

第二章 東斯拉夫神話

斯拉夫人是世界上古老的民族之一，屬於歐羅巴人種東歐類型和巴爾幹類型。他們主要分布在中歐、東歐和東南歐，還有極少數分布在世界各地。斯拉夫人近三億，分為東斯拉夫人、西斯拉夫人和南部斯拉夫人三大支系。¹³東斯拉夫人包括俄羅斯人(русские)、烏克蘭人(украинцы)和白俄羅斯人(белорусы)；西斯拉夫人包括波蘭人(поляки)、捷克人(чехи)、斯洛伐克人(словаки)和盧日支人(лужичане)¹⁴；南斯拉夫人包括保加利亞人(болгары)、塞爾維亞人(сербы)、克羅地亞人(хорваты)、斯洛文尼亞人(словенцы)、馬其頓人(македонцы)、波士尼亞人(боснийцы)和門的內哥羅人(黑山人)(черногорцы)(表一)。

表一 斯拉夫人的分支

斯拉夫人 (славяне)	東斯拉夫人 (восточные славяне)	俄羅斯人(русские) 烏克蘭人(украинцы) 白俄羅斯人(белорусы)
	西斯拉夫人 (западные славяне)	波蘭人(поляки) 捷克人(чехи) 斯洛伐克人(словаки) 盧日支人(лужичане)
	南斯拉夫人 (южные славяне)	保加利亞人(болгары) 塞爾維亞人(сербы) 克羅地亞人(хорваты) 斯洛文尼亞人(словенцы) 馬其頓人(македонцы) 波士尼亞人(боснийцы) 門的內哥羅人(黑山人)(черногорцы)

¹³ 于沛等著，《斯拉夫文明》，前言，頁1。

¹⁴ 盧日支人(лужичане)為居住在德國領土的西斯拉夫人。

圖一 東斯拉夫人、西斯拉夫人、南斯拉夫人分布圖

圖片出處：<http://lesson-history.narod.ru/map/old-slav.gif>

而斯拉夫神話則是古代斯拉夫人統一時期神話概念的總稱。隨著斯拉夫人從原始居住區¹⁵沿著中歐和東歐平原從易北河(Эльба)到德聶伯河，和從波羅的海南岸到巴爾幹半島北岸的遷移，斯拉夫神話逐漸發生了地區性的分化和差異。於是，斯拉夫神話分化成波羅的海斯拉夫¹⁶神話、東斯拉夫¹⁷神話。另外，還有巴爾幹南斯拉夫神話和波蘭－捷克－摩拉維亞地區的西斯拉夫神話（表二）。¹⁸

¹⁵ 維斯拉河(Висла)到德聶伯河(Днепр)之間。

¹⁶ 奧德河(Одер)和易北河之間的西斯拉夫北部地區

¹⁷ 以基輔(Киев)和諾夫哥羅德(Новгород)為中心的地區。

¹⁸ 于沛等著，《斯拉夫文明》，頁 441。

表二 斯拉夫神話的分支

總 稱	分 支 名 稱	分 布 地 區
斯拉夫神話 (славянская мифология)	波羅的海斯拉夫神話 (мифология балтийских славян)	奧德河 (Одер) 和 易北河 (Эльба) 之間的西斯拉夫北 部地區
	東斯拉夫神話 (мифология восточных славян)	以基輔 (Київ) 和 諾夫哥羅德 (Новгород) 為中心的地區
	南斯拉夫神話 (мифология южных славян)	巴爾幹半島 (Балканский полуостров)
	西斯拉夫神話 (мифология западных славян)	波蘭—捷克—摩拉維亞地區 (польско-чешско-моравская область)

俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的神話便是屬於「東斯拉夫神話」這一個範疇。本論文將採用「東斯拉夫神話」一詞指稱俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯共源的神話，將三個民族的神話視為一個統一的神話體系。其原因為：俄羅斯、烏克蘭與白俄羅斯是三個具有親屬關係的民族，由於它們擁有共同的祖先，而往往有共同祖先的民族也常有共同的神話故事情節。¹⁹此外，東斯拉夫神話最早的內容產生於十世紀，當時分散的東斯拉夫部落形成了一個統一的古羅斯(Древняя Русь)國家，後來在十二到十四世紀時烏克蘭人和俄羅斯人分裂成為獨立的民族，而白俄羅斯人則更晚從東斯拉夫種族中分立出來。²⁰因此，當東斯拉夫神話形成時，三個民族還是統一的整體，一些共同的神話也在此時奠立下來，雖然分裂後各民族的神話無可避免地仍會歷經分化、演變的過程，並發展出獨具區域特色的神話，因此論文中對具區域特色之處將再行闡述。

列芙基耶夫斯卡亞(Е. Е. Левкиевская)在《俄羅斯民族神話》(«Миф русского народа»)一書的代序中提到：「沒錯，俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯現在是不同的文化，但是它們是從一個根分化出來的，它們保存繼承了古

¹⁹ 李福清(Б. Л. Рифтин),《神話與鬼話：台灣原住民神話故事比較研究》，導言，頁 11。

²⁰ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 7.

俄時期最重要的共同特徵：從氏族崇拜、祖先崇拜、壽終正寢和非壽終正寢、人類的命運到人世、彼世和許多其他事物。」俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯現在雖是獨立的文化個體，但這些文化來自同一個源頭，它們之中有著很大程度的相似處。這是本論文擬將俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯神話歸整為「東斯拉夫神話」的依據。

第一節 神話的界說

「神話」一詞有許多不同的解釋，學界也已有許多相關的研究，並嘗試為神話下定義，因此本論文將只簡要論述神話界說，而將重點放在斯拉夫神話，特別是「東斯拉夫神話」這一領域。

「神話」一字源於希臘文 *mythos*，原意是指「字」(word)或「故事」(story)。隨後，約在西元前四世紀，希臘人又增添了另一個代表故事的字，*logos*，意思為「真話」(word of truth)。此後，*logos* 就被用來指「真實的」故事、或由具名作者寫成的歷史敘述，而 *mythos* 就用以指幾世紀以來由說故事者潤飾傳承下來，並由後代佚名作者記錄的故事。換句話說，*mythos* 指虛構的故事(fiction)。²¹

神話，最簡單的說法，就是「神的故事」，西文作 *myth*，或 *mythos*，有人很形象地「音義兩譯」：「迷思」。「神話」一詞是中國人從日本人那裡「轉譯」過來的。現代一般的說法，「神話」是古老神奇事件的「象徵講述」，或者是有關人與自然古老關係的「幻想故事」。此處強調神話的重心在於象徵講述神奇事蹟。卡西爾說：「神話像詩和藝術一樣，是一種『象徵符號形式』(symbolic form)，而『符號形式』的共同特徵就是可以適用任何客體。」任何「對象」，事物或客體，無論是現實的還是超現實的，是經驗的還是假想的，神話都要加以「象徵講述」，亦即「幻想（式）反映」。²²

至於在「故事性」和「講述性」這一點上，神話跟宗教故事是很接近的，它們講的都主要是「神的故事」或「神奇事跡」，在它們發生的早期更

²¹ Petra Press, *Great Heroes of Mythology*, p. 7.

²² 蕭兵，《神話學引論》，頁 3-5。

是難解難分，神話和宗教彼此相互滲透、作用。然而因為宗教故事要為宗教服務，多半要解說、演繹或宣揚教義而講述、編製，意義不免「消極」一些，不很看重藝術技巧，審美的價值和趣味自然遜色些。而多數流傳的神話是「優選」的結果，人們把自己最喜歡聽、意義相對積極、情節特別有趣、技巧比較高明的「神奇故事」優選、評價為「神話」，有的還進行了「藝術加工」，讓它進入文學的殿堂。所以，多數的神話跟一般宗教故事的主要區別是審美價值的高低。²³所以神話還具有審美的特性。

俄國《文學研究術語簡明辭典》(«Краткий словарь литературоведческих терминов»)對神話(миф)一詞作了這樣的解釋：神話，源自於希臘文 *mythos*，字(слово)、言語(речь)之意，是產生於遠古的傳說，民間口頭創作的早期形式。神話反映出人們努力對自己解釋其所觀察到的現象（如自然災害、戰爭、死亡等）的意義和原因，且同時反映自己在這些現象面前的無助。因此神話必然有神的角色，有時意味著在神的旨意下，就如同古代人所認為的，生活早已安排好了。但是在神話中所反映出的不僅是人們在未知事物前的無力，也有對生活規律性的推測。社會生活法則和人類心理以天真幻想的形式在神話中展現出來。在神話中也記錄下了人和敵對勢力的鬥爭，其中包括和神力的鬥爭，最鮮明的例子為關於普羅米修斯(Prometheus)的神話，其形象成為反暴君者的象徵；關於赫丘力(Hercules)的神話，同樣包含人戰勝困難的概念。

