

学校的理想装备

电子图书·学校专集

校园网上的最佳资源

世界文学评介丛书一

神奇与梦幻—外国神话传说史话

 eBOOK
网络资源 中国风

内容简介

本书按非洲、亚洲、欧洲、美洲和大洋洲为区域，较详细地介绍和评述了外国的神话和传说，特别是古代文明发达国家，如埃及、巴比伦、印度和希腊罗马的神话和传说体系。由于神话传说与文明起源及宗教产生有着密切的联系，所以，本书在每一章的开头写有导言，简要述说了该地区、该国或该民族的早期历史和文明情况，具有一定参考作用，本书选择了各地区最优秀最有代表性的神话传说故事，以供各类爱好文学的读者阅读和参考。

写给青少年的话（代序）

二十世纪只剩下最后这不多的几年，二十一世纪正在向我们走来。有中国特色的社会主义建设大业的重担，已历史地落在你们这些跨世纪的一代青年肩上。祖国的未来与命运将同你们相连，中华民族历史新的一页也将由你们用自己的劳动与智慧去谱写。

历史和实践已无数次表明，像人类的一切进步、壮丽和伟大的创举一样，有中国特色的社会主义建设大业不可能越过世界文明大道而另辟蹊径。为了担当这一无比光荣而又极为艰巨的历史使命，为了迎接二十一世纪的巨大机遇与挑战，广大青少年朋友应该下定决心，努力学习和确切了解人类在过去和现在所积累的一切知识和所创造的一切文明成果，把自己的头脑武装起来。

人类的文学成果是人类的文明成果不可或缺的组成部分。每一时代的重大文学现象和优秀文学作品，并不会随着这个时代的过去而成为过去。它们蕴含着客观的真理和历史的启迪、永恒的价值和永久的魅力。歌德说：“道不尽的莎士比亚”。别林斯基也说：普希金是要在社会的自觉中继续发展下去的那些永远活着和运动着的现象之一。这无异于说，一部优秀文学作品的生命总是处在历史的永久运动之中，并且总是和世世代代人们的生活密不可分。因此，培养自己对世界文学的爱好和关注，了解世界文学的主要内涵，提高文学修养，应当是每个青少年的必修课。

这套《世界文学评介丛书》集各国家、各地区、各语种文学内容于一身，是迄今为止国内第一套大规模、多层次、多角度的世界文学博览丛书。共6辑85册，依类别分为：（一）国别、地区文学史，（二）分体文学史，（三）文学运动、流派、思潮，（四）文学比较、交流，（五）作家作品（上），（六）作家作品（下），这套丛书全面、系统、多角度地评述了世界文学。既载录了世界文学从古至今的发展历史，又揭示了其现状和最新发展动态；既阐述了各主要文学运动、流派和思潮的兴衰及其主要内容，又介绍了世界文学与其它学科交错纵横的关系及其相互影响；既论述了世界文学与中国文学的相互交流、吸收和借鉴，又选择有代表性的作家作品进行了重点的评析、介绍。丛书作者绝大多数是从事世界文学研究和教学的专家，他们用通俗易懂的语言，将学术性、知识性的内容，通过浅显易懂的形式表达出来。不仅参考了世界各国学者的最新学术观点，而且融进了潜心研究多年得出的独到、精辟的见解。论述科学，史料翔实，知识准确。

开放的中国正走向世界。走向世界的中国需要继承人类文化的全部优秀遗产，需要具有世界意识的建设者。青少年朋友们，希望这套丛书能够成为你们奔向二十一世纪的一份宝贵的精神食粮。

吴元迈
1993年国庆节于北京

神奇与梦幻
外国神话传说史话

神话与传说

在世界文学史上，神话可以说是一切文学形式的源头。诗歌、戏剧、散文、小说等都可以从神话中找到它们自己的影子。神话是人类对自然社会的反映，它是人类在原始氏族时期，在生产力极其低下的情况下，对现实产生的一种浪漫主义的想象的产物。神话曾对世界各国的文学艺术及其它科学产生过巨大的影响。它是全人类宝贵的精神财富。

早在人类远古时期。人类对自然充满了无数的疑惑，自然的力量远远超出了人所能承受的限度，无论是天地的变换莫测，人类的生老病死，还是日月的盈亏圆缺，万物的生灭丰灾，这都成了人类无法解答的谜。既无能为力，又不能摆脱，而人却要生存，于是产生了宗教，有了神。宗教孕育了神话的产生，而神话的发展又推动了宗教的完善。当宗教不断地把人类带进繁文缛节的礼规教条之时，神话却给人以轻松愉快的感觉。它把神的事迹故事化、人格化，用口传的形式表现了神及受神支配的自然事物的行为、思想、情感，实际上它是人类“对自然的斗争及社会生活在广大的艺术概括中的反应”（高尔基语）。人类用神来象征自身的伟大，来鼓舞人们生活的勇气，并激发战斗的热情，同时他们也用神话来表现人类的斗争，人类的智慧与愚蠢，人类的善与恶，美与丑等等。马克思曾说：“任何神话都是用想象和借助想象以征服自然力，支配自然力，把自然力加以形象化”。由于远古人类思维简单，既无系统的观念，也无科学的知识，只能凭想象来对付无法解释的自然社会，只有这样，他们才能使可敬可畏的世界变得似乎亲切一些。这种想象力既具有艺术的创造性，又具有一定的科学的萌芽。因而神话不仅被视为一切文学艺术的源头，也被看作是最原始的科学思想的结晶，它反映了早期人类思想的成长经历。

与神话一样，传说也是一种口传文学，后来才被人收集成册。传说与神话又稍有不同，它虽有想象的成分，但总与某一实在的人物、地点或事物相联系，表现民间流传的故事。而且它涉及的范围较大，也不一定局限在早期文明时期。传说一般分为三种，即英雄传说，如“奥德修斯的传说”、“吉美伽尔什的传说”；地方传说，如“罗马城建城传说”；事物起源传说。三种传说以英雄传说为主，其流传最广，影响最大。

一般说来，传说主要是讲人的故事，神话主要是讲神的故事，但实际上神话中也包括一些传说中的历史英雄人物，传说中也具有神话因素。总之，无论是神话中的神，还是传说中的人都具有半神半人的特征，两者有时很难区分，所以人们在谈论时常把神话与传说放在一起。

神话与传说都是反映早期人类的社会状况，表现早期人类劳动、生活、斗争及他们的思想、观念、情感等等，因而神话是一种天真、纯朴、甚至幼稚的文学，也许正是这种纯朴的风格，才使它千百年来让人爱不释手，代代相传，成为人类永不厌倦的读物。同时神话既有丰富的艺术想象力，又不失其社会历史感。我们看到，在神话传说中，它往往不仅表现文学故事，还反映了许多历史和科学知识，这也是神话具有永久魅力的特征所在。读任何一部神话，都可以启发人们从中了解它所反映的社会历史、地理、科学、文化等等。例如在著名的古希腊神话中，有关于古希腊与特洛依英雄为争美女神海伦而挑起特洛依战争的故事，据考古历史学家考证，特洛依的确是古代小亚细亚的一座城市，特洛依战争也是发生在公元前十三十二世纪之交的一件

真实历史事件。有趣的是，考古学家正是读了神话著作，即荷马史诗后，才开始寻找这座古城的。又如在神话传说中，我们还能找到一些反映科学萌芽的故事，在古希腊神话中有代达勒斯用蜡制成双翼装在儿子身上让其飞走的故事，还有发明纺织车制衣的传说。这些神话传说都不仅仅是艺术表现，它还是早期人类认识世界、改造世界的产物。

本书主要讲述的是外国的神话与传说，因而不涉及中国神话部分。历史上，古代文明大国巴比伦、印度、埃及、希腊罗马都是神话最发达的国家。这是由于，文学是社会的产物，一个国家社会的发达必然会促进它文化的发达，特别是在早期的人类社会，国家的兴盛与文化发展多是同步而行的。古印度神话是古印度文明的见证，古巴比伦和古埃及神话是美索不达米亚文明和尼罗河文明的缩影，古希腊罗马神话则是欧洲文明的象征。各国的神话都有各自的历史背影、文化特征及语言环境，各国的神话又都是各国特定历史的写照。但有趣的是，早期的神话又有许多惊人的相似之处，如人类的起源神话、创世神话、洪水传说、神的人性化等。这表明人类在初创时期都处在同一级起步阶段，都面临着共同的敌人：大自然。神话是早期人类从愚昧走向文明的产物，随着文明的不断发展，社会的进步，阶级出现了，国家分化了，文明的进程也出现了差异，神话也就随之消失，而传说的历史则稍长一些。但神话传说作为一种文学形式，却永远流芳千古，世代专颂。

几乎每一个民族都有自己的神话传说，每一个国家都有它创世起源的故事，但在这浩瀚的神话故事中，我们不可能面面俱到，而且许多民族的地方神话传说内容宠杂，有的资料不全，也无法系统归纳，因而我们只选择了世界上流传较广，影响较大的一些神话传说，有些与民间故事关系密切的传说也没有收入。本书以五大洲为区域来介绍其所属地区、国家或民族的神话传说，它有助于使广大文学爱好者和中小学生学习世界的神话传说体系。

非洲埃及的神话传说

导 言

埃及是世界上文明起源最早的国家之一，也是非洲最早开化的国家，非洲的神话传说主要以埃及神话传说为主。

埃及位于非洲东北部的尼罗河下游，地处地中海南面的平原地带，那里土地肥沃，水源充足，物产丰富，人民勤劳，这为古代文明的产生创造了有利条件。约公元前三千年左右，埃及建成了古代最早的统一王国，随着国家的统一，文字产生，埃及的象形文字成为世界上最早出现的文字之一。有了文字之后，埃及人又学会用芦秆蘸了调和着胶汁的烟墨，在一种“纸草”上书写文字，于是留下了世界上最早的纸草文献。纸草因质地脆弱，不能久存，因而很多都腐烂，裂开，只有保存在金字塔里的部分纸草留了下来，古埃及的神话资料便是由这些藏在金字塔里的纸草文献传下来的。

在古埃及文明中，金字塔是法老统治权力的象征。埃及法老们在世时便为自己兴建豪华墓地金字塔，金字塔越是雄伟，越表明法老的权威。同时埃及人相信人的一生不仅只有生前，还包括死后，只有这样，人才能死后进入天堂，人的灵魂才能长生不死，所以法老们纷纷兴建金字塔，为自己建立起想象中的神圣天堂。在古埃及，历代法老还被视为神的化身，人们把法老当作天神、地神、太阳神，把埋葬他们的金字塔视为神的永久居所，因而一些法老甚至被人刻成雕像放在神殿里供人崇拜。也许正是因为埃及的神权与法老的王权密不可分，那些记载神话、歌颂众神的诗歌、箴言等纸草文献才被作为法老的陪藏品埋入金字塔中，以表示神与法老同在。

如果金字塔是埃及古老历史的象征，那么矗立在金字塔前著名的狮身人面像则是埃及文明的见证。现存最著名的狮身人面像是在基泽法老哈夫拉墓前一尊石雕像，多少年来，正是这尊雕像，伴随着埃及走过了一个又一个世纪，经历了一代又一代历史，如今它虽是百孔千疮，几度风化，却依然挺立，傲视群雄。也正是这尊雕像曾引起多少西方人的感慨，因为这使他们唤起对自己古老历史的回忆。传说古希腊神话中也有一个长着女人头、狮子身，带有两支巨翅的怪物，人的叫他“斯芬克司”。在忒拜城的传说中，曾提到俄狄浦斯为救城民勇破斯芬克司之谜，拯救了忒拜城的故事，所以当西方人来到狮身人面像前，都对它十分亲切。

然而，埃及的狮身人面像虽有着与古希腊神话中斯芬克司相同的形体，但他们的人面却不是女人，而是戴着条纹头巾，前额刻有乌莱（即神蛇，法老与神的守护者）的国王的面孔。哈夫拉金字塔前的斯芬克司像，其面貌完全具有法老哈夫拉的肖像特点，可见，无论是金字塔，还是守护金字塔的狮身人面像，都集中体现了法老至高的威严。如今这一切虽已成为了过去，但那留存下来的古迹被埃及人民视为了国宝，并成为埃及历史、文化及宗教信仰的纪念碑。有趣的是，至今在狮身人面像两爪间的一块花岗岩石碑上还记载着一个有趣的传说。那是在古埃及吐特摩斯第四年轻时，他尤爱出外打猎，有一次他来到距哈夫拉金字塔不远的沙漠打猎，中午休息时，他倒在了狮身人面像前睡着了，然后他做了一个梦，梦见神来到他身边，预言他将来要做国王，并吩咐他把狮身人面像打扫干净。他醒来后果然按神的旨意做了，还让人在狮身人面像周围修了一道高墙，以防石雕被风沙侵蚀。他的行为得到

神的赞扬，后来吐特摩斯第四真的成了古埃及伟大的国王。这虽是一个历史传说，但它充分体现了埃及神祇在人的心目中的重要地位。

古埃及的文学与国家政治的发展有着密切的联系。历史上古代埃及王国大致经历了早期王国时期、古王国时期、中王国时期和新王国时期，其文学的发展也在各王国时期有所反映。在神话方面，我们所知较早的资料是约公元前 3000 ~ 2600 年的早期王国和古王国时期的《金字塔书》，这是一些刻在金字塔墓壁上的祷文和大臣墓地的碑铭，上面记载了许多神话故事，相传它们是由早期埃及文明的中心赫利奥波利斯的僧侣们撰写的。中王国时期，文学有了很大发展，出现了许多诗歌、神话故事、民间传说、劳动歌谣等。到新王国时期，文学得到更进一步的发展，神话文学自成体系，因而出现许多对神和法老的颂歌，这时期最有名的是约公元前 1580 ~ 1350 年间出现的《亡灵书》，它是一种写在长卷纸草上的各种祷文、颂歌和咒文，内容多是歌颂神或法老的歌词，祈求法老、帝王们永存的祷文，还有一些驱除恶魔的咒语。其实早在古王国时期，在法老的陵墓中便有了各种符咒，后来在某些中层阶级的死者之棺中也发现了各种宗教符咒，歌颂死者，求其永生等。到新王国时期，由于宗教的发展，人们更加重视对死后人生的安排，于是对死亡之神的解释也更加完善，尤其是人们对奥西里斯这位冥国之王的崇拜逐渐重视，使所谓的冥府众神的故事系统化、完整化。《亡灵书》便是这一变化的产物，它实际上是专门放在石棺里供亡者阅读，给亡灵指导的书，它能帮助死者对付冥国的审判，避免各种不幸，以便亡者幸福平安。现在《亡灵书》包括二十七篇颂歌，上面记载了许多神话和民间故事，它是我们了解古埃及神话的重要资料。此外，这时期还留下了歌颂太阳神的一首颂诗：《阿通太阳神颂诗》，阿通是太阳神拉的另一神名。据历史记载，在埃赫那通国王统治时，曾一度奉阿通为唯一的太阳神，这首诗是古埃及颂诗中的名篇，它热情歌颂了埃及最伟大的神灵——太阳神，生动表现了古埃及人民渴望征服自然、改变社会的心情。

古埃及人信奉多神教，相信万物有灵。最初埃及的神多以动物的形式出现，并没有人格化，这表现了很强的图腾崇拜的痕迹。当时，埃及早期的城市都有一种动物被视为自己的保护神，如豺狼是埃及中部的地方神，鳄鱼是法尤姆地方的神等。一旦一种动物被作为城市的地方神，该城的居民便把它视为神圣不可侵犯的东西，将受到居民的崇拜和保护。后来，随着社会的进一步发展，人们发现对自然的崇拜意义更大，于是兴起了对自然神的信仰。自然神也是当时社会生产力低下的产物，但它比图腾崇拜前进了一步，它反映了人类对自然社会的理解和渴望认识的心情。自然神已被赋予了越来越多的人性，在自然神中，太阳神被作为一切自然的代表，因而太阳神则成为人类崇拜自然的中心。太阳神叫拉，他是埃及最高之神，其地位相当于古希腊神话中的宙斯。

古埃及的神多是具体的，现实的。他们或以动物的形式，或以人的形式出现，也有许多是半兽半人之神，但其行为都被描写成与人一样，都有鲜明生动的性格，悲欢离合的故事，这些神话传说通过神的机智、顽强、善良与勇敢的精神来表现人的生活行为，可见埃及神话中渗透着埃及人民对美好事物及真理的追求和向往，它是埃及人民长期生活的积累和集体智慧的结晶。

埃及的神话资料虽内容丰富，但没有严格的时代划分和统一的体系，因而我们以几个主神的故事为主来概括各个神祇的职能及地位，从中可了解埃

及神话的大致。

拉神的传说

拉神是埃及最高之神——太阳神。他原为普通的人神，后来埃及宗教僧侣们为把拉神与太阳崇拜等同起来，就把拉神奉为众神之主太阳神和国家神，还把他视为创世神。有关拉神的传说很多。作为创世神，他被认为是世界初创时海水之神努的儿子。神话说，世界开初是一片海水，水上有一个发光的蛋，拉就是从这个蛋中诞生的。当他长大以后，他越发强大，并成为造物之主和众神之父。他先生下风神舒和雨神苔芙努特，这两位神祇后逐渐变为天上的星星，称为“双子座”。接着拉又生下地神塞勃和苍天之神努特，塞勃和努特结合又生下冥王奥西里斯和王后伊西斯，还有恶神塞特和其配偶尼普齐斯。之后拉神开始说话，他吩咐天和地从一片废水中升起，拉首先让自己的光普照大地，然后让风神把苍天神努特举起，努特形成一个拱顶，而地神塞勃则平躺在下，这样天地形成。按拉的命令，他要大地变出些东西来，只要他说出自己的愿望，任何东西就会出现在他面前，于是一切大地的生灵、物质也形成了，最后人从他的眼中生出。完成这一切之后，拉开始在人们中来回走动，他不仅是众神的统治者，他还成为了地上第一帝王。

拉有许多名字，是众神和人们都不知道的。他还有一个秘密的名字，因为这个名字，使他才有了神主的力量。作为女人生活在世上的女神伊西斯，对人类的生活厌倦了，她想重新回到天国去。她会魔法，所以很想象拉神一样得到天地间的统治权力，因此她渴望知道天父那秘密的名字。于是她开始跟随拉神，并时刻注意拉神的行动，以找机会实现自己的目的。拉神老了，常在说话时流出口水，伊西斯发现机会来了。有一次，她跟着拉神出去，当拉神口水流到地上后，她将口水合着泥土拾起来。回去后，她把泥土烘干，使之做成一支长矛，又用魔力把矛变成一条毒蛇。她把蛇放到拉神时常巡视经过的地方，当拉神走过这里时，蛇扑上去咬了他一口。毒蛇的毒液很快渗入到拉神的身体之中，拉神疼痛万分，不时发出巨大的叫声，这叫声连天国最远处也能听见。陪伴拉神的众神不知怎样回事，都焦急地寻问拉神，拉告诉他们：他遭到了毒蛇的侵袭，希望有人能帮助他。众神虽为拉神着想，但都力不从心。这时掺在众神中的伊西斯女神走上前来，她假装安慰拉神，寻问神圣的父亲。然后她要拉神说出他秘密的名字，只有那样，她才帮他解除痛苦。拉神听了伊西斯的话，十分忧伤，他只好说出自己的一些名字，破晓时叫克佩拉，白昼时叫拉，傍晚时叫塔姆。女神听了拉说的话，仍不动心，她还要拉神说出他秘密的名字。这时毒液在拉的身体里正发生着急剧的危害作用，如同烈火在他心中猛烈地燃烧，拉感到生命垂危，他不得不让自己秘密的名字（即“兰”）进入伊西斯的体内。拉说完后，就在众神面前消失了。伊西斯等待着，当拉的秘密名字即将离开心中时，伊西斯又让她的儿子荷露斯念咒，以迫使拉神交出他的两只眼睛，拉神只好又将自己的神眼交给何露斯，这两只眼睛分别是太阳和月亮。最后拉神的秘密名字终于进了伊西斯的心里，于是女神让毒液从拉神体内消失，拉神又恢复了健康。

以上两段故事分别表现了拉神的创世功绩和后来年老时的情节。有关拉神创世这只是其中一说，而后一故事则反映了埃及人把神与人等同起来，神的力量不是永恒的，也有生老病死，不过在死的问题上埃及人有自己的看法。关于这个问题将在后面提及。

在古埃及神话中，拉神不仅是造物之主，众神之主，他还教人类创造发

明，为人类祛灾免邪，降福于人，因而他深得人类的爱待和颂扬，以至古埃及的法老们也纷纷以拉神自居。

相传拉神统治着宇宙千万年，终于年迈力衰了。于是有人开始对他的威信产生动摇，也有人嘲讽和诽谤他，这使拉神非常生气。一天，他召集众神要求他们提出一个绝密计划来惩治人类。天河的主宰阿图姆神提议让拉神的女儿哈托尔去灭绝人类。哈托尔是凶残粗暴的嗜血女神，她一到人间便使大地尸骨成堆，血海一片。拉神目睹这血腥的场面，对自己亲手造就的人类产生了同情，于是他决定阻止哈托尔的疯狂行动，他派了健步如飞的使者去“菲莱岛”，取回一种睡眠果，这种果子颜色深红，它的果汁与人血的颜色一模一样。然后，拉神命令把这些果汁送到赫利奥波利斯城（太阳城、拉神之城）去，让那里的妇女们将它与大麦酒混合，做得和人血一样。当夜幕降临，拉神让众使者把大麦酒倒到了人间的田地上，田野顿时变成一片血海。白天来临，嗜血女神又准备去杀灭人类，当她来到田野，她发现田里竟被血水淹没了，她狂笑起来，认为人类都被杀光了，所有的血都流了出来。于是她忘形地奔到田间吸起血来，她拼命地吸呀，吸呀，大麦酒把她灌醉了，不久睡眠果汁也在她身上发生作用，哈托尔这个嗜血女神终于倒在地上，再也不能杀灭人类了。

此外，埃及神话中还有拉神的太阳船的故事。埃及人把尼罗河视为他们的生命之源，所以他们认为世界是由水而生。拉神每天要坐太阳船（即拉神之船）出外巡游。当东方太阳升起时，拉神坐太阳船去尼罗河巡视，给人类带来幸福、安祥；每到夜晚，太阳船便从西而下，进入冥河，开始在黑暗世界里度过。在埃及人看来，世界只有两条河流，一条是埃及河，即尼罗河，它既代表白昼，又象征着光明世界；另一条是天河，即冥河，它代表黑夜，又象征着地狱世界，冥府之国。拉神在冥河里要经过十二道城门，即十二个钟点，每道门都预示着艰险和阻碍，于是拉神的太阳船暗渡冥河的故事就成为战胜妖魔，克服困难，迎接黎明的优美传说。

首先，迎接拉神太阳船的是拉神之河的王国，这里有六条巨大的蟒蛇守候，不时地向来者侵袭。太阳船头是苍天神和风神护卫，很快他们便安全度过第一个钟点。在冥河里，每走一个钟点，都要经一座死亡城，那里有一个叫阿波非斯的神蛇，它是专门给太阳神制造威胁的，而且每经一个王国，都要攀越高大的城门，城门上有各种各样的武器和众多的士兵及巨大的蟒蛇守候，太阳神的众神为此做好了充分的准备。他们驾驶着太阳船来到了第二个王国乌拉努斯，这里拉神受到了人们的拥戴，太阳船平安度过此地。第五个小时，太阳船来到第五个王国，这里有可怕的冥府之神索卡尔，他有三个人头，一个蛇身，在他周围还守卫着两位凶猛的狮身的人面神，但拉神并没有被他们吓倒，太阳船继续朝前行驶。在第七个小时，他们来到了冥府之王奥西里斯的王国。奥西里斯是位伟大的神明，他头戴南北白红双面王冠，在这里掌管着每个死人的命运。他专门负责称量死人的心脏，他用一个公平称，一边放死人的心，一边放真理的羽毛，如果是恶人，他的心就会比羽毛重，奥西里斯将把这种人的心放在水底最深处，让他们在死人城里与阿波非斯一起生活，以涤荡罪恶的灵魂。如果是善良的人，他的心就会比羽毛还轻，那么奥西里斯将会把这种人的心交给智慧和魔术之神透特，让透特把它放回主人的胸间，这样，主人即使是死了，也能置身到另一个世界，在那里看到自己的灵魂，善良的人便会永生。

夜的第九、第十个王国都有各种神怪和猛兽在阻挡太阳船的前进、但都被拉神和他的随从所战胜。他们很快来到第十一个王国。这里是拉神统治的王国，奥西里斯之子何露斯在四处燃起了烽火，把太阳船照得通亮，拉神的敌人在大火中通通都遭到毁灭。

在第十二点钟，黑暗即将过去，光明就要来临，他们从蟒蛇的洞穴中走出，这时太阳神是个甲虫的形状，叫“克佩拉”。在最后一道门口站着奥西里斯之妻伊西斯和塞特之妻尼普齐斯，他们变成蛇形，和拉神一起走进太阳船。现在拉神又要走向黎明，他被苍天女神努特举起。

当太阳神离开冥河时，死者的灵魂都大声哭泣。

奥西里斯和伊西斯的传说

奥西里斯原是水神、土地神和繁殖丰产之神，他给人类带来恩惠，他掌管着尼罗河水、土地和植物的生长，给尼罗河人民创造了丰收的食物。后来奥西里斯被兄弟塞勃迫害致死，被众神接去做了冥府之王，所以他更多的是被视为冥王神。在古埃及，人民对奥西里斯也非常崇拜，到后来他的地位几乎与太阳神拉平起平坐。一方面，当时埃及每年在尼罗河水下降之时，就要举行纪念仪式，哀悼奥西里斯之死，他们象征性地杀死神，然后欢庆他再复活，这样做的目的是希望下年的植物将获丰收，并免除灾害。据说，这是因为厄罗河人民把这位象征丰产、植物茂盛、万物发达的神视为引起四季变化的原因。如果神被伤害，或者死亡，河水就会干枯，土地就将荒芜，植物也要凋零；而当神一复活，尼罗河就会水力充足，土地肥沃，万物生机。这个仪式，表现了古埃及人对神秘莫测的自然社会的天真理解，它反映了古代人类渴望征服自然的迫切心情。

另一方面，奥西里斯作为冥府神也是十分重要的，这与古埃及人的宗教信仰有关。埃及人相信万物有灵，他们尤其关心人们的生存问题。与其它各民族不同，埃及人认为人死后仍有生命，且死后的生活与生前同样重要，人只有完成生前与死后生命的一段延续，才能得到最终的安详，人的一生也才算完整。因而埃及有许多冥府的神话传说。由于冥府统治着一切死亡之人，即冥国之人，作为冥王的奥西里斯就具有了神圣的地位。无论是法老，王公贵族，还是下层平民百姓，埃及人都希望自己死后获得冥王的恩宠，所以埃及才会出现庞大的金字塔、精制的木乃伊，另有供死人阅读的《亡灵书》等等。

不过无论是作为丰产神还是冥王神，奥西里斯都是与其妻伊西斯互为配偶，相伴而行的。伊西斯也是一位丰产神，又是埃及著名的魔女，她与奥西里斯是一对重要的农业丰产神。奥西里斯做冥王之后，她也随丈夫住进了冥国，成为冥国的王后。有关这一对夫妻的故事是继拉神传说之后最生动有趣的神话，奥西里斯甚至被视为拉神的继承者。

相传奥西里斯生下来的时候，天上就传出一个声音，说他将成为万物之主。当拉神老了，他果然把大地统治权交给了奥西里斯，自己却升入天国。奥西里斯坐到埃及的王位上，成为这里的统治者。在他继位之时，埃及还很落后，人类也处于野蛮状态，他们以捕猎为主，部落时常发生战争，互相残杀。奥西里斯便开始治理国家，据说，他制订了法律，平息了部落之争，改善了人民的生活处境，于是埃及成为一个和平统一的国家。伊西斯作为奥西里斯的王后，觉察到人类的需要，于是将野生的大小麦采来，交给丈夫，奥西里斯便教人类开垦土地，播种粮食，又教人类栽种果树，使荒地长出植物。有了这些事情做，埃及人民便不再战争，他们开始过着幸福美好的生活。当埃及一片繁荣之时，奥西里斯想到世界各地去巡游一下，在他外出期间，他把王权交给妻子伊西斯。可奥西里斯走了没多久，他的兄弟塞特便来到王宫前。塞特是出名的恶神，他对哥哥的卓越功绩很是不满，他便在国内煽动叛乱，挑起敌对情绪，但伊西斯女神毕竟比塞特的地位高，她很快就挫败了他的阴谋。于是塞特带着七十二个随从，开始谋划迫害奥西里斯，这七十二个随从都是埃塞俄比亚善阴谋的女王的助手。塞特以前曾害死奥西里斯几次，但都被神奇的伊西斯女神复活。这一次他想出一个计谋，他乘奥西里斯从国

外回来时，请兄长去了他的住地，他要为奥西里斯举行一个盛大的欢迎宴会。本来伊西斯不让丈夫参加，可奥西里斯见兄弟十分诚肯，便执意要去。在宴会开始不久，塞特拿出一个精美无比的箱子，说是谁正好在里面躺下，就把这箱子送给谁。参加宴会的人对此欢喜不已，都想得到这个精美的箱子，于是人人都躺下一试，可没有一人正好躺下。这时轮到奥西里斯去试了，他对箱子并不感兴趣，可众人都想知道是否他能合适，无奈，奥西里斯走进箱子，奇怪的是，他的身体在箱子里正好放下，大家一片欢呼，可当他正想出来时，塞特迅速合上了盖子，他用钉子将箱子钉牢，又用铅把它焊好，奥西里斯在里面很快就断了气。然后塞特命令随从把箱子抬走，按塞特的旨意，他们悄悄把箱子扔进了尼罗河。当伊西斯得知丈夫不幸被害的消息，她万分悲伤。她立下誓言，一定要找回丈夫的尸体，她剪下自己的一束头发，穿上丧服，开始寻夫的历程。她经过了许多地方，都没人看见那只箱子，最后她来到海边，见到一个小孩，小孩告诉她，他曾见那只箱子顺尼罗河漂到海里去了。乘伊西斯在外寻夫之机，塞特夺取了王位，他一上台，埃及人民便倍受压迫，他残酷的统治使人民生活艰辛。而伊西斯则成为塞特的眼中钉，他下令任何人不得接纳或保护她。于是伊西斯的处境更加艰难。这时她得到神奇般的七只蝎子的帮助，拉神又派去了“带路人”阿努比斯。有一次，伊西斯来到一家贫苦妇人家，救活了妇人的孩子，才得以安宿下来。不久伊西斯又生了一个儿子何露斯。塞特知道后又百般捉拿他们，使他们无处藏身。后来塞特将何露斯害死，伊西斯得拉神和智慧神托斯相助，才使爱子起死回生。当奥西里斯的棺材漂流到叙利亚的比勃洛斯海滩时，从那儿长起一颗神树来，那里的国王见这树生长极快，又粗又大，便令人砍来做了王宫的殿柱。伊西斯因得神的启示，寻夫到了叙利亚国，王后见伊西斯聪明可爱，让她做了孩子的保姆。伊西斯非常喜欢这小孩，想让他永生，就命他在火里烧炼，王后看见后非常生气，伊西斯只得让小孩复活，但他却不能永生了。后来伊西斯恢复了女神样，并请国王把圣柱赐给她，国王答应了她的要求。于是她从柱中挖出箱子，并把柱子用布包起来，涂上“没药”，后来国王令下属为伊西斯建一座庙宇，把这根圣柱放在里面，多少年来，比勃洛斯人民一直在该神庙进行礼拜。伊西斯要离开叙利亚时，国王把自己的儿子交给她，于是他们一同上了路。半途伊西斯想再见已死的丈夫一面，就打开箱子，热烈地亲吻冰冷的丈夫，比勃洛斯王子想偷看箱里的东西，被伊西斯的亮光刺死。当伊西斯把箱子藏入丛林而去取寄放在布托儿子时，塞特发现了箱子，并将奥西里斯的尸体切成十四块，抛入尼罗河中。伊西斯为寻丈夫的尸块，又经历了艰难的历程。最后她找到所有的尸块，并在找到尸块的地方起一个墓。以后人们在墓上建造了庙宇，多少年来，人们在这些庙里供奉着奥西里斯和伊西斯。

神话还说奥西里斯和伊西斯的儿子何露斯长大后，为替父亲报仇，又与塞特经过了多次你死我活的交锋，但始终未分胜负，后天神作出裁判，让何露斯做了埃及的国王。也有神话说，拉神分塞特和何露斯共治埃及。

据另一神话说，当奥西里斯的尸块被伊西斯找到后，她悲痛万分，大声哭叫，这哭声被拉神听见，于是他派天神阿努比斯下凡，把奥西里斯的尸块连接起来，用布裹好，这便是木乃伊的起源。然后伊西斯用自己的魔力，使奥西里斯重新充满活力，众神接他上天，让他做了冥府的国王。

这段神话生动地表现了埃及主神之一奥西里斯与其妻伊西斯的故事，它

通过奥西里斯代表的善与塞特代表的恶之间不断的斗争，表现善最终还是要战胜恶的，真理是任何人也泯灭不了的，而伊西斯不畏艰险，执意寻夫的精神则反映了古埃及人顽强、执著的性格。

古埃及神话是远古最早产生的神话之一，它影响很大，流传甚广，古代巴比伦、希伯来和希腊罗马神话都有埃及神话的影子，据说奥西里斯在传入希腊后，希腊才有了狄奥尼索斯神。古罗马时代，伊西斯神被罗马人广泛崇拜，它甚至被视为大地的统治者，妇女的保护神。直到今天。埃及神话仍具有很大的吸引力，成为后人了解埃及历史、文化、宗教及社会风情的重要资料。

