

蒙古族祭火习俗的人类学解读

敖恩吉雅

(内蒙古师范大学 内蒙古 呼和浩特 010028)

摘要: 祭火习俗是蒙古族远古萨满信仰之一,也是蒙古族在生产生活习俗中的重要部分之一。本文以蒙古族祭火习俗为个案,通过对祭火习俗所投射的蒙古族的生命观、禁忌观、女性观以及祭火仪式过程的人类学分析,探讨蒙古人祭火习俗所表达的思想及其象征意义。

关键词: 蒙古族 祭火习俗 象征 生命观 女性观

在人类的演化历史上,火的使用是一个具有重要意义的进步。世上的诸多民族都有与火有关的信仰习俗与某种仪式,火也是人类生产生活中最远古的自然崇拜现象之一。蒙古族在远古萨满时期始于崇敬火,把火看作是等同于天地。因为蒙古人思想中,认为自然万物有灵,万物之灵赋予了生命的神圣性与兴旺,又能收回一切美好或陷入危害。于是对火产生了一种敬畏崇拜之心。

祭火习俗是蒙古人精神文化的重要寄托,因此蒙古人在生产生活中在不同阶段里会举行不同类型的祭火活动,至今仍保持这种习俗。每年冬季的祭火仪式表现了向自然界的神灵献祭奉的心愿,祈祷家庭幸福,向火神祈求生育子女以及家畜兴旺等等象征文化内涵。祭火是内蒙古不同地区蒙古人最注重的祭祀活动之一,因而,火被视为圣洁、神奇,并且火是作为女性和母亲的化身,同时也是万物的生母与生命力的象征,因而对火产生了加以崇拜意识。

一、蒙古族祭火的形成与传承

(一) 火的来源传说

崇敬火、举行祭火仪式是蒙古人对敬畏自然的主要现象之一,在崇信萨满的各民族中都流传着关于火的各种神话与火神面貌。

一种说法认为,火来自于上天。蒙古族民间里有流传着这样一则故事,据说地上是没有火,火在天上燃烧着。于是地上的万物派燕子到天上取火,于是燕子飞上天悄悄地溜进火种保存的地方,保护火种的们正在吃饭并没有察觉到燕子的来。燕子把火种含在嘴里正飞走时被发现,保护火的神用捡火剪给剪掉了燕子的尾巴,幸好燕子快速的飞过去并顺利的把火种给带到了地上人间中。因此,大地上有了火,可从此燕子的尾变成了凹形尾。另一种说法认为,火来自太阳,因为太阳与火有着密切的联系。在古代蒙古人的认知里,把太阳看作是火球,火光和火热都来自于太阳。由此可知,像世界其他众多民族一样蒙古族的火崇拜跟太阳崇拜有重要的联系。蒙古人的火崇拜联系着太阳崇拜,这对应于自然崇拜。又一种是认为,火来源于石。在满族神话故事有一个名叫托阿的英雄,他从天上把火种藏在石块里偷来到人间,并出现了用碰磕石头从中取火的办法。

以上有关火的来源传说可以看出,蒙古族先民的认知里火是自然界万物中各种神灵的部分之一。因为蒙古人信奉万物有灵,所以火作为蒙古人的重要神灵崇拜。蒙古族跟其他信奉萨满的民族一样,远古时崇信于萨满,萨满是能与天对话的神秘力量。蒙古人认知中,天(腾格里)是主宰万物的神灵,即认为天赐予人间神圣性的火。因而相信自然界各物都有灵力,并与这些火的来源传说中的天、太阳、石头的说法象征着蒙古人的自然崇拜和敬畏自然的观念。

(二) 蒙古人祭火的传承

蒙古人对火的崇敬是基于自然的精灵和万物有灵观念所产

生的习俗礼仪,在诸多信奉火的不同民族生活风俗中都有不同或相近的火神面貌。在历史的演变中祭火习俗在代代传承延续至今,已成为蒙古族的祭祀活动中最重要的部分之一。蒙古族的祭火习俗到底是何时开始方面还没有明确的说法。“关于宇宙起源的认知中,崇信萨满的先民认为火是万物的生母,是远古宇宙和生命力的象征,是一切创造物的源泉,而这种火大多是以女性火神的形象出现。”

在远古萨满信奉当中,诸多的神祇都是女性形象。满族萨满认为火神的形象是一位女性,因此,火神经常被叫做火奶奶火神或者是火母神。这种火神崇拜是先民们对火本身的一种神秘化,或者是人格化的一种体现,也可以说是人们对自然现象的拟人化。同为萨满火神崇拜的蒙古族火神信奉体系中,火神最初也是以女性的面貌出现的,人们称它为“火母”。火神具有多种不同名字,而且也属于不同的历史时代及不同宗教信仰,火神最为多流传的是叫“奥得罕·嘎来罕·额和”,意为“年轻的火母”。

