

中国民俗传说故事

中国民俗传说故事

吉 星 编

中国民间文艺出版社

一九八五年·北京

责任编辑：杨惠临
封面题字：马 振
封面设计：汪玉琳

中国民俗传说故事

中国民间文艺出版社出版

(北京西单太仆寺街39号)

新华书店北京发行所发行 四川新华印刷厂印刷

开本：850×1168 1/32 印张：17 7/8 字数：42万

1985年5月第一版 1985年5月第一次印刷

印数：1—53,000册

书号：10229·0220 定价：2.65元

民俗传说纵横谈

吉 星

长期被冷落了民俗学，在党的十一届三中全会之后，在老一辈民俗学家们的倡议下，在科学的春天里，重新引起了学界的注意，民俗学又获得了它应有的科学地位。在极左思想影响的年代里，民俗学和资产阶级几乎划了等号，与民间文学密切相关的各民族的习俗及其传说，也被扣上“四旧”的帽子，变成了禁区，人们长期避讳它，不敢接触它，致使有关民俗方面的搜集和研究工作受到很大阻力。近几年，随着民俗学科学地位的恢复，民俗学运动的重新崛起，民俗传说已为广大的民俗、民间文学工作者所注意，出版和发表了大量优秀的作品。

不论古今中外，凡有人类聚居的地方，都有各自的风尚习俗，这是因为聚居的人群有着共同的社会生活而决定的。习俗反映着人们的是非爱憎和伦理道德，习俗又记录着社会制度和经济生活。我们要研究社会，认识社会和改造社会，把人类社会引向理想的共产主义，不可不注意人们的风尚习俗，不可不研究伴随着习俗而产生的大量优美的传说，不可不考察这些习俗传说所反映的丰富的社会内容。我国古代文献中，早有“入国而问俗”（《礼记》）， “天子巡狩，至于岱宗，觐诸侯、见百年，命太师陈诗，以观民风”（《礼记·王制篇》）和“美教化，移风俗”（《毛诗序》）等诸多记载。这说明了社会的风尚习俗，自古以来就受到人们的重视。

伴随着形形色色的民间习俗的形成和延续,我国各民族、各地区都产生和流传着无数优美动人的有关风俗与节日的传说故事。这些故事质朴生动、曲折奇妙,从各个不同的角度和侧面,深刻地反映着人类的历史和社会生活,传达了历代劳动人民的思想、感情和愿望,表现了他们无穷的智慧和丰富的想象力,具有鲜明的民族特色和浓郁的乡土气息。

在一些古老的祭祖传说故事里,反映了初民的极其原始的生活和“万物有灵”的宗教信仰。其中,对狗的崇拜很值得一提。例如畲族的《祭祖》和瑶族的《盘王的传说》里,就歌颂和怀念着盘瓠(犬首人身)。贵州松桃、湖南湘西苗族中流传的《神母狗父》的故事,也讲以狗为祖。这些古代信仰的影响,直到解放初期,还在这些民族的老年人的思想观念里存在着。他们不仅讲述这些传说,而且每年要在盘瓠的生日,把画象拿出来敬祭。苗族是每年秋天杀水牛祭奠。这些当然不为今天的青年人理解,有些天真的年轻人甚至认为这是对他们民族的污辱,公开加以批判。青年人的这种简单的理解和对传统习俗所采取的粗鲁态度,说明他们缺乏对本民族的历史和科学的认识。当然,对于这些古代信仰,我们今天并不是还要去继承、传播它。我们只是从社会科学的角度考虑,认为必须忠实地记录它,应用历史唯物主义的观点与方法来解释说明它,而不应采取简单地批判和根本否定的态度。

我们今天的社会是从昨天和前天发展过来的。不了解社会发展的规律,不了解人类的历史,就不可能深刻地认识今天的社会性质和今后的发展趋势。人们的思想信仰,是由生产水平和生活条件决定的。人类早期,他们从动物群中分化出来不久,生产水平极

