

行政院國家科學委員會專題研究計畫 成果報告

符號、迷思、想像 — 再思考俄國神話的塑形與民族性 研究成果報告(精簡版)

計畫類別：個別型
計畫編號：NSC 94-2411-H-004-053-
執行期間：94年08月01日至96年09月30日
執行單位：國立政治大學俄國語文學系

計畫主持人：陳美芬

計畫參與人員：此計畫無參與人員：無

處理方式：本計畫可公開查詢

中華民國 97年04月28日

壹、序 論

一、研究動機

人們普遍認為神話是人類文明發展過程中的必然因素和基本成分。德國浪漫派更在神話中看到一股強大和難以擺脫的建構性力量，這就是人類文化生活、詩歌、藝術、宗教、歷史的基礎。人類儘管早已走出神話時代，但言談中仍充滿比喻，而比喻則起源於使事物人格化的趨勢，而這正是神話思維的主要源泉。事實上神話不僅是人類文化中的一種過渡因素，而且還是永恆性因素。

因此當俄羅斯文人筆下璀璨描述場場奇幻的魔力情景，當俄國民家窗櫺上普遍存在美人魚與獅獸圖騰的雕飾，當俄國各地博物館內紡車、木具上彩繪著同式象徵圖形，或當俄國舞蹈大師莫伊塞耶夫演出《禿山之夜》的舞臺上，女巫與惡魔夜黑風雲、群魔亂舞的景象，襯以穆索斯基《荒山之夜》詭譎神秘的磅礴樂聲時，除令人震撼俄國神話素材的無窮魅力外，這些圖騰符號、這些傳說迷思、這些神魔想像究竟如何進入俄羅斯人的認知領域？如何成為他們心中守護或破壞家宅、防止或吸引惡靈入侵的同位體呢？

俄國文化中的綺麗神話不僅激發文學、藝術、音樂等諸多領域之創作，亦呈現出迥異於希臘、羅馬「上層神話體系」的另一度異域空間。俄羅斯神話清晰映照出該民族的世界觀，對浩瀚自然的全然信仰，對未知力的樸直詮釋，對生命強弱的深刻領悟、對時空份際的謹慎敬畏。

本研究計畫針對俄國神話抽絲剝繭，區隔其符號類型及形象出新、解析其迷思氛圍及孕化軌跡、透視其想像空間及文藝展現。同時亦探索究竟斯拉夫人如何借助幻想以企圖平衡心靈？如何塑造神祇的非人與超人形象？如何理想化人類最初對冥冥的恐懼與願望？如何形構出具地域特質的雋永傳說？

二、研究途徑與方法

（一）研究途徑

1.文化人類學：由於神話的起源與原始宗教有著密不可分的關係，而宗教正是文化人類學所研究的一個領域，因此要探討神話必然得從這視角切入。

2.心理途徑：瑞士心理學家榮格提出「集體無意識」及「原型」的理論，對神話批評產生重大影響。在榮格看來，集體無意識是無意識的深層結構，是先天、普遍一致的。因此從心理角度來研究神話便可得知一個民族整體的心理狀態。

3.歷史途徑：在研究俄國神話之發展脈絡時，需透過史料收集來進行分析。

（二）研究方法

1.直接觀察法：直接透過俄國文學、藝術和音樂作品，挑選出內含的神話成分與題材。

2.分析歸納法：詳盡蒐集文獻資料，仔細研析神話文本，並進行邏輯歸納各類原型主題。

3.比較對比法：擷取兩種以上事物進行對比，發現其異同處，如研究作品與

民間概念中神話成分之異同處。

4.神話原型批評法：從神話原型研究法來剖析作品，因這種方法視作品為種族潛意識的體現，它就必然反映出一個國家、一個民族的精神和文化。因此它必然要涉及文學與社會的相互關係。透過這方法的運用，檢視神話和原型如何呈現俄國的民族精神和文化。本研究將嘗試以榮格神話原型分析的論點來進行研究

5.結構主義分析法：神話是李維史陀結構主義人類學的重要論題，在他看來研究神話主要是揭示隱藏在神話表面結構之內的深層結構，他分割情節要素，然後進行重組編排，以尋求結構所產生的意義，為神話故事又提出一種可能的解釋，因此本研究也嘗試採用此方式為俄國神話進行結構分析。

三、文獻評析

(一) 東斯拉夫神話研究情形

俄國學者對於建立自己的奧林帕斯(Olympus)仙境的嘗試是始於十八世紀。由於十八世紀時，民族學的研究才剛剛興起，學者認為所有民族的神話都應該像羅馬或古希臘神話。隨著古典主義時期將世界定位於古希臘羅馬模式，一般認為每個民族的神話都應該具有類似宙斯、赫拉、波賽墩和其他希臘神祇的類似角色，如果沒有這些類似的角色就意味著這民族的文化在某些方面是殘缺不完整的。¹正因為這種向古希臘羅馬神話看齊的思維，使得初期的斯拉夫神話研究者莫不試圖從已知的斯拉夫神祇當中，找尋和古希臘神祇相對應的角色，若是缺乏這樣的角色，便自行創造。這種虛構的神祇被稱作「書房神話」(кабинетная мифология)角色，因為他們並非出現在民間意識，而是在學者的理論當中，然而在斯拉夫神話研究剛剛開始發展的時候，這樣的做法，雖有失真之虞，但畢竟開啟了一個嶄新的文化研究領域。

維諾格拉多娃在其《斯拉夫民間魔鬼學：問題比較研究》的論文序言中提到：俄羅斯對民間魔鬼學(народная демонология)研究的興趣從俄國民俗學(參閱 М. Д. Чулков、М. И. Попов、С. Н. Глинка、А. С. Кайсаров 編的斯拉夫神話辭典)的初步發展時起，就穩固持續到十九世紀下半葉。由此可知自民俗學或民間口頭創作研究興起之時，已有不少學者嘗試編纂關於斯拉夫神話的辭典。

《劍橋俄國文學史》(《The Cambridge History of Russian Literature》)提到丘爾科夫²和波波夫³於 1767 年合作編纂了《簡明神話辭典》(《Краткий мифологический словарь》)，除提供古代神祇的資訊外，還包括來源極不可靠且部分甚至只是編輯者自己虛構的多神教斯拉夫神譜。即使如此，丘爾科夫和波波夫的斯拉夫神祇直到十九世紀中葉還是持續在俄羅斯文學裡出現。⁴

¹ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 14.

² 關於丘爾科夫(М. Д. Чулков, 1734-92)的生卒年份版本眾多，另有生於 1740、1743 或 1744 年，卒於 1793 年的說法。他是一個演員，在最終成為文學家之前曾在宮廷裡當過僕人，但是他的財政狀況迫使他去尋覓公職，最後爬升到了一個相當高的職位，也獲得了個人的聲望。

³ 波波夫(М. В. Попов)生卒年不詳，約 1790 逝世。

⁴ Charles A. Moser ed., The Cambridge History of Russian Literature, p. 69.

另外一種說法是《簡明神話辭典》是由丘爾科夫出版，而波波夫則是繼他之後持續奉獻心力於創造屬於自己民族的神話譜系，亦即丘爾科夫是民間文學寶藏的首批搜集者之一。丘爾科夫 1767 年出版的《簡明神話辭典》和 1782 年出版的《俄羅斯迷信字典》(«Словарь русских суеверий»)在俄國文學發展中扮演著重要的角色，因為其中在敘述古希臘羅馬神話的同時，也提供了斯拉夫多神教神話的資訊。繼丘爾科夫之後還有波波夫嘗試要創立自己的、斯拉夫民族的奧林帕斯，有時甚至杜撰出並不存在於斯拉夫神話中的神祇名稱，如對應維納斯(Венера)的拉達(Лада)、對應愛神阿穆爾(Амур)的列莉(Лель)、對應阿波羅(Аполлон)的斯維特拉維德(Светловид)，這些名稱日後出現在不少作家的作品中。⁵

而知識淵博的俄國學者羅曼諾索夫(М. В. Ломоносов, 1711-1765)對古俄神話也極感興趣，在俄國他是首先嘗試將俄羅斯神話描繪成完整神話體系的人之一，他將古俄神話和古希臘和羅馬的多神宗教進行歷史對照比較，並建立一個對照表，試圖將其熟知的俄國神話和希臘羅馬神話角色相互對照(表一)⁶：

表一 希臘、羅馬、俄國神話、角色對照表

希臘神話角色 ⁷	羅馬神話角色	俄國神話角色
Зевс 宙斯	Юпитер 朱彼得	Перун 佩倫
Гера 赫拉	Юнона 茱諾	Коляда 科利亞達
Посейдон (Посидон) 波賽墩	Нептун 涅普頓	Царь морской 海中之王
Тритон 特里同	Тритон 特里同	Чуда морские 海怪
Афродита 阿芙柔黛蒂	Венера 維納斯	Лада 拉妲
Эрот 愛羅斯	Купидо 邱比特	Леля 列莉亞
Деметра 狄蜜特	Церера 席瑞絲	Полудница 正午靈

羅曼諾索夫最後更做出這樣的結論：「如果斯拉夫人曾有偶像膜拜的科學存在的話，我們也會像希臘人一樣擁有許多的寓言故事(神話)。」⁸話語中透露了對斯拉夫神話體系未能發展健全的惋惜，也間接地闡明許多優秀的文藝作品都是脫胎自豐富古老神話。

十九世紀中葉起，民族學家和民間口頭創作研究者系統地記下了普通農民的信仰，關於儀式和不同魔法形式的資料，近一個半世紀內學者得以收集俄國、烏克蘭和白俄羅斯不同地區的許多記錄。這些田野調查的記錄便能和從古老文獻取得的資料相比較。研究者發現，其中還是有不少相似之處：如在斯拉夫多神教傳統中，人們在收成後躲藏在餡餅後方意味著保障來年五穀豐登的習俗，時至今

⁵ <http://www.clib.yar.ru/projects/writers/chulk.htm>

⁶ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 14.

