

寻找民族文化之根与抵制同化

——北美印第安人萨满文化的复兴

苑 杰

【提 要】北美印第安人世代传承的、以万物有灵信仰为核心的文化体系属于广义的萨满文化范畴,其在历史上曾是北美印第安人所信奉的民族文化之根。16世纪以来,北美印第安人遭受到种族灭绝和文化同化的双重打击,萨满文化作为“基督教”的对立面也遭到了仇视、禁止。19世纪以来工业文明在全球迅速普及,北美印第安人萨满文化的衰微也随之加速。然而近年来,在北美印第安人表达抵制同化的意愿的过程中,萨满文化作为民族文化之根出现了恢复和复兴的趋势。这是全球萨满文化复兴的重要类型之一,也是萨满文化当代变迁的一个重要观察点。

【关键词】萨满教 抵制同化 复兴

【中图分类号】C95 **【文献标识码】**A **【文章编号】**1000-2952(2013)02-0099-05

西方学术界对萨满教和萨满文化的发现始于16世纪欧洲人对美洲的探索。这一时期,民族学家、历史学家乃至一些传教士等在美洲土著人,也就是印第安人当中发现了一些被称为pagé, piagé, angakkut, arendiouannens的人,他们之间的共同点是声称自己能够与神灵取得沟通,并以此来学习有关生命的知识,并为集体服务。这些人在“萨满”一词在17世纪逐渐成为学术惯用语之后,也被称作是萨满,而他们所传承的和部落民众所信奉的以万物有灵信仰为核心的文化体系也被看作是广义的萨满文化。目前,按照学术界对萨满文化核心区域和非核心区域的划分习惯,北美印第安人萨满文化被认为是与典型的萨满文化具有相似现象和功能的文化现象。作为北美印第安人传统文化之根的萨满文化在近几个世纪以来经历了剧烈的变

迁,是全球萨满文化变迁的一个重要观察点。

一、北美印第安人萨满文化复兴的政治与社会环境

16世纪以来,殖民者把世代传承于印第安各部落中的萨满文化树立为“文明的”基督教的对立面,并对这种“野蛮落后的文化”采取了仇视和禁止措施,古老的萨满文化传统因而遭受重创而走向衰微。19世纪到20世纪中期,殖民者开始实施文化同化和种族灭绝的双重官方政策,对印第安人及其传统文化实施有组织地弱化和摧毁,在这样的冲击下,印第安人被迫进入保留地,被迫放弃狩猎生活方式和狩猎文化,并且人口骤减。

19世纪末,印第安人曾经掀起大规模的反抗白人运动,他们在与白人斗争当中恢复了一

种叫做“鬼魂舞”的萨满舞蹈仪式,想借此重拾印第安人的信仰和认同,增强印第安人整体的凝聚力。这种萨满教舞蹈意识的恢复及其在印第安人当中所起到的作用,引起了殖民者的恐慌。1890年,当一些印第安人再次聚集起来共同跳起这种舞蹈的时候,殖民者动用武力禁止这种仪式,并屠杀了著名的印第安领袖。这次大屠杀最终导致了印第安人反抗白人的运动彻底终结。从此,印第安人彻底陷入了被压迫的状态。

与世界上很多一直保持着较为古老的生产方式的民族一样,印第安人在19世纪和20世纪也不可避免地受到工业文明和现代化的冲击,与此同时,印第安人还遭受着当时的美国政府所推行的“美国化”和“强制同化”等文化政策的压迫。基督教的教士被派往印第安人的保留地,“秉承着造福于那些可怜的异教徒的信念,他们大肆宣扬自己的宗教,并宣称印第安人是无知的恶魔信徒。”^①传教士还把印第安人的孩子带出保留地,送往遥远的寄宿学校接受教育,强迫他们减掉长发辫,不许他们讲自己的母语。在这种情况下,很多印第安人都接受了印第安文化是“落后的”和“野蛮的”思想,并产生了严重的自我厌恶情绪。很多心理学家都将这看作是一次大规模的文化创伤。20世纪50年代,美国政府又开始鼓励印第安人结束部落生活,离开居留地,搬到美国的其他城市生活。然而,只有少数印第安人具备在异乡生存所必须的技能,大多数印第安人最终还是回到了居留地。但是,印第安保留地几乎都是自然资源匮乏,特别是土地贫瘠的地方,而此前已经被迫放弃了狩猎生产方式的印第安人几乎失去了生存技能,结果是,“整整六代印第安人完全依赖于美国政府,致使印第安民族传统和自身认知的消亡,以及失业、酗酒、黑帮、萎靡不振、部落领导权派系丛生、以及对公正和重塑辉煌未曾实现的夙愿等一系列更深层次的问题。”^②也正是在50年代末到60年代中期,西方世界兴起了对殖民化的反思思潮,人们开始对改变了他们对于萨满的印象,开始更多地从文化的角度看待萨满及其信仰和活动。正是在这样的环境下,印第安人开始回归传统,试图从他们自己的传统文化中寻找解决这些问题的方式。由此,印第安人的