其低下，实际上在很多方面还是过着“人兽不分”的生活。他们对于周围的一切，不能控制，不能抵御，不能解释，一切都感到非常神秘，“万物有灵”的自然崇拜遂由此产生。在自然崇拜中，首先产生的是对动物的崇拜。当看到有力的动物就崇拜其力，看到能跑的就崇拜其跑，看到能飞的就崇拜其飞，看到能游的就崇拜其游……希望自己也能有这些本领。对于伤害人们的凶禽猛兽和毒虫蛇蝎，为消灾除祸，也要祭祀礼拜。这就是古代氏族社会中，每个氏族都选有一个生物或无生物作为自己氏族图腾的原因。他们以此作为表示团结和力量的标记，并把这个图腾物看成自己的亲族和祖先，给以供奉和尊崇。凡成为自己氏族图腾的东西，就不准再伤害和亵渎它，从而形成了各种的禁忌。例如鄂伦春族把熊当成图腾崇拜，他们就忌讳直呼熊名“牛牛库”，而是让熊在人们亲属称谓中享居很高的地位。例如称公熊为“阿玛吃”（舅父）或“雅亚”（祖父），称母熊为“太帖”（祖母）。除了给熊以尊称以外，人们对被打死的熊，也要忌言“死”字，而说它已经“阿帕恰”，意即睡了。

鄂伦春人打死熊后，就地风葬熊头，而后把熊驮回住所。会餐熊肉及内脏，要举行一套祷告仪式，以求消除敬熊与吃熊肉之间存在的自相矛盾的关系。食毕，收集全部熊骨举行风葬仪式，还要假哭表示哀悼。哀悼时口中念致祷词，求它切莫降灾于人，保佑猎业的丰收。

如果我们能从自然崇拜和图腾崇拜的角度来研究畚族、瑶族和苗族某些部落的祭祖传说，就不仅容易理解，而且还会感到这些古老的传说有着很珍贵的科学价值。它对研究瑶、苗、畚等民族的历史和对研究古代人类社会都提供了活在人民口头的材料。

在习俗传说中，除了有些民族以犬为祖的图腾崇拜以外，还在不少民族中传讲着歌颂狗的功德和敬奉狗的故事。平武白马藏

族《年初一先敬狗》的传说，介绍了藏族年初一把蒸馍、大块野味和猪牛肉摆在狗面前的习俗。为什么要先敬狗呢？传说中说：原来是人类不爱惜粮食，天神要下大冰雹惩罚世人，狗冒着生命危险向着大冰雹冲去，天神念狗知道爱惜庄稼，便停止了大冰雹，从此，人们特别敬狗。类似的传说在汉族一些地区也有流传，我在童年时也听过一段类似的故事，故事的梗概是：原来的五谷都象现在的豆棵一样，从上到下，五股三杈长满了穗子，可是人却因为浪费粮食而触怒了天神，天神派天兵天将要把五谷的穗子都拽掉，以惩罚世人。这时狗跪求天神，要求给它们留一点粮食吃，天神念狗无过，于是留下了一个顶穗，人们就这样享用了狗的饭食。敬狗的习俗，在西南许多少数民族中都有流传，他们在每年新谷成熟时，先收割一点新谷做米饭，吃些肉菜，名为“吃新节”。在“吃新节”时，头一碗饭也是先敬狗。为什么呢？有的说是最早地上没有谷种，是狗到天上偷来谷种；也有的说是天上存着很多谷种，天神不肯给世人，地上的人们因为没有粮食饿得面黄肌瘦，天女同情世人，把谷种偷出来送到人间，后被天神发现，把天女变为狗罚到人间。

为什么人们怀着深情编织了这么多歌颂狗的功德的故事？这需要从狗在古代社会中的功用及其与人类的种种密切关系中求得答案。在以狩猎经济和畜牧经济为主的社会里，狗是人们最得力的助手，既有能跑善咬的本领，又比较忠实驯服；人力不及的事情，狗可以帮助人们办到，特别是在追逐野兽和守护畜群时，狗就比人发挥着更多的长处。李拉斗在《苦聪人昨天的生活》一文中介绍苦聪人养狗的情形，可以帮助我们理解人们爱狗敬狗的感情。他说：

……直到解放初期，在一部份苦聪人中也还过着原始社会生活……

苦聪人家都养三、四只狗，苦聪人吃的是野果野菜，又不吃狗肉，养那么多狗做什么呢？狗死了还要好好安埋它，逢年过节都要首先把饭菜喂一点给狗。在缺粮的情况下，人们忍着饥饿也要喂狗。苦聪人的狗，在追猎豪猪时，即使豪猪进了洞，它也有本事把豪猪咬死后拖出来。老熊上树，它就守在树脚。狗对苦聪人来说，在狩猎中起到了很大的作用，所以苦聪人很尊重它。^①

