

遠古希臘文化與女神文化的傳承(I)

Part One: 女神文化的傳承

講座日期: 2006, 09/20

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

我們現在就開始正式進入到我們這個學期的第一場演講。這次要講的題目涵蓋兩個禮拜，這個禮拜跟下個禮拜。我們要講的是「遠古希臘文化」及「女神文化的傳承」。分成兩個禮拜來講述，今天要講的是第一個部份「女神文化的傳承」。

有幾個的重要的問題在今天的演講裡是要探討的。一、什麼叫做「文化」？我們先來了解什麼叫做文化？根據西方主流文化國家(Euro-American, 歐洲、美洲)的定義是如何？。並不是只有歐美才有文化，只是這門課--「西洋文學概論」目的隻一是要了解西方人如何看文化。我們現在用的這本教科書，是歐美人士他們在上文化史用的教科書，所以我們從這部流行的教科書上整理的資料來看看西方人是怎麼來看文化。二、我們接著要來了解，什麼叫做「女神文化」？有沒有什麼證據顯示有所謂的女神文化？其次，什麼叫做「男神文化」？又有些什麼樣的證據？「女神文化」和「男神文化」有何不同？三、什麼叫做「神話」(myth)？神話的思維模式(mythos)跟理性的思維模式(logos)有什麼不同？

壹、什麼是文化？什麼是文明？

現在大家手上拿的這個課本的第三頁一開始先做一個定義¹。作者先定義什麼叫做 civilization。這本書叫 *CULTURE & VALUES*。Values 是複數的，它把 Culture 當做一種單

¹ Cunningham, Lawrence & John Rich, *Culture and Values: A Survey of the Western Humanities*. Alternative Volume. Sixth Edition. NY: Harcourt Brace College P, 2006. page 3.

數，但是Values它是用複數的。作者Lawrence Cunningham 和 John Rich參考其他學者很多的著作整理出來的；但資料來源看來都是西方歐美的主流的看法。

它主要是要定義 civilization。civilization 是比 culture 範圍更大。文化是 culture，civilization 中文翻做「文明」。光是字上面來講，中文跟英文就很不一樣。英文叫做 culture，中文叫「文化」，指的是「以文化之」，指的是變化、歸化、轉化人類生活和生命活動的力量。那 civilization 叫做文明。有光明的文化叫文明。那看看西方它是怎麼講的：

1. “Some form of urban life involving the construction of permanent settlements—cities, in short”，第一個就是說要有城市，看一個地方有沒有文化，有沒有文明要先看有沒有都市，或是群聚的生活方式。證據呢，就看它有沒有城市。所以這個定義重視定居的生活方式，而不是遊牧的生活方式；重視城市而不是鄉村。
2. “A system of government that regulates political relations”，再來是看看有沒有政治制度——看看這個群居的社會關係中有沒有一種政治制度或是統治的制度。
3. “The development of distinct social classes, distinguished from one another by two related factors: wealth and occupation”。再來看看從考古的遺跡或是從文字的紀錄來看看這些人群當中有沒有社會階級，人跟人之間的關係是怎麼來規劃的。人是怎麼樣來看待人群的關係呢？就看看他們怎麼分配財富，看看他們的工作性質有哪一些？職業的性質有哪一些？什麼職業跟什麼職業有沒有什麼相關？所以這裡面有階級的觀念。
4. “Tools and specialized skills for the production of goods, leading to the rise of manufacturing and trade。”再來看看，工作時用的的工具材料種類。現在的考古活動是從這邊開始，通常是以挖掘出來的器皿、工具的材料來描述時代，有所謂舊石器時代、新石器時代、銅器時代、鐵器時代。
5. Some form of written communication, making it possible to share and preserve information。文明要從人類工作的經驗，生活的經驗，以及分享經驗的方式來檢驗。這主要是說看看有沒有文字的紀錄。
6. 最後:A shared system of religious belief, whose officials or priests often play a significant role in community affairs。這些群居的有沒有一種共通的宗教思想。

如果現在把這些定義來看，事實上它是很有侷限。根據這些定義，認定文明的要件第一個它說要有城市的生活模式，所以遊牧的生活方式，在這樣的觀念裏面就不認為是一種文明，會被詮釋為是比較「野蠻」的生活方式。那再來是說他要有一種政治制度，那如果人跟人之間那種統治的關係比較疏散，沒有一個統治階級跟一個被統治階級的話，也被認為比較沒有文化，比較不像文明，可能是說還「未開化」(uncivilized)。再來，他也有很多社會階級：統治、被統治階級。再來，要有一個共通的宗教思想。是不是有人的地方就會有宗教？不一定啊！請問大家，現在在座的有宗教思想的請舉手，我們很簡單的調查一下。問你自己，不是問你家，不論你是佛教也好，基督教也好，其他各式各樣的宗教也好，你有宗教信仰的請舉手，只有幾個人。你家人有宗教信仰的請舉

手。你家人有宗教信仰，你也不一定有宗教信仰，所以你跟家人之間就不一定是有 shared system of religious belief 對不對？但還是一家人。你家人的宗教信仰，不一定就是你的宗教信仰。那我們現在在生活，我們現在社會上有很多的修行活動，不一定代表那就會形成宗教，這些活動難道不算文明的活動？所以這樣的一種定義呢，是非常狹隘的。