⁷ 表格內的希臘神話角色為筆者另行增加，目的在於呈現相應的希臘神話角色名稱，便於對照。

⁸ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 8.

日，儀式的主要結構和主要精神都沒有改變。⁹

十九世紀對古斯拉夫和神話研究有興趣的學者有布斯拉耶夫(Ф. И. Буслаев, 1818-1897)、阿法納西耶夫(А. Н. Афанасьев, 1826-1871)、波捷布尼亞(А. А. Потебня, 1835-1891)、達里(В. И. Даль, 1801-1872)、馬克西莫夫(С. В. Максимов, 1831-1901)等人。

二十世紀著名的民族學家澤列寧(Д. К. Зеленин, 1878-1954)則是全面深入地分析了東斯拉夫魯薩爾卡(русалка)的形象。而俄國學者托卡列夫(С. А. Токарев)和波梅蘭采娃(Э. В. Померанцева)分別於 1957、1975 年著作的問世，則象徵了民間魔鬼學研究的新階段。¹⁰

此外卡加羅夫(Е. Г. Кагаров)則是強調要從民間儀式的基礎上來研究斯拉夫神話，採取此研究途徑的還有十九世紀神話學派的學者。二十世紀下半葉伊凡諾夫(Вяч. Вс. Иванов)、托波羅夫(В. Н. Топоров)、烏斯賓斯基(Б. А. Успенский)、托爾斯泰(Н. И. Толстой)等研究者發現研究民間文本的新方法，並準確重建許多古東斯拉夫人的世界觀特徵。¹¹

傳統的神話信仰在俄羅斯北方、烏克蘭的喀爾巴阡山、俄羅斯南方省份和延伸至波蘭東部邊陲的狹長地帶、白俄南部和烏克蘭北部的波列西耶保存得最好。許多學者認為波列西耶是斯拉夫人的發源地，因此存在於那裡的古老傳說對於理解古羅斯的神話相當重要。¹²由於民間信仰中保存了古神話的核心，因此為了復原古斯拉夫神話的原來面貌，就必須以農民的信仰為基礎來重建，許多神話相關著述便採集自上述這些區域的傳說作為參考依據。

(二) 研究學者的資料來源

古斯拉夫神話的研究因為第一手歷史證據的匱乏而更形困難。如前所言，斯拉夫神話的文本並沒有保存下來。「多神教」宗教神話的完整性已在斯拉夫基督教化的過程中被破壞，因此對斯拉夫神話的研究學者而言，就只能以二手書面、民間口頭創作和實物資料為基礎，來重建斯拉夫神話。茲將研究斯拉夫神話的資料來源分類如下：

1. 外國作家的作品或旅行者的札記

拜占庭歷史學家對斯拉夫日常生活和風俗的見證，如六世紀普羅科匹厄斯(Прокопий)的書面作品《和哥德人的戰爭》(«О войне с готами»), 就有關於斯拉夫神祇的資料。¹³此外，如七到十二世紀的阿拉伯地理學家的地理描述、西歐天主教傳教士作者對德國邊界地帶的斯拉夫民族的宗教報告等。¹⁴從外國作家的書籍中的確可以獲得一些資訊，但缺點是西方的歷史家模糊地想像外族的文化，他

⁹ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 11-12.

¹⁰ Л. Н. Виноградова, Славянская народная демонология: проблемы сравнительного изучения. Дисс. М.: РГГУ, 2001, с. 5.

¹¹ Юдин А. В., «Русская народная духовная культура: мифология восточных славян»
<http://www.mnogoknig.com/books02/rusculture/index.html>

¹² Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 16.

¹³ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 457.

¹⁴ Славянское языческое миропонимание(философское исследование)
<http://www.paganism.ru/osipova.htm>

們從不熟悉情況的旁觀者立場來寫斯拉夫人，因此他們的描述不能完全作為斯拉夫神話的概念基礎。

2. 俄羅斯編年史(летопись)

關於東斯拉夫神話的早期資訊是來自編年史資料，例如《往年紀事》(«Повесть временных лет»)，提供了東斯拉夫神話高級神祇的體系情況。弗拉基米爾大公(Владимир Святославич)在西元 980 年嘗試建立具全國性意義的多神教神譜。他在基輔王公閣樓庭院外的山丘上，樹起了佩倫(Перун)、霍爾斯(Хорс)、達日博格(Дажьбог)、斯特利博格(Стрибог)、西馬爾格爾(Симаргл 或 Семаргл)和瑪科煦(Мокошь)的神像。雷神佩倫和畜牧神維列斯(Велес 或 Волос)是神譜中的主神，他們在類型學上是相對的(在基輔波多列地區，佩倫神像在山丘上、維列斯神像則在山腳下)，在社會功能上也是相對的(佩倫是公爵侍衛的神，維列斯則是羅斯其他人的神)。基輔神譜唯一的女神瑪科煦和具有女性特色的工作(尤其是紡織)有關。而神祇則全都具有不同的自然功能：斯特利博格是風神，達日博格和霍爾斯是太陽神，斯瓦洛格(Сварог)是火神。神譜上最後一位神祇西馬爾格爾的含義最不明確，有些研究者認為這角色是從伊朗神話中借用來的，也有研究者認為他是神譜中所有七位神祇合一的角色。

3. 反對多神教的基督教訓誡(поучение)

在現今尚存的十一到十四世紀俄羅斯編年史和反對多神教的基督教訓誡中，多神教通常被說成是異己或應加以指摘的事物，而十五到十七世紀波蘭和俄羅斯的記錄也銜接了這種觀念，但由於記錄的時代已遠離多神教居主導地位的時期，所以觀察到的僅是民族學的片段儀式。

4. 民間口頭創作(фольклор)的材料和民族學(этнография)的研究

斯拉夫民族的民間口頭創作是研究多神教非常重要的一個領域，如在儀式歌曲中經常會提到神祇和擬人化後的自然現象名稱。類似的歷史材料從十八世紀末起，不斷為研究學者們所審視。而由民間口頭創作研究者和民族學家在近一個半到二個世紀所蒐集而成的民間信仰和儀式、歌曲和故事、咒語、謎語和真事故事(былички)是重建和研究東斯拉夫神話的主要來源。民族學家也會採用田野調查的方式，和傳統文化的代表者進行座談，蒐集流傳下來的神話傳說。

5. 考古證據

從十九世紀中葉起，考古發掘具有重要的科學意義，例如從六到十三世紀的考古資料中，見證了整個東斯拉夫土地上特定類型的多神教廟宇、神像、聖物的普遍性。此外，十九世紀中葉在現今烏克蘭西部茲布魯奇(Збруч)河附近發掘的四面石像—茲布魯奇神像(Збручский идол)，就呈現出波羅的海沿岸附近，斯拉夫人所崇拜的斯溫多維特(Свентовит)神。

茲布魯奇神像是流傳至今為數不多的神像之一，現存波蘭克拉科夫考古學博物館內。神像有四個切面，這象徵著它的力量延伸到世界的四個方位。手持角、戴著戒指的女神和佩劍、騎馬的神以及太陽符號的描繪，占著切面最高的部分。神像的中間，有部分描繪手牽著手的男女，像在表演儀式的舞蹈—環舞。下方展

示的則是跪著的神，一面刻畫其正面，而其他兩面則是側面。科學院院士雷巴科夫(Б. А. Рыбаков)認為這尊神像的象徵意義是：手持角的女神是富裕的象徵，是瑪莫煦的化身，收成之母；手持戒指的女神是婚姻女神，是拉妲。而腰際佩劍，馬在腳邊跳躍的神，則等同於佩倫，戰士的庇護者；衣服上有太陽圖騰的神，則等同於達日博格，太陽光的統治者。手持地球，跪著的神是維列斯，陰間之神。將神像分成三個部分是宇宙的象徵：山的世界，居住著神；人間受苦受難的地方，居住著人們；而最後是死者的陰間世界。