亚洲的神话与传说

巴比伦的神话传说

导 言

巴比伦与埃及一样是世界上文明起源最早的国家之一，它位于西亚底格里斯河和幼发拉底河之间，又称“两河流域”之间。古希腊人把两河流域叫做美索不达米亚，因而巴比伦文明又称美索不达米亚文明。

世界上文明起源较早的国家都位于大河附近，那里水源充足，土壤肥沃，便于耕作、生活，人类便选择了这样的地带定居。美索不达米亚正处于这样的地带。但与埃及不同，这里民族众多，互相侵扰，是中亚民族互相争夺的地盘，因而这里常是民族杂居，各族互相交流，互相影响，尤其是苏美尔人、闪米特人、印欧人（赫梯人）、胡里人四大种族文化曾在这里相继建立起自己的文明，使这一地区不仅显现出繁荣的城市，完善的政治体制，还表现了多民族文化的特点。公元前4000年左右，从东部迁来的苏美尔人成为了这里的主要居民，到约公元前3000年，他们不仅定居于此，还创造了象形文字，建立了大型的城市，并发明了灌溉技术。但苏美尔人并没有建立起长久的统一国家，在他们住扎期间曾经历过二次外族入侵，一次是阿卡德人建立的阿卡德王国，另一次是闪族一支阿摩利人建立的巴比伦王国，称巴比伦第一王朝。他们以南部巴比伦城为首都，到第六代国王汉谟拉比统治时（公元前1792~1750年），他统一两河流域南北，建立起强大的中央集权国家，使巴比伦王国成为政治繁荣、经济发达，文化昌盛的著名王国，巴比伦城也成为世界商业文化的中心。后来由于外族入侵，巴比伦王国逐渐衰落。公元前10世纪，闪族的另一支亚述人崛起，建立亚述帝国，他们不断扩张，终于征服了巴比伦及其它国家。在公元前七世纪时，闪族的迦勒底人又攻占要城尼尼微，建立新巴比伦王国，公元前538年，波斯王居鲁士征服迦勒底人，巴比伦王国最终覆灭，美索不达米亚文明以此告终。

在美索不达米亚地区，由于政治的不稳定，民族混杂，各民族又相继占领这块地盘，使得该地区的文化也呈现出既各有特色又相互融合的形式，它基本经历了原始文化、苏美尔—阿卡德文化、巴比伦文化、亚述和迦勒底文化四个时期。

原始文化起源于北方，但南方的苏美尔文化发展迅速，很快就超过北方。苏美尔人发明文字，建立城市，兴修水利，成为两河流域文明的先驱。尽管两河流域不断遭到外族的入侵，但苏美尔文化传统始终都没有被中断过。苏美尔—阿卡德文化是两河流域文化的基础。这一时期不仅有了统一的王国，还建立了最早的奴隶制国家。在文化上苏美尔—阿卡德人在象形文字基础上创造了楔形文字，当时他们用芦苇管和小木棒在自制的泥板上刻下一些符号表示语意，刻出来的符号象一些楔子，故称楔形文字，它是最早的线形文字。苏美尔人还创办了学校，编纂了字典和药典，制定了法典，这表明两河流域的文明有了新的进展，它为后来巴比伦文化的繁荣奠定了牢固的基础。

巴比伦文化是两河流域文明的黄金时代，它基本上承袭了苏美尔—阿卡德文化，同时创造出了更加灿烂的文化艺术。在汉谟拉比统治时期，国家不仅政治繁荣，达到发展的顶峰，出现了著名的汉谟拉比法典，而且文化丰富

多彩，文学、宗教、科学等都十分昌盛，巴比伦文化是两河流域文化的代表。

亚述文化多继承巴比伦文化，他们最大的成就便是保存下了许多重要的两河流域文化古迹和史料，他们还是西亚文明的传播使者，我们现知两河流域的神话传说史料都是经亚述人传播和保存下来的。迦勒底文化是一种集合的文化，它融合了苏美尔、亚述和巴比伦的文化因素，又创造了更新的艺术成就，在这时期，新巴比伦建起了宏伟的神庙，修造了著名的七大奇观之一的“空中花园”和杰出的“摩天塔楼”。

上述四个时期的文化在古代可谓灿烂夺目，各领风骚，它不仅是西亚人民的骄傲，也为世界人民留下了宝贵的文化财富。由于两河流域的中心基本围绕着巴比伦王国的都市巴比伦城，而巴比伦王国又是两河流域文明最强盛的时期，因而在介绍该地区文明或文化时，人们习惯用巴比伦文明或文化来作为总称，因此在谈论两河流域神话传说时，我们也以巴比伦的神话传说作概括，它实际按上述不同的文化分期，包括了苏美尔、巴比伦和亚述几个主要时期的神话传说，反映了苏美尔人和闪米特人的神话体系。

苏美尔神话传说

古代两河流域的人民很早就崇拜自然神。早期苏美尔人信奉多神教，他们因对自然界的许多疑问无法解释，便把这些疑问托之于天上的神灵。在苏美尔，人们对天神、地神、水神、植物神等十分崇拜，尤其是这里曾发生过一次大洪水泛滥，他们害怕洪水淹没生命和一切生灵，便把水神视为最重要的神祇。他们甚至认为大地上的一切生灵皆由水创造，生命起源于水，所以水神安启被称为创造神。当两河流域的人民发明了水力灌溉、控制了大水以后，他们又视水神为教会人类技艺的智慧之神，由于水造了万物，以后水神逐渐成为天地之神。随着人们对日月星辰的观测，他们发现天上的星系对农业生产、人民生活有着极大的影响，对农业的丰收起着决定性的作用，于是他们又造出月神、太阳神的故事。当自然崇拜与祖先崇拜相结合，人们给神赋予了更多的传说。这时，水神、天地神安启成为了众神之王，他生下大气神恩里尔，恩里尔生下月神辛即纳那，月神又生下太阳神奥吐和丰收女神印娜娜。后来印娜娜与安启之子、农神都姆兹结合，成为一对重要的农神。

在苏美尔神话中，创世神话是主要内容，这些神话是后人从一些残存的史诗和亚述泥板中整理出来的，它表明苏美尔还没有一个完整的神话体系，主要神祇都是水天地日月星辰，对它们的崇拜表现了早期人类对宇宙及人类起源的认识，对自然、农业生产、人的生死、万物枯荣及四季变化的看法。在苏美尔，许多城市还有自己的宗教信仰，如乌鲁克人奉天神安努、埃利都人奉天地神安启、尼普尔人奉大气神恩里尔为主要崇拜神。

与埃及和希腊神话不同，苏美尔人对月神的崇拜先于对太阳神的崇拜，他们没把太阳神看作是最高之神，也不把太阳神视为农业保护神，因而很少有太阳神的神话传说，月神的故事则较多。此外苏美尔神多为自然神，并有很强的人性，而少动物性，或半人半兽神，这表明苏美尔人已摆脱了图腾崇拜，而较早过渡到万物有灵阶段。

苏美尔神话中关于印娜娜与都姆兹的爱情故事和事迹传说尤为生动。印娜娜相传是月神辛的女儿，太阳神奥吐之妹，她是乌鲁克城的保护神，是乌鲁克城幸福繁荣的救星，因而她的名字使乌鲁克人倍感光荣。据说乌鲁克曾是一个普通的城市，后来印娜娜做了该城的保护神，她为了使乌鲁克成为不朽的文明古都，便亲自前往天地神安启的住地，她利用美貌和智慧巧取安启的神圣王礼，带回乌鲁克，使乌鲁克从此成为著名的文明城市。在苏美尔，印娜娜后来成为天上的女王，她是母神、爱神、丰收神、战神的集中代表。都姆兹是安启之子，是著名的丰收之神，后来成为农神、牧神、植物神、丰收神几位一体的神。他爱上印娜娜，想娶之为妻，但一开始印娜娜爱的是恩启姆都（一位早期的农神），在安启调解之下（另说太阳神说的媒），印娜娜终于同意与都姆兹结婚，他们的结合使两河流域有了一对重要农业神祇。

有关印娜娜及都姆兹还有一段重要的故事即：印娜娜的地狱之行。这段神话叙事诗是在 20 世纪 30 年代被破译整理出来的，1940 年，它一经发表，便引起世人的重视，它不仅使后世巴比伦文学的研究有了重大突破，而且使人们对两河流域文化的成果有了新的认识。现对于印娜娜地狱之行的原因还众说不一，但主要有两种，一是推说她为拯救情人都姆兹而去，另说是为与姐姐地下女王艾莉什琪迦尔争夺权力。印娜娜到达地下世界，即与冥府的众神发生冲突，地下女王命令为其设置七道重门，印娜娜每经一道门，便被剥

去身上的重要饰物，走完七道门时，她已是全身赤裸，很快她就被地狱法官判为死刑。几天之后，印娜娜的报喜官预感主人的不幸，马上通告了主神恩里尔、安启等，于是她被救出地狱回到人间。印娜娜的这段故事后经巴比伦人改编，创作出动人的神话故事：《伊什塔尔（即印娜娜）降入地下世界》。

除了神的故事，苏美尔人还留下了关于吉尔伽美什的英雄传说。相传吉尔伽美什是乌鲁克第一王朝的第五位国王，可能是真正的历史人物，两河流域留传的这些与他有关的神话故事，正与他非凡的业绩有关，据说他出身贫穷，虽身材魁梧，英勇顽强，但他做国王后凶狠残暴，为所欲为，差使民意，乱施淫威，据史诗记载：他从不给父亲们保留儿子，也不给母亲们保留闺女，日日夜夜他的残暴从不敛息。（引自史诗《咏吉尔伽美什》后来他的性格发生了变化，他开始嫉恶如仇，为民除害，成为两河流域为人称道的国王，也许是他自封为神，也许是百姓奉他为神，在苏美尔流传着许多关于他与神的故事，还说他与女神阿鲁鲁的勇士恩启都结为兄弟，他曾帮丰收女神印娜娜除死花蛇和鸷妖等等，此外则是对吉尔伽美什的颂歌。

苏美尔神话中还留下一首关于洪水传说的故事，原诗记载在一块破损的泥板上，这段残诗可能是反映两河流域大洪水传说的最早记载。故事说天神安努、恩里尔、安启、娜赫尔萨克创造了人类、动物、植物，并规定了人的寿命，建造了五个大城市。后来不知为什么，人类触犯了众神，众神决定要降灾于人，灭绝人类。但天神安启同情人类，他认为天神们造物艰难，于是去向敬奉天神的舒路帕克城的统治者吉尤苏得拉作了通报，并教他修造了方舟，躲避灾难。当洪水降临之时，淹没城市，吞没众生灵，唯有吉尤苏得拉和他的船只幸存。洪水整整停留了七天七夜。当洪水过去后，吉尤苏得拉打开船舱的窗户，看见外面风调雨顺，太阳四射，他走出方舟，放出动物，避免了生灵的灭绝，他也成了不朽之人。

巴比伦的神话传说

巴比伦文化多继承苏美尔—阿卡德文化，神话则更是如此。由于两河流域国家的统一，宗教信仰也逐步趋于一致。在阿卡德王国时，天神安启改称安努，都姆兹改称坦姆兹，埃阿神与安启共用。巴比伦王国时，宗教表现为多神崇拜和一神崇拜。天神安努、地神埃阿、大气神恩里尔等仍为主神，此外也有月神辛、太阳神沙玛什，农神坦姆兹和伊什塔尔（即印娜娜），其它的神统称为安努那基。但是，由于巴比伦王国统一两河流域，巴比伦城成为王国首都，为表现王国的统一，这时出现了许多表现巴比伦保护神玛尔都克和反映帝王业绩的颂歌，其主要代表作品即是《埃努玛·埃立什》和《咏吉尔伽美什》。

著名史诗《埃努玛·埃立什》（又称《咏世界创造》）主要汇集了苏美尔民族的创世思想，着重歌颂地神埃阿之子、主神玛尔都克的事迹。这首诗约一千行，成书于约公元前十五、十四纪世，后经学者从七块泥板中考据整理出来，故又称“七块创世泥板”，它是历史上最早关于创世神话的题材之一。

相传太古之初，世界一片混沌，没有天，没有地，只有汪洋一片海。海中有一股咸水，叫提亚玛特，还有一股甜水，叫阿普苏，它们分别代表阴阳两性，在汪洋中不断交汇，生出几个神祇，到安沙尔和基沙尔时，他们又生出天神安努和地神埃阿，于是宇宙出现了最初的几代神灵。随着神灵逐渐增多，众神发生争端，提亚玛特和阿普苏日益感到自己的势力在缩小，于是他们决定惩治众神。可是阿普苏并不满意提亚玛特的计划，决心将众神干尽杀绝。当众神得知这一秘密消息，便在埃阿神带领下，杀了阿普苏，埃阿神因此成了众神之首。不久，埃阿神喜得贵子玛尔都克，他生来便与众不同，浓眉大眼，身强力壮，埃阿神又赋予他一切智慧和力量。后来阿普苏的儿子为报父仇，开始向天地神挑战，提亚玛特也前去助阵。天神与之交锋初战告负，决定让玛尔都克一展威风。玛尔都克欣然应允，并做了众神的统治者，他不负众望，英勇作战，一举歼灭来犯者，并亲手切断提亚玛特的腰身，用她的上身筑成苍穹，用她的下半身造出大地。而后他又杀死了提亚玛特的一个辅助神，用他的血造出了人类，并规定人的天职便是侍奉众神。这样玛尔都克终于建立起巴比伦王国，他则成为天国之主，众神之王。

这个神话故事是巴比伦文学中较有代表性的作品，它不仅表现了巴比伦人对创世、人类起源问题的关心，对自然的崇拜，也反映了两河流域国家政治的统一，宗教由多神教向一神教的转变，还表明巴比伦社会从母权制向父权制的过渡，原始社会向奴隶制转变的历史进程。在诗中，提亚玛特代表了阴性世界，她不满众神的强大，欲惩治诸神，代表阳性世界的埃阿神不畏先辈的威力，先斩后奏，夺取王位。埃阿之子玛尔都克继承父业，成为阳性世界的首领，他勇猛顽强，不屈不挠，经过殊死搏斗，终于战胜神母提亚玛特，体现了阳性的刚强和伟大。这个故事与古希腊神话中地母盖亚和众神之主宙斯的故事有些相似，它表现了历史在不断向前迈进的过程，反映了巴比伦王国在两河流域不断统一强大的现实，以及中央集权的政治体制和王权神授的宗教观念。

《咏吉尔伽美什》是代表古巴比伦文学最高成就的史诗，它用楔形文字记载在十二块泥板上，约 3000 来行，成书在约公元前 19 世纪至公元前 16

世纪，是人类现存的最古老的史诗。吉尔伽美什是大洪水后苏美尔的乌鲁克王朝国王，在苏美尔神话传说中就有关于他的英雄传说，当时是以民间口传的形式在百姓中间传播，到巴比伦王国时代，人们对它进行了加工、编撰，形成一个完整的神话史诗。据说在这部史诗中有绝大部分是苏美尔的史诗作品，现习惯称《咏吉尔伽美什》为巴比伦史诗，实际它是苏美尔人和巴比伦人共同创造的结果。由于它描写生动，流传甚广，亚述人入侵后曾得到极力保存，亚述国王阿树尔巴尼帕尔爱惜书籍，命人将该史诗用楔形文字刻在泥板上，制成泥板文书，藏于首都尼尼微的宫廷书库里，因而我们今天才能看见这部珍贵的文学杰作。

关于吉尔伽美什还有一个神奇的传说。相传两河流域大洪水后的开国皇帝是沙喀罗斯，他曾得神的旨意，说他女儿生的儿子将篡夺皇帝的皇位。所以，沙喀罗斯为防患于未然，便将女儿关在一高塔内，不让她找寻男性。然而过了不久，皇帝女儿无夫而孕，生下一子，高塔看守人惧怕皇帝得知此事，便将男婴扔下塔外。奇怪的是，这时塔外飞来一只雄鹰，将小孩叼走，带到一个种地的农夫，农夫将小孩抚养成人，也长大后终于夺取了沙喀罗斯的王位。这个小孩便是乌鲁克国王吉尔伽美什。

巴比伦史诗《咏吉尔伽美什》主要讲述了吉尔伽美什与恩启都的故事。合诗共分六个部分（也有分四个部分）。第一部分包括第一、二块泥板。吉尔伽美什是乌鲁克国王，他三分之二是神，三分之一是人，他体格健壮，英勇不屈，聪明机智，力量超群，是完美与智慧的化身。但他并不开明，常仗势欺压百姓，诱骗民女，为此人们开始怨声载道，于是祈求神灵帮助。神灵们认为吉尔伽美什因没有一个相当的对手，所以才会到处寻衅，众神们决定让创造女神阿鲁鲁造一个勇士恩启都与之抗衡。两位英雄一经相遇，便打得不可开交，胜负难分，于是互认对方为英雄，并结为兄弟，从此形影不离。第二部分包括第三四五块泥板，讲述两位英雄杀灭雪杉之妖洪巴巴。自从吉尔伽美什与恩启都大战之后，他便改邪归正，成为除暴安良的义士。当时在黎巴嫩森林中有位看守杉林的魔妖洪巴巴，他凶狠残忍，杀害无辜，还斗胆劫持女神伊什塔尔，将之囚禁山顶。吉尔伽美什决心为民除害，讨伐洪巴巴，但恩启都得知此事却不愿行动，可吉尔伽美什一意孤行，恩启都只得随行。他们殊死相搏，后在太阳神沙玛什的庇护下才消灭洪巴巴，救出伊什塔尔。第三部分包括第六块泥板，写吉尔伽美什拒绝女神伊什塔尔求爱而遭女神报复的故事。由于吉尔伽美什的英勇气概吸引了女神伊什塔尔，女神向英雄求爱，但吉尔伽美什知道女神水性杨花，便拒绝了她。女神深感羞辱难堪，便求其父王阿努神帮助。阿努神造了一只天牛下凡，与吉尔伽美什和恩启都展开了大战，英雄勇战天牛，将之杀死。第四部分包括第七八块泥板，写恩启都之死和吉尔伽美什的悲伤。由于两位英雄的一系列活动触犯了神灵，众神们决定要惩罚他们，于是恩启都得了致命的病，很快死去。吉尔伽美什无比悲伤，他回顾自己与恩启都从相战到成为莫逆之交的一切，悲痛欲绝，却无能为力。第五部分包括第九十一块泥板，写吉尔伽美什寻访人类始祖乌特那庇什廷，探求生与死奥秘的长途远行。恩启都之死使吉尔伽美什深感生死由天，命运难测，死亡尤其可怕。于是他决定寻访先祖，渴望求得返老还童、长生不死秘诀。这一部分是全诗最精华的部分，它表现了吉尔伽美什在寻访先祖时遇到的各种艰难险阻，他忍受风餐露宿，杀灭凶猛野兽，到达先祖住地后，先祖乌特那庇什廷却告诉他一个洪水故事，预示他不可能再求长生，

但吉尔伽美什仍不甘心，终于从先祖口中获知取得长生仙草的秘密。吉尔伽美什从海底取走仙草。可是，他在回家途中看见一片清泉，便把仙草放在岸上，下水洗澡。不幸，一条蛇从旁边经过，将仙草吞食，从此，蛇以脱皮来恢复青春，而人却无法长生。吉尔伽美什历经艰辛却丢失了仙草，他万分懊丧，只得听天由命，回到乌鲁克。这个故事生动反映了古代人生死由天的思想，即使是英雄也不免一死，它表明古代巴比伦人已懂得万物都有生死，世界上没有永恒的东西之道理。

全诗的最后部分主要描写吉尔伽美什与恩启都亡灵的对话，它生动反映了两位英雄生死与共，殊途回归的友情，同时总结前面的故事，以说明死亡不可避免的自然规律。

《咏吉尔伽美什》是一部壮丽的英雄史诗。也是一部生动的神话传说。它通过吉尔伽美什从暴君向贤主的转变，表现了人类从野蛮走向文明的历史进步。史诗着力刻画吉尔伽美什与挚友恩启都与命运搏斗，与魔鬼、天牛、猛兽等战斗的事迹，一方面它反映了英雄们勇敢顽强的精神，以此体现新兴奴隶主统治阶级的权威，另一方面反映了巴比伦人民对生命奥秘的探求，对生死命运、人生价值的思考，这正是史诗具有很强生命力的意义所在。在古代，人类对生死问题从来就十分关注，在古埃及，人们十分关心人死后的生活，在古希腊，有冥府神的传说，在印度、波斯等神话中也有类似的题材，其目的都是为了探寻人生的奥秘，渴求长生不死。而巴比伦《咏吉尔伽美什》更生动形象地反映了人对死亡的恐惧，对人生奥秘的探寻，以及对命运、对人生价值的看法，再突出地表现了人类对由生到死的自然法则的理解。

在这部史诗中还谈到洪水故事，它以插话的形式穿插在史诗中，它基本上是苏美尔洪水传说的翻版，学者们认为它可能是后来《圣经》中洪水传说的原型。

关于吉尔伽美什的传说对后世东西方文学产生过巨大的影响，对它的研究现有专门的体系，它的意义不仅表现在文学、宗教方面，它还是语言学、社会学、历史学、科学家们研究的重要课题。

在巴比伦神话中还有一部重要作品即《伊什塔尔降入地下世界》，它是在苏美尔神话《印娜娜地狱之行》的基础上改编加工的，主要以此解释季节变更、万木枯荣的自然现象。其内容两者基本相同。

在巴比伦文学中还有反映阶级矛盾的神话如《咏正直受难者的诗》，讲一个失去双亲的人十分崇拜众神，却仍然遭人白眼、生活艰苦，于是他向智慧之人求教，这反映了巴比伦人对神的怀疑。

亚述神话

亚述人是闪族的一支，他们尽管征服了巴比伦人，但基本上完整保留了巴比伦的文化传统。在文学上，亚述人不仅保留了原巴比伦文学精华，还用楔形文字刻下了珍贵的作品，并制成泥板文献，存入书库，因而古代两河流域的文学作品得以重见天日，这基本上应归功于亚述人。亚述的神话作品也基本上是巴比伦的翻版或仿作。最著名的神话传说是关于战神伊什塔尔与亚述王拔尼巴的故事。当时伊什塔尔已从一个普通的女神上升为最重要的神，她甚至置于天神安努之上，当亚述王拔尼巴准备与劲敌伊兰国王特尤曼作战前，去朝拜伊什塔尔，求其庇护，伊什塔尔热情相助，使亚述王精神振奋、斗志高昂，最后终于获得全胜。这个故事表现亚述王英勇顽强、智斗敌人的事迹。

有关塞米拉米丝女王的传说是亚述流传最广的故事。那是很久很久以前，幼发拉底河上游暴发了洪水，一些鱼群被冲上了岸，这时有两条大鱼发现水面上浮着只白鸟蛋，便将它推到了岸边。一只白鸽飞过此，将这只蛋叼走，它找到一个地方开始孵蛋，不久蛋壳破裂，从里面钻出一个少女面、鱼身体的迪丽基吐神。这位女神深得众神喜爱，她后来生下一个女婴，因其长象似人，而遭众人指责，就被其母扔至荒野。尼尼微的主神巴雅维斯拾到女婴，便派一群白鸽饲养女婴，后一些牧人发现女孩，又将女孩抱回村庄，牧人们叫她塞米拉米丝，即小白鸽。在一次尼尼微盛大的婚礼节上，出落得楚楚动人的塞米拉米丝被一位王家骑兵队长买走。一年后，国王的军机大臣米努吐斯将军发现了这位美女，又将其买走，他爱上了这位姑娘，不久就和她成了亲。但姑娘表面假装奉承，心里却琢磨着控制将军的权势，用自己的智慧和勇气战胜敌对者，并想以此博得国王赏识。终于，在亚述攻打巴克吐利时久战不克，塞米拉米丝女扮男装来到军中，亲自带队从侧面攻克敌人的堡垒，她的成功引起国王的注意，最后被国王招为后妃。她的丈夫闻讯自杀身亡。而塞米拉米丝无动于衷，她正为自己的阴谋得逞而庆幸。做了王妃后，她巧施美人计、独得国王恩宠，并生子伊那斯，然后她一步步算计自己怎样取得国王的政权。不久，她终于想出一计，她故意疏远国王，以激起他的欲火，一天夜晚，国王心急如火，他向王后百般求情，塞米拉米丝看准时机已到，便要求国王允许她掌权三天，国王答应了她的要求。第一天平安无事，第二天，王后便发布了一道指令，即逮捕国王，然后又将之杀死。从此塞米拉米丝做了亚述的女王，也是最凶残的女王。她用美貌征服国民，用勇气征服邻邦，然而在与印度交战时出师不利，大伤元气。回到国内，儿子伊那斯又欲谋篡权，女王用尽手段，并想用和伊那斯结婚来感化儿子，不想她中了伊那斯的圈套，最后只得交出王，流落异乡。因主神比布鲁斯怜其孤寂，将她召回天国，让她变为一只白鸽，成为亚述的一位神灵。

塞米拉米丝是传说中的亚述女王，她勇敢超群，智慧过人，是亚述帝王的代表。关于她的传说流传很广，不仅在亚述国众人皆晓，而且在希腊也是知名的人物，希腊史学家希罗多德在他的著作中曾记录过她的传说。至于历史上是否真有其人众说纷纭，但无论怎样，亚述人写这个故事是为了表现他们英明强大的君主，反映亚述帝国最辉煌，最不可一世的历史时期。这个故事实际上是首英雄赞美诗，如同苏美尔人、巴比伦人写《咏吉尔伽美什》一样，亚述人用塞米拉米丝女王的传说来展现自己国家及民族的强盛。

希伯来人的神话传说

导 言

古希伯来人属于闪族的一支，在公元前 3000 年左右生活于幼发拉底河流域一带。约公元前 1500 年，他们侵入迦南地，这就是后来巴勒斯坦的地区，这些人被称为希伯来人，意为“从河那边来的人”。希伯来人性格强悍，而迦南人虽文化较高但性格柔弱，当他们侵入时，很快就把当地人征服，而在文化上则与它同化了。后来希伯来人因饥荒而迁尼埃及尼罗河一带。多年后他们不堪忍受埃及法老的压迫，在摩西率领下逃出埃及，并再入迦南。不久希伯来人进入分裂的士师时期，这时部落各自为政，他们在士师（即军事酋长）率领下既抗击被征服的迦南人，又对付地中海一带的非利士人。非利士人较为勇敢，并已使用铁制武器，他们曾一度攻占迦南西南部城市，并将迦南改称“巴勒斯坦”，意为“非利士人的土地”。公元前 11 世纪，希伯来人先后在南北建立起两大部落，南方称犹太部落，北方称以色列部落。可是不久犹太部落首领大卫很快又统一南北两方，并把非利士人赶出境外，大卫成为希伯来民族的统一者和奠基人。大卫死后，他的儿子所罗门继位，在此期间，希伯来发展到鼎盛时期，所罗门还把耶路撒冷建成为都城，这里由他修建的神殿后成为犹太教教徒崇拜的中心和神圣的象征。所罗门死后，希伯来人发生分裂，加上强大的埃及国的支持，使统一的民族又重新分为犹太国和以色列王国。公元前 722 年亚述人灭了以色列，公元前 586 年新巴比伦帝国灭了犹太国，并劫走了五万多犹太人去巴比伦做奴役，其中还包括王公贵族，这便是著名的“巴比伦囚徒事件。”到波斯人征服巴比伦后，才把这些囚徒放回巴勒斯坦。又经几百年的战乱，公元 70 年后，罗马人征服西亚沿海，希伯来民族的历史最终结束。

犹太教与《旧约》

由于“逃出埃及”和“巴比伦囚徒事件”，使希伯来人遭受了极大民族灾难和耻辱，当他们饱经沧桑，摆脱巴比伦人的奴役之后，他们开始探究自己民族惨遭不幸的原因，同时也把灾难归之于希伯来人违背了上帝亚卫（即耶和华）的旨意，因而被天罚。在古希伯来人的原始宗教中，就把亚卫视为最高崇拜对象。他们早先崇拜多神教，亚卫是众神之王。由于“囚徒”事件的发生，希伯来人开始把亚卫视为唯一的真神，他们认为只有信奉这唯一的神上帝亚卫，希伯来民族才能摆脱一切苦难，国家才会安定强盛，人民才能幸福美满。于是把亚卫视为唯一崇拜的犹太教开始形成。犹太教是一神论思想。随着其信仰崇拜范围扩大，犹太教的祭司们也制订、编撰了一系列服务于宗教的教义书。为了充实宗教内容，解释其教派创立形成，以及教规法令等，祭司们收集了自公元前十三世纪以来的希伯来历史传说、神话、英雄故事、宗教教规及国家法令等情况，其中包括历史文献和口传文学。这些资料汇总为犹太教的经典著作《旧约》，其意为“上帝亚卫与犹太人订的圣约。”

《旧约》为后来基督教的形成创造了条件。基督教是从犹太教分出的教派，但它传播到西方以后，与希腊晚期和拉丁文化合流，同时基督教在罗马帝国时代广为传颂，后扩展到西方及其它国家。而犹太教因犹太人几经迫害，被流散各地，因而始终未能成为一个长期统一的民族的宗教，随着基督教势力的扩大，犹太人和犹太教多遭迫害。以后伊斯兰教又传遍西亚各地，犹太教则仅限于以色列国。但《旧约》为基督教吸收后，与他们新订的《新约》合称为《新旧约全书》，统称《圣经》。《新约》是基督徒的创作，用希腊文写成，它产生于公元1世纪左右，所以不属希伯来文学范畴。

《旧约》成书于公元前12世纪左右至公元前2世纪，它是希伯来民族历史文化的文献总集。全书分为39卷，按内容分为律法书、历史书、先知书、诗文集4个部分。作为文学作品，它包括神话、传说、诗歌、谚语、故事、箴言以及小说，是世界文学中珍贵的经典作品，它对世界文化及历史产生了深远的影响。

《旧约》中的神话传说

《旧约》涉及的神话包括开天辟地、人类起源、洪水传说等。这些神话据考证多来源于两河流域的苏美尔—巴比伦神话，希伯来的创世神话与两河流域的创世说有着惊人的相似之处，同时考古学家在美索不达米亚还发现有希伯来人的亚当和夏娃的原型。有关洪水的传说早在苏美尔—巴比伦史诗《咏吉尔伽美什》中就有记载。由于历史的原因，希伯来人到过埃及和巴比伦，所以希伯来神话必然深打上了两河流域和埃及文化的烙印。

《旧约》一开始便是《创世纪》，希伯来人认为世界最初是混沌一片，后来上帝创造了天与地。地上到处是水，周围一片黑暗。上帝在第一天先创造了光明，把光与暗分开，于是有了昼与夜。第二天上帝在水中造出了苍穹，将水分成两部分，一部分以云和雨的形式飘在空中，另一部分则留在地上。第三天上帝把水汇集起来，使大地显露出来，露出来的地方称陆，汇集起来的水称海，然后他让地上长出青草、蔬菜和果树。第四天造出太阳和月帝，它们不仅可以区分白昼与黑夜，还能调节节气，制定日月年岁。上帝还让黑夜布满星辰。第五天，上帝造出了海中的生物、鱼类，让天空有了飞禽。第六天又造出地上的昆虫、牲畜、野兽等等。然后他又按自己的形状用地上的尘土造了人，并让人类管理海陆的生物。第七天，上帝创造万物后，就休息了，这一天就是上帝的节日，现在生活中的礼拜天就是由此而来。这个神话是古希伯来人对宇宙形成、人类起源的朴素想法和理解，它反映了原始人类对大自然奥秘的探索精神。

自上帝创造万物后，上帝创造了人，而人是最重要的，所以《创世纪》把上帝怎样造人的故事单独辟成一段神话。据说上帝先用尘土塑造了一个人，这个人按上帝的形体相貌做成的，然后上帝把生命的气息吹进这个人的鼻孔里，这人就成了有灵魂的活人了，上帝叫他亚当。然后上帝在伊甸的东边开辟了个园子，叫做伊甸园，上帝把亚当安置在里面。伊甸园中有许多果树，中间还有生命树和区别善恶的树。园中有一条河流，专门灌溉园子。亚当在伊甸园中负责护园。上帝告诉他，园中任何果子都可以吃，只是不能吃那分辨善恶的果子。亚当遵守上帝的旨意，一人呆在园里生活，后来上帝见其生活孤单，决定给他造个配偶帮助他。于是有一次，上帝在亚当沉睡时，从他的身上取出一根肋骨，再把肉连合起来，造出一个女人。他还在园里造出一些动物。上帝把女人交给亚当，让他知道女人是他骨中的骨，肉中的肉，她要做他的女人，所以以后男人要与妻子生活，成为一对配偶。亚当和他的女人一起生活，他们赤身裸体，无忧无虑，幸福美满。可是，在上帝创造的各种生物中，蛇是狡猾的东西，有一天，它引诱女人去偷吃分辨善恶的果树。女人来到园子中间果树旁，见其样子非常可爱，经不住蛇的挑动，她摘下果子就吃，还把果子送给她的丈夫吃。两人吃了果子便明目起来，他们发觉自己竟赤身裸体，于是找来无花果树叶编成裙子围上。那天傍晚，上帝来找他们，发现他们已偷吃了禁果，知道了羞耻，上帝非常生气，就诅咒蛇将成为一切牲畜、野兽最讨厌的东西，并只能用肚子蠕行，以尘土为粮，还说蛇将与女人世代为仇，它将遭女人后代的伤害。上帝又告诉女人，说她将加深怀孕的痛苦，分娩时也必受难熬，同时她一生要依恋丈夫，做丈夫的仆人，于是亚当叫她夏娃，即“众生之母”之意。最后上帝对亚当说，他偷食禁果，必终身辛劳，只有汗流满面的劳动，才能维持生计，直到回归黄土，因为他