从苦聪人对狗的重视，可以推及其他民族对狗的尊敬和崇拜。

狗在古代社会的重要地位和作用，还可以从文物发掘中得到证明。安阳侯家庄西北岗的一座商王陵墓的中央，埋着一名带狗执戈的奴隶，四隅分别埋了八名执戈奴隶和八条狗。从这里可以看出在奴隶社会，奴隶主赖以生存的正是奴隶和狗。

由于狗在古代社会经济生活中起了很大作用，是人类日常生活中得力的助手和忠实的朋友，所以习俗传说还有不少义犬的故事。满族习俗传说《义犬的故事》叙述了罕王(清太祖努尔哈赤)在萨尔浒打了胜仗以后，他的叔叔龙敦妒忌他，想暗害他而篡位。在宴席上把罕王灌醉，想趁后帐休息的时候下手，这时守在罕王身边的大黄狗，便和龙敦撕打起来，罕王醒来发现这一阴谋，抽剑杀死了龙敦，但发现大黄狗已被龙敦杀死，于是便命部下厚葬大黄狗，并说：“山中有的是山猫野兽，尽可以打来吃用，今后不准再吃狗肉，穿戴狗皮，狗死了要把它埋葬了。”自此，满族人民不吃狗肉的习俗便流传开了。关于狗救罕王的传说，满族还有另外一种讲法：罕王被明军追赶，人困马乏，罕王在一片芦苇中沉睡时，明军放火烧芦苇，火快到罕王身边了，狗拽不

^① 载《民族文化》，一九八一年第一期。

醒罕王，便跑到附近水沟用混身的毛沾水扑火，使罕王得救，狗因过度劳累，死在罕王身旁。这大概是把《搜神记》一书中《义犬塚》的情节附会在这里的。故事虽属附会，但一千多年前记录的故事，仍能在民间广泛流传，也足以说明其深入人心的程度了。还有不少地方人们常把一些土堆和丘岗，传说成是“义犬坟”、“义犬岗”，也都表明了自古以来人们对狗的深厚情谊。

今年《山海经》第一期上发表了《邓世昌坠海》的故事中谈到，邓世昌的舰船被日寇击毁，在他随舰沉入海中的时候，他的爱犬咬住他的衣袖，不让主人下沉。任凭邓世昌挥手驱赶，也不肯离去，又去咬住主人的头发。邓世昌不愿自己的爱犬同归于尽，回身狠击爱犬的脖子，逼它离开。当邓世昌壮烈殉国后，他的爱犬还是兜游在主人沉海的地方，并啣着漂浮在海面上的一只顶戴花翎帽子，不肯离去。

从这一则近代的传说看来，人们不仅把一千多年前记录在《搜神记》里的故事附会在很多传说里，而且还在继续创作和传讲着新发生的义犬故事。人们一面在传说中讲述义犬，同时还在广泛流传的谚语中赞扬狗的天性和品德，例如什么“儿不嫌娘丑，狗不嫌家贫”，“狗是忠臣，猫是奸臣”等等。“猫狗结仇”的民间童话，也表达着同样的主题。为什么人们如此广泛地、长久地讲述着狗的故事，并在习俗中当成供奉的对象，实在是一个值得深思和细心研究的问题。

在长期的社会生活中，形成一种共同的道德标准，在鉴别人世间一切事物的善与恶、是与非、正义与非正义的问题，观点常常是一致的，或者是比较接近的，因而表现出来的爱憎感情，基本相同。这种感情在许多民俗传说故事中，都有鲜明的表现。例如流传在山东胶州地区的《灶王的来历》，就批判了忘恩负义的张郎，赞美了一个心地善良、孝敬公婆和对丈夫义重情深的女子丁

香。妙在故事的结尾，玉皇大帝竟把这个忘恩负义的张郎封为灶王，原因是玉皇大帝也姓张，他和张郎是本家。这个结尾，既揭露了黑白颠倒的社会现实，也批判了剥削阶级官官相护的反动本质。人民的讽刺和抨击，真是一针见血，入木三分。人民的喜怒哀乐，又是如何的泾渭分明！流传在河北省的习俗传说《灶王爷》，原是皇帝派到地方上的州官，他每天挨家逐户轮流吃饭，并且规定必须是上等酒席，他不光自己吃，还常常把他的老婆、下属，一直连他养的鸡狗都带去吃，吃得老百姓叫苦连天。有一个叫“张大巴掌”的壮汉，要给众人出这口怨气，用计把州官骗到家，一巴掌把州官和他的老婆、下属以及鸡狗全都打在灶旁的墙上，这就是后来人们当灶神供的那张画。人们在灶旁一年到头贴着这张画的用意，是让这些馋鬼瞪着眼看人们吃好东西，狠狠地馋一馋这个敲诈百姓的贪官。从以上两个关于灶王的传说看，在人们心目中的所谓灶神，其实不过是忘恩负义的坏蛋和贪婪成性的贪官。

