

《致幻剂与萨满教》：人类学视角的意识光谱与文化破壁

1. 引言：作为认识论分水岭的1973年

在人类学与意识研究的交汇点上，1973年出版的《致幻剂与萨满教》(*Hallucinogens and Shamanism*) 不仅仅是一部学术论文集，它更像是一块标志着认知范式转移的界碑。由著名人类学家迈克尔·哈纳 (Michael J. Harner) 编辑的这部著作，诞生于西方反文化运动的余波与严格药物管制时代的黎明之间，承载着双重的历史使命：一方面，它试图以严谨的民族志方法记录那些正在被现代文明侵蚀的原住民致幻实践；另一方面，它大胆地挑战了传统西方学术界对于“真实”的定义，将主观的致幻体验从病理学的边缘拉回到人类学本体论的核心¹。

本报告将对这部经典著作进行详尽的解构与重构。我们不仅会逐章剖析其中的十篇开创性论文，还将把这些文本置于更广阔的学术史与文化史背景中进行审视。通过对书中关于亚马逊死藤水 (Ayahuasca)、安第斯仙人掌、墨西哥蘑菇以及欧洲致幻植物的深度解读，我们将探讨致幻剂如何作为一种“文化技术”，在社会凝聚、身心治愈、宇宙观构建以及跨物种沟通中发挥关键作用。

此外，本报告还将特别关注迈克尔·哈纳本人的学术轨迹——从一位正统的学院派人类学家转变为“核心萨满教” (Core Shamanism) 的奠基人⁴。这一转变过程本身就是对本书核心论点的最佳注脚：当研究者亲自跨越意识的门槛，观察者与被观察者之间的界限便开始消融，一种新的“参与式”认识论随之诞生。

1.1 报告结构与阅读指南

本报告旨在为专业读者提供一份详尽的学术指南，内容涵盖以下几个维度：

- 历史语境：分析本书诞生的时代背景及其在人类学史上的定位。
- 文本细读：对全书四个部分进行深度解析，挖掘每一篇论文的理论贡献。
- 理论综述：探讨书中提出的核心概念，如“萨满与祭司的对立”、“致幻剂的社会功能”以及“欧洲巫术的药理学基础”。
- 现代反思：结合当代的“迷幻复兴”与“本体论转向”，重新评估本书的现实意义。

2. 编者与时代：迈克尔·哈纳的学术突围

2.1 从观察者到体验者：方法论的范式转移

要理解《致幻剂与萨满教》，首先必须理解其编者迈克尔·哈纳的独特地位。在20世纪50年代末和60年代初，哈纳在加州大学伯克利分校接受了严格的学术训练，并前往亚马逊上游进行田野调查³。当时的学界主流倾向于结构功能主义，强调对社会结构、亲属关系和物质文化的客观描述，而对于原住民的宗教体验——尤其是涉及药物引发的幻觉——往往持一种怀疑甚至病理化的态度。

然而，哈纳的研究轨迹揭示了当时人类学面临的一个根本性困境：当研究对象的核心世界观建立在某种研究者无法触及的“体验”之上时，传统的“客观观察”是否还能触及真理？哈纳的学术生涯在1961年发生了一次剧烈的断裂。在秘鲁科尼博（Conibo）印第安人中进行田野工作时，他决定打破“不介入”的禁忌，亲自饮用了死藤水⁶。

正如本报告将在后文中详细分析的那样，这次体验不仅震撼了哈纳的个人世界观，更促使他意识到，如果不将致幻体验纳入考察范围，人类学家对亚马逊文化的理解将永远是肤浅的。这一顿悟成为本书编撰的原动力。哈纳开始系统地收集那些同样敢于“以身试药”的年轻人类学家的研究成果，试图构建一个新的学术阵地——在这个阵地上，致幻剂不再是所谓的“麻醉品”（narcotics），而是通往异文化本体论的钥匙¹。

在哈纳的学术生涯时间轴上，我们可以清晰地看到这一演变路径：从1956-1957年初访希瓦罗（Jívaro）人时的传统民族志记录，到1960-1961年在科尼博人中决定性的死藤水体验，再到1968年发表震撼学界的《奔流之声》（*The Sound of Rushing Water*）一文，最终在1973年汇编出版《致幻剂与萨满教》。这本著作的出版，实际上为他在1980年出版《萨满之路》（*The Way of the Shaman*）并于1987年彻底离开学院体制创立“萨满研究基金会”（Foundation for Shamanic Studies）埋下了伏笔³。这一连串的事件标志着人类学从一种纯粹的智力活动向包含身体实践与意识转化的全人探索的转变。