6. 古俄文學作品

十二世紀充滿神話形象和隱喻的著名古俄文學作品《伊格爾遠征記》(Слово о полку Игореве)即是一例。故事中的主角伊格爾之妻雅羅斯拉夫娜在得知丈夫慘敗被俘後，悲痛萬分，清晨站在普季夫爾城牆上對大自然哭訴，祈求大風、大海、太陽庇祐她的王公丈夫及侍衛們平安歸來。多神教信仰的痕跡處處可見。

7. 羅斯人和希臘人締結的三個和平條約

另外羅斯人和希臘人締結的三個和平條約也十分重要：第一個在 907 年時由奧列格大公簽訂；第二個在 945 年由伊格爾大公簽訂；第三個是在 971 年由斯維亞托斯拉夫大公簽訂，在文中多神教衛隊隊員便以自己主要神祇之名發誓。¹⁵

貳、俄羅斯神話的發展及特色

斯拉夫民族主要分布在中東歐，人口近三億，分為東斯拉夫、西斯拉夫和南部斯拉夫三大支系。東斯拉夫包括俄羅斯人、烏克蘭人和白俄羅斯人；西斯拉夫包括波蘭人、捷克人、斯洛伐克人和盧日支人¹⁶；南斯拉夫包括保加利亞人、塞爾維亞人、克羅地亞人、斯洛維尼亞人、馬其頓人、波士尼亞人和蒙特內哥羅(黑山人)。

而斯拉夫神話則是古代斯拉夫人神話概念的總稱。隨著斯拉夫人從原始居住區¹⁷沿著中歐和東歐平原從易北河到德聶伯河，和從波羅的海南岸到巴爾幹半島北岸的遷移，斯拉夫神話逐漸發生了地區性的分化和差異。於是斯拉夫神話分化成波羅的海斯拉夫¹⁸神話、東斯拉夫¹⁹神話。另外，還有巴爾幹南斯拉夫神話和波蘭—捷克—摩拉維亞地區的西斯拉夫神話。²⁰

俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的神話便是屬於「東斯拉夫神話」這一範疇。列芙基耶夫斯卡亞在《俄羅斯民族神話》序言中提到：「俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯現在雖是不同的文化，但是它們都是從一個根源分化出來的，它們保存並繼承古俄時期最重要的共同特徵：從氏族崇拜、祖先崇拜、壽終正寢和非壽終正寢、

¹⁵ Юдин А. В., “Русская народная духовная культура: мифология восточных славян”
<http://www.mnogoknig.com/books02/rusculture/index.html>

¹⁶ 盧日支人(лужичане)為居住在德國領土的西斯拉夫人。

¹⁷ 維斯拉河(Висла)到德聶伯河(Днепр)之間。

¹⁸ 奧德河(Одер)和易北河之間的西斯拉夫北部地區

¹⁹ 以基輔(Киев)和諾夫哥羅德(Новгород)為中心的地區。

²⁰ 于沛等著，《斯拉夫文明》，頁 441。

人類的命運到人世、彼世和許多其他事物。」²¹東斯拉夫神話最早產生於十世紀，當時東斯拉夫部落逐漸形成一個統一的古羅斯國家，後來在十二到十四世紀時烏克蘭人和俄羅斯人分裂為獨立的民族，而白俄羅斯人則更晚從東斯拉夫種族中分立出來。²²雖然爾後各民族的神話無可避免地歷經分化、演變，並發展出獨具地域特色的神話，但當東斯拉夫神話形成時，三個民族還是統一的整體，一些共同的神話也在此時奠立下來。

神話，本質上是「多神教」的、「泛神論」的和「異教」的，²³因此從東斯拉夫人的原始宗教—多神教的信仰情形及歷史脈絡，可映照出東斯拉夫神話的發展及特色。

一、多神教的歷史發展

透過上一節古斯拉夫人的宗教—多神教信仰情形的介紹，使我們對東斯拉夫神話來自多神教信仰的起源有所認識，接下來就對多神教的歷史沿革進行探討：首先是經歷了「羅斯受洗」這一重大歷史事件，漸次演變成多神教迷信與基督教教義共存的「雙重信仰」情形下，多神教神話的命運。

公元六世紀，古東斯拉夫人原居住在東歐平原的德涅斯特河東部德聶伯河中游，之後居住地逐漸擴展到奧卡河以及伏爾加河上游一帶。他們最初以狩獵、採集為生，並逐漸轉向農業生產活動。大約在八到九世紀交界時期，居住在德聶伯河流域的東斯拉夫各部族聯盟合併成一個國家—羅斯，這統一的羅斯民族後來成了俄羅斯族、烏克蘭族和白俄羅斯族的共同祖先。

九世紀時，來自斯堪的那維亞的瓦利亞基人(варяги)侵入東斯拉夫人居住的地區。其中一支軍隊的首領留里克(Рюрик)征服東斯拉夫人，奪取北部的諾夫哥羅德，自封為王。留里克死後，因其子伊格爾年幼，由奧列格攝政。西元 882 年，奧列格征服基輔，並將國都由諾夫哥羅德遷至基輔，建立基輔羅斯(Киевская Русь)。

基輔羅斯一開始是個多神信仰的國家。弗拉基米爾在與其兄弟雅羅波克爭奪基輔羅斯大公之位時，因曾靠傳統的多神教，吸引大批支持者，才得以戰勝。弗拉基米爾即位後，曾想透過對多神教的改革，達到鞏固統治的目的。他在眾多的神祇中選定六位²⁴作為大家共同崇拜的偶像，並在王宮附近的小丘上為他們建廟塑像，他也規定祈禱和祭祀的儀式，希望以此來體現羅斯的統一，強調基輔在全羅斯的至尊地位。但實際成效卻與弗拉基米爾的想像相距甚遠，他亦意識到多神教已不能為正形成的統一國家提供有效幫助，勢須尋找一新宗教，即一神教作為國教。²⁵其實斯拉夫人的這種多神教信仰起源於原始社會，在進入階級社會後，

²¹ Е. Е. Левкиевская, *Мифы русского народа*, с. 7.

²² Там же.

²³ 蕭兵，《神話學引論》，頁 30。

²⁴ 分別為佩倫(Перун)、霍爾斯(Хорс)、達日博格(Дажьбог)、斯特利博格(Стрибог)、西馬爾格爾(Симаргл或Семаргл)和莫科什(Мокошь)的神像。

²⁵ 沐濤，《俄羅斯史話》。上海：上海辭書出版社，2001，頁 14。

它已不能適應王公貴族鞏固和維護其統治的需要，特別是隨著與拜占庭的交往日增，基督教便開始潛移默化地滲入羅斯。²⁶

東斯拉夫神話體系之所以未能發展成一個健全的神話體系，和「羅斯受洗」這一史實有很大關係。所謂「羅斯受洗」就是羅斯人接受基督教信仰，這是俄國史上一個重要的轉折點，除使基輔羅斯的封建制度得到進一步的發展和鞏固外，當時先進的拜占廷文化湧入羅斯，因而扼殺多神教神話更臻完善的發展機會。

（一）羅斯受洗

西元 988 年，基輔大公弗拉基米爾確認多神教眾神是虛妄的，決定改變宗教信仰，並在經過一系列的調查、談判，甚至是軍事征討後，承認拜占庭的東正教是真正的宗教。首先他自己接受東正教，然後他下令為基輔人在德聶伯河受洗，最後整個羅斯也均受洗。

基督教的引入正式宣告斯拉夫神話的破滅，多神教的神話人物從此被視為是欺惑人的魔鬼而受到唾棄，多神教的維護者被當作異教徒而慘遭鎮壓。羅斯大公弗拉基米爾受洗後，立刻下令推倒多神教的諸偶像，把它們砸碎或焚燒。基輔人將多神教主神佩倫的木製偶像綁在馬尾上，從山上拖到河裡扔掉。²⁷

在使居民改信基督教的過程中，因逼迫威脅的手段與軍事力量的協助，信仰的改變是可能的，然而最初這僅是表面上的改變。但當人們逐漸在基督教教會賦予神奇力量的聖徒和聖物中，重新看到已失去的、專門的守護神和崇拜物時，他們發現自己所不理解的宗教儀式其實是對昔日法術的替代，而修道士和神父則是術士的化身。²⁸人們在不得不接受新信仰的情況下，也試圖為自己從新信仰之中找尋轉換舊信仰的新寄託，將舊的宗教觀移植到新的信仰之中。