习俗传说里，还热情歌颂了劳动人民的勤劳勇敢和聪明智慧。例如水族习俗传说《花边》中的秀姑，她看到同伴经常在劳动中被蟒蛇吃掉，十分痛心和愤恨，后来终于想了一个在衣服上绣花边的办法，骗过了害人的蟒蛇。衣服上绣花边流行开以后，解除了人们在山林中从事生产时的恐惧和危险。再如瑶族故事《挖地歌的由来》中的冯顺子，也是看到人们开荒种地时经常受到野兽的侵害，便想出了一边劳动一边在树上吊打铜锣的办法，用以驱除侵害人的野兽，并把原来经常被野兽侵袭破坏的地方，变成了可以放心生产的田园。这类传说，反映了我们祖先智斗蟒蛇虎豹的历史，歌颂了古代劳动人民的斗争勇气和智慧才能。

对于历代那些忧国忧民、英勇献身的民族英雄，大量的习俗传说则寄以深情的怀念。如汉族有关纪念屈原、诸葛亮、黄巢、

方腊、李闯王等的习俗传说，少数民族讲述创世祖先和除魔勇士阿初、塔母麦、茫耶、赶早、鲁布桑巴图、岩扎等无数英雄巨人的习俗传说。他们崇高的思想品德和所建立的丰功伟绩，都深深印在历代各族人民的心中。千百年来，人们为了让后代子孙永志勿忘，就利用这些节日习俗和传讲故事的形式，世代传承，表示对他们的追念和颂扬。

二

习俗是展现一个民族文化的小小的窗口。我国历史悠久，幅员广大，民族众多，向来以文明古国著称于世，其习俗节日之多，不胜枚举。且不说日常的习俗，仅就一些重大节日来说，全国通行的就有：春节、元宵节、清明节、中秋节等等；通行某一地区的有：火把节、泼水节、爬坡节、丰收节等等；通行某一民族的有：瑶族的“达努节”、畲族的“祭祖节”、侗族的“姑娘节”、佤族的“吃虫节”等等。此外，同一地区同一民族中的很多村寨又有各自的习俗节日，所以民间有“五里不同俗，十里改规矩”的说法。

习俗传说故事，大都是在解释习俗的起因和由来。从故事本身看，好象说的都是先有故事后来形成习俗。但仔细查考起来，先有故事后成习俗的只是一小部份，例如“清明节”纪念介之推之类，因为介之推被焚的事件本身已具备了传说的基础。大多数的习俗传说，则是先形成习俗，而后逐渐形成传说的。在这一点上，它近似风物传说，风物传说是粘附在古迹名胜山水风物上的故事，习俗传说则是粘附在婚丧礼仪岁时节日上的故事。这种看法的主要根据有两个方面：一是形成一个完整的习俗传说，需要一个较长时间的集体创作和广泛流传的过程，这从现在仍有很多传之已久的习俗，尚未形成完整的故事，可以得到证明。它

说明了习俗不一定先有故事，习俗并不依附于传说故事；二是从已搜集到的习俗传说来看，一种习俗的起因和由来，不同地区不同民族往往有多种多样的说法。这有口传文学变异性形成大同小异的原因，但不少的传说故事，却往往超出变异性的范围，而形成互不相关的另一个故事。事实上习俗的真正起因，只能是一个，而互不相关的多种传说的出现，说明多系虚构和编造。所以，我们只可把这些习俗传说故事当成艺术的产物来对待，而不能把故事中对习俗起因的解释认定是科学的史料或确曾有过的事实。例如“灶神”的传说，全国有着广泛的流传，有的大同小异，有的就完全是另一回事。同是讲“张灶君”的故事，有的就肯定并颂扬他，把他当神供奉；有的就揭露、讽刺、挖苦他。九江一带有把乾隆的老师王聿修当成“灶神”的，俗称“王灶君”。据说王聿修在九江做官时，教会了当地的人们垒煤灶，从此不用再烧柴草了，人们为了纪念他，遂把全国流传的张灶君改成了姓王。仡佬族又说灶君是个聋子，因为他总给玉皇大帝打小报告，诬陷好人，被雷公一巴掌打聋了。这雷公的一巴掌表达了人们的愿望，为受害的人民出了气。其实，“祭灶”的习俗在我国已经流行了几千年，它是古代多神信仰的一种表现，早已有了文字记载。最早供奉的“灶神”是位老奶奶，是反映母系社会生活的，后来父系制代替了母系制，才改成供男性，并逐渐给他安上了姓名，传成“张灶君”或者“王灶君”。再如“端午节”，各地流传的故事，除吃粽子、划龙船纪念屈原以外，还有挂艾蒿的习俗（瑶族是挂葛藤）。同是插艾的习俗，各地又有许多不同的传说，叙述着不同的起因和由来。朝鲜族和瑶族的讲法不同，河南省和浙江省的说法两样；有的地方和黄巢造反的故事连在一起，有的地方又讲成李闯王的故事。其实，“端午节”划龙船、吃粽子也是很古的习俗，根据闻一多的考证，“端午节”原是古

