

试论蒙古族敖包祭祀及其文化空间保护

娜仁高娃

(新疆师范大学 历史与民族学院,新疆 乌鲁木齐 830054)

[摘要]随着社会的发展和蒙古族人民物质文化生活水平的不断提高,具有历史积淀的敖包文化的内容和形式也更加丰富多彩起来。敖包祭祀作为一种文化空间,包含了蒙古族的许多传统文化和习俗,所以,保护敖包这一文化遗产不应仅保护敖包本身,而是要保护其敖包生存与传承的文化空间,这样才能达到真正意义上的遗产保护。

[关键词]敖包祭祀;文化空间;文化遗产保护

[中图分类号]K892.26 [文献标识码]A [文章编号]1005-3115(2012)08-0078-02

一、敖包

敖包是蒙古语,意为堆子或鼓包,蒙古民族盛大的祭祀活动之一。敖包通常设在高山或丘陵上,用石头堆成一座圆锥形的实心塔,顶端插着一根长杆,杆头上系着牲畜毛角和经文布条,四面放着烧柏香的垫石;在敖包旁还插满树枝,祭品有整羊、马奶酒、黄油和奶酪等。在古代,祭祀时,由萨满击鼓念咒,众人膜拜祈祷;在近代,由喇嘛焚香点火,颂词念经,牧民们围绕着敖包,顺时针绕三圈,膜拜祈求神灵的护佑与赐福。蒙古族牧民虽皈依了藏传佛教,但在一定程度上仍沿袭着祖先的宗教信仰,认为高大雄伟的山是多种神灵居住的地方,有着通往天堂的道路。因而以祭敖包的形式来表达对高山的崇拜,对神灵的祈祷。

(一)敖包的构造

敖包是蒙古族重要的祭祀载体和场所。蒙古民族敖包祭祀习俗历史悠久,起源可以追溯到古代的祭圣山。据《蒙古秘史》卷2记载:成吉思汗在年轻时被蔑儿乞特人追赶,藏在不罕山里,蔑儿乞特人绕山三圈没有抓住成吉思汗。成吉思汗下山后说:不罕山保住了我的性命,我将每天祭祀。记载原文为:“将不罕罕合勒敦山,每朝其祠之,每日其祷之。我之孙之子孙其宜省之。言讫,向日,挂其带于颈,悬其冠于腕,以手椎膺,对日九跪,洒奠而祷祝焉。”^①

敖包的外形呈土堆和石堆形式,或土石混筑。作为蒙古族的祭祀圣地,它最初建造于家族领地。“首先由萨满发起,萨满向居民说,保护神需要自己的住所,于是就指定景色秀丽的高山、丘陵或路口作为建敖包的基地,经过若干个仪式后,在划定的小圆形地块,人们动手用土或石造成小堆,这样新的敖包便出现了。”^②敖包多数是单个的,但也有两个并立的敖包,或有7个和13个的敖包群。

敖包一般都建于高处显眼的地方,而有时在路口,人们认为路口的敖包有挡鬼避邪的功效。敖包给人以神秘莫测、肃穆庄严之感。

(二)敖包的祭祀程序

祭敖包的传统方式,主要分为血祭、酒祭、火祭、玉祭四类。所谓血祭,就是宰杀牛、羊,向敖包献牲祭祀;所谓酒祭,就是扬洒奶酒、鲜乳之类,向敖包献祭;所谓火祭,就是在敖包前点燃爬地松及柴火,将肉食、奶食象征性地投入其中焚烧,烧出浓烈的食物气味;所谓玉祭,就是将价值昂贵的珠宝、钱币之类撒到敖包顶上,祈求福佑。

敖包祭祀由萨满主祭,元代由蒙古巫覡领其事。《蒙古秘史》载,成吉思汗命兀孙老人及豁儿赤等“衣白衣,骑白马”主祭祀,坐上首,封为“别乞官”。“藏传佛教传到蒙古草原后,在祭敖包时,萨满‘咒祭’被喇嘛‘经祭’所代替;民间祈祷文多有改动,古祭文有所变化;萨满血祭也被果物、牛奶、酒、牛酪所取代。”^③如今无论在草原牧区还是在农区,在敖包祭祀中,都将娱神敬神与娱人结合在一起。

敖包祭祀形式与内容在近百年变化很大。随着时代的变迁,蒙古族已不再是逐水草而居的单一的游牧民族,部分蒙古人已从事了农业。由于农牧各地区的风俗习惯不同,祭敖包的形式各异。敖包祭祀一般在农历五至六月间举行,有的地方七、八月份举行。“因为五月对于农牧民来说是一个分界线,此时青草已经萌生,大地为绿色牧草所盖。牲畜繁殖,整个草原经过漫长严冬,又恢复了快然的生机。卫拉特蒙古认为这是神灵所赐给。因此,要举行节日,进行祭祀仪式来表示对神灵的感谢。”^④

敖包有的一个苏木独祭,也有几个苏木联合祭祀的。祭祀时,非常隆重、热烈,这时草原上风日和丽、水草丰美、鲜花盛开、牛羊肥壮,羊羔开始断奶,马驹渐渐长大。为了喜庆丰收,表达兴奋之情,人们身穿艳丽的服饰,带着食品共聚于敖包,举行祭祀仪式和娱乐活动。敖包祭祀活动都在天气晴好的上午举行。人们首先将敖包清理整修一新,顶上插满新鲜的树枝,换上鲜艳的五色彩旗。人们将马奶酒、奶茶、煮熟的羊肉、点心等敬献在敖包之前,由部族中德高望重的长者或喇嘛作司仪,带领大家念诵祭祀文,共同感谢天地山川为草