除了人們對舊信仰無法忘懷外，來自教會方面因地制宜的妥協，也促使「雙重信仰」的形成。由於來自拜占庭的希臘神父未能使在德聶伯河受洗的基輔人真正變為基督教徒，亦未能說服人們相信只存在一個基督教的上帝，他們便對原先的宗教信仰作出了當時希臘教會也不得不做出的一些讓步：他們承認斯拉夫人的無數神祇都存在的現實，但將其視為鬼怪；他們承認舊祭祀活動的傳統地點和日期的神聖性，並在過去有偶像和神廟的地方建立教堂，還將基督教的一些節日規定在與過去多神教的節日大致相符的日子。但是這種做法並未能完全達到目的，因改變的只是自己宗教信仰的名稱，而不是內容。而這種做法也為雙重信仰開闢廣闊的道路。²⁹

（二）雙重信仰

在基督教成為官方信仰後，基輔和其周圍的地區，相當快速地棄絕了古老的神祇，無疑是看見伴隨基督教而來的文化、教育利益以及成為強勢基督教國家一員後所具備的明顯政治和商業優勢。雖然對一些高位階神祇的信仰相當快速地從人民的記憶中消失，並被基督教對神的概念所取代，然而歷史學家認為從十一到

²⁶ 同上，頁 13。

²⁷ 于沛等著，《斯拉夫文明》，頁 469。

²⁸ 尼·米·尼科利斯基，《俄國教會史》，頁 25。

²⁹ 同上，頁 26。

十三世紀（或更久），舊信仰在某種程度上和新信仰繼續共存。³⁰ 這種古老的多神迷信和基督教義信仰並存的情況稱作「雙重信仰」。

雖然大多數基輔羅斯的多神教神祇消失無蹤，然維列斯和佩倫則例外地分別化身為聖弗拉西(Св. Власий)和智者伊里亞(Илья-пророк)的形象在基督教裡獲得延續。在俄國的聖像畫裡，聖弗拉西被描繪環繞在牛、羊群當中，他被視為是牛群的神聖保護者，因此他的聖像被掛在牛棚上來保護牛隻，而當有牛隻生病時，人們也會對祂進行祈禱。聖弗拉西繼承了多神教神祇維列斯牲畜神的形象。而智者伊里亞則從佩倫那裡繼承了雷神的力量：人們相信雷雨是因智者伊里亞乘著火焰大馬車奔馳天際，因此可以聽到雷鳴聲，而閃電則是祂投射出的箭。雖然絕大多數的多神教高階神祇隨著基督教信仰日漸穩固而遭人們遺忘，但無可諱言地，仍有部分神祇換上新的面貌名稱，並在新信仰中重生。

至於一些人民想像中居住在人間位階較低的神，也沒被遺忘。對家宅鬼神的信仰、相信禾本植物開花時從河裡出現在田野的魯薩爾卡、相信半夜從墳墓裡爬出的行屍、相信會施邪術於人的巫師，所有這些信仰還持續存在人民的意識當中，這也就是為什麼在重建斯拉夫神話的體系時，最大量和可靠的資料便是「下層神話」信仰這部分。

對基督教信仰的接受速度與程度上不僅有城鄉差異，在社會上層與平民百姓間也存在兩極化觀念。在接受基督教前，對普通農民和大公們而言，他們看待世界的多神教觀點或許是一致的，但「羅斯受洗」後社會觀點便發生變化。城市的貴族快速接受基督教的儀式，不僅自己受洗，也為自己的孩子受洗，在教堂舉行婚禮，實行東正教葬儀。但大部分的平民百姓，受洗是形式上的，實際仍是多神教信徒，只有表面接受東正教的教義。這樣的情況在羅斯的國土上維持了數個世紀，學者們認為一直到接近十六世紀時，東正教才逐漸在人民意識中生根萌芽，但多神教仍持續存在。³¹

儘管如此，雙重信仰的影響則是不分城鄉居民，甚至連神職人員也無法避免：在城市裡，多神教的廟宇雖已被拆除，但人們家中仍習慣崇敬多神教的偶像；在鄉村，人們在教堂作完禮拜後，馬上再趕到倉房、樹林或河邊去禱告，害怕得罪了古老的保護神。即使是被視為最虔誠的修士也沒有完全擺脫多神教的影響，深夜在洞窟中苦修時，偶爾也感到魔鬼前來打擾。古俄文學名著《諾夫哥羅德大主教約翰騎乘魔鬼前往耶路撒冷之旅》(«Повесть о путешествии новгородского архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим»)可作為這類關於魔鬼原本想要作弄修道士，卻反而被制服進而提供服務故事的佐證。

雙重信仰並不是代表東斯拉夫農民曾有兩種宗教信仰，或是在星期一時他相信多神教神祇，而星期二時他就信奉耶穌基督和聖尼古拉奇蹟創造者。而是生活在雙重信仰中的人，深信多神教和基督教的神祇都存在同一世界。他們並未意識到祂們不僅是屬於不同、甚至是相互排他的信仰，要同時崇拜祂們理應不可能。

³⁰ Elizabeth Warner, *Russian Myths*, p. 18.

³¹ Е. Е. Левкиевская, *Мифы русского народа*, с. 9-10.

但「兩者並存」的世界觀顯然相當穩固，而且幾乎留存至今。

當然，多神教的概念在和東正教為鄰共存千年之後也有所發展。一些神話的形象被遺忘或消失，代之出現一些新的形象。雖然俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的傳統是在東斯拉夫文化的基礎上開始形成，但共同的神話遺產便逐漸以各自的方式改變，並出現只有在個別地區才為人所知的迷信和傳說，也逐漸衍生出獨具區域特色的神話。例如，魯薩爾卡的形象對東斯拉夫人而言眾所皆知，但基基莫拉(кикимора)³²卻只在俄國北方和白俄羅斯的某些地方才被講述。因此雖然古俄羅斯神話統一的體系持續存在，但其實已經有相當程度的改變和分裂。³³

二、東斯拉夫神話的特色

斯拉夫神話與其他歐洲神話截然不同，其中三個有別於古希臘羅馬神話的最重要特色是：一、斯拉夫神話是一個未發展健全的神話體系；二、斯拉夫神話是以口頭傳說形式存在的；三、斯拉夫神話以「下層神話」為主。

(一) 不健全的神話體系

當基督教首先在羅馬帝國，而後在全歐洲成為官方信仰之時，希臘羅馬神話已經發展了一段相當長的時間，並演變成高低位階眾神神譜發展完備和穩固的神話體系。古希臘羅馬人早在接受基督教信仰以前就已有文字，所有的神話都被記載了下來，而古希臘和羅馬的作家們便從民族的神話中取材。換言之，神話成為一種書面傳說後，人們方才得知古代文明中的神話。實際上，希臘所有的神話都是以「文學」形式保存下來，最古老的史料就是荷馬史詩。³⁴

到了西元 988 年古羅斯接受了基督教之時，他們多神信仰的概念還來不及以唯一體系的形式被接受，而高位階神祇的神譜也才剛開始成形。但隨著信奉基督教，多神教被稱為「違法」後，斯拉夫神話體系也就難以繼續發展完成。這是斯拉夫神話與希臘羅馬神話的第一個重大的區別。³⁵也就是說，古希臘羅馬神話在接受基督教成為官方信仰之前，有充裕的時間，讓其多神信仰完善發展，更由於當時已有文字的產生而能夠將一切記錄下來，使得多神教神話不至於因宗教信仰的更迭而佚失。

(二) 以口頭傳說形式存在

第二個與希臘羅馬神話的重大區別在於斯拉夫神話僅僅是以口頭傳說的形式存在，因為斯拉夫人在接受基督教之前尚未有文字。直到弗拉基米爾大公在位時，教會斯拉夫文和基督教才在羅斯開始廣泛流傳。教會斯拉夫文自然不會被運用來記錄和基督教敵對的多神教信仰，而是用來揭發多神教信仰的非正當性。這也就是為什麼沒有一本古俄書籍是從多神教神話和傳說觀點寫成的。³⁶

(三) 以下層神話為主

³² 農村木屋中的女惡靈。

³³ E. E. Левкиевская, Мифы русского народа, c. 10-11.

³⁴ 徐惟誠總編，《不列顛百科全書 11》，國際中文版，頁 497。

³⁵ E. E. Левкиевская, Мифы русского народа, c. 7-8.

³⁶ E. E. Левкиевская, Мифы русского народа, c. 8.

