

《達斡爾族薩滿儀式調查研究》，薩敏娜，北京：人民出版社，2021年，612頁。

藍美華

國立政治大學民族系

達 斡爾族的薩滿信仰由來已久，但從二十世紀三四十年代以來，抗戰、國共內戰造成社會情勢動盪，中共建政之後在推展無神論與各種政治運動衝擊下，風雨飄搖，薩滿信仰的儀式活動被迫中斷，此信仰卻一直在民間保持着強韌的生命力。二十世紀末到本世紀初，在改革開放的文化環境下，內蒙古東北部地區出現了以斯琴掛、沃菊芬為代表的新一代達斡爾族大薩滿，她們活躍在呼倫貝爾地區，十幾年間舉辦了上百次祭祀活動，使得沉寂了半個多世紀的達斡爾族傳統薩滿信仰文化重現生機與活力。本書作者薩敏娜博士把握這個時機，鍥而不捨進行田野調查，親身參與了許多重要的儀式活動，訪談了相關的人物，蒐集了豐富的資料，完成了這本著作的撰寫。

作者薩敏娜博士的父親是鄂溫克族，母親是達斡爾族，她以達斡爾語為母語。本書是在作者的博士論文基礎上修改、補充及總結而成；書衣摺口上的內容簡介如下：「本書作者在經過幾十次深入田野調查採集大量第一手鮮活資料的基礎上，選取四種具有代表性的達斡爾族薩滿儀式（領神儀式、祭祀敖包儀式、祭祀龍神儀式和斡米南儀式）進行深入研究。書中對儀式過程作了較為翔實而完整的記述，對薩滿儀式歌曲內容進行了完整的漢譯翻譯，對涉及的達斡爾族傳統薩滿信仰文化的專用詞彙和術語首次系統標注國際音標，依據田野調查和深度訪談對達斡爾族的神靈體系進行了梳理和分類。作者還對當代達斡爾族薩滿的傳承與變遷情況進行了記錄和分析，總結了當代達斡爾族薩滿儀式的特點、功能及其在當代社會的價值和意義。該書對薩滿教研究具有重要的學術價值和史料價值。」此段文字簡明準確，筆者完全接受，也同意此書對薩滿教研究具有重要的學術價值和史料價值。

本書在導論（主要為文獻回顧與儀式活動調查研究介紹）之外分為六章，第一章為達斡爾族薩滿教概述，說明達斡爾族的信仰觀念及其供奉的主要神靈世界、薩滿的分類及職能、薩滿的服飾與法器；第二至五章分別為薩滿領神儀式、祭祀敖包儀式、祭祀龍神儀式和斡米南儀式，每章均包括該儀式的介紹、儀式實錄以及儀式的特點與功能；第六章「從中華宗族模式及其當代發展看達斡爾族薩滿儀式的重建」是整理分析第二至五章內容，進行結論。全書除了主題重要外，章節結構安排、邏輯論證相當嚴謹，引證資料齊全，文句表達通暢，是本優秀的學術著作。透過本書，讀者不僅可以認識各項儀式的具體實踐內容，還可以透過作者的歸納分析，進一步理解各項儀式的特點與功能。在總結的第六章中，作者對於「中華宗族模式及其當代發展」僅簡短透過提及「多元通和」是中國宗教的模式及一兩段政治正確的話語指出薩滿教在社會主義社會與文化建設的正面作用外，主要是統整說明達斡爾族薩滿儀式的特徵、功能、在薩滿文化重建中的地位和作用，還有達斡爾族薩滿群體與薩滿儀式存在的不足與困境，並指出達斡爾族薩滿儀式是一種重要的社會文化表達方式。

