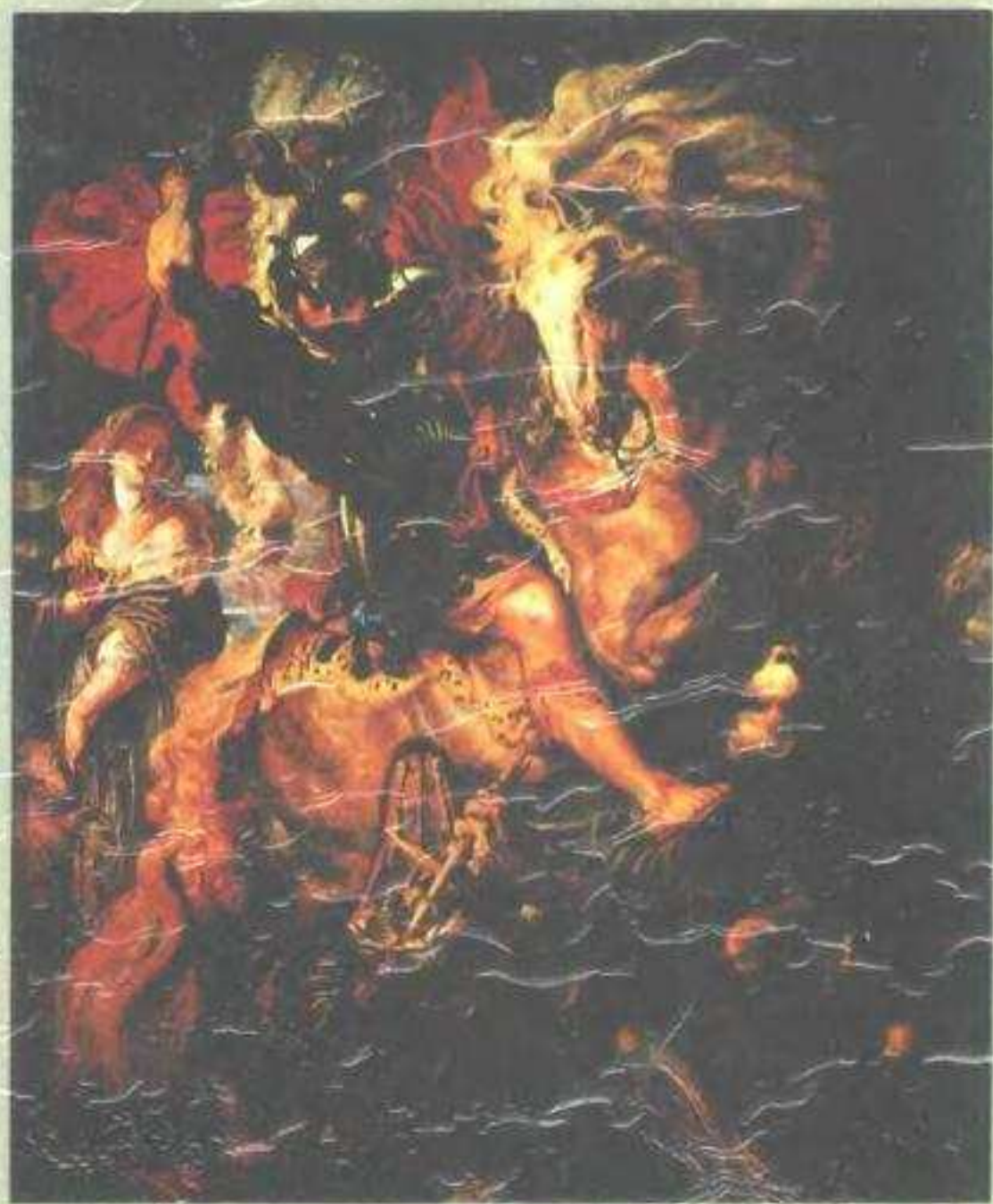


世界神话辞典



辽宁人民出版社

世界神话辞典

主 编 鲁 刚
副主编 王守义 刘介人
高文风 徐昌汉

辽宁人民出版社

1989年·沈阳

世界神话辞典

Shijie Shenhua Cidian

徐 旌 主编

王守义 刘介人 刘书编
高文凤 徐旌校

辽宁人民出版社出版 辽宁省委党校印刷发行
(沈阳市沈河区富民路2号) 沈阳新华印刷厂印刷

字数：1,190,000 印张：380×112 32开 印数：1—1,500

1984年11月第1版 CIP 85.1.1 11月第1次印刷

责任编辑：孙 勇 陶 然 责任校对：陈文本 岑
封面设计：赵多良 版式设计：赵福亭

ISBN 7-205-00560-X/I·77

定 价：30.00 元

序

袁 珂

去年10月，中国神话学会在郑州召开首届学术讨论会，有鲁刚同志参加。会议期间，他向我谈起他们正在编写一部《世界神话辞典》，要我为《辞典》写“中国神话”词条。我是非常赞成这部词典的编写的，虽然自觉编写这个词条力有不逮，然而义不容辞，最终还是勉强答应下来。今年年初，经过和鲁刚同志信函往复磋商编写体例，毕竟努力将它完成了，就是列在本书中的这一条。是否象样还须读者鉴评。

正在惦念此书出版的事，忽接鲁刚同志寄来一封“邮政快件”信说：《世界神话辞典》即将付梓，请你写一序言，我非常高兴接受这一嘱托。

这部200余万字的《世界神话辞典》即将作为建国40周年的献礼与读者见面，在神话的园圃里又将添加一株奇葩。写一点感想在这里，权当我对此书的祝贺，并以志我的欢喜。

从寄来的材料看，《辞典》的编写历时三年又半，参加编写工作的，有教授、副教授高级职称以上的人员共25人，阵容是够强大的，所收词目计5000多条，包括世界所有地区和主要民族的神话以及三大宗教神话，可算是洋洋大观，这是我的感想之一。

感想之二是，鲁刚同志在《前言》中说：“神话象空气一样渗入到人类文化活动的一切领域。”我很赞成这句话，它和我先前的想法大体上不谋而合。我设想的神话象空气，是说在人类社会童年时期某种心态积淀中产生的神话，当它一产生出来，就会滂沱流行，弥漫在宇宙之中，不受时间和空间的限制，对人类生活各方面起到重大的作用。这当中自然包括了鲁刚同志所说的“渗入到人类文化活动的一切领域”这层意思。我是不相信神话在原始社会终结时便也随之终结这种“神话”的。后世也可以产生神话，收入本词典的三大宗教神话便是一个明证。三大宗教产生的时期自然已非原始社会时期了，而它们都各有丰富

的神话，这些神话虽不同于原始社会时期的神话，但我们总得承认它们是神话。中国的道教也有神话。道教的神话就是仙话。这些都是后世产生的，它们和上古神话之间自然有相当差异，却不能将它们排拒出神话考察研究的范畴，否则我们的视野未免太狭隘了。这就是我的广义神话观将神话设想为空气的大概情况。我想若以此考察研究世界各地各民族的神话或许也能适合。

世界各地各民族的神话虽然千差万别，但造成这些神话的人类童年时期的心态因素则大致如一。此神话之所以成为人类心灵的窗户，使世界人民借此可以心灵互相沟通，达到同求进步，共谋发展的目的。这部辞典的编写不仅使我们能大略反观自己，更多的还使我们能了解世界各国人民心态的发展和变化，从而加深对神话总体的了解和认识，有助于我们今后对神话做更深入的研究。这是我的感想之三。

末了还有一个感想，就是文化传统的问题。文化传统虽出自多途，神话实为构成文化传统的重要因素之一，它又是民族精神之所寄。现在有些青年人不了解文化传统，只看到它有属于糟粕的一面，由于反对文化传统，连带把神话也一起反对了，这是十分幼稚荒唐的。神话中固然也有糟粕，但主要还在于它显示了民族的精神。我国神话显示民族精神的地方甚多，所以成了我国文化传统的重要支柱。四五千年来，中华民族能够历劫而不衰，至今立国于世界，未始不是显示民族精神的神话在暗中起了应有的作用。世界各地各民族的神话都有它各自特殊的精神，现在将它们汇为一编，使我们能够借兹观摩学习，取其所长，避其所短，继续发扬我们文化传统中优秀的部分，从而和世界人民携起手来，并肩前进。

祝愿此书及时出版，广泛发行，真正成为建国40周年宝贵的献礼！

1988年12月18日于成都

前 言

神话是原始人民的世界观、方法论和生存斗争的武器。从文化发展的角度考察，神话又是后世文化、科学由以发展的胚胎。作为文化因素，神话象空气一样渗入到人类文化活动的一切领域。在文化积淀中，神话是最活跃的成分。它对文化传统、文化心理、审美情趣、民风民俗等方面都有强大的、持久不衰的影响，有些神话本身也具有很高的审美价值。

十一届三中全会以来，我国的神话研究工作有了长足的进展，并越来越多地涉及到国外神话，但是对于国外神话研究和神话资料的介绍却十分不足。这本《世界神话辞典》就是为填补这一空白面编写的。

在编写过程中，我们遵循以下三条原则：

一、完整性。本书收录了5460词条，包括了世界所有地区和主要民族的神话以及三大宗教神话。词目中除了各种神话人物外，还收录了与神话有关的地方、城市以及有代表性的节日。词典中还有相当数量的综合性词条。它对有关神话起到引路的作用。总之，我们希望通过这部辞典能使读者窥见世界神话的全貌。

二、学术性。神话是一种极其复杂的文化现象。本书吸收了苏联及西方研究神话的最新成果，力求用历史发展的观点，从文化学的角度对神话事实作动态的介绍，注明资料来源。辞典中引证书目达220余种，涉及书目达数百种。我们希望这本书能为研究神话学、文化学和世界文学的同志提供可靠的依据。

三、可读性。我们希望这本书对于一般读者也是一部有趣的读物。我们一方面力求语言简洁流畅，另一方面也力求保持神话自身的知识性、趣味性和审美价值。

考虑到关于中国神话已有袁珂先生的力作《中国神话传说词典》，因此我们撤掉了有关中国汉民族神话的条目，只请袁珂先生写了一条综合性的《中国神话》以与同类的综合词条相配合，同时也弥补了抽掉汉民族神话词目

所留下的空白。在这里我们向袁老表示衷心的感谢。

我们向积极支持我们工作的辽宁师范大学中文系和科研处、黑龙江大学图书馆和科研处，向提供《世界神话》一书的加拿大朋友狄阿娜·施科兰卡教授和提供《神话传说辞典》的日本朋友加藤忠康先生表示深切的谢意。

我们还要特别感谢辽宁人民出版社和责任编辑林萍、陶然同志。感谢他们不畏风险，勇敢支持文化事业。

在编写过程中，我们参照了《宗教辞典》和《简明不列颠百科全书》中的少量词条，在此也一并致谢。

我们做的工作仅仅是第一步，不可能是完美无缺的，但我们相信这一工作是非常有益的。恳切希望同行和广大读者对本书提出批评意见。

我们愿以此书献给中华人民共和国40周年的生日，祝祖国在经济和文化方面进一步繁荣昌盛。

鲁 刚

1988年12月4日

凡 例

一、本书收词目5460条，按性质可分为十个门类。

二、条目词后圆括号内是用拉丁字母拼写的原文名称。其中译名如为原有者（如希腊、《圣经》神话）则照录原译名，如无拉丁文译名者（如斯拉夫、突厥、印支各国）则据俄文名称转写成拉丁文。日本神话名称则据日本国昭和二十九年十二月九日日本内阁发布的“罗马字拼缀法”转写成拉丁文。

三、条目词后尖括号内是该词目所属的地区或民族的标记，一般用简称，如〈希〉、〈罗〉。简称可能引起误解者则用全称如〈印度〉、〈埃及〉。理论性条目不用标记，综合性条目多数不用标记。简称的使用见“略语表”（一）。

四、书名作条目词时不用书名号，但在释文中出现的书名则用书名号。

五、行文中涉及到可以参看的相关条目时，在该名称后用“（q.v.）”表示；如涉及的相关条目连接出现两个以上者则用“（qq.v.）”表示。

六、释文中所据资料多数已在括号内注明。少数只注明作者未写明作品者，参看“略语表”（二）。同一资料被连续引用者，后引用者注明“（同上）”。

七、词目多义者，在释文中用①②③……分项叙述。但如为不同来源而同名者、或译名虽同，但原文不同者则分条目叙述。

八、本书使用三套索引。正文前为笔画索引。词目第一个字同一笔画者为一组，同一组内又把词目的字数相同者归在一起，由少至多排列。在同字数一组内则按汉语音序排列。书后附汉语音序索引和部分词目分类索引。

九、释文后括号内为编者名字的最后一字或第一字。

十、本书附有彩色插页6幅，均选自西方名画。

略 语 表 (一)

〈爱〉	爱尔兰	〈欧〉	欧洲
〈北美〉	北美洲	〈耆那〉	耆那教
〈朝〉	朝鲜	〈斯堪〉	斯堪的纳维亚
〈德〉	德意志	〈日〉	日本
〈东印尼〉	东印度尼西亚	〈圣〉	〈圣经〉
〈俄〉	俄罗斯	〈苏-阿〉	苏美尔-阿卡德
〈鄂-乌〉	鄂毕-乌戈尔	〈泰〉	泰族
〈非〉	非洲	〈危〉	危地马拉
〈菲〉	菲律宾	〈卫-乌〉	卫拉特-乌戈尔
〈芬〉	芬兰	〈希〉	希腊
〈佛〉	佛教	〈西闪〉	西闪族
〈格〉	格鲁吉亚	〈西印尼〉	西印度尼西亚
〈哥〉	哥伦比亚	〈叙〉	叙利亚
〈柬〉	柬埔寨	〈意〉	意大利
〈老〉	老挝	〈越〉	越南
〈罗〉	罗马	〈藏〉	西藏
〈满〉	满族、满洲	〈藏-喇嘛〉	西藏-喇嘛教
〈蒙〉	蒙古族	〈藏、緬〉	西藏、緬甸
〈緬〉	緬甸	〈中美〉	中美洲
〈墨〉	墨西哥	〈中亚〉	中亚洲
〈南美〉	南美洲		

略 语 表 (二)

在释文中多数资料来源已在圆括号内注明，少数未注明者，或用作者来代替他的代表作，现注明如下。

安东尼乌斯·利伯拉利斯：《变形记》
阿波洛多罗斯：《文库》

阿波洛尼俄斯（罗得岛的）：《阿耳戈英雄记》。

狄俄多罗斯（西西里的）：《历史文库》

狄翁·卡西：《罗马史》

赫西俄德：《历史》

贺拉斯：《诗集》

利科夫龙：《卡珊德拉》

记：《古事记》

纪：《日本书纪》

农诺斯：《狄俄尼索斯之歌》

帕勒法特：《异事记》

帕森尼奥斯（尼西亚的）：《爱情故事集》

泡萨尼阿斯：《希腊风土记》

忒俄克里托斯：《田园诗集》

编写者名单

主编 鲁刚

副主编 (按姓氏笔画顺序)

王守义 刘介人 高文风 徐昌汉

编写者 (按姓氏笔画顺序)

刁绍华 王用琪 王守义 王育伦

王忠亮 王武 方懋 刘介人

刘乡英 刘理 卢康华 陈伯海

李占山 李洪学 李蓉 赵建新

张蓉燕 禹慧灵 高文风 徐昌汉

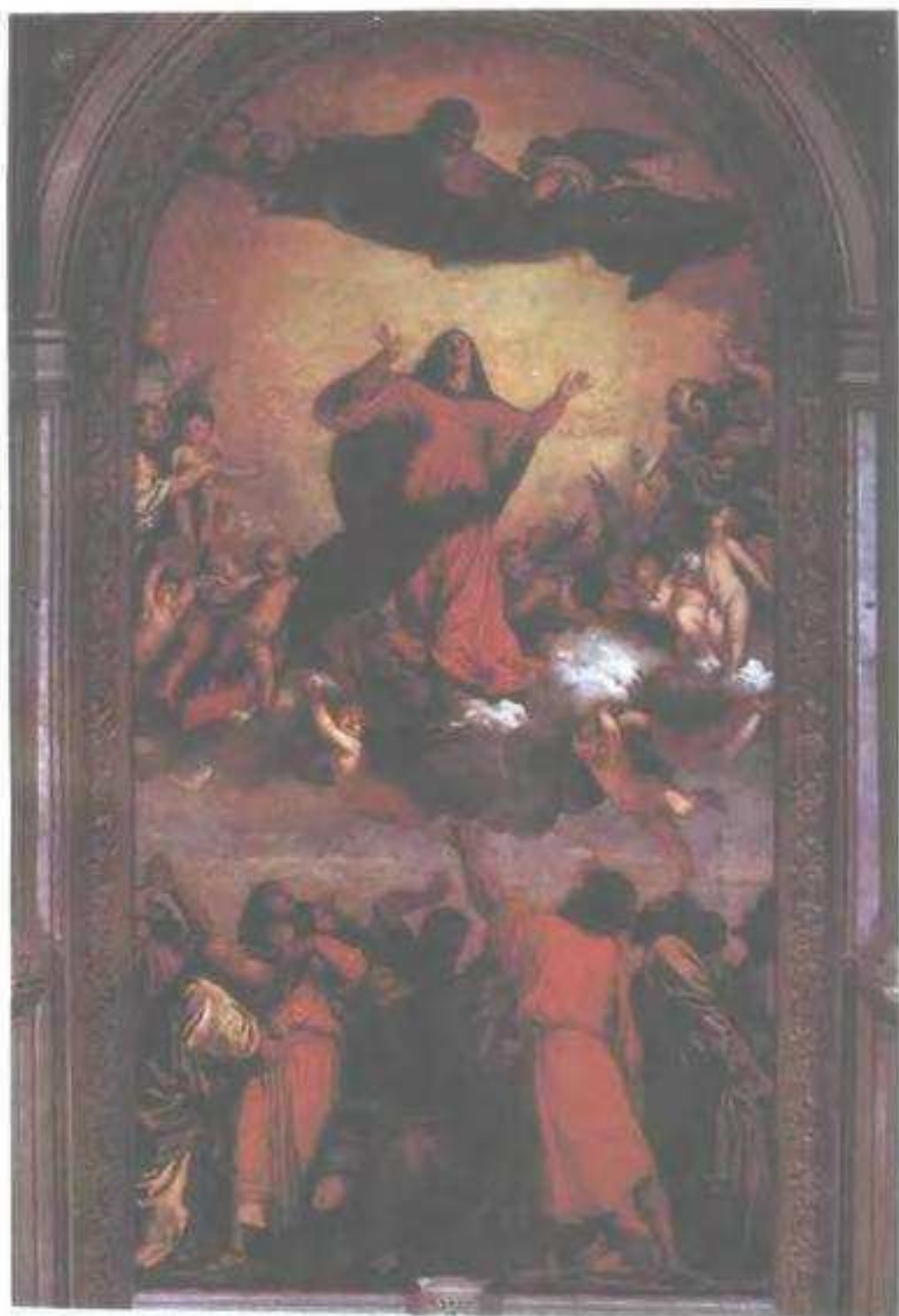
唐俭 梅荣久 鲁刚 裴兆义

潘绍玺

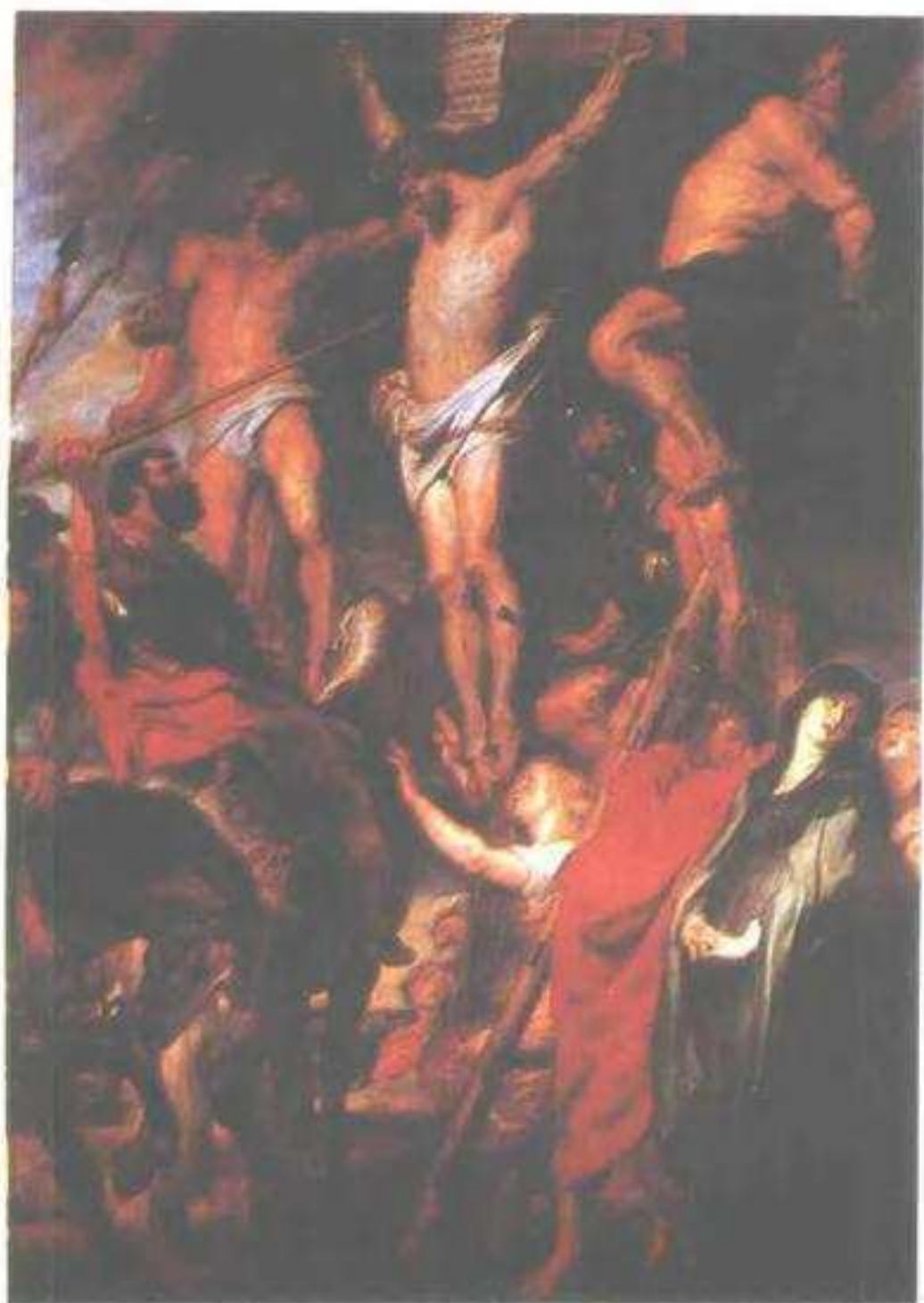
参加编排工作者 (按姓氏笔画顺序)

王用琪 王顺 苗长青 鲁莱

彩色画页底版翻拍者 吕少华



圣母升天 (1516—18年)



十字架上的基督（1620年）



幼年基督、约翰与两个天使（1615—16年）



三美神（1635年）



银河（1637—38年）



四大陆（1615年）

总 目 录

凡例·····	6
略语表（一）·····	7
略语表（二）·····	7
汉字笔画索引·····	9—52
正文·····	1—1042
部分词目分类索引·····	1043—1045
汉语音序索引·····	1046—1096

汉字笔画索引

一 画		马祭 (印度)10	大士相 (印度)17
一寸法师 (日) 1	马可 (圣)10	大势至 (佛)17	大悉陀 (印度)17
一言主神 (日) 1	马拉 (斯拉夫)11	大洋河 (希)18	马耳斯 (罗)18
二 画		马念 (圣)11	马弗基 (东斯拉夫)19
卜占 (日) 1	马太 (圣)11	门娜 (罗)11	马赫迪 (伊斯兰)19
乃纒 (圣) 1	门农 (希)11	门神 (朝)11	马赫斯 (埃及)19
七夕 (日) 2	门斯 (罗)11	门斯 (罗)11	马卡翁 (希)19
人鱼 (日) 2	门塔 (希)12	门塔 (希)12	马勒古 (圣)19
八果梅 (日) 2	门特 (埃及)12	门特 (埃及)12	马利克 (古阿拉伯)19
八神殿 (日) 2	女国 (朝)12	女国 (朝)12	马利亚 (圣)19
八元神 (埃及) 2	三宝 (印度)12	三宝 (印度)12	马莫弗 (拉克)20
八咫鸟 (日) 2	三界 (印度)12	三界 (印度)12	马纳汗 (蒙)20
九元神 (埃及) 3	三身 (佛)12	三身 (佛)12	马纳拉 (芬)20
七精灵 (苏一阿) 3	三神 (朝)12	三神 (朝)12	马南南 (爱尔兰)20
七块石 (日) 3	山伏 (日)12	山伏 (日)12	马尼图 (北美)21
十车王 (印度) 3	山戈 (苏丹)12	山戈 (苏丹)12	马涅斯 (罗)21
十字架 (圣) 3	山姥 (日)12	山姥 (日)12	马人,肯陶罗斯人 (希)21
八俣大蛇 (日) 4	山男 (日)13	山男 (日)13	马盛格 (藏)22
丁底墨涅 (希) 4	山神 (朝)13	山神 (朝)13	马提亚 (圣)22
十大灾难 (圣) 4	山神 (日)13	山神 (日)13	马希斯 (芬)22
乃略·桑格哈 (伊朗) 5	土师 (圣)13	土师 (圣)13	门尔瓦 (意)22
七将攻忒拜 (希) 5	万加 (非)13	万加 (非)13	门黑特 (埃及)22
八束水臣津野 (日) 6	万特 (意)13	万特 (意)13	门凯特 (埃及)22
三 画		卫城 (希)14	门农鸟 (希)22
门 (希) 6	义奴 (朝)14	义奴 (朝)14	门忒斯 (希)22
大袞 (乌伽里特) 6	大比大 (圣)14	大比大 (圣)14	门托耳 (希)23
大袞 (西闪) 6	大尝祭 (日)14	大尝祭 (日)14	女像柱 (希)23
大将 (朝) 6	大黑天 (印度)14	大黑天 (印度)14	乞力坦 (中亚)23
大卫 (圣) 7	大洪水14	大洪水14	乞援人 (希)23
大雄 (印度) 9	大祭司 (圣)17	大祭司 (圣)17	三次栗 (日)23
飞梅 (日)10	大利拉 (圣)17	大利拉 (圣)17	三头神 (波罗的海斯拉夫)23
号斋 (朝)10	大明神 (伊朗)17	大明神 (伊朗)17	三相神 (印度)24
	大神母 (希)17	大神母 (希)17	三应拉 (朝)24

天使 (伊斯兰)	47	巴科斯 (希)	53	六欲天 (印度)	60
天使 (圣)	47	巴拉姆 (伊斯兰)	54	牛鬼渊 (日)	60
天子 (印度)	47	巴鲁奇 (萨莫迪)	54	切季甘 (突厥)	60
天尊 (朝)	47	巴拿巴 (圣)	54	手印石 (日)	60
瓦德 (也门)	47	巴斯特 (埃及)	54	韦尔布 (伊斯兰)	60
瓦坎 (北美)	47	巴提亚 (希)	54	双马童 (印度)	61
瓦拉 (伊朗)	48	巴托斯 (希)	54	双头狗 (希)	61
瓦利 (斯堪)	48	贝法娜 (意)	54	太白山 (朝)	61
瓦尤 (伊朗)	48	贝泰勒 (西闪)	54	太乌朗 (藏)	61
王建 (朝)	48	比阿斯 (希)	54	天狼星 (希)	61
王书 (伊朗)	48	比利洗 (圣)	54	天逆手 (日)	61
韦顺 (緬)	48	比拿雅 (圣)	55	天桥立 (日)	61
文库 (希)	49	比丘拉 (突厥)	55	天日矛 (日)	62
乌德 (阿迪格)	49	比亚达 (緬)	55	天上松 (日)	62
乌尔 (斯堪)	49	长篆狐 (日)	55	天神松 (日)	62
乌科 (卡罗利阿和芬兰)	49	长生国 (日)	55	天石窟 (日)	62
乌莱 (圣)	49	丹·雷隆 (越)	56	天邪鬼 (日)	63
乌迈 (突厥)	49	厄波娜 (罗)	56	天之柱 (日)	63
乌尼 (意)	49	厄底亚 (希)	56	瓦巴尔 (伊斯兰)	64
乌奇 (鄂一乌)	50	厄俄斯 (希)	56	瓦金扬 (北美)	64
乌撒 (圣)	50	厄客翁 (希)	56	瓦库娜 (罗)	64
乌图 (苏美尔)	50	厄拉拉 (希)	56	瓦拉富 (也门)	64
乌托 (埃)	50	厄刺托 (希)	56	瓦马拉 (非)	64
乌扎 (古阿拉伯)	50	厄利萨 (罗)	57	瓦马刺 (非)	64
以东 (圣)	51	厄里斯 (希)	57	瓦尼尔 (斯堪)	65
以利 (圣)	51	厄利斯 (希)	57	瓦齐拉 (奥塞梯)	65
以诺 (圣)	51	厄罗斯 (希)	57	瓦实提 (圣)	65
以撒 (圣)	51	厄倪俄 (希)	58	瓦西塔 (赫梯)	66
以扫 (圣)	52	厄瑞涅 (希)	58	瓦伊格 (奥塞梯)	66
以太 (圣)	52	厄维佩 (希)	58	韦布拉 (緬)	66
月经 (日)	52	丰玉姬 (日)	58	韦勒斯 (波罗的海)	66
扎尔 (拉克)	52	夫妻石 (日)	58	韦列斯 (斯拉夫)	66
扎扎 (阿布哈兹)	52	夫妻松 (日)	58	韦苏万 (老)	66
巴阿尔 (西闪)	52	冈丁亚 (柬)	59	乌阿卡 (南美)	67
巴别塔 (圣)	52	戈耳革 (希)	59	乌贝尔 (突厥)	67
巴尔格 (拉克)	53	户勒大 (圣)	59	乌罕汗 (布里亚特)	67
巴尔胡 (达格斯坦)	53	火明神 (日)	59	乌莱尔 (萨莫迪)	67
巴尔奈 (克特)	53	火焰车 (日)	59	乌利根 (突厥)	67
巴尔兹 (拉克)	53	开罗斯 (希)	59	乌利亚 (圣)	68
巴尔祖 (伊朗)	53	开尼斯 (希)	59	乌罗姆 (乌德穆尔特)	68
巴赫特 (亚美尼亚)	53	开纽斯 (希)	59	乌佩里 (斯拉夫)	68
巴卡贝四兄弟神 (北美)	53	开斋节 (伊斯兰)	60	乌佩斯 (埃及)	68
巴客斯 (希)	53	孔苏斯 (罗)	60	乌莎斯 (印度)	68

无上魂(印度).....69	巴萨柔斯(希).....77	厄皮俄涅(希).....83
无上神(印度).....69	巴施户珥(圣).....77	厄皮戈尼(希).....83
无上天(印度).....69	巴特拉孜(奥塞梯).....77	厄汝卢斯(罗).....83
无水河(日).....69	巴图·里本(西印尼).....77	厄瑞玻斯(希).....83
五旬节(圣).....69	巴托涅比(格).....77	厄忒墨亚(希).....83
乌西尔(埃及).....70	巴乌比斯(立陶宛).....77	厄瓦德涅(希).....83
乌扎拉(马里).....70	巴西勒亚(希).....78	厄万得耳(希).....83
以法莲(圣).....70	贝奥武甫(英).....78	厄威诺斯(希).....84
以利沙(圣).....70	贝一尼亚梅(萨莫迪).....78	厄威瑞斯(希).....84
以利亚(圣).....70	贝宁神话(非).....78	父(母)子地藏(日).....84
以赛亚(圣).....71	比布利斯(希).....79	戈伊布纽(欧).....84
以色列(圣).....71	比尔基斯(伊斯兰).....79	开枯卢斯(罗).....84
以斯拉(圣).....71	比佛戎斯(罗).....79	开辟神话(日).....84
以斯帖(圣).....71	比丘尼谷(日).....79	孔森忒斯(罗).....85
以他玛(圣).....72	长幡部社(日).....79	孔苏斯节(罗).....85
以西结(圣).....72	丑时咒符(日).....79	木什胡什(阿卡德).....85
尤弗哈(突厥).....72	丹伽尔特.....79	内尔伽勒(苏—阿).....85
尤卢斯(罗).....72	丹尼伊卢(西闪).....80	日本神话.....85
尤马拉(芬).....72	厄波剖斯(希).....80	日本书纪(日).....86
尤米斯(拉脱维亚).....72	厄多忒亚(希).....80	日瓦勃兰(阿布哈兹).....86
月读神(日).....73	厄俄纽斯(希).....80	日月星神(朝).....86
月桂树(希).....73	厄厄提翁(希).....80	什卡卡乌(南美).....86
扎布兰(阿布哈兹).....73	厄耳伽涅(希).....80	氏族神话(日).....86
扎胡什(阿迪格).....73	厄革里亚(罗).....80	太阳王朝(印度).....87
扎杰尼(格).....73	厄客德娜(希).....80	天独眼神(日).....87
扎鲁斯(波罗的海).....73	厄科女神(希).....80	天鸟船神(日).....87
扎纳特(奥塞梯).....73	厄拉·图拉(突厥).....81	天日鸞神(日).....88
扎亚奇(蒙).....73	厄拉托斯(希).....81	天若日子(日).....88
仄勒亚(希).....74	厄勒梯亚(希).....81	天神·国神(日).....88
仄忒斯(希).....74	厄里玻亚(希).....81	天太玉神(日).....89
仄托斯(希).....74	厄里费勒(希).....81	天玺瑞宝(日).....89
巴阿拉特(西闪).....74	厄里戈涅(希).....81	天香具山(日).....89
巴多罗买(圣).....74	厄里诺娜(希).....81	天夷鸟神(日).....89
巴尔巴莱(格).....74	厄琉西斯(希).....82	天照大神(日).....89
巴尔德尔(斯堪).....74	厄律客娜(希).....82	天稚御子(日).....90
巴尔胡特(伊斯兰).....75	厄律克斯(希).....82	天真名井(日).....90
巴尔沙明(亚美尼亚).....75	厄律提亚(希).....82	瓦查蒙加(奥塞梯).....90
巴尔西萨(伊斯兰).....76	厄马提翁(希).....82	瓦尔哈格(奥塞梯).....90
巴坎忒斯(希).....76	厄那瑞忒(希).....82	瓦尔哈拉(斯堪).....91
巴利俄斯(希).....76	厄尼剖斯(希).....82	瓦哈格恩(亚美尼亚).....91
巴厘神话(西印尼).....76	厄帕福斯(希).....82	瓦卡里涅(拉脱维亚).....91
巴那·卡汶(泰).....77	厄佩俄斯(希).....82	瓦科-纳纳(阿迪格).....91
巴萨里斯(希).....77	厄佩罗斯(希).....82	瓦利金娜(波罗的海).....91

瓦姆帕勒(印古什一切禅).....92	巴勒贝克城(叙).....101	什文托罗格(立陶宛).....109
瓦姆皮尔(欧).....92	巴萨里得斯(希).....101	双恨鬼之火(日).....109
瓦纳帕甘(爱沙尼亚).....92	巴斯特瓦赖(伊朗).....101	水泽诸女神(希).....109
瓦齐卢山(拉克).....92	巴塔拉·古鲁(西印尼).....102	天御中主神(日).....109
瓦特-伦格(鄂-乌).....92	巴塔拉·卡拉(西印尼).....102	瓦尔基里亚(斯堪).....109
韦季-阿瓦(莫尔多瓦).....92	巴西利斯库斯(罗).....103	瓦尔玛-阿瓦(莫尔多瓦).....110
韦乔尔卡(东斯拉夫).....92	贝莱特·采里(阿卡德).....103	瓦纳哈利勃(爱沙尼亚).....110
文化英雄.....92	比比-谢尚比(突厥).....103	瓦斯蒂尔吉(奥塞梯).....110
文殊师利(印度).....93	比夫罗斯特(斯堪).....103	瓦伊德洛特(普鲁士).....110
乌代俄斯(希).....93	比瑟姆杰西(克特).....103	瓦兹尔麦斯(阿迪格).....110
五方神祇(朝).....93	不结果桃树(日).....103	韦尔沃尔弗(日尔曼).....110
乌卡勒工(希).....93	不空成就佛(印度).....103	韦季-普里亚(莫尔多瓦).....110
乌刺尼亚(希).....93	邓德里提斯(希).....103	韦勒尼亚斯(波罗的海).....110
乌刺诺斯(希).....93	厄耳癸诺斯(希).....103	韦约·帕季斯(立陶宛).....111
五藏大神(日).....94	厄尔佩诺耳(希).....104	文提诸风神(希).....113
乌利克尔(突厥).....94	厄斐索斯(希).....104	乌奥尔萨尔(阿迪格).....111
乌利库米(胡里特).....94	厄革斯塔斯(罗).....104	乌·比斯古伦(东).....111
乌利塞斯(希).....94	厄勒斐诺耳(希).....104	乌勃拉尼恰(立陶宛).....111
乌利韦伊(克特).....94	厄勒克特拉(希).....104	乌雷兹马格(奥塞梯).....111
乌鲁阿坎(亚美尼亚).....94	厄里达诺斯(希).....104	乌卢·托伊翁(突厥).....111
乌普阿特(埃及).....94	厄里俄皮斯(希).....105	乌特加尔德(斯堪).....112
乌普莱雷(东印尼).....94	厄里倪厄斯、欧墨尼得 斯(希).....105	乌印克捷希(北美).....112
五十猛神(日).....94	厄律曼托斯(希).....105	扎古帕特哈(阿迪格).....112
乌西尼什(拉脱维亚).....95	厄律忒伊斯(希).....105	扎勒扎纳格(鲁图尔).....112
乌伊塔卡(南美).....95	厄律西克同(希).....105	扎特-巴达恩(也门).....112
以马内利(圣).....95	厄皮道罗斯(希).....106	巴阿尔沙美姆(西闪).....112
以实比诺(圣).....95	厄皮卡斯忒(希).....106	巴赫拉姆·古尔(伊朗).....112
以实玛利(圣).....95	厄皮墨透斯(希).....106	巴克巴克-歹魔(格).....113
以实买雅(圣).....96	厄瑞克透斯(希).....106	巴拉姆-阿卡布(南美).....113
尤姆-卡什(北美).....96	方塔斯图斯(罗).....106	巴勒萨格之轮(奥塞梯).....113
云雀讨债(日).....96	戈耳狄俄斯(希).....106	贝纳蒂·希查乌(奥塞梯).....113
月亮王朝(印度).....96	戈耳戈福涅(希).....107	比雷埃夫斯港.....113
月神信仰(日).....97	戈尼格利斯(立陶宛).....107	不吃饭的媳妇(日).....113
扎格柔斯(希).....97	戈帕特沙赫(伊朗).....107	不动明王落泪(日).....114
仄费罗斯(希).....97	火蛇沃勒克(古斯拉夫).....107	不和的金苹果(希).....114
中国神话.....97	孔福·阿诺切(非).....107	不死的卡谢伊(东斯拉夫).....114
巴阿尔·哈蒙(西闪).....101	孔科耳狄亚(罗).....107	厄菲阿尔忒斯(希).....114
巴比伦史诗.....101	孔西维乌斯(罗).....108	厄勒克特律翁(希).....114
巴德尼亚克(南斯拉夫).....101	木花开耶姬(日).....108	厄倪阿利俄斯(希).....114
巴尔多伊茨(普鲁士).....101	日尔·伊亚谢(突厥).....108	厄皮墨尼得斯(希).....114
巴尔斯图克(普鲁士).....101	日格-古阿沙(阿迪格).....108	厄忒俄克勒斯(希).....114
巴拉姆布赫(阿迪格).....101	什佩-托捷克(墨).....108	戈耳工三女怪(希).....115
巴拉斯蒂尔(奥塞梯).....101		少名毘古那神(日).....115

瓦普几司之夜(日尔曼).....	115	巴卡罗罗和伊图博里(南 美).....	121	东明(朝).....	130
瓦伊日甘塔斯(立陶宛).....	116	厄瓦勒-赫尔·苏尔塔坎· 图拉(突厥).....	121	尔撒(伊斯兰).....	131
韦雷特拉格纳(伊朗).....	116	切切克·苏尔特坎·图拉 (突厥).....	121	甘萨(印度).....	131
韦·尼伊利蒂莫(西印尼).....	116	戈尔纳普什季克涅尔(亚 美尼亚).....	121	古尔(伊斯兰).....	131
乌尔-米什-涅伊(鄂乌).....	116	乌伊什托西乌阿特勒(墨).....	121	加代(緬).....	131
乌赫拉坎亚那(非).....	116	艺术中的阿佛罗狄忒.....	121	加雷(西印尼).....	131
乌加里特神话.....	116	尤柳恩格·艾厄·托伊翁 (突厥).....	122	叫魂(日).....	131
乌拉尔图神话.....	116	厄律曼托斯山上的野猪 (希).....	122	卡耳(希).....	132
乌兰·扎拉·那云(布里 亚特).....	117	扎勒玛乌厄兹·克姆皮尔 (突厥).....	122	卡吉(亚美尼亚).....	132
乌奇·梅伊加克(突厥).....	117	日耳曼-斯堪的那维亚神话.....	123	卡吉(格).....	132
乌特-纳庇什提(阿卡德).....	117	巴苏洪·布洛乌·萨拉梅· 拉比阿(西印尼).....	126	卡卡(罗).....	132
扎特-萨恩季姆(也门).....	117	什厄弗·阿舍和什厄弗·阿 玛舍(突厥).....	126	卡日(阿瓦尔).....	132
扎特-希米阿姆(也门).....	117	文学中的阿佛罗狄忒(维 纳斯)(希).....	126	卡戎(希).....	132
扎特-扎赫拉恩(也门).....	118	五 画		卡瓦(伊朗).....	133
巴比伦-亚述神话.....	118	本(越).....	127	卡维(伊朗).....	133
巴加图尔-坚格里(蒙).....	118	弗(圣).....	127	克拉(圣).....	133
巴伊·巴伊阿纳伊(突厥).....	118	卡(埃及).....	127	兰塞(圣).....	133
厄刺托斯忒涅斯(希).....	118	卢(蒙).....	127	兰陀(印度教).....	133
厄里克托尼俄斯(希).....	118	卢(藏).....	128	立拿(圣).....	133
厄琉西斯竞技场(希).....	119	闪(圣).....	129	龙齿(希).....	133
厄瑞克透斯神庙(希).....	119	主(印度).....	129	龙王(朝).....	133
戈耳狄俄斯之结.....	119	艾厄(突厥).....	129	卢阿(罗).....	133
什厄弗里·舒伊坦(突厥).....	119	白桦(东斯拉夫).....	129	卢格(爱尔兰).....	133
天字受神(记)天细女神 (纪)(日).....	119	本尊(佛).....	129	卢娜(罗).....	134
瓦斯瓦西涅卡勒(达格斯坦).....	119	布加(通古斯).....	129	卢辛(亚美尼亚).....	134
乌松-哈迪恩·厄真(卫 拉特-土尔扈特).....	119	布里(斯塔).....	129	未必(圣).....	134
乌辛·哈拉-坚格里(布 里亚特).....	119	布尼(通古斯).....	129	尼波(藏, 緬).....	134
无翼胜利女神庙(希).....	119	布丘(通古斯).....	130	尼康(苏丹).....	134
比比-穆什基利库绍(突 厥).....	119	布塔(西印尼).....	130	尼刻(希).....	134
比同和克勒俄比斯(希).....	120	处容(朝).....	130	皮班(老).....	135
不装饰门松的人家(日).....	120	代蒙(希).....	130	皮尔(小亚).....	135
厄琉西斯秘密祭典(希).....	120	东龙(越).....	130	皮尔(突厥).....	135
乌埃乌埃科约特利(墨).....	120			皮拉(希).....	135
乌·布莱·乌·农布·农陶 (东).....	121			皮同(希).....	135
乌皮尼斯·杰伊沃斯(立 陶宛).....	121			皮托(希).....	135
乌伊茨洛波奇特利(墨).....	121			皮增(突厥).....	135
				圣经.....	136
				圣杉(日).....	137
				圣石(希).....	137
				生主(印度).....	137
				示巴(圣).....	137
				世间(印度).....	137
				示拉(圣).....	138

示每(圣).....	138	处女坟(日).....	144	卡弥拉(罗).....	150
石脚(朝).....	138	出石人(日).....	144	卡墨娜(希).....	150
示撒(圣).....	138	出云建(日).....	144	卡墨奈(罗).....	150
石神(日).....	138	代德柱(埃及).....	144	卡莫努(非).....	150
石薯(日).....	138	代胡提(埃及).....	144	卡那刻(希).....	150
四神(朝).....	138	弗雷尔(斯堪).....	144	卡嫩斯(罗).....	150
他拉(圣).....	138	弗雷亚(斯堪).....	145	卡皮斯(希).....	151
他玛(圣).....	139	弗栗多(印度).....	145	卡奇纳(北美).....	151
田神(日).....	139	弗丽加(日耳曼—斯堪).....	145	卡他楠(老).....	151
头坟(日).....	139	古阿斯(希).....	146	卡通达(非).....	151
仙酒(希).....	139	古查尔(列兹金).....	146	卢客娜(罗).....	151
仙露(印度).....	139	古德伦(斯堪).....	146	卢陀悉(印度).....	151
仙人(印度).....	139	古革斯(希).....	146	卢麓尼(印度).....	151
仪式.....	140	古吉勒(塔巴萨兰).....	146	末巴奈(圣).....	151
印蒂(南美).....	140	古兰经(伊斯兰).....	147	末底改(圣).....	151
永末(朝).....	140	古米尔(奥塞梯).....	147	末摩尼(伊朗).....	152
由伽(印度).....	140	古事记(日).....	147	目犍连(印度).....	152
玉皇(越).....	140	瞿耶伽(印度教).....	147	目麓尼(印度).....	152
乍真(越).....	141	瓜姑娘(日).....	147	母子神(日).....	152
占纳(伊斯兰).....	141	弘法栗(日).....	147	尼阿尔(苏丹).....	152
主日(圣).....	141	加比亚(立陶宛).....	148	尼俄柏(希).....	152
艾迪厄(越).....	141	加大拉(圣).....	148	尼俱陀(印度).....	153
艾尔美(日耳曼).....	141	加低斯(圣).....	148	尼科拉(斯拉夫).....	153
艾吉尔(斯堪).....	141	加尔姆(斯堪).....	148	尼科拉(奥塞梯).....	153
艾优卜(伊斯兰).....	141	加拉冈(奥塞梯).....	148	尼客佩(希).....	153
白博格(西斯拉夫).....	142	加利利(圣).....	148	尼拉赫(苏美尔).....	153
白鸟陵(日).....	142	卡耳波(希).....	148	尼洛斯(希).....	153
白牛神(印度).....	142	卡耳墨(希).....	148	尼纳祖(苏美尔).....	153
白头山(朝).....	142	卡耳娜(罗).....	148	尼诺斯(希).....	154
包刻斯(希).....	142	卡尔塔(拉脱维亚).....	148	尼萨巴(苏美尔).....	154
本初佛(印度).....	142	卡赫坦(伊斯兰).....	148	尼什凯(莫尔多瓦).....	154
本狄斯(希).....	142	卡客亚(希).....	149	尼索斯(希).....	154
弁庆石(日).....	142	卡枯斯(罗).....	149	尼维斯(埃及).....	154
布尔汗(突厥).....	142	卡拉琼(斯拉夫).....	149	尼希米(圣).....	154
布拉丁(越).....	142	卡拉图(西闪).....	149	尼亚贝(非).....	155
布拉吉(斯堪).....	143	卡兰乔(南美).....	149	鸟卜术(希).....	155
布拉克(伊斯兰).....	143	卡勒姆(鄂—乌).....	149	宁狄娜(罗).....	155
布·兰森(老).....	143	卡里斯(希).....	149	宁伽勒(苏美尔).....	155
布里泽(希).....	143	卡吕冬(希).....	149	宁利勒(苏美尔).....	155
布罗梅(柬).....	143	卡吕刻(希).....	150	宁罗德(希).....	155
布碗戎(希).....	143	卡律亚(希).....	150	宁玛赫(苏美尔).....	155
布谢乌(遇古斯).....	144	卡伦加(非).....	150	皮耳戈(希).....	156
布希斯(埃及).....	144	卡玛里(格).....	150	皮尔瓦(赫梯).....	156

皮久斯 (波罗的海)	156	布戎忒斯 (希)	161	卡瓦一尤莫 (马里)	168
皮库斯 (罗)	156	出云国造 (日)	161	卡维·乌珊 (伊朗)	168
皮罗斯 (希)	156	代达利翁 (希)	161	卡乌卡斯 (立陶宛)	168
皮洛斯 (希)	156	代达洛斯 (希)	161	卡伊厄塔 (罗)	168
皮瑞涅 (希)	156	弗拉瓦希 (伊朗)	162	卡伊古西 (克特)	168
皮梯斯 (希)	156	甘蔗族王 (印度)	162	兰洛哈河 (伊朗)	168
皮提亚 (希)	156	古代名媛 (罗)	162	兰佩提亚 (希)	169
皮透斯 (希)	156	古尔邦节 (伊斯兰)	163	乐变化天 (印度)	169
皮透斯 (希)	156	古尔韦洛 (斯堪)	163	卢客斐耳 (罗)	169
皮尤奈 (萨莫迪)	156	古勒比斯 (波罗的海)	163	卢毛伊格 (菲)	169
丘比特 (罗)	156	瓜海奥凯 (南美)	163	卢佩耳卡·卢佩耳枯斯 (罗)	169
丘什坚 (莫尔多瓦)	156	加比劳乌 (缅)	163	卢提努斯 (罗)	169
圣诞节	157	加布和盖 (老)	163	尼俄比德 (希)	169
生命书 (埃及)	157	旧约全书 (圣)	163	尼哥底母 (圣)	169
示巴尼 (圣)	157	卡德摩斯 (希)	163	尼尼微城 (圣)	169
示伽尼 (圣)	157	卡德墨亚 (希)	164	尼努尔塔 (苏美尔)	170
示罗密 (圣)	157	卡耳得亚 (罗)	164	尼亚利奇 (苏丹)	170
示玛雅 (圣)	157	卡尔卡斯 (希)	164	尼约尔德 (斯堪)	170
示米亚 (圣)	157	卡尔客斯 (希)	164	宁吉尔苏 (苏美尔)	170
石填谷 (日)	157	卡耳门塔·卡耳门提斯 (罗)	164	宁美沙拉 (苏美尔)	170
四天王 (朝)	158	卡尔佩山	164	宁舒布拉 (苏-阿)	170
他玛他 (圣)	158	卡尔维斯 (波罗的海)	164	皮厄罗斯 (希)	170
玄蕃丞 (日)	158	卡拉库斯 (突厥)	164	皮厄塔斯 (罗)	170
仪姆兰 (伊斯兰)	158	卡拉佩特 (亚美尼亚)	165	皮尔库希 (榕)	171
叶哈雅 (伊斯兰)	158	卡拉瓦伊 (东斯拉夫)	165	皮尔维茨 (普鲁士)	171
叶欧格 (伊斯兰)	158	卡拉伊斯 (希)	165	皮拉得斯 (希)	171
叶忒罗 (圣)	158	卡勒加玛 (通古斯)	165	皮普勒亚 (希)	171
叶巫斯 (古阿拉伯)	158	卡勒托耳 (希)	165	皮珊得耳 (希)	171
印加里 (南美)	158	卡利狄刻 (希)	165	皮陶-绍奥 (墨)	171
玉依姬 (日)	158	卡利俄佩 (希)	166	皮扬图库 (萨莫迪)	171
占卜术	159	卡里克洛 (希)	166	生死界河 (印度)	171
艾一阿佩克 (南美)	159	卡利罗厄 (希)	166	示巴 (萨巴) 女王 (基督	
艾尼瑟特 (突厥)	160	卡利斯托 (希)	166	教)	171
艾因赫里 (斯堪)	160	卡利休奥 (萨莫迪)	166	世外桃源 (日)	172
白银时代 (希)	160	卡吕普索 (希)	166	央耆罗婆 (印度)	172
布比拉斯 (立陶宛)	160	卡弥科斯 (希)	166	印度神话	172
布里吉特 (爱尔兰)	160	卡姆巴尔 (中亚)	167	印枯部斯 (罗)	172
布里修斯 (希)	160	卡姆皮尔 (突厥)	167	印南别娘 (日)	172
布伦希德 (日耳曼)	160	卡帕纽斯 (布)	167	印欧神话	173
布罗托斯 (希)	161	卡珊德拉 (希)	167	永登妈妈 (朝)	173
布冉客代 (希)	161	卡斯克特 (克特)	167	半鱼半马怪 (希)	173
布冉科斯 (希)	161	卡特柔斯 (希)	168	布尔季宁克 (立陶宛)	173
		卡图卢斯 (罗)	168	布金托伊斯 (波罗的海)	174

布里塞伊斯 (希)	174	尼布撒拉且 (圣)	182	尼科斯特刺塔 (希)	194
布里欣加门 (斯堪)	174	尼弗尔海尔 (斯堪)	182	皮里佛勒革同河 (希)	194
布罗弥俄斯 (希)	174	尼弗尔海姆 (斯堪)	183	皮提亚竞技场 (希)	194
布罗忒阿斯 (希)	174	尼斯洛神像 (圣)	183	印忒耳客多娜 (罗)	194
布嫩和南边 (越)	174	宁胡尔萨格 (苏-阿)	183	左勒盖尔奈英 (伊斯兰)	194
布饶罗尼亚 (希)	174	宁吉什济达 (苏-阿)	183	本牟智和气皇 (日)	194
出云系神话 (日)	174	皮厄里亚泉 (希)	183	布赫特·纳斯 (伊斯兰)	195
甘珠·坚格里 (布里亚特)	174	皮格马利翁 (希)	183	布里托玛耳提斯 (希)	195
古利-亚巴尼 (突厥)	175	皮莱墨涅斯 (希)	184	古尔别利真-戈阿 (蒙)	195
古鲁里塞伦 (西印尼)	175	皮陶-科索比 (墨)	184	卡比尔和哈比尔 (伊斯兰)	195
古什塔斯普 (伊朗)	175	皮亚特尼查 (斯拉夫)	184	卡勒塔什-埃克瓦 (鄂-乌)	195
加比亚乌亚 (立陶宛)	175	四马双轮车 (希)	184	卡斯塔利亚圣泉 (希)	196
加姆西勒格 (印古什)	175	仙童的琵琶 (日)	184	皮厄里得斯姊妹 (希)	196
加喜特神话	175	让国的神话 (日)	184	皮梯俄坎普忒斯 (希)	196
卡比里诸神 (希)	176	央耆罗娑族 (印度)	185	印狄革忒斯诸神 (罗)	196
卡尔客俄佩 (希)	176	叶拉季尼斯 (波罗的海)	185	包包·南恰温和千哥 (缅)	196
卡尔纳瓦勒 (欧)	176	叶热利尼斯 (波罗的海)	185	古尔班·马楠-坚格里 (布里亚特)	196
卡耳涅亚节 (希)	177	印度教神话	185	古日尔·萨甘-坚格里 (布里亚特)	196
卡勒别瑟姆 (克特)	177	布尔汗-哈勒顿 (蒙)	187	加尔塔·乌兰-坚格里 (布里亚特)	196
卡利马科斯 (希)	177	布尔库特-巴巴 (突厥)	187	卡尤鲁克列和卡梅 (巴西)	196
卡鲁斯凯别 (巴西)	177	布哈那云·巴拜 (布里亚特)	188	龙基进巴和利恰巴 (缅)	197
卡律阿提斯 (希)	177	布拉·盖特·密列 (柬)	188	尼阿吉厄·吉安格哈 (突厥)	197
卡律布狄斯 (希)	177	布里阿瑞俄斯 (希)	188	皮刺摩斯和提斯柏 (希)	197
卡吕冬狩猎 (希)	178	布里亚特神话	188	让枯树开花的老翁 (日)	197
卡姆鲁塞帕 (赫梯)	179	布须曼人神话	190	永远流浪的犹太人 (基督教)	197
卡皮托利冈 (罗)	179	处女怀胎神话 (日)	191	古尔班·哈勒欣-坚格里 (布里亚特)	198
卡斯托瑞斯 (希)	179	古代阿拉伯神话	191	皮隆努斯和皮孔努斯 (罗)	198
卡索提斯泉 (希)	179	甲比叻·玛哈·蓬 (泰)	192	古尔班·埃麦尔申-坚格里 (布里亚特)	198
卡乌捷奥万 (南关)	179	加尔巴-纳克波 (藏)	192	加布里埃尔·赫列什塔克 (亚美尼亚)	198
卡乌卡柳斯 (波罗的海)	179	加尔杜尼季斯 (波罗的海)	192	卡斯塔尔戈和维佐尔戈 (莫尔多瓦)	198
卡乌姆普利 (非)	179	加齐和加伊米 (格)	192	卡斯托耳和波吕丢刻斯 (希)	198
卡西俄佩亚 (希)	179	卡尔奇卡洛伊 (奥塞梯)	193	东印度尼西亚各族神话	199
卡伊·胡斯鲁 (伊朗)	179	卡尔塔里·图拉 (突厥)	193		
卡伊·卡武斯 (伊朗)	180	卡尔瓦伊季斯 (波罗的海)	193		
卡伊·库巴德 (伊朗)	180	卡尔希普塔尔 (伊朗)	193		
卡尤马尔 (伊朗)	180	卡里斯提亚节, 团圆节 (罗)	193		
兰恩和阿孟 (缅)	180	卡列维波埃格 (爱沙尼亚)	193		
立法女神节 (希)	180	卡斯塔利得斯 (希)	193		
卢波本陀罗 (印度)	181	龙宫来的媳妇 (日)	193		
卢伽尔班达 (苏美尔)	181	尼伯龙根之歌 (日耳曼)	194		
卢米穆乌特 (西印尼)	181				
尼伯龙根人 (日耳曼)	181				
尼布甲尼撒 (圣)	182				

卡弗蒂萨尔-胡安顿-阿勒佳尔(奥塞梯)	199	吕得(希)	205	先知(圣)	213
		吕萨(希)	205	刑部(日)	213
		伦格(鄂-乌)	205	行星	214
		伦贡(越)	206	亚伯(圣)	214
邦(越)	199	妈妈(满)	206	亚达(突厥)	214
安拜(也门)	199	迈拉(希)	206	亚当(圣)	214
安卡(伊斯兰)	200	迈拉(南美)	206	亚哈(圣)	214
安拉(阿拉伯)	200	迈亚(希)	206	亚伦(圣)	215
安娜(罗)	200	米甸(圣)	206	亚那(圣)	215
安努(苏-阿)	200	米迦(圣)	206	亚拿(圣)	215
安图(苏-阿)	201	米甲(圣)	207	亚袖(圣)	215
产女(日)	201	米隆(希)	207	亚撒(圣)	216
达咪(印度)	201	米努(埃及)	207	亚瑟(克尔特)	216
达多(印度)	201	米捷(突厥)	207	伊俄(希)	217
达海(越)	201	米斯(鄂-乌)	207	伊法(苏丹)	217
达丽(格)	201	名祖(希)	207	伊勒(西闪)	217
达买(圣)	201	那鸿(圣)	208	伊罗(印度)	218
达木(苏-阿)	202	那伽(印度)	208	伊玛(伊朗)	218
达努(爱尔兰)	202	那洛(印度)	208	伊诺(希)	219
达奴(古印度)	202	那罗(印度)	208	伊奇(突厥)	219
达刺(印度)	202	齐德(西闪)	208	伊斯(鄂-乌)	219
达沙(印度)	202	乔真(藏)	208	伊图(达格斯坦)	219
达太(圣)	202	如来(佛)	209	伊翁(希)	220
达特(埃及)	202	扫罗(圣)	209	伊希(埃及)	220
地母(罗)	202	色界(印度)	209	伊恰(萨莫迪)	220
地母(印度教)	202	岁神(日)	209	阴间(圣)	220
地神(罗)	202	托尔(日耳曼-斯堪)	209	因普(埃及)	221
地狱(圣)	202	托兰(中美)	211	有轮(印度)	221
多赫(克特)	203	托斯(突厥)	211	有王(日)	221
多隆(希)	203	托特(埃及)	211	约伯(圣)	221
多罗(印度)	203	托翁(希)	212	约珥(圣)	221
多马(圣)	203	伟人(圣)	212	约柜(圣)	222
伐多(印度)	203	西得(希)	212	约翰(圣)	222
伐奇(印度)	203	西德(爱尔兰)	212	约兰(圣)	222
伐由(印度)	204	西芙(斯堪)	212	约拿(圣)	223
光轮(希)	204	西宏(圣)	212	约尼(印度)	223
好娃(伊斯兰)	204	西鹿(圣)	212	约帕(圣)	223
吉阿(萨莫迪)	204	西门(圣)	212	约瑟(圣)	223
吉甲(圣)	205	西面(圣)	213	约神(非)	224
玛哪(圣)	205	西缅(圣)	213	约通(斯堪)	224
莱尔(爱尔兰)	205	西农(希)	213	约押(圣)	225
列壁(缅)	205	西帖(圣)	213	朱蒙(朝)	225
列王(圣)	205	西亚(埃及)	213	朱诺(罗)	225

竹神 (日)	226	亥日祭 (日)	233	杀生石 (日)	241
安茨瓦 (阿布哈兹和阿巴 扎)	226	回首松 (日)	233	伤心地 (希)	241
安达原 (日)	226	吉比尔 (苏—阿)	234	收获节 (希)	241
安德烈 (圣)	226	吉瓦里 (格)	234	守路神 (日)	241
安菲翁 (希)	227	吉瓦纳 (突厥)	234	岁时记 (罗)	242
安胡尔 (埃及)	227	汲沦溪 (圣)	234	廷尼特 (西闪)	242
安吉泰 (埃及)	227	基沙尔 (阿卡德)	234	托阿斯 (希)	242
安加拉 (布里亚特)	227	江格尔 (蒙)	234	托多捷 (萨莫迪)	242
安沙尔 (阿卡德)	227	江哲里 (朝)	235	托莱捷 (克特)	242
安忒亚 (希)	227	考罗斯 (希)	235	托迈姆 (克特)	242
安忒亚 (希)	227	考诺斯 (希)	235	托尼斯 (希)	242
安陀伽 (印度)	227	老底嘉 (圣)	235	托希利 (南美)	242
安息日 (圣)	227	列克昂 (亚美尼亚)	236	西阿考 (西印尼)	243
安祖德 (苏—阿)	228	列科姆 (奥塞梯)	236	西比该 (圣)	243
毕多罗 (印度)	228	吕底亚 (圣)	236	西彼拉 (希)	243
毕舍遮 (印度)	228	吕高尼 (圣)	236	西布伦 (圣)	244
成长石 (日)	228	吕卡翁 (希)	236	西得罗 (希)	244
达埃纳 (伊朗)	229	吕科斯 (希)	237	西番雅 (圣)	244
达博格 (南斯拉夫)	229	吕客亚 (希)	237	西革翁 (希)	244
达底罗 (印度)	229	吕西佩 (希)	237	西勒尼 (希)	244
达佛涅 (希)	229	伦吉斯 (拉脱维亚)	237	西琳鸟 (欧)	244
达格达 (爱尔兰)	229	米耳拉 (希)	237	先祖灵 (斯拉夫)	244
达基尼 (印度)	229	米赫尔 (亚美尼亚)	237	许阿斯 (希)	244
达噜婆 (印度)	229	米伽勒 (圣)	238	许德拉 (希)	244
达娜厄 (希)	230	米勒达 (立陶宛)	238	许拉斯 (希)	244
达瑞斯 (希)	230	米利暗 (圣)	238	许格斯 (希)	245
达瓦格 (奥塞梯)	230	米里娜 (希)	238	许米乃 (圣)	245
达五德 (伊斯兰)	230	米米尔 (斯堪)	238	迅行王 (印度)	245
灯火松 (日)	230	米诺娜 (非)	238	亚比该 (圣)	245
灯火岩 (日)	230	米奇特 (蒙)	239	亚比煞 (圣)	245
地生人 (希)	230	米沙利 (圣)	239	亚比筛 (圣)	245
多宝佛 (佛)	230	牟噜干 (印度)	239	亚比雅 (圣)	245
多多拉 (南斯拉夫)	231	那护沙 (印度)	240	亚玻伦 (圣)	245
多多那 (希)	231	那罗衍 (印度)	240	亚波罗 (圣)	246
多里斯 (希)	231	那牟质 (印度)	240	亚当桥 (斯里兰卡)	246
多罗斯 (希)	231	农诺斯 (希)	240	亚当峰 (斯里兰卡)	246
多纳尔 (日耳曼)	231	农事诗 (罗)	240	亚哈斯 (圣)	246
多捷特 (克特)	231	乔答摩 (印度)	240	亚居拉 (圣)	246
耳语桥 (日)	232	乔格勒 (克特)	240	亚里拉 (斯拉夫)	246
伐楼那 (印度)	232	乔罗斯 (卫拉特—土尔扈特)	240	亚玛谢 (圣)	246
各各他 (圣)	233	全魂节 (罗)	241	亚舍拉 (圣)	247
观世音 (印度)	233	肉孜节 (伊斯兰)	241	伊阿鲁 (埃及)	247
		色雷斯 (希)	241	伊阿索 (希)	247

伊安忒(希).....	247	约旦河(圣).....	257	动物神话.....	266
伊昂·莱(越).....	247	约尔德(斯塔).....	258	多比勒尼(格).....	266
伊达山(希).....	247	约姆博(萨莫迪).....	258	多贡神话(非).....	267
伊达斯(希).....	247	约拿达(圣).....	258	多克希特(藏、喇嘛).....	267
伊代亚(希).....	247	约拿单(圣).....	258	多里得斯(希).....	268
伊德蒙(希).....	247	约书亚(圣).....	258	多利俄斯(希).....	268
伊底亚(希).....	247	约西亚(圣).....	258	多罗伽城(印度).....	268
伊甸园(圣).....	247	约雅斤(圣).....	258	吉布利里(伊斯兰).....	268
伊多婆(印度).....	248	争论杉(日).....	259	吉利季涅(立陶宛).....	268
伊俄勒(希).....	248	朱奥克(苏丹).....	259	吉庆方位(惠方)(日).....	268
伊尔明(日耳曼).....	248	朱皮特(罗).....	259	吉罗婆山(印度).....	268
伊菲斯(希).....	248	安德赖蒙(希).....	259	吉祥花纹(印度).....	268
伊赫特(埃及).....	248	安德瓦里(斯塔).....	260	吉祥天女(印度).....	269
伊里斯(希).....	248	安菲墨冬(希).....	260	江格尔传(土尔扈特).....	269
伊利翁(希).....	248	安菲忒亚(希).....	260	老鼠招婿(日).....	269
伊利亚(罗).....	248	安开俄斯(希).....	260	列涅努忒(埃及).....	269
伊利雅(圣).....	248	安客勒盾(罗).....	260	吕埃俄斯(希).....	269
伊洛斯(希).....	249	安客塞斯(希).....	260	吕客达斯(希).....	270
伊罗斯(希).....	249	安佩洛斯(希).....	260	吕客俄斯(希).....	270
伊曼纳(非).....	249	安丘特卡(东斯拉夫).....	260	吕刻俄斯(希).....	270
伊内日(阿迪格).....	249	安泰俄斯(希).....	260	迈安得耳(希).....	270
伊努斯(罗).....	249	安县矶良(日).....	260	迈俄尼亚(希).....	270
伊瑞涅·厄瑞涅(希).....	249	安忒罗斯(希).....	261	迈那得斯(希).....	270
伊塞特(埃及).....	249	安忒诺耳(希).....	261	迈那洛斯(希).....	270
伊绍科(非).....	250	安提俄佩(希).....	261	迈锡尼城(希).....	270
伊舒姆(阿卡德).....	250	安提法斯(希).....	261	米尔科姆(西闪).....	270
伊斯拉(伊斯兰).....	251	安提福斯(希).....	261	米非波设(圣).....	270
伊斯佩(阿迪格).....	251	安提戈涅(希).....	261	米卡伊来(伊斯兰).....	271
伊松洛(非).....	251	百臂巨人(希).....	262	米克特兰(墨).....	271
伊梯斯(希).....	251	百鬼夜行(日).....	262	米奇比奇(北美).....	271
伊耶利(北美).....	251	百年祭典(罗).....	263	米扬达什(萨阿米).....	271
因哈尔(埃及).....	251	百牛大祭(希).....	263	那伽婆哩(印度教).....	271
因南娜(苏美尔).....	252	冰香户边(日).....	263	那伽诸怪(印度).....	271
因陀罗(印度).....	253	成吉思汗(蒙).....	263	那须地狱(日).....	272
优努斯(伊斯兰).....	254	达底衍琪(印度).....	264	朴赫居世(朝).....	272
优素福(伊斯兰).....	255	达佛尼斯(希).....	264	乔特戈尔(蒙).....	273
有子石(日).....	255	达那俄忒(希).....	265	扫什扬特(伊朗).....	273
有子樱(日).....	255	达·贝德恩(柬).....	265	色界诸天(佛).....	273
羽衣松(日).....	255	达口博格(东斯拉夫).....	265	孙迪亚塔(非).....	273
宇宙树.....	255	达修诸魔(印度).....	265	廷布里斯(希).....	274
宙宙洋(希).....	256	达·佐德日(非).....	265	廷达里代(希).....	274
宇宙象(印度).....	257	地藏菩萨(佛).....	265	廷达里斯(希).....	274
约阿施(圣).....	257	丢卡利翁(希).....	265	团一失耳(日).....	274

托克修斯(希).....	274	伊阿姆柏(希).....	286	伊香刀美(日).....	293
托勒-阿瓦(莫尔多瓦).....	274	伊阿皮斯(希).....	286	伊耶尔-苏(突厥).....	294
托拉尼伊(泰).....	274	伊阿索斯(希).....	286	伊耶列赫(突厥).....	294
托纳季乌(墨).....	274	伊阿西翁(希).....	286	伊印克斯(希).....	294
托特拉兹(奥塞梯).....	275	伊昂·盖代(越).....	287	因陀罗耆(印度).....	294
西彼拉书(希).....	275	伊昂·师利(越).....	287	优哩婆湿(印度).....	294
西古尔德(日耳曼-斯堪).....	275	伊察姆纳(北美).....	287	优沙·本·嫩(伊斯兰).....	295
西佳·夏塔(萨莫迪).....	276	伊达利亚(希).....	287	有子地藏(日).....	295
西开俄斯(希).....	276	伊多忒亚(希).....	287	约沙法谷(圣).....	295
西库翁城(希).....	276	伊非诺厄(希).....	287	约伊什塔(伊朗).....	295
西勒诺斯(希).....	276	伊菲托斯(希).....	287	众友仙人(印度).....	295
西利丘斯(波罗的海).....	277	伊福部神(日).....	287	朱诺涅斯(罗).....	295
西摩伊斯(希).....	277	伊弗里特(伊斯兰).....	288	朱图耳娜(罗).....	295
西木尔格(伊朗).....	277	伊佛提墨(希).....	288	朱文塔斯(罗).....	296
西皮洛斯(希).....	277	伊和大神(日).....	288	阿托塔尔霍(北美).....	296
西希尔佳(萨莫迪).....	277	伊刻洛斯(希).....	288	安德罗玛刻(希).....	296
西西里岛(希).....	277	伊克托米(北美).....	288	安德罗墨达(希).....	296
西叙福斯(希).....	277	伊克西翁(希).....	288	安德里布卢(非).....	297
西藏神话.....	278	伊拉伊拉(希).....	288	安非克梯翁(希).....	297
休德比亚(萨莫迪).....	282	伊朗神话.....	288	安非洛科斯(希).....	297
休柳丘恩(突厥).....	282	伊勒哈难(圣).....	291	安非马科斯(希).....	297
许耳弥涅(希).....	282	伊利·蒂兰(越).....	291	安非诺摩斯(希).....	297
许癸厄亚(希).....	282	伊利俄涅(希).....	291	安菲特里忒(希).....	297
许癸努斯(罗).....	282	伊利索斯(希).....	291	安菲特律翁(希).....	297
许里欧斯(希).....	282	伊利亚特(希).....	291	安格尔博达(斯堪).....	298
许洛诺墨(希).....	282	伊卢扬卡(赫梯).....	291	安格罗·曼纽(伊朗).....	298
许佩里翁(希).....	282	伊吕里亚(希).....	291	安客阿洛斯(希).....	298
许普诺斯(希).....	282	伊米乌特(埃及).....	291	安娜·佩王娜(罗).....	298
亚伯拉罕(圣).....	283	伊那科斯(希).....	292	安提法忒斯(希).....	299
亚比亚他(圣).....	284	伊施彼设(圣).....	292	安提福诺斯(希).....	299
亚·戴布赖(越).....	284	伊什一切莉(北美).....	292	安提克勒亚(希).....	299
亚得米勒(圣).....	284	伊什哈拉(前亚).....	292	安提洛科斯(希).....	299
亚革大马(圣).....	284	伊势津神(日).....	292	安提马科斯(希).....	299
亚多尼雅(圣).....	284	伊什塔尔(阿卡德).....	292	安提诺俄斯(希).....	299
亚哈随鲁(圣).....	285	伊什塔兰(巴比伦).....	293	达耳达诺斯(希).....	299
亚赫萨里(格).....	285	伊舒拉努(阿卡德).....	293	达克梯尔斯(希).....	300
亚伦的杖(圣).....	285	伊斯库斯(希).....	293	达马斯忒斯(希).....	300
亚-涅比亚(萨莫迪).....	285	伊斯墨涅(希).....	293	达那婆诸怪(印度).....	300
亚斯他录(圣).....	285	伊塔卡岛(希).....	293	达那伊得斯(希).....	300
亚·察基埃(越).....	286	伊塔卢斯(罗).....	293	达托特梨耶(印度).....	300
亚希多弗(圣).....	286	伊梯洛斯(希).....	293	达英-杰尔赫(蒙).....	300
伊阿科斯(希).....	286	伊乌鲁古(非).....	293	多迟摩毛理(日).....	301
伊阿摩斯(希).....	286	伊乌尼特(埃及).....	293	多多尼得斯(希).....	301
		伊乌萨特(埃及).....	293		

多伦·额博根(蒙).....	301	伊多墨纽斯(希).....	310	那伊泰尔科布(非).....	319
多洛佩斯人(希).....	301	伊杜和赫贡(越).....	311	死而复生之神.....	319
吉厄勒加汗(突厥).....	301	伊俄巴忒斯(希).....	311	托尔克·安格赫(亚美尼	
吉尔伽美什(苏一阿).....	301	伊俄尔科斯(希).....	311	亚).....	320
吉尤·佩里耶(突厥).....	302	伊俄卡斯忒(希).....	311	许阿得斯姐妹(希).....	320
考科涅斯人(希).....	302	伊俄拉俄斯(希).....	311	许佩耳比俄斯(希).....	321
吕耳涅索斯(希).....	302	伊尔马里能(芬兰).....	312	亚美尼亚神话.....	321
吕开俄斯山(希).....	302	伊菲阿娜萨(希).....	312	伊格德拉西尔(斯堪).....	323
吕科墨得斯(希).....	302	伊菲革尼亚(希).....	312	伊列奥一波涅杰(萨莫迪)...	323
吕枯耳戈斯(希).....	303	伊菲克勒斯(希).....	313	夷神与大黑神(日).....	323
迈俄尼得斯(希).....	303	伊菲墨狄亚(希).....	313	伊什特利尔通(墨).....	323
迈厄斯塔斯(罗).....	303	伊吉格诸神(阿卡德).....	313	伊斯方狄亚尔(伊朗).....	323
米阿茨卡伊(突厥).....	303	伊卡里俄斯(希).....	314	伊特·玛特罗米(东印尼)...	323
米德加尔德(斯堪).....	303	伊卡里亚岛(希).....	314	约恩多勒一帕兹(莫尔多	
那耳客索斯(希).....	303	伊勒比斯汗(突厥).....	314	瓦).....	324
那克舍多罗(印度).....	304	伊利俄纽斯(希).....	314	约尔特·伊亚谢(突厥).....	324
那克索斯岛(希).....	304	伊吕里俄斯(希).....	314	安·达尔汗·托伊翁(突厥)...	324
那那一布卢库(非).....	304	伊斯康达尔(伊朗).....	314	安达曼群岛神话.....	324
年卡塔科阿(南美).....	304	伊斯拉非来(伊斯兰).....	314	达罗毗荼人神话(印度).....	324
乔尔·奥格雷(突厥).....	304	伊斯马罗斯(希).....	314	多伦一胡赫一坚格里(布	
廷达瑞俄斯(希).....	305	伊斯墨诺斯(希).....	315	里亚特).....	325
托蒂阿杜奥(萨莫迪).....	305	伊斯塔努斯(赫梯).....	315	光明皇后的慈悲(日).....	325
托帕兰罗韦(西印尼).....	305	伊延克一伦格(鄂一乌).....	315	吉尔伽美什史诗(巴比伦)...	326
伍尔卡努斯(罗).....	305	因幡的白兔(日).....	315	米耳弥多涅斯族(希).....	326
西尔瓦努斯(罗).....	306	因舒希纳克(埃及).....	315	米尔一苏斯奈一胡姆(鄂	
西尔维乌斯(罗).....	306	约耳蒙干德(斯堪).....	315	一乌).....	326
西帕克特利(墨).....	306	约鲁巴神话(苏丹).....	315	米库拉伊·伊里科(萨莫	
西普瑞托斯(希).....	306	朱斯提提亚(罗).....	316	迪).....	327
西壬诸海妖(希).....	306	优斯塔修斯.....	316	托弗雷恩格一卢弗(鄂一	
西闪族神话.....	307	安·达尔汗·霍童(突厥)...	316	乌).....	327
休格·托伊翁(突厥).....	309	安德罗革俄斯(希).....	316	托纳卡捷库特利(中美).....	327
许阿涅托斯(希).....	309	安菲俄利克斯(希).....	316	西勒韦·纳扎拉塔(西印尼)...	327
许墨奈俄斯(希).....	309	安菲阿刺俄斯(希).....	316	西乌阿科阿特莉(中美).....	327
许墨托斯山(希).....	309	成丁式和神话.....	317	许佩耳涅斯特拉(希).....	328
许佩瑞诺耳(希).....	309	达姆伽尔努娜(苏一阿).....	318	亚述一巴比伦神话.....	328
许普西皮勒(希).....	309	达乌什杰尔吉(阿迪格).....	318	伊埃伊埃赫西特(突厥).....	328
亚·迪鲁·迪雷(越).....	310	多利俄涅斯人(希).....	318	伊茨帕帕洛特莉(墨).....	328
亚多尼洗德(圣).....	310	弗兰格拉西延(伊朗).....	318	伊戈尔王远征记(俄).....	328
伊阿耳巴斯(罗).....	310	会唱歌的骸骨(日).....	318	伊拉玛捷库特莉(墨).....	328
伊阿佩托斯(希).....	310	列队行进仪式.....	319	伊瑟盖·艾厄瑟特(突厥)...	328
伊昂·姆迪厄(越).....	310	吕卡柏托斯山(希).....	319	伊特鲁里亚神话.....	328
伊达坎萨斯(南美).....	310	米洛的维纳斯.....	319	伊柴诺和伊柴冉(日).....	329
伊达利乌姆(希).....	310	米什科阿特利(墨).....	319	安·阿尔格勒·奥伊翁(突	

厥) …………… 330	阿菲 (阿布哈兹) …………… 338	鸡林 (朝) …………… 345
邦杜普图奥—恩古奥 (萨 莫迪) …………… 330	阿赫 (埃及) …………… 339	鸡石 (日) …………… 345
达·比阿戈和达·丹盖 (柬) …… 330	阿拉 (阿拉伯) …………… 339	矶女 (日) …………… 346
达那俄斯人的礼物 (希) …… 330	阿莱 (非) …………… 339	伽德 (西闪) …………… 346
各突厥语民族神话…………… 330	阿兰 (朝) …………… 339	伽拉 (苏—阿) …………… 346
米克特兰捷库特利 (墨) …… 334	阿雷 (亚美尼亚) …………… 339	伽摩 (印度) …………… 346
托弗雷恩格—卡尔斯 (鄂— 乌) …………… 334	阿里 (伊斯兰) …………… 339	伽那 (印度) …………… 346
西德阿克·帕鲁贾尔 (西 印尼) …………… 334	阿龙 (朝) …………… 340	伽南 (圣) …………… 346
亚希勒·萨甘—坚格里 (布 里亚特) …………… 334	阿马 (非) …………… 340	伽耶 (印度) …………… 346
伊丹盖亚·桑加索伊 (孟) …… 334	阿们 (圣) …………… 340	坚战 (印度) …………… 346
伊斯特摩斯竞技场 (希) …… 334	阿蒙 (埃及) …………… 340	克兹 (萨莫迪) …………… 347
达尔汗·古吉尔—坚格里………… 335	阿姆 (也门) …………… 341	库尔 (苏—阿) …………… 347
托赫兰格—瓦亚赫—伦格 (鄂—乌) …………… 335	阿普 (赫梯) …………… 341	库利 (鄂—乌) …………… 347
亚得米勒和亚拿米勒 (圣) …… 335	阿热 (非) …………… 341	库玛 (南美) …………… 347
伊菲革尼亚在奥利斯 (希) …… 335	阿日 (伊朗) …………… 341	库涅 (达格斯坦) …………… 348
伊菲革尼亚在陶里斯 (希) …… 335	阿什 (埃及) …………… 341	利巴 (圣) …………… 348
伊塔拉帕斯—科伊奥特 (北美) …………… 335	阿顺 (缅) …………… 341	利霍 (东斯拉夫) …………… 348
刻律涅亚山上的赤牝鹿 (希) …………… 335	阿斯 (达格斯坦) …………… 341	利金 (圣) …………… 348
伊赖姆—扎特阿勒—伊马 德 (伊斯兰) …………… 335	阿忒 (希) …………… 341	利勤 (鄂—乌) …………… 348
伊奥斯凯哈和塔维斯卡龙 (北美) …………… 335	阿吞 (埃及) …………… 341	利利 (鄂—乌) …………… 348
西印度尼西亚和马来西亚 各族人民神话…………… 336	阿希 (伊朗) …………… 342	利龙 (缅) …………… 348
	阿欣 (阿迪格) …………… 342	利普 (印度) …………… 348
	阿由 (印度) …………… 342	利未 (圣) …………… 348
	阿扎 (印古什一切禅) …… 342	利希 (圣) …………… 348
	别名 (希) …………… 342	利亚 (圣) …………… 348
	狄多 (罗) …………… 342	玛顿 (圣) …………… 349
	狄刻 (希) …………… 343	玛各 (圣) …………… 349
	狄赖 (希) …………… 343	玛贡 (藏、缅) …………… 349
	狄麦 (苏美尔) …………… 343	玛吉 (圣) …………… 349
	狄诺, 得诺 (希) …………… 343	玛迦 (圣) …………… 349
	狄斯 (罗) …………… 343	玛迦 (圣) …………… 349
	狄亚 (希) …………… 343	玛捷 (拉脱维亚) …… 349
	狄伊 (罗) …………… 343	玛拉 (圣) …………… 349
	迪伊 (东斯拉夫) …… 343	玛拉 (圣) …………… 350
	杜岸 (苏—阿) …………… 343	玛拉 (圣) …………… 350
	吠那 (印度) …………… 343	玛伦 (圣) …………… 350
	吠陀 (印度) …………… 344	玛尼 (斯堪) …… 350
	芬恩 (爱尔兰) …………… 344	玛赛 (圣) …………… 350
	佛陀 (印度) …………… 344	玛瓦 (藏、缅) …… 350
	贡达 (阿布哈兹) …… 345	玛云 (圣) …………… 350
	贡蒂 (印度) …………… 345	纳布 (阿卡德) …… 350
	谷神 (日) …………… 345	纳木 (苏美尔) …… 350
	龟石 (日) …………… 345	纳奈 (亚美尼亚) …… 351

七 画

但 (圣) …………… 336	迪伊 (东斯拉夫) …… 343	玛拉 (圣) …………… 350
杜 (越) …………… 337	杜岸 (苏—阿) …… 343	玛拉 (圣) …………… 350
杜 (柬) …………… 337	吠那 (印度) …… 343	玛伦 (圣) …………… 350
含 (圣) …………… 337	吠陀 (印度) …… 344	玛尼 (斯堪) …… 350
劫 (印度) …………… 337	芬恩 (爱尔兰) …… 344	玛赛 (圣) …… 350
玛 (希) …………… 337	佛陀 (印度) …… 344	玛瓦 (藏、缅) …… 350
麦 (苏美尔) …………… 337	贡达 (阿布哈兹) …… 345	玛云 (圣) …… 350
辛 (也门) …………… 338	贡蒂 (印度) …… 345	纳布 (阿卡德) …… 350
阿丹 (伊斯兰) …………… 338	谷神 (日) …… 345	纳木 (苏美尔) …… 350
阿德 (伊斯兰) …………… 338	龟石 (日) …… 345	纳奈 (亚美尼亚) …… 351

纳苏 (伊朗)	351	阿低利 (印度)	361	阿米尔 (达格斯坦)	366
纳维 (斯拉夫)	351	阿底提 (印度)	361	阿米依 (奥塞梯)	366
纳希 (阿拉伯)	351	阿窠恩 (腓尼基, 叙利亚) ...	361	阿弥山 (朝)	366
努恩 (埃及)	351	阿厄冬 (希)	362	阿摩耳 (罗)	366
努海 (伊斯兰)	351	阿耳戈 (希)	362	阿摩司 (圣)	366
努姆 (萨莫迪)	351	阿耳革 (希)	362	阿纳特 (西闪)	366
努特 (埃及)	352	阿耳涅 (希)	362	阿难姑 (印度)	367
沙法 (圣)	352	阿尔孔 (希)	362	阿南刻 (希)	367
沙番 (圣)	352	阿尔马 (赫梯、卢维)	362	阿难陀 (佛)	367
沙伊 (埃及)	352	阿尔瓦 (斯基)	362	阿普卢 (意)	367
伸帅 (圣)	352	阿斐耳 (希)	362	阿普尼 (印度)	367
时轮 (印度)	352	阿福花 (希)	362	阿任斯 (希)	368
时母 (印度)	353	阿浮陀 (印度)	362	阿瑞斯 (希)	368
时神 (印度)	353	阿高厄 (希)	362	阿瑞忒 (希)	369
苏埃 (南美)	353	阿格贝 (非)	362	阿什南 (苏美尔)	369
苏邦 (缅甸)	353	阿格诺 (希)	363	阿舒尔 (阿卡德)	369
苏德 (斯拉夫)	353	阿淮亚 (希)	363	阿塔尔 (伊朗)	369
苏拉 (缅甸)	353	阿吉纳 (突厥)	363	阿罔婆 (印度)	369
苏摩 (印度)	354	阿伽同 (希)	363	阿特利 (日尔曼)	369
忒柏 (希)	354	阿凯尔 (埃及)	363	阿提斯, 阿梯斯 (希)	370
忒亚、提亚 (希)	354	阿开亚 (希)	363	阿图姆 (埃及)	371
陀罗 (印度)	354	阿克蒙 (希)	363	阿希那 (突厥)	371
沃比 (格)	355	阿克戎 (罗)	363	阿西亚 (希)	371
沃丹 (日耳曼)	355	阿克斯 (罗)	363	阿亚米 (通古斯)	371
巫女 (日)	355	阿刻索 (希)	363	阿伊塔 (意)	371
希律 (圣)	355	阿奎洛 (罗)	363	阿周那 (印度)	371
希幔 (圣)	355	阿拉德 (苏—阿)	363	芭楚埃 (南美)	372
犹八 (圣)	356	阿拉法, 阿拉法特 (伊斯兰)	363	伯利恒 (圣)	372
犹大 (圣)	356	阿拉姆 (亚美尼亚)	363	伯沙撒 (圣)	372
犹滴 (圣)	356	阿拉什 (阿布哈兹)	364	伯特利 (圣)	372
犹太 (圣)	356	阿莱勒 (克特)	364	别多胡 (奥塞梯)	372
阿埃杜 (越)	357	阿赖夫 (亚美尼亚)	364	别多伊 (马里)	372
阿巴斯 (希)	357	阿里翁 (希)	364	别里卡 (格)	372
阿巴西 (突厥)	357	阿琉斯 (希)	365	赤猪子 (日)	373
阿彼拉 (希)	357	阿鲁鲁 (阿卡德)	365	赤子坟 (日)	373
阿波罗 (希)	357	阿噜那 (印度)	365	赤子岩 (日)	373
阿波普 (埃及)	360	阿鲁纳 (赫梯)	365	但以理 (圣)	373
阿勃祖 (苏—阿)	360	阿罗汉 (佛)	365	狄阿娜 (罗)	374
阿仓人 (阿布哈兹)	360	阿洛佩 (希)	365	狄俄涅 (希)	374
阿罔佛 (印度)	360	阿洛乌 (印度)	365	狄耳刻 (希)	374
阿达德 (苏—阿)	360	阿玛塔 (罗)	365	狄尔蒙 (苏—阿)	374
阿达帕 (阿卡德)	361	阿满宙 (日)	366	狄克忒 (希)	374
阿德男 (伊斯兰)	361	阿梅什 (阿迪格)	366	弟橘姬 (日)	374
阿得斯 (希)	361				

杜阿特 (埃及)	374	库尔克 (普鲁士)	382	玛里亚 (拉脱维亚)	388
杜木兹 (苏—阿)	374	库胡兰 (爱尔兰)	382	玛连纳 (斯拉夫)	388
杜沙拉 (阿拉伯)	375	库克尔 (南斯拉夫)	382	玛罗提 (圣)	388
杜占迪 (柬)	375	库克苏 (北美)	382	玛美图 (阿卡德)	388
芬里尔 (斯堪)	376	库阿涅 (希)	382	玛纳弗 (阿拉伯)	389
孚里埃 (罗)	376	库勒涅 (希)	383	玛纳斯 (突厥)	389
孚里娜 (罗)	376	库柳科 (印古什一切禅)	383	玛纳特 (阿拉伯)	389
佛洛拉 (罗)	376	库卢卢 (苏—阿)	383	玛拿西 (圣)	389
佛饶斯 (罗)	376	库帕拉 (东斯拉夫)	383	玛尼亚 (希)	390
佛提亚 (希)	376	库茹赫 (胡里特)	383	玛诺伊 (高棉)	390
何珥山 (圣)	376	库瑞涅 (希)	383	玛柳亚 (圣)	390
何弗尼 (圣)	376	库萨尔 (伊斯兰)	384	玛西拿 (圣)	390
何烈山 (圣)	376	来世观 (日)	384	玛西斯 (西美尼亚)	390
何西阿 (圣)	376	劳索斯 (罗)	384	玛西雅 (圣)	390
何细亚 (圣)	376	利安扎 (非)	384	玛西亚 (圣)	391
护法神 (印度)	377	利柏耳 (罗)	385	玛兹达 (伊朗)	391
护国神 (朝)	377	利百加 (圣)	385	麦尔特 (埃及)	391
护婴神 (日)	377	利柏拉 (罗)	385	麦尔彦 (伊斯兰)	391
花神节 (罗)	377	利比亚 (希)	385	麦黑特 (埃及)	391
花月节 (希)	377	里甫斯 (希)	385	麦济利 (阿迪格)	392
伽多乔 (印度)	377	里戈节 (拉脱维亚)	385	麦列姆 (阿迪格)	392
伽琉斯 (希)	377	利革亚 (希)	386	麦里萨 (阿迪格)	392
坚格里 (中亚)	377	利卡斯 (希)	386	纳瓜利 (墨)	392
坚尼查 (斯拉夫)	379	利摩斯 (希)	386	纳纳亚 (阿卡德)	392
角质门 (希)	379	利诺斯 (希)	386	纳斯尔 (也门)	392
鸠槃荼 (印度)	379	利普斯 (希)	386	男狹叭 (日)	392
坎蒂奥 (越)	379	利斯巴 (圣)	386	努弥那 (罗)	392
坎格哈 (伊朗)	379	利来人 (圣)	386	努斯库 (苏美尔)	392
克哈伊 (达格斯坦)	379	利亚赫 (西斯拉夫)	386	判官松 (日)	392
克拉克 (西斯拉夫)	379	连理杉 (日)	387	求雨石 (日)	393
克利俄 (希)	379	玛阿特 (埃及)	387	求知者 (印度)	393
克利忒 (希)	379	玛阿提 (埃及)	387	沙帕什 (西闪)	393
克里韦 (波罗的海)	380	玛茨利 (格)	387	沙比太 (圣)	393
克律塞 (希)	380	玛尔因 (苏—阿)	387	沙雷格 (突厥)	393
克洛厄 (希)	380	玛哈拉 (圣)	387	沙玛什 (阿卡德)	394
克洛托 (希)	380	玛哈莱 (圣)	387	沙姆舒 (西闪)	394
克瑞翁 (希)	380	玛哈念 (圣)	387	沙母亚 (圣)	394
克武特 (苏丹)	380	玛哈秀 (圣)	388	沙什维 (阿布哈兹)	394
克因古 (阿卡德)	380	玛基大 (圣)	388	社稷神 (朝)	394
库巴巴 (卢维和胡里特)	381	玛基雅 (圣)	388	宋努斯 (罗)	394
库柏勒 (希)	381	玛拉基 (圣)	388	苏阿达 (罗)	394
库德舒 (西闪)	382	玛勒列 (圣)	388	苏波那 (印度)	394
库狄佩 (希)	382	玛里卡 (罗)	388	苏揭罗 (印度)	394

苏利代(蒙).....	395	阿巴里斯(希).....	405	阿开俄斯(希).....	412
苏利耶(印度).....	395	阿彼多斯(希).....	405	阿开亚人(希).....	412
苏利亚(印度).....	396	阿波太尼(藏、緬).....	405	阿克哈特(西闪).....	412
苏罗毗(印度).....	396	阿查玛兹(奥塞梯).....	405	阿克提斯(希).....	413
苏木堪(苏—阿).....	396	阿德墨塔(希).....	406	阿克托耳(希).....	413
苏忒赫(埃及).....	396	阿蒂纳格(奥塞梯).....	406	阿克泰翁(希).....	413
苏托斯(希).....	396	阿底提耶(印度).....	406	阿客琉斯(希).....	413
忒阿诺(希).....	396	阿多尼斯(希).....	406	阿刻戎河(希).....	415
忒拜城(希).....	396	阿厄罗佩(希).....	407	阿刻忒斯(希).....	415
忒拉蒙(希).....	397	阿耳得亚(希).....	407	阿科忒斯(希).....	415
忒卢摩(罗).....	397	阿耳戈斯(希).....	407	阿刺克涅(希).....	415
忒卢斯(罗).....	397	阿耳革斯(希).....	407	阿拉列兹(亚美尼亚).....	415
忒弥斯(希).....	398	阿耳癸亚,阿耳革亚(希).....	407	阿勒克托(希).....	415
忒涅斯(希).....	398	阿耳卡斯(希).....	408	阿勒忒斯(希).....	415
忒柔斯(希).....	398	阿尔比翁(希).....	408	阿勒提亚(希).....	416
忒萨利(希).....	398	阿尔客佩(希).....	408	阿利宾汗(布里亚特).....	416
忒舒勃(胡里特).....	398	阿尔马济(格).....	408	阿利吉斯(波罗的海).....	416
忒梯斯(希).....	398	阿尔迈提(伊朗).....	408	阿里奇亚(罗).....	416
忒提斯(希).....	399	阿尔苏里(突厥).....	408	阿里斯柏(希).....	416
忒修斯(希).....	399	阿尔泰亚(希).....	408	阿厘耶磨(印度).....	416
陀波斯(印度).....	401	阿尔非托,阿科,摩耳摩(希).....	409	阿鲁帕普(阿布哈兹).....	416
陀湿多(印度).....	401	阿尔甫斯(希).....	409	阿洛欧斯(希).....	416
沃隆德(斯堪).....	402	阿尔提斯(希).....	409	阿洛伊代(希).....	416
巫婆石(日).....	402	阿尔加凡(亚美尼亚).....	409	阿玛宗人(希).....	416
希伯来(圣).....	402	阿法柔斯(希).....	409	阿梅·阿温(西印尼).....	417
希伯伦(圣).....	402	阿弗萨季(奥塞梯).....	409	阿门泰特(埃及).....	417
希波孔(希).....	402	阿弗萨隆(奥塞梯).....	409	阿米科斯(希).....	417
希勃莱(阿迪格).....	402	阿格莱亚(希).....	409	阿米拉尼(格).....	418
希波娜(罗).....	403	阿革诺耳(希).....	409	阿米摩涅(希).....	418
希拉拉(希).....	403	阿龟银杏(日).....	409	阿米塔翁(希).....	418
希勒家(圣).....	403	阿赫里曼(伊朗).....	410	阿明托耳(希).....	419
希罗底(圣).....	403	阿赫—普奇(中美).....	410	阿姆布里(格).....	419
希洛年(墨).....	403	阿赫提亚(伊朗).....	410	阿姆塞特(埃及).....	419
希米盖(胡里特).....	403	阿胡米达(阿迪格).....	410	阿那克斯(希).....	419
希米什(阿迪格).....	403	阿吉尤赫(阿迪格).....	410	阿那克索(希).....	419
希西家(圣).....	403	阿伽门农(希).....	411	阿纳希特(亚美尼亚).....	419
希伊勒(圣).....	403	阿伽墨得(希).....	412	阿尼俄斯(希).....	419
希伊西(波罗的海).....	403	阿伽尼佩(希).....	412	阿尼加勒(奥塞梯).....	419
辛尼斯,西尼斯(希).....	404	阿伽伍斯(希).....	412	阿努比斯(埃及).....	419
妖巫婆(斯拉夫).....	404	阿河厘耶(印度).....	412	阿努凯特(埃及).....	420
犹推古(圣).....	404	阿卡耳南(希).....	412	阿帕奥沙(伊朗).....	420
佐勒蒙(蒙).....	404	阿卡马斯(希).....	412	阿普萨蒂(达格斯坦).....	420
阿埃迪厄(越).....	405	阿卡忒斯(希).....	412	阿普萨季(格).....	420

阿瑞图萨(希).....	420	吠陀神话(印度).....	428	克瑞西达.....	437
阿瑞托斯(希).....	420	孚尔戈拉(罗).....	429	克特神话.....	437
阿萨卢希(苏—阿).....	420	佛教神话.....	429	克提墨涅(希).....	439
阿沙麦兹(阿迪格).....	420	佛勒勾斯(希).....	431	克托尼亚(希).....	439
阿斯达山(朝).....	420	佛戎提斯(希).....	431	克瓦西尔(斯堪).....	439
阿斯塔尔(西闪).....	420	河哩诃罗(印度).....	431	克维里阿(格).....	439
阿斯诸神(斯堪).....	421	亨提赫提(埃及).....	432	库阿涅厄(希).....	439
阿索波斯(希).....	421	护世天王(印度).....	432	库尔三斯(意).....	439
阿塔拉忒(西闪).....	421	护宅童子(日).....	432	库尔希斯(波罗的海).....	439
阿塔兰塔(希).....	422	极北族人(希).....	432	库古拉克(马里).....	439
阿塔马斯(希).....	422	伽拉忒亚(希).....	433	库古—尤莫(马里).....	439
阿塔·乌兰(布里亚特).....	423	伽兰提斯,伽兰提阿斯(希).....	433	库吉阿尼(格).....	440
阿特拉斯(希).....	423	伽隆玛那(伊朗).....	433	库克诺斯(希).....	440
阿特齐斯(突厥).....	423	伽墨利亚(希).....	433	库克柔斯(希).....	440
阿特柔斯(希).....	423	伽倪墨达(希).....	433	库库利坎(北美).....	440
阿特维亚(伊朗).....	424	近邻同盟(希).....	433	库库马茨(南美).....	440
阿维斯陀(伊朗).....	424	克切—阿瓦(马里).....	434	库拉罗斯(希).....	441
阿文廷冈(罗).....	425	克恩—伦格(鄂—乌).....	434	库莱尔沃(芬兰和卡累利阿).....	441
阿乌德拉(波罗的海).....	425	克拉罗斯(希).....	434	库勒—伦格(鄂—乌).....	441
阿乌什拉(立陶宛).....	425	克刺托斯(希).....	434	库马尔比(胡里特).....	441
阿乌斯卡(立陶宛).....	425	克勒迪辛(乌德穆尔特).....	434	库诺索拉(希).....	441
阿西俄斯(希).....	425	克勒俄涅(希).....	434	库普里斯(希).....	441
阿西尔基(东斯拉夫).....	425	克里特岛(希).....	434	库恰维瓦(南美).....	441
阿希凯登(突厥).....	425	克列玛塔(波罗的海).....	435	库忒拉岛(希).....	441
阿西拉特(闪族).....	426	克列麦特(突厥).....	435	库忒瑞亚(希).....	441
阿伊得斯(希).....	426	克琳希德(日尔曼).....	435	库梓科斯(希).....	441
阿伊多斯(希).....	426	克鲁米涅(立陶宛).....	435	狂欢秘祭(希).....	441
阿伊尔格(阿布哈兹).....	426	克吕墨涅(希).....	435	劳壬图姆(罗).....	441
阿耶那尔(印度).....	426	克律塞斯(希).....	435	利百地拿(圣).....	441
报血仇者(圣).....	426	克吕提厄(希).....	435	利本提娜(罗).....	442
别莱格涅(克特).....	426	克吕托斯(希).....	436	利比提那(罗).....	442
别里—别拉(格).....	426	克罗卡勒(希).....	436	利哈比雅(圣).....	442
别兹列亚(波罗的海).....	426	克罗科斯(希).....	436	利里俄佩(希).....	442
补罗库底(印度).....	426	克洛里斯(希).....	436	利慕伊勒(圣).....	442
补噜罗婆(印度).....	426	克罗弥萨(希).....	436	里法厄山(希).....	442
财主宅第(日).....	427	克罗尼代(希).....	436	里吉丘斯(波罗的海).....	442
岛建、国建(日).....	427	克罗诺斯(希).....	436	两神之争(日).....	442
狄克梯斯(希).....	427	克罗托斯(希).....	436	乱伦神话.....	442
狄克廷娜(希).....	427	克尼多斯<小亚细亚>.....	436	玛顿古兰(菲).....	443
狄亚女神(罗).....	428	克诺索斯.....	436	玛耳佩萨(希).....	443
豆酱地藏(日).....	428	克瑞俄斯(希).....	437	玛弗德特(埃及).....	444
杜尔涅斯(希).....	428	克瑞透斯(希).....	437	玛哈尼但(圣).....	444
		克瑞乌萨(希).....	437		

玛哈塔拉(西印尼)	444	忒勒福斯(希)	451	阿尔开俄斯(希)	460
玛卡里亚(希)	444	忒勒托萨(希)	451	阿尔坎得耳(希)	460
玛克里斯(希)	444	忒弥斯托(希)	451	阿尔坎德瑞(希)	461
玛他提雅(圣)	444	忒墨诺斯(希)	451	阿尔客得斯	461
玛特利族(圣)	444	忒涅涅特(埃及)	452	阿尔客狄刻(希)	461
玛士撒拉(圣)	444	忒萨洛斯(希)	452	阿尔克马翁(希)	461
玛亚之神(日)	444	忒斯托耳(希)	452	阿尔克迈翁(希)	461
麦基舒亚(圣)	444	陀乞湿耶(印度)	452	阿尔客墨得(希)	461
麦济特哈(阿迪格)	445	沃勒赫维(东斯拉夫)	452	阿尔客墨冬(希)	461
麦基洗德(圣)	445	沃尔-伦格(鄂-乌)	452	阿尔克墨涅(希)	461
妙喜世界(佛)	445	希巴利巴(北美)	452	阿尔库俄涅哈尔库俄涅	
纳尔茨维(阿布哈兹)	445	希波吕忒(希)	452	(希)	462
纳尔特人	445	希波墨冬(希)	453	阿尔马卡赫(也门)	462
纳克拉赫(也门)	446	希波塔斯(希)	453	阿尔纳瓦兹(伊朗)	462
纳姆塔尔(苏美尔)	446	希腊神话	453	阿耳奈俄佩(希)	462
纳婆提耶(印度)	446	希腊众神	456	阿尔帕梅什(突厥)	462
努马努斯(罗)	446	希罗多德(希)	456	阿尔什塔特(伊朗)	463
努弥托耳(罗)	446	希墨罗斯(希)	456	阿尔塔维兹(奥塞梯)	463
努努萨库(东印尼)	446	希兹基勒(伊斯兰)	456	阿尔特胡隆(奥塞梯)	463
抛离公主(朝)	447	妖妇亚加(斯拉夫)	457	阿耳忒弥斯(希)	463
沙德拉帕(西闪)	447	住吉三神(日)	457	阿耳西诺厄(希)	464
沙恭达罗(印度)	447	住格泰汗(蒙)	457	阿福花草原(希)	464
沙拉坦加(墨)	447	住维纳尔(亚美尼亚)	457	阿佛罗狄忒(希)	464
沙米拉姆(亚美尼亚)	447	阿拜·格萨尔	458	阿弗苏尔格(奥塞梯)	466
沙武什卡(胡里特)	448	阿兰·格萨尔(卫拉特—		阿格拉俄斯(希)	466
私伐罗伽(印度)	448	土尔扈特)	458	阿革拉俄斯(希)	466
苏·阿纳瑟(靛靛)	448	阿班忒斯人(希)	458	阿格劳罗斯(希)	466
苏·毗提婆(印度)	448	阿班提阿斯	458	阿格里俄斯(希)	467
苏哈苏卢(拉克)	448	阿波里根人(罗)	458	阿格饶洛斯希	467
苏赫拉勃(伊朗)	449	阿波私诸仙(印度)	458	阿古勒沙普(阿布哈兹)	467
苏曼努斯(罗)	449	阿布得罗斯(希)	458	阿古耶之松(日)	467
苏民将来(日)	449	阿勃纳瓦尤(阿布哈兹)	458	阿胡拉诸神(伊朗)	467
苏塞卢斯(克尔特)	449	阿达曼忒亚(希)	459	阿加奇·基希(突厥)	467
苏·伊阿谢(突厥)	449	阿德刺斯忒(希)	459	阿伽克勒斯	467
忒拜伊德(希)	449	阿德墨托斯(希)	459	阿伽佩诺耳(希)	467
忒俄法涅(希)	449	阿迪格神话	459	阿迦私提耶(印度)	467
忒俄诺俄(希)	450	阿多尼斯节	459	阿伽提耶尔(印度)	467
忒尔孚萨(希)	450	阿尔巴隆伽	459	阿卡得弥亚	468
忒弗努特(埃及)	450	阿尔巴斯特(突厥)	459	阿卡得摩斯(希)	468
忒革亚节(希)	450	阿尔部涅亚(罗)	460	阿卡德神话	468
忒克墨萨(希)	450	阿耳革伊节	460	阿卡斯托斯(希)	469
忒拉摩斯(希)	450	阿耳癸俄佩(希)	460	阿客达利亚(希)	470
忒勒法萨(希)	450	阿尔贾斯普(伊朗)	460	阿客勒伊斯, 阿客勒伊德	470
		阿耳卡狄亚	460		

阿刻耳巴斯·····	470	阿斯忒里翁(希)·····	477	克律塞伊斯(希)·····	487
阿刻洛俄斯(希)·····	470	阿斯忒里亚(希)·····	477	克律西波斯(希)·····	487
阿刻斯忒斯(希)·····	470	阿斯忒罗佩,斯忒罗佩(希)·····	477	克洛安托斯(希)·····	487
阿刻西俄斯(希)·····	470	阿斯特希克(亚美尼亚)·····	477	克罗尼得斯(希)·····	487
阿克里阿斯(希)·····	470	阿斯梯俄刻(希)·····	478	克罗诺斯节(希)·····	487
阿克泰俄斯(希)·····	470	阿斯梯诺墨(希)·····	478	克瑞忒伊斯(希)·····	487
阿克万·德弗(伊朗)·····	470	阿特兰忒斯(希)·····	478	克瑞西拉斯(希)·····	487
阿孔提俄斯(希)·····	470	阿特罗波斯(希)·····	478	克忒阿托斯(希)·····	488
阿拉格·戈尔(柬)·····	470	阿韦尔诺湖·····	478	克托尼俄斯·····	488
阿拉哈塔拉(东印尼)·····	471	阿修罗诸魔(印度)·····	478	库阿涅山岩(希)·····	488
阿拉马兹德(亚美尼亚)·····	471	阿扬金·苏蒙(卫拉特)·····	479	库多-沃迪日(马里)·····	488
阿拉斯托耳(希)·····	471	阿伊多纽斯·····	479	库尔达拉冈(奥塞梯)·····	488
阿兰尼耶尼(印度)·····	471	阿伊尔亚曼(伊朗)·····	479	库克洛佩斯(希)·····	488
阿勒克托耳(希)·····	471	阿尤斯塔阿(阿布哈兹)·····	479	库利-奥蒂尔(鄂-乌)·····	488
阿里阿德涅(希)·····	471	阿兹拉弗卡(莫尔多瓦)·····	479	库里卡韦里(墨)·····	489
阿里斯托芬·····	472	阿兹拉伊来(伊斯兰)·····	479	库帕里索斯(希)·····	489
阿里斯托芬(拜占庭)·····	472	庇什达狄德(伊朗)·····	479	库普塞洛斯(希)·····	489
阿哩耶婆多(印度)·····	472	补罗私提耶(印度)·····	479	劳动与日子(希)·····	489
阿玛尔忒亚(希)·····	473	狄阿西亚节·····	480	里安戈姆贝(非)·····	489
阿马里克族·····	473	狄底玛圣地(希)·····	480	利柏耳塔斯(罗)·····	489
阿美尔塔特(伊朗)·····	473	狄俄墨得斯(希)·····	480	利德尼俄斯(希)·····	489
阿马拉瓦蒂(印度)·····	473	狄俄倪索斯(希)·····	481	利泰诸女神(希)·····	490
阿穆利乌斯(罗)·····	473	杜阿木忒弗(埃及)·····	482	利翁戈·富莫(非)·····	490
阿纳娜-贡达(阿布哈兹)·····	473	泛雅典娜节(希)·····	482	利兹杰伊科(立陶宛)·····	490
阿纳帕-纳加(阿布哈兹)·····	474	佛勒革通河(希)·····	483	玛格娜圣母(罗)·····	490
阿那伊提斯·····	474	佛勒古阿斯(希)·····	483	玛拉基·陶兹·····	490
阿努希尔万(伊朗)·····	474	佛里克索斯(希)·····	483	玛奇利·洛兹(萨莫迪)·····	491
阿佩德马克(非)·····	474	亨提雅门提(埃及)·····	483	玛图塔圣母(罗)·····	491
阿佩德马克(古努比亚)·····	474	伽耳伽菲亚(希)·····	483	玛亚斯·哈拉(布里亚特)·····	491
阿朋丹提亚(罗)·····	474	伽倪墨得斯(希)·····	483	玛妮乌埃莉(墨)·····	491
阿齐尔胡斯(奥塞梯)·····	474	伽图姆杜格(苏美尔)·····	484	麦尔卡尔特(西闪)·····	491
阿奇沙沙纳(阿布哈兹)·····	474	伽约马尔特(伊朗)·····	484	麦里木忒弗(埃及)·····	492
阿日达尔哈(突厥)·····	474	克尔·帕雷克(突厥)·····	484	麦兹古阿舍(阿迪洛)·····	492
阿日·达哈卡(伊朗)·····	474	克尔·丘特帕(突厥)·····	484	纳尔吉赫乌(阿布哈兹)·····	492
阿瑞托俄斯(希)·····	475	克尔特神话(欧)·····	484	纳尔特史诗·····	492
阿萨刺科斯(希)·····	475	克刺塔伊斯(希)·····	486	纳格尔德尔(斯堪)·····	492
阿散蒂神话(非)·····	475	克勒俄比斯(希)·····	486	纳齐利阿尼(格)·····	492
阿湿婆陀树(印度)·····	476	克勒俄多拉(希)·····	486	纳什古希扎(阿迪格)·····	492
阿斯柏托斯(希)·····	476	克雷奇·焦什(突厥)·····	486	纳斯连—扎切(阿迪洛)·····	493
阿斯加尔德(斯堪)·····	476	克里米索斯(希)·····	486	纳伊—埃古瓦(鄂—乌)·····	493
阿斯塔尔塔(西闪)·····	476	克吕墨诺斯(希)·····	487	努来-托鲁姆(鄂—乌)·····	493
阿斯特赖亚(希)·····	477	克吕提俄斯(希)·····	487	努姆涅吉尔(达格斯坦)·····	494
		克律萨俄耳(希)·····	487	弃迭祖赞普(藏)·····	494

沙巴列比亚 (緬)	494	阿波洛多罗斯	501	阿赖瓦玛努克 (亚美尼亚) ...	510
宋文载奶奶 (朝)	494	阿波洛尼俄斯 (罗得岛的) ...	502	阿兰斯努庇斯 (古努比亚) ...	510
苏勒季—克佩 (突厥)	494	阿波姆那波特 (印度)	502	阿勒克珊得耳	510
苏勒季—图拉 (突厥)	494	阿布哈兹神话	502	阿勒克珊德拉 (希)	510
苏达斯词典 (希)	494	阿布叙耳托斯 (希)	502	阿勒克特律翁	510
苏美尔神话	494	阿德赫耳巴斯 (罗)	502	阿勒克西罗厄 (希)	510
忒耳弥努斯 (罗)	496	阿德刺斯忒亚 (希)	502	阿勒·卢克·马斯 (突厥) ...	510
忒耳摩冬河 (希)	496	阿德刺斯托斯 (希)	502	阿利罗提俄斯 (希)	510
忒耳珊得耳 (希)	496	阿底提耶众神 (印度)	503	阿利忒耳塞斯、哈利忒耳塞	
忒耳西忒斯 (希)	496	阿尔茨鲁尼德 (亚美尼亚) ...	503	斯、哈利忒耳塞斯	510
忒刺普涅城 (希)	497	阿尔卡托俄斯 (希)	503	阿里马斯皮人 (希)	510
忒莱皮努斯 (赫梯、哈梯) ...	497	阿尔容墨涅斯 (希)	503	阿里斯泰俄斯 (希)	511
忒勒达马斯 (希)	497	阿尔容诺俄斯 (希)	503	阿里斯忒阿斯 (希)	511
忒勒戈诺斯 (希)	497	阿尔刻斯提斯 (希)	504	阿马塞努斯河 (罗)	511
忒勒马科斯 (希)	497	阿尔库俄纽斯 (希)	504	阿美沙·斯喷塔 (伊朗)	511
忒涅多斯岛 (希)	498	阿尔桑—杜奥莱 (突厥)	504	阿姆巴尔—奥纳 (突厥)	511
忒斯摩福拉 (希)	498	阿尔塔瓦兹德 (亚美尼亚) ...	504	阿那克萨瑞忒 (希)	512
忒斯皮埃城 (希)	498	阿尔泰墨涅斯 (希)	504	阿那克西比亚 (希)	512
忒斯皮俄斯 (希)	498	阿尔沃赫诸神 (突厥)	504	阿嫩纳基诸神 (苏—阿)	512
忒斯塔洛斯 (希)	498	阿耳革斯忒斯 (希)	505	阿帕姆·纳帕特 (伊朗)	512
忒斯提俄斯 (希)	498	阿耳戈诸英雄	505	阿佩利俄忒斯 (希)	512
忒修斯神庙 (希)	498	阿耳古里帕城 (希)	507	阿普斯茨瓦哈 (阿布哈兹) ...	512
沃尔斯肯斯 (罗)	498	阿耳癸丰忒斯 (希)	507	阿普叙耳托斯 (希)	512
沃尔斯奇人 (罗)	499	阿耳刻拉俄斯 (希)	507	阿丘奇—帕丘奇 (亚美尼	
沃卢普塔斯 (罗)	499	阿耳客西俄斯 (希)	507	亚)	512
希波达弥亚 (希)	499	阿耳克提诺斯	507	阿瑞福里亚节 (希)	512
希波坎波斯 (希)	499	阿弗拉西亚勃 (伊朗)	508	阿沙·瓦希什塔 (伊朗)	512
希波吕托斯 (希)	499	阿格列斯库伊 (北美)	508	阿阔·伊伽波德 (印度)	513
希波墨涅斯 (希)	499	阿格劳罗斯节 (希)	508	阿斯卡拉孚斯 (希)	513
希波诺俄斯 (希)	499	阿赫松努特莉 (北美)	508	阿斯卡尼俄斯 (希)	513
希波塔得斯 (希)	499	阿胡拉·玛兹达 (伊朗)	508	阿斯特赖俄斯 (希)	513
希波托俄斯 (希)	499	阿伽斯忒涅斯 (希)	509	阿斯梯达弥亚 (希)	513
希尔季·图拉 (突厥)	499	阿卡·拉王提亚 (罗)	509	阿塔耳伽提斯	513
希腊的节日	500	阿开墨尼得斯 (希)	509	阿塔加—坚格里 (蒙)	514
希腊风土纪	500	阿克里西俄斯 (希)	509	阿特拉哈西斯 (阿卡德)	514
辛加朗·布龙 (西印尼)	501	阿克罗科任斯 (希)	509	阿特兰提斯岛 (希)	514
辛捷奥特利 (墨)	501	阿克摩尼得斯 (希)	509	阿特里代兄弟 (希)	514
犹太人被掳 (圣)	501	阿客琉斯之踵 (希)	509	阿沃纳维洛纳 (北美)	514
助勒法卡尔 (伊斯兰)	501	阿刻洛伊得斯 (希)	509	阿乌谢克利斯 (拉脱维亚) ...	514
助勒哈拉萨 (古阿拉伯)	501	阿刻斯提乌姆 (希)	509	阿希菩提尼耶 (印度)	514
助勒基福勒 (伊斯兰)	501	阿拉尔科墨奈镇 (希)	509	阿伊多·赫韦多 (非)	515
阿埃·凯博何兰 (越)	501	阿拉·格赫齐克 (亚美尼		狄俄倪索斯节 (希)	515
阿班提阿得斯	501	亚)	509	狄斯科耳狄亚 (罗)	515

杜年·别尔卡特(印古什一切 禅).....	515	沃尔图耳努斯(罗).....	522	(日).....	531
泛爱奥尼亚节(希).....	516	沃勒根切-尤莫(马里).....	522	阿俄尼得斯诸姊妹(希).....	532
兑换银钱的人(圣).....	516	沃勒科德拉克(斯拉夫).....	522	阿赫萨尔塔格卡塔(奥塞 梯).....	532
佛拉门祭司团.....	516	希杜尔古-哈甘(蒙).....	522	阿努沙凡·索桑韦尔(亚 美尼亚).....	532
佛勒格拉平原(希).....	516	希萨加-坚格里(蒙).....	523	阿沙茨瓦-恰帕茨瓦(阿 布哈兹).....	532
克贝塞努弗(埃及).....	516	希塔吉·祖阿尔(奥塞梯).....	523	阿斯哈布·阿尔-兰斯·伊 斯兰).....	532
克勒俄多克萨(希).....	516	希乌捷库特利(中美).....	523	阿斯克和埃姆布拉(斯堪).....	532
克勒俄帕特·拉(希).....	516	阿波岐原之被褥(日).....	523	阿提乌斯·纳维乌斯(罗).....	532
克里特的公牛(希).....	516	阿勃扎尔·伊阿谢(突厥).....	523	别吉斯·姆采尔莱比(格).....	533
克里特的神牛(希).....	516	阿布沙罗斯诸仙(印度).....	523	伽斯忒罗刻伊瑞斯(希).....	533
克柳·季耶瓦斯(波罗的 海).....	517	阿耳卡狄亚神话.....	524	忒斯皮阿得斯姊妹(希).....	533
克律索忒弥斯(希).....	517	阿尔库俄尼得斯(希).....	524	阿耳瓦尔兄弟祭司团.....	533
克瑞俄费格斯(希).....	517	阿法瑞提代兄弟(希).....	524	阿玛诺尔和瓦纳图尔(亚 美尼亚).....	533
克瑞斯丰忒斯(希).....	517	阿弗拉加·莫戈伊(蒙).....	524	阿斯哈布·阿勒-卡赫夫.....	533
库迪尔乔-尤莫(马里).....	517	阿刻耳塞科墨斯(希).....	525	阿特兰提得斯诸姊妹(希).....	534
库勒-泰泰-伦格(鄂一 乌).....	517	阿克托里涅兄弟(希).....	525	阿特兰提阿得斯诸神(希).....	534
库雷克-沃迪日(马里).....	517	阿里斯塔耳科斯(希).....	525	狄克梯斯·克瑞滕西斯(希).....	534
库萨尔-胡萨斯(西闪).....	517	阿里斯托马科斯(希).....	525	利美和利夫特拉西尔(斯 堪).....	534
库什卡弗塔尔(塔巴萨兰).....	517	阿姆拉和阿姆扎(阿布哈 兹).....	525	利摩尼阿得斯诸女神(希).....	534
库耶拉瓦佩丽(中美).....	517	阿摩美居·稻丽居(日).....	525	玛赫塔特和帕赫塔特(印 古什一切禅).....	534
里基拉勒·达克(拉克).....	517	阿纳尔巴·坚格里(蒙).....	526	苏尔特·苏尔塔坎·图拉 (突厥).....	534
利梯厄耳塞斯(希).....	517	阿帕基伊特·洛克(疆).....	526	阿尔德·维苏拉·阿纳希塔 (伊朗).....	534
利耶图奥尼斯(拉脱维亚).....	517	阿皮阿得斯诸神.....	526	阿斯哈布·阿勒-乌赫杜 德.....	534
玛歌耳米撒毕(圣).....	518	阿斯克勒皮俄斯(希).....	526	利姆佩利克和科瑟利克(萨 莫迪).....	535
玛哈拉贾·布诺(西印尼).....	518	阿斯梯阿那克斯(希).....	526	玛黑琪-沙拉勒-哈斯罢 斯(圣).....	535
玛亚斯·昆格斯(拉脱维 亚).....	518	狄俄斯斯枯里兄弟(希).....	526	阿赫萨尔和阿赫萨尔塔格 (奥).....	535
麦里特塞盖尔(埃及).....	518	芬兰-乌戈尔神话.....	527	苏格-埃埃济和克利-埃 埃济(突厥).....	535
麦特萨瓦伊姆(爱沙尼亚).....	518	近亲结婚的传说(日).....	529	阿萨兰基·阿尔拜·古尔邦- 坚格里(布里亚特).....	535
努里斯坦神话.....	518	克吕泰涅斯特拉(希).....	529		
沙尔加伊·那云(布里亚 特).....	521	克罗米翁的野猪(希).....	530		
苏利代-坚格里(蒙).....	521	库尔基克·贾拉利(亚美 尼亚).....	530		
苏伦·厄拉·图拉(突厥).....	521	努马·蓬皮利乌斯(罗).....	530		
苏特克阿蒂恩(突厥).....	521	沙利姆和沙哈尔(西闪).....	530		
忒尔客涅斯人(希).....	521	苏迪卡-姆巴姆比(非).....	530		
忒耳弥那利斯(希).....	521	苏拉赫·阿舍·图拉(突 厥).....	531		
忒耳普西科瑞(希).....	521	忒俄克吕墨诺斯(希).....	531		
忒耳西洛科斯(希).....	522	忒斯皮亚的狮子(希).....	531		
忒勒斯福罗斯(希).....	522	希波克瑞涅泉水(希).....	531		
		延乌郎和维乌女(朝).....	531		
		阿迟钮高日子根神味相高彦根			

八 画

法(非).....	535	金刚(金刚杵)(佛).....	542	(希).....	550
法(印度).....	535	金龟(越).....	543	鸣石(日).....	550
拉(藏).....	536	金坚(越).....	543	孛芙,自然诸女神(希).....	550
奇(非).....	536	金胎(印度).....	543	帕结(圣).....	551
欣(阿卡德).....	536	金图(非).....	543	帕科(阿迪格).....	551
咒(日).....	536	金鹰(日).....	544	帕里(伊朗).....	551
昂冈(蒙).....	536	金枝(希).....	544	帕提(圣).....	552
拔河(日).....	537	净土(佛).....	544	佩哈(藏).....	552
彼得(圣).....	537	刻托(希).....	544	佩科(爱沙尼亚).....	552
波巴(缅).....	537	空界(印度).....	544	佩伦(斯拉夫).....	552
波尔(鄂—乌).....	537	拉班(圣).....	544	佩罗(希).....	553
波娜(希).....	537	拉比(圣).....	545	佩托(希).....	553
波奈(希).....	537	拉布(阿卡德).....	545	佩伊(印度).....	553
彼尼(印度).....	537	拉代(圣).....	545	奇阿(南美).....	553
参孙(圣).....	538	拉冬(希).....	545	祈祷.....	553
昌神(朝).....	538	拉吉(西印尼).....	545	泣石(日).....	554
迪奥(非).....	538	拉结(圣).....	545	舍杜(巴比伦·亚述).....	554
底拿(圣).....	538	拉刺(罗).....	545	舍沙(印度).....	554
底提(印度).....	538	拉玛(苏美尔).....	545	诗蜜(斯堪).....	554
法兰(苏丹).....	538	拉麦(圣).....	545	使徒(圣).....	554
法勒(圣).....	539	拉米(圣).....	545	受膏(圣).....	554
法伦(伊朗).....	539	拉沙(圣).....	545	坦贝(越).....	555
法罗(非).....	539	拉特(阿拉伯).....	545	坦边(越).....	555
法玛(罗).....	540	拉吴(圣).....	546	坦佐(越).....	555
法翁(希).....	540	拉希(格).....	546	图尔(日耳曼—斯堪).....	555
非各(圣).....	540	拉亿(圣).....	546	图拉(伊朗).....	555
该隐(圣).....	540	林迦(印度).....	546	图莱(非).....	555
狗尾(印度).....	540	林朗(缅).....	546	图萨(伊朗).....	555
怪石(日).....	540	林妖(东斯拉夫).....	546	易多(圣).....	555
国栖(日).....	541	罗大(圣).....	546	夜叉(印度).....	555
河伯(朝).....	541	罗德(斯拉夫).....	547	夜祷(希).....	556
河童(日).....	541	罗得(希).....	547	夜姬(日).....	556
季尔(亚美尼亚).....	541	罗得(圣).....	547	耶恩(科米).....	556
季弗(东斯拉夫).....	541	罗暇(蒙).....	547	耶勒(印古什).....	557
佳澳(圣).....	541	罗玛(罗).....	548	耶沃(西闪).....	557
佳拉(印古什).....	541	罗摩(印度).....	548	耶西(圣).....	557
迦得(圣).....	542	罗摩(印度).....	548	耶西(克特).....	557
迦勒(圣).....	542	罗提(印度).....	549	英格(日耳曼).....	557
迦萨(圣).....	542	罗陀(印度教).....	549	宙斯(希).....	557
迦特(圣).....	542	迷宫(希).....	549	拔示巴(圣).....	560
迦叶(佛).....	542	弥勒(佛).....	549	彼扎斯(希).....	560
		弥隆(希).....	550	彼拉多(圣).....	560
		弥塞(希).....	550	苾力瞿(印度).....	560
		庙奴(希厄罗多勒斯)			

表征物(理).....	561	金刚手(佛).....	569	林叩斯(希).....	575
波阿斯(希).....	561	金孩子(朝).....	569	罗阿米(圣).....	575
波达加(波罗的海、斯拉夫).....	561	金鸡山(日).....	569	罗比戈(罗).....	576
波摩娜(罗).....	561	金驴记(罗).....	569	罗波那(印度教).....	576
波佩勒(斯拉夫).....	561	金苹果(希).....	569	罗得岛(希).....	576
波汝斯(罗).....	562	金首露(朝).....	569	罗底巴(圣).....	576
波塞冬(希).....	562	金太郎(日).....	570	罗多佩(希).....	576
波提乏(圣).....	563	金羊毛(希).....	570	罗卡皮(格).....	576
波托斯(希).....	563	净洗礼.....	570	罗科斯(希).....	576
波提娜(罗).....	563	具伦益(朝).....	570	罗马城(罗).....	576
波吒罗(龙界)(印度).....	563	凯莫什(西闪).....	570	罗什曼(印度).....	577
采果节(希).....	563	刻布壬(希).....	570	罗托斯(希).....	577
单眼神(日).....	563	刻俄斯(希).....	570	茅草环(日).....	577
单足神(日).....	564	刻甫斯(希).....	571	盲巫女(日).....	577
底波拉(圣).....	564	刻刺斯(希).....	571	弥达斯(希).....	577
底马斯(希).....	564	刻莱诺(希).....	571	弥马斯(希).....	577
迪西尔(日耳曼—斯堪).....	564	刻琉斯(希).....	571	弥那迦(印度).....	577
法蒂玛(伊斯兰).....	564	刻洛涅(希).....	571	弥诺斯(希).....	578
法厄同(希).....	564	刻瑞斯(罗).....	571	弥赛亚(圣).....	578
法勒斯(圣).....	565	刻瑞斯(希).....	571	苗忌竹(日).....	578
法墨斯(罗).....	565	坤·宝隆(泰).....	571	明莱伊(萨莫迪).....	578
法图姆(罗).....	565	昆图斯(士麦那的)(希).....	572	姆博里(非).....	579
法西斯(希).....	565	拉阿夫(犹太教).....	572	姆尔格(波罗的海).....	579
非尼哈(圣).....	565	拉奥孔(希).....	572	姆瓦里(非).....	579
河童石(日).....	565	拉比厄(东印尼).....	572	牧神洞(罗).....	579
河童松(日).....	566	拉哈尔(苏美尔).....	573	牧神节(罗).....	579
呼唤石(日).....	566	拉哈玛(苏美尔).....	573	奈具社(日).....	579
季亚齐(斯堪).....	566	拉哈米(圣).....	573	奈尼亚(罗).....	580
迦尔那(印度).....	566	拉赫什(伊朗).....	573	念佛池(日).....	580
迦楼罗(印度).....	566	拉伽娜(立陶宛, 拉脱维 亚).....	573	欧波亚(希).....	580
佳玛达(萨莫迪).....	566	拉朗宽(越).....	573	欧多拉(希).....	580
迦玛列(圣).....	567	拉里萨(希).....	574	欧伽蒙(希).....	580
迦太基(罗).....	567	拉罗格(斯拉夫).....	574	欧罗巴(希).....	580
迦特人(圣).....	567	拉弥亚(希).....	574	欧罗斯(希).....	581
迦叶波(印度).....	567	拉任达(罗).....	574	欧纽斯(希).....	581
佳伊库(萨莫迪).....	567	拉撒路(圣).....	574	帕耳开(罗).....	581
建借间(日).....	567	拉沙普(西闪).....	574	帕尔奈(萨莫迪).....	581
杰别奇(阿迪格).....	567	拉什努(伊朗).....	575	帕菲亚(希).....	581
杰克拉(拉脱维亚).....	567	拉托娜(罗).....	575	帕福斯(希).....	581
杰伊韦(立陶宛).....	568	拉乌玛(波罗的海).....	575	帕赫特(埃及).....	581
金柴刀(日).....	568	拉伊玛(波罗的海).....	575	帕克斯(罗).....	581
金刚持(佛).....	568	拉扎列(格).....	575	帕拉斯(希).....	581
金刚身(印度).....	568			帕莱蒙(希).....	581

帕勒斯(罗).....	581	欣嫩谷(圣).....	588	波吕克索(希).....	597
帕里斯(希).....	582	性崇拜(日).....	589	波吕墨得(希).....	597
帕伦狄(伊朗).....	583	幸福岛(希).....	589	波吕佩蒙(希).....	597
帕洛耳(希).....	583	幸福岛(希).....	589	波罗蜜多(印度).....	597
帕尼亚(通古斯).....	583	押尼珥(圣).....	589	波阇尼耶(印度).....	598
帕诺佩(希).....	583	押沙龙(圣).....	589	波提非拉(圣).....	598
帕沃耳(罗).....	583	夜刀神(日).....	590	采乌涅日(阿迪格).....	598
佩克洛(斯拉夫).....	583	夜泣松(日).....	590	迹迹艺神(日).....	598
佩琉斯(希).....	583	耶勒一达(印古什).....	590	法厄图萨(希).....	598
佩姆巴(非).....	584	耶尔德(印古什一切禅).....	591	法弗尼尔(斯堪).....	598
佩尼亚(希).....	584	耶弗他(圣).....	591	法勒瓦拉(奥塞梯).....	598
佩纽斯(希).....	584	耶和华(圣).....	591	法利赛人(圣).....	598
佩塔拉(西印尼).....	584	耶勒塔(印古什).....	591	非利士人(圣).....	599
佩透斯(希).....	584	耶雷什(阿布哈兹).....	591	拐杖银杏(日).....	599
佩耳塞(希).....	584	耶利哥(圣).....	591	狐狸媳妇(日).....	599
祈祷歌(希).....	584	耶利米(圣).....	592	季亚尔维(斯堪).....	600
祈祷主(印度).....	585	耶沙普(印古什一切禅).....	592	季耶瓦斯(波罗的海).....	600
青瓦特(伊朗).....	585	耶书亚(圣).....	592	迦罗尼米(印度).....	600
乳母池(日).....	585	耶斯列(圣).....	592	迦南神话.....	600
乳母石(日).....	585	耶苏斯(欧).....	592	迦耶特利(印度).....	600
乳母樱(日).....	585	耶洗别(圣).....	593	建御雷神(日).....	600
舍利弗(佛).....	586	依阿娜(罗).....	593	杰达别里(格).....	600
舍塞姆(埃及).....	586	依阿娜(罗).....	593	金刚萨捶(印度).....	600
舍伊拉(圣).....	586	依阿宋(希).....	593	金刚夜叉(朝).....	601
呻吟朴(日).....	586	英玛尔(乌德穆尔特).....	594	金冈之马(日).....	601
所多玛(圣).....	586	鱼马人(希).....	594	经津主神(日).....	601
所罗门(圣).....	586	泽拉萨(奥塞梯).....	594	凯勃胡特(埃及).....	601
坦楚切(越).....	586	泽米列(突厥).....	595	凯雅尼德(伊朗).....	601
坦勒阿(越).....	586	侏儒族(希).....	595	刻达利翁(希).....	601
坦柳阿(越).....	587	转轮王(印度).....	595	刻耳库翁(希).....	601
坦木兹(前亚).....	587	变形神话.....	595	刻尔摩斯(希).....	602
坦赛德(越).....	587	波达耳革(希).....	596	刻法洛斯(希).....	602
图蒂尔(奥塞梯).....	587	波耳塔翁(希).....	596	刻菲索斯(希).....	602
图尔斯(日尔曼—斯堪).....	587	波赫约拉(芬).....	596	刻冉玻斯(希).....	602
图绍利(印古什).....	587	波勒摩斯(希).....	597	刻宇克斯(希).....	602
图瓦勒(东印尼).....	587	波利阿斯(希).....	597	肯陶罗斯(希).....	603
往世书(印度).....	587	波利忒斯(希).....	597	肯提马尼(希).....	603
武夷神(朝).....	588	波卢克斯(希).....	597	拉巴西雷(西闪).....	603
武帕尔(突厥).....	588	波吕玻斯(希).....	597	拉丁努斯(罗).....	603
武普坎(突厥).....	588	波吕玻亚(希).....	597	拉俄狄刻(希).....	603
武塔什(突厥).....	588	波吕达玛(希).....	597	拉俄墨冬(希).....	603
昔布鲁(朝).....	588	波吕多拉(希).....	597	拉俄诺玛(希).....	603
现人神(日).....	588	波吕卡翁(希).....	597	拉吉艾克(萨阿米).....	603

拉刻代蒙 (希)	603	欧墨洛斯 (希)	613	所罗巴伯 (圣)	621
拉刻西斯 (希)	604	欧诺弥亚 (希)	613	坦塔洛斯 (希)	621
拉马里阿 (格)	604	欧佩忒斯 (希)	614	图耳努斯 (罗)	621
拉玛什图 (阿卡德)	604	欧忒耳佩 (希)	614	图勒·阿瓦 (马里)	621
拉帕乌姆 (西闪)	604	帕都伍冲 (泰)	614	图腾神话	621
拉皮泰人 (希)	604	帕伽塞湾 (希)	614	图伊斯托 (日耳曼)	622
拉特·陶伊 (埃及)	604	帕拉达塔 (伊朗)	614	旺特-伦格 (鄂-乌)	622
拉威耳娜 (罗)	604	帕拉狄斯 (伊朗)	614	罔象女神 (日)	622
拉维尼亚 (罗)	604	帕刺洛斯 (希)	614	武伦塞木 (哈梯)	622
拉伊俄斯 (希)	605	帕那刻亚 (希)	614	武一穆尔特 (乌德穆尔 特)	622
拉兹多娜 (波罗的海)	605	帕尼克斯 (普鲁士)	614	昔脱解王 (朝)	622
罗路哈玛 (圣)	605	帕恰玛玛 (南美)	614	幸运之桥 (日)	623
罗马女神 (罗)	605	帕诺剖斯 (希)	614	岩境·岩座 (日)	623
罗马神话	605	帕斯孔吉 (格)	615	耶何雅立 (圣)	623
罗摩衍那 (印度)	609	帕苏阿瓦 (马里)	615	耶何耶大 (圣)	623
罗穆拉树 (罗)	609	帕托尔斯 (普鲁士)	615	耶路撒冷 (圣)	623
罗德卢斯 (罗)	609	帕西法厄 (希)	615	耶罗波安 (圣)	623
罗刹诺魔 (印度)	610	帕西忒亚 (希)	615	耶米涅日 (阿迪格)	624
弥拉尼翁 (希)	611	佩耳塞斯 (希)	615	耶斯·图拉 (突厥)	624
弥勒托斯 (希)	611	佩耳修斯 (希)	615	耶稣基督 (圣)	624
弥那乞湿 (印度)	611	佩佛瑞多 (希)	617	夜莺强盗 (东斯拉夫)	627
弥涅耳瓦 (罗)	611	佩赫尔特 (埃及)	617	依阿努斯	627
弥诺伊德 (希)	611	佩伽索斯 (希)	617	易卜拉欣 (伊斯兰)	628
弥塞诺斯 (希)	611	佩科尔斯 (普鲁士)	617	易卜劣厮 (伊斯兰)	628
拇指太郎 (日)	611	佩拉癸亚 (希)	617	易德立斯 (伊斯兰)	628
欧阿德涅 (希)	612	佩利阿斯 (希)	617	易勒雅斯 (伊斯兰)	628
欧埃克墨 (希)	612	佩里玻亚 (希)	618	易司哈格 (伊斯兰)	629
欧安得耳 (希)	612	佩里法斯 (希)	618	易司马仪 (伊斯兰)	629
欧多罗斯 (希)	612	佩里戈涅 (希)	618	英雄时代 (希)	629
欧厄诺斯 (希)	612	佩利翁山 (希)	618	育子幽灵 (日)	629
欧斐摩斯 (希)	612	佩洛罗斯 (希)	618	治疣地藏 (日)	629
欧福里翁 (希)	612	佩洛皮代 (希)	618	宙克西佩 (希)	629
欧克勒亚 (希)	612	佩洛皮亚 (希)	618	波耳费里翁 (希)	629
欧律阿勒 (希)	612	佩洛普斯 (希)	618	波耳图努斯 (罗)	629
欧律比亚 (希)	613	佩涅洛佩 (希)	619	波达耳刻斯 (希)	630
欧律狄刻 (希)	613	佩瑞涅泉 (希)	620	波拉兹尼克 (斯拉夫)	630
欧律墨得 (希)	613	佩塞诺耳 (希)	620	波哩香湿多 (印度)	630
欧律墨冬 (希)	613	佩塔索斯 (希)	620	波卢德尼查 (斯拉夫)	630
欧律诺墨 (希)	613	泡佩耳塔斯 (罗)	620	波吕玻忒斯 (希)	630
欧律提翁 (希)	613	奇马利坎 (南美)	620	波吕波忒斯 (希)	630
欧律托斯 (希)	613	青春灵水 (日)	620	波吕达马斯 (希)	630
欧迈俄斯 (希)	613	青铜时代 (希)	620	波吕丢刻斯 (希)	630
欧墨得斯 (希)	613	使徒腓力 (圣)	620		

波吕多罗斯 (希)	630	欧律达马斯 (希)	639	舍赛姆泰特 (埃及)	646
波吕斐摩斯 (希)	631	欧律克勒亚 (希)	639	实巴温·艾昂 (缅)	646
波吕丰忒斯 (希)	631	欧律洛科斯 (希)	639	图尼亚尤莫 (马里)	646
波吕卡斯忒 (希)	631	欧律马科斯 (希)	640	图伊尼亚梅 (萨莫迪)	646
波吕克塞娜 (希)	631	欧律诺摩斯 (希)	640	武库布卡梅 (南美)	646
波吕尼刻斯 (希)	631	欧律皮洛斯 (希)	640	武特卡亚克 (突厥)	646
波吕伊多斯 (希)	632	欧律斯透斯 (希)	640	耶和华尼西 (圣)	646
采罗克利斯 (拉脱维亚)	632	欧摩尔波斯 (希)	640	耶和华沙龙 (圣)	646
法耳马科斯 (希)	632	欧墨尼得斯 (希)	640	耶和华以勒 (圣)	646
法沃尼乌斯 (罗)	632	泡萨尼阿斯 (希)	640	泽库阿特哈 (阿迪洛)	647
狗腿的传说 (日)	632	帕耳那索斯 (希)	641	宗像三女神 (日)	647
迦太基神话	633	帕耳忒尼翁 (希)	641	波达利里俄斯 (希)	647
建御名方神 (日)	633	帕耳忒尼亚 (希)	641	波卢姆—托鲁姆 (鄂—	
杰加纳维达 (北美)	633	帕耳忒诺佩 (希)	641	乌)	647
杰雷·祖阿尔 (奥塞梯)	633	帕耳忒诺斯 (希)	641	波吕波耳提斯 (希)	647
金字塔铭文 (埃及)	633	帕福斯女神 (希)	641	波吕得克忒斯 (希)	647
凯尔克·凯兹 (中亚)	633	帕捷卡特利 (墨)	641	波吕克勒托斯 (希)	647
凯尔萨斯帕 (伊朗)	634	帕拉墨德斯 (希)	641	波吕墨斯托耳 (希)	648
凯里和卡梅 (巴西)	634	帕兰提翁城 (希)	642	波吕许漠尼亚 (希)	648
刻耳柏罗斯 (希)	634	帕里阿卡卡 (南美)	642	波罗的海神话	648
刻耳科佩斯 (希)	634	帕利客双神 (希)	642	波斯特威耳塔 (罗)	650
刻克罗皮亚 (希)	635	帕利努汝斯 (罗)	642	波特里姆普斯 (普鲁士)	650
刻克罗普斯 (希)	635	帕内·纳·博隆 (西印尼)	642	非洲各族神话	650
拉布达科斯 (希)	635	帕倪阿西斯 (希)	642	奋锐党的西门 (圣)	651
拉俄达马斯 (希)	635	帕恰卡马克 (秘鲁)	642	季亚伊和埃皮 (南美)	651
拉俄达弥亚 (希)	635	帕瓦赫图内 (玛雅)	643	刻布里俄涅斯 (希)	651
拉格纳摩克 (斯塔)	635	佩耳狄克斯 (希)	643	刻法勒尼亚岛 (希)	651
拉瑞斯诸神 (罗)	636	佩耳顾斯湖 (罗)	643	刻瑞阿利亚节 (罗)	651
拉斯忒涅斯 (希)	636	佩耳伽摩斯 (希)	643	刻瑞斯诸恶神 (希)	651
拉特摩斯山 (希)	636	佩尔库纳斯 (波罗的海)	643	昆夸特里亚节 (罗)	651
拉图雷·达内 (西印尼)	636	佩尔塞福涅 (希)	644	罗比伽利亚节 (罗)	651
拉维尼乌姆 (罗)	637	佩拉斯戈斯 (希)	645	姆博姆比安达 (非)	652
孟-高棉神话	637	佩拉斯癸亚 (希)	645	姆卡姆加里亚 (阿布哈	
弥耳提洛斯 (希)	638	佩拉斯吉人 (希)	645	兹)	652
弥涅耳瓦节 (罗)	638	佩里斐忒斯 (希)	645	姆泽图纳哈维 (格)	652
弥诺陶罗斯 (希)	638	佩里墨得斯 (希)	645	欧律斯忒涅斯 (希)	652
姆兰杰-阿瓦 (马里)	638	佩里托俄斯 (希)	645	帕耳忒尼俄斯 (希)	652
牧神祭司团 (罗)	638	佩普洛斯袍 (希)	645	帕耳忒农神庙 (希)	652
欧玻勒俄斯 (希)	638	佩忒苏霍斯 (埃及)	646	帕吉尔涅伊斯 (立陶宛)	652
欧福耳玻斯 (希)	639	奇布恰库姆 (南美)	646	柏克托洛斯河 (希)	653
欧里庇得斯 (希)	639	奇米尼加瓜 (南美)	646	特特罗克洛斯 (希)	653
欧律阿洛斯 (希)	639	绍奇恩—阿瓦 (马里)	646	佩列克特·图拉 (突厥)	653
欧律巴忒斯 (希)	639	绍奇凯察莉 (墨)	646	佩那忒斯诸神 (罗)	653

俄纽斯(希).....	678	科罗斯(希).....	685	叙琉斯(希).....	692
俄诺涅(希).....	678	科马纳(希).....	685	须弥山(印度).....	692
俄皮斯(罗).....	678	客迈拉(希).....	685	须菩提(印度).....	692
俄普斯(罗).....	678	科迈托(希).....	685	须湿那(印度).....	692
俄塔山(希).....	679	科摩斯(希).....	685	药师佛(印度).....	692
俄陀聂(圣).....	679	客奈同(希).....	685	重晶石(日).....	692
俄托斯(希).....	679	科嫩塔(罗).....	685	兹恩顿(奥塞梯).....	692
费拉斯(希).....	679	科诺帕(南美).....	685	祖阿尔(奥塞梯).....	692
费利斯(希).....	679	科帕拉(格).....	685	柏勒罗丰(希).....	692
费琉斯(希).....	679	科皮亚(罗).....	686	绑缚地藏(日).....	693
复活节(圣).....	679	科切甘(突厥).....	686	玻厄提亚(希).....	694
革律翁(希).....	679	科任斯(希).....	686	勃利亚戈(阿迪格).....	694
官箴屨(日).....	679	珂是古(日).....	686	玻娜·得亚(罗).....	694
挂笈松(日).....	680	科斯岛(希).....	686	玻瑞阿代(希).....	694
挂头松(日).....	680	客泰戎(希).....	686	玻瑞阿斯(希).....	695
哈巴谷(圣).....	680	科梯托(希).....	686	查理瓦赖(伊朗).....	695
哈得斯(希).....	680	科托斯(希).....	686	持斧罗摩(印度教).....	635
哈迪尔(伊斯兰).....	680	客修斯(希).....	686	茨维茨弗(阿布哈兹).....	695
哈丁格(斯堪).....	681	洛提斯(希).....	686	茨韦尔格(日耳曼-斯堪).....	696
哈尔吉(突厥).....	681	美狄亚(希).....	686	独目小妖(日).....	696
哈古尔(阿迪格).....	681	美狄亚(希).....	687	费奥尔贡(斯堪).....	696
哈梅茨(奥塞梯).....	681	南·冈里(老).....	688	费拉科斯(希).....	696
哈拿尼(圣).....	682	毗拉提(圣).....	688	俄阿克斯(希).....	697
哈奴曼(印度教).....	682	毗罗竭(印度).....	688	俄安涅斯(苏-阿).....	697
哈托尔(埃及).....	682	毗湿摩(印度).....	688	俄别以东(圣).....	697
哈伊克(亚美尼亚).....	682	毗湿奴(印度).....	688	俄狄浦斯(希).....	697
哈伊特(阿布哈兹).....	683	毗耶婆(印度).....	689	俄耳甫斯(希).....	698
侯赛因(伊斯兰).....	683	恰尔克(亚美尼亚).....	689	俄耳枯斯(罗).....	699
胡伯勒(阿拉伯).....	683	恰涅凯(中美).....	689	俄古革斯(希).....	699
胡查乌(奥塞梯).....	683	恰萨日(拉克).....	690	俄克努斯(罗).....	699
胡姆潘(伊朗).....	683	饶速日(日).....	690	俄库罗厄(希).....	699
胡拉坎(南美).....	683	珊枯斯(罗).....	690	俄库佩忒(希).....	700
济勒哈(阿布哈兹).....	684	珊托斯(希).....	690	俄勒诺斯(希).....	700
姜韦翁(越).....	684	神降松(日).....	690	俄里梯亚(希).....	700
昇神节(罗).....	684	神檀树(朝).....	690	俄诺皮翁(希).....	700
科多什(阿布哈兹).....	684	神托所(希).....	690	俄西里斯(埃及).....	700
客俄涅(希).....	684	施弗拉(圣).....	691	革拉诺耳(希).....	701
科俄斯(希).....	684	室罗陀(印度).....	691	革尼撒勒(圣).....	701
客耳刻(希).....	684	送虫祭(日).....	691	革尼乌斯(罗).....	701
科杰什(阿迪格).....	685	威斯塔(罗).....	691	癸干忒斯(希).....	701
客利萨(希).....	685	屋岛貉(日).....	691	哈夫巴斯(也门).....	702
科卢斯(罗).....	685	洗鲁雅(圣).....	691	哈夫卡姆(也门).....	702
科罗那(希).....	685	显现节(圣).....	691	哈勒苏斯(罗).....	702

哈利路亚(圣).....	702	毗首羯磨(印度).....	708	哈尔希·库拉(拉克).....	717
哈拿尼雅(圣).....	702	品达罗斯(希).....	709	哈库斯塔什(阿迪格).....	717
哈涅卡萨(南美).....	702	品多斯山(希).....	709	哈拉·苏奥伦(突厥).....	717
哈森格特(克特).....	702	茹卡海能(芬).....	709	哈兰古伊汗(蒙).....	717
恒河女神(印度).....	703	神功皇后(日).....	709	哈什哈维洛(阿迪格).....	718
胡姆巴巴(苏-阿).....	703	神秘祭典.....	710	哈特麦黑特(埃及).....	718
胡斯拉瓦(伊朗).....	703	神人同形.....	711	哈伊拉吉塔(奥塞梯).....	718
胡韦阿涅(非).....	703	拾箭地藏(日).....	711	洪·萨甘那云(布里亚特).....	718
活玉依姬(日).....	703	泰那汝姆(希).....	711	胡里特神话.....	718
科德罗斯(希).....	704	威里塔斯(罗).....	711	济乌苏德拉(苏-阿).....	719
科尔客斯(希).....	704	威尼利亚(罗).....	712	科尔戈鲁希(东斯拉夫).....	719
科耳库拉(希).....	704	威努卢斯(罗).....	712	客科涅斯族(希).....	719
科耳库特(突厥).....	632	威斯佩耳(罗).....	712	科库托斯阿(希).....	719
科卡洛斯(希).....	705	星和星座(希).....	712	科律班忒斯(希).....	720
克利克斯(希).....	705	修行者坟(日).....	713	科普瑞依斯(希).....	720
科利亚达(斯拉夫).....	705	叙任克斯(希).....	713	科日拉-阿瓦(马里).....	720
科律巴斯(希).....	705	须势理姬(日).....	713	科斯特罗玛(东斯拉夫).....	720
科律客亚(希).....	705	诱神仪式(罗).....	713	客塔罗多斯(希).....	720
科律托斯(希).....	705	战神广场(罗).....	713	科梯提亚节(希).....	720
科罗波斯(希).....	705	柘枝仙女(日).....	713	科乌-尼亚梅(萨莫迪).....	720
科罗尼斯(希).....	705	兹米乌兰(东斯拉夫).....	713	奎里纳尔冈(罗).....	720
柯罗诺斯(希).....	706	祖萨马维(也门).....	714	奎里忒斯人(罗).....	720
科洛诺斯(希).....	706	柏瑞铿提亚(希).....	714	刺达曼托斯(希).....	720
科罗诺斯(希).....	706	拜物教神话.....	714	美惠诸女神(希).....	720
科洛托斯(希).....	706	查尔帕尼图(阿卡德).....	714	南造和北斗(越).....	721
科马塔斯(希).....	706	依阿格罗斯(希).....	714	派达戈戈斯(希).....	721
客墨里亚(希).....	706	俄耳卡摩斯(希).....	715	毗列斯乌撒(圣).....	721
客倪刺斯(希).....	706	俄耳塞伊斯(希).....	715	珊伽里俄斯(希).....	721
科恰玛玛(南美).....	706	俄耳梯癸亚(希).....	715	神岛的石神(日).....	721
科瑞索斯(希).....	706	俄斐尔忒斯(希).....	715	威狄依维斯(罗).....	721
柯特拉维(印度).....	706	俄古癸亚岛(希).....	715	威耳普拉卡(罗).....	721
客西马尼(圣).....	706	依刻阿诺斯(希).....	715	威斯塔贞尼(罗).....	721
枯瑞忒斯(希).....	707	依克里西亚(罗).....	715	叙利亚女神(叙).....	722
奎里努斯(罗).....	707	俄摩达摩斯(希).....	715	须佐之男神(日).....	722
洛瓦兰吉(西印尼).....	707	俄诺马俄斯(希).....	715	幽谷诸女神(希).....	722
南·高希隆(泰).....	707	俄瑞斯忒斯(希).....	715	语臣猪麻吕(日).....	722
南·卡索布(泰).....	707	依特律斯山(希).....	716	勃列克斯托伊(波罗的海).....	723
德亚方舟(圣).....	707	俄提依尼亚(希).....	716	查拉图士特拉(伊朗).....	723
毗卢遮那(佛).....	708	俄伊克勒斯(希).....	716	春日若官祭典(日).....	723
毗婆萨婆(印度).....	708	哈尔库俄涅(希).....	716	春山之震壮夫(日).....	723
毗舍提婆(印度).....	708	哈耳摩尼亚(希).....	716	依耳甫斯教派(希).....	723
毗首羯磨(印度).....	708	哈耳柏吕刻(希).....	716	癸干忒斯战争(希).....	724
		哈耳皮厄斯(希).....	716		

倭建(日).....	743	高丽岛(日).....	752	涅柔斯(希).....	758
夏甲(圣).....	744	高泰吉(朝).....	752	涅索斯(希).....	759
夏娃(圣).....	744	高天原(日).....	752	涅伊特(埃及).....	759
盐磨(日).....	744	格巴德(非).....	752	诺雷艾(东).....	759
鸯舍(印度).....	744	格尔曼(南斯拉夫).....	752	诺托斯(希).....	759
原人(摩尼教).....	744	格刺客(罗).....	752	耆那教(印度).....	759
原人(印度).....	744	格赖埃姊妹(希).....	752	热鲁斯(波罗的海).....	760
原罪(圣).....	745	哥赖雅(圣).....	753	热米纳(立陶宛).....	760
造关(越).....	745	格劳刻(希).....	753	容杜勒(达格斯坦).....	760
高宫(日).....	745	格里德(斯堪).....	753	桑吉昂(西印尼).....	760
窄门(圣).....	745	格里芬(希).....	753	桑·希扬(西印尼).....	760
埃阿斯(希).....	745	格罗赫(亚美尼亚).....	753	莎乐美(圣).....	761
埃埃伦(突厥).....	746	格诺姆(欧).....	753	莎姆斯(也门).....	761
埃埃亚(希).....	746	格萨尔(藏).....	753	素赖曼(伊斯兰).....	761
埃盖翁(希).....	746	格旺告(泰).....	754	索卡尔(埃及).....	761
埃格勒(希).....	746	海华沙(北美).....	754	娑朗山(古印度).....	761
埃勾斯(希).....	746	海伦涅(诺斯替).....	755	索吕弥(希).....	762
埃癸娜(希).....	747	海摩斯(希).....	755	索尼翁(希).....	762
埃癸斯(希).....	747	荷罗斯(埃).....	755	娑婆河(印度).....	762
埃利勒(苏—阿).....	747	荷诺耳(罗).....	755	索普杜(埃及).....	762
埃鲁亚(阿卡德).....	747	紧那罗(印度).....	755	索斯兰(奥塞梯).....	762
埃什蒙(西闪).....	747	酒神节(希).....	755	索忒耳(希).....	762
埃塔纳(苏—阿).....	747	酒神杖(希).....	755	娑维陀(印度).....	763
埃忒耳(希).....	748	俱毗罗(印度).....	755	唐柜石(日).....	763
埃特拉(希).....	748	俱卢族(印度).....	756	陶里斯(希).....	763
埃特萨(南美).....	748	莱格巴(非).....	756	陶罗斯(希).....	763
埃图根(蒙).....	748	莲花生(藏、佛).....	756	陶马斯(希).....	763
班达拉(佛).....	748	莫科希(东斯拉夫).....	756	特霍日(阿迪格).....	763
班道邦(老).....	749	莫里莫(非).....	756	特哩多(印度).....	763
钵哩提(印度).....	749	莫罗兹(斯拉夫).....	757	特里塔(伊朗).....	764
钵罗跋(印度).....	749	拿但业(圣).....	757	特里同(希).....	764
依藤太(日).....	749	拿俄米(圣).....	757	特罗利(日耳曼—斯堪).....	764
部玻娜(罗).....	749	拿撒勒(圣).....	757	特罗斯(希).....	764
部忒斯(希).....	749	难近母(印度).....	757	特瓦沙(伊朗).....	765
慈达拉(西印尼).....	749	倪克斯(希).....	758	特尤斯(印度).....	765
慈加伊(非).....	749	涅埃拉(希).....	758	翁法勒(希).....	765
恩利勒(苏—阿).....	750	涅斐勒(希).....	758	养犬村(日).....	765
慈纳城(希).....	751	涅格·达(东).....	758	宰牲节(伊斯兰).....	765
恩潘瓦(藏、缅).....	751	涅库亚, 鬼籍(希).....	758	戟锡神(朝).....	765
慈浦萨(希).....	751	涅琉斯(希).....	758	脏卜师(罗).....	765
恩奇杜(苏美尔).....	751	涅墨亚(希).....	758	埃阿科斯(希).....	766
浮努斯(罗).....	751	涅姆提(埃及).....	758	爱奥尼亚.....	766
高仓下(日).....	752	涅佩尔(埃及).....	758	埃俄利斯(希).....	766

埃俄利亚(希).....	766	海难法师(日).....	775	特哈什霍(阿迪格).....	781
埃俄洛斯(希).....	766	海努韦勒(东印尼).....	775	特霍热伊(阿迪格).....	782
埃厄忒斯(希).....	766	荷马颂歌(希).....	775	特拉洛克(墨).....	782
埃尔利克(蒙).....	766	贾马斯帕(伊朗).....	776	特莱普什(阿迪格).....	782
埃祭阿勒(希).....	767	贾姆希德(伊朗).....	776	特里维亚(罗).....	782
埃奎塔斯(罗).....	767	俱哩舍奴(印度).....	776	特罗阿德(希).....	782
埃莱格巴(苏丹).....	767	俱卢之野(印度).....	776	特洛亚(希).....	782
埃兰神话(伊朗).....	768	莱耳忒斯(希).....	776	特罗曾城(希).....	783
埃涅阿代.....	768	莱尔瓦尼(赫梯).....	776	特摩洛斯(希).....	783
埃涅阿斯(希).....	768	莱拉普斯(希).....	776	特孙格希(南美).....	783
埃涅伊德(罗).....	769	冥河渡资(希).....	776	透克里人(希).....	783
埃皮托斯(希).....	769	莫达-阿瓦(莫尔多瓦).....	776	透克里亚(希).....	783
埃萨科斯(希).....	770	拿弗他利(圣).....	776	透刻罗斯(希).....	783
埃忒里亚(希).....	770	拿撒勒人(圣).....	777	透塔特斯(克尔特).....	784
埃托利亚(希).....	770	拿细耳人(圣).....	777	透特刺斯(希).....	784
埃托洛斯(希).....	770	倪克透斯(希).....	777	翁法洛斯(希).....	784
班达喜兴(伊朗).....	770	涅勃图伊(埃及).....	777	翁尼翁特(北美).....	784
班格谢莉(克特).....	770	涅尔图斯(日耳曼).....	777	夏瓦尔尚(伊朗).....	784
般度五子(印度).....	770	涅赫贝特(埃及).....	777	盐土老翁(日).....	784
钵哩尸尼(印度).....	771	涅赫勃考(埃及).....	778	养女拾栗(日).....	784
钵哩提毗(印度).....	771	涅墨西斯(希).....	778	宰凯里雅(伊斯兰).....	784
部知革斯(希).....	771	涅姆鲁特(亚美尼亚).....	778	埃阿格罗斯(希).....	785
部西里斯(希).....	771	涅斯托耳(希).....	778	埃阿客得斯(希).....	785
蚕神与马(日).....	771	涅伊明格(萨莫迪).....	779	埃俄利得斯(希).....	785
顿别蒂尔(奥塞梯).....	771	诺尔尼尔(斯塔).....	779	埃古普托斯(希).....	785
顿杜摩罗(印度).....	771	诺尔提亚(意).....	779	埃癸阿勒亚(希).....	785
恩得伊斯(希).....	772	诺弥俄斯(希).....	779	埃癸斯托斯(希).....	785
恩底弥翁(希).....	772	热尔-巴巴(印古什-切禅).....	779	埃赫-布尔汗(布里亚特).....	785
恩多·蒂埃(越).....	772	桑波神磨(芬兰和卡累 利阿).....	779	埃卡·阿巴西(非).....	786
恩盖蒙济(萨莫迪).....	772	晒依陀乃(伊斯兰).....	779	埃拉加巴勒(西闪).....	786
恩格莱卡(萨莫迪).....	772	索里帕达(西印尼).....	779	埃麦格利吉(蒙).....	786
恩美沙拉(苏美尔).....	772	索普德特(埃及).....	780	埃摩尼得斯(希).....	786
恩忒洛斯(希).....	772	索斯鲁科(阿迪格).....	780	埃涅阿得斯(希).....	786
恩托里亚(罗).....	772	索斯皮塔(罗).....	780	埃塞俄比亚(希).....	786
高加索山(希).....	772	索忒里亚(希).....	780	爱神的腰带(希).....	786
格拉阿尔(圣杯)(欧).....	773	索忒伊拉(希).....	780	埃斯库罗斯(希).....	787
格拉伊赫(越).....	773	娑维陀利(印度).....	780	埃泰·阿巴西(非).....	787
格劳科斯(希).....	773	索泽列什(阿迪格).....	780	埃特纳火山(希).....	787
格伦巴利(柬).....	774	泰科莫尔(北美).....	780	埃提俄皮斯(希).....	787
格麦尔季(格).....	774	泰族神话(泰).....	780	埃叙厄忒斯(希).....	787
鬼殿之灵(日).....	774	陶里斯人(希).....	781	班巴拉神话(非).....	787
海姆达尔(斯塔).....	774			班格普季斯(波罗的海).....	788
海摩尼亚(希).....	775			钵罗醯罗陀(印度教).....	788

基士 (圣)	816	银河 (希)	823	曼达赫 (也门)	830
基顺 (圣)	816	唱门师 (日)	824	曼古斯 (蒙)	830
祭司 (希)	816	船幽灵 (日)	824	曼荼罗 (印度)	831
祭坛	816	淡岛神 (日)	824	梅奇帕 (格)	832
祭徒 (希)	817	悼亡节 (斯拉夫)	824	密多罗 (印度)	832
祭献	817	得尔菲 (希)	824	密特拉 (伊朗)	832
基训 (圣)	817	得利亚 (希)	825	盘蛇杖 (希)	833
基伊 (东斯拉夫)	817	得摩丰 (希)	825	婆罗多 (印度)	833
盔石 (日)	817	得摩斯 (希)	825	婆罗提 (印度)	833
勒达 (希)	817	得维拉 (罗)	825	婆私吒 (印度)	833
勒忒 (希)	818	得子岩 (日)	825	萨玻斯 (罗)	833
勒托 (希)	818	兜率天 (佛)	825	萨布达 (藏)	833
笠寺 (日)	818	断缘朴 (日)	825	萨德科 (通古斯)	834
曼托 (希)	818	非得斯 (罗)	826	萨尔贵 (阿卡德)	834
偶像	818	菲拉蒙 (希)	826	萨竭罗 (印度)	834
婆离 (印度)	819	菲拉翁 (伊斯兰)	826	萨刻斯 (罗)	834
婆罗 (印度)	819	菲勒蒙 (希)	826	萨立哈 (伊斯兰)	834
婆苏 (印度)	819	菲吕拉 (希)	826	萨利麦 (爱沙尼亚)	834
菩提 (印度)	819	菲默翁 (泰)	826	萨卢斯 (罗)	834
普陀 (印度)	819	菲纽斯 (希)	826	萨罗摩 (印度)	834
萨法 (奥塞梯)	820	盖罗德 (斯塔)	827	萨尼巴 (奥塞梯)	835
萨赫 (埃及)	820	盖纳雷 (柬)	827	萨堪兰 (巴比伦)	835
萨玛 (伊朗)	820	盖维翁 (斯堪)	827	萨塔纳 (奥塞梯)	835
萨米 (也门)	820	淮德拉 (希)	827	萨特阔 (俄)	836
萨诺 (阿迪格)	820	黄道带 (希)	827	萨梯里 (希)	836
萨瓦 (南斯拉夫)	820	黄金雨 (希)	828	萨提特 (埃及)	836
商伽 (印度)	820	基比亚 (圣)	828	商婆罗 (北传佛教)	836
蛇妻 (日)	820	基迦人 (圣)	828	商波罗 (印度)	836
蛇石 (日)	821	基布卡 (非)	828	梯丢斯 (希)	836
兽主 (印度)	821	基大利 (圣)	828	梯俄涅 (希)	837
梯丰 (希)	821	基哈西 (圣)	829	梯伊亚 (希)	837
梯刻 (希)	821	基格瓦 (非)	829	甜藤菜 (日)	837
梯罗 (希)	822	基伽勒 (苏美尔·阿卡德)	829	维达尔 (斯塔)	837
望日 (罗)	822	基顺河 (圣)	829	维瓦戈 (罗)	837
维雷 (南斯拉夫)	822	基伊拉 (圣)	830	维吉尔 (罗)	837
维里 (东斯拉夫)	822	捷多列 (格)	830	维摩诘 (佛)	837
维伊 (东斯拉夫)	822	捷诺奇 (墨)	830	维纳斯 (罗)	837
悉多 (印度)	822	捷佩笑 (南美)	830	维沙皮 (格)	838
悉帕 (圣)	822	勒耳那 (希)	830	维沙普 (亚美尼亚)	838
悉陀 (印度)	822	琉卡斯, 琉卡狄亚 (希)	830	维特-坎 (鄂-乌)	838
野女 (日)	822	琉刻岛 (希)	830	雪山神 (印度)	838
阎摩 (印度)	823	琉客佩 (希)	830	敝衣仙人 (印度)	838
野猎 (日耳曼)	823	琉科斯 (希)	830	唱颂仪式	839

得尔费涅 (希)	839	绵津见国 (日)	845	盖什提南娜 (苏美尔)	854
得尔孚斯 (希)	839	偶像崇拜 (圣)	846	得尔菲神托所 (希)	854
得利俄斯 (希)	839	盘子住宅 (日)	846	非洛克忒忒斯 (希)	855
得洛斯岛 (希)	839	娑苏提婆 (印度)	847	基切达-尼亚梅 (萨莫迪) ...	855
得弥俄斯 (希)	839	菩提萨埵 (印度)	847	基舍拉迈列尔 (亚美尼亚) ...	856
得墨忒耳 (希)	839	萨尔基斯 (亚美尼亚)	847	捷利别格尼亚 (突厥)	856
得斯提倪 (希)	841	萨耳佩冬 (希)	847	捷米尔捷列克 (突厥)	856
得伊费勒, 得伊皮勒 (希) ...	841	萨拉客亚 (罗)	848	捷耶利-库萨姆 (北美)	856
得伊福柏 (希)	841	萨拉玛玛 (南美)	848	康瑟格-奥伊卡 (鄂-乌) ...	856
得伊皮勒 (希)	841	萨拉米斯 (希)	848	绿叶笛的故事 (日)	856
断舌麻雀 (日)	841	萨利俄斯 (希)	848	梅塔尔斯特沃 (斯拉夫) ...	856
菲狄阿斯 (希)	841	萨满神话 (萨满)	848	捧祭篮的女郎 (希)	857
菲丽仙子 (欧)	841	萨摩斯岛 (希)	849	清水寺的由来 (日)	857
菲洛狄刻 (希)	842	萨穆德人 (伊斯兰)	849	萨摩色雷斯岛 (希)	857
菲洛墨拉 (希)	842	萨塔涅伊 (阿迪格)	849	维尤特-沃迪日 (马里)	857
菲洛诺厄 (希)	842	萨乌纳乌 (阿布哈兹)	849	鄂毕-乌戈尔神话	857
黄金时代 (希)	842	商跋罗国 (佛)	849	捷斯卡特利波卡 (中美) ...	858
黄泉户喫 (日)	843	围伽那多 (印度)	850	梅卡勒加贝尔塔 (奥塞梯) ...	859
祸津日神 (日)	843	梯狄得斯 (希)	850	梅斯坦·克姆皮尔 (突厥) ...	859
基奥尔基 (格)	843	梯摩忒斯 (希)	850	萨赫亚达伊那云 (布里	
基别萝特 (南美)	843	梯瑞乌斯 (罗)	850	亚特)	859
基基莫拉 (东斯拉夫)	843	维耳图斯 (罗)	850	勒耳那的许德拉 (希)	860
基里里沙 (埃兰)	843	维卡·波塔 (罗)	850	琉客皮得斯姐妹 (希)	860
基列麦季 (突厥)	843	维克托耳 (罗)	850	萨里·萨甘-坚格里 (布	
基列西弗 (圣)	844	维拉科恰 (南美)	850	里亚特)	860
基列耶琳 (圣)	844	维里-阿瓦 (莫尔多瓦) ...	850	萨塔涅伊-古阿沙 (阿布	
基玛利雅 (圣)	844	维里利斯 (罗)	851	哈兹)	860
祭神使团 (希)	844	维里·谢伦 (突厥)	851	萨图耳耶利亚节 (罗)	860
基亚玛特 (马里)	844	维尼利亚 (罗)	851	梅顿加西和西孟当 (緬) ...	860
勒安得耳 (希)	844	维特-库利 (鄂-乌)	851	密克罗尼西亚神话 (密克	
勒拉武兰 (东印尼)	844	维亚摩能 (芬)	851	罗)	860
勒奈俄斯 (希)	844	维祖纳斯 (立陶宛)	851	萨赫利斯·安洛洛济 (格) ...	862
勒奈亚节 (希)	844	宿庙祈神 (希)	851	萨乌·巴拉吉·祖阿尔 (奥	
勒斯刻斯 (希)	844	虚无僧樱 (日)	851	塞梯)	862
勒伊托斯 (希)	845	雪山神女 (印度)	852	萨伊纳洛-阿勒达尔 (奥	
琉客波斯 (希)	845	隐身蓑衣 (日)	852	塞梯)	862
琉科忒亚 (希)	845	得耳刻提斯, 得耳刻托 (叙) ...	852	琐罗亚斯德教神话 (伊朗) ...	862
琉科西亚 (希)	845	得摩多科斯 (希)	852	维代武特和布鲁滕 (普普	
曼多罗山 (印度)	845	得伊阿尼拉 (希)	852	士)	863
曼杜利斯 (非)	845	得伊达弥亚 (希)	853	崇拜和崇拜仪式神话 (理) ...	864
梅赫-伦格 (鄂-乌)	845	得伊福玻斯 (希)	853	菲律宾各族人民神话 (菲律宾)	865
梅赫-伊米 (鄂-乌)	845	非洛提俄斯 (希)	853	萨摩色雷斯的尼刻像 (希) ...	865
梅柳齐娜 (欧)	845	盖丘亚神话 (秘鲁)	853	萨纳萨尔和巴格达萨尔 (亚	

美尼亚) 865	维克托里亚 (罗) 876	塔格 (意) 884
基诺罗欣甘和瓦龙桑萨东	维什塔斯帕 (伊朗) 876	塔洛 (希) 885
(西印尼) 866	维尤特-阿瓦 (马里) 876	提毗 (印度) 885
萨希尔加塔·布达勒-整	做梦的孩子 (日) 876	蛙石 (日) 885
格里 (布里亚特) 866		婁湊 (圣) 885
维利阿赫-切尔列赫·苏		谢拉 (印古什-切禅) 885
尔塔坎·图拉 (突厥) ... 866	董 (将军) (越) 876	谢拉 (圣) 885
淮阿客亚人 (希) 866	善 (圣) 877	谢伦 (突厥) 885
黄泉比良坂 (日) 866	舒 (埃及) 877	雅典 (希) 885
黄泉国历险 (日) 867	奥丁 (斯堪) 877	雅各 (圣) 886
基勒季·图拉 (突厥) 867	奥戈 (越) 879	雅各 (圣) 886
捷利亚维利 (立陶宛) 867	奥革·奥突亚 (希) 879	雅亨 (缅) 887
捷佩格奥兹 (突厥) 867	奥贡 (苏丹) 879	雅立 (圣) 887
勐俄卡瑞斯 (希) 868	奥拉 (希) 879	雅玛 (伊朗) 887
勐斯玻斯岛 (希) 868	奥米 (通古斯) 879	雅木 (西内) 887
勐伊俄得斯 (希) 868	奥宋 (罗) 879	雅亿 (圣) 887
曼加拉布兰 (西印尼) 868	博尔 (斯堪) 879	游魂 (罗) 887
曼赞·古尔麦 (布利亚	博格 (斯拉夫) 879	御师 (日) 888
特) 868	博玛 (西印尼) 879	蛭儿 (日) 888
婆罗吉厘耶 (印度) 868	博滕 (老) 880	奥布莫 (非) 888
乾陀婆诸神 (印度) 868	博扬 (东斯拉夫) 880	奥弗沙 (卫拉特-土尔扈
萨巴克忒斯 (希) 869	道臣 (日) 880	特) 888
萨巴梓俄斯 (希) 869	蒂恩 (意) 880	奥格玛 (爱尔兰) 888
萨比涅斯族 (罗) 869	蒂勒 (爱沙尼亚) 880	奥连达 (北美) 888
萨尔马客斯 (希) 869	奠酒 (希、罗) 880	奥隆干 (苏丹) 888
萨尔摩纽斯 (希) 869	富海 (越) 880	奥洛昆 (苏丹) 888
萨尔塔克派 (突厥) 869	富拉 (斯堪) 880	奥罗拉 (罗) 888
萨尔特-伦格 (鄂-乌) 870	割礼 (圣) 881	奥洛隆 (苏丹) 889
萨利祭司团 (罗) 870	葛伦 (伊斯兰) 881	奥罗那 (印度) 889
萨莫迪神话 870	黑天 (印度) 881	奥莫利 (科米) 889
萨姆巴里斯 (立陶宛) 872	喇合 (圣) 882	奥纳雷 (马里) 889
萨姆齐马里 (格) 872	鲁达 (古阿拉伯) 882	奥绍茨 (普鲁士) 889
萨斯雷克瓦 (阿布哈兹) 873	鲁孚 (圣) 882	奥维德 (罗) 889
萨图其努斯 (罗) 873	鲁脱 (伊斯兰) 882	奥朱兹 (突厥) 890
萨韦里加丁 (西印尼) 874	普多 (印度) 882	博奇卡 (南美) 890
萨乌·祖阿尔 (奥塞梯) 874	普克 (拉脱维亚) 882	朝祥神 (朝) 890
萨逊的大卫 (亚美尼亚) 874	普拉 (圣) 883	道利斯 (希) 890
琐罗亚斯德 (伊朗) 874	普善 (印度) 883	道努斯 (罗) 890
梯厄斯忒斯 (希) 875	普滕 (藏、缅) 883	登霄节 (伊斯兰) 890
梯伊阿得斯 (希) 875	普瓦 (圣) 883	蒂雷泽 (马里) 891
维达拉弗什 (伊朗) 875	普贤 (佛) 883	奠酒人 (希) 891
维耳比乌斯 (罗) 875	善母 (摩尼教) 883	渡津者 (印度) 891
维尔克塔克 (立陶宛) 875	混婆 (印度) 883	

十二画

斐勾斯 (希)	891	塔阿拉 (波罗的海)	898	奥宋尼亚	909
腓利门 (圣)	891	塔革斯 (罗)	899	奥特·耶涅 (突厥)	909
腓理徒 (圣)	891	塔颠斯 (罗)	899	奥托墨冬 (希)	909
斐瑞斯 (希)	891	塔客塔 (罗)	899	奥托诺厄 (希)	909
富尔基 (印古什-切禅)	891	塔拉布 (也门)	899	插秧地藏 (日)	909
棺榔文 (埃及)	891	塔拉姆 (印古什-切禅)	899	朝鲜神话	909
黑坂神 (日)	891	塔拉萨 (希)	899	椎根津彦 (日)	911
黑博格 (波罗的海斯拉夫)	891	塔利亚 (希)	899	登格迪特 (苏丹)	911
黑道日 (禁忌日) (希)	892	塔鲁特 (伊斯兰)	899	登山训众 (圣)	911
黑公主 (印度)	892	塔洛斯 (希)	899	斐布里斯 (罗)	912
衙神节 (罗)	892	塔索斯 (希)	900	斐罗尼亚 (罗)	912
铿提亚 (希)	892	塔忒年 (埃及)	900	斐弥俄斯 (希)	912
鲁甘祖 (非)	892	塔提亚 (罗)	900	斐摩诺厄 (希)	912
鲁格曼 (伊斯兰)	892	塔伊特 (埃及)	900	斐瑞法塔 (希)	912
鲁汉加 (非)	892	提尔蒙 (苏美尔·阿卡德)	900	富弗伦斯 (意)	912
鲁弥娜 (罗)	893	提费斯 (希)	900	黑铁时代 (希)	912
鲁摩耳 (希)	893	提婆多 (印度)	900	湖山财主 (日)	912
鲁希坡 (圣)	893	提湿耶 (印度)	900	铿提俄斯 (希)	912
鲁伊蒙 (奥塞梯)	893	提斯柏 (希)	900	铿托斯山 (希)	912
缅克弗 (鄂-乌)	893	替罪羊 (圣)	900	鲁贝扎尔 (日耳曼)	912
彭透斯 (希)	894	温迪纳 (欧)	901	鲁古奇斯 (波罗的海)	912
琵琶渊 (日)	894	温泉关 (希)	901	鲁基尼斯 (波罗的海)	912
鲁珥节 (圣)	894	喜金刚 (印度)	901	鲁拉基耶 (藏)	912
普戈斯 (鄂-乌)	894	象头神 (印度)	901	鲁萨尔卡 (斯拉夫)	913
普吉尤 (印度)	894	象牙门 (希)	901	鲁斯塔姆 (伊朗)	913
普拉因 (老)	894	谢肉节 (斯拉夫)	901	鲁图利族 (罗)	913
普拉喷 (泰)	894	雅典娜 (希)	902	鲁耶维特 (波罗的海斯拉夫)	913
普卢瞿 (安达曼)	895	游魂节 (罗)	904	普勒俄涅 (希)	914
普卢同 (希)	895	逾越节 (圣)	904	普卢托斯 (希)	914
普罗韦 (波罗的海斯拉夫)	895	御座石 (日)	904	普罗卡斯 (罗)	914
普佩格 (耶-乌)	895	奥巴塔拉 (苏丹)	904	普罗克涅 (希)	914
普塔赫 (埃及)	895	奥德修纪 (希)	904	普罗透斯 (希)	914
葡萄节 (罗)	895	奥德修斯 (希)	904	普罗托斯 (希)	914
普叙刻 (希)	895	奥杜杜瓦 (苏丹)	907	普萨玛忒 (希)	915
释格提 (印度)	897	奥杜姆拉 (斯堪)	907	普萨特哈 (阿迪格)	915
舒罕汗 (布里亚特)	897	奥革阿斯 (希)	907	普什凯茨 (普鲁士)	915
舒拉莱 (突厥)	897	奥古兹汗 (突厥)	907	普希沙克 (阿迪格)	915
贱罪日 (圣)	897	奥利斯 (希)	908	然-沙尔赫 (阿迪格)	915
斯巴达 (希)	898	奥林波斯 (希)	908	善宁妈妈 (朝)	916
斯卡迪 (斯堪)	898	奥林匹亚 (希)	908	释迦牟尼 (佛)	916
斯克戎 (希)	898	奥乔科奇 (格)	908	湿婆佛陀 (西印尼)	916
斯库拉 (希)	898	奥乔平泰 (格)	908	舒勒玛斯 (蒙)	917
斯忒诺 (希)	898	奥斯忒耳 (罗)	909		

斯波雷什 (东斯拉夫)	917	提西福涅 (希)	923	斯刻里亚岛 (希)	936
斯卡尔萨 (立陶宛)	917	谢尔万加 (非)	923	斯库拉呷斯 (希)	936
斯克涅利 (格)	917	谢拉·萨塔 (印古什)	923	斯库罗斯岛 (希)	936
斯科纽斯 (希)	918	雄略天皇 (日)	924	斯莱普尼尔 (斯堪)	936
斯库忒斯 (希)	918	雅维什特 (伊朗)	924	斯弥拉克斯 (希)	936
斯拉奥沙 (伊朗)	918	越-芒神话	924	斯佩尼什塔 (伊朗)	936
斯忒克斯 (希)	918	植物神话	925	斯喷塔·曼纽 (伊朗)	936
斯米耳娜 (希)	919	最怕什么 (日)	926	斯喷托达塔 (伊朗)	936
斯明透斯 (希)	919	尊奉为神	926	斯塔提乌斯 (罗)	937
斯特刺玻 (希)	919	奥巴西-奥萨 (非)	927	斯塔西诺斯 (希)	937
斯特律蒙 (希)	919	奥巴西-恩西 (非)	927	斯特里博格 (东斯拉夫)	937
斯忒罗佩 (希)	919	奥格恩哈·茂 (柬)	927	斯忒罗佩斯 (希)	937
斯滕托耳 (希)	919	奥格恩哈·密 (柬)	927	斯忒涅玻亚 (希)	937
斯梯克斯 (希)	919	奥里莎·奥科 (苏丹)	927	斯忒涅洛斯 (希)	937
斯提穆拉 (罗)	919	奥里莎·恩拉 (苏丹)	927	斯特瑞努亚 (罗)	937
斯瓦罗格 (斯拉夫)	919	奥奇尔瓦尼 (蒙)	927	斯忒西波斯 (希)	937
塔耳佩亚 (罗)	919	奥塞梯神话	928	斯廷法洛斯 (希)	937
塔吉亚敏 (缅)	920	奥托吕科斯 (希)	929	斯文托维特 (西斯拉夫)	938
塔杰勃佐 (萨莫迪)	920	奥欣-坚格里 (蒙)	929	塔阿夫托斯 (西闪)	938
塔拉俄斯 (希)	920	奥伊·伊亚谢 (突厥)	930	塔耳塔罗斯 (希)	938
塔拉里亚 (希)	920	斐布汝乌斯 (罗)	930	塔格-埃埃济 (突厥)	938
塔拉尼斯 (克尔特)	920	斐刺利亚节, 祭灵节 (罗)	930	塔兰杰洛兹 (奥塞梯)	938
塔拉西俄 (罗)	920	斐利客塔斯 (罗)	930	提柏里努斯 (罗)	938
塔拉伊拉 (希)	920	腓尼基妇女 (希)	930	提瑞西阿斯 (希)	939
塔梅·廷格 (西印尼)	920	腓尼基神话	930	提什特里亚 (伊朗)	939
塔弥里斯 (希)	920	喇嘛教神话 (藏)	931	提萨墨诺斯 (希)	939
塔那托斯 (希)	921	漠涅摩叙涅 (希)	931	温库伦库卢 (非)	939
塔斯姆人 (伊斯兰)	921	漠涅斯托斯 (希)	931	谢马尔格勒 (东斯拉夫)	940
塔提乌斯 (罗)	921	彭忒西勒亚 (希)	932	雅典娜·尼刻 (希)	940
塔乌尔特 (埃及)	921	普俄和内岸 (老)	932	雅库特神话	940
塔守革忒 (希)	921	普哈尔玛特 (印古什)	932	雅利赫博尔 (西闪)	941
提阿玛特 (阿卡德)	921	普里阿波斯 (希)	932	雅尼和伴比 (圣)	941
提阿索斯 (希)	921	普里阿摩斯 (希)	933	雅扎塔诸神 (伊朗)	941
提卢多摩 (印度)	921	普卢维乌斯 (罗)	933	最高祭司团 (罗)	941
提曼德拉 (希)	921	普罗克勒斯 (希)	933	奥革阿斯的牛圈 (希)	941
提婆达多 (佛)	921	普罗克里斯 (希)	933	奥科皮尔姆斯 (普鲁士)	941
提婆诸神 (印度)	922	普罗马科斯 (希)	933	奥林波斯神话 (希)	942
提任斯城 (希)	922	普罗米修斯 (希)	933	奥林波斯宗教 (希)	942
提珊得耳 (希)	922	普罗墨奈亚 (希)	935	奥莫戈伊·巴伊 (突厥)	943
提什帕克 (阿卡德)	922	普忒瑞劳斯 (希)	935	奥什哈马霍山 (阿迪格)	943
提坦诸神 (希)	922	斯基泰神话 (伊朗)	935	奥特汗-加拉汗 (蒙)	943
提梯俄斯 (希)	923	斯开亚大门 (希)	936	奥特里姆普斯 (普鲁士)	944
提托诺斯 (希)	923			跋陀罗湿婆罗 (柬)	944

焦伊巴-恩古奥 (萨莫迪) ... 944	普勒阿得斯七姊妹 (希) 950	福柏 (希) 955
普刺克西阿斯 (希) 944	普罗克汝斯忒斯 (希) 950	福地, 极乐世界 (希) 955
普刺克西狄刻 (希) 944	普罗忒西拉俄斯 (希) 950	雷神 (日) 955
普刺克西忒亚 (希) 944	普罗提得斯姊妹 (希) 951	雷石 (日) 956
普兰克泰撞岩 (希) 945	琼·苏尔塔坎·图拉 (突厥) 951	楞伽 (印度) 956
普勒克西波斯 (希) 945	斯克罗福尼亚节 (希) 951	路比 (圣) 956
普勒斯忒涅斯 (希) 945	斯忒耳庠利乌斯 (罗) 951	路得 (圣) 956
普里阿弥得斯 (希) 945	斯特罗法得斯岛 (希) 951	路低 (圣) 956
普里吉涅-帕兹 (莫尔多瓦) 945	塔马拉和维马拉 (东) 951	路加 (圣) 956
普里帕尔沙斯 (立陶宛) 945	鹤茸草茸不合神 (日) 951	蒙莱 (泰) 956
普罗科里莫斯 (立陶宛) 945	谢伊米·杰伊沃斯 (波罗的海) 952	蒙图 (埃及) 956
普罗塞耳皮娜 (希) 945	雅典娜护城神像 (希) 952	墓葬 (圣) 957
普罗托革尼亚 (希) 945	雅朱者和马朱者 (伊斯兰) ... 952	襖拔 (日) 957
普瑟霍-古阿沙 (阿迪格) ... 945	奥什-克切-库古-尤莫 (马里) 952	瑞亚 (希) 957
普叙科蓬波斯 (希) 945	博拉斯帕蒂·尼·塔诺 (西印尼) 952	塞登 (东) 957
舒迪尔-沙梅格 (马里) 945	蒂赫菲尔特·穆卡拉 (奥塞梯) 952	塞帕 (埃及) 958
斯卡曼得耳阿 (希) 945	斐提阿勒斯祭司团 (罗) 952	塞特 (埃及) 958
斯潘达尔马特 (伊朗) 946	斯坦的那维亚神话 953	塞特 (圣) 958
斯潘达拉麦特 (亚美尼亚) ... 946	斯塔夫尔和加夫尔 (斯拉夫) 953	僧伽 (印度) 958
斯佩耳刻俄斯 (希) 946	雅典娜·帕耳忒诺斯 (希) ... 953	甄萱 (朝) 958
斯特罗非俄斯 (希) 946	斯瓦伊格斯蒂克斯 (普鲁士) 953	鮑日奇 (南斯拉夫) 958
斯忒西科罗斯 (希) 946	奥尔穆兹德和阿里曼 (伊朗) 953	鮑谢利 (格) 959
斯维亚托戈尔 (东斯拉夫) ... 946	鲁齐乌斯·阿普列乌斯 (罗) 953	楚尔凡 (伊朗) 959
塔耳佩亚山岩 (罗) 947	斯廷法洛斯的怪鸟 (希) ... 953	福巴德 (希) 959
塔尔梯比俄斯 (希) 947	蒂尔普勒·苏尔塔坎·图拉 (突厥) 954	福波斯 (希) 959
塔库什坎什坎 (北美) 947	奥斯季亚斯和奥什亚斯 (科米) 954	福波斯 (希) 959
塔刺克西波斯 (希) 947	瑞 (埃及) 954	福波斯 (希) 959
塔龙海阿瓦贡 (北美) 948	魔神 (朝) 954	福波斯 (希) 959
谢布伊梅克尔 (非) 948	鲍奇 (格) 954	福波斯 (希) 959
谢尔·阿舍·图拉 (突厥) ... 948	楚耶 (非) 954	福波斯 (希) 959
谢斯卡·索勒萨 (印古什) ... 948		福波斯 (希) 959
索利安那·维贾 (伊朗) 948		福波斯 (希) 959
奥顾瑞斯祭司团 (罗) 948		福波斯 (希) 959
奥古斯都祭司团 (罗) 948		福波斯 (希) 959
奥林波斯的宙斯 (希) 948		福波斯 (希) 959
奥林匹克竞技场 (希) 948		福波斯 (希) 959
奥马奥和索阿奥 (南美) 949		福波斯 (希) 959
博斯普鲁斯海峡 (希) 949		福波斯 (希) 959
博伊库奥-恩古奥 (萨莫迪) 949		福波斯 (希) 959
普刺克西忒勒斯 (希) 949		福波斯 (希) 959

十三画

瑟尔顿 (奥塞梯)	962	瑞亚·库柏勒 (希)	971	察格恩 (非)	984
塞建陀 (印度)	962	塞耳农诺斯 (克尔特)	971	歌利亚 (圣)	984
塞勒涅 (希)	962	塞耳维乌斯 (罗)	971	赫巴特 (胡里特)	985
塞利人 (希)	963	塞枯里塔斯 (罗)	971	赫尔吉 (斯塔)	985
塞玛尔 (西印尼)	963	塞里福斯岛 (希)	971	赫耳塞 (希)	985
塞墨勒 (希)	963	塞弥刺弥斯 (希)	971	赫卡柏·赫库巴 (希)	985
塞姆奈 (希)	963	塞涅克图斯 (罗)	972	赫库巴 (希)	986
塞内加 (罗)	963	塞瑞斯托斯 (希)	972	赫卡勒 (希)	986
塞莎特 (埃及)	964	塞斯托斯城 (希)	972	赫卡忒 (希)	986
解慕漱 (朝)	964	意大利神话	972	赫卡特 (埃及)	986
鲍顿恰尔 (蒙)	964	罪过的起源 (日)	974	赫拉斯·赫勒涅斯 (希)	986
缠住-粘住 (日)	964	鲍迪尔博-莫乌 (萨莫迪)	974	赫拉翁 (希)	986
福柏托耳 (希)	964	鲍尔顿格库伊 (突厥)	974	赫利刻 (希)	987
福耳巴斯 (希)	964	鲍尔哈乌拉利 (奥塞梯)	974	赫墨拉 (希)	987
福耳库斯 (希)	964	瑞亚·西尔维亚 (罗)	974	赫尼尔 (斯塔)	987
福尔赛蒂 (斯塔)	964	塞布伊麦克尔 (努比亚)	974	赫努姆 (埃及)	987
福耳图娜 (罗)	965	塞耳革斯托斯 (希)	974	赫普尔 (埃及)	987
福胡·玛纳 (伊朗)	965	鲍蒙·哈拉-坚格里 (布		赫塔姆 (突厥)	987
福罗纽斯 (希)	965	里亚特)	975	噶噶唯 (圣)	987
福马加塔 (南美)	965	鲍特基·希尔特卡 (印古		聚宝角 (希)	987
福尼克斯 (希)	965	什)	975	嫩古伊 (南美)	987
雷米拉赫 (阿布哈兹)	966	福慈山和筑波山 (日)	975	摘山梨 (日)	988
楞诺斯岛 (希)	966	蒙卡尔和纳基尔 (伊斯兰)	975	摘袖神 (日)	988
裸体仪式	966	蒙古神话	975	姆兹兰 (阿布哈兹)	988
满洲神话	966			赫狄哈提 (埃及)	988
蒙图翁图 (西印尼)	968			赫尔克莱 (欧)	988
蓬玛基伊 (缅)	968	豪麻 (伊朗)	979	赫尔莫德 (斯塔)	988
阙特勤碑 (突厥)	968	歌珊 (圣)	979	赫耳墨斯 (希)	988
塞尔克特 (埃及)	968	赫柏 (希)	980	赫克托耳 (希)	990
塞赫麦特 (埃及)	968	赫尔 (希)	980	赫勒诺耳 (希)	990
塞刺皮斯 (希)	968	赫拉 (希)	980	赫勒诺斯 (希)	990
鲍鲍-杰赫康 (突厥)	969	赫勒 (希)	981	赫利俄斯 (希)	991
鲍尔捷-奇诺 (蒙)	969	赫楞 (希)	981	赫利孔山 (希)	991
鲍霍勒多伊 (布里亚特)	970	赫罗 (希)	982	赫里卢斯 (罗)	991
鲍拉塔氏族 (奥塞梯)	970	赫诺 (北美)	982	赫利奈乌 (缅)	991
福耳客得斯 (希)	970	赫人 (圣)	982	赫里舍夫 (埃及)	992
福耳那克斯 (罗)	970	箕子 (朝)	982	赫罗菲勒 (希)	992
福斯福罗斯 (希)	970	奎·冯 (越)	982	赫斯佩拉 (希)	992
瑞普利俄斯 (希)	970	幔利 (圣)	982	赫斯佩瑞 (希)	992
瑞西托俄斯 (希)	970	缪斯 (希)	982	赫斯提亚 (希)	992
瑞狄枯卢斯 (罗)	971	瘟神 (日)	983	赫梯神话	992
瑞癸卢斯湖 (罗)	971	蜘蛛 (日)	983	赫维奥佐 (非)	993
瑞克塞诺耳 (希)	971	箸杉 (日)	984	赫西俄德 (希)	994

十四画

赫西俄涅(希).....	994	赫斯佩里得斯姐妹(希).....	1007	摩摩斯(希).....	1017
缪斯神庙(希).....	994	缪伊尤兹久乌·埃涅(突厥).....	1007	摩那萨(印度).....	1017
漆乌玛波(藏).....	994			墨尼佩(希).....	1017
舞蹈仪式.....	994			摩涅塔(罗).....	1017
熊野信仰(日).....	995			墨塞涅(希).....	1017
希刻塔翁(希).....	995	潘(希).....	1008	摩坦陀(印度).....	1017
察甘·额博根(蒙).....	995	德敦(非).....	1009	墨提斯(希).....	1018
达尔瓦塔特(伊朗).....	995	德瓦(东印尼).....	1009	墨托佩(希).....	1018
赫布罗斯河(希).....	995	德维(伊朗).....	1009	墨托斯(希).....	1018
赫耳枯勒斯(罗).....	995	墨达(希).....	1009	摩图罗(印度).....	1018
赫耳迈神柱(希).....	995	墨冬(希).....	1009	摩伊赖(希).....	1018
赫耳弥俄涅(希).....	996	摩洛(圣).....	1009	潘狄翁(希).....	1018
赫耳西利亚(罗).....	996	摩尼(伊朗).....	1009	潘狄亚(希).....	1019
赫淮斯托斯(希).....	996	摩奴(印度).....	1010	潘多拉(希).....	1019
赫刺克勒斯(希).....	998	摩西(圣).....	1010	潘提亚(希).....	1019
赫刺克勒斯(希).....	1002	摩押(圣).....	1011	撒非喇(圣).....	1019
赫拉尼科斯(希).....	1002	摩耶(印度).....	1012	撒母耳(圣).....	1019
赫雷德马尔(斯堪).....	1003	撒旦(圣).....	1012	滕·法肯(老).....	1019
赫伦格尼尔(斯堪).....	1003	撒督(圣).....	1013	镇花节(日).....	1019
赫洛提亚节(希).....	1003	撒该(圣).....	1013	镇怀石(日).....	1020
赫莫奇·根杜(柬).....	1003	撒拉(圣).....	1013	镇魂节(日).....	1020
赫斯佩里斯(希).....	1003	撒门(圣).....	1014	德律俄佩(希).....	1020
赫斯佩罗斯(希).....	1003	镇尼(伊斯兰).....	1014	德冉刻斯(希).....	1020
仇恨的苦水(圣).....	1003	撞岩(希).....	1014	德瑞帕农(罗).....	1020
赫尔特-苏尔特(突厥).....	1003	稻谷灵(日).....	1014	德维斯里(提婆师利)(西印尼).....	1020
赫古·赫桑·尔伦(柬).....	1004	德鲁格(伊朗).....	1014	摩多利首(印度).....	1020
赫拉的金苹果(希).....	1004	德罗纳(印度).....	1014	摩耳甫斯(希).....	1021
赫刺克勒斯族(希).....	1004	橄榄山(圣).....	1014	墨菲提斯(罗).....	1021
赫利河代诸子(希).....	1005	橄榄树(圣).....	1015	墨伽尼拉(希).....	1021
赫利奥波利斯(埃及).....	1005	喻弥尼(印度教).....	1015	墨伽柔斯(希).....	1021
赫瓦扎尔佩斯(阿布哈兹).....	1005	墨杜萨(希).....	1015	墨卡纽斯(希).....	1021
察希勒甘-坚格里(蒙).....	1005	墨多斯(希).....	1015	墨拉尼佩(希).....	1021
赫弗季勒什维利(格).....	1005	摩耳斯(罗).....	1015	墨兰波斯(希).....	1021
赫刺克勒斯界柱(希).....	1005	墨盖拉(希).....	1015	摩利俄涅(希).....	1022
赫勒斯蓬特海峡(希).....	1005	墨伽拉(希).....	1016	墨兰托斯(希).....	1022
赫利河得斯姐妹(希).....	1005	摩伽罗(印度).....	1015	墨罗普斯(希).....	1022
赫利俄斯的神牛(希).....	1005	墨兰托(希).....	1016	摩洛哥斯(希).....	1022
赫罗斯特刺托斯(希).....	1006	摩利草(希).....	1016	墨那利佩(希).....	1022
赫特尔和希尔德(斯堪).....	1006	墨利萨(希).....	1016	墨涅佛戎(希).....	1022
赫韦尔盖尔米尔(斯堪).....	1006	摩哩质(印度).....	1016	摩诺科斯(希).....	1022
赫伊特西-埃比布(非).....	1006	摩录多神(印度).....	1016	墨诺叩斯(希).....	1022
赫耳马佛罗狄托斯(希).....	1007	摩洛赫(西闪).....	1016	摩普索斯(希).....	1022
赫刺克勒斯的儿女(希).....	1007	墨罗佩(希).....	1017		

十五画

墨斯特拉(希).....1022	撒稻谷的传说(日).....1028	霍尔穆斯塔(蒙).....1035
墨塔部斯(希).....1023	德律俄佩斯部落(希).....1028	霍尔·帕·赫德(埃及).....1036
墨塔尼拉(希).....1023	墨勒阿格里得斯(希).....1028	霍赫·祖阿尔(奥塞梯).....1036
墨提俄刻(希).....1023	摩利俄尼代兄弟(希).....1028	霍拉勒达尔(奥塞梯).....1036
潘达罗斯(希).....1023	墨利阿得斯诸女神(希).....1028	穆尔客柏耳(罗).....1036
潘得摩斯(希).....1023		穆萨革忒斯(希).....1036
潘托俄斯(希).....1023		霍塔勒-埃克瓦(鄂-乌).....1036
撒迦利亚(圣).....1023	薄伽(印度).....1029	穆提卜纳特扬(也门).....1036
撒迦利亚(圣).....1023	操提(泰).....1029	穆卢阿·萨泰涅(东印尼).....1037
膝比河谷(希).....1023	燔祭(圣).....1029	穆斯塔-古达尔格(印古什).....1037
膝蓬·泰隆(西印尼).....1023	霍德(斯塔).....1029	霍姆波鲁翁·霍托伊(突厥).....1037
烟魔达伽(佛).....1023	霍尔(埃及).....1029	穆勒·苏尔塔卡·图拉(突厥).....1037
德律阿得斯(希).....1023	霍雷(克特).....1030	穆索·科罗妮·昆迪耶(非).....1037
德律俄普斯(希).....1023	霍隆(西冈).....1030	
鸱鸇的神话(日).....1024	穆木(阿卡德).....1030	
墨狄特里娜(罗).....1024	穆萨(伊斯兰).....1030	
墨尔波墨涅(希).....1024	穆松(通古斯).....1030	
摩耳摩吕刻(希).....1024	穆塔(罗).....1031	
墨耳墨罗斯(希).....1024	薯童(朝).....1031	
摩诃婆罗多(印度).....1024	禧年(圣).....1031	
摩诃湿伐罗(东).....1024	薄伽梵(印度).....1031	
墨伽彭忒斯(希).....1024	霍奥里(通古斯).....1031	
墨卡尼提斯(希).....1024	霍尔达(日耳曼).....1031	
墨拉尼波斯(希).....1024	霍格尼(日耳曼-斯塔).....1031	
墨兰提俄斯(希).....1025	穆卡萨(非).....1031	
墨里俄涅斯(希).....1025	穆库鲁(非).....1032	
摩洛耳科斯(希).....1025	穆伦古(非).....1032	
摩尼教七经(伊朗).....1025	穆-舒邦(布里亚特).....1032	
摩尼教神话(伊朗).....1025	穆西西(非).....1032	
墨涅拉俄斯(希).....1026	鸱鹞石(日).....1032	
墨涅斯透斯(希).....1027	深塘鬼(东斯拉夫).....1033	
墨诺提俄斯(希).....1027	避邪印记(日).....1033	
墨曾提乌斯(罗).....1027	薄伽婆提(印度).....1033	
潘达瑞俄斯(希).....1027	霍尔诸子(埃及).....1033	
潘德罗索斯(希).....1027	霍里多伊(布里亚特).....1033	
墨耳枯里乌斯(希).....1027	霍谢德姆(克特).....1033	
墨拉尼皮得斯(希).....1028	穆罕默德(伊斯兰).....1034	
墨勒阿革罗斯(希).....1028	穆-克勒钦(乌德穆尔特).....1034	
墨利刻耳忒斯(希).....1028	穆拉·贾迪(西印尼).....1034	
摩伊刺革忒斯(希).....1028	穆尼托斯(希).....1035	
潘赫勒尼俄斯(希).....1028	穆斯佩耳(斯塔).....1035	

十六画

十七画

十八画

十九画

二十一画

一寸法师 (Issunbooshi) <日> 津国难波的一个村子里有一对老夫妇，无儿无女。他们到住吉神社做祈祷，求得一个身材奇小的男孩。因总不见长，故称之为一寸法师。一天，一寸法师以针为剑，麦秸为鞘，木碗为船，筷子为篙乘船来到京城。在侍奉三条宰相期间，以计谋获得宰相女儿的欢心，最后两人离家私奔。在由鸟羽去难波途中，漂到鬼岛。他征服了岛上的魔鬼，用魔鬼逃走时弃下的万宝锤把自己变成英俊无比的男子汉。在岛上又搜集到许多金银财宝，然后携妻一同回到京城。后来，一寸法师经人认定乃是堀河中纳言的孙子。因此被加封官职，显赫终生。以上是流传在室町时代的故事，与现在流传的故事略有出入。此外，主人公的名称各地也不尽一致，例如，有的说是从其母的鞋后跟出生的踵太郎（青森县），有的说是由大拇指里出生的豆太郎（岛原半岛），一寸小太郎（喜界岛）等等。一寸法师这一称呼是室町时代人们喜欢使用“法师”附在名字后面的一个印证。当然这个故事还可以追溯更远的时代。正象现在此故事多有出人一样，在室町时代其故事情节也肯定是不一样的。（山）

一言主神 (Hitokotonushinokami) <日> 意即给祈祷者定吉凶时一句话就能传达神意的那位神。《古事记》载，雄略帝登上大和的葛城山时，从前而来了一队和雄略帝的行列、装束完全一样的人马。帝询问来者姓名，对方也同样相问。帝大怒，拉弓搭箭，对方也拉弓搭箭。最后对方说他是葛城一言主大神。于是雄略帝下拜，把武器及百官服装全部献给了一言主神。据说这是一言主神初次露而。《日本书纪》说，天皇和大神互报姓名后又一起狩猎逐鹿，并互相谦让骑射。《神名录》上的大和葛上郡葛木坐一言主神社即是祭祀一言主神的。《土佐风土记》里记载着土佐的高贺茂大社所祭的神也是一言主神。该主神在《日本灵异记》里被描绘成一个受山野术士驱使的精灵，并为