神話是民間口頭創作的主要形式之一，但關於參與創世的主要神祇和英雄始祖的前基督教敘述神話（無論是在口頭或書面的傳統中）的記錄，斯拉夫民間口頭創作並未詳實地將它們保存下來。因此目前可供重建神話體系角色最大量和可靠的資料，就只剩下被稱作「下層神話」或「魔鬼學」的部分，亦即關於魔鬼、靈魂、不潔之力和具有超自然力之人的概念綜合。³⁷ 這也構成斯拉夫神話一大特色。

「下層神話」這一術語由德國的民族學家曼加爾德特(B. Маннгардт)所採用，他首次把神話角色這個範疇，特別是和收成有關的精靈，或所有體現植物世界死亡和再生一年週期的植物精靈，特別加以研究。³⁸

《烏沙科夫詳解辭典》(Толковый словарь Ушакова)對「魔鬼學」一詞有下列三種簡明扼要的解釋：

- 1.關於不潔之力神話概念的系統。
- 2.研究這些神話概念的學科。
- 3.談論惡靈的中世紀神學領域。

魔鬼學幾乎是斯拉夫神話唯一可以直接觀察和研究其鮮活作用的領域。關於魔鬼學的研究資料，民間口頭創作研究者和民族學家汲取自不同的來源，可分為：一、來自和傳統文化的代表者訪談的田野記錄；二、來自特別的民間口頭創作類型的作品—描述發生在故事敘述者本身和不潔之力相遇的短篇故事稱作быличка；三、如果是某個第三者和不潔之力遭遇，這種牽涉到第三人的短篇故事稱為бывальщина。通常人們在漫長的農村冬夜裡集會、在夜晚營火旁講述著這些故事。³⁹除了上述來源之外，研究魔鬼學的資料尚有真事故事(былички)、民間故事(сказки)和傳說(легенды)、歌曲、微型的民間口頭創作(фольклор малых форм)⁴⁰、儀式⁴¹、日常行為⁴²等。

民間傳說中「不潔之力」的起源有不同的解釋。有人說是不潔之力(нечисть)在創世時模仿上帝創造出鬼(чёрт)；也有說是亞當羞於讓上帝看到自己眾多的孩子，因此被他藏起來的孩子就成了黑暗力量。其他說法還有：不潔之力(нечисть)是起來反抗上帝的天使，從天堂被貶下人間和地獄。落入水裡的就成了水精(водяной)，落入森林裡的就成了林妖(лесной)，落入屋子裡的就是家神(домовой)。根據弗拉基米爾省的傳說，林妖們(лесовые)是受詛咒的人們。在創世的時候，他們還不存在，直到摩西(Моисей)領以色列人到應許地，必須渡過紅海時，摩西將海分成兩部分，他引以色列人走陸路，而在他們之後的是追趕他們的埃及民眾。摩西詛咒埃及人，海淹沒了他們，但不是所有的人：被水淹沒的人，

³⁷ Л. Н. Виноградова, Славянская народная демонология: проблемы сравнительного изучения. Дисс. М.: РГГУ, 2001, с. 1.

³⁸ http://www.edic.ru/myth/art_myth/art_15090.html

³⁹ Юдин А. В., "Русская народная духовная культура: мифология восточных славян" <http://www.mnogoknig.com/books02/rusculture/index.html>

⁴⁰ 如俏皮話(приговоры)、咒語(заговоры)、詛咒(проклятия)、諺語(пословицы)等。

⁴¹ 如送行(проводы)、驅趕(изгнание)、消滅魯薩爾卡、女巫、死亡等儀式。

⁴² 如庇護(обереги)、神奇治療法(магические способы лечения)和邪術(порчи)等。

就變成了水精(водяной)和魯薩爾卡(русалка)，而留在岸上的就成了林妖(леший)。

儘管這些對不潔之力起源的解釋充滿了基督教的影子，但多神教信仰的自然精靈依舊清楚活躍。原因在於基督教教會沒有視這些精靈和多神教諸神不存在。二十世紀初的哲學家、歷史學家和文化學家卡爾沙溫(Л. П. Карсавин)曾研究羅馬帝國晚期的情形，他認為基督教是在迫害時期受難者和英雄的宗教... 之後成為統治的宗教，並吸納了多神教的世界，... 基督教不反對多神教的神祇與魔鬼，但是揭露了他們魔鬼的本性... 簡單地說，古老的神祇被宣稱為魔鬼(бесы)，但對於祂們的存在無人懷疑。而自然界的小魔鬼也完全無變動地留下，或許甚至連以前的名稱也都保留了下來。⁴³

參、東斯拉夫神話的緣起與內容

一、東斯拉夫神話的緣起—多神信仰

多神教是古斯拉夫人的宗教。基本上，斯拉夫人信奉多神教的時期是指六世紀至十世紀末，斯拉夫各民族從多神信仰向一神教基督教轉變的歷史階段，⁴⁴在斯拉夫人接受基督教之前，並沒有統一的宗教信仰，但對大自然、對駕馭周遭世界自然力的觀念則彼此相近。這說明了古斯拉夫人的民間信仰，即多神教的存在。

斯拉夫人相信自然界萬事萬物皆有生命，其多神世界尤富詩意與魔法，並充滿神話傳奇。當這些神話故事形成時，真實和虛幻間的區別還不太明顯，理性和感性間的界線還不甚清晰，想像力栩栩如生，人在林子裡，隔著樹木可能會看見仙女飛奔，俯身對著清澈的池子喝水，也可能見到水精的面容出現水底。⁴⁵在斯拉夫多神和異教信仰的沃土上，逐步孕育出眾多華美的神話，並因多神敬畏的感性基底，創造出美麗繽紛、熱鬧精彩的神話境域。

斯拉夫人崇拜自然力，相信人和動物間的親屬關係，並認為其氏族的野獸祖先總是保護著自己的人類後代。斯拉夫多神教徒會獻上許多祭品，最常將自己的部分狩獵、漁獲或農收，獻給神及居住在周遭世界的善靈和惡靈。每個斯拉夫部族祈禱自己特別崇敬的神，但神祇的差別通常只在唸法的不同。

二、多神教儀式

(一) 祭祀的儀式

自古以來斯拉夫人共同的祈禱地點是山，特別是「禿」山，即沒有森林、視野寬廣之處。多神教的神廟(капище)位於山丘頂，即豎立著“капь”神像的地方。神廟的四周圍繞著馬蹄鐵形堆成的土牆，神廟頂燃燒著神聖的營火。第二層土牆是神廟的外界。兩層土牆之間的空間稱作祭壇(требище)，在那裡吃喝

⁴³ Юдин А. В., “Русская народная духовная культура: мифология восточных славян”
<http://www.mnogoknig.com/books02/rusculture/index.html>

⁴⁴ 于沛等著，《斯拉夫文明》，頁 436。

⁴⁵ 愛笛絲·赫米爾敦(Edith Hamilton)著，宋碧雲譯，《希臘羅馬神話故事》(«Mythology»)。台北：志文，2001，頁 1。

(потребляли) 祭祀的食物。儀式的筵席或是在戶外進行，或是在建來祭祀用的特別處所—寬敞的大房子、廟裡進行。

斯拉夫神像保存下來的相當少，這不僅說明當時對多神教的排擠，也映證大多數的神像都是木製。斯拉夫人有意識地偏好用木頭，而非石頭來刻製自己的神祇，除因崇拜木頭神奇的魔力外，也力圖能從「活物」上刻畫出「鮮活的神像」。所有保存至今著名的石製神像都是在黑海沿岸和德聶伯河沿岸找到的。神的下巴長著鬍子，腰間佩帶劍，右手持角且脖子上掛著金屬項圈。學者認為，古斯拉夫農人在西元前六到五世紀時創造出這些神像。

斯拉夫人的多神教祭司術士，在聖地進行儀式，製作神像和聖物。運用魔咒向神請求豐收。據傳，術士可以變成狼爬上天空求雨或驅趕雲彩。此外，對裝滿水的小酒杯念咒的魔法則是他們對天氣的另一種神奇影響。考古學家發掘出一些飾滿四季象徵圖案的器皿。人們將器皿中的水微灑在作物上以增加產量。

(二) 殯葬的儀式

所有羅斯多神教儀式中最為人所知的是殯葬儀式，大量的考古挖掘資料以及古歷史學家著作都詳細佐證並描寫當時的殯葬活動。拱墓(курганное погребение)是從放牧生活時期起至接受基督教為止最普遍的一種殯葬形式。斯拉夫人在埋葬死者的同時，為男性死者放入武器、全套馬具，並宰殺馬和犬一同陪葬。對女性死者則認為應放入鐮刀、裝有食物和飲水的器具、穀物、宰殺的家畜和家禽陪葬。人們將死者的屍體獻到聖火上，據信，他們的靈魂將隨著火焰裊裊上升。當顯貴者死去時，人們將他的一些僕人和他眾多妻子中自願陪丈夫到陰間的那位妻子陪葬。整個葬禮於追悼酒宴和武士競技中完成。

三、東斯拉夫神話的內容

斯拉夫人慣於神化周遭世界，其所有的零散信仰都集中在生活最初的三個主要現象：狩獵、耕作和家務，這也映照出其信仰重心與原始的勞動生活息息相關。圍繞著斯拉夫人世界觀的三樣重要支柱—森林、田野、房子，形塑出所有斯拉夫的多神教神話。以下分別是其狩獵、農耕和家庭的信仰：