本来就生于尘土。最后上帝给他们穿上皮衣，为免生命树的果实再被偷吃，就把他们赶出了伊甸园。这段神话表现了人类对文明进化的理解，反映了氏族社会从母系制向父系制过渡的历史进程，同时还对男子耕种，女子生孕等现象作了生动有趣的解释。这都是原始人类对自然社会现象的天真理解。

《创世纪》中还有一段洪水的故事十分有名。传说亚当和夏娃死后，他们的后代在大地上繁衍生存，由于人类因打有原罪的烙印，即亚当和夏娃偷吃禁果而犯的罪孽，这就注定人类要付出艰辛的劳动才能生存，为此人类心里充满怨恨，他们不顾上帝的训诫，互相掠夺、称雄，人间暴虐横行。上帝看见人类已彻底败坏，就决定暴发洪水灭绝人类及一切生灵。然而他又舍不得自己创造的人类，他见挪亚一家安分守己，就事先让人们按上帝的吩咐制造了一条方舟，希望他们坐方舟逃避洪水，以后重建和平美好的世界。挪亚听了上帝的旨意，便一切安排妥当。当挪亚六百岁那年，洪水果然来临，所有的生灵都惨遭毁灭，唯有挪亚一家和他们带着的动物、生灵幸免于难。他们坐着宽大的方舟在洪水中漂流了一百五十天之后，上帝顾及他们便让水势退回。过了几天，挪亚的方舟停搁在了亚拉腊山上，后来挪亚打开船窗，放出一只乌鸦，以后又放出一只鸽子，鸽子见外面到处是水，无法歇息，又飞回方舟。过了七天挪亚又放出一只鸽子，这次鸽子回来时嘴里衔着一枝橄榄枝，他们万分高兴，知道水已退完。第二年头来临时，挪亚受上帝的召唤，带着所有的人和生物走出方舟。然后挪亚为感谢上帝，他筑了一座庙坛，把各种上帝认为洁净的动物和飞禽焚烧供奉给上帝。这段神话虽认为是受苏美尔—巴比伦神话故事的影响，但它也反映了古希伯来人对自然灾害的恐惧心情和渴望战胜灾害的强烈愿望。有关挪亚方舟的真实性虽一度为人重视，但没有真实的遗物可查，不过考古历史学家都证明约在公元前 3000 年，历史上的确发生过罕见的大洪水。

除了《创世纪》中的神话故事。其它篇章也有许多神话，如先知书中有耶和華神与海怪作斗争的故事，还有许多关于埃及法老的传说。

如果说《旧约》中的神话故事基本上受两河流域和埃及的影响，其文学价值也远不如巴比伦、埃及的神话，那么有关希伯来历史及英雄传说故事，则完全反映了希伯来民族的真实面貌。《旧约》的传说往往掺杂着一些神话故事，而且许多是借用民间故事来加强人民英雄及民族祖先的形象的。

《旧约》中的英雄传说故事以《出埃及记》最有名，它主要讲述了希伯来英雄和圣哲摩西的故事。相传在公元前 13 世纪时，以色列人在领袖雅各率领下，为避饥荒，逃到埃及。然而埃及法老害怕他们强盛起来，对埃及造成威胁，就开始奴役和歧视他们，埃及人甚至命令将希伯来妇女生的男婴统统丢入尼罗河淹死。有一对希伯来夫妇生了第三个孩子，这时孩子的母亲探听到埃及法老的女儿同情那些被杀的男婴，于是她把小孩放入一个用松油涂好的筐里，让筐子沿河流漂到法老女儿每天洗澡的芦苇丛中。法老的女儿见了这个男婴，果然收他为义子，并取名摩西。摩西在埃及宫中生活了四十年后，他的母亲悄悄将他的身世及以色列人的历史全部告诉了他。摩西知道自己经历后，便开始为以色列人着想起来，经过多年的磨炼和酝酿，他决定将自己的同胞解救出去。在他八十岁时，他梦见了先知，后来他见到了上帝耶和華，上帝赋予他三种法力：能将手杖变形为蛇，将水变成血，能传染或医治麻疯病。摩西把埃及的以色列长老召集起来，把自己的想法告诉大家，而法老知道后更加迫害以色列人。于是摩西使用法力，让埃及人遭到一系列灾害，法

老迫于上帝和摩西的压力，只好放以色列人走。摩西带着以色列人开始了漫长的沙漠旅行。其间上帝耶和华在西奈山召见摩西，向他传达了以色列人必须遵守的十条诫令，即著名的“摩西十诫”，它不仅是以色列人追求的生活原则，也是犹太教最高的律法。摩西死后，约书亚带领以色列人继续行走，经四十年艰难跋涉，他们终于返回迦南地，重建自己的国家。

在《旧约》的《撒母耳记》中则记载了大卫的英雄事迹，传说大卫小时候是个牧羊童，一天，他为自己当兵的兄长送饭到营房，听到扫罗王的军队被非利士人打败，于是他请求参军，扫罗收下了他。当时强大的非利士巨人哥利亚在阵前挑战数日，无人敢出战与之决战，大卫得知后，勇敢出战。哥利亚见大卫小将一个，便挥刀冲击，大卫见巨人冲来没有硬战，而是巧妙地用弹弓打出一石子，正打在哥利亚的脑门，使它一头栽倒在地，大卫乘机上前，夺过他的钢刀，将他杀死。后来大卫成为了以色列和犹太统一王国的国王。他的故事在希伯来人民中广为流传。

此外《士师记》还记载了一位名叫参孙的英雄的传说，参孙是上帝耶和华恩赐给玛挪亚的妻子生的男孩。作为对上帝的回报，天使要参孙父母保证不让小孩饮酒、理发。参孙出生后力大无比，有勇有谋。有一次他遇到一只猛狮挡住去路，他竟用手撕碎了狮子。后来参孙参加军队与非利士人打仗，仅用一根驴颊骨就杀死了一千敌人。所以他被以色列人选为士师，即军事首领。由于参孙英勇无比，非利士人拿他毫无办法。后来他们打听到参孙有个弱点即痴情女人，于是他们用金钱收买了参孙的情妇大利拉。大利拉本是非利士人，在此之后她三次企图哄骗参孙讲出了力大无比的秘密，但都没有成功，第四次时大利拉使出百般娇态，让参孙终于说出真情，他的力量来自他头上的七条发绺。非利士人得知后，就剪掉了他的头发，因而他威力丧失。非利士人抓住了参孙，又挖了他的眼睛，关入黑牢推磨，当牛做马，非利士人还在大祭时，把参孙拉到庙里让他为大家弹琴解闷，使参孙倍受侮辱。参孙在牢里时头发就渐渐重生，这时他被非利士人的欺侮激怒了，他默默祈求上帝赐予力量，最后他终于用双手搬倒神庙的大柱，使庙宇倒塌，压死了所有在场的非利士人，自己也英勇牺牲。

以上这几个传说故事都是反映希伯来民族的历史和英雄人物，表现自己祖先和帝王建功立业的事迹，同时热情赞扬希伯来人几遭难，倍受侵略，都坚韧不拔、英勇不屈地为自己的事业而奋斗的精神。古代希伯来人往往把民族英雄当作神来崇拜，在记载历史人物的英勇事迹时，无不把上帝作为英雄力量的赐予者，于是英雄有了神的威力便智慧超群，功成名就。所以《旧约》虽有真实的历史资料，都往往被神话化，使故事极富夸张、想象的艺术成分。如果以历史为角度，它们不算史料，而从文学的角度，它们则生动有趣，影响深远。

希伯来文学除《旧约》外，还流传下来两部著作，《次经》和《伪经》。两书中也有一些神话传统，同《旧约》一样，其中的故事明显得受外来文化影响，其文学价值更远不如《旧约》。

印度的神话传说

导 言

印度是世界上文明起源最早的国家之一，大约公元前 2500 年左右，印度河流域就已经出现了城市化文明，除了后人发现有居住房屋、农牧业生产等的遗迹，还留下文字印章。古代印度广阔，包括现在的南亚次大陆，即印度、巴基斯坦和孟加拉等国，他们称自己为“瞻部洲”或“婆罗多国”。古代中国人称他们为“身毒”、“天竺”等，唐代时统一为“印度”。

古印度到公元前 18 世纪时，逐渐被异族侵略，到公元前 15 世纪左右，从中亚来的雅利安人中的一支进入印度，建立起新的印度文明，他们被称为印度雅利安人。这些人进入印度河流域以后，过着部落制的氏族生活，他们先征服了当地土著居民，然后又各自到相兼并，这样逐渐形成了许多大小王国，由于社会生产力的提高，阶级分化，在印度出现了一种按等级划分阶层关系的制度：种姓制度，按种姓制，印度社会成员被分为四个等级：第一种姓称婆罗门，包括祭司阶级，掌管宗教事务；第二和姓称刹帝利，包括武士，掌握军政大权；第三种姓称吠舍，是平民阶层，主要从事农牧业、手工业和商业；第四种姓称首陀罗，主要是些奴隶和仆人，从事农业、捕鱼等技艺，专为上层阶级服务，前两种姓为统治阶级，后两种姓为被统治阶级。种姓的产生促成了婆罗门教的最终形成（约公元前 1000 年）。随着社会的进一步发展，种姓制度的逐渐完善，正当列国纷争不断之时，摩揭陀国出类拔萃，在公元前 364 年时，统一恒河流域和印度中部地区，建立起难陀王朝。然而这个王朝很不稳固，约公元前 324 年，旃陀罗笈多推翻难陀王朝，建立起强大的孔雀王朝。孔雀王朝最有名的国王是第三代王阿育王，他不仅统一了大片印度国土，还使印度第一次成为历史上的统一帝国。以后印度历史上又经历了几度的统一、分裂、统一，到公元十八十九世纪才进入新的历史时期，即英属殖民地时期。

按照印度历史发展，其文学进程被分为几大时期，这里我们仅以古代文学为主。按通常的分法，它包括吠陀时期（公元前 15—前 4 世纪）、史诗时期（公元前 4 世纪—公元 3、4 世纪）、古典梵语时期（公元 1 世纪—12 世纪）。吠陀时期的文学主要包括四部吠陀本集：《梨俱吠陀》、《娑摩吠陀》、《夜柔吠陀》、《阿达婆吠陀》，以及阐述这四部分本集的各种梵书、森林书、奥义书。四部吠陀本集产生于公元前 1500～前 1000 年左右，用诗体写作，语言为吠陀语。后一类阐述书约产生于公元前 1000～前 400 年，由散文创作，用的是吠陀语言演变而成的古梵语。这两类书统称为吠陀文献，当时还有一些与此有关的著作，如语音学、礼仪学、法律学等方面的专书。这些著作产生于婆罗门祭司阶层，多表现神话宗教故事，目的是为婆罗门阶层唱赞歌。

史诗时期的文学以两大民族史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》为主，此外还有属南方达罗毗荼语系的诗歌文学和巴利语的佛教文学。两大史诗都是用梵语写成，其作者为属刹帝利种姓的苏多阶层，虽书中分别标明作者为毗耶娑和蚁蛭，但后人认为他们只不过是原始形式的作者，或在史诗编撰中起过重要作用的人。事实上，两大史诗是集体创作、汇编的。《摩诃婆罗多》约十万颂，产生于公元前 4 世纪至公元 4 世纪；《罗摩衍那》约二万四千颂，

产生于公元前 4 世纪至公元 2 世纪。两大史诗主要歌颂了英雄事迹和帝王传说，显然它们也是为上层种姓阶级服务的。

古典梵语文学上承两大史诗和佛教文学，又出现了许多与宗教有关的文学，婆罗门教、佛教文学进一步发展，还有耆那教文学、俗语文学。此外，梵语文学中的戏剧、故事、小说以及文艺理论方面也兴盛起来。随着社会的发展，后来的梵语已不再只是宗教语言，它逐渐成为一种独立的语言形式，而为文学家所运用。这一时期还出现了一大批以往世书命名的神话传说作品，现存 18 部大往世书和 18 部小往世书。这 36 部书虽以神话为主，但含有丰富的宗教、法律、艺术、科学等方面的知识，它们实际上是一套古印度的百科全书。

在整个古代印度文学中，神话传说占据了十分重要的位置，从吠陀文学到古典梵语文学时代，每一时期的重要文学作品基本上都与神话传说有关，可以说印度神话传说的数量在世界上是据第一位的，其现存神话资料也是任何国家都不可比的。印度古代神话之所如此发达，这主要与印度宗教发达有关。宗教与人类原始崇拜有关。人类早在氏族社会时期，生产力低下，对大自然缺乏认识，于是便寄托神祇，有了神，人们便有了宗教，古印度的祭司把婆罗门教视为自己唯一的信仰，他们一生就是从事宗教礼仪活动的，为了巩固自己的宗教地位，吸引更多的人来崇拜他们，这些祭司便利用原始的神的故事来编撰出适应婆罗门教祭司的教本，4 部吠陀本集就是婆罗门祭司的创造。随着婆罗门种姓地位的提高，他们更加着意地推广吠陀本集，传播其中的神话思想。到公元前 4 世纪以后，一些由婆罗门种姓与刹帝利种姓结合所生的子女也继承先辈的传统，开始为上层种姓及帝王歌功颂德，这些所谓的苏多阶层便是两大史诗的创作者，他们还把吠陀时代的多神崇拜发展为三大主神崇拜，目的是为了提高婆罗门及刹帝利种姓的地位，为帝国统一服务。此外印度古代的书写材料落后，任何作品都保存不长，所以始终保持口传的方式，这种口传文学为神话传说的传播创造了极好的条件。加之古印度史学不发达，许多真实历史记载不下来，而在流传中被人添油加醋，既使有历史，经多年口传，也被神话化了。因此，在整个古代的印度文学中，神话文学是绝对重要的内容。

吠陀时期的神话

吠陀时期的神话集中在四部吠陀本集和与此有关的梵书、森林书和奥义书中。这时期的神话还处在萌芽的阶段，它反映了古印度人的多神崇拜，虽然诸神都是自然及社会现象的人性化的神，但其拟人化还比较模糊，许多神话也不统一，缺乏完整性。《梨俱吠陀本集》是我们了解早期印度神话最全面的资料。根据这部本集，早期神祇分成三类，即天上诸神、地上诸神和空中诸神，但有些神具有两类或三类以上的职能。天上诸神有天神提奥，他通常与大地女神普利提维合称为“天地神”，是诸神的父母。太阳神苏尔耶，他是提奥和阿底提女神所生，其妻为黎明女神乌霞；道路神为帝善，他兼任太阳的使者，又是死者的向导；伐楼那是宇宙的化身，他是吠陀神中仅次于因陀罗的大神，居住在天国中有千柱千门的金殿中，他也有人眼之称，他支配天地分开，日月运行，江河畅流，也维护道德秩序，惩治罪犯；与伐楼那相关的是密多罗神，他俩形如偶神，共治世界，此外还有毗湿奴神、双马童神、三个利普神（工艺神）和陀湿多，还有黎明女神乌霞和黑夜女神罗特利等。地上诸神有阿耆尼，火神，相传他从两块木片中为人取火，他是家庭和家族利益的保护者；婆利河斯波提是武士神，也是祭司神，他手持弓箭和金斧时，助因陀罗作战，手拿祷词时，保证祭祀顺利进行；苏摩是酒神，在吠陀神中占据很重要的位置，他是一种植物神，苏摩酒可以延年益寿，医治百病。空中神有战神、雷电神因陀罗，他是吠陀神中最重要的神，据说他皮肤棕色，力大无比，常手持金刚杵，或身背弓箭、钩子，乘坐利普神制的马车，他常饮苏摩酒，屡建功绩被视为印度雅利安部落社会的英雄神；摩录多是一位风雨神，与因陀罗是同龄兄弟，他发出的雷鸣和狂风能震撼山川大地，被称为天国的歌手；楼陀罗是摩录多的父亲，他凶猛异常，是天国里的野猪，他既是统治世界的暴君，又是治疗百病的神医，后来在印度教中变成主神湿婆，此外还有风神伐由和伐多，雨云神波尼耶，水神阿波纳和阿波、摩多利首神。

与这三类神为敌的是妖魔，包括达娑（意指恶魔化的印度土著居民），罗刹和阿修罗。在这些神之外，还有一个死神：阎摩，他被认为是第一个死去的神，死后仍居住天国，这也反映出印度神话少有谈及死亡的题材，因为他们让死人也居住天国，这样死就无所畏惧了。阎摩后来成为佛教神话中的地狱魔王。

在吠陀众神中，因陀罗的地位最高，他常被视为战胜敌人，扫除障碍，造福人类的神。传说人类中的水和火都是由他取得的，他还帮助雅利安人的首领战胜了达娑人。因陀罗既是天神，又是雷雨神，战神，有关他的神话很多，仅《梨俱吠陀》中就有近二百五十首诗是赞扬他或与他关系密切的，其中有关他与旱魔的斗争在印度广为流传。据说在因陀罗生下来不久他就为众神立下一大功绩。当时旱魔弗栗多巨龙把印度的七大河流截断，于是大地干枯，庄稼枯萎，弗栗多还从雅利安人那么掠夺了“云牛”，人类没有了水源，失去了供给营养的“云牛”，便无力生存，他们渴求光辉的天神们拯救他们，希望众神大慈大悲。因陀罗听到人类的祈祷，勇敢地站出来，决心为人类做些贡献。他先喝下神酒苏摩酒，然后拿起工匠陀湿多为他锻造的金刚杵，带着他的侍从、暴风雨神摩录多，一起坐金车驶往旱魔所在地。因陀罗和摩录多都头戴金镯，身上携带着弓箭，斧头及长矛，他们的车前有两匹心爱的栗

色马，两头斑鹿和一只快步红鹿，无论谁听到他们的雷电声，便会非常害怕，他们大声一吼，就会降下一阵骤雨。旱魔弗粟多一见因陀罗就大叫一声，使天国都震动起来。大地女神普利提维担心儿子遭遇不测，想找神协助。可因陀罗并不示弱，他带着暴风神勇敢地向敌人冲去，这时他想到牧师们为他唱的赞歌，人类不断给他的祭品，他又喝过天国的玉浆，于是他力量倍增。旱魔本自高自大，宣称自己刀枪不入，谁知因陀罗一箭射去，这头巨大的龙体就伸展几下断命了。巨龙一死，洪水顿时暴发出来，冲走了巨龙，冲向了海里，河里。因陀罗还摧毁了敌人的战堡，放出了关在城堡里的“云牛”，从此大地又绿草丛生，河流通畅，庄稼丰收。

除了因陀罗和摩录多，阿耆尼和苏摩也是吠陀神中较重要的神，而伐楼那则作为人间的统治者，在早期吠陀神中占据着很高的地位，他常被称为“大王”，同因陀罗一样，他也有一个对偶神：密多罗。这种两个一起成双成对出现的神祇可以说是吠陀神话的一个显著特点。伐楼那也是最早的“法官”，他是秩序的守护神。

《梨俱吠陀》虽包含了丰富的神话故事和神话因素，但它不是真正的神话集，其中的神话多反映战天斗地的过程，而少有开天辟地的遐想，加之吠陀文学本是为宗教祭司服务的所有神的故事也不过是为祭司阶层颂扬的工具。除《梨俱吠陀》外的其它三部吠陀本集则完全是祭司用的颂歌，祷词，咒语等。

吠陀时代的梵书、森林书和奥义书也记载了不少神话传说，但主要以梵书神话为主。梵书是解释吠陀颂诗的书，而古印度念诵吠陀颂诗的只有婆罗门，所以他们把祭祀看成是最高目的，认为一切力量都源自祭祀。在梵书出现的时期，婆罗门的祭司已被抬高到神的地位，《百道梵书》中称：“众神是天上的神，有学问的婆罗门是人间的神。”婆罗门祭司为独揽祭祀大权，想尽办法把祭祀仪式繁琐化，神秘化，同时为婆罗门教创造理论依据。梵书即是这样一种祭祀介绍书，婆罗门祭司在解释这些仪式起源和意义时，运用了许多神话传说，从这个角度看，它又是吠陀神话的补充。

梵书有十几种，分属三部吠陀，其中《爱达雷耶梵书》、《百道梵书》最为重要。在《爱达雷耶梵书》中有个著名的犬阳故事，它讲述了传说中的赫利希旃陀罗国王时的事情。据传说国王有一百个妻子，但没有一儿子，他求子心切，便祈求伐楼那大神，并保证神如果赐他一个儿子，他将拿这儿子去祭祀大神。于是神赐给他一个儿子，取名罗西多。可是国王事后食言，他没立刻让这个罗西多去做祭品，而罗西多长大后又逃离了家园，这使伐楼那非常生气，他让国王得了膨胀病。罗西多得知父亲生病，打算回家探望，半途被化作婆罗门的因陀罗劝阻，于是在他流浪的第六年，他遇到一个贫穷的婆罗门人，他用一百头牛买下了这个婆罗门人的二儿子犬阳，然后他带着犬阳回到家里。经父亲同意后，他们让犬阳替罗西多做祭神的供品，在捆杀犬阳时，犬阳大声念诵了《梨俱吠陀》中诸神颂诗，当念到黎明女神颂诗时，突然犬阳身上的绳索自动松开，国王的膨胀也消失了。最后担任劝请者祭司的众友仙人收犬阳做了义子。这个故事形象反映出吠陀后期阶级分化的情形，婆罗门的地位受到动摇，同时也反映了婆罗门教中残酷的人祭习俗。

在最长、最重要的《百道梵书》中有许多神话，但最著名的是有关补卢罗娑娑和优哩娑湿的故事。这个故事本源于《梨俱吠陀》，优哩娑湿是美丽的广延天女，她爱上凡人补卢罗娑娑，一位著名的洪呼王。他俩结婚时，优

哩婆，向丈夫讲明：在她面前不能裸体。后来他俩遵守诺言，共同生活了很久，优哩婆湿也怀孕了。这时天上的乾达婆对优哩婆湿的行为十分不满，他设计让补卢罗娑娑的身体给优哩婆湿看见，于是优哩婆湿回到天上。补卢罗娑娑见妻子消失，悲痛万分，他决心找回妻子。经过千辛万苦，他最终在一个莲花池边发现了优哩婆湿但两人已无法重新团聚，他俩用《梨俱吠陀》中的诗句一问一答，优哩婆湿让丈夫在除夕夜里再相会，并共同祈求乾达婆的帮助，后来乾达婆终于被他们的爱所感染，就举行了一种特殊的火祭，让补卢罗娑娑也变成了一个乾达婆，这样他们才在天上团圆。这个故事虽有动人的爱情描写，但它却不是一首普通的情诗，它反映了印度社会生活的一个断面，表现了现实生活介入艺术领域的倾向。

从梵书中的神话看，《梨俱吠陀》中诸神的地位已发生了很大变化，原来一些重要的神在梵书中显得无足轻重，一些原为次要的神如楼陀罗（后为湿婆）和毗湿奴却上升为主神，因陀罗也成了独立的神和创造主，居众神之首。阿修罗也在梵书中从天上之神降为妖魔。

在梵书中还有许多关于生主创世的传说。生主即是对因陀罗等大神的称号，古印度人认为世界也是神创造的。神话说在太初，宇宙只有水，后来水中产生了一个蛋，蛋中产生了人，他就是生主。也有神话说，在太初，只有生主一人，是他创造了天上和人间万物。还有说太初只有梵，梵即为创造主，他创造了众神。这个梵即是后来的梵天神。

史诗时期的神话传说

印度的两大史诗产生于公元前4世纪，定型于公元4世纪。这期间，印度政治发生着急剧的变化，列国争霸，王朝更迭，婆罗门和刹帝利也矛盾重重，但为了帝国的统一和国家的强盛，上层阶级开始互相协调，例如婆罗门与刹帝利开始互通婚姻，不过这种通婚只限于婆罗门的男性与刹帝利的女性，他们所生的男性被称为“苏多”阶层，在王室中享有中等地位，往往担任帝王的御者和歌手，两大史诗就是苏多们颂扬古今帝王的产物。

从严格意义上说，两大史诗都是历史传说和英雄传说史诗，虽夹杂着吠陀时期的许多神祇，但主要人物都是帝王将相和民族英雄，神不过是他们的助手。从神话方面看，史诗时期的神祇地位与吠陀时代已很不相同，原来至高无上的因陀罗大神在史诗中显得暗淡无光，而毗湿奴在史诗中占有重要地位，他在《婆罗多》中以黑天出现，又是《薄伽梵歌》的主角；在《罗摩衍那》中，罗摩四兄弟是他的化身。可见史诗时期的神话不过是颂扬帝王英雄的佐料。

《摩诃婆罗多》收有18篇故事，每篇故事中还有一些插话，包括神话、颂歌、寓言等，许多插话篇幅很长，结构完整，几乎可独立成章，史诗讲述了印度俱卢族与般度族为争夺王位继承权而展开的斗争经历。古印度婆罗门人把婆罗多族视为自己的祖先，后来婆罗多族分成了俱卢和般度两族，这部史诗即是通过作者毗耶娑的亲身经历，讲述了两族分争和统一的故事。“摩诃婆罗多”即是“伟大的婆罗多族的故事”之意。

由于人们至今无法考证史诗内容的真实性，所以一般认为这只是一部历史传说。书中的作者毗耶娑也被认为是传说中的人物，或仅仅是原始诗歌的作者。因为《摩诃婆罗多》经过了八百来年的成书过程，它一开始取名《胜利之歌》，后来又演变成《婆罗多》，最后才扩展为长达十万颂的宏伟史诗。其真正的作者应该为众多的“苏多”（歌手）。

史诗一开始先讲述象城福身王爱上了渔家女贞信，他们结合后生下两个儿子，儿子先后继承了王位，但他们死后没有留下子嗣，于是贞信就找来自己的私生子毗耶娑，让他与儿子的遗孀生下儿子，一个叫持国，一个叫般度。持国天生眼瞎，他与甘陀利结婚，生下难敌等百子；般度继承王位，与贡蒂和玛德利生下坚战等五子。他们分别成为婆罗多族的两支后裔，前一族称俱卢族，后一族称般度族。而毗耶娑则隐居森林，从此他目睹了持国百子与般度五子的斗争。

般度死后，持国执政，但他已年老力衰，他见般度之子坚战公正、仁慈、勇敢，便选他继承王位，这引起自己的长子难敌的不满，从此两族纷争开始。难敌先设计了一座易燃紫胶宫，邀般度五兄弟前往，欲置之于死地，但般度五兄弟幸免于难，逃往森林。后来般度五子应招做了黑公主共同的丈夫，当身份暴露后被般度罗国王扣压。这引起持国的生气，他召般度五兄弟回来，并分给们一半国土。在坚战的带领下，他们五兄弟又建成天帝城，政绩辉煌。难敌看见，又设计赌博的骗局来罚治他们，他从中夺取了般度五兄弟的国土。十三年后，般度五兄弟要求收回失土，难敌哪肯交出，于是双方交战般度族得多门城黑天（毗湿奴大神）的支持，经十八天的大战，终于战胜俱卢族。不料俱卢族残剩的三个战士竟连夜偷袭了般度族，只有黑天和坚战五兄弟幸免。以后持国让坚战继承王位，坚战统治三十六年后，得知黑天逝世后，就

决定把王位传给般度族唯一的后嗣阿周那的孙子受验，他则带领四个兄弟和黑公主等也升入天国。

以上讲述的只是《摩诃婆罗多》的中心故事。它颂扬了坚战为代表的正义力量，而谴责以难敌为首的邪恶势力。这部史诗明显反映出当时印度列国争霸，王位交替的历史，其中众英雄的英勇事迹和传说则为帝王将相提供了榜样。同时随着国家的完善，刹帝利为代表的武士阶级其地位也日益上升，因而苏多们创作这些史诗完全顺应了历史的潮流，为此史诗流传甚广，影响巨大。

然而，史诗的中心故事不过占全诗的一半，另一半则是大量的故事插话，它们包括神话传说、寓言故事等。神话传说包括《沙恭达罗传》、《那罗传》、《罗摩传》、《莎维德丽传》、《苏格尼雅》等。其中《沙恭达罗传》讲述了俱卢和般度族的共同祖先婆罗多的诞生，而有关婆罗多的父母豆扇陀和沙恭达罗的爱情故事后被迦梨陀娑扩展，写成了著名的戏剧《沙恭达罗》。《那罗传》描写国王那罗受恶神捉弄而输掉国土的故事。《罗摩传》是《罗摩衍那》的题要。《莎维德丽传》叙述摩德罗国王的独生女莎维德丽自愿选择遭到侵略而流亡森林的一个瞎子国王的儿子萨谛梵作丈夫。但他们结婚一年后，丈夫就死了。莎维德丽为了让丈夫复活，就去求阎摩，由于她的忠贞和智慧打动了地狱王，阎摩让她丈夫复活，她的公公也恢复了视力，他们重新收复国土，建立功业。

除了这些插话，史诗中还有一首最长、最重要的插话《薄伽梵歌》。这首插话具有很强的宗教哲学思想，他集中体现了对黑天薄伽梵（即毗湿奴神）的崇拜，不过这首诗虽表现神的崇拜，但已不完全是神话的故事了，而是宗教哲学的说教。

与《摩诃婆罗多》一样，《罗摩衍那》也是表现英雄传说的史诗，中心故事讲述的是十车王宫廷阴谋和罗摩与悉多的悲欢离合的事情，反映了印度古代宫廷内部和列国之间的斗争。传说阿鞞陀城十车王有三个王后，生有四个儿子，即罗摩、婆罗多、罗什曼那和设睹卢祇那。罗摩长大后，为帮众仙人降魔，来到密提罗国，爱上该国公主悉多。国王遮那竭允诺：只要能拉开他家祖传的神弓，便能娶悉多为妻。罗摩拉开神弓，娶悉多为妻。十年老后，立长子罗摩为王太子。小王后吉迦伊十分不满，便利用国王以前的许诺，挟国王，十王被迫同意小王后的条件，罗摩流放十四年，期间让她的儿子婆罗多执政。罗摩为了让父亲不失信，便甘愿流放，其妻悉多和兄弟罗什地也随之流放。后来婆罗多被召回宫内，他得知母亲的行为后非常生气，于是找到罗摩，愿让与其位。但罗摩一定要等十四年后再回，婆罗多只好代他摄政。罗摩与悉多、罗什曼那在外流浪，他们生活艰辛，还屡次历险。在流亡第十年时，楞伽城十首魔王罗波那掠劫了悉多，罗摩和兄弟为寻悉多与罗波那展开了激烈的战斗，后来罗摩在猴神哈奴曼等猴子的帮助下，经工巧大神的儿子那罗助威，终于杀死罗波那，救出悉多。当罗摩见到悉多时，却怀疑她的贞操，悉多伤心不已，愿投火自明，火神将悉多从火中托出，证明她的贞节，夫妻终于团聚。十四年后，罗摩等回到国内，婆罗多把王位让给罗摩，罗摩统治时期，天下太平，可有一天来了一密探，告知国王他的妻子悉多曾在魔王宫中居住，已不是贞女。为顺民意，罗摩忍痛将有孕的悉多弃之恒河边。悉多却为蚁蛭仙人救护，不久悉多生下一对双胞胎，蚁蛭仙人作了长诗《罗摩衍那》，教两孩子背诵。当罗摩举行马祭时，蚁蛭让两孩子当众歌唱这段

长诗，罗摩终于认出自己的儿子，但悉多仍不为民众接受。后悉多向大地母亲求证，顿时大地裂开，悉多投进母亲的怀抱，大地母亲终于证明悉多忠贞无瑕。罗摩也将王位交给自己的儿子，自己与兄弟一起升入天国。

与《摩诃婆罗多》相同，《罗摩衍那》也塑造了一系列理想的人物，歌颂了正义、道德，而抨击了邪恶的势力。以罗摩为代表的英雄形象既是正义的象征，又是大神湿奴的化身，他为民众的利益，勇敢地消灭邪恶的魔王，甚至抛弃心爱的妻子；而为遵守诺言，也情愿流亡国外，过着艰苦的生活，在他身上集中体现了善良、仁慈、道德、正义、勇敢、信念等精神，是当时印度社会所崇尚的品质，同时作品也表现了印度先王勇敢顽强的建国业绩。这部史诗同样也是为当时帝国统一歌功颂德的产物。

在《罗摩衍那》中也有一些插话值得重视。全诗分七个篇章，其中穿插了许多神话传说和民间故事。例如在《童年篇》中有众友仙人苦修成梵仙（婆罗门）的故事，还有罗摩（刹帝利）和持斧罗摩（婆罗门）决斗的故事；在《森林篇》中有罗刹妖魔与罗摩的战争；《猴国篇》中还有神猴哈奴曼巧飞大海，后来他又帮罗摩救出悉多。这些故事都非常生动有趣，给全诗增添了活跃的气氛。史诗中的蚁蛭仙人被认为是该作品的作者，实际上他只是《罗摩衍那》的收集、整理和编撰者。

古典梵语时期的神话传说

古典梵语时期的神话传说主要收集在往世书里。往世书是梵语文学中以“往世书”命名的一些神话传说作品的总称，其意为“古代传说”或“古事记”，可是为了与历史传说相区别，往世书实际指的是神话传说。