代民族的“龙子节”，反映着华夏团族信龙为祖的图腾崇拜观念。屈原投江之后，人们为了纪念这位伟大的爱国诗人，才把划龙舟、吃粽子说成是纪念屈原。清水江一带的苗家，也把五月当成“龙船节”，但他们是为了纪念古代战胜恶龙的故亚老人。凡此种种说明，习俗传说故事中所说的习俗起因和由来，并非都是真正的起因，而是根据对习俗的看法，取其某一点，按着人们的愿望和理想，编织附会了种种的传说故事。说成是某习俗的起因和由来，无非是为了增强故事的可信性，更便于流传广远而已。因为它褒贬众人关注的人和事，传播了历史和生活知识，反映了人民的喜怒哀乐，且又动听感人，所以为人们喜闻乐道。至于所讲的故事是否是习俗的真正起因，人们倒是并不怎么去注意考证它的。人们从习俗传说中所主要获取的是感人的力量和艺术的享受，接受着优良传统的教育和民族性格的熏陶，而不是当成什么历史教材，或传记文学之类的东西。

三

民间习俗以及伴随着它而产生和流传的故事，也和社会中其他一切事物一样，经常不断地发展着、演变着。只不过习俗这种强大的势力，惰性很强，变化更为缓慢而已。但不管怎么说，它也是在演变着，这在有些习俗的传说里已经有所反映。例如苗族《子更易俗的传说》，就记录着苗族古代曾经是分吃父母死后的尸体。后来子更感到这样做太残忍无情，感情上通不过，便千方百计改变这一恶习；但受传统观念和习惯势力的影响，阻力很大，困难重重；后经很多曲折而激烈的斗争，才算获得胜利。再如解放前广泛流行的封建迷信、愚昧落后、铺张浪费、宰杀牲畜等既毒害思想、助长歪风又影响生产的习俗活动，解放后经过党的教育，群众觉悟提高后，也都在逐渐地改变着。例如“清明节”，

旧社会称为“鬼节”，要上坟烧纸箔，有浓厚的迷信成分。现在人们则利用这个传统节日，组织青年学生给烈士扫墓，进行革命传统教育，缅怀先烈一生奋斗的丰功伟绩。再如婚娶，旧习俗多是铺张浪费、封建迷信的一套，而现在则提倡新式结婚，节约、简便、热闹，并藉此宣传新思想，树立勤俭治家、劳动光荣的新风气。近几年，有人借口解放思想，利用传统习俗搞封建迷信活动，恢复已被改掉的陈规陋习，必须引起严重的注意，并坚决刹住这股歪风。我们要让习俗节日充满新风尚，经常广泛地进行传统美德教育，成为群众自我娱乐、自我教育的场所和机会。

