

女神的傳承 (I)

Heritage of Goddesses (I)

講座日期: 2005, 09/21

陳吉斯
淡江大學英文系
專任助理教授

kiss7445@mail.tku.edu.tw

<<http://mail.tku.edu.tw/kiss7445>>

Office:

(02)26215656 ext.2966

Room: FL632

前言

今天的主題是「女神的傳承」。現在這個時代可能很少提到「女神」，但「女巫」這個名詞卻比較常見。在中國文化裡面，「巫」這個意思是巫師；在英文裡 *witch* 可能意思比較不好，在中文，「巫」是象形文字，上面「一」是天，下面「一」是地，中間「丨」把兩個「人」連接起來，所以「巫」的意思就是天地人之間的連繫。這個也就是「瑜珈」的原意—「連繫，連接」。瑜珈是印度語，英文叫做“yoga”。遠古人發現，人只要跟天地人和諧共存，就不會有疾病，人之所以會有疾病、煩惱、痛苦都是來自於三者之間的不和諧。如果要回復正常，就是要人跟人之間，重新再建立關係，從連結而產生和諧共鳴。在距今約 4000 年以前的古歐洲也曾流傳類似中華古文化強調的天地人和諧精神，那是一種以膜拜女神(goddess)為主、尊重自然、萬物平等的文明模式。今天就是要來談這種精神的傳承，並以這著種精神來開啓欣賞西洋文學藝術的序幕。

為什麼要講傳承呢？表示曾經隱沒一段時間，要重新把 *connection* 找出來，叫做傳承。會有傳承這種事表示人的生活有過去、現在以及未來。傳承不是說我傳給你，你傳給我，而是說某種精神可以一直在不同地方、不同時間和人產生連結。不一定要有信物才叫傳承。講「女神的傳承」，目的是要和女神的文化精神重新建立連繫。

我先用我親身經驗的例子來介紹「女神精神」的面貌。我去年去參加一個國際性的會議—「全球化與環境正義研討會」。所謂的「環境正義」(Environmental Justice)是說，現在的社會當中，有些弱勢族群(不一定是少數族群，把這些人加起來可能比某些強勢族群人數都還多)，他們受到社會不正義對待的方式通常是因為環境的人為改變，例如透過空氣、水源被工業、化學的汙染，讓這些弱勢族群生命、健康、種族繁衍受到迫害。以這次在美國颶風(Hurricane Katrina)為例，受難的人民，絕大多數是貧窮的人，膚色呢？是黑人。當他們受難的時候，要逃難的時候，你會發現，本來應該逃難不會那

麼困難，可是因為環境受到破壞，New Orleans 這個地方大部分地區在海平面以，但它的防波堤卻只有在海平面以上 5 公尺，所以只要防波堤一倒的話，整個城市都會淹沒了！原先在海邊有很多的沼澤，很多的樹林，只不過當初爲了要蓋防波堤，把那些樹和沼澤全都弄掉了，但是這個防波堤又不夠高，所以防波堤一倒，如果還有沼澤的話，它還可以吸水，沼澤就像海綿一樣，可以把水先吸住，現在防波堤功能沒有發揮，但是大自然的緩衝功能已經破壞掉了！假如半年以後水全退了，居民回來也不能再居住，也許可以，但是會生病，因爲現在石油露出來，化學污染散佈出來，那誰來居住？當然還是那些沒有錢的人來居住，然後他們就要生病。這些都跟環境有關係，但沒有直接的證據說誰造的污染影響誰，你沒辦法告他。這樣的不正義，是因爲環境的改變，使某些人受到不公平的待遇，所以有識之士要來談「環境正義」。

這個會議，是由兩位女性學者籌劃的，一個曾經來淡大演講 2 次，Joni Adamson 教授，另外一個呢，是一個阿帕契族的原住民—Margo Tamaz 教授，她是一位女詩人和環境正義運動者。這個國際研討會，參加的有 190 幾個人。大家猜想，如果你要辦一個 190 幾個人的國際學術活動（我們有三天的議程，住在大旅社、加上參觀美國和墨西哥邊界），需要多少經費？我們英文系也辦過好幾次的國際性研討會，這樣規模的國際學術研討會大概需要是 150~300 萬之間的經費）。你猜他們花了多少錢？他們的經費只有 3 萬台幣，因爲他們學校只給他們約台幣 3 萬多塊，算起來大概就是我台北—圖克遜 (Tucson, Arizona) 來回一次的機票錢。但這個活動如果是我們來辦，至少 150 萬，那這兩個女人怎麼做到的呢？他們一開始只是覺得，這樣的議題值得去討論、去研究讓更多的人知道問題的種種面貌，人民才會督促政府去改善環境，她們就去做了！把全國各地的原住民、弱勢團體、環境受到迫害而已經影響到他們生活的人集合起來，來報導他們目前的處境。有些是社會運動人士、學者，當然也有原住民講他們如何處理這些事情的經驗。這些原住民沒有錢，有些是從加拿大、紐西蘭、阿拉斯加來的，但他們沒有錢買機票，機票錢是他們所付不起的。所以必須要靠募款，他們才有辦法過來。這些一切，全是這兩個女人用女神的精神感召 190 多位關心人士一起做到的。