在古典梵语时期，婆罗门教继续发展，但佛教势力的兴起，使婆罗门教的势力大减，为了吸收更多的民众信仰这种宗教，婆罗门开始注意与民间流行的信仰相结合，并取其所用，后来，它逐渐变成新婆罗门教，即现在通称的印度教。印度教仍崇拜多神，但把毗湿奴、湿婆和梵天奉为了三大主神，围绕这三大神，印度教又分为毗湿奴教、湿婆教和舍格提教三大教派，这些教派在印度社会中有很大的影响。

属于印度教神话系统的往世书共有三十六部之多，分 18 部大往世书和 18 部小往世书。大往世书包括《梵天往世书》、《莲花往世书》、《毗湿奴往世书》、《湿婆往世书》、《薄伽梵往世书》等约四十多万颂，小往世书实际不止 18 部，它究竟包括哪 18 部，各家说法不一，大小往世书的主题思想基本一致，都采用的是史诗式的“输洛迦”诗体，用梵语写作。

印度人在 7 世纪左右将往世书的主题归纳为“五相”，即世界的创造；世界毁灭后的再创造；天神和仙人的谱系；各个摩奴时期；帝王谱系。以后往世书的内容又经扩充，按《薄伽梵往世书》记载，其主题增至“十相”，除以前的“五相”，还包括由神确定的规律和秩序、保护、行动欲望，物质寂灭、解脱等。各种往世书不仅有丰富的神话传说资料，还掺进了许多宗教、法律、医学、天文、手工艺和科学等方面的内容，所以也被视为古代印度的百科全书式著作。

在现存 18 部大往世书中，与梵天、毗湿奴、湿婆三神有关的各有 6 部，三神分别主管创造、保护、毁灭。梵天虽被尊为创造神，但他的实际地位和作用却比不上毗湿奴和湿婆，不过有关他的创世神话都十分有趣。按一般说法，世界之初是一片汪洋，而至高的存在将自己的种子撒在大海里，长成了一个金蛋，金蛋打开，里面躺着的就是梵天。1000 年时代之后，梵天醒了，于是蛋分作两半，就成天和地。接着梵天创造出神、仙人、凡人、妖魔、动物等生灵和物质。后来梵天又创造了第一个女人婆罗室伐蒂（文艺女神），他为自己所造的女神的美所吸引，就狂热地盯着她，女神害羞，就躲到了梵天的左右及后面，梵天为看女神，便生出另外三张面孔。女神不得已跳往空中，梵天又在头顶上长出一面孔，成了五面孔神，婆罗室伐蒂不耐嫁给了梵天，与他繁衍后代。后来梵天头顶上的面孔被湿婆砍掉，梵天成了四张面孔的神。对于梵天的出世，神话中有各种说法，《莲花往世书》称，梵天生于莲花之中；《那罗陀往世书》中说大毗湿奴是最高之神，梵天出自他的右肋。但无论怎样，梵天他为创世神是一致公认的。

毗湿奴是三大神中地位最高的，他在往世书中常被描写成全能的神，但主要职能还是保护神，他曾二十多次化身下凡，从罪恶和灾难中拯救了世界和人类。著名的《薄伽梵往世书》就是颂扬毗湿奴大神的，这部书的地位仅次于两大史诗。有关他的功绩主要有十次。一是当洪水降临人间时，毗湿奴化身为头上长角的鱼，牵引了一条船，拯救了人类的始祖摩奴；二是天神和妖魔阿修罗搅乱海时，他化身为海龟，作了天神搅捧的底座。天神和阿修罗用一条巨蟒作绳索缠在搅棒上，每搅一次就会搅到一件宝物，有一件宝物是

吉祥天女，她成了毗湿奴的配偶。最后他们搅出甘露，这时毗湿奴化作美女摩希尼引走了阿修罗，而天神则独享甘露。三是他化身为野猪，杀死阿修罗希罗尼亚刹，托住了大地。四是他化身为狮子，杀死折磨毗湿奴信徒的阿修罗希罗尼亚刹。五是当阿修罗伯利夺取三界统治权时，他化身为侏儒，乞求伯利让出两步之地，即天国和人间。六是他化身为持斧罗摩，先后 21 次从大地上肃清傲慢的刹帝利。七是他化身为罗摩，消灭十首魔王罗波那。八是他化身黑天，在人间除暴行善。九是他化身佛陀，怂恿妖魔和恶人藐视吠陀，弃绝种姓，否定天神，最后自取灭亡。十是在世界毁灭的“迦利时代”末期，他化身为婆罗门，铲除邪恶势力，重建“圆满时代”。

这里所谓的迦利时代，圆满时代是往世书神话中的时代。按这种神话体系，世界都处在三大神的主宰之下，从创造、保护到毁灭；世界就这样周而复始、无限循环。而每一次循环，世界都要经历四个迦利时代。四个时代共 432 万年，组成一个摩奴时期。有关往世书中摩奴时期的传说内容十分复杂，这里也只提及一笔。

三大神中湿婆被视为毁灭之神，但他也具备创造力，所以也是仅次于毗湿奴的大神。湿婆是位苦行者，居住在雪山山顶上，他通过苦行和静思以获取得深奥的知识和最神奇的力量。相传他有三只眼睛，第三只眼长在额头，能喷射火，他曾烧毁了三座妖魔城，也曾将爱神化为灰烬。据说他又会舞蹈，曾创造了刚柔两种舞。有时他酗酒，便与妻子波哩婆提（雪山女神）共舞。波哩婆提有两个化身，一是难近母，二是迦利女神，有降魔的本领，现在印度一年一度的杜尔迦节就是纪念这位女神的节日。神话还说，湿婆的头发盘作犄角状，当恒河从天而降时，是他用头顶住了洪水的暴发，并让河水沿他的头发，分成七条支流流向人间。有神话说他的脖子呈青色，那是因为天神和阿修罗在搅乱海时搅出了一种能毁灭世界的毒药，湿婆为拯救世界而吞下毒药，当药力发作时，烧坏了他的脖子。

往世书把三大神抬高到绝对高的位置，而其它的神祇如因陀罗、太阳神、火神等只是这三神的辅助神。三大神各显其能，被印度教视为最高的崇拜，但有时湿婆地位很高，有时毗湿奴又占据最高位置，有时三神又地位等同，这反映了婆罗门教在转变成印度教时的变化，也表现了人们对三大主神的崇拜的不同取向。

作为吠陀文学和两大史诗的后继者，往世书收集和扩充了前人的成果，也承袭了前人的文学风格和创作手法，同时在内容方面也有许多重复，如天神的故事，沙恭达罗、补卢罗婆娑和优哩婆湿的故事等。小往世书则基本是大往世书的翻版，只是更富有地方色彩和宗派倾向。

印度神话除了吠陀神话，两大史诗，往世书外，还有佛教和耆那教神话，但后者影响不大。

波斯的神话传说

导 言

波斯是古代伊朗的名称，它是古代亚洲著名的文明古国，与世界其它文明古国一样，波斯也有着悠久的历史 and 灿烂的文化。

历史记载，早在公元前 3000 年左右，中亚阿姆河和锡尔河流域生活着一批雅利安人，人们称之为印度——伊朗雅利安人，约公元前 2000 年他们开始向南部迁徙，后来其中一部分越过兴都库什山，在印度的旁遮普谷地定居，被称为印度雅利安人，另一部分南下进入阿富汗和伊朗高原，被称为伊朗雅利安人。前一种人为印度文明的产生起了决定性的作用，后一种人则直接形成了波斯即古伊朗民族，他们在伊朗高原定居生活，前后长达七八百年。当时波斯人住扎在亚洲中西部，扼守着东西方交通要冲，其地盘包括现在的阿富汗、阿塞拜疆、塔吉克等。公元前 7 世纪末至 6 世纪初，波斯各部落开始分化，原始社会逐渐解体，奴隶社会产生。这时，随着阶级社会的形成，父权制代替母权制，尤其是奴隶制的应运而生，使宗教信仰发生了极大的变化，产生了反自然崇拜和多神教传统的琐罗亚斯德教，也称祆教。该教奉阿胡拉·马兹达（即霍尔莫兹德）为唯一主神，马兹达又是圣火之父，光明之神，他是宇宙中善的本原，光明的化身，故又称马兹达教和拜火教。该教由琐罗亚斯德创立（公元前 660—583 年），其核心即善恶二元论，以抑恶扬善为教义宗旨，该教的圣书为《阿维斯塔》，它也是波斯人的经书，在当时影响巨大。

如果说波斯社会制度的变化是推动波斯帝国建立的原因，那么琐罗亚斯德教的创立则为这一帝国的强大提供了合理的思想基础。公元前 550 年，居鲁士创建波斯第一王朝——阿契美尼德王朝，他兼并邻国，征服两河流域，扩大统治范围，很快使波斯成为雄居中西亚的权力中心。继他之后的大流士国王（公元 521—485 年），励精图治，使波斯的版图再度扩展，他在位期间，不仅加强统治，制定法典，稳定货币，度量衡等，还将琐罗亚斯德教定为国教，促进了社会的发展，加强了民族意识。但他屡屡侵犯位居西方的强大的希腊马其顿人，终于在公元前 330 年波斯第一帝国为亚历山大大帝所灭。异族统治不到 100 年，公元前 247 年安息人重建波斯帝国，称帕提亚王朝，这个王朝几经周折，到公元 224 年，阿尔达希尔·帕帕干消灭其安息宗主阿尔达凡五世，建立起著名的波斯萨珊王朝（公元 224—651 年）。萨珊王朝统治中亚 400 多年，它经济发展，文化兴盛，是古代伊朗政治、经济、文化最集中、最繁荣的时期。后来阿位伯人崛起，他们不仅征服了波斯，也降服了东罗马，于是笃信伊斯兰教的阿位伯人成为了这一地区的主人，他们不仅在政治、经济上推行自己的政策，而且还强行推广伊斯兰的《古兰经》，而将波斯古经一举毁灭，从此波斯人自己的宗教被伊斯兰教取代，直至今日，伊朗已成为一个地道的伊斯兰国家。

神话名著：《阿维斯塔》文献

《阿维斯塔》文献现包括用帕拉维文撰写的诗歌文集《阿维斯塔》和其它一些宗教典籍，它是波斯最古老的诗歌文集，也是波斯神话传说最集中的作品。

诗歌《阿维斯塔》成书于公元7至6世纪，它记载了琐罗亚斯德教的宗教神祇及神的宗谱和神的活动，它力主宣扬马兹达的伟大，认为万物都是由天神马兹达创造，他是美的化身，而阿赫里曼为人凶残狠毒，是世界一切恶的化身和制造者，两人分别掌管光明和黑暗两个世界。该书详细阐述善恶二元论的教旨，要求人们弃恶扬善，做到善思、善言、善行等。全书原几十万字，原被古人用阿维斯塔语抄写在一万两千张牛皮上，存于帝王的宝库中，公元前4世纪，亚历山大入侵时将之焚毁，后经帕提亚国王巴拉什一世下令收集整理，并由萨珊王朝阿尔达希尔国王亲自指令重新收集编撰，才由祭司们将该书用通行的帕拉维语编订21卷本的大型诗集，当时约345,700字。该书后又被入侵的阿拉伯人付之一炬，经时代变迁，原书已大量流失，至今仅有十来万字，人们将它分编为《伽萨》、《亚斯纳》、《亚什特》、《万迪达德》、《维斯佩拉德》和《胡尔达·阿维斯塔》6个部分，其中最后一部分是一本《阿维斯塔》的摘编普及本，它由一祭司改编，后收入总集中。该书内容广泛，涉及历史、政治、宗教、文学，特别是有关神话传说的内容丰富，只因许多散失，现神话传说的作品主要保存在《亚什特》全部和《万迪达德》的一部分中。

《亚什特》共有21章，其意为“祈拜”和“歌颂”，即拜神、颂神，它是《阿维斯塔》中篇幅最长，描写最生动，故事最吸引人的部分，每篇均以神名作为标题，描写该神的故事。如第5篇《阿邦·亚什特》即“河神颂”；第8篇《泰什塔尔·亚什特》即“雨神颂”；第13篇《弗拉瓦希·亚什特》即“灵体颂”；第14篇《巴赫拉姆·亚什特》即“战争与胜利之神颂”；第19篇《扎姆亚德·亚什特》为“地神颂”，等，每篇包容了一些神话故事情节和英雄传说，它是后人了解古波斯神话历史的重要资料，它生动反映了古波斯人对自然的认识，及他们战天斗地、改造自然的决心和英雄事迹。例如在《泰什塔尔·亚什特》中记载着雨神与旱魃的斗争。

相传神主霍尔莫兹德完成万物的创造之后，他委派各神去分掌江河湖海、日月星辰及万物生灵，泰什塔尔被指派为雨神，让波斯各地江河奔流，水源充足，使庄稼丰收。但恶神阿赫里曼不愿让世界这么美好，便降下旱魃阿普什在大地兴风作怪，他让土地变得干裂无水，让风里带上灼热的气流使江河干涸，庄稼枯萎。雨神眼看自己播撒的雨水为旱魃吸干，他一会儿化作容光焕发的青年，一会儿变为强有力的公牛，一会儿又成了一只白色的骏马，在天空飞驰，降下大水，于是形成法拉赫·卡尔特河。然而旱魃阿普什决不示弱，变成一只黑秃马前来迎战，雨神连续几天降雨，终因体力不支，败下阵来，世界又变得一片荒凉。雨神泰什塔尔悲痛万分，祈求神主赐其力量，助其威风，再战旱魃。终于在第二次交锋中雨神大胜阿普什，并将旱魃赶出卡尔特河千里之外。江河再次波涛滚滚。可事隔不久，阿普什重振威风，并得到魔鬼“斯平奇卡尔”的帮助，向雨神发起猖狂进攻，谁知雨神已得神主鼎力相助，他放出闪电之神阿塔什·瓦泽什特，将恶魔“斯平奇卡尔”一下击毙，为此恶魔发出声嘶力竭的鸣叫，这便是人们听到的霹雷声。雨神再次

取胜，他连续十夜降下大雨，雨水停后流向四面八方，后来形成三大海洋，23条江和两大清泉及两股溪水。

这个故事通过雨神与旱魃之间的反复斗争，生动反映了古波斯人对久旱不雨的夏季酷热难熬的情景，他们急切祈求普降甘霖，滋润大地。他们用泰什塔尔象征雨水，用阿普什象征干旱，当泰什塔尔初战失败后，他并没有退缩，而后重振雄风，再战旱魃，这反映了古代人对付自然，改造自然的决心。这个故事也充分体现了琐罗亚斯德教善恶二元论的宗教思想，泰什塔尔为神主霍尔莫兹德的下属，因而他也是善的后代，阿普什是恶神阿赫里曼的属神，因而他是恶的后代，最后泰什塔尔战胜阿普什，表明善战胜了恶，神主征服了恶魔。

取材于《扎姆亚德·亚什特》的“灵光的故事”是反映古波斯人希求民族兴旺发达，赞美君王英勇无敌的颂歌。所谓灵光是琐罗亚斯德教的专门术语，它象征神主霍尔莫兹德的意志、力量及辅佐，谁要获得神主的灵光，谁便能成为超凡脱俗之人，谁便能万事顺当，不畏任何阻碍，任何帝王没有灵光的神助就不可能拥有王权，因而灵光历来为众神祇及波斯诸王们所看重。诸神要化险为夷便要向神主祈求灵光，如果神主愿意保护，便化为一道神奇的光圈套，或化为飞鸽，或老鹰，或山羊等为神助威。据说恶神阿赫里曼和妖魔之首阿库曼、怪物阿日达哈克等也极力想得到灵光，而神主及其众神、波斯君主们尽力保护灵光，为此引出了许多关于他们争夺灵光的神话故事。

传说第1位与灵光结合的君主是卑什达德王朝的胡尚格，他曾依靠灵光的辅佐统治了地面上7个国家，并消灭了一切邪恶势力。第2位与灵光结合的是胡尚格之子塔赫穆雷斯，他执政13年，建立了丰功伟绩。贾姆希德是第三个与灵光合二为一的人，他在位900年期间，国泰民安，风调雨顺，曾将阿赫里曼及众妖打得一败涂地。传说神圣的灵光曾先后三次脱离贾姆希德的身体，而为几位英雄夺去，英雄们借助灵光而战胜了众妖。后来贾姆希德居功自傲，灵光便化为鸟飞离，当灵光脱离贾希德后，他被众妖打败。这个故事反映古波斯人对神主崇拜和敬仰，同时他们用神的灵光来寄托对美好事物、对英明君主的希望。

《阿维斯塔》中的《万迪达德》有22章，主要内容是有关教徒的清规戒律，在解释这些教规中夹杂着许多神话故事，如一开始就有反映神主马兹达建立16个国家，恶魔降灾于世的故事；又如第19章提到之灵的归宿和恶魔阿赫里曼对琐罗亚斯德的诱骗等；特别是第2章详细叙述了传说中的英雄贾姆希德的故事。在前面已对此人作过介绍，他是古波斯的一位国君。在这里他被描写成神主创造的第一个人，并成为尘世间的救世主。他在位期间，得到神主赐予的金戒指和金手杖，因而使其他地盘一次次扩大，人类不断的繁衍，他修建的城堡牢不可破，能抵挡任何灾难性的风暴袭击，他的传说在古代波斯影响很大，这同样反映了古代人战天斗地的英勇气概。

在属于《阿维斯塔》文献中，还有两种用帕拉维语保存的宗教典籍《班达赫申》与《丁·卡尔特》，两书皆由祭司所作，约成书于公元9世纪。

《班达赫申》记述了神主创立天国和人间万物的经历，反映了传说中的帝王将相建功立业的故事。“班达赫申”意为“原始的创造”，因而这里收集的多是神主与君主建业初期的传说故事。例如《霍尔莫兹德与阿赫里曼》不仅表现了神主在与恶魔的斗争中创立光明之国的业绩，还充分阐明了善恶二元论的琐罗亚斯德教教旨。相传世界之初就存在着光明的世界，它是仁慈、

智慧、善良的世界，也存在着黑暗的世界，它是邪恶、卑贱、阴险的世界。两个世界之间有个巨大的空间，彼此互不相连。光明世界之主霍尔莫兹德预感总有一天黑暗世界之首阿赫里曼会向光明世界发起进攻，于是建起一个理想的天国。3000年过去了，有一天恶魔阿赫里曼钻出黑暗的地狱，发现了光明的世界，他便暗自创造出许多妖魔，准备与光明世界神主较量。但光明世界之主霍尔莫兹德早已预知了未来9000年他们的斗争结局：即头3000年阿赫里曼将龟缩在黑暗的魔窟中束手无策，而霍尔莫兹德将独步天下；第2个3000年将是阿赫里曼与霍尔莫兹德争夺世界统治权的时期，善恶斗争，被称为混合时期；最后3000年，霍尔莫兹德将在人类的帮助下力克妖魔，战胜阿赫里曼。于是霍尔莫兹德向阿赫里曼提议将双方斗争的期限规定在9000年以内，阿赫里曼愚蠢地接受了。在第1个3000年中，霍尔莫兹德利用阿赫里曼居住魔窟营造妖魔之时，建立起牢固的防御工事，他创造出大天神和火、气、水、土四大要素，并降尘世人类和生灵，设计七重天，完成开天辟地。第2个3000年开始，魔王阿赫里曼在女妖贾赫的煽动下，带领众妖向光明世界杀去，他们一到，尘世便到处出现贫穷、灾难、暴虐、凶残等恶行，霍尔莫兹德奋力反抗，经多次交锋，仍不相上下。到最后3000年，光明终于战胜黑暗，霍尔莫兹德将阿赫里曼赶回魔窟，他修补好苍穹，并用琐罗亚斯德的灵体降服了恶魔造成的一切灾难，使人类重新走上真诚、纯洁、善良的光明大道。这个故事实际上反映了琐罗亚斯德教对创世的看法，所以它是古代波斯最重要的创世神话。琐罗亚斯德教认为：原始之始存在着两个互相分开、截然不同的世界，即善与恶的世界，它们分属霍尔莫兹德和阿赫里曼掌管。但阿赫里曼专施恶行，便向光明世界降下灾难，使世界混乱一片，最后霍尔莫兹德英勇奋战，将妖魔赶出光明世界，打入黑暗的地狱，世界重新成为美好、善良的居所。这个创世神话反映了早期波斯人对宇宙形成及人类创造的看法，其善恶二元论的教义与后来创立的波斯摩尼教（公元240年创立）的“二宗三际论”教旨明显有异曲同工之处，可见摩尼教是深受琐罗亚斯德教影响。摩尼教主摩尼认为：宇宙原为光明和黑暗两个王国，他们互相对峙，互相分开，称初际阶段；当黑暗侵入光明，两国大战，于是世界人类出现，最后世界被大火毁灭，这是中际阶段；大火毁灭世界后，一切又恢复如初际阶段，这叫后际时期。摩尼教仍用光明与黑暗即善与恶二宗的行动来解释世界的本原、创立。他与琐罗亚斯德教有相似之处，又有本质区别，琐罗亚斯德教意在宣扬神主霍尔莫兹德的伟大，他是光明、善良的化身，世界一切美好和至高无尚的东西都是由他战胜恶魔而生，因而该教号召人们要信奉这唯一的神主。摩尼教用“二宗三际论”来说明我们现在的世界是在善与恶、光明与黑暗两大本质的斗争中产生的，当光明与黑暗再度分开，恢复原始的状态，我们的世界就不复存在了，它表明我们的世界始终存在着善与恶的斗争，摩尼教作为上帝的使者，他是专为人类百姓解救灾难的使者，他使人民相信在这善恶斗争的世界中，他是唯一能为民除害，解救人类的先人，如果善恶的斗争结束，世界将随之消灭因而摩尼教在当时流传甚广，它甚至得到萨珊王朝国王沙普尔一世的赞赏，摩尼的经书《沙普尔甘》便是以国王名字题名的。该教后还传入中国，称明教、末尼教。到萨珊国王巴赫拉姆一世时，摩尼教曾受到传统的琐罗亚斯德教极力排挤，摩尼本人也被钉死于十字架。但这一教派却传播到国外，它甚至比琐罗亚斯德教传播更广，历时更长，成为一种世界性宗教。

除了《班达赫申》，还有名为《丁·卡尔特》的宗教典籍。原书共9卷（前两卷失传），近十七万字。书中主要记载了波斯古经成书、保存、被毁和重新编定及圣书卷名和内容的情况，此外还详细记述了琐罗亚斯德教主的生平业绩和宗教法规。有关神话传说主要见《琐罗亚斯德的诞生》。据说琐罗亚斯德，又称扎拉苏什特拉，意为“黄色的骆驼”。历史上是否有其人，至今尚无定论。一般认为他生于巴尔赫地区，其兄弟五人，他排长老三，一生结过三次婚。他传教之初曾遭到祭司们强烈反对，因而教徒很少，后因得凯·古什塔斯布国王支持，琐罗亚斯德教才逐渐传播。神话中把琐罗亚斯德神圣化，把他的诞生说成是天国里三种元素灵光、灵魂、灵体三者合一的产物，他是天国及人间的造物主，世界的救世主这些故事都是为了抬高琐罗亚斯德教的地位，为神主和众帝王歌功颂德。

波斯帝王及英雄传说

波斯流传着许多传说故事，其主要分帝王传说与英雄传说。帝王传说是有关历代帝王的历史趣味故事，既有历史真实的一面，又有神话化的一面。在波斯流传着各种各样帝王传说，它们或为英明帝王唱赞歌，或为说明背信弃义、残害忠良的人将自掘于人民的道理。著名的比斯通铭文曾生动记述了大流士的传说，这个传说也在古希腊历史家希罗多德的《历史》中有记载。它记述了波斯阿契美尼德国王冈布吉亚在位时凶狠残暴，到处出兵，远征它国，欺凌弱小，还残害忠良，乱施王权，他还将自己的亲兄弟巴尔狄亚王子杀害，以为可解篡夺王位之患。但当他远征埃及的凯旋途中，却听说国内有位叫高尔塔的祭司假借巴尔狄亚王子的名义篡夺了他的王位，而朝廷文武百官皆俯首称臣，冈布吉亚怒火中烧，不由得拔剑自刎。后来人们发现假巴尔狄亚的身份，波斯贵族七君子便拥波斯总督之子、勇敢过人的大流士为他们的首领，历经激烈的战斗，大流士夺取王位宝座，然后又力除国内叛将，终于一统天下，成为著名的国王。这个故事通过前国王冈布吉亚多行不义必自毙的经历，表现了大流士英明显赫，威振四方，民心所向的事迹，由于他声名卓著，他的业绩被人铭刻在伊朗西部克尔曼沙赫附近的比斯通山岩上，称比斯通铭文，该铭文用古波斯文、依兰文和阿卡德文三种文字刻写，成为非常重要的历史文献。

此外还有关于萨珊王朝开国皇帝阿尔达希尔·帕帕克的历史传说，它记载在帕拉维语名著《阿尔达希尔·帕帕克的业绩》里，集中表现帝王英勇不屈，百折不挠的斗争精神，在故事中又突出了君权神授，人命天定的思想，其实在古代文学作品或帝王的颂歌中都有这样的倾向：即把帝王的功绩与神力结合起来，这反映古代帝王渴望受人崇拜、神人神化、而得百姓盲目拥戴的心情。

英雄传说在古代波斯也流传很多，如长篇叙事诗《缅怀扎里尔》就生动讴歌了伊朗统帅扎里尔英勇杀敌，为国牺牲的传说故事。鲁斯塔姆的传说是伊朗家喻户晓的英雄传说，根据新发现的索格迪语文献记载的《鲁斯塔姆与众妖魔之战》，反映了古波斯神话传说中最伟大的英雄鲁斯塔姆的事迹。该故事无头无尾，妖魔被鲁斯塔姆追至一城堡后，鲁斯塔姆便掉转马头，到草原上休息。妖魔们被困城堡，心急如焚，于是重振威风，大施妖法，再战英雄，鲁斯塔姆被神马拦赫什唤醒，一看众妖势众力大，便灵机一动，策马转身奔驰而去，众妖以为英雄不战而退，便狂呼乱叫，欲置英雄于死地，追了很久，众妖已精疲力竭，突然，鲁斯塔姆掉转马头，象雄狮一般向众妖冲去，杀得众妖鬼哭狼嚎，横尸遍地。

关于鲁斯塔姆的故事在中古波斯大诗人菲尔多西（公元 940—约 1200 年）的《王书》中记载最多。《王书》是菲尔多西的毕生之作，也是波斯文学史上最重要的作品之一。全诗分五十个帝王将相的传记，以及 4000 多年来的民间神话和传说，它实际上是一部波斯社会的百科全书。《王书》分神话、英雄传说、历史故事三部分，与本文有关的仅前两部分。神话约 5000 行，许多故事都与《阿维斯塔》相近或略有不同，因篇幅所限，这里不再复述或比较。《王书》中有关铁匠卡维的故事是最生动的部分。据说祖哈克原为阿拉伯半岛的王子，后受恶魔挑唆，害死父王，夺取王位，为答谢恶魔，他让其吻他的双肩，于是双肩生出两条毒蛇，日益折磨着他，恶磨得寸进尺，又变

作医生，让他每人杀两青年喂养毒蛇，便能安宁。祖哈克尊其旨意杀死了许多青年，当他把铁匠的 18 个儿子杀得只剩一个时，铁匠实在忍无可忍，用竹竿挑起自己身上的围裙为义旗，揭杆而起，推翻了暴君。据说现在伊朗的国旗便是由铁匠的围裙演变而来的。

《王书》中的英雄故事约二万八千行，多反映波斯与敌国交战的内容，有关鲁斯塔姆英雄的传说是《王书》中最为精彩的部分。因而它影响深远，至今仍是民间流传最多的故事。鲁斯塔姆是勇士萨姆之孙，扎尔之子，他年幼时就曾力斩白象。他成所后与公主达赫米娜结合，婚后便出外远征，公主后生下一子名苏赫拉布。鲁斯塔姆曾扶助凯·古巴德登上王位；他征服马赞德朗，从白鬼手中救出凯·卡乌斯，后又在哈马瓦朗再次求主。当他在外征战时，其子苏赫拉布已长大成人，并英勇善战，后他也率军出战并寻找父亲，在一次激战中，波斯军两统帅发生矛盾，由于两人均不知对方身份，发生交战，鲁斯塔姆杀死亲子。以后，他又击败突朗暴君；杀死突朗名将阿什克布斯，活捉中国可汗；击败巨妖阿克万，救出勇士比让；他还击毙了埃斯梵迪亚尔王子，最后却遭到其兄弟沙加德的暗算，临死之前将沙加德杀死。鲁斯塔姆屡建战功，深得众王赏识，他的英雄事迹为历代人民传颂、如同希腊英雄赫刺克勒斯一样，是古代英雄完美的集中表现。诗中对鲁斯塔姆与儿子苏赫拉布交战的描写极为生动，可谓扣人心弦，最后当他杀死亲子，发现其护身符时，却悲痛欲绝，但错已铸成，一切无法挽回，他决心更加英勇地抛入战斗。这段传说把英雄的生平与其建功立业的事迹巧妙地结合起来，把一个有血有肉、有情有爱、有勇有智、有忠有义的英雄人物活灵活现地展示在众人面前。他不仅是波斯即伊朗民族崇拜的偶像，也是世界人民共同喜爱的英雄传说人物。

日本的神话传说

导 言

日本是东方之国，与中国仅有一衣带水之隔。公元前十世纪，日本岛上就有了原始居民。到公元三世纪，日本社会向奴隶过渡，形成了100多个小国，并有了文字。后来其中的大和国强盛起来，建立了以天皇为中心的奴隶制国家，史称“大和时期”（公元4—6世纪）。645年，日本发生了著名的“大化革新”，他们开始向中国学习，提出富国强民的口号。此间，日本先后多次派使团访问中国，中国的文化、政治制度及科学技术等通过这些使团传入了日本。大化革新之后，日本进入了封建社会。

日本是个地域狭小、人口众多的民族，但他们善于学习和吸收外来民族的思想及文化，当中国在唐宋时代成为东方强国之时，日本还处于落后的飞岛时期，日本大化革新的成果也多是受到中国文明的深刻影响。正是在中日文明的交流过程中，日本人利用汉字创造了日本的片假名和平假名，产生了日本文字。

日本的文学自文字产生之后便分作两类，一类是用日语创作的“假名书”文学，它在整个文学发展史上占有主导地位；一类是“汉文学”。随着日本民族的发展，国家中央集权的强化，以后“汉文学”便逐渐为日本民族的文学所消融，但汉字在日本仍具有一定的地位。

日本最古老的书面文学是《古事记》和《日本书纪》。这两部作品实际上都是早期先民口传文学的汇集，其中主要包括了神话传说、歌谣和帝王谱系等资料。从这些神话资料看，古代日本人崇拜多神教，认为自然万物都有神灵，他们所信仰的神多达八百万之多，都神住在天上，称“高天原”。

《古事记》中的神话传说

《古事记》是日本最重要的古典典籍，也是最古老的文学作品。在“大化革新”时期，日本天武天皇就曾下令修撰国史国记，到元明天皇时，他命太安麻吕撰录国记，以完成天武天皇的遗志，于是《古事记》诞生。该书用古汉语或汉字为日语注音的方式写成，共分三卷，前加一节汉文序，约八万多字。三卷包括“神代卷”（上卷）和“帝纪”（中下卷）。“神代卷”又称“本辞”，主要收集了早先流传的神话传说，是极富文学价值的作品。

《古事记》一开始就记载了神创造天地的神话。相传天地是由男神伊弉诺和女神伊弉冉创造的，他俩本是兄妹。有一天，他们站在天国的浮桥上，向下面的深渊探望，互相探查在浮桥之下有没有国土。于是他们用一把宝石做的矛向下伸去，发现有海，他们把矛提起，水就从矛尖上滴下去，凝结后变成一个岛，叫“碓敷岛”。两神来到岛上，在此成了亲。然后伊弉冉生出了岛屿、海洋、河流和草木，随后他们又生下天照大神（太阳女神）。天照美丽动人，她被父母送上天梯，住进了天国，她用自己的光辉普照大地。他们又生了第二个孩子取名“月读尊”，即月神，他虽不如太阳神美丽，但他被送上天国做太阳神的配偶，但月神爬上天梯后，就遭到太阳神的辱骂，于是他俩各自分开，形成日与夜。他们又生下第三个孩子，风神，取名“须佐之男尊”，他虽勇悍，但桀傲不驯，后被天神派去管理黑夜，由于他认为天神不公，就哭闹不止，还在神殿拉屎，让众人丧命，天神将他逐出天国，放逐阴间。他后在下界斩杀了八头巨蛇，成为为民除害的英雄，伊弉冉最后生下火神，取名“迦具土神”，生下这孩子，伊弉冉就重病不起，不久便命归黄泉。伊弉冉常常思念妻子，就去黄泉见了她，回来后，他在淡路岛上建了一座房子，从此过着隐居的生活。这个故事生动反映了古代日本民族对世界起源、人类产生的理解，他们把万物赋予了神性，这表现了原始初民对自然疑惑，又渴望认识自然的热切心情。除了这段神话，《古事记》中还有三轮山神子诞生的故事、太阳托胎卵生的故事、动物的故事、迦具土神死后化为山林的故事等，都十分有趣。