儘管對神話的解釋極為複雜，但林惠祥在《神話論》一書中指出神話都有共通的特性，這種通性，亦有內外之分。

首先是表面的通性：

1. 神話是傳承的(traditional)，他們發生於很古的時代，即所謂「神話時代」(mythopoeic age)，其後在民眾中一代一代的傳下來，以致於遺失了他們的起源。
2. 是敘述的(narrative)，神話像歷史或故事一樣，敘述一件事情的始末。
3. 是實質上真實的(substantially true)，在民眾中神話是被信為確實的記

²³ 蕭兵，《神話學引論》，頁 8。

事，不像寓言或小說屬於假託。

而內部的通性：

1. 說明性(aetiological)，神話的發生是要說明宇宙間各種事物的起因與性質。
2. 人格化(personification)，神話中的主人翁不論是神靈或植物、動物、無生物，都是當作有人性的，其心理與行爲都像人一樣，這是由於「萬物有靈論」(animism)的信仰，因信萬物皆有精靈，故擬想其性格如人類。
3. 野蠻的要素(savage element)，神話是原始心理的產物，其所含性質在文明人觀之常覺不合理；其實它們都是原始社會生活的反映，不是沒有理由的。²⁴

這樣的分類簡要而清楚地概括了神話的特性，唯一需要補充說明的是神話是「實質上真實的」這一表面通性，應是生活在神話時代的人相信神話是真實的記事，而以現代人的觀點視之，神話是十足幻想的產物。

第二節 東斯拉夫神話的緣起、發展、特色及研究

一個民族多神的、非基督教的信仰通常稱作神話。²⁵神話，本質上是「多神教」(polytheism)的，「泛神論」(pantheism)的和「異教」(paganism)的。²⁶因此探討東斯拉夫神話的緣起、發展及特色，即意味著探討東斯拉夫人的原始宗教—多神教的信仰情形、歷史的發展脈絡。

壹、緣起—古斯拉夫人的宗教：多神教(язычество)

神話向我們展示了遠古時代人類的思想和感覺，使我們可以憶起古代與自然共生的人類，帶領我們回到世界尚新、人和自然息息相關的日子。當這些故事形成時，真實和虛幻間的區別還不太明顯，想像力栩栩如生，

²⁴ 林惠祥，《神話論》，頁 4-5。

²⁵ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 7.

²⁶ 蕭兵，《神話學引論》，頁 30。

不受理性控制，所以人在林子裡，隔著樹木可能會看見仙女飛奔，俯身對著清澈的池子喝水，也可能見到水精的面容出現水底。²⁷唯有多神和異教信仰的土壤才能孕育出眾多華美的神話，正因多神教具有的感性基底，才得以創造出如此熱鬧、美麗、繽紛的神話境域。

一、多神教信仰

多神教是古斯拉夫人的宗教。基本上，斯拉夫人信奉多神教的時期是指六世紀至十世紀末（斯拉夫各民族完成了從多神教向一神教基督教的轉變）這一歷史階段²⁸，當時斯拉夫人在接受基督教信仰前，沒有一個所有部落統一的宗教信仰。但是他們對於大自然、對於駕馭周遭世界自然力的觀念是彼此相近的。這說明了古斯拉夫人特別的民間信仰，即多神教的存在。

斯拉夫人的多神教世界是相當詩意的，充斥著魔法並相信環繞生活周遭的大自然都是有生命的。斯拉夫遠祖崇拜自然力，相信人和動物間的親屬關係，並相信他們氏族的野獸祖先總是會保護自己的人類後代。斯拉夫多神教徒會獻上許多的祭品，最常是從自己狩獵的收穫、漁獲或是農作收成中分出一部分獻給神、居住在周遭世界的善靈和惡靈。每個斯拉夫部族祈禱自己特別崇敬的神，但經常祂們的差別只在於名字的唸法不同。

斯拉夫人慣於將周遭世界都加以神化，因此彷彿將所有零散的信仰都集中在他們最初生活的三個主要現象上：狩獵、耕作和家務。可以看出他們信仰的重心和他們最初的勞動生活是息息相關的。森林、田野和房子，這是斯拉夫人世界觀的三樣重要支柱，圍繞著它們形成了所有斯拉夫多神教神話。以下分別是其狩獵、農耕和家庭的信仰：

²⁷ 愛笛絲·赫米爾敦(Edith Hamilton)著，宋碧雲譯，《希臘羅馬神話故事》(«Mythology»)。台北：志文，2001，頁1。

²⁸ 于沛等著，《斯拉夫文明》，頁436。

（一）狩獵的信仰

在原始時代，森林對斯拉夫人而言有很重要的意義。不僅賦予斯拉夫人生存、獲取食物、建造堅固的住處、以火取暖和周遭有充足的木材作為燃料的可能性，也給予他們關於自己起源的特別概念。狩獵的氏族和部落相信，他們的遠祖曾經是野生動物，具有超自然的魔法力量。那樣的動物被視為偉大的神祇並對其圖騰進行膜拜，每一個部落有屬於自己的圖騰。

1. 熊(Медведь)

古斯拉夫人的森林眾神中最重要的神就是熊(Медведь)。由於牠強壯的形象被視為是偉大的森林主人—最勇猛的野獸。這種野獸的真名已永久失傳了，那是因為真名並不會被高聲地說出，而且只有祭司知道其真正的名字。誓言和條約便以這神聖、不可說之名而獲得鞏固。獵人在日常生活中也稱呼自己的神為「食蜜者」(медоед)，從這也產生了熊的名稱 медведь。

2. 狼(Волк)

特別是在北方的斯拉夫人對狼的崇拜極為普遍。在獻給狼的節慶和重要儀式上，部落裡的男人會穿上狼皮。狼被視為是惡靈的剋星，難怪祭祀狼的祭司和甚至是來自「狼」部落的普通武士，都被視為優秀的醫治者。強大保護者之名是如此神聖以至於名字被禁止高聲說出來。替代狼的名字有一表明「兇猛的」(лютый)的修飾語。從這也產生斯拉夫最大的部族之一「柳蒂奇人」(лютичи)的名稱。

3. 鹿(Олениха)

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

4. 馬(Конь)

獵人和農人都崇敬馬(Конь)。他們把太陽想像成在天空奔馳的金馬(Золотой Конь)形象。在帶有一或兩個馬頭冰刀所裝飾的俄羅斯木屋陳設中，保存了太陽馬的形象。繪有馬頭的護身符或甚至只是一塊馬蹄鐵，都被視為太陽的象徵並被認為是獵人和農人強大的保護。

5. 林妖(Леший)

除了偉大的神之外，森林也居住了許多自然力的神靈，並不像神聖的熊、狼和母駝鹿那般強大，但卻會幫助或殺害落入他們手中的人類。林妖(леший)是森林的主人，是個毛髮蓬亂、長角、有時是綠色的精靈，經常是住在沿著沼澤地最難通行的叢林中。為祈求狩獵順利，獵人會將首次用槍射傷的家禽放在樹墩上獻給林妖。據信，正是林妖將人引入致命的地方，迫使人在森林中繞來繞去，但若用豐盛的祭品來討好他，他就會引導迷路的旅人走出叢林。

6. 魯薩爾卡(Русалка)

魯薩爾卡(русалка)或維拉(вила)是屬於水中的精靈，半夜會從神奇的犄角中將露水倒到田野上。她們之中有一些是天鵝少女的樣子，從空中降下，其他的則被視為是不同蓄水區的主人：如河川、湖泊、溪流、森林中的水底深坑。後面這一類經常被視同於女落水鬼(мавка-утопленница)。魯薩爾卡(女落水鬼)的形象，更是《狄康卡近鄉夜話》這部作品中的重要神話角色，所以在往後的章節裡會有更詳細深入的介紹。

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

7. 赫陀諾斯獸(Хтоническое Чудовище)

«Хтонический»的概念來自希臘字«хтонос», 意味著「陸地的」(земной)。陸地第一批可怕的、與人類敵對的產物, 在神話中叫作赫陀諾斯獸。那樣的野獸便是居住在環繞著最初大地水中的巨蟒。

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

斯拉夫人稱呼蛇爲 Ящер, 其聖所通常位在河岸邊。聖所是圓形的, 這形狀象徵太陽的圓形庇護。這樣一來, 野獸就會被神聖的圓圈隔絕於自己的聖所內, 而不能將邪惡的力量施展到特定地點之外。獻給 ящер 的祭品有年輕的女孩和馬。

(二) 農耕的信仰

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

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

斯特利博格(Стрибог)和斯瓦洛格(Сварог)以羅德的身分出現。斯特利博格意味著「父神」(бог-отец), 在《伊格爾遠征記》(«Слово о полку Игореве»)裡臣服於天神下的風(ветры)被稱爲祂的孫子們。斯瓦洛格譯作「天空的」(небесный), 祂統治天空之火, 難怪普通的地面之火稱作斯瓦洛日奇(сварожич)。斯瓦洛格送給人類鉗子作禮物, 並教會人類鍛鐵。有