從以上章節看來，本書主要是儀式的完整紀錄與分析、歸納與總結。作者很少利用相關學術理論進行討論，也未提出新的理論觀點。作者自稱「暫且不對薩滿附體現象本身作理論性的研究」、「筆者所看到的、所聽到的、所能想到的，還遠遠不能說對悠久的達斡爾薩滿儀式及信仰文化有了完全的理解和深度的認識。加之本人的理論基礎比較薄弱，理論水平和認識水平有限，還要利用業餘時間做調查和研究。」（頁15）當然，理論欠缺顯然不止於本書，在作者提出達斡爾族薩滿信仰存在的困境中就提及「薩滿群體整體文化素質和理論水平有待提高」一項（頁480-481）。這是作者自認本書的欠缺之處，筆者也期待在其後續研究中陸續補上。

筆者對於本書內容中最感興趣的是對薩滿儀式歌曲內容的漢譯，這包括神歌與神諭，全部都是作者自己翻譯而成，是相當辛苦的工作。每個儀式的主要環節和重要內容基本上都是薩滿神靈附體時安排指導的；此外，薩滿還以神靈口吻給予莫昆（父系氏族組織）、族眾和參加者大量的警示、勸告、鼓勵與祝福。這些內容相當具體，可以清楚看出參加者個人關注的包括健

康、出入安全、人際關係、事務的處理等，莫昆或族眾則關心其氏族、家族的發展等，他們看來都是誠心接受薩滿所給的指示。薩滿對參加者指出各種為人處世的原則（如明辨是非、少殺生、維持衛生潔淨、保護自然、敬重祖先等），對新薩滿候選人有許多具體指示，也鼓勵族眾要幫助民族、為國家出力。不同層級或類別的儀式活動對其參與群體均有相應的指示。作者在書中用了很多達斡爾詞彙與專業術語，對不懂達斡爾語的讀者造成一定閱讀上的困難，還好作者在附錄三將其加上國際音標與注釋，可供讀者參考。

儀式活動的參加者不止於達斡爾族人，還包括其他北方少數民族如鄂溫克族、鄂倫春族、蒙古族等，甚至還有日本人（頁252）。有的祖先神嫁給了布里雅特蒙古人，附身在薩滿身上還說起布里雅特蒙古語（頁264）。由此可見，達斡爾族的薩滿儀式活動的影響力相當廣大，大薩滿斯琴掛與其代表的文化不僅走向全國，甚至在相關領域具有一定的國際影響力。

本書除了儀式實錄外，也修正了些許原先紀錄不清或錯誤的地方，如「巴格其」的誤用（頁10-11、48-49）、達斡爾族供奉的主要神靈數目（頁28）。在訪談方面，除了兩大薩滿斯琴掛、沃菊芬外，還有斯琴掛的丈夫與弟子、其他薩滿、當地文化局、宗教事務局、旅遊局、相關學會以及幾位對薩滿文化理解的報導人。附錄二收有對斯琴掛、沃菊芬的訪談，附錄一則是薩滿儀式活動的照片，有助於讀者的理解。可惜的是，作者似乎並未訪談參與薩滿儀式的一般民眾，尤其是被薩滿具體給予指示的那些人，我們僅知他們總是遵從奉上薩滿要求的牛奶、酒等飲品；若有訪談或問卷調查，將更有助於深入了解薩滿信仰對一般人的影響以及後者的回應。

作者指出達斡爾族薩滿群體與薩滿儀式存在的挑戰包括薩滿傳承人缺乏、薩滿群體整體文化素質和理論水平有待提高、薩滿為社會服務的領域明顯縮小、當代達斡爾族薩滿教還存在一些負面影響和消極意義（頁479-482）。儘管如此，但在大陸改革開放之後，達斡爾族的薩滿信仰文化的確得到復振，而且以神靈的名義增強莫昆家族的凝聚力和向心力、增加人們的安全感和幸福感（頁472-474），有其正面貢獻。但是，薩滿傳承儀式與儀式活動也需要不斷創新以適應現實條件，而政府的政策更在很大程度上影響著薩滿信仰與儀式活動的走向與發展。

本書雖仍有些許待加強之處，但瑕不掩瑜，其學術和史料價值值得高度重視，更期待薩敏娜博士後續的研究成果可以提供我們對薩滿信仰與民間宗教更深入的理解與啟示。