“在新疆蒙古举行祭火仪式时,围绕四个方向的天圣母火神向四方献祭敬拜。又在土尔扈特蒙古中把火神叫“腾格里嘎林额和”,即“火神母”,并看作是女神。由此可知,在祭火者的认知观里火神是崇高的神秘能量”并且火神对于他们认识中以女性的形象出现。在多种蒙古文献中,并不是仅仅出现一位叫嘎来罕的火母,而且也出现过“嘎来罕母亲、姐姐和妹妹”等等代表女性的称呼。

有关人类祭火起源的传说在口头文学传承里有诸多可见。在蒙古族民间流传着有这一则神话,据说火神是个女的,她是天府上帝的女儿,她善良又仁爱人间万物。她下凡被称为诸多家户炉灶的火神。火神在一年里只有六七日能回天府看望亲人的机会,在每年的腊月二十三火神都要回天,在天府的这些日子里火神要汇报天下人间各各家户一年的生活情况以及有没有祭拜灶火的神灵,也顺便把下个新年的任务给带回,并在这月的三十日回到人间炉灶。所以在每年的腊月二十三日都得祭火是象征着对火神的好好招待、崇敬火神,并“送火神”天府。有的地区有的家户在三十日晚祭火是在象征着迎接火神的到来。

由此可知,在这一则传说里出现的火神形象是女性。女性是“母亲”形象的塑造者,“母亲”作为最伟大和神圣的女性,不仅繁衍、养育了后代,而且还是家庭的重心与支撑,也是对每个人的精神情感的最大寄托,在蒙古人观念中火被认为是万物的创造者、是给予生命力的象征。因此蒙古人的信念中母亲被视为伟大的象征,也被赋予神圣性并受到敬拜。

二、蒙古族的祭火习俗

(一) 祭火准备及祭火仪式

祭火仪式是每家每户在家庭内部举行的,虽然整体程序接近,但每个家庭却各有不同之处。整体步骤可分为祭火前的准备、正式

祭火和祭火后的忌讳事件。从祭火日当天早上开始准备祭火。当天不同于别的日子,需要把家里的各角落都清扫干净,这种正式行为在蒙语称为"Тоос Geveeh",意为"扫除灰尘",象征着把这一年家里的灰尘或不洁的东西统统都给清扫干净,也象征着将家里环境变为净化。祭火前家庭女主需要熬好新奶茶把它的"德吉"敬献天地、火神和祖先,后煮好祭火的羊的胸叉骨(蒙语为"额博楚")或其他部位的羊肉,在煮过肉的汤里制作祭火饭(蒙语名为"阿木斯",又称为"嘎林布达"),两种名称经常混用。祭火饭是由大米或小米焖煮,里面有酸奶、黄油、羊肉、也可以加葡萄干或红枣而制作的。她是蒙古人的特殊食品,它不但在制作上有不同于平日的食物,而且也象征着蒙古人的生态饮食文化特征,并表现出他们的智慧结晶。然而"阿木斯"不仅是在祭火仪式中制作,而且也在祭敖包和丧礼或为死者而召回他们灵魂能够依附在自然界灵力之中找到好的 处处在寺庙或家里专门吃"阿木斯"。由此可知,它是蒙古人观念中,是崇尚的高贵食物,并且这些特别仪式中都有跟万物的圣灵和生命力有密切联系,也体现出蒙古人信念中的生命或灵魂是永恒之火,会变成自然界的某种灵力永久存在。还准备柴火,从人少、干净的地方去捡干树枝做柴火,把它放在家外人畜踩不到的高地方,保持它的洁净,这是避免惹怒火神、造成危害。也需要准备五种颜色的布条、蒙古炒米、干茶叶、红枣、葡萄干、黄油、部分羊油或肉等副祭品,同时也准备佛灯(朱拉)和香主等。除了装饰好羊的胸叉骨外这些祭火前的准备工作大多是由女来完成。这里面最主要的步骤是要提前装饰好祭火的主祭品,羊的胸叉骨,都是由男主人来装饰好。