原带来的丰收和吉祥,怀念祖先的功德。而表达更多的是对美好生活的祝福和希冀。祭祀仪式结束后,大家按顺时针方向绕敖包三圈,祭祀宣告完成。然后人们在敖包周围的草原上开始举行各种文体活动,赛马、射箭、投布鲁等。有蒙古琴书和民歌手给人们献艺,老少众人随着音乐跳起欢快的安代舞,悠扬的马头琴声响彻在茫茫草原上。

二、敖包祭祀的文化变迁

“敖包神是古代蒙古族萨满神之一,是氏族部落的最高保护神。敖包祭祀的主要对象是天、地、人、龙。”^⑤祭祀敖包的目的是祈禳灾邪、驱恶避瘟,祈祷水丰草茂、人畜两旺、风调雨顺、国泰民安。

敖包祭祀起源于古老的萨满教信仰。在当代语境下,虽然敖包祭祀仪式的传统在蒙古族建构敖包形制和祭祀仪式过程中发生着变迁,但其事物的本质属性与时空环境一同呈现的整体状态还依然存在。它表现了草原人传统的生存智慧和生存策略的集体记忆。当前文化与环境的共生成为大家关注的焦点,而敖包祭祀文化所体现的尊重生态文化的精神成为我们现今人类所要遵循的可持续发展的文明源泉。

经历历史的诸多变迁,蒙古族敖包祭祀文化被保留了下来。随着时代的进步,现代的敖包在形状上依旧,但其内涵已发生了深刻的变化。它的祭祀成份在弱化,由敖包带来的民族文化的娱乐气息却日益浓厚。

三、敖包祭祀的文化意义

敖包祭祀在历史的长河中逐渐演变、神化和升华,成为一种神秘的文化现象。如今,蒙古族敖包祭祀依然保留着那些神秘的色彩和文化特征,并具有独特的内涵和神奇的原生态祭祀文化色彩。它是传承文化的载体,即涵盖着蒙古族精神、信仰、道德、理念、生存哲理以及风俗习惯、竞技比赛、群众娱乐文化、生产生活技巧等广泛而深层的内容,是多种文化交汇相融的集中表现。

蒙古族敖包祭祀活动历史悠久,家喻户晓,影响广大,具有重要的历史价值、风俗价值、文化价值和传承价值,是一个非常宝贵的非物质文化遗产。2006年5月20日,该民俗经国务院批准已列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

敖包祭祀是蒙古族古老文化的缩影,与此有关的一系列活动和礼仪体现了蒙古民族的创造力。敖包祭祀作为一种文化空间,包含了蒙古族的许多传统文化和习俗,对研究游牧

文化、蒙古民族发展史具有重要价值。发掘、抢救、保护敖包文化,对促进中华民族文化的认同、增强社会凝聚力、增进民族团结和社会稳定具有重要意义。

四、敖包祭祀的文化空间保护

中国著名民俗学家乌丙安先生认为:“抢救民俗文化空间乃中国非物质文化遗产保护当务之急”他呼吁:在第二批国家级非物质文化遗产代表作名录的申报和审批中,要把关注和保护的焦点向民俗文化遗产的项目转移或倾斜,特别是应把与百姓生活与心理密切相关的文化空间的遗产保护列为重中之重。^⑥因此,我们有必要将保护敖包等非物质文化遗产的重点放到保护文化空间上,应采取以下措施对其文化空间进行保护。

第一,文化空间保护的根本,是对能够保持当地文化特征的群体的保护。大力提高农牧民传承人的保护意识,实现传承人社会地位和职业的转换,即由农牧民转换为民俗文化工作者、民俗表演者等。这种转换,一方面提升了他们的生活品质;另一方面,通过培训、培育,提高他们的知识技能和文化自觉,使他们在享受习俗传承带给他们的种种好处的同时,达到对非物质文化遗产的认知,更加乐于保持传统习俗,促进非物质文化遗产的保护。

第二,保护过程中必须找到其合适的载体(人、场域、行为、仪式),使其在人、群体、社会中得以现实延续和发展,为敖包的传承提供良好的环境。

第三,有必要借鉴“文化空间”的组织管理方式,探索群众文化活动的运作方式社会化。

第四,利用敖包等“文化空间”来开展群众文化活动,政府和有关的文化主管部门应当加强管理和引导。这种管理和引导是科学、有序的管理,它可由地方官员分片划区,依靠群众文化部门的指导与辅导,依靠群众文化活动的积极分子,层层负责,使整个活动井然有序,体现出新时代的文化特色。

五、结语

敖包是蒙古族古老文化的缩影,与此有关的一系列活动和礼仪体现了蒙古民族的创造力。敖包作为一种文化空间,包含了蒙古族的许多传统文化和习俗,对研究游牧文化、蒙古民族发展史具有重要价值。笔者认为,保护敖包应从遗产本身的文化空间入手,不仅保护遗产本身,还应保护其生存与传承的文化空间,才能实现真正意义上的保护。

[注 释]

①道润梯步:《蒙古秘史》(卷2),内蒙古人民出版社1978年版,第58~59页。

②盖山林:《蒙古族文物与考古研究》,辽宁民族出版社1999年版,第130~131页。

③呼和宝音:《蒙古风俗追溯》,内蒙文化出版社1988年版,第219~220页。

④马大正、承崇德:《卫拉特蒙古史纲》,新疆人民出版社2006年版,第690页。

⑤纳·巴生:《卫拉特风俗志》,内蒙人民出版社1990年版,第296~300页。

⑥乌丙安:《民俗文化空间:中国非物质文化遗产保护的重中之重》,《民间文化论坛》,2007年第1期,第98~100页。