萨满文化经历了一场复兴运动。

二、北美印第安人的萨满文化复兴的具体表现与事件

(一) 当代泛印第安主义神话

自古以来,印第安各个部落就传承着天地、宇宙起源及各个部族起源的神话。印第安各部落关于天地及宇宙起源的神话在情节上基本相同,^③特别是其中关于“萨满”这种人神中介的形象非常鲜明,且具有明确的共同之处——他们能够通天入地,可随意在人与其它生物之间转换,与天地万物相通而不受任何限制,也就是说,萨满在人类与自然之间充当着中介。在有些部族的宇宙起源神话中,萨满还充当着大地以及自然万物的创造者的重要角色,推动了早期人类的进步与发展;与上述神话不同的是,关于各个部族起源的神话则因各部族信仰和习俗的差异而各有不同。

近些年来,在印第安萨满文化复兴的过程中,出现了一种新的神话,这种神话的模式“是用二元对立的词语介绍美洲印第安人和‘白人’的文化价值唯灵论/唯物论,心平气和/好斗,信任/奸诈,也把健康及有助于健康的一切与疾病及引起疾病的原因相对比,把尊重自然界并与自然界和睦相处与污染和破坏自然界的浪费相对比。”^④这些神话试图“揭示一种真正印第安人的古老传统,这种传统可以追溯到‘白人来到以前很久’的时期。”^⑤这种神话旨在通过树立印第安整体的理想化的

① Judith Shapiro, Facing America's demons, <http://www.chinadialogue.net/author/show/583-Judith-Shapiro-br->, 2010-1-28.

② Judith Shapiro, Facing America's demons, <http://www.chinadialogue.net/author/show/583-Judith-Shapiro-br->, 2010-1-28.

③ 美国学者惠特·沃格林(Wheeler-Voegelin)和穆尔(More)对这种天地及宇宙起源的神话进行了模式上的归纳:人类之祖起初都生于地下,四周黑暗无光,随后他们借助于自然界的力量或神的力量从地下的小孔洞中升到地面,然后学会生活耕作,与自然和谐相处,从而开始了真正的人类生活。

④ 沃尔夫冈·G.吉莱克:《萨满舞蹈在北美印第安人中的复兴》,《第欧根尼》1993年第2期。

⑤ 沃尔夫冈·G.吉莱克:《萨满舞蹈在北美印第安人中的复兴》,《第欧根尼》1993年第2期。

文化形象，达到与白人社会中真实的或想象的缺陷进行对比或对抗的目的。总之，这种神话试图在肯定美洲印第安文化优于“白人”文化的基础上，建立一种泛美洲印第安民族主义。^①