(一) 狩獵的信仰

在原始時代，森林對斯拉夫人而言意義重大，森林中源取不盡的各類食物、取暖建屋的充足木材，不僅賦予斯拉夫人生存的契機，也建構出屬於他們生命起源的特別概念。斯拉夫狩獵氏族和部落相信，其遠祖曾是野生動物，具有超自然的魔法力量。那樣的動物被視為偉大的神祇並對其圖騰進行膜拜，每一個部落有屬於自己的圖騰。

1. 熊

古斯拉夫人的森林眾神中最重要的就是熊，由於牠形象強壯被視為是偉大森林的主人，是最勇猛的野獸，但其真名在當時因不能被高聲說出而永久失傳（僅古代祭司知其真名）。誓言和條約也以這神聖、不可說之名而獲得鞏固。獵人在日常生活中稱偉大森林之神為「食蜜者」(медоед)，從這也產生了熊的名稱

медведь。

2. 狼

特別是生活在北方的斯拉夫人對狼的崇拜極為普遍。在獻給狼的節慶和重要儀式上，部落裡的男人會穿上狼皮。狼被視為是惡靈的剋星，因此祭祀狼的祭司和甚至是來自「狼」部落的普通武士，都被視為優秀的醫治者。同樣地，因強大保護者之名是如此神聖而被禁止高聲說出，於是產生替代狼的名字——「兇猛的」(ЛЮТЫЙ)的修飾語。從這也產生斯拉夫最大的部族之一「柳蒂奇人」(ЛЮТИЧИ)的名稱。

3. 鹿

鹿是與生殖力相關的女性神祇，有偉大的女神母鹿和母駝鹿。有別於真正的母鹿和母駝鹿，女神有角，也會令人想起母牛。角被認為是太陽光的象徵，所以它們具有對抗黑暗勢力的防護作用，通常被固定在住所入口處上方。

4. 馬

獵人和農人都崇敬馬。他們把太陽想像成在天空奔馳的金馬形象。俄羅斯傳統木屋陳設裝飾中常保存了太陽馬的形象。繪有馬頭的護身符或甚至只是一塊馬蹄鐵，都被視為太陽的象徵，並對獵人和農人具有強大的保護力。

除了保護人的動物諸神外，森林裡也居住許多自然力的神靈，雖不像熊、狼和母駝鹿那般神聖強大，卻會幫助或殺害落入他們手中的人類。

5. 林妖

林妖是森林的主人，是個毛髮蓬亂、長角、有時是綠色的精靈，經常住在沼澤附近最難通行的叢林中。為祈求狩獵順利，獵人會將首次捕獲的家禽放在樹墩上獻給林妖。據信，正是林妖將人引入致命之地，迫使人在森林中迷失繞路，若人們獻以豐盛祭品，林妖便會引導迷路的旅人走出叢林。

6. 魯薩爾卡(русалка)

魯薩爾卡或維拉(вила)是屬於水中的精靈，半夜會從神奇的特角中將露水倒進田野。她們之中有些是從空中降下的天鵝少女模樣，有些則被視為是不同蓄水區的主人：如河川、湖泊、溪流、森林中的水底深坑。後面這一類經常被視同為女落水鬼。

至此，我們可以發現斯拉夫人的狩獵信仰大部分是對野獸的崇拜，因而在此順帶提及斯拉夫人對於另一種赫陀諾斯獸(Хтоническое Чудовище)的崇拜，儘管這樣的崇拜並不屬於狩獵信仰，而較接近創世神話。

赫陀諾斯(Хтонический)的概念來自希臘字«хтонос»，意味著「陸地的」。陸地第一批可怕的、與人類敵對的產物，在神話中叫作赫陀諾斯獸，是指居住在環繞初始大地水中的巨蟒。

對蛇的崇拜是地球上所有民族所知曉的最古老的崇拜形式之一。古斯拉夫人崇敬居住在地下水域的兩頭蛇。每晚太陽落入地下並隱沒在蛇的一張嘴裡，是為了早上能夠變得年輕、充滿活力地從另一張蛇嘴中出來。死者世界位於蛇的肚子裡，在這裡疲憊的太陽陰暗地發著光。

斯拉夫人稱呼蛇為 Ящер，其聖所通常位在河邊。聖所是圓形的，這形狀象徵太陽的圓形庇護。這樣野獸就會被神聖的圓圈隔絕於自己的聖所內，而不能將邪惡的力量施展到特定地點之外。獻給 ящер 的祭品有年輕的女孩和馬。

(二) 農耕的信仰

1. 羅德(Род)、斯特利博格(Стрибог)、斯瓦洛格(Сварог)

古代神祇在斯拉夫農人的宗教概念中扮演了重要的角色，對這些神祇的崇敬早在西徐亞人時期就已開始。斯拉夫人最古老最崇高的神是羅德，被視為所有生物的創造神。羅德是天空、雷雨和生殖力的男性部分化身。祂代表著奔馳雲端和降下地面的雨。羅德統治如自己的仙侶般帶有女性特質的大地，也統治像自己孩子般生成並居住在大地上的所有生物。

斯特利博格和斯瓦洛格以羅德的身分出現。斯特利博格意味著「父神」(бог-отец)，在《伊格爾遠征記》裡臣服於天神下的風被稱為祂的孫子。斯瓦洛格譯作「天空的」，祂統治天空之火，難怪普通的地面之火稱作斯瓦洛日奇(сварожич)。斯瓦洛格將鉗子送給人類作禮物，並教會人類鍛鐵。有可能斯特利博格和斯瓦洛格只是古斯拉夫人賦予主神羅德的修飾語，以定義祂在傳說中履行自己眾多神力中的哪些功能。

2. 洛札妮查(Рожаницы)或拉杜妮查(Радуницы)

雙女神(две богини)洛札妮查或稱為拉杜妮查伴隨著羅德神，是肥沃、富裕和家庭平安的化身。拉杜妮查的責任也包括了保護生命。古斯拉夫人認為她們握有使萬物生氣勃勃的雨水。

3. 達日博格(Дажьбог)、霍爾斯(Хорс)、謝馬爾格爾(Семаргл)

達日博格⁴⁶被認為是主要的太陽神，是太陽光、溫暖、收成時間、肥沃的化身。有別於太陽光，太陽本身有單獨的神—霍爾斯(Хорс)。按照古斯拉夫人的觀念，光並非取決於太陽，太陽僅是神聖光的可見化身。舞者繞著圈子移動的儀式舞蹈—環舞(хоровод)和霍爾斯的儀式崇拜有關；在謝肉節(масленица)⁴⁷有烤製薄餅—熱騰騰的小「太陽」的習俗，薄餅代表太陽賜予人們食物的溫暖；而在小山坡上滾動火輪的遊戲，也是古斯拉夫人繁複太陽儀式中的一個部分。謝馬爾格爾(Семаргл)是伴隨著太陽神們保護田野上作物的帶翼公狗。

4. 瑪科煦(Мокошь)

瑪科煦或是瑪科莎(Макоша)是化身大地母親的最古老女神，是所有生物的偉大母親，受全部斯拉夫部族所崇敬。因為從天上落下的雨和水總被視為具有創造力，所以女神之名來自「浸濕」(мокнуть)一字。難怪在俄國民間文學中奠定了「潮濕大地之母」(мать сыра земля)的說法。瑪科煦保護所有女性的工作並被認為是神奇的紡紗女，因此女孩們將線圈作為祭品丟入水庫和水井裡獻給女神瑪科煦。

⁴⁶ 另有 дажбог 及 дажьбог 兩種拼寫法。

⁴⁷ 即嘉年華。

5. 拉妲(Лада)、列莉亞(Леля)

拉妲是護佑婚姻、家庭平安和家中富裕的女神。人們以白公雞作為獻祭，祈求收成和出嫁。拉妲的女兒是列莉亞，是處女和早春的女神。會送子的白鸛(лелеко)是她的鳥。春天時，年輕女孩們舉辦紀念列莉亞的特別節慶(лельник)，並選出最美麗的一位少女，稱呼她為列莉亞，在她周圍跳起環舞、歌唱，而她同時編起花環用來裝飾自己的女朋友們，就如同以列莉亞之名賦予她們美麗和健康。

6. 維列斯(Велес)

斯拉夫人認為死亡和復活之神維列斯是最強大的神，統治陰間。所有人間的權力來自於維列斯，或叫作沃洛斯(Волос)，這也就是為什麼這位神的祭司—術士(волхвы)是多神教「神職人員」中最享特權的成員，他並且能影響古俄王公。

7. 亞利洛(Ярило)