2.2 时代的共振：反文化运动与学术界的张力

本书出版的1973年是一个极为特殊的历史节点。一方面，60年代的迷幻文化运动（Psychedelic Movement）虽然在社会层面引发了巨大的动荡与反思，但随着1971年尼克松政府宣布“毒品战争”的开始，致幻剂的合法研究空间正在被迅速压缩¹。另一方面，卡洛斯·卡斯塔尼达（Carlos Castaneda）的《唐望的教诲》（*The Teachings of Don Juan*, 1968）虽然在畅销书榜上大获成功，

但其学术真实性正遭受越来越严厉的质疑⁵。

在这种充满张力的氛围下，哈纳试图通过《致幻剂与萨满教》走出一条中间道路。与卡斯塔尼达充满文学虚构色彩的叙事不同，哈纳集结了一批受过正统训练的人类学家（如Kenneth Kensinger, Marlene Dobkin de Rios, Gerald Weiss等），他们提供的不再是不可验证的个人传奇，而是基于坚实田野调查的民族志报告¹。这就使得本书成为了一座桥梁，连接了当时日益分道扬镳的“严谨学术”与“迷幻体验”。它试图向严肃的学术界证明：即使在最严格的科学标准下，致幻剂在文化中的核心地位也是不可否认的客观事实。

3. 第一部分：原始世界的本体论——亚马逊上游的死藤水综合体

本书的第一部分聚焦于亚马逊上游地区，这里是死藤水（*Banisteriopsis caapi*）使用的文化震中。这一部分的四篇文章共同描绘了一个生动的画面：在一个没有文字、没有中央集权、充满了不可预测的危险（美洲虎、毒蛇、敌对部落）的丛林环境中，致幻剂如何成为一种维持生存、获取信息和维系秩序的“超级技术”。

3.1 肯尼斯·肯辛格：作为信息技术的死藤水

肯尼斯·肯辛格（Kenneth M. Kensinger）的开篇之作《秘鲁卡希纳华人的*Banisteriopsis*使用》（*Banisteriopsis Usage Among the Peruvian Cashinahua*）奠定了全书的基调¹²。肯辛格的研究打破了西方人对致幻体验“混乱”、“非理性”的刻板印象。在卡希纳华（Cashinahua）社会中，饮用死藤水（他们称为 *nixpa*）并非一种逃避现实的娱乐，而是一种高度务实的、以目标为导向的活动。

3.1.1 幻觉的认识论价值

肯辛格记录了一个极为关键的发现：对于卡希纳华人而言，死藤水是一种“信息获取技术”。在仪式中，参与者并不是为了欣赏绚丽的几何图形，而是为了获取关于现实世界的具体情报。肯辛格详细描述了几个案例，萨满在幻觉中看到了远方亲人的动态或即将到来的访客，而这些信息在随后几天内被证实是准确的¹³。

这种现象对传统的人类学认识论构成了巨大挑战。在西方的科学范式中，幻觉（Hallucination）被定义为对不存在之物的感知，本质上是虚假的。但在卡希纳华人的本体论中，致幻状态打开了通往另一个同样真实、甚至更为真实的维度的窗口。在这个维度中，时间和空间的限制被打破，知

识以一种非线性的方式呈现。肯辛格并没有试图用“巧合”或“心理暗示”来解释这些现象，而是如实记录了原住民的解释与实践，这种“现象学式的悬置”态度正是本书的一大亮点。

3.1.2 仪式的严酷性与集体整合

文章还详细描写了死藤水体验的生理痛苦——剧烈的呕吐、腹泻和恐惧¹³。这种身体上的净化(Purge)被视为精神净化的前奏。肯辛格指出，虽然体验本身是个体化的(每个人都沉浸在自己的幻象中)，但仪式后的社会整合至关重要。第二天清晨，男人们会聚在一起，以断奏般的语调分享昨晚的幻象。通过这种集体分享，个体的恐惧被社会化，私密的启示被转化为部落的公共知识，从而强化了社会纽带。

3.2 迈克尔·哈纳与《奔流之声》：直面深渊的勇气

如果没有哈纳本人的《奔流之声》(*The Sound of Rushing Water*)，本书的分量将大打折扣。这篇文章不仅是全书最著名的一章，也是人类学文献中最令人震撼的个人体验报告之一⁷。

3.2.1 龙的启示与神学的颠覆

哈纳在1961年与科尼博人的田野工作中，饮用了高剂量的死藤水。他描述了随着药物起效，一种“奔流之水”的声音充满了他的大脑，随后他进入了一个由几何马赛克构成的天穹下的世界。在这个世界中，他遇到了一群鸟头人身的生物，最终面对了一群巨大的、类似龙(Dragon-like)或爬行动物的存在。