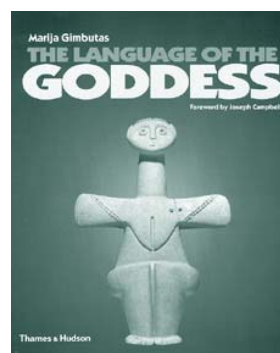
但是話說回來，要了解西洋主流文化，要先瞭這種文化/文明的觀念是如何演變形成的。從這樣來看，主流的西方的學者認為要社會階級，要有一種統治與被統治的關係，要有看的見的城市、看的見的工具、看的見的文字記錄，那樣才叫文化。那這樣子來講的話，人類有文化的時間來講很短，大概只能往前推到距離現在五千年，五千年前就沒有文化了，因為文字的紀錄，現在有的文字的紀錄，大概最早是推到距離現在五千年左右。很多目前找不到文獻紀錄生活活動方式將被排除在外。但是我相信在座的不會接受像這樣的看法，並不是說沒有文字記錄就是沒有文化，那沒有文字記錄以前用什麼紀錄？用嘴巴、口傳的，有一些口述的傳統。像我們現在最熟悉的，例如說佛教，佛教不是一開始就有文字的，不是最開始就用文字來記錄，它首先是用口傳的。基督教最早也是口傳的，到最後才變成文字。那這個學期會讀到的希臘神話最開始也是口傳的，不是用文字記錄。在這個學期開始的幾次演講中，我們會先介紹一些沒有文字記錄，但是也是很美、很特別、很有思想的遠古文化，那雖然不一定符合這些定義。

貳、何謂「女神文化」？

接下來要講的所謂的「女神文化」。那這個名詞差不多是近三十年來才開始有學者提出來，有更多的學者呼應。大部份這些學者都是女性，女性居多，那現在叫做女性主義者。女性主義者不一定是女性的學者，雖然最早是由女性學者來提出的。介紹兩位女性主義考古學家、歷史學家。她們去整理已經挖掘出來考古資料，從這些已經挖掘出來的考古資料，去整理、去歸納、去詮釋。她們認為，在我們所熟悉的基督教的前身猶太教以前有不同的信仰的方式；在我們所知道的佛教以前，印度教以前一定有不同的信仰的方式，一定都有它的文化，那這個文化的特質是以女性崇拜為主，尊敬女性的力量或是女神的力量。

圖 1. Marija Gimbutas

Marija Gimbutas, *The Language of the Goddess*

Marija Gimbutas，她是開拓型的學者(圖 1，2)。她根據考古的證據說明古歐洲文明最早

是母系社會，崇拜女神的社會。距離現在八千年以前的文化，就是有太多的考古的遺蹟、文物，但是沒有文字記錄。那當然有一些學者就認為這不算，他們的定義就是要有文字記錄才算，因此至今還有人不相信。但有些學者認為，看的見的這些，就可以來推論的遠古的文化。

圖 3 Riane Eisler

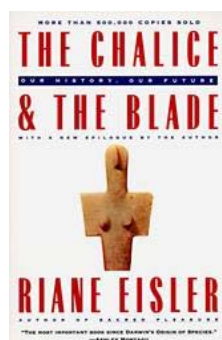

圖 4. Riane Eisler, *The Chalice & The Blade*

Marija Gimbutas之後的學者根據她的研究、證據，再加以發揮。例如Riane Eisler在1987年出版的*THE CHALICE & THE BLADE*²(圖3, 4)。blade 就是劍，chalice在基督教上來講就是「聖杯」，或是一個杯子的形狀。根據考古學家所挖掘出來的古歐洲文物，發現文物上面經常有這兩種三角形符號，「V」是開口朝上的，「^」是開口朝下的。開口朝上的形象「V」好像是一個杯子或像女性的胸部，或生殖器、或是洞穴。這類型的符號稱為“chalice”。那開口朝下的「^」像一個「箭頭」、「弓箭」、「寶劍」。Riane Eisler以“chalice”(V)來象徵「女神文化」(culture of goddess)，用“blade”(^)來象徵「男神文化」(culture of gods)。

◎ 女神文化和男神文化之比較：

- 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。

女神文化是一種注重夥伴關係的文化(partnership)。那這在人類歷史中算比較早期的文化模式。至少在5000年以前，像這樣的生活模式和文化模式比較普遍。女神文化強調夥伴關係(partnership)。這樣的關係裡面首先人跟自然是和諧的，人不認為自然是讓人使用的工具、器材、材料、資源而已；人是自然的一部分，人跟自然裡的生物是平行的，是一種夥伴關係。再來在這個夥伴關係裡面，人跟人之間、人跟動物之間、不同

² Riane Eisler, *The Charlie & The Blade: Our History, Our Future*, (New York: HarperSanFrancisco, 1987, 1995). Xvii.