那我們現在就要來探討她們是怎麼做到的。同樣的事情，我們男人來辦，我認爲至少要花 150 萬才做的起來，也不見得會做的那麼好。她們的錢很有限，但她們貢獻她們的時間，自己出油錢，去找認識的人贊助。慢慢的就感動其他的朋友，最後是大家出錢，負擔自己吃住的部份，有的人多付一些，給那些沒辦法負擔的人，到最後每個人都得到自己所需。以往在台灣，都要招待那些學者吃大餐，在那邊開會，也是叫 banquet，每人一盤食物，大家也都吃的很愉快。那是觀念的問題。

我在台灣也見識過類似這種分享的「女神精神」。2000 年暑假期間我和系上三位同事受邀到台東參加「南島美人」討論會，隔天參加台東原住民的「海祭」活動。從早上 4 點開始唱歌跳舞之後，跳到 8 點我的肚子開始餓了，心裡就在想等下要到哪裡吃早餐？那邊大概超過 100 個人（包括新聞記者和當地原住民），到了 9 點那些出海捕魚的勇士們回來了，陸陸續續地拿一些魚回來，加上之前原住民做好的小米飯，100 多人就這樣開始吃了！他們用棕櫚葉當碗、瓢根，只不過他們吃的方式是分享，你拿多少就要把它吃完。喝湯跟我們的方式也不同，他們是一大鍋湯，100 多人輪流喝完，吃剩下魚骨頭，我們就找個地方埋起來。總共有 100 多人參加祭典，只有幾個勇士出海捕魚，就可以讓大家都吃的飽，這就是分享的精神！只要分享的話，大家所需要的並不多！

我就私下問 Joni Adamson 教授，怎麼會想要辦這個活動，聽她講 Margo 的故事，

我覺得蠻心酸的！她是一個非常漂亮但英氣奔放阿帕契族的原住民，年紀大約四十出頭，但已經開始有白頭髮了！她已經生育過 18 個孩子，可是現在我只看到 4 個孩子，其他都夭折了。會議活動的前一晚，我去她家拜訪。在客廳幫忙她照顧小孩，只見他一手抱著 Baby，另外一手在打電話，把電話放下，又開始在打電腦。我在客廳講故事畫畫，照顧其他 3 個小孩。心中一直再想如果是在台灣，一個職業婦女要撫養 4 個孩子，壓力會非常大，還要創作、研究、社會運動，她哪來的精力？。我已經覺得 4 個孩子太多了，但是連他手上抱的，已經是第 18 個了！前面的孩子都已經夭折了，那為什麼夭折？因為環境的影響。她一開始不知道為什麼，但她慢慢發現他的族人，孩子生不下來，或是生下來也都夭折，她的親人、族人也都這樣，再來就是整個原住民保留區都有類似情況。她懷疑是跟河流有關係，她開始調查。的確，河流被污染了，（美國西南那個地方，是在實驗攻擊伊拉克和阿富汗核子武器的地點），因此他才投入這個運動，而且非常積極！她們是這種受到迫害的族群，想改善這樣的狀況，需要讓很多人知道，一個人的力量很有限，但是集合大家的力量是無窮的！今天要來探討的就是這種精神。

提問

Question 1 · 既然外在條件那麼不好，為什麼還要給自己增加負擔呢？（雖然他非常想去改變，她也許他的能力有限）

Answer 1 · 這是因為我們生長在台灣，我們吃的飽、穿的暖、睡的好，還可以找工作，我們才有這樣子的思想。但她最大的兒子才剛要升國一，最小的還抱在手上，非常辛苦。那他為什麼甘願承受這樣的辛苦？第一點：他怕會滅種，怕孩子活不了，所以要多生一點，她生 4 個孩子，是考慮種族延續下去的問題，而不只是他個人的問題。

Question 2 · 他為什麼不先考慮環境的問題呢？

Answer 2 · 我們都是都市人，主流文化是我們非常理性，凡事都要用最有效率的方式解決，來達成結果，問題是這個結果是我們為誰而做的結果？我們通常是為自己或為家人而做，但她所能考慮自己前途的空間很小，她必須為了自己種族能夠傳承下去，多生一些孩子。這是消極的方法。積極的方法是要聚集有識之士的力量，讓更多人認識環境破壞和種族迫害的關連，然後扼止環境的持續惡化。