惩治妖怪的故事也非常吸引人，传说在“一条天皇”时代，京都流行着许多有关住在小江山的妖怪的故事。有一天，大臣君高的漂亮女儿失踪了，说是被妖王捉去了大臣焦急万分。小江山的妖怪非常可怕，他们能变成各种形状引人上当，他们常把少年男女捉去戏弄一番，然后杀死，做成菜肴吃掉，众人拿他们毫无办法。皇帝听说君高的女儿被他们捉去，感到十分难过，于是他召集众臣商议对策。这时大臣们提出让赖光前去对付妖魔。赖光是京都武士，他英勇顽强，智慧超群，他欣然接受了任务行前他选了五个同伴，并把皇帝的旨意传达下去，他要求大家，首先要行动诡秘；二要乔装成山村中的和尚，把武器藏于行囊中；三是先派两人去八幡大神庙中向战神祈祷，两人去观音堂向观音菩萨祈祷，另两人去权现庙祈拜，然后六人开始了行程。当他们来到小江山时，发现那里地势险峻，森林密布，暗洞难测。他们正感灰心，忽然出现三个老人，原来三人正是他们行前祈拜过的三位天神，这是特来相助。老人们送给赖光一尊魔酒，让英雄喝了力量倍增，而妖魔喝了却要中毒，说完三人一道闪光便飞回云彩中。赖光和他的伙伴顿时受到鼓舞，继续前行。他们来到一条山溪边，见一少女正在洗一件沾血的衣服，并不住地哭泣。赖光问她是谁，她说自己是一位公主，被妖王捉来这里。赖光安慰

她，说他们就是来解救她的，公主高兴极了。她带勇士们进到妖王的宫前，告诉守卫说他们是村中和尚来借宿一夜，守卫相信了，赖光他们走进宫中，见到身材巨大、红光满面的妖王。妖王真以为他们是和尚，便设宴接待他们，当筵席进行到适当时候，赖光拿出他的魔酒，很客气地请妖王尝试，妖王高兴地接受了，其他妖魔也尝到了，于是赖光和他的同伴就假装表演跳舞。等酒药发生作用，妖王和所有妖怪都睡下了，赖光他们便穿上盔甲，拿出武器，准备作战。这时三位神又降临此地，告诉赖光：众妖的手脚已被他们捆住，勇士们只需砍其四股和头部即可完成任任务，说完三神又一闪而过。赖光他们按神的吩咐杀死了所有大妖魔。最后他们扛着妖王的头，带着一群美丽的少女，回到了京都。

还有一个桃太郎的故事，也是关于英雄杀灭妖魔的传说。据说，有一位老妇人曾经在河边洗衣服时拾到一个巨桃，她觉得这样大的桃子，可做一顿丰盛的饭吃。她拿着桃子回到家里，等丈夫回来时，她兴奋地拿给他看。丈夫又累又饿，见了桃子，顿时心花怒放，他拿来刀子，正准备切开，突然，桃子自己裂开了，从桃里跳出一个漂亮的男孩，他微笑地对老两口说：“不要怕，天神们知道你们渴望有孩子，因此派我来，使你们晚年得到安慰。”老两口喜得爱子，真是欢天喜地，他们为小孩取名“桃太郎”。当桃太郎十五岁时，长得高大强壮，成为一个爱打抱不平的武士式英雄。有一天，桃太郎听说东北海的某一岛上住着许多害人的妖魔，他请求养父养母答应他自己出去远行一趟，去杀死这些妖魔。养父养母虽对他的计划非常担心，但想到桃太郎不是个普通人，而且世上的魔鬼也不能伤害他，于是为他整好行装，让他上路。桃太郎独自出家，不久就遇到一只很大的凶狗，大狗气势汹汹，威胁要吃掉太郎，但当狗知道他是桃太郎时便叩下头，要求和他一起远行，为他助一臂之力。没走多久，他们又遇到一只猴子，猴也要求一起来。又过一阵，他们又遇到一只野鸡，虽然狗很妒忌，但最终也加入了他们的队伍。桃太郎带着狗，猴子和野鸡一起来到东北海岸，他们找到一只小船，可动物们都没坐过船，不敢上去，在桃太郎的鼓舞下才坐上船。他们在海上航行了许多天后，终于看见一个小岛，桃太郎先让野鸡飞去看看，通报魔鬼，叫他们投降。野鸡飞上天空，停在城堡的屋顶，大声通报了英雄将至的消息。魔鬼听了野鸡的叫声，根本不当回事，他们拿出铁条，想打死野鸡，可是野鸡机智地逃开，又飞到魔鬼的头上，惹得魔鬼很不安宁。而这时，桃太郎和他的勇士也上了岸，他们看见岸边有两个美丽的少女在哭泣，还一起在绞干浸透血的衣服，桃太郎问她们是谁，她们说自己是大家族的女儿，被魔王劫到岛上，很快就要被杀。桃太郎让她们不用害怕，他们就是来消灭魔鬼的。勇士们让姑娘们指了路，很快进入了城堡，他们出奇不意地将魔鬼们打得唏哩哗啦，除魔王外都死尽了。魔王见势不好便要求投降，桃太郎知道他在耍鬼心眼，于是毫不留情地将他捆绑起来。最后他们带着救出的少女和掠获的宝物，押着魔王，回到了家乡。桃太郎的英雄行为顿时传遍了全国各地。以后，桃太郎用从魔鬼那里夺回宝物，给养父母度过了幸福的晚年。

以上两个惩治妖魔的故事都反映了日本民族英雄的斗争事迹，前一个故事夹杂着神话，后一个故事用动物给英雄作伴，似有寓言的性质，但都是英雄传说，颂扬了日本传统的武士道精神。

物语文学中的神话传说

物语文学指的是日本平安时期的文学形式，“物语”意为将发生的事向人仔细叙说，物语文学是日本小说有胚胎，为日本小说的最终形成和发展打下了牢固的基础。物语文学分两类，一是以和歌为中心的“歌物语”，二是以神话传说为主题的“传奇物语”，也称“虚构物语”。

传奇物语以《竹取物语》为代表，这部作品被称为日本物语的“开山之祖”，其作者不详。“竹取”为伐竹之意，《竹取物语》讲述了一个以伐竹为业的老翁家的奇事。相传很久以前，一位叫赞岐造的伐竹老人在砍竹时，发现了竹筒中的一个小女孩，女孩生得美丽动人，但只有四英时长。老人把女孩抱回家，他妻子把女孩放在竹篮里抚养，三个月之后，这个竹女出落成绝代美人。老人给她取名“赫夜姬”。从此老人在伐竹时；时不时地发现黄金，不久他成了富翁。这个消息很快传遍各地，许多人都上门向竹女求婚，其中有五个显赫的王子，竹女向他们出了五道难题：到天竺（印度）去取如来佛的石钵；到蓬莱仙岛（中国）取根金茎白玉果的宝树；到唐土取火鼠；到海龙王那儿取来他头上的五色玉石；取出燕巢中的子安贝，即玛瑙贝。五位王子分别去执行竹女的任务，但他们都没有完成任务，而采用欺骗和冒险的手段，所以最终都为竹女识破，求婚不成。这时天皇听说竹女美貌，想凭权势强娶竹女，但竹女是月宫仙女下凡，谁也不能强迫她。天皇知道她不是凡人后，便作了一首诗：猎罢登车去，春风万种悉，可叹倾国貌，欲见更无由！竹女赫夜姬也作了一首诗回答他：惯住竹篱茅舍，春花秋月悠悠。岂敢妄图恩宠，攀登玉宇琼楼？后来赫夜姬变得非常悲伤，伐竹老翁见她的样子，让她说出悲伤的原因，她看见月亮，便想到人间的苦痛。不久她告诉老翁，她实际是月宫仙人，所以她要回月球去了。老翁听到这个消息非常伤心，天皇得知后也十分难过，他准备派遣一支军队保护竹女，杀灭月球来的敌人。当月球来的人降临时，皇家士兵前去迎敌，他们拉弓射箭，可总是射不中，最后月亮里的人还是抢走了竹女。竹女赫夜姬离开前给养育她的老翁留下一包长生不老药，又给天皇写了一封信。老翁和天皇见物思人，天皇决定把药和信带到日本最高的山上烧掉。他令月岩笠带着药和信去到京城不远骏河地方的一座最高山顶，在那里焚烧了信和长生不老药，从此，这座山取名为“富士山”，即“不死山”。传说，焚烧后的烟气至今还在峰顶袅袅上升，与天上的云相混。

这个神话传说既表现了竹女的智慧和老翁之善良，又反映了某些王公贵族贪婪、愚蠢的行为，赞扬了平民百姓的崇高精神。神话又把这种精神与日本国的象征——富士山联系起来，表明整个日本民族都具有坚韧不拔、善良高尚的品行。这个故事因生动刻画了竹女月亮姑娘的人物形象，而成为日本广为传颂的神话，《竹取物语》也因此开了日本小说的先河。

欧洲的神话传说

希腊的神话传说

导 言

希腊位于欧洲南部的巴尔干半岛上，南面有著名的地中海环绕，东面有归属希腊的爱琴海域，古代的希腊不仅包括现在的希腊半岛，还包括小亚细亚西部沿海、克里特岛、塞浦路斯，以及西西里岛，其地域处在欧亚非三洲交界之处，优越的地理环境，加之温暖、湿润的海洋气候，给古希腊人造就了绝好的自然因素，使之成为世界较早的文明古国和欧洲文明的发源地。

早在公元前 3000 年前，希腊岛上就居住着一些居民，他们被称为皮拉斯基族人，约一个世纪后，该地区受到两股势力的入侵，因此居住亚洲的异族移民到克里特，那以依山傍水，土地肥沃，很快就建成了高度文明的城市，克里特因此成为希腊文化的发祥地。同时在希腊本土，一批北方来的印欧语人侵入伯罗奔尼撒，在这开始定居繁衍。这两支族人都来自希腊外部，他们侵入文化落后的该地土著，除了保留了某些原始宗教信仰外，基本重新建立起自己的文明，可以说他们才是现在希腊民族的祖先，史称希腊人。前者建立起克里特文化，后者创造了迈锡尼文明，约公元前 1600 年，双方互相融合，使希腊成为欧洲文明起源之地，迈锡尼则成为大陆的领导中心。公元前 1450 年迈锡尼征服克里特，从而使整个爱琴海地区都归属迈锡尼帝国。直到公元前 1200 年左右，由于希腊人的一支多利亚人的袭击，迈锡尼文明结束。公元前八世纪，希腊已建成各城邦，从这一时期到公元前四世纪初，被称为希腊民主时代，它是希腊政治军事最强盛，经济最发达，文化最兴盛的辉煌时期，是希腊文明的集中表现。公元前 334 年，亚历山大大帝不满足希腊原有的地盘，开始向东征战，取得较大成果。然而也许是他建立的帝国太大，使后人无法由一人统管，在他死后不久，帝国就分裂了，希腊归属马其顿王国，以后罗马帝国势力强大，征服马其顿，使希腊最终不复存；但高超的希腊文化却深深地渗透到罗马人的心里。

很早以前，希腊的土著人就有自己的图腾崇拜和宗教信仰，他们大多崇拜自然，有自然神。在爱琴文化时期即克里特——迈锡尼文化时，希腊人丰富和发展了原有宗教信仰，并创作出生动的神话故事。在神话传播当中，行吟诗人起了重要作用，早先各地区的神话传说很多，并互不相连，如克里特有弥诺斯国王的传说和弥诺陶洛斯公牛的传说；伯罗奔尼撒有珀洛普斯的传说；迈锡尼有阿特柔斯国王及其子孙阿伽门农、奥瑞斯忒斯的传说；玻俄提亚有忒拜王俄狄浦斯的传说；还有雅典娜与波塞冬争夺雅典城名的传说等。这些神话传说经行吟诗人传播而被人收集整理，汇编为世界上最著名、最完整、最有生命力的神话体系，现代语言中“神话”一词便是由希腊文来的。

古希腊人崇拜多神教，自然界的一切事物都用神来加以解释，所以他们的崇拜也称自然崇拜。希腊的神与人性相通，甚至形态、性情、思想、感情等也与人一样，是极具人格化的神。神与人所不同的主要表现在神具有高超的智慧、魔法、力量，神还可以永生不灭，长生不死。在希腊，神的活动与人的活动紧密结合在一起，不管是发生在早期的特洛伊战争，还是后来的希腊城邦建立，不论是一个国王的诞生，还是一座新兴的都市，以至希腊的一

山一水，一江一海，都存在着可以追述的故事和传说，因而，希腊的神也被称为是世界上最通人性的神。希腊神话则是世界上影响最大的神话。它不仅为古希腊罗马文学的繁荣创造了条件，而且还为古希腊的艺术、哲学、宗教、教育的发展起到了极大的推动作用。

公元前八世纪，行吟诗人荷马创作了长篇史诗《伊利亚特》和《奥德赛》，这两部史诗最先记录了希腊神话中的神及英雄传说，成为影响千百年的文学经典名著。后来赫西俄德创造《神谱》，它以诗歌的形式系统叙述了希腊诸神的来源及活动。这部作品不仅完成了希腊神话的统一，而且直接影响了希腊人的宗教活动。

在赫西俄德之前，希腊的神话还没有一个完整的体系，当时希腊民族几经迁移、冲突的融合，特别是克里特文化及迈锡尼文化各领风骚，到公元前八世纪后才有了统一的，民主的希腊联邦。希腊人开明、智慧，善于吸收优秀民族的文化，在神话方面，也受到埃及和西亚的影响，如有关杜卡利翁和皮拉借木箱帮助而在大洪水中幸免于难的故事，它很可能是受西亚洪水传说影响，又如弥诺斯的女始祖欧罗巴、忒拜城的建造者卡德摩斯都来自腓尼基，可见希腊的神话异彩纷呈。希腊的统一促成了人们把神话整理完善起来，《神谱》以奥林波斯众神为最高崇拜，以新神取代旧神，并使之纳入一个连续相关的神谱里，将希腊神话变一个完整的体系。

在宗教方面，奥林波斯教崇拜以宙斯、阿波罗、雅典娜为主神，取代了俄尔浦斯教派和厄琉息斯秘仪，而成为希腊唯一占统治地位的宗教崇拜。

严格意义上的希腊神话包括神的故事和英雄传说。

神的故事

神的故事主要见之于赫西俄德的《神谱》、古希腊的悲剧和奥维德的《变形记》。赫西俄德把神分为新神和旧神。创世之初宇宙中最先只有卡俄斯，他是混沌的化身，生了大地女神盖亚、冥府神塔尔诺罗斯、爱神厄洛斯，还有黑暗之神埃瑞波斯和黑夜女神尼克斯，他俩结合生下光明神埃忒尔和白昼神赫墨拉，于是宇宙有了白昼和黑夜的交替。后来大地女神盖亚生了天神乌拉诺斯和许多山神海神，乌拉诺斯成为了世界的主宰。他与盖亚结合后，生下六男六女，即俄克阿诺斯、许珀里翁、伊阿珀托斯、忒亚、瑞亚、忒弥斯和克洛诺斯等，还生下三个独眼巨人和三个百臂巨人。许珀里翁与忒亚结合生出太阳神赫利俄斯、月亮神塞勒涅、晨光女神埃俄斯。乌拉诺斯不喜欢巨人，将他们囚禁地牢，克洛诺斯不满父亲的残暴，将其杀灭，并用父亲的血创出巨神吉伽斯和复仇女神埃里尼斯。以上的神称为老神，是后来奥林波斯众神的祖先。

克洛诺斯掌权之后，与妻子瑞亚也生了六男六女，因他担心子女会篡夺王权，便把自己的孩子吞食掉，当吃到第六个男孩时，瑞亚便藏到克里特的山洞中生产，生下的男孩由随从女神保护，然后瑞亚用襁褓包一块石头让丈夫吞下。这个男孩很快长大，他推翻了自己的父亲，又迫使他吐出哥哥姐姐，后他与兄妹联合，打败了克洛诺斯和提坦神，后又战胜了巨怪提丰，成了世界的主宰，这个人就是主神、万能的宙斯。他与兄妹得墨忒尔、赫拉、哈得斯、波塞冬和子女雅典娜、阿波罗、阿忒弥斯、阿瑞斯、阿佛洛狄忒、赫淮斯托斯、赫耳墨斯组成新神，居住在奥林波斯山上，故又称“奥林波斯众神”，他们便是希腊神话中最常见的十二主神。虽说老神是新神的祖先，但实际上后来新神多逐渐取代了老神，如对赫利俄斯的崇拜后基本为阿波罗取代或混同。

在奥林波斯山诸神中，宙斯掌握着天上和人间的一切，是众神之主，他将海洋分给波塞冬，把冥府分给哈得斯管理，三兄弟平分宇宙。宙斯居住在奥林波斯山上，他有妻子赫拉、女儿雅典娜、阿波罗和阿忒弥斯兄妹及许多神祇护佑。奥林波斯山的天门由三位时序女神守卫，蓝色的天空悬在奥林波斯山上空，放出金色的光芒，使它永远阳光明媚。宙斯的儿子赫淮斯托斯为众神建造了金殿，宙斯坐于王位，旁边是女神赫拉，她的周围坐着和平女神厄瑞涅和胜利女神尼刻，以及信使和彩虹女神伊里斯。当众神举行欢宴时，宙斯的女儿赫伯和特洛依王子加尼墨得斯便为神主送酒送食，美惠女神卡里忒斯和缪斯九女神就翩翩起舞。宙斯的王位边还有护法女神忒弥斯，正义女神狄刻，她们专门监督人们的行为，对违法、欺骗之人施行惩罚。奥林波斯山上还住着三个命运女神（摩伊拉），一个负责生命线，一个掌管命运的盛衰枯荣，另一个专门切断生命线。机运女神提刻，则是幸福的施予者。在山上，宙斯掌握着一切大权，神在宴会上决定事务，因为在宴会厅门口有两个大缸，一个装着善，一个装着恶，宙斯只要从中拿出什么，谁就会得到不同的命运。当宙斯在天上发布命令之时，他的哥哥波塞冬则在深深的海底耀武扬威。波塞冬娶了预言之神涅柔斯的女儿安菲特里忒为妻，并把她父亲也拉入海底王宫。在波塞冬周围有儿子特里同，还有涅柔斯的五十个漂亮女儿，她们都是海洋女神。普罗透斯也是海神之一，他能言善变，又能预言未来；格劳科斯里航海者和渔夫的保护神，深得渔民的崇拜。大洋神俄克阿诺斯环

绕整个海洋的大地，他住在宇宙边缘的水晶宫里，对外面的事情不闻不问，而他的 3000 个儿子和 3000 个女儿，分做河神和泉神，给人类带来幸福和欢乐，用生命之水养育大地和人类。这样波塞冬便不去操心太多的事务，他常常乘坐神马拉的金车在海上行驶，时儿挥动三股叉，卷起狂风恶浪，时儿又举起三股叉，让大海风平浪静。宙斯的另一兄弟哈得斯住在大地的底层，终日没有阳光，他掌管着冥府，死者的世界。冥府里有冰冷的斯提克斯圣河和勒忒河，门口有一只三头狗克尔柏罗斯守卫，他只负责将阴魂放进去，而不准其出来。冥河上有摆渡船公卡隆，他也只管送死者过河，而不管他们返回。在冥府里有一座宫殿，哈得斯与他的妻子珀耳塞福涅坐在王位上，复仇女神满头蛇头站在旁边。冥府法官弥诺斯和拉达曼托斯、死神塔那托斯、毁灭之神克尔、唾梦神许普诺斯也站在王位边上，随时为冥王哈得斯效力。在冥府里还住着恶魔恩浦萨，他长着两条驴腿，常用魔法把人骗去吃掉，还有女妖拉弥亚，她专喝孩子的血，这些妖魔都由大女神赫卡忒统领，她长着三头三身，一贯在夜间带众妖魔鬼怪恐吓或托恶梦给人类。

在古代人的意识中，他们把地球视为一个方形，上层是天，中间是大地，海洋环绕大地，最下层是地狱，所以在希腊神话中，宇宙即分为天和地、海洋、地下世界三个部分，宙斯和他的兄弟分管其下，成为最有权力的神祇，但宙斯可以指挥海洋和地下世界。在这个庞大的宇宙中，神统治了一切，他是人的主宰，无论是山水林木，日月星辰，江河海湖，还是生老病死、祸福成败，美丑善恶等都有神来决定，希腊人让神成为了他们生活中不可缺少的东西，可见希腊的神与世俗生活多么接近。这也反映了希腊人对自然社会的理解，反映他们想认识自然，接近自然并改造自然的心情和决心。

由于希腊神话极其丰富，故事情节复杂交错，各种神祇数不尽数，许多神祇还具有许多共同的特点，虽经赫西俄德整理汇编，但许多传说仍有不同，加之后来古希腊悲剧家们竞相用神话题材创作悲剧，古罗马的著名诗人奥维德又写了神话汇编《变形记》，使人们对古希腊的神话传说才有了一个清楚的了解，现在我们看到的神话传说故事，就是在古代人的作品基础上整理编撰出来的。如果我们以一个个故事来讲述，未免杂乱无章，下面我以希腊十二主神为题，分别予以介绍，每一个神中收集了与他（她）有关的主要故事。

1.宙斯：他是奥林波斯山的众神之主，希腊最高的天神。在古代早期，宙斯是雷电之神，他主宰一切天象，与忒拜的安菲特律翁和阿耳戈斯的阿伽门农有相同的地位。后来由于奥林波斯教的产生，宙斯的名字取代了其它相同的神并成为主宰天地人间万物之神。相传宙斯为克洛诺斯和瑞亚所生。当时因克洛诺斯怕子女篡夺王位，只要瑞亚生下一子女，他便将之吞食。后瑞亚逃到克里特，生下宙斯。小时候宙斯是在祭司枯瑞忒斯们的保护下成长的，他喝母山羊阿玛尔忒亚的奶长大，因而克里特人特别崇拜宙斯，并尊他为死而复生的植物神。传说宙斯长大后，推翻了父亲的统治，做了众神之主，他与波塞冬、哈得斯分治宇宙，而宙斯指挥着宇宙的一切，他能呼唤疾风暴雨，能使四季更迭有序，他能降临人类幸福或灾难、善良与罪恶，也能支配人类命运，洞察未来。在著名的奥林匹亚，有宙斯的神庙，人们为崇拜他还定期举行奥林匹亚竞技会。宙斯的圣物是鹰，有时是牛，这反映了古希腊人图腾崇拜的痕迹。宙斯的标志是神盾、王杖，还有神锤。他的身边时常伴随胜利女神尼刻。宙斯在与赫拉结婚之前有过几次艳遇。第一次他娶聪明的墨提斯为妻，当墨提斯将要生产时，宙斯得到神的指示，说生下的这个孩子会力大

无比，胜过父亲，于是宙斯将妻子吞食，但小孩在宙斯头中长大，她就是智勇双全的雅典娜。第二个妻子忒弥斯生下时序三女神（荷赖），他们是秩序女神欧诺弥亚、正义女神狄刻、和平女神厄瑞涅。她还生了命运三女神。宙斯还与海洋女神欧律诺墨生下可爱的美惠三女神；与丰产神得墨特尔生下白臂女神珀耳塞福涅，她后被宙斯许给冥王哈得斯。宙斯还和美发的谟涅摩辛涅生下九个发束金带的神女缪斯；与勒托生下神谢手阿波罗和阿忒弥斯兄妹，他们是宙斯最喜爱的子女。宙斯与赫拉生了赫柏、战神阿瑞斯和爱勒提亚。赫拉是女神之王，她权力很大，众神在她面前俯首贴耳，宙斯有时也拿她无奈。她俩时常不和，有一次赫拉生气，没与宙斯结合便生下儿子赫淮斯托斯。宙斯后又与阿特拉斯之女迈亚交欢，生下光荣的赫耳墨斯，与卡德摩斯之女塞墨勒恋爱，生下出色的金发男童狄俄倪索斯，还与阿尔克墨涅生下大力神赫拉克勒斯。后来希腊的贵族都力求把自己说成是宙斯的后代，许多地方的人也把宙斯看作自己的原始始祖，特别是希腊的英雄，望族的祖先都认为与宙斯有关，如波吕丢刻斯是宙斯与勒达所生，珀耳修斯是宙斯与达那厄所生，尤其是克里特的女始祖欧罗巴的故事与宙斯关系密切。相传欧罗巴是一腓尼基王的女儿，一次她梦见亚细亚与它对面的大陆变成了两个妇人，争着要占有她。亚细亚虽养育了欧罗巴，但争夺失败后不得不将欧罗巴让给另一妇人。欧罗巴醒后，觉得这个梦很奇怪，她便请求神为其消灾灭患。随后欧罗巴在草地上玩时，被宙斯看，宙斯变作一头金色的牝牛将她劫走，他们来到海边，跳入大海，牛背上的欧罗巴吓得浑身发抖，却无能为力。一会儿，波塞冬及海洋女神从海下升起，在他们周围护卫，他们离海岸越来越远，这是时克里特岛出现，宙斯带欧罗巴上了岸，他们结合，定居克里特，并生下三个子女，即弥诺斯、拉达曼托斯和萨耳珀冬。

关于宙斯的故事还有很多，可以说在十二主神的重要故事中都会找到他的身影，这里无法一一叙述。到古罗马时代对他的崇拜与朱庇特合流，并逐步与叙利亚的巴尔神、埃及的阿蒙神等混同。

2.赫拉 她是乌云、霹雳、雷电之神，宙斯的第七个妻子，也是奥林波斯山的天后。她拥有和宙斯一样的权力。相传她是克洛诺斯与瑞亚之长女，她的女仆是时序女神和信使伊里斯。赫拉与宙斯的结合被看作是使土地丰饶的阳光和雨露的结合，因而人们常向崇拜宙斯一样，向赫拉祈求恩赐。赫拉是女神之王，她有时又被视为婚姻神、妇女的庇护者、孕产妇的救助者。她的圣物是石榴、布谷鸟、孔雀和乌鸦。伯罗奔尼撒是赫拉崇拜的发祥地，随着奥林波斯教的统一，她被希腊各地所接受，迈锡尼等地有她的神庙，在阿耳戈斯有纪念她的天后节。赫拉与宙斯生有赫柏、阿瑞斯、爱勒提亚。赫拉还生有赫淮斯托斯，据说是赫拉生气时所生。由于宙斯常见异思迁，喜新厌旧，和许多女子恋爱，赫拉非常嫉妒，用各种手段来残害宙斯的情人。如她把伊俄变成母牛，后又派大牛虻叮咬她，使她受尽苦难，逃离希腊。又如赫拉听说塞墨勒怀上了其丈夫的孩子，便化作塞墨勒的老乳母去诱骗，最后将塞墨勒烧死，怀中的胎儿后被宙斯救出，被缝进宙斯的髀肉中，足月后生出狄俄倪索斯。赫拉还迫害过阿波罗的母亲勒托，不让她在大地上分娩，所以阿波罗是生在宙斯新生的岛——得罗斯岛上的，为此赫拉常被说成是“好嫉妒的”赫拉。传说有一次，赫拉因仇恨宙斯之子赫拉克勒斯，想把他置于死地，为此被宙斯用金链缚住双脚，挂在空中，惨遭鞭打，所以后来她就不那么霸道了，有时宙斯生气，她只好抑制愤怒。对赫拉的崇拜在罗马时代与朱

诺合流。

3. 波塞冬 海洋神。相传他是克洛诺斯和瑞亚之子，宙斯、哈得斯、赫拉、得墨忒尔的兄弟。其妻为安非特里忒。当奥林波斯教形成后，他被宙斯分派管理整个海洋，因而古代地方性海神，如涅柔斯、伐克阿诺斯、普洛透斯都被排挤，所有海神、海洋女神、海怪等都归入他的手下。他常握三股叉，能招风雨，能唤浪静。相传他原先并不是海神，而是地神，他早期的名字是大地震撼者和统治者之意。自他成为海神后，地位提高，对他的崇拜在爱奥尼亚海岛上特别盛行。他的神庙也都建在岛上或海角、地峡。古人认为他的别名希庇俄斯即“马”的意思，他的儿子中有马，于是把他看作马的护神，给他祭献马。神话说他曾与阿波罗一起为特洛依筑起城墙，以防外侵，但国王拉俄墨冬失信，不肯酬谢两位神祇，波塞冬就派了一只海怪搔扰特洛依，国王为救该城，不得已将女儿献给海怪充食，后海怪被赫刺史勒杀死，救出国王的女儿。他还曾与雅典娜争夺阿提卡的统治权，为博雅典人好感，用三股叉从岩石中打出泉水，也说他赠雅典人一匹神马，后失败。荷马史诗中说他的儿子独目巨人波吕斐摩斯因被奥德修斯刺瞎，因而他极力迫害这位英雄。还有许多神话谈到他的爱情，特别是他曾与女妖墨杜萨结合，生下神马珀伽索斯。对波塞冬的崇拜城罗马时代与水神涅普顿混合。

4. 哈得斯 又名普路同，冥神、地狱之神。他与兄弟宙斯、波塞冬共治宇宙。他是冥国的主宰，专管地下的财产，司理丰产并从地下赐予人间收成。相传他看上农神得墨忒尔之女珀耳塞福涅，便把她劫去做了自己的妻子。农神失去爱女，终日痛苦万分，也不再赐予人间丰收了，使人类面临灭绝的危险。宙斯得知此事便下令将珀耳塞福涅交还其母。哈得斯在放还妻子之前，先让她含食了几颗石榴子，使她不可能永离冥国。这样她每年有三分之二的时间与母亲团聚，三分之一时间留在冥国。每当母女团聚时，农神便笑露颜开，让大地万物生长，母女一分离，女神就忧伤悲痛，也无心使农作物生长，大地更一片凋零。这个神话故事生动反映了古希腊人对四季更迭，草木枯荣的自然变化的认识。

5. 得墨忒尔：农神、丰产谷物神。宙斯的姐姐，赫拉之妹，珀耳塞福涅的母亲。其圣物为果树、谷穗、罌粟花。在世界各国的神话中，农神都占有很重要的地位。古希腊神话也不例外。早在远古时代，古希腊人就有土地崇拜，土地女神被看作是无所不管的神。后来宗教发展，出现了专管丰产、农业的女神——得墨忒尔。她还被视为立法女神，有时又被看作是婚姻和家庭的保护神。早先在荷马史诗之前，她还是次要的神祇，未能进入奥林波斯主神之例。随着农业在希腊社会生活中起着越来越大的作用，对农神的崇拜也广泛传播开来。到公元前6至5世纪，得墨忒尔终于成为奥林波斯教中的一员，并上升为十二主神之一。有关她的故事与冥王哈得斯关系密切。据说哈得斯抢走她的女儿后，她痛不欲生，九天九夜寻女无获，第十天时见到太阳神赫利俄斯，得知宙斯同意哈得斯劫其女儿一事，她愤怒地冲向奥林波斯山下，变成一个老太婆开始寻女的经历，她无心再管农业的生长，宙斯只得让哈得斯放还其，母女相聚后，大地重新开花、结果。这是古希腊人对四季更迭的解释。又说她在寻女时，来到厄琉息斯，在那里做了国王刻勒俄斯儿子的保姆。得墨忒尔为让这孩子永生，便使用琼浆给他擦身，夜里放在炉火中烧炼，终有一天被国王的妻子看见，责怪她迫害其子。这时农神吐露了自己的身份，她离开厄琉息斯前，赐予国王儿子一根麦穗，教他学会了种地，

并让他向人类传播。因而厄琉息斯成了农神崇拜的中心，举行过厄琉息斯秘密祭典。还有神话说她是波塞冬的妻子。荷马和赫西俄德提到她与伊阿西翁的婚姻，并生子普路托斯（财神）。在希腊对农神得墨忒尔的崇拜与对其女珀耳塞福涅的崇拜联系在一起的，许多地方都有她们的纪念节日，给农神的祭品多是牛、猪、水果等。在罗马，对她的崇拜与盖瑞斯合流。以后罗马又将她们与盖亚、瑞亚、库柏勒混合。

6. 雅典娜 丰产女神、和平劳动的庇护神、智慧女神。早在远古时期，她是女天神，乌云雷电的主宰。她有许多别名：厄耳伽涅是女工之意，传说她教人驯马御牛，制车造船，特别是赐妇女犁耙、纺锤和织机，教妇女纺织；波利阿斯是护城女神的意思，说她赐人类法律，设阿瑞俄帕戈斯法庭，维护社会秩序。相传她是宙斯与大洋女神、智慧女神墨提斯的女儿。由于命运女神摩伊拉向宙斯预言，说墨提斯生的孩子将推翻他的统治。为防患于未然，宙斯将墨提斯吞食，过了一些日子，宙斯感到头痛难忍，他让儿子赫淮斯托斯用斧头劈开他的头，当斧头一劈下去，宙斯的头中跳出一个全身武装的女孩，她就雅典娜。她头戴战盔，身披胄甲，手持长矛和盾牌，后成为奥林波斯山主神之一。据说她的喊声能传到遥远的天空，震动山林，她的眼睛蔚蓝如海，充满着智慧的火焰，她全身放射着令人惊叹的美。还有神话说，她是海神俄克阿诺斯的女儿。相传她曾与波塞冬争夺阿提卡地区的统治权，当时，波塞冬手持三股叉在岩石中打出一股清泉（也说他送来一匹神马），而雅典娜手握长矛，向深深的地里插去，地里马上长出一颗油橄榄树。原统治阿提卡的国王刻克洛普斯对此进行仲裁，他认为阿提卡到处都有海水，而橄榄树却很新奇，于是他判雅典娜胜，众神法庭最后决定用女神的名字命名阿提卡的首都为雅典，让雅典栽上橄榄树，这些树后来成为希腊的象征，它给世代代的希腊人民带来福音。雅典娜有个别名叫普洛玛科斯，意为女战士，表明她英勇顽强。她曾同奥林波斯诸神一起同提坦神作战，她将战败的帕拉斯的皮剥下，用作自己盾牌的蒙面，所以她又叫雅典娜·帕拉斯，以后对帕拉斯的崇拜与雅典娜合流。在特洛依战争中，雅典娜支持希腊人，据说是因为她没得到特洛依王子帕里斯的恩宠，帕里斯把金苹果判给了阿佛罗狄忒。雅典娜时常帮助希腊英雄化险为夷，她特别宠爱奥德修斯和阿喀琉斯。她曾暗中操纵狄俄墨得斯打伤战神阿瑞斯。在阿耳戈船英雄们远征时，她的雕像被装在船头。她还帮助希腊英雄珀耳修斯战胜女妖戈耳工之一墨杜萨，珀耳修斯取下她的头献给女神雅典娜，女神用它来装饰自己的盾。她一直是大力士赫拉克勒斯的保护神。传说她还喜爱音乐，是长笛的发明者。雅典娜的崇拜中心在雅典，在那儿有著名的帕耳忒农神庙。她在希腊其它城市也受到崇拜。希腊著名雕刻家菲狄亚斯曾用象牙和黄金等雕了一尊她的雕像立在帕耳忒农神庙内，其形象为一个武装的贞女。现在我们看到的却是罗马摹制品。在帕耳忒农神庙的雕檐上还有关于雅典娜的庆典——大泛雅典娜节最后一天的盛大游行场面。对雅典娜的崇拜在罗马时代与弥涅耳瓦合流。