可能斯特利博格和斯瓦洛格只是斯拉夫人的遠祖賦予主神羅德(Род)的修飾語，取決於祂在傳說中履行了自己眾多功能中的哪些功能。

2. 洛札妮查(Рожаницы)或拉杜妮查(Радуницы)

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

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

達日博格(Дажьбог)²⁹被認為是主要的太陽神，是太陽光、溫暖、收成時間、肥沃的化身。有別於太陽光，太陽本身有單獨的神－霍爾斯(Хорс)。按照古斯拉夫人的觀念，光並非取決於太陽，太陽僅是神聖光的可見化身。舞者繞著圈子移動的儀式舞蹈－環舞(хоровод)和霍爾斯的儀式崇拜有關。在謝肉節(масленица)³⁰有烤製薄餅－熱騰騰的小「太陽」的習俗，吃下薄餅意味著太陽的溫暖賜予人們食物，而在小山坡上滾動火輪的遊戲，也是古斯拉夫人複雜的太陽儀式中的一個部分。謝馬爾格爾(Семаргл)是伴隨著太陽神們保護田野上作物的帶翼公狗。

4. 莫科什(Мокошь)

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

²⁹ 另有 дажбог 及 дажьбог 兩種拼寫法。

³⁰ 即嘉年華。

5. 拉姐(Лада)、列莉亞(Леля)

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

6. 維列斯(Велес)

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

7. 亞利洛(Ярило)

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

8. 佩倫(Перун)

另外雷神佩倫(Перун)也是相當古老的一個神祇，祂是使大地受孕的春天雷雨能力的化身。莊稼人幾乎遺忘了對祂的崇拜儀式，然而這儀式在十世紀，當斯拉夫人與哈札爾人(хазары)³¹及拜占庭發生激烈的軍事征討時，又再度恢復了。佩倫最重要的神話功能就是和蛇的爭鬥，蛇不僅偷走了人

³¹ 哈札爾人(хазары 或 хозары)，五到十世紀居住在伏爾加河下游、頓河和喀爾巴阡山麓的突厥人部族。

間的福祉，也綁走了雷神的妻子—太陽少女(солнечная дева)。弗拉基米爾將佩倫變成古羅斯最主要的神祇，因為這神祇保護了王公氏族，是不容置疑的權力和英勇的化身，當時便以人作為祭品呈獻到佩倫的神聖橡樹旁。

(三) 家庭精靈

家庭精靈大致可以分為善靈與惡靈兩類。

1. 善靈

(1) 家神(Домовой)

保衛房子的精靈中最為重要的是家神(Домовой)，根據傳說，他居住在爐子下方，人們會往那裡放一些簡單的祭品：一大塊麵包和一小盆牛奶。家神們(Домовые)被認為是善靈，會幫忙人們，但就像所有渺小的不潔之物，他們也擅於各式各樣的惡作劇。如果家神和主人們和睦相處，祂就會保護牲畜，庇護新生的動物，梳馬鬃，甚至洗器皿。但是如果家神被激怒，祂就會將馬鬃弄亂，使牛擠不出牛奶。人們尊敬並且喜愛家神，甚至認為有這些精靈居住的家會有生氣。習俗上搬家時，人們會以瓦盆將家神從舊屋子的爐子所在「搬遷到」新的地方。

(2) 丘爾(Чур)

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

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

除了家神和丘爾(чур)以外，還有庭院神(Дворовой)、牲畜神(Скотник)、農舍角落神(Кутной бог)和乾穀房神(Овинник)關心房子主人的

家庭。這些精靈也被視為善靈來崇拜，他們會幫忙家務，負責庭院、家建物以及牲畜的完整性。貢獻給他們的祭品有麵包和凝乳(творог)³²，通常放置在牲畜棚的角落。

2. 惡靈

(1) 澡堂精靈班尼克(Банник)

有別於善靈，居住在澡堂的精靈班尼克(банник)被認為是極為邪惡和難相處的惡靈。澡堂在多神教時期被視作不潔的地方，因為燃燒黑炭生火之故，人們經常在澡堂裡因熱氣和煙而窒息。按斯拉夫人的觀念，班尼克會在人們洗澡時驚嚇並使他們窒息。人們每次洗澡時，一定得分兩批洗完，因為之後的第三班是屬於班尼克自己和其他低微的家中不潔之力的時刻，人們應為班尼克留下掃帚條、肥皂和水。班尼克是唯一要求真正帶血祭品的家庭精靈。人們殺黑雞來祭拜祂。

(2) 鬼魂(Навьи)

還有比班尼克更不受歡迎的是那些橫死者的靈魂 **навьи**。他們也經常為了攻擊生者來到澡堂，所以奉獻給他們的祭品擺在浴室門檻下或爐子旁。**Навьи** 以沒有羽毛的大黑鳥形式出現，在夜間飛行，在暴風雨中如同飢餓的雀鷹號叫著。他們的叫聲預示著死亡。

二、多神教儀式

(一) 祭祀的儀式

自古以來斯拉夫人共同的祈禱地點是山，特別是「禿」山，即沒有森林、視野寬廣之處。多神教的神廟(капище)位於山丘頂，即豎立著“капь”神像的地方。神廟的四周圍繞著馬蹄鐵形堆成的土牆，神廟頂燃燒著神聖

³² творог 即俄式起司蛋糕。

的營火。第二層土牆是神廟的外界。兩層土牆之間的空間稱作 *требище* (祭壇)，在那裡 “*потребляли*” (吃掉、喝掉)，即吃掉祭祀的食物。儀式的筵席或是在戶外進行，或是在建來祭祀用的特別處所—寬敞的大房子、廟裡進行。

斯拉夫神像保存下來的相當少。這不僅說明了對多神教的排擠，也說明了大多數的神像都是木製的。斯拉夫人有意識地偏好用木頭來刻製自己的神祇，而不是使用石頭，力圖能從「活物」上刻畫出「鮮活神像」並崇拜木頭神奇的魔力。所有保存到今日有名的石製神像都是在黑海沿岸和德聶伯河沿岸被找到的。他們刻畫下巴上長著鬍子的神，腰際間佩帶著劍，右手持角且脖子上掛著金屬項圈。學者認為，這些神像在西元前六到五世紀時，就被古斯拉夫農人創造出來。

斯拉夫人的多神教祭司—術士 (*волхвы*)，在聖地進行儀式，製作神像和聖物。運用魔咒，他們向神請求豐收。根據迷信，術士可以變成狼，爬上天空求雨，驅趕雲彩。對裝滿水的小酒杯念咒的魔法則是他們對天氣的另一種神奇影響。考古學家發掘了一些布滿四季象徵圖案的那類器皿。人們將這些器皿中的水微微灑在作物上，爲了能增加產量。

(二) 殯葬的儀式

所有羅斯多神教儀式中最爲人所知的是殯葬儀式。大量的考古挖掘資料以及古歷史學家著作中詳細的殯葬活動描寫可資說明。拱墓 (*курганное погребение*) 是從放牧生活時期起至接受基督教爲止最普遍的一種殯葬形式。斯拉夫人在埋葬死者的同時，爲男性死者放入武器、全套馬具，宰殺了的馬和犬一起陪葬。對女性死者則認爲應放入鐮刀、裝有食物和飲水的器具、穀物、宰殺的家畜和家禽陪葬。人們將死者的屍體獻到聖火上，據信，他們的靈魂將隨著火焰裊裊上升。當顯貴者死去時，人們將他的一些僕人和他眾多妻子當中那位自願陪同丈夫到陰間去的一位妻子陪葬。整個葬禮於追悼酒宴和武士競技中完成。

貳、發展—多神教的歷史命運

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

公元六世紀，在東歐平原的德涅斯特河(Днестр)東部德聶伯河(Днепр)中游一帶，居住著古老的東斯拉夫人。後來他們居住的地方逐漸擴展到奧卡河(Ока)、伏爾加河(Волга)上游一帶。他們最初以打獵、採集為生，後來逐步轉向農業生產活動。大約在八到九世紀交界時期，居住在德聶伯河流域的東斯拉夫各部族聯盟合併成一個國家，即羅斯(Русь)，這統一的羅斯民族後來成了俄羅斯族、烏克蘭族和白俄羅斯族的共同祖先。

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

基輔羅斯一開始是個多神信仰的國家。在弗拉基米爾(Владимир)與其兄弟雅羅波克(Ярополк)爭奪基輔羅斯大公之位時，曾靠傳統的多神教，吸引了一大批支持者，才得以戰勝。因此，他在即位後，曾想透過對多神教的改革，達到鞏固統治的目的。他在眾多的神祇中選定了六位³³作為大家共同崇拜的偶像，並在王宮附近的小丘上為他們建廟塑像，他也規定了祈禱和祭祀的儀式，希望以此來體現羅斯的統一，強調基輔在全羅斯的至尊地位。但實際效果與弗拉基米爾的想像相差甚遠，他亦意識到多神教已不能為正在形成的統一國家提供有效的幫助，勢須尋找一種新的宗教，即一

