



中国原始宗教文化图文丛书



大漠神韵

神秘的北方萨满文化

王宏刚 于晓飞 著

四川文艺出版社

中国原始宗教文化图文丛书



中国北方是萨满教的故乡之一，满、赫哲、鄂温克、鄂伦春、锡伯、达斡尔、朝鲜、蒙古等民族，都曾信奉萨满教或保留了萨满教的某些遗俗。

萨满教保留了相当完整和生动的原始宗教特点，记录了中国北方先民文化精神发展的历史轨迹，是古代文化的聚合体，包括了宗教、哲学、历史、民俗、天文、医学等文化内容，具有综合的文化价值，其影响延续至今。

ISBN 7-5411-2199-1



9 787541 121999 >

ISBN 7-5411-2199-1/1-1858

定价：38.00元

B9A9
W201

中国原始宗教文化图文丛书

主编 杨学政



大漠神韵

神秘的北方萨满文化

王宏刚 于晓飞



四川文艺出版社



20021433

图书在版编目(CIP)数据

大漠神韵——神秘的北方萨满文化 / 王宏刚, 于晓飞著. —成都: 四川文艺出版社, 2003.8

(中国原始宗教文化图文丛书 / 杨学政主编)

ISBN 7-5411-2199-1

I. 大... II. ①王... ②于... III. 萨满教—普及读物
IV. B933.49

中国版本图书馆CIP数据核字(2003)第037414号

大漠神韵

DA MO SHEN YUN

——神秘的北方萨满文化

SHEN MI DE BEI FANG SA MAN WEN HUA

王宏刚 于晓飞 著

选题策划	罗韵希 刘长久 邹小工
组稿编辑	罗韵希 胡焰 李霞
责任编辑	胡焰 李霞
装帧设计	邹小工
图片提供	欧燕生 王宏刚 等
责任校对	程于 韩华
责任印制	黄迅 晋冰
电脑制作	闻利勇 赵大军
出版发行	四川文艺出版社(成都盐道街3号)
电 话	(028)86666700[发行部] (028)86662959[编辑部]
邮政编码	610012
网 址	www.scwys.com
防盗版	(028) 86636481 86241146
举报电话	
制 版	四川美达柯式印刷制版有限公司
印 刷	深圳(宝安)新兴印刷厂
开 本	24
印 张	9
字 数	180千
版 次	2003年9月第1版
印 次	2003年9月第1次印刷
印 数	1—5,000册
书 号	ISBN 7-5411-2199-1/I-1858
定 价	38.00元

■著作权所有·违者必究

本书若出现印装质量问题,请与工厂联系

电话:(0755)27865134



尼莫妈妈离萨满体时，萨满处于昏迷状态，主祭萨满用鼓声将其唤醒。

出版前言

原始宗教产生于原始氏族社会。在当时，原始宗教的意识笼罩着整个社会，其他意识都必须依附原始宗教才能存在和发展。

古往今来，沧海成桑田。随着岁月的流逝，原始宗教的万物有灵、自然崇拜、动植物崇拜、生殖崇拜、图腾崇拜、祖先崇拜等信仰观念及其祭祀仪式、风俗礼仪等已濒于灭绝，但在有的国家和地区的民族中，原始宗教的祭祀活动、礼仪风俗仍有存留。这是原始宗教的文化遗留，也是人类原始思想文化的活化石，具有弥足珍贵的意义。

原始宗教是孕育原始思想文化的母腹，也是培育远古文明的摇篮。原始宗教中包含着丰富厚重的人类思想文化信息，蕴藏着原始哲学、原始思维、原始教育、原始天文历法、原始医药、原始音乐舞蹈、原始雕塑艺术、原始伦理法规、原始风俗民情等，它是原始思想文化的载体，宛如一棵根深叶茂的意识之树。

我国是一个地域辽阔、民族众多、历史悠久的泱泱大国。我国原始宗教文化内容丰富多彩，具有显著的民族特色和地域特色，其精华是中华民族传统文化的瑰宝，也是构建社会主义先进文化的基石。

从历史意义而言，今天我们去领悟中华民族远古原始宗教文化的真谛，如同我们去认识世界失落的文明，即古印度文明、爱琴文明、巴比伦文明、古希腊文明、古罗马文明、玛雅文明……以今人的眼光看我们原始先民的思想活动、社会活动、生存环境等，确实有难以理解之处，但如果我们置身于人类童年时期，就不会惊奇了。毕竟古人和今人的心灵是能沟通的，昨天是源，今日是流，中华民族传统文化就是这样一脉相承的。

中国原始宗教宛如一层神秘的面纱，覆盖着我国许多远古的文明。如距今一万八千年前的山顶洞人的遗迹，墓地遗骸头东足西的葬式、遗留的赤铁矿粉，显示了灵魂观念的产生。没有灵魂就没有观念，没有观念就没有文化。从这个意义上说，这是我国远古文明的曙光。雪域高原的古老苯教，象雄王国的故垒废墟，大漠孤烟中的萨满鼓声，丽江白水台的东巴灵洞，泸沽湖畔的格姆女山……这许许多多的文化遗迹，仿佛向我们诉说着遥远年代的文明。许许多多依然存在文化景观，企盼我们去认识、观赏和开发，拂去历史的尘埃，展示它们独特的文化魅力。

《中国原始宗教文化图文丛书》，力求展示我国多民族原始宗教文化的亮点。首批问世的《心灵的火焰——苯教文化之旅》《信仰的灵光——彝族原始宗教与毕摩文化》《走进图画象形文的灵境——神游纳西古王国的东巴教》《银苍玉洱间的神奇信仰——白族本主崇拜》《大漠神韵——神秘的北方萨满文化》，是我们撷取的我国原始宗教文化长河中的五朵浪花，每本书各具特色，魅力四射。

本套书的作者都是多年研究、介绍中国原始宗教的专家学者，他们长年在我国边疆少数民族地区调研，书中内容多是他们在实地考察中获取的第一手资料。各书均是本民族作者写该民族原始宗教文化，读来亲切感人。

本套书融知识性和欣赏性为一体，图文并茂，相互呼应，让读者在阅读的愉悦中获取许许多多原始宗教的信息……

本套丛书因系初创编著，不足之处，请读者赐教，以臻完善。

杨学政

于云南省社会科学院

2003年

目 录



引言 11

神奇的萨满教观念

1. 神祇原道观 15
2. 气运说 17
3. 灵魂观 19
4. 九天三界说 21

萨满——神人之媒

1. 萨满概论 25
2. 萨满的传承与类型 28
3. 登刀梯：萨满神验仪式 32
4. 萨满服饰 38
5. 萨满法器与神谕 43



纷繁的萨满祭祀仪式



1. 祭天与日、月、星祭 49
2. 火祭与雪祭、山祭 56
3. 柳祭与春祭 73
4. 鹰祭、熊祭与跳鹿神 83
5. 野神祭 91
6. 斡米纳与奥米纳日祭礼 96
7. 敖包祭与清宫堂子祭 101
8. 朝鲜族巫堂祭礼 108

神秘的萨满巫术



1. 神明裁判 113
2. 萨满的卜术 115
3. 神药疗法 118

生产与生活祭俗

- 1. 渔猎祭.....127
- 2. 居室的考究.....131
- 3. 发式与佩饰.....132



神圣的人生祭礼



- 1. 求子与孕育.....139
- 2. 婚嫁祭俗.....143
- 3. 丧葬祭仪.....147

神灵的颂歌——民间文学

- 1. 创世神话：《天宫大战》.....155
- 2. 萨满史诗：《乌布西奔妈妈》.....162
- 3. 锡伯族神歌：《萨满歌》.....170
- 4. 说唱故事：《尼山萨满》.....179
- 5. 赫哲族的伊玛堪.....182



萨满艺术的魅力

1. 萨满神乐.....193
2. 萨满神舞.....196
3. 神图神案.....198

独特的方位观与信息传递



1. 东西南北方位的象征.....205
2. 神灵传递的信息.....209

后记.....215





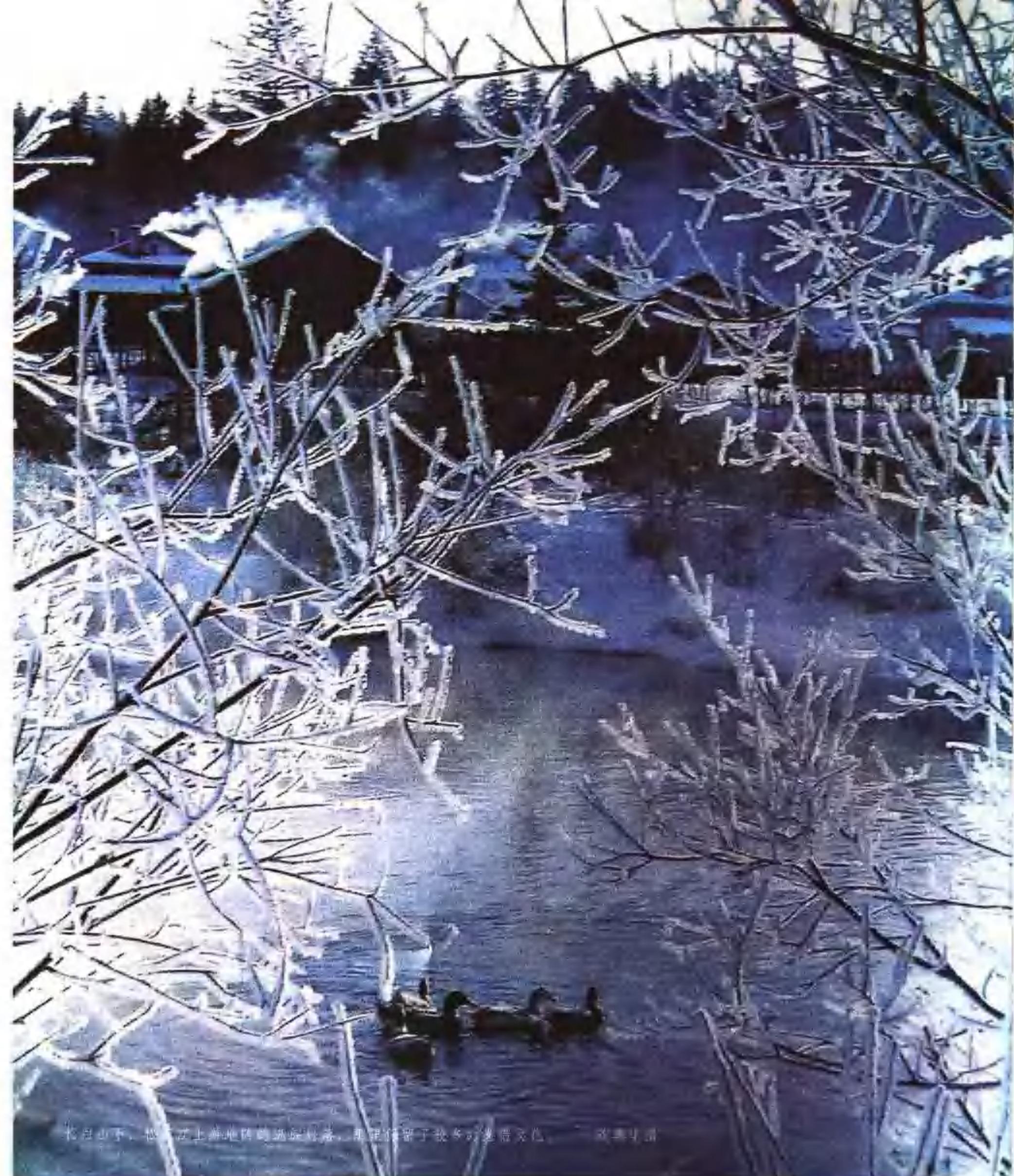
族人表現躲藏在林中的變形魔術。

引 言

中国北方是萨满教的故乡之一。今天阿尔泰民族的先民，如肃慎（挹娄）、勿吉（靺鞨）、女真、匈奴、东胡、乌桓、鲜卑、柔然、奚、室韦、契丹、靺鞨、扶余、高句丽、突厥、回鹘、吐谷浑、黠嘎斯等民族都曾信奉萨满教；近代阿尔泰民族，如满、赫哲、鄂温克、鄂伦春、锡伯、朝鲜、达斡尔、蒙古、东乡、保安、裕固、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔塔尔、撒拉、乌孜别克等民族，也曾信奉萨满教或保留了萨满教的某些遗俗。

从有关的出土文物、岩画、史籍、民族志以及实地调查资料来看，萨满教萌生于人类社会的蒙昧时期，兴起并繁荣于母系氏族社会，延续了父系氏族社会及相继的文明社会，其影响一直延续到今天。

萨满教保留了相当完整和生动的自然宗教特点，是古代文化的聚合体，包括宗教、哲学、历史、经济、道德、婚姻、文艺、民俗、天文、地理、医学等文化内容，有综合性的文化价值。由于萨满教传承了北方先民某些健康的文化基因，记录了北方先民文化精神发展的历史轨迹，故可将萨满教视为人类童年文化的一个典型，对后来人类文化的发展，有着重要影响与积极意义。



长白山下，松花江上游地区的满族村落，那里保留了较多的满族文化。

— 张勇/摄

神
奇
的
萨
满
教
观
念

萨满教以万物有灵观为基本思想

在萨满教观念中

神是普通人看不见

而又确实存在的

一种具备万能力量的气形幻象实体





冬日，赫哲族的传统交通工具——狗爬犁，行驶在黑龙江冰面上。

北方民族的萨满教以万物有灵观为基本思想，在此思想基础上形成的具体的宗教观念复杂丰富。由于满族萨满留下了较丰富的满文神本，为我们了解萨满教基本的宗教观念提供了基础。现在，我们就以满族为主要例证，来看萨满教的宗教观念。

1

神祇原道观

据满族权威的神授萨满说，神是普通人看不见而又确实存在的一种具备万能力量的气形幻象实体，它往往依托一种物质而发挥其力量和影响。获得某种特质的萨满们，能肯定地承认和自感到宇宙间有着一种幻力，既冲击自身实体又寄寓其中，忽生忽灭，忽来忽逝，影响并左右着萨满自身的活动能量，使其在昏醉中完成许多常人难以承担的超人动作。对于这种现象，萨满教称为降神，有神，神附体。也只有具备这种行为的萨满，才算实有神功，是名副其实的神人中介。他们可通神，可洞测神道，对宇宙神域中的幻象能知，能解，能觉，能闻，能见，能随时寻得宇宙神寓之所，能交好宇宙泛神，能造访宇宙神域，进出于神人之间，老萨满将这种功能称为晓彻神祇原道。

萨满教认为，人世间之外包围着整个宇宙，不分天上地下，到处都是神域，统称为神寓之所。宇宙间存在的各种神灵，按照自己的观念、爱好、习性、禀赋、好恶，特性在宇宙间生活着，按照各自的生成本原与各自的生息生存轨道活动着，自生自存，遵其本原，亘古长存，是谓原道。诸神祇还可以自由存在或穿行于人世间，因此，人自身以外的客观世界都可能有神祇栖居，并可能对人有巨大影响，惟有神选定的代表萨满能知，能觉，能悟，能解，能闻，能见，能体察到神祇的存在与意愿。世间数不清的神祇们，都按各自生存之道在神界中生活，像人一样有情欲，有喜怒哀乐，有人的一切意念与个性，而且又有远高于世人的幻术、奇能等超自然力量。这种神力又有类属、区域、性质、谱系、大小、高低、远近、善恶



之别。而神力入世或与人发生交往，主要凭依萨满通过祈、祭、梦、授等不同途径，按神祇原道原属予以表现，藉神祇之神威，施展神人中介、沟通祈愿等能力，以实践诸种祈祝意愿与目的。

祭祀诸神时，是根据某种意愿，迎请辖司某一职位的神属临降，有什么事请什么神，不至于在祭请中请来众多杂神，这样，既褻瀆不恭，又达不到祈愿目的。^①

萨满教的祖先崇拜观念，维护了北方民族的敬老传统。这是满族隆重的寿礼。

①富育光：《萨满教与神话》，辽宁大学出版社，1990年版。

2

气运说



绘绣着源自萨满教观念的吉祥图案的赫哲族传统服饰。

萨满教认为，在宇宙世界中存在着魂气。满族呼姓大萨满说，万物皆有魂气，魂气无不有，魂气无不在，魂气无不繁荣昌盛，魂气无不降，魂气无不流，魂气无不游，魂气无不入，魂气无不隐；魂气无可见，魂气却可交，魂气长不灭，魂气永不消。言神不玄秘，魂气侵体谓有神；何魂何气谓属神，魂气常存谓领神。

萨满教认为客观世界存在有独立游离于生物之外的魂魄，可以不依附于生命体而长存长在，是它的形聚显露和力量左右着人而产生神念神感。宇宙中充塞着一种气质气素。气，神秘不可测，能作用于人，作用于物，作用于任何客观现象。这种气质气素就是魂魄的具体形态，它的活动即是神兆、神显、神威、神示。气运说是神祇原道观念的核心。萨满能模仿，凭借，吸纳、汇集、运筹、施布这些弥漫之气，为本氏族祛病除邪，庇佑子嗣，卜其未来。各姓耆老长辈们，在测试年景和族事兴衰等时，都要卜占气运。氏族内培训新萨满，测看的兆候主要是其气量程度和得气显现

状况。神选萨满或称神抓萨满，首先要看其气质，喜静思、幽气足、顺气养神的人，不分男女均可做萨满。

学萨满，俗称“教乌云”，首先要招神，洁身，用烟熏烤。相传热烟可以动气，学萨满的人被烟火熏蒸得周身热气回旋，晕转悚栗，眼前可以出现幻影，从而得气领神。萨满学成后，在为氏族屡次祈神服务中，动气功能日深，而神技神语日多，逐渐成为独有神路，自成神系，备受尊崇的氏族大萨满。凡著名大萨满，都在平日积习气功，练喉气、心气、腰气、目气、脚气，祭祀时身披百斤重的神服，唱念纵跃数夜数日而不见疲惫，甚至祭祀间不饮不食，而精气足，目光明，睿志清。对这些能力，萨满们自解为有气运、气度，是在长期磨练中所获得的气化之功。萨满祈神中的蹈火、潜水、举重、飞升、纵高、坠谷、穿火靴、过钉毡、滚针路、抚利刃等等，都源于气化功能。据萨满自述，萨满的气化神功不单来自于体内，更是藉外气引内气产生神气功能，请外气而生神，从而完成萨满某种神事职能。如果外气弱或外气消，萨满也便衰老或濒临死亡，再也起不了人神中介的作用了。

萨满教还认为：萨满外气消失，并不等于外气殒灭，其气仍然留存于世间，待到一定时候，这一外气会重新依附于另一族人身上。这一族人重新领气后，成为该氏族新一代的萨满，与前代萨满的内气相糅，形成独立的神系神路，为本氏族服务。从萨满自身来看，萨满代代传承，实为萨满的神气的世代传承。一代代作为具体人的萨满可以逝去，但萨满神气却代代相传，世代更替。



萨满教以氏族传承为主。在东北农村中的满族保留了较完整的氏族制度。这是分选新的族长后，老族长将象征氏族权力的弓传给了新族长。

① 富育光：《萨满教与神话》，辽宁大学出版社，1990年版。

3

灵魂观

满族萨满教认为，万物均有灵魂。人的灵魂有三个：一是命魂，即满语“发扬阿”。人与各种生物都有命魂，与人和生物的生命同始终，人活着主要是靠这个魂生存于世间。二是浮魂。浮魂有两种形态，一为梦魂，它存在于人和高级禽兽鸟虫中，它的特点是可以不完全依附于主体而生存，可以暂时游离徘徊于主体之外，与其他生物主体相互发生关系，梦是这类魂气作用的结果。浮魂的另一重要形态是意念魂。它比梦魂更活跃，是人生活于世间最重要的求知魂，卜择、暗示、潜诱、慧测、灵技等超人特能都源于这个魂魄的潜力。这个魂也受外界的影响，如在某些祭祀中，萨满时常通过神祭引来天光，投射于灵物上面，再将灵物挂在或系在族人身上，便认为可以使人由愚变智，由弱变勇。萨满教认为，这是七色阳光对意念魂作用的结果。三是真魂，满语称“恩出发扬阿”，意思是神魂。它藏于牙齿、骨窍与头发之中，是人与动物最有生命力的本魂，是永生的魂和能转生的魂。萨满教认为人死后身体很快就腐烂了，但藏于牙齿、骨窍，头发中的真魂能永世长存。萨满通过一定神术招魂，可见到真魂，甚至可以与之交流对话。依据这种真魂不死的观念，某人、某动物死后，通过萨满的神术，经过若干艰辛跋涉与周旋，就能将其真魂从九天环宇中请回人世，还可用特定的物质——石、草木、革、帛、兽骨以及铅、铜、铁等，制作真魂依附栖居的神偶，这样就能日夜守护与庇佑氏族或部落。

萨满教认为，魂亦属于一种气态物质，又称魂气，民间传说其多为黄褐色雾气或黑色雾气，形状变幻莫测，有时像椭圆形气状物



依附某处，有时像水珠流溢滚动在草叶或湿润器物上，而有时又变为小黑团浮游在空中，或状如小人，于地面飞驰。魂气游浮、移动、变幻，轻柔若绵，其形只有萨满或具有某些特质的男女才可以看到。^①

满族萨满的灵魂观在北方民族中具有一定的代表性。在其他民族中，也认为存在可以脱离人体而活动的灵魂，虽然具体称谓不一，一般认为有一至三个。灵魂的具体形态多为气态，可幻化为昆虫或小动物出入人体。

灵魂是生命的本原，萨满可以招魂、送魂。灵魂观是萨满神事活动的思想基础。

内蒙古呼伦贝尔盟
巴彦套干草原上的鄂温
克族牧民村落。

①富育光：《萨满教与神话》，辽宁大学出版社，1990年版。

4

九天三界说

早期满族萨满教认为，天有多层，有九层、十七层等多种说法，后来多认为，自然宇宙分为九层。最上层为天界，火界，又称光明界，可分为三层，为天神阿布卡恩都力和日、月、星辰、风、云、雨、雪、雷、电、冰雹等神灵所居。除此还有众多的动植物神以及诸氏族远古祖先英雄神，高踞于九天“金楼神堂”之中。在许多氏族绘制的图画中，可见九天上有神鸟，左日右月，光照环宇。中层亦分为三层，是人、动物及弱小精灵繁衍的世界。下层为土界，又称地界，暗界，亦分三层，是伟大的巴那吉额姆(地母神)、司夜众女神以及恶魔耶鲁里居住与藏身的地方。萨满是九天的使者，既可飞升于高天之上与神相通，又可伏治中界的精灵，更可以驰降于地下暗界最底层，去铲除殃及人类的恶魔，并随时迎请地母神巴那吉额姆赐予大地以丰收和富足。^①

满族萨满教的九天三界说是北方民族早期萨满教有代表性的宗教观念。在这种观念中，下界并不等同于地狱。但随着佛教、道教的传入，不少北方民族的萨满教下界观念逐渐衍化而与汉族的阴间观念相近，如赫哲族、鄂伦春族、鄂温克族将下界称为“布尼”，意为死者灵魂聚居的地方，即阴间。

^① 富育光：《萨满教与神话》，第26页，辽宁大学出版社，1990年版。



平河氏十指先神附体状態

萨
满
|
神
人
之
媒

萨满 是北方民族萨满教中

沟通人神的中介者

是氏族、部落

精神文化与传统的代表





内蒙古于洛班和鄂巴于五十岁时的温东成照像(中) 左为《额济纳
勒勒》的作者杜·五郎基 右为《额济纳之一》的作者阿·

1

萨满概论

萨满，通古斯语，其词根“Sar”为“知道”、“知晓”，萨满史诗《乌布西奔妈妈》中释译为“晓彻”之意，即最能通达、知晓神的旨意。如今，在我国北方满、锡伯、赫哲、鄂温克、鄂伦春等五个满—通古斯民族依然通用这个称号。满族神话说，第一个萨满是天神派来的，是天神命神鹰变幻的，因而萨满是宇宙的骄子，天穹的裔种。萨满是氏族精神文化与传统的代表，可以称得上是部族传统经验、知识的创造者和保护者，是原始社会的圣人，甚至可以说是诗人，所以，至今萨满仍受到族人的尊敬。

萨满地位崇高，不但会击鼓甩铃，焚香祈祷，吟唱神歌，还能和诸多的神灵交往，转达人的愿望，传达神的意志，有的还会模拟各种神兽灵禽翩翩起舞，甚至会钻冰眼、跑火池子、喷火、跳树等各种神技。萨满能够讲解“乌车姑乌勒本”（神龛上的故事），即萨满教神话。萨满不但在祭祀中扮演主角，而且在往昔，凡遇氏族、部落生活中的大事，如出征、打围、婚嫁、育子、送葬，都要请萨满祈祷或举行一定仪式来求得神灵的庇佑。平时，萨满是氏族中普通的劳动成员，不享受特殊礼遇，然而，在氏族或其成员罹难时，他是首当其冲的化导者，同时也是氏族的药师和女人育婴的保姆。萨满在民族生活中的作用主要表现在：

(1)为本氏族驱秽治病。主要通过跳神、祛邪、招魂等神事活动为族众治病，含有精神疗法的成分，兼用按摩、草药、针器等。

(2)为氏族或部落举行萨满教祭礼的主祭人。根据传统确定祭祀内容、范围、形式、规模、时间、地址等，并依据氏族所遇突发事

件和需要确定新增神。在祭礼中，萨满处于神灵凭依或脱魂状态，通过歌舞、神技创造出一个神与人、历史与现实、神圣与世俗融为一体的宗教文化氛围，其核心是再现神话。萨满教的社会观念是通过祭礼中的神话来弘播的。

(3) 创造并传承本氏族的祭乐、法器、神像、神谱、神服，培养新萨满与侍神人。

(4) 协助氏族长筹办和组织定期的瞻谱、拜谱、续谱等阖族大事。

(5) 萨满为氏族在生产、生活中观测地理、天象、星状、地貌、风态、云色、居宅、洪涝、地震、雪况等，绘制雪况图、地貌图、星相图等。近世，萨满的这种功能已逐渐淡化，但有些占卜方式仍保留着某些自然观察、预测的内容。

(6) 参与氏族首领的重要决策，常做社交使臣。古代不少萨满兼任氏族首领。在氏族争战中，萨满多为谋士，身先士卒。清以后，萨满的此项功能自然消失。

(7) 萨满是本氏族族史的权威承袭者和讲述者。

(8) 被公推为氏族之间或氏族内部的纠纷、选拔、竞比的最具权威性的仲裁者，常以神示、神判和卜象等办法仲裁事件。近世此项功能亦已消失。

(9) 萨满主持或参与如孕生、育子、成年、婚礼、寿礼、葬礼等人生礼仪，在人生的重要抉择期传授氏族传统知识。随着北方民族社会形态的演化，许多人生礼仪已逐渐消失，萨满的这种功能也已衰微。



满族的祖先神面具，龟板刻制。

神话的
鹰与萨满



达斡尔族祖先神面具，桦树皮刻制。

(10) 在萨满主持的祭礼中，相当一部分内容是传承狩猎、网罟、农耕、航运等生产技艺及相关的天文、地理、医学知识。^①

萨满教是自然形成的原始宗教，没有创教的宗主。至于历史上的萨满究竟诞生于何时，当初，他们的活动、作用、影响如何，这只有在神话中才能寻觅到一幅朦胧的历史画面。

在神话中，初期的萨满都与鹰有关，这和萨满必须具备的旋天术有关。一个真正的萨满必须使自己的魂魄在浩渺的宇宙天地间旋飞，方能与神灵交往。这种凌空旋天的能力在萨满教供奉的众多灵禽中，以鹰为最强，因此，鹰就成了萨满神技的最好象征。当然，鹰崇拜的含义还要丰富得多，如鹰还是力量与威武的象征，是司火与光的重要神祇，是生命之母神，后期还成为萨满最重要的守护神，但是鹰振长空是萨满旋天术的直接象征，这是女萨满降世就带有鹰形象的最初本的原因，这与原始初民以物及己的原始思维特色分不开。从这里我们不难了解，萨满诞生于遥远的母系氏族社会，当时担当萨满的人主要是女性；在萨满萌生期，旋天术是作为萨满的一个必备条件，通神是萨满的基本任务；萨满原是天穹神灵中的一员，但她自降生于人间后，就是人类利益的代表。许多资料都表明，古代萨满在氏族、部落生活中有着重要的地位和影响。

① 富有光：《萨满论》，第70—72页，辽宁人民出版社，2010年版。

2

萨满的传承与类型

古时候，部落酋长、氏族首领往往兼任萨满，而且多是女性。如神话中的他拉伊罕妈妈^①、史诗中的乌布西奔妈妈、传说中的东海嘎忽坦河部落族女罕斯呼林都是威名四达的女首领，又是女萨满。后来，男萨满逐渐替代了女萨满，不过在祭祀中，男萨满仍须穿上神裙，这是女萨满留下的历史标记。直到今天，有的民族仍有女萨满。

萨满担负着氏族安危、兴衰与繁衍的重任。萨满传承不是世袭的，要用各种特殊的方式鉴定，通过一段艰苦的学习和特定的考验仪式，才能成为新萨满。一般有以下几种方式：

(1)老萨满用神验的方式来选定接替人。如萨满年迈以后，想寻找接替人，便把族中男女青年聚于一室，老萨满焚香摇晃，一时香烟弥漫，谁被烟熏得发抖，乃至昏晕，老萨满便选定他（她）当接替人。

(2)已故的萨满“抓”的。某一氏族老萨满谢



新疆查布查尔锡伯族自治县的锡伯族萨满。

^①妈妈：对女神的尊称。



呼伦贝尔草原上的郭温克族萨满（右、中二人）与蒙古族女萨满（左）。

① 乌云：为通古斯语，意即三破天。指萨满经过昏迷术，拥有了驱策自身魂灵翔天入地往复三次的神功。

世，氏族中没有能主持大祭的萨满，俗称“扣了香”。过若干年，族中有人久病不愈；病人突然外出，或去高山，或去大江，过了一段时间回来便神志清醒，并有当萨满的愿望，便认为是成了神的老萨满“抓”的。

(3) 孩童有病难治，其家长祈神保佑，并许愿如病愈则当萨满，侍候神祖。如孩童病愈，经族人同意，便可去学萨满。

(4) 由族人推选。一般都推选几个品貌端正、口齿伶俐、敏慧好学的青年跟本姓萨满学习，学习优者，并通过了考验，方能成为新萨满。这种方式是清乾隆以后，满族普遍流行规范化的家祭所采用的萨满传承方式。这类萨满的主要职能是祭司。

有了学萨满的资格，还必须经过若干“乌云”^①的潜心苦学，方能成为氏族公认的神职萨满。这仅是指乍

系腰铃的初级萨满。若是神通广大的老萨满，则有“五乌云”、“七乌云”、“九乌云”的旋天术，能使自己的魂灵巡游天穹，登上最高云天。学“乌云”即学萨满旋天术，后来就把“乌云”作为学萨满过程的代名词。除了学旋天术外，还要背诵神词，神赞，学习神歌神舞、祭祀礼仪程序和各种特技。

新萨满在祭祀中常充当老萨满的助手，俗称裁力，即侍神人。当神灵附体的时候，老萨满代表神在讲话，而裁力则代表族人答语。萨满在七星斗请来鹰神时，裁力则领鹰神进到屋内的神案前，萨满歌舞时，裁力默契配合，所以整个祭礼中裁力的作用很大，有“三分萨

满，七分栽力”的俗谚。有的栽力经过多次祭礼的实践，歌舞、神技水平提高，根据氏族的需要成为正式萨满。

初期的萨满为氏族萨满，但随着北方民族生产力的发展，社会分工细化，人口不断流动，氏族的血缘关系开始松散，加之吸收了其他民族的文化，从而在萨满中相继分解出了其他专职巫师。以鄂伦春人为例，在20世纪50年代以前，还有类似萨满的几类巫师。

巴克其，替人治病的巫师，男女都有。产生的原因与萨满相仿，即经萨满认定病人得罪了某种神，如果病人盼望早日恢复健康，要求此神不要作祟于他，便许愿病愈后可当巴克其。这样，此人病好后就成为巴克其。主领的神有吉业其（财神，专司人畜疾病，据说是由蒙古人传来的神，已有一二百年历史）、昭路博如坎（专司牲畜安全，蒙古族、达斡尔族均有）、胡路斤哈达尔（司疯病）、娘娘神（包括司天花的额古都娘娘、司麻疹的怪其昆娘娘、司纹斑的额胡娘娘三位女神）等。巴克其治病时不穿神衣，也没有法器。其治病的本领较差，在群众中没有萨满那样受重视。

察尔巴来钦，专门负责供神，没有专门法器。谁家要供神时，便请他来祷告。供神仪式如在斜仁柱^①内举行，察尔巴来钦跪在神位一侧，右手拿毛巾摇动，念祷词，家主在一侧伴念，念完后将供品煮熟，再放到神位前。察尔巴来钦与家主再次祈祷，祈毕，与大家共食祭品。若在斜仁柱外供神，察尔巴来钦或跪或站在供品旁祈祷，右手拿着带叶的柳树条，念到结尾时，将柳条上的叶子逐片摘下抛向前方，家主在旁伴念。

屋托钦，专治天花，主领娘娘神等几种神。一般是某人患天花后发高烧说胡话，人们认为是博如坎神已附他的身体了，此人病好



身穿传统服装的萨满助手，俗称栽力。

^①斜仁柱，圆锥形，简易住房。

后就成了屋托钦。当屋托钦的人不分年龄、性别，人数很少，现已不存在。

在锡伯族中，除了萨满之外，还出现了相同、尔琪和斗琪，他们有各自的职责范围。

相同，供奉仙家和狐家。相同为女性，她们平时参加劳动，少言寡语，注意约束自己，避免与外界不必要的接触。她们看的一般都是久治不愈或精神上的疾病，民间俗称惹狐仙病。

尔琪是专管婴幼儿天花的巫师，供奉的神灵是玛法妈妈，后来借用汉族的娘娘神为其形象。过去新疆察布查尔八个牛录（佐领，清代八旗中的基层组织）都有一个玛法妈妈庙，里面供有玛法妈妈神像。尔琪有男有女，他们在民间自称是瘟神在人间的使者。每年小孩出天花时，他们挨家挨户给病人祈祷和指导，但是不给药。尔琪有许多禁忌，如不吃死牲肉，不吃牲头、腿肉，回避死丧处等。其死后火葬。

斗琪是专门驱逐义巴罕(妖怪、鬼怪)的巫师。斗琪认为，人得义巴罕病是因为鬼怪附身的缘故，因此要抽打病人。抽打病人并非病人的肉体承受痛苦，而是鬼怪承受痛苦，当它们承受不了痛苦之时，就会离开病人的身体，病人的症状也就消失了。斗琪一般为男性，他们大部分也是得义巴罕病之后突然痊愈的人。斗琪的禁忌同于锡伯族的其他巫师。



松花江上游地区满族瓜尔佳氏萨满关元德(中)。



吉林省永吉县乌拉街镇满族萨满关柏荣。

3

登刀梯：萨满神验仪式

萨满作为人神中介，学成后，在古代都要经过各具特色的神验仪式。至近世，大部分民族的萨满神验仪式融合在某些综合性祭礼中，但某些民族仍保留了某些较为正式的仪式，如满族的抬神仪式。锡伯族则保留了完整的神验仪式。

在锡伯族中，一个前辈萨满神灵选定的新萨满，跟老萨满学习通神术，经过祭神歌舞、礼仪祷祝等各种艰苦训练后，要真正成为公开的——被神认定、被族众认可和信服的依勒吐萨满，必须经过查库尔仪式——登刀梯。仪式围绕萨满主神伊散珠妈妈进行，目的是得到这位萨满女祖的认可，否则就是一个隐藏的萨满——布上萨满。

在登刀梯以前，要做许多准备工作。在举行仪式的二十多天前，要在新萨满的场院中用榆树围成刀梯场院，榆柱之间相距约二十余米，上系麻绳，绳上系彩色布条、彩纸及弓箭等，以防恶魔邪灵侵入。在供桌前挂萨满师傅尊神影像、萨满登刀梯图及祖先图像。萨满登刀梯图中画有伊散珠妈妈像，新萨满必须对其昼夜焚香祝祷。



陪祭萨满处于神附体状态。

在举行仪式一周前，萨满师傅在刀梯场院正中立两根高十余米的松木，松木间距半米左右，上扎刨刀或马刀，刀刃朝天，刀柄左右交叉，刀刃上包黄表纸。刀刃必须锋利，由老萨满亲自试刃，如不利，要当众磨利，因为登刀梯是新萨满对伊散珠妈妈表示忠诚，是对萨满本身胆识与勇气的真正考验。刀梯少者18级，至多不超过49级（锡伯族早期萨满教认为天有49层）。刀梯呈南北向，略北倾。顶部立一木杆，木杆顶端系红、绿布条。梯北挖一穴坑，深约1.5米，长宽各5米左右，里面依次铺麦草、毡子、被子，坑内离地面半米高处拉一麻绳网。

