，就留了下来，孤零零地守护着自己的家。早上，太阳在他的祈祷中升起，晚上，在月光下，他面对神山佛地，虔诚地朝拜，他希望在神的保佑下，走到外地的乡亲们都能生存下去。他多次对天起誓，时来运转之日，一定要叫家乡变好，吸引乡亲们回来，过上团圆安乐的日子。老牧人的至诚，被天上的地藏神（传说掌管人间的一切善神）知道了，地藏神手执“梅龙”（神镜，命镜），朝地上一照，发现草原上有旱魔兴妖作怪。众生四处逃难，死的死，病的病，就像掉进了灾

难的大火坑，地藏神就派身边的三位弟子降临大地，普救众生。三位弟子降临后，首先遇到这位老牧人，就问：“老人家，这里的人都到哪里去了？”老牧人说：“天无绝人之路，这里活不成了，他们妻离子散，各找自己的活路去了，有的走东，有的向西，如今很难知道他们在哪里。”三位弟子又问：“老人家，你独自一人留在这里有啥用？”老牧人说：“有草的地方就有牛羊，有树的地方就有鸟儿，有人烟的地方就有神灵关照。我若一走，生我养我的故土，就会野兽出没，失去佛对她的保佑，就会从此荒无人烟，所以我不能走，死也死在这里。”三位弟子说：“没吃没喝，你老人家怎么活下去呢？”老牧人说：“双手就是聚宝盆，我们牧羊人，世世代代，靠一双使不烂的手，就会牛羊满山，有衣有食。天旱难挡，为了乡亲们，我日日夜夜口诵着‘唵嘛呢叭咪吽’的六字真言，心里惦记着大慈大悲的佛的尊容，难道佛爷看不见吗？”三位弟子说：“你年老体衰，无儿无女无依靠，对人世没有什么希望了，我们送你到天宫在地藏神的护佑下享乐，把人间的苦难全忘了吧。”老牧人说：“人不咽气，希望不灭，我求佛的保佑，不是为自己能升天，愿死在家乡的泥土上尸骨变成一棵大树，树上的仙桃仙果四季累累，供千万人享用，能叫乡亲们领着自己的妻子儿女，赶上自己的牛羊，两眼望着这棵大树，高高兴兴，回到自己的土地上来，世世代代，安居乐业”。

三位弟子听了牧羊人的话，大发慈悲，大弟子说：“二位师弟，我奉大师地藏神的命令，来解救人间苦难，我深受老牧人的感动，为了表达我对大师的诚心和对众凡人的怜悯，我要化作五谷种子，你们把我撒在土里，长出五谷杂粮，供人

们食用。当庄稼成熟时，众人一定会回来，你们回去向大家禀报吧。”二弟子说：“我也和师兄一样，愿意跟着老牧人，为人间造福，师兄愿化作五谷种子，小弟就变成耕牛，日日耕作不息，让你尽快生根、发芽、结果，解救众人”。三弟子说：“我也接受过大师的恩点，遇水能化作蛟龙，遇到旱魔就化作取之不尽、用之不竭的河水，既然大师兄化为五谷种子，二师兄化作耕牛，我化为水，我们千万年在一起，谁也离不开谁。”老牧人听了这三位的话，急忙跪倒说：“树老难发花，人老两眼花，我没有看出三位是神，出言不恭不敬，请罪！请罪！”三位弟子说：“老人家，你算得上是佛的忠实弟子，一生为众乡亲操劳，舍己为人，功德在众人眼里闪亮，应升人天堂。”老牧人说：“三位大师，你们的所作所言，使我大彻大悟，原来佛和天神的旨意就在普渡众生，解救苦难……说罢老牧人就在三位弟子的眼皮底下化作一棵枝繁叶茂的大果树。数日之间，上面硕果累累，香气四溢。

三位弟子用眼泪看着老人树，大师立即化作千万颗金灿灿的五谷种子，二弟子化作一头勤恳的耕牛，把种子一粒粒地种进泥土里，三弟子化作一条日夜滚滚不息的大河，河水浇灌着庄稼，滋润着草原，庄稼很快地成熟了。

这件事很快被逃往外地的乡亲们知道了，所有的人都回到了自己的土地上。大家看到金果满枝头，供大家享用的大果树，看到大片大片金光灿灿成熟的庄稼，心里有说不出的感激。人们怀着对老人的思念，对三位大师的尊敬，有的口念六字真言，有的高唱赞歌，有的高举经幡，有的点燃香火，围着金果子树，围着庄稼地，绕着大河，穿过森林，走呀，走呀，不停地转来转去，流连忘返，心思重重，说不尽老人的

功德，唱不完三位大师的恩典。有人点起了大火，燃上松针柏枝，把摘下的第一个金果，把收下的第一穗青稞，放在火上，感谢地藏神，同时也祭奠老牧人和三位大师。从此以后，每到庄稼成熟的时候，家家村村，男男女女都自动出来，在田间地头，举行一次盛大的庆丰年，求吉祥的活动，年年岁岁，天长日久，就形成了今天古老的传统节日——望果节。