7. 阿波罗 太阳神。宙斯与勒托的儿子。传说勒托怀孕后，好嫉妒的赫拉不许她在地球上生产，于是宙斯带着她来到海上一个新的岛——得罗斯岛，勒托生一双孪生子女：阿波罗和阿耳忒弥斯。阿波罗的圣物是月桂和棕榈，其圣物为狼、海豚、鹞鹰、老鼠、蜥蜴等。他常常手拿七弦琴，或竖琴，身背弓箭、神盾。对阿波罗的崇拜可能起源于小亚细亚，因他的主要神庙都在小亚细亚；在特洛依战争中，他站在特洛依一边；阿波罗的名字也可能来

自小亚细亚语，意为门户。到迈锡尼时代，对他的崇拜传入希腊。早先这种崇拜与希腊的图腾崇拜有关，如称他阿波罗·吕刻俄斯(狼的)、阿波罗·斯明透斯(鼠的)等。后来他被看成是护祐人畜庄稼不受狼鼠等侵害的神灵。有故事说他曾因杀死独目巨人而被罚给阿德墨托斯放牧牲口七年。还给拉俄墨冬做过牧人，并为其筑特洛依城墙。他又被尊为道路、行人和航海的保护神，因而得名阿波罗·得尔福(海豚的)。他最常见的名字还是福玻斯，光辉煌灿的意思。随着奥林波斯教的发展，它与早期的太阳神赫利俄斯混为一体，成为最有影响的太阳神。他的光即太阳光，与他的金箭都有远射杀敌之能，故他有战神之称。阿提卡人每年收获和摘果时有纪念他的节日，使他又具有农神的意义。后来他深受希腊贵族们的重视，还每年举行庆祝阿波罗日神的节日，与酒神狄俄倪索斯节相对，这两种节日后来分别成了悲喜剧的由来。阿波罗的崇拜中心在得罗斯岛，那里每四年举行纪念阿波罗的得罗斯竞技会。他最主要的神庙是德尔斐神庙。有关阿波罗的神话很多，其主要有，他为母亲报仇，去斩杀了巨蟒皮同，后为纪念他杀死巨蟒有功，在他杀皮同的地方建立了德尔斐神庙和神示所，向人们预言宙斯的意志；他也参加奥林波斯众神与巨灵之战；同孪生妹阿耳忒弥斯一起杀死侮辱过他们母亲的巨人提提俄斯，杀绝尼俄伯的子女；他因杀死皮同而被宙斯派去为忒萨利亚国王阿德墨托斯服役七年，并为国王获得了珀利阿斯的女儿；他与波塞冬为特洛依国王服役，修筑了城墙；他用金箭谢死了威胁奥林波斯山神的波塞冬之子；由于他的祭司克律塞斯受希腊人侮辱，便降瘟疫给在特洛依的希腊人；据说他从七弦琴的发明者赫耳墨斯那里取得该琴，而成了音乐之神，后来一位叫玛耳绪阿斯的小山神向阿波罗挑战，比赛音乐，阿波罗非常生气，活剥了小山神的皮；阿波罗曾与特洛依公主卡珊德拉山盟海誓，但后来公主失言，他就使用魔力让公主永远成了失信的人；阿波罗与其孪生妹妹是宙斯最宠爱的子女，他们常常领着缪斯九女神在奥林波斯山上跳舞唱歌，给宙斯带来欢笑，给众神带来和平。最著名的故事是他与达佛涅的故事。相传阿波罗战胜皮同后不久，看见了年轻的爱神厄洛斯拉开金弓站在他身边，就嘲笑他，爱神也不示弱，飞身就把一支激发爱情的箭射进阿波罗心里，又把另一支扼杀爱情的箭射入河神珀纽斯之女达佛涅心上。阿波罗一看见达佛涅，就疯狂地爱上她，而达佛涅一见阿波罗却风一样地逃跑了。阿波罗拼命追赶，达佛涅使命逃脱，眼看就要追上时，达佛涅向父亲哀求，帮她摆脱阿波罗。很快，她的肢体就失去了知觉，头皮变成了树叶，身子变成了树干，伸向天空的双手变成了月桂树枝，阿波罗抱着月桂树悲痛万分，他长久地站在树前，最后说：“让人们用你细嫩的枝条编织花环装饰我的头，用你的叶片装饰我的竖琴和箭袋吧！愿月桂树青春常在，永不枯萎！”以后月桂树成了阿波罗的圣树。对阿波罗的崇拜后传入罗马，罗马人为他建立了著名的神庙。

8. 阿耳忒弥斯 植物丰产女神、狩猎女神、生育、婚姻的保护神。她是阿波罗的孪生妹妹，与阿波罗在得罗斯岛奇迹地降生，她的许多故事都与阿波罗有关。她是一个贞洁的处女神。她的名字很多，可能是许多地方性神祇的统一体。有关她的神话有：有一次她在自己的山洞洗澡，被无意走进洞的卡德摩斯的孙子阿克泰翁看见，女神气愤异常，盛怒之下将阿克泰翁变成一只花鹿，花鹿后被阿克泰翁自己的猎狗撕碎；还说她杀死了侮辱她的玻俄提亚巨人俄里翁。最有名的是她救出阿伽门农之女伊菲革涅亚的故事，并得名陶洛波拉和伊菲革涅亚。相传当希腊军出征特洛依时，阿伽门农射中了阿耳

忒弥斯的赤牝鹿，女神大怒，刮起逆风使希腊舰队滞留奥利斯港。于是阿伽门农许愿将女儿伊菲革涅亚作为祭品献给女神，他借口要把女儿嫁给英雄阿喀琉斯，把她召到奥利斯，送上祭坛。阿耳忒弥斯却怜惜克里米亚，让她在那里当了女神的祭司。有陶里斯，凡是外乡人都要被刺死做阿耳忒弥斯的祭品。有一次伊菲革涅亚的弟弟俄瑞斯忒斯和他的朋友按神示来陶里斯找寻阿耳忒弥斯的神像，被陶洛人抓获，准备献祭，这时伊菲革涅亚认出弟弟，并将他和他的朋友救出，一起返回了家乡。现对阿耳忒弥斯的崇拜与杀人祭祀习俗有关，在阿提卡的一座阿耳忒弥斯神庙里就有这种习俗的痕迹。这个故事也产生了另一传说，认为对女神的崇拜来自克里米亚。实际上希腊人早在迈锡尼时代就开始了阿耳忒弥斯的崇拜，把她看作是动植物神，后又视她为丰产女神，当时在厄斐索斯有一座著名的阿耳忒弥斯神庙可以证明。在希腊大陆的多里亚地区和大希腊的殖民地，也有视她为丰产女神的活动。还有认为她是生育、婚姻女神。在荷马史诗中，她又变成狩猎女神。后来她成了月女神。在罗马，她与月神狄安娜合流。

9. 阿瑞斯 战神。宙斯和赫拉的儿子。他虽是奥林波斯山上十二主神之一。但关于他的神话并不多，主要见之于荷马的史诗。相传在特洛依战争中他支持特洛依人，他曾被希腊人狄俄墨得斯的长矛刺伤，他还与雅典娜发生冲突，被女神击伤，后他带着血去宙斯那里告状，宙斯没理他。还说他因与美神阿佛罗狄忒相爱，而被美神的丈夫赫淮斯托斯用一张大网捉住。也有神话说他是好战的阿玛宗人的始祖，这可能与他凶残好战有关。在罗马时代，对他的崇拜与玛尔斯混合，由于罗马人崇尚武力，所以阿瑞斯在罗马占有很重要的地位。

10. 阿佛罗狄忒：美神、爱神。相传她是宙斯与大洋神女狄俄涅的女儿。也说她是由乌拉诺斯的肉体掉入海里，海里击起了浪花中生出的，由此得名阿娜狄俄涅（出水的）。早期，她是丰饶女神，奥林波斯教统一后，她成为肉欲、爱情、美的女神。塞浦路斯是她的主要崇拜地，相传她是从海上首先来到该岛的，岛上的阿佛罗狄忒神庙在希腊非常有名。由于她来于海中，沿海人民对她格外崇拜，甚至视她为港湾女神，航海的庇护者，女海神等。她的另一崇拜地在库忒拉岛。她的祭品有海豚、麻雀、鸽子、兔子、玫瑰、罂粟花和苹果等。她有一条神奇的宝带，因而女子结婚时，常把自己织成的带子献给她。她的女祭司都住在神庙里，为金钱而献身来替女神服务。这种习俗起源于古代的群婚制，妇女为赎买贞操权利而作的牺牲，赎买的钱归神庙。有关她的神话故事有：她作为奥林波斯山的主神，与赫淮斯托斯结合，但她常常见异思迁与别人相好。荷马史诗中说她与战神阿瑞斯恋爱，并生下五个子女，使她的丈夫赫淮斯托斯炉火中烧，后设计把他们双双捉住。女神还与赫耳墨斯生子赫耳玛佛洛狄托斯，与英雄安喀塞斯生子埃涅阿斯，他后被视为罗马的始祖。阿佛罗狄忒常有时序女神、美惠女神和儿子厄洛斯（原是旧神，后神看作爱神）伴随。在特洛依战争中，她因得特洛依王子帕里斯赏识，为特洛依英雄助威。她曾帮助敬奉她的塞浦路斯的艺术皮格马利翁造了一个与他的雕像一样美丽的妻子。有神话说她还与塞浦路斯王子阿多尼斯相爱，她们常常在一起狩猎，游玩。后来阿多尼斯常独自狩猎，阿佛罗狄忒警告他不要猎狮子、野猪和狗熊，以免发生不幸，可是阿多尼斯没听劝告，终于有一次被大野猪吃掉。阿佛罗狄忒知道此事悲痛万分，她历经艰险，找到情人的尸体。为了纪念他，女神让其鲜血中长出银莲花，从血滴下的地方

长出红玫瑰，宙斯也为她的爱而感动，并下令冥王哈得斯每年让阿多尼斯从冥府返回地面一次，每次半年，当与阿佛洛狄忒相聚，为阿多尼斯返回大地时，整个大自然也都欢天喜地。另有神话说，阿多尼斯是腓尼基的自然神，他一生下来就美妙绝伦，阿佛洛狄忒非常喜欢他，就把他交给冥后珀耳塞福涅抚养，男孩长大后，冥后却舍不得让他离开，两个女神发生争执，最后宙斯决定让他在冥府住四个月，与爱神住四个月，另四个月自己安排。这段神话是古希腊流传最广的讲述死而复生的传说，他对后来基督的复活故事有一定影响。阿佛洛狄忒虽是爱神，却也有受挫的时候。传说神女厄科因爱上河神刻菲索斯儿子那耳喀索斯，她便求助爱神，阿佛洛狄忒认为厄科的爱是她给那耳喀索斯的赏赐，而那耳喀索斯顾影自怜，拒绝爱情，这是对爱神的侮辱，于是爱神让他一看见水中自己的倒影就爱得发疯，不愿离开，后来他不吃、不喝、不睡，一天天憔悴下去，终于相思而死，后在他倒下的地方长出一支芳香的白花——死亡之花，人们叫它水仙花。在罗马，对她的崇拜与丰产美神维纳斯合在一起。

11. 赫淮斯托斯 火神、锻造之神。宙斯与赫拉的儿子。在赫西俄德的《神谱》中说，他是赫拉自己生的，由于生下来奇丑恶无比，身体羸弱，又是跛足，就被赫拉（或宙斯）扔下山去，后被大洋河深处的忒提斯和欧律诺墨收养。长大后他来到奥林波斯山，并向赫拉献上一座宝殿，赫拉坐上后却被粘在上面起不来了，她只好承认自己的过错，认赫淮斯托斯为自己的亲子。以后赫拉与宙斯不和，他总是支持母亲，为此他曾被宙斯惩罚过，被扔到了楞诺斯岛。作为奥林波斯主神后，他为众神建造了一个金碧辉煌的宫殿。他还在山上建了一个工场，用来锻冶工具等，如他给宙斯制做了王杖和神盾，为狄俄倪索斯制了酒神杖，为阿喀琉斯做了甲冑，为赫利俄斯造了太阳车，用手涅出了潘多拉等。他的妻子是一位美惠女神，也有说他是阿佛洛狄忒的丈夫。在英雄普罗修斯被罚时，宙斯派普罗米修斯的好友赫淮斯托斯将其钉在高山上，为此火神难过不已。对赫淮斯托斯的崇拜起源于楞诺斯岛，后来遍及全希腊。在雅典，对他的崇拜与对雅典娜的崇拜关系密切，因为他们共是劳动者的庇护神，以致这里有两位神祇合祀的神庙及共同的节日。为了纪念火神，古希腊人还举行青少年火炬接力赛跑。在罗马，对他的崇拜与火神武尔坎努斯混合。

12. 赫耳墨斯 畜牧神。宙斯与迈亚的儿子。他出生在阿耳卡狄亚的一个山洞里，因而他最早是阿耳卡狄亚的神，是强大的自然界的化身。奥林波斯统一后，他成为畜牧之神，又由于他穿有飞翅的凉鞋，手持魔杖，能象思想一样敏捷地飞来飞去，故成为宙斯的传旨者和信使。他也被视为行路者的保护神，人们在大路上立有他的神柱，又是高人的庇护神。传说他发明了尺、数和字母。他聪明伶俐，机智狡猾，又被视为欺骗之术的创造者，他把诈骗术传给了自己的儿子。他还是七弦琴的发明者，是希腊各种竞技比赛的庇护神。后来他又与古埃及的智慧神托特混为一体，被认为是魔法的庇护者，他的魔杖可使神与人入睡，也可使他们从梦中醒来。在希腊神话说，他第一个教会人们在祭坛上点火，要求人们焚化祭品。有时他还具有下界神祇的特点，是亡灵的引导者。他身怀偷窃之术，曾与众神开玩笑，偷走了宙斯的权杖、波塞冬的三股叉、阿波罗的金箭和银弓、战神的宝剑。相传他刚降生不久，还是个睡在摇篮里的孩儿，有一次他乘母亲没有发觉，就挣脱了襁褓，溜出山洞，杀死了一只大乌龟，用乌龟的壳、三根树枝和几根弦做成了第一

架七弦琴。还有一次他跳出山洞，在皮埃里亚山谷，偷走了阿波罗的 15 头牛，为了不留痕迹，他把牛脚绑上茅草和树枝。当地赶着经过玻俄提亚时，遇到了一位老人，他让老人不要告诉别人。可他后来又不放心，于是又变成另一个模样找到老人，问他是否看见一个小孩赶牛走过，老人不知内情，就告诉了他小孩的去向，赫耳墨斯十分生气，就把老人变成了石头。随后，他回到森林，继续把牛往前赶，到皮洛斯后，他杀了两头牛祭神，其它的藏于山洞，他若无其事回到母亲住的地方，爬进摇篮。可母亲发觉了他的行动，就责备他太鲁莽，并担心阿波罗会报复他们。果然阿波罗发现自己的牛被盗后，就向赫耳墨斯找来，宙斯命令赫耳墨斯交还牛群。当阿波罗拉着自己的牛出山洞时，赫耳墨斯正坐在山洞口的石头上弹琴，美妙琴声使阿波罗异常陶醉，他竟然答应用牛换琴，赫耳墨斯终于还是得到了这些牛。对赫耳墨斯的崇拜传入罗马后，与墨丘利混同，被认为是商人的庇护神。

希腊的英雄传说

希腊的英雄传说是希腊神话中的重要组成部分。所谓英雄，就是神与人所生的后代，如赫拉克勒斯；也包括被奥林波斯教排挤出来的神祇，如何伽门农，普罗米修斯等；还有传说中的人物，部落地方的名祖。这些人都是杰出的人士，英勇顽强的战士、首领，他们都介于神与人之间，是神的宠儿，是人的保护者，所以希腊人非常崇拜英雄。许多国王、显赫家族、地区城市的人都纷纷寻源要与某英雄沾亲带故，加之英雄的特征就是为民除害，造福人类，这更增加了他们的世俗性，使英雄传说神话成为盛行希腊，以至罗马的重要文学作品。

希腊的英雄传说一般包括神化的历史事件和远古人类与自然斗争的故事，如珀耳修斯、忒修斯的故事，赫拉克勒斯的功绩，还有记载在史诗中的阿耳戈船英雄传说、特洛伊战争的传说、奥德修斯的传说、阿伽门农父子的传说、忒拜的传说等等，都是生动诱人的神话故事。同时，由于这些传说都与希腊某些地方或历史相联系，甚至有些人物可能还是历史人物，这更加强了其故事的吸引力，使之广泛流传。英雄传说十分丰富，这里我们仅以几个主要人物为主，简要概述其内容。

1. 普罗米修斯的故事。相传人类在开创之初经历了五个时代。在青铜时代（第三代）时，人类得罪了众神，使宙斯下令要毁灭人类，他降下洪水，使大地上一切生灵毁于一旦，唯有普罗米修斯的儿子杜卡利翁与妻子幸免。他们按父亲的旨意造了一只大箱，当洪水来时，他们在箱子里躲过了灾难。后来宙斯被他们死里逃生的行动所感动，又按他们的要求，使大地上重新有了人类，但他要求人类要经常为神祇供献祭品。当人类为繁多的供神祭品压得无法承受时，他们要求减少供品，普罗米修斯站在人类一边，就决定蒙骗宙斯一次。他把宰好的牲口分成两部分，一部分是可吃的牛肉，上面盖着牛皮，一部分是骨头，上面盖着牛油，他让宙斯选，选中的部分就作为祭品。宙斯看中牛油，可一打开里面全是骨头，为此他大发脾气，从人间取走了火种。普罗米修斯作为人类的保护者，他偷偷地从奥林波斯山盗走火种，还给人间，并教会了人类用火。这下他闯下了大祸，宙斯随后就让儿子赫淮斯托斯造了一个美丽的女人潘多拉送给普罗米修斯的弟弟，他俩结合后，潘多拉就给人间带来了一切灾难、病疫、祸害等。宙斯还派人将普罗米修斯钉在高加索的悬崖上，每天让老鹰来啄食他的肝脏，但奇怪的是，一到晚上，他的肝脏又重新长好，所以几千年了，他依然活着，直到大力士赫拉克勒斯英勇相救，才使普罗米修斯获得了自由。这个故事说明普罗米修斯不惧神的威力为人类盗取火种，是人类的救世主。他的行为超出了神的权势，为此他成为众神中唯一一个仇视暴虐，争取正义，为理想而牺牲自己的反叛神。古希腊人为纪念他，常常举行火炬赛跑。现代运动中的火炬接力等就是起源于古希腊。“普罗米修斯之火”现已成为与恶势力斗争，达到高尚的同义词。

2. 赫拉克勒斯的功绩。赫拉克勒斯是宙斯与阿尔克墨涅的儿子。传说在赫拉克勒斯出生当天，宙斯向众神宣布，这天有个英雄降生，他将作为珀耳修斯族的后裔和统治者。赫拉听后十分生气，她使用计谋让珀耳修斯的孙子欧律斯透斯提前出世，做了珀耳修斯族的统治。宙斯知道后被迫与赫拉签订条约：他的儿子终身不受欧律斯透斯统治，但必须完成欧律斯透斯交办的十二件事。赫拉克勒斯在忒拜出生后，就遭到赫拉的迫害。她派去两条大蛇，

想吃掉襁褓中的婴儿，不想婴儿力大夫比，用双手扼死了蛇，这使大人们惊奇不已。以后阿尔克墨涅的丈夫安菲特律翁教他驾车，让人给他上文化、音乐课；使他学会玩刀、舞剑。后他又被送往喀泰戎山放牧，在那里长成大人。18岁时，他回到忒拜，邦忒拜国王打败俄耳科墨诺斯人，国王还把女儿墨伽拉嫁给他。随后他就被欧律斯透斯派去完成12件任务。赫刺勒斯从小就练就了一番神功，加上本身力大超群，又有女神雅典娜的帮助，他不负宙斯及其母亲、养父的期望，终于立下12功绩。他杀死涅墨亚的猛狮；斩杀了勒耳那水蛇；活捉了侵害阿耳卡狄亚的厄律曼托斯山的野猪；捕获了刻律涅亚山的赤牝鹿；杀死斯廷法利斯湖怪鸟；为欧律斯透斯的女儿阿德墨忒取来阿马宗人女王希波吕忒的腰带；清扫了太阳神之子奥革阿斯的马厩；驯服克里特公牛；战胜狄俄墨得斯的神马；捉走三头巨人革律翁的牛群，并建两座石柱；取得赫斯珀里得斯姊妹的金苹果；制服哈得斯的看门狗刻耳柏洛斯。在完成这12件功绩中，他还克服了许多可怕的事情和困难。之后他不再给欧律斯透斯服役。他回到忒拜，先与墨伽拉离婚，因他认为这门亲事不合神意，然后他来到俄卡利亚，向国王的女儿伊俄勒求婚，被国王拒绝。他又杀死国王的儿子伊菲托斯，为此被处罚给吕狄带女王翁法勒服役三年。在此期间，他抓获了刻耳科珀斯人，杀死强盗绪琉斯。三年后，他随阿耳戈船英雄远船，参加卡吕冬狩猎，以后他又远征特洛依，杀死国王拉俄墨冬和他的儿子（除普里阿摩斯），出征皮罗斯，也旗开得胜。当他在卡吕冬时，娶了卡吕冬国王俄纽斯的女儿得伊阿尼拉。有一次他与妻子去朋友刻宇克斯处，经过大河时，他让马人涅索斯把他妻子背过河，涅索斯喜欢上得伊阿尼拉，企图占为己有，而被英雄用毒箭射死，临死前他让得伊阿尼拉把他的血收集起来，如果丈夫变心，这血会让他回心转意。后来英雄果然征服了俄卡利亚国王欧律托斯，俘获其女伊俄勒。由于赫刺克勒斯的妻子听人说国王要娶伊俄勒为妻，以为丈夫要变心，她就让人把一件有马人的血染过的衣服送给丈夫，英雄穿上这件衣服后全身如火烧一样，痛苦难忍，终被烧死。宙斯为让他复活，把他接到奥林波斯山上，成了神中的一员。

3. 忒修斯的故事。阿提卡潘秋翁的儿子埃勾斯在雅典执政多年，因一直没有儿女，很忧伤。后来他得到神的旨意，并把这个旨意告诉了在特洛曾城的皮透斯。皮透斯从中得知埃勾斯儿子将成为雅典的大英雄，于是把女儿埃特拉嫁给了他。埃特拉生了一个儿子，叫忒修斯（也说他是波塞冬的儿子）。忒修斯出生后，埃勾斯回到了雅典，临行前他把一把宝剑和一双绊鞋压在一巨石下，让妻子告诉儿子，等他长大能搬动巨石，并取出宝剑时，就让他来雅典找父亲。忒修斯在外祖父皮透斯的家里生活了十六年，他得到马人喀戎的教育。等他长大后，母亲埃特拉让他从一巨石下取出宝剑和绊鞋，并带着它们去雅典找父亲。忒修斯选择了艰难的陆路，他在厄庇道路斯附近杀死了赫淮斯托斯的儿子、强盗珀里斐忒斯；在伊斯特摩斯地峡，杀死扳松贼辛尼斯；在墨伽拉和阿提卡交界处，杀死路匪斯喀戎；他还杀死刻耳库翁，达玛斯忒斯。来到雅典后，埃勾斯的另一妻子美狄亚千方百计阻止他们父子相认，后忒修斯在宴会上突然抽出宝剑，让父亲认出儿子。父子相认后，美狄亚带着儿子逃往科尔喀斯。忒修斯成为了王位继承人。在阿提卡，流传着许多关于忒修斯的英雄事迹，最著名的是他杀死弥诺斯牛。传说克里特岛国王弥诺斯的儿子来雅典参加竞技比赛，比赛获胜后，他却被竞争对手杀害。弥诺斯要求雅典人为他儿子的死作赔偿，便让雅典每年送七对童男童女给牛头人身的

怪物弥诺陶洛斯吃，为此雅典人非常痛恨这头怪牛。忒修斯为了除灭怪牛，亲临克里特。他一到这里，就引起了国王的注意，国王的女儿阿里阿德涅也爱上忒修斯，她送给英雄一柄利剑和一个线球，当忒修斯被作为童男送进怪物住的迷宫时，他用利剑杀死弥诺陶洛斯，又用线指的路走出迷宫，他还救出了其它的童男童女。事后，英雄带走了阿里阿德涅，后被迫留她在那克索斯岛，使她做了狄俄倪索斯的妻子。忒修斯完成了任务，高兴地返回雅典，可是他忘了临行前父亲与他的约定，即胜利就挂白帆，失败就挂黑帆，他的船挂的是墨帆，埃勾斯在海岸看见远处忒修斯的船便以为儿子已死，绝望地跳海自杀，忒修斯到岸后，听说父亲已死，万分悲痛，他为父亲举行了隆重的葬礼。后来，人们把埃勾斯葬身的海叫埃勾斯海，通译爱琴海。忒修斯做了国王以后，统一了阿提卡地区，把雅典人分为三个阶级，并组织了泛雅典娜节等，他也与赫拉克勒斯一起，参加了阿耳戈船英雄的远征与卡吕冬狩猎等行动。他还抢走阿马宗人的女王安提俄珀，后与其成婚。在阿马宗人入侵阿提卡时，忒修斯夫妇并肩作战，直至安提俄珀战死疆场，阿马宗人才与雅典人和解。忒修斯最后是死于优卑亚岛的国王吕科墨得斯之手。他在雅典被尊为民族英雄和雅典国家的创始人，在希腊历史上也曾有过忒修斯国王，可见他可能是个历史人物。

4. 阿耳戈船英雄的传说。相传在很久以前，克瑞透斯在忒萨利亚海湾建立了伊俄尔科斯城。克瑞透斯死后，他的儿子埃宋做了该城的国王，但是后来埃宋的同母异父兄弟珀利阿斯又篡夺了王位。不久，埃宋有了一个美丽的儿子，他担心儿子会被珀利阿斯暗害，就把儿子送到珀隆山，交马人喀戎哺养。喀戎为小孩起名伊阿宋，伊阿宋聪明，机智，又学会一套本领，长大后，他回到了伊俄尔科斯城。他来到该城广场时，肩披豹皮，右脚穿鞋，左脚赫踝，手持长矛，英姿飒爽，这时珀利阿斯正路过此地，他一见这位青年便惊慌不已，因为神主曾警告他，将有一个穿一只鞋的人会威胁他的生命。他得知此人是埃宋之子伊阿宋后，就想出一个计谋。伊阿宋与父亲埃宋团聚后，他决定要夺回王位。可当他去找珀利阿斯时，珀利阿斯却要求他先去完成取金羊毛的事业，等回来后，就让他摄政。伊阿宋不知其中艰险，欣然接受。事实上，金羊毛因曾经救过佛里克索斯的命，他已把它献给宙斯做了祭品，现放在埃厄忒斯的国土科尔喀斯，羊皮由巨龙守护，悬在埃亚的圣林里，谁要获取它都会十分不易。当伊阿宋开始远航的消息传出，希腊各地英雄纷纷前来助威，赫拉克勒斯、忒修斯等大英雄也会聚此地，阿瑞斯托斯儿子阿耳戈斯在雅典娜女神的帮助下，为英雄们建造了一艘豪华的大船，取名“阿耳戈船”，他们坐着阿耳戈船开始了远征。英雄们的行程困难重重，诱惑、死亡、恶魔、险关无不威胁着英雄的船队。走出希腊不远，他们就来到爱琴海北部的利姆诺斯岛，该岛是妇人之岛，英雄们上岸后，就得到女人们的热情迎接，欢乐的宴会使英雄乐不思蜀，赫拉克勒斯非常生气，他召集英雄赶快赶路。以后，英雄们又来到多利俄涅人的国土，在喀俄斯城，许拉斯被水中神女拉入河底，赫拉克勒斯、波吕斐摩斯也落在后面。英雄船队来到比提尼亚，波吕丢刻斯与国王赛拳，被国王打死。在色雷西亚的萨尔密得索斯城，受英雄帮助的老人菲纽斯指明了船队应走的路线和经过拦岩的诀窍，才使船队顺利闯关。英雄们还经过了阿乌宗国、阿瑞斯岛，战胜了斯廷法利斯湖怪鸟，说服了佛里克索斯的儿子们入队。经过数日的航行，阿耳戈船终于到达了科尔喀斯。国王埃厄忒斯和他的家人热情接待了到来的英雄，可一等英雄

们说出要取金羊毛时，国王却非常生气，他想这些人一定是来帮佛里克索斯的儿子夺取王位的，于是他想出一招，让伊阿宋去制服两头喷火的铜蹄神牛，给他们套上犁耕阿瑞斯圣田，并播种下龙齿，龙齿落地后会长出许多战士，只要杀死他们，就能取得金羊毛。事实上，他是想害死伊阿宋。可是，伊阿宋得到女神赫拉，雅典娜和阿佛洛狄忒的帮忙，她们让国王的女儿美狄亚爱上了俊美的伊阿宋。美狄亚聪明伶俐，会施魔法，她得知父王派伊阿宋去制神牛，便极力相助，最后所有的战士都为伊阿宋杀死。国王事后毁约，仍拒绝交出金羊毛。伊阿宋便在美狄亚的魔力下杀死守护金羊毛的巨龙，取回金羊毛。在回航希腊的途中，英雄们受到了埃厄忒斯国王的人追杀，美狄亚为表示对伊阿宋的忠心，亲自将兄弟阿普绪耳托斯杀死，这样埃厄忒斯才停止了追击。他们在回国途中也历经磨难，克服暴风大雨，闯过妖魔鬼怪的侵扰，最后到达雅典时，他们已是精疲力尽。事后，伊阿宋把金羊毛交给了国王珀利阿斯，但国王没有履行诺言，伊阿宋决意报复。他让已做了他妻子的美狄亚出谋划策，美狄亚使用魔法让珀利阿斯的女儿们亲自杀死了自己的父亲。为此伊阿宋和美狄亚被珀利阿斯的儿子阿德拉斯托斯赶出了雅典城。他俩来到科林斯，得到国王克瑞翁的接待。他们生了两个儿子，生活幸福平静，但不久命运女神却打破了这种宁静，伊阿宋很快爱上了国王的女儿克瑞乌萨。美狄亚多次挽救，伊阿宋仍执意要娶克瑞乌萨。就在他们准备结婚的那天，美狄亚为新娘送去了一件漂亮的毒衣，新娘穿上它很快就被毒死，国王为救女儿也一起毒死。美狄亚当着伊阿宋的面杀死了自己的孩子，然后乘飞龙车扬长而去。伊阿宋以后就孤单一人，最后被压死在阿耳戈船的残骸边。

5. 特洛依战争的传说。特洛依战争的传说以发生在公元前 13、12 世纪之交的特洛依战争为背景，生动叙述了传说中的希腊与特洛依英雄之间激烈战斗，其中奥林波斯山众神对战争的胜负，英雄的福祸，命运的好坏等起着决定的作用。这个传说因荷马史诗而得名，成为古希腊神话传说中最宏大、最生动、最完整的长篇故事。传说当忒萨利亚英雄珀琉斯与忒提斯结婚时，邀请了众神参加婚宴，唯独忘了纷争女神厄里斯，她为了报复，就暗中扔下一个金苹果，上面写着“送给最美丽的女神”。雅典娜、赫拉、阿佛洛狄忒看见后，都纷纷要得到这个苹果，她们争执不休，后宙斯让特洛依王子帕里斯裁决。帕里斯因美神阿佛洛狄忒答应把最美的女人海伦送给他，便把金苹果判给了美神。雅典娜和赫拉非常生气，决定降灾于特洛依。这时阿佛洛狄忒正帮着帕里斯建造海船，鼓动他来到斯巴达。斯巴达国王是墨涅拉俄斯，即迈锡王阿伽门农之兄，他是美丽海伦的丈夫。当他去克里特时，帕里斯将海伦掳走，并抢劫了国王的财宝。这件事很快由女神使伊里斯告诉了墨涅拉俄斯。墨涅拉俄斯知道后，怒不可遏，他迅速与兄弟阿伽门农进行商议，他们决定讨罚特洛依。于是他们开始在希腊遍访各路英雄，激励他们参加远征，后来阿耳戈斯国王、狄俄墨得斯、帕拉墨得斯、克里特国王伊多墨纽斯、菲洛克忒忒斯、奥德修斯等都纷纷加入。可先知预言，这些出征如没有阿喀琉斯的加入，希腊将很难完成大业。但阿喀琉斯已被她母亲藏了起来，后是奥德修斯设计，才请出大英雄。希腊人集合起十万人马，乘 1186 条船，从奥利斯出发了。然而神已注定了他们远征是十分的不易，必然围困特洛依九年，到第十年才能占领该城。战争还没开始，阿伽门农的女儿伊菲革涅亚就险遭杀身之祸，亏得女神阿佛洛狄忒开恩相救才免于一死。双方交战后，互相拼得你死我活，经过九年决战，仍是不分胜负，各方也死亡惨重。希腊英雄帕