刀梯立完，新萨满家属日夜守卫，以防狗猫入院、恶人暗算。夜晚，四周点烛，以防邪侵。

祭仪当天傍晚，本部落及邻近部落的萨满与族人围聚在刀梯四周。夜幕降临，星光闪烁，祭仪开始。老萨满领新萨满出屋，新萨满向在座的众萨满道谢，请求他们为自己鼓气、助威，并向各部落乡亲谢恩。邻近部落的萨满与族众都会踊跃赶来，因为一个新的依勒吐萨满的出现，是民族的幸事。

礼毕，在鼓声中，新萨满的家人牵来一头白公牛和一只山羊，拴在刀梯西南侧。老萨满击鼓起舞，裁力随之合舞，萨满师傅跳几圈后，拿起扎枪——萨满神矛，横杀竖刺，大声呐喊，以驱赶闯入圣坛的邪魔恶鬼。这类驱魔仪式在其他民族的萨满祭仪中也常见。在这里，神祇与萨满是战胜邪恶势力的英雄与战士，只有经过了仪式，伊散珠妈妈的祭坛才是圣洁的。

一阵厮杀后，老萨满放下神矛，唱起祷告



族人燃香熏烤萨满，以便洁净。

神歌：

那拉氏族的，
属龙的后裔，
因为血缘清洁，
骨本又洁好之故，
若蒙上苍爱怜，
可以提拔，
祈望众神灵，
赐授神术，
在下告本源，
留下姓和名。

“血缘清洁”反映了锡伯族萨满的传承要求血缘纯正；“骨本又洁好”，表示新萨满的魂灵是纯洁的。萨满教认为，人的真魂寓寄在骨窍中，故要求新萨满“骨本又洁好”；“若蒙上苍爱怜，可以提拔”，上苍即天，意味着萨满女神伊散珠妈妈代表天意。神歌揭示了登刀梯礼仪的目的是祈望众神灵赐授神术。实际上，新萨满的神术主要是向老萨满学的，但经过这一仪式，便被视为神灵赐授。

老萨满唱完祷告神歌，突然大喊一声“哈！”拿起神矛，刺向山羊脖颈，羊血如泉喷出，新萨满疾步上前，跪下喝羊血，然后走向刀梯。萨满师傅给他两张黄表纸，他接过纸贴在手掌上，面朝南，背朝北，开始赤足登梯，老萨满唱祈请金刀梯神歌：

请在鲜血中验明啊，
请在白汤中淬坚。
请骑在沙尔只驼之背呀，
请稳坐在雪白的公牛之背，
将去那天涯海角呀，
将在那日月之间呀，
竖立起登攀连梯，
将那拉氏族的，

属龙的后裔，
扶上金梯吧，
抬上银梯。
让其安稳地跳下吧，
让其在阳间传誉。

普通的铡刀、马刀搭成的木梯，在祭礼中是通向日月之间的萨满女神的通道，故被称为“金梯”、“银梯”。为了能觐见伊散珠妈妈，新萨满就得骑着“沙尔旦驼”、“雪白的公牛”去登攀这通天金梯。

新萨满费劲地一级一级攀登刀梯，族众鸦雀无声，其师傅与裁方击鼓狂舞，一会儿挥神矛刺杀，一会儿拿起酒杯，急促呐喊，为徒弟助威。如果新萨满半途胆怯，其师傅便向上泼洒，呐喊祈祷，祈求神灵相助。新萨满踩到最上一级刀梯，稍事休息，老萨满问他：“往西看见了什么？”徒弟答：“看见了伊散珠妈妈的场院。”老萨满还要问他在南方与东方看见了什么，新萨满据实回答。但老萨满不问北方，新萨满也绝对不回头看北方，因为北方即是阴间，看了会阴魂缠身，导致登刀梯失败，甚至遭杀身之祸。这种禁忌观念反映了喇嘛教对锡伯族萨满教的深刻影响。

觐见了伊散珠妈妈，新萨满就有了真正的神术。新萨满从刀梯顶部仰面落下，掉在大网上，被族人抬进屋。稍事休息，师傅领新萨满到刀梯前，让其从沸油中赤手捞出油饼子给族人分食。老萨满大声宣布：他已被神灵接受，成为依勒吐萨满了，并当众从怀里取出一个拖里（铜镜），往盆里的羊血中浸一下，郑重地交给新萨满，佩戴在他的胸前。老萨满唱祈请拖里歌：

请从音登古林山，
放开额格尔金和青格尔金（鹰神名）呀，
雄拖里早已引吭高唱，
雌拖里也应声低鸣。
去阿尔坦诺尔之水呀，
从那个臣鱼（鳊鱼）的嘴里，

把那金拖里，
找寻求觅呀！
从阿尔占神鱼的嘴里，
升起银拖里呀，
去依附伊散珠妈妈。
因何故去依附呀？
去求告伊散珠妈妈，
给予那拉氏族，
那属龙的后裔赏赐，
祈告三位萨满呀，
让其得成正果。
赐予属龙的男儿吧，
使得众人信服。
求告诸位高强的神祇啊，
速速将其驱赶向前，
让他温良又恭顺，
验血附其身。
挂在脖子上吧，
让他佩在胸前。

拖里是区别依勒吐萨满与布土萨满的标记，只有登刀梯成功的萨满才有资格佩戴。祭仪中，老萨满要将拖里浸入山羊血，意味着拖里有了神魂。锡伯族谚语说：“一只山羊能带一万只绵羊。”山羊鲜血是最富神力的。在神歌中，新萨满要跋山涉水，甚至要到神鱼嘴里去寻觅那金拖里，银拖里，是为了依附伊散珠妈妈及其属下的三位男萨满祖神，以求成为众人信服的依勒吐萨满，拖里成了依附伊散珠妈妈的信物。拖里是萨满重要的法器与佩饰，象征着日月星辰的神光，能照射邪魔恶灵，将之驱除，是萨满主要的护身物。



身着神服的鄂伦春族萨满孟金福。

萨满神话讲，最早的女萨满是被一只白色海东青（一种北方名鹰）从东方背来的，鹰爪中还抓有一个光芒万丈的石饼。鹰将石饼和女萨满一起交给了人类，人类才有了女萨满。石饼是女萨满的法器，叫“顿恩”，即太阳魂魄，后成复数“顿恩希”，即众多的光芒太阳。闪光的石饼是铜镜的原始形象，拖里即从“顿恩”一词演化而来。

拖里是女萨满神赐予的避邪秽、照妖魔的重要宝器，是依勒吐萨满的主要标志，它被装饰在萨满神衣之上。萨满神衣的前心部位佩大铜镜，象征太阳，背后佩较小的铜镜，象征月亮，意味“怀日背月”，两肩又有“左日右月”两面神镜；腰间环佩小铜镜，象征日月相辉；胯间镜表示生育神，象征女性生育的功能。有的萨满在神衣、神裙、两袖、裙边等处嵌佩诸多小铜镜及闪光的蚌壳、石片、骨角片、鱼鳃片等物，象征诸神将磨亮的神镜抛到天穹中形成的日月星辰。萨满的这些佩饰象征着整个宇宙光体。

新萨满佩戴上拖里后，就成了名副其实的萨满，取得了独立主持萨满仪式的资格。当晚深夜，家人们收起绳子、布条等用品，将它们驮到牛背上到村外野地烧化，将牛（近代也用羊）送给萨满师傅，整个登刀梯仪式到此结束。

锡伯族女萨满登的刀梯并不竖立，而是横放在地上，离地约一米，刀刃朝上，女萨满从上走过就算完成。有时，胆大的女萨满要求与男萨满一样登刀梯，若成功，她们的神技往往超过男萨满。如七十余年前，察布查尔一牛录的赫赫萨满同男萨满一样地完成登刀梯仪式，从刀梯上仰面倒下来，取得依勒吐萨满称号，成为远近闻名的女人萨满。^①

历史上，萨满死后曾实行树葬。树葬象征萨满灵魂能攀树上天，重返天穹。后来，土葬逐渐代替了树葬，但将其神帽、神衣及其他法器随葬的习俗相袭久远。古代萨满还有火葬、悬葬、石葬、立杆葬、匿葬等形式，近世多从简，与族人同。

① 贺灵、佟克力：
《锡伯族历史与文化》，新
疆人民出版社，1989年版。

4

萨满服饰

萨满服饰曾是萨满举行祭祀的必备服饰。萨满服饰上的图案、佩饰都有一定的宗教象征意义，其中不少佩饰象征萨满守护神。某些民族的萨满服饰则较完整地表达了萨满教的宇宙观。近代，萨满服饰发生了较大变化。总体来说，满—通古斯语族、蒙古语族诸民族保留了较多的传统萨满服饰的特点，突厥语族诸民族的萨满服饰已简化。

满族萨满服饰常见的有神帽、神裙、七星褂、铜镜等。神帽上多有鸟模型、各种骨饰以及铜镜、铜铃等饰物。神帽上的铜镜代表日月星辰，帽顶的飞鸟象征其能在宇宙间自由飞翔，沟通天穹和人类。帽檐的五彩飘带象征着神鸟飞翔的双翅。骨饰有数百年的野猪牙、鹿角，以及獐、熊脚掌骨等。猪骨象征勇猛，鹿角象征长寿，獐、熊骨则意味着驱魔除邪。有些皇族大姓萨满的骨饰重达百余斤。神裙代表云涛，七星褂象征星辰。有的姓氏萨满则不戴神帽，七星褂也改用洁净的白上衣。

鄂温克族、鄂伦春族、锡伯族、赫哲族萨满的神帽基本相同。帽架用金属制成，顶上饰有鹿角，人们通过鹿角杈数区别萨满的年资。鹿角间有一个或数个铜或铁鸟模型，金属架周围垂有许多皮条、布条、绳条，流苏垂面。凡没有参加“奥米纳日”仪式的鄂温克族年轻萨满或老萨满的助手，则只能扎红头巾参加宗教

满族萨满野祭神服背部神图。左图中为氏族发祥地，右图表现了小海豹神从洪水中救起一男一女，使人类得以繁衍的神话。神服上的铜镜则象征日月星辰。





大兴安岭鄂伦春族萨满鹿皮神服。胸前两侧各六个铜镜，鄂语称“屋克吞”，意为女人乳房，小喇叭状的铁铃。鄂语称“布基兰”，是招神的法器，绣有美丽图案的六个小布兜，鄂语称“恩聂吞”，为神灵降临的地方。

活动。神衣多用鹿皮、狍皮制成，前胸后背缀有多面铜镜，衣上绘有彩色图纹，上半身和底襟下面缀有多条彩色飘带。

赫哲族认为龟、蛇、蜥蜴、蛙等动物的精灵是自己的保护神，其萨满的神衣多用这些动物皮制成，后来则用鹿皮剪成上述动物形状，染成不同颜色缝制在皮制衣裙上。近代萨满神衣前襟缝有皮制蛇六条，龟、蛙、长短尾蜥蜴各两只，神裙上的饰物因资历深浅而不同，初领神的萨满神裙上有三十六条飘带，还有九条布条和九条狍皮条，前幅裙上有三至七个铜铃；资历深者，铜铃的数量也多。神靴多用爬行类动物的皮和孢子腿皮、颈皮制成，后来也有用牛皮、野猪皮缝制，其上贴缝上述动物图案。

鄂伦春族萨满的神衣，一般是用鹿皮、狍皮制成，为无领的对襟长袍，长四尺左右，配以许多佩饰。神衣平日放在神位上，不得弄脏、踏踩。神衣上的主要佩饰如下：

披肩，用布缝制，上面有美丽的图案。神衣的对襟，有贴边，绣有美丽的图案。项链，是萨满请神、跳神必备的法器，用玛瑙、玉石或骨头制成。铜镜“屋克吞”，即乳房之意，是古代女萨满的历史遗留。神衣前片左右共六个铜镜，呈八字形，在中间缝三个“布基兰”，形成小三角形。“布基兰”，是用小铁片制成的小喇叭状物，是招神求神的法器，它能和铜镜、铜铃发出和谐的声音，象征宇宙中神灵的声响。小布兜“恩聂吞”，方块形，在神衣前片左右各缝三块，都绣有美丽的图案，是神灵降临的地方。小铜铃被缝缀在神衣下端，当萨满跳神时，发出丁当的响声。“龙爪”是缝制在神衣两侧的装饰物，形似龙爪，用彩线绣制。用彩线绣制的龙形图案吉祥物，缝制在神衣两侧。用小铁片制成的方形小铁柄，缝缀在神衣两侧龙的下面，象征武器。“塔卡”，由红、黄、蓝、绿等彩色布块组成，缝缀在神衣两侧，是萨满法器之一。袖子呈马蹄形，被三道绣有花纹的黑布条横分为上、中、下三个部分，即肩、肘和腕三部分。“阿卡吞”，是神衣后边的大铜镜，形似大锣，象征太阳，下面围有三个小铜镜，

象征月亮和星辰，是萨满的护身法宝，也叫护身镜。“尼如特”，即缝在神衣后背上的一大布块，上面绣有美丽的图案，以中心大图案为主线，四周有许多小花陪衬，有的绣有老虎头、鹿头等。神衣飘带，长短各九条，均绣有狗、马等动物图案和美丽的花纹。布飘带，系于神衣两侧，为萨满跳神时擦汗之用。“得古刻”是由病愈患者所系，萨满治好一位患者就被系上一条彩布，以示酬谢，所以彩布条的多少，是萨满神通大小的标志。

神帽则以铁片为骨架，帽口由一铁圈围成，上面是一十字形半圆顶。在十字半圆顶上安有两只三杈或六杈的铁鹿角。帽角一般有三至九个角，用以挂铃铛和彩布条。越是老萨满，帽角就越多。铃铛，挂缀在帽檐等部位。小镜子有的用亮铁片代替，安缀在帽前正中，据说可当照妖镜。穗子，由五颜六色的彩布条构成，缝缀在神帽的边沿处。遮眼，用串珠或黑丝绶带缝在帽檐下端，用以遮挡萨满的眼睛。帽的周围及帽顶，用布包好缝住，便构成了完整的神帽。

神鞋的鞋底用狍皮缝制，鞋帮用布缝制，上面绣有美丽的花纹图案。神鞋平时不穿，只有跳神时才穿用。萨满的神衣、神鞋多出妇女们缝制，而神鼓、神鞭、神帽则由男人们来制作。萨满的神衣、神帽、神鼓等物，平时由萨满保管，不用时放在桦树皮制作的箱子里，放置在斜仁柱内神位上，其他人不得随便翻动，尤其妇女不得触摸，更不能脚踩踏。

新疆北部和东部维吾尔族萨满的神帽在形状



萨满野祭神帽。帽顶之鹰（模型）象征萨满魂魄的翔天能力，鹿角的多少，标志着萨满神力的高低。



萨满涂明阳在穿祭神的神鞋。

上与普通人的帽子形状一样，即为一顶圆形小帽，但必须是白色的。新疆南部的维吾尔族萨满神帽是灰白色的三角毡帽，维吾尔族语称库拉。但有的萨满作法时不戴神帽，留长发，披散在脑后，或遮挡面部，有浓厚的神秘色彩，现已很少见。女萨满无神帽，多梳小辫，垂于脑后及耳侧。

哈萨克族萨满戴天鹅皮帽。因天鹅是哈萨克族的神鸟，民间也有相应的图腾传说。哈萨克族人笃信萨满戴上这种神帽便具有飞翔的能力，在萨满与恶魔的搏战中，神帽可保护萨满。这种神帽上无其他缀饰。

裕固族萨满无神帽，蓄长发，其上系有各色布条以作装饰。

蒙古语族诸民族萨满的服饰主要有神帽、神头巾、神衣、神裙、神靴等。

蒙古族萨满的神帽实际上是神盔，因其质料和装饰不同可分为三种类型：一是“多郭拉嘎”帽，铜制，顶部饰有神树、小鸟和小铃，小鸟固定在神树上，且束有彩色布条象征鸟尾，铃声则象征鸟鸣。喇嘛教传入蒙古后，神盔前檐顶部又增加了铜制莲花瓣五佛冠，此外还有将五尊佛像画在莲花瓣上的。第二种是“徐日根”帽，即用毡制成的神盔。其周围有一圈平帽檐儿，中间呈盅碗形，顶端结帽疙瘩和红缨穗，类似古代蒙古毡帽。第三种是铁制的神盔，饰有二龙戏珠图形，是清皇室蒙古王公萨满神帽的变形。

蒙古族萨满的神衣称“莱钦”，俗称盔甲服、斑点服或将军服。一般用布做成，上面缀有许多斑点状金属圆钉，类似清代将军铠甲。神裙，蒙古语称“达拉巴其”，男女萨满必着。又分衬裙和罩裙，衬裙用双层布料做成，色彩多样；罩裙围腰宽带上有许多彩色布条，象征鸟羽，布条下梢缀布小铃和丝穗。神衣、神裙上的布条及飘带皆象征鸟羽，也即萨满飞翔的翅膀。

达斡尔族萨满的神帽，达斡尔语称“扎热玛格勒”。其帽架多用铜条制作，内套黑或红大绒帽头，帽顶矗立一个铜制神鸟。帽顶神鸟两侧有两只六杈紫铜制的鹿角，是识别萨满资格的标志。初当萨

满者不戴神帽，只用红布包头，三年后戴有三杈鹿角的神帽，后经“斡米纳”仪式才能有戴六杈鹿角神帽的资格。鹿角上可以悬挂数条二尺许的彩色飘带（类同哈达），这种彩带最初有青、红、黄三种颜色，代表天、地、人，后变成赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫，代表彩虹的七种颜色。神帽前面正中，有一圆形小玻璃镜，是驱鬼的照妖镜，帽檐下有黑色丝绶，能遮掩萨满的眼睛。当萨满舞蹈时，帽顶上的神鸟，法衣下面的飘带，随着舞蹈的旋转，给人以鹰展翅飞翔之感。有时要在帽上缀以鹿皮制的小口袋，叫求子袋，代表萨满的守护神。蒙古语族民族萨满的神帽周围系有垂面的各种布条、绳条，显得神秘、庄严。除神帽外，蒙古族和达斡尔族的新萨满或资历浅的萨满有扎头巾跳神的习俗，男萨满一般蓄长发。

达斡尔族萨满神衣“扎瓦”是以熟软的犴皮或牛犊皮做成的，外面套上紫红绸布的对襟长袍，领口至下摆，钉有八大铜纽，象征八个城门，长袍左右襟中部，钉有三十个青铜镜（也有多达三十六个的，为城墙之象征）。背悬四小一大的青铜镜，大者称阿尔肯·拖里，为护背镜，以防妖魔从背后下毒手，胸前佩戴一个中型青铜镜，为朱日格·拖里，即护心镜，为防止恶魔摄去心肺。袖筒及袍子左右下摆缀有绣着花纹的三至五条黑大绒，以示萨满之四肢八节；左右下摆的每一条绒条上共钉六十个小铜铃，也有多达六十二个的，象征城墙之诸卫士。肩部坐落两只布制或木制的雌雄小鸟，据说，小鸟是萨满的使者，小鸟能把神的旨意悄悄地传到萨满的耳朵里。长袍背面腰部以下部分，叫做“哈勒邦库”（即条裙），它是由绣着日月、松树和鹿的上下两层共二十四条飘带组成，其上层的十二条，代表着十二个“杜瓦楞”（即十二种神树和飞禽），而下层的绣有各种美丽花朵的十二条飘带，则为一年十二个月的象征，也是神来往必经之路。长袍外套称“扎哈日特”（即神坎肩），上嵌三百六十颗同样大小的贝雕，可抵挡鬼怪的袭击。长袍之两侧腋下各垂长约二尺许的九根细皮条，名曰“阿萨朗”，是萨满请神送神的专用皮条。

5

萨满法器与神谕

满-通古斯民族萨满法器常见的有腰铃、抓鼓、抬鼓、铜铃、神刀、扎枪、马叉、花棍、木锤、卡拉器、箭等等。腰铃，满语为“西沙”，在古时候是石头制成的，后渐用铜、铁制成，它的声响代表风雷。抓鼓，满语为“尼玛琴”，也称神鼓，鼓背有抓环，呈圆形或椭圆形，象征浩瀚的宇宙。抬鼓，满语称“通肯”，是萨满的主要乐器，鼓鞭为萨满驰行宇宙的坐骑，鼓声的缓急代表神灵飞天的步履。木锤，满语称“蛮特”，是洪荒初开的远古时期，先祖用来披荆斩棘、创建家园的劳动工具。

满族萨满法器抓鼓，满语称“尼玛琴”，圆形，象征宇宙，其声响象征宇宙的声响，能招请神灵，驱逐邪魔。



达斡尔族萨满神鼓，达斡尔语为“浑图日”，它是震慑和驱逐魔鬼的法器，凡是邪魔歹鬼，闻听其声，便会惧遁而去。当萨满处于类似昏迷状态，其魂魄同神灵世界打交道的时候，在平地，神鼓就变成了马和鹿，鼓槌就成了鞭子，在江河，鼓就是舟，鼓槌便是桨。

鄂伦春语称神鼓为“乌吐文”，是圆形扁平单面鼓，直径约五十厘米。鼓面用公狍皮或老狍皮制成，鼓架用落叶松木制成，衔接处要用哲罗鱼皮熬成的胶固定好，鼓的背面，则用四根皮条拴在鼓框上做抓

手。鼓框边缘挂以小铃或铁环，敲鼓时，会与鼓声形成和谐的音响。神鞭，是四棱棒，长约五十厘米，每面宽约两厘米，小棒外面用狍皮包上，上端配系各种颜色的布条，象征宇宙中的各种颜色。神鞭与神鼓配套，神鞭主要用来敲打神鼓。桦皮制作的装神偶的盒子，鄂伦春语称“布播贺加”。

达斡尔族萨满多用圆形单面鼓，称“抓鼓”，以山羊皮、狍皮、小牛皮、犴狼皮蒙面。鼓槌用细藤条做杆，外包以柔软的兽腿皮。

蒙古族萨满的神鼓一般为圆形双面鼓，鼓面用山羊皮、小牛皮或马皮蒙制而成，并绘有兽形图案。鼓槌呈鞭状，弯形。

蒙古族萨满的神镜是铜制的，大小不一，一般挂在腰间，胸前和背后。有的铜镜上还刻有藏经及“敖包”图像和十二生肖。民间相信铜器有避邪的能力，萨满佩于身上可反射邪祟，避凶趋吉。

近代蒙古族萨满始用神剑或神刀跳神、治病、驱邪。其神刀和神剑均较短，刀把上饰有彩绸，被称为“七星宝剑”，反映出道教的影响。蒙古族萨满的神刀和神剑常用来做外科手术。

突厥语族诸民族萨满的法器，主要有神鼓、神琴、铜镜、神剑、神杖、神鞭、铜铃、神绳、为鬼神引路的神灯，以及作为祭神依托的神杆、神旗和代表宇宙树枝的神树枝等。

在突厥语族诸民族中，维吾尔族和裕固族萨满使用神鼓。维吾尔族的神鼓为浅框圆形单面手鼓，无鼓槌，与民间手鼓一样，没有图案或装饰。维吾尔族萨满认为，神鼓在跳神活动中是萨满最主要的交通工具，无论是上天入地还是跋山涉水，全靠神鼓。鼓声可通神达鬼，听到鼓声，萨满所要请的神灵无论在哪儿，都会集中到萨满所立的神树枝上来，并协助萨满降伏恶灵。



满族萨满神刀，满语称“蛤蟆刀”，为背灯祭时用的响器。

哈萨克族和柯尔克孜族的萨满作法时用科普兹琴而不用神鼓，但其作用与神鼓一样，亦为萨满跳神时的交通工具。

突厥语族各民族萨满的神镜实为一般的小圆玻璃或碎镜片，在为病人驱邪治病或占卜时使用。据萨满说，恶灵最怕见到镜子。

突厥语族诸民族普遍使用神剑。维吾尔族萨满的神剑约三十五厘米长，双刃，木柄，在剑身与木柄之间串有三个铁环，舞动时哗哗作响。神剑是萨满与恶灵搏斗的武器。

除了裕固族外，其他突厥语族各民族均用神鞭。神鞭既可被萨满当做武器用来与恶灵搏斗，也可以成为萨满的运载工具。神绳一般以白色羊毛搓成，萨满作法时将神绳从天窗垂直拉下，钉入地下，是宇宙树的象征。

突厥语族各民族萨满选择神木，一般仅用枣树枝。将其系在竖起的神绳顶端，表示宇宙树之枝杈，供众神灵栖息。神旗一般共有四面，为红、蓝、白、黑四色，约为五十厘米长，挂在神树枝上，分别代表东、西、南、北四方神灵。

神灯是萨满在作法时，为神灵引路所用，又称为“鬼灯”。

神鼓、神琴、神镜、神剑、神鞭和神绳为萨满自备之法具，神树枝、神旗、神灯则是在萨满指示下由请萨满跳神治病者备置。

《特赫本子》，也称萨满神谕或神本，在满族、锡伯族中被普遍保存，多用满文或汉语标音的满文、锡伯文书写。神谕是萨满教的《圣经》，它记载了该姓萨满教祭祀中神灵的名称、来历、职能、诵唱的神歌、祭祀的程序礼仪、供品的要求，是祭祀的准则。神谕中又往往包含着本姓的神话，所以只有萨满才可翻阅珍藏。其他北方民族的神谕内容多靠口耳相传。

萨满厄玛察氏的萨满神谕，为满文标汉语音，记载了请神的神词。





1988年初秋，在吉林省延吉地区举行的满族传统中，女萨满在柳树下进行祭祀女安神诞正拉哈。

纷
繁
的
萨
满
祭
祀
仪
式

北方萨满祭礼

因其居住区域广阔

各地的经济、文化

不尽相同

其祭礼的形态

也丰富多彩





鄂伦春族萨满的祖先神“阿尼冉布塔”神像。相传这九人一起劳动生活，共同战胜困难，生死不离，受鄂伦春人敬奉，奉为神。

萨满教没有巍峨华丽的寺庙。萨满教祭祀神祇的祭坛，或在清静的水滨，或在挺拔的古树下，甚至在普通人家的庭院中。萨满教祭坛是萨满招请神灵以战胜邪魔病灾的直接与神相通的地方，是关系到整个民族、部落眼前的行止、休咎、祸福以及将来的绵延、兴盛的神圣场所。

北方民族的萨满祭礼一般在民族内举行，但也有一个部落甚或几个部落的大祭。因其居住区域广阔，各地的经济、文化形态不尽相同，其祭礼的形态特别丰富多彩。

1

祭天与日、月、星祭

北方民族的萨满祭礼中，普遍有祭天与日、月、星祭，有的民族保留了单独的祭礼，如蒙古族、裕固族、鄂温克族的祭天，鄂伦春族的日、月祭，满族的星祭等，有的民族在综合性祭礼中保留了此类自然崇拜的祭礼。

现代裕固族民间尚保存着较为完整的祭天活动，每年六七月，家家都要请萨满祭天，祈求天神保佑全家平安，这种仪式要连续进行三天。新疆哈密地区维吾尔族民间尚存祭天遗俗，在每年四月中旬的某一天，聚集在村外一个望不见村里树梢的特定地点，杀羊祭天，以祈天福佑风调雨顺，年丰物裕，人畜安康。



大兴安岭鄂伦春族
萨满的日、月、星辰神偶。

20世纪90年代，放鲁古雅鄂温克民族乡女萨满主持举行了一次祭天仪式。女萨满妞拉（当时已八十岁高龄）穿好皮制的萨满服，手持椭圆形单面鼓，牵来了一公一母驯鹿，在撮罗子旁的树干上拴好后，女萨满击鼓祝祠，说明了祭天的因由和以什么颜色的驯鹿做牺牲等。接着杀驯鹿祭天，以驯鹿血涂抹祭鼓鼓面，祭台上象征性地摆好鹿头、四只蹄子（两只前蹄摆在驯鹿头两侧，后双蹄摆在后面）及一部分骨骼、内脏等，表示以驯鹿祭天。之后，女萨满时而坐地，时而起舞，击鼓讴歌，请求天神保佑鄂温克人。祭天仪式直至深夜。

太阳神，鄂伦春语称“滴拉哈布堪”。在鄂伦春人看来，太阳是给人间以温暖和光明的恩神。在春、秋大祭中，虽然没有祭太阳神的专门祭礼，但它是所祀神灵中的主要神灵之一。在所供奉神图画面的上角，一般都画有光芒四射的太阳，祈求太阳给予温暖和阳光。在柳木神架上方正中，挂放太阳神偶，其形为圆形。

往昔，在农历正月初一早晨，太阳升起来之前，鄂伦春人要举行祭拜太阳神“滴拉哈布堪”仪式：族人们聚集在部落中心之地，静候太阳升起。当太阳一露脸时，人们都伏地向东跪拜太阳，感谢太阳神给人们带来光明与幸福，并祈祷新一年的平安与丰收。然后，把所带的贵重猎物与酒摆放在柳木神架上，燃起阿义（一种香草）并再次跪拜，然后各自回家吃饭。约上午十点左右，人们再次聚集在一起，燃起篝火，并围着篝火，手拉手跳起圈舞。跳至日落时分，人们开始烤食祭供太阳神的肉。食肉时，要先割一点肉扔向篝火，然后，所有在场的人分吃



戴假面的族人肩扛地界神（守护神）到村边去。



地界神地下女将军与天下大将军 也是部落守护神。

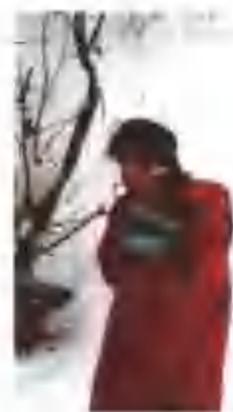
① 苏日台：《狩猎民族原始艺术》，第52页，内蒙古文化出版社，1992年版。



1991年，农历正月十五，吉林省安图县朝鲜族举行祭月仪式。祭坛中央由树枝搭成的“月宫”熊熊燃烧，象征月亮神给人间带来光明。族人围着火堆欢快起舞。



族人围向篝火望月，月亮会带来新年的福气。



少女向月亮女神倾诉心愿，希望找到一个如意丈夫。

祭肉，寓示分享到太阳神所带来的幸福。祭太阳神的日子是最吉利的日子，所以鄂伦春族人往往在这天定亲或举行婚礼，忌说不吉利的话，做不吉利的事。

1953年鄂伦春人定居后，祭太阳神的仪式逐渐消失。但有的老年人在过年时，仍要简单地祭太阳神。平时，如两人发生重大争吵，或有什么委屈之事，就要向太阳发誓诉说。当遇到灾难时，人们也要向太阳祷告，以求保佑。

在鄂伦春人心目中，月亮是慈祥、善良的女神，鄂伦春语称“别亚布琪”。农历正月十五，举行祭月仪式：把干净的桦皮盆放在斜仁柱外边的僻静之处，盆里盛清水，盆四周放许多好吃的东西，并放烤圆饼五个，饼中间用鹿、孢、狍零血点红点，表示人们对月亮女神使全家团圆的感激之心。然后，人们跪在供品前，向月神磕头，祈求月神庇佑族人新年团圆。

古代北方民族有星祭之俗。近代，部分氏族萨满祭礼中仍保留了星祭，如大兴安岭鄂伦春人在农历十二月二十三日、除夕、正月初一、中秋晚上祭北斗星仪式。

满族保留了较完整的星祭与星图。满族星祭主祭北方冬冷星宿，为司寒司夜的穹宇星神群。此外，还要祭宇宙火神、布星女神和教人类谋生技艺的妈妈神群。这些星神有生命、有灵魂、有洞幽烛微的眼力，有人的性格和情感，像人一样奔忙。它们是和谐平等的天穹家族的成员，有超凡的神力，以光为羽翼飞翔在天宇中，所以神谕中称其为卧顿嘎思哈(宇鸟)，或称爱新嘎思哈(金鸟)，猛温嘎思哈(银鸟)。它们扇动着闪光的白翅膀，成群结队，秩序井然地由东朝西飞行着。朝朝如是，在黑夜中追赶月神和日神，把白色的光辉带给人类。

满族星祭一般在冬季举行。祭星坛分为两层，一层设在山坡上，一层设在山坡下。山坡上的祭坛用洁白的冰砌成，通往祭坛的梯子也是冰制的，祭坛的左后方立冰砌的星塔，内有长明兽头灯。星塔前竖立着冰雕成的神兽偶，称为护塔神兽。山坡下的祭坛设有供桌，神案和香草堆成的圣火堆，平地上还划出用以布列各种星图的布星区。

星祭开始时，族人向祭坛敬献活鹿、天鹅、鲜鱼以及祭星饽饽等供品，之后，萨满跳起踩牲舞，行领牲礼，再后，萨满口念颂赞词《佛滔密》。从颂赞词中可以看出，献牲祭祀的主要对象是“那丹那拉呼”，即卧勒多妈妈。“那丹那拉呼”意为七女星，是初秋后东方天边最早出现的七颗星，这就是卧勒多妈妈的星图。族人做好一切祭祀准备后，就静静地等待着卧勒多妈妈的降临。傍晚，当东方天边出现七女星时，主祀女萨满在神鼓声中登上了冰砌的祭星坛，点燃冰梯两侧的九个香草堆。只见白色的烟雾冲天而上，在天空中连成一座烟桥，被称作“星桥”，它是人们给众星辰神的通报，也是星神降临的通道。

卧勒多妈妈通过星桥自天而降后，女萨满便拜星塔，拜护塔神兽，再拜四方。拜四方要从东方拜起，因为东方是卧勒多妈妈降临的方向。接着女萨满念诵《唤星神语》：

村屯迎请吉祥的神，
 诚请那拉呼(那丹那拉呼的简称)享祭肉。
 在万星升起时，敬请那拉呼。
 在千星中，敬请那拉呼。
 在高栖云天的鹰星和布谷鸟神中，
 敬请那拉呼。
 择新月，在祖先众星中，
 敬请那拉呼。

在女萨满呼唤卧勒多妈妈的时候，祭星坛后的九杈高杆上升起了七女星的星灯。这星灯是用高粱秸编织，糊纸的灯笼，上面彩绘



朝鲜族祭月时用的虎神旗。



某星神降临祭坛后，在星祭雪坛上，满族人点燃该星神所代表的按星系排列的冰灯。星祭将古代北方民族的原始天文学传承至今。

着卧勒多妈妈的星图，这是神圣的星辰神灯。同时，山坡下祭坛内的布星区中亮起了七盏冰灯，构成了七女星图。于是，山坡上的星辰神灯、地上的冰灯星图和天穹中的七女星座交相辉映，组成了人间天上恢弘壮丽的景观。在族长的率领下，族人齐行叩拜礼。女萨满带领众人高呼——

女萨满：金色的那拉呼！

众人：那——拉——呼！

女萨满：众星中的那拉呼！

众人：那——拉——呼！

女萨满：万星中的那拉呼！

众人：那——拉——呼！

这深情、激昂的呼喊声在原野山峦间回荡。女萨满跳起了激动人心的卧勒多妈妈神舞。她像一只穿云破雾的巨鸟，扇动着双翅，时而旋转，时而前进，时而后退，尽情地飞翔着，与风雷搏击着。终于她盘旋着飞到熊熊燃烧的火盆前，从小皮口袋里掏出木块，撒到火盆里，火势渐旺，女萨满抓起燃烧着的木块，向空中扬撒，形成了一簇簇火流星，飞向四周，划破了夜幕，再现了宇宙之初卧勒

多妈妈布下众星的壮丽场景。

与此同时，还要祭祀卧勒多妈妈带来的星辰神族。其中具代表性的有：

恩都力僧固，即刺猬女神，俗称刺猬星，因其主要职责是为人类守护宅居，又称房架星，形象如刺猬，是重要的方位神，连清宫堂子祭也要祭这位女神。

鹰星女神嘎思哈，或称达拉朵敏、代敏妈妈，是星祭中主祀的星神之一。萨满在祭星坛上迎请鹰神时，唱如下神歌：

鹰星啊，
在天之西，
萨满灵魂寄所，
光耀啊，光耀！

星祭中，萨满在祭坛被满族认为是无河的松花江。



在神词中，鹰星被看做萨满灵魂的寄所，它不仅是萨满灵魂的寄所，也是萨满神力的象征。

鼠星女神兴克里，其职责是在冬季迎接太阳女神出来，也被称为迎日女神。在满族民俗中，鼠是象征多子的吉祥灵兽。满族某些人口较少的姓氏，选择鼠年修谱，就是祈愿家族子孙众多。

塔其妈妈，因其形如背脊突出，俗称罗锅星，又似行进中一条弯曲的蛇，故亦称蛇星。她于霜降初期出现，是中天银河中的明星（相当于仙后座），向西移位，每昼夜折一个筋斗，故也称筋斗星。塔其妈妈是重要的计时女神。