的性別、男性女性之間，不同的種族之間的關係，是一種連接或連繫的關係(linking)。

圖 5. 「曼陀羅圖騰」

就像「曼陀羅圖騰」(圖 5)，一個圈一個圈連接在一起，每一個地方都是很重要的，並沒有那個地方比較重要。這是一種「連結」的關係，「平行」的關係，而且可以不斷的往外擴張。是 linking 而不是 ranking (階層關係)。

「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。

要特別注意的是女神文化它不是「母權至上」的文化。父權叫做 patriarchy，母權叫 matriarchy。不管是 patriarchy 還是 matriarchy，都是一種階層的關係。patriarchy 就是說統治者都是男性的，那女性的在下面男性的在上面。那母權顛倒過來女性在上面男性在下面。不管是父權還是母權，他都是一種階層關係。早期的女神文化不是母權至上，人們所崇拜的女神，不是高高在上的，在神話裡面是跟人一起生活的，社會的關係呢。社會的結構是一種互助合作的關係(coordination)。大家的位階都是一樣的，那部落可能有一個比較受人尊重的女性，是一位家長，或是一位指導者。她的權力的特徵，是一種「與眾人同在的力量」(power with)。不是一種「宰制他人的力量」(power over)。power over 就是我的力量蓋過你，比你有權力，power with 就是大家都在一起，大家都有權力，大家都有力量。因為她是比較有經驗比較有智慧，常和人分享她的經驗她的智慧，所以大家比較聽她的，用她的智慧經驗，所以大家尊敬她，因為尊敬而產生的力量，這是 partnership 的文化關係。

相對於「夥伴關係」是「宰制關係」(dominated)。主宰統治的關係，這是大概近 5000 年，差不多西元前三千年以後開始有這種文化。會有一個主要的神統治其他的神，或者只承認一尊獨一無二的神，不承認其他宗教信仰的神，例如希伯來的猶太教跟後來的基督教。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。在這個文化裡面，人和自然的關係是一種宰制關係，也就是自然不再是一種有智慧的、有生命的一種主體，而是一種客體。他們上帝所創造出來的植物、動物、物質、是

來被人使用的客體，所以人和自然的關係變成一種宰制關係，由人來宰制自然，人與人的社會關係是一種位階的排列(rankings)。

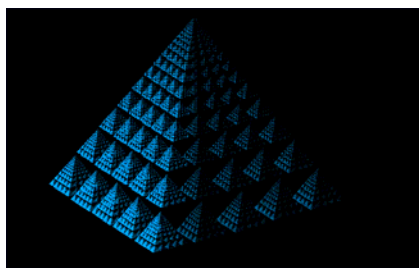

圖 6. 金字塔圖騰

位階的關係(rankings)如金字塔圖騰(圖 6)顯示有一種階級層次(hierarchy)，最上面是位階最高的上帝，然後天使，再來人類、動物、植物、礦物。那社會的形式呢，是一種從屬關係(subordination)，有主要的階級和從屬的階級。有一個王和其他的臣民。那這樣的統治的權力，就是一種「宰制他人的力量」(power over)，這種 power 可以宰制其他的人，這種力量可以宰制其他的種族。因為認定有一種種族比其他的種族強，他就可以控制其他的種族，一個性別比其他性別高，通常就是男性比女性好。人比動物有智慧，動物比植物有活力等等的。這樣的階層關係所造成的文化影響就是會人與人之間鬥爭不息、暴力相向。今天我統治你，你不甘願被統治，最後就把他推翻過來。像這樣的，這個種族對另一個種族在希臘神話故事早期非常多。眾神之主不是一開始就是個 Zeus，他前面還有其他的神。Zeus 推翻他的爸爸，他爸爸推翻他的祖父就是用這樣的暴力關係來形成統治的關係。

女神文化的傳承

我們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。這個也就是印度「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。

剛才所講的是比較抽象的，接下來我要講兩個真實的故事，大概可以讓大家比較生動的體會什麼是女神文化。如果以考古根據來講，主流女神文化大概距離現在 8000 年以前，從 5000 年以前女神文化就沒落了。可是現在還是有女神的文化，只不過並不是要拜女神，而是要尊敬或是推崇這種夥伴關係的文化。我們仍然可以在世界各地原住民的生活方式中見證「女神文化的傳承」。為什麼要講「傳承」(heritage)呢？表示某種

生活的智慧曾經隱沒一段時間，後人重新把 connection 找出來，在精神上與古人的生活智慧產生連結叫做「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。

舉兩個例子，一個例子是在 2004 年的時候，我到美國西南部亞利桑那，去開一個會議——「全球化與環境正義研討會」(*Symposium on Globalization and the Environmental Justice Movement*)。globalization 是「全球化」。environmental justice「環境正義」。環境正義意思是說社會的制度、財富的分配、權力的行使，有正義和不正義，不公平的現象。現在的社會使用資源的方式，從工業革命開始，有一種特殊的不正義的現象，是透過污染環境所造成的。但是環境污染不是意外，不是突然發生的事件，不是天災，現在的污染都人禍。是由某個較強勢的階級，某個種族比較強勢，他可以合法使用這些工業原料、化學、核子、製造武器等等。但他的風險和不良後果，要由弱勢族群承擔。例如說使用化學的產品，會產生廢料，使用核子電廠來生電，會產生核子廢料，製造武器所遺留下來的廢料；這些核生化廢料會先污染泥土，泥土裡面會有水分，然後污染了水源，進入食物鏈，再經由河流海洋流動到不可估計的地方。但是這種風險的分配並不平均。某些弱勢族群所遭遇的風險災難比例比其他強勢民族高。比如說去年美國風災，受難的多是黑人，80%以上是黑人。路易斯安那州也有白人，可是白人有能力先逃，黑人沒有，路易斯安那州在風災後一年後還沒重整成。有沒有在重整？有，誰在重整？黑人自己。可看到白人社區已重整好，黑人住的地方還是斷垣殘壁。風災一產生，石油露出來，化學物流出來，那些污染誰來承受？黑人來承受。環境正義是來談說，社會的不正義是經由破壞環境造成，而且是由某些強勢族群來迫害弱勢的族群，因此要來談環境正義，要先改變環境才能達到真正的社會公平。