这些“龙”通过一种非语言的心灵感应向哈纳展示了地球生命的起源。它们告诉哈纳，它们是这个世界的真正主宰，为了逃避宇宙中的敌人而来到地球，并隐藏在各种生物形态之中(这引发了后世关于DNA双螺旋结构的无尽联想，如杰里米·纳尔比在《宇宙之蛇》中的论述¹⁶)。

这一幻象不仅令哈纳本人感到恐惧，更引发了一场深刻的神学对话。当他将这一体验告诉一位从未接触过西方文化的老萨满时，萨满平静地确认：“哦，这也是这儿的人常说的。那就是上帝(God)。”⁷。然而，萨满同时也指出，这些龙虽然强大，但实际上是掌管外部黑暗的邪灵，而非仁慈的造物主。这一刻，西方人类学家的“幻觉”与原住民的“神话”达成了惊人的重叠。

3.2.2 跨文化的共时性

哈纳在文章末尾记录了一个极具讽刺意味的插曲：当他向当地的福音派传教士描述“水从龙口中喷出”的异象时，传教士惊恐地翻开《圣经·启示录》第12章，指着关于大红龙被摔在地上、口中吐出水如河的经文¹⁵。这一巧合揭示了人类深层意识中某些原型意象(Archetypal Imagery)的普遍性——无论是亚马逊萨满、早期基督徒还是现代人类学家，在面对意识的深渊时，似乎都触及了

同一种象征语言。

奔流之声：哈纳的科尼博幻象

根据哈纳的描述重构的幻象场景：在几何马赛克构成的天穹下，类似龙的爬行生物传达着关于生命起源的古老秘密。

3.3 珍妮特·西斯金德与杰拉德·魏斯：社会凝聚与神职权力的演变

如果说肯辛格和哈纳关注的是幻象的内容与个体体验，那么珍妮特·西斯金德 (Janet Siskind) 和杰拉德·魏斯 (Gerald Weiss) 则将视角拉向了社会结构与政治权力。

3.3.1 沙拉纳华人的“同心”仪式

珍妮特·西斯金德在《沙拉纳华人的幻象与治疗》(Visions and Cures Among the Sharanahua) 中提出了一个重要的社会学功能论点¹²。她观察到，沙拉纳华 (Sharanahua) 部落的成年男性有极高比例 (约40年前的数据) 每周饮用两次死藤水。这不仅是为了治疗具体的疾病，更是为了实现一种社会心理的调节。

西斯金德使用了“同心”(One Heart)这一概念来描述仪式的目标。在狩猎和日常协作高度依赖彼此信任的小型社会中,内部的摩擦和猜忌是致命的。死藤水仪式提供了一个心理宣泄的出口。在幻觉中,参与者往往会将内心的焦虑和攻击性投射到外部的“敌人”(通常是邻近部落或恶灵)身上。通过萨满的引导,大家共同对抗这些幻象中的威胁,从而消解了内部的紧张关系,增强了部落的凝聚力。这种机制解释了为何致幻剂在这些社会中没有导致解体,反而成为了社会粘合剂。

3.3.2 魏斯的理论贡献:萨满与祭司的二分法

杰拉德·魏斯的《坎帕死藤水仪式光照下的萨满教与祭司制度》(Shamanism and Priesthood in Light of the Campa Ayahuasca Ceremony)提供了全书最具理论深度的篇章之一¹⁸。魏斯通过对坎帕(Campa, 现称Asháninka)人的研究,重新审视了宗教学中一个经典的问题:萨满(Shaman)与祭司(Priest)的区别。

魏斯认为,这两者的核心区别在于权力的来源:

- 萨满:其权力来源于直接的个人体验(Direct Experience)。萨满必须亲自进入出神状态(Trance),亲自与神灵谈判,亲自看到疾病的根源。这种权力是基于“卡里斯马”(Charisma)的,通常通过致幻剂或极端的苦行获得。在坎帕社会,几乎所有成年男性都可以通过饮用死藤水在某种程度上成为萨满,接触神圣领域,这就形成了一种相对平等的宗教结构。
- 祭司:其权力来源于制度化的授权(Institutional Authorization)。祭司不需要亲自看到神,他们只需要熟练掌握仪式的程序和教条。他们的权威来自教会或国家的授予。

魏斯深刻地指出,随着社会从部落向国家演变,宗教体验逐渐被“中介化”。直接的、无法控制的致幻体验(因为每个人看到的都可能不同,这对正统教义是威胁)逐渐被象征性的仪式(如圣餐中的酒,只具有象征意义而不产生实际的药理幻觉)所取代。坎帕人的案例展示了宗教演化史上的一个“活化石”阶段,即神圣体验尚未被垄断,人人皆可通神的原始民主状态。