苏勒干乌西哈，智慧星神，它是由南天的四颗亮星组成。满族将苏勒干乌西哈女神视为女孩聪慧的源泉，所以在祭祀完这位女神后，女萨满要给族中女孩的衣襟上别上智慧美丽的吉祥物——红穗，然后把她带到火秋千^①上。孩子的父母希望女孩悠得越高越好，这意味着离智慧女神愈近，就愈能得到智慧。

西离妈妈，其形如一尾鲤鱼，故俗称鲤鱼拐子星，于秋分后位北天偏中，西移，相当于天猫座与鹿豹座。西离妈妈是一位与丰收有关，又能卜测未来的女神。萨满认为她是人变成的龟星，主司冰川，能卜冬日狩猎丰歉，并能助萨满魂魄入水界。因组成这位女星神的亮星不多，故以她卜测冬猎很难，只有神术高超的大萨满方能应用。

在满族星祭圣坛上，还有妥亲乌西哈，即阶梯星女神，是萨满魂魄升天的登天梯，其形如女神坐地相助，是萨满重要的守护神。

佛托乌西哈，即柳星女神，其形如舒张的柳枝，其职主人丁生育，萨满以她卜岁瘟。^②

萨满教中有许多星神，掌管人类的生产、繁衍、疾疫、智慧、计时、方位、安全、宅居等多项职能。萨满不仅依据星象变化来卜占氏族或部落的行止、休咎与祸福，而且由此来判定节令、方向、时间、寒暖、温度、风力，以及与此天象相应出现的所在区域各种动植物的生态信息，以此指导生活与生产。

① 火秋千：高树上悬挂皮绳的秋千，悠者的脚部与肩部带有燃烧着的牛油火把。

② 富育光、王宏刚：《萨满教女神》，辽宁人民出版社，1995年版。

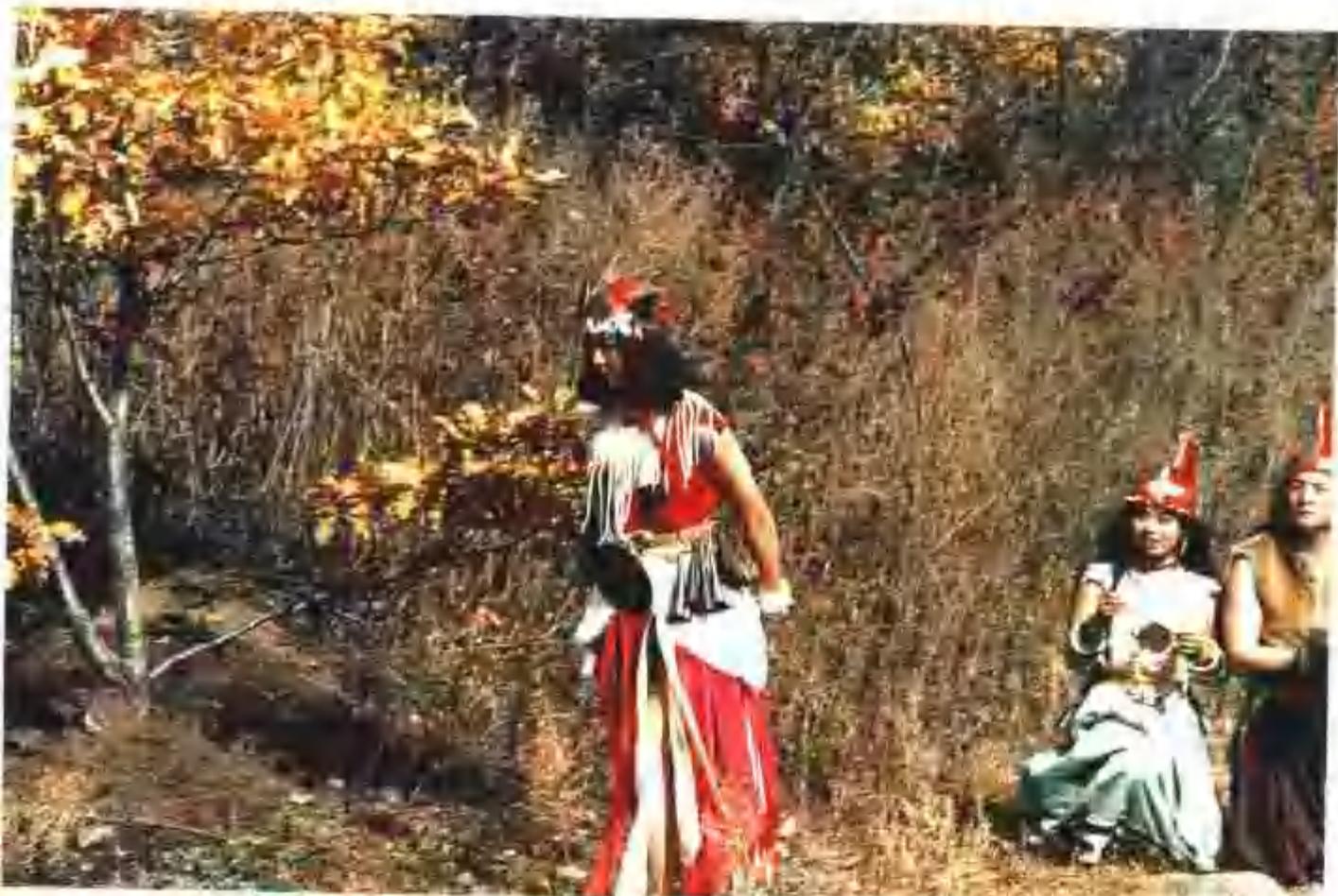
2

火祭与雪祭、山祭

火祭

北方各民族的萨满教火祭异彩纷呈，其中最有代表性的是我们于20世纪80年代初在琿春一带收集的清光绪十六年(1890年)《库伦七姓满洲火祭神书》中所记载的火祭。库伦七姓指当地的七个满族氏族。

从书中可知，火祭源于为了解决氏族、部落的病瘟，畜疫，渔猎伤人，氏族争杀等重大问题。总族长与大萨满主持火祭，祈求氏族、部落的安宁吉顺。火祭在秋夜黄昏时进行。大萨满在洁净的山冈上击鼓，杀牲，祭血，点燃篝火，并率各姓族长叩头跪拜，萨满诵祝神词，总族长向众神陈述祈愿缘由。若篝火燃烧得很旺，火星



主祭女萨满表现盗火女神抱亚拉哈降临圣坛的情景。



族人欢庆盗火女神
盗来了天主的火种，使
人类得以绵延。

四溅，便是吉兆，表示旷野与天穹众神允诺族人举办火祭。

在火祭中，女萨满主要迎请三位女神：鹰神代敏妈妈、东海女神德立克妈妈和盗火女神拖亚拉哈，其场面异常隆重壮观。

白天，萨满围绕着一棵高大挺拔，枝叶茂盛的古柳或古榆报祭，排神，献上活鹿、活猪等牺牲，将新鲜牲血装入神坛，做好准备工作。夜晚，当东边的七星那丹那拉呼指向西方天幕时，族人鼓号齐鸣，欢呼跳跃，其声震荡山河。主祀萨满点燃神树（即古柳或古榆）前的篝火和神案前的各种泥制、骨制的油灯，族人燃起火把。在这片跳跃闪烁的火海中，主祀萨满用满语祈诵《唤火神词》（或称《升火神谕》）。诵毕，在神鼓声、腰铃声中，鹰神代敏妈妈首先附萨满体，临降到火焰熊熊燃烧的圣坛。萨满跳起了鹰神展翅的舞蹈，表现出鹰神妈妈的各种神姿。

鹰神妈妈是天上的女神，是人间萨满的恩母，她的降临令族人肃然起敬。神案上恭放着鹰神妈妈的偶像，硕大的双乳突出了女神的生理特点，旁边还有海豹神佛喝申哥，她是在洪水中拯救人类的女神。

女萨满迎请的第二位神是东海女神德立克妈妈，亦称德里给奥木妈妈，其形象是鱼首女人胴体，双乳高耸。在火祭中，东海女神被画在椭圆形的神鼓的正面鼓面上。请这位女神，必须是神技高超的女萨满。在鼓铃声中，女萨满先向女神居住地东方膜拜，待女神附萨满体后，女萨满便手舞七色彩带，口喷清水，在篝火前的众族人中起舞，其舞姿如鱼在水中游动腾跃，格外飘逸秀美。女萨满舞蹈时用七色彩带拂拭族人的头、肩，象征着将天母送来的太阳七彩神火送给了族人，口中喷洒的清水是象征生命本源的东海圣水。

接着，拖亚拉哈女神降临了。她的形象是一只口喷圣火的火豹。女神附女萨满体后，女萨满跃上火堆前面的一块高地，咆哮喷火，做出各种刚劲的舞姿。女萨满的祭神舞蹈再现了女神盗太阳天火的壮举。



满族火祭中的鹰神代毓妈妈陶偶，据《库伦七姓满洲火祭神书》记载的神话说：鹰神妈妈叼走了洪水中被小海豹救起的一男一女生下的女孩，将她抚育成为人类第一个女萨满与始祖神。



满族火祭中的海豹神佛喝申哥陶偶，据满族《库伦七姓满洲火祭神书》记载，洪水中小海豹救起了一男一女，使人类得以延续。

在库伦七姓的火祭中，还要祭一些重要的神灵，如火母神、猎神、登高女神、百兽女神等。

在火祭中，还要穿插竞火活动，或称破火阵。由萨满与族长精心设计九个火阵，其形或如飞舞的长蛇巨蟒，或如奔腾的火马、火龙，或如卧虎巨鱼。有的火阵设在陡峭的悬崖上，有的火阵则设在湍急的水流中。族人们或骑马或徒步，三五成群穿越火阵，并在火中玩各种游戏，如捉迷藏、棒打驰兔、缚鹿、射野鸭、抓石珠、抓石蕊、抓嘎拉哈等。少女们荡火秋千、钻火圈、踢天灯以及举行各种马上火技比赛。只有最勇敢最机敏的骑手和猎人才会识破天火，闯过火阵。谁闯过的火阵多，谁就被敬为巴图鲁(勇士)，被推为猎达(狩猎头领)。这种独具北国风情的民俗活动，实际上是对族人的力量与智慧的考验与检阅。

女萨满用舞蹈来歌颂火女神以祈天火，为人类带来火种，自己也被烧成怪兽形的神话。



在火祭中，氏族、部落之间平日的磨擦，矛盾，纠葛，此时得到了调解，冲突与仇恨化为和睦与友情，所以，这也是一次团结的盛会。火祭中的神树——古柳或古榆，被称为“托着天上飘着的小生命的神树”，枝叶繁茂，茁壮生长。柳叶是女子性器的象征，是古代女性生殖崇拜的遗存。东海女神带来七彩太阳神光与洁净的圣水，拖亚拉哈女神带来圣火，这些都是生命永不衰竭的源泉，所以在古代火祭结束后，有野合之俗。

雪祭

雪祭是萨满教的一种古祭，近世北方民族中已不多见。在突厥语族的某些民族中，保留了雪山祭，是古代雪祭的遗俗。满族的某些氏族保留了较完整的雪祭。

往昔，满族的部分姓氏，在雪枯时节，或遇重大祸火，需要雪神尼莫妈妈的援救；或遇人畜兴旺，渔猎丰收，征战凯旋等重大喜事，需向雪神尼莫妈妈禀告、谢祭、还愿，便要举行雪祭。

笔者曾在松花江上游的满族村落目睹了雪祭的全过程。



满族火祭、雪祭中的熊头柱，是保护祭坛的神偶。



1991年初春，吉林省永吉县土城子乡的满族举行雪祭。这是骑马来参加祭礼的族人。

雪祭圣坛。中间为祭坛。两侧雪屋为萨满守夜的地方。



雪祭是全村落的大事，事先要做各种准备。一切准备就绪，部落长致《报祭词》：

在高高雪山上敬设神坛。
总祀穆昆达(族长)率众跪叩，
萨满玛发(满语，对男神的尊称)祈祝众神，
阖族集众虔诚雪祭。
九层天上的雪呀，
圣洁的雪呀，吉祥的雪呀，
阿布卡格赫赐给人间。
阖族同庆，
噶珊噶珊(满语，部落)的大喜事呀，
子孙绵延，
福寿无疆。

《报祭词》道出了雪祭的缘由，因雪是天母所赐，将带来“子孙绵延，福寿无疆”的光辉前程。主祀萨满诵毕祝词，将洁净的雪水倒进鹿耳，鹿耳一耸动，阖族欢呼“安巴乌勒袞”(大喜)，因为它象

征着尼莫妈妈与众神已经领受了族人献祭的牺牲。奥姆达（满语，与萨满，族长同为主祭人）刺杀鹿，女萨满用木碗接血，然后在鼓声中、蹭步来到尼莫妈妈神坛，给尼莫妈妈神偶——冰雕天鹅的嘴上抹血。一抹完血，所有族人跪拜行礼，因为，在族人的心目中，这时的神偶神采飞动，是真正有生命、有魂魄，能洞察秋毫，庇佑族人的神灵。女萨满抹完神偶的唇部后，还要以血点目，这样神灵便能“睁大眼睛，看穿千里迷雾，百里恶云”。

女萨满抹完鲜血后，与男萨满一起依次给雪坛诸神偶抹血。这些神偶所代表的神是：力大无穷、能劈山开道的熊神；女体鱼首，破冰而出，带来阳光与生命水的东海妈妈；能翱翔天穹，目视千里的鹰神妈妈；能使男子强壮，富有生殖能力的男子生殖神楚楚阔；

女萨满表现雪神降
帷对蒸 给族人扬撒瑞
雪的情景。





萨满表现手握钢叉，翻着大跟头，寻找鬼魂的安邦瞞尼。



萨满表现骑着雪豹，耳听远天之音的占卜瞞尼。

能使妇女早孕子，生儿顺当的女子生殖神佛赫姆；主治疾病、天花的女神厉害妈妈；展翅飞翔在峭壁悬崖上的青雕女神萨拉芬；手握钢叉，脚踏跳板，翻着大跟斗，寻找鬼魂的安邦瞞尼^①；骑着雪豹，耳听远天之音的占卜瞞尼；英俊潇洒、本领超群、暴怒怪异、声音震撼众星的巴图鲁瞞尼；身披九十根翎毛，使万灵孳生、万物复苏的嘎哈山妈妈；烤吃生干肉片的雪山神尼莽尼阿林瞞尼；编着长辫，吹着桦皮哨的飞车呼其瞞尼；大铜镜女神安巴拖里妈妈；弓箭神尼鲁恩都力色夫^②；石头女神窝何其妈妈；火盆女神菲若呼妈妈；皮裘神德伦额突库妈妈；双眼似闪电流水，看穿远山迷雾，攀天抓地的沙布木瞞尼；须发斑白，传经讲古的千岁老者朱奔德西色夫；山间指路女神勒库里妈妈；行走于天地之间，统辖着三界(指天、地、水三界)的万兽，阿布卡格赫的放牧人——猎神班达妈妈与班达玛发。

夕阳西下，女萨满用燧石打出的火花点燃了神坛前的圣火堆，之后，她在香烟缭绕的神案前击鼓请神，开始跳神。

第一、请熊神为尼莫妈妈开山辟路。

第二，请东海女神德立克妈妈。女萨满请神后，用七色彩带抚擦族人的脑袋、身子，口喷清水，尤其是对孕妇与襁褓中的婴儿，更要喷其一头，因为清水是妈妈水、生命水。这七色彩带象征太阳神光，将会给族人带来新的生命活力。族人虔诚而喜悦地跪请这生命女神的到来。

①瞞尼：瞞尼，瞞斧，莽尼，蛮斧均为满语“玛音”一词的转音，指祖先英雄神。

②色夫：满语，师傅，老师、智者之意。在萨满教中是对文化英雄神或萨满的尊称。

第三，请鹰神妈妈。萨满先上树，后飞跳下树，直奔篝火，跳起鹰神舞：踩八字步，象征一步一顿、步步生风的鹰步；快速旋转，象征萨满魂魄翔天的神功；扇动两面神鼓，象征鹰神的巨翅。因为在萨满教神话中，鹰神妈妈是司火的大神。“巨翅”将圣火扇得更高更旺，其他萨满伏地叩拜，因为鹰神是萨满的母神与主要守护神。

第四，请雪坛主祭神尼莫妈妈。主祀萨满在天鹅神偶前诵唱《雪神祭词》，这深情的歌声还在山林中低徊，山冈上出现了骑着双鹿（近世用双马代替），披着洁白皮斗篷的尼莫妈妈（实为主祀女萨满）的身影。神谕中形容尼莫妈妈“骑着一对豹花点的白色母鹿，披着银光闪烁的雪山皮斗篷，光抚大地田野”。族人们半跪着，肃穆地凝视着她。骑着双鹿的女萨满来到崖边，跳下鹿，迅速旋转一下，轻盈地展开双臂，跳落下山崖，象征着尼莫妈妈像雪花一样飘落到人间。

主祀女萨满表现雪神尼莫妈妈骑双鹿来到圣坛的情景。



雪中
清舞



女萨满表现尼莫妈妈在原野上向人间扬撒瑞雪的情景。

女萨满来到神案前，面对着象征雪神的天鹅神偶，唱起了《尼莫妈妈神歌》：

尼莫妈妈，
骑着双鹿，
挂着雪裙，
惠顾了人间了，
噶珊兴旺安宁，
河川，岭谷，
万道丛林，
富饶充裕。

女萨满歌毕，跳起了尼莫妈妈舞：女萨满展开双臂，白色斗篷如同天鹅的一对长翅，展翅而来，时而急促，时而舒缓，象征着雪神妈妈穿云破雾，来到部落祭坛。女萨满要到每杆图腾神旗周围旋转起舞，象征着她到过每一个民族部落，庇佑着每一个族人。女萨满转完所有的图腾旗，来到雪坛中心，跳起了扬雪舞：她从白裙

中取出白雪，边旋转，边舞蹈，边向空中扬撒，族人们簇拥上来，有的张嘴接雪吞吃，有的让雪飞落满头、满身。最后，大人们都站立一旁，孩童们嬉笑着，在女萨满的“巨翅”下围转蹦跳，女萨满不时向他们扬雪，整个雪坛充满欢声笑语。这一段舞蹈象征从雪神妈妈的肚下走出了茁壮、勇敢的新一代。

舞毕，女萨满回到雪神神坛前，击鼓拜谢，众萨满唱起了《送神歌》。送完尼莫妈妈，阖族狂欢，击打起一切响器，歌手唱起了《颂神歌》，在歌声与欢呼声中，族人光脚跳起了踏雪舞。

翌日破晓，族人集聚在雪坛。女萨满唱着《尼莫妈妈神歌》，将族人带到生殖神跟前致祭。两位生殖神是尼莫妈妈派来的，故要先颂尼莫妈妈。女性生殖神佛赫姆的神偶是一个椭圆环形冰雕，上有一只小鸟，圆环象征女子性器，小鸟象征童子魂。男性生殖神楚楚阔的神偶是形为圆柱的冰雕，如向天直立的男子阳具，上缠一蛇，蛇首朝上，阳具与蛇均为男性生殖力的象征。全体族人都要向这两位生殖神祭拜。祭拜生殖神后，一般人就散到一旁，新婚夫妇与不



女萨满表现雪神尼莫妈妈未到祭坛的情景。祭坛中央的鸟形冰雕为象征尼莫妈妈的神偶。左侧椭圆环形冰雕为女性生殖神佛赫姆，右侧冰雕为男性生殖神楚楚阔。

孕者继续进行求子仪式。女萨满给他们吃生殖神底部并排放着的小冰人。这是尼莫妈妈赐给的孕子灵物，吃下它就可以早生贵子。

旭日东升，族人聚集在雪坛，请下了专治疾病的厉害妈妈。女神附体在一个健美的年轻女萨满身上。女萨满手持钢叉，左挑右扫，前后奔突。又将钢叉举过头顶单手旋转，后左右旋转，四方横扫，八方冲刺，象征着厉害妈妈在与瘟疫、恶疾等病魔搏斗。

送走厉害妈妈，又要请嘎哈山妈妈、飞车呼其腾尼、安巴拖里妈妈等神灵。等到夜空出现七女星，主祀萨满又登上圣坛，向天宇遥拜，祈请猎神。

第三日黎明，女萨满在雪坛上请来了青雌女神萨拉芬。祭毕，族人跟着女萨满来到陡峭的冰崖上。女萨满脚穿木制冰鞋，从冰道



男萨满在雪屋中点燃兽头灯守夜。



男萨满在雪屋中制造送人计时的冰器。



女萨满表演展翅飞翔在峭壁悬崖上的青雕女神。



族人随青雕女神在雪道上速滑。青雕女神是教会人类滑雪技艺的神。



女萨满在雪屋中用雪按摩病人身体，为病人治病。



男萨满在雪屋中
为病人治病。

飞滑而下，族中巴图鲁足登冰滑子，身披黄飘带，紧随其下。跟着女萨满跃过雪谷，冲上雪坡，意味着展翅飞翔在峭壁悬崖上的青雕女神教会了人类滑冰滑雪。诸神祭完，时值黄昏，部落长双手捧着由萨满制成的冰晷，率众回村寨，将冰晷置于庭院。突然，寨外传来神鼓声，众人聆听着，期盼着，因为尼莫妈妈就要临降到村寨。不久，骑着双鹿（用马代替），背着雪搭毯的主祀女萨满来到寨口，众人欢呼：“尼莫妈妈，尼莫妈妈，……”在欢呼声中，女萨满跳下鹿，边赤足奔跑，边两手扬雪，众萨满与戥力跪迎两旁，唱起了《雪神颂歌》。歌声中，这位“给瑞雪以灵性”的“女神”跑得更快了，雪扬得更急了，村寨中的房舍、庭院、马厩、牛棚、鸡舍都被扬撒上晶莹洁白的雪花，象征着整个部落又回到了雪神尼莫妈妈的肚腹下。

气喘吁吁的女萨满在一座贴着雪花窗纸的满族老屋



雪祭结束前，雪神尼莫妈妈再次降临圣坛。这是女萨满表现尼莫妈妈骑双鹿从圣坛来到村落的情景。

前停步了，变迷狂为宁静，舒缓地推门而进。屋里一位年轻的妈妈正轻轻地推着溜金的摇车，悠着她的孩子，见到女萨满非常惊喜。女萨满悄悄地走过来，从雪襟袖中拿出最后一团白雪，塞到了婴儿的嘴里，孩子抿嘴吃了，或嬉笑，或大哭，女萨满都会像母亲一样欣慰微笑，因为到此她已经实现了雪祭的主要宗旨——保佑后代的健康成长。”

山祭

鄂伦春、鄂温克、达斡尔人对于山神白那恰非常崇拜，凡是高山峻岭、悬崖绝壁或是什么洞窟之类，都认为是山神所在的地方。每逢人们打猎途中经过山神之地时，都会礼拜，并禁止在此吵嚷、喧哗，否则山神会不满，对狩猎不利。一般远出狩猎者都要先向山神供祭，人们认为，只要听山神的话，它才乐于保佑你。如果触犯了山神，它会使你一无所获。鄂伦春人如果很久打不到猎物，便会求助于白那恰。

鄂伦春人供奉的白那恰神像，一般是在狩猎过程中随时制作。猎人们来到僻静处，选一棵较粗的树，在树干朝阳面离地面约五十

①富育光、王宏刚，《萨满教女神》，辽宁人民出版社，1995年版。



鄂伦春族山神白那恰刻像。

鄂伦春族猎人在密林中刻制山神白那恰。



鄂伦春族萨满孟金福燃香祭山神。





至一百厘米的位置，一边轻声祈祷，一边用斧子轻轻地削去树皮，然后在上面用黑炭画上眼睛、鼻子、嘴巴。白那恰山神涂画好后，猎人们在附近捡点柳树条，摆在白那恰的前面，再用点燃的阿叉熏一熏，然后磕头祷告，祈求白那恰多多保佑。狩猎归来，猎人们一定要拿点兽肉、油、血来涂在神像的嘴部，以感谢白那恰的赏赐。同时，猎人们还要把左邻右舍、亲友们请来，共同分享白那恰赐予的猎物。大、小兴安岭的部分鄂伦春猎人直到现在，仍然保留着敬奉白那恰山神的习俗。

鄂温克族的猎人对白那恰非常崇拜，认为一切野兽都是白那恰养的家畜。他们在行猎中看见高山、深沟、岩石和怪树，就认为是白那恰居住的地方。

往昔，达斡尔人认为有一个被称为白那恰的神灵主宰着广阔的山林，山林中的飞禽走兽都是它养育的，山林中野游者的安全和狩猎者的丰歉，都由白那恰的喜怒来决定。因而，狩猎者与放排木者在山林中遇见奇异的山洞或古树，就认为那是白那恰栖息的地方，要叩头礼拜。每当野餐或喝酒时，首先要请白那恰尝食。他们认为白那恰是善神，不会无端地加害于人，因而人们有时把善良的人比喻为白那恰。

鄂伦春人祭神时要
向神像嘴部抹血，以饷神。



鄂伦春族猎人向山
神白那恰敬酒。

柳祭与春祭

柳祭

鄂伦春族长尾美女神库力斤布堪神偶。相传她原是长有三丈长尾的美女，嫁了一户丈夫，其夫将她的秘密泄露，她便自杀身亡，其夫也投河自尽。

柳崇拜是北方民族民间信仰中的一个突出现象。在萨满祭礼中，常以柳树为神树。往昔，满族的萨满祭礼多供奉佛托妈妈，其原始形象就是柳，其身份是柳始祖，在清宫堂子祭中尊其为佛里佛多额莫西妈妈，相当于汉族的子孙娘娘。直到20世纪60年代，许多满族人家仍然保留着祭柳换锁的隆重仪式。



古时候，满族的柳祭绚丽多彩。满族著名长篇传说《东海沉冤录》就记述了明代东海嘎忽坦河部的柳祭大典：每当大海退潮，江河干涸，瘟疫骤起，树刚开始冒芽时，该部族就举行满族的柳祭。是时，由女孛斯呼林选美貌女子九人或十三人，有时多达三十三人，全身赤裸，仅在腰间围上用柳枝叶编成的柳圈，代表柳神或海神、水神。族人围住这些神女，往其身上泼洒鹿血、米酒和洁净的江水。神女们边舞边唱，族众呼喊应和。然后，女萨满甩开腰铃，击起神鼓，神女们随之从部落住地到山野、峰巒，再到河岸、溪畔、海边，把族人经常活动的四方都走遍，一路上边走边舞边唱，情绪高昂。走过的地方都要甩洒鹿血、河水，祭柳神、海神等诸神灵，是为了祈祝神灵庇佑部落人安鱼丰，风调雨顺。

满族萨满教中的柳崇拜是相当普遍的。据满族佟佳氏萨满神本记载，该姓先民居住在长白山区域的佟家江（即现在的浑江），其祖居地佟佳霍通附近有大柳树丛，是他们举行柳祭的圣地，其主祀对



萨满手握三叉枪，
祈请九天蛇神。

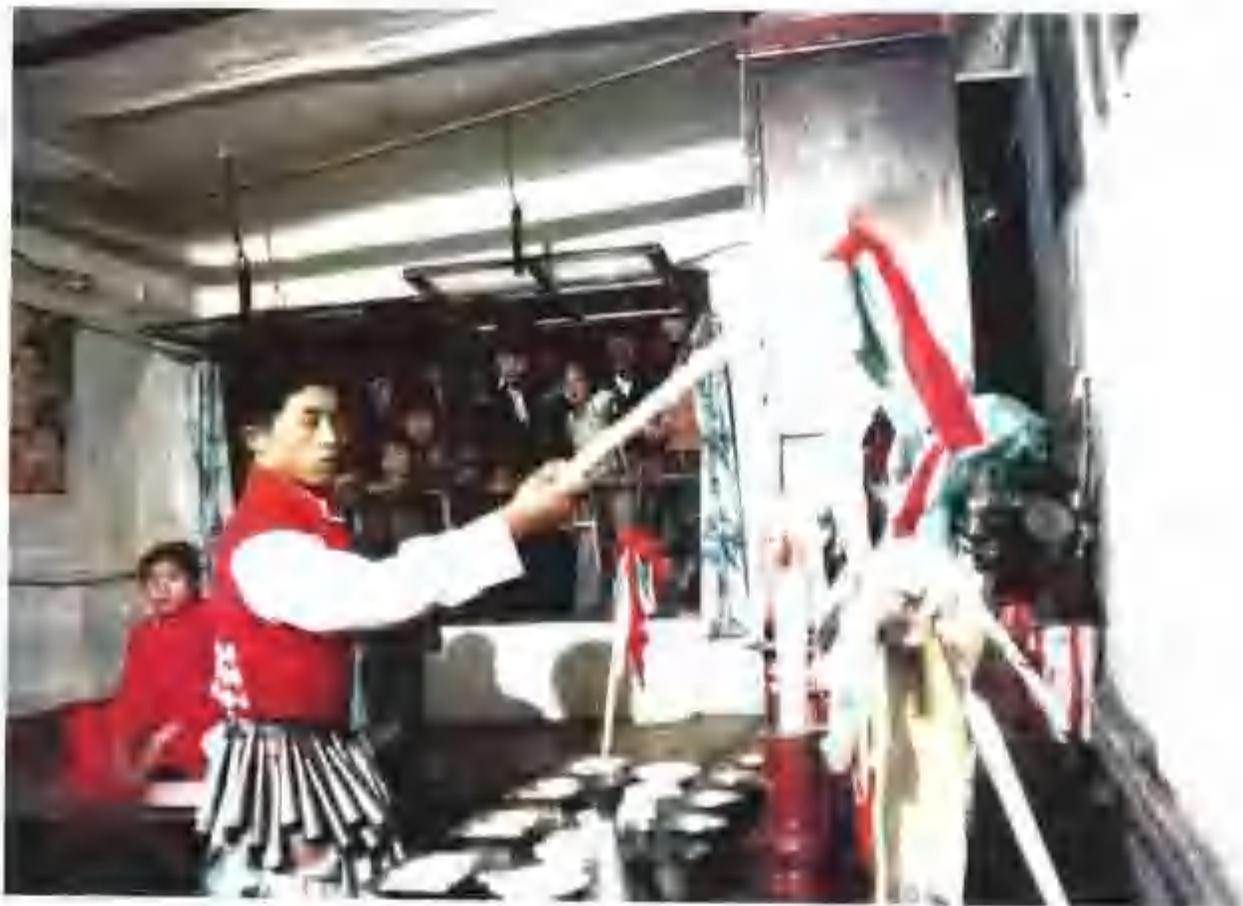


萨满用三叉枪挑整族人。三叉枪象征九尾蛇神的长舌。有驱邪辟邪的功能。

象佟佳女神的具体形象就是江畔的柳树，即带有浓郁图腾崇拜意味的柳神佛托妈妈。沐浴净身后的萨满用刺猬和马蛇子（蜥蜴）占卜，择定柳祭圣地，将圣坛中的一棵柳树定为神树，用柳木搭成神案，神案上恭放柳神、虎神、鹰神、猎神、水魂神、方位神等神偶或象征性灵物，神案前放有野猪等各种供品。祭礼开始时，主祀萨满率众萨满跪拜柳神树，诵《柳树神词》，然后众萨满往神树上挂各种吉祥物——神偶、铜镜等，扈伦达（城主，部落长）率诸穆昆达（族长）及其族众跪拜神树。主祀萨满在神案前诵《请神词》。在鼓声中，猎神班达玛发附萨满体，萨满着兽头人身的猎神面具起舞；飞速跃步而来、象征骑九天神鹿的猎神降临圣坛；时而做拉弓射箭等动作，象征猎神百步穿杨的高超箭术；时而仰天呼啸，表现猎神隔岭喊山，

威震四野的威力。跳毕猎神舞、虎神降临圣坛，萨满跳虎神舞：时而昂首环视，摇尾并足；时而腾跃纵跳，啸声震山；最后在舞蹈中口衔族人的供肉而去。接着，萨满踩着一步一顿的八字步——鹰步来到圣坛，象征鹰神代敬妈妈来到人间，萨满跳起鹰神舞：双翅（用双鼓象征）振飞，时而直飞，时而盘旋，时而环视，时而扑食；舞蹈中，族人向其敬献鲜活山鸡、鲜肝等供品。再次，野猪神临坛，主祀萨满与小萨满跳野猪神舞：众萨满蹦跳急行，象征野猪神率四只小野猪奔突而来；用嘴拱土，象征野猪神为诸神开道；又用猪牙击树、推石，象征野猪神清路。族人欢呼，因为野猪神是开路大力神，它们的降临，意味着柳神佛托妈妈就要降临。

主祀萨满唱毕请柳神妈妈的神歌后，小萨满为主祀萨满戴上柳神帽，披上柳叶斗篷，主祀萨满击鼓，迈着轻盈的步伐翩翩起舞，四个男女小萨满随之起舞，双手持翠绿的柳枝，随鼓点节奏，做出各种姿势旋转起舞，族众跪拜，用喜悦期盼的心情接受柳枝的轻抚



萨满在跳蟒神舞，手中的扎枪象征巨蟒神的长舌正在舔神室，以庇护氏族子孙。

——象征着人们回到了赋予生命的始母的怀抱中。舞蹈中，萨满用口向族人喷洒清水，意味着始母神带来了新的生命之水。舞蹈中，只见柳枝摇曳，水珠飘洒。萨满从圣坛来到山崖洞穴行净室礼，萨满为女人揉肚按摩，以使其早生儿女。萨满迈着舞步，来到江畔、村落，给情侣送清水，赠柳木刻的孩童——象征童魂，使他们能生下茁壮的虎子秀女。最后，萨满在舞蹈中，来到屋内，在躺着孩子的悠车上挂上柳枝、彩布、神偶等保佑孩子的吉祥物，祭柳神佛托妈妈的仪式结束。

请毕佛托妈妈，萨满与族众稍事休息，又请来东方方位神德力克。接着，请来了佛托赫赫，即柳王，这是一位与天地同寿的占神。萨满在舞蹈中，族人抬来了一株带柳枝的大柳树根——象征佛托赫赫，恭放在神案前，主祀萨满率众男女萨满围之起舞，舞毕，族众喜庆而聚，在柳树根上悬挂吉祥物与祈愿物。族人围着柳树根欢唱起舞，然后将其抬到一个山坡上，使其俯视村寨——柳王亦是重要的守护神——庇护着它的后裔。

萨满请来了天花女神山达哈妈妈。萨满在鼓声中，将一人多高、由花枝编成的天花女神的神偶抬进圣坛，恭放在神案前。萨满围着神偶起舞。舞蹈中，萨满将花朵送到族人手中，将花枝挂在附近的树枝与窝棚上，礼毕，族人将天花女神送到河中，让其随水流漂，意味着女神将天花恶疾带走，人们再也不受天花之害了。接着，请舞蹈神玛克辛瞒尼。萨满手持铃铛在前领舞，小萨满与族人随后起舞，整个圣坛成了舞蹈的海洋。最后，请来了歌神乌春妈妈。萨满头戴鸟羽神帽，身披绚丽多彩的羽服，在轻盈舒展的舞蹈中，放声歌唱，赞美乌春妈妈非凡的歌声，唱颂柳神带来新的生命，唱颂春天的来临，唱颂部落的幸福与强盛，众人随之。良久，在欢快强劲的歌舞中，祭神仪式结束。

跳神礼毕，有各种斗智斗勇的娱神民俗活动，如飞灯碗、跨涧、过河、走树、抢水珠等。古代在柳祭之后，有野合之俗。

春祭

以狩猎为主的鄂伦春族特别重视春祭。

往昔，每当大、小兴安岭冰雪融化，春花吐蕾，天鹅、大雁、野鸭飞来时，鄂伦春人就要举行一次隆重的春祭大典，其宗旨是：度过了漫长的冬季，孕育着生灵万物新生命的春季开始了，人们通过萨满，向诸神献礼，以祈愿新年全体族人的平安吉顺。

春祭敬神，关系到一年狩猎丰盈、人畜平安，届时，要通知各地的族人赶来参加。又因为春祭后，族人们要各奔东西游猎，所以人们很珍惜这难得的相聚机会，远近的族人都会赶来，带来天鹅、大雁、野鸭肉等祭品。这是一年中最重要的祭礼，所以要请有威望的三个以上的萨满来主持。场地选在河边洁净宽敞之地，众人一起搭起一个很大的斜仁柱。斜仁柱中央竖两根相距二尺左右的杆子，

大兴安岭鄂伦春人
在洁净的呼玛河畔搭建
祭神的斜仁柱，准备举
行向诸神献礼的春祭。





鄂伦春族萨满孟金福夫妇在制作长尾美女神偶



鄂伦春族女萨满关扣尼在制作鼓神偶的桦皮神伴，为祭祀做准备

鄂伦春语叫“土如”，即神架，是神降临的地方。在离地一尺多高的神架上横绑一杆，为神椅，是萨满接神的地方。在神架两侧，竖有约六至八寸大的木刻门卫神偶。萨满在神位上放柳条编成的神架，上面放日、月、星、雷、鹰、龙诸神偶，中间为草神或獾神的神图，下面放其他神偶。