B. 望果节的演化 望果节起源于古代农业部落。早在两千多年前就流行于雅鲁藏布江下游一带，是大地崇拜的仪式，土地神祭祀的庆典。

土地神是藏族神灵的重要组成部分。据《藏族土地神册》记述：“地之好神是丹玛”，丹玛共有十二位，称“十二丹玛女神”；藏文本刻本《欢娱众神焚香书》对他们有详细的记载，另有一份藏文仪礼书把十二丹玛女神描写成：“四位魔女是长着丑脸的黑姑娘；四位夜叉女是满脸怒气的红姑娘；四位妙药女是洁白美丽的处女，她们之中有一些黑女神化身罗刹，有一些红女神化身夜叉，有一些白色女神化身美女，有一些绿色女神化身轻行飘动之妙体”。

从这些资料我们可以看出藏族土地神在原始本教时期仅是某一地域内的土地神，并且都是女性的。如第一位女土地神，人们设想她是没有肉体的洁白雪山神，骑三条腿骡；阿尼玛卿山附近的土地神，是鹰王的皇后，骑一条白条的飘带在空中飞行等等。除此之外，藏族土地神具有很强的地域观念。如拉萨地区的土地神与山南地区的土地神就不同，因此人们在望果节期间，各地都要围绕着自己的神圣土地转圈，收地气，以期土地神的赐福保佑。

原始的望果节以祈求土地神为其主要内容，发展到雅隆

部落首领布岱功杰，依据本教的教义，规定在庄稼黄熟之时，农民要围绕庄稼地转圈祈祷，以求得诸神的保佑，使农作物获得丰收。但这个时期，“望果”还不是一个正式的节日，只是形成固定望果节的雏形。

在本教统治西藏时，望果节以村落为单位，全体乡民出动，绕本村土地转圈游行。队伍最前面，由捧着柱香和高举幡杆的人引路，接着由本教巫师举“达达”（绕着哈达的木棒）和羊腿领队，意为收地气，求丰收。后面跟着本村手拿青稞和麦穗的乡民，绕圈之后，把谷物穗插在谷仓或神龛上，祈求今年好收成。随后便进行娱乐活动，内容有角力、斗剑、耍梭标，这些竞技式的比赛，主要由大力士们参加，优胜者有奖。最后便是群众们唱歌跳舞，痛快地玩一天。这种活动程式一直延续到八世纪赤松德赞时期。

八世纪后期，以莲花生教主乌坚白玛为首的宁玛派兴盛时期，“望果”活动带上了宁玛教派的色彩。使符念咒是宁玛派的特点，而这时的望果节也要念咒来保佑丰收。

十四世纪后，格鲁派占据西藏各教派的领导地位。这时的望果节活动便渗进了更多的格鲁派色彩。如在游行队伍前面，要举佛像，背经文，这时的“望果”活动，已成了传统的节日，娱乐活动的内容比过去有所发展，增加了赛马、射箭、唱藏戏等内容。

民主改革后，望果节的规模更加盛大。每逢这天，藏族人民都身穿节日盛装，有的打着彩旗，有的抬着青稞、麦穗扎成的丰收塔，丰收塔上系着洁白的“哈达”，举着标语，有的敲锣打鼓，唱着歌曲和藏戏，有的抬着毛主席像，绕地头转圈。绕圈后，人们携带帐篷，青稞酒，一边说古道今，一

边狂欢畅饮，有的还举办传统的赛马、射箭、赛牦牛、骑马拾哈达和歌舞、藏戏比赛。商业部门也组织物资交流，供应民族特需商品和日用百货，收购土特产品。望果节过后，开始了紧张的秋收播种。

C. 工噶谿卡望果节 拉萨以东八十公里处的工噶谿卡望果节，是西藏望果节的典型代表。这里望果节举办的日期，由当地负责驱赶冰雹的咒师或附近寺院的喇嘛掐算，也有由本谿卡，本村落男女巫师择定的。他（她）们是山神、龙神、地方神的代言者。在工噶谿卡有两个女巫：一个叫尼玛卓嘎，代表工噶地方的乡土神；一个叫曲娜，代表西藏最有名的龙女墨竹色青，相传她住在工噶附近的色青措天湖。代表乡土神的女子，头上戴着称为“巴珠”的头饰，胸前挂满金玉镶嵌的“嘎乌（胸饰），代表龙女的巫，穿神服，每个女巫有两名随从，一个打大红伞，一名捧木盘，预言的事情由文书记在木盘里的细沙上。她们降神之后，走下神坛，带领所有的头人百姓，绕村转三圈，凡她们转过的地方，妖魔逃窜，播下幸福、欢乐和吉祥。回到节日场地，百姓们开始跳“阿朝”（打鼓舞）和唱“谐玛”（祈神歌），女巫领着打鼓的男子，跳三圈鼓舞；再由领唱祈神歌的女子唱三段歌。歌舞开始了，村民们把女巫围在中间，不停地唱着，跳着，歌颂神的功德，轮流进入圈子，向神敬酒，直到巫和百姓统统醉倒或摇摇晃晃为止。