4. 第二部分:文化变迁中的适应与冲突——从丛林到城市

本书的第二部分将目光转向了那些正在经历西方化冲击的文化。在这里,致幻剂的使用不再仅仅是传统的延续,而变成了应对文化解体、贫困和身份危机的复杂工具。

4.1 玛琳·多布金·德·里奥斯:贫民窟的魔法经济学

玛琳·多布金·德·里奥斯(Marlene Dobkin de Rios)的《城市贫民窟中的死藤水治疗》(*Curing with Ayahuasca in an Urban Slum*)是城市人类学的经典之作¹²。她的研究地点是秘鲁伊基托斯的贝伦

(Belen)贫民窟，这里的居民大多是失去土地、被迫进入城市的混血儿和原住民。

4.1.1 心理治疗的替代品

在现代医疗资源匮乏且昂贵的贫民窟，死藤水萨满(Ayahuasquero)填补了巨大的真空。德里奥斯发现，城市萨满的功能已经发生了转化。他们不再主要处理狩猎运气或部落战争，而是处理失业、情场失意、家庭暴力以及都市生活带来的焦虑。从功能上讲，这些萨满实际上充当了心理医生和社会工作者的角色。

4.1.2 巫术指控的社会心理学

德里奥斯敏锐地分析了“魔法致病论”(Magical Causality)在贫民窟的盛行。对于生活在社会底层的贫民来说，生活充满了不可控的厄运。通过死藤水仪式，萨满帮助病人确认他们的不幸并非偶然，而是源于某个具体敌人的“邪眼”或巫术。这种解释虽然不科学，但却具有巨大的心理疗愈价值：它将弥散的、无名的焦虑转化为具体的、可对抗的目标。通过仪式性的反击(即使只是在心理层面)，受害者重新获得了一种能动感(Agency)。这揭示了致幻剂使用在经济边缘化群体中的一种特殊的生存适应机制。

4.2 L. Bryce Boyer等人：被拒绝的致幻剂——阿帕奇人的案例

与亚马逊地区对致幻剂的热切拥抱形成鲜明对比，L. Bryce Boyer、Ruth M. Boyer和Harry W. Basehart在《梅斯卡勒罗阿帕奇保留地的萨满教与佩奥特使用》(*Shamanism and Peyote Use Among the Apaches of the Mescalero Indian Reservation*)中，展示了一个截然不同的案例¹²。

4.2.1 文化的免疫反应

虽然佩奥特仙人掌(Peyote)在北美许多部落(如北美原住民教会NAC)中被广泛接纳为圣礼，但在梅斯卡勒罗阿帕奇人中，它却遭到了强烈的抵制和排斥。Boyer等人发现，阿帕奇人视佩奥特为一种危险的、导致冲突的物质。

4.2.2 精神分析视角的解读

作为具有精神分析背景的研究者，Boyer等人提出了一种心理动力学的解释。阿帕奇人的育儿方式和社会化过程强调严格的情绪控制、攻击性的压抑以及对巫术的高度恐惧。佩奥特仙人掌的主要成分麦司卡林(Mescaline)会剧烈地溶解自我边界，释放被压抑的情感。对于性格结构僵硬、充满潜在攻击性恐惧的阿帕奇人来说，这种体验往往会引发所谓的“坏旅程”(Bad Trip)，导致偏执妄想和群体内的互相指控。

这一研究极为重要，因为它打破了“原住民天生热爱致幻剂”的浪漫想象。它证明了“定势与环境”(Set and Setting)不仅仅是个体的心理准备，更是深层的文化性格结构^{**}。当一种药物的药理

特性与一个文化的心理结构发生冲突时，该文化就会产生“免疫反应”，拒绝这种药物的整合。

5. 第三部分：被遗忘的欧洲遗产——飞行软膏与女巫审判

第三部分仅包含迈克尔·哈纳的一篇文章《致幻植物在欧洲巫术中的角色》(*The Role of Hallucinogenic Plants in European Witchcraft*)，但这篇文章的分量足以支撑起整个章节。这可能是全书最具颠覆性、被引用次数最多的文章之一⁷。

5.1 从神学迷思到药理学现实

长期以来，历史学家倾向于认为中世纪和文艺复兴时期的女巫审判(Witch Trials)纯粹是教会歇斯底里的产物，女巫们的供词——关于骑扫帚飞行、参加萨巴特(Sabbat)狂欢、与魔鬼性交——完全是严刑逼供下的胡言乱语。