摆放完神偶、神图，族人们在神位下面摆放各种供品，凡宰杀的禽兽，气管不能割断，以表示完整。然后，人们燃起阿叉，用其香烟来净坛、净场、净身及净萨满的一切用具。在阿叉香烟的缭绕中，萨满用禽畜鲜血涂抹神偶嘴部，象征神灵喝血。在萨满教观念中，血能祭魂，如此，神偶就有了神力。做好一切准备后，族人依次席地而坐，男的靠近神位，女的稍远。萨满击鼓请神。起初萨满的动作很慢，后来，随着鼓声的加快，萨满的身子越抖越厉害，歌声越发激越，舞蹈越发热烈，充满神秘感。在请诸神之前，一般先唱对春天祈愿的神歌，如关于萨满的《春风神歌》，原唱词为鄂伦春语，其汉译意思如下：

我用四平头的鹿茸做我的梯子，
登上天空进入我的神位，
我叫谢恩，是人间的祖神，
到天空又变成春风神，
请用香味弥漫的阿义熏我的神位，
使我变成高尚的神。

我站在空中看人间，
我说声：可爱的人间！
我要用双手向人间撒满金子，
用双手向人间撒满银子，
用双手把成群的狍赶到主人旁边，
用双手把成群的鹿撵到主人附近，
用双手把成群的紫貂送到主人手中，
让我的主人得到春天般的温暖、幸福。
值得注意的是，这里的神是以人类作为自己的主人，反映了原始宗教的人本主义的倾向。

神歌激越动情，表达了族人对美好生活的向往和企盼。萨满跳神舞，从火堆左边跳到右边，迂回反复，表现所请神灵的神姿动态与个性。如在跳狐神时，萨满要用生气的语调发怒，表示对某些猎民将狐作为害人精猎取的不满，族人则要表示哀求之意。在春祭萨满歌舞中，萨满要互相对唱，并围着火堆你追我赶，欢逐歌舞。小萨满也跟随着伴唱歌舞。某些神歌衬词，族人还一起合唱，整个祭礼气氛庄重而热烈。



关和尼的丈夫孟玉林(猎民)经常充当萨满的助手。
这是在祭礼前，孟玉林画獐子神像。



春祭开始，萨满孟金福在神位前击鼓吟唱《请神歌》。

跳神完毕，人们将兽禽鲜血装在碗里，献到萨满神鼓上，萨满嘴里发出咕咕的声响，将血一饮而尽，然后由新学艺的小萨满喝血，并让族人喝血，萨满向族人扔撒供品，以示神的惠赐。

在鄂伦春族萨满教中，女神仍有崇高地位，所以在春祭中，有女神的专题神歌，如魏姓萨满颂唱魏姓女神，其汉译大意如下：

特窝咧，特窝咧，特窝咧，
雄鹰把你叼起来，特窝咧，
你坐着白云飞上天，特窝咧，
我有事相求，特窝咧，
请你好好下凡到人间。特窝咧，
我们用金子换来了动物，特窝咧，
奉献给你孢子和犴，特窝咧，
我用弓箭射死了敌人，特窝咧，
陪你跳神的女萨满，特窝咧。

萨满教观念认为血能祭魂。此为萨满的喝血仪式。





在春祭中，有时还要举行请神喝血的特殊仪式：萨满在驮运法器的神马鬃上系红、黄、蓝三色彩布，在马的臀部放一盛血的木碗，在萨满的鼓声与歌舞中，神马围着斜仁柱，按太阳转动方向绕行。随着鼓声加速，神马越走越快，而马臀部上的血碗没有摇晃倾斜，意味着神灵已经喝到所献鲜血，萨满与族人将之视为吉兆而欢欣鼓舞。

春祭结束前，族人们要围聚野餐，吃鲜美的天鹅、大雁、野鸭肉，喝着美酒，跳起吉祥欢乐的篝火舞。直到第二日黎明，祭礼方告结束。^①

斜仁柱中的萨满祭坛西面的“玛路”神位，是供放神偶、神图的地方，中间是迎神的神架，鄂伦春语称“土如”。

^①关小云、王宏刚：
《鄂伦春族萨满教调查》，
辽宁人民出版社，1998
年版。

4

鹰祭、熊祭与跳鹿神

鹰祭

在北方民族的萨满教中，灵禽崇拜普遍存在，其中最典型的是鹰崇拜。

鹰祭为世居白山黑水地域的满族亘古沿袭下来的古祭。初唐，东北名鹰已为朝廷宠物。辽金以来，随着名鹰在社会生活中影响日甚，捕鹰也日益北延。鹰手沐雪栉风，以竞捕极北鹰雏为荣耀。鹰祭便是满族先民祈愿鹰猎顺利的隆重祭奠。

在祭祀中，主祭女萨满吟唱报祭神词，说出鹰祭的目的是北上请“鹰孩”，即捕回极北地区的优良仔鹰，其间要经过九死一生的艰难历程，必须靠鹰神母的庇佑。在祭祀中，萨满吟唱的神歌道出了这位鹰神母的由来：相传，萨姓先人分三支北上捕鹰，历尽艰险，有两支再也没有回来，另外一支被大门鹰救了，而使



萨满手持神帽上的长飘带起舞，表现带着阳光的鹰神凌空飞翔的雄姿。鹰神是萨满最重要的守护神，众恶魔因它的到来而惊遁。



萨满表现鹰神展翅来到尼玛察氏神堂的情景。

氏族得以绵延。太白鹰从此便被萨姓族人敬为鹰神母，世代敬祀，鹰神母也成为部落忠诚的保护神。

在祭祀中，鹰神母附体的主祀女萨满要对通过族选的捕鹰人进行最后的“神选”——对他们的智慧、勇气和技艺进行真正严格的考验，选出能担当北上重任的巴图鲁，以保证捕鹰成功。

在祭礼中，“鹰神母”身穿三人高的鹰羽神衣，与“猛雕女神”一起，和众多的“小白鹰”跳群鹰舞，象征着她要把自己最好的孩子送给部落的捕鹰人，以使部落兴盛强大。

鹰神母有一批助神、友神来帮助族人，其中主要的神祇有：海蛇神梅赫格格，她终年住在大海浪涛里，专司海路安宁，捕鹰人漂洋渡海，都要由她驱灾护送，她是北海指路女神。星光神都灵妈妈和都灵玛发，这两位神是北极光神。由于“鹰路”在蛮荒的高山密林中，所以辨别方向是关系到捕鹰成败与个人生死的关键。北极光方向恒定，又能穿过云层



萨满表现鹰神转“弥罗”（东北方言，旋转）的情景，象征鹰神乘神风驱邪恶的力量。



萨满送走鹰神的情景。

鄂伦春族萨满的鹰神神偶。鹰神是萨满的重要助神，能祛病除灾。

满族鹰祭中的北极光神神服。彩色羽毛象征北极光神。北极光神是族人北上捕鹰的重要指路神与方位神。



雾凇，是捕鹰人重要的方向标志，这两位神实际上是方位神。

捕鹰人北上捕鹰胜利归来，要谢祭鹰神母，感谢她把最好的孩子送给了族人。同时还要进行丧祭，因为捕鹰的艰巨危险使捕鹰人难免死伤，不少巴图鲁葬身异乡，只被带回来一条辫子；有的人迷路失踪，不知所踪，永远回不来了。丧祭时要请安魂女神德登妈妈。按照萨满教观点，北征求鹰的壮士灵魂是不死的，德登妈妈能指引他们的灵魂回归。德登妈妈点燃灯火，客死他乡的捕鹰人的灵魂，会循着逶迤蜿蜒的火路返回家乡，成为庇护族人的祖先神。

熊祭

在东北亚、北亚地区的萨满教中，熊崇拜是普遍的文化现象。在满族的火祭、雪祭、野神祭中，熊神都被作为神力非凡的守护神。在满-通古斯、古亚细亚语族的某些民族中，曾流行过熊节。在鄂温克、鄂伦春等民族中保留了古老的熊祭。

古落衣仁是大兴安岭鄂伦春人举行的葬熊仪式。当猎人猎熊归来时，不直接说打着熊了。快到家门时，猎人发出“咔咔咔、咔咔、咔”的声音，族人听了便知道是打着熊了。老人们会含蓄地说：“是阿玛哈（鄂伦春语，人爷）、恩聂嘿（鄂伦春语，大娘）亲吻你一下啦？”猎人便回答：“阿玛哈喜欢我，亲吻我啦。”这是说打着公熊了。这样，全乌力愣^①的左邻右舍、亲朋好友便相聚在猎人家，男人们在外边给熊开膛剖肚，妇女们不能到熊的跟前指手画脚，特别是孕妇不能靠前，认为对婴儿不利。

猎人有顺序地将熊开膛剖肚，把熊头小心翼翼地放在一边，然后请有威望有经验的老年人做总指挥，进行葬熊仪式。人们准备两个吊锅，男女分开，分别煮肉。肉煮好后，总指挥发出“咔咔咔、咔咔、咔”的声音，之后说：“他大娘、婶婶、大嫂、姐姐、妹妹们，这是赏给你们的，以后不会碰上什么难处，放心大胆地吃吧！”接着，总指挥用猎刀将熊肉割成一块一块的，分给妇女们。遵照古俗，妇女只吃熊的下半身和后脊背的肉，男人吃熊的前半部的肉，包括四肢。吃肉时，总指挥把熊肉放在桦树皮盆里，大声说：“咔咔咔、咔咔、咔，这是天神赏赐给我们的，大家好好地分享吧！阿玛哈、恩聂嘿保护我们，不会咬伤我们的。”吃熊头肉时，人们格外小心，不能乱说乱动。食完熊肉后，要举行古落衣仁仪式，即葬熊。将剩下的熊头骨，有时还连同其他熊骨一起用柳树条或草包好，放在河边、半山腰或树林中三棵树交叉之处，进行风葬，并祷告阿玛哈、恩聂嘿保佑主人，不要让熊回头吓唬人们，让人们平安幸福。接着，人们在葬熊的地方唱起《古落衣仁》（葬熊歌），人们如泣如诉地请

^①乌力愣：鄂伦春语音译。指从事游猎的鄂伦春族存在过的父系家长制家庭公社。它由同一个祖先若干代子孙的各个小家庭组成，他们共同生产，共同消费。

罪，祈福消灾，表达了族人对熊的歉意与祈愿，充满着对熊的恐惧和虔诚。

赫哲人从不单独一个人猎熊，在发现熊穴后，要召集全氏族的人一起围猎，由氏族中最年长者刺杀熊，但不能砍脖子。宰熊时由发现熊者先从熊肚子开始剥皮，其他人据年龄长幼依次帮助剥皮。分配时，发现熊者分得熊头、掌、肝、心、脂肪。后半熊身和熊皮，剩余部分由大伙均分。随后，发现熊者把自己分得的熊肉用两口铁锅煮上，一口锅煮熊头，另一口锅煮熊肉。煮熟后，猎人们围坐在火堆旁。发现熊者用木盘盛着熊头，让熊嘴朝着自己，恭敬地跪着捧到长者面前。长者割下一块肉，对发现熊者说：“老天保佑你打到另一只熊。”接着发现熊者又请长者喝第一杯酒，然后大家一起吃肉喝酒。赫哲人对熊脂特别看重，如果谁把熊脂滴到地上，就被认为是犯了不可饶恕的罪过，宴会也就收场。妇女不参加熊宴，也不准观看熊头。

在20世纪初，黑龙江流域的赫哲人曾经常举办熊节。据当代民族学家梅利尼科娃考证：那乃人（俄罗斯人对赫哲人的称呼）举办熊节，这种祭祀活动可以使被打死的熊起死回生。熊节就是通过一

鄂温克族萨满的
筒畜神图。



①关小云、王安刚：
《鄂伦春族萨满教调查》，
辽宁人民出版社，1998年
版。

定规则进行的杀熊吃熊仪式，把熊的灵魂送还给“森林人”；那重返自己世界的熊，能够把所有给它的食物和礼品带给“森林人”。熊在返回的路上，洗掉身上的污泥，变化自己的身躯，也成为“森林人”。当它见到其他“森林人”时，就会向他们描述熊节的盛况。如果一切都按规则进行，那么“森林人”会感到满意，就会给人带来好运。

为了举办熊节，人们得把小熊养两至三年，有时养五年。通常养熊的一家是那一年死者的亲属，其目的是为了纪念死者。熊得到很好的照料，人们精心地喂养它们，每月给熊洗澡二三次。冬天给它们准备一个暖和的木墙围栏。熊住的木墙围栏是养熊家族的私有财产，只有家族的成员才能管理。这木墙围栏一般设在家族成员中年龄最长者的居住地，其他家族的人和妇女严格禁止靠近和接触它。

熊节持续的时间一般为七至十七天。熊节经常是从狗拉雪橇比赛开始。人们牵着熊走了一家又一家，伴随着男子们的特殊比赛——跳熊脖，看谁有劲，比谁更灵活。

杀熊场地设在离村庄两三百步远的地方。杀熊的场地只允许男人去，不允许女人去。在杀熊之前，用画有熊图案的专用长柄勺把熊喂好，让熊在河的冰窟窿周围走一圈，然后举行迈门坎的仪式。射杀熊时，第一支箭先射到熊上方的树上，象征扫清熊归熊国的道



主祭萨满在跳熊神舞。熊神是开山辟路、清理圣坛的大力神。

路；第二支箭才能射死熊。在熊节结束时，大家一起围坐吃熊肉，比谁吃得多。熊节结束后，要把所有的熊骨头收集起来，葬在树上。如果不这样做，熊就不能死而复生，不能回到“森林人”那里去。满通古斯民族中流传着熊变人、人熊结合的神话，说明熊曾经是该地区某些民族的图腾。

鄂温克狩猎部落十分崇拜熊神，认为熊是他们的祖先。每逢有宰熊仪式，就由萨满领着全体猎民唱祈祷词：

和克额握神（熊神），
你睡着了，
你要回天上了。
我们把你的骨头风葬，
送你的灵魂远行。
我们不是故意伤害你，
是不小心误伤了你。
请千万不要报复，
请千万宽恕我们！
请赠给我们猎物。

跳鹿神

往昔，在农历三月三、九月九，赫哲族人要在村子里跳鹿神，也称跳太平神。鹿神，赫哲语“乌恩珠耶”，有求神保佑全村人财之意。

跳鹿神时，萨满在家中先请神，然后让小伙子们拿着神鞭，敲着神鼓在村子里跳。萨满也到其他人家中跳，每到一家，那家人都要给萨满敬酒，或者把迎春树叶切成细丝，泡在水中给萨满喝，以表示供神。萨满不仅在村中跳，还乘船去远处几十里外的村里跳。跳鹿神时，也是看病许愿的人或求了许愿的人还愿之时。

跳鹿神时，要以萨满家为活动中心举行仪式。萨满先在神前焚香、敬酒、祷告，敬请诸神降临显灵，为全村人求福消灾。萨满祷

告结束，有村中青少年六七人不等，每人走三圈，击鼓摇铃助兴。萨满开始穿上神衣、神裙，戴上神帽、神手套，登上神鞋，扎好腰铃，胸前和背后佩挂神镜。穿戴完毕喷酒，萨满再次祷告。接着，萨满走至门口开始跳神，然后整队出发。神队的排列次序为：执鸪神旗杆者一人；持爱米神者一人；托神鸟者一人；拿神刀者一人；击鼓者三四人；萨满神队后，尾随村中男女群众。神队沿村路击鼓唱《鸪神歌》缓缓行进。有的在村路两边插柳条，神队绕柳而行。神队途中所进村户之家，必事前约定，所进人家总数必为奇数，如三、五、七等。神队每进一家便跳神歌舞，到屋中焚香、献酒、敬神。神队返回，归来途中萨满疾行，并领唱神歌，众人相和，边走边走。在入萨满家前，神队先绕房转三周，并以脚踏柱脚处，以示坚固。萨满又行至神杆（院中右侧）前，村人云集。还愿者于神杆下跪告许愿之礼，如猪、羊等物，祈神收纳。此时，村中会鼓舞者，皆来击鼓摇铃，各显技能，相互竞赛，热闹异常。鼓舞毕，肉煮熟，开始焚香敬神。萨满着装祷告，请诸神归位。然后，萨满将柳条弯成半圆形，自跳三次，萨满家人亦跳，在场之人依次跳过。柳圈喻示神威所在范围，可免灾除病，永葆康安。跳柳毕，萨满解衣，众人分食猪舌、心，表示吃神食之意。然后众人聚饮食肉，欢宴而散，跳鹿神仪式结束。^①

①李松华：《赫哲族舞蹈调查记》。

5

野神祭

野神祭是满族中保留萨满教原始祭礼面貌较多的一种祭礼。野神指清朝廷钦定满洲祭神祭天典礼中规定的祭祀神灵之外的本氏族自然神、祖先神与萨满神，有的姓氏的野神特指动物神。野神祭中，萨满被认为能使神附体，并通过歌舞与神技来表现神灵。松花江上游的满族尼玛察氏、石克特立氏的萨满祭礼比较完整。

尼玛察氏的野神祭仪式如下：

神堂西炕上放着大神案，中间有五个用树根制成的神偶。院内，正对着大门有一张桌子，上放着七星斗（放粮食的升斗，燃香用，传说神灵踩着七星神光降临，故名），香烟缭绕。萨满在七星斗前请来诸多的野神：鸩神、首雕神、九尺蛇神、八尺蟒神、鹰神、

1986年初春，松花江上游地区的满族尼玛察氏举行野神祭，图中老者为该姓大萨满杨世昌，他正率众萨满举行排神（依序请神）仪式。

萨满在七星斗前请神。



金钱豹神、野猪神、虎神等，还请来了祖先英雄神：满尼神、哑神何洛满尼、瘤神多霍洛满尼，还有一位治疗腰疼病的祖先神，以及手舞双锤的创业始祖神蛮特满尼等。但某些神在特定的地方祈请，如萨满在屋檐下请金雕神爱新代敏，在神堂门间请安邦满尼，在厨房祭奠战神奥都妈妈等。每请一位神灵，萨满就按其形态、职能的特点起舞，栽力或趋步起舞，或和唱神歌，或对答神谕，或敲鼓拜神，是一幕幕神人共台的精彩活剧。

现以请首雕神为例，可见野神祭的程序。

萨满在神案前送走了鸠神超阔恩那里，便在七星斗前迎接首雕神。萨满面向七星斗，在鼓声中，戴上了大神帽，帽上镶有三只展翅的铁鸟，冲天欲飞。萨满模仿雕的神态走步，俗称“走八字”，萨满用满语吟诵道：

天上传来了神风呼啸之声，
这是神雕在鸣叫，
四面八方的山峦密林，
都回荡着神圣的声音，
阖族永世的神主，
已经来到了尼玛察哈拉的
电子部落。



萨满双手持木锤起舞，表现创业远祖神蛮特满尼。



萨满表现扭转困境的祖先神沙勒布库瑞尼。



鹰神降临后，萨满舞动双鼓，象征鹰神从天宇飞到了氏族神堂。



萨满跳上了神堂的桌子，挥动双鼓起舞，象征鹰神飞翔到了高山巅峰。

首雕神附体的萨满，不断旋转，这象征着至高的首雕神在万里云空中盘旋翱翔。戛力代表族人赞颂道：

你的左翅遮住了太阳，
你的右翅遮住了太阳，
你的尾巴遮住了万里，
你举世无双的神力，
使瘟魔鬼邪逃遁，
庇佑我们尼玛察族人，
岁岁平安。

跳神完毕，萨满要进行送神仪式。

我们再来看看石克特立氏的祭礼。



尼玛察氏野神祭结束时，族长放鞭炮清宅。

石克特立氏神堂的西炕上设大神案，上悬大幅影像，两侧有灵禽神兽，下部两侧有先辈萨满过冰、过火的图画。神案前按序排列了几十位萨满神偶。屋外院里也有升斗桌，桌南有一面绘有飞虎神的大旗，升斗桌两厢，插着绘有鹰、蟒、蛇、雕、狼、虫、虎、豹的八面神旗。萨满在升斗桌前请众多的野神——鹰神、雕神、卧虎神、金钱豹神、金炼火龙神、蟒神、黑熊神、水獭神等，还有诸位萨满神，如巴图鲁萨满、多努洛萨满、玛克依萨满、朱禄萨满等，萨满还要请五位太爷（即萨满神）。在祭礼中，萨满通过各种姿势来表示动物神祇的雄姿和威力。如放卧虎神，萨满不仅模仿虎的呼啸、腾跃，而且表现虎嬉戏虎崽（小男孩扮）的动人场景；放金钱豹神，萨满则如豹奔突，并在黑暗中吹火喷火。石姓萨满在祭头辈太爷“崇吉德”（即该姓头辈萨满神）时要吟唱神词，神词记录了该姓头辈萨满与敖姓大萨满斗法的神话传说。吟唱完神词，主祀萨满与众栽力及族人开始做“跑火池”的准备工作。首先是升火与净足。升火就是把堆放在坛场中央的数千斤木炭点燃，并用簸箕将火煽旺，众栽力伴着急骤的鼓声，将炭火铺平，火花四溅，火舌飞舞。同时，将要参加跑火的萨满和众栽力用从井中挑来的不落地的净水洗脚，即所谓净足。当一切准备就绪后，开始拜神和请神。萨满赤足，面对神案跪拜，击鼓唱请神歌。稍许，萨满突然蹿起，急速甩动腰铃，



萨满口含炭火，如豹行走，象征盗火女神用口为人类盗来天火，自己被火烧成火豹形的壮烈情景。



萨满持扎枪率族人跑火池子。火池子长约三十米，铺满火红的炭火。这种火上舞蹈，象征石氏头辈萨满在火中炼成神的非凡经历。



满族石克特立氏萨满祭礼中的虎神旗。



满族石克特立氏的狼神旗。

双手击鼓。随后，栽力把萨满手中的鼓换成扎枪，萨满持枪不停地翻转起舞，在鼓声中向火池走去，众栽力也赤足，手执鞭、锤、刀、剑等各种兵器尾随其后。到火池边，萨满率众栽力绕火池向左跑三圈，再向右跑三圈，边歌边舞，此举谓“对火”。紧接着，萨满立于房门口处，用神鼓扇火。据说到此时，石姓家的头辈太爷降临了。萨满此时情绪更加振奋，伴随越来越急和震耳欲聋的鼓声，他踏着鼓点节奏，双脚原地频频跳动，重又拿起扎枪舞蹈起来，并率众栽力敏捷地跑上熊熊燃烧的火池，边跑边舞动着手中的兵器，人们伴着脚下腾起的烟云，口中不断地发出“呵呵”声，使跑火池这一壮观神奇的景象更加气势磅礴、动人心魄。最后，萨满和众栽力在炭火中往返四趟，最后回到神堂做送神和谢神礼仪，至此，跑火池仪式结束。^①

①石光伟，刘厚生：
《满族萨满跳神研究》，吉
林文史出版社，1992年版。

6

斡米纳与奥米纳日祭礼

斡米纳

斡米纳是达斡尔人最隆重的祭礼。斡米纳，又称“托若·巴日肯”，意为立宇宙树，每三年举行一次，一般在农历正月十五元宵节后或在五六月间举行。祭典或在家里或在野外举行，其目的是通过仪式，用牺牲和果酒向诸神献礼，以求雅达干(达斡尔语，萨满)本人及族众安然无恙。这是全村的男女老幼以及周围村屯的群众都参加的一次盛会，需聘请额格雅达干(师萨满)充当陪祭者和引导者，由喀库雅达干(徒萨满)主祭。

举行斡米纳仪式，要先搭起一个谢仍格(达斡尔语，席棚子)。席棚子内竖起两根丈余长的桦树，上面横拴三根臭李子树，呈梯状，代表上、中、下三界，其名曰“格力·托若”(达斡尔语，家柱)。家柱向南约六丈远的地方要竖立一根丈余长的桦树，其名曰“博迪·托若”(达斡尔语，外柱)。上述三根柱子不埋在地里，而被绑在“阿拉塔·蒙棍嘎特斯”(达斡尔语，金银桩)上，象征宇宙树。在三柱的顶端，都绑有带绿叶的树枝，上面挂着神偶和五颜六色的彩带，以迎接各位神灵的降临。在柱子之间，拉上一根红棉绳，绳上串着带五彩绸的一个铜环，名曰“枪那”(达斡尔语，神佛往返跑动的地方)。

举行斡米纳仪式，要连续跳神三天三夜，每天分午前、午后、夜晚三个阶段进行。每段跳神开始时，先由师萨满击鼓念词，祷告神佛，请诸神光临祭坛，然后由两个徒萨满围绕家柱一面鸣鼓起舞，

一面唱诵祭词，有时喃喃吟诵，有时放声歌唱，有时呼号喊叫。每段唱词尾声，都有衬词，由两名专人伴唱。歌词内容各有不同，有请神、显神、吉祥歌等，大意如下：

天门地门全打开，列格莫，列格
萨满信徒请神来，列格莫，列格
部落有难真着急，列格莫，列格
何鬼作怪请指点，列格莫，列格
……

——请神歌

万能神仙已显灵，归勒耶，归勒
作孽妖怪已遁去，归勒耶，归勒
霞光香气照人间，归勒耶，归勒
消灾灭病幸福长，归勒耶，归勒
……

——显神歌

诚心供神寿命长，德扬奎，德奎
实心敬神有好境，德扬奎，德奎
烧香供佛能吉祥，德扬奎，德奎
跳神拜佛消灾难，德扬奎，德奎
……

——吉祥歌

萨满随着神歌节奏起舞，左右旋转蹦跳，犹如狂怒的虎豹，奔突跳跃，象征着萨满魂魄在神灵世界中的活动。跳到高潮时，萨满忽然仰面倒下，浑身颤抖，意味着所请之神已附体。降临的神借萨满的口唱说自己的历史和地位，这样人们就知道是哪个神佛和精灵降临了。此时，还愿的和求神保护的人，在小木碗里盛上果酒或牛奶，跪在萨满面前，叙述自己还愿献牢和请求消灾除害的意愿。萨满一一传达神灵的意旨。唱述完毕，两个徒萨满合跳送神舞，跳神仪式结束。礼毕，所有参加盛会的人们食用祭典的肉食。每日三段

的跳神都如此进行。

祭礼第三天上午，所有神灵都被请来后，就举行围圈仪式：凡是参加仪式的氏族成员和委托萨满保护的外姓家族成员（禁忌孕妇及经期妇女参加）在内，在萨满画定的圆圈内，或坐在献牢的羊上，或站在供祭的牛旁，然后由两个徒萨满手持整张牛皮制成的没有结节的六丈余长的皮条，围绕圆圈往返猛拉三次，如果皮条比原来尺寸见长，便是人丁兴旺、人口增长的征兆。围圈仪式完毕后，把皮条剪成三段，两个徒萨满各执一端，让人们从皮条下通过，喻示着所有寄托萨满保护的人，都在他的神圈内被神佛保护着了。围圈仪式之后，两个徒萨满一前一后地跳跃起舞，从家柱跳到外柱，往返蹦跳三次，并且在地上铺一条长白毡或白布，在上面摆上盛牛奶或奶酒的九个用桦树皮做成的碗，以献四方诸神，然后，两个萨满继续舞蹈，跳到高潮时各由助手扶持，在地上来回打滚三次，象征其魂魄已升到三层神殿，并请诸神下界了。

在第三天夜里举行献血仪式，达斡尔语为“楚斯奥背”。其做法是，在白天杀一头三四岁的小牛，杀三四只白羊，将牛羊血盛在木碗里，里面掺一些牛奶、奶酒，加上九小段香和九小块心、肝、肺，以供诸神品尝。在请神献血前，将所有灯熄灭，两个徒萨满在黑夜中击鼓跳跃起舞，并由众人合曲助兴。当众神降临献血时，两个徒萨满发出“噶咕，噶咕”布谷鸟的呼唤声，并各自口含木碗里盛好的血，喷向四方，再绕家柱继续唱诵舞跳，达到高潮时，再点燃灯火，并为各神偶嘴上涂抹牛羊血，然后把三棵桦树移植野外，整个斡米纳仪式宣告结束。^①

①莫日根迪：《达斡尔族之宗教信仰》《达斡尔族社会历史调查》。

奥米纳日

奥米纳日是鄂温克族最重要的萨满教盛会，意为血祭，一般在四月或八月举行。祭典前，牧民准备牛羊和酒席用的东西，在萨满的蒙古包外，立一百二十棵桦树，形成小树林，树枝上挂彩色布条。届时主祭萨满要从其他民族聘请一位素有往来、经验丰富的萨满来做陪祭，二人往往以问答形式诵唱神歌。

陪祭萨满唱道——

在圣洁的祭典上，
集合起你的族人，
汇拢来你的乡邻，
牵来棕色的花牛，
扯来蓝色的绸缎。

主祭萨满唱道——

让那棕色的花牛，
朝着那旭日狂舞，
让那蓝色的绸缎，
在那朝阳中飘扬。

然后主祭萨满戴面具起舞，当地的萨满都着神衣跳神舞。人们在萨满蒙古包前的草地上，围成十几个圆圈，手拉手地轻摇着舞蹈、歌唱，也有摔跤的。祭礼中，有九人是萨满指定来唱萨满曲子的，他们一般都是被萨满治过病的人，这些人昼夜都要随着萨满在小树林中绕圈了。萨满要跳三天三夜的神，参加集会的人们，也不分昼夜地吃喝玩乐三



在洁净的草地上，族人搭建祭坛。鄂温克语“奥米纳日”意为血祭，即用鲜血敬神。



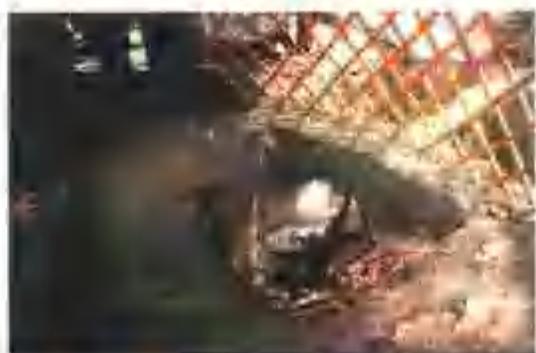
萨满将铁锅中的清水洒向大地，象征除秽并能带来新的生命力。

天。有的地方在祭礼的第二天，要牵一头三岁小牛到会场，青年们把牛弄倒在地，坐在牛身上，小孩和妇女坐在牛的周围。这时，萨满用一根皮绳绕人们一圈后，再量一量皮绳，如果皮绳比原来长出一些，表明氏族的人口有所增加，于是人们感谢萨满。

每个萨满主持过几次奥米纳日仪式，可从萨满的法帽上看出来。主持过一次的，法帽上有六个杈的鹿角，主持过两次的，法帽上有八个杈的鹿角，主持过三次的，法帽上有十个杈的鹿角，主持过四次的，法帽上有十二个杈的鹿角。萨满主持的次数越多，等级也就越高。



从帐篷里挖一个地洞，通往屋外，萨满领着人钻过此洞，就会除传祛病。



钻完魔洞后，将作供品的牛羊骨埋在洞里，以祭地母神。



萨满放箭，象征为氏族，部落祛邪除病。



萨满用弓弦为族人祛邪除病。



奥米纳日仪式结束前，萨满举行的送神仪式。

7

敖包祭与清宫堂子祭

敖包祭

敖包亦称鄂博，是蒙古语“堆”的意思，也就是在平地上堆起的土包，或用石块、树木垒起的堆的统称。古代的蒙古人，遇到草原干旱、江河涨水、森林着火、牲畜死亡、瘟疫流行的时候，就认为与游牧区附近的风水有关，于是就在自己活动的区域内，找一个最幽静的地方建立敖包，把敖包作为崇拜自然界的象征物来祭祀。如果是平原地区，就用土堆起来；有山峦的地方，就用石块垒起来；若是森林地带，就用树木垛起来。蒙古人平时路过敖包，必须下马，把马鬃马尾剪下一束，系在敖包的树枝上，或者给敖包留下银两钱币等财物，然后用酒洒祭，方能离开。鄂温克族、达斡尔族等民族也有类似的敖包祭。

在蒙古地区，有艾英格（部落或盟）的敖包，有乎舒（旗或县）的敖包，有苏木（乡或区）的敖包，有努图克（宗族或同姓氏）的敖包，有格仁（家族）的敖包，后来又出现了可汗、诺颜（贵族）的敖包，这种敖包叫阿勒坦敖包，即黄金敖包。敖包的名称，多以地名或山名来命名，个别的也有以姓氏或人名来命名的，称为某某家的敖包或某某人的敖包。所有的蒙古盟旗、部落、氏族都有自己传统的代表性的敖包，甚至有的一个屯子由于姓氏不一，而有几个敖包。蒙古人特别重视对敖包的装饰，每祭典一次，都要重新装饰一次。敖包堆起来之后，要插上很多树枝，在树枝上系上各式各样的哈达和各色布条。敖包的两侧各立三根旗杆，上面挂着横条狼牙

经旗。敖包的四周，摆放烧柏叶香用的垫石，敖包的正南方平整出一块小广场，供人们祭祀时跪拜祈祷之用。敖包祭每年在春、秋两季进行，具体时间有农历五月十三日、七月十五日、八月十三日或九月一日不等。

敖包祭的形式有火祭、酒祭、血祭三种。火祭，是在敖包前点燃一堆大火，人们围绕着火堆转，叨念自己的姓名，并将带来的祭品投入火中，表示自己的虔诚。人们向火堆投祭品的同时，还不断地向火堆添柴助燃，火烧得越旺越吉祥。酒祭，是把奶酒、白酒等酒在敖包前面，祈求吉祥如意。血祭，是祭礼中的最高形式。祭祀敖包时，要宰杀牲畜做祭品。古代的蒙古人认为马、牛等牲畜都是上天赐给自己赖以生存的东西，因此，要杀牲祭典，以报天恩。血祭分九祭、二九祭、三九祭，一直到九九祭。“九”是吉祥的数字，九九祭是最高的祭祀。九祭要杀九头（匹）牲畜做祭品，二九祭要杀十八头（匹）牲畜做祭品，余可类推，直到九九祭。清代以后，九祭礼逐渐消失，一般宰杀白马、青牛或白蛇、白羊来代替九祭礼。

祭敖包时，首先由主祭人致祭词。摆好各种供品后，参加祭祀的人烧香、叩拜、祈祷。早期的敖包祭没有喇嘛参加，而是萨满主祭，萨满有专门颂敖包神的歌词。后来，佛教兴起，萨满逐渐被喇嘛所代替。1939年7月，黑龙江省杜尔伯特旗后新村贝子府曾经祭典一次努图克敖包。当时邀请了一百二十名喇嘛到场诵经，附近二十个村屯的八百多名各族人前来参加祭典，有五十名骑手参加赛马，用三口公用铁锅煮羊肉粥，供所有参加祭祀的人就餐。

内蒙古自治区新巴尔虎右旗的情格达山上，有一座气势雄伟的敖包。这座敖包是用石块垒起来的，直径有十五米左右，高达七八米，周围有一米高六十厘米宽的水泥祭台，敖包的中心竖立着一根十多米高的金色经旗旗杆，旗杆顶端有一面金色经旗飘扬。敖包四周所插的树枝互相联接起来，上面系着无数条哈达和五颜六色的丝带。敖包两侧，各有三根旗杆。通往山上的各条羊肠小道上，均有一座小塔，形如敖包。



萨满将神匣恭放在族长家西炕上方的神龛上。

古代的敖包是三个并列的，中间的较大，两侧的较小，中间的代表天的敖包，右侧的代表地的敖包，左侧的代表先祖的敖包，这三座敖包象征天、地、人。所以，祭祀敖包即等于祭祀天神、地神和先祖。佛教传入蒙古地区后，开始祭祀七个敖包，表示七尊卡尔格佛。敖包的排列有两种形式：一种是七个敖包并列，主包居中，左右各三；另一种是主包居中，左、右、后三面各两个。于是，敖包由自然崇拜、祖先崇拜转为佛的崇拜。此后，有的地区敖包又由七个演变到十三个。敖包在不同时期有不同的变化，不同的地域有不同的祭祀方式。

古代祭祀敖包，除了祭祀天、地、先祖外，还有求子、求雨、还愿、除恶等内容。明清以后，祭祀敖包时，都举行那达慕大会，进行赛马、摔跤、射箭比赛。敖包会上赛马的里程规定为十五至二十华里。参加比赛的马匹，从笼头、嚼缰到鞍都要用彩绸做装饰，马的鬃毛，也要梳辫，以防阻挡视线，增加奔驰时的阻力。摔跤的人数为偶数，一般为二十至四十人。清末，盟旗级的敖包祭典除那达慕大会外，还要借祭祀之机，与各部王公商议游牧草场的分配，研究宗族内部事务，处理民事纠纷等，带有一定的政治内容。