³³ 分別為佩倫(Перун)、霍爾斯(Хорс)、達日博格(Дажьбог)、斯特利博格(Стрибог)、西馬爾格爾(Смаргл 或 Семаргл)和莫科什(Мокошь)的神像。

神教作為國教。³⁴其實斯拉夫人的這種多神教信仰起源於原始社會，在進入階級社會後，它已不能適應王公貴族鞏固和維護其統治的需要，特別是隨著與拜占庭交往的增多，基督教便開始潛移默化地滲入羅斯。³⁵

東斯拉夫神話體系之所以未能發展成一個健全的神話體系，和「羅斯受洗」這一史實有很大的關係。所謂「羅斯受洗」就是羅斯人接受基督教信仰，這是俄國歷史上一個重要的轉折點，除了使基輔羅斯的封建制度得進一步的發展和鞏固、使先進的拜占庭文化湧入羅斯外，也因此扼殺了多神教神話發展更臻完善的機會。

一、羅斯受洗

西元 988 年，基輔大公弗拉基米爾確認多神教眾神是虛妄的，決定改變宗教信仰，並在經過一系列的調查、談判甚至軍事征討之後，承認拜占庭的東正教是真正的宗教；首先是他自己接受了東正教，然後根據他的命令，為基輔人在德聶伯河受洗，然後是其餘的整個羅斯也都受洗了。

其實弗拉基米爾的改革是在他之前 100 年就已開始的改革過程的結束，對相當一部分的侍衛而言，實際上並不是改革，因為他們都已皈依基督教，而且基於商業利益的考量，他們當中有許多人早已放棄舊的信仰。所以弗拉基米爾的改革實際上也是順應時勢的一種作為。除了來自侍衛的壓力外，另一方面弗拉基米爾娶了希臘皇帝的妹妹為妻，來自希臘皇帝的壓力使得弗拉基米爾接受基督教並宣布它為官方宗教。³⁶

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

³⁴ 沐濤，《俄羅斯史話》。上海：上海辭書出版社，2001，頁 14。

³⁵ 同上，頁 13。

³⁶ 尼·米·尼科利斯基，《俄國教會史》，頁 21-23。

上拖到河裡扔掉。³⁷爲使居民改信基督教的過程，勢必少不了逼迫威脅的手段與軍事力量的協助，當然在這樣的情況下，信仰的改變是可能的，然而最初這僅是表面上的改變。

但人們逐漸開始在基督教教會賦予神奇力量的聖徒和聖物中，重新看到了已經失去的專門的守護神和崇拜物，他們發現自己所不理解的宗教儀式是對昔日法術的替代，而且把修道士和神父看作是術士。³⁸人們在不得不接受新信仰的情況下，也試圖爲自己從新信仰之中找尋轉換舊信仰的新寄託，將舊的宗教觀移植到新的信仰之中。

除了人們對於舊信仰的無法忘懷之外，來自教會方面因地制宜的妥協，也促使「雙重信仰」的形成。由於來自拜占庭的希臘神父未能使在德聶伯河受洗的基輔人真正變爲基督教徒，並且明瞭要說服人們相信只存在一個基督教的上帝是不可能的事，他們便對原先的宗教信仰作出了當時希臘教會也不得不做出的一些讓步：他們承認了斯拉夫人的無數神祇都存在的現實，但將其視爲鬼怪，而且承認了舊祭祀活動的傳統地點和日期的神聖性，並在過去有偶像和神廟的地方建立教堂，還將基督教的一些節日規定在與過去多神教的節日大致相符的日子裡。但是這種做法並沒有完全達到目的，因爲這種做法改變的只是自己宗教信仰的名稱，而不是內容。而這種做法也爲雙重信仰開闢了廣闊的道路。³⁹

二、雙重信仰

在基督教成爲官方信仰之後，基輔和其周圍的地區，相當快速地棄絕了古老的神祇，無疑是看見伴隨基督教而來的文化、教育利益以及成爲強勢的基督教國家一員所具備明顯的政治和商業優勢。雖然對一些高位階神祇的信仰相當快速地從人民的記憶當中消失，而被基督教對神的概念所取代，然而歷史學家認爲從十一到十三世紀，也許是更長的時間，舊信仰繼

³⁷ 于沛等著，《斯拉夫文明》，頁 469。

³⁸ 尼·米·尼科利斯基，《俄國教會史》，頁 25。

³⁹ 同上，頁 26。

續在某種程度上和新信仰共存。⁴⁰這種古老的多神迷信和基督教義成分並存的情況稱作「雙重信仰」。

雖然大多數基輔羅斯的多神教神祇消失無蹤，而維列斯和佩倫則例外地分別化身為聖弗拉西(Св. Власий)和智者伊里亞(Илья-пророк)的形象在基督教裡獲得延續。在俄國的聖像畫裡，聖弗拉西被描繪環繞在牛、羊群當中，他被視為是牛群的神聖保護者，因此他的聖像會被掛在牛棚上來保護牛隻，而當有牛隻生病時，人們也會對祂進行祈禱。聖弗拉西繼承了多神教神祇維列斯牲畜神的形象。而智者伊里亞則從佩倫那裡繼承了雷神的形象：人們相信雷雨是因智者伊里亞乘著火焰大馬車奔馳天際，因此可以聽到雷鳴聲，而閃電則是祂投射出的箭。雖然絕大多數的多神教高階神祇隨著基督教信仰日漸穩固而遭人們遺忘，但仍有一些高階神祇換上新的面貌而在新的信仰中重生。

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

對基督教信仰的接受在速度與程度上不僅有城鄉的差異，在社會上層與平民百姓間也存在著兩極化的觀念。在接受基督教前，對普通農民和大公們而言，他們看待世界的多神教觀點或許是一樣的，但在這事件之後社會觀點便發生了變化。城市的貴族相當快速地接受了基督教的儀式，他們自己受洗，也為自己的孩子受洗，在教堂舉行婚禮，實行東正教葬儀。大部分的平民百姓，形式上是接受了洗禮，但實際上還是多神教信徒，只有表面接受東正教的教義。這樣的情況在羅斯的國土上維持了數個世紀，學者們認為惟有在接近十六世紀時，東正教才逐漸在人民意識中生根萌芽，但多神教仍持續存在。⁴¹

⁴⁰ Elizabeth Warner, Russian Myths, p. 18.

⁴¹ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 9-10.

儘管如此，雙重信仰的影響則是不分城、鄉住民，甚至連神職人員也無法避免：在城市裡，多神教的廟宇雖然已被拆除，但人們家中仍習慣崇敬多神教的偶像；在鄉村，人們在教堂裡作完禮拜後，馬上再趕到倉房、樹林或河邊去禱告，害怕得罪了古老的保護神。即使是被視為最虔誠的修士也沒有完全擺脫多神教的蹤影，深夜在洞窟中苦修時，偶爾也感到魔鬼前來打擾。這類關於魔鬼原本想要作弄修道士，卻反而被制服進而提供服務的故事，如一篇古俄文學名著《諾夫哥羅德大主教約翰騎乘魔鬼前往耶路撒冷之旅》（«Повесть о путешествии новгородского архиепископа Иоанна на бесе в Иерусалим»）可作為佐證。

雙重信仰不意味著東斯拉夫農民曾有兩種宗教信仰，或是在星期一時他相信多神教神祇，而星期二時他就信奉耶穌基督（Иисус Христа）和聖尼古拉奇蹟創造者（св. Николай Чудотворец）。生活在雙重信仰中的人，深信多神教和基督教的神祇都存在同一世界。他們並未意識到祂們不僅是屬於不同、甚至是相互排他的信仰，要同時崇拜祂們理應不可能。但「兩者並存」的世界觀顯然相當穩固，而且幾乎留存至今。果戈理雖是位虔誠的教徒，但在他身上也不難看出這種雙重信仰的影響，在他的意識中蘊藏著多神教信仰的痕跡，更是在《狄康卡近鄉夜話》這部作品集中表露無遺。

當然，多神教的概念在和東正教為鄰了千年之後也有所發展。一些神話的形象被遺忘了或消失了，代之出現一些新的形象。雖然俄羅斯、烏克蘭和白俄羅斯的傳統是在東斯拉夫文化的基礎上開始形成的，但共同的神話遺產便逐漸以自己的方式改變。並出現了只有在個別地區才為人所知的迷信和傳說，也逐漸地衍生出獨具區域特色的神話。例如，魯薩爾卡（русалка）的形象對東斯拉夫人而言眾所皆知，而基基莫拉（кикимора）⁴²只有在俄國北方和白俄羅斯的某些地方才被講述。因此過去古俄羅斯神話統一的體系持續存在，但其實已經有相當程度的改變和分裂。⁴³

⁴² 農村木屋中的女惡靈。

⁴³ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 10-11.