他的咒语所束缚。术士在大和的金峰和葛木峰之间架设石桥时调用了各路大神，一言主神因此将术士企图颠覆天下的情况上奏朝廷。帝大惊，使人捉拿术士。这一故事说明，由于佛教的传播，固有信仰中的神的地位的衰退。这一神话传说表明在葛城地方有和朝廷相对立的强大的巫师集团。（新）

卜占 (Bokusen) <日> 判断前兆凶吉的一种技术，分积极和消极的两种。由于神灵不是具体的东西，所以当人们想要知道神灵的意志时，就要在自然的或人为的事情的结果出现后，溯本求源地去追究其原因。例如把强烈的地震判断为神的震怒或瘟疫流行的前兆。这便是一种消极的卜占。根据天象预知来日的气候，这种成为自然科学产生前提的预测也是一种卜占。根据梦判断的梦占是一种消极的卜占，但在有意识地通过做梦进行卜占的人居多的时代里，也可以积极地利用它。一般称之为卜占的多属于积极意义的，并且种类繁多。烧魔骨的大占，是根据裂纹形状而判断凶吉的一种方法，或者是依据这种卜占来选定祭神的时间和场所。奈良时代，由中国传入了龟卜法。朝廷为此设置了神祇官员。卜占的方式千奇百怪。例如，弹琴或唱节奏单调的歌，在神秘的气氛中进行的琴占、歌占；根据鸟鸣声或飞行方向加以判断的鸟占；傍晚来到十字路口，根据行人的说话声而卜占的夕占或桥占，路口占；根据行走步数而判断的足占；根据拿起石头的感觉或拿石头向鸟巢掷去而判断的石占；在十字路口立杖使其自行倒下，然后根据其方向而判断的杖占等等。此外，农民们为了预卜一年农业收成的好坏而使用的粥占、豆占。此外尚有利用赛马、拔河等竞赛活动来决定凶吉祸福的年占，也属于卜占之例。

（海）

乃纒 (Naáman) <圣> ①叙利亚亚兰王之元帅，大能的勇士，患大麻风。听从一个以色列女仆的劝告，得到王的同意，携重金和衣服到以色列求医。先知以利沙打发一使者告诉乃纒，到约旦河里沐浴7次，皮肉就得洁净复原。乃纒洁净之后，心里感激，回到以利沙处以礼品相赠。以利沙坚决不收。乃纒用两骡驮上以色列的土带回去，表

示从今以后只向以色列神耶和華獻燔祭和平安祭，而不獻給他神。不料以利沙的仆人基哈西貪財，冒充主人之名向乃縵索要財物。乃縵給了他。回去之後，以利沙說乃縵之病必傳染給他。他後來果然長了大麻風，象雪那樣白（《列王紀下》V）。②比拉之子，便雅憫之後。乃縵族祖先。（理）

七夕（Tanabata）〈日〉 在7月7日舉行的祭祀活動。這天夜里牽牛星同織女隔天河相會。以祭星的方式來祈求提高刺繡和縫紉的技巧。自奈良時代開始此風俗就在都市中盛行。但是農村的七夕祭祀活動跟都市的祭星活動大不相同。多數村莊傳說降了七夕雨的地方為吉祥。這天晚上也是給牛馬和兒童淋浴的日子。這種風俗顯然是跟7月里的祭祖靈之前所舉行的河邊被襖活動有密切關係。七夕也寫作“棚機”，童思是在河邊建造棚架、女人们在棚架下織布以待天神來訪。在中國的祭星活動傳入日本以前，在形式上跟中國的祭祀形式非常相似的習俗，可能在日本人的生活里已經出現了。（武）

人魚（Ningyo）〈日〉 關於上半身為裸體女人，下半身為魚形的人魚傳說在歐洲流傳甚廣。在中國以及東南亞一帶也久有傳聞。在日本，人魚的傳說亦散見於多種文獻。其中最著名的當推若狹的八百比丘尼因食人魚而延年益壽的故事。《古今奇談·莠句冊》中有如下記載：“其頭似人而，有眉有耳，肉白晳，發紅且長，紅鰭之間有手，指間有蹼，下半身呈魚形”。一般認為這種形狀是儒艮的幻想化和浪漫化。據說其肉曾是琉球國王不可缺少的不老藥。魚身為女子之體的這種世界共同的想象之起源，僅從儒艮的形體上加解釋還是不夠的。古代的蘇美爾，巴比倫王國，迦南及敘利亞等近東地區的人們熱衷於尊崇人魚形狀的水女神，從這點上來看，可以說這些地方應為人魚傳說的發祥地。（懋）

八果梅（Yahusaume）〈日〉 關於一朵花結八個果的梅樹的傳說。新潟縣北蒲原郡有八果梅。傳說從前親鸞長老到越後時，有一次吃完梅干飯，就把梅核埋在院裡。後長成八果梅。山梨縣山梨郡也有八果梅。傳說川中島之戰時，信玄口渴了，但沒帶水，

手下人就獻上梅果。信玄扔在地上的梅核後來長成了八果梅大樹，岐阜縣稻葉郡的八果梅，傳說是弘法大師的拐杖長成的。名古屋市本願寺別院的八果梅，傳說是從親鸞長老的腳印上長出的梅樹，後移種到這裡。愛知縣寶飯郡的八果梅，傳說是聖德太子所種，產婦吃了梅果就能平安分娩。病人吃了就會病癒。（學）

八神殿（Hasshinden）〈日〉 據延喜制劃分，在宮中神祇官的西院，祭奉的有神產日神、高御產日神，玉積產日神，生產日神，足產日神、大宮禿、御食津神、事代主神等八大神。以神階而言，足產日神以上的五神為高，後三神的地位略低。八神的神殿各長一丈七尺，寬一丈二尺五寸。到了戰國以後，神祇官被廢棄。明治2年又復歸舊儀，再興祭祀。到了明治5年，八神在宮中三殿之一的神殿供祭直至今日。此八神也在宮廷的鎮魂祭和祈年祭上被祭祀，並被稱為守護天皇玉體的諸大神。產日等五神是主司生產、生長的神。後三神據稱是附加的神，或是祭祀中女巫、神饌，咒術的神格化。（海）

八元神（Ogdoada）〈埃及〉 指古埃及及赫爾莫波利斯城的八個元神，古埃及文作“赫麥努”（意為“八”），Ogdoada為希臘文。八元神包括四對宇宙神，男性神長着青蛙頭，女性神長着蛇頭。《棺槨文》中記有他們的名字：努恩和納烏涅特（自然水女神）、胡和哈烏赫特（無限空間女神）、庫克和卡烏凱特（黑暗女神）、阿蒙和阿瑪烏涅特（隱蔽神）。最後一對後來被尼阿烏和尼阿烏特（虛無神）所取代。他們是底比斯的祭司給加進八元神中的。新王國時期（公元前16—11世紀），阿蒙成為全埃及的主神，於是產生以阿蒙為首的底比斯的八元神。托勒密王朝時期（公元前305—30年），出現關於阿蒙旅行的神話，說以他為首的八元神沿尼羅河而下，後來又回到底比斯，目的是為了樹立八元神的權威。（刁）

八咫鳥（yatagarasu）〈日〉 在神武天皇東征的故事里，天照大神托夢給天皇說：“遣八咫鳥與汝，汝當隨之。”果然從空中飛降下一隻八咫鳥，神武的軍隊由它領

路进入大和地区。另外这只鸟还被派去劝说宇陀的土豪兄矶城、弟矶城（兄猾、弟猾）归降。八咫鸟飞到阵地上叫道：“天神之子召唤汝等。”兄矶城射箭将八咫鸟赶跑，而弟矶城却款待它，并听从了它的劝告。在《古语拾遗》里，八咫鸟被当作贺茂县主的远祖。《姓氏录》中则更进一步把它当作贺茂县主的祖神鸕武津身的化身。据《延喜式》载，大和宇陀郡有八咫鸟神社。《山城风土记》逸文也载，八咫鸟神作为神武帝的使者侍奉天皇，后来从大和迁移到山城的贺茂去了。总之是把贺茂神话中飞鸟作为神使的信仰结合到东征的传说里。此外把鸟作为日神的使者的信仰在中国、朝鲜、东南亚等地区传播很广，日本福冈县的珍敷塚古坟的壁画上也画有鸟船。自古以来就是用这个信仰来解释八咫鸟作为天照大神使者的。（新）

九元神 (Enneada) 〈埃及〉 指埃及神话中赫利奥波利斯城的九个初元神：阿图姆、舒、忒弗努特、盖勃、努特、奥西里斯、伊西斯、塞特、涅弗提斯。这是埃及最古老的创世神系。埃及其他一些城市也有自己的九元神。（刁）

七精灵 (Seven Demons) 〈苏美尔·阿卡德〉 苏美尔语“伊米纳比”和阿卡德语“塞贝图”或“西比提”的意译。七个精灵。他们是一个整体，为大神安努与地神埃尔采图所共同创造，然后派他们去给瘟神埃拉当助手。在月蚀的神话中，日、月、星（火星）神要求跟安努分权。安努派七魔把他们包围起来，遮住他们的光辉。因南娜·伊什塔尔（金星女神）向安努投降，南纳（月神）当了俘虏，后被恩奇·埃亚救出。恩奇与火神曾企图掌握七魔的秘密，以便找到有效的咒语来制服他们。在某些文献中，七魔则是善精灵，即指恩美沙拉的七子和七位哲人。作为天体神则指七星。（刁）

七块石 (Nanatsuishi) 〈日〉 长野县北佐久郡的七块石，是女石，镜石，磨石，鹿喰石，富士石，二石，狐石，或狮子舞石，茶锅石，七寻石，龙摺石，濑户石，腰包石，神足石。都是根据形状、地名以及由来的传说等命名的。在长野县南佐久郡有的地方把蛞蝓石，蛙石，和尚石，挂鞍石，八

石，七寻石，有子石作为七块石。在爱知县东春日井郡，传说从前小牧山麓有一个猎人，他听说吃鹿的胎儿就可以有奶水。有一天，他发现了八只鹿，其中一只象是怀着胎，就朝它射了一箭，顺血迹一直追到龙背寺也没有追上。那天夜里神托梦于他说，你射的鹿就是我，给你们奶水吧。从那以后，他的妻子就有奶水了。这里的七块石据说是其余的七只鹿变的。（学）

十车王 (Dasaratha) 〈印度〉 史诗《罗摩衍那》的主人公，太阳王朝 (q.v.) 的后裔，阿踰陀（无敌城）的国王，罗摩及其3兄弟的父亲。十车王有三房妻室（俱娑利耶、吉伽伊、苏密罗），但无子嗣。为了后继有人，十车王按僧人劝告举行了祭祀，向天神求子。不久俱娑利耶生了罗摩（毗湿奴的化身），吉伽伊生了婆罗多，苏密罗生了孛生兄弟罗奇曼和娑多嚩那。孩子长大后，十车王准备宣布罗摩为自己的继承人时，吉伽伊要求他兑现从前的诺言（十车王曾答应满足她一个愿望）：将罗摩从阿踰陀王国放逐14年。十车王忍痛满足了她的要求，但终因思念爱子，忧虑而死。（义）

十字架 (Cross) 〈圣〉 根据《新约全书》，十字架是耶稣基督被钉在上面面死去的刑具。耶稣被钉死的十字架不是简单的刑柱，而是他生活的那个时代罗马人使用的较为复杂的十字架。那个十字架可能是“T”形的圣安东尼十字架，由一根立柱和钉在顶上的一根水平木梁构成；也可能是“+”形的拉丁十字架，立柱伸出横梁之上。《圣经》研究者多认为，耶稣受难十字架为第二种，因为在耶稣的头上，有一块写着他的罪状的木牌钉在十字架上。作为刑具的十字架的立柱通常用结实、廉价的木材制成，埋入地下后，顶端距地面大约是7.5呎至9呎。立柱安置在城外，作为永久性的设施。横梁则通常由被处决者背到刑场。横梁是一块木板，或一端钉牢的两块平行木板，被处决者的头夹在两块木板之间，两只手缚于木板两端。一些《圣经》研究者认为，耶稣背负的十字架是较为简单的那种。另外，替耶稣负十字架的西门认为，这是罗马士兵向他开了一个粗鲁的玩笑，并没有认为是他要他肩负重物服

苦役的意思。在十字架上钉死的刑罚首见于东方，后传入希腊和罗马。有可靠证据，在腓尼基人和迦太基人中曾施行这种刑罚。犹太人把活人钉死在十字架上，但是在《圣经》中，多处提到犹太人把被处死者的尸体吊起来，因此，《新约全书》中常把十字架称为“木头”。《新约全书》记载，判刑后，罪犯先受鞭笞，有时当即死于鞭下。耶稣似乎是先受鞭打，而后判刑的。然后把十字架的横梁放在罪犯背上，或把他的头夹在横梁之间，在执行官和四个士兵的监护下，带领他穿过城市。在罪犯前，有一人手执一块木板，上面写明罪犯的犯罪性质，以便人们知道他被处死的原因。到达刑场后，罪犯的衣服被剥下，成为行刑士兵的战利品。最后将罪犯绑在横梁上，再由人登梯将横梁置于十字架立柱上预先刻好的凹处缚牢，以便行刑。（燕）

八俣大蛇 (Yamatanoo-rochi) <日>
须佐之男 (q.v.) 从高天原被驱逐出降落到出云肥河 (斐伊川) 上流的鸟发地区时，看见河上漂来了筏子，猜想河上流有人，一路寻找过去。见一老翁和老妇正在哭泣，中间还有一位少女。经询问，他们是国神大山津见神的子孙足名椎、手名椎夫妇、女儿名叫栴名田。高志的八俣大蛇每年都要吃掉他们夫妇的一个女儿。他们本来有八个女儿，只剩下这一个。今年又轮到这最后一个女儿去送死。寻问大蛇的样于，才知那大蛇目似明灯、八头八尾，身体长可蜿蜒于八个峡谷、八个丘陵之间，背生苔藓和松、桧等树木，腹常因溃烂流血。须佐之男听后把姑娘化做梳子插在头发上，把很多酒槽中都灌满了酒，然后静待大蛇出现。一会儿大蛇来了。它把头伸入酒槽中饮酒而醉。须佐之男遂拔出十拳剑斩断大蛇，血把整个河水都染红了。砍蛇尾时剑卷了刃，剥开一看内有一柄长剑。于是把这长剑献给了天照大神。这就是所谓的草薙剑。以后须佐之男在出云的须贺地方建造了宫殿，与栴名田结了婚住在那里。以上是《古事记》中的记载。《日本书纪》中记载大体相同。人们认为这一传说是世界上广泛流传的佩耳修斯式的英雄神话。（新）

丁底墨涅 (Dindymene) <希> 库柏勒的别名，源自佛律癸亚的丁底摩斯山，因此此山是她的圣山。（刚）

十大灾难 (Plagues, The ten) <圣>
指耶和華神通过摩西 (q. v) 之手杖和自己亲自出马给埃及人造成的十大灾难。摩西奉神命前往埃及请求领埃及国内的以色列人离开埃及，到“福地”迦南去，一次又一次，都遭到法老的拒绝，每拒绝一次，埃及大地就遭到一次灾难，法老出尔反尔，直到最后一次，弄得家家办丧事，户户有哭声，法老这才允许以色列人离去。这十次灾难是：一、血灾。摩西之兄亚伦将杖击打尼罗河水，整个尼罗河及其支流里的水全变成血，埃及遍地一片鲜血，河里的鱼全部死亡，发出腥臭，河水不能饮用。二、蛙灾。血灾发生之后7天，法老仍然拒绝放行。亚伦又将杖伸进埃及的血水上，顿时无数青蛙遮满埃及大地，进入民家、王官和寝宫，上了法老的床，炉灶而盆满是青蛙，法老只得召来摩西许愿，请求除蛙。蛙除之后，法老食言；三、虱灾。亚伦又用杖击打尘土，尘土起处，遍地都是虱子，埃及的术士无计可施；四、蝇灾。亚伦借神力叫大群大群苍蝇进入宫殿和大臣之家，法老让摩西等在埃及地上祭耶和華神，苍蝇离去但法老仍然拒绝放行；五、兽瘟。耶和華神让埃及发生兽瘟，几乎所有的牲畜都死光了，而以色列人居住的歌珊地的牲畜却安然无恙；六、疮灾。法老态度依然，摩西、亚伦便在法老面前取炉灰向天上扬去，灰落在人身上，一切埃及人身上都起疱长疮，术士也不例外。七、雹灾。眼见法老仍然顽固，摩西向天空伸出手杖，便雷鸣电闪，雹与火一起降落埃及大地，打死打伤田间所有的人畜，打坏田间的一切蔬菜和树木，而以色列人的歌珊地却没有降冰雹，法老只得求饶，请求止住冰雹，可是又出尔反尔；八、蝗灾。摩西警告法老，反被撵出官中，便向埃及大地伸出杖来，一昼一夜，东风刮来蝗虫，遍地皆是，树木蔬菜青草，片绿不存，法老求饶，等蝗虫消失，法老又变了卦；九、黑暗之灾。整个埃及大地，整整三天三夜，人不能相见，不敢离开自己的地方，面以色列人住地亮光照常。十、灭头生

子之灾。耶和华神让摩西传喻埃及上下，如不放行一切人畜头生子必死，但埃及人不相信。耶和华神便晓喻摩西、亚伦，让以色列人作起准备，定在正月十四日黄昏时分宰杀羊羔，将血涂在自家门楣门框上，作出记号。以免击杀头生子的灾难降到以色列人的头上，此后以色列人将这天作为传统的逾越节 (q.v.)，世世代代，永远纪念。这夜，一切埃及人的头生子都被灭命神击杀，埃及大地一片哀号，而以色列人家因门上有记号，神见了便逾越过去，因此没有一家遭灾。法老连夜召摩西进宫，允许以色列人出埃及。(理)

乃略·桑格哈 (Nayryo-Sangha) 〈伊朗〉《小阿维斯陀》中的一位神，是大神阿胡拉·玛兹达的特命使者 (《维提吠达特》)，与火的关系极为密切，或与他相等。恶神安格拉·曼纽降疾病给人类，阿胡拉·玛兹达无力消除。乃略·桑格哈奉命向善神阿伊亚尔曼求援。阿伊亚尔曼作为雅利安人部落的幸福神消除了疾病 (《维提吠达特》)。据较晚的文献，乃略·桑格哈在阿胡拉·玛兹达宫中掌管记录 (《丹伽尔特》)，保管伽约玛尔特或琐罗亚斯德的精波 (《班达喜兴》)。他的名字不见于阿契美尼德王朝的官方文献，但那时对他的崇拜却很盛行。乃略·桑格哈大约是在火的祭坛前祈祷文的神格化。(刁)

七将攻忒拜 (Seven Against Thebes)

〈希〉前辈七将和后辈七将攻打忒拜的神话传说，是特洛伊战争之前最重要的事件之一。俄狄浦斯 (q.v.) 的两个儿子——厄忒俄克勒斯和波吕尼刻斯 (qq.v.) 的不和是这次争端的原因。波吕尼刻斯被厄忒俄克勒斯逐出忒拜后在阿耳戈斯国王阿德刺斯托斯的宫中避难，娶公主阿耳癸亚为妻，他说服了岳父组成了由七将率领的七支队伍去进攻忒拜。七将是依照忒拜有七个城门确定的。七将的名单在不同的作品中小有差别，关键是阿德刺斯托斯是否作为统帅参加。一致的名单是波吕尼刻斯、梯丢斯 (阿德刺斯托斯的另一女婿)、安非阿刺俄斯、卡帕纽斯、帕耳忒派俄斯、希波墨冬和阿耳戈斯的厄忒俄克勒斯 (埃斯库罗斯：《七将攻忒拜》)、欧

里庇得斯：《清愿女》、阿波洛多罗斯 II)。在古典和古典的晚期，这七位将领都与阿德刺斯托斯有这样或那样的亲族关系。而在最初时他们都是来自希腊各地方的英雄。出师的形势是不利的。具有预见才能的安非阿刺俄斯知道，七将中除阿德刺斯托斯外谁也不能生还。但他的劝说无效。鸟飞也未预示好兆头。宙斯也未发出保证胜利的闪电，相反倒发出了警告的信号。当大军通过涅墨亚时，一地方王子俄斐尔忒斯的乳母 (据欧里庇得斯说她是被俘为奴的梭诺斯公主许普西皮勒) 主动领他们找到了可饮用的水源。但是这时被放在一边的俄斐尔忒斯则被毒蛇咬死。将领们杀死了毒蛇，并为纪念死去的王子确立了涅墨亚竞技场。安非阿刺俄斯认为发生的事情是新的不祥的预兆 (巴库利德斯 II, 阿波洛多罗斯 II)，到了忒拜城下时，安非阿刺俄斯又因预兆不祥，力劝军队不要渡过伊斯墨诺斯河。这条河是进攻忒拜的最后一道障碍 (埃斯库罗斯：《七将攻忒拜》)。据埃斯库罗斯在剧中的描写，七将领发誓要把卡德摩斯 (q.v.) 所修建的城市彻底毁掉。他们向阿瑞斯和斐波斯献了牲，聚集在阿德刺斯托斯的车旁，在车上给父母们留下了纪念性的标记，然后抽签决定谁攻击哪个城门。在《伊利亚特》中讲述了梯丢斯的英勇。他作为使者去忒拜时，杀死了伏兵，只有一个逃脱 (《伊利亚特》IV)。在埃斯库罗斯的《七将攻忒拜》中对这些将领的描绘则大不相同。除安非阿刺俄斯之外，其他几个将领的共同特点就是狂妄自大，甚至要违反众神的意志以及宙斯本身的意志攻下忒拜。欧里庇得斯在《腓尼基妇女》中描写了帕耳忒派俄斯和卡帕纽斯的出战和死亡。但是作者主要的注意力是描写厄忒俄克勒斯和波吕尼刻斯的决斗。经过无效的互相攻击之后，厄忒俄克勒斯开始使用忒萨利人的绝招，即左腿卧倒，从盾牌下面刺进波吕尼刻斯的肚子。他以为已把波吕尼刻斯刺死，当他去取对方的甲冑时，波吕尼刻斯使出全力用剑刺入厄忒俄克勒斯的胸膛，攻打忒拜的七将中，除阿德刺斯托斯乘神马阿里翁逃跑之外，其他将领都全军覆没。在欧里庇得斯的《腓尼基妇女》中解释了忒拜人获

胜的原因：预言家提瑞西阿斯说，如果忒拜的统治者克瑞翁能够把儿子墨诺叩斯向战神阿瑞斯献祭，忒拜人就会赢得胜利，克瑞翁不忍让儿子死去，让他出走。而墨诺叩斯仍然自杀，把生命献给祖国。从而使忒拜获得胜利，忒拜人陶醉在胜利之中，拒绝把尸体归还给母亲和妻子。这些不幸的妇女们向忒修斯(q.v.)求救。据一种传说，通过斡旋，争论的问题得到和平解决。据另一传说，他不得不与忒拜人战斗以夺回死者的尸体，按礼俗埋葬(欧里庇得斯：《请愿女》)。索福克勒斯在《安提戈涅》中写了为埋葬厄忒俄克勒斯的尸体而造成的悲剧，

(参看“安提戈涅”条)，七将的子辈(厄皮戈尼q.v.)继续进行攻打忒拜的斗争，最后终于攻破并毁灭了这个城市。据传说，这一事件是在特洛伊战争前不久发生的，其中已有几个是将来特洛伊战争的参加者(《伊利亚特》Ⅳ)。关于前后七将攻打忒拜的传说是对迈锡尼时代某些王国军事冲突的回忆。对于忒拜城堡卡德墨亚的发掘证明荷马在《伊利亚特》中所列的“战船目录”是合理的。在列举的玻俄提亚二十八座城市中没有忒拜。因为那时忒拜已经被毁掉，而列举的二十八座城市还可提供50条战船(《伊利亚特》Ⅰ)。没有流传下来的史诗《忒拜伊德》(公元前7世纪)和关于忒拜的地方性传说(包括阿提卡的传说)成了公元前5世纪的雅典剧作家和后来一些作家创作的主要资料依据。在迈锡尼时代忒拜没有要塞建筑，因而为加强防卫而有传说中的七个门。但是对迈锡尼时代的一些城堡的发掘证明，它们一般都只有两三个大门。看来在忒拜有发达的防御体系。采用了双墙防御，两墙之间有几座塔楼，这样把内门计算在内达到了七个。(刚)

八束水臣津野 (Yatsukamizuomitsununomikoto) <日> 出云地区建国神话中的主角。据说他和出现在《古事记》中出云系的淤美豆奴神是同一个神。八束水是赞美水的美称，而淤美豆奴是表示大水淹没的田野或巨浪汹涌奔流的原野的名字。八束水臣津野是出云古老的神灵，在《出云风土记》里，除了建国的神话之外，还有几个有

关地名的传说中提到此神。据说出云这一名字也是由于他说了一句“八云卷出云”而得名。另外岛根也是他命名的。(新)

门 (Men) <希> 佛律癸亚的男性月神，在阿那托利亚地区受到崇拜。他经常扛月形镰。半月形也可做他的象征。有时候他似乎只是阿提斯(q.v.)的对应神。两个都既是天神，又是地神。人们象对主神一样地向他祈祷，并冠之以各种头衔。他还是医神，陵墓的保护者，预言的发出者。从公元前4世纪或3世纪起阿提卡的奴隶开始崇拜他。希腊的其他地方只在罗得岛、得洛斯和塔索斯发现有关于崇拜门的记载。在罗马和奥斯提亚发现了一些对阿提斯·墨诺梯刺诺斯崇拜的记载。门的形象是一无须少年，肩扛月形镰头饰谷物。(刚)

大衮 (Dagon) <乌伽里特> 迦南宗教和腓尼基宗教神话中巴力神的父亲。起源甚早，约于公元前2400年已在美索不达米亚宗教中受人崇拜。后在叙利亚和巴勒斯坦亦很流行。叙利亚古城乌加里特遗址中有其庙基。原为农业神，其名称的希伯来文写作daghān，意为“谷物”或“谷穗”。该字的前半dag意义为“鱼”，因此又有人认为他原为渔民的守护神。(刚)

大衮 (Dagon) <西闪> 迦南神话和腓尼基神话中巴卢(巴力)之父，农业或渔业的保护神。起源甚早，约在公元前2400年已在美索不达米亚人中受崇拜。在腓尼基神话中他是天神乌刺诺斯和地神盖亚之子。伊卢的兄弟。公元前一千年初，大衮是腓力斯丁人的最高神和战神。这一观念大约来自腓力斯丁人之前的巴勒斯坦的沿海居民。在贝特谢安城(巴勒斯坦北部)，大衮与阿斯塔尔塔联系起来。大衮的形象也进入阿卡德神话，是幼发拉底河中部地区居民的保护神。大衮之妻是胡里特女神沙拉(她也是暴风雨神阿达德之妻)。据古巴比伦文献，他在北美索不达米亚被认为是阿达德之父。他有时与恩利勒混同。他的名字的意义为“谷穗”，前半又意为“鱼”。(刁)

大将 (Tegam) <朝> 专司财富和成功的萨满神。直到不久之前仍广泛流传一种纪念大将的古老仪式，称为大将诺里。这是

最繁琐复杂的萨满仪式。由于大将一名起源于新罗园（7—10世纪）的军阶尊称，萨满在仪式上须身着高级军官制服或军用披风，唱着关于大将的神话内容的谣曲。大将是位贪吃的神，给他的供品有装满稻米的陶罐，素酒，牛头或牛角。在萨满神话故事里，大将一名常常被用来作为对各种神祇的尊称，把它加在神名之后，带有“大人”，“阁下”的意义，加穴主大将，城主大将等。

（风）

大卫（David）〈圣〉 犹大伯利恒的以法他人耶西之子。他的生活可以分为少年时期，在扫罗官廷时期和称王时期。大卫是十个孩子中最年幼者，母亲的名字不见经传，父亲耶西在大卫尚小时已经年迈，他的父母都活到他与扫罗关系破裂以后（《撒母耳记上》XXii）。由于他的曾祖母路德的关系，他与摩押人关系密切，他曾出亡摩押，并把父母托给摩押王看顾。大卫的出生地伯利恒始终与他的生涯相关。他派遣三勇士到伯利恒的井里汲水，奠在耶和華面前的故事十分动人（《历代志上》Ⅺ）。正是由于他，伯利恒成了举世闻名的城。他与犹大支派有密切关系。在他一生中他与姐姐洗鲁雅和亚比该(qq.v.)保持密切关系。大卫是幼子，但与哥哥们一向不甚密切。他与姐姐洗鲁雅的三个儿子和姐姐亚比该的一个儿子年纪相仿，他们成了大卫毕生的挚友。他的哥哥示米亚的两个儿子后来也辅佐他。其中的约拿达是大卫的长子暗嫩的顾问，另一个叫约拿单，后来成为大卫的谋士。在伯利恒，每年第一个月，耶西作为该地的主人邀请城里的长老一同向耶和華献年祭（《撒母耳记上》XX）。有一次先知撒母耳突然出现在年祭仪式上，赶着一只牛犊，带着一只盛着油膏的角，准备给被神选中者膏油。耶西的各子都未被选中。最后把正在放单的大卫叫来，他正是要选的人。他双目清秀，容貌俊美，虽然个子不高，但体格匀称，矫健有力，飞跑起来象公鹿，他的双臂能折断铁弓（《诗篇》XViii）。大卫擅长弹奏竖琴。在宫廷里，大卫显示了他的音乐、诗歌天赋。在过着孤独的牧羊人生活时，大卫为了保护父亲的羊群，曾经和凶猛的狮、熊搏斗，显示了他的

勇敢。因为曾和非利士人交手，扫罗的卫士们知道大卫勇敢善战。当扫罗的军队与非利士人对阵时，身材高大、全身披挂的非利士人歌利亚辱骂装备粗劣的以色列人，没有合适的人可以迎战歌利亚。就在这个时候，大卫来到了军营。他听到歌利亚向以色列人的军队骂阵，立即到前线去找为扫罗打仗的三个哥哥。他听见歌利亚第四十次前来讨战，看见同胞们一筹莫展的窘态，听说国王要重赏迎战的人，于是不顾哥哥们的斥责，来到扫罗面前，要求参战。虽然他年轻，又没有穿扫罗王的盔甲，却用极为简单的机弦甩出一块溪中挑来的光滑石子打死了歌利亚。歌利亚的头颅和长刀成了战利品。大卫杀死非利士人歌利亚成了他的生活中的转折点。扫罗询问他的父母的情况，将他带回宫中。因为以色列妇女盛赞大卫勇敢，扫罗心里不悦。嫉妒和疾病使扫罗和大卫的关系恶化。在这个时期，大卫变得更为谨慎，他仁爱为怀，对扫罗肯于俯就。许多年来，他命途多舛，依靠神助才化险为夷。大卫在扫罗的宫廷中曾作扫罗的拿兵器的人，后来作了千夫长。他娶了扫罗的第二个女儿米甲为妻，被提升为护卫长，位居元帅押尼珥和王储约拿单之下。大卫屡建战功。他有时也作游吟诗人，为扫罗弹竖琴。后来扫罗几次陷害大卫，又加上两次发疯，使大卫确信他已面临危险。在约拿单和米甲的帮助下，大卫连夜出逃。大卫逃到拉玛的拿约去见撒母耳。大卫想会见扫罗，但是扫罗变得疯狂而凶狠，大卫的危险与日俱增。他与约拿单秘密会见，得知扫罗要来拉玛抓他，于是决定离开祖国，到敌人的宫廷中避难。行前大卫到挪伯去见祭司。大卫假称要为扫罗王执行任务，得到了一些圣饼和非利士人歌利亚的长刀。他在迦特王亚吉的宫廷里只作短暂停留。当地人认出了他的长刀，知道他曾杀死许多非利士人，因为惧怕民族怨恨引起麻烦，他只得靠着装疯逃出了亚吉的宫廷。大卫逃往亚杜澜洞，过起了绿林好汉的生活。这虽离伯利恒很近，他的亲人们都来和他团聚。这样，他和姐姐洗鲁雅的三个儿子熟悉起来。他把父母交托给摩押王，亚扪王拿辖也对他十分友好。大卫曾派遣三勇士到伯利

恒城中的水井去取水，向耶和华献祭。在这里有两支人马投奔大卫，一支是迦得支派的11名强悍的山民，他们在泛滥期间泅渡约旦河，到达这里。另一支是亚玛撒手下的30名英武异常的犹太人和便雅悯人（《历代志上》Ⅷ）。先知迦得告诉大卫不要住在山寨，要往犹太去，大卫就逃进哈列的树林。大卫到基伊拉打败了非利士人。他生平第一次有了一座自己的城邑。在这里，亚比亚他归附大卫。亚比亚他全家被扫罗杀光，他是唯一的幸存者。至此，大卫的追随者已有六百。扫罗亲自领兵来捉拿大卫，大卫的部队离开基伊拉，化整为零，遍藏于犹太各地。大卫转战于西弗旷野，狡猾的西弗人向扫罗报告了大卫的行踪。扫罗穷追大卫，手下的三千士兵连大卫的足迹也不肯放过（《撒母耳记上》XXiii）。在玛云旷野中逃避追兵时，大卫的手下人向迦密人拿巴索要食物，遭到拒绝，但是，拿巴的妻子亚比该带上食物饮料，送到大卫的营地。大卫惩罚了拿巴，娶亚比该为妻，此前不久，他在附近娶了耶斯列的亚希暖（《约书亚记》XV）。厌倦了流浪生活，大卫在非利士边境地区安顿下来，这次不是作为一个逃亡者，而是作为一个强大部落的首长。他的六百精兵组织严密，骁勇善战。他们的妻子儿女都归在这个部落中。依照东方君主的行事方式，亚吉将洗革拉城赐给大卫。大卫在这里住了一年零四个月。在洗革拉，便雅悯人扫罗的族兄弟多人归附大卫，他们都是甩石射箭的勇士。大卫攻打沙漠地区的少数民族，获得亚吉的信任，但是非利士贵族不信任他，因此在对扫罗作战胜利之后，亚吉打发他回到他的居地。当他不在城中时，前一年曾被他洗劫过的亚玛力人突然袭击洗革拉，将该城化为灰烬，掳走了所有的女人和孩子。大卫和他的部下回到洗革拉，见此惨状，放声大哭。亚比亚他求问神谕，大卫率军追赶亚玛力人。依靠玛拿西人的帮助，大卫在沙漠中赶上了入侵者，尽数夺回被掳走的妇女和儿童。在非利士人打败以色列人后两天，有人来报告扫罗和他的三个儿子在基利波被杀的消息。听到对手扫罗和挚友约拿单的死讯，大卫很端悲恸，杀了报信者，以发泄胸中的

怒气，并作哀歌，悼念扫罗和约拿单（《撒母耳记下》i）。在希伯伦（q. v.），大卫作犹太王七年半。在名义上，他的领地只限于犹太。他的国力逐渐增长，在伊施波设即位后的两年里，扫罗家和大卫家常有小型战事发生。不久，尽管大卫王并不赞成，押尼珥和伊施波设先后被大卫的手下人杀死。于是王位空了下来，以色列人一致要求大卫称王。大卫与以色列长老庄严立约。大卫第三次被膏为王，举国欢腾，庆祝这个节日（《历代志上》xii）。那时投奔大卫的人很多，他的军队成了大军。起初大卫自任元帅，后来让他的外甥约押任此职。大卫作以色列王33年。他将耶路撒冷定为未来的国都。大卫王和元帅约押都大力修建这座城市，耶路撒冷被称为“大卫的城”。非利士人两次进攻大卫（《撒母耳记下》V），大卫的士兵在利乏音谷大败非利士人，并烧掉了他们搬在那里的神像。大卫差人庄严地将约柜（q. v.）从无人知晓的小地方基列耶琳运到耶路撒冷。这是大卫一生中的鼎盛时期。在耶路撒冷建立新都是大卫生活中和君主统治历史上的新时期。他成为和埃及、波斯等东方大国君王一样的显赫人物，他所建立的帝国幅员辽阔，第一次应验了耶和华所预言的亚伯兰后裔所占之地的疆域（《创世记》xv）这个时期所建立的国家内部结构，一直保持到君主被推翻。在王国内部结构中，第一个值得考虑的新因素就是王室，大卫是王朝的缔造者，被称为先祖。在他的子嗣中，押沙龙和亚多尼雅和他一样俊美，但是所罗门具备他的所有更为崇高的品质。所罗门和押沙龙的子女结合，使王室系统得以繁衍。大卫非常钟爱他的儿女们（同上，xiii）。军事结构事实上继承了扫罗时期的传统，但是大卫时期有了很大发展。这支部队只有步兵，没有骑兵，这一古老特征使它有别于各邻国的军队。仅有的创新是增添了一些战车，首领和军官们不骑驴子而改骑骡子（同上）。除了军事组织而外，大卫也建立了社会与宗教组织。大卫统治时期，王国的疆域扩大了。在攻取耶路撒冷以后的10年中，大卫使西面的非利士人变成永久性的属民；由比拿亚率部在东而征服了摩押人，在

东北面征服了叙利亚人；在南面征服了以东人；最后攻打亚扪人时，受到他们的顽强抵抗。最为辉煌的胜利是攻取拉巴。以色列国中的三次大灾难标志着大卫统治的开始、中期和终结，似乎与先知迦得向他提出的三个问题有关：“你愿意国中有三年的饥荒呢？还是在你敌人面前逃跑、被追赶三个月呢？还是在你国中有三日的瘟疫呢？”大卫年间有饥荒，一连三年，大卫求问耶和华，耶和华说这饥荒的降临是由于扫罗屠杀基遍人。大卫的生活悲剧产生于一夫多妻制及其恶果。在大卫王大败亚扪人、攻取拉巴的辉煌战绩背后，是一个当时并不为多人所知的阴郁的故事：大卫王与一个叫作拔示巴（q. v.）的女子通奸，并害死她的丈夫赫人乌利亚。这是东方暴君常常犯下的罪恶。由于拿单的劝谏，大卫突然良心发现，因儿子遇病致死而悲痛，将他的叔叔和兄长聚集在自己的周围，表示深深的忏悔，这些都是只有大卫才能作出的事情。自此不祥的阴云笼罩着大卫的生涯。他的美貌的女儿他玛被奸污，长子暗嫩被杀，爱子押沙龙纠集叛军阴谋篡位，大卫不得不象逃出扫罗宫廷那样再次逃亡。玛哈念是大卫流亡时期的京城。率领大卫王军队的是约押、亚比筛和迦特人以太。在押沙龙方面，大卫的外甥亚玛撒作元帅。双方在以法莲的森林里决战，押沙龙战死。大卫返回耶路撒冷途中，受到欢庆胜利的国民的热烈欢迎。犹太人与大卫和解，叛乱的余烬还在大卫的宿敌——便雅悯人中燃烧。元帅约押胆大精明地镇压了他们，此后大卫又在耶路撒冷平安地做王。大卫后期主要致力于作好准备让他的儿子即位，正如迦得预言的那样，此时在耶路撒冷发生了为时三天的瘟疫，民间死了七万人。在耶路撒冷城外，耶布斯富人亚劳拿有一片禾场，他和他的儿子们在那里打禾。在这里可怕的异象显现，人们看见天使向耶路撒冷伸出灭城的手。大卫要买下禾场为耶和华筑坛，亚劳拿心甘情愿将禾场献出。神坛建在禾场上的摩利亚山上，在以色列人中的瘟疫就止住了。后来在神坛处又建造了耶和华的殿，在长这一千年的时间里，它是以色列人朝拜的中心。在大卫王的晚年，他的四子亚多尼雅谋窃王位，

受到元帅约押和祭司亚比亚他的支持。忠于大卫的有撒督、拿单、比拿亚等人。亚多尼雅的阴谋被挫败，所罗门在父亲的祝福中登上国位。这时大卫王已年纪老迈，他的臣仆为他寻找美貌的书念女子亚比煞侍奉他。大卫在死期临近时，命所罗门要恪守职责，要警惕约押和示每，要恩待巴西莱的众子。大卫在70岁时死去，葬在大卫城。

（燕）

大雄（Mahavira）〈印度〉耆那教创始人筏驮摩那的称号。大雄生于公元前6世纪，是耆那教历史和神话的中心人物。按耆那教神话说，大雄是降纪最后一位渡津者（q. v.），即第24代祖师。耆那教认为，成胎、降生、出家得道、解脱是渡津者一生5个最美好的时刻。每逢此时天神都要举行庆典，将宝石、鲜花和氤氲香气化作甘霖降给人间，并向大雄朝拜祝贺。传说筏驮摩那的前世为摩利支，是耆那教第一代教祖勒舍婆那陀之孙，第一代传轮王婆罗多之子。他听祖父说，命中注定他要做第二十四代渡津者。为此，高傲的摩利支做了许多善事，就为了将来转世能生在婆罗门种姓家庭。果然，他下凡投胎于一婆罗门妇女。帝释（q. v.）得知此事后十分恐慌。因为63位大人物注定都应出身于刹帝利种姓。他急忙派手下战神下凡纠正。这位战神在大雄投胎后82天将他挪入刹帝利妇女睹梨婆罗子宫。睹梨婆罗这天夜里做了14个梦，梦见奇异的白象、白牛、白狮，宇宙象用长鼻子往女神身上洒圣水，从天上降下一条长长的花带、月亮、成堆的宝石和冲天大火。做这样的梦预示转轮王或者渡津者即将诞生。果然，第二天她发觉自己怀了孕，不久就生了大雄。大雄生后取名筏驮摩那。此子自幼智慧超群，勇力过人。有一次从天上降下一位神仙前来试探他的勇气，被他打败后送给他大雄的称号。他还曾驯服过狂暴的大象，惩罚过吓坏小伙伴的大蛇，回答过化装成僧侣的帝释提出的各种疑难问题。大雄也非常孝顺。为了不使父母伤心，他决定父母在世，暂不出家，并且娶妻生了一个女儿。大雄28岁时，他的父母（第二十三代渡津者巴湿伐那陀的信传）按照虔诚耆那教徒的习惯绝食而死。父母离世两年

后，大雄取得兄长同意，预先散发了全部家财，出家当了苦行僧。以上是白衣派的说法。天衣派说法略有不同。他们不承认胎儿换宫一事，也不承认大雄结过婚；另外他们认为大雄出家时，他母亲并没有离世。大雄在外共游方12年。这些年他少言寡语，严格斋戒，只靠布施生活；他曾多次挨打、遭狗咬，有一次甚至把他误当奸细，准备绞死。多亏绞绳七次中断，行刑的农民十分害怕，只好把他放开。天神也曾多次前来考验他、引诱他，但是他们知道大雄的伟大使命，所以都崇敬他，帮助他。大雄苦修12年，42岁时功德圆满，得成耆那（意为“胜利者”、“完成修行的人”）。修成耆那后，大雄继续云游、传教，此时他的名声大震，受到众多信徒的敬仰和崇拜，甚至包括国王在内。72岁时大雄于白婆城得到最后解脱，一归天成了悉达(q.v.)。有的书说这天他将自己关在室内，安安静静地离开了人世；也有的书说他连续六天向信徒宣讲教义后归天。

(裴)

飞梅 (Tobiume) <日> 福冈县太宰府天满宫的飞梅很有名。传说是菅原道真在京城住宅内的梅树，一夜之间就飞到这里。福岛县信夫郡的飞梅在菅原神社，传说是太宰府神树的分枝。福井县若狭大岛的飞梅，传说是菅原道真所植，因为和太宰府的是同一种类的梅树，所以也被称为飞梅。竹田出云作的净琉璃“菅原传授手习鉴”中的梅王的故事，就是根据飞梅的传说创作的。

(学)

弓裔 (Kunie) <朝> 晚期神话中的英雄。作为弓裔形象基础的是10世纪朝鲜分裂时期的一个暴乱者。弓裔降生时，房顶上呈现一道虹形白光，因此他的名字被解释为“虹彩(弓)之子”。他生于午月午日——阴历5月初5，生来便长着双排牙齿，说话操两种声调。国王听信卜师的谏言，决意除掉这个天生异相的孩子。他被丢弃在宝塔旁，可是乳娘偷偷拣起他，一起逃跑。途中，乳娘不慎，用手指戳瞎了他的一只眼睛，从此他成了独目人。长大后，乳娘告诉了他的身世。弓裔剃度为僧，改名善宗。一次，在他通过山口时，一只黑乌鸦把一根牙

签掉进他的钵盂里（一说掉进的是一块纸），上写一个“王”字。他对自己的命运深信不疑。他后来果然成了泰封国王（或后高句丽国王），是个暴君，无视儒家规范。（风）

马祭 (Asvamedha) <印度> 古代印度杀马祭神的大型仪式，因以马为牲品，故名。马祭最早始于吠陀时代，只有国王才有资格举行，祭祀时国王亲自选定一匹作为牲品的骏马，令祭司将它洗刷干净。洗马时让一个“贱民”在旁扮作魔鬼，把一个四眼狗（眼框上有二黑斑者）杀死投入洗马水中，祭司边洗边念咒：“谁害此马，谁受伐楼拿惩罚”，然后将马放生，令其任意游荡一年，并派军跟随，凡此马所到之处，领主必须向国王进贡，表示臣服。一年期满后国王筑起高棚，主梁向东，内设三炉祭火；东侧设祭坛，坛上放一鸟形炉（据说该炉正中即宇宙中心）。然后将马牵来绑在祭柱上。此时祭司念咒作法，将马屠杀、焚烧，同时烧一野羊作为马见天神的向导。这种祭祀非常隆重，婆罗门教认为，它能使国王成为王中之王，经过百次祭祀的国王甚至可以推翻因陀罗，成为宇宙之主宰。（裴）

马可 (Mark) <圣> 福音传教士，《圣经》中早期教会人物。《使徒行传》曾提到一个名叫约翰，姓马可的即指他。约翰是犹太名，马可是罗马名，后来马可的名字逐渐取代了约翰。约翰·马可的母亲是马利亚，住于耶路撒冷，故马可可能出生于该城。他是巴拿巴的表弟。彼得获释后直奔马利亚家，可见彼得常去她家，马可认识了他，并皈依了基督教。有一说认为他是70门徒之一，似证据不足。耶稣被犹太大出卖时，身边有一个赤身披着麻布的青年逃跑了，有的学者认为他即马可，因为马可后来叙述这段经历时绘声绘色，对细节知道得非常具体。可以推测，马可为了某种原因隐去了自己的姓名。马可很想为耶稣做事。巴拿巴和保罗第一次外出传道，马可也一同前往，充当“主持人”。但是一行三人到达旁非利亚的别加后，马可便折回耶路撒冷。保罗非常生气，第二次外出传道执意不带马可，而马可的亲戚巴拿巴却决意要带他同行，两人发生了口角，最后巴拿巴带着马可坐船到达塞浦路

新，保罗带着西拉前往叙利亚某地。尽管马可态度动摇，未经受住第一次考验。后来却成了保罗的忠实伙伴。保罗在罗马身第图囿，马可一直留在他身边。尔后马可与彼得一同前往巴比伦。马可回到亚洲大陆后与提摩太一起去以弗所传道。保罗又一次被监禁，给提摩太写了封信。早期的作者都一致称马可为使徒彼得的“翻译或解释者”。一说认为马可把使徒彼得的阿拉米语翻译成希腊语。一说认为马可撰写的福音书更接近彼得的原意，他把彼得的传道向教会进行宣讲。后一说较为可靠。早第还有人称，马可曾陪同彼得到罗马传教，称彼得还派遣马可到埃及传教，马可主持修建了亚历山大教堂，并到各地传教，最后回到了亚历山大，任亚历山大教堂主教，还在那里殉教。这些细节都没有确切的根据。（俭）

马拉 (Mara) <斯拉夫> 亦名马鲁哈，莫拉，基基莫拉 (q. v.) 妖魔。最初，她同玛连纳 (q. v.) 一样，也是死亡、瘟疫的化身。后来，马拉部分地丧失了同死亡的联系，但仍保留着有害于人的性质（如波兰童话）和善变的能力。在白俄罗斯，马拉是妖精的统称。马拉是在伊万·库帕拉 (q. v.) 节前夕在篝火上焚烧的偶像的名字。因此，可以把沐浴仪式中的玛丽亚看作是马拉形象的进一步演变。（风）

马念 (Manaen) <圣> 安提阿基督教会的先知和导师之一。巴拿巴和保罗被派往该地传教时，受到他们接传。马念与希律王大约受教育于同一个老师，也可能由同一个妇女奶大。因此马念的母亲可能是希律王的奶母。（《使徒行传》xiii）。（俭）

马太 (Matthew) <圣> 一译玛窦，耶稣使徒之一，福音传教士，与《马可福音》和《路加福音》里的利未是同一人，父亲名叫亚勒腓，在彼耶稣召为使徒前，原是罗马税吏雇佣的地方小税吏。（俭）

门娜 (Mena) <罗> 司妇女月经的女神。（刚）

门农 (Memnon) <希> 埃塞俄比亚国王提托诺斯和晨光女神厄俄斯之子，特洛亚战争中特洛亚人的盟友（《神谱》）。赫克托耳 (q. v.) 战死之后，门农穿上由

赫淮斯托斯制造的铠甲，率兵援救特洛亚。在与大埃阿斯的决斗中未分胜负。在另一次战斗中门农与坐在战车上慢腾腾的涅斯托耳 (q. v.) 相遇。门农要把他杀死，但涅斯托耳的儿子安提洛科斯前来相救（品达罗斯：《皮同颂歌》Ⅵ）。二人厮杀，安提洛科斯被杀死。阿客琉斯大怒，与门农进行决斗（普罗克洛斯：《文选》Ⅰ）。两位英雄的母亲——忒提斯和厄俄斯都恳求宙斯庇护自己的儿子。但是命运的天平告诉宙斯门农死的时辰已到。宙斯只是许诺厄俄斯可以把儿子葬在故乡埃塞俄比亚。古希腊人把埃塞俄比亚视为童话般的国度，只是在南方某处，没有固定的地方。这样，门农的故乡也被说成在叙利亚和苏撒（希罗多德：《历史》ⅤⅦ）等地区，甚至在埃及的阿比多斯。传说这里有门农的宫殿。在埃及的底比斯有门农的神庙。因此这个城的西区叫门诺尼亚（斯特刺玻 X V, X Ⅶ）。阿孟霍特普三世法老时代建造的两个巨大的人体像，其中之一被认为是门农的形象。已在地震中受到破坏的这一塑像在黎明时发出声音，人们认为这是门农向其母亲晨光女神厄俄斯发出的问候（泡萨尼阿斯 I）。佛律癸亚北部的居民说在埃塞波斯河口有门农的坟墓（斯特刺玻 X Ⅰ）。据他们说，每年都有成群的门农鸟飞到这里哭悼门农。这种鸟是宙斯用门农的骨灰制造的（据另一传说，这种鸟是门农在特洛亚的随从们变成的）。这些鸟在门农的墓上进行血战，一直到斗死一半为止。荷马之后有一部未流传下来的史诗《厄提俄皮斯》就是写门农的故事。埃斯库罗斯也以此神话写了悲剧《门农》和《衡魂记》（现只有残篇）。索福克勒斯写了悲剧《门农》。罗马诗人们对厄俄斯的悲哀和门农的骨灰化鸟等特别感兴趣。奥维德在《变形记》第13卷中写了这一故事。在昆托斯（士麦那的）的《续荷马史诗》中，对于门农在特洛亚战争中的活动和他的葬礼有详尽的描写。（刚）

门神 (Munsin) <朝> 亦名水门神。保卫门户的精灵。他们属于家神 (q. v.) 之列。门神来源于道教。（风）

门斯 (Mens) <罗> 体现人类智慧的女神。她的神庙建于公元前3世纪末，即

罗马人在特刺西墨努斯湖战败之后。每年6月在卡皮托利冈举行纪念她的庆典。(刚)

门塔,或明忒(Mentha Minthe)〈希〉科库托斯之女,为冥神哈得斯所爱。他们的爱情关系被冥后佩耳塞福涅发现。后者把她踩在脚下,她即变成了薄荷(《变形记》X、斯特刺玻VIII)。(刚)

门特(Ment)〈埃及〉狮子女神。在希腊罗马时期,门特与塞赫麦特和忒弗努特等同。(刁)

女国(Yoguk)〈朝〉亦名全女国。童话国度,位于西海。国中居住的只有妇女。据云,这个国度的女君主是昔脱解王(q. v.)的母亲。(风)

三宝(Tiratna)〈印度〉①耆那教指三条解脱的道路。即一,正智,正确学习耆那教经典和教义;二,正信,对经典和教义确信不疑;三,正行,遵守教义和戒律。②佛教指“佛、法、僧”为三宝。佛指释迦牟尼,也泛指一切佛;法指教义;僧指僧众。(刚)

三界(Triloka)〈印度〉宇宙观和神话观念中的三分宇宙,包括天、地和地狱。(汉)

三身(Trikaya)〈佛〉大、小乘佛教神话中的一个基本观念。按照“三身”的说法,觉行圆满即具有三身:一是法身,一身报身,一是应身。随着时间变迁,这些本来具有抽象意义的“三身”人格化了,在此基础上出现了本初佛、报身佛、应身佛等形象。小乘佛教神话曾企图将所有神佛都按“三身”之说来加以解释。(汉)

三神(或祥神)(Samsin)〈朝〉其意义有二:一、三神:指关于檀君(q. v.)神话中的三位神祇,即天神桓因,天界与人界之间的中介桓雄(q. v.)和朝鲜人的始祖王俭。二、祥神:善良的家神(q. v.)之一。亦名阿妈尼祥神,为家中妇女们的保护神,保佑孕妇和儿童的生命。祥神被奉为黑暗(阴)和光明(阳)力量之神。希望有子女的妇女,也向祥神祈求子息。(风)

山伏(Yaruabushi)〈日〉也称修行者。中世纪前的文献中都记为“山卧”。这类修行者常年卧居山林,苦心修行。然后

以法力、咒术为人做祈祷。山伏有完整独自的形象,中世纪最为活跃。这些人身着悬铃衣,头戴兜巾,背着装有佛具、经书的书箱,足蹬草鞋,手持金刚杖,云游四方。遇有相求者,便为人做祈祷。其中有许多人与巫女结为夫妻。到了近世则定居村落,其中成为神主者颇多。也有一些人还俗落为一般民间艺人。他们多与物语,艺能有关。例如,《太平记》、《义经记》中有些部分,则是出自他们之手。山伏祭文是近世的歌祭文的先导,他们的活动与山的显灵,怪异传说的形成及传播均有密切的关系。有时,由于他们装束奇异,而为乡人所惧,并常常被视为山中妖怪。例如传说中的天狗形象与山伏相似便是一例。(海)

山戈(Shango)〈苏丹〉约鲁巴神话中的雷电之神,猎神和抢劫之神。据神话,山戈是奥隆干(q. v.)所生,居住在云端一座巨大的光芒四射的铜宫中。他有为数众多的扈从和大量马匹。对般督者和谎言者以雷殛之。所以凡遭雷殛之家必将立即道到山戈的祭司和崇拜者的抢劫,而且还要对户主课以责罚,以示对他激怒山戈的惩戒。被雷殛昏未死的人,将被活活打死,但尸体不许掩埋,西为人们认为山戈需要他。山戈的雷电是他从自己的宫殿扔出的烧红的石头。他有一个称号,就是“扔石头的”。他的仆役有阿菲菲(风)和奥舒马勒(虹)。奥舒马勒由地而向山戈的宫殿汲水(一说奥舒马勒是地下之国的一条斑斓巨蟒)。山戈的配偶有奥亚(尼日尔河女神)、奥舜(奥舜河女神)、奥巴(奥巴河女神)。山戈像一般为立式,手持一弓、一剑,身旁簇立着三女神,手掌交叉放在胸前。晚期神话认为山戈是奥杜杜瓦(q. v.)的幼子奥拉尼扬(q. v.)的儿子,是约鲁巴古代强大的奥约城邦的国王。(汉)

山姥(Yamauba)〈日〉指山神或侍候山神的女子变成的妖怪。传说中出现的山能,例如“放牛婆”、“不吃饭的媳妇”、“天道金纲”都是吃人肉喝人血的女鬼,但在她们身上也多少有点幽默之处。据说山姥的一般形象是目光逼人,嘴大至耳,皮肤白皙,长发披肩,身材高大。她们虽然栖身山林,

不过有时也怀恋人间，或是出来窥探山里人家，或是进屋里在炉边烤火。有趣的是山姥总是在年末或年初之际出现在人们面前。长崎县各地流传有12月13日或20日为山姥的洗濯日，传说这时天必降雨。京都市的某些地方则认为正月时，山神乘白兔下田，播完农作物的种子后，山姥又来播草籽，进行捣乱。这点同农民们信奉的祖灵信仰有关。据云，山姥在年市上买东西。例如对卖酒的人说，多给点酒可以积德。信她话的人照此办理，日后就买卖兴旺，发了大财。又云，山姥在山中自己织布，生儿育女，使其成为各山之主。传说山姥石，山姥育子岩等是山姥生儿育女的地方。关于阪田金时生平的传说在足柄以及木曾均有所闻，这些都与猎人们信仰的山神的性格接近。（海）

山男 (Yamaotoko) <日> 传说中经常出没于山中的怪人。裸体，多毛，多为白发老人模样。身躯高大有力，但一般不太加害于人，性格温和，多怀报恩之念。传说，有的山男经常主动出来帮助人们干力气活，或只是为了酬谢一个饭团之恩，就给你背来一座小山似的柴薪。有关山男的传闻从中世纪以来就已有之。有些学者认为，所谓山男其实是多指确实存在的异民族，或遁世的野人、仙人。总之，还是把这种迷信看作是伴随着人们对山神的信仰的一种幻觉为妥。日本有些地方把山中回音也看作是山男所为。（海）

山神 (Sansin) <朝> 山岳之神。古高句丽部落每年10月举行东曼，即祭天大会，在此期间他们把洙孝洞（通往冥界之路）的洞神木像安放在神座之上，由君主亲自上供祭祀。耶部落在舞天节向山主——虎神祈求保佑山道和山村平安；宫廷向三山（蓬莱、方壶、瀛洲）和五峰之神献祭。高丽王朝（10—14世纪）崇拜秃朝山，白家山，松萝山，蒙庙山等的山神。中国史籍《高丽图经》（12世纪）里有一个关于松萝山山神的传说。据云，松萝山原名高山。李朝时期（14世纪末—20世纪初）尤其崇奉四座山峰之神，即四峰神。四峰，指的是南方的趾里山，中央的三家山，西方的松萝山，北方的皮北山。在佛教庙宇内佛坛右侧

廊上的佛像中间，必然有一位由虎伴随的老人或和尚。儒家也信奉山神。在乡村祈雨和求子都向山神祷告。朝鲜人相信山岳是神话祖先的居处，檀君 (q. v.)，昔脱解王 (q. v.) 及其他人物死后都成了山神。通常山神都是男性神，但在关于朴在山的神话里，却出现了女山神。在中世纪，人们认为君主、将帅、著名儒家都可能成为山神。

（风）

山神 (Yamanokami) <日> 作为神社的祭神，有大山祇命和木花开耶媛等山神。山神的存在极其普遍，西且性格各异。农民所信奉的山神春天从山上下来，到村落里，成为田地之神。秋天时，再返回山里，成为山神。此神原被认为是由天而降的神路过山中，便被称为山神。后来，由于信奉祖灵风俗的形成，应称之为祖灵的农神。另说，是猎人或在山里劳动的人所信奉的山神。这种山神没有春来秋去之说。对此有种种传说，有的说是山中之灵，有的说是由山或森林中的树魂与其它的神灵结合而成，有的说是一种职能神，等等。但这两种山神之间似乎并不存在本质上的区别，只不过是一方伴有春来秋去的习惯，而另一方常住山里。山神性格多为塑造出来的。（懋）

士师 (Judges) <圣> 继摩西和约书亚之后，在公元前11世纪左右，以色列族的历史经历了向专制王朝过渡的士师时代。士师为军事首领，在战争中直接率兵打仗，同时掌管地方行政事务，以法治国。“士师”在希伯来文中作“shophetim”，即“法官”的意思。每个士师的统治只是临时性的。以色列族历史上共有15个士师，参孙较为著名。（灵）

万加 (Vanga) <非> 干达神话中的神祇，穆西西 (q. v.) 之父。据说，万加居住于维克托里亚湖中一小岛上。有一次，太阳从天空坠下，一连数日世界变得一片漆黑。应君主朱科请求，万加重又将太阳放回原处。人们患病或遭受各种灾难时，亦求助于万加。建有万加神庙。（亮）

万特 (Vanth) <意> 伊特鲁里亚神话中的阴间女魔，死亡的化身。在镜子上和水彩壁画中万特常同哈伦画在一起。她的永久

象征物是纸卷（催命簿？）、火炬、宝剑、绕着双手的蛇和钥匙。有时认为万特就是希腊神话中的复仇女神。（蓉）

卫城 (Acropolis) 〈希〉 古希腊城邦兼有防卫性质的中心地区，是希腊城市设计的基本因素。卫城多建于高山之巅，有军事和宗教的双重意义。军事上居高临下利于防卫，宗教上，因多有洞穴流水、丛林幽谷，给人以仙界的感受。雅典卫城是最著名的卫城，位于陡峭的山冈上。比现在的雅典城高出约300英尺，海拔512英尺，东西长1000英尺，南北宽400英尺。雅典娜和波塞冬曾在这里为获得对雅典的控制权而斗争。这里的卫城建于公元前5世纪中叶。建筑物有卫城山门，雅典娜—尼刻神殿、白色大理石雅典娜神殿（其中包括雅典娜神龛、厄瑞克透斯的陵墓等），女像柱廊、缪斯神庙（建于1878年，在第二次世界大战中受到严重破坏，1955年后才又重新开放）。还有献给雅典娜—帕耳忒诺斯的帕耳忒农神庙（帕耳忒诺斯意为“贞女”）。这一神庙于公元前447年由佩里克勒斯开始兴建，公元前438年建成。里面有菲狄阿斯的杰作——用黄金和象牙镶嵌的雅典娜神像，现在这一神像已荡然无存。这里还曾是提洛同盟的金库。（刚）

义奴 (Ino) 〈朝〉 朝鲜语，意为“人鱼”。神话中的美人鱼。居住东海（日本海）的济洲岛附近。义奴生有6或7只长脚，但头和身躯却是人的；鼻、口、耳和鳍状手掌等处皮肤白皙，没有鳞片；尾巴细而长，好象马尾。她们用乳房哺乳幼子。被人捕捉到时，她们哭泣流泪，泪水化为珍珠。（风）

大比大 (Tabitha) 〈圣〉 住在约帕城的一位耶稣的女信徒，后来患病而死。这时耶稣的门徒圣彼得正在邻近的吕大城。人们请他速往约帕城。到约帕城后，圣彼得发现大比大的尸体停放在一座楼上，正准备埋葬。圣彼得让站在死者周围的人离开，他跪下来祷告。于是大比大睁开眼睛，见了圣彼得，就坐起来。圣彼得使大比大起死回生的奇迹传遍了约帕城，使更多的人信仰了耶稣基督。（《使徒行传》Ⅺ）（玺）

大尝祭 (Daijoosai) 〈日〉 后世把天

皇即位初举行的祭祀叫做大尝祭，每年都举行的祭祀叫新尝祭，但很早以前并没有这种区别。曾有过把新尝叫大尝的时期。新尝本是在农历11月前后举行的收获祭。这种祭祀活动不仅天皇举行，民间也举行。至今在农村还残留着霜月、丑日等祭祀活动。这些祭祀活动都可看成是大尝的遗风。大尝跟民间的新尝不同，是特指宫廷的大尝祭。天皇即位初的大尝叫践祚大尝祭（《延喜式》）。祭祀日期据《令义解》上是在农历11月下卯日。《延喜式》里有关于践祚大尝祭的详细记述。祭祀之前，要占卜出悠纪，主基的国郡（选出奉献新谷的国家），同时向各国派遣大祓使、大奉币使等。祭祀前的斋戒时间为一个月。因为是大祭，卯日这天，大尝宫的南北二门由手持矛和盾的石上、禊井二氏警备。各位官员分别就位之后，天皇在迴立殿沐浴后来到了悠纪殿。接着打开南门，官员们率领着吉野的国栖人入场、演奏音乐。然后悠纪的国司率领歌人入殿演唱本国的风俗歌曲。同时由伴、佐伯的大臣各一人分别率领讲述传说故事的人15名入殿演讲古词，接着皇太子、亲王、大臣及下级官员分别就坐，由卑人学狗叫声进行歌舞。歌舞之后给神献上供品，同时在主基殿举行同样的祭祀活动。后三天是祭祀宴，虽说是以宴会为主，但其中的辰日和巳日要在丰乐殿中奏天神寿词、忌部奉献神器镜剑，然后进行供膳、演奏民歌。这种活动叫做丰乐院仪式。在最后的午日里，跳久米舞、吉志舞、五节舞、举行宴会。这种活动叫丰明节宴。天孙降临神话、《古事记》及《日本书纪》里的很多神话都跟这种祭祀仪式有关系。（武）

大黑天 (Mahakala) 〈印度〉 佛教密宗的本尊和护法神 (qq. v.)，大自在天的化身。其形象有2臂、6臂和12臂不等，均为青色武相。最常见的为3面6臂大黑天；前左右手横握宝剑，后左右手执象皮张于背后，中间左手提人头，右手抱牝羊，颈下挂一串骷髅璎珞。传说远古时候大黑天本是印度的大悉陀 (q. v.)。他曾发誓：如果恻隐慈悲变得软弱无力，那就不用武威护法。这就是当今大黑天面目狰狞的缘故。（裴）

大洪水 (Deluge) 大洪水的故事流传

极广，除非洲、澳大利亚反映较少或反映较弱之外，这一故事遍布世界各地，最早的大洪水神话是苏美尔—阿卡德（巴比伦）的洪水神话，其中的主人公叫济乌苏德拉（在阿卡德语中叫乌特——纳比什提，即前者的意译），其意义为“获得长生的人”。济乌苏德拉是舒巴伽城的英明国王。他从人类保护神恩吉那里得知大洪水即将到来。他根据恩吉的建议制造了方舟从而得救。大洪水延续了七天七夜，其他的生物都毁灭了，济乌苏德拉后为“人种的拯救者”而获得永生。他和妻子住在名叫提尔蒙的幸福岛上。阿卡德（巴比伦）的洪水神话有两个，一个是在史诗《吉尔加美什》插叙中讲的，主人公即上面说到的乌特·纳比什提。另一个洪水故事的主人公叫阿特拉哈西斯（q. v.），洪水故事的情节基本相同。《圣经》中的大洪水神话直接源于苏美尔—阿卡德洪水神话。

（见《圣经·创世纪》）古希腊的大洪水神话的格式也基本相同（参看“丢卡利翁”条）。埃及的大洪水神话见于《牛书》，它的格式与上述神话相比是反向的，即借助洪水拯救人类。众神看到人间罪恶深重，决定惩罚人类，派下嗜血女魔奥考拉。她以血为食，每天杀人无数。众神感到她杀人过量，决定拯救剩下的人。众神用一种名叫的底的矿物质同大麦啤酒掺和在一起倾泻下来。血红的水淹没了大地，奥考拉以为是人血，开始做牛饮，一直喝到大醉不起，这才使其余的人得免于死。印度的大洪水神话最早见于《百道梵书》，略谓在一次行洗礼时，一条小鱼游到了摩奴（q. v.）手上。小鱼请求摩奴把它养大，它则答应在洪水到来时搭救摩奴一命。小鱼长大，摩奴把它放归大海，并根据鱼的建议建造了一只大船。很快开始了大洪水。摩奴把船拴在大鱼的须上。鱼把船引至高出水面的北山。之后洪水退去，一切生命都被洪水吞没。摩奴向神献了牲祭，从牲品中走出了少女伊罗，她做了摩奴的妻子，繁衍了后代，这就是摩奴族。中国汉民族的洪水传说是同鲧、禹治水联系在一起的。主要记载见于《山海经》、《孟子》、《吕氏春秋》、《淮南子》等书。发洪水、治洪水并取得胜利是中国汉民族洪水神话的特点。因

为战胜了洪水，所以也不存在“洪水子遗”的问题。中国洪水神话反映的更近于自然灾害。美洲的洪水神话有独立的来源，在后期又受到基督教洪水神话的一些影响。在危地马拉基哲族印第安人的史诗《波波尔·乌赫》中叙述：众神第一次用泥土造人失败，改用木头。这些人虽成活，但既无灵魂，又无理智，也不记得自己的创造者，无目的地在大地上游来荡去。于是众神决定用洪水把这些人消灭掉。天上降下了浓重的松脂油，这些人的眼睛被挖掉，头被掀掉，筋和骨头被折断，肉体被吃掉，天又下起黑雨，木头人都死了，只剩下了他们的后代——猴子。马雅人认为世界不只一次地遭受了大洪水。从大洪水中只逃出了巴卡布四兄弟。他们受到崇拜。在《奇拉姆·巴拉姆》一书中预言，巴卡布四兄弟将引起大雨和天塌从而把世界毁灭。还有神话说，被抛弃的丈夫或男情人的眼泪引起了大洪水，还有说从受伤的怪物身上流出的水引起了大洪水。圭亚那人认为生命之树被砍倒引起了大洪水。卡拉扎印第安人认为冥界有人切开了装满水的大南瓜引起了大洪水。伊普里那印第安人认为太阳上大锅水满外溢引起了大洪水。在瓜拉尼和奇里瓜拉尼的洪水神话中，一对男女孩童躲在南瓜里逃命。在卡因冈印第安人的洪水神话中，洪水到来，一片汪洋，有一水鸟（包括鸭子）送来一筐土重建了大地。在智利神话中，大神向大地降下大火以便毁灭世界。魔法师则唤来了大水淹没了大地。在墨西哥也有反洪水神话：太阳把地上的水全部吸干，然后以气体的形式放出。地上的生命全部被毁掉，只有一对男女得到神的预告而逃脱。在太平洋西北沿岸的洪水神话中，住在雪山上的大精灵雷尼尔对人类和野兽不满，决定消灭他们，只让一个信徒的全家和一只善兽逃脱。他让这个好人向空中射一箭。此箭即在空中挂住，然后第二箭射在第一箭上。如此射下去组成一个箭梯。他让这家人和善兽沿箭梯登天。而其他人在往上爬时则箭梯落地。之后开始下大雨，淹死了所有的生物。洪水过去，好人一家下地，过上幸福的生活，繁衍后代。在尼亚斯、恩加诺、罗地、台湾、塔希提、夏威夷、拉康加等岛屿和皮卢群岛上，

在美洲西岸，南自火地岛、北至阿拉斯加的印第安人部落中，以及北冰洋沿岸的爱斯基摩人中，流传着由于海水上升而引起大洪水的神话传说。在东欧和西亚地区的一些神话中，大地是由一些巨大动物，如大鱼、乌龟、青蛙、公牛等驮在背上的。它们挪动身子或翻身（有时是故意地）就引起了洪水。这是地震引起洪水的反映。从上面引述的极不完全的材料也可以看出，关于大洪水的神话几乎遍及世界各地。按其内容可分为若干类型。一种可称之为单一洪水型，即只有发洪水的故事，没有其他的成分。一些岛屿（包括我们的台湾省高山族）上的洪水神话多属于这一类。第二是复合型，即发洪水同人类再造结合在一起，有神不同程度地参与此事，它的基本格局是：神创造了人类，但人类行为不端，引起了神的不满。神决定用洪水毁掉自己的创造物。某些信徒或善良的人被预先告知，采取自救措施。接著是洪水降临，生物灭绝，到一定期限，洪水下落。为探听水情，几个幸存者（一般是夫妻或兄妹）放出鸟，耗于，他们带回消息。得救的男女就成了新人类的祖先。这样大洪水就成了神造社会和人造社会的中间环节。第三是反向型，即发洪水不是为了消灭人类，而是为了拯救人类。第四是发洪水和治洪水结合型，汉民族的洪水故事也许已失掉了原始面貌。同汉民族的神话有着密切联系的我国南方少数民族的洪水神话，恰多属于第二类型。洪水神话分布如此之广，结构上又有加此多的相似之处。这一事实早已引起了人们的注意。首先是一些基督教教徒肯定世界上曾经发生过《圣经》中记载的那种淹没世界的大洪水。德尔图良（约160—230）把山上发现海贝壳作为海水一度覆没地球的证据。1517年在修补维罗那城时发现一些奇异的化石，人们认为这就是“诺雅”和“方舟”的化石，到了17世纪，基督教的这一理论得到进一步发展。但是地质学的进步逐渐揭示出这一理论的荒谬，地球确曾经历过地质大变动，沧海变成了高山。但那都是出现人类之前很久的事情。没有人类，当然无所谓人类的记忆，因此这一理论是违反常识的，但是神话是初民对远古现实的回忆。只有存在过的东

西才能被思考，完全没有的东西就不可能进入初民的记忆，简单说来，各地的大洪水神话应是各地洪水灾害的回声。这种洪水灾害在许多民族的历史上不是一次，而是多次发生。人是离不开水的，但是人类能够挖井取水是较晚的事情，这就决定初民必须靠近天然水源（河、湖）才能生活，而气候的旱涝是有周期性的。初民凭几十年的经验知道，河、湖的水涨水落有一个大致的界限。在这个界限的近处就是他们可以聚居的地方。初民防洪能力极低，大小河流湖泊还处于“自由行动”的时代。因此那时洪水给人类造成的危害比现在要大得多。巴比伦和希伯来关于洪水的传说，其背景“就是在巴比伦每年连续到数月之久的风雨季节。那时候幼发拉底河流域的全区都有被水淹的现象”（佛里泽著《洪水故事的起源》中引用图尔恩的话）。直到调节幼发拉底河和底格里斯河水的运河系统完成之后才把水害变为水利。沿海地区可能经常受到台风、飓风、地震等所引起的海浪、海啸的袭击。1570年，猛烈的飓风把大海浪吹过了从弗兰德到弗里斯兰的海岸，荷兰有十万人丧生，坟墓中的尸体同摇篮中的婴儿一起漂流。1899年6月15日由地震引起的海浪冲上日本西北海岸70英里（约合260华里），死了三万多人。这些灾难现代能够发生，在初民时代当然也可能发生。而对初民所造成的恐怖会更甚于对现代人造成的恐怖。初民根据自己看到的事实来判断世界。代代相传又会不断地增加内容和扩大范围，于是一些洪水传说被说成是世界性的。这完全符合神话发展的规律。因此可以说，在世界范围内存在的大洪水故事是初民对多次洪水灾难夸大的回忆。大洪水的故事在历史发展过程中逐渐复杂化了，许多洪水故事加进了各种斗争和再造人类的主题。闻一多先生列举的四十九例洪水神话，绝大多数都是同再造人类联系在一起的。但就来源说，洪水神话总有历史事实的影子，而人类再造则只有神话的“真实”，而无历史的真实。从时间上讲，尽管在不同的民族中，洪水神话不会产生在同一个时代，但是相对讲时间会是比较早的。洪水故事属于初民最早的自然观，创世神话和人类再造神话属于初民的社会观，即

原始人类探索本氏族的起源。这是原始人把目光从自然界转向氏族本身，具有思辨的性质，这只能是思维能力发展到一定阶段的产物，人类再造的故事具有明显的现代逻辑推理的特点，即神发怒而发洪水，洪水淹没了人类，只剩下一对男女，由他们再造人类，神发怒是由于人类作恶，这里又有了善恶观念。这样的思辨逻辑都只能在较晚时期出现。我们现在看到的神话故事和神话人物都不是在一个时间，一个地方由单一的因果构成的。相反，多数神话故事和神话人物都是一个复杂的综合体，这里有时间上的综合，也有地区的综合，也有不同故事的综合。因此一则神话中的内部层次有许多。洪水故事和人类再造故事也是一个综合体——是把不同的故事粘结在一起的综合体。现在我们可以做出这样的结论：①遍布世界各地的洪水故事是有一定的历史事实做依据的。这些历史事实就是世界各地的水灾。②不存在淹没世界的一次大洪水，当然洪水故事也不会只有一个来源，但这并不排除洪水神话之间的相互影响。③洪水神话和人类再造神话应是各自独立的，后来粘合在一起，变成一个综合体，这是神话中的普遍现象。④洪水神话属于初民的自然观，应出现在前，再造人类属于初民的社会观，应出现在后。（刚）

大祭司 (High-priest) 〈圣〉 犹太教的高级僧侣。大祭司和一般神职人员不同，只有他们才可以受膏沐 (q. v.)，故又称“受圣膏的大祭司”，只有大祭司才能进入耶和华的会幕中。他们还可以为误杀人者提供避难所。大祭司的衣饰也不同于其他神职人员。大祭司制已有1370年的历史，共有约80个大祭司，第一个是摩西时代的亚伦，最后一个撒母耳的儿子腓尼亚斯。（灵）

大利拉 (Delilah) 〈圣〉 是力士参孙 (q. v.) 在梭烈谷喜爱的一个女人。她诱骗参孙力由何来，参孙向她泄露了大力的秘密。非利士人就抓住参孙，投入监牢，并千方百计戏侮他。最后参孙倾覆神室，和敌人同归于尽。大利拉无疑是一个非利士妓女。（燕）

大明神 (Zarvān) 〈伊朗〉 旧译“明父”、“大明尊”、“大父”、“明神”；

音译“查尔凡”，或“察宛”，意为“永远之父”。摩尼教的最高神，光明王国的主宰。黑暗侵入光明王国以后，与光明混杂，彼此斗争。最后在世界末日来临之际，大明神举行最后审判，终于使精神脱离肉体，光明脱离黑暗，善彻底战胜恶。该神源于古伊朗神话中的时间之神楚尔凡，但在摩尼教中已完全改变了性质。他以四种形式出现，即神、光明、威力和智慧，合称“四大尊严”。光明即日月，威力即明使（参见“明使”条），智慧即神教。还拥有“五明神”，即明祖、明心、明念、明思、明意。（刁）

大神母 (Great Mother) 指司生育和丰产之女神，如希腊的瑞亚，罗马的俄普斯，或波娜·得亚，佛律癸亚的库柏勒，腓尼基的阿斯塔耳忒，巴比伦的伊斯塔耳，埃及的伊西斯 (qq. v.)，中国的女媧也应属于这一类。这些女神都是母系社会的产物。（麒）

大士相 (Mahapurusalaksana) 〈印度〉 印度教、耆那教和佛教称业绩卓著之人为大士；这种人天生就是统治万邦的伟人或重要的精神领袖。他们都具有某些共同的生理特征，称为大士相。佛教传统认为，君王和佛陀有32种明显特征，称为32相。例如：足安平相、手指纤长相、手过膝相、马阴藏相、身金色相、齿白齐密相、广长舌相、梵音深远相等等。除了上述32种大特征外，还有80种小特征，称为80种好，或80随形好。以上32相和80种好在佛教经典和非经典著作中都有详细论述。（裴）

大势至 (梵文Mahāsthāmaprāpta) 佛教神话传说中的菩萨。阿弥陀佛的右胁侍。与阿弥陀佛及其左胁传观世音合称“西方三圣”。观世音大慈大悲，普渡众生；大势至以智慧光普照一切。日本特别流行大势至崇拜。日本神话中有观世音和大势至接引善人魂魄送归净土之说，故在镰仓时代（1192—1333）随着佛教净土宗和净土真宗的传播，人们对大势至的信奉也极为普遍。（汉）

大悉陀 (Mahasiddha) 〈印度〉 印度和西藏的佛教密宗对通过禅定修行而达到功行圆满者的称谓。在信仰湿婆教的印度信徒和修习密宗的中国西藏佛教徒中广泛流传着

关于84位大悉陀的传说。这对后期佛教神话，尤其对西藏密宗神话有很大影响。84位大悉陀在西藏一直受到信徒崇拜，他们开创的历代相传的精神传统一直受到人们的尊重。大悉陀的形象显然来自7—11世纪印度佛教的某些高僧，比如8世纪密教大师莲花生就是西藏最著名的大悉多。（裴）

大洋河（Oceanus）〈希〉在荷马史诗中，大洋河是环绕整个大地的大河，因此赫淮斯托斯在为阿客琉斯制造的神盾的图案中，把大洋河放在了盾牌的四周（《伊利亚特》XⅦ）。一切河流都通过地下的联结，发源于大洋河。冥河斯梯克斯是大洋河的一部分（《神谱》）。大洋河的发源地是赫拉克勒斯界柱（q. v.）所在之处，即极乐世界（q. v.）与冥国交界之处。它的西方的河段是太阳落下去的地方。戈耳工、赫卡同刻伊瑞斯、赫斯佩里得斯、革律俄纽斯和欧律提翁（qq. v.）等怪物，以及客墨里亚人、埃塞俄比亚人、侏儒族（qq. v.）等陆地以外的民族，都居住在大洋河边（《奥德修纪》I, II, 《伊利亚特》II）。太阳、月亮和星辰都从大洋河升起，又落入大洋河。只有大熊星座从不沉入。（刚）

马耳斯、马沃耳斯、马墨耳斯（Mars, Mavors, Mamers）〈罗〉在伊特鲁里亚叫马里斯，还有复合形式马耳马耳。意大利和罗马的最古老的神祇，也是三首神之一（朱皮特、马耳斯、奎里努斯）。罗马古历中的March（即现在的3月，罗马古历中的1月）是献给他的。在这个月要举行“驱冬”仪式（奥维德：《岁时记》II）。纪念马耳斯的节日主要在3月和10月。3月1日是旧历元旦，3月14日是军马日，3月17日是集合日，3月19日是军号日，以后军号日延续到5天，并被认为也是弥涅耳瓦（q. v.）的节日。在3月1、9和23日，萨利祭司团（q. v.）按照青铜器时代的样式披挂起来，跳起战舞，唱起传统的颂歌。这些歌是献给所有神祇的，而非只献给三首神。军马日在10月15日。这一天在战神广场举行马赛。从得胜一方的赛马中杀死一匹马向马耳斯献祭。之后萨克拉大街两区的居民开始争夺马头。按照争夺的情况，马头用谷物装饰起来，或者放在

努马宫，或者放在位于苏布拉山谷的马来利乌斯塔上。人们相信，此马血具有赎罪的功能，把它保存于努马宫中和威斯塔神庙中。

3月19日是洗兵器日。这一天过后，兵器收藏起来过冬。在这个月萨利祭司团再次跳起战舞。开战之前将军要摇动保存在努马宫中的马耳斯的投枪。这也许就是马耳斯的原始形状。在这里还保存着十二块盾牌。据传说其中一块是从天上降下来的，这是罗马人的胜利保证。其他十一块是根据努马的命令，请高明的铁匠马穆里乌斯仿制的。仿制品达到乱真的程度以防把真的偷去。这些盾牌如果自己发出声响则预示将有天灾降临。萨利祭司团负责保管这些圣物。举行庆典时把它拍出并跳起战舞。根据上面的描述不难看出，人们通常把马耳斯视为战神并与希腊神话中的阿瑞斯（q. v.）相等是并不奇怪的。但是人们（奥维德、弗雷泽等）指出，马耳斯还具有农业神的职能。他的圣物除狼和啄木鸟外还有牛和马。据传说，根据“神圣春天”的习俗，凡于春天出生的青年都是献给马耳斯的。马耳斯的那些神圣动物引导他们寻找居住之地。庄园主在举行循环火礼仪时呼唤马耳斯的名字，请求他赐予土地丰收，赐予各家成员和奴隶健康，赐予家畜兴旺。学者们对马耳斯的这种双重身份有三种解释。①他最初是战神。他的崇拜者呼吁他保护农田，防止活的和死的敌人侵害。②他最初是地神，因而也就是死神。进一步推之就是战神（战争是要死人的）。因为是地神，一开始又同土地的肥沃有联系。③他是大神，因而在职能上没有明显的局限。在人民中有一部份人既要参加战争，又要种田糊口，因而马耳斯也有双重职能。不过在后期马耳斯完全成了战神，并作为战神与希腊神话中的阿瑞斯相等。尽管这种相等更多的是在文学中，而非在宗教中起作用。他的妻子被认为是与维纳斯和弥涅耳瓦相等的涅里俄或涅里厄涅。其意义为“马耳斯的英勇精神”（革利乌斯·奥卢斯：《阿提卡夜话》X III）。公元前366年，在卡佩纳城门旁为他修建了神庙，军队从这里开始出征，骑兵从这里开始每年的检阅（利维乌斯Ⅵ，哈利卡耳耶索斯的狄俄倪西乌斯Ⅶ）。为感谢捕获到刺杀凯

撒凶手的胜利，奥古斯都在广场上修起了宏伟的“复仇者马耳斯”神庙。在帝国时代马耳斯的形象经常铸在钱币上。他在军队中也享有盛名，经常与荷诺耳、维耳图斯（qq. v.）一起出现。名前常冠以“胜利者”、“战斗者”、“扩大帝国版图者”、“奥古斯都的伴随者”、“保护者”、“平定者”等头衔。在罗马的西方各省马耳斯常与地方部落的大神相等。因此马耳斯的名字前而又常冠以与地名或与地方事物有关的派生形容词。这说明，马耳斯作为公社的最高神在人民信仰中继续存在。关于马耳斯神话故事几乎全部吸收了阿瑞斯的神话。只有他被骗与安娜·佩壬娜（q. v.）结婚是属于罗马的。（刚）

马弗基（Mavki）〈东斯拉夫〉亦名纳弗基，能致人死命的恶精灵，水妖。据乌克兰传说，未接受洗礼的孩子死后会变成马弗基。“马弗基”或“纳弗基”源于“纳维”（q. v.）。从身前而看，马弗基的身体与常人无异，但他们没有后背，因此从身后能够看见他们的五脏六腑。（风）

马赫迪（Al-Mahdi）〈伊斯兰〉被安拉“引上正道的”人，是在最后审判前夕恢复信仰、治理世人的人，类似救世主一样的人物。穆斯林传说认为，他是穆罕默德（q. v.）后裔的传人，是在世界末日来临之前几年，当世界充满邪恶和失却信仰之时才将出世的。他将杀死达贾勒（某些传说把这一角色给予了尔撒），在世上重建公正的王国，用实力把人们引回到安拉的正道上来，振兴按伊斯兰教义生活的村社。他统治的暂短时期（3—9年）将是丰衣足食的时期。尔撒与他同时返回人世，又同时死去。在他统治之后，死者复活和末日审判即将来临。在逊尼派伊斯兰教义中，马赫迪转世的思想只起次要作用。这一思想是什叶派教义的基础之一。什叶派把马赫迪看作“隐蔽的伊玛目”，唯有他能消灭邪恶和把人类引上真理之路。在穆斯林的马赫迪观念形成上，存在着犹太教和基督教的救世主和末日论等思想的某些影响。几个世纪以来，穆斯林国家的许多活动家（社会宗教改革者、王朝的奠基者等）都自称是马赫迪转世。关于马赫

迪的观念寄托着人们回到“黄金时代”的幻想，因此在广大群众中流传甚广，成为反抗国内外暴戾政权运动的一种意识形态外衣，例如，19世纪末在苏丹就曾掀起一次反抗土埃及政权和英国殖民者的马赫迪运动。

（风）

马赫斯（Mahes）〈埃及〉嗜血神，巴斯特之子，常被形容为一只“怒目而视的狮子”。后来马赫斯被认为是风雨、雷电和黑暗之神，他的形象为人身狮面，头戴冠冕。古希腊人称马赫斯为“弥西斯”。（刁）

马卡翁（Machaon）〈希〉阿斯克勒皮俄斯和厄皮俄涅之子，许革亚、帕那刻亚和波达利里俄斯的兄弟。他从父亲那里学到了高明的医术。他作为向海伦求婚者之一，与兄弟波达利里俄斯一起，率领着忒萨利西部各城和埃托利亚东北各城的30条战船参加了特洛亚战争（《伊利亚特》Ⅱ。）兄弟二人都治好了许多希腊军伤员，其中包括菲洛克忒忒斯（q. v.）。马卡翁还是藏在木马（q. v.）中的英雄之一，在战斗中被杀死。涅斯托耳把他的尸体运回希腊，为纪念他修建了医神庙（《埃涅伊德》Ⅱ）。（刚）

马勒古（Malchus）〈圣〉大祭司的仆人。犹太带领众人从祭司长和民间长老那里出来，前往客西马尼花园捉拿耶稣时，马勒古也在其中，使徒彼得跳上前抽刀削掉了马勒古的右耳。（俭）

马利克（Malik）〈阿拉伯〉在纳巴泰、帕尔米尔、萨穆德等邦受崇拜的“善神”、“行善之神”。马利克一语意为“王者”。功能不详。后期把他同马拉克伯尔视为同一神。至穆斯林时期，传说中把他视为多神教的神，主宰王权，随他的好恶而将权赐予或收回。（汉）

马利亚（Mary'）〈圣〉①革罗罢之妻，故也叫革罗罢的马利亚。耶稣母亲马利亚之姊妹。《约翰福音》载站在被处死的耶稣身旁的有他的母亲圣母马利亚，革罗罢的马利亚和抹大拉的马利亚。耶稣被处死的那天晚上她和妹妹马利亚·抹大拉悲伤地坐在耶稣的墓旁。耶稣复活那天黎明，她手拿礼拜五晚上准备好的香膏，来到耶稣的坟墓，《路加福音》称她“看到了天使，告诉她耶

稣复活了。”她生有四子三女，其中有两子列入12使徒名册，即《圣经》中屡次提到的亚勒腓的儿子雅各及其兄弟犹大（《马可福音》、《马太福音》中均为“达太”）。亚勒腓即革罗罢，《圣经》中没有提及此人，大约耶稣开始传教活动时，他已经死去，约瑟此时也已去世，两位寡姐妹一同生活。②也叫抹大拉的马利亚。她曾被妖魔附身，耶稣从她身上驱除了七个魔鬼，治愈了她的疾病。耶稣在十字架上受难的最后几小时里，她和圣母马利亚等“站在远处，目睹发生的一切。”她留在十字架旁，等候耶稣被从十字架上放下来，用麻布裹好，安放在新墓里。安息日刚过，她和雅各的母亲马利亚，还有撒罗米三人买了香膏，去膏耶稣。第二天拂晓，她们几人又去墓地，抹大拉的马利亚已去过墓地，发现墓里已空空如也。她还见到了天使。她悲伤地哭着去找彼得和约翰，跟着他俩又回到墓地。他们回家后马利亚依然不离开。她悲恸之极，因此当复活的耶稣出现在她面前时，她却并没有认出。耶稣叫她名字，她这才从麻木状态中清醒过来。③拉撒路之姊，耶稣到他们家中时，马利亚专心聆听耶稣的每句话，就坐在耶稣身旁，后来兄弟拉撒路病死，马利亚祈求耶稣帮助，果然使拉撒路死而复生。耶稣后来在伯大尼赴最后一次宴会时，马利亚拿着一斤贵重的哪哒香膏抹耶稣的脚，又用自己的头发去擦。④马可之母，巴拿巴的姐妹，巴拿巴出卖自己的田地，将款捐赠教会，马利亚则捐出了自己的房屋，作为集会的场所。彼得被释放出狱后，首先来到马利亚家，可见他们的关系密切。彼得称马利亚的儿子马可为儿子，也说明了这一点。⑤也叫童贞女马利亚（Mary the Virgin），传说中耶稣（q. v.）的母亲，和约瑟同属犹太支派，为大卫的后裔。她有个姊妹也叫马利亚。她与利未支派亚伦的后裔以利沙伯（今译伊利莎白）有亲戚关系。关于她生卒有种种传说。公元2、3世纪诺斯替派首先编造了有关圣母马利亚的俩生的故事，但在公元1—5世纪里，教会对此一概采取否定的态度，并认为是异教徒的异端邪说。（俭、理）

马莫弗（Mamov）〈拉克〉 达尔金一

阿库申人和塔特人称为莫穆，或莫莫伊；阿瓦尔—安达拉勒人称为哈布奇。主宰婴儿降生的精灵。最初，她们本是产妇的保护神。但后来演变成凶狠、危险的精灵。她们能令孩子生病，甚至死亡。她们的形象是身穿白色或黑色衣服的老妇。（风）

马纳汗（Manakhan）〈蒙〉 亦名马纳加，马纳哈伊，汗·巴扬·马尼汗，察甘·曼汗—坚格里。猎神，属于坚格里之列。他的名前常冠之以“白色的”（察甘·曼汗—坚格里）。他以巨人的形象出现，具有大地的主宰精灵的特征，因而被称为“大地和空间之神”，是森林，尤其是野生动物的统治者。野生动物乃是他饲养的“牲畜”。猎人们向他祈求狩猎丰收，称呼他为“富有的”，“慷慨的”，“恩人”，“神圣的”，“崇敬的”，最经常用来形容他的语汇是：“有着白银（或金银）身躯的”天神。察甘·曼汗—坚格里一名说明此神与山岭和山岭精灵有联系，因为在江格尔史诗的开端处提及了一座名叫曼汗·察甘的圣山；每次出发征战之前，英雄们必须拜祭此山的主宰精灵。（风）

马纳拉（Manala）〈芬〉 亦称马拉。阴界，或阴界之主，或划分阴界阳界的河流的名称。作为阴界的马纳拉，是一座阴森寒冷的院落，位于宇宙的北极，又说位于地下。马纳拉河是一条流动于深谷中的河，它的河水则是滚滚而下的剑和矛，有一根线桥引过河上，河对而桥头有一个铁齿妖怪，带着三头獒犬，守候着死者的魂魄到来。落入马纳拉河水者即死。在卡累利阿—芬兰传说中，马纳拉称为图奥涅拉，这是一个完全不同的世界，维亚摩能（q. v.）到那里去取他造船、造雪橇所需的工具。（汉）

马南南（Manannan）〈爱尔兰〉 凯尔特神，也是爱尔兰神，同海上的风浪有关。他是幸福岛上的阴世之主，布朗和库胡兰都曾来过岛上。马南南一般被描述成一位奔驰在海上的骑手，或驾着马车在海上疾驰。马南南的领地同曼岛有关系（爱尔兰语称马纳岛，故他的名字叫马南南）较晚时期的文献把马南南算作达努女神（q. v.）一族。（汉）

马尼图 (Manitu) <北美> 阿尔衮琴印第安人神话中扮演保护神角色的超自然力量或生物，马尼图居住在大地上空，大地上和大地下。在马尼图身上体现了尚未被认识的现实能力和力量。同时马尼图亦是一种人、动物和无生物可以掌握的神力，无形的力量或动因。按传教士的解释，马尼图是类似基督教上帝的“伟大精灵”。(伦)

马涅斯 (Manes) <罗> 死者的灵魂，源自拉丁文Manus，意为“好的”，大概是对死者灵魂的一种委婉称呼。早期人们认为死者是具有集体神性的没有区别的群体。在斐刺利亚节、帕壬塔利亚节和勒穆里亚节 (qq. v.) 上为它们举行祭祀活动。这一观念后来往两个方向发展。一是诗人们把马涅斯视为冥界，即死者的王国。维吉尔在《埃涅伊德》中就是这样使用这一名称的。二是在希腊、罗马神话中把地下的神祇，如狄斯、俄耳枯斯、佩耳塞福涅等等，统称之为马涅斯。后来又发展成为专指各家祖先的灵魂。再往后马涅斯才被视为某个死者的灵魂。在卡里斯提亚节 (q. v.) 上，全家举行就餐仪式，人们想象中家族的先灵也同时参加。给墓地上供品。坟上饰以鲜花。用水、酒、牛奶，或黑羊、黑猪、黑牛的血行祭奠礼，在远古时代则是杀人献祭。纪念马涅斯的公共节庆在2月13—21日。这期间所有的庙门紧闭，禁止举行婚礼，在罗马的帕拉廷冈有一个洞穴，上覆石板，被认为是入冥界的通道，每年打开三次 (8月24日、10月5日，11月8日)，放马涅斯出来。马涅斯与勒穆瑞斯 (亡魂) 不同之处在于前者被视为是善良的。但仍引起人的恐怖。马涅斯同地下女神玛尼亚 (q. v.) 有联系，而玛尼亚是可以使人发疯的。在马涅斯被解释为死者的灵魂之后，它与拉瑞斯 (家神)，革尼乌斯 (qq. v.) 合在了一起。马涅斯也被视为坟墓的守护者。从共和国末期起，墓志铭的开头总是请求马涅斯给予死者幸福安宁。

(刚)

马人，肯陶罗斯人 (Centaur) <希> 半人半马的生物，住在深山密林中，生性野蛮，好酒好色。神话说他们是伊克西翁 (q. v.) 和被宙斯化作赫拉形象的乌云所生(品

达罗斯：《皮同颂歌》I)。他们原住在俄塔山和佩利翁山中，与拉皮泰人 (q. v.) 为邻。由于在佩里托俄斯 (q. v.) 的婚宴上他们竟抢劫新娘和其他拉皮泰妇女，因而引起了同拉皮泰人的战争 (《变形记》Ⅱ)。一部分马人被拉皮泰人杀死，另一部分被赶到厄皮罗斯边界上的平多斯地区。在英雄神话中，马人分善恶两部分，有的马人 (如客戎) 成了一些英雄 (如依阿宋、赫刺克勒斯) 的老师。另一部分马人则成了英雄世界的敌人。马人欧律提翁企图劫持佩里托俄斯的新娘，涅索斯企图奸污赫刺克勒斯的妻子得伊阿尼拉 (q. v.)，此事成了赫刺克勒斯死亡的原因。马人中最有名者是客戎 (q. v.)。他是克罗诺斯 (q. v.) 和菲吕拉之子，别的马人是要死的，而客戎则是长生的。他被赫刺克勒斯的箭误伤，他愿放弃永生来换取宙斯释放普罗米修斯 (阿波洛多罗斯 II)。关于马人的神话也许是图腾崇拜的反映。再者，古时忒萨利人骑马打猎，传说他们人离鞍，马人的神话也可能与此有关。在荷马、索福克勒斯和欧里庇得斯的作品中都写到了马人的故事。在古典的造型艺术中，马人的形象是上半身为人、下半身为马。在帕耳特农神庙南面的垅间壁上，在奥林皮宙斯神庙西山墙的浮雕中，在雅典赫淮斯托斯神庙西缘壁上都有马人与拉皮泰人战争的场面。在古代和后代的艺术中，客戎的形象都占有特殊的地位。在中世纪，马人作为人马星座的象征，出现在阿拉伯和欧洲星相学的小型画中。在罗马的雕塑装饰品中，也经常出现马人弯弓射山的形象。马人还经常作为冥界的使者与恶鬼在一起。在但丁的《神曲·地狱篇》(Ⅱ) 中出现了客戎、福洛斯、涅索斯的形象，在文艺复兴时代，马人也有时作为罪恶、兽欲的象征出现。在这一时期，关于马人战争的故事吸引了许多艺术家，一直到17世纪。科西莫、巴萨诺、勒布伦等人都画过马人战争的场面。委罗内塞、史普兰盖尔、雷尼等人画过得伊阿尼拉被劫。鲁本斯也都曾以这两种故事入画。在18世纪的风景画中，马人也曾作为陪衬人物出现。勃克林画了《马人战争》，罗月塑造了《女马人》。在近人毕加索的画中也有马

人的形象。

(刚)

马盛格 (Masang) <藏> 集祖宗精灵和山神的职能于一身的人物。其形象有头戴绿松石帽的老妇；有虎皮弓匣装神弓、豹皮箭壶装利箭的英雄；有以银、铜、铁等武器武装、身披鸟羽斗篷、跨坐骏马的勇士。有的是牛头人，据说他是牝牛和人的儿子。所谓的“马盛格七兄弟”或“马盛格九兄弟”可能是西藏最初的人类象征。同他们有联系的是各种类型的武器的出现。作为祖宗精灵，他们属于山神奥德昆基的侍从之列；作为山神，他们是男人信奉的神祇，人们祈求他们赐予强壮体力。他们居住的地方被认为是位于锡金、不丹和西藏交界处的马盛格山。在佛教神话里马盛格是佛教“护法”多谢苏格丹的侍从，而且“马盛格”就是该神的一个称号。据传说，马盛格曾化身老妇，企图阻挡佛教传播者莲花生 (q. v.) 入藏 (8 世纪)。“马盛格七兄弟”被奉为西藏佛教释迦派宗师的神话祖先。在史诗和民间文学里，马盛格是牛头怪物，是母牛与人所生的“小斑牛”。属于拉 (q. v.) 的管辖，协助拉同妖魔作战，杀死过化身黑牦牛的妖魔；作为美赏，在大地上出现了神王君主。在一个民间故事里马盛格抵御不住女妖，转身逃走。他掷出拉赠给他的五枚荞麦种子，种于化成一根铁链；但女妖毫不畏惧，掷出一枚果核。果核炸开，把马盛格撕裂为七块，变成了大熊星座。他以此形式进入了蒙古神话 (名为巴桑格。参见“多伦·额博根”条) 在布里亚特神话里马盛格 (巴杭) 乃是原人。

(风)

马提亚 (Matthias) <圣> 耶稣十二使徒中的犹太卖主悔恨自尽后，十二使徒缺了一名，由使徒彼得主持，众使徒和一百余名信徒聚集在耶路撒冷，进行补选。会众选出两名候选人，即犹太都的约瑟和马提亚。后来众人祷告之后为两人摇签，结果摇出马提亚。从此他即与其他十一使徒并列。传说他四处传播福音书，后在埃塞俄比亚殉教。

(理、俭)

马希斯 (Maahis) <芬> 芬兰语，意为“大地居民”。亦名曼维克 (意为“凡人人民”)，玛纳莱斯 (意为“地下的人”)。

地下世界的精灵。他们呈人形，面目丑陋，一只脚掌向后。但是，他们能生下美貌的女儿。他们能化身青蛙、蜥蜴、白鼬、猫和其他动物。除地底外，他们还分居在森林、丛山、丘陵、旷野。通往他们国度的道路是蚂蚁小径，跨越湖泊、溪流。在地底世界他们头朝下在大地背面行走。进入地底世界的人不能吃那里的饮食，否则便不能返回地表，或者即使返回，也会发现在地底过一年，人世上已过了五十年。马希斯偷盗儿童和牲畜。据云，若有马希斯的树林里迷路，旅人须把衣服翻过来穿，以防在其路上左侧的成为右侧的；在树林里露宿过夜的人，须把随身携带之物 (牛奶、蜂蜜、粮食等) 留在马希斯小径上或者树下、神石旁作为礼物。不折磨、鞭笞牲畜的人可取得马希斯的好感；他们拥有神畜，人若能得到一头马希斯的母牛，即可发财致富。肯于把女儿嫁给马希斯的人，可得到他们的丰厚聘礼。据芬兰人的迷信习俗，在盖造房屋之前，须在地里埋一枚钱币，用以赎买马希斯的土地。他们相当于爱沙尼亚神话中的马卢斯。(风)

门尔瓦 (Menrva) <意> 伊特鲁里亚神话中的母性女神，产妇的保护神。爱琴海——阿纳托利亚地区。最古老的母性神。后来又成为手工艺和手艺人的保护神，女武士。她还被认为是伊特鲁里亚城市的保护神，在韦耶城邦她被奉为女王。她的形象为全身戎装，手执矛枪。她同蒂恩、乌尼共组成伊特鲁里亚的三位一体神。(汉)

门黑特 (Menhyt) <埃及> 狮子女神。赫努姆之妻。在莱托波里斯城，门黑特被当作战争女神而受到崇拜，名前常冠以“战斗的”。她与塞赫麦特、忒弗努特、涅勃图伊 (qq. v.) 混同。(刁)

门凯特 (Menket) <埃及> 啤酒酿造女神。她参与奠酒仪式，这种仪式与对死者的崇拜有关。(刁)

门农鸟 (Memnonides) <希> 由门农的伙伴或门农的骨灰化成的鸟，每年飞到门农的墓上进行血战，详见“门农”条。

门忒斯 (Mentes) <希> 塔福人的国王，奥德修斯的朋友。雅典娜曾化作他的样子出现在奥德修斯的儿子忒勒马科斯的面

前，劝他外出寻父（《奥德修纪》I）。

（刚）

门托耳（Mentor）〈希〉①阿尔客摩斯之子，奥德修斯（q.v.）的挚友。奥德修斯出征特洛亚时委托他照顾家庭。他教育忒勒马科斯，阻止向佩涅洛佩求婚的人。雅典娜曾化作门托耳的样子帮助忒勒马科斯（《奥德修纪》III）。17世纪法国作家费奈龙写了一部小说《忒勒马科斯历险记》，使门托耳的名字广为传播。②赫刺克勒斯之子。

（刚）

女像柱（Caryatides）〈希〉支撑顶板和代替圆柱的女人雕像。从公元前6世纪起在希腊就很有名。在卡律埃城的阿耳忒弥斯。卡律阿提斯神庙中，为庆祝阿耳忒弥斯的古老的节日，拉刻代蒙的少女们要跳一种庆祝舞。“女像柱”一名即源自“卡律埃”一词。

（刚）

乞力坦（Chilitan）〈中亚〉（波斯语和塔吉克语为“四十个人”）神仙。源于波斯和塔吉克。据流传较广的神话，乞力坦是40个力大无穷的神人，他们统治着世界。善于隐形，亦能混迹人间（常以世人所嫌弃的穷苦人面貌出现）。乞力坦中若有死去者，择人间有德者补之。一般称他们为“加伊布艾楞”，意为无形圣者。据哈萨克和乌兹别克神话，乞力坦住在海岛上，人不能至。一说他们常聚在无人之处议事，如墓地、荒无人迹之处，人可偶一见之。塔吉克某些地区认为乞力坦夜里能盗婴儿、牲畜至山中巢穴。乌兹别克人和土库曼人则认为他们是青年的保护神。在花剌子模绿洲认为他们是水的保护神（塔吉克山区居民亦信此说）。维吾尔人认为，他们是第一批萨满，也是萨满的保护神。某些乌兹别克和塔吉克部落认为，他们是萨满的助手神，同凯尔克·凯兹相近，甚至把他们视为一样。在塔吉克神话中，40个乞力坦同40个凯尔克·凯兹在春暖花开的时节一起跳舞唱歌。

（汉）

乞援人（Suppliant Maides）〈希〉

埃斯库罗斯的悲剧，大约公元前490年或公元前463年前后演出，是三部曲的第一部。第二部《埃古普托斯儿子们》，第三部《达那厄斯的女儿们》都已佚失。《乞援

人》描写达那俄斯为躲避埃古普托斯（他的亲兄弟）的50个儿子向他的50个女儿求婚，他率领50个女儿逃到了阿耳戈斯，向当地的神祇和国王佩拉斯戈斯求救。佩拉斯戈斯得到人民同意后收留了她们。接着埃古普托斯的儿子们的报信人追来，要求她们回去，与佩拉斯戈斯发生争吵。报信人悻悻而去，威胁将以武力相加。剧本到此结束。

（刚）

三次栗（Mitabikuri）〈日〉宫城县加美郡的三次栗，传说是弘法大师赐予的。该栗树每年结三次果。在新潟县北蒲原郡也有三次栗，传说亲鸾长老被流放到北越时，来到这里。在分别的宴会上，亲鸾长老把一颗炒栗子埋到了地里，并说，我的法兴盛之时这栗子就会发芽，长成大树，一年结三次果，炒栗子后来果然发了芽，长成了一棵一年结三次果的栗树。静冈县小笠郡的三次栗，传说是德川家康种的。他有一次兵败到此，吃了一个老婆婆家的栗饭。为表谢意就让她家的栗树一年结三次果。这棵栗树是远州地方七个奇观之一。奈良县宇陀郡的三次栗，每年从下向上开花结果，到秋末共开三次花，结三次果。关于此树，传说从前弘法大师来此时，有什么事使他很高兴，就让这棵树变成一年结三次果的栗树。此外，还有一年结二次果的二次栗，二次柿等，也是和三次栗同一类的传说。

（学）

三头神（The three-headed）〈波罗的海斯拉夫〉在埃邦被奉为最高神。据说，三个头象征着他对于天、地和冥界的统治权力。他总是同三重的象征相联系。在什切青，在三座中主要的一座圣冈上矗立着三头神的偶像。在占卜时，人们牵着三头神骑过的乌骏马三次经过放在地面上的九个模型，同时用黄金的眼罩遮挡偶像的眼睛，这证明三头神同占卜打卦一事有联系。在南斯拉夫以及东斯拉夫的传说里，三头人物是特罗扬。这一人物同历史上的特拉扬皇帝可能有关。在塞尔维亚神话里，特罗扬的一个头吃人，另一个头吃牲畜，第三个头吃鱼。这三种动物乃是向三界献的牲品。他总是在深夜里旅行，因为他惧怕阳光。在古希腊罗马神话和凯尔特神话里的三头（三面）神，——如赫卡忒、赫耳墨斯、特里斯麦吉斯特等，也都与巢夜和

冥界有联系。

(风)

三相神 (Trimurti) <印度> 印度教神话中的三大神梵天、毗湿奴、湿婆 (qq. v.) 合为一体的产物。三相神的观念形成较晚, 约为往世书时期, 但神力三位一体的思想可以追溯到古代印度神话最古老的部份。“吠陀”中的神就常常组合在一起, 其中也可以看到三位组合为一体的情况, 如阿耆尼、因陀罗 (或伐由)、苏利耶的三位一体。在《摩诃婆罗多》中, 阿耆尼说他有三相 (火、电、日), 是世界的创造者、破坏者和保卫者。还有一些其他三位一体结构也占有重要地位。在史诗中, 梵天、毗湿奴和湿婆是三位主神, 但三位一体的思想在他们身上尚无所见。我们仅能发现某些把他们联系在一起的苗头。到了往世书中, 才出现种种有关三相神的描述, 梵天为世界的创造者, 毗湿奴是世界的保护者, 湿婆是世界的毁灭者。有人从哲学观点来看, 认为这三个神代表了三种品性: 梵天体现了“欲”, 毗湿奴体现了“有情”, 湿婆体现了“自在”。在这种哲学思想发展的过程中, 三位神和三种品性被宣布为同一原质。不同教派都把三相神解释为统一的最高神的三种法相, 并以其中一个神的名号相称, 最常用的是毗湿奴的神号, 其次是湿婆, 再次是梵天, 并赋予该神以三个神的功熊。三相神的神像有的为三神并立, 有的为一身自另一身长出。过去有人曾把湿婆——大自在天的神像误认为是三相神, 因为有的湿婆神像有三副面孔, 代表了他自身所具有的三相。(汉)

三应拉 (Samyilla) <朝> 三位天神。据云, 混沌时期, 济州岛上的夏拉山里出了三位化形为人的神仙 (另一说法是, 创造生命的虚无之神从天而降, 这三位天神才变化成人)。他们分别名叫杨应拉、高应拉和釜应拉。他们以狩猎为生。一次, 东海 (日本海) 上漂来一个木箱, 箱内装有一只石匣。突然从天而降的上天使者打开石匣, 从里面出来三位身着青衣的姑娘, 一些马驹、牛犊和五谷杂粮。姑娘们是日本公主, 她们到泰罗来是为了同三位天神成婚。三应拉娶她们为妻。他们各自发射一箭, 在箭落之处分别建立了三座京城, 开始在那屋从事农牧。三

应拉被奉为岛上三大民族——杨、高和釜三氏族的始祖。这一神话显然有狩猎文化和晚期农耕文化成分。(风)

士基瓦 (Sceva) <圣> 犹太祭司长。在圣保罗第二次访问以弗所, 并在那里传道期间, 上帝藉保罗之手施展了许多奇迹, 为一些人治好了病, 甚至有人从保罗身上取下手巾或围裙放在病人身上, 病就好了。士基瓦的7个儿子也擅自假藉耶稣的名义为病人念咒赶鬼。一个被恶鬼附身的人跳到他们身上, 制服了他们, 并让其中两个受了伤的脱下衣服, 赤身裸体逃走了。《使徒行传》XⅡ) (玺)

万宝锤 (Uchidenokozuchi) <日> 传说一童子从龙宫那里得到一把小锤子。向它要什么就有什么。于是童子成了大财主。一个坏老头听说此事后, 跑来借用小锤子。他一连对它说了好多声“米”“仓库”, 可出来的是个小瞎子, 将坏老头杀死 (熊本县八代郡)。有的地方传说从前有个懒汉, 恳求摩诃毗罗赐给他幸福。于是摩诃毗罗给了他一个万宝锤。行路时草鞋磨破了, 他就对万宝锤说了两声“草鞋! 草鞋”一个卖草鞋的立刻给他送来好几双草鞋。回到家时, 他将此事说给妻子听, 可妻子不信。于是他大发脾气, 说了句: “信不信由你, 你这个无用的家伙!” 立刻, 他的妻子变成一堆无用的臭屎 (高知市)。这类故事流传很广, 除了《万宝锤》外, 还有《一寸法师》, 《米仓》 (qq. v.) 等有名的传说。日本中世纪的文献中载有此类传说, 也许是由中国传进来的。(懋)

万神殿 (Pantheon) <希腊罗马供奉众神的神庙, 某一民族或宗教的众神总称也可叫Pantheon。最著名的罗马万神殿于公元前27年由阿格里帕兴建, 后来部分地毁于雷电。公元2世纪阿德里安执政时期, 又进行重建。建筑呈圆形, 有半球状屋顶, 屋顶中心的圆孔保证神殿的采光。建筑物的三角墙上装饰着青铜铸像。建造罗马万神殿的目的, 是为了巩固帝国初期中央集权。那时帝国须要有统一的宗教。17世纪万神殿改为圣玛利亚·罗通达教堂。罗马万神殿是得到妥善保存的为数不多的古罗马建筑

艺术古迹之一。在近代，万神殿里安葬着意大利的著名人物。巴黎的万神殿建于18世纪，从法国资产阶级大革命起，改为民族公墓。法兰西的一些伟人如伏尔泰、卢梭、雨果等人都在这里安葬。（刚）

亡灵书 (Book of the Dead) <埃及> 古埃及的宗教文献。一种写于纸莎草上的书册，从第十八王朝(公元前16世纪)到罗马时代置于死者的坟墓中。《亡灵书》不同于《金字塔铭文》，不是为法老，而是为普通人的亡灵而写的安魂文字。内容有举行丧葬仪式时用的神秘祭典文、赞歌、咒文符语等，其作用在于使死者在冥界获得幸福。有些是从《金字塔铭文》和《棺椁文》中流传下来的。《亡灵书》第125章的内容比较特殊，主要描写冥王奥西里斯对亡灵的审判，死者生前行为正派，他的亡灵就能获得永生；相反，罪人的灵魂则要遭到第二次死亡，有些还附有图画。保存最好的《亡灵书》之一是《阿尼纸莎草卷》，现存英国不列颠博物馆。此类书册是研究埃及神话和宗教权力有价值的资料。（刁）

小豆魔 (Azukitogi) <日> 河边妖怪之名。据说如果在河边行走，听到有沙沙的淘小豆的声音，那就是这个小豆魔所施的魔术。有的说是狐狸在作怪，有的则说是蟾蜍的妖法。在冈山县的阿哲郡只是在除夕时才能听到。这或许是什么小动物在水边戏水，人们误认为是妖怪吧。把这种奇怪的声音确切地说成是淘小豆的声音，一定是另有根据。淘小豆做馅做饭，在一年之中也只是在有限的几个节日祭日中进行。每遇这种机会，人们总是以虔诚的心情从事，唯恐怠慢了神仙招致不幸。所以才把节日祭日前的这种准备活动与妖魔的名字联系起来。（介）

小野篁 (Ononotakamura) <日> 参议小野篁是一个实际存在的人物。古代有一些关于篁的奇怪的传说，其中最著名的就是篁在阎王那里做官的故事。篁的岳父三守大臣暴卒。篁白天在人世，晚上在阎王处做阴官。篁对阎王说，此大臣平时有抄写大般若经的心愿，请给他延寿。于是大臣就复活了（《帝王编年记》）。在《今昔物语》中也有这样的故事。西三条大臣良相死后，到了阎王殿，由

于篁在阎王面前为他说了话，于是又活了。日后良相问起此事时，篁微笑着回答，此乃梦也，不可外传。此类故事在各种民间传说中都有。（学）

义武基 (Imugi) <朝> 方言称之为义世弥。巨大的蛇形海怪。它未及成龙，在海底一动不动地能盘卧几年之久。参见具伦益的故事。（风）

大地女神 (Mahi) <印度> 古代印度教女神，大地的化身。大地女神常与文艺女神娑罗室伐底 (q. v.)、祭祀女神伊罗 (q. v.) 并提（《梨俱吠陀》I），组成三联神。她们被视为给人间带来欢乐的女神，极受民间喜爱。大地女神在《吠陀本集》中提到次数较多，但从未单独出现，故个性特征非常模糊。（裴）

大国主神 (Ookuninushinomikoto) <日> 传说大国主神有大己贵神（大穴牟迟，大汝），八千矛神，显国玉神，大国玉神，苇原醜男神等许多别名，大物主神也是其别名之一。他是出云神话中的最高神素盞鸣神之子（《日本书纪》），或说是他的六世孙（《古事记》，《日本书纪》的一种版本，《姓氏录》）、七世孙（《日本书纪》的另一种版本）等等。他是文明英雄。他为修治国土，巡游天下，平定国内，保护农业，发展医疗等各种文化事业做出了巨大贡献。关于大神的诞生，《古事记》比《日本书纪》介绍得详细。也许因为在《日本书纪》中，这位大神仍以地方神的身份出现，而不属于皇祖神系和神话体系。所以在《日本书纪》中未提及他的诞生，提到让国之事。是古代某祭司王的神格化形象。大国玉神这个名字大概是国魂即国土精灵本身的神格化，每个国家各有其国魂，因为大汝神被当作出云的国魂，所以才取了此名。显国玉神这个名字大概是表示国魂化身临凡的祭司王的词语。所谓大国主，就是称呼那个国土支配者的名字。《古事记》和《日本书纪》中记载的大国主神与少彦名神协商造国同伊奘诺，伊奘冉二神造国不同。《出云风土记》中把他称为“取来五百磅大锹造天下之大神”，另据《丹波国桑田郡锹山社起源》和其他丹波地方所能见到的记载，这位大神取来铁锹，

穿山劈石，疏通泥水，加固土地，开始农业工作，等等。他造国土的意义在于用农具开辟荒地，治理凸凹不平的国土，因此反映了他的农事思想，他应是文明神，农耕神。

(英)

大和三山(Yamatosanzan)〈日〉 据说是耸立在大和平原上的香具山、耳成山、亩傍山。《万叶集》第1卷中载有中大兄皇子咏唱这三山争妻的诗歌。歌曰：“香具巍巍，亩傍雄雄，耳成相争。神意天成，古来如是，只为如是。蝉生露短，求妻以伴，故此相争。”对这首诗歌有三种解释：一、认为香具山是女山，亩傍、耳成二山为男山。二、认为香具山和耳成山为男性，共同争夺女性的亩傍山。三、认为香具、耳成二山为女性，共同争夺雄伟的、男性的亩傍山。无论哪种说法都说明创作这首歌的时代，三山争妻的传说已经广为流传。据《播磨风土记》里揖保郡神阜一章记载，出云的阿菩大神为调解这三山之争来到播磨国，时争夺已经结束。于是就把乘坐来的船拖到岸上，从此坐镇此地。认为中大兄皇子创作这首歌是抒发了和兄长争夺额田王的心情和看法，也许过于牵强了。一般认为这是他跟随斋明天皇行幸伊予来到播磨的印南国原时，为歌唱三山争妻而即兴作的诗歌。(新)

大力罗摩(Balarāma)〈印度〉 印度教神话中黑天的兄长，毗湿奴或巨蛇舍沙(q. v.)的化身。《毗湿奴往世书》载，当阿修罗(q. v.)的势力控制大地时，诸神向毗湿奴求助，毗湿奴拿出两根毛发：一根黑发是自己的，另一根白发是舍沙蛇的(毗湿奴的一部分)，他说：“我的这两根毛发将下凡解救人间的痛苦”。黑发象征黑天，白发代表大力罗摩。《摩诃婆罗多》里也提到此事。不过，关于这两根毛发在大力罗摩和黑天的降生中起何作用，在众多的注释者中并无统一的说法。大力罗摩本是娑苏提婆之妻提婆吉孕育的，是第7子。为了保护他免遭暴君甘萨王的毒手，毗湿奴把婴儿转移到娑苏提婆的另一妻子卢醯尼腹中。而卢醯尼早就寄居于牧人难陀家中。后来黑天也寄养于此，因此两兄弟是一起长大的。他参予了黑天童年的许多恶作剧，也独自建立

了许多功勋(杀死各种恶魔和帮助杀死甘萨等等)。他的主要武器是一副犁。因此他有一别名叫哈罗尤多，意即“用犁武装起来的”。黑天的雅度族灭亡时，大力罗摩万分羞愧，在陀罗伽海滨坐逝。白蛇舍沙从他口中爬出。大力罗摩的肉体是浅色的，衣服是深蓝色的。他的妻子叫梨婆提，生2子。(华)

大气津姬(Oogetsuhime)〈日〉 谷物女神。最初大概是稻谷精灵，后来却成为司五谷，甚至连一般食品都管辖的丰收之神。据《古事记》，须佐之男神从高天原被逐时，曾向这位女神乞讨食物，女神从嘴里，鼻子里和臀部取出各种食物相赠。须佐之男神觉得女神给的食物是脏东西，就杀了女神。这时，各种东西从被杀的女神体内化生出来。从女神的头部生蚕，从两只眼里生稻种，从耳朵里生粟，从鼻子里生小豆，从阴部生麦子，从臀部生大豆。神产巢日神把它们拿来作了种子。《日本书纪》中把此类神话记载为月读神和保食神的轶事。即，天照大神把月夜见神派遣到保食神那里。保食神从嘴里吐出各种食物献给月夜见神，月夜见神大怒，杀死了保食神。天照大神派天熊大人去了解情况。各种谷物和禽畜都从尸体中生长出来。天熊大人将那些东西奉献给大神，大神惊喜不已，用它们作了旱田和水田的种子，并且开始养蚕。这一神话的结尾是日月二神不和，便分居了。这类神话在其他各国的神话中也常见到。(英)

大物主神(Oomononushinokami)〈日〉 大物主神是镇守大和三轮山的大神，因为“物”是指精灵，所以其名意为“诸位精灵之首领”。总之，他是三轮山精灵升华的产物。《日本书纪》中记载，大国主神让国之后，成为以八百万神之首领的身份侍奉天孙的大神。古时，他是出云系的大神，是大国主神的别名。还有人说它是大国主灵魂的名字。在一些神婚传说中，经常可以看到这位大神。他化作涂丹箭，来到三岛湏咋的女儿势夜陀多良姬身旁，在厕所里，刺了她的阴部。小姐非常惊讶，将那支箭放在床边。这时，他便化作美男子，与小姐成了婚，生下神武天皇的妃子多多良伊须气余理姬(《古事记》)。另一传说，他白天不露面，仅在晚

间钻进倭进进日百裘姬的闺房，当她要求看他的模样时，他便化作一条小蛇呈现在她面前（《日本书纪》）。又有人认为，《崇神记》中记载的，由于这位大神的作恶而疾病流行的神话是与大和朝廷势力相对抗的出云系大神进行反抗的一种表现。伊须气余理姬与神武天皇的婚姻表现了两者的融合。

（英）

大熊星座(Arctos)〈希〉希腊语Arctos意即为“熊”，为卡利斯托(q. v.)所化。

（刚）

马波诺斯(Maponos)〈凯尔特〉一神祇，对他的祭献在高卢和不列颠北部均有记载。在不列颠他认为同阿波罗是同一个神。马波诺斯之母为神母马特罗娜，人们认为她是马恩河的保护神。在威尔士传说中马波诺斯之父叫迈尔特（“闪电”），是传说中亚瑟王的随从。马波诺斯生下第三天即被抢走，被关在一个叫做凯尔·洛伊（阴间）的神秘的地方，后来被凯伊和伯杜尔所救。马波诺斯以及关于他的故事进入了欧洲大陆的亚瑟传说。在爱尔兰传说中他相当于达格达神同博安德所生之子马克·奥克。博安德后来变成一条河。

（汉）

马尔杜克(Marduk)〈巴比伦〉阿卡德语，也许是源自苏美尔语“阿马尔·乌图〔克〕”，意为“乌图的牛犊”。有时也释为“马尔—杜库”，意即“杜库之子”。巴比伦神系中的大神，巴比伦城的主神。最早的文字记载可追溯到公元前三千纪中期，乌尔第三王朝（公元前22世纪）时期被奉为巴比伦的保护神。巴比伦第一王朝（公元前19—前16世纪）获得苏美尔其他一些神的特点，成为大神。在《汉穆拉比法典》引言里，马尔杜克被认为是埃亚（苏美尔语作“恩奇”）之子，安努（安）和恩利勒把掌管人类的权力移交给他，并使他高于一切天神。这时，马尔杜克相当于苏美尔的阿萨卢希(q. v.)，具有智慧和医疗的职能和诅咒的力量，同时也执行水神和植物神的使命。他有时被认为是太阳神沙玛什（乌图）的兄弟，并从他手中得到“众神的审判者”的头衔。马尔杜克的称号有“众神之主宰”、“众神之父”等。他的妻子是查尔帕尼图，儿

子是纳布，主要神庙是埃萨吉尔庙。马尔杜克的地位在巴比伦创世史诗《埃努玛·埃利什》中得到明显提高。这部史诗的创作宗旨就在于肯定马尔杜克主宰众神和整个宇宙的权力，因此着重表现他战胜更古老的神的过程。为此也给他加上了苏美尔的谱系。据这部史诗所述，埃亚在被他杀死的阿普苏（苏美尔语作“阿勃祖”，原始水神）的尸体上建造了“阿普苏住宅”，在这里创造了马尔杜克。马尔杜克的母亲是女神达姆金娜（苏美尔语作“达姆伽勒努娜”）。马尔杜克被描绘成“太阳儿意”、神子，在各个方面都超过以前的几代神。当阿普苏的妻子提阿玛特准备为死去的丈夫报仇时，众神都惊慌失措，唯有马尔杜克主张跟提阿玛特的妖军血战一场，但要求众神推选他为最高神。马尔杜克在神宴上显示了他的“语言”威力！群星按他的命令在天空消失，然后重新出现。众神被马尔杜克的力量所慑服，推选他为首领，并祝愿他取胜。马尔杜克佩带神弓，手执神棒和神网，在四股神风和七场神雨的陪同下出征提阿玛特及其十一只妖魔大军。他刮起“邪风”，吹进提阿玛特张着的大嘴，使她无法闭上，用箭把她射死，并一一结果了她的随从，打死克因古，从他手中夺取了命运牌（决定世间一切的命运，确保占有者主宰一切的地位）。然后马尔杜克创造世界。他把提阿玛特的尸体分成两部分，下为地，上为天，关上天门，派了门卫，防止洪水泄到地上。马尔杜克给安努、恩利勒、埃亚等神分派了各自的职能，给太阳和月亮规定了运行的路线，把六百个神分为上界天神三百和下界冥神三百。众神根据马尔杜克的计划创造人类。众神无限感激马尔杜克，建造了“天上的巴比伦”，里面有埃萨吉尔神庙，献给他五十个称号（如“四面八方之主”），把阿卡德神系所有主神的权力都移交给他。除《埃努玛·埃利什》外，关于埃拉(q. v.)神的故事也涉及马尔杜克的业迹。从公元前14世纪起，对马尔杜克的崇拜开始盛行于亚述，但亚述人把地方神阿舒尔与他相等。或是完全取代他。现存有辛那赫里布王（公元前705—681年）时代赞颂马尔杜克的赞歌和对他的祈祷词。马尔杜克的象征物

是长柄板斧，神兽是木什胡什龙。新亚述时期，马尔杜克身体的各个部分被比喻成各种动植物和金属：“他的主要内脏是狮子，他的其它内脏是狗，他的脊背是杉树，他的手指是芦苇，他的头颅是白银，他的精液是黄金。”这一切可能在崇拜中起着某种作用。

(刁)

马哈本奈 (Mahapeinne) <缅> 乐于助人获得成功和胜利的神祇。他遍体赤红，生着一颗象头。最初，他本是印度的梵天 (q. v.)，在缅甸他同样受到崇拜。梵天曾向诸神之王塔吉亚敏 (q. v.) 提议：使一周含有 8 天，而不是 7 天。为此，塔吉亚敏砍掉了他的头，给他的身躯按上一个金色的象头。

(风)

马哈吉里 (Mahagiri) <缅> 主要神灵——纳之一。据云，他原是达高纳国的铁匠。每当他锤打铁砧时，便发生地震。国王惧怕这个力大无穷的人，下令把他逮捕，但铁匠逃走了。国王见他的妹妹貌美，强纳为妃，并应允赦免铁匠。但是，当铁匠归来时，国王食言，捉住了他，把他绑在伊洛瓦底江畔的一棵柳树上，纵火烧死。妹妹扑身火丛，与哥哥一道死去。兄妹二人都成了柳树的纳，他们杀死每一个胆敢靠近此树的人。于是，人们砍倒了此树。树干顺江水漂到另一个国家，来到廷利羌城。该地国王下令用树木雕刻成兄妹二人的偶像。每到望日便把偶像抬到波巴山上。哥哥被称为马哈吉里，或敏·马哈吉里 (缅甸语，意为“伟大的山”)，妹妹被称为什维·米埃纳 (缅甸语，意为“金色的面庞”)。为纪念这两位神灵，人们每年在波巴山上举行节庆活动。

(风)

马卡利东 (Makalidong) <菲> 棉兰老岛马诺博人神话中的神祇，大地创造者。他把大地安置在几根铁桩上，带着一条蟒蛇住在中央的铁桩上。如果他对人们不满，就摇撼铁桩，造成人间地震。在这一形象中反映有下界的蛇形神的特征。

(风)

马卡柔斯 (Macareus) <希> 埃俄洛斯 (q. v.) 之子，卡那刻之兄。他爱上了他的妹妹卡那刻，并与之乱伦 (奥维德：《古代名媛》)。

(刚)

马勒·滕加 (Mal Tenga) <萨莫迪>

意为“被堵塞的肛门”。妖魔，没有嘴，也没有肛门的恐怖怪物。他们残害人畜，靠嗅闻食物的气昧为生，食物一经他们嗅过，立刻变成粪便。

(风)

马里神话 (Mari Mythology) 马里民族神话观念的总和。马里神话与莫尔多瓦神话十分接近。最高神为库古—尤莫 (“尤莫”——泛指神的范畴)。在二元论宇宙起源和人类起源神话里，库古—尤莫是创世主，与之对立的是恶的创造者克列麦特。属于最高级天神的还有各种“尤莫”。冥界统治者叫基亚玛特，统辖冥界的恶精灵。与天神并存的是无数的大小精灵，他们是大自然的各种现象的化身。这些精灵大致可划分为两类：一类是“阿瓦” (意为“母亲”)，例如，维尤特—阿瓦，克切—阿瓦等；另一类是“沃迪日” (意为“主宰”)，例如，库多—沃迪日，维尤特—沃迪日等。

(风)

马墨耳斯 (Mamers) <罗> 战神马耳斯在中意大利的别名。

(刚)

马姆别里 (Mamberi) <格> 狼的统治者，狼王。斯万人及西格鲁吉亚的其他山民都敬之如神。当马姆别里对人们满意时，他便把狼的嘴巴封上，如果对人们发怒，他就把狼放出，让他们祸害畜群。

(风)

马纳博佐 (Manabozo) <北美> 又叫米恰博·纳-纳-布什，或格卢斯凯普。阿尔衮琴人等印第安人神话中的文明英雄，创世主，外形似白兔。据称，马纳博佐是凡女和西风所生，长大后漫游世界，有过神奇的经历。马纳博佐同自己的父亲作战，战胜了大鲸鱼，从世界洪水中拯救了人类，从太阳那里偷得火种赐给了人们。马纳博佐还创造了各种手工艺和艺术，包括奥季布瓦人的图画文字。在同恶魔—米奇比奇的斗争中占了上风，因而得知巫医咒语的秘密，而后他把这些咒语传给了人们，创立了萨满社米杰维温。许多与马纳博佐有关的神话故事在朗费罗的长诗《海华沙之歌》中得到了加工润色。

(伦)

马涅罗斯 (Maneros) <希> 埃及第一代国王的儿子，在风华正茂时死去，深为哀歌诗人所惋惜。他同利诺斯·许阿铿托斯·阿多尼斯 (qq. v.) 一样，是自然界死

亡的化身。(刚)

马头观音(Hayagriva)〈印度〉 ①妖魔,当梵天(q. v.)在劫末睡去时,它从梵天的嘴里偷去四部吠陀。这将影响世界的劫后再生,于是毗湿奴杀死马头观音,把吠陀还给梵天。晚期神话中马头观音反而变成了毗湿奴的化身,从妖魔手中抢出吠陀。②金刚乘佛经神话中的护法神,出自阿闍佛。对马头观音形象的描述见于印度的《成就法》。马头观音更流行于西藏和蒙古。当地马头观音的塑像头发中有一不大的马头。在藏、蒙神话传说中马头观音的形象极为常见,并同佛教密宗有关。(汉)

马武一利扎(Mawu Liza)〈非〉 达荷美神话中众神之首;创世神话中之始祖和创造之神,雌雄同体神。他先后生下孪生神达·佐吉和尼奥赫韦·阿那努,赫维奥佐,孪生神阿格贝和那耶泰,阿热,古,迪奥,莱格巴(qq. v.)。马武一利扎的统治地位在某种程度上来说是有名无实的;支配大自然和主宰人类的权力已由他转交给他的儿子诸神。马武一利扎在晚期的丰人神话中才被提升到始祖和创造神的地位,取代古代神话中其他诸神(那那一布卢库,阿伊多—赫韦多)。据早期神话说,马武和利扎本系两个神,是那那一布卢库生下的孪生兄妹,父亲交给他们统治世界的权力。马武(月亮)住在西方,司黑夜;利扎住在东方,司白昼。月蚀和日蚀乃马武与利扎这对兄妹兼夫妇做爱造成的。马武象征宇宙智慧,利扎象征力量。又说他们生子名丹。据某些铁匠神话,利扎系创造神马武之子。马武在创造大地之后便升天。他看到人间由于不善于利用大地而生活不幸,便交给利扎一只权杖,派他下界改善人间生活。利扎(作为文明英雄)清理了森林,教会人们利用金属,建造房屋,制做衣服,获取食物。利扎在返回天庭交还权杖时,从马武处获得主宰太阳的权力。他从那里可观察整个宇宙。对马武一利扎的祭祀始于18世纪特格贝祖时期,后为皇族延续下来。据说,对马武一利扎的崇拜应归功于他们的女祭司—特格贝祖之母赫万德日拉。(亮)

马亚沃卡(Maiavoka)〈南美〉 亚巴兰(委内瑞拉)印第安人神话中的文明英雄,

祖先。在同狩猎部族皮阿罗阿之祖先——吃人的乌卡拉斗争中,马亚沃卡先是将他变成食蚁兽,然后把他割成碎块,从碎块中产生了可作肉食的动物。马亚沃卡的弟弟奥奇打开了藏太阳鸟的篮子,结果引起了大洪水和其他灾难。马亚沃卡把人们从洪水中救出,教会他们各种技艺。大洪水后,捉住了太阳鸟。马亚沃卡居西方,奥奇居东方。未来的安乐、公正的世界将是马亚沃卡的世界。

(伦)

门凯罗特(Menkerot)〈埃及〉 狮子女神,太阳之母,把太阳作为一个婴儿送上天穹。门凯罗特与塞赫麦特等同。在追荐文学中她送亡灵升天。(刁)

三叉神戟(Trident)〈希〉 海神波塞冬(q. v.)的武器和表征物。(刚)

三十三天(梵文 trāyastriṃśa)〈印度〉 亦译“仞利天”。佛教神话“六欲天”的第二天,为诸神所居之地,位于须弥山顶。由婆罗门族摩伽及其三十二知友生于此而得名。摩伽转世为帝释,灌醉了原住在须弥山的众阿修罗,把他们抛至山下。为防备他们来犯,特修筑五重围墙,分别由那伽和苏波那把守。该地有一巨树,释迦牟尼曾在树下向他的转生为神的母亲及居住在三十三天的其他神说法。每逢雨季,诸佛在“阴阳奇迹”(即同时创造对立的事物,如水—火)之后即居住在三十三天。目犍连从三十三天那里听到诸神转世的历史,为了超度众生,便把所闻转述于世人。三十三天诸神都笃信佛法。最受他们崇敬的地方是一座宝塔,供有释迦牟尼的发舍利和佛牙舍利。三十三天的胜景有四座花园、帝释的宫殿和议事大殿。在一座花园中生长着一株葡萄,千年方一结实,用以酿成仙酒,一醉四日方醒。三十三天上的神有时亦下到人间,参加各种节庆。(汉)

三位一体(Trinity)〈圣〉 基督教的主要教义之一。该教称上帝(或称天主)只有一个,但包含圣父、圣子和圣灵(或称圣神)三个“位格”,三者又结合于同一“本体”,故称“三位一体”。(玺)

三种神器(Sanshuno shinki)〈日〉 是作为皇位标志的八咫镜,砍草剑,八坂琼

曲玉这三种宝物。《古事记》载，镜是石凝姥神制作，用来引诱天照大神出天石窟的宝物；剑是须佐之男神从八岐大蛇尾巴里取出的，献给天照大神的宝物；曲玉是玉祖神制作的，在天石窟前祭奠中，是和八咫镜一起被挂在常绿树上的宝物。传说天照大神把此三宝赐给琼琼杵大神时留言：唯独琼琼杵神可随时把三宝供奉在她的面前，可随时求她相助。（英）

山比高低 (Yamanosekurabe) 〈日〉传说很久以前，骏河的足高山来和富士山比高低，足柄山的明神说它太傲慢，就用脚踢它的头。所以这座山尽管是一个拖着很长的大尾巴的大山，但没有头，就矮了。后来人们把这山的碎石土收集到一起，在海上造了一块陆地，这就是浮岛原。八岳山和富士山在很久以前也争比过高低。山神把一个水槽子搭在了富士山和八岳山的山顶上，然后往槽子里放水，水流向了富士山一方，富士山输了。富士山大怒，就用那水槽子打八岳山的头，并用脚踢它，于是八岳山就矮了，山顶变成今天这样。伯耆大山和韩山及阿苏山和猫岳山比高矮的传说与富士山、足高山的传说美似。在《伊吕骏字类抄》、《竹生岛缘起》、《帝王编年记》中，有伊吹山和浅井山比高低的故事，可以说是山比高低的最古的传说了。（学）

土八该隐 (Tubalcain) 〈圣〉该隐的第六世孙拉麦和妻子洗拉所生之子。他打造各种铜铁利器，是铜匠和铁匠的祖师。（《创世记》Ⅳ）（玺）

下界诸神 (Chthonian Deities) 〈希〉土地之神，下界（冥界）的统治者。土地丰收的赐予者，或者与冥界交往的神祇。下界诸神包括哈得斯（普路同）、佩耳塞福涅、得星忒耳、盖亚、狄俄倪索斯、赫卡忒、复仇女神、塔那托斯、许普诺斯、以及冥界三判官：埃阿科斯、弥诺斯、刺达曼托斯。在发达的希腊宗教中的某些神，也仍然保留着下界神祇的特征（如赫耳墨斯、波塞冬、赫淮斯托斯），说明他们原来也是地神。祭祀下界诸神的活动有许多特点，如献牲的动物必须是黑色的，祭祀的时间必须在晚上，奠酒只用蜂蜜加牛奶。祭坛较低矮等

等。祭祀英雄也具有祭下界神祇的特点。为数众多的下界精灵（如刻瑞斯）在民间信仰中占有一定的地位。从神话发展史的角度观察，下界诸神属于神话发展的早期阶段。同怪物、畸形神有密切的联系。（刚）

小熊星座 (Little Bear) 〈希〉此星座系阿耳卡斯 (q.v.) 所变。（刚）

也门神话 (Yemen Mythology) 形成于公元前2至1千年初的阿拉伯半岛南端。当时那里存在特有的农耕文化，以人工灌溉为基础，是南部边缘区闪族人民的创造。公元6世纪，这一灌溉文化衰落，7世纪为穆斯林文化所淹没。也门神话以古代闪族神话观念为基础。它象没有受到外来影响。尽管古代也门和美索不达米亚、叙利亚、印度、东非有频繁的贸易文化往来，但古也门的发展却遵循独特的道路。在某些神的形象，尤其是神名的来源却能看到美索不达米亚的影响。有许多神是由于在民族文化方面与北也门有共同点面从古阿拉伯神话中接受的。约有五千块左右的碑文构成研究也门神话的资料。它们保存了无数神的名字和称号、庙号、仪式。神话和仪式的详细记载已不存在。现存浮雕上有半人半马兽、海马、狮身鹰首怪兽、人首双翼牛身或狮身怪兽、生命树等图像，个别场面带有情节。由于缺乏上下文，这些图像对恢复神话观念难起作用。有些内容显然是在希腊化的影响下出现的。看来也门神话中存在过关于几代神之间争夺王位、创世神和龙战斗的神话。创世神话和造人神话看来同其他闪族神话有类似之处。也门神话中的神一般都有自己的神兽。古代也门建筑大多以此为装饰。植物的象征物也很丰富，有麦穗、葡萄藤、棕榈树、石榴树。也门神话中星辰占有重要位置。日、月、金星和某些星座受到崇拜。在星辰的象征形象中，常见的图像是星体（金星或日）位于上弦月之上，也有星辰和黄道标记。象征符号的使用很发达。也门神话并非一个统一系统。古代也门领土上存在过几个国家——萨巴、马因、卡塔班、哈德拉毛、阿夫萨恩等。形成了一些独立的神话观念体系，彼此交叉，互相影响。其神系亦是如此。某些没有形成自己国家的民族也有自己的神话。

但影响最大的一般则是对该地方祖宗神、保护神和国邦王者的崇拜。当部落和城镇联合的时候，他们的保护神往往就随之合入一个共同的神系。古代也门各邦的神系总体来说虽不一，但特征基本相同。在所有各邦神系中均占第一位的是阿斯塔尔，即金星。该神起源于古闪族时期，在闪族其他神话中均可找到对应的神（如伊什塔尔、阿斯塔尔塔）。占第二位的是该国保护神、该族祖先和国邦之王。这个角色都是由月神承担（有些小邦则不是）。占第三位的神是日神，一般为女性。很可能这位女神名字也禁直呼，所以有不同的代称，反映了她的不同特征。崇拜祭祀时则用本名。太阳女神在同一个神系中常有好几个化身，经常成双成对或成三个一道出现，她们代表太阳的不同状态。很可能阿西拉特女神也是太阳女神的一个化身。但也不排除这些女神是独立太阳神的可能。马因地方的情况稍有不同，没有发现崇拜太阳女神的记载。公元前500年前后，对邦国保护神的崇拜逐渐排挤了对部落保护神的崇拜。但邦国保护神因地区和神庙而被此颇有差异。也门神话中还崇拜阿什马克（日神）和曼达赫（灶神）。但有些进入邦国神系的神也叫这个名字。古代也门祭仪发达，对神的礼拜在无数神庙中进行，设有十分复杂的祭司机构。有一种最重要的仪式叫卡伊法，就是要对特殊崇拜对象行绕行仪式，同穆斯林绕行克尔白颇为相似。这一仪式为萨巴和卡塔班的王者所必须遵守。同时也十分重视狩猎仪式。

（汉）

大山津见神（Ooyamatsuminokami）

〈日〉是伊奘诺，伊奘冉创造诸神时出生的大神。山津见这个名字原意山之神灵。在火神迦具土之杀戳的神话中说，正鹿山津见，淤濑山津见，奥山津见等各种山津见神是从火神体内诞生出来的。大山津见神是总管各山精灵的大神。在《古事记》和《日本书纪》中记载，他向天孙迹迹芸神献上两个女儿石长姬和木花开耶姬，可是皇孙嫌弃石长姬长得丑陋，把她送回。后来天皇的寿命就象花一样短暂了。祭祀大山津见的神社有《延喜式》中记载的伊予越智郡大山积神社，那星祭祀的大神在《伊予风土记轶文》中记

载仁德天皇时从百济渡来的渡来神，后世被称作三岛明神，被人们当作祈祷海上平安的大神。

（英）

大树的传说（Taijusetuwa）〈日〉

日本虽然没有宇宙界树之类的传说，但有关树枝能横跨数国的大树故事并非鲜见。例如，据《仁德记》记载，兔寸河之西，有一大树。朝日照射下的树影可伸至淡路岛。在夕阳照射下，可以越过高安山。另据《播磨风土记》逸文中说，明石的驿家驹手的御井旁生长一棵高大楠树。早上，其树影可遮盖淡路岛。傍晚，其树影可遮盖大和嶋根。

《肥前风土记》中的佐嘉群一条里也写道：某村有一株千年的樟树。朝日之下的树影可笼罩杵岛的蒲川山，夕阳之下可覆盖养父郡的草横山。《雄略记》中三重嫫所唱的天语歌中也唱到此类大树。有关大树的传说，一般都涉及到朝日，夕阳。这也许与利用大树来确定太阳运行及其位置的古习俗有关。

（海）

大洋诸女神（Oceanides）〈希〉大洋神俄刻阿诺斯和忒梯斯（qq.v.）的3000女儿。她们是大洋河的自然女神（q.v.）。

（刚）

干城章嘉峰（Kanchenjunga）〈藏、緬〉位于锡金的山峰。雷布查人奉为圣山。据云，此峰是喜马拉雅山地区所有民族的发祥地。雷布查人认为此峰不在地上，而在天上，相信死者的灵魂都归向那里。天神达谢丁用此峰的冰创造了第一个女人纳宗尼和第一个男人普龙廷。普龙廷每天夜里同狗交配。纳宗尼的子女也生来就是畜牲形状。当天神得知普龙廷与狗苟合之后，命令人们敬奉狗。于是这两个最早的人生下了一代人形的子女。但是这些子女杀死了最小、最漂亮的男孩，为此父母把他们撵下了干城章嘉峰，人类便是这些子女传下的。另一故事讲，雷布查人的祖先决定在干城章嘉峰附近用陶罐修筑一座高可及天的高塔。当塔已修得很高时，在塔下的那些人不知被什么触怒了，他们打碎了塔基处的陶罐，高塔顿时塌倒下来。幸免于死的人们分散跑到喜马拉雅山的各个地区去了。

（风）

马尔马里努（Marmarinu）〈南美〉

阿里肯(委内瑞拉)印第安人神话中的怪物,它把文明英雄——普拉(太阳)和穆拉(月亮)下凡创造的第一批人吞食了。它也吞食了普拉和穆拉,但是普拉和穆拉剖开蟒腹自救得生。(伦)

马耳叙阿斯(Marsyas)〈希〉萨提里(q.v.)之一或西勒诺斯(q.v.)之一,源自佛律癸亚,是迈安得耳河的同名支流的河神,狄俄倪索斯的伴神之一,属于库柏勒(q.v.)系统,后被阿波罗排挤掉。据神话,雅典娜有一长笛。她发现吹奏长笛时鼓起腮颊,破坏了她的面貌,因而把长笛扔掉(泡萨尼阿斯I)。马耳叙阿斯捡起了被扔的长笛,练出了高超的吹奏技艺,最后竟要与阿波罗比试高低。言明在先,失败者可让对方任意处置。比赛结果阿波罗获胜。阿波罗演奏基法拉琴完全是佛律癸亚风味的,使人如醉如痴(在佛律癸亚,用长笛,小鼓、嗒哪棒等乐器来伴奏库柏勒和狄俄倪索斯的狂欢活动)。按约定,阿波罗剥了他的皮(《梵蒂冈的神话学家》I,①I,)。据传说,马耳叙阿斯的皮张挂在迈安得耳河的发源处的刻莱奈地区(希罗多德VII),只要一有笛声肉皮就会动起来。但是为阿波罗唱起颂歌时它就不动了(埃利安;《杂史》XII)。森林中的自然女神、萨提里等为他的死亡悲痛不已。他的血化成了同名河流(《变形记》VII)。他的笛子被这条河流带进迈安得耳河,在西库俄尼亚被冲上岸。最后作为贡品献给了阿波罗(泡萨尼阿斯II)。阿波罗同马耳叙阿斯的比赛是阿波罗同狄俄倪索斯斗争的开始阶段。据另一神话,在这场比赛中由国王弥达斯(q.v.)任裁判。他认定优胜者应是马耳叙阿斯,阿波罗为此惩罚了国王,让他长出一对驴耳朵。古代艺术家米戎(米隆)所作雕像《雅典娜和马尔叙阿斯》甚为有名,摹制品现存罗马的拉特朗宫。

(刚)

马拉克贝勒(Malakbel)〈西闪〉意义为“贝勒的使者”,太阳神。崇拜的中心是帕尔米拉(在今叙利亚大马士革东北)。马拉克贝勒与巴河沙美姆、阿格里博尔一起组成三联神。该三联神与另一个三联神(贝勒——雅利赫博尔——阿格里博尔)一样,

在帕尔米拉神系中占有重要地位。马拉克贝勒与雅利赫博尔的地位相等。在希腊化时期,该神与希腊的赫利俄斯等同,也可能与赫耳墨斯相对应。现存罗马时期(公元2世纪)的绘画(有双语说明),画有马拉克贝勒的一些场面:他从柏树中诞生,怀抱一小山羊;他驾着由四匹狮身鹰首怪物牵引的太阳车在天空中行驶;或由一些神鹰驮着,形同赫利俄斯;或于夜间化形为萨图耳努斯。这些场面无疑再现了帕尔米拉神话中有关马拉克贝勒的一些细节。(刁)

马托韦利亚(Matoveria)〈北美〉加里福尼亚的莫哈韦印第安人神话中的文明英雄。据称,马托韦利亚乃天地之长子,他把人和动物引到埃尔多拉多峡谷,张开手臂量出了一块中心地区,为他们建起了房屋。但是失于远见的马托韦利亚侮辱了自己的女儿——青蛙,于是她蓄意谋害父亲。马托韦利亚死后,他的弟弟马斯塔姆霍继承了他的事业,教给人们各种手艺。(伦)

马赞—巴塔尔(Mazan-batar)〈卫拉特—土尔扈特〉英雄。他童年时父母双亡,成为孤儿,身体又留有残疾。但他自幼天授神力。一次,竟把一位勇士的强弓拉开,震惊了族人。长大后,他建立了许多功绩。在搏斗中他虽经常身负重伤,但当天空出现星辰时,这些伤便立即愈合,因此他常常死而复生。但是他最后还是在一次为氏族复仇的战斗中被敌人杀死了。敌人肢解了他,把尸体碎块分散抛在田野上,使之不能拼在一起复活。这故事与关于巨人阿兰格萨尔(q.v.)的传说有相似之处。(风)

女孩的智慧(Oninokokozuha)〈日〉

有一老夫妇共同抚养一女儿。有一次,女儿被鬼拐走,老翁四处寻找,最后在深山找到了女儿。正当父女欣喜之际,鬼回来了。女儿急忙把父亲藏在壁橱里。可是鬼进来后觉察出有人来过,便在屋里翻箱倒柜,四处查找,把老翁找了出来。尽管女儿一再请求鬼不要伤害她的父亲,可鬼还是执意不肯,非要把老翁煮熟吃掉不可。父女俩巧施妙计刚逃出来,鬼又从后面追上。父女俩来到岸边上船刚划出不远,鬼就追到了岸边。鬼看到父女乘船远去,十分恼怒。于是张开嘴大口

大口地喝起海水来，海水眼看着少了下去，船也退回岸边。就在这危急时刻，女孩用勺子做出滑稽的动作给鬼看，鬼看了噗嗤一笑，结果把喝进去的海水又吐了出来。这样船又回到海上。他们平安地回了家。故事的结尾部分，一说是女孩撩起后衣襟，拍打臀部，鬼看到一笑，便把海水全都吐了出来。

(海)

女提坦诸神 (Titanids) <希> 乌刺诺斯和盖亚生的六个女提坦，详见“提坦诸神”条。

(刚)

乞颜和讷古 (Kiyan and Nukuz)

<蒙> 蒙古族的两位始祖。古代，蒙古部落被其他游牧部落战败，被屠戮得只剩下两对夫妇。他们结伴逃到额尔根涅滚山，历尽艰险攀登上峭壁顶峰。他们一家姓乞颜，另一家姓讷古。在这世外桃源休养生息，繁衍后代。族人日多，最后山内已容纳不下，所以他们意欲退回大草原，但下山无路。乞颜族的老猎人在山洞中发现几块烧焦的铁矿石，受到启示。于是两家人伐木烧炭，杀牛取皮，制作鼓风匣。在良辰吉日，拜祭山神，然后把木炭堆在发现矿石的山洞内，点燃大火，鼓动风匣，吹旺火势。七七四十九天后，竟然将山熔化，形成一大缺口。于是两大氏族相率下山，重返大草原。至今蒙古族仍有纪念祖先“冶铁熔山”的习俗。

(风)

三贵子分治 (Sankishinobunchi)

<日> 天照大神，月读大神和素戔鸣大神称作三贵子。这三位大神的出生及其统治的神话，各书记载稍有差异。《日本书纪》正文记载，伊弉诺，伊弉冉二神生成国土和山川草木以后，接着生出了日月神。两神都被送往天上，一起治理天国。最后二神生出了素神，素神粗鲁，只是一味地哭泣，国内人民多数夭折。青山也变成枯山。他被流放到根国。又说，伊弉诺用左手拿白铜镜时，大日灵诞生了，当用右手拿白铜镜时，月弓神诞生了，把白铜镜翻到背后时，素神诞生了。他让日月照耀天地，素神秉性残暴，让他治理根国。《古事记》记载的情节大同小异。关于素神被委任的国家则传说不一，是海洋的，根国的，天下的都有。可见素神的

传说是后插进来的。

(英)

三十块银币 (Thirty pieces of silver)

<圣> 耶稣的门徒加略人犹大用三十块银币的价格把耶稣出卖，并亲自带着人前来捉拿耶稣，耶稣最后被钉死在十字架上。此语现指因背信弃义的出卖行为而得到的代价。

(《马太福音》XXVI)

(玺)

山荫中纳言 (Yamakagechunagon)

<日> 中纳言藤原山荫最宠爱的一个男孩在他去太宰府赴任途中被其继母推入海中，后被一只乌龟救起。这只乌龟以前在危难时曾被中纳言搭救过性命。这次是为了报答中纳言的救命之恩。由太宰府返回京都后，中纳言让那孩子出家做了僧人，并为其取名如无。后来中纳言还在摄津国建了一座寺院，称为总持寺。此传说分别收在《十训抄》第1部第5回，《撰集抄》第6卷，《宝物集》下卷，《沙石集》第8卷，《三国传记》第7卷以及《源平盛衰记》第26卷和《今昔物语》第9卷第9回中。

(樊)

万物有灵论 (Animism) 英国人类学家泰勒提出的理论。它不仅是产生原始宗教的基础，也是产生原始神话的基础，是原始人类脱离动物界之后思维发展的一个重要阶段。原始人首先从对影子、水中的映像、回声、呼吸、梦幻的感受中，觉得在人的物质身体之内具有一种非物质的东西，使人具有生命。这种东西是可以离开的，梦到别人就是一个“证明”。这个东西离开了又回来，这个人就继续活着，离开了不回来，这个人就要死亡。原始人是根据自己来判断世界的。人身上有这种东西，自然界的一切也都有这种东西。如飘飞的白云，不息的流水、风吹草动、电闪雷鸣，这些同人的活动不是一样吗？如果没有一种内在的东西，它们怎么会动的呢？泰勒把原始人的这种观念用拉丁语命名为 anima，这一拉丁语的意义为“灵魂”、“生命”、“气息”等意义。每种东西中都有“anima”，这一理论即称为 Animism。原始神话证明这一理论概括是正确的。原始神话中的各种自然神都是在万物有灵的基础上发展起来的。但是万物有灵的观念也不是原始人类最初就能有的观念。因此有人主张还应有一个“前万物有灵

论”，这时人类连区分“物”与“物的灵魂”的能力也还未形成。物神崇拜大概就是这时的产物。

(刚)

小子部蹠羸 (Chiisakobenosugaru)

〈日〉 据《日本书纪·雄略天皇》一章载，天皇曾命令蹠羸把国内所有的蚕收集来，但蹠羸弄错了，把婴儿都收集来献给了天皇。天皇大笑，命他抚养这些幼儿。天皇赐他名叫做小子部连。天皇想看看三诸岳神的雄姿，命蹠羸去把他捕来。三诸岳神也叫大物主神，还叫菟田墨坂神。蹠羸立刻登上三诸岳捕来大蛇献给了天皇。这时天皇还没进行斋戒，由于雷神的眼眸光芒四射，天皇觉得可怕，所以又命人把他放回三诸岳。据说从此他的名字就改称为“雷”。在《日本灵异记》里捕雷的传说更为详细。因为空中雷鸣，天皇即命蹠羸去捉回响雷。他向雷神大呼道：“天皇召见，速进宫。”看到响雷滚落到丰浦寺和饭冈之间，立刻把响雷装入大筐中献给了天皇。天皇感到恐惧，就把他放回到落雷的地方。现在仍然把那个地方叫做雷冈。不久蹠羸亡故了。天皇七天七夜对他的忠信赞叹不已，在雷滚落地方修建了他的坟墓、树了墓碑。上刻“捉雷将蹠羸之墓”。雷神厌恶这碑文就猛击这块墓碑，结果被夹在墓碑的缝间。天皇得知，让人放了雷神。并因此再次救命树碑，上刻“无论生前死后都能捉雷的蹠羸之墓”。在日本古代认为雷神是蛇身的信仰极为普遍，所以无论是《雄略纪》的传说还是《灵异记》的传说都是同一故事的变体。三诸岳是飞鸟郡的雷岳，和大物主所镇守的城上郡的三诸山不是同一座山，但都可认为是祭祀雷神或蛇神的圣山。

(新)

马尔达加伊勒 (Mardagail) 〈亚美尼亚〉 意为“人狼”。即能变为狼的人(通常是女人)。据云，天神若想惩罚某个女人，便让她吞下给马尔达加伊勒准备的食物，这种食物会象冰雹一样从天上撒下来。待等女人吃下食物，便从天上向她掷下一张狼皮，于是这个女人便成了马尔达加伊勒，从此便每夜随同狼群一起乱窜，吞吃尸体，偷抢孩子，把孩子撕成碎块。白天，她们脱下狼皮，把它藏得严严实实，重又恢

复女人的面貌。7年过后，狼皮便飞回天上，于是马尔达加伊勒便重又变成普通的女人。据另一传说，有位客人来看马尔达加伊勒，她竟想吃掉客人；客人拔出匕首刺中了她的乳房；她的乳汁喷出形成了奶路——银河。

(风)

马尔加什神话 (Malagasy Mythology)

〈非〉 马尔加什人是马达加斯加岛土生土长的居民，其祖先大概是两千年前从马来群岛移居于此地的被同化了的古代人。研究它的主要资料是19—20世纪由欧洲学者和马尔加什学者记录的马尔加什的民间文学创作。马尔加什神话源头可追溯到马来群岛的神话观念。虽然马尔加什神话本质上有别于印度尼西亚的神话原型，也不同于非洲人民的神话，但其内容却两者兼而有之。马尔加什神话中的宇宙是双层的，由天和地构成，开始本是互相联结的，后来被最高神安德里阿马尼特拉分开。在马尔加什神话中，创世活动与西印度尼西亚广泛流传的神话故事《神圣的争端》大体相符，不同之处是：马尔加什神话中的“争端”不是在三层空间，而是在经常互相对抗的天与地之间进行的。天与地经常被描绘为男性神祇，取名为扎那哈里(“创造者”)或安德里阿马尼特拉(“散发香气的君主”)。下面的扎那哈里即地的化身，用泥土捏成第一批人和动物，面上面的扎那哈里即天的化身(月亮是他的眼睛，太阳是他的灯，星星是他的珠宝)则赋予他们以生命，并要求他们能登上天空。由于下面的扎那哈里拒绝后一要求，上面的扎那哈里遂使人们死亡，死后从他们身上夺走生命的呼吸，只把躯体留在地上。有一神话说，地球的起源与由蛇生成的半蛇半人有关。它只有在与上面的扎那哈里的女儿结婚后，全身才能长成人的模样。扎那哈里(或称安德里阿马尼特拉)具有文明英雄(q.v.)的功能。他把水稻赐与人类。当马达加斯加盛行耶稣教之后，耶稣神甫开始被称为扎那哈里。马尔加什神话中之水神跟天神、地神不同，是以女人身分出现的。她们叫法拉，拉法拉，法拉瓦里(“幼女”、“姑娘”)，这种现象亦见于印度尼西亚神话中。有一神话说，法拉瓦里在水里生一蛋，蛋破生出一头公牛，

父母大惊，乃设计将公牛杀死。法拉瓦里对此十分生气，遂潜入水中不再返回，成为蛇、鳄鱼、蜥蜴等水中动物的女王。这些动物中占特殊地位的是九头蛇法那姆皮图卢胡。他是被杀的英雄的化身。为了复仇，法那姆皮图卢胡将身子盘绕住一个村庄或整个世界，吞食敌人。另说，一个名为安德里阿姆巴胡阿卡的英雄志愿献出个人身体及全家人口供法那姆皮图卢胡食用，以免他人遭难。此九头蛇与印度尼西亚神话中之海蛇、下界的主宰相似。在马尔加什神话中，水域并未划为独立的世界，与冥界有联系。据古代马尔加什人关于死后继续生存的观念，认为从尸首的液体中可生长出一种蛆虫，而后变成鳗鲡、鳄鱼、蛇，甚至变成法那姆皮图卢胡（即变成为水域的居民）。因此，水界便自然成为与天、地相区别的第三起源了。与水界有关的是另一神话人物拉马哈瓦里，蜥蜴模样的传喻神，蛇的君主。在马尔加什神话中还存有精灵。他们为神与人之间的媒介，如基努里——凶恶、瘦削、无齿、指甲特长（许多人死后都变成基努里），侏儒卡拉努鲁。他长指甲，长头发，把整个身体都能盖住，能抓人致死，侏儒瓦济姆巴被认为是马达加斯加最古老的居民。岛上出现马尔加什人后，这些精灵（或善或恶）变得极小，有的居于湖泊，有的栖于陆地。他们能出现在人们梦中，预卜未来，监督遵守禁忌情况并惩罚违忌者。用鸡油和羊油向他们献祭。（亮）

马尔杰日-阿瓦 (Mardezh-ava) <马里> 风母，是风的主宰精灵，相当于莫尔多瓦神话中的瓦尔玛-阿瓦。（风）

马拉松的野牛 (Marathon Ox) <希> 原为克里特的野牛，被赫刺克勒斯(q. v.)奉命捉住，运至希腊，又把它放开。野牛蹂躏田野。这时正有克里特国王弥诺斯之子安德罗革俄斯住在雅典。他参加泛雅典娜竞技场取得冠军。雅典国王埃勾斯想借机杀人，要求他去征服野牛，结果安德罗革俄斯反被野牛杀死。弥诺斯大怒，要求雅典每年向克里特进贡七对童男童女作为怪物弥诺陶罗斯(q. v.)的食品。后来忒修斯(q. v.)把马拉松的野牛杀死。（刚）

马洛福拉神庙 (Mallophora) <希>

得墨忒耳(q. v.)在墨伽拉的神庙。传说她在这里曾教人利用羊毛和养羊。这是古代世界上最古老的神庙之一。泡萨尼阿斯在其著作中做了介绍。（刚）

马特罗那利亚节，母亲节(Matronalia)

<罗> 庆祝神后朱诺(q. v.)的节日，在3月1日。这一天也是朱诺·卢客娜神庙兴建的日子。结婚的妇女举行庆祝活动来纪念萨比涅斯妇女(q. v.)被劫的历史。（刚）

女神达努的部落 (The Tribes of Goddess Danu) <爱尔兰> 神话中的基本种族。在中世纪爱尔兰的伪历史著作中描写了一个“民族”，他们是爱尔兰的征服者。他们来自神秘的北方岛屿，在战胜了被称做福摩雷的精怪后，把爱尔兰的统治权让给了“米尔之子”。达努一词在中世纪爱尔兰语中有“财富”、“繁荣”的意思。达努女神被认为是神母，是众神的始祖。她的较著名的后代有达格达、努阿杜、狄安·克赫特（医神）、卢格、戈伊布尼乌（铁匠神）、奥格玛等。威尔士传说中这努女神相当于顿，她的丈夫是贝利（可能同高卢太阳神贝列努斯有关系）其后代成为威尔士几个重要王朝的主宰。在威尔士宗谱中，达努——顿变成了安娜，在威尔士和不列颠传说中安娜都是冥府安农的主宰。（汉）

小蛇成长的传说 (Kohebisecchootan)

<日> 传说，有一对夫妇没有孩子。一天，他们在斗笠里发现一条小蛇，驱赶不走，因此二人把它带回家中饲养。小蛇长大后，娶了一财主的姑娘为妻，他让新娘用打藁的棒槌敲它的肝，于是肝一下子跳了起来，变成了一位美男子。还传说，一对老夫妇从神那里要来一个蛇子名叫龙吉。龙吉渐渐长成一条大蛇，父母耐心劝说，把他放进山里。后遇旱灾，父母向老天爷求雨，大蛇就降下雨来，以此报答了父母养育之恩。这类故事在日本许多地方都有流传。总之，这些神话反映了神以蛇的形象出现人间，给人们带来雨水。（英）

马库伊利绍奇特利 (Makuilshochiti)

<墨> 意为“五——花朵”又叫绍奇皮利（花之主宰），阿兹特克人神话中的春季植物神、爱神、花神、娱乐神、球戏神，特拉索利捷奥

特利(q. v.)之子。形象为一少年,端坐在花与蝶之间,手持顶端为人心的帝王权杖。马库伊利绍奇特利被认为是画家、歌手、纺织工、音乐家和球员的保护神。

(伦)

马来群岛各族人民神话(The Mythology of races of Malay Archipelago)

〈马来〉居住在印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、文莱、帝汶岛等地的众多民族的神话观念的总和。最主要的是东印度尼西亚、西印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等神话,参见各专条。

(风)

卫拉特-土尔扈特神话(Oyrat-Kalmyk Mythology) 指卫拉特-土尔扈特人以及西蒙古人——杜尔伯特人、巴伊特人的神话观念体系。卫拉特-土尔扈特神话就基础而言,乃是蒙古神话的一个组成部分,但它有自己的特点。它保留有更多的“狩猎”神话的成分;同突厥神话的联系更密切;受黄教(佛教的一个派别)的影响较深。此外,在关于江格尔的英雄史诗中,保留了古老神话的成分。卫拉特-土尔扈特人关于宇宙的结构和来源的神话同全蒙古的神话几乎毫无差别。杜尔伯特人的宇宙起源故事,几乎完全重复了那位变成乌龟、把大地驮在背上的毗湿奴(q. v.)的故事,只是中心人物不是毗湿奴,而是换成了佛教神祇文殊师利。据土尔扈特人另一些神话,世界是用最初的宇宙生物——类似原人(q. v.)盘古——的躯体构成的。这个宇宙生物在土尔扈特神话里叫做文殊师利。在土尔扈特的童话中,大地由一只牛蛙驮载,牛蛙一感到饥饿,便大声吼叫,扭动身躯,人间就会遭灾受难。为了使牛蛙安静下来,须要给它吃成群的牲畜。据一则世界末日神话,当太阳把一切烤干,焚毁,乌龟热得翻过身去,肚子朝上时,世界就毁灭了。宇宙分为上、中、下3界。大地分为数层,宇宙山有台阶,共有4层阶地。天有49层,最上一层天住着群神;另一种说法是有33层天,最高一层是奥奇尔-坚格里(意为“金刚天”)。这是佛陀和已达到涅槃的生物居住的处所,是佛教的天堂,经过冥界审判之后埃尔利克·诺明汗便把善良的灵魂送到那里去。土尔扈特人关于日月星辰的

神话观念直接受到印度神话的影响。他们认为天体都是天神或群神用须弥山(杜尔伯特人认为是用长杆)搅动世界海而获得的。太阳被看作“万源之源”;万物生育和繁衍的主题都与太阳有关。江格尔史诗里记载,新郎新娘手持胫骨向太阳叩头礼拜。在生活中,炉灶一定要砌成圆形,因为太阳呈圆盘状。据云,天上的星辰数目与大地上的人数相等,即每个人都有自己的星。如果出现流星陨落,就意味有人死去。土尔扈特人认为,冥冥之中存在一个特殊的精灵,主宰着每个人的命运,因而在童话里常有人外出寻找“支配自己命运的主宰者”——扎亚奇(或扎亚格沙、扎亚什),即寻找自己的命运之神。关于星辰和星座来源的神话与全蒙古神话也基本相同。大熊星座叫做多伦·布尔汗(参见“多伦·额博根”条)。昴星团的一颗星被劫并被安放在大熊星座之内(参见“米奇特”条)。北极星叫做阿尔坦·加斯恩(意为“金桩”),这一故事反映了天的中心固定不动,宇宙围绕它旋转的观念。与天的中心相对应的是“地脐”。据云,“地脐”口由一头巨大的公牛堵住。只要公牛移动,洪水就会从“地脐”口喷出,淹没整个大地。蒙古神话中也有与此类似的故事:天上孔洞被一块巨石堵塞,堵塞一旦打开,马上会出现同样的宇宙灾祸。“地脐”和“天脐”都同共同的宇宙中心观念有关。它们之间的联系表现在:“地脐”被向上抬高,最后被说成是在一座高山的顶端,例如在关于江格尔的史诗里就把“天和地的脐”同圣山曼汗-察甘山相比拟。作为宇宙中心的山即为宇宙山。它与沟通上、中、下3界的通路有关。在史诗里或在北方、或在东方有一座高山,在位于克基-坚吉斯(意为“蓝色海洋”)旁的山豁口里有一巨石掩着通往下界的入口。下界是一黑蛇盘踞之处。据卫拉特-土尔扈特的神话,同山岳有关的是土地和水的主宰察甘·阿弗加或杰勒克扬·察甘·奥弗冈,即蒙古神话中的察甘·额博根(q. v.)。他的偶像供奉在最高的沙土岗(鄂博)的顶端,为纪念他举行奥瓦·恰克赫(意为“向鄂博献祭”)祭祀仪式。据云,每年5月2日和16日(土尔扈特日历上的第一个夏季月份,察

甘·阿弗加视察领地，因而要献祭。这时又是佛陀诞辰，也要庆祝。举办节庆活动中，必不可少的是要树起“长青树”作为万物生育和万物复甦的象征。宇宙树(q.v.)的形象在卫拉特—土尔扈特神话里也有反映。以佛教的宇宙起源神话为基础形成了关于赞布树的传说。赞布树生长在宇宙山——须弥山麓，它的果实是天神(竖格里)和恶魔(阿修罗)发生争战的原因。土尔扈特人认为，赞布树生在奥奇尔·奥隆，结出的果实大如车轮，果实随流水漂至宇宙洋，成为卢(q.v.)汗(即龙王)的食物。在卫拉特—土尔扈特神话里，有许多相当于宇宙树的神奇树木，最常见的是白杨。这些树或者生在东方，或者生在南方，它有时是棵孤树，其根部藏着具有魔力的护符。有时生长在远方，上有60(或70)根树枝，分别属于60(或70)种语言的民族；有时是长在大洋彼岸的巨树，树顶筑有加鲁迪(q.v.)鸟的鸟巢。在江格尔史诗里也讲到一棵从下界一直长到上界的大树——加勒巴尔·赞丹树。土尔扈特的许多神话观念和崇拜仪式都与他们的渔猎活动有联系。水的主宰精灵乌松—哈迪恩·厄真在地区性的主宰精灵中占有特殊的地位。这是因为捕鱼是里海沿岸地区的土尔扈特人的主要行业。为了讨取乌松—哈迪恩·厄真的欢心，人们向他献银币(这也许反映了在神话中白银与水的联系)——很少献血牲。在童话中乌松—哈迪恩·厄真是一白发老人。他的女儿则是蛇形。这与全蒙古的关于水下主宰为蛇形的观念是一致的。在卫拉特—土尔扈特神话中，水域的主宰(以至于地方性的主宰)是卢(q.v.)神，卢还是行云布雨、施雷放电的神灵。在蒙古神话中还有雷箭阿扬金—苏蒙(q.v.)。它入地9肘存留49天。如能发现，则可做治病符。雷箭是卢消灭独脚精灵季连(土尔扈特人认为是黄蜂精)以及水下蛇，冥界蛇等所使用的武器。冥界的蛇是来自下界的黑蛇，在冥界它相当于宇宙蛇阿弗拉加·莫戈伊。土尔扈特人称之为阿弗尔格·莫加。黑蛇在宇宙洋之底，盘踞在赞布树四周，吞食从树上掉落的果实和树叶。水下蛇同背负大地的乌龟、巨鱼一样，同属于宇宙巨物一类。卫拉特—土尔扈特人关于冥界的观念

是在佛教的地狱观念的强烈影响下形成的。这里也有各种地狱。也有地狱鬼役——小埃尔利克和埃勒奇以及惩罚罪人灵魂的各种残酷刑罚。舒勒姆(即舒勒玛斯(q.v.))是埃尔利克派出的使者，他们向人发出警告：即将前来勾摄他的灵魂。地狱里的鬼卒中还有穆斯。据云，亡灵的国度位于西方，人的灵魂是他的躯体面貌的小型翻版，它不停地在他周身的各个部位循环，在不同的时间停在体内的不同部位上。歌手和乐师——胡尔奇的灵魂也是埃尔利克·诺明汗的随从，他们弹奏冬不拉琴，用悦耳动听的乐曲使埃尔利克心情愉快，他们还扮演说书人的角色，讲述动人的故事。(风)

马尔提亚和马尔提亚纳格(Martya and Martyanag) <伊朗> 亦作“马特拉”和“马特拉雅娜”、或“马希伊”和“马希雅妮”。琐罗亚斯德教神话中第一对男女。有关他们的故事见于《班达喜兴》第15章。“初人”伽约马尔特(q.v.)中了恶神阿赫里曼的奸计，死前射出一股精液，有三分之一落到大地女神斯潘达尔玛特身上。四十年后从地里长出大麻；又过十五年，大麻化为马尔提亚和马尔提亚纳格。他们出世的时候是长在一起的，因此不知道他们有一个灵魂还是有两个。起初，他们承认奥尔穆兹德(阿胡拉·玛兹达)是世界的主宰，可是后来着了魔，也崇拜阿赫里曼(他们因此而被罚入地狱，直到末日审判以后才能出来)。马尔提亚和马尔提亚纳格起初只喝水，后来受恶精灵的诱惑，喝起羊奶来，再后来打死公羊，钻木取火，烧羊肉吃。他们还用羊皮做了衣服。马尔提亚和马尔提亚纳格堕落了，最后进行交媾。他们把初生的子女吃掉，后来由于奥尔穆兹德干预才活下一些。马尔提亚和马尔提亚纳格的后代生息繁衍，遍布全世界。此外他们还生育了一批耳朵或眼睛生在胸前的怪物。(刁)

巴(Ba) <埃及> 意译“身魂”。人的“灵体”之一。公元四世纪的埃及作家戈拉波隆把“巴”译作“灵魂”，但这并不完全符合古埃及人关于巴的概念。巴不同于灵魂，它与活人象是孪生子，共生于一体，但二者又各有其独立性。据《金字塔铭文》，

古王国时期认为，巴为神祇和法老所独有，甚至可能有若干个（复数作“巴乌”）。后来据《亡灵书》，巴是一切人的生命力的体现者，在人死后仍继续存在。它在墓穴中与死者完全合为一体，但也能脱离人体，自由活动，“昼间外出”，飞升天上。巴在冥界伴随着人，执行他的生理功能：吃、喝，等等。巴被描绘成鸟身人首，有时还长着手。

《金字塔铭文》中，有对死去的法老在天上遇到自己的巴的描述。《棺椁文》中则有人死后，巴从肉体中出去，并保有各种功能的描述。中王国时期（公元前21—18世纪）有一篇文献，讲述一个人活着时同自己的巴谈话的情景。神的巴有时是神兽（如塞贝克的巴是鱷鱼，奥西里斯的巴是绵羊，许多神的巴都是蛇），或其他的神（如赫努姆是舒的巴）。有些城市也有巴，如赫姆波利斯、希拉康波利斯等。参见“卡”和“阿赫”条。

（刁）

比 (Pi) <泰> 空泰人（暹罗人）神话中的精灵。比分为三个等级：一，死人变成的精灵；二，来源与人没有联系的地上精灵；三，大地以外的其他各界的精灵。据云，其中最危险的是地上精灵，尤其是莽林精灵。若短攘解精灵的危害，只能在特殊的祭坛上供献牲品。某些地上精灵待人和善，例如，比·鲁恩是家宅保护精灵；比·巴湿可成为人的仆役；比·南·达尼是女精灵，赌博时为人出谋划策等。其他各界的精灵由道卫素旺统辖。道卫素旺居住天上，手持铁棒，是个性情暴烈的巨神。这些精灵传播疾病和死亡。泰国其他民族把比称作奥里或披。

（风）

幻术 (Maya) <印度> ①吠陀教神话中神仙或妖魔借以变化形象的法术。神仙掌握了它，就可以随意变化；妖魔掌握了它，则能掩盖本来面貌，更便于骗人。“幻术”这个词的两重性在很大程度上是提婆和阿修罗 (qq.v.) 的界限不清所造成的。吠陀以后时期“幻术”常被人格化，其形象为神女，有时则是难近母 (q.v.)，称为摩耶、摩耶提婆或摩耶伐提。据说她本来是魔王的妻子，抚养过黑天的儿子（爱神），后来却做了爱神的妻子。在这个故事中摩耶和

爱神的妻子罗提混成了一人。②毗湿奴教以及古代印度各思辨学派的基本术语，也是认识世界的重要观点。“幻术”意味着存在的虚妄性，宇宙万物的虚妄性。根据这种观点，现实只不过是神制造的一种梦境，世界只不过是神的游戏场所而已。

（裴）

火 (Fire) <圣> 耶和华出现时的征象，及其表示喜怒哀乐或赞许或毁灭某事的手段。据说，耶和华在犹太族远古神话中为火神，故与火有关。《出埃及记》载，摩西牧羊时，耶和华的使者从荆棘里的火焰中向他显现；摩西率犹太人出埃及时，耶和华以火柱为他们照亮黑夜的道路。在犹太族中逐渐产生以火设祭之俗，用于祭祀之火被称作“奇火”，亚伦的儿子拿答和亚比户因为用“凡火”设祭，激怒了耶和华，被他烧死。

（灵）

孔 (Kon) <美洲> 盖丘亚、云卡、瓦罗奇里印第安人神话中的神。他是“唯一的、无所不在的、万能的和不显形的神”。孔被认为是太阳之子，世界初成时第一个来到初创的世界。他身体里没有骨头，行走轻快自如，可随心地放倒大山，缩短道路。他创造了人，给他们食用的果实和一切生活必需品。但人们触怒了他，他便把人们的土地变成沙漠，只留下河流。从此人们为获得食品只好付出艰辛的劳动，挖渠，把水引到田里。后来出现的神帕恰卡马克（印第安人在16世纪前崇拜的神）赶走了孔，把他的人变成了动物，又重新创造了人和食用植物。

（伦）

巴玻，包玻 (Babo, Baubo) <希> 女性精灵，没有性格，最初只是女性生殖器的化身，在俄耳浦斯教歌曲《科瑞被劫》中出现。据帕罗斯和小亚细亚的神话说，她是阿纳托利亚的双性神弥塞 (q.v.) 的母亲。据厄琉西斯的传说她只是一普通妇女。得墨忒耳 (q.v.) 寻找女儿时路经此地，受到她和丈夫的盛情招待，据另一传说她是得墨忒耳的乳母。她企图用各种不雅的故事来驱散得墨忒耳的忧愁。在后期神话中，她成了凶恶的女巫，赫卡忒 (q.v.) 的伴随者。（刚）

巴开 (Bacchae) <希> 酒神巴科斯 (q.v.) 的女祭司，庆酒神节时的狂女。欧

里庇得斯曾写一剧本名为《巴科斯的狂女》
(刚)

巴兰 (Balaam) <圣> 毘珥之子，一位先知 (《民数记》xxii)。他是米甸人，住在米所波大米的毘珥，自称“巴勒引我出亚兰，摩押王引我出东山。”(同上，xxiii) 巴兰虽身处异教徒之间，但对耶和華十分敬仰。以色列人在摩押平原安营，摩押王巴勒心里惧怕，打发人去请巴兰诅咒以色列人。耶和華阻止巴兰前往。但是，摩押王又遣人来请巴兰。出于无奈，他还是同意去了。耶和華因为他自作主张而震怒，天使站在路上阻止他前行，连他胯下的驴也开口批评他的疯狂。但巴兰并没有诅咒以色列人，反而预言他们将有辉煌的前程，他建议摩押人去引诱以色列人与他们私下来往。后来以色列人与米甸人交战，巴兰站在米甸人一边，被以色列人杀死 (同上，xxxii)。(燕)

巴兰 (Paran) <圣> ①旷野地名。亚伯拉罕与埃及女子夏甲所生之子以实玛利就是在巴兰旷野长大成为弓箭手的 (《创世记》xxi)。摩西率众出埃及时，巴兰为组建军队后行军安营的第一站。后来以东王之子哈达逃避所罗门的迫害，逃往埃及时，也曾经过巴兰。其地大约位于巴勒斯坦南部，《民数记》第34章叙述迦南地南端边界时，所说的“寻的旷野”就是这个地区，位于米甸与埃及之间。②山名。可能指西奈群山中西北部分山岭，摩西临死前为以色列人祝福时，说耶和華神从西乃而来，从西珥向他们显现，从巴兰山发出光辉。(理)

巴勒 (Balak) <圣> 西拔之子，当以色列人穿过旷野，在摩押平原安营时，巴勒作摩押国王。巴勒与米甸人联盟，请先知巴兰 (q.v.) 来诅咒以色列人，但计划未能得逞。(义)

巴力 (Baal) <圣> 腓尼基人和迦南人至高男性神，阿斯他录 (q.v.) 是他们至高女性神。对巴力的崇拜无疑已有根长历史，在摩西时期，摩押人和米甸人已信仰巴力。通过与这些民族的接触，以色列人也开始崇拜此神，他们称他为巴力毘珥。在列王时期，对巴力的信仰传布甚广，对巴力和亚舍拉的崇拜成为宫廷和民众的宗教。尽管这一

宗教屡遭取缔和镇压，但是似乎始终未绝迹。在犹太国，对巴力的崇拜也颇流行。犹太人中对巴力的崇拜还配有壮观的仪式。他们为巴力修建许多神殿，树立偶像，在房顶等高处为他建造邱坛。各种级别的僧侣人数众多。朝拜者似乎都穿袍子，礼拜时焚香，献燔祭，偶尔以活人献牲。巴力的先知们围绕邱坛狂呼乱叫，用刀枪自割自刺，以期引起巴力的注意和怜悯。在腓尼基人聚居的地方，一直可以见到巴力崇拜的痕迹。

(燕)

巴卢 (Balu) <西闪> 一译“巴力”，后来作“巴阿尔”，许多地方神和共同神的泛称，意义为“主人，主宰”。巴卢最流行的身份是暴风雨之神、雷电之神、雨神和丰产之神。也可称为“巴阿尔·哈达德”。巴卢是乌加里特的保护神，称作“阿利雅努·巴卢”。他是一系列乌加里特神话故事的主角。巴卢是伊卢和阿西拉特之子，但同时又被认为是达干之子 (参见“大衮”条)。也许伊卢是巴卢的父亲。据后期腓尼基神话，巴卢的母亲是乌刺诺斯 (等于伊卢) 的偏房。她与乌刺诺斯结合怀孕后又落到大衮手中。他有3个女儿，同时也是他的妻子，她们是帕达拉伊 (供养料者)、塔拉伊 (给露水者)、阿尔察伊 (大地女神、与盖亚相等)。阿纳特是巴卢的妹妹和情妇。巴卢被称作在云端驰骋的勇士，他的形象有时是公牛 (繁殖的象征)，有时是以闪电投枪击大地的武士。他居住在察帕努山上，是该山的主宰，称作“巴阿尔·察帕尼”。(《圣经》中根据希腊文译作“别西卜”)。巴卢作为年轻一代神祇，争夺统治世界和众神的权力，把伊卢排挤到第二位，实际上成为宇宙的主宰。他作为土地和丰产之神，是个死而复生之神，与阿纳特一起跟那些代表海洋破坏力的神祇进行斗争。巴卢的主要敌人是死神和冥神木图。木图想要向巴卢夺取统治世界和众神的权力，邀请他到冥国来赴宴。巴卢惧怕木图，不得不从命，结果被木图杀死。伊卢、阿纳特等神为巴卢之死而恸哭。阿纳特在太阳女神沙帕什的帮助下，找到了巴卢的尸体，葬在察帕努山上。她指责阿西拉特对巴卢怀有敌意。在阿西拉特的要求下，

伊卢指派阿斯塔尔接替巴卢为众神的主宰。阿纳特要求木图归还巴卢，遭拒绝后，便向木图复仇，把他的躯体剁成碎块，烧成灰，碾成末，撒在大地上。巴卢因此而复生，夺回失去的权力。木图也在死后第七年复生，又与巴卢展开斗争。沙帕什帮助巴卢战胜木图。但巴卢与木图的斗争并未就此结束，以后不断地进行。巴卢每次死亡，都引起旱灾和植物枯死，他的再生又使自然界复甦，欣欣向荣。据另一个故事，海神雅木要求巴卢给他当奴隶，巴卢不从，与之斗争。工匠神库萨尔和胡萨斯为巴卢制造两个神奇的棒槌作武器，战胜雅木。巴卢的敌人还有海怪拉塔努和其他一些怪物。阿纳特取得伊卢同意，在察帕努山上为巴卢建造房屋（庙宇——权力和势力的象征），库萨尔和胡萨斯用金银和宝石给他建造一座宫殿，在巴卢一再要求下给留了窗户，结果死亡却从窗户溜进来。据赫梯文献所载，阿西拉特（阿瑟尔图）企图勾引巴卢。巴卢按照伊卢（厄勒库尼尔施）的指示，满足了她的欲望，但侮辱了她，于是他们彼此之间结下怨仇。在埃及，巴卢与塞特等同，他撕下霍尔（阿斯塔尔？）给阿纳特和阿斯塔尔塔这两个女神贴的封条，瑞神就把她俩嫁给他为妻。巴阿尔·哈达德（阿利雅努·巴卢）与较晚的（公元前一千纪）的腓尼基神巴阿尔·阿狄尔等同。对巴阿尔·哈达德的崇拜从公元前二千纪末起在叙利亚广泛流行。该神在希腊化时期与宙斯等同，他的妻子是阿塔尔伽提斯。参见“巴阿尔·哈蒙”、“巴阿尔沙美姆”条。（刁）

巴录 (Parosh) <圣> 民间族长，其子孙等跟随所罗巴伯等人，从被囚地巴比伦回到耶路撒冷的有 2172 人（《尼希米记》vii）。另有 150 名巴录后裔男丁于亚达薛西王年间随文士以斯拉从巴比伦归来。巴录及其子孙参加了重建耶路撒冷城的工作，并在尼希米制定的约册上签了名。（理）

巴录 (Baruch) <圣> 尼利亚之子，先知耶利米的朋友、录写员和忠实的追随者。他出身贵族，学识渊博。他的哥哥西莱雅是犹大王西底家的王宫大臣。巴录的敌人指责他挑唆耶利米加害于他们，把他们交给迦

勒底人，使其被杀或被掳到巴比伦。他和耶利米被关在监狱里，直到公元前 586 年耶路撒冷被攻陷。尼布甲尼撒允许他跟随耶利米住在米斯巴，但后来又被驱赶到埃及。巴录的结局不详。（义）

巴塔 (Bata) <埃及> 最古老的神祇之一。形象是一头公牛。崇拜巴塔的中心是第十七州的卡萨城（希腊文作“基诺波利斯”），该城也是崇拜因普（希腊文作“阿努比斯”）的中心。因普和巴塔是两兄弟，他们都是奥西里斯和涅赫贝特的儿子。这两个神的联系还表现在新王国时期（公元前 16—11 世纪）的《两兄弟的故事》中。哥哥由于中了不贞的妻子的奸计，多次死而复活，第一次是在弟弟的帮助下复活的。这个故事是以奥西里斯神秘祭典和因普在其中的作用的神话为基础的。两兄弟虽然都是凡人，但不难看出哥哥的形象源于巴塔，弟弟的形象源于因普（q.v.）。（刁）

巴同 (Baton) <希> 安非阿刺俄斯的战车驭者。曾驾车参加七特攻忒拜的战争。（刚）

巴沃 (Bavo) <西苏丹> 豪萨的始祖，战胜妖蛇的英雄。据一则神话，统治豪萨国的本是一位伟大的女猎人，名叫达乌拉。一位来自博尔努的外乡人到了豪萨国，达乌拉同意和他结婚，但有一个条件，即丈夫不能与她共眠。她把自己的一个女奴送给丈夫当外室。可这个女奴在生了一个儿子之后，便开始蔑视女主人。大为生气的达乌拉脱掉自己的男式猎服，换上了美丽的女儿装，去丈夫那里与他同床。不久生下了儿子巴沃。巴沃的 6 个儿子都成了豪萨各城邦的名祖。卡诺和拉诺（靛蓝王）从事布匹的印染事业；另外二人（市场王）是商人；戈比尔（战争王）保卫兄弟们不受侵犯，而塞戈泽克（奴隶王）为他们提供劳力。另一种说法是，巴沃征得达乌拉的同意，使达乌拉成为他的妻子。为此，巴沃杀死了达乌拉城井中的蛇。在更晚一些的伊斯兰教神话的解释中，则把巴沃当作巴格达的王子巴亚德日达（大概，巴亚德日达就是阿布·雅济德的名字的变形，是 10 世纪哈瓦利吉派的柏柏尔人反对北非法蒂玛王朝的起义首领）。（蓉）

巴乌 (Bau) 亦作“巴巴”〈苏美尔·阿卡德〉拉格什城司繁殖的女神，也是医疗女神，从古巴比伦时期起与另一医疗女神宁欣娜混同。巴乌之父是苍天神安努，母亲是伽图姆杜格女神，丈夫是战神和拉格什城保护神宁吉尔苏。她有七个女儿。

(刁)

贝班 (Beban) 亦作“贝崩”〈埃及〉恶神塞特的帮凶，有时与塞特混同。贝班的名字可能与巴布有关，巴布在《亡灵书》中是黑暗的化身。

(刁)

贝勒 (Bel) 〈亚美尼亚〉巴比伦的暴君。意欲征服全世界。在入侵亚美尼亚时，他遭到了哈伊克率领的人民群众的坚决抵抗。在战斗中哈伊克张开“宽大得有如湖泊”的巨弓，一箭便把贝勒射穿，接着他的人马也被杀得溃不成军。

(风)

贝勒 (Bel) 〈阿卡德〉源于全闪族的“巴卢”一词，意义为“主人”，“主宰”。在阿卡德神话中，“贝勒”起初是恩利勒的称号，后来从古巴比伦时期起所有的神都使用，从加喜特时期起为马尔杜克所专用（用于马尔杜克时希腊文译作“柏洛斯”）；公元前二——前一千纪恩利勒和马尔杜克（在亚述是恩利勒和阿舒尔）合为一个“贝勒”（主）的形象。在其他的闪族神话中，也有普通名词逐渐化为专有神名的现象。在西闪族神话中，贝勒（亦称“博尔”）是在公元前二千纪末叙利亚崇奉的神。在巴尔米拉，贝勒是最高神——世界的主宰，三联神之首（另两个是雅利赫博尔和阿格里博尔）。这个三联神与另一个三联神（巴阿尔沙美姆——玛拉克贝勒——阿格里博尔）一起起着极大的作用。贝勒的形象是一公牛，或牛首人身，说明他曾是丰产神。希腊化时期，贝勒与宙斯和潘等同。现存有贝勒与梯丰（雅木）斗争的故事。贝勒的神话可能源自最古老的巴卢 (q. v.)。“贝勒”一词有时用作巴尔米拉的大地神阿尔茨乌的修饰语，称作“阿尔茨乌贝勒”。阿尔茨乌源自阿拉伯女神鲁达。也许阿尔茨乌和贝勒都可追溯到乌加里特大神巴卢的女儿阿尔察伊。

(刁)

贝努 (Benu) 亦作“比努”〈埃及〉原始神，其形象是苍鹭。崇拜的中心是赫

利奥波利斯。贝努在混沌洋的名为“本本”的方尖石上出现。它标志着创世的开始。他的表征物就是“本本”石（也是太阳神瑞的表征物）和“伊舍德”树。他的巢就筑在该树上。贝努被认为是瑞神的巴 (q. v.)，后来又成为奥西里斯的巴。这说明他与亡灵崇拜有关。古希腊人称贝努为凤凰。

(刁)

比亚 (Bia) 〈希〉强力女神，强力和暴力的化身，帕拉斯和斯梯克斯的女儿，尼刻的姊妹，在众神与巨人的战斗中，她站在众神方面作战，她是宙斯意志的执行者，曾奉命把普罗米修斯锁在高加索山上（阿波洛多罗斯 I）。

(刚)

长英 (Chan in) 〈朝〉巨人。流传有大量关于长英造岛筑山、开河挖渠的故事。马后妈妈，宋文载奶奶 (q. v.) 等故事亦属此类。据云，长英身躯高大，齿如利锯，爪似钢钩，遍体黑毛，人形，居于新罗国。

(风)

丹尚 (Dam Shan) 〈越〉埃地人及其他越南山区印度尼西亚各族的神话和民间文学中的史诗英雄，最高神阿埃迪厄 (q. v.) 的外甥。当时有一个古老习俗：丧偶的丈夫或妻子不能独居。寡居的妇女必须主动寻偶。在故事中丹尚反对这种母权制的遗俗，可是天神和妖魔却捍卫它。阿埃迪厄亲自安排丹尚同赫尼与赫布希姊妹二人的婚事。阿埃迪厄用他那弯曲的竹烟管扣打丹尚的脑壳，使这个性情乖戾的勇士醒悟过来，丹尚救援遭劫持的妻子时，阿埃迪厄保护他。在一则故事中丹尚是文明英雄 (q. v.)，是同部族人的第一个老师。他率众捕虾捉蟹，伐木，平整土地，使之适于耕种。他升天求得稻种，收获的粮食足有 7 座山高。在另一故事里，丹尚则是对抗天神的英雄，他要求阿埃迪厄救活他的几个妻子。他登天捕捉“太阳女神”赫孔做妻子，但是他牺牲在泥泞的“黑松林”里。他的灵魂依托在外甥身上。名字也叫丹尚。按当时的习俗，小丹尚娶了牺牲了的舅舅的寡妇作为妻子。

(风)

厄真 (Edzen) 〈蒙〉意为“主”。布里亚特人称为厄泽特、厄任；土尔扈特人称为厄兹恩；亦名汗，哈特（意为“君主”），

那云（意为“官长”），萨勃达克、希勃达克、杰勃吉特（藏语，意为“地方主宰”）。神话中的精灵，一定地区、自然景物、房屋住宅、器皿物品等的主宰精灵，人的各种活动的保护神，近似突厥神话中的厄耶。早在13世纪的《蒙古秘史》里就提到了水土之主——厄真诸灵。在蒙古萨满教祷词里历数了各个山崖、河流、沼泽的厄真；提到了“8个氏族”，24个厄真，49个厄真等。同时提到的还有加扎尔·乌松汗（意为“水土的君主”）。他或是自然精灵的总括形象，或是他们的首领。许多地方性厄真被奉为全蒙古的神祇，例如汉盖的，卫拉特土地上的以及唐努山上的厄真都是全蒙古性的。他们都接近于地神的范畴。某些厄真没有人格化，然而据民间传说，厄真是穿白衣骑白马的白人；厄真的首领察甘·额博根(q, v.)是一个白胡须老人。在布里亚特神话里森林厄真奥尔鲍利·萨甘那云是身材高大、乘骑驼鹿的老人。但有些神话故事说，人根本看不见厄真。厄真很富有，人们向他们祈求发财致富。他们掌握植物和动物，被奉为狩猎神和畜牧神。布里亚特人认为，驼鹿群和鹿群的主宰是奥尔鲍利·萨甘那云。水域的厄真，布里亚特人称之为乌哈·洛松，或乌哈·鲁桑；土尔扈特人称之为乌松·哈顿额真。他是鱼类主宰和捕鱼业的精灵。据传说，以南萨伦为首的8名杰勃吉特奉霍尔穆斯塔的旨意，分别掌管雨、雪、风、雹、雷雨等。众厄真是同人们有接触的中界精灵，他们可充当沟通人与竖格里之间联系的中介。在布里亚特神话中，汗、哈特、那云都被看作是奉命下凡的竖格里于孙。厄真的来源与对祖先的崇拜有关。据传说，厄真都是名人、萨满、巫师们的灵魂变成。厄真们的称号反映出对祖先崇拜的联系，如称厄真为阿拜，其意义为“父亲”。布里亚特人把厄真分为善、恶两类。西方的汗，哈特（一说共有90位哈特）是对人们有益、造福的，其中包括萨彦岭、通金山以及贝加尔沿岸地区各处的厄真。同他们相敌对的是“冷酷的”东方的汗，哈特；他们是东方各道山脉的厄真。东方的厄真们驾乘由黑色马牵引着的黑车。凶恶的厄真领袖是埃尔连汗，其事迹参见“埃

尔利克”条。（风）

凤凰(Phoenix)〈希〉神鸟。传说它的名字是亚述人给它起的。它的形状像鹰，身披火红色和金黄色的羽毛。可以活到500年（或1460年，或12954年）。当死期到来时，它就在铺满香草的窝中自焚，从灰烬中又生出新的凤凰。据另一传说，凤凰临死时吸着香草的香气，于是从它的精子中又生出新的凤凰。新生的凤凰把父亲的尸体送至埃及的赫利俄波利斯城（太阳城），在那里太阳神的祭司把它焚化（《变形记》xv）。根据希罗多德在其《历史》第2卷中的描写，它从阿拉伯把父鸟的尸体送到埃及的赫利俄波利斯城。带的办法是这样：先用没药做一个卵，然后把卵掏空，把父鸟放进去，再用没药封上，这样把它带到埃及的太阳神殿。祭司把它焚化。（刚）

风神(Kazenokami)〈日〉古典神话中常出现的风神有志那都比古神、级长户边命。它们是典型的风神，自古以来大和地方 的竜田神社、广瀨神社，伊势神宫中的风神殿以及九州地方的阿苏神社中的风神殿，都要祭祀风神以祈求风平浪静。风，本来是神灵乘坐之物，后来可能是逐渐演变成为独立的神体受到人的敬畏。风神中著名的是供奉于信浓地方諏访神社中的风神。在日本，风对于农村或渔村的生活有很大关系，因而人们对风的方向、风力之大小都给予极大的关心。相传有一种恶神能掀起风暴，传播恶疾，各地举行风神祭似乎与防止这些灾害有关。西北风之所以被称做“灵风”，可能是因为这种风是由恶灵所掀起的风。有些地方似乎相信有一种由恶灵刮起的魔风。越前三国附近，到旧历4月时刮起所谓“东寻”风。东寻是一个恶僧的名字，认为这种风是他罪恶灵魂的化身。据日本民俗学家柳田国男的研究，认为竜田与广瀨两个神社建在城西北方，是因为魔风从西北方吹来的。

（介）

丰斯(Fons)〈罗〉泉水之神，伊阿努斯和禹图耳娜(qq, v.)之子。在罗马的雅尼库隆山麓有丰斯的神庙和祭坛。10月13日为庆祝他的泉水节。过节时人们给水井围上花环，把花条投入水泉中。丰

斯在手工业者中特别受到崇拜，（塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第12卷的注释）。丰斯作为家庭的养育者，在奴隶中是家喻户晓的神。从奴隶中招募他的祭司。

冈杜（Gondu）〈波罗的海〉 恋爱中的少女保护神，帮助她们寻找如意郎君，因此受到姑娘们的崇敬。（风）

户珥（Hur）〈圣〉 〔摩西时代的一个以色列人，身份不详。以色列和亚玛力人争战时，户珥和摩西、亚伦并肩站在战场上，摩西上西乃山接受神示时，指派亚伦和户珥留下来看护百姓。（灵）

户筛（Hushai）〈圣〉 亚基人，大卫的朋友。押沙龙将大卫逐出耶路撒冷，自立为王后，户筛假意投靠押沙龙。押沙龙手下的亚希多弗主张乘胜追击大卫，把他杀死。押沙龙征求户筛的意见，户筛先用缓兵之计稳住押沙龙，然后暗自托人通知大卫逃脱险境。后来，亚希多弗图谋反叛押沙龙时，大卫将内情告诉户筛，托他转告押沙龙。（灵）

化身（Avatara）〈印度〉 在印度教神话中，神为了铲除邪恶，拯救世界，保护教徒，常常变做某种生灵（人或动物）降临人间，这种生灵转世后仍然保留原来的神性，这就是神的化身。关于印度教的众多化身从梵书里即可见端倪。据《百道梵书》记载，生主（q.v.）化身很多，有野猪、乌龟和鱼。除生主外，还有以那罗衍（q.v.）为首的众神轮流下凡抵制达那婆诸怪、罗刹、乾闥婆（qq.v.）以及蛇妖等的暴行，从而拯救了世界（《摩诃婆罗多》I）。由于毗湿奴（q.v.）在印度教诸神中占有重要地位，所以大多数化身都与毗湿奴有关，其中广为流传、备受崇拜的化身有十个。①麻蹉（鱼）。②俱利摩（龟）。③筏罗诃（野猪）。④那罗希摩（人狮）。⑤筏摩那（侏儒）。⑥持斧罗摩。⑦罗摩。⑧黑天。⑨佛陀。⑩迦尔吉（白马）。在印度教神话中，除毗湿奴化身外，还有湿婆化身，共28个，但不如毗湿奴化身流传广、崇拜者多。（裴）

火帝（Fire Tsar）〈斯拉夫〉 在俄罗斯和白俄罗斯神话中人格化的雷霆的名字之一。火帝（或雷，佩伦）是莫洛尼亚，俄罗

斯人称之为玛拉尼伊查，白俄罗斯人称之为莫洛尼尼亚，王后的丈夫。这一对夫妇追击蛇，（蛇王兹米乌兰）焚烧他的畜群，其程序与古代向雷雨之神献牲仪式上焚烧各种家畜的次序相同。（风）

火鸟（Fire Bird）〈东斯拉夫〉 怪鸟。据云此鸟羽毛光亮异常，持之入黑洞，则如烛照四壁。它被关在黄金鸟笼里。在神话里，它有时扮演劫持者的角色，在这个意义上它的作用近似火蛇（q.v.）。它曾把英雄的母亲劫持到了“遥远的国度”。根据对比分析，火鸟与其他火身怪物（如火马）有着渊源联系。（风）

火蛇（Fire Serpent）〈斯拉夫〉 蛇形恶魔，能变为人形。在塞尔维亚的叙事谣曲中，古俄罗斯的彼得和费弗罗尼亚·穆罗姆斯基的故事中，在俄罗斯的壮士故事和符咒中，以及在古斯拉夫的传说中都保存了关于火蛇的故事。火蛇同女人联姻或者奸污女人，从而生下蛇形怪物。火蛇之子同他进行决斗，战而胜之。火蛇是火这一自然元素的化身，他的这一职能以及他与宝藏、财宝的联系，使他同东斯拉夫神话中的火鸟（q.v.）十分近似。在符咒中常常提及火蛇，把他看作能够激起女人性欲的魔物。（风）

火神（Hinokami）〈日〉 在取火方法十分原始和落后的时代，火对于人类生活来说是非常重要的。因此，人类很早就有了祭火神的风俗。在日本，此神名为产火灵神。据《神名录》记载，在纪伊，丹波、伊豆等地都曾有过祭祀火神的神社。《镇火祈传文》中也把此神作为祭祀的对象。此外，《神武记》中所见的显斋之祭也是把灶火赋予神名而加以祭祀。把灶王神直接看成是火神也许有些武断。但从后世人们把灶王神称为“火男”这一点来看，两者之间有着十分密切的关系。民间所称的火神，有时也被称为荒神，既是炉灶之神，同时也是家中之神。从萨南诸岛到冲绳一带，人们对火神非常迷信，不仅家家有各自的火神，而且还有整个部落共同祭祀的火神。神体为三块石头，是从河中或海里拾来的。其实，这三块石头乃是原始的锅灶。相传火神是由海里诞生的女神变的。火神每年12月24日升天一

次，向天上报告全家人一年的情况。在日本内地风俗也不尽一致，灶王神在南九州是以石头为神体，在壹岐等地则有6月29日那天从河边拣来石头放在神龕里的习惯。

(懋)

孔雀 (Peacock) <希> 赫拉 (q.v.) 的圣鸟，她把阿耳戈斯 (q.v.) 的一百只眼睛安放在孔雀的尾巴上。

(刚)