新中国成立后，旗以下的敖包祭祀还保留着过去的祭祀形式，旗以上的敖包祭典形式古今并存，以现代形式为主。古代形式主要是宗教性的，现代形式主要是文体活动与商品交易。从近几十年各地举行的敖包祭典来看，有三项内容：那达慕大会、物资交流会、文艺联欢会。那达慕大会除了传统的赛马、摔跤、射箭外，又增加了踢乌兰红、奔布格（一种球类运动）、榆沙塔拉（蒙古象棋）和宝报古日格（鹿棋）等比赛项目。

清宫堂子祭

清宫堂子祭是清王室爱新觉罗氏的萨满教祭礼。“朝祭神为佛、菩萨、关圣”，“夕祭神为穆里罕、画像神、蒙古神”，“暮时，供七仙女、长白山神及远世祖”。“这种宫廷化的萨满祭礼中已经渗入了佛、

①见《清季杂录》。



1985年初春，吉林省永吉县乌拉街镇满族瓜尔佳氏举行家祭，族人纷纷前来参加祭礼。

道教的神祇，但其主要供奉对象仍是本族的祖先神和守护神，如画像神即祖宗的影像，蒙古神即为银楼中的神，其他如佛里佛托额莫西妈妈、穆里罕、阿浑年锡、纳丹岱琿等，都是满族民间祭礼中常见的神灵。清宫堂子祭的主祭人是清宫专设的萨满太太。在清宫堂子祭中，民间萨满祭礼中人神同娱的欢乐气氛没有了，变得十分庄严肃穆，但立杆祭天、吃阿木孙肉的古俗仍被保留着。

《钦定满洲祭神祭天典礼》是乾隆十二年清廷颁布的关于清宫堂子祭、宫廷祭祀典礼的官方文件，清高宗弘历钦定。该文颁布后，满族众多姓氏的萨满教祭礼也基本按此规范，用歌舞、神技表现的野神祭已消失于圣坛，只保留了某些神词，祭祀程序也简化了许多，一般在氏族中某一家的家中举行，俗称家祭。吉林乌拉街镇满族瓜尔佳氏传有咸丰年间根据乾隆时期转抄的神谕，他们的祭礼一直是遵照神谕规定的程序进行的，在满族中有一定的代表性，简介如下：

(1) 祭饽饽神。饽饽神也称早晨饽饽神，即在晨光到来的时候，萨满在代表一切神灵的黄幔帐前，供上大黄米打成的神糕，点上息香，穿上神裙，甩开腰铃，打起神鼓，唱道：

像大地柳叶那么多的众姓里，



穆昆达（族长）将神便从萨满家“请”到神堂去。



族人将大黄米洗净、浸泡，准备做神糕。



族人将大黄米用水槌打制成神糕。



主祭萨满围着作为牺牲的纯黑毛猪击鼓跳踩牲舞，以净化世神的牺牲。

有我们瓜尔佳哈拉（姓氏）旺族，
从女萨满色夫传下的古老神词。
阖族推我做侍神的小萨满，
阖族德高望重的长者，
下至幼童晚辈，
喜庆金色的丰秋，
喜庆欢乐的丰秋，
跪接乌忻贝勒，
进门享有甜酒新歌。

乌忻贝勒是男性农神，也叫做乌忻恩都里、乌忻额真、乌龙贝子，有了他的庇佑，禾苗茁壮、五谷丰收，牛肥马壮，六畜兴旺。

(2) 祭肉神。肉神俗称白天肉神，即在白天用猪肉祭神。族人把挑选好的纯黑毛并经过阉割的公猪放在神案前，老萨满将净水灌进猪耳朵，猪耳朵摆动了，便意味着神祖领受了族人的供品。这仪式称为领牲。领牲礼毕，便杀猪煮肉，然后又将煮得八分熟的各部位猪肉重新摆成一个整猪，俗称摆键子。摆完键子，萨满击鼓唱道：

按照祖宗的礼俗，
堂前杀牲饮血，
请做阿木孙神肉，
请宇宙大神阿布卡色夫临降神堂吧！
请尊贵的战神辍哈占爷临降神堂吧！
请部落守护神芒阿色夫临降神堂吧！
请威武的猎神代敏古宇临降神堂吧！
祈请阖族连年富庶，
牛肥马壮，人寿年丰，
百年无灾，六十年无病……
萨满唱出了祭礼的宗旨与族人的心愿。

(3) 背灯祭。当“蓝天万星出齐了，银河千星出齐了，高天北斗七星出齐了，柳梢众星出齐了”的时候，萨满用神鼓从猪圈领出纯色乌毛“神猪”。领牲后，杀猪摆键子，熄灭一切光亮，族人跪地，萨满用神刀、腰铃、卡拉器(用木板组成的乐器)合奏出沉重和谐的声音，代表众夜神在风云中行走的脚步声，此时，萨满唱道：

迎请那拉呼降临神堂！
阿浑年锡，降临神堂！
胡拉贝子，降临神堂！
纳伦色夫，降临神堂！
泰宁格格，降临神堂！
代敏嘎哈祝融降临神堂吧！
庇佑八方安宁，
长夜无病无灾。

这些神祇多为黑夜的守护神和氏族、部落的保护神。实际上，背灯祭是对先人遥远的洞穴生活的追忆和再现。

(4) 祭天。也称祭杆子，即立神杆祭天神阿布卡恩都里。神杆是从高山上砍来的挺拔直溜的树干，长九尺，代表九层天；顶端涂上鲜血，意为让天神饮血；在神杆顶部还要绑上放有五谷杂粮或猪杂碎的锡斗或草把，以供天神的使者——乌鸦和喜鹊享用。祭天时，萨满要用家酿的米尔酒和五谷杂粮做祭品，以求天神再赐给他们一个金色的丰秋。祭天时，还要在屋里进行祭佛托妈妈仪式，即给孩子们换锁线。将锁线给男孩系上，长大就会成为骁勇威武的勇士巴图鲁；给女孩系上，就可长得俊俏健美。在祭天时，将猪肉剁成碎末，和小米煮在一起，俗称小肉饭，任何过路人都能和族人一起分享这喜庆的小肉饭。

家祭情况大致如此。各姓氏的家祭还有自己的一些



萨满往猪耳灌清水，如猪耳动，族众喜庆，以为是诸神领受了牺牲，称为领牲礼。



族人用整猪敬神，萨满率族人向神龛叩拜。



背灯祭中，萨满用腰铃、神刀做乐器，吟唱神歌，祭典众司夜女神。



萨满率族人在院中举行祭天大典。



祭天时族人与来客同吃米肉混煮的小肉饭。



祭礼结束后，族长率族人将祭天神杆送到洁净的松花江。

特点，如有的神堂上供祖先的影像或神偶，有的将努尔哈赤的影像和本姓祖先的影像供在一起，有的主祭白山神祖辍哈占爷，有的长年立杆等。

8

朝鲜族巫堂祭礼

朝鲜族的巫堂祭礼主要是为村里消灾求吉，为重病者治病，为某家祈平安驱鬼，为订婚的男女求新婚幸福，引导亡灵升天，其主祭的神祇有天神、龙神、虎神、南斗星神、北斗星神等。在朝鲜语中，巫堂即为萨满。

举行巫堂仪式时要设祭坛于室内，或设在室外房墙下。一般设置是：正面横放一张供桌，摆猪头、全鸡、打糕、糖果等供品。供桌前用三张矮脚方桌摆起，宛如塔形，蒙上白布，并放上三碗稻米和三杯白酒，碗内插三炷燃香，旁边置一络棉线，前面铺一张席子，



1991年春，吉林省双阳县朝鲜族巫堂米淑真举行巫堂仪式。在长鼓声中，巫堂向诸神献祭。



巫堂跳甩手舞，向驱除了鬼魔的诸神表达感激之情。



朝鲜族巫堂的请神仪式。

为巫堂活动场地，祭坛的一侧坐着伴奏乐队。祭礼开始，巫堂身着白袍，向神案叩拜祈祷。两女一男击鼓，巫堂拿起金钹，踏着鼓点跳起金钹舞，以舞蹈召请四面八方的神鬼，通告他们这里就要行巫，请他们降临圣坛，而金钹的声响象征着巫堂的呼唤。巫堂放下了金钹，向神案行礼，跳起了甩手舞。整个舞蹈轻快飘逸，十分接近朝鲜族的僧舞，表示神灵已经降临，巫堂告知神灵自己要做的一切。这里甩手的舞姿是巫堂与神灵沟通的特殊手势语言。跳完甩手舞，巫堂回到神案前施礼，继续缓缓起舞。在轻盈的舞姿中，巫堂将白衣慢慢脱下，又取下白色三角帽。巫堂来到供桌前，左手拿三佛扇，右手持七星铃，跳起了神舞：双脚并跳，配以立腕弹手等舞姿，中间常穿插回身舞，节拍中速。舞蹈象征神灵已附体巫堂，表现神无敌的神力和非凡的来历，回身舞则象征神灵在宇宙风雷中行进英姿。据巫堂讲，这段舞蹈随着不同神灵的特点来变化。接着，巫堂从供桌上拿起两把刀，两手各持一把，跳起刀舞。舞到高潮时，巫堂用嘴叼着双刀起舞。舞蹈象征神灵帮助巫堂打鬼，以达平安。最后，巫堂以轻松的步伐起舞。舞罢，巫堂将供桌上的米撒向天空进行占卜，并向神灵表达感激之情，以喜悦的心情送走神灵。



族人经过与魔鬼的激烈搏斗，将其驱逐，表现了萨满教崇信以集体的力量战胜邪恶的祝仪主题。

神
秘
的
萨
满
巫
术

萨满教

以氏族为传承单位

各民族萨满

有各自相袭已久的卜术

故卜术的具体形态

异常丰富





萨满们在鹿鄂迁安那魔鬼的舞蹈。

1

神明裁判

神明裁判，也称神判、神验、神断，是萨满教中一项庄严的祭仪。神判的举行，一般是由于下列几个原因：

(1) 族内发生重要的争执与械斗，氏族诸首领意见难以统一，要通过神明判断曲直。

(2) 氏族分支分配不匀，以神判方式确定财物分配。

(3) 氏族确定各分支的住地、猎场、水源分配，以神判方式固定下来。

鄂伦春族的恶神玛倪神偶。



鄂伦春族箭神北博阿希堪神偶。

(4) 氏族或部落难以确定新推举的首领，举行神判决定后，族人方能信服而号令统一；或是突然来入伙的外来人，不知其心迹真伪，也要举行神判。

这些情况发生后，由氏族长主持，萨满祭神，举行神判。在火祭、雪祭等大型祭礼中，各分支族人的营址选择，用野鸡飞落的办法判定。如全氏族迁徙一地后，则通过鸟的飞翔方位确定安家落户之处。又如，双方长期不和睦、争战，则用过火池的方式举行神判。双方都要从烈火中穿过，用火的神判洗净身上的邪秽，烧除互不信任、互相攻讦的魔鬼心理，变成团结勇武的大部落。再如，东海窝集部的满族人纽祜禄氏，往昔每年春雪融化后，便到石岩中捉回巨蟒数条，与本姓中之年轻人进行斗蟒祭礼，以卜全年灾吉。据传，春天的巨蟒刚苏醒不久，急着想吞吃食物，性情暴烈，林中小兽类都十分惧怕。全族人经过祭祀、焚香、击鼓，年轻壮士与蟒搏斗，以卜全年是否吉顺。蟒若易死，视为年景不好，多有瘟情；若搏斗时蟒猛缠人身，如铁环越缩越紧，而人力不支，便有另外壮士冲上去，用米尔酒浇灌蟒蛇，用烟火烧烤蟒头，蟒舒展长躯，最后人们将其放生荒野，凡这种形态便视为大吉，说明当年年景好，人畜无灾。这种蟒蛇卜便是神判，可判定一年是否顺利。而与蟒蛇搏斗的年轻壮士，经神判后便被视为非凡之人，可选为首领，族人对他无不诚服。

2

萨满的卜术



满族的氏族守护神布
偶。为夫妇神，守护着后
代子孙白天与黑夜的平安。
黑体为女神，白体为男神。



鄂伦春族萨满的黑夜
保护神刀保任播布堪神偶。
相传是夫妻神，保护族人
夜间不受恶魔伤害。

萨满教以氏族为传承单位，各民族萨满有各自相袭已久的卜术，故卜术的具体形态异常丰富，这里择要介绍。

卜异兆或异候、异象，是萨满教较原始的观验性占卜。它主要凭借着人的视觉、嗅觉、触觉对某一客体的观察检验，依据其特征来鉴别其偶发性的异态、异征、异象，确定事物的吉凶凶险。如，江河生泡沫卜为涨水；地穴生蛙为湿象；地穴蛇蚁俱亡卜生有鬼气(沼气类)，必速远徙；巢居无鸟，树叶卷萎为疫候，三日不迁则染疾；鱼群浮水面，显示有沼毒，不可饮，卜为凶地；穴屋无火而燥热，黄鼠、蛇、蜥、貉、鼬有穴不居，长驱远遁，十日内必地动溢水，卜为凶兆；虎栖沃地，卜人宜居宜狩；深谷常雾，日阳无芒，卜为灾象，只可猎狩，不可安宅；鸟群飞噪，连日不宁，必生灾异，凶象可断等等。

骨卜。萨满教作卜器的骨类多用动物的骨骼，如虎、豹、熊、狼、牛、

马、猪、羊、犬等等。采用骨卜者，兽类多用牙骨、肋骨、胛骨、头骨、胫骨、尾骨、膝胫碎骨；鸟禽类主要用鸟的主体骨骼，用线连成的白骨完鸟，或用胸丁字骨、足管骨骼以及新鲜脏腑；鱼类主要用其鳃片、鳞片、脏腑等；龟用其甲壳。骨卜的方法有多种，主要是依据骨片的纹路、抛掷的方位来卜测。最普遍的是火灼法，即用火灼烧各种兽类的肩胛骨，然后看烘烤后的薄骨片上出现的裂纹，纵、横、斜、直、分杈等形态布象，用以释译、猜断其示语、昭告，以判断未来会发生的事。

草木卜。萨满教采用植物为卜器者较多，没有严格规定，遇事遇险，随手拾草木为卜。木类如松、柳、榆、槐、桦、杨、柞、黄柏、倒生木等等；草类为乌拉草、兰草、节骨草、车前草、蒲草、藻草、芦苇、蒿草等等；花类如风仙花、芍药花、百合花、迎春花、杏花、山梨花、野菊花、金簪花、雪地杜鹃花等，都可以成为萨满的卜器。草、木、花类必选自空气清新而无畜粪污浊之高山水滨，以日出前有露者为最佳。凡采之木，多用其枝其皮，草用其茎，花用其苞朵，先焙制而后卜用。萨满用花、木、草等占卜，主要卜丰稔、虫害、年景、疫疾等，茅草、树皮等据其丝纹，卜凶吉诸事。

星卜。最初的萨满星卜，多属占候性质的占卜，用以判断风向年景、阴晴寒暖等，后来随社会的发展，原始的星象学随之产生，依据北方地域地理特点，产生了“冬令星图”等等，又受汉文化影响，十二宫及二十八宿等星系在萨满教中亦有广泛传播。在星卜中，多以三星、北斗为主，用来测定时辰和方向。除此，根据星斗的分布、颜色、光度等变化形态，绘制了占卜星图。

金石卜。萨满还用五彩矿石或打制石器做卜器，多为传承久远的各种形状的石器，既可做神衣佩饰又可为占卜法器。此外，铜镜、瓦片、瓷片、琥珀、琉璃球、针、簪、元宝、古代剑矛、铜铃、鞍饰、古笛、古口弦琴等金石制品，都可以作为卜器。凡选作萨满珍藏的卜器者，多数有两种来源：一是祖先数代传承下来的生活遗物和萨满先人传宗下来的遗物，被视为珍宝，以为含有灵魂之气，秘



满族瓜蒌姑姑面具，用于占卜。近世演变成一种民俗舞蹈的道具。



满族氏族部落的守护神泥偶。其双臂高举，象征者永在天宇中飞翔，守护着族人的神灵。

传为卜物；二是由某一代萨满或本氏族人所挖掘，征战得到的古墓中之遗物，因其年代久远，被视为含有幽冥之灵气、神气，可秘传为卜物，可以占鬼。

梦卜。人体的特异活动如突然心跳，眼皮跳动，耳鸣，头发根发乍，恍惚中有人呼唤，自言自语，打喷嚏，手中物突然丢失或失而复得，做梦等等，都被视为不可思议的某种灾喜

出现的先兆，被作为萨满自身占卜或当事者占卜的依据，其中尤以梦卜与圆梦最为突出，其内容与中原诸地梦卜与圆梦释析大同小异。

神偶与法器占卜。这是萨满教的一种特殊占卜方式。神偶分木神偶、骨神偶、石神偶、革神偶、帛神偶等多种类型，包括自然神、图腾神以及祖先神，有人形、禽兽形、变异形等多种形态，为某种神祇的象征物。萨满及族人视神偶为神，故而虔诚携带或者供奉于神龛或神匣、神婆内。用神偶占卜，对萨满教信仰者来说，就如同在迎请某一位神祇亲临现场，为族人卜断疑难，它比其他占卜法更具有神秘性与庄重性。占卜时要焚香，杀牲献血，给神偶嘴上涂血，然后才能占卜。卜问情由，一般是跪看神偶是否有晃动，或看盒中神偶脸是朝上朝下，或在众神偶中随手摸出其中一位，判定是何性质灾难，因神偶各有所司，或者晚上同梦卜结合判断，也可与骨卜等相结合判断。占卜中礼序甚严，非一般事不敢扰动神偶占卜。许多形式的占卜，一般族人也可自占，然请神偶卜多由萨满亲自进行。因为神偶卜中许多咒语、赞语以及占卜中神偶的表示态势一般人不可解。另外，萨满所用的法器，如镜、铃、刀、酒盅等往往亦可用以占卜，为治病、问事、求财、解难等族中事务时使用，也由萨满进行。也有因跳神祭祀、祈卜祭祀中事事顺利或者萨满患病、死丧、葬礼、寻魂、问卜等，由族中萨满举行神偶卜或法器卜。据传，萨满法器无人而颤，无人而响或得梦兆，多有异因，萨满必杀牲大祭，祈求神悦人安。

①富育光，《萨满教与神话》，辽宁大学出版社，1990年版。

3

神药疗法

跳神治病是萨满的重要职责，各民族都有内容相近的跳神治病仪式。

达斡尔族一般患病较轻者只举行一次祈祷仪式，病即能痊愈，凡病重者，在此基础上，萨满还要穿上神衣，夜间在病人家跳神驱鬼。其过程是：萨满坐于屋中垫子或垫子上，击鼓唱述某家某姓之人患了疾病，请神佛指点治病的方法。这种唱词须两人伴随唱诵。唱毕，萨满开始跳神舞，其动作一进一退，碎步蹒跚，蹦跳旋转，围绕病人反复震荡手鼓，作驱赶病魔状，同时还对病人实行喷吹仙气和用铜镜等抚擦患处的巫术。当萨满舞到高潮旋转如飞时，四个壮汉迅速手拉手地扯起大网，这时萨满会冷不防仰面朝夭倒下，四个大汉必须接住倒下的萨满，要是接不住，萨满倒地，就意味着神灵不肯下凡，跳神活动就失败了。但是，这种情况是罕见的。

鄂伦春人有重病时才请萨满跳神驱邪治病。病人的家属拿着神衣去请萨满；有的人家，拿着马笼头，挂在萨满斜仁柱后面的木柱上，表示愿用马的生命来换取病人的生命，如果萨满将病人治愈，这匹马就送给他。仪式多在晚间进行。当神附体后，说明请神的目的，萨满就边唱边在病人身上摆动神鼓，意思是神要驱走这个邪鬼。萨满脸贴酒杯，呼呼喊叫，转动身体起舞，象征神灵与

萨满用象征蟒神的孔雀扎感威人，以驱病魔式。





祖神临席神堂后，
神附萨满体的情景。

恶魔搏斗，最后将其驱除。舞毕，萨满连转几转，把神鼓放在自己的腹部，两脚并拢上下跳几次，口呼：“嘿！嘿！嘿！阿热，阿热。”这时病人家属将一块彩布拴在萨满神衣上，跳神治病仪式即告结束。

在锡伯族中，萨满为人治病祛邪需要举行送巫尔虎仪式。巫尔虎是锡伯族萨满的送祟用品，用彩纸剪成人形（坐佛）、梭形、三角形等代表神灵。祛邪时萨满要吟诵神词：

三个沙彦（白色）巫尔虎者，
因分三种而称三个沙彦。
首位巫尔虎者，
属伊散珠妈妈之巫尔虎：
共为三百六十个身子，
驮于红马之背。
第二个巫尔虎者，
为尼么库厄真（瘟神）巫尔虎，
一百零八个身子，
驮于白牛之背。
第三个巫尔虎者，
为玛法妈妈之巫尔虎，
七十二个身子，
驮于三岁羊之背。

.....

伊散珠妈妈位居首神，因其神通广大，故用三百六十个巫尔虎，并用尊贵的红马送去。在仪式中，要凭借她的神力，将瘟神疫神送走。玛法妈妈是天花女神，多由主治天花的巫师尔琪承领。在送巫尔虎仪式中，萨满还要敬祀吉朗阿玛法妈妈等女神，这表明至近代，某些古老的女神仍未在祭坛上消失。

维吾尔族萨满治病仪式的准备工作分三步进行。第一步：请来七位鼓手，每人握一手鼓，萨满将神剑等法器取出，还要准备一碗植物油，一块羊尾脂肪；第二步：竖旗，将神绳从屋顶悬垂至地，上系枣木枝，将大白公鸡系在神绳高处，被称作神旗，是宇宙树的象征；第三步：占卜。准备工作就绪，跳神开始：

第一场，召集各路神灵。患者由萨满引到神像前跪下，对着一碗水念咒，让患者饮下。萨满将神剑架在患者脖子上，念咒请神，意思是：我奉伟大的伊散珠妈妈之命，前来召集你们，不管你们是金头还是银头的神灵，来吧！来把病人的病魔带走，还回他们的灵魂。如果你们不服从命令，我将惩罚你们。祈求伊散珠妈妈给予力量。鼓手也边唱边跳一周，复原位继续伴唱。

第二场，跳神。萨满扶患者起身，歌手继续伴唱。歌中把患者比作美女，表现其家人对患者的关心和爱护，以及因患者精神失常而对家人爱与关心无动于衷，使家人痛苦和悲伤之情。

第三场，为神引路。各方神灵已请到，萨满点燃四十盏神灯，从患者身边开始在地上插两排，为神灵引路。

第四场，与魔鬼搏斗。这是整个仪式中最激烈的一场。萨满念咒，患者随萨满起舞，萨满挥剑舞鞭，象征与恶灵搏斗，最后用歌声祈求伊散珠妈妈的赐福。



萨满在引五器刀，
除瘟祛邪。

第五场，烧鬼除秽。萨满点燃棉团，在患者身边挥绕，以神圣的火烧去魔鬼。

第六场，谢神、送神。患者躺在神绳前，萨满在患者周围点上小灯，将神镜放在患者四周，用鸡血滴在患者身上，将鸡抛到围观者圈外，表示谢神、送神。

第七场，拴鬼。萨满取出一白色细绳，让患者咬住一头，另一头握在自己手中，仿佛把拴住的鬼吊在神绳上。萨满念咒，赤脚踩踏烧红的坎上曼，然后将脚移向患者的腰部。最后，萨满把患者交给其家人，并嘱咐其卧床七天，以防受风。至此，仪式结束。患者家属杀羊款待萨满和鼓手。^①

此外，北方各民族萨满们在世代承担着为氏族除疾治病的漫长岁月中，也掌握了一定的医疗知识和方法，从而积累和总结了许多民间的土方和疗法。

草药配方有：爬山松，治风湿、腰腿痛等症，水煮时可用热汽熏患部，再烫洗患部，或熬成粥状，制成膏药，贴患处。百合果有消炎、止咳、化痰之效，可生吃、熬汤或放入其他食品中炖吃。满山红，味苦性寒，无毒，有止咳之功效，水煎服，可治慢性支气管炎、咳嗽。狼舌头草，具有消炎、止痛的功效，水煎服用，治腹痛、腹泻；外伤时，直接缠在患处，具有止痛、消炎的作用。马尿臊，枝叶熬水洗患处，主治关节炎、风湿、骨折等。节节草，夏秋割取，晒干切碎备用，水煎服，主治结膜炎、角膜炎；外敷，主治便血、痔出血、脱肛……^②

动物类配方有：鹿角，研末内服，主治乳房肿痛。鹿耳，没酒或水煎内服，益精血；温水泡喝，主治心脏病。鹿胎膏主治月经不调，不孕症。狍肝，治眼疾。熊胆，治肝炎、腹泻、眼病。熊油，主治结核病。雪兔血，生喝，治气管炎，肺气肿。水獭胆汁治牙痛。獾油涂患部，治烫伤。麝香，主治中风、肿毒、跌打损伤。鱼可催奶。大马哈鱼子明目等等。^③

从萨满疗法发展而来的民间疗法简单介绍以下几种：

①参见《阿尔泰语系诸民族萨满教研究》。

②郭淑云：《原始活态文化——萨满教透视》，上海人民出版社，2001年版。

③孟金福：《动物类中药在那伦春民间的应用》，载《塔河史资料》第5辑。

(1) 火疗

火疗法主要用于治疗湿症、风寒症。用芍药花、百合花叶、艾叶等草药做燃料，点燃数堆火，交叉排列，萨满一面击鼓，一面率患者在火上跑跳，烘烤疼痛部位和关节，也可架火烤全身或某一部位。

(2) 热疗

热疗包括热烘和热敷。热烘法主要用于治疗寒症、感冒等。热烘法有多种形式，可将炕烧热，病人裸体躺在铺有皮子的炕上，上面罩一个用柳条编的半圆形的罩，除头外，整个身体全在罩中。因受热炕和热气的熏烤，病人很快大汗淋漓。也可在火炕两边搭火墙，三面烧火，患者裸体站立其间，受三方热力熏烤，使之很快发汗。如病重打冷战，发不出汗，萨满便采取人体烘的方法。由萨满本人或指定患者的亲人在热炕上紧紧拥抱患者，上盖大被，用健康人的汗引发患者的汗，以达到驱寒、活血，促进身体新陈代谢之目的。

热敷法主用于治疗关节炎等症。将烧开的水倒入盆中，再将白布放入盆里，浸透后从开水中捞出，在患处反复搓擦，称“坐汤”。

(3) 艾灸

艾灸法主治风湿病。先让患者喝足水，脱掉内衣，盖上被单，然后将放入瓦盆中的艾枝、艾叶点燃，用燃烧的艾枝、艾叶熏烤患者的穴位、关节及患处，直至其风湿关节处发热，汗水流出，风寒拔除。轻者数次即愈，重者经坚持治疗，扶杖而行者亦能行走如常。萨满常用艾灸法，只不过有的用艾叶，有的用狼毒草、爬山松等草药。

(4) 冰敷

主治高烧不退、内热、昏厥等症。将冰块放于柳编篓中，置患者四周，头部周围要多放几篓，能起退烧、降温、泄火的作用。如心、胃有火，燥热烦闷及患痢疾，萨满便让患者吃冰块，或服用草药水冻成的冰块，药效、冰疗同时起作用，以泄心火、胃火、肠中之火，使病症减轻。

(5) 雪浴

以雪搓身洗面，具有活血、润肤、抗寒的功能，可治病强身。

冬季出生的婴儿，出世后用雪搓身，除去污物，能增强御寒能力。饮服雪水，具有清热、败火之效。在雪祭中，主神尼莫妈妈降临后，女萨满在雪屋中，用当为求子者按摩，尤重妇女腹部、男子阴部，以使早孕。

(6) 喷术

喷术是萨满将水和酒突然从口中猛喷出来，刺激人体的穴位，以收到梳理肌肉、活动筋骨、舒通血流、驱寒逐邪的效果。喷术应用范围较广，如疮伤、红伤、骨折、长疖子、中风不语、口眼歪斜、昏迷不醒、难产、不孕症等，皆可用此法。但根据病症不同，喷力的强弱和所喷之物有所不同。

(7) 虫噬

常用于伤口化脓、蛇毒、麻风、黄症等。萨满将蚂蟥放在病人身上，任其吸吮病人身上的毒血。如有胃火、胃热或腹中有浮水，可将蚯蚓、泥鳅吞入腹中，任其吸收腹胃中的毒水、浮水，然后闷死于腹中，便出。这种方法可解胃热，泄胃火。

(8) 放血

常用于久患重病、突感风寒以及扭伤瘀血等症。萨满先按摩患者胳膊，然后用皮条将上臂扎紧，将针刺进肘间动脉，针拔出后，血流如注，这时再将皮条解开，让血缓流片刻，再将血止住。^①

萨满教认为，人生病乃邪魔侵体所至，所以除了跳神治病，或辅之以某些民间疗法外，还有各种避邪术。如鄂温克人的萨满给人看罢病，临走时，通常将法衣上的铃或镜、布蛇留给病人，表示萨满的神灵护佑着病人，避免邪气再次侵人。此外，为了保护家人的平安，鄂温克人还将熊前掌取下挂在帐房的入口上方，认为这样做，任何恶灵鬼怪都不敢侵人宅中。将熊前掌放在婴儿摇篮中，还能保佑婴儿无病无灾。

^①郭淑云：《原始活态文化——萨满教透视》，上海人民出版社，2001年版。



大兴安岭鄂伦春族渔民划着桦皮船在呼玛河上捕鱼。

生
产
与
生
活
祭
俗

萨满教是古代北方民族

精神文化的核心

是北方民族古文化的聚合体

萨满教观念几乎辐射到

生产、生活的各个方面





萨满教维护氏族原始的平等风俗。这是赫哲族渔民在平分渔产品。

1

渔猎祭

北方民族将狩猎、网罟、采珠、采蜂蜜、海上捕捞等生产活动统称为打牲。清政府曾在东北设乌拉、布特哈打牲衙门管理上述诸事。萨满教萌生于北方民族的渔猎文化，在打牲习俗中，也多有萨满教的影响。

女真时期部落长率领族中猎手到达兽群啸驰的山莽，先洒酒叩祭萨满教的猎神班达妈妈，然后敲石呐喊烧山，凭风热火威追剿猛兽。猎毕火熄，用肥大的九头野牲谢天，然后众猎手刮洗猎物，围火共享“天火肉”。

东海窝集部的各民族部落常举行阖族盛大的萨满教神树祭。是时，他们用野牲野禽和鱼类做供品，在神树前祭祀古老的天母、猎神、星神等宇宙神后，由族长和萨满摆起火阵。火阵有的像长蛇巨蟒，有的像卧虎，有的像奔马，十分壮观。族人们或骑马，或徒步，三五成群来回穿梭于火阵，表演火中棒打驰兔，火中缚鹿，火中射鸭，火中抓取石珠石盞或嘎拉



鄂伦春族草神初哈布堪神图。初哈布堪是司马之神。



鄂伦春族猎手神昂难卡坦神图。昂难卡坦是司猎之神。



鄂温克族的山神白那恰的画像。

哈（动物骨）以及马上的各种火技等等，谁过火阵次数最多，谁便被全族敬为巴图鲁，推当猎达。

在隆重的萨满教祭祀中，不少姓氏的满族祭祀猎神穆林穆林罕。穆林穆林罕原来是位女神，名叫奇莫尼妈妈（“奇莫尼”意为“乳房”），是位神力巨大的雪山女神，后来演变成男性的猎神。虽然满族不少人家早已不再狩猎了，但穆林穆林罕仍受到敬重。宁古塔（今宁安市）一带的满族猎户，出猎前在村头焚香叩拜山神；进山后，猎达要酒祭山神；捕获猎物后要将第一个鹿头或熊头祭供山神；围猎结束，要祭过山神后，再分配猎物。满族供祭的山神，一般指老虎。相传，当年努尔哈赤跟众人放山，轮到他当牺牲，老虎不但没吃掉他，反而把他领到一片通红的参地。因此，猎人敬虎为神，不到万不得已时不打老虎。吉林抚松以及辽宁新宾、岫岩一带的满族把山神视为努尔哈赤本人。

北方民族的猎人把在林中看见的白色鸟屎视为吉祥物。在萨满教的观念中，鸟类被认为是能凌翔天穹的灵禽，所以白色鸟屎被视为路标，称为“雀书”，即雀为人写下的字。因此，猎人喜欢在密林中寻找雀书，找到了它，也就找到了路。

满族先民挹娄人的貂皮曾闻名中原，被视为裘皮中的珍品。瓦尔喀部的满族人是捕貂的能手，其部曾被称为“贡貂部”。清代乌拉



主祭萨满在洞中的七星斗前击鼓祈祷诸神。

①王宏刚，金基浩：《满族民俗文化论》，第92—93页，吉林人民出版社，1985年版。

打牲衙门就有捕貂管事，貂皮是重要贡品。捕貂前，瓦尔喀人要敬祭貂神貌尔罕，其形象似一古人，画在纸或木板上，供在帐篷里，祭祀其以祈巨获。如猎貂丰收，则杀猪祭供，还要供兽脂和麦饭，并浇酒于神像，口述感谢之词。

满族猎人在捕鹰前要祭鹰神。神位设在山坡上向阳处，用三块木板搭成“门”形支架，象征着鹰神九层天上的金楼神堂，内放一块山石，代表鹰神居住的神山。猎人插草为香，洒酒祭祀后，便可张网捕鹰。鹰网长约九尺，宽三尺，张开后，拴上一只鸽子或鸡作为诱饵。猎人躲进用树枝伪装的鹰窝棚里，静候鹰的到来，有时要等上几十天，称为“蹲鹰”。鹰扑饵，网落被擒。猎人获鹰后，要拜谢鹰神。

萨满史诗《乌布西奔妈妈》记载了东海窝集人的鱼祭盛典。祭祀前，族人要用金凤扬选的大黄米做成鱼形饽饽，作为祭祀用的神糕，并用河边的新柳粗杆制成鱼形神偶，其鳍用洁白的天鹅翎羽制成，全身用鲜嫩的柳枝柳叶围成，栩栩如生。女首领身挂柳枝雕成的柳珠饰，主祭的女萨满和族众都身围柳叶，儿童头戴用柳树皮编成的各种鱼形小帽，其中还有罕见的

鲸鱼头形帽和飞鱼头形帽。祭祀时，女首领选择族中善游水的男女青壮年钻进江边林立的鱼形神偶，忽动鳃，忽摆尾，忽潜忽浮，如群鱼闹水。欢乐的渔舞，高昂的渔歌，整个祭祀活动让人感觉犹如到了水底鱼宫。隆重的渔祭要进行三天三夜，族人们扶老携幼住在江边。海岸或水上的威呼（舢板船）中，欢娱水滨。尝柳叶，吃鱼虾、喝鹿血，饮江水。惟有这样，神圣的渔神莫德喝恩都力才能庇佑族人渔产丰收。

满族称河神为必拉妈妈，船神为妈妈威呼里或威呼里额真，据说她俩是一对姊妹神。满族人将两位女神的神偶安放在一块形似威呼的木板上，并肩的两位女神身上都缠着树皮细绳，表示风浪再大，也能保佑行船平安。往昔，满族人捕鱼下网前，由网达率众渔民选一处江湾子，燃香炷，酹酒，供鸡鸭、饽饽等，由网达或萨满祈祷，众人叩拜河流。祭毕，才下江捕鱼。丰收时，网



鄂伦春人祭神
杜尔伯特人祭神
洛松羊鹿香。

达率众祭祀，向河神谢恩。遇河鱼儿不下网，也祈求河神保佑恩赐。

北方狩猎民族在出猎前都要为猎具、猎犬、马匹甚至自身举行除秽仪式。猎具要用燃烧的烟火熏烤，猎犬和马匹要从两堆火中穿过，人们要从火上跨过，这样便算驱除了猎具、猎犬、马匹和人的秽气。鄂伦春人在出猎数日打不着野兽的情况下，晚上在住所处放一干净的空盆，人跪在一侧，向月亮磕头。第二天早上查看盆里有无兽毛，若有，便坚信出猎后定会打着那种野兽。

清代以来，满族已有发达的农业，满族人在其家祭中常祭农神。朝鲜族在正月十五的祭月仪式中要祭谷神。维吾尔族至今沿袭着祭祀麦神的风俗。祭祀麦神的活动一般从秋后的收获季节开始一直持续到第二年的春耕时节，多以村为单位进行，挨家挨户轮流上祭，每轮到一户，户主都要请全村人参加，而每次祭祀活动都要从傍晚一直进行到第二日破晓，祈求麦神保佑来年小麦顺利生长。