拉墨得斯也死于奥德修斯的诬告。在战斗中，特洛依一方赫克托尔英勇无比，希腊一方的阿喀琉斯表现突出，他还俘获了向着特洛依的阿波罗的祭司克律塞斯之女：克律塞伊斯，还俘虏了布里塞伊斯。这两位女奴分别归阿伽门农和阿喀琉斯所有。后来阿波罗得知希腊人抢走他祭司的女儿，便降下灾疫以示惩罚。希腊的英雄们要求阿伽门农赶快把女奴还给阿波罗，但阿伽门农执意不肯。阿喀琉斯就召集了人民大会，在先知帮助下，一致通过了让阿伽门农交还克律塞伊斯，并为阿波罗设百牛祭的决定。阿伽门农虽被迫同意这个决定，但作为报复，他抢走了阿喀琉斯的女奴布里塞伊斯。阿喀琉斯怒不可遏，决定退出战斗。特洛依人开始向希腊人发起猛烈冲击，赫克托尔所向无敌，一路拚杀，让希腊人溃不成军。阿伽门农在无计可施的情况下，只得让埃阿斯、奥德修斯去与阿喀琉斯谈判，他决定把布里塞伊斯交还阿喀琉斯，并答应胜利后把特洛依人的女儿给他做妻。但阿喀琉斯无动于衷，他仅说：等特洛依人烧了希腊的战船，攻到他的船只和营帐时，才出战赫克托尔。谈判破裂，阿伽门农仍是坐卧不安。他无奈只好亲自出战，但神已注定他会受伤，特洛依人会冲破寨门，所以无论怎样，希腊军队仍是寸步难进。这时阿喀琉斯看到好几位希腊大英雄都挂了彩，心里很不安，他的好友帕特罗克洛斯要求穿着阿喀琉斯的盔甲出战，振摄敌人，阿喀琉斯很快就答应了。然而，不幸的命运仍然笼罩在希腊人的头上，帕特罗克斯因急于杀死赫克托尔，则被阿波罗从背后打倒，这时特洛依英雄欧福耳波斯从后面扎下了一枪，赫克托尔也扎了一枪，终于结束了这位希腊英雄的命，他还取走了阿喀琉斯的盔甲。阿喀琉斯得知好友去世痛不欲生，他决定忘掉对阿伽门农的仇恨，为朋友报仇，让赫克托尔偿命。希腊军自阿喀琉斯重新参战又气势高昂。锻冶神赫淮斯托斯为英雄重新制作了一套战甲和武器。他穿上新装出战特洛依人，很快就使特洛依军队节节败退。他率军直逼特洛依城下，与赫克托尔决一死战。然而赫克托尔终不是阿喀琉斯的对手，他死后，希腊人象欢庆胜利一样拍手称快，所有的人都在经过他尸体时扎上一枪，后来阿喀琉斯还不解恨，又把赫克托尔的尸体挂在他的战车后，围着坟丘跑了三圈。众神见到这种情况十分不满，阿波罗更是气愤不已。他们让赫耳墨斯帮着普里阿摩斯王救出了他儿子赫克托尔，特洛依人为他举行了隆重的葬礼。后来阿喀琉斯在与特洛依王子帕里斯作战中，因阿波罗指点，被帕里斯的箭射中脚踵，倒地而死。到了第十年，希腊人采纳了奥德修斯智取特洛依的建议，造了一匹木马，把希腊英雄藏在里面放在城门口，而大军假装撤走。特洛依人以为希腊人真的走开，便放松了警惕。他们来到城门，看见一匹巨大的木马，很是好奇，就把它拖入城内，无论阿波罗的祭司拉奥孔怎样劝说，也未能阻止士兵们的好奇心。当天晚上，正当特洛依人沉入梦乡，木马里的希腊士兵纷纷爬了出来，由于内外接应，希腊人出奇不意地就攻下了特洛依城。在回希腊途中，希腊人虽得到许多战利品，也抢回了海伦，但他们也付出了巨大的代价，除了战争中死去的英雄，阿伽门农又失出了心爱的女俘波吕克塞娜；他们的船又遭受了暴风雨，死伤许多人，小埃阿斯也葬身海底；阿伽门农回家后就遭到一系列不幸，为此引出一些传说。奥德修斯与船队失去联系，先滞留海岛上，后历经磨难，到过忘忧岛，战胜独目巨人，经历食人族的危险，访问了冥府；驶过海妖毛岛，受到神女的诱惑等等，最后回到离别了 20 多年的家乡，与妻儿团聚。奥德修斯的历险故事也成为希腊传说中的一个名篇，被荷马写在长诗《奥德赛》中。

6. 忒拜的传说。在拉伊俄斯继承忒拜王位后，有一次，他去拜访珀洛普斯，在那里住了很久，可后来他却抢走了珀洛普斯的儿子，使珀洛普斯很生气，他诅咒拉伊俄斯将被自己的亲生儿子所杀。忒拜王拉伊俄斯久无子女，便去得尔斐神庙询问，阿波罗的女祭司告诉他：他将很快有一个儿子，但这个儿子将会杀死他。不久忒拜王的妻子伊俄卡斯忒果然生了一个儿子，拉伊俄斯为免灾祸，就让一奴隶把小孩弃于荒野。这位奴隶可怜小孩，就把他送给了科林斯国王波吕玻斯的一个牧人。牧人又把他送给了国王。正好国王无后，就把他收为义子，取名俄狄浦斯。等他长大后，他听说国王不是他的亲身父亲，他便去问父母，父母告诉他不要听别人胡说。于是他又到得尔斐神庙询问，祭司告诉他：他的命运十分可怕，他将杀娶母。他认定波吕玻斯夫妇是他亲身父母，就决定离开科林斯。他到处流浪。一次，在一个三岔路口，他与一些人发生了冲突，他打死了一个老者和他的仆人，只有一个奴隶躲了起来，俄狄浦斯来到了忒拜。这时忒拜正遭到两起灾难：一是可怕的斯芬克司威胁着忒拜；二是国王拉伊俄斯被人杀死。俄狄浦斯决定帮助忒拜人，他先来到人头狮身、长有两个巨大翅膀的怪物斯芬克司前，斯芬克司问他：什么东西早晨用四条脚、中午用两条脚、晚上用三条脚。俄狄浦斯立即就说出是人，因为孩提时代人爬着走，中年时代人用两脚行走，老年时代要靠拐杖，就是三条脚了。斯芬克司听完俄狄浦斯的解释便从岩石上跳下大海。回到忒拜，俄狄浦斯就被拥为忒拜王，他娶了拉伊俄斯之妻伊俄卡斯忒，生下两儿、两女，即埃忒俄克勒斯和波吕涅克斯、安提戈涅和伊斯墨斯。在他统治期间，国泰民安。直至有一年忒拜灾疫持续不断，有人就去神庙询问，阿波罗告知，要拯救灾难，就必须将杀害拉伊俄斯的凶手赶出忒拜，俄狄浦斯知道后决定亲自追查。可不幸的是，追查最后集中到他自己身上，在人证面前，他终于明白自己的行为还是应了神示的警告，即杀父娶母，他绝望地不知所措，又发现母亲即妻子伊俄卡斯忒自尽，他痛苦地用针刺瞎了自己的双眼，从此和女儿安提戈涅离开了忒拜。他们在外流浪期间，得到了雅典国王忒修斯的帮助。后因两个儿子互争王位，武力相拚，使俄狄浦斯痛不欲生，他不愿看到自己儿子互相残杀的场面，终于自杀而死。后来他的两个儿子果然在拚杀中双双死去，他们的叔父克瑞翁夺取了王位。克瑞翁上台后首先就为守卫忒拜城的埃忒俄克勒斯和他的战士们举行了隆重的葬礼，却把围攻忒拜的波吕涅克斯及其阿耳戈斯英雄抛至荒野，不予埋葬。他认为这些人违背天条，他下令谁要埋葬他们，谁就得被处死。安提戈涅看见哥哥波吕涅克斯的尸体将被野兽吞食，良心不忍，便决定冒死葬兄。于是克瑞翁将她抓获，逼她认罪，但安提戈涅认为她执行的是神圣的天条，死也吓不倒她，克瑞翁的儿子、安提戈涅的未婚夫海蒙得知此事，也站在安提戈涅一边，维护正义。克瑞翁威胁要活埋安提戈涅，最后安提戈涅为免克瑞翁的酷刑，自杀身亡。与此同时，克瑞翁得到先知忒瑞西阿斯带来的神的指示，说他如果活葬安提戈涅、侮辱波吕涅克斯，就违反了神圣的天条，将受到神的惩罚。克瑞翁终于害怕了，他来到为安提戈涅准备的陵墓，可是为时已晚，安提戈涅已死去，海蒙正伏尸恸哭，他看见父亲来了，便拔剑自刎。克瑞翁的妻子听说儿子已死，也绝望地自杀了。整个王宫最后只留了克瑞翁孤身一人。十年后，曾为波吕涅克斯助威的阿耳戈斯英雄的女儿们为报父仇，又重围忒拜城，由于大英雄阿尔克迈翁的参加，他们一路顺风，很快就攻战了忒拜城，把忒拜人赶出了国土。波吕涅克斯之子忒尔珊德罗斯重建忒拜，做了忒拜的新生。

古罗马的神话传说 导 言

古罗马，也称古拉丁，它是意大利民族的古称。早在公元前 2000 前，拉丁人就在意大利的拉丁姆地区定居下来，后来伊特鲁利亚人、希腊人、高卢人也移民此地，他们共同构成了意大利地区最早的居民。

古罗马历史基本分为王政时期（公元前 753—前 510 年）、共和国时期（公元前 510—前 27 年）、帝国时期（公元前 27—476 年）三大时期。在王政时期，罗马还是一个地域狭小的城邦，到共和时期，奴隶社会形成，罗马成为意大利统治中心。新兴的贵族掌握政权后，他们开始向地中海扩张，经过三次布匿战争，三次马其顿战争，罗马征服了西部地中海及巴尔干半岛大部，成为继希腊之后兴起的中海强国。随着罗马奴隶制矛盾的激化，阶级成分发生变化，出现了独裁专制的统治，称帝国时期。在帝国时期，罗马政治军事更加强盛，文化也日益发达。值得一提的是，罗马在征服马其顿时，并没有摧毁希腊的文化体制，而是全盘吸收了古希腊文化的精髓，无论是文学、艺术、科学等都继承了古希腊的传统，所以说古罗马文化是希腊文化的继续，人们常把它们合称古希腊罗马文化。

最早的古罗马文学很不发达，基本处于萌芽时期。公元前三世纪后，希腊文化逐渐被罗马人吸收，在文学上，罗马出现了许多希腊名作的简介本、摹写本，这些高超伟大的文学经典一传入罗马，便很快为拉丁民族接受。古希腊的戏剧、散文、诗歌、修辞等等，逐渐成为罗马文化中的养分，每一个领域都渗透着希腊人的影子，甚至罗马的名作品都是用希腊文写作的。直至公元前二世纪，古罗马人加图才首先创造出第一部拉丁文的著作，以后他又写了《农业志》、《创始记》等，成为拉丁民族文史学的奠基人。在他之后著名学者瓦罗又创作出拉丁文的著作《论拉丁文法》，经过多年的实践应用，拉丁语终于从口头语言发展为统一的文学语言，罗马人才有了用自己的语言创作的作品。然而，也许是罗马民族过于善战而无力发展自己的文化，也许是希腊的文化高度发达无人可比，罗马人尽管一度征服了整个地中海，也始终没有摆脱希腊文化的影子，在一定程度上说，罗马人不过是希腊文化的保存者和继承人。

古罗马的神话与传说

古罗马的神话传说虽起源于远古氏族时期，但基本上仍是希腊神话的翻版。

如果说古罗马人有自己的神话，那也只不过是早期拜物教的残余。早期罗马人认为，任何一事物，一个人，一种行为都包含有一定神秘的力量在左右，所以他们相信万物有灵，给任何东西都封神，这些神都不是拟人的。例如，古罗马的家家户户都供奉灶神维斯塔，因为他能给人类带来火种，让人类灯火不熄，生命长存，吉祥如意。罗马人还供奉土地神拉尔、家神佩纳特斯、门神雅努斯、战神玛尔斯、播种神萨图尔努斯、森林和原野之神皮库斯、地界神泰尔努斯、丰收女神克雷斯、酒神利柏尔、果实女神利柏拉、花神弗洛拉等，这些神祇都是人们生活周围的神，他们无处不在，这充分体现了古拉丁人对农牧业生产的关心和重视，对社会生活的认识。他们渴望生活幸福，农业丰收，国家强盛。以后从北方伊特鲁利亚人那里又传入对雷电神朱庇特和神后朱诺、技艺女神弥涅耳瓦的崇拜。这几位神因专管天下及胜利成功等事物，后为整个罗马民族所接受，并随罗马国家的发展而成为主神之一。然而，罗马的神都是独立的，人们需要的时候就供奉它，甚至在家里，在田中就可祈祷。一开始，罗马没有专门的神殿和庙宇，没有统一的神话体系。随着罗马向西部的扩张，征服马其顿及希腊各地，罗马把希腊文化包收并蓄，希腊的神话也传入了罗马。首先罗马人也学着给自己的神祇赋予人性，为他们建起了神庙，然后按照自己神祇的功用与希腊的神一一对应，取得合适的神位。朱庇特和朱诺与希腊的神宙斯和赫拉混同，战神玛尔斯与希腊的阿瑞斯混同，技艺女神弥涅耳瓦与希腊的智慧女神雅典娜混同，还有地神、农神、美神、爱神等等，他们按自己的需要把自己原有的神代替了希腊的神名，把希腊神的故事搬到罗马神身上，例如宙斯的一切故事到罗马时代都成了朱庇特的故事了，原来阿佛洛狄忒的故事也为维纳斯所代替。在这互相混同中，无论是罗马的神，还是希腊的神都有了一些变化，特别是罗马人在希腊神话的基础上，又赋予了神许多新的功能。下面我们将对几个主神分别予以介绍。

朱庇特：罗马的天神除了具有宙斯的一切神力外，他还被视为罗马的光明之神，称为“路刻提乌斯”。随着罗马国家的强盛，对外军事扩张的增加，他又被视为罗马军队的护军神，称朱庇特·斯塔托耳；祛敌神，称朱庇特·威耳索耳；胜利神，称朱庇特·维克托耳。后来罗马人为欢迎凯旋归来的统帅而举行的凯旋仪式，就运用了纪念朱庇特的宗教仪式。罗马建有最主要的神庙即卡皮托利岗的朱庇特庙。公元二至三世纪，由于东方的宗教传入罗马帝国，人们开始把朱庇特与叙利亚的神巴尔混同，后建有阿温廷岗的朱庇特神庙。朱庇特还与埃及阿蒙神合流。现代人常把朱庇特比作自高自大、目空一切的人。

朱诺：罗马的婚姻女神。与希腊的赫拉混同。一开始，她常与朱庇特同时出现，罗马人供奉他们两人是为了祈求雨水，渴望丰收、成功和胜利。罗马的宗教仪式特别强调他们夫妇关系。祭祀朱庇特由佛拉门祭司团的祭司主持，祭祀朱诺则由佛拉门祭司团的祭司之妻主持。向朱庇特献祭用白色公牛，向朱诺献祭用白色母牛。后来朱诺逐渐独立，成为妇女的保护神，并与赫拉混为一体，被视为婚姻和丰产女神。在罗马的卡皮托岗和埃斯奎利厄岗建有

朱诺的神庙。每年三月罗马贵妇人在埃斯奎利厄网举行主妇节。

玛尔斯：罗马战神。在最初，对他的崇拜可能与农业有关。后来与希腊神阿瑞斯混合后，他成为了重要的战神。罗马人把他视为罗马建城者罗穆路斯和瑞穆斯的父亲。有关他的祭祀活动都由萨利祭司团主持。玛尔斯有一面相传是从天而降的盾牌，呈椭圆形。神女厄革里亚说，这块盾牌是罗马安全的保证，于是它得到罗马国王努玛的指示保存在萨利祭司团中。每年罗马人在罗马年的第一个月举行大型的玛尔斯庆节，这时萨利祭司团的祭司们要持盾游行，地点就是城中的玛尔斯广场，广场中还有一座玛尔斯神庙。后来人们为了纪念他，把一颗行星命名为玛尔斯星即火星。在罗马，玛尔斯的地位远远高于希腊的阿瑞斯，随着罗马军事强化的增加，国家势力的增大，玛尔斯被视为护国神，几乎与朱庇特、奎里努斯并列。

奎里努斯：古罗马神祇。他是从萨宾传入罗马的。后来他与玛尔斯神混同，有称“安静的玛尔斯”，“和平的玛尔斯”。对他的崇拜也与对罗穆路斯的崇拜合流，在罗马有罗穆路斯—奎里努斯神庙。每年罗马人在罗马年的二月举行奎里努斯神节。

弥涅耳瓦：罗马的技艺女神。她原是技艺的创造者，一切手艺的庇护神。罗马的统帅把自己的战利品献给她。后来她与希腊雅典娜女神混合，成为智慧的象征，医术、雕刻、音乐、诗人的保护者。有关她的故事与雅典娜相同。在罗马，还有纪念她的节日，称智慧女神节，手艺人节。

维纳斯：罗马的丰产、植物女神。她又被视为爱情的保护神，罗马人为纪念她还创立了妇女节。后来对她的崇拜与希腊的阿佛洛狄忒混合，被视为美与爱的化身。在罗马帝国时代，罗马人特别崇拜她，他们把她看作是埃涅阿斯的外祖母，而埃涅阿斯又是罗马皇族尤里乌斯的祖辈，所以维纳斯就是罗马的女始祖，狄安娜为平民所拥护，他们都是希腊罗马神祇合流的结果。现代人用维纳斯来比喻美艳的女人。

狄安娜：罗马的月神。她常常头戴新月冠，手持火炬，身穿长衣。后来她与希腊的阿耳忒弥斯混合，又成为狩猎女神、分娩女神。在罗马，她还被视为平民和奴隶的保护神，在拉丁的阿里喀亚城，敬奉狄安娜时常行祭祀，那里的祭司必须是奴隶，可见狄安娜在下层人民心目中占有重要位置，是下层人民的救星。

从上面几位神祇看，希腊神话在传入罗马后，被罗马充分利用和吸收，战神的地位提高到最重要的位置，美神维纳斯也成了罗马皇族的始祖。狄安娜为平民所拥护，他们都是希腊罗马神祇合流的结果。除了这些神祇，罗马还吸收了一些自己所没有的神话。如赫拉克勒斯的传说传入罗马后，人们又增加了他在罗马建功立业的事迹。太阳神阿波罗的故事在罗马也十分流行，罗马人不仅在帕拉丁附近建成了著名的阿波罗神庙，而且在奥古斯都皇帝时，他宣布阿波罗为自己的保护神，并为纪念他而创立了百年大祭活动，同时也举行体操竞赛、演出和快艇比赛等。阿波罗也成为了罗马最重要的神祇之一。

罗马人还吸收了厄洛斯的神话，并把他与罗马爱神阿摩耳及丘必特混同，成为罗马的重要神祇。

除了希腊传入的神的故事，罗马人还有几个自己独有的主神，这里我们主要介绍灶神维斯塔和门神雅努斯。维斯塔是古罗马的灶神与火神。在罗马，每家每户都供奉他。到国王努玛·蓬庇利乌斯时，建造了第一座维斯塔神庙，

使他成为罗马的主神之一。在这座庙里，保存着不灭之火，人们从庙中取火，送到新的居民区。对维斯塔崇拜与护神有关。罗马人认为，护神是国家和个人的护祐之神，家庭有了护神可以保护全家和睦和安宁，国家有了护神可以保证整个罗马国家的幸福和完整，而国家护神的崇拜中心就是维斯塔神庙中的内殿，也叫珀努斯。罗马人虽没有固定的护神，但维斯塔、朱庇特、维纳斯等算是主要国家护神之一。家庭护神通常供在炉灶旁。在罗马，灯火是吉祥的象征，所以他们家里的炉灶总是不灭的，一旦熄灭，也要用木棍摩擦取火。维斯塔又被视为炊事的保护者，磨坊工和面包师的护卫神。每年罗马在六月举行她的节日，即灶神节，这时罗马的贵族妇女还会赤足来到维斯塔神庙，祈求女神赐给她家庭幸福。后来对维斯塔的崇拜与对雅努斯和仁慈女神波娜的崇拜合流。

雅努斯也是罗马之神。他最初是司光明的太阳神，常打开大门，把白昼降下大地，晚上又把门关上。由于他守卫天国之门，他的名字就是门的意思，所以又是门神。在罗马，大大小小的门和过道都由他管辖，有些地方有供奉他的神象，拱门上则安有他的雕像。他又被认为是一切开端之神，在祈祷中他的名字首先出现在众神之首。古代罗马人认为，雅努斯是人类的创造者，给大地带来生命，他的别名即播种者之意。他还创造了山川、河流，是水域女禹图耳娜的丈夫，水泉之神丰斯的父亲。他还是行路、航行者的保护神。罗马人认为是他教会了人类造船。雅努斯还掌管战争与和平之门，在罗马有好几座他的神庙。最有名的在集议广场，庙内有两座拱门，每当和平时期，这里的庙门便会紧闭不开，战争开始，庙门便打开，出征的士兵都要经过这两个拱门，以示平安而归。每年的头几天，每个月头几天，罗马人也要纪念他，向他献祭，以求万事顺利。现在西语中的一月便是纪念他月份。元旦这个节日从纪元前一世纪起同纪念雅努斯的节日合在一起，在这一天，人们不能高声喊叫，吵骂，否则就会触犯雅努斯，而带给人类凶年。在这一天，罗马的新执政官就职，人们为此要宰杀白公牛祭祀雅努斯，以祈求国家康宁，在帝国时则祈求皇帝安康。现代基督教的圣诞节就与雅努斯的纪念节日有关。除以上这些神话外，雅努斯还是一个两面神，因为他长有两副面孔，一副看过去、一副看未来，也有人认为他一副老面孔，一副青年面孔，现代人常用雅努斯来比喻随风转舵、两面三刀的人，也指双重性格的人。

古罗马还流传着许多英雄传说故事。这些传说都与罗马远古历史或建城有关，反映了罗马人对自己的祖先的崇拜。这里我们首先介绍关于罗马建城的传说。

相传罗马于公元前 146 年征服希腊后，对希腊的文化崇拜倍至，不仅全盘吸收了他们的神话、戏剧、诗歌、美术等文学艺术形式，而且把自己的建国史也与希腊的特洛依战争传说联系到一起。那是在十年特洛依战争之后，双方都损失惨重，各路英雄也死的死，伤的伤，流亡的流亡。特洛依被希腊人摧毁之后，只有英雄埃涅阿斯幸免于难，他是美神阿佛罗狄忒和特洛依英雄安喀塞斯的孩子。埃涅阿斯带着一族人逃出特洛依，他们到处流浪，最后在台伯河岸的拉丁努斯王的领地拉提乌姆停留，被国王收留。国王给他划出土地，并建立了以妻子拉维尼亚的名字命名的城市。埃涅阿斯死后，他的儿子阿斯卡尼乌斯任国王，又建新城，一直生活平稳。可是到了努弥托耳执政时，他的政权被弟弟阿穆利乌斯推翻，努弥托耳的女儿里阿·西尔维亚被送到维斯塔女神庙作贞女。但战神玛尔斯看中西尔维亚，便与其相爱，生下一

对双生子。事情败露，西尔维亚被判处死刑，她的两个孩子也被判投入台伯河中。但奉命去扔孩子的奴隶动了恻隐之心，他把孩子放在一只不漏水的篮子里，顺水放下，篮子沿河漂至下游，在帕拉丁努斯山脚下被一颗无花果树枝钩住。孩子醒来，便不住地哭叫，哭声引来了一只母狼。母狼将小孩子带到自己的山洞，用狼乳救活了他们。后来国王的牧人乌斯图路斯在山上放牧，发现了这两个孩子，就将他们抱回，交给了国王。国王让自己的妻子抚养他们，并为两个孩子起名罗穆路斯和瑞穆斯。两兄弟长大后英勇无比，当他们得知了自己家庭的遭遇后，便杀死了阿穆利乌斯王，救出自己的祖父努弥托耳，并封他为王。然后他们在母狼救他们的地方建起一座新城，为替新城命名，兄弟俩发生了争执。于是他们去神示所请神裁判，神判罗穆路斯胜，以他的名字命名新城。弟弟瑞穆斯十分不满，与哥哥挑战，最后罗穆路斯杀死弟弟，定该城为罗穆路斯城，后简称罗马。至今在意大利人中还流传着母狼育婴和狼救罗马的故事，他们把狼视为自己民族的吉祥之物。

在罗穆路斯建罗马城后，还流传着一个萨宾妇女救罗马的故事。相传罗马刚建时，城内居民很少，且多为男性，这样下去罗马就有亡国亡族的危险。国王罗斯路斯为此不知所措，元老们建议用欺骗的手段去抢夺邻邦人丁兴旺的萨宾妇女。在罗马狂欢节那天，罗穆路斯邀请了萨宾人前来参加，隆重的庆节仪式也引来了许多年轻貌美的妇女。当狂欢进入高潮时，大批身强力壮的罗马青年却将萨宾女人纷纷拐跑。这事让萨宾国王知道后，他非常气愤，于是决定在全国征兵，准备攻打罗马城，以救出萨宾妇女。经多年准备，双方终于交战，可打了很久，仍未能分出胜负。这时，一些久居罗马的萨宾妇女的心软了，她们即不愿自己的罗马丈夫战死沙场，又不愿自己的萨宾亲人遭到不幸，于是她们结队去到罗穆路斯王的妻子赫耳西利来那儿，请求她出面阻止战争，赫耳西利亚当然也不愿丈夫发生意外，便接受萨宾女人的要求，带着妇女孩子奔赴战场，他们在双方交战时，连哭带叫请求双方停止战争，以免她们守寡，生活孤独。战争终于停了下来，尽管双方都很不情愿。后来萨宾逐渐与罗马合好，两国国王共治国政，以后萨宾成为罗马领地。罗穆路斯死后，他与妻子一起被封为奎里努斯神。

古罗马的神话与传说在罗马文学中占有一定的地位。除了受希腊的影响，随着罗马向东扩张，两河流域和埃及的神祇也传入罗马，最有名的是波斯的弥特拉神、埃及的伊西丝女神等。由于社会的进一步发展，奴隶制的衰亡，神话中的许多因素为宗教崇拜所代替，公元313年，米兰敕令颁布，基督教成为国教，世俗神话便失去其传播意义。

附表：希腊神与罗马神对照表。

神职	希腊名	罗马名
天神	宙斯	朱庇特
天后	赫拉	朱诺
海神	波塞冬	涅普顿
冥王	哈得斯	俄耳库斯
月神、狩猎神	阿耳忒弥斯	狄安娜
爱神、美神	阿佛罗狄忒	维纳斯
智慧女神	雅典娜	弥涅耳瓦
战神	阿瑞斯	玛尔斯
农神、谷物神	得墨忒尔	刻瑞斯

牧神、信使
火神
爱神

赫耳墨斯
赫淮斯托斯
厄洛斯

墨丘利
武尔坎努斯
丘比特

北欧的神话传说

导 言

北欧位于欧洲的北部，地处北冰洋、大西洋之间，它包括挪威、瑞典、丹麦、芬兰和冰岛五国，属斯堪的纳维亚人。北欧人在十世纪前还处在氏族社会与奴隶制交替时期，他们地处边陲，与外界少有接触，其发展远远落后欧洲各国。公元 11 世纪左右，他们也开始封建化过程，这时北欧的进程才基本与欧洲各族发展接近。基督教的传入更促使了这种发展的同步。

北欧是欧洲氏族社会保存最长的地区，这里气候寒冷，四季如冬，昼夜分明，这对人民的日常生活，农业生产等有着极大的影响。这种特定的环境因素造就了北欧民族坚强、朴实、吃苦耐劳的精神，所以早期北欧流传的文学作品大多反映了北欧英雄的事迹传说和北欧人民与大自然斗争的故事。

北欧的神话

北欧的神话约从 17 世纪以后才为人重视,当时一位学者发现了一部名为《埃达》的神话史诗作品。这部作品共分两部,前一部是由冰岛学者布林约尔夫·斯韦恩松发现的“前埃达”,也称“诗体埃达”,其写作年代约在 9—13 世纪间,包括 30 来首诗;后一部是由冰岛诗人斯诺里·斯图鲁松于 13 世纪初完成的,叫“后埃达”,也称“散文埃达”,它主要是对“前埃达”的诠释。北欧早期的神话是以歌曲的形式出现的,这些神话多反映原始氏族部落的多神信仰和它们与大自然斗争的事迹。

根据《埃达》记载,北欧神话与其它神话一样也分别就开天辟地、人类的起源、神的英雄事迹作了解释。《埃达》主要包括三类诗,第一类主要是神话故事,其中有一首叫《沃卢斯波》的神话诗最为有名。它借女先知“沃尔娃”之口,叙说世界最初只有两个区域,一冷一热,在这两大区域间有一条“金依加裂缝”,当冷热相遇,中间就产生出一个巨人,叫伊米尔,接着又出现一头专给巨人喂奶的母牛安德胡姆拉,他们及时救出神的祖先、奥丁的祖父布里。后来奥丁和他的两个兄弟将伊米尔巨人的身体造成了世界,用他的头做天,肉做地,骨为山,血成海,牙变岩,毛发变为草木,他们又用两株树干做成一对男女,即阿斯克和埃姆布拉,这样宇宙形成,人类造出,世界就开始运行。在这里,先知还讲述了早斯的神的来源,小矮人和神的故事,最后先知预言世界末日将至,人类将面临死亡的灾难。这首诗简洁、优美、流畅,是《埃达》中的精华。诗中的神话故事,反映了北欧人对自然社会的理解,特别是他们认为世界最初是一冷一热两大区域,这充分体现了他们地处北极附近,对大自然变化的认识。诗最后谈到世界末日,是反映了当时氏族社会即将瓦解,人们渴望新的理想社会快些来到的心情。在这一部分中还有一首名为《洛卡森那》的诗,描写被压迫的神洛奇嘲骂主神奥丁的故事,这也反映出氏族贵族和平民的矛盾,下层人民对贵族极为不满的情绪,显然它预示了氏族社会的衰落。

《埃达》的第二类诗是教谕诗,主要表现氏族社会生活,体现早期人类对真善美的追求。第三类诗是英雄史诗,但残存不全,且过于短小,也不为重视。

《埃达》中最为重要的还是神话诗。北欧神话主要在这部作品中有集中体现北欧的神也分十二主神,其中奥丁是众神之王,他是世界的统治者,有“天父”之称。相传他头戴大金盔,肩上栖息着两只神鸦,分别代表“思想”和“记忆”,他们在世界中飞翔,为奥丁获取一切信息。后来奥丁为喝智慧之水,不惜按巨人弥米尔的指示,挖掉自己的一只眼睛,他喝了圣水后,变得博才多学,成为北欧古文字的发明者。奥丁的妻子是弗丽嘉,她既是婚姻家庭的保护神,又是美丽的爱神,她在天堂和冥府都有统治权。传说她头上夹着白羽毛,在她穿的白袍上有一根金色的腰带,带上挂着一串钥匙。她和丈夫站据着众神之殿阿斯加尔德的王座,众神皆听他的指挥。这对夫妇生有好几个儿子。长子托尔是雷神,他红发红须,英雄貌美,身体强壮,力大无比,是同大自然的恐怖力量即冰霜巨人斗争的象征。他腰束一魔带,手执魔锤,不管他把锤子扔向多远,它都会自动回到主人手上,它还能为主人解决饥渴,是托尔随身之宝。托尔的妻子西芙,是土地和收获女神,她满头金发,从头垂到脚,为人类创造生机,后来火神洛奇乘其熟睡,把她的长发剪掉,

从此地上祸乱相寻，永无宁日。奥丁夫妇的另一个儿子叫巴尔德尔，他是光明之神，当他微笑时，人类便幸福美满。他最后被火神和黑暗神霍尔德尔用利箭射死。也有神话说霍尔德尔是光明神的孪生兄弟，他后来为奥丁的另一儿子伐利杀死。这个关于光明与黑暗神之争的故事具有深刻的象征意义，它表明光明一旦被黑暗战胜，漫长的冬季就将来临。北欧夏季短暂，春秋季节几乎是一带而过，冬天却十分寒冷漫长，人们很多时间无法出门，无法耕种，所以对夏季十分喜爱，巴尔德尔就是夏季的代表，霍尔德尔则是冬季的象征。当伐利复仇，杀死霍尔德尔，它表明新的光明将打破黑暗，明亮的阳光将重新统治世界。布拉吉也是奥丁夫妇的儿子，他被视为智慧、诗歌、雄辩之神，他常为伟大的人物和英雄唱赞歌，勇士常在祭祀他的筵席上用献给他的牛角来饮酒，以求神祇赐予勇气和功迹。他的妻子叫伊敦，虽不是阿斯加尔德的主神之一，她却有一个魔盒，内装一只金苹果，谁要是尝一口，谁就能返老还童。弗蕾是丰饶、和平和爱情之神，有神话说他与巴尔德尔同为光明之神，也称太阳神。他手下有许多小精灵，专在世界各地行善，他自己也常骑一只金黄色野猪，在各地巡视，赐给人类和平与幸福。他的妹妹弗蕾娅也是爱神又是春天女神之一，她最为人类喜爱，因为北欧经长期的严冬之后，人们最盼望春天的来临，提尔是勇敢的战神，其地位仅次于父亲奥丁和兄弟托尔，传说他是契约的保护人，盟誓的监护者，他曾为保护众神而被芬里斯怪狼咬断手臂，故有独臂提尔之称，他有一把威风凛凛的宝剑，杀灭过许多敌人，北欧人常祈求他赐予胜利。古代人有按剑明誓的习俗，这起源于对提尔的崇拜。除了这些奥丁族的神，还有两位重要神祇，一是火神洛基，他原是巨人之后，加入神国后，他常常惹事生非，为非作歹，后变成一个恶魔，专在神国里同捣乱。二是耳听八方、眼观六路的众神守护神——海姆达尔，他从不睡觉，日夜守卫着通向天界神国的要道；虹桥比罗斯特，这座桥是用水、火和空气造成的。