（二）拉科塔印第安人的太阳舞

拉科塔印第安人是北美平原苏族印第安人的最大分支，其下又分为奥格拉拉族、洪克帕帕族等五个部族。他们现在居住在达科他州和那科他州。根据拉科塔人的传说，他们就发源于今天南达科他州的布拉克山。拉科塔人在历史上曾经过着游牧和狩猎为生活，他们的足迹遍及威斯康辛州到怀俄明州的大角山，北起加拿大，南至堪萨斯州。猎取水牛曾经是拉科塔印第安人的主要谋生手段。他们与白人最早的接触始于皮毛贸易，然而到了19世纪中期，由于白人的大量涌入，不仅水牛被猎杀殆尽，印第安人的主权和文化也遭受到空前的威胁。19世纪末，国家禁止印第安人从事游牧业，这项政策使得印第安人开始完全依赖于政府的食品供给，苏族印第安人几乎彻底丧失了传统的狩猎生活方式和狩猎文化。也正是在这个时期，被称之为“鬼魂舞”的萨满仪式在印第安保留地上大规模地兴起了。在一位名叫沃屋卡的派尤特印第安人先知也就是萨满号召下，印第安人认为自己都应该跳“鬼魂舞”，以此来唤醒死去的先人，让被猎杀殆尽的水牛重归大地，让白人从美国的土地上消失。包括拉科塔苏族在内的印第安人大规模地加入鬼魂舞的行列，这最终引起了政府的恐慌和武力禁止。拉科塔苏族印第安人在青松岭一代的伤膝河遭受重创，从此，拉科塔苏族与其它部族的印第安人一样，结束了抵抗白人的武装运动，被迫走上了被“强制同化”的历程，经受着自身认知的消亡，以及失业、酗酒、黑帮、萎靡不振、部落领导权派系丛生等问题的困扰。太阳舞仪式就是在这样的背景下得到恢复的。

太阳舞是深深植根于印第安人古老的狩猎文化和萨满文化传统的本土仪式。它是以战争和捕猎野牛为中心的神话主题为核心的集体仪式。一般需进行三四天，在仪式中，男人们不停地跳舞，象征性地表演和再现印第安人在狩猎和战争中所忍受饥渴、伤残和痛苦的过程。然而19世纪中叶以来，印第安人遭受到主权和文化的殖民，并且

失去了狩猎对象和狩猎生产方式，所以传统的太阳舞失去了它的作用。19世纪末，拉科塔人因为参与鬼魂舞而遭受重创，在接下来的几十年间，太阳舞在拉科塔人的保留地上也几乎绝迹了。与此同时，怀俄明州温得河流域的肖肖尼族萨满吸取了鬼魂舞运动的教训，开始用太阳舞来治病，为发生战争的地方的人们减轻苦难。由此，太阳舞作为一种处理直接或间接地由白人入侵引起的健康问题和社区问题的治疗手段而得到的复苏，然而，这种作为治疗手段的太阳舞在印第安人中的影响是非常有限的。直到20世纪50年代，在大环境的变化下，太阳舞在拉科塔等地区的印第安人当中才重新以集体性的萨满教仪式的形式而得到真正的复兴。^②在拉科塔，太阳舞仪式的复兴是直接由两位著名的萨满所促成的。复兴以来，太阳舞逐渐成为印第安人用来解决由殖民政府造成的社会、政治和心理问题的重要公开性的和集体性仪式。

据人类学家丹尼尔记录，在1969年，在奥格拉拉青松岭上的苏族人保留地上只举行了一次太阳舞。1973年，美洲印第安运动组织在当年美国政府屠杀拉科塔印第安人的旧址与警察对峙长达四个月，终于使拉科塔印第安人内部的长期派系斗争结束，^③此后，苏族人决定在保

① “泛印第安主义”是美国人类学家詹姆斯·霍华德（James H. Howard, 1925—1982）在1955年的一篇论述俄克拉荷马地区印第安人帕瓦仪式的文章中提出的，该文探讨了印第安不同部族部落之间通过音乐聚会在音乐表现上相互借鉴的现象。同“印第安融和主义”一样，“泛印第安主义”也是借鉴与被借鉴的部落双方有意识的文化活动，但是与“印第安融和主义”表现所不同的是，“泛印第安主义”主要表现在印第安部落之间的相互借鉴与融合，这种文化交流使不同部落的印第安音乐在向当代印第安音乐的发展过程中表现出一种共性。转引自王珉《美国印第安人音乐的“印第安融合主义”和“泛印第安主义”》，《中国音乐学》2004年第4期。

② Mihály Hoppál, Gábor Kósa ed., *Rediscovery of Shamanic Heritage*. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, p. 335.