2

居室的考究

古代北方民族的居室门多为向东开，寓含着萨满教的崇阳观念。满族住宅一般都有四方形的宽敞院落，其中坐北面南的住宅为正房，通常为三间或五间。院子两侧建有东西厢房，每间宽四米左右。厢房中间开门，进门为堂屋，内置锅、灶以及饮食餐具。满族正宅以西屋为大，称上屋，一般由家中长辈居住。萨满教创世神话《天宫大战》中说，天母阿布卡赫赫派方向女神给人类指方向，最先指明的是西方，故以西屋为上。满族住宅正对大门内侧，多有象征平安的影壁。萨满教认为，影壁是住户的掩面，使恶灵不易识别，从而保护了主人。往昔，满族常在院内的东方或东南方向阳之处竖神杆，称为“索罗杆”或“千年棍”，顶端绑有锡斗或草把，里面放五谷杂粮或猪的杂碎，以敬乌鸦和喜鹊。这是萨满教灵禽崇拜观念的反映。

牧区蒙古族居住的蒙古包均是白色，人们都为自己有一顶白色毡包而骄傲。在农区，人们都喜欢用“查干”来表示“吉祥”、“好地方”等意。蒙古族居住的村屯，带有“查干”一词的地名相当多，如查干苏木（白庙）、查干温都尔（白色高地）、查干花（白色碱地）、查干诺尔（白湖）、查干塔拉（白色草原）等等。所以，“白”一词在蒙古族中除了指白色以外，还有“美好”、“吉祥”等寓意。

3

发式与佩饰

清朝时期，满族的发式、佩饰影响到全国，这些发式、佩饰也寓含着一些萨满教观念。

满族成年男子的发式为：在额角两端引出一条弧线，将弧线以外的头发全部剃去，只留脑后头发，将其编结为辮，垂于脑后。辮上常系有珍贵佩饰，多是用金、银、珠玉等制成的各种式样别致的坠角儿，系在辮梢，随辮摆动，格外美观。在《红楼梦》里，贾宝玉的一条黑亮如漆的大辮上，从根到梢，一串四颗大珠，用金八宝坠角，是这种发式佩饰的典型式样。这种发式源远流长。古籍记载，满族先民“俗皆编发”，“辮发垂肩”，“留脑后发，系以色丝”，妇女辮发“盘髻”。满族承袭了其先民的古俗。这种发式源于满族先民的渔猎生涯。满族曾以弓马著称天下，这种发式头前部不留发，以免跃马疾驰中，头发遮住了双眼。脑后留条粗大的辮子，在野外行军或狩猎时，可以枕辮而眠，有一定的实用价值。萨满教认为，发辮生于人体的顶部，与天穹最为接近，是人的灵魂之所在。在萨满教创世神话《天穹大战》中，有一个住在九层天穹上的女神佛尼恩都里(辮子神)，如天地一般高大。她用岩石和黄土造人，用野草做人的头发，使人力大无穷，斗败了妖魔，开创了人类世界。近世满族中仍有某些姓



族人古萨满穿戴神服，神服上饰海
花佩饰象征感孕不断的生命力。



满族野祭神祇背部，五个铜镜象征日月星辰，披肩上的贝花象征不绝的生殖力，彩带象征七彩阳光。

氏祭奉这位女神。在这种宗教观念的影响下，发辫为满族所珍视。往昔，在战场上捐躯的八旗将士，其骨殖如无条件带回，则发辫必须带回故乡，这就意味着魂归故土了。在民间传说中，发辫是人们战胜邪恶的法宝。因此，满族称辫子为“松撮活”，“松”在满语中冠词首，表示一种敬意。

北方民族先民，不分尊卑，均喜佩饰，有的佩饰代表着神灵的庇佑，有的佩饰象征着勇敢无畏，有的佩饰意味着智慧灵巧，有的佩饰计岁，有的佩饰实用。这些佩饰不仅凝聚着人们的审美情趣，也积淀着人们的宗教观念、民俗意识。

往昔，氏族中老人欣逢辰瑞，或族中丁勇戍边建功，或婴儿降世立档，或男女婚嫁，都要由阖族年高德重的长者，如穆昆达、噶珊达、祭祀萨满的领头人萨满达在祖宗匣（神龛）神案前亲手将灵佩戴在被赐者脖子或手足腕上，祈望吉顺。

在乌苏里江流域的许多古代文化遗址中，发掘出了很多早期骨饰，如骨管、骨片、骨珠、骨牙、骨刀、骨簪、骨角锥等等。黑龙江东康原始文化遗址出土了扁柱形、圆锥形、扁平形等骨管以及用禽类骨骼截制而成的骨管。这些出土的骨饰不仅式样繁多，而且遍及面广，说明满族先民的骨饰在日常生活中有重要作用。这些骨饰体现了某些萨满教的宗教观念。它们多用巨型骨块制成，钻孔佩挂，而且多取自

新击杀的野牲，在野牲毙命前血取，满族人视其为护身灵物。骨饰中最突出者，当推爪饰、角饰与牙饰。爪饰有鹰鹏利爪；角饰多为选用分枝多杈的鹿角做成的帽饰；牙饰种类很多，有獐、野猪、熊、猞猁、雪豹、海鱼等的牙骨，其中野猪牙备受崇尚。一般来说，满族中男性巴图鲁前胸佩挂公野猪的獠牙，族中秀女多佩挂野猪门牙。族人在新生婴儿的摇车上挂猪牙饰物，年年增加，可在年节、生日时赏赐猪牙，因为猪牙寓意着勇敢无畏，立事早，会过日子。男女孩童到十三四岁时，有的佩饰猪牙、獐牙、獐牙、鱼牙达几十颗。满族中，佩牙饰越多，越受人尊敬。东北民间素有“一猪二熊三虎”的古猎谚，野猪不仅是猎人重要的狩猎对象，而且是萨满教神验中的主角。在神验中，斗士如能刺杀野猪，击掉獠牙，被视为有神相助，是闾族大顺大吉的日子，萨满会把野猪双牙穿孔授予斗士，族人抢得余骨，也磨制成各种式样的佩饰，系在腰上。清初，黑水部、东海窝集部和鸭绿江部有些男女酋长，头戴骨制流苏，额间正中



鄂伦春族萨满神服背部。五个铜镜象征日月星辰，有护身之功能。

镶嵌一块鲸骨或者一颗用殉葬者额骨磨制成的椭圆形骨珠，这是权威的象征。

在近世北方民族中，民间的骨饰已不多见，但在某些姓氏所保留的古代萨满神服上仍可见到较完整的骨饰。往昔各氏族在新春或秋后进行祭祀，届时各姓萨满竞比衣饰、神鼓饰以及神技等，要将本姓祖传的骨饰神服穿出来。骨饰有数百年的野猪牙、鹿角以及獐、熊等的脚掌骨。这里，猪牙象征勇猛，鹿角象征长寿，獐、熊的脚掌骨则是驱妖的灵物。萨满神服可以新制，但神服上的骨饰则从第一代萨满开始代代承袭、添制，故而某些大姓望族的萨满神服重达百余斤。

萨满佩戴石饰有悠久的历史，远古的萨满腰铃就是石制的，被视为神物。乌苏里江流域的古代文化遗址就出上有带斑点的玛瑙磨制成的石珠，十分精巧。有的遗址甚至一次出土百件石饰，有球形、管形，有的又细又小如粟粒，有的雕刻成舟形、斧形、菱形、多角形等。汪清百草沟出土的有绿松石珠、软玉石串珠、三棱形管状石珠、石串珠等，已有较高的工艺水平。随着生产的发展，石饰工艺日益精湛。到辽金以及清初，满族不论上层社会还是民间乡里，佩饰石质更好，工艺也愈加精湛，除佩戴外，几乎陈满家室。清代贵族、官员的顶戴，实际上也是一种石饰，是其先民石饰习俗的延续。北方民族佩戴石饰与萨满教的灵石崇拜有关。

1999年初秋，在内蒙古呼伦贝尔盟巴盟干旱草原上举行退耕还林仪式前，鄂温克族萨满族西阳在祭坛前祈祷。



神
圣
的
人
生
祭
礼

基于萨满教灵魂观念的求子仪式

在北方民族曾普遍流行

北方民族的婚礼也颇受萨满教观念的影响

而北方民族的传统葬礼

同样集中表现了萨满教的灵魂观





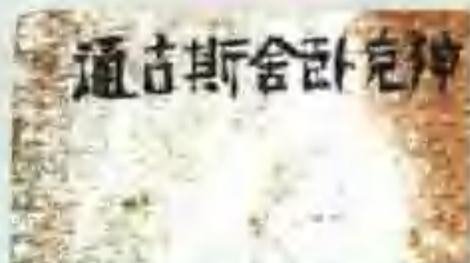
鄂伦春妇女在山林中劳作，以此亦可求子

1

求子与孕育

基于萨满教灵魂观念的求子仪式在北方民族曾普遍流行，具体形式各地有所不同。

赫哲族的求子仪式通常在跳鹿神后三四日举行。在此期间，萨满于睡眠时外出找魂，能将他处孕妇的胎魂盗来，或捕捉死后不久的小孩灵魂。求子夫妇于约定日期来萨满家取胎魂。等求子者来到后，领神萨满烧香草，求子夫妇二人男左女右坐在炕上，二人背后都跪有栽力扶其两肩，萨满在屋内东吹西吁，击鼓找魂。寻找一会



鄂温克族萨满的生育神乌麦神神偶与萨满主要守护神舍卧克神神偶。乌麦神司婴儿平安。

儿便问裁方是否魂已附体，如未附体则继续击鼓寻找。直到男女二人中有一人双肩抖动，即为魂已附体，男子动生男，女子动生女。如萨满见男子双肩抖动，即向男子所坐炕前地上一扑，放下鼓，双手拿求子者带来的内装孢、鹿、狐等的兽毛及香草少许的小鹿皮口袋，向袋内吹一口气，旁人立刻扎紧袋口，据说此时人之第三灵魂已捉入袋内。将鹿皮口袋挂在萨满的神嗣或神裙上，意味着萨满已将人的第三灵魂收于领神范围之内，其第二灵魂则已附求子者之身。至此，求子仪式完满结束。

萨满涂明阳在请保
护儿童的马麦女神。



鄂温克族称小孩魂为“乌麦”，认为小孩生病是乌麦丢失，要请萨满进行求或招乌麦的巫术仪式。该仪式必须在夜间举行。先杀一黑鹿，表示求乌麦的萨满可以骑黑鹿前往阴间去找魂。然后萨满击鼓跳神，熄灯吹蜡，在祭场疾跑，表示抓乌麦。过一会儿，全场点火，看神鼓上有无小孩头发，如有，就证明乌麦已被招回。

乌米拉任是鄂伦春族萨满向生育神阿木轰妈妈祈其赐子的仪式。传说阿木轰妈妈拥有很多孩子，全身长满乳房，天堂所有的孩子都吃她的乳汁长大，是所有孩子的慈母。当萨满求助于阿木轰妈妈时，阿木轰妈妈就从众多孩子中任意挑选一个，让他降生到人间来。往昔，如果妇女婚后多年不生育，夫妇俩便去请萨满举行乌米拉任仪式：将供品放在斜仁柱的玛路神位前，萨满请神祈祷，表达祈求阿木轰妈妈赐给孩子的愿望。然后，夫妇俩向神位叩礼致谢，仪式就结束了。

满族孩子在月子里常常连小名也不起，说是月子里恶魔常来，起了名容易被恶魔叫着抓去，所以一般满月后再起名。起名这天，富贵人家要摆酒设宴，贫寒人家也要请几个客人简单招待一下。起名有根据出生时辰命名的，如丑时生叫依汗，巳时生叫梅赫；有以季节、节气命名的，如宁聂力(春天)、伯罗力(秋天)；也有以出生时祖父年龄命名的，如六十八、七十二。女孩以花命名的较多，如托罗(桃花)、吉娜(凤仙花)、讷恩德恩(梅花)。也有以野牲及其相关物为名的，如努尔哈亦这个名字的意思就是“野猪皮”、“挂猪牙”。

往昔，满族孩子自降生时起，便年年往婴儿摇篮上增挂猪牙饰物。孩子在五岁以前必须举行一次家祭，叫跳喜神，一般持续一天，不杀猪，只杀鸡做糕，祭祀祖先神，以谢神祖送了之恩。

满族在孩子的成长过程中要举行换锁仪式。孩子降生时，门外悬弓箭和彩布等物件，待满月后收回拴在子孙绳上，放在西端正中北侧的子孙袋里，是为佛托妈妈神位。每到春秋两祭，须向佛托妈妈祭祀求福。祭时，将子孙绳从佛托妈妈神位拉到院里柳枝上。柳树代表神树，取其枝叶繁多，寓意该族子孙众多，人丁兴旺，平安

吉祥。本族孩童和抱小孩的妇女跪于祖宗匣神案前叩拜。萨满用柳枝蘸水洒在孩子头上，又捧香碟在每个孩子面前熏一下，意味着驱邪除魔。随后萨满取下子孙绳上的五彩线，分别系在孩子们的颈上或手腕、脚腕上。如有的孩子没来，则由其母代领，按男左女右将五彩线系在拇指上。过三天，再将五彩线收回贮于子孙袋里。因五彩线俗称“锁线”，所以此俗称为“换锁”。有的满族人家的锁线要带回家在西炕上挂一年再换。有的姓氏，于阖族大祭时才举行换锁仪式。各仪式有异，但保婴之神佛托妈妈的吉祥物——锁线一直受到满族的珍视。姑娘长大许配人后，要举行改锁仪式，将娘家的锁线改系在婆家的子孙绳上，据说这样生下的孩子好养活。满族孩童有病，则举行换小锁仪式。这是向祖先许愿、祭供以祈康复的一种仪式。如病重，则请萨满叫魂。如叫魂时，看到麻雀飞来，就认为孩子病愈灾除，阖族致喜。因为喳喳叫的麻雀像孩子一样活泼可爱，是童子魂所化。平时，满族也敬麻雀为灵禽。

满族没有固定的冠礼，只是由族长或萨满达在祖宗匣神案前祭祀，将灵佩赐给青年男女，一般小伙子佩挂公野猪獠牙，姑娘多佩挂野猪门牙，这就是成年的标志。

2

婚嫁祭俗

北方民族的婚礼也深受萨满教观念的影响，最典型的是满族哈喀喇人的婚俗，他们的婚事可分三个阶段：

（1）说亲

男女青年看中了谁即由父母请媒人托拉上门求婚，如对方应允，则赠以头饰为信物；如遭拒绝，可将头饰带回。

（2）定亲礼

在男方家中举行，由村里头人主持，双方族长和父母及媒人参加。由双方父母向人馈赠实物，一般男的送鞋，女的送鹿皮长袍。由萨满择定成婚吉日。自此刻起，直到举行婚礼，男女双方互相回避。

（3）婚礼

由男方族长主持，请各部落和山里山外的族人都参加。客人要带来丰厚的礼物，如熊、鹿、貂、猪、鱼、山果、蜂蜜等食物和鹿

皮等衣料。婚礼格外隆重，要进行三天。第一天为婚祭。当晨光初露的时候，萨满引新郎跪在祖先神位前，萨满击鼓祝词：“美满夫妻，鹊神安排。路神保佑，娶到家来。万事如意，相亲相爱。”太阳出来后，人们到院子里祭大地诸神。主祭萨满焚香祝祷，众萨满击鼓摇铃，边舞边唱，一直唱跳到太阳升得很高的时候，宾客、族人才和新人一起跪拜大地诸神。礼毕举行宴会。晚上掌灯时分开始野祭。村外的野祭场所北高南低，噼啪燃烧的松明火堆照亮了

族人用水鸭子向诸神献贡



神杆下的祭台。附近村落的居民都会赶来，观看萨满精彩的歌舞。萨满对猎神、山神、水神、火神、风神等神祇的偶像礼拜并颂赞。高潮时，萨满在祭台上歌舞，群众在台下唱和伴舞。主题是祝福新人。欢庆活动一直持续到半夜。第二天是喜宴。无论是主人还是客人，都会尽情痛饮欢餐。宾客带来的食物吃不完，就要埋在野祭圣坛后的南侧。有时候，族人会派人去请人来吃。第三天正式娶亲。也有第二天的喜宴和第三天的娶亲合成一天的情况。黎明前，族长领着一伙英俊青年，带弓箭和刀枪，护卫着由新郎和他的父母等组成的迎亲队伍，向新娘家奔去。冬季用狗爬犁和鹿爬犁，夏季用船和马。到了新娘家，新郎新娘交拜。交拜后，女方用盛宴招待新郎和其他迎亲的人。宴毕，女方族长和父母率领一支披弓箭带刀枪的送亲队伍去新郎家。这时要把新娘平时用的东西和赠送给新郎的皮衣皮褥皮裤等东西带走。送亲队伍到了新郎家，双方族长交拜后就举行成婚仪式：由萨满念祝词，然后新婚夫妇到院子里的神杆下叩拜天地诸神。拜完后，婆母和生母坐在新娘两旁一起给新娘重梳辫子，各梳一个发髻，梳成了“两把头”。梳妆后，新婚夫妇在两位母亲的引导下走到神杆下，拜见宾客和族人。这时，欢天喜地的男女青年在新人面前唱起了古老的结婚喜歌。夜幕降临，人们都离开圣洁的洞房，只留下一对年轻的伴侣，几盏长夜灯，象征着新人光明的前程。

在往昔满族的火祭，鹰祭等大型

萨满杀鸡取血，以祭天地诸神。





萨满在跳白水马神舞。白水马神是居住在长白山上的灵兽。

部落性萨满教祭礼中，有野合之俗。在祭礼中通过了神验，如同火阵、跳涧、攀崖等考验的巴图鲁，不仅会被推选为狩猎首领，而且会得到美丽姑娘的爱情。族中英武的小伙子也会在这个各民族欢聚的喜庆日子找到自己心爱的姑娘。在祭神仪式结束后，他们就在野外的

树屋、洞穴、树丛中的柳床等处度过这爱情的狂欢之夜，俗称野合。在青年男女野合的附近，往往挂上一个花环，旁人就不会闯入，因为花环传递了一个信息——人间最美好的感情之花正在怒放。

在往昔满族的婚俗中，一个姑娘接受了男子的爱情，就会同意这个男子在她头上插各种颜色的野花，其中，中间的那朵是白色的，因为，在萨满教的观念中，白色象征太阳的颜色，惟有白色是日月星辰的本色。太阳是生命之源，所以，白色是最富生命力的年轻的颜色，是吉祥的颜色。北方民族的高白习俗，源自萨满教观念。这里，姑娘头上的野花成了订婚的标志，也同样寓含着萨满教的观念。

住在乌苏里江、黑龙江江滨的某些满族则保留了可以称为“水上婚”的古俗。他们的求偶方式仍相当自由：野遇歌唱，或有一场小小的搏斗，只要情投意合，便可定情。其标志是男的给女的头上插洁白的天鹅翎和鲜亮的野鸡翎；或是插五彩野花，中间那朵必须是白色的。两人自主定情，便可发生最亲密的关系。如怀孕，则被族人认为是喜事，可以带着孩子举行正式婚礼。婚礼在江畔举行，族人们欢娱水滨后，一对新人便会驾着小船到一个僻静的水湾，过他们幸福的洞房之夜。他们要在船上一连呆几天后才回家。在水湾岸边的树上常挂一个美丽的花环，无论是远客，还是近邻，只要看见这个花环就会绕道而行。

蒙古族新郎得不到沙嘎（羊胫骨）就不能接亲，这是结婚的标

①王宾刚、金基浩《满族民俗文化论》，第155-165页，吉林人民出版社，1993年版。

志和信物。这一习俗体现了萨满教的骨崇拜观念。在求骨宴上，调皮的女主人好像在故意考验新郎的求婚诚意和脾气如何，会百般刁难新郎，让新郎出丑。而新郎却能百般顺从、忍耐，千方百计求取沙嘎。伴郎和歌手们站在一旁陪歌：

新郎的毡包多远，新郎还是奔来了。
鱼儿长得再大，离不开清水哟，
松柏长得再茂，离不开泥土哟，
蜜蜂长得再俊，离不开鲜花哟，
新郎长得再俏，离不开新娘哟。

赞歌一首接一首，一直唱到求骨宴女席间的女主人们满意为止，这时才把沙嘎用布包好交给新郎。新郎拿到沙嘎，标志着接亲成功，接着便携新娘返回家乡。

杜尔伯特蒙古族的婚礼中要祭火。当新郎把新娘接来后，在门前下车（马），大门到室内白毡铺地，新郎新娘走白毡，白色象征吉祥如意。然后举行祭火仪式：在院中心燃一堆火，新郎新娘向火堆祭洒奶酒，跪拜。礼毕新娘向新郎的父母施认亲礼，最后相互问安。这时，赞词人大声颂道：

圣主成吉思汗发现的火石，
何额伦母（成吉思汗的母亲）夫人保存下来的火种，
用洁白的哈达，奶酒祭祀，
民族之火从古传到今。
请新郎新娘祈祷吧，
神火是你们婚配的见证，
请新郎新娘叩首吧，
佛光为你们传代接宗。
婚礼中的祭火仪式体现了萨满教的火崇拜观念。



萨满持铃起舞，族人随之舞蹈，象征舞蹈神将舞技传授给人类。

3

丧葬祭仪

葬礼反映了一个民族的生死观。在北方民族的传统葬礼中，集中表现了萨满教的灵魂观。

鄂伦春族送葬时要扎一个草人，上系许多条线，子女及其他亲人各牵一条，萨满也牵一条，并祈祷。最后，萨满打断牵线，将草人抛出，象征死者灵魂远去。

过去赫哲族打围死在山中，就砍大树一截，挖成槽形，将尸体放进槽形木中，上面覆盖一槽形木段做盖，然后用树皮扎住，挂在树上。小孩死后，用桦树皮包好挂在树杈上，意味着其灵魂易回到氏族的灵魂树上，可早转生。

赫哲族后来实行土葬。早先的土葬比较简单，用桦树皮裹埋。后来是挖一长方形土坑，四周用原木垒成框壁，下面铺上原木、垫草、铺褥，把尸体仰放进墓中，并将死者生前最常用和最喜欢的东西放入墓中做陪葬品。萨满教认为：人的肉体死了，但其灵魂是不死的，会生活在布尼（阴间），过着和生前差不多的生活，故需陪葬品。

清朝中期以后，受满族、汉族的影响，赫哲族开始用棺材殓葬。死于瘟疫的当日就火葬，死于非命的隔日埋葬，在家中病死或老死的三日后埋葬。一般的土葬仪式是：人死后，将尸体头朝东，脚朝西放到屋内中间的木板上，木板两头垫起与炕平。尸体上面盖有黄布、黄纸或黑布、白布，旁边放一碗水，在一根细线的两头各拴一枚铜钱，一头的铜钱放在死者嘴里，另一头的铜钱放入水碗中，以示死者经常喝水。死者头前放一张饭桌，上面放满各种祭品。每天都要给死者烧纸，并在其周围浇米汤和酒，口中叨念着让死者多喝

点，多吃点。亲戚朋友都来给死者焚香，磕头。有的送来一些用小米面做的糕点或果品，以及孢肉、鹿肉、鱼干等祭品，祭酒三杯，行叩首礼，以示吊唁。停尸的第三天午前或午时入殓。入殓前由亲友抬尸在室内由左向右转三圈，然后装棺。生活富裕的人家在院子当中搭一个高台，请村里的萨满跳神，唱神歌祈祷，使亡人到了阎罗王处不致受罚。陪葬的东西有马、牛、羊、猪、鸡、鸭等。出殡时，如果死者是外姓人，尸体从窗户抬出；如果死者是本家人，则从门抬出去。到墓地后，把棺材放入墓穴，由亲友中年龄大的人焚香祈祷，晚辈们穿上白孝服，扎白腰带，跪在墓前，嚎啕大哭。入葬后，把孝服脱下保存起来，穿上坟，祭祀时再穿。丈夫死了，妻子要戴孝，时间为一年三年不等。死者的妻子和最小的儿子要穿全身白孝服。妻子头上扎白布条，腰间扎白布带，拖在身后，白布带上还要拴一个小铃铛，便于丈夫的灵魂听到铃声跟着走，使他不迷失方向。

从下葬日算起，男子七天，女子几天为出魂期，即亲人向死者的灵魂告别。家人为死者做一布袋，长四尺，宽两尺，两头塞干草，空其中段，两头叠合成一垫子，高约尺余，上放枕



萨满开始跳神



主祭萨满在神案前击鼓，吟唱神歌请神。

送魂歌 《送魂歌》

头。如果死者是一顶帽子在枕头了，摆上斟满酒叫做档子。活人也给死者装三次水和摆三次饭菜死者的灵魂可以抽烟。在送魂那都来做酒。

赫哲族称送魂为“摆档子”，意思是送死者的灵魂去阴间。举行送魂仪式的时间要根据死者家的经济条件而定，一般是在死后百日举行，也有在死后三周年举行的。送魂的仪式很隆重。居住在富锦县和街津口乡一带的赫哲族在死者住过的室内用木头做一个木古法（人偶），穿上衣服、鞋，戴上帽子，用来代表死者。请来萨满，向木古法诉说。送魂的第三天夜间，把木古法放到爬犁上。萨满在一旁边跳边唱《送魂歌》。萨满唱完之后，拿着木刻的鹰神的小伙子走在前面，爬犁在后面跟着，萨满和死者的亲属走在最后。走到高处，萨满停下，拿起弓箭，向西方射三箭，表示死者的灵魂朝箭飞去的方向走

去。在晚回射箭，箭头上要拴上火炭，使它发出亮光，让灵魂知道去向。最后全家人在墓地脱孝服。所以，送魂的日子也是脱孝服的日子。

在漫长的历史岁月中，满族先民先后经过了土葬、兽葬、树葬、火葬等各种葬俗。据古籍记载，满族先民一般为春夏土葬，秋冬兽葬。如父母春夏死，当日就葬之于野，并在冢上造屋，以免受雨水淋浇。杀猪放于坟上，当做死者之粮。猪是主要祭品。当时的吊唁活动也很简单：“以土覆之，以绳系于椁，头出土口，以酒灌爵，才绝腐而止，无四时祭祀也。”^①如父母死于秋冬即以其尸喂貂，貂食其肉，往往能多捕获。这种兽葬颇似西藏的天葬，但不像天葬那样具有浓烈的宗教意味。当时的满族先民“以无忧哀相尚”，性格豪放，通达，父母死，男子不哭泣，哭者被认为是“不壮”。渤海人的葬俗要复杂得多，现在可以看到的渤海墓葬就有五种形式：土坑封土墓、石护封土墓、石棺材土墓、石室封土墓、砖室石顶封土墓。其中有的墓顶有塔式建筑，相当气派，如贞孝公主墓。



萨满关柏茶，关建华穿神裙，准备请神。

^①见《清慎园记》。



萨满在神案前请神。

满族葬俗中的棺葬、火葬、二次葬除了具有本民族的特点外，又受到汉族、高句丽文化的深刻影响。满族先民的火葬颇有特色：人死后先埋葬起来，待皮肉腐烂后，再收髌骨火化，将骨灰盛入一个较大的陶瓮，埋在石椁内。火葬初为女真酋长的厚葬礼俗，“头目女真则火葬”。因为当时萨满教崇火观念很强，认为经过圣火燎烧的东西是最圣洁的，所以火葬是一种厚葬，其葬礼也比较隆重。

《李朝实录》载，忽刺温女真一般行树葬。树葬是将尸体置于大树的洞穴内：“选大树之枝叶繁茂者，伐其枝，穿穴于树干，以可以纳尸为幸。”这种葬俗近世用于萨满之死，随葬的常有手鼓、神刀等萨满法器 and 铁罐、木匙等日常用品。有一些著名的老萨满或氏族长，死后裸体埋于深坑，头东脚西，牲血洒土，意在散其魂气，早成族神。

居住在江河水滨的满族先民也有实行水葬的，将死者的尸体近水置之，随江涨而没。满族进入辽沈地区后，受汉族土葬风俗影响，形成了以土葬为主的新葬俗，历经数百年。满族的土葬是先火葬，将骨灰装进瓦罐再土葬，多用于远征在外的阵亡将士。有时，将死者发辫割下，和骨灰放在一起，因发辫是灵魂寄栖的地方。这是满族最通行的葬俗，其葬礼具有鲜明的民族特点。



蒙古族民间歌手在说唱萨满英雄故事供玛塔。

神
灵
的
颂
歌
—
民
间
文
学

创世神话《天宫大战》

萨满史诗《乌布西奔妈妈》

锡伯族神歌《萨满歌》

说唱故事《尼山萨满》

以及赫哲族的主要口传文学伊玛堪

无一不是萨满文化土壤上

生长出来的艺术之舟





清林大萨满村云洞率男女主祭萨满在祭星冰塔上行清布星女神萨勒勒多赫赫。

1

创世神话：《天宫大战》

创世神话《天宫大战》在北方民族民间有各种叫法，如《神魔大战》《天神会战耶鲁里》《斗蟒倪降伏蟒古斯》等，耶鲁里、蟒倪、蟒古斯都指北方萨满教神系中的恶神或妖魔。这一类神话故事讲述了创世之初善神与恶神，光明与黑暗，生命与死亡，存在与毁灭两种力量的激烈搏斗，回答了我们这个充满生命的宇宙世界是如何创生、造天造神的运动是如何开始与结束等重大问题。在蒙古、鄂温克、鄂伦春等民族中，这一类型的创世神话不少已演变成英雄斗魔故事，具有一定的传说性质，而满族的《天宫大战》则保留了更多的原始神话的本来面貌。

1937年，满族先贤富希陆、吴纪贤记录了瑷琿（今属黑河市）四季屯满族萨满白蒙古讲述的“乌车姑乌勒本”，其中天宇神战的内容谓之《天宫大战》，是同类神话中最完整的范本。白蒙古讲述的神话共有九个腓凌^①。

一腓凌是整个神话的序言，描述了《天宫大战》的传讲者博额德音姆萨玛。“博额德音”意为“家里已经走了的”，即“已死的”。

二腓凌说：世上最古最古时候是不分天不分地的水泡泡，水泡里生出天母阿布卡赫赫。有水的地方，有水泡的地方，都有阿布卡赫赫。她小小的像水珠，她长长的高过寰宇；她身轻能飘浮空宇，她身重能沉入水底。她无处不生，无处不有，无处不在。她的体魄谁也看不清，只有在小水珠中才能看清她是七彩神光，白亮湛蓝。她能气生万物，光生万物，身生万物。阿布卡赫赫下半身裂生出巴那吉额姆，上半身裂生出卧勒多赫赫。卧勒多赫赫好动不止，周行

^①腓凌，满语，意为“几次”或“几番”，这里可理解为“章”。

天地，司掌明亮。阿布卡赫赫气生云雷，巴那吉额姆肤生谷泉，卧勒多赫赫用阿布卡赫赫的眼睛和头发生太阳、月亮和小七星。三女神永生永育，育有大千。

三腓凌讲：阿布卡赫赫和卧勒多赫赫两神造人最先造出来的全是女人。阿布卡赫赫见世上只有女人，就从身上揪块肉做了一个敖钦女神，生九个头，八个臂，侍守在巴那吉额姆身旁。然后三女神一起造男人。巴那吉额姆身边有个捣乱的敖钦女神而不得酣睡，姐妹又在催促快造男人，她顺手抓下一块肩胛骨和一把腋毛，和姐妹的慈肉、烈肉混在一起搓成了一个男人，所以男人性烈心慈，还比女人身强力壮，因为是骨头做的。也因为肩胛骨和腋毛合在一起造成的，所以男人身上的须发髯毛比女人多。肩胛骨常让巴那吉额姆仰卧压在身下而带有泥土，所以男人比女人浊泥多，心术比女人叵测。巴那吉额姆又慌慌忙忙从身边的野熊胯下要了个索索(雄性生殖器)，给男人的胯下安上。所以，男人的索索是从熊身上借来的。这也说明兽族百禽比人来到世上早。

四腓凌讲：敖钦女神九个头颅，把百禽百兽的能耐都学通了。她侍守巴那吉额姆，甚觉没趣，就发怒吼闹。巴那吉额姆一气之下用两大块山砬子打过去，一块变成了敖钦女神头上的一只角，直插天穹；另一块压在敖钦女神肚下，变成了索索。敖钦女神被两块山砬子打了一打，马上变成了一个九头八臂的两性怪神。它自生自育，生出无数跟它一样的怪神。敖钦女神变成了无往不胜的九头恶魔耶鲁里大神。它性淫暴，能化气升天，化光入口，凭角入地，欺凌三女神，巴那吉额姆再也不能酣眠了。耶鲁里大神闹得地动山摇，风雷四震，日月无光，万物惨白。

五腓凌讲述了世上最早、最惨烈的斗争：恶魔耶鲁里把几个头变成九颗亮星，天上就如同有了十个太阳。卧勒多赫赫忙用桦皮兜去装了几颗亮星，将其带入地下。它的光芒照得藏在地穴中的耶鲁里头晕目眩，九个头上的眼睛失明。耶鲁里慌忙将抓在手上的桦皮布星袋从东往西抛了出来，卧勒多赫赫便从东往西追赶，得到了布星袋。从

此，星星总是从东方升起向西方移动。耶鲁里凭着恶魔的眼力，在暗夜的冰块上找到了白冰，理直气壮地说：我敢打赌天与地都是白色的。说着，它让自生自育的无数耶鲁里到遥远的白海把冰山搬来。阿布卡赫赫被困冰海而苦无良策，巴那吉额姆派去身边的九色花翅大嘴巨鸭，把阿布卡赫赫背上蓝天，躲过了灾难。可是，冰海盖住了天穹，遮蔽了大地。大嘴巨鸭口喷烈火，把冰天一连啄了千千万万个洞，从此才又出现了日月星辰，才有了光明温暖。可巨鸭的嘴也因此被挤压成又扁又圆的了，双爪也给挤压成了三片叶形。

六腓凌讲述人类立神杆燃天灯与戴花风俗的由来：耶鲁里喷出的恶风黑雾，卷走了天上的星辰和彩云，卷走了巴那吉额姆身上的百兽百禽。突姆女神临危不惧，把自己身上的光毛火发抛到黑空里化为群星，自己则变成南天上三星下边的一颗忽明忽暗的小星。后人把她叫做车库妈妈，即秋千女神。后世部落在城寨上和狍、獐皮做成的撮罗子前立白桦高杆，或在山顶、高树上用兽头骨盛满糴，野猪油点燃照天灯，岁岁点冰灯，升篝火照耀黑夜，就是为了驱吓独角九头恶魔耶鲁里，也是为了缅怀和祭祷突姆女神。

卧勒多赫赫星袋里的那丹女神，知道突姆女神光灭星陨，便也钻出了星袋，化成数百颗小星星，在被九头恶魔耶鲁里搅黑的穹宇中放射光芒。这便是那丹那拉呼，是星阵的领星。

在东方天空蓝色的草地上住着依尔哈女神，她香气四溢，是阿布卡赫赫身上的香肉变成的。她日夜辛劳，为苍穹制造香云，使天空澄清无尘。耶鲁里知道那里是阿布卡赫赫在天上栖居的地方，便乔装成一个赶着三只鹅的老太太，拄着个木拐杖吆吆喝喝地走去。阿布卡赫赫正在睡觉，忽然觉得全身被白绳拴住了，并且越拴越紧。原来，白鹅变成了拴阿布卡赫赫的白筋绳子，木拐杖则正是九头恶魔耶鲁里那又尖又大的顶天独角，刺扎

满族创世女神巨嘴鸭妈妈神偶。相传是她用嘴把冰天啄出了许多洞，让世界重现日月星辰。往昔，她在满族火祭、星祭等大祭中受祭祀。



得阿布卡赫赫遍体鳞伤。守护阿布卡赫赫的西斯林女神当时贪恋睡觉，只张开着风翅保护着阿布卡赫赫而没有用颶风扇动恶魔，被耶鲁里轻松破了风阵，抓住了阿布卡赫赫。阿布卡赫赫被抓，天摇地晃，日月暗淡无光，天上的神禽和地上的神兽相继死亡。正在这千钧一发之时，阿布卡赫赫的护眼女神——守护日月的者固鲁女神们知道阿布卡赫赫被绑，便化作一朵洁白美丽的芍药花星，光芒四射。恶魔们争抢着摘白花，谁知白花突然变成千万条光箭，射向耶鲁里的眼睛，疼得耶鲁里闭目打滚，捂着九头逃回地穴。阿布卡赫赫被拯救了，天地被拯救了。后世人们总喜欢在头上戴花或在头髻插花，认为这样可以惊退魔鬼，便是源于这段神话传说。人们戴花，插花，贴窗花，雕冰花，都喜欢白芍药花。雪花也是白色的，传说是阿布卡赫赫剪成的，可以驱魔洁世。