我以這次國際會議所觀察到的現象來說明「女神文化」和「夥伴關係」。這一個會議，參加的人大概有一百九十幾位。一般的學術的會議參與者大部份是學者，但這一個會議比較不一樣，它除了學者以外，還有很多原住民或者是弱勢團體的運動者，實際上就是在做環境正義運動的人士。我是去發表論文。我第一個印象很深刻的是，很驚訝是說他們用極少的經費辦出這個活動。我們一般辦一個一百九十個人的活動的會議，如果是國際的會議，我們在台灣辦的話(例如淡江大學英文系承辦已經辦三次個跟生態有關係的國際會議，那以前也辦了很多文學，英語教學的國際會議)，如果是國際性的會議，譬如說二百個人左右的話，那我們在學校辦的話，學者住在外面的旅舍二天，而開會則在學校，由學校提供場地，那這樣的話，如果是國際的，大概要一百五十萬；那如果是國內的話，大概四十萬到八十萬。我詢問這個國際會議的籌劃者 Margo Tomaz 和 Joni Adamson。我問他們這個會議花多少錢，她說美金一千塊，美金一千塊。因為他們的學校——University of Arizona 只給他們美金一千塊的贊助。會議地點是在突克遜(Tucson)一間最大的大飯店。大飯店裡有包含很多會議室，那同一個時間裡有五場，要借五個會議室，然後那些學者住在這個飯店裡面，而學校只給他們一千塊的美金。所以我第一個很驚訝的是說，錢怎麼來的，他們怎麼有辦法辦這樣的活動，可是他們辦出來了。那一千

塊美金多少，台幣大概三萬五、三萬六左右，那差不多是我台灣到美國去來回的機票。那他們就是去募款來支付機票錢、住飯店的住宿費、和聚餐的費用。大部份的學者都是使用者付費，每個人自己出錢，沒有人贊助，就是自己出錢。那這些運動者呢，那些弱勢團體他們是沒有錢來參加這個會議的，所以他們的機票錢要有人幫他出，所以就去募款。很多人知道有這樣的一個意義活動呢，都願意幫忙，所以到最後金錢也沒有問題。那我們也有聚餐，聚餐就像自助餐一樣，大家在一起，大家自己出錢自己吃，而大家也都能夠來開會，且大家也都是非常高興的吃，非常高興的住。第一個就是說，花了那麼少的錢，也可以辦的起來，她們怎麼做到的。

先來介紹 Margo Tomaz。她為什麼要辦這一個活動呢？她是阿帕基族的詩人、學者，也是一位媽媽。我特別強調她是一個媽媽，因為去開會前一天，我跟 Joni Adamson 去拜訪她，她們還在籌劃那個會議的細節。她家裡有四個孩子，其中一個孩子是抱在懷裡的。其他三個孩子在地上跑，我幫忙照顧小孩，替他們畫圖、跟他們講故事。而 Margo 是一面抱著孩子一面打電腦或是接電話。我聽 Joni Adamson 說 Margo 現在手上抱著的那個孩子是第十八個孩子，其他十四個夭折了。在她們家的花園裡面有個墓，就直接葬在家裡的花園內。懷孕後流產，或者生下來沒多久就死掉了，這種刻骨銘心的感受，讓她對這個運動產生了興趣。因為她當初覺得是不是她的基因不好，才會不能夠孕育小孩 (carry the baby)。後來她發現，她的家族都有流產的經驗，她們家族居住的原住民保留區的族人都都會流產。難道印第安人的體質就比較不好嗎？長期追蹤探討的結果是她們都受到了汙染，她們的飲用水受到工業汙染。資本家賺錢，但是汙染和風險卻要由她們的族人來承受。這個汙染風險的分配不公平：第一，它分配到少數族群的或者是弱勢的族群身上；第二，在弱勢當中的弱勢就是女性，特別是媽媽。媽媽懷孕，生下的孩子就馬上有毒了，因為她們的奶水內就有毒了。她的年紀與我差不多，可是她的白頭髮比我還多。那我想說，我自己有二個小孩，就覺得養二個小孩就壓力蠻大了，又要當爸爸，又要教書，那看我太太，壓力很大，她也是要教書，又要當媽媽。兩個孩子就覺得壓力很大了，更何況她現在養四個孩子。她又要當學者，她又要當作家，她是一名女詩人，然後現在又在搞活動，那是什麼力量支持著她？為什麼要生那麼多孩子？我們會想說「兩個小孩恰恰好」，她為什麼要生四個？。前面死的太多了，怕養不活，所以多生幾個。她們有那種要傳延種族的命脈的這種責任。阿帕基族是母系社會，有這個責任在女性身上。由於她個人身為母親的流產經驗，還有族人受汙染的生活歷史讓她意識到「環境正義」這個問題。當有人提到這個議題時，那這個問題就立刻跟她的身心連結在一起。那時候是 Joni Adamson 跟她提，說要辦一個這樣的會議，她立刻答應，並積極去推動。