③ 20世纪60年代，一个名为美国印第安运动的武装组织开始与当时负责治理印第安保留地的腐败保守派展开了斗争。他们一度行进到华盛顿，占领印第安人事务局长达数日，而后回到苏族人的保留地，1973年在伤膝河大屠杀（1890年美国政府对镇压参加鬼魂舞的拉科塔苏人的武装屠杀）的旧址前展开的与联邦警察长达4个月的对峙，在对峙中拉科塔苏人各个派系之间终于放下了派系间的争斗，开始团结起来，一致对外。

留地每个夏天都举行太阳舞。虽然1978年青松岭(拉科塔人的奥格拉拉分支)的太阳舞仪式期间,只有四位太阳舞者参与,但是到了1980年,已经发展到140位舞者参与该仪式。十多年以来,夏延河苏族人保留地上每一个传统的社区都一直在举行太阳舞,每一次都有不止20位太阳舞者。^①

在仪式期间,萨满带领参与者集体跳起太阳舞,集体经受自我牺牲和自我训诫,太阳舞者经历了一些自我训诫,以此来表达他们对被忽略、疾病和贫穷的抵制。^②近些年来,越来越多的年轻印第安人积极参与到太阳舞仪式中,不仅如此,青松岭等拉科塔苏族印第安人的保留地上的太阳舞也成为来自不同保留地乃至其他国家的参与者的跨部落仪式。在拉科塔人乃至全体北美印第安人当中,太阳舞已经成为是否是“真正的印第安人”的检验标准,传达着印第安人的民族认同和民族自豪感。还有一些东部印第安人的萨满文化复兴团体在试图恢复他们的传统萨满仪式时候,也前来参照和借鉴拉科塔苏族人正在复兴中的信仰和仪式,以此来调试他们自身的信仰和仪式。

(三) 拉科塔人的萨满治疗仪式

近些年来,拉科塔人正在着手恢复的还有被他们称之为 yuwipi 的仪式,^③也就是神灵集会。神灵集会原本以治疗某些个体的疾病为主要目的,当代的 yuwipi 仪式仍然大量采用了萨满文化传统象征物和传统的实践方法:以神圣的石头作为16个神灵的伟大化身、以具有致幻作用的鼠尾草和黑红黄白四色旗帜圈定仪式场地,后者被当代拉科塔人解释为黑红黄白四个人种,而且还有捆绑起来献给神灵的烟草等。与传统的神灵集会不同的是,当代的 yuwipi 仪式中,萨满通过进入意识变形状态来进行预言和治疗等,更为重要的是当代的 yuwipi 仪式不仅关注个人的健康问题,更关注群体的健康问题;此外,拉科塔印第安人还恢复了他们著名的“洁身礼室”作为净化和治疗个人乃至社会问题的手段。

总之,通过这些古老仪式的恢复,萨满们要传达的绝不仅仅是一种信仰的动机,而是“正在试图不仅仅在个体层面和社区层面上,抑或是保留地层面上为人民谋取福利,还要试图在所有的印第安人乃至民族层面上为他们谋取

福利。……一些萨满甚至说,他们愿意帮助追随‘祖先之路’,也就是奥格拉拉族的圣人黑麋鹿所说的‘红色之路’的所有‘种族’的人。”^④

三、重要的政治表达——北美印第安人萨满文化复兴的诉求

纵观世界各地萨满文化复兴的状况,北美印第安人萨满文化与西伯利亚诸民族和地区萨满文化在复兴过程中均以政治表达为诉求,但两者也有很大的不同之处:西伯利亚地区则主要是由作为现代民族国家的机构的政府所主导的,在西伯利亚新近恢复的集体性萨满仪式中,主持和组织祭祀的几乎都是政府的领导或者代表,他们本人并不懂得萨满仪式中的祷词以及很多象征性的活动的精神内涵,而完全是借助这种仪式的古老性和宗教性来传达国家重塑民族认同和国家认同的需求。北美印第安人的萨满文化复兴主要是由萨满,或者兼任萨满的部落精神领袖作为主导力量,在北美印第安人新近恢复的萨满仪式中,萨满不仅仅是倡导者和组织者,也是亲自带领参与者进行祭祀和舞蹈等活动的主要角色。比如,丹尼尔根据考察指出,迄今为止,印第安人还是相信只有 wicasa

① Mihály Hoppál, Gábor Kósa ed., *Rediscovery of Shamanic Heritage*. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, p. 345.