七腓凌中最令人动容的是突姆女神和那丹女神用自己的生命照亮穹宇，造福人类与生灵的感人故事。而依尔哈女神则是人类所追求的真善美的象征。

八腓凌是天宇神战的高潮：阿布卡赫赫为了打败耶鲁里要吃石补身，便派侍女白腹鸱、白脖厚嘴鸱飞往东海采衔九纹石。她们累了便在东天九杈神树上歇脚，察看耶鲁里的动静，看到通天树上住着九天三百女神。阿布卡赫赫搓下身上的泥做了无数米亚卡小神，钻进了耶鲁里的九头独角里面。耶鲁里又痒痒又头痛，冲到了天上。它的独角让米亚卡神给钻了一半，掉了下来，一下子扎在拱地成沟要咬它的野猪的嘴上，从此野猪长出了又长又尖的獠牙，比百兽都厉害。耶鲁里疼得在天上打滚，见到三百女神向它扑来，便随着黑风逃到了一条大河的河底，化成蚯蚓藏进了泥水里。三九天上的鱼母女神追到了水里，变成机灵敏捷的小鲤拐子找到了耶鲁里，咬住了耶鲁里化形的小蚯蚓的尾巴。蚯蚓身了一缩掀起大量泥沙，搅混了清水，鱼母女神松口，耶鲁里又化作一阵恶风逃之夭夭。鱼母女神因找到耶鲁里有功，便成为宇宙中的鱼星辰——鲤鱼拐子星，在天海边追寻着恶魔耶鲁里。

耶鲁里凭借西斯林的风威将光明吞进肚里，天宇漆黑无光，恶风呼啸，尘沙弥漫。耶鲁里企图把九天三百女神的头脑吹昏，追踪不到它的行迹。阿布卡赫赫便让云母神变成一个永世计时星，不让耶鲁里认出来，因为耶鲁里有西斯林的飓风，刮起来云母神便不能久停。云母神便化作卧勒多赫赫属下的一位伟大而忠于职守的塔其妈妈星神，昼夜为众神计时。从此，恶风黑夜再也迷惑不了众神的眼睛。

阿布卡赫赫又从身上搓泥捏成兴亮里女神，能引导太阳的光芒照进暗夜，这便是永世迎日的鼠星神。阿布卡赫赫担心黎明前的那一段黑夜耶鲁里来偷袭捣乱，就把身边的三耳六眼灵兽派了出去，永远横卧在苍天之上，头北尾南，极目远望高天，寻找耶鲁里的踪影，一直到太阳的光芒照彻寰宇，星光隐灭。它被尊称为乌西哈布鲁古太神。

九头恶魔屡战屡败，恼羞万分，便给阿布卡赫赫送去口信，要一对一地比试高低。阿布卡赫赫与耶鲁里厮杀在一起，地动星移，雷鸣电闪。耶鲁里被星光围困，被者固鲁女神的光箭刺射，虽然与阿布卡赫赫一对一地厮斗，但最终神力难支，想站在星星上歇口气，谁知踩在了德登女神的头部。德登女神是阿布卡赫赫的一只脚，身姿秀美修长，与天地同高，终日追逐风云，可洞测寰宇些微动息。德登女神忽见九头恶魔耶鲁里仓皇降下，便故意将自己的长发布散成一望无际的空中星地。等耶鲁里双脚刚一踏上，德登女神将身体猛倾，耶鲁里踩



主祭女萨满的祭星神服。用动物制成的披肩，象征宇宙三女神之一的布星女神卧勒多赫赫如巨鸟，驮载众星在天宇中飞翔。

空，头朝下掉进了德登女神踩着的地心里。正巧，地心是巴那古额姆身上的肚脐眼，住着巴那古额姆最宠爱的女儿福特锦大力神。她有四头六臂八足，身高齐天，四头分视四方，眼睛能看穿岩石峦岳，六臂能托天摇地，状似人脚、兽腿、鸟爪和百虫的八足，跑起来连风也追不到。耶鲁里掉进肚脐洞，被福特锦捉住，掐住九头。耶鲁里化成光气逃走，放散的魔气化成了山岚恶瘴和疫病，从此留在世间，遗害无穷。卧勒多赫赫聚星而成空际星阵，从此穹宇间日月相分，相互追映。空际有了天河星海，白亮亮光闪闪绵亘东西，像一座顶天立地不可逾越的星山，使是为拦截耶鲁里而筑成的。

九腓凌讲述了神战的结局：耶鲁里企图挟天为主，口喷黑风恶水，淹没了穹宇大地，并把阿布卡赫赫身上的护身战裙扯了下来。阿布卡赫赫逃回九层天上，昏倒在滚动着金光的太阳河旁。太阳河边的神树上住着一只名叫昆哲勒的九彩神鸟，它扯下自己身上的羽毛，又衔来金色的太阳河水，为阿布卡赫赫擦洗伤口，并用九彩神光编织护腰战裙。阿布卡赫赫将在自己身上生息的虎、豹、熊、蟒、蛇、鹰、雕、牛、鱼、百虫等的魂魄摄来，让每一个兽禽的神魂献出一块魂骨，为自己编织了护腰战裙，从此阿布卡赫赫才有了无敌神威。阿布卡赫赫姊妹三人在众灵兽神兽的协助之下打败了九头恶魔耶鲁里，使它变成了一只只会在夜间怪号的九头恶鸟。

阿布卡赫赫派神鹰哺育女婴，使她成为世上第一个大萨满。神鹰受命后，用昆哲勒神鸟衔来的太阳河中的生命与智慧的神羹喂育女婴；用卧勒多赫赫的神光启迪女婴，使她通晓星卜天时；用巴那古额姆的肌肉丰润女婴，并使她学会运用神技；用耶鲁里自生自育的奇功诱导女婴，使她懂得男女媾育的医术。女婴成长为世间百聪百伶、百慧百巧的万能神者，抚安世界，传继百代。不知又过了多少万年，北天冰海南流，洪涛盖野，大地上只有代敏大鹰和一个女人留世。这个女人繁衍了人类，成为人类始母神。

阿布卡赫赫把太阳光和昆哲勒神鸟派到水中，从此冰水才变得温暖，才育出水虫、水草，重新有了鱼虾、水蛇、水獭、水狸。为



萨满在进行祭司
夜女神的背灯祭。

使人类能分辨方向，阿布卡赫赫让自己身边的四个方向女神下来给人类指点方向。大地上有残留的汪洋，阿布卡赫赫拔下身上的腋毛化成无数条水龙朝朝暮暮地吞水，从此在大地上出现了无数条又宽又长又弯的江河和沟汊，养育着阿布卡赫赫的子孙——人类。

创世神话《天宫大战》有自己独特的艺术魅力。神话的原文是满语，由“有金子一样的口”的萨满吟诵，其声调的雄浑、深沉，节奏的明快、起伏，情绪的投入、激昂，令聆听者迷醉。今天，我们读到的选本已是残缺不全的汉译本，其满语的神韵被削弱不少。在整理过程中，难免有文人用词的斧凿痕迹，其原始韵味又有一定程度的丢失。但是，《天宫大战》宏大雄阔的气势，天真稚朴的想象，鲜活生动的语言，优美动人的情节，仍能震撼读者的心灵。

2

萨满史诗：《乌布西奔妈妈》

史诗《乌布西奔妈妈》流传在黑龙江省乌苏里江流域，原为满语韵文，可诵可唱，表现的是部落时代的战争风云，以一位英雄的女萨满为主角，可谓萨满英雄史诗。相传，该史诗最早记刻在乌苏里江以东的锡霍特山脉某山洞中，这是乌布西奔妈妈死后葬身之圣地。史诗的主线是东海哑女成为威名盖世的女萨满，征伐四方，成为七百部落的女罕，将家乡建成和平幸福的乐园的故事。乌布西奔妈妈为寻找“太阳升起的地方”，进行了数次海上的远征，吞并了诸多岛国。最后，她在东征途中逝世，被族人安葬在锡霍特山。从故事的内容与传承情况看，《乌布西奔妈妈》当为东海女真人的英雄史诗。

史诗中，乌布西奔妈妈自降生就自称是东海太阳女神之女，但她又是一个炖鱼皮的哑女，她是个半人半神的英雄女神：

她像山雀说话一样聾哑，
像海狸鼠出世一样呆傻。
可雪消融三次了，
她就能下海抓蟹，
她就能上树吃鸟蛋。
黑云来了她说海啸，
黑潮来了她说飓风，
卡丹花冒出了土她说瘟疫，
吉伦草发香了她说客来。
她是东海太阳女神的娇女，
举奉她为阿格济(小)女萨满。



1987年秋，吉林省九台县满族石克特立氏举行萨满祭祀，族人在神堂中用大黄米做神糕，以娱神。

三岁的乌布西奔，
便如吉星叱咤风云。

乌布西奔就如其他英雄史诗中的救世英雄一样，有一个奇特、苦难的童年——如鸟聋哑，能发音而不会说话，又如海狸鼠呆傻，表现了萨满学成前的某些生理特征。史诗中还说，她是一个赤脚的炖鱼皮哑女，但她又是东海太阳女神的女儿。萨满教中认为萨满源出天神的基本观念在这里得到了形象的体现。所以，又聋又哑又傻的赤脚姑娘便有了神选萨满的特质——能卜知世事的未来。

英雄的降生是为了拯救战乱、
颓败的氏族、部落：

瘦羸的乌木林毕拉往昔像患有
灾症，
部落间争吵不休，
像天天争吵的白脖鸟，
瘟疫流传，
莽尸抛满溪流。
阿市卡愆戒不知是何缘由？
古德老罕王手足无措。

这里，部落征战，瘟疫流传，天灾人祸，使人间出现了尸满溪流的惨景，而老罕王古德束手无策。这时，女萨满来到了苦难的部落。史诗讲：

突然，
东海的清晨出现了两个太阳，

①原文满，汉语兼用，富有光泽，下同。

红光照彻了一个赤脚哑女，
招手能唤来白鹰成千，
招手能唤来鲟鱼跃岸，
萨满的神鼓，
乘坐能追逐飞鸟，
滚荡的激流，
脚踩如履平地。
她用手语告谕罕王族众，
自称是东海太阳女神之女，
选中了炖鱼皮的哑女，
身领东海七百噶珊萨满神位，
便可使乌布逊永世安宁，
会像旭日东升，祥光永照，
平定盗寇，四海升平，
如果不准领受萨满神主，
乌布逊老幼必遭罪咎！

无奈中，老罕王只得接受赤脚哑女的要求，奉她为萨满神主，
并送印交权。史诗中描写了女萨满称罕当王的壮阔场面：

次晨，螺号齐鸣，
倾族众人山人海，
古德老罕王跪请哑女。

……

群山百鹿，
苍松白鹤，
都翘盼天女萨满出世。
铃铛响了，
腰铃响了，
神鼓响了，
众萨满焚香拜东海。

一鸣惊人的哑女，
她用海豚皮做了一面椭圆鸭蛋鼓，
敲起疾点像万马奔驰。
哑女突然开口诵唱神语，
……
(她)坐在海豚皮鸭蛋神鼓上，
一声吆喝，
神鼓轻轻飘起，
像鹅毛飞向天际，

1985年初春，吉林
省永吉县乌拉街镇满族
张氏（隶清代汉军八旗）
举行萨满祭礼。张氏家
主在屋外祈请诸神。



在众人头上盘旋一周，
忽悠悠落在乌木林毕拉河面之上，
乌木林毕拉的天空立刻阳光闪耀。
众萨满跪在女萨满跟前，
古德老罕王手捧金印叩拜神女。
女萨满扶起众人，
紧握老罕王的手：
我为乌布逊部落的安宁而来人世，
你们就叫我乌布西奔萨满吧！
从此，东海响彻新的征号，
乌布西奔萨满大名百世流传。

……

整个女罕登基仪式如同盛大的萨满教祭礼。从仪式中出现的女奴、臣仆来看，在英雄时代后期，已经产生了萌芽状态的国家，其酋长或罕王可以是男性，也可以是女性。

乌布西奔萨满平定了部落之间的战乱。史诗中说：

东有珠鲁罕部落，
西有彻沐肯罕部落，
南有辉罕部落，
北有无敌天下的乌布逊部落，
擅使石箭，百兽难逃，
统御八方，神谕四海。
英明罕王是乌布西奔萨满，
平定了都姆肯兄妹霸主，
扫平了安查干古寨水盗，
收降了内海巴特恩图女魔，
荡平了外海三百石岛敌窟。

凭借着乌布西奔妈妈的神谕、神术与神示，凭借着英勇女罕的英明指挥，终于迎来了人民所盼望的和平景象：

东海的太阳光照着，
没有征杀的山岩草地。
东海的明月抚慰着，
没有哭泣的千里帐包。
乌布西奔妈妈为部落联盟的巩固与发展日夜操劳。史诗中说：
身姿修长秀美的乌布西奔女罕，
终日乾乾，勉于政事，
长夜不寐，思虑操劳，
苦度三十个柳绿冰消，
鬓生白发，两眼角老纹横垂。



满族的女战神
乌布西奔妈妈神像，
庇护族人平安。

她有过三个爱男侍奉，
都未能人身而长逝，
孑身一生。

部落强大了，人民幸福了，但乌布西奔妈妈心血耗尽，就要死了。史诗吟道：

乌布西奔夜梦鼓声，
便召来两名心爱的女徒——
名叫特尔沁、特尔滨。
她们都是盖世萨满，
乌布西奔妈妈的心腹佐臣。
见女孛卧榻喘息，闭目不语，
她俩膝前叩拜，热泪涔涔。

萨满女神实为半人半神的英雄，所以也会死。乌布西奔妈妈的临终之语，发人深省。史诗叹咏：

我梦里听到师祖召我。
你们和睦友爱，要携手相亲。
我离去后，你俩同掌乌布逊。
要学乌鸦格格，
为难而死，为难而生。
勿贪勿妒，勿惰勿骄。
部落兴旺，百业昌盛。

特尔沁不解乌鸦故事，乌布西奔妈妈倚靠虎榻，闭目讲诵：
天地初开的时候，阿布卡赫赫是宇宙万物之母，
让身边的众女神创造了宇宙和世界。

但是，耶鲁里不甘失败，
喷吐冰雪覆盖宇宙，
万物冻僵，遍地冰河流淌。
阿布卡赫赫的忠实侍女古尔苔，
受命取太阳火坠落冰山，

千辛万苦钻出冰山，
 取回神火温暖了大地，
 宇宙复苏，万物生机。
 古尔苔女神困在冰山，
 饥饿难耐，误吃耶鲁里吐出的乌草穗，
 含恨死去，化作黑鸟，
 周身变成没有太阳的颜色，
 黑爪、壮嘴，号叫不息，
 奋飞世间山寨，巡夜传警，
 千年不惰，万年忠职。

……

史诗包含了一个较完整的创世神话。古尔苔为取太阳火，误食乌草穗，变成乌鸦，其故事如杜鹃啼血，撼人心魄。令人心颤的是，女神变成乌鸦后，仍为人类巡夜传警，而且，千年不惰，万年忠职。这是忠诚的极至，寓含着对人类无比深沉、炽热的爱。实际上乌鸦女神是乌布西奔妈妈英雄主义的象征，她所具有的精神是萨满教中所寓含的人类文化的积极基因，是萨满教有悠长文化生命的根本原因。

在激越高昂的神鼓声中，乌布西奔妈妈合上了她那明亮的双眼，但是，在满族人的心中，她是永远不死的。今天，乌布西奔妈妈的故事仍在满族流传，敬仰乌鸦的习俗仍在承袭。

3

锡伯族神歌：《萨满歌》

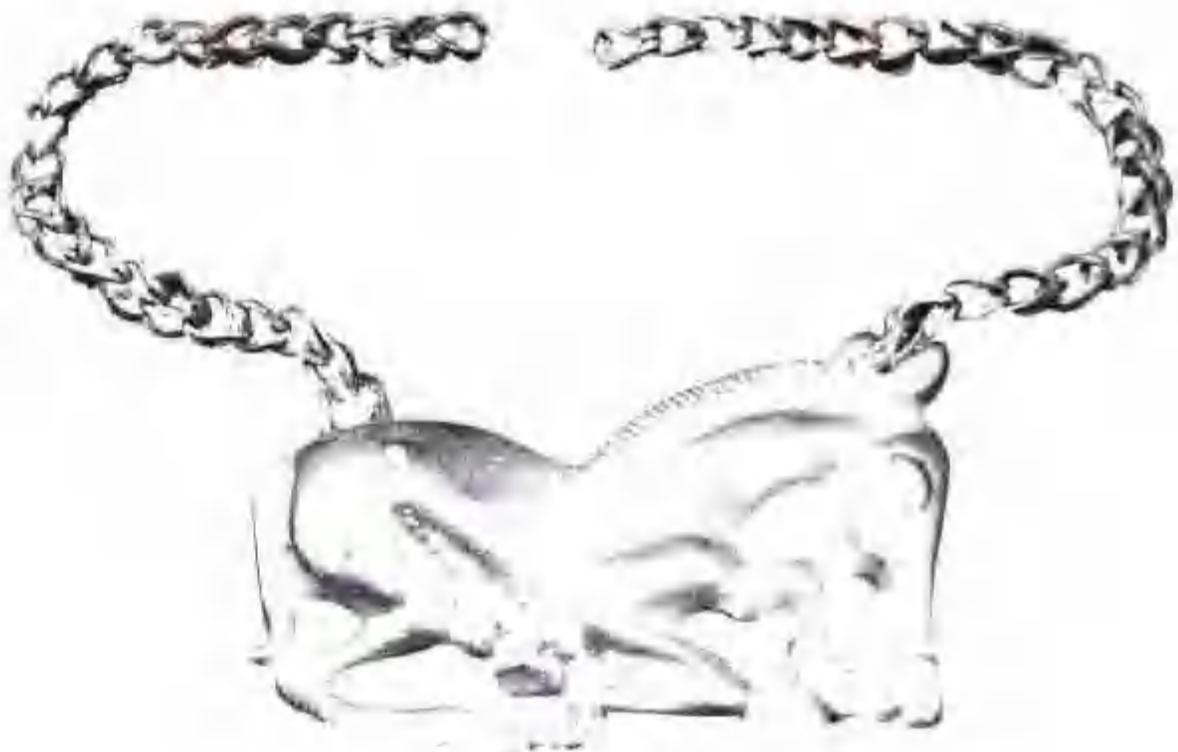
新疆查布察尔锡伯族保留了清代后期的《萨满歌》，原文为锡伯文，萨满尔喜抄录，奇车山译，并有三幅相关的神图。萨满歌是锡伯族新萨满学成仪式上所唱的神歌，较典型地展现了萨满的神灵世界，反映了萨满教的某些重要观念。

锡伯族新萨满学成后，需经过登刀梯仪式，该仪式的萨满歌在萨满神验仪式一节已介绍。新萨满登完刀梯之后，要进行挨家挨户祷告仪式，让“尚未告知”的族人都知道这位神定的新萨满。其时，新萨满着神服，手击神鼓，到每家门口跳神舞。主人听到鼓声都出来观看，并给萨满一些钱粮，以示对神祇的谢意。是时，老萨满要唱《立在门祈祷神歌》：

四十里之外的萨尔图们，
在苍天之上的神祇们，
将那四面八方的，
都请下来吧！

二十里之外的哈尔图们，
在上天之上的崇神们，
把那些尚未告知的，
尽皆请下来吧！

在彩云之上的呀，
万位崇神们，
在云雾之上的呀，
百位神祇们，



锡伯族萨满的马神神偶。

像蓝天色的呀，
 吉祥的金拖里，
 有如水波之状的呀，
 吉祥的银拖里，
 已在白汤里淬坚，
 已骑在白牛背上。
 自天地之间呀，
 从金梯上拉下来，
 自日月之间，
 从银梯上放下来，
 扛在肩上吧，
 负在背上吧。
 已领承萨哈连乌拉（黑龙江）之祭呀，
 又负起索罗火之神祇，
 到众人的门前呀，
 挨门逐户去乞讨。
 为了何故去乞求啊，
 能为众人做好事，
 能在阴间传誉。
 身附阴间众神祇呀，
 治愈诸病疾。
 名声众人传呀，
 没有些许差池。
 将名和姓呀，
 留在人间里。

这是从天地间、日月间觐见了萨满祖师伊散珠妈妈，从天梯回来的依勒吐萨满向天地人神的宣言书。他（她）不仅领承了家乡的黑龙江之祭，领承了象征生命之源的索罗火神，并且能沟通天界、人界、阴界，为族人驱邪治病，做好事，将美名永留人间。

在新萨满佩戴神镜后，在其家要设“山羊之筵”，也称“呼唤山羊”，因为萨满入神后，需山羊引路，去寻访神祇对话。萨满要唱《呼唤山羊之神歌》：

在萨满场院里的萨尔图们呀，
在十八座高台上的巴尔图们，
神祇章京（官员）萨尔图们，
承受交付的后裔呀，
备办了 this 盛筵。
在羊圈中喂养的呀，
肥嫩山羊之筵，
在家喂养的呀，
光辉山羊之筵。
在这贡献的薄筵上，
诸位请光临吧，
在这贡献的小筵上，
从云雾中下来吧。

……

向三位神姐，
向布尔堪（佛）巴克西（贤师）祈求，
向沙尔堪（祖先人名）巴克西祷告呀，
再向德巴克西祷告，
复向锡里巴克西祷告，
向乌拉巴克西祷告，
又向伊散珠巴克西祷告，
向以上六位巴克西祷告。
向扎成萨满祷告吧，
再向德成萨满祷告，
复向叶成萨满祷告，
以上是三位萨满。



萨满怀抱一个孩子起舞，象征虎神的亲子之情

从二里之外的洞穴中，
见那两只凶猛的老虎，
将那彩云架起，
光临这个家院。

这是一个神佛团聚、人神（包括老虎这样凶猛的崇神）同欢的盛筵。萨满祖师伊散珠妈妈光临筵席。有趣的是，这位天梯上的主神，这里被虔诚地排在后列，并同祖先神一样称为“巴克西”。这里可能透露出一个史实——伊散珠妈妈可能是锡伯族先民中一个真实存在过的女萨满。在满族石克特立氏

的萨满祭礼中要祭祀诸太爷神——生前是神授萨满，死后其灵魂归长白山为神。在祭仪中，后辈族人如有重大神事活动都需要请示太爷神。太爷神的神话传说也近于真人实事，他们成了圣坛上显赫的真神，但又都是生活中实有的人。伊散珠妈妈可能就是远古时代一个用登刀梯表明自己是依勒吐萨满的女萨满。

在神筵中，还要敬请诸位神灵，有鹰、虎、蟒蛇、野猪、狼、野马等以及众多的祖先英雄神。生活中的英雄酋长，神术高超的萨满，牺牲的战士，劳动能手甚至聪颖的老奶奶，只要对本民族的生产生活产生过重要作用与影响，都能成为萨满教万神殿中神圣的一员。萨满教的这种造神运动，使其自然神殿中弥漫着浓郁的人文气息。

完成了上述仪式，还必须举行通过十八卡伦^②的仪式，方完成整个萨满学成仪式。这一仪式在新萨满家中举行。深夜，仪式开始，师徒在漆黑屋内北炕上相对而坐，新萨满背诵《过十八卡伦神歌》，

① 智天、德克力：《锡伯族历史与文化》，新疆人民出版社，1989年版。

② 卡伦，满语、锡伯语，意为“台站”，“哨卡”。这里意为“关卡”，即新萨满要经过十八道难关方能到达伊散珠妈妈处。

通过师徒一问一答，由师傅领之一一通过各有崇神挡道的十八卡伦。最后，去伊散珠妈妈处报到，由她下旨将新萨满送返人间。这种对歌式的仪式十分寂静，但在寂静与昏暗中，新萨满的心灵却经历了一次比登刀梯更为震撼人心的非凡考验。新萨满背诵的《过十八卡伦神歌》如下：

那拉一族属龙的后裔，
领承先祖的崇神，
被物色为萨满，
来学这奇法神术，
骑上沙尔旦之驼，
骑上雪白的白牛，
从这陋室走出，
迷迷糊糊向前走，
向上祈祷诸位神祇们，
指明前程路途。

行行复行行，
尼混塔拉^①已在望，
有六只恶狼来挡道，
不让从这儿通过。
如何通过呀？
师傅道：尼胡里
崇神呀，让这属龙的孙儿，
(尼混塔拉)从这第一道卡伦通过吧！

行行复行行，
萨哈连布占已在望，



锡伯族萨满的祖先神神图。其上方有日月星辰图案。

^①“尼混塔拉”与下文的“萨哈连布占”等是锡伯族萨满教神界中的古地名或神名，现已不能确考。

《锡伯族
十关对神歌》
考验萨满

有五头野猪前来，
拦住前去的路，
不让从这儿通过。

……

崇神呀，让这属龙的孙儿，
(萨哈连布占) 从这第二道卡伦通过吧！

行行复行行，
来到一条大河旁，
有四匹野马前来，
挡住前去的路，
不让从这儿通过。

如何通过呀？

师傅道：树鲁鲁

崇神啊，让这属龙的孙儿，
(伊石哈河) 从这第三道卡伦通过吧！

……

头一关的崇神是“六只恶狼”，二关是“五头野猪”，三关是“四匹野马”，都是锡伯族先民山林生涯中经常遇到的凶猛野兽。恶狼是猎人、牧民的大敌；野猪蛮勇无比，东北民间素有“一猪二熊三虎”的古猎谚；驯服野马也要经过生死搏斗。这些都说明新萨满的魂魄要通过的是真正的险关。在下文的神歌中，新萨满之魂要经过：四关、五关“骑白马、披挂弓箭撒袋的人”，六关“一只银鹤鹑鸟”，七关“浑身黄毛的怪物”，八关“一位满头黄发的人”，九关“满头乌发的人”，十关“一只神鹰”，十一关“一只金钱豹”，十二关“一位持矛的人”，十三关“一只凶猛的老虎”，十四关“一位矮小的人”，十五关“一位手持大刀的人”，十六关“一条长九十丈的小龙”，十七关“一条长九十丈的大蟒”，十八关“一只凶猛的母虎”。新萨满之魂通过这十八关后，还要经过三道门卡：一门“一位把门的人，



守住大门”、二门“一只灰黄的老虎，拦住这大门”，三门“一只凶猛的公虎，拦住这大门”。这一道道关卡的把守者都是萨满教的灵禽神兽。男女萨满神与祖先英雄神，其详情已难细察，但都是神通广大的古神，他们被称之为崇神是意味深长的，表明了这些神具有善恶两重性，故需要萨满的祈请、祭祀、抚慰甚至搏击。

《过十八卡伦神歌》具有神话史诗的性质，表明了一个凡人成为萨满的艰难历程。这里也许记录了早已消失的古代萨满求神——魂魄

萨满在院子里一舞一歌起舞，象征专治癫痫病的祖先英雄神索霍德晴尼。

出游仪式的民俗风情。宗教是生活的折射，在萨满过十八卡伦这种魂魄出游的宗教形式中，反映了北方民族先民开拓寒上的苦难与曲折以及对这种苦难的抗争，而萨满就是这种历史性抗争的代表与战士。

新萨满通过这众多由崇神把守的关卡，终于来到了伊散珠妈妈的身旁：

行行复行行，
跟随诸位神祇，
进入里面观看，
只见竖起金刀梯，
三位萨满跳神。
正心惊胆战之时，
有我扎斯胡尔、那拉氏的
端坐在宝座的祖师们，
前来引进到里边，
叩见伊散珠妈妈。
伊散珠妈妈开口询问：
“是哪一族的孙儿呀？”
有我扎斯胡尔氏的
萨满祖师禀告：
“他是那拉氏族属龙的孙儿，
是我等特意挑选的，
今年正十八岁，
已被选为萨满，
被推荐为神巫，
让他踏上了金刀梯，
又让（他）升上了银刀梯，
又让（他）通过了十八个卡伦，
来叩见神明。”
引来之后，



锡伯族萨满的女祖先神神图

伊散珠妈妈向三位萨满

下达了谕旨：

“将此人的年龄、姓名、

记入档册，

归入档案。”

并以右手摩顶，

又下谕旨：

“可让他返回人间。”

老萨满唱完这段神歌，整个仪式就结束了。新萨满通过重重关卡，终于受到了萨满祖师伊散珠妈妈的摩顶——一种可能存在过的萨满学成仪式——返回了人间。一个真正的依勒吐萨满诞生了，萨满女神在圣坛上的崇高地位与重要作用也因此而得以充分体现。

4

说唱故事：《尼山萨满》

《尼山萨满》是在东北地区的满、赫哲、鄂伦春、鄂温克、锡伯、达斡尔等民族中广为流传的说唱故事，现已发现多种文本，有的名为《一新萨满》《尼顺萨满》《高妾萨满》等。满族流传的《尼山萨满》讲述的是女萨满尼山到依尔猛罕(阎王)处夺回瑟尔古黛·费扬古的灵魂的故事：

明朝时候，罗洛村的富人巴勒杜巴颜五十岁时得一子，取名瑟尔古黛·费扬古，不料他十五岁时，在横栏山打围时身亡。巴勒杜巴颜到尼西海河岸请尼山萨满救活他的儿子。尼山萨满降神作法，渡过几条河，闯过几道关，靠着鹰神等灵禽神兽的相助，到了依尔猛罕那里找回了瑟尔古黛·费扬古的魂魄，并与依尔猛罕的舅舅蒙古勒代讨价还价，为瑟尔古黛争取了寿限，留下了鸡、狗和大鹫作为谢礼。在阴间的归途中，尼山遇到了广夫。亡夫向她提出了复活的要求，并说如不应允就要用油锅炸死她。尼山告诉他：他已死多年，尸身已烂，不能复生。但亡夫仍纠缠不休，尼山作法将其抛到了卡都城。后来尼山在子孙娘娘的宫殿里看到了惩罚恶人的各种刑具，并以此劝戒世人行善。尼山萨满救活了瑟尔古黛·费扬古，受到巴勒杜巴颜的重谢，可是，由于婆婆的控告，皇帝令人把她搬到井里处死。大多数文本中尼山萨满都是这种悲剧结局，也有文本讲尼山也救活了广夫并以大团圆为结局。

在黑龙江齐齐哈尔之北的一家子村流传着《女丹萨满的故事》，讲的是女丹萨满到阴间救皇太子的故事。女丹萨满救活了皇太子，皇帝还要她救他那已死三年的妹妹。女丹告诉皇帝，其妹尸体已烂，

①赵展译：《尼山萨满传说》，民族出版社，1983年版。

不能救活。皇帝因此大怒，在喇嘛的挑唆下，将女丹处死。女丹死得冤，冤魂不散。皇帝后来后悔，让女丹永远随佛受祭。女丹萨满成了萨满教的创始人。

宁古塔一带的满族中，流传着宁山萨满的故事，其内容和《尼山萨满》类似。

尼山萨满是中国文学形象画廊中罕见的妇女形象，她上大人地、斗邪恶救无辜的英雄气概，不仅反映了古代北方少数民族妇女的愿望和个性，而且反映了萨满教的兴衰史，具有重要的历史价值。《尼山萨满》有其独特的艺术风格，尤其是韵文部分，颇具满语诗歌的特点。下面是尼山进入依尔猛罕城呼唤精灵的诗行的汉语译文：

上天！

飞鸟！

察尔树的仓吉萨精灵！

你穿上了羊皮靴！

三对芒吉萨精灵！

你穿上了猪皮靴！

……

芒吉萨精灵，下来！

奔驰着的动物们，下来！

天空四处移动的，

巨鹰精，



大兴安岭十八站鄂伦春民族乡的鄂伦春族女萨满关扣尼（左一）及其亲属。

①金启铨：《满族的历史与生活》，黑龙江人民出版社，1981年版。



族人为女萨满戈扣尼穿神衣。

快快下来吧，
飞下来把我带走！
坐在金轿中，
让(我)坐下，把(我)带走！
坐在银轿中，
把(我)放在肩上，带走(我)！
坐在美丽的小房间里，
藏好(我)，
把(我)带走！
用(你)的爪尖，
抓住(我)，带走(我)！
在你的两翼下，
带上(我)，带走(我)！
带走寒尔古迪，飞扬戈，
带走(我)！

语言流畅活泼，生气勃勃，尤其原文是满语，押头韵，隔行押尾韵，更使诗文具有一种磅礴的气势，铿锵有力而又朗朗上口。

5

赫哲族的伊玛堪

赫哲族的主要口传文学伊玛堪是形成中的英雄史诗，是在萨满教文化土壤上生长出来的艺术之卉。20世纪的半个多世纪，专家学者们在赫哲族聚居地采集了《满都莫日根》《香叟莫日根》《希尔达鲁莫日根》等十余部伊玛堪。凌纯声在《松花江下游的赫哲族》一书中记录了十九篇赫哲族故事，其中《木竹林》《什尔大如》《阿尔奇丘》《杜步秀》《香草》《沙日奇丘》《亚热勾》《西热勾》等是史诗性的伊玛堪。

虽然伊玛堪说唱已经完全脱离了萨满教的宗教活动，艺术审美因素大大增强，但仍具有鲜明的萨满教文化特色。《满都莫日根》是一部广泛流传在黑龙江流域赫哲族中的伊玛堪，具有比较典型的英雄史诗性质。其中有一段情节相当重要——

满都莫日根与代伊勒鲁莫日根徒手相搏，满都被打倒在地，真魂已走，忽悠悠不知去到了哪里。满都的妹妹满津望着哥哥，唱道：

赫里拉——赫——雷——赫雷——
勇敢的哥哥呀，可怜的兄长，
是代伊勒鲁使利剑把你刺伤，
拴在脖颈的护身萨勒卡呀，
没保得住你，
如今你已流血倒地，



萨满在祈请池场英雄神胡牙乞曷尼。

眼看就要气绝身亡。

如今咱大哥已将宝衣穿上，

正在和那凶神决一死战。

……

请等我试着向东海住着的

白老太太乞救求助吧！

听见满津德都三声呼叫，

要赶快前来，

我哥哥早已死去活来痛难当！

对手是著名的萨满法力高强。

库迟卡妈妈赶快前来搭救吧，

牟牛老妈妈也来同舍恩光！

……

慈祥的黑老太太哟也来搭救，

满都莫日根阿哥免遭祸灾！

白老太太和黑老太太闻声赶来。白老太太给满都的伤口撒上灵药，使其筋骨复位；黑老太太吹吹捏捏，满都的皮肉愈合如初。满都莫日根醒来，方知自己已死了一天一夜，要不是两位老太太相救，早已殒命。显然，黑、白两位老太太是白天而将的萨满守护神，她们有使英雄起死回生的神力。她们的治病方式近似生活中的萨满。满都的魂去后又归来，生动地反映了萨满教的灵魂观。故事中的黑老太太是和满都并肩作战的英雄牟牛的母亲，是一个人神，她为儿子的征战奔忙。满津德都唱道：

牟牛大哥穿起黑老太太的宝衣，

多亏她以刀剑不人的神服相赠。

而今和代伊勒鲁已战过一夜，

老阿妈的宝衣，

抵住了对手的魔法剑锋。

快去助兄长一臂之力吧！

换过宝衣快把它披挂齐整。

要快去接应英雄牟牛，

刺死强敌除掉那恶煞顽凶。

满都果然穿上了黑老太太的神服，将代伊勒鲁打倒在地。只有母亲神赐给的神服才有此神力。在史诗中，慈祥的母亲神成为英武果敢的女战神。

当代伊勒鲁被满都打败时，这位战败的英雄唱道：

我的寇里洛玛发，寇里洛妈妈，

三老请听，

西房山供奉的托洛神灵，

也听分明，

在此处征服了四外的村屯部落，

我当上了这里说了算的额真（首领），

一连坐镇了五十多年。

托洛老人和托洛妈妈哟，

听到呼喊快来使出九股神力吧！

快来帮你的城主脱险，

那满都莫日根非同凡人！

听到了英雄的呼唤，氏族守护神立刻从神龛上化为九股白气附在代伊勒鲁身上，使他臂力陡增，与满都打了个平手。氏族守护神中有两位女神，她们与男神有一样的神威。

满都在众多萨满神与英雄妻子的帮助下，终于西征凯旋，找到了失散多年的老母，背回了父亲（也是一位罕王）的尸骨，带着一路上娶的三位英雄的妻子，回到了故乡。这时，他成为了一个真正的萨满。故事中说：那五位莫日根刚想穿戴，只见神衣、神帽、手鼓、腰铃等神物都带着风声，从天上呼啸而来。满都他们几位萨满穿戴好，看上去好生威风。满都拿着神鼓，敲打几下，咚咚山响。他大声唱道：

地上和天上的神灵听见了吧？

史诗
阿尔奇丘
萨满神歌
度成

可一个也不要落下哟！
都要享用这野物的供奉，
享用全城烧起的香烟吧！
……

在神歌中，满都请来几位莫日根的色翁（神灵）和库迟卡妈妈以及黑、白两位老太太等神灵。可见故事中帮助满都西征作战的英雄神亦是萨满教祭坛上的神灵。有了他们的帮助，满都才能西征凯旋，重建家园。所以神歌中唱道：“跳过鹿神再重新进献酒肉，神灵们都使劲地吃、使劲地唱哟！”赫哲族先民用自己的方式感谢与他们息息相关的萨满神。