參、特色—東斯拉夫神話的特色

斯拉夫神話與其他歐洲神話截然不同，其中有別於古希臘羅馬神話的最重要兩個特色是：一、斯拉夫神話是一個未發展健全的神話體系；二、斯拉夫神話是以口頭傳說的形式存在著。此外，斯拉夫神話還具有以「下層神話」為主的特色。

一、不健全的神話體系

當基督教首先在羅馬帝國，而後在全歐洲成為官方信仰之時，希臘羅馬神話已經發展了一段相當長的時間，並演變成高低位階眾神祇神譜發展完備和穩固的神話體系。古希臘羅馬人早在接受基督教信仰以前就已有文字，所有的神話都被記載了下來，而古希臘和羅馬的作家們便從民族的神話中取材。換句話說，神話成為一種書面傳說後，人們方才得知古代文明中的神話。實際上，希臘所有的神話都是以「文學」形式保存下來的，最古老的史料就是荷馬史詩。⁴⁴

到了西元 988 年古羅斯接受了基督教之時，他們多神信仰的概念還來不及以唯一體系的形式被接受，而高位階神祇的神譜也才剛開始成形。但隨著信奉基督教，多神教被稱為「違法」後，斯拉夫神話體系也就難以繼續發展完成。這是斯拉夫神話與希臘羅馬神話的第一個重大的區別。⁴⁵也就是說，古希臘羅馬神話在接受基督教成為官方信仰之前，有充裕的時間，讓其多神信仰完善發展，更由於當時已有文字的產生而能夠將一切記錄下來，使得多神教神話不至於因宗教信仰的更迭而佚失。

二、以口頭傳說形式存在

第二個與希臘羅馬神話的重大區別在於斯拉夫神話僅僅是以口頭傳說的形式存在，因為斯拉夫人在接受基督教之前尚未有文字。直到弗拉基米爾大公在位時，教會斯拉夫文和基督教才在羅斯開始廣泛流傳。教會斯

⁴⁴ 徐惟誠總編，《不列顛百科全書 11》，國際中文版，頁 497。

⁴⁵ E. E. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 7-8.

拉夫文自然不會被運用來記錄和基督教敵對的多神教信仰，而是用來揭發多神教信仰的非正當性。這也就是為什麼沒有一本古俄書籍是抱持多神教神話和傳說觀點而寫成的。⁴⁶

三、以下層神話為主

神話是民間口頭創作的主要形式之一，但關於參與創世的主要神祇和英雄始祖的前基督教敘述神話（無論是在口頭或書面的傳統中）的記錄，斯拉夫民間口頭創作並未詳實地將它們保存下來。因此目前可供重建神話體系角色最大量和可靠的資料，就只剩下被稱作「下層神話」的部分，亦即關於魔鬼、靈魂、不潔之力和具有超自然力之人的概念綜合。⁴⁷這是斯拉夫神話一大特色。

肆、研究—東斯拉夫神話的研究

一、研究情形

俄國學者對於建立自己的奧林帕斯(Olympus)仙境的嘗試是始於十八世紀。由於十八世紀時，民族學(этнография)的研究才剛剛興起，學者認為所有民族的神話都應該像羅馬或古希臘神話。隨著古典主義時期將世界定位於古希臘羅馬模式，一般認為每個民族的神話都應該具有類似宙斯(Zeus)、赫拉(Hera)、波賽墩(Poseidon)和其他希臘神祇的類似角色，如果沒有這些類似的角色就意味著這民族的文化在某些方面是殘缺不完整的。⁴⁸正因為這種向古希臘羅馬神話看齊的思維，使得初期的斯拉夫神話研究者莫不試圖從已知的斯拉夫神祇當中，找尋和古希臘神祇相對應的角色，若是缺乏這樣的角色，便自行創造。這種虛構的神祇被稱作「書房神話」(кабинетная мифология)角色，因為他們並非出現在民間意識，而是在學者的理論當中，然而在斯拉夫神話研究剛剛開始發展的時候，這樣的做法，雖有失真之虞，但畢竟開啓了一個嶄新的文化研究領域。

⁴⁶ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 8.

⁴⁷ Л. Н. Виноградова, Славянская народная демонология: проблемы сравнительного изучения. Дисс. М.: РГГУ, 2001, с. 1.

⁴⁸ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 14.

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

《劍橋俄國文學史》(«The Cambridge History of Russian Literature»)提到丘爾科夫(М. Д. Чулков, 1734-92)⁴⁹和波波夫(М. В. Попов)⁵⁰於 1767 年合作編纂了《簡明神話辭典》(«Краткий мифологический словарь»), 提供俄國讀者除古代神祇的資訊外，還有來源極不可靠且部分甚至只是編輯者自己虛構的多神教斯拉夫神譜。即使如此，丘爾科夫和波波夫的斯拉夫神祇直到十九世紀中葉還是持續在俄羅斯文學裡出現。⁵¹

還有另外一種說法，《簡明神話辭典》是由丘爾科夫出版，而波波夫則是繼他之後持續奉獻心力於創造屬於自己民族的神話譜系，亦即丘爾科夫是民間文學寶藏的首批搜集者之一。丘爾科夫 1767 年出版的《簡明神話辭典》(«Краткий мифологический лексикон»)和 1782 年出版的《俄羅斯迷信字典》(«Словарь русских суеверий»)在俄國文學發展中扮演著重要的角色，因為其中在敘述古希臘羅馬神話的同時，也提供了斯拉夫多神教神話的資訊。繼丘爾科夫之後還有波波夫嘗試要創立自己的、斯拉夫民族的奧林帕斯，有時甚至杜撰出並不存在於斯拉夫神話中的神祇名稱，如對應維納斯(Венера)的拉達(Лада)、對應愛神阿穆爾(Амур)的列莉(Лель)、對應阿波羅(Аполлон)的斯維特拉維德(Светловид)，這些名稱日後出現在不少作家的作品中。⁵²

而知識淵博的俄國學者羅曼諾索夫(М. В. Ломоносов, 1711-1765)對古

⁴⁹ 關於丘爾科夫的生卒年份版本眾多，另有生於 1740、1743 或 1744 年，卒於 1793 年的說法。他是一個演員，在最終成為文學家之前曾在宮廷裡當過僕人，但是他的財政狀況迫使他去尋覓公職，最後爬升到了一個相當高的職位，也獲得了個人的聲望。

⁵⁰ 生卒年不詳，約 1790 逝世。

⁵¹ Charles A. Moser ed., The Cambridge History of Russian Literature, p. 69.

⁵² <http://www.clib.yar.ru/projects/writers/chulk.htm>

俄神話也極感興趣，在俄國他是首先嘗試將俄羅斯神話描繪成完整神話體系的人之一，他將古俄神話和古希臘和羅馬的多神宗教進行歷史對照比較，並建立一個對照表，試圖將其熟知的俄國神話角色和羅馬神話的角色相對照（表三）：⁵³

表三 羅馬、俄國神話角色對照表

羅馬神話角色	希臘神話角色 ⁵⁴	俄國神話角色
Юпитер 朱彼得	Зевс 宙斯	Перун 佩倫
Юнона 茱諾	Гера 赫拉	Коляда 科利亞達
Нептун 涅普頓	Посейдон (Посидон) 波賽墩	Царь морской 海中之王
Тритон 特里同	Тритон 特里同	Чуда морские 海怪
Венера 維納斯	Афродита 阿芙柔黛蒂	Лада 拉妲
Купидо 邱比特	Эрот 愛羅斯	Лея 列莉亞
Церера 席瑞絲	Деметра 狄蜜特	Полудница 正午靈

最後更做出這樣的結論：「如果斯拉夫人曾有偶像膜拜的科學存在的話，我們也會像希臘人一樣擁有許多的寓言故事（神話）。」⁵⁵話語中透露了對斯拉夫神話體系未能發展健全的惋惜，也間接地闡明許多優秀的文藝作品都是脫胎自豐富古老神話。

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

⁵³ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 14.

⁵⁴ 表格內的希臘神話角色為筆者另行增加，目的在於呈現相應的希臘神話角色名稱，便於對照。

⁵⁵ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 8.