女神文化與男神文化

現代人認為女神要漂亮才能當女神，古時候的人不見得用漂亮當原則。古人所謂的美，跟我們現在美的標準是不一樣的。那我們在講「女神的傳承」，要把「女神」這個名詞點顯出來，重點是要跟男神做比較。那男神跟女神的傳承，差別在哪裡？根據歷史學家Riane Eisler¹的考古研究，歐洲的遠古文明有兩種主要模式。最早的文化模式是一種崇拜女神的夥伴模式（Partnership），後來這種文明被崇拜男神的宰制模式

（Domination）所取代。宰制模式文化講究理性和階級。有一個中央階級的概念，也就是說有一個階級比另一個階級高，有一個性別另一個性別好，有一個統治族群和一個被統治族群。在這樣的文化中，社會關係是用階級（ranking）來構成。這是一種金字塔式的神的概念—越上面越高，其次越來越低。相反的在「夥伴模式」（Partnership）的文化中，人跟人之間，男性跟女性之間，這個種族和另一個種族之間，人跟其他的動物、其他生命體之間，彼此是沒有階層的，而是由關係（linking）聯結起來的夥伴關係。

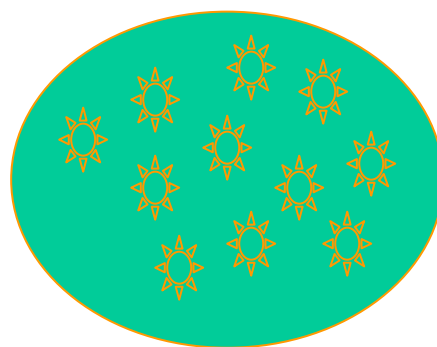
Domination 「宰制模式」是男神為主的文化精神。Partnership 「夥伴模式」是女神為主的精神。以女神為主並不是說是女性大家長制（matriarchy）。宰制模式的神的概念，認為神是崇高的、高高在上的，人是在神下面，動物在人更下面，然後植物在動物下面。那礦物則是在植物下面。有這樣的階層關係，所有的生命都是由無所不在、全知、全能的神，（omnipresent, omniscient, omnipotent）創造出來。

人格神：無所不在、全知、全能
Domination

希伯來、阿拉伯
猶太教、基督教、回教

泛神論：萬物有神、內在神性
Partnership

美索不達米雅、希臘、中國

「夥伴模式」的神的概念，神不是指高高在上的神，而是每個生命體都孕有在身上的「精神」。每個生命本身就有精神，那這個生命的總合體—「神」的資源，力量比個體的「精神」充實、圓滿，所以可能力量比較大，意識的範圍比較寬廣，智慧的內涵比較深遠。這樣的文化模式中是多神論、泛神論。眾神之間，沒有說哪一尊神比哪一尊神高，全都是一樣的。

¹ Riane Eisler, *The Charlie & The Blade: Our History, Our Future*, (New York: HarperSanFrancisco, 1987, 1995).

現在，我們讀西洋文學的時候，大概一開始，要大家閱讀兩種文學，一個是希臘羅馬神話，一個是聖經裡面的故事，這兩個是男神的文化。已經是 **domination** 的文化。但若將這兩個來比較，是希臘文化比較注重平等的關係，比較注重夥伴的關係。可是現在一般所講的「希臘羅馬神話」，這裡面的主神宙斯(Zeus)和其他的神，是有階級概念的。但希臘神話的族譜(Theogony)不是一開始就這樣，而是慢慢演變出來的。從這張圖來看，有一個家長在中間，排排站左右。老的比年輕的高，男的比女的重要。這樣一個神的家族的概念是羅馬人在整理希臘神話時創造出來的。以希臘神話來講，原先這些神都是在各地的神。那大部份早期的崇拜都是女神崇拜，最後慢慢把它編在一起，形成一個系統，再給他一個家庭的概念，現代的家庭概念。本來代表人類藝術的美感，早期都是用女神。到希臘神話後期，把它放在 **Parnassus** 這座山，上面有九個 **Muses**，當中由阿波羅來統治，女神由男神來管(圖 1)。以前對於女神或者是生命內涵裡面，有比較屬於陰性的。陽性是男的。以生命特質來講，陰性比較不明顯，不一定比較不好；陽性比較明亮，這是相對的，不是絕對說什麼是陰性什麼是陽性。早期對於生命當中那種衝動、激情本來是偏陰性來呈現它。後來，希臘神話用酒神，也是一個男性來代表(圖 2)。

圖 1 Nicolas Poussin. *Apollo and Muses*. 1631-1632.