把祭火祭品准备好后,一家人都把穿着摆正好。落日后星星开始闪闪出现时祭火仪式才开始举行。将由男主人装饰备好的胸叉骨放进炉灶或火撑子(蒙古语为"图拉嘎")里,之后由女主人先火神敬酒,再把祭火饭和红枣、茶叶、炒米等一同装好的盆里各自拿点先后放进灶敬献给火神,献完祭品后一起叩拜火神,并向火神祈祷所愿望的事情。仪式完成后全家人围在一起分吃祭火饭和牛羊肉等。因为通过祭火仪式把火神送走天上所以之后的七天为叫作"无主日",这期间需要忌讳的事件多种,如不能吵闹、让小孩不得在外面大声呼喊,也不要向外借东西,也注意远方外出,并将剩余的祭品给每天早晚都得献给火神,即将到除夕夜火神的归来。

(二) 祭火仪式的主祭品

在祭火仪式中人的行为举动是关键的要素,但它通过祭祀物品才能达到它的目的,也会具有一种强烈的信仰力量在塑造着仪式,在作为祭火仪式中不可或缺的祭祀物品是最主要的,它是人的心灵和神灵之间通往的桥梁,人通过仪式祭祀品才能对于神的崇拜并以表现出内心的敬畏。

祭火仪式在大多都是在各个家庭或家族内部内进行的,虽然生活在远距离不同地区的蒙古人的祭祀物品相似,但唯独用羊的胸叉骨(额博楚)来祭火是相同的。至今为止阿拉善、乌拉特、鄂尔多斯、和硕特、察哈尔、乌珠穆沁、巴林蒙古人等等多数蒙古人在用羊胸叉骨来祭火。在祭火前准备工作当中就是装饰羊胸骨是最复杂的,也有诸多习俗与忌讳。

"在蒙古族传统祭火习俗中,以前要用整羊来祭,后变为用羊的胸叉骨。这是因为羊胸叉骨被视为是全羊里最精华、最关键的部位。"因为羊的胸叉骨部位最为接近的是羊的心脏,它是代表着生命的延续,是作为一种生命的载体最主要的是心脏,只要在心脏跳着就生命能够延续。因此在蒙古人信念中羊的胸叉骨被视为生命力的

象征。蒙古人把火神视为女性神来崇敬。并认为火是万物的生母,是原始宇宙与自然界的生命力的象征,因此,这对应于用羊的胸叉骨来祭火。

挑选羊的胸骨祭品是有一定的纪律,蒙古人准备冬储肉时挑选出好的羊胸叉骨留作当祭品,把作为羊的胸叉骨必须用自家羊的胸骨,并且这样是健康的、是先宰杀的,避免用带病的羊或自然死的羊,也不能用别人送的羊胸骨来当作祭火祭品。因为,羊的胸叉骨作为主祭品,是最圣洁的,因羊的胸骨部位是最能接触到"大地母亲",同时也把羊的胸叉骨象征着整羊。在蒙古族习俗中认为,羊的胸叉骨是专门来招待"尊贵的夫人"(代表女性),是作为女性吃的食物,这种习俗是关联着因为火神是作为"母亲"的化身,所以在蒙古人观念里羊的胸叉骨被视为祭火仪式里最主要的祭品。羊的胸叉骨不仅是女性吃的食物,而且是在姑娘出嫁时送礼的最佳物品并与姑娘出嫁三天后回娘家时,家人亲戚们用羊的胸叉骨招待或作为礼物送的习俗。

由于社会环境的变化而蒙古族的生活生产方式发生了变化,这也逐渐的影响着祭火习俗,于是祭祀礼仪也随之变为简化。虽然祭火的主祭品变为羊的胸叉骨,但在蒙古人心中火神是以女性形象出现的,又是在蒙古人意识中羊胸骨是为专门款待女性或尊贵客人的食物,所以作为祭火的祭品,羊胸叉骨是神圣的、圣洁的。也可以看出在蒙古人心中火神以女性形象崇敬,在祭火仪式中羊胸叉骨体现的是在象征着女性神,是一种仪式象征符号,并且祭火中的每个祭品都有它的象征符号意义。