六部 (Rokubu) <日> 66部之略语。

云游日本全土，写出66部法华经，到66处寺庙纳经巡礼的行脚僧。亦称云游行者。《太平记》卷5中，就有北条时政前时代即为行脚僧的记载。所以，在鎌仓时代云游行者已开始出现。他们头戴木棉绸包裹的钵形斗笠，身背佛像，鸣钲或摇铃而行。男女均身穿深灰色衣袍，戴手背套，下身穿紧身裤，扎绑腿。六十六处灵场之说不一定确切，但中世纪以来，多穿行于观音的灵场之间。这些人传播神社和寺庙的发祥和传说，给口头文学带来很大的影响。

(海)

毛伊 (Maui) <波利尼西亚> 勇士，文明英雄 (q.v.)。在密克罗尼西亚和美拉尼西亚的某些地区，也有他的故事流传。他的母亲是塔兰加，未是月生了他，用自己的头发作襁褓。该地语言把头发叫做“蒂基蒂基”，因此他得了另一个名字：“毛伊一蒂基蒂基”。母亲把他放在海浪上。群神保护他，传授他魔法知识。后来他回到陆地，找到父母，建功立业。他用专门设计的陷阱捉住太阳，迫使它照耀得长久些，因而白昼增长；他制服了风，确定了一年四季的时序；抬高了天宇；借助特殊的鱼钩从海底钓出了鱼形岛。人们从此开始在这个岛上定居。毛伊给人们带来了火，从而人们可以吃熟的食物，用火消灭怪物；发明各种工具和武器；他参与创造了甘薯、椰子果、狗。他同诸神经常发生冲突，与之较量高低，力求为人们争取到他们的那部分力量和特权，同时显示出自己的力量胜过他们。他象神一样，力大无穷。他曾企图消灭死亡女神，从而使人们永生不死，但未能成功，反而遇害身亡。他建功立业时，总是施展计谋，因此他还有“智多星毛伊”的美名。在波利尼西亚个别地区流传着一些祭司性质的神话故事，把毛伊

说成是半神。关于毛伊的故事和传说极多，极有可能据以形成关于他的长篇英雄史诗。

(风)

木特 (Mut) <埃及> 苍天女神。太阳神阿蒙之妻，月神洪苏之母。木特被认为是底比斯附近“阿舍鲁湖的主宰”，湖畔建有她的神庙。木特的形象是一妇女。她的圣兽是一母牛，常被称为“众母之母”。她常常与各位神母如涅赫贝特、乌托、努特等混同。阿蒙与普塔赫混同，所以木特也就成为普塔赫的妻子，具有塞赫麦特的职能和形象（狮首女身）。木特还与狮子女神哈托尔、忒弗努特、麦黑特、雌猫女神巴斯特等混同。阿蒙有时与瑞神合而为一，所以木特也相应地被称作“瑞伊特”（意为“瑞神之妻”）。

(刁)

木图 (Mutu) 亦叫“莫特” <西闪>

死神和冥界之神、混沌之神、干旱和歉收之神。是死而复生神巴卢的主要对手。在乌加里特神话中，木图身躯奇大，吞食一切活物，把嘴张开时上唇触天，下唇触地，舌头能舐着星星。人死后都要进入木图的王国。或者木图到人间带走垂死的人。例如他要带走卡拉特，唯有医疗女神沙阿提卡特才能挽救卡拉特。此女神是伊卢创造的，能够战胜木图。木图能穿过窗户进入屋是，因此巴卢 (q.v.) 不赞成库萨尔——胡萨斯为他建造宫殿时留窗户。木图想要统治世界，借口邀请巴卢赴宴把他杀害，结果发生旱灾，植物枯死。但木图也死于阿纳特 (q.v.) 之手。接着巴卢复活，7年后木图也复活，重新与巴卢战斗，最后再次失败。木图与巴卢之战如此循环反复。木图之死和巴卢的再生，使大地上生命旺盛，农业丰收。阿纳特把木图剥成块，烧成灰，碾成末，象种子一样撒在地里。随后就长出生命，巴卢也眼着复活。这说明木图既是死神，同时也具有生命的力量。在桑霍尼雅敦—非隆的神谱中，木图的形象是污泥，这正是死亡同时又是生命力量的象征。他是由风和希望产生的，又由他生出了宇宙中一切未有的成分。木图与帕尔米拉的冥界之神拉巴西雷相等。

(刁)

木吞 (Mutum) 〈緬〉 亦名木塔，弗拉。克钦族神话中的创世主。有时也被看成群神的统称。据说，在他开始活动之前，只有汪洋大海，上有一条巨鱼游动。木吞在鱼身上撒满泥土，女性精灵则在泥土上生下一枚巨卵。巨卵破裂，分成上下两半；下半留在地上，上半则变为天穹。另一个故事说，泥土不是撒在鱼背上，而是撒在螃蟹或鳄鱼希鲁特鲁身上。每当鳄鱼翻身，人间便发生地震。木吞统治天界，主掌生死。他还被奉为太阳神，据说是他赠给了人们粮食种子。传说，克钦人的封建领主家族都起源于留在地上的一半蛋壳的碎片。 (风)

牛犊 (Calf) 〈圣〉 百姓见摩西迟迟不下山，就要求亚伦作神象。亚伦将他们妻子儿女耳朵上的金环铸了一只牛犊，奉它为引导以色列人出埃及地的神，为他们在前面引路。可能这个牛犊是木雕的，表面敷盖金质薄片，当时埃及存在这种工艺。为了惩罚他们的背教行为，摩西将他们所铸的牛犊用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝，何如此，不解。一些《圣经》研究者认为摩西只是将牛犊砍开、磨碎，将金片锉成粉末（《出埃及记》xxxii）。这一故事反映了基督教反对任何偶像崇拜。另一方面也反映了在基督教之前这里存在着动物崇拜。 (燕)

牛石 (U shi i shi) 〈日〉 关于一些形状象牛的石头传说。传说，福岛县伊达郡的牛石在寺院的前面，是建造寺院时运木材的牛变成的化石；郡马县佐波郡的牛石，是源义经东下时所骑的牛死后变的；长野市市内的牛石，是把老婆婆引到善光寺的牛，跳到井里后变成的石头；长野县东筑摩郡的牛石，是从前从中国把大般若经驮来的牛死后变的。人们曾在这上面供奉过地藏菩萨。爱知县额田郡的牛石是位于山中的瀑布处的一块巨石。传说久旱不雨时，把牛石穿上牛鼻绳，拴到瀑布二侧的大松树上，然后从瀑潭中取水洗这块石头，并祈祷，就一定会下雨。佐贺县西松浦郡的牛石，传说用酒洗一洗它，天就会下雨。 (学)

犬坟 (inuzuka) 〈日〉 茨城县那珂郡有一座犬坟。传说净印寺的僧人向鎌仓报告

那须之乱，让白犬送信。白犬一夜工夫就跑了回来，但跑到高冈这地方就死了。白犬被埋在寺中，当做犬神祭祀，6月15日就是祭祀之日。千叶县东葛饰郡也有犬坟，传说小金城主打猎在大树下休息时，爱犬叫个不停，主人一怒之下就把它杀了。可是这犬的头却一下飞到大树上，咬住了盘在树枝上的大蛇咽喉。于是主人厚葬了它，并修了犬坟。在德岛县三好郡，传说有一个叫濑渡的人，他养了八只犬。濑渡和这些犬约定，如果它们能咬死毁坏庄稼的千只恶兽，就把它当神来供奉。后来八只犬果然咬死了千只恶兽，但濑渡却没有兑现自己的诺言。于是犬就向濑渡进攻，濑渡爬到松树上，逃得性命。后来濑渡吊死了八只犬，由于害怕报应，就埋了它们，修了坟墓。 (学)

犬神 (Inugami) 〈日〉 是一种把灵魂依附于人体而进行作祟的精灵。根据发作时的情况分两种。一种是一时地突然发作，另一种则是家代相传为犬神所附。这一传说主要流行于日本的九州、四国等地。一般相信这种犬神的精灵经常是趁人们精神与肉体衰弱之机乘虚而入，一说这种精灵是出于对突然得到财势之人的嫉妒情感，才在他们身上作祟的。如果是家代相传患此疾者，则成为婚姻上的障碍，并构成一种社会问题。犬神之由来有种种传说，一说有的人家中有恶犬，主人感到非常苦恼，所以把它丢弃在海中岩石之上。这犬终于悲叫至死，于是它才作祟于人。

(介)

犬寺 (Inudera) 〈日〉 据《和汉三才画集》记载，犬寺在兵库县饰磨郡书写山的山中。传说播州的牧夫（苏我入鹿的随从）之妻和仆人私通。仆人想杀死主人，于是欺骗主人说他知道哪儿有鹿和野猪，就把主人领到山中。但仆人不但没能杀死牧夫，反而被牧夫所带的二条犬咬死。牧夫回家后，赶走了妻子，打算把二条犬当自己的孩子，把家产留给它们。后来二犬死了，牧夫就建了寺院祭祀它们。在名古屋市中区也有一犬寺，传说在宽文时期（1661—1673），尾张公带着猎犬打猎，在树下休息时，犬总叼他的衣服拉他，尾张公一怒之下把犬杀死，于

是犬头飞了起来，咬死了树上的大蛇。尾张公深为犬的忠义所感动，就为它建了寺庙。

(学)

日瓦 (Zhiva) <西斯拉夫> 波拉巴人的主要女神，她同古波兰神话中的生命女神齐维埃一样，是生命力的体现，与死神相对。

(风)

什凯 (Shkai) <莫尔多瓦> 亦名奥秋-什凯 (意为“大神”)，维亚尔杰·什凯 (意为“至高无上的神”)，什卡巴瓦兹 (“巴瓦兹”意为“神”)。至高无上的大神，创世主。“什凯”一名可能与埃尔齐亚人的尼什凯同源。据莫尔多瓦二元论神话，什凯最初住在原始洋面上的巨石上 (一说，小船上)。他往水里唾了一口唾沫，唾沫变成了沙旦 (源自突厥语，可参见“沙旦”条，据说，沙旦的最古老形象是只飞鸟)。什凯吩咐沙旦潜入海底取出泥土 (参见鄂毕-乌戈尔神话中的努米-托鲁姆和库利-奥蒂尔；乌德穆尔特神话中的英玛尔和克列麦特等)。沙旦取回泥土，在嘴里隐藏了一块。什凯施展法力，土地开始在海面上增大，沙旦口中的那块土地也在扩大，几乎要把他的头撑破。于是，沙旦急忙吐出土块。于是便出现了崇山峻岭，地面也变得坎坷不平。什凯诅咒了沙旦。沙旦从此怀恨在心，处处与什凯作对，破坏他的创造。沙旦驱赶乌云，用以遮蔽天空，但是什凯却把乌云变成化育万物的甘霖；沙旦制造高山，而什凯便往高山里埋藏贵重的金属。

(风)

水神 (Suijin) <日> 罔象女神是古代神话中最典型的水神。此外还有很多。日本是以栽培水稻为生活基础的国家。因此尤其关心灌溉用水。水神是能带来农业丰收的神，所以也往往近似田神。插秧前在稻田的排水口处祭祀田神的作法就是证明。祭祀水神又在形成水源的山上举行。因此水神还同山神有关联，而山神可以成为田神。这跟河童每年两次在山川之间巡回的传说是一致的。自古以来水神就常常以鳄、龟、龙、蛇及鳃鱼等的形象出现。有时还以猿猴、水獭、蜘蛛等的形象出现。尤其是蛇跟信仰龙神有关，同时也跟海神及山神的形象一致。跟求雨祭神仪式的信仰相结合。这种信仰同朝

鲜、中国、东南亚的信仰有关系。水神也常以女神，而且又是带有灵童的母神神的形象出现。这与人们向水神祈祷生子及平安分娩的风俗有关，也同世界性信仰母子神有关。可能是由于女性参祭水神留下的遗迹。

(武)

水妖 (Vodjanoi) <斯拉夫> 亦名水老人，水小丑，水怪，水鬼等。水的精灵，体现了水的有害、危险的一面。他的形象是带有某些动物特征的男人，例如，长有兽爪，头上生角等。他常常变成头发凌乱的丑陋老人，蓄着绿色胡须。女性水怪与变成吸血鬼或妖怪的死人亡灵的观念结合在一起。男水妖娶这种女水怪为妻。给他的祭品应是黑山羊、黑公鸡；水磨坊豢养的应是水妖喜欢的黑色家畜，这已相沿成习。据说，水妖拥有一群黑色的母牛，他住在黑水里。在童话故事中，黑水天然界区是同水妖相遇的地方。水妖的左衣襟总是向下滴水。水妖把人拖到水底，恐吓和淹死游泳者。水妖的故事可以同关于海王 (水王，海底国王) 的神话传说 (包括关于萨特阔 (q. v.) 的神话传说) 相对比。在魔怪故事里，水妖捕捉那些到小河或水井喝水的人或动物，向被抓住的国王或商人勒索交出其子作为人质等。神话中的一些专管海洋和水域的神祇对于水妖和海王等形象的形成有一定影响。类似水妖的传说几乎见于所有民族的神话。

(风)

书亚 (Shuah) <圣> ①亚伯拉罕和妻子基土拉所生的儿子。 (《创世记》xxv) ②犹太人十二列祖之一犹太娶他的女儿为妻。 (《创世记》xxxviii)

(玺)

天狗 (Tengu) <日> 深山里经常出现种种奇怪现象。人们想象是天狗。天狗有强烈的感情和非凡的力量，靠羽扇的魔力能在空中自由飞翔。喜欢清洁，厌恶接近凡人。赤面长白发，穿着山中修行者的服装。天狗伐树只听其声，无其事。人们把听见深山里有多人大笑的声音叫做天狗笑；把不知飞石从何而来的现象叫天狗石。据传，这是天狗在道路上行走时身体碰撞所致。另外有人失踪也常被认为是天狗把失踪者领去做情郎。总之，这些深山里的奇怪现象都被认为是神意产生的。

(武)

天后 (Queen of Heaven) <圣> 即月神。希伯来人把天后作为保护自然增殖力量的月神阿斯塔耳忒一样加以崇拜, 希伯来的妇女在耶路撒冷的大街上作饼献给天后。

(《耶利米书》XLIV) (笔)

天使 (Malaika) <伊斯兰> 一译天仙。据《古兰经》, 安拉把天使当作使者, 使之“具有两翼, 或三翼, 或四翼”。他们在所有方面都服从安拉, 成为安拉与先知、人类中间的联系者。当阿丹 (q.v.) 被创造出时, 所有的天使奉安拉之命全都在他面前匍匐在地, 只有易卜劣厮 (q.v.) 不肯听命, 因此被变成魔鬼(参看《圣经·约伯记》), 并被逐出天廷。担任近侍的天使阿勒—穆卡拉本, 不分日夜地赞美安拉。他们保卫上天免遭镇尼和晒依陀乃 (qq.v.) 的侵害, 监管人们的一切行为, 详加记录, 惩罚不信教者。

《古兰经》里专有一类死亡天使。这是以马利克 (q.v.) 为首的19位最“有力和粗野的”天使守卫着哲罕南木 (即火狱)。一位天使守护天国。另两位天使——哈鲁特和马鲁特在凡间犯下罪恶, 教给人们魔术。天使里吉布利里在天使中居重要地位。他向穆罕默德、尔撒 (即伊萨)、麦尔彦 (qq.v.) 等显身, 传达安拉的旨意。属于同一等级的天使, 还有米卡伊来 (q.v.)。穆斯林传说延袭了犹太教和基督教的观念即天使是由“光”造成的。传说历数了大量类别的天使。死亡天使名伊兹拉伊来, 守卫天国天使名里德万, 吹号角通知世界末日来临、接受最后审判的天使伊斯拉非来 (qq.v.) 等。长期以来注释家们争论不休, 争论题目就是: 天使们是否纯洁无瑕, 天使和镇尼的本质差异, 天使和先知是否相对完善等。伊朗和中亚各族通常把天使叫做法里什塔 (帕里什塔)。

(风)

天使 (Angel) <圣> 意为“神的使者”, 是一群神的名称。他们的天性虽然与上帝十分不同, 但是却比人高尚得多。他们的任务是在天堂侍奉上帝, 并根据上帝的指示在世间救助和佑护人类。在《圣经》中, “神的使者”或“耶和华的使者”即指神的显现, 特别是在《旧约全书》的前几篇中, 这样的例子很多。此外, 天使也指上帝的任

何使者, 例如先知、祭司和基督教会的领袖。(燕)

天子 (Devaputra) <印度> 佛教中某些主神 (如帝释、阎魔王) (qq.v.) 手下的小神名。据大乘佛教许多经书记载: 某次帝释率领众天子去听释迦牟尼 (q.v.) 讲道。之后贵霜王朝国王迦赋色迦自封为天子 (中国历代皇帝亦自命为天子), 此后天子便成了国君的称号。(裴)

天尊 (Hangnim) <朝> 亦名上帝, 天王, 天神, 上天, 玉皇上帝。最高神, 能降福于人, 主宰人的心灵。他居住在太乙星。自古以来朝鲜人就相信, 收成好坏取决于天尊喜怒。夫余、高句丽等部落都敬天尊。朝鲜南方韩族各部落把主持向天神献祭的祭司唤作天公。高丽国时期 (10—14世纪) 在汉城为天尊建起了祭坛; 李朝时期 (15世纪) 在汉江的索东村建立了王坛。改信基督教的朝鲜人把天尊一名转给了耶稣。

(风)

瓦德 (Wad d) <也门> 月亮神和灌溉神, 大概也是厄勒的化身。“瓦德”一词可能是避讳神名而用的代称。意为“敬爱的”。在马因国瓦德是始祖神、保护神和国家的主宰, 在正式的神谱中居第二位 (在阿斯塔尔之后)。马因国的主要灌溉动脉称作“瓦德河”。他受到古代也门所有国家的崇拜。

“父神瓦德保佑”一词到处使用。在阿夫萨恩国, 瓦德被视为被神化了的国王雅斯杜基尔·法里多姆的父亲。在卡塔尔, 瓦德和阿西拉特的神庙很著名。在瓦德诸多的化身中, 有一化身是萨巴国马津人部族的保护神, 其他化身也受到尊崇。瓦德的神兽是蛇。在古代阿拉伯中部地区的利希扬国和萨穆德的阿拉伯人中间, 瓦德的神话也多为人们所知, 大概是从马因国传来。在杜马特绿洲有一座神殿, 里面供奉许多神的偶像, 其中就有瓦德的巨大的雕刻偶像。这尊偶像具有人形, 手持宝剑、矛枪, 身佩弓箭和箭囊。伊斯兰教传说中把瓦德视为努哈的宗族所崇拜的众神之一。(蓉)

瓦坎 (Vakan) <北美> 又叫瓦孔达, 瓦坎·坦卡, 意为“伟大的秘密”。苏人神话中的滋养万物的神力。生物界、非生物界

物体都具有这种神力。这种力量可以失去，也可以获得。它使各种物品具有同等价值和意义，因为它们本身就是瓦坎创造出的各种形体。瓦坎也被理解为东西南北四方。瓦坎在各级别神灵中都有体现。受基督教影响，瓦坎开始拟人化为四位神灵：因扬（“石头”，马卡（“大地”），斯坎（“天空”），维（“太阳”）。“瓦坎”一词有时意为“伟大的神灵”。（伦）

瓦拉 (Vara) 〈伊朗〉 乐园。地点在雅利安纳·维贾（伊朗人传说中的故乡）。由伊玛按照阿胡拉·玛兹达的旨意建造，正方形，四周围以栅栏。善人得以在此居住，免受神降的严冬之苦和洪水之害。乐园内没有黑暗与邪恶，只有光明和幸福。后来在巴列维文献中，瓦拉有时在天上，有时又在地下（冥界）。这已经违背《阿维斯陀》的原义。（刁）

瓦利 (Vali) 〈斯堪〉 奥丁与林德之子，弗丽加之养子。这是一个小复仇神，生下来第一天就为巴尔德尔报了杀身之仇，将凶手霍德置于死地。在世界末日诸神死难之后（见“拉格纳廖克”条），瓦利同神祇中年轻的一代继续在新生的世界上生活。（汉）

瓦尤 (Vayu) 〈伊朗〉 风神。与古印度神话中的风神伐由 (Vāyu) 同出一源。《阿维斯陀》中有赞歌献给瓦尤。《阿维斯陀》其他部分中也多次提及，但《伽泰》却把瓦尤描绘成反面形象。这可能是在他身上善恶共存的结果。瓦尤帮助伊朗勇士，拒绝帮助凶龙阿日·达哈卡。他是天地、善恶的中介。许多伊朗部落把瓦尤奉为武士的保护神。《阿维斯陀》把他描绘成强大的武士。瓦尤在天空高高飞翔，与时间的流动有特殊关系。他高出于所有的创造物。据《耶斯那》所载，瓦尤为阿胡拉·玛兹达亲自创造，尽管他比琐罗亚斯德教主神古老得多。另一方面，瓦尤也被琐罗亚斯德教以其二元论的善恶观念加以改造。在巴列维文献中，既有善的瓦尤，又有恶的瓦尤。（刁）

王建 (Van Gon) 〈朝〉 晚期神话英雄。王建（877—943年）为朝鲜历史上著名的军事统帅，生于大贵族家庭。918年他率兵推

翻新罗国王弓裔 (q.v.)，建立新王朝——高丽，是为太祖。“高丽”一名强调了该王朝继承的是古高句丽的统系。王建的谱系见诸《高丽史》（15世纪中叶成书）及其他史料。其始祖许京娶平安山（今为黄海北道的九龙山）女神为妻；他的曾外孙策哲建是龙王之婿；王建出世之前，新罗国著名卜者托松即曾预言他的诞生。许京之孙凤维曾梦见他用尿淹没了整个大地；策哲建向西方游历，误入龙王的水晶宫，应龙王之请，杀死了一只老狐。在所有这些传说故事里必然有法师、卜者、神兽、神物以及在他们的协助之下出现奇迹等细节。也有一些关于王建的晚期神话，充满了神秘因素。（风）

王书（巴列维语为 Hvatay-namak，或 Huday-name； 法尔西·达里语为 shah-name）亦译《列王纪》。中古波斯时期一系列神话、传说和历史记事总集的名称。早在萨珊王朝（3—6世纪）就开始编写《王书》，但皆散佚。现有材料证明，10世纪中叶曾经有过四部《王书》，这就是：阿布·里·木阿亚达·巴尔希的散文体《王书》（963）、阿布·阿里·穆罕默德、伊本·阿赫玛达·巴尔希的《王书》、玛苏德·伊·玛尔瓦济的《王书》（966年以前）和《曼苏尔的王书》（957）。后者有前言传世，该书的作者是达基基（死于977年）。他未能完成诗体《王书》，只写了一千颂。大诗人菲尔杜西（约940—1020，或1030）着手续写，994年完成第一稿，1010年完成第二稿。菲尔杜西的《王书》是一部卷帙浩繁的史诗，共有五万五千颂，其规模远远超过《伊利亚特》与《奥德赛》的总和。

《王书》描写了数千年间伊朗五十个国王统治时期的兴衰大事，包括三个方面的内容：一、关于前十个国王的神话传说，二、著名勇士鲁斯塔姆的英雄业绩，三、萨珊王朝历代国王统治时期的各种事件。从神话传说的角度来看，有三个故事值得注意，即铁匠卡瓦率众起义的故事、勇士夏乌什的悲剧故事、伊斯康大访问婆罗门国的故事。（刁）

韦顺 (Vaishun) 〈缅〉 亦名实农。韦顺，克钦神话中的最高神之一，具有创世神的某些特点，但被奉为地方保护神，大地

之神，在后一种情况下亦名加纳。他被看作是创世之前即已存在的古神。其他神，如林神漆东、天神木尚、风神姆篷、农耕神瓦温、太阳神延、月亮神实达等，都是他的后裔。据传他和妻子恰农生有一子，名叫瑙瓦·玛甘。瑙瓦·玛甘为自己做了一柄锤子，用它雕琢大地，使之适于人们生活。在此之后，韦顺之子就留在梅雅信拉本山上。（风）

《文库》(Bibliotheca)〈希〉阿波洛多罗斯(q.v.)的主要著作之一，是古希腊英雄神话的汇集，是保存古希腊英雄神话的重要著作。（刚）

乌德(Udyi)〈阿迪格〉妖巫婆，善变化。她们的形象是一丑陋老妇。（风）

乌尔(Ulir)〈斯堪〉诸阿斯(q.v.)之一。他是西芙之子，托尔的继子。优秀的弓箭手和滑雪能手。诗中把他称为“善射的阿斯”，“善于滑雪的阿斯”，“善于使盾牌的阿斯”。他没有专门的神话。在瑞典和挪威都可以发现崇拜他的痕迹。（汉）

乌科(Ukko)〈卡累利阿和芬兰〉意为老人，长者，天爷爷。波罗的海沿岸和芬兰的最高神，雷神。他是一个白胡子老人，身披蓝色披风，驾驶战车沿石铺天路行驶。乌科的象征物是闪电，其次是斧、剑等。他有一双能发出雷鸣电闪的鸟爪，这种描述同古老的“雷电鸟”的观念有联系。乌科在天上滚动巨石。发出隆隆的雷声，并用雷电打击恶魔，他们只能藏到水中才能躲开丧生之危。乌科还是牲畜的保护神，帮助磨面粉。17世纪流传的祷文中有向雷神祈求丰收的内容。乌科的圣坛是树林和石堆，人们对之祈祷，求告免病消灾和五谷丰登。16世纪的阿格里科拉指出乌科是丰收之神，他描写了乌科及其妻拉乌尼结合的情况。当拉乌尼吵闹不休时，乌科勃然大怒，发出雷鸣电闪，降下喜雨，保证了丰收。拉乌尼也许是乌科早期神号之一（芬兰语“拉乌尼”的意思是一堆石头）。对乌科的崇拜同对祖宗的崇拜有关。有时乌科也用来呼唤任何一个神灵，有“老天爷”的意思。（汉）

乌莱(Ulai)〈圣〉书珊城附近的一条河。希伯来人的先知但以理站在乌莱河边，一种奇异的幻象出现在他面前：一只长着双

角的公绵羊站在河边，两只角长得长短不一；另一只公山羊脚不沾地从西而来，它两眼中间长了一只奇异的角。山羊直冲绵羊而来，并用角抵触绵羊，折断了绵羊的两角，还把绵羊压倒在地用脚践踏。山羊的那只大角也折断了，却又在原来的角根上长出四只角；四角之中，有一只还长出一只小角。这只小角又渐渐长大，高及天空，将天上的星星抛落在地，山羊还用脚践踏这些落在地上的星星。后一圣者对他说，这一异象是预示波斯和希腊王的兴衰（《但以理书》Ⅷ）。（玺）

乌迈(Umai)〈突厥〉女神，女性因素的体现，万物生育的化身。她保护军人，保佑可汗的妻子可敦，而且可敦的面貌总是与乌迈相似。她显然被奉为坚格里(q.v.)的妻子。在7—8世纪的古代民歌里即已提到过她的名字。有人认为乌迈形象来源于伊朗神话中的神鸟胡迈。这只神鸟的影子覆盖到谁，他就会获得幸福。对乌迈崇拜的遗迹可见于许多突厥语民族的神话。例如，奥古兹人认为乌迈是一种精灵，她能保佑母亲体内的胎儿，因而民间流传着一句谚语：“只要敬奉乌迈，就能子孙万代”。绍尔人把乌迈叫做玛伊，认为她是精灵，职能是保佑婴儿，同时也接引死者的灵魂。捷列乌特人把乌迈称为玛伊—埃涅西，或玛伊—埃奈济，哈萨克人则称之为乌迈—埃涅，他们也都认为她是一种精灵，是儿童的保护神。柯尔克孜人认为乌迈能赐给人们五谷丰登，六畜兴旺，是家宅幸福、子女平安的保护神。接生婆在为产妇接产时和巫医在为孩子治病时，都要吁请她保佑。每逢年景丰收，人们就说：“奶水从乌迈—埃涅（意为“乌迈妈妈”）的乳房里流出来了”后来，随着伊斯兰教的确立，柯尔克孜人把乌迈同十叶派尊为圣母的法蒂玛（亦名巴特玛·朱乌罗伊）相等。在土耳其神话里，乌迈演变成奥玛奇，这是个专门恐吓儿童的精灵。（风）

乌尼(Uni)〈意〉伊特鲁里亚神话中王权的保护女神。伊特鲁里亚的许多城市都有对她的崇拜。其地位与希腊神话中的赫拉或罗马神话中的朱诺近似。她同蒂恩、门

尔瓦共同构成伊特鲁尼亚诸神中三位一体神，相当于罗马神话中的朱皮特、朱诺、弥涅耳瓦。（汉）

乌奇（Uchchi）〈鄂—乌〉带有兽形特征的吃人巨怪，居住在森林中，也叫奥奇。（风）

乌撒（Uzza）〈圣〉亚比拿达之子。神的约柜曾在基列耶琳的亚比拿达家中存放了20年。在大卫把约柜装在一辆车上运往耶路撒冷时，乌撒和亚希约赶车。当车走到基顿的禾场上，因为拉车的牛失蹄，车颠簸了一下，乌撒就伸手扶住约柜不使它掉下来。因此耶和華大怒，立即把乌撒杀死。大卫因乌撒的死而感到极度悲伤，把乌撒被杀死的地方命名为毗列斯乌撒。（《撒母耳记下》Ⅵ）（玺）

乌图（Utu）〈苏美尔〉太阳神。阿卡德神话中称作“沙玛什”。月神南纳（阿卡德语，作“欣”）之子，金星女神因南娜（阿卡德语作“伊什塔尔”）之弟，三者结为三联神。乌图的妻子是舍尼尔达（或称苏丹伽；阿卡德语作“阿亚”），他的使者是布内内。乌图每天在天空运行，黄昏时隐蔽起来，早晨从山后出来（在阿卡德语中叫“玛舒山”），有两个守门神为他开门。乌图夜间在冥界运行，给亡灵带来光明和饮食。乌图在高空能看清世间一切，因此他又是审判神，是公正和真理的维护者。远在公元前26世纪的法拉时期，他已被称为“乌图—我的裁判者”。太阳的灼热与乌图无关，那是冥神内尔伽勒或瘟疫神吉比尔作祟。沙玛什在阿卡德宗教中的地位比乌图在苏美尔宗教中的地位重要得多。乌图要服从月神。乌图原是地方神，对他的崇拜是由乌鲁克发展起来的。据传乌图是乌鲁克第一王朝的奠基者，因此他在乌鲁克神话传说中经常出现，并帮助杜木兹、恩美尔卡尔、卢伽尔班达和吉尔伽美什等神祇和英雄。在阿卡德关于埃塔纳的故事中，沙玛什是审判神，帮助蛇向违背誓言的鹰报仇，同时也帮助埃塔纳救了受伤的鹰。对太阳神的崇拜地区有两处：北方的西帕尔城和南方的拉尔萨城。在阿舒尔，沙玛什和月神欣共祀于一个神庙。在浮雕和泥板书中，太阳神被突出强调的是他背后射出的光芒和手中一把带锯齿的镰

刀。（刁）

乌托（Uto）又称“乌阿吉特”〈埃及〉太阳神瑞和法老的护卫女神。其形象为眼镜蛇，另一动物形象为猫鼬。崇拜乌托的中心是布托城。她是布托城以及整个下埃及的保护神。乌托的象征物是纸莎草梗，这也是下埃及的国徽。埃及统一后，乌托和上埃及的女神涅赫贝特一起成为法老们的徽章标志。蛇和鹰作为法老的护卫者，其形象刻在王座上。乌托有时与涅赫贝特混同，被描绘成蛇首鹰身。乌托还被描绘成喷火的蛇，被认为是太阳的眼睛，喷火焚烧瑞神和法老的敌人。她也是个善行的女神，为人提供圣油涂抹尸体，延长万物的生命，促进植物的成熟，保护霍尔神等。作为瑞神的眼睛，乌托很早就与塞赫麦特混同。她还是母亲神，与木特混同，也与巴斯特、凯勃胡特、玛黑特混同。在晚期，她是头顶日盘的狮首妇女。（刁）

乌扎（Uzza）〈阿拉伯〉意为“全能的”。金星女神。从纪元前1000年以来在西奈半岛、纳巴泰和利希安诸国、萨穆德阿拉伯人等就有关于她的记载。但北部碑铭不见记载，说明她在这一地区可能与鲁达相等。而在南方碑铭上则不见关于鲁达的记载。早在卡塔班之前，对乌扎的崇拜已传入阿拉伯半岛南部。及至5—6世纪时，她已成为阿拉伯半岛的最高神祇之一。在伊拉克的拉赫梅德国也有对她的崇拜。在叙利亚沙漠的阿拉伯人神谱中她是安拉和安拉特之女，玛纳特的姐妹；在阿拉伯中部，尤其是麦加，她同安拉特、玛纳特共同组成三位一体的女神，作为安拉之女受到崇拜，被认为是安拉的幼女。但在阿拉伯半岛中部的南方，她又是安拉之妻，安拉特和玛纳特之母。在麦加她是库莱什部落（穆罕默德即来自该部落）的最高神，同胡巴尔并列，每年都有专门祭祀她的节日，后成为伊斯兰教的节日。传说穆罕默德在开始传道之前，曾向她献白色绵羊为祭礼。起初穆罕默德承认乌扎、安拉特和玛纳特都是安拉之女，她们都是神，但后来又推翻了这种承认。在麦加北方的纳哈尔有一座乌扎的神庙，其中供奉神谕，其作用曾与麦加的克尔白不相上下。加塔方部落的

天房中，也供奉乌扎。基督教著作中有用人向乌扎祭献的记载。

(汉)

以东 (Edom 或 Idume'a, Idumae'a) <圣> 以撒的长子，因为浑身长满毛，得名以扫，后来又得名以东，因为他有一次出去打猎回来，疲劳不堪，几乎昏厥过去，向孪生弟弟雅各要红豆汤喝；雅各叫以扫发誓把长子的名分让出他才肯给。以扫觉得自己都快死了，这长子名分又有何用，便发誓相让，喝到了汤。以东表示红色，红豆汤也是红色的，人们便以这个名来说明他为了喝红豆汤就卖掉了自己的长子权。后来耶和華给以扫的土地就叫“以东地”，也叫西珥地。人们用西珥这个名字来描写这片土地崎岖不平。当地的居民叫何利人，是西珥的子孙。何利这个名字用来表示他们住洞的生活习惯。以东地全部是山地，约100哩长，20哩宽。以撒喜欢以扫，因为他常吃到以扫打来的猎物；可是以撒的妻子利百加却喜爱雅各。以撒在临死时，眼睛已失明。他让以扫去打猎供他食用。以撒会在耶和華面前为以扫祝福。利百加立刻对雅各说了以撒对以扫说的话，并叫雅各去羊群里抓两只肥羊来，她替雅各做成以撒愿吃的美味让雅各给以撒送去，可以得到祝福。雅各身上没有毛，怕父亲摸出来，利百加就把羊皮包在雅各的手上，脖子上，因而得到以撒的祝福。以扫打猎回来，以撒才知道弄错了，但是已经没有办法，便告诉以扫说雅各用诡计骗去了以扫的福分。以扫四十岁结婚，两个妻子，一个是赫人比利的女儿犹滴，一个是赫人以伦的女儿巴实抹。这两个女子使以撒和利百加两人常常感到心中忧烦。以扫后来就又娶了亚伯拉罕的儿子以实玛利的女儿，尼拜约的妹妹玛哈拉为妻。以撒去世时，以扫才与雅各重新见面，两人共同埋葬了父亲，此后《圣经》中就不再提到以扫本人的故事了。

(义)

以利 (Eli) <圣> 亚伦的后代，是亚伦的两个活下来的儿子中的小儿子。他是祭司长，耶和華的祭司，主管人们到圣坛献祭。当时有个叫以利加拿的以法莲人的妻子哈拿因不育而向耶和華祈祷。坐在耶和華殿门旁的祭司以利对她说：“你可平平安安地回

去，愿以色列神允准你向他所求的。”后来哈拿果然怀孕生子。可是以利两个当祭司的儿子却随意取走献祭的物品，并与在会幕门前伺候的女人私通。耶和華认为这是对神的藐视，决心把两人处死。在以色列人与非利士人的战争中，以利的两个儿子何弗尼和非尼哈都被杀，神的约柜也被非利士人掳去。以利听到这个消息后，仰面跌倒，折断颈项而死，死时98岁。

(义)

以诺 (Enoch) <圣> 该隐 (q.v.) 的长子。该隐杀弟之后流浪至伊甸园东边的挪得之地，在那里与其妻生了以诺，并建立了一座城叫以诺城。在《创世记》又说以诺是亚当的第四代孙雅列所生，以诺65岁时又生了玛士撒拉。此后，以诺便与神同行3百年，并生儿育女。他365岁时便被神取去而不在。 “与神同行”这一说法在《圣经》中后来只用于挪亚，这个短语被解释为先知的生活，能掌握精神世界。拉了和希腊的神父们一般都将以诺和以利亚作为人体与人的存在能在光荣之中再生这种可能性的实例与见证。

(义)

以撒 (Isaac) <圣> 亚伯拉罕的儿子。亚伯拉罕100岁时，妻子撒拉因神的许诺生下以撒。以撒幼年时，亚伯拉罕对他偏爱，引起他的异母兄弟以实玛利的忌妒。在以撒的少年时代，神晓谕亚伯拉罕用以撒为他献燔祭，正当亚伯拉罕要动手杀掉以撒时，神看到亚伯拉罕的诚心，让他用羊代替以撒献祭。以撒40岁时娶叔叔拿鹤的孙女利百加为妻，60岁时得二子：以扫和雅各，75岁时，和以实玛利在麦比拉田间的洞穴里安葬了父亲亚伯拉罕。依耶和華之意，以撒是亚伯拉罕的正式后裔。亚伯拉罕临终时把财产都传给了以撒。从此以后，以撒开始新的生活。以撒有一段与非利士人友好交往的历史。一次饥荒中，以撒被迫迁到非利士人居住的基拉耳，投靠非利士王亚比米勒。以撒恐怕非利士人看到利百加容貌俊美而生歹意，就谎称他们是兄妹，亚比米勒得知事情真相后，就告诉以撒，这样做更危险，有些人几乎要对他的妻子图谋不轨。亚比米勒晓谕非利士众民，凡是伤害以撒或他的妻子的，必定处死。以撒在基拉耳靠耕种、畜牧生活，非常

富裕，非利士人忌妒他，就把亚伯拉罕在世时他的仆人挖的井全部填死，最后，亚米比勒也劝以撒离开基拉耳，因为他要比非利士人富裕得多。以撒便离开那里迁往别士巴，在那里接受了耶和華的祝福，并为耶和華筑了一座祭坛。不久，非利士王亚比米勒和他的朋友亚户撒、军长非各等从基拉耳来见以撒，说他们看到耶和華保佑他，就想与他立约，互不伤害，以撒不记前嫌，也答应了，并为他们大设宴席，次日清晨起誓立约，然后送他们平安返回。（《创世纪》xxvi）以撒偏爱长子以扫，利百加却偏爱雅各。以撒晚年双目失明。有一次以撒把以扫叫在面前，让他去打些野味给他，他吃到后要为以扫祝福。不料这话被利百加听到了。以扫出去后，利百加忙让雅各在羊群中找两只肥山羊，做成以撒所喜欢的美味，并让他把羊羔皮包在手上和脖子上，装作有毛的以扫，将羊肉送到以撒面前。以撒摸摸雅各，以为是以扫，就为他祝福，以扫回来后，以撒发现已铸成大错，追悔莫及。以扫非常伤心，求父亲为他做别的祝福，以撒说他必须侍奉兄弟，强盛的时候才可从脖子上挣开他的轭。

（同上，xxvii）以撒一生的最后四十三年，《圣经》记载不详，只说他在临死前看到人丁兴旺的雅各一家返回希伯仑。以撒享年一百八十岁，以扫和雅各把他与亚伯拉罕合葬在麦比拉田间的洞里。以撒在《新约》中地位很高，耶稣和保罗都把他当作人类希望、未来幸福的代表。以撒险被献祭一事，普遍认为，是出于为消除人类罪恶面用人向神献祭的古代迷信。（灵）

以扫（Essau）〈圣〉 以撒的长子，雅各（q.v.）的孪生兄弟。后来以扫又得名以东（q.v.）。（义）

以太（Ittai）〈圣〉 非利士人，大卫的600名勇士的首领。大卫王发现押沙龙的势力日渐强大，准备离位在犹大漫游，以太率领600名勇士追随他。大卫顾念他们是外族人，劝他们离开，或投奔新王，或归本土，以太宣誓效忠大卫，执意不走。大卫东山再起之后，以太作了其军队的一个首领。（《撒母耳记下》xv）（灵）

月经（Gekkee）〈日〉 妇女的经血自古

以来就被看成是不洁之物，成为忌讳的对象。甚至认为妇女每到月经期就有蛇住进体内伤害男人。初次来月经是标志在生理上已经长成大人。这时就要举行祝贺成人仪式，普遍流传把红豆饭分给近邻的风俗。此外在月经期要备有月经房或隔离室，不能同家人一起生火做饭，要另立炉灶进餐。月经期结束、净身后才能恢复正常生活。狩猎和捕鱼也忌讳月经期、严格的地方在妻子月经期、丈夫不许出海捕鱼。尤其是在祭神和祭日时，避忌在神灵前谈论不洁之事。女性在月经期忌讳在神前出现。这样的戒律也是由于女人在月经期失去做妻子机能的缘故。但这种不洁的观念一旦增强，对它的解释也就趋向极端，于是有月经年龄的女性一般就成了忌讳的对象。因此少女和老年妇女便成了侍奉神的女性了。（武）

扎尔（Zal）〈拉克〉 察胡尔人叫格尼什，鲁都人叫伊尼什，阿瓦尔人叫别切德，塔特人叫奥菲罗戈尔。最高神，宇宙主宰。自从伊斯兰教传入之后，他与安拉相等。（风）

扎扎（Dzhadzha）〈阿布哈兹〉 意为“矮个子女人”。耕耘和园艺女神，其形象是矮小，健壮的女人。关于她的观念大约形成于农业劳动主要由妇女承担的时代。据云，每当玉米抽穗之际，扎扎便巡行在田地之间。如果她对田主不满，就会念咒语，使玉米结实如小拇指。如果田主能讨得她的欢心，她就念咒语，使玉米结实大如臂肘。每年春秋两季——即春播时和秋收后——在田地里各举办一次仪式以纪念扎扎。（风）

巴阿尔（Baal）〈西闪〉 一系列神祇的泛称。从“巴卢”（q.v.）派生而来。（刁）

巴别塔（Babel, Tower of）〈圣〉 巴别塔在《圣经》中只提到一次（《创世纪》），xi）那时尚未竣工。塔用砖造成，当作灰泥的“石漆”可能是沥青。据史料记载，塔建成后不久即遭毁。当犹太人被掳入巴比伦时，当地某些宏伟而奇特的神殿给他们以深刻的印象，其中可能就有巴别塔。学者根据史料推断，塔为倾斜的金字塔形，共7层。塔高为156呎，基底为3呎。塔身倾斜度较缓的一面朝东北，较陡的一面朝西南。在

东南一面，有华丽的入口，并建有一个独立的前廊。

(燕)

巴尔格 (Barg) <拉克> 阿瓦尔人称为巴克，列兹金人称为拉格，达尔金人称为别尔希。人格化的太阳神。其外貌为光彩夺目的美少年。每天他从海中出来，又没入海底。海中怪物库尔特玛总企图吞噬他，而最高神扎勒则救出他，把他送回天上。(风)

巴尔胡 (Barkhku) <达格斯坦> 纳尔特英雄。他热恋美少女帕里。为了取悦于她，巴尔胡决心在她的住处附近造出一片海洋。为此，他挖掘出一大块凹地。他把挖出的泥土聚拢一起，形成一座高山，即瓦齐卢山 (q.v.)。

(风)

巴尔奈 (Balne) <克特> 意为“稠李木棒槌”。勇士，托莱捷和别莱格涅 (qq.v.) 的兄弟。

(风)

巴尔兹 (Barz) <拉克> 列兹金人叫瓦尔兹，达尔金人叫巴兹，阿瓦尔人叫莫茨。人格化的月亮神。其形象为一美丽少女。相传，她和太阳神巴尔格 (q.v.) 相爱。一次，月亮神夸口说她更美，人们更爱看她，而不是太阳神。太阳神怒，抓起一团污泥掷到月亮神的脸上，这就是月亮上的斑点。月亮也气极，不再理太阳神，总是躲避他，太阳神追悔莫及，总想追上月亮神，但总也追不上。据鲁都人的传说，月亮和太阳本来曾是凡人兄妹，都非常秀美。哥哥爱上了妹妹。后来，妹妹变成了太阳，而哥哥则变成了月亮。

(风)

巴尔祖 (Barzu) <伊朗> 勇士。苏赫拉勃之子，鲁斯塔姆之孙。伊朗诗人霍吉·阿塔·伊本·雅库布·阿塔伊 (11世纪) 的史诗《巴鲁诺玛》(现存片断) 即以巴尔祖为主人公。巴尔祖与其父亲一样，中了土兰王阿弗拉西亚勃的奸计：该王利用他不了解自己的身世，赏他黄金，让他去反对自己的祖父。巴尔祖不听母亲沙赫鲁伊告诫，进攻伊朗，俘虏了勇士图苏和法里布尔兹。鲁斯塔姆之子法罗玛尔兹与巴尔祖决斗，把他俘虏。巴尔祖之母私下放他逃走，但鲁斯塔姆追上，经过两个回合把他战败。沙赫鲁伊向鲁斯塔姆公开巴尔祖身世的秘密。于是巴尔祖获救，并站到伊朗人一方，与祖父一起击溃

阿弗拉西亚勃。伊朗国王卡伊·胡斯鲁封给巴尔祖土地，令其秉公管理和尽心保护农民。

(刁)

巴赫特 (Bakht, Bokht) <亚美尼亚> 意为“命运”。人格化的命运之神。其形象为一白须老人，端坐在天上或山峰上，主宰着每个人的命运。他的规划由格罗赫 (q.v.) 记载在特殊的簿册上或写在人的额头上。据云，上帝或者命运派给某个家庭、某个人的幸福精灵也叫作“巴赫特” (亦名“多尔瓦德”意为“好运气”)。幸福精灵的化身是青年或老人。他同谁在一起，谁就会事事如意；他若抛弃谁，那人就会处处倒霉。他经常身着白衣出现在人家、畜栏或牧场上，在那里守护畜群。他若受辱，就会立即离开。为了请他重新回来，或者第一次邀请他到家里来，在旧年岁尾或新年伊始要举行特别仪式：年轻姑娘们骑着炉钩蹦跳，老妇拄着拐杖走出门外，敲打土地，口中念念有词，用特殊的咒语恳请巴赫特回到他们的家里来。有时，人们把巴赫特同祖先的亡灵混同。

(风)

巴卡贝 (Bakabyi) <北美> 玛雅神话中的兄弟神——霍布尼利、坎-齐克-纳利、萨克-基米和霍桑-埃克，他们4人站在宇宙四角。擎着天空，使之免坠于地。巴卡贝同四方及象征颜色日历有关系。如霍布尼利同东方和红色相关联，是从坎日起始的年代的保护神；坎-齐克-纳利同北方、白色和穆卢克年代相关联；萨克-基米同西方、黑色、希什年代相关联；霍桑同南方、黄色、卡瓦克年代相关联。巴卡贝具有人形，但许多绘画和文献却表明，古时他们为动物形象 (蜥蜴、负鼠、乌龟、蜗牛) 或昆虫 (蜘蛛、蜜蜂)。霍布尼利是养蜂人保护神。在10—16世纪巴卡贝在很大程度上与各方风神 (帕瓦赫图内) 及各种雨神 (恰克) 融为一体。在这一时期，传说存在着冥界巴卡贝，他们支撑着地狱。

(伦)

巴客斯 (Bacis) <希> 厄勒翁的玻俄提亚人，被认为是预言集的编者。后来巴客斯成为预言家的通称。

(刚)

巴科斯 (Bacchus) <希> 酒神狄俄倪索斯 (q.v.) 的罗马名称。

(刚)

巴拉姆 (Balam) <伊斯兰> 一个与《圣经》中的巴兰类似的人物。虽然《古兰经》中并未提到此人，但是，经注家们却常常把巴拉姆同《古兰经》中违背教规的人联系起来。有时，巴拉姆还同卢克曼被视为同一人。(蓉)

巴鲁奇 (Baruchi) <萨莫迪> 亦名巴鲁西。艾涅茨和恩加纳桑神话中的妖魔。他们与人类为敌，祸害人畜。他们的外貌经常是单腿、独臂、独眼的怪物。(风)

巴拿巴 (Barnabas) <圣> 居比路岛上的利未人约瑟的名字，意为“劝慰子”。他是耶稣的门徒。在耶路撒冷，他把刚皈依基督教的扫罗介绍给使徒们。当居比路人和古利奈人在安提阿向异邦人讲道的消息传到耶路撒冷时，巴拿巴被派遣与扫罗一起专门向异邦人传道。公元45年，教会要他们传教，自此他们成为耶稣的门徒，先去居比路和小亚细亚传教，后又去其他地方。(燕)

巴斯特 (Bast) <埃及> 亦作“巴斯泰特”欢乐女神。她的神兽是一只母猫，形象是猫首女身；标记物是西斯特尔琴。崇拜巴斯特的中心是布巴斯提斯，该城在第二十二王朝时期（公元前10—8世纪）达到繁荣。巴斯特之子是玛赫斯。她与木特等同；还与作为太阳神“瑞之眼”的忒弗努特、塞赫麦特以及哈托尔等同。因此巴斯特也具有太阳神“瑞之眼”的职能。古希腊人把巴斯特与阿耳忒弥斯等同。(刁)

巴提亚 (Batia) <希> ①透刻耳之女，达耳达诺斯之妻。②俄巴洛斯之妻，希波孔之母。(刚)

巴托斯 (Battus) <希> ①皮洛斯地区涅琉斯的牧人和护林人。他看到赫耳墨斯赶走了阿波罗的牛群。赫耳墨斯请求他，“不管对谁都不要说及此事，你如果答应，我可送你一头肥牛。”巴托斯立即答应，他说：“即使山上的石头说，我也不会说的。”转眼间赫耳墨斯化形为另一个人问他是否看到被盗的牛群。他如果说出实话，即可得一头公牛和一头母牛做报酬。巴托斯经不住双倍报酬的诱惑，立即说了实情。赫耳墨斯把他变成了燧石（《变形记》I）。②一个拉刻代摩尼亚人，传说他根据得尔菲的神示兴建了库瑞涅

城。(刚)

贝法娜 (Befana) <意> 意为“上帝显灵”意大利低层神话中的人物。每逢1月1日至6日（主显节时），贝法娜就扮作面目可憎的老太婆在人间游荡。有时，她被认为是善良的，能通过烟道潜入室内，给孩子们带来礼物（坏孩子得到的只有灰烬），有时则被认为是凶恶的。在民间仪式中，她是一个妖婆，其偶像用破布制成，然后用小车把她推到主要广场上焚烧（试比较斯拉夫神话中玛连娜的焚烧仪式，玛连娜是死的化身）。人们为贝法娜举行挨家挨户唱圣诞歌的活动。唱歌的人以贝法娜的名义要求礼品，向慷慨的人祝福，对吝啬的人诅咒，向他们的房子投掷石块。贝法娜源于基督教史前时期的恶魔形象，她在新年期间定期出现在人间。(蓉)

贝泰勒 (Betel) 此为伊夫里特语，乌加里特语作“比提卢”<西闪> 一位神。在腓尼基的桑霍尼雅教·菲隆神谱中为伊卢、大衮等神的弟兄，乌刺诺斯（巴阿尔沙美姆？）和盖亚的儿子。贝泰勒也是古阿拉伯人的崇拜对象。(刁)

比阿斯 (Bias) <希> ①阿米泰翁和伊多墨涅之子，阿耳戈斯之王，预言家墨兰波斯的兄弟比阿斯向皮洛斯国王涅琉斯的女儿佩罗求婚。国王表示，谁能把伊菲克勒斯的良种牛群给他从忒萨利赶来就可得到他的女儿（《奥德修纪》XI）。比阿斯前去盗牛，因那里有恶犬守护，失败而归。他的兄弟墨兰波斯（q.v.）决定亲自帮助，他知道经过失败会最后成功。墨兰波斯偷牛时被伊菲克勒斯捉住，关在一所房子里。他通晓各种动物的语言，他从船烟那里听到，关押他的那所房子即将倒塌，要求赶快换房，他的话果然应验。伊菲克勒斯佩服他的预言才能，将他释放，并以牛群相赠。比亚斯因此能同佩罗结婚。阿波洛多罗斯在《文库》中则说，墨兰波斯治好了伊菲克勒斯的不育之症，因而他的父亲费拉科斯以牛群相赠。②普里阿摩斯的许多儿子之一（阿波洛多罗斯II）。③佩涅洛佩的求婚者之一（阿波洛多罗斯；《神话择要》VII）。(刚)

比利洗 (Per'izzite) <圣> 以色列人

从埃及迁出之前，定居在迦南地区的六个部族之一。在《圣经》中多次出现，与该地其他几个部族迦南、赫、希未、亚摩利、耶布斯等并列。耶和華神一再向摩西、约书亚等表示，要将这些部族人撵出迦南地，让亚伯拉罕的子孙去占有该地。他们被以色列人称为外邦人，被禁止与以色列人通婚。（理）

比拿雅（Benaiah）〈圣〉是祭司耶和耶大之子。尽管他是犹太国南方的甲薛人，仍属利未人一支。他是勇士：杀了摩押人亚利伊勒的两个儿子，又在下雪时下坑里去杀死一头狮子，还用枪杀死一个强壮高大、手持枪械的埃及人。大卫王让他作护卫长。“他比那30个勇士都尊贵，只是不及前三个勇士。”他的武功使他当上三月第三班班长，统领2.4万人。在亚多尼雅企图篡位时，比拿雅忠于所罗门王，后代替约押当了元帅。（燕）

比丘拉（Bichura）〈突厥〉亦名比休拉、比苏拉。喀山鞑靼和巴什基尔神话中的低层次精灵。她是一个身材矮小的女人，头扎旧式的头巾。据云，她居住在人家的地板底下或澡塘里。但她与奥伊·伊亚谢（q.v.）有所不同，她并非家家都有。人们有时为她专门辟出一间住屋，傍晚时在室内留下一盘食物和几把食匙，供她食用。相传，比丘拉常在人家捣乱：打开炉灶的烟囱，大吵大闹，偷藏物品，压在睡觉人的身上使之梦魇，恐吓人等。但对某些人，她却能大发善心，有所偏爱，给他们财物，帮助他们发家致富。有时鞑靼人不堪她的扰乱，弃家出走，以求安静度日。有些西西伯利亚鞑靼人认为，她相当于萨雷·查茨（意为“黄头发女人”）。米舍尔亚克鞑靼人则认为她是波斯神话中的恶鬼皮尔的变种。巴什基尔人把她说成是小矮人，男女都有，身穿红衣。据云，比丘拉居住在偏僻的密林中的空地上，诱引在林中迷路的行人与她（或他）同居，然后保佑他们，给他们钱财，帮助他们发家致富。（风）

比亚达（Bijatta）〈缅〉最受缅甸人崇拜的战神之一。据云，缅王阿罗隆多在位时期，比亚达吞吃了伟大炼金术士的半个炽热而纯洁的身躯，从此变得力大无穷。后来他

帮助缅人征服了孟族国家塔通（亦名塔东）国。他同居住在布帕山上的仙女相爱，因而耽误了向阿罗隆多献上传统的鲜花。国王当场用天神赐的神枪将他刺死。他的两个具有超凡能力的儿子也被国王杀害。他们父子三人变成凶恶的精灵那特。后来，阿罗隆多把敬奉比亚达及其儿子的地点从布帕山移到了曼德勒以北的深山中去。（风）

长纂狐（Otoragitsune）〈日〉据传，以旧三河国长条地方一带为中心，有一种狐狸常在人身上作祟。外地人就把它叫做长纂狐，多依附于病弱人的身体作怪，有时也会缠身于健康人。此狐作祟时，总是借助人口，讲述长条大会战时的景况，并且，也叙述自己在这次战争中的遭遇。说他在船上观看会战时，因中流弹伤了左眼，变成了残疾。后来有一次在岸边午睡时，又被对岸一个猎人所击伤，左脚成了伤残。传说被这种狐狸迷住的人，左眼流眼屎，左脚疼痛。（介）

长生国（Tokoyonokuni）〈日〉长生国是大海彼岸的仙境。据传少彦名、御毛沼、多迟麻毛理等都渡海去过那里。《垂仁纪》载“神仙秘域非凡人所能至”这样一句话令人想到中国神仙故事的影响。但是好象以前人们也认为那是一种海上神仙乐园。《万叶集》里有歌颂长生国的诗歌，《皇极纪》里有变贫为富返老还童的长生神的传说。长生国似乎是长生不死且永不衰老的国度。原来不仅仅是仙境，同时还是生命和富足的源泉地，似乎和祭祀仪式也有联系。长生国是冲绳的海上乐土。谷神少彦名和御毛野来去于长生国，也反映了丰收神来自长生国这样一个信念。贵族做神事或驱邪仪式以及正月汲若水的习俗，究其板底似乎都有长生国的信仰。冲绳地区在清明节要用这通过海上乐土的若水来举行洗礼仪式。人们认为用泉水和井水沐浴心身都能得到再生。据冲绳地方的传说，长生国是稻米的发源地，鹭和鹤把稻穗从那里衔出来。这是有关农耕由来的传说。这种稻穗落到本土的传说各地都有，暗示这些传说以前与长生国信仰的联系。舟葬和舟祭等也经常与长生国信仰联系起来。长生国还经常被描绘太阳的色彩，好象那里是东方的日出之岛。长生国的方向因

时代地点不同而变换。原来认为日琉共通的东海方向的日开岛祖神之国，并被认为是生命、富足的源泉地。后世把常陆国视为长生国，在《万叶集》中，把长生国和海底的绵津见国视为同一个国度。类似的信仰也流传在朝鲜、中国、东南亚和大洋洲等地区。

(新)

丹·雷隆(Dam Reilung) <越>巴拿人神话中的竹神。他身高如山，手臂象古树枝桠，两腿似巨柱，口大如同深藏虎豹的洞穴。他的步履使大地颤动，犹如象群在狂奔。他与司法女神亚·迪鲁·迪雷(q.v.)的亲戚成婚，生7子。其中6子被他杀死，第7子受到竹丛的保护才得以幸免。丹·雷隆升天，成了最高神伊昂·盖代(q.v.)的从神。

(风)

厄波娜(Epona) <罗>高卢的养马业女神，马、驴、骡以及赶牲口者和赶车者的保护神。对厄波娜的崇拜从高卢传遍整个罗马帝国。女神的形象是一个骑马或驴的年轻妇女，手持鲜花或果实，供于马厩和军营中。罗马人还崇拜与厄波娜相似的另一女神部波娜，她是牛羊的保护神。

(刚)

厄底亚(Eidyia Idyia) <希>俄刻阿诺斯和忒梯斯(q.v.)之女，科尔客斯国王埃厄忒斯之妻，阿布叙耳托斯和美狄亚之母(阿波洛多罗斯I)。

(刚)

厄俄斯(Eos) <希>晨光女神，提坦神许佩里翁和忒亚(或欧律法萨，或帕拉斯)之女。(《神谱》)，赫利俄斯和塞勒涅的姐妹(又有说为赫利俄斯和夜神之女)。她与阿斯特赖俄斯结合生4风神，即欧罗斯、玻瑞阿斯、泽费罗斯和诺托斯，还生了许多星辰(同上)。诗人们把厄俄斯描写为一位少妇，披着波浪式长发、在玫瑰色的长裙下透出粉红色的肤体。这种描写是同朝霞的形象联系着的。厄俄斯住在俄刻阿诺斯(大洋河)的东方。早晨她驾上由神马兰波斯和法厄同(意即闪耀和光亮)牵引的神车，或鼓起白色的翅膀，驶向天空，宣告她的兄弟赫利俄斯(q.v.)的到来。厄俄斯出现时只有太白金星迎接她；其他的星辰则隐去，据阿波洛多罗斯的描述，由于厄俄斯做了阿瑞斯(q.v.)的情人，引起了爱神阿佛罗狄忒的嫉妒。为了报复，爱神使她特别多情而轻浮。她看中了美少年就把他拐走。这也许是希腊对一些青年人猝死的委婉说法。被她劫走的美少年有俄里翁、克利托斯、刻法洛

斯、提托诺斯(qq.v.)。在《荷马颂歌》(q.v.)中描写，她请求宙斯赐予提托诺斯永生，但却忘记了请求使他青春永驻。后来提托诺斯变成一个老而不死而又唠叨不休的人。厄俄斯只好把他藏在闺中。据赫拉尼科斯(q.v.)的记载，提托诺斯变成了叫个不停蝉。这也许是这一神话中最古老的形式。厄俄斯和提托诺斯生子门农。他在特洛亚战争中被阿喀琉斯杀死。厄俄斯埋葬了儿子的尸体，总是痛哭不止。她的眼泪化为朝露。她的另一情人克利托斯是安菲阿刺俄斯的堂兄弟(《奥德修纪》XV)，不是著名神话人物。刻法洛斯(q.v.)，则比较有名。在奥维德的《变形记》、许癸努斯的《传说集》中，正是厄俄斯劝说刻法洛斯去试验自己的妻子普罗克里斯的忠贞。阿耳忒弥斯又教给普罗克里斯用同样的办法进行报复。在《奥德修纪》第5卷中，她爱上了英俊的猎手俄里翁。阿耳忒弥斯则出于嫉妒把他射死。这是一个不寻常的细节。因为阿耳忒弥斯多是射杀女人，而不射杀男人。在罗马神话中，厄俄斯叫奥罗拉。在希腊并没有专门信奉厄俄斯的地方。这说明富有诗意的厄俄斯，是富有诗意的“黎明时分”的反映，这一形象是诗意的创造。在古代艺术中，厄俄斯多是乘车或骑马，手里拿着火炬。

(刚)

厄客翁(Echion) <希> ①从卡德摩斯种下的龙齿(q.v.)中长出的英雄之一，阿高厄之夫，彭透斯之父。因此彭透斯有时被称为厄客俄倪得斯。②特洛亚木马中的希腊英雄之一。③赫耳墨斯和安提阿尼拉之子，卡吕冬狩猎的参加者，也是阿耳戈诸英雄之一。

(刚)

厄拉拉(Elara) <希> 一少女，与宙斯结合生巨人提梯俄斯(q.v.) (阿波洛多罗斯I)。

(刚)

厄刺托(Erato) <希> ①缪斯(q.v.)之一，专司爱情诗歌的女神(厄刺托的希腊文意义即为“亲爱的人”，

“情人”。)。她的形象是手执七弦琴的少女。恋爱的少男少女都祈求她的法力，特别是在4月份（《埃涅伊德》Ⅶ、阿波洛多罗斯X）。②涅瑞伊得斯（q. v.）之一。③护树女神（q. v.）之一。④达那伊得斯（q. v.）之一。（刚）

厄利萨（Elissa）〈罗〉狄多（q. v.）的别名。（刚）

厄里斯（Eris）〈希〉不和女神。厄里斯希腊语义即为“纷争”。在《神谱》中她是夜神倪克斯之女，卡俄斯之孙女。据《神谱》中描述，她生了“饥饿”、“悲伤”、“厮斗”、“谋杀”、“争吵”“诉讼”、“无法无天”，她同时还生了“劳动”。这样，赫西俄德笔下就有两个厄里斯。一个是挑起争端、敌意的不讨人喜欢的厄里斯。另一个是对人有益的，让人们在劳动中比赛的厄里斯。宙斯把后一个厄里斯置于地根之间，让她为人类服务（赫西俄德：《劳动与日子》）。与前一个厄里斯有关的最有名的神话是她投下了“不和的金苹果”（q. v.）因而引起了特洛伊战争。也许因为厄里斯如此不招人喜爱，所以没有专门信奉厄里斯的人。在罗马神话中与厄里斯相当的是狄斯科耳狄亚。她是女战神柏洛娜的伙伴。（刚）

厄利斯（Elis）〈希〉伯罗奔尼撒地区一城市和这一地区的名称。在得摩斯忒涅斯时代开始出名，奥林匹亚——举行奥林匹克竞技会的地方就在这里。这里产名马，以速度快出名，在竞技会上经常获胜。许多神话人物，如赫刺克勒斯、奥革阿斯、恩底米翁、厄利斯、俄克叙洛斯等都与厄利斯有联系。（刚）

厄罗斯（Eros）〈希〉爱神。在荷马的史诗中，“厄罗斯”一词尚未人格化。但这一词具有明确的情欲的含义。这种情欲驱使帕里斯追求海伦，宙斯追求赫拉，它使佩耳塞福涅的求婚者四肢发抖。在公元前7—6世纪的古希腊的抒情诗中，厄罗斯这一含义得到了提炼，并逐渐人格化。在《神谱》中，他是宇宙四本原神之一（其他三个是卡俄斯、盖雅，塔耳塔罗斯）。由于厄罗斯（性爱）是一种危险的力量，因此在古希腊

抒情诗人（如阿尔克曼、伊彼科斯、萨福等）的笔下，他是狡诈的，难于驾驭的，残忍的。在阿那克瑞翁的诗歌和瓶绘中，他用爱情之斧或爱情的鞭子，使人神魂颠倒。他象风一样来的突然，摇撼着他的牺牲品。厄罗斯爱淘气，但他的淘气是疯狂的，混乱的。他年轻、漂亮，在花丛上走来走去。玫瑰是他的圣花，他用玫瑰花编织他的花冠。他是甜蜜的，温暖着人们的心。萨福称他为“带苦味的甜蜜。”赫西俄德在《神谱》中已把厄罗斯同阿佛罗狄忒（q. v.）联系起来，但是许多人认为，这种联系并非一开始就有的。他与赫墨罗斯、波托斯一起成为阿佛罗狄忒的随从神。俄耳甫斯教派（q. v.）认为，厄罗斯是第一个出世的，是神迹显现，光芒四射。他是勇敢的射手，掌握着天、地、空、海洋、冥界和塔耳塔罗斯的钥匙（俄耳甫斯颂歌）。古希腊哲学家费瑞库得斯说，宙斯在创造了宇宙之后，自己变成了厄罗斯。这样，厄罗斯实际上被想象为统治一切的宇宙力量。在古典诗歌中，厄罗斯是克罗诺斯之子，或宙斯之子（欧里庇得斯：《希波吕托斯》），或伊里斯和泽托斯之子（阿尔开俄斯的残篇）。或阿佛罗狄忒和阿瑞斯之子（塞摩尼得斯残篇）。后一传说最为流行。传说厄罗斯诞生时，宙斯曾想把他杀死。因此阿佛罗狄忒把他藏在森林里，由母狮把他养大。经过诗人们不断地加工，他逐渐变成了一个长着金色翅膀（阿里斯托芬：《鸟》）、金色头发（阿那克瑞翁残篇）、来去如风（萨福残篇）、漂亮而又顽皮的神。这就是希腊化时期诗歌中的厄罗斯形象。这一时期又出现了多个厄罗斯的观念。阿波洛尼俄斯·罗得俄斯说厄罗斯是头脑机敏、心肠冷酷的顽童。他能够随心所欲地支配他的母亲阿佛罗狄忒（阿波洛尼俄斯·罗得俄斯Ⅲ）。柏拉图在《饮宴篇》中把厄罗斯描绘成渴望美的象征，说他是贫困和富有之子，阿佛罗狄忒降生之日，正是厄罗斯投胎之时。他从父母那里继承了占有的欲望，刚毅勇敢的精神和四海为家的习性。但是即使在古典时期的晚期，也还存在着对厄罗斯的原始崇拜。在玻俄提亚的忒斯皮埃城，厄罗斯是一块未加工的石头。但同样在这里还发

现了由普刺克西忒勒斯和吕西波斯雕刻的美少年形象的厄罗斯像（泡萨尼阿斯Ⅹ）。泡萨尼阿斯从未怀疑过厄罗斯是阿佛罗狄忒之子，是众神中最年轻的神。后来，厄罗斯开始成为痛苦的安慰者。在墓碑上出现了他的形象。厄罗斯在希腊受到崇拜，但他的神庙颇为罕见。忒斯皮埃的厄罗斯神庙十分有名。当地每5年举行一次纪念厄罗斯的爱神节。斯巴达人在战斗前向厄罗斯致祭。在历代的艺术作品中，厄罗斯的形象屡见不鲜。拉斐尔、柯勒乔、提香、雷尼、鲁本斯、布歇、格若兹等画家都曾将厄罗斯入画，普刺西忒勒斯、吕西波斯、斯科帕斯、卡诺瓦、法尔孔纳、托瓦德森、罗丹等人也都曾把厄罗斯作雕塑题材。阿普列尤斯在《金驴记》中写了厄罗斯同普叙刻（q. v.）的爱情，是小说中有名的插曲，弗莱彻把这一故事编成了话剧。卡瓦利、吕里又把它谱成歌剧（莫里哀作词），兴德米特又把它改成芭蕾舞剧。在罗马神话中，与厄罗斯相当的是阿摩耳（拉了语意义为“爱情”），或丘必特（拉丁语意义为“情欲”）。（刚）

厄倪俄（Enyo）〈希〉女战神，阿瑞斯（q. v.）的伴随者。在《伊利亚特》中是阿瑞斯的女儿或姐妹，“慌乱”把她卷入了战争。据另外的神话说，她是格赖埃姊妹（q. v.）之一，在荷马以后的神话中，她是海神福耳库斯之女，会战之神波勒摩斯和巨龙拉冬的姐妹，阿瑞斯的母亲（或乳母）。在罗马她与柏洛娜相等。（刚）

厄瑞涅（Eirene, Irene）〈希〉和平女神，荷赖（q. v.）之一。在罗马神话中叫帕克斯。古代没有对厄瑞涅的崇拜。神话中也没有提及。赫西俄德把她与欧诺弥亚、狄刻并提，成为荷赖之一，父母是宙斯和忒弥斯，她主司时序和田地的丰收（《神谱》，阿波罗多罗斯Ⅰ）。从公元前5世纪中叶，他才作为和平女神在雅典受到崇拜。公元前374年，在雅典为她修起了祭坛。在希腊诗歌和戏剧中，常常有厄瑞涅的形象出现。（刚）

厄维佩（Evippe）〈希〉厄皮罗斯国王提里曼特之女。晚期神话说，奥德修斯将佩涅洛佩（q. v.）全部求婚者杀死之时，便

前往厄皮罗斯请求神示。在那里爱上了厄维佩。她给他生了儿子欧律阿洛斯（q. v.）。据另一神话，厄维佩和奥德修斯生的儿子叫勒翁托佛戎。（刚）

丰玉姬（Toyotamahime）〈日〉丰玉姬是海幸，山幸的传说中与山幸结婚的海神之子。山幸来到海神宫攀上宫门前井旁边的桂树上时，丰玉姬出来提水，看到山幸在水中的影子，将此事禀告了父王海神，结果山幸和丰玉姬结了婚，并留在海神的宫殿里。后来山幸回国，不久丰玉姬也来了，她告诉山幸她怀的御子就要降生了。于是在海边建造了一座产房，丰玉姬在里面禁止丈夫窥视。山幸未遵守诺言。他看到丰玉姬竟变成八寻大鳄。据说她因被人窥见了身体，放下御子回到海之国去了。人们认为山幸攀登桂树的情节出自于神降于神树之上的信仰。（新）

夫妻石（Meotoishi）岩手县岩手郡有一夫妻石。传说从前田村将军为了消灭岩手山的鬼，在大宫布下了阵。这期间他部下的一位美男子和村里的姑娘相爱。将军返京时，二人一起走到这里，因痛哭而变成了石头。官城县加美郡的夫妻石，传说，人们把其中的一块搬走做了石碑，剩下的一块就每天呻吟不止。村里人为了安慰它，就在石的四周扎了篱笆，拦上了草绳，把它祭祀起来，于是这石头就不呻吟了。长野县南佐久郡的夫妻石，中间有一条路。传说送亲的队伍如从这条路走过，新婚夫妇关系就会破裂。与此相反，各地也有一些让人缔结良缘的夫妻石。（学）

夫妻松（Meotomatsu）〈日〉是关于并排长着的二棵松树，或是树枝分为二股的松树的传说。大分县大分郡的夫妻松，传说一到夜里两棵树中间常有火球滚动。该郡赤秃岭的夫妻松，传说是一对年轻人由于某种原因必须分手时做为纪念种下的树。两人的灵魂就到这里相聚。关于熊本县玉名郡的夫妻松，传说从前有一对青年男女情死后，人们种了二棵松树，作为他们的墓标。后来那女的灵魂常常骚扰过路人，人们就做了一个女子头，在山脚下供奉了观音菩萨，那女人的灵魂就再也不来了。在千叶县市原郡和福井县大野郡还有夫妻杉。此外还有柃、榉、椴、

银杏等树的传说。(学)

冈丁亚 (Kaundinija) <柬> 古国的缔造者。天神向他许诺：他可以在他的箭落之处创建国家。在神话里他被称为印度的婆罗门，他的箭落在了扶南，他在这里遇见了那伽姑娘索玛——即月亮那伽，莫立王朝之后，同索玛结为夫妻。在另一种传说变体中，结为夫妻的是出身太阳家族的英雄甘布·斯瓦伊安普瓦和须弥山的跳舞女神阿布沙罗斯。冈丁亚这一形象亦见于流传越南南方的古老的占人神话。他在这些故事里把从儿子处得到的魔矛插进大地，从而奠定了国家，并娶了那伽姑娘索玛。(风)

戈耳革 (Gorge) <希> 俄纽斯之女，得伊阿尼拉的姐妹。他们的兄弟墨勒阿革罗斯 (q. v.) 死后，姐妹们悲痛欲绝。其他姐妹都被阿耳忒弥斯化为珠鸡，只有戈耳革和得伊阿尼拉在狄俄倪索斯的干预下保留了人形。(棋)

户勒大 (Huldah) <圣> 约西亚时代的女先知。当时的大祭司希勒家曾在耶和华盛顿殿中发现了摩西立法，约西亚请户勒大解释约书中的神意。(灵)

火明神 (Hoakarimikoto) <日> 火明神又称天照国照彦火明神、或天火明神。有关这个神的记载在各书中都精有出入。在《古事记》中，他是天忍穗耳神之子，迹迹艺之兄。但在《日本书纪》正文和其它著作中他是海幸、山幸的兄弟。被当作尾张氏 (尾张宿祢、尾张连、尾治连) 及其旁支但马海直、水主直、丹比新家连、津守宿祢等家族的祖神。有关此神业绩的记载在《古事记》和《日本书纪》两书中完全没有。然而在《播磨风土记》里却记载着“古代大汝神之子火明神刚愎自用，行为鲁莽。”为此父神非常担忧，想把他扔掉。于是住在因达神山时，他让儿子去取水，然后在儿子未归之际就开船离开。火明神归来看到自己一人被扔下，十分恼怒，唤起狂涛，把父神大汝所乘之船打翻。船上所载琴、箱、匣、稻、鹿、犬、蚕等什物散落各方，分别成为各地地名。大汝神空身一人逃回，有人认为这个火明神是大汝神之子，所以和尾张氏的火明神不是同一个神。然而根据尾张氏族人居住在

播磨的饒磨郡、揖保郡、宋禾郡等地来看，仍可认为是同一个神。《延喜式神名录》上出现在大和、山城、丹波、摄津等地的天照御魂神、或天照神、天照玉神等神的神社几乎都被尾张氏及其旁支供奉着。早有人论证说明，这些名字都不过是火明神的别名。火明神具有太阳神的性格。因此有人把对这一神的崇拜看做是对皇祖神天照大神崇拜的原型之一。(新)

火焰车 (Kasha) <日> 是一种想象中的妖怪，专到有死人的家里去攫食尸体。火焰车本身是佛家用语。是一种专为押送罪人去地狱的车辆，车体四周燃烧着烈火，因而得名，并视为妖怪，或说这是成精的老猫变成的。有些地方在死者枕旁放置镰刀与利刃，就是为了防止这种妖怪降临。宫城县伊县郡笔甫村有一种习俗，他们把镰刀和扫帚放在死者枕边。如果尸体因猫魂入侵引起乍尸时，就可用镰刀等物去打。相传人死是由于灵魂离开了人体。可是却有一种邪恶的精灵能借尸还魂。火焰车就被看做是这类精灵之一。长崎县五岛的桦岛，送葬和尚打旱伞，据说就是为了防备火焰车，因为这种车行动时，常常是带着雨的。(介)

开罗斯 (Kairos) <希> 机运之神。在奥林匹亚有他的祭坛。客俄斯的伊翁在大概是为祭祀开罗斯而编写的颂歌中称他是宙斯之幼子 (意即机运是神赐的)，他自身没有神话。但从吕因波斯以来，他是艺术家喜欢描绘的形象。他的形象是额发挺长，但后脑无发。英语成语：“Take time by the forelock” (抓紧时机) 即源此。(刚)

开尼斯 (Caenis) <希> 开纽斯 (q. v.) 还是女性时的名字。(刚)

开纽斯 (Caeneus) <希> ①厄拉托斯之子，拉皮泰族的巨人，卡吕冬狩猎的参加者，阿耳戈英雄 (q. v.) 之一，他刀枪不入。据奥维德在《变形记》12卷中的描写，开纽斯原是忒萨利地区的一位美丽少女，名叫开尼斯。向她求婚者络绎不绝，但她一听说结婚就吓得面色苍白。一天她忧心忡忡地在海滨漫步，海神波塞冬立即爱上了她，没等她反映过来就扑在了她的身上。波塞冬答应她任何的请求，开尼斯说：“我永

远不会再接受一个男人，我请求不再继续做女人。”这样波塞冬就把她变成了一个刀枪不入的男人。改名开纽斯。他有持无恐，不再敬神，于是神就让他在与马人战斗中被马人用大树干压入地下而死，因为除此之外无办法可以致他于死命。传说他被变成了鸟。在冥界又恢复了女性。在希腊罗马神话中，有不少女人变男人的故事，这大概是原始社会时女扮男装的宗教仪式的反映。②一个特洛亚人，被图耳努斯杀死（《埃涅伊德》）。

（刚）

开斋节 (Id al-Fitr)〈伊斯兰〉音译为“尔德·菲图尔”，伊斯兰教的两大节日之一（另一节日为“宰牲节”q.v.）。按规定，穆斯林在希吉拉历九月内斋戒，斋月最后一天寻看新月。看到新月（月芽）的次日即为开斋节，举行庆祝活动。在节日前，每家成员要拿出相当于一人一天的生活费向穷人发放“开斋捐”。我国新疆称开斋节为“肉孜节”。

（刚）

孔苏斯(Consus)〈罗〉最古老的农业神之一，与女神俄普斯(q.v.)一起受到崇拜。他是储粮过冬的地下谷仓的保护神。他的地下神坛每年只在8月19日和12月15日开两次。这两天为孔苏斯节。在节日期间举行献牲礼。牧人之间举行比赛。马、骡、驴都饰以花环。要把第一批收获的水果献给他。在阿文廷冈也有他的神庙，大约是由帕皮里乌斯·枯耳索耳于公元前272年修建的。后来他与波赛冬·希皮俄斯等同起来。可能由于他的名字的发音与“忠告”一词相近，因此古代人又认为他是忠告之神。传说在庆祝孔苏斯节时，罗穆卢斯把请来参加庆典的萨比涅斯(q.v.)的妇女们掠来做成了罗马人的妻子。

（刚）

六欲天(Devaloka)〈印度〉佛教所说三界(欲界、色界、无色界)中欲界之六重天。据称欲界诸天皆不离食欲和淫欲，因此不能摆脱生死轮回之苦。六欲天位于须弥山之上，天上诸神及各种生灵皆不能脱离业报法则，但寿命极长并可随意娱乐。由于六欲天并未脱离轮回，故不是佛教信徒追求的理想境地。欲界诸天等级很多：从下往上依次分为四天五天、忉利天(即三十三天)、夜

摩天、兜率天、乐变化天、他化自在天。六欲天与五道中之人、畜、阿修罗、饿鬼、地狱(qq.v.)，一起构成欲界。欲界之上为色界(q.v.)，包括四静虑处十七重天，亦称色界十七天。

（义）

牛鬼渊(Ushionibuchi)〈日〉牛鬼渊就是传说渊中有被称为牛鬼的怪物，并常常出现一些怪事。和歌山西牟娄郡的牛鬼渊，直径有5米多。周围的岩石就象屏风一样。渊底有一个通大海的洞。据说渊中的水混浊时，就是鬼来了。如果把石头扔入渊中，第二天那块石头，就一定会被放到岩石上。每月23日晚上，渊中就会传出鬼的哭声。高知县土佐郡的牛鬼渊，传说从前渊中有很多鱼，但是由于害怕牛鬼，谁也不敢去捕捞。有一个叫高濂的财主想要捕捞这渊中鱼，于是牛鬼变成一美女托梦劝阻他，财主不听，到底从渊中打了鱼，当他用这鱼摆酒宴时，一声雷鸣，发生山崩，财主一家全被埋上。

（学）

切季甘(Chettigan)〈突厥〉大熊星座的名称，亦名吉耶季甘。它原是人间的七兄弟(七位汗)，后来迁居天上，组成了大熊星座。

（风）

手印石(Tegataishi)〈日〉是关于上面有象手印似的凹处的石头的传说。长野县諏访郡的手印石在諏访上社御本宫附近。石面上凸凹不平，有一个长五寸五分、宽二寸九分左右的手印痕迹。传说是弘法大师云游各地时在石上留下的手印。又传，是明神被追赶到这里，发誓再不到别处去时在石上按的手印。长野县南佐久郡手印石上的手印，传说是很久很久以前硫磺岳崩塌时，箕轮的明神想要逃到上面的平处去，往上爬时留下的手印。山梨县御岳山的手印石是一块长五、六丈的巨石，上面有一丈左右长的手的痕迹。兵库县印南郡的手印石，石面上有二处手掌的痕迹，传说是法道长老留下的。

（学）

书尔布(Shuaib)〈伊斯兰〉先知之一，先于穆罕默德来到人世。据《古兰经》载，他是麦德彦人，向同族人和哀凯人(林中的人)布道。他教诲他们不要耽于眼前的安逸，要礼拜安拉，“称以公秤”，勿犯罪造恶。但同族人不听他的布道，认为是谎言惑众，要用石块打他，并把他放逐，他们遭

到天惩，第二天一早这些人均在自己的家中伏地而死，只有书尔布及信他的人得救。

(汉)

双马童(Asvinau)〈印度〉吠陀和印度教神话中的孪生兄弟，一对不可分离的美丽的青年天神。在《梨俱吠陀》中获得54首颂歌，被提到400次以上，颂歌数量占第四位(因陀罗、阿耆尼、苏摩)。这一对兄弟强壮、聪明、嗜好蜜，皮肤也是蜜色，还把蜜给了蜜蜂。他们有金色的三轮车，比思想还要快，驾车的是马或鸟(鹰、天鹅、隼)或牛；在黎明时出现，驶过天空，掠过大地。他们的主要能力是救苦救难，尤其是治病，能使盲者复明，残废复全，使无奶的母牛有奶，阉人的妻子生子，又使老女得夫，沉船获救，还主持婚姻，使不少人得到妻子。诗中常常提到双马童救了一个落水的人。还有个仙人被坏人绑起投在水里9天10夜，最后由双马童救活。象这样得救的人还有很多。双马童降妖伏怪，反对吝啬者和阴谋家。在吠陀的所有神祇中双马童最年轻也最古老，其主要特征是成双，虽然是孪生，有时又写成单独生下。按古印度词典学家雅斯卡的说法，一个是黑夜之子，一个是黎明之子。早期如何区分他们不清楚；以后的神话传说中则互相矛盾；如说这对兄弟是天与地，昼与夜，太阳与月亮，等等。关于双马童出生有一系列的神话，众说纷纭。(华)

双头狗(Orthos, Orthrus)〈希〉革律翁的双头狗(《神谱》，阿波洛多罗斯Ⅱ)，厄客德娜和梯丰(qq. v.)之子，刻耳柏罗斯的兄弟，他又与厄客德娜结合生了斯芬克斯(《神谱》，据另一传说是同客墨拉结合生了斯芬克斯和涅墨亚的狮子)。另有传说，它除了有两个狗头外，还有七个龙头。波卢克斯说，在伊比里亚有它的神庙。赫刺克勒斯(q. v.)捉取革律翁的牛群时把它杀死。(刚)

太白山(Thebeksan)〈朝〉圣山。在关于檀君(q. v.)的神话故事里，檀君之父——桓雄(q. v.)自天而降，来到太白山顶神檀树(q. v.)下筑起神坛，建立了神市。太白山一名意为“光明之山”，与崇拜太阳有联系。太白山被推崇为最高的光明

山，它被混同为现代的白头山。史籍上把它还称为妙香山，但此名起源于白头山被女真族占据的中世纪。(风)

太乌朗(Theurang)〈藏〉独手、独足、独目的神祇。据云，他们是从宇宙金龟的脂油中生育出来的，是各种自然气候现象的化身。他们住在天的下层。太乌朗的君主是“天的白太乌”。由兄弟9个组成的一伙太乌朗可降暴风雪、海上飓风、冰雹，能引起人间的不和。(风)

天狼星(Sirius) 希腊语的意义为“炎热的”、“灼热的”、夜空中最明亮的一颗，属大犬座。它出现在一年中炎热开始的季节。从远古时代起，希腊人向埃及人学来了敬奉天狼星(古希腊人没有对星的崇拜)，向它供献祭品，祈求炎热不致危及人畜和庄稼。在希腊神话中，天狼星乃俄里翁(伊卡里俄斯，普罗克里斯)的猎犬所化。在罗马神话中把天狼星称为犬星。(Canis或Canicula)。一年中最炎热的季节叫Canicula(暑期)。英文中的Dog-days(三伏天)可能也由此而来。(刚)

天逆手(Amanosakade)〈日〉“逆手”是诅咒坏事和坏人时拍手的一种方法。其方法或将手背到后而拍，或将手掌反过来拍。传说，大国主命让国时，其子言代主听从了天神使者的归顺劝告，将其国土献出。他踏翻了船只，拍着天逆手船变成青柴埕(《古事记》)。《伊势物语》中也出现“天逆手”一词，大概是用于诅咒不幸事件的法术。伴信友认为，这里的“逆手”就是“避手”，是别离时的拍手动作。《六百番对歌》中也记载“渔夫寄恋”时唱的渔歌，歌词里就有“天逆手”一词，它似乎是渔民们的一种咒术。(英)

天桥立(Amanohashidate)〈日〉是京都府与谢郡的官津湾上突出的一片砂洲。是日本三大美景之一。《丹后风土记》记载，它是伊射奈芸大神为登天而修建的天梯。可是，在大神就寝时，天梯塌下来，伏在那里。“桥立”就是“立桥”之意。传说，印南郡益气乡的斗形山中有个石桥，名曰八十桥，此桥直通天国，因有八十个人在桥上往来故名(《播磨国风土记》)。(英)

天日矛 (Amenohiboko) <日> 也写作天日枪。是朝鲜族系归化种族的出石人的祖神。传说, 从前, 一位女子在新罗的阿具湖边睡午觉的时候, 阳光射在了她的阴部, 她怀孕生下了一块红玉。后来, 有位男子买下了这块红玉, 并将它挂在自己的腰上。有一天, 这位男子将百姓们的食物搭在牛背上向山里走去, 半路上遇到了国王的儿子天日条。日矛以为他要进山杀牛吃, 就要送他入狱。不得已, 他只好将身上带的红玉献给了日矛, 才讨到了生路。日矛将红玉放到床边, 红玉化作美女作了日矛的妻子, 妻子每天都作许多美味佳肴侍候丈夫。可是, 有一天, 丈夫心烦意乱, 便骂了妻子。妻子很委屈。于是便乘小船逃回了自己的祖国——日本, 住在了难波 (大阪府)。她就是碁会神, 就是被称作阿加流姬的大神。后来, 日矛追寻妻子, 也来到了难波。然而, 那里的海神却挡住了他的去路。不得已, 他便来到了但马 (兵库县), 与当地的女子前津见成婚, 并留下了子孙。日矛随身带来的宝物中有一件“八种神宝”, 是由2粒珍珠, 振浪布, 破浪布、振风布、切风布, 凹镜和边镜构成的。后来人们把它称作出石八前大神, 被祭祀在出前神社。以上传说见于《古事记》。

《日本书纪》也简单记载了垂仁朝时代天日枪的渡来。《日本书纪》中还记载, 神宝是由羽太宝、足高玉、鹈鹿鹿红石玉、出石小刀、出石拵、日镜和熊神篙7种宝物构成的, 与上述传说中的八种神宝稍有差异。另外, 还传说, 日矛寻找妻子时先住在了播磨、淡路、近江和若狭等地, 最后才落在了但马。在书纪中, 把玉石化作美女与王子成婚的神话说成是大加罗 (任那) 的儿子都怒我阿罗斯等 (传说是额上长角的人) 的神话。根据以上的各种记载可知, 这位女子原是块白玉石, 后来逃往日本被条为碁会大神。《播磨风土记》中记载, 日矛是在神代时期渡来的, 他作为天日枪, 是来与大汝神争夺国土的武力大神。也就是说, 他来到播磨 (兵库县) 的宇头河, 向苇原志举乎大神乞求住处的时候, 得到了入海居住的许可, 于是, 他用剑搅动海水住了进去。大汝非常恐惧, 欲抢先占领国土。于是, 他在播磨转

了一圈便登上了粒丘, 开始吃饭。饭粒从嘴里掉了出来, 故得此地名。另外, 还有人传说, (穴) 禾郡的夺谷就是大汝神和天日枪神争夺谷物的地方。“御方村”这一条中记载, 这两位大神在争夺土地的时候, 二神各将三条葛藤放在脚上向外抛, 大汝抛出的三根, 一根落在了但马的气多郡, 一根落在了夜夫郡, 一根落在了这个村; 而日枪抛出的三根则都落在了但马。于是, 二神便各自占领了自己的地盘。这些传说都反映了崇拜天日枪神的一派与崇拜大汝神的一派的冲突。换言之, 它们是将出石人与出云人的势力争夺的矛盾神格化了的传说。书纪中把日矛描述为天石窟神话中出现的天钿女神手持的长矛。本来, 天日条是信奉太阳神的出石人在招日条莫中所使用的圣具的名称, 这里将它神格化了。阿加流姬出生的传说, 与高句丽的东明王朱蒙以及新罗的赫居世王等出生的传说相类似。所以, 这个神话本来就是朝鲜的由日光感精而产卵型的神话。阿加流姬也许原来就是作为太阳神的妻子, 向太阳神奉上圣具日矛的那个巫女。(英)

天上松 (Tenjoomatsu) <日> 在神话传说中, 一般总认为, 高高地耸立在大空中的大树离天近, 爬这树就能上天, 神仙下凡, 也从这树下来。大阪府丰能郡箕面村的国有林中, 有五棵树龄80年左右的红松, 被称为天上松, 传说从前曾有修行的人经由这棵树上了天。(学)

天神松 (Tenjimmatsu) <日> 关于神戸市须磨的天神松, 传说菅公 (菅原道真, 日本平安初期的公卿, 学者。本名三, 菅公是敬称, 被尊为学问之神的天满天神) 被贬到筑紫时, 为了躲避风浪在这里停了船, 把船缆拴到这棵树上, 从那以后, 每天晚上海中都有灯来献, 因此又被称为龙灯松。长野县南佐久郡的天神松, 因为人们在树下供着天神而得名。据说在神社合并时, 有人想要砍倒这棵树, 他突然得了热病死了。关于岛根县簸川郡的天神松, 传说菅公和父是善卿一道来到现在的八束郡来待村菅原时 (一说菅公被贬到筑紫时), 曾坐在这树下休息。(学)

天石窟 (Amanoiwato) <日> 天石

窟的全名是“天石窟的故事”。《古事记》记载，须佐之男同天照大神在天真名并誓约后，得意忘形，竟破坏了大神的神田，填埋了沟渠，用粪便弄脏了新尝祭奠的殿堂。对于他的这些无理取闹，大神并未给予处罚。后来，当大神在忌服屋里陪织女编织神衣时，他竟然穿透屋顶，将倒剥皮的天斑马抛进屋中，天衣织女受惊，用织梭刺穿阴部死去。大神发怒，打开天石窟钻了进去。这时，天地黑暗，一切灾难降临了。800万大神会聚在天安河畔，思金神出谋划策，常世长鸣鸟（鸡）鸣叫，锻冶神为天津麻罗和伊斯许理度神制作神境，玉祖制作神珠，天儿屋和布刀玉锻烧鹿肩骨当卜。他们将神玉、神镜和神币安装在连根拔起的神树上，布刀玉举着神树，天儿屋念祝词，天手力男神藏在天石窟的暗处，天宇受用日光藤作带子，用扶芳藤作发饰，手持竹叶，在石屋前面埋下覆槽（一种桶），边踩边跳，显出一副神灵附体，袒胸露腰的狂态，众神看后不禁开怀大笑。大神觉得奇怪，将石屋门打开一条缝探寻情况，问他为何那样高兴。天宇受回答说比天照大神更尊贵的神就要到了，因此才如此高兴。这时，天儿屋和布刀玉拿出了神镜，大神越发感到奇怪，想到户外看个究竟。当她刚刚迈出门坎儿的时候就被手力男一把拉了出去。布刀玉趁机马上张开绳网，阻断了大神的退路。这时，天地又重返光明。根据众神的合议，须佐之男要被剪断胡须，切断手指和脚趾驱逐出去，并且还要缴纳大批偿物犒劳众神。《日本书纪》原版本的记载是，大神本人用织梭刺伤身体后钻进了石窟。而另一种版本所记载的是，稚日女刺伤身体而死，大神一怒钻进了石窟。还有一种版本记载的是，须佐神在日神的新尝祭殿的座褥垫下面撒上了粪便，大神不知，坐在上面便患了疾病，因此一怒之下便钻进了石窟。有人传说日神钻进石窟闭门不出，中臣氏的祖先天子屋根就念了祝词，大神被那华丽的祝词所吸引，便打开了石窟门。也有人传说，在石窟前祭奠的各位大神的身分和职务比上述的更复杂。对于此神话有各种各样的解释。日神隐藏起来，天地变得黑暗这一神话，就在东南亚、阿伊奴、爱斯基摩、

北美印第安等地区流传着。在中国南部的苗族神话中，让鸡啼叫，把躲藏起来的日神引诱出来的传说，也同日本的此神话类似。另外，澳大利亚语族地区的日蚀神话，传说日月是兄弟或姐妹，他（她）们下面有一个干坏事的弟弟或妹妹，日蚀和月蚀就是因他（她）弟弟（或妹妹）做坏事而引起的。这个传说同日本神话中的有日月二神和须佐神三个孩子的传说相类似。日神进天石窟的传说也许同这些神话有关。但在日本神话中，它却与日蚀魔法无关，而同冬季宫廷中举行的镇魂祭祀的礼仪相关。正如《古语拾遗》一书中所记载的“镇魂仪式是天钿女的遗迹”一样，石窟前钿女的跳舞姿势与镇魂祭祀中巫女敲打覆槽的动作大致相同。在《万叶集》等书中，用“岩隐”一词表示“贵人之死”。从这一点来看，天石窟神话中所流传的“日神钻进石窟”就意味着日神之死。她的重新出现就意味着她的复活。在镇魂祭祀歌中也唱到日神的灵魂附于神体。镇魂祭祀就是将冬至时衰弱了的太阳灵魂招唤回来，给予其活力，以求得冬去春来的魔法性祭祀仪式。传说，须佐神的野蛮与其流放就是大袂活动的由来。在石窟前的祭奠中，五伴绪氏族的祖神分别侍奉各位大神，这就是在古代的大和朝廷中，五伴绪氏族的人们之所以能在宫中各兼一职来侍奉天皇的缘故；另外，天孙降临时，此神话中的五伴绪神也是担任天孙的随从。因此，从这点上来看，有人认为天石窟神话同天孙降临的神话本来同为一个，只不过其中又插入了出云地方的须佐神神话而已。（英）

天邪鬼（Amanojaku）〈日〉是一种非神非妖的精灵，善于体察人心中之隐秘，总是逆人的意志而行。它又长于模仿人语物声。天邪鬼变形甚多。在传说故事《瓜子姬》中，它杀了少女，并把她绑在树上，自己却化做新娘去嫁人。据《日本书纪》记载，天孙降临时出现之女神天探女以及《万叶集》、《摄津风土记》中类似之记载，均与此精灵之传说不无关系。（介）

天之柱（Amenomihashira）〈日〉它是伊弉诺，伊弉冉二位大神造国土时最初出现的、立在尾顷岛上的柱子。男神由左，女

神由右绕着柱子唱“男孩子出世了！女孩子出世了！”这样，男神和女神便成了婚，生下了许多子女和岛屿。《古事记》，《日本书纪》中对此都有记载。这一神话是由对柱子的信仰而产生的：諏访神社每年举办柱子祭。与此类似的风俗在中国南部及印度支那的土著居民中也能见到。（英）

瓦巴尔（Vabar）〈伊斯兰〉与阿德人的国家相邻的地区。源于伊斯兰教史前时期阿拉伯人的故事的传说，把瓦巴尔同鲁卜哈利沙漠的西南部联系在一起。据传，许久以前这个小地方曾是一个鲜花盛开的花园。阿德人灭绝以后，安拉把妖魔派到那里，并且把人都变成了只有半个脑袋，一只眼睛，一只手和一条腿的怪物纳斯纳斯。据传，沙漠中有一块地方，那里生长着无需浇灌的棕榈树，放牧着大批牲畜。妖魔在那里繁殖了最漂亮的骆驼。但是，这是一个被魔力所控制，并由灵魔保卫着的地方。一个人只能由于特殊的机缘才能进入瓦巴尔。在那些信仰伊斯兰教的国家的居民中，有许多关于人们如何偶然来到瓦巴尔的传说故事。（蓉）

瓦金扬（Vakinyan）〈北美〉苏人神话中体现火、雷和闪电的诸神灵。瓦金扬与石头、红色和东方相关联。他会带来雷雨和风暴。据神话称，雷鸟沃凯翁与他们有关系，这只鸟为人格化的乌云，是武士保护者，始终与水神鸟伊恩克捷希作对。（伦）

瓦库娜（Vacuna）〈罗〉古萨比涅斯人的农闲女神。农民在收获之后向她奉献祭品谢恩。罗马人在意大利建立统治后将她的神庙废弃，她的真正职能被忘记。瓦罗把她与维克托里亚相等。其他一些学者则把他与柏洛娜、狄阿娜、弥涅耳瓦、维纳斯等相等。在瑞阿忒和拉库斯·维利努斯附近都有瓦库娜的圣林。（刚）

瓦拉富（Waravu）〈也门〉卡塔班国的神灵，可能是主司灌溉、划定疆界、埋设界碑。他的涵义尚未确定。有时瓦拉富又叫曼达赫。他曾当过阿姆，有时称他为“阿姆的使者”。瓦拉富和阿姆共祀的神庙很有名。盖拉姆城也有瓦拉富的神庙。一些研究

者认为，瓦拉富就是与太阳、月亮有联系的星神。（蓉）

瓦马拉（Vamala）〈非〉干达神话中之瓦马拉湖神。据关于湖的起源的神话说，瓦马拉与其父穆西西（q. v.）及其弟瓦涅马一起居住于维克托里亚湖中一座岛上。一日，瓦马拉同其弟争吵动武，开头他未能取胜，便放狗咬伤瓦涅马的腿。瓦涅马大怒，扬起灰烬迷了瓦马拉的眼睛。瓦马拉一气之下离开该岛。途中他坐在小丘上休息，不慎将装水皮囊倾倒，水从那里灌进山谷，汇成一湖，后人以其名命名为瓦马拉湖。为了祭祀瓦马拉，人们在该湖岸边按神话中叙述的样式修建了一座神庙，瓦马拉为人们做了不少好事。（亮）

瓦马刺（Vamara）〈非〉居住于乌干达等处操班图语的湖间区民族神话中的众神之首，参与创造世界，并对其下属各神，分配不同的创造领域。狩猎神伊伦古创造了山岭、森林和一些动物；卡佐巴（“太阳”）创造了太阳、月亮和亮光；汉吉创造了星星和苍穹；穆加沙创造了水、风、香蕉树；鲁加巴创造了人和牲畜。围绕着瓦马刺的名字存在着一系列较晚期关于社会制度和祭祀制度的神话传说。在这些神话传说中，瓦马刺被描绘为掌握魔法的君主。据说，瓦马拉住在布韦拉国，管辖着巴尼亚民族中的恩科莱、卡拉格韦和部分南干达；他把奶牛赐给臣民，帮助他们偿还结婚赎金。瓦马刺凭借魔法呼风唤雨，使妇女生子，使牲畜免染瘟疫等。崇拜显贵人士。亡灵的风俗与瓦马刺有关。据说，瓦马刺、穆加沙和伊伦古3人一日迷途，不期来到金图（q. v.）的国家。金图对他们感情款待。离别时，穆加沙带走了所有有用植物的种籽。他们3人还从金图那里获得了奶牛和山羊。金图派两男人与一年轻女子送他们返家，并言明到达后应立即将随从打发回国。回家后，瓦马刺吩咐下人从奶牛基达雷身上挤奶，并让人民品尝。自此人们开始喝牛奶和制做奶油。瓦马刺警告说，如果基达雷一旦死亡，他亦将随之死亡。瓦马刺将牧放之事交付其弟里安戈姆贝（q. v.）。然而，瓦马刺忘记了打发那三个随从回国，金图遂派使者鲁富（死亡）前来，要求不仅归

还那3个随从,而且要将他所赠送的一切全部追回。瓦马刺拒绝了这些要求,鲁富随即设计把奶牛盗走。瓦马刺得知后,乃决定自杀。臣民劝说无效。他将家中一切均移入墓穴,然后自己亦投身墓中。他死后成了显贵人士亡灵之君主。(亮)

瓦尼尔(Vanir)〈斯塔〉一组司繁殖丰收之神。他们都是兄弟姐妹,又互相有着婚姻关系(这种情况在地中海的农业神话传说和农业祭祀活动中均有所见,不能排除它可能同斯堪的纳维亚神话有某种联系)。他们会魔法,能预言。组成瓦尼尔的主要是尼约尔德和他的子女——弗雷尔和弗雷亚。据《新埃达》,瓦尼尔居住的地方叫瓦纳海姆,但有时又把弗雷尔的住所叫阿尔瓦海姆,这说明人们往往把瓦尼尔和阿尔瓦搞混。与瓦尼尔相对立的还有另一类为数更多的神祇,这就是阿斯。在旧和新《埃达》、《英格利格萨迦》以及萨克索写的《丹麦人的业绩》中都讲到了阿斯第一次战争中的神话。这次战争结束了和平相处的“黄金时代”。战争的起因是一个凶恶的女巫海德(她还叫做古尔韦格,意思是“黄金的力量”)从瓦尼尔那里来到阿斯这边。阿斯用长矛将她刺死,并三次焚烧了她的尸体,但她三次复活。战争首先由阿斯的首领奥丁挑起,他向瓦尼尔的军队投出了一支长矛,瓦尼尔反击,威胁着天上的阿斯加尔德(q. v.)。战争以缔结和约、交换人质结束(阿斯方面得到的人质是尼约尔德、弗雷尔、克瓦西尔,瓦尼尔方面得到的人质是霍尼尔和米米尔。在《新埃达》中,把获取诗蜜的历史视为第一次战争的一种回忆。研究者认为,在瓦尼尔同阿斯之战的神话中,可以看到土著部落与外来部落,或古日耳曼各社会集团之间在崇拜问题上斗争的反映。也可能是同具有母系氏族农业社会文化的印度——日耳曼入侵者斗争的反映,霍克尔特企图把阿斯与瓦尼尔之间的战争解释为争夺象征某种重大生活原则的圣蜜之争,这一观点缺乏说服力。瓦尼尔是圣蜜的守护者。霍克尔特把古尔韦格这个名字解释为一种蜜酒的意思,并把古尔韦格这个人物同女预言家维约尔瓦等同起来,而《维约尔瓦的预言》正是以一个女预言家的口气叙述的。

在古印度神话中,有阿修罗与诸神之战的传说,与阿斯同瓦尼尔之战的传说属同一类型。杜梅吉尔认为,印欧神话传说中的诸神代表着一种宗教权力和繁殖能力。起初这些神并不构成一个整体,在他们相互冲突中重要的不是战争本身,而是和约的缔结。的确,阿斯同瓦尼尔之间发生战争的结果,似乎使神的社会更为一致了。阿斯同化了瓦尼尔。但从另一方面来看,斯堪的纳维亚神话传说中的第一次战争又被看成是“黄金时代”之后的一次内讧,它预示了斯堪的纳维亚神话传说中典型的世界末日主题的出现:青年阿斯神巴尔德尔之死,诸神悲惨的覆灭,整个世界的灭亡(见“拉格纳廖克”条)。这在《维约尔瓦的预言》一篇中尤其明显。这些情节在何种程度上和何种意义上反映了对黄金毁灭力量的意识,这一点还说不清楚。三次焚烧古尔韦格的尸体这一情节是否反映了某种宗教仪式,现在也说不清。有人怀疑这里可能反映了熔炼黄金的过程。(汉)

瓦齐拉(Vatsilla)〈奥塞梯〉“瓦茨”意为“神”,“伊拉”来源于基督教神话中的雷神,先知以利亚。雷神,是粮食作物和万物生长的保护神。在纳尔特史诗里,瓦齐拉是天神,与纳尔特们友好相处。但是,自从阿兰人在10世纪皈依基督教后,瓦齐拉便成为基督教化了的神祇,一反往常,开始与纳尔特人为敌。他在天上巡行,施放雷霆轰击大地,灭除魔怪。为了避免惹怒他,对于被雷电殛死的人不许哀哭,而是围绕尸体边歌边舞,然后把尸体在他死处就地埋掉。被雷电击中起火的房屋或粮垛,不许扑灭。又据云,他保护田地免遭冰雹、暴雨的祸害,他支配雨云,促进粮食作物和各种花草生长。每逢干旱或者淫雨,人们便向他祈求保佑,为他杀羊宰牛,组织民众共同祈祷的仪式。在民歌里,他被描写为农夫,有时扶犁,有时播种。(风)

瓦实提(Vashti)〈圣〉波斯王亚哈随鲁之妻,容貌甚美。亚哈随鲁王在位第3年,为庆祝他的荣耀和尊贵,在御花园设宴7日招待书珊城百姓。宴席最后一天,亚哈随鲁王命太监请瓦实提戴王后冠冕到国王面前,让百姓一瞻她的风采和美貌,但瓦实提不肯

在众人面前露面。亚哈随鲁王大怒，废瓦实提，另立以斯帖为王后。（《以斯帖记》I）

（蛋）

瓦西塔（Wasitta）〈赫梯〉一座山，与人结合而生子。据一则用诗歌形式记载的神话说，库马尔比神计算瓦西塔临分娩的月份，众神问她：“你为什么会长孩子？”瓦西塔回答道：“一个陌生人进山来，他与我同床，从此我就有了身孕。”这个故事可能是通过胡里特的中介由苏美尔传到赫梯的。

（刁）

瓦伊格（Uaig）亦名瓦尤格。〈奥塞梯〉巨人族。在纳尔特史诗中是一些胡须斑白，有的生有七头的巨人。他们居住在塔楼，城堡，山洞里，同纳尔特人一贯为敌，但屡被纳尔特人击败。他们身材高大，披黑斗篷，常闯进人们的住宅，强行居住。史诗中提到的瓦伊格主要有：蒂赫菲尔特·穆卡拉，萨伊纳格—阿勒达尔，阿拉弗等。（qq. v.）

（风）

韦布拉（Webula）〈缅〉钦族神话中的山岗，钦族的亚豪部落发源地。据云，太阳在此山岗下了一蛋。一个缅甸女人捡到它，放在瓦罐里，然后把瓦罐放在炉灶旁。几天后从蛋里孵出一个男孩，他成了亚豪人的始祖。

（风）

韦勒斯（Vals）〈波罗的海〉亦名维耶洛纳。主管冥界和牲畜的神祇。十六世纪，他被说成是管理灵魂的神祇，象牧放牲畜一样“牧放”死者的灵魂，因此人们向他供献牲品，希望他保护自己亲人的亡魂。十七世纪，他被认为是死者之神，在有人死亡的日子里当令。他与牛以及其他牲畜有关，例如他管理“神马”，“神牛”，“神鸟”。据云，他当令的月份是十月。立陶宛人在祭悼亡人的节日要举行一种仪式，以猪为牺牲，邀请维耶洛纳同死者一道来共享圣餐（白俄罗斯人也有类似的秋季邀请祖先亡灵进餐的习俗），从这种仪式上明显可见韦勒斯—维耶洛纳同牲畜之间的关系。在这类节日的仪式上，不仅用牲畜的肉来追荐和祭奠死者，而且还要焚烧牲畜的骨头。这一作法与东斯拉夫人的习俗相同，在牲畜保护者圣弗拉西日焚烧“牛骨”。韦勒斯曾经是东波罗

的海神话中的一位重要神祇，是雷电大神佩尔库纳斯的对头，曾盗窃和占有大神的神畜。在其他民族的神话里也有与韦勒斯形象相同的神祇，如斯拉夫神话中的“牲畜神”韦列斯（以及晚期的圣弗拉西），古印度神话中的恶魔、雷电大神的对头婆罗和弗栗多。古代印欧神话就显示了“牲畜神”同冥界的联系；冥界是一个大“牧场”，冥界的神象牧放牲畜那样“牧放”死者的灵魂。

（风）

韦列斯（Veles）〈斯拉夫〉亦名沃洛赫。在古俄罗斯文献（包括907年俄罗斯人同希腊人签署的条约，此条约载于《往年故事》）中，韦列斯是一个“牲畜神”，即家畜的保护神，他也是财神。在上述的条约里，他相当于“黄金”，而与他同样经常被提及的另一位神佩伦则相当于“武器”。在基辅，佩伦的偶像安置在山上，而韦列斯的偶像则立在山下低地里。他被认为是“全罗斯”的神祇，而佩伦则是大公侍从的保护神。在基督教时代，他被基督教神话的牲畜保护神圣弗拉西同化和代替。在俄国北部仍保留着祭奉韦列斯的遗迹，那里有很多韦列斯的石头偶像，并且流传着关于韦列斯神庙的神话故事。但是，在很多情况下，表面上是信奉圣弗拉西。在诺夫哥罗德和俄国北部地区其他地方的圣弗拉西的圣像上和对他的祷词里清晰可见他同牲畜的关系。尤其值得注意的是对韦列斯和对圣弗拉西的祭祀仪式，都同把熊奉为牲畜主宰的习俗有联系。在《伊戈尔王远征记》里，博扬被称为“韦列斯之孙”，这可能反映出祭祀韦列斯同宗教仪式上使用的谣曲、诗歌等有着最深远的古老联系。韦列斯同农业祭祀有关，东斯拉夫人收割时留下几株庄稼不割，作为敬神的献礼，这几株庄稼叫作“韦列斯的胡须”。

（风）

韦苏万（Vetsuvan）〈老〉寮人神话中的天神——藤的首领。一次，他的女儿爱上了宫廷侍仆，决意与侍仆潜逃下凡。韦苏万派一名武士追赶。武士率一名仆人，随身携带两个葫芦以便途中解渴。逃者被追回，但葫芦却被丢在大地上摔得粉碎。葫芦里走出了人类。他们生活无序，争斗不止。于

是，韦苏万派遣一些滕下界整顿秩序，建立王国和政权。滕完成使命后，韦苏万命令他们仍留在人间，只准他们每年回到天上一次回禀人间事务。为纪念此事，从前老挝南方总要举行隆重仪式。不情愿留在人间的滕自属一类，这是傣语民族非佛教神话中的一个特殊现象。

(风)

乌阿卡(Uaka)〈南美〉盖丘亚人，神话中的精灵，具有超自然力的圣物。个人和集体都可有自己的乌阿卡。他可有各种形状——殿堂、神像、仪式用器皿、奇形怪状的石头等等。个人的乌阿卡仿佛就是人的精神化身，公社乌阿卡则是村落精神生活的集中表现。

(伦)

乌贝尔(Ubyir)〈突厥〉喀山鞑靼、米舍尔亚克鞑靼、西西伯利亚鞑靼(在这里也叫乌维尔或米阿茨卡伊)和巴什基尔(在这里也叫米阿斯卡伊)神话中的嗜血成性的恶魔怪物。据巴什基尔传说，巫师把灵魂出卖给撒旦，由乌贝尔代替了他体内的灵魂，在他有生之年一直支配和指挥他的行动。西西伯利亚鞑靼人认为，乌贝尔是死去的巫师或自杀者的亡魂。被乌贝尔附体的巫师被称为乌贝尔雷·克舍，或乌贝尔雷·卡尔奇厄克。据云，这种巫师魔法无边，他能施魔法害人。在喀山鞑靼和巴什基尔神话里，乌贝尔雷·克舍对于怀孕的妇女尤为有害，因为他能直接从母腹中盗走婴儿，把他们藏起。每到夜晚，乌贝尔有时离开巫师的躯壳，巫师的腋下有一个小洞，乌贝尔就由此洞出入。离开躯壳后乌贝尔化为火球、火轮，或者狗、猫、猪，有时也能化为人形。但是据说变成的人，其后背没有皮肉。他偷盗牲畜的幼崽，吮吸母牛和母马的乳汁，使它们生病；吮吸牲畜的鲜血，向人们传播疾病。如果夜里乌贝尔被刺伤，那么第二天早晨在乌贝尔雷·克舍身上的同一位置也可以发现创伤。乌贝尔雷·克舍死后，乌贝尔便居住在他的坟墓里，每天夜里经洞口钻上地面。据米舍尔亚克鞑靼传说，他在大地上游逛，继续为非作歹，祸害人畜。他可吞掉天上的乌云，使得久不降雨，造成旱灾。相传，为了消灭乌贝尔，须在他居住的坟头钉下一根橡木桩，或者往死者的脚掌上插一根钢针。许多突厥语民族

神话都有与乌贝尔相对应的人物，如楚瓦什神话的武帕尔，卡拉恰耶夫、克里米亚鞑靼和加加乌兹神话的奥布尔，土耳其神话的霍罕(或霍尔特拉克)。此外，他还相当于马里神话的武维尔，乌德穆尔特神话的乌贝尔，科米—济良神话的乌佩尔，东斯拉夫神话的乌佩利，塞尔维亚神话的瓦姆皮尔等。在喀山鞑靼人的民间童话里，乌贝尔化身为老妇模样(或名乌贝尔雷—卡尔奇厄克)，她相当于俄罗斯神话中的妖婆亚加。

乌罕汗(Ukhan-khan)〈布里亚特〉水界神祇的总称，属于汗和那云的档次。他们介于西方和东方之间，但就其性质和职能则应划入西方善神之列。他们是水的外在特征——光泽、颜色、流动性等的化身，同时也是与水有联系的各种活动的化身。他们有男有女，深居水底。最主要的乌罕汗是水界之主乌哈·洛松(参见“卢”条)。他属下有大批助手，例如：用钩、叉捕鱼的渔夫的保护神戈霍申那云(意为“鱼钩神”或“鱼叉神”)，他的妻子、船桨的保护神赫里麦希·哈童(意为“桨神”)；用各种网具捕鱼的渔夫的保护神古里麦希那云(意为“网神”)，他的妻子、用鱼篓捕鱼的渔夫的保护神古尔希·哈童(意为“鱼篓神”)；万里无云、阳光明媚的日子里水面光泽的化身格列勒那云(意为“光明神”)，他的妻子图亚·哈童(意为“光芒神”)。

乌莱尔(Ulair)〈萨莫迪〉聂聂茨神话中的萨满。后来迁居到天上。月亮上的斑点就是他手持萨满鼓、正在跳神时的身影。在艾涅茨神话中，此萨满叫皮扬图库(q.v.)。

乌利根(Uligen)〈突厥〉阿尔泰和绍尔神话中的最高神，创世主，雷电大神，宇宙之内所有光明、纯洁精灵的领袖。他常被称为光明的，白的，光明的白君主，闪电之神，雷神，太阳和月亮的推动者，蓝色的，富有的，等等。他也常被称为库尔布斯坦—阿卡，或库尔布斯坦—阿卡伊(意为“库尔布斯坦父亲”)。他近似于蒙古神话中的霍尔穆斯塔(q.v.)。他端坐在黄金宫殿中的黄金宝座上。这座宫殿还在群星之上，位于宇宙的最高中心点上，即在宇宙山的顶端，是第九

层（或第十二层，第十五层）天的中心。阿尔泰人把宇宙山称为阿尔坦一图，绍尔人则称之为普斯塔格，切尔坎人把它叫做索格拉。有时，乌利根被想象为长须老人，长着3张面孔，戴着3顶帽子（可能生有3颗头颅），他有3个儿子：铁木耳汗、索勒蒂甘和吉阿日甘。据另一种说法，他有7子7女（或9女，12女），她们都是“贞女”。乌利根之子的名字多不胜数：卡尔舍特（有时这是乌利根的别名），卡拉一库什（参见卡拉库斯条），卡拉什，布尔恰坎，布乌拉坎，巴克蒂坎，或巴赫塔甘，帕克塔甘，吉阿日勒坎等。其中许多都是阿尔泰各氏族的保护神和民族神。有时吉艾厄克（或亚伊厄克）也归入乌利根之子的行列。吉艾厄克是光明的天神，是乌利根的一部分化身，也是沟通他与人们之间联系的中介，是世界末日神话里的人物。乌利根的母亲是塔兹坎，妻子叫恰阿申，或索勒顿。埃尔利克（q. v.）与乌利根相对立，但服从他的统辖，即使惩罚人，也必须按照乌利根的旨意。乌利根有时被说成是埃尔利克的兄长或弟弟。有时又被说成是埃尔利克的创造者，或者是创造了埃尔利克的人物。有一个故事讲，乌利根变成一只鸟（一说是野鸭），在无边无沿的原始洋的上空遨游盘旋，始终找不到一小块可以歇足的陆地，或者他只能落到露出水面的唯一的石头上。埃尔利克也变成了飞鸟，他奉乌利根之命（一说他出于主动）潜入水底去衔取泥土。另一则神话讲，乌利根的母亲是住在海洋里的白母亲阿克埃涅。她教会儿子游泳，于是他创造了大地、天空、所有的生物和用来背负大地的3条巨鱼。据绍尔人的说法，乌利根同埃尔利克共处于一片空虚之中，由于“无聊”才创造了天空、太阳、月亮、星辰和平坦的大地。但是，埃尔利克却在这平坦的大地上堆起了高山。乌利根选中了其中一座最高、最美的高山作为自己的住地，这就是普斯塔格，或穆斯塔格，或索格拉。据有些阿尔泰神话，乌利根在金山（即阿尔坦一图）之上创造一切，而埃尔利克出于恶意或者由于笨拙损坏了大地，使大地坎坷不平而布满泥沼。还有故事提到，乌利克（以及埃尔利克）是世界大洪水过后仅存下来的德高望重的七兄

弟之一。他下定决心要亲手使大地复新。同样，在人类起源的神话里，他和埃尔利克也是相互取长补短：乌利根创造了人，而埃尔利克则给人注入灵魂。据有些神话，乌利根取得了火，目的是用来驱赶埃尔利克制造出的毒虫恶兽，但是他没有把如何取火的秘密告诉给人们。人们是通过长脚秧鸡才得知取火方法的。另一种说法是：青蛙或鸱鸟教会了乌利根取火的方法。（风）

乌利亚（Urijah）〈圣〉 基列耶琳人示玛雅（q. v.）之子。他以耶和华的名义预言耶路撒冷将被攻陷，国民将做巴比伦王的奴仆70年。当时约雅敬王和他的众勇士、众首领都听到了乌利亚的话，于是国王就想把他杀死。乌利亚因惧怕被杀逃往埃及。约雅敬王便派以利拿单带领几个人前往埃及把他抓获。约雅敬王亲手用刀把他杀死，并把他的尸体抛在平民的坟地中。（《耶利米书》XXVI）（玺）

乌罗姆（Urom）〈乌德穆尔特〉 意为“朋友”，最高神英玛尔（q. v.）用红泥创造的第一个人。（风）

乌佩里（Upyiri）〈斯拉夫〉 侵害人和牲畜的僵尸。这一形象也反映到西欧各族神话中。据古俄罗斯的反多神教的箴言训词里讲，多神教徒在崇拜佩伦之前曾向乌佩里和保护神进献祭品。据后期传说，乌佩里是那种与妖魔结合受孕而生的人，或被妖魔引诱堕落的人死后变成的。这类婴孩可以从他们的两排牙齿上认出来。此外，棺材上有黑猫（鬼）跳过的死者，把灵魂押给魔鬼的死者、自杀者、横死者，尤其是巫师的尸体——都能变成乌佩里。每夜，乌佩里从坟墓中走出，变成满面充血的僵尸，或者变成兽形怪物，祸害人畜；也有少数情况，他们吮吸人们的鲜血，吮吸之后受害者便会死去，同时其本身也变成了乌佩里。相传，有整村整村的人全都变成乌佩里的情况。在斯拉夫各族神话中都有这一形象，名字大同小异。（风）

乌佩斯（Upest）〈埃及〉 火焰女神喷火焚烧众神的敌人。乌佩斯是忒弗努特女神的化身之一。她的崇拜中心是比盖岛，形象为一头上顶着蛇的妇人。（刁）

乌莎斯（Usas）〈印度〉 朝霞女神。

《梨俱吠陀》献给她20首颂歌。她的形象为美貌少女，身披霞衣，乳峰高耸，裸露在全世界的面前。她装扮有如舞女。人们称她金光灿烂、绚丽夺目……她乘坐眩目的马车，驾着红彤彤的骏马或公牛，于太阳升起前启程，打开天门（黑暗之门），使世界充满光明，照亮一切道路、宝藏，唤醒世人，带来财富、礼物、奶牛、骏马、子女（尤其是儿子）、生命、光荣，给人以庇护。神话特别强调她掌管歌手，赐给他们以技巧，教导和鼓励。乌莎斯为世界引出太阳，为太阳铺设道路，引导它前进。她披着日光出现，同苏·利耶争比高低，去拜访苏利耶，从她的夜姐妹的笼罩中钻出，并取代黑夜。她也为人铺设道路，检查道路是否平坦，用光辉把路途照亮。乌莎斯住在山上的堡垒中。她是天女，但又是苏利耶所生，又是苏利耶之妻。一说乌莎斯是双马重之母、诸神之母、乳牛之母，甚至颂诗之母；说她是夜和诸神的姐妹，是阿底提耶的姐妹，是其父苏利耶、太阳乃至普善的情妇。她同天父的乱伦具有特别的意义。总的来说，她同太阳神（苏利耶、娑维陀、双马重、阿耆尼等）都有密切的关系。她与因陀罗最为相似，但同因陀罗之间的冲突又最为剧烈：因陀罗醉后用金刚杵砸碎乌莎斯的马车，但乌莎斯幸免于难。除《梨俱吠陀》外很少提到她。吠陀以后时期乌莎斯完全消失。但在乌莎的形象中尚可曲折地看到她的踪迹。乌莎斯无疑是一个古老的形象。她起源于印欧神话时期关于朝霞的观念。

(汉)

无上魂 (Adhy-atman) <印度> 至高无上之魂，宇宙之魂。古代印度的《奥义书》认为，无上魂即创造之魂，属微观世界，也就是人，或者说是“我”，与宏观世界相对，与无上神 (q. v.) 相对。这两个概念应该看作是宏观世界与微观世界、宇宙与原人 (q. v.) 同一性思想的进一步发展。无上魂的形象在神话中并没有完全形成。

(裴)

无上神 (Adhi-devata, adhi-daiyata) <印度> 至高无上的神，世界万物的创造者。

(裴)

无上天 (Akanistha) <印度> 佛教神

话中梵界 (q. v.) 诸天之一重，音译阿迦尼吒，位于色界诸天之上。据小乘三藏经典描述，释迦牟尼 (q. v.) 就在此天坐禅；帝释也希望来世能进入此天。无上天之上是无色天。金刚乘某些派别认为，无上天是最高天，远无色界诸天之上，是本初佛 (q. v.) 坐禅之所。据《金刚乘》经书记载，释迦牟尼在降临人世以前也不在兜率天，而是在无上天。

(裴)

无水河 (Minashigawa) <日> 是岩手县紫波郡的无水河。从前有一次弘法大师要水喝时，那家的女人说正忙着织布，没有给他。弘法大师说，此处无水吗？说着就用锡杖戳地，使河水减少。从那以后，每到三伏和三九，河中就一滴水也没有了。八王子市有一条河叫无水濑川，此河有一段300多米长的地方没有水。传说也是弘法大师要水喝遭拒绝，他就封了那段河，从此这段河水从地下流走了。在福井县今立郡，传说继体天皇出猎时，看见河水太多都不流了，献向水速女神祈祷，让水不再流向这里。从那以后，这河水就变成地下水了。也有传说是因为弘法大师跟老太婆要水喝遭到了拒绝的缘故。因老太婆当时说，不挖地三尺，就不会出水，无水给你。关于大分县大分郡的无水河，说从前有一过路人向正在洗衣服的老太婆要水喝，没给。过路人一下子变成一股烟消失了。从那以后，河里就没有水了。据说过路人就是弘法大师。

(学)

五旬节 (Pentecost) <圣> 犹太人的五旬节，也是基督教的圣灵降临节，犹太人也称收割节。原来只持续一天，现在却把它延长为两天，时间大约为5月末，含整个收割季节。具体过程是：每年收割之时，将先熟的第一个禾捆在神前摇一摇，然后交给祭司，表示请耶和華神笑纳。祭司则在该安息日的第二天，再将此禾捆摇一摇，这天收割者要献一岁无病公羊或绵羊为燔祭，同时献上细面和油调好的素祭，作为烧香的火祭，另外还要有一定数量的福作祭奠。这些备作祭献的食物要等到供神之后才能食用，决不可先吃。从安息日的第二天献禾捆为燔祭之日算起，要经过7个安息日，共计50天，故称五旬节。五旬节这天又要将新素祭

献给神，将细面发酵烤成两个摇祭饼，另将1岁无病羊羔7只，公牛犊1只，公绵羊两只和饼一同奉上。另将1只公山羊为赎罪祭，两只1岁公绵羊为平安祭，祭司将这些祭品和新麦做成的饼一同作摇祭，在神面前摇一摇。供品供神后归祭司。此日宣告为圣会，不可作工。以色列人还由此规定，不可将田里的庄稼收割净尽，田角上和地上掉的要留给穷人和外来人（《利未记》XXII）。耶稣被害复活40天之后，一次向十二使徒显现，嘱咐他们不要离开耶路撒冷城，等候接受圣灵。五旬节这天，门徒们都聚集在一起，忽听有响声从天上来，如一阵大风吹过，充满使徒们所坐的房间，又有舌头如火焰显现出来，分开落在众使徒的头顶上。众使徒顿时按着圣灵所赐的口才，说起外国话来了，有了到外国去传教的便利条件（《使徒行传》II）。此后，这天成为基督教会规定的节日。

（理）

乌西尔（Usir）〈埃及〉即俄西里斯。关于乌西尔的全部神话，参看“俄西里斯”条。乌西尔原为尼罗河三角洲区东部的地方神，与安吉泰神混同；安吉泰的笏杖和皮鞭也成了乌西尔的表征物。后来他取代阿努比斯成为冥王，而阿努比斯则降为他的辅助神。乌西尔作为大地神盖勃之子，死后进入地下，被认为是地下神，用肩扛着整个宇宙，他的手臂出的汗水滴出来成为尼罗河。从新王国末期起，乌西尔与瑞混同（瑞·乌西尔），头上顶着日盘。希腊化时期，奥西里斯与神牛阿皮斯合而为一，这个新的复合神叫塞拉皮斯（奥西里斯·阿皮斯）。乌西尔（奥西里斯）与其他一些死而复生神（阿提斯、阿多尼斯、塔木兹）在西亚、北非和欧洲都有广泛影响。

（刁）

乌扎拉（Uzbara）〈马里〉意为“曙光”。朝霞神，层次低于“尤莫”。

（风）

以法莲（Ephraim）〈圣〉雅各之子约瑟与其埃及妻子西纳所生的第二个儿子。约瑟给长子起名叫玛拿西，意即忘却。他认为神使他忘却了一切困扰，给次子起名叫以法莲，意即繁荣昌盛，他认为神使他在受苦的地方繁荣昌盛起来。以法莲在《圣

经》中出现时已经21岁。他出生在埃及7年大饥荒之前。在雅各要死的时候，约瑟领以法莲和玛拿西去看望雅各。后者给两个孩子祝福。由于约瑟右手领着玛拿西，左手领以法莲，雅各的右手便按在以法莲的头上。约瑟要求父亲把右手按在玛拿西的头上，因为玛拿西是长子。雅各说以法莲也将单独成为一族，而且要超过他的哥哥。果然，当约瑟死时，以法莲的家族已有了第三代。后来他的家族成为一股非常强大的势力。（义）

以利沙（Elisha）〈圣〉亚伯米何拉人沙法之子，继以利亚（q. v.）成为先知。以利沙在约旦河谷被以利亚收为门徒之后，回家杀了一对牛，用套牛的器具生火煮牛肉给乡民们吃了，吻别了父母，便起身随伟大的先知以利亚取向北的大路走去，此后七、八年的时间里他杳无音信，再出现时便一直是这个国家历史上的重要人物。他在各个重要方面都与以利亚成为鲜明的对照。在《列王纪》下卷记述了许多他的言行，多与以利亚不同。以利亚是沙漠之子。他进入城市传告他的预言之后便离开；以利沙则是一个开化的城市居民。以利沙的举止和装束都是城市化的。以利沙在亚哈王去世前4个月就开始执事，直到他死去，经历了约65年的时间，其中他拥有老者地位近55年。他的主人升天后，他住在耶利哥。人们说那里的水不好，果实不熟面落，以利沙就拿一个新瓶子装了盐，撒进水的源头，耶利哥城果然不再因水而死人，也不再因水而歉收。（义）

以利亚（Elijah）〈圣〉被称为以色列的最伟大和最具有浪漫气息的一个人物。他是一个寄居在基列的提斯比人，有极强的忍耐力，以激情和言语直率著称。在基列地的山岭和峡谷中的孤独生活使他感知了耶和华，意识到重建以色列的责任。北以色列王国当时几乎完全抛弃了对耶和华的信仰，开始崇拜牛，崇拜腓尼基太阳神。以利亚视此为邪恶，加以反对。他预言，如果他不祈祷，该地就不会有雨露。结果真是如此，并持续了3年零6个月（《路加福音》IV《雅各书》V）。他经过四个月的旅行返回基列。他亲自去找亚哈王，宣布耶和华将复仇。他去撒勒法住在一个寡妇家，要那个寡妇给他水喝和做饼

给他吃。寡妇凭耶和华起誓说：“罍内只有一把面，瓶里只有一点油，我现在找两根柴，回家要为我儿子作饼，我们吃了，死就死吧。”以利亚让她照要求去做，并说油和面不会减少。他的话果然应验。过了不久，寡妇的儿子病重将死。女人抱怨说以利亚的到来使她受神罚。以利亚便把孩子抱上楼，放在自己床上，求主让孩子的灵魂回到体内，孩子便活了。妇人说以利亚是神人。关于以利亚的最终记载，说他有一次与以利沙一起逃走，以利亚披着斗篷，以利沙穿着普通衣服，他们来到浑浊的约旦河的岸边。他们并不停止，径直朝河水走去，以利亚把斗篷卷起来，用它拍打河水，河水分开一条道。他们踏着河水分开处的干土地，边走边谈。他们突然被火马车分开。以利亚在旋风中升上了天空。（义）

以赛亚 (Isaiah) <圣> 亚摩斯之子，犹太人的先知，其预言生涯跨越乌西雅、约坦、亚哈斯和希西家等几个王朝，他开始预言时，还不足20岁。据说他被玛拿西王下令用锯刑处死。他的预言记载于《以赛亚书》中。他预言犹大将由于罪孽深重而被神毁灭，但仍有希望，将有犹大童女生子以玛内利，他可以甄别善恶，将百姓从罪恶中解救出来。（灵）

以色列 (Israel) <圣> “以色列”一词在《圣经》中有如下几个含义：①雅各的别名。《创世记》第32章记载，雅各与神人角力得胜，神人给他改名为以色列，意思是“与神较力”，也有人解释为“神的战士”。②希伯来人十二支族的总称，《出埃及记》中最先使用。③以色列国。罗伯安王朝时期，统一的犹太人国家分裂，以色列十二支族中，所罗门家族仍留1个支族，犹太支族成立犹大国，其余十个支族成立以色列国，第一任国王为耶罗波安，以色列国的历史持续254年（公元前975—721年），后被亚设人征服。④犹太民族的统一称呼，犹太人从巴比伦之囚中解放出来后，这个称呼更加明确。1948年，在巴勒斯坦又成立了新的以色列国。（灵）

以斯拉 (Ezra) <圣> 著名的文士和祭司。他是约书亚王统治时期的大祭司希勒

家的曾孙，亚撒利雅之孙，西莱雅之子。以斯拉的事迹主要载于《以斯拉记》和《尼希米记》。他是波斯王亚达薛西年间住在巴比伦的一位博学而虔诚的祭司。在亚达薛西王第7年，以斯拉获准带领一批以色列人前往耶路撒冷，随行的有祭司、利未人、唱歌的、守门的和尼提宁。以斯拉和他的随行人员从巴比伦至耶路撒冷的行程仅仅耗时4个月，他们还带去了国王和谋士们捐献的金银器。他的主要目的似乎是要在巴勒斯坦的犹太人中进行宗教改革，使他们重新遵守摩西的律法。因此，他的第一步便是使那些娶了外邦女子的人与他们的妻子分开，其中有些人是祭司、利未人和以色列人。以斯拉的生平到这里便告中止。直到13年后亚达薛西王第20年时，据载以斯拉向以色列人读摩西的律法，并与省长尼希米在一起。以斯拉完成了宗教改革后，大概指派了法官和行政官来管理当地，自己便回到波斯王身边。在尼希米的政府里，他只是充任祭司，不参与政治。亚达薛西王第32年，尼希米前往巴比伦，此后《圣经》中再没有提到以斯拉。尼希米离去后，一切陷入混乱，可能以斯拉在此之前已经死去，或已经回到巴比伦。犹太人一般认为他葬在波斯。（燕）

以斯帖 (Esther) <圣> 一个犹太女子，《旧约·以斯帖记》中的主要人物。以斯帖出身于便雅悯人的支派，曾被掳往波斯。她的堂兄末底改在穷国中把她抚养成人。亚哈随鲁王在书珊城宫廷里摆设筵席，招待宾客。他请王后瓦实提出来“使各等臣民看她的美貌”，不料瓦实提不遵王命。亚哈随鲁王决心将她废弃。许多妙龄女子被带到国王面前，国王认为以斯帖最为美丽，选她代替瓦实提作王后。重臣哈曼因末底改不肯向他跪拜心中恼恨，就向国王奏明犹大人不忠诚，留他们于国王不利，并捐献一万他连得银于给国王的府库。国王准奏，下诏消灭境内所有犹太人家庭并没收他们的财产。在这个危急时刻，以斯帖决心冒死擅入院内朝见国王，向国王乞求恩典。国王施恩于她，向她伸出金杖，并答应连续两天去赴她所预备的筵席。在赴第二次筵席的前夜，亚哈随鲁王夜不能寐，吩咐人取历史来念给他听，其

中有一段记述末底改曾揭露两个太监打算谋害国王的阴谋，使国王免遭不幸，为此国王还不曾赏赐他尊荣爵位。哈曼因为王后邀他赴宴而得意洋洋，第二天早晨入宫要求国王准许他将末底改处死。国王问他：“王所喜悦尊荣的人，当如何待他呢？”哈曼过分自负，心想王所喜悦尊荣的人必定是自己，于是建议由一位尊贵的大臣为他主持显示荣耀的仪式。国王命令他去为他的犹太对手末底改送朝服、御马，游行全城，这使他又惊奇又怨忿。正如他的妻子所预言的，这是他败落的序曲。在第二天的宴会上，亚哈随鲁王第一次听说王后是犹太人，知道谕旨将会把她置于悲惨的境地，因此下令左右将哈曼拿下。一个朝臣禀告国王说，哈曼为救王有功的末底改作了五丈高的木架，如今立在哈曼家里，国王命令把哈曼挂在上而。末底改代替哈曼成了宫廷重臣。通过他和以斯帖的影响，国王再传旨意，允许犹太人聚集保护性命，剪除企图攻击犹太人的一切仇敌。国内其他民族因惧怕犹太人就入了犹太籍。国王的谕旨执行那天，犹太人下手击杀他们的仇人，获得决定性胜利，但是他们没有掠夺财物。以斯帖和末底改在安息日设筵欢庆犹太人免遭灾祸。自此犹太人都以亚达月十四日为设筵欢乐的吉日。

(燕)

以他玛 (Ithamar) <圣> 亚伦之幼子。拿答和亚比户 (q. v.) 死后，以利亚撒和以他玛继承了祭司的职位。

(灵)

以西结 (Ezekiel) <圣> 四大先知之一，祭司布西之子。在耶路撒冷毁灭前11年，约雅斤王被俘去时，他也在被掳的人中。他和一群以色列囚徒在迦巴鲁河边定居下来。就是在“迦勒底人之地”的这条河边，以西结第一次听到上帝的话，这事发生在“约雅斤王被掳去第5年”（公元前595年），“三十年四月”。他结过婚，在流放地有一所房子，后来突然死了妻子。在被掳的以色列人中，他享有最高声誉，以色列的长者们经常向他请教。他最后一次被提到是约雅斤王被掳去第27年，他作为先知达22年之久。据说他在巴比伦被一个犹太王子谋杀，葬在伯拉河岸上的闪与亚法撒的墓中。由约雅斤王建造的这座陵墓距巴格达只有几天的

路程。以西结以他严格而坚定的意志和性格著名。

(燕)

尤弗哈 (Yufkha) <突厥> 花刺子模绿洲的土库曼和乌兹别克，以及巴什基尔和喀山鞑靼（在这里称之为尤哈）等民族神话中的同水有关的恶魔型人物。尤弗哈是毒龙阿日达尔哈修炼多年（鞑靼人认为修炼了100或1000年）之后变成的标致窈窕的妙龄女郎。根据花刺子模绿洲的土库曼和乌兹别克神话，尤弗哈嫁给凡人为妻。她事先要求丈夫必须恪守几个条件，例如，不许窥视她梳头，不许抚摸她的后背，与她交媾后必须全身沐浴等等。但是，一次，丈夫违背了这些条件；他发现妻子后背上长着一片片蛇鳞；看见妻子梳发辫时先把头从颈腔上摘下来。违背条件后丈夫若不杀死尤弗哈，就会被她吃掉。然而，若想杀死她，就必须使她到无水的地方，使她沾不到水，她才不能逃脱。

(风)

尤卢斯 (Iulus) <罗> 埃涅阿斯和克瑞乌萨之子（据维吉尔），或埃涅阿斯和拉维尼亚之子（据利维乌斯）。他常同埃涅阿斯的儿子阿斯卡尼俄斯混为一人。有些神话说，他是阿斯卡尼俄斯的弟弟。尤卢斯是朱利乌斯家族传说中的始祖。朱利乌斯·凯撒即属于这个家族。

(刚)

尤马拉 (Jumala) <芬> 此为卡累利阿和芬兰语。爱沙尼亚语为“尤马勒”。天神的统称，首先指上天的精灵。经常使用此词的复数，用以表示精灵的级别。波罗的海沿岸各族皈依基督教后，“尤马拉”一名开始表示基督教的上帝。

(风)

尤米斯 (Jumis) <拉脱维亚> 亦名尤米季斯，意为“并蒂果实”。田野神祇或精灵，丰收的化身。尤米斯可分为黑麦的、荞麦的、亚麻的等几类。从拉脱维亚的民歌中可知，在夏季，尤米斯一直不离开田野，他驾着六匹马牵引的大车奔驰在田野上；即使在冬天，他也住在草根土下或石堆下面，不离开田野。在田间，他在石头上打造马刺，以便能骑着马光荣地从谷物干燥室回到畜栏去。尤米斯有自己的家庭，妻子名叫尤玛拉，孩子名叫尤玛连。尤米斯可能是古印欧神话中双生神话形象的变体，与古印度

的阎摩、阿维斯陀的伊玛·古冰鸟的伊米尔等同属一个词根。(风)

月读神(Tsukiyominomikoto)〈日〉

月读是和天照大神、须佐之男一起在日向的阿波岐原驱邪被楔之际诞生的月神。这名字中的“读”是数的意思。这可能是一个观测月亮、制定历法、预卜农事之职位的神，是这种职务的神格化。有关这个神的传说很少，在《日本书纪》中，他杀死了保食神，从而引起了日月反目。天照大神因保食神被杀而大怒，斥责月读神为恶神。从此日月就分开了。父亲把夜之食国和苍海原委托给月读神管理。这也许反映了海潮涨落与月亮之间的关系。《神名录》上的伊势多气郡鱼见神社和摄津住吉郡大依罗神社都与海神一起祭祀月读神。天照大神被当作皇祖神，而月读神却仅仅是一个自然神。因此在官方的神话里比较不受重视。但据调查，在民间却有很大的影响，深受崇拜。在今天的儿意语言里仍然有专指月亮的敬称词汇，赏月时人们有做元宵供芒穗等习俗。这些都反映了原始信仰。在伊势、山城、壹岐等地都有以月读神命名的神社。这其中似乎也有祭祀其他月神的神社。丹波桑田郡小川月神社、山城缀喜郡桦井月神社、出羽饱海郡月山神社以及《三代实录》中记载的出云的女月神等可能也都是不同族系的月神。山城葛野郡的神社等地接受大秦、受归化汉人的影响较多，所以《山城风土记》逸文里记载，由于月读神降落在汤津桂树之上就把该地叫做桂之村。这使人想到中国关子月中有桂树的思想影响。(新)

月桂树(Laurel)〈希〉阿波罗(q. v.)的圣树，由少女达佛涅(q. v.)所化。此神话与拜物教观念有关。阿波罗是艺术的保护神，所以用月桂树枝编成的花冠便成的音乐、诗歌比赛的传统奖品，这一习俗一直流传至今，“桂冠诗人”一词亦源此。

(刚)

扎布兰(Dzhabran)〈阿布哈兹〉意为“山羊之父的母亲”。羊神，艾塔尔(q. v.)7个化身之一。根据早期的神话，她是山羊的曾祖母。每年3月的第一个礼拜四要祭拜扎布兰，以此为开端，举行一系列春季祭祀艾塔尔的仪式活动。(风)

扎胡什(Dzahush)〈阿迪格〉纳尔特史诗中的英雄，天神特莱普什之子。青年时，他虽是一位勇敢的纳尔特，但游手好闲。受到农业神特哈加莱吉的指责。他深感受辱，意欲毒打特哈加莱吉。但是，他跨上战马，也追不上驾牛耕田的农业神。有一天在饮宴时特哈加莱吉充当劝酒者。但是，尽管父亲一再怂恿，扎胡什却没有利用这个时机报复，因为特哈加莱吉当众讲述了扎胡什的生活方式，使他深感羞愧。他急忙离开宴会，径直来到父亲的铁工房，一口气锻造了足可装备一百名纳尔特骑士的武器装备和铠甲。(风)

扎杰尼(Zadeni)〈格〉基督教普及之前一直受到信奉的神祇之一。据编年史记载，国王法尔纳召姆在公元前2世纪前期确立了对扎杰尼的崇拜。此神名字来源于姆茨赫塔附近的扎杰尼古堡。据另一传说，这一名字来源于伊朗神话中的“亚扎丹”，是善良精灵的一个等级(参看“亚扎塔诸神”条)。扎杰尼同阿尔马济(q. v.)一样，被奉为保佑谷物丰收的神，是宇宙万物的主宰。自从基督教普及之后，扎杰尼被排除。(风)

扎鲁斯(Zärus)〈波罗的海〉不和女神，其职能是挑拨离间，制造不和，引起人们冲突。(风)

扎纳特(Dzanat)〈奥塞特〉天堂，位于冥界中央，四周是黄金砖墙。由巴拉斯蒂尔(q. v.)负责开关黄金大门。它是繁花似锦的花园；衣著富丽华美的年轻人偕妻子儿女在那里坐在金桌旁，享用各种取之不尽，用之不竭的珍馐美味。(风)

扎亚奇(Dzayachi)〈蒙〉亦名扎扬、扎亚格沙；土尔扈特人称之为扎扬，或扎亚格奇。蒙古各族神话中均有此名，其意义大致有三：一、天神名，创造大神，主要的坚格里之一，称为扎亚奇-坚格里。在蒙古萨满教祷词咒语里把他称为“天地自生的”，“万物创造者”。他是主宰人的命运之神，行使上天意旨，降吉祥，佑人畜，护财产。他与苏利代-坚格里的区别在于：后者不是个别人的，而是整个人类的保护神。在拜星教神话里扎亚奇-坚格里也被叫做“星”。扎亚奇-坚格里履行与命运有关的

职能，此名本身来源于蒙语的“扎伊”或“扎亚阿”，“扎亚安”，其意义为“上天意旨”或“上天注定的命运”。有的故事把他与扎扬，萨甘-坚格里（q.v.）等同起来。他是西方光明的（即白色的）坚格里之首。二、神话中一种降福和降吉祥的保护精灵。例如佐勒-扎亚奇和埃麦格利吉-扎亚奇（qq.v.）等昂冈（q.v.）。在布里亚特神话里扎扬属低级精灵。他们象汗、额真（qq.v.）一样，也是沟通天神和人之间联系的中介。这一类精灵由萨满的亡魂补充。他们同坚格里一样，也分为善、恶两类。三、灵魂、命运、上天的意旨。扎亚奇是人身上的理智部分。它对抗道德败坏的诱惑，显然具有一种独特的保护作用。据传说，扎亚希或扎亚阿沙是人的“善良”灵魂，是人的三魂（一说二魂）之一；另外的灵魂是“凶恶”灵魂。善良灵魂可离开人体躯壳单独存在；人死后，灵魂升天；灵魂的外貌与人的躯壳形貌完全相同，它关怀和照料人的躯壳。

（风）

仄勒亚（Zelcia）〈希〉佛律癸亚的伊达山脚下一城镇，是特洛亚军中名射手潘达罗斯的家乡。他的弓箭是阿波罗亲自赐予的（《伊利亚特》I）。

（刚）

仄忒斯（Zetes）〈希〉色雷斯国王玻瑞阿斯和俄里梯亚之子。卡拉伊斯的孪生兄弟，二人都有翼，合称“波瑞阿代兄弟”（q.v.）。他们还有姊妹客俄涅和克勒俄帕特拉。

（刚）

仄托斯（Zethus）〈希〉宙斯和安提俄佩之子，安菲翁的孪生兄弟（阿波罗多罗斯II）。仄托斯从事放牧，安菲翁弹奏基法拉琴。仄托斯娶妻忒柏，忒拜城就是为纪念她而得名。兄弟二人协力修建了忒拜的城墙，仄托斯把石头运来，安菲翁则弹奏基法拉琴使石头自动叠在一起。他们还因为母亲受到吕库斯和狄耳刻（qq.v.）的虐待而把他们杀死，为母亲报了仇。

（刚）

巴阿拉特（Baalat）〈西闪〉地方保护女神的泛称。在比布罗斯城，“巴阿拉特女王”是最高神之一，城邦的保护者。（刁）

巴多罗买（Bartholomew）〈圣〉基督的十二门徒之一。一些《圣经》研究者认

为，巴多罗买和拿但业可能为一人。据说他曾在印度和亚美尼亚传教。（义）

巴尔巴莱（Barbale）〈格〉太阳女神，有生育能力的妇女的保护神。她保佑农牧业丰收，人丁兴旺。有纪念她的各种节庆活动，其中最主要的节庆在冬至日。祭祀仪式上要使用各种象征太阳的器物。格鲁吉亚语的“圆”、“车轮”、“火光”等许多词中都与“巴尔巴莱”有联系。此外，人们把她奉为帮助人恢复视力，治疗头痛、天花等疾病的医神。如果有人对她不敬，触怒她，她也能降灾，使人生病，甚至死亡。（风）

巴尔德尔（Baldr）〈斯堪〉冰岛语意为“大人”、“先生”。在斯堪的纳维亚神话中，他是诸阿斯中的年轻神祇。巴尔德尔是奥丁与弗丽加的爱子，福尔赛蒂之父。他容貌俊美，心地光明，行为高尚。他居住在阿斯加尔德的布列伊达勃列克神殿。在那里居住的人，不能有半点行为不端。巴尔德尔虽被称为“勇敢的、英明的”，然而事实上他却是一个消极的、受苦的神祇。他象征着祭祀的牲品。在大陆日耳曼人中不存在关于巴尔德尔的神话的明显遗迹。德国研究家霍夫勒曾认为，在南斯堪的纳维亚青铜时代的岩画上有巴尔德尔的画像。但在关于巴尔德尔的神话中反映的在独木舟中焚烧死人的风俗，是铁器时代晚期的风俗。巴尔德尔神话基本上反映在《维约尔瓦的预言》（《旧埃达》）中，尤其是埃达体的诗《巴尔德尔之梦》（亦称《维格塔姆之歌》）中，后者收于《旧埃达》中作为它的补充。在《新埃达》中有一篇关于巴尔德尔的连续性的散文故事。传说，年轻的巴尔德尔不断梦到他的生命将受到威胁。诸神知道此事后，便聚会商议如何挽救。奥丁到了阴间，用神力使女先知沃尔瓦从死亡中苏醒过来。她预言巴尔德尔将死于盲神霍德之手。弗丽加要求天地间的一切金属、水、火、石、土、木、病、鸟、兽、蛇，都发誓不加害于巴尔德尔。但她却忽略了不起眼的槲树根。一次当诸神向不可伤害的巴尔德尔身上射箭取乐时，阴险的洛基把一根槲树根递给盲神霍德，霍德将巴尔德尔害死。《沃尔瓦的预言》中谈到霍德将用树根杀死巴尔德尔一事，但却未提

到洛基的作用。诸神抬起巴尔德尔的尸体，走向海边，放进一艘叫赫林格霍尔尼的船中，女巨人休罗金把它推入水，巴尔德尔的遗体在船中被焚化。在《旧埃达》的《瓦弗特鲁德尼尔的故事》中，还提到奥丁在焚尸之前附耳对已死的爱子说了一句神秘的话。南娜悲痛而死，亦被置于焚烧巴尔德尔的火堆上。同时被焚的还有巴尔德尔的坐骑以及奥丁的一枚叫做德芬普尼尔的金戒指。奥丁和林德所生的“一日子”瓦利为巴尔德尔之死向霍德复仇（《沃尔瓦的预言》、《巴尔德尔之梦》）。巴尔德尔之兄赫尔莫德骑着奥丁的神马斯莱普尼尔入阴间去解救巴尔德尔（《新埃达》）。赫尔女王同意释放巴尔德尔，但提出条件要人世间万物为巴尔德尔悲泣。于是一切都大放悲声，唯有洛基化的女巨人特约克不哭，巴尔德尔只好继续留在冥国。诸神惩罚洛基。巴尔德尔之死的神话可说是斯堪的纳维亚神话中世界末日传说的一个前奏。在旧世界毁灭后出现的新世界中，巴尔德尔复活，并同杀死他的凶手霍德和解。（《沃尔瓦的预言》）在萨克索写的《丹麦人的业绩》一书中，巴尔德尔是一个半人半神的人物。他窥见南娜洗浴，便爱上了她。但南娜与霍德是同父异母兄妹和夫妻。于是巴尔德尔处处与霍德为敌。霍德为了杀死巴尔德尔，求得米明格宝剑，并遵照林中女妖的建议，求得掺有蛇毒的食物和能带来胜利的腰带。最后霍德使巴尔德尔负重伤而死。他被埋葬在山丘下。预言家芬恩对奥丁说，女神林德与奥丁所生之子将为巴尔德尔复仇。预言最后实现。19世纪的神话学者认为，巴尔德尔是同黑暗斗争的太阳神。德国语文学家内克、施罗德、亨佩尔等人认为巴尔德尔的神话中有许多地方同斯堪的纳维亚对丰收神瓦尼尔（ǫ. v.）的崇拜互相交叉并受东方对死而复生的植物神崇拜的间接影响（如坦木兹、狄俄倪索斯、阿多尼斯、尤其是阿提斯）。挪威学者巴格则认为这是基督神话的野蛮反映。考夫曼、较晚期的霍夫勒则根据弗雷泽关于定期杀巫王或杀死替身以更新王权的理论，认为巴尔德尔是国王的牲品。霍夫勒还认为，赫尔加的形象也是一种与巴尔德尔相仿佛的牲品形象。荷兰

的日耳曼文化专家扬德弗里斯和上述学者都把巴尔德尔与神王奥丁联系在一起，认为神话中死亡的出现是第一次牲品的出现，并反映了焚尸风俗的出现，还反映了成丁式出现。他们认为霍德是奥丁的变体，而巴尔德尔的被害则是向奥丁所作的牺牲。近代法国神话学家杜梅吉尔和瑞典语文学家斯特廖姆均论证了巴尔德尔之死的祭祀色彩。瑞典女研究者鲁特则认为，巴尔德尔的神话是在爱尔兰神话中的盲者杀人，魔草成为杀人武器、巴洛尔用弓箭射死孙子等各种因素影响下形成的综合产物。鲁特赞同德国学者冯·拉伊恩和芬兰语文学家克朗的见解，认为欧洲的犹太圣法经有关白菜茎的传说也可能对此有影响（犹太圣法经传说中，耶稣不可能被吊死，因为他对所有的树木均施过禁咒，于是犹太人就指出可以在一棵巨大的白菜茎上施刑）。我们无法完全排除巴尔德尔的传说与植物神崇拜、东方神话乃至基督教神话影响的关系。巴尔德尔神话与瓦尼尔神话不同，它显然是奥丁神话的一部份。巴尔德尔神话最主要的一点应看作是关于第一次死亡的神话，其中夹杂男子成丁式的成份。很可能霍德意味着“凶手”，而巴尔德尔则是奥丁的替身。在一定意义上洛基这个“出谋划策杀人”的凶手也是奥丁的化身。巴尔德尔的传说与其他传说不同之处，是它讲的不是同外部力量的斗争，而是阿斯社会内部的斗争。这一点同巴尔德尔传说中的祭祀根源，以及这一传说属斯堪的纳维亚英雄史诗较晚期的作品等情况都有关系。（汉）

巴尔胡特（Barhut）〈伊斯兰〉与地狱有联系的一口井，魔怪就在这里栖息。在信仰伊斯兰教人们的民间口头创作中，有许多关于巴尔胡特的传说。通常人们认为，巴尔胡特就是哈德拉毛的大石灰岩山洞，受人们尊重的先知扈代的墓穴就在此附近。

（蓉）

巴尔沙明（Barshamin）〈亚美尼亚〉亦名巴尔希姆尼亚，巴尔沙姆，与天神和英雄为敌的恶神。此神大约源于西部闪族神话中的巴阿尔沙美姆。对这位神的崇拜一度遍及全亚美尼亚。为他修筑的寺庙，他的象牙雕像等，在4世纪基督教普及后，先后遭到了

毁坏。这座象牙雕像乃是梯格兰二世从美索不达米亚运回（公元前1世纪），安放在托尔丹村（今土耳其境内埃尔津詹市的西南部）的。（风）

巴尔西萨（Barsisa）〈伊斯兰〉一人名，他屈服于恶魔晒依陀乃的诱惑，后来又被晒依陀乃欺骗。经注者们往往把巴尔西萨比作《古兰经》中的无名者。传说巴尔西萨是个隐士，由于受到晒依陀乃的怂恿，误入歧途，并杀死了对他深信不疑且关怀备至的病姑娘。巴尔西萨宣布与安拉脱离关系，是因为晒依陀乃答应帮助他。但是晒依陀乃最终还是欺骗了他，把他出卖给病姑娘的兄弟。（蓉）

巴坎忒斯（Bachantes）〈希〉即巴开（q.v.）。（刚）

巴利俄斯（Balios）〈希〉阿喀琉斯的神马之一，美人鸟之一的波达耳革和西风神仄费罗斯所生。另一匹与它一起的神马叫珊托斯（《伊利亚特》XVI）。（刚）

巴厘神话（Balinese Mythology）〈西印尼〉巴厘人神话观念，同印度尼西亚群岛上其他发达的农业民族一样，在很多方面可以追溯到古老的澳斯托罗尼西亚居民时代。巴厘宗教神话体系里最古老，吸收了部落崇拜形成时期的各种神话成分，由此产生了巴厘神话本身在印度教文明冲击下所显示出的稳定性和独特性。巴厘同邻近的封建国家爪哇国的长期交往（尤其在11—15世纪），以及同其他文化和人种方面的接近，加以当16世纪开始的伊斯兰教传播之际，巴厘文化所保持的相对的隔离状态，都在巴厘神话形成中起着很大作用。在巴厘的宇宙构造观念中，把垂直的分界（下界或地底世界，中界或地表世界，上界或天界）和水平的分界（四方和中央）结合在一起。这种分界在印度教和佛教神话的影响下固定下来。然而仍存在同古老的两分法和四分法有联系的传统神话。这些观念反映了宇宙二元论的思想。上的形象（卡贾）与细腻的精神、上天因素，以及北方、东方和右侧等相对应下的形象（克洛德）则与粗鲁的肉体、大地因素，以及南方、西方和左侧等相对应。卡贾和克洛德是男性和女性因素的宇宙配偶的化身。据

巴厘神话，位于宇宙构造中央的是宇宙山古农·阿贡，此山把地下世界和天界连接在一起，它也是天神居住之处。神谱很发达。最高神是桑·希扬·东干（q.v.）或名廷蒂亚。由他导源，出现了其他主神，创世主塞玛尔（q.v.）和巴塔拉·古鲁这（q.v.）。这两位神祇体现了肉体和精神因素的二元论。存在两组相互对立的神祇：一组倾向于下界，包括有塞玛尔、布拉玛巴塔拉·卡拉等；另一组则倾向于上界，如巴塔拉—古鲁等。印度教的三位最高主神——梵天、湿婆和毗湿奴（qq.v.）在很大程度上受到了万物有灵论和祖先崇拜的影响，转化成了与传统的二元论神话体系相适应的形式，尽管还保留着三巨神的观念。冥界（克洛德）观念同巴厘神话的独特基础的联系尤为密切。冥界是妖魔力量集中所在。妖魔力量不仅带有破坏因素，也有恢复大地的潜力，体现生与死的联系。在巴厘保存有关宇宙起源和人类起源的神话，如巴厘岛的来历、最高天神的诞生，祖先的发源等。据一本宗教著作记载，最初是一片虚无。宇宙蛇安塔博加通过意念创造了乌龟贝塔旺，把两条蛇放在它的背上。二蛇交织盘结，构成了世界的基础。在此基础上安放了突起的石盖（“黑石”）。在石盖下既没有日月，又没有黑夜，这是下界，由巴塔拉、卡拉和他的女性化身塞泰苏伊亚拉管理。那里还住有巨蟒巴苏基。巴塔拉、卡拉创造了光明和大地母亲（见伊布·贝尔蒂维）。在地表上铺展着水域，再高处是多层次的天。天上由诸天神管辖。大地本身和山岳乃是由污泥干燥而成。巴厘神话的典型特征之一是妖魔鬼怪、兽形形象众多。最流行的故事情节便是两个怪物——朗达和巴龙的殊死搏斗。在巴厘岛，由于建国历史久远，宗教祭祀、宗教崇拜非常发达，种族起源神话和各种性质的崇拜神话非常普遍，这些神话解释王朝及统治阶级上层人物的来历，祭祀仪式和圣地的来源。在这类神话中比较晚些的传说（首先是同13—15世纪爪哇的麻喏巴歇国交往的传说）和古老的地方神话（如孛生子神话，图腾神话等）独特地混合在一起。例如，有一则关于佩真公国君主来历的神话：天神巴塔拉·因陀罗战胜恶魔迈亚·达纳瓦，把它推翻。恶魔变

成一朵椰花，从椰花中生出了孪生兄妹梅苏拉和梅苏利，他们就是统治者的起源。

(风)

巴那·卡汶 (Brana Khabun) <泰> 空泰人 (即暹罗人) 神话中的精灵，古素可泰国的保护神。据云，他住在首都以南的山岗上。祭祀时须以水牛作为牺牲。13世纪空泰国王叻玛·堪杏 (或名兰堪亨) 曾下令禁止崇拜此神，其借口是这位神祇保佑国家不力。

(风)

巴萨里斯 (Bassaris) <希> 吕狄亚和色雷斯地区酒神的女祭司迈娜得斯 (q. v.) 所穿的狐皮长衣。传说酒神巴萨柔斯 (即狄俄倪索斯) 穿的就是这种衣服，有时这一名称也指迈娜得斯本身，有的神话说巴萨里斯是狄俄倪索斯的乳母的名字。

(刚)

巴萨柔斯 (Bassareus) <希> 酒神狄俄倪索斯 (q. v.) 的别名之一，大约源自巴萨里斯 (q. v.)。

(刚)

巴施户珥 (Bashur) <圣> ①祭司玛基雅之子。曾受犹太王西底家派遣，和祭司西番雅一同去见先知耶利米，请他预言犹太国在巴比伦王尼布甲尼撒派兵前来攻打时前途如何。耶利米预言敌人必然围困此城，人民必然遭殃，劝人民投降 (《耶利米书》X X I)。巴施户珥听后大觉逆耳，在征得西底家王同意后，把耶利米抓起，将他关在玛基雅的牢狱里。牢中没有水，只有淤泥，耶利米陷在淤泥中，后被王宫太监以伯来勒救出，才免饿死 (同上 X X X V I)。②祭司音麦之子，神庙总管，听见耶利米预言犹太国必灭后，就打先知，用神殿里的枷将他枷上，第二天才释放。耶利米又对他说，神称他为“玛哥尔米撒毕”，即“四面惊恐”之意 (q. v.)，还说他和住在他家的一切人，和他的众朋友都将被掳到巴比伦，要死在那里，葬在那里 (《耶利米书》X X I)。

(理)

巴特拉孜 (Batradz) <奥塞梯> 纳尔特史诗中的英雄，哈梅茨 (q. v.) 之子。他从父亲的脊背上出生，生下时炽热得象一团烈火。萨塔纳 (q. v.) 把他投入大海，他的童年的最初几年是在水国之王顿别蒂尔 (q. v.) 的宫中度过的，后来才定居在纳尔特

人之间。萨塔纳成了他的养母。为了成为所向无敌的勇士，他在天上的铁匠库尔达拉冈的鼓风炉里锻冶自己的体魄。他大部分时间生活在天国，但只要听到纳尔特人的呼唤，他立即闪电般降下尘世，解除人们疾苦，建功立业。他作为雷雨之神同基督教的神祇——包括问瓦齐拉，——展开搏斗。他的形象最鲜明地反映了基督教同多神教的斗争和后者被战胜的过程。他同所有的纳尔特勇士一样，在这场斗争中牺牲了。这象征着阿兰人的多神教的观念在6—11世纪的失败。“巴特拉孜”一名来源于蒙古，然而关于他的故事经过几个世纪方才形成，因此在这组故事里除了某些蒙古特征之外，还反映了古希腊历史学家希罗多德在其著作《历史》里描述的西徐亚神话观念的遗迹。巴特拉孜与阿迪格的巴特拉兹近似。阿布哈兹神话中的茨维茨弗，印古什一切神神话中的哈姆奇·帕特拉兹。

(风)

巴图·里本 (Batu Ribn) <西印尼> 马六甲半岛最古老居民塞芒人神话中的圣山。是一座石灰岩山，坐落在泰国和马来西亚边界上。肯塔和肯西乌两部落认为，他们的祖先达·比阿戈和达·丹盖曾住在人间的茅屋里。后来他们升天而去，住过的茅屋变成了巴图·里本山。山上多有洞穴。住在马六甲半岛腹地山区的塞芒人，还有一些关于其他山岗的神话故事，认为这些山是原始人居住的地方。

(风)

巴托涅比 (Batonebi) <格> 传染各种疾病的精灵的总称，其个体 (单数) 称“巴托尼”。较著名的有“齐捷拉·巴托涅比” (传播麻疹)、“赫维拉·巴托涅比” (传播百日咳)，“季季·巴托涅比” (传播天花)。所有的巴托涅比都是最古老的天神纳恩的子女。家中如果有人得病，则必须为巴托涅比准备美食，立起挂满礼物的巴托涅比树，点燃起胡桃油，在患者室内悬挂红布，吟唱祭祀仪式上用的祈祷歌《巴托涅比》 (或《纳恩的雅弗》)。“巴托涅比”一词也是格鲁吉亚民间对传染病的俗称。

(风)

巴乌比斯 (Baubis) <立陶宛> 来源于“巴乌勃蒂”一词，其意为“牛鸣”。立

陶宛人把牧人神称为“姚奇乌·巴乌比斯，即“牛神”。受到立陶宛人及一部分普鲁士人崇奉；要选用牲畜，给它献祭。（风）

巴西勒亚（Basilea）〈希〉宙斯的女儿之一，王权的化身。宙斯的雷电保管人。她是民间塑造的形象（如在阿里斯托芬的作品中）。巴西勒亚希腊语意为“女王”。（刚）

贝奥武甫（Beowulf）〈英〉古英语意为“蜜蜂狼”，亦即熊。盎格鲁撒克逊民族史诗和史诗中的英雄，这部史诗形成于公元7—8世纪。现在的抄本则成于10世纪末。长诗中的故事发生在斯堪的那维亚（丹麦和瑞典），其中的人物均属斯堪的那维亚各部族。贝奥武甫是耶阿特族的青年武士，远游海外，这时巨妖格伦德尔袭扰丹麦国王赫罗斯加的宫殿已有12年，吞食了许多武士。贝奥武甫拔刀相助，在一次夜间的单独决斗中，砍掉了妖怪的一只手臂，后来妖物死于洞中。格伦德尔之母决定为于报仇，但贝奥武甫闯进她位于海底的洞穴，战胜了她。国王宫殿又恢复了和平与欢乐。贝奥武甫得到赫罗斯加的丰厚美赏回到祖国，成为耶阿特人的国王，统治达50年。后来他又建立了一生中最光辉的业绩——战胜了一条荼毒国家的巨龙。巨龙守护着一座古老的宝藏。贝奥武甫在决斗中杀死了巨龙，但自己也受了致命伤。忠实的侍从威耶夫帮助他巨把巨龙杀死，点燃了火葬的篝火。贝奥武甫的尸体连同他夺到的宝藏被付之一炬。这部史诗提及许多生活在民族大迁徙时代（4—6世纪）的国王和武士，但历史上并不存在贝奥武甫这个人物的原型。旧的神话学派曾把贝奥武甫及其功绩解释为自然现象的象征，把贝奥武甫解释为善神，他能抑制那些化作魔怪的自然力，他的和平统治时期象征美好的夏季，而他的死亡则是冬季恶劣气候的到来。但史诗所包含的众多民间神话成分和情节，使现代研究者们对贝奥武甫作出另一种解释。少年时代的贝奥武甫是一个懒惰的人，只是成年之后，才获得了“三十个人的力量”。他救人于危难，经受多种考验，获得神奇的武器，这些都是史诗英雄的共同的特点。贝奥武甫进行了三次搏斗，而且一次比一次更艰险。

英雄战胜巨龙是日耳曼和斯堪的那维亚史诗的典型主题。这一切都表明《贝奥武甫》属于民间口头创作和神话传说之列。史诗中弃婴被救的情节也可证明这一点。斯基尔德是丹麦王朝的开创者，他在婴儿时被弃置于一艘小船中，被海浪送到丹麦的岸边。这时丹麦人正没有国王。斯基尔德当上了国王，死后他的尸体又被置于装载着宝藏的海船上逐浪漂流，漂向那无名的去处。贝奥武甫同格伦德尔巨龙母子搏斗的场面同古冰岛《萨加》中类似的场面相呼应。某些学者倾向于认为贝奥武甫这个人物等同于英雄比亚尔基（《赫罗尔瓦·热尔丁卡萨加》）中的主人公，他们同样都是“熊人”，同样都是战胜怪物的英雄。也有人认为正是文化英雄的情节构成了这部史诗的基础。他同斯堪的那维亚的托尔，希腊的赫利克勒斯，苏美尔—阿卡德的吉尔伽美什（qq. v.）相似。在书面形式的作品中，英雄史诗带有基督教影响的烙印，最初的神话故事形象已有了部份改变，例如格伦德尔及其母亲具有某些恶魔的特征，而贝奥武甫的形象则具有基督教弥赛亚的某些特征。（汉蓉）

贝—尼亚梅（Biy-Niamyi）〈萨英迪〉

恩加纳桑语，意为“水母”。恩加纳桑神话中的女神。她的职能是主管鱼类繁殖、生育，保护鱼类的生长，安全。（风）

贝宁神话（Benin Mythology）〈非〉

居住于南尼日利亚的比尼族（属埃多语系）之神话。贝宁神话与约卢巴神话（q. v.）相近似，在许多方面有相同之处。贝宁神话中之最高神祇为奥格博拉（或称奥格博瓦）。他后来将神位让给了奥萨（或称奥萨洛格博拉，或奥桑诺瓦），只保留了监督“下界”的权力。奥萨住在天上。对奥格博拉的祈祷须通过奥萨进行。奥萨帮助父亲创造了天和地，并与自己的儿子奥吉武一起参与了创造第一批人。奥萨赋予人以呼吸，奥吉武赋予血液（赋予植物以汁液）。奥萨赐人以长寿，奥吉武为闪电神，给人带来死亡。奥吉武之妻（也是他的妹妹）名奥比叶米，秉性善良，被称为“我们的母亲”；求子的妇女向她祈祷。奥萨的另一儿子（或女儿）名奥洛昆，为贝宁河和海洋之神，司雨水及矿藏。埃苏

是恶与混乱的化身，诸神的使者。在某些神话中，埃苏亦为奥萨之子。女神奥塔乌是大地与丰产的化身。由于国家支持对神化的君主奥巴的崇拜，致使比尼族古代神话被排挤到次要位置。
(亮)

比布利斯 (Biblis,) <希> 克里特人弥勒托斯和卡里亚的公主厄多忒亚 (q. v.) 之女。她爱上了孪生兄弟考诺斯 (q. v.)。后者拒绝了妹妹的爱情。他害怕会在冲动之下犯罪，就逃往卡里亚。比布利斯痛哭不止，她的眼泪化成了无尽的泉水 (《变形记》Ⅷ)。据另一传说，正是考诺斯自己追求妹妹的爱情，并成了她自杀的原因，为此考诺斯逃离了家乡，卡里亚和腓尼基的比布利斯城都同这一神话有联系。腓尼基的比布利斯城被认为是世界上最古老的城市。那里有阿多尼斯大神庙的遗址。

(刚)

比尔基斯 (Bilkis) <伊斯兰> 赛百邑女皇，相当于《圣经》中的示巴女王。伊斯兰教的民间传说，比圣经故事流传广泛得多。据《古兰经》记载，赛百邑女皇和她的人民都崇拜太阳，“恶魔曾以他们的行为，迷惑他们，以至阻碍他们走上正道，所以他们不遵循正道。”戴胜鸟给赛百邑女皇带来了素莱曼的信，信中邀请并命令大家到他那儿去，归顺真主。女皇同自己的贵族商量过后，便派人给素莱曼送去了礼物，后来自己也来到那里，归顺了真主。在《古兰经》的经文中并没有提到比尔基斯的名字。她的名字出现在各种传说中，补充和发展了《古兰经》的情节。有几种说法是，为了让比尔基斯大吃一惊，素莱曼的魔鬼在一瞬间就从也门运来了她的宝座。比尔基斯的双腿长满了毛，脚部是两只驴蹄。另一种说法是，素莱曼和比尔基斯结了婚，还有一种说法是，素莱曼把比尔基斯送给来自哈姆达那部族的也门皇帝为妻。流传最广的说法载入了埃塞俄比亚皇家史诗《卡布拉·纳嘎斯特》中，按照其中的说法，女皇名叫玛克达，她的儿子 (与素莱曼结婚所生) 就是埃塞俄比亚王朝的创始人。在波斯和欧洲中世纪的绘画和雕塑作品中，可以看到赛百邑女皇的形象，她而对素莱曼 (索罗门)，两腿站在水

中。

(蓉)

比佛戎斯 (Bifrons) <罗> 即伊阿努斯 (q. v.)。
(刚)

比丘尼谷 (Bikunidani) <日> 在爱知县东春日井郡丹福寺所在的山里，有一个传说，是八百比丘尼出生地的山谷，山腰有一个祠堂。比丘尼作为长寿、延寿以及姻缘之神，至今仍有很多参拜者。传说从前这一带还是海滨时，有一个渔夫捉到了一条人鱼，就供奉起来。有一个小姑娘吃了它，活到了800岁仍不死，成了比丘尼，遍游各地，最后到了若狭国，活着走进了洞窟。
(学)

长幡部社 (Nagahatabenoyashiro) <日>

《常陆风土记》里久慈郡一章中载，郡东7里的大田乡有一长幡部社。据古老的传说，天孙从天而降时，为了编织天子的衣裳，伴随而降的神中有一个织女神。她从原来的居住地筑紫国日向的二上峰迁居到美浓国的引津很之丘。后来崇神朝时长幡部族的远祖又从美浓进一步迁居到久慈并建造织机殿开始作业。衣服是直接织出来的，不用裁剪也不用缝制。据另一种传说，织布时因为不能被人看见，所以关闭房门，因此叫做“乌织”。织出的布无论怎样的利器都是割不断。据说每年都要作为敬神的赋税献给天皇。也许是为迎接来访的神而在织机殿纺织神衣的巫女、织女们的有关习俗的神话反映。
(新)

丑时咒符 (Ushinotokimairi) <日>

是一种咒人法术。做一个与所要诅咒的人相似的偶像，捆在神社或寺院中的大树上，再把一个点燃着的蜡烛用铁环套在头上。行咒者身着白衣口衔木梳向偶像身上钉钉。有人相信钉在胸上时，那被诅咒的人就胸痛，钉脚则脚痛。在进行过程如被人闯见，则失去效果。因为这种活动是在丑时三刻 (夜间两点半左右) 进行，所以称之为丑时咒符。

(介)

丹伽尔特 (Dēnkart) <伊朗> 意为“宗教行事”，琐罗亚斯德教后期的经典。公元9世纪用巴列维文写成。哈里发阿里·马门统治时期 (813—833)，琐罗亚斯德教活动家阿图尔法伦巴格开始编纂，9世纪末由阿图尔帕特、赫玛特之子完成。全书原为九卷，现存

七卷,第一、二卷散佚。第三卷论道德问题,第四卷为哲学和教义史,第五卷为以伊朗民族为中心的人类史,第六卷是道德教训集,第七卷是琐罗亚斯德的传记,第八、九卷是《阿维斯陀》二十一卷本的提要。《丹伽尔特》是琐罗亚斯德教的百科全书,同时又带有鲜明的论战性质,旨在反对基督教、犹太教和摩尼教,强调王位与神坛的一致性。全书采用训诫的写法,充满箴言,但也引用了许多神话传说,具有一定的文学价值。

(刁)

丹尼伊卢(Danniliu)亦作“达尼埃尔”。《圣经·旧约》译作“但以理”。

〈西闪〉英雄。据乌加里特神话,丹尼伊卢是哈尔纳姆的英明统治者、阿克哈特的父亲。在《旧约》中,达尼埃尔(但以理)是古代的智者和先知,但该形象早在犹太教产生以前即已存在。

(刁)

厄波剖斯(Epepeus)〈希〉①阿洛欧斯之子(阿波洛多罗斯I,据另一传说则为波塞冬和卡那刻之子),赫利俄斯之孙,西库翁之王。忒拜王倪克透斯的女儿安提俄佩(q. v.)做了宙斯的情人,其子泽托斯和安菲翁,为逃避愤怒的父亲,安提俄佩逃到了厄波剖斯处,后者收留了她,并娶她为妻。倪克透斯命儿子吕科斯去惩罚女儿。吕科斯征服了西库翁,杀死了厄波剖斯,安提俄佩做了奴隶(阿波洛多罗斯II,许癸努斯《传说集》)。②勒斯玻斯岛上之王,被自己的女儿倪克梯墨涅所爱,并发生了关系。女儿躲进了森林,被雅典娜化为猫头鹰(《变形记》II,许癸努斯《传说集》)。(刚)

厄多忒亚(Eidothea, Idothea)

〈希〉①海神普罗透斯(q. v.)之女,她告诉墨涅拉俄斯如何抓住她的父亲不放,使他告诉回乡的办法。(《奥德修纪》N)。②教育过幼年宙斯的一自然女神。③卡利亚的公主,比布利斯(q. v.)之母。

(刚)

厄俄纽斯(Eioneus)〈希〉①一希腊将领,被赫克托耳杀死(《伊利亚特》VII)。②瑞索斯之父(《伊利亚特》X)。

(刚)

厄厄提翁(Eetion)〈希〉忒拜之

王,安德罗玛刻(q. v.)之父,赫克托耳之岳父。在特洛亚战争中,他和他的7个儿子都被阿客琉斯杀死(《伊利亚特》VIII)。

(刚)

厄耳伽涅(Ergane)〈希〉雅典娜作为手工业保护神的别名,厄耳伽涅希腊语义为“女工”。

(刚)

厄革里亚(Egeria, Aegeria)〈罗〉

同名泉水的自然女神,国王努马·蓬庇利乌斯(q. v.)的妻子。这一水泉位于卡墨奈(q. v.)圣林中的幽深处,国王在这里与女神会面。维斯塔女祭司从这一泉水中汲取她们举行仪式的用水。努马根据她的建议,在罗马建立了宗教机构。国王死后,她也变成了泉水,罗马人尊她为本族的裁决者。后来对厄革里亚的崇拜与对狄阿娜的崇拜合在了一起。

(刚)

厄客德娜(Echidn)〈希〉半蛇半女人的怪物,福耳库斯和刻托之女,地神盖亚和海神蓬托斯之孙女(《神谱》,据另一说是塔耳塔罗斯和盖亚之女,或克吕萨俄耳和卡利罗厄之女,或福耳库斯和刻托之女)。她的面容很美,只可惜长着蛇的身子,住在距离人和神很远的地下洞穴里(同上)。她与梯丰和革律翁结合生了许多怪物。其中有客迈拉,多头狗俄耳托斯,为赫斯佩里得斯看守苹果的百头凶龙,科尔客业的凶龙,斯芬克斯,刻耳柏罗斯、斯库拉、戈耳工、勒耳那的许德拉、啄食普罗米修斯肝脏的鹰和涅曼的狮子。据后期的神话,厄客德娜还同赫刺克勒斯生了三子。其中之一为斯库提亚人的祖先。厄客德娜在睡觉时被阿耳戈斯杀死。

(刚)

厄科女神(Echo)〈希〉山林间的回声女神,原为盖亚之女,赫拉的侍从神,也根受宙斯的信任。当宙斯与其他自然女神调情时,厄科用不停的谈话吸引了赫拉的关注。后赫拉发觉上当,就使厄科失去独立说话的能力,只能重复别人说话的尾音。据奥维德在《变形记》中的描写,厄科爱上了美少年那耳客索斯(q. v.),但得不到回爱,害了单相思,憔悴面死,只留下了声音。据隆戈斯(q. v.)的作品描写,牧神潘爱上了厄科,但遭到了拒绝。潘怀恨在

心，就让一群激怒的牧人把厄科打了个香消玉碎。地神收拾了厄科的尸体。她的肢体还能够模仿人的声音，这就是回声。有神话说她已与潘结合，并生女伊印克斯，后来她侮辱了潘，才为潘所杀。（刚）

厄拉·图拉 (Yira Tura) <突厥>
楚瓦什神话中的神。他的职能是保护青年男女的生活幸福，主管他们的婚姻嫁娶。

(风)

厄拉托斯 (Elatos) <希> ①阿耳卡狄亚国王阿耳卡斯和厄刺托之子。②佩涅洛佩求婚者之一(《奥德修纪》XXII)。③马人之一。④拉皮泰人，阿耳戈英雄波吕斐摩斯的父亲。⑤阿耳戈诸英雄(q. v.)之一。⑥特洛伊战争中特洛伊一方的驭手，被阿伽门农杀死。⑦普里阿摩斯的盟友。

(刚)

厄勒梯亚，伊利梯亚 (Eileithya, Ilithya) <希> 助产女神。在《伊利亚特》中用复数形式，并说是赫拉的女儿。而在《奥德修纪》和后来诗人的著作中认为只有一个助产女神，经常与阿耳忒弥斯或赫拉相等。在罗马神话中则与朱诺·卢客娜相等。

(刚)

厄里玻亚，佩里玻亚 (Eriboea, Periboea) <希> ①爱神阿佛罗狄忒的另一名字(《伊利亚特》V)。②大埃阿斯的母亲。③卡吕冬国王俄纽斯之妻，梯丢斯之母。④阿洛欧斯之妻，厄非阿尔忒斯和俄托斯之继母。⑤科任斯国王波吕玻斯之妻。她把俄狄浦斯(q. v.)改为己子。⑥佩涅洛佩(q. v.)之母。

(刚)

厄里费勒 (Eriphyle) <希> 阿耳戈斯国王塔拉俄斯之女，阿德刺斯托斯的姊妹，安非阿刺俄斯之妻，阿尔克迈翁之母。(阿波罗多罗斯I)。安非阿刺俄斯是个先知。他预见到7将攻忒拜(q. v.)