有名的斯拉夫神祇中只有兩位要求血的獻祭，一是亞利洛，一是佩倫(Перун)。亞利洛是穀物之神，播種時在土地上「死去」，為了以穗的形式「再生」。為了使死去的穀物再生，必須要有牲畜的新鮮「活」血。在犁過的田地上宰殺幼小的白羊，以白羊的血微灑在土地上以喚醒穀物。

8. 佩倫(Перун)

另外雷神佩倫也是相當古老的一個神祇，祂是使大地受孕的春天雷雨之化身。莊稼人幾乎遺忘了對祂的崇拜儀式，然而在十世紀，當斯拉夫人與哈札爾人(хазары)⁴⁸及拜占庭發生激烈的軍事征戰時，這儀式又再度恢復。佩倫最重要的神話功能就是和蛇的爭鬥，蛇不僅偷走了人間的福祉，也綁走了雷神的妻子—太陽少女。弗拉基米爾將佩倫變成古羅斯最主要的神祇，因為祂保護了王公氏族，是不容置疑的權力和英勇化身，當時便以人作為祭品呈獻到佩倫的神聖橡樹旁。

(三) 家庭精靈

家庭精靈大致可分為善靈與惡靈兩類。

1. 善靈

a) 家神(Домовой)

保衛房子的精靈中最為重要的是家神(Домовой)。根據傳說，家神居住在爐子下方，因此人們會在那裡放些簡單的祭品：一大塊麵包和一小盆牛奶。家神們普遍被視為是善靈，會幫忙人們，但就像所有渺小的不潔之物，他們也擅於各式各樣的惡作劇。如果家神和主人們和睦相處，祂就會保護牲畜，庇護新生的動物，梳馬鬃，甚至洗器皿。但如果家神被激怒，祂就會將馬鬃弄亂，使牛擠不出牛奶。人們尊敬並且喜愛家神，甚至認為有這些精靈居住的家會有生氣。習俗上搬家時，人們會以瓦盆將家神從舊屋子的爐子所在「搬遷到」新的地方。

b) 丘爾(Чур)

⁴⁸ 哈札爾人(хазары或хозары)，五到十世紀居住在伏爾加河下游、頓河和喀爾巴阡山麓的突厥人部族。

在家庭信仰中的一個重要概念是過逝的祖先會保護家人。用木頭雕刻出下巴長鬍子的人像丘爾，是任何一個氏族始祖的化身。時至今日仍保有這樣的說法——“Чур меня!”，意味著請求祖先保佑。

c) 庭院神(Дворовой)、牲畜神(Скотник)、農舍角落神(Кутной бог)和乾穀房神(Овинник)等

除了家神和丘爾以外，還有庭院神、牲畜神、農舍角落神和乾穀房神關心著房子主人的家庭。這些精靈也被視為善靈來崇拜，他們會幫忙家務、負責庭院、家建物以及牲畜的完整性。貢獻給他們的祭品有麵包和凝乳(творог)⁴⁹，通常放置在牲畜棚的角落。

2. 惡靈

a) 澡堂精靈班尼克(Банник)

有別於善靈，居住在澡堂的精靈班尼克被認為是極為邪惡和難以相處的惡靈。澡堂在多神教時期被視作不潔之地，因為燃燒黑炭生火之故，人們經常在澡堂裡因熱氣和煙而窒息。按斯拉夫人的觀念，班尼克會在人們洗澡時驚嚇並使他們窒息。人們每次洗澡時，一定得兩批洗完，因為之後的第三班是屬於班尼克自己和其他低微的家中不潔之力的時刻，人們應為班尼克留下掃帚條、肥皂和水。班尼克是唯一要求真正帶血祭品的家庭精靈。人們殺黑雞來祭拜祂。

b) 鬼魂(Навы)

還有比班尼克更不受歡迎的是那些橫死者的靈魂 навьи。他們經常為了攻擊生者來到澡堂，所以奉獻給他們的祭品擺在浴室門檻下或爐子旁。鬼魂以沒有羽毛的大黑鳥形式出現，在夜間飛行，在暴風雨中其如同餓雀鷹般地嚎哮，預示死亡。

除了對狩獵、農耕和家庭的信仰之外，還有對自然之力的崇拜。對於俄國人而言，水、火、土被視為神奇的元素。

(一) 自然之力

1. 水

據說水具有神奇的源頭。根據《鴿之書》的聖詩，描述人類的創造和大地的自然現象，水首次從一塊魔石「所有石頭之父」、「叫做 latyr 的白色石頭」下方噴發出來。從那兒水散佈到整個世界，提供療效和滋養。在俄國民間口頭創作中，水甚至能和血及生命力緊密相連。那神奇的「生死之水」能將斷肢匯集起來並使之再生。

接受東正教並未停止俄國人對水的崇拜和獻祭，這在某種意義來說是早期羅斯本身的生之血。從十世紀起我們可以在不同的文本中（例如：《弗拉基米爾斯維亞托斯拉沃維奇法典》）找到含有向河流、聖泉和水井禱告及獻祭的參考文獻。俄國正式轉變信仰後數世紀，悔過者在告白之際所回答的一連串問題還是提到泉水、井和湖以及樹、石和神聖屍體的神化。

許多多神教在水邊的崇拜地最終變成基督教的禮拜堂和聖所所在，而它們的

⁴⁹ творог即俄式起司蛋糕。

「發現」歸功於基督教隱士和聖者。它們被飾以聖母像和聖 Paraskeva-Pyatnitsa 的聖像和木雕像，聖 Paraskeva-Pyatnitsa 成為水的守護聖者。關於俄羅斯大湖的新基督教傳說因而湧現。這些故事當中最廣為人知的是有關位在伏爾加河上河區的契塔什(Kitezsh)城被淹沒的故事。1238 年羅斯大公(Georgii Vsevolodovich)死於入侵的蒙古將領拔都之手，使得該城失去保護，東正教教堂岌岌可危。為了拯救這座城市，據說，神使它沈入附近的湖底，從那裡教堂的鐘聲和虔誠的禱告聲持續地從水底傳來。

水，特別是泉水或是「活水」，仍是奉獻的對象。在十九世紀人們仍對居住在那些地方的精靈「獻祭」，圍巾或綁頭髮的蝴蝶結被當成禮物綁在附近的樹上，錢財、珠寶甚至是在復活節、聖誕節或新年時所吃的傳統食物也部分被丟進井裡。以人類獻祭的記載中甚至可以在擬人人像的「淹沒」儀式中發現，例如每年十二月，在聖尼古拉（水手和漁夫的保護聖者）節的前夕，俄國北方會以稻草像獻祭給奧涅加湖。該儀式是漁夫家庭的一位男性長者進行，該事件對整個社群而言具重要標誌性意義。

究竟多神信仰的古斯拉夫人對水中祈禱的對象為何，我們一無所知，但在俄羅斯民間故事裡描繪了各種水中生物，例如在薩德闊(Sadko)勇士歌謠⁵⁰中可看到對深海統治者海龍王(Chudo-Yudo)生動的描述。

2. 火

對東斯拉夫人而言，火具有神聖的含意。在中世紀，在乾穀地板板下的火坑裡，不論是火本身還是住在那裡的精靈都受到俄國人的崇拜。直到二十世紀初，俄國許多地方仍有一特別儀式來標誌打穀期(九月到十一月)的開始和結束。

在俄國中部和北部農村家庭的重心所在是家裡爐灶中升起的火。根據古諺語：「爐灶是我們自己親愛的母親」。新生兒需放在爐灶旁和它有所接觸，新娘則是坐在爐灶旁邊的長凳上結婚，以求好運和家庭幸福。總之，爐灶是家庭保衛者和家神的住所。在點爐火之時，必須抱持尊敬的態度，嚴格禁止褻瀆神，嚴禁向它吐痰，因為這就等於向祖先的眼睛吐痰，冒犯者可能因褻瀆神聖而舌頭嘴唇紅腫長泡。點火之人會祈求道：「為我們燃起『沙皇之火』(Tsar-fire)」。就因為爐火對家庭的重要性，因此在搬家時必須將火及與爐火共居的家神一起從舊爐子遷移到新爐子。人們會儀式性地在先前往所的火熄滅，剩餘的灰燼就用於重新點燃新火的莊嚴過程中。因為害怕招來不幸，農人家庭盡一切努力既要防止爐子裡的火

⁵⁰薩德闊是來自伊爾曼湖岸諾夫哥羅德的窮音樂家。一日海龍王被他古斯里琴演奏所吸引，便鼓勵薩德闊與諾夫哥羅德的富商打賭，他會抓到湖中的一隻金魚。薩德闊贏得賭金並建造一支船隊經商，很快地遺忘了他該感謝海龍王。十二年後他從一趟成功的貿易之旅回來，船上載滿金銀珠寶，但船隊因無風而停航，他立即明瞭他在海上航行十二年，沒有奉獻任何東西給海龍王，沒有將麵包和鹽投入伏爾加河中。薩德闊提議抽籤決定哪位船員該丟下船去犧牲，死神找上薩德闊。當他抵達海底時，薩德闊被迫在海龍王跳舞時彈奏古斯里琴伴奏作為贖罪，這舞蹈引起災難性的暴風雨，造成許多船隻迷失和俄國水手溺斃，後經東正教聖尼古拉的神奇調停，指示薩德闊弄斷古斯里琴的弦才拯救情況。這則勇士歌謠裡描述了人和精靈生物間的酬庸和危險關係。