哈纳提出了一个激进的假设：如果这些供词中包含了真实的药理学体验呢？

5.2 托烷类生物碱的阴暗面

哈纳通过详尽的文献考证，指出欧洲女巫传统的植物配方主要集中在茄科(Solanaceae)植物，如颠茄(**Atropa belladonna**)、曼陀罗(**Datura**)、天仙子(**Hyoscyamus niger**)和曼德拉草(**Mandragora**)。这些植物与亚马逊的死藤水(色胺类)在化学性质上截然不同。它们含有强效的托烷类生物碱(Tropane alkaloids)，主要是阿托品(Atropine)和东莨菪碱(Scopolamine)。

5.2.1 飞行软膏的技术复原

这些生物碱如果口服，致死剂量与致幻剂量极其接近，且副作用剧烈。哈纳指出，女巫们发展出了一种透皮给药技术——飞行软膏(Flying Ointment)。历史文献记载，女巫会将软膏涂抹在身体皮肤较薄的部位，或者涂在扫帚柄上，通过阴道粘膜吸收(这也解释了骑扫帚形象的起源)。

5.2.2 生理性的飞行感

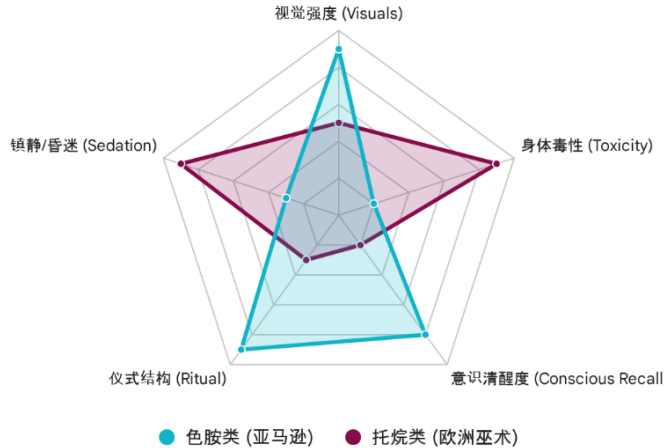
东莨菪碱的一个特异性中毒症状就是产生强烈的身体漂浮感、失重感和极其逼真的幻觉(Delirium)。与LSD或死藤水那种意识到自己在做梦的“清醒梦”状态不同，托烷类生物碱会导致“完全谵妄”——使用者完全无法区分幻觉与现实。哈纳引用了早期的实验报告，受试者在使用这种软膏后陷入昏睡，醒来后信誓旦旦地声称自己飞到了远方参加了聚会。

这意味着，女巫们并没有在物理空间上飞行，但在主观体验的现实中，她们确实“飞”了。哈纳的这

一理论有力地将欧洲巫术重新定义为一种萨满教的残余形式。在中世纪教会权力的挤压下，这种原本属于欧洲本土的萨满实践被迫转入地下，并被妖魔化为“撒旦崇拜”。

两个世界的化学：色胺与托烷的对比矩阵

药理与体验特征剖析

植物、文化与风险对比

分类体系	亚马逊萨满 (色胺类)	欧洲巫术 (托烷类)
🌿 植物来源	Banisteriopsis & Psychotria 卡皮木 (Banisteriopsis caapi) 与 绿九节 (Chacruna)。主要形态为藤本植物与灌木叶片。	Solanaceae (茄科) 天仙子 (Henbane), 曼陀罗 (Datura), 颠茄 (Belladonna), 曼德拉草 (Mandrake)。常见于飞行药膏 (Flying Ointment)。
🧪 化学核心	色胺 & 哈马拉生物碱 被描述为“肠道药物” (Gut drugs), 促进本能自我调节。作用类似于神经递质血清素。	托烷类生物碱 东莨菪碱 (Scopolamine) 与 阿托品 (Atropine)。强效抗胆碱能物质, 抑制副交感神经。
👁️ 主观体验	视觉幻象 & 洞察 <ul style="list-style-type: none">清晰的几何图形与“语言蘑菇”爬行动物大脑的觉醒通常保持意识清醒	谵妄 & 飞行感 <ul style="list-style-type: none">真实的“飞行”错觉 (扫帚骑行)与灵体/恶魔的互动错觉深度昏睡与失忆 (Amnesia)
⚠️ 风险与文化命运	存活 & 适应 较低的生理毒性。萨满教传统在现代依然活跃, 甚至扩展到城市贫民窟 (Urban Slum) 与全球。	极度危险 & 衰落 高致死率 (Deadly) 。由于不可控的副作用与宗教迫害 (Inquisition), 其作为“知识技术”的传承已基本断裂。

本表对比了书中讨论的两大类主要致幻植物体系, 揭示了药理特性如何塑造了不同的萨满体验与文化命运。

Data sources: Michael Harner (Book), History of Witchcraft, Claudio Naranjo (Yage), Flying Ointment Details