将遭失败，因此一开始拒绝参加。俄狄浦斯之子波吕尼刻斯则根据预言得知，要出征忒拜，非有安非阿刺俄斯的帮助不可，于是他就用哈耳摩尼亚(q. v.)的项链贿赂厄里费勒。后者就力主丈夫参加攻打忒拜的远征。丈夫知道有去无归，但表示愿去，因

为结婚时他曾立过唯命是从的誓言。临行时，安非阿刺俄斯嘱咐儿子阿尔克迈翁(q. v.)如果他死在战场，儿子要向他的母亲报仇(同上II)。之后阿尔克迈翁把母亲杀死。据晚期的神话厄里费勒又接受了波吕尼刻斯的儿子贿赂给她哈尔摩尼亚的长袍，她又劝她的儿子阿尔克迈翁参加后7将攻打忒拜。阿尔克迈翁回来后杀死了母亲，因而遭到了复仇女神的追逐，四处流浪。最后在河神阿刻洛俄斯那里洗了罪(许癸努斯：《传说集》；阿波罗多罗斯II)。阿尔克迈翁死后，他的儿子根据阿刻洛俄斯的建议把哈尔摩尼亚的长袍和项链献给了得尔菲。(刚)

厄里戈涅 (Erigone) <希> ①伊卡里俄斯(q. v.)之女，为酒神狄俄倪索斯所爱。酒神化为一串葡萄与她接近(《变形记》VI)。伊卡里俄斯从狄俄倪索斯那里学会了酿造葡萄酒的技术，把一皮袋葡萄酒拿给几个牧人喝，牧人喝醉以为是中毒，把伊卡里俄斯杀死埋掉。厄里戈涅在父亲的义犬马伊拉的帮助下找到了父亲的坟。厄里戈涅悲痛自缢而死。雅典的少女们也都相继自缢，一直到厄里戈涅的阴魂经过追荐才得以平息(许癸努斯《传说集》，阿波罗多罗斯II)。②埃癸斯托斯和克吕泰涅斯特拉(qq. v.)之女。俄瑞斯忒斯(q. v.)为给父亲报仇，杀死了厄里戈涅的兄弟阿勒忒斯，而厄里戈涅则被阿耳忒弥斯救出，在阿提卡做了她的祭司(许癸努斯《传说集》)。据阿波罗多罗斯的《神话摘要》第6卷中记载，俄瑞斯忒斯爱上了厄里戈涅，结合后生子彭提洛斯(或提萨墨诺斯，另一些神话说提萨墨诺斯是俄瑞斯忒斯与赫耳弥俄涅所生之子)。(刚)

厄里诺娜 (Erinona) <希> 塞浦路斯岛上一少女。因品貌德行而受到雅典娜和阿耳忒弥斯的喜爱。阿佛罗狄忒则仇视这个姑娘，她故意煽动宙斯去追求她。赫拉为了阻止宙斯的罪恶意图，安排阿多尼斯(q. v.)去争取厄里诺娜的爱情。宙斯一气之下，把阿多尼斯用雷电击死，后又允许他的灵魂回到地上。阿耳忒弥斯先把厄里诺娜化为孔雀，接着又恢复了她的人形。厄里诺娜同阿多尼斯生子塔琉斯。(刚)

厄琉西斯 (Eleusis) ①希腊阿提卡地区一城市, 位于雅典西北14公里的海滨。那里有雄伟的得墨忒耳 (q. v.) 神庙, 并以“厄琉西斯秘密祭典” (q. v.) 和厄琉西斯竞技会 (q. v.) 而出名。1924年在这里发掘出创作于公元前500年的佩耳塞福涅神像。②传说中的英雅, 厄琉西斯城的国王和名祖。有神话说, 他是特里普托勒摩斯的父亲。 (刚)

厄律客娜 (Erycina) <希> 阿佛罗狄忒 (q. v.) 在罗马神话中的名字之一。 (刚)

厄律克斯 (Eryx) <希> ①波塞冬和阿佛罗狄忒之子, 或阿耳戈英雄部忒斯同阿佛罗狄忒之子。部忒斯路经西壬女妖 (q. v.) 居住的海岛时, 被西壬的歌声迷住而投海, 被阿佛罗狄忒救至西西里的利吕拜翁, 与阿佛罗狄忒相爱, 生下厄律克斯。赫刺克勒斯夺取了革律翁的牛群, 路经厄律克斯统治的地区。厄律克斯自恃拳术高强, 要与赫刺克勒斯比武。他们约定, 如果厄律克斯获胜, 他可得到革律翁的牛群, 而赫刺克勒斯则得到土地 (狄俄多罗斯Ⅳ, 泡萨尼阿斯Ⅰ)。据另一种说法, 赫刺克勒斯的牛群中有一头牛走出, 厄律克斯就把它赶入自己的牛群。厄律克斯向赫刺克勒斯提出, 谁在角斗中获胜, 谁就得到这头牛。结果赫刺克勒斯连胜三次, 把厄律克斯打死 (阿波洛多罗斯Ⅰ)。厄律克斯也是厄律克斯城和厄律克斯山 (现西西里岛的圣朱里阿诺山) 的名祖。传说他也是这座山上阿佛罗狄忒神庙的建造者。②西西里的一座山, 传说安客塞斯 (q. v.) 在这里安葬。 (刚)

厄律提亚 (Erythia) <希> ①一岛屿, 位于大洋流河的极西端, 革律翁 (q. v.) 曾在此放牧牛群。②革律翁的女儿。 (刚)

厄马提翁 (Emathion) <希> 厄俄斯和提托诺斯之子, 门农的兄弟, 赫刺克勒斯在为摘取赫斯佩里得斯姊妹圣园的金苹果而远行的途中, 把他杀死。 (刚)

厄那瑞忒 (Enarete) <希> 埃俄洛斯的 (q. v.) 之妻, 她共生六子六女, 其中有阿塔马斯、西叙福子、萨尔摩纽斯。

(刚)

厄尼剖斯 (Enipeus) <希> 忒萨利或厄利斯的河神, 与忒萨利的公主、克瑞透斯的妻子梯罗相爱。波塞冬也爱上了梯罗, 他就化作厄尼剖斯的样子与梯罗幽会。梯罗由此生双子, 即佩利阿斯和涅琉斯。母亲暗中把二婴儿抛弃。他们吃马奶, 由牧人养大。 (刚)

厄帕福斯 (Epaphus) <希> 宙斯和伊俄 (qq. v.) 之子, 词义为“宙斯接触后所生的孩子”。伊俄被嫉妒的赫拉变为牛, 到了尼罗河上, 恢复了人形, 生了厄帕福斯 (埃斯库罗斯:《普罗米修斯》) 在这里她嫁给了国王忒勒戈诺斯。国王死后, 儿子厄帕福斯继承了王位, 并与利维俄斯的女儿门菲斯结婚, 生女利维亚。为纪念妻子修建了门菲斯城。 (刚)

厄佩俄斯 (Epeios) <希> ①恩底弥翁之子, 派翁、埃托洛斯的兄弟, 父亲派他们三人去参加奥林皮亚竞技会, 获胜者可以继承厄利斯的王位。厄佩俄斯获得胜利, 因此他就成了那个地区厄佩俄伊人的名祖。②特洛伊木马的制造者, 在阿开亚的军人中, 他是大力士, 但性格粗暴, 不大受人尊敬。在帕特罗克洛斯的葬礼竞技会上, 他在拳击比赛中获胜, 但在掷铁饼时失败。 (《伊利亚特》XXⅡ)。据斯忒西科罗斯著作残篇23中记述, 他给阿伽门农和墨涅拉俄斯送水, 据《小伊利亚特》的记述, 雅典娜促使他制造木马, 以便提高他的地位。但据阿波洛多罗斯《神话摘要》第5卷中记述, 制造木马的思想出自奥德修斯, 而厄佩俄斯只是作为已出名的能人被选中参加制造。这一情节可能源自史诗《埃提俄皮斯》。柏拉图在《伊翁》篇中称厄佩俄斯是雕刻家。在阿耳戈斯的吕客亚的阿波罗神庙中, 人们还指出有厄佩俄斯雕刻的赫耳墨斯像。(泡萨尼阿斯Ⅰ)。卡利马科斯讲了厄佩俄斯雕刻的赫耳墨斯神像的故事。这一神像是阿开亚人到了特洛伊城下时制作的。被海浪冲到了巴雷斯海滨的埃诺斯, 在那里它成了信奉的对象。 (刚)

厄佩罗斯, 厄皮罗斯 (Epeirus, Epirus) ①希腊北部一地区, 因那里有宙斯

的神托所而出名。②厄客翁之女，曾随同卡德摩斯和哈耳摩尼亚漫游各地，厄皮罗斯地区的名祖。
(刚)

厄皮俄涅 (Epione) <希> 医神阿斯克勒皮俄斯 (q. v.) 的妻子。他们生子马卡翁和波达利里俄斯，生女许革亚和帕娜刻亚。他们都擅长医术 (泡萨尼阿斯 I)。

(刚)

厄皮戈尼 (Epigoni) <希> 攻打忒拜的后辈 7 将的总称，前辈 7 将攻打忒拜失败。有 6 人战死在城下，只有阿德刺斯托斯 (q. v.) 得以逃脱。10年后，后辈 7 将再次出兵忒拜，以为父辈报仇。他们得到神示，他们将得到神的保佑，而他们则答应胜利后把胜利品中最好的部分献给得尔非做祭品。传说中后 7 将的名单不尽一致，但有一点是一致的，即必是前 7 雄之子。多数传说中的名单是：阿德刺斯托斯之子埃癸阿勒俄斯，波吕尼刻斯之子忒耳珊德罗斯，安非阿刺俄斯之子阿尔克迈翁，梯丢斯之子狄俄墨得斯，希波墨冬之子波吕多罗斯，卡帕纽斯之子斯忒涅洛斯，帕耳忒诺派俄斯之子普罗罗马科斯，在前辈 7 将攻打忒拜时只有阿德刺斯托斯生还，而这次后辈 7 将出兵，则只有阿德刺斯托斯的儿子埃癸阿勒俄斯战死。他死于拉俄达马斯手下。阿尔克迈翁又把拉俄达马斯杀死。此后，忒拜人根据提瑞西阿斯的建议，向阿耳戈斯人派去和谈使者，而其他人在夜色掩护下弃城而走。厄皮戈尼得悉后即夷平了城市，俘获了提瑞西阿斯的女儿曼托 (q. v.) 和其他的胜利品 (阿波洛多罗斯 II)。关于忒拜人以后的命运有几种不同的传说：其一，说他们在忒萨利定居下来，另一说，在伊吕利亚定居下来。第三种说法，部分忒拜人又回到忒拜，承认忒耳珊德罗斯为他们的国王 (泡萨尼阿斯 II)。

(刚)

厄汝卢斯 (Erulus) <罗> 斐罗尼亚 (q. v.) 之子，意大利之王，他出世时，他的母亲给了他 3 个生命和 3 倍的手。因此厄万得耳 (q. v.) 在一天中杀死他 3 次 (《埃涅伊德》V II)。

(刚)

厄瑞玻斯 (Erebus) <希> 卡俄斯 (混沌) 之子，倪克斯 (夜神) 的兄弟。厄瑞玻斯又同倪克斯结合生埃忒耳 (太

空·以太) 和赫墨拉 (白昼之神) (《神谱》)。有些神话说厄瑞玻斯是倪克斯、埃忒耳和赫墨拉的兄弟。厄瑞玻斯意义为“黑暗”，是阴魂进入冥界时要走过的一段黑暗空间。

(刚)

厄忒墨亚 (Ethemea) <希> 一自然女神，科斯岛国王墨罗普斯之妻。嫁人后，她不再为阿耳忒弥斯服务，阿耳忒弥斯十分生气，想把她置于死地。冥后佩耳塞福涅救了她，在她未死时就把她送至冥国。墨罗普斯万分悲痛，赫拉怜悯他，把他化为天鹰星座，使他忘却人世的痛苦。

(刚)

厄瓦德涅 (Evadne) <希> ①伊菲斯之女，卡帕纽斯 (q. v.) 之妻。当宙斯用雷电把她的丈夫击死时，她则跳上焚尸架自焚而死。②波塞冬之女。同阿波罗生了伊阿摩斯。伊阿摩斯是奥林皮亚的伊阿弥代祭司家族的始祖。

(刚)

厄万得耳 (Evander) <希> 赫耳墨斯和自然女神忒弥斯 (河神拉冬之女) 之子。在希腊的阿耳卡狄亚，特别是在帕兰提翁受到崇拜。那里有他的神庙。由于赫耳墨斯的祖父是阿特拉斯 (q. v.)，这样他就同特洛亚的达耳达诺斯 (q. v.) 连接起来。按他的人文化的家系，他则是忒革亚的厄刻摩斯之子。他的高祖父是帕拉斯 (q. v.)。他属于潘一样的小神或精灵。在意大利，他常与先知卡尔门塔等同。传说他在少年时曾在阿耳卡狄亚欢迎过普里阿摩斯和安客塞斯 (q. v.)，并把他们送进斐涅俄斯城。由于阿耳戈斯的敌意或由于饥荒，他来到意大利，在台伯河的左岸安身，建立了城市，为纪念他的原籍城市，或者为了纪念他的祖父，此城即命名为帕兰忒翁城。后来这座城与罗马城合并在一起。他在这里确立了对浮努斯 (q. v.) 的崇拜，并创立了牧神节——卢佩耳卡利亚 (q. v.)。赫耳枯勒斯 (即赫刺克勒斯) 曾访问过厄万得耳，并替他杀死了偷盗家畜的怪物卡库斯。为了纪念赫耳枯勒斯，他在阿拉—马克西马建立了对赫耳枯勒斯的崇拜，在埃涅阿斯同图耳努斯进行战争时，埃涅阿斯曾请求厄万得耳的援助。厄万得耳像亲戚一样地欢迎他，并派儿子帕拉斯相助。在战斗中帕拉斯

被图尔努斯杀死。这样，罗马人通过神话在罗马和希腊之间建立了联系。在罗马有厄万得耳的崇拜者。帕拉廷冈下有他和他的儿子的神庙和祭坛，关于厄万得耳的故事主要见于《埃涅伊德》。（刚）

厄威诺斯 (Evenus) <希> 阿瑞斯 (q. v.) 和阿尔客佩之子，玛耳佩萨之父。玛耳佩萨被阿波罗爱上，但她却选择凡人伊达斯作为她的丈夫。她与伊达斯生了美丽的克勒俄帕特拉（《伊利亚特》Ⅷ）。据另一传说，厄威诺斯不同意女儿玛耳佩萨嫁给伊达斯，但他斗不过伊达斯，女儿被拐走，他就投了河，这条河就以他的名字命名。（刚）

厄威瑞斯 (Everes) <希> 卡里克洛之夫，忒瑞西阿斯 (q. v.) 之父。（刚）

父（母）子地藏 (Oyakojizoo) <日>

这是关于两个并排在一起的地藏菩萨的由来的传说。在长野县，从前筑前茆萱庄的国主加藤左卫门出家上了高野山，自号等阿。其子石堂丸找来，也没报名，就在高野山住下了。加藤左卫门念子之情难断，加之不知儿子已到高野山，于是只身一人去了信州善光寺，搭了个草庵居住。后来因神托梦，他又建了地藏庙，83岁故去。由于神托梦，石堂丸才知道这一切。于是急忙赶到善光寺吊唁父亲，在其父所建地藏旁又建了一个，这二个地藏后来就被称为父子地藏。富山县中新川郡的，是母子地藏。传说从前有一个渔夫，他死后儿子离家出走，妻子当了尼姑后去寻找儿子，途中遇到强盗，没想到这强盗竟是他的儿子。这时，突然下起暴风雪，二人全被埋上，后来就变成了地藏。（学）

戈伊布纽 (Goibniu) <爱尔兰和威尔士> 亦称戈凡农，铁匠神，属崇拜达努女神的部族。他为诸神锻造武器，诸神于是战胜了伏莫拉妖魔，赢得莫伊图尔地方第二次战斗的胜利。他还为诸神配制了有魔力的饮料，使战斗的诸神力气大增。他同达格达 (q. v.) 被认为是取之不尽的魔锅以及阴世宴会大厅的主人。他同木匠卢赫塔、铜匠克列德涅是三位一体的手艺神。（汉）

开枯卢斯 (Caeculus) <罗> 普瑞涅斯忒城的兴建者。特说他是一少女与一家神或

伍尔卡努斯之子。生后即被母亲弃置在朱皮特的神庙中，被路过的几位妇女捡到，取名开枯卢斯，因为他身材矮小，眼睛被烟熏伤（拉丁文开枯卢斯即有眼睛失明之意）。开枯卢斯长大成人，招募了一些强盗，兴建了普瑞涅斯忒城。过节时，他请来邻近的部落。说服他们来此与他住在一起。因为他是伍尔卡努斯之子。为了证实他言之不妄，他请神在人群的四周烧起了火。邻近的部落相信了他的话，都来归服（塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第7卷中加的注释）。（刚）

开辟神话 (Kaibyabushiwa) <日>

关于宇宙的起始，《古事记》和《日本书纪》中的记载稍有差异。据《古事记》，最初在高天原上，天御中主神出生，接着高御产巢日神及神产巢日神出生。这三位大神是独立的隐形的神。接着，当国土还象浮在水面上的油及海蜃那样漂泊时，宇摩志阿斯河备彦迟神诞生了，天常立神也随之诞生。人们把以上五神称别天神。后来，宇比地迹，须比智迹，角杵，活杵，意富斗能地，大斗乃弁，於母陀琉、阿夜诃志古泥这些兄妹孪生神也随着国常立，丰云野二神之后诞生。最后是伊邪那岐，伊邪那美二神的诞生。人们把从国常立至伊邪那美的大神称作神世七代。大神接连出世，天地逐渐从太初时的混沌状态开始分离，国土从泥土状态开始凝集，生命力成神灵从中形成。在波利尼西亚地区也能见到与此类似的开辟神话，迪克松给它们起名为“进化型”神话，也有不少人认为两个地区的神话有着密切的亲缘关系。在波利尼西亚的开辟神话中，最后二神是天父和地母，结合后生出了万物；也可说，日本神话中最后出生的诺、冉二神，结合后生出国土的说法两者相似，现已肯定这二神带有天父和地母的性格。阿斯河备彦迟的诞生是插入其他系神话的产物。《日本书纪》的原文是以《三五历记》，《淮南子》等中国古典著作中借用的“天地未开，阴阳未分之时”的句于开头，但其中心思想仍是依据原有信仰。据它的记载，太初时代，国土漂浮于水面，犹如鱼在水中游动，国常立神如在水中出生。随之，国狭槌神，丰斟淳神出世。虽众说纷纭，但多数传说认为太初之时国常立神

生于其间。 (英)

孔森忒斯 (Consentes) <罗> 罗马人对奥林匹亚12大神的称呼,有时也叫“孔森忒斯·狄伊”。 (刚)

孔苏斯节 (Consualia) <罗> 庆祝孔苏斯 (q. v.) 的节日,每年两次,在8月19日和12月15日。 (刚)

木什胡什 (Mushhush) 亦称“木什鲁什”、“西鲁什”。<阿卡德> 凶龙,提阿玛特创造的妖物之一,马尔杜克的神兽。木什胡什集狮、鹭、蛇、蝎的特点于一身。 (刁)

内尔伽勒 (Nergal) <苏美尔·阿卡德> 冥王。冥界女神埃列什基伽勒之夫,原为天神。崇拜的中心在库塔和阿庇亚克城,据苏美尔神话,内尔伽勒是恩利勒和宁利勒之子,据阿卡德神话则是恩利勒和神母贝莱特·伊里之子。在苏美尔神话与冥神尼纳祖并列。他有许多别名:美斯拉姆忒亚、卢伽勒吉尔、古伽勒安、卢伽勒阿庇亚克。内尔伽勒的妻子除埃列什基伽勒外,还有拉斯(或拉苏)和玛米图(她多被说成是埃拉的妻子)。内尔伽勒作为地上之神,象征着灼热的太阳,但他从不是太阳神。他与埃拉一样,给人和畜带来发烧和瘟疫。他与其兄弟尼努尔塔一样,也是战争之神,能摧毁敌对国家。据阿卡德神话,埃列什基伽勒派神使纳姆塔尔代表她出席众神的宴会,内尔伽勒对他无礼,埃列什基伽勒大怒,要求把内尔伽勒押到冥界来受罚。内尔伽勒根据埃亚(恩奇)的建议,到冥界去的时候随身带了法宝,降服了埃列什基伽勒,并成为她的丈夫和冥王。据另一个故事,内尔伽勒在冥界与埃列什基伽勒一起过了七天,然后逃跑。埃列什基伽勒威胁要把死人从阴间放到阳世来。众神大惊,强迫内尔伽勒回到冥界。七天以后,安努命令内尔伽勒永远与埃列什基伽勒一起住在冥界。他下到冥界时名叫埃拉,离开冥界则又称为内尔伽勒,就好像用自己为自己留个替身。在一件古巴比伦的印章上他手持月形镰和大棒,棒的两端刻着狮子头。他站在山上,一只脚踏在被战胜的敌人身上。 (刁)

日本神话 (Nihonshinwa) 日本神话

之传世主要有两种形态。一是文献中记载的神话。奈良时代(710—784)初期编纂的《古事记》、《日本书纪》之“神代卷”中的神话传说为其主要代表。这种神话在日本简称为“记、纪”神话。此外尚有叫做风土记之类的书籍。《风土记》属地方志类,载有民间故事。现存者计有出云、常陆、播磨、肥前、丰后等五国《风土记》。还有如《延喜式》之类记载宫廷各种仪式所用祝词的法典式的书籍。另一形态则是由口头传诵的故事。这里包括祭神活动、祭祀仪式或是种种习俗之内容。“记、纪”神话可分为三个系统。第一为高天原神话系统,即所谓天上界。这是日本神话之圣地。第二为葦原中国之系统,即所谓地上界。这是指日本国土。第三为根国(或叫做根之国)系统。根国指的是地下界,即是黄泉之国,冥界之意。在这些神话中活动的人物,是神或是被称为“尊”或“命”者,其中有些神的行动言谈同人一样,另一些则是体现抽象的观念。天神是神的最高范畴。下一级则是地神。地神一般都与某一地区有联系,再下一个等级就是精灵之类了。它们的出现都是各种自然现象的征兆。在日本神话中没有统一的创世神。一切都不是从混沌开始,而是从最初的自然产生的状态和基本秩序开始的,与神是同时出现的。高天原是日本神话的圣地。最初出现于高天原上的神是天御中主神。它是日本神话中的单身神,即无配偶之神,并且是一个隐形神。其次出现于高天原上的神是高产巢日神和神皇灵神。日本把他们称为造化三神。他们与后代成双成对的神不同,他们没有性别和任何外部特征。及至伊弉诺与伊弉冉(qq. v.) 男女二神出现,日本神话内容开始呈现复杂状态。伊弉诺的两眼生化出日月之神,伊弉冉则生水神、火神、谷神等。他们生下了海岛。这些海岛构成了日本国土。最后他们又生下了天照大神、月读神、素戔鸣尊三个贵子。后来素戔鸣尊(即须佐之男)被逐出高天原到了出云国,这一时期的神话可视为混合神话。它把天上的神话和出云的地方神话联结起来。在出云系统的神话中,最有名的神话人物是大国主。他有多种别名:八千矛神、显国王

神。他整修国土、巡游天下、制定法律、保护农业，是一个名实相符的人，文明英雄。及至琼琼杵（或称迺迺艺）来到大地并主宰日本开始，神话进入了在地上建立神权的时期。关于使地神驯服的神话有两种。一种是长期的人道的方法（在《日本书纪》中有记载），另一种是短期的武力的方法（在《古语拾遗》中有记载）。这反映了两种文化传统，一种是属于征服者的，另一种是属于被征服者（地神）。日本神话的突出特点是广泛反映了日本人相信魔法。研究者指出，日本的神话更象各种迷信的混合体，而不象联系在一起的神话故事体系。在描写伊弉诺从黄泉国逃出的神话中，描写了魔法仪式。其中包括许多民族的民间文学中都有的用抛掷各种珠宝来延缓追赶的情节。在把太阳神天照大神诱出天石窟的神话中最主要的仪式就是天宇受女神的舞蹈。在日本神话中有许多童话成分和故事，显然产生较晚。比如须佐之男战胜八咫大蛇的神话。在神话中有动物做助手。在大国主的故事中有耗子做助手等等情节。（介）

日本书纪（Nihon Shoki）〈日〉与《古事记》同为日本最古的史籍和神道教的经典，是奉天皇命编写的《六国史》中的第一部，于720年成书，全书共30卷。第一、二卷写神代，第三至第三十卷写从神武天皇到持统天皇的神话和历史。其中第一、二卷和持统天皇以前的记载含有许多神话传说。（刚）

日瓦勃兰（Zhvabran）〈阿布哈兹〉直译为“牛的父亲之母”。牛神，是艾塔尔（q. v.）的7个化身之一。据早期的神话，她是牛的老祖母。每年3月的第一个礼拜六应向她祈祷。这是春季祭祀艾塔尔的一系列仪式之一。（风）

日月星神（Irvolisonsin）〈朝〉日、月、群星之神的总称。他们可以为人们免除水旱之灾。关于他们的来历，其说不一。在民间创作中凡人也能变化成天体。据一则神话，有一只老虎吃掉了一位有4个儿子的母亲，穿上她的衣服，前去她家，捉住了她的幼子。剩下的三兄弟急忙爬上松树，老虎也跟踪上树，于是，兄弟们向天帝呼救。天帝从天上放下一根铁索，弟兄们缘索而上。老

虎也爬上铁索，但失足跌落在印度黍田里摔死。（据说，印度黍的茎呈红色，就是由老虎的鲜血染红的）。长兄海顺（意为“太阳”）变成了日；二弟塔顺（意为“月亮”）变成为月；三弟彪顺（意为“小星星”）变成了群星。据另一个童话故事，有一对彼此友爱的兄妹途中遇虎，为逃避老虎到了天上，变成了月亮和太阳。早期书面资料保留有关于延乌郎和细乌女（qq. v.）的神话故事，讲述了日月的来历。（风）

什卡卡乌（Shkakau）〈南美〉意为“可可供给者”。基切人神话中可可豆保护女神，中美洲各民族唯一的一位可可神灵。（伦）

氏族神话（Shizokushinwa）〈日〉

日本神话中纯粹的自然神话和创世神话比较少，而所谓的氏族神话居多。这些神话叙述了各氏族的家谱、始祖及其官职的由来，甚至包括他们侍奉皇室的事情。即使是自然神话，也由于在各氏族流行期间，各氏族的官职地位不同而被染上了各种不同的色彩。无论在哪一氏族，神话中出现的众神所起的作用都不一样的。在《古事记》和《日本书纪》中，天钿女扮演着最重要的角色，其它众神仅充当配角。《日本书纪》有一章记载的是天儿屋唱颂词并把镜子放入石窟，而在另一章中所记载的则是太王手持松枝，当天儿屋唱颂词时，大神为颂词所感而现其身。这里可以看到中臣氏族传说的影响。即使有关神武天皇东征的传说等也几乎是在以大伴氏的祖先道臣、及其部下的久米氏的祖先大久米、物部氏的祖先饶速日、倭直氏的祖先椎根津等若干氏族的祖先的活动为中心的传说基础上构成的。因此有关这些氏族中流传下来的祭典仪式、或各种技艺之由来的传说就随着这些礼仪被统一于宫廷礼仪，进而被纳入神武天皇的传说之中。在《古事记》编纂中非常活跃的稗田阿礼属于猿女氏族的一个家族，他们的祖先天钿女神和猿田男神的事迹在《古事记》的记载中都被过分地夸大了。并且在《日本书纪》、《古事记》中的神话里有关部落的相互征服和疆土的归并割让的传说中，出云国造的祖先天穗日被描写成一个叛徒。与此相反，在《出云国造神

贺词》里面却把他做为一个遵从皇命，安抚大国主，使之归降的功臣大加称颂。无论哪种说法都增强了各自民族的家族色彩。《旧事本纪》中所描绘的物部氏的祖先饶速日神手持十种神器从天而降的场面十分壮观。这是《日本书纪》、《古事记》中的神话里所没有的。据《常陆风土记》记载，天地开创之初、草木尚能说话之时，一位大神从天而降，名叫普都大神。他降服了高山大河里的恶神之后，留下了杖、甲、戈、盾、剑、玉等神器便重返天上。由此看来，最初各民族都有很多与国家、皇室毫无关系、自封为祖神从天而降的神话或者是祭祀神话，但不久这些神话便被归并到皇室家谱、国家产生的由来等神话传说中去。因而同一民族的神话的谱系由于记载书籍的不同而内容不同的情况也屡见不鲜。例如尾张氏族的祖先火明神既是琼琼杵神的哥哥，又是海幸、山幸的兄弟，还是大汝的儿子（《播磨风土记》）等种种不同的传说就是一例。《持统纪五年》一章中记载大三轮氏、石上氏、膳部氏等十八个氏族曾受勅命，奉上他们的家记。可以推测这些家传和《日本书纪》中有关各氏族的记事是有关的。另外，在《天武纪十年》一章中记载受命编纂国史的诸人中有上毛野、忌部、阿昙、难波、中臣、平群等诸氏，不难想象这些氏族的家传对国史编纂也是有相当大的影响的。这影响不止局限于为历史的编纂提供直接的资料，有关各氏族与皇室的通婚，各氏族的女子做为宫娥而被选入宫，各氏族的祭典神事以及用来参加各种宫廷礼仪的技艺等的传说也说明了各氏族神话被统一于宫廷神话的原因。毋庸置疑，海幸、山幸的神话之所以能被纳入宫廷神话，是与真人舞能够在宫廷表演有直接关系。画久米部在大尝祭上表演了本氏族的技艺一事，便把久米歌的传说也带入了宫廷。（新）

太阳王朝（Sūrya-vanca）〈印度〉

印度教神话中两大主要王族和英雄族之一（另一为月亮王朝）。太阳王朝创建者（始祖）是“甘蔗王”（甘蔗可能是一种图腾），首都阿踰陀城。甘蔗王的长子是毗俱叱；次于尼弥。毗俱叱的后代有不少是两大史诗和往世书神话传说中的著名人物，

如萨竭罗国王等，但首先是罗摩。据《毗湿奴经世书》，罗摩是甘蔗王族第六十一代传人，大神毗湿奴的化身。迦梨陀婆的著名长诗《罗怙世系》叙述了罗摩的近祖；其曾祖父罗怙曾与大神因陀罗和俱毗罗一对一交锋并征服全世界；祖父因妻早亡忧郁哀伤而死；父亲十车王在诸神与阿修罗作战时参加诸神一方。尼弥的后代（太阳王朝幼支）有弥提罗国王遮那竭，是悉多的义父，悉多后为罗摩之妻。太阳王朝国王的名单在众多的往世书中各有不同，有时还包含历史人物的名字。至今某些印度王公将自己的谱系追溯到太阳王朝。（华）

天独眼神（Amenomahitotsunomiko to）

〈日〉即一只眼睛的神。是古代锻冶部的大神。据《日本书纪》记载，这位大神是大物主神的铁匠。《古语拾遗》记载，他是筑紫，伊势两国的忌部祖神。在天石窟的故事中，他是担任制作祭具、刀斧和铁桶职务的大神。《古事记》中的铁匠天津麻罗也是指这位大神。《新撰姓氏录》中出现的山背忌寸和管田首就是这位大神的后裔。另外，其后代好象也在播磨（兵库县）居住过。《延喜式神名簿》记载，在播磨的多可郡可见到天独眼神社的名字。《播磨风土记》穴禾郡贺负里荒田一条中记载神婚传说：名曰道主女神生了个无父之子，为了酿造盟酒招待诸神，以便知道其父是谁，母亲拚命地干农活，七天七夜稻子成熟了。他们用这些稻谷酿造了醇香的美酒来招待诸大神。母亲让孩子给诸神敬酒，孩子把酒敬了天独眼神，这表明天独眼神就是他的父亲。山城贺茂一带至今仍有这样的习俗：要想知道孩子的生身，将酒杯给尚不懂事的孩子，让他判定谁是其父。在伊势（三重县）桑名郡多度神社的最后—神社中的一目连社，就是祭祀这位大神的神社。他是长有蛇体的暴风雨神。在世界范围内，都有信仰独眼神的神话。后世传说深居于纪伊（和歌山县）熊野深山里的一眼一足的，名叫一根塔塔拉的怪物也与锻冶所使用的“风箱”这个名字有关，这大概出自古代对独眼神的信仰。（英）

天鸟船神（Amenotorihunenokami）〈日〉

是出云国的大国主让国时，天神派来的第

三位使者大神的名称。他是伊弉诺，伊弉冉二位大神的后代。他同建御雷神一起被派来作使者。关于他的传说，只在《古事记》中有所记载，而《日本书纪》中则没有。我们与其把他看作一个独立的神格，不如把他看成是建御雷神乘坐的小船。《日本灵异记》中记载的道场法师诞生的神话中，传说他是雷神乘坐的楠木小船。还有说，大女神乘坐天鸟船出海游玩。米田庄太郎和松本信广认为，鸟船是把灵魂运到太阳上去的鸟形船。在东南亚及大洋洲一带也有同样的传说，还能见到镶着飞鸟图案的船的模型，而这些飞鸟图案在东南亚青铜器时代(东山文化时期)的铜鼓上也能见到，还有冢古墓室中的壁画，都说明古代对鸟船的信仰。(英)

天日鬘神(Amenohiwashinomikoto)

〈日〉 据《古事记》和《古语拾遗》记载，他是阿波(德岛县)的忌部祖神。在天石窟神话中，他用本绵作成白和币参加了祭奠。《新撰姓氏录》中记载，多米连，天语连和弓削宿祢也是这位大神的后裔。另据《旧事本纪》记载，伊势国造也把这位大神当作祖先。传说他与外宫神主渡会氏的祖先天日别神(《伊势风土记》轶文)是同一个神。总之，他是斋部氏系的神，是与崇拜太阳神有关联的大神。《古语拾遗》记载，斋部氏的祖先富神率领这位大神的后代去阿波时，吩咐其后代将谷种和麻种撒在阿波。然而，其子孙却以种植木棉、麻和织布为业。可见，他大概就是那些部落的大神。(英)

天若日子(Amewakahiko)〈日〉 是在天孙降临前下来劝说出云的大国主奉献国土的使者，由于第一位使者天穗日神向大国主讨好而未回奏，因此天若日子奉高皇产灵大神之命前往出云，可是，他也与大国主之女下照姬成婚而未归。于是，天神们就派鸡神前去责问。鸡神停在桂树上传达命令。可是若日子的侍者天探女却唆使若日子用天神给他的弓箭将鸡神射死。箭穿透了鸡神，飞往天国。高皇产灵大神又将箭射回地面，箭头扎在若日子的前胸，若日子死。其妻下照姬的哭声响彻天国，若日子的父亲天国玉神及其妻子家眷听到哭声，降而哭丧，并建了丧屋，河雁做手持祭品的随棺人，白鹭做打扫

丧屋的手持扫帚的人，翠鸟做煮食的人，麻雀做碓女，鸡做泣女，歌舞管弦一连吹奏了8天8夜(古代的葬礼)。这时，若日子的义兄味耜高彥根神前来吊唁。由于他的相貌酷似天若日子，故若日子的妻子错把他认作复活了的若日子，上前偎靠。人们把他错认作恶而死的人，这使他愤怒不已。于是，他抽出宝剑，砍倒丧屋，把丧屋踢到空中。丧屋落下来变成了美浓(岐阜县)的丧山。妹妹下照姬把味耜神发怒飞去一事编成了夷振歌来赞美他(《古事记》、《日本书纪》)。天稚子，天稚彦等名字，在中古，中世的歌谣，故事中也屡见不鲜。《梁尘秘抄》，《宇津保故事》和《狭衣故事》等书中出现的天若子，都像凯鲁特人的妖精一样擅长音乐，有时被画成天上降下来的美少年。伽草子《天稚彦故事》记载，这位天若子是长有蛇体的青年，是天上鬼神之子。但他也以人的姿态存在，并向人类女子求婚。天若日子，天若子从前也是伴随祭祀歌舞乐曲从天而降的年轻神灵的名字，但同时他也以天神的身分出现，并同侍奉他的巫女神妻发生灵交。此神话中所说的神代若日子同下照姬婚配以及若日子新尝神床之死，下照姬的号哭，丧葬的歌舞，味耜神的吊唁，错被认作若日子而发怒以及踢散丧屋扬长而去，下照姬编唱夷振歌等等一连串的故事，是每年为祭祀死而复生的谷物神(同古代近东及欧洲的阿多尼斯，狄俄倪索斯等神相同)而举办的祭祀剧的起源。错把味耜神认作天若日子复活的传说是人们编造的。一般认为，容貌相似的味耜神的出现是若日子本人复活的变体。我们可把若日子的葬礼之传说当作研究上代风俗的资料。《古事记》和《日本书纪》对此传说的记载稍有差异。人们认为，若日子的葬礼中，由鸟担任举办葬礼的各种角色，这是由把鸟看作灵魂传导者的信仰中产生出来的神话。实际上，在祭祀中也表现了这种葬礼。(英)

天神·国神(Amatsukami·kunitsukami)

〈日〉 把位于高天原上的大神及随同天孙从那里降临的大神称作天神，把在天孙降临前就已生存在国土上的称国神。祝词及《姓氏录》中见到的天神，国神之别也是根据《古

事记》和《日本书纪》中的传说而得。以高御产巢日，天忍日，饶速日等为祖先的氏族是天神系，以大国主，绵津见神等为祖先的氏族是地祇系。为何有此区分的问题解释不一。有说：把他们的关系解释为：一、固有民族和外来民族的民族关系；二、为以大和朝廷为中心的中央贵族与地方被征服的氏族的势力关系；三、为原始社会中的双分组织。

(英)

天太玉神 (Amenohutodamanomikoto)

〈日〉 天太玉是斋部氏系的祖神。在天石窟神话中，描述他同中臣氏祖神天儿屋大神一起，率领诸大神举行祭奠。他是制作神币，并将神币、神镜和神玉一起安装在神树上，手举神树的大神。据《古语拾遗》记载，这位大神率领阿波的忌部祖神天日鹭、赞岐的忌部祖神手置帆负，纪伊的忌部祖神彦狭知，出云的忌部祖神栴明玉，筑紫，伊势两国的忌部祖神天独眼神等等忌部系各部的祖神，一起奉祀天神。神话叙述宫廷中担任制作各种祭具的各部门受斋部氏管辖时代的事情。他也是陪伴天孙降到人间的。

(英)

天玺瑞宝 (Amatsushirushinomizudakara) 〈日〉 是物部氏的祖先饶速日神从天而降时，从其母神那里领来的一种神器。

(《旧事本纪》)。天玺瑞宝是由羸都镜，边都镜，八握剑，活玉，死反玉，足玉，道反玉，蛇皮，蜂皮，杂布这十种宝物制成的，故也称十种神宝。传说，如果口诵一至十，然后再轻轻摇动这十宝，死人也会起死回生。天玺瑞宝是将远去的灵魂唤回到人体上，企图用镇魂魔法使死人起死回生时所使用的工具。据说，用镜，剑，石，布等东西将游离的灵魂呼唤回来的魔法，不仅在日本，而且在中国及东南亚等边境地区的民族中也流行。(英)

天香具山 (Amenokaguyama) 〈日〉 《日本纪注释》记载，天上的天加具山落到地面后分成阿半，一半是大和的天香山，一半是伊予的天山。天香山(香具山)是大和三山之一，传说天上也有一座与其同名的山。在天石门神话中说，天宇受女神用在天香山取来的日光藤做衣带，用扶芳藤做发饰，用小竹叶做手带。(记)大概很早以前，天上的

香具山就是地上的香具山的神话投影。实际上，大和的香具山是举行宫廷祭祀的圣地。本来，“天”这个修饰语只不过是用来修饰祭祀圣物的附加词，可是到了后世，才产生今天这种传说：天上有一座香具山，它从天而降，变成了地上的香具山。据《神武纪》和《崇神纪》记载，他们取来香山的土，举行了占领国土的咒术仪式。好象把此山看作是和大国魂的所在地。(英)

天夷鸟神 (Amenohinadorinomikoto)

〈日〉 也可写作天日名鸟和阿麻能比奈等神，也可称作武日照和建比良鸟。据《古事记》，《出云国造神贺词》、《新撰姓氏录》等记载，他是天穗日神的后代，是作为出云国遗世家出云臣的祖先。神贺词中记载，大国主在让国时，此神和布都怒志神作为天神的使者被派遣到此地，安抚大国主，使其从现世中隐退下来。贺茂真渊和本居宣长二位学者把这位大神看作是《古事记》中“让位”一段所记载的天鸟船神。但未成定论。然而，《崇神纪》中记载，很早以前，这位大神把天上降下来的未来神宝收藏在出云国的大神宫里，后来派武诸隅将它献给了朝廷。由此知道，他是作为交涉让位一事的大使而被派遣来的一位使者，是为抚慰大国主而来。后来，他成为大国主的祭司的祖先。这种传说确实体现了出云地方人们的信仰。然而，夷鸟神作为使者前来出云国的神话却保留了建御雷神原有的形象。该大神大概是天神的使者——鸟的神格化形象。也有人说他是原始太阳的象征。(英)

天照大神 (Amaterasuomikami) 〈日〉

天照大神别名也叫大日灵贵，是被尊奉为皇祖神的太阳女神。其主要神话有①大神出生的神话；②天石窟的神话；③日月离反的神话等等。有云，她独自在忌服屋中编织神衣(《古事记》)。又说，她亲自管理神田，举办新尝祭(《日本书纪》)。这表明她不仅具有文化神的性质，而且还具有祭奠大神的巫女的特色。“日灵”的原义本来是“日女”即太阳女神的意思，但是，折口信夫则认为，它是“日之妻”即太阳神之妻的意思。即她是侍奉男性日神——天照大神的。据说，天照大神和大日灵本是神和神仆，两者

各以不同的身分存在。但是，随着人们对巫女的具体形象的加深，男神形象则渐渐被人们忘却。民间风俗中，人们都把巫女看成男神的妻子。也有人把她看作大神本人。她可能出生在南方。《播磨风土记》中有关于大神所乘船只的记载，这与东南亚至大洋洲一带的人们所信仰的“太阳和船的结合”有关。至于为何将大神尊奉为皇室祖先的理由和将其奉为皇祖的时期还未查清。津田左右吉认为，大概早在6世纪以前，在伊势地方，人们就将这位大神尊奉为皇室祖先了。同时，他还认为，在伊势地方，从古时候起就举行崇拜日神的祭奠，大概到了后世，人们才把日神看成皇祖，或将它们折中了。

(英)

天稚御子 (Amewakamiko) <日> 古时，有一内大臣有三男二女。小女儿容貌出众，为当时的天皇所仰慕。小女儿15岁那年8月15晚上，在她似睡非睡之际，眼前出现一美男子，与他结为百年之好。此后每晚男子必至。不久，小女儿怀孕。后因天皇赐下御歌，小女儿作回歌以答。男子为此怀恨在心，便自称是七夕的天若神，然后离去不回。后来天皇传下圣旨，欲召小女儿进宫，这时其父得知女儿怀孕，便把她赶出家门，让大女儿代替入宫。但天皇见其姐容貌与传闻不符，生讨厌之心，将其逐回。小女儿在乳母的帮助下，生下一个肤白如玉的男孩。其父母转怒为喜，又将母子接回家中。男孩5岁时，天若神由天而降，将男孩领回天上。后来，小女儿随着皇太子的即位成了皇后。此故事一般推定为鎌仓时代的物语《梦境思物》的改写作品，别名为《七夕》。但从内容看，它与七夕故事的由来并没有令人信服的必然联系。《广益俗语弁》中把结尾时二人共同升天部分作为七夕故事的由来之源。

(懋)

天真名井 (Amenomanai) <日> 也称天淳名井，地名（《日本书纪》），是天照大神和须佐之男神举行誓约的地方。据说它位于高天原上。据《古事记》，须佐之男神被父神流放到根国，有一天，他要向姐姐天照大神请假，可是，他一到天国，山川国土就开始震动。大神惊愕，怀疑他是来掠夺国

土，须佐之男辩解说他是来请假的，别无他意。为了证实他真伪，大神决定让他发誓。在天安河的天真名井，天照大神将须佐之男神的剑折成三段，用天真名井的水洗净后，含在嘴里一吹，宗像三女神便从雾气中出现。然后，须佐之男神要来了天照大神的勾玉，也用井水洗净放进嘴里一吹，天之忍穗耳，天之善卑，天津日子根，活津彦根和熊野久须毘这五位男神便从雾中出现。大神认为这是由自己的物种生产出来的，所以就把男神认作自己的孩子，而须佐神则把女神认作自己的孩子。《日本书纪》记载两种传说：一种传说是天照大神要来了须佐神的勾玉生出了三女神，而须佐神则要来了大神的宝剑生出了五个男神；另一种传说是天照大神含着自己的宝剑生出了女神，而须佐神用自己的勾玉生出了男神。这两种传说都是同一种神婚传说，都是将神、巫在水边的灵交以及神子诞生的秘仪之类的神话复杂化了的传说。

(英)

瓦查蒙加 (Vatsamonga) <奥塞梯>

亦名纳尔塔蒙加，阿蒙加(意为“指示者”)。纳尔特史诗中的四角魔杯，是纳尔特人宴饮时必备的器皿。杯中美酒，永不枯竭。在宴会上纳尔特人各自夸耀自己建树的丰功伟绩。如所言属实，瓦查蒙加便自动飞到他的唇边，请他饮酒；如言之有虚，杯子就不动。一次，在宴席上纳尔特们讲述完自己的战功和勇敢行为之后，都眼望着此杯，静候选择。但是，只有当巴特拉孜讲完了自己同天神的武力搏斗后，它才飞向了这位英雄。它听从巴特拉孜的吩咐，带着美酒，飞向哈梅茨(q. v.)的唇边。但是，正当哈梅茨欲饮之际，酒面上泛起了一些蜥蜴、蛇、蛙及其他脏物，它们迳直向哈梅茨的嘴里涌来。哈梅茨一见，连忙用他那钢刀般的胡须把它们一一刺死；这些毒虫怪物只好潜伏到杯底去；于是，哈梅茨把酒杯底朝天地倾倒过来，泼掉了这杯酒。据巴尔卡尔人的说法，每逢宴饮，每位纳尔特人面前都摆着一个装有半桶酒的小桶。如果某个夸功的纳尔特人所言属实，那么这只小桶的酒便接连3次涨满，溢出桶边。

(风)

瓦尔哈格 (Varkhag) <奥塞梯> 意

为“狼”。纳尔特史诗中纳尔特人的始祖。老年时，他生下一对孪生子。为庆贺儿子诞生，他与妻子萨伊纳冈大摆宴席，持续了七天七夜。赴宴的铁匠库尔达拉冈送给纳尔特人一支魔笛，并给这对孪生子取名，哥哥叫阿赫萨尔，弟弟叫阿赫萨尔塔格。孩子们一天长一寸，一夜长一叉。阿赫萨尔塔格娶了著名的美女泽拉萨（q.v.）为妻，但时过不久，兄弟二人便因泽拉萨造成误会，双双身亡。瓦尔哈格盼子不归，纳尔特人嘲弄他，迫使他不停息地牧放牲畜。为了报复纳尔特人，他赶走了他们的畜群，把它们淹死在海里，或者从山崖上把它们赶下绝谷摔死。最后，他被自己的年幼孙儿救出，从此摆脱了受奴役的地位。他的孙儿便是乌雷兹马格和哈梅茨（qq.v.），他们是阿赫萨尔塔格和泽拉萨所生的孪生子。他们把祖父领回古老的氏族塔楼，给他剃去蓬乱的头发和胡须，发现他们的祖父显得十分年轻，孙子们决心同他在一起生活，便去接来还住在海王顿别蒂尔（q.v.）宫里的泽拉萨。他们把母亲领到祖父跟前，要母亲改嫁给祖父。

（风）

瓦尔哈拉（Valhalla）〈斯堪〉阵亡勇士升天后的住处。这些英勇的阵亡战士称为艾恩海里，这座宫殿属于奥丁。阵亡勇士在那里饮用由一只名叫海德伦的山羊挤出的取之不竭的甜奶，食用取之不尽的野猪肉。野猪名叫塞赫里姆尼卡，煮肉锅叫艾尔德赫里姆尼尔，煮肉的神叫安德赫里姆尼尔。瓦尔哈拉入夜后不是用火光照明，而是用雪亮的宝剑。瓦尔哈拉是一个为少数勇士亡魂设立的天国，看来很可能是较近时期由地下冥国的观念中派生出来的。在《旧埃达》的《格里姆尼尔的传说》中，瓦尔哈拉被说成是一块乐土，在《新埃达》中奥丁也住在这里，这里还居住着“一切正直虔诚的人们”，这里基督教的影响已显然可见。这个地方有时被叫做吉姆勒（防火之地），有时被叫做文戈尔夫（福地）。

（汉）

瓦哈格恩（Vahagn）〈亚美尼亚〉亦名瓦阿基。雷电之神。天和地以及火红的大海在痛苦中生下了他；还有一根喷放浓烟和火焰的红色芦苇也起了催生作用。瓦哈格

恩从芦苇的火焰中出世。他是个长着火焰的头发，火焰的胡须，两眼象两个太阳的青年。他一降生，立即同众维沙普（q.v.）展开搏斗，并战而胜之，由此他获得了“维沙帕卡赫”的别名，意为“维沙普的敌手”。关于他的神话故事大约形成于公元前一千年的中期，以印度—伊朗的关于雷雨之神同蛇身恶魔搏斗并战胜它们的神话故事为基础。最初时他曾被称为“因陀罗·弗栗多汗”，意为“杀死弗栗多者”。他与维沙普的搏斗，乃是天神惩处人格化的暴风雨、旋风或雷雨乌云——即维沙普恶魔——而掀起的“雷雨之战”。在希腊化时代，他与赫刺克勒斯等同。相传，他是亚美尼亚人的祖先，在一个寒冷的冬天，他从亚述人的始祖巴尔沙姆（即巴尔沙明）家偷了一捆稻草，躲藏到天上去。当他抱着偷来的稻草在天上行走时，路上洒落了一些细碎的草屑，它们化作了银河，因此亚美尼亚人把银河叫作“偷稻草者走过的路”。据另一传说，他不是神，而是梯格兰王之子。他杀死了阿日达哈克，是维沙普的对手，为纪念他，在阿什季沙特、阿赫巴坎、小阿赫巴克（现在土耳其境内）都修筑了神庙。

（风）

瓦卡里涅（Vakarine）〈拉脱维亚〉黄昏星，太阳的侍女神，为太阳神铺床叠被。每天早晨，她还为太阳的女婿——启明星阿乌什里涅点燃灯火。

（风）

瓦科-纳纳（Vako-nana）〈阿迪格〉纳尔特史诗中的女预言家，受到纳尔特人的崇拜。她预言了巴特拉兹（q.v.）必将树立的各种功勋。童年时，巴特拉兹的父亲希米什被仇敌杀害。瓦科-纳纳把孤儿藏在秘密的山洞里抚养，希望他长大成人后能为父报仇。不料，消息走漏，杀人凶手们逼迫瓦科-纳纳毒死巴特拉兹。她万般无亲，把这个孩子丢给了纳尔特牧人。这位牧人保护了孩子。后来，成长为纳尔特英雄的巴特拉兹在瓦科-纳纳的指点下，获得了忠实的战马，坚固的铠甲，在战斗中杀死了杀害父亲的凶手。

（风）

瓦利金娜（Valigina）〈波罗的海〉此名可能来源于立陶宛语的“瓦伊吉斯”（意为“食物”）。除马匹以外的牲畜女

神，专司牲畜的繁殖、成长、安全等。此神的名字说明她的职能或许与食物有关。

(风)

瓦姆帕勒 (Vampal) <印古什一切禅> 巨大怪物，有超自然的力量。他忽而一头，忽而多头；忽而是男性，忽而是女性。在童话故事中他则是正而人物。

(风)

瓦姆皮尔 (Vampir) <欧> 民间神话中吸人血的死人。每逢夜晚，他便从坟墓中走出，或者变成蝙蝠，吸吮熟睡的人们的鲜血，并向他们降恶梦。那些罪犯、自杀者和被瓦姆皮尔咬伤而过早死去的“不洁的”尸体，都叫做瓦姆皮尔。人们认为，他们的尸体在墓中不腐烂。为了防止他们干坏事，应把他们的头砍下，或在他们的尸体上钉上一个山杨木桩。蒜、铁器、钟声等等也都可防止他们侵害。在斯拉夫神话中，瓦姆皮尔就是吸血鬼。

(蓉)

瓦纳帕甘 (Vanapagan) <爱沙尼亚>

意为“老多神教徒”。凶恶巨人，有时他们被混淆为基督教神话中的魔鬼。他们制造山峰，构筑蓄水池，抛掷巨石等。他们居住在山洞、湖泊和地狱里。从事各种手工业（如打铁、做鞋），还从事农耕，安排婚礼、洗礼等仪式。有时他们还邀请人类参加这些仪式，赠送给他们礼品。瓦纳帕甘赠送给人们的礼物是燃烧得炽红的炭块。如果放大胆量接受下来，揣进围裙，那么炭块就能变成黄金。在童话故事里，瓦纳帕甘是个头脑迟钝，愚蠢笨拙的小鬼。例如，渔夫说要用网把湖泊拖走，就使他们万分惊恐，乖乖地送上黄金作为赎金；他们把黄金丢进渔夫那顶有洞的破帽里，黄金从孔洞掉进渔夫事先挖好的深坑，结果他们总也装不满这顶破帽。他们同史诗中的勇士卡列维波埃格，蒂勒 (qq. v.) 较量力气，作投石竞赛（用石块砸毁教堂），或者比赛修造横跨湖泊、甚至大海的巨大桥梁（经过这一桥梁的人应把灵魂交给魔王，供其驱使），结果却总是他们失败。

(风)

瓦齐卢山 (Vatsilu) <拉克> 圣山。据说，在此山山巅有两块衔连的崖石，只有洞白无辜的人才能安全穿过，有罪孽的人穿行时会被崖石夹住。不育的妇女通过此崖石会

得到净化，可望祈祷有效，怀胎生子。据说，位于拉克区中心、库马赫附近的一座山就是瓦齐卢山。这是人们祈雨的地方，在这里举行献牲仪式。传说此山系由巴尔胡 (q. v.) 堆成。

(风)

瓦特-伦格 (Vat-Lung) <鄂-乌> 汉提人神话中风的精灵。

(风)

韦季-阿瓦 (Vedi-ava) <莫尔多瓦>

莫尔多瓦神话中的水母。每道泉水都有自己的韦季-阿瓦。据云，也有相对应的男性精灵，名为韦季-阿佳。韦季-阿瓦的形象是一位长发委地的裸体女人，她喜欢梳理秀发。她和韦季-阿佳都能淹死野浴的人或者降下一种唯有她能治愈的疾病。为了向她请求宽恕，须向水中扔掷钱币，黍米等。她管辖可医百病的药泉韦季-普里亚 (q. v.)。据说她还是爱情和生育子女的保护神。人们祈求她帮助未婚妻解除不育的苦恼。她还能普降甘霖。为求雨必须在泉水旁安排祭祀圣餐，洒水，把韦季-阿瓦敬呼为“养育人”方可。马里神话中，也有与之类似的人物——维尤特-阿瓦，“维尤特” (Brot) 为马里语，意为“水”。

(风)

韦乔尔卡 (Vechorka) <东斯拉夫>

晚霞女神，朝霞和午霞的妹妹（或弟弟）。在俄罗斯童话和咒语中，霞光三姊妹（若包括夜霞，则是四姊妹）生于同一天，其中韦乔尔卡生在黄昏，所以是晚霞。

(风)

文化英雄 (Culture hero)

原始神话中很重要的一个范畴，在各族神话中普遍存在。它是指那些最初为人类盗取或制造文化物品的神话人物，教给人类各种技能或建立社会组织 and 确立行为规范（后者是晚期的产物）。文化英雄与创世神不同，创世神是从虚无或混沌中创造宇宙，而文化英雄则把已有的东西取来交给人类，但他们有时参与“安排”宇宙秩序。比如把大地从宇宙洋中“捞”出，划分昼夜，安放星辰。这样的文化英雄已接近于创世神。在许多神话中，文化英雄常与始祖神混在一起。由于文化英雄的起源十分古老，是史前时期许多文化创造因素的载体，因此文化英雄身上常有许多历史积层，具有综合性质。近百年来，文化英雄问题一直是一个科学探讨的问题。安·兰格把

文化英雄部分地同创造神联系起来，部分地同“初人”联系起来。布莱辛格则认为文化英雄是从半兽形的始祖灵（有许多文化英雄是鸟或动物）向人形天神过渡的形象。施密特认为，在最古老的神话中，文化英雄与始祖是一致的。德乌森认为，文化英雄是神与人之间的中介物，常服从于神，但他自己未被神化。他认为，不排除文化英雄身上有真实的历史因素，即对杰出的历史人物的回忆拉定坚持认为，文化英雄与最高神有联系，认为文化英雄是自然，文化个别成分的创造者。列维·斯特劳斯认为，文化英雄和恶作剧英雄是古代人为了从矛盾中寻找出路而创造的一种媒介体。（刚）

文殊师利 (Mañjusri) 〈印度〉 一译曼殊室利，意译“妙德”、“妙吉祥”等。大乘佛教神话中的菩萨，见于最古老的大乘佛教经籍，由此可假定其形象产生于公元前最后几世纪。文殊师利在《妙法莲华经》和《维摩经》中占中心地位。据大乘神话，他在7000万年前原为东方一国王，决心在轮回中成为菩萨以普救众生，直至无一生物再需拯救。文殊师利为中国佛教四大菩萨之一，专司“智慧”，释迦牟尼的左胁侍。顶结五髻，手持宝剑，表示智慧锐利。塑像多骑狮子，表示智慧威猛。在西藏，藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴被认为是文殊师利的人世化身。他在中国说法显灵之地在山西五台山。（华）

乌代俄斯 (Udaeus) 〈希〉 地生人 (q. v.) 之一。（刚）

五方神祇 (Oban Sindzhan) 〈朝〉 保护世界五方或四方的精灵。最高神为青色神（青帝），位于东方；赤色神（赤帝）位于南方；白色神（白帝）位于西方；黑色神（黑帝）位于北方；黄色神（黄帝）位于中央。在杨球廊石窟（新罗，8世纪，在庆州附近）的庙宇里保存有朝鲜最古的五方神祇足踏妖魔的石刻造像。五方神祇也绘于中世纪的朝鲜军旗上而，用以区分方位。在选择宅基时，也要树立象征性的五方标志。在大门处树立这种标志，意在驱逐痘神善宁妈妈 (q. v.)。正月十五日祭祀昌公子时要在村口安放五方神祇的偶像。这些偶像或用

石雕，或用木刻，仿佛长生牌位。五方神祇源于中国的“五方神”。（风）

乌卡勒工 (Oukalegon) 〈希〉 ①普里阿摩斯 (q. v.) 的参事《伊利亚特》Ⅰ)。②安客塞斯 (q. v.) 的朋友（《埃涅伊德》Ⅰ）。（刚）

乌刺尼亚 (Urania) 〈希〉 ①阿佛罗狄忒 (q. v.) 作为纯洁爱情体现者的别名。关于乌刺诺斯 (q. v.) 被阉后的秽物投入大海、激起浪花、从中生出阿佛罗狄忒的神话，大概就是为了解释这一别名的由来。②司天文的缪斯 (q. v.) 女神（《神谱》），同阿波罗生了利诺斯，同狄俄倪索斯生了许墨奈俄斯。文艺复兴时代的一些诗人常把她视为司诗歌的缪斯女神。她的形象是一手持天球仪，一手持方向盘（或指挥棒）。（刚）

乌刺诺斯 (Uranus, Ouranos) 〈希〉 远古的天神，天的化身，据赫西俄德在《神谱》中叙述，他是地神盖亚所生，又成了盖亚的丈夫。他们结合生了提坦诸神，独目巨人，百手怪物、俄刻阿诺斯、忒亚、瑞亚、忒弥斯、许佩里翁、伊阿佩托斯、谟涅摩叙涅、科俄斯、福柏、忒梯斯、科托斯、克罗诺斯 (qq. v.) 等等。乌刺诺斯仇恨自己的孩子，把一些丑陋的孩子禁闭在母亲（大地）的肚子里。又加乌拉诺斯繁殖力极强，盖亚很想减轻自己的负担。于是她劝说他的孩子用大镰刀把父亲阉割了。别的孩子都不敢下手，幼子克罗诺斯勇当此事。乌刺诺斯被阉割后流出的血都被盖亚（大地）吸收，从中生出了癸干忒斯巨人，复仇三女神和墨利亚诸自然女神。克罗诺斯把阉掉的生殖器抛入大海，从激起的浪花中生出了爱神阿佛罗狄忒。从此乌刺诺斯就不能继续繁衍怪物，王位也让给了克罗诺斯。乌刺诺斯的退位使新一代神代替旧一代神，向神的人格化，宇宙的秩序化迈进了一步。乌刺诺斯神话反映了古典的奥林波斯神话具有古老的根源。人们认为天地原为一体，以后在宇宙创造的过程中才分成两种本质。乌刺诺斯是男性因素，同时也是子辈因素，对地神盖亚来说是第二位的。乌刺诺斯需要大地的怀抱来接受他的繁殖力。而地神在经受了一段狂暴的不自愿的

生殖之后就乌刺诺斯推开。地神盖亚开始根据自己的意志和愿望与其他的神结合产生后代。这说明大地神话是第一性的。在许多民族(包括中国汉族)的宇宙创造神话中都有天地本为一体而后逐渐分离的情节。在西西里岛的狄俄多罗斯笔下,乌刺诺斯是居住在大洋河岸边的阿特兰特人的第一代国王。他教本族人民学科学,他本人有渊博的天文学知识,死后被奉为神,渐渐同天混为一体。狄俄多罗斯说乌刺诺斯有45个子女,其中18个是提忒亚(即盖亚)所生。提坦一名即由此而来。(刚)

五濂大神(Itsusenomikoto) <日>
是神武天皇的长兄,鸛茸草茸不合神的皇子(在《古事记》、《日本书纪》中都有记载)。传说,神武天皇同其兄长稻冰神及御毛沼神一起,率军东征,进发九州。途中遇到从难波(大阪府)登陆后埋伏在日下波的大和土豪长髓彦的军队。神武天皇不幸中流箭,负了重伤。他们觉得他是日神之子,冲着太阳前进不吉,于是就向后转,从纪伊向南迂迴。途中神武天皇在纪伊的窠山上驾崩,葬在那里。这个神社和陵墓在《延喜式》中有记载。它就是现在座落于和歌山县海草郡三田村大字和田的窠山神社。五濂的名字表示“严稻”,即“神圣稻子”的意思。因此,在这一带所崇拜的谷神和体现谷神的豪族祖先也应被编入皇室系谱中。(英)

乌利克尔(Uliker) <突厥> 亦名麦钦。即昴星团。据云,他原是一个能操纵天气变化的怪物,常常降下冰雪,制造寒冷,家畜不堪其苦。于是,趁着他酣睡在热灰里时,众家畜想把他杀死。母牛抢先了一步,把他踩在脚下。谁知这个恶魔竟从偶蹄夹缝里溜走,升上天去,化作了星座。直到今天他仍在向大地降下寒冷的冬季。这个神话故事与蒙古神话中关于米奇特(q. v.)的故事有许多相似之处。(风)

乌利库米(Ulikume) <胡里特>
石怪。又瞎又聋。“众神之父”库马尔比为了打败雷雨神忒舒勃,夺回被他抢去的统治天国的权力,创造了乌利库米。但是忒舒勃在埃亚神的帮助下战胜了石怪。(刁)

乌利塞斯(Ulysses) <希> 亦译攸

利塞斯,奥德修斯(q. v.)的罗马名称。(刚)

乌利韦伊(Ulvei) <克特> 亦名乌利维。人的第七个灵魂,也是最主要的灵魂。相传,乌利韦伊同“安”(意为“思想”)一样,要伴随人的一生,是不朽的。它从一个生物转移到另一个生物体内,转移的顺序形成一个链条,从而把神话时间和未来时间连结在一起(这一思想亦见于印度神话)。据云,人死后,乌利韦伊要去北方、西北方,或者到冥界,即去见霍谢德姆(q. v.)。过一段时间之后,再返回人间,附着其他新生物体内,使之获得生命。乌利韦伊也是人与神祇、精灵发生联系的中介。乌利韦伊还把人与神话人物,尤其与神话的熊连结一起。克特人认为死去的亲属的乌利韦伊往往附着在熊的体内,换言之,熊乃是人死去的亲属。这种观念的存在使克特人形成了许多独特的风俗习惯,如在家庭中驯养熊,人与熊保持亲昵关系等。(风)

乌鲁阿坎(Uruakanyi) <亚美尼亚>
亦名乌尔瓦坎。意为“幻影”,“幽灵”,指死者灵魂。戈尔纳普什季克涅尔(q. v.)也属于乌鲁阿坎之列。(风)

乌普阿特(Upuaut) <埃及> 一神祇,意为“拓路者”,形象是一只狼。崇拜的中心是西乌特城。希腊语叫“利科利斯”,意即“狼城”。西乌特是骆驼商队之路的起点,西此乌普阿特被当作引路神来崇拜,他的绰号为“向导”。乌普阿特也是战神。他的象征物是棍棒和弓。他也是亡灵的保护神,称作“奥西里斯的第一战士”,有时与奥西里斯等同。乌普阿特作为狼神,有时与豺狗神阿努比斯混同。在阿比多斯举行奥西里斯神秘仪式时,走在法老前面的仪仗队的旗帜上,画有乌普阿特的形象及其象征物。(刁)

乌普莱雷(Upulere) <东印尼> 直译为“太阳老爷”。西南群岛的莱提人和巴巴尔人神话中的太阳神。据说,他每年同大地女神乌普努萨合欢一次。(风)

五十猛神(Isotakerunokami) <日>
五十猛神是素盞鸣神之子,带来树种的大神。传说,须佐神与此大神一同渡

到新罗，但他不想住此，于是用土造了一条船向东渡去。五十猛神从天上来时，带许多树种，但他没有种在朝鲜。带到了日本，播种在九州至大八州的广大地区。这是《日本书纪》中的一种记载。在另一版本的《日本书纪》中则是须佐神拔下他的胡子 和 毛，把它变成各种各样的树。五十猛和其妹大屋津姬及抓津姬三位大神把这些树的种子运到纪伊国（和歌山县）播种。纪伊，自古就是树木的产地，被人们崇拜为植林大神。《神名录》中所见的纪伊名草郡伊太祁会神社就祭祀此神。

(英)

乌西尼什 (Usinish) <拉脱维亚>

亦名尤森什，马的保护神。十七世纪，他被称为马神，人们给他供献的祭品是两个面包和一块脂油，把它们扔到火里焚化。十八世纪，称他为“马王”，在民欧里叫他为“马父”。他的职能是培育良马，保护马匹和牧马人。他驾驭着九匹马（一说，他的马奔驰在九条大道上），到处收购马匹，夸赞它们。他开创养马场，修筑马厩。有时，他本身几乎和马毫无区别，只是马群中最优秀的一匹。他的节庆日便是冬季过后马群第一次赶上牧场的那一天，往往同犹里节一致。在民歌里，乌西尼什有两子，然而，他只是在夜间放出其中的一个，而让另一个则于白天扶犁做工。这些资料以及祭品用两个面包等细节使人们有根据认为乌西尼什同孪生子题材有关。作为孪生兄弟（即两个乌西尼什）和作为天神之子，他们可与孪生骑手双马童以及马匹的保护神狄俄斯库里(qq. v.) 并列。乌西尼什的最早的物神形像可能是一对马。它与作为双生子神话象征的在房顶上作装饰用的一对小马有联系。乌西尼什或他的马匹显然也与太阳象征有关。他或他的马匹的舞蹈，常与太阳的舞蹈并列，他与太阳往往出现在同一段文字里；如太阳（或乌西尼什）绕着高山巡行，寻找夜间放牧人。乌西尼什本身是“点火者”，是“看管火焰者”。同他有联系的还有公鸡、鹤，特别是还有云雀。这些都是太阳的鸟兽形的象征物。把二者联系在一起的还有数字“九”，如黄道带上的九座太阳宫殿。乌西尼什是最高神季耶瓦斯(q. v.)之子。他每年春天在“乌西尼

什山”上复活一次（与一年和昼夜的周期循环有联系）他同太阳一样，当夜间放牧人在路边睡觉时，他却仍不停地在路途上奔走，驱赶马匹。在同太阳的关系中也部分地阐明了他与金色露珠、蜂蜜、啤酒等的关系；有的人径直把他叫作“蜜蜂神”，他在马蹄印迹里酿造啤酒等。不过这种联系是第二位的。从词源上看它很可能同古印度的乌沙斯，古希腊的厄俄斯有联系，究其根源，则是同共同的印欧神话时代的朝霞之神有联系。

(风)

乌伊塔卡 (Uitaka) <南美> 意为“田野守护者”。在奇布查—穆伊斯卡人神话中起初为土地肥力神灵，女人生育能力的保护神。后来乌伊塔卡的形象同另两位女性农业神灵——奇阿（“月亮”）和尤别凯古艾亚（“星光”）混淆，成为三位一体女性神灵的身分之一。这位女性神灵只是在功能上一分为三、在意义上还是统一于女性为生命之始。她还是肉欲享受的保护神。据神话称，乌伊塔卡是个漂亮女人，她教人们纵酒取乐；为此，文明英雄和社会组织者博奇卡把她变成了猫头鹰（类似情节在邻近部族恰科和恰米的神话中也有）。另一说法称，乌伊塔卡被变成了月亮。西班牙编年史作者西蒙（16世纪）经考证认为，乌伊塔卡即芭丘埃。二者确实都同对繁殖力及土地肥力的祭祀有关，但她们的起源与功能并不相同。

(伦)

以马内利 (Immanuel) <圣> 意思是“神与我们同在”，在《圣经》中，这个名字专指耶稣。《以赛亚书》记载，先知以赛亚向犹太人预示，他们当中将有贞女怀孕生子，得名以马内利。《马太福音》载，神的使者在耶稣的父亲约瑟梦中显现，告诉他先知的预言应验了，他的妻子将感圣灵而怀孕生子，孩子得名以马内利，他将把百姓从罪恶中解救出来。

(灵)

以实比诺 (Ishbibenob) <圣> 非利士之巨人族人。非利士人和以色列人交战时，以实比诺手持重器攻击大卫，洗鲁雅之子亚比筛出阵迎战，将他杀死。

(灵)

以实玛利 (Ishmael) <圣> ①亚伯拉罕八十六岁时埃及妾夏甲所生的头生子，

以撒的异母兄弟。以实玛利13岁时，与父亲和以色列的所有男子以及从外族买来的男奴第一次行了割礼。以撒出生后，撒拉开始忌妒夏甲母子，要亚伯拉罕把他们赶走，亚伯拉罕感到为难。耶和華告诉他，只有撒拉生的孩子才是他的正传后裔，至于使女的孩子以实玛利，也将得到神的保佑，兴旺繁盛。随后以实玛利和母亲离开亚伯拉罕。以实玛利长大后成了弓箭手，住在巴兰的旷野，夏甲从埃及给他娶了一个妻子，生了十二子，一个女儿。亚伯拉罕死后，以实玛利和以撒共同埋葬了他。以实玛利的晚年在《圣经》中记载甚少。②以色列王之大臣，尼探雅之子，以狡猾和邪恶而臭名昭著。巴比伦人围攻耶路撒冷时，以实玛利逃往约旦河彼岸的巴力斯宫廷寻求庇护。巴比伦人将耶路撒冷城掳掠一空离开后，他声言要杀死巴比伦王任命的省长基大利(q. v.)，夺其权位。约哈难(q. v.)曾警告基大利此事，但基大利不信，一个月后，以实玛利带了十人去了米斯巴，在与基大利共餐时杀死了他和席间别的人。以实玛利的行动十分诡秘、利索，屋外的人竟毫无所知。当晚，他血洗了米斯巴城，杀了那里所有的犹太人和迦勒底士兵。当时，米斯巴已是继耶路撒冷之后各方犹太人聚拢之地，以实玛利大屠杀后第二天，许多犹太人从示剑、示罗和撒玛利亚来到这里，要为耶和華献祭，以实玛利假意出城迎接痛哭流涕，待他们入城后，同样把他们杀掉，与基大利一起被抛在大坑里，其中有十人说他们有许多食品藏在田间，哀求以实玛利手下留情，才免遭杀戮。以实玛利还想把城中所剩的犹太人掳往亚扪人那里。这时，约哈难得知以实玛利的暴行，率众征伐，两支人马在基遍遭遇，以实玛利百姓看到约哈难的队伍，十分高兴，都投奔过去。(以实玛利杀开血路，逃到亚扪王那里去。(《耶利米书》x1-x11)

(灵)

以实买雅(Ismaiah) <圣> 基遍人，大卫的30个勇士的首领之一。大卫和扫罗交战时，大卫曾因惧怕扫罗而躲藏起来，以实买雅等勇士投奔大卫，帮他打仗。

(灵)

尤姆卡什(Yum-kaash) <北美> 意为

“森林主宰”。玛雅人神话中的年轻玉米神，又名伊乌姆-维拉。由“胖神”演化而成。貌似青少年，头如玉米穗，或头发卷曲向上如玉米叶。对他的祭祀十分普遍。

(伦)

云雀讨债(Hibari/to/shakkin) <日> 某地住着一只云雀，专做放债的生意。有一次，把钱借给了太阳。过了很久，不见还钱。云雀便去太阳那里要钱。太阳说马上还，可一转身躲进云里。到了秋天，云雀又去催钱。太阳又说马上还，然后让天下起雨来。这样又到了冬天，天寒地冻，风雪交加，云雀无法去要钱，最后落得个连过年的钱都没有。转眼又一个春天到了。云雀再去太阳那里要钱，可是太阳还是拒不还钱。云雀由于无法生活下去，后米变成一只小鸟。至今，一到春天，云雀便向天空飞去，据说是为了去要钱或去寻找另一个借主。在罗马尼亚也有类似的故事。

(山)

月亮王朝(Soma-vanca, candra-vanica) <印度> 印度教神话中的两个主要王族之一(另一个为太阳王朝)，史诗和往世书中的多数传奇英雄均来自这两个王族。月亮王朝的始祖据说是月神苏摩(q. v.)或旃陀罗。第一代国王是补噜罗婆(洪呼王)(q. v.)。他是水星之子，苏摩之孙。补噜罗婆娶优哩婆湿(广延天女)为妻，生有数子。几个小儿子分别为各地藩王，只有长子阿尤萨的后代在王室宗谱中发挥了巨大作用。阿尤萨的儿子叫那护沙，有一段时间曾取得三界的统治权，位居因陀罗之上。那护沙的儿子是迅行王耶耶提(q. v.)，他有5个儿子，分别叫：雅度、图婆苏、德鲁修、阿奴和补鲁。这5个人是古代印度许多氏族的始祖。补鲁继承了迅行王的王位，因此他的后代最显赫也最强大。远在《梨俱吠陀》中就曾提到的婆罗多族和潘遮罗族就是他的后裔。此外，在他的后代中还出了许多著名的国王，比如，豆扇陀、婆罗多(q. v.)俱罗、福身王(恒河女神的丈夫)以及般度和持国(qq. v.)兄弟们。月亮王朝的众多国王在许多往世书中都有记述，虽然顺序略有出入，但从总体来看相当一致。由此可见，这些国王(尤其是最后几代)不仅是

神话中人物，同时也是历史上的真实人物。

(裴)

月神信仰(Tsukishinkoo)〈日〉 日神是天照大神、而月神则是月读神。有关月亮阴影的解释一般说成是玉兔持捣杵做粘糕。但在冲绳则解释为男人担水桶的姿势。在中国则说是玉兔用杵捣药。这些有关月亮阴影的解释在邻近的民族中都很相似。在日本信仰月神,并不十分明显,但象赏月及待月出的祭祀,主要是以农村为中心举行的。赏月分别在8月15日和9月13日夜晚举行。待月出则是等待月亮出来时所举行的家庭拜月祭祀。待月出的祭祀分别在19日、22日、23日、26日夜晚举行,但一般有男女、年龄、阶层的区别。待月出的祭祀大多是为了占卜年景。

(武)

扎格柔斯(Zagreus)〈希〉 希腊语意为“伟大的猎手”。狄俄倪索斯(q. v.)的化身。他是克里特的宙斯和佩耳塞福涅(q. v.)之子,宙斯以蛇的形体与佩耳塞福涅相交生了扎格柔斯,赫拉派提坦诸神向扎格柔斯进攻,扎格柔斯则变为龙、虎和牛恐吓他们。但是赫拉以自己狂暴的牛吼声激励提坦们果断行动,于是他们就把扎格柔斯撕碎,宙斯把提坦诸神打入了塔耳塔罗斯,用大火焚烧大地,然后又发起了洪水(农诺斯;《狄俄倪索斯之歌》Ⅶ)。扎格柔斯进入了俄耳甫斯教(q. v.),构成了一整套的哲学——神话体系。俄耳甫斯教徒为扎格柔斯举行神秘祭典,许多神话同狄俄倪索斯—扎格柔斯的死而复生,同雅典娜救出扎格柔斯的心脏联系起来。(普罗克洛斯;《颂歌集》Ⅶ),四世纪作家菲耳米库斯。马忒耳努斯在其著作中详细描述了利柏耳—扎格柔斯被撕碎的情况。

(刚)

仄费罗斯(Zephyrus)〈希〉 西风神,带来雨水的暖风的化身。他是阿斯特赖俄斯和晨光女神厄俄斯之子、玻瑞阿斯、欧罗斯和诺托斯(qq. v.)的兄弟(《神谱》)。他与哈耳皮厄斯之一的波达耳革生下了阿客琉斯使用的奔跑如飞的神马(《伊利亚特》xvi)。在阿普列乌斯的《金驴记》中,仄费罗斯按照厄罗斯的命令把普叙刻吹到厄罗斯的宫中。他还是克洛里斯(佛罗拉)的情

人。关于仄费罗斯的神话在欧洲的音乐、戏剧作品中得到反映。17—19世纪有吕里的芭蕾舞剧:《仄费罗斯和佛洛拉》,拉摩的芭蕾舞剧:《仄费罗斯》。画家波提切利、普桑、乔尔达诺、布歇、提埃波罗、蒂施拜恩等都曾以仄费罗斯故事入画。罗丹雕刻了《仄费罗斯和普叙刻》。(刚)

中国神话 中国神话是构成中国文化的重要因素之一,它大致可以分为汉民族神话与少数民族神话两个部分。中国少数民族共有五十五个,它们的神话,内容非常丰富,各有自己民族的特色,大都靠口头相传(也有小部分是用文字记述的),一直保存到今天。汉民族的神话则早有古籍如《山海经》、《淮南子》等的记载,又有后来民间口头的传说,内容也是极为丰富的。

过去在一般知识分子中,常常产生一种误以为中国神话是贫乏的见解。那是因为:①只看见汉民族古籍中一些古代神话的片断记叙;②不承认在原始社会以后的后世尤其是在漫长时期的封建社会中也可以产生新的神话,如象“张龙公”、“广德祠山神”、“钟馗捉鬼”等;③不承认民间流传的神话如象“牛郎织女”、“沉香救母”、“白蛇传”等也冥神话;④不承认附会在历史人物身上的神话故事也是神话,如象“伊尹生空桑”、“傅说化星”、“李冰斗蛟”等;⑤不承认和中国特有的宗教道教密切有关的仙话,其中积极的部分,也应该算是神话;⑥内容丰富的少数民族神话,过去没有系统地搜集并且也没有纳入人们的视野;等等。

这样,以前在人们头脑中产生的中国神话是贫乏的印象也就不难理解了。事实上却恰好是相反。这里有一个如何才能正确认识中国神话全貌的问题。撇开少数民族神话暂时不谈,单就以汉民族神话为中心(也包括一些少数民族)的古籍记载的中国神话而言,也该打破过去狭隘的教条主义观点,不能仅仅把神话的产生和消亡局限在原始社会的范围以内,而应该认为在原始社会以后的各个历史时期,也有新的神话产生,直到近代,只是相对地削弱一些罢了,实际上并未断绝,要这样地认识,才能窥见并了解中国

神话的全貌。

中国神话，起源很早，在原始社会的前期，即前万物有灵论时期（相当于旧石器时代中期），便已经有萌芽状态的神话产生了。那时候的原始先民刚学会使用初步完善起来的分节语言来表达思想，基于物我混同的原始思维的心理状态，把周围一切事物都看做是有生命有意志的活物，同时又有一种神秘的看不见的锁链作自己（群体）与活物之间的联系，从而产生了第一批表现禽言兽语乃至日月星辰的活动的故事，性质接近童话或者寓言，这就是最早时期的神话。如果要给予命名，可以称它做活物论神话。这种神话在古籍的记叙中已经不多见了，《山海经》里还遗存有两三个残片，即《海内南经》记的“狌狌（猩猩）知人名”和《海外东经》记的“蚕蚕（虹虹）……各有两首”等。在先秦诸子的寓言如象“鸬蚌相争”、“陷井之蛙”、“狐假虎威”等中，或许还保存有一些远古时期活物论神话的痕迹。活物论神话痕迹保存得最多的，是在现在西南地区许多少数民族的口传神话中，小至蜜蜂、蚂蚁，大至老虎、水牛，都曾经是它们创世祖先的亲密的朋友，它们和他们语言相遗，交往无碍。

继活物论时期的神话之后，是万物有灵论时期的神话。这段时期，包括从原始母系氏族公社建立，到父系氏族公社解体，再延续到奴隶制社会初期。在这段长时期中，可以形成体系的中国古代神话就算是起步阶段攀登上了峰顶，这以后古代神话便告终结了。这段时期的神话，是以图腾主义、自然崇拜、祖先崇拜为其中中心内容的。《山海经》便是这段时期神话的总的结集。书里所论的诸神，大都是半人半兽的，虽然名叫做神，还是禽兽的形躯，如象祝融兽身人面，禹疆人面鸟身，贰负神人面蛇身，西王母豹尾虎齿，等等，大略保存了原始神话的本来面貌。其中著名的女神，有女娲、女娃、羲和、常羲等。西王母虽然在后世的传说中是著名的女神，但在此书的记叙中性别还不十分明显。男性的神非常多，从最高级的天神到山川风雨水旱的神都有，不下好几十个，如象黄帝、帝俊、陆吾、冰夷、风伯、雨

师、应龙、女魃等。此书所记神话故事都很零片，不成整体，大约因为系据图为文，文字只是图画的解说词，而图画又各不相属，所以成此景况。这是以图画为主的“巫书”（鲁迅语）《山海经》的难以弥补的缺点。不过也记叙了不少重要的神话。黄帝和蚩尤战争神话就是其中最突出的一个，经文不下四五处记叙到这场战争，看来确实是用浓重的笔触叙写的，具有史诗般的气概。《荒经》以下五篇中记叙的帝俊神话也很宏伟壮丽，可惜太零碎，连故事的片断也几乎说不上。禹神话在此书的记叙中比较突出，有鲧禹治水、禹杀相柳、禹攻云雨、禹使竖亥步量大地等。羿神话也有两三个零片。其他几个重要的神话，象“夸父追日”、“精卫填海”、“刑天舞干戚”等，都是首次见于此书的记叙的。

片断零碎是中国神话在所有古籍的记叙中的特点，除主要见于《山海经》所记的而外，在先秦诸子如《庄子》、《墨子》《吕氏春秋》等，史书如《尚书》、《左传》、《国语》等，诗歌如《诗经》和屈原的《离骚》、《天问》、《九歌》、《招魂》等中，也都有不少中国神话的片断，不过又是经过了一番哲学家的哲学化、史学家的历史化以及诗人的文学化罢了。屈原的《天问》一诗，瑰奇环伟，记叙的神话传说故事特多，大都可以和《山海经》所记的相印证，并补充《山海经》记叙的不足。可惜是以向语的形式出之，文字又十分古奥，有些神话片断，至今索解尚难。

在汉代初年成书的《淮南子》中，比较完整地记叙了“女娲补天”、“共工触山”“羿射日除害”、“姮（嫦）娥奔月”四大神话，为保存中国古代神话作出了巨大的贡献。古代神话的记叙，直到汉末应劭的《风俗通义》，记叙了“女娲造人”，三国时吴人徐整的《三五历记》，记叙了“盘古开天辟地”，才算是“后来居上”，暂告终结。其后虽然还有晋代干宝《搜神记》的“盘瓠”、“蚕马”神话，唐代李冗《独异志》记的“女娲兄妹结婚”神话，应属古代神话的范围，但文学化的程度已较高，已经要算是古书所记上古神话的余绪了。

中国神话零碎片断的原因，据学者们探讨，大概有二：一是中国文字繁难，记录不便；二是受了以重实用、黜玄想的儒家正统思想的压制，在“搢绅先生”看来是“不雅驯”的神话，只好是遭到冷遇、篡改甚至放逐。两点解释都有相当理由，不过还须要略加辨析。关于第一点，原始神话，本来大都是零碎片断的，赖有史诗将它们熔铸成为鸿篇巨制，因而得以较完整地保存下来，如象古希腊、印度的神话。中国古代没有用文字记录下来的史诗，这是事实，皆因文字繁难，记录不便。但不能因此说没有口传的史诗。屈原的《天问》，就是口传史诗格局的模拟。史诗中有一种是用问答体的形式，如象《苗族古歌》，就是一问一答。屈原模仿这种民间史诗的格局，略其答辞，存其问语，才创造了这种奇崛不凡的文艺体裁，以抒写他的忧愤，可以想见当时楚国民间是存在过如《苗族古歌》格局的史诗的。关于第二点，神话遭受压抑乃至放逐，是儒学已成为中国统治思想以后的事，和孔子本人关系并不太大。《论语》虽然记载有“于不语怪、力、乱、神”的话，但却并不十分可靠。孔子少年时贫贱，博学多能，对民间口传的事物，也是深感兴趣的。《国语·鲁语》就记叙了孔子口述的“禹诛防风”神话，又记叙了孔子辨认怪物“獬豸”的传说，此书的作者左丘明，据说和孔子同时而稍后，孔子“语怪”、“语神”两件事情都记叙进了他的书中，可见孔子绝非“不语怪、力、乱、神”。后来人们把孔子传说为神话式的人物，不是没有缘由的。这样看来，不管后世儒家之徒对中国神话的态度是怎样，孔子本人倒多少是起过些推动的作用的。

中国古代神话只剩零星片断，不成整体，固然是中国神话的不幸，但不幸中也有两点好处。一是古籍记录的神话正因为是零星片断，所以朴质无华，还大致保存了原始神话的本来面貌，给今天的研究者提供了考察古神话的比较可靠的依据。二是正因为是零星片断的记录，没有建构成为整体，留下许多空隙，给后来新神话的产生提供了发展的机会。

以上所说，是中国神话的“源”。有

“源”自然会有“流”。什么是中国神话的“流”呢？下面所说的几项，便是中国神话的“流”。

首先是历史人物的神话。高尔基在《文学论文集·苏联的文学》中说：“古代‘著名的’人物，乃是制造神的原料。”不错，我国史前时期“著名的”人物如伏羲、女娲、神农、黄帝、尧、舜、羿、鲧、禹等，他们既具神话人物的身份，又兼历史人物的影子，大致符合高尔基的论断。这是无文字记载的史前时期。再拿有文字记载的信史时期开始的殷代来说，殷代第一个开国帝王成汤和他的贤臣伊尹，在他们的身上，都有丰富的神话传说。从此以下，傅说、姜太公、周穆王、徐偃王、伍子胥、孔子和他的门徒，乃至李冰和秦始皇，他们既是历史上实有的人物，身上又各具程度不同的神话因素，有的竟成了半人半神的人物，如象李冰化牛斗犀，秦始皇驱山填海等。直到汉代以后，这些在传说中秉性神异的人物（大都是有功于民的），还史不绝书。高尔基的论断，对于这些人物，似乎都能适用，应该将他们纳入神话考察的范围。

其次是仙话中的神话。仙话的中心思想，是长生不死，其实这种思想早已孕育在古代神话中了。《山海经》记有不死国、不死民、不死山、不死树、不死药，又有犬戎文马，“乘之寿千岁”，白民乘黄，“乘之寿二千岁”，都以长寿不死为言。珍爱生命，幻想延年乃至永生，也是童年时期人类曾经有过的愿望，在外国神话和我国少数民族神话中不乏其例。因而托为仙话，虚构了若干因修炼得道而长生不死的仙人。汉代刘向《列仙传》所记的神农时候的赤松子、黄帝时候的宁封子，等等，大约便是由此而来。他们当便是原始社会末期创造构想的人物，由于口耳相传到了后世而被记录下来的，虽然可能染上一些流传过程中的尘氛，却可信为并非刘向的瞎编乱造。仙话应该便是神话的一条支脉。刘向的《列仙传》就是古代仙话的第一次结集。后来道教建立，道教徒又根据古代的仙话，逐流扬波，谱写了许多普通人由凡登仙的例证，用来宣扬他们的教义。晋代葛洪的《神仙传》便是道教建

立后仙话的又一次结集。这以后仙话的集子更是层出不穷，有什么《神仙威遇传》、《续仙传》、《仙传拾遗》、《塘城集仙录》，等等。这些仙话集子中的仙话，大部分虽然是千篇一律，甚而流于污秽、恶俗，但也有小部分或曾在民间流传，或经过文人的润色、加工，使它们精神焕发，有着比较积极意义，如象“张道陵七试赵昇”、“许逐诛蜃”、“赵昱斩蛟”、“裴航遇云英”、“八仙过海”，等等。它们的内容和格调，和神话息息相通，自然应该把它们容纳在神话的范围内予以考察。

再其次是中国化的佛经人物神话。东汉初年，佛教由印度传来，对中国的宗教、哲学、文化影响很大。佛经中的许多人物，他们各有其神话故事，只因开始流传未广，群众不太知道，仍只是外国的东西。后来其中有一部分人物，如象观音、龙王、龙女、那吒、四大天王、韦驮、散花天女等，渐渐被人们耳闻习知，群众便根据自己的体认，将他们逐步加以中国化，以之作为中国神话故事的主角或配角。其中那吒一角构成的“那吒闹海”神话，更是家喻户晓，可以说是佛经人物神话中国化的典型。其余如象有关观音的神话故事，也在各个时代、各个地区以不同形式广泛流传；而龙王和龙女等，更是后世民间神话故事中经常出现的人物。他们虽从西方远道而来，却几乎完全中国化了。象这类中国化的佛经人物神话，自然也应当归入中国神话的宝库。

再其次是民间流传的神话。这当中有两个涵义：一个是古代神话到现在还流传在民间的，另一个是后世新产生的神话，虽然也偶有古书零星的记载，但主要依靠在民间的口头流传，至今尚未定型的。前者如象河南师大中文系编辑的《河南民间故事·盘古山》以下十八篇和1964年第三期《民间文学》发表的《伏羲兄妹制人烟》以下三篇，等等。这类现代民间流传的古代神话，全国各地都有，证明中国神话生命力很强，流传演变，至今未已。后者大略可以举陈的，如象“牛郎织女”、“董永和七仙女”、“沉香救母”、“白蛇传”、“望娘滩”、“和合二仙”、“刘海戏金蟾”、“二郎擒孽

龙”、“赵州桥”、“德庆龙母”等等，就其内容性质来说，确实属于神话，不是普通的民间故事。

再其次是带有地方志色彩的神话。这类神话，所在多有，在旧时文人的野史笔乘中，在各地的地方志中，连篇累牍地记载着，美取纷呈。多指山川古迹名胜做证明，造作了许多神话传说，附会在古神话英雄和历史上著名人物的身上。这些神话，虽然常常也是零星片断，如象湖南辰州有所传的“夸父支鼎石”，江苏苏州有关于秦始皇神话的“虎丘”和“剑池”，四川灌县有“二郎担山赶太阳”留下的遗迹，等等，但是既然已经取得群众的公认，也可算是中国神话的“流”，而作为它的补充。

最后是神话小说。大家都知道，最初产生的神话，是原始先民通过幻想对自然和社会的一种不自觉的艺术加工。那时候神话还存在于一个多学科的综合体内，和宗教的关系尤为紧密，其中虽然也有些文学的成分，却并不很多。由于神话的发展，它终于要从这个综合体尤其是要从宗教的束缚中逐渐分离出来，走向文学化的途径。在它一步步走向文学化的时候，半自觉乃至全自觉的艺术加工，就成为不可避免。对于这类艺术加工的东西，我们也得承认它是神话。荷马的两大史诗《伊利亚特》和《奥德赛》就是明显的例子，其中包含的希腊神话，已不是原始的希腊神话而是文学化的希腊神话了，那就是说，荷马对它的艺术加工已由不自觉而走向了半自觉。其后赫希俄德的史诗《神谱》，将零散的希腊神话搜集整理起来，使之成为系统整齐，文学化的程度自然更高。到罗马奥维特的叙事诗《变形记》，更有意拿“变形”来做主题，记述罗马神话中的神与神、神与人之间的种种矛盾纠纷事迹，即使称之为诗体的神话小说，又曷尝不宜。从《伊利亚特》到《变形记》，虽然经过不同程度的文学化，我们还是一律承认它们是神话，可见“不自觉”或“自觉”的艺术加工，并不是、神话和小说的最终分界线。我国第一部近于神话小说的著作是《穆天子传》，那是以神话传说为素材，以历史为肩架而撰写的一部神话历史小说。此书虽说是由自觉的艺术加

工而成，但当它一出现时，立刻成了新神话，甚至和《山海经》相提并论，对后世产生了很大的影响，我们也只好将它当作原始记录的神话看待。其实象《搜神记》所记的“盘瓠”、“蚕马”神话，已经有了一些小说的意味了，而我们仍然当它是神话。至于唐人的几篇神话小说，象李朝威的《柳毅》、李公佐的《古岳读经》、沈既济的《枕中记》，等等，看似虚构，但因取材于神话，为人们所信仰，众口乐道，立刻成了新神话，若干年后，且有造作的古迹名胜来证实它们，如所谓的柳毅井、水母洞、黄粱梦镇等便是。还有明代吴承恩的小说《西游记》，既可说是伟大的神话小说，也可说是伟大的神话，因为作者所创造的孙悟空这个神话英雄的形象，既有中国和印度神话传说做凭依，又复深入人心，妇孺皆知，作品问世不久，人们便先后在福建福州、广东潮州等地给这位神话英雄建立了庙祀，叫做“齐天大圣庙”，影响也是够大的。象这类的神话小说，自然应该纳入神话的考察范围以内。

总之，中国神话的蕴藏是极为丰富的，我们应当开拓视野，用发展的眼光看待神话，“源”、“流”兼顾，这样才能发现中国神话丰富的蕴藏，从而使它发扬光大，立足于世界神话之林而无愧色。（袁珂）

巴阿尔·哈蒙（Baal Hammon）〈西闪〉或单独称作“哈蒙”。神祇，可能是太阳神。在迦太基是繁殖之神，与罗马的萨图耳努斯和朱皮特等同，显然是吸收了伊卢神的职能。他常与廷尼特一起出现。

（刁）

巴比伦史诗（Babylonian Epic）亦称巴比伦创世史诗。即《埃努玛·埃利什》（q.v.）。

（刁）

巴德尼亚克（Badnjak）〈南斯拉夫〉“圣诞节木柴”，圣诞节前夜烧过的树桩或枝干（保加利亚人则在圣诞节之前燃烧）。的化身。人们有时还赋予它某些拟人化的特征（如长着长长的胡须等），把它叫作“老神”，“老巴德尼亚克”，用它来与相当于“青年”，“新年”的鲍日奇（q.v.）形成对照。从词源学来看，巴德尼亚克同盘在树根旁的蛇的形象有联系（古印度神话的巨蛇

阿希·布德尼亚，希腊神话中的皮同等都与它有亲缘关系）。这样，在年末焚烧巴德尼亚克就相当于火烧象征下层世界、象征有害因素的蛇，同时标志新的季节的开端，保障万物的生长。在仪式上要抖动巴德尼亚克，甩出火星，念咒语，祈求按火星数量增殖牲畜的头数。（风）

巴尔多伊茨（Bardoyts）〈普鲁士〉航海神。单司航海的神的存在，使普鲁士神话与东波罗的海神话不同。有些学者把巴尔多伊茨归于东波罗的海神话的诸神之列是免强的。巴尔多伊茨一词的词根与“胡须”有关。他与波特里姆普斯被视为孪生神，但一为老人，一为青年；一有胡须，一无胡须；一同死亡相连，一同生命相连（见“波罗的海神话”条）。波特里姆普斯和巴尔多伊茨在文献中多与卡斯托尔和波鲁克斯（qq.v.）相比照。卡斯托尔有时也保佑航行安全，可能是巴尔多伊茨相关功能的发展。（汉）

巴尔斯图克（Barstucke）〈普鲁士〉地精，普什凯茨的助手，地下小人。多同财富有联系。他们在树下藏着粮食、啤酒和食物。巴尔斯图克的本意是长胡子的人，同德国神话中的“大姆指”很相似。这类人物在东波罗人神话中也存在。（汉）

巴拉姆布赫（Barambukh）〈阿迪格〉妖巫婆。她帮助那些仇视索斯鲁科（q.v.）的纳尔特人，把这位英雄害死。（风）

巴拉斯蒂尔（Barastyir）〈奥塞梯〉意为“握有大权者”。冥王。不经他的允准，任何人不得出入冥界。他根据死者生前在人间的行为，分别派遣他们进入天堂或者打入地狱。（风）

巴勒贝克城（Baalbek）〈叙〉一城市，古名赫利俄波利斯，意即“太阳之城”，是崇拜太阳神巴尔（q.v.）的中心。现在那里有阿佛罗狄忒、狄俄倪索斯和宙斯神庙的遗址。（刚）

巴萨里得斯（Bassarides）〈希〉酒神狄俄倪索斯（q.v.）的追随者。意义与巴开、巴坎忒斯·迈娜得斯（qq.v.）相同。（刚）

巴斯特瓦赖（Bastvaray）〈伊朗〉勇士。查里瓦赖之子。在中古波斯史诗中称作

“巴斯特瓦尔”、“巴斯图尔”，“纳斯图尔”，是查雷尔之子。查雷尔在战斗中牺牲以后，国王维什塔斯普（古什塔斯普）号召勇士们为他报仇。年方七岁的巴斯特瓦尔要求亲自上阵，但维什塔斯普不准。他巧言说服马夫给他一匹战马，冲进敌阵，找到父亲的尸体，然后巴斯特瓦尔杀出一条血路，安全回营。维什塔斯普看到他英勇善战，准许他为父报仇。巴斯特瓦尔首先找到伊朗军一翼的统帅吉拉米卡尔特（国王的主要谋士贾玛斯帕之子），然后找到另一翼的统帅斯潘达特（亦称“伊斯潘达特”，维什塔斯普之弟）。三个勇士一起率众进攻，把敌军全部歼灭，只有阿尔贾斯普一人逃走。这个故事见于中古波斯史诗《雅德伽尔·查雷兰》，其历史根据是远古时期定居的伊朗人反对游牧部落的斗争。（刁）

巴塔拉·古鲁 (Batara Guru) <西印尼> ① 苏门答腊岛巴塔克人神话中三位最高神中的主神。巴塔克人认为，他是穆拉·贾迪 (q.v.) 从蝴蝶卵里创造出来的。他同另两位最高神——曼加拉布兰和索里帕达 (qq.v.) 都是穆拉·贾迪身上的佛光在中界的射线。他居住在二重天上的班贾尔·多洛克 (意为“山城”)，监管人间和天神们的行动。他制定习惯法。他的侍从是一匹名叫西林通的马和一只名叫西贡普尔的狗。他的女儿西德阿克·帕鲁贾尔 (q.v.) 是大地的创造者。最高主神在神谱里占据中心位置。创造行动，包括创造三位主神本身，都是穆拉·贾迪应巴塔拉·古鲁的委托完成的。这三位主神的出现可能受到印度教的影响。② 苏拉威西岛布吉人在皈依伊斯兰教之前的神。他是托帕兰罗韦 (q.v.) 的长子，把中界变成大地。上、下两界的神祇约定整顿好中界大地，使之有人居住。为此，他被放在竹筒里，沿着虹霓下到凡间。他是第一位下凡者。降凡途中，他向大地投掷魔草叶子，这样就在原始混沌中出现了树木、走兽、飞禽等。随同他降临凡间的还有一些黑皮肤奴仆。在他们的协助下，他给大地引进了粮食作物。后来，他与韦·尼伊利蒂莫 (q.v.) 相遇，娶她为妻。他们成了人们的始祖。他与一个情妇生下了女儿桑吉阿赛

里，但她夭折了，死后变成了稻子。在凡间度过一生之后，他返回天上，继承了父亲的管理天上居民的权力，取得了最高神的称号——拉·帕蒂旺纳·桑库鲁维拉。③ 西印度尼西亚和马来西亚的印度教神话中的诸神之首；爪哇人称之为神谱中的主神；巴厘人也把他看作是最高神湿婆 (q.v.) 的化身。这一宗教神话形象在爪哇人中世纪 (14—16世纪) 的意识形态中表现得最为充分。当时这位天神被格外突出为最高神，在很多情况下等同于在爪哇国发展成的混合形象湿婆佛陀 (q.v.)。他是创世主，诸神和人类的始祖。据爪哇神话，他产生于由光的实体形成的唯一的原始神希扬·马尼克迈亚。希扬·马尼克迈亚作为希扬·伊斯迈亚的对立人物而存在。就来历而言，巴塔拉·古鲁体现了宇宙因素和上界。他经常与湿婆相混同。他是人类的创造者，在巴厘神话中，在完成这一职能方面他的名字叫做巴塔拉·古鲁·萨克蒂，他同天神巴塔拉·布拉玛 (或梵天) 一起用泥土雕塑出人，通过沉思默祷使他们有了生命。在这方面虽有巴塔拉·布拉玛与之竞争，他仍占有优先地位。他被奉为神法的导师和天上的苦行僧。除此之外，中世纪神话著作还把他写成僧侣阶层的神圣始祖和布拉玛的保护者。在宗教神话里，这一形象的特点同湿婆教 (以及部分佛教) 对古代当地部落信仰的适应和迎合有关。在形成这一形象的过程中，不能排除崇拜火山和山巛的古老习俗因素。在佛像上和宗教剧里，他被描绘为带有湿婆表征物的人物，外貌是骑在圣牛背上的神人，生有四臂。(风)

巴塔拉·卡拉 (Batara Kala) <西印尼> 西印度尼西亚和马来西亚的印度教神话中的破坏神，湿婆 (q.v.) 作为恐吓神的化身，凶恶妖魔布塔 (q.v.) 的首领。他是冥界的主宰。他的形象是不知满足的吃人巨魔。据云，他是湿婆或巴塔拉·古鲁③ (q.v.) 之子，住在地层深处。据巴厘神话，他是湿婆遗留在大地上的精液化育出的巨人，是无所不能的恶魔。他曾大闹天界，使群神惶惶不安，后来被湿婆滴贬下界。他是伊布·贝尔蒂维 (q.v.) 的创造者。据爪哇人的神话，他生于海洋中央的

一团火焰之中。巴厘人对他的神话解释，是把他的来历上溯到成丁式上的恶魔形象。这个恶魔专门迫害前来参加仪式的少年。在爪哇的中世纪神话文献里，他是巴塔拉·古鲁之子，奉父命下凡，化名为卡拉维贾伊亚，目的是考验那些禁欲主义者。（风）

巴西利库斯(Basilicus)〈罗〉一种妖蛇，据老普林尼在《自然史》第8卷中的描写，这种蛇具有超自然的杀人能力，它不只用巨毒杀人，也用它的目光、呼吸杀人。在它的眼光和呼吸的作用下青草枯萎，山岩裂缝。但是它害怕镜子。镜中它自己的影象可致它以死命。它也怕公鸡，公鸡的目光和叫声也可致它死命，中世纪人们相信巴西利库斯由蟾蜍从公鸡下的蛋中孵出来的。所以在中世纪它的形象是公鸡头、蟾蜍身子、蛇的尾巴。（刚）

贝莱特·采里(Belet-Zeri)〈阿卡德〉游牧民族阿摩利人的主神玛尔图(伊勒·阿摩利姆)之妻、卡扎鲁城(北美索不达米亚)的最高神努木什达之女。贝莱特·采里是冥国的书记女神，在冥界审判中把亡灵的名字刻在泥板上。与苏美尔的盖什提南娜(q. v.)等同。她的名字的意义是“草原的主宰”。(刁)

比比一谢尚比(Bibi-seshanbi)〈突厥〉塔吉克语，意为“礼拜二女主”。乌兹别克和塔吉克神话中的家庭幸福保护神，同时又是纺织手工业(棉花加工业)的保护神。这一形象来源于塔吉克。“谢尚比”，意为“礼拜二”，这一名称表明这位女神在一礼拜中的当令之日。有一则关于比比一谢尚比的故事十分近似两欧神话中的灰姑娘故事，从而表明这一形象也与对炉灶的崇拜有联系。故事中的比比一谢尚比是一位慈祥的老妪。她帮助一个家境贫寒的姑娘。这个姑娘便同炉灶有关，她被后娘藏在炉灶里。关于比比一谢尚比的各种神话只限于在只有已婚妇女参加的祭祀仪式之后的聚餐会上才可讲述。她近似土耳其神话中的彼尔申别一卡雷(土耳其语，意为“礼拜四女主”)。亦可参见比比一“穆什基利库绍”条。

(风)

比夫罗斯特(Bifrost)〈斯堪〉古冰

岛语意为“跳动的道路”。神话中联接天地的虹桥。在比夫罗斯特旁有一座海姆达尔的住宅叫希明比奥尔格。穆斯佩尔(q. v.)诸子在世界末日之前踏上这座虹桥去同诸神搏斗，虹桥坍塌。（汉）

比瑟姆杰西(Bisyimdesi)〈克特〉意为“西天”。天神，耶西(q. v.)的长子。耶西命他主管西天事务。临行前耶西嘱他穿得暖和些，然后再去西天，因为寒风都是从那里吹来。他不听告诫，结果在西天冻僵了身体。耶西责备他，但其母霍谢德姆(q. v.)却为他多方辩解，以致夫妻反目。霍谢德姆离开丈夫，下到尘世。（风）

不结果桃树(Narazunomomo)〈日〉冈山县小田郡的不结果桃树，从前弘法大师想要一个桃子，但桃树的女主人拒绝了。从那以后，这棵桃树就只开花不结果。福井县丹生郡有一棵结桃不能吃的桃树。传说弘法大师曾向一个老太婆要桃子，老太婆骗他说这是山茶，没给他。后来这棵桃树就真的变成了山茶树。这类传说很多，除桃之外还有梨、柿、梅、李、山茶等。（学）

不空成就佛(Amoghasiddhi)〈印度〉佛名，又称不空成就如来。此佛乃金刚乘五智如来之第五，在都会曼荼罗中位居北方，着绿袍，左手作拳印，右手舒五指当胸表示成所作智，由此智可成就自利利他之事业，故名不空成就。此佛在大乘和小乘经典中未曾提及。据说此佛之对偶为度母菩萨。其在人间的体现为未来佛弥勒(q. v.)。（裴）

邓德里提斯(Dendritis)〈希〉海伦(q. v.)在罗得岛上的别名。据当地的神话说，海伦在墨涅拉俄斯死后来罗得岛，在一棵树上自缢身死，此树因而得名海伦树。“邓德里提斯”意义为“树木的”。这是古代对草木崇拜的遗迹。（刚）

厄耳癸诺斯(Erginus)〈希〉①俄耳科墨诺斯之王。其父被忒拜人杀死。为给父亲报仇，他与兄弟们一起开始了反对忒拜的战争，杀死了许多忒拜人。忒拜人被迫订立了城下之盟，答应20年内每年向厄耳癸诺斯进贡100头牛。恰在这时，赫刺克勒斯从客泰戎山上狩猎狮子回来，站在忒拜人一边，大

败俄耳科墨诺斯人，杀死了厄耳癸诺斯。俄耳科墨诺斯必须以双倍的数目向忒拜人进贡（狄俄多罗斯Ⅳ，阿波洛多罗斯Ⅱ）。据泡萨尼亚斯记载，厄耳癸诺斯未被杀死，只是被迫签订和议，取消了忒拜人的贡品。厄耳癸诺斯是著名建筑师特罗福尼俄斯和阿伽墨得斯的父亲（有神话说，他们的父亲是阿波罗）。②波塞冬之子，来自弥勒托斯的阿耳戈英雄。在提费斯死后，他继任阿耳戈船的舵手（阿波洛多罗斯Ⅰ，许癸努斯《传说集》，阿波洛尼俄斯·罗得俄斯Ⅰ）。（刚）

厄尔佩诺耳（Elpenor）〈希〉在《奥德修纪》中奥德修斯的伙伴之一，被戈巫客耳刻变为猪，后又复原为人。他在奥德修斯入地府之前喝醉了酒，躺在房顶上睡觉，跌下摔死。奥德修斯在冥国首先遇到了厄尔佩诺耳的鬼魂，答应回来时安葬他的尸体。奥德修斯回到客耳刻住处后实践了他的诺言。（刚）

厄斐索斯（Ephesus）〈希〉爱奥尼亚12城市中的主要城市，位于小亚细亚的海滨，以宏伟的阿耳忒弥斯神庙而出名。神庙始建于公元前6世纪，公元前356年一个夜间，被赫罗斯特刺托斯纵火烧毁。他想借此使自己不朽。而正是在这一夜，亚历山大大帝诞生。以后经过爱奥尼亚各城邦的共同努力，神庙得以恢复。神庙长425英尺，宽200英尺，高60英尺，有127根圆柱支撑房顶，十分壮观，为世界七奇之一。厄斐索斯在克罗索斯、波斯人、马其顿人、罗马人的统治下日趋衰落。神庙的一些残存圆柱、现存大英博物馆。（刚）

厄革斯塔斯（Egestas）〈罗〉穷神，贫穷的化身。罗马诗人们把她描写成站在冥国门口的女神。在希腊神话中叫佩尼亚（q. v.）。（刚）

厄勒斐诺耳（Elephenor）〈希〉阿班忒斯人（q. v.）的领袖，曾率领阿班忒斯人参加征讨特洛亚的战争。（刚）

厄勒克特拉（Electra）〈希〉①俄刻阿诺斯和忒提斯的女儿之一，陶马斯之妻，伊里斯和哈耳皮厄斯之母。②七星女神普勒阿得斯（q. v.）之一，与宙斯结合生伊

阿西翁和达耳达诺斯。后者创立了特洛亚王朝。厄勒克特拉把护城神像给了达耳达诺斯，使特洛亚城坚不可摧。③卡德摩斯的姐妹。④海伦的女侍之一。⑤阿伽门农和克吕泰涅斯特拉之次女，俄瑞斯忒斯和伊菲革尼亚的姐妹。在《伊利亚特》中只提到拉俄狄刻，而未提到厄勒克特拉，但在公元前6世纪的神话传说中，她在救助幼小的弟弟俄瑞斯忒斯中已起着重要的作用。她又帮助弟弟杀死了埃癸斯托斯和克吕泰涅斯特拉（q. v.），后来俄瑞斯忒斯做了国王。厄勒克特拉同俄瑞斯忒斯的好友皮拉得斯结了婚。在迈锡尼有人信奉厄勒克特拉。埃斯库罗斯以俄瑞斯忒斯的故事写了《俄瑞斯忒亚》三部曲。索福克勒斯和欧里庇得斯都写了悲剧《厄勒克特拉》。尽管几个剧本有些不同，但都突出了她的渴望复仇心理。她强烈地要求复仇，一方面是出于对被杀害的父亲义务感，另一方面也是对于篡夺了王位的埃癸斯托斯的仇恨。在索福克勒斯的剧本中，埃癸斯托斯把厄勒克特拉禁闭在宫中，形同奴隶，不许她结婚。但在欧里庇得斯的剧本中，埃癸斯托斯则强迫她嫁给一个普通农民。多亏这个农民十分高尚，他们只是名义上的夫妻，这才未妨碍她后来嫁给皮拉得斯。近代戏剧家克勒比利翁、霍夫曼斯塔尔、豪普特曼等人都曾以厄勒克特拉的故事写剧本。理查·施特劳斯写了歌剧《厄勒克特拉》。（刚）

厄里达诺斯（Eridanus）〈希〉①极北族人居住地区的河流，位于欧罗巴的极北或极西部。赫拉克勒斯在去赫斯佩里得斯姐妹（q. v.）看守的苹果园时，曾在这里向自然女神问路（阿波洛多罗斯Ⅰ）。阿耳戈诸英雄（q. v.）也曾经过这条河（阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯Ⅳ）。法厄同（q. v.）驾驶太阳车，被宙斯的雷电击中，落到这条河里。法厄同的姊妹们为法厄同的死亡而痛哭。她们的眼泪变成了琥珀（同上）。（有神话说，这里的琥珀是阿波罗因阿斯克勒皮俄斯（q. v.）的死而流的眼泪所变）。后来，厄里达诺斯河与波河、罗纳河相混。在晚期神话中，它又是冥界的一条河。②上述河流的河神，俄刻阿诺斯和忒梯斯（qq.

v.) 之子。

(刚)

厄里俄皮斯 (Eriopis) <希> ①美狄亚之女 (泡萨尼阿斯 I)。②俄琉斯之妻, 小埃阿斯之母 (《伊利亚特》I)。

(刚)

厄里倪厄斯、欧墨尼得斯 (Erinyes, Eumenides) <希> 复仇女神, 母系社会中母系亲族的保护神。母系氏族血统关系的维护者, 追究、惩罚违背誓约、怠慢客人的人, 特别追究和惩罚杀害母系亲族的人。她们使犯罪者发疯, 遭受灾难。在荷马史诗中, 厄里倪厄斯的数目还不固定, 有时 1 个, 有时数个, 以后固定为 3 个, 即提西福涅、阿勒克托和墨盖拉 (阿波洛多罗斯 I)。《神谱》中说, 她们是盖亚吸吮了乌刺诺斯 (q. v.) 被阉割后流出的血所生的女儿。她们住在冥国, 到地面上来就是为了激起人们的敌意和报复感情。阿勒克托饱饮了戈耳工 (q. v.) 的毒液, 把敌意输入到拉丁人王后阿玛塔的心中, 以蛇的形状潜入她的胸腔, 使她发了疯 (《埃涅伊德》Ⅷ)。她还化形为丑陋可怕的老婆子, 怂恿图耳努斯 (q. v.) 去打仗, 流血 (同上)。厄里倪厄斯都是可怕的老妇, 头上长着来回摆动的毒蛇, 手执火把 (或长鞭), 口中滴血。她们追逐杀了母亲的俄瑞斯忒斯 (q. v.), 并在雅典最高法庭上同俄瑞斯忒斯的保护者雅典娜和阿波罗激烈争论 (埃斯库罗斯: 《欧墨尼得斯》)。雅典娜投了俄瑞斯忒斯一票, 使厄里倪厄斯败诉, 这标志着父权制的胜利。厄里倪厄斯与新神和解。改称“欧墨尼得斯”。意即“善心的女神”。这反映了由于社会的发展而引起的厄里倪厄斯自身的变化。再进一步, 厄里倪厄斯在自然哲学家那里, 则成了“真理的护卫神。”赫拉克勒斯说, 没有厄里倪厄斯的意志, “连太阳也寸步难行”。厄里倪厄斯最初是维护母权制的神, 这一点毫无疑义。这是她们的社会性。但是她们是在什么样的心理基础上产生的, 对此有两种意见。比较流行的是罗得的理论, 认为厄里倪厄斯最初是被杀者阴魂的化身。在还没有“司法”、“政府”主持审判的社会中, 被杀者的“阴魂”要求亲族为他报仇。另一激意见 (如法内尔) 认为, 厄里倪厄斯最初可

能是诅咒的人格化。因为诅咒不只是语言, 同时也会唤起报复的神秘力量, 这种力量一旦被唤起, 就会自动地行动下去。在罗马神话中, 厄里倪厄斯叫福里埃或狄赖。在埃斯库罗斯的《欧墨尼得斯》、索福克勒斯的《俄狄浦斯王在科洛诺斯》和欧里庇得斯的《俄瑞斯忒斯》等悲剧中, 都有厄里倪厄斯的形象。雕像《睡眠中的复仇女神》(希腊化时期的作品, 罗马摹制), 即所谓《墨杜萨·柳多维齐》, 颇有盛名。在西方文学作品中, 厄里倪厄斯是一个经常被借用的形象。

(刚)

厄律曼托斯 (Erymanthus) <希> ①阿耳卡狄亚一山名。此山是阿耳忒弥斯 (q. v.) 的圣山。山上有一只可怕的野猪出没, 赫拉克勒斯的主人欧律斯透斯 (q. v.) 胆战心惊, 戴上了铜面具。此猪被赫拉克勒斯杀死。参看“厄律曼托斯山上的野猪”条 (《埃涅伊德》Ⅷ, 《变形记》I, 泡萨尼阿斯Ⅷ)。②阿耳卡狄亚同名河流的河神。(泡萨尼阿斯Ⅷ)。③阿波罗之子, 因无意中看到了正在沐浴中的阿佛罗狄忒, 被爱神弄瞎了眼睛。为了报复, 阿波罗杀死了阿多尼斯 (泡萨尼阿斯 (q. v.) Ⅷ)。

(刚)

厄律忒伊斯 (Erytheis) <希> 赫斯佩里得斯 (q. v.) 姊妹之一, 她们共同守着金苹果园。多数神话说她们姐妹 3 人, 即埃格勒、阿瑞托萨和厄律忒伊斯, 阿波洛多罗斯则说姐妹 4 人, 即除上述 3 人外, 还有威斯塔。有的神话又加上赫斯佩拉 (或赫斯佩瑞)。她们是阿特拉斯 (q. v.) 和赫斯佩里斯 (q. v.) 的女儿。

(刚)

厄律西克同 (Erysichthon) <希>

①希腊神话中忒萨利之王, 特里俄帕斯之子。传说他为了盖房屋而砍伐了女神得墨忒耳的圣林 (一说砍伐了得墨忒耳宠爱的德律阿得斯——护树女神托身的橡树)。得墨忒耳亲自警告他, 他也置若罔闻。为此, 女神用饥饿病来惩罚他, 使他总是饥饿难忍, 吃掉了全家, 最后吃掉他自己的五脏六腑面死。这一名字希腊语原义为“掘地者”, 因此可能与刨除森林的树根以扩大耕

地有关。据吕科佛戎的记载，他还有一女儿名叫墨斯特拉，为波塞冬所爱。波塞冬赋予她变形的本领。她变成各种动物由父亲出售，然后逃回，再变再出售。厄律西克同即以此为生。②刻克罗普斯第一的儿子。他把厄勒提亚像从得洛斯岛迁至雅典。

(刚)

厄皮道罗斯 (Epidaurus) <希> 伯罗奔尼撒地区阿耳戈利斯北部的一个城市。那里有医神阿斯克勒皮俄斯的著名的神庙(建于公元前4世纪初)。1900年，希腊人在那里又挖掘出保存完好的露天剧场，有14000个座位。有极好的音响效果，甚至在剧场中央丢一枚铜币，坐在最后一排的人都能听到。

(刚)

厄皮卡斯忒 (Epicaste) <希> 伊俄卡斯忒 (q. v.) 的另一名字。

(刚)

厄皮墨透斯 (Epimetheus) <希> 提坦伊阿佩托斯和克吕墨涅之子，普罗米修斯、阿特拉斯和墨诺提俄斯的兄弟。名字的意义为“后觉”。他与普罗米修斯相反，既胆小、又愚蠢。他不听普罗米修斯的劝告，收下了神祇送来的礼物，并同宙斯送来的潘多拉 (q. v.) 结了婚，结果给人类带来了灾难(赫西俄德：《劳动与日子》)。厄皮墨透斯与潘多拉生女皮拉 (q. v.)，皮拉嫁给了普罗米修斯的儿子丢卡利翁 (q. v.) 为妻。

(刚)

厄瑞克透斯 (Erechtheus) <希>

①阿提卡的英雄，盖亚之子(又传说是赫淮斯托斯之子)，女神雅典娜把他养大。雅典娜把他装在一只箱子里，交给阿格饶洛斯、潘德罗索斯和赫耳塞看守。不许他们把箱子打开，然而他们不守禁令，打开了箱子，看到里面有一个蛇一样的婴儿(或被蛇缠着的婴儿)。这3人都由此发疯，从卫城坠下而死。在雅典有厄瑞克透斯与雅典娜合祀的神庙。最初他大概是司土地丰收之神，后来对他的崇拜与对波塞冬的崇拜合在一起。祭祀时称之为波塞冬·厄瑞克透斯。在后期，他的形象分成了两个。为使两个英雄有所区别，人们给盖亚之子改名为厄里克托尼俄斯。而厄瑞克透斯则是潘狄翁和宙克西

佩 (qq. v.) 之长子，厄里克托尼俄斯之孙。父亲去世后，他与孪生兄弟部忒斯分享了权力。他做了国王，部忒斯做了首席祭司(阿波洛多罗斯Ⅲ)。他还有姐妹菲洛墨拉和普罗克涅 (qq. v.)。他与普刺克忒亚结合生子女潘多罗斯、普罗克里斯、克托尼亚、克瑞乌萨。他把对雅典娜的崇拜传入雅典，并为雅典娜修了神庙，确立了泛雅典娜节 (q. v.)，第一个把厄琉西斯的秘密祭典引入雅典。据传说他还是四马车的创造者，为此被神化为天上的驭夫星座。神话说，厄瑞克透斯曾同阿提卡地方的厄琉西斯城进行了艰苦的战争。后者得到了以波塞冬之子欧摩尔波斯(一说是欧摩尔波斯之子伊乌刺德)为首的色雷斯人的援助。得尔菲神示预言，厄瑞克透斯要想在战争中获胜，必须将一女儿献牲给波塞冬。他选中了克托尼亚，其他的女儿也自动献了牲(许癸努斯：《传说集》)。厄瑞克透斯在战争中获胜，但他则被宙斯的雷电击死。因为宙斯杀死了厄琉西斯人的盟友，波塞冬和客俄涅之子欧摩尔波斯，波塞冬就要求宙斯也把厄瑞克透斯杀死以为报复(同上)。欧里庇得斯曾写了悲剧《厄瑞克透斯》，但未流传下来。

(刚)

方塔斯图斯 (Phantastus) <罗> 专以非动物的形体(如树木、石头等)出现的梦神，是睡神许普诺斯之子(或兄弟)，死神塔那托斯、摩耳甫斯、伊刻洛斯的兄弟。他的这些兄弟们以动物的形象出现在梦中。方塔斯图斯也叫方塔苏斯。

戈耳狄俄斯 (Gordius) <希> 佛律癸亚的国王，弥达斯之父，小亚细亚同名城的名祖。他原来是一个普通农民，有一次耕地时，牛轭上落了一只鹰，预言家说此事预兆他将要做国王。不久佛律癸亚人失掉了国王，人们向神托所求神示，国王应该由谁继任。神示说，应该推举他们最先遇到的乘牛车的人。人们发现这个人就是戈耳狄俄斯。他做了国王后建立了一座城，就以自己的名字命名。为表示对神的感谢，他把那辆有功的牛车献给了卫城上的宙斯神庙，然后用极其复杂的绳结把牛轭捆在一个立杆上。这就是有名的“戈耳狄俄斯之结”。神示

说，谁能解开这个绳结，谁就会成为整个亚细亚的统治者。马其顿王亚历山大也未能把它解开，但他用剑砍断了它，这样就使这一神示在他身上应验，成了亚洲的霸主。由此产生了“斩断戈耳狄俄斯之结”这一成语，意思是快刀斩乱麻，用断丝手段解决某种困难问题。此传说见于普卢塔克著的《希腊罗马名人比较列传》中《亚历山大》一章。

(棋)

戈耳戈福涅 (Gorgophone) <希> ①佩耳修斯与安德罗墨达 (qq, v.) 所生之女。②廷达瑞俄斯 (q, v.) 之母。

戈尼格利斯 (Goniglis) : <立陶宛>

全名是“戈尼格利斯·季耶沃斯”由“加尼克洛斯·季耶瓦斯”演变而来，森林和牧人之神，相当于罗马神话中的萨梯里和浮努斯。用马、牛、山羊和其他动物的睾丸向他献祭。牧人把祭品放在大石上焚烧，祈求他庇佑畜群免遭猛兽伤害。

(风)

戈帕特沙赫 (Gopatshah) <伊朗> 公牛王。牛首人身，住在人间乐园埃兰·维日 (阿维斯陀语作“雅利安那·维贾”)，在海岸侍奉众神。戈帕特沙赫见于用泥土造“初人”伽约玛尔特和“原牛”的故事及《班达喜兴》一书中。在不同的地方，他有时与伽约玛尔特混同，有时与蛇王吉沙赫混同，有时与山王伽尔沙赫混同。对戈帕特沙赫的崇拜反映了伊朗中部崇拜公牛的习俗。

(刁)

火蛇沃勒克 (The Fire-Serpent-shaped Volk) <古斯拉夫> “沃勒克”，意为“狼”。塞尔维亚史诗中的英雄。这部史诗同讲述波洛茨基大公弗谢斯拉夫的古俄罗斯传说(11世纪)一样，都来源于全斯拉夫神话中的关于狼英雄的传说。他是火蛇 (q, v.) 之子，生下来具有人形，但带有“狼毛”，这是神奇出身的标志。他能变成狼和其他动物，也能使他人变成动物。凭此能力创建了许多功勋。

(风)

孔福·阿诺切 (Komfo Anoché) <非> 阿散蒂人 (加纳) 史诗和歌谣中之英雄。据传说，孔福·阿诺切一降生就捧着草药和手杖 (权力的象征)，6个月时开始说话。他能呼风唤雨，预卜未来，抛石为鸟，等

等。他臂力过人：爬棕榈树，树干上留下深深的足印；他的手指能将石头抠出槽窝。他精通巫术，会用草药和符咒医病。年轻时他云游各地，凡对他热情欢迎者，都受到他的祝福；而对他冷淡者，则会遭到诅咒。孔福·阿诺切与库马西城的出现有关。他在那里种了一棵树，一日之间绿荫蔽天，他让所有的阿散蒂人都住在这棵取名“库马”的树下，并在那里建立国家。于是就出现了库马西城 (意为“在库马树下”)。在与邻国多米纳交战时，库马西的领袖及其祭司 (孔福·阿诺切的弟弟) 不幸身亡；奥萨伊·图图 (公元17世纪末至18世纪初的阿散蒂人的国王) 继位后，孔福·阿诺切当了祭司。他借助巫术把阿散蒂人团结在一起；在欢迎阿散蒂族的各方首领时，他将一种草药溶入酒中，各首领饮过此酒后皆归顺了奥萨伊·图图。孔福·阿诺切在战斗时预卜战争进程和战斗双方的命运，指明为取胜应遵守的禁忌。孔福·阿诺切还与“黄金宝座”——阿散蒂统一的象征——的出现有关；他挥了一下手杖，立即雷声轰鸣，天空裂出一道缝隙，从中降下一“黄金宝座”。各首领剪下各自的指甲，孔福·阿诺切用它制成了药物，然后将它点燃。烟雾笼罩宝座，阿散蒂人的灵魂与烟雾一起进入宝座之中。据另一神话说，孔福·阿诺切让奥萨伊·图图找来一雕刻匠，制造一把小椅子。椅子制成后，孔福·阿诺切便疯狂般跳起舞来。这时从天上落下一样东西。孔福·阿诺切把它抓住，与恩季马·格亚卡里烧焦的心灰一起塞进椅子 (王座) 的中央部分；又命令制造7只小铃铛，系在椅子上。这7只小铃铛代表着阿散蒂的7个未来的君主，在他们的领导下，该国必定繁荣富强。

(亮)

孔科耳狄亚 (Concordia) <罗> 和睦女神，是公民之间、元老院和平民之间、帝国时代君臣之间的和睦的化身。公元前387年为纪念贵族与平民的和解，卡米卢斯在罗马广场上为她修建了神庙 (奥维德：《岁时记》I)。继之，在镇压了格拉古运动之后又由奥皮弥乌斯于公元前121年重修了这一神庙。公元10年，提柏里乌斯再次修葺神庙，并尊女神为“孔科耳狄亚·奥古斯

塔”。从此之后这一称呼就延续下来。这次修葺神庙是为了庆祝皇帝家族的和睦。女神的形象经常铸造在钱币上。她左手拿聚宝角，右手拿橄榄枝或汤盘。在罗马帝国的其他处也有她的神庙。 (刚)

孔西维乌斯 (Consvius) 〈罗〉伊阿努斯 (q. v.) 作为文明之神的称呼，也叫索威耳 (刚)

木花开耶姬 (Konohanankosauyabime)
〈日〉传说，天孙迹迹芸神从天上降到日向的高干穗山峰后，在笠纱的海角遇到一位美女。大神问其名，回答说是大山津见神的女儿，名叫神阿多都姬，另一名叫木花开耶姬。大神向其父大山津见求婚，父神很高兴，并把其姐姐石长姬连同许多贡品一起献给大神。由于姐姐长得丑陋，被大神退了回来，只娶了妹妹。大山津见看到石长姬被退回，很不好意思，便说明送石长姬的理由是，希望大神万寿无疆，而把木花开耶姬送给大神的理由是，希望大神象花一样荣华富贵。把石长姬送回，表明天神之子的寿命如花一样短暂。从那以后，天神的寿命就缩短了。不久，木花开耶姬怀孕，丈夫疑心不是他的后代。为此，木花开耶姬向大神发誓，若孩子是天神之子他就会安全无恙。之后，大神让她钻进了无窗的大殿，以土堵门。当木花开耶姬临产时，大神在殿里点上了火。火旺时生的孩子就是火照神，其次是火须势理神，老三是火远理神，别名日子穗穗出见神（《古事记》）。又据《日本书纪》，这位姑娘是一巫女，在水边修建八寻殿，然后深居斋织殿，编织神衣，迎接大神。神阿多都姬这一名字，是“大隅阿多（鹿儿岛县日置郡）地方的女首领”之意，也可看作是此故事的发生地。这里的女首领可以看成是神话中的木花开耶姬。木花开耶姬与石长姬是姐妹的传说，本来是人的寿命短暂之由来的传说，与印度尼西亚一带流传的“香蕉型”人的传说相似：神让人的祖先在石头和香蕉之间选择其一，人的祖先选择了后者，因此寿命就缩短了。松村武雄认为，这两种传说之间有文化上的渊源关系。 (英)

日尔·伊亚谢 (Zhjir Iyase) 〈突厥〉
米舍尔亚克一鞑鞑语，意为“大地主宰”。

米舍尔亚克一鞑鞑神话中的精灵，田地的保护者。他善于变为人形。某些地区认为日尔·伊亚谢是集合名词，是对一种类型的精灵的总称呼，例如，日尔·阿塔瑟（意为“大地之父”），日尔·阿纳瑟（意为“大地之母”）。日尔·伊亚谢能令人生病。为了讨取他的欢心，每年春播之后要安排公众祈祷仪式，向他敬献祭品。类似的人物见于突厥各语系的神话中，名称稍有不同。喀山鞑鞑称之为巴苏·阿纳瑟（意为“田地之母”，或名阿里亚什·阿纳瑟），楚瓦什人称之为伊拉什·阿玛舍（意为“田地之母”），马里人称之为乌尔扎瓦（亦名罗扎瓦或诺罗弗·阿瓦），乌德摩尔特人称之为杰加纳伊，卡拉恰耶夫人称之为杰尔·伊耶西（意为“每块地段皆有的主宰精灵”），土耳其人称之为塔尔拉一别克契西（意为“以蛇的面目出现的田地保护精灵”）。 (风)

日格—古阿沙 (Zbig-guasha) 〈阿迪格〉“日格”或“奇格”意为“树”；“古阿沙”意为“女主人”，树木保护神。她的下半身为树木，上半身是金、银铸成的美貌女人。她住在海滨，周围簇拥着一群特哈乌胡德 (q. v.)。她漫游各地，为纳尔特人寻找知识，途中与特莱普什 (q. v.) 相爱结合，生下了太阳般的儿子。儿子继承了她的智慧。儿子生下来说出的第一句话就是劝告纳尔特人行军途中应以银河为标志来辨认方向。 (风)

什佩—托捷克 (Ship1-tot1k) 〈墨〉意为“我们衣衫褴褛的头领”，也叫特拉塔乌基·捷斯卡特利波卡（“红色的捷斯卡特利波卡”），成伊茨塔帕利托捷克（“我们的平面石领袖”），阿兹特克人神话中起源于古代春天植物和春播神的神灵。他同春天大自然复苏有关，同秋收和醉人饮料奥克特利亦有关。他常穿一件人皮做的上衣，在后背系带，臂肘上垂挂着血祭者五指叉开的双手；脸上戴着人皮面具，有两副嘴唇；头上是锥形帽，有二燕尾形装饰；手中是雕刻有图案、系有铃铛的权杖和盾牌。中美洲各民族都存在过祭祀什佩—托捷克的仪式，仪式上祭司们穿上血祭者的人皮，同抓获俘虏的武士们同舞。 (伦)

什文托罗格 (Shvintorog) 〈立陶宛〉传说中的文化英雄，大公，一种特殊的殡葬传统的莫立者。据历史记载，13世纪，自从父亲乌捷努斯逝世之后，他便即位，开始统治立陶宛、热玛伊特和俄罗斯大公国。临终前，他请求自己的儿子斯基尔蒙特把他的尸体运到维利尼亚河（维利纳河），在注入维利亚河处的谷地上焚化。从此之后，这一谷地便改称为“什文托罗格谷地”。自此，火葬形成传统，其他的立陶宛大公也应循例如此殡葬。斯基尔蒙特当即下令砍伐谷地的树林，亲率祭司们向天神献上家畜作为牲品。在巨大的篝火堆上焚化了什文托罗格的遗体，和他的武器、坐椅、猎犬、猎鹰，心腹奴仆。人们向篝火抛掷狼荆骨和熊骨，为的是帮助什文托罗格在最后审判日能登上上帝设立的法庭进行最后审判的高山。关于什文托罗格的传说把立陶宛的史前史和几位大公的谱系同传说中的罗马的帕莱蒙联结起来。帕莱蒙是尼录的近亲。他曾率领臣仆到了涅曼河口，他就是立陶宛几位大公的始祖。从斯基尔蒙特开始才有了信史。也许什文托罗格本是维利尼亚河注入维利亚河入口处的名字。在什文托罗格谷地燃烧着永不熄灭的长明火，那里还坐落佩尔库纳斯 (q. v.) 神庙。佩尔库纳斯的表征物也是“角”。因此，有根据推断：作为在下方，即在大地上（在谷地里）莫立新的殡葬传统的文化英雄的什文托罗格和在上方，即在山上或在天上的雷电大神佩尔库纳斯之间有着联系，人们或者把他比拟为佩尔库纳斯，或者将他奉为雷电大神。同他一起焚化的鹰、马和狗是象征宇宙的天、地和冥界三界，借助这些动物，他死后可以在三界之间自由出入。

(风)

双恨鬼之火 (Nikonboonohi) 〈日〉摄津国高槻村有一怪现象。每到阴天时，天空则出现一团火球。火球有如小鸟一般在空中飞来飞去。有时落在树上，有时落在村民的房顶上。仔细看去，耳目等器官清晰可见，颇似人面。当众人前来围观时，那火球便恐惧或羞涩而逃。传说从前此村曾住过一个去山中修行的和尚，此人一生有两大怨恨，因此被称为双恨鬼。死后陷入魔道，其怨恨

之火便变成这团火球而时常出现。(海)

水泽诸女神 (Naiades) 〈希〉溪流，水泉的自然女神 (q. v.)，众多自然女神之一类。她们属于俄刻阿诺斯和忒梯斯 (qq. v.) 的后裔。共有3000之多。《神谱》中说：“谁也听不出她们全部的名字，只有住在溪流附近的人，才知道如何称呼她们。”实际上溪流，水泉的名字也多是女神的名字，这是万物有灵思想的一种表现。水泽诸女神是古老的地祇神。她们同萨梯里、枯瑞忒斯、科律班忒斯、忒尔客涅斯 (qq. v.) 等神属于一个等级 (斯特刺玻 X)。她们是水面的保护者，慈爱待人。有的水泽女神能够治病。在她们的泉水中洗澡即可恢复健康，这是泉水疗法在神话中的反映。科库托斯河的女神叫门塔 (q. v.)。传说这条河与冥河水相联。门塔则为冥王阿伊得斯所爱 (波萨尼阿斯Ⅷ)。凡有水泽女神居住的泉水、河流，都有清罪和预见的功能 (柏拉图：《国家篇》的注释)，水泽女神常在诗歌中出现，淙淙的流水声好象水泽女神的轻歌细语，激发着古往今来的诗人的灵感。

(刚)

天御中主神 (Amenominakanushinokami) 〈日〉据说他是开天辟地最初出现于高天原上的大神，只在《古事记》、《日本书纪》中有所记载。传说这位大神是个独身，用肉眼看不见，有说他是原始时期的最高神。总之，他不是民间流传的大神，而是随着中国的天、上帝等思想的渗入，由神代史的作者们臆造出来的神。后来，人们把以天一星和妙见等为基础的大陆系的天神、星神看做天御中主神，只不过是近世以后的附会而已。

(英)

瓦尔基里亚 (Valkyrja) 〈斯堪〉奥丁手下的女武士，在战斗中司分配胜利和死亡。她们把勇士的亡魂带到冥国，并侍奉这些勇士，为他们奉酒，擦洗碗碟。在《旧埃及》的《格里姆尼尔的传说》中列有一张瓦尔基里亚的名单，其中对某些名字作了解释，如：希尔德是“战斗”，赫尔福图尔是“军队的罗网”，等等。还有些姓名的准确含义不清。天上的瓦尔基里亚和诺尔尼尔不同，前者决定人在战斗中的命运，后者决定

人在出生时的命运，她们共同构成低层次女神——迪西尔。在《旧埃达》的英雄歌中瓦尔基里亚成了勇猛的女武士。她们是英雄赫尔加和沃隆德的情人。有一个瓦尔基里亚叫西格尔德里芙，在较晚期传说中她演化成《尼伯龙根之歌》中的女主人公布伦希德，曾因擅自作主，在战斗中把奥丁决定给予希亚尔姆—龚纳尔的胜利给予了阿格纳尔。奥丁罚她永远沉睡。最后由大英雄西古尔德将她唤醒。在冰岛的《尼亚尔萨迦》中，保存着一篇《瓦尔基里亚之歌》（亦称《多鲁德之歌》）。（汉）

瓦尔玛—阿瓦（Varma-ava）〈莫尔多瓦〉 莫尔多瓦神话中的风母。她住在空气中，能广布甘霖，但也能与火神托勒—阿瓦（q. v.）一起制造火灾，能吹倒成熟的庄稼等。瓦尔玛—阿瓦还被说成是散播疾病疫病的瘟神。与她相对应的男神是风公瓦尔玛—阿佳。（风）

瓦纳哈利勃（Vanakhalb）〈爱沙尼亚〉 亦名瓦纳—瑟盖，森林里的凶恶精灵，近似于斯拉夫神话中的林妖。他们喜欢作弄人，使人迷路；他们的声音便是回声。他们往往变成白发老人牧放野生动物。同他们达成协议的猎人总会获得猎物丰收。（风）

瓦斯蒂尔吉（Uostyirdzhi）〈奥塞梯〉 亦名瓦斯格尔夫吉男人，旅行者和战士的保护神。他相当于基督教神话中的圣乔治。在纳尔特史诗中他是位天神，萨塔纳（q. v.）的父亲。他骑三足白马，穿白色毡斗篷，经常巡行人间，身带武器，喜欢动武。他比其他天神更经常下凡，为的是察看人们在艰难困苦中是否相互援助。他在人间化为乞丐。妇女们不敢直呼其名，而是称他为“拉格蒂、祖阿尔”，意为“男人之神”。妇女们甚至无权参加为他举行的节庆活动。他仇视盗贼、骗子、背弃誓言者、杀人犯，他是正直、高尚的人的保护神。（风）

瓦伊德洛特（Waidelotte）〈普鲁士〉 神化了的普鲁士祭司形象。指的是完成祭祀仪式、实现巫师的魔力之类的观念。后来通指波罗人中多神教的祭司，并传入相邻的部落。德国16世纪编年史家西蒙·格鲁瑙称，普鲁士人的始祖勃鲁滕曾任最高祭司，并修

建了罗莫韦神庙，其中低级祭司均称瓦伊德洛特。普雷托里乌斯据17世纪的文献指出，瓦伊德洛特有许多种类，其中有些人可以根据泡沫的形状进行占卜。格鲁瑙提到一个女巨人瓦伊德洛特名叫波格扎娜，居住在橡树林中。她的祈祷同上帝的旨意有同等的效力。普鲁士人相信她是上帝的舞伴。看来瓦伊德洛特同对上帝祈祷、占卜、预言、祝福等举动肯定有关。人们把他们视为具有先知的能力、并能向人们传达上帝的旨意的祭司一类人物。后来，如在密茨凯维奇的具有浪漫色彩的作品《孔拉德·瓦伦罗德》中，瓦伊德洛特已变成了歌手——普鲁士英雄史诗和历史传说的传承者。波罗部族中都有瓦伊德洛特的记载和反映。一个很有趣的现象。此外，在古代文献中还可以发现瓦伊德洛特以最高祭司的助手、使者、部族会议的召集者以及行政官员的身份出现。（汉）

瓦兹尔麦斯（Uazyirmes）〈阿迪格〉 纳尔特史诗中的英雄。纳尔特人皮兹加什，和海神之女米加泽什之子。萨塔涅伊（q. v.）的哥哥和丈夫，巴迪诺科之父。他的形象是一老人，蓄着一部金须，手持金杖。他是纳尔特人的领袖，但地位稍逊于纳斯连—扎切（q. v.）。在瓦兹尔麦斯的帮助下，纳尔特人救出了被伊斯佩（q. v.）劫持去的萨塔涅伊。他追赶了凶神帕科（q. v.），在天上的宫殿里将他杀死。他相当于奥塞梯神话中的乌雷兹马格（q. v.）。（风）

韦尔沃尔弗（Werwolf）〈日耳曼〉 德语意为“狼人”。在日耳曼低层神话中，这是一种幻化为狼形的人，夜晚出来危害人畜。照民间迷信说法，他每到夜晚就披上狼皮，白天则把皮收藏起来。按基督教的观念韦尔沃尔弗是魔鬼的仆人，魔鬼率领一群韦尔沃尔弗到处游荡。相似的形象还广泛地存在于斯拉夫民族和波罗民族的神话传说中。（汉）

韦季—普里亚（Vedi-Puria）〈莫尔多瓦〉 药泉，属韦季—阿瓦（q. v.）管辖。泉水能治百病。人们在汲取此泉水时，必须祈求韦季—阿瓦和韦季—阿佳的允许和保佑，然后再用泉水擦洗病人。（风）

韦勒尼亚斯（Velnyas）〈波罗的海〉

亦名里纳斯，韦里斯。恶魔，与雷电大神佩尔库纳斯为敌，偷盗佩尔库纳斯的牲畜。为躲避追踪，他化成石头、树木、蛇、牲畜、人等。他本身就带有牲畜的特征，如有角有蹄。佩尔库纳斯用雷电把他击伤，夺回了牲畜。他同水有联系，在水上修筑堤坝或石桥。他又与音乐、舞蹈有关。他聪明过人，据云，他化身为具有超自然力量的儿童出现在人群之中，同牧人角力，抛掷铁饼。他同凡间妇女生下的孩子力大无穷，肚子上挂有弓箭。了解这些特征的妇女一见这种孩子，立即扼死。基督教把他说成“鬼”，但他在古代无疑是冥界神祇。（风）

韦约·帕季斯（Vejobatis）〈立陶宛〉
风神，其形象是一双面人，两张面孔各朝一个方向，张大着嘴巴；背生双翅；双手伸展开，一手握鱼，另一手持桶；头上顶着一只雄鸡。他与波罗的海神话中的风神班格普季斯十分相似。他的名字还有韦伊隆斯（意为“风的主宰”）和韦伊季耶夫斯（意为“风神”）。（风）

文提诸风神（Venti）〈希〉
各方诸风神的化身，在荷马史诗中各种风已被人格化，但有时也作为普通的自然现象。风神总管是埃俄洛斯（q. v.）（刚）

乌奥尔萨尔（Uorsar）〈阿迪格〉
家庭生活的保护之神，特哈加莱吉、阿梅什和玛梅什（qq. v.）之母，能预言。在阿迪格纳尔特史诗中，她乐于帮助纳尔特人，告诉他们怎样才能救出被伊斯佩劫持去的萨塔涅伊（q. v.）。但是，有时她对待纳尔特人很不友好，拒不肯教给他们打造镰刀的方法。正是她向索斯鲁科（q. v.）的敌人出卖了他的致命秘密。（风）

乌·比斯古伦（Ubiskurom）〈柬〉
卡西人神话中的文化英雄（q. v.）。据说，最初人们没有劳动工具，他们无所事事，天神见此，即派青年乌·比斯古伦降凡。他教会人们制造工具，采炼金属。一次，人们塑造了一个泥人，要求他给泥人以生命。但是，他也忘记了这种法术，便乘飞蛇返回天上向天神求教，天神再也不肯放他下凡。（风）

乌勃拉尼恰（Ublanicha）〈立陶宛〉
意为“为煮猪饲料面修盖的带炉灶的棚厦”。

家神，他关怀每一个向他祈祷的人，关心每一件用具。祭祀他的仪式须在谷物干燥房，禾捆干燥房等处举行，其名字大约就与此地方有关。（风）

乌雷兹马格（Uryizmag）〈奥塞梯〉
亦名乌拉兹麦格，纳尔特史诗中的英雄，阿赫萨尔塔格和泽拉萨之子，哈梅茨的孪生兄弟，长大后，娶阿拉加塔氏族的著名美女埃利杰为妻。不久，他的妹妹萨塔纳也长大成人。她一心想嫁给同母所生的哥哥乌雷兹马格。后来，她用巧计，终于达到目的。他们生下了17个儿子，其中有16个都被乌雷兹马格杀死；第17个儿子曾交由海王顿别蒂尔教育，但后来仍然被他杀死。他一直是纳尔特人远征的领导者，主持纳尔特人长老会议和宴饮。他年事已高，感到已成为族人的累赘，便主动请求纳尔特人把他关在一只箱子里，抛进大海。纳尔特人经过长期的犹豫之后，终于满足了他的愿望。过了一段时间，萨伊纳格·阿勒达尔（q. v.）的仆人们在海边发现了这个箱子，放出了乌雷兹马格。他向萨伊纳格·阿勒达尔暗示，可以用他作为人质，向纳尔特人索取一百次赎金；每次索取一百头独角牡牛，以及同等数量的双角、三角、四角和五角的牡牛。纳尔特人得此信息后，萨塔纳猜透了他的用意；他是在指示应装备什么样的军队才能战胜强大的萨伊纳特·阿勒达尔；独角牡牛是步兵，双角的是骑兵等等。纳尔特人依计而行，果然大获全胜，救回了老乌雷兹马格。后来，他同所有的纳尔特人一道在同天神的对抗中战死。（风）

乌卢·托伊翁（Ulu Toion）〈突厥〉
雅库特语，意为“伟大君主”。雅库特神话中上界恶精灵的首领，庞大的阿巴斯部族的鼻祖。他最初属于艾厄（q. v.）等级。据云，他给予人们灵魂，通过乌鸦把火传给人类。他被许多雅库特氏族奉为保护神、父亲和主宰精灵，是乌鸦的保护神，又是法力最强大的萨满的保护神。萨满们常常把他尊为最高的裁决者，向他指控人们的侮辱，请他仲裁各种争端。他执法极严，主持正义，惩处有罪者以死刑或者将罪犯的灵魂钉在崖石上。他能化为人形，有自己的家庭。凡人

看不见他的真面目，但可见到他变成的某种大动物，如大黑牡牛，黑马驹，巨熊和大驼鹿。他的妻子名叫布乌斯·吉阿勒克恩·霍童，意为“脚步蹒跚的寒冰女王”。他的子女被奉为居住南天的9个精灵部族的首领，他们的名字使人联想到各种动物：哈拉·苏奥伦（“黑色的乌鸦”），哈拉·瑟勒格拉赫（“黑马群拥有者”，马甘·克尔达伊（“白色的雌鹰”）。据云，乌卢·托伊翁及其子女拥有几个马群，一群马一种颜色。有时他的儿子骑乘白马或灰马下凡，同人间姑娘谈情说爱。从19世纪起到20世纪初，他变成了上界恶精灵的首领，向人们降病降灾。黑萨满把他当成保护神，用牲畜向他献祭。

（风）

乌特加尔德（Utgardr）〈斯堪〉位于大地边缘的一个地区，那里居住着魔鬼和巨人约通（q. v.）。亦称约通海姆。

（汉）

乌印克捷希（Uinktekhi）〈北美〉乌恩克塔赫，苏人达科特神话中的水精灵，水下和地下世界精灵，体现着四种自然力之一。他们是狡猾的施巫术者，创造神圣幻象和魔力的大师，长期同雷乌沃凯翁作对。乌印克捷希同西方相关联，仪式色为黄色。

（伦）

扎古帕特哈（Dzagupatha）〈阿迪格〉灶神。同此神有联系的是一系列祭灶仪式，如新娘娘祭祀炉灶和祈求保护等。

（风）

扎勒扎纳格（Zalzanagyii）〈鲁图尔〉亦名亚德拉宁，意为“百病之母”。阿瓦尔人叫她翁图勒，埃别勒安迪亚人叫她鲁库尔里-伊拉，拉克人叫她阿查拉弗。女病魔，她身体高大，长着长鼻子，披头散发，衣著褴褛。她一出现，便会瘟疫流行，灾祸降临（战争，饥馑等）。据云，只要献上一些食物，旧衣物，就可以把她摆脱掉。（风）

扎特-巴达恩（Zat-badan）〈也门〉意为“遥远的”、“寒冷的”，太阳女神的代称（禁呼其名），在萨巴国受到崇拜。扎特-巴达恩和扎特-希米阿姆（意为“灼热的”、“热烈的”）是一对对立的女神，这阿个化身可能同相应的冬季与夏季天体有关

（参见卡塔班国神谱中的扎特-萨恩季姆和扎特-扎赫拉恩）。他们在神谱中名列第三，位于阿斯塔尔和阿尔马卡赫之后。她只在萨巴国受到崇拜。她总与扎特-希米阿姆并列，很少单独提及。祭祀扎特-巴达恩的动物是马，在纪念女神的献词中，马的形象占大多数。在也门北部的哈纳恩城有她的神庙。

（蓉）

巴阿尔沙美姆（Baalshamem）〈西闪〉亦作“巴阿尔沙蒙”、巴阿尔沙敏。

苍天的主宰，有时又是太阳神。在腓尼基的菲隆神谱中与乌刺诺斯相等。他的儿子厄勒反叛父亲并战胜了他。据现存的一个腓尼基传说，克罗诺斯（厄勒）把自己的儿子给乌刺诺斯（巴阿尔沙美姆）献祭。公元前二千纪末，对巴阿尔沙美姆的崇拜广泛流行于叙利亚。在迦南·阿拉米亚神系中，他是最高神。希腊化时期与宙斯和朱皮特等同。在帕尔米拉，巴阿尔沙美姆是三联神之首（另两个神是马拉克贝勒和阿格里博尔）。该三联神与另一个三联神（贝勒——雅利赫博尔——阿格里博尔）居同等级地位。巴阿尔沙美姆的名前常冠以“伟大的”、“慈悲的”、“善良的”、“有报偿的”等等，因此可以判断，在公元1—3世纪时期，围绕着他的崇拜形成了关于神的慈悲和恩赐的宗教伦理学说。对巴阿尔沙美姆的崇拜从渊源上看，大约与那位只能呼之为“永世幸福的名字”的神有联系。这位神在三联神中可以占据同巴阿尔沙美姆（包括贝勒）同样的地位，公元2—3世纪在帕尔米拉广泛受到崇拜。公元5世纪在埃泽萨也还有崇拜巴阿尔沙美姆的记载。在古阿拉伯神话中，巴阿尔沙美姆以巴阿尔萨敏的名字在纳巴泰和萨非阿拉伯人中受到崇拜。

（刁）

巴赫拉姆·古尔（Bahram Gur）〈伊朗〉即萨珊王朝的国王瓦赫拉姆五世古尔（公元5世纪），以后进入神话传说和史诗。《王书》中记载说他喜欢狩猎和饮宴，遇见磨坊主的四个女儿，便娶她们为妻。巴赫拉姆·古尔曾为争夺王位而进行斗争，登基后是个英明君主，制定法律保护百姓。他的死期到来时大地裂开，把他吞了进去。关于巴赫拉姆·古尔的传说融汇了许多古代故

事（例如，关于鲁斯塔姆、卡伊·胡斯鲁等英雄的故事）。据传说，巴赫拉姆·古尔是第一位法尔西语诗人（刁）

巴克巴克-歹魔 (Bakbak-Daiva) <格> 恶精灵，林中魔怪之一。他是恶的化身，但他的罪行总是不能得逞，总是被英雄战胜。他是个多头怪物，身体重得连大地都承受不了。他同自己的一伙以人为食（风）

巴拉姆-阿卡布 (Dalam-akab) <南美> 基切人神话中始祖之一。据称，在太阳出现之前，诸神创造了巴拉姆-阿卡布、巴拉姆-基采、马胡库塔赫、伊基-巴拉姆。起初他们具有完美的智慧和视力，但诸神削弱了他们的视力和智慧。这之后，诸神为他们创造了妻子。巴拉姆-阿卡布成为尼哈伊巴9个民族的始祖，巴拉姆-基采成了卡韦卡9个民族的始祖，马胡库塔赫成了阿哈乌-基切4个民族的始祖。在他们活着的时候，诸神创造了晨星（金星）、太阳，赐给他们火。这些始祖从图兰出发到南方，进行了同当地部落的战争，建立了基切人的强大力量。临死前他们为儿子们留下遗训，授予他们“圣结”作为自己存在的象征。告别后，他们登上哈卡维茨山隐遁不见了。（伦）

巴勒萨格之轮 (Balsag's Wheel) <奥塞梯> 巴勒萨格是太阳神。他施放出熊熊燃烧的火轮，从天上滚落大地，所经之处，一切都化为灰烬，一直滚入黑海。据另一传说，太阳神巴勒萨格的女儿遭受了索斯兰 (q. v.) 的侮辱，向父亲哭诉，要求替她复仇。于是，巴勒萨格施放出摧毁一切的火轮，攻击索斯兰。巨轮撞击索斯兰的前额和前胸，但索斯兰毫无损伤。巨轮只好掉头逃走。索斯兰跟踪追击，请求各种树木帮助他阻挡巨轮的去路。任何树木都阻挡不住巨轮，唯有啤酒花得以缠住它，使之前进不得。此时，索斯兰一箭射断了两根辐条，捉住了巨轮。巨轮请求饶恕。索斯兰答应释放，条件是不许再反对他。巨轮获得了自由。他在返回天上的途中遇见了变化成老人〔一说，变成老妇或少女的瑟尔顿，要他往见铁匠神库尔达拉冈 (q. v.)，请铁匠神为他安装上利剑的辐条，然后再去攻击索斯兰〕。

瑟尔顿向巨轮泄露索斯兰的秘密：必须突然碾压索斯兰的双膝，才能杀死索斯兰。索斯兰狩猎归来，疲惫不堪，躺倒休息。巨轮趁机猝然压向索斯兰，把他的双膝碾碎。这一故事是纳尔特史诗中的一个最鲜明的太阳神话。在奥塞梯地区的季戈尔人中，杀害索斯兰的巨轮叫做“奥伊依之轮”在伊隆人中，称为“约翰父亲之轮。”这两种说法都指的是“受洗约翰之轮”，都与崇拜太阳有关，又与基督教神话有关。巴勒萨格相当于阿迪格神话中的然-沙尔赫 (q. v.)。（风）

贝纳蒂·希查乌 (Bynatyi Khitsau) <奥塞梯> 灶神，家神。其形象多为老妇。据云，她住在仓房里，只有巫医在新年之前不久才能看见她。她能令家庭成员及牲畜患病。只有经过她的允许，新嫁娘才可与新家庭的成员接触。每年在固定的日期向她上供，供品是绵羊、山羊或家禽，这样才能避免她发怒降灾。祭祀用的血牲肉，只能由家庭成员分享。（风）

比雷埃夫斯港 (Piraeus) 希腊最大的港口。这里有雅典娜·阿佛罗狄忒、狄俄尼索斯和宙斯的圣殿，现在有考古陈列馆。（刚）

不吃饭的嫁妇 (Kuwazunyooboo) <日> 一单身汉以伐木为生。一日，他对同伴说，他想娶个不吃饭的媳妇。数日后，他家果然来了一女人，声称她就是不吃饭的女人，愿做单身汉的妻子。几天过去，果然未见她吃东西。然而他家的米、酱却少了起来。一天，男人装作上街，暗自窥视。发现他媳妇做了一斗米的饭，一大锅酱汤，然后把做好的饭捏成饭团，摆在席子上。接着，她把梳好的头发解开，头上露出一个大洞。她把饭团投进洞里，又把酱汤倒了进去。最后又把头梳成原样。这一切都被男人看见。但男人佯装不知，走进屋里。第二天早晨，男人要求离婚。女人则说要赔偿东西。男人给她一只水桶，女人就势把男人装进去，飞奔上山。多亏男人一把抓住树枝，才从女人手中挣脱。女人发现男人逃跑，又从山上追了下来。男人隐藏在路旁的艾蒿和菖蒲里。女妖逡巡不前，因为她的手如伸到那里就会烂掉。她无可奈何地走了。这个故事说明五月节在房檐下插艾蒿或菖蒲的来历，也说明九

州的部分地区新年装饰楠木叶子的由来。故事中的女人有的传说说是由蜘蛛或蛇变来的。(山)

不动明王落泪 (Nakihudoo) <日>

三井寺的和尚知輿病危之际，弟子们向安信晴明祈祷，希望解除师父的痛苦。得到的回答是，必须有一人为他做替身，否则便没有生存的希望。弟子证空情愿为师父做替身。当晴明在太山府君做祭祀时，证空便代替师傅患病在身。证空的一片诚心感动了他一直信奉的主佛不动明王。不动明王两眼流泪，对证空说，我情愿为你做替身。话刚说完，证空的痛苦便消失了。师徒二人都得到了长寿。此传说流传甚广，《今昔物语》卷19、《发心集》卷6，《空物集》卷3、《三国传记》卷9，《曾我物语》卷7，《元亨释书》卷12，《园城寺传记》卷6，《寺门传记补录》卷15等书中均有类似的记载，此外，还被绘成画卷，编成谣曲加以传播。

(海)

不和的金苹果 (Apple of discord)

<希> 见“帕里斯”条。(刚)

不死的卡谢伊 (Kashchei the immortal) <东斯拉夫> 亦名科谢伊，凶恶的魔法师。他把自己的“死”藏在几个互相套装在一起的动物和物品之内，如“海上有个岛，岛上有棵橡树，橡树下埋着一个箱子，箱内有只兔子，兔子肚内有只野鸭，野鸭肚内有个蛋”，卡谢伊的“死”就藏在这个蛋里面。这个故事由来已久，它在俄罗斯人的咒语和赫梯人的宗教仪式上的祷词里都有所反映。在俄罗斯的神怪故事里，卡谢伊把女主人公劫持到自己在天边的住所。女主人公千方百计地向他探听，他的“死”藏在何处。然后把这个秘密泄露给前来拯救她的英雄。英雄找到卡谢伊的“死”，于是，卡谢伊被英雄杀死，女主人公获救，与英雄结成美满夫妻。(风)

厄菲阿尔忒斯 (Ephialtes) <希> 阿洛欧斯之子，俄托斯的兄弟。厄菲阿尔忒斯同俄托斯合称阿洛伊代 (q. v.)。

(刚)

厄勒克特律翁 (Electryon) <希> 佩耳修斯和安德罗墨达 (q. v.) 之子，阿尔

克墨涅 (q. v.) 之父。(刚)

厄倪阿利俄斯 (Engalius) <希> 在《伊利亚特》中多次作为战神阿瑞斯的别名出现，其意义为“好战”。后来人们则把厄倪阿利俄斯同阿瑞斯视为两个战神，前者为后者的伴友。(刚)

厄皮墨尼得斯 (Epimenides) <希>

传说中的半历史人物，据柏拉图的《法律篇》说，他大约于公元前5世纪住在雅典，在那里主持宗教仪式和向人们预言未来。亚里斯多德在《雅典的国家制度》中则说，约在公元前600年，他为杀死了库隆伙伴的雅典城洗了罪。他活的年龄从157岁到299岁。据另一传说，他是克里特的牧人，也写诗歌，传教和举行秘密仪式。有一天他寻找丢失的一只羊，感到困倦，躺在一个山洞里睡了57年。有些传说把他视为古希腊的7哲人之一，说他第一个在希腊修建了神庙。他信奉的神灵克里特的宙斯。普卢塔克说，当时的人称他为枯瑞斯·涅俄斯。传说他写了《神谱》、《克里特纪》和《阿耳戈英雄记》等作品。(刚)

厄忒俄克勒斯 (Eteocles) <希> ①

俄狄浦斯和伊俄卡斯忒 (q. v.) 之长子，波吕尼刻斯、安提戈涅和伊斯墨涅 (q. v.) 的兄弟。俄狄浦斯双目失明，交出王位之后，两个儿子两次伤害了他。一次把一只属于拉伊俄斯 (q. v.) 的容器放在了他的面前。另一次是给他送来的食品与他的身份不相称。因此他诅咒了儿子。父亲的诅咒对他以后的家族起了作用，成了家族毁灭的原因。厄忒俄克勒斯与被吕尼刻斯商定他们轮流做国王。厄忒俄克勒斯首先执政。波吕尼刻斯离开了忒拜，并娶阿耳革亚为妻。到年末时，厄忒俄克勒斯却拒绝交出王位，于是引起了“七将攻忒拜” (q. v.) 的战争，二兄弟在决斗中双双死去。在埃斯库罗斯的悲剧《七将攻忒拜》中，厄忒俄克勒斯被描写成一个勇敢的军人。他背负着父亲的诅咒，但关心的是拯救国家，他面对现实，即使明知要牺牲性命，也不能使他放弃军人和公民的义务。相反，在歌里庇得斯的悲剧《腓尼基妇女》中，厄忒俄克勒斯则失去一切英雄光彩。他被写成一个贪图功名和荣誉的统治者。(刚)

戈耳工三女怪 (Gorgons) 〈希〉 女怪, 荷马只提到一个, 赫西俄德写到了三个, 即斯忒诺、欧律阿勒和墨杜萨。她们是海神福耳库斯和刻托的女儿, 格赖埃 (q. v.) 的姐妹, 住在极西方 (另说在利比亚)。她们头上长着毒蛇、身披鳞甲、利尖獠牙、两肋长着翅膀。三姊妹只有墨杜萨 (q. v.) 可以杀死。其他两个是永不死的。她们的目光可以把任何活的东西变成石头。在雅典娜的帮助下, 佩耳修斯 (q. v.) 把墨杜萨杀死 (《神谱》)。墨杜萨的头被宙斯和雅典娜分别装饰在他们的盾牌上。 (《伊利亚特》V)。从墨杜萨身上流出两股不同功能的血。一股血被阿斯克勒皮俄斯用来起死回生。另一股血则被他用来伤人 (阿波洛多罗斯 II)。墨杜萨临死时生下了佩伽索斯和克律萨俄耳 (qq. v.)。有神话说墨杜萨原为一美丽少女, 为波塞冬所爱, 在雅典娜神庙中生下了佩伽索斯和克律萨俄耳, 因而惹恼了女神, 把她的美发化为毒蛇。在以后的传说中, 墨杜萨又成了雅典娜的别名之一。关于戈耳工的神话具有不同的来源。传说墨杜萨的头葬在阿耳戈斯的阿戈拉。这说明最初她可能是一种护身符的化身。也可能是一位独立的土地女神。墨杜萨被杀的神话反映了奥林被斯神系同下界神的斗争。在造型艺术中, 墨杜萨常是吐舌露齿, 头上长着毒蛇的可怕形象, 多见于古代的盾牌上、或建筑物入口处的屏壁上, 用意在于避邪。 (麒)

少名昆古那神 (Sukunabikōnanokami)

〈日〉 别名又叫少彦名神, 乃神之幼子。大国主 (大汝) 出游出云国的御大之御前和五十狭狭之小汀时碰见一个乘坐天之罗摩船 (用薯叶制成的船), 身着蛾皮衣飘然而来的一个小神。大国主顾问左右该神之姓名, 无人知晓。这时青蛙叫道: “请去问久延 (山田的稻草人)。” 久延回答说: “此乃神产巢日神之子少名昆古那。” 神产巢日神说: “此小神确为吾子, 诸子中唯有少名昆古那是从吾手掌上滚落而降生的。” 他令此小神与汝大国主结为兄弟共创开国大业。” 此后, 大国主和少名昆古那两神携手并肩安邦治国。后来少名昆古那就远渡到长生之国去了。以上见于《古事记》。据《日本书纪》,

少名昆古那却是身着鹤鹑羽毛编织而成的衣裳漂流而来, 被大己贵放在掌中玩弄之时突然跳起咬了大己贵的脸颊, 于是启奏天神。天神高皇产灵说这是他生的众神子之一, 惯于恶作剧。后来由熊野渡往长生之土。另据《出云风土记》, 他和大国主齐心协力在五百津钏创建并巩固了国家。《伊予风土记佚文》中记载, 大穴持病危之际, 宿奈昆古那 (即少名昆古那) 欲使他复活。他担来了许多速见温泉水, 让他淋浴, 不久即使他恢复元气。大穴持说了一句: “我只是稍为休息。” 之后一跃而起。其足印至今仍留在温泉中的石头上。据说这就是伊予汤那温泉的前身。由于和温泉的来历有关, 大穴持出现在《伊豆风土记佚文》和其它各地的传说里。少名昆古那和大穴持工神在《古语拾遗》中是医疗和诅咒驱邪之法的制定者。在《仲哀记》中由于他们造酒又称他们为酒神。关于少名昆古那神的性质有各种各样的说法, 但基本上是古代从长生之国定时越海来访的丰产之神。也许正是因为他是灵魂神, 他才在诗歌中被歌颂为岩石般坚强长寿的少名御神, 被时常供在岩石建筑的屋宇下, 并作为岩石之神而被崇拜。但他更主要的应是谷物神。他被稻梗弹飞到长生之国, 青蛙和稻草人在他显形现身的过程中起了很大作用等都与农耕有关。从神产巢日御祖的指缝间滚落而降生的传说表明少名昆古那神的性质中仍然具有母子神信仰的影响。被当作酒神也是从谷物之神的性格中引伸出来的。他还是以表演杂技服务于宫廷的侏儒们所崇拜的神。他跳起来咬住大国主面颊等滑稽行为也可看作是侏儒行为的反映。

(新)

瓦普几司之夜 (Walpurgis Night) 〈日耳曼〉 中世纪神话中四月三十日至五月一日之夜。这是圣瓦普几司诞生之日, 故名。每年的这天夜晚, 女妖们骑着扫帚和禾杈, 来到布罗肯山, 围聚在撒旦的周围。她们力图阻止美好春天的到来。为人畜带来灾害。人们在这一天夜晚举行驱妖仪式, 燃起篝火, 有时还焚烧女妖的模拟像, 手持火炬绕房而行, 撞响教堂的钟。据认为, 这天夜晚采集的草具有许多特异功效。 (汉)

瓦伊日甘塔斯 (Vaizhgantas) 〈立陶宛〉 亚麻神。十七世纪的文献提到的立陶宛人举办的锡克, (意为“面饼”) 祭祀仪式与此神有关。据云, 仪式上推选出身材最高的姑娘, 她的围裙中装满面饼, 右手握着亚麻, 左手握着菩提树叶, 站在凳子上, 面向瓦伊日甘塔斯, 祈祷说: “瓦伊日甘塔斯哟, 尊贵的神, 保佑生长出象我一样长的亚麻吧, 不要让我赤身露体, 不要让我没有衣服穿啊!” 后期神话指出, 给此神上供的牲品要选用公鸡。有人认为此神相当于拉脱维亚神话中的维伊兹甘茨。但后者是保护缔姻双方——尤其是新娘一方的神祇; 他直接满足人们幸福顺利的愿望。二者之所以混同, 乃是名字有某些相似之处, 以讹传讹的结果。有的人认为“瓦伊日甘塔斯”一名来源于“瓦伊锡乌斯”(意为“果实”, “水果”), “瓦伊萨”(意为“肥沃性”, “繁殖”)和“加尼蒂”(意为“放牧”)等立陶宛语词。实际上, 此名与立陶宛语中的“维日蒂”(意为“编织”)更为接近些。(风)

韦雷特拉格纳 (Veretragna) 〈伊朗〉 此为阿维斯陀语, 巴列维语作“瓦尔赫兰”, 法尔西语作“巴赫兰”战争和胜利之神。他的名字相当于吠陀神话中因陀罗的称号“杀弗栗多者”。据《耶什特》所载, 韦雷特拉格纳有许多化身: 风、公牛、马、骆驼、野猪、鹰、绵羊、山羊、英俊的武士。他赐予琐罗亚斯德以男子汉的力量, 强他的体魄和敏锐的视力。韦雷特拉格纳化身为鹰的形象, 是王权的象征物法伦。(刁)

韦·尼伊利蒂莫 (Venilitimo) 〈西印尼〉 意为“湿润季风的面孔”。苏拉威西岛布吉人在皈依伊斯兰教之前的神话中的女神, 古鲁里塞伦(q.v.)之女, 奉父命降落人间。她乘坐一顶金轿, 电闪雷鸣地从海中升起, 由5名女伴陪同。她嫁给巴塔拉·古鲁(q.v.)为妻, 她的女伴都成了丈夫的侍妾。后来, 她同巴塔拉·古鲁一起共掌上天的一半。(风)

乌尔-米什-涅伊 (Ur-mish-Nei) 〈鄂乌〉 女性米斯(q.v.), 天神米尔-苏斯奈-胡姆的妻子, 属精灵范畴。(风)

乌赫拉坎亚那 (Ukhlakanyana) 〈非〉 (意为“小滑头”、“机灵鬼”) 操班图语的祖鲁人(南非共和国的纳塔尔省)民间传说中人物, 恶作剧精灵。他有时被称为“银鼠”, 或称为克察伊扎那一博格措诺诺, 玛赫拉宾多达伊塞米。他比非洲动物童话中的恶作剧精灵更为古老, 与神话观念密切相联。他为首领之妻所生, 但并非其所孕, 是他自己进入母腹的。作为一个“神奇的英雄”, 他在母腹内已会说话, 脐带是他自己掐断的; 刚一出生, 他便已如成年人一样能与元老们一起用餐。他在被人追赶时, 常会变成挖掘工具或石碾等物以逃避追击者耳目。(亮)

乌加里特神话 (Ugaritic Mythology) 乌加里特是古迦南人在叙利亚沿海于公元前三千纪末建立的城市国家, 公元前14世纪衰落, 被赫梯所灭。遗址(沙姆拉角)于1928年被发现, 出土大量泥板文献, 包括乌加里特神名录、神话故事和祭祀文等, 约写于公元前14—12世纪, 是研究乌加里特神话的重要资料。乌加里特神话属于西闪族神话的支系, 其中许多神在整个腓尼基以及叙利亚和犹太教以前的巴勒斯坦也都受到崇拜。两代神争夺统治权的斗争是乌加里特创世神话的基本内容。关于凡人的故事也比较发达, 但这些故事都有神灵参加。如卡拉图作为伊卢神的后代, 在伊卢的启示下远征乌都米国, 娶了公主玛萨特·胡拉伊为妻。达尼伊卢之子阿克哈特拒绝把神弓交给阿纳特女神而被神鹰啄死。详参看“西闪族神话”条。(刁)

乌拉尔图神话 (Urartian Mythology) 乌拉尔图人居住在小亚细亚东部凡湖周围, 公元前一千纪初, 形成乌拉尔图国家, 或称凡王国, 存在于公元前9—6世纪。现存的乌拉尔图神话资料有山崖和建筑物上的楔形文字石刻, 青铜神像和符器等。凡湖附近一处崖石铭文(刻于公元前9世纪)中记有79个神的名字以及对每位神应献的牲品。乌拉尔图神话中的神多是拟人化的, 但偶尔也有些神保留了起初动物形体的某些特征, 如男性神头上的角, 女性神背上的翅膀。有些神是兽面人身, 或人面兽身。乌拉尔图神系的

主要的神有哈尔狄、泰舍巴和什维尼。哈尔狄是乌拉尔图的地方神，后来对他的崇拜盛行于全国以及亚述的邻近地区。哈尔狄的形象是立在狮背上的武士，人们在战争中向他祈求胜利，在穆萨西尔神庙里供奉矛和盾。哈尔狄的配偶是最高女神阿鲁巴尼（或作“阿鲁巴伊尼”，“乌阿鲁巴尼”）。在一些乌拉尔图的铭文中，阿鲁巴尼的名字与哈尔狄的名字并列。据早期神话，哈尔狄的妻子是女神巴格巴尔图（巴格马什图）。这一名字只见于亚述的文献中。在穆萨西尔的哈尔狄的神庙中，祭司们显然是以巴格巴尔图的名义从事活动。神庙中保存着戒指形的金印，用以批准巴格巴尔图的决定。泰舍巴同胡里特——赫梯神话中的忒舒勃同属一源。泰舍巴是雷神，雷雨、恶劣天气和自然水之神，还是战神。他的形象多立在公牛背上。他的妻子是胡巴女神。相当于胡里特神话中的赫巴特。太阳神什维尼的象征物是有双翼的日盘。与亚述的沙马什的象征物一致。什维尼的妻子大约是图什普埃亚。她的形象是装饰在祭祀锅上的有双翼的妇女。月神是舍拉尔狄。他的象征物是一弯新月，火星女神叫萨尔狄。她的象征物与亚述的伊什塔尔相同，即背负弓箭。在神名录中还有地神或国家之神埃巴尼，海神和水神苏伊尼纳，高地和山岳之神阿尔尼，路神哈拉，洞穴之神阿伊拉尼。在乌拉尔图神话中有生命树，有众多的崇拜生命树的图像流传下来。（刁）

乌兰·扎拉·那云(Ulan Dzala-noion)〈布里亚特〉意为“红色帽缨那云”。善神，属于西方汗和那云之列。他是石滩密布、湍急汹涌的江河的主宰神灵，他保佑船只安全航行。（风）

乌奇·梅伊加克(Utch myigak)〈突厥〉意为“三头母马鹿”，是对猎户星座中三颗最亮的星的称呼。他们原为人间的三头母马鹿，因逃避猎人追击，逃至天上。猎人们向他们射出的两箭，也同他们一起升上天，共同组成了猎户星座。据另一传说，三颗最亮的星之一是猎人心爱的猎犬，第二颗是他射出的箭，第三颗是他的金雕，而猎户座腰部的三颗星才是三头母马鹿。这一故事同蒙古神话中关于胡赫杰伊-墨尔根(q.

v.) 的故事有相似之处。（风）

乌特—纳庇什提(Ut-Napishti)〈阿卡德〉洪水传说的主要人物。相当于苏美尔的济乌苏德拉，见于《吉尔伽美什史诗》第十一块泥板。乌特—纳庇什提不仅是洪水的见证者和洪水劫后的幸存者，而且也是洪水传说的叙述者。吉尔伽美什在战友恩奇杜死后，为了探索生与死的奥秘四处漫游，最后在水手乌鲁舍纳庇的带领下，渡过死亡川，来到乌特—纳庇什提居住的幸福岛。乌特—纳庇什提向吉尔伽美什讲了洪水的历史：恩利勒决定降洪水，灭绝人类。埃亚给苏勒帕克城正直的人乌特—纳庇什提托梦，告诉他这个秘密。乌特—纳庇什提遵照埃亚的旨意，建造一只巨大的方舟，高一百二十肘，宽一百二十肘，并把家人和财产搬入舟内，同时对飞禽和走兽各选雌雄一对，一起载进船里。狂风暴雨，轰天震地，昼夜不停，滔滔的洪水淹没了世界万物。七天以后，洪水退去，乌特—纳庇什提及其家人成为唯一的幸存者。神赐予他永生。在《吉尔伽美什史诗》中，埃亚神称乌特—纳庇什提为“阿特拉哈西斯(q. v.)”，意为“贤者”。（刁）

扎特—萨恩季姆(Zat-Santim)〈也门〉意为“寒冷的”，太阳女神的化身之一，在卡塔班国受到崇拜。显然，女神的名字禁呼，此名为代称。她与扎特—扎赫拉恩(q. v.)是一对对应神。两个化身可能与相应的冬季与夏季的天体有关。有时，另一太阳女神的化身也和她组成一对。在神谱中她与扎特—扎赫拉恩在一起位于安拜之后。在卡塔班，扎特—萨恩季姆较其他太阳女神的化身享有更高的威望，同时也被视为繁殖女神（给她的献词可作证明）。（蓉）

扎特—希米阿姆(Zat-himiam)〈也门〉也叫扎特—哈米姆，意为灼热的太阳女神的化身。因神名禁呼，此名可能是代称。在萨巴国的神谱中，她与扎特—巴达恩(q. v.)形成对应神。两位化身可能与夏季和冬季之天体有关。在神谱中，她与扎特—巴达恩一起居第三位，列于阿斯塔尔和阿尔马卡赫之后。她大概比前两位神灵较晚列入神谱的，估计在氏族公社合并为城邦以后。在萨巴国首都马博利北部的拉格瓦恩绿

洲，她被视为国家的保护神和主宰，公元前7—6世纪，在那里就有她的神庙。扎特—希米阿姆不仅在萨巴国，而且在卡塔班和哈德拉毛国她都受到崇拜。在卡塔班国她与阿斯塔尔有密切关系。她的象征物是五个或六个“y”形或“v”形的点。这样就使一些学者认为，扎特—希米阿姆是昴星团女神。后来，扎特—希米阿姆又有了赐福女神、繁殖女神的特征。

(蓉)

扎特—扎赫拉恩(Zat-Zahran)〈也门〉

意为“正午的”“炎热的”太阳女神的化身之一，在卡塔班国受到崇拜。显然，女神的名字禁呼，此名为代称。扎特—扎赫拉恩与扎特—萨恩季姆(意为“寒冷的”)是一对对应神。两个化身可能与相应的夏季与冬季天体有关。有时，太阳女神的另一化身——扎特—拉赫巴恩(意为“遥远的”)也和她组成一对。在神谱中，扎特—扎赫拉恩与扎特—萨恩季姆一起位于安拜之后，同时在萨巴国也受到崇拜。

(蓉)

巴比伦—亚述神话(Babylon on and Assyrian Mythology) 古代两河流域、美索不达米亚各民族神话的总称。这些民族先后创建了巴比伦王国(自公元前19世纪起)和亚述王国(自公元前14世纪起)。文献主要用阿卡德语(即巴比伦—亚述语)写成，因此又称“阿卡德神话”。巴比伦—亚述神话有三个来源：苏美尔神话、东闪族神话(即阿卡德人固有的神话)以及亚述时期的胡里特神话。但在巴比伦—亚述神话中占主导地位的却是苏美尔神话传统，主要的神或是来源于苏美尔的神，或是与苏美尔的神混同。详见“阿卡德神话”条；参见“苏美尔神话”条。

(刁)

巴加图尔—坚格里(Bagatur-tengri)

〈蒙〉最高坚格里名衔之一。他是人类的保护神，又是勇敢之神。他能鼓励起将士们的勇气。他是天兵天将的统帅，手执一柄钢剑。他勇武绝伦，力大无穷，一挥剑即可把崖石劈个粉碎。此外，他也能施放雷霆，起着雷电大神的作用，为此他常被称为具有“洪亮清晰、雷鸣般的声音”的坚格里。

(风)

巴伊·巴伊阿纳伊(Bai Bayanai)〈突

厥〉亦名巴阿伊·巴雷拉阿赫，巴阿伊·巴伊阿纳伊，雅库特语，意为“富甲天下的财主巴伊阿纳伊”。雅库特神话中的精灵，森林、鸟兽的主宰，猎人的守护神。他被设想为性格活泼、爱吵爱闹的白发老翁，生活在密林中，有非常多的珍贵毛皮。他有7个、9个或11个兄弟姐妹。猎人们在打猎之前通常要向他上供祈祷，在猎场还须供他“饮食”。如果长时间猎取不到猎物，则必须举办大规模祭祀仪式，必须进献牲品，祈求保佑。当猎物丰收时，也须向他进献牲品，表示感恩。

(风)

厄刺托斯忒涅斯(Eratosthenes)

〈希〉希腊的著名学者(前275—194)，出生在库瑞涅，是卡利马科斯和吕萨尼阿斯的学生，在雅典游学数年，颇受阿耳刻西拉俄斯和阿里斯同的影响。后接受托勒密·欧厄耳革忒斯的邀请，接替阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯任亚历山大里亚图书馆馆长。他是当时有多方面才能的学者。他第一个自称为语言学者。亚历山大里亚的其他学者称他为通才。他的学术活动涉及到各个领域。一、文学评论，他不同意对荷马史诗做寓意解释。他坚持认为荷马的意图是以情动人，而非向人发指示。他写了至少12卷的《论古代喜剧》，内容涉及到文学、语言、历史以及作家和戏剧创作等问题。他纠正了吕科佛戎和卡利马科斯的一些错误。拜占廷的阿里斯托芬在编写喜剧诗人文集和狄梯摩斯在编写喜剧词典时都利用了他的研究成果。二、他第一次试图写出科学的、有日期的《政治和文学纪年史》。他还编写了奥林匹克竞技优胜者名单。三、他写了数学、天文学、地理学著作。其内容涉及到大地的测量，太阳和月亮的距离等问题。四、与伦理学有关的哲学著作。五、诗歌创作，他写了小史诗《赫耳墨斯》，描写赫耳墨斯的出生，青年时期和他的升天。他还写了短小史诗《安忒里倪斯或叫赫西俄德》，描写了赫西俄德的死和对凶手的惩罚，还写了《厄里戈涅》，讲述厄里戈涅和他的女儿的神话故事。

(刚)

厄里克托尼俄斯(Erichthonius)

〈希〉①厄瑞克透斯(q.v.)的变形。传

说他是雅典的第四个国王，人身蛇足·曾发明四马车和牵引车的马具（《变形记》Ⅱ，阿波洛多罗斯Ⅱ）。②达耳达诺斯之子，特洛伊之王。（刚）

厄琉西斯竞技会（Eleusinia）〈希〉在厄琉西斯城（q. v.）每4年举行一次厄琉西斯秘密祭典（q. v.）竞技会，（在奥林匹克竞技会的第二年），规模较小，其奖品为拉里亚土地上收获的粮食。在这一竞技会上还有游行仪式和献牲活动。

（刚）

厄瑞克透斯神庙（Erechtheum）〈希〉雅典卫城上第三组杰出的建筑，公元前421年开始兴建，经过一段停顿，公元前407年才完成。主体用彭忒利科斯山的大理石，带状饰版则用厄琉西斯的黑石，中间嵌以白色大理石的浮雕。我们是根据当时的文字记载，了解这一建筑情况的。德尔普费尔德曾据记载，对这一建筑进行了复原，在这里有厄瑞克透斯（q. v.）墓·雅典娜的神龛，波塞冬的盐泉，在院井里有雅典娜的神圣橄榄树。

（刚）

戈耳狄俄斯之结（Gordian Knot）见“戈耳狄俄斯”条。（祺）

什厄弗里·舒伊坦（Shyifri Shuittan）〈突厥〉楚瓦什神话中的水鬼。据云，他专门袭击野浴的人，把他们拖入水底淹死。（风）

天宇受神（记）**天钿女神**（记）（Am-enouzumenomikoto）〈日〉人们都把她当作猿女君的祖先（记）。这位半裸体的女神在石窟前跳舞的动作，实际上就是巫女猿女君祭祀时的姿态。《日本书纪》记载，这位女神在陪同皇孙从天而降时，在天八衢遇到光彩耀目的猿田男神。但她毫不畏惧，竟然以同样的姿态感化了他，立下了功劳。因而得到猿女君的称号。“猿女”就是“戏女”，原是对在敬神剧中扮演感化角色的巫女的称呼。巫女所感化的男神就是猿田。《古事记》记载，猿田来到伊势地方的五十铃河，把她送走之后，召集大小鱼类，命令它们发誓服从天神的后代。可是，唯有海参不发誓，猿田大怒，就用刀割开了海参的嘴，以致它的嘴至今还是裂开的。后代的人们从志

摩去宫中献贡品时，也献给猿女君。有说，猿女君大概就是伊势，志摩（古代同是一个国家）地方的海人，参与了捕捞向宫中进贡的海物。还有说，这个氏族是女系继承的家族。对此还有许多争议，但以稗田阿礼为代表的稗田氏族也是这一类型的家族，根据种种记录可以确定，该氏族的女子大多被召到宫中作宫女。可以说，《古事记》中之所以大肆赞美钿女，是因为稗田氏参与了《古事记》的编纂工作的缘故。（英）

瓦斯瓦西涅卡勒（Vasvasinekal）〈达格斯坦〉恶魔，撒旦的变体之一。他能令尚在母腹中的婴儿患病，丧失健康，甚至死亡。（风）

乌松—哈迪恩·厄真（Usun-Khadyin ezen）〈卫拉特—土尔扈特〉水域主宰精灵。他的形象是白发老人，居住在水底。一次，他的女儿羡慕陆地上的繁华生活，擅离湖水，不慎遇险，被一位英雄搭救，方得以生还。她在陆地上化身为蛇，这是蒙古的神话观念：各种天然界和水域的主宰精灵都呈蛇形。乌松—哈迪恩·厄真受到捕鱼业的崇拜。渔夫为讨得他的欢心，往水中投掷银币。这反映了白银与水有神话联系。很少献血牲。（风）

乌辛·哈拉—坚格里（Usin Khara-tenгри）〈布里亚特〉凶神，恶神，属于东方坚格里之列。他祸害人类，惯于造成妇女不孕，使之绝嗣。（风）

无翼胜利女神庙（Wingless Victory, Temple of）〈希〉雅典娜作为胜利女神的神庙，在雅典卫城上，用大理石修成。也叫雅典娜尼刻神庙。（刚）

比比—穆什基利库绍（Bibi-mushkili-kusho）〈突厥〉塔吉克语，意为“排忧解难的女主”。乌兹别克和塔吉克神话中的女神。人们在灾难、不幸中向她呼救。这一形象来源于塔吉塔。她的神话与关于比比—谢尚比（q. v.）的故事有相似之处。二者的主人公都是贫穷孤独的老人。这个老人砍柴为生。一天，他丢失了割柴草的镰刀。寻找途中，他误入了比比—穆什基利库绍居住的山洞。女神对老人说，他的镰刀必能找到，甚至可保佑他今后砍到更多的柴草，但老人

必须遵守一个条件：每礼拜三为她举行祭祀仪式，给她上供。老人依言办理，女神的诺言也一一应验。有一次，老人疏忽大意，错过了一个礼拜三，没有祭祀，结果又遭致了不幸。老人急忙补办了应有的祭祀和供品，这才重又逢凶化吉，转祸为福。在伊斯兰教化了的神话中，比比—穆什基利库绍被说成是著名的布哈拉苏非派的代表人物巴哈—乌德—丁·纳克什班德的姑母。（风）

比同和克勒俄比斯 (Biton and Cleobis) <希> 这是希罗多德在其《历史》第1卷中通过梭伦的口讲的一个故事，比同和克勒俄比斯是两兄弟、奉母极孝，他们的母亲库狄佩是阿耳戈斯地区的赫拉的祭司。在一次举行赫拉祭典时，库狄佩一定要乘牛车赶到神庙，但牛还在地里未回，这两个儿子就自己拉车把母亲送到神庙。这一行动引起了众人的赞扬和喝彩。库狄佩则向女神祈求，把凡人能享受到的最大幸福赐给她的儿子，随后她的儿子就睡在圣殿里，从此再没有醒来。（刚）

不装饰门松的人家 (Kadomatsuotatenue) <日> 有的人家在过年时不装饰门松，对此，传说纷纭。因这家人祖上在战争中失败，逃到这里时正逢新年，没工夫装饰门松，或是由于在门松下躲藏，但被追兵发现遭杀害，以及因当地守护神被松枝扎了眼睛，所以当地人就不装饰门松等等。门松作为迎接年神的神显灵的媒介物，本来不一定非用松。有的地方用杨桐，杉树，橡树装饰。另外，在使用以元旦为一年开始的历法之前，有重视小年正月十五的历法。使用这种历法的地方，在元旦时就不装饰门松。从前，在京都宫中以及贵族家庭也有不装饰门松的。江户时代，装饰门松的风俗迅速普及，不装饰门松就使人感到奇怪，于是就有了不装饰门松的人家的传说。（学）

厄琉西斯秘密祭典 (Eleu-sinian mysteries) <希> 在希腊的厄琉西斯城 (q. v.) 举行的秘密祭典，传说最初由欧摩尔波斯 (q. v.) 确立的祭典的内容包括请身，斋戒，仪式以及表演得墨忒耳和佩耳塞福涅 (qq. v.) 的神话传说。这一祭典大约起源于希腊时代之前，与祈求农业的丰

收有关。禾苗的成长是绝大的秘密，农业神得墨忒耳只对特定的人才公开这一秘密。厄琉西斯秘密祭典就是在这一基础上形成的。种子入地发芽、成长、开花、结果，如此周而复始。这样就形成了生命死而复生的循环观念，然后又由物而及人，于是又形成了各种人死而复活的神话。得墨忒耳和佩耳塞福涅就属于这一类的神话。只有加入密教者，经过一系列的考验和净洗，才能参加厄琉西斯秘密祭典。所有的希腊人，不分地位、性别、部落和国籍，都可参加密教。奴隶、非希腊人（蛮族）和因犯罪而自我玷污的人则不许参加。希腊并入罗马版图之后，罗马人也可参加。希望参加密教者，要为自己找一位雅典公民出身的导师，才能参加有各种神秘仪式的厄琉西斯秘密小祭典（2月至3月）。参加密教者要用伊里斯河的圣水净身，夜里进入厄琉西斯城的得墨忒耳神庙。在那里从一个房间转到另一个房间，从一团漆黑变为光辉明亮，从一片死寂变为雷声隆隆。考古发掘证明，庙里有各种取得复杂舞台效果的装置。厄琉西斯祭典是绝密的。参加者要发誓绝不泄露所见所闻。因此我们对这一祭典的各种仪式和细节的了解还很不够。加入密教者至少在一年以后，才能参加在秋收秋播之间（9月至10月）举行的厄琉西斯秘密大祭典。大祭典持续9天，其间有祭祀，洗礼、向大海游行等仪式，第6天举行大游行，参加者除祭司和执事人员外，还有许多密教徒。他们头戴花冠，手执火炬和农具，结队向神庙行进。这一天夜里和以后几天夜里，在厄琉西斯海湾的岸上，举行各种庆祝活动，演出关于得墨忒耳导女的戏剧。这些活动由欧摩尔波斯族的祭司主持。（祭司的职务是由这个家族世袭的）。厄琉西斯秘密祭典中最重要的人物是，分别主持男女入教典礼的男女祭司长、火炬执事以及诵读祷文和颂诗执事。在希腊化时期，厄琉西斯秘密祭典退居次要地位，伊西斯 (q. v.) 秘密祭典具有更大的作用。席勒写过一首《厄琉西斯的节日》¹，歌颂人类由游牧生活到定居生活和创造了的文明的转变。（刚）

乌埃乌埃科约特利 (Ueuckoiotl) <墨>

意为“可敬的老郊狼”。阿兹特克人神话中的歌舞神，马库伊利绍奇特利(绍奇皮利)的化身之一。就其起源看，显然是奥托米部落的天神，形象为一蹲着的郊狼或一人形，手持乐器。(伦)

乌·布莱·乌·农布·农陶(U Blei U Nong-buh Nongthau)〈柬〉意为“创造世界的神”。卡西人神话中的最高神。据云，从前曾有十六户人家同他住在天上。创世主同这些人常常沿一条特殊途径到大地上来。恶魔诱使其中7户人家留居地上，切断了同创世主的联系。还有说，这条通天路是海路。(风)

乌皮尼斯·杰伊沃斯(Upinis Deivos)〈立陶宛〉河川之神。用白色乳猪向他献祭。人们向他祈求河水清澈以利于人畜饮用。(风)

乌伊茨洛波奇特利(Uitsilopochitli)〈墨〉意为“左方蜂鸟”。阿兹特克人神话中的至高神。起初他是阿兹特克人的部落神(蜂鸟在中美洲许多印第安部落中常常是太阳的化身)。乌伊茨洛波奇特利答应把阿兹特克人带到一个极幸福的地方，阿兹特克人将成为那个地方的优秀居民。在捷诺切当领袖时这一诺言得到实现。后来乌伊茨洛波奇特利汲取了一些更古老的神灵的特征，也汲取了太阳神托纳季乌和捷斯卡特利波卡的特征(有时作为他的化身)。他逐渐成为蓝天神，年轻太阳神，战争和狩猎神，新生的阿兹特克显贵之保护神。据某些神话称，他同司生殖和农作物生长的老神灵有关。在每年两次的重大节日时，都要用面团和蜂蜜制做他的巨大塑像，在宗教仪式后把这一塑像分成碎块，由参加节日的人们吃掉。在另一些神话中，他是一位每天战胜黑夜力量，不让它危害太阳的武士，因此，他同祭祀“武士—雄鹰”又有关系。他被描绘为类人形象，戴蜂式头盔，手持饰有五个绒球的盾牌与弓箭或标枪与投掷器。他是最受人敬奉的神灵之一；要用人向他献祭。在特诺奇蒂特兰为他建造了殿堂。(伦)

巴卡罗罗和伊图博里(Bakaroro and Itubori)〈南美〉博罗罗印第安人神话中的孪生兄弟，文化英雄。据神话称，巴卡罗

罗和伊图博里乃一女人同美洲豹所生。他们诞生不久便杀死了吃掉他们母亲的鹰。而后巴卡罗罗命令所有从前吃人肉的动物和鸟类以后不许再吃人肉，并且为它们规定了各自的食物。博罗罗认为，巴卡罗罗居西方，伊图博里居东方，死者的灵魂要去见他们中的一个。(伦)

厄瓦勒—赫尔·苏尔塔坎·图拉(Yival kher surtakan tura)〈突厥〉楚瓦什神话中的神。他的职能是创造婴儿，制造生命。(风)

切切克·苏尔特坎·图拉(Chechek surtakan tura)〈突厥〉楚瓦什神话中的神。他的职能是创造百花，主管花卉开谢、果实成熟，以及花草的繁殖、衰亡等。(风)

戈尔纳普什季克涅尔(Gornapshtikner)〈亚美尼亚〉亦名戈尔纳达普涅尔，或霍尔蒂拉克涅尔异教徒、自杀者和恶棍等死后的阴魂。他们或者变为入形，或者变为兽形。他们站在大道旁，恐吓过往行人，突然跳上他们的后背、马背或大车上。最经常出没的地方是墓地附近。他们每夜都在房屋附近游荡，黎明时分方才回到自己的坟墓中去。(风)

乌伊什托西乌阿特莉(Uishtosiuatl)〈墨〉意为“咸女人”。阿兹特克人神话中的盐女神和咸水女神，雨神特拉洛克的大姐。有一史料称乌伊什托西乌阿特莉为死神米克特兰捷库特利的妻子。淫荡的保护者。画像中她着波浪线条的衣服，手持白色盾牌和芦苇权杖。(伦)

艺术中的阿佛罗狄忒(Aphrodite in art)阿佛罗狄忒的雕像有许许多多，但是古希腊艺术用了数百年的时间才使阿佛罗狄忒具有了真正的个性。最初的阿佛罗狄忒是东方型的立像或坐像，没有个性，只有根据表征物才能与其他女神区别开来。在古代和古典时期，阿佛罗狄忒是着衣的。但是从公元前4世纪起阿佛罗狄忒就是半裸体或全裸体的了。在公元前5世纪的艺术中，艺术家赋予阿佛罗狄忒以庄严迷人的美，可惜的是，菲狄阿斯、阿尔卡墨涅斯和阿戈刺克里托斯等人的伟大雕塑品都佚失了，但我们还可从

古代诗歌中领略阿佛罗狄忒从海中升起时的迷人的风姿。从杯子上的绘画（现存伦敦）中看出她的稳重庄严，在帕耳忒农的缘饰上看出阿佛罗狄忒与厄罗斯的和谐美。我们还可见到佩里克勒斯时代的站在天鹅上的阿佛罗狄忒，站在乌龟上的阿佛罗狄忒，斜倚在柱子上的阿佛罗狄忒。所谓的“始祖母维纳斯”大约是罗马人根据公元前5世纪后半期阿尔卡墨涅斯的《花园中的阿佛罗狄忒》制作的复制品。《拉泽罗尼宫邸的阿佛罗狄忒》则可能是阿戈刺克里托斯或他的雕刻作坊创作的复制品（公元前5世纪下半期）。《里昂的阿佛罗狄忒》和《弗雷瑞斯的阿佛罗狄忒》（都存罗浮宫）都是公元前5世纪希腊作品的复制品。在阿佛罗狄忒的雕像中，普利克西忒勒斯的《克尼多斯的阿佛罗狄忒》最为著名，普林尼说：“这一雕像不仅是普利克西忒勒斯的作品中最好的，也是全世界最好的。为了看她一眼，许多人远渡重洋来到了克尼多斯。”这幅作品创作于公元前4世纪的中期，现有罗马的复制品。它表现的是阿佛罗狄忒入浴前的形象，脱下的长袍放在水罐上。这一作品成了后来许多著名作品的原型。我们知道的就有50多种复制品（《海迪奇别墅的阿佛罗狄忒》、《卡皮托利的阿佛罗狄忒》，等等）。《阿尔勒的阿佛罗狄忒》大约是普利克西忒勒斯另一作品——《科萨的阿佛罗狄忒》的复制品。《卡普阿的阿佛罗狄忒》则是吕西波斯作品的复制品。有几件希腊化时期的希腊雕刻家的真品流传下来，如《库瑞涅的阿佛罗狄忒》（公元前4—3世纪），《米洛的阿佛罗狄忒》（约公元前120年）。应当提到的还有多伊达尔萨斯的《浴中的阿佛罗狄忒》（公元前3世纪）。还有从几种复制品中知道的《佩耳伽摩斯阿佛罗狄忒头像》，即所谓《卡利皮伽阿佛罗狄忒》。在所谓的卢多维齐的宝座的浮雕上刻有女神诞生的场面。阿佛罗狄忒的形象还经常出现在瓶绘上，特别是帕里斯裁判金苹果的场面，也有同赫淮斯托斯在一起的场面，同海伦和墨涅拉俄斯相会的场面。在庞贝城的壁画中有阿瑞斯和阿佛罗狄忒在一起的场面。在14—15世纪的图书小型画中已有关于阿佛罗狄忒神话的描写。15至

18世纪的油画创作，特别盛行采用阿佛罗狄忒与阿多尼斯、阿瑞斯、帕里斯、得墨忒耳有关的题材。也有人画维纳斯的诞生（波提切利、提香、鲁本斯等）、睡眠中的维纳斯、维纳斯的化妆室、维纳斯在浴中、维纳斯和小爱神、维纳斯的胜利、维纳斯的节日等也是十分流行的题材。以这些题材从事创作的有波提切利、提香、安尼巴莱、卡拉齐、雷尼、鲁本斯、多梅尼基诺、委拉斯开兹、瓦萨里、丁扎列托、伦勃朗、夸佩尔、华托、布歇、普桑、凡·戴克、委罗内塞、老克拉纳赫、勒莫安等一大批著名艺术家。阿佛罗狄忒形象的雕塑作品主要出现在欧洲的18世纪（如多纳、皮加尔、法尔孔）。在近代的绘画作品中有安格尔和勃克林的《阿那狄俄门的维纳斯》，费尔巴哈的《维纳斯》，托瓦德森的《维纳斯》，马约尔的《戴项链的维纳斯》。

（刚）

尤柳恩格·艾厄·托伊翁（Yurung Aiyi toion）〈突厥〉雅库特语，意为“白色的创世主”。雅库特神话中的最高神，上界之首，众艾厄和整个宇宙的主宰。他的形象是一老人，身穿贵重的毛皮衣饰，全身发光发热。他是人格化了的太阳。据云，他住在最高层的天上，那里原有两个白色的太阳，他把它们分拨开，创造了第三个太阳，将它悬挂在天地之间，让它照射雅库特人。他的妻子名叫孔·库贝·霍童，意为“好心的太阳女主人”。

（风）

厄律曼托斯山上的野猪（Erymanthian Boar）〈希〉出没在厄律曼托斯山中，蹂躏阿耳卡狄亚田野的一头野猪。赫刺克勒斯把它赶到山顶的深雪中，用绳索套住，活捉了这可怕的野兽。这是他的第3件功绩。在这次探险中，赫刺克勒斯无意中伤了他的老朋友客戎的膝盖。

（刚）

扎勒玛乌厄兹·克姆皮尔（Zhal Imau-yiz kempir）〈突厥〉哈萨克神话中的魔鬼怪物。柯尔克孜人称之为热勒莫古兹·克姆皮尔。她变成老妇模样，有时生有7个头。通常被看作是一切恶的化身。她是吃人恶魔，偷盗幼儿为食。她化作一阵清风掠过水面，悄悄接近人的身旁，出其不意地变成七

盲老妇，捉住该人，逼他交出他的儿子。有人认为扎勒玛乌厄兹·克姆皮尔以及与之近似的哈萨克神话中的梅斯坦·克姆皮尔都来源于母亲保护神。其根据是，这一形象身上具有女巫、氏族火种的女主宰、“冥国”的主宰和守卫等几种职能。在某些神怪故事里，她保留着善良的女巫、英雄人物的保护者的特征。她告诉英雄人物怎样找到自动弹唱的冬不拉琴，帮助他找到魔镜，助他姻缘得成，如愿以偿。在柯尔克孜神话里，有一个与之相类似的人物——恶魔米捷。（风）

日耳曼—斯堪的那维亚神话 (German-Scandinavian Mythology) 由于日耳曼部落基督教化较早，古日耳曼人的神话资料很不完整。斯堪的纳维亚地区的基督教确立较确，加之13世纪在所谓冰岛复兴运动中，对基督教以前的文化传统保存得较好，因此斯堪的纳维亚神话的文字资料相当丰富。塔西佗的《日耳曼尼亚志》一书记载了日耳曼人神话传说和信仰的最为珍贵的材料。斯堪的那维亚神话传说方面的系统资料，留存下来的只是斯堪的那维亚人民接受基督教以前数百年的情况，主要反映在斯堪的纳维亚基督教早期的文献资料中。重要资料有《旧埃达》和《新埃达》（参看“埃达”条）。在斯诺里编著的编年史《尘世纪》中也保存了某些神话传说的遗迹，记载了挪威以及某些瑞典国王的神奇历史，即所谓“英格林格萨迦”。冰岛的基督教确立于公元1000年，斯诺里把某些神话传说解释为历史寓言。几乎与斯诺里同时，丹麦编年史家萨克索在其《丹麦人的业绩》中转述了大量神话故事，但把神换成了国王和英雄。因此，在神话传说系统中我们所了解的只剩下斯堪的纳维亚神话传说，主要保存在《埃达》中。埃达神话的“宇宙模式”包括纵横两种结构。从一种结构向另一种结构过渡需要经过变形。在横向结构中，人占据着名叫“米德加尔德”的大地中心地带。大地边缘的荒漠寒冷地区叫乌特加尔德或约通海姆，在这里居住着许多名为约通的巨人。这片土地四周绕以大洋，洋中有蛇怪约尔蒙干德，又叫米德加尔德，这种名称说明最初有过巨蛇负载大地的观念。这样的结构反映了中央与边缘，内部与外

部，本族与外族，文明与自然的对立。此外，巨人国被认为是位于北方和东方，尤其是北方，被描述为充满魔怪的地方。北方还是冥国海尔所在之处。同纵横两种结构都有关的是四个矮人，他们统称为茨维尔格，支撑着宇宙的四维。他们的名字分别叫做奥斯特里、维斯特里、诺尔德里、苏德里，分别表明了东、西、北、南四个方向。构成纵向宇宙结构主体的是宇宙树 (q. v.)，这是一株名叫伊格德拉西尔的白蜡树。它把人类居住的地方米德加尔德以及诸神居住的地方阿斯加尔德连接在一起，天上还有一个为阵亡的军人居住的“天堂”瓦尔哈拉。地下它同亡灵居住的地方海尔以及各种泉源相连。

“海尔”一词有“下界”和“北方”两重意思。我们甚至可以认为，海尔是纵横两个世界交汇的地点。从纵向看，人和神、少数亡灵居住的天堂瓦尔哈拉与大多数普通亡灵居住的冥国构成对立；居住在天空的瓦尔基里和居住在靠近宇宙树根部的诺尔纳这两个命运女神也构成对立。在《旧埃达》的第一首歌——《沃尔瓦的预言》中，沃尔瓦提到了“9界”，以及9根树干和9条树根。这篇“预言”还提到了3条树根，相当于人的世界、冰雪巨人（赫里姆图尔斯）世界和冥界。在《新埃达》的较晚期版本中，宇宙的纵向结构逐渐消失；树根已不再同人的世界发生联系，而是同天相连；冰雪巨人已经死去，居住在地下；代替他们的是一些普通的约通 (q. v.) 巨人，住在土地的边缘。除了这株伊格德拉西尔树之外，在纵向宇宙中起联接作用的还有一道叫做比夫罗斯特的虹桥。斯堪的纳维亚神话的空间模式不仅与大多数印欧神话的空间模式相同，而且还与西伯利亚神话的宇宙模式相同。斯堪的纳维亚神话在时间观念上分为创世时期和世界末日，神话亦分为创世神话和世界末日神话。二者之间并不存在完全的对应关系。世界诞生于水、火同寒冷的相互作用，毁灭于火灾和洪水，严寒与酷热；在创世时期和末日时期都出现过诸神与妖怪之间的大同小异的搏斗。与此同时，斯堪的纳维亚神话中的两大类基本神祇——阿斯与瓦尼尔 (qq. v.) 在创世时期原处于敌对状态，然而到了末日时

期却成了一个统一的神族。而奥丁和洛基(qq. v.)在创世时期本是一对双生子,然而到了世界末日时期却成了一对誓不两立的仇敌。原始之初,一个叫吉农加加普的宇宙深渊逐渐被填为实体,混沌渐变为宇宙。巨人们不仅与诸神分处于不同地方,而且在时间上也先于诸神。最初的存在物是一个叫做伊米尔的双性巨人,他由充斥宇宙深渊的地下泉水(艾利瓦加尔)冷却而成。由他的腋下和双腿的摩擦,诞生了许多冰霜巨人。诸神打死了巨人伊米尔,用他的躯体造成了世界。诸神是巨人博尔之子。他们从水中举起了大地。后来在这块陆地上建造了城市——米德加尔德。奥丁、洛杜尔和霍尼尔三神使人类的本质先祖获得了生命。于是这些人在米德加尔德生息繁衍。随之又出现了决定他们命运的诺尔纳女神。诸神造出了天穹,规定了日、月这一对姐弟的作用。在创世过程中,诸神收服了巨蛇约尔蒙干德、狼妖芬里尔和它们的姐妹——冥国之主海尔。后来,又收服了三妖之父洛基。然而,当世界末日临近时,三妖物却挣脱了锁链。在斯堪的纳维亚神话中,创世神话即已渗透着世界末日的因素。在所谓“黄金时代”以后,爆发了阿斯神与瓦尼尔神之间的第一次战争。年轻的神祇巴尔德尔被杀害。由于投枪杀人而产生死亡,在男子成丁式上第一次献牲,这些都是世界而临末日,宇宙重归混乱的先兆。誓言和道德准则遭到破坏,各族不和,连续三年天气奇寒。宇宙树摇动不止,妖怪全部逃出,亡灵乘坐的战舰开来,巨人穆斯佩尔的诸子和火焰巨人苏尔特出现。在世界末日的最后一战中,许多阵亡的战士(艾因赫里)都加入了诸神的队伍参战。苏尔特放火焚烧世界,世界在火焰和洪水中毁灭,但它随后又会再生。除创世神话和末日神话外,还有许多讲述诸神之间、诸神与巨人约通、矮人茨韦尔格之间的关系和斗争的神话。一般来说,诸神与巨人之间的争斗都是在平而结构的世界展开。斗争关系并不妨碍诸神同巨人的女儿之间恋爱结婚。约通巨人千方百计地掳掠女神,抢夺诸神具有神奇力量的象征物。此斗争不断。这些宝物(奥丁的投枪和金指环、托尔的大锤、斯基德布

拉德尼尔号神船、神奇的布里欣加门项链、矮人安德瓦里的宝藏、诗蜜等)都是由茨韦尔格矮人制造出来的,诸神把这些东西据为己有。这一类神话,有一部份是解释事物的起源,诸神是文化英雄,同怪物作斗争。但是流传下来的神话,有关起源方面的色彩都变得十分淡薄,突出了宝物在不同世界之间的循环和与之相伴的征讨(如诗蜜q.v.)。在奥丁从巨人手中夺取圣蜜,托尔获得啤酒锅(可能还有洛基把青春果归还伊杜恩),看来都是源于同一则神话,并有相应的同一仪式,证明它们同印度的苏摩神话相似。神奇的饮料和青春果的神话属于“取不尽,用不完”的宝物神话。这种神祇和食物具有永恒的更新魔力的神话同天堂瓦尔哈拉中阵亡的勇士们互相杀戮而又复生的精神上是相一致的。与诸神为敌的是妖怪和约通巨人。期堪的那维亚创世神话中的最高神祇是阿期和瓦尼尔经过战争汇合而成的神族。瓦尼尔是一种与农业崇拜有关的神祇,他们有神奇的力量与预言的能力,他们热爱和平。阿期也奥有相似的品质。奥德之妻弗雷亚和奥丁之妻弗雷加不仅功能相似,而且从起源来看也完全相同,然而弗雷亚被认为是一个瓦尼尔,而弗丽加则是一个阿斯。许多文本中阿斯和神祇完全是等义词。神话中的阿斯是一个由奥丁领导的父系氏族共同体,其中的重大问题都要通过廷格(民众大会)来解决。诸神饮用圣酒的饮宴仪式具有重要意义。诸神的构成是:奥丁主权力、智慧、神奇的力量(包括军事力量),他是战士的保护神,瓦尔哈拉天堂的尊主;托尔为雷神,司军事和农耕,同巨人及巨蛇斗争的主要力量;图尔为军事会议和搏斗的保护神,源自印欧古神;海姆达尔为众神及宇宙树的守护神;霍尼尔、乌尔为弓箭手、滑雪神;巴尔德尔为青春神,祭祀的献牲象征;尼约尔德为丰收和航行之神;霍德为盲神,杀害巴尔德尔的直接凶手;弗雷尔为丰收、和平之神;洛基(q. v.)是一个狡诈、滑稽之神,众地怪之父,神和巨人的中间人;布拉吉为吟唱神等等。此外,还有些小辈神,如维达尔、瓦利、马格尼、莫迪等,他们的主要职责在于替父兄复仇。赫尔莫德力图把兄弟巴尔德

尔从冥国救出。维利和韦则仅仅是作为博尔之子、奥丁之弟在神话中被提及，而奥德则是弗雷亚的丈夫（很可能是奥丁的化身）。女神基本上是司丰收和生育，其中有弗丽加、弗雷亚、西芙、伊杜恩，以及狩猎女神、滑雪女神斯卡迪，有时还提到盖维翁和富拉。奥丁、托尔、弗雷尔在祭祀中占有重要地位，但在神话故事中占有重要位置的往往是奥丁、托尔和洛基。这几位神祇首先是文化英雄。在奥丁身上强调的是智慧，在托尔身上强调的则是勇武和霹雳火一般的性格，在洛基身上强调的是狡猾、欺诈。托尔是巨人们以及世界巨蛇的主要敌人；奥丁是神蜜和金羊毛的取得者，他从矮人那里为诸神取来了神奇的珍宝，从诸神那里为巨人送去丁珍宝，他主宰着矮人、诸神和巨人之间的永无休止的珍宝流动。奥丁和托尔（乃至逐渐失去重要性的图尔）都是天神和战神，但他们又有所不同。奥丁是战争神力和军队之神，他保佑英雄，又在英雄之间散布不和，而托尔则是个神武有力的神祇，他是武装起来的百姓的化身。他保护自己这边的神和人免遭恶魔敌人的侵害。至于图尔的作用则相当有限，他仅仅维护军事法则。奥丁是军事天堂的主宰，而托尔仅是一个专司雷电的雷神。洛基在创世神话中是奥丁的影子和化身，可是在世界末日神话中却成了奥丁最凶狠的敌人。他们身上都有萨满的特点，但洛基作为萨满的漫游仅限于水平方向，而奥丁的形象却同宇宙树紧紧相连。他在这一点上排斥了雷神托尔的地位，同诸神的守护神海姆达尔展开了竞争。奥丁和洛基的关系不妨看成是黑白萨满教的关系。作为正而创造者的奥丁是诸神之父，而洛基则是魔怪之父；奥丁是部份精选的亡灵所在的天国之主，而洛基则是地下冥国女主之父，是最初出现死亡的罪魁祸首。在斯堪的纳维亚神话发展的进程中，奥丁及其神话体系逐渐居于越来越显著的地位。他排挤丁印欧神话系统中的天神图尔，乃至雷神托尔。斯堪的纳维亚神话充满了世界末日的气氛，至少在《埃达》阶段是这样。它的萨满教特点和渔猎文化特点可以视为同萨阿米芬兰文化氛围相接触的结果。神话对日耳曼—斯堪的纳维亚英雄史诗有相当

大的影响。其中保存得最久远的作品当推《贝奥武甫》（q. v.）《尼伯龙根之歌》（q. v.），9世纪的《芬斯堡之战》，10世纪左右的《维德西德》和《德奥尔的哀诉》，9世纪用拉丁文记录的《瓦尔塔里》。英雄史诗的绝大多数钞本产生于13世纪。在各种萨迦中记述了许多英雄传说。这些萨迦有的保存下来丁，有的虽已失传，但从中世纪作者所引用的段落或中世纪晚期的民间短歌中尚可窥见一斑。史诗中的英雄人物有的是虚构的，有的则是以历史人物为根据的，但后一种情况的主人公往往只是保留丁一个名字，而与他们相关联的历史事件却与事实有很大出入。英雄史诗中反映的一般是4至6世纪民族大迁徙时期的事件，如哥特人与匈奴人之间的战争，公元375年在匈奴人打击下东哥特王国的覆灭，437年勃艮第王国被匈奴人所灭亡，453年匈奴王阿提拉之死等等。这些历史事实都呈现为部族之间的内讧，蒙上丁一层神幻的色彩。在《旧埃达》中英雄颂歌与对神的颂歌有着相当严格的区别。一般来说，阿斯是不能直接干预英雄生活的。如果事件发生在阿斯加尔德或约通海姆（巨人国），而不是人间世界，那么实际上英雄史诗的功勋或罪恶的情节往往发生在莱茵区，在匈奴人的国家，在哥特人的王国，尽管从地理学的角度或民族学的角度来看这里的种种特征都很不确定，而且矛盾百出。至于英雄颂歌的时间，那就更是无法判定了。神话中的创世时期与英雄时期之间并无明确的界线。有时许多不同时代的原型英雄人物竟会在同一个事件中行动。在许多重要问题上，神话与英雄史诗的界限也是极为模糊的，或者实际上这种界限并不存在。斯堪的纳维亚的许多日耳曼国王或显贵家族都出身于阿斯神。许多在战争中阵亡的英雄都被奥丁收进了天上的瓦尔哈拉；英雄们的心上人常常又是瓦尔基里亚女神，等等。斯堪的纳维亚神话传说和英雄史诗充满了特殊的悲剧色彩；史诗中的英雄全部死掉，而且大部份死得都很可怕。然而他们却往往视死如归。在世界末日神话中，世界向“浑沌”走去，阿斯丁解到他们必然毁灭是因为他们破坏了自己的誓言。破坏誓言是英雄死亡的潜因。神话与英

雄史诗都强调命运。在后期记录的史诗中，强调命运和命运女神诺尔纳的地方变得特别频繁，不过在这种场合下也许她们已经失去了原来的含义。然而在英雄史诗中，对英雄人物未来命运的预言具有十分重要的意义。学术界对于日耳曼—斯堪的纳维亚传统的神话与英雄史诗之间的关系问题提出了不同的看法。19世纪上半叶，自然神话学派力图把英雄人物解释为与神话相一致，认为他们是自然现象的象征和转喻。这种看法早已为学术界所放弃。自然神话学派的这种随意性解释，产生了一个反作用，即把英雄史诗做非神话的解释，奥丁及其他神话人物被认定为是后来人对“浪漫主义的”增补，而把神作为王朝奠基人的写法则被认为是中世纪欧赫墨罗斯(q. v.)学派的杜撰。有的学者则力图把英雄史诗视为纯个人创作的产物。然而英雄史诗源远流长这一点是毋庸置疑的。英雄的童年、英雄同龙或其他怪物的搏斗，寻找异宝、向具有神力的少女求婚、经受种种考验、英雄相貌的互变和变形、英雄救出睡美人、藏金、宝马、神鸟、宝剑、投枪等对英雄命运的影响都说明这一点。当代神话学者中的新神话学派(如施罗德、德佛里斯、豪克、杜梅吉尔等)倾向于在神话范围内寻找英雄史诗题材的来源，但不是从自然神话中去寻找，而是从祭礼神话的古老原型中去寻找，从仪式和崇拜中去寻找。他们在英雄史诗中看到了人们摆脱“原始的宗教仪式束缚”的集体意识的中心环节，这时神话仍然保存了自己的有效性，不过已“取得了立足于凡间的权力”(施罗德语)。在这样一个“临界区”内，神话情节、祭礼行动和表演的场面同历史传说汇成一体，作为神话基础的集体祭祀观念的范围孕育了英雄史诗的产生。这就是说历史人物由于进入了神话世界，成了祭礼中的人物，于是就变成了英雄史诗中的主人公。新神话学派的一系列传说经不起文献学的检验，他们受到库恩、冯采等许多学者的驳斥。然而要完全否定英雄史诗与祭礼的联系也是不可取的。例如在阿特利屠杀龚纳尔和霍格尼的事件中(详见《旧埃达·河特利之欧》)，在古德伦杀子事件中，以及哈丁格传说中的某些场面中，在布

伦希德主动放弃生命的情节中，所有这些女主人公在完成了复仇壮举之后，都死于祭祀的火焰堆中。这些例子多多少少都可以看出它们与祭礼在起源上是相通的。这里谈及的只是这些情节的假想的祭礼基础，而在史诗中它们所处的则是一种关于血亲复仇、血腥报复的全然不同的叙述环境，对这些情节的解释当然也有所不同，而且部份地也可以从心理上找到根据。(汉)

巴苏洪·布洛乌·萨拉梅·拉比阿(Basu-hun Bulou Sardmei Rabia)〈西印尼〉意为“沉淀金沙之河”。加里曼丹岛恩加朱人神话中的水下河流，其两岸是鳄鱼栖居之处。这些鳄鱼是贾塔(q. v.)的臣民。各条世界河流把水平各界分割成二元的两半。这两半分别坐落在此河的上、下游，分别与垂直各界相对应。这是西印度尼西亚和菲律宾神话中世界构造的典型特征。(风)

什厄弗·阿舍和什厄弗·阿玛舍(Shyif ashshe, Shyif amashe)〈突厥〉楚瓦什语，意为“水公”和“水母”。楚瓦什神话中的水的精灵。他们居住在水底，向祈求赐予的人们要求祭品。(风)

文学中的阿佛罗狄忒(维纳斯)(Aphrodite[Venus] in literature)〈希〉阿佛罗狄忒(q. v.)是一位很古老的女神，她的主要职能就是使“天下有情人成眷属。”她自己也追求爱情的欢乐。在《伊利亚特》中她帮助特洛伊人一方，并且亲自参战，被狄俄墨得斯杀伤(《伊利亚特》第5卷)。在《伊利亚特》中荷马只是暗示了帕里斯把金苹果判给了阿佛罗狄忒和她帮助帕里斯获得海伦的爱情故事。在《库普里亚》中对这一故事做了详尽的描绘。在《奥德修纪》第8卷中，通过盲诗人演唱，叙述了阿佛罗狄忒与阿瑞斯发生奸情的场面。他们二人被细丝网紧紧裹住，动弹不得。男神前来围观，开着近于下流的玩笑。女神们就不好意思出来观看。赫淮斯托斯还抱怨说，为了娶她花了许多聘礼。这里面反映了许多比较晚期的观念。比如贞操观念，娶妻下聘礼等都肯定是极晚的事情。歌唱者对女神显然是不尊敬的。赫西俄德在《神谱》(205行以下)

中也突出了阿佛罗狄忒肉欲爱情的一面。女诗人萨福也塑造了阿佛罗狄忒的形象，说她“坐在五彩缤纷的宝座上”，“编制着爱情的恶作剧”，她“坐着由黑马牵引的金车，从宙斯的宫殿奔向黑色的大地”。古罗马作家鲁齐乌斯·阿普列尤斯在《变形记》（一译《金驴记》）中写了著名的插曲《小爱神和普叙刻》。在这里维纳斯是一个恶婆母的形象。她嫉妒普叙刻的美貌，对她百般折磨。作者用她来衬托普叙刻的美丽和对爱情的忠贞。后来法国寓言诗人拉封丹又用这一题材写成韵文小说《普叙刻和丘比特的爱情》。罗马诗人奥维德在《变形记》第10卷中写了《维纳斯和阿多尼斯的爱情故事》。她对阿多尼斯的爱情是由于她的儿子、小爱神丘比特吻她时，爱情的情无意中把她刺中而引起的。为了追求阿多尼斯，她身着短衣追随阿多尼斯，狩猎于山林之间，活象狩猎女神狄阿娜。走累的时候他们就躺在柳荫下的草地上。她向阿多尼斯倾诉爱情，向他讲述阿塔兰塔（q. v.）的故事。她告诫阿多尼斯不要攻击凶恶的野猪。但是男人的骄傲使他听不进维纳斯的忠告。在一次维纳斯乘天鹅上天之后，他攻击野猪，结果被野猪的獠牙刺伤而死。维纳斯在这里听到阿多尼斯哀痛的声音，急忙前来搭救，但为时已晚，悲痛的维纳斯把阿多尼斯的血化为秋牡丹。在奥维德的笔下维纳斯已大大世俗化了，但没有完全失掉神的尊严。莎士比亚利用这一故事写了《维纳斯和阿多尼斯》。在这首长诗里维纳斯成了情欲的化身。她爱阿多尼斯没有任何“神为”的理由，只是因为他英俊无比。她对阿多尼斯的追求是直率的、强烈的、本能的。这里的维纳斯无任何神的尊严。可以说只是借用的一个神的名字，实际上则是文艺复兴时代追求爱情、幸福的新女性的化身。从17—19世纪，欧洲的诗、戏剧、芭蕾舞剧也仍然主要描写她与阿多尼斯的爱情故事。此外，在17—18世纪的歌剧中还有萨克拉蒂的《嫉妒的维纳斯》、柯拉斯的《维纳斯的降生》、康普拉的《马耳斯和维纳斯的爱情》。芭蕾舞剧有维韦尔的《马耳斯和维纳斯的偷情》、诺维尔的《维纳斯在化妆》。20世纪下半期奥尔夫写了颂

诗《阿佛罗狄忒的胜利》。维纳斯的形象在文学创作中的发展证明，神话一旦进入文学创作，原来意义上的神话就消失了，神话成了文艺创作的手段。神话人物在不同的作家手中可作不同的处理。但在多数情况下又不能完全脱离最初的“基因”。阿佛罗狄忒身上的“基因”就是美和爱情。（刚）

本（Ben）〈越〉女天神。春寒时慢性情的本为丈夫缝制棉衣，直到春暖时才缝完。于是她恳求父亲玉皇（q. v.）降下几天寒冷天气，以便让她的丈夫能穿上新棉衣炫耀人间。这故事是“乍暖还寒”的气候反映。（风）

弗（Phut）〈圣〉亚伯拉罕之次子含的儿子，《圣经》中很少提及，其后人居住地大约与埃及相去不远。先知那鸿慨叹巴比伦名城尼尼微毁于波斯人之手时，曾提出挪亚们城与之相比，说古实和埃及是他无穷的力量，弗人与路比族人是他的帮手。（理）

卡（Ka）意译“护卫灵”。〈埃及〉人的“灵体”之一，与罗马神话中的革尼乌斯（q. v.）相似。在《金字塔铭文》中，卡是神和法老的生命力的体现者。他们都有若干个卡，如太阳神瑞有14个卡，帝王有7个卡。后来据《亡灵书》所载，一般的凡人也都有卡。不过这个时期，卡已不仅是生命的体现者，而且是人的“二重者”，

“第二个自我”，为人生而具有，与人在精神上和肉体上永不分离，在人死后仍继续存在，附于尸体或雕像之上。卡被认为是人的护卫者，决定人的命运。人死后，卡存在时间的长短取决于尸体保存的情况（因此才产生木乃伊）。卡也可能离开坟墓，到冥府里去。古埃及人把卡想象为人形，头顶长出两只弯曲的手臂。卡的创造者被认为是克努姆，它也与保护人类的女神克姆苏特有关系。参见“阿赫”和“巴”条。（刁）

卢（Lu）〈蒙〉来源于中国的“龙”（经古维吾尔语传入蒙语）。蒙古神话中的龙、水域之王和司雷电之神。雷霆是卢的吼声或牙齿击打声。它卷起和舒展巨尾，便发出了闪电。据刺失德丁的描写，14世纪蒙古人认为雷电是一种类似龙的动物从天上掉下，尾巴击打地而，大口喷吐火焰，这样便产生

了闪电。作为雷电神，卢被划入天神，被称为卢一坚格里。有时它也被视为地区性的和冥国的精灵。在这种情况下，它被叫做卢斯。

“卢斯”原为“卢”的复数形式，后来发展成为独立词，并同“卢”并存，但是二者之间没有明确的界限。卢斯亦名卢苏特，卢萨特，卢辛，卢桑，洛松等。它们照例都是水域的主宰，但有时也是山岭、自然界和其他地域的精灵。据蒙古的民间传说，卢的出现先于卢斯。第一个卢苏特——卢凡、卢因、扎勒鲍（此名来自藏语，而藏名译自梵语的纳格湿婆罗一罗叱意为“君主—蛇王”）是从蛇卵里孵出的，呈卢（龙）形。他不甘于现状，于是被天神提拔为掌管地上所有水域的神和77个卢苏特国的大汗（77这个数字象征大地上的精灵、地层和地域的众多；有别于专用于上天神话的数字99）。所有这些国的卢苏特都是他的儿子，生下来便分布在湖泊、河流、水井和其他蓄水场所。据后期的传说，卢仅仅是雷电神乘坐的动物。雷电神夏季骑着他们，冬天一到便把他们交给卢斯看管。这一情节反映的是一个固定的母题：作为雷雨化身的龙冬季在地底，或者在水底蛰伏。雷雨、湖泊、冥界之间的这种联系亦见于土尔扈特的童话故事：雷电神龙汗是冥王埃尔利克的侍从。他驾着乌云从湖中扶摇直上天空，接着雷雨大作，雷雨中湖泊逐渐干涸。蒙古西北部的卫拉特人（杜尔伯特人）则把乌兰戈姆附近的主宰精灵叫做龙汗。卢斯既有男性，也有女性〔布里亚特神话中的卢苏特·埃赫涅尔意为“女卢苏特”，即鲁萨尔卡（q. v.）〕。他们同人类一样，也有婚丧嫁娶，生老病死。卢斯都富甲天下。人通常看不见卢。据云，卢斯是皈依了佛教的精灵，但是有一些多克申·哈拉·卢苏特，（意为“黑色的恶卢苏特”）却是没有信仰的精灵。据土尔扈特人的神话，“里卢斯”泛指自然界精灵。在布里亚特神话中卢斯只与水域有关。据西部布里亚特人的传说，统率水域诸汗（即主宰精灵乌罕汗，或乌罕哈特）之王是乌哈·卢桑（亦名乌哈·洛松、或乌哈·卢勃桑）。他是一位白须老人，身穿白衣，住在海底的白银宫殿里。有时，卢斯显然是冥国的精灵；他们的名字常冠之以“下界的”，