三、祭火习俗中的象征意义

祭火习俗是蒙古族的传统习俗,蕴藏着蒙古族游牧生产生活中崇敬自然与自然和谐共存的特征。

(一) 蒙古人的生命观和禁忌观

火也象征着一个家族的兴旺也是生命延续的象征。一个家庭"古鲁玛塔"(火撑子)的承继,代表着这个家族或氏族的延续。在蒙古历史文献或文学作品中,常看到"火撑三石"等比喻词来形容蒙古人的兴旺,并且把家族的势力比喻为"嘎拉古鲁玛塔",意为"灶火";将用"灶主"来比喻一个家庭的继承者,用"断灶"来比喻无继承。在有幼子守灶风俗的蒙古族中,火是家业承继的重要内容。蒙古人的炉灶位置是在蒙古包最正中央,火是一个家庭里最重要的崇敬物,它可以照亮家里的每个角落并取暖,是光明的象征,灶火旺盛也就代表着家族的繁荣,是象征着生命的延续。蒙古人信奉"万物有灵"的观念,所以自然界的万物都有各自的神灵都有自己的"主神"存在。因此蒙古人注重生命力的神奇力量,相信万物有生命、珍惜生命的美妙、爱幼子孙。也相信旺盛的火有神奇的生命力量,也驱除、洁净化不洁的事物,让它变为新活力。在古时蒙古族有一种习俗叫作"嘎拉玛那呼",意为"永远不断火种",因而,蒙古族先民们常保持炉灶里的火种点燃着并保持温热,这也是蒙古族日常生活中不会熄灭灶火的原因,并象征着家庭生命力的延续,像火苗一样向上。

鄂尔多斯蒙古人认为唯有新郎新娘叩拜过火神之后婚姻才正式结为夫妻。至今为止,在婚礼仪式中重要的礼仪是,蒙古人在举办婚礼时会让新娘叩拜火,对于这一看法在其《蒙古风俗鉴》一书中作了记载。"婚姻之道,先要叩拜火神后才承认正式成婚。此种习俗,佛教传入以前始于。佛教传入后,虽每户都信奉,但夫妻姻缘之事仍然叩拜火为重"。由此可见,火不仅在蒙古族婚礼仪式中更是在他们生活习俗中的各方面的重要作用,它相当于蒙古人崇

拜的天地。拜过火之后,意谓新人得到了火的认可,是象征着新人在这个家庭最神圣的神灵的庇护。因为每个家庭里的火神是外人不许随意崇敬叩拜的。因此,新娘成为在这个新家庭的一员,而日后作为在灶火左右掌管的新娘是由从前辈女主接任这份职责。因此,在婚礼习俗中新娘叩拜火神能体现出女性同等于男性,也象征着女性的重要地位。也以后都是由新娘在灶火周围操持家务,对女性来说家务是离不开她们的,也最多的是在炉灶围忙活。火是作为女性和母亲的化身,并且是生育能力和生命力的象征。因此,灶火(嘎拉古鲁玛塔)象征着一个家庭兴旺和延续,并“灶主”是家主、是继承者,因此在蒙古人生活生命的延续里,在婚礼仪式中不可缺的火象征着一对新人的承继家族的根基、繁衍生息的使命,又象征着在子子孙孙能够兴旺与延续的活力和生命观。

也因火是被蒙古人视为不可侵犯最纯洁的圣物,要忌讳激怒火神。禁忌在世界上的各个地区、各个民族中都有。弗洛伊德在一文中对于禁忌的说法是叫作“塔布”,这里面代表了两个方面的含义。一是“崇高的”、“神圣的”;另一个是“神秘的”、“危险的”“禁止的”,“不洁的”。因为火具有双重文化象征蕴意,因此蒙古人一直崇敬火、平时特别忌讳发怒火神而受到惩罚,于是形成了诸多的禁忌习俗。所以禁忌用拿刀去捅火或把刀放在灶上面,或用斧子在火旁砍东西,这都被看作是侵犯火神。也禁忌跨火、踩火,不能在灶火里洒水、吐痰、避免灶火内进入脏物是蒙古人日常生活中的禁忌。不能把垃圾和炉灰混在一起倒掉,不许玩火这些行为都被他们视为对火神的不敬。也有对火的禁忌是避免发生火灾,这些是跟我们人类安全意识符合。

禁忌是附着在人或鬼身体的一种特殊的神秘力量(玛那),它们能够利用无生命的事物作为媒介而散播。因此,禁忌的传播性表现出一种目的,那就是用适合的净化仪式来消除禁忌。也因此,蒙古人非常注重保持灶火的清洁卫生。也不管在日常祭还是在年祭,都要用最干净的食物“德吉”(意为没人碰过的、最高上的食物部分)来献祭,由此来体现火的圣洁性,也体现着火是可以给人活力充沛的神力,也象征着如此有生命力的神灵要加需加忌讳侵犯它,避免丢掉了家庭兴旺和延续的生命观。