大量的习俗传说产生在旧时代，是历代劳动人民的口头创作，总的倾向是反映劳动人民的生活和斗争，表达他们的是非观念和理想愿望，但也不能不看到其中存在的历史局限性和剥削阶级的影响。对于具体作品要具体分析，区别对待。这里有两个方面的问题要特别注意。第一，为了正确对待这些作品，必须划清鬼神迷信和艺术幻想的界线。很多习俗传说都出现了鬼神精怪的形象，但迷信故事总的倾向是让人听天由命，而艺术幻想却是表示人民不屈的意志。例如：人民要战胜强大的邪恶势力，在力不能敌的时候，天神给了奇宝，使人民得到了胜利；或者好人遭到了危难，观音菩萨出来搭救，使善良的好人化险为夷。作品中虽出现了天神、观音菩萨的形象，它所体现的却是人民的愿望，读后的效果并不是让人屈服，而是激起人们改变现实的积极态度。正象《西游记》中描写了孙悟空大闹天宫和变形除妖魔一样，人们敬佩和学习他敢于斗争的精神与降魔除妖的勇气，而是不会真的相信有什么鬼神的。第二，我们也应该看到，这些旧时代的人民口头创作，历史的局限性是难以避免的。对于某些相信鬼神、占卜、禁忌等迷信成分，既不能以现代的科学眼光来苛求古人，也不能因有这些成分而否定整篇作品的积极意义。关于忠孝节义

和因果报应的思想观念，要以批判的眼光具体分析区别对待。对于统治阶级利用这些思想毒素麻醉和愚弄人民的一面，必须给以揭露和批判；但劳动人民从自身的善恶标准出发也常常讲忠孝和气节，热情歌颂那些爱国家、爱人民的忠义之士，称赞那些孝敬父母、尊老敬亲的诚实好人；并批判那些祸国殃民的乱臣贼子，和惩治那些作恶多端的坏人。这些作品当中所反映出的劳动人民的爱憎分明、善良正直的好思想，应该加以肯定。至于劳动人民口头艺术创作中所反映出的那种“善有善报、恶有恶报”的观点，使坏人在故事的结局中受到惩罚，把胜利的结局归属于善良的好人，这实质上也是反映着劳动人民惩恶扬善的一种心愿，而不应简单地看成是佛家思想，一概否定。

习俗传说是一部份宝贵的文化遗产，它既能从不同的生活侧面折射出我国各族人民的传统美德，配合当前开展“五讲”“四美”活动，进行优良传统教育，促进建设社会主义精神文明；又可以发挥民间文学的多功能性，为繁荣社会主义文艺和发展社会科学服务。这些作品既可作为文学读物，也可使作家、诗人从中吸取丰富的营养，找寻创作加工的素材；历史学家、人类学家、民族学家、民俗学家等等，还可以从这里找到珍贵的资料。让我们行动起来，大力抢救这些随时都在消失的文化遗产。把其中具有文学价值适合阅读传播的，尽快地搜集整理出来，公开发表；至于那些只能供科研之用的资料，也应妥善地保存好原件或汇编成内部资料。我确信，在我们这一代人的手里如果能把历代祖先所创造的这份精神遗产继承下来，那对科学研究、对丰富民间艺术的宝库，将是一件具有十分重要的事情。

一九八四年四月

目 录

民俗传说纵横谈……………吉 星 1

岁时习俗传说:

春节 (汉族)	1
大年初一先敬狗 (白马藏人)	4
神鹰与神虎 (蒙古族)	6
贴春联 (汉族)	9
哈尼族的正月年 (哈尼族)	12
打春牛 (汉族)	17
“木脑”会的传说 (景颇族)	19
正月十五挂红灯 (汉族)	21
闹元宵 (汉族)	25
打灯谜 (汉族)	27
赶鸟节的传说 (瑶族)	30
二月二炒包谷 (汉族)	33
祭龙日的故事 (哈尼族)	35
插花节 (彝族)	40
过节不过年 (回族)	42
三月会的故事 (汉族)	44
密王的传说 (汉族)	46
撒种节的来历 (阿昌族)	51

大理三月街的传说 (白族)	55
清明节 (汉族)	59
挑葱会 (苗族)	62
泼水节 (傣族)	64
车定三月街 (彝族)	66
“四月八”的由来 (苗族)	67
姑娘节 (侗族)	70
红果与白刺 (水族)	72
端午节 (汉族)	76
粽子和龙船 (汉族)	77
端午药泉会 (达斡尔族)	79
端午节挂葛藤的来历 (瑶族)	81
龙船节 (苗族)	84
年息花 (满族)	86
达努节 (瑶族)	90
吃虫节 (仫佬族)	93
“六月六”的传说 (汉族)	95
香炉山爬坡节的来历 (苗族)	98
“查白场”的传说 (布依族)	106
彝族火把节的传说 (彝族)	108
拉祜族的火把节 (拉祜族)	120
普米族的火把节 (普米族)	122
白族火把节的传说 (白族)	125
纳西族火把节的来历 (纳西族)	134
卯节的来历 (水族)	137
送羊 (汉族)	139
七夕乞巧 (汉族)	141