特别突出他们的蛇形外貌。在南蒙古的萨满教咒语里，卢斯以及他们生活的国度同深深的地层、同埃尔利克的冥国都有联系。在蒙古史诗中卢斯常常是下界——地底或水底的居民和主宰。他们大部分不与英雄人物为敌，而且往往是英雄人物的母亲或妻子的亲戚。在有的故事中卢斯的形象大变。他是个混沌化身的冥间怪物，喷吐毒气，专事杀戮和破坏，住在地层深处或世界海的海底。一则神话讲，奥奇尔瓦尼（q. v.）化成巨鸟加鲁迪，把巨蛇洛松从海底叼出，把它的身躯在世界山——须弥山上绕了三圈，用巨石把蛇头压在山巅，让蛇尾留在水中。卢及卢斯的形象深受西藏神话中卢的影响。例如，南蒙古的一些神话故事讲，最主要的卢是一条金卢。这条金卢受到蓝卢和白卢的迫害。这一情节见于布里亚特神话关于阿尔坦·托利（蒙语，意为“金镜”）蛇王的传说。在南蒙古萨满教的咒语里，蓝卢是条善良的卢，他与“凶狠的黑卢”对立。卢的很多特征说明他们还受到中亚地区佛教的影响，他们与佛教中的那伽（q. v.）直接对立，“龙君”（卢汗、龙汗，以及卢辛汗、卢苏特汗）有时完全与佛教的那伽拉吉（梵语，意为“蛇王”）相等。根据喇嘛教的宇宙起源神话，那伽拉吉住在宇宙洋，是海王，也是宇宙大蛇。（风）

卢（Lu）〈藏〉意为“在水中游、在陆地爬的人”，一组神怪。他们从宇宙金龟所下的6只卵里孵出，蛇身鱼头（或蛙、蝎头）怪物，居住在湖泊、河流汇合处，或山地牧场等地，能造成干旱、暴雨、严寒，向人畜散播疫病，也守卫矿藏。他们中著名的有以“黑夜叉，卢莫之母”为首的8个卢莫（女性），专门守卫宝石和贵重金属的8位卢王；护卫财神吠室罗伐纳的8个卢。按形体卢可分为五类：白色马头，黄色鹅头，红色鼠头，蓝色蜥蜴头和黑色牛头。传说中还有一个黑色的卢杜德（男性），他从黑色的宇宙卵里孵出，按季节掉换坐骑：冬天骑黑牛，春天骑蝎子，夏天骑黑蛇，秋天则居住高山草场上。在苯教神话里有一位宇宙女神卢莫。她的头部生天空，右眼生月亮，左眼生太阳，上牙生出各个行星。女神闭上眼睛

即为黑夜，睁开眼睛即为白昼；她的声音就是雷霆，呼吸为云；眼泪为雨露，鼻孔生风；她的血管为江河；她的身躯为大地等。在西藏遇有干旱时，各大寺庙的僧侣都手捧经卷在田野巡行，既有佛经典籍，也有苯教的卢苯经。在跳神仪式上经常吁请卢降临，请他向敌人散播麻疯、肺癆、疥癬等，向敌方牲畜传播鼻疽、口蹄疫。占卜者根据云朵的颜色、形状和流动情况来确定应向卢举行何种祭祀仪式。卢的形象已为蒙古神话吸收。（参见“厄真”条）。在佛教神话里常与印度教的那伽（q. v.）相混。（风）

闪（Shem）〈圣〉 挪亚（q. v.）的长子，闪族的祖先。挪亚500岁时生闪。在洪水期间，闪98岁时娶妻，但没有生儿育女。洪水之后两年，神赐福给他，在他100岁时生下亚法撒。之后又活了500年，并且生儿育女。其父挪亚作农夫时，一次喝了葡萄园的酒酩酊大醉，赤身裸体躺在帐篷里。闪和他弟弟雅弗拿件衣服搭在肩上倒退着进去给他父亲盖上，以免看见父亲的裸体。

（《创世记》Ⅺ） （玺）

主（Icvara）〈印度〉湿婆的名字之一。在印度教的许多教派中，一切神祇包括他们的最高的三位：大梵天、毗湿奴和湿婆，都被视为主的化身。在吠檀多派哲学中，主是梵天消极绝对之积极表现。

（华）

艾厄（Aiyi）〈突厥〉雅库特神话中居住和管辖上界和中界的善神。他们的面貌、居住和习惯等都与富有的雅库特人相同。他们是世界上一切有益于人类的动、植物的创造者，赐福和保护神。人们以最好的食品向他们献祭。每年给艾厄献牲品的祭祀仪式有固定的日子，这节日叫“厄瑟阿赫”。在仪式上人们向艾厄祈求平安幸福。最受崇敬的艾厄是尤柳恩格·艾厄·托伊翁和奈勒贝·艾厄瑟特。（风）

白桦（Berjoza）〈东斯拉夫〉圣树。春季悼亡节期间，把白桦当作女性象征加以供奉，称作“悼亡节白桦”。节日里把乍吐新绿的白桦树移入村内，姑娘们头戴花冠。这一习俗反映了把少女比作宇宙树的遗风。在宗教仪式上把白桦树视为纯洁的象征。这种

习俗亦见于日尔曼、波罗的海、中亚等地区。在俄罗斯人的祷词里就把白桦树当成根部朝上的宇宙树。东斯拉夫人有的取名为“别廖扎”（意为“白桦”），也是祭祀白桦树的遗迹。用白桦树制作仪式用的象征物品，这种习惯可以上溯到古老年代。19世纪后半期，仍可见到用白桦树皮书写向林妖乞求保佑的祈祷文，然后将它钉挂在树上的风习。古代东斯拉夫神话中可能曾经有过专门的白桦树精灵，它相当于普鲁士神话中的比尔祖利斯。（风）

本尊（Yi-dam, yi-damiha）〈佛〉

西藏佛教密宗之护法神。中国西藏佛教的喇嘛或僧人在修行过程中，都要选择一尊护法神作为自己修习、模仿的榜样，这位护法神就叫本尊。喇嘛通过神的启示，一旦选定引导自己终生修习的本尊之后，就要每天向他祈祷，并将其对偶神一道供奉。本尊及其对偶神有文相、武相、半武相三种。最著名的是武相本尊，他们面貌狰狞，常以头盖骨作冠，戴骷髅项圈，手执砍刀及头盖骨碗等法器，使魔鬼见了为之发抖。（表）

布加（Buga）〈通古斯〉亦名布瓦或鲍阿。大自然力量的化身。按通古斯人的观念，这种自然威力能扩及四周万物，是推动和促进各种自然现象的发生和变化的动力。通古斯满洲各族有一共同的观念：布加代表周围的一切——大自然、土地、天空、天气。在萨满教观念的影响下，布加获得了新的意义，被人格化，成了上天的主宰精灵。据云，唯有与布加交往的萨满才能见到他。在民间文学里，布加指的是上、中、下三界。（风）

布里（Buri）〈斯堪〉古冰岛语意为父亲。诸神的祖先，博尔之父，奥丁之祖父。布里由咸石诞生，奥杜姆拉母牛昼夜舔着这些咸石。（汉）

布尼（Buni）〈通古斯〉满语意为“死亡”。亦名布基特，意为“死亡之处”。满洲（赫哲）神话中的冥界。这一观念来源于萨满教。据云，布尼位于名叫恩格杰基特河的大河之上，在萨满们主管的各河河口以下。死人的灵魂由萨满的助手——精灵和各种动物（如驼鹿、鹿、鱼等）接引，送入布

尼。 (风)

布丘 (Buchu) <通古斯> 满洲神话中的精灵之一, 是萨满的保护者。通常他被画成一个独脚人。 (风)

布塔 (Buta) <西印尼> 巴厘语。爪哇人称之为布托。西印度尼西亚和马来西亚的印度教神话中魔怪的统称。在巴厘神话里, 他们与巴塔拉·卡拉 (q. v.) 和变化多端的莱亚克组成了地底世界的基本力量。他们善附于人体之内, 使人患病或遭受不幸。他们无往不在, 但他们最喜爱的地方是林莽、十字路口、荒墓、海边。他们诱惑修道的隐士。天神们有时与他们对立, 有时却又通过他们考验禁欲圣徒。这种职能表明, 布塔形象的来历同成丁式的思想有联系。在巴厘的印度教神话里, 布塔是调节人体生命机能的力量, 如分别有水、血、生殖器、胎盘、神经等不同的布塔。 (风)

处容 (Chhoyon) <朝> 晚期神话人物, 人们以他的画像 (或面具) 来驱逐恶鬼。据说, 新罗国的宪康王 (9世纪) 率侍从游览东海 (日本海) 边的开云浦归来, 不料大雾中迷失了道路。宫廷星相家说, 这是东海龙王的伎俩。于是宪康王下令修建寺庙, 祭祀龙王。大雾果然消散, 接着龙王率领7个儿子来见国王, 并把其中一个送给国王, 让他协助国王治理国家, 这就是处容。国王给处容娶了个美貌姑娘为妻, 封他高官显爵。疖神爱上了处容的妻子, 变成人形, 夜里偷偷与她幽会。处容发现了此事, 一天, 他唱了一支咒语歌, 跳了一个舞, 便隐遁而去。疖神见处容没有杀死妻子的奸夫, 甚是震惊。为此, 疖神发誓, 今后只要大门上有处容的影像, 他就决不迈进大门一步。佛教徒认为处容是佛陀十六弟子之首罗睺罗的化身, 因为他具有慈悲为怀、普救众生的菩萨心肠。此外, 处容还与印度教的魔王罗睺 (q. v.) 相比拟。 (风)

代蒙 (Daemon) <希> 一种不具形体的但是具有神性的力量, 多是恶性的, 偶尔也有善良的。它往往决定着人生的命运。这是一种瞬间出现, 瞬间即逝的毁灭性的力量。人们既不知其为何物, 也无任何办法与之接触。它突然降临, 造成后果, 随即消失得

无影无踪。在这一形象中明显地含有前万物有灵论的遗迹。奥林波斯众神有时也被称作代蒙。但只是在概括的、含糊的意义上, 或者在某神没有个性, 隐蔽名字时才使用。代蒙直接影响人, 给人制造灾难, 制造预示坏事的恶梦, 把人引向灾难性深渊 (参看《奥德修纪》Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、XⅥ、XⅩ)。代蒙偶尔也起好作用。在古希腊悲剧家的笔下, 代蒙与命运相等, 人生的全部事件都受它的影响 (参看埃斯库罗斯《波斯人》825节, 索福克勒斯残篇592节, 欧里庇得斯《安德罗玛刻》971节), 品达罗斯写到了司诞生的代蒙 (《奥林波斯颂歌XⅢ》)。人的性格是由代蒙决定的。每个人都有自己的代蒙 (柏拉图《斐多篇》)。有时代蒙也被想象为低等的神祇, 是神和人之间的中介。在赫西俄德的《劳动与日子》中, 黄金时代的人死后都变成了“高尚的代蒙”。它们保护着人们, 观察人间的善恶。在罗马神话中, 代蒙与护身神革尼乌斯 (q. v) 相等。在奥林波斯宗教被排挤之后, 对代蒙的迷信还保持了很久。基督教把一切异教的神都宣布为代蒙一鬼魔。在基督教中, 鬼魔 (Demons) 与魔鬼有别, 魔鬼 (撒旦) 只有一个。鬼魔则为数众多, 人间各种祸害和疾病常被认为由鬼魔造成。在各个民族中, 代蒙的形象是超自然的, 但不是神, 或者在神阶中地位较低, 狭义的代蒙就是恶精灵。根据乌泽内尔的分类, 应把偶然出现的代蒙 (精灵) 与作为命运和人的个性象征的代蒙区别开来。 (刚)

东龙 (Tuong Luong) <越> 傣人神话中的水神。其形象或蛇或龙, 居住在水域最深处。 (风)

东明 (Tonmyon,) <朝> 夫余国的开国君主。相传, 索离国王 (或申夷, 高丽, 韩夷) 外出巡行, 其侍女竟在此期间怀孕。国王意欲处死侍女, 侍女声辩说, 天上降下一朵鸡蛋大小的云与之交合, 因而有孕。国王赦免死罪, 但把她囚禁。后来, 她生下一子。国王下令将其丢入猪圈, 群猪嘘气为之取暖。国王又把他扔进马厩, 群马同样向之嘘气, 因而未死。国王深恐他是天神之子, 便同意由其母养育, 长大后, 令其为奴。国王为他取名叫东明。东明长大成人,

国王令其牧放牛马。东明魁梧有力，猿臂善射。国王深忌其猛，担心他篡夺王位，蓄意把他剪除。东明逃往南方，途遇掩淪水（或名西掩水，掩大水）阻路。他以弓击水，鱼鳖应声浮出水面，连成一道长桥，东明从上面渡过河水，来到夫余，建立京城，在那里为君。随着时光推移，关于东明的神话经历了相当大的改变，成为一组古朝鲜国及其三个分支——夫余、高句丽和百济等国开国君主起源故事的基础。朝鲜的一些史籍把关于东明的神话和关于朱蒙（q. v.）的神话混而为一，东明和朱蒙两个人物合为一个形象，被写成是“高句丽国开国之君”（在位期间为公元前37—19年）。关于东明和朱蒙的神话的民间基础相同，它反映了夫余和高句丽两族亲缘关系的不同历史阶段。东明一名变成了朱蒙，“东明”成了朱蒙死后的庙号。（风）

尔撒（Isa）〈伊斯兰〉神话中耶稣基督的名字，亦译“伊萨”。《古兰经》中称他为“麦尔彦之子伊萨”，“埋希哈”，“安拉一言‘有’而诞生”，“安拉的灵气”，“安拉的使者”，“真理的启示”，“安拉的奴仆”等。研究者们认为，《古兰经》中关于伊萨的观念在有些地方反映了某些基督教异端教派的观点。个别情节与伪造的福音书情节相似。据《古兰经》载，天使告诉处女麦尔彦她将因安拉一言而生子——安拉派给以色列人的使者。于是处女麦尔彦在泉边的棕榈树下生下伊萨。当时在场的有圣灵。麦尔彦回到家中，对家人的责备默不作答，但摇篮中的婴儿为她辩护，声称自己是安拉的奴仆和先知。《古兰经》虽肯定他的不寻常的出身，但却否认他是神，认为犹太教信奉欧宰尔或基督教信奉伊萨为神都是错误观念，尤其反对基督教的三位一体思想。《古兰经》认为，安拉是“唯一的主”，“至高至尊，无与伦比！”亦有一种看法认为，伊萨就是阿丹（亚当），因为他是以神一言由泥土而造出。《古兰经》把伊萨视为弥赛亚，但同基督教神话有所不同，认为他只是安拉不时派到人间的使者之一。他的著述即为福音书，其内容证实了穆萨原来所受的“启示”。伊萨预言了穆罕默德的出现。伊

萨亦为先知之一，在所有的先知中他经常被提到，同神关系密切，创造过许多奇迹，如用泥土捏出飞鸟，使盲者复明，死者复生等等。《古兰经》称伊萨被安拉召回天堂，在此之前并未被杀死。注经者对此解释说，被害的是另一个人。穆斯林绝不允许为穆罕默德树十字架，看来与此说也有联系。后来传说伊萨将返回人间，建立正义王国。在此之前，他一直居住在上界或天堂。（汉）

甘萨（Kamsa）〈印度〉摩图罗国（即现在的马图拉县）国王，黑天（q. v.）的死敌。他的母亲（摩图罗国国王乌罗先那的王妃）曾被魔鬼诱骗，怀孕生了甘萨。长大成人后他推翻了乌罗先那，自立为王。他在本国及其周围地区干了许多坏事，其中之一是不许人民崇奉毗湿奴（q. v.）。由于他的残暴统治，人民痛苦不堪，人人祈求天神保佑。毗湿奴得知后化身黑天和大力罗摩来到人间，经过多次搏斗终于将暴君杀死。（裴）

古尔（Ghur）〈伊斯兰〉女妖，对人特别有害。她们变幻外形，引诱族人，把他们杀死吃掉。关于古尔的说法，在伊斯兰教之前，古代阿拉伯人的传说中就存在。例如6世纪时塔巴特·沙兰的长诗就提到过古尔。这一形象后来在民间口头文学中流传颇广。相对的男妖为“库特鲁布”。（汉）

加代（Kate，）〈缅甸〉所有行星的主神，同时也是一颗无形的行星。此神受到异常的尊崇，即使在佛教仪式上他的画像也紧紧列在佛陀之后。他的坐骑是最神奇的“五形兽”，一身兼有鹿、象、狮、牛犍和鱼5种形象。加代给每个行星一天当值。在缅甸，一周有8天，因为把星期三分为两天：星期三的上一半属于加代当值。（风）

加雷（Karei，）〈西印尼〉马六甲半岛最古老的居民塞芒人以及扎海、拉诺和肯塔等部落神话中的雷神。他往往与达·贝德恩（q. v.）视为一神，有时又被当做法达·贝德恩的哥哥，甚至被当做法达·贝德恩的父亲。加雷住在洞穴，是雷霆的化身，是一位性情暴烈、严酷的神祇。同达·贝德恩一样，他也被奉为世界创造者。（风）

叫魂（Tamayobai）〈日〉一种在人

临死或死后立即呼其名字使之苏生的方法。这种方法遍布全国各地。但是现在只是留在老人的记忆里了。叫魂的方法有的是在枕头边对着死者呼唤，也有的是在屋顶等高处呼唤、还有的是对着高山、大海、水井等呼唤。在屋顶上叫魂，往往是在脊檩上抠个空洞或剥下一块瓦片以便呼唤。反复叫魂时、除大声地呼其人的名字外、还要敲打量斗的底部或摇动死者的衣服，然后用斗笠和簸箕招魂。寻找迷路或失踪的孩子也有用类似的办法。这种方法是叫回脱离身躯的灵魂、使之复生的手段。在古籍中已有这种记载。

(武)

卡耳 (Car) <希> 阿耳戈斯国王，福罗纽斯之子，墨伽拉卫城的建造者。他把对得墨忒耳 (q. v.) 的崇拜引进墨伽拉。

(刚)

卡吉 (Kadzhi) <亚美尼亚> 亦名卡吉克，意为“勇士”。风雨精灵。他们的形象有时丑陋不堪，因此被视为魔怪，与维沙普 (q. v.) 混同。有时他们也面目慈祥。据基督教之后的神话讲，卡吉的父母是人。洪水时期在方舟上，挪亚生下了一子一女。洪水退后，上帝问挪亚是否有子女；挪亚矢口否认。子是，这一子一女便隐没了身形，不为人所知。卡吉和帕里就是这一子一女的后裔。卡吉们分散在高山、悬崖、洞穴、深谷里，在那里筑有宫殿。深山的回声是他们的声音。他们同帕里们每天夜里结队出游。他们扮成婚礼的迎亲队伍，载歌载舞，鼓乐齐鸣。女性的卡吉则浓装艳抹。妇女的服装是从人间偷来的，天明之前归还。为了衣服不被卡吉们偷去，人们在衣服里摇上一些尖针。有时，卡吉变成人们熟悉的亲朋好友出现，把他们引到水井、峭壁悬崖、万丈深渊之旁，断送这些人的性命。卡吉们举办婚礼时，也邀请乐师和理发匠；生儿育女时，也请接生婆；他们给予的报酬极其丰厚。据说，卡吉们偷盗婴儿，尤其爱从摇篮里偷盗，他们盗走婴儿后，再把自己的病弱残废的子女放在那里。有时，卡吉们在畜栏里驱赶马匹奔跑，骑在马上，疾驰到天明。据说，如果在马背上涂抹松脂，就可以捉住卡吉们；如果在他们身上摇上钢针，他们就不

能再隐形。据传闻，人若受到卡吉们的打击，就会发疯。这种疯人被称为“卡吉卡科赫”或“卡吉卡卡勒”，意为“被卡吉捉住的人。”

(风)

卡吉 (Kadzi) <格> 一组丑怪物。他们住的地方叫卡杰季。他们能颠倒昼夜，呼风唤雨，颠覆船舶；行走水面如履平地，巧于变化，神秘地隐遁身形。卡吉分为水陆两类。陆地卡吉住在森林或难以攀登的峭壁悬崖上，能打人致死，或使人癫狂。水中卡吉住在江河湖泊中，为害较轻，有时还保护渔夫。女性卡吉皆美貌，与凡人恋爱，救人于危难，嫁给英雄为妻。

(风)

卡卡 (Caca) <罗> 健康女神，后来被威斯塔代替。在后期神话中，她是卡枯斯 (q. v.) 的妹妹，但在卡枯斯同赫耳枯勒斯的斗争中，她却帮助了后者。为此人们给她修建了神殿，点上长明火，并由威斯塔贞尼为她献牲祭。

(刚)

卡日 (Kazh) <阿瓦尔> 善良精灵，家庭幸福的保护者。她的外形是一条白蛇（一说，起着卡日作用的是霍诺鲍洛赫，意为“蛇蛋”）。据云，卡日有时爬在带把的高水罐上，把头变成水罐的颈部。这样，罐内的东西就会增多。她能消除“毒眼”的魔力。相传，植物一经卡日接触便可生长得蓬勃繁茂。

(风)

卡戎 (Charon) <希> 黑暗之神厄瑞波斯和夜神倪克斯之子，摆渡亡魂的艄公。他负责把赫耳墨斯送来的亡魂用独木舟送过冥河（阿刻戎河和斯梯克斯河）。卡戎摆渡亡灵、收取费用，因此古希腊人在死者口中放一枚小钱即作此用。这一形象最早见于埃斯库罗斯的《七将攻忒拜》中，后又被阿里斯托芬写进他的喜剧。维吉尔在其《埃涅伊德》中进一步塑造了这一形象，他被描绘成一个齷齪的白发老头，手执长杆，两眼喷火。他只运送尸体已被安葬的亡魂。活人只有拿着从冥后佩耳塞福涅的花园中折下的金枝才能上他的船去冥界。埃涅阿斯 (q. v.) 就是借助西彼拉为他折来的金枝，才被允许乘卡戎的船到了冥界（《埃涅伊德》Ⅶ）。但是赫刺克勒斯 (q. v.)、皮里托俄斯 (q. v.) 和忒修斯 (q. v.) 都是

靠武力迫使卡戎摆渡的，有些神话说，如果从后门进入冥界，则可绕过卡戎，当然也不必交费。真想不到后门之风竟是如此渊源流长！在但丁的笔下卡戎是一个魔鬼，画家克富斯皮、勃克林等都曾以卡戎的形象入画。帕蒂尼尔画了风景画《卡戎摆渡图》。

(刚)

卡瓦 (Kava) <伊朗> 亦作“科瓦” (法尔西语)。传说中的英雄，铁匠，率众起义，反对伊朗王位的异族篡夺者查哈克的暴政。据《王书》所载，卡瓦把铁匠的皮围裙当作义旗。这一标志后成为凯雅尼德王朝的国旗。卡瓦推翻查哈克以后，拥立贾姆希德的孙子法里顿为伊朗国王。

(刁)

卡维 (Kavi) <伊朗> 又作“卡瓦伊”，编写经文咒语的祭司。卡维的形象源自印欧共同神话时期。据琐罗亚斯德教传统 (在《伽泰》中)，卡维反对崇奉阿胡拉·玛兹达，拥护原始的多神崇拜。后来在《耶什特》中，“卡维”一词则用来表示王位，传说中的凯雅尼德王朝的名称即源于它。

(刁)

可拉 (Korah) <圣> 以哈斯之子，利未的曾孙。他大胆、傲慢，与以色列人250个首领结为“可拉党”，反对摩西、亚伦。他们指责摩西、亚伦擅权，超越耶和华和其他子民之上，耶和华非常恼怒，用火和地震消灭了可拉党。在《犹太书》中，可拉与该隐、巴兰同作为谬误、叛逆之人相提并论。

(灵)

兰塞 (Raamses) <圣> 兰塞和另一座城市比东是以色列人被迫为埃及法老建造的两座积货城。以色列人就是从该城出发逃出埃及的 (《出埃及记》I)。

(玺)

兰陀 (Rangda) <印度教> 意为“寡妇”，印度尼西亚巴厘岛上印度教神话中的女妖之王。对人散布瘟疫和饥饿，黑夜从坟墓中挖出死尸，食婴孩，等等。与其相对并能制服她的力量是魔头跋隆。岛上居民常戴上描摹她的恐怖面具参加宗教仪式。

(华)

立拿 (Libnah) <圣> ①城市名。位于巴勒斯坦西南部，确切位置不详。曾落入约书亚手中，后来成为犹太按宗族所得之地。随后又与郊野一并给了祭司。约沙法的儿

子约兰在位时，立拿与以东同时背叛犹太，脱离约兰的统治。亚述王拨营停止对拉吉城的围困后转而围困了立拿。立拿也是约哈斯王的母亲约西亚王后哈慕他的故乡。②以色列人从西奈沙漠到加低斯旷野长途跋涉途中安营的地点之一。

(俭理)

龙齿 (Dragon's teeth) <希> 忒拜传说中的英雄卡德摩斯杀死毒龙。按照神示把此怪物的牙齿埋在地下，从中长出许多武士。卡德摩斯扔一块石头在他们中间，他们便自相残杀，后来只剩下5人。他们和卡德摩斯一起共建了忒拜城，成为忒拜最著名的氏族的始祖。在关于依阿宋 (q. v.) 的神话中也有类似的情节。“播种龙齿”一语转义为培养出战士、勇士、一群怪物。“我播下的是龙齿，而收获的却是跳蚤。”

(海涅)

龙王 (Yonvan) <朝> 亦名龙神。居住水底宫殿内的龙王，水域的主宰，武鬼神 (q. v.) 中的主神。每年阴历6月15日是“浴头日”，即洗头梳发之日。古时，朝鲜人民在这一天向龙王杀牲献祭，祈求丰收。在朝鲜许多地方曾流行过这样一种占卜方法。冬至日，池塘已结冰，但是被日光晒溶的冰面似乎是用犁耕过的地面。当地居民认为，这是龙王玩的把戏。如果冰块由南向北排列，那么这一年将是丰年；如果由西向东，则是歉年；如果分散在四面八方，则是平年。为祭祀龙王，女萨满举办专门仪式。据云，龙王在群鱼女王的腹中找到一颗魔珠 (雨乙宝珠，或名麻尼宝珠)。传闻，宝珠能满足持有者的任何愿望，并且保护他不受灾害侵袭。龙王是朝鲜民间文学和中世纪文学里常见的人物。龙是君王地位的象征，尤其是在高丽时期 (10世纪初—14世纪末)。在朝鲜，阴历正月初五被称为“龙日”。据说，龙在这一天的前夕在井里产卵；如果在这一天从井里打水，那么全家整年都会吉祥如意。

(风)

卢阿 (Lua) <罗> 远古时代的罗马女神，也叫卢阿圣母或卢阿·萨图耳尼，大概是萨图耳努斯的对偶神。人们在作战后焚毁掠夺的武器来向她表示敬意。

(刚)

卢格 (Lug) <爱尔兰> 意为光芒四射

的。克尔特司光明之神，与太阳崇拜有关。古代高卢对他的崇拜颇为流行。爱尔兰神话把他说成是女神达努神族中新来的神，由于精通各种技艺而被接纳。因此他有个绰号叫“百艺通”。爱尔兰神话中与他有关的主要故事是他同独眼巴罗尔大战的故事（一说他是卢格的祖父）。卢格用投石器（一说投枪，一说为铁匠神戈伊布尼乌打造的神奇武器）将巴罗尔的眼睛射瞎。卢格的标枪是“三位手艺神”为他从神秘的阿萨尔岛上取来的。卢格被认为是艺术和技艺的保护神。每年8月1日爱尔兰有卢格节。有的传说认为爱尔兰英雄库胡兰(q. v.)是卢格之子。（汉）

卢娜(Luna)〈罗〉月亮女神，后同希腊的塞勒涅(q. v.)混为一体。她有时又与狄阿娜、赫卡忒相混。在罗马的阿文廷冈上有她们的神庙，相传是罗马国王塞耳维乌斯·图利乌斯所建。（刚）

卢辛(Lusin)〈亚美尼亚〉意为“月亮”。月亮神。有一次卢辛向正在和面的母亲要一面包。母亲怒，打了他一记耳光，把他打得飞上天空，直到今天在他的脸上还留有面团的痕迹。相传，各种月相都与卢辛的生命循环有关：新月是他的青少年时代；满月是他的成熟时期；月亮转亏，说明他已进入老年；朔月是他上了天堂（死亡）。他由天堂复生归来（这是死而复生神的神话题材），于是月相变化重又周而复始。在许多故事里他同人格化的太阳神阿赖夫(q. v.)是兄妹。在亚美尼亚，对月亮神的崇拜相当普遍。人们认为新月具有魔力，能医治许多种疾病，但不利于新生婴儿的生活和成长。对卢辛的祭祀和祈祷仪式都安排在新月时期。为太阳神和月亮神建立了许多寺庙，其中最主要的寺庙位于古亚美尼亚国的首都和宗教中心阿尔马维尔。（风）

未必(Magbish)〈圣〉跟随所罗巴伯等首领从巴比伦归来的众以色列人中，有未必人150名。其首领抹比甲后来代表本族人在尼希米的约册上签名（《以斯拉记》Ⅱ）。（理）

尼波(Nibo)〈藏、缅〉印度东北部喜马拉雅山地区阿迪各族（达弗拉、米里、苏伦季、阿帕塔尼等）神话中的创世主，人

类创造者。据说，他的孪生兄弟里波创造了魔怪。尼波具有聪明智慧，开辟和耕耘山岗上的田地，而里波却在沼泽林莽中狩猎为业。里波嫉妒尼波，阴谋窃夺尼波的智慧 and 法力。此神话是典型的孪生子二元神话。（风）

尼康(Niikang)〈苏丹〉施卢克人王族的神话祖先。随着对尼康崇拜的传播和他变成部落的共同祖先之后，古老的祈雨仪式便开始在他的神庙中举行，他被视为雨神朱奥克(q. v.)和人之间的使者。尼康是一个文化英雄(q. v.)。他把人们从水中用鱼叉和鱼钩捞出来，一说他劈开一只南瓜，人们便从瓜中走出，从而出现了第一批人。有一则神话说，第一对人和动物是从南瓜中出来的，而南瓜则是一白母牛从水中推出的。第一个人叫科洛，他从水中救起两个漂亮姑娘（半人半鳐鱼）做为妻子，生下三个儿子。其中一个就是尼康。尼康的母亲叫尼亚卡约。尼康同自己的兄弟争斗，取得胜利。他还同太阳战斗。后来尼康被一阵风刮走（又说他服毒而死）。失踪前他下令举行崇拜自己的仪式。在尼康神庙中，保存有王者的标志物：神圣的王座、以尼康命名的偶像。国王加冕，都要把偶像置于王座上，向它祭献公牛。然后把偶像移走，大臣们拥戴新王坐上宝座。施卢克人认为，每一个国王都是尼康的体现，故崇拜之。他们过去存在过杀死年老的国王的习俗。类似的习俗亦见于尼罗人的另一族——丁卡人中。（汉）

尼刻(Nike)〈希〉胜利女神。在《神谱》中她是提坦神帕拉斯和斯梯克斯之女，仄洛斯(竞争)，克利托斯(坚强)和比亚(力量)的姊妹。她和她这几位姊妹一起，受到宙斯的青睐，因为她站在宙斯一边，反对提坦诸神(q. v.)。她是众神必胜的象征。巴库利得斯描写她在奥林波斯的地位仅次于宙斯，并由她裁定对人和神的赏罚。获得优胜的竞技运动员可坐在尼刻的怀中（品达罗斯：《涅墨亚颂歌》V）。在这里，尼刻已不仅是战争的胜利女神，而且也是竞技比赛的胜利女神。她主管所有的竞赛。阿里斯托芬在剧本《骑士》中把她引入了合唱队。在瓶绘中，她给赛美获胜的女人

或手工艺比赛获胜的人加冕。在得洛斯岛发现了最早的著名的尼刻雕像，一些学者认为这是阿耳刻耳摩斯雕刻在建筑物底座上的。他也是第一个把尼刻塑造成带双翼的少女。波希战争使尼刻的声名大震。萨拉弥斯战役之后，雅典人在得尔菲（q、v、）为尼刻塑了神像。在瓶绘中，在胜利纪念品上，在头盔上都经常出现她的形象。她帮助人们做战斗、竞技和音乐比赛的准备。她站在，或者飞行在获胜者驾驶的双轮战车上，或者作为赫刺克勒斯的驭手驾车去奥林波斯。小型的带翅膀的尼刻的出现使她变成了一种象征。她以这种形式出现在菲狄阿斯塑造的雅典娜·帕耳忒农的手中和奥林匹亚的宙斯手中。这些杰作都佚失了。但是在奥林匹亚发现了派俄尼俄斯雕刻的著名的尼刻。在雅典发现了雅典娜神庙扶栏上的尼刻，还有在萨摩色雷斯发现的尼刻（现保存在法国罗浮宫）。这些发现说明，古希腊艺术家对于尼刻怀有极大的敬意和热情。古希腊人民是个爱比赛的民族。他们对于胜利女神尼刻百般讨好。在奥林匹亚、伊利翁、特刺勒斯等地都有对尼刻的崇拜。许多人名与尼刻一名有关，如尼科墨得斯、尼卡诺耳、尼客福罗斯、尼古拉、尼基塔、尼坎得耳等。在罗马神话中与尼刻相当的女神叫维克托里亚（源自拉丁文“胜利”一词）。在罗马的寓意艺术中尼刻常作为战胜死亡的象征。（刚）

皮班（Phiban）〈老〉 意为“乡村精灵”。地方保护精灵。亦名皮哈班，意为“热爱乡村的精灵”；或名皮拉萨班，意为“保护乡村的精灵”。皮班每年都可得到作为牲品的水牛。（风）

皮尔（Pir）〈小亚〉 （波斯语“长老”）小亚细亚和中亚细亚突厥语民族神话中各种行业的保护神的总称。关于他们的传说，起源于伊斯兰教以前时期，并在土耳其人的神话中得到充分发展。伊斯兰教确立后，穆斯林神话中的许多人物都具有皮尔的功能。如中亚的努赫就被作为木匠的祖师受到崇拜；达五德被作为与金属加工行业有关的保护神受到崇拜；法蒂玛是女工技艺的保护神。许多古代的保护神后来为穆斯林传说的人物所代替，如中亚受到崇拜的羊群保

护神，其功能就转到了穆萨（q、v、）的身上。穆斯林神话中的同一个人物在不同民族中可能成为不同职业的皮尔。在伊斯兰教的苏菲教派，“皮尔”的意思是年高的导师。（汉）

皮尔（Pir）〈突厥〉 米舍尔亚克一鞑鞑神话中的妖魔。据云，他能使人丧失理智，为了医好疯癫，恢复理智，人们须在三岔路口向皮尔敬献牲品。皮尔的变体是比丘拉，舒拉莱（qq、v、）。（风）

皮拉（Pyrrha）〈希〉 ①厄皮墨透斯和潘多拉（qq、v、）之女，丢卡利翁之妻。故事见“丢卡利翁”条。②忒拜国王克瑞翁之女（泡萨尼阿斯Ⅱ）。③阿客琉斯（q、v、）男扮女装住在吕科墨得斯宫中时使用的名字（许癸努斯：《传说集》）。（刚）

皮同（Python）〈希〉 巨蟒，盖亚所生，蹂躏得尔菲四周的田野，并守护盖亚和忒弥斯在得尔菲的神托所（泡萨尼阿斯Ⅱ）。赫拉让它抚养怪物提丰（q、v、）。阿波罗杀死了皮同。在神庙原处修建了他的神庙，确立了皮提亚竞技场。据另一神话，皮同是从丢卡利翁时代大洪水留下的死水潭中出生的。又有说是赫拉要大地生了皮同来迫害正在怀孕的勒托（q、v、）的。阿波罗生下后就把皮同杀死。皮同大约是当地的古代地神，后受奥林波斯神系的阿波罗的排挤，在得尔菲对阿波罗的崇拜中仍有敬奉皮同的痕迹。比如得尔菲的神庙有时叫皮托。阿波罗的别名之一叫皮透斯或皮提俄斯，得尔菲的女祭司叫皮提亚，后来的神话学家把皮同看作是一个被光明之神战胜的黑暗之神。（刚）

皮托（Pytho）〈希〉 福客斯的帕耳那索斯山地区前希腊时期的名称，有人认为是得尔菲（q、v、）以前的名称，源自“皮同”（q、v、）。得尔菲神托所就在这里。（刚）

皮增（Pitsen）〈突厥〉 亦名比钦、皮昌、佩昌、耶恩，恩佩里、乌尔曼·伊亚谢。西西伯利亚鞑鞑神话中的森林主宰精灵。据传说，他既能造福于人，也能贻害于人，把人引进荒僻林莽之中，使之难以脱

身。他常化形为一慈善老人，手持木杖一肩挎口袋。他也能变成各种野兽。他住在废弃的猎人小屋，喜爱马匹，乐意骑马游逛，用松脂涂抹马身。他也能变成美貌妇女，同男人结成夫妇。相传，一次，有个猎人在森林里遇到一个孤身女人，二人一见相悦，娶她为妻，家道自此日益兴旺富裕。可是，有一天，他回家比往常要早一些。他走进家门，屋里没见到妻子，而是看见了一个獠牙外露的可怕怪物。这怪物正在从披散着的头发里抓蜥蜴吞吃。猎人吓得魂飞魄散，大叫一声，顿时室内的一切都消失了。他的妻子和财产都化为乌有。这一形象亦见于其他突厥语民族的神话里，他相当于楚瓦什神话中的阿尔苏里(q.v.)，喀山鞑靼和巴什基尔神话中的舒拉莱(q.v.)，他还近似于托波尔斯克地区和鄂毕河地区鞑靼神话中的伊厄什—克舍。这是个毛发很长、臭味熏人的“林中人”。她总是把男人引入林莽深处，迫使他娶自己为妻。每天夜深人静时，伊厄什—克舍的灵魂从腋下的孔洞钻出肉体，到外面游荡。参见“阿加奇·基希”条。(风)

圣经(Holy Bible) 犹太教和基督教的经典，包括《旧约》和《新约》两部分，最初用希伯来文写成，后译成希腊文，现在英语中的“Bible”即源自希腊文，意义为“诸书”。《旧约》是犹太教和基督教共同信奉的经典。《新约》则只是基督教信奉的经典。《旧约》是在公元前13世纪至公元前1世纪之间形成的，其内容包括神话、传说、编年史片断、历史文献、法律文献、宗教哲学、仪式词等等。称为“约书”是因为上帝在西乃山上与以色列人立约（《出埃及记》第24章）。基督教继承此说，但认为基督以他流血蒙难，在上帝与人之间订立了新约。按传统的分类，《旧约》分为三大部分。一，《律法书》，通称《摩西五经》，即《创世纪》、《出埃及记》、《利未记》、《民数记》、《申命记》、相传为摩西所作。其内容包括上帝创造天地万物，古代以色列人的传说，以及法典、教规。二，先知书12卷，即《约书亚记》、《士师记》、《路得记》、《撒母耳记》（上、下）、《列王记》（上、下）、《历代志》（上、

下）、《以斯拉记》、《尼希米记》、《以斯帖记》。这些书的作者相传分别为约书亚·撒母耳、耶利米、以斯拉、尼希米和末底改等人。这里写的是以色列民族的形成和兴衰的历史。三，圣录，包括《文苑》5卷，即《约伯记》、《诗篇》、《箴言》、《传道书》、《雅歌》。它的内容包括宗教哲理、诗歌、格言；大先知书5卷，即《以赛亚书》、《耶利米书》、《耶利米哀歌》、《以西结书》、《但以理书》；《小先知书》12卷，即《何西阿书》、《约珥书》、《何摩司书》、《俄巴底亚书》、《约拿书》、《弥迦书》、《那鸿书》、《哈巴谷书》、《西番雅书》、《哈该书》、《撒迦利亚书》、《玛拉基书》。以上共39卷。

《旧约》所涉及的地区包括非洲西北部和地中海沿岸一带，如美索不达米亚、叙利亚（亚兰）、阿拉伯、波斯、巴比伦（迦勒底）、亚述、推罗、西顿、以拦、米太·亚美尼亚、小亚细亚、迦南（巴勒斯坦）、埃及、希腊等。至于黄金宝地俄斐在何处则是千古之谜。《新约》共有27卷，分为4类：一，四福音书，二，《使徒行传》，三，书信，四，《启示录》。《新约》成书于公元1世纪。福音书就是基督传。《马太福音》的作者为马太（又名利未），出身税吏，耶稣12门徒之一。此书写耶稣降生和逃难，比较详细。《马可福音》的作者为马可，与使徒彼得的关系密切，后又做保罗的助手。他没有写30岁以前的耶稣，但写耶稣传道之事甚详。《路加福音》的作者为路加。他本是一个医生，曾陪同使徒保罗在外邦传道。他描写施洗约翰的出身最为详尽，对于耶稣的降生也写得很细腻。后世人画圣婴降生在马槽里就是根据《路加福音》中的描写。以上三福音书合称《符类福音》，亦称《同观福音》，或《对观福音》。“同观”一词系希腊文“Supopsis”一词的意译，意为共同的观点。因为这三福音书在取材、结构和观点上大致相同。1777年德国的《圣经》学者约翰·格里斯巴赫把此三卷书按照相互类似的段落分三栏平行排列，互相对照印成一书，引起学者重视，“同观福音”一词得到承认。《约翰福音》与《同观福音》大不相同。

约翰写的福音书富于激情和哲理。他所取的材料与前三福音书多有不同。未写耶稣的降生和升天。传说约翰是耶稣最早收的门徒之一。《使徒行传》的作者也是路加。《使徒行传》从耶稣升天后不久写起，直到保罗在罗马传教为止，叙述了30余年的福音传播史。书信包括使徒保罗的13封信和其他人的8封信。《使徒行传》和书信都是以保罗为主角，实际上构成保罗的传记。保罗出生在大数城，罗马籍，他本是犹太教徒，曾是迫害耶稣门徒的急先锋。后在耶稣复活的那一天感神光而皈依基督教，蒙召为使徒。《启示录》是使徒约翰根据在拔摩岛上所见异象写下的记录、预言未来。根据基督教的教义，《旧约》体现上帝的诺言，而《新约》则是诺言的实践。而实际上《圣经》则是一部被神圣化了的神话、历史、文学的汇集。

(刚)

圣杉 (Hijirisugi) 〈日〉 这里所说的圣，指的是下级僧人。冈山县英田郡有一棵被称为圣杉的老杉树，据说不可砍伐。传说以前有一个圣僧，走到这山中迷了路，最后累得不行了，就把拐杖插到地上，他就倒在旁边死去。现在这棵老杉树就是那拐杖长成的。兵库县神崎郡的宿杉也是同类的传说。从前这村子的守护神熊野神刚到此地时，曾住在这棵杉树上。现在仍有人在供奉这棵杉树。冈山县八岛郡的大师松，树枝伸向四方。又传说，从前弘法大师曾在树下休息过，因而得此名。

(学)

圣石 (Baetylus) 〈希〉 置于公共场所或作为避邪物体存起来的受崇拜的石头。圣石大多是陨石，得尔菲阿波罗神庙附近的一块圣石最为有名。此石每天涂抹橄榄油并加以装饰，传说它就被克罗诺斯当作宙斯吞下，后来又连同其他子女一起吐出来的那块石头。

(刚)

生主 (Prajapati) 〈印度〉 创造神，万有的创造者。以此身份在《梨俱吠陀》中出现四次（此外，他也是娑毗德利和苏摩的称号）。在一首献给无名神的颂歌结尾提到生主，说他的出现犹如金胎，成为唯一的创造主。他支撑着天和地，固定了太阳，衡量了空间，赐予生命和力量。在《阿闍婆吠陀》、《夜柔吠

陀》和各种梵书中充分地表现了他的这种创造神和最高神的职能。在这里他是主神，是元始的唯一存在物，是阿修罗(q.v.)的创造者、性祭的确立者。在《奥义书》中正是保留了这一形象，但又赋予他包罗万象的绝对抽象原则的特点。在经卷注释中他已与梵天完全相等。在史诗中生主成了梵天以及其他一些创造神的别名，甚至成了他们的特别的化身。也正是梵天和其他的一些创造神排除了原先的生主形象。在晚期又把人类的先祖和哲人称为生主，还把八种法定的婚姻形式称为生主。关于生主的故事在《梨俱吠陀》中已形成核心。在《爱达罗氏梵书》和《百道梵书》中又有这样或那样的反映。生主对其亲生女乌莎斯燃起情欲女儿企图自救而变成扁角母鹿，生主则变一公鹿。楼陀罗见此大怒，打算击毙生主，但生主答应给楼陀罗主掌群兽之权。在《娇尸多基梵书》中载有另一种说法：众神(生主之子)见到东方的姐姐乌莎斯而落下精液；生主把精液收入金器，从中生出楼陀罗。

(华)

示巴 (Sheba) 〈圣〉 ①一位女王。她因仰慕所罗门的名望，就亲自带着大量金子、宝石和香料到耶路撒冷去觐见所罗门。示巴女王率一眼望不到头的骆驼队进入耶路撒冷，所罗门在王宫恭候。所罗门同示巴女王对坐长谈，回答她的各种问题并向她提出许多宝贵建议。示巴女王发现所罗门果然博学多才，深谋远虑，智慧超人，名不虚传。临别时，示巴女王将120他连得（注：他连得是当时一种重量单位，每一他连得相当于150公斤）金子 and 许多宝石、香料赠给所罗门王。所罗门王也馈赠示巴女王大量礼物。

（《列王纪上》X）②便雅悯人，是一个匪徒。大卫王镇压了押沙龙的反叛之后，示巴又带头攻击大卫。奉大卫王之命，大卫的侄子约押元帅和他的兄弟亚比筛从耶路撒冷出发追赶示巴。示巴跑到伯玛迦的亚比拉城。约押围困该城。城中一聪明的妇女凭着她的智慧，劝说城里的人把示巴杀掉，并把他的头交给约押，才使该城免遭破坏。（《撒母耳记下》XX）

(玺)

世间 (Loka) 〈印度〉 佛教名词、与“出世间”相对。“世”有“迁流”、“破

坏”之意，“间”为“中”义。合称世俗世界，包括有生灭烦恼的有情众生和他们赖以存在的环境。其生存环境为“国土世间”，也称“器世间”，也称“众生世界”。

(刚)

示拉 (Shelah) <圣> 犹太人十二列祖之一犹大最小的儿子。(《创世记》XXXVIII)

(玺)

示每 (Shimei) <圣> 扫罗家族的基拉之子，住在巴户琳。大卫听到他的第3子押沙龙在希伯崙反叛的消息，就逃出耶路撒冷。当大卫途经巴户琳城时，示每迎面走来，一边咒骂，一边用石头打大卫王和他的臣仆。大卫的忠实奴仆亚比筛要杀示每，但大卫阻止了他。大卫一行继续赶路。直到大卫一行过了约旦河，示每才不再咒骂。大卫打败押沙龙后，决定班师回朝。当大卫王正要过约旦河时，示每跪在他面前请罪求饶，大卫说：“我不会用刀子杀你。”大卫临死时仍记住此事，囑所罗门杀死示每。所罗门后来告知示每必须在耶路撒冷居住，不准到别处去，否则便处死他。此后过了3年，示每的两个仆人逃到迦特，示每骑驴到迦特带回两个仆人。示每回到耶路撒冷后，所罗门王命令比拿亚把他杀死(《列王纪上》I)

(玺)

石脚 (Sochin) <朝> 守墓神。他们分为文石，武石两类。石脚的石像立在君王、大臣的陵寝、坟墓等处。

(风)

示撒 (Shishak) <圣> 埃及王。所罗门的儿子罗伯安作犹太王第5年，示撒攻陷耶路撒冷，把耶和華殿和王宫里的宝物抢劫一空，还抢走了所罗门制造的金盾牌(《列王纪上》XIV)

(玺)

石神 (Ishigami) <日> 这是有关石头的信仰的总称，并不是特指哪一个神。比如有瓮石神，马蹄石神等，都是根据它们的形状命名的。在日本，人们相信神由天界降临时，是在岩石上落脚的。远来诸神路过人间时，也是在岩石上小憩的。又认为灵魂的形状是小面圆的，因而相信圆形的小石里定有灵魂寓于其中。灵魂成长了，岩石也必定长大，灵魂增多了，岩石也必增多。这样就产生了“产子石”“增大石”等等传说。这

些也就成了祥瑞。有很多神社把岩石作为神体供奉着，把岩石视为神物、圣物者也不乏其例。

(介)

石薯 (Ishi imo) <日> 在冈山县阿哲郡溪流附近野生的薯被称为大师薯。传说没有薯种的人心里念着大师的名字，把薯拿回去种即可长出可食的薯。但不可当薯种再用，如再用，长出的薯不可食。鹿儿岛县川边郡，传说弘法大师到此，遇见村人煮薯，大师上前去讨，以未熟遭拒绝。当村里人端下锅时，煮的薯全都焦黑不能吃。他们只好把薯扔到山后，后来焦黑的薯又都抽芽结薯，但硬如石，不能吃。据另一传说，弘法大师云游途中，遇见一洗薯老妇，弘法大师去讨薯，遭老妇拒绝，说此薯是石薯不能食。过后老妇自己吃时，薯真变成了石薯，把它扔到水池里后，此薯却发了芽。但那薯至今仍是石薯，移植别处也不长。该郡另一传说，有一家姓铃木者，当全家正吃煮好的薯时，来了一贫僧讨要，他们没给。僧人就把他带的碗扔入池中，并把杉木筷子插到池边，离去。僧人走后，这家人吃的薯就变成了石头，只好扔到池里。石薯一到池中马上就发芽长叶，以后年年都长势良好。僧人插的木筷子也长成大树。后来，这家人知道这僧人就是空海(弘法大师)，于是建了庙堂，并称僧人为石薯大师。

(学)

四神 (Sasin) <朝> 亦名四宿。四个神兽，四方的保护神。这就是：东方的青龙，西方的白虎，南方的朱雀，北方的玄武。他们来源于中国神话。青龙体长，类似爬虫，有四肢、利爪，巨口喷火。白虎形与龙相似，但头圆。朱雀外形似红色公鸡或凤凰，头冠高耸，展翅、开尾，尾羽华丽多彩。玄武为巨龟，身缠巨蛇，龟蛇两头对峙，口伸红舌。在朝鲜，龟为四灵之一，保佑人事业成功。虎与阳(光明)力有关，被奉为百兽之王，惩恶奖善。在朝鲜虎往往是山神的使者，也被看作是成功的象征，因此贵族的剑和服饰上常有虎形，也画在战旗上。

☉

(风)

他拉 (Terah) <圣> 希伯来人，亚伯兰、拿鹤和哈兰的父亲。他带着儿子亚伯兰、儿媳撒莱(q. v.)和亚伯兰的侄子

罗得从迦勒底的吾珥移居哈兰，一直住在那里，终年205岁。（《创世记》Ⅺ）（玺）

他玛（Tamar）〈圣〉① 大卫和玛迦之女、押沙龙的姊妹。他玛生得美貌非凡，被同父异母的兄弟暗嫩所爱。他玛尽量回避暗嫩。暗嫩则按照朋友约拿达的建议，装病卧床，要求父亲派他玛来看护，乘机把她奸污。之后又把他玛逐出，他玛痛苦至极，抱头痛哭、押沙龙把暗嫩杀死为妹妹报了仇（《撒母耳下》XIII）。② 犹大（q. v.）（犹太人十二列祖之一）之儿媳，先跟长子，后跟次子，最后与犹大发生关系生法勒斯（q. v.）和谢拉。（玺）

田神（Tanokami）〈日〉 司水稻丰收之神。日本古代是以种植水稻为基础的农业国。因此信仰田神也同信仰其它神有关联，咒语的因素也有很多。古代社会作为农神曾有过稻魂宇贺御魂和丰宇气姬。在延喜式大殿祭祀的祝词里，把稻魂当做女神。这是由于把祭祀稻魂的巫婆同被祭典的神混同的缘故。至于民间的田神则是在种水稻时为他举行祭典，并没有专设的神殿。如果说农耕仪式几乎都是祭祀田神的活动并不夸张。其中有正月里的预祝活动，春耕前迎接田神的降临，整田到播种时的水道祭祀，祝贺插秧开始，祝贺插秧结束，祝贺收获活动。其中除祝贺收获时要举行隆重的送神仪式外，其他各种活动均具有较强的迎神色彩。一般都认为山神在春季里下山回到村落变成田神，到了秋天又回到山里去。种植水稻跟水有着不可分割的关系，因此田神同水神相近，是农民的幸福之源、具有强烈的祖先神的性格。（武）

头坟（Kubizuka）〈日〉 埋着战死者头的坟。静冈县绍津市的头坟埋着战死者的白骨。晚上路过那里，可以看见骑着白马跑来的无头武士。静冈县小笠郡的头坟上有一棵松树，晚上可以看见蓝色的幽灵火。据说那里从前是杀人场。在岐阜县惠那郡，从前有一个孝子因横穿老爷的队列，被问成无礼罪而遭杀害。其头被扔到河里后又被冲上河岸。当地人就把这颗头埋在附近的山上，修了头坟。又传，在京都府龟冈町有织田信长的头坟。据说明智光秀杀了织田信长后，与

其手下密谋，悄悄地托一僧人把信长的头埋了起来。关于香川县三丰郡的头坟，传说从前每年11月9日人们用鹿头供谒访的神，祭祀完后，就把鹿头埋入坟中。有一年没有弄到鹿头，就供了牛头，于是神殿鸣动。从那以后，这个祭祀活动就停止了。（学）

仙酒（Nectar）〈希〉 众神借以长生不死和青春永驻的饮料。仙酒也如神食一样，可以防止尸体腐烂。雅典娜往阵亡的帕特罗克洛斯的“鼻孔里注入神食，也注入紫色的仙酒。……使他的尸体完整无损。”（刚）

仙露（Amrta）〈印度〉 能使神长生的饮料。仙露与吠陀中关于苏摩酒的观念有直接联系。早在《梨俱吠陀》中苏摩汁是诸神的饮料。它能给予超自然力量或不死。在史诗和《往世书》中，仙露和苏摩常交替使用。诸神与阿修罗搅动乳海，最后搅出的是神仙的医生檀黎陀哩，手捧一杯仙露。为了不让阿修罗注意到仙露，那罗衍那化为美女，诱引他们离开，同时诸神开始享用仙露。回来的阿修罗为争夺仙露与众神展开搏斗，但被击败，逃到地心和咸水海底。诸神把仙露装在专门的器皿里委托那罗衍那保护。关于搅乳海的神话按其类型属于宇宙起源神话。创造活动是通过划分最初的水域和参加创造者的分化（这里是诸神与阿修罗），以及其结果来实现的。多数印度神话在讲到取得仙露同时，乳海中也出现了能毁掉宇宙的毒液伽罗俱多。另外还有更为古老的迦楼罗偷仙露的神话。这则神话与吠陀中因陀罗的鹰偷走苏摩酒的神话有演化关系；约来源于偷走神圣饮料的印欧神话。据《摩诃婆罗多》，迦楼罗想把母亲从蛇族奴役中解救出来，蛇族则要求它从诸神那里取来仙露。迦楼罗在战斗中战胜了以因陀罗为首的诸神，飞越了挡在途中的转轮的辐条（太阳的象征），杀死了守卫仙露的两条龙。不过，后来迦楼罗与因陀罗结盟，答应帮助他取还仙露。当蛇族在饮仙露之前按迦楼罗建议举行洗脚仪式时，因陀罗偷了仙露，返回天国。（华）

仙人（Rsi）〈印度〉 圣人、先知。原意是吠陀颂诗的作者，后来把意义推广为一般的圣人，是世袭的，是在神、人、阿修罗

等以外的又象人又象神的人物，并有极大的法力神通。仙人一般分为三类：出身于神的叫做天仙，出身于婆罗门的叫做梵仙，出身于刹帝利的叫做王仙。此外还有大仙、至高仙、多闻仙等。前三类仙在《罗摩衍那》及印度其他古代文学作品中，都占有极其重要的地位。早在《梨俱吠陀》中就有特别著名的所谓“七仙”，他们在《百道梵书》中的名字是：乔答摩、婆罗杜婆迦、毗湿婆蜜多罗（众友仙人）、闍摩阿耆尼、婆私吒（极裕仙人）、迦叶波、阿底利；在《摩诃婆罗多》中则为：摩哩质、阿底利、央耆罗婆、拘楼陀、补罗河、补罗私提耶、婆私吒。《风神往世书》又加上苾力瞿，而《毗湿奴往世书》则加上苾力瞿和达刹，称为九大梵仙。其他仙人的名字提到的还有毗耶婆（广博）、乔答摩、甘婆、跋弥（蚊蛭）、摩奴等。据《百道梵书》和其他资料，“七大仙人”某个时期曾是熊，后来是形成大熊星座的七颗星星。显然这“七仙”曾是颂扬因陀罗的古代祭师，或者是同摩奴一起的首批献祭者。

（华）

仪式 (Ritual) 源自拉丁语的Ritus，一定宗教或祭祀活动所采用的仪式的总称。仪式是神话观念和宗教观念的外化。就是说仪式的表现形式都可用宗教观念和神话观念找出“合理”的解释，仪式一般都很古老，又有极大的稳固性，有时“原意”（仪式的内涵）被忘掉了，但仪式照样举行。这样就出现了一些无法解释的仪式（如罗马神话(q. v.)中的一些仪式)。古希腊、罗马时代的仪式主要组成部分是祈祷、祭祀、净洗仪式、占卜、舞蹈仪式(qq. v.)。有的还有列队行进仪式、唱颂仪式、裸体仪式(qq. v.)。

（刚）

印蒂 (Inti) 〈南美〉 盖丘亚人神话中的太阳神，化身为圆太阳，三位一体，有三个名字：阿普印蒂（“太阳爷”）、丘里印蒂（“太阳子”）、乌阿凯印蒂（“太阳兄”）。这反映了盖丘亚人的亲属系统，他们认为近亲是兄弟和儿子。起初印蒂同对鸟的图腾崇拜有关（16世纪前鸟还仅仅是扮演太阳信使的角色）。地位至高的印加人被认为太阳之子。

（伦）

永东 (Yondon) 〈朝〉 家神之一。每年阴历2月，他藏身在最大的房梁之后，严格监督清洁，防止出现任何“不洁”，否则将会有灾难。据一则传说，永东是一个渔夫的灵魂变成。这个渔夫海上遇险，海浪将他漂到处女岛。岛上的一个美人施展魔法使他死去。

（风）

由迦 (Yuga) 〈印度〉 印度教神话中划分时代的名称，共分为四个由迦。各由迦的时间依次缩短，人的道德和生理状况也依次降低。四个由迦依次为“吉利多由迦”，这时人的道德高尚，生活幸福，人人平等，都敬一个神；“特雷多由迦”，这时正义减少，出现了罪恶，但人们仍能严守教规，盛行动物性祭；“德伐波迪迦”，这时罪恶已占了统治地位，统一的吠陀分为四部，已经不是所有的人都能够读懂并按照执行，疾病流行；“迦利由迦”，这时善行趋于泯灭，生命短促，罪恶充盈。人们互相残杀，王侯掠夺臣民，信徒受苦，恶人享受，妇女堕落，人们不再重视吠陀经文。“由迦”一词来源于掷骰子。骰子的各方分别有4、3、2、1各点，点逾少逾不利。在由迦学说中进一步发展骰子的象征意义。在由迦的交替中，“法”逐渐失掉了自己的支点。各由迦的相应年数也分别为1728000—1296000—864000—432000。四个由迦构成一个“大由迦”，即43亿2千万年。一千个不断重复的大由迦构成一“劫”，或者是梵天的一天。一劫又分成十四个摩奴(q. v.)阶段。每一劫的末尾在天上要出现十二个（有说七个）太阳。它要把世界毁掉，然后世界再在新的劫波中诞生。如此循环反复。梵天(q. v.)的一生是一百个神年。一百神年过后，不仅世界要毁灭，连梵天也要毁灭。接着是一百神年的混沌，之后再生出新的梵天。据传说，现正是伽利由迦的第六千年时期。这个时期是从公元前3102年2月17—18日的半夜开始的。它属于这一劫七世摩奴的第二十八个大由迦。

（刚）

玉皇 (Ngauk Hoang) 〈越〉 最高神。“玉皇”一名来源于中国的玉皇大帝，但是在他身上移植了纯属越人的各个神祇的特点。据云，他是调整宇宙的滕、朱、召伊

的化身。玉皇生育出太阳女神和月亮女神，雕塑出所有的动物。后来在12位女神——巴穆的帮助下，玉皇用最纯洁的材料塑造了人。每位女神各有一种技能：有的善于制造手臂，有的创造眼睛，也有的制造耳朵。据云，稻子和棉花也是他创造的。玉皇往往因自己的助手行动缓慢而大发雷霆。一次，他怒斥一个天上精灵，怒吼声吓得精灵跌落凡尘；另一个精灵因犯有过失被贬下凡，变成了甲虫。每逢阴历新年之前，玉皇都要听取各家各户的灶神上天汇报，了解人间的善恶是非。（风）

乍真 (Za Zen) <越> 芒人神话中的人类女始祖。她生于隔绝天地的神话巨树——茜树的根部。后来，她下两个卵，每个卵孵出一子。儿子们都想娶天仙为妻，繁衍出各种妖魔和两只飞鸟——东和多。两只飞鸟生下一只大蛋，它一侧呈圆形，另一侧则是方形。它们长年孵卵，但终未成功。于是，乍真请来了造召鸟，最后，终于孵出了芒人和其他民族的祖先。这个神话故事同越人的种族起源神话有许多相似之处。（风）

占纳 (Jannat) <伊斯兰> 意为“花园”一译占乃提，常用来表示天堂。在《古兰经》中其他名称还有：“永居的乐园”，“间甸园”“神赐的乐园”“行善者的乐园”，“主的住处”，“居住地”，“崇高的地位”等。传说认为，这些名称表示座落在8个天体领域中的天堂的各个部分。在《古兰经》的许多章节中，都有对占纳的详细描写。在占纳——“有水果，有海枣，有石榴”，有“无刺的酸枣树”和“果实累累的香蕉树”。在那里不觉酷热，也不觉严寒。《古兰经》中关于占纳的肉欲的自然主义描写显然反映了沙漠地区居民的特点。有一种观点认为，《古兰经》中对占纳的描写，可能是由叙利亚基督教镶嵌工艺描绘天堂的印象引起的。在《古兰经》的第55章中，占纳的外形更加复杂，说是有两座乐园，每种水果都有两样。在后来的《古兰经》文学中，占纳被描写成多层的角锥体（蓉）

主日 (Lord's day) <圣> 指每周第一天，即礼拜天。基督徒称耶稣为救世主，传说耶稣复活的日子正是礼拜天，故称主日。

十二使徒聚集一室接受圣灵的那个五旬节也是礼拜天。以后众使徒在各地传教时，也都是在主日与信徒们在会堂聚会，擘饼，传达和接受神示等。基督教广泛流行之后，星期天上教堂进行宗教活动便成为西方社会的定例。（理）

艾迪厄 (Aidie) <越> 埃地人神话中天神在天界居住的地方，每夜都变得坚实的一片泥塘把它与大地连接在一起。（风）

艾尔芙 (Elves) <日耳曼> 精灵。关于艾尔芙的观念产生于日耳曼—斯堪的那维亚神话中的阿尔瓦。艾尔芙同阿尔瓦有相似之处，即有时它们也分为黑白二种。中世纪的魔怪学把空气精灵（几英寸高的小人，戴着花朵做成的小帽）看成白精灵。他们可能生活在树中，这样树就不能砍伐。艾尔芙喜欢在月光下跳环舞。他们的乐声可以使人着魔，使人，甚至自然万物也随之跳舞，乐师本人亦无法中止音乐，直到把琴破坏。白艾尔芙的工作是纺织，他们的纱和线是飘浮在空中的蛛丝。许多传说还认为，艾尔芙有他们的国王，彼此进行战争。黑精灵叫格诺姆，它们是地下的铁匠，在山中藏有珍宝。在中世纪的魔怪学中有时把所有低层次的自然精灵都称为艾尔芙，其中包括萨拉曼德尔（火精）、西尔弗（气精）、翁丁（水精）、格诺姆（地精）。（汉）

艾吉尔 (Aigir) <斯堪> 海上巨人（也许是古米尔、赫莱尔的另一个名字），兰的丈夫。在《旧埃达》的《胡米尔之歌》、《洛基对骂》中讲到诸神到艾吉尔处赴宴的情况，看来这样的宴会具有宗教仪式的性质。在《新埃达》中艾吉尔是诸神的“客人”。斯诺里·斯图鲁松把“艾吉尔之火”解释为黄金，艾吉尔用辉煌的金子装饰他的宴会厅。（汉）

艾优卜 (Aijub) <伊斯兰> 先知和最虔诚的“受难者”之一，相当于《圣经》中的约伯。据《古兰经》记载，恶魔曾使艾优卜遭受痛苦和刑罚，但是艾优卜向安拉祷告，于是安拉治好了他的病，使他同失散的家人团聚。《古兰经》还提到了安拉用来为艾优卜治病的泉水的名字。后来，通晓《圣经》和《塔木德书》（犹太教圣法经传）经

文的伊斯兰教作者们，曾对《古兰经》中简短含糊的记载做了补充，着重写了恶魔如何在艾优卜的妻子的帮助下，企图引诱艾优卜（同亚当的故事相似）。据伊斯兰教传说，艾优卜将于可怕的审判日，站在坚切的受难者的最前列，以训诫那些对疾病和痛苦不以为然的人。（卷）

白博格 (Belobog) 〈西斯拉夫〉 吉祥如意之神，与黑博格相对立。卡舒布神话中也有白博格和黑博格之分。在12世纪的《斯拉夫编年史》里提及一位与黑博格相对立的波罗的海斯拉夫人的吉祥神祇，虽没有点明他的名字，但指的显然就是白博格。

(风)

白鸟陵 (Shiratorinomisasagi) 〈日〉

白鸟陵即倭建的陵墓。由于倭建死于伊势的能烦野，所以他的妻妾和皇子们来到这里，并为他建立了陵墓。他的魂灵化作白鸟飞上天空并向着海滨飞去。妻妾和皇子们唱着歌跟踪追来。由于白鸟在河内国的志纪停留过，所以又在那里建造了陵墓，并命名为白鸟陵。可是倭建还是向天空飞去。据说倭建的妻妾皇子们当时所唱的歌以后就成为天皇葬礼时的必唱之歌。据《日本书纪》记载，白鸟从建烦野的陵墓飞到倭国的琴弹平原曾停留，然后在河内国的古市停留过，所以这两地修建了陵墓，这就是传说中的白鸟三陵。

(新)

白牛神 (Nandin) 〈印度〉 意为“幸福的”，印度教神话中湿婆的侍从、司厨和朋友，用音乐为神伴舞。其形象通常为白色公牛（或牛头人身），是湿婆的坐骑。白牛雕像为湿婆教庙宇所必有。公元初的印度钱币上湿婆常塑为公牛，因而白牛神可能是湿婆自身的兽形形象。

(华)

白头山 (Pektusan) 〈朝〉 神山名。来源于长白山的同名主峰。在朝鲜神话和中国神话中亦称太白山、白山或长白山。据檀君 (q. v.) 神话，这里住着朝鲜人的始祖，桓雄 (q. v.) 自天而降，来会见他们，并建起了圣城神市。

(风)

包刻斯 (Baucis) 〈希〉 佛律癸亚一妇女，菲勒蒙 (q. v.) 之妻。（刚）

本初佛 (Adi-buddha) 〈印度〉 佛教

名词，即大乘与小乘佛教某些宗派所说的最初佛或自生佛。本初佛亦即佛家三身中的法身，故又称法身佛。本初佛概念产生的时间和地点不详。一神教曾试图用本初佛作为唯一神的形象，但没有完全成功。本初佛在佛教中不是宇宙的创造者，而是芸芸众生精神统一的象征。本初佛一词最早见于7世纪。10—11世纪随着轮回 (q. v.) 思想的普及，本初佛在印度受到越来越多人的崇拜。目前，本初佛在尼泊尔、中亚和东亚国家仍然香火很盛。中国和日本的本初佛为毗卢遮那（即大日如来）(q. v.)，而西藏地区的本初佛为普贤和金刚持。（裴）

本狄斯 (Bendis) 〈希〉 原为色雷斯地区的月亮女神，在阿提卡很早就把她同阿耳忒弥斯（有时又同赫卡忒或佩耳塞福涅）混同在一起。雅典每年都举行祭祀本狄斯的活动。举行祭祀时，人们骑着马、手持火炬，飞驰到本狄斯神庙的所在地皮赖俄斯。（刚）

弁庆石 (Benkeiwa) 〈日〉 巨人传说之一。盛冈市天神山登山口那里有一块圆石，传说这是弁庆用手推滚落到这里的石头。新潟县西颈城郡的弁庆石是一块十米多见方的大石。传说弁庆曾扛着它从山崖上跳下。现在这石上还有头、脖子和背的痕迹，福井县大野郡有一块石头，传说上面的足迹是弁庆为了保护主人终夜在此石上站立留下的。该郡还有一个三丈多高的岩壁，从前弁庆曾从上面掉下来。在京都府南桑田郡有一块高六尺、宽三尺多的大石。传说这块石头从山上滚落下来时弁庆用右手把它挡住。所以，这石上有一个很大的右手的痕迹。据传，岐阜县益田郡的弁庆石在山洞里，从前弁庆曾逃到这洞里呆过，洞中有刀鞘和碗。（学）

布尔汗 (Burkhan) 〈突厥〉 亦名布尔甘、布尔坎、普尔坎、普尔甘。此词是“Buddha（意为佛陀，佛）”或“buddha-khan（意为佛王，佛祖）”的突厥—蒙古语的变异形式。某些突厥语民族（绍尔人、哈卡斯人、唐努乌梁海人以及柯尔克孜人、维吾尔人）和蒙古族神话中把佛、各种天神以及佛的画像和塑像都称为布尔汗。这一名称以“布尔坎”的形式通过蒙古族传到通古斯满洲神话里。例如，在赫哲神话里布尔坎被

奉为在跳神仪式上帮助萨满的精灵。在蒙古的萨满教神话里“布尔汗”这一名称表示通常不与竖格里相混淆的印藏喇嘛教的神祇（直到17世纪之后这些喇嘛教神祇才被吸收到萨满教的神系）。蒙兀儿人（与世接触较少的蒙古语民族）的神话中保留的古老性质较多些，在他们的神话里“普尔甘”的概念从另一种意义上同竖格里相对立，就象大量的神和精灵（包括不同宗教体系的神、甚至恶魔）同唯一无二的神（或者神化了的天）相对立一样。总之，在蒙古神话里，尤其在布里亚特神话里，所有的神，即使是妖魔，都可以称之为布尔汗，例如，把痘神称为阿拉希—布尔汗或萨甘—布尔汗。（风）

布拉丁（Brahting）〈越〉越南南部斯勒语神话中的冥国，住着人的亡灵。那里的一切都与人间相反：黑的变成白的；妇女在稻田里劳作，而男人则坐在家从事家务劳动；筐篮都口朝下地挂着等。据斯勒人的神话观念，布拉丁坐落在他们的邻人迪奥鲁族的国度里。与斯勒人有亲缘关系的巴拿人把冥国叫作芒隆。（风）

布拉吉（Bragir）〈斯堪〉古冰岛语中此词与“诗人”、“美好的”、“主要的”有关。神话中的诗神，女神伊杜恩之夫。布拉吉一词也许同某种神圣的、使人沉醉的饮料有关。布拉吉与历史上9世纪北欧行吟诗人布拉吉·波达逊的关系不详。（汉）

布拉克（Burak）〈伊斯兰〉可能源于阿拉伯语，意为“闪光”，“闪烁”。乘骑的动物，穆罕默德骑着它，在吉布利里的陪随下完成了从麦加到耶路撒冷的“夜间旅行”。伊斯兰教的传说把布拉克描绘为马或大小介于驴骡之间的白色动物，长脊背，长耳朵，腿上长着雪白的、协助飞驰的翅膀。后来，布拉克又被表现为飞马，有时还是人而。在穆罕默德以前，布拉克曾为其他使者服务，他们都把它拴在耶路撒冷的山岩的环中。在有些传说中，穆罕默德曾乘布拉克在天上旅行。布拉克常常同穆罕默德和吉布利里一起出现于波斯的小型艺术作品中。在耶路撒冷，至今还保留着称为布拉克脚印的石头。（蓉）

布·兰森（Pu Lanseng）〈老〉寮人神话中的大地整顿者，文化英雄（q.v.）。他在大洪水之前已是国王。当最高神滕法肯（q.v.）降下洪水时，他同另外两位有道国王一起乘木筏逃脱了性命。大水把木筏抬到天上，3位国王请求最高神允准人们重新定居大地。最高神赐给他们一头水牛。他们开始在芒坦（越南奠边府附近的地区）耕种稻田。3年后，水牛死去。从它的两个鼻孔里生出两根巨大的藤蔓，上面结出一些葫芦。布·兰森用一铁片刺穿葫芦，从孔洞里走出了第一批人。他们走出葫芦时身上沾上了黑炭，因此山民的皮肤是黑色的。布·兰森用刀扩大了孔洞，又从中走出了一些人。这是寮人和其他傣语民族，他们的肤色光洁，身材也高些。布·兰森教会他们各种手艺，修盖房屋的技术，举行各种仪式和尊敬父母及祖宗。（风）

布里泽（Brize,）〈希〉赫拉派来叮咬宙斯的情人伊俄（q.v.）的牛虻。（刚）

布罗梅（Prom）〈柬〉天上的精灵，后来成了人类的始祖。据高棉的宇宙起源神话，在须弥山（q.v.）周围的海洋里有四座海岛，其中之一是春布伊德维布岛，上面有人居住。须弥山上空是天堂，住着美丽、永生的精灵代沃达。再往上是规模稍小的天界，住在那里的是更加完美的精灵布罗梅。最高处是第二十七重天界，名叫尼贝奥，或尼瓦纳，那里只住着佛陀。当时地界已经住满了人，但他们罪孽深重，代沃达消灭了他们。先是令7个太阳烧烤大地，接着便是洪水泛滥，淹没了一切。洪水消退后，有8个布罗梅奉命下凡，担任护卫。他们先是尝了海水泡沫，饥饿时便吃泥土。植物生长出来，他们便以植物为食。据另一种说法，他们先吃蘑菇，接着吃藤本植物的果实，最后才以稻米为食。由于吃稻米，他们的肚子里胀满了粪便，所以他们身上出现了两个排泄孔。从此他们分成了男女，繁衍了后代。他们开始修造住屋，耕种稻谷。（风）

布饶戎（Brauron）〈希〉阿提卡的一个区，位于厄刺西诺斯河的西岸，以阿耳忒弥斯（q.v.）的神庙著名。阿耳忒弥斯的别名之一——布烧罗尼亚也由此而来。

(刚)

布谢乌 (Buseu) 〈通古斯〉 满洲神话中的恶精灵，雷霆打击的对象。为了躲避雷霆，它们躲进树洞里，但总难免被击死。被雷劈裂的树木中留下它们的残骸——“雷石”。

(风)

布希斯 (Buhis) 〈埃及〉 动物神。形象为一黑色公牛。布希斯的母亲是天母牛，她还生了太阳。布希斯与姆涅维斯、蒙图、阿蒙·拉·蒙图等同。他的崇拜中心是赫尔蒙特，那里有布赫姆墓地，葬着布希斯的木乃伊。对布希斯的崇拜在托勒密王朝和罗马帝国时期达到全盛。

(刁)

处女坟 (Otomezuka) 〈日〉 相传从前有一妙龄女子，品貌俱佳。由于受不了许多男子的同时求婚，竟自缢身亡。后来便把葬她的坟称为处女坟。《万叶集》中有几首凭吊此坟，悼念葬于坟中女子的挽歌。例如葛饰真间的处女歌 (卷Ⅰ，卷Ⅳ)，苇屋的菟原处女歌 (卷Ⅷ、卷Ⅺ X) 等即是。16卷中的樱儿、蔓儿等也是遭受同样命运的女性。这类内容几乎相同的故事在各地广为流传。奈良时代的歌人们听说后，便产生灵感，于是才有《万叶集》中那些处女歌。各地流传的处女名字也不尽一致，有叫手古奈的，有叫菟原处女的，有叫樱女的，等等。处女为躲避求婚者以至自杀的传说是有其背景的。此背景则来自巫女信仰。作为侍奉神之处女的巫女要避免嫁给人间男子，立志服侍神灵，过神圣的生活。

(懋)

出石人 (Izushibito) 〈日〉 传说出石人的始祖是新罗王子天日矛，他们分布于但马、播磨、淡路 (都是兵库县)，近江 (滋贺县)，若狭 (福井县)，摄津 (大阪府)，筑前 (福冈县)，丰前 (大分县)，肥前 (长崎县) 等地，是大陆系统的种族。

《古事记》、《日本书纪》和《风土记》中记载着天日矛和其妻明姬女神的游历传说和镇守一方的传说。于田道间守，清彦和神功皇后的母亲等人也都是出石族人。有人认为，有关出石人的那些神话都是他们的传说。《古事记》中的春山霞壮夫神话也如此。《日本书纪》中记载，垂仁帝在向清彦奉献神宝时，只留下了一把小刀没舍得献

出，有一天被发现，不得已也只好献出。但不知何时，小刀从刀库中遗失落到淡路岛，被岛上的渔民奉为神物。这一神话说明朝廷用出石人的神器来支配和安抚他们的史实。

(英)

出云建 (Izumotakeru) 〈日〉 他是出云的首领，后被倭建神杀害。传说倭建神暗中作了一把柏木刀佩在身上。一天，他把出云建骗到肥河 (斐伊河) 里洗澡。在洗澡时，他用自己的木刀换来了出云建的真刀。上岸后，他挑逗出云建比试武艺。出云建不知其中有诈，在比试中被杀。据《日本书纪》记载，在崇神帝时代，出云臣的远祖振根，对自己的弟弟饭根在他出门之际将神宝献给朝廷一事怀恨在心。于是，他把弟弟骗到止屋渊，以同样方法换了大刀，将其杀死。“倭建”表示大和勇士，即大和首领的意思。与此相同，“出云建”也表示出云勇士，即出云首领的意思。出云建大概也是出云国造的异名。换刀的传说虽是民间传说，但它多少反映了出云氏同大和朝廷势力竞争的史实。

(英)

代德柱 (Ded-Column) 〈埃及〉 与奥西里斯有关的一种物品。“代德”含有“向神献礼”之义，故译为“献礼柱”。形状很象人的脊骨或砍去枝子的树干。代德柱原为供奉安吉泰神而竖。后来安吉泰与奥西里斯混同，代德柱便成为奥西里斯的圣物。每年在纪念奥西里斯复活时立此柱。代德柱亦被当作护符，特别是在丧葬仪式中，用以象征稳定和持久。

(刁)

代胡提 (Dehuty) 〈埃及〉 智慧神托特 (q. v.) 的别名。

(刁)

弗雷尔 (Freir) 〈斯堪〉 出身于瓦尼尔的神，象征植物、丰收、财富和安宁。亚当 (不来梅的) 说，在瑞典的多神教中有献给弗雷尔的神庙，内设神像，说明存在着对男性生殖器的崇拜。在斯堪的那维亚古代文献中，弗雷尔是尼约尔德之子，弗雷亚之兄。他同弗雷亚有乱伦关系。在阿斯同瓦尼尔之间发生战争后，他作为瓦尼尔的人质到了阿斯中间，成了女神盖尔德的丈夫。在《新埃达》中，他已被看成一个阿

斯。弗雷尔有一捧剑侍仆名叫斯基尔尼尔（意为“光辉的”）。女神盖尔德就是受到他的威胁才同弗雷尔结婚的。有人认为，盖尔德是地神之一。弗雷尔本人不持剑，这也许同他作为和平化身的作用有关。据《新埃达》，弗雷尔用鹿角打死了巨人贝利。在世界末日来临时，他在同巨人苏尔特搏斗中死去。用马和野猪向他献牲。有一头金鬃野猪是他的坐骑，骑着它参加巴尔德尔的葬礼。据《新埃达》说，他的这头野猪是侏儒创造的，是他们送给诸神的宝物之一。他还有一艘神船，也是侏儒所造，称为斯基德布拉德尼尔，意思是“由薄板造成的”。这艘神船永远顺风，它能载下无数军队，还能象手帕似的收卷起来。在斯堪的那维亚萨阿米部族中，青铜时代有向维拉尔登—奥尔马伊神进献小独木舟的祭祀仪式。不少斯堪的那维亚学者认为，这一特点说明弗雷尔与航海的保护神尼约尔德有某些相近。在《英格林格萨迦》中，弗雷尔以“英格维—弗雷尔”的名字成为瑞典英格林格王族的先祖。在这篇记载了家族宗谱的萨迦中，很可能留下了把酋长神圣化的古老痕迹，说他们用魔法使部族昌盛起来。萨迦说，弗雷尔在位期间，五谷丰登；他被秘密地葬于山中，后此山连续3年源源不断冒出黄金、白银和铁；据称从弗雷尔在位时起，天下太平，被称为弗罗迪和平，弗雷尔与弗罗迪彼此相通。萨克索在《丹麦人的业绩》中讲到弗罗托国王，死后3年一直有人用车运他的尸体，祈求丰年，祈求人人平安。《新埃达》提到弗罗迪和平结束的经过。据说丹麦酋长弗罗迪有一神磨叫格罗蒂，可以为东家磨一切东西。弗罗迪从瑞典得到两个强有力的女奴费尼亚和梅尼亚，她们为他磨黄金、和平与幸福。但弗罗迪不给她们休息的机会，于是两个女奴便从磨里磨出军队来反抗弗罗迪。这时来了个海上酋长穆辛格，杀死了弗罗迪。女奴为穆辛格在海船上磨了许多盐，一直到把船压沉，仍在海底磨盐不止。在芬兰神话中桑波神磨与格罗蒂神磨很相似。（汉）

弗雷亚（Freyia）〈斯堪〉丰产、爱情、美的女神。塔西佗提到的日耳曼人崇拜伊西斯很可能就是弗雷亚，但尚未发现西日

耳曼人崇拜这位女神的确切证据。在斯堪的那维亚文献中，她是一位出身瓦尼尔（q. v.）的女神，尼约尔德之女，弗雷尔之妹。在阿斯社会中，她是奥德（很可能是奥丁的化身）之妻。当她的丈夫出门远行时，弗雷亚为他哭泣，流下滴滴金泪。她到遥远陌生的地方去寻找丈夫。她生了女儿、赫诺斯（宝石）、盖尔西米（宝贝）。她有一条特别的鹰羽颈饰，她驾着猫去参加巴尔德尔的葬礼。她同所有瓦尼尔出身的神一样，都深通魔法。不过她又同奥丁每天在一起挑选和区分死去的战士，这又同弗雷亚的身份不符，很可能是把弗雷亚同弗丽加混淆了。弗雷亚经常是巨人特留姆、赫伦格尼尔等追求的对象。（汉）

弗栗多（Vrtra）〈印度〉蛇妖，因陀罗的死敌，混沌的化身。据《梨俱吠陀》记载，弗栗多是个神通广大的妖魔，因陀罗就是为了降他而出世。弗栗多样子象蛇，口中不停地发出嗞嗞声。它在黑暗中长大，凶狠、狡猾，是一个非人、非神的妖魔。弗栗多能操纵雷电，会降冰雹，会布迷雾；他的水性极好，经常藏在水中，只是偶尔在山上躺下来休息。它的母亲是达奴（q. v.）。他有99子，分住99座城堡，后来全被因陀罗破坏。关于弗栗多和因陀罗的决斗，传说很多。弗栗多有一次酒后向因陀罗挑战，被因陀罗用金刚杵击伤，割掉睾丸。弗栗多遁入黑暗。之后，死水开始流动。对弗栗多的胜利被视为从混沌向宇宙创造的过渡活动。（裴）

弗丽加（Frigg）〈日耳曼—斯堪〉也叫弗丽亚。女神，奥丁（q. v.）之妻。在第二套梅泽堡咒语中，说她是沃丹之友，福拉之姐。据保罗·狄亚康写的《伦巴德族史》，当维尼尔人与汪达尔人发生战争时，弗丽加站在维尼尔人一边，而沃丹站在汪达尔人一边。在《旧埃达》的《格里姆尼尔的传说》散文前言中，弗丽加保护的是年轻的阿格纳尔，奥丁保护的却是盖罗德。在斯堪的那维亚神话中弗丽加是司婚姻、爱情、家庭生活、生儿育女的女神。与她相近的是弗雷亚。《新埃达》说她是费奥尔贡之女。她是巴尔德尔之母。她一开始就千方百计力图

保护巴尔德尔免受侵害，当巴尔德尔死后，她无限悲恸。洛基曾指责她同丈夫的兄弟维利和韦同居。（汉）

古阿斯（Gyas）〈希〉 埃涅阿斯的朋友。在为安客塞斯举行的葬礼竞技会上，他第三个乘船到达终点（《埃涅伊德》V）。（麒）

古查尔（Gutsar）〈列兹金〉 其单数为“古茨”，意为“神祇”。列兹金神话中的丰收之神，农业和畜牧业的保护神。（风）

古德伦（Gudrun）〈斯堪〉 日耳曼语中称为克琳希德，日耳曼和斯堪的纳维亚英雄传说中的人物，西古尔德（日耳曼神话中称西格弗里德）的妻子。对这一形象的描述在斯堪的纳维亚传说和日耳曼传说中差异颇大。在斯堪的纳维亚神话中，古德伦是勃艮地统治者格尤库恩家族的代表，龚纳尔和霍格尼的妹妹。当英雄西吉尔德来到勃艮地王的宫廷时，古德伦的母亲给他喝了“忘酒”，使他忘记了同布伦希德的婚约，与古德伦成婚。布伦希德又受到欺骗，嫁给龚纳尔，而且求婚时是由西古尔德代替龚纳尔完成布伦希德提出的结婚考验。后来古德伦与布伦希德之间出现了一次争论，于是骗局被拆穿。布伦希德被刺痛，便怂恿龚纳尔杀死了西古尔德。丈夫被害使古德伦悲恸欲绝，《旧埃达》中描述了她周围的妇女在葬仪时的哭泣和她成为寡妇后的悲伤。然而在斯堪的纳维亚英雄传说中古德伦丝毫没有要替丈夫向兄弟复仇的思想，而且西古尔德本人在临终时还安慰她说，她的兄弟们还活着（《关于西古尔德的短歌》25）。她与兄弟们是血缘关系，比同丈夫的关系更亲。后来古德伦又嫁给匈奴王阿特利（在《关于古德伦的第二支歌》的散文体前言中提到，她在再婚之前饮了“忘酒”）。古德伦再三企图阻止兄弟们去见阿特利。当阿特利残害了她的兄弟们之后，古德伦为兄弟们报仇。她把自己同阿特利所生的儿子们毒死，用他们的心烹制成菜肴，待阿特利食后，又放火将他和宫中所有的人统统烧死（《旧埃达》中《阿特利之歌》）。在较晚时期的《阿特利的传说》（《旧埃达》）中，古德伦还帮助她的兄弟同匈奴人战斗，她杀死自己的儿子，

把血掺入酒内给阿特利饮用。在埃达歌谣《古德伦的教唆》和《哈姆迪尔的传说》中，古德伦都是作为复仇者出现的。在这些作品中，古德伦是酋长约纳克尔的妻子，约纳克尔的女儿斯瓦希尔德因背弃婚约受到惩罚，于是古德伦挑唆她的儿子们向酋长约尔蒙列克复仇。最后她的儿子全都横遭惨死。有关古德伦的埃达歌谣一般都没有明显的神话色彩，在歌谣的形成过程中，古德伦首先是一个无情的复仇者。为家族复仇，成为左右她整个生活的强大力量，她把这股力量视为命运。她杀死自己的儿子这一情节很可能是为家族复仇的献牲情节的表现。在《阿特利的传说》中，她的儿子说过这样一句话：“你若愿意，就请把孩子献牲吧！”在《阿特利的传说》中，当古德伦下定决心杀夫时，她把藏金和珍宝都散给别人。在《阿特利之歌》中有一句：“她在培育自己的命运”。这里的命运指的正是家族复仇的心理。看来这些行动暗含着某种仪式的意义，而嗣后的杀害匈奴王的行动也象是一种献牲的行动。有人猜测说，在最初关于古德伦的传说中她有可能自焚于烈火中。霍伊斯勒尔把这一情节以及类似行为解释为对女主人公蓄意为恶的“惩罚”。但视为自我牺牲行动似乎更合乎情理。总之，在古德伦和阿特利的歌谣中存在着献牲仪式的基础。后来流传改编，歌谣起了变化，这一因素渐不为人所注意。在《尼伯龙根之歌》的第一部中，克琳希德被描写成一个温柔的勃艮地公主，后来又成为西格弗里德的妻子，深深为自己的丈夫感到骄傲。她的内心充满了封建等级的傲慢。在争吵中她骂布伦希德是西格弗里德的女仆和姘妇。西格弗里德被害后，克琳希德一心想要复仇，为此她同意嫁给埃柴尔（阿特利），经过长期谋划，害死了哈根（霍格尼）和自己的兄弟。在这一英雄传说中，对丈夫的感情大大超过兄妹的感情（参看“尼伯龙根之歌”条）。（汉）

古革斯（Gyges）〈希〉 三个百手巨人（赫卡同刻伊瑞斯（q. v.））之一。（麒）

古吉勒（Gudil）〈塔巴萨兰〉 鲁都人叫古吉，察胡尔人叫戈杰伊，列兹金人叫佩

沙帕伊，拉克人叫久维勒。雨神。对古吉勒崇拜的遗迹还保留在祈雨仪式之中，仪式上由男青年身披翠绿枝叶装扮成古吉勒形象。

(风)

古兰经 (Qurān) <伊斯兰> 伊斯兰教的经典。据传说是安拉 (q. v.) 对最后一位先知穆罕默德所启示的真实的语言，在穆罕默德死后汇集成书。全书分30卷，114章，6200余节。按写成的地点分为“麦加篇章”（约三分之二）和“麦地那篇章”（约三分之一）两大部分。其内容是强调安拉为独一无二的神，宣传顺从、行善、施舍和忍耐。成书的时间在610—632年。《古兰经》一名的意义为“诵读”。《古兰经》中提到的许多先知人物都源自《圣经》，如努海（挪亚）、穆萨（摩西）、易卜拉欣（亚伯拉罕）、尔萨（耶稣），基督教和犹太教中的人物也经常出现，如麦尔产（马利亚）、翟克货亚（撒迦利亚）、叶海亚（施洗约翰）、达伍德（大卫）、素赖曼（所罗门）、阿尤布（约伯）、尤努斯（约拿）等。经文中载有教规，斋戒等事项，还论及穆斯林世界的社会组织、婚姻、继承等问题。《古兰经》对于穆斯林世界的各个方面都具有强大的影响。

(刚)

古米尔 (Gumir) <奥塞梯> 巨人。在奥塞梯纳尔特史诗中，他们同瓦伊格一样，一贯与纳尔特人为敌。

(风)

古事记 (Kojiki) <日> 日本神道教的重要经典之一，也是日本最古老的史籍。传说天武天皇（673—686在位）认为诸家所记天皇谱系多有错误，乃命舍人稗田阿诵习记载皇室传承系统的“先记旧辞”。至天明天皇（707—715在位）时期，太朝臣安万侣据此于和铜5年（712），用汉文笔录面成。全书分3卷，上卷写“神代”。内容包括天地的开辟，国土的成长，以及有关天照大神、天石窟、天孙降临等神话，直至神武天皇的降生，第二卷从神武天皇写到应神天皇。第三卷从仁德天皇写到推古天皇。在“神代”卷中记载日本神话颇多。

(刚)

瞿耶伽 (Guhya) <印度教> 印度教神话中一群小神，与夜叉、紧那罗 (qq. v.) 同为财神俱毗罗的传从神，住在吉罗

娑山上，守护山中的宝藏。瞿耶伽首领据说是太阳神苏利耶 (q. v.) 之子梨槃多。

(装)

瓜姑娘 (Urikohime) <日> 有一对相依为命的老夫妇。老翁每天上山砍柴，老妇去河边洗衣服。一天，老妇在河边发现从上游漂来几个瓜。捞上一个尝了尝，香甜可口，便又捞上一个带回家放在柜子上。不知何时瓜在柜子上自己裂开，从里面出来一个活泼可爱的小姑娘。两位老人见了十分高兴。姑娘长大后，每天在家纺线织布。一天，老夫妇不在家时来了一个天邪鬼，进屋后把小姑娘骗了出来，绑在一棵柿子树上。然后自己装扮成小姑娘在屋里织布。两位老人回来后并未察觉。一日，说是要打发女儿出嫁，让姑娘上了花轿。行至柿子树林时，发现小姑娘正在树上哭。这场骗局才露了馅。天邪鬼被人杀死，小姑娘也得救了。据说现在的谷子、荞麦、糜子的根之所以发红，就是因为当时把天邪鬼切成三块掩埋时被血染红的（岛根县邑智郡）。这个故事流传较广，情节在各地也略有不同。在东北地区，多讲述小姑娘被天邪鬼杀害，或是把小姑娘杀害并吃掉。在中国地区，多讲述小姑娘未被杀死，只是被绑在树上。这个故事的最初的文字记载当推《嬉游笑览》第9卷中所收录的，流传在信州上田附近的这一故事。但近世初期宽永时的画卷，以及被认定是室町时代中期的残缺画卷，均提及此故事。由此可见此故事源远流长。在小姑娘未遭残害的故事里，讲述的多是大和国石上附近有一苦于无子的种瓜老夫妇，他们把一个熟了的瓜放在油漆桶里。过些日子打开一看，瓜已变成一个小姑娘。故事的开头部分与前面讲述的故事略有不同。这恐怕是由于瓜从河上漂来令人费解而有意修改的缘故，但并不影响整个故事。在元禄14年出版的《能之训蒙图汇》里仍能看到瓜姑娘这样的谣曲名，但正文已经失传。

(山)

弘法栗 (Koobookuri) <日> 关于一些矮栗树的传说。长野县小县郡的弘法栗，传说孩子们要摘栗子，但树高，难及。正巧这时弘法大师路过这里，他就把树枝弄弯，让孩子们摘。从那以后这棵栗树的树枝就弯垂

下来。在爱知县北设乐郡吹上岭一带有一棵3尺来高的栗树，但也结果实。传说岭上有一棵大栗子树，少年们可以爬上树去，但太小的孩子爬不上去，在下面哭。这时来了一位僧人对孩子们说，从明年开始也让你们能够得着摘，然后就走了。这僧人就是弘法大师，所以这矮栗树就被称为弘法栗。(学)

加比亚 (Gabiya) <立陶宛> 亦名加比耶火神。人们向他祈求火种，把奉为圣火的家中炉火叫作加比亚，将其人格化，尊称为圣加比亚。人们祈求她留在人间。有时把圣灯、手工塑成的蜡烛，甚至把圣地、神庙也叫作加比亚。“跟随加比亚去”这句成语的含意便是“死亡”，这与普遍使用的象征——“吹灭蜡烛”意味“死亡”是一致的。此神的男性形象叫加比斯，很少见。在炉灶女神玛捷尔加比亚一名中也含有这一名字。立陶宛神话中的家中灶神叫作佩连加比亚或波连加比亚。“佩连(或波连)”意为“灰，灰烬”。(风)

加大拉 (Gadara) <圣> 加利利海东岸的一座城。“福音书”记载，耶稣(q. v.)传教时渡过加利利海，到了加大拉，为那里的人驱邪治病。公元70—80年间，罗马人和犹太人交战时，罗马人攻入此城，将城中居民尽行杀戮。(灵)

加低斯 (Kadesh, Kadesh-barnea) <圣> 在巴兰的旷野。摩西率领以色列人从埃及出来走到这里时，派人去了解迦南的情况。(灵)

加尔姆 (Garm) <斯堪> 魔犬。与芬里尔同形，拴在格尼帕赫利尔山洞中。世界末日它挣脱了羁绊，最后在同神祇图尔的搏斗中同归于尽。(汉)

加拉冈 (Galagon) <奥塞梯> 风神，也是繁殖之神。他决定着打谷场上谷物簸扬的成败。向他献祭须使用红公鸡或者绵羊作为血牲，同时要举行一系列祭神仪式。(风)

加利利 (Galilee) <圣> 以色列北部山区，罗马统治时成为一行省。“福音书”中记载的耶稣的事迹都发生在这里，耶稣的十二门徒都是加利利本地人。耶路撒冷城毁灭后，加利利成了犹太人的学术中心，

声望卓著的拉比都在这里居住。加利利东部有一个湖，《新约》中称作“加利利海”或“革尼撒勒海”(因其西北濒革尼撒勒平原)，耶稣传教途中，曾平步履海。(灵)

卡耳波 (Carpo) <希> 四季女神之一，参看狄刻条。(刚)

卡耳墨 (Carme) <希> 自然女神，阿耳忒弥斯的伴神，被宙斯所爱，生女布里托马耳提斯。(刚)

卡耳娜 (Carna) <罗> 地下女神，在庆祝她的节日卡耳娜利亚时，人们用豆粥给她献祭，坟墓上放上鲜花。奥维德认为，卡耳娜是狩猎女神，她把痴情者引诱到黑暗的洞穴中，自己就躲得无影无踪。两面神伊阿努斯(q. v.)破坏了她的诡计，因为他能够看到背后发生的事情。这样伊阿努斯就成了她的情夫。伊阿努斯让她管门环和长刺的树枝，在这两种东西的帮助之下，她救出了阿尔巴隆伽(q. v.)国王的幼儿普罗卡斯，使他免受专吃幼儿心脏的凶恶夜鸟的残害。她也被认为是儿童和人身机体的保护神(奥维德：《岁时记》)。(刚)

卡尔塔 (Karta) <拉脱维亚> 命运女神，她同杰克拉和拉伊玛(qq. v.)同时或者交替出现在神话故事里。这样，她们便形成了与罗马神话中帕耳开(q. v.)一样的命运三女神。有时，卡尔塔被说成仅仅是拉伊玛的形容词。(风)

卡赫坦 (Qahtan) <伊斯兰> 所有“南方”阿拉伯人的祖先，与之对立的“北方”阿拉伯人是阿德男(q. v.)的后裔。据说，他是艾贝尔(艾贝尔常常与扈代相混)之子。在很多情况下，他与《圣经》中的约姆相等。穆斯林传说和宗谱把卡赫坦的后裔——卡赫坦尼德人和今天已消失的一些古阿拉伯人(如阿德人，萨穆德人，塔斯姆人等)都归入“土著阿拉伯人”，而把阿德男的后裔——阿德男尼德人归入“外来的阿拉伯人”。卡赫坦的后裔分为两支——希姆亚尔人(意为定居的)和卡赫兰人(意为游牧的)。现实当中，这两个阿拉伯部族的对立形成时，已是哈里发王朝建立之后之事(7—8世纪)。当时在政治关系上，联合一致的叙利亚各部族和外来的也门部族与中央阿

拉伯各部族相敌对，以南阿拉伯的一个古老部族的实际名字当作自己的名祖，称自己是卡赫坦人。当时一些经学家倾向于，把当地的阿拉伯传说纳入《圣经》的历史框架，因此在他们当中便产生了把卡赫坦混同为《圣经》的约珥，以及其他一些从《圣经》里寻找根源的作法。在统一的阿拉伯民族形成阶段，产生了一些新的种族起源说。它们把卡赫坦和阿德男这两条线索联合一起，宣称所有的阿拉伯人都是易司马仪和易卜拉欣(qq. v.)的后裔。不能排除这样一种可能：穆斯林传说之所以把卡赫坦和阿德男这两位名祖对立起来，其部分原因可上溯到古代的游牧部落同定居部落相互对立的史实。

(风)

卡客亚 (Kakia) <希> 恶德女神。当赫刺克勒斯跟随客戎(q. v.)和贞洁女神阿瑞忒学习时，卡客亚曾许诺他获得轻松、爱情和财富，企图把他引向邪路。

(刚)

卡枯斯 (Cacus) <罗> 火神伍尔卡努斯之子，口中喷火的怪物，住在阿文廷冈的山洞中。据另一传说，卡枯斯是从欧安得耳(q. v.)家中逃出的奴隶。卡卡(q. v.)的兄弟，以抢劫为生。当赫耳枯勒斯(q. v.)赶着革律翁的牛群经过这里时，被卡枯斯偷走了几只，为避免被发现，他拖着牛尾，使牛退行入洞中。但是，当其余的牛从洞口经过时，洞中的牛鸣叫起来，因而被赫耳枯勒斯发现，卡枯斯被赫耳枯勒斯杀死(《埃涅伊德》V Ⅱ)。在这一斗争中卡卡帮助了赫耳枯勒斯。卡枯斯大概是古代的火神。后被赫耳枯勒斯取代。

(刚)

卡拉琼 (Karachun) <斯拉夫> 亦名科罗琼冬至日的名称及与之有关的节日。在古俄罗斯语、斯洛伐克语和保加利亚语中，

“卡拉琼”一词都有“圣诞节”之义。卡拉琼又是神话中的魔鬼。在白俄罗斯语中，卡拉琼意为“猝然夭折”，“抽搐”，“缩短人生命的恶鬼”；在俄语中它也有“死亡”，“毁灭”，“恶鬼”的含意，但语源不详。在塞尔维亚—霍尔布特语中，此名来源于动词“迈进，迈步”；卡拉琼是“行进中的日子”，用它来表示“太阳回转的日

子”，“转折的日子”。在阿尔巴尼亚语中，此名意为“树桩”，“一段木柴”，它指的是圣诞节的木架。

(风)

卡拉图 (Karatu) <西闪> 亦译“凯雷特”。乌加里特神话中的英雄，伊卢(q. v.)之子或后代，达塔努村社的统治者(乌加里特人的祖先?)。据传说，卡拉图没有妻子和儿女。伊卢给他托梦，嘱咐他率领军队去远征乌都米国，以便娶该国王帕贝里之女玛萨特·胡拉伊为妻。卡拉图遵从伊卢的旨意出征。远征时向阿西拉特·伊拉特女神许愿：如能成功，将向她奉献玛萨特·胡拉伊体重三分之二的白银和三分之一的黄金。帕贝里被围，向卡拉图求和，愿意给他金钱、车辆、马匹和奴隶。但卡拉图不允，定要娶玛萨特·胡拉伊为妻，否则绝不撤兵。他终于如愿，得到伊卢的祝福，玛萨特·胡拉伊为他生了八子八女。可是卡拉图却没有兑现对阿西拉特·伊拉特女神的诺言，因此受到惩罚，生了重病。小儿子伊里哈乌和小女儿塔斯玛纳特为父亲举行祈祷仪式，请神明保佑。伊卢用泥土做成药神沙阿提卡特的神像，放在卡拉图的病床前。药神战胜了木图，使卡拉图恢复了健康。但卡拉图的长子雅采布却企图利用父亲生病的时机夺取王位。卡拉图诅咒他，请求霍隆和阿斯塔尔塔二神惩处他。雅采布因此而死。

(刁)

卡兰乔 (Karancho) <南美> 阿根廷查科省一些印第安人神话中的文明英雄，鹰心动物村的酋长。他扫除魔怪(如食人鸟)，取火种。在许多神话中他都与狐狸—恶作剧精灵结伴行动。后在基督教影响下他成了最高神。

(伦)

卡勒姆 (Kalm) <鄂—乌> 曼西人神话中的诸神的传信使者。他是个背生双翼的兽形怪物。他把诸神的信息和旨意传达给英雄和普通人。他是努米—托鲁姆(q. v.)创造出来的。

(风)

卡里斯 (Charis) 《伊利亚特》中的美惠女神(q. v.)，赫维斯托斯的妻子(《伊利亚特》X Ⅷ)

(刚)

卡吕冬 (Calydon) <希> ①埃托洛斯之子，埃俄利亚之夫，卡吕冬尼亚(在

埃托利亚)地区的名祖。②埃托利亚一古城,传说为埃托洛斯或他的儿子卡吕冬所建。著名的“卡吕冬的狩猎(q. v.)”就在它的郊外进行。(刚)

卡吕刻(Calyce)〈希〉埃俄洛斯的女儿,恩底弥翁的母亲(阿波洛多罗斯 I, 泡萨尼阿斯 V)。(刚)

卡律亚(Carya)〈希〉拉科尼亚一少女,为狄俄倪索斯所爱,死后被化为胡桃树,为纪念她,拉科尼亚一城市命名为卡律埃。(刚)

卡伦加(Kalunga)〈非〉流传于南非各民族及东非安博、卢巴、刚果、乔奎和其他一些操班图语民族中之神话人物。在卡伦加身上集中了始祖神和部分雷神形象的特点。他作为神化了的祖先,与“冥界”,即祖先世界有关。他是祖先之父,在众祖先们协助下统治世界,祖先们是他的奴仆。卡伦加系世界和第一批人之创造者,这第一批人是他从地底下、崖石中、神树内、白蚁穴里“召唤出来的”。据一神话说,卡伦加敲了一下白蚁穴,从洞孔里立刻钻出了阿曼古达及其妻子(后来他们的两个儿子坎济和南戈姆贝同自己的两个妹妹结婚)。又据另一神话说,卡伦加也是从地底下钻出来的。他创造了3对夫妻,他们留下了安博、赫雷罗和布须曼3个部落。还有一神话说,卡伦加本身就是世上第一人。据另一些神话说,创造人的并非卡伦加,而是他的助手——“骨瘦如柴的老妇”。她一棵名为阿穆库阿的树中唤出了3个孩子。卡伦加亦称雷神(虽然在某种程度上不及穆伦古)。他身着黑衣(求雨仪式的颜色),祭祀物为黑色公牛(典型的祈雨供品)。(亮)

卡玛里(Kamari)〈格〉天上神女,阿米拉尼(q. v.)史诗中的主要人物之一。她的美貌和忠贞近似姆泽图纳哈维(q. v.)。她的父亲是主宰天气、云雾的天神,众卡吉(q. v.)的领袖。他反对阿米拉尼的求婚,阿米拉尼战胜了他,从海外国度或天上古堡中劫持了卡玛里,娶她为妻。卡玛里忠贞不二地热爱着阿米拉尼。即使阿米拉尼因触怒天神而被钉在崖石上之后,她仍然等待着爱人的归来。卡玛里是天火的象征。

阿米拉尼劫持卡玛里象征文明英雄偷盗天火,因此人们把这一情节同希腊神话中普罗米修斯偷盗天火的故事相提并论。(风)

卡弥拉(Camilla)〈罗〉维吉尔的史诗《埃涅伊德》中的人物。她是沃尔斯库人的国王墨塔部斯的女儿。由于墨塔部斯暴虐无道,被国人驱逐出国。他带着婴儿卡弥拉逃亡。当阿弥塞努斯河挡着他的去路时,他便把女儿献给女神狄阿娜,然后把女儿缚在长矛上,投向河的对岸。卡弥拉成了一个勇敢的猎手和战士。她做了图耳努斯的盟友反对埃涅阿斯,打仗时她半胸袒露以便于射箭。她行走如飞,可与阿塔兰塔(q. v.)相媲美。但最后死于埃涅阿斯的战友阿戎斯之手。狄阿娜为她报仇,令女神俄皮亚把阿戎斯杀死。(刚)

卡墨娜(Camena)〈希〉即卡墨奈(q. v.)的单数。(刚)

卡墨奈(Camena)〈罗〉古意大利的泉水诸女神,善预言,能治病,以后成了保护文艺的女神,因而同希腊的司文艺诸女神缪斯合在了一起。在罗马的波耳塔·卡佩那附有卡墨奈的圣林和圣泉。她们的祭日是8月13,用混和着奶的水给她们举行祭奠。她们的神庙被雷电击毁后,她们则移到了赫耳枯勒斯神庙中。(刚)

卡莫努(Kamonu)〈非〉操班图语的卢希亚族(赞比亚)神话中之第一人和文明英雄(q. v.)。据神话说,住在地下的创造神尼亚姆贝(q. v.)创造了森林、河流、动物以及第一对人,即卡莫努和他的妻子。然而,卡莫努的狡猾与灵巧很快使尼亚姆贝深感不安。尼亚姆贝砍下树杆,制成一只盘子,卡莫努也如样制成一只。尼亚姆贝炼铁,卡莫努也炼铁。后来,卡莫努锻造出矛并用它猎取动物。尼亚姆贝见状大惊,唯恐也对他下毒手,遂匆匆攀援蜘蛛网逃往天上。(亮)

卡那刻(Canace)〈希〉①埃俄洛斯和厄那瑞塔的6个女儿之一,马卡柔斯的妹妹,与哥哥乱伦生女伊萨,为此父亲命她自杀(阿波洛多罗斯 I,《古代名媛》II)。

②波塞冬之妻,为他生5子。(刚)

卡嫩斯(Canens)〈罗〉伊阿努斯之

女，皮枯斯之妻。皮枯斯因拒绝了客耳刻的爱情，被客耳刻化为红色啄木鸟，他的妻子卡嫩斯寻找他6天6夜，不见踪影，她则在泪水中消融。（《变形记》XV）（刚）

卡皮斯（Capys）〈希〉①达耳达诺斯的英雄，阿萨利科斯之子，安客塞斯之父（《伊利亚特》XX，阿波洛多罗斯Ⅲ）。②埃涅阿斯的朋友，卡浦亚城的名祖。（刚）

卡奇纳（Kachina）〈北美〉普韦布洛印第安人神话中保佑土地肥沃，庄稼丰收的祖先神灵。据北美印第安部族霍比人称，卡奇纳居住在圣弗朗西斯科山中，美国西南部，每年两次在祷告和祭祀之后显灵于农夫的田野上空。据祖尼人的传说，卡奇纳是在部落迁移时出现的。在渡河时有些孩子由于惊吓从母亲手中挣脱，变成了水神，他们沿河漂流而下，创建了卡奇纳村落，自己亦成为同部族人的保护神。据称，任何物品和生活现象中（矿物、植物、动物、星辰、云彩等等）都存在着卡奇纳。这种神灵的形象类似人，戴不同色彩的面具，标志物亦各异。共分出250种卡奇纳，如蜜蜂的卡奇纳手持弓和箭，太阳的卡奇纳手持云杉枝和小铃铛。每个卡奇纳都背着一块湿度牌，象征着唤雨的能力。普韦布洛印第安人中有祭祀卡奇纳的特设会盟，盟员们参加表演仪式上同农耕相关的舞蹈。人们认为，品行高尚的盟员在死后可补充卡奇纳的队伍。（伦）

卡他楠（Khatthanam）〈老〉蛇形那伽王国的国王。一次，他巡行国内。臣民们为欢迎他，燃放竹节火箭。火箭在天空爆裂，落向老挝的四面八方，从而出现了山岭、平原、湖泊和洞窟。裹在竹节火箭外的彩纸挂在树上，变成了兰花。老挝人祈求作物丰收的仪式上都要燃放火箭。（风）

卡通达（Katonda）〈非〉干达神话中之创造神。卡通达创造了世界、诸神和人类，被称为“诸神之父”，但在万神殿中与其他类似的神相比他却处于次要地位。据一则神话说，卡通达生有一子名金图（q. v.），他吩咐金图夫妇一同下临凡界。（亮）

卢客娜（Lucina）〈罗〉作为婚姻

保护神的朱诺（q. v.）的别名之一。罗马已婚妇女每年3月1日庆祝朱诺·卢客娜的节日——主妇节。她作为独立的女神是分娩女神。（刚）

卢陀悉（Ródasi）〈印度〉①楼陀罗之妻，众摩录多最亲近的女友，坐在他们的马车上分送快乐；她的发辮松开以突出她的青春和阿修罗族本质；②天地的对偶形象。卢陀悉类似两个青春少女，不可战胜，充满幸福。她们是苏摩的双亲。（华）

卢醯尼（Róhini）〈印度〉①迦叶波之女，有角牲畜之母；②达刹之女，月亮之妻，因此总是跟着月亮转；另有神话说，她是苏摩之爱妻；③二十八宿的毕星，或为月亮星群；④黑天之妻；⑤婆苏提婆（黑天之父）的两个妻子，等等。（华）

末巴奈（Machbanai）〈圣〉迦得支派的勇士、军长。此派人其貌似狮，快跑如鹿，手拿盾牌和枪。大卫因受扫罗迫害，藏身于洗革拉，末巴奈和其他勇士一同前来相助（《历代志上》Ⅷ）。（俭、理）

末底改（Mor'decai）〈圣〉犹太便雅悯人睚耳之子，被称为犹太民族的拯救者，犹太族从巴比伦归来时的领队者之一。归来后定居书珊城，抚养父母双亡的堂妹哈大沙（后改名以斯帖，圣经中有专章载述其事）长大，视如长女。哈大沙因貌美出众，后被选入宫，立为王后。临入宫之际末底改嘱其不要将籍贯宗族告诉他人，自己也不公开与王后的关系，只是经常到宫门口保听消息。一天听到两个守门太监密谋杀害亚哈随鲁王，便将情况密报王后以斯帖，经核查属实，将二太监处决。经办此事的大臣哈曼因此获宠高升，出入宫门时，见末底改不随众跪拜，心怀不满，决心灭其全族，向国王诡称犹太人不遵国王律令，理应剪除，骗得国王同意，诏告全国，抽签定在12月13日执行。末底改得悉情况后，撕裂衣服，穿麻蒙尘，一路哀号去向王宫，城中犹太人哀声震天。王后派人出来打听知情后，在末底改的敦保和动员下，借设宴之机，在王前当面指责哈曼要灭除自己的宗族，动摇国基，同时公开自己的籍贯宗教信仰，国王也想到犹太人末底改保驾的功劳。哈曼既除，末底改和以斯

帖请求国王重新降旨赦免犹太人，废除原先杀灭犹太人的旨意。末底改奉命书写谕旨，立即快马传令。犹太族因此得以保留，在12月14、15两日设宴欢庆。由于哈曼当初定12月13日执行旨意是抽普珥即抽签定下的，犹太人便将这两日称为普珥日，并定为节日，末底改改写第二封书，坚令犹太人守这节日。末底改后来做亚哈随鲁王的宰相，得到犹太人的尊崇。

(理)

末摩尼 (Mar Mani) 意为“摩尼主”，即摩尼教始祖摩尼 (q. v.)。

(刁)

目键连 (Maudgalyayana) <印度>

佛教创始人释迦牟尼 (q. v.) 的十大弟子之一，排行在舍利弗之后，居第二位。传说目键连神通广大，法力无边：他能造出各种精灵，并能随心所欲改变自己形象；他能发现肉眼看不见的饿鬼和幽灵，还能进入天宫（为了煞掉帝释的傲气，他曾用大拇指把天宫摇得东倒西歪）。在他看来，须弥山 (q. v.) 还没有豆粒大，地球也不过是个小瓷盘；他可以任意转动地球，甚至能把它翻过来扣在须弥山上，就象把伞盖放到伞把上那样轻松。有一次魔 (q. v.) 为了使他沮丧、恼火，曾经钻进他的肚子，但是被他赶了出来。目键连最大的功劳是降伏了龙王。据说有一次龙王因进食受阻，大发雷霆，蟠在须弥山上，挡住了佛陀及其500弟子去三十三天 (q. v.) 的道路。500弟子当中，只有目键连能与龙王比赛法力，并将其降伏。目键连在庙宇的塑像一般位于释迦牟尼的左侧（右侧为舍利弗），身披杏黄色袈裟，手持行者拐杖，拐杖上端镶嵌一座金属宝塔。

(裴)

目瞿尼 (Mohini) 毗湿奴化身之一的美妇。据《薄伽梵往世书》和《毗湿奴往世书》载，众神和阿修罗搅乳海时，毗湿奴化作目瞿尼，阿修罗获得使神、人长生的仙露，并为谁应首先饮用发生争论；为目瞿尼的美色所迷的阿修罗建议由她来裁决争论。她安排由众神先饮。然后她端起仙露扬长而去，阿修罗等待落了空。另传，目瞿尼的美色使湿婆大为着迷，他要求毗湿奴再次化形为目瞿尼，湿婆将目瞿尼抱住，由此产生了

哈哩哈罗，即“毗湿奴一湿婆”。(华)

母子神 (Boshijin) <日> 将母神和子神列在一起加以崇拜的神。此信仰分布于朝鲜、中国、东南亚以及太平洋诸岛，属于欧亚大陆的原始的母神信仰之支流。在日本，祭祀母子神的信仰活动颇为盛行。如山城的贺茂社、大隅正八幡的信仰，大隅的杖闻神社的信仰，对天童法师和其母的崇拜以及各地对子安神崇拜等，均属此类信仰。古代此类信仰多伴有一种处女受孕的故事。此信仰的来源可能与神被作为灵童来崇拜有关。但具体来说，也许是由于巫婆参与了这种神的诞生。除了贺茂的御阿礼神事外，还有许多地方古神社的秘密仪式都表现这种幼神的诞生。九州广为流传的人间菩萨的旅行故事，各地的圣母社、圣母宅等等，均含有神母之意，同时也表示了以幼神之母身份出现的巫婆的活动。日本的母子神传说，往往以水神童子，雷神少童等形式出现。许多这类传说同河水有关，这大概是由于这类祭祀活动多在河边举行的缘故。

(海)

尼阿尔 (Nial) <苏丹> 尼罗河流域努厄尔人（分布于苏丹南部、埃塞俄比亚的西部边境地区）神话中的神灵，创造者。尼阿尔是一头天上的神牛，它为人间降洒甘霖，使生命复苏。在努厄尔人的精神和传说中，尼阿尔的位置稍逊于流传更为广泛的克沃特神。

(汉)

尼俄柏 (Niobe) <希> ①坦塔洛斯和狄俄涅之女，忒拜国王安菲翁之妻，佩洛普斯的姊妹。她生有许多子女（荷马说她有六子六女，赫西俄德和品达罗斯说她有十子十女，古希腊悲剧中说她有七子七女）。她以子女多而自豪，嘲笑勒托只生了阿波罗和阿耳忒弥斯，并禁止忒拜妇女向勒托献祭品。女神怒，把此事告诉了阿波罗和阿耳忒弥斯。阿波罗就用神箭射死她的所有的儿子，阿耳忒弥斯则杀死她全部的女儿。安菲翁痛苦而自杀，尼俄柏则因痛苦而化为石头。关于她的子女丧身的地方有各种说法。阿波洛多罗斯说，她的儿子们死于狩猎，女儿们死于宫中。奥维德则说儿子们死于体育竞赛，女儿们死在兄弟的墓旁。她的子女的尸体都被宙斯化为石头，停放九天，

第十天才安葬。据另一传说，阿波罗和阿耳忒弥斯稍动恻隐之心，给他们留下一幼子幼女（阿波洛多罗斯Ⅱ，泡萨尼阿斯Ⅱ、Ⅴ）。据另一传说，子女和丈夫死后，尼俄柏回到了故乡，看到她的父亲也受着神罚：一直处于悬岩之下。她再也忍受不了这同时来的许多痛苦，恳求宙斯把她化为石头（阿波洛多罗斯Ⅱ）。还有神话说她化为石头并无神力参与。大风把她石化的尸体吹到吕狄亚的西皮洛斯山上。她的眼睛总是流泪不止（《变形记》Ⅶ）。尼俄柏原籍吕狄亚，她的名字也非希腊语。这些都说明她源自小亚细亚。勒托也源自小亚细亚。由此推断，勒托和尼俄柏的神话可能反映了对两个女神崇拜的竞争。尼俄柏化为岩石的神话，是许多民族的民间传说中，都有的母题，即某些类似人形的石头说成是某人（神）所化。尼俄柏和她的子女之死的神话成了一些希腊、罗马艺术创作的题材。有一座刻画尼俄柏及其子女的群雕（希腊原作，罗马摹制）很负盛名，可能出自斯科帕斯之手，现藏佛罗伦萨。②福罗纽斯之母，伊那科斯之妻。（刚）

尼俱陀 (Nigoda) 〈印度〉耆那教认为轮回生物中最低级的一种生命，即形体极小、只有触觉而没有感受器官的植物性生命。据说尼俱陀的数量极多，宇宙空间到处都是。尼俱陀虽然也参与轮回，但生生世世几乎永无发展，只是无限次地重复着相同的生活道路。还有一种非正统的看法，认为尼俱陀前世罪孽深重，注定要遭受永恒的刑罚，所以它们被打入世界的最底层，处于阿鼻地狱之下。（裴）

尼科拉 (Nikola) 〈斯拉夫〉亦名米科拉对圣尼古拉，有时也是对其他圣者的称呼（这一名字可上溯到多神教时代）。也是对妖魔的称呼。例如，卡舒布人把林妖叫作尼科拉。它隐身林中向迷途者出哑谜。猜中者，它引导走上正路；猜不中者，则须把灵魂出卖给小鬼。卡舒布人还把妖魔叫作米科拉。东斯拉夫人还有一个关于树窟的尼科拉的故事：它住在林中树洞里；东斯拉夫人认为它同狩猎、同林妖都有密切的联系。尼科拉通常跛脚或瞎眼（或独眼），这些特征使它同恶魔型人物有联系。东斯拉夫人傍晚期

神话认为，尼科拉卷曲“胡须”的习惯是一个典型特征，由此产生了“米科拉的胡须”等成语。这一习惯可上溯到关于沃洛斯卷曲胡须的古老传说。使尼科拉和韦列斯发生联系的还有他们担负的同样职能：都是畜牧业和农业的保护神，都是大地上的江河湖泊的主宰。在民间信仰中，尼科拉同先知以利亚相互对立：尼科拉是心地慈祥的大地上的圣者，以利亚则是性情暴烈的天上的雷神。他有一群恶魔型人物作为侍从。（风）

尼科拉 (Nikkola) 〈奥塞梯〉粮食和丰收神。此神的名字来源于阿兰人从拜占庭得知的圣尼古拉。在纳尔特史诗中曾提及过他的名字。他与其他天神一样，也是基督教的圣者。随着基督教在奥塞梯地区的衰落，尼科拉变成了民间信奉的神祇。在季戈尔人的民歌里，他被描写为农夫，同其他半基督教、半多神教的天神，如瓦斯蒂尔吉、瓦齐拉 (qq.v.)，玛迪麦拉姆等，一起参加耕作。（风）

尼客佩 (Nicippe) 〈希〉佩洛普斯和希波达弥亚之女，斯忒涅洛斯的妻，欧律斯透斯 (q.v.) 之母。赫拉使欧律斯透斯加速出世，赶在赫刺克勒斯出世的前面，因而赫刺克勒斯必须受制于他。（刚）

尼拉赫 (Nirah) 〈苏美尔〉蛇神。在德尔城受到崇拜，是萨塔兰神的神使。在古阿卡德时代 (公元前23—22世纪) 的圆柱形印章上有人首蛇身神像，人们认为这可能就是尼拉赫。在一面骑兵旗上，这个神的标记是“丁吉尔—木什”，意即“蛇神”。中巴比伦时期在名为“库杜鲁”的界石神的象征物旁边画上蛇也与尼拉赫有联系。（刁）

尼洛斯 (Nilus) 〈希〉埃及尼罗河的河神，俄刻阿诺斯和忒提斯 (qq.v.) 之子（《神谱》）。在希腊化时期，人们把尼洛斯同伊俄 (q.v.) 的神话联系起来。尼洛斯的女儿门菲斯嫁给了伊俄之子厄帕福斯（阿波洛多罗斯Ⅱ）。他们生利比亚。利比亚又生阿革诺耳和柏洛斯。希腊人认为，尼洛斯是埃及最初几个国王之一，是远古灌溉系统的兴建者。（刚）

尼纳祖 (Ninazu) 〈苏美尔〉冥神。埃列什基伽勒（冥国女王）之子，另一说是

恩利勒和宁利勒之子，冥神宁吉什济达之父。尼纳祖是冥界凶神内尔伽勒（q.v.）的对立面，是医疗神和洗脚仪式之神，对人类友好。但他也像他的兄弟尼努尔塔一样具有战神的特点。对尼纳祖的崇拜盛行于乌尔第三王朝时期，地点是埃什依纳，后来被提什帕克所取代。（刁）

尼诺斯（Ninus）〈希〉巴比伦王国的缔造者，亚述的尼诺斯城的名祖。希腊人认为，他是克罗诺斯之子，被称为亚述的宙斯或迦勒底的赫拉克勒斯。相传，他是战术的发明者。除印度外，整个亚细亚都受他的庇护。传说这方因他得到足智多谋的妻子塞弥拉弥斯的帮助。他死后，他的妻子继承王位。他的墓地，传说是皮刺摩斯和提斯柏（qq.v.）约定幽会的地方。（刚）

尼萨巴（Nisaba）〈苏美尔〉丰收女神，其标记物是谷穗。后来成为书法、算术、科学、建筑、天文女神。从法拉时代就有记载。大神安之女，在拉格什神系中是恩利勒之女，宁吉尔苏之妹。在乌尔第三王朝时期，尼萨巴之夫是哈亚神。公元前一千纪，尼萨巴之夫是阿卡德的书法神纳布。她被称作“恩奇的智慧”。“使人茅塞顿开的人”她的表征物是石笔。崇拜的地区在萨尔贡以前是乌玛和埃利什，后来是拉格什。作为丰收女神，她的形象是一个坐着的披发妇女，戴着有角的王冠，两肩上长着禾苗，手执椰枣。（刁）

尼什凯（Nishke）〈莫尔多瓦〉亦名尼什凯一帕兹，或维列一帕兹，意为“最高神”。他创造了天和地，往宇宙洋里放进三条大鱼，让它们背负大地；种植了树林；创造了人类氏族——埃尔齐亚人；命令男人从事农耕，女人料理家务。他是诸神之首。他召集全体神祇到苹果树下宴饮。他的妻子是尼什凯一阿瓦，他有两女一子。女儿叫卡斯塔尔戈和维佐尔戈（qq.v.）。儿子是雷神着里吉涅一帕兹（q.v.），娶了凡间姑娘阿兹拉弗卡（q.v.）为妻。在天上尼什凯有7座仓房：第一座里面住着严寒老人；第二座里住着谷糠老人；第三座里住着礼拜五；第四座住着礼拜天；第五座住着冬天；第六座住着夏天。第七座仓房，尼什

凯禁止自己的来自凡间的儿媳阿兹拉弗卡打开，因为从那里能看见大地和她的父母。在民歌里，尼什凯被描写为同万物生育神诺罗弗一帕兹和尼古拉（即侍者尼古拉）一起坐在作为宇宙树的橡树上，分赐给人们幸福。人们通常向尼什凯祈求粮食丰收和人畜健壮。符咒中常提起他的名字。（风）

尼索斯（Nisus）〈希〉①潘狄翁（一说阿瑞斯）之子（阿波洛多罗斯Ⅱ）。墨伽拉海港尼塞亚的名祖。他头上有一根紫红色的（一说金色的）头发，这是他的命发。只要有这根头发在，他就不会死。克里特国王弥诺斯围攻尼塞亚。尼索斯的女儿斯库拉爱上了弥诺斯，便于父亲入睡时把他的命发拔掉，置他于死命（埃斯库罗斯：《奠酒人》）。弥诺斯攻下尼塞亚，下令将斯库拉投入大海，化为一种名叫客里斯的水鸟，尼索斯则化为白尾鹰，专门追杀客里斯水鸟。神力在头发中，这是十分流行的一种神话。安菲特律翁和科墨托，参孙和大利拉（qq.v.）都属于这一类神话。②许耳塔枯斯之子，埃涅阿斯的随行者，欧律阿洛斯的挚友。他们一起袭击敌营时尼索斯战死。（刚）

尼维斯（Mnevis）〈埃及〉公牛神。他的形象是黑色（或黑白相间）公牛。崇拜的中心是赫利奥波利斯。尼维斯被认为是太阳神话的化身，因此公牛头上两角之间顶着日盘。受到崇拜的活的公牛，饲养在特殊的建筑物内，死后涂抹圣膏，埋葬在专门的墓地里。尼维斯之母是神母牛赫萨特。尼维斯常与神牛布黑斯混同，被认为是太阳神瑞的巴（灵魂），也被认为是希拉康坡里城的巴。（刁）

尼希米（Nehemiah）〈圣〉①哈迦利亚之子，犹太族十二支派的首领之一，任亚达薛西王的酒政。其最大功迹为组织领导修复被毁的圣城耶路撒冷。公元前445年，亚达薛西王二十年，哈拿尼和几名犹太人来到书珊宫中报告巴比伦国王迦勒底大肆屠杀犹太人，焚毁神殿和房屋，拆毁耶路撒冷城墙，劫掠财物和人畜的情景。尼希米听后悲愤哭泣，禁食祈祷，在取得国王的同意和支持，被委为犹太省长后，立即返回耶路撒

冷，星夜视察城垣被毁情况，随即动员组织人员，分工负责，分段包修，重建耶路撒冷城，宫殿和房屋，恢复旧貌。其间，遭到异族人的讥笑，受到敌人的攻击和阻挠，有人甚至想害死尼希米。尼希米坚持不懈，命令人们携带武器劳作，起早贪黑，衣不解带，自己率先垂范，不拿省长官棒。仅仅用了52天，就修好了城墙，同时统计掳去后逃回来的人数。7月里举行隆重集会，由文士以斯拉宣读摩西法典，与民立约，载入典册，尼希米本人首先在册上签名，此后治理犹太省12年，始终不置田产，不拿官棒，却打造一个可坐150人的大桌子，每天招待平民和官员在席上吃饭。（《尼希米记》）。②被巴比伦王尼布甲尼撒掳去的犹太人的后裔，同所罗巴伯等人一起，第一批带领犹太人从巴比伦返回耶路撒冷的首领之一（《以斯拉记》Ⅰ）。③押卜之子，管理伯夙地区一半，分工负责修造一段城墙和勇士的房屋（《尼希米记》Ⅰ）（理）

尼亚贝(Niyambe)〈非〉 又称恩扎姆比，恩吉亚姆比，恩吉亚姆比—卡伦加。南非和中非许多操班图语的民族神话中之始祖神、创造神和文明英雄(q. v.)。据卢因、隆达神话，尼亚贝创造了所有生物界和非生物界。在隆达神话中有一条河叫卡图坎贡尼或卡托坎贡尼(在刚果)。传说尼亚贝在这里创造了动物、树木，制造或生育了第一批人，并给他们一条狗等。开始人们居住于他们被创造时所在之处，后来听从尼亚贝劝告，除隆达的祖先们外，其他人都迁往各方，临离开之前均栽种了祖先树——穆伊翁博。尼亚贝把死亡带给人间以惩罚对他的禁令的破坏。他不允许人们当月亮还在空中时睡觉。据卢因神话说，尼亚贝有一个时期住在地下，但后来害怕卡莫努(第一人)

(q. v.)会杀害他，遂升入天空，居于天府，缘彩虹下人间。在民间传说中，尼亚贝常以恶作剧辅灵身分出现。某些研究者认为，在阿坎(几内亚内河流域)神话中，称尼亚贝为“众祖先之父”。在其他一些民族的神话中，尼亚贝神话的传播，在很大程度上同十九世纪末基督教传教士的活动有关。他们利用尼亚贝来宣传基督教的上帝。

(亮)

鸟卜术(Ornithomancy)〈希〉 根据鸟的飞翔状态进行占卜的方法。参看“占卜术”条。(刚)

宁狄娜(Nundina)〈罗〉 神话中婴儿出生后第9天的女神。她在新生儿取名时受到邀请。(刚)

宁伽勒(Ningal)〈苏美尔·阿卡德〉 女神。月神南纳(欣)之妻，日神乌图(沙玛什)之母。对宁伽勒的崇拜从公元前三千纪末传到叙利亚，在那里以早期的苏美尔名字“尼卡勒”出现。乌加里特神系中也有这个名字，并有一个叙述她与月神雅利赫结婚的故事；尼卡勒被认为是夏季丰收之王哈尔哈比之女(可能源自胡里特)。(刁)

宁利勒(Ninlil)〈苏美尔〉 女神，恩利勒(q. v.)的妻子，其名字是恩利勒的女性形式。她原是大神母的化身之一，从古巴比伦时期起获得独立地位。据说宁利勒不听母亲依巴尔舍古努的劝告，到河里去洗澡。恩利勒看见这个少年女神，燃起爱情之火，因此占有了她。这一举动触怒了众神，他们把恩利勒放逐到冥界。宁利勒追随他也来到冥界，并为他生了月神南纳和三个冥神。她作为恩利勒的辅佐神，仁慈宽厚，不断平息丈夫的愤怒。在阿舒尔，阿舒尔神取代了恩利勒，因此宁利勒也就成了阿舒尔的妻子(有时是伊什塔尔女神)。(刁)

宁罗德(Nimrod)〈希〉 一大力士。在提坦(q. v.)向众神进攻时，他企图在提坦修建一座通往奥林波斯的高塔。

(刚)

宁玛赫(Ninmah)亦作“玛赫”。〈苏美尔·阿卡德〉 神母。在苏美尔故事《恩奇和宁玛赫》中是人类的创造者。恩奇和宁玛赫用地下淡水海阿勃祖的泥土创造人，吸收纳木女神参加这一创造过程。人被创造出来以后，众神决定他的命运，为此举行宴会。恩奇和宁玛赫在宴会上喝醉酒，又创造了一些人，但都是残疾者，女人不能生育，或是无性别者。在阿卡德关于神鹰安祖(安祖德)的神话中，宁玛赫(京吉尔玛赫)是宁吉尔苏之母，恩利勒之妻，战胜了神鹰。关于宁玛赫的神话早在公元前26世纪的

美斯利姆统治时期已有记载。在阿达巴城有她的神庙。(刁)

皮耳戈(Pyrgo)〈希〉普里阿摩斯(q. v.)的儿子们的保姆,随埃涅阿斯一起逃出特洛亚(《埃涅伊德》V)。(刚)

皮尔瓦(Pirwa)〈赫梯〉亦作“佩尔瓦”,或“皮鲁阿”。一神名,起源于印欧神话。进入哈吐沙什(赫梯帝国的首都)和卡内喜城的神系。在赫梯的古代诗歌中皮尔瓦是国王的武士神。他的圣物是鹰。他也与高地、山岩有联系。后来由于赫梯神话与胡里特神话互相影响,皮尔瓦与胡里特的沙武什卡神混同,其形象是一骑马的武士。(刁)

皮久斯(Pidjus)〈波罗的海〉爱神,专门帮助男青年寻找合意的爱侣,因此受到男青年的崇拜。(风)

皮库斯(Picus)〈罗〉皮隆努斯之子,浮努斯之父,波摩娜之夫,森林之神,劳壬图姆的诸王之一。客耳刻(q. v.)爱上了她,但遭到拒绝,于是客耳刻把他化为啄木鸟(塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第7、10卷中的注释,《变形记》XIV)。他是皮切尼人的名祖。罗马的占卜师认为啄木鸟是马耳斯的神鸟,最宜于根据它的行动来算命。(刚)

皮罗斯(Pyrrhus)〈希〉涅俄普托勒摩斯(q. v.)的别名。(刚)

皮洛斯(Pylos)〈希〉希腊南部伯罗奔尼撒地区墨萨尼亚一城市,涅斯托耳(q. v.)的出生地,那里有他的宫殿。他是涅琉斯(q. v.)12子中唯一幸存者。忒勒马科斯曾到这里打探父亲奥德修斯的消息(《奥德修纪》)。(刚)

皮瑞涅(Pyrene)〈希〉一妇女,被赫刺克勒斯奸污,生一蛇。(刚)

皮瑞涅(Pirene)〈希〉①河神阿刻洛俄斯(一说河神阿索波斯)的12个女儿之一(狄俄多罗斯IV),与波塞冬相爱,生二子,即勒刻俄斯和肯克瑞俄斯,是科任斯两大港口的名祖(泡萨尼阿斯I)。阿耳忒弥斯(q. v.)在一次狩猎中误把肯克瑞俄斯杀死。皮瑞涅十分哀伤,泪流不止,终于化成了皮瑞涅泉水。科任斯人就从这里汲取

饮用水(同上I)。据另一传说,飞马佩伽索斯(q. v.)在此饮泉水时被柏勒罗丰(q. v.)用金缰绳捉住(品达罗斯:《奥林匹克颂歌》XII)。(刚)

皮梯斯(Pithys)〈希〉一自然女神,为潘所爱,也为玻瑞阿斯所爱,为了逃避后者,撞在了山岩上,变成了松树。(刚)

皮提亚(Pythia)〈希〉得尔菲(q. v.)的阿波罗的女祭司。她50岁时才担任这一职务。她向求示者传达阿波罗的神示。每年只有一个月能够在得尔菲求神示,而且须要有丰富的贡品(欧里庇得斯:《伊翁》阿波罗多罗斯II)。皮提亚有时也作为得尔菲的代称。(刚)

皮透斯(Pytheus)〈希〉阿波罗杀死皮同(q. v.)后所得的别名,也叫皮提俄斯。(刚)

皮透斯(Pittheus)〈希〉佩洛普斯和希波达弥亚之子,提厄斯忒斯和阿特柔斯的兄弟,特罗曾的国王,具有预见的才能。埃勾斯到得尔菲求神示,问能否有子,神的答复是:“在回到雅典堡寨之前不要打开皮酒囊的口。”他不明白神示的意思,就去特罗曾请教皮透斯。后者立即明白,神的意思是在回家之前不要有性行为,因为只要与女人发生关系就会有子。皮透斯秘而不谈,却把埃勾斯灌醉,入夜让女儿埃特拉陪埃勾斯睡觉。于是女儿怀孕生了大英雄忒修斯(q. v.) (阿波罗多罗斯II)。据另一传说,那天夜间,埃特拉于梦中被告知去一岛上献祭。在那里被波塞冬强奸,因而忒修斯又是波塞冬之子。(刚)

皮尤奈(Pyune)〈萨莫迪〉亦名皮尤涅古谢或皮尤奈克萨。谢利库普神话中的吃人恶魔。他们与人类为敌,曾吞食文明英雄伊恰(q. v.)的父母。被伊恰凭机智烧死,它的骨灰化作蚊虫。(风)

丘比特(Cupid)〈罗〉爱神,也叫阿摩耳,在希腊神话中叫厄罗斯(q. v.)。(刚)

丘什坚(Tjushtjan)〈莫尔多瓦〉亦名丘什佳。文明英雄,人间政权的缔造者。

他是位耕田勇士，在7位埃尔齐亚人的长老会议上，被推选为埃尔齐亚人的基尔吉（“统治者”），或伊尼亚佐尔（意为“伟大的主人”）。据云，当尼什凯（q. v.）创造了大地和埃尔齐亚民族时，埃尔齐亚人繁殖极快，开始争夺土地，丘什姆扬认为只要符合天意，他就同意划分份地；他把一根干燥木棍插进土地，如果天意如此，这木棍应当发芽。他成为一位公正的统治者，他借助巫术和勇力战胜了莫尔多瓦的敌人。他在位时期是“黄金时代”，被称为“丘什坚时代”，当时只生男孩。莫克沙人把丘什坚奉为“伟大的主人”，或者汗佐尔，认为他在日出处的高山之巅，身穿金衣，住在白银帐篷里。他主持人民的聚会，建造城市。据传说，丘什坚也能令粮食歉收。据云，他将重新出世，征伐自己的敌人，那时将会爆发最后的战争，把世界推向毁灭。（风）

圣诞节 (Christmas) 基督教的重要节日，纪念耶稣基督的诞生。但在《圣经》中并无耶稣降生日期的记载。教会把节日定为12月25日。东正教和东方教会由于历法不同，他们的12月25日相当于公历1月6日或7日。圣诞节正值仲冬，与一些世俗节日相重合，因此庆祝的习俗来源不一。12月27日是古罗马的农神节，在此期间人们互赠礼品，纵情欢乐。12月25日还是古伊朗正义之神密特拉（q. v.）的生日，古罗马人在元旦时用绿枝、灯火装饰房屋，向穷人和儿童赠送礼品。所有这些都对圣诞节的内容有影响，圣诞树是圣诞节的重要组成部分，圣诞树即生命树，智慧树，也就是伊甸园（q. v.）里的那棵树，属于宇宙树（q. v.）的一种类型。近代的圣诞树则起源于德国人的亚当和夏娃（qq. v.）节（在12月24日），19世纪才流行全国，并传入英国。19世纪中叶，维多利亚的丈夫、德国皇子阿尔伯特大力推广。圣诞树上饰以蜡烛、糖果和彩色糕点，挂上各种彩带。后来这一风俗传到基督教世界各国。圣诞节为基督教三大节日之一。（刚）

生命书 (Book of Life) 古埃及宗教文献。一种记载人们死后命运的书册。据埃及神话传说，人死后灵魂在冥界将受到奥西里斯（q. v.）审判，并由阿努比斯衡量其

心，由托特根据衡量结果而做出判决。《生命书》即由此记录构成。（刁）

示巴尼 (Shebaniah) <圣> 大卫作以色列王时的祭司。在安放神的约柜的仪式中，他是被指定在约柜前吹号的人。（《历代志上》XV）（玺）

示迦尼 (Shechaniah) <圣> 以拦的后裔，耶歌之子。他向以斯拉建议，凡娶异族女子为妻的以色列人，都要把异族妻子休掉。这一建议被以斯拉采纳。（《以斯拉记》X）（玺）

示罗密 (Shelomith) <圣> 以色列但支派底伯利之女。她的儿子跟人争斗时褻渎了圣名，被人带到摩西那里。奉耶和华之命，摩西晓谕以色列人把示罗密的儿子用石头打死。（《利未记》XXIV）（玺）

示玛雅 (Shemaiah) <圣> ①罗伯安作犹太王时的先知。以色列人背叛罗伯安王立耶罗波安为以色列王之后，罗伯安到耶路撒冷，从犹大和便雅悯部落的人中，挑选出十八万战士，准备与以色列人作战，好将国家夺回再归自己。先知示玛雅奉耶和华之命，去劝阻犹大和便雅悯部落的人，不要和他们的弟兄以色列人作战。犹大和便雅悯部落的人遵照耶和华之命，返回自己的家园（《列王纪上》Ⅱ）。②所罗巴伯（q. v.）的后裔，示迦尼（q. v.）之子，守卫耶路撒冷城东门，曾协助尼希米修复耶路撒冷城墙。（《尼希米记》Ⅱ）（玺）

示米亚 (Shimma) <圣> 耶西的第3子，大卫（q. v.）的哥哥。（《历代志上》I）（玺）

石填谷 (ishikozume) <日> 这是一种用石头将人活埋的刑法。据传曾有人把奈良春日神社的神鹿杀了，就遭到这种活埋的惩罚。原来这是山中苦行僧所遵行的法规，被称为“谷行”。据日本著名谣曲《谷行》记述，有一德高望重的山中苦行僧，偕其弟子松若从熊野进大峰山修行，途中松若患病。根据当时修行者的法规，对进山途中患病者须施以“谷行”，即以石填谷活埋之。同行众僧将松若推下山谷，只见大小石块如雨点般落进谷底，这位高僧的弟子就这样葬身子石下。众僧悯之，于是祈求神

佛。忽见飞来众多鬼神搬开石块松若又得复生。
(介)

四天王 (Sachhonvan) 〈朝〉 佛教神话中的四位天王——四方的护卫神。来源于印度的摩诃罗闍(即天王)或罗伽波罗。东方为持国天王;西方为广目天王;南方为增长天王;北方为多闻天王,据云,是财富之神。古代新罗国在京城(今庆州)附近于679年为奉祀四天王建造了一座四天王刹。四天王形象常见于壁画,雕刻,亦见有他们的佛像,泥塑。在道教的加工下,四天王相应地各自持有宝塔、宝剑、双剑和狼牙棒。
(风)

他珥他 (Tartak) 〈圣〉 住在撒玛利亚的亚瓦人所供奉的神。根据犹太法学博士的教义的传统,他珥他是作为一头驴的形象而受到崇拜。(《列王纪下》XVII)

(玺)

玄蕃丞 (Genbanojoo) 〈日〉 从前,信州松本附近有一只狐狸,说是桔梗原为其本乡。传说在铁道铺设之始已被轧死,或说依然活着。此狐熟知武田大战时的情况,每年下书一次,邀请附近村民听其讲述有关大战的故事。每逢此时,村民们便慌忙把此狐请到阔人家家里,盛情招待。
(海)

仪姆兰 (Imran) 〈伊斯兰〉 穆萨之父,相当于《圣经》中的暗兰。《古兰经》中提到的仪姆兰与《圣经》中的不同,他被确定为麦尔彦之父。
(蓉)

叶哈雅 (Yahya) 〈伊斯兰〉 先知,相当于《圣经》中的施洗约翰。在《古兰经》中,叶哈雅被称为安拉所熟悉的“遵守教规者”。传说,叶哈雅被希律王处以死刑(这也是来源于福音书),因为他拒绝同国王的侄女结婚。据伊斯兰教传说,叶哈雅的血在墓穴中还在长时间沸腾不已。据传,叶哈雅的陵墓就位于大马士革的倭马亚清真寺中。
(蓉)

叶欧格 (Yaug) 〈伊斯兰〉 受努哈族人崇拜的神祇之一。《古兰经》中把他与叶巫斯一同提及。人们把马的形象作为献给叶欧格的偶像。经注家们认为,叶欧格是被神化了的古代英雄的名字。
(蓉)

叶忒罗 (Jethro) 〈圣〉 米甸的祭

司,摩西的岳父。摩西在埃及时,和叶忒罗共同生活40天,并和他的女儿西坡拉结婚。在他的建议下,摩西重新修订以色列人的审判制度,建立基层审判机构,以减轻自己的负担。叶忒罗熟悉本地地理,摩西请求他和以色列人在一起,直到他们到达迦南。

(灵)

叶巫斯 (Jagus) 〈古阿拉伯〉 穆拉德和马兹希季族人的始祖神,保护神和国家的主宰。也许还是太阳神。人们把狮子的形象作为献给叶巫斯的偶像。显然,叶巫斯还在纳巴泰国和萨穆德的阿拉伯人中间受到崇拜,在那里“叶巫斯”作为神的名字的组成部分常可见到。伊斯兰教传说,讲述了穆拉德族和马兹希季族为了叶巫斯的统治所进行的战争,和叶巫斯被列入努哈族人所尊奉的神祇的故事。经注家们认为,叶巫斯(同叶欧格一样),是被神化了的古代英雄的名字。

(蓉)

印加里 (Inkarri) 〈南美〉 盖丘亚人神话中的造物主,为太阳和一野女人所生;印加里创造了大地上的一切。为了完成创造,他把风关在洞穴中,把太阳捆绑在山巛上。印加城市废墟上的观象台——印蒂乌阿坦(“捆绑太阳的地方”)可能与此神话有关。据传,西班牙人的神(又说一王)俘虏了印加里,砍下了他的头,放到利马或库斯科,派人守护,只把躯体埋葬;但有朝一日身首又会联成一体,这一天印加里要进行可怕的报复。
(伦)

玉依姬 (Tamayorihime) 〈日〉 叫做玉依姬的女性在古典神话中经常出现。她是海神的女儿丰玉姬的妹妹,后来成为鹤茸草茸不合的妃子的玉依姬,有成为三轮大物主神之妻的活玉依姬,有关于贺茂神社起源传说中的玉依姬等。此外在日本全国还有许多祭祀这一神圣女性的神社。大部分关于玉依姬的传说都是讲处女怀胎、或是神子神秘地诞生。玉依姬这个人物可以看做是能够让神灵附体的巫女的称呼。由于这些玉依姬而出现的神子诞生的传说,实际上是从把巫女作为神妻的神婚以及有关小皇子诞生的秘密仪式的投影。可以想象贺茂及三轮的玉依姬的感情受孕神话等,也是和这些秘密仪式有

关的。

(新)

占卜术 (Manticos) 神话中预卜未来的法术, 通晓神意的本领。古代原始民族中普遍存在一种观念, 认为一切自然现象以及个人或国家的命运都取决于神的意志。这一观念是占卜术的思想基础。古代人设想, 神祇或按自身的意愿, 或依人们的请求, 能够通过各种征兆来表达自己的意志。占卜术的任务就是解释这些征兆。占卜术在希腊、罗马流行甚广。无论个人还是整个国家, 如果事先不请求神示, 不知神的意志, 不能做任何事情。在荷马时代, 先知是一种专门的职业。中国古代也不例外。甲骨文都是算卦的文字, 因而称为《卜彖》。周代有“大卜”、“卜师”、“卜人”、“占卜”等专职官员, 都是负责算命的。一直到解放前各地仍有许多算命先生, 也都是这样一路流传下来的。可见这一观念渊源流长。在古希腊, 阿波罗被认为是神示所和预言家的主要保护神。希腊人相信, 阿波罗比别的神祇更经常地赋予他所喜爱的人以预言的才能。在预言家中最受希腊人尊敬的是西彼拉和巴客斯 (qq. v.)。据说是女神们赋予她们以灵感。西彼拉和巴客斯的许多项言已经汇总成集 (如西彼拉书 (q. v.))。这些预言集被当作国家的至宝。每逢重大事件就要向预言集求教。还有许多私人的预言集。持有者提供建议或预言时要收取费用。除了相信预言之外, 古代人还相信梦。早在荷马时代, 人们就认为梦是宙斯送来的。在民间宗教里, 人们相信有一种精灵既是梦的体现者, 又是梦的掌管者。赫西俄德在《神谱》中说这些精灵是夜神倪克斯之子。后来诗人们又说他们是睡神许普诺斯之子, 各有各的名字。其实这都是合理的推理。因为做梦总是同夜, 同睡眠有联系。据荷马说, 梦住在遥远的西方, 在冥国的入口处附近。梦离开住地穿过角制大门出来, 这是预言性质的梦。或者穿过象牙制的大门出来, 这是虚幻的梦。古希腊人相信, 众神不仅派遣梦幻精灵, 而且还会亲自在人们睡梦中显灵, 并向人们说明自己的意向。在希腊和罗马都有释梦的书籍。有一本《释梦》的书是阿耳忒弥多罗斯在公元前2世纪编写的, 一直流传至今。古希

腊人还相信飞鸟是众神的信使。众神通过飞鸟送来征兆。那些单独飞翔的巨大猛禽尤其受到重视。猛禽中有宙斯的信使——鹰。这样又出现了一门学问, 观鸟占卜。根据鸟类飞翔状态进行占卜要选择便于观察的开阔场所。鸟类出现在地平线的东边右方是吉兆, 出现在左方是凶兆。希腊人和罗马人还根据献牲的祭品进行占卜。祭司们根据祭牲在宰杀前的动作, 祭坛上祭牲肉块变化的快慢, 特别是祭牲内脏的状态等等来判断神意和吉凶。古罗马有专门的脏卜师 (q. v.)。他们察看肝脏形状是否端正, 状态如何。他们还检查心脏、肺脏、脾脏和胆囊。有时, 占卜是祭祀的唯一目的 (多在战时)。希腊军队中有随军的脏卜祭司。天象和气象 (闪电、雷鸣、日食、月食、彗星、陨星) 也是表示神意, 因而也是用以占卜的一个重要方面。在原始人的观念中, 这些自然现象都是神主宰的。闪电雷鸣是吉是凶, 这要看来自何方。彗星、日食、月食都被认为是不祥之兆。古希腊人对占星术一无所知。直到马其顿王亚历山大远征, 占星术才从巴比伦传入希腊。相信预兆, 在古代十分盛行。其地区也不限于希腊、罗马。所有的原始民族都有这种迷信。其根源同万物有灵观念有关。斯拉夫人认为黑猫不吉。汉族人认为乌鸦不吉。这一类观念在民间长期流传。但占卜术很早就引起了人们的怀疑, 还在公元前6世纪, 弥勒托斯人塔勒斯就否认日食是神意的征兆。公元前5世纪喜剧作家厄皮卡耳摩斯描述了狡猾的占卜者欺骗糊涂的老太婆, 借以诈财的事情。罗马诗人恩尼乌斯称占卜者为迷信而无耻的吹牛大王, 说他们许给别人的成千上万, 而自己却不得不骗取别人几文钱。不过在历史上少数先进分子不相信占卜和占卜行为在民间长期流行并不矛盾。从根本上说, 相信征兆和占卜行为都是科学不发达的产物。它只能随着科学的发达、普及而逐渐消灭。

(刚)

艾—阿佩克 (Ai-apek) <南美印第安> 莫奇卡人神话中的文化英雄、神灵、农业保护神。艾—阿佩克清除大地上的魔怪, 同诸海神争斗。他统治各种兽形神灵 (狐狸、猫头鹰、蜂鸟等)。艾—阿佩克的对手是他的

兄弟。

(伦)

艾厄瑟特 (Aiyisyit) <突厥> 雅库特神话中主管粮食作物丰收和万物生育的神祇。他们的职能是保护产妇分娩, 促使动物增殖。他们属于艾厄 (q. v.) 系列。较著名的有伊瑟盖·艾厄瑟特和奈勒贝·艾厄瑟特。

(风)

艾因赫里 (Einheri) <斯堪> 但居住在天上的瓦尔哈拉的死亡的武士。他们组成奥丁神的亲兵团。他们在瓦尔哈拉不停地厮杀, 然后又大宴狂饮。这些武士同《新埃达》等文献中写到的赫特尔和霍格尼 (qq. v.) 二酋长手下的武士互相厮杀的情况颇为相似。许多学者, 尤其是霍夫勒, 把艾因赫里同赫亚德宁格进行比较, 并同塔西佗提到的冥国武士哈里夜征进行比较, 还同较晚期的日耳曼“野猎”传说进行比较 (传说这种野猎是由沃丹即奥丁统帅的)。霍夫勒认为这些传说反映了古代日耳曼人中神秘的男性战士联盟。

(汉)

白银时代 (Silver age) <希> 继黄金时代 (q. v.) 后出现的第二个时代。据赫西俄德在《劳动与日子》中的描写, 白银时代的人也具有超自然的特点。他们的童年长达一百多年, 但是成年后的时间却不长。由于母亲的溺爱, 到了成年就傲慢粗野, 不向神献祭, 因而被宙斯灭绝。他们被囚禁在地下。不过后世仍然敬奉他们。

(刚)

布比拉斯 (Bubilas) <立陶宛> 亦名巴比拉斯, 蜜蜂神, 他可能与蜜蜂女神阿乌斯捷亚是一对伴侣。祭祀他们时, 须于祈祷中途用一声叫喊和一阵模仿蜂群的嘈杂声音将祈祷打断, 同时在炉灶上摔碎一个装满蜂蜜的瓦罐。“布比拉斯”一词的原始意义, 很可能就是“蜜蜂”。

(风)

布里吉特 (Brigit) <爱尔兰> 拉丁化的不列颠语为布里干蒂亚。意为“山巅”。凯尔特神话中的女神。在爱尔兰, 布里吉特的名字有时用来表示三位女神, 她们分司智慧、医疗技艺和锻铁技艺。布里吉特是达格达之女, 她时常装扮成人头鸟或化为三只仙鹤或公鸡 (试比较高卢碑饰上公牛背上三只仙鹤的图案)。爱尔兰风俗, 把一只活鸡雏埋到三条小溪旁, 以博得基督教圣徒布里吉亚

的好感。爱尔兰的达格达可能与高卢的苏茨尔有对应关系, 布里吉特与高卢的南托斯维尔特之间也可能存在对应关系, 后者与河流和小溪也有联系。布里吉特有时还与弥涅耳瓦相近。根据凯撒的说法, 在加利亚地区对弥涅耳瓦的崇拜曾十分流行。

(蓉)

布里修斯 (Briseus) <希> 布里塞伊斯 (q. v.) 之父。

(刚)

布伦希德 (Brynchildr) <日耳曼-斯堪> 源自冰岛语“hildir”意思是“在举行过净化仪式的场子上进行决斗”。女英雄。在《埃达》中她神力异常; 在《沃尔松格萨迦》中, 她就是瓦尔基里亚女神西格德里瓦。奥丁使她沉睡, 但西古尔德却将她从沉睡中唤醒。但西古尔德由于误饮了遗忘酒, 忘记了他同布伦希德的约会, 娶了古德伦为妻, 致使他同布伦希德的婚约破裂。在某些斯堪的那维亚异本中, 她是匈奴王阿特利之妹。古德伦之兄、勃艮地之王古纳尔向她求婚, 并用欺骗手段使她成为自己的妻子。原来代替古纳尔经受求婚考验的却是扮成古纳尔模样的西古尔德 (q. v.)。布伦希德发现是个骗局, 认识到她要嫁一个最强有力的西古尔德为夫的誓言已被破坏。布伦希德就挑唆古纳尔杀害西古尔德, 并达到了目的。布伦希德也自杀身亡。临终时她命令将焚烧自己遗体的火堆与焚烧爱人西古尔德遗体的火堆并列在一起。死亡使他们结合了。在埃达诗《布伦希德的冥国之行》中, 叙述了女英雄前往冥国赫尔的道路, 它穿过一个女巨人的领地。在德国的《尼伯龙根之歌》中, 布伦希德是神话冰岛国的国王, 一个英武的处女。她在这个国家经受了种种艰难的考验, 最后同恭太 (即古纳尔) 结婚。但在骗局被揭穿、西格弗里德 (即西古尔德) 被杀后, 布伦希德在歌中就不再出现。向布伦希德的求婚反映了古代考验新郎的婚礼仪式。在埃达叙事歌中强调, 西古尔德冒充古纳尔成为新郎, 但对新娘的女贞不予触犯 (床上放了一把出鞘的剑将二人隔开)。而在《尼伯龙根之歌》中却暗示女勇士已失身于西格弗里德, 因为新郎恭太遭到惨败, 新婚之夜竟被新娘吊到钩子上。布伦希德这个人物同日耳曼英雄叙事诗中的许多人物不

同，她纯属神话中的人物，没有任何历史上的原型，尽管国王与王后（布伦希德与克琳希德）反目这一情节很可能同6世纪法兰克王后布伦尼希德和国王弗列德龚达反目这一历史上的斗争有一点关系。（汉）

布罗托斯 (Brutus) 〈希〉中世纪传说中埃涅阿斯玄孙，不列颠的第一代国王。（刚）

布冉客代 (Branchidae) 〈希〉小亚细亚靠近弥勒托斯南面的一个地区，后叫狄底马。以阿波罗的神庙和神托所著名，阿波罗的别名之一狄底墨俄斯即由此而来。这一神庙在公元前494年被波斯人破坏。一百多年后又由弥勒托斯人重建，成为希腊世界中最大的阿波罗神庙。传说这里的神托所乃由布冉科斯(q. v.)建立。以后这个神庙的祭司都由布冉科斯的后裔担任。因此“布冉客代”（意即布冉科斯的后裔）就成了这个地方的名字。（刚）

布冉科斯 (Branchus) 〈希〉阿波罗的宠人，有预言才能。传说，他在弥勒托斯附近的狄底马修建了阿波罗的神庙和神托所。在有史时期，狄底马神托所的重要性仅次于得尔菲神托所，狄底马神庙的祭司都由布冉科斯族的后裔，即布冉科斯族人担任。（刚）

布戎忒斯 (Brontes) 〈希〉乌刺诺斯和盖亚之子，阿耳革斯和斯忒罗佩斯的兄弟，提坦之一。额中只有一目，三兄弟合称“库克洛佩斯”(q. v.)。据荷马在《奥德修纪》中的描写，库克洛佩斯是一巨人族，居西西里，也是额中只一目，以游牧和吃人为生。其首领为波吕斐摩斯(q. v.)。（刚）

出云国造 (Izumonokuninomiya) 〈日〉是上代出云地方的豪门贵族。也是信奉熊野大神及大汝神（出云大社）二神的神仆。据说，现在的出云大社宫司的千家氏及北鸟氏就是他的后裔。由于其特殊的宗教职务，大化革新后，继续使用国造这个名称。在其新任之际，晋拜朝廷，得到各种赏赐。回到出云，斋戒沐浴一年后，他带着一族人进京，向朝廷奉献了各种宝玉、横刀、宝镜、倭文、白马、白鹤等贡品，并奏神贺词

（《延喜式》中所收的《出云国造神贺词》）。又过一年，他们又进京举行了同样的仪式。神贺词叙述其国造的远祖天穗比神（天穗日神）和其子天夷鸟神在大穴持神（大国主）让国时立下大功之事，并因此而把大穴持神的灵魂镇于杵筑宫（出云大社）的经过，同时祈祷天皇万寿无疆。《续日本纪》记载，这种仪式最初举行于灵龟二年（716年）。《出云风土记》记载阿迟须积高日子神之被禊的神话。由此看来，这种仪式在灵龟二年以前就存在了。（英）

代达利翁 (Daedalion) 〈希〉福斯福罗斯之子，刻宇克斯的兄弟，客俄涅(q. v.)（菲洛尼斯）之父。客俄涅同时被阿波罗和赫耳墨斯所爱。客俄涅因夸口她比阿耳忒弥斯更美丽而被阿耳忒弥斯杀死。代达利翁即从帕耳那索斯山上投崖而死，阿波罗把他变为山鹰（《变形记》Ⅱ）。（刚）

代达洛斯 (Daedalus) 〈希〉能工巧匠和建筑师，有如我国的鲁班。他是墨提翁之子，厄瑞克透斯（也叫厄里托尼俄斯）之孙。据另一传说他是欧帕拉摩斯之子，墨提翁之孙（阿波洛多罗斯Ⅱ），生于雅典。传说他发明了刨子、锯子、斧子、钻子、粘胶、垂直坠等。他还发明了船桅和帆桁。希腊和意大利的古神庙、古雕像，特别是木质雕像，都认为是出自他的手。传说他第一个制造了眼睛能够闭合、胳膊能够传动、会行走的机械人。他在雅典向他的外甥卡洛斯或塔洛斯（在许癸努斯的《传说集》和《苏达斯词典》中叫佩耳狄克斯）传授技艺，想不到徒弟的技艺很快超过了师傅，代达洛斯就把外甥从卫城上推下摔死。雅典最高法院认定他有杀人罪，因此他与儿子伊卡罗斯一起逃往克里特，投奔了国王弥诺斯(q. v.)（阿波洛多罗斯Ⅱ）。在这里他为弥诺斯的妻子帕西法厄(q. v.)制造了著名的木牛，建造了跳舞场，《伊利亚特》XVⅡ雕刻了小巧玲珑的阿佛罗狄忒木像。当帕西法厄生下怪物弥诺陶罗斯(q. v.)时，他为怪物修建了迷宫，为弥诺斯的女儿阿里阿德涅(q. v.)制造了奇巧的缠线轴。阿里阿德涅借助这个缠线轴帮助忒修斯(q. v.)从迷宫中逃走（《埃涅伊德》Ⅴ）。此事激怒了弥诺斯。他把代达洛斯父

子囚禁于迷宫。帕西法厄把他们从中救出(许癸努斯《传说集》)。于是弥诺斯命令任何船只都不许出海。代达洛斯给自己和儿子用蜂蜡和羽毛做成双翼,腾空飞去。在空中,由于伊卡罗斯飞得过高,太阳把蜂蜡晒化,伊卡罗斯坠海而死。他的尸体漂至一个海岛,为纪念他,此岛就称作伊卡里亚岛。代达洛斯顺利地飞到了西西里的卡弥科斯城(一说逃至撒丁岛),受到了国王科卡洛斯的保护。弥诺斯追赶至此。为了确定代达洛斯是否藏在这里,他拿出一个螺旋形贝壳,请国王缘内螺旋穿过一线。国王为难,入内求助于代达洛斯。后者告诉他可把线拴在一蚂蚁身上,让蚂蚁缘内螺旋爬过去,线即带出。国王照此法去做,果然成功。弥诺斯当即肯定代达洛斯藏在这里。除了他无人能想出这样巧妙的办法。当他要求国王交出代达洛斯时,国王满口答应,但请他先洗澡休息。在弥诺斯洗澡时,国王的女儿用开水把他烫死(阿波洛多罗斯:《神话择要》I)。代达洛斯在这里度过了他的余生。他在这里设计了阿拉崩河上的水库,塞利诺斯的蒸汽浴,阿格里阿斯附近的要塞和厄律克斯山上的阿佛罗狄忒神庙的露台。据另一传说,代达洛斯随同忒修斯从克里特回到雅典。雅典有一族自称为代达洛斯的后裔,克里特的铭文证明,代达洛斯原是克里特地方上的手工业保护神。代达洛斯的传说中混杂有多种成分。古希腊人有在国外寻找自己的神话传说的倾向。这使他们把许多邻国的古建筑,包括埃及的金字塔和一些精巧的雕塑品都说成是代达洛斯的创造。甚至说他能把东西做成有生命的。把代达洛斯视为真实的历史人物是根据不足的。古代作者都已无法确定代达洛斯生活的年代。由于历史上有了能工巧匠代达洛斯才形成了这样的传说,还是由于有了完美的手工业才在神话中出现了这样的代表人物。这个问题也还值得研究。有一些希腊化时期的描写代达洛斯准备飞天的浮雕留传下来。14—15世纪,多那太罗的弟子也把这一故事作为浮雕的题材。稍后,这一故事又成了油画题材。塞巴斯蒂亚诺·德尔·皮翁博、荷尔拜因(小)、丁托列托、勃鲁盖尔(大)、鲁本斯、朱利奥·罗曼诺、费蒂、凡·

戴克、勒·布朗、罗丹等画家都曾从不同的角度将这一故事入画。这一故事在歌德的《浮士德》第2部第3幕中也有反映。布琉索夫写了《代达洛斯和伊卡罗斯》。爱伦堡写了剧本《伊卡罗斯和代达洛斯》。在20世纪,马尔凯维奇写了芭蕾舞剧《伊卡罗斯飞天》,史斐尔写了《伊卡罗斯》,桑坎写了组诗《伊卡罗斯的传说》。(刚)

弗拉瓦希(Fravashi)〈伊朗〉灵魂的体现。西部伊朗作“弗拉瓦提”。原为在阴间继续存在的祖先的灵魂。在琐罗亚斯德教神话中,弗拉瓦希则是构成人的要素之一,是人在出世前和逝世后的本质成分。对弗拉瓦希的崇拜为米底亚人所确立,始于阿契美尼德王朝。弗拉瓦希是大神阿胡拉·玛兹达创造的,他自己也有弗拉瓦希。弗拉瓦希既渺小又伟大,既贫乏又强盛。他们创造了世界,身着金属铠甲,在天空翱翔,用闪烁的群星装饰着天穹,铲除不洁的势力。据传说,弗拉瓦希皆为女性。(刁)

甘蔗族王(Ikshvaku)〈印度〉古代印度神话中第七世摩奴毗婆私婆多的长子,太阳王朝(q. v.)的奠基人。生活在特雷多由迦(q. v.)之初。据说他是摩奴打喷嚏时由摩奴的鼻孔中生出的。甘蔗族王有100个儿子,其中三个年长的在神话中最为著名:长子毗俱希继承王位;次子尼米在米提罗国为王;晚年因得罪了仙人,他的灵魂受诅咒必须离开躯体,天神把他藏进了人的眼睛,从此人就学会了眨眼。甘蔗族王的3子弹宅骗了仙人苏揭罗的女儿。苏提罗一怒之下,连降7天7夜灰雨,摧毁了弹宅所在地区的一切生物。后来在这块不毛之地长出了茂密的森林,人称弹宅林。(裴)

古代名媛(Heroïdes)〈罗〉罗马诗人奥维德的诗集,包括21封用哀歌体写的书信,作者设想是古代传说中的女子写给她们的情人的。其中有佩涅洛佩写给奥德修斯,淮德拉写给希波吕托斯,俄诺涅写给帕里斯,狄多写给埃涅阿斯,海伦写给帕里斯,赫罗写给勒安得耳等。第15封信是萨福写给情人的。后6封信是帕里斯写给海伦、勒安得耳写给赫罗、阿孔提俄斯写给库狄佩以及女方的复信。这7封信一般认为是伪

托。

(刚)

古尔邦节 (Idal-Kurban) <伊斯兰>
“宰牲节” (q. v.) 的另一名称, 意为
“献牲”。 (刚)

古尔韦格 (Gullveig) <斯堪> 原意
似为“黄金的力量”。一凶恶女妖, 名字叫
海德, 被瓦尼尔派去伤害阿斯, 被阿斯用长
矛刺死, 放在火上焚烧3次, 但却至今仍然活
着 (见《旧埃达》《维约尔瓦的预言》)。这
个传说有献牲仪式的意味, 但也可能是冶
炼矿石的象征。古尔韦格来到阿斯们居住
的地方, 揭示了世界上第一次战争——阿斯
和瓦尼尔之间的战争。 (汉)

古勒比斯 (Gulbis) <波罗的海> 全
名是“古勒比斯·季耶沃斯”, 意为“个人天
才之神”。一天神, 其职能是赋予人们以各
种才能。男人祭献时用白色的阉鸡, 女人则
须用母鸡。 (风)

瓜海奥凯 (Guakhaioke) <南美>
奇布查—穆伊斯卡人神话中的坟墓神, 恶
魔。为避瘟疫灾难, 须用活人向他献祭。
(伦)

加比劳乌 (Cappilaut) <緬> 卡都
族神话中的城市, 由神话国王达寨亚扎及其
臣僚拉比、拉任和巴杜管理。当高达梅在
世时, 虽经他严令禁止, 但邻国国王还是
围困和占领了此城。3位臣僚逃到马哈
渺因地区。他们留在那里的后裔便成了
卡都人。这些卡都人同他们的祖先一样,
是佛教徒, 已能用砖构筑佛塔。 (风)

加布和盖 (Kapandke) <老> 黑傣
人神话中大洪水时幸免于难的男孩和女
孩。天王博滕 (q. v.) 见地上人满为患
而降下洪水。加布和盖在一个大葫芦上
挖个大洞, 钻了进去。浪潮把葫芦送到
天上。他们在天上说服了天王不再杀害
他们, 把他们送回稻田里。长大后, 他
们听从蟋蟀的劝告结为夫妻。他们生7
子, 也同父母一样种稻为生。当时有一
棵巨大的佻树覆盖整个世界, 还有一棵
海树遮盖着整个大地。儿子们砍伐了
这两棵树, 结果天上出现了9个月亮和
8个太阳。从此天气炎热难当, 晒干了
水, 连龟背都干裂了。于是博滕命令
母鸡啄掉8个月亮和7个太阳。母鸡未
能成功。但公鸭却

做到了, 因为必须凫水才能接近太阳
和月亮。在此之后弟兄7人和父母才定
居在琅勃拉邦。老挝和越南的其他一些
少数民族也有类似的男孩和女孩从洪
水中死里逃生的故事, 但有的故事说
得救的乃是兄妹二人。

(风)

旧约全书 (Old Testament) <圣>
基督教《圣经》两大组成部分的第一
部分, 详见“圣经”条。 (理)

卡德摩斯 (Cadmus) <希> 玻俄提
亚神话中的英雄, 传说中是忒拜城的
兴建者, 腓尼基国王阿革诺耳 (一说
为福尼克斯) 和忒勒法萨之子, 欧罗巴
、福尼克斯和客利克斯的兄弟。宙斯
把欧罗巴 (q. v.) 拐走之后, 阿革诺
耳派儿子出去分头寻找, 找不到不许
回来。结果谁也没有找到。卡德摩斯
来到色雷斯, 在德尔菲问了神示。神
示告诉他不必继续寻找。他应当在离
开神托所时, 跟着一头母牛走, 在母
牛卧倒休息的地方创建一座城市。卡
德摩斯果然在门口看到一头母牛, 随
它到了玻俄提亚, 在母牛卧倒处修
建了卡德墨亚, 后来成了忒拜城的
城堡。卡德摩斯要把这头牛向雅典娜
献祭, 就派人到邻近的阿瑞斯的水井
里汲水。这口井由阿瑞斯的儿子——
一只凶龙看守着。凶龙把来人杀死。
卡德摩斯亲手杀死了凶龙。雅典娜
指示他把凶龙的牙齿拔下来种在地里。
从这些牙齿里长出了全副武装的斯
巴提人 [意即地生人 (q. v.)]。这
些斯巴提人互相厮杀, 最后只剩下
5个。这5人帮助卡德摩斯创建了
卡德墨亚城堡。他们也是忒拜各名
门的始祖 (《变形记》II, 阿波洛多
罗斯 II, 欧里庇得斯; 《腓尼基女
子》)。后来斯巴提人之厄客翁同
卡德摩斯的女儿阿高厄结了婚。因
为卡德摩斯杀了阿瑞斯的儿子, 卡
德摩斯应当为阿瑞斯服役8年。服
役期满后, 卡德摩斯成了卡德墨亚
的统治者。阿瑞斯还根据宙斯的旨
意, 把他和阿佛罗狄忒所生的女儿
哈耳摩尼亚嫁给卡德摩斯为妻。奥
林波斯所有的神都参加了他们的婚
礼 (品达罗斯; 《皮同颂歌》)。他
们送给新娘一只面网和一串项链。
这串项链成了许多持有者招致灾
难的原因。卡德摩斯和哈耳摩尼亚
生四女一子, 即奥托诺厄、伊诺、
塞墨勒、阿高

厄和波吕多罗斯(《神谱》)。在后期神话中又加了一个伊律里俄斯。卡德摩斯的女儿的神话同狄俄倪索斯的神话联系在一起。卡德摩斯年老时,同妻子一起移居伊吕里亚,在那里变成了龙,并被送至福地厄吕西翁。在有史时代,卡德摩斯被认为是希腊文字的发明者。在关于卡德摩斯的神话中,勇士漫游和斩杀凶龙的童话主题与还在迈锡尼时代忒拜同小亚细亚各国的交往的回忆联系起来。在忒拜曾发现公元前14世纪的来自小亚细亚的楔形文字,说明当时的交往是十分频繁的。由于对这一历史状况做了民间的解释,卡德摩斯就成了腓尼基人,成了希腊文字的发明者。实际上希腊文字是在公元前9世纪末,8世纪初,从腓尼基的文字中发展起来的。在古代的瓶绘中常有卡德摩斯同凶龙搏斗的场面。(刚)

卡德墨亚(Cadmea) 希腊神话中忒拜的城堡,也作忒拜城的代称,源自传说中忒拜城的兴建者卡德摩斯(q.v.)。忒拜人有时也叫卡德墨亚人(斯塔提俄斯:《忒拜伊德》)。(刚)

卡耳得亚(Cardea) <罗> 门门女神,家庭的守护者。(刚)

卡尔卡斯(Calchas) <希> 著名的预言家,忒斯托耳之子(据许癸努斯的《传说集》则是忒俄诺厄之子),阿波罗之孙,从阿波罗那里继承了预言的才能(《伊利亚特》I)。他参加了特洛伊战争,在奥利斯港他预言,如不把伊菲革尼亚(q.v.)向阿耳忒弥斯献祭,希腊军就不会有顺风(许癸努斯:《传说集》、欧里庇得斯:《伊菲革尼亚》)。他根据一条蛇吃掉雌鸟和它的8只幼雏预言。特洛伊城将在第10年被攻下(《伊利亚特》I)。根据他的建议,希腊人把菲洛克忒忒斯(q.v.)找回,因为他保存着赫刺克勒斯的弓箭。只有靠此弓箭才能攻下特洛伊。也是根据他的提议制造了著名的木马(《埃涅伊德》I)。在围攻特洛伊时他指出,希腊军中瘟疫流行是因为阿开亚人侮辱了阿波罗的祭司克律塞斯。神谕说,当卡尔卡斯遇到更高明的预言家之日,也就是他寿终之时。特洛伊战争后,他来到了克拉罗斯,遇到了另一位预言家摩普索斯,当人们问一棵无花果树上无花果的数量时,他回

答不出,而摩普索斯却回答了,卡尔卡斯愧愤而死(阿波洛多罗斯:《神话择要》)。据另一传说,他听到有人预言他将喝不到他自己葡萄园产的葡萄酒,因而大笑而死(见塞耳维乌斯对维吉尔《牧歌》的注释)。(刚)

卡尔客斯(Chalcis) <希> ①河神阿索波斯的女儿之一。②欧玻亚的一个主要城市,亚里斯多德在那里去世。诗人吕科佛戎在那里出生。(刚)

卡耳门塔·卡耳门提斯(Carmenta Carmentis) <罗> 女先知,助产女神,也可能曾是水女神。她有两个助手或姐妹,普罗耳萨和波斯特威耳塔。卡耳门塔有自己的祭司和自己的节日——卡耳门塔利亚。庆祝她的节日同撤销罗马妇女乘车逛罗马城的禁令联系起来。为此,罗马的贵妇们在一城门外给她修了神庙(奥维德:《岁时记》I)。她的名字还与“卡耳门”(歌曲)一词有关。传说她用歌唱的方式,预言新生儿将来发生的事情。她的两姐妹也是既能看到过去,也能看到未来。她被认为是厄万得耳的母亲或妻子,与阿耳卡狄亚的一些自然女神相等(塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第8卷中的注释,奥维德:《岁时记》I)。传说她还教会了阿玻里癸涅斯人书写。(刚)

卡尔佩山(Calpe) 西班牙的山名,与非洲海岸边的阿彼拉山遥遥相对,传说这两座山是赫刺克勒斯(q.v.)寻找革律翁的牛群,路经此地时树立的天柱,卡尔佩现名直布罗陀。(刚)

卡尔维斯(Kalvis) <波罗的海> 此为立陶宛语,拉脱维亚人叫卡莱伊斯。铁匠神,雷电大神佩尔库纳斯(佩尔康斯)的助手。他为雷电大神锻造武器,有时还锻造天体,太阳;他还曾为太阳的女儿锻造扣环。他参加过与雷电大神的敌人的决斗。(风)

卡拉库斯(Karakus) <突厥> 亦名阿雷普—卡拉库斯。哈萨克语,意为“黑鸟”,“黑鸟勇士”。此名乃是“别尔库特”(意为“雄鹰”)的讹传。柯尔克孜人称之为阿勒普·卡拉库什,喀山鞑靼人称之为卡拉科什。哈萨克、柯尔克孜、喀山鞑靼等民族神话中的巨鸟。它的孩子被毒龙阿日达尔哈捕

捉去，幸亏被一位英雄拯救出来。它为向英雄报答救子之恩，从此多方保护他，帮助他树功立业，让他骑在背上，载他飞到遥远的地方。哈萨克人和柯尔克孜人往往把它同萨姆鲁克鸟（亦名西姆鲁赫）混淆一起。上述故事情节亦见于其他一些民族神话里。它的古老形式还保留在阿迪格人神话中：雄鹰把英雄载送到另一个世界去。最初，各个突厥语民族把卡拉库斯同萨满教跳神仪式联系在一起，其残余痕迹至今仍可在突厥神话中见到。在阿尔泰神话里，卡拉库斯是个精灵，是萨满的助手。相传，跳神时，卡拉库斯陪同萨满外出神游精灵世界，做萨满的仆役：向精灵们敬献家酿啤酒，把空了的白桦树皮器皿送回家去，牵着长途跋涉、“疲劳不堪”的萨满神鼓（跳神时作为神马供萨满乘坐以遨游天下）去休息等。阿尔泰人认为卡拉库斯是乌利根（q. v.）之子。哈萨克人和一部分乌兹别克人也把卡拉库斯当作萨满的助手。（风）

卡拉佩特 (Karanet) <亚美尼亚>
意为“前辈”，“先驱者”。神话人物。基督教普及之后，他与施洗约翰相等。但是有关他的神话故事皆产生在基督教传入之前。他象米赫尔（q. v.）一样，是战胜所有魔怪的天神；他把魔怪锁在暗牢里。在中世纪的史诗《塔伦战争》和其他神话里，卡拉佩特如同雷电大神一样在云端施放雷电。他长发披身，头戴红色的王冠，手持十字架，衣服闪光如火焰。他是亚美尼亚人的保护神。每当有外敌进犯，他总是帮助亚美尼亚的英雄。这些英雄在他的帮助下总能战胜敌人。他被尊为姆绍苏丹，或圣卡拉佩特苏丹。他的修道院位于穆什—塔伦，所以他还被称为穆什—塔伦苏丹。他和古代神祇季尔（q. v.）一样，也是艺术的保护神，能赋予人们以音乐、诗歌的才能，使人在体育竞技时获得成功。民间乐师和歌手，走钢丝演员，杂技演员和角斗士都向他祈求保佑。（风）

卡拉瓦伊 (Karavai) <东斯拉夫>
亦名科洛瓦伊，祭祀时专用的圆形面包，上有各种装饰，是繁殖的象征。制作卡拉瓦伊须有一系列仪式，先后持续数日之久，且须邀请专门的祭司参加。16—17世纪，在俄罗

斯大公国朝廷中设有专职负责卡拉瓦伊的制仪式。制作时须用特殊的古老工具，包括祭祀仪式专用的磨盘。烤面包者要祈求神祇降临，帮助和面与烤制。在婚礼仪式上须有一个带有男性生殖器象征的卡拉瓦伊，它表示新郎；卡拉瓦伊的两半或两个卡拉瓦伊代表新郎和新娘。卡拉瓦伊头上往往有象征太阳和月亮的饰物，用以代表一对新人。面包上的这些象征物同宇宙树上的象征完全一致。宇宙树的母牛形象也与卡拉瓦伊一名相符；卡拉瓦伊或科洛瓦伊都源于“科洛瓦”意为“母牛”。在这种面包上常常塑造母牛或犍牛的形象。在南斯拉夫和西斯拉夫也有此习俗，可见这套仪式可能来源于全斯拉夫民族共有的传统。（风）

卡拉伊斯 (Calais) <希> 玻瑞阿斯和俄里梯亚之子，泽忒斯的孪生兄弟，都参加阿耳戈英雄的远征。在比梯尼亚，他们双双飞上天空，赶走了折磨菲纽斯的哈耳皮厄斯。他们都在此次远征中，牺牲后化为鸟（《变形记》V III）。（刚）

卡勒加玛 (Kalgama) <通古斯> 满洲神话中的传奇英雄。他每只手上只有两个手指。任何人也不敢同他比试武艺，因为他口袋里装有保证他气力无穷、财富永不枯竭的护身符箓。一次，有个赫哲人设法把他的口袋弄到手中，于是也变成了运气亨通、事事如意的猎人，但深山里时时传来失去护身符箓的卡勒加玛发出的痛苦呻吟。几年之后，卡勒加玛化身一个女人来寻这个赫哲人，二人开始同居。一年后，变成女人的卡勒加玛生下一个儿子。这个孩子后来成长为一位无敌于天下的勇士，因为护身符箓从父亲手里传给了儿子。（风）

卡勒托耳 (Calator) <希> 赫克托耳的本来兄弟，达耳达诺斯·伊洛斯·特罗斯的后代。在特洛亚战争中，他想在普罗忒西拉俄斯的船上放火，被大埃阿斯杀死（《伊利亚特》XV）。（刚）

卡利狄刻 (Callidice) <希> 忒斯普罗提亚的女王。指某些传说，特洛亚战争后，奥德修斯在返乡时路经此地，与卡利狄刻相爱结婚，生子波吕波厄忒斯，并做了这里的国王。卡利狄刻死后，奥德修斯才把王

位让给儿子，自己回到伊塔卡。（刚）

卡利俄佩（Calliope）〈希〉宙斯和谟涅摩叙涅之女，俄耳甫斯之母，司文艺女神（缪斯）中的第九位。在希腊语中，“卡利俄佩”意为“声音悦耳的”，因此她最初可能是歌神。在古典时期则被认为是专司史诗之神。贺拉斯说，她能够演奏任何乐器。她的表征物是尖笔和蜡板。（刚）

卡里克洛（Chariclo）〈希〉①受到雅典娜特别宠爱的自然女神。著名预言家提瑞西阿斯（q. v.）的母亲。②阿波罗之女、马人客戎的妻子（《变形记》Ⅰ）。（刚）

卡利罗厄（Callirhoe）〈希〉几个女神和凡女的名字，在希腊语中，卡利罗厄意为“淙淙悦耳的”，因此，她的神话多同流水有关。①俄刻阿诺斯和忒梯斯之女，克律萨俄耳之妻，他们生了一批怪物，如革律翁、厄客德娜、俄耳托斯和刻耳柏罗斯等（《神谱》，阿波洛多罗斯Ⅰ）。②河流女神，阿刻洛俄斯之女，阿尔克迈翁（q. v.）之妻，阿卡耳南和安福忒罗斯之母。阿尔克迈翁被斐勾斯杀死后，卡利罗厄为宙斯所爱，她请求宙斯使她的孩子立即长大成人。宙斯满足了她的要求。她的孩子即把斐勾斯和他的妻子、孩子杀死，为父亲报了仇（阿波洛多罗斯Ⅰ）。③自然女神，河神斯卡曼得耳之女，嫁给了特罗斯，生子阿萨耳科斯、伽倪墨得斯和伊洛斯（河波洛多罗斯Ⅰ）。④卡吕冬一少女，被狄俄倪索斯的祭司科瑞索斯所爱，但她拒绝了科瑞索斯的爱情。科瑞索斯向狄俄倪索斯呼吁。狄俄倪索斯就使国内许多人发疯。卡吕冬人请求神示。答复是必须用卡利罗厄献祭。但是当科瑞索斯看到祭坛上的美丽的卡利罗厄时，爱情之火又在他胸中燃起。他代替卡利罗厄自杀而死，卡利罗厄也在一泉水旁自杀。这个泉水就以卡利罗厄命名（泡萨尼亚斯Ⅵ）。⑤利比亚的潜主吕科斯之女。狄俄墨得斯从特洛亚返乡时路过此地，受到吕科斯的感情款待，并将女儿嫁他为妻，以后狄俄墨得斯将妻子抛弃，她因而自杀。⑥尼俄柏的女儿。（刚）

卡利斯托（Callisto）〈希〉国王吕卡翁之女（据另一传说是倪克透斯或刻

甫斯之女），阿耳忒弥斯在阿耳卡狄亚的伴神，被宙斯所爱。宙斯化形为阿波罗（或阿耳忒弥斯）与之结合，生子阿耳卡斯（也有神话说生子潘）。阿耳忒弥斯怒其不贞，把她变成母熊（也有神话说，宙斯把她化为母熊以免遭赫拉的报复），用箭把她射死（阿波洛多罗斯Ⅰ，《变形记》Ⅰ）。也有神说是她的儿子阿耳卡斯（q. v.）几乎把她杀死，宙斯把她取至天上化为大熊星座。（见伪托厄刺托斯忒涅斯写的《星变记》Ⅰ）。卡利斯托的神话把古老的地方动物神话，地名推源神话（阿耳卡斯是阿耳卡狄亚的名祖），古老的变形神话等都结合在一起。

（刚）

卡利休奥（Kalisyo）〈萨莫迪〉恩加纳桑神话中最早出现在大地上的人。他们本是生长在莫乌一尼亚梅（q. v.）的毛皮里的蠕虫。因莫乌一尼亚梅靠近太阳女神科乌一尼亚梅，大地转暖，寒冰溶化。他们从毛皮里爬出，成为最初的一批人。（风）

卡吕普索（Calypso）〈希〉俄古癸亚岛上的自然女神，阿特拉斯之女（据荷马后的传说是俄刻阿诺斯或涅柔斯之女），系荷马史诗《奥德修纪》中的人物。俄古癸亚岛位于大洋的中央，奥德修斯离开了女仙客耳刻（q. v.）来到了这里，又被卡吕普索留住了7年。如果奥德修斯答应做她的丈夫，她可以使他长生，但奥德修斯仍坚持返乡。正好神使赫耳墨斯送来了宙斯命令，要求她放奥德修斯返乡。卡吕普索为奥德修斯准备了船只和食物，给他送行。在荷马的笔下，卡吕普索是一个温柔多情、心灵手巧的女仙。在《奥德修纪》中未说到卡吕普索生子的事情。在《神谱》中说她生二子，即瑙西托俄斯和瑙西诺俄斯，在后来的神话中又说，她有子奥宋（意大利奥宋尼亚地区的名祖）。在希腊语中，“卡吕普索”一词意义为“掩盖东西的女人”。联系到她居住在洞中，有的研究者认为她与冥界有关。奥德修斯离开卡吕普索，意味着战胜死亡，返回人间。（刚）

卡弥科斯（Camicus）〈希〉西西里南海岸一古城。传说代达洛斯（q. v.）从克里特逃到这里，受到卡弥科斯国王科卡洛斯的保护。

(刚)

卡姆巴尔(Kambar)〈中亚〉随伊斯兰教一起传入中亚一个神化形象。在伊斯兰教神话里他叫坎巴尔,是第四代“正统”哈里发阿里(Ali)的忠实仆人,马伕。在土库曼神话中,他叫巴巴—加姆巴尔,是音乐师和歌手的保护者,弦乐器杜塔尔琴的发明者。据说,他把毯子铺在水面上,坐在毯子上弹奏杜塔尔琴。这一情节使卡姆巴尔近似于第一位萨满和歌手科尔库特(q. v.)。科尔库特的故事显然是土库曼神话中关于卡姆巴尔故事的蓝本。神话中讲,凡是有志获得乐师或歌手才能的人,都应前去朝拜卡姆巴尔的坟墓。在土库曼有两处地方被奉为他的坟墓,而且两处都有据称是从殉葬的杜塔尔琴琴码上生长出的参天大树。哈萨克神话把卡姆巴尔称做日勒克希—阿塔·卡姆巴尔,柯尔克孜和维吾尔神话则把他叫做卡姆巴尔—阿塔,是马群和牧马业的保护神。这一人物产生于伊斯兰教之前,是古代神祇。(风)

卡姆皮尔(Kampir)〈突厥〉塔吉克语,意为“老妇,老祖母”。塔吉克神话中的女性精灵,是各种自然现象的人格化形象。据云,卡姆皮尔抖动自己的灯笼裤,或者转动榨油机,或者敲打皮鼓,便发出了隆隆的雷霆。在塔吉克的某些地区她还有另一个名字叫奥朱兹,是寒冬,严寒,凛冽冷风等的象征。这些地区把春分前7天叫做奥朱兹期,或者叫做“卡姆皮尔—达尔—戈尔”(意为“老太婆在山洞里”)。相传,这时的冷风把卡姆皮尔都驱赶进山洞里去了。另有一传说,卡姆皮尔有一口带40个锅耳的铁锅,用来烧煮落入她手里的人。她还是塔吉克英雄史诗《古尔古里》里的人物,名为卡姆皮尔—玛斯顿(意为“魔法老妪”)。她巧于变化,能化身各种形象。她生性残忍,总是折磨不幸被她俘获的人。(风)

卡帕纽斯(Capaneus)〈希〉希波诺俄斯之子,斯忒涅洛斯之父,阿耳戈斯之王,攻打忒拜的七将之一。他在攻打忒拜城时夸口说,就是宙斯亲自出马也守不住城池。因此在卡帕纽斯已经登上忒拜城墙时,宙斯用雷电将他击毙。他的妻子厄瓦德涅跳入丈夫的火化堆殉身。埃斯库罗斯在《七将攻

忒拜》中,欧里庇得斯在《请愿女》和《腓尼基妇女》中,都写到这一故事。(刚)

卡珊德拉(Cassandra)〈希〉特洛亚国王普里阿摩斯和王后赫卡柏的十二个女儿之一,也是最漂亮的一个,与赫勒诺斯是孪生兄妹,被阿波罗所爱。她向阿波罗要求预言的才能,阿波罗满足了她的要求,但她却拒绝了阿波罗的爱情。阿波罗已不能收回他赋予她的才能。但他用舌头舔湿了她的嘴唇,这样就把诅咒传入她的口中,使她的预言无人相信(埃斯库罗斯:《阿伽门农》)。据后期神话,当她和兄弟赫勒诺斯还是幼儿的时候,在睡眠中被阿波罗神庙的圣蛇舔了耳朵,从此就有了预言的才能。她第一个认出了到特洛亚参加竞技的帕里斯(q. v.),并力主把他杀死,以避免由他招致特洛亚的毁灭。她劝阻帕里斯与海伦结婚,她劝阻特洛亚人不要相信西农的话,不要把木马拖入城里(阿波洛多罗斯:《神话择要》V)。但是,这些预言都无人相信。在特洛亚陷落的当夜,卡珊德拉躲进了雅典娜的祭坛后面,小埃阿斯则把她强行拖出奸污,在分战利品时,她被分给了阿伽门农。到了迈锡尼,她和阿伽门农都死于克吕泰涅斯特拉(q. v.)和埃癸斯托斯之手(《奥德修纪》Ⅺ)。在有史时代,伯罗奔尼撒有数处被说成是卡珊德拉的坟墓和神庙。她和地方上的阿勒克珊德拉合在了一起(泡萨尼阿斯Ⅰ,Ⅱ)。在埃斯库罗斯的《阿伽门农》和欧里庇得斯的《特洛亚妇女》中都写到了卡珊德拉的悲剧形象。在公元前3世纪诗人吕科佛戎的拟古长诗《阿勒克珊德拉》中,对这一形象又进行了新的加工。在这里卡珊德拉成了疯子,被父亲锁在屋里,派一人看守,并命令看守人记录她的预言。16—18世纪的欧洲戏剧很少利用这一形象。20世纪,艾伦贝格、莱西亚、乌克兰英卡、恩斯特都写过剧本《卡珊德拉》。席勒写了故事诗《卡珊德拉》,丘赫尔别凯写了长诗《卡珊德拉》。(刚)

卡斯克特(Kasket)〈克特〉精灵。他会魔法,善变化,能变成银鼠,骏马和其他动物。遇有敌人追击,他能创造出森林,借以藏身逃命。据说,他是一对年已耄耋的夫妇之子(或养子)。有故事讲,他孝敬父母,

服侍饮食。父母死后，他设法使他们复活。也有的故事讲，他杀父娶母。在许多关于叶尼塞河的故事里他常被其他人物代替，例如，在关于捣毁鹰巢的故事里主要英雄人物不是他，而是一只小狐狸。（风）

卡特柔斯 (Catreus) <希> 弥诺斯和帕西法厄之子，阿尔泰墨涅斯 (q. v.)、阿厄罗佩、克吕墨涅和阿佩摩叙涅之父，传说中是克里特之王。预言宣称，他将死于他自己的某个孩子之手，因此他把两个女儿阿厄罗佩和克吕墨涅送到外地。他的第3个女儿阿佩摩叙涅和儿子阿尔泰墨涅斯则主动离开克里特到罗得斯落户。卡特柔斯到了老年去罗得斯寻找儿子，牧人以为他是海盗，同他争斗起来，儿子阿尔泰墨涅斯闻声赶来，用木棒将他杀死。当他知道终于发生了杀父之罪时，即向众神哀告，大地把他吞没（阿波洛多罗斯Ⅱ）。（刚）

卡图卢斯 (Catullus) <罗> 古罗马最杰出的抒情诗人，约生活在公元前84—前54年，出生在维洛那的一个富有家庭。他的父亲曾接待过凯撒。公元前62年左右他到了罗马，很快在文学界和上流社会中交了不少朋友。他的诗作在13世纪之前失传，13世纪才陆续发现了他的一部分手稿。现有三部遗稿已整理复原，共有诗116首，其中还有几首存疑。他的诗歌利用了许多神话题材，如《佩琉斯和忒提斯的婚礼》。（刚）

卡瓦一尤莫 (Kava-jumo) <马里> 天穹大神，主管各种天体的运动。（风）

卡维·乌珊 (Kavi Usan) <伊朗> 凯雅尼德王朝的国王。这一形象源自印度伊朗共同神话。传说卡维·乌珊来到世界山向阿尔德维苏拉·阿纳希塔女神祈求统治“人和神”的权力。据《丹伽尔特》、《班达喜兴》和《王书》等稍后的文献，卡维·乌珊主宰恶魔，令它们用金银、水晶和铁为他在世界山上建造了七座宫殿；谁要是能走进这些宫殿，出来时就可以返老还童。据《丹伽尔特》所载，他想要骑鹰上天，向众神挑战，但被驱回地上，失去了神力法伦。在叙事歌谣中，卡维·乌珊被称作“卡伊·卡乌斯”。

（刁）

卡乌卡斯 (Kaukas) <立陶宛> 善良

精灵，他们能带来财富。据云，他们只帮助男人，帮助女人的则是杰伊韦 (q. v.)。他们住在炉灶底下或者地底下；他们与谷物干燥室和单间畜栏有联系。人们向他们奉献牛奶、啤酒和其他饮料。人们可以收买他们。17世纪的普雷托里斯把他们划归幸福神祇之列。人们常常把他们与艾特瓦拉斯 (q. v.) 相比较，有时还把二者混同。但也有人把他们同其他精灵，如艾特瓦拉斯、热麦帕季斯（意为“大地精灵”）、拉乌科萨尔加斯（田野精灵）等并列。十六世纪，他们被认为是死者的灵魂，其部分根据乃是在立陶宛语中“卡乌卡斯”一词有“未受洗礼的婴儿灵魂”之意。雷电大神佩尔库纳斯的表征物——箭石，也叫作“卡乌卡斯石”。“卡乌卡斯”一名可能与保加利亚神话中的库克尔 (q. v.) 有关。（风）

卡伊厄塔 (Caieta) <罗> 埃涅阿斯的老乳母，在她死去的地方兴建了以她的名字命名的城市（《埃涅伊德》Ⅷ）。（刚）

卡伊古西 (Kaigusi) <克特> 林中走兽的保护神和主宰。据云，他化为熊，但有“七个思想（即七个灵魂）”。他如同耶西 (q. v.) 和凡人一样，也有七情六欲，也想娶妻生子。他选中了一个老人的女儿，意欲娶她为妻。林中野兽预见到人们会嫌弃他是熊，会杀死他，极力劝阻，但他不听。他劫持了老人的女儿。老人怒不可遏，组织人追赶。他眼见难逃，便释放了姑娘。临别时向姑娘说明：若想使他复活，必须举行祭祀仪式（即熊节）。这一神话描述了举办熊节祭祀仪式的详细程序。据一则故事，卡伊古西变成年轻女人去见一个猎人，因为她是被这个猎人捕杀的鸟兽的女主人。后来她成了这个猎人的妻子，保证这个猎人每次行猎都能满载而归。她向猎人说，她自幼遭父母遗弃，抚养和培育她长大成人的是卡伊古西老人。为了讨得老人的欢心，猎人必须恪守老人制定的行规行法和按期举办祭祀仪式，用烟熏打猎用具，使之净化；防止妇女接近这些用具和玷污它们；不许参加狩猎的家畜受到伤害；保护特殊颜色的松鼠皮等等。（风）

兰格哈河 (Rangha) <伊朗> 世界河（宇宙河），光明世界的边界。它的深度超

过人的高度的一千倍。兰格哈流域住着“无头人”；河里有条大鱼，叫“卡拉”。吠陀神话中的罗萨河与兰格哈河相对应。有些研究者认为兰格哈就是伏尔加河。（刁）

兰佩提亚 (Lampetia) 〈希〉 赫利俄斯 (q. v.) 和涅埃拉的女儿之一，淮厄托萨的姊妹。他们在特里那客亚岛看守爸爸的神牛群。奥德修斯一行在这里登岸。其中一些人不顾奥德修斯的警告，杀了几头神牛，结果牛皮自己走动，烤的牛肉大声吼叫。兰佩提亚向父亲报告了发生的事情。太阳神要求宙斯严惩渎神的人。这些人开船后风暴大起。除奥德修斯抱一段桅杆得以活命外，其余的人全部丧生。据《变形记》第2卷的描写，她的兄弟法厄同 (q. v.) 摔死后，她痛哭不止，被神化为白杨。（刚）

乐变化天 (nirmanarati) 〈印度〉 佛教六欲天之一，位于先率天 (q. v.) 之上，高出须弥山 (q. v.) 64万由旬。此外一日相当人间800年，天上居者寿高8000岁，男女相对微笑即可受孕，婴儿随即出现在母亲怀中。天上诸神娱乐随意，变化自如，故名乐变化天。（裴）

卢客斐耳 (Lucifer) 〈罗〉 ①许多天体神祇如狄阿娜、厄俄斯等通用的别名。名字的意义是“带来光明者”。②早晨出现的金星神。在希腊神话中叫福斯福罗斯。此星在晚上出现时叫赫斯佩罗斯、维斯佩罗戈、维斯佩耳、诺克提斐耳或诺克托耳诺斯。作为人格化的神，卢客斐耳是阿斯特赖俄斯和奥罗拉（或厄俄斯）之子，或刻法洛斯和奥罗拉之子，或河特拉斯之子。他是刻字克斯、代达利翁和赫斯佩里得斯的父亲。③在中世纪是撒旦的别名之一（见但丁的《神曲》）。（刚）

卢毛伊格 (Lumauig) 〈菲〉 吕宋岛邦都人和坎卡奈人神话中的英雄 (q. v.)，是他使大地具有了现在的模样。他住在人间，娶凡间女人为妻。他教会人们取火，从事农耕，向人们介绍各种宗教仪式，给予他们习惯法。完成了人间的全部活动之后，他升上了天界。坎卡奈人有时把他当作最高神。在吕宋沿岸地区，皈依了基督教的伊洛科人，仍保留了崇拜卢毛伊格的残

余痕迹。（风）

卢佩耳卡，卢佩耳枯斯 (Luperca, Lupercus) 〈罗〉 浮努斯 (q. v.) 的别名之一，牧神（原义为“狼”）。在罗马的帕拉廷冈上有他的神庙。每年的2月15日是他的节日——牧神节 (q. v.)。（刚）

卢提努斯 (Lutinus) 〈罗〉 普里河波斯 (q. v.) 在罗马神话中的名字，是人和自然界增殖之神。（刚）

尼俄比德 (Niobid) 〈希〉 尼俄柏 (q. v.) 的一个孩子。（刚）

尼哥底母 (Nicodemus) 〈圣〉 法利赛人，犹太官吏。曾夜访耶稣，称之拉比，表示相信耶稣是受神命来教诲世人。他真诚向耶稣讨教“重生”的意义。后来，当祭司和法利赛人要捉拿耶稣问罪时，尼哥底母仗义执言，认为不先听本人的口供，不知道他所做的事，律法就无法定他的罪。耶稣被钉在十字架上死去后，尼哥底母带着没药和沉香100斤与马太人约瑟一起，按犹太人殡葬习俗，将耶稣尸体用细麻布加上香料裹好，安放在附近墓中（《约翰福音》V I等）。（理）

尼尼微城 (Nin'evah) 〈圣〉 古代亚述王国、亚述帝国的首都。《旧约全书》中提到的第一个城市名。相传此城是由挪亚的后代、人间第一个英雄，猎户宁禄领人建造的。宁禄从示拿地走出来，往亚述去，建造了尼尼微、利河伯、迦拉和利鲜四座城市。四城之中最著名的是尼尼微，犹太人一向称之为“宁禄之地”。该城位于底格里斯河东岸，最早的居民为巴比伦人。虽不如亚述、巴比伦、尼普尔等古城那样繁荣发达，却保存了更多的古亚述文化。在其王宫图书馆中，保存有大量内容丰富的泥版文书，宫墙上刻有历代国王统治的事迹，王宫和神庙规模宏伟，萨尔贡王宫包括210个大厅和30个庭院，门口都雕有人面牛、人面狮等守护神像，巨大铜门上有精美的图案。公元前612年巴比伦和米底联军攻陷尼尼微城，亚述帝国灭亡。公元前606年，整个城市被毁，居民或逃散，或被俘往他处，沦为奴隶。从此尼尼微城再也没有复兴，在地图上被抹去。如今在原地可看到的是一个由残垣和泥砖堆积起来的大土堆，看起来象是大自然的产

物。另有内墙遗址，呈不规则四边形。

(理)

尼努尔塔 (Ninurta) <苏美尔> 恩利勒之子，与恩利勒一起在尼普尔城受到崇拜。尼努尔塔接近于宁吉尔苏(q. v.)，二者甚至有可能是同一个神的两个变体。早在古巴比伦时期，他们就互相同等，有一样谱系，都是植物和丰产之神，也都是战神。尼努尔塔作为农业、畜牧业和渔业丰产的保护神，被称为“恩利勒的农工”，奉恩利勒之命教人类从事有关生产活动（《对尼努尔塔的教诲》）。作为战神，尼努尔塔从不把愤怒发泄到巴比伦尼亚诸城。他的对手主要是山区居民。恶魔阿萨格（阿卡德语作“阿萨库”）象征着山区居民，威胁着苏美尔人，尼努尔塔把他杀死。据阿卡德神话，尼努尔塔从神鹰安祖（苏美尔语作“安祖德”）那里夺取了命运牌（据古巴比伦神话，完成这一项功勋的是宁吉尔苏）。尼努尔塔之妻是医疗女神古拉，另一说是巴乌（亦作“巴巴”，但她通常被认为是宁吉尔苏之妻）。

(刁)

尼亚利奇 (Nijalich) <苏丹> 意为“在上方”，苏丹南部丁卡人神话中的天神和创世神。有些神话说他是登格迪特(q. v.)之父。

(汉)

尼约尔德 (Niordr) <斯堪> 属于瓦尼尔(q. v.)的神，在《新埃达》中也常把他算作阿斯(q. v.)。他是弗雷尔和弗雷亚之父，在阿斯和瓦尼尔交战之后，他成了被阿斯扣押的人质。据《旧埃达》中《瓦弗特鲁德尼尔的传说》称，世界末日时他又回到瓦尼尔之中。他管辖海洋和风火，是航海、捕鱼的保护神。他虽然代表风和海洋的自然力，但首先是丰产之神。塔西陀记载的对涅尔图斯的崇拜就是尼约尔德在大陆日耳曼人中被女性化后受的崇拜。很可能尼约尔德和涅尔图斯本是对偶神。在《英格林格萨迦》中就曾暗示尼约尔德与妹妹同居。据这部萨迦，奥丁死后，他成了瑞典的主宰。尼约尔德的妻子是斯卡迪(q. v.)。婚后他们轮流在自己的家诺阿通往9昼夜，然后又到特留姆海姆住9昼夜。据《新埃达》，诺阿通是天上的造船场。