② 丹尼尔曾经这样描述了拉科塔印第安人的太阳舞仪式:他们一直在禁食并且喝很少的水(鼠尾草茶)。他们用一根生皮搓成的绳子将熊或鹰的爪子或木棍等固定在他们的胸前,生皮绳与中心柱也就是太阳柱连在一起(太阳柱代表以太阳、生牛皮和雷鸟为媒介进行与伟大神灵进行沟通的方式)。另一些人则用绑在他们胸前或者后背上的较短的皮绳将自己悬挂在太阳柱上。还有一些人选择被悬挂在四根太阳柱之间,并在肩膀和胸前穿过两根钢针,另两根从胸前穿过。他们通过忍受这些恐怖的痛苦来为他们的印第安民族的亲属和“所有的人和善良的愿望”祈福。然后他们将奋力获得解放,跳起狂野和痛苦的舞蹈以抵制被忽视、疾病和贫穷。转引自 Mihály Hoppál, Gábor Kósa ed., *Rediscovery of Shamanic Heritage*. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, p. 345.

③ 文中之所以将 yuwipi 一词保持未翻译的状态,是要用其作为与传统的神灵集会的区分和对比。

④ Mihály Hoppál, Gábor Kósa ed., *Rediscovery of Shamanic Heritage*. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2003, p. 345.

wakan，即萨满，才能够主持太阳之舞。20 世纪 60 年代以来，在苏人保留地上恢复的太阳舞仪式也确是由两位萨满（率真的牛和鹰羽）所促成的。沃尔夫冈对拉科塔人青松岭保留地的太阳舞仪式的记录中也表明，萨满就是亲身领导仪式进行的人，“一些参加者和大批观众聚集在南达科他州的松树岭保留地。有些跳舞者许愿，要在一年一度的仪式中跳得皮开肉绽。在茅屋里洗净汗水和互相传递过表示和好的烟斗后，跳舞者们由一个戴着野牛头骨的男子和太阳舞的首领——即根据传统确定仪式程序的首席萨满——率领着鱼贯进入跳舞的场地。按照歌声、鼓声和鹰骨笛声的节奏，他们依次向场地中央的木柱冲去，然后散开，在东南西北四个方向上跳四次舞。那些许过愿的人被一根皮带捆在木柱上，萨满使皮带穿过他们胸膛的皮肉，但伤口没有血流出。他们紧紧抓住一面旗帜的旗杆，有时要跳一个半小时的舞，直到‘皮开肉绽’。”^①

尽管萨满在北美印第安萨满文化复兴中充当了非常重要乃至不可或缺的角色，并使得复兴中的北美印第安人萨满文化呈现出更加浓厚的信仰色彩，但是通过对这些事件背后的意图的考察，我们发现，虽然印第安当代新出现的泛印第安神话和复兴的太阳舞仪式都源出于古

老的萨满教传统，但很显然，无论是作为倡导者的萨满，还是作为参与者的普通印第安人，都并没有过多地关注这些神话和仪式中的信仰或宗教性，而是将这些神话和信仰看作一种从古老的传统中寻找解决当代问题的方式。

上述状况表明，北美印第安人在近些年来所恢复和复兴的萨满文化，首先是一种承载民族认同和民族自豪感的载体；其次，诸如太阳舞仪式等，并没有仅仅停留在被用来解决个人的健康问题的层面上，而是成为解决集体心理问题乃至社会无序问题的重要手段；再次，它更是一种政治的表达，通过泛印第安神话和集体性的太阳舞仪式和神灵集会（yuwipi）等，印第安人表达他们对自己的文化被同化、自己的生存资源被掠夺、自己的社会地位被忽略的抵制。

本文作者：中国艺术研究院亚太中心助理
研究员，中国社会科学院研究生院民族
学系毕业博士

责任编辑：马 光

① 沃尔夫冈·G. 吉莱克：《萨满舞蹈在北美印第安人中的复兴》，《第欧根尼》1993 年第 2 期。

Searching for the Root of the Ethical Culture and Resisting the Assimilation: The Renaissance of the Shamanism of the North American Indians

Yuan Jie

Abstract: It is generally acknowledged by the academic world that the shamanism which based on the animism is the ethical cultural root of the North American Indians in history. Since the 16th century, the North American Indians have suffered from the genocide and cultural assimilation, and their shamanism have been regarded as savage culture and been banned. The shamanism declined faster than ever in the industrial civilization of the 19th century, while in the recent years it is reviving. In recent years, as the root of the culture, shamanism appeared the tendency of recovery and renaissance as the North American Indians express their desire to resist the assimilation. It is an important style of the renaissance of shamanism in the whole world, and also an important observation point on the contemporary change of shamanism.

Key words: shamanism; resisting the assimilation; renaissance