式的主要結構和主要精神都沒有改變。⁵⁶

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

二十世紀著名的民族學家澤列寧(Д. К. Зеленин, 1878-1954)則是全面深入地分析了東斯拉夫魯薩爾卡(русалка)的形象。而俄國學者托卡列夫(С. А. Токарев)和波梅蘭采娃(Э. В. Померанцева)分別於 1957、1975 年著作的問世，則象徵了民間魔鬼學研究的新階段。⁵⁷

此外卡加羅夫(Е. Г. Кагаров)則是強調要從民間儀式的基礎上來研究斯拉夫神話，採取此研究途徑的還有十九世紀神話學派的學者。二十世紀下半葉伊凡諾夫(Вяч. Вс. Иванов)、托波羅夫(В. Н. Топоров)、烏斯賓斯基(Б. А. Успенский)、托爾斯泰(Н. И. Толстой)等研究者發現研究民間文本的新方法，並準確重建許多古東斯拉夫人的世界觀特徵。⁵⁸

傳統的神話信仰在俄羅斯北方、烏克蘭的喀爾巴阡山(Карпаты)、俄羅斯南方省份和延伸至波蘭東部邊陲的狹長地帶、白俄南部和烏克蘭北部的波列西耶(Полесье)保存得最好。許多學者認為波列西耶是斯拉夫人的發源地，因此存在於那裡的古老傳說對於理解古羅斯的神話相當重要。⁵⁹由於民間信仰中保存了古神話的核心，因此為了復原古斯拉夫神話的原來面貌，就必須以農民的信仰為基礎來重建，許多神話相關著述便採集自上述這些區域的傳說作為參考依據。

⁵⁶ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 11-12.

⁵⁷ Л. Н. Виноградова, Славянская народная демонология: проблемы сравнительного изучения. Дисс. М.: РГГУ, 2001, с. 5.

⁵⁸ Юдин А. В., “Русская народная духовная культура: мифология восточных славян” <http://www.mnogoknig.com/books02/rusculture/index.html>

⁵⁹ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 16.

二、研究學者的資料來源

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

（一）外國作家的作品或旅行者的札記

拜占庭歷史學家對斯拉夫人日常生活和風俗的見證，如六世紀普羅科匹厄斯(Прокопий, Procopius)的書面作品《和哥德人的戰爭》(«О войне с готами»), 就有關於斯拉夫神祇的資料。⁶⁰此外，如七到十二世紀的阿拉伯地理學家的地理描述、西歐天主教傳教士作者對德國邊界地帶的斯拉夫民族的宗教報告等。⁶¹從外國作家的書籍中的確可以獲得一些資訊，但缺點是西方的歷史家模糊地想像外族的文化，他們從不熟悉情況的旁觀者立場來寫斯拉夫人，因此他們的描述不能完全作為斯拉夫神話的概念基礎。

（二）俄羅斯編年史(летопись)

關於東斯拉夫神話的早期資訊是來自編年史資料，例如《往年紀事》(«Повесть временных лет»), 提供了東斯拉夫神話高級神祇的體系情況。弗拉基米爾·斯維托斯拉維奇王公(Владимир Святославич)在西元 980 年嘗試建立具全國性意義的多神教神譜。他在基輔王公閣樓庭院外的山丘上，樹起了佩倫(Перун)、霍爾斯(Хорс)、達日博格(Дажьбог)、斯特利博格(Стрибог)、西馬爾格爾(Симаргл 或 Семаргл)和莫科什(Мокошь)的神像。雷神佩倫和畜牧神維列斯(Велес 或 Волос)是神譜中的主神，他們在類型學上是相對的（在基輔波多列地區，佩倫神像在山丘上、維列斯神像則在山腳下），在社會功能上也是相對的（佩倫是公爵侍衛的神，維列斯則是

⁶⁰ Е. Е. Левкиевская, Мифы русского народа, с. 457.

⁶¹ Славянское языческое миропонимание(философское исследование)
<http://www.paganism.ru/osipova.htm>

羅斯其他人的神)。基輔神譜唯一的女神莫科什和具有女性特色的工作(尤其是紡織)有關。而神祇則全都具有不同的自然功能：斯特利博格是風神，達日博格和霍爾斯是太陽神，斯瓦洛格(Сварог)是火神。神譜上最後一位神祇西馬爾格爾的含義最不明確，有些研究者認為這角色是從伊朗神話中借用來的，也有研究者認為祂是神譜中所有七位神祇合一的角色。

(三) 反對多神教的基督教訓誡(поучение)

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

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

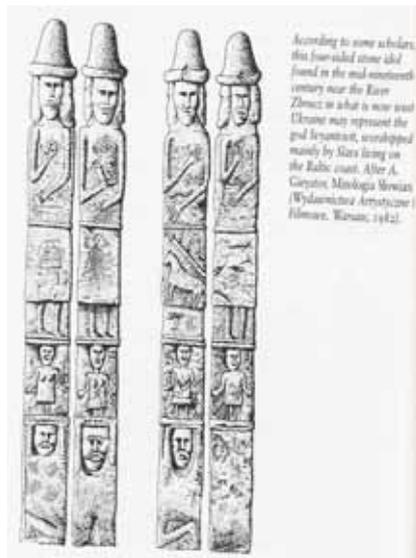
斯拉夫民族的民間口頭創作是研究多神教非常重要的一個領域，如在儀式歌曲中經常會提到神祇和擬人化後的自然現象名稱。類似的歷史材料從十八世紀末起，不斷為研究學者們所審視。而由民間口頭創作研究者和民族學家在近一個半到二個世紀所蒐集而成的民間信仰和儀式、歌曲和故事、咒語、謎語和真事故事(былички)是重建和研究東斯拉夫神話的主要來源。民族學家也會採用田野調查(полевое обследование)的方式，和傳統文化的代表者進行座談，蒐集流傳下來的神話傳說。

(五) 考古證據

從十九世紀中葉起，考古發掘具有重要的科學意義，例如從六到十三世紀的考古資料中，見證了整個東斯拉夫土地上特定類型的多神教廟宇、神像、聖物的普遍性。此外，十九世紀中在現今烏克蘭西部茲布魯奇(Збруч)河附近發掘的四面石像—茲布魯奇神像(Збручский идол)(圖二)，就呈現出波羅的海沿岸附近，斯拉夫人所崇拜的斯溫多維特(Свентовит)神。

茲布魯奇神像是流傳至今為數不多的神像之一，現存波蘭克拉科夫考

古學博物館(Краковский археологический музей)內。神像有四個切面，這象徵著它的力量延伸到世界的四個方位。手持角、戴著戒指的女神和佩劍、騎馬的神以及太陽符號的描繪，占著切面最高的部分。神像的中間，有部分描繪手牽著手的男女，像在表演儀式的舞蹈—環舞。下方展示的則是跪著的神，一面刻畫其正面，而其他兩面則是側面。科學院院士雷巴科夫(Б. А. Рыбаков)認為這尊神像的象徵意義是：手持角的女神是富裕的象徵，是莫科什(мокошь)的化身，收成之母；手持戒指的女神是婚姻女神，是拉妲(Лада)。而腰際佩劍，馬在腳邊跳躍的神，則等同於佩倫(Перун)，戰士的庇護者；衣服上有太陽圖騰的神，則等同於達日博格(Дажьбог)，太陽光的統治者。手持地球，跪著的神是維列斯(Велес)，陰間之神。將神像分成三個部分是宇宙的象徵：山的世界，居住著神；人間受苦受難的地方，居住著人們；而最後是死者的陰間世界。

圖二 茲布魯奇神像(Збручський ідол)

圖片出處：Elizabeth Warner, *Russian Myths*, p. 10.

(六) 古俄文學作品

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

歸來。多神教信仰的痕跡處處可見。

（七）羅斯人和希臘人締結的三個和平條約

另外羅斯人和希臘人締結的三個和平條約也十分著名：第一個在 907 年時由奧列格(Олег)大公簽訂；第二個在 945 年由伊格爾(Игорь)大公簽訂；第三個是在 971 年由斯維亞托斯拉夫(Святослав)大公簽訂，在文中多神教衛隊隊員便以自己主要神祇之名發誓。⁶²

第三節 東斯拉夫「下層神話」(魔鬼學)

前面曾提到斯拉夫神話的一大特色便是以「下層神話」為主，許多的神話角色(мифологический персонаж)，不受時空圍限，一直是許多作家醉心的創作題材，而「下層神話」這個領域正涵蓋了果戈理《狄康卡近鄉夜話》這部作品中所有的神話題材成分(мифологемы)。因此對東斯拉夫「下層神話」的探究，是本節的重點。

「魔鬼學」(демонология)即「下層神話」(низшая мифология)，是關於與人類相互影響，屬於「負面的」(отрицательный)、「非此界的」(нездешний)、冥界(потусторонний мир)的不潔之力(нечистая сила)⁶³的信仰和神話概念的綜合。⁶⁴「魔鬼學」與「下層神話」是兩個相通的概念，此外，分別也可以見到「鬼神學」或「低級神話」等不同譯法。

「下層神話」的領域包含了不具神的地位、各種魔鬼(демоны)和精靈(духи)的神話生物。⁶⁵這個定義界定了「下層神話」中的神話生物不具神性、大部分是以鬼魂生物為主的特性，換句話說，也就是對「鬼故事」的研究。俄羅斯漢學家李福清(Б. Л. Рифтин)沿用中國大陸最近的用法將鬼故事稱為「鬼話」。他認為有關鬼的故事實際上與神話、傳說、民間故事、仙話都

⁶² Юдин А. В., “Русская народная духовная культура: мифология восточных славян” <http://www.mnogoknig.com/books02/rusculture/index.html>