Joni Adamson 是 University of Arizona 的英文系教授。她英文系畢業之後就去教書，因為住的地方有很多的印地安人，所以有機緣去教印第安中學的英文，也有機會教亞利桑那大學裡的原住民大學生。主要教他們英文作文和文學課程。有趣的是，當她教原住民印地安文學(原住民作家用英文寫作的文學)時發生一些有趣的問題。那就是，這些原住民學生的回應都是覺得老師對這些作家的詮釋跟他們的看法是不一樣的。老師都把印地安人太美化了，覺得印地安人要不就是非常的強悍，好鬥，喜歡喝酒；那要不然呢，就是非常的浪漫，跟這個大自然能夠通靈。他們說「我們才不是這個樣子，我們還是跟

大家一樣，要吃要喝，問題是我們喝的經常是有毒的東西。」透過跟這些活著的印地安人對話來了解他們現在的生活和文化，讓 Joni Adamson 覺得有一些問題要透過跟現實中的人接觸、跟做運動的人溝通，才能夠發現真正的問題。如果學者要研究問題的話，那問題不要只從書上找，還要親自到問題的現場去看。那就是這樣促成這兩位學者認識，繼而一起籌備這場「全球化與環境正義研討會」。她們的方法是去「串聯」對這個議題有興趣的學者和真正從事環境正義運動的運動人士，那他們先找這位—Teresa Lael，她有中國、印地安、和墨西哥的血統，她的祖先有這三個來源。Teresa 十四、十五歲的時候就開始從事先草根性運動，那也都是跟她住的環境相關。跟 Margo 一樣，她住的地方的墨西哥裔工人深受環境污染迫害。工人的生活環境、工作環境經常是受污染的；譬如說在棉花田的工人，在採棉花的時後，天空上面還在噴農藥，那顧主也不跟他們通知什麼時候要噴農藥，好讓他們要先躲一下，沒有，都不跟他們講。他們不敢去問顧主什麼時候要噴農藥，更不敢抗議，怕問的時後就被辭掉工作了。所以當 Teresa 她知道這個現象之後就會跑去問這些開滑翔機灑農藥的人，問他什麼時候灑農藥，然後去發傳單給這些工人。類似這樣子的草根性的活動，她從十四、五歲的時後就開始做，到現在是一個祖母還在做。所以剛才前面這兩位學者—Margo 跟 Joni 就找上這位很多的民間組織的重要成員的 Teresa，透過她，結識更多有志之士，雖然大家不一定有錢。這個議題本來一直有很多有識之士在關注，參與這個會議的人不是只有在美國西南部，是全美都有人參與，甚至在別的國家像日本、台灣也有學者來參加。

像這樣的會議，各地的學者都會來。再來就是他們工作的地方，自然有同事來幫忙，即使這不是動員一整個系來主辦，只是由裡面的老師找同事主動伸手來幫忙，慢慢的找到國會議員，是一個墨西哥裔的國會議員，努力從事環境議題上的議員。在這個會議上，我學到兩件事情，是跟「女神文化」有關。第一：在這個活動上，頒了一個獎，叫做 Seres Puentes，是墨西哥話，翻成英文就是“Bridge Builder”，造橋者。在這個會議當中選一個人當「造橋者」代表。他們頒給了國會議員，因為他讓這個活動更具影響力，這個活動的精神，Seres Puentes，就是用造橋的精神來感召這些願意分享的人。每個人都有一點點資源、一點點力量，但要有人去做連結的工作。這個活動用台幣來算、便宜來做，也要 80 萬元，豪華一點大概 150 萬元，可是學校只給他們台幣大概 3 萬 5 千元而已，那資源哪裡來？資源就是從參加的人，每個人拿出一點，有人去把人力、物力、心力「連結」起來，傳承經驗和智慧。

我在這次聚會中學到二件事。第一是造橋者精神。事實上我感覺，整個參與會議的這些人都是有具備這種 Seres Puentes 精神的人，只是選一個人來做代表。被造橋者精神感召來的人除了有學者、運動人士、作家、政治家也有一些慕名而來的，從網路上看到這個消息，而自告奮勇替他們辦接待的義工。第二件是「分享故事」的重要。我們在會議當中，有很多的原住民、運動家，他們講他們的精神、他們的經驗，講完之後，有位學者舉手問說：「我是一位白人、中產階級，在社會上算是有地位的，如果我把聽到的事情說給別人聽，我講的事情有權威性嗎？有代表性嗎？」（這是因為受了西方學術的教育才會碰到的問題，什麼問題？著作權的問題，因為講的人是原住民、弱勢團體，聽的人是白人、中產階級，所以跟別人分享時，能不能代表原住民、弱勢團體的聲音？）