6. 第四部分：跨文化的共相——心理学与语言学的探索

全书的最后一部分试图超越具体的民族志个案，寻找人类意识状态转换(ASC)中的普世规律。

6.1 亨利·穆恩与《语言的蘑菇》：作为存在的语言

亨利·穆恩(Henry Munn)的《语言的蘑菇》(*The Mushrooms of Language*)是一篇哲学意蕴极深的文章¹²。他在墨西哥瓦哈卡州的马萨特克人(Mazatec)中研究迷幻蘑菇(Psilocybin mushrooms)。

6.1.1 逻各斯(Logos)的显现

与死藤水强调强烈的视觉幻象不同，穆恩发现蘑菇体验的核心是语言。萨满在吃下蘑菇后，会进入一种滔滔不绝的吟唱状态。穆恩敏锐地指出，萨满并不是在“说”话，而是被语言“说”。正如萨满玛丽亚·萨比娜(María Sabina)所言：“是蘑菇在说话。”

6.1.2 命名即治愈

穆恩运用现象学的方法分析指出，这种被灵感附体的语言具有本体论上的创造力。萨满通过吟唱，重新命名病人的身体部位、疾病的原因以及周围的世界。在这个过程中，语言不再是描述现实的工具，而是重构现实的力量。这种对“狂喜语言”的分析，为理解宗教经文的起源提供了重要的心理语言学线索。

6.2 纳兰霍与哈纳：寻找意识的生物学底板

在《南美印第安人雅赫体验的共同主题》(*Common Themes in South American Indian Yagé Experiences*)和克劳迪奥·纳兰霍(Claudio Naranjo)的《实验背景下雅赫体验的心理学层面》(*Psychological Aspects of the Yagé Experience in an Experimental Setting*)中，两位作者进行了一次极具野心的跨文化比较¹²。

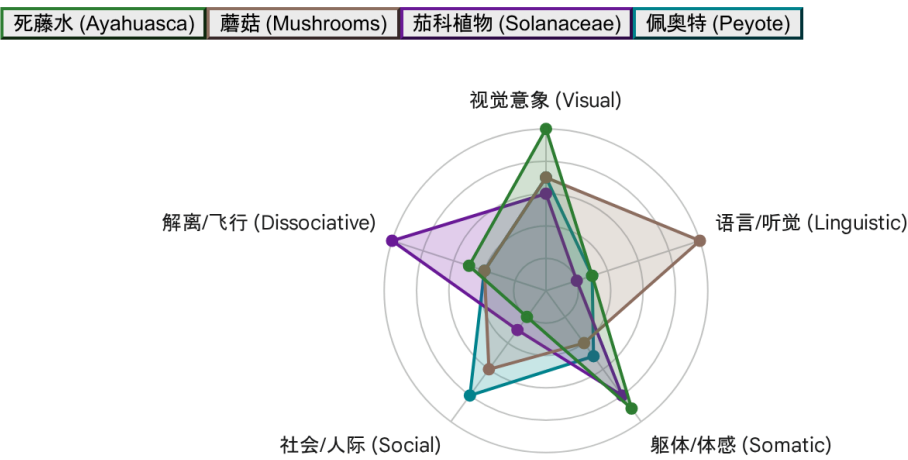
6.2.1 纳兰霍的实验室发现

纳兰霍在智利对城市白人受试者使用了死藤水的主要成分(Harmaline)，这些受试者完全没有亚马逊文化的背景知识。然而，令人震惊的是，许多受试者报告看到了与亚马逊萨满描述惊人相似的意象：大型猫科动物(老虎或豹)、蛇、爬行动物以及俯瞰城市的飞行感²⁸。

6.2.2 荣格原型还是爬行动物脑？

哈纳总结了这些共同主题：灵魂出窍、美洲虎、蛇/龙、几何图案。这种跨文化的相似性暗示了致幻体验并非纯粹的文化建构，而是有着深层的神经生物学基础。纳兰霍甚至提出了一个大胆的假说：不同于LSD这种主要作用于新皮层、导致自我消解的“头脑药物”（Head drug），死藤水生物碱可能是一种“肠道/本能药物”（Gut drug），它激活了人类大脑中最古老的、负责本能与生存的“爬行动物脑”（Reptilian complex），从而唤醒了深藏在基因记忆中的古老意象。

书中致幻植物的现象学特征图谱

基于书中民族志描述提炼的植物体验特征。注意死藤水（Ayahuasca）在视觉上的极高强度，与蘑菇（Mushrooms）在语言维度的突出表现形成对比。
Data sources: [Henry Munn \(Mushrooms of Language\)](#), [Michael Harner \(Ayahuasca\)](#), [Michael Harner \(Witchcraft\)](#), [Claudio Naranjo \(Yage\)](#), [L. Bryce Boyer \(Peyote\)](#)