⁶³ 如惡靈(злые духи)、魔鬼(черти)等。

⁶⁴ <http://www.pagan.ru/d/demonologija0.php>

⁶⁵ http://www.edic.ru/myth/art_myth/art_15090.html

不同，是民間文學的一個特殊門類。有的民族有特殊的名稱，如俄羅斯民間稱爲 bylichka(быличка)，意義是真事故事，非虛構的小故事，即與非真實的民間故事不同。⁶⁶按其解釋，「鬼話」不同於「神話」，是民間文學中一個特殊的門類，然而在斟酌《狄康卡近鄉夜話》作品中的神話角色後，可以發現有許多角色並非全然是一般定義中的「鬼」類型，如女巫或是巫師，原則上他們是「活人」的角色，只不過和「不潔之力」過從甚密，連帶地也沾染了濃厚的魔鬼學色彩。字典對「鬼」的主要定義爲：人死後的靈魂或是萬物的精怪。⁶⁷因此女巫或巫師這類神話角色便不適宜稱之爲鬼。所以若是將《夜話》中囊括的神話成分(мифологемы)的故事都稱爲「鬼故事」並不十分正確，因此「下層神話」或「魔鬼學」的術語較符合本論文所探討作品的實際情形。

「下層神話」這一術語由德國的民族學家曼加爾德特(B. Маннгардт)所採用，他首次把神話角色這個範疇，特別是和收成有關的精靈，或所有體現植物世界死亡和再生一年週期的植物精靈，特別加以研究。⁶⁸

而《大美百科全書》則將“demonology”一詞譯作「鬼神學」。指出鬼神學是研究魔鬼及其屬性的學問，亦意指召喚魔鬼的儀式。英文的「demon」一字源於古希臘文的「daimon」，表示介於神與人之間的精靈。鬼神術在近古十分流行。在基督教著作裡，「demon」與「devil」同義，乃魔鬼、撒旦之意，而「demonology」意指崇拜魔鬼或惡魔主義(Satanism)。基督教作家常指所有異教的神祇爲魔鬼，是兇惡的神祇，而指異教爲鬼神學。歐洲的民間傳說充滿許多較次要的精靈，諸如小仙子、居住地下或洞穴中的巨人、愛惡作劇而態度友善的侏儒、住在地下保護珍藏的小神、地精、侏儒、常化作矮小老人告訴人寶藏所在的女巫、惡鬼、小女巫，以及水中的美人魚、雄人魚。他們被視爲財寶的守護者，或具有特殊智慧與能力等等，可能被迫放棄或付出某些代價才具有特別智慧或超能力。此外還相信一些惡靈，如吸血鬼、狼人。⁶⁹

⁶⁶ 李福清(Б. Л. Рифтин)，《神話與鬼話：台灣原住民神話故事比較研究》，頁 253。

⁶⁷ 《學典》，三民書局，民 80，頁 1419。

⁶⁸ http://www.edic.ru/myth/art_myth/art_15090.html

⁶⁹ 《大美百科全書 8》，頁 368。

這樣的解釋說明了在基督教作家的筆下，異教信仰的神祇通常被貶抑為魔鬼，在斯拉夫人接受基督教信仰後，早期的多神教信仰的內容自然而然的也就為魔鬼學所吸納。此外更包含了許多較次要的小精靈，這些「次要小精靈」的魔鬼學角色比起「高級神祇」，有時在創作上發揮了更為深刻的藝術感染力。例如果戈理的《狄康卡近鄉夜話》便是一例。

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

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

其中第一項解釋最符合本論文所探討的「魔鬼學」含義。

魔鬼學幾乎是斯拉夫神話唯一可以直接觀察和研究其鮮活作用的領域。關於魔鬼學的研究資料，民間口頭創作研究者和民族學家汲取自不同的來源，可分為：一、來自和傳統文化的代表者訪談的田野記錄，二、來自特別的民間口頭創作類型的作品—描述發生在故事敘述者本身(сам рассказчик)和不潔之力相遇的短篇故事稱作 быличка，三、如果是某個第三者(кто-то третий)和不潔之力遭遇，這種牽涉到第三人的短篇故事稱為 бывальщина。通常人們在漫長的農村冬夜裡集會、在夜晚營火旁講述著這些故事。⁷⁰《狄康卡近鄉夜話》作品標題中「夜話」兩字更是透露出故事是在這樣的夜間聚會當中述說的：

在我們鄉下，世世代代傳下來這麼一種習慣：地裡的活一忙完，莊稼人便爬到暖炕上去歇冬了。每天一到黃昏，街道盡頭的什麼地方就一定會亮起燈火來，遠遠地就聽見了歡笑聲和歌聲，飄來了三角琴的彈奏聲，這就是我們的夜會啦！⁷¹

而述說的內容也就是以和不潔之力相遇的故事為主。從以下這段敘

⁷⁰ Юдин А. В., “Русская народная духовная культура: мифология восточных славян” <http://www.mnogoknig.com/books02/rusculture/index.html>

⁷¹ 沈念駒主編，《果戈理全集》，第一卷，石家莊：河北教育出版社，2002，頁 4。以下果戈理《狄康卡近鄉夜話》的引文皆出自此版本，將直接於引文後標出頁數。

述，不難看出夜會上所慣說的故事之駭人、恐怖性質：

我們這裡還有一個說故事的人，而這人(夜裡可不便提他的名字)有一肚子可怕的故事，講起來會叫你毛骨悚然。要是老天爺開恩讓我活到新年，最好是讓我再出另外一本書，那時候我可以講一些鬼魂和我們正教國家裡古時候發生的種種怪事，來嚇唬一下讀者。(頁 6-7)

在《狄康卡近鄉夜話》中有三篇故事《伊萬·庫巴拉節前夜》、《失落的國書》及《魔地》，果戈理更是在篇名下直接標明了是由某教堂執事講的真實故事(быль, рассказанная дьячком ***ской церкви)，而真實故事(быль)一字，意思同 бывальщина。⁷²

除了上述來源之外，研究魔鬼學的資料尚有真事故事(былички)、民間故事(сказки)和傳說(легенды)、歌曲、微型的民間口頭創作(фольклор малых форм)⁷³、儀式⁷⁴、日常行爲⁷⁵等(表四)。值得注意的是目前在俄漢辭典中尚查不到 быличка 一詞，此字意指敘述關於主角自身和不潔之力遭遇的故事，可以在該字中看到 быть 這字根，這類的故事被視為是在真實生活中發生過的。Быличка 一字在研究斯拉夫神話的書籍中經常出現，因為它是蘊含「下層神話」故事的重要來源。根據意義來研判，此字和 бывальщина、быль 有同樣的意思，由於缺乏合適、對等的中文翻譯，故在本論文中將採用李福清教授對 bylichka(быличка)的解釋「真事故事」⁷⁶一詞來指稱。

⁷² 黑龍江大學辭書研究所，《俄漢詳解大詞典》，哈爾濱：黑龍江人民出版社，1998，第一冊，頁 364。Бывальщина: 真實事情(同義 быль)、親身經歷過的事。

⁷³ 如俏皮話(приговоры)、咒語(заговоры)、詛咒(проклятия)、諺語(пословицы)等。

⁷⁴ 如送行(проводы)、驅趕(изгнание)、消滅魯薩爾卡、女巫、死亡等儀式。

⁷⁵ 如庇護(обереги)、神奇治療法(магические способы лечения)和邪術(порчи)等。

⁷⁶ 李福清(Б. Л. Рифтин)，《神話與鬼話：台灣原住民神話故事比較研究》，頁 253。

表四 研究魔鬼學的資料來源

魔鬼學研究 之資料種類	真事故事 (былички), 即故事敘 述者本身和不潔之力 遭遇的短篇故事、或 第三者和不潔之力遭 遇的短篇故事 (бывальщина)	
	民間故事 (сказки)	
	傳說 (легенды)	
	歌曲 (песни)	庫巴拉節歌曲 (купальские песни) 等
	微型民間口頭創作 (фольклор малых форм)	俏皮話 (приговоры)、咒語 (заговоры)、 詛咒 (проклятия)、諺語 (пословицы) 等
	儀式 (обряды)	送行 (проводы)、驅趕 (изгнание)、 消滅魯薩爾卡、女巫、死神等
	日常行為 (бытовое поведение)	庇護 (обереги)、神奇治療法 (магические способы лечения) 和邪術 (порчи) 等

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

儘管這些對不潔之力起源的解釋充滿了基督教的影子，但多神教信仰的自然精靈依舊清楚活躍。原因在於基督教教會沒有視這些精靈和多神教諸神不存在。二十世紀初的哲學家、歷史學家和文化學家卡爾沙溫(Л. П. Карсавин)曾研究羅馬帝國晚期的情形，他認為基督教是在迫害時期受難者和英雄的宗教… 之後成為統治的宗教，並吸納了多神教的世界，… 基督教不反對多神教的神祇與魔鬼，但是揭露了他們魔鬼的本性… 簡單地說，古老的神祇被宣稱為魔鬼(бесы)，但對於牠們的存在無人懷疑。而自然界的小魔鬼也完全無變動地留下，或許甚至連以前的名稱也都保留了下來。⁷⁷