這時，一個 Pablo 族的原住民，他站起來說：「我們原住民認為講故事跟聽故事是分享的禮物。講一個故事是把禮物分享給別人，但講故事的同時是利用大自然給我們的禮物，(gift)天賦的能力。在分享故事的過程當中，會激發更多的故事，把故事分享給別人，故事不會變少；但聽故事的人，就好像拿到禮物，只有兩種作法，一種是據為己有，另一種是跟別人分享。但跟物質不一樣，物質分享會愈分愈少，而故事會愈分愈多。」

我認為「造橋者精神」(Seres Puentes) 跟「分享故事」(Sharing story)，(Sharing story 是原住民所謂的口述傳統)，的共同點都是一種「分享」，都是來自於女神文化的傳統。

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。那是由東部原住民阿美、布農、魯凱、卑南族合辦的原住民選美活動。這個活動主要要突顯原住民審美標準和漢人審美標準的差異，所以邀請我們這些對美學有興趣的人，和他們討論什麼是美？要怎麼選美？在這個討論之後，我們受邀去參加阿美族辦的「海的祭典」。阿美族和阿帕契族一樣是母系社會，我發現他們跟美國原住民一樣，喝酒前會把酒灑在地上向守護神敬酒。族長說完話，大家手拉手圍成一圈，唱歌、跳舞。有老人、年輕人、男人、女人、還有被邀請的客人。有一件特別的事，族長、長老到海邊的石頭上辦一個「祭天」儀式，而小孩也有工作要做，在 14 歲時開始有職位，叫做「少年團」，腰上需繫一條腰帶，腰帶上有鈴鐺，意思是要開始過團體生活，隨時要讓同伴或大人知道你在哪裡。儀式辦完後，勇士到海上捕魚，女性在帳棚下準備糯米飯，小孩則去檢木材起火。那天，族長一直跟我們道歉說天氣不好，但參加的人大約有 100 人（包括來賓、記者），只有 9 個勇士下海捕魚。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？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，把它弄碎埋起來，這樣就沒垃圾。總共有 100 多人參加祭典，只有幾個勇士出海捕魚，就可以讓大家每個人都吃的飽，這就是分享的精神！只要分享的話，大家所需要的並不多！

參、神話思維(Mythos)與理性思維(Logos)

接下來的主題就來講神話。上次我們有稍微提到“神話”這個字在希臘字叫做 mythos，它是相對於 logos。mythos 簡單來講就是「故事」，但是是用口述的，嘴巴講耳朵聽。口傳的故事，跟我們現在閱讀書上的故事不一樣的是，那些故事的時間點通常是一個很遙遠的過去，一個樂園、天堂、伊甸園這樣的地方；地點是不容易接近的地方；人物是神跟英雄，那些角色發生的事情都跟人有關。神話故事，每個文化都有，中國文化、基督教文化、希臘文化等所有的這些文化，越古老的文化留下來的神話就越多。我們現在講神話大概分成兩種類別：一、「一神論」有一個獨一無二的神，高高在上，祂有三種特徵：祂是全知(omniscient)、全能(omnipotent)、無所不在(omnipresent)。因此，神話裡面的神就是有神格、有神秘性、能製造神蹟；「一神論」是以埃及、希伯來的猶

太教、基督教的神話為代表。二、那另外一種神話系統就是「泛神論」。認為所有的生命都有神(都有精神)，山有山神、樹有樹神、水有水神、人有精神。生命體聚集在一起總合的神就變成大家所尊敬崇拜的那種神。「泛神論」以中東的美索不達米亞、希臘跟中國的神話為代表。(圖 7)