熄滅也要避免將火借給其他人。

3. 土地

在東斯拉夫神話中也有對大地的尊敬。土地(земля)在俄語中是個陰性名詞，在俄國和東斯拉夫神話中土地蘊含相當的女性概念，特別是對一個農業社會而言，土地是農作物濕潤和肥沃的提供者，未來生命的種子都播種其上。

一般認為土地會冬眠，只有在春天當雪融化和土地鬆軟時才醒來。傳說此刻大地有孕在身，因此像是犁田、挖土或是為了建造圍籬敲入木樁都被認為是不妥的。只有在春季聖母報喜節(the Annunciation)節慶過後，大地甦醒，才允許進行類似的工作。大地在秋季高舉聖架節(autumnal festival of the Exaltation)後再度休眠。人們對大地發誓的效力等同於對神或聖經發誓，因此當有農事糾紛時，農民會說：「如果我做錯的話就讓大地使我窒息吧」。

4. 氣

風形式的空氣也在東斯拉夫神話中舉足輕重，根據俄羅斯諺語：「風是主，雨是從。」。一般認為風可以聽見和回應人們的請求。當俄國北方的漁夫出海時會請求「神聖空氣」的協助，而他們的妻子們則以煎餅和麥片作為獻禮。在《伊格爾遠征記》中記載，伊格爾大公的妻子雅羅斯拉夫娜因她的丈夫在對抗波洛維茲人戰役中被殺害，責備風幫助羅斯的敵人：「風，喔風！為何以如此強勁的風勢吹著我的主人？為什麼在你的輕翼上運載多神教徒的箭來攻擊我愛人的軍隊？」在所有的元素中，作為暴風的空氣最常被聯想為不潔之力，例如一陣強風是預告各種魔類生物像亞加婆婆、魔鬼或是樹精的來臨。在民間口頭創作中，風被擬人化為流浪者，心懷不軌的和無法預測的。然而在神話中，風的正面神力還是遠勝於他的負面影響。

肆、結 論

由於斯拉夫神話並非主流神話，因此在一般介紹神話的書籍中很少提及，即使收錄介紹，內容也多半貧乏，這是由於斯拉夫神話體系發展不健全之故，將斯拉夫神話視為一個整體，在研究上已有其困難度，更何況是再從中區分出來的子項「東斯拉夫神話」，欲尋得專門針對這個屬於俄羅斯、烏克蘭、白俄羅斯三個民族共源神話的資料就更形困難。

學界習慣上將斯拉夫民族劃分為三個支系，而斯拉夫神話則是分為四個支系：(1) 波羅的海斯拉夫人神話(居住在易北河和奧德河之間的北方部分)、(2) 東斯拉夫人神話(以基輔和諾夫哥羅得為中心散居)、(3) 居住在巴爾幹領土的南斯拉夫民族神話、(4) 西斯拉夫人神話(波蘭、捷克、摩拉維亞)。⁵¹ 儘管存在區域性差異，它們還是保存了共同斯拉夫神話(общеславянская мифология)的主要特徵。

多神教對世界理解是斯拉夫民族神話的基礎，因此探討斯拉夫民族的神話就必需從古斯拉夫人共同的宗教信仰——多神教來著手。斯拉夫神話涵蓋了所有精神

⁵¹ Е. Ф. Конев, Славянская мифология, с. 5.

文化和大部分物質文化的領域。斯拉夫神話和鄰近民族的神話亦有密切的關係，斯拉夫文化是古印歐文化獨立發展的分支，因此部分的世界觀乃是源自印歐時期。

斯拉夫神話是萬物有靈的信仰，這意味著斯拉夫人慣於將周遭世界都加以神化，因此信仰中心也就環繞他們最初三個主要生活現象展開：狩獵、農耕和家務，據此形成了狩獵的信仰、農耕的信仰與家庭精靈的信仰。狩獵的氏族相信他們的遠祖是具有超自然魔法力量的野生動物，因此將其神化並對其圖騰進行膜拜。此外還信仰森林主人最勇猛的野獸熊、狼、女神母鹿和母駝鹿以及馬，這些是較偉大的神祇。此外，斯拉夫人還信仰一些自然力神靈如居住在森林中的林妖和水中的魯薩爾卡。農業的信仰是斯拉夫神話高級神祇來源的大宗，斯拉夫人信仰所有生物的創造神羅德，及伴隨其側代表肥沃、富裕和家庭平安化身的女神洛札妮查、太陽神達日博格、霍爾斯、畜牧神維列斯、雷神佩倫、穀物神亞利洛、化身大地母親的女神瑪科煦等。家宅精靈中則信仰保衛房子的家神、澡堂精靈、庭院神、乾穀房神等。此外還有對自然力水、火、氣及大地之崇拜。

西元 988 年基輔大公弗拉基米爾接受基督教為國教，這件史實中斷了多神教的持續發展，因此東斯拉夫神話受到「羅斯受洗」這一重大歷史事件的影響而無法發展成健全的神話體系，人們對於舊的信仰無法忘懷，但也逐漸形成變通的方式，即在新的神祇身上找到了對應的舊神祇形象，但這樣一來改變的只是信仰的形式，信仰的本質並沒有太大的改變，因而逐漸形成了「雙重信仰」的情形。這種雙重信仰的情形在民間尤為根深蒂固，而且維持了數個世紀，學者們認為直到十六世紀，東正教才開始在人民的意識中佔了優勢地位，但多神教仍持續存在。

和希臘羅馬神話相較，歸納出東斯拉夫神話具有三個主要特色：一、這是一個不健全的神話體系，因為多神教神話尚未發展完善就因基督教信仰的引入而夭折。二、它是以口頭傳說的形式存在，因為在接受基督教之前斯拉夫人尚未有文字，而當教會斯拉夫文和基督教一起在羅斯廣泛流傳之時，教會斯拉夫文自然不會記錄多神教信仰。三、它以「下層神話」為主，這是由於高級神祇在接受基督教後，不是被轉化成對應的基督教神祇形象，就是被基督教闡釋為鬼怪，而流傳下來的只剩一些關於魔鬼、靈魂、不潔之力這些魔鬼學的角色，屬於下層神話的部分。

十八世紀民族學興起之際，也激發俄國學者研究自己民族神話的興趣，斯拉夫神話的研究可以說是從這時起步的。有學者嘗試編纂屬於自己民族的神話辭典，而在重建神話體系的過程中，多半以高度發展的希羅神話作為參照標準，若是在自己民族的神話體系中找不到對應的神祇，甚至還會自行臆造。研究斯拉夫神話對歷史學家、語言學家、斯拉夫學家而言乃是很大的困難，因為真實性未遭質疑的古文獻並未保存下來。西元六世紀以前缺乏任何關於斯拉夫神話的見證，而在六到十一世紀這段期間內也僅有極少數的記載。由於缺乏第一手的歷史資料，因此研究斯拉夫神話的學者們多半是以二手書面資料或是根據十九到二十世紀民間口頭創作和民族學的記錄，來重建斯拉夫神話。神話重建的資料來源約有

下列幾種：一、外國作家的作品或旅行者的札記。二、俄羅斯編年史。三、反對多神教的基督教教訓。四、民間口頭創作的材料和民族學的研究。五、考古證據。六、古俄文學作品。七、羅斯人和希臘人締結的三個和平條約。

透過對俄羅斯神話的研究，使我們認識到神話的研究是一門相當有趣的課題，它和人類的生活息息相關，神話雖產生於遙不可及的遠古時代，但依然活躍於現代社會，因為無論是源自於神話的迷信、或是對政治強人的迷思等，莫不受到神話思維的影響，至今主宰著大部分人的生活準則。每個民族都有神話，可是由於歷史、地理諸多因素，俄羅斯民族並沒有完整的神話集成，大部分佚失了或者以不同面貌融入各類民間口頭創作當中，這方面有系統整理的俄文資料就已不多，遑論中文資料，即便在神話的書籍中見到斯拉夫神話的介紹，篇幅也有限，但神話除對俄羅斯文學產生影響之外，對音樂、藝術等的影響亦不可小覷，俄國民間藝術中有許多以多神教神話形象為題材而進行的創作，展現在刺繡、繪畫、雕刻、版畫等之上，這些神話形象和圖騰象徵意義的研究，對有興趣的研究者而言，將是一個相當豐富的文化研究課題。