維諾格拉多娃在其論文《斯拉夫民間魔鬼學：問題比較研究》中，將民間魔鬼學的角色組成作了詳細的分類，試圖系統化東斯拉夫魔鬼學的體系，並認為這體系能夠以神話角色(МП, мифологический персонаж)的某種連續性的形式呈現出來，分布在界於兩種極端對立點“人”(человек)和“非人”(нечеловек)⁷⁸的假想標尺(шкала)。

一、現實世界—活人(живые люди)，分成幾種，一、在標尺上較靠近「人」的那一端：

1. 人的神話形象，具有某種暫時的或永久的超自然力：例如，擁有“難看的”眼神的人、會算命卜卦、治療、驅邪的人或具有神秘技能的人。所謂具有神秘技能的人包括通靈者(знающие)一如牧人(пастухи)、木匠(плотники)、陶器工(гончары)、鐵匠(кузнецы)、磨坊主(мельники)、用土法給馬治病的獸醫(коновалы)、音樂家(музыканты)等。
2. 然後就是受不潔之力影響成為其犧牲者的形象，例如有精神病的人(бесноватые)、瘋子(одержимые)、歇斯底里的女人(кликуши)、聖愚(юродивые)。

⁷⁷ Юдин А. В., “Русская народная духовная культура: мифология восточных славян”
<http://www.mnogoknig.com/books02/rusculture/index.html>

⁷⁸ 或魔鬼(демон)。

二、從“人”逐漸向“非人”的一端推移有：

1. 暫時被不潔之力劫持的人，聽命於不潔之力或者是變成動物的人。例如被偷換的小孩(подменыши)、受詛咒的小孩(проклятые дети)、隱形人(невидимые)、會變身的人(оборотни)、вовкулаки等。
2. 有「兩個」靈魂的人的形象，按民間的觀念，具有第二顆“魔鬼的”靈魂，例如喀爾巴阡山神話的角色：змора、босорканя、планетник、чернокнижник。
3. 有意和不潔之力聯繫而獲得明顯魔性的人，例如女巫(ведьмы)、巫師(колдуны)、巫醫(знахари)、魔法家(волшебники)、魔術師(чародеи)等。

二、非現實世界—死者(класс умерших людей)。也可分爲，一、較接近“人”形象那一端的：

1. 去世親戚的靈魂或虔誠的雙親祖先(родители-предки)的靈魂，他們會在特別的追悼日回到人間的家探望。

二、較接近魔鬼(демон)那一端的有：

1. 有害的“不冥”者(заложные покойники)，如自殺的人(самоубийцы)、死去的巫師和女巫、行屍(ходячие покойники)、各種不同的鬼魂(призраки)和幽靈(привидения)。
2. 具有特定魔鬼特性的角色，其起源，按民間觀念，明確地和死者靈魂這一範疇相關，如吸血鬼(вампир)、家神(домовой)、魯薩爾卡(русалка)、未受洗死亡的孩子(умершие некрещёные дети)等。

三、非現實世界—具有魔性特徵「非人」的角色。所有各式各樣的不潔之力神話形象便屬於靠近魔鬼的這一端，以下根據主要的功能特徵來介紹其結構：

1. 房子“主人”和庭院建物的精靈：家蛇(домовая змея)、庭院精靈

- (дворовой)、澡堂精靈(банник)、乾穀房精靈(овинник)、打穀場精靈(гуменник)、倉房精靈(рижник)。
2. 自然地點“主人”精靈：林妖(леший)、水精(водяной)、田精(полевик)、沼澤精(болотник)、水底深坑精(омутник)、田界精(межевик)、礦區女主人(горная хозяйка)等。
 3. 疾病、傳染病、死亡的精靈：寒熱病(лихорадка)、天花(оспа)、鼠疫(чума)、打嗝(икота)、病態大哭(крикса)、熱病(горячка)、驚嚇(испуг)、霍亂(холера)、中風(пострел)、出血死亡(коровья смерть)、ворогушка、трясовица、весенница 等。
 4. 災難和不幸化身的精靈：厄運(недоля)、不幸的女人(злыдня)、獨眼巨人(лихо одноглазное)、памжа、притка 等。
 5. 致富精靈為「通靈者」(знающий человек)服務，使其致富或在特別契約的條件下幫忙家務的神話角色。
 6. 人們用來嚇唬孩子的“嚇唬”神話角色：老女巫(бука)、бабай、бадай、бомка、кока、рохля 等。
 7. 時間的擬人化神話角色：正午靈(полудница)、暗夜靈(ночница)、半夜靈(полуночник)、Пятница Среда、святочные духи 等。
 8. 危害產婦和新生兒的神話角色：暗夜靈(ночница)、哭鬧靈(крикса)、失眠靈(бессоница)、喜鵲精(сорокавештица)、удельница 等。
 9. 情人精靈：飛往女性身邊的蛇。
 10. 守衛寶藏的精靈。

魔鬼(чёрт, бес)的形象在這個體系裡處於單獨的地位，魔鬼可以自由地取代幾乎任何的精靈形象，他扮演了總結任何指不潔之力的角色。

透過這樣的分類，東斯拉夫「下層神話」的結構清楚地呈現出。魔鬼學的神話角色可分為「現實世界」(мир реальный)與「非現實世界」(мир нереальный)兩類，在現實世界又可依「近人」或「近鬼」區分為兩類，而非現實世界則區分為「近人」、「近鬼」與「非人」三類（表五）。

表五 東斯拉夫魔鬼學體系

現實世界	近人	具有某種暫時或永久的超自然力	牧人 (пастухи)、陶器工 (гончары)、鐵匠 (кузнецы)、音樂家 (музыканты)、磨坊主 (мельники)、木匠 (плотники)、用土法給馬治病的獸醫 (коновалы) 等
		受不潔之力影響成為其犧牲者	有精神病的人 (бесноватые)、瘋子 (одержимые)、聖愚 (юродивые)、歇斯底里的女人 (кликуши) 等
	近鬼	暫時被不潔之力劫持的人	被偷換的小孩 (подменыши)、受詛咒的小孩 (проклятые дети)、隱形人 (невидимые)、會變身的人 (оборотни)、вовкулаки 等
		有兩個靈魂的人	эмора、босорканя、планетник、чернокнижник 等
		有意和不潔之力聯繫而獲得明顯魔性的人	女巫 (ведьмы)、巫師 (колдуны)、巫醫 (знахари)、魔法家 (волшебники)、魔術師 (чародеи) 等
	近人	會在特別的追悼日回到人間的家探望	去世的親戚的靈魂、雙親祖先靈魂 (родители-предки)
	近鬼	有害的「不冥者」(заложные покойники)	自殺者 (самоубийцы)、鬼魂 (призраки)、死去的巫師和女巫、幽靈 (приведения)、行屍 (ходячие покойники) 等
		具有特定魔鬼特性的角色,和死者靈魂相關	吸血鬼 (вампир)、魯薩爾卡 (русалка)、家神 (домовой)、未受洗死亡的孩子 (умершие некрещёные дети) 等
	非人	房子主人和庭院建物的精靈	家蛇 (домовая змея)、倉房精靈 (рижник)、澡堂精靈 (банник)、庭院精靈 (дворовой)、乾穀房精靈 (овинник)、打穀場精靈 (гуменник) 等

非現實世界	自然地點主人精靈	林妖 (леший)、水底深坑精 (омутник)、水精 (водяной)、沼澤精 (болотник)、田精 (полевик)、田界精 (межевик)、礦區女主人 (горная хозяйка) 等
	疾病、傳染病、死亡的精靈	寒熱病 (лихорадка)、鼠疫 (чума)、打嗝 (икота)、病態大哭 (крикса)、熱病 (горячка)、驚嚇 (испуг)、霍亂 (холера)、中風 (пострел)、天花 (оспа)、出血死亡 (коровья смерть)、ворогушка、трясовица、весенница 等
	災難和不幸化身的精靈	厄運 (недоля)、不幸的女人 (злыдня)、獨眼巨人 (лихо одноглазное)、памжа、притка 等
	致富精靈	
	嚇唬孩子的神話角色	老女巫 (бука)、бабай、бадай、бомка、кока、рохля 等
	時間的擬人化神話角色	正午靈 (полудница)、暗夜靈 (ночница)、半夜靈 (полуночник)、Пятница Среда、святочные духи 等
	危害產婦和新生兒的神話角色	暗夜靈 (ночница)、失眠精 (бессоница)、喜鵲精 (сорокавештица)、哭鬧靈 (крикса)、удельница 等
	情人精靈	飛往女性身邊的蛇
	守衛寶藏的精靈	