除了这些重要神祇，北欧神话中还有许多其它的神，他们各行其道，各施其职，但大致看来，北欧人崇拜属于自然崇拜，北欧神祇基本归为两类，一类有益于人类，称神，包括天神、太阳神、春神、雨神、战神等；另一类有害于人，称“约顿”，包括冰、霜、雪、雹等，约顿实际上指的是巨人。为此北欧人把宇宙也分为两个部分，一个是光明世界，即阿斯加尔德，里面住着众神，一个是黑暗世界，即约顿海姆，里面住着冰霜巨人们。两个世界的人经常斗争。相传有一次雷神托尔的魔锤落入了巨人特利姆手中，被他埋入约顿海姆的岩石下十多米深的地方，托尔派火神洛基去谈判，但对方提出要奥丁的女儿弗雷娅做他的新娘，才肯交出大锤。可弗雷娅坚决不愿嫁给冰霜巨人，后来洛基想出一个法子，他让托尔穿上弗雷娅的衣服，扮作新娘去见特利姆。特利姆以为新娘真的到来，便大摆筵席，“新娘”见到这美好的菜肴，顿时胃口大增，便狼吞虎咽地吃了起来，特利姆很惊奇，可洛基说这是因为他们八天里没吃东西的缘故，特利姆也就相信了。酒宴之后，他让人拿来大锤，放在新娘的膝上，这时托尔扯下女妆，抓住大锤，把特利姆等一伙人统统杀死。

有关神的故事还有许多，北欧神话虽产生较晚，但也十分丰富有趣，这些神话不仅对北欧文学文化，而且对西欧文化，特别西欧的宗教生活产生了深刻影响。例如西方人认为圣诞节即是由纪念太阳神弗雷的节庆活动演变而来；复活节一词也来自北欧一位春神约斯特雷的名字。英国人的祖先据说也

是信奉北欧宗教的，所以在英语中星期二、三、四、五都分别是纪念北欧神祇提尔、奥丁、托尔和弗蕾娅的节日。北欧神话自 11 世纪后就不再流行。尤其是基督教传入后成为唯一的宗教信仰，北欧神话也成为了历史。

北欧的传说

北欧的传说主要包括家族和英雄传说，它基本收集在一部名为《萨迦》的集子中。“萨迦”意为“话语”，实际是一种短故事，它是13世纪前后被冰岛和挪威人用文字记载的古代民间口传故事，包括神话和历史传奇，它主要反映了古代斯堪的纳维亚人战天斗地的事迹，表现氏族社会的生活、宗教信仰、精神风貌等，歌颂贵族英雄人物，有些内容还有传记，族谱和地方志的特点，这种文学风格同“埃达”神话文学一样对北欧和西方文学有很大影响。

北欧现存的《萨迦》包括150多个故事，按其内容可分为两类：“史传萨迦”和“神话萨迦”。“史传萨迦”主要反映家族故事，故有“家族萨迦”之称，其中《定居记》和《冰岛人萨迦》较为有名，它们分别记载了130年前的930-1130年间的冰岛名人及家族的生世，成就和功绩等，其中有许多传说故事反映了冰岛氏族社会的生活，有一定的历史价值。除此以外，《尼雅尔传》描写了一位平民“执法人”尼雅尔希望氏族和平，可自己的儿子却杀了人，引起血仇，老人一家被仇人烧死，后来是他的女婿为家人报了仇。这部作品表现复仇心理和法治观念间的矛盾，对人物性格的刻画鲜明。《拉克斯谷人传》、《埃吉尔传》、《格雷蒂尔传》、《埃里居民传》等部分分别反映了北欧的创业经历和英雄与敌人斗争的事情。著名冰岛学者、《埃达》的发现人斯诺里·斯图鲁松创作了一部《挪威王列传》则详细记载了挪威各代王朝的王族故事，是有关王室传说的精品。这些传说由于多以王室故事或氏族间的仇杀为主，因而使人感觉过于单调。

“神话萨迦”包括神与英雄的传说，有些内容在《埃达》中也有记叙，其中最著名的就是《佛尔松传》。这部作品描写了佛尔松家族与纠奇家族的恩怨与仇杀，故事围绕夺宝之事，一开始佛尔松家族的英雄西古尔德帮纠奇家族杀了怪龙，获取了宝物，为永远得到宝物，他遗弃了未婚妻布伦希尔特，而娶了纠奇家的女子古德伦。布伦希尔特对此十分伤心。她决心复仇，于是嫁给古德伦的哥哥，并唆使丈夫杀了西古尔德。可是布伦希尔特的哥哥阿提拉也觊觎纠奇的宝物，就强娶古德伦，杀死了自己的妹夫。古德伦为见报仇，杀死了丈夫阿提拉，然后自杀而亡。这个故事同史传萨迦中的故事一样，也反映氏族间的仇杀及社会生活，在这里，宝物是权力的象征，但也代表权力带来的灾难，一旦得到宝物，灾难也将跟至，这也许是一种命运论的解释，它意味着人切不可为钱财贪心，即使得到了它，你也会失去别的东西。在这个故事中还反映了氏族血缘关系，血缘总是重于亲情，兄弟姐妹的关系也比夫妇的关系重要。

北欧传说中还有一部非常有名的长篇名著，即《卡勒瓦拉》（又叫《英雄国》）它是由19世纪的芬兰医生埃利亚斯·隆洛德长期深入民间收集编撰的，它以史诗的形式写成，主要收集的是八至十世纪在芬兰民间中流传的歌谣，也有12世纪基督教传入后的东西，该史诗于1836年出版后即为人重视，1849年作者又重新修订补充，共收有50首歌曲，约22795行诗。诗歌以夺“三宝”为故事核心，描写了卡勒瓦拉的英雄与北方黑暗国波赫尤拉人之间的斗争。所谓三宝，指的是一座能自动制造谷物、盐和金币的神磨。为了夺得这件宝物，卡勒瓦拉所代表的光明、美好之人与波赫尤拉所代表的黑暗、邪恶之人进行了长期的斗争，最后卡勒瓦拉人终于取得了胜利，夺得了宝物，

这表明光明战胜了黑暗，美善战胜了邪恶。与冰岛史诗不同，芬兰人的这部作品极大地突出了下层人民的勇敢与伟大。在《卡勒瓦拉》中，作者着重刻画了三位英雄人物，一是享有威望的老歌手万奈摩宁，他是第一个大麦播种人，他能歌善唱，其歌声能感动神人鸟兽，他还能念咒语，具有捕鱼、造船、治病等手艺，是智慧、勇敢的象征。二是铁匠伊尔玛利宁，他不仅能打出犁铧镰刀，还是“三宝”的创造者。此外还有一位年青的农夫勒明盖宁，他们三人在争夺宝物中立下了丰功伟绩，是人们的热情歌颂和崇拜的形象。这首史诗虽展现了现实社会的人物和生活，反映了氏族社会末期的情况，但其中具有很强的神话因素，如“三宝”本身就体现了古代氏族人类对丰收和幸福的追求，他们渴望有更多的粮食，更多的财宝，更美好的生活。史诗开始还着重谈到宇宙创造，开天辟地等故事，则反映了芬兰人民的多神教信仰及他们对自然的认识和渴求改造自然的决心。

美洲的神话传说

导 言

美洲分北美洲和南美洲及中美洲。早在 15 世纪哥伦布等发现新大陆前，这里一直是土著居民印第安人居住的地方。哥伦布虽然并不知道自己发现的是美洲，他自以为是东方的印度、中国等地，然而这一发现却改变了当地及欧洲的历史。16 世纪以后，欧洲人为这里丰富的植物，肥沃的土地所吸引，大量移民此地，由于印第安人文化落后，生产力极不发达，欧洲人进来后就大肆掠夺和屠杀印第安人，又因流亡，病疫，灾害影响，多年以后，印第安人大大为减少，现在纯世袭印第安人已很少，多数已是混血印第安人及他们的后代。

美洲包括美国、加拿大、墨西哥、秘鲁、巴西、阿根廷等国，他们的历史都不过一、二百年。在此之前印第安人是他们共同的祖先。据说，印第安人是从亚洲蒙古高原一带移居美洲的，他们来到美洲后，分布在各个地区，以后形成为各个部落，每一部落为一族人。印第安人占据美洲时期，曾有过两次大的统一行动。12、13 世纪时，印第安人的一族阿兹蒂克人来到特斯科科湖的岛上，在那里建起了特诺奇蒂特兰城，后来它成为了部落首长的统治中心，开始向外侵略，15 世纪时他们已控制了墨西哥大部，并建立了先进的玛雅文明。这个文明后消灭于莽莽丛林之中，有人说它可能毁于自然灾害。另一个大的帝国是印加帝国。印加人也是印第安人的一族，15 世纪的时候，他们已征服了南安第斯山附近的大部地区，包括秘鲁、智利及巴西部分领地，建成一个统一的中央集权的印加帝国。由于欧洲殖民入侵的原因，这个帝国被西班牙人消灭。

美洲的历史更多的是从近代开始的，而早期的印第安文明早已成为过去了历史，欧洲人灭绝了人们的民族，直到今天，残存的印第安人及他们的后代还在为自己民族的不幸抨击欧洲早期的殖民侵略。

印第安民族虽多灾多难，但印第安文化却丰富多彩，他们的许多宗教信仰、艺术作品、风俗习惯等深深地传播到移居来的欧洲人中间，为文明的欧洲人所接受或保存。印第安神话传说就是极有文学、宗教价值的文化宝藏。

北美洲的神话传说

北美印第安人有多个部落，每个部落都有自己的神话传说，虽内容各不相同，但实质却差不多，同多数民族一样，他们也相信万物有灵，崇拜多神，即自然神。印第安人最初有图腾崇拜，因为他们认为动物比人在觅食时更敏捷，以后他们逐步完善自己的宗教信仰，创作出创世神话，人类起源神话，自然界的神话，还有许多民族英雄、部落酋长的传说。北美印第安人以阿尔衮琴族、易洛魁族和西乌族、祖尼族的神话较丰富，神祇包括天地神、日月星辰神、风雨神，还有谷物神、动物神等，人们在祭祀神时有五种仪式：烟熏祭天地用的贡品；洁身礼，多数是洗一次汗浴；斋戒和守夜礼仪；召唤幽冥的自然神的黄教式仪式和巫师的仪式；公共仪式，大多是跳舞，包括祈祷、献祭、纪念祖先或死者。每一种仪式都需有天神父亲或他的化身太阳神、大地母亲和她的女儿谷物神。

北美各部落都有自己的创世神话，而且各族的创世之神都是先构想出一个意念，然后使这个意念在世上实现这样的结构来设想的。这里所谓的意念即是第二个存在，这个存在可填补创世者周围黑暗的空虚。然后来了一些英雄，他们协助使大地成形并适于居位，英雄代表了世界上新生的生物同恶魔和破坏力进行斗争的势力。例如居住在美国西南部的祖尼人的创世神话中就充分体现了这个过程。

相传，太初，造物主阿俄纳韦洛纳是独一的，除他而外没有任何东西，到处只是黑暗和空虚。于是造物主有一个意念，他用这个意念取得形状，然后这意念就创造了生长物、星云、雾等，而造物主自己就变成了太阳的形状，太阳被称为我们的父亲，它使黑暗处出现了光明，星云浓缩则降下水，水汇集起来就有了海。太阳父亲又用自己的肉创造了世界的种子，自己则歇息在水上。他用自己的光热使海水变成绿色并在上面形成玫瑰色的泡沫，直到形成了有四倍容量的大地母亲和笼罩一切的天空父亲，他们是诸生灵的父母。大地母亲和天空父亲又从泡沫中造出了山、雾和水，又造出了星星和一切生物。以后在世界最深的一个岩洞中的种子成长起来，他们中间有聪明的人类和各种其它生物。由于人兽同住一处，并各自不断繁衍，这些住在黑暗洞穴里的生物便不满起来，他们互相残踏，抱怨四起，有许多人想从这一片混乱中逃出来。于是最先进、最聪明的人博赛安加从海里最深处出来，来到人类和生物中间。他可怜他们，想把他们从地洞中救到地面上来。他带着人往洞外走，但人看不清路，跟不上他，他们互相拥挤、争吵，只有博赛安加一人走出岩洞，来到一个水上的岛屿，他寻找到万物之父太阳神，请求他把人类和各种生物从黑暗世界中拯救出来。

居住在美国东部的西乌人也有自己的创世神话。相传，他们的祖先原住在一个大湖附近的地底下，那里有一个村庄，大湖边有一棵很大的葡萄树，树根连着地下的村庄。有一次有几个人顺着树爬上来，看见了外面的世界，他们回到地下后向村里人讲述了他们所见的东西，并称赞上面的世界光明幸福，还有丰富的食物，于是地下的人都想离开阴森的村庄，到上面的世界去。他们全体人出发了，都顺着树根往上爬，当一半人爬上去时，一个胖女人把葡萄树折断了，其余的人无法走到上面的世界。从此西乌人认为他们死后会回到他们原来居住的地下世界，好人全通过那湖边的大树回到地下的村子，而坏人因他们罪孽深重，树枝都吃不消，所以地下村庄不接受他们。

北美各部落的创世神话除了还有自己的解释，还表现了浓重的图腾崇拜的痕迹，如在新墨西哥州锡亚人的创世神话中，把蜘蛛视为宇宙第一个生物，它还是人类、天地、日月星辰的创造者。加利福尼亚州的米沃克人等把郊狼视为创世者，此外印第安人还有乌鸦创世说的故事，在这里动物成为最早的神而被崇拜。

除了创世神话，印第安各部落还有许多其它类型的神话。例如阿尔衮琴族有神兔米恰勃的故事，传说米恰勃是该族的主神，它被视为古老风神，图画文字的发明者，甚至世界的创造者和保护者。据说它曾从海底抓起一粒沙，用它造成了一个岛，岛不断伸展，变得十分巨大。一只年幼的狼上了这个岛，打算穿越过去，可没等它走完，就老死了。还说米恰勃会发明创造，他见蜘蛛结网，就发明了织网以捕鱼用；他教猎人捕兽的方法，并提供他们找猎用的护身符咒。每当秋天过去，冬眠之前，他就用大烟斗吸烟，让烟气升入云间，使晚秋的空中常有和暖的薄雾。据说他常住在东方日出之处的海岸上，所以后来人们认为米恰勃并不是兔子的意思，而是黎明之意，只因阿尔衮琴人的语言中“兔了”与“黎明”发音相似而被土人搞混了，米恰勃实为黎明之神。

阿尔衮琴人的神话是印第安神话的精华，在他们的神话传说体系中还有许多动人的故事，这里我们介绍一下有关格鲁斯卡普的传说和星姑娘的故事。

格鲁斯卡普是阿尔衮琴族传说中“善”的代表。他与兄弟马尔塞姆是孪生子。马尔塞姆是一只狼。他们的母亲生下他们时去逝了，格鲁斯卡普就是母亲的身体来创造了太阳和月亮，飞禽走兽和鱼类，还有人类，而马尔塞姆却造出了山、谷、蛇和一切危害人类的东西，于是兄弟两人分别成为善与恶的神祇。他们各自为阵，都英勇顽强，但每人也都有一个致命的弱点。谁要知道它，就可以将他们杀死。马尔塞姆历来与人为敌，他更仇恨比他大的格鲁斯卡普。有一次他问哥怎样才能杀死他，哥哥为试查弟弟对他是否真诚，就故意说，只有猫头鹰的羽毛能杀死他。弟弟也告诉哥哥，他只有用羊齿植物的根来打，才会死去。于是心怀恶意的弟弟就用他的弓，打下了一只猫头鹰，取下一根羽毛，他趁哥哥睡着时就打了他一下，哥哥格鲁斯卡普当即死去，可不久他又活了过来。狼心的狼弟弟不甘失败，他总是换着花样来打探兄长致命的秘密。格鲁斯卡普说松树根能致命，马尔塞姆就去找松树根来打他；格鲁斯卡普说开花的灯心草能杀他，马尔塞姆就去找灯心草来治他，但是都没有杀死兄弟。后来马尔塞姆因对告密的海獭失言，使海獭负气投奔了格鲁斯卡普，它将马尔塞姆让它偷听格鲁斯卡普讲话的事告诉了主人，格鲁斯卡普听后十分气愤，就挖了一个羊齿植物的根，冲到森林他弟弟的住处，用根打了一下他，恶神终于死去。

与善神格鲁斯卡普有关的还有一个季节神话。传说很久以前，格鲁斯卡普来到北方的“冰国”。他走进一间房屋，见房里有个很大的巨人，那正是冬神。冬神殷勤地接待他，并讲了许多有趣的故事给他听，目的是要使他着迷，当冬神讲话的时候，他同时发出寒冷的空气，使格鲁斯卡普很快瞌睡起来，慢慢进入冬眠。他整整睡了六个月，等地上的冰霜解除，他才醒来。之后他向南方走去，他越往南，天气越暖和，花草丛生，一片生机。最后他来到一个广大的森林里，他看见森林底下有许多小人在跳舞，小人王是夏神，她长得纤小美丽。格鲁斯卡普捉住夏神，又从一块麋鹿皮上割下一根长条，

把女王套住就往北拖，小仙人们都是“光神”，他们见女王被人捉去，便拼命追赶，但格鲁斯卡普把他们远远甩开了。他带着夏神来到北方巨人的住处，巨人又开始讲那古老的故事，但格鲁斯卡普制止了冬神的讲话，而自己却讲起故事来，夏神躺在他怀里，发出很大的热量，使冬神十分苦恼。只见不一会儿，冬神的脸上不断淌下汗来，他渐渐融化了，于是大自然也慢慢醒了过来，人们又可以听到鸟声，看见花开、草长。最后小仙人们找来，格鲁斯卡普把夏神交给他们。自己又向南方走去。

这个神话生动反映了人类对季节变化的理解和认识。由于阿尔袞琴人居住美洲北部，那里严冬漫长而夏季短暂，所以冬天人们常呆在家里述说故事等打发时光。当格鲁斯卡普沉睡六个月后，他就把夏神迎来，使人们重新走出冰冷的小屋，开始农耕、狩猎、捕鱼，这也表现了北方的民族急切盼望夏季来临的心情。

星姑娘的故事讲的是一个名叫阿尔供的猎人娶得美丽的星之女为妻的传说。有一天，阿尔供在草原上行走，突然看见前方有一个用脚踏成的圈子，可圈子四周却没有脚印，于是他很是奇怪，觉得这是个“仙人圈”，为了探究真情，他在附近的高草丛中躲了起来。不一会儿，他果然听到了甜美的声音，象唱歌似的，又看见远处飞来一个白点，白点越飞越近，其实那是一只魔篮。篮子下降圈内，从里面走出12个美貌的少女，他们围着圈子尽情的歌舞。这些仙女都是星国的公主。阿尔供被这眼前的景象看呆了，他把注意力主要集中在最小的一个仙姑娘身上，因为她娇小活泼，柔弱可爱。他决定抢下这个仙女，于是他从草丛中突然跳出来，想抓住那个小仙女，可仙女忽然飘到这，又飘到那，她们都奔到篮子里，很快就升入空中。第二天，阿尔供又来到“仙人圈”附近，想捉住那娇小的仙女，但也没成功。可怜的阿尔供回到家里思念仙女，夜不能寐，早上起来，他又到达那魔圈边。他想了一个办法，用一根咬空的树干，里面放着许多小老鼠，自己也用一种仙药变成其中的一只老鼠，然后他把树干放到圈子旁边。那天，仙女们又下凡来了，当最小的仙女发现圈边的空树干时，很是警惕，她想赶快离开，可她的姐姐们认为她胆小，就决定把老鼠都杀灭，小仙女也加入灭鼠的行动。当小仙女抓住一只老鼠时，那只老鼠突然变成了人形，他就是阿尔供，阿尔供一下把小仙女抱在怀里，带回家中，后来他和小仙女成了亲，还生了个儿子，但小仙女始终想回到星国去。有一次她用柳条编了一只魔篮，带着儿子飞回了星国。她们天长日久，就把阿尔供忘了。可孩子长大后却听说了自己的身世，他执意母亲带他去看看父亲。母亲无耐，只好和儿子同行，临走时，星国的人让她们把阿尔供一起接来，并让他带些野兽和鸟类的羽毛。而阿尔供自从失去了妻儿，整天忧愁悲伤，他几乎每天都到魔圈边来一趟。这天，他真的等到了妻儿下凡，他是多么的高兴。听了妻子的建议后，他很快就费尽心思捕获了好些猎物，又从各种猎物身上取下标本。然后他与妻儿共同飞向了星国。星国的人得到阿尔供带来的各种稀奇的礼物，他们非常高兴，国王给每人分发一种，拿到羽毛的人就变成了鸟类，拿到尾巴或脚爪的人就变成了野兽。阿尔供和妻儿拿的是鹰的羽毛，就变成了鹰，他们整日在草原上飞翔，世代不息。

这个故事极有民间传说的色彩，它生动描绘了猎人与星姑娘的爱情故事，同时又形象地解释了一些稀有动物繁衍人间的来历。这种仙女与凡人悲欢离合的神话传说在各个国家都有记载，它表现了人类对美好事物、幸福生

活的向往。

中、南美洲的神话传说

如同北美洲一样，古代中、南美洲的神话传说仍是印第安人的神话体系，其特点也是自然崇拜，反映人与自然从敌对到相互作用的变化过程。有关中美洲的神话，主要以墨西哥地区的神话为主。南美洲的神话比较丰富，它包括阿兹蒂克建立帝国时的玛雅神话，印加人建帝国的印加神话，还有津古印第安人神话等，这些神话都反映了各个时期，各个部落的人民对生产力低下和氏族社会落后时的想法和理解，以及人民对付自然的生动故事。

在墨西哥神话中有一个关于奎查尔科特尔的故事。相传他是中美印第安人的太阳神、风和雷神。在托尔蒂克王国时期，传说他做了该国的国王。托尔蒂克人民在他统治下生活安定，幸福美好。但后来却遭到三个妖魔的侵略，他们是那华部落的特士卡特里坡卡、惠齐洛坡其特里和特拉卡胡埃潘。三个妖魔向托兰城施加妖术，特士卡特里坡卡是墨西哥印第安人的空气之神，那华部落主神，他首先扮作一个白发老翁，骗取了托尔蒂克国王奎查尔科特尔的信任；又引诱世间事务的酋长乌埃麦克之女与他成亲，并用魔力杀死许多敌人，而获得乌埃麦克的重赏；他召集众人参加盛大宴会，却使许多人变成了石头；他还杀死了托兰城近郊的许多居民；让托兰城民病疫流行，死亡不断。特士卡特里坡卡的到来，给托尔蒂克人造成了很大的灾难，他们把这一切都归于他这个外乡人，于是把他杀了。奎查尔科特尔见到这种情况。终于认识到托尔蒂克人面临的灾难，他预感国家的末日将至。于是他离开托兰，回到特拉巴兰。因为他来自那儿，后是因负了传播文明的使命才到墨西哥的。他离开之前把所有的宫殿、房屋都烧了，把所有的黄金和宝石等财物埋入深谷。后来那华部落的天神们遇见他，问他为什么要离开他的都城，他说太阳神在招他回特拉巴兰。那华神要他传授各种制造技术，但奎查尔科特尔拒绝了，他坐着蛇组成的筏子，漂向了特拉巴兰。

这个故事通过那华恶神与托尔蒂克国王的对抗，反映了历史上野蛮的那华部落与文明的托尔蒂克人之间的斗争。

南美神话中最重要的是—部名为《波波尔—伏赫》的著作，其作者不详，它是玛雅人的圣书，其中详细描述了宇宙的起源，人类的产生，以及宗教、历史等等，其中的神话传说尤为丰富，这里我们仅介绍一下它的创世神话。玛雅人认为，宇宙一开始一切都停止不动，没有人和任何生灵，到处黑暗一片，只有造物主特珀和古库马茨，他们在被光围绕的水中，他们是天生的大贤人。然后他们聚在一起，开始讲话，他们一边说，一边讨论和思索。当他们沉思时，他们明白，“人”就要出现，于是他们计划创世。他们先造了天之心，即三个卡库尔哈，然后又让天上有了光和黎明，他们让水退下，又造出大地和山，他们让山上流下河水，森林长出，随后，他们又考虑创造一些动物来守护山林等，于是鹿、鸟、虎、豹、蛇等相继形成，但这些动物都不会说话，只能吱呀叫唤，于是又让他们有自己的食物、住处，使他们与神类分开，并注定他们要被杀和被吃掉。创世者开始尝试创造人类。他们一开始用泥土造了人的肉，可它易溶化，又很软，不能动，它是跛子，所以他们将它打碎。后来造物主用木头造人，但这些人没有血，没有水份和肉，他们面无表情，形同枯木。创世者便召集众神，看怎样使人类成为文明的生灵，他们发现黄色的谷穗和白色的谷穗是造就人类肉体 and 血液的东西，于是他们找到这种食物，使人类有了肉和血。最先被创造出来的四个人是巴拉姆—奎策，

巴拉姆—阿卡勃、马胡库塔赫，伊奎—巴拉姆，他们是我们最初的母亲和父亲。于是宇宙形成，人类产生。

在南美秘鲁印第安人中还流传着一个巴里卡卡发明灌溉的故事。传说巴里卡卡是从一个蛋中生出来的，他非常聪明，神奇无比。有一次他来到一座村庄，正遇上那里欢庆节日，因为他衣衫褴褛，没人愿理他，只有一个年轻的姑娘见他可怜，给了他一点啤酒。巴里卡卡为感激她，告知她这村庄在五天后将毁灭，让她躲起来。五天之后，巴里卡卡放下暴风，使整个村庄都毁灭了。以后他到另一村庄，即圣罗伦佐，他见一个美丽的少女正在哭泣，就问她为什么哭，少女说她叫周克·苏索，因为缺水，玉蜀黍快要死了。巴里卡卡见少女美丽勤劳，就爱上了她。他对少女说，只要她能爱他，就可以得到许多水，少女答应了他。巴里卡卡来到一条小河上，他想，造一个闸门，把水存起来，不就可以灌田了吗？于是他请山中的鸟、蛇、蜥蜴等动物来帮忙，让他们拓宽河床，他造起一个闸门，使里面充满了水，他从闸门到天地间修了一条很长的运河，从此田地就可浇灌了。事后巴里卡卡与周克·苏索结了婚，他俩定居在雅纳卡卡山岩顶上，过着快乐的日子，那里正是科科查洛河床开始的地方。后来周克·苏索要一直留在那里，巴里卡卡把她变成了山顶上的一块石头。

这个故事生动表现了秘鲁印第安人对灌溉发明的解释，它后来传遍了整个国家，成为古代印第安人征服自然，改变社会的优美传说。

大洋洲的神话传说

导 言

大洋洲主要包括澳大利亚和新西兰，同美洲一样，这里在 17 世纪以前是土著居民；而 17 世纪以后因欧洲殖民侵略，大洋洲的土著人遭到了残酷的屠杀和奴役，现在真正的土著人已留存很少，现在这里住的居民基本是欧洲移民。

大洋洲位于太平洋和印度洋之间，其四面环海，它主要由澳洲和新西兰岛及一些小岛组成。古代澳洲的土著人，人种接近锡兰人和印度人，新西兰的土著为毛利人，由于他们都处在巨大的水域中间，岛上又多森林、山石，因而不利于农耕，生产力极为低下，在欧洲人入侵之前，都基本处于氏族部落社会，他们以航海、捕鱼狩猎为生，过着原始的社会生活。

社会的落后，必然表明其文明发展的缓慢，文化的低下。因而大洋洲的神话资料也较其它地区少，没有完整的体系，除了各民族都具有创世主题，他们的神话传说主要涉及战争、航海，以及与自然斗争的故事。

澳洲的神话传说

澳洲的土著人相信多神崇拜，他们认为大自然及各种动植物都是由神创造的，人也是神的杰作，但他们对人的产生有两种看法，一是人有独立的起源，他是作为完整的整体被创造出来的，人具有神的精神，二是人被创造时并不完整，他后来才发展出各种不同的特点，成为完全的人，动物也是由这种不完整的有形生命体变来的。

澳洲的大神叫拜艾梅，太阳女神叫彝神，是澳洲的主神。相传宇宙当初是混沌未开，世界一片寂静，黑暗无边。但世界并没有死亡，而是在沉睡。当彝神动了一下，大神拜艾梅就开口说话了，他一开口，世界就被唤醒了，彝神的睡意也被打消，她睁开眼睛，顿时把世界照得通亮，黑暗也被驱除。彝神从天上飘下来，她在世上到处旅行，她停留在哪儿，哪里就花草生长，万物复苏。彝神来回穿行，使地球上生长了各种植物。之后她开始休息，她停在了努拉保平原。大神对她的工作很满意，又让她去地下的世界去拯救那里的生灵。彝神结束休息，又到达地下的世界。她的到来引起恶魔们的反对，他们死命地嚎叫，不让女神到来，但女神神奇无比，她不怕恶魔，用自己的光照亮了整个地狱，于是地下的昆虫都复活了，纷纷爬出地下，去迎接花草树木的拥抱，以后彝神又溶化了冰冷的山洞，复活了鱼，蛇和爬虫等，她还让飞鸟走兽活了，她送给世界冬、夏两季，然后她缩为一个光亮的球，慢慢落入西边的山背。彝神一走，有生命的万物都悲伤起来，因为黑暗又回到世间，他们只好昏睡过去。过了好久，他们又听到了鸟儿的叫声，因为鸟儿看见东方出现了一个亮球，接着彝神出现，天空又明亮起来。以后他们又经过几次黑夜，慢慢知道日出是白天将到，日落是黑夜将至，一天的日子就是昼夜不断交替形成的。彝神还将河神和湖神说服，让他们化成水滴，落到地上成为雨和露，雨露滋润了花草，带来新的生机。可是还有一件事，让她不太放心，因有些动物害怕夜晚，彝神就把星辰派去，然后让月神巴卢与星辰作伴，于是当夜幕降临，便会看见明月当空，星星满天。做完这些工作，大神拜艾梅开始琢磨把自己的思想、智慧和生命放入一种有生命的肉体内。彝神认为如果把他的精神放入一种动物的身上，那将贬低大神的地位。于是拜艾梅只把自己的小部分精神给了动物，他还想把整个的心灵放入一种有生命的体中。然后他按思想的过程，把原子和微小的尘粒结合在一起，造成了血、筋、骨骼和肌肉及大脑，他创造了一种直立行走的动物来，他就是不同于任何动物的“人”。人被创造出来，被作为大神的精神力量的安放处，然后大神拜艾梅就离开了大地。那个具有拜艾梅思想力量的人，在世界上走来走去，越来越感到孤单，他心中涌起一种模糊的欲望，他想找个伴侣来与他共同管理世界。可他找过袋鼠、蛇、蜥蜴、鸟等都感到不行，这些动物都满足不了人精神上的渴望，他很苦恼。有一天晚上，他来到一棵罗汉松下睡觉，整夜他不停地做梦，到醒来时，他发现彝神已把光照亮了大地。这时他发现罗汉松高大的花梗上一片明亮，他对花梗注视着，忽听背后传来较响的呼吸声，等他回头一看，大吃一惊，他身后聚集了所有的动物。他再回头看那树，树已发生变形，不一会，树变成了一个和他一样的人形，但这个人四肢光滑圆润，胸部高耸，秀美动人，她被称为女人。男人向女人伸出了手，他们抱在一起，他们结合了，不断繁衍着子子孙孙。

新西兰的神话传说

新西兰的土著为毛利人。毛利人的神话同样也包括了创世以及与自然搏斗的主题。由于他们的神话资材缺乏，又无完整的体系，这里我们仅介绍创世神话。毛利人认为在宇宙初始，天和地是万物的父母，天被称为朗基，地叫帕帕。天地互为一体，从未分开过，他们生有几个子女，过着幸福无忧的生活。可是当孩子们长大后，他们对黑暗的生活不满起来。于是，他们要求把父母杀了，可林神认为最好把父母分开，一个做天，一个做地，只有风神可怜其父母。经他们商量，果神、战神和海神等同意林神的意见，最后林神拿起刀残酷地切断了天地朗基和帕帕的肌腱，并把他们分开了。于是天哭地号，问儿女们为什么要毁灭他们，一个叫塔内的神不听父母的哭叫，一下把朗基赶到空中，而暴风雨和他的兄弟见父亲可怜，便随父亲而去，和朗基住在天空之中。

无论是澳洲，还是新西兰的神话传说，都表现的是海岛居民战天斗地的情景，他们对宇宙的形成，对人类起源的认识有着与世界各民族的相通的特点，这也反映了地球上人类在起源时所处的相同地位。随着文明进程的不同，人的认识必然会发生巨大的差异，这也是历史的必然。