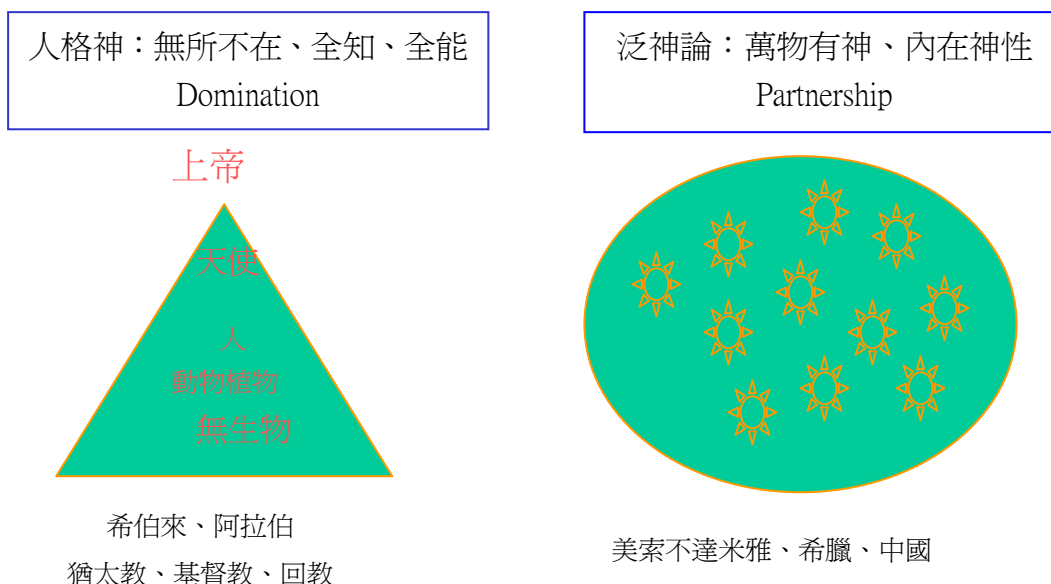

圖 7. 「一神論」和「泛神論」

我們首先要認識的是神話的思維模式(mythos)跟理性的思維模式(logos)有什麼不一樣。我引用的是根據英國一個學者Karen Armstrong的一本書*A SHORT HISTORY OF MYTH*，這本書中文翻作《神話簡史》³。她做了一個比較，比較「邏各思」(logos)跟「密索思」(mythos)。她說「邏各思」思維模式注重邏輯性、科學性、時效性，它所思考的對象要有一個客觀看得見、摸得著的事物，它是要用智力的活動來改變客觀的事物，或是用智力來組織社會，發展某種技藝、技術；相對的「密索思」思維模式注重想像，注重儀式。所謂的想像就是把錯綜複雜、分散的東西把它綜合聯想起來的能力。「密索思」思維所著眼的標的往往不是客觀見的摸得著的那個東西，而是想像的東西、時間、地點、人物。這些地方通常有一種神聖的原型世界。所謂原型的世界是說，不管是一百年前、五百年前、一千年前、五千年前都有同樣形式的描述、同樣模式的描述。譬如說人類最早最早都是住在一個很快樂的地方，都不需要工作就可以過的很好。這樣的原型世界，東方是這樣，西方也是這樣，很多世界都這樣，所以叫做「原型」(archetype)。其次Karen Armstrong認為神話思維跟理性思維可以互補，兩者都有獨到之處，都是人的一種特殊能力，而且對人類都不可或缺。也就是說這兩種能力我們都與生俱來，我們都需要。從遠古時代時智人(homo sapiens)，就察覺神話思維跟邏各思各有分工，把logos用

³ 凱倫·阿姆斯特朗著 《神話簡史》(Karen Armstrong, *A Short History of Myth*)，胡亞圖譯，重慶出版社，33-34。

於發展工具或把mythos跟儀式用以撫慰自己、面對生活的悲劇層面，就是說現在肚子餓了要吃，吃什麼？這個東西不能用想像的；去打獵，打獵要什麼工具？這個工具不能用想像的；這個要怎麼做才能達成目的？這就用你的理性去實現。但是把動物殺死之後流了血會恐怖，萬一打獵都打不到肚子會餓也會恐怖，爲什麼以前打的到今天會打不到？怎麼來面對這樣的現象呢？打不到獵、找不到食物的時候那種恐慌，或者找到食物可是殺了動物，殺生之後手上沾了血之後內心的恐怖...這些就沒辦法用理性來解決，這時候就用故事來解決。通常都是長老來講故事，告訴我們應該要怎樣面對這樣的事實，所以會有些故事、有些儀式說要去捕獵之前要對動物作一些儀式，獵到動物之後也要一些儀式，那動物才會心甘情願讓你把他殺掉，然後要善待牠的遺體，做完之後他們才可以安心吃那個動物，才可以放心下次還可以獵到那樣的動物。

從我們閱讀的西方文學作品來看，從最早的口述的傳統轉成文字的傳統的歷史可以看出文化發展趨勢從神話思維轉變理性思維模式的一些蛛絲馬跡。譬如說在西元前八世紀的神話選集，或者是 Homer 的史詩跟西元前五、六世紀的悲劇，你發現在講述悲劇的故事的開始會有「召喚女神」(invocation)的儀式，不是一開始就講故事，它要講故事之前都會講說：祈求女神、Muse 女神(在希臘神話裡面有九個 Muses，Muse 有的代表歷史，有的代表史詩，有的代表抒情詩)，說故事者會請求這些女神的幫忙，讓他有靈感再講故事。再來講故事的人跟聽故事的人要有一些互動。再來你如果看課本圖表第二張，因爲開始有文字記錄是的神話故事出現在西元前八世紀，希臘羅馬神話故事、史詩的故事也是根據神話故事；悲劇的故事也是根據神話故事，把神話故事編輯在一起變成文字大約都是出現在西元前八世紀。那是什麼時候？大約是希臘殖民時期。要從希臘本島到地中海沿岸去殖民的那個時候，那時候出現一個問題，殖民者要將當地的原住民歸化爲「希臘人」，這時候希臘人的定義就必須改變了。不是說出生在希臘才是希臘人，現在變成是你如果接受希臘的思想、希臘的文化，不管你在哪裡出生都可以是希臘人。所以這個時候就需要把本來口述的這些通常是用來傳遞它的文化精神、文化價值觀念的故事，要用文字把它統一記錄下來。