节日的第二天，全村男女列队转庄稼地，男巫女巫，或者驱雹的巫师，高举五色彩绸包裹的“达达”，走在最前面，接下来是背大藏经《甘珠尔》和《丹珠尔》的僧人们，紧跟僧人之后，是吹唢呐和长号的农村乐队，举着“唐卡”佛画的

骑马男子汉，最后是全村的男女百姓，一户出一人，不来的
人家不吉利。长长的列队，从预定的地点出发，沿着全村的
庄稼地缓缓地行进，一边走，一边高声合唱“谐青”，这是一
种古老的祈神歌曲，声调悠长而庄严，歌声休止间，众人高
喊“恰古秀！”“央古秀”！（福德来了！吉祥来了！）巫师咒师
还摇晃羊的左右腿，表示召来了吉祥福德。松烟弥漫于夏日
的晴空，歌声回荡在村庄田野，气氛极其热烈庄严。

每个转田人，都在自己的地里拔三根青稞穗，回家供在
谷食或神龛上，说明带来了谷物的“央”（灵魂），丰收有了
保障。

转过庄稼地之后，骑手们有的穿着清代陆军的马褂号衣，
有的穿黄缎子袍衣，头戴圆形红穗的“索夏”（蒙古帽），骑
着装饰漂亮的骏马，轮流进行各种比赛活动。

入夜，场上燃起熊熊篝火，篝火旁放一大铜罐。每个参
加者带一把柴，添进火堆，带一壶青稞酒，倒进铜酒罐，然
后加入旋转着的圈子，跳一种叫“果谐”的圆圈舞。这些都
把节目推向了一个高潮。

紧接着望果节后，是繁忙的秋收。工噶有二句谚语：舒
服的工噶望果，是秋收开镰的通知。

三、娱驴节

毛驴是山南泽当藏族人民的主要驮运工具。为了感谢毛
驴一年的辛勤劳作，泽当农民每年农忙运肥结束后，都要举
行娱驴节。节日的毛驴，被卸下了脖套和木鞍，悠闲自得，吃
着人们为它们准备的青稞酒、酥油茶及平时很少见的食品，俨

然是一位贵宾。

四、罗让扎花节

罗让扎花节，是在每年藏历十月二十五日举行，也即是深秋宰牛、分粮之时，各地藏族人们举行家宴，集会，野餐，品尝着辛勤劳动得来的果实。此时，有的人家还要宴请僧人念经。晚上，不少农牧民点上酥油灯，摆上供品，意思是请菩萨也来尝尝秋天收获的果实，这个节被称之为罗让扎花节。节日的规模比较小，一般以家庭为单位。

参考书目

- 《西藏风土志》赤列曲扎著，西藏人民出版社1985年版。
- 《雪域西藏风情录》廖东凡著，北京燕山出版社1991年版。
- 《中国少数民族节日与传说》李竹青编著，北京旅游出版社1985年版。
- 《桑耶寺简志》何周德、索朗旺堆编著，西藏人民出版社1987年版。
- 《佛教与藏族文学》丹珠昂奔著，中央民族学院出版社1988年版。
- 《藏族社会历史调查》(1—3)集，西藏人民出版社。
- 《西藏志》不著撰人，吴丰培整理，《西藏研究》编辑部1982年。
- 《藏学研究论丛》(1) 西藏人民出版社1989年版。
- 《少数民族民俗资料》(上、中、下) 全国民俗学少数民族民间文学讲习班1983年。
- 《风俗奇观》任巍、刘冰编，黑龙江人民出版社1988年版。
- 《中国各民族宗教与神话大辞典》学苑出版社1990年版。
- 《拉萨的传统节日》嘉措顿珠文。
- 《后藏地区的新年》次旺搜集，邓留生译。
- 《博峪风情录》扎嘎文。

《天祝赛马会》伊尔·赵荣璋文。

《望果节的由来》王彰明搜集。

《西藏工布地区迎神节的由来》扎瓦扎西、贡桑坚赞搜集。

《供桑节的由来》赤列采录。

《龙王潭的祭龙节》赤列采录。

《插箭节》丹真多杰文。

后 记

迈第一步的时候歪歪斜斜，但我十分虔诚。今天出版社给予我一个难得的机会，刘守华教授的热情扶植，我终于将这部记述藏族节日文化的书稿奉献给大家。

藏族生活区域是一个神秘的地方，古今中外文人墨客，学者专家踏上这块神奇的土地，去寻求这个民族历史的踪迹，揭示今天的社会生活，节日文化作为一个窗口，无疑是最好的立足点，想必它能表现藏族历史、文化、现实的林林总总，

本书的出版问世，浇灌着许多先主的心血。刘守华教授一直为我的成长给予谆谆教诲，并热情作序。西藏人民出版社的李小方先生为本书的修改提出许多宝贵意见。我的妻子李丽为此书誊抄、家务付出大量心血，在此一并表示最诚挚的谢意！

林继富

1992. 9. 25 深夜

于尼洋河畔

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 西藏节日文化

作者 =

页数 = 157

SS号 = 0

出版日期 =

V s s 号 = 8 1 4 6 5 0 8 1

封面
书名
版权
前言
目录
正文