圖 2

早期的女神(圖 3)，體型非常巨大，跟現在的審美觀很不一樣，並不注重臉部表情。通常是胸部和臀部特別重要。都是跟「生育」、「養育」有關的形象。為什麼女神手上拿一個月亮？為什麼要用月亮代表？海水的漲潮跟落潮跟月亮有關係，人的身體有 70% 也是水，也會受潮汐的影響。在生理的方面產生聯想，女性的生理週期和月亮週期有關聯。月亮本身是一個週期，能看出什麼？古人在看事情，都是看整體比較多。生命很重要的東西是食物，食物怎麼來的？生長、發芽、茁壯、結果、枯萎，又再次循環，有時會斷掉，有時會正常循環，這就是生命週期。慢慢會覺得月亮的圓缺跟生命週期有關係。人看太陽不容易感受到它的週期，只看到上升、下降。不過古人只看到它上升下降，看不出太陽的週期，而月亮可以看得到。這樣感受到環境跟生命的方式，不是用推理的，是看到做聯想。以現在的考古發現，女神像的考古發現，規模看起來比後來的男神雕塑小，但是數量比較多。所以往往將這些考古發現的原古文物當作民俗物品，而不是宗教遺跡。

圖 3 Venus of Laussel, 28,000 BP

limestone, height 17 inches (43 cm)

Dordogne, France (Musée d'Aquitaine,
Bordeaux)

圖4 Venus of Willendorf. c. 25,000 - 20,000 BC.

Limestone, height 4 3/8".(Naturhistorisches
Museum, Vienna)

這個雕像(圖 4)，頭部、臀部、胸部都是圓形的，這樣的圓形符號在自然界，可以是月亮、樹輪。就女神文化來講，迷宮(圖 5)²代表大地女神的身體，3500 年前的克里特文明有眾多這種文物和設計繁複猶如迷宮的宮殿(圖 6)，今天美國原住民仍然保留這種文化圖騰(圖 7)。但是等到地中海的克里特文明被希臘大陸的麥錫尼文明取代後，在希臘人流傳的神話中，從希臘人角度來看，迷宮是個危險的地方，裡面關著牛頭人身怪獸 (Minotaur)。這個形像在遠古時代是正面，慢慢變成神秘、危險，有破壞力的象徵(圖 8、圖 9)。

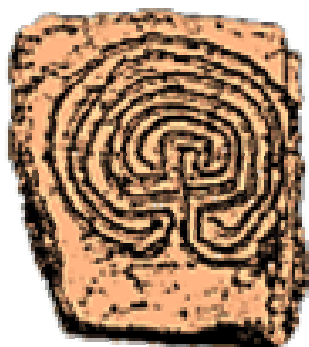

圖 5

圖 6 Plan of Palace of Mino
at Knossos

圖 7 labyrinth totem on table
mat, San Xavier, Tucson,
Arizona

² 參閱Labyrinthos Photo Library < <http://www.labyrinthos.net/graphics02.htm> >

T34.13 THESEUS, MINOTAUROS, IN THE LABYRINTHOS

圖 8 Theseus and Minotaur in the center of labyrinth. Floor Mosaic, Context: Cremona, Villa on the Via Cadolini, 1st century AD

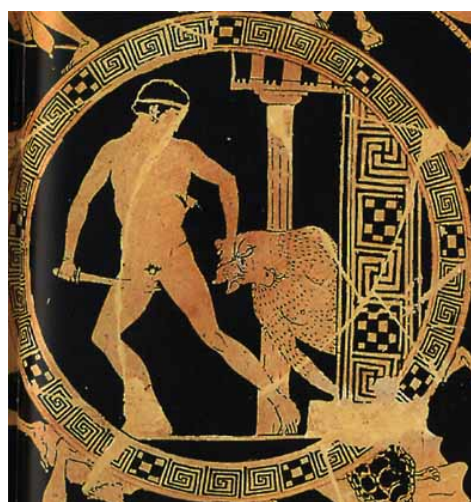

圖 9 Detail of a red-figure kylix showing deeds of Theseus; Attic, 440-430 BCE
London, British Museum. Credits: Barbara McManus, 1986

◎ 男神文化和女神文化之不同：

- 女神文化（地位平行，每個神都一樣重要，有合作夥伴之關係，具連結性）。
- 男神文化（地位高高在上的神可統治其他的神，有階級制，關係以樹狀展枝分布）。

◎ 女神文化的特色：

- 1、人和自然和諧的關係。
- 2、人和人合作之關係，有延續性非階層制。
- 3、社會結構上為大家互協調。

以上三種關係不只存在於在古希臘克里特文化中，也存在於大部分歐洲 4000 年前的古文明中，但這種女神文化逐漸被男神文化所取代。

錄音整理:

班級：英文一 C

組別：第一組

組員：李姿儀 494010605

蘇婉菁 494010241

吳育璇 494010274

林晏如 494010183