口述的跟文字的有什麼不一樣？假如你跟同學分享故事，你那個故事再跟同學分享、再跟家人分享，你會發現會跟你第一次講到的不一樣，你會根據你的需要加以修改、加以加油添醋，而且縱使同樣的故事再講一遍，在不同的地方對不同的人再講一遍也會不一樣，這是口述的方式。那如果是文字呢？它只有一種標準，希臘神話在希臘本土流傳的時候很多個版本，大家的講法會有一些差異，可是當希臘神話帶到地中海沿岸殖民地的時候變成只有一種統一版本。它用文字紀錄，那用什麼文字？他們不是用希臘文字，是用當時比較通行的腓尼基文字。他用異族的文字來翻譯希臘語言；用異族文字書寫希臘羅馬神話故事裡面的史詩、悲劇等等。

在希臘的文化部份你會發現從它的考古文物來看，從這種比較抽象的女性雛像變成比較具像的女性雛像，再變成超現實的女性雛像，這些都是在女神文化的時候(圖 8, 9)。這些那時候的考古的文物、神像、雛像或者有點儀式性的雕像，都是女性的，這些大概都是距離現在五千年以前。再來希臘神話演變成文字化的時候就變了，開始你會發現是說有一個主要的男神爲主，其他的女神圍繞他身旁，有男有女，用家庭關係一個大族長，

然後來把其他女神收配在一起(圖 10)。希臘神話裡面有很多女神，早期大地女神(Gaia)、智慧女神(Athena)、農業女神(Demeter)、月亮女神(Artemis)或狩獵女神。事實上這些神原先都是在希臘周邊的女神，希臘本土的女神是 Athena(雅典那)。很多這些都是中東附近的女神，那現在都把它收編到一個神話的家族裡面。當它收編在這個家族裡面，塑造更多的女性的怪獸(Gorgon)，比較有名的一個 Gorgon 是 Medusa，她的頭髮都是蛇，看到她的人都會變成石頭；Scylla 是女人的身體，女人的頭部，其他身體是蛇，有好幾個身體；Sphinx 人面獅身；Harpyies 是女神的頭，鳥的身體；Sirens 女人的身體，女人的上部，魚的下部，大部份女性的怪獸大都跟海洋有關係。

圖 8 Venus of Laussel, 28,000 BP
limestone, height 17 inches (43 cm)
Dordogne, France (Musée d'Aquitaine,
Bordeaux)

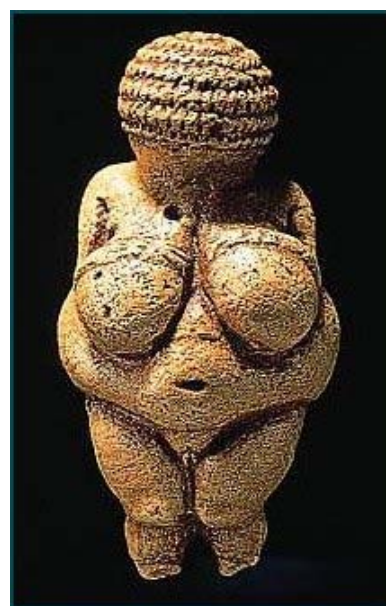

圖9 Venus of Willendorf. c. 25,000
- 20,000 BC. Limestone, height 4
3/8".(Naturhistorisches Museum,
Vienna)

圖 10. The Olympians. 住在奧林匹亞山上的希臘神話家族

再來還有一些是很強勢的女性，像 Amazons、像 Medea、像 Circe。在神話故事裡面，那這是說在男神文化裡面，這些女性要不就是被矮化，要不就被醜化變成很恐怖，這是希臘變成有一個系統的時候它的一個轉變。早期希臘對於人的思想而產生的活動，譬如說歷史的活動，紀錄歷史，譬如音樂、文學、詩歌、戲劇他們都用女性的神來代表。可是當它有一個神話系統的時候開始它把它改變，變成是說這些文藝之神是阿波羅，阿波羅代表理性、太陽神，九個 Muse 跟他住在一座山上(Parnassus)所以本來是各司其職的主要女神，現在變成是從屬於阿波羅旁邊的小女神(圖 11)。再來女神不一定是代表我們所喜歡的文化活動，女神也有一些可以代表人性裡面那些比較隱性的、陰性的；大自然裡面比較狂暴的現象。在收編成希臘神話的系統的時候，它把這種力量從女神身上拿出來交給酒神，也是一個男性的神叫做 Dionysus(圖 12)。

圖 11 Nicolas Poussin. *Apollo and Muses*. 1631-1632.

圖 12. Dionysus and Satyr

我們今天就講到這個地方，下禮拜我們要從遠古希臘的文物對照希臘人傳述的相關神話來講希臘文化如何從女神文化轉變為男神文化。

提問：

1. 早期被人崇拜的女性(一個族的大家長)是因為有什麼特別的條件而被選的嗎？

答: 因為她身為母親的身分、孕育和撫育能力，因為她協調組織社群的功能，因為她分配分享資源的智慧而受眾人尊敬。

2. 為什麼女神文化會被男神文化取代？是因為它有什麼缺陷嗎？

答: 在下周的講課內容--從遠古希臘的文物對照希臘人傳述的相關神話來講希臘文化如何從女神文化轉變為男神文化—我們會開始討論這個主題。

錄音整理

系級:英文 1C

組員：

英 1C 495110396 李宛芝

495111444 張專雅

495110727 李依玲

495111352 李怡亭

英 3A 495118134 張雅欣