(二)祭火习俗中的女性观

据多学者研究,蒙古族崇拜火是源自于远古信奉萨满的迹象,蒙古族跟其它信奉萨满的民族一样,信奉萨满。萨满是产生于人类远古的母系社会,早起的萨满都是女性面貌出现的,后来虽然有了男性萨满(蒙古语称为“博”),但仍然保留着女性萨满(蒙古语称为“亦都根或亦都根额和”)的装饰和崇拜女性的观念。因为在蒙古人的观念中把天和地当作孕育自身“父母”一样对待、崇敬它们。在蒙古语称为“额其各腾格里”意为“天父”、“嘎扎日额和”意为“地母”。蒙古人称火神为“奥特罕嘎拉嘎来罕额和”,意为“最小的火之女神”。由此看出蒙古人是把“火”视为雌性,并以母亲的化身来看待“火”的。也可知,祭火是萨满自然崇拜的重要祭祀仪式之一,与母系社会有着密切的联系。在神话蕴涵里看出蒙古族在生活习俗中至今流传着对于火的祭拜,甚至是在主祭品是象征着被视为最精华的部分(羊胸骨)来祭,这里面也体现了蒙古族饮食文化中的饮食规矩,而羊胸骨正好象征着是招待女性或尊贵夫人和对女性送礼的食物,这与在蒙古人信奉火的神话里火作为女性形象出现的火神恰好符合也折射出对于蒙古族在祭火仪式习俗中的女性观。

“火种对于一个家族来说,与母系社会的女人一样,置于家庭的中心,重要及特殊。而母亲作为家庭火种的拥有者和使用者,逐渐形成一套对火的祭祀仪式,也就体现得有理,祭火习俗中就蕴含着一种女性崇拜的情结”。女性作为一个家庭的核心以及在日常生活与习俗中的承载者,在部落或家庭的繁衍以及养育子女的过程当中发挥着重要的作用。她们在日常生活中的实践和经验,直接影响着家庭的每个成员和直接对家庭的生产生活或繁荣产生不可代替的作用。

综上所述,我们在此前讲述祭火习俗仪式中可知,虽然在男性担任着主祭角色,但女性在实际上也是这仪式中的重要参与者,在某些方面甚至是担负着某种基本功能的重要参与者,因为在仪式中每家每户的祭品,基本上都是由女性准备的,而仪式活动的某种环节,甚至在强调着女性地位的重要作用,对女性地位的尊重通过祭火仪式得到表达。

四、结语

蒙古族在远古始于崇信萨满的影响下,至今为止在他们的思想中人世、自然万物都是由诸多神灵来主宰的。因此,蒙古人至今传承着敬敬畏自然,并与敬天地火的习俗,他们把生身之父看作天,把养身之母看作地。这对于人类来说男女性的存在是重要的,并与一个家庭来说男女共同携手生活更为关键。因为,在蒙古人的观念中一个家庭灶火的主人是这家的继承者,即为“灶主”、“家庭主人”,这是代表男性的象征;又在他们的观念中灶火神灵是女性形象,这是代表女性象征;因而,在蒙古族语意中“火”、“火崇拜”、“火撑子”等词表现出男性和女性的象征。早在母系社会女性地位高于男性,那时人们不知生父,先民认知中只认得母性是给予一切甚至是生命,因此女性是伟大的象征,但至今也不能不可否认女性的神圣伟大。这在蒙古族祭火习俗中体现了男女是共同创造家庭,是互补性的存在。只因这样才能保持和延续家庭生命力与兴旺。

在蒙古族祭火习俗可以看出,大多来自火所承载的象征意义。如对家庭火种崇敬是应对于火是万物生母的女性观与家庭兴旺的生命观有密不可分的联系。火可以净化一切是圣洁的不可侵犯,就象征着禁忌观念;火种不灭,就象征着生命力的不断,代代兴旺。这些象征意义正是火崇拜得以在蒙古族中长久传承的重要原因。

参考文献

- [1] 荣丽贞. 蒙古族的祭灶祭火习俗[J]. 内蒙古社会科学. 1988年第6期
- [2] 秦博. 蒙古族祭火习俗的传承与变迁——以巴林右旗巴彦尔灯苏木为例[J]. 内蒙古民族大学学报(社会科学版) 2009年3月
- [3] 洪玉范. 浅谈蒙古族人的祭火祭灶习俗[J]. 青海民族研究(社会科学版) 1991年第三期
- [4] 郭玉峰. 生育权的嬗变:“生父”身份的确立与父系制的确立[J]. 《云南社会科学》2005年第2期
- [5] 郭颖平. 从佉族“葫芦”崇拜看母性生殖崇拜意义[J]. 云南开放大学学报. 2014年6月
- [6] 杨红巧. 谭本玲. 女性人类学视野下的侗传统族社会[J]. 怀化学院学报. 2009.9
- [7] 陈庆德、潘春梅. 现代语境中的妇女地位与箐口哈尼族村寨中的妇女角色[J]. 思想战线. 2008.4期
- [8] 赛音吉日嘎拉编著. 蒙古族祭祀: 蒙古人. 民族出版社[M]. 2001年9月