7. 学术评鉴：遗产、争议与当代回响

7.1 历史遗产：迷幻人类学的基石

《致幻剂与萨满教》的历史地位怎么强调都不为过。它不仅为后来的学者（如Jeremy Narby,

Graham Hancock等)奠定了基础,更确立了几个关键的学术原则:

1. 去病理化(**Depathologization**): 本书最有力的贡献在于证明了致幻剂使用在原住民社会中是高度结构化、具有深层社会功能的,绝非某种社会病态或精神错乱。
2. 体验人类学(**Experiential Anthropology**): 它使“参与式体验”成为一种合法的、甚至是必要的研究手段,打破了实证主义“客观观察”的神话。

7.2 争议与批判:哈纳后期的转向

作为一份负责任的报告,必须指出哈纳后期的工作引发的争议。本书出版后,哈纳逐渐从学术界退出,创立了“核心萨满教”(Core Shamanism)。

- 去语境化的批评:许多人类学家批评哈纳将萨满教从其特定的生态和文化语境中剥离,简化为一套可供西方人消费的“鼓声技术”⁵。
- 药物的退场:讽刺的是,虽然本书极力推崇致幻剂的重要性,但哈纳在后期的教学中,为了适应法律环境和大众市场,逐渐淡化甚至排除了药物的使用,转而强调单纯的鼓声驱动(Sonic Driving)⁵。这被一些纯粹主义者视为对本书激进立场的背离。

7.3 荐书总结

推荐等级:必读经典(Tier 1)

对于任何试图理解人类意识、宗教起源以及人与植物关系的读者,《致幻剂与萨满教》都是一本绕不开的经典。它既有硬核的民族志细节,又有挑战世界观的哲学思考。在今天的“迷幻复兴”背景下,重读此书更具有特殊的警示意义:它提醒我们,致幻剂的力量不仅在于分子式,更在于承载它的文化容器。

适合读者群:

- 人类学、宗教学、心理学专业的研究者与学生。
- 对迷幻文化、意识探索感兴趣的严肃读者(Psychnonauts)。
- 关注药物政策与精神健康历史的公共政策研究者。

通过阅读这本书,我们不仅是在窥探异域的奇风异俗,更是在审视我们自己意识的边界与可能。

Works cited

1. Full text of "[Michael J. Harner] Hallucinogens And Shamanism(Book Fi)" - Internet Archive, accessed January 7, 2026,
https://archive.org/stream/MichaelJ.HarnerHallucinogensAndShamanismBookFi/%5BMichael_J._Harner%5D_Hallucinogens_and_Shamanism%28BookFi%29_djvu.txt
2. Hallucinogens and Shamanism - Paperback - Michael J. Harner - Oxford University Press, accessed January 7, 2026,
<https://global.oup.com/ushe/product/hallucinogens-and-shamanism-9780195016499>
3. Michael Harner - Wikipedia, accessed January 7, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Harner
4. My Path in Shamanism - The Foundation for Shamanic Studies |, accessed January 7, 2026, <https://www.shamanism.org/articles/my-path-in-shamanism/>
5. Hallucinogenic Neoshamanism as Antimodernism: Development and Ethical Considerations - ScholarWorks@UARK, accessed January 7, 2026,
<https://scholarworks.uark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=5969&context=etd>
6. Michael Harner's Famous Studies on Native Ayahuasca Drinking, accessed January 7, 2026,
<https://ayahuasca-timeline.kahpi.net/michael-harner-indigenous-ayahuasca/>
7. Hallucinogens and Shamanism (1973) - Helytimes, accessed January 7, 2026,
<https://stevehely.com/2018/03/12/hallucinogens-and-shamanism-1973/>
8. Hallucinations and Hallucinogens: Psychopathology or Wisdom? - PMC - PubMed Central, accessed January 7, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9838303/>
9. The historical opposition to psychedelic research and implications for credibility in psychiatry | CNS Spectrums, accessed January 7, 2026,
<https://www.cambridge.org/core/journals/cns-spectrums/article/historical-opposition-to-psychedelic-research-and-implications-for-credibility-in-psychiatry/A1F3>

[814FACD845BF7192DD97232375E1](https://www.scribd.com/document/335198828/Harner-Michael-J-Hallucinogens-and-Shamanism-1973)