(汉)

宁吉尔苏 (Ningirsu) <苏美尔> 原为拉格什城的地方神，最早见于公元前26世纪法拉的神名录中，称作“吉尔苏”。宁吉尔苏是恩利勒之子；他的妻子巴乌（巴巴）、姊妹南舍和尼萨巴等女神也都是拉格什的地方神。宁吉尔苏与尼努尔塔混同，也是农业神，主管田地和水渠。拉格什的宁吉尔苏神庙称作“埃宁努神庙”（意为“五十神庙”）。在颂歌中他的头衔是“安努的清洁祭司”。他还是主持公正之神，与审判神伊什塔兰（萨塔兰）等同。宁吉尔苏的标记是狮首神鹰安祖德。他作为战神，与尼努尔塔等同，也掌握神的武器“沙鲁尔”，战胜了六首羊、七首狮、“善龙”等。古巴比伦关于神鹰安祖（安祖德）的故事，称宁吉尔苏为战胜该鸟之神（后来的文献中是尼努尔塔）。关于宁吉尔苏的神话主要见于拉格什城统治者古杰阿的关于神庙建筑的颂歌中。

(刁)

宁美沙拉 (Ninmesharra) <苏美尔> 最古老的女神之一。恩美沙拉(q. v.)的妻子。

(刁)

宁舒布拉 (Ninshubura) <苏美尔·阿卡德> 因南娜(q. v.)女神的随从神和使者，性别不定。在一首苏美尔赞歌中，宁舒布拉是冥神内尔伽勒之妻，这是仅有的一次提到他为女性。在因南娜下冥界的故事中，女神预感到她可能被冥国女王扣押。行前向宁舒布拉做了交待，让他三天后去三大神山，请求恩利勒、南纳和恩奇把她从“一去不复返之乡”救出来。三天以后，因南娜果然没有回来，宁舒布拉就按照她的吩咐办了。在关于阿达帕的故事中，宁舒布拉是安努的神使，是男性神。宁舒布拉在古巴比伦神系中的对应神是伊拉布拉特。后来宁舒布拉与众神和神使和守门神帕普苏库勒混同。在古巴比伦神名录中，宁舒布拉是冥界女神之一。

(刁)

皮厄罗斯 (Pierus) <希> 马其顿培拉城的一富翁。故事见“皮厄里得斯姊妹”条。

(刚)

皮厄塔斯 (Pietas) <罗> 一女神，虔诚、恭敬和忠孝的化身，在罗马一个集会广场上有她的神庙。罗马作家为纪念罗

马人战胜叙利亚王安提奥克三世而修建的神庙同广泛流行的关于一个孝顺的罗马妇女用自己的乳汁反哺即将饿死的母亲（一说是父亲）的传说联系起来。这个传说在造型艺术中有广泛的反映（如鲁本斯的《罗马的孝女》）。古罗马时代的皮厄塔斯的形象在钱币上最为常见。她是一个正在焚香的成年妇女。她的标志是孩子和鹳。关于鹳是送子之鸟的观念，可能发端于皮厄塔斯的这一形象。埃涅阿斯（q. v.）是体现罗马忠孝观念的典型。（刚）

皮尔库希（Pirkushi）〈格〉意为“面色阴郁的”。铁匠神。他的名字和用于他身上的形容词（如“烈火熊熊的”等）说明他同地神（如歹魔卡吉等）有联系。他曾被歹魔虏去，被迫为他们打造武器和各种金银器皿。亚赫萨里（q. v.）把他救出，他必须为亚赫萨里铸造一口大钟。据云，他还发明和打造了杯、碗、酒盏、啤酒桶和其他用品，是一位文明英雄。（风）

皮尔维茨（Pilwits）〈普鲁士〉财神，富足之神。1563年的《苏达仙品笈》和16世纪末勃雷特库纳斯的《编年史》载，皮尔维茨能使人致富，使仓廩丰足。他与罗马神话中的普卢托斯和刻瑞斯颇为相似。这个词的来源有两种说法，其一是源自立陶宛语的“生计”，或“丰足的”；其二是源自拉脱维亚语。他同普什凯茨、佩尔格鲁布琉斯、奥绍茨同为司农业丰收之神，同司健康的神一道共为人间赐福。普雷托里乌斯将他归入“劳作的神祇”一类。有时他与热米涅列很难区分。普鲁士神话传说发展晚期（在18世纪末期腾德尔和兰格整理的神话中）他分化为两个神——司财富的皮尔尼蒂斯和司灌溉的佩尔维克斯。在民间的崇拜、祭祀活动中看不到供奉皮尔维茨的情况。（汉）

皮拉得斯（Pylades）〈希〉福客斯国王斯特罗菲俄斯之子，阿伽门农（q. v.）的外甥。俄瑞斯忒斯（q. v.）在皮拉得斯的家中养育成人，他们成了好友。皮拉得斯伴随俄瑞斯忒斯去迈锡尼报杀父之仇，又伴随俄瑞斯忒斯去陶里斯把伊菲革尼亚接回故乡。后同俄瑞斯忒斯的妹妹厄勒克特拉结婚。皮

拉得斯和俄瑞斯忒斯之间的友谊成了著名的典故。（刚）

皮普勒亚（Piplea）〈希〉达佛尼斯（q. v.）所爱的美丽少女。（刚）

皮珊得耳（Pisander）〈希〉①特洛亚战争中米耳弥多涅斯人的将领，善使投枪。当帕特罗克洛斯（q. v.）穿上阿客琉斯的盔甲出阵时，他是随行者之一（《伊利亚特》XV 1）。②两个特洛亚人的名字，分别被阿伽门农和墨涅拉俄斯杀死。③古希腊早期的史诗诗人，活动于公元前7世纪，是史诗《赫刺克勒亚》的作者。此史诗只有片断流传下来。但我们从中第一次知道了赫刺克勒斯十二大功，他的大棒和狮皮等故事。（刚）

皮陶—绍奥（Pitao shoo）〈墨〉萨波特克人神话中的豹神，地震神，亦被认为是预卜未来之神；山的回声是他的声音，他形同男人像柱，肩上扛着大地；他一动，大地便晃动，便发生地震。（伦）

皮扬图库（Piiantuku）〈萨莫迪〉艾涅茨神话中的一萨满。他通过跳神呼吁月亮神靠近自己。待等月亮靠近他的身边时，他把身体紧紧贴靠在月亮上，不再能离开。至今人们看到的月亮上的斑点就是这个萨满手持萨满鼓跳舞的姿态。（风）

生死界河（Vaitarani）〈印度〉印度教神话中流经阎魔王（q. v.）所辖阴曹地府之河，由它划分生、死两界。据往世书描写，此河汹涌澎湃，恶臭无比；水中充满污水、尸骨、毛发以及诸多秽物；只有生前给创世主贡献过牛的人，死后拖着牛尾才能渡过。在界河里挣扎是有罪之人死后的灾难。

《摩诃婆罗多》把此河比做地狱恒河，“恒河流到阴曹地府，变成罪人难以逾越的界河”。此外，《摩诃婆罗多》还把一条流经羯陵伽地区（现今的奥里萨邦）的圣河称为界河。据说在该河洗浴可以冲掉罪恶。这两条界河具有完全不同的功能。（裴）

示巴（萨巴）女王（Queen of She-ba）〈基督教〉传说示巴位于阿拉伯半岛南部。据《旧约·列王纪》（上）第10章记载，示巴女王听到所罗门的名字后，便来到耶路撒冷，用谜语考验他，对他的智慧惊诧不

已。传说示巴国是神奇之邦，那里的沙子比黄金还贵重，生长着伊甸园的树木，人民安居乐业，不知征伐。所罗门求婚遭示巴女王拒绝后，威胁要派诸王率大军和战车（即听命于他的精灵、鸟兽）去征讨她。传说示巴女王长着羊蹄（可能是流传于阿拉伯半岛南部的月神乃半人半兽之说的反映），所罗门为证实此事，引示巴女王走过一片她误以为是水池的水晶地板。《新约·马太福音》第12章称示巴女王为“南方女王”。穆斯林神话中把她称为赛伯邑女王巴尔基斯。在埃塞俄比亚神话中所罗门和示巴女王是阿比亚尼亚三千年王统的祖先。（汉）

世外桃源(Kakurezato)〈日〉传说在深山里或坟底处有一个世外桃源，人们在那里过着自由自在的生活。据《萨藩旧传记》记载，有一个叫有马的萨摩武士，进入鹿笼山中，发现一个四周围着象屏风一样的石头的地方，他就一个人在里面住下。这里严冬无雪，黑夜有光。他仔细一看，发现这四周象屏风一样的石头，竟然都是黄金。据宫崎县日向的传说，从前当地人进入雾岛的山里时，有时能见到一个隐藏着的国家。那里有庭院，还有人打扫。树上挂着熟了的橘子，佳人来来往往，音乐声不绝于耳。但回来后再去时，就怎么也找不到了。在熊本县肥后，传说从前旧合志郡油古闲的坟地一带住过仙家，留下了一口井，被称为仙井。据说现在在元旦日出时，从阿苏山顶远望，仍能看到一座美丽的庙宇在云霞中放光。世外桃源不仅仅传说是理想之乡，还有很多从那里借东西的传说。在千叶县印幡郡，一座大坟下有一个岩洞。造这个岩洞的石头不是当地之物，石头上贴着各种各样的碎贝壳。村里人把这岩洞称为世外桃源。据说从前住在洞中的人有许多好的家具，村里人家中来了客人，就可以去借。现在仍有人留着借来没还的器皿。该郡还有一个被称为世外桃源的岩洞，在面对水田的一个山崖中部，村里人曾去那里借过器皿。传说从前夜深时，从这个岩洞里曾传出过捣米声。（学）

央耆罗婆(Angiras)〈印度〉吠陀教和印度教神话中的大仙，人类与诸神的居间者，半神的央耆罗婆族的始祖。大梵天的

第三子，出自其口，或生于其落在烧红炭上的精液（见《摩诃婆罗多》）；他也是人类九大始祖之一。传说《梨俱吠陀》的许多诗歌为他所编纂。后期他与祈祷主或与祈祷主所司的木星相等。他常被称为“众神的祭司”。因此他常与阿耆尼（火神）相混淆。有时是阿耆尼的外孙，有时是义子。央耆罗婆有7子，出世时外貌为熊，以后成了大熊星座。他的其他后裔还有发现和扶养了沙恭达罗的净修林大师干婆，大哲人摩根德耶，苦行者乔答摩。晚期神话还说到他的妻子私木哩提（记忆）、室罗陀（信仰）、私婆陀（献牲）、娑提（真理）。这些名字近似伊朗神话中的阿美沙、斯喷塔诸神。（华）

印度神话(Indian Mythology) 印度神话包括“达罗毗荼神话”、“吠陀神话”、“印度教神话”、“佛教神话”、“耆那教神话”，参看以上各条。（刚）

印枯部斯(Incubus) ①罗马神话中浮努斯(q. v.)的别名。拉丁文的原义为“躺在上面”。②在中世纪的欧洲神话中，印枯部斯是追求女性爱情的男性精灵（代蒙）。与其相对的是引诱男人的女性精灵（代蒙）苏克枯部斯（拉丁文的意义为“躺在下面”）。某些基督教神学家，把印枯部斯说成是堕落的天使。睡眠中的女人能够从印枯部斯那里受孕。他们有时也化作人形，也有后代。与印枯部斯结合所生的后代都是畸形人或半人半兽。与印枯部斯结合的多是女巫或是被他的巫术俘获的牺牲品。印枯部斯特别爱追逐僧尼和苏克枯部斯。（刚）

印南别娘(InaminowakiiraTsume)

〈日〉别娘是景行天皇的妃子。《播磨风土记》记载了许多有关她的传说。景行天皇为向别娘求婚，特意来到播磨。别娘知道后惊恐不已，逃到一个岛上。一天，天皇看到别娘的小白狗朝海那边吠叫，知道了别娘的下落。天皇追随她也来到岛上，并得到了她。人们说这个岛是“隐妻岛”，于是取名为隐妻岛。别娘婚后住在高宫、城宫，可是她死后，人们却在日冈为她修建了陵墓。运载其遗体的船在渡印南河时，旋风骤起，

将其遗体卷进河里。后来只打捞上一只梳妆匣和一件披肩，这些东西被埋在陵墓里，后来这个陵墓起名为披肩墓。（英）

印欧神话(Indo-European Mythology)
指现在居住在印欧广大地区各个民族祖先的共同的神话体系。研究者用历史学和语言学比较的方法分析研究后肯定，在很久之前曾经存在这样一个共同的印欧神话体系。后来这个地区的各族神话都是在此基础上独立发展起来的。因此这些神话体系中有一些共同的东西。在印欧神话基础上发展起的神话有：赫梯神话、雅利安神话（包括印度神话、伊朗神话、达尔德神话、努里斯坦神话、米坦尼神话）、亚美尼亚神话、希腊神话、意大利神话、克尔特神话、日耳曼—斯堪的纳维亚神话、波罗的海神话、斯拉夫神话、阿尔巴尼亚神话、吐火罗神话等。据研究，早在公元前3000—4000年时期，代表印欧文化的部落活动在南俄草原、欧洲东南部及西亚的东北部。他们以畜牧业，特别是以养马为主。这一生活方式使印欧部落在公元前3000—2000年间能够频繁迁移，在欧洲大陆分布开来，并越过高加索和中亚进入印度斯坦。研究者认为，在印欧各民族的神话中有一些共同的神话母题和人物都是来自共同的印欧神话。如地母产生万物的神话、泥土造人神话、孪生子神话（狄俄斯库里、双马意、伊玛和伊玛克、阎摩和阎密(qq. v.)等。雷神及其相关的神话可能是印欧神话的一个中心。雷神的名字如古印度的帕加尼耶、古冰岛的费奥尔贡、立陶宛的佩尔库纳斯、斯拉夫的佩伦、赫梯的皮尔瓦等都有共同的词根。神话的结构也基本相同，即同恶魔斗争不休。而恶魔的名字也都有共同的词根。在全印欧神话中还有把阴世视为牧场的观念。研究者认为印度的特哩多、伊朗的特里塔、希腊的特里同可能同出于印欧时代的一个神，词根中的Tri可能是“三”，表示三界（下界）。全印欧神话进一步发展，形成了大体相同的三分结构，即祭祀的、军事的和生产的三个方面。（汉）

永登妈妈(Yondyin mama) 〈朝〉
亦名永登阿妈妮。司风女神。每年阴历2月初一，她的女儿或儿媳陪她下凡，2月20日

返回上界。如果陪同她的是儿媳，她们便会、癩痢发作，于是人间就发生风暴。风暴损毁春播，船只。在朝鲜南方每年阴历2月常常刮起这种风暴，民间把它叫作“永登帕兰”。为了禳解灾祸，农民、渔夫、水手要向永登妈妈和她的儿媳献牲祭祀。（风）

半鱼半马怪(Centaurotritons) 〈希〉
特里同(q. v.)的一种，为后期艺术想象的产物。（刚）

布尔季宁克(Burtinink) 〈立陶宛〉
一巫师。这一形象亦见于拉脱维亚、普鲁士、斯拉夫等神话。最初，这一名称可能只指那些用抽签占卜的巫师。就外貌而言，他们与常人无异。但有一种传说，他们从不剃头刮脸，从不剪指甲，长有尾巴，在他们眼里人的影像是颠倒的。他们照例都是些已至耄耋之年的老人，通常都是农夫有时也说成是磨坊主，乐师，士兵，乞丐，甚至是异族人——俄罗斯人、拉脱维亚人、日尔曼人、匈牙利人、茨冈人。但是，就能力而言，他们明显地异于常人。人并非生来就是布尔季宁克，而是要经过学习和获得秘相传授的经验才能变成；但是老布尔季宁克直到临死之前才肯把知识传授给别人，即使对自己的子女，也不例外。据说，他们会法术，能变化成鸟兽。能把人变成狼，偶尔也把人变成羊、牛、熊。尤其是在婚礼上，他们更经常施展这种魔法。布尔季宁克同魔鬼的关系极为复杂。通常他们把自己的灵魂出卖给魔鬼，为此魔鬼帮助他们料理和经营家业。布尔季宁克的死十分痛苦，在他们还没有把自己的知识传授给他人之前，或者人们还没有在天棚上打开孔洞之前，他们就不能咽气死去。如果布尔季宁克进入教堂，神父得以向他们划十字，那么他们的魔法顿时就会失灵，不再有效。布尔季宁克使人丧失健康，使女人不能生育，牲畜遭瘟，甚至使大自然颠倒时序。他们嘲笑、愚弄人们，有时也开些善意无害的玩笑。与此同时，某些布尔季宁克也帮助他人：惩罚其他祸害人的布尔季宁克和拉加娜(q. v.)，解除受害的人畜身上的恶毒咒语，驱除蛇、鼠和其他害人物，寻找丢失的或被盗的物品，捕捉盗贼，预卜未来等。据云，他们有能力召回死者的

灵魂。他们常常是跳神者。他们降灾祸于人，能使小儿生病，残害牲畜，摧残植物，甚至损坏某些物品，但也能施巫术治病。他们同降福咒语和降灾咒语（恶咒）都有联系。显然，他们是从古波罗的海的擅于预言的祭司演变而来。（风）

布金托伊斯 (Budintois) <波罗的海> 亦名布金塔娅。振奋、觉醒女神，她担负鼓舞斗志，振奋精神，促使人奋发有为的职能。（风）

布里塞伊斯 (Briseis) <希> 勒勒革斯人的国王和吕耳涅索斯城的祭司布里修斯之女，米涅斯之妻。吕耳涅索斯陷落后，她的丈夫和兄弟都死去，她则成了阿客琉斯 (q. v.) 的俘虏。后来当阿伽门农被迫交出自己的大俘克律塞伊斯时，他就把布里塞伊斯夺去。此事引起了阿客琉斯同阿伽门农的争吵，成了阿客琉斯罢战的原因。后来他们言归于好，又把布里塞伊斯还给了阿客琉斯。据另一传说，阿客琉斯的女俘叫希波达弥亚。（刚）

布里欣加门 (Brisingamen) <斯堪> 古冰岛语意为布里欣格们的项链。布里欣格是一群侏儒。他们制造了这串具有神奇作用的项链，是属于诸神阿斯的财产，成为女神弗雷亚的象征物。在一份较古老的文献中，把布里欣加门叫做布里欣格腰带。看来符合这件事最初的作用——助产。洛基责怪弗雷亚，说她为了这串项链把爱情给了侏儒。在奥丁的建议下，洛基盗取了布里欣加门，后有条件地归还了弗雷亚。为了这串项链，洛基和海姆达尔在欣加斯特恩岩石旁变为海豹展开了一场激烈的搏斗。在盎格鲁撒克逊的贝奥武甫英雄史诗中，也提到布里欣加门项链。（汉）

布罗弥俄斯 (Bromius) <希> 狄俄倪索斯 (q. v.) 的别名之一，意为“喧嚣之神”。古希腊人举行酒神祭典时，常常大声歌唱呼叫，因而得名。（刚）

布罗忒阿斯 (Broteas) <希> 坦塔洛斯之子，佩洛普斯 (q. v.) 的兄弟。（刚）

布嫩和南边 (Pu Nen and Nang Byion) <越> 白傣人神话中的天神。他们在天上推动巨大的金球和银球。布嫩（意为“太阳

爷”）每晚把太阳推到地上，用厚实的罩布把它罩起；夜里再沿大地南缘将其推到东方。月亮也沿同一路线移动，只是方向相反。南边（意为“月亮娘娘”）用长长的围巾缠裹月亮，时松，时紧。日蚀或月蚀发生的原因是天上的青年男女幽会作爱，为了不让旁人看见，推开太阳和月亮，并用罩布遮盖起来。（风）

布饶罗尼亚 (Brauronia) <希> 阿耳忒弥斯在布饶戎 (q. v.) 的别名。（刚）

出云系神话 (Izumokeeshinwa) <日> 是有关出云地区氏族的神话，以须佐之男和大国主二神之传说为中心，还包括其眷属大神的传说。出云神话只是指在出云国流传的神话，而出云系神话除了包括上述传说外，还包括大和三轮的大物主神、其子葛城鸭的八重言代主神和信浓諏访的建御名方神的传说等等。但在神代史等资料中则把他们混同。大国主转让出云国的传说所描述的事件发生地点，应该是出云沿海一带。然而在《风土记》和《神名录》中所描述的大国主之子八重言代主神和建御名方神，在出云一带却不受百姓崇拜。故上述有关出云系神话的解释是不完整的。出云系的各位大神，如须佐之男神，大国主神，大物主神，味耜高彦根神、八束水臣津野神等等，都是同水、雷、蛇等有关的大神，且富于浓厚的农耕神色彩。关于这些大神的关系现有两种观点：一种认为本来就是同一系种族或氏族的大神；另一种认为是与大和朝廷的统一事业相对立的，并以“出云”的名义组织起来的大神。神话学家和民族学家多数赞成前者的观点，而历史学家们则多数倾向于后一种观点。不论哪种观点，这些大神通常都是同大和朝廷相对抗的。这些传说在某种程度上大概夹杂着一些史实。在《新撰姓氏录》等资料中，把这些大神奉为国神，而中央贵族的祖神则多为天神。这些大神表现了当时土著神的面目。也可说它表现了信奉这些大神的地方诸氏族（以出云氏为首），在朝廷派来的中央系贵族的支配下，仍保留着他们独自の祭祀仪式。这些大神之所以富于浓厚的农耕神的色彩，大概也是这个缘故。（英）

甘珠·坚格里 (Gandzu-tengri) <布里

亚特) 瘟神,凶神,属于东方竖格里之列。他专门使人畜丧失神智,疯癫发狂。(风)

古利—亚巴尼(Gyuli-yabani)〈突厥〉“古利”来源于阿拉伯语“古勒——Gul”,意为“魔怪”;而“亚巴尼”来源于波斯语“亚巴恩”,意为“沙漠,荒原”,因此“古利—亚巴尼”意为“荒原恶魔”。阿塞拜疆人亦称之为古利亚伊巴内或比阿巴恩—古利,柯尔克孜人称之为古利比亚巴恩,塔吉克人称之为古勒或古勒·约沃尼。突厥神话中的低级精灵。这一形象来源于伊斯兰教神话的古勒。在土耳其和阿塞拜疆神话里,古利—亚巴尼是住在荒原或墓地的恶鬼,恐吓和危害夜行的旅人。阿塞拜疆人认为他善于变化,每夜喜爱骑马驰骋,搅乱马鬃;若能捉住他,在他的衣领上插一根针,那么他就会象阿勒巴斯特一样俯首听命,为人执役,但是他总是倒行逆施,颠倒行事。阿塞拜疆西部常常把他与有害于人的水妖阿尔多弗混同。东帕米尔的柯尔克孜人和塔吉克人则认为他居住在荒郊野外或深山老林,长得同人一样,只是身高体大,四肢粗长,浑身带有难闻的臭味,遍体生着一层灰色(或黑色)浓毛;两只足掌向后。另有一种说法:他的手脚都生有利爪。见到人时,他能操人语与之交谈;有时向人提议角力,一比高低。只有体力强大出众的人才能胜他。(风)

古鲁里塞伦(Gururiscileng)〈西印尼〉 苏拉威西岛布吉人的皈依伊斯兰教以前的神话中的水底世界的神祇。他同托帕兰罗韦(q.v.)一起创造了大地。他是女神韦·伊利蒂莫(q.v.)的父亲。(风)

古什塔斯普(Gushtasp)〈伊朗〉 传说中的国王。他宣布琐罗亚斯德教为伊朗国教。这一形象源于阿维斯陀时期的维什塔斯帕。中古伊朗时期称作“维什塔斯普”。据传维什塔斯普令查尔杜什特(琐罗亚斯德)用特殊的文字在金板上记下《阿维斯陀》经文1200卷,把它放在“火神庙”中。据《丹伽尔特》所载,失传的《阿维斯陀》第十卷《维什塔斯普·纳斯克》即描述维什塔斯普与琐罗亚斯德教的敌人阿尔贾斯普的斗争。中古伊朗语的叙事诗《雅德伽尔·查雷兰》主要描写维什塔斯普对阿尔贾斯普(q.

v.)的胜利。据《王书》所载,古什塔斯普的父亲是伊朗国王鲁赫拉斯普。他不愿意把王位让给儿子。古什塔斯普一气之下跑到鲁姆(拜占廷)。鲁姆国王的女儿基塔芸爱上了这位英雄(她是先在梦中看到他的),但遭到国王的反对。一对情侣便逃出藏在一大臣家。后来古什塔斯普完成一系列功勋(如杀死狼妖等),得到国王的好感。他把自己的三个女儿(包括基塔芸在内)嫁给了古什塔斯普。鲁姆国王在古什塔斯普的帮助下战胜了哈扎尔王伊里雅斯,后又企图吞并伊朗。但鲁赫拉斯普悔悟,把王位让给了古什塔斯普。古什塔斯普当了伊朗国王,害怕自己的儿子伊斯方狄亚尔(q.v.)篡夺王位,对他进行迫害。(刁)

加比亚乌亚(Gabjauja)〈立陶宛〉 亦名加比亚乌伊斯,财神,经常为女性。十七世纪,她被认为是粮仓、谷物干燥室之神;也有的说是幸福之神。每年打谷结束之后,举行庆祝她的节日。届时人们酿造啤酒,杀牛宰羊,烤制祭祀用面包,点燃圣火,供献金钱。节日里,人们向女神表示感谢,同时祈求她保佑和降福给全家、牲畜、房舍、粮谷。但是,有些恶魔也以这一名字出现。十七世纪前半期还出现过“亚加乌比斯”一名,这显然是“加比亚乌伊斯”次序颠倒。此神常常与火神,圣火之神伍尔卡努斯混同一起,这是由于此神名字中有“加比亚”一词造成的,因为在立陶宛语中,“加比亚”(q.v.)一词意为“火”。(风)

加姆西勒格(Gamsilg)〈印古什一切禅〉 恶魔,变化成年轻女人或老妇,平常衣着褴褛。住在深山无人处。据云,她诱引英雄到她的住处,给他们催眠,然后吮吸他们的血,或者吃掉他们。有时,运气好的英雄能战败她。她也在童话中出现。(风)

加喜特神话(Kassitian Mythology) 加喜特人是古代埃兰北部(今伊朗的卢里斯坦)的半农半牧部落,公元前16—前13世纪侵入两河流域,建立巴比伦第三王朝。加喜特神话曾流行于确立琐罗亚斯德教以前的米底亚西部地区,后来与阿卡德神话混合。现存资料甚少,从现存的公元前二千纪的亚述·巴比伦文献中可以看出大致轮廓。最高的神

阿卡德语名字是卡舒(意为“加喜特人”),他是加喜特人的保护神和始祖。此神的加喜特语名字不详,可能是“杜恩雅代”或“舒卡蒙纳”。他的妻子被认为是卡施图女神,该女神相当于巴比伦的葡萄女神格什提南娜,或加喜特女神舒玛丽娅。舒卡蒙纳(亦作“舒伽蒙纳”或“舒木”,或“舒加勃”)是大地神,加喜特王朝的保护神,相当于巴比伦的冥神内尔伽勒或火神努斯库。舒玛丽娅是高山女神,也是加喜特王朝的保护神。萨赫是太阳神,相当于巴比伦的沙玛什,其象征物是十字架。米里济尔是牧马女神,也有大神母的功能,相当于巴比伦的宁利勒。卡木拉和杜拉二神也体现繁殖力量。暴风雨和雷电神是胡特哈,战神是吉达尔;他的妻子是医疗和幸福女神哈拉。卢里斯坦地区出土的文物表明,加喜特人崇拜动物,如山羊、豹、狮、牛、马等。有些浮雕刻有英雄与妖怪战斗的场面,说明曾经有过英雄神话故事。一些学者通过语言学的比较认为,加喜特神话可能深受印欧神话的影响,他们把加喜特的一些神名与印度一些发音类似的神名相对应。苏联学者则认为这种类比未必可靠。(刁)

卡比里诸神(Cabiri) <希> 几个小神的合称。他们掌管土地丰产,地下火,拯救航海遇难者,等等。卡比里大约源自小亚细亚的佛律癸亚,关于他们的数目说法不一,在三至七之间。阿波洛及俄斯在一则注释中提到了四个名字,即阿克西厄罗斯,阿克西俄刻耳萨,阿克西俄刻耳索斯和卡德弥洛斯。传说他们目睹了宙斯出世的场面,并都成了大神母瑞亚的卫神,即与科律班忒斯和科瑞忒斯(qq.v.)相等。希腊的各个不同地区也把对卡比里的崇拜与他们熟悉的得墨忒耳、赫耳墨斯和狄俄倪索斯联系起来。早期对卡比里的崇拜主要流行在各岛屿,这大概也是因为卡比里是从东方传入希腊的。卡比里一词在腓尼基语中意为“大神”。对他们的崇拜大半在海岛,而很少传入大陆。对卡比里的崇拜是从前希腊时代的居民中沿袭下来的。在希腊人入侵巴尔干半岛以后,前希腊各部落移居各岛,同时也带去了对卡比里的崇拜。卡比里最初大约是地下神祇,有一些迹象

可证明这一点,比如在崇拜卡比里最盛行的萨摩色雷斯和忒拜还举行男性生殖器崇拜仪式,有为卡比里献牲的地坑。公元前6世纪,在波俄提亚的安忒冬城,出现了对卡比里的崇拜。他们认为卡比里有大小之分,大卡比里与狄俄倪索斯相等。亚历山大之后,对卡比里的崇拜迅速传播到整个希腊。在萨摩色雷斯它受到托勒密家族的保护,以后又受到罗马人的保护。也就是在这一时期,卡比里开始与狄俄斯库里(q.v.)相混同。在古典时期的后期,对卡比里的崇拜渐与俄耳甫斯的神秘仪式相接近。在艺术创作中,卡比里多为一老一少,老者有胡须,斜卧式,少者站立。再晚一些,则被描绘成与狄俄斯库里无区别的一对少年。(刚)

卡尔客俄佩(Chalciopé) <希> 科尔客斯国王埃厄忒斯之女,美狄亚(q.v.)的姊妹。她与骑着金绵羊逃到科尔客斯的佛律克索斯结婚,生四子。四个儿子从科尔客斯去赫拉斯时因船失事滞留途中,被依阿宋(q.v.)和其他阿耳戈英雄(q.v.)救出。因此卡尔客俄佩力劝美狄亚帮助阿耳戈英雄们获得金羊毛(奥维德:《古代名媛》XV I)。(刚)

卡尔纳瓦勒(Carnival) <欧> 送冬节(基督复活节前40天)的人格化身。此名大约来源于对舟车(带轮的船)的崇拜。中世纪及稍后时期,节庆游行时以战车载着他的偶像。民间词源学把“卡尔”解释为“肉体、肉欲”;“卡尔尼瓦勒”意为“肉食者”,或“卡尔尼—瓦勒!”——“肉欲万岁!”为适应节日的性质(送冬迎春,狂欢宴饮和斋戒,欢乐和冷酷的宗教忏悔),他的形象也是双重的:一方面,他体现丰富,饕餮(法国的卡尔尼瓦勒偶像身躯高大,唤作“普赞”),生殖(突出强调性的表征物,如西班牙的堂·卡尔纳瓦利,堂·卡尔纳利);另一方面,他体现老年(意大利的卡尔尼瓦勒是个白发苍苍的老人),旧的一年,冬季。他被当作国王受人颂扬、膜拜。在中世纪,过此节时要推选丑角国王。这一仪式可上溯到罗马的农神节和巴比伦的宗教传统:让奴隶临时充任国王,然后推翻奴隶,恢复国王王位。节日结尾时,卡尔尼瓦勒要受玩笑

法庭的审判，被指控犯有各种罪恶和处以死刑。而他在遗言中则揭露社会的罪恶。最后，他被焚毁或抛入水中（这种消灭死亡化身的习俗亦见于其他民族传统，如斯拉夫人的玛连纳，意大利人的贝法娜）。在意大利和西班牙有一种闹剧，描写的是以瘦弱的老太婆面貌出现的斋戒（意大利人称之为克瓦列齐玛，西班牙人称之为库阿列斯玛，皆意为“四十天斋戒”）战胜卡尔尼瓦勒。卡尔尼瓦勒的葬礼是滑稽模仿基督教仪式，以此葬礼作为节庆活动的结束。卡尔尼瓦勒等于斯拉夫神话的“马斯连尼查”（q. v.）。送冬节创造出一种特别的“使人发笑的”宇宙感受。它把官方的等级翻了过来（比如选丑王），恢复神话中人人平等的黄金时代（试比较：农神节就是恢复到农神萨图耳努斯时代）。（风）

卡耳涅亚节（Carnea）〈希〉斯巴达纪念公羊神阿波罗·卡耳涅伊俄斯的节日（卡耳涅亚源自卡耳诺斯，意义为公羊），在卡耳涅斯月（8至9月之间）举行，为期10天，具有军事训练性质。在此期间，人们要象军人一样住在类似帐篷一样的亭子里，青年人要举行竞走比赛。在公元前7世纪，还有音乐比赛。在墨塞尼亚，西库俄尼亚等地也有这一节日。（刚）

卡勒别瑟姆（Kalbesem）〈克特〉亦名卡勒麦瑟姆。“林中女人”。她是住在森林里的起自然怪物，为害人类，偷盗人们的孩子。她和太阳的女儿洪是对立的形象，反映了克特神话的二元论特征。洪希望河水从下往上倒流，她则坚持要河水从上往下流，洪希望所有的道路都呈斜坡状，以便于行人携带重物行走，而她则希望道路的开端永远与山岗的起点吻合，洪希望人们只须用手一指，猎物即可到手，而她则主张人们先行制造弓箭，然后借助弓箭捕捉猎物。生活中的一切都按她的愿望安排得对人类不利。另有一则神话，说她偷走了洪的幼子。这个孩子长大成人，知道了自己的身世，便杀死了卡勒别瑟姆，把她的尸体焚化。从她的骨灰中飞出了于人类有害的昆虫。据另一种传说，她杀死了洪，在洪的脑袋里寻找什么，为此她在洪的耳朵里插了一根木棍。洪有一个女

儿，她骗过这个怪物，逃回到祖母处。祖母念咒语，把追踪而至的卡勒别瑟姆淹死在大海里。类似的故事情节亦见于尤格人（即瑟姆斯克地区的克特人，亦称瑟姆人）神话，只是把卡勒别瑟姆的名字换成菲尔格尼。（风）

卡利马科斯（Callimachus）（约公元前305—240）希腊诗人、学者、亚历山大诗派最有代表性的诗人，原籍非洲的库瑞涅，父亲叫巴托斯。卡利马科斯是伊阿索斯的赫耳摩克刺忒斯的学生，很早就到了亚历山大里亚，并担任了市郊厄流西亚学校的校长。不久他又被推荐给埃及国王托勒密，世菲拉得尔孚斯。后者任命他为皇家图书馆编目员。他的著作十分丰富，但流传下来的只是一些片断，其中许多是20世纪才发现的。他的最著名的诗集名为《起源》，可能写成于公元前270年，系叙事体哀歌，分4卷，3000—4000行，解释风俗、庆典和名称传说的起源。诗中附以简短的插话。这一著作是奥维德所著《岁时记》和《变形记》的原型。他的《赫卡勒》是一部小型史诗，约1000行，描写忒修斯（q. v.）遇到马拉松野牛的故事。在《颂歌》中他把荷马体赞美诗的传统宗教形式改为纯文学形式。（刚）

卡鲁斯凯别（Karuskaibe）〈巴西〉蒙杜鲁印第安人神话中的造物主和文明英雄。据一神话说，卡鲁斯凯别把一根绳送进地洞，人们攀援它来到地面。而在此之前人们一直是住在地下的。另一说法称，印第安人、黑人和白人是从卡鲁斯凯别投足时形成的地面裂缝中出现的。然后卡鲁斯凯别教会蒙杜鲁人种植和利用木薯、玉米、棉花和其他作物。又一神话称，卡鲁斯凯别创造了太阳，把它变成了一个红眼白发男人。卡鲁斯凯别娶了一位蒙杜鲁部族女人，而他的伴侣和死敌却是玃狨。（伦）

卡律阿提斯（Caryatis）〈希〉原意为“胡桃树”，是阿耳忒弥斯在拉科尼亚的别名，据说她是因宣布拉科尼亚少女卡律亚（q. v.）的死亡消息而获此名的。（刚）

卡律布狄斯（Charybdis）〈希〉波塞冬和盖亚之女，被宙斯抛入大海，成了海怪，汹涌的黑水每天从她的口中吞吐三次。

她曾偷过赫刺克勒斯的牛群。后来卡律布狄斯与意大利岸边的某一漩涡区相同，成了漩涡的化身（有人说这一漩涡区在墨西哥海峡，可是那里并没有这样的漩涡区）。她的对面的岩山洞穴中住着另一个六首怪物斯库拉（q. v.）。（刚）

卡吕冬狩猎(Calydonian Bour Hunt)

〈希〉四大神话系列之一。这组神话把希腊本土和各个岛屿的许多的英雄传说联结在一起。卡吕冬（埃托利亚南部一城市）的国王俄纽斯和他的妻子阿尔泰亚为庆祝丰收向众神献祭，在享祭的众神中丢掉了狩猎女神阿耳忒弥斯，女神怒，就向卡吕冬派来了一只硕大无比的凶猛的野猪。其颈毛如针、双目喷火、践踏田野，把果树连根拔起，躲在城墙下的居民也都被它杀死（《伊利亚特》I）。俄纽斯决定邀请希腊的著名英雄围猎野猪，并宣布把野猪的皮赠给杀死野猪的英雄作为奖赏。他的儿子墨勒阿革罗斯（q. v.）是全体狩猎英雄的首领。希腊不同地区的神话学者，都把自己地区的英雄列入狩猎者名单。这样参加狩猎的英雄名单就不一样。阿波洛多罗斯的《文库》中举出了20多个参加者的名字。除墨勒阿革罗斯和他的舅父普勒克西波斯外，还有德律阿斯，来自墨塞尼亚的双生子伊达斯和林叩斯，来自斯巴达的波吕丢刻斯和卡斯托耳兄弟，来自雅典的忒修斯、来自阿耳卡狄亚的安开俄斯和刻甫斯，来自忒萨利的阿德墨托斯、佩琉斯和依阿宋，来自阿耳戈斯的安菲阿刺俄斯，来自忒拜的安菲特里翁和他的儿子伊菲克勒斯。参加狩猎的唯一的女猎手是来自阿耳卡狄亚的阿塔兰忒。在稍晚一些的《变形记》和许癸努斯的《传说集》中，参加狩猎的英雄增加到50名以上。其中包括奥德修斯的父亲莱耳忒斯，皮洛斯国王涅斯托耳，埃阿科斯的儿子忒拉蒙、拉皮泰人皮里托俄斯和摩普索斯等等。当猪犬把野猪从森林中赶出时，它立即向围猎者扑来。不少英雄死于野猪的利齿之下，涅斯托耳立即跳到了树上才免于丧命。佩琉斯在忙乱中误伤了岳父欧律提翁（阿波洛多罗斯I）。墨勒阿革罗斯给了野猪致命的一击。因此他有权获取标志荣誉的那部分胜利品。围猎的成功又引出了阿耳忒弥斯的

新的诡计。她挑起了卡吕冬人和普琉戎人之间争夺猎物的战争。一开始卡吕冬人占上风。但是当墨勒阿革罗斯杀死了舅父普勒克西波斯时，他的母亲阿尔泰亚就诅咒儿子死亡（《伊利亚特》I）。墨勒阿革罗斯愤而罢战。普琉戎的库瑞忒斯人转败为胜，一直登上了卡吕冬的城墙。这时阿尔泰亚开始后悔，父亲和卡吕冬的居民也都力劝墨勒阿革罗斯参战，他都无动于衷，直到他的妻子克勒俄帕特拉也来相劝时，他才拿起了武器。墨勒阿革罗斯杀死忒提俄斯的几个儿子，他自己也在战斗中牺牲（阿波洛多罗斯I）。在后来的神话中又增加了“火烧命木”和墨勒阿革罗斯对阿塔兰忒爱情的主题。关于火烧命木的主题，首先见于巴库利得斯的颂诗和佛律尼克斯的悲剧《普琉罗尼亚》（泡萨尼阿斯X）。墨勒阿革罗斯刚刚诞生7天，命运三女神就在他的母亲阿尔泰亚梦中出现，第一个女神说：“你的儿子将成为一位勇敢的英雄。”第二个女神说：“你的儿子将是一位伟大的人物。”第三个女神说：“炉子里那一木片烧尽之日，也就是你的儿子命终之时。”三女神消失了，阿尔泰亚赶忙取出火炉中正在燃烧的那块木片，用水浇灭，藏在小盒里。她知道这是儿子的命木。但是在儿子杀死了她的兄弟（有神话说是两个兄弟）后，阿尔泰亚就把珍藏的命木投入火中烧掉。墨勒阿革罗斯也随之丧生（《变形记》V II）。关于墨勒阿革罗斯对阿塔兰忒的爱情也见于奥维德的《变形记》和安东尼努斯·利贝利斯的《变形记》。还在狩猎开始前的宴会上，一些英雄就声称不愿同妇女一起打猪。但是对女猎手一见钟情的墨勒阿革罗斯却力排众议，邀请女猎手一同前往。阿塔兰忒第一个用箭射伤了野猪的背。墨勒阿革罗斯最后把野猪杀死。但墨勒阿革罗斯高兴地把标志首功的猪皮和猪头让给了女猎手，这成了他同舅父争吵的起因，他们把胜利品从阿塔兰忒的手里夺回。墨勒阿革罗斯则为此把舅父杀死。听到这一消息后，阿尔泰亚就烧掉了儿子的命木，为兄弟报仇。之后阿尔泰亚和墨勒阿革罗斯也悲痛自杀。在索福克勒斯佚失的悲剧中又增加一个细节，墨勒阿革罗斯的姐妹为他

的死痛哭不止。感动了阿耳忒弥斯，把她们化为珠鸡。在古希腊语中，珠鸡一词与“墨勒阿革罗斯”发音相近，这是一则推源神话。在这一组神话中，反映了母系社会的伦理观念(兄妹关系重于母子关系)和城邦之间的战争，由于这一故事流传极广，所以在发展中又不断增加其他的成分，这是一组多层次多成分的神话。恩格斯在其《家庭、私有制和国家的起源》一书中，引用了这则神话做例证。罗马阿尔巴尼别墅的著名的浅浮雕刻画了墨勒阿革罗斯之死的场面。在近代，鲁本斯画了《墨勒阿革罗斯和阿塔兰塔》和《卡吕冬的狩猎》等名画。(刚)

卡姆鲁塞帕 (Kamrušepa) <赫梯>
女神，相当于哈梯女神卡塔赫济富里。在古王国时期源于哈梯的一些神话中，卡姆鲁塞帕往往是某个主神的辅助神。比如太阳神(哈梯语作“埃斯坦”，赫梯语作“伊斯塔努斯”)要建造神庙，请来卡姆鲁塞帕。她又请来铁匠哈萨米尔，让他用铁给太阳神铸造屋宇。在赫梯—卢维的颂诗中，她帮助太阳神梳理羊毛。在一些原始的哈梯和赫梯的神话文献中，卡姆鲁塞帕用咒语来帮助平息神的怒气或消除神的恐惧。她也能以算命者的身分排除恶行。在一些仪式神话文献中，她能够通过咒语“解除”对河流、高山和一些神圣动物的束缚。卡姆鲁塞帕属于赫梯和哈梯神话中比较古老的层次，同对于自然力的神化有关系。她被巴莱人奉为最高女神。(刁)

卡皮托利冈 (Capitol, Capitolium) <罗> 罗马七冈之一，那里有朱皮特，朱诺·弥涅耳瓦的神庙，其中朱皮特神庙异常宏伟。(刚)

卡斯托瑞斯 (Castores) <希> 即卡斯托耳(q. v.)在罗马神话中的名称。(刚)

卡索提斯泉 (Cassotis) <希> 得尔菲(q. v.)的圣泉之一。(刚)

卡乌捷奥万 (Kauteovan) <南美>
卡加芭(哥伦比亚)印第安人神话中至高神，伟大的母亲，生命和繁殖之根。她生育了文明英雄和4位祭司——是4大祭司世族的祖先。卡乌捷奥万也生育了恶魔。(伦)

卡乌卡柳斯 (Kaukaius) <波罗的海>
山岳之神。(风)

卡乌姆普利 (Kaumpuli) <非> 干达神话中瘟疫之神。据神话说，卡乌姆普利之父为卡伊耶姆巴，国王朱科之兄。他不顾诸神警告，娶一名娜库的女人为妻。卡乌姆普利降生时无手无足，卡伊耶姆巴见状大惊，立即将母子二人用小船送往邻国布绍加，但该国拒绝收留，经祭司劝告，重又返回。母子二人长时间无处栖身，最后被允许居住于布戈亚。卡乌姆普利死后成为瘟疫之神。在布莱梅济建有卡乌姆普利神庙。据说他被安放于庙中的一个深坑中。为防止他逃出害人，洞口用芭蕉树枝封死，上铺兽皮，周围又用石块压住。国王朱科不准人们朝布莱梅济神庙处观望，以免遭殃。他将监护此事的任务交给自己的一个妻子。一日他的这个妻子突然患病，国王无意中朝神庙所在的山岗方向望了一眼，几天后便一命呜呼了。此外，尚修建有娜布扎娜庙。她是卡乌姆普利的奶妈，妇女(特别是求子的妇女)的保护神。她的祭司必须是收生婆。(亮)

卡西俄佩亚, 卡西俄佩 (Cassiopeia, Cassiope) <希> 埃塞俄比亚国王刻甫斯之妻, 安德罗墨达(q. v.)之母。她声言她的美貌胜过海洋女神, 因而引起了海洋女神和波塞冬的愤怒。波塞冬派一怪物为害埃塞俄比亚, 只有用安德罗墨达献牲才能消灾。后来此怪物被佩耳修斯杀死。卡西俄佩亚化为天上的仙后星座, 包括13颗星, 其中最明亮的5颗构成椅子形, 因而被称为卡西俄佩亚的椅子(《变形记》IV)。(刚)

卡伊·胡斯鲁 (Kaj Husrou) <伊朗> 此为法尔西语, 阿维斯陀语作“卡维·霍斯拉瓦”。凯雅尼德王朝的第三代国王。卡伊·胡斯鲁出现在许多传说中, 是个贤明的君主。据《王书》所载, 卡伊·胡斯鲁的母亲法兰吉斯是土兰王阿弗拉西亚勃之女, 她嫁给伊朗勇士夏乌什面生卡伊·胡斯鲁。但他降生之前, 父亲已被杀害。土兰勇士皮兰奉阿弗拉西亚勃之命监视怀孕的法兰吉斯, 等婴儿降生后把他害死。但皮兰梦中见到夏乌什, 得知婴儿长大后将成为伊朗国王。婴儿降生后取名卡伊·胡斯鲁, 由皮兰偷偷交给一牧人抚

养。卡伊·胡斯鲁少年时期就力大过人，武艺高强，他还有一匹骏马，名叫沙勃兰吉·贝赫查德。七年以后，卡伊·胡斯鲁遇见四处寻找他的伊朗勇士吉瓦，随他与母亲一起回到伊朗，见到祖父卡伊·卡乌斯。他登上王位，统治60年，率领勇士鲁斯塔姆前去讨伐土兰，为父报仇。卡伊·胡斯鲁在战斗中先后杀死阿弗拉西亚勃及其儿子施德，立他的另一个儿子贾赫努为土兰国王。从此，伊朗和土兰和平相处。但卡伊·胡斯鲁知道自己身上既有奥尔穆兹德的信奉者的血液，也有阿赫里曼的信徒的血液。因此他担心恶端会战胜善端，主宰他。于是他祈求奥尔穆兹德把他收去，把王位交给鲁赫拉斯普，进入深山，随着太阳升起而消失。(刁)

卡伊·卡武斯(Kaj Kawus) <伊朗>
凯雅尼德王朝的第二代国王，阿维斯陀语作“卡维·乌珊”。传说他在恶魔帮助下在阿尔布兹山建造了七座宫殿，企图骑着神鹰升天，但被抛到阿木尔河畔的密林中，后被大臣发现。据《丹伽尔特》所载，卡伊·卡武斯的七座宫殿具有神奇的力量，老年人走进去可以返老还童。在琐罗亚斯德教文献中，卡伊·卡武斯是个反面人物，他反对神，妄图统治天庭，后被抛进空气海洋中。在《王书》中，卡伊·卡武斯是卡伊·库巴德的继承者，在位500年。他希望剪除邪恶，率众去玛赞德兰讨伐魔鬼王国，但被白魔王打瞎了眼睛，被俘虏。勇士鲁斯塔姆把他救出来，用魔鬼的肾治好了他的眼睛。但卡伊·卡武斯又陷入灾难：他爱上也门公主苏达巴，他去讨伐该国，再次被俘，后又被鲁斯塔姆救出。此后，卡伊·卡武斯仍不安心，被魔鬼伊卜劣斯所诱，想要骑鹰升天，不料被抛到阿木尔河畔的地上，被鲁斯塔姆发现。

(刁)

卡伊·库巴德(Kaj Kubad) <伊朗>
凯雅尼德王朝的奠基者，阿维斯陀语作“卡维·卡瓦塔”。据《王书》所载，伽尔沙斯普死后，查尔和鲁斯塔姆在阿尔布兹山附近找到卡伊·库巴德，辅佐他为王。卡伊·库巴德登基后打败了土兰王阿弗拉西亚勃，划定了伊朗与土兰的边界，一度和平相处。(刁)

卡尤马尔斯(Kayumars) <伊朗>
“原人”，亦称“伽约马尔特”(q. v.)。
(刁)

兰恩和阿孟(Lanein and Among)
<辐> 克伦族神话中的兄妹，人类的始祖夫妻。他们在艾拉地区生活了几百或几千年。天神之子塞佳赠给他们一面神鼓。一敲动神鼓，立即有百兽群集，听任他们驱使。一次，阿孟对兰恩心怀恼怒，阴险地怂恿兰恩更换神鼓的兽皮鼓面，因而神鼓从此失灵。他们也不再相互信任，终于分手。阿孟来到孟拉地区，找到了丈夫，繁衍了梅布的克伦人。她的哥哥流浪各地，依靠出众的才能当上了中国皇帝。在当时中国妇女脚上佩戴青铜环为饰物。兰恩送给妹妹100副青铜环，所以至今梅布的克伦人仍佩戴着这种脚环。(风)

立法女神节(Thesmophoria) <希>
纪念得墨忒耳和科瑞—佩耳塞福涅两位立法女神的节日。她们是创立婚姻和民事法制的女神，也是保护农业和丰收的女神。雅典·阿耳卡狄亚、小亚细亚各城邦，得洛斯岛、伊斋那岛等地也都庆祝这个节日。雅典这个节日在解放月(或叫果月，或直译为皮阿诺普西翁月，现在的10—11月)12—14日举行。参加者必须是自由的，阿提卡出生的已婚的雅典女公民，而且要求道德高尚，品行端正。在参加节日前要贞洁数日，并禁止吃某些食物。严禁男子参加。每个自治村庄选出富有的妇女二人，由她们出资筹办庆典，包括节后的宴会。第一天是列队游行，从雅典向赫利蒙特角的得墨忒耳和科瑞的神庙前进。一路上唱着戏谑和色情的歌曲。在神庙中妇女们支起篷帐，铺上草床。第一天把腐烂的猪肉混合着粮种向女神献祭。这头猪是在过节前四个月的斯克罗福尼亚节(q. v.)日时投入深坑的。也有记载说节日的第一天人们把猪抛进一个地下室，在那里守候的蛇把猪吃掉，然后把残骸取出，混和着种子放在祭坛上。抛猪的深坑被认为是佩耳塞福涅从冥界出来的地方。这一仪式同歌部琉斯(q. v.)的神话有关。第二天是吃斋日，坐在草铺上禁食。第三天叫“卡利革涅亚”，暗示人的增殖，是美好的生育的日子。不过节

日的目的主要是促进谷物的增殖。这个季节正是谷物播种的时候。早晨游行队伍返回雅典。节后有一天（第四天或第五天）举行宴会和跳舞以纪念得墨忒耳—卡利革涅亚，还表演佩耳塞福涅被劫的哑剧。阿里斯多芬的《立法女神节妇女》中的情节发生在庆典的第三天。（刚）

卢波木陀罗 (Lopamudra) <印度>

吠陀教和印度教神话中苦行大仙阿迦斯提耶(q. v.)的妻子。《梨俱吠陀》说，她劝丈夫开戒生子，以便接续后代。《摩诃婆罗多》也有类似的内容。阿迦斯提耶创造了一个美丽的卢波木陀罗。姑娘先由国王抚养、教育，长大成人后与阿迦斯提耶成亲，并随丈夫搬进森林居住。她在林中的穿戴只有兽皮衣裙。阿迦斯提耶请她上合欢榻，她向丈夫要漂亮的服饰。阿迦斯提耶打死魔王伊尔伐罗，为妻子取来了无数珍宝和漂亮衣服。卢波木陀罗怀孕7年生下一子，此子自幼绝顶聪明，而且力大无穷。（裴）

卢伽尔班达 (Lugalbanda) <苏美尔>

英雄，乌鲁克第一王朝（公元前28—27世纪）的统治者。据苏美尔最古老的国王名录所载，卢伽尔班达是乌鲁克统治者恩美尔卡尔之子，吉尔伽美什的祖先。但在传说中他则是吉尔伽美什的父亲，女神宁松的丈夫。到了公元前26世纪，卢伽尔班达已被神化，和吉尔伽美什一起成为冥界的神。据苏美尔故事《卢伽尔班达和神鹰安祖德》，乌鲁克统治者率领七个将领去远征阿拉塔城（该城位于伊朗高原，与乌鲁克城有贸易往来）。卢伽尔班达途中病倒而掉队，病愈后困在扎布亚山中。他去找神鹰，安祖德（安祖）请求帮助，但不料神鹰外出觅食。卢伽尔班达见到树上巢穴里有一只雏鹰，就用好吃的东西喂它，并给它做了一顶桂冠戴在头上。安祖德觅食归来，发现雏鹰已经吃饱，戴着桂冠呆在巢里，决定报答卢伽尔班达。他应后者的要求，赋予他的双腿以神奇的力量，使他能行走如飞而不感到累。卢伽尔班达获得了疾行术，很快就赶上队伍。后来乌鲁克军队受阻，无法取胜。恩美尔卡尔派人去给因南娜女神送信，卢伽尔班达自愿前往，借助于疾

行术，天黑以前就见到了因南娜。女神告诉他战胜阿拉塔的方法。在因南娜水域里有许多鱼，其中有一条最大的。水边长着许多怪柳，其中有一棵单独长在一旁。恩美尔卡尔应该把这棵怪柳砍下来，用树干凿一个桶。然后捉住那条大鱼，用桶装着向因南娜献祭。这样，乌鲁克人就能战胜阿拉塔。（刁）

卢米穆乌特 (Lumimuut) <西印尼>

亦名安蓬·卢米努乌特。苏拉威西岛北部米纳哈萨人在皈依基督教之前的神话中的女神，诸神和人类的女始祖。她从矗立在旷野上的一块岩石中诞生。一次，她与西风相交生下了太阳神托阿尔。接着他们分手。过了一段时间，他们虽又重逢，但已互不相识。经过同样是巨石所生的女祭司卡雷伊玛撮合，他们重又婚配。这次他们生下了诸神和人类的始祖。人类的始祖继承了卢米穆乌特的大地。大地分为四块，分属于米纳哈萨人的四个分支部族：托翁布鲁、通塞阿、通滕博安和通图玛拉塔。类似关于卢米穆乌特的神话故事，亦见于苏拉威西岛西部，尼阿斯岛南部，加里曼丹岛北部和棉兰老岛等处。（风）

尼伯龙根人 (Nibelunge) <日耳曼—斯堪> 在神话传说和英雄史诗中，此一名称含义不同，有时不十分清晰。在《尼伯龙根之歌》(q. v.)中，尼伯龙根人有这样几个意思：一、指宝藏所属的最初几个主人，即“尼伯龙根人国王”，他的儿子希尔本克和尼伯龙格，以及他们二人手下那些武士团成员；二、勃艮地诸王吉比洪吉家族（在斯堪的纳维亚神话中叫格尤库恩家族），贡太（古纳尔）及其兄弟。在获得宝藏后也成为尼伯龙根人。因此，尼伯龙根人同占有宝藏有着密切的关系。这一传说在斯堪的纳维亚神话中颇为流行（在新、旧《埃达》中有《列金的传说》、《法弗尼尔的传说》），具有纯粹神话传说的性质。传说这座宝藏中有一枚能使财宝增殖的具有魔力的金戒指。安德瓦里在戒指上施了禁咒：谁要是取得戒指，谁就要付出生命。这一宝藏先后落在洛基、赫雷德马尔、法弗尼尔、列金等人手中，最后为西古尔德（西弗格里德）所有。它果然给所有的人都带来了死亡。在关于尼伯龙根人

的斯堪的纳维亚传说中，霍格尼并不对西古尔德之死负有责任，然而在其他几种传说中哈根并不是勃艮地诸王的亲兄弟，而是同母异父的兄弟，其父为阿尔瓦人。正是这个哈根杀害了西格弗里德。霍格尼之子，这个替父亲向阿特利报仇的人，在《阿特利的传说》（《旧埃达》）和《沃尔松格萨迦》中，也叫作尼弗龙格（赫尼弗龙格）。有一种观点认为，尼弗龙格是有魔力的阿尔瓦人或者黑暗的恶魔。尼伯龙根一词的词源仍是一个争论的问题。关于宝藏为它的占有者带来灾难的主题，在日耳曼—斯堪的纳维亚英雄史诗中占有重要地位。除了《旧埃达》中的英雄短歌，散文体的《沃尔松格萨迦》，德国的《尼伯龙根之歌》等作品之外，在《贝奥武甫》（q. v.）中亦有所见。然而在关于尼伯龙根人的传说中，宝藏被认为是权力的象征。谁占有黄金，谁就拥有了权力。这种把统治者的财富视为神秘的物质化的幸福和运气的看法，曾是一种在日耳曼人和斯堪的纳维亚人之中起主导作用的认识。同尼伯龙根传说有联系的最重要的文献是《尼伯龙根之歌》（公元1200年前后）（q. v.）。在近代世界文学中，尼伯龙根人的这一主题，多次被运用于创作。福凯在戏剧三部曲《北方英雄》中使用的主要是斯堪的纳维亚情节。此外利用这一主题改编的作品比较著名的有：黑贝尔的戏剧三部曲《尼伯龙根人》（《命定死亡的西格弗里德》、《西格弗里德之死》、《克林希德的复仇》），他使用的为德国情节；瓦格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》（《莱茵河的藏金》、《瓦尔基里亚》、《西格弗里德》、《诸神之死》），他所依据的主要是斯堪的纳维亚情节；易卜生的悲剧《赫尔格兰德的战士们》的情节采自《沃尔松格萨迦》及斯堪的纳维亚的其他萨迦；恩斯特写了悲剧《布伦希德》、《克林希德》，约尔丹写了长诗《西格弗里德萨迦》、《希尔德勃兰德的归来》等。西德摄制了电影《尼伯龙根人》，导演为兰格。在造型艺术方面，有中世纪的多幅小型彩画，最珍贵的几幅见于所谓《胡德斯哈根手卷》中。他们的作者是科内利乌斯、雷特尔、扎特莱尔等。

（汉）

尼布甲尼撒（Nebuchadnezzar）

〈圣〉新巴比伦帝国的创建者拿波帕拉撒之长子，新巴比伦最有权威最享盛名的国王（公元前604—562）。“在其父统治时期，便率兵东征西讨，曾击败埃及，夺得叙利亚、腓力西亚、巴勒斯坦，镇压了犹太人的反抗，公元前586年，攻下耶路撒冷城，其部属尼甲沙利薛等将城内房屋、神殿、宫殿和城墙全部焚毁和拆除。犹太王西底家出逃被抓回，尼布甲尼撒当其面杀其众子和臣僚贵族，并剜西底家的眼睛，用铜链锁着带往巴比伦。城内居民和工匠等也全部被俘往巴比伦（《耶利米书》（XXXIX），犹太史上称为“巴比伦之囚”，犹太国从此不复存在。在东方，尼布甲尼撒为防御米甸人，兴筑一条横跨两阿平原的长城。在国内扩建巴比伦城，使之成为西亚最繁荣壮观的城市。该城有三道城墙环绕，每隔44米便有塔楼一座，全城塔楼300余座。幼发拉底河穿过城区，河上架有石桥，王宫极为富丽，宫中悬苑被希腊人誉为世界七大奇迹之一。神庙中有高达90米的梯形塔，七层塔顶上有四角鎏金的小庙，新巴比伦的宫殿代表了两河流域建筑艺术的最高水平。巴比伦的天文观察记录从此更加完备，在以后若干世纪中始终保持领先地位。现在举世通行的7日一周制以及七曜日制大都始于此时。新巴比伦强盛的时间不长。尼布甲尼撒统治后期就依靠国内强有力的祭司阶层的支持。公元前538年波斯大军兵临城下，巴比伦城不战而启，新巴比伦灭亡。（理）

尼布撒拉旦（Nebuzaradan）〈圣〉

巴比伦王尼布甲尼撒之护卫长。在攻陷耶路撒冷城后，放火烧毁耶和華的神殿和城内各大户人家的房屋，拆毁耶路撒冷城墙，拿住大祭司西番雅等几十名贵族人士，将他们带到利比拉巴比伦王那里杀死，将城里剩下的百姓和已经投降的人都掳到巴比伦，只留些最穷的民众，让他们管理葡萄园和田地。还遵王命将先知耶利米救出，给他粮食和礼物，任凭他到自己愿意去的地方（《耶利米记》XXXIX）。（理）

尼弗尔海尔（Nifhel）〈斯堪〉冥国的别称。（汉）

尼弗尔海姆 (Niflheimr) 〈斯堪〉
混沌世界，它存在于开天辟地之前。那里有一道湍急的赫韦尔盖尔米尔水流。(汉)

尼斯洛神像 (Nis' roch) 〈圣〉 巴比伦城尼尼微神庙中之偶像。“尼斯洛”是“巨鹰”的意思。尼斯洛神像为鹰首人身，其形象屡见于亚述早期碑碣中，常常表现为与狮或牛相斗而获胜。(理)

宁胡尔萨格 (Ninhursag) 亦作“宁胡尔桑伽”。名字的意义为“森林之山的女主宰”。〈苏美尔—阿卡德〉 神母，在早期的神名录中已经出现。她经常使用的别名是“众神之母”，“众子之母”。两河流域的许多统治者（如美西利姆、埃阿纳图姆、汉穆拉比）常把宁胡尔萨格称作自己的母亲。在古老的苏美尔神话《恩奇和宁胡尔萨格》中，宁胡尔萨格是主要的人物。事情发生在幸福岛提尔蒙。太阳神乌图和恩奇 (q.v.) 的命令从大陆运水到岛上进行灌溉，培育出八种神奇的植物。八种神奇植物的出现是与一系列的魔法仪式联系着的。在魔法仪式的作用下前后生了三代女神。恩奇与每代女神相交，使他们怀孕生下这些植物，这些女神都象征着相应的植物。三代女神中的祖母就是宁胡尔萨格，恩奇命大臣伊西木德把此八种植物拔下来，恩奇把它吃掉，由此恩奇的八个器官都患了病。宁古尔萨格诅咒了恩奇，之后离开了这个岛屿。随着恩奇患病，世界面临毁灭。在狐狸的帮助下宁胡尔萨格又回到岛上为恩奇治病。恩奇说出一个病痛的器官（颌骨、牙齿、肋骨），宁胡尔萨格就创造出相应的神为他治病。比如为了治疗肋骨病就创造出宁提女神。宁胡尔萨格分娩时，恩奇则感到疼痛难忍。毫无疑问，两个神在这里都是繁殖之神。神话中充满了我们不完全了解的象征形象和仪式，与《圣经》的神相似（提尔蒙与伊甸园，禁果与被逐出天堂，许多研究者认为《圣经》中用男人的肋骨创造女人的故事就是源自被曲解和重新解释的苏美尔的这则神话）。在苏美尔的一则神话中，宁胡尔萨格以人的创造者的身分出现。不过一般都把这一功德归于宁玛赫 (q.v.)。(刚)

宁吉什济达 (Ningishzida) 〈苏美尔〉

亦作“吉什济达”地界之神。冥神尼纳祖之子。常被称为“遥远土地（指冥界）的仆人”。常与杜木兹一起出现。在关于吉尔伽美什之死的故事中，吉尔伽美什在冥界见到宁吉什济达和杜木兹。宁吉什济达之妻是阿济木阿，在拉格什地方众神中间称作盖什提南娜。据阿卡德神话，宁吉什济达在冥界是看管魔鬼的神，在天庭是大神安努的守门神（与杜木兹一起）。他的圣物是长角的蛇。在古杰阿的一只圆柱形印章上刻着他的护卫神宁吉什济达（我们根据神的两肩上长出带角的蛇可以这样断定）正在领着古杰阿登上恩奇的宝殿。宁吉什济达也可能像他父亲一样是医神，他的地神身分和他身上带蛇都可视为佐证。(刁)

皮厄里亚泉 (Pieria) 〈希〉 小亚细亚的奥林波斯山（亦称缪斯的奥林波斯山）坡上的一泉水。缪斯和俄耳甫斯 (qq.v.) 都在此泉水附近诞生。赫利俄斯的牛群在这里放牧。赫耳墨斯在这里盗窃牛群。(刚)

皮格马利翁 (Pygmalion) 〈希〉 ① 传说中的塞浦路斯国王（阿波洛多罗斯 III），性情孤僻，不近女色，但善于雕刻。他用象牙雕刻了一座少女像，美貌绝伦。他爱上了少女像，并请求爱神阿佛罗狄忒能够给少女像注入生命。女神为他的真挚的爱情所感动，就使少女像活了起来，取名伽拉忒亚，做了皮格马利翁的妻子。他们生女帕福斯，成了塞浦路斯南部海岸同名城市的名祖。这一城市是崇拜阿佛罗狄忒的中心。看来这一神话与崇拜阿佛罗狄忒（或阿斯塔耳忒）有联系。皮格马利翁是阿佛罗狄忒的祭司（《变形记》X）。据有些神话，皮格马利翁与塞浦路斯的阿多尼斯—皮格马伊俄斯相等。后者是阿佛罗狄忒的情人，春天的化身（农诺斯：《狄俄倪索斯记》XXXII）。据另一传说，皮格马利翁爱上了爱神阿佛罗狄忒的雕像（亚历山大里亚的克雷芒：《劝戒集》XLIV）。在近代艺术中，蓬托莫、范洛、布歇、毕加索等都曾以此神话为画题。法尔科内的《皮格马利翁与伽拉忒亚》的群雕也很有名。卢梭、施莱格尔、莫里斯、肖伯纳、格雷夫斯、巴拉丁斯基等都曾以此神话，或以此神话的寓意创作自己的作品。②

柏洛斯之子，传说中梯瑞的国王，狄多(q. v.)的兄弟。他杀死了狄多的丈夫西开俄斯以便霸占他的财产。狄多则带上全部财物逃到了非洲。在伊阿耳巴斯的土地上修建了迦太基城(奥维德：《岁时记》Ⅱ，《埃涅伊德》Ⅰ)。(刚)

皮莱墨涅斯(Pylaemenes)〈希〉特洛亚英雄，帕佛洛戈涅斯人的首领。在《伊利亚特》第5卷第576行中说他已战死，在13卷658行中又说他还活着去取被打死的儿子的尸体。这是证明《伊利亚特》非出自一人之手的一个著名的证据。(刚)

皮陶—科索比(Pitao-Kosobi)〈墨〉古代萨波特克人神话中的玉米神。同雨神科西霍—皮陶关系密切。表现为一长鼻子形象。也作为一种象征(形状为一大玉米穗)受到敬奉。(伦)

皮亚特尼查(Pyatnitsa)〈东、南斯拉夫〉意为礼拜五，是斯拉夫神谱中主要女神莫科什(q. v.)的延续。后来，对她的崇拜同东斯拉夫的基督教徒对圣帕拉斯克瓦—皮亚特尼查的崇拜和南斯拉夫对圣佩特卡的崇拜结合在一起。这一人物还保留有民间鬼神观念中最原始的多神教形象的某些特征。东斯拉夫人的礼拜五是一礼拜当中紧接在偶(双)日——礼拜四之后的奇(单)日。礼拜四是纪念雷神佩伦(q. v.)的各种化身的日子。礼拜四和礼拜五这一对神祇体现了古老的佩伦—莫科什这一对神祇的关系。——他们的关系尤其明显地表现在偶与奇、双与单，男性与女性等对立概念之上。皮亚特尼查又叫作纺亚麻的女人，是纺织业和亚麻的保护神，因此妇女们总是从旧历10月28日——纪念皮亚特尼查的节日起开始揉碎亚麻。在纪念她的节日里禁止纺绩，每礼拜五不许为孩子洗浴，在圣礼拜五没有斋戒的人如果野浴，就会淹死。据乌克兰传说，皮亚特尼查浑身插满钢针、缠绕着织梭，这是因为有不虔诚的妇女竟然在纪念她的节日里缝衣纺线。至今在乌克兰仍有“为皮亚特尼查领路”的风俗(领一披发妇女巡游)。在《戒律百章》及其他古俄罗斯文献中也记载在纪念皮亚特尼查的节日时女人不许纺绩，不许洗涤、男人不许耕田，以防灰尘沾污了

她和迷了她的眼睛。如若违反了这些禁令，她会令该人患眼病或遭其他灾祸，以示惩戒。在保加利亚的谣曲里也有向雷神以利亚、圣处女马利亚和玛利亚·玛格达琳娜告发那些违反涉及皮亚特尼查的禁令者的记载。皮亚特尼查与纺织和水等有联系是全斯拉夫性的共有母题。东斯拉夫人把皮亚特尼查的木偶像安放在井台上，向她献供品时，要把作为供品的布头、亚麻线团、纺好的线和羊毛丢入井里。这种仪式叫做“莫克里达”。此词词根与“水”、“潮湿”有关，正如“莫克什”这一神名是“水”、“潮湿”和“纺线”组合而成一样。保留下来的一些早期资料说明，东斯拉夫人曾敬奉过12名皮亚特尼查。她们与12种热病有联系。有一个传说：只要在第六个礼拜五斋戒，即可摆脱热病缠身。(风)

四马双轮车(Quadriga)〈希〉一种马车，两个车轮，四匹马牵引，是赫利俄斯——阿波罗的固定标志。(刚)

仙童的琵琶(Sendoonobiwa)〈日〉奈良的松室有一僧人，颇爱自己的寺中小意。此意聪颖过人，每日诵读《法华经》。长至14—15岁时，一日突然失踪。事隔良久，一日老僧上山砍柴，忽闻树上有人在念《法华经》，抬头一看，原来正是那失踪的小童。小意对老僧说，我已成仙，不能再返人间。3月18日仙人们要在竹生岛集会，演奏乐曲，我苦于没有琵琶，所以特前来求借一把。老僧便把琵琶借给仙童。那一天，老僧去竹生岛参拜，听到十分悦耳的乐曲，听得出是由他借出的那把琵琶奏出的。后来，老僧考虑此琵琶是仙人用过的，便把它捐给竹生岛的神社，琵琶至今还保存在该岛上。(海)

让国的神话(Kuniyuzurishinwa)〈日〉叙述出云的大国主神将国土让给皇祖神的经过。《古事记》记载，天菩比神和天若日子奉高产巢日神和天照大神之命，前去出云平定葦原中国。可是，他们俩都顺从了大国主。最后，天神派建雷神和天鸟船神降到出云的伊那佐海岸，强迫大国主奉献国土。大国主请他们去征求大国主之子八重言代主神的意见。言代主神同意献出国土。然后，他踏翻乘坐的船只，拍着天逆手(q. v.)，躲

进青柴垣墙里藏了起来。大国主的另一个儿子建名方拿出千引石，要同建雷神比力气。结果，建名方败，逃到信浓国的諏访湖，在那里宣布归顺。大国主也完全同意归顺。他向天神乞求为他建一座与天皇的宫殿同样高大的神殿，之后就躲藏起来。出云大社建起来了，栉八玉神成了那里的厨师。他用酒食奉祀大国主。栉八玉那时化作鵜鹘进入海底，把海底的泥土衔上来，用它制作祭器。他又用海藻制作火镰杵和火镰臼，用它来钻火祭祀。据《日本书纪》记载，天神派遣的使者是经津主神和建甕槌神。（英）

央耆罗娑族 (Angirasas) <印度> 半神的家族，以美妙的歌唱著称，7位古代的智者是天和诸神之子。《百道梵书》中说，央耆罗娑族出身于生主。通常说他们的父亲是央耆罗娑。传说把7位智者同《梨俱吠陀》第九卷的作者们联系起来。央耆罗娑族复兴世界，掌握生命力。有央耆罗娑族参与的主要情节是寻找牛群及因陀罗把牛群从恶魔的山洞中解救出来。在某些传说中起着特别作用的不是因陀罗而是央耆罗娑族；他们用歌声找到了牛群，摧毁山岩，救出牛群。或者是央耆罗娑族的一个祈祷主（祈祷之神）以其吼声摧毁山洞，救出牛群。尽管如此，央耆罗娑族与因陀罗的联系是无可置疑的。因陀罗有时被视为“央耆罗族的主要成员”之一。然而有时不是因陀罗，而是苏摩把藏牛的地方告诉了央耆罗娑族。苏摩则以自己向央耆罗娑族献了祭。央耆罗娑族还参与了寻找波尼、太阳和朝霞的牛群，参与寻找光明、财富、圣言和正确道路。他们还找到了藏在木头中的阿耆尼（火）。他们参加了众神与阿修罗为斗多罗(q.v.)而进行的战争。央耆罗娑族的形象及其名字的来源尚不清楚。现在有人认为是往天上送信的火舌，因而与希腊文中的“使者”一词相联系。

（华）

叶拉季尼斯 (Ielatinis) <波罗的海> 羊神，保佑羊群的繁殖、健壮和安全。他受到立陶宛人，大约也受到普鲁士人的崇拜和祭祀。

（风）

叶热利尼斯 (Iezhelinis) <波罗的海> 湖泊之神，主宰湖泊上的航行安全和渔夫

捕鱼数量等。

（风）

印度教神话 (Hindu Mythology) 印度教神话是一个综合体。它综合了不同来源的神话观念、形象和题材。印度教在公元前1000年末取代了古代的吠陀婆罗门教。在前一个时期受到佛教和耆那教排挤的婆罗门教又在新的历史条件下以印度教的形式复活。它吸收和同化了许多民间信仰和仪式。早期的印度教神话在史诗《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》(qq.v.)中反映出来，成熟的印度教神话则在往世书、宗教宇宙史诗以及在梵文的古典文学和用新印度语写的中世纪文学中有所反映。在晚期的吠陀文献中，原来占主要地位的雅利安众神已退居次要地位。创造神生主(q.v.)越来越多的以最高神的身分出现。在史诗阶段的开始时期，梵天取代了生主，在一定程度上这是受《奥义书》中哲学诗歌的影响。在这里梵天是“梵”(q.v.)的人格化。在史诗中梵天和梵相等，并不起主要作用。梵天的形象首先同宇宙论联系在一起。关于宇宙起源的不同观点既反映了极端古老的观念，也反映了相对晚期的里辨哲学。源自吠陀神话的观念之一认为宇宙产生于一只宇宙卵。这只卵是在原始洋中由于热的力量产生的。从卵中出现了创造主梵天。他用这个卵的材料创造了宇宙。在诗歌中，宇宙总是分为三界：天、地、地下。梵天创造宇宙之后又制造了水中地、天上星、决定时间之流，为防止人口过多而创造死亡等等。他把宇宙的部分领域交给了神和他的后代去掌管，建立了社会秩序，宗教仪式，确立了阶级和4个等级。诗歌特别强调梵天在确立天上王权中的作用。他令因陀罗为众神和人间之王。梵天一开始虽为自在之物，但后来也失掉了他的超时间的领导地位。在诗歌中作为首神除梵天外还有毗湿奴和湿婆(qq.v.)。那些在吠陀神话中占主要地位的神则降到次要地位，组成了护世天王，各管一方，因陀罗还保留着雷公雨神的职能，但他的军事职能越来越突出。他成了神帅，军事贵族的保护神。吠陀中的伐楼那成了第二位的水神。阎摩的意义越来越大，成了死神，阴魂之王，最后成了地狱的主宰。俱毗罗是新出现的财神和夜叉之王。他

被认为是由人变成了神。护世天王中增加了阿耆尼、苏利耶、苏摩和伐由。双马童、婆罗室伐底虽未进入护世天王位，但仍留在神系中。陀湿多以毗首羯磨的名字在史诗中出现，是制造一切外形的能工巧匠，手工艺的人格化。他甚至是宇宙的创建者。神的等级和职能的区别在史诗中也不固定。神的基本格局仍然继承了吠陀神话(q.v.)的传统，即33个，分成4组。实际上神的数字比这个数字要多许多，他们是自然界、村庄、家宅的各种保护神，属于神话中的低层次。吠陀后的神更为人格化。与神对立的是魔怪阿修罗(q.v.)。神和阿修罗曾共同搅拌乳海，希望从中搅出仙露(q.v.)。众神把曼多罗山作搅棒，用巨蛇舍沙做绳索，把山缚在一只大乌龟背上，沉到洋底。经过晃动，搅出了天堂树，太阳马，吉祥女神和使人长生的仙露。作为副产品是搅出了剧毒，威胁宇宙的生存，湿婆将剧毒喝下，脖子被烧青。在毗湿奴的帮助下众神从阿修罗手中骗来了仙露。在史诗神话中，阿修罗的等级扩大了。在吠陀神话中就已经有的阿修罗、罗沙和毕舍遮同神，人和祖神相对立。低层次的神话在扩大。乾闥婆和央舍的形象从吠陀进入了史诗，变成了人形。除以漂亮的青年男女出现的夜叉伴随俱毗罗之外，还有半马半鸟的瞿耶伽和人形的那罗。乾闥婆作为天上的音乐家则是再现了紧那罗(q.v.)的形象，还有天使一样的悉陀。稍后又出现了善良精灵持明，他们居住在山林间。人头蛇身的波陀也起重要作用。太阳鸟之王伽楼罗(q.v.)与毗湿奴联系在一起。在印度教的动物神话中也象在吠陀神话中一样，母牛继续起着重要作用，出现了如意牛苏罗毗(q.v.)的形象。出现了受到普通百姓热爱的神猴哈奴曼(q.v.)。他帮助罗摩从罗波那手中夺回了罗摩的妻子悉多(q.v.)。在印度教神话中出现了众神各自的坐骑。梵天乘鹅，毗湿奴乘坐大鹰(金翅鸟迦楼罗)，湿婆乘坐白牛。在植物中，菩提树占有重要地位，它与吠陀中的宇宙树观念有关。此外还有无忧树、尼拘卢陀树，荷花都受到崇拜。在印度教神话中，大地是水平圆形，中间是神话中的须弥山，四周是被大洋隔开的四大陆地。

日月星辰围着须弥山顶转动。宇宙是“梵卵”的形状。天分六层，越往上越美。最高层是梵天界。天上住着众神、哲人以及其他的半仙之体。地下分七层，这里住着那伽(q.v.)，再往下是七层地狱。地狱下面住着蛇王舍沙(q.v.)。梵天被硬壳包围着，与外空间隔开。这空间中也有无数的宇宙。承认无数的“界”不断的出现和消失已是晚期发达的印度教观念。印度教还从吠陀神话中继承了一个主导观念，即禁欲、苦行能产生的魔法力量。苦行可使人达到随心所欲的境界，可以把破坏力和创造力结合于一身。但是印度教中又有禁欲主义因素和纵欲因素的统一和综合。印度教的另一特点就是，相信苦行僧的诅咒力量。诅咒可致英雄死命，可在短期内使被诅咒的人变化形体。而且一旦发出诅咒，不到他说出的条件，他本人也无法撤销。因此苦行的圣者可以高于某些神。在印度教的宇宙论中，宇宙循环观念，即宇宙定期毁灭定期复原的观念得到发展。宇宙的存在与毁灭就是梵天的“日”与“夜”。梵天神睡觉，宇宙就毁灭，梵天神醒来，宇宙又恢复(关于梵天一天的长度，参看“劫”和“由迦”条)。在已经形成的印度教中，梵天对于毗湿奴和湿婆处于从属地位。但仍是三主神之一。他的任务是创造了毗湿奴和湿婆的任务是保存和破坏。但是在后期的印度教文献中，梵天只是根据毗湿奴和湿婆的委托创造世界。在史诗和往世书中有两个神话系统并存，即毗湿奴神话系统和湿婆神话系统。毗湿奴神话系统利用印度教中毗湿奴下凡的理论，吸收了一些地方上独立的信仰和崇拜。他的十次下凡中最重要的一次是下凡为黑天(q.v.)。在这一形象身上汇集了各种不同来源的神话。以黑天的形式崇拜毗湿奴形成了毗湿奴神话中一个强大的分支——黑天神教。在成熟的印度教中，正是毗湿奴(或黑天)成了宇宙的灵魂，排除了梵天的主导地位。稍后又形成了摩耶(q.v.)毗湿奴的观念。摩耶即指毗湿奴的创造一切的法力。毗湿奴躺在宇宙洋中巨蛇舍沙身上已是印度教的经典形象。从毗湿奴的肚脐中长出了莲花。莲花中坐着创世者梵天。湿婆神话中充满了前雅利安人神话的迹

迹。在印度教众神中湿婆保持着落落寡合的性格，他住在北方远离人群的喜马拉雅山上的吉罗娑。在他身上禁欲的威力得以充分体现，同时又反映出禁欲和纵欲统一的痕迹。林加(q.v.)成了对湿婆崇拜的主要物体。在印度教的三主神中，湿婆主破坏。但在湿婆的神话体系中，破坏与创造是联系着的。在不断变化的世界中，破坏是创造的前奏和条件。湿婆是舞蹈之神。这反映了原始人关于舞蹈有魔力的观念，是法力的象征。湿婆的形象总是同他的妻子雪山神女联系在一起。夫妇二人象征着相对抗又相协作的创造力量。男女生殖器官的交合像成了二神的象征，被视为宇宙的父母，形成了性力观念，从而发展成为性力教派。它是中世纪湿婆教的一个重要派别。在性力教的神话中恢复了原始的神母崇拜。在湿婆的妻子身上更为明显地反映出破坏力和创造力的结合，作为仁慈的女神她叫雪山神女，美貌而温柔，她的凶相化身为时母、黑色女神、难近母(qq.v.)等。在晚期的画像中，她是乘坐狮子，手拿利剑，嗜血的疯狂女将。作为善良之神的雪山神女与她的姐姐恒河女神相似。湿婆有二子，一是塞建陀，一是象头神(qq.v.)。后者在中世纪十分流行。印度教内部的毗湿奴派和湿婆派在后期逐渐和解，从而出现了三一神(一个神有毗湿奴、梵天、湿婆三个化身)。中世纪还出现了对“诃哩诃罗”的崇拜。“诃哩”是毗湿奴，诃罗是湿婆。一神具有二神的特点。这也是两派和解的表现。在北印度神话发展的同时，在南方居住的达罗毗荼人也发展了独特的丰富的神话。对印度教神话有相当的影响。(刚)

布尔汗—哈勒顿(Burkhan-khaldun)

〈蒙〉此名来源于蒙语的“布尔汗(意为神、佛)”和达斡尔语的“哈勒顿(意为柳树)”，因此通常译为“圣柳”，直译为“柳树神”。另有一种说法：此名来源于蒙语的“布尔甘”，意为“柳树”，“树丛”，因而“布尔汗—哈勒顿”的意义是“柳树岗”。在蒙古神话中，布尔汗—哈勒顿是一座圣山。《蒙古秘史》记载，在布尔汗—哈勒顿山脚下坐落着成吉思汗(q.v.)的民族游牧地，成吉思汗曾在它的山腰躲避追踪他的麦尔基

特部落，他父亲曾侵袭骚扰过这个部落。成吉思汗的陵墓也坐落在此山的山坡上。有的研究者认为，布尔汗—哈勒顿山就是今天蒙古人民共和国境内的肯特山脉。(风)

布尔库特—巴巴(Burkut-baba)〈突厥〉亦名布尔库特—季瓦纳。土库曼神话中的雨神。此神产生在伊斯兰教普及之前，它具有古代农业神和萨满神的特征。据传说，他挥舞皮鞭，驱赶乌云，因而发出阵阵雷鸣和一道道闪电。人们每遇久旱不雨，便把山羊绑在山头，令其饿得咩咩乱叫，以此向布尔库特—巴巴禀告人间缺雨。类似的祈雨仪式亦见于库梅克、阿瓦尔、列兹金等民族的习俗，但这些民族并没有布尔库特—巴巴这一神话人物。布尔库特—巴巴能未卜先知，因此常常同安拉辩论。一次，安拉许诺：谁若能单腿站立40个昼夜，他便满足这人的愿望。布尔库特—巴巴满足了要求，向安拉提出了自己的愿望：消灭地狱。安拉向他说明，保留地狱为在所必需。双方争辩的结果，其说不一：一种是布尔库特—巴巴同意了安拉的说明，没有触动地狱；另一种则说，他确实毁坏了地狱的一部分。有些神话讲，他胆大包天，竟肆无忌惮地同安拉争论，甚至扬言动用武力，威胁安拉。据说，他拥有主宰生死的大权，或者迫使安拉赐给无子女的夫妇后嗣。一次，他恳求安拉广施法力，使一位老妇人的独生子死而复生，遭到安拉拒绝。他一怒之下亲自升上天界去找死亡天使阿兹拉伊来，打碎了装有7个(一说装有千个)亡灵(老妇人之子的亡灵也在其中)的瓶子，从而救活了死者。在其他突厥语民族的神话中，也都有各自的挥舞着皮鞭驱赶乌云、施放雷电的天神，只是名字各异，如哈萨克神话中的马卡伊或马库勒，遗憾的是这些民族的神话未能流传下来。乌兹别克和土库曼神话还保留有关于施放雷电的女神的观念遗迹。乌兹别克人把女神称做莫莫—库利杜罗克或莫莫—古勒杜拉克；土库曼人则称她为加雷—玛玛。在乌兹别克、哈萨克和塔吉克神话里也可遇到布尔库特—巴巴的形象，但他不具有雨神的职能，名字也有所变化：乌兹别克人称之为季瓦纳—伊·布尔赫，哈萨克人称之为季瓦纳—伊·鲍尔

赫，塔吉克人则称之为沙伊赫—布尔赫—季瓦纳。(风)

布哈那云·巴拜 (Bukha-noion babai)

〈布里亚特〉意为“神父公牛”。布拉加特人和埃希里特人奉为自己氏族的图腾祖先。据云，西方坚格里扎扬·萨甘—坚格里之子鲍霍·穆亚和东方坚格里哈姆希尔、鲍格多—坚格里之子鲍霍·捷里不和。二神先后下降尘世。鲍霍·穆亚变成一头蓝牛布哈那云·巴拜(亦名胡亥·布哈或那云·巴拜)，鲍霍·捷里变成一头花牛塔尔兰·额连·布哈。他们围绕贝加尔湖奔跑追逐，最后，终于在布里亚特酋长塔伊日汗的领地——通金山谷相遇，用角相抵，把周围草地践踏得一片狼藉。塔伊日汗的女儿把他们撵离此地，但是布哈那云·巴拜的目光(一说是他的嗥叫声)使姑娘受孕怀胎。布拉加特人传说，她生下一子，布哈那云·巴拜承认是自己的骨血，把孩子安置在山顶的铁摇篮里哺育抚养，精心保护。有一对姊妹阿瑟汗(或阿绥汗)和霍瑟汗(或胡瑟汗)是没有子女的女萨满。她们为布哈那云·巴拜安排了一次专门的泰拉干仪式——带献血牲的跳神仪式，以此换得孩子。她们给孩子取名为布拉加特·布哈·多洛格霍·奥勒多克松(意为“从公牛身下拣到的布拉加特”)。这个孩子便是布拉加特部落的祖先。埃希里特人另有一种说法，与此略有差异：塔伊日汗的女儿生下的不是一个，而是两个男孩，布拉加特还有一个孪生兄弟。这个弟弟从童年起就住在贝加尔湖岸边的山洞里。当由女萨满们抚养的布拉加特长大成人后，他常到贝加尔湖岸边来，在那里他不期遇见同胞兄弟。阿瑟汗得知此事，重施诡计，又把布哈那云·巴拜的第二个儿子弄到手，给他取名为埃希里特。他成了埃希里特部落的始祖。后一种神话故事是通常的孪生子神话的布里亚特变体。蓝牛布哈那云·巴拜同花牛塔尔兰·额连·布哈决斗的故事情节有两种解释。其一，这是现实生活中两个氏族争斗的反映；其二，这是关于太阳的神话题材，反映了昼夜交替的现象——布哈那云·巴拜代表白昼，他的对手则代表黑夜。布哈那云·巴拜亦见于其他神话。在萨满教神祇体系

中，他是西方汗，是埃谢格·马兰—坚格里(q.v.)之子。他有9个儿子——额真，分别是布里亚特各个地区的主宰。他的名字常见于萨满教的经文、咒语。有些山岗冠之以他的名字。自从喇嘛教传入以来，他又以林钦汗的名称进入喇嘛教的神祇体系。在喇嘛教的佛像上他被画成乘坐白马的骑士。东正教传教士则宣称他是同基督教使徒帕弗努提一样的圣者。因此，长期以来，他是喇嘛教、萨满教和东正教三重的崇拜对象。这一形象亦见于北蒙古的神话。(风)

布拉·盖特·密列(Prah Ket Mealed)

〈柬〉王子，吴哥就是为他兴建的。他是英德拉巴斯达(指柬埔寨)君王之子，仪容秀美，品德高尚。安德雷阿(即因陀罗)亲自下凡把他带到天上。可是天上的居民——代沃达忍受不住他身上的人的气味。于是，安德雷阿吩咐天上的建筑师布斯努卡在大地上仿照天宫形式建造一座宫殿。公牛南丁在巴肯岗上选定了地址。五塔宫殿吴哥一瓦便成了布拉·盖特·密列的住处。(风)

布里阿瑞俄斯(Briareus)〈希〉乌刺诺斯和盖亚(q.v.)之子，科托斯，古革斯的兄弟，三人合称赫卡同刻伊瑞斯(q.v.)。布里阿瑞俄斯有50个头，100只手，参加过提坦与众神的战争。当赫拉、波塞冬和雅典娜阴谋反对宙斯时，忒提斯(q.v.)请布里阿瑞俄斯帮助宙斯。他的样子就使宙斯的敌人丧胆(《伊利亚特》I)。他是波塞冬的女婿(《神谱》)。他帮助新一代神确立宇宙的新秩序。诸神称他布里阿瑞俄斯，意即“强大的”、“令人不安的”。凡人则称他为“埃盖翁”(q.v.)。(刚)

布里亚特神话(Buryat Mythology)

贝加尔湖沿岸地区和外贝加尔地区布里亚特人的神话观念总和。布里亚特神话是全蒙古神话体系中的一部分，它同突厥神话——包括雅库特神话和阿尔泰神话——有许多共同之处。布里亚特神话可分萨满教之前阶段和萨满教阶段；18—19世纪受到喇嘛教的影响和“加工”，但这种“加工”多半局限于以喇嘛教神谱中的人物名字，机械地取代萨满教的神和精灵。布里亚特人的英雄史诗——乌里格尔和童话故事都充满神话内容，最主

要的乌里格尔有：《阿拜·格萨尔》、《伊连谢伊—额博根》、《阿尔坦—沙盖—墨尔根》、《阿拉穆日—墨尔根》、《阿尔坦—古尔加勒岱—拔塔尔》等。这些作品大都成书于中世纪晚期，意义最大的当推关于格萨尔王的史诗。神话资料亦散见于萨满教的经文、咒语、祷词里；岩画、祭祀用品——如萨满神鼓上的图画、萨满的昂冈等，也提供了神话信息。早期的布里亚特神话就有了世界的二元论观念，在空间和时间上采取三分法。空间分为上、中、下3界；时间分为过去、现世、未来。这些观念都与宇宙树的形象密切相关。萨满教之前的布里亚特神话的二元论表现在，把神和精灵分为善、恶两类。保护人类的善神是：胡赫·蒙赫—坚格里（意为“永恒的蓝天”），乌利根，或纳兰（意为“太阳”），哈拉（意为“月亮”），索尔邦（蒙古神话中作“佐尔蒙”，意为“金星”）。每位神只具有他所体现的自然现象的面貌特征。但是，即使在这一阶段某些善神和恶煞也已人格化。善神创造世界，改变宇宙的面貌。传说银河是曼赞·古尔麦向欺骗了她的阿拜·格萨尔喷洒出的乳汁。据另一说法，银河是“天空的裂缝”，星辰从缝隙中撒落之后，缝隙才被补上，所以才有今天的满天星斗。坚格里诸神把银河当作桥梁行走。大熊星座（见“多伦·额博根”条）是由黑铁匠七兄弟的头盖骨作成的白骨碗组成。恶的力量有凶神的首领玛亚斯·哈拉（意为“黑色的玛亚斯”），她的13个儿子和7个女儿，大批无名的无头怪物曼格斯、曼加德哈伊；还有许多人格化的黑暗势力，如吞噬太阳的阿尔汗·舒特赫尔（意为“魔鬼阿尔汗”），吞噬月亮的阿勒哈。还有生活在冥界的魔王希列姆·米纳塔（意为“手持铁鞭者”）；加勒·杜连（意为“喷火的杜连”）或加勒·努尔曼（意为“喷火的努尔曼”）。与他相类似的还有《格萨尔王》中的喷火怪物安杜尔玛。他的头顶上长着一只闪闪发光的眼睛。还有斑斓猛兽埃连·古列汗。它张着血盆大口、吸一口气即可吞没方圆数里之内的一切东西；有黄色疯狗加尼格（亦名古尼格）；有巨蛇阿巴加·莫戈伊（亦名阿弗拉加·莫戈伊）

等。善的力量总能借助胡赫杰伊·墨尔根的闪电的天石（扎达伊·舒伦）曼赞·古尔麦的弹毛杆（哈拜）和刮削器（赫捷尔格）战胜恶的力量。不过只是在常规武器（箭、矛、剑等）难以奏效时，他们才动用这些法宝。宇宙起源的神话讲述混沌初开，大地上出现第一批人和动物，海洋里出现第一批鱼虾，天空上出现第一批星辰的情况。在有些神话中大地及第一批生物的创造者是埃赫—布尔汗（q.v.）。她是第一代天神之母。她的善良的女儿曼赞·古尔麦创造了善良之神和一切美好之物，而恶神玛亚斯·哈拉则创造了一切恶神和一切恶事物。大地上的第一对男女是兄妹帕汉格和图亚。关于图腾动物祖先的神话有埃希里特和布拉加特部落的祖先公牛布哈那云·巴拜（意为“神父公牛”）；埃希里特人之父是斑纹江鳕；一位美丽动人的天鹅姑娘嫁给霍里多伊为妻，繁衍出霍林地区的布里亚特人；第一代萨满的祖先是雄鹰等。萨满教之后的神话虽保留了二元结构，但已出现了严格的数字组合。萨满教的最高天神体系共有99位坚格里。其中55位西方坚格里是善神，44位东方坚格里是凶神。这两个敌对阵营，自从统辖全体坚格里的阿萨兰基—坚格里死后便已形成。西方坚格里以汗·休尔玛斯为首（据库金布里亚特人神话则是扎扬—萨甘—坚格里），东方坚格里以阿塔—乌兰为首（据库金布里亚特神话，则是哈姆希尔·鲍格多—坚格里）。双方为争夺领导权而吵闹不休。天上的居民也分为两派。西方坚格里当中最著名的有：埃谢格·乌兰—坚格里（意为“秃顶天父”），古日尔·萨甘—坚格里（意为“洁白如盐的坚格里”），加尔塔·乌兰—坚格里（意为“鲜红似火的坚格里”），萨希尔加塔·布达勒—坚格里（意为“施放闪电的坚格里”），多伦·胡赫—坚格里（意为“7位蓝色的坚格里”），古尔邦·哈勒欣—坚格里（意为“3位专司西风的坚格里”），古尔邦·埃麦尔申—坚格里（意为“3位专司东风的坚格里”）。此外，西方坚格里中还有专司冰雹、冬季暖雪、夏季牛毛细雨的神祇。东方坚格里是凶神，专给人类制造自然灾害。他们之中有：耶杭·舒汗—坚格里（意为“9位血腥的坚

格里”），哈拉·布达勒—坚格里（意为“黑色的降灾坚格里”），古尔邦·马楠—坚格里（意为“3位降雾的坚格里”）。此外，还有哈姆申·哈拉—坚格里等凶神。在西方和东方坚格里的影响下，萨满和铁匠也分为白（善）、黑（恶）两类。黑铁匠受天上黑铁匠霍日尔及其7个儿子保护。白铁匠则受天上白铁匠鲍任托伊及其9个子女的保护，鲍任托伊父子也是教给人类打铁技术的文化英雄。在萨满教神话中，坚格里具有人格化的面貌，象人一样生活，娶妻生子。子女的数目总是具有魔力的3、7、9。雨、雷、电、霞光、雾霞等同样是人格化了的神祇，他们具有引起某种自然现象的能力。坚格里的儿孙是沟通天神与人类联系的中介。坚格里的子孙是汗和那云。他们形成萨满教神祇体系的第二档次，仅次于坚格里。他们也分为西方（善）的和东方（恶）的两类。西方神祇中最著名的有奉命降临尘世的布哈那云、巴拜和汗·沙尔加伊那云以及胡捷·萨甘那云等。在东方的汗和那云之中最著名的有：冥界的统治者埃尔连汗（亦名埃尔利克汗），奥利洪岛的主宰汗·霍托·巴拜（亦名乌捷·巴拜）。这一组还包括黑萨满的保护者鲍罗·萨尔加，散布瘟疫的阿利宾汗和索姆·萨甘那云等。还有一组既不属于西方也不属于东方的特殊组别的汗——水界的乌罕汗。他们是水的各种外在特征的化身，同时也是同水有关的各种活动的化身。他们有男有女，都生活在深深的水底。他们保护人们捕鱼生产，理应划入西方神祇之列。与乌罕汗相对立的是东方神祇舒罕汗。在萨满教神话中，神系的第三个档次是额真（蒙语为厄真）和扎扬。额真是汗的儿子，坚格里的孙子，扎扬则是死去的萨满的灵魂。二者基本上都是各个地域的主宰。例如，贝加尔湖湖神为阿巴—哈坦（意为“神母”），安加拉河源头之神为布加·萨甘那云（意为“白色鹿神”），伊尔库特河河神为埃姆涅克·萨甘那云（意为“白色马神”），泰加森林之神为巴扬·汉加伊，恰克图地区之神为希尔曼·萨甘那云（意为“白色钓竿神”）。察计·额博根额真是全蒙古供奉的神祇，被视为大地主宰，相当于中国神话的土地爷。他

又是万物生育和健康长寿的保护神。在萨满教神话中，最低档次的人物是化成人形的妖魔鬼怪，计有：未曾生育的女人的有罪鬼魂阿达和阿纳哈伊；私生子女的鬼魂达胡勒和达哈巴里；未尝受过爱情的室女鬼魂穆—舒邦。阿达和阿纳哈伊是一些独眼矮人。穆—舒邦都是美丽少妇，只是长着鸟的铜嘴巴。她们于夜间勾引单个行人，然后用铜嘴把他们杀死，吸食他们的脑汁。有的故事也讲到一些与人无害的男性穆—舒邦，他们和女性穆—舒邦婚配。魔怪中为害最少的是鲍霍勒多伊。某些史诗英雄人物具有文化英雄的特征。例如，阿拜·格萨尔征服了“世界4个神怪的余孽”，把从山巅喷泄而下的水怪化为药酒泉阿尔尚，把长着银牙的狗化为白银，把长着金牙的狗化为黄金，把潜伏地下的怪物化为人参。在许多乌里格尔中起文化英雄作用的是英雄人物的妻子、母亲、姊妹、未婚妻等。她们或者身着英雄人物的衣装，或者以英雄人物的面目出现。例如，乌里格尔《奥索多尔·墨尔根》的女英雄阿尔坦·沙盖驯服了黄色疯狗古尼格。英雄人物一到危急关头，总会得到神话禽兽相助；史诗英雄遇到大海阻路，便会有巨大的红鳍阿巴尔加·扎加汗前来供他跨骑渡海；英雄乘着天马周游大地，跨越海洋，直上九天会见天神。在乌里格尔当中有一些与英雄敌对的神话动物和昆虫：巨鸟般的蚊子，体大如牛的蚂蚁等。乌里格尔中常有描写形体变化的题材：人具有各种动、植物的法术。例如，英雄追击敌人，危急中敌人摇身一变，化作鹌鹑，英雄随即化作雄鹰。乌里格尔中还常常有起死回生的故事情节。例如，英雄被狡猾的敌人杀死，切成8块之后，被深深埋在地下，可是他重又复活，从地下钻出。在一些民间童话故事中可以追踪到各种禽兽来源的神话，也可看出图腾神话的痕迹，例如人与各种动物的亲属血缘关系；人与动物的婚配结合；姑娘同某种动物——多半是熊或牛——交配怀孕生子等故事。（风）

布须曼人神话（The Mythology of Bushmen）〈非〉 纳米比亚及其毗邻博茨瓦纳、安哥拉、南非共和国的布须曼人的神话总和。布须曼人神话属于古老神话，其特

征为自然界的拟人化和图腾观念。神话的中心人物为察格恩(q.v.)。他一身兼有图腾文化英雄、创造神、始祖神、成丁式的保护神以及神化中的恶作剧精灵的特征。察格恩在许多方面类似昆格族神话中的楚耶。据说,自然现象、天体星辰、动物——这一切都曾经是布须曼人以前的“古代人民”。在布须曼人的创世神话中,常将察格恩同这个“古代人民”联系在一起。有一神话说,太阳原本是一个腋窝能发射亮光的人。他一拍胳膊,大地便一片光明;他躺下睡觉,一切便陷入黑暗。于是,“古代人民”将他抛入空中。又说,从前有一“火人”,整个脑袋发射着亮光。他能使人狩猎丰收,要求把最好的一块肉献给他。人们将他杀了,用石刀割下他的头。一个猎人将他的头插上一根棒子,抛向空中。于是天上便出现了太阳。这颗头每天从东方走到西方,一直找不到自己的身体。据某一神话说,太阳追逐自己的对手月亮,追上立即咬下一块肉,月亮挣脱后,不久又将被咬下的肉补上。又一神话说,月亮是“古代人”所穿的平底草鞋。一日,这个古代人的女儿在为父亲烤这双鞋时,因离火太近,不慎将其中一只烧成灰烬,另一只也毁掉一半。父亲见了大怒,遂将那半只鞋抛到空中,是为月亮;女孩子赌气将鞋灰也扬向空中,是为星星和银河。布须曼人认为月亮与死亡的起源有关。月亮任何时候也不会彻底死亡,总要留下一条脊背,然后又重新复原。从前人们也能象月亮这样死后重新复活的。然而有一日,一男孩见母亲死去悲恸难以自己,月亮告诉他说母亲尚能复生,男孩硬是不信,激怒了月亮,月亮痛击男孩面部,将他打成三瓣嘴,变成兔子,并说人们从此再不能死而复生。据一则星辰神话,一个女孩抱怨母亲给她的菜根太少,一怒之下,将木灰和老的、嫩的名叫“胡印”的菜根全都抛到空中,于是这些东西就变成了银河、红星和白星。她抛出的“库伊西”根皮变成了蝗虫。还有一种说法是,一个会魔法的姑娘,在性成熟时,向几只狮子望了一眼,它们就变成了星辰。布须曼人也有他们的朱皮特(q.v.),他们称之为“朝霞之心”。(刚)

处女怀胎神话(Shojokaitaishinwa)

〈日〉人与神通婚的神话中,如果神是男性,则必引出一个处女怀胎的故事。这是世界各民族神话的一个共同特点。在日本《古事记》、《日本书纪》及《风土记》中也讲述了贺茂、三轮等神的神婚故事以及天之日矛的妻子阿加琉姬的出生故事。民间也有很多关于处女受孕的传说。近世物语中所见的丰太阁、坂田金时之母的有感受精的传说等也属于此类的支流。在这些神话中当然有很多出自要把英雄的出身神秘化的动机而制造出来的虚幻故事。但也有很多是从神与巫女之间的交感或者秘密的神婚仪式中产生的故事。丹涂矢的传说、或是关于蛇神婚姻的传说中都能看到上述两种形式。贺茂及三轮的神婚传说中出现的“玉依姬”处女的名字本来也是“霖依姬”这类神灵的显示者巫女的称呼,一直被尊为生育出神之子的母性。因此可看挑选身心清白的处女作为妻子侍奉神并参与神子诞生的秘密仪式这一古代习俗的存在。(新)

古代阿拉伯神话(The old Arabic Mythology)指公元前1000年至公元前7世纪初生活在阿拉伯半岛北部和中部的阿拉伯民族的前穆斯林神话,研究资料主要靠古代阿拉伯碑铭。碑铭为阿拉美亚文或希腊文、拉丁文,有时用两种文字(这样的碑铭尤为价值,因为它提供了对阿拉伯神和希腊、罗马神进行比较的可能)。此外还可利用希腊、罗马的某些著作,以及为数不多的考古资料。《古兰经》中也含有某些研究古代阿拉伯神话的资料。此外,8世纪的伊本·阿里·卡尔比的《偶像书》也很重要。阿拉伯人的神话观念尚难以构成一个统一系统。农耕的绿洲部落神话较发达,沙漠地带的游牧部落则较差。北部的阿拉伯部落同叙利亚、巴勒斯坦地区的定居民族关系密切,故阿拉美亚语被他们作为书面语言接受。这种情况使不同的文化和神话产生交融。因此古代阿拉伯神话是一种相对独立而又互相影响的神话观念混合体。在它的神系中,既有共同的神,也有地区性的神,组合方式亦各不相同。同一个神在不同民族中可能占有不同地位,且有不同特点,叫法亦不同,但功能和

形象却基本一致。由于民族迁移，一地区的神亦可能被另一地区的人民接受。古代阿拉伯神话中的一个典型现象就是由于民族迁徙或合并而产生的神的融合。另一重要特点是禁呼主神之名，只能用代称。而代称又逐渐成为神的正式名称。有时人们用彼神之名称此神，这样就出现了多神并为一神或一神化为多神的现象。一神的不同身份或功能往往促使他（她）变为多神。这种过程之所以可能，是因为古代阿拉伯神话中存在着共同的神的类型特点和共同的神。游牧民族普遍尊崇金星神。在阿拉伯沙漠中日神的特征是威严可怕，具有毁灭性的力量。这两个神都没有保存他们最初的神名，所以现在要想确定他们在神谱中究竟是哪一个已很困难。受到崇拜的还有许多自然现象。此外还存在着丰收神、植物神、牧神之类的神。但由于他们的功能与主神重复，所以在神谱中并不占重要地位。在任何一个民族和地区，主神都是该民族的祖先、保护神和该地的主宰，是天神、创世神，一般也都是降雨神。后期在阿拉伯北部和中部出现了一个由地方主神融合而成的最高神。这是不同文化共同体所产生的神向统一的神系发展的表现。这个最高神叫安拉，是创世神，又是万神之父。叙利亚沙漠认为安拉之妻、万神之母是阿拉特。但在阿拉伯中部则称她为玛纳特和乌扎，并被认为是安拉之女。阿拉伯中部的南方却认为，乌扎是阿拉特和玛纳特之母。麦加城中集中了360个神像，分属不同部落，这种情况也说明统一的神系正在形成中。神祇有他们憩息的土地，那里有一座叫做伯泰尔的“神殿”。它既是神庙，又是神灵的化身。所谓伯泰尔，一般都是一块制作得很粗糙的金字塔形或圆锥形巨石，一块山崖或一株大树。有时在伯泰尔附近或神像附近造一所立方体形的建筑——克尔白（阿拉伯语为“立方体”）。这些风俗经改造后保存在伊斯兰教中（如把麦加和麦地那划为圣地，把麦加的克尔白作为穆斯林的敬神献祭中心等）。对神界与鬼界亦有划分。树、泉、井、石等亦有被尊为精灵或地方神灵者。此外还有家神，他们往往就是为主要神祇制作的粗陋的偶像。（汉）

甲比叻·玛哈·蓬（Kabila Maha Phrom）〈泰〉暹罗人神话中的天神之一。他嫉妒人间的一个有才华的青年，于是降临尘世，向青年提出三个谜语，约定：7日为限，双方以人头作赌注。青年站在一棵高树下，树上有一鹰巢。恰好鹰雏正向母鹰询问这些谜语的谜底。青年精通鸟语，知道了谜底。青年向甲比叻·玛哈·蓬交上了正确的答案，于是天神不得不放下自己的头颅。不料，天神头颅迸放出可怕的高热，假使这种高热落入大海，海水也会燃烧。天神们为此把他的头颅安放在山洞里。每年颂干节时甲比叻·玛哈·蓬的7个女儿之一便把他的头颅拿出来。天神们也开始欢庆节日。颂干节就是泰人的新年，时间在每年的3月末或4月初。（风）

加尔巴—纳克波（Garba-nakpo）〈藏〉意为“黑铁匠”。天神，铁匠业的保护神，西藏铁匠的祖师。关于他的传说流行于西藏中部地区。据云，有一个铁匠是他的扶乩者。在催眠状态中，这个铁匠锻造出一柄神剑，可保护它的主人免于死亡，曾在战场上杀死过无数敌人。传闻，这柄宝剑至今仍保存在西藏南部的某寺庙里。在苯教神话里还有一位天神名叫“铁匠巴勒”，据说住在巴勒山的山洞里。进入西藏佛教神话后，加尔巴—纳克波属于佛教护法神，是多基苏格丹的侍从。此外，还有一位“时间铁匠纳姆察神龙”，他从天上降临凡尘，留下许多后嗣。据云，他的后嗣之一便是藏王松赞干布（7世纪）的贤明宰相噶举（一名噶东赞宇松）。民间传说，在向唐王朝求婚时，噶举预先解决了其他求婚者难于解决的难题，赢得了竞赛的胜利，才为藏王松赞干布迎回了汉族的文成公主。（风）

加尔杜尼季渐（Gardunitis）〈波罗的海〉宅院、庄园、牲畜等的保护神，性质与德沃尔加乌季斯、达塔努斯等神相同。（风）

加齐和加伊米（Gatsi and Gaimi）〈格〉基督教普及之前的神祇，资料只见于编年史。据记载，加齐的金偶像和加伊米的银偶像同阿尔马济（q.v.）的偶像以及古格鲁吉亚多神教诸神的偶像并列在一起，同享

供奉。基督教传播之后他们被排除。在编年史上，加齐和加伊米被称为“善知最隐秘之事的^{天神}”。加伊米亦名“加”。（风）

卡尔奇卡洛伊 (Karchikaloi) 〈奥塞梯〉 禽鸟保护神。据云，他同野兽保护神阿弗萨季交换礼物。他送给阿弗萨季一只山鸡，而阿弗萨季赠给他的是一只野兔。从此以后，猎人若去猎捕山鸡，便须向阿弗萨季祈求保佑他成功；若想猎捕野兔，则须向卡尔奇卡洛伊祈求成功。（风）

卡尔塔里·图拉 (Kartari tura) 〈突厥〉 楚瓦什神话中的天神，其职能为保护家畜平安。他能令六畜兴旺，家畜膘肥体壮，免遭瘟疫。（风）

卡尔瓦伊季斯 (Karvaitis) 〈波罗的海〉 牛神，主管牛群的繁殖、健壮和安全等，受到立陶宛人，大约也受到普鲁士人的崇拜。（风）

卡尔希普塔尔 (Karshiptar) 〈伊朗〉 生有翅膀的自然水神。他的形象源于古老的欧亚神话中水鸟创世神的形象。卡尔希普塔尔是元水的化身，与印度的梵天鹅同出一源。卡尔希普塔尔把阿胡拉·玛兹达的法规送到了方形的瓦拉 (q.v.) 乐园（《维提吠达特》I）。卡尔希普塔尔是人间鸟王（《班达喜兴》），而他们的精神之王则是西木尔格 (q.v.)。卡尔希普塔尔既会人言，又会鸟语。他可用鸟语讲解《阿维斯陀》。他与动物界的其他国王一起教育过先知扎拉图什特拉（《扎特斯普拉姆》）。根据在科伊·克雷勒甘·卡拉出土的公元前4世纪仪式陶器上的雕像和在巴尔忒姆出土的公元3—4世纪的伊朗或中亚的银碗上的图像来判断，曾经有过不见于文字记载的原始祖神卡尔希普塔尔被一个火神肢解的神话。这大约是创世的第一阶段。（刚）

卡里斯提亚节，团膘节 (Caristia) 〈罗〉 罗马的家庭节日，在2月22日，即紧接在送走家鬼的帕壬塔利亚节（2月13日—21日）之后，全家重新团圆。任何外人都不得参加，也不许有任何争吵。（刚）

卡列维波埃格 (Kalevipoeg) 〈爱沙尼亚〉 勇士。他是勇士卡列韦之子。他的原始形象是一巨人。他抛掷的石块堆积而成了

石滩；他砍伐森林的地方化为平原；一道道山岗是他开垦的田垅遗迹；湖泊原来是他挖掘的水井；一座座古城是他的床铺等。据说，沼泽地里的杂草是他的头发，飞帘草是由他的汗珠幻化而成。他与瓦纳帕甘 (q.v.) 角力，彼此向对方投掷石头；或者同蒂勒 (q.v.) 竞技，比赛抛石投远。在这些石块上留有他的手或脚的印痕，这就是岩画；据称，这些岩画具有魔力（这一情节亦见于芬兰神话）。一些巨大的顽石被看作是他的磨刀石。他同魔怪搏斗，同压迫人民的恶人斗争。他曾抛掷石块，捣毁了一个鱼肉乡里的地主的庄园。也有少数几次他奋起反抗入侵的敌人。最著称的是他同瓦纳帕甘 (q.v.) 们的斗争故事。一次，他用木板抗击瓦纳帕甘，由于他平着挥舞木板，木板接连劈裂。这时有一只刺猬向他献计，要他用木板立着劈打，结果打得瓦纳帕甘们狼狈逃窜。为此他赠送给刺猬一套带刺的皮袄。关于他的死，民间故事里有两种说法：一说，当他睡熟时（或当他伏在河边喝水时），敌人乘其不备，砍断了他的双腿。另一说法是，一个瓦纳帕甘变成他的骏马，把勇士骗上马背，径直飞快地把他驮进了地狱。在地狱里他被钉在大门之上，严密看守着地狱入口，时刻提防瓦纳帕甘从地狱里逃出和为害人间。著名爱沙尼亚作家克列茨瓦尔德根据民间传说和谣曲编写了英雄史诗《卡列维波埃格》。这部史诗对爱沙尼亚民间文学和民族文学的发展产生了相当大的影响。（风）

卡斯塔利得斯 (Castalides) 〈希〉 缪斯 (q.v.) 诸女神的别名。源自卡斯塔利亚圣泉 (q.v.)。（刚）

龙宫来的媳妇 (Ryuguunyooboo) 〈日〉 有一年迈老妇和她的小儿子一起度日。一天，孩子出去卖花，终不见有人来买，便把花扔到海里，说是送给龙王。这时，从海底浮上一只乌龟，说是要表达谢意，要带他去龙宫玩一玩。还告诉他如果龙王问你要什么，你就说想要一个女孩做媳妇。他觉得在龙宫里只呆了3天，可世上已经过了3年。回家那天，龙王赐给他一女子作妻子。到家时，才发现他的母亲已经饿死。他妻子用还生鞭把其母救活，又用万宝锤变出

房屋、粮食、粮仓等物。3人过上富裕的生活。当地的恶霸知道后，想把这个漂亮女子弄到手。便威胁他或是缴纳一千担大米，或是把媳妇交出来。他的妻子得知此事后，便从海里弄来大米，如数缴上。后来恶霸又出了许多难题，都被她一一破除。最后，她又用宝物招来数百手持刀枪的人，将恶霸除掉。故事的结尾处，有的说从此他们二人过上幸福生活，有的说他的妻子后来离家出走了。

(山)

尼伯龙根之歌 (Nibelungenlied) 德国的英雄史诗，用中古高地英语写成，成书的时间大约在1198年至1204年之间，作者不详，根据内容推测可能是骑士出身的奥地利人。全书有39歌，2379节，9516行，分上下两部。上部为《西格弗里德之死》，下部为《克琳希德的复仇》。主要讲尼德兰王子西格弗里德早年曾杀死巨龙，占有尼伯龙根族的宝物。他向勃艮第国王贡泰的妹妹克琳希德求婚，贡泰则要求他帮助打败撒克逊人，并代他征服冰岛女王布伦希德，使贡泰娶女强人为妻，然后才同意了克琳希德同西格弗里德的婚姻。10年后克琳希德同丈夫回勃艮第省亲，姑嫂因礼仪发生争执。克琳希德揭出她的丈夫曾冒充贡泰征服了布伦希德，并拿出了当时的信物。布伦希德恼羞成怒，唆使侍臣哈根杀死了西格弗里，并把宝物沉入莱茵河。13年后，克琳希德为了报仇，嫁给了强大的匈奴王埃采尔。又过了13年，她邀请贡泰等来匈奴相聚。对他们大肆屠杀。她自己也死于部下之手。这部史诗的主要故事已见于《埃达》(q.v.)它反映了民族大迁移后期匈奴人和勃艮第人的斗争。但这部史诗反映的是封建意识，骑士荣誉重于部落荣誉，夫妻关系超过了兄弟关系。这部史诗影响巨大，有32种手抄本，有10种完整地保存至今。现在通行的版本多以霍恩内姆斯发现的抄本为依据。1757年瑞士作家博德默首次印刷出版。现已译成包括汉语在内的世界多种文字。

(刚)

尼科斯特刺塔 (Nicostrata) <希> 女预言家，与赫耳墨斯相爱生厄万得耳(q.v.)。她同儿子一起从阿耳卡狄亚的帕兰提翁城到了意大利的台伯河口，建一城市，

为了纪念他们的出发地点，把新建的城市叫作帕兰忒翁。在罗马神话中她叫卡耳门塔(q.v.)。

(刚)

皮里佛勒革同河 (Pyriphlegethon) <希> 也叫佛勒革同河。冥界的河流之一，意为“喷火河”，注入阿刻戎河(《奥德修纪》X)。

(刚)

皮提亚竞技会 (Pythian games) <希> 全希腊性的为纪念阿波罗战胜皮同(q.v.)而举行的竞技会，是希腊四大竞技会之一。每四年举行一次。开始只有诗歌音乐比赛。从公元前586年起增加了各种竞技活动。传说众神也经常参加竞赛。竞技会在得尔菲神庙附近举行。许多英雄，如波卢克斯、卡斯托耳、卡拉伊斯、赫刺克勒斯、仄托斯、佩琉斯等，都曾是这个竞技会的优胜者。

(刚)

印忒耳客多娜 (Incidona) <罗> 新生儿与产妇的保护神，与“得维拉”(q.v.)相似。

(刚)

左勒盖尔奈英 (dhu-i-qarhain) <伊斯兰> (阿拉伯语意为“双角的”) 到达边疆修筑城墙，反抗雅米者和马米者(q.v.)的英雄。伊斯兰教的经注者和当代研究者们把左勒盖尔奈英同亚历山大·马其顿视为一人。在阿拉伯伊斯兰教以前时期和伊斯兰教早期广为人知的《亚历山大轶事》就取材于《古兰经》中的左勒盖尔奈英故事。他的别名也适用于亚历山大，并在阿拉伯人中间广为流传。这个别名大概源于埃及神灵阿蒙的形象(带两只角)。在阿拉伯传说中，还有一些人叫这一名字。如莱赫米王朝蒙齐尔一世，乃至阿里，都有这一别名。这一英雄经常以一头与敌人奋勇搏斗的野牡绵羊的形象出现于阿拉伯史诗中。双角英雄的形象大概早就存在于阿拉伯原始叙事诗中，并影响到《古兰经》故事中的形象系统。《古兰经》中左勒盖尔奈英的形象又影响到伊朗神话中伊斯康达尔形象的发展和近东及中亚的中世纪民间文学。

(蓉)

本牟智和气皇子 (Homuchiwakonomi-ko) <日> 又叫誉津别。据《垂仁记》中有关沙本的传说，皇后沙本姬在稻城被火烧死的过程中生下这个皇子。母后死后，皇子

在大汤坐、若汤坐等乳母们的抚育下长大。仆人们用尾张出产的杉树制作成小舟放到大和的轻池里让御子乘坐游玩。可是皇子随着年龄的增长，胡子都长到胸际，还是经常哭泣并且不会说话。一次，听到天鹅的叫声后竟发出了声音。于是天皇派遣山边之大鹈去捉此鸟。山边之大鹈为了追寻这只鸟走遍了各国，终于在越国张网把它捕获，献给天皇，但皇子仍不能说话。一日，出云大神出现在天皇的梦中，他对天皇说：“如能为我把宫殿好好修理一下，御子就能讲话了。”于是天皇派曙立王和菟上王陪同皇子去出云祭祀大神。当出云国造的祖先岐比佐都美用青叶堆积成山，并立于肥河之中进奉御膳时，皇子忽问道：“那是祭祀苇原色许男大神的祭坛吗？”一行皆喜，立刻遣使，向朝廷禀报（《古事记》）。然后他和蛇体的肥长姬结婚。在《日本书纪》里，捕来天鹅的人是汤河板拳，一献上天鹅，皇子立刻就能说话。这一故事说明汤河板拳的后裔鸟取造的姓氏和鸟取部、鸟养部等谣曲的由来。由于出云大神作祟才引出祭祀该神的一段故事，所以人们推测这是出云系统的传说。（英）

布赫特·纳斯萨尔（Bukht Nassar）

〈伊斯兰〉 一个与《圣经》中的尼布甲尼撒相类似的人物。伊斯兰教传说中，有许多情节与《圣经》相类似，其中包括进军巴勒斯坦的描写。伊斯兰教的传说，把布赫特·纳斯萨尔变成了波斯萨珊王朝国王的总督，还流传着一个关于他出兵攻打阿拉伯人的故事。大概这一情节很可能来源于有关巴比伦皇帝那波尼德的一系列叙事诗，因为那被尼德的确曾率领自己的军队到过古代阿拉伯的村镇。（蓉）

布里托玛耳提斯（Britomartis）〈希〉 原为克里特西部地区的神母，后来同狄克廷娜合在一起。布里托玛耳提斯成了普遐的女神。名字的意义为“甜蜜的少女”。她是宙斯的女儿，阿耳忒弥斯最喜欢的伴友。她也是猎人、渔夫、水手的保护神。被克里特之王弥诺斯所爱。为了逃避弥诺斯的追求，她走出了9个月，最后终于从悬崖上跳海，但被一鱼网收起得教（泡萨尼阿斯Ⅰ）。“狄克廷娜”即是“网里的女人”之意。从那里她又

逃到了埃癸那，又继而逃入阿耳忒弥斯的圣林。在那里她被称为阿淮亚。卡利马科斯把布里托玛耳提斯视为阿耳忒弥斯的别名（《颂歌集》Ⅱ）。在靠近库多尼亚的地方有她的神庙。（刚）

古尔别利真—戈阿（Gurbelidzhin-goa）

〈蒙〉 意为“蜥蜴美人”。蒙古神话中西夏皇帝希杜尔古—哈甘的皇后，爱妻。她的艳名遐迹皆知。成吉思汗在侍从的怂恿蛊惑下，企图用武力霸占她，因而引起了她同希杜尔古—哈甘的战争。希杜尔古—哈甘被俘遇害。临终前，他曾警告成吉思汗：注意监视他的寡妻。果然，古尔别利真—戈阿被俘后，不肯屈服于成吉思汗的淫威，毅然投河自尽，殉情、殉国而死。据另一种说法，她在自杀之前，设计用铁钳阉割了成吉思汗，造成了他的死因。（风）

卡比尔和哈比尔（Kābiand hābil）〈伊斯兰〉 阿丹的两个儿子，相当于圣经神话中的该隐和亚伯（q̄q.v.）。《古兰经》叙述了阿丹的两子献祭的故事，却没有说出他们的名字。献祭不为安拉接受的那个儿子（传说中称他卡比尔）杀死了另一个儿子（哈比尔）。乌鸦啄松了泥土，教卡比尔如何掩埋尸体，但他却说：“我真命苦！我不能象这只乌鸦，把我兄弟的腐体掩埋起来！”于是他成了悔罪的人。传说又以许多细节补充了这一故事，它们主要来自犹太传说。其中说到卡比尔想同哈比尔未婚妻的孪生妹妹结婚。传说还把卡比尔的后代同发明乐器联系起来。（汉）

卡勒塔什—埃克瓦（Kaltash-ekva）

〈鄂—乌〉 亦名卡勒奇—埃克瓦，或约利—托鲁姆·尚，意为“下界之母”，或“大地之母”。曼西人神话中的大地女神，努米—托鲁姆（q.v.）的妻子和妹妹。另一种说法是，她是努米—托鲁姆和大地女神约利—托鲁姆·尚所生的女儿，是莫西胞族的祖先，其形象是母兔或母鹅。这显然是这一胞族的祖先图腾。白桦是她的圣树。她身为胞族祖先能够确定人们的命运，用神签指示他们的生活道路，保佑妇女顺利分娩。最初，她曾同努米—托鲁姆一同住在天上。据一则神话说，后来她被丈夫从天上驱逐下凡，原因

是：一次，她要求丈夫给她建造一座新宫殿，限定材料一定要用所有禽兽的骨头。猫头鹰闻讯后急忙向努米—托鲁姆游说，说服大神切勿听信妻子消灭所有的生物，指责他说：如果听从妇人之见，那么他的所作所为也就象一个女人了。被激怒了的丈夫把妻子滴贬下凡。她定居在深山。她有一个绰号就是“萨克弗河上游的山中女人。”后来感到寂寞的努米—托鲁姆找到了妻子，看到她已为他生下一个儿子——埃克瓦—佩里沙，即著名的米尔—苏斯奈—胡姆(q.v.)。卡勒塔什—埃克瓦参加了创造世界：她曾请求努米—托鲁姆用一根腰带把刚刚创造出的大地固定起来，因为它还在动荡不稳。她还曾把父亲科尔斯—托鲁姆送给她的一些灵魂分赠给第一批人。(风)

卡斯塔利亚圣泉(Castalia) <希> 河神阿刻洛俄斯之女，被阿波罗所爱。为躲避阿波罗的追求，逃至帕耳那索斯山上化为山泉，此山泉成为阿波罗和缪斯诸女神(q.v.)的圣泉，来得尔菲朝圣者都要用此泉水净身。在现代语言中，“卡斯塔利亚圣泉”意即灵感的源泉。(刚)

皮厄里得斯姊妹(Pierides) <希> 缪斯女神(q.v.)的别名之一。据一神话说，皮厄里得斯一名源自一个叫皮厄罗斯(q.v.)的人。他来自马其顿。把缪斯称为皮厄里得斯，把缪斯居住的地方称作皮厄里亚(q.v.)。也是他确定了缪斯女神的数目为九，并给每个女神起了名字(泡萨尼阿斯Ⅷ)。据另一神话，皮厄里得斯是皮厄罗斯的九个女儿。她们的名字与九个缪斯的名字一样。她们与缪斯女神比赛唱歌，失败，被女神化为喜鹊(《变形记》V)。这一神话反映了新一代的奥林波斯的缪斯战胜了她们前一辈的缪斯。前一辈缪斯的名字也转移到新一代身上。(刚)

皮梯俄坎普忒斯(Pityocampes) <希> 辛尼斯(q.v.)的外号。通译“扳树贼”。(刚)

印狄革忒斯诸神(Indigetes) <罗> 一组神。罗马人自己也不大清楚他们的意义和作用。有时说他们参与朱皮特(q.v.)的会议；有时说，他们是某些城市的保护

神(塞尔维乌斯对《埃涅阿斯》第12卷中的注释)；有时他们被称为祖国神，同罗穆卢斯和威斯塔(qq.v.)一起保护罗马城(《埃涅伊德》I)；有时把他们说成谁也不需要的神，或者是人们在紧急时向之求救的神；有时他们还被解释为没有名字的神(塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第12卷中的注释)。比较可信的是，把印狄革忒斯解释为神化了的英雄。这些英雄一般都在有限的地区受到崇拜。埃涅阿斯就曾以印狄革忒斯·朱皮特的名义受到崇拜(利维乌斯I，塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第1卷中的注释)。据哈利卡耳那索斯的狄俄倪西乌斯在其《罗马史》第1卷中的记载，这里为埃涅阿斯修建了英雄庙，把他作为这一地区的父亲和保护神来供奉。(刚)

包包·南恰温和千哥(Paupau Nanchaung and Changko) <緬> 克钦族神话里幸赖大船在大洪水中逃脱性命的兄妹。在漂流的第9天，他们停靠在岩石边。在石洞里他们遇到了两个妖精，迫使他们服侍自己。一段时间过后，兄妹二人结合，生下一婴儿。妖魔杀死婴儿，并迫使千哥吃掉。千哥祈求大神还她孩子，大神便保佑她生下了9个儿子。他们后来便成了各族人民的祖先。某些传说中没有提及哥哥，只讲此女是人类的女始祖。类似的洪水神话亦见于藏缅语系的其他民族的神话中。(风)

古尔班·马楠—坚格里(Gurban Manan-teng-ri) <布里亚特> 意为“三位降雾的坚格里”。雾神，属于东方坚格里之列。他利用雾霭在人间传播各种疾病。(风)

古日尔·萨甘—坚格里(Guzhir Sagan-tengri) <布里亚特> 意为“洁白如盐的坚格里”。西方坚格里。他是布满云翳的天空的化身，是万物生育的保护神。(风)

加尔塔·乌兰—坚格里(Garta Ulan-tengri) <布里亚特> 意为“鲜红似火的坚格里”。西方坚格里，是炎热、干旱之神。(风)

卡尤鲁克列和卡梅(Kayurukre and Kame) <巴西> 卡因千印第安人神话中的孪生兄弟，文明英雄。据神话称，卡尤鲁克列创造了有益于人的动物，如猴，而卡梅

创造了有害于人的动物，如美洲狮、蛇等。有一则神话说，卡因干人原来不会唱歌和跳舞。有一次卡尤鲁克列在打猎时看到树枝在树根旁跳舞，南瓜乐器为它们伴奏。卡尤鲁克列和他的同伴们把树枝和南瓜乐器带回村里，教会了人们唱歌跳舞。（伦）

龙基进巴和利恰巴 (Tungkidzhangbaand lichaba) <缅> 奥那伽族神话中的两位最高神。龙基进巴被奉为创世主，居住在天上石宫里。利恰巴（藏语，意为“摇撼大地者”）创造了大地和布拉马普特拉河。他向人间降雨，人们向他进献牲品，举办祈求丰收的仪式。利恰巴相当于塞玛那伽人的利沙巴。塞玛那伽人认为，利沙巴的身体是黑的，与土拨鼠为伍。奥那伽族神话有一原人鲁达巴，伐林，开垦土地。他与利恰巴形象有联系。在那伽人的心目中，农耕神利恰巴几乎完全排斥了古老的天王龙基进巴的形象。（风）

尼阿吉厄·吉安格哈 (Niadiyi diang-kha) <突厥> 亦名尼阿吉厄·吉扬哈。雅库特神话中牛犊和儿童的保护者，女性的小精灵，其父是天神、恶精灵的首领乌卢·托伊翁。她思凡下界，定居人间。她住在房屋左侧，或者在住宅和畜栏之间。为了讨她的欢心，雅库特人每当往返在冬营、夏营之间迁徙时，都要向她进献牲品。母牛产犊时，也要向她供奉祭品。（风）

皮刺摩斯和提斯柏 (Pyramus and Thisbe) <希> 塞弥刺弥斯女王在位时代的巴比伦的一对恋人。他们是紧邻，只有一墙之隔，但双方父母都不同意他们的婚姻，他们每夜通过墙缝互诉衷情。一天他们约定到郊外尼诺斯古墓处，在一棵白桑树下相会。提斯柏先到，发现那里有一只血口的母狮，吓得匆忙逃走，失落了面纱被母狮撕碎，并沾上斑斑血迹，母狮亦离开。皮刺摩斯到来时发现了被撕碎的沾满血迹的面纱，断定爱人已被野兽吃掉。绝望之下拔剑自刎。提斯柏回来发现情人已死。于是也用同一只剑自杀身亡。二人的血浸入地下。原来结白桑葚的桑树现在变成结红桑葚。有些研究者认为，皮刺摩斯和提斯柏原来都是小亚细亚的河神。两条河比邻相流但从不会汇合在一起。

这一现象构成了两河神相爱的神话内容。奥维德在《变形记》中把这一故事的地点移到了遥远的巴比伦。经过他的加工、渲染，把一则并不大著名的神话变成了一篇脍炙人口的爱情悲剧故事，对后来的文学产生了巨大的影响。乔叟写了这一故事，莎士比亚写的《罗密欧和朱丽叶》的剧情也有这一神话的影响，详见《变形记》第4卷。（刚）

让枯树开花的老翁 (Hanasakajijii)

<日> 相传有一好心老翁养了一条小狗。一天，小狗朝着主人叫，让主人挖开它指的地方。老翁一挖，挖出许多金币。住在附近的一个狠心的老翁听说此事后，把小狗借了去。同样按小狗所指的地方挖，挖出的却是破烂废物。狠心的老翁恼羞成怒，将狗杀死。好心的老翁把狗埋了，又在旁边栽了棵树。后来用那棵树做了一个臼，每次舂米都舂出金银来。狠心的老翁又把臼借了去。照着样子舂，舂出的尽是脏物。一气之下又把臼烧了。好心的老翁把臼灰要来，撒在枯死的树上，树上又开满了鲜花。一个财主经过这里，给了好心的老翁许多钱。狠心的老翁又学着做，可是灰迷进财主的眼睛里，结果遭到一顿呵斥。这个故事流传甚广，但以鲜花盛开为结尾者并不多。其中流传较广的是灰迷进了在天空飞翔的大雁的眼睛。小狗的来历，各种传说不一。有的说是由上游漂来一香盒，里面装着一只小狗。有的传说河上漂来一个桃子，变成狗。还有的说小狗是由龙宫那里抱来的。（山）

永远流浪的犹太人 (Wandering Jew)

<基督教> 传说在耶稣被押赴刑场的途中，有一犹太人对他辱骂，因而被罚永世流浪，直到世界末日。在《约翰福音》第18章中记述一个差役打了耶稣以讨好大祭司。有人认为这一记载是这一传说的依据。英国中世纪编年史家文多弗的罗杰在其《史传》中记载一则故事：在亚美尼亚有一个叫卡塔菲勒斯的人，自称原是本丢·彼拉多（处死耶稣的总督）的看门人，曾打了被押往骷髅地的耶稣，催逼耶稣快走，耶稣回答说：“我走，你可要一直等我回来。”卡塔菲勒后来皈依了基督教，改名约瑟夫，希望世界末日时能得救。这一故事在意大利广为流传。人名字

改成了乔凡尼·布塔代奥(意为触犯上帝)。这一传说在1602年出版的《一个名叫阿哈苏鲁斯的犹太人的简短故事》中再次出现。书中描写德国一主教在1542年于汉堡遇见一个年老的犹太人。他自称曾在耶稣被押送刑场的途中辱骂了耶稣。耶稣回答说：“我站着并得休息，而你却得永世流浪。”在欧洲各城市常有报道这一流浪犹太人出现的消息。1868年还报道他在美国盐湖城出现。

(刚)

古尔班·哈勒欣—坚格里(Gurban K-halkhin-tengri)〈布里亚特〉意为“三位专司西风的坚格里”。西风神，属于西方坚格里之列。

(风)

皮隆努斯和皮孔努斯(Pilumnus and Picumnus)〈罗〉两兄弟，婚配和分娩之神。在产妇的房前要为这两神放上床榻。父亲认了新生儿之后马上把神床铺好。传说皮隆努斯(源自pilum——捣碎谷粒用的杵)同女神印忒耳客多娜(源自intercider——砍伐)和得维拉(源自diverere——扫)一起保护产妇和婴儿，免受西尔瓦努斯的伤害。皮隆努斯是劳壬图姆的国王皮库斯(q.v.)之父，是特别受到面包工人崇拜的文化英雄，因为他发明了捣碎粮食的杵。他的兄弟皮孔努斯发明了给田地施肥。因此他有一别名叫斯忒耳库提乌斯，或斯忒耳库利诺斯，意即“家肥神”。他们有时与狄俄斯库里(q.v.)相等(塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第4卷中做的注释)。

(刚)

古尔班·埃麦尔申—坚格里(Gurban Emershin-tengri)〈布里亚特〉意为“三位专司东风的坚格里”。东风神，属于西方坚格里之列。

(风)

加布里埃尔·赫列什塔克(Gabriel k-hreshhtak)〈亚美尼亚〉4世纪亚美尼亚人皈依基督教后亚美尼亚神话中与大天使加伯列等同的人物，他取代了死神格罗赫和雷电之神瓦哈格恩(qq.v.)的职能。在民间传说中至今仍可见到死神的三个名字：加布里埃尔·赫列什塔克、格罗赫和霍格阿尔。他性情暴烈无畏，手执一柄火剑，每一挥动，天上便出现一道闪光。他住在天上，受上帝管辖；他一只脚在天上，另一只脚在地上。

他是死神，所以人们反抗他。据说，英雄阿斯拉·阿哈同他搏斗，意欲为人类争得长生不死，但是失败了。作为雷电之神加布里埃尔·赫列什塔克同其他天使一起，与维沙普(q.v.)争战。他还是沟通上帝与人类之间信息的中间人。在史诗《萨斯纳·茨列尔》(即《萨逊的大卫》)里，他从天上来到人间，劝解斗争中的大卫和小穆格尔，使父子二人言归于好。

(风)

卡斯塔尔戈和维佐尔戈(Kastargo and Vetsorgo)〈莫尔多瓦〉最高神尼什凯(q.v.)和女神尼什凯—阿瓦的两个女儿。善治病，也能驱除邪魔。因此在医病祛邪的符咒里常常提及他们的名字。

(风)

卡斯托耳和波吕丢刻斯(Castor and Polydeuces)〈希〉一对孪生兄弟，合称狄俄斯枯里。他们是宙斯之子，海伦和克吕泰涅斯特拉的兄弟。据另一传说，波吕丢刻斯和海伦是宙斯和勒达所生，而卡斯托耳和克吕泰涅斯特拉则是勒达和廷达柔斯所生(阿波洛多罗斯Ⅱ)。因此，传说波吕丢刻斯是永生的，而卡斯托耳是要死的凡人。波吕丢刻斯是拳击能手，卡斯托耳是驯马能手。他们趁忒修斯不在雅典时，把被忒修斯劫持的海伦解救回国。他们都是阿耳戈英雄远征的参加者，波吕丢刻斯在拳击中战胜了阿米科斯(q.v.)。他们同近亲阿法柔斯的两个儿子伊达斯和林叩斯搏斗，从他们手里夺来了新娘福柏和希莱拉(q.v.)。他们还因分牛群问题与伊达斯和林叩斯发生争斗。在争斗中卡斯托耳被伊达斯杀死，而波吕丢刻斯则杀死了林叩斯。宙斯则用雷电殛死伊达斯(阿波洛多罗斯Ⅱ)。在《伊利亚特》中描写海伦在城楼上寻找两兄弟，她不知道他们已不在人间。不死的波吕丢刻斯被宙斯取至奥林波斯山上。但他不愿独自长生，请求宙斯赐死，宙斯答应把长生权分给兄弟卡斯托耳一半。从此，他们兄弟就一天在地府、一天在奥林波斯众神之中。或者是，一位在奥林波斯山时，另一位在地府。据另一传说，宙斯为了褒奖这种手足之情，把他们化为双子座，或者把他们化为启明星和太白星，分别在早晨和晚上出现。在这一神话中，含有古印欧民族崇拜双生子的成分，把双生子视为

军人、骑士、航海者的助手。虽然这两兄弟被视为多利安人的英雄，实际上对他们的崇拜大大超出了斯巴达地区的范围。两兄弟战胜阿法柔斯两个儿子的传说是历史上斯巴达人战胜墨塞尼亚人（公元前8—7世纪）的回声。在斯巴达，两兄弟以物神的形式受崇拜。他们是紧紧结合在一起的两段木头（普卢塔克：《论兄弟之爱》I）。在这一神话中，也有生死交替、光明与黑暗交替的思想。对他们的崇拜，在意大利各部落中也很盛行。波吕丢刻斯在罗马神话中叫波卢克斯，卡斯托耳叫卡斯托瑞斯。公元前484年在罗马为他们兴建了神庙。在艺术创作中，他们是一对美少年，头戴椭圆形帽（希腊的水手帽），骑在马上。他们的大雕像矗立在罗马奎里那利斯宫。“狄俄斯枯里兄弟”已是手足情谊的同义语。（刚）

东印度尼西亚各族神话（The Mythology of races of East Indonesia）居住在松巴哇以东的小巽他群岛及摩鹿加群岛的各族人民的神话，其中包括几个独立的神话体系，如恩加达人（弗洛勒斯岛）、索洛尔人（索洛群岛）、莱提人（西南群岛）、玛努塞拉人（塞兰岛中部）、韦玛勒人（塞兰岛西部）及其他民族神话，其基本特点最明显地表现在宇宙起源神话里。世界的创造，尤其是人的创造是神圣婚姻的结果，其中男方是天或太阳，女方是大地。原始时期，天与地处于交媾状态，一直到大地生下了生物，往往是第一对男女；后来人或树处于天地之间已感到异常拥挤，于是把天抬高了，这才形成了今天的世界，分为天和地。对这一神圣婚姻至少有三种说法：天与地的结合（东印度尼西亚大部分地区），太阳与地的结合（西南群岛），太阳与月亮的结合（卡伊群岛和丹尼巴群岛）。在宇宙起源神话里，占有重要地位的是宇宙树（q.v.）努努（榕树的一种，见努努萨库）或宇宙山。中世纪时，某些民族（玛努塞拉人，布鲁安人）的神话里，出现了最高神和按自己意志创造万物的创世主，这是受到当时来自皈依印度教的马来群岛西部地区的影响。这种神祇的名字，往往脱胎于伊斯兰教，并有近似于印度教神祇的表征物。布鲁安人的最高神是奥波·格巴·休拉

特，或名奥波·拉·哈塔拉，他按经卷，审判死者灵魂，向崇拜者发布圣训。个别神话中的神谱通常包括太阳神（或天神，月神）和地神，从属于他们的小星神；有的则包括有最高的创世主，文化英雄，通常居住在海、山、林莽之中的大量善神恶鬼（韦玛勒人称之为哈利塔；布鲁安人称之为埃雅巴特）。

（风）

卡弗蒂萨尔—胡安顿—阿勒佳尔（Kaf-tisar-khuandon-Aldjar）〈奥塞梯〉纳尔特史诗中的鱼类主宰。他对待纳尔特的态度忽冷忽热，被他们称为“异乡人”。当最著名的纳尔特勇士乌雷兹马格，哈梅茨，索斯兰（qq.v.）前来见他求借军队，以便同来自鲍拉塔民族的血亲争战时，他把他们安排在鸡笼里住下，要求他们参加追荐仪式上的竞技比赛。第一次比赛，纳尔特英雄们全都失败。为此他们被扣留在鸡笼里住了一年。第二次比赛，他们获胜。于是，卡弗蒂萨尔—胡安顿—阿勒佳尔拨给他们一些军队，放他们回家去了。（风）

邦（Bung）〈越〉麻人、斯勒人和越南南部与其语言相同的邻居印度尼西亚各族的神话中的文明英雄（q.v.）。他是地上两个最早居民——一对巨人之子。还在孩提时，他家遭猛虎袭扰，不得不迁居岛上活命。猛虎构筑桥梁，幸亏飞鸟相助，将桥用火焚毁。后来，巨人一家返回大陆。他从地底世界的神祇恩杜（q.v.）处盗取火种和粮食作物。他盗来的火最初引起一场大火。大海涨水将火熄灭。于是，火躲进竹子里，因此摩擦竹片可以取火。邦先是教会人们使用竹制和石制工具，后来又教会他们用铁器和借助锤、钳打造工具。铁是从孟加拉榕树中提取的。铁匠们还用这种榕树本料为人锻造了坚固的骨骼。邦用竹子和稻草造成了第一座房舍。据另一说法，天和地也是邦锻造成的。他有一名助手，是夜鹰，亦名铁匠鸟。（风）

安拜（Anbai）〈也门〉卡塔班国的智慧和法律之神，可能是水星的化身。安拜同巴比伦神纳布相近，很可能是从两河流域传来的。安拜是阿姆和阿希拉特之子。他的配偶（同时又是化身）是哈夫卡姆。在卡塔

班国正式的神谱中，安拜是主神之一，与哈夫卡姆并列第三位，居于阿斯塔尔和阿姆之后。安拜很可能是执政的卡塔班族人的祖先和保护神。国家命名的形式是“阿姆和安拜加统治者的名字和卡塔班”；国家的执政者都要冠以“安拜和哈夫卡姆的头生子”这样的称号。国王要“根据安拜的意愿”来给土地划分界线。不动产的所有权要按照“安拜的法律”来加以保证。安拜的主庙拉萨富姆位于卡塔班国首都吉曼的大墓地中，成为立法活动场所。（蓉）

安卡 (Anka) 〈伊斯兰〉 一种鸟。最初，这是些由安拉创造的极其善良的鸟，后来却成为人类的灾难。传说，把安卡同《古兰经》中提到的阿斯哈布·阿尔—兰斯人联系在一起了。这一族人曾被消灭了安卡鸟的先知汉扎拉所拯救。有些传说认为，安卡并没有完全消失，只是极其少见。古希腊罗马的作家们认为，安卡与生存在阿拉伯沙漠中的凤凰十分相似。伊斯兰教的传说则把安卡同伊朗的西木尔格和印度神话中的大鹏金翅鸟视为同一类鸟。（蓉）

安拉 (Allah) ① 〈阿拉伯〉 最高神灵，在阿拉伯北部和中部被奉为始祖神、创世主、天神和雨神。安拉是世界和神的创造者，是诸神之父和诸神之首。他被认为是远离人类的神，并不是某个确定的族群的守护神。安拉的神庙并不存在。拉特或乌扎(qq. v.) 被视作安拉的配偶；在其他地方，这两位女神和玛纳特(q. v.) 一起被视为安拉的女儿。“安拉”一词很可能是为避讳神名而使用的代称，是由普通名词“伊拉”(神)加定冠词构成的。表示“某神”、“此神”、“主要是神”等意思。但阿拉伯北部是否有神称“安拉”，或其他地区具有上述功能的神也都曾称为安拉，这些情况还不清楚（许多地方把安拉同当地的主神等同起来。如可能与胡伯勒，还可能同杜沙拉(qq. v.) 等同）。很可能各地主神经过融合，于是在晚期古代阿拉伯神话中，安拉成了神的名字；有时，人们也把古代阿拉伯自发的一神教教徒（哈尼夫）信奉的神同安拉等同起来。在麦加，安拉（看来同胡伯勒一样）在诸神中间尤为受到尊崇。这种情况以

及这个神祇所具有的特点（如“他远离人间”，离群索居，与任何特定的族群没有联系，没有神庙等），为穆罕默德所利用，于是他把他把伊斯兰教史前时期的信仰同伊斯兰教神话中的神论融为一体。②伊斯兰教神话中唯一的神，其地位与犹太教徒和基督教徒信奉的神类似。《古兰经》突出地强调了安拉的独一性，称他为全能的、无所不在的、主宰一切的、永恒的唯一的神。不承认安拉的至高无上的地位，这是伊斯兰教的主要罪恶。尤其是把这样的话放到穆罕默德口里说出来（这是恶魔易卜劣斯的险恶用心，后来被删除），更应该受到谴责和批驳。在这段话中，提到过古代阿拉伯三女神拉特乌扎和玛纳特(qq. v.) 的名字，把她们称为安拉的三个女儿。安拉首先是造物主和最后审判的主宰。《古兰经》经常重复安拉创世、审判、报恩、尽善尽美等教义，反复强调他的独一无二、无所不能和至仁至慈。尤为强调的是安拉的无限权威和他的那些“尊名”。只有通过这些，安拉的实质才能完全为人所知。安拉是严厉的，同时又是仁慈的。他是“祐助者”，“引导者”，“最好的庇护者”。绝大多数伊斯兰教神学家都认为提到安拉的手、脸、眼睛和宝座是寓有深意的。然而这些并不足以证明它反映了关于安拉的古老的观念。《古兰经》还保存了多处伊斯兰教史前时期关于安拉的记载。（蓉）

安娜 (Anna) 〈罗〉 狄多(q. v.) 的妹妹。（刚）

安努 (Anu) 〈苏—阿〉 此为阿卡德语，亦作“安努姆”。苏美尔语作“安”，苍天神，中心神祇之一。在公元前26世纪的神名录中第一个名字就是安努，经常被称为“众神之父”。安努还是乌鲁克城的保护神。据阿卡德创世史诗《埃努玛·埃利什》所载，安努是安沙尔和基沙尔(qq. v.) 之子。他创造了天（苏美尔神话故事：《吉尔伽美什、恩奇都和冥界》的开篇），在“天地山”上创造了阿嫩纳基诸神（拉哈尔和阿什南的故事），在天上位居众神之首，众神皆向他祈求祝福（据一则神话是恩奇(q. v.) 把他安排在这个位置上。与他并列的是恩利勒），安努有时与人类为

敌。他根据其女儿伊什塔尔(q. v.)的要求,派天牛下界祸害乌鲁克城,让吉尔伽美什死去,创造了七恶魔等等。但从总体来看,安努作为大神是比较消极的,没有大的作为,在任何故事中都不是主要角色,只是最高权力的象征。在咒文《恶魔乌图库》中,日、月、星(金星)神要求跟他分权。安努创造了七个恶魔,让他们把日、月、星包围起来,遮住他们的光辉(日蚀和月蚀)。金星女神因南娜(伊什塔尔)站到安努一边,月神南纳当了俘虏,后被恩奇·埃亚救出。恩利勒是安努的长子,在许多情况下是他的竞争对手。随着尼普尔城(恩利勒是该城的最高神)地位的提高,他排挤掉对安努神的崇拜。安努的子女还有:伊什库尔、玛尔图、因南娜(伊什塔尔)、巴巴、伽图姆杜格、尼萨巴、尼宁欣那和阿嫩纳基诸神。他的妻子是地神乌拉什。在阿卡德神系中,安图(姆)是安努的女性对应神。因南娜·伊什塔尔作为众神之女王,也是安努之妻,但在乌鲁克神系中则是他的女儿。在波斯阿契美尼德王朝统治的后期,安努成为积极的最高神和乌鲁克城的保护神,与琐罗亚斯德教的主神阿胡拉·玛兹达(q. v.) (阿卡德语作“埃拉赫·舍玛伊亚”)混同。公元前2世纪,在乌鲁克城为安努和安图(姆)修建起新的神庙,这是巴比伦晚期杰出建筑之一。这一事实说明安努地位的提高。安努的表征物是饰有双角的王冠,刻在中巴比伦和新巴比伦时期的界石上和印章上。(刁)

安图(Antu)〈苏美尔·阿卡德〉亦作“安图姆”,苍天神安努(安)的女性对应神。安努把因南娜升为安图的地位,让她当了自己的妻子。但后来在阿卡德神话中,安图与伊什塔尔(即因南娜)是两个独立的神。据乌鲁克城神话,伊什塔尔是安努和安图的女儿。(刁)

产女(Ubume)〈日〉因分娩而死的女人的灵魂变成的妖精。她通常是晚上抱着要儿出现在十字路口。如遇到过路人,她就会求那个人替她抱一会儿孩子。这时,女人会倏然不见,怀中的婴儿会越来越沉。此时如果抱婴儿的人能坚持得住,那女人就会又立刻出现在面前。她将会十分感谢这个人,作

为报答,女人会给此人以巨大的臂力,作为奖赏给予大量财宝。这类传说在日本各地流传甚广。(介)

达味(Oaksina)〈印度〉①古印度时赠给僧侣祭司的圣礼。常被神化,与祈祷主因陀罗、苏摩有关。如牛马羊、金银珠宝等均为馈赠圣物。达味有时也指送宝的女神。②佛教名词:施主送给僧侣财物谓财施,僧侣向施主说法谓法施,二者均称达味。(裴)

达多(Dhatr)〈印度〉创造神。该神为一概念化形象,只在《梨俱吠陀》第10卷中提到几次。他曾创造太阳、月亮、天、地和宇宙世界。他和诸神一起关心后代,保护婚姻,维护家庭秩序并为人治病。达多有时也列入阿底提耶神群(q. v.),后来又与生主、梵天融为一体。达多有时又作为湿婆和毗湿奴的别名。印度教神话中之达多纯属神学抽象概念的产物。(裴)

达海(Takhai)〈越〉白傣人和黑傣人神话中的天河(银河),此河将活人世界同冥界分隔两处。它发源于天上洞穴。此洞穴紧挨着太阳出没的地方。此河离开源头,沿着太阳轨道下侧流向另一洞穴。西素保持着洞中的黑暗,每日黄昏时分他逐渐启开“天上黑暗”的大门,于是大地和天上便进入黑夜。黄昏,他放出黑色幕,于是周围便是一片黑暗,出现满天星斗;黎明时他重又把幕收回洞穴。据说,这道天上水界乃是造颂和当干(qq. v.)造成的。(风)

达丽(Dali)〈格〉狩猎女神,野生动物的保护神。据格鲁吉亚山区(主要在新瓦涅季亚)流传的传说,她的外貌酷似姆泽图纳哈维(q. v.)。她居住在难以攀登的悬崖峭壁上,金色长发从山顶披散垂下。她善于变化,能化身鸟兽出现在人间。被她选中、爱上的猎人在狩猎时可望得到她的保佑和帮助,但是他必须严格保守他们相爱的秘密。他一旦破坏了这一条件,那么他便难逃活命。据说阿米拉尼(q. v.)就是她同一无名猎人生下的儿子。(风)

达买(Talmi)〈圣〉基述王,他把女儿玛迦嫁给大卫,生下押沙龙(《撒母耳记下》Ⅱ)。(玺)

达木 (Damu) 〈苏美尔·阿卡德〉
健康之神。医疗女神尼宁西娜之子，达木从
母亲那里获得医术的神力(安)。古巴比伦
时代，他的称号是“达木医生”。崇拜她的主
要地区是伊辛城。达木有时与杜木兹混同。

(刁)

达努 (Danu) 〈爱尔兰〉 凯尔特神
话中的始祖神之母。

(眷)

达奴 (Danu) 〈古印度〉 ① 即弗栗
多 (q. v.)，被因陀罗击毙。 (《梨俱吠陀》
I、R)。② 弗栗多等 7 水怪之母。据
《梨俱吠陀》，弗栗多被击毙后达奴的生命
力明显下降。达奴是达刹 (q. v.) 的次
女，她与其妹底提同为阿修罗诸魔的始祖。
③ 迦梨陀的别名，他是一位凶恶的罗刹 (q.
v.)，被罗摩杀死。

(裴)

达刹 (Daksa) 〈印度〉 吠陀教和印
度教神名，有时也作为苏摩和阿耆尼的别
号。达刹有一个最大的特点，他是阿底提
(q. v.) 所生，但他又生了阿底提 (《梨
俱吠陀》)。有些经典把他与生主 (q. v.)
等同，也有称他为神女之父 (《梨俱吠陀》)。
关于他的创世活动和他生养的众多神女，
民间流传的故事极多。达刹是梵天的第
七子，生主之一，一般认为他是众生主的
头领。相传他生于梵天的右御河齿，其妻
钵罗苏底生于梵天的左御河齿，达刹和他
的妻子生了 50 个女儿，其中 13 个嫁给
毗波 (q. v.)，27 个嫁给月神苏摩 (后来
变成了 27 个星座)，另外 10 个嫁给了达
摩。达刹的大女儿底提生了戴提耶魔群，
二女儿达奴生了达那婆众水怪，三女
儿阿底提生了阿底提耶众神，也生了达
刹 (《摩诃婆罗多》Ⅻ)。有一著名的神
话描述了达刹举行的祭祀仪式，创造神
达刹为了赎罪在三山顶峰举行第一次祭
祀，邀请了众神，唯独没请楼陀罗 (q. v.)。
为此，达刹的女儿 (楼陀罗之妻) 楼底
投祭火自焚，楼陀罗一怒之下用霹雳箭
穿透祭羊，使之变成“羊头星座”；随后
又进攻阿底提的几个儿子，使其各个受
伤，最后砍下达刹的头，扬长而去。由于
找不到达刹的头，众神只好给他交了个
羊头，这就是羊头达刹的由来。《摩诃
婆罗多》及其他叙事诗还讲到，月神苏
摩娶了达刹的 27 个女儿作妻

子，但只有卢萨尼一人受宠。达刹得知
后多次警告苏摩，但苏摩置若罔闻。于
是达刹诅咒苏摩生疾病，咒语发出后，
只见月亮白圆变缺，所有动物也都开
始枯萎、凋零。此事惊动了众神，纷纷
请求达刹饶恕苏摩。达刹显然答应了
众神的请求，但月神再也不象从前那
样丰满了。

(裴)

达沙 (Dasa) 〈印度〉 ① 达修 (q. v.)
的祖先 (《梨俱吠陀》Ⅻ)。② 与神为
敌的恶魔，或不信神的非雅利安人。
《梨俱吠陀》对雅利安人与非雅利安
人之争提到过数次。据载，他们与神
为敌，与雅利安人为敌，经常出来抢
水；后来被因陀罗用计打败。在《梨
俱吠陀》中提到他们的妻子。提到的
主要的达沙有舒湿那、商跋罗、那
牟质、毗普鲁、阿那沙尼、杜尼、
梵木利、楼底罗等。在《梨俱吠陀》
中把水理解为达沙的妻子，那么水
下应理解为住着弗栗多。

(裴)

达太 (Thaddeus) 〈圣〉 耶稣的十二
门徒之一 (《马可福音》Ⅱ)。

(玺)

达特 (Dat) 〈埃及〉 “杜阿特”
(q. v.) 的别名。

(刁)

地母 (Terra Mater) 〈罗〉 抱神与
忒卢斯 (q. v.) 和希腊神话中的瑞
亚 (q. v.) 相近。

(刚)

地母 (Ibu Pertivi) 〈印度教〉 西
印度尼西亚和马来亚的印度教神话
中赋予生气与果实的大地女神。婆
罗门的宇宙起源神话，地母是由
毗塔拉·卡拉神创造的，地母生下
大英雄博玛，她是天女德维斯里
的化身。

(华)

地神 (Dis Pater) 〈罗〉 司地下
世界的神，与希腊神话中的普卢
同指等。每百年为他举行一次竞
技会，于夜间为他举行赎罪献牲
礼。公元前 249 年首次举行了这
样的竞技会。公元前 17 年由奥
古斯都举行的一次竞技会特别
隆重。它是与阿波罗和狄阿娜
的庆典并在一起庆祝的。

(刚)

地狱 (Gehenna) 〈圣〉 亦译“欣
嫩子谷” (q. v.)，《新约》记载，
后期犹太人将欣嫩子谷称作地
狱，认为末日审判后，罪恶之人
将被打入这里。耶稣也用“地
狱”的说法，如他说：若是你的
右眼叫你跌倒，

就剝出来丢掉，宁可失去百体中的一体，不叫全身丢在地狱里”（《马太福音》V）。

（灵）

多赫 (Dokh) <克特> 最早、最伟大的萨满，是制定了各种基本法则的文明英雄，世界创造者之一。他使潜水鸟潜入海底，唧出泥土，用以创造了海岛，成了宇宙洋上的第一片陆地。潜水鸟显然是最早的图腾。他同潜水鸟的关系见于许多关于多赫之子的神话。多赫之子化成一只潜水鸟从天上下来。人们用石块打他。尽管他向人们高喊说他是人，但是，尤格人未能认出，终于把他打死，而他“至死仍带着潜水鸟的躯壳”。多赫本人参加了创造世界，他的儿子曾居住天上。这些都使多赫近似天神耶西 (q.v.)。多赫骑一匹白鹿升天，用几头黑鹿堵塞天空的隙缝；有一位天上居民曾从这道隙缝掉到人间，幸赖多赫帮助才得以重返天上。多赫与霍谢德姆 (q.v.) 为敌。当他与群鸟一道飞往南方，前去“火母”托迈姆处度过寒冬时，霍谢德姆竟想捕捉和控制他的灵魂或心。她杀死并吃掉了多赫的儿子。多赫得知此事，赶往冥国，意欲杀死霍谢德姆。但是，他随身携带的铁锤和木颈圈一触及霍谢德姆的身体，立即碎成了面粉，因为她早已作好准备，为自己的身体施了咒语，连多赫的家人在天上正要劈的木杵都变成了铁的，无法劈开。最后，多赫终于用雪橇把霍谢德姆从天上拖拉到地上，把她撕成碎片。后来，多赫率领全家人升上天界，朝见耶西。不料，他的妻子违反禁令，竟把一件肮脏的亵衣带上了天，这给全家带来了杀身之祸。从前多赫曾杀死过6个雷神，误把他们的母亲当成了孤儿，饶恕了她的性命。此时，6个雷神之母借机报复，用雷火击毙了他的全家。多赫的主要表征物是萨满鼓，在神话里的主要特征是酷爱跳神和善于变化。甚至在他的妻子把儿子遇害的噩耗告诉他时，他仍然继续跳神。他从南方越冬归来，就是“化作苍蝇”飞回天上的传说。银河是他往见太阳时向上攀登留下的足迹，因此银河被克特人称作“多赫的足迹”。有一则神话讲到了多赫同太阳缔婚的情节。据有的神话，世界末日到来时，多赫将继阿利贝

(q.v.) 之后从虚无中再生。 (风)

多隆 (Dolon) <希> 欧墨得斯之子，特洛亚人派出的侦探，被奥德修斯和狄俄墨得斯捉住。他们从多隆口中得知特洛亚军队的部署，从而得以把瑞索斯杀死，并夺走了他的神马（《伊利亚特》X）。 (刚)

多罗 (Tara) <印度> 意为“星”，印度教神话中诸神的老师，祈祷主之妻。月神苏摩从祈祷主手中将她抢来，引起了帮助祈祷主的诸神同帮助苏摩的阿修罗之间一场大战。梵天将多罗归还其夫，但她在此期间却给苏摩生了一个儿子。 (汉)

多马 (Thomas) <圣> 耶稣的十二门徒之一。多马是个眼见为实、不肯轻信的人。耶稣死后第3日复活，多马不相信。后来他亲眼看见耶稣手上的钉痕，又用自己的手指探入耶稣手上的钉痕和肋旁，才相信耶稣复活（《约翰福音》XX）。 (玺)

伐多 (Vāta) <印度> 吠陀神话中的风神。伐多与伐由有紧密联系，在此基础上这两个名字有时合为同一个神话形象。然而这两个形象特征明显不同，因此把他们视为两个神较为适宜。伐多个性不大突出、人格化程度较低，在许多情况下是对风力的神话。《梨俱吠陀》中有两首不长的诗歌颂他。在描写风的威力时说，他摧毁一切，咆哮不已，卷起地上的尘土，一天也不休息。伐多是最初诞生的，是宇宙之子，水的朋友，诸神的呼吸。同时，伐多还有治病的能力并使人长寿。吠陀以后的时期，伐多的作用渐弱，而经常被伐由所代替。伐多与伊朗的瓦塔同源，都可追溯到印歌时代。 (华)

伐奇 (Vāc) <印度> 言语女神，言语的拟人化。在《梨俱吠陀》中有献给她的一首赞歌。在歌中用颠倒字母的方式把伐奇的名字写出来。天上地上，水中海中都有她的住处。她散布于全宇宙，上达天庭，似风吹动，比天高，比地宽。她是财富的搜集者和主宰者，并把它分给所有的人。她爱的人就成为强者、贤人、婆罗门和仙人；仇恨婆罗门的人，她就用楼陀罗的弓箭射死。她在人们中引起争吵，充分满足听见她话语的人。她载着密多罗、伐楼拿、因陀罗、阿耆尼、双马童、苏摩、陀湿多、普善，楼陀罗、阿

底提和众神。她被誉为众神之女王。《阿闍婆吠陀》说她是爱神之女，《爱达罗氏梵书》和《摩诃婆罗多》称她为“吠陀之母”，《百道梵书》说她是按照言语创造世上水流的生主的妻子之一。史诗时期她成了智慧和辩才女神。最著名的神话是以她（变成一个女人）作为代价赎回被乾闥婆偷去的苏摩。伐奇的形象是在古印度关于思想—语言—行动三段式观念和发声言语的特殊意义的基础上形成的。（华）

伐由 (Vayu) 〈印度〉 意为风、空气。吠陀和印度教神话中的风神。他与伐多关系密切。在《梨俱吠陀》中有献给他的一首歌。在另一些歌中他与因陀罗一起受到颂扬。他面貌俊秀，才思敏捷，可触及天空。他是两界所生、于早晨出现、有闪光的神车，有99、100、1000只马匹（有时是牛）。因陀罗同他一起坐在车上。他乐善好施。赐给向他献牲者以子息、财富、牛马和荣誉，提供避难之处，驱散敌人。他有权喝第一口苏摩酒。必须用白色动物向他献祭。他是生的气息。他自己也是从原人的呼吸中诞生的。在吠陀后期，伐由的形象已比较清楚。在《罗摩衍那》中他爱上了俱舍那毗的女儿，但遭拒绝，于是他诅咒了他们父女。在《摩诃婆罗多》中他是毗摩之父。在《薄伽梵往世书》中，他根据哲人那罗陀的请求，摧毁了须弥山的山顶。这一山顶落入大海，形成了楞伽岛。他在多处陪同因陀罗参加战斗。在《百道梵书》中，众神派伐由侦探弗栗多的情况。在毗湿婆密多罗同婆私吒为俱罗毗的母牛而竞赛的传说中，因陀罗派伐由和伽摩去帮助阿布沙罗斯弥那迦。他有时还是各种东西的赐予者。后来他成了护世天王，守护西北方。他的神兽为鹿。在《毗湿奴往世书》中说，他属于婆苏(q.v.)神团。他与阿维斯陀神话中的瓦尤为同源神。（刚）

光轮 (Nimbus) 〈希〉 神、英雄、皇帝头像上的圆光。过去人们认为圣者或神的身上会放光，面光轮只不过是在古典宗教和艺术中发展起来的放光的特殊形式。在亚述的艺术中一些神的光芒是在两肩上放出的。希腊艺术中的赫利俄斯(q.v.) 则是放射日光冠。公元5世纪的希腊瓶绘

和伊特鲁里亚的镜子，给我们提供了最早的光轮的例证。这上面的光轮多与光冠结合在一起。罗马帝国时期，光轮常在绘画中出现。叙利亚巴尔米拉城的帕尔米雷涅众神庙中画的光轮，是已知最早的例证（公元32年）。在庞贝城的壁画、非洲的镶嵌画、巴尔米拉城和杜拉城的绘画和浮雕中，比较重要的异教神，只是偶尔绘有光轮。在古代晚期的艺术中，皇帝、执政者、显贵人物，甚至普通死者的头像上都绘有光轮。在基督教的艺术中，一开始只有基督头像上绘有光轮，但很快就扩大到圣母、主要的圣徒和各个天使头像上。（刚）

好娃 (Havva) 〈伊斯兰〉 阿丹(q.v.) 的配偶，相当于基督教神话中的夏娃。

《古兰经》没有提到她的名字。在伊斯兰神话中关于她的传说，基本与犹太教和基督教传说一致。在伊斯兰神话中，好娃撵弄阿丹去偷尝天堂的禁果之前，先让他喝了酒。他们从天堂乐园被赶出后，在麦加附近相见，并在那里一同生活至死，合葬在一起。（汉）

吉阿 (Dia) 〈萨莫迪〉 亦名久巴一恩加艾涅茨神话中的文明英雄。他是一孤儿。长大后，为认识世界四处漫游，探求各种事物的原委。他具有文明英雄常有的特征：愚笨不灵，甚至往往是假勇士。他同约姆博、杰别格伊、奥焦洛科(qq.v.)等文明英雄一样，是身材矮小，体质孱弱的人。他全靠狡诈才战胜对手。例如，他为了从妖魔手里夺回捕鱼场，假称上天可以出面证实他拥有占据它们的权利。为此他事先把老祖母驮送到树顶坐好，让她假装上天说话，欺骗妖魔。他也常被描写为可笑的吹牛大王。一次，他被对手狠命一击，竟碎成粉末。敌手大吃一惊，竟误以为他是天神，有意隐形不见，返回天上去了。文明英雄的形象往往一分为二，分为保护神和愚蠢型神。这一现象也反映在吉阿身上。有一则故事讲，两个同样的吉阿，他们彼此酷似，他人辨认不清。他们充分利用这一特点从事狡诈活动。他们是兄弟二人，一个精明，一个愚蠢。与此同时，文明英雄的名字有时属于“聪明的”哥哥，有时又属于“愚蠢的”弟弟。有的故事里代表文明英雄这两种身份的人物同

时出现，而且彼此相遇在一起。例如，一个是孤儿英雄久巴一恩加，另一个是吉阿，换言之，是同一个吉阿，但一个被描写为英雄，天上的滑雪者（银河的创造者），另一个则是骗子。后期，由于同俄罗斯族有了接触，象吉阿这类愚傻的英雄往往同俄罗斯神怪童话中的傻子伊凡、傻弟弟等人物混淆一起。（风）

吉甲 (Gilgal) <圣> 约旦河西岸，耶利哥城以东的一片地带，约书亚时代，以色列人在收复迦南之地的途中，渡过约旦河后的第一个宿营地。过河时，耶和華使河水开路，以色列人从河底的干路走过。为了纪念这件事，约书亚 (q. v.) 秉承耶和華之命，从以色列十二支族中各派 1 人，在河床上取出十二块石头立在吉甲，将耶和華的威力和恩德昭示后人。以色列人还在吉甲过了他们踏上迦南之地后的第一个逾越节（《约书亚记》Ⅳ）。吉甲是军事要地，但在扫罗王时代，吉甲渐渐变成行施神迹，举行宗教仪式的地方。耶和華在这里用旋风接以利亚 (q. v.) 升天。（灵）

吗哪 (Manna) <圣> 以色列人出埃及后断粮，饥饿难忍，耶和華神从天上赐给他们这种食物。此物外表白如霜，呈小圆球状，味如带蜜的薄饼，并含有新鲜食油的清香。每日必须清晨起来采集，否则，日光一照，就晒化了。当天采集的必须当天吃掉，否则会出虫子，变味。但是，安息日前一天可以采集两天食用的量，安息日不可采集。加工的方法是磨细、烘烤。在 40 年荒野的流浪生活里，吗哪成了以色列人的主要食粮（《出埃及记》XⅦ）。（俭）

莱尔 (Ler) <爱尔兰> （意为“海”）凯尔特、威尔士、爱尔兰神话中的神。在爱尔兰神话中，这个形象很少展开，仅作为马南南之父而被提及。有的研究者认为马南南虽被称为莱尔之子，但莱尔未必是神。威尔士的莱尔从族源上讲是亚瑟王 (q. v.) 的先祖之一。有些传说提到莱尔与海上风浪有关，但找不到更多传说根据和文献根据。（汉）

列壁 (Leikpija) <缅> 缅语，意为“蝴蝶”。人的灵魂。据云，人的生死、疾

病都取决于列壁。当它飞走时，巫医便尽力搜寻、捕捉它回来，或者向它许愿，将它诱回。人在睡梦中，它也能离开躯体。母亲与婴儿，丈夫与妻子——他们的列壁是结为一体的，因此当其中一方死亡时，须要举行分开灵魂的仪式。（风）

列王 (Kings) <圣> 士师时代结束后，犹太民族进入王政时代，持续 500 年左右，直到公元前 586 年耶路撒冷城毁灭。最后一位士师撒母耳时代，亚扪人拿辖围攻基列雅比城，对以色列人进行污辱。以色列人从此意识到，欲抗御他族列强，必须建立自己的王政。扫罗率以色列人击溃亚扪人，撒母耳在吉甲立扫罗为以色列第一代君王。以色列列王有两方面作用：对外率兵打仗，对内实行法制。列王在军事、政治、宗教方面而有至上的权力，被称为“耶和華产业的君”，要求民众绝对服从，他们与祭司同样享有膏沐的权利，贤明的君王被看作是“神子”，“主所膏沐为王的人”。他们的生活极端奢华，有东方式的富丽堂皇的宫殿，宝座为象牙制成，覆以纯金，下有狮皮。衣饰也极华贵。百姓入王殿时须屈身下拜，以额着地，王后、母后也不得破例。王位继承无一定法，一般情况下，都由先王选定继承人；如果没有特受宠爱的妻子所生的儿子及受宠爱的儿子，王位继承人通常为长子。（灵）

吕得 (Lyde) <希> 一少女，为萨梯里 (q. v.) 所爱。（刚）

吕萨 (Lyssa) <希> 使人发疯的女神，为夜神倪克斯所生。在欧里庇得斯的悲剧《赫刺克勒斯》中，忌妒的赫拉 (q. v.) 派吕萨到了赫刺克勒斯家中，奉命使赫刺克勒斯发疯。赫刺克勒斯在疯狂中要杀死妻子墨伽拉和孩子。女神雅典娜用一响雷使赫刺克勒斯迫入昏睡状态，才制止了他的疯狂行动。（刚）

伦格 (Lung) <鄂一乌> 顿克，尤恩克。汉提人神话中精灵的总称，相当于曼西神话中的库利和普佩格。人通常看不见他们，然而动物却看得见，萨满通过兽形的助手也能看见他们。他们能变成幻影、物品和异乎寻常的动物显现在人的面前。伦格分为

地方性的和到处皆有的，善的和恶的；人形的和兽形的等。（风）

伦贡（Lun Kung）〈越〉越南曼人神话中的闪电神。他同妖魔甸洛戈作战，失败被俘。妖魔把他变成一只公鸡，但他骗过甸洛戈，重又恢复神形。于是，甸洛戈决定堵塞河流，使河水涨到天上，意欲找到伦贡。当甸洛戈扣击天门时，伦贡得以决开堤坝，大水重又流归大海，水势陡然下降，甸洛戈跌落下来，一头撞到了山上。（风）

妈妈（Mama）〈满〉女性精灵。满语，意为“妇人”，“大娘”，“老妇”。奥莫西妈妈是子女和后嗣的保护者，并能使植物生长。据《尼山女萨满的传说》（手稿，现存苏联东方学研究所列宁格勒分部），女萨满泰泰凯到过奥莫西妈妈的冥间宫闱。奥莫西妈妈是外貌可怕的老妇，白发，长脸，凸目，大口，红牙。她有10多个助手，不停地制造孩子。一些助手专司运送，把孩子抗在肩上带走。苏莱妈妈是保护儿童免染天花的精灵；费胡妈妈主管山岗、树林和山间路径。收藏在列宁格勒人类学和人类学博物馆的一幅萨满神像上画有两个身着民族服装的满洲白发老妇。其一是玛克西莱妈妈（主管舞蹈），另一个是戴富妈妈（可能是医病的精灵，此名可能来自汉语的“大夫”）。（风）

迈拉（Maera）〈希〉①伊卡里俄斯（q. v.）的忠犬。它领着厄里戈涅找到父亲被杀和埋葬的地方。后迈拉被化为小猎犬星座。②普罗托斯（q. v.）之女，同宙斯生洛克里斯。③海中女神之一。④阿佛罗狄忒的祭司。（刚）

迈拉（Maira）〈南美〉巴西特内特亚拉印第安人神话中的文明英雄。他给特内特亚拉人带来了木薯和玉米。他从老鹰那里盗来了火种，把它藏在软木棒——乌鲁库（印第安人引火之物）里，送给人民。（伦）

迈亚（Maja）〈希〉普勒阿得斯七姊妹中最长者，阿特拉斯和普勒俄涅的女儿，山岳女神。在库勒涅的一个山洞里与宙斯相交生了赫耳墨斯（阿波洛多罗斯Ⅱ《神谱》）。迈亚一名的意义为“乳母”。说明她具有哺育的职能。她哺育了宙斯和自然女

神卡利斯托之子阿耳卡斯（同上）。她与其他姊妹一起被化为昴星团。罗马人把她同古代意大利的地女神迈亚（迈厄斯塔）混为一体。后者的庆节在5月举行。5月1日向她献牲品。在罗马历中，5月也以她的名字命名（马克罗比乌斯，《农神节》I）。在希腊化—罗马时代，迈亚被认为是伍尔卡努斯（q. v.）的妻子，墨耳枯里乌斯（墨丘利）的母亲。同罗马神话中的波娜·得亚（q. v.），浮娜（q. v.）相等。（刚）

米甸（Midian）〈圣〉亚伯拉罕与基士拉之子，米甸人的祖先。该族人居住在阿拉伯沙漠北部的西奈半岛一带。摩西杀死埃及人之后逃到米甸，娶了米甸祭司的女儿，在那里生活了40年。之后，摩西率领以色列人出埃及路经米甸时，受米甸人压制7年之久，米甸人每逢以色列人撒种之后，就到他们的地里去破坏，牵走他们的牲畜，使以色列人穷困不堪。耶和华神在以色列人的乞求下，赋予以色列人基甸以神力。作了充分准备之后，以色列人与米甸人展开了决战。米甸人与亚玛力人和其他东部人都聚集过河，在平原安营，人多如蝗虫，骆驼无数。以色列英雄基甸在神的授意下，只出三百精兵上阵，用奇计大败米甸人，以色列各族人乘胜追击，杀死米甸的首领俄立和西伊伯，杀死米甸人无数，夺得金银饰物等无数，米甸人从此被以色列人制服（《士师记》VⅠ—VⅢ）。（理）

米迦（Micah, Micaiah）〈圣〉①以色列人，家住以法莲山区，是虔诚的耶和华信徒。曾偷过母亲的1100舍客勒银子，事后非常后悔，当面承认错误，将银子交还母亲。其母将银子交给银匠铸了一尊神像，赠给儿子作为奖赏。米迦将神像放在自己屋里，设了祭祀的神堂，并且雇了流浪的利未青年作祭司。其后，神像和祭司均被但族人带走，米迦和近邻的人聚集起来追赶，他们人多势众，便转身回家。但族人后来夺了拉亿城，更名为但，杀了那里的人，自己住下，供上米迦的神像（《士师记》XVⅡ，XVⅢ）。②摩利沙人，第6名小先知，《圣经》中译为“弥迦”。生活在犹太王约坦、亚哈斯、希西家等在位期间，与先知以

赛亚、何西阿等都是同时代人。先知耶利米在西底家末年因预言耶路撒冷被毁而遭到迫害时，便引用了弥迦的预言和他并未受迫害的事实来为自己辩护。这些先知们彼此并无联系，却是不谋而合，都预言以色列人因邪恶必然遭到毁灭的惩罚，知过改过后也必然会复兴。《弥迦书》共有7章，分三部分：①预言耶和華将亲临审判以色列和犹太的罪孽；②面向贵族和首领，历数他们的罪恶行径及其产生的恶果；③面向群众，责其不义，哀叹义人死亡，结尾以欢乐的情调表示相信以色列人终将获得神恩，必将复兴。

(理)

米甲 (Michal) (圣) 以色列王扫罗的次女。扫罗王对盖世英雄大卫非常忌妒，他想借非利士人之手加害于他。为了羞辱大卫，他把原许配给他的长女米拉嫁给了别人。扫罗的次女米甲却疯狂地爱上了年轻的英雄。扫罗趁机设下圈套。他同意把小女儿嫁给大卫，但他必须拿来100名非利士人的阳皮。大卫一连杀了200名非利士人，将他们的阳皮割下交给扫罗，米甲成了大卫的妻子。一天扫罗又要杀害大卫，在米甲的帮助下大卫从窗口逃走。父王扫罗十分生气。米甲谎说大卫想杀死她，才蒙混过去。其后许多年夫妻未再相逢。由于扫罗和大卫之间矛盾公开化，已经无可挽回，米甲只得改嫁。大卫娶她的新丈夫把她送回来。米甲又回到大卫身边。阔别14年后，大卫对米甲的爱丝毫未减，马上与她恢复了夫妻关系。但俩人之间的感情发生了变化。一次大卫亲自率领人把耶和華的约柜从遥远的犹太运到攻克不久的锡安堡。米甲从窗户看到大卫在人群前手舞足蹈有失体统，便从心里蔑视他。大卫在忙碌一天回宫后，遭到妻子的奚落大为不悦。从此俩人未再在一起生活。《撒母耳记》称米甲有5个孩子。悉均为米拉所生。

(俭)

米隆 (Myron) (希) 古希腊雕刻家，活动时期约公元前480—前440年。他多才多艺，富有创新精神。一生大部分时间在雅典渡过。他的作品几乎都用青铜制作，以表现运动中的竞技者著称。只有两件作品传世：《雅典娜和马耳叙阿斯》群雕（原作曾存在

雅典卫城）和《掷铁饼者》，两件作品现都只有罗马时期的仿制品。

(刚)

米努 (minu) (埃及) 丰产之神。他的形象是一个戴神冠的男人，冠上饰有两根羽毛，一手高举，另一手执鞭。米努保护人的生育、牲畜的繁殖（因此也被当作畜牧之神）。开镰收割庄稼的日子，是祭祀米努的节日：一头戴着神冠的公牛象征着米努神。法老用金镰刀割下第一捆禾谷，供在米努神像前。对米努的崇拜在赫米斯、科普托斯、奥姆包斯、努比亚等地也很盛行。后来科普托斯变成通往红海的商路上的重镇，米努也随之成了贸易、商队和东部沙漠地区的保护神。米努还与霍尔混同，被认为是统一埃及的主神。在另一些文献中他则被认为是霍尔之父。他也与水神塞贝克混同。伊西斯既被认为是他的母亲，同时又被认为是他的妻子。中王国时期（公元前21—16世纪），对米努的崇拜与对阿蒙的崇拜合而为一，米努又具有创造神的特点，被称作“众神之王”。在奥姆包斯城，米努还是月神，称作“米努·雅赫”，祭祀他的日子是每月新月刚出之时。

(刁)

米捷 (Mite) (突厥) 柯尔克孜神话中的恶魔，与哈萨克神话中的扎勒玛乌厄兹·克姆皮尔相类似。她变成衣着褴褛，住在深山老林中的老奴，把年轻姑娘引诱到自己的草棚里，不知不觉地从姑娘的膝盖处吮吸鲜血；待受害者疲惫无力时，她便现出原形，把受害者吃掉。米捷也与喀山鞑靼神话中的恶魔扎勒玛维兹近似。与她类似的形象亦见于维吾尔、巴什基尔、乌兹别克、诺盖等民族神话。

(风)

米斯 (Mis) (鄂一乌) 亦名米斯一胡姆。精灵，林中巨人。其身材高过树顶。他们类同缅克弗(q.v.)，但待人和善。据云，他们的女儿貌美，喜同人类交往，给人以财宝，但不得让第三者看到她。在神话故事中女性的米斯是天神的妻子。

(风)

名祖 (Eponym) (希) 希腊语的意义为“用他的名字来命名的”。古代使用名祖可分为三类：一是用神作为城市或地区的名祖：认为此城市或地区属于该神或由该神开创。如阿波罗作为阿波罗尼亚的名祖。二

是把英雄作为宗族、部落或地区的名祖。克利斯忒涅斯在阿提卡进行改革时，把雅典人分为10个部落，然后由得尔菲神托所造出10个英雄作为10个部落的名祖，其中有厄瑞克透斯、埃勾斯·潘狄翁等。第三种是用在位的执政官的名字作为这个城市一个时期的名称。名祖像立在集市广场，受人崇拜。

(刚)

那鸿 (Nahum) <圣> 以色列先知，伊勒歌斯人。传说其双亲为巴比伦之囚，那鸿出生于底格里斯河岸某一村庄。其生卒年月不详。但《那鸿书》写作于尼尼微城毁灭（公元前625年）之前是可以肯定的。书中提及巴珊的丰美草原，迦密的葡萄园，黎巴嫩的花草，都因为尼尼微城充满谎诈与强暴掠夺的行为而遭到神的惩罚，作为一个故乡圣城被毁的囚民，目睹故国的美丽城市因人作恶而行将被毁，不免百感交集。《那鸿书》虽篇幅不长，但词汇丰富，语言优美，抒情性强，韵味很足。在希伯来文学中占有很高的位置。

(理)

那洛 (Nala) <印度> 传说的一个理想国王。那洛与其妻达摩衍提的故事在《摩诃婆罗多》中独立成篇（第三卷50—78）。那洛与达摩衍提由耳闻而相互爱慕，但从未见面。达摩衍提为了与那洛见面，请求父亲举行选婿大典。因陀罗、阿耆尼、伐楼拿、因摩和那洛都来参加。天神派那洛入宫传信，两人见面。那洛忠实执行使者职责，达摩衍提则钟情如故。在选婿大典上那洛中选。一个恶神恼怒她选中凡人，在那洛的国内住了12年，伺机报复。终于找到机会挑拨他和兄弟掷骰子赌博。那洛受惑，不顾臣民、妻子的忠告，输掉了国土和全部财产，被迫到森林中流亡，达摩衍提志愿相随，那洛不愿妻子受苦，趁妻子熟睡时独自走开。达摩衍提孤身在林中哭寻丈夫，得到仙人指点，后被一王后收留。那洛在森林大火中救了大蛇伽俱多伽。蛇咬他一口，使他变成侏儒，指点他到国王哩图婆那处服役。国王教他掷骰子的秘密以奖励他的忠心。这时达摩衍提的父亲派婆罗门四处寻找女儿，凭眉心红痣找到了公主。她决定举行第二次选婿大典。她知道如果丈夫在世，他一定会来参

加。一切象预料的那样，尽管那洛变成丑陋侏儒，仍被妻子认出。那洛恢复了本来面目。他用新学会的掷骰子的技艺赢回了王国和财富，夫妻幸福如初。

(华)

那罗 (Nara) <印度> 意为“人”“男子”、“丈夫”。古印度神话中的仙人，常与仙人那罗衍结对出现。在《罗摩衍那》中罗摩预言那罗和那罗衍将为人类福祉而诞生。《摩诃婆罗多》以对那罗和那罗衍的崇拜开篇，其中有几段插入的故事；阿周那和黑天被认为是那罗和那罗衍的化身。在《毗湿奴往世书》、《薄伽梵往世书》、《侏儒往世书》中，那罗和那罗衍是毗湿奴的两位一体的化身，大梵天和阿醯悉或牟提（达刹之女）的儿子。据往世书神话，那罗和那罗衍的禁欲苦修使众神感到害怕，因陀罗派阿布沙罗斯中的美女惑之。那罗衍则摘一花朵置于股上，优哩婆湿 (q. v.) 由此出世，其美丽胜过因陀罗的所有美女。

(华)

齐德 (Tzid) <西闪> 渔猎神。大约被认为是西顿城的创建者和主宰者。齐德的名字常与其他一些名字连在一起出现，加：齐德·麦尔卡尔特、齐德·廷尼特。

乔真 (hoidzhin) <藏> 意为“学说保护者”，相当于护法 (q. v.)。亦名沙希乌斯 (意为“保护者”)。凶神，属多克希特 (q. v.) 一类，或与之相同。他们的数量不断由地方精灵增补。蒙古人格外敬仰的乔真是赞萨兰。赞萨兰亦名别格泽，绰号是“红色护法” (蒙语为乌兰沙希乌斯)。他是铜发夜叉之子，住在血海中的铜山上 (或在坟墓地里)。他一手持铜剑，另一手执敌人的肺、心。就来历而言，赞萨兰是佛教前期的神祇，可能是位蒙古神，在西藏他占有近似佩哈 (q. v.) 的战神地位。在北方佛教里，赞萨兰是8个 (或10个) 多克希特之一；与库别拉和格萨尔 (qq. v.) 有联系，格萨尔往往也被认为是乔真的化身之一。在霍林人的史诗里赞萨兰却是格萨尔的敌人。蒙古人尤其敬奉“五乔真” (或以乔真为首的五神)，推崇为“五位伟大君主”，寺庙的保护神。对他们的崇拜和对莲花生 (q. v.) 的崇拜有联系，因为他们曾向莲

花生发誓保卫宗教。拉萨寺庙的住持被认为是乔真（或他们的首领）转世，被奉为全国预言吉凶的人。同时，这位住持又被奉为佩哈的化身。在萨满神话和佛教神话融合的过程中，关于乔真（或“五乔真”）的观念也有所演变。乔真被看作是凶狠英武的保护精灵，能战胜妖魔和疾病。（风）

如来（Tathagata）〈佛〉 小乘佛教神话中释迦牟尼佛的外号，亦可用于任何一个阿罗汉（q. v.）。在大乘佛教经卷中如来成为佛的同义词。对“如来”一词有不同的解释：“如来者，乘如实道来成正觉，故名如来”；“如实道来，故名如来”，等等。

（汉）

扫罗（Saul）〈圣〉 ①便雅悯人。撒母耳（q. v.）奉耶和华之命，立扫罗为以色列王。若干年后，亚扪人的王拿辖率兵包围了约旦河东岸的一座以色列城雅比，准备攻城。应雅比长老请求，扫罗率三十万兵士冲进亚扪人的营盘，打得拿辖溃不成军。扫罗成了民族英雄，威名大振。后来扫罗违背耶和华之命，触怒撒母耳，最后同撒母耳彻底决裂。撒母耳秘密立伯利恒人耶西最小的儿子大卫（q. v.）为以色列王。大卫曾击败并杀死非利士勇士歌利亚，这件事引起扫罗的嫉妒。扫罗立大卫为战士长，大卫娶扫罗的次女米甲为妻。扫罗曾多次设计杀害大卫都未得逞，但大卫始终不加害扫罗。后来扫罗被非利士人战败，身负重伤，自杀而死。大卫得知扫罗死讯，悲痛欲绝，为他作哀歌（《撒母耳上》Ⅹ—ⅩⅩⅩⅠ）。②即保罗（q. v.），皈依耶稣后改名扫罗（《使徒行传》ⅩⅢ）。（玺）

色界（Rupadhatu）〈印度〉 即有形者的世界。佛教神话中位于“欲界”之上、无色界之下的一个世界。对于色界的描述是将瑜伽内修的经验转移到外部世界，并以此为基础构建的。色界中不存在味与嗅味，同时亦不存在味觉与嗅觉。视与听具有超常力量。色界分为四等，同瑜伽的“四禅天”相对应。人可将肉体留在世界上，但通过“禅定”而达到色界的某一等级，并产生对色界的体验。民间一般认为色界是实在的高级世界，生前能“通禅”到何种程度，死后就能

超生到色界的某一“禅天”。（汉）

岁神（Toshigami）〈日〉 新年时每家祭祀的神。迎接岁神要在临时搭起的岁神台上或壁龛里供上年糕及其它供品、在门口立门松。新年期间所举行的各种活动大都是为祭祀岁神而设立的。福岛县东南部传说年神乘小正月烤鸡店的炊烟归来，这时能看见在遥远的西天上出现现象谣曲中的老翁和老妪的形象。鹿儿岛县的屋久岛的岁神是由年轻人化装成的白发老人，在大岁之夜下山走访千家万户的孩子们。又传说甑岛的岁神也是个白发老人，在岁夜里骑着无头马来访此地。

（武）

托尔（Dorr）〈日耳曼—斯堪〉 司雷霆、风暴及丰产之神，神中勇士。在日耳曼语中叫多纳尔。他保护神和人不受巨人及魔怪侵害。塔西佗认为多纳尔就是罗马神话中的英雄赫耳枯勒斯。在日耳曼语言中，托尔在一周中相对的日子与朱皮特（q. v.）相对的日子相一致，即星期四。朱皮特体现了天神的一切基本作用，而在日耳曼神话、印度—伊朗神话、凯尔特神话中，这些作用却分别体现在不同的神祇身上。如除了托尔（多纳尔）外，还有蒂乌（图尔），后来还有奥丁。有人认为托尔与印欧神祇因陀罗、塔拉尼斯、佩尔库纳斯有相似之处；还有人认为他同芬兰—乌戈尔的雷神、天神乌科、塔阿拉等相似。托尔最初是一个天神。奥尔里克认为，斯堪的纳维亚的萨阿米人信奉“雷神爷”，向他献祭时要供奉小锤子，这反映了斯堪的纳维亚地区青铜时代对托尔的崇拜。在斯堪的纳维亚半岛南部岩画上发现的手持斧头的神像，似乎证明托尔过去的的作用范围更为广阔。他的身旁同住着一只似羊非羊的东西。西日耳曼人有崇拜多纳尔的痕迹。在萨克逊人的咒语中常把托尔与沃丹并提；在法兰克人地区也常把二者并提；在法兰克地区和英国的地名中，雷神的名字大多同“田地”一词相连，说明雷神同土地丰产有关联。以托尔为名的地方，与崇拜托尔有关的地名在斯堪的纳维亚，尤其是挪威，都是常见的。托尔与对橡树崇拜之间的联系十分明显，说明雷神最初同宇宙树的传说有关联。很可能奥丁在这一传说中，逐渐取代了托尔

的位置。托尔在传说中有许多别名，如韦奥尔，文格尼尔，赫洛里迪。在阿斯(q.v.)中他的重要性仅次于奥丁。他是奥丁和约尔德(或赫洛东，或费奥尔贡)之子。约尔德的意思是“大地”，而费奥尔贡一词同佩尔库纳斯(q.v.)相通，说明托尔与波罗的海斯拉夫的雷神在起源上有联系。托尔是西芙(q.v.)之夫，乌尔、特鲁德、马格尼和莫迪之父。托尔住在天上的特鲁德海姆，手持被称为“莫尔尼尔”的战锤，坐在山羊拉的战车上。战锤是雷神传统的武器，古冰岛语中的“闪电”乃至俄语中的“闪电”同“锤子”都是同根词。古神话传说中锤子是石造的，《新埃达》中则出现了铁锤。在神话中他的武器多为一柄巨斧，掷出后能自动飞回。锤子是托尔的专用武器。巨人们企图盗走他的锤子，或者设法让他空手、不束上能产生巨大力量的腰带就到巨人国去。托尔的山羊叫做坦格尼奥斯特尔和坦格里斯尼尔，说明它们到牙的声音同雷雨现象的联系。山羊同时还同丰产有关。《新埃达》不仅把山羊说成是托尔的坐骑，还说它是取之不尽的食物源泉。托尔每到宿夜之处，就杀羊为食，第二天羊骨头又成为一只活羊。有一次托尔宿在季亚尔维和他的妹妹罗斯克瓦家，他们大吃羊肉，但季亚尔维不顾警告，大啃骨头，招致一只羊成了跛腿。为了赔偿损失，兄妹二人成了托尔的仆人。季亚尔维常陪同托尔外出旅行。托尔首先是文化英雄和保卫米德加尔德(人间)阿斯加尔德(诸神在天上的住所)的勇士。他打败巨人和巨蛇约尔蒙干德。托尔是武装民众的化身，而奥丁则是亲兵团的首领。在北欧行吟诗人的“盾牌诗”中，“托尔大战巨蛇”是一只最脍炙人口的唱段。据《旧埃达》的《沃尔瓦的预言》载，托尔在世界末日之战时，同巨蛇约尔蒙干德激战，并将它杀死，然后走了9步，亦中毒身亡。在印歌神话中，英雄杀蟒斩龙是传统的情节。很可能托尔斗龙的情节是日耳曼英雄史诗中主人公贝奥武甫、西格蒙德、西古尔德等人斗龙情节的先导。有关托尔的大部份神话都是他东征巨人国约通海姆或乌特加尔德的故事。巨人特雷姆盗去了他的神锤，于是他穿上弗雷亚女神的衣

服。假扮特雷姆的未婚妻，洛基扮作使女伴他同行。在婚宴上“未婚妻”放开食量猛吃猛喝，使未婚夫大吃一惊，把锤子弄到身后大打出手，把巨人杀得落花流水(《旧埃达》中《特雷姆之歌》)。在《旧埃达》的《胡米尔之歌》中，是托尔从巨人胡米尔手中盗来丁海中巨人艾基尔设宴招待诸神所必需的造酒的大锅。托尔在完成胡米尔交付的艰巨任务时，战胜了公牛，用牛头制作鱼饵，结果险些把潜伏海底的巨蟒也钓了出来。他用一只酒杯猛击巨人的额头，把杯子打成碎片。杜梅吉尔认为这些情节的基础是关于长生酒的神话，同印度的长寿液十分相似。施罗德认为胡米尔最初并不是巨人，而是一个老天神。《新埃达》叙述了托尔讨伐巨人海罗德之行。巨人捉住了插了鹰羽的洛基，就命令他把不带大锤、不束神力腰带的托尔骗来。然而托尔利用魔杖和铁手套战胜了海罗德。这些宝物是女巨人格里德交给他的。他靠了神力腰带和魔杖，幸运地渡过维姆尔河。在魔杖的帮助下，他得以在魔椅上坐稳，并把海罗德的几个女儿全压在椅子下面。他用铁手套接住了向他抛来的烧红的铁棒，并击毙了海罗德。《新埃达》叙述了托尔大战巨人赫伦格尼尔的故事。赫伦格尼尔与奥丁赛马取胜后，便在阿斯加尔德向诸神夸耀。说他能将诸神统统杀死，把女神弗雷亚和西芙带回家去。于是诸神召唤托尔，同后者单独决斗中他挥动大锤，击碎了对方的头盖骨，取得了胜利，而季亚尔维则推倒了泥塑的巨人麦库尔卡尔维。原来这个巨人是为了同托尔比武而塑制的。不过托尔的头部也为磨盘击伤，赫伦格尼尔的一条腿压在了他的咽喉上。托尔的儿子马格尼(一个仅仅诞生了三昼夜的英雄)把那条腿从父亲身上搬了下来；女巫格罗亚为托尔从头部取出嵌进的碎石。然而这件事并没有做完，因为托尔告诉她，她的丈夫奥尔汪迪尔很快就要回来了，于是她高兴得忘记了念咒语。托尔把奥尔汪迪尔背负在肩上，从地下巨人国救了出来，把他的一只冻坏的手指扔到天上，变成了一颗星星，碎石留在了托尔的脑袋里。杜梅吉尔认为这样的情节含有宗教情节割的成份(如泥塑巨人一节)，头部受伤这一情节是

成丁式的象征。托尔在季亚尔维和洛基的伴随下东征乌特加尔德巨人国时，被乌特加尔德之王乌特加尔德—洛基（在同托尔相见时诡称斯克笛米尔）弄得晕头转向。他住宿在斯克笛米尔的手套里，解不开巨人的背囊。托尔及其旅伴似乎难以经受考验：他无法喝下盛满水的角杯，无法战胜艾利，无法把一只猫从地面高高举起；胡吉总是要比季亚尔维跑得更快，而洛吉总是要比洛基吃得更快。后来才知道，原来胡吉是思想，洛吉是火，艾利是老年，而角杯中的水竟是满满一个大洋（见《新埃达》）。在这些情节中，托尔都是一个心地高尚、力大无穷的英雄。他的老实忠厚却由于他两个旅伴机敏过人而得到补足。尤其洛基更是一个智谋出众的人物。在这方面，托尔与奥丁的形象有很大不同。当力大无比的托尔从约通海姆归来，途经海峡时，奥丁幻化成一个船家，他拒绝把托尔渡到对岸，还跟托尔开玩笑、嘲笑托尔。有些人据此认为这反映了奥丁的“贵族宗教”与托尔的“农民宗教”的尖锐社会对立，这种看法实不可取。因为托尔有时也反映出性格中的狡猾奸诈。比如《旧埃达》中《阿尔维斯的故事》说，他假装测验无所不知的侏儒阿尔维斯在神话方面的知识（侏儒请托尔把女儿嫁给他），一直把对方拖到黎明来临，于是阿尔维斯便成了一尊石像。（汉）

托兰 (tollan) <中美> 意为“芦苇地”。中美洲印第安人神话中的托尔特克人的主要城市，善良神凯察利科阿特利统管的首都。托兰被认为是富裕和美丽的地方，那里生长着最大的玉米穗，彩色棉花及其他珍奇植物，座落着用绿松石、软玉和长羽咬鹃羽毛建成的宫殿。据神话称，有一次凯察利科阿特利的对手捷斯卡特利波卡出现在托兰。他诱使凯察利科阿特利尝饮奥克特利酒（由龙舌兰汁酿成的醉人饮料）。酒醉后凯察利科阿特利对自己的妹妹做出罪孽之事，酒醒后后悔不已，知已失去清白，便自愿远遁。捷斯卡特利波卡给托兰带来无数灾难。另一神话说，托兰的最后一个统治者乌埃马克有一次同特拉洛克神玩球，特拉洛克输了，愿向乌埃马克提供玉米种，但乌埃马克却要求宝物绿松石和咬鹃的羽毛。特拉洛克给了他这些

东西，但是告诉他说，玉米叶是最宝贵的羽毛，而玉米穗更比绿松石贵重。结果托兰仓库里堆满了宝物，但玉米却不再生长，托兰陷入可怕的饥荒。关于托兰是一特别天堂的神话显然早已形成，在奥尔密克人时代即已存在。后来这一名称被许多民族移到自己的首都或古老的，或现已不存在的城市的头上。可以认为，在各个时代，特奥蒂瓦坎、绍奇卡尔科·图卢、乔卢卢、奇琴-伊察及其他城邦都叫过“托兰”这个名字。《卡克奇凯利编年史》（16世纪玛雅史料）称，曾有过几个托兰。（伦）

托斯 (Tos) <突厥> 其意义有二：一，精灵，包括萨满的保护精灵。二，氏族神。他们生活在被视为中界的大地之上，是各个氏族的保护神。阿尔泰地区突厥人的氏族神很多，如卡尔舍特（或哈尔舍特），卡拉古什（或卡拉古什汗），布尔恰汗，帕赫图甘，乌拉甘，亚日勒汗，柯尔克孜汗，阿巴甘（或阿布甘），塔扎甘等。他们都是乌利根 (q. v.) 之子。某些氏族神的名字同阿尔泰人崇敬的“民族”山名是相一致的。（风）

托特 (Tot) <埃及> 也叫“杰胡提”。智慧、计算和书写之神，真理和秩序女神玛阿特之夫。托特来源古老，因此他被称为“贝都英人的主宰。”“异邦的主宰”。崇拜他的中心是第十五兔子州（省）的什木恩城（即赫尔莫波利斯，什木恩意为“八”）。后来这个州对兔子的崇拜被对于托特的崇拜所代替。而从这个州崇拜的八种动物神（青蛙、蛇、狒狒等）中，只有狒狒作为托特的圣物保留下来。狒狒原先的领导作用则转移到托特身上。每年在12月之外有专门的5天是献给托特的。托特的祭司则是赫尔莫波利斯的国王代表（诺玛克）。在公元前二千纪末这些诺玛克都自称为“托特之子”，并在自己名字的后面加上国王用的格式：“愿他永在、健康和幸福”。托特的神圣动物是朱鹭。他的形象经常是鹭首人身。他的表征物是度分器。作为天体神他则与月亮相等。他被认为是瑞 (q. v.) 神的心脏，常被画在太阳神瑞的身后。在晚期埃及神话中，托特被称为“银色的阿吞”（银

盘)。人们认为托特是埃及一切精神生活的创造者。作为月神他主司计算年、月、日。人们称他为“时间的主宰”。他记录人们生死的日子，并编写编年史。他创造了文字，教会人们计算和书写。书写官奉托特为自己的保护神。他们在开始工作之前要向托特举行奠酒礼。赫尔莫波利斯的全部的档案和著名的图书馆都在托特的保护之下。托特支配着所有的语言。他被认为是普塔赫(q.v.)的舌头(即语言)。在希腊化时期，人们认为托特创作了《圣书》和《气功书》(此书系在埃及晚期写成，与《亡灵书》一起放在陵墓中，人们相信它有魔力)。在对死者的崇拜和丧葬仪式中托特起着中心作用。托特作为众神的领导者和九元神记录官出席俄西里斯(q.v.)的法庭审判。在《亡灵书》中托特站在天平不远处记录称量心脏的结果。因为托特参加了为俄西里斯的辩护，并下令给俄西里斯的尸体涂防腐剂，他因而成了一切埃及人丧葬仪式中必须请到的神祇。托特是俄西里斯的保卫者，他结束了塞特与霍尔(qq.v.)的斗争。他保护着每一个死者，引导死者进入冥国。据此他才与希腊神话中的赫耳墨斯(q.v.)相等。在古希腊宗教的神秘文献中，托特以“特里斯墨癸斯托斯”(意即“三倍于非常伟大的”，译为“魔法护神”)的名字受到崇拜。在罗马神话中，他则与墨耳枯里乌斯相等。(刚)

托翁(Thoon)〈希〉①—特洛亚人，被狄俄墨得斯杀死(《伊利亚特》V)。②—特洛亚人，被奥德修斯杀死(《伊利亚特》X I)。③—特洛亚人，被安提洛科斯杀死(《伊利亚特》XIII)。④癸干忒斯巨人(q.v.)之一，被摩伊赖(q.v.)杀死。(刚)

伟人(Giants)〈圣〉①拉丁原文作“Nephilim”，《创世记》记载的与常人交合的一种奇特的人。《创世记》第5章中说：大洪水之前，“有伟人在地上，后来神的儿子们和人的女子们交合生子，那就是上古英武有名的人”。“伟人”和“神的儿子”所指不详，犹太教和早期基督教会认为

是天使，现在考证可能是指亚当的儿子塞特的后裔。②即“利乏音人”，居住在耶路撒冷西南部的利乏音谷。(灵)

西得(Side)〈希〉俄里翁(q.v.)的第一个妻子，因自言比女神还美而被赫拉投入地狱。(刚)

西德(Side)〈爱尔兰〉凯尔特神话中的精灵，住在地下的丘陵中(丘陵亦称西德)、山洞中、岩缝中，有时在海洋的神奇岛屿上。爱尔兰神话有许多故事讲鬼魂同西德争斗，英雄到西德那里去求婚或取宝。西德的世界同人间颇为相似，它们彼此亦常常争斗。基督教传入初期，许多不在鬼魂之列的神仙和精灵，以及较低级的超自然力量都被列入西德之中。但西德被认为是会死亡的，仅仅是长寿有方，主要是充满神奇的智慧。后期传说和民间故事中的仙子(菲丽)有不少就是西德观念的反映。西德现有男性，也有女性。(汉)

西芙(Sif)〈斯堪〉女神，托尔(q.v.)之妻，长着神奇的金发(可能是丰产的象征)。洛基剪去她的金发，托尔迫使侏儒——伊瓦尔迪的几个儿子为她造出一头同样的金发。(汉)

西宏(Sihon)〈圣〉亚摩利人的王。当以色列人到达亚摩利的边界时，便差遣使者去见亚摩利人的王西宏，求他允许他们从他的地区通过，并保证不践踏他的田地和葡萄园，也不喝他井里的水，只走大道通过他的境界。可是西宏不同意，还召集他的民众去攻击以色列人，在雅杂一地与以色列人交战，结果以色列人杀死西宏，并夺取了他的城邑和乡村。(《民数记》XX I)(玺)

西鹿(Serug)〈圣〉闪(q.v.)的后裔，拉吴之子，拿鹤之父，亚伯拉罕的曾祖父，终年230岁。(《创世记》X I)(玺)

西门(Simon)〈圣〉①古利奈人。在罗马总督彼拉多的士兵押送耶稣去处死的途中遇到西门，就强迫他背着耶稣的十字架(《马太福音》XX V I I)。②即使徒彼得。他是个渔夫，原名西门，后来耶稣给他改名为彼得，意思是“磐石”，又称为西门彼得。曾随耶稣外出传道，他自己也到过许

多地方传道，并为人们治好伤病（《路加福音》Ⅶ）。③法利赛人，曾请耶稣到他家吃饭。一个悔罪的女人来到他家，站在耶稣背后哭，眼泪湿了耶稣的脚，她就用自己的头发擦干，又用嘴连连亲耶稣的脚，并给他的脚抹上香膏。耶稣赦免了她的罪（路加福音》Ⅷ）。（玺）

西面（Simeon）〈圣〉 耶路撒冷人。他为人公正、虔诚。他得到圣灵的启示，知道自己在死之前必定能看见主所立的基督。他受圣灵的感召，进入圣殿，正遇见耶稣的父母抱着孩子进来。他立即接过孩子，给他们祝福。（《路加福音》Ⅰ）（玺）

西缅（Simeon）〈圣〉 犹太人的祖先之一的雅各和妻子利亚所生的第2子。（《创世记》XXIX）（玺）

西农（Sinon）〈希〉 西叙福斯之子，荷马以后传说中的英雄，奥德修斯的亲属，也是他的密友，以诡计多端出名。希腊人造好了木马，熄灭了营火，把船都驶到忒涅多斯岛隐蔽起来，造成希腊人已撤退的假象。西农反背双手，故意让特洛亚人俘获。他向普里阿摩斯报告说希腊人已撤退，建议他把希腊人留下的木马推进城里。晚上西农打开木马，藏在里面的希腊英雄杀将出来，里应外合，攻破了特洛亚城（《埃涅伊德》Ⅰ，《奥德修纪》Ⅷ，XI）。（刚）

西帖（Sethur）〈圣〉 亚设部落的米迦勒之子，奉耶和华之命，摩西派往耶和华赐给以色列人的迦南地区的密探之一（《民数记》XII）。（玺）

西亚（Sia）〈埃及〉 知识和智慧女神。形象为一妇女，经常坐在智慧之神托特的右面。西亚与神谕和语言之神有密切的关系。（刁）

先知（Prophet）〈圣〉 希伯来语中称“拉比”，意即道出神的旨意的人。英语“先知”来自希腊语，意即为神说话，解释神的意愿的人。其中心意义是“解说人”。《路加福音》指出先知做的三件事：即预言；唱出圣灵的默示；理解和解释《圣经》中神秘含义，身教言传是其任务。在大卫时代，先知撒母耳也是祭司，位置仅次于大卫王，和王一同管理国务，选派神职人员，担

任神殿各种职务。撒母耳为了恢复先知的法定地位，保护大卫，在拉玛的约拿地方，组成了一个先知班，由撒母耳监管他们，受感说话。先知的门徒50人寻找升天的以利亚，没有找到。以利沙接替以利亚作了先知。以利沙为一穷苦的寡妇行奇迹，使老妇怀孕，治愈乃縵元帅（q. v.）的大麻风。还帮助以色列王探听到敌手亚兰王的设防情况，使王免受其害。还有女先知加拉比多之妻底波拉，作以色列士师20年，以色列人都到她家棕榈树下听她判断。先知们学习的主要是法律及其释义，其次是学音乐和圣诗。一般说来，犹太族的先知往往就是民族诗人、编年史作者和历史学家。其中最著名的代表有耶利米亚、但立业、约拿、哈该等等。他们也是爱国主义思想的传播者，其爱国主义思想建立在宗教的动机上。他们所提出的道德准则，尽管不加法律那么高、严格、纯粹，却是明白易懂，符合实际需要，他们是特殊的却又是更权威的执法者。先知一般有非正式的办公处，在国家生活中是一股政治力量，其基本特征是作为神意传达给人的中间媒介，对未来事件的预言。犹太教的救世主思想，政教合一的统一的 国家制度，崇奉一神，排斥其他一切神祇的宗教思想，维护祭司贵族统治的构想，就是先知以西结(q. v.) 在巴比伦之囚时期最先假导传播的，以后得到发展。波斯帝国灭亡新巴比伦，犹太人重返耶路撒冷后，成立了神权政体，以西结的构想成为现实。先知们由于揭露统治者的暴虐无道，富人的不义，常常受到迫害，尤其是一般的小先知，他们地位低下，和社会中下层保持密切联系，反对部落贵族的骄横，往往为穷人和奴隶发出不平之鸣，揭露社会存在的阶级矛盾。（理）

刑部（Osakabe）〈日〉 播州姬路城是一座祭祀国方姬的山，因西被称为姬山。池田辉政时，从美浓国请来刑部大明神作为城池的保护神。传说这个刑部大明神的原形是个老狐精，曾被供奉在天守阁。对此神的传说或臆测很多。一般认为是一个上着十二单衣（一种和服式服装），下着绯红色裤裙，身長丈余，常在天守阁出现的庞然大物。有关此神的传说在宝永年间被改编成江

户歌舞伎，以《泰平记姬城》的名目在江户市村座上演。此后还出现了并木五瓶的《袖簿播州回》（安永8年大阪角座上演），鹤屋南北的《复再松录刑部话》（文化11年江户市村座上演）。（懋）

行星 (Planetes) 希腊原义为“漫游者”。行星作为一种天体，由于它明显地似乎在静止的星体中间运行，早在古代就被人们从后者中区别出来。古希腊人和罗马人也像古代东方各民族一样，都用神的名字给行星命名。古希腊罗马所知道的行星有：墨耳枯里乌斯（墨丘利）（水星）、马耳斯（火星）、朱皮特（木星）、萨图尔努斯（土星）、维纳斯（金星）。当时把启明星和太白金星分别称为福斯福耳和赫斯佩罗斯。到了中世纪才知道二者是一颗星——金星（维纳斯）。月亮和太阳也被视为行星。按照古希腊罗马时代的观念，这七颗行星各自固定在透明的水晶球上，它们围绕着不动的大地旋转。这就是亚里斯多德的、经过托勒密作了某些修改的天体学说。这一体系被哥白尼的伟大发现所推翻。按照古人的观念（主要在东方），行星对地上人的命运和事态发展发生影响。在东方（埃及，中国）发展起了占星学。18—20世纪发现的行星分别取名为乌刺诺斯（天王星）、涅普顿（海王星）、普卢同（冥王星）。各大行星的卫星也都采用神话人物的名字：火卫1叫福波斯，火卫2叫得摩斯，木卫1叫伊俄，木卫2叫欧罗巴，木卫3叫伽倪墨得斯，木卫4叫卡利斯托，土卫5叫瑞亚，土卫6叫提坦，土卫3叫忒提斯，土卫8叫伊阿佩托斯，土卫9叫福柏。小行星中最大的叫刻瑞斯（谷神星）。上述这些星都是18至20世纪命名的。（刚）

亚伯 (Abel) <圣> 是亚当和夏娃的第2个儿子，一个牧羊人。他向上帝献上的供物被上帝看中，而他哥哥该隐的供物却未被上帝看中。该隐出于嫉妒杀死了亚伯（《创世记》IV）。亚伯为牧人，符合《旧约全书》视牧人生活为高尚的传统。亚伯的供物被上帝接受既非因为它符合上帝的命令，也非因为它是油肉，而是因为他把他的最宝贵的收获物——羊群中的头生羊和羊的脂油——献给上帝，表现了对上帝真正的虔

诚信仰。（燕）

亚达 (Yada) <突厥> 魔石，利用它可以唤来或者制止恶劣天气，如雨、雪、风、雹等。据传说，掌握魔石的是萨满；但也有人认为，魔石与萨满教根本无关。相传，奥古兹汗从亚斐特手里得到了魔石。一个中世纪的故事讲，奥古兹人的祖先曾从野兽处夺得一块雨石，这些野兽把雨石嚼在嘴里，因而他们的头顶总有乌云萦绕，飘浮。亚达同动物有联系，这也反映在柯尔克孜神话里。柯尔克孜人相信亚达藏在羊或牛的胃里，要到那里去找。雅库特人认为，魔石萨塔可能是雄鹰送给萨满的。（风）

亚当 (Adam) <圣> 《圣经》神话中由神创造的第一人，是人类的始祖。关于亚当和他的妻子夏娃 (q. v.) 的创造，在《创世记》中有两段不同的记载。第一段记载见于第1章。在这里“神就照着自己的形象造人，是按着他的形象造男造女。”研究者认为，这是较为晚近的作品，而且可能具有祭司阶层的影响。第二段见于第2章第4节以及第3章第24节。研究者认为这是较古老的记载，大约是来自民间，在这一段里明确指出造人的是“耶和华神”，而不是象第一段里笼统的说“神”。耶和华造人是用泥土而不是用意志或语言。耶和华把造出的第一个人叫做“亚当”（希伯来语原义即为“人”）。耶和华让他入睡，然后用他的肋条创造出女人与他做伴，这样女人的创造是男人之后而非同时。用泥土造人是在许多民族神话中都有的母题。耶和华把他创造的人安置在伊甸园中，告诉他们，园中的各种果子都可以吃，唯独不能吃“善恶果”。但是夏娃受蛇的引诱吃了禁果，她又让亚当也吃了禁果，这样他们就知道了羞耻，知道了情欲。耶和华诅咒蛇，使它用肚子行走，诅咒女人分娩必痛苦，并要受丈夫管辖。诅咒男人要为糊口而终生劳苦。两人注定都要死亡。亚当夏娃夫妇被逐出伊甸园，人类历史从此开始。亚当夏娃的“犯罪”构成了基督教的“原罪”观念，即人类背着“祖先的罪恶”，生下来就是有罪的。（刚）

亚哈 (Ahab) <圣> 暗利之子，以色列的第七位国王，在位时间为公元前919

年至896年。他娶了西顿王谒巴力之女耶西别为妻；根据她的愿望，亚哈在撒玛利亚建造了巴力庙（《列王纪上》XVⅡ）。亚哈的一项嗜好是修建华美的建筑物，修造了一幢象牙房和几座城市。为了扩大他在耶斯列的王宫，亚哈想把邻居拿伯的葡萄园据为己有，答应出钱购买或用其他葡萄园交换。拿伯拒绝出让祖业，王后耶西别便给他罗织罪名，说他谤渎神明，让众人用石头将他砸死，而且把其子也打死。以利亚预言，因其恶行，亚哈全家将被尽除。但由于亚哈深切悔过，在世时，耶和華未降祸于他。亚哈曾与大马色王便哈达二世三次交锋。第一次，便哈达困于撒玛利亚，被亚哈打败，遭受很大损失。第二年便哈达又来进犯以色列，亚哈再次大败便哈达。便哈达被生擒，与亚哈王立约，答应归还他占领下的以色列城池，并允许亚哈在大马色立“街市”。这次获胜后，亚哈王享受了3年和平生活，随后他决定与犹太王约沙法共同兴兵攻取基列的拉末，宣称这座城属于他。这次耶和華不肯降福给他，先知米该亚预言他的征讨将以失败告终。亚哈化装以防便哈达的弓箭手认出他，但是他仍然被射中。他的尸体被运往撒玛利亚下葬，至此，以利亚关于亚哈的预言部分应验了（以上均见《列王纪下》）。这一预言的彻底应验表现在他的儿子身上（《列王纪下》Ⅱ）。（燕）

亚伦（Aaron）〈圣〉是仅次于摩西的重要人物。他是以色列人的祭司长，经常以以色列人的领袖、立法者摩西的同事或代表的身份出现。他是摩西的哥哥，被称为“利未人亚伦”。耶和華派遣摩西带领以色列人离开埃及，他指定亚伦替摩西去向百姓说话，因为亚伦是个能言善辩的人（《出埃及记》Ⅱ）。亚伦在神山上会见弟弟摩西，然后两人一同回到埃及，把以色列的长老们集合在一起。按摩西的嘱咐，亚伦传达了神谕，演示了神迹，百姓就信了。当摩西和亚伦要求法老允许百姓暂时离开时，埃及国王不予理睬。在耶和華多次向埃及法老降灾的过程中，亚伦默默地协助摩西。以色列人离开埃及之后，亚伦的姐姐——女先知米利暗也在队伍中。亚伦和户珥帮助摩西稳住他的

握着神杖的手，这样以色列人就打败了亚玛力人（同上；XVⅡ）当摩西的岳父叶忒罗向耶和華献祭时，亚伦和众长老都来了。在西乃山，百姓和祭司们留在山下，亚伦陪伴摩西一同登山，后来又与拿塔、亚比户、并以色列长老中的70人再次登上西乃山，远远地向耶和華跪拜。当摩西和他的助手约书亚上神山时，指定亚伦和户珥暂时充任法官，处理争讼。百姓见摩西迟迟不下山，亚伦在他们的要求下用收集的金耳环铸一只金牛犊，作为耶和華的象征，以便引导他们走出埃及。摩西为此发怒，因为耶和華不许崇拜任何偶像。亚伦为自己开脱，把责任推在百姓身上。后来，亚伦和米利暗反对摩西，宣称他们也接受了神谕，显然米利暗是主谋，因为她受到惩罚长了大麻风病。摩西曾为亚伦铸金牛犊事向耶和華说情（《申命记》X）；耶和華将利未支派分离出来专事祭司；亚伦死于摩西拉，未能到达迦南乐土（同上）。他的儿子以利亚撒接续他供祭司的职务（《民数记》20章）。亚伦是暗兰和约别基之子，比弟弟摩西大3岁，后娶以利沙巴为妻。他的儿子有拿塔、亚比户、以利亚撒和以他玛。对于后期的《圣经》信徒来说，亚伦可称为理想的神甫，完美的男人，他保卫人民不遭毁灭。在犹太圣法经传中，特别称道亚伦的温顺、驯服的特点。（义）

亚那（Annas）〈圣〉赛特支派某人的儿子，于公元7年担任大祭司。在《路加福音》第3章中，亚那和女婿该亚法被称为大祭司。耶稣被捕后被送到亚那面前，他吩咐人将耶稣绑了送到该亚法那里。在《使徒行传》第4章中，亚那被称为大祭司，该亚法只被提到是他的亲属。亚那活到很大年纪，有5个儿子作了大祭司。（燕）

亚拿（Anna）〈圣〉当耶稣被父母带到耶路撒冷去献给上帝时，亚拿是城中的一位女先知，当时已经84岁。她是亚设支派法内力的女儿，婚后与丈夫生活7年就寡居了。许多年来，她从不离开圣殿，经常禁食祈祷，日夜侍奉上帝（《路加福音》Ⅰ）。（燕）

亚纳（Anakim）〈圣〉是一群身材高大的人，亚巴的后裔（《约书亚记》XV，

X XI) 住在迦南的南部，集中于希伯仑一带，此城因亚纳族始祖亚巴而被称为基列亚巴（意为“亚巴的城”）。《旧约全书》中多处提到亚纳是一族，而不是一个人，“亚巴是亚纳族中最尊大的人”（同上，XIV），后来这族分为三个支派。在摩西时代，亚纳人好战的外表使以色列人丧胆，但是约书亚则翦除了亚纳人，将他们逐出以色列人的地界，只有极少数留在迦萨、迦特和亚实突（同上，V）。（燕）

亚撒（Asa）〈圣〉 亚比雅之子，第三位犹太王，于公元前956年至916年在位。他激烈地反对异教，连他的祖母玛迦也不免因此获罪。祖母是押沙龙的女儿，被尊为“太后”，在宫廷中颇有势力。亚撒烧了她造的偶像亚舍拉（《列王纪上》XV），将灰撒入汲沦溪，后废玛迦的太后位。他还将他父亲的金银和器皿供奉到耶和华的殿里，重新修筑了神坛（《历代志下》XV）。他还加固了边境的城邑，并招募了一支58万人的军队。亚撒在位期间，古实王谢拉率重兵攻打玛利沙。亚撒带领犹太人出战，大败谢拉，古实人逃往基拉耳。此后，以色列王巴沙攻击犹太国，修筑拉玛，不让人从亚撒那里出入。为了挫败巴沙，亚撒送上重金，向大马色王便哈达一世求援，迫使巴沙放弃原来的计划，毁掉设在拉玛的工事。亚撒年老时患风痛病。在他作王的第41年，亚撒死去，一生深受国民的热爱和尊敬。（燕）

亚瑟（Arthur）〈凯尔特〉 意为“熊”。史诗中的英雄，后为欧洲中世纪的圆桌骑士故事和圣杯故事中的主人公（《亚瑟王传奇》、《亚瑟故事》等）。亚瑟的故事属凯尔特英雄叙事作品。这一人物有真实的历史原型。尽管亚瑟这个历史人物的传说已相当牢固地扎根于不列颠西南部，但亚瑟的故事最早却是同不列颠的北部有联系，传说把他说成是那地区5世纪末至6世纪初不列颠凯尔特人的著名领袖，是领导凯尔特人反对盎格鲁撒克逊人入侵不列颠的人物之一。在以后的几百年间，在威尔士英雄叙事文学中，其面貌与原型已迥然不同。他由一个凯尔特人的军事首领变成了英明的国王。他被确定为国王尤瑟·潘德拉贡同伊格兰之

子，他建功立业和取得军事胜利的次数也被确定下来。亚瑟的面貌以及亚瑟所参予的各项事件中，掺进了大量凯尔特人的象征成份和神话成份。最迟不过11世纪，亚瑟的传说已在欧洲大陆上的不列颠凯尔特居民中广泛流传，后来又为中世纪的骑士文学所吸收，并多方面加以改造。亚瑟这一人物的历史真实性退居次要地位，宫廷骑士的背景环境和充满基督教观念的世界对亚瑟传说产生了显著影响。亚瑟传说又同其他情节（如圣杯的情节等）出现了交融。亚瑟传说本身日益具有神话特征。亚瑟成了这一传说“凯尔特版”的中心。尽管他寻求同某种无所不能的原则（也就是圣杯）建立联系，以求赎罪，但仍无法逃脱厄运。但这位主宰的死亡和消失只是暂时的，世界仍在期待他重新出现。这一神话为把源于各种英雄叙事文学的成份有机地聚合起来提供了一个天地，而凯尔特传统则在其中起着巨大的作用。传说亚瑟由祭坛的石板下抽出了一把具有神力的宝剑，或者在巫师梅林的帮助下（威尔士的说法是在梅丁的帮助下）取得了湖泊女王的神剑，从而建立了对不列颠的统治。湖泊女王用一只神秘的手握着这把宝剑，使它高悬于湖面之上，剑的名字叫“艾克斯卡利布”。亚瑟把宫廷设在卡利昂，它显然具有世界中心的象征意义。这是一个神秘的、难以到达的世界。在亚瑟的宫中，摆设着一张著名的圆桌（首先提到它的是12、13世纪之交的一些著作家）。国王手下最优秀的骑士们围桌而坐。在纵情饮宴的大厅正中，放着一口亚瑟从安农（阴间）得到的魔锅（在爱尔兰神话中，魔锅是一件起重要作用的象征物）。国王手下的骑士们建立过无数功勋，其中最重要的功勋则是寻找圣杯。这次行动的英雄首推帕尔塞瓦尔（威尔士传说中叫帕雷杜尔）和加拉哈德。卡姆兰之战标志着王国的衰落，英雄的骑士们战死疆场。这次战役中亚瑟王同他的外甥莫尔德莱厮杀，因为后者趁他不在的时机竟把王后圭尼维尔（威尔士传说中叫格维内弗）霸为己有。莫尔德莱被杀，亚瑟也受了致命伤，被他的姐姐仙女莫尔加娜（由爱尔兰神话中的女战神和死神莫里干的形象演变而来）送到阿瓦隆岛，躺在高山顶

上的宫殿中（威尔士早期吟唱诗人没有交代亚瑟和莫尔德莱的亲属关系，也没有提到莫尔德莱背叛亚瑟这一情节，只是说到二人在卡姆兰之役的遭遇）。亚瑟传说的演变反映了由神话到文学（经过口头传说）的道路。中世纪文学发展的最重要的几个阶段是：克雷蒂安·德·特罗亚（法国，12世纪）、哈特曼·封·奥埃（德国，12世纪末13世纪初）、沃尔夫拉姆·封·艾申巴赫（德国，13世纪初）的长篇骑士韵文，英国骑士长诗《高文爵士与绿衣骑士》（14世纪），马洛礼的长篇传奇《亚瑟王之死》（英国，15世纪）。16—17世纪时，斯宾塞在寓言史诗《仙后》中，约翰·德莱顿在歌剧《亚瑟王》中，都利用了亚瑟的形象。利用亚瑟传说的在19世纪有英国诗人阿·丁尼生（《国王叙事诗》）、威·莫里斯（长诗《圭尼维尔的自辩》）、瓦格纳（同亚瑟传说有关的歌剧有《罗恩格林》、《特里斯丹和绮瑟》，特别是《帕尔齐法尔》）、英国诗人司温伯恩（多部长诗）、马克·吐温（在长篇小说《亚瑟王朝上的康涅狄格州的美国人》中对亚瑟王传说作了讽刺性改编）；20世纪利用这一题材进行创作的有美国诗人鲁滨逊（韵文三部曲）、法国作家科克托（《圆桌骑士》）、英国作家托·怀特（《过去的国王和未来的国王》）。在造型艺术方面利用亚瑟传说的有意大利奥特朗托大教堂的镶嵌画，意大利摩德纳大教堂门上的浮雕，无数雕塑作品，中世纪的小型彩绘。在建筑方面有格但斯克的亚瑟宫（14世纪）、里加的“黑发者之宫”——亚瑟王宫（14世纪）等。（汉、蓉）

伊俄 (Io) <希> 原为阿耳戈斯地方上的古代月神，照后来传统的说法，是伊那科斯 (q. v.) 的女儿，为宙斯所爱。为了防止赫拉对她的迫害，宙斯把她变成一只雪白的小母牛。（一说是赫拉出于嫉妒，把她变成了母牛）。赫拉要求宙斯作为礼物送给她。宙斯不敢拒绝。赫拉派百眼怪物阿耳戈斯看守。宙斯则派赫耳墨斯把阿耳戈斯杀死。赫拉又派来一只凶眼的牛虻不停地叮咬伊俄，迫使伊俄四处奔逃。她走遍了希腊、亚细亚、埃及。在这里，宙斯用手抚摩一

下，她即恢复了原形。并为宙斯生子厄帕福斯，意即“抚摩而生”。厄帕福斯成了许多英雄的祖先。其中包括达那俄斯、埃古普托斯、阿尔克墨涅、佩耳修斯、安菲特律翁等。根据阿波洛多罗斯的记述，在埃及伊俄以伊西斯 (q. v.) 的名字受到崇拜。伊俄在逃亡的过程中，在高加索的山岩上看到了被缚的普罗米修斯。后者预言了伊俄后代的伟大前程（埃斯库罗斯：《普罗米修斯》）。在希腊的瓶绘上伊俄多以母牛的形象出现。从15世纪起，欧洲的造型艺术开始反映有关伊俄的神话。开始出现在奥维德的《变形记》的插图中，后来柯雷乔、朱利奥·罗曼诺、约尔丹斯·布歇等人都画过《朱皮特和伊俄》。特尼尔斯(老)、伦勃朗画了《朱诺和伊俄》、约尔丹斯、伦勃朗等还画了《朱诺把伊俄交付给阿耳戈斯》，鲁本斯等画了《伊俄和阿耳戈斯》。（刚）

伊法 (Ifa) <苏丹> 约鲁巴神话中司占卜、智慧和命运之神。人们还称他为椰果神，并用椰壳来占卜。据传说，伊法来到人间时，就是在伊费城出现的，这是约鲁巴城邦中最古老的城邦，是它们神圣的中心。后来他又定居在阿多城。他在那里的悬崖上埋下了一颗椰果，立刻长出16棵树。伊法崇拜在约鲁巴具有重大意义。伊法的祭司被认为是祭司中最主要的。人们在战争与和平、修筑房舍、求子嗣等重大问题上，都要征求他的意见。每年都要为纪念伊法，举行庆祝活动。（汉）

伊勒 (Il) <西闪> 又叫伊卢，乌加里特文叫伊卢姆，腓尼基文叫伊利姆，伊夫里特文叫埃洛阿赫、埃洛希姆或埃勒。最高神、造物神和始祖神，万神和人类之父，是宇宙和世界万物的创造者。关于伊勒的资料基本上都是来自乌加里特文献，不过在更早时期，他在整个西闪族地区都受到崇拜。在《圣经·旧约》中关于埃洛希姆用语言创造世界的故事大约就是源自经祭司加工过的迦南神话。伊勒作为贯穿整个时空的宇宙的主宰和创建者，他是年岁之父。伊勒居住在两大洋的发源处，也就是宇宙的中心。伊勒是繁殖之神，是繁殖元素的化身，作为繁殖之神他被称为“公牛”。他进入神圣婚礼（在

乌加里特的神庙祭仪中再现这一活动），由此生出了沙利姆和沙哈鲁二神，并由此导致一切自然力的苏醒。伊勒主持众神会议。阿西拉特是他的女儿，也是他的妻子，众神的母亲。伊勒是个善良、慈祥和有智慧的老者，众神必须听命于他，然而由于他年老体衰，常受到强力威胁，如阿纳特(q.v.)要求他允许为巴卢(q.v.)建造房屋。伊勒的突出特点是他的消极无为。他首先是最高权力的象征。在乌加里特的神名录中还有一个“父辈伊卢”，大约是被他推翻的父亲（后来在其他地方伊勒的父亲被认为是天神巴阿尔沙美姆）。但是伊勒逐渐失去了实际权力。他作为最高神，他的形象是一个威严的老者，长着长须，穿着长袍，戴着高高的神冠，上有双角，正在接受牲祭，并向献牲者祝福。在公元前一千纪时，伊勒逐渐被地方神所排挤。他有时也是一头牛的形象。在犹太教以前的犹太人神系中，远在公元前一千纪的前半期，伊勒就已和雅赫维(q.v.)的形象合在一起了。但是在《圣经·诗篇》第81篇中仍可看出伊勒作为最高神的痕迹。在希腊化时期，伊勒与宙斯和克罗诺斯相等，偶尔也与乌刺诺斯相等。据腓尼基的桑霍尼雅敦—非隆的神谱，伊勒—克罗诺斯是天神乌刺诺斯（巴阿尔沙美姆？）和地神盖亚之子，大衮的兄弟。他起来反对乌刺诺斯，并战而胜之。从他那里生出了新一代神。伊勒与沙利姆一起还是耶路撒冷的保护神。他大约还与阿莫里的利姆相等。在美索不达米亚他与马尔特相等。关于伊勒（埃尔库尼尔希）的神话也传入了赫梯。在也门神话中“伊勒”并非神的名字，而是意义为神的普通名词。大概名为伊勒的神在这里未受到崇拜。但是古闪族的这一形象大概以其他的名字保存下来，这些名字起初是代替不许直呼的伊勒一名，以后伊勒一名被忘记。这些代称有阿尔马卡赫、瓦德、阿姆·辛。大概这些神在也门曾被认为是古伊勒的化身。（刚）

伊罗 (Ila) <印度> 古印度教的醇酒女神，酥油、酸奶、食品等祭物的化身。据《梨俱吠陀》记载，伊罗双手捧着酥油站在祭坛上，等待阿耆尼将她点燃。她的双臂、双腿是酥油凝成，她有许多孩子和母牛。她

的寿命极长。有的赞歌将她 and 娑罗室伐底、娑罗提(qq.v.)并称为祭酒、文艺、智慧三女神。据《百道梵书》记载，神鱼向摩奴预告：很快将要发生洪水。摩奴听后赶快造船，幸免遇难。洪水退后，幸存的摩奴设祭，将酥油和酸奶洒入水中。一年后水中生出一人，自称是摩奴之女，此人就是伊罗。摩奴与此女就是以后人类的始祖。所以伊罗既是摩奴的女儿，又是摩奴的妻子。

(裴)

伊玛 (Ima) <伊朗> 此为阿维斯托语，古波斯语作“雅玛”。人类的始祖，文化英雄，文明幸福的创造者，社会组织的创立者，十年“黄金时代”的主宰。在他统治时期没有疾病和死亡，人人长生不死，没有邪恶（《维提吠达特》I、《耶斯那》）。这一名字的意义为“双生子”（之一）。他与吠陀神话中的“夜摩”(q.v.)和北欧神话中的“伊弥尔”同出一源，也就是说他的“出身”可以追溯到印度—伊朗时期和印欧时期，属于古老的太阳—伊朗时期和双生兄弟神话。有些神话说，他的兄弟斯庇透拉受到恶灵的诱惑，把伊玛锯为两半。他的父亲是维瓦赫万特(q.v.)（同吠陀神话中夜摩的父亲毗婆萨婆同出一源）。他的父亲是太阳的化身。伊玛自身也有太阳英雄的特点，虽然在《阿维斯陀》中他是个凡人，他的活动都在人间。印度的文献把夜摩写成冥界的主人（中国译为阎王）。根据在波斯波利斯出土的公元前5世纪的西伊朗的文献，古波斯的伊玛，不管就其名字还是他的职能，都更接近于印度的神，而非人。在印度—伊朗的双生神话中，人类的始祖是一对孪生兄妹夫妻（在《梨俱吠陀》中是夜摩和夜米，在《班达喜兴》中是伊玛和伊玛克）。在《阿班·耶什特》第5章中伊玛是一位神，被放在胡卡里亚圣山上，并为获得统治“神和人的权力”而向阿尔德维苏拉·阿纳希塔女神献牲祭。伊玛觊觎在众神中的领导权，这是印度—伊朗时代的特点。在《阿维斯陀》的其他部分中这一特点已无保存。在《梨俱吠陀》中夜摩为人间发现了火。他完成了一件文化英雄的使命。而在伊朗神话中这一神话是从祭祀的角度表现出来的。伊玛在

霍雷兹玛点燃起了阿图尔—法伦巴格祭司团的第一圣火。一则神话说这一圣火后来传入西方。另一则神话说它传入卡布尔（《班达喜兴》17）。然而在《维提吠达特》第2章中伊玛又谢绝了神要赐给他的祭司职务。他只满足于国王的职务。这反映宗教派别对人所共知的形象做了不同的解释。从类型上说，在由于宇宙性的灾难而失掉了“黄金时代”的神话中他是在场的人物。在印度—伊朗神话中他是人类的始祖，“第一个凡人”，“两足和四足动物的主人”（参看《阿闍婆吠陀》4.28.3），肩负着整顿世界的使命，而在伊朗自己的神话中，随着琐罗亚斯德正统宗教的形成，伊玛最初的作用发生了相当大的变化。他的“黄金时代”统治者和长生不死的保人的光彩被剥夺了。黄金时代的失落被扎拉图什特拉解释为伊玛的骄傲和堕落的结果。出现了一则冒充的历史神话，叙述作为王权象征的法伦(q. v.)如何从伊玛手中飞走。在《维提吠达特》的第5章和《霍木——耶什特》（《耶斯那》9.1—11）中含蓄地讲了法伦转移到了扎拉图什特拉手中。而在《扎米雅德—耶什特》中则是公然地讲了这一点。伊玛这个人间福祉赐予者和肉体不死赐予者的形象成了宗教改革家和精神不死的宣传者的对立面。正统的祭司们力图贬低伊玛，以及他在《伽泰》中仍能占有一席之地（连密特拉、阿尔德维苏拉·阿那希塔都未能留名），清楚地证明他在琐罗亚斯德教之前的神话中占有首要的地位。在《小阿维斯陀》中“初人”是伽约玛尔特(q. v.)。有一神话说，善灵告诉伊玛“恶灵”将至。他便深掘土地，在地下建一乐园。携带善人和动植物移居其中。待到世界末日到来他将破土而出，重建黄金时代。（刚）

伊诺(Ino)〈希〉卡德摩斯和哈耳摩尼亚之女，阿高厄、奥托诺厄、波吕多罗斯和塞墨勒之姐妹，阿塔马斯的第二个妻子，佛里克索斯和赫勒的继母。她同阿塔马斯又生了勒阿耳科斯和墨利刻耳忒斯。同时她同丈夫一起收养了塞墨勒和宙斯之子狄俄倪索斯(q. v.)，并到处宣传他的神性。嫉妒的赫拉使阿塔马斯发了疯，杀死了两个儿子之一的勒阿耳科斯。伊诺则与墨利刻耳

忒斯一起投了海。他们都变成了善良的海神。伊诺的神名叫琉科忒亚，墨利刻耳忒斯的神名叫帕莱蒙（《变形记》IV）。他们帮助风暴中的航海者。奥德修斯就是被琉科忒亚救出水的（《奥德修纪》V）。在罗马神话中，伊诺以玛图塔娘娘(q. v.)的名字受到崇拜。墨利刻耳忒斯则以波耳图努斯(q. v.)的名字受到崇拜。据另一传说，伊诺特别嫉妒继子佛里克索斯和赫勒，蓄意陷害他们。她先把种子煮熟使其不能发芽生长，然后又收买去得尔菲问神示的使者，诡称神要求用赫勒和佛里克索斯或佛里克索斯一人献牲才能免灾。涅斐勒(q. v.)让她的孩子骑上赫耳墨斯赠给她的金毛羊逃往科尔客斯。赫勒不幸落海而死。为纪念他，落海处名为“赫勒斯蓬特”(q. v.)。佛里克索斯到了科尔客斯，娶了那里的公主卡尔客佩为妻。在这部分神话中，含有“恶继母”的童话母题。“伊诺”一词说明这一神话源自前希腊。在这一神话中，具有明显的历史迭层。（刚）

伊奇(Ichchi)〈突厥〉雅库特神话中的一组精灵，分别主宰各种物品、自然现象或者中界的某个地域。据云，连微不足道的东西，如拨弄炉灶里柴草的拨火棍，都有自己的伊奇。只要对伊奇持敬奉态度，他们就不会降任何灾祸。有的精灵还可能成为人的保护者。最受人敬奉的伊奇有：安·达尔汗·托伊翁、巴伊·巴伊阿纳伊、安·达尔汗·霍童。伊奇相当于各突厥语民族神话中的埃耶、埃齐，布里亚特神话中的额真，各蒙古民族神话中的厄真。（风）

伊斯(Is)〈鄂—乌〉亦名伊伊斯。曼西神话中人的灵魂之一，它是人的幽灵，阴魂。在人生前，它就能离开人体活动。当人进入睡梦时，它（曼西语称之为“乌卢姆”，意为“睡梦灵魂”）便脱离人体，化作耳聋的女人到处游荡。人死之后，伊斯落入库利—奥蒂尔(q. v.)管辖的地底冥国。人在大地上生活多久，他的伊斯在冥国也存在多久；此后它逐渐缩小，变成一只水中的小甲虫（曼西语为“克尔·霍姆拉赫”），最后完全化为乌有。（风）

伊图(Itu)〈达格斯坦〉恶魔，是

撒旦的变体之一。他们是人形怪物，满身毛发，手脚外翻，身材矮于常人，住在人迹罕至的地方，生活方式与人类的并无二致。他们也举办婚礼，生儿育女，遇有难产时，必须请接生婆；喜爱骑马闲游。据阿瓦尔人传说，他们有时变成某人的故旧亲朋的面貌戏弄其人。他们多半生性凶恶，偷换他人的新生婴儿；把站在悬崖边上的人推落深渊；止住风车转动，造成磨盘停转等。据云，念可兰经可以驱逐他们。如果某人对他们有恩情，那么他们知恩必报，会帮助他发财致富。

(风)

伊翁 (Ion) <希> 雅典国王。他的母亲叫克瑞乌萨。多数神话记载他的父亲是出身于忒萨利的苏托斯 (阿波罗多罗斯 I)。在欧里庇得斯根据阿提卡的神话写成的悲剧《伊翁》中，阿波罗是伊翁的真正的父亲。他在雅典卫城山坡的山洞中占有了还是少女的克瑞乌萨。后者怀孕生了伊翁。克瑞乌萨把幼儿抛弃在她同阿波罗结合的山洞中。阿波罗则请赫耳墨斯把幼儿带到了得尔菲。这里的祭司把他哺育成人。克瑞乌萨弃掉儿子后嫁给了苏托斯，一直未孕。于是夫妇二人来到得尔菲。苏托斯想请神示关于生子的事情，而克瑞乌萨则想请神示关于她儿子的命运。苏托斯得到的神示是：“出庙门碰到的第一个人就是你的儿子”。结果第一个碰到的就是伊翁。于是苏托斯把伊翁带到了雅典。克瑞乌萨和伊翁则于暗中了解了事情的始末，并约定密而不宣。据另一传说，苏托斯被厄瑞克透斯儿子们逐出阿提卡，来到伯罗奔尼撒半岛。在那里结婚生了伊翁，这里一部分居民按照伊翁的名字称为伊翁尼亚人，即爱奥尼亚人。后来伊翁成了雅典的国王。他的儿子荷普勒忒斯、革勒翁、埃癸科瑞斯和阿耳伽得斯是阿提卡四个最古老部落的名祖 (希罗多德：《历史》V、VI、VII) (刚)

伊希 (Ih) <埃及> 音乐神。哈托尔和霍尔·贝赫德特 (qq. v.) 之子。伊希的形象是一男孩，手持西斯特尔琴。

(刁)

伊恰 (Icha) <萨莫迪> 主要流传于谢利库普人中间的文化英雄。亦名伊奇卡奇卡或伊恰凯奇卡。此形象出现于萨莫迪人的原

始公社时期。他的表征物是弓箭和滑雪板。据传，这些物品是他的老祖母送给他的，老祖母带领他住在兽皮帐篷里，抚育他成人。长大后，伊恰战胜了曾吞食他的父母的巨怪皮尤涅古谢 (亦名皮尤奈)。将巨怪烧死。巨怪的骨灰化作了蚊蚋。有一个盲萨满把伊恰连同老祖母和兽皮帐篷一口吞进了腹内。伊恰用匕首划破盲萨满的肚皮方才脱险。伊恰把林神的3个女儿从恶魔手中救出，娶她们为妻。他的一个妻子生下了“熊神”，这就是克季河上的熊氏族的谢利库普人的始祖。树立这些功勋之后，伊恰离开了谢利库普人的土地，前往七齿恶魔和“所有俄罗斯人之父凯利斯托斯”的领地休息去了。在宇宙起源的神话里，伊恰是善的化身，是谢利库普人的保护神。他是天上的骑手，萨满的助手。剑角鹿便是他的骏马所生。他还施发雷电，用闪电的利箭轰击魔鬼、恶神克兹的奴仆。雷雨就是伊恰同克兹的奴仆们在决斗。人们常把伊恰与努姆之子农·伊亚等同。在许多神话中，伊恰是老人里曼奇之子，老人不堪克兹的迫害，携家迁居天上。有神话说，伊恰同克兹是堂兄弟，二人不和，斗争不止，从地上开始，一直打到七重天上。在那里，他们的铠甲被烤得熔成一块整体，敌对双方都无法转动，最后老保护女神厄兰塔一科塔解救了他们。于是他们又继续战斗，直到今天。他们难分胜负，因为今天世界上仍存在着善和恶。在民间文学里，伊恰是一个耍弄诡计者。他用狡猾手段反对魔鬼，恶魔，以及谢利库普人的各种敌人。但偶尔也用于欺骗自己的亲友。伊恰的某些情节后来引入了俄罗斯童话故事，对傻瓜伊凡、傻弟弟等形象有一定影响。伊恰相当于恩加纳桑神话中的佳伊库，艾涅茨神话的吉阿，聂聂茨神话中的约姆博。亦可与尤加吉尔神话中的杰别格伊，凯特神话中的阿里贝，多尔甘神话中的奥吉奥洛科 (或奥约洛科)，埃文基神话中的伊武利等文化英雄相对比。

(风)

阴间 (Hell) <圣> 希伯来原文读作 sheol, 据《圣经》描写，它是地的中心的极深处，有门和栅栏相隔，死人及撒旦等堕落天使的灵都在这里。把“Hell”当作与天堂相对应的“地狱”并不准确，在《圣

经》中，“Hell”一般仅指坟墓，虽有时用于惩罚之意，但与真正的地狱不同。《新约》中有“炼狱”之说，一般认为它是介乎天堂和“Hell”之间的受苦刑的地方，这仍不足以说明“Hell”就是地狱。汉译《圣经》“Hell”译作“阴间”，以别于“地狱”（欣嫩谷）恰如其分。《新约》中所说的末日审判的地狱，一般指的是：“欣嫩谷”。（灵）

因普 (Inpu) 〈埃及〉 古希腊文作“阿努比斯(q.v.)”亡灵的保护神。形象是一只爬着的黑色胡狼，或豺狗萨勃，或狗头人身。“萨勃”，埃及语意为“审判者”；因普·萨勃是众神的审判者。崇拜因普的中心是第十七州的卡萨城（希腊语作“基诺波利斯”，意为“狗城”），但崇奉因普的风俗很早就遍及全埃及。在古王国时期（公元前27—22世纪），因普被奉为坟墓之神、亡灵的保护神。他为亡灵赴阴间引路。他的别号有：“亨提亚门提”（意为“站在西方〔即冥界〕前面的”）、“拉塞塔乌（冥国）之主”等。据《金字塔铭文》所载，因普是冥界的主神，在对亡灵的审判中主管用天平称量其心脏。但从公元前三千纪末起，他的职能逐渐转给俄西里斯，他本身则成为俄西里斯的辅助神，跟伊西斯一起去寻找奥西里斯的尸体，保护它不受到破坏，还与托特一起出席俄西里斯的审判。因普在丧葬仪式中起重要作用，埃及安魂文献中常提到他的名字。他的重要职能之一就是主管为死者尸体涂圣膏，使之成为木乃伊，借助魔法使死者变成“哈”。他还在死者墓穴里安放霍尔诸子(q.v.)。因普与底比斯墓地有密切关系，该墓地的徽章上刻有他的形象——爬着的胡狼。因普被认为是巴塔神的弟弟，俄西里斯和涅赫贝特的儿子。对因普的崇拜一直延续到希腊—罗马时期。古希腊人把他称作“阿努比斯”，把他与赫耳墨斯等同。（刁）

有轮 (Bhavacakra) 〈印度〉 佛教标记，其形象为无常鬼怀抱之大轮，亦称生命之轮。佛教认为，众生在三界、六道的生死世界循环不已，犹如车轮回旋不停，因此有轮象征生死轮回。有轮的中央绘有三毒：红鸽表示贪欲，绿蛇表示嗔恚，黑猪表示愚痴。轮辐将轮分为6个部分，分别显示来生转

世的境界：天神、大力神、人、畜、鬼和魔。轮辋上绘有象征12因缘的图形，表示生死轮回受业报法则支配。（裴）

有王 (Arioo) 〈日〉 《平家物语》中作为俊宽的侍从出场的人物。当企图推翻平家的阴谋败露后，俊宽、成经、康赖三人被治罪流放到鬼界岛。后来，笃志于熊野信仰的成经和康赖被赦免，只剩下俊宽一人。有王也随俊宽来到岛上，并一直忠心耿耿地侍奉主人。主人死后，怀抱主人的遗骨登上高野山，将遗骨安放于奥院内。此后，有王在高野圣的大本营莲花谷做了法师，自称莲阿。云游各地修行念经，为主人祈求冥福。有关俊宽和有王的行踪遗址遍布各地，九州一带尤多。其中，俊宽僧都的墓址所在地的肥前嘉濑庄（在佐贺市内）的法胜寺曾经是盲僧的道场，而且嘉濑庄还是成经岳父的领地，有关衣食资助都是由此地送去。在赦免返回京都途中，成经和康赖曾在此地休养近一年。所以，这里有可能是有关鬼界岛故事的发祥地。此外，有王还有可能是高野圣中某一劝人信奉佛道团体的总称。由他们侍播有关熊野信仰的故事，最后成为这故事中的人物名称，并以忏悔物语的形式被编入《平家物语》中去。（懋）

约伯 (Job) 〈圣〉 《约伯记》的主人公，在《圣经》中，他是历尽磨难但对耶和華信仰弥坚的形象。约伯很富有，但虔心敬神。一次，耶和華夸约伯敬神最诚。撒旦说，只要让他受肌肤之苦，就会改变信仰。耶和華便让撒旦试探约伯。撒旦杀了约伯的家人，夺走他的财产，使约伯全身长满毒疮，但约伯认为赐予和剥夺都是神的自由，敬神之心不变。约伯有三个朋友：提幔人以利法，书亚人比勒达和拿玛人琐法，他们怀疑对神的信仰，约伯驳斥了他们。耶和華最终把约伯从苦境中救出，使他享尽天年。约伯受难时，有许多有关人生痛苦、卑微，上帝威力无边的言论，情调哀伤而虔诚，对后代影响很大。莎士比亚的悲剧《李尔王》及后代的的存在主义哲学都从这里受到启发。（灵）

约珥 (Joel) 〈圣〉 ①撒母耳王的长子。②以色列人的12个小先知的第2个。他预

言犹太王将因不义而遭受灾难，告诫百姓要禁食、祈祷，这样神才会宽恕他们，重降恩泽。（灵）

约柜 (Ark of the Covenant) <圣> 为第一件圣幕家具，耶和華详细指示它的制作规格(《出埃及记》XXV)。约柜为长方形，由皂莢木作成，长2吋半，宽1吋半，高1吋半。柜的里外包上精金，四周镶着金牙边，法板放在柜中。柜的四角安有金环，用皂莢木作两根杠，金箔包裹，把杠穿在柜旁的环内，如要移动约柜时，由哥辖子孙抬着(《民数记》ⅪX)。在所罗门王建造的耶和華殿里，约柜的杠头在内殿前的圣所可以见到(《列王纪上》Ⅷ)在搬运约柜时，先摘下遮掩柜的幔子，用来蒙盖约柜，又用海狗皮盖在上头，再蒙上纯蓝色的毯子，因此一般人无法有到约柜是什么样子(《民数记》Ⅳ)。（燕）

约翰 (John) <圣> ①使徒约翰、西庇太之子，雅各的弟弟，耶稣的十二使徒之一，他和彼得、雅各是耶稣最喜爱的三个门徒。他们经常和耶稣单独在一起。耶稣被出卖后，其他使徒都四处逃散，只有约翰和彼得跟随他。约翰得到许可，一直随耶稣到了彼拉多的法庭上。耶稣上十字架时他也在场。第一个看到耶稣升天。约翰和彼得友情甚切，耶稣升天和圣灵降临时，他们同时在场。圣保罗来到耶路撒冷时，约翰帮助保罗多方斡旋，顺利解决了犹太人和外族人的矛盾。②施洗者约翰，祭司撒迦利亚和亚伦的后裔以利沙伯之子。撒迦利亚正在为耶和華设祭时，天使显现，许诺他将得子约翰，此人将肩负起使以色列人弃恶从善的重任。约翰比耶稣早出生6个月。他在犹太的旷野开始传道时，口称“天国近了，你们应该悔改。”四方百姓非常害怕。约旦河一带的人都去约翰那里，承认他们有罪，在约旦河受他的洗。法利赛人和撒都该人也想来受洗，约翰斥退他们。约翰预言，耶稣要来受他的洗礼。他声音本来他为耶稣解鞋带都不配，耶稣将用圣灵而不是水为人们洗礼(《马可福音》I)。耶稣从加利利来，要约翰为他洗礼，约翰说，他应该接受耶稣的洗礼，耶稣回答，接受他的洗礼是义所当然(《马太福音》Ⅲ)。据研究，为耶稣

洗礼体现了约翰的地位；他是旧时代的最后一位祭司，他的使命一是重申旧的诫约，二是预言及接受弥赛亚的到来，也就是行耶稣所说的“义”。耶稣开始传道后，约翰和他的门徒仍为人们洗礼，他还向门徒传授斋戒、祈祷的知识。（灵）

约兰 (Jehoram) <圣> ①以色列王亚哈之子，犹太王约沙法在位第18年时，约兰在撒玛利亚登极作以色列王，在位12年。早年他反对偶像崇拜，即位后毁掉了父王造的巴力神像。约兰在位时，以色列国和犹太国关系密切。摩押人当时在以色列人控制之下，他们反叛以色列人，不愿向约兰纳贡，约兰便集结军队，联合犹太王约沙法及以东王共同攻打摩押人。进军途中，遇到缺水，约兰不知所措，约沙法建议去见耶和華的先知，先知预言，耶和華将降下水来，将他们的军队救出困境，保佑他们战胜摩押人。耶和華降下的水遍地都是，早晨的阳光映在水面上，水红如血，在边界上准备迎战的摩押人看见红水，以为三王的军队火并了，便发起进攻，约亚率兵反击，大败摩押人，一直杀到摩押境内，将其城邑、粮田尽行毁坏。摩押王最后退守吉珥哈列设，三王的军队凯旋而归。(《列王纪下》Ⅲ)不久后，以色列人和亚兰人开战，先知以利沙帮助约兰取得胜利，但战争结束后，约兰感到可以不依靠先知了，就重兴先王在世时的偶像崇拜。以利沙(q. v.)为他带来灾难，他重新陷入亚兰人的围困中，饥荒也随之而来。约兰一度认为以利沙是魔鬼，想置他于死地，但又言归于好。以利沙预言亚兰人的灾难，约兰又出击亚兰人，但他在战斗中负伤，耶户反叛他，将他杀死。②犹太王约沙法之子，32岁时继父位，在位8年。他即位后杀死6个兄弟和一些显赫的贵族，在妻子的怂恿下，兴偶像崇拜，对先知以利亚的预言不屑一顾。不久，犹太就陷入灾难之中，以东人起而反叛犹太人，停止向他们纳贡，获得永久独立，犹太的边境重镇立拿也反叛约兰，腓力士人和阿拉伯人随后进攻犹太，约兰王位倾覆，除一个小儿子外，约兰的妻儿尽遭杀戮或被掳为奴，财物也被抢劫一空。约兰死于一场大瘟疫。（灵）

约拿 (Jonah, Jonas) <圣> 迦特希弗人亚米太之子, 第五个小先知, 生活在耶户王朝之后, 以色列王国被异族侵略的时代。他的事迹记载于《约拿书》中。一般认为, 约拿的事迹在各小先知中最为显著。尼尼微城的人罪恶深重, 耶和华让约拿去那里传道, 约拿却想逃避耶和华的使命。他乘船途中遇风浪。约拿告诉其他人起风浪的缘故。为平息风浪。要把他扔进海里, 人们照做, 风浪果然平息。耶和华让一条大鱼吞下约拿, 约拿在鱼腹中祈祷耶和华。3日后, 耶和华吩咐鱼把他吐在旱地上 (《约拿书》I-I)。耶和华再次授命时, 约拿接受了。长途跋涉到达尼尼微。约拿预言此城将在40天后银覆, 全城上下都非常惧怕, 人们都穿麻衣、禁食, 以求神的宽恕。耶和华见他们离开恶道, 就没降灾。 (灵)

约尼 (Yoni) <印度> 印度教各派所崇拜的女性生殖器像。这种崇拜始于远古时期, 以湿婆教各派最为突出。在湿婆教画像中, 约尼常与林伽 (q. v.) 同时出现, 前者代表女性生殖器, 象征湿婆 (q. v.) 的配偶—雪山神女 (q. v.); 后者代表男性生殖器, 象征湿婆。约尼与林伽多为石制雕像, 以约尼为底座, 勃起的林伽直立其上。这种配合的含义是: 雌、雄二性永不分离, 阴阳交合乃生命之源。对约尼的崇拜最先始于阿萨姆邦 (据说雪山神女的尸体被湿婆剁碎散开后, 相应部分落到了此地), 后来遍及印度全国。 (裴)

约帕 (Joppa) <圣> 巴勒斯坦半岛西南海岸的一个城市, 在但人的境内, 一个港口。所罗门时代, 港口始归耶路撒冷所有。圣彼得在约帕传道时, 神降异像于他, 让他学会宽容, 不要随便认为别人俗气。 (灵)

约瑟 (Joseph) <圣> ①拉结所生的长子, 雅各的第十一子。雅各老年得约瑟, 对他偏爱。众弟兄都忌恨约瑟。一次, 约瑟对哥哥们说, 他梦到他弟兄在地里捆庄稼, 别人的捆都围着他的捆下拜。众兄长生气, 以为这是影射他们将受约瑟管辖, 从此越发恨他。后来, 约瑟又说他梦到太阳、月亮和11颗星 (雅各共有12子) 都向他下拜, 这回雅

各也生气了, 他责备约瑟想让父母和弟兄们都受他统治。一次, 约瑟的哥哥们牧羊在外, 雅各差约瑟去看他们是否平安。众哥哥就图谋害他。他们脱掉他的彩衣, 把他扔到野外的一个坑里。这时正有以实玛利人经过, 犹大对众兄弟说, 杀自己的兄弟毕竟不好, 我们不如把他卖给那些人。大家把约瑟拉上来, 把他卖了20舍客勒银子。约瑟就被以实玛利商人带到埃及。而后众弟兄杀了头公羊, 将约瑟的彩衣上染了血带回, 对雅各谎称约瑟被野兽吃掉了。雅各非常悲痛 (《创世纪》XXV I)。约瑟到埃及后, 被卖给法老的内臣波提乏, 作他的主管。他办事利落, 很受波提乏的信任。约瑟生得俊美, 波提乏之妻向他求欢。约瑟仗义拒绝。一日约瑟进屋办事, 那妇人便拉住约瑟的衣裳, 乞求同寝, 约瑟弃衣而去。那妇人便以衣服为证, 反诬约瑟行为不轨。波提乏信以为真, 将约瑟下狱, 但耶和华向他施恩, 反使他成了监狱掌管 (同上, XXX VII)。法老的酒政和膳长得罪了法老而下狱。一个夜里, 他们同时做梦, 难解其意。约瑟为他们圆了梦, 后来果然应验。两年之后, 法老亦作一梦, 梦到站在河边, 看到七只肥壮健美的母牛, 随后来了七只丑陋干瘦的母牛把它们吃了, 又梦到一棵麦子长了七个硕大的穗子, 随后又长了七个细弱的穗子, 把它们吞没了。法老心里不安, 便请全埃及的术士和博士来解梦, 但无人胜任。这时, 官复原职的酒政想起约瑟圆梦之灵验, 便向法老推荐。法老忙把约瑟找来, 告知梦中所见。约瑟听后说道, 这是神示, 埃及要有七个丰年, 随后要来七个荒年。约瑟建议, 要在丰年时囤积粮食, 为荒年时用。法老和众臣深信服之, 并委以管理全国重任。赐名以撒发那忒巴内亚, 又将祭司波提非拉之女亚西纳给他为妻。是时, 约瑟30岁 (同上, XLXLI)。7年后, 饥荒遍及天下, 各地饥民都去约瑟那里求粮。住在迦南的雅各也让儿子们去埃及求粮。但他没有让便雅偶去, 怕他遭到哥哥的陷害。众弟兄来到埃及。他们已经不认识约瑟, 但约瑟认出了他们。他装作不识, 一口咬定他们是奸细。众弟兄极为辩解, 说明他们的来历。约瑟将西

辄扣下来作人质，其余的人先回去送些粮食，再把小兄弟带来，以证明他们的诚实。几个兄弟惭愧地说，这是他们对约瑟不义的报应。约瑟听后，忍不住出去大哭一场。他吩咐把粮食装满他们的器具，银钱也装回原处。众弟兄在回迦南的路上发现银钱分文不少，惊诧不已。回去之后，他们把事情原委告诉雅各，雅各以为又要失去一个儿子，非常哀伤。但由于饥荒太甚，带回的粮食吃完了，雅各只得让儿子们带着便雅悯再去埃及。约瑟见到弟弟，悲喜交集。而后洗了脸，吩咐设宴款待他的弟兄们。约瑟让人为他们装满粮食，银钱照旧不收，又暗使人将他的银杯装进便雅悯的口袋里。他们出城后不久，约瑟差人追赶，责备他们忘恩负义，偷走银杯。众弟兄断然否认，和追来的人说定，在谁那里找到银杯，谁就留下来做约瑟的奴仆。结果，银杯在便雅悯那里找到了，差人便把他带回城去。众弟兄忙随他们赶回城中，面对约瑟，伏身在地，求他放便雅悯走。犹大对约瑟诉说父亲的凄怆晚景以及对约瑟和便雅悯的钟爱之情，情愿自己留下来为便雅悯担罪。约瑟再也忍不住了，他喝退家人与弟兄们相认，彼此拥抱亲吻，放声大哭。法老得知此事，也很高兴。约瑟让众弟兄偕同父亲同来埃及居住，法老也欣然发出邀请。众弟兄回到迦南，将一切都告诉雅各。雅各看到约瑟送的车辆、礼物才深信不疑。他悲喜交集，率儿孙66人及他们的媳妇举家迁往埃及，法老把埃及国最好的兰塞境内的土地给雅各一家居住(同上，XLII-XLVII)。雅各147岁时去世。遵照他的遗嘱，约瑟把雅各的遗体送回迦南，葬到麦比拉洞里。雅各临死时，夸赞约瑟不屈的意志。约瑟和众弟兄在埃及和睦相处，在110岁时寿终正寝。(2) 耶稣的父亲。(灵)

约神(yo)〈非〉 达荷美民间文学中人物，恶作剧精灵，是莱格巴(q.v.)童话式的变体。约神与赫维奥佐(q.v.)有亲属关系；约神之姊为赫维奥佐之妻。一日，约登天看望姐姐，因行为不当，被赶出门，坠落河中，遇一老妇搭救，强令他砍树不止。因为那棵树总是砍而又合。现在砍伐树

木时的回声仍是约神斧头发出的声音。后来，约变成一只蜘蛛，织网不息。约将犯有过错的儿子抛于空中，儿子随即变成蝴蝶。他将欺骗他的兔子的耳朵拉一下，兔子从此便有了长耳朵。约“败坏了”祖先们本来所熟悉的许多事物。从前树能变成姑娘。约在跟一个树女结婚后，未履行不许说她来历的“约定”，他的妻子遂又变成了树。神话中国王达拉·谢格博(达达·谢或阿谢格博)常以约神的伙伴身分出现。(亮)

约通(Iotunn)〈斯堪〉 晚期又称特罗尔，巨人。他们是这个宇宙的初民，产生于诸神和人类之前。这就是冰雪巨人伊米尔及其直系后裔——冰雪巨人赫里姆图尔斯族。约通与阿斯诸神不仅在时间上，而且在空间上也分属不同种类。这些约通是寒冷的石头国的居民，他们住在世界的极北和极东地区(约通海姆，乌特加尔德)，是某种强大的神怪力和自然力的代表。他们与阿斯神为敌，想要夺取诸神的妻室，夺取诸神赖以产生神奇力量的宝物，如托尔(q.v.)的大锤，伊杜恩的具有保持青春神力的果实。同巨人斗争的主将是托尔(q.v.)。他保卫诸神之城阿斯加尔德和人间之国米德加尔德免遭约通的侵害。属于这一类巨人的有傻巨人特吕姆。托尔同洛基一道用计谋夺回了被他抢去的大锤；有巨人胡米尔，托尔在经受了多次的神奇考验之后搞到了酿造啤酒的锅；有巨人季亚齐，他抢走了女神伊杜恩和她的青春果，但最后被诸神制服，他的眼珠被奥丁扔到天上，变成了两颗星星；有巨人海罗德，他要求托尔不带武器进入约通海姆，但仍被托尔制服；有巨人赫鲁格尼尔，他同奥丁赛马，最后也为托尔及其同伴制服；有巨人斯克吕米尔，他得以骗过托尔(q.v.)及其同伴洛基(q.v.)。洛基不由自主地成为阿斯神和巨人打交道的中间人。奥丁就是骗过巨人苏通格和巴乌格才取得诗蜜的。在斯堪的纳维亚神话中，有的女巨人又老又丑，如特留姆的姐姐，如妖怪海尔、约尔蒙干德、芬里尔之母安格尔博达等；但有的女巨人十分美丽，如季亚齐之女斯卡迪，或古来尔之女盖尔德。诸阿斯神中有不少同她们有爱情关系或向她们求婚。(汉)

约押 (Joab) <圣> 大卫的妹妹洗鲁雅之子。大卫和扫罗明争暗斗时，扫罗的元帅尼珥之子押尼珥在一次搏斗中将约押的兄弟亚撒黑杀死，约押怀恨在心。押尼珥投奔大卫后，约押背着大卫将押尼珥骗到希伯仑的城门洞中，将他杀死。大卫因此诅咒约押(《撒母耳记下》III)。大卫成为以色列之王，立约押为元帅。亚扪人和亚兰人联合进攻以色列人时，约押率兵列阵城下，与敌人对阵，大获全胜。大卫在耶路撒冷时与嫩人乌利亚的妻子拔示巴私通，又暗令约押将正在前线作战的乌利亚置于险境，借敌人之手杀掉它，约押照这样做了(《撒母耳记下》XI)。大卫的儿子暗嫩强奸了妹妹他玛，押沙龙仗义将兄弟暗嫩杀死，而后出逃。大卫思念押沙龙，终日忧伤。约押遣人去提哥亚叫来一个聪明的妇女，曲意劝说大卫赦免押沙龙的罪，大卫答应将押沙龙接回。押沙龙想让约押引他见大卫王，约押却迟迟不答应，押沙龙一气之下放火烧了约押家的麦田，约押这才答应引见(同上，XIV)。后来，押沙龙反叛，将大卫逐出耶路撒冷，自立为王，约押率大卫的剩勇反击押沙龙。押沙龙骑驴从树下走过，头发被树枝绕住，身体悬在树上，驴却径自走了。约押赶去杀死押沙龙(同上，XVIII)。大卫恢复王位后，便雅悯人示巴反叛。约押率兵追击歼灭之。大卫死后，所罗门派耶何耶大在耶和华的帐幕中把约押杀死。(灵)

朱蒙 (Chumon) <朝> 高句丽国的开国君主，高姓氏族的始祖。关于朱蒙的神话出现较晚，是改造、加工关于夫余国开国君主东明(q.v.)的神话而成。最初这两个神话故事是各自独立的，但在12—13世纪两个神话故事合而为一，成为东明王朱蒙的神话，而且作为前言还吸收了关于昔布鲁和金蛙、解慕漱和柳花(qq.v.)等神话，“东明”一名成了朱蒙死后的庙号。据云，水神河伯的女儿柳花是天帝之子的不合法妻子，因日光受孕，从右腋下产生出一只巨卵。人们把蛋抛进马厩，但群马不肯践踏；它又被抛弃在深山野谷，但百兽保护它，而它总是闪耀神光。最后，仍把此蛋送还给它的母亲。一天，从蛋中钻出了一个品貌不凡的男孩。从幼年起，

他就精于射箭，因而获得“朱蒙”(夫余语，意为“神箭手”)称号。他的养父是夫余国国王金蛙。金蛙的几个儿子出于嫉妒，有一次把朱蒙绑在树上，夺去了他的猎获物。朱蒙奋起神力，把树木连根拔起，回到家里。于是，金蛙的儿子们决意杀死朱蒙。朱蒙靠机智获得一匹千里马。得到母亲告警之后，他率领三位朋友，纵马疾驰，逃离夫余国土，来到南方。途中遇到一条大河阻路。朱蒙向河水报告了身分，挥鞭击水，河面上登时浮起鱼鳖，形成一道长桥。朱蒙和友人驰向彼岸，摆脱了追兵。不久，母亲让鸽子给他捎来五谷种子。朱蒙宰掉鸽子，从它们的肚子里取出五谷的籽粒，然后用圣水浇洒鸽子，使它们死而复活。朱蒙来到哲风天城(或名纥升骨城)，建立起京城。甲申年——公元前37年，22岁的朱蒙登基称王，建国高句丽，同时把氏族旧姓昔改为高，因为他是母亲因位于天心的日光受孕而生。邻国国王松延被迫臣服。阴历7月，飞鹰山口腾起一朵黑云，接着听见那里似乎有人挖土，乌云消失后，山口处出现一座为朱蒙建造的城市。朱蒙在位19年9月升天而去，从此再未归来。只找到了他的马鞭，将其埋葬在龙山。奉天帝之命，朱蒙的长子继位——这便是琉璃王。关于朱蒙的神话是文化英雄神话发展晚期阶段的产物，属于游牧部落神话的北支。6世纪，在平壤建造了祭祀朱蒙的寺庙——高真寺。高丽国时期(10—14世纪)朱蒙被奉为祖先神。(夙)

朱诺 (Juno) <罗> 原为意大利重葳的古老女神，其职能与希腊神话中的赫拉(q.v.)相似，以后与赫拉相同。随着罗马人征服意大利，对朱诺的崇拜也由意大利各城市移到了罗马。她最初的职能与生活 and 妇女的生育有关系。从她的一些别名可以证明这一点。如卢客娜(使婴儿见到光明的女神)，俄皮革娜(助产女神)，^c 涅克西亚(新娘腰带的护神)，伊忒耳杜卡(引导新娘到新家的女神)等等。这些名字也许是被朱诺同化了的小神，或者是她的别名。但作为妇女特有的神已趋向于独立。进入罗马神话之后，她的职能进一步扩大，成了国家级的大女神。在拉努维乌姆，她以索斯皮塔或西斯

佩斯的名称受到崇拜。她的形象是手拿武器，披着羊皮披肩。在伊特鲁里亚王朝以及在罗马，她以朱诺—瑞葵娜的名字受到崇拜。在卡皮托利冈，她和朱皮特、弥涅耳瓦（qq. v.）一起组成三巨神。作为每个月的开端女神，她叫卡楞达利亚。作为乳母神，她叫鲁弥娜。作为闪电之神，她叫福尔古拉。作为智慧女神，她叫摩涅塔。作为给胎儿骨架的女神，她叫俄西帕伽。对朱诺的崇拜，主要是罗马的贵妇人。偏房妻妾是不许接触朱诺祭坛的。3月1日是专门献给朱诺—卢客娜的玛特罗那利亚节。这是专门的妇女节。7月7日叫诺奈·卡普罗提奈节。在这一天女仆可互相笑骂，互掷石头为戏。女奴隶可在神圣的无花果树下同自由妇女一起向朱诺献牲祭。订婚时人们呼唤朱诺的名字。分娩后向朱诺献牲祭。走向朱诺神庙的妇女，身上不应有结，因为结象征难产（塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第4卷的注释，奥维德：《岁时记》Ⅲ）。朱诺作为丰产女神，同浮努斯联系在一起（马卡罗比乌斯：《农神节》I）。在外省人们把朱诺同类似她的女神混为一体。在哲学理论中，她同低于朱皮特——以太的大地和空气相等。（刚）

竹神（Sasagami）〈日〉从茨城到栃木县一带，农历2月8日和12月8日祭祀此神。这两天要举行一系列活动。人们把三根竹子搭在一起，放在三岔路口供上面条等供品。竹神是家庭里的福神。12月8日他悄悄地从后门外出做活，因此要在房后设祭。2月8日他赚足钱从正门归来，所以要在房前设祭。也有人把竹神当作穷神，年末因害怕讨债人而躲藏在房后，到了春天才放心地来到房前。又传说竹神是个浪子，在严寒的冬天让他在家里吃闲饭，春暖花开时让他外出做活。

（武）

安茨瓦（Antsva）〈阿布哈兹和阿巴扎〉最高神，大自然和人类的创造者，他的名字常冠以“生育我们的”。他是世界的主宰和统治者。他有法力，有智慧，知未来、大慈大悲、不生不灭。他住在天上，常被称为“居住上苍的”。他降临凡界，必有雷婚相随；他返回天国，必有闪电破空。雷电是他用以惩罚罪恶的手段。安茨瓦的母亲来自

赫齐氏族。这一氏族的姓氏来自阿布哈兹语“阿赫茨”，意为“鹅耳枥树”，因此雷电从来不碰打鹅耳枥树。对他的外貌描述各异；或者说他是个美男子，或者说他是个白须老者。据说，他身穿皮革，脚掌是纯金的，手执一杆长鞭，一甩动便有闪电发出。在很多神话故事里安茨瓦常与阿菲（q.v.）等同。人们定期举行祈祷仪式，用牲畜（一般用母牛）和葡萄酒向他献祭。（风）

安达原（Adachigahara）〈日〉阿武隈河东岸通往针道的路旁有一座圆坟，相传是安达原的鬼坟。此坟的东边有一座真弓山观世音寺。寺内的白真弓观音堂旁巨岩重叠，活象一座石窟。据说女鬼就曾住在这里。据这座观世音寺的起源史记载，从前，来往行人在天黑时就在岩石缝中过夜。不知从何时起，来了一个老女鬼栖身这里。从此夜宿人被杀死，血被吸干，肉被吃光的事件屡有发生。圣武天皇时，纪州熊野的东光坊一个叫阿闍梨祐庆的僧人云游各地时路过这里。他看到有微弱的灯光，以为是人家，走近一看是个老太婆在石窟里。他请求投宿。老太婆要去山上取柴。临走前告诉僧人不要往卧室里看。僧人觉得很奇怪，就偷偷地往里瞅了一眼。里面原来是骷髅山，吓得他赶紧逃走。老鬼婆回来后不见僧人，便追了出来。那僧人眼见鬼婆就要追上，便面向行基菩萨御作的如意轮观音像念了三遍秘密咒法。那尊佛像立即腾起在半空中，手举降魔弓，将那鬼婆杀死。此故事在谣曲《安达原》里已大体定形。（懋）

安德烈（Andrew）〈圣〉耶稣基督的十二使徒之一，西门（彼得）的兄弟（谁长谁幼并不清楚）。他是伯赛大人，曾经是施洗的约翰的门徒。当听到耶稣第二次自称上帝的羔羊时，他就和约翰的另一个门徒一道离开了原来的师傅，去追随耶稣。他还把兄弟西门带去见耶稣（《约翰福音》I）。在十二使徒中，据《马太福音》第10章和《路加福音》第6章称，安德烈名列第二，仅在兄弟彼得之下；但是，据《马可福音》第3章和《使徒行传》第1章记载，他则排行第四，前面有彼得、雅各和约翰。这似乎是在十二使徒中真正的地位。至于他在什么地方传教，说法不一。据说他在希腊被钉死在十字

架上。

(燕)

安菲翁 (Amphion) <希> 宙斯和安提俄佩所生之子, 仄托斯的孪生兄弟 (阿波罗多罗斯 II)。兄弟出世后, 忒拜城的暴君吕科斯下令将他们弃置客泰戎山中, 被一牧人捡到并抚养成人。他们找到逃出的母亲, 了解到他们的身世, 于是把母亲保护起来。他们开始攻打忒拜, 杀死了吕科斯, 把他的妻子狄耳刻绑在牛角上撞碎致死。因为狄耳刻曾经想这样对待安提俄佩。狄耳刻变成 (或者她的骨灰被抛入) 了泉水, 从此这一泉水就叫狄耳刻。据另一传说, 他们接收了忒拜的王位是根据赫耳墨斯向吕科斯转达的宙斯的命令。他们着手修筑城墙。仄托斯力大无穷, 搬运石头, 而安菲翁则用赫耳墨斯赠给他的竖琴发出的神奇的声音驱使石头自己走动, 自己叠起 (《奥德修纪》, 波萨尼阿斯 IX, 许癸努斯《传说集》)。原来有神话说, 卡德摩斯已修建了忒拜城墙。为了使二者不发生矛盾, 古代传说把安菲翁兄弟修建城墙说成是加固忒拜下城的城墙 (泡萨尼阿斯 I)。仄托斯娶妻忒柏, 据说“忒拜”一名即由此而来。传说忒柏是地方上的自然女神或小神。安菲翁后来娶妻尼俄柏 (q.v.), 生下很多子女, 但除一人外全部死去。安菲翁也悲痛而死, 或者是被阿波罗的神箭射死, 或被宙斯的闪电击死。因为在绝望中他想破坏宙斯的神庙 (《变形记》VI, 许癸努斯:《传说集》)。在有史时期, 安菲翁和仄托斯在忒拜作为当地的英雄受到崇拜。被称为“忒拜的狄俄斯库里 (q.v.)”。人们还指出在离城不远的地方有他们的坟墓 (泡萨尼阿斯 IX)。从欧里庇得斯时代起, 在文学传统中这一对兄弟被视为对生活具有不同态度的典型: 仄托斯是积极主动的, 安菲翁是冷静观察的。17—18世纪有不多的几幅绘画作品描绘安菲翁和用琴声筑城墙的场面。马尼, 瑙曼等人利用安菲翁神话创作了歌剧。

(刚)

安胡尔 (Anhur) <埃及> 狩猎神因哈尔 (q.v.) 的别名。

(刁)

安吉泰 (Andjty) <埃及> 下埃及第九州布西里斯 (古埃及称作“杰都”) 城的保护神, 形象是一个站在州徽上的男人, 头顶插着两根羽毛, 手执笏杖和皮鞭。安吉泰起

初与俄西里斯混同, 后来他的职能完全移给俄西里斯。供奉安吉泰的石柱称作“吉德”, 后来成为俄西里斯的圣物。

(刁)

安加拉 (Angala) <布里亚特> 河名, 以及同名河女神。此河发源于贝加尔湖, 注入北方的叶尼塞阿。此河神是贝加尔湖湖神的女儿。她天生丽质, 然性情乖戾。贝加尔湖湖神虽百般劝导和严加管束, 但终于难移其秉性。最后, 父女失和, 安加拉离开父亲出走, 投奔她远在北方的未婚夫——叶尼塞去了。

(风)

安沙尔 (Anshar) <阿卡德> 老一代的“天崖”之神, 与“地极”女神基沙尔为孪生兄妹, 又是夫妻。他们是淡水之神阿普苏和海怪提阿马特的子女, 或他们的孪生子女拉赫木和拉哈木相结合而生的子女。安沙尔与基沙尔结合又生苍天神阿努 (苏美尔语作“安”)。公元前一千纪, 安沙尔与亚述的主神阿舒尔混同, 作为马尔杜克的竞争者, 高于众神之上。亚述版创世史诗《埃努玛·埃利什》的主神是安沙尔·阿舒尔。而在巴比伦版中主神是马尔杜克。

(刁)

安忒亚 (Anteia) <希> 阿耳戈斯国王普罗托斯之妻, 爱上了柏勒罗丰 (q.v.)。

(刚)

安忒亚 (Anthea) (希) 赫拉·阿佛罗狄忒以及其他几位女神的别名, 意为“象盛开的鲜花一般的。”

(刚)

安陀伽 (Andhaka) <印度> 意为“盲者”。印度教神话中千头千手的阿修罗, 迦叶波和底提之子, 因行路如盲者而得名。他企图从因陀罗天上偷圣树, 而被湿婆杀死。从其血中产生出安陀伽诸魔, 湿婆一并杀之 (见《诃利世系》、《鱼往世书》)。又传说, 安陀伽是湿婆之子, 出世即为盲者, 因诞生时雪山神女用双掌蒙住了湿婆的眼睛。后来他被阿修罗麓兰尼耶伽尸收为义子, 与诸神为敌, 但有一天被湿婆用三股叉捉获, 改恶从善, 成了湿婆的追随者 (见《湿婆往世书》、《龟往世书》)。

(华)

安息日 (Sabbath) <圣> 犹太教每周一次的圣日。上帝在6日内创造了天地万物, 神赐福给第7日, 定为圣日, 因为神在

这日停工休息，名为安息日。教徒在安息日要停止工作，去礼拜上帝，称为“守安息”。犹太教的安息日是星期六；基督教根据耶稣在星期日复活的故事，安息日改在星期日。

（《创世记》I） （玺）

安祖德 (Anzud) 〈苏—阿〉 此为美尔语，阿卡德语作“安祖”，“祖”，“伊姆苏杜古德”，意义为“暴风雨”。巨鸟，狮首鹰身，后来（约公元前14世纪）只是一只神鹰。在造型艺术（主要是泥板浮雕）中，安祖德常常两爪各抓着一头鹿或其他动物。他的名字最早见于公元前26世纪的神名录中。在神话中，安祖德通常是天地之间和人神之间的媒介。他身上善恶并存。在苏美尔关于鲁伽尔班达的神话中，安祖德给了这位掉队的勇士疾行术，帮他走出峰峦叠嶂的群山，赶上自己的队伍。在《吉尔伽美什、恩奇杜和冥界》中，吉尔伽美什把栖息在杉树的安祖德赶跑，杀死躲在树根里的怪蛇。在这里，安祖德和怪蛇“一上一下”，是对立的，但二者都体现恶端。关于安祖德的神话有古巴比伦的和西亚述的两种，但皆以歌颂战胜安祖德的苏美尔神尼努尔塔开篇。当恩利勒神洗脸摘下神徽时，安祖德把它跟命运牌一起偷走，飞到山里去妄图称雄，因此违犯了神律。神母了吉尔玛赫派战神尼努尔塔（一说宁吉尔苏）去讨伐安祖德，并为此给他七股神风。尼努尔塔向巨鸟射中一箭，但安祖德由于掌握着命运牌，用咒语治愈了箭伤。尼努尔塔只好连发三箭，才把安祖德征服。安祖德是拉格升的宁吉尔苏的表征物。这可能与尼努尔塔（宁吉尔苏的化身）战胜安祖德的神话有关。（刁）

毕多罗 (Pitarah) 〈印度〉 神化的远祖。居住在三重天。对毕多罗的崇拜在丧仪中占有重要地位。一般认为死神阎罗王是众毕多罗之首。《梨俱吠陀》中有两首献给他们的赞歌。人们认为毕多罗是最早的祖先，他们为以后的死者开辟了通道。在讲到毗湿奴 (q. v.) 跨越的第三大步时，提到了毕多罗。他们分为几类：婆嚩波、那伐婆、鸯吉罗婆、阿多婆那、婆哩古、婆私提。尤以鸯吉罗婆一类同阎罗王关系最为密切。据《阿闍婆吠陀》载，毕多罗住在空中、地上和天上。他们同阎罗王及其他神终日欢宴，

参加苏摩庆礼。人们向他们求财、求子、求寿。毕多罗长生不死，被视为神。有时认为宇宙中的某些现象，如天空的繁星，昼夜的划分，早霞晚霞的出现，天光的显现与消失等，也都是他们所为。毕多罗与诸神不同路而行，他们的世界亦与神的世界有所不同。据往世书载，毕多罗原来也是神的儿子。但这些神由于不敬重梵天 (q. v.) 而被变为痴呆。有时毕多罗亦被人称为十生主。他们在印欧神话中具有深远的根源。 （汉）

毕舍遮 (Piśāca) 〈印度〉 亦译“毗舍阇”、“毗舍遮”、“臂奢柘”等。魔鬼，性凶残、散布疾病，袭击人，以人为食。吠陀以后的典籍中有益的存在物有三类：神、人、先祖；与之对立的恶魔也有三类，即阿修罗、罗刹和毕舍遮。一般视毕舍遮为先祖被诅咒的鬼魂，而据其他文献说，他们是迦叶波夫妇之子，或者是大梵天愤怒的产物（《毗湿奴往世书》）。据某些资料，毕舍遮神话可能有一定的历史依据，即由一个与雅利安人处于对立地位的土著部落演变为恶魔。 （华）

成长石 (Ishinoseechno) 〈日〉 宫城县登米郡的石大神社将日本武尊所持的灵石作为神物。据说此石原本很小，后来逐年增大，现已变成一块石围丈余的巨石。茨城县鹿岛郡的主石神社所祭之神是大山祇命，也把石头作为神灵出现时的附着物。从前这石头小得可以放入和服袖中，后来逐渐变大，就被用来祭神。据另一传说，村里人去纪州熊野拜神，回来时发现草鞋上沾着一块核桃大小的石头。这石头也是逐年增大，成了长3.9尺，石围1.4尺的大石了。在长野县下伊那郡有一块富士石，传说也是从前农民去富士山朝拜，草鞋中挟带回来的一块小石头，后来变成大石。福冈县三潞郡的产土神，神物也是石头。由于石头逐年增大，所以寺庙每年都要重建。现在那块石头大得没有几十个人搬不动。到这里来祈祷安全分娩的人很多。日本国歌君之代的歌词中有“小石变大石，要等长绿苔”这样一句话，说的是小石变成大石需要长出绿苔那么漫长的岁月。这也是来自成长石的信仰。在日本，灵魂的信仰根深蒂固，认为灵魂不是无形的，而是具

体的。它寄附于玉、石头等物体中。如果灵魂成长、增殖、分裂，当然那块玉或石也就要变形。

(学)

达埃纳 (Daena) <伊朗> 人或部落的灵魂及其人格化。善人和罪人都有其达埃纳。每个人死后都会在地狱门口遇见自己的达埃纳(为女性形象)。善人的达埃纳是个美丽的少女，而罪人的达埃纳则是个丑陋的老太婆。在《小阿维斯陀》中，弗拉瓦希取代达埃纳，成为琐罗亚斯德祖先的灵魂。

(刁)

达博格 (Dabog) <南斯拉夫> 神话化了的人世君主形象，与天上的神祇相互对映。“达博格”一名近似塞尔维亚童话中恶魔达巴，同时也与塞尔维亚人的神山达伊博格一名相近(斯拉夫人用神名给山命名，这显然是古代崇拜山岳的反映)。达博格同东斯拉夫神话中的达日博格*一样，来源于“给予”和“神”(或“财富”)二词。

(风)

达底罗 (Dadhikra) <印度> 吠陀神话中陀罗沙多修国王的御马，一匹最著名的神马。《梨俱吠陀》曾4次赞颂并在多处提到此马。它疾如风，快如鸟，所向无敌。

《梨俱吠陀》把它比做神鹰，比做天鹅。它又是战胜达刹(q. v.)的英雄。它独自与上千敌人搏斗毫无惧色，而敌人在它面前就象遇见了雷公，怕得发抖。达底罗受到所有部族的爱戴，因此在部族之间发生争吵和纠纷时，常常请它来调停、劝解。达底罗用自己的威望将五个部族团结在一起。此外，他还多方帮助歌手，教给他们甜美的语言。密多罗、伐楼拿把它赠给人间作为对死者的祝福(它给死者送饮食、送阳光)。当阿耆尼在东方燃起霞光时，人们就开始颂扬、召唤达底罗，同时呼唤黎明女神乌莎斯，有时还呼唤双马童和苏利耶等太阳神，但达底罗总是被放在最前而。由此可见达底罗和双马童一样，也是一位具有动物形象的太阳神。

(裴)

达佛涅 (Daphne) <希> ①地神盖亚和河神佩纽斯(另一说为河神拉冬，厄莱亚的费拉耳科斯和狄俄多罗斯，则又说是阿米克拉斯)之女。她曾发誓要象阿耳忒弥斯一样

永不出嫁。阿波罗爱上了她，追求不放。她向父亲求救，父亲(或诸神)把她变为月桂树(希腊文中“达佛涅”即为月桂树)。阿波罗拥抱了这棵月桂树，从此月桂树就成了阿波罗的圣树(《变形记》I)。达佛涅原为古老的植物神，后来失去了独立性，成了阿波罗的表征物。在得尔菲把月桂冠奖给竞技优胜者(泡萨尼阿斯Ⅷ)，在《荷马颂歌》(I)中还说到月桂树自身也具有先知的本能。在忒拜举行的达佛涅节上人们手拿月桂枝。②叙利亚一公园，以美丽著称。位于安提奥克南五公里处，是塞琉科斯为王族的保护神，特别是为阿波罗修建的。那里有王家保护神的神庙和国王认定的祭司，有剧场和赛马场，国王在这里为众神举行竞技会，这里还是安提奥克人寻欢作乐的场所，庞培又把这一游乐区扩大，在帝政时代它仿佛成了皇家的私产，公元4世纪这里有皇宫，著名的丝柏树受到细心的保护。这里的古剧场曾被挖掘出来。

(刚)

达格达 (Dagda) <爱尔兰> 意为“好的，善神”。凯尔特神话中达努女神部族的神祇之一，也被称为“众神之父艾奥哈伊德”。在达格达的形象中典型地反映了凯尔特人关于冥神为万能之神的观念，即万能锅主人的观念。他的形象是手持巨槌的大力士，有时巨槌被装在板车上跟在他身后。达格达具有支配自然现象和丰收的权力；显然这和庆祝萨马因节日时他充当的角色有关。他同战争和破坏女神(莫尔里古，博德布)一起出现。达格达的居住地被认为是博因河旁的布鲁格丘陵，他的配偶是神化了的博因河。高卢的苏茨尔可能是同他类似的人物。

(蓉)

达基尼 (Dakini) <印度> ①印度教中凶狠的女魔，黑色女神迦利(q. v.)的侍从。②金刚乘佛教之般若(q. v.)，一种形象凶恶之女神。其中有的为佛、菩萨、本尊(q. v.)之对偶神，有的本身即被奉为本尊。达基尼随时帮助崇拜她的信徒，使其理解法(q. v.)之奥秘。③蒙古喇嘛教神话中的仙女；有时泛指所有女神或女妖。

(裴)

达噜婆 (Dhruva) <印度> 印度教婆

苏8神(q. v.)之一,乌多那波陀国王之子,第一世摩奴私婆衍善婆之孙。他的继母为了让亲生儿子继承王位,将他赶走。达噜婆苦修3 000年,不断默念毗湿奴,为此毗湿奴将他升为北极星(《毗湿奴往世书》I,《薄伽梵往世书》V)。印度教教徒崇奉为坚强、刚毅之化身。(义)

达娜厄(Danae)〈希〉阿耳戈斯国王阿克里西俄斯和阿伽尼佩之女。宙斯化为金雨和她相会生子佩耳修斯(q. v.)。提香和伦勃朗都曾以此故事入画。(刚)

达瑞斯(Dares)〈希〉①赫淮斯托斯在特洛亚的祭司,传说他是荷马的《伊利亚特》之前的另一《伊利亚特》或特洛亚战争故事的作者。他的作品是写在棕榈叶上的,如果此说属实,那么他的作品已佚失。人们认为,公元5世纪有一部用拉丁文写的叙述特洛亚战争故事的散文作品,共44章,就是由科耳涅利乌斯·涅波斯译成拉丁文的达瑞斯的作品。这部书成了许多中世纪的关于特洛亚毁灭故事的原始资料。②一个佛律癸亚人,在特洛亚战争中被奥德修斯杀死。极据阿徒罗的神示,达瑞斯本应当警告赫克托耳不要同帕特罗克洛斯决战。因为杀死帕特罗克洛斯之后,赫克托耳也将死于阿喀琉斯之手。③埃涅阿斯在意大利的朋友,有名的拳击手,后被图耳努斯杀死。(刚)

达瓦格(Daugi)〈奥塞梯〉人、兽、树林、水域、风等的保护精灵。阿兰人皈依基督教后(6—11世纪),改称他们为泽德和达瓦格。在奥塞梯纳尔特史诗中,他们是人世的居民,与纳尔特人敌对,长年战斗不断。(风)

达五德(Daud)〈伊斯兰〉使者,相当于《圣经》中的大卫。《古兰经》称达五德为国王,安拉的全权代理人。“达五德杀死查鲁特(一译迦鲁特)”“真主把国权和智慧赏赐他”达五德象素莱曼一样富有智慧,徒在困难的争论中秉公判断,作出决定。《古兰经》中暗示了达五德的不公正的行为以及后来的忏悔。在许多情节中,达五德都是以文化英雄的形象出现。《古兰经》称达五德为铠甲制造者,他手上的金属是柔软的。在信仰伊斯兰教的人民中间把达五德尊

奉为冶金工业和金属工具的守护神。在伊拉克,达五德被视为达五德教派的主要使者。伊斯兰教徒崇拜位于维福列耶马的达五德墓地。(蓉)

灯火松(Toomyoo matsu)〈日〉德岛县那贺郡大龙寺内的灯火松,是高三十六、七米的大树。每到二十一日弘法大师忌日那天,树枝上就放光。关于三重县河芸郡的灯火松,传说北畠氏所居的本城山,永禄十一年(1568)被信长攻破。那时这树上常有龙灯(日本神社的神灯)放光。附近的渔民把它当作指航灯,因此此树也被称为灯塔松。关于冈山县久米郡朝日山南部山顶上的灯火松,传说长承年间(1131~1132),久米押领使漆间时国为要孩子去本山寺斋戒祈祷时,每晚此松都有灯火放光。在岛根县隐岐,从前也有一棵灯火松,没有月光的夜晚它就放光。传说从前有一天夜里,不动明王出现在建福寺和尚的枕边,对和尚说,他想到建福寺来,于是和尚就爬到这棵松树上,把不动明王迎来。(学)

灯火岩(Toomyooiwa)〈日〉关于长野县南佐久郡的灯火岩,传说从前人们为向善光寺献做柱子的木料,从八岳山脚下放木头,天黑了,正在为难,忽见状如屏风般的一块岩石,突然象点着的灯火一样发出了亮光,使得人们平安无事地把木料运出。长野县上諏访的灯火岩是一块长六、七尺的石头,石面很平,筑高岛城时,人们用木筏运所需的石头和砂子昼夜不停,徒班时就在这石上点火,通知下一班。关于冈山县的灯火岩,传说宝德年间(1449—1452)不论白天黑夜人们都徒看见这岩石一带有灯火的亮光,走近一看是供神人在上面放的灯火。人们合掌一拜,就有神来告诉说,“吾乃冰田庄所供之神,因故来此,要长久保佑尔等子孙。”于是人们就建了神社,供奉起来。(学)

地生人(Sparti)〈希〉从卡德摩斯(q. v.)播种的龙齿中生出的武士。

(刚)

多宝佛(Ratnasambhava)〈佛〉金刚乘佛经神话中的佛。勒那家族的家长。在大曼荼罗中,多宝佛位于南方位,绘金身,

右手前伸，掌心向外，象征乐施。他的女性对应神是摩摩吉，从他身上放射出了菩萨罗那波尼。与多宝佛相对应的世间佛为伽叶佛。据有些传说，佛教“三宝”（q. v.）也是多宝佛所生。（汉）

多多拉（Dodola）〈南斯拉夫〉女神，在祈雨的仪式上常常提及她的名字。在塞尔维亚—霍尔瓦特、保加利亚以及罗马尼亚神话里都可以见到这一名字及其变体形式。各个民族都有多多拉谣曲，根据这些谣曲和宗教仪式的对比分析，多多拉最初是雷电大神佩伦的一个特征（雷神抖动胡须），后来人格化为女神，成为他的妻子。在宗教仪式上，祭司是这位女神的代表。这种仪式的遗迹在一部分塞尔维亚人的习俗里仍可看到。仪式上由6名14—16岁的少女扮演多多拉祭司，其中有4名唱歌，另两名代表多多拉（显然是古老的雷电大神）和多多里查。她们头戴花冠，人们向她们身上泼水（目的是祈求上天降雨），向她们敬献面包。在多多拉谣曲里最典型的是呼吁打开大门，祈求施以甘霖雨露等内容。（风）

多多那（Dodona）〈希〉最古老的宙斯神托所，位于厄皮罗斯山上，传说是在大洪水后由丢卡利翁修建的。在这里宙斯被称为那伊俄斯—宙斯。他的妻子是狄俄涅。据神话说，有一只鸽子从埃及的忒拜飞来，落在多多那的一株橡树上，照亮了那株树，并发出人言，要人们在这里修建神托所。这株橡树成了祭祀宙斯的中心。根据橡树叶发出的娑娑声来解释宙斯的意志。除树叶发出的声音外，神的意志还表现为其他的征兆。如圣鸽的飞翔和发出的咕咕声，淙淙的泉水声，铜锣的响声等等。问卜者把问题写在铅板上。从保存下来的铅板看，所提问题都是一般性的。男女均可为宙斯和狄俄涅服务并解释他们的意志。这里的祭司被称为塞利，不洗脚，蹲在地上。在记载中，这些妇女不仅被称为先知，祭司，也被称为老妇人和“鸽子”。1929年，人们曾在这里进行了调查性的发掘。发掘结果说明，这里大概没有相应的神庙，只有一个由三脚香炉围绕着的祭坛。这里的神托所在历史时期的影响比起英维时代的影响大大的降低。以后被得尔菲的

神托所代替。（刚）

多里斯（Doris）〈希〉①大洋神俄刻阿诺斯和忒梯斯之女，涅柔斯之妻。他们生下了50个大洋女神，总名涅瑞伊得斯。

（q. v.）。多里斯自己也是大洋女神。拉丁诗人有时把这一名称作为大洋的代名词（《神谱》）。②希腊的一个小山区，过去叫德律俄皮斯，北面与忒萨利接壤，西面与埃托利亚接壤，南面与洛克里斯接壤，东面与福客斯接壤，是希腊最大的民族——多利安人的故乡。它曾经征服过伯罗奔尼撒。传说这里的国王埃癸弥俄斯曾被拉皮泰人驱逐，但赫刺克勒斯又帮他恢复了王位。因此后来赫刺克勒斯的后裔被赶出伯罗奔尼撒时，总可在多里斯地区找到藏身之地。而多利安人征服伯罗奔尼撒则称之为“赫刺克勒斯的后裔还乡。”（刚）

多罗斯（Dorus）〈希〉赫楞和自然女神俄耳刻伊斯之子，苏托斯和埃俄洛斯的兄弟。他从父亲那里继承了“与伯罗奔尼撒相对的”土地。他是这个地方多里斯人的名祖（阿波洛多罗斯 I）。据另一传说，多罗斯是阿波罗和佛梯亚之子，在争夺埃托利亚的土地时，与其兄弟拉俄多科斯和波吕波忒斯一起被埃俄洛斯杀死（阿波洛多罗斯 I）。

（刚）

多纳尔（Donar）〈日耳曼〉雷神，相当于斯堪的纳维亚神话中的托尔（q. v.）。

（汉）

多捷特（Dotet）〈克特〉亦名多奥捷特。恶的化身之一。按照克特人的二元论神话，这位恶神同耶西（q. v.）一道创造大地。他创造的是叶尼塞河下游一带地方。他把一部分土地偷偷含在口里，因此地面倾斜，叶尼塞河向下游的方向流去。他创造了一些有害的或无益的兽类。传说，多捷特的女性形象是“魔母多捷特”（多捷泰姆）。她总是捕捉英雄哈森格特（q. v.），结果反被这位英雄用火烧死。据另一传说，多捷特捉到卡斯克特，把他拖到自己的锥形兽皮帐篷，但他乘机杀死了多捷特的女儿，将尸体煮在锅里，然后逃之夭夭。多捷特吃了女儿的肉，接着追踪卡斯克特。卡斯克特跑到七株落叶松处，试图躲到其中一株上去。他哄骗多

捷特睁大眼睛，用木棍支撑眼皮，以防闩上。多捷特信以为实，照此办理，卡斯克特趁机往她眼里投掷石块，最后把她杀死。据说，被杀死的多捷特和她的丈夫即使死后仍在危害克特人。一则童话讲，多捷特住在岩石里，专吸人血。人们切断他的一个大拇指，但这个大拇指穿上了多捷特的滑雪板，逃走了。自此，每隔七天便有一支多捷特的军队前来骚扰。有一则讲述人们同多捷特作战的神话，讲到共有7个多捷特（一说是多捷特的7个儿子），他们分别有1个到7个头，轮番前来同人们作战。据尤格人讲，多捷特人的力量藏在水里或她的锥形帐篷里，谁若能找到，就可能把她杀死。（风）

耳语桥（Sasayakibashi）〈日〉传说有一座桥，人到上面，总好象听到有人说悄悄话，实际上没有别人。据说架这座桥用的杉树是一棵树精，曾与一女人相爱。人们伐此树时总是砍而又合，后来一天之间把它砍倒，又重量超常，无法移动。经阴阳先生卜算，把它爱的那个女人请来，让她同树悄悄说了一个告别的话，树就变轻了。用此树架了桥之后，仍可听到他们的耳语。（学）

伐楼那（Varuna）〈印度〉同宇宙洋有关的天神，真理和公正的保护者，阿底提耶诸神中的主要成员。他是吠陀神谱中与因陀罗并列的最大的神。在《梨俱吠陀》中有10支歌献给伐楼那。此外还有许多歌是伐楼那和密多罗所共有的。只有伐楼那和因陀罗被称为“握有一切者”。伐楼那也是人、神和一切的君主。伐楼那训诫众神，众神俯首听命。他创造了世界，并保住了世界。他让空气空间充实，扩大了土地，挂上了太阳，照亮了天空。天地都听命于他。昼夜是他的衣装。太阳是他的眼睛，他使太阳转动。他有千只眼。伐楼那的基本特点就是同宇宙洋相联系。他放出宇宙水，解除对水的束缚。为洪流铺设道路。监护江河，大海。河流是他的姐妹（共7个）。波罗——伐楼那就是密多罗。密多罗同火（太阳）有联系。这反映了水火相对的古老观念。伐楼那与密多罗的区别在于，伐楼那更多地与自然现象（而非社会现象）相联系。他具有神奇魔力。他身上有阿修罗（q.v.）的属性。

他是提婆，但有时被称为阿修罗。伐楼那对人类严峻，一般距离较远。但他对于歌手十分关切。他监护人类，防止他们走上邪道。他反对不公，疾病，死亡。他是社会秩序、真理的化身。他注视真伪，惩罚说谎者。在吠陀颂歌中他与阿底提（他的母亲）、阿耆尼、苏摩、曼纽、乌沙斯、因陀罗有联系。但在吠陀中与伐楼那联系的神话故事并不多，而且只有片断。除了把密多罗同伐楼那联起来的“金胎”外，在《梨俱吠陀》中只有一个关于伐楼那的比较完整的故事。这就是伐楼那同极裕仙人的关系。极裕仙人是哲人和歌手，曾受到伐楼那的宠爱，向他演示了昼夜的交替，携带他一起上船，让他成仙等。但后来不知为什么极裕仙人惹怒了伐楼那。他请求伐楼那宽恕，而伐楼那则仍使他患了致命的水肿病，伐楼那的妻子叫伐楼那尼或伐楼尼，后来被视为葡萄酒女神。在吠陀后时期，伐楼那失掉了在众神中的领导地位，成了护世天王（q.v.）之一，多在西方，受印度教中三个最高神管辖。据史诗的叙述，大梵天推翻了那护沙在天上的王位之后把统治宇宙的权力赐给了因陀罗和那些帮助过他的神（伐楼那、阎摩、阿耆尼或苏摩）。在关于那护沙的故事中，伐楼多呼吁因陀罗回来惩处那护沙。在这一时期伐楼那仍被视为水域的统治者，不过权力已大大受限，道德法则方面的权力则全部丧失。不过他的形象则强烈地人格化，有了许多亲属，有了许多新的故事。在史诗和往世书中，伐楼那把苏摩的女儿、智者乌多提耶的妻子跋特罗劫持到海底宫中。乌多提耶派使者那罗陀前去讨要，伐楼那把他逐出。乌多提耶请求河神萨罗斯伐底不要再向大洋供水。然后他就把大洋水淘干。伐楼那只好把抢来的美人归还给丈夫。伐楼那爱上了密多罗的妻子尤哩婆湿。她给他生了两个儿子。伐楼那也如其他的神一样，在罗波那（q.v.）到来时化成了天鹅。罗波那攻进了伐楼那的王国，战胜了他的儿孙，并向他本人挑战。但他不应战。在持斧罗摩的故事中，他赠给理质竭1000匹马，然后把摩录多王的后裔藏在自己家中。伐楼那在许多故事中都帮助因陀罗。众神创造了迦梨女神，伐楼那赐给她双

脚和绳套，让她用此拴住阿修罗魔怪摩醯湿。伐楼那赠给阿周那绳套、弓箭、神车，使他能上天（《摩诃婆罗多》Ⅱ）。史诗中多次描写他同冥界。死亡有密切的联系（绳套成了他的主要表征物），四周有蛇围绕。而在梵书中则强调他祭祀作用的一面。伐楼那形象的演化使我们能够复元这个神形成过程中的一些细节。密多罗——伐楼那的结合（而且伐楼那是阿修罗）肯定与伊朗神话中密特拉——阿胡拉·马兹达同出一源。因此也就可以肯定这一神话源自古老的印度——伊朗时期。研究者认为伐楼那一名与赫梯的海神阿鲁那、希腊神话中的乌刺诺斯、斯拉夫神话中的沃洛斯、立陶宛神话中的韦尔尼亚斯都是一个词根。

（刚）

各各他（Golgotha）〈圣〉耶稣（q.v.）被钉上十字架的地方。“各各他”为希伯来文音译，意为“骷髅地”。何以称作“骷髅地”，解释不一，有的人考证这里本是处死犯人的地方，堆满骷髅，有的人认为这里是一园坑，形同骷髅。

（灵）

观世音（Avalokitesvara）〈印度〉大乘与小乘佛教神话中的主要菩萨之一，大慈大悲的化身。菩萨都有先拯救世界而后成佛的决心，观世音就是这种决心的最高体现。遇难众生只要诵其名号“菩萨即时观其音声”，前去打教，故名。据《净土七经》，观世音乃创建西方极乐世界的阿弥陀佛（q.v.）的佛光，是阿弥陀佛在人世间的体现，因此在观世音冠上缀有阿弥陀佛之像。观世音是现世（即第四世）的创造者和保卫者，他的使命就是在乔答摩佛陀（q.v.）升天以后、弥勒佛（q.v.）出世以前守护好这个世界。传说，观世音察知这个世界罪孽深重，非常悲伤，以致头颅碎裂。阿弥陀佛将所有10块碎片摆在一起，再将其形象置于顶端，这就是11面观世音之由来。《妙法莲华经》说此菩萨法力无边，能变成各种形象，名为普门示现；《首楞严经》说他有32应化身，为普救众生他能进入任何地方，包括地狱在内。观世音菩萨能从远处听到受苦受难人的喊声和呻吟。观世音菩萨的形象于公元前一、二百年间产生于印度佛教，公元3—7世纪是印度北方崇拜观世音的鼎盛时期。观世音形

象虽然出自印度，然而受其影响最大的国家却是中国和日本。公元1世纪观世音形象传入中国，大约6世纪各地寺庙就普遍供奉有观世音象。公元7世纪传入西藏地区，而且很快就成了喇嘛教香火最盛的菩萨。西藏的达赖喇嘛据说就是观世音转世。从公元7、8世纪起观世音的形象发生了变化：开始出现女相并有逐渐取代男相之势。中国北宋（960—1127）以前都是男相，后来带有双重性别特征并逐渐改为女相。小乘佛教中的观世音菩萨具有多种形象和称号，其塑像和彩绘有的为印度皇太子，有的为手持荷花的菩萨，也有四臂佛、11面千手佛等等。据佛教净土宗说法，阿弥陀佛为西方极乐世界之主，观世音与大势至（q.v.）为阿弥陀佛的左右胁侍，合称西方三圣。观世音为中国四大菩萨之一，音译为“阿波卢吉低舍婆罗”。唐李世民时代因讳李世民名，略称“观音”。相传观世音显灵说法的道场在浙江省普陀山。据称其生日是夏历2月19，成道日是夏历6月19，涅槃日是夏历9月19。

（裴）

亥日祭（Inoko）〈日〉指旧历10月的亥日之祭祀。在12支中独祭这个亥日是受中国文化的影响。开始时在上层阶级中流行，后来流传至民间，变成农耕祭礼，以至成为秋收时之祭典。10月的亥日不止一次。一般把第一个亥日当做武士的祭日，第二次的亥日方是农民的节日。这一天用新谷舂成糕饼，用以消除百病，并祈愿子孙繁荣。这一天孩子们用草绳拴在一块圆石上，拉起又放下地拍击着地面，这叫做打亥桩。日本关东地方也有举行所谓十日夜之祭的，那是10月10日夜进行的活动，也有些地方在春天进行这种祭礼的，称为春亥日祭。

（介）

回首松（Mikaerimatsu）〈日〉镰仓市片濑的本连寺外的回首松树枝全都朝西，传说是西行法师给扭过来的，也被称为扭松。在福冈县若松市也有回首松，是说从前有一个女人抱一个叫松的孩子看杜鹃花。后来把孩子放在桥上，她去折花，忘了孩子，渐渐走远。突然看见这棵松树，才想起孩子还放在桥上。因此这棵松就被称为回首松或回忆松。此外，还有回首樱之说。

（学）

吉比尔 (Gibil) 〈苏—阿〉 此为苏美尔语, 阿卡德语作“吉拉”, 或“吉卢”, 火神。最早见于公元前26世纪的神名录。在吉比尔的形象中善恶共存: 他既是光明和洁净的象征, 又会造成破坏和灾难。吉比尔是恩奇之子, 他辅佐恩奇施行诅咒和破坏的魔法。在阿卡德关于战争和瘟疫之神埃拉 (q. v.) 的故事中, 马尔杜克找吉比尔为他清洗王袍。在《恶魔乌图库》中, 吉比尔与其父恩奇一起揭开“七魔”的奥秘。在《哭乌尔城的毁灭》中, 他帮助恩利勒摧毁乌尔城和消灭该城的居民。 (刁)

吉瓦里 (Dzvari) 〈格〉 意为“十字架”。格鲁吉亚赫弗苏尔人神话中地方性神祇的通称。类似的名称还有“赫弗季斯什维利” (意为“神的子女”) “赫弗季斯纳勃捷比” (意为“神祇生育的”) 等。他们受宇宙主宰格麦尔季 (q. v.) (莫里盖—格麦尔季) 管辖, 是地区、村社、村庄等的保护神。古达尼斯—吉瓦里是全体赫弗苏尔人的神, 其神庙位于古达尼斯村。他是帮助赫弗苏尔人抵抗强敌的战神, 在这一方面他与基奥尔基 (q. v.) 等同。人们还普遍崇拜卡拉季斯—吉瓦里。后期, 吉瓦里吸收了基督教神话中的玛利亚和其他人物的某些特征。在普沙维和图舍季地区, 吉瓦里相当于哈季 (意为“圣像”)。 (风)

吉瓦纳 (divana) 〈突厥〉 土库曼、鞑靼、巴什基尔、塔吉克、乌兹别克称之为杰瓦纳, 阿塞拜疆称之为吉瓦诺, 柯尔克孜称之为杜巴纳、杜瓦纳、杜马纳, 哈萨克称之为杜阿纳, 卡拉卡尔帕克称之为吉伊瓦纳。神话中被尊为神圣的疯僧。“吉瓦纳”一词来源于塔吉克—波斯语, 意为“被德维迷惑的人”, 由此可知, 这一名称出现在德维还没有被看作凶恶精灵之前。据中古中国文政记载, 在中世纪早期, 曾把萨满叫作吉瓦纳。后来吉瓦纳接受了伊斯兰教之前的神话中萨满的职能, 在故事和史诗里是英雄人物的魔法无边的助手, 这种职能在古老神话里本来是由保护神担负的。他是预言家和魔法师。他能帮助孩子出世, 例如, 他帮助了勇士阿勒帕梅什的出生。他帮助英雄人物缔结良缘, 为他们排除一切艰难险阻。吉瓦纳通常没有名字。但

偶尔有一些著称于世的圣者或者神话人物也被尊为吉瓦纳 (如纳合西班底教团的创始人巴哈丁一类历史上的真实人物, 以及奇利坦、布尔库特—巴巴一类神话人物)。吉瓦纳在神话里占有重要地位, 他们反映了伊斯兰教的苦行僧在人民生活中曾起过的重要作用。 (风)

汲沦溪 (Kidron) 〈圣〉 在耶路撒冷城和橄榄山之间的一条峡谷。大卫逃亡时, 越过此谷。耶稣也曾经过它。在约西亚时代, 这里是耶路撒冷居民的公墓。 (灵)

基沙尔 (Kishar) 〈阿卡德〉 老一代的女神, 地极之神。阿普苏和提阿玛特 (qq. v.) 之女, 安沙尔 (q. v.) 的孪生姐弟, 又配为夫妇, 生苍天神安努 (q. v.)。 (刁)

江格尔 (Dzhangar) 〈蒙〉 亦名姜赫尔 (土尔扈特), 姜嘎尔 (蒙古)。史诗英雄。史诗形成于伏尔加河一带的土尔扈特人中间。在蒙古史诗里此名有多种变体: 江格尔, 江格赖, 江尔瓦伊, 准拉, 准噶尔 (可能是对准噶尔汗国的回忆在史诗里的反映)。有人认为“江格尔”一名来源于波斯语的杰汗—吉尔 (意为“世界征服者”); 也有人认为来源于蒙语的金格内赫 (意为“鸣响”)。较可信的说法应是“孤儿”, “孤独者”, 因为它符合西伯利亚突厥和蒙古人民史诗的特点。这些民族的古老观念是把史诗英雄奉为始祖, 是第一个人。在这种情况下“江格尔”等于雅库特人的埃尔—索戈托赫 (意为“孤独的男子汉”) 和绍尔人的察盖斯 (意为“孤儿”)。江格尔是生于“最初时代”的孤儿。1岁时他就同各种曼古斯 (q. v.) 搏斗, 5岁时被勇士希克希尔吉俘虏。希克希尔吉企图害死他, 吩咐他去夺取智者阿勒坦一切吉的马群, 纳果他身负重伤, 生命垂危。希克希尔吉之妻经不住儿子洪戈尔的恳求, 医好了他。7岁时他娶美女沙勃达勒为妻。沙勃达勒是东南地区的领主, 因而他成了理想的笨波国的君王。另一说法是, 洪戈尔推戴他当了君王。江格尔之父的王国遭到四个汗的践踏, 他与洪戈尔一起逃到山洞避难。后来他成了君王。洪戈尔则是他王国中的第一位勇士, 阿勒坦·切吉是他

的军师。在各个版本里他和洪戈尔都有紧密联系，其命运交织在一起。他的护卫由12位勇士组成(12是典型的具有魔力的数字)。此外，还有几个过去曾是领地首领的王公，志愿或被迫地加入他的队伍。这些人抛妻弃子，也和他一样成了典型的孤身者。同格萨尔(q. v.)一样，他也体现了文化英雄和宇宙君主的某些特点。他的权力得到40个汗的承认(“40”在民间神话里表示“普遍”)。他的敌人或是所谓的“大地上黑暗部分的统治者”——“异族”汗，或是与其父为敌的4个汗，或是企图恃强把女儿嫁给他的4个汗(数字“4”说明这些人物在某种程度上同世界四方君主的观念有关)。这一史诗在形成过程中可能受到过佛教神话中转轮王(q. v.)故事的影响，例如转轮王拥有七宝，其中即有主兵臣宝(神奇兵器)、紺马宝(宝马)、玉女宝(美妻)、主藏臣宝(良相)等。这种影响并未违背史诗的理想，例如，苯波国拥有五宝，乃是敌人觊觎的对象。在某些版本里“江格尔”一名有所更改：扎嘎尔汗(意为“印度王”，藏语中“印度”为扎嘎尔)，或姜嘎赖。在史诗中，江格尔是克尔克夜神话中玛纳斯(q. v.)类型的君主。在晚期版本(尤其在蒙古版本)里，这一形象有退化迹象，往往被描写成怯弱人物，已退居二位，主要英雄已是洪戈尔。一些谣曲赞颂江格尔及其勇士(首先是洪戈尔)远征魔怪，某些情节保留了神话的原始状态。其中之一讲：江格尔为洪戈尔作媒，娶美女赞丹·格雷勒为妻。赞丹·格雷勒是个魔女，已有未婚夫(或情夫)——天上勇士铁吉亚·表萨(蒙古神话为陶莫尔·表斯或陶莫尔·铁韦格；布里亚特神话为曼古斯)。洪戈尔在决斗中战胜对手，严惩未婚妻及其父亲。经过长期游历之后，洪戈尔终于找到真正的妻子格伦扎勒，媒人仍是江格尔(某些蒙古和布里亚特版本称江格尔为洪戈尔之父，从而媒人作用符合他的身份)。另有一个故事讲，江格尔同一些本是冥间的、后来成为天上的怪物搏斗，杀死44个头的穆斯(即曼古斯)。穆斯变成天上怪物克尤留勃·额尔德尼，江格尔同其决斗，怪物变成苍鹰，将他带到天上。他在天上遭到可怕惩罚，幸而被太阳的女儿救出。

太阳的女儿是克尤留勃·额尔德尼的第三房妻子。她曾被44个头的穆斯吞入腹中，经江格尔的援救才得以活命。她哄睡怪物，救出被拘押的江格尔。江格尔找到和消灭了克尤留勃·额尔德尼藏在马鹿腹中的“外在灵魂”——一只小鸟，从而杀死了怪物。后来他在大鸟加卢达(q. v.)帮助下从天上返回地面，因为他曾救过大鸟的幼雏免受大蛇的侵害。他长期流浪在人间、天界和冥间，返回家中时发现妻子沙勃达勒已年老色衰，于是重又不告而别，离开国家。他的出走使他的勇士们大为震怒，也纷纷离开苯波国。舒勒玛斯(q. v.)汗沙拉·吉乌尔吉乌趁机大举进攻苯波国(此情节很象格萨尔史诗的中心情节)。洪戈尔挺身捍卫苯波国，但遭失败，被舒勒玛斯俘虏，打入冥间湖底的第七层地狱。江格尔得子之后，重返破败家园，决意搭救洪戈尔。他通过“宽阔的红洞”进入下界。红洞位于一幢喷放浓烟的黑茅屋底下(这一情节与流传很广的通向地狱之路经过炉灶的神话观念相符)。前往冥间湖底途中他杀死了老妖妇及其七个独目儿子。她的最小的儿子是睡在铁摇篮里的婴儿，一向被认为刀枪不入，不能损伤(这一情节类似土尔扈特神话中关于玛桑格的故事)。土尔扈特神话中的史诗说，演唱艺人应具有超自然能力，关于江格尔的谣曲来源也带有神话性质：第一位演唱江格尔史诗的艺人，是在冥王埃尔利克(q. v.)的宫廷里听到关于江格尔的故事，然后将其带回人间。(风)

江哲里(Kanchori)〈朝〉 恶龙。它的出现预兆旱灾。朝鲜民间有一谚语：“出现江哲里，丰收变饥馑”。(风)

考罗斯(Caurus)〈希〉 西风神仄费罗斯的另一名字。(刚)

考诺斯(Caunus)〈希〉 弥勒托斯之子，阿波罗之孙，比布利斯(q. v.)的孪生兄弟。比布利斯狂热地爱上了考诺斯，为了躲避她的追求，考诺斯逃到了卡利亚(《变形记》Ⅳ)。在那里兴建了考诺斯城。(刚)

老底嘉(Laodicea)〈圣〉 城市名，属于罗马帝国的亚洲省。约公元前261—246年为安提阿杰二世所建，以其妻名老戴克命

名。位于一小山边，水力资源丰富，被称为水的堡垒。在罗马统治时期，由一个小镇迅速发展为大而富裕的城市，是交通要道，商业发达。居民为叙利亚人，犹太人。盛产羊毛和眼药，公元1世纪前后是一个重要医药流通中心。老底嘉基督教会是保罗等人在西亚建立的7个比较稳固兴旺的教会之一。保罗致歌罗西教会的信同时也是致老底嘉教会的信。约翰在《启示录》中把以弗所、老底嘉、士每拿、别迦摩等7个教会称为7个灯台，称7个教会的使者为七星。当时老底嘉的信徒们捐赠支持使徒和教会活动十分踊跃。公元60年间毁于地震，罗马皇帝支持重建，公元11世纪回教徒入侵时再次被毁，由附近的德尼西利取代它为首府，该城现在已为废墟。

(理)

列克昂 (Lekeon) <亚美尼亚> 亦名列维阿坦，一巨鱼，它在宇宙洋中遨游，用身躯围绕大地。它总想用口咬住自己的尾巴，因而不断蠕动、团团转。但是始终达不到目的。它的活动造成地震。据云，一旦巨鱼咬住自己的尾巴，世界便将崩溃，人类便将灭绝。

(风)

列科姆 (Rekom) <奥塞梯> 繁殖之神，是古老的(13世纪的)查拉宗氏族的保护神，后来又成为奥塞梯氏族的伊伦和图阿利等胞族的保护神。据云，列科姆的神庙修建在采伊村附近的采伊盆地。这座神庙是他施展法力，自行建成的：永不腐烂的圆木一根接一根自行装上大车；犍牛自行运送圆木。为了纪念他，每年按固定日期向他敬献绵羊、公牛，啤酒和其他饮料。届时大摆酒宴，但只准男人参加，违者会发生祸事。一次，过节时有一女人怀抱婴儿，牵着用祭献的绵羊向神庙走来。当她快走进神庙时，猛地刮起一阵狂风，女人、婴儿和绵羊登时都变成了石像。神庙里保存着他用过的望远镜、头盔、箭矢和其他物品，据说这些东西都具有魔力，能保证农牧业丰产和牧场的安全，驱散鬼怪和疾病。他要求每一个杀死高加索野山羊的猎人把羊角留给神庙，把羊肉制作烤羊肉串，否则，此猎人将永远捕杀不到任何野物。在纳尔特史诗里讲到了他的来历，他同梅卡勒加贝尔塔和塔兰杰洛兹都是由天

神哀痛纳尔特勇士巴特拉孜之死而流下的三颗泪珠变成的。

(风)

吕底亚 (Lydia) <圣> 圣保罗第一次在腓立比传道时，是被他说服皈依基督教的第一个欧洲人。保罗到达腓之比之前她已皈依犹太教。一个安息日，保罗一行出了城，在河边犹太教祈祷的地方宣传福音，吕底亚受到了开导，全家领受了洗礼，并邀请保罗到家做客。吕底亚是推雅推喇人，她是个富有的商人，专门经营染料和印染织品。

(俭)

吕高尼 (Lycaonia) <圣> 小亚细亚地名。据《圣经·使徒行传》记载，圣保罗时代吕高尼人使用的语言不是普通的希腊语，而是叙利亚方言，或者是希腊语的变体，众说不一。吕高尼大多是荒凉的平原，不见树木，没有淡水，只有几个盐水湖。保罗和巴拿巴在吕高尼人身上显示奇迹后，未开化的吕高尼人马上得出结论，认定他俩即是罗马神墨耳枯里乌斯和朱比特。他们的来访成了罗马诗人奥维德的《变形记》中的一个故事。圣保罗第一次远行传道，从西到东横穿过吕高尼，然后又按原路返回。第二、三次远行传道他都由东向西。

(俭)

吕卡翁 (Lycaon) <希> ①阿耳卡狄亚国王，佩拉斯戈斯和大洋女神库勒涅之子。吕卡翁和他的50个儿子都不敬神。宙斯得知此事，想亲自看一看传闻是否属实。他化作一旅客访问了吕卡翁的家。后者怀疑来客并非凡人。为验证他的设想，他杀死自己的一个儿子，用其肉款待宙斯(亚历山大的克雷芒：《训诫集》I，据另一传说，被杀死的是阿耳卡斯(q. v.)的孙子，见伪托厄刺斯忒涅斯写的《星变记》)。宙斯大怒，推翻了桌子、用雷电把吕卡翁和他的孩子们烧成灰烬(阿波洛多罗斯II)。据另一传说，吕卡翁从大火中逃出，变成一只狼。宙斯看到人类如此堕落，发起洪水，消灭人类(《变形记》I)。在阿耳卡狄亚的吕卡翁山(狼山)有对变形狼的崇拜。这大约源自希腊之前。关于吕卡翁杀子献神的神话，大概反映了古代把人做祭品献给宙斯·吕刻俄斯的风习，而奥林波斯教则禁止人祭。②普里阿摩斯和赫卡柏(q. v.)之子，被阿喀琉斯俘获，卖给

楞诺斯国王做奴隶。阿客琉斯得一银质合金碗作为代价。但吕卡翁从楞诺斯逃回特洛伊参加了战斗，最后被阿客琉斯杀死（《伊利亚特》XⅡ）。③潘达罗斯（q.v.）之父。

（刚）

吕科斯（Lycus）〈希〉 ①许里欧斯和克洛尼亚之子，倪克透斯的兄弟。忒拜的国王波吕多罗斯娶了倪克透斯的女儿安提俄佩为妻，生子拉布达科斯。倪克透斯成了拉布达科斯的保护人。但倪克透斯在同厄波剖斯（q.v.）的战斗中被杀（发生战斗是因为厄波剖斯劫持了安提俄佩），这样吕科斯又成了拉布达科斯的保护人。拉布达科斯去世后，吕科斯做了国王。他出兵征讨并杀死了厄波剖斯，夺回了安提俄佩，把她囚禁起来。安提俄佩的儿子安菲翁和仄托斯（qq.v.）长大后把吕科斯及其妻子狄耳刻杀死（阿波洛多罗斯Ⅲ）。②雅典的英雄潘狄翁之子，埃勾斯，尼索斯和帕拉斯的兄弟。他被埃勾斯迫害，流落于小亚细亚，做了国王，成了吕客亚的名祖。赫刺克勒斯曾帮他同柏布律刻斯作战。③倪克斯透的后裔。趁赫刺克勒斯不在时夺取了忒拜的王位，并把赫刺克勒斯的妻子墨伽拉逐出，后被赫刺克勒斯杀死（欧里庇得斯，《赫刺克勒斯》）。④传说中波俄提亚的国王。⑤传说中利比亚之王。⑥波塞冬之子。⑦阿瑞斯之子。⑧埃古普托斯之子。⑨埃涅阿斯（q.v.）在意大利的朋友之一。⑩普里阿摩斯之子。⑪马人之一。（刚）

吕客亚（Lycia）〈希〉 小亚细亚的一个地区，由潘狄翁之子吕科斯（q.v.）而得名。伊俄巴忒斯（q.v.）是吕客亚的统治者。他派柏勒罗丰（q.v.）去消灭怪物客迈拉（q.v.）。这里的民族善射。据古代作家描述，当勒托（q.v.）同她的两个孩子逃到这里时，这里的人拒绝让他们喝水。勒托祈求神把这个民族变成青蛙。使他们永远生活在水中。（刚）

吕西佩（Lysippe）〈希〉 ①忒斯皮俄斯（q.v.）的50个女儿之一。②普罗托斯和安忒亚（qq.v.）之女。她发了疯。墨兰波斯（q.v.）把她治好，她即嫁他为妻。（刚）

伦吉斯（Rungis）〈拉脱维亚〉 亦名鲁祖·伦吉斯，意为“黑麦的伦吉斯”。主

管粮食的精灵。他给人们带来粮食，帮助堆积粮食。他属于家中精灵，常变化成黑猫。

（风）

米耳拉（Myrrha）〈希〉 客倪刺斯之女，爱上了父亲。详见“客倪刺斯”条和“阿多尼斯”条。（刚）

米赫尔（Mikhr）〈亚美尼亚〉 亦名穆格尔，源于巴列维语的“米赫尔”天光和太阳神，阿拉马兹德（q.v.）之子。在古亚美尼亚，为米赫尔在巴加阿里吉（今在土耳其境内）修建了神庙，在凡城附近的深山里有他的祭坛穆赫里·杜尔（巴列维语，意为“米赫尔之门”）。在古亚美尼亚的日历上，每月的第8天叫“米赫尔”，第7个月（现在的2月）叫作麦赫坎。在亚美尼亚有150多个地名是由“米赫尔”一词派生出来的。基督教普及之后，对米赫尔崇拜的影响仍反映在5—8世纪的亚美尼亚编写的宗教歌曲（沙拉坎内）里。这些歌曲把耶稣同光明之神合在一起，称他为“光明”，“光明的创造者”，“施放光明者”，“真理的太阳”，“思想的光明”，“太阳光芒”，“光明的源泉”等。米赫尔形象以变体形式成了史诗《萨逊的大卫》（q.v.）里的英雄人物。在史诗里，他一分为二：大穆格尔（祖父）和小穆格尔（孙子）。大穆格尔是萨纳萨尔（q.v.）和卡吉（q.v.）的女儿杰赫宗之子。这是位力大无穷的勇士，创立了很多功勋。他同魔狮搏斗，因这魔狮阻断了往萨逊城运粮的道路。他徒手把魔狮撕成了碎片，从此获得了“撕狮英雄”称号。大穆格尔战败了众魔怪，杀死了作为黑暗和地狱象征的黑牛，从而使主要敌人白德维丧失了魔法，最后被大穆格尔杀死。小穆格尔是大卫和汉杜特—哈童之子。他云游天下，铲除不平，专与恶势力为敌。他战胜了魔怪库普，消灭了吃人妖婆；击退了威胁萨逊城的异族的马人；他推翻悬崖峭壁，分开流经此城的河流，减缓了水势，解除了杰齐拉城的灭顶之灾。小穆格尔不意遇见刚刚返回萨逊的大卫，他不知这是他的生身之父，同父亲发生搏斗，把父亲打倒在地（一说，加布里埃尔·赫列什塔克（q.v.）把二人劝开）。大卫诅咒了儿子，他注定小穆格尔永生不死，但水无子息。小穆格尔无力

铲尽人间不平，大地不再能承受他的重量。他和他的战马库尔基克·贾拉利(q.v.)陷进地里。他到父母的陵墓上去询问他今后的命运。他听到父母发出的声音，要他躲进岩石里去，静候世界的变化。据一传说，一只先知的乌鸦——阿格拉弗指引他通向岩石之路，因此这岩石便得名为阿格拉瓦卡尔(意为“乌鸦岩石”)小穆格尔利剑一挥，岩石裂开，他和战马都进入岩石。小穆格尔每年从岩石出来一两次(一说每礼拜六出来一次)，试探土地是否已变得坚实。每次他都看到土地承受不起他的重量，便又回到岩石中去。一次，一个牧人不意从半开的岩石缝里望见了小穆格尔。他告诉牧人说，只要到了旧的不平世界毁灭、新的公正世界诞生的时候，只要到了麦粒大过胡桃、荞麦粒大过野蔷薇果的时候，他就可永远离开岩石，回到人间。另一说法，在他藏身的岩石里点燃着一根永不熄灭的蜡烛(或神灯)；有一架不停转动着的恰尔希—法拉克(意为“命运之轮”)，只要此轮一停，小穆格尔即可走出岩石，破坏掉不平的世界。另一组神话又说，他被最高神下令钉在崖石之上受苦，一只乌鸦啄食他的肾脏。这个情节的出现显然是受了关于反对天神的勇士，以及关于阿尔塔瓦兹德*(q.v.)等神话故事的影响。阿尔塔瓦兹德同样被铁链锁在山洞里，古亚美尼亚神话也把他同拯救世界的题材联系在一起。小穆格尔的形象是伊萨基扬的叙事长诗《萨逊的穆格尔》中的中心人物。(风)

米伽勒(Michael)〈圣〉大天使或天使长，《旧约》称他是犹太人的守护神，帮助抵抗异教徒的势力。《新约》称他在天上与撒旦搏斗。(俭)

米勒达(Mylda)〈立陶宛〉此名来源于立陶宛语“米列季”，意为“爱情”。爱神，他仅见于晚期的、且不十分可靠的资料。在蜡尔纽斯有其圣地。(风)

米利暗(Miraim)〈圣〉摩西之姐。当装着婴儿摩西(q.v.)的蒲箱放在芦荻中时，米利暗远远在暗中守候，关心弟弟的命运。看到埃及公主打算收留，马上机智地上前建议给他找一个以色列奶母，从而使摩西

重回母亲的怀抱。后来，摩西率众出埃及，在行军途中，每逢喜事，她便拿起鼓来，领着众人歌舞庆祝，帮助弟弟团结鼓舞民心。

(理)

米里娜(Myrina)〈希〉阿玛宗人(q.v.)的将领之一，率领军队打过许多胜仗。她占领了阿特兰提斯王国，曾与女妖戈耳工(q.v.)战斗，占领过利比亚，蹂躏过阿拉伯和小亚细亚。但最后被色雷斯国王摩普索斯和斯库忒亚人西皮洛斯杀死。她的军队也被斩杀净尽。在《伊利亚特》中荷马谈到了特洛亚城下的米里娜墓地。人们称这个地方为巴提埃(《伊利亚特》II)。西西里的狄俄多罗斯把米里娜的战斗故事写成了半传说性的历史，这一著作曾作为欧赫墨罗斯(q.v.)把神话解释成历史的一个例证。(刚)

米米尔(Mimir)〈斯堪〉神秘的智慧泉之主宰。该泉住于宇宙树伊格德拉西尔的树根旁。米米尔究竟出身于神、巨人，还是阿尔则瓦不详。《旧埃达》中的《沃尔瓦的预言》提到，米米尔在藏有奥丁的眼睛的泉中饮用蜜酒，还提到奥丁在诸神与魔怪进行的世界末日的一次大战之前，曾同米米尔的头共议大事。在《英格林格萨迦》中提到，瓦尼尔割下了米米尔的脑袋(他在诸神与瓦尼尔交战后沦为瓦尼尔的人质)，并将它献给奥丁，后者把它涂以香料，防止腐烂，遇事则同这个脑袋商议。《新埃达》提到米米尔用格亚拉尔霍伦之角饮泉中蜜酒(据《旧埃达》则为海姆达尔之角)。米米尔抢走了奥丁的一只眼睛，作为他允许奥丁饮用智慧泉的抵押。在拉格拉摩克会战前奥丁来到智慧泉旁，向米米尔求教他同他的军队应如何厮杀。又说，把米马迈德树同伊格拉西尔树相提并论。在《沃尔瓦的预言》中，没有提到“米米尔的子女”。(汉)

米诺娜(Minona)〈非〉达荷美神话中妇女之神。在早期神话中，可能以女祖先身分出现。据神话说，米诺娜住在专供妇女居住房子里，司纺纱。她关怀从事巫术活动的人。丰族妇女每人都有祭祀米诺娜的圣所。每年第一批收获的果实都要向她献祭，以祈求土地丰收。在一些神话中，她有时为法之女或母亲，有时为马武之母，有时则

为莱格巴之妹。

(亮)

米奇特 (Michit) <蒙> 亦名麦奇特。阿尔泰族神话中叫麦钦, 其他突厥族神话中叫乌利凯尔。昴星团星座的人格化形象。

“米奇特”一名来源于蒙语的“麦钦”的复数形式, 其意为“猴”。这一神话人物的形成显然受到“猴年”观念的影响。“猴年”的蒙语为“麦钦·日勒”, 阿尔泰语为“麦钦·季伊勒”, 是突厥—蒙古氏族12地支年日历上的第9年(申猴)。据云, 猴年多干旱, 寒冬来早, 牲畜中, 尤其是马和骆驼中流行瘟疫等。这些征象同米奇特的神话含意相当吻合。米奇特是恶魔型人物。据云, 他由地到天, 并在天上到处移动, 造成酷寒、炎热、瘟疫盛行以及各种灾祸。据卫拉特人传说, 春天一到, 米奇特便消失不见了, 经过一冬折磨的人和牲畜都羸弱不堪。杜尔伯特人和乌梁海人说, 米奇特曾生活在人间。当时四季温暖如春, 而阿尔泰—突厥人却说, 当时是一片酷寒。还有一些传说, 认为米奇特能引起大雪, 使牲畜遭受饥饿和瘟疫。一次, 米奇特在炉灰里或在冰面上酣睡(说明他与热和冷的联系), 骆驼和母牛企图把他一脚踩死。骆驼抢先一步, 用巨蹄猛踏, 但米奇特从它的偶蹄缝隙中逃了出去, 分解上天成六个星辰。从此, 每到冬天他便从那里向人间喷射寒气。阿尔泰人说: 季耶季甘, (即大熊星座) 奉命下凡, 他派马前去踩死米奇特, 但是母牛比马抢先一步。结果米奇特逃走, 分解成7个部分, 化为7个恶魔。季耶季甘费尽气力, 仅仅得以捉住其中一个。自此以后, 米奇特便一直追踪这位劫持者。这是个固定的神话母题: 米奇特原有7颗星辰, 其中一颗被大熊星座夺去, 此事见于多伦·额博根(q.v.)的故事。据另一传说, 米奇特星座原来包括十二颗星。一个阿尔泰传说讲, 昴星团和大熊星座曾是两位汗, 前者有7颗星, 后者只有6颗。但是, 大熊星座抢走了昴星团的一颗星, 现在这颗星安放在大熊星座的尾部。为了此事, 昴星团对劫持者开始了永不停息的追逐。土尔扈特人说, 劫夺米奇特的一颗星, 于人类大有益处, 拯救世界免于灭亡, 因为减轻了米奇特散发的寒冷。与这一情节近似的还有关于文化英雄埃尔希

—墨尔根(q.v.)的故事。这位英雄消灭了米奇特的“多余的”1颗星辰(一说, 6颗星辰), 以防它(或它们)散发异常的寒冷。据晚期的神话, 昴星团的来历同7位能工巧匠有关。他们之中有一位妻子被暴戾的汗霸占。7人齐心协力, 把她从奴役中解救出来, 但他们争论起功劳大小, 互不相让, 终于反目。一怒之下竟把这个女人撕成了碎块。这些碎块至今仍在月亮上, 就是人们常见的斑点。他们7人化成星辰, 但是女人的丈夫被汗劫去杀害了。据卫拉特人的说法, 他后来又被同伴救活。喀尔喀人的传说也讲到了7名能工巧匠, 但他们是亲兄弟, 都是霍布利杰伊—墨尔根。7兄弟中有一个百发百中的神箭手, 他瞄准了太阳, 可是没有射中, 因而变成了草原上的早獭。此后, 余下的6兄弟变成了麦钦——猴子, 升上了天空, 变成了昴星团。(风)

米沙利 (Mishael, 亦名 Meshach)

<圣> 犹太人。巴比伦王尼布甲尼撒平日养一批哲人术士在身边, 以便随时替他圆梦解难。后来又从被征服的囚徒中挑出一些聪明、健壮、英俊的青年加以培养, 犹太族人但以理、米沙利, 哈拿尼雅、亚撒利亚(qq.v.)都属被选者。太监长给他们改名, 米沙利叫米煞。四人学成之后, 才智过众人十倍, 便留在国王身边侍立。尼布甲尼撒造了一座金神像。米煞等三人独不向神像跪拜。事被告发, 王大怒, 将三人捆上扔进烈火窑中。扔者因接近烈火被杀死, 而米煞等三人却和另一人在火中行走, 衣物须发无损, 王见状大惊, 请他们走出火来, 三人安然无恙, 显然有神护佑。尼布甲尼撒当即下令, 以后凡诽谤米煞等人之神者, 必被凌迟, 同时给米煞等三人晋升。《(但以理书)》(理)

牟噜干 (Murugan) <印度> 古代泰米尔人的狩猎神、战神、胜利之神, 神母柯特拉维之子。对他的崇拜与对温婆之子塞建陀—须婆寒尼耶—伽提竭耶的崇拜相混合。最初大概为山区部落之神, 其庙宇建于山上, 并与植物有密切关系, 与火、太阳亦有关系(有称号“红色的”)。其象征物为红标枪, 花带, 孔雀, 有时是象。他的形象常为6头12只手。对牟噜干崇拜与萨满教有紧

密联系，其祭司亦以标枪为武器，在专门的林中旷地上作“狂舞”。（华）

那护沙（Nahusa）〈印度〉一译友邻王，在《摩诃婆罗多》和往世书中均有他的故事。那护沙以苦行著称，因陀罗违反正义，残杀弗栗多，犯了罪，不能再高居王位，成了逃亡者。那护沙接替他，做了神王。开始很好，他在尘世做国王时积累下的功德和声誉帮助了他。后来他堕落了，放纵自己。他纵欲好色，想霸占因陀罗之妻娑奇，还强迫7个仙人为他凌空抬轿。那护沙情急如火，不断吆喝仙人快走，甚至踢了轿夫之一的投山仙人阿竭多一脚。投山仙人发怒而诅咒，那护沙立刻从天上跌下，变成森林里的一条蟒蛇，要等待一万年才得超生。（华）

那罗衍（Nārēyna）〈印度〉①最高神的名称。吠陀中未见此名。学者们认为此神非出自雅利安人，而是后来才进入印度教神话中。《百道梵书》说他是宇宙精神。与原人（q. v.）相等。在史诗中则与毗湿奴相等，是毗湿奴的名号之一。在《摩奴法典》中把此名与大梵天相联系，耆那教徒视此名为耆那教创始人太雄名号之一。②仙人名，常与另一仙人那罗成对出现。往世书中那罗—那罗衍是毗湿奴的两位一体的化身。（华）

那牟质（Nēmuci）〈印度〉恶神，达奴之子。《梨俱吠陀》中提到91次。有时称为阿修罗之首。他是不可战胜的勇士，因陀罗与他约定，无论是在白天、黑夜、陆地、海洋，他们都不许用干的或湿的武器互相伤害。于是那牟质用掺入苏罗的苏摩酒灌醉了因陀罗，使他失去了力量。因陀罗听从双马童的建议，于黄昏（既非白天，亦非夜间）在海滨（既非陆地，又非水上）与那牟质决斗，用金刚杵把他击毙。双马童用那牟质的血熬成药，仙因陀罗恢复了力量（见《梨俱吠陀》、《百道梵书》、《摩诃婆罗多》）。（华）

农诺斯（Nonnus）〈希〉罗马时期最著名的希腊史诗诗人，出生于埃及的帕诺波利斯城，活动于公元前5世纪。他的主要作品是48篇用六韵步写成的《狄俄倪索斯记》。主题是写酒神狄俄倪索斯远赴印度的漫游。但书中旁枝横生、情节复杂。作者知识渊博、想象丰富，语言流畅，常被后人

模仿。他后改信基督教，写了一部六韵步的《约翰福音释义》。（刚）

农事诗（Georgics）〈罗〉古罗马诗人维吉尔的诗集，分4卷，写成于公元前36—29年。第1卷写农作物的栽培，第2卷写果树的栽培，特别是葡萄的栽培，第3卷写役畜的养殖，第4卷写养蜂。书中含有许多神话资料，在第4卷中有关于俄耳甫斯和欧律狄刻（qq. v.）的神话。（琪）

乔答摩（Gautama）〈印度〉①古代印度神话中七大仙人之一。乔答摩诅咒因陀罗，因为因陀罗引诱过他的妻子。②佛教的释迦牟尼，乔答摩是他的姓。（裴）

乔格勒（Chogl）〈克特〉一妇女，“中界之父的女儿”。据云，丈夫死去后，按习俗她被活埋殉葬。卡伊古西（q. v.）把她救出，供给她饮食。一次，把她领到河边。恰值这个女人的父母正坐船在河上航行。他们认出了女儿，同时也认出了卡伊古西正是从前饲养过、后来释放了的那头熊。至此，人们方才恍然大悟。原来卡伊古西怀念旧情，前来搭救从前的女主人。（风）

乔罗斯（Choros）〈卫拉特—土尔扈特〉亦名佐罗斯。意为“英雄，勇士”。杜尔伯特族和准噶尔王公氏族的始祖。他是氏族中著名的勇士。当时曾发生过一场残酷战争。有一个部落伤亡惨重，残存下来的一部分人退避到一个人迹罕到的地方。他们推举乔罗斯作自己的酋长。乔罗斯幼时是个弃婴，被丢到一棵树下（或树顶长在一起的两棵树下）。据另一种说法，他被弃置在树洞里（“树洞”，土尔扈特语为“佐尔戈，读音与“佐罗斯”接近），靠从树上滴入口中的树汁活了下来。在他头顶有一只猫头鹰飞翔。据另一些变体传说，这棵长有木瘤的树和猫头鹰便是他的父母（有的说，树上的木瘤本身就是他的父亲或母亲，也有的说，他的父亲或母亲是三棵树）。有传说树是父亲，猫头鹰是母亲；有的传说则相反；还有传说，树本身是猫头鹰之子。乔罗斯有一别名乌顿·巴丹（或乌顿泰·巴丹泰）。在土尔扈特语中“乌顿”童为“柳树”（但很多故事讲，婴儿是被弃置在白桦树下仙），“巴丹”来源于“布顿”一词，其童为“雾

雾，恶劣天气”，指的是笼罩婴儿的浓雾。晚期产生的故事说，乔罗斯是天神后代。在这个故事里后来增加了一些图腾形象。其中最主要的是天鹅图腾，乔罗斯的父亲是一只9头黄天鹅。这只黄天鹅是天神坚格里之子。乔罗斯的母亲是水神菲亚，是一条金鱼，她是水国君主卢斯汗的女儿。还有一种说法，佐罗斯是父母野合而生，他的母亲是比成吉思汗早三代的霍伊特氏族的远祖——勇士约鲍冈—墨尔根（意为“老射手”）的妻子；父亲是巫师鲍—汗（亦名鲍—那云，意为“萨满王”，“萨满公”），或是卢斯汗。后来，又产生了新的神话故事，绝嗣的准噶尔王死后，四下寻访合适的王位继承人，最后选中了乔罗斯。后来，乔罗斯被人混淆为成吉思汗了。（风）

全魂节 (Parentalia) 〈罗〉 罗马纪念所有亡魂的日子，在2月13至21日举行祭奠活动。先是各家各户祭奠家里的死者，最后一天是公共的祭奠活动，在这一天，执政官不穿白礼袍，神庙关门，不举办婚礼。

（刚）

肉孜节 (Rozah) 〈伊斯兰〉 即开斋节 (q. v.)。我国新疆称“肉孜节”。

（刚）

色雷斯 (Thrace) 〈希〉 巴尔干半岛东南部地区，历史上的界线多有变动。古希腊时指多瑙河、爱琴海、黑海、马尔马拉海、阿克西俄斯河东部山脉之间的地区。现分属希腊、保加利亚和土耳其三国。许多希腊神话同这一地区有联系。这里被称为玻瑞阿斯和阿瑞斯 (qq. v.) 的家乡，俄耳甫斯、利诺斯、瑞索斯 (qq. v.) 等人物都来自色雷斯。

（刚）

杀生石 (Sesshooseki) 〈日〉 有关玉藻前的传说，因谣曲《杀生石》而闻名。从前，有一九尾妖狐，黄毛白面。在天竺隐身化为摩羯陀国斑足太子的妃子华阳夫人。来到中国后又变成殷纣王的王妃妲己。东渡日本后变成鸟羽天皇的宠姬玉藻前。此妖狐不论到了什么地方，都兴妖作怪，祸害生灵。后来被安信泰成识破，原形毕露，逃至下野国那须野，变成一块顽石，即杀生石。玄翁和尚曾用法力将其击碎，这样此妖狐的精气方彻底

散尽。《下学集》的御伽草子，歌舞伎中均有此类故事。其实，这块所谓的杀生石并没有毒，而是附近有硫气孔，往外喷发有毒的硫化氢，水蒸气以及碳酸瓦斯等，致使人畜多受其害。中国的《山海经》、《白虎通》中也有有关九尾狐的记载（懋）

伤心地 (Fields of Mourning) 〈希〉

在《埃涅伊德》第4卷中描写的冥界的一个地区，这里居住着失恋自杀者的灵魂，其中有狄多，厄瓦德涅、拉俄达弥亚，淮德拉 (qq. v.) 等。（刚）

收获节 (Thargelia) 〈希〉 雅典献给阿波罗的主要节日，在收获月（5—6月）间举行。在小亚细亚的阿布得拉、马西利亚城也都有这一节日。在此庆节前一天让一人吃饱喝足，领着他周游全城，沿途用青色植物鞭打，迫使他走出城外，有时候则被用石头砸死或杀死。很明显这是一种替罪羊的象征，在他身上集中了全部的罪恶，然后把他移开或消灭。另一方面还有一种旨在强化植物灵魂的仪式，它是在正节时举行。人们给神献上用锅蒸煮的尚未成熟的谷物以及用新粮烤制的面包，这些祭品名叫“塔耳革拉”，收获节（音译为塔耳革利亚节）即由此得名。从上述两种仪式中可以看出，收获节所以在略早于收获之前举行，一方面是要防止谷物遭受灾害，另一方面则是要促进谷物的成长。献塔耳革拉仪式可解释为未成熟的谷物对塔布（禁忌）的冲破。（刚）

守路神 (Doosojin) 〈日〉 古代也叫岐神、道神，中世时叫塞神、道陆神。守路神跟在“道飧祭祀祝词”里出现的八衢男神、八衢女神的地位相等。所谓“塞”即是把从外地袭来的瘟神恶鬼阻止在村头、坡路、山顶、十字路口及桥头等地方。人们似乎还相信守路神能掌管生与死、现世与来世的界限、能够阻止来自冥府的死鬼、邪魔、瘟神、而且还能控制这些恶鬼。为了防止因跟大陆交往而引来的瘟神，往往在国境、京城四角、盆道等地方举行道飧祭、瘟神祭、路口祭等活动。从祭祀道飧的祭文中可看出守路神是阻挡来自阴曹地府的恶鬼的神。后来守路神又被看做是旅行神。《日本书纪》也提到过岐神以经津主神为响导云游天下。

另外守路神还具有古代性神的特性。塞神作为一种性神被祭祀是来自近亲乱伦的传说。除了传说兄妹乱伦外还有子与母乱伦的传说。给这种神上供的方法最简单，把石头块堆积起来就可以了。朝鲜与中国的土地神也与此相近。 (武)

岁时记 (Fasti) <罗> 古罗马诗人奥维德 (q. v.) 用诗歌形式写的一部历书。只完成了罗马年的前6个月，每月一卷。每个月都包括三栏的内容，即天文、历史和宗教。对于星座的出没有详细的说明，并与天气联系起来。对于同一些日子有联系的传说和历史事件做了概括的描述，详细记载了各种庆典和宗教仪式。在诗人流放之前，前6卷书已全部完成，去世前又做了部分的修改，前面加上了对革耳马尼科斯的献词。此书在他死后才出版，原来对奥古斯都的献词仍然保留。后6卷因远未成形，无法出版。 (刚)

廷尼特 (Tinnit) <西闪> 又称“塔尼特”。迦太基神系中的最高神之一。女性。与巴阿尔·哈蒙一起受到崇拜，可能是他的配偶。廷尼特是月神或苍天神，主管生殖，赐予植物以活命的露水，保佑妇女平安地分娩，也是狩猎女神。她的象征物是新月、鸽子和埃及表示“生命”一词的图形文字。后来她被描绘成一个生有双翼的妇女，双手把一月盘捧于胸前。希腊化时期，廷尼特与朱诺、阿佛罗狄忒·乌刺尼亚、阿耳忒弥斯混同。她常被称为“巴阿勒的光彩”、“天上的朱诺”、“苍天神女”，较少见的还有“伟大的母亲”等。廷尼特的神话可能受到阿西拉特和阿斯塔尔塔 (qq. v.) 的影响，部分地受阿纳特的影响。但迦太基也崇拜阿斯塔尔塔。也有可能迦太基人崇拜廷尼特与崇拜其始祖狄多女王有关。廷尼特神庙建在迦太基人第一个殖民点上。 (刁)

托阿斯 (Thoas) <希> ① 陶利亚的国王。他准备杀死两个儿子为阿耳忒弥斯献祭，结果二子被伊菲革尼亚救出 (欧里庇得斯：《伊菲革尼亚在陶里斯》)。② 狄俄倪索斯和阿里阿德涅之子，许普西皮勒 (q. v.) 之父，楞诺斯的国王。在楞诺斯的妇女决定杀死岛上的全部男人时，托阿斯被女儿救

出，逃至客俄斯 (阿波洛多罗斯 I)。后依阿宗率阿耳戈诸英雄路过此地，与已经是楞诺斯国王的许普西皮勒相爱，生一子也叫托阿斯。③ 埃涅阿斯 (q. v.) 之友，在意大利被杀死 (《埃涅伊德》X)。④ 乌刺诺斯和盖亚之子，癸干忒斯巨人 (q. v.) 之一。⑤ 安德赖蒙和戈耳革之子，埃托利亚的国王。他作为海伦的求婚者之一，率10只战船参加了特洛亚战争 (《伊利亚特》I)。 (刚)

托多捷 (Todote) <萨莫迪> 艾涅茨神话中的主要恶神。这一形象产生在萨莫迪人处于原始公社时期，因为在职能和特征上他近似于聂聂茨人的恩加，谢利库普人的克兹，恩加纳桑人的凡尼达 (qq. v.) 等。那个时代的同类神。托多捷住在地底，以人为食，借助管辖下的妖魔阿穆凯 (或阿穆利) 来捕捉人，如同猎人捕捉禽兽一样。托多捷以人为食，这是由最高神恩加和掌握生死簿的老妇神佳一交纽奥决定的。据云，这两位神就是托多捷的父母。托多捷向注定作他的牺牲品的人口中喷气，此人就会病倒，死亡。 (风)

托莱捷 (Torete) <克特> 勇士，巴利奈和别莱格涅 (q. v.) 的兄弟。 (风)

托迈姆 (Tomem) <克特> 意为“炎热之母”。女神，是正面形象。她住在天上，或在太阳底下，或在南方叶尼塞河上游某地，春天就从那里来北方。她常被混淆为太阳神，说她“燃烧似火”。她同春天的到来和标志春季到来的候鸟，尤其是被她吞食的天鹅的回翔有联系。天地之间有一孔洞可通，这孔洞被称为“耶西的孔洞”。春天鸟儿就是经过这个孔洞飞回的。这个故事使托迈姆同耶西 (q. v.) 发生了联系，西候鸟以及它们沿叶尼塞河飞翔的情节又使她同多赫 (q. v.) 有了联系。就整体面言，托迈姆是个孤立不合群的人物，这说明她产生于晚期，纳入克特神话体系较晚。 (风)

托尼斯 (Thonis) <希> 波吕达玛 (q. v.) 之夫，埃及的国王。 (刚)

托希利 (tokhil) <南美> 意为“雷雨”。基切人神话中的雷雨和破坏之神，基切部落的保护神。通常被描绘为一个手持标

枪的武士。

(伦)

西阿考 (Siakou) 〈西印尼〉 明打威人神话中强大的恶魔，具有某些文化英雄 (q. v.) 的特点。在不同的神话故事里，他或者呈人形，或者呈兽形，或以巨蜥的面貌出现。他把第一批人从竹竿里解脱出来，帮助他们掌握了农耕的熟练技巧。(风)

西比该 (Sibbechai) 〈圣〉 大卫王军中的勇士之一，第八班班长，统领士兵 2.4 万人。当以色列人在歌伯与非利士人打仗时，西比该杀了非利士巨人撒弗 (q. v.)，从而制伏了非利士人，西比该成为大卫军中强有力的人物之一。(《撒母耳记下》X X I)

(玺)

西彼拉 (Sibylae) 〈希〉 能于迷醉状态预言未来的女预言家 (多预言灾难)，名字的来源不详。普卢塔克在《论皮提亚的预言》一文中提到，“西彼拉”一名最初是在赫利克利托斯的著作中出现的，只是一个女预言家的名字 (柏拉图：《费德罗斯篇》，阿里斯托芬：《和平》)。据传说第一个西彼拉是达耳达诺斯和涅索斯之女，特洛亚人。据另一传说则是宙斯和拉弥亚之女，利比亚人第一次给她起了名字 (泡萨尼阿斯 X)。这些传说和对于“西彼拉”一名来源的解释使人想到，关于西彼拉的神话大约来自东方，尽管泡萨尼阿斯在引用的皮同的故事中给西彼拉起了一个希腊名字赫罗菲勒，并把她的出身与阿波罗和缪斯女神联系起来。以后出现了赫罗菲勒在地中海地区漫游的神话。她居住过的地方有赫勒斯蓬特的厄里特拉，小亚细亚的克拉罗斯和科洛丰，到过萨摩斯岛和得洛斯岛，到过得尔菲，最后到了特洛亚，在那里死去，葬在阿波罗·斯明透斯的圣林中 (泡萨尼阿斯 X)。在希腊化和罗马时代出现了两个，四个甚至十个西彼拉。这些西彼拉都冠以地方上的名字，但有时也还有自己的名字。有时把赫罗菲勒一名移植到她们身上。瓦罗提到了十个西彼拉。她们是波斯的西彼拉、利比亚的西彼拉、得尔菲的西彼拉、辛梅里亚的西彼拉、厄律特赖的西彼拉、萨弥亚的西彼拉、枯迈的西彼拉 (她的名字是阿玛尔忒亚、赫罗菲勒、得摩菲勒。在《埃涅伊德》

中叫得伊福柏)、赫勒斯蓬特的西彼拉、佛律癸亚的西彼拉、提部耳提涅的西彼拉 (名字叫阿尔部涅亚)。在古希腊最为有名的是得尔菲的西彼拉。在古罗马最有名的是枯迈的和提部耳提涅的西彼拉。西彼拉的预言并不一定的神托所或地方相联系。也不受准确时间的限制。**海伦要毁灭特洛亚的预言十分有名 (泡萨尼阿斯 X)**。人们相信西彼拉可预见千年以后的事，传说她已预见到维苏威火山的爆发，(普卢塔克：《论皮提亚的神示》)，预见到使古希腊的独立宣告终结的一次战役的地点。西彼拉保护从毁掉的特洛亚逃出来的埃涅阿斯。她预见到他将要遇到的灾难。帮他下到冥界看望死去的父亲，并预言了他所兴建的城市伟大未来 (《埃涅伊德》VI)。在希腊以及后来在罗马关于西彼拉的神话与阿波罗联系起来。阿波罗爱上了枯迈的西彼拉。她从阿波罗那里得到了预言的才能，并得赐永生，但忘记了请求永葆青春。所以经过几代之后西彼拉就变成了干瘪的老太婆 (《变形记》XIV)。西彼拉也象得尔菲的皮提亚一样，她的预言是用六音步诗句形式说出的。后来枯迈的西彼拉把预言写在棕榈叶上。这些棕榈叶书分为九卷，这就是著名的《西彼拉书》或叫《西彼拉预言集》(塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第3卷中做的注释)。枯迈的西彼拉拿着九卷书请皇帝塔耳奎尼乌斯·普里斯枯斯收买。皇帝拒绝了。西彼拉烧毁了其中的三卷，然后又请皇帝以九卷的价钱收买余下的六卷，皇帝又拒绝了。西彼拉又烧掉了三卷，然后仍要求皇帝以九卷的价钱收买仅余的三卷。这时在占卜师的建议下皇帝买下了西彼拉的三卷书 (哈利卡耳那索斯的狄俄倪西俄斯，《罗马史》IV)。后来提部耳提涅的西彼拉又对这些预言做了补充。公元前83年彼焚。在奥古斯都和提比略时代又重新从各地收集传说，又成书八卷，严密地保存在卡皮托利冈上朱皮特的神庙中，有专门祭司团保护。遇有重大问题，须经元老院做出专门决定才能开启。最后一次向西彼拉书求示是在公元363年。后来官方的《西彼拉书》在斯提利科时代再次被焚。但民间的《西彼拉书》仍有十二册保存下来。基督教胜利后它并未失去作用，它的内

容是古希腊罗马、犹太教、基督教观点和信条的奇异的混合物。(刚)

西布伦(Zebulun)〈圣〉犹太人的祖先之一的雅各和妻子利亚所生之子。(《创世记》XXIX)(玺)

西得罗(Sidero)〈希〉萨尔摩纽斯的第二个妻子，梯罗(q.v.)的继母。她的外号叫“铁女人”。梯罗本与河神厄尼剖斯相爱。波塞冬则化成厄尼剖斯的样子与梯罗相会，使她生下孪生子佩利阿斯和涅琉斯。西得罗怂恿丈夫惩罚梯罗，把她囚禁。西得罗又把孪生子弃之荒山。但是马和狗哺育了他们。后被牧人发现，收养成人。他们了解自己的身世后，救出了母亲，杀死了西得罗。孪生子生而被抛、成人后救母，这是希腊神话中常见的母题。(刚)

西番雅(Zephaniah)〈圣〉希伯来十二小先知中的第九名。(玺)

西革翁(Sigeum)〈希〉特洛阿斯地区的一海岬，位于赫勒斯蓬特的入口处。在《伊利亚特》中希腊的船队被安排在这个地方。(刚)

西勒尼(Sileni)〈希〉司丰产的精灵，自然力量的化身。她们与萨梯里一起组成狄俄倪索斯(q.v.)的伴神，有时二者不易区别，一般把老的萨梯里叫做西勒尼。西勒尼为人兽同体，相貌奇丑，塌鼻梁、厚嘴唇，眼睛突出，长着马尾巴和马蹄子。他们爱打仗、爱喝酒、追求自然女神。在绘画中，他们疯狂地跳舞，做着下流的动作，或者骑在驴子上，醉得不省人事，但还是喝个不停。在维吉尔的《牧歌》第6卷中描写了一个聪明的西勒尼。他睡意朦胧，半醉半醒，歌唱宇宙的诞生，萨图耳努斯(q.v.)的创造，普罗米修斯的丰功伟绩等。在马其顿，人们把一个地方称作“弥达斯花园”。传说弥达斯在这里捉到了西勒尼(《希罗多德：《历史》Ⅷ)，弥达斯在泉水里对上酒，西勒尼喝醉了因而被捉。(刚)

西琳鸟(Sirin)〈欧〉中世纪神话中的天堂处女鸟，它的形象起源于古希腊神话中的半人半鸟状的西士女妖。俄国宗教诗说西琳从天堂降到地上，用歌声迷人。西欧传说认为它是不幸的灵魂所化。(汉)

先祖灵(Ancestors' Spirits)〈斯拉夫〉

祖先灵魂。东斯拉夫人和西斯拉夫人都有特殊的祭祀祖宗的仪式，春季安排在复活节后的第七天，——即悼亡节或称春季祭祖节，亡灵复活节。这样的节日秋季也要安排一次。在白俄罗斯叫作祭祖节或者大秋节(9月上旬)，在科斯特洛姆则安排有祭祖周。据说，在这个周里让死去的双亲休息。人们邀请死者的灵魂到家中赴宴，口中要念道：“老祖宗，请回家用餐吧！”第一匙汤或第一杯酒要敬献祖宗，可以把它倾倒在桌下，也可以把它放在窗台上，因为“辈份低些”的祖宗的灵魂从窗口进来，只有“辈份较高”的祖宗灵魂才从门出入。按照白俄罗斯的祭祀习俗，一家之主应手执燃烧的松明，绕桌行走三周，进行熏烟仪式。这种作法同喀尔巴阡山地区的习俗“烧祖宗”，即让祖宗取暖，是一致的。供献祖宗的食物，最初是送往墓地，这和其他斯拉夫人和波罗的海各族人民的追荐和祭奠亡者的仪式相同。可以把祖宗雕刻成人形偶像。在白俄罗斯把祖宗称为“斯塔夫尔罗斯的祖宗”、此名源自古代多神教国王博伊的两条爱犬。斯塔夫尔罗斯的谱系即从这里开始。以犬为祖先的神话可追溯到印欧时代。在波兰，在五月的祭祀仪式上，祖宗的灵魂会向姑娘们预言她们近期是否会出嫁。(风)

许阿斯(Hyas)〈希〉许阿得斯姊妹(q.v.)的兄弟、狩猎时被狮子咬死(一说被蛇咬死)。(久)

许德拉(Hydra)〈希〉生长在勒耳那的多头巨蛇，被赫刺克勒斯杀死。详参看“赫刺克勒斯”条下所立第二大功。

(久)

许拉斯(Hylas)〈希〉德律俄佩斯的国王忒俄达马斯和自然女神墨诺狄刻之子。赫刺克勒斯吃掉了忒俄达马斯的一条耕牛，因而受到后者的攻击，斗争十分激烈。赫刺克勒斯的妻子得伊阿尼拉也都参加了战斗，最后忒俄达马斯失败被杀。赫刺克勒斯爱怜许拉斯美貌，留在身边做侍童。他们一起参加了阿耳戈诸英雄(q.v.)的远征，中间在客俄斯岛停留。许拉斯到一

水泉边取水。水泉女神立即爱上了这一美貌少年，把他拉入水中（阿波洛多罗斯 I），赫刺克勒斯到处寻找，不见踪影。其他英雄继续前进，赫刺克勒斯被留在那里。在客俄斯岛有对许拉斯的崇拜。人们每年一次给许拉斯泉水献祭品，然后参加仪式的人就漫游在周围山中，呼唤着许拉斯的名字，就象当年赫刺克勒斯寻找许拉斯一样。最初许拉斯大约是地方上的植物神。人们用悲痛的声音呼唤他“回来，回来”（呼唤植物的死而复生），这可能是“许拉斯”一名的由来（见维吉尔《牧歌》VI）。（久）

许洛斯（Hyllus）〈希〉赫刺克勒斯和得伊阿尼拉（或翁法勒，或墨利萨）之子。赫刺克勒斯临死时，把伊俄勒（q.v.）嫁给许洛斯为妻。许洛斯成了赫刺克勒斯族（q.v.）人的领袖。最后在与阿耳卡狄亚国王厄刻摩斯单独对阵时战死（阿波洛多罗斯 I）。（久）

许米乃（Hymenaeus）〈圣〉在提摩太书》中保罗提到的恶人。保罗对提摩太说，他已经把许米乃和亚力山大及腓理徒交给撒旦，因为他们品德卑贱。（灵）

迅行王（Yayāti）〈印度〉那护沙之子，婆罗多族国王，与其妻天乘和侍女多福生下5子，其中雅度是雅度族的祖先，黑天（q.v.）即属此族，布卢是史诗的英雄们般度5子和俱卢百于的祖先。当天乘发现迅行王背着她跟多福暗地相爱生子时，就到父亲苏揭罗那里哭诉。苏揭罗诅咒迅行王必未老先衰。迅行王那时正年富力强，忽然变成了一个龙钟老人。他苦苦哀求苏揭罗饶恕。苏揭罗答应，如果他能找到一人愿意用青春跟他的老年交换，他即可恢复青春。“迅行王依次哀求他的5个儿子，遭到4个儿子的拒绝，只有最小的儿子布卢愿作出牺牲，同意把青春给他。迅行王一接触他，就变成了年轻人，享受了一千年的青春乐趣。后来他把老年收了回来，把青春还给布卢，并立他为国王。许多往世书中也叙述了关于迅行王的神话传说。（华）

亚比该（Abigail）〈圣〉拿八的俊美的妻子，拿八是迦密的大富，拥有几千只山羊、绵羊。大卫的信使受到拿八怠慢后，

亚比该为大卫和他的随从献上麦饼和酒肉，平息了大卫的怒气。10天以后，拿八死去，大卫打发人去向亚比该求婚并娶她为妻（《撒母耳记上》XXV）。后来亚比该生了儿子基利押。（燕）

亚比煞（Abishag）〈圣〉是个美丽的书念少女。大卫王年迈时，她由国王的巨仆带入宫中侍奉国王。大卫去世后，他的四子亚多尼雅要求娶寡居的亚比煞为妻，遭到所罗门王的拒绝。所罗门似乎把这个要求视为亚多尼雅重申他的王位继承权的表示，同时对其母拔示巴为亚多尼雅求亲不满，认为可能有一天其母会为亚多尼雅求王位，遂派人将亚多尼亚杀掉（《列王纪上》I、I）。（义）

亚比筛（Abishai）〈圣〉大卫的姐姐洗鲁雅的长子，约押和亚撒黑的哥哥（《历代志上》II）。和他的两个弟弟一样，他始终忠心地追随大卫。他曾和大卫一道于夜间冒险潜入扫罗的营房（《撒母耳记上》XXVI）。当押沙龙发动叛乱时，他效忠大卫，在击败叛军的决定性战斗中，统领三分之一的军队。在大卫与身材巨大的非利士人以实比诺交战时，他杀死以实比诺，将大卫救出（《撒母耳记下》XXI）。他曾单枪匹马与300人搏斗，他的勇武忠诚使他美名传扬，成为大卫王的第二批三勇士的首领（同上，XXII）。（燕）

亚比雅（Abijah, Abijam）〈圣〉又名亚比央。罗波安之子，并接续他称王（《列王纪上》XIV）。他在公元前959年登极，在位3年。他为了收复失地，经常与耶罗波安争战。他的征讨颇见功效，攻克了许多以色列的城池。亚比雅和他父亲一样，做了许多耶和华中眼中的恶事，他的心“不象他祖大卫的心，诚实地顺服耶和华中是他的神。”（同上，XV）亚比雅死后，他的儿子亚撒登极作犹太王。在《历代志》里他被称为亚比雅，而在《列王纪》里他被称为亚比央。（义）

亚玻伦（Apollyon）〈圣〉希利尼语中的亚玻伦即希伯来语中亚巴顿，他是“无底坑的使者”，一个破坏者（《启示录》IX）。当第五位天使吹响号角时，有烟从无底坑里

冒起，蝗虫从烟中出来飞到地上，无底坑使者亚玻伦是蝗虫之王（《诗篇》LXXXVIII）。

（燕）

亚波罗（Apollos）〈圣〉是一个犹太人，生在亚历山大，很有学问，善解《圣经》。施洗约翰的门徒们认为，他在耶稣基督的道上受了教训（《使徒行传》XVIII）。公元54年他来到以弗所，当时圣保罗不在该地，他受到百基拉和亚居拉的教导。后来他成为福音传播者，曾在亚该亚和哥林多等地传教。在哥林多时，他浇灌保罗栽种的树木（《哥林多前书》III）。当保罗写作《哥林多前书》时，他和这位使徒在一起，大概是公元57年在以弗所（同上，XVI）。他当时不愿到哥林多去，但是答应有了机会时他必去。人们通常认为他是该撒利亚的教会长老，一些人认为他是《希伯来书》的作者。（燕）

亚当桥（Adam's Bridge）〈斯里兰卡〉

斯里兰卡和印度东南海岸之间一连串的珊瑚岛和浅滩。传说亚当和夏娃（qq. v.）被逐出伊甸园（q. v.），后，经过这里，逃往亚当峰（q. v.），在那里居住下来。此处又名罗摩桥。据史诗《罗摩衍那》，英雄罗摩之妻悉多被罗婆那（q. v.）所劫，神猴哈奴曼架此桥渡海把她救出，因此得名罗摩桥。（刚）

亚当峰（Adam's Peak）〈斯里兰卡〉

斯里兰卡南部的一山峰，上有一洼面。其形状酷似人的足连。佛教、伊斯兰教和印度教都视为自己始祖的足迹而加以膜拜。基督教则认为，亚当（q. v.）从伊甸园被逐之后来到此山，单足立此山顶一千年。随留此足迹，此山亦由此得名。（刚）

亚哈斯（Ahaz）〈圣〉是第十一位犹太王，约坦之子，于公元前741年至726年在位。亚哈斯在位时，亚兰王利汛和以色列王比加联合兴兵攻打犹太，包围了耶路撒冷。这时，以赛亚急忙赶来向亚哈斯提出建议和鼓励，建议正确而中肯，结果犹太人大败联军（《以赛亚书》VII）。但犹太人的损失惨重，亚兰人攻占了红海边的繁荣港市。以拉他（《列王纪下》XVI）。性格懦弱的亚哈斯感到孤立无助，便向亚述王提格拉底列色求援，亚述王攻入叙利亚，占领大马

色，杀了利汛，夺取以色列的一部分土地，解除了强敌对亚哈斯的威胁。亚哈斯为此付出的代价也颇昂贵：他成了提格拉底列色的纳贡人，把庙宇和王宫中的宝物尽数献上，并象臣仆一样去大马色迎接亚述王。他甚至举行各种异教仪式，以求得平安（《以赛亚书》VII）。（燕）

亚居拉（Aquila）〈圣〉是使徒保罗在哥林多城遇见的一个犹太人，他生在本都（《使徒行传》XVII）。因为革老丢命令犹太人都离开罗马，他带着妻子百基拉从意大利来到哥林多。他结识了保罗，他们就住在一起，一同织造帐篷。一年半以后，保罗要离开哥林多，亚居拉和百基拉陪伴他到以弗所。他们在该城停留一个时期，并且教导亚波罗成为福音传布者。亚居拉夫妇何时成为使徒不详。（燕）

亚里拉（Jarila）〈斯拉夫〉亦名亚里洛，（俄罗斯人），亚雷洛（白俄罗斯人），亚里洛（塞尔维亚—霍尔瓦特人）。春季万物生育之神。“亚里拉”一名以及所有带“亚尔”词根的名字都与春天的万物生育、粮食、牲畜等有关。在斯拉夫春季的节庆仪式中，亚里拉是低层次神话中的人物。在白俄罗斯，在节庆仪式上她由一身穿白衣、头戴花冠的姑娘装扮，右手拿着黑麦穗，左手拿着一颗人头，骑在白马上。南斯拉夫民族则用玩偶作为亚里拉，俄罗斯人则用稻草人。与亚里拉近似的神祇有波罗的海斯拉夫神话中的亚洛维特。后期，亚里拉常常与尤里——格奥尔基相混。（风）

亚玛谢（Amaziah）〈圣〉约阿施之子，犹太的第八位国王，公元前837年至809年在位。由于父亲被谋杀，他在25岁时登极，后来他杀了杀他父亲的人。为了把王国恢复到约沙法的鼎盛景象，他与以东人交战，在死海南面的盐谷打败他们，攻陷了他们的京城。他被胜利冲昏头脑，向以色列王约阿施开战，犹太人大败而归，亚玛谢也成为阶下囚，被解往耶路撒冷。那里的居民竟大开城门，迎接征服者。约阿施死后，亚玛谢又活了15年。为了安全，他从耶路撒冷逃至拉吉，在他作王的第29年，被追踪而来的叛党杀死于该地（《历代志下》XXV）。

(燕)

亚舍拉 (Asherah) <圣> 腓尼基人崇拜的女神。她与亚斯他录 (q.v.) 以及对她的崇拜有密切的关系。(《士师记》Ⅷ, Ⅸ; 《列王纪上》X Ⅸ)。亚斯他录可能才是该女神的名字, 而亚舍拉只是用木头做的女神偶像或象征物的名字(《士师记》Ⅸ; 《列王纪下》X X Ⅸ)。(义)

伊阿鲁 (Iaru) <埃及> 人死后居住的福地。据《金字塔铭文》所载, 伊阿鲁位于东方天际, 太阳神瑞从那里升起。伊阿鲁有一个湖泊, 每天清晨, “伊阿鲁的摆渡神”用船把瑞神和死去的法老一起送到湖里, 他们在湖中“晨浴”。因此, 伊阿鲁起初被古埃及人想象为只有法老死后才能同瑞神一起去的福地。从公元前三千纪末起, 开始把死去的法老同死而复生的俄西里斯相混, 从而也扩大了伊阿鲁的含义, 认为每个“有福气的”凡人死后只要被俄西里斯审判无罪, 也都可以去伊阿鲁。这块土地位于地下, 特别富饶, 没有任何不洁之物, 饮食随手可得。据《亡灵书》第109章所载, 伊阿鲁有青铜城墙环绕, 大麦能长四肘(每肘相当于半米)高, 小麦能长九肘高。据《亡灵书》第110章的描写, 伊阿鲁的土地上沟渠纵横, 风调雨顺。人死后在那里从事农业生产十分便利。因此伊阿鲁的土地便是天堂的土地, 是农耕者的理想之邦。(刁)

伊阿索 (Iaso) <希> 阿斯克勒皮俄斯 (q.v.) 之女, 马卡翁、波达利里俄斯、许革亚、帕那刻亚、埃格勒的姐妹, 医神。(刚)

伊安忒 (Ianthé) <希> 克里特一少女, 爱上了另一少女伊菲斯 (q.v.)。后来女神把伊菲斯变为男性, 使他们得以结婚(《变形记》Ⅹ)。(刚)

伊昂·莱 (Iang Le) <越> 埃地人神话中的凶神。他善能呼唤台风、洪水、霹雷、闪电。后来他被最高神阿埃迪厄 (q.v.) 征服, 给他钉上足枷。有时, 伊昂·莱同火神伊昂·布伊相混。(风)

伊达山 (Idalé) <希> ①特洛亚附近的一座山。因有名叫伊达的自然女神居其上, 故名。传说宙斯在这里把美少年伽

倪墨得斯 (q.v.) 取走做自己的侍童。帕里斯对金苹果归属的裁判也发生在这里。在《伊利亚特》中, 众神坐在伊达山的最高峰上, 观看特洛亚战争进展情况。这里还有奉祀库柏勒 (q.v.) 的古遗址。②克里特中部一座山。传说婴儿时的宙斯曾藏于此山的山洞中。(刚)

伊达斯 (Idas) <希> 阿法柔斯和艾瑞涅之子, 林叩斯的兄弟。他是凡人中最强大有力者。伊达斯爱上了欧厄诺斯的女儿玛耳佩萨, 阿波罗却把她抢走。伊达斯弯弓直射阿波罗。宙斯从中调解, 让玛耳佩萨自己选择。她选了伊达斯。他是阿耳戈诸英雄 (q.v.) 之一, 也是卡吕冬狩猎 (q.v.) 的参加者 (阿波洛多罗斯 I)。关于他后来与狄俄斯库里兄弟 (q.v.) 斗争的故事, 有各种不同的说法。品达罗斯在《涅墨亚颂歌》中说, 他的兄弟林叩斯利用他超凡的视力监视着狄俄斯库里兄弟 (q.v.) 的到来, 伊达斯则把其中的卡斯托耳杀死。(刚)

伊代亚 (Idaea) <希> ①瑞亚 (q.v.) 的别名, 因为她在伊达山上受崇拜。②菲纽斯 (q.v.) 的第二个妻子。(刚)

伊德蒙 (Idmon) <希> ①阿波罗 (或阿巴斯) 和阿斯忒里亚 (有神话说是库瑞涅) 之子 (阿波洛尼俄斯 [罗得岛的] I), 著名的预言家。他参加了阿耳戈诸英雄 (q.v.) 的远航, 预见到金羊毛必能获取。他也知道他将在这次航行中丧生。后来果然在马里安底尼国被野猪咬死。②阿剌克涅 (q.v.) 之父。③埃古普托斯之子, 在新婚之夜被达那伊得斯姐妹 (q.v.) 之一杀死。(刚)

伊底亚 (Idya) <希> 大洋神俄刻阿诺斯和忒梯斯 (qq.v.) 之女, 科尔喀斯国王埃厄忒斯之妻, 美狄亚和阿布叙耳托斯之母。(《神谱》)(刚)

伊甸园 (Eden) <圣> 人类最早的居住地, 意为“乐园”。见《圣经》第2章。园中有四条河, 第一道为比逊河, 第二道为基训河, 第三道为希底结河, 第四道为伯拉河。研究者认为后两河即是底格里斯河和幼

发拉底河。上帝造的亚当、夏娃(q. v.)住在园中。那里有一棵智慧树(宇宙树(q. v.)的一种),上有禁果,亚当、夏娃受凶蛇引诱吃了禁果后就有了羞耻之心,并知道了男女间事,因而被逐出伊甸园,成了人类的始祖。伊甸园一组神话在欧洲以及基督教世界有十分重要的文化意义。

(燕)

伊多婆(Etasa)〈印度〉与太阳神苏利耶有关的马类动物。这个词有时表示“敏捷”,在《梨俱吠陀》中常表示马,复数时表示“太阳神的骏马”。作为专有名词,表示为太阳而斗争的神话人物,也表示太阳神的骏马。

(汉)

伊俄勒(Iole)〈希〉俄卡利亚国王欧律托斯之幼女。欧律托斯宣称,只有在射箭比赛中能胜过他和他的儿子的人才能娶伊俄勒为妻。赫刺克勒斯(q. v.)从翁法勒处(q. v.)回来途经此地,在比赛中胜过了欧律托斯和他的儿子,但欧律托斯不愿实践他的诺言。赫刺克勒斯杀死了欧律托斯,强行纳伊俄勒为妾。赫刺克勒斯的妻子得伊阿尼拉(q. v.)害怕伊俄勒会夺去丈夫的爱情,就把用马人涅索斯(q. v.)的血浸泡过的紧身衣送给丈夫,使赫刺克勒斯中毒而死。赫刺克勒斯临死时,把伊俄勒嫁给了自己的儿子许洛斯(q. v.) (阿波洛多罗斯 I)。

(刚)

伊尔明(Irmin)〈日耳曼〉一神祇。维杜金德在《萨克逊人史》中认为伊尔明同萨克逊人的祭祀柱有关,与斯堪的那维亚神话中崇拜的宇宙树伊格德拉西尔相类似。他还可能是塔西佗提到的日耳曼人三个部族群之一的格尔明人的始祖。

(汉)

伊菲斯(Iphis)〈希〉①克里特和忒勒托萨之女。从襁褓时期起就女扮男装。因为她的父亲利格多斯吩咐过,如生女儿就立即处死。忒勒托萨就把女儿扮成男子,并一直严守秘密。岛上有一美丽少女伊安忒不知内情,爱上了伊菲斯。伊菲斯非常痛苦。忒勒托萨祈求神把女儿变成男性。女神伊西斯答应了请求。伊菲斯与伊安忒结了婚(《变形记》Ⅷ)。②阿耳忒斯国王,他劝说波吕尼刻斯用哈耳摩尼亚的项链去贿

赂厄里费勒(q. v.)。厄里费勒就劝说丈夫安菲阿刺俄斯去参加攻打忒拜的战争,虽然她明知道这次出征,除阿德刺斯托斯外无一人能够生还。③萨拉弥斯一青年,热烈地爱上了少女阿那克塞瑞忒。但少女冷若冰霜,不予理睬,伊菲斯在少女家的门口自缢而死。少女看到仍无动于衷。众神怒其无情,把她化为石头(《变形记》XⅣ)。

(刚)

伊赫特(Ihet)〈埃及〉苍天女神,天母牛。太阳之母。她很早就与哈托尔(q. v.)混同。

(刁)

伊里斯(Iris)〈希〉彩虹女神。古人认为彩虹连接着天与地,因此奥林波斯神系形成之后,伊里斯被认为是神和人之间的联系人。她在《伊利亚特》中是神的使者。但在《奥德修纪》中则未提到过她。她向人传达神的意志。她与赫耳墨斯不同。她只执行宙斯和赫拉的命令,也不参与个人的意见。赫西俄德说,他是陶马斯和大洋女神之一的厄勒克特拉的女儿,哈耳皮厄斯的姊妹。在早期的诗歌中,伊里斯是一位处女。但在阿尔开俄斯的笔下,她却是泽费罗斯(西风神)之妻,厄罗斯(小爱神)之母。在造型艺术中,她常同赫拉在一起,其形象是生着翅膀的少女,手持一只杯子。她用此杯给云送水。

(刚)

伊利翁(Ilion, Ilium)〈希〉特洛亚(q. v.)城的另一名称。宙斯的一个儿子达耳达诺斯定居于小亚细亚的西北方。他的孙子名叫特罗斯,因此他兴建的城市名为特洛亚。特罗斯的儿子叫伊洛斯,因此也称特洛亚为伊利翁。这两个名字常常交替使用,如描写特洛亚战争的荷马史诗名为《伊利亚特》,意义为“伊利翁纪”。

(刚)

伊利亚(Ilia)〈罗〉瑞亚·西尔维亚(q. v.)的别名。

(刚)

伊利雅(Irijah)〈圣〉示利米雅之子,耶路撒冷的便雅悯门的守门官。先知耶利米(q. v.)准备离开耶路撒冷,到便雅悯逃难,通过此门时,伊利雅以为他是要去投降迦勒底人,就把他抓起来,送到首领那里。(《耶利米书》XXXⅦ) (灵)

伊洛斯 (Ilus) <希> ①特罗斯和卡利罗厄之子, 达耳达诺斯之曾孙, 拉俄墨冬之父, 普里阿摩斯之祖父, 特洛伊的第四代国王。他在佛律癸亚竞技会上获得50对童男童女和一头花牛的奖品。根据宙斯的旨意, 伊洛斯尾随这头花牛, 在花牛卧下的地方修建城池。这只牛走到小亚细亚一座山丘下卧倒了。宙斯从天上投下了护城神像。于是伊洛斯就在这里建起了城堡, 根据他的名字命名为伊利翁 (特洛伊)。在牛停下的地方建城的说法也见于其他的神话 (如卡德摩斯 (q. v.))。这可能是反映了古代游牧民族的习俗。②墨耳墨罗斯之子, 厄皮罗斯的统治者。他能制造致人死命的毒药, 但不想把毒药给予想拥有毒箭的奥德修斯。③埃涅阿斯和克瑞乌萨之子。在特洛伊, 人们叫他阿斯卡尼俄斯, 在意大利则叫他伊洛斯或尤洛斯 (《埃涅伊德》I)。 (刚)

伊罗斯 (Irus) <希> 荷马史诗《奥德修纪》中的乞丐, 是佩涅洛佩的求婚者的使者。他的本名叫阿耳欧斯, 但人们仿照“伊里斯” (q. v.) 的名字, 都叫他伊罗斯。当奥德修斯化装成乞丐返回家园时, 他要把奥德修斯赶出家门, 并挑衅, 同奥德修斯拳斗, 被奥德修斯一拳打翻在地, 拖出门外 (《奥德修纪》XⅦ)。 (刚)

伊曼纳 (Imana) <非> 操班图语的民族尼亚鲁旺达和伦达 (湖间区) 神话中众神之首, 创造之神。据神话说, 他创造了天空、大地、动植物、最早的一对人。这一对男女所生的第一对孩子是胡图 (巴胡图) 和图特西 (巴图特西)。他们是居住在卢旺达的基本部落的祖先。伊曼纳主宰生死。他还司人的生育、牲畜的繁殖、农作物的丰收; 他能呼风唤雨, 施雷行电。一日, 伊曼纳将蛇误认作人, 使它长生不死。翌日伊曼纳发觉自己弄错, 便命令人们砍杀蛇类。但人类仍注定要有死亡。尼亚鲁旺达神话为历史上形成的具有特权的牧主阶层图特西寻找神话依据。一则神话说, 伊曼纳有3个弟弟: 加图特西 (牧主图特西的始祖), 加胡图 (土地拥有者胡图的始祖) 和加特瓦 (俾格米族的始祖)。一日, 他给他们每人留下一盆牛奶, 对他们进行考验。结果, 加特瓦喝光了牛

奶, 加胡图泼洒了一部分, 只有加图特西经受住了物质的诱惑。因此, 加特瓦成了自己弟弟的奴隶, 注定要居住在森林里; 加胡图以耕田为生并有能力购买部分牲畜; 而加图特西得到了所有牲畜, 成了富有的牧主。

(亮)

伊内日 (Inyizhi) <阿迪格> 巨人, 半人半兽, 或一头, 或多头; 或独目, 或多目。住在山洞、深山、古堡里。纳尔特史诗的很多故事的情节中心是英雄同伊内日搏斗。在关于纳尔特英雄索斯鲁科 (q. v.) 的传说里, 有一个无恶不作的伊内日, 气力极大, 还有一柄魔剑。他从纳尔特人手中劫去了火。索斯鲁科费尽气力才战胜了他, 替纳尔特人把火夺回。战胜伊内日的英雄还有“小秃子”库伊内克和哈古尔, 后者在伊内日的山洞中把他的独目刺瞎后, 贴在羊肚皮下面逃出。 (风)

伊努斯 (Inus) <罗> 牧神、与希腊神话中的潘相似。后来二者合在一起。

(刚)

伊瑞涅·厄瑞涅 (Irene, Eirene)

<希> 和平女神 (希腊文意义为“和平”)。宙斯和忒弥斯之女, 时序诸女神 (荷赖) 之一, 财神普卢托斯的养母 (或生母)。时序女神作为法纪和秩序的维护者, 在社会生活中起很大作用。而伊瑞涅作为和平女神意义最大。在阿里斯托芬的喜剧《和平》中, 伊瑞涅是和平的化身。在雅典盛行对伊瑞涅的崇拜。在罗马神话中, 她以帕克斯 (拉丁语意义为“和平”) 的名字受到崇拜。在奥古斯都时代, 在战神广场上为伊瑞涅—帕克斯建造了一座规模巨大的和平祭坛。每年在这里举行隆重的祭祀活动。现在这一建筑已荡然无存。在内城还保存着一座帕克斯的大理石像, 怀抱着幼年的普卢托斯。(根据公元前4世纪上半叶, 刻菲索多托斯的原作复制)、象征和平与财富的结合。在钱币的铸像上帕克斯是一位少女, 左手持聚宝角, 右手持橄榄枝、赫耳墨斯的盘蛇杖和谷德, 也有时抱着小财神普卢托斯。

(刚)

伊塞特 (Iset) <埃及> 生殖女神、水和风女神, 女性忠贞和家庭恩爱的象征,

还是航海女神，对伊塞特的崇拜远远超出了埃及的范围，尤其是希腊化时期流传更广，希腊神话中作“伊西斯”（q. v.）。伊塞特是大地神盖勃和苍天女神努特之女，俄西里斯之妹和妻子，涅弗提斯和塞特之妹，霍尔之母。有关她的故事都与俄西里斯（q. v.）神话密切相关。在各种故事中，伊塞特首先是个贤妻良母。俄西里斯被塞特（q. v.）杀害以后，她找到丈夫的尸体，为之安葬，并与死去的俄西里斯结合，生下霍尔。伊塞特藏在尼罗河三角洲的沼泽里，躲避塞特的迫害，含辛茹苦地抚养儿子。有一天，她外出时，毒蛇咬伤霍尔。伊塞特归来看到儿子濒临死亡，失声痛哭，祈求众神帮助。智慧神用咒语治愈霍尔。霍尔长大以后，伊塞特带他去找九元神裁判，希望众神承认霍尔是俄西里斯的合法继承者并得到王位。但在塞特坚持下，众神不准伊塞特参加裁决会议（会议在“地心岛”召开，不准摆渡神涅姆提载她去那里）。但机智的伊塞特变成老太婆的模样，用金戒指买通摆渡神，来到禁岛。她又变成美丽的少女，向塞特谎报一起抢劫凶杀案：某异族人杀死一牧人，抢走被害者的儿子的羊群。塞特听罢大怒，认为这个异族人应该受到惩罚。这样塞特无意中判决了他自己，承认了父亲的财产应当由儿子继承。接下去是霍尔与塞特交战，伊塞特帮助儿子。塞特的生命力钻进霍尔的手臂，使其中毒。伊塞特把这只手臂拽下来，给他换上自己的一只健康的手臂。她最后终于达到目的：众神谴责塞特，承认霍尔是全埃及之王。伊塞特对待俄西里斯和霍尔的态度在古埃及以及后来在希腊和罗马都被奉为贤妻良母的典范。然而在初期，这个女神的形象却并非如此。在一些古老的故事里，她站在塞特一边，疯狂反对自己的丈夫和儿子。这反映了母权制的道德标准，因为丈夫和儿子对她来说是“外人”，比不上兄弟亲。霍尔作为父权的维护者，对母亲的背叛行为很愤怒，竟把伊塞特的头砍下来。后来伊塞特变成贤妻良母，这跟巴比伦的女神伊什塔尔的演变是一样的。对伊塞特的崇拜原来仅限于尼罗河三角洲的北部地区，中心是布托城。她代表苍天，生下太阳神霍尔。其形象

是一头母牛，或头上长着牛角的女人。赫利奥波利斯的九元神产生以后，伊塞特的母亲成为苍天女神努特，而她则成为俄西里斯的妻子和辅佐神。伊塞特也曾是风神，震动双翅而起风。其形象是鹰，或长着翅膀的女人。她还与其妹妹一起是产妇的保护神，帮助她们分娩，决定新生儿的命运。作为俄西里斯的配偶，伊塞特有时也承担他的职能，教人们收割庄稼和脱谷。据说尼罗河是从俄西里斯身上流出来的，因此泛滥的河水里充满伊塞特的眼泪。伊塞特在古希腊和罗马称作“伊西斯”，也受到广泛的崇拜，许多地方建有她的神庙。伊西斯的形象甚至影响到高卢、西班牙、布列塔尼。后来基督教的圣母，怀抱婴儿的玛利亚的形象即起源于伊西斯。（刁）

伊绍科（Ishoko）〈非〉 又称伊绍伊耶，哈扎皮（坦桑尼亚的埃亚西湖地区）神话中之太阳，创造之神，文化英雄（q. v.）。他创造了人和动物，命令野兽只能在热带稀树草原中生存；他把巫师变成了犀牛，把吃人魔鬼变成了豹。一次，狮尾拂忘记给他带水，伊绍科遂将它们中之一部分变成了哈扎皮人。伊绍科送给伊桑祖和伊兰巴这两个部族水牛、绵羊和山羊，还有谷物种籽和耕种土地使用的锄头，他们便成了牧主。由于哈扎皮族蔑视伊绍科的命令，他们则被指派居住于热带稀树草原中，并以该处土生之动植物果腹度日。伊绍科通过其中介人哈扎皮的第一个领袖殷代亚送给该民族许多有用之物，其中包括祭神仪式所需的各种乐器、蒲扇等。最早的一种祭神仪式为宗教舞蹈埃佩姆贝，此舞有助于哈扎皮人获取肉或其它食物。伊绍科教会殷代亚箭头涂毒法和射箭术。由于伊绍科的恩赐，哈扎皮人学会做饭、用鸵鸟蛋壳做食具，男人们从他那里获得了弓箭，女人们获得了挖掘树根和植物根茎的棍子。每次猎得野味，哈扎皮人都用兽肉祭祀伊绍科。在许多神话中，与伊绍科一起出现的尚有海奈。（亮）

伊舒姆（Ishum）〈阿卡德〉（古巴比伦时期）太阳神沙玛什的兄弟，冥神内尔伽勒和瘟疫与战争之神埃拉的僚神和使者；也是所有的神的使者。伊舒姆对人类友善，

竭力平息和缓和众神对人类的愤怒。他在冥界为亡灵向内尔伽勒求情。夜间保护人类，尤其是病人。在关于埃拉(q. v.)的史诗中插有伊舒姆颂。(刁)

伊斯拉(Isra)〈伊斯兰〉穆罕默德赴耶路撒冷的夜间旅行。《古兰经》经文是伊斯兰教说明伊斯拉的基础：“赞美真主，超绝万物，他在一夜之间，使他的仆人，从禁寺到远寺，他在远寺的四周降福，以便我昭示他我的一部分迹象。他(真主)确是全聪的，确是全明的”。起初，天堂曾被理解为在“远寺”的下面，有一次夜里穆罕默德曾被送入天堂。从7世纪起编撰的传说，把伊斯拉作为穆罕默德赴耶路撒冷的夜间旅行，并把它同后来穆罕默德“被送入天堂”区分开。据传，穆罕默德曾在克尔白附近睡觉，这时吉布利里带着飞马布拉克出现在他的面前。在吉布利里的陪伴下，穆罕默德骑着布拉克前往巴勒斯坦。途中他遇到了各种善神和恶魔。在拜访了希伯伦和伯利恒之后，穆罕默德来到了耶路撒冷，见到了易卜拉欣、穆萨和伊萨，并命他们一同祷告。

《古兰经》中提到的梦兆也同这次旅行有关系。按照经注家们的观点，当时安拉曾把耶路撒冷指给了站在克尔白殿中的穆罕默德。穆罕默德从耶路撒冷被送入天堂，出现在安拉面前。这两段旅途完成得如此之快，以至当穆罕默德回来时发现，他的床还是温的，水还没有从弄翻了的高水罐中流淌出来。(蓉)

伊斯佩(Ispyi)〈阿迪格〉纳尔特史诗中的侏儒部落。据说，他们力大无穷，智慧过人，勇敢无畏，酷爱自由。他们把兔子当作骏马骑乘，让伊内日(q. v.)做仆役。他们在白须老人率领下聚居在丛山峻岭中的石头小屋里，修筑有防卫用的城堡。他们也像纳尔特人一样从事狩猎和农牧业，信奉神灵。他们同纳尔特人偶有摩擦，例如，白须老人劫夺了少女萨塔涅伊，导致一场剧烈冲突。在解救萨塔涅伊过程中，纳尔特人捣毁了伊斯佩的城堡，杀死了劫夺者。但是，总的说来，他们经常是友好相处的。纳尔特人向伊斯佩人学习打造镰刀。当伊斯佩人灭绝(这是由于他们不驯服而受到神的惩罚)之后，他们乘坐的兔子却仍被绊绳拴着，

因此直到如今大部分兔子只会蹦跳。在高加索中部的群山之中，仍然能偶尔见到一些小小的石头建筑物，当地居民把它们叫做“伊斯佩小屋”。传说纳尔特青年希米什，曾娶伊斯佩一少女为妻，约定不许说她矮小。后来纳尔特青年违背了约言，伊斯佩少女愤然离开，回到本族生下了巴特拉兹，但未让他吃一口奶就送给纳尔特人。传说他只要吃上一口母奶，他的力量就能够把大地翻到冥界去。伊斯佩人相当于阿布哈兹神话中的阿仑人(q. v.)和奥塞梯神话中的勃增塔人。(风)

伊松格(Isong)〈非〉又称“大地之母”，为伊比比奥(居尼日利亚东南部)神话中司繁殖、生育之女神。她的标志物为龟甲。在某些神话中，伊松格常与埃卡·阿巴西混同。(亮)

伊梯斯(Itys)〈希〉忒柔斯和普罗克涅(qq. v.)之子，被普罗克涅杀死后，煮给丈夫吃，以报其欺妹割舌之仇。(刚)

伊耶利(yel)〈北美〉意为大乌鸦，特林基特人及太平洋沿岸其他部落神话中的文化英雄、世界筹建者、恶作剧精灵。据神话称，伊耶利的父亲逃避大洪水来到天界，后来就是从那里伊耶利掉到了漂游的水草上，一个部落的首长发现了她，收为义子。后来他帮助人们脱离软体动物的介壳，从太阳头领那里偷来火给人们，为人们提供了水和野物。关于伊耶利机智狡猾的神话尤其多。他异常贪吃，始终忙于寻找食物。有一次，他偷鱼吃，不巧被渔夫钩住，喙被钩掉，不过他略施小计，就把喙弄回。沿岸许多部落都存在大乌鸦的胞族(如海达部落)；作为人们的祖先的大乌鸦形象在图腾柱、房屋的墙壁上及其他物品上都常可见到。(伦)

因哈尔(Inhart)〈埃及〉亦作“安胡尔”。希腊文作“奥努里斯”，狩猎神，也作为战神受到崇拜。崇拜因哈尔的中心是提尼斯。在那里把他视为宇宙的创造神。因哈尔的妻子是狮子女神麦希特，儿子是因木忒弗，与霍尔等同。因哈尔常常帮助太阳神瑞与巨蛇阿波普作斗争，帮助贝赫德

特的霍尔与塞特作斗争。瑞神派遣因哈尔到努比亚去把“太阳之眼”式弗努特找回埃及。因哈尔还与霍尔、舒混同，古希腊人把他与阿瑞斯等同。(刁)

因南娜(Innana)〈苏美尔〉亦称“因宁”、“尼南娜”。繁殖女神、性爱女神和纠纷女神。以“宁西安娜”的名字出现时是启明星(金里)女神。因南娜是苏美尔神系的中心女神，后来进入阿卡德神系，称“伊什塔尔”。她原为地方女神，是乌鲁克、扎巴兰和库拉勃的保护神。她的表征物是一个系着带子的环，早在公元前四千纪和三千纪之交就已出现在文献和造型艺术中。另一个表征物是多瓣的花形饰物，也许是里的标志。在公元前26世纪的法拉神名录中，因南娜在安努和恩利勒之后，居第三位。据乌鲁克文献，她是苍天神安努之女；据乌尔文献，则是月神南纳之女，太阳神乌图之妹。在恩利勒取代安努之后，因南娜又成为恩利勒之女。作为性爱女神，她不能有固定的丈夫。当过她的丈夫的有基什城的保护神——武士神扎巴巴和牧人神杜木兹。乌尔第三王朝的统治者出于政治需要(为巩固专制政权而建立统一的神系)，使因南娜成为众神之父安努的妻子，把她提升到安图(姆)的地位(众神之女王)。关于因南娜的故事很复杂，数量也多。在《恩奇和苏美尔》(又名《恩奇与创世记》)中，她向英明之父恩奇抱怨，给众神分派职能时遗漏了她。于是恩奇赋予她对战斗和破坏的嗜好以及吸引男性的能力，并赏赐她各种衣饰。在另一神话中安神提高了她的地位。因南娜是文明的体现者。她从乌鲁克城到埃利都城去见父神恩奇，想要取得保存在他那里的麦(q. v.)，目的是使她保护的城邦繁荣昌盛。恩奇在宴会上喝醉了酒，完全被因南娜给迷住，就让她把麦取走。因南娜把麦装上船，急忙启航。恩奇醒酒后派自己的僚神伊西木德率领水怪追赶。从埃利都到乌鲁克共有七站，每站都发生激战，但因南娜最终仍把麦运到乌鲁克。从此恩奇永远失去了麦，因南娜则成了文明的代表者。在《因南娜和山妖埃贝赫》中，她是教育女神，与愚昧的山妖埃贝赫战斗。研究者认为，这一神话反映了两

河流域的人民与北方山区人民的斗争，反映了乌鲁克的统治者乌图恩伽勒对库特人的胜利。在《因南娜和比卢卢》中突出了她残忍的特点。她杀死了年老的女神比卢卢和她的儿子(母子都是草原之神)，把母亲变成草原里盛水的皮囊，把儿子变成看守草原的鬼怪。在《因南娜的高升》中，她先联合日神和月神反对苍天神安努，但后来却向他投降，最终竟成了他的妻子。还有一个故事说，因南娜经过长途旅行，累得在花园里睡着了。花匠舒卡里杜德乘机强奸了她。因南娜为此向人类报复，把水源里的水全变成了血，结果使树木流血。她还向全国刮起破坏性的风暴。对于理解因南娜的形象最重要的一组神话可姑名之为“因南娜——杜木兹”的故事，包括一系列描述他们婚前的情歌(每年元旦祭神时演唱，与对生殖的崇拜有关)。这些歌谣记录于公元前21世纪，是当时举行圣婚仪式时演唱的。乌尔第三王朝的国王们扮演杜木兹，女祭司扮演因南娜。有一个故事，讲的是农业神恩奇姆杜和牧人神杜木兹同时向因南娜求婚。女神起初倾向于恩奇姆杜，但媒人乌图神却竭力举荐杜木兹。后来因南娜改变主意，嫁给杜木兹。因南娜下冥界的故事具有特殊的意义。她下冥界的原因不详。她已预感到冥国女王埃列什基伽勒不会让她回来，因此行前吩咐自己的僚神宁舒布拉，三天后为她举行追荐仪式，然后去三大神山找恩利勒、南纳和恩奇，请求他们把因南娜从“一去不复返之乡”救出来。三神中只有恩奇采取了措施。他从指甲缝里取出污泥，捏成两个丑八怪——库尔伽尔和卡拉图尔，给他们生命草和生命水，教给他们咒语，派他们到冥界去营救因南娜。这时女神已经死了。她在“一去不复返之乡”的大门前遇见守门神涅提，在他引导下过了冥国七重门，每过一处都被剥掉一件衣服或被摘掉一件饰物，(这是为了除掉她身上的魔力)，最后赤身来到冥国女王面前。埃列什基伽勒向因南娜投去“死亡的日光”，她立刻变成一具僵尸，被挂在钩子上。再说恩奇的两名使者来到冥国，正赶上冥国女王分娩，痛苦难忍。库尔伽尔和卡拉图尔念动咒语，减轻了女王的痛苦，因此从女王那里得到因南娜

的尸体。他们用生命草和生命水把她救活，但冥国判官阿嫩纳基诸神不准她离开冥界，除非找到替身。因南娜在一群鬼卒跟随下，返回阳世寻找替身。她先后到了乌玛城和巴德提比拉城，但放过了这两个城的保护神。她最后来到她的丈夫牧人神杜木兹的城市库拉勒。杜木兹身穿王袍，坐在王位上，因南娜让鬼卒把他抓去当替身。杜木兹向因南娜的哥哥，太阳神乌图求情，乌图却把他变成一头羚羊（一说蜥蜴）。杜木兹向自己的姐姐盖什提南娜请求避难，但鬼卒在那里把他抓住。盖什提南娜准备牺牲自己，顶替弟弟去阴间，但因南娜做出裁决：“你半年，她半年。”就是说杜木兹和盖什提南娜轮流去冥界，半年换一次。关于繁殖女神因南娜下冥界、死而复生、用亲夫当替身的故事，在苏美尔十分流行，有许多版本传世。这些版本出入很大；有的说因南娜在盛怒之下把杜木兹交给鬼卒；有的说她哀求杜木兹为她而牺牲自己；有的说杜木兹被鬼卒追逐，因南娜看到丈夫的苦难，自己也十分痛苦；还有的说杜木兹做了一个不祥的梦，预见到自己的灾难是不可避免的。但这些故事的核心却是一致的，即死而复生，反映了当时人的生死观：生—死—生。因南娜的形象影响很广，后来中东和地中海地区有许多女神皆以她为原型。

(刁)

因陀罗 (Indra) <印度> 雷电之神，众神之首，以后成了天王。他是吠陀神话中最著名的神。在《梨俱吠陀》中单是歌颂他的就有250首歌，多于其他任何神。他的称号有“众神之王”、“宇宙之王”、“慷慨的”、“慈悲的”、“爱饮苏摩酒的”、“手持金刚杵的”、“统治者”、“杀死弗栗多者”、“大力之子”、“摩录多护卫的大师”、“朋友”、“赐予者”等等。他是战神，战斗的化身。他曾与众神作战，众神惧怕他。他参加了无数次反对妖魔和非雅利安神的战斗，攻破了属于蛇妖弗栗多的营寨就有99座，因而他又有“城堡破坏者”的称号。打仗时双方都向因陀罗祈求胜利。对因陀罗的战功也从宇宙起源的角度加以解释，说他生了太阳、天空、朝霞、他巩固太阳的地位，驱赶太阳行走（他的眼睛就是太阳）。

他为了夺取太阳而同弗栗多战斗。他又劈山引水，因而他又有“水中取胜者”的称号。他对弗栗多的胜利意味着宇宙中积极因素战胜了消极的混沌状态。胜利的结果是建立起广大的吠陀世界。因陀罗还同丰收、繁荣、长寿、男性的力量相联系。他对于人，特别是对于雅利安人的态度慈善友好，随时相助。他多次以歌唱鼓舞者的身分出现。在《梨俱吠陀》中说他多次化为别的物体。因陀罗属于高度人格化的神，对他的外形、衣着、声音、身材、气质、智慧等都有详细地描绘。他的母亲不愿让他出世。在《梨俱吠陀》中未说到他母亲的名字。在《阿闍婆吠陀》中他的母亲叫伊伽室多伽，与夜神罗多利相等。在史诗中说因陀罗是阿底提的第七子。而在《梨俱吠陀》中则称他为阿底提的第四子。他的父亲有时说是特尤斯，有时说是陀湿多或生主。在梵书中多说他是生主的幼子，有时还说他是众神创造的。因陀罗的妻子有时是因陀罗尼，有时是舍质或补卢弥。在《阿闍婆吠陀》中他的妻子是钵罗娑河和舍那。他的孪生兄弟是阿普尼及或普善。他与摩录多·双马童、乌沙斯·伐多、伐由以及阿底提耶诸神都有联系。这使他至少在吠陀阶段占有特殊的地位。在史诗中他又有新的联系。在吠陀后阶段，因陀罗的意义明显地下降了。他的一些职能发生了变化。特别是他的创世作用完全被排除，但却加强了作为军事首领的作用。在史诗中他是同雨水和丰收相联系的神，同雨神波阔尼耶十分相近，以至于相等。在求雨仪式中也呼唤因陀罗的名字。他成为护世天王也是后来的事情。梵天赐他主宰东方。他的神象阿罗婆多守卫着这一方。阿底提耶诸神，阿布沙罗斯诸神，乾闥婆诸神，悉达诸神都是他的助手。在《摩河婆罗多》中详细地描绘了因陀罗王国和他的有1000个门的乐园。与此同时他也失去万能的本性。他不只一次地败在仙人手下，甚至败在妖魔手下。因此对他的崇敬受到怀疑。早在《梨俱吠陀》中已有此迹象。与因陀罗有关的神话极多，中心故事是他同弗栗多的斗争。他用陀湿多为他制造的钢杵打败了弗栗多。从弗栗多肢体中流出了被他禁锢的水。据另一传说，因陀罗不仅解放了水，也

解放了被关在山洞里的牛群（参看“婆罗”条）。他还从山洞中找到了光明、朝霞。在《梨俱吠陀》中还有许多类似的神话。在吠陀之后阶段、旧的神话发生了明显的变化。比如关于同弗栗多战斗的神话，在史诗中就排除了宇宙起源的成分，引进了新的人物。出现了新的母题和细节。如因陀罗派阿布沙罗斯诸仙女去引诱三首怪物毗首噜波，最后才把他的三首砍掉。因陀罗被弗栗多吞到肚里，他剖开弗栗多的肚子从中走出（《薄伽梵往世书》）。因陀罗派摩录多或伐由去探听情况。因陀罗把弗栗多肢解为二，一部分化为月亮，一部分为动物的肚子。在梵书和史诗中，因陀罗的战斗神话故事得以进一步加工发展。因陀罗杀死了魔怪补卢弥，他的女儿舍质被因陀罗救出，成了因陀罗的妻子。因陀罗战胜了巨人瞻跋。因陀罗还曾引诱仙人提婆首磨的妻子卢奇遭拒绝。他引诱隐士乔答摩的妻子阿河利耶，为此受到乔答摩的诅咒而失去了睾丸。因陀罗（一说是梵天）把被苏摩劫持的陀罗归还给她的丈夫祈祷主。在因陀罗被逐后，月亮王朝的国王那护沙占据了因陀罗在天上的王位，并得到了因陀罗的妻子婆奇。后因那护沙骄横地要求众仙人给他空中抬轿，才被推翻在地，化为蛇，因陀罗又恢复了王位（《摩河婆罗多》V, VI）。因陀罗嫉妒双马童能够从仙人苾力瞿赤耶婆那手中得到苏摩酒，因而想把苾力瞿赤耶婆那杀死。后者则制造了怪物摩陀（意即“醉态”）以惩治因陀罗。因陀罗惧而逃走。苾力瞿赤耶婆那宽恕了因陀罗，把怪物肢解。因陀罗用云雨帮助伽陀罗和他的孩子们逃避太阳光的射杀。因陀罗嘲笑了几位侏儒哲人（手指一样大）婆罗吉哩耶，他们则预言因陀罗必败在金翅鸟迦楼罗的手下，后来迦楼罗果然把因陀罗的盛仙露的餐具叼走。在搅动乳海时，因陀罗得到了神马乌闼湿罗婆刹、神象阿罗婆多和神树波哩闼多。（《摩河婆罗多》I，《毗湿奴往世书》I）。为了看绝代美女提卢陀摩（q. v.），因陀罗长出了一千只眼睛（同上XIV）。因陀罗惧怕与罗刹王罗波那相遇而化身为孔雀。因陀罗与罗波那之于伽那陀斗争被俘，被押送到楞伽岛。梵天和众神亲自出面说服弥

伽那陀释放因陀罗。他派美丽的阿布沙罗斯弥那伽去引诱众友仙人，破坏他的苦行，因为他的苦行可能夺去他的权位。因陀罗害怕婆伽罗的儿子会象他一样强大，就把他们献牲的马偷走。为了考验国王乌湿那罗的虔诚，因陀罗化身为鹰，阿耆尼化为鸽子，做出鹰追鸽子的样子。乌湿那罗为了救鸽子的性命，从自己身上割下一块肉喂鹰。因陀罗深信乌湿那罗的虔诚，预言他将获得永世的光荣（《摩河婆罗多》II）。因陀罗在战斗中消灭了底提的诸子戴提耶。这时底提就请求丈夫让她再生一子向因陀罗报仇。结果他们生了儿子金刚身，打败了因陀罗，把他绑至父母面前。梵天出面救出了因陀罗。乘金刚身不在时，因陀罗忽而化身为猴，忽而化身为蛇，最后把金刚身的妻子劫走，后又被金刚身夺回。为了二次报仇，金刚身和他的妻子生子多罗伽。他率众阿修罗向因陀罗宣战，把因陀罗率领的众神打得大败。众神向梵天求救。梵天建议让湿婆与乌摩结婚。他们生的孩子才能战胜多罗伽。伽梨陀婆据此故事写了长诗《鸠摩罗出世》。在许多故事中，因陀罗与湿婆、毗湿奴紧密相连。古印度神话中的因陀罗可同印欧的雷神相对应。他与伊朗神话中恶煞神因特拉同源，因陀罗的别名“杀弗栗多者”，在阿维斯陀神话中则是战神的名字。“因陀罗”一名早在米坦尼雅利安人之前就有了。因陀罗被佛教吸收，称为“释帝桓因”。在印度教中为喜见城之主。（刚）

优努斯（yūnus）〈伊斯兰〉神话人物，相当于《圣经》中的约拿（q. v.）。在《古兰经》中，他属于先知之列。亦名左农，或赞农，意为“鱼人”，或“葬身鱼腹的人”。据《古兰经》，听了优努斯传教的人被解除了“今世生活”中的凌辱的刑罚，优努斯逃到大船上，经拈阄，他被抛入大海，被大鱼（鲸）吞入腹中；如果不是他赞美安拉，他就会永远葬身鱼腹；被抛到荒地之后，他医好了病，有成效地教化了民众。在《古兰经》的另一处这段情节被作了稍许不同的解释：“故你应当忍受你的主的判决，不要象那个葬身鱼腹的人一样。当时，他愤怒地呼吁他的主；假若从他的主发出的恩典

没有达到他，那么，他必受责备地被抛到荒凉的地方。嗣后，他的主拣选了他，并使他入于善人之列”。《古兰经》的注释家们在解释优努斯逃上大船的原因时，补充了《古兰经》的故事。优努斯在尼涅比亚传教，遇到重重困难，屡遭失败。他受易卜劣斯（q. v.）的怂恿，乘船逃走。在海上，大船突然不动，这意味着船上有逃亡者。通过拈阄和先知的启示，优努斯被发现和抛入大海。大鱼吞食了他，而大鱼被另一条大鱼吞进；第三条大鱼又吞食了第二条大鱼。但是，优努斯完好无损，他感谢安拉。后来，他被抛上海岸，奄奄一息，幸亏喝了羚羊的乳汁，才医好疾病，活了下来。（风）

优素福（yūsuf）〈伊斯兰〉被安拉引导走正路的人物，相当于《圣经》的约瑟（q. v.）。《古兰经》的第12章完全用来叙述优素福的故事，内容基本上沿袭《圣经》故事。他梦见星辰向他鞠躬；哥哥们的阴谋；关于他被杀死的谎言；他被旅客们救起；被一个埃及人购买；主人的妻子企图诱惑他；他被诬侵犯女主人；他被关押在牢狱；预言和圆梦；他被任命管理全国仓库；哥哥们到来；他们回见父亲；他们同弟弟见面；治好父亲失明的眼睛；同父母团聚。故事中强调优素福对安拉的强大法力的坚定信仰，强调安拉的全能和智慧。优素福是穆斯林传说中受人喜爱的人物。在优素福故事的晚期版本里，补充了许多细节，增加了许多解释和说明，这些基本上都来源于犹太传说。穆斯林传说，尤其注意优素福的美貌。“优素福”被认为是穆斯林艺术作品的典范。优素福的故事是穆斯林东方各国中世纪很多文学作品的基础。（风）

有子石（Komochi i shi）〈日〉是能生小石的石头，到此石处祈祷就可保妊娠安全和平安分娩。福岛县信夫郡的有子石，石上有一小洞，据说小石就从这洞里生出来。妇女生孩子时，把这小石放到头上祈祷一番就能平安分娩。长野县更级郡有一块直径一尺五、六寸的圆石。来祈祷的眼病患者先对石头说：“给我治病吧，”然后摸自己的眼睛。想要孩子的人先摸着石头说，“请让我怀孕吧”，然后摸自己的肚子。长野县筑摩郡

的有子石，因形状象背着孩子的妇女而得此名。静冈县田方郡的有子石是一块形状象鸡蛋的石头。据说能生小石，所以就被当做保护儿童的神供奉着。关于沼津市的有子石，传说六部曾坐在这石上安全分娩。福冈县糟屋郡的有子石，传说没孩子的妇女，坐上此石，就会有。（学）

有子樱（Komochizakura）〈日〉是能赐子的樱树，孕妇来此祈祷，就能平安分娩。在长野县北安云郡有一棵有子樱树，传说用此树的叶子和皮熬水喝，没奶的妇女能有奶，孕妇能平安分娩。据传天文十六年（1547）美浓稻叶山城主斋藤秀龙被织田信秀所攻，想送一美女给信秀求和，但其女逃走到了长野县南安云郡，睡觉时梦见樱花落入怀中，回到家乡后生一男孩，起名义龙。从桧岭到白骨温泉途中有一棵树围一尺左右的樱树，据说就是这棵树的樱花落入了那个女人的怀中。同类的传说还有有子杉，有子藤，有子椒等。（学）

羽衣松（hagoromomatsu）〈日〉是仙女挂过羽衣的松树。爱知县宝饭郡有一个叫千棵柳的地方。传说从前有一个叫里野的人去钓鱼，发现挂在老松树上的羽衣，就把它带回家，放进了石箱中。仙女追寻到此，但里野不给，无奈只好和里野结了婚，后来生了一个男孩。当这孩子长到3岁时，仙女发现了羽衣，穿上它，飞回天上。千叶市的公园中有一个羽衣池，池堤上有一棵被称为羽衣松的松树。传说从前千叶氏全盛时期，曾有仙女从天上下来，把穿着的羽衣挂在这棵松树上，在池中跳舞。而后又忽然驾着白云飞走。（学）

宇宙树（World Tree）是神话意识中一种普遍存在的观念，它体现了包罗一切的宇宙观，是古代人宇宙观的形象表现。宇宙树有的以直接的形式出现，有时则以变体的形式出现。它的变体有生命树、繁殖树、中央树、登天树、天上树、萨满树、神秘树、智慧树等。比较少见的变体还有死亡树、罪恶树、冥界树、下降树等。此外还应包括变形的功能相同的形象，如宇宙轴、宇宙柱、宇宙山、宇宙人（原人）、庙、凯旋拱、圆柱廊、方尖塔、宝座、桥、十字架、链条等。宇宙树的形象从青铜时代到现在都

直接间接地出现。我国马王堆帛画上的图像也是宇宙树。宇宙树形象对于具体的神话体系起到特殊的组织作用。宇宙树是人类有了相对发达的时空观念的产物。根据最早的资料复原的属于旧石器时代创造的符号系统（如岩画等）没有表现出任何具有明确时空意义的对比痕迹，也没有宇宙树的形象。纵的方面宇宙树可分为下部（根）、中部（杆）、上部（叶）。纵向有对比的观念：上与下、天与地，地与下界。有相应的神话人物在有关的宇宙树部分活动。借助宇宙树可以区别出：宇宙的基本区域——上部（天国）、中部（地）、下部（地下王国），这是空间范围。过去、现在、未来，这是时间范围。水、火、土，这是成分构成范围。宇宙树的纵向三层还配以专门的动物（有时也有神或神话人物）来加以强调。宇宙树的上部是鸟、常见的是鹭，中间部分配以有蹄动物，偶尔有蜜蜂，晚期也有人；底部配以蛇、蛙、鼠、水獭、鱼，有时有熊或神话怪物。宇宙树也有倒置的。宇宙树的横向结构，除树自身外，就是树两旁的物体，树两侧一般是对称的有蹄动物和人物。墨西哥阿兹特克人的宇宙树十分典型，树的左侧是太阳，右侧是死神，或者是献祭的场面。这种结构在后期基督教和佛教的艺术品中，也有十分明显的表现。它的根本目的是保证诸事如意。仪式可以解释为神话实用的现实化，是神话在仪式领域的投射。在仪式程式中也总是重复宇宙树的公式。正是宇宙树公式本身含有整套使宇宙秩序化的神话恒量（纵向三层、三位神、三童话英雄、三次考验、任何过程的三阶段）。“三”成了任何动力过程的绝对完善的形象，成为产生、发展、结束的前提。横向的四分结构（四方面，四方神，一年四季）是静力整体思想的形象。“7”是上述两个恒量的总和，是宇宙静力和动力的综合形象。十二是描写宇宙树的饱和形象。宇宙树的特别作用在于它是宏观宇宙和微观宇宙（人）之间的联结环节，宇宙树的形象保证了宇宙观的完整性，保证确立人在宇宙中的地位。在人类的文化发展中，宇宙树的观念在众多的宇宙起源、宗教和神话观念中留下了痕迹。这些观念反映在各种语言、文字、诗歌

形象、绘画、建筑、仪式、舞蹈、社会和经济结构以及一系列的心理特点中。在中世纪，宇宙树的公式被用来说明多成分、多等级现象的手段。比如家谱树、灵魂树、炼丹树、爱情树、生命之路树等。这种公式的最晚的变体被广泛地用于现代科学，如语言学、数学、控制论、化学、经济学、社会学等。即凡是由一个中心发出许多分枝的地方都可用。现代用的许多管理、服从、依赖都起源于宇宙树公式。（刚）

宇宙洋（World Ocean）〈希〉神话观念中的原始洋。从原始洋中产生大地以及整个宇宙。宇宙洋是一种充满整个空间的自然力。它是混沌的基本体现形式，甚至就是混沌本身。宇宙洋作为混沌运动中原始物质无处不在。它是无限的，混乱的，危险的，可怕的，不成形的，不和谐的。在许多最古老的创世观念中，宇宙洋和混沌是不可分的，是相等的。在苏美尔的创世神话中，最初宇宙洋充满了宇宙空间。宇宙洋无始无终。在它的深处隐藏着始祖姆娜姆。从娜姆的腹中长出了半球形的宇宙山。宇宙山变成大地。而由锡做成的弧形则变成了天空。根据巴比伦的创世神话，在原始宇宙洋中，除了两个怪物——始祖父阿普苏和始祖母提阿玛特之外别无他物。在古埃及的创世神话中，最初是以努的形象存在的宇宙洋。原始宇宙洋努自己创造出最初最高天神阿图姆。阿图姆又以努创造了天、地、蛇等物。在有史时代，埃及人认为处于地下的宇宙洋是尼罗河的发源地。在古埃及的赫拉克勒斯城的神话观念中，宇宙洋和混沌存在着内在的联系。亚洲的许多神话都有无限的、永恒的原始宇宙洋的观念。从天上下垂一种东西用铁棒、长枪等等搅拌宇宙洋的水。随着搅动，水逐渐变浓，形成了土地，在蒙古各族的神话中风把水变浓，把水变成奶一样的东西，以后就成了土地。卡尔梅克人认为，从宇宙洋的这种奶状液体中逐渐地生出植物、动物、人和神。这些观念都与印度的搅拌宇宙洋的神话有联系，在这一神话中还包含有水、火两种自然力互相斗争的母题。曼多罗山由于急速的旋转而起火。树和草的汁液都被宇宙洋吸走。通古斯人的神话与此相似；天上的物体

用火烧干了一部分宇宙洋，抢回了一片土地。同宇宙洋相联系的水火相斗的主题在各种传说中都得到发展。在许多神话中也还有限制宇宙洋的主题。土地被创造之后，宇宙洋又力图夺回它的无限的统治权。还有一种神话与上述的观念相反，不是从宇宙洋中创造大地，而是大地沉没在宇宙洋中。在恩加纳桑人的创世神话中，开始全部的大地都被水覆盖。以后水退出，露出了科伊卡莫乌山峰。有最初的一男一女落到了山峰上。在玻利尼西亚人的创世神话中，创世者塔涅放出水来。在水神普涅的大水中创造了世界，呼来了光，初创了土地。在古印度的宇宙洋观念中，既有共同的东西，也有特殊的东西。在《梨俱吠陀》第10卷的创世颂歌中，宇宙之初被描写为既无“有”也无“没有”，也无空间和天，也无死亡和不死亡，也无白天和黑夜，只有大洋和无秩序的运动。在此永恒的宇宙洋中包含着生命活动的元素。它是由热的力量产生的。它又生出别的一切。“法和真理从烈火炎炎的热中诞生……由此产生了汹涌的海洋，从汹涌的海洋中生出年，年又分成日和夜……。”伐楼那是创造宇宙洋的化身。他制定了宇宙的边界，把宇宙同混沌分开。伐楼那与破坏性的、似乎是无控制的宇宙洋的力量联系在一起，同时他又与给人们带来财富的，给人们带来丰收的大洋水联系在一起。从类型上说希腊神话中的宇宙洋观念已向前推进了一步。希腊的宇宙洋首先就是指大洋河(q.v.)。它绕着地球和大海，是河流、海流的源头，是日月星辰出没的地方(《伊利亚特》ⅪV, ⅧⅧ)。在荷马的史诗中，大洋河是无头的。而赫西俄德在《神谱》中则称它为大洋河泉。神马佩伽索斯就在它的旁边出生。古希腊历史学家希罗多德对大洋河的存在持否定态度，认为是诗人的创造(《历史》I)。欧里庇得斯在《俄瑞斯忒斯》中把大洋河称为海。从这时起人们开始把大洋河视为外海以与内海区别。再稍后大洋河又被划分为各个部分。一直到中世纪，人们也仍是把大洋河主要视为神话中的存在物。从地理大发现的15世纪起，首先在航海者中，逐渐形成了特殊的大洋神话。如从未见过的国度、魔岛、不象人的民族、童话般的宝藏，

没有水手，只有死人的船等等。浪漫主义文学传统发展了与大洋流有联系的两个方面：人和海。而海逐渐与自由联系起来。歌德、海涅、拜伦、雪莱、济慈、雨果、普希金、莱蒙托夫等都写过这样的题材。(刚)

宇宙象(Dig-gaja)〈印度〉 印度教中与护世天王(q.v.)一起保卫四面八方的神象。印度教的护世天王都骑象：因陀罗的象守护东方，阿耆尼的象守护西南方，阎魔王的象保卫南方，苏利耶的象保卫东南方，伐楼拿的象守护西方，伐由的象守护西北方，俱毗罗的象守护北方，苏摩的象保卫东北方。(裴)

约阿施(Joash)〈圣〉 ①犹太王亚哈谢之子。亚哈谢死后，他的母亲亚他利雅在犹太宫廷大肆屠杀。约阿施的姑姑约示巴夫妇将他从将被诛杀的众王子中偷出，藏在圣殿中6年。耶何耶大改革成功，将他扶上王位，从而把犹太国从亚他利雅的暴虐和偶像崇拜中解救出来。耶何耶大在世时，约阿施王朝度过23年和平的日子。耶何耶大死后，约阿施受一位异教谋士的怂恿，兴起巴力神崇拜。大祭司，耶何耶大的儿子责他不义，他将祭司用乱石处死，因此他受到惩罚。叙利亚王进攻犹太国时，约阿施的两个仆人趁他病危将他杀死。②以色列王约哈斯之子，继父亲为以色列王(公元前840—825年)。他即位时，以色列国在被叙利亚人毁坏之后，满目疮痍。约阿施拜访先知以利沙。后者预言犹太人将从叙利亚人的重轭下解放出来，并允许他在和叙利亚人的交战中胜3次。他在和犹太王亚玛谢交战中也取得胜利，并直攻耶路撒冷，毁坏它的城墙。约阿施死后，他的儿子耶罗波安继位。(灵)

约旦河(Jordan, the River of)〈圣〉 西南亚的内陆河，发源于叙利亚和黎巴嫩之间的前黎巴嫩山，流经叙利亚、黎巴嫩、约旦和巴勒斯坦，流进太巴列湖，南流注入死海，全长320公里。约旦河流域是犹太人居住活动的地方，《圣经》中有许多事迹在这里展开：施洗者约翰在这条河里为耶稣洗礼，以色列人出埃及，走过约旦河时，耶和華显圣，使约柜所到之处河水断流，以色列人从约柜开出的干地上跨过河。(灵)

约尔德 (Iord) 〈斯堪〉 神化的土地。据认为托尔 (q. v.) 是约尔德之子。土地是大陆日耳曼人崇拜的对象，在那里图伊斯托是土地之子。涅尔图斯很可能也同对土地崇拜有关。(汉)

约姆博 (Iombo) 〈萨莫迪〉 聂聂茨神话中的文化英雄。他在天上滑雪走过的轨迹形成了银河。艾涅茨人称之为吉阿；谢利库普人称之为农·伊亚，认为他是天神努姆之子。(风)

约拿达 (Jonadab) 〈圣〉 大卫的长兄示米亚之子，为人狡猾。他和大卫的儿子，王位的继承者暗嫩是朋友。暗嫩暗自爱上押沙龙的妹妹他玛，欲交不得，忧郁成疾。约拿达为暗嫩设计，让他装病卧床，向父王要求让他玛前来侍候，乘机强奸她，暗嫩即照办(《撒母耳记下》Ⅷ)。(灵)

约拿单 (Jonathan) 〈圣〉 扫罗王的长子，扫罗在位时，他就被看作是王位的继承人。“约拿单”是“耶和华的礼物”的意思。约拿单同父亲一样孔武有力，精明强悍，善使弓箭。他的弓和扫罗的矛一样有名。非利士人统治以色列时，约拿单发动突击，杀死了非利士驻军的长官，以示反叛。又一次战斗中，他率少数兵将大败非利士人。一次，扫罗叫百姓起誓，在向敌人报仇之前，不得吃任何东西。约拿单不知，吃了蜂蜜。扫罗得知此事，执意处死他，百姓念他功勋卓著，为他向扫罗求情，扫罗才消了气(《撒母耳记上》XⅣ)。约拿单和大卫友情甚笃。他爱大卫如同爱自己的生命，将自己的外袍、刀弓赠送给他。扫罗出于忌妒，对大卫动了杀机。约拿单一面向大卫报信，一面向父王陈述大卫抵抗非利士人拯救以色列的功德，指责他不应该使无辜流血。扫罗不允。大卫逃到约拿单那里，彼此非常伤心。为了表示忠诚，他们宣誓结盟。约拿单又一次犯颜直谏，为大卫辩护，但扫罗定要杀死他。约拿单无奈，帮助大卫逃走(同上，XⅣ—XⅤ)。约拿单在与非利士人的战斗中阵亡，大卫作“弓歌”哀悼他，赞扬他们深挚的友情。(灵)

约书亚 (Joshua) 〈圣〉 以法莲人嫩的儿子，继摩西之后，他率领以色列人回到

迦南。约书亚少年时就聪明灵秀，虔心敬神。出埃及后旅途艰苦，许多以色列人都抱怨，他冒着生命危险向他们说明，耶和华引导他们去的是富庶美好的地方。耶和华对约书亚很赞赏，说他是“心中有圣灵的”。摩西死后，就立他为王，继承摩西的事业。这时他四十岁，约书亚继任后，率领以色列人渡约旦河，耶和华显圣，让约柜开路，他们跨过了河。尔后，耶和华命约书亚从以色列十二支族人中各选一人，从抬约柜的祭司在河中站的地方取十二块石头，放在他们的宿营地吉甲 (q. v.)，作为耶和华保佑以色列人的纪念，昭示后人(《约书亚记》Ⅰ—Ⅳ)。过河之后，约书亚率以色列人攻打耶利哥城，以色列人将城中人畜全部杀死，只留下曾隐藏约书亚所派的密探的妓女喇合和她的父亲家(同上，Ⅴ)。在耶和华授意下，约书亚又以调虎离山计攻下艾城。约书亚领导以色列人在约旦河西岸先后消灭了31个异族人的城池。约书亚老迈之时，在示剑召集以色列众长老，赞扬耶和华的恩惠，并与他们立约，永远信仰耶和华，以石板为证。约书亚享年110岁。(灵)

约西亚 (Josiah) 〈圣〉 犹太王亚们和耶底大之子，8岁时继亚们为犹太王，在位31年。《列王纪下》记载，约西亚是遵守耶和华的诫律的贤明君主。他反对偶像崇拜，曾在犹太境内进行大规模的偶像破坏活动。在位第18年时，他特命祭司希律家整修耶和华圣殿时，发现古代律法书。约西亚得知，非常激动，差人请女先知户勒大解释其义，户勒大说，耶和华将降祸于做恶的犹太人，但念约西亚虔心敬神，仍让他的王朝平安无事，在他以后降祸。约西亚将犹太各界人士召到耶和华圣殿，晓以神示，告诫他们尽力顺从与耶和华立的约，而后将殿中巴力神等偶像清出毁掉，埃及人和亚设人争战时，约西亚出于对亚设王的友情迎战埃及人，大败，约西亚负重伤而死。(灵)

约雅斤 (Jehoiachin) 〈圣〉 犹太王约雅敬之子，公元前597年继承王位，时年18岁，但他只作了3个多月的王，巴比伦人围攻耶路撒冷时，约雅斤投降，作了36年的阶下囚，直到巴比伦王尼布甲尼撒死去。约雅

斤曾否结婚生子，《圣经》没有记载。他的侄儿希底家继为犹大王。（灵）

争论杉 (Arasoinoki) 〈日〉 东京都道灌山有一棵杉树名叫争论杉，传说从前太田道灌和一个侍卫从远处看到此树后便争论是松还是杉。走近一看是杉，于是说是松的侍卫感到羞愧，就自杀了。另传说，这棵树的树干分为二股，看起来象是在争论，因此而得名。在《新篇武藏风土记稿》也记载，白须社的神木，树高二丈五尺左右，树围约九尺，从远处看和松树完全一样，所以见到此树者总要争论不休，因此被称为争论杉。

（学）

来奥克 (Dzhuok) 〈苏丹〉 也叫卓克、朱奥克—阿坦、丘奥卡坦，苏丹南部施卢克人神话中的最高神(可能是天神)，开天辟地之神。他用黑白粘土塑出了人。有些神话说他用白粘土塑人，但因为捏得太久，粘土变黑，所以出来了黑人。朱奥克有时住在天上，有时住在阴间，所有的鬼神都听命于他。司雨。朱奥克具有天上公牛的形状，为大地降喜雨（试比较丁卡人的登格迪特，努埃尔的尼阿尔）。朱奥克赐予第一个人以谷穗，由此出现了庄稼。一只狗从“朱奥克之国”为人偷来了火；人把干草绑在狗尾巴上，狗把尾巴伸进火中，点燃了干草，并把火带给了人。随着对尼康王族崇拜的神话广泛流传，对朱奥克的崇拜渐渐消失。（汉）

朱皮特 (Jupiter) 〈罗〉 天神，白昼光亮之神、雷电之神。他的名字前经常冠以“带来闪电的”、“响声隆隆的”、“下雨的”，是神中之王，相当于希腊神话中的宙斯 (q. v.)。根据迪梅吉尔的理论，朱皮特是印欧时代三神团（朱皮特、马耳斯、奎里诺斯）中的王权巫神。佛里泽则认为他是橡树以及一切树的精灵，因此他的名字有时冠以“带来果实的”、“山毛榉”、“无花果”、“芦苇”等。在萨利祭司团的颂歌中，称他为卢刻提乌斯，意即发光之神。每月的望日都是献给他的（马克罗比乌斯：《农神节》I）。在丘陵地区，他以石头的形状受到崇拜，名字叫朱皮特—拉皮斯（塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第8卷中做的注释）。朱皮特身上融合了许多意大利地方神的特点，因此他的职

能是多种多样的。他保护农业。葡萄收获时专门为他举行庆典（奥维德：《岁时记》IV）。在播种前，农民要为他举行专门的进餐仪式。他也做个别庄园的保护神。他还被奉为忠于誓言的保证者。作为边界的保护者他叫朱皮特—忒耳弥努斯。作为自由的保卫者他叫朱皮特—利柏耳塔斯和朱皮特—利柏罗斯。他作为无往而不胜的战神，又同凯旋仪式联系起来。凯旋而归的将军穿上朱皮特的服装，手持朱皮特的王杖，把脸涂红，乘坐着二轮四套马车，在战士和公民的护送下来到卡皮托利冈，从战利品中取出献给朱皮特的谢神的牲礼，并把自己的桂花环安放在朱皮特的足下。大竞技场（以后称罗马竞技场）也是献给朱皮特的，并与凯旋有关。作为众神之王，朱皮特可召开诸神会议，决定人间的一切事情，并向占卜师祭司团 (q. v.) 发出自己意志的信号。对朱皮特的崇拜十分古老。朱皮特祭司的禁忌繁多，就是一个证明。卡皮托利冈上三巨神（朱皮特、朱诺、弥涅耳瓦）神庙开放之后，崇拜朱皮特的意义大大增长。这时朱皮特被称作“最优美的，最伟大的”，成为罗马国家之神，国家权力，威力之神。罗马统治下的各城市都要到卡皮托利冈给朱皮特献牲祭。在自己城市里也要修建三巨神庙，在帝国时期朱皮特成了皇帝的保护神。这样就更促使对他的崇拜在外省和军队中流行。各个地方上的最高天神都与他等同起来。随着东方崇拜的传播，叙利亚，小亚细亚等处的一些神也与他等同起来。随着一神观念的加强，朱皮特不仅被视为最高神，而且也被视为唯一的神。他是宇宙的灵魂或智慧，是以太。他自身生出万有而又容纳万有。最能表现他的威严的节日是一年一度（但日子不固定）的斐里埃·拉提奈节。庆典在阿尔巴冈上举行。在这里他的名字叫拉提阿里斯，表示他是拉丁联盟的神。仪式的一些方面带有原始性。用以祭奠的不是葡萄酒，而是牛奶。罗马元首亲自主持仪式，参巴拉丁联盟的其他城市的代表均出席。他们分享一份祭牲肉并参加祭祀。（刚）

安德赖蒙 (Andraemon) 〈希〉 托阿斯之父，特洛伊战争中埃托利亚的一个军人（《伊利亚特》）。（刚）

安德瓦里 (Andvari) <斯堪> 一个侏儒, 拥有致命的金子。后被阿斯诸神抢去向赫雷德马尔交纳罚金。安德瓦里变成一条梭鱼在水中潜游, 被火神洛基捉住, 抢去了他的藏金。关于这笔“万恶的藏金”的故事见“洛基”、“尼伯龙根”、“西古尔德”诸条。 (汉)

安菲墨冬 (Amphimedon) <希>
《奥德修纪》(q.v.) 中佩涅洛佩(q.v.) 的求婚者之一。 (刚)

安菲忒亚 (Amphitea) <希> ①阿耳戈斯王阿德刺斯托斯之妻, 埃癸阿勒亚、埃癸阿琉斯、阿耳癸亚和得伊皮勒的母亲(阿波洛多罗斯 I)。②奥托吕科斯之妻, 安提克勒亚之母。 (刚)

安开俄斯 (Ancaeus) <希> ①阿耳卡狄亚的吕枯耳戈斯之子, 阿伽佩诺耳之父, 阿耳戈英雄(q.v.) 之一, 在卡吕冬狩猎(q.v.) 中被野猪咬死。②波塞冬和阿斯梯帕拉亚之子, 勒勒革斯人之王, 阿耳戈英雄之一。提费斯死后, 安开俄斯接替他做阿耳戈船上的舵手。传说他有一葡萄园, 但他的仆人对他说他活不到喝自己葡萄酒的时候。当他的葡萄成熟时, 他榨了一些葡萄汁放在杯中。他的仆向他提醒原来说过的话。果然酒未到口就被野猪咬死。 (刚)

安客勒盾 (Ancile) <罗> 马耳斯(q.v.) 的盾牌, 呈椭圆形, 为萨利祭司团(q.v.) 所保存的圣物之一。据传说此盾牌乃从天而降。国王努马·蓬皮利乌斯从神女厄革里亚处得知, 盾牌是罗马安全的保证, 心须妥加保存。为了防止被盗, 国王下令制造了11而完全可以乱真的假盾牌。原盾牌由萨利祭司团保存。祭司们一年一度持这些盾牌, 跳着战斗的舞蹈穿过城市。 (刚)

安客塞斯 (Anchises) <希> 卡皮斯和忒弥斯之子, 阿萨刺科斯之孙, 伊洛斯之外孙, 埃涅阿斯之父, 属特洛亚王室的幼支。当他在伊达山下放牧时, 爱神阿佛罗狄忒被他的英俊漂亮所迷, 假称是弗律癸亚国王俄特柔斯的公主, 与安客塞斯结合。之后女神向他说明了真正身分, 并说要为他生一个出色的英雄埃涅阿斯, 但告戒他, 关于他们之间的关系要保守秘密(《荷马颂歌》

IV)。安客塞斯在一次与朋友饮宴中破坏了承诺, 被宙斯用闪电殛瞎了双目。按最古老的传说大概是被殛死, 因为在《伊利亚特》中有几次把埃涅阿斯称作阿佛罗狄忒和安客塞斯之子, 但在活的人中从未说到安客塞斯。在特洛亚陷落的夜晚, 埃涅阿斯把父亲从陷于火海的城市中背出(《埃涅伊德》I)。安客塞斯在逃难的途中死去。据一些传说, 他死在阿耳卡狄亚的安客西亚山下。人们说他的墓就在阿佛罗狄忒神庙旁边(泡萨尼阿斯II)。据另一些传说, 他死在意大利南部或西西里西海岸的德瑞帕尼翁城, 埋在了厄律克斯山下。埃涅阿斯为父亲举行了葬礼竞技场, 罗马人把后来的特洛亚竞技场同它联系起来。特洛亚竞技场一直定期举行到帝国时期。关于阿佛罗狄忒同安客塞斯的神话, 开始是为了加强埃涅阿斯家族和特洛亚家族的地位, 以后又成了巩固罗马朱利乌斯家族的手段。它通过埃涅阿斯把自己的谱系与维纳斯(阿佛罗狄忒)联系起来。 (刚)

安佩洛斯 (Ampelos) <希> 语意为“葡萄”, “葡萄藤”, 一希腊人, 受到狄俄倪索斯(q.v.) 的宠爱。狄俄倪索斯赠他一串葡萄, 挂在一棵大榆树上, 让安佩洛斯去取, 没料到安佩洛斯落地摔死。狄俄倪索斯十分惋惜, 把他化为星座。 (刚)

安丘特卡 (Anchutka) <东斯拉夫> 恶魔, 俄罗斯神话中小鬼的一个名字, 它大约来源于立陶宛语的“安丘特”, 意为“小野鸭”。他与水有关, 而且会飞翔。他的名字常冠以“江河的”, “沼泽的”, “没有脚踵的”, “长角的”, “没有脚趾的”等。 (风)

安泰俄斯 (Antaeus) <希> 波塞冬和地神所生之巨神, 居利比亚, 外乡人经过这里都要受到挑战, 同他摔跤。只要他接触到大地——他的母亲, 他就力大无穷, 不可战胜(品达罗斯, 《伊斯特摩斯颂歌》)。后来他被赫刺克勒斯杀死。因为赫刺克勒斯发现了他的秘密, 就把他举到空中, 使他失掉了力量的源泉。现在人们常用安泰俄斯的形象说明一个人只有不脱离祖国和人民才会有无穷的力量。 (刚)

安曇矶良 (Azuminoisora) <日> 传

说，神功皇后要攻打新罗时，为稳住军心而招募了天神地祇。这天，日本全土的诸大神都在常陆国的鹿岛会晤，只有深居海底的安昙矶良没来应征。各位大神奏起音乐，当唱起风俗催马乐这首歌时，矶良出现于众神游玩的庭院中。他周身缠满五彩缤纷的贝壳和海藻，显出恐惧的丑相。后来，矶良作为神功皇后的使者去了龙宫，借出龙宫秘宝干珠满珠，皇后以此为武器向新罗挺进。由此可知，矶良是海底精灵。（英）

安忒罗斯 (Anteros) <希> 阿佛罗狄忒和阿瑞斯之子，厄罗斯的兄弟，情爱之神，有时也叫互爱和温情之神（泡萨尼阿斯 I）。（刚）

安忒诺耳 (Antenor) <希> 埃叙厄忒斯和克勒俄墨斯特拉之子，忒阿诺之夫，特洛亚的元老之一。当墨涅拉俄斯和奥德修斯来到特洛亚交涉引渡海伦时，他在家中接待了他们（《荷马颂歌》I）。他主张把海伦交回，与希腊人和解。据另一传说，特洛亚人不仅拒绝了引渡海伦的要求，而且要谋害他们。只是由于安忒诺耳的干预，才使他们得以活命（阿波洛多罗斯：《神话择要》）。在帕里斯同墨涅拉俄斯单独决斗失败之后，安忒诺耳在特洛亚人国民大会上力主把海伦交回（《伊利亚特》I）。特洛亚陷落后，他和他的儿子格劳科斯和赫利卡翁都受到希腊人的宽恕。据罗马的传说（大约公元前6—5世纪从希腊传来），安忒诺耳离开了特洛亚，在意大利北部开辟了一个新的地区。这一传说与意大利的维涅提部落和埃涅提部落联系起来。说他在亚得里亚海的西岸建立了帕塔维翁城（一说帕杜亚城）。（刚）

安提俄佩 (Antiope) <希> ①忒拜国王倪克透斯（据另一传说是河神阿索波斯）之女。宙斯以萨梯里的形象与之结合，使她怀孕。她害怕父亲发怒而逃往西库翁。在那里与当地国王厄波剖斯结了婚。倪克透斯得知此事后羞愧自杀，临死前他嘱托弟弟吕科斯定把安提俄佩找回，给以惩罚。吕科斯征服了西库翁，杀死了厄波剖斯，迫使安提俄佩返回家乡。在路过客泰戎山时，安提俄佩生下了双子，即仄托斯和安菲翁。吕科斯命令把双子弃置山中。到家后安提俄佩充

当吕科斯的妻子狄耳刻的女奴。狄耳刻对安提俄佩进行残酷迫害。安提俄佩忍无可忍，又逃至客泰戎山，在那里遇到了她的两个儿子。他们被抛弃后，由牧人抚养成人。仄托斯和安菲翁听到母亲的悲惨遭遇，气愤异常。他们攻占了忒拜，推翻了吕科斯把狄耳刻缚在牛角上撞死。因为狄耳刻曾经想用此办法处死安提俄佩（阿波洛多罗斯II）。据另一传说，狄耳刻自己发现了在逃的安提俄佩。她以为仄托斯和安菲翁是牧人之子，命令他们把安提俄佩处死。当他们知道他们要处死的妇女是他们的母亲时，当然就立即释放，随即把狄耳刻缚在牛角上撞死（许癸努斯：《传说集》）。欧里庇得斯的悲剧《安提俄佩》就是写母子相遇之后发生的故事。这一剧本只有片断流传下来。罗马复制的希腊大理石群雕《法尔奈塞之牛》（现藏那不勒斯）颇为著名。②阿玛宗人之王。据一些传说，她是希波吕忒的姐妹，赫刺克勒斯把她嫁予忒修斯为妻，生子希波吕托斯。据另一传说，因她干预了忒修斯同淮德拉的婚姻而被忒修斯杀死。（刚）

安提法斯 (Antiphas) <希> 拉奥孔(q.v.)的双生子之一，被一海洋巨蛇杀死。（刚）

安提福斯 (Antiphos) <希> ①普里阿摩斯之子，在特洛亚战争中被阿伽门农杀死（《伊利亚特》I）。②赫刺克勒斯之孙，曾率30条战船参加特洛亚战争（《伊利亚特》I）。③奥德修斯之密友，被波吕斐摩斯吃掉（《奥德修纪》XV I）。（刚）

安提戈涅 (Antigone) <希> ①忒拜国王俄狄浦斯(q.v.)和他的母亲伊俄卡斯忒所生的女儿，伊斯墨涅、厄忒俄克勒斯和波吕尼刻斯的姊妹。当俄狄浦斯因犯下杀父娶母罪而被迫出走时，安提戈涅也随父亲出走，俄狄浦斯死后，安提戈涅又回到忒拜，这时正值七将攻打该城。她的两个哥哥成了敌对的双方，互相残杀而死。她的舅父克瑞翁已做了忒拜国王。他下令对守卫忒拜而死的厄忒俄克勒斯实行厚葬，而对攻打忒拜的七将之一的波吕尼刻斯则命令暴尸街头，不许埋葬，违令者严惩。但安提戈涅不顾禁令，根据不成法律，但人人都应遵守的神

律，要把亲属的尸体埋葬。她的妹妹伊斯墨涅害怕违法，安提戈涅自己举行了象征性的埋葬仪式，即在尸体上撒了薄薄一层土。克瑞翁命令把她关入地牢。安提戈涅在地牢中自杀。她的未婚夫，克瑞翁的儿子海蒙也随之自杀。这是索福克勒斯在其悲剧《安提戈涅》中对这一故事的处理。此外也还有几种不同的传说。据一则传说讲，安提戈涅和伊斯墨涅一起埋葬了波吕尼刻斯，之后打算逃往阿耳戈斯，但被厄忒俄克勒斯的儿子拉俄达马斯追上。她们躲在赫拉的神庙中。拉俄达马斯放火烧了神庙，两姐妹被烧死。据另一传说，安提戈涅同波吕尼刻斯的妻子阿耳革亚一起，从睡着的卫兵那里把波吕尼刻斯的尸体偷来，把他放在已经燃烧着的厄忒俄克勒斯的尸体上。之后阿耳革亚迅速逃走，而安提戈涅则被捉住。还有一传说，偷尸的只是安提戈涅一人，由于她力量小，背不动，只好拖着尸体走。在进入历史时期之后，人们把兄弟双双战死的地方到焚烧尸体的地方的中间地段称之为“安提戈涅拖尸地段”（泡萨尼阿斯Ⅷ）。据忒拜的传说，二兄弟的尸体焚烧虽在一起，但火舌分开，互不交叉。对这一情节做如是处理首先见于卡利马科斯（q. v.）的《回神》中，以后在希腊和罗马的作家创作中多次重复。在佚失的欧里庇得斯的《安提戈涅》中似乎做了另一种处理。安提戈涅在埋葬波吕尼刻斯时得到了海蒙的帮助。因此，克瑞翁把他们二人一起处死，或者让海蒙把安提戈涅处死。结局是酒神狄俄倪索斯出现。他命令克瑞翁让两个青年结婚，并预言他们将生贵子。到了公元前4世纪又出现了这一悲剧的变体：海蒙接到了处死安提戈涅的命令。他向父亲禀报说命令已经执行。实际上他把安提戈涅藏在牧人那里，过起夫妻生活。安提戈涅为他生了一个儿子。儿子长大成人，到忒拜参加竞技场被克瑞翁认出。尽管赫刺克勒斯干预，克瑞翁仍要求处死安提戈涅。海蒙无奈，只好杀死了安提戈涅，然后自杀（许祭努斯：《传说集》）。17世纪以这一传说为题材写成的戏剧有罗特鲁的《安提戈涅》，拉辛的《忒拜之歌》，基诺的《安提戈涅》。18—19世纪有梅塔斯塔齐奥的《安提戈涅》（它成了许多欧

剧的底本）。阿尔斐耶里、赫尔德林、卡普尼斯特等人都写过《安提戈涅》。在20世纪有30多个作家写了悲剧《安提戈涅》。从17—20世纪，还用这一故事写成许多歌剧。这些作家有奇阿尼、特拉埃塔、格鲁克、米斯里维切克、博尔特尼扬斯基、奥涅格、奥尔夫等。门德尔松、圣-桑等人为上演索福克勒斯的悲剧配了音乐。②佛提亚国王欧律提翁之女佩琉斯（q. v.）杀死福科斯后，欧律提翁曾为之洗罪，并招为婿。把国家的三分之一给女儿作为陪嫁。后来在卡吕冬猎取野猪时，佩琉斯无意中把岳父杀死。他于是逃往伊俄尔科斯（阿波洛多罗斯Ⅱ）。③特洛亚国王拉俄墨冬之女，因与赫拉比美，她的头发被赫拉化为蛇。以后赫拉（或是别的神）又把她化为鸛鸟，因此鸛鸟才捕蛇为食（《变形记》Ⅵ）。（刚）

百臂巨人（Hecatoncheires）希腊语意义为“百臂的”。希腊神话中一些有50个头、100只手的巨人，地下力量的化身。据《神谱》中说，百臂巨人共3个，即布里阿瑞俄斯，科托斯和古革斯。他们是乌刺诺斯和该亚之子。奥林波斯众神在同提坦激战之际，向百臂巨人求援。在他们的帮助下，奥林波斯众神才取得胜利。此后他们即看守那些被打入地下的提坦神。另据《伊利亚特》第1卷中叙述，布里阿瑞俄斯在人间波称作埃盖翁，曾被忒提斯请来保护宙斯，反对赫拉·波塞冬和雅典娜。

（棋）

百鬼夜行（Hyakkiyagyoo）〈日〉自古以来就有百鬼夜行日的传说。一般把这一天称为群妖活动之日。据《拾芥抄》记载，正月，2月的子日，3月，4月的午日，5月、6月的巳日，7月、8月的戌日，9月、10月的未日，11月、12月的亥日都是百鬼夜行日。另外，三伏日这一天则是万鬼出现之日。在这样的日子里，禁止人们夜间外出。夜行日这天出现的群妖模样千奇百怪。据《古本说话集》所云：“有秉烛夜行者，有三手一足者，有独目者”。《拾芥抄》中所指定的夜行日，大多是后来人们所定的。原来多是同立春、除夕、庚申等特定的祭祀有关的斋戒日时。阿波的夜行鬼在立春前后

的晚上出现，他是长着长胡须，一只眼的怪物，或者是骑着断头马，在路上徘徊的鬼。人如遇见他，就会被摔倒，或是被踩死。所谓夜行，原是指祭神时，不让常人者见的一种鬼神夜游。播磨加古郡的日冈神社在正月举行的居丧斋戒，就是深夜庆祝神灵诞生的一种秘密活动。这时，附近的居民都要严格避忌，如果有谁破坏了戒律而遇见夜行的神主，就会遭到惩罚。也许是这种害怕犯忌讳而遭制裁的恐惧感，后来就变成了对夜行鬼这种妖怪的惧怕。（海）

百年祭典 (Secular games) <罗> 古罗马为纪念一代的结束和新一代开始而举行的祭祀活动。在罗马共和时期，“一代”的时间定为100年，也就是人寿的最长时间。这一祭典是根据《西彼拉书》(q.v.)确立的。祭祀活动在《西彼拉书》祭司团(开始两人，后来发展到10人、15人)的监督下，在台伯河附近的战神广场举行。传说祭典享祭的神是冥神狄斯(即普卢同)和普罗塞耳皮娜(q.v.)。在附近有他们的祭坛。第一次祭祀活动大约在公元前348年，与第一任执政瓦勒里乌斯·科耳伍斯有联系。第二次百年祭典在公元前249年举行。许多学者都相信，第二次的百年祭典是从塔任图姆城介绍来的，尽管举行祭典的地方与这个意大利的南部城市的关系很难确定。第三次的百年祭典活动在公元前146年。所谓百年祭典，并非准确地百年一次。从第三次以后的一百多年中就没有举行祭祀活动。我们从百年祭典的纪念币上知道，公元前45—前42年曾经计划在近期内举行祭典活动，据说第四回园诗就是准备在公元前40年举行祭祀活动的预告，但终未能实现。维吉尔知道奥古斯都准备举行新的百年祭典的计划(在他的《埃涅伊德》第6卷中有反映)。但他在举行祭祀活动的前两年去世了。奥古斯都要求15人的(《西彼拉书》)祭司团对百年祭典的时间进行推算，并确定时间的距离是110年。我们从贺拉斯的《百年祭典之歌》中知道，奥古斯都举行的那次祭祀活动是在公元前17年。从在台伯河附近发现的铭文中我们还知道，祭祀活动的复杂的细节。祭祀活动包括三天三夜连续的献祭和表演古老的戏剧。接着是七

天的比较现代的演出和杂技活动。狄斯和普罗塞耳皮娜未在受祭的诸神中出现。奥古斯都和阿格里帕每夜都将相应的祭品献给台伯河旁的摩赖、伊利梯埃和地母。在祭祀的头两天，他们向卡皮托利冈上的朱皮特和朱诺、瑞癸娜(qq.v.)献祭。第三天他们向帕拉廷冈上的阿波罗和狄阿娜(qq.v.)献祭。舞台演出日夜不停。110个命妇为朱诺和狄阿娜举行圣宴。第三天献祭之后，有27对父母健在的童男童女合唱诗人贺拉斯写的《百年颂歌》(先在帕拉廷冈，后在卡皮托利冈)。贺拉斯在颂歌中对新的帕拉廷冈神庙中的奥古斯都的保护神阿波罗进行了突出的歌颂。好古的皇帝克劳狄乌斯在公元47年举行了百年祭典以纪念罗马建城800周年。以后腓力浦也学习前者的榜样，在公元248年举行百年祭典以庆祝罗马建城1000周年。多弥提安在公元88年，塞普提弥乌斯·塞威鲁斯在公元204年都举行了百年祭典，其时间距离都是按奥古斯都确定的110年计算的。从塞普提弥乌斯·塞威鲁斯的百年祭典开始已有大量的文字记录被发现。包括无名诗人用六音步韵写成的《百年颂诗》的残篇。

(刚)

百牛大祭 (Hecatomb) <希> 用100头牛(或其他牲畜)作为祭品的祭祀活动。后泛指牲品众多，不一定是100头之数。

(棋)

冰香户边 (Hikatobe) <日> 据说朝廷派遣吉备津和武渟河别去征讨出云振根。自那以后出云臣等非常恐惧，暂时没有祭祀大神。可是丹波冰上有一叫冰香户边的人向皇太子活目说：“吾有一幼子，某日突发奇语道：‘出云人等，祭祀吾神，镇魂宝镜、山河安宁，吾乃大神御宝主是也。’此非小儿之所能言。恐为神喻。”皇太子将此事转奏天皇，于是立刻下令重新祭祀出云大神。

(断)

成吉思汗 (Genghis khan) <蒙> 英雄，神化了的13世纪的蒙古族统帅，蒙古帝国的缔造者。很多与成吉思汗有关的神话题材和观念远在成吉思汗诞生之前就已流行于中亚一带了。对成吉思汗的崇拜始于他的孙子、元帝国缔造者忽必烈。神话化的威吉

思汗被列为蒙古人敬奉的祖灵，蒙古大汗氏族的伟大祖先，为他建立了所谓的“八座白帐”的圣地。对成吉思汗的崇拜中包括有崇拜他的苏利代（意为“旗帜”）。苏利代是他的战斗精神的化身。格外受到崇敬的是察甘·苏利代（意为“白旗”）和哈拉·苏利代（意为“黑旗”）。为供奉成吉思汗的战旗，专门修筑了圣庙，制定了献牲祭祀的仪式。有一种推测：哈拉·苏利代和察甘·苏利代可能是为成吉思汗的两位实有其人的近臣臆造的名字。同对他的崇拜有联系的还有对他母亲、几位妻子和儿子们的崇拜。16—18世纪，随着喇嘛教的传播，成吉思汗的形象也有所演变。据传说，成吉思汗原是一位严峻凶烈的神，要求享用血牲。但后来他被班禅喇嘛驯服了。班禅喇嘛禁绝了向他供献血牲，锁上了装有他尸骨的棺椁，把开锁的钥匙带回西藏，收藏在扎什伦布寺内。成吉思汗被纳入蒙古佛教的护法神之列。许多祷词把他称为“白色守誓者。”喇嘛教认为成吉思汗的族谱起始于神话中的印度国王摩诃萨摩吉王。蒙古神话中许多民间传说涉及成吉思汗。他是一位文化英雄，制定了某些婚姻典礼仪式，发明了烧酒、马奶酒和烟叶。他是铁匠业的保护神。民间对某些地名的解释也与他的实际活动有关：阿尔坦·乌勒吉（意为“金摇篮”）是他的出生地；托冈·舒伦（意为“石锅”）和萨纳加（意为“饭勺”）是为纪念他的军士失落的东西。关于焦什山的来历有一段故事：此山位于布里亚特苏维埃自治共和国新色楞格斯克的郊区。“焦什”意为“铁砧”，相传成吉思汗曾在此打铁，他一脚站在奇科伊河左岸，另一脚踩在右岸，把打好的铁活放进河水中淬火。他的坟墓有说在专门开凿的河床的底部，或者在全体蒙古人都敬重的圣地布尔汗哈勒顿山的山洞里。（风）

达底衍琪（Dadhyanc）〈印度〉吠陀神话中的臆士，阿闍婆（q.v.）之子。《梨俱吠陀》曾9次提到他和阿闍婆、摩奴以及其他祭司。因陀罗曾教给他许多知识，但禁止他再转教别人。然而他没有遵守诺言，把陀湿多藏蜜酒的地方告诉了双马童（q.v.）。因陀罗一怒之下砸毁了他的头。双

马童出于对他的感激，给他装了一个马头，后来又恢复了他原来的面貌。据《摩诃婆罗多》记载，因陀罗的金刚杵就是陀湿多用达底衍琪的骨头制成的；因陀罗用这件锋利武器曾经杀死蛇妖弗栗多和他的99个儿子，成为著名的战神。（裴）

达佛尼斯（Daphnis）〈希〉①西西里一牧童（或佛律癸亚一歌手），牧歌和田园故事的创始者。他是赫耳墨斯和一自然女神之子，生下后即被抛弃在山上的月桂树林中（狄俄多罗斯Ⅳ）。众山林女神养育了他，同父异母的潘神（q.v.）教会他演奏牧笛和唱牧歌（埃利阿努斯：《杂史》X）。他最爱歌唱他的悲惨身世，关于他以后的命运，说法不一。有神话说，他爱上了自然女神厄刻娜伊斯，向她发誓忠于对她的爱情。但他未能恪守他的诺言，因而被女神弄瞎了眼睛，这一情节还有另一种变体：他被一公主灌醉而与之同眠，女神怒其不忠，弄瞎了他的眼睛（或者把他变为石头）（《变形记》Ⅳ）。达佛尼斯在岛上流浪，以音乐和歌唱来安慰自己，最后投海面死。在达佛尼斯死去的地方，赫耳墨斯留下一眼泉水（一说升天为神）。又说，达佛尼斯爱上了女奴皮普勒亚。他想用与皮普勒亚的主人利梯厄耳塞斯比赛收割的办法把皮普勒亚赢到手。但是在比赛中眼看要输，这时赫刺克勒斯刚把利梯厄耳塞斯杀死。达佛尼斯酷爱打猎。当他的五只猎犬因不吃东西相继死去时，他自己也死了。据另一传说，达佛尼斯拒绝了爱神派来的一女人的爱情。阿佛罗狄忒为了惩罚他，就让他心中燃烧起强烈的情欲，使他痛苦难忍。他漫游岛上，用音乐和歌唱安慰自己，最后从山岩上投海而死（狄俄多罗斯，Ⅳ）。人和神都为他的死而哀伤，连爱神也后悔不已。忒俄克里托斯和维吉尔都曾把达佛尼斯的故事写成田园诗。在欧洲文学中，达佛尼斯的故事主要用作17—18世纪田园诗和歌剧的题材。在17世纪末至18世纪，阿尔多布兰迪尼、斯卡拉蒂都写了歌剧《达佛尼斯》，布阿莫蒂埃写了《达佛尼斯和克洛厄》，拉摩写了《达佛尼斯和埃格莱》，格鲁克写了《被围困的库忒瑞亚》，拉威尔写了芭蕾舞剧《达佛尼斯和克洛厄》。在16—

17世纪的欧洲造型艺术中，朱利奥·罗马诺、安尼巴莱·卡拉齐都创作了《潘神教授达佛尼斯吹奏长箫》，博尔多内创作了《达佛尼斯和克洛厄》。(刚)

达那俄斯(Danaus)〈希〉埃及王柏洛斯之子，埃古普托斯的孪生兄弟。柏洛斯把利比亚的王位传给达那俄斯，但是达那俄斯惧怕他的兄弟埃古普托斯(q. v.)和他的50个儿子，就带着50个女儿逃到了阿耳戈斯，在革拉诺耳被阿耳戈斯人选为国王，埃古普托斯又同50个儿子追至阿耳戈斯，50个儿子向达那俄斯的50个女儿求婚。达那俄斯被迫阿意，但密嘱女儿们在新婚之夜把新郎全部杀死。只有一个女儿许佩耳墨斯特拉把自己的丈夫林叩斯放走，其他的女儿都照父亲的意思办了。达那俄斯把许佩耳墨斯特拉囚禁起来，但被阿佛罗狄忒救出(埃斯库罗斯残篇)。故事的基本情节如此，但细节不同。有三种传说。一是许佩耳墨斯特拉的丈夫林叩斯回来，杀死了达那俄斯和许佩耳墨斯特拉以外的49个姐妹，做了国王，或为阿耳戈斯王族的始祖(欧里庇得斯的《赫卡柏》的注释)。二是雅典娜和赫耳墨斯为49个女儿洗了罪。她们把丈夫的头葬在勒耳那，身子则葬在城外(这是一个得不到合理解释的细节)。之后达那俄斯举办了竞技场，把女儿嫁给每个竞技优胜者(阿波洛多罗斯Ⅰ)。第三种传说是杀死丈夫的女儿都在冥界受罚，她们永不停息地向无底的桶内倒水(许癸努斯：《传说集》)。对这一情节也没有一致的解释。古希腊悲剧家埃斯库罗斯曾以此50个女儿的故事写了悲剧《乞援人》。(刚)

达·贝德恩(Ta Pedn)〈柬〉亦名盖多，莫利代格，昂莱，布莱。马六甲半岛塞芒人神话中的天神。据说，他住在阳光里；也有人说，他本身就是太阳。有时，他的形象同加雷(q. v.)的形象混同。他住在东方，他的弟弟住在西方。他的妻子是玛诺伊(q. v.)。他与妻子都有创世职能。(风)

达日博格(Dazhbog)〈东斯拉夫〉亦名达日季博格，与太阳有关的神。在古俄罗斯文献上，他常与可能源于印欧神话的晴天神斯特利博格并提。达日博格的偶像供奉

在基辅的山岗上。据说，“达日博格”一名乃是由“给予”和“神”组合而成，因而此名体现了“运气”和“恶运”这一对二元对立的神话观念的前者。在《伊戈尔王远征记》里，“达日博格的子孙”指的是俄罗斯人。俄罗斯人把他看作是自己的保护神和始祖。此神显然相当于南斯拉夫神话中的达博格和西斯拉夫神话中的达奇博格(qq. v.)。(风)

达修诸魔(Dasyu)〈印度〉与雅利安人和因陀罗(q. v.)为敌的恶魔，后被因陀罗投下天火烧死或杀死；因此因陀罗有“杀达修者”的称号；苏摩也参加了讨伐达修的战斗。达修和达沙(q. v.)关系密切。(裴)

达·佐德日(Da Zozhi)〈非〉又称达达·佐德日，为达荷美神话中地神之首领。据神话说，达·佐德日及其妻子尼奥赫韦·阿纳努系马武一利扎所生之第一对孪生子。马武将自己的全部财富都赠给他们，吩咐他们移居人世间并授予了他们管辖大地的权利。(亮)

地魔菩萨(Ksitigabha)〈佛〉大乘佛教中的菩萨名，印度某些经篇说他是108个主要菩萨之一，在东亚各国特别受到崇拜，在中国和日本，他的地位仅次于观世音(q. v.)。他与其他菩萨的区别在于专门拯救坠入地狱中的生灵。他还是族人、儿童、武士(在日本)的保护者。据传他受释迦牟尼嘱咐，在释迦既灭、弥勒未生之前，自誓必尽度六道众生后始愿成佛。在中国他是四大菩萨之一，道场在安徽九华山。在印度他为坐像，右手触地，左手执莲花与如意树。在中国和日本则为立像，着僧衣，右手执棒，左手执如意珠。(华)

丢卡利翁(Deucalion)〈希〉①普罗米修斯和皮拉之子，忒萨利地区的佛提亚城之王，赫楞之父。宙斯要发洪水消灭“青铜时代”的人类(据《变形记》)，宙斯要消灭人类是因为吕卡翁亵渎了他)。由于丢卡利翁夫妇对宙斯一向虔诚。宙斯决定让他们逃命。丢卡利翁根据普罗米修斯的建议修造了一只方舟。他们乘此方舟在持续10天的洪水中得以活命。在洪水的第10天，他们上了

帕耳那索斯山（据许癸努斯的《传说集》，他们登上了埃特那山），向宙斯——菲克西俄斯（意即“赐予避难所的宙斯”）献了祭，宙斯告诉他们如何再造人类（据《变形记》，在帕耳那索斯山下，忒弥斯昭示他们如何再造人类）。他们应当把头包上，把腰带松开，把“老母的骨头”抛向身后。他们猜到这“老母的骨头”是指大地上的石头。于是他们就这样做了。丈夫扔出的石头变成了男人。妻子扔出的石头变成了女人。他们也生了儿子安非克提翁、女儿普罗托革涅亚和另一儿子赫楞。后者成了希腊各族人民的祖先（阿波洛多罗斯 I）。后来，丢卡利翁下了山，在洛克里斯和雅典修建了宙斯神庙，他死后也葬在了雅典（泡萨尼阿斯 I）。希腊的洪水神话与地中海沿岸的洪水神话有明显的相似之处。丢卡利翁的神话曾成为欧洲戏剧（主要是德国戏剧）的题材。瓦格纳和赖菲希都写了《丢卡利翁和皮拉》。18世纪，贝尔纳斯科尼和贝尔通写了同名的歌剧。从15—18世纪，这一神话也进入绘画。②弥诺斯和帕西法厄之子，卡吕冬狩猎的参加者，阿耳戈英雄之一（《伊利亚特》，阿波洛多罗斯 II，许癸努斯：《传说集》），伊多墨纽斯之父。（刚）

动物神话 (Animal Mythology) 在神话发展中，动物神话占有重要地位。它的作用是由人类发展早期阶段的意识所决定的。我们知道，神是人的投影。正如费尔巴哈所说：“自然只是神性之条件，人类才是神性之原因。”人们的愿望是怎样的，他们的神也就是怎样的。人类进入氏族社会之后，有很长时间以渔猎为谋生的手段。这时不管是横向还是纵向，人类都还未能同动物分开。横向的表现为把动物界包括在自己社会等级之内，纵向的表现为人同动物有共同的动物祖先，认为动物是人的特殊本质。在这样的基础上形成了动物崇拜。石器时代早期留下的图形和岩画可以证明这一点。据法国考古学家勒鲁瓦·古朗的统计，在法国和西班牙石器时代留下的图形中，动物占80%，男女人像只占4%略强。在弗兰克—坎塔布连山区的986幅岩画中，也都以马、野牛、蒙马、石羊、公牛、各种鹿等动

物为主。中国发现的岩画也多是如此。这显然都是对动物崇拜的反映，作为动物神话可归纳为以下几种形式：①图腾神话 (q. v.)。这是从纵、横两个方面把动物视为“自家人”的必然结果；②动物文化英雄。在许多的宇宙（或大地）的创造神话中，决定性的作用在于潜水鸟、潜水鸭、乌鸦、蛇、蜥蜴、乌龟等。③动物的变形神话。既然人和动物有着共同的本质，人和动物就可以互变。在克特神话中，有狼人，犬人，熊人。在斯拉夫神话中，也有狼人，有如《聊斋》的画皮。晚上脱下人皮为狼，白天披上人皮为人。在许多神话中，有些地貌（山岩、河谷等）也是动物变的。在希腊神话中，人的灵魂象鸟。人死后灵魂就象鸟一样唧唧飞走。④畸形神话，这是指那些畸形怪物（如多头蛇，多头犬等）和人兽同体的怪物神话。它实际上是动物变形神话的一种。⑤动物崇拜仪式，这是行动中的神话。它的主要形式是舞蹈。在澳大利亚有“袋鼠舞”，曼丹印第安人有“野牛舞”，夸扣特尔印第安人有“狼舞”。⑥动物的象征体系。随着神话的发展、成熟，一些动物在一些民族的神话中，逐渐形成了固定的象征意义。一些动物似乎进入了固定的符号系统，把包括动物在内的多种领域综合在一起，形成一个链条。比如在中国和日本（日本主要是受中国影响），玄武象征北方—冬天，白虎象征西方—秋天等。在亚述，鹰象征北方，狼象征西方，在《旧约》中鹰象征空气，犍牛象征大地等等。动物也象征时间，如中国的12生肖。在西藏和蒙古，月分同鼠、母牛、虎、兔、龙、蛇、马、绵羊、猴、公鸡、狗、猪联系起来。⑦在成熟的高度人格化的神话中，动物神话仍以遗迹的形式保留着。如宙斯化为牛、鹰、天鹅、蚂蚁；狄俄倪索斯化为山羊、狮子、豹子、波塞冬化为马。有许多神仍有动物特征（如潜有蹄、角）。印度神话中有些神化身为动物也可做如是观。有些畸形神话仍原封不动地保留着。许多动物神话发展为动物童话。（刚）

多比勒尼 (Dobilni) 〈格〉 精灵，神的助手。据云，他们变成妇女和儿童，日出和日落时到林中草地上踢球玩耍。偶然来

到他们中间的孤身行人将遭到他们的踢打，结果会大病一场。每到山巅后面阳光初露时，他们发水淹没村庄，向居民散播疫病。他们基本上只危害妇女和儿童，因为他们无力对抗男人。村庄里专门修有供奉他们的庙宇，以便向他们祈祷，免生祸患。（风）

多贡神话(Dogon mythology)〈非〉

指居住于马里，主要居住于邦贾加拉高原的多贡人神话。多贡神话在类型上与班巴拉神话(q.v.)相近，其特点为复杂、综合、有发达的象征体系，涉及思想、经济、政治等领域。多贡神话有多种变体。据一种天体创造神话，世界隶属于14个阿马(q.v.)，他们管辖14个大地，其中7个在上层，7个在下层，而我们的地球是7个“下层世界”的第1个，只有这里居住着人，其他6个大地居住的是长着尾巴的人。在“上层世界”里居住着带犄角的人。他们朝地球投放疾病和抛掷雷电石。地球是一块圆而平坦的土地，四周围绕着一圈咸水，还盘绕着一只巨蛇，口尾相接。地球中央有一根大铁柱，支撑着天空那边的另一个大地。每个大地都有自己的太阳和月亮。太阳不动，而大地每天以自己的那根铁柱为轴心进行旋转。每个大地的阿马都住在大地上方的天空中，最年长而又强有力的阿马是司居住的阿马。他第一个创造了大地，并把它安放在那根铁柱上（该铁柱最初也是在他的手中）。其他几个阿马均以他为榜样。此阿马尚创造了天空和水，创造了诺莫(q.v.)，魔鬼耶班，安杜姆布卢(q.v.)，植物，动物和人。另外一种关于天体创造神话（是一种近似于“秘传”的“知识”）则认为，世界乃由“阿马”一词创造。它给予了无限小的“基泽·乌济”（即宇宙种子“波”）以生长始因。借助于内部的振荡，这个原始的生命胚胎变为“宇宙卵”。卵（最初的子宫）分裂为两个胎盘，而每一胎盘又必须孕育一对孪生子即诺莫（一男一女）。然而，该卵之一半提前生出一男性生物，后来成长为一心欲主宰宇宙的豺狼伊乌鲁古(q.v.)。他盗走阿马创造的全部种籽，其中包括种籽波，随后撕下自己的一块胎盘，将其改制成方舟，划桨逃往空间。阿马后来就用这块胎盘造了大地。伊

乌鲁古单身无伴，乃重返天上，意欲觅得自己胎盘的女性部分——雅济吉。然而，阿马已将雅济吉给了出自该卵的另一胎盘中的诺莫作配偶。此后，伊乌鲁古就一直毫无结果地寻求雅济吉。后来他从天上降到凡界，与自己的母亲大地交媾，犯下了第一次乱伦罪。身受侮辱的大地从此变得贫瘠和干旱。阿马为了改变不良的现状，在天上的一个诺莫献了牲。大地重新恢复了有利于万物生长的清洁状态。那个作为牺牲品而死亡的诺莫的躯体被抛向四方，变成天上和地上的树林。他的锁骨碎片变成将来可供人们食用的粮食。此时，阿马把献牲的诺莫尸体碎块搜集起来，用天土粘结在一起，使他复活。这个诺莫乘用自己的胎盘制成的方舟，与人类的祖先、各种动植物、矿物一起下降世间，而他则以其原始形态（鱼）生活于水中。方舟下降时正值光辉的太阳出现和冲刷污垢的喜雨降临，大地上出现了生机。人们开始繁衍后代。那个死而复生的诺莫有4子，加上4个孪生姐妹，共8人。这就是多贡4部落（狄翁、阿鲁、奥诺、多姆诺）的祖先。多贡神话保有古代图腾崇拜观念的残余。据神话说，阿马创造世界时并无死亡存在。人们一旦衰老，则变为蛇。这种蛇每逢夜晚潜入居室觅食果腹。以后，蛇又变成魔鬼耶班。在人类起源神话里，原始祖先莱贝死后变成蛇。在西加祭典活动中，最重要的仪式是更新木刻蛇像（死亡祖先）。对比努的崇拜也具有图腾性质。“比努”一词意为“离开的与归来的”，常用以称呼祖先和与祖先有关的图腾。祖先以动物的面目出现在他所选择的人的面前，交给后者祭祀用品。这些祭祀品必须放置于为纪念比努所修建的神庙内；为了纪念比努，还须挑选出一名曾目睹比努显灵的人充当祭司。祖先神话与宗教仪式密切相关。这在很大程度上是因有了相当水平的祭祀阶层。这类神话中通常都叙述这种或那种偶像、祭坛、仪式的产生、仪式的程序等。有许多神话是讲假面具来源的。这种假面具在多贡民族中相当发达。

（亮）

多克希特(Dokshit)〈藏、喇嘛〉
直译为“愤怒的刽子手”。属于伊达姆(q.

v.) 类的凶神总称, 包括黑金刚、迦罗恰克罗、金刚手、阎曼德迦 (qq.v.) 等和属于乔进 (q.v.) 类的凶神, 包括大神王、室德提婆 (西藏的拉莫, 蒙古的奥辛坚格里)、阎魔 (西藏的乔伊基, 蒙古的埃尔利克、诺蒙汗) 等。还有凶神达基尼。黄多罗母 [(q.v.)], 蒙古称之为沙尔·达尔-埃赫] 乃是多宝佛 (q.v.) 的凶相化身。在蒙古对多克希特的崇拜不晚于14世纪 (当时见诸记载的已有对大神王的崇拜)。多克希特的数目有说4个, 即阎曼德迦, 大神王, 埃尔利克汗, 奥辛坚格里, 或者是埃尔利克汗, 金刚手, 沙尔·达尔-埃赫, 别洛泽 (或赞萨兰, 他常常被混淆为格萨尔)。另一种说法是8个, 即哈亚里瓦 (西藏称为丹丁, 蒙古称为哈彦希尔瓦, 在史诗《格萨尔》里把托吞一佐顿看作是哈彦希尔瓦的化身), 阎曼德迦, 六臂神王和四臂女神王, 埃尔利克汗, 奥辛坚格里, 别洛泽 (或赞萨兰) 和比斯曼坚格里 (或名巴斯曼, 比斯曼, 比斯玛克等, 这些蒙古名尽皆来源于梵文的吠室罗伐纳)。偶尔还有10个多克希特的说法。在蒙古萨满神谱里多克希特属于布尔汗范畴之内。在民间故事里“多克申” (意为“凶狠的”、“严厉的”) 往往被理解为“没有信仰的”、“不承认 (暂时或一贯) 佛教信仰的”, 例如, 黑色凶狠的 (多克申) 卢斯 (即卢)。与之相对应的, 便产生了有关“驯服”凶狠的布尔汗——奥奇尔瓦尼, 使之“皈依佛教”的故事情节 (其起源是佛教神多克希特金刚手)。(风)

多里得斯 (Dorides) <希> 涅瑞伊得斯 (q.v.) 的另一名称, 源自她们母亲的名字多里斯 (q.v.)。(刚)

多利俄斯 (Dolius) <希> 奥德修斯 (q.v.) 家中的忠仆。在奥德修斯离家20年的过程中, 他照顾奥德修斯的父亲莱耳忒斯, 并帮助奥德修斯击败佩涅洛佩的求婚者 (《奥德修纪》IV)。(刚)

多罗伽城 (dvaraka) <印度> 印度教神话中耶达婆族 (黑天的部族) 的首都, 是黑天 (q.v.) 决定放弃旧都摩图罗后命人在一夜之间建成的。黑天死后7天, 多罗伽被大海淹没。印度卡提阿瓦半岛的西部海岸

有一座同名城镇, 是印度教7个朝圣中心之一, 据说它就是黑天命人建造的多罗伽城。

(义)

吉布利里 (Gjbri1) <伊斯兰> 一译哲布勒伊来, 与米卡伊来、伊斯拉非来和阿兹拉伊来并列为安拉的四大天使。他的功能是向众使者传达安拉的神谕。吉布利里相当于《圣经》中的天使长加百列。《古兰经》中称他为“圣灵” (鲁赫·阿勒-库德斯), “高尚的使者”等等。吉布利里按照安拉的意愿向穆罕默德传达《古兰经》的经文。传说, 从阿丹开始, 吉布利里即为众使者之师, 他的名字与魔法和巫术紧紧联系在一起。(蓉)

吉利季涅 (Giltinē) <立陶宛> 意为“死亡”, 死神, 死亡和瘟疫女神。17世纪, 她还被归入愤怒和不幸的神祇之列, 在描述葬礼仪式时常常提及她的名字。她的表征物是一柄大镰刀。普鲁士人也熟知这位女神。(风)

吉庆方位 (惠方) (Eho) <日> 根据中国的十天干十二地支的思想确定出纪年纪元的干支。在这种干支相配的活动中产生出种种民间信仰, 其中一种叫做“方位忌”。吉庆方位之说, 也和方位忌有关。吉庆方位因年而异, 人们相信自己的好运气是从哪个方位降临的。一年中之德神 (或名岁德神) 也是从这个方向来的, 所以迎接这位年神的神龛也是要面向这一方位。正月时都要到位于这个方向的神社与寺庙去参拜。这种活动称为方位祭。为的是求得一年的幸运。江户时代开始此风, 其盛, 但参拜之神社与寺庙也逐渐趋向于著名的几个。吉庆方位当然都写在当年的历书上。但在长崎县五岛等处则另有选择的方式: 早起到牛圈去, 牛所向的方位, 就是吉庆方位。(介)

吉罗娑山 (Kailāsa) <印度> 喜马拉雅山系的一个山, 印度教神话中湿婆的住所, 也是财神俱毗罗的乐园。(华)

吉祥花纹 (Svastika) <印度> 最古老的符号之一, 早在旧石器时代即已存在, 为世界各地许多民族图案装饰所用。其形状为带弯的十字, 其弯为直角或半圆, 弯向多为顺时针方向。即卐。吉祥花纹从远古

时代起即流行于印度。传统解释为太阳的象征、光明和丰产的标志。在中国、古埃及、早期基督教的传统象征中都有发现。当代它被德国法西斯利用作为“雅利安”种源的图形标志，因此令人憎恶。（华）

吉祥天女(Laksmi)〈印度〉幸福、财富和美丽女神，音译为“罗乞什密”，另一名“尸哩”。罗乞什密和尸哩作为两个不同的女神出现于晚期的吠陀本集《夜柔吠陀》。罗乞什密大概是财富和吉祥女神，而尸哩是繁殖和丰产女神。两个形象开始融合于《奥义书》时代，但在《摩诃婆罗多》中还保留着一个女神两个化身的某些区别。又说，吉祥天女是毗湿奴的妻子。在最古老的文本，吉祥天女与生主大梵天、俱毗罗、因陀罗联系在一起。在《摩诃婆罗多》中，吉祥天女的化身是黑公主，其5个丈夫是般度五子（因陀罗的化身）。在《河利世系》中爱神伽摩被称为吉祥天女和达磨之子。有时吉祥天女与智慧女神娑罗室伐底混为一谈，但在某些文献中她们是大梵天的两个彼此竞争的妻子。关于吉祥天女的出生，有几则神话。据其中之一说，吉祥天女是苾力瞿(q.v.)之女。另一神话说，天神和阿修罗搅乳海时，她手持荷花（或坐于莲花上）出世，故有“乳海之女”之名。其他名号有：钵特摩（莲花）、因底罗（“优美”或“强大”）、世母等。佛教把她列为护法天神，为四大天王之一的毗沙门天王（多闻天王）之妹，有“大功德”于众，故旧称“功德天王”。吉祥天女有两手或四手，一手持莲花，一手洒金钱，有两只白象伴护，以为吉祥的象征。（华）

江格尔传(Dzhangar)〈土尔扈特〉英雄史诗，以说唱形式流传。它赞颂土尔扈特族勇士们在其领袖江格尔率领下建立的赫赫战功。他们为保卫自己的祖国——幸福的布姆巴国，使其免遭外敌侵占蹂躏，进行了艰苦卓绝的斗争，以自己的勇敢善战和巧于计谋战胜了敌人的一次次进攻。史诗反映了土尔扈特族争取民族生存的坚强意志和世代希望。这部史诗长达数千行，据推测，形成于15世纪，土尔扈特人及蒙古其他各部落世代口头相传，至19世纪末、20世纪初方才形

诸文字。江格尔是一个孤儿，自幼勇力过人，长大成人后，他急公好义，铲暴除强，驱妖诛怪，为民族建立了无数功勋。整部长诗的故事都围绕江格尔展开。关于江格尔传说的传播有一则神话，有一个“乐师”（胡尔奇）不应死而死。他的灵魂见到了埃尔利克·诺明汗。后者允许他还阳复活。但他复活后经过一定期限的缄默期，要在人间传播他在冥界听到的故事。此人在墓地复活回家，沉默了40天。一天夜间来一僧人，请他讲述故事，于是他第一次在人间演唱了关于江格尔的传说。（风）

老鼠招婿(Nezuminoyomeiri)〈日〉从前有一老鼠想要为女儿招佳婿。它想到太阳光照环宇，可做个好女婿，于是等到早晨太阳出来时，便对太阳说愿意把女儿嫁给他。太阳说，云彩经常遮住我，我不如云彩，你还是把女儿嫁给云彩吧。听了太阳的话，老鼠便想招云为婿。可是云彩回答说，我不行，一阵风就会把我吹跑。你去找风做女婿吧。老鼠又去找风。可风回答说，土墙可以阻挡我。接着老鼠又去找土墙，土墙回答说，我常受老鼠挖洞之苦，不能从命。老鼠想来想去就招了老鼠为女婿。此故事最初收在镰仓时代的故事集《沙石集》卷八中。在室町时代和江户时代广为流传，多出现在带有插图的儿童读物中。三马的《浮世床》中所收录的故事在情节上略有出入，讲的是猫如何起名的故事。此外，此故事还作为滑稽故事的开场白而被经常使用。（海）

列涅努忒(Renenut)〈埃及〉保护丰收的女神。她的形象是一条蛇，或蛇首女身，或头上盘着一条蛇的妇女。她是谷物神涅佩里(q.v.)的母亲。据传说，她出现在丰收的田地里，监督人们精心收割。列涅努忒给人们财富、成功和幸福，帮助女人分娩。后来她与葡萄收获神沙伊一样，成为命运女神，人们在祝词中经常提到她。每年收获最后一天是列涅努忒节。法老向她献祭，以示感谢。（刁）

吕埃俄斯(Lyaeus)〈希〉狄俄倪索斯(q.v.)的别名之一，意为“解除烦恼者”，因为葡萄酒能够消愁解闷，故名。（刚）

吕客达斯 (Lycidas) <希> ①马人之一，在皮里托俄斯的婚宴上被拉皮泰人杀死。②维吉尔第九首牧歌中的牧者。③贺拉斯时代人人称赞的罗马一美少年。弥尔顿曾写了一首诗，名为《吕客达斯》。(刚)

吕客俄斯 (Lycius) <希> 阿波罗(q.v.)的别名之一，其意义为“狼神”。阿波罗曾清除了雅典的狼害，在吕客亚(q.v.)的帕特拉有著名的阿波罗神庙。吕客亚即由吕客俄斯而得名。(刚)

吕刻俄斯 (Lyceios) <希> 雅典的郊区，当地有阿波罗·吕刻俄斯神庙。吕刻俄斯意为“狼的”。这一别名不仅用于阿波罗，也用于宙斯。在阿耳卡狄亚有纪念宙斯·吕刻俄斯的庆典，名为吕刻亚节，相当于罗马的牧神节(q.v.)。在阿耳戈斯和忒萨利也有纪念狼神的吕刻亚节。在雅典的吕刻俄斯区有一所著名的学院，亚里斯多德曾在此讲学。(刚)

迈安得耳 (Maeander) <希> ①小亚细亚一河流，以曲折和它的天鹅出名。传说所有的天鹅预感到死亡来临时，都要飞回到迈安得耳河，唱起濒死的哀歌。②自然女神摩阿涅之父，考诺斯之外祖父。③俄刻阿诺斯和忒梯斯之子。(刚)

迈俄尼亚 (Maconia) <希> 小亚细亚一地区，是声称为荷马(q.v.)出生地的七个地区之一。赫利克勒斯(q.v.)杀死了伊非托斯(q.v.)之后来到了迈俄尼亚，做这里的女王翁法勒(q.v.)的奴仆。(刚)

迈那得斯 (Maenades) <希> 酒神狄俄倪索斯(q.v.)的女追随者，酒神的狂女，也叫巴克坎忒斯或梯伊阿得斯。她们身披葡萄叶、常春藤，成群结队地追随着狄俄倪索斯，用缠着常春藤的神杖毁掉路上遇到的一切。她们半裸着身体，披着有斑纹的鹿皮，头发散乱，还经常用掐死的长蛇缠腰，如醉如痴地呼叫着“狄俄倪索斯·布罗弥俄斯”(喧嚣的狄俄倪索斯)，或者呼叫着“常春藤的狄俄倪索斯”。她们在深山密林中撕裂遇到的野兽，喝它们的血，好像这样就可同神一体化。她们要用神杖从山岩土地中掘出奶和蜜，这样做常常是以人做牺牲。她们吸引妇女，使她们为狄俄倪索斯服务。欧

里庇得斯的悲剧《酒神的狂女》向我们提供了关于迈那得斯的资料。然而早在荷马的《伊利亚特》中已用了“迈那得”一词。

(刚)

迈那洛斯 (Maenalus) <希> ①牧神潘在阿耳卡狄亚的一座圣山，常有牧人朝拜。②阿塔兰塔(q.v.)之父。③吕卡翁(q.v.)的长子。(刚)

迈锡尼城 (Mycenae) <希> 伯罗奔尼撒阿耳戈利斯地区的古城。自从海因里希·谢里曼在19世纪70年代发现以来，迈锡尼一直被认为是希腊大陆青铜晚期时代的主要遗址。在神话中，它是由佩耳修斯(q.v.)兴建。阿特柔斯(q.v.)家族的神话与迈锡尼城有密切的关系。(刚)

米尔科姆 (Milkom) <西闪> 《圣经》中译作“米勒公”，又作“米尔克”。亚扪国神系中的最高神。据《旧约·列王纪》所载，米尔科姆赐予亚扪人以土地，使其得以为业。在公元前一千纪中期的一个铭文中，亚扪王说，他遵照米尔科姆的神谕，修筑了首都的城垣。米尔科姆的名字也见于乌加里特的神名录。(刁)

米非波设 (Mephibosheth) <圣> 以色列扫罗王家族中两个成员的名字。①扫罗同妾利斯巴所生之子。大卫王在位时，曾连续3年发生饥荒，据说是扫罗王要消灭基遍人，将他们逐出以色列所得的恶报。于是大卫将扫罗的7个子孙交给基遍人向神献了祭。米非波设便是7个牺牲品之一。②约拿单之子，扫罗之孙。5岁时祖父和父亲阵亡，被敌人追索，幸得乳母带之出逃，不料慌乱奔跑中，乳母将扛在肩上的米非波设摔在地上，双腿致残。后被亚米利之子玛吉收养长大，结婚成家。大卫素与约拿单亲密友善，在征服所有的以色列敌人后，多方打听约拿单家属的消息，将米非波设与其子接到耶路撒冷，把扫罗的全部田地都归还给他，让扫罗的仆人洗巴及其全家侍候小主人，经常让米非波设与自己同桌吃饭。米非波设从此定居耶路撒冷。后来大卫受叛逆子押沙龙追逐出逃时，米非波设的仆人洗巴带着大量的食品奉献大卫，却谎说主人有野心想夺回王位。大卫当即表示他可以占有主人的全部产

业。大卫击败押沙龙回宫时，米非波设去迎接，趁机剖白心迹。自从王出走后，他没有修脚，没有剃胡须。大卫将信将疑，让他与洗巴均分土地。米非波设则表示，只要王平安回宫，洗巴占有全部土地也无关要紧。

(理)

米卡伊来 (Mikāl) 〈伊斯兰〉 接近安拉的天使 (q.v.) 之一，相当于《圣经》的天使长米迦勒 (q.v.)。在《古兰经》里他与哲布勒伊来 (q.v.) 并提。传说把他 (以及哲布勒伊来) 列在第一批向阿丹 (q.v.) 匍匐膜拜的天使之内。他还是打开穆罕默德 (q.v.) 胸膛，为他清洗心脏的天使之一。624年，在拜德尔的战役中，他同其他天使一道帮助穆斯林对抗麦加人。在穆斯林的巫术中，他的名字得到广泛的应用。(风)

米克特兰 (Miktlan) 〈墨〉 阿兹特克神话中的地下世界。到彼处行程需4天时间。死者须从两座随时可能把他压成肉泥的大山中穿过，且要防备毒蛇和巨鳄的攻击，要走过8处沙漠，攀登8座大山，经受飞沙走石的考验。最后死者骑一条小红狗渡过一条宽阔的河流。死者来到米克特兰的统治者米克特兰捷库特利面前，要向他奉献贡物，才能在9个阴间地狱中得到一个位置。所有的人死后都要到此处，唯有武士、溺水者、因生育而死的女人例外。(伦)

米奇比奇 (Michibichi) 〈北美〉 奥季布瓦人神话中与人为敌的水神，形象为蛇或带鳍的海豹，海豹居湖底，左右捕鱼的成败。为讨好米奇比奇，人们将狗扔到水里向他们献祭。(伦)

米扬达什 (Miandash) 〈萨阿米〉 善于变化的神鹿，萨阿米人的图腾始祖。有些神话把米扬达什说成是女萨满科奇·阿基 (野老太婆) 之子。女萨满原是一头牝驯鹿，与野牡鹿交配得子。后来女萨满变为人形，但所产之子仍是鹿形。米扬达什了解到其父是一头牝鹿，便逃入苔原。自从米扬达什进入野鹿群后，人才有可能猎获野鹿。又传，把米扬达什说成是一头神通广大的牝驯鹿米扬达什之子，母子均变成人形。米扬达什过着人的生活，象人那样打猎、劈柴。他的帐篷由鹿骨和鹿皮筑成，他进帐篷为人，

出帐篷即为鹿。他请母亲替自己在人类中物色妻子，三姐妹中的小妹破坏了米扬达什的禁忌，用咒语使鹿血流成的米扬达什河变干，消除了横在米扬达什的居室和人类大地之间的障碍。小妹对鹿群精心看护，最后成了米扬达什的妻子，生数子。小儿子尿湿了鹿皮被，破坏了猎人的禁忌，于是米扬达什弃家出走，随鹿群进入苔原。其妻变成一只牝驯鹿伴随着他。一说他的孩子们都变成了鹿，独有他的妻子保持人形，伴随着孩子们，防止被坏人杀害。后来她又改嫁，但过着忍饥受饿的生活。米扬达什心生怜悯，托梦给她，允许她的丈夫向他射猎。故他有一个绰号，叫做“送上门来的”米扬达什。从此人们狩猎诸事顺利。他教会人们打猎，把弓清送给他们，但禁止猎杀小母鹿。他脱落鹿角的地方，标志那里有鹿群繁殖生息。在萨阿米人的末日神话中，米扬达什走的道路就是太阳行走的道路。他是一只金角的白牝鹿，雷神阿伊耶克·蒂耶尔迈克向它射箭；当第一支箭落到白鹿身上时，群山喷出烈火，河水倒流，泉源干涸。当第二支箭射中它的额头时，烈火吞噬整个大地，坚冰化为沸腾的水。当蒂耶尔迈克的猎狗咬住白鹿，神用刀刺进它的心脏时，星辰从天空坠落，太阳下沉，月亮无光，大地上只有一层粉尘。对米扬达什的祭祀以鹿为献牲品，在猎人们共同进食的地方进行，可保证猎物丰收。鹿被食完后，骨头覆以鹿皮，以保证鹿能死而复生。

(汉)

那伽娑哩 (Narasari) 〈印度教〉 印度尼西亚西部和马来西亚的印度教神话中的宇宙树，在男神祇参予下从树中生出一对人类始祖。在中世纪的爪哇 (14—15世纪) 那伽娑哩是永恒和精神起源的象征。它与拉贾斯树 (王权和宇宙智慧的象征) 交织在一起，构成了宇宙树和宇宙轴心的形象。

(华)

那伽诸怪 (Nara) 〈印度〉 ①印度教神话中蛇身人首的怪物 (一个头或数个头)。他们是伽叶波的妻子伽陀噜所生，一直与伽叶波的另一妻子毗那波多罗所生的鸟王伽楼罗和它的鸟类为敌。那伽占有地下世界。那里有他们的首都善伽娑底。他们守卫

着不可胜数的地下宝藏。那伽是智者和巫师，能起死回生，能改变自己的形貌。他们化为人形时经常居住在人间。女那伽以美丽著称，常为国王和英雄的妻子。在《摩诃婆罗多》中，德卢那之子阿湿婆多梵就娶了女那伽为妻。女那伽乌卢毗是阿周那的妻子，女那伽俱牟陀提是罗摩之子俱湿之妻。在神话中有许多那伽之王。其中较著名者有千头蛇舍沙（它支撑着大地），有众神和阿修罗搅乳海时作绳索用的婆苏伽。在《摩诃婆罗多》第一卷中写到镇群王为父亲环住王举行的蛇祭。因为环住王是被那伽王达刹伽杀死的。婆苏伽的侄子阿私提伽终止了这种杀牲。一则神话说，由于那伽喝了仙露而得到永生。他们的舌头却分了岔，舌头是在舐仙露草时被划开的。在印度文献中，关于蛇神那伽的观念是同居住在印度西北部的历史部落那伽的观念混合在一起的。这些部落还在雅利安人到来之前就居住在那里。在印度的许多地名中都有“那伽”这个词素。人们推想，真正的那伽是一个以蛇为图腾的蒙古人种部落。因此这一神话是有历史依据的。②在佛教神话中，那伽是一组蛇形的半神之物。那伽很可能在雅利安人之前的印度起过重要作用。他们被纳入佛教神话使一些佛教学者认为这是非雅利安来源的佛教标志。在许多经卷中都有对那伽的描写。他们分为水中和陆地上的两种。那伽能够变人。他们经常与凡人男女相爱。凡人同那伽结合所生的后代都十分温柔，因为他们具有水的特性。那伽也经常发怒。相传他们的呼吸有毒。他们的目光可致人死命。他们对佛教十分友善。甚至经常是热烈的支传者。释迦牟尼在成佛之前有几度转生为那伽。在大乘佛教中有一传说，一个著名的哲人那伽周那从那伽须特噜于中得到了《般若波罗密多经》。那伽一直把它保存到人们能够理解它。③在孟—高棉神话中，那伽居住在地下和泉水中，能化为美妇。据一则神话，高棉国家的奠基者普拉赫吞能够坐在树上进入那伽的国家。因为这棵树每天夜里都缩入地下。他在地下同那伽的公主纳婚。国王赠给他一件齐腰长的衣服，上有那伽的图像。在古代新郎应向新娘赠送这样的衣服。过去在举行婚礼时，新郎新娘

要少许锯下一点前齿以防他们会变成那伽。女那伽是高棉王朝神话中的中心形象。有一则神话说，高棉国王必须同一个多头女那伽同床数夜，这关系到国家的幸福。在一则佛教神话中，那伽牟质林陀在大洪水时救了佛陀。在另一则神话中，一个那伽用欺骗的手段做了佛陀的老师，后来才被揭露。在吴哥的浮雕上有许多那伽像。在老挝人神话中，那伽是保卫国家的精灵。人们认为老挝的首府琅勃拉邦有以陶崩孙和陶唐宽为首的十二个那伽守护。万象城是根据那伽的命令修建起来的。在雨季那伽居住在水池中和有水的稻田里，在旱季则在河流中游泳。这时他们非常凶恶。随着雨季的到来，人们举行祭祀仪式以使那伽从河流移居到水库，保证丰收。那伽也居住在山岩上。据老挝中世纪的手稿，那伽的国王有过十五个。他们住在河流的交汇处和河流的石滩上。这些水精灵能变成人。据传，最强大的那伽是帕瑟亚。他保卫着国家北方。（刚）

那须地狱（Nasunojigoku）〈日〉传说下野国那须温泉下有一地狱。又说，从前有一个名叫教传的人，上山砍柴时，由于其母为其送饭稍晚了些，他便大发雷霆，将母亲一脚踹倒。然后扬长而去。当他路过地狱旁时，突然露出一个大洞，教传掉了下去。他的伙伴们赶紧跑来，抓住他的头发想要救他上来。但最后教传还是掉了下去摔死。现在此地仍称作教传地狱，只要你喊一声“教传笨蛋！”那泉水便向上翻滚，哗哗作响。（海）

朴赫居世（Pak Hekkose）〈朝〉古新罗国的开国君主。相传，在公元前69年，辰韩部落的6个村（村社）的祖先聚在一起，共议寻找合适的君主。他们发现南方杨山脚下（一说在杨山山坡上的树林中间）纳正井旁云雾蒸腾，仿佛闪电照耀周围大地，一匹白马在井旁跪倒礼拜（一说在哭泣），马旁放有一枚红蛋（一说是很大的蓝蛋）。一见老人们走近，白马引颈一声嘶鸣，腾空升天而去。老人们在蛋中找到一个少年，他满身瑞光，鸟兽随他翩翩起舞，日月竞相辉映。因此，给这个少年取名为赫居世（古朝鲜的汉字为“普光奈”，意为“光照大

地”），氏族姓氏则为“朴”。因为他生于蛋中，而蛋壳很象葫芦瓢。当日（一说在朴赫居世即位5年之后）在阿兰(q, v.)井附近发现了他的未来的妻子阿兰。13岁时，他获得“高徐刚”（意为“皇帝”，来源于“儿子高徐刚”，相传这是他开口说出的第一句话）的称号，开始治理徐拉堡国（意为“新国”），或徐堡国。此国后来改名为新罗国。他治国61年，然后升天仙去。7天后他的尸体被解成碎块，落到地上。国人意欲把碎块收集起来埋葬，但一条巨蛇相阻。于是，他们把5块尸身分别埋在5个坟墓里，这些坟墓得名为“蛇陵”。另一种说法是：从深蓝色的天空垂下一根红绳，上系一枚大若葫芦的蛋。皇族之所以姓朴，是上天赐予的，因为在此之前朴赫居世一直居住在小支流（朝鲜语为“朴”）。这一神话与金首露(q, v.)故事类似。他还被奉为文化英雄，是他教会了新罗人民务农桑。（风）

乔特戈尔(Chotgor)〈蒙〉亦名舒德赫尔，土尔扈特人称之为丘特克尔。妖魔。蒙古萨满教神话里把横死者的无家可归、无处可依的亡魂叫做乔特戈尔。他们相当于雅库特神话中的尤约尔。对于勾摄人的灵魂或附着病人身上作祟的瘟神也呼以乔特戈尔。在萨满教的咒语里乔特戈尔同舒勒玛斯、阿利宾、阿达、阿莱埃(qq, v.)等一样，也是妖魔的总称。乔特戈尔是由生前犯有“十大罪孽”的亡魂变成的一类鬼怪。这类鬼怪的主宰是达姆巴·多尔济汗，就此意义而言，他们是男性的舒勒玛斯。有时乔特戈尔被说成是善于化为人形的精灵。近似于中国神话中的“精”，或者是死后继续在人间活动的鬼魂。东蒙古的传说把乔特戈尔描写成头上长角、口生獠牙的巨人。他们发出令人心惊胆战的笑声把人吓死。晚期的神话故事把乔特戈尔视为恶的人格化，是一切与人为敌的恶势力的首领。他并不住在冥界，在这方面他近似舒勒玛斯。正是在此基础上产生了一个新的复合名词“乔特戈尔—舒勒玛斯”。属于乔特戈尔范畴的还有捷连（源自西藏神话的特赫乌兰格）。这是个独臂独脚的魔怪。人若请他，他会应召而来，供人驱使服役，但紧接着他便控制该人灵魂。（与德

国的靡菲斯特相似）。乔特戈尔与坚格里对立。（风）

扫什扬特(Saoshyant)〈伊朗〉人类的救主。这一名称是阿维斯陀语“挽救”一词的动名词形式，有复数。据琐罗亚斯德教的观念，世界末日来临之际将进行可怕的审判，恶人将受到惩罚，善人将得到复生，这一切都将由扫什扬特来进行。据该教教义，“初人”伽约马尔特是先知琐罗亚斯德的前身，扫什扬特是他的后继者。琐罗亚斯德死后生的三个儿子名叫扫什扬特。后来琐罗亚斯德教的祭司自称“扫什扬特”。阿契美尼德王朝的某些国王也称自己是扫什扬特。扫什扬特的形象对于犹太教、基督教、诺斯替教的世界末日的观念有影响。同时也不排除后来部分的反影响。（刁）

色界诸天(Rupavacara)〈佛〉神话中的一组神，他们居住在色界。色界诸天不食不衣，生来就有一层薄如蝉翼的覆盖物，亦不需住处（生来即有居处随身）。色界无嗅无味，但诸天却有鼻有口，貌无缺损。色界诸天无生殖器官，但却并非男女不分。他们出生的方式颇为奇特，谁若此时离他们最近，谁就是他们的父母。（汉）

孙迪亚塔(Sundiata)〈非〉曼丁哥人（西非）英雄史诗之中心人物。孙迪亚塔系美丽的水牛女神索戈伦和君主马甘·孔·法塔所生，保护神为狮子。孙迪亚塔诞生时，天空出现一系列征兆：乌云蔽日，雷声轰鸣，风雨交加。儿童时期他体弱身残，七岁之前都不大会走路。但后来他突然腰板挺直，行路如巨人。派他去采猴面包树叶，他将树连根拔起，肩扛而归。他所用之弓无人能拉开。他引起了其他王子的忌恨。孙迪亚塔被迫携母及妹逃往国外。流亡期间，孙迪亚塔练习武功和魔法。应曼丁哥人之邀，他率兵反击侵犯国土的苏马奥罗·坎泰。后者为铁匠的直系后代，火的主宰，精通魔法，刀枪不能伤。战斗中他能手接飞箭，67种变化，战斗激烈时会突然变成苍蝇以避开敌人追击，或隐身于空气里。后来，孙迪亚塔从苏马奥罗劫为妻子的妹妹处探知，用白公鸡距为箭镞可致苏马奥罗于死地，因白公鸡为其保护神。孙迪亚塔照计行事，终于击

败敌人，恢复了祖业。孙迪亚塔以一个公正英明的执政者流传于世。他将土地平分给各民族并为其规定出各自的权力。孙迪亚塔传说与现实生活中的王族后裔克伊特的事迹有关。该君主为13世纪中叶曼丁哥王国的执政者。（亮）

廷布里斯 (Thymbris) <希> 在阿波洛多罗斯的著作中一自然女神，与宙斯相爱生潘。（刚）

廷达里代 (Tyndaridae) <希> 指卡斯托耳和波吕丢刻斯，意即“廷达瑞俄斯的孩子”，通称“狄俄斯库里兄弟”(q.v.)。（刚）

廷达里斯 (Tyndaris) <希> 指克吕泰涅斯特拉、海伦或提曼德拉，意即廷达瑞俄斯的女儿们。（刚）

团一失耳 (Mimikiridan-ichi) <日> 此故事以小泉八云的《无耳芳一的故事》闻名。类似的故事在各地多有流传，现以流传在德岛县板野郡的为例。从前，有个名叫团一的双目失明的琵琶法师。一天晚上，有个宫女来到他家，请他到宫里为宴会弹琵琶。此后每晚照去不误，身体也随之衰弱起来。一日，一个道人路过墓地，发现团一正在专心致志地弹琵琶，形似骷髅，十分可怜。道人上前问清原委后，在团一身上贴上了符咒，可是忘了贴耳朵。翌日晚，宫女又来接团一，因其身上有符咒，所以带不走他。最后只把没有符咒的耳朵拿去。团一虽说丢了耳朵，却保住了性命。（山）

托克修斯 (Toxeus) <希> 俄纽斯和阿尔忒亚之子，普勒克西波斯，梯瑞俄斯，克吕墨诺斯、戈瓦革、得伊阿尼拉和墨勒阿革罗斯的兄弟。俄纽斯因托克修斯跳过为防卫卡吕冬而挖的壕沟西把他杀死（阿波洛多罗斯 I）。在《变形记》中，托克修斯和普勒克西波斯不是阿尔忒亚之子，而是她的兄弟。在卡吕冬的狩猎 (q.v.) 中，因他们反对把打死的野猪头给女猎手阿塔兰塔，被外甥墨勒阿革罗斯 (q.v.) 杀死（《变形记》Ⅷ）。（刚）

托勒—阿瓦 (Tol-ava) <莫尔多瓦> 火的女主宰，火母。她是火灾的罪魁祸首。人们向她祈求医疗烧伤，祭祀时要把祭品抛

入火中。她相当于马里神话中的图勒—阿瓦。（风）

托拉尼伊 (Thoranyi) <泰> 来源于梵文：德拉尼，意为“大地”。亦名梅埃·托拉尼伊（意为“托拉尼伊母亲”），空泰人（暹罗人）神话中的大地与爱情女神。其他泰语民族把她叫做托拉尼。一次，佛陀求助于大地，于是大地变化成美貌少女，打开地下宝藏诱引敌人，最后把敌人淹没在地底。在泰国她被奉为爱情和妇女分娩的保护神。（风）

托纳季乌 (tonatiu) <墨> 意为“太阳”。也叫库阿库捷莫克（“下降的鹰”），皮利钦捷库特利（“年轻的主宰”）托捷克（“我们的领袖”），什皮利（“绿松石王子”）等，阿兹特克人神话中的太阳神。其形象是一红脸少年，火红的头发，常取坐式，背后是一圆日或半圆日。为了保持力量及青春，他每天都须得到祭品之血，不然夜里游过地下世界时便可能死去，所以到天顶之前这一段路上必须有当作祭品的在战斗中死去的武士的灵魂陪伴他。阿兹特克人认为，宇宙已经历过几个纪元，曾有过各种各样的太阳神。在目前的第五纪元，托纳季乌才成了太阳神，他日历上的名字为纳乌伊·奥林（“四种运动”）。关于太阳的诞生，阿兹特克人有许多神话，其中最流行的是：世界创造出来之后（或在第五纪元之初），诸神集会决定谁应成为太阳神。他们点起一堆篝火，声称中选者须跳入火中，但是大家都怕火烧。最后，纳纳乌阿特利（“全身长满淋巴结者”），受不了可怕疾病的折磨，跳进火中，跟随他跳的是捷基斯捷卡特利（“存身于海贝壳内者”），他曾三次试图在纳纳乌阿特利之前跳入火中，但都因为受不了烧灼而退了回来。纳纳乌阿特利成了太阳，捷基斯捷卡特利成了月亮神梅茨特利。起初月亮和太阳同等光明，诸神为此恼火，其中一位将一只兔子向月亮掷去，使月光暗淡了。从那时起梅茨特利就被描绘为黑色圆盘或装着水的器皿，上面有一只兔子。托纳季乌是“武士—雄鹰”会盟的保护神，他的象征物是雄鹰。对托纳季乌的祭祀是阿兹特克社会中最重要祭祀之一。（伦）

托特拉兹 (Totradz) <奥塞梯> 纳尔特史诗中的英雄，属于阿拉加塔氏族，其父为阿勒别格。他是阿拉加塔氏族被索斯兰 (q.v.) 消灭之后幸存下来的唯一后继人。早在襁褓时期，他就预知到了纳尔特人之间即将展开的生死角逐。长大后，他披挂上父亲的头盔、铠甲，备好父亲的战马，来到竞技场上，同本民族的仇敌索斯兰展开决斗。他用标枪挑起索斯兰到处示众，走了整整一天。索斯兰恳求不要侮辱他，约定在下一个礼拜五再次凭真本领决一死战。索斯兰自知不敌，便向萨塔纳 (q.v.) 求教。从她口中得知，阿勒别格的战马都是达利蒙 (即小鬼们) 饲养的，生性最怕狼皮。于是索斯兰给自己的战马披上了狼皮。重又交锋时，托特拉兹的战马一见，立即胆怯失常，驮着主人落荒而逃。索斯兰利用这一机会，从背后猛刺托特拉兹，终于把他杀死。(风)

西彼拉书 (Sibylline Books) <希>
见“西彼拉”条，(刚)

西古尔德 (Sigurdr) <日耳曼-斯堪>
又名西格弗里德。古冰岛语“西古尔德”源自“胜利”一词。史诗中的英雄。《旧埃达》中的《格里庇尔的预言》、《列金的传说》、《德弗尼尔的传说》、《西格尔德里瓦的传说》等一系列的诗歌赞颂他的功绩。在《西古尔德颂歌片断》、《古德伦的第一支歌》、《西古尔德短歌》、《布伦希德的冥国之行》中，都写到了他的死亡。叙述西古尔德的在《新埃达》、《沃尔松格萨迦》、《蒂德列克萨迦》以及中世纪的斯堪的纳维亚的短歌中也都写到他的事迹。西格弗里德是德国《尼伯龙根之歌》(q.v.) 第一部的中心人物，上中德国叙事史诗《恶运的泽伊弗里德之歌》也是写他的故事。这一史诗神话与传说起源于大陆，后来才流传到北方，起了一些变化，很可能使形式变得更为古旧。因此斯堪的纳维亚的和德国的两种版本构成了西古尔德传说的不同变体，反映了不同文化、不同社会条件下传说形成的不同阶段。二者有相互矛盾之处，在《埃达》中还有空白点，根据其他文献资料这些空白才得以补充。霍伊斯莱尔曾试图恢复他认为存在于《尼伯龙根之歌》以前但目前已失传

的有关西古尔德和尼伯龙根人的诗歌著作。但目前这还只是设想。这位英雄出身不明，大部文本都把他说是西格蒙德之子，或沃尔松格之子。盎格鲁-撒克逊英雄史诗《贝奥武甫》把西格蒙德说成是杀死凶龙的英雄，而在稍晚期的传说中杀死凶龙则成了西古尔德的突出功勋。沃尔西则是奥丁的名字之一。在《法弗尼尔的传说》中，当西古尔德回答被他制服的怪物的问题时，西古尔德说：“我是一头高尚的兽，我生来就是没有母亲的孩子，我也不同于世人，我没有父亲，我永远孤独的。”不过接下来他又承认，他的父亲是西格蒙德。梅列京斯基在作了广泛的比较研究之后，认为西古尔德之所以宣称他是孤独的，他没有亲人，这是一种“始祖英雄”、“初人”的观念的残留形态。在《蒂德列克萨迦》中，就有着海浪送来了一只玻璃瓶，里头装着西古尔德的传说。与此相呼应的是西古尔德杀死凶龙的传说，这是他的主要功勋。这一功绩可以看成是西古尔德作为文化英雄的重要证据。他是洪荒世界的开拓者。霍夫勒把西古尔德的传说同世界各地许多民族在新年期间所进行的具有崇拜意义的游戏联系起来。他认为西古尔德同龙的斗争是以阿尔米纽斯为首的日耳曼人于9世纪在条顿堡林中抗击罗马人这一历史事件的象征。西古尔德在杀死凶龙德弗尼尔之前，在巫师铁匠列金 (法弗尼尔之兄) 那里受教育 (这是古老英雄传说的典型主题)，列金为他锻制了一把格拉姆宝剑。西古尔德试剑时竟将铁砧砍为两半。列金告诉西古尔德，凶龙德弗尼尔占有一座宝藏，并鼓励西古尔德杀死凶龙，夺取宝藏。原来这座宝藏是列金同凶龙之父赫雷德马尔从诸阿斯神处得到的。阿斯们杀死了赫雷德马尔的另一个儿子，以他们从侏儒安德瓦里处得来的宝藏作为赔偿。安德瓦里曾对这座宝藏施过禁咒：宝藏必定给每一个握有它的人带来灾难。赫雷德马尔得到宝藏后，禁咒果然应验了——他的亲生子凶龙德弗尼尔将他杀死，夺取了宝藏。西古尔德杀死凶龙，龙血溅到了他的舌头上。他立刻懂得了鸟言兽语。从而得知，列金要害他的狠毒用心。他杀死了列金，在龙穴中取得宝藏，来到兴

达尔弗亚尔峰顶。那里沉睡着一位中了奥丁的诅咒的瓦尔基里亚女仙西格尔德里芙。她受奥丁的惩罚，被一面面喷火的盾牌围在当中，因为她在一次战斗中违背奥丁的意愿使一方获胜。西古尔德唤醒了女仙，征询了她的建议，并同这位女仙结婚。据斯堪的纳维亚的传说文本，西古尔德后来在奥丁的帮助下，向杀害他父亲西格蒙德的凶手洪丁格之子复仇。在《旧埃达》一段脱落的文字之后，叙述了西古尔德的第二项功绩——他受勃艮地王龚纳尔（贡泰）的委托，代表他去向布伦希德求婚。这一情节仅见于较晚期的《沃尔松格萨迦》、《尼伯龙根之歌》中，但情节有了一定的改动。在《沃尔松格萨迦》中，西格尔德里芙同布伦希德成了一个人。尽管西古尔德与布伦希德之间订有海誓山盟，但布伦希德之母、古德伦及勃艮地王族中的龚纳尔、霍格尼、戈托尔姆等人给他喝了忘酒，他竟把未婚妻忘得一干二净（当西古尔德的传说同勃艮地人的传说交织在一起的时候，神话传说中的英雄人物就进入了历史人物或准历史人物的活动圈子，但这种交织发生的具体时间现在还无从确定）。于是西古尔德同古德伦结婚，并同龚纳尔、霍格尼结盟。龚纳尔转而向布伦希德求婚，布伦希德提出说她发誓只嫁给能穿越她宫殿周围火墙的男人，因为她知道除了西古尔德，别人都不可能有这样的本领。可是西古尔德在迷失本性的情况下，竟装扮成龚纳尔，代替他穿越了火墙，他在布伦希德身边留宿了三夜，二人之间始终横着一柄出锋的毒剑。龚纳尔同布伦希德成婚后，西古尔德返本归元，记起了他同布伦希德之间的海誓山盟。有一次布伦希德同古德伦之间发生了谁的丈夫更勇敢有力的争论，古德伦拿出她丈夫在求婚时从布伦希德手上得来的戒指夸耀，于是骗局被揭穿了。布伦希德盛怒之下，要求丈夫龚纳尔杀死违誓的西古尔德（在《尼伯龙根之歌》中西弗格里德被说成是贡泰〔即龚纳尔〕的侍从。），龚纳尔在受辱的妻子挑动下决定杀死西古尔德。霍格尼企图劝解（《尼伯龙根之歌》中他恰恰是杀害西格弗里德的元凶）。于是处于结盟关系之外的戈托尔姆成了这一计谋的执行者。据一种斯堪

的纳维亚文本载，西古尔德被害于林中，另一文本载他被害于床上，第三种文本载他被害于廷格（民众大会）上。《尼伯龙根之歌》说他被害于林中行猎之时。施罗德认为，魔鬼变成野猪杀害神子的神话，是这一传说的初源。有些文本说西古尔德在猎野猪时为人所害，凶手回来谎说是野猪将他害死。施罗德还引证阿多尼斯（q. v.）的神话。阿多尼斯也是为野猪所害。在《尼伯龙根之歌》中，西格弗里德遇害的情节较为复杂，布伦希德的请求并不是主要原因。西格弗里德功勋不凡，胜过了贡泰，而且西格弗里德在这里被说成是尼德兰的一位王子，对勃艮地的王权构成了威胁，于是贡泰的侍从哈根把他害死。西古尔德少年时代的功绩在《尼伯龙根之歌》中没有提及。只是当这位英雄在勃艮地宫廷出现时哈根对他的介绍才具有某些神话传说的色彩，看来这些内容出自13世纪初德国诗人笔下，与英雄史诗的格调不甚相合。（汉）

西佳·夏塔（Sidjasiata）〈萨莫迪〉
妖魔，为害人间。他们都生有两个面孔，是个双面鬼。（风）

西开俄斯（Sichaeus）〈希〉赫刺克勒斯（q. v.）的祭司，也叫叙开俄斯或阿刻耳巴斯，娶狄多（q. v.）为妻。狄多的兄弟皮格马利翁图谋西开俄斯的财产把他杀死。西开俄斯给狄多托梦，向她揭露了她兄弟的罪恶行为，告诉她隐藏财产的地方，并建议她离开梯瑞。于是狄多离开了腓尼基，在非洲兴建了迦太基城（《埃涅伊德》I）。

（刚）

西库翁城（Sicyon）〈希〉伯罗奔尼撒一古城，现名西锡安，曾是希腊最古的城邦。神话中阿伽门农（q. v.）以及赫刺克勒斯的后代都曾是这里的国王。（刚）

西勒诺斯（Silenus）〈希〉西勒尼（q. v.）中的一个。传说他是赫耳墨斯（或潘和自然女神、或盖亚）之子，还有神话说是潘的兄弟。他抚养和教育了狄俄倪索斯（q. v.），又是狄俄倪索斯的伴神。他还参加了众神对癸干忒斯的战争，杀死了恩刻拉多斯。他的形象是一个快活的老人，秃头，狮子鼻，胖得象他总背着的酒囊。骑着驴，

或由萨梯里扶着，他也是长笛的发明者，还是一种舞蹈的发明者。为纪念他，这种舞就叫西勒诺斯舞。他能预言。当他喝醉酒时，人们就能够用花条把他围住，迫使他唱歌和说出预言。（刚）

西利丘斯（Silichus）〈波罗的海〉
亦名谢里奇乌斯。饲养牲畜的牧神。（风）

西摩伊斯（Simois）〈希〉 特洛亚的一条河和同名河神，发源于伊达山，流入斯卡曼得耳。特洛亚战争中的许多战斗都在此河的旁边进行。（刚）

西木尔格（Simurg）〈伊朗〉 凶鸟。其名称源于阿维斯陀语中一种鹰一样的鸟的名字。在《王书》中是命运的工具。有些文献说西木尔格兼有好坏两种本质。据另一些文献（包括《王书》），西木尔格本来就是善恶不同的两个。善的西木尔格在沙漠中发现了婴儿扎尔，把他叼到自己的巢中哺育（这是遍及世界的民间文学母题）。而另一个西木尔格则为琐罗亚斯德的敌人鲁斯塔姆治病，并用具有诅咒法力的箭帮他射伤了琐罗亚斯德教的勇士伊斯方狄亚尔。最后西木尔格仍死于伊斯方狄亚尔之手。在早期的史诗中他们就是敌人。西木尔格能够治病是远古欧亚神话中鹰可治病的余音。神话说鹰从天上或从圣山上取来生命之树的嫩枝给人间。西木尔格的恶的化身大约也是源自歌亚古神话。西木尔格的羽毛用来占卜或巫术活动。在《耶斯特》第14章中，阿胡拉·玛兹达就讲到鸟羽的魔力。西木尔格也是造型艺术中一个十分流行的形象。在帕兹雷克古墓的毡毯上（公元前5—3世纪）就绘有西木尔格同斯芬克斯一类怪物搏斗的场面。科皮奥内恰阿塔斯古墓（公元8世纪）中金器上的西木尔格的刻像也被认为是古典艺术品。在13—14世纪的许多彩色瓷砖和小型画中也有西木尔格的形象。在上述时代的一些马刀的刀身上也摩刻有西木尔格与凶龙搏斗的场面，那意思当然是暗示西木尔格对马刀的主人的保护。1493年阿塔尔的长诗《鸟的谈话》的手抄本上也有西木尔格的图像。萨非王朝开始之后，西木尔格与国徽并列，成了伊朗的标记。（刚）

西皮洛斯（Sipylos）〈希〉 ①在《变

形记》第6卷中是尼俄柏（q.v.）七子之一。②吕狄亚一山名，山上有尼俄柏石像。她仍为她的儿女被杀而流泪不止。（刚）

西希尔佳（Sikhirtja）〈萨莫迪〉 亦名西尔佳，聂聂茨神话中的人形怪物。他们身材矮小，住在地底。过去他们曾经住在地面，拥有地下世界的猛犸群。来到地表而后，他们极力避免与人见面。有一种假说，他们是聂聂茨人想象中的萨莫迪人产生之前的冻土地带居民。他们相当于艾涅茨神话中的西伊捷。（风）

西西里岛（Sicily）〈希〉 地中海一著名岛屿，属意大利，许多希腊神话与这一岛屿有关。这里有赫淮斯托斯和库克洛佩斯（qq.v.）的锻造厂。在这里的恩那平原上哈得斯拐走了佩耳塞福涅（qq.v.）。西西里和意大利之间的海峡是海怪斯库拉和卡律布狄斯（qq.v.）居住的地方。被宙斯杀死的癸干忒斯巨人之一恩刻拉多斯埋在埃特那山下。这里的特里那克里亚是放牧赫利俄斯许佩里翁神牛群的地方。这里还有得墨忒耳（q.v.）访问过的一个家庭。她就是从这里赐给世界粮种的。安客塞斯（q.v.）的葬礼竞技场是在西西里的得瑞帕努姆举行的。（刚）

西叙福斯（Sisyphus）〈希〉 埃俄利亚的国王埃俄洛斯和厄那瑞塔之子，赫楞之孙，克瑞透斯、阿塔马斯、萨尔摩纽斯等人的兄弟，七星女神之一的墨罗佩的丈夫，格劳科斯之父，柏勒罗丰之祖（阿波洛多罗斯Ⅰ，泡萨尼阿斯Ⅱ）。西叙福斯是厄费瑞城（后称科任斯城）的兴建者（《伊利亚特》Ⅵ）。有神话说，科任斯的王位是美狄亚让给西叙福斯的（泡萨尼阿斯Ⅰ）。在神话中西叙福斯是个机智狡猾的人物。神同他打交道也会上当，因而同神发生了矛盾。宙斯拐骗了河神的女儿埃癸娜，把她藏了起来。西叙福斯把拐骗者和隐藏的地方都告诉了阿索波斯以换取他向西叙福斯修建的神庙和城市供水（泡萨尼阿斯Ⅱ，阿波洛多罗斯Ⅰ，Ⅲ）。宙斯大怒，就派死神塔那托斯去取西叙福斯的性命。然而西叙福斯不但未让死神走，反而用欺骗手段把死神锁了起来，囚禁了好几年。在此期间人间再不死人。后来战

神阿瑞斯把死神解放了。于是西叙福斯成了死神解放后的第一个牺牲品。他被抓到了冥界，但又巧计还阳。他是唯一死后还阳的人（忒俄格尼斯遗诗）。在他的灵魂要随同塔那托斯去冥界时，他告诫妻子不要为他举行葬礼，也不要向神献祭。到了冥界他请求冥后佩耳塞福涅允许他回阳世惩罚他的妻子，因为她未给他举行葬礼和向神献祭，破坏了神圣的礼俗。冥神准了他的请求，然而他一去就不回来了。于是神只好二次派赫耳墨斯取他的灵魂（《伊利亚特》第6卷中的注释）。据荷马后的一则传说，他是奥德修斯的父亲（传统神话认为奥德修斯的父亲是莱耳忒斯）。事情是这样：奥托吕科斯要偷西叙福斯的牛群。西叙福斯则在牛蹄下面钉上小牌，上写“被奥托吕科斯偷来的”。（许癸努斯：《传说集》），奥托吕科斯因而被捉。这还不够，西叙福斯还要报复。他化装成奥托吕科斯的女儿安提克勒亚的未婚夫的样子与之相交，使她怀了奥德修斯（欧里庇得斯：《伊菲革尼亚在奥利斯》，索福克勒斯：《菲洛克忒忒斯》）。神话描写西叙福斯又狡猾，又贪得无厌，无视神法和人法。他仇视他的兄弟萨尔摩纽斯，要使他致死。为此他向阿波罗神托所请求神示，如何才能达到目的，神告诉他，只有他与萨尔摩纽斯的女儿梯罗相交生的孩子才能把萨尔摩纽斯杀死。于是西叙福斯就诱奸了梯罗，使她生了孪生子（在流行的神话中，干此事的是波塞冬）。但梯罗已得神示，为保护父亲，她杀死了双生子（许癸努斯：《传说集》）。此外，西叙福斯还袭击去阿提卡的行人，用巨石把他们压死（斯塔提俄斯：《忒拜伊德》第2卷中的注释）。西叙福斯因作恶多端，在冥界受到严厉的惩罚，让他把巨石推到山巅，然后石头又自动滚下，他重新往上推，如此无穷的重复（《奥德修纪》X I）。这一惩罚的意义是要说明，他想超过神的企图是徒劳的。西叙福斯还被认为是伊斯特弥亚竞技会的创始者。这一竞技会是为了纪念他的侄子墨利刻耳忒斯（q.v.）确立的。他在科任斯附近的河岸上找到了侄子的尸体，并在那里埋葬（泡萨尼阿斯I，许癸努斯：《传说集》）。在科任斯有西叙福斯的神庙

和对他的崇拜。西叙福斯的狡猾、贪婪、自私的特点反映了古希腊人对最大的商业中心科任斯居民的看法。在佚失的克里提俄斯的悲剧中，西叙福斯是一个与神的专横进行斗争的形象。埃斯库罗斯、欧里庇得斯和索福克勒斯都以西叙福斯的故事写了悲剧。在萨摩斯的赫拉神庙的垆间壁上，在瓶绘、宝石雕和石棺浮雕上都有西叙福斯推石头的图像。在近代，提香和乔尔达诺曾以他的故事入画，加缪写了随笔《西叙福斯的神话》十分有名。（刚）

西藏神话（Tibetan Mythology）藏族人民神话观念的总和。其发展分为三个阶段：前苯教时期（藏族的祖先——羌族时期）；苯教时期（稍晚，这是受到佛教影响的所谓白苯波的宗教）和佛教时期。属于苯教前时期的神话首先是种族起源传说。某些羌部族的祖先图腾是牦牛和白马。西藏东部和东南部的某些部族认为祖先是猴。据云，西藏人是一位山中巫妇同猴子结合而生的后裔。他们被称为沙扎人或沙扎东玛人（藏语，意为“红而吃肉人”）。敖洛部族认为祖先是野牦牛。据传说，名叫切一阿本的年轻人来到鄂陵湖和札陵湖，听说该处主宰，山神伊赛的蛇子被鹰精奥拉劫走，便仗义夺回，归还给主宰。伊赛为报恩送给年轻人一根带彩带的树条，并把女儿许他为妻。他有3个女儿：大女儿变成雄狮，二女儿变成毒蛇，三女儿变成野牦牛，一角朝上，一角朝下。青年用树条一触牦牛，牦牛立即变成美貌少女。她的陪嫁是一张如意羊皮：只要一抖，就会出现各种牲畜。一次，一头水牦牛同青年的牦牛嬉戏，切一阿本杀死水牦牛，随后又杀死了被视为圣物的牦牛。妻子一怒之下返回天上，留下唯一的儿子。这个孩子便是敖洛人的祖先。宇宙间最早出现的是绿松石，这是藏人“生命力”的化身。继而天空同天空的中央部分（天心）分离。古代藏人把世界想象为肚子（藏语为“伦”；坟墓的空间也称为“伦”），万物皆源于此，也归于此。那里有上与下，天与地，人与“非人”，生物与无生物。生物具有的生命力，藏语称之为“拉”或“布拉”，人的最后一口气断，拉便离开他的躯壳。拉被想象和描

绘成尸体形状。每月30日和1日拉藏在男人的左脚跟，女人的右脚跟；其余时间它在人体内移动；每月15或16日（即望日）处于囟门。拉的藏身之处也可以是树木、飞禽、走兽、山岳、湖泊等。每个人，以及整个民族，都能有一个或几个拉。有一个故事讲，一位王爷由于他的拉的载体——绿松石摔碎而丧命。藏族史诗《格萨尔王》(q.v.)讲到，主人公的对手——霍尔人的拉藏身在生铁、白石、树木和鱼里而。死人也分两类，一类是魂，住在坟墓里（这是死去的祖先、亲友、熟人）；另一类是太，住在天上。称为魂的还有萨满家宅的保护神或一般家宅的保护神。某些魂仇视生人。魂又分为“妈”（或称“莫魂”，即女性祖先）和“爸”（或称“波魂”，即男性祖先）。太住在天上。太乌朗(q.v.)意为“太乌”的后裔，具有支配力量，这反映了父系亲属关系占优势。据传说，波胞国有一凶鸟“莫恰魂”（一说，名为“莫魂——天心女王”）。她有9子，称为“太乌朗9兄弟”。其中最小的叫太乌朗本古，身上布有舌形（羽毛？）标记，指间生蹼，性情暴烈凶狠。人们议论，他是个“苏—巴—德拉”（意即强劲有力），残忍暴烈，将受害民间。他的父母却不相信他是苏巴。后来，父母和八兄弟全部被杀，只有太乌朗本古遭驱逐。他逃亡至博（即西藏）。藏族居民拥戴他为赞普（君主），让他登上“赤”（宝座），把宝座扛在脖颈上，抬着他游行。从此他被称作“聂赤赞普”。“苏”这一词素已进入天神多基苏巴的名字。此神在佛教神话中取代佩哈，成为所有世界保护神之王，被称为“生命之王”、“众保护神的伟大君王”。他的特征是：“口大如无底晴空；四颗獠牙如冰川寒冰；舌头一转可使天地颤动；耳朵一动可使狂风骤起，地动山摇，把违背誓约者吹得无影无踪；鼻孔中喷出阴云，发出霹雳闪电，摧毁房屋；他把所有违法者关押在石墙后面”。“多基”即“金刚”，是此神被纳入佛教神谱的结果；“苏巴”意为“拥有‘苏’（强有力）者”，因其具有上述特征，名字的后半部分便表明此神的宇宙来源，使他与“苏巴”等同起来。而太乌朗们是拥有“苏

巴”的。用石头构筑围墙这一细节可以与用石块把坟墓砌成圆形或方形的习俗相对照，这是对此神与太的联系补充说明。自从最高的苯波出现，太的系统逐渐被吞没，太与拉逐渐合二为一。拥有“苏巴”表明获得权势，掌握祖先的力量。家族—氏族关系逐渐解体，部族推崇掌握有祖先力量的图腾。这些因素导致第三个中间地带的宇宙观念的出现。苯教时期的神话观念是与作为拉的后裔的聂赤赞普的统治协调一致的。这位赞普外貌奇异：鸟眼，贝齿，绿松石眉，虎须，手指足趾间生有鹅蹼。他的外貌反映了属于“鸟”部族的图腾特征。“鸟”部族居住在雅鲁江下游谷地。这里是藏族王室发祥地。聂赤赞普被认为是“波魂”（男性祖先）雅布拉达鲁之子（或后裔）。雅布拉达鲁住在高高的拉天上。划分三界时，聂赤赞普从13级的天巅沿木绳或9级扶梯降凡，来到亚拉苦婆山，于是此山的拉便成了他的保护神。聂赤赞普降世是为了“打开通向拉的大门和关闭通往死人坟墓的大门”，为了保卫生人世界免受死人世界的侵害。另说，聂赤赞普下凡是为了镇慑六恶（其中包括牦牛）。他保留有来自拉天、为拉的后裔所具有的主宰无垠天宇的职能，能向大地普降甘霖；群山向他俯首，万木向他低头，仙鹤为之欢舞相迎。他通过与亚拉苦婆山的山神——牦牛的搏斗强调了他统治一切的权力的神圣性。他又被称为“西藏群王之拉”。据南藏人的宇宙构造观念，宇宙为三部结构，即天、中间空间、地；或各分为三个层次：天、天中、天底；地、地表、地底。天是拉的住处；中间是人，赞的居地（参见“漆乌玛波”条）；地及地底住有鲁、萨布达(qq.v.)。唯一贯穿各界的垂直立柱是山。作为王朝计量标志的藏王墓也称为山。据云，这些山“高可摩天，类同于天”，可保王系绵延不断。藏人房屋和牧民帐篷的构造也以世界构造为模式。带有8根长竿的牧民帐篷乃是宇宙的象征；8根长竿形成天，天围绕天轴旋转；这天轴是想象中的蒂赛冰山（盖拉斯山）；山的顶峰穿过帐篷的中央孔洞或天宇孔洞；通过这一孔洞日月星辰才得以播洒光亮。喜马拉雅山区及西藏东部地区的人民的典型观念是把

宇宙想象成被乌龟或巨鱼驮在背上、浮在海洋表面的陆地。为了更稳定，龟背或鱼背上还压着一座大山。此山是宇宙的轴心（列布奇人认为这是干城章嘉峰）；有时巨蛇佩格沙盘踞在山脚下。据说，卡姆地区恰好位于巨鱼头部；这一地区之所以经常发生地震，是因为巨鱼疲倦，禁不住摇头造成的。佛教神话的宇宙构造是几片大陆围绕作为宗教仪式中心的须弥山（q.v.）。随着佛教的传入，这一说法便与藏人的宇宙构造观念结合在一起，实际上取代了它。这甚至反映在民间口头文学里〔如马盛格（q.v.）的故事〕。在苯教神话里继二重存在之后出现了“有形的拉”。接着又产生了他的儿子加玛尤尔德。加玛尤尔德居住在天空中央部分，世界轴心通过那里。“有形的拉”派遣4个儿子（或“拉四兄弟”）作为拉降临佛教宇宙的各个大陆。来到南赡部洲的拉繁衍了“13个古尔拉君主”。接着，相继出现了“外拉，白上拉”，“中拉，白光拉”，“八昆内拉”（天心）。他们的唾沫布满天空，形成“带有一朵巅峰的小白云”。据说，这朵小白云即是“最早的男人”。经过苯教和佛教的加工之后，宇宙起源神话显示出各种说法的错综复杂的交织画面，表明了它漫长的发展过程。据有些说法，创世之初，先在白冰川上堆起一堆石头——拉切（山神，即拉的象征）。据另一些说法，世界的创造早于“九位战神”（达拉）的出现。先是出现天的白色，接着是地的天蓝色，继而由冰川创造出白色的山，最后形成了外部海洋。海洋中央出现了9只皮口袋，从中先后三次出现各式各样的武器、“光彩夺目的云”、挟带电闪雷鸣的“老爷爷”，继而出现的是“发射闪电的迪基”父亲和卢莫母亲，即海贝形的保护神。他们的子女便是“九位战神，九兄弟姊妹”。宇宙、世界、人、神祇——都产生于一个卵。据云，虚无中呈现一道白光，白光生下一个完整的卵。“它光彩夺目”，“无手无足，无头颅，但能活动；无羽翼，但能飞行；无口舌，但能发声，能说话”。5个月后，蛋壳裂开，出现了人，不同的语言对他的称呼也不相同。他生活在海洋中央的陆地，坐在黄金宝座上。卢（q.v.）向他进奉

血牲。他整顿宇宙，调整时序，请求神佛保佑人类，征服妖魔。一次，他跳入海洋，误陷渔夫的网中，从此巨大的灾祸降临在人间。另有一种说法，最早的生物是埃孟基波（意为“夙愿王”），他没有四肢，没有五官，但有思想，他是地上人们的始祖。埃孟基波打破“原生卵”的壳，偕妻子来到世上。他们生有18个儿子和女儿。其中一个就是南藏周围所有人们的祖先，另一个是西藏的黑头人孟，他便是藏人的祖先。藏人与西藏以西各地的人交往、接触，从而其神话受到外来因素的影响。这一过程与弃迭祖赞普（q.v.）统治时期相一致。同这位赞普有关的是苯教的形成和发展，主持祭神仪式教派（迦本派）的建立等。这些神上敬天，下降妖魔，在中间清除炉灶污垢。可能正是在这一阶段形成了神祇闪射神光，善恶道德对立等观念，开始了敬奉与水的庆典有关的西里乌，再次改葬，崇拜母狮等习俗。关于世间的妖魔有许多故事，这就是所谓的“西”怪（乌佩里）。关于西怪的观念同民间文学有很深的联系。据云，有一个西怪的国度，居住着来自九块陆地的西怪。他们的住处是一幢用头盖骨修成的宫殿，这里的西怪既有天上的，又有地上的。后来出现了男、女生物，他们之中产生了西的父母。父亲名叫“折了翅膀的天上黑鸟”，母亲名叫“有翼的田鼠（或獾）”。他们相结合，生下13个有生命的卵，从卵里生出了13个等级的西怪。他们危害男人和女人，尤其残害还没有生下的儿童。他们住在地下和葬尸之处。这一事实表明他们同死人的观念有关。同苯教神巴尔有联系的有巨人（9位女巨人）、侏儒（守护四方的4个侏儒）、巨人的武器等。巴尔们住在山洞里，可能与保护地下宝藏有关，如铜侏儒守卫西方，铁侏儒守卫南方，绿松石侏儒守卫北方，贝壳侏儒守卫东方。9位巴尔女神是从“9枚最后的有生命力的卵”中生出的。这9枚卵是一对天神生下的，滚落到不同国度。白皮卵滚到拉的国度——天上；金皮卵滚到萨布达的国度——地上；铁皮卵滚到妖魔杜德的国度；绿松石皮卵滚到卢的国度；水晶皮卵滚到年的国度；铜皮卵滚到欣的国度；石头皮卵滚到格格精

灵的国度；金刚石皮卵滚到切博的国度。据藏人的神话观念，弃迭祖赞普逝世时，恰值神拉布出现。神拉布被尊为苯教缔造者。一种说法是：神拉布生于奥勒莫伦里亚，在桑顺国或塔齐格国（伊朗，阿拉伯）；另一种说法是：他产生于“天母，天心女王”的腹中。他有三种身份：一、神拉布是光明的射线，他的保护神是“白光”护法；二、神拉布出身于神氏族。据云，该氏族生下一个男孩，长着一双驴耳。他被妖魔（德里）窃走，在妖魔处生活了12（或13）年，曾流浪西藏各地。24（或26）岁时他返回人间，从此保护人们，为人们禳解和驱逐邪恶；三、神拉布一米波就是释迦牟尼佛。释迦牟尼为了征服桑顺国的苯教徒，幻化成神拉布形象，完成了苯教徒提出的12件大事。有时神拉布还被混同为阿閼佛（q.v.）。随着佛教传入西藏（7世纪），形成了所谓的白苯波。白苯波的特点是直接吸收佛教的部分内容，但在其神话里仍保留着苯教神祇的基本特点。由此导致产生了苯教的基本象征物（如吉尤鸟、狮身鹰首怪兽、龙等）。神话中的万物主宰是“光明王”（奥基）；他的表象是最高天神，“空间指路神”；他也被称为昆杜赞布（意为“完美无瑕的”）；他还是西藏佛教的第一个教派——宁玛派的阿底佛陀；他在人间的表象是神拉布一米波，即释迦牟尼佛的化身。他被描绘为两种形象：一为慈祥温和相，一为凶狠愤怒相，身穿天蓝色佛衣。他引导众人走温德伦道。有一个传说，神拉布一米波率8弟子乘轮在天上飞行，“白光神佛”相当于观世音（q.v.），苯教的母亲女神“沙里地母”（沙里尔桑）相当于佛教的般若波罗蜜。相当于佛教人物的还有一些苯教神祇，如莲花生（q.v.）（8世纪），宗喀巴（14—15世纪格鲁派莫立者）。苯教的护法——“虎神”（达拉）是察玛节中的人物。自从佛教在西藏成为统治宗教之后（藏王弃松德赞，或名赤松德赞堪布在位时期，他卒于797年），佛教神话才取得主导地位，然而它的宇宙观念吸收了西藏当地信仰传说的某些题材和情节。西藏被想象为山中巫妇（布拉、斯林莫）舒展开的身体。藏人原有的祖先源于猴子的传说

被佛教加工改变为另一种性质：猴子乃是观世音菩萨的化身，而巫妇则成了吉祥提婆（或师利提婆，藏语为拉莫）的化身。他们结合，生下6只猴子，分属六道（亦称六趣），即地狱、饿鬼、傍生（或畜生）、人、阿修罗和天（或三界诸天）。所有凶、恶都来自吉祥提婆，而所有光明、慈悲都来自观世音。另一种说法是：藏人是色提的后裔。色提是一个班达伍。他战败逃走，乔装女人，跑到雪山（西藏）。佛教神话把聂赤赞普说成是自释迦牟尼时期即管理源于印度王室的氏族的君主。印度吠舍离国国王乌达扬内牛一子，有异纹。国王认为此纹不祥，命将太子置于铜箱内，投入河中，任其漂流。一个农夫打捞到孩子，把他抚养成人，告知其出身王室。太子躲进雪山。他来到亚拉苦婆雪山山脉的罗来山（意为“鸣响山”）。此山位于亚伦。在那里太子遇见12个正向地方神祇敬献血牲的人。他们见到太子问：“来者何人？从何处到此？”太子手指天空答道：“我是君主。”众人以为他从天降凡，便拥戴他为王了。西藏神祇被吸收到佛教神谱，此事与佛教布道者莲花生（q.v.）直接有关。随着佛教的传入，产生了地狱，以及地狱主宰阎魔、（藏语为信基，意为死亡主宰）、判官达摩拉基（藏语为乔伊基，意为法王，这本是藏王赤松德赞的称号）等观念。判官坐在中央，手持“业镜”，“业镜”照出死者生前的行为。判官左右分立鬼怪，有的手持天平，衡量死者生前行为，有的手握骰子，断定死者命运及应去的地狱。阎魔由妹妹阎密陪同。他们的侍从则是些骷髅、死尸和巫妇。阎魔还有一个女伴叫拉莫（即时母——q.v.），她的外貌同样狰狞可怖，骑着一匹马骡。在古代神话里拉莫是“女始祖，天心女王”。她的侍从中包括四季女神。与阎魔及其侍从相对立的是阎魔达加〔（q.v.）藏语为信基谢德，意为“战胜死亡者”〕，他是文殊师利（q.v.）菩萨的愤怒法相。到这时死者原有的两种命运增加为三种，出现了巴多的观念。所谓巴多，乃是死者的拉——“生命力”在其死后49天之内所处的状态。贤者死后，他的拉沿若五彩虹桥前往天界。普通人死后，他的拉由僧侣举行

特殊仪式引导出鹫门；僧侣向将死者讲解巴多的景象。只有当永恒存在的光出现的最初一瞬才能解脱六道轮回，接着出现的是慈祥神佛（特亚尼佛陀，参见“佛陀”条），继而是愤怒神佛（慈祥神佛的凶狠法相）。在此之后而来的是达基尼，保护神，阎魔及其侍从。这条道路要通过愤怒、欲望、愚蠢，一直经历六道为止。六道是三重构造：天——拉（神祇）居住的地方；地表——人、阿修罗、畜生、饿鬼居住；地下为地狱，住着地狱的居民。并非所有死者都能走完这条道路的全程，有些在相应的地方转生投胎。凡走完这条道路全程者，将诞生在阿弥陀佛（q.v.）居住的极乐世界，或称迪巴琴（参见“净土”条）。西藏佛教仍保留拉的观念的最初意义。圣贤、神佛都有自己的拉（拉里），它们都住在具体的山上。据云，拉萨坐落的三座山分别是保佑西藏的三位神佛的拉里所在地：达赖喇嘛居住的布达拉宫所在的马波里岗居住着观世音菩萨的拉里，达赖喇嘛因而被认为是观世音菩萨的化身；恰波里岗居住的是金刚智菩萨的拉里；蓬瓦里岗居住的是文殊师利菩萨的拉里。（风）

休德比亚（Syudbja）〈萨莫迪〉 聂聂茨神话中的妖魔。他们身材高大，狰狞可怖，以人畜为食。（风）

休柳丘恩（Syullyukyun）〈突厥〉 雅库特神话中的居住深水里的精灵。据云，其形象酷似人类，差异之处只在于他们没有眉毛和身材矮小。他们也是一家一户地生活，收养牲畜等。圣诞节期间，他们从冰窟里钻上地表，到空旷无人的房屋和墓地过夜。他们很富有，喜爱赌博，但是从他们手里赢得的钱币，在阳光下会变成一堆藓苔。（风）

许耳弥涅（Hyrmine）〈希〉 厄利斯国王阿勒克托耳的姊妹，福耳巴斯（q.v.）的妻子，他们生子奥革阿斯和阿克托耳。（久）

许癸厄亚（Hygieia）〈希〉 医神阿斯克勒皮俄斯（q.v.）之女，健康女神，是阿斯克勒皮俄斯的最重要的从神，祭祀时总联系在一起。她的荣誉几乎与父亲相同。在希波克利忒斯派的医生发誓时，许癸

厄亚的名字紧接在父亲的名字之后。利铿尼乌斯称她为“至高无上的母亲”。奇怪的一般都认为许癸厄亚是贞女。在阿斯克勒皮俄斯传入雅典之前，许癸厄亚偶尔也作为雅典娜的别名。许癸厄亚的形象是个年轻的女人，身穿紧身上衣，头有冠饰，用碗喂蛇（在现代，碗里装一条蛇仍是医学的标志）。（久）

许癸努斯（Hyginus）〈罗〉 拉丁学者，约生活在公元1世纪。他根据希腊的资料写了一部《神的谱系》，是手册性质，供学校使用。此书在第一次由弥库卢斯出版时，书名改为《传说集》，手稿已失。另有一部根据伪托的厄刺托斯忒涅斯的《星变记》写成的《天文的诗歌》，可能也是他的作品。（久）

许里欧斯（Hyrieus）〈希〉 玻俄提亚的国王，许里城的名祖，以拥有大量珍宝而闻名。他请阿伽墨得斯和特罗福尼俄斯兄弟为他建造宝库。二兄弟修宝库时故意留下一块可移动的石块以便将来偷窃宝物。详见“阿伽墨得斯”条。（久）

许洛诺墨（Hylonome）〈希〉 马人（q.v.）女性中最美丽的一位，与最漂亮的男马人库拉罗斯相爱。库拉罗斯在战斗中被拉皮泰人杀死，许洛诺墨也随之自杀（《变形记》X I）。（久）

许佩里翁（Hyperion）〈希〉 提坦神（q.v.）之一，盖亚和乌刺诺斯之子，娶姊妹忒亚为妻。赫利俄斯、塞勒涅、厄俄斯之父（《神谱》）。许佩里翁原义为“往上升的”。因此在《伊利亚特》和《奥德修纪》中常与太阳神赫利俄斯相等。在希腊化和罗马的神话中，赫利俄斯的儿子们都统称为许佩里俄尼代。（久）

许普诺斯（Hypnos）〈希〉 睡神，无父，夜神倪克斯之子，死神塔那托斯、命运三女神摩伊赖、报复女神涅墨西斯（qq.v.）的兄弟（《神谱》）。赫西俄德说，太阳神赫利俄斯从不光顾睡神和死神。许普诺斯与无情死神不同。他安静无声，体贴人（同上）。在荷马的史诗中，许普诺斯居住在楞诺斯岛。赫拉在那里指使许普诺斯让宙斯睡觉，以便于她迫害赫利克勒斯

(q. v.)。宙斯知道后大为生气，多亏母亲夜神及时救助。因为宙斯对夜神也惧怕三分。在特洛伊战争中，赫拉再次指使许普诺斯让宙斯在她的怀抱中入睡，以使希腊人在战斗中取得胜利。这次许普诺斯化成一只鸟使宙斯进入梦乡。赫拉答应把美惠三女神之一的帕西忒亚嫁他为妻，以示奖励（《伊利亚特》XIV）。奥维德在《变形记》第11卷中说，许普诺斯居住在客墨里地区的洞穴中，这里永远被黑暗笼罩，忘川从这里流出。许普诺斯睡在洞中一张美丽的床上。在维吉尔的《埃涅伊德》第5卷中描写，许普诺斯是一个生着翅膀的少年。他用一枝条触一下人的前额，或者从牛角中倾出引人入睡液体，人们即可入睡。他还爱上过恩底弥翁。他使恩底弥翁睁着眼睛睡觉（阿忒奈俄斯，《智人宴》XIII），在特罗曾城有对他的崇拜（泡萨尼阿斯II）。在库普塞洛斯(q. v.)的箱子上，有倪克斯举着许普诺斯的画像，瓶绘中有许普诺斯和塔那托斯抬着门农、萨耳佩冬和凡人英雄尸体向墓地走去的画像。还有几座希腊化时期的美丽雕像的复制品流传下来。这些雕像描写许普诺斯在空中滑翔而下，把入睡液从牛角中倾出。（久）

亚伯拉罕(Abraham)〈圣〉又名“亚伯兰”，他拉之子，挪亚的后裔，拿鹤和哈兰的兄弟，希伯来民族的始祖。他的事迹记载于《创世记》中。约在公元前两千年，亚伯拉罕的家族最初居住在伽勒底的吾珥，后来他拉带着全家迁居哈兰。亚伯拉罕75岁时他拉去世，这时耶和华告诉亚伯拉罕，让他离开乡土，向迦南之地迁徙，他可以在那里建立一个伟大的民族，永享福祉。亚伯拉罕便带着妻子撒莱和儿子罗得及在哈兰积蓄的财物、人丁，向迦南进发。因为饥荒的缘故，亚伯拉罕转向埃及，准备在那里暂时居住。临近埃及时，亚伯拉罕怕撒莱的美貌会使埃及人生歹意，他自己也性命难保，就让撒莱装作他的妹妹。埃及法老对撒莱的美貌果然大为赞赏，竟决定要娶她，亚伯拉罕也得到埃及人的厚待。耶和华因此向埃及人降下灾难。法老知道事情原委后，责备亚伯拉罕不该欺瞒他。不久，法老差人将亚伯拉罕族人送出埃及。回到伯特利和艾一带时，亚伯拉

罕和罗得都已财物众多。他们的牧人还经常发生争执。亚伯拉罕为避免骨肉阋墙，便建议他和罗得各奔东西，罗得率一支人向东迁往约旦河大平原，亚伯拉罕则在希伯伦的幔利居住下来。在这之后，耶和华对亚伯拉罕说，他将赐予亚伯拉罕纵目所及的所有地方，并使他的子孙如尘沙一样多。从此，以色列人在迦南一带繁衍生息，日趋强大。亚伯拉罕品行廉正。在四王和五王的战争中，侄儿及罗得及其财物被四王虏走，亚伯拉罕率精兵营救了罗得。事后，所多玛王要用财物来报答亚伯拉罕，亚伯拉罕拒而不收。耶和华为了奖赏他，赐给他儿子。撒莱本不生育，亚伯拉罕99岁时，耶和华告诉他，要让他和撒莱生一子，亚伯拉罕不信，但他还是按耶和华的吩咐行事，后来妻子果真生下以撒。这之前，亚伯拉罕还和撒莱的使女夏甲(q. v.)生了以实玛利(q. v.)。有一次，耶和华看到所多玛人罪愆深重，决定灭掉所多玛城。亚伯拉罕得知后，就非常虔诚地请教耶和华，如果城里尚有50个品德高尚的人，是否也要因恶人而受到连累，耶和华说如果真如此，他就饶恕众人。结果所多玛城保下来了。（《创世记》XVIII）亚伯拉罕99岁的时候，耶和华和他缔约，犹太人将因敬奉耶和华神而得到庇护，永远繁荣强盛。缔约的象征是男子履行割礼(q. v.)，亚伯拉罕和13岁的儿子以实玛利及全家族所有男子在犹太人历史上第一次行了割礼。亚伯拉罕原名亚伯兰，这时，耶和华正式为他改名为亚伯拉罕。有一次，耶和华要试验亚伯拉罕的忠心，让亚伯拉罕用儿子以撒为他做燔祭，亚伯拉罕毫不犹豫地把以撒放在祭坛上，正准备动手杀死他时，耶和华的使者喝住他，说他的虔诚已经被证实了，并把一只公羊给了他代替以撒。事后，耶和华向亚伯拉罕起誓，因他的忠诚，将受到多子多福、强大兴旺的恩赐（同上，XXII）。撒莱死后，亚伯拉罕又娶妻基士拉，并让基士拉的儿子嗣向东方迁移。亚伯拉罕终年175岁，以撒和以实玛利把他和撒莱同葬在麦比拉洞里。在犹太神话中，亚伯拉罕是神和犹太人缔约的象征，他居住的迦南是耶和华神赐给犹太人的土地。“亚伯拉罕的子孙”是犹太族人引以

为自豪的称呼，也是这个民族强大的凝聚力。亚伯拉罕晚年时，耶和華托梦给他，预言他的后代将寄居异族，遭受压迫，耶和華还将把他们解救出来，这就是犹太人寄居埃及和出埃及，重新征服迦南之地的历史。

(灵)

亚比亚他 (Abiatha) <圣> 亚伦之幼子以他玛的后代以利的第4代孙。其父亚希米勒因替大卫求神并供给他食物而得罪扫罗，受到迫害，全家被杀(《撒母耳记上》XXI)。只有亚比亚他侥幸逃往基伊拉，投奔大卫，表示：无论在大卫被扫罗追捕到处流浪时，还是他在希伯仑称王以后，亚比亚他始终忠实地追随在大卫王左右。当大卫把耶和華的约柜带往耶路撒冷时，他在王的面前抬过约柜(《历代志》上XV，《列王纪》I)。在押沙龙发动叛乱时，他站在大卫王一边，“与大卫同受一切苦难”。在亚多尼雅与所罗门争作王位继承人的斗争中，亚比亚他支持亚多尼雅，撒督支持所罗门。为此，所罗门继位后革除了亚比亚他的职务，不许他做耶和華的祭司，让祭司撒督代替他。这样，便应验了耶和華在示罗论以利家所说的话。(燕)

亚·戴布赖 (Ia Taibrai) <越> 埃及人神话中芒隆冥国里的女神。据云，她区分善人和恶人，衡量出他们的善行和罪恶。她的形象是长着一双长大乳头的女人，乳房中充满乳汁，她是典型的母权时代的神祇。她的职责中还包括用乳汁哺育冥国里的婴儿亡魂。(凤)

亚得米勒 (Adrammelech) <圣> 亚得米勒是亚述王西拿基立之子。亚述进攻耶路撒冷遭惨败，18.5万人被杀，西拿基立即仓惶拔营回国，住在尼尼微。一天，他在尼洛斯神庙叩拜，其子亚得米勒和立色用刀杀了他。两个弑君者逃往亚美尼亚。这事发生在公元前680年。(《列王纪》下XVI，XVII；《历代志》下XXI) (燕)

亚革大马 (Accidama) <圣> 犹太用他去出卖耶稣所得的钱在耶路撒冷附近购置一块田地，被当地的犹太人称为“亚革大马”，意为“血田”。犹太买田之后，身子扑倒，肚腹崩裂，肠子流出，当即丧命。

“血田”由此得名(《使徒行传》；I)。但是这与《马太福音》第27章中的记载完全不同。《马太福音》说，犹太把出卖耶稣所得的30块银币丢在殿里，祭司们用这钱买了“窑户的一块田”，作为埋葬异乡人的墓地，即“血田”。据上述，自基督教初期似乎就确定了“血田”的两处位置。现认为“血田”在欣嫩山谷的陡峭的南坡上。中世纪，人们认为此土具有迅速吸收尸体的功效，因此大量的土被取走。(燕)

亚多尼雅 (Adonijah) <圣> 大卫王的第4子，是大卫在希伯伦时哈及所生(《撒母耳记》下，II)。他的三个兄弟暗嫩、基利亚和押沙龙死后，亚多尼雅成了长子，认为他是王位继承人。有一时期，其父似乎也有此打算。但拔示巴作为大卫王的妻子进宫，生下所罗门，使局势发生变化。亚多尼雅意识到所罗门将是他的危险的对手。得知宫中有人搞阴谋暗害他，亚多尼雅贸然起事，打算在其父去世前窃得王位。最初亚多尼雅的事情似乎十分顺利，因为他争取到元帅约押和祭司亚比亚他等的支持。一天，亚多尼雅在隐罗结宴请他的支持者和大卫王的儿子们，会上将做好为他加冕的最后准备。但有人挫败了他的阴谋。先知拿单急忙去见拔示巴告之此事。大卫王答应过让所罗门继承王位(《列王纪》上I)。拔示巴立刻会见大卫，报告在隐罗结发生的事情。拿单按事先的安排，也来朝见国王，证实了拔示巴的报告。拿单对大卫王要亚多尼雅继位而未和谋士们商量表示惊诧。大卫王相信他俩，重新向拔示巴起誓让所罗门继承王位。按照命令，护卫长让年轻的所罗门骑上他父亲的骡子，并陪伴他去基训。在那里，祭司撒督和先知拿单为他涂上圣油，所罗门成为以色列人的国王。民众反应热烈，高呼“愿所罗门王万岁！”喧闹声使隐罗结的宾客们感到惊奇，亚比亚他的儿子约拿单匆匆地带来消息说大卫已立所罗门为王。听到这话，宾客惊惧，离座四散。亚多尼雅十分恐慌，抓住祭坛，以求保护。所罗门答应只要他忠顺，同意免他死罪。大卫王死后，亚多尼雅请求所罗门将书念女子亚比煞赐他为妻。在大卫年迈时，这个女子曾侍候国王(同上)。

民众推想亚多尼雅娶她为妻，就是重申他有权继承王位。被所罗门王处死。（燕）

亚哈随鲁 (Ahasuerus) <圣> 据《以斯帖记》载，亚哈随鲁为波斯国王。王后瓦实提拒绝在筵宴上露面，亚哈随鲁一怒之下废掉瓦实提，4年后另娶犹太女子以斯帖为后，她是末底改的侄女和被保护人。5年后，亚哈随鲁王的重臣哈曼因为末底改对他不敬而发怒，怂恿国王下令消灭帝国境内所有的犹太人。但在大屠杀的前夕，以斯帖和末底改积极活动，抵销了哈曼的影响，使局势发生了不可逆转的变化。亚哈随鲁王彻底改变对此事的态度，遂将哈曼处死，并给予犹太人自卫的权利。犹太人借此机会杀死了几千名对手。据某些《圣经》研究者称，这个亚哈随鲁王可能是薛西王，因为这两个人物性格相似，某些事件发生的年代也相似，因此这个结论有一定的依据。薛西王处死建桥的工程技师，因为工程受到暴风雨的破坏。他抛弃了王后瓦实提，因为她不愿放弃她的体面。他随后下令大规模屠杀犹太人以满足哈曼的邪恶。他继王位后第三年开始准备对希腊发动战争，第七年战败而归，开始耽于女色，享乐无度，并寻找美丽少女，终于以以斯帖取代了瓦实提。他的贡献是扩大了领土，粉碎了希腊人的扩张企图。（义）

亚赫萨里 (lahsari) <格> 属于赫弗季斯什维利 (q. v.) 之列的神祇，最高神格麦尔季之子。他与其他赫弗季斯什维利不同之处在于他被视为上天派来人间的使者，通常化形为木柱或十字架。人们敬奉他，因为他同歹魔和卡吉 (qq.v.) 作斗争，保护地方和向他呼救的人。据云，他能驱逐精神病者和横死者灵魂中的恶鬼。正因如此，随着居民的迁徙，他在图舍季、姆季乌莱季、古达马卡里、埃尔佐一季阿涅季等地区也得到了广泛的传播。传说古代普沙维人和赫弗苏尔人曾遭受歹魔的蹂躏，他们的圣地遭到亵渎，妇女遭奸污，子女遭到残杀。惊慌的山民们祈求神灵帮助他们驱逐歹魔。赫弗季斯什维利们聚集在格麦尔季的大门外商议，请求最高大神惩罚歹魔。为了遴选统帅，格麦尔季检验了各位赫弗季斯什维利们的力量。获胜者是亚赫萨里和科帕拉 (q. v.)。

他们两个统兵进剿，粉碎了歹魔的军队，杀死了他们的勇士——穆扎和别盖拉。从此众歹魔变成了肉眼看不见的怪物，永远离开了原来属于他们的土地。（风）

亚伦的杖 (Aaron's Rod) <圣> 以色列人在沙漠中流浪时，耶和华让摩西晓谕以色列人，交上12只杖，每只杖代表一个支派，支派首领的名字刻在杖上，连同代表利未支派、刻有亚伦名字的第13只杖一起放在约柜前面。次日早晨，摩西进约柜的帐幕里，发现“利未族亚伦的杖已经发了芽，生了花苞，开了花，结了熟杏。”这桩奇迹显示耶和华已亲自挑选利未人担任祭司职务（《民数记 X Ⅶ》）。在协助摩西同埃及法老交涉释放希伯来人离开埃及与法老的术士斗法时，亚伦按照摩西的吩咐，把手杖丢在法老面前变成蛇，法老的术士也把自己的手杖变成蛇，但亚伦的蛇吞吃了术士的蛇（《出埃及记 Ⅶ》）。（义）

亚一涅比亚 (Ia-nebia) <萨莫迪> 轰轰茨语，意为“大地之母”。老保护神，亦名米亚德·普胡茨亚。她担负着主管生育和保护一切生物的神母的积能。据云，她保存着（一说她放在世界树的树窟里保存着）尚未投生的灵魂；遇有需要，她便把这种灵魂放在朝阳的光线顶端，由光线将它送往大地；她给新生婴儿配置生殖器官；掌管生死簿；培育药草，医治儿童疾病；保护家宅、炉灶，保佑家庭人口平安；教给待嫁的姑娘女红。她常与大地的主宰精灵亚一缪尼亚等同。一说，亚一缪尼亚是她的别名。她相当于谢利库普神话中的厄兰塔—科塔，二者的职能相同。但厄兰塔—科塔还赐给新生婴儿摇篮，送给死者棺材，送给萨满法衣和萨满鼓的鼓壳。此外，亚一涅比亚还相当于艾涅茨神话中的佳—麦纽奥。（风）

亚斯他录 (Ashtoreth) <圣> 是腓尼基人所敬仰的主要女神。叙利亚人称她为伊斯塔尔，希腊人和罗马人称她阿斯塔尔忒。一些古代作家认为她是月神。但是叙利亚人的伊斯塔尔并非月神，而是金星。许多人认为，阿斯塔尔忒就是美神维纳斯（阿佛罗狄忒）和金星。可以肯定对阿斯塔尔忒的崇拜即对维纳斯的崇拜，对亚斯他录的崇拜显

然与最为不纯洁的仪式有关，因为这位女神与亚舍拉(q. v.)有密切关系(《列王纪》上X I; 下, X X I)。(燕)

亚·索基埃(Ia-Sokier)〈越〉 勒奥人神话中善良的女性保护神，其形象为老妇面孔，但身披母鸡羽毛。(凤)

亚希多弗(Ahithophel)〈圣〉 基罗人，大卫王的谋臣。他足智多谋，但名声不佳(《撒母耳记》下X VI)。他是大卫王的妻子拔示巴的外祖父。亚希多弗加入了押沙龙的叛党，大卫乞求耶和華使亚希多弗的智慧变成愚拙(同上, X V)。亚希多弗建议押沙龙将他父亲的妃嫔据为己有，以向以色列众人表示他与父王大卫的裂隙已无法弥合(同上, X VI)。为了破坏亚希多弗的阴谋，大卫王派遣户筛去充当押沙龙的谋士。亚希多弗建议立即追击大卫，户筛则建议不要追击，并借此机会为大卫王送去情报，给他时间重整余部，准备决战。看到户筛的计谋被采纳，亚希多弗知道叛乱已无成功希望，就骑驴回到本城，“留下遗言，便吊死了。”(同上, X VI)。(燕)

伊阿科斯(Iachus)〈希〉 与得墨忒耳、佩耳塞福涅、狄俄倪索斯以及厄琉西斯的神秘祭典有联系的小神。他是得墨忒耳(q. v.)之子(狄俄多罗斯II)，或是她的养子(卢克莱修IV)，或是宙斯和佩耳塞福涅之子(农诺斯;《狄俄倪索斯之歌》X X X I)，扎格柔斯(q. v.)的化身之一，或是狄俄倪索斯同自然女神奥拉(q. v.)之子。有时还把他说成是得墨忒耳的丈夫。后来伊阿科斯与巴科斯(即狄俄倪索斯)相等同(见卡图卢斯 LXIV)，大约因为它们发音近似。伊阿科斯本是举行厄琉西斯神秘祭典时的一种呼声，以后就变成了神的名字。在伊阿科斯身上具有地祇魔怪神话的特点。随着农业的发展，他被纳入了得墨忒耳的神话。(刚)

伊阿摩斯(Iamus)〈希〉 阿波罗和厄瓦得涅(q. v.)之子，预言家。传说他出世后，母亲把他丢弃在紫罗兰花丛中的床上。厄瓦得涅的监护人埃皮托斯到得尔菲问了神示后去寻找孩子，发现婴儿正躺在床上，由数条蛇用紫罗兰花蜜喂养。“伊阿

摩斯”在古希腊文中即为“紫罗兰”之意。伊阿摩斯成人后，根据阿波罗的神示去奥林匹亚，成了预言家。他能根据鸟飞和燃烧兽皮来预测未来。传说他是奥林匹亚伊阿弥代祭司族的始祖(品达罗斯;《奥林匹亚颂歌》)。(刚)

伊阿姆柏(Iambe)〈希〉 牧神潘和回声女神厄科之女。在厄琉西斯国王刻勒俄斯和墨塔尼拉家中做仆人。当得墨忒耳(q. v.)为寻找女儿佩耳塞福涅(q. v.)化作一村妇来到刻勒俄斯家中时，聪明的伊阿姆柏用各种俏皮话和多少有些粗俗的笑话使悲伤的得墨忒耳开心，从此之后，她就被吸收参加了女神的神秘祭典(《荷马颂歌》V)。(刚)

伊阿皮斯(Iapis)〈希〉 一特洛亚人，受到阿波罗的宠爱，阿波罗给了他关于药草的知识(《埃涅伊德》X I)。(刚)

伊阿索斯(Iasus)〈希〉 ①阿塔兰塔(q. v.)之父。②特洛亚战争中雅典军的将领。(刚)

伊阿西翁(Iasion)〈希〉 宙斯(据另一传说为科里托斯)和七星女神之一的厄勒克特拉之子，达耳达诺斯的兄弟，得墨忒耳(q. v.)的情人，原为古代克里特的农业神。《奥德修纪》第5卷中说，他与得墨忒耳在克里特3次翻耕的土地上结合。宙斯大怒，把他用雷电砸死。较晚期的神话则说，他对得墨忒耳强行无礼，因而引起了宙斯的愤怒(阿波洛多罗斯II)。伊阿西翁死后，得墨忒耳悲痛非常，放弃管理农事，使大地荒芜。众神无奈，决定允许伊阿西翁每年从冥界回到大地上一次。这一神话与佩耳塞福涅(q. v.)被劫持和定期回来的故事相似，都是象征一年四季的自然变化。伊阿西翁与得墨忒耳结合生了财神普卢托斯(《神谱》)。伊阿西翁从得墨忒耳手中得到了麦种，因而他教会了人们种麦。据另一传说，他是哈耳摩尼亚(q. v.)的兄弟。在哈耳摩尼亚与卡德摩斯举行婚礼时，他与得墨忒耳相遇(狄俄多罗斯V)。维吉尔在《埃涅伊德》第3卷中说，伊阿西翁和达耳达诺斯生在意大利。但比较流行的神话则说，他们坐在克里特。他们从那里又移居到

萨摩色雷斯。在这里宙斯让他们参加了得墨忒耳的神秘祭典，并让他们在各地传播（见塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第3卷中的注释）。后来他娶了库柏勒，生子科律班忒斯。

（刚）

伊昂·盖代（Iang Keitei）〈越〉巴拿人神话中的最高神。他创造了太阳、动物和植物。女神用稻米面团塑造出了天、地、河道、海底，以及月亮、星辰之后，他与她成婚。他们生下了3个子女，即第二代天神。他们的长女亚·奔总是有求必应，援救灾难中的人。

（风）

伊昂·师利（Iang Sri）〈越〉巴拿人神话中的男女稻神。据云，他们都是善神，面部和手掌的皮肤粗糙如稻穗。巴拿人有一习俗：稻子成熟时，要从田里往住房拉一绳索，以防稻子迷路。丰收时，要向新稻举行祈祷仪式，然后向伊昂·师利膜拜致谢，在此之后才能打场。

（风）

伊察姆纳（Itsamna）〈北美〉也叫伊察姆恩加（“蜥蜴之家”），玛雅神话中主要天神之一。起初，在前奥尔密克时期，他是眼镜鳄神，“梳辫子女神”的伴神和化身，食用蜗牛及水中植物的主宰。后伊察姆纳成为天神，其头构成大地，躯干构成苍穹。出现了关于宇宙的观念，认为宇宙乃一巨大房屋，四壁由爬行动物（鳄鱼和蜥蜴）构成：它们在下面头头相结，在上面尾尾相交。东西南北方向象征色彩各异。在奥尔密克时期，伊察姆纳成为主神之一，其肖像多种多样：天龙（爬行动物+鸟+美洲豹）或老翁。接着，对此神的祭祀又同冥界（地下火，火山、植物）及水神（雨神、露水神）联系在一起。反映这些联系的是伊察姆纳的许多化身（伊察姆纳—卡维利是丰收化身，伊察姆纳—图利是破坏春播的恶雨化身，伊察姆纳—基尼奇—阿哈夫是太阳化身，伊察姆纳—卡勃是大地化身，伊察姆纳—卡布利是创世主），祭司们把这些复杂的神话成分进行了加工，将一个神的这诸多方面联结成一个统一的整体。伊察姆纳成了创世者，发明文字者，祭司界的奠基人。16世纪的史料，时而把女神伊什—切莉，时面把伊什—切别莉—伊阿什，时而把伊什—阿萨尔莉—沃赫称作

伊察姆纳的妻子。在1至13世纪，玛雅的绘画艺术中伊察姆纳的形象一直是时而为老人，时而为兽。在尤卡坦许多建筑的正面是伊察姆纳的巨大面具。他成为玛雅城邦统治者的保护神，伊察姆纳的象征物成为他们的权力的标志物，被西班牙征服后，传教士们把伊察姆纳比同基督教天父。

（伦）

伊达利亚（Idalia）〈希〉阿佛罗狄忒（q. v.）的别名之一，因塞浦路斯岛上伊达利乌姆山而得名。山上有阿佛罗狄忒的神庙。

（刚）

伊多忒亚，埃多忒亚（Idothea, Eidothea）〈希〉海神普罗透斯（q. v.）之女。她曾帮助墨涅拉俄斯向父亲求预言，如何才能顺利返乡（《奥德修纪》Ⅳ）。

（刚）

伊菲诺厄（Iphinoe）〈希〉①普罗托斯和安忒亚（qq. v.）之女，因得罪了酒神狄俄倪索斯而发了疯。墨兰波斯（q. v.）未能把她治好。②楞诺斯岛上的妇女，女王许普西皮勒（q. v.）的使者。她代表女王邀请阿耳戈诸英雄（q. v.）在岛上登陆。

（刚）

伊菲托斯（Iphitus）〈希〉①俄卡利亚国王欧律托斯之子，伊俄勒（q. v.）的兄弟（阿波洛多罗斯Ⅰ），阿耳戈诸英雄（q. v.）之一（许癸努斯：《传说集》）。欧律托斯怀疑赫刺克勒斯（q. v.）偷了他的牛群，（实际偷牛群的是奥托吕科斯）。赫刺克勒斯为证明自己的清白，出去寻找牛群，伊菲托斯与他同行。在路上，赫刺克勒斯发了疯，把伊菲托斯从提任斯城墙上扔下摔死（阿波洛多罗斯Ⅰ）。据另一神话，赫刺克勒斯因欧律托斯不愿把女儿嫁给他而发怒，因而把他的牛群赶走。伊菲托斯前去追赶，被赫刺克勒斯杀死在他的家中。这样赫刺克勒斯就违犯了待客的法规（《奥德修纪》XXI）。伊菲托斯曾把他父亲的神弓赠给了奥德修斯。后者用此神弓射杀了佩涅洛佩所有的求婚者（《奥德修纪》XXI）。②特洛亚人，随同埃涅阿斯（q. v.）到了意大利。③厄利斯—国王。他重新确立了奥林匹克竞技会。

（刚）

伊福部神（Ihukub enokami）〈日〉

有兄妹二人一起下地插秧，据说谁插得慢就会遭到伊福部神的殛杀。妹妹干得慢，果然被雷神殛死。哥哥又气又恨，发誓要讨还血债。他在一只鸡的尾巴上拴了麻绳，朝着鸡飞去的方向登上了伊福部山岳，来到雷神居住的石屋，正要用刀猛砍，雷神求饶，并发誓说今后再也不伤害他的子孙。哥哥饶了他的性命。以后，此地的百姓都把鸡当成恩惠的象征，从不吃鸡肉。《鹿袋》一书中对此有记载。这则神话与年轻女子下地插秧身亡的杀妇农田的神话有共同之处。（英）

伊弗里特 (Ifrit) 〈伊斯兰〉 《古兰经》中提到的妖魔，力大无比。在阿拉伯民间创作中，伊弗里特有时被认为是死人的灵魂。（蓉）

伊佛提墨 (Iphthime) 〈希〉 佩涅洛佩 (q. v.) 之妹。雅典娜曾化成她的模样劝说佩涅洛佩停止哀叹和悲伤（《奥德修纪》Ⅳ）。（刚）

伊和大神 (Iwanookami) 〈日〉 是《播磨风土记》中多次出现的播磨地方的大神。后世人们把他看作是大汝神，但他们并非同一个神。《延喜式神名录》一书中出现的播磨国穴粟都伊和坐大名持御魂神社就是祭祀这位大神的。《风土记》中载，大神制造国土，与宗形的奥津姬成婚，还同出石人的大神天日争夺土地，以及把伊势津，伊势津姬二位大神视为此神之子女等，均与大汝神的传说有许多共同之处。据《风土记》记载，有许多出云人移居到播磨，并且把许多出云人的祭典也带到了播磨。这样，对大汝神的崇拜就代替了对伊和大神的崇拜。因此在那个地区，人们把他们看作同一位大神。（英）

伊刻洛斯 (Icelus) 〈希〉 睡神宋诺斯之子，他能够随心变成各种兽形。“伊刻洛斯”在希腊文中意为“相似”。凡人称他为“福柏托耳”，意义为可怕（《变形记》XI）。（刚）

伊克托米 (Iktomi) 〈北美〉 也叫伊克托，苏人达科特神话中的纠纷散播者，蜘蛛恶作剧精灵，也是文化英雄，人语的发明者。他具有千变万化的能力。他从旋风化成的恶魔——吃人的伊亚的魔爪中拯救人们。伊

克托米更经常地是同动物联系，而不是同人和天神联系，不过上述三者皆是伊克托米无休止的愚弄的受害者。在某些苏人（蓬卡·奥马哈）部落中，他被称作伊克季尼凯，有时充当武士的保护神。（伦）

伊克西翁 (Ixion) 〈希〉 忒萨利的拉庇泰人之王，佛勒古阿斯之子，科罗尼斯的兄弟，佩里托俄斯之父，狄亚之夫。在聘娶狄亚时，他答应给岳父狄俄纽斯贵重的聘礼。之后在岳父向他索取聘礼时，他背弃前言，将岳父推入炭火熊熊的坑中烧死。由于这一罪行严重，谁也不敢为他请罪，使他发了疯。宙斯见怜，为他洗了罪，治好了他的疯病，甚至还恩许他登上奥林波斯山，与众神同餐。在那里，伊克西翁竟然追求赫拉的爱情。宙斯就用白云制造了一个赫拉假像（一说用涅斐勒暗中替换赫拉）。这次结合生下了一个（或几个）马人。当伊克西翁夸口征服了赫拉时，宙斯命令把他缚在一个火轮上，永转不停（阿波洛多罗斯：《神话择要》I）。品达罗斯在《皮同颂歌》中写了伊克西翁的故事。在这一神话中，反映了古代的自然力观念的遗迹。一些研究者倾向于把绑缚伊克西翁的火轮解释为太阳在天空的移动。伊克西翁的神话几乎没有进入欧洲戏剧。只有俄国印象派诗人安涅斯基写了一部悲剧《国王伊克西翁》。17—18世纪出现了几部用这一题材写出的歌剧。其中有阿尔维里、哈塞、史特龙格等各自写的《伊克西翁》。在古代绘画和壁画中也有人利用这一题材。在现代艺术中，提香、雷尼、鲁本斯、里贝拉都曾以此神话入画。（刚）

伊拉伊拉 (Ilaira) 〈希〉 琉客波斯和菲洛狄刻之女，福柏的姐姐。二姐妹合称琉客皮代。她们两人被卡斯托耳和波吕丢刻斯 (q. v.) 劫走，伊拉伊拉做了卡斯托耳的妻子。（刚）

伊朗神话 (Iranian Mythology) 古代伊朗各族神话的总称。公元前二千纪中期分布在西北亚的游牧部落进入伊朗高原之后与当地居民融合，形成属于印欧语系的雅利安人，分别成为米底亚人、波斯人、巴克特利亚人和粟特人的祖先。早在游牧和迁徙

运动中就开始产生神话。定居以后，形成若干独立的神话体系（公元前7—6世纪）；古米底亚、古波斯、斯基泰、萨尔马提亚、粟特等神话。这些神话宗教观念相近，但却反映了社会经济和文化发展的不同水平。伊朗被马其顿征服以后，伊朗神话开始进入第二个发展阶段，即中古伊朗阶段，其特点是各种思潮和思辨的神学倾向相混合。这个时期，旧的神话故事被改造，同时产生新的神话故事，基本上形成了琐罗亚斯德教的教义教规。在伊朗西部，密特拉教成为独立的宗教，从公元3世纪开始流行摩尼教。中古伊朗的后期，琐罗亚斯德教蜕变为帕西教派，失去神话的生动内容，完全被经院教条和烦琐仪式所取代。但在库尔德斯坦、阿富汗和中亚某些地区的民间信仰中还完好地保存着伊朗神话的精华。伊朗神话的主要文献有古波斯的楔形文字铭文（如公元前6世纪米底亚的贝希斯敦铭文等）以及琐罗亚斯德教的经典《阿维斯陀》、《班达喜兴》、《丹伽尔特》等。摩尼教经典的残卷对于保存伊朗神话也起了重要作用。后人改写的伊朗史诗《雅德伽尔·查雷兰》、《王书》等也具有重要价值。伊朗神话总体上与吠陀神话和印欧神话有许多相近之处。首先是一系列共同的故事情节（七大天使、两派有血缘关系的神争夺统治宇宙的权力、降伏凶龙、人死后灵魂的两条道路，等等），也有共同的形象〔密特拉（密陀罗）、阿帕姆·纳帕特、古伊朗的豪麻和吠陀的苏摩、三头六眼凶龙——古伊朗的阿日·达哈卡和吠陀的阿希·婆德亨尼亚，等等〕。然而这些相近之处在观念上有时却发生了逆转。比如伊朗神话中的阿胡拉是体现善端的神，而吠陀神话中的阿修罗则是“非天”，是恶魔；伊朗神话中的德维是体现恶端的魔，而吠陀神话中的提婆却是“圣天”，是以因陀罗为首的受崇拜的神。善恶二元论的道德观念是伊朗神话的基础，认为整个世界及其历史都充满善与恶的斗争。善端被物质化为火和光明，正义之神阿尔塔（阿沙·瓦希什塔）体现着创造世界的普遍道德原则与其相对立的是恶端，化身为黑暗与恶浊，神格化为德鲁格。与此相适应的精神力量，神和魔形成两个对立的阵营，分别是阿尔塔和

德鲁格的支持者。这就是以阿胡拉·玛兹达为首的善神阿胡拉和雅扎塔以及以安格拉·曼纽为首的恶灵德维和蒙斯特尔（见“阿日”条）。伊朗神话在认识论上也是二元论的，认为世界分成人世的、肉体的和精神的、彼岸的。其间也进行着善与恶的斗争。这种二元论的现实基础首先是自然界中光明与黑暗、雨水和干旱、绿洲与沙漠的对立。此外，与远古时期伊朗部落的二元组成也有关系（在《阿维斯陀》中，善神和恶神是孪生兄弟）。后来伊朗定居的农业居民和牧民与斯基泰等游牧部落的冲突（传说中凯雅尼德王朝的伊朗人和以阿弗拉西亚勃为首的土兰人的冲突）也影响到古伊朗人的神话观念。《伽泰》中谴责游牧部落的抢掠和偷窃牲畜（劫掠德维阿伊什木），诅咒他们的首领和屠宰牲畜献祭的祭司，歌颂传说中伊朗人的首领，把定居部落的生活理想化。伊朗神话中居首位的是宗教道德和善行的典范——人对神的态度及其在善恶斗争中的义务。伊朗神系中的最高三联神就体现了琐罗亚斯德教的三箴言：阿胡拉·玛兹达——善言，阿沙·瓦希什塔——善行，福胡·玛纳——善思。这个三联神可能反映了古代伊朗氏族社会的上层结构：统治者、祭司和族长。大神阿胡拉·玛兹达有七个辅佐神，即七大天使，总称阿美沙·斯喷塔。他们是：斯喷塔·曼纽（圣灵）、阿沙·瓦希什塔（正义，或天则）、福胡·玛纳（善思）、斯喷塔·阿尔玛伊提（随心）、赫沙特拉·瓦伊尔亚（王权）、哈乌尔瓦塔特（完璧）和阿美尔塔特（不死）。阿美沙·斯喷塔周围有一大批善神阿胡拉和雅扎塔。这个神系构成是琐罗亚斯德宗教改革的结果，反映了该教独尊阿胡拉·玛兹达一神的倾向。琐罗亚斯德教以前的古伊朗神系中，最高三联神除阿胡拉·玛兹达外，包括太阳神密特拉和水神阿尔德维苏拉·阿纳希塔，阿美沙·斯喷塔也多达三十三个。其他的部落则奉时间神楚尔凡、密特拉、创造神伊玛为最高神，甚至有的把凶神安格拉·曼纽奉为最高神。斯基泰人、粟特人没有琐罗亚斯德教那种系统的善恶观念。东伊朗有过崇拜祖先的习俗。后来琐罗亚斯德教机械地把阿美沙、斯喷塔同密特拉、阿尔德维苏拉·阿纳

希塔、战神维列特拉格纳、风神瓦尤、成功之神阿希、水神阿帕姆·纳帕特、伊朗人的保护神阿伊亚尔曼、“快马”太阳神提什特里亚·西里乌斯等连成一个体系。与善神相对立的是德维诺魔（恶灵），为首的也是最高三联神：谎言魔德鲁格、邪思魔阿卡·玛纳、劫掠（恶行）魔阿伊什木。最高恶神安格拉·曼纽创造了所有的德维。在《阿维斯陀》中，宇宙的构成与这个神级相适应：最接近大地的是星辰的轨道，星辰微弱的光相当于善思。再远一些是绕着大地旋转的月亮，它的光相当于善言。然后是太阳，它的光相当于善行。第四层属于无限光，即阿胡拉·玛兹达及其神系。据其他资料，宇宙是一辆套着四匹马的车，不停地沿着圆形轨道运行。这四匹马分别体现火、水、土和气。它们在世界终极相互搏斗，直至体现火的那匹马把其余的三匹吞掉。火被认为是一切存在的基础，火（参见“阿塔尔”条）存在于世间万物之中，包括人的灵魂。因此琐罗亚斯德教在中国亦称“拜火教”，或“火教”。该教的寺庙中燃烧着永不熄灭的火。古伊朗三座主要寺庙中的三个圣火象征着当时社会的三个阶层：阿塔尔·法伦巴特——祭司之火（帕尔斯神庙），阿塔尔·古什纳斯普——国王和武士之火（希兹神庙），阿塔尔·布尔金·密赫尔——部落普通成员之火（霍拉桑神庙）。亵渎火被认为是极大的罪孽。克尔萨斯普（伽尔沙斯普）之所以下地狱，因为他熄灭了圣火。伊朗的创世神话把宇宙想象为蛋形。大地相当于蛋黄。天相当于蛋壳（《班达喜兴》）。地分成七个气候带，称作“卡尔什瓦尔”。世界山（哈拉·胡卡里亚）位于大地中心（一说位于北部），被认为是哈拉伊提的主峰（哈拉·贝列查伊提）。伊朗人还崇拜其他一些圣山，如德玛温德，被特拉埃塔奥纳打败的凶龙阿日·达哈卡即被锁在这里。从宇宙山上流出两条河，绕着大地奔流（《班达喜兴》）。山下是沃鲁卡什湖，这里长着宇宙树豪麻，由神鱼卡拉守护。树上栖息着鸟王森木尔瓦，他使树上的种子撒落下来。另一只神鸟把种子带到行雨神提什特里亚·西里乌斯饮水的泉旁，行雨神把种子和雨水一起降到地上。世界山顶是诸

神的驻地伽隆玛那。据《阿维斯陀》所载，善恶斗争的历史分为三个时代：黄金世纪，这是“初人”和文化英雄伊玛的王国；然后是善恶残酷斗争的时代，这时人间也进行残酷斗争，最后以世界毁灭告终；世界末日来临之前是一个奇异的冬天，凶龙阿日·达哈卡挣脱锁链，世界在火中毁灭，但后来又以最初的状态再生。据萨珊王朝时期想象的宇宙历史，世界在前三千年处于理想的状态：光明王国和天上的奥尔穆兹德（阿胡拉·玛兹达）与黑暗王国和地下的阿赫里曼（安格拉·曼纽）各不相干，独立存在。后来奥尔穆兹德创造了七大天使阿美沙·斯喷塔。阿赫里曼发现了光明王国，憎恨它，企图消灭它，但奥尔穆兹德以圣言使恶灵动弹不得。第二个三千年开始，奥尔穆兹德创造了先知琐罗亚斯德的灵魂弗拉瓦希，装进生命树豪麻的树干里，又创造了介于光明王国和黑暗王国之间的整个物质世界以及“初牛”（第一头牛）和“初人”伽约马尔特，大地上开始了黄金世纪。第三个三千年，阿赫里曼及其创造的德维开始反对奥尔穆兹德和光明王国，杀死“初牛”和“初人”。但他们死后射出精液，生出动物和第一对男女（马尔特亚和马尔特亚纳格）。第四个，亦即最后一个三千年，琐罗亚斯德获得人的肉体，以救世主扫什扬特的面貌再生。最后善战胜恶，奥尔穆兹德进行最后审判：善人复活，在大地上获得永久幸福；恶人进入地狱，永远受罪。除了众神之间善恶斗争的历史，伊朗神话还包含人间诸王更替的传说。黄金世纪的国王伊玛（贾姆希德）被三头凶龙阿日·达哈卡（查哈克）征服，战败者被锯成两半。第三代英雄特拉埃塔奥纳（法里顿）又打败凶龙，成为世界的主宰。他把土地分给三个儿子：萨尔姆得到西部诸国（罗马等）；图尔是土兰人的始祖，得到东方；最小的，也是最正派的埃拉吉得到伊朗。两个哥哥非常嫉妒弟弟，因此把他杀死。由此引起了伊朗人与土兰人和希奥尼特人（匈奴人）的战争。伊朗人的首领是凯雅尼德诸王，他们手下有鲁斯塔姆、伊斯方狄亚尔等勇士。他们的敌人是土兰王阿弗拉西亚勃、希奥尼特王阿尔贾斯普等。伊朗神话关于人

死后的观念也贯穿着善恶二元论，认为人死后的命运取决于他生前是否行善；人的灵魂在他死后三天要通过青瓦特“报复桥”，接受密特拉、斯拉奥沙和拉什努的审判。拉什努把他放在天平上称量。死者生前所做的善事以一个美丽的少女的形象出现（参见“达埃纳”条）。他要是行善者，就会第一步进入善思天，第二步进入善言天，第三步进入善行天，第四步达到“无限光明”境界。他的灵魂要是污秽的，就会遇到一个丑恶的老太婆，通过邪思、谎言和恶行这三重地狱，来到阿赫里曼和其他恶魔面前。在琐罗亚斯德教盛行时期，伊朗人也还保持某些古代的崇拜。如公元3世纪曾崇拜战神维列特拉格纳，其偶像是一把剑。琐罗亚斯德教也未能消除崇拜自然力、巫术等民间信仰。此外，摩尼教也有自己独立的神话体系（参见“摩尼教神话”条）。7世纪阿拉伯人征服伊朗，推行伊斯兰教。此后伊朗神话便进入法尔西语的古典诗歌，同时也保存在民间口头文学之中。伊朗神话对芬兰、克尔特、斯拉夫、高加索、西亚和中亚神话皆有影响。一系列形象和故事情节通过琐罗亚斯德教和密特拉教传到欧洲。6—7世纪，琐罗亚斯德教和摩尼教先后传到中国，并在唐、宋时期深入到民间，其神话融合进佛教和道教神话之中。（刁）

伊勒哈难 (Elhanan) <圣> 一说他是伯利恒人雅雷俄珥金之子，在帮助大卫(q. v.)王与非利士人在歌伯打仗时杀死了迦特人歌利亚。歌利亚是个大力士，使用的矛枪杆粗如当时的织布机轴。另一说，他是睚珥之子，在帮助大卫王与非利士人打仗时，杀死了迦特人歌利亚的兄弟拉哈米。拉哈米也是个大力士，使用的矛枪杆粗如当时的织布机轴。因此伊勒哈难的身份便很难确定，但本质上出入不大；一般认为后者更为确切。不过还有第三种说法，认为他是大卫王的三十个勇士之一，是伯利恒人朵多之子。此一说法在《圣经》中曾两次提到。（义）

伊利·蒂兰 (Irith Tilan) <越> 埃及人神话中的看护天柱的精灵。这些天柱是巨大精灵修造的，立于东、西两方，支撑着天穹。天穹的形状好似一个倒扣过来的铜

铈。（风）

伊利俄涅 (Ilione) <希> 普里阿摩斯和赫卡柏的长女，波吕墨斯托耳(q. v.)之妻。详见波吕多罗斯条。

（刚）

伊利索斯 (Ilisus) <希> ①雅典附近的一条河，传说玻瑞阿斯(q. v.)在这里把俄里梯亚拐走。②埃尔金从希腊帕耳特农神庙和其他古建筑物上拆下来的大理石雕像，现存伦敦不列颠博物馆。参看“埃尔金大理石雕塑品”条。（刚）

伊利亚特 (Iliad) <希> 古希腊两大史诗之一，一译《伊利翁纪》，全书15693行，传说作者为荷马。内容写特洛伊战争(q. v.)第10年间五十天中发生的事情。从阿客琉斯发怒拒绝参战开始至普里阿摩斯为赫克托耳(q. v.)举行葬礼结束。《伊利亚特》是英雄史诗。它保存了非常丰富的英雄神话。奥林波斯神系的主要神祇都在史诗中出现。《伊利亚特》也是从神话向文学转变的典型作品。（刚）

伊卢扬卡 (Iluiyankas) <赫梯> 蛇妖。战败雷雨神以后窃取了他的心和眼睛。雷雨神由于和凡人结婚（一说他的辅佐女神与凡人结婚）而得以向伊卢扬卡复仇。另一说，被战败的雷雨神娶凡人之女为妻，生一子。儿子长大后娶伊卢扬卡之女为妻，来到岳父家，向他索回父亲的心和眼睛。雷雨神恢复了原形，再次与伊卢扬卡开战，终于把蛇妖杀死。因为儿子帮助伊卢扬卡，雷雨神也把儿子杀死。这个故事后来又有变化：雷雨神得以向伊卢扬卡复仇，是由于战争女神伊纳拉的帮助。她找了一个名叫胡帕西亚斯的凡人当姘夫，邀请伊卢扬卡携其子女赴宴。蛇妖父子们喝了一大锅酒，醉得回不了巢穴。于是胡帕西亚斯把它们捆起来，一一杀死。这属于在东地中海沿岸十分流行的战妖蛇一类神话。（刁）

伊吕里亚 (Ilylia) <希> 希腊西部地区。卡德摩斯(q. v.)老年时同妻子哈耳摩尼亚(q. v.)移居到这里，化成两条龙，并被接至福地。（刚）

伊米乌特 (Imiut) <埃及> 阿努比斯神的别名之一，指明他是涂圣膏仪式之神。

伊米乌特·阿努比斯的物神形式是一张毛皮，用麻布缠着，捆在杆子上，放在容器里。该物主要安放在死者的棺槨里。参见“因普”条。

(刁)

伊那科斯 (Inachus) 〈希〉 阿耳戈斯一条同名河的河神，大洋神俄刻阿诺斯和忒梯斯之子，福罗纽斯和伊俄 (q.v.) 之父，也是阿耳戈斯的第一代国王 (阿波洛多罗斯 I)。波塞冬和赫拉曾为刻菲索斯的统治权发生争执。伊那科斯作了仲裁人。他的裁判有利于赫拉，因而得罪了波塞冬。后者每年夏天都让伊那科斯河干涸，以后再由雨水充满 (泡萨尼阿斯 I)。阿耳戈斯人以此来解释阿耳戈斯地区的干燥，宙斯追求他的戈儿伊俄，他非常不满，要求宙斯放弃对他的女儿的追求。宙斯怒，就派了复仇女神追逐伊那科斯不放。为了逃避，伊那科斯投了河，这条河就以他的名字命名。在这则神话中，古老的地祇神话同晚期的推源神话结合在一起。

(刚)

伊施波设 (Ishbosheth) 〈圣〉 扫罗最小的儿子，他的王位继承人。伊施波设的名字原来写作“Esh-baal”，即“异教的偶像崇拜者”的意思，估计与扫罗大兴偶像崇拜有关。40岁时，伊施波设即位作以色列王，为期两年，王位设在玛哈念。扫罗和大卫长年征战不休，伊施波设即位后，在战争中起举足轻重作用的押尼珥 (q.v.) 死去，伊施波设失去一个得力的辅佐，非常惊恐。伊施波设的军长巴拿和利甲趁机谋杀了他，将他的首级交给大卫，但大卫认为他们不义，杀了他们，却把伊施波设的首级安葬了。伊施波设的死是大卫地位的转折点。从此，以色列各族都归顺了大卫。

(灵)

伊什一切莉 (Ish-chel) 〈北美〉 意为“虹”玛雅神话中的月神，纺织、医学、生育的保护神，被认为是伊察姆纳的妻子。伊什一切莉圣地在伊萨马利和科苏梅尔岛，为治愈疾病，人们成群结队前往朝觐，用少女向她献祭。

(伦)

伊什哈拉 (Ishhara) 〈前亚〉 前亚一些民族神话中一个古老的神祇，来源不详。名字因流行地区不同而略有变化，在埃兰作“阿什哈拉”；在巴比伦 (从乌尔第三王朝起) 作

“埃什哈拉”；在乌加里特作“乌日哈拉”；在胡里特作“伊什哈拉”。原来可能是繁殖女神。在阿卡德的《吉尔伽美什史诗》中取代伊什塔尔女神。吉尔伽美什与她结成圣婚。后来伊什哈拉作为战争女神又与伊什塔尔混同。此外，她还是“公正和审判”女神，以她的名字起誓。伊什哈拉是“七精灵”之母。她的象征物是蝎子，或天蝎星座。

(刁)

伊势津神 (Isetsuhiko) 〈日〉 在《日本纪注释》记载，是伊势地方的土著神。传说，神武天皇赐给天日别神 (度会氏的祖先) 一把剑。命他东征伊势。伊势津大神自古以来就在伊势居住。但他胆怯了，决定放弃国土。那天晚上，他鼓起大风，掀起海浪，乘波浪向东方逃去。《播磨风土记》中，也把这则神话当作伊势野地名的由来。传说伊势野的居民生活不得安宁。因此，衣缝猪手，汉人刀良等的祖先登上山峰，祭奠了伊和大神之子伊势津和女儿伊势津姬，从此，家家安居乐业。《旧事本纪》中把伊势津当作武藏国的祖先。在《武藏国造系图》中还把他当作天穗日神的孙子出云建子神的别名。可能他是出云系的大神。也有人认为他是皇太神宫出现以前，人们所崇拜的土著风神和太阳神。在出云地方把东南风称作伊势地或伊势津，这也是象征的说法。

(英)

伊什塔尔 (Ishtar) 〈阿卡德〉 重要女神，相当于苏美尔的因南娜 (q.v.)。伊什塔尔的主要职能是掌管生殖和性爱、战争与纠纷，她也是金星女神。伊什塔尔吸收了许多苏美尔和胡里特女神的特点。如胡里特的尼努 (或尼诺) 就成了尼尼微的伊什塔尔。但阿卡德的伊什塔尔更多地相当于苏美尔的因南娜，在两河流域的许多地方 (如阿卡德、乌尔、尼尼微、阿舒尔、乌鲁克等) 受到崇奉。她也以“阿努尼图”和“娜娜亚”等名字出现。在乌鲁克对伊什塔尔的崇拜是同狂欢性的节日活动联系在一起的。其中包括自我折磨，也许还有自阉，自由的性交，女祭司献出贞操等。她作为狂欢女神的作用，直到公元前 5—4 世纪才告终止。伊什塔尔作为性爱女神还是妓女、艺妓和同性恋者的保护神。关于伊什塔尔现存有如下一些故事：一、她向半神半人的吉尔伽美什表白爱

情，遭到拒绝，因为她反复无常，阴险诡诈，坑害过许多男性神、人和动物。伊什塔尔大怒，为了向吉尔伽美什报复，派天牛下界蹂躏他的城邦乌鲁克（见《吉尔伽美什史诗》第六块泥板）。二、伊什塔尔下地狱的故事，内容与苏美尔原作无太大出入，但篇幅较短，主要是去掉了许多重复，语言比较简练（参见“因南娜”条）。主要是故事结尾变了，直接指出：伊什塔尔是繁殖女神，她的死而复生与草木的枯荣、动物和人的兴旺与衰落直接联系在一起。此外，伊什塔尔在两河流域北部一些城市，尤其是在亚述，还是战争女神，她的父亲是最高神阿舒尔。从公元前二千纪起，对伊什塔尔的崇拜传到胡里特和赫梯，与当地的沙乌什卡女神混同。参见“阿斯塔尔特”条。（刁）

伊什塔兰 (Ishtaran) <巴比伦> 萨塔兰 (q.v.) 的别名。（刁）

伊舒拉努 (Ishullanu) <阿卡德> 大神安努的花匠。安努之女伊什塔尔向伊舒拉努表示爱情遭拒绝。伊什塔尔把他变成动物（或侏儒，或昆虫）。见《吉尔伽美什史诗》(q.v.) 第六块泥板。（刁）

伊斯库斯 (Ischys) <希> 阿斯克勒皮俄斯 (q.v.) 的母亲科罗尼斯 (q.v.) 的情夫。科罗尼斯不忠于阿波罗。因此她和伊斯库斯都被阿耳忒弥斯杀死。（刚）

伊斯墨涅 (Ismene) <希> 俄狄浦斯和伊俄卡斯忒 (qq.v.) 之女，安提戈涅、厄忒俄克勒斯和波吕尼刻斯的姊妹。在安提戈涅要违背克瑞翁的命令，埋葬兄弟波吕尼刻斯的尸体时，伊斯墨涅劝阻安提戈涅。在安提戈涅因埋葬兄弟而获罪时，伊斯墨涅又勇敢地要求分担安提戈涅的罪责，但安提戈涅拒绝了她的要求（索福克勒斯：《安提戈涅》）。（刚）

伊塔卡岛 (Ithaca) <希> 奥德修斯的家乡。在有史时期，人们认为这是位于刻法勒尼亚岛（现名西阿基岛）东面的一个小岛。这个岛的形状与荷马所描写的很相似。但是在《奥德修纪》第9卷中，特别是在《伊利亚特》中，伊塔卡岛被说成在爱奥尼亚群岛的最西方。西刻法勒尼亚岛并不在

诸岛的最西方。这样古地理学家斯特拉波未能说清楚这个问题。德国现代考古学家德普费尔德认为，伊塔卡即现在的莱夫卡斯岛，并在那里进行了大量的发掘。其他一些学者仍坚持认为是西阿基岛。英国一些学者在这里也进行了发掘。在两个岛上都发掘出一些相应时代的文物，但都未发现准确的证据证明荷马的伊塔卡究属何地。因此这一问题仍属悬案。（刚）

伊塔卢斯 (Italus) <罗> 西枯利人的国王。他离开西西里（或被赶出），在台伯河定居。从而把这一地区叫意大利（见塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第1卷中的注释）。（刚）

伊梯洛斯 (Itylus) <希> 埃冬 (q.v.) 之子，被埃冬误杀。（刚）

伊乌鲁古 (Iurugu) <非> 多贡人神话中的人物，是无秩序、歉收、干旱、死亡和夜的化身，是孪生子诺莫 (q.v.) 的对立物。但伊乌鲁古和诺莫对于正常生活的流程都是必需的。伊乌鲁古是阿马与大地第一次相交后以豺狼形象出世的。由于干扰使阿马这次与地神的结合未能完成，因此未能生出孪生兄妹，而只生出单个伊乌鲁古。他没有对偶，结果与大地母亲乱伦。他把诺莫兄弟掘上，把覆盖着地母的含有语言秘密的纤维拉开。地母企图反抗，化为蚂蚁，藏于自己的腹（蚂蚁窝）中，但终于未能逃脱伊乌鲁古的暴行。由于这次乱伦行为，伊乌鲁古获得了语言才能。他能够向预言者揭示神的意图。（刚）

伊乌尼特 (Iunit) <埃及> 伊乌尼城的保护女神。她的名字与赫利奥波利斯城的埃及名称——奥恩也有渊源联系。与瑞神相近的拉特—塔乌伊同伊乌尼特相等。而崇奉拉特—塔乌伊神的中心地区就是赫利奥波利斯。因此可以推想，伊乌尼特与赫利奥波利斯城也有联系。（刁）

伊乌萨特 (Iusat) <埃及> 一女神。太阳神阿图姆 (q.v.) 的助手。伊乌萨特与哈托尔混同。她的圣树是金合欢，意为“生死树”。古希腊人把伊乌萨特称作“萨俄西斯”（刁）

伊香刀美 (Ikatomi) <日> 《帝王编

年记》中记载的羽衣神话中的主人公。传说，天上的八仙女化作白鸟来到近江（滋贺县）的与胡湖洗澡，被伊香刀美看见。他让小白狗盗来了最小的那位仙女的羽衣。仙女们洗完澡后，姐姐们飞回了天国，只有小仙女飞不回去，不得已，就与伊香刀美结了婚，生下二男二女。这就是伊香连的祖先。有一天，天女找到了自己的羽衣，升天而去。天女飞走后，伊香刀美整天悲叹不已。根据《新撰姓氏录》中的记载，伊香连与中臣氏是同族。有人说，《仲哀记》和《神功记》中的主角中臣乌贼津使主（中臣雷臣神）与他是同一人物。（英）

伊耶尔一苏（Ier-su）〈突厥〉意为“土地—水”。阿尔泰、哈卡斯、柯尔克孜等民族神话中的土地和水的人格化形象。对伊耶尔一苏的崇拜可上溯到古突厥神话。古突厥人敬奉“厄杜克·伊耶尔一苏勃”（意为“神圣的土地—水”），奉之为保佑突厥人的中界的主要神灵。在阿尔泰神话里，伊耶尔一苏是保佑人类的上层精灵（善神）的总称。据云，伊耶尔一苏共有十七位，他们居住在高山雪巅之上、诸河源头。其中最强大有力的是约一汗，他住在大地中央，那里是地脐所在，生长着一棵硕大无朋的枫树，其高可及乌利根（q.v.）的屋顶。受到敬奉的伊耶尔一苏还有肖一汗和铁木儿一汗（他们是约一汗的两个儿子）、塔拉伊一汗（亦名亚伊克一汗）、阿达姆一汗、莫尔多一汗（亦名阿巴罕一汗）、阿尔泰一汗、柯尔克孜一汗、亚巴什一汗、耶杰尔一汗等。另有一个神话讲，这些伊耶尔一苏的首领是格里一苏，他掌管儿童、牲畜和泰加森林中的野兽等的胚胎，亦即他们的灵魂。并非所有阿尔泰民族都对伊耶尔一苏有明确的人格化的观念。哈卡斯神话认为，伊耶尔一苏（亦名舍尔苏格）是一些精灵，是各个地方的主宰。据云，他们生活在深山老林，江河湖泊中。每年春季必须向他们献祭。柯尔克孜人把伊耶尔一苏（亦名热尔一苏）奉为土地和水的神祇，但并非总是把他们看作是人格化的形象。每年春秋两季，氏族的全体成员都聚集在河边或山冈上，祭祀热尔一苏，祈求他们保佑人畜平安，消弭疫病和灾祸。（风）

伊耶列赫（Ierekh）〈突厥〉楚瓦什神话中的精灵，家庭和家产的保护者。“伊耶列赫”这一名称来源于古突厥语“厄杜克”，意为“神圣的”。这一名称以“伊伊克”、“厄厄克”、“伊兹克”、“伊迪赫”、“乌丘克”、“厄蒂克”等不同形式保留在阿尔泰、哈克斯、柯尔克孜、唐努乌梁海、土库曼和雅库特等民族的神话里，其意义皆为“献牲的家畜”。伊耶列赫的图像和偶像常是女人形。她的偶像悬挂在贮藏室、仓房、马厩等的屋角或挂在墙上的小筐里。献给她的祭品也放在这个筐里。女儿出嫁时，父母赠送给她一只装有伊耶列赫的筐，作为陪嫁礼物。这只筐从此便永远悬挂在新家庭里。据云，伊耶列赫应家主人的祈求，向左邻右舍降灾降祸，使他们遭瘟生病。到19世纪中期，制作伊耶列赫偶像的风习已渐被遗忘，关于她的神话观念也已模糊不清，她有时被看作魔怪。某些伊耶列赫获得了基列麦季（q.v.）的职能。（风）

伊印克斯（Iynx）〈希〉自然女神、佩托（或厄科）和潘神之女，她曾用魔咒为自己（或为伊俄）赢得了宙斯的爱，被赫拉变成了歪脖鸟。古希腊有一习俗，把一歪脖鸟形象画在轮子上。据说这样会获得爱情的魔力。这是阿佛罗狄忒为依阿宋赢得美狄亚的爱情而发明的（品达罗斯，《皮同颂歌》Ⅳ）。（刚）

因陀罗耆（Indrajit）〈印度〉意为“因陀罗胜”，能战胜天帝。《罗摩衍那》中的人物，罗刹王罗波那之子。在史诗中因陀罗耆保持着巫师的古老特点。他掌握湿婆赐给的魔法，并能隐形。在罗波那与诸神在天上大战时，因陀罗耆借助魔法战胜了诸神之王因陀罗（由此而得名，他原名为弥迦那陀），缚住了他并囚禁在岛上。因陀罗耆还在罗刹与罗摩的军队作战时使用魔法，他在隐形后用箭重创罗摩和罗什曼，但神猴哈努曼治愈了他们的伤。战争结尾时因陀罗耆在决斗中被罗什曼杀死。（华）

优哩婆湿（Urvāsi）〈印度〉仙女，亦译“广延天女”。最早提到她的是《梨俱吠陀》。据一些传说，优哩婆湿象其他的阿布沙罗斯一样，都是梵天之女；据另一些传

说，她从毗湿奴的大腿骨中诞生。她的美貌使无数神和圣人倾倒。密陀罗和伐楼那见她后均喷出精液，从中生出仙人阿竭多和极裕仙人。密陀罗对使他着迷的这位仙女施加诅咒，将她放逐到人间，成了凡人补噜罗婆（洪呼王）之妻。优哩婆湿同他生了6个（一说8个）儿子，后均为月亮王朝之王。她想引诱在因陀罗处作客的阿周那，被阿周那拒绝，理由是她既为补噜罗婆之妻，就是他的先祖。于是优哩婆湿诅咒阿周那无嗣，但因陀罗将这一诅咒的有效期缩短为一年。

（汉）

优沙·本·嫩（Yūsha B. Nun）〈伊斯兰〉神话人物，相当于《圣经》中的约书亚（q.v.）。《古兰经》的注释家们认为他是《古兰经》提到的穆萨（q.v.）的战友和僮仆，并复述了《圣经》中征服巴勒斯坦的情节。

（风）

有子地藏（Komochijizoo）〈日〉传说长野县北安云郡从前有一家的媳妇在妊娠中死去。当葬礼正在进行时，孩子好象要出生，但仍然把她埋了。从那以后，每晚都有一女孩拿六文钱到附近的糖果店买糖。后来，人们就偷偷地跟在这女孩后面，当她走到墓地时突然就不见了。于是人们就立了石碑，建了有子地藏庙，隆重地进行了祭