在史诗《阿尔奇丘》中，麻尔他五莫日根欲征服各部落，从家中出发时，胞妹佛拉尼德都暗中保护他，并且助他战斗，使他一路征讨过去，娶了四五个妻子，声名传遍了松阿里（今松花江）一带。麻尔他五的女俘吉米阿尼德都在半路生下了他的儿子阿尔奇丘。阿尔奇丘长大后，向麻尔他五征讨，复仇，战争中充满了双方女萨满的斗法。故事中说：阿尔奇丘兄弟乘龙船前来讨伐时，佛拉尼德都用萨满神法变成一条独角龙在水中等候，而阿尔奇丘的妻子秀勒尼德都早用萨满神术在船中设防。等到龙船行进到离城只有一里多远时，江水突然分开，现出一条独角龙，直向船头撞来。不料那独角

龙却被船头撞回三四丈远。独角龙见未能撞坏龙船，就变成神鹰，飞翔于空中。此时，秀勒尼和可库里妯娌两个，也变成神鹰，在空中和佛拉尼交战起来。后来，江南江北城中，又飞来十几只神鹰前来帮助佛拉尼。

族人在七星台前祈
请勇士神巴图鲁嘴尼。



这种女英雄变幻成神鹰的空中大战，往往决定了地面上的男英雄的命运。故事中讲：阿尔奇丘与九头萨满乌鲁古力玛发格斗，打了五六十回合，不分胜负。阿尔奇丘用萨满神法变成了一只猛虎，乌鲁古力则变成一只黑熊。虎熊相斗，斗得天昏地暗。正在不分胜负的时候，空中忽然飞来了一只神鹰，说道：“丈夫，你在旁边躲一躲，等我来结果他的性命。”阿尔奇丘一听是妻子的声音，就往旁一闪，眼看一只神鹰从空中俯冲下来，把熊劈成两段。阿尔奇丘在众多女英雄的帮助下，终于打败强敌，救出母亲，成了新城主。

伊玛堪故事中，女英雄变幻成神鹰的情节寓含着典型的萨满教观念。满族神话中说：“天刚初开的时候，大地像一包冰雹。天母阿布卡赫赫让一只母鹰从太阳里飞过，抖了抖羽毛，把光和火装进毛里，然后飞到世上。从此，大地冰雹才有融化的时候，人类和生灵才有饭吃，才有安歇和生儿育女的时候。可是母鹰飞得太累，打盹睡着了，羽毛里的火掉了出来，将森林、石头烧红了，彻夜不熄。母鹰忙用巨翅扇灭火焰，用巨爪搬土盖火。母鹰在烈火中死于海里，鹰魂化成了女萨满。”可见，萨满就是不屈的鹰。

在伊玛堪故事中，女英雄斗法的情节比比皆是，而且是部落战争的高潮，这说明古代赫哲族妇女在英雄时代的崇高地位与举足轻重的历史作用。在赫哲族英雄史诗中，女萨满不仅是帮助莫日根克敌制胜的英雄，还往往是社会正义的维护者与部落和解的执行者。伊玛堪《满都莫日根》对此有相当感人的描述——

满都莫日根与代伊勒鲁莫日根各借自己的萨满神力，打得尘土飞

巴图鲁降尼降临后，萨满持兵器率族人列队起舞，再现了古代的出征场面。



扬，不见天日。城里旗杆顶上的那只神鹰，忽地张开翅膀，在城头上空盘旋。飞着飞着，对着顺江而下的满都莫日根和她的哥哥哭诉般高声唱道：

赫里拉赫里拉赫…… 雷盖格，
大哥呀，都怪你不听我的话，
才闹到兄弟分离，血染黄沙！
都怨你不顾妹妹好言来相告，
才遇上强敌骑虎难下。
凭小妹的气力能有多大？
靠我的萨满神法也难招架。
咱姊妹兄弟都是一母所生养，
又怎忍看你白白送死把性命搭！

……

歌唱中，代伊勒鲁的小妹劝英雄的满都莫日根也要三思，再不要仇上添仇结冤家。可是打在兴头上的两位莫日根仍硬打硬拼个没完。她一见不好，就在半空中打了个旋儿，猛地一头冲向地面，直砸到他俩中间。可是并未冲开他俩，反一头扎进地里去了。转眼，她又从地里冒出来，再猛力一冲，才把两位莫日根分开。满都莫日根一看，平地钻出一个德都，头发一尺多长，反缠在脖颈上。她一只手抓住一位莫日根，向外一推，将他俩推出老远，唱道：

我的名字叫非伊勒鲁德都，
半空里已说过十遍八遍，
你俩都装成聋子固执己见。
当实在无计可想的时候，
才不得不钻进地里，
冲到你们中间，
又从地里钻了出来。
好难为啊才让你俩分开，
好难为啊才让你俩住手。

我喉咙哑了，更喊痛了，
才盼得两个英雄罢手休战。
可千万别杀死我的大哥哟，
免得咱仇上加仇冤上加冤！
我是来试着说和的，
我是来言归于好的，
哪管有天大的仇口，
也只能合拢勿把仇怨增添。

……

我大哥牟牛的姐姐也这么说，
几位姐妹都想到一起。
如今你还不肯撒手，
莫非还心藏什么杀机？
假如再不听黑老太太的话，
不听嫂子的话，
小妹的话，
那就是错拿主意哟咎由自取！

可是满都说什么也不答应，非把眼前的仇敌打败不可。满都的妹妹满津化成小鹰扑打扑打双翅，贴着蒿子尖，斜身飞过来，扑簌簌掉着眼泪，悲痛地唱道：

勇敢的哥哥哟好好地听着，
眼前的事情都要仔细寻思，
琢磨得周周到到！
你的小妹妹当初是怎么说的？
那黑老太太怎样暗中相帮？
你怎么都搁到脑后不记在心里！
再不可胡思乱想了，
快去同代伊勒鲁莫日根商议，
不得杀掉他，



萨满表现双鞭英雄神。

结拜兄弟吧！

这不单是我自己如此想来想去，

连同那赫尼德都（满都的妻子）也是这股主意。

英雄的哥哥哟快撒开手，

你俩真诚拜见吧，

情同兄弟。

要听满津小妹的话，

要听赫尼德都的话，

别让黑老太太伤心，

别让那好心的菲伊勒鲁德都，

泪雨悲凄。

情之所至，金石为开。两位德都动之以情，晓之以理，终于使两位莫日根捐弃前仇，结为兄弟。部落也得以休养生息。值得深思的是，满津在说服哥哥息战讲和时，说明这是助满都作战的众女英雄的共同愿望，满都才欣然允诺。英雄的女萨满成为心胸广阔和平使者。当然，古人与今人对战争有着不同的社会评判，尚武与英雄主义是部落时代的主题曲。但是，和平与安宁毕竟是氏族、部落发展的必要前提。史诗中女萨满的柔媚，娴雅和深沉博大的爱，犹如轻轻的翎羽，点通了童年人类混沌中的一点灵犀。



随着农乐活动中的萨满舞已成为一种民俗舞蹈。

萨
满
艺
术
的
魅
力

萨满神乐

萨满神舞

和用于萨满祭礼的神图神案

是萨满艺术魅力的集中体现



族人跪祭祭神樹。神樹是遠古的宇宙樹。



1

萨满神乐

萨满是民族歌手，在萨满祭礼中，他们用本民族语言诵唱神歌。在满族普遍废弃满语的情况下，这种萨满祭礼中的纯满语神歌几乎成为绝唱。

在那些只祭家神的满族姓氏里，萨满祭神时已经没有热烈的舞蹈，而是在鼓声和腰铃声的伴奏下对着神案唱神歌，边歌边打鼓、甩腰蹲步，其乐曲有“请神调”、“背灯调”、“饽饽神调”等多种，都有各自的音乐特色。神歌的内容是祈请神灵降临神堂，赞颂神灵的伟大力量，气魄宏大。如吉林乌拉（今吉林市）一带满族祭礼中的《背灯神词》：

白天听到的歌声听不到了，
林间回响的山音听不到了，
夜阑人静，
万物安谧。
狗不咬，鸡不噪，
牛马进圈，
金乌栖在九层天上的金楼。
蓝天万星出齐了，
银河千星出齐了，
高天北斗七星出齐了。
点上年熄香，迎请那丹那拉呼降临神堂！
.....

神歌把人们带到一个圣洁，神奇的世界，除了靠代表宇宙风雷

的腰铃声和代表神灵飞天的进行声的鼓声伴奏烘托外，还依仗其音乐的流畅、抒情。神歌行腔自然，唱词押头韵或头、尾部押韵，旋律与节奏的变化多以单词重音为依据，旋律上的长音或节拍上的重音是词意中的重要音节。它不像其他宗教音乐那样低沉、平板。

在保留野神祭的满族姓氏中，祭神歌舞特别丰富。往昔，这样的阖族大祭至少要进行三天，是媚神娱人的民间佳节。祭礼中常用的乐器有洪空（响铃）、西沙（腰铃）、通肯（拍鼓）、尼玛琴（抓鼓）、卡拉器（扎板）、哈拉玛力（响刀）等，其乐曲有“请神调”、“排神调”、“放野神调”、“送神调”等多种，有独唱、对唱（问答式）、领唱、合唱及多部混声等多种形式，并有抻着唱、顿着唱、连着唱等三种真声唱法，节拍形式有1/4、2/4、4/4、5/4、6/4、3/8、6/8的散板、剁板等。在歌舞中，鼓点的快慢强弱变化是节奏和节拍的生命，鼓声的高低、音色的变化是感情与旋律的灵魂。鼓声本身就是音乐。常用的鼓点有“老三点”、“老五点”、“七点”、“九点”、“碎点”等。演唱时，一些相对独立的曲调有机结合，贯穿使用，形成了类似曲



满族萨满的腰铃，
满语称“西沙”，举行
祭礼时系在萨满后腰
上。



满族萨满的拾鼓。
满语称“通青”，是萨满
音乐的主要乐器。

联体的结构个性。满族神歌因受满语语音谐和规律制约，语音平直，旋律平稳，却常用波浪音、哆嗦音来使死音活唱，使平稳的神歌生动起来。如请神的“引子”是高声唱出满语“庶”字长音——这是对遥远的天穹、圣山的神灵的召唤。前段用波浪音，仅一个“庶”音就使人感到神灵正在天穹的风雷声中飞旋而来。后段反复用哆嗦音，象征着神灵已飘然而至。结合雄沉的鼓声和萨满奇妙的神态，神歌更显空灵神奇，扣人心弦。

音乐是舞蹈的灵魂。萨满在模拟各种神灵舞蹈时，通过神歌和乐曲把其动作所象征的意义传达给族人，如野神祭中的金雕舞。

萨满在屋檐下击鼓摇铃请来了金雕神爱新代敏，迈着鹰步起舞，并唱起了神歌，代表金雕神向族人谕示：

那天上的七星，
是星神那丹那拉呼的使者，
我是踏着七星的光芒，
来到神堂的屋檐下。

萨满进了屋，旋转起舞，并通过神歌告诉族人，这象征着金雕神在云中飞了九圈，又向八方鸣叫了九声，降落到云头上，神羽的光芒，照耀着千里沃野密林。金雕舞的音乐高昂、激越、雄阔，这是萨满教音乐的普遍特色。

萨满祭礼中还有大量乐舞。如野神祭中萨满跳金钱豹火神舞时，口喷火焰，只用抓鼓、腰铃伴奏。

2

萨满神舞

舞蹈是祭礼中萨满的主要通神方式，萨满用舞蹈表现所请神灵的来历与个性，并用象征手法表现该神灵给族人带来新的生命源泉和为人类驱邪消灾的过程。萨满神舞保留了相当多的原始舞蹈。如在满族的野神祭中，有手持金晃铃、银晃铃、铁晃铃翩跹起舞的玛苏密舞，玛苏密或称玛克依瞞尼，即舞蹈神，这种舞蹈典雅秀美；有手持双槌飞舞的蛮特舞，蛮特是洪荒初开时的创业始祖神，其舞蹈古朴强劲；有代表安昂瞞尼的拖里舞，安昂瞞尼是祖先英雄神的首神，在创业中功勋卓著，拖里即萨满的法器铜镜，女真镜舞在辽金时就已著名；有旌旗招展，兵器闪亮的巴图鲁瞞尼舞，即勇士舞，整个舞蹈犹如八旗将士出征，气势宏大；有萨满持马叉的多整洛瞞尼舞，多整洛是祖先英雄神中的一位孤胆英雄，舞蹈表现的是他的高超武艺；有花棍翻转的朱禄瞞尼舞，这是表现英雄高超技艺的双人舞；还有模仿女神轻盈柔美姿态的甩袖舞等等。这些舞蹈都是歌颂祖先英雄神的神威，动作大，舞姿别致，充满了传奇色彩和尚武精神。

萨满神舞中最有意思的是模拟各种灵兽神兽的动物舞。因各姓氏供奉的图腾和动物神不同，常见的有鹰神舞、雕神舞、鸟神舞、蟒神舞、虎神舞、野猪神舞、金钱豹神舞、火龙神舞、熊神舞、水獭神舞等等。这些舞蹈把各种动

满族民歌中的鹰舞，源自萨满教的鹰崇拜观念。





萨满迈开步步生风的八字步，跳起鹰神舞。



祭礼达到高潮时，萨满表演神鼓舞。

①王凌刚、靳文礼、于国华：《萨满教舞蹈及其象征》。

②《萨满教与神话》，第208—209页。

物的动态神情表现得惟妙惟肖，个性鲜明。如鹰神舞、雕神舞的舞步是步步生风的八字步，即鹰步。舞蹈中，神灵附体的萨满急速旋转，俗称“转弥罗”，表现这些闾族永世的神主从九霄云外飞旋而来的神姿。跳蟒神舞时，萨满就在地上蠕动爬行。水獭神舞中萨满则搅水飞石，竟有活鱼蹦出。萨满神舞中有的舞蹈颇有戏剧性，如虎神舞中的虎神要与虎崽嬉戏；野猪神舞中的野猪神则像个幼童，喜欢扑食，逗乐玩耍。^①

在古代的野外祭礼中，也有各种舞蹈。如火祭中的闯火阵等就有大量的舞蹈成分。萨满神舞内容丰富，形式多样，较多地保留了其原始风貌。

据长篇传说《东海沉冤录》介绍，东海窝集部中的诸部落有春秋两季的赛歌活动，规模盛大。各部落要遴选族中有唱歌和舞蹈专长的男女，组成歌舞班，叫“乌春朱子”，依据萨满教神话和民间神话中的情节，扮演神话中的人物，载歌载舞，竟场比赛。赛时，各部落族人骑鹿、马、牛等或赶大轮车，携家带口赶赴盛会，边烤肉饮酒，边欣赏各个部落的歌舞，亦可兴起，独自一人，自唱自演。各部落族人甚至长途跋涉到海滨造筏，燃起十数堆篝火赛歌舞，以至于召来百里之外的“野夷呀呀手舞助兴”。有时，几个部落在海上以筏为舟，合演阿布卡赫赫与耶鲁里大战的创世神话。^②

3

神图神案

祭礼中的神案，实指圣坛上祀供的神图，上面绘有本氏族敬奉的主神与萨满魂魄活动的神域，其内容各姓氏不一，多追求神似而非形似，重在表现其中寓含的宗教象征意味。祖先影像以及宗谱上的神图，亦是萨满教美术的一种，多有日月星辰、灵禽神兽等象征图案。在黑龙江、乌苏里江流域与大、小兴安岭已发现了多处史前岩画，其内容与萨满教有关，而且在岩画附近发现多处祭坛遗址。岩画与后世的神图作用相当，其风格也是突出象征意味。

祭礼中主祀的神灵多有神偶恭放在圣坛上受祭，神偶多是用木、石、金雕刻而成的神像，艺术手法拙朴，突出该神灵的主要特征与象征意味。在大型的祭礼中，圣坛周围竖有高大的兽头柱，也称“望柱”，是氏族的标志和圣坛守护神，是古代图腾崇拜的演化，其艺术风格与神偶相近。



表现萨满教日、月崇拜观念的鄂伦春桦皮画。



表现萨满教灵禽崇拜观念的鄂伦春桦皮画。



大兴安岭敖鲁古雅鄂温克族女萨满祭天神服，其动物形配饰为萨满守护神。



赫哲族萨满神服与神鼓，神帽上的铁杈代表鹿角，是萨满等级的标志。

萨满教美术还集中体现在萨满神服上，其图案与佩饰象征神灵与神域，奇特而古朴，是祭礼中萨满通神的媒介。有的萨满神服则反映了萨满教的宇宙观与宗教观。

某些萨满神鼓上绘有神祇的图案，如赫哲族的神鼓上绘有守护神的图案，满族雪祭中的神鼓上绘有东海女神的图案。这些图案多突出神祇的主要特征，如东海女神是鱼首人体，突出其女性的特点。

1990年5月，在吉林省永吉县满族关德印家发现了该姓氏珍藏的画在绢帛上的萨满神图、萨满神本、宗谱以及神帽、神偶等萨满实物。根据神图的质地以及该家族萨满传承的情况等判断，这批神图至少是清代中后期的遗物，甚至更早。这是国内外首次发现的完整的清代萨满神图，弥足珍贵。

这批神图的主神图长约1.5米，宽约1.2米，系绢帛彩绘，其所绘形象十分清晰生动。神图左侧画有长长的刀梯，有一个小男萨满正往上攀登，这是一幅萨满登梯图。神图左上为雷神，右上为云神，中间绘有三层神群。第一层：中间为女萨满始祖神，左下侧为女萨满神、男萨满神，右下侧亦然。这里紧靠主神的是女萨满神，她们都是女萨满始祖神的助神。女萨满始祖神左侧绘有飞翔的四只鸟，右侧为三只鸟，是护卫女萨满始祖神的灵禽。第二层：中间是二辈女萨满主神，她的双肩上各有一女首，乃是其另外两个魂灵的幻象。左侧为：戴鸟羽神帽的女神，袖子中探出几个孩童脑袋的女神（似为乌麦女神），持扎枪女

神、一女神、持锤女神、红衣女神、吹管箫女神、共七位。右侧为：二女神、二持刀男神、歌舞女神、妈妈神、熊神，共七位。第三层则是十五位男神，分持双刀、弓箭、扎枪、火把、火链、烙铁等。神图右侧是两个小男萨满在练砍刀——一种萨满神术。神图下部中间是耸入云层的神树，左侧是飞虎（公虎）、豺、缠在树上的蟒，右侧是卧虎（母虎）、豺、狼。

神图在举行阖族重大的祭祀活动时供放在神桌中央，称为神案，像这样的主神图被称为大神案。神案前摆供品，燃香，因此这神案就是祭坛，这图上的影像就是尊神。这幅主神图就是往昔满族乌呼瓜尔佳氏新萨满登刀梯时要看到的神灵世界。这些神祇所持物件大部分都是我们今天在萨满祭礼中可以看到萨满法器。从这一点来判断，这些神大部分是萨满神，而女萨满神占主导地位。头两辈主神是女神，居一层的是一个庄重慈祥的中年妇女，与锡伯族的伊散珠妈妈相仿，是众萨满神的首神，新萨满登刀梯主要就是去觐见她。居二层的女萨满主神有三个脑袋，是萨满教三魂观的形象表现。这二辈神群的十五位神祇中，女神占十二位，男神仅两位，熊神性别难考，无疑女神占绝对优势。而且，在这女神群团中，掌管生产、生育、争战、音乐、舞蹈等的女神都有，萨满女神又兼文化英雄神或生育神。第三层是清



满族石克特立氏萨满主神长白山祖神的神图。



萨满在神树前击鼓吟唱请神歌。



满族石克特立氏萨满神图。图中六亭为已故六位萨满祖先神的神位。神图下方的神偶，称嘴尼，即祖先英雄神。

一色的男神群团，其法器已相当发达。这里也许给我们提供了一幅形象的萨满教演化图：第一辈萨满神代表萨满教的初生期，当时女始祖兼萨满，只有少量的男女助手。第二辈萨满神表示萨满教在母系氏族社会繁荣期形成并掀起第一个高潮，这时祭坛的主体是女萨满。第三辈萨满神则呈现出男萨满逐渐取代女萨满的历史趋势。但是，请注意，这幅神图是作为一个完整的不可分割的神灵世界出现在圣坛上的，它的每一位神祇都受到膜拜与敬祀，越居高位，越受敬仰，女神在圣坛上并没有完全失去她们昔日的尊严与权威。



1991年2月，松花江上游地区的满族举行星祭，这是用洁净的松花江冰块搭成的祭星冰塔。

独特的方位观与信息传递

北方民族尊西的方位观

众多祭礼和习俗中寓含的

意在传递信息的内容

这些都是萨满教深刻影响的结果





主祭萨满在祭坛前击鼓吟唱神歌，祈请东海女神德拉克。

东西南北方位的象征

萨满教也深刻地影响了北方民族的方位观，尤其是满族。

在满族民俗中，素有“尊西崇东敬北仰南”之说，因为西方位象征至贵与首要；东方位象征着光热之源；北方位象征着故土，即祖宗发祥地；南方位象征着食源。

满族尊西，西方位象征着至贵与首要的观念，已渗透到满族众多的民俗中。北京故宫中的坤宁宫，是清代皇帝进行家祭的庄严场所，其外观是中原传统的宫殿样式，其内的配置却是满族式的。《晚清宫廷生活见闻》载：“神殿，就是祭祖的地方。”“神殿之西间有炕，西墙、北墙均供有神厨。”“坤宁宫西面为跳神吃肉之处，仍沿关外风俗也。”这是满族给北京故宫的建筑留下的鲜明的民族印记，也是由坤宁宫萨满教祭祀场所的性质决定的。在满族民间，据某些姓氏世代秘传珍藏的萨满神谕、祭祀规范或某些宗谱记载，其

东海女神降临祭坛
附体萨满，萨满处于昏
迷状态。





萨满向族中孩子喷洒清水，象征东海女神给氏族带来新的生命源泉。

屋西炕上为神圣的祭神洁地。萨满教创世神话《天宫大战》中说：“洪荒远古，人类辨不清方向，有窝难归，有巢难寻，生活艰难。天母阿布卡赫赫见此情景，便派身边四个方向女神，下到人间来给人类指明方向。西方女神注勒给走路一蹦三跳，先到了人间，指明了哪里是西方，所以人类最早辨认的是西方。”因此，在萨满教观念中，西方象征着至贵与首要。北方民族，往往选择山的阳坡架木为室。这样，寒冷刺骨的西风便可以被山挡住。这种筑法是高寒地区先民源于实践的智慧结晶。这样的居室必定是西屋暖和，因为东北风挡不住，东山墙寒冷。北方先民敬老成俗，暖和的西屋为长者、尊者所居。往昔，北方先民隆重的萨满祭礼多在山野、水滨举行，后来随着定居生活的逐渐稳定，一些庄重的祭礼也逐渐在室内举行，圣洁的神灵理所当然被供奉在长者、尊者所居的西屋，久而久之，形成了尊西风尚。

东方位在北方民族中象征光热之源。在萨满教创世神话中，天母阿布卡赫赫派四个方向女神下凡给人类指明方向，第二个到达人间的是东方女神德勒给，因此，在满族崇尚的方位中，东方位居第二。往昔，满族多有立神杆祭天之俗，神杆立于院内东方或东南方。东方位的这种象征意义，和满族先民的生活环境有关。古代满族先民的居室，包括树上木屋、半地穴居室、金初的地面居室纳葛里、清初的满族斗室，都是门朝东或东向偏南开，这样便于采光取暖，也就逐步形成并强化了面向东方崇拜太阳和光明的宗教意识。

在满族民俗中，东方位还象征宝地。萨满教认为，石头里居住着生命女神多阔霍女神和火神突姆女神，因此，石头象征着生命的根基。而东方的海滨盛产奇异的五彩宝石。在萨满教创世神话中，乌鸦和喜鹊是天神的使者，每天到东海之滨采集五彩宝石，它们回飞的时候，总要落在神树上栖息。满族的神杆，总是立在东方或东南方，就是迎候他们所崇奉的灵禽。在满族某些姓氏中，东方位又象征着神灵的居所。往昔，东海女真人的后裔崇祀的主神为东海女神德立克，她就居住在东方。位于吉林省东部地区的长白山为东北第一名山，是满族及其先民崇仰已久的圣山。

北方位象征故土，即祖宗发祥地，这和萨满教的祖先崇拜观念有关。构成满族主体的女真人主要源自黑龙江和松花江下游地区，北方是他们的故乡。北京故宫坤宁宫的“西端、北端均供有神厨”，北端的神厨即祖先神龛。满族在其屋北炕上恭放宗谱。

南方位象征食源。往昔，满族萨满占卜食源时，要面南而立，用各种奇特有趣的占卜手段卜测渔猎农耕的丰歉。满族先民从生活中知道，南风起，冰雪融，春天就到了，春天带来了万物复苏的勃勃生机，给人类带来了丰富的食物。因此，萨满向南卜食，仰南观念逐渐成为一种普遍的民俗意识。

此外，满族还有一些颇有意蕴的方位观。如古代满族迎神祭祀的堂子多是别具特色的八角亭，这种建筑寓含着萨满教的穹观：日、月、星辰、风、雷、闪电、雨、雪、冰雹以及火和光等诸宇宙大神都



来自九层天八个方向，所以神堂建成八角形，或叫八方形，象征着平安、吉祥和神威。沈阳故宫的大政殿为清太宗皇太极登基之处，同样是八角亭楼式的宫殿。乾隆十五年所建的承德避暑山庄永佑寺，也是八角九层，里面专供历代清朝皇帝御影，反映了清朝皇帝沿袭满族古老的萨满教天穹观以祈愿其皇穹永佑的意愿。满族传统乐器八角鼓，其形状也寓含着神灵来自宇宙八个方位的深意。

萨满跳东海女神神舞。萨满双手举冰块，表现神话中的东海女神破冰而出，给人类送来生命水的情景。

神灵传递的信息

信息包含着人类在漫长的历史中形成的知识系统与情感系统，信息传递是人类文化发展的内在动力之一。人类在人猿揖别的初始，就有简单的信息传递，没有这种信息传递，就凝结不成原始群体的社会组织及其文化创造力，就不能推动人类智力健康地向前发展。在亘古至今的北方民族萨满教中，萨满神服中多有鸟饰，其中有些就是信息鸟，传递着族众与被崇拜神灵之间的信息。

往昔，东海窝集部的后裔孟哲勒氏、库雅喇氏、那木都鲁氏、郭赫勒氏等族人选一棵高大挺拔的古榆或古柳作为神树，用野牲野禽和鱼类做供品，在神树前祭祀天母阿布卡赫赫、猎神斑达妈妈、万星图门乌西哈等神灵。祭祀时，神树四周点燃九堆塔形篝火，昼

老萨满杨世昌请家
酿的米尔酒，祭祀神树。



夜不熄。萨满诵祝祷词，族长率领众人拜星、拜树、拜篝火。到夜间，群星闪烁，族长和萨满将篝火摆成各种形状，构成壮观的火阵。族人们或骑马，或徒步，三五成群来回穿梭于火阵，因为圣洁的神火能驱邪除魔。闯火阵很顺当，在火中驭火的技巧很高，便证明有神庇佑。祭火后，阖族围坐在神树下火堆前的长木槽盆边，吃“手扒肉”，牲骨撒于野外，召鸦雀啄食。火祭洋溢着对火的讴歌和赞美，是族人世代积累的识火、储火、驭火、避火、戏火的经验与知识的展示、传递与传承。

在祭星冰塔下，萨满在祈请众星神。



在满族往昔的星祭中，要展示用冰灯构成的星图——北方民族特有的星系，将北方先民天文知识的信息传递并传承下来。满族猎人有很强的观星能力，能根据星辰的位置和变化来确定季节、方位、时间和气象变化，并在悠久的祭星习俗中，形成了一个以冬令为主的星辰系谱，其中塔其妈妈(蛇星)、依兰乌西哈(三星)、莫林乌西哈(野马星)等为计时星，恩都力僧固(刺猬星)、那旦乌西哈(北斗七星)、妥亲乌西哈(阶梯星)等为方位星。根据这些星谱，猎人在密林中能准确地知道方位和时辰，从而确定猎道。

在满族诸姓氏的萨满教祭礼中，多有祭天仪式。祭天神杆顶部绑上放有五谷杂粮或猪杂碎的锡斗或草把，以供祭天神使者——乌鸦和喜鹊。乌鸦和喜鹊成为满族普遍崇祀的灵禽，主要是因为它们在生活中是人类重要的信使。喜鹊每年农历五六月筑巢、下蛋，七八月抱窝孵崽，这时，它们特别恋窝，如果将其抱走，在它们的翅膀下或尾部放上信物，它们便能准确地带回。乌鸦恋群，如把宁古塔的乌鸦带到吉林乌拉，只要将其放出，它们一定会回到宁古塔的鸦群中。满族先民洞察其活动规律，让它们带回信物，它们也就成为征战或出猎中可靠的信使。

满族诸姓氏的萨满祭礼，还保留了一项重要的祭仪——祭佛托妈妈。佛托妈妈即柳始母，其形象大致有两类：一类为裸体神偶，其腹下部刻有一菱形符号，为女阴的象征符号；另一类是用黄布或白布做成的上尖下圆的“妈妈口袋”，即子孙袋，它也是女阴的象征。子孙袋内装有了孙绳，子孙绳上系着象征了孙的物件，如弓箭、彩布等。子孙绳平时都放在了子孙袋里，象征子孙皆在母腹中。祭祀佛托妈妈的祭礼各地略有差别，但大致的仪式是一样的，即换锁仪式。相传，举行了祭祀佛托妈妈的祭仪，就能在柳始母的庇佑下，男孩长大成为一个骁勇的巴图鲁，女孩则能长得俊俏健美。值得重视的是子孙绳，实质上它是一种用实物的象征来表达该氏族谱系——族人世代传递的血缘关系的历史信息体系——通过庄严的宗教仪式代代相继。它体现了萨满教禁止氏族内婚、严格维护氏族外婚的观念。锡

伯族的祭喜利妈妈仪式也有同样的文化功能。

在萨满教中，甚至出现了专司信息传递的文化英雄神。如在满族的鹰祭中，要祭祀符号女神觉昆恩都赫赫。其神词是：这位山路神，长着鹰爪、虎牙、啄木鸟嘴、刺猬的针毛。她先知先觉，在林莽山岩刻出符号，传递信息，保佑北征的人有了活路，看到生存之光。这位形象怪诞的女神，把北方猎人在密林中识别路标符号的知识系统传承给捕鹰人，是山林中的指路女神。

渔猎时代，北方民族最常用的通讯方式是立杆为号。在一长长的木杆上悬挂一些兽肉，用不了多久，啄食的乌鸦就会聚众而来。它们醒目的黑色羽毛，尖利的鸣叫声，无疑是一个强信号，召唤着伙伴。有时，这就能给迷路的过路人和陷入困境的猎人以生的希望。

氏族、部落之间传递信息的方式有多种，如口传和狗、乌鸦、喜鹊等动物传信及石、箭、烽火、木牌、桦皮信或其他信物传信。在虎尔哈河(今牡丹江)一带的满族部落用一根形状奇特的鹿角骨作为传信工具。这鹿角骨是祖传的珍品，在萨满祭礼中受到祭供，不知经过了多少代人的手，已经磨得油黄锃亮。它代表着先人的传统和氏族、部落之间的信义，不管哪个部落接到这根鹿角骨，就是再大的狂风暴雪，再高再陡的险山，也要立即赶到，兄弟相帮。

满族、赫哲族敬奉神石，石神被敬称为卓禄妈妈。有时，一个氏族要分支迁徙。分开时，将一块神石摔成几块，每一支人各持一块。以后，分居各处的族人以神石为凭，如有危难，可凭神石求援，对方会义不容辞，共同解难救危。同样，有的姓氏敬奉用树根或桦皮制成的神偶，也会用同样的方法，将有特殊纹路的树根、桦皮制成的神偶撕裂分存，以后分居各处的族人只要将原纹路对上，即可联系上。

北方民族萨满教都有火祭与火崇拜的内容。远猎或远征的族人，常将篝火摆成各种形状，如塔、飞虎、奔马、蟒蛇等等，这是向族人传递信息，或报警，或报喜，或呼救，或迎客，这种火信的秘密只有本氏族的人才知道。



星塔中，萨满率族人到氏族公共墓地举行祭祖仪式。

往昔，鄂温克人存在房舍附近竖杆之俗，也有在上面挂灯的，称为“祖宗杆”，是萨满教祖先崇拜的一种方式，其原初即为森林中防止迷路的标记。鄂伦春猎人还用草或木棍卷、折、拧成符号，悬挂在林间树上，家门前或狩猎途中。按照鄂伦春、鄂温克猎人的习惯，男子打猎，把猎物存放在山中，由妇女骑马或牵驯鹿循着路标去驮回猎物。

为了更具体地表示迁移方向和距离，狩猎民族还创造了指示更具体的标志符号。如鄂伦春人在举家搬迁时，为将他们的迁移方向告知猎手和亲友，就在原斜仁柱火塘的位置，斜插一根一丈多长的木杆，杆头指向迁移的方向，并在杆头挂一块桦皮或绑一撮草，以引起寻找者的注意。若迁去的地方距离较远，木杆与地面的夹角则大；如距离较近，夹角则小；如迁于附近，则将木杆平放于地上。将传递信息的信物放在火塘上，这与萨满教的火崇拜观念有关。在萨满教观念中，火是生命之源，火旺则氏族兴旺，所以搬家时要将火种带到新居，并将迁徙的信息留在象征氏族兴盛的火塘上。

后记

1981年春，富育光老师带领我和程迅在牡丹江上游的宁安县(今宁安市)采访了满族富察氏长篇英雄传说《萨布素将军传》的主人公萨布素将军的后裔傅英仁先生。我们用了一年半的时间，录制、抄写出长达八十万字的清代首任黑龙江将军萨布素的英雄传说。萨布素是傅老的同宗先人，傅老年轻时当过萨满，所以，故事中有许多重要的情节与萨满有关。这使我们意识到：不了解萨满教就不能透彻理解萨满文化，也不能揭示英雄传说的文化内涵。由此，萨满教的田野调查成为我们研究工作的基础。调查的范围从满族扩大到鄂伦春、鄂温克、蒙古、锡伯、达斡尔、赫哲、朝鲜、哈萨克等北方民族。在地域上，也从中国的东北、华北、西北地区扩大到俄罗斯、朝鲜半岛、日本等有关地区。随着田野调查的深入，我们越来越感到萨满教是古代北方民族文化的最终核心。所以，从最初的不到十人的田野调查小组，到21世纪初，已扩大为了一支百余人的萨满教研究队伍。中国的萨满教学已初成体系，并成为国际学术界关注的热点。

在萨满教的万神殿中，女神居于举足轻重的地位，甚至不少显赫的男性大神也以女神为渊源。随着研究的深入，我们越来越明晰地认识到：女神崇拜是人类文化起源阶段的重要形态，是北方先民的自由能动的社会本质——追求集体生命“增殖”的表现，是人类母性的升华。众多的英雄女神如同日月星辰一样，高悬于天宇，照亮了历史，照亮了未来，也照亮了北方民族的心。这是萨满教有如此强盛的生命活力之所在。

萨满教作为一种古老的自然宗教形态，已在历史的长河中消沉，但它所寓含的北方先民在与自然搏斗中产生的积极的精神文化成果——群体意识、社会性、英雄主义、人本倾向、母性的高扬、战斗精神、对友情的忠诚、对认识世界的探索、人类族际之间的亲和愿望等等，对未来的人类文化发展仍有重要影响与积极意义。北方民族萨满教有重要的文化史价值，是中华民族传统宗教文化的重要组成部分。如此，写一本较系统地介绍萨满教概况，揭示其对北方民族的文化影响的著

作成为我们的一个夙愿。我们的这个夙愿在四川文艺出版社、云南省社会科学院宗教所杨学政所长的帮助下得以实现，我们感到欢欣。

应该说，这本书的完成得益于许多老萨满的鼎力支持和无私帮助，从某种意义上说，我们只是他们的书记员。如今，他们中的大多数已谢世，但他们的音容笑貌仍鲜活地留在我们的心里。谨此，向指领、支持过我们学术工作的富育光、傅英仁、关小云、于国华、杜道尔基、周宏、葛晓华、郭保林、关金芳、魏华、王明珠、王禹浪、赵明哲、沈秀清、那炎、宋和平、郎樱、黄任远、吴克尧、尤金良、尹郁山、孟慧英、郭淑云、苑利、王申、刘中平、赵继成、关德印、关长荣、忠录、黄强、关云德等师友表示我们由衷的谢忱。本书的合著者于晓飞，在日本从事中国语的教学与中日文化交流工作。出于对家乡民族文化的挚爱，他在求学于日本千叶大学荻原真子教授门下时，克服了种种困难，到赫哲族、满族聚居地作田野调查，获取了大量资料。囿于我们的学术水平，本书仍有许多不足之处，期待着读者的批评与指正。

本书完稿后，根据丛书的统一要求，杨学政主编和起国庆对书稿章节、内容作了调整和修改。

王宏刚谨识

2002年12月2日