10. Harner, Michael J. - Hallucinogens and Shamanism (1973) | PDF - Scribd, accessed January 7, 2026,
<https://www.scribd.com/document/335198828/Harner-Michael-J-Hallucinogens-and-Shamanism-1973>
11. Harner, Hallucinogens and Shamanism | PDF - Scribd, accessed January 7, 2026,
<https://www.scribd.com/document/768860390/Harner-Hallucinogens-and-Shamanism>
12. Hallucinogens and Shamanism Edited by Michael Harner, accessed January 7, 2026,
<https://www.shamanism.org/shop-online/book-hallucinogens-and-shamanism/>
13. The Ayahuasca Phenomenon / Jungle Pilgrims: North Americans Participating in Amazon Ayahuasca Ceremonies - Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies – MAPS, accessed January 7, 2026,
https://maps.org/research-archive/html_bak/kristensen.html
14. Drug Dependence, vol. 5, 1970 - THE USE AND HALLUCINATORY PRINCIPLES OF A PSYCHOACTIVE BEVERAGE OF THE CASHINAHUA TRIBE (AMAZON BASIN)' - ARA H. DER MARDEROSIAN, accessed January 7, 2026,
https://www.samorini.it/doc1/alt_aut/lr/marderosian-the-use-of-hallucinatory-principles-cashinahua-amazon.pdf
15. HarperOne - St. Lawrence University Library, accessed January 7, 2026,
<https://library.stlawu.edu/system/files/2021-01/harner-chapts-1and3.pdf>
16. Global Ayahuasca: Introduction Excerpt | Stanford University Press, accessed January 7, 2026,
<https://www.sup.org/books/anthropology/global-ayahuasca/excerpt/introduction-excerpt>
17. Ayahuasca, Healing and Cognitive Justice | Chacrana, accessed January 7, 2026,
https://chacrana.net/feeling_thinking_world/
18. Ayahuasca's Religious Diaspora in the Wake of the Doctrine of Discovery - Digital

- Commons @ DU - University of Denver, accessed January 7, 2026,
https://digitalcommons.du.edu/context/etd/article/2765/viewcontent/Green_denver_0061D_11998.pdf
19. Shamans Versus Priests, accessed January 7, 2026,
<https://shamans-of-rock-and-roll.com/shamans-versus-priests/>
 20. Priest, Shaman, King - Nanzan Institute for Religion and Culture, accessed January 7, 2026, <https://nirc.nanzan-u.ac.jp/journal/6/article/770/pdf/download>
 21. A Tribute to the Mother of Ayahuasca Research, Marlene Dobkin de Rios (1939-2012), accessed January 7, 2026,
<https://kahpi.net/marlene-dobkin-de-rios-ayahuasca/>
 22. What We Can Learn From Shamanic Healing: Brief Psychotherapy With Latino Immigrant Clients - PubMed Central, accessed January 7, 2026,
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1447282/>
 23. Shamanism And Peyote Use Among The Apaches Of The Mescalero Indian Reservation - eHRAF World Cultures, accessed January 7, 2026,
<https://ehrafworldcultures.yale.edu/cultures/nt25/documents/040>
 24. Entheogens: The Hallucinogenic Plants That Shaped Religion - PDXScholar, accessed January 7, 2026,
<https://pdxscholar.library.pdx.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1293&context=youthhistorians>
 25. Babyfat and Belladonna: Witches' Ointment and the Contestation of Reality - ResearchGate, accessed January 7, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/304143943_Babyfat_and_Belladonna_Witches'_Ointment_and_the_Contestation_of_Reality
 26. Henry Munn (1976) Los Hongos Del Lenguaje | PDF | Shamanism - Scribd, accessed January 7, 2026,
<https://www.scribd.com/document/551198442/1-Henry-Munn-1976-Los-hongos-del-lenguaje>
 27. Indigenous psilocybin mushroom practices: An annotated bibliography -

ResearchGate, accessed January 7, 2026,

https://www.researchgate.net/publication/378327284_Indigenous_psilocybin_mushroom_practices_An_annotated_bibliography/fulltext/65d4a4d9adf2362b6344b309/Indigenous-psilocybin-mushroom-practices-An-annotated-bibliography.pdf

28. Claudio Naranjo, Experience with the Interpersonal Psychedelics, accessed January 7, 2026,

https://www.claudionaranjo.net/pdf_files/psychedelics/experience_with_the_interpersonal Psychedelics_english.pdf

29. The way of an urban shaman: Michael Harner and Neo-shamanism, accessed January 7, 2026,

https://epa.oszk.hu/04300/04300/00008/pdf/EPA04300_ethnographica_et_FC_1998_194-212.pdf

30. How bad is Michael Harner? : r/AskAnthropology - Reddit, accessed January 7, 2026,

https://www.reddit.com/r/AskAnthropology/comments/118cci8/how_bad_is_michael_harner/

31. This May Be Blasphemous To Some... - Therioshamanism, accessed January 7, 2026,

<https://therioshamanism.com/2007/12/05/this-may-be-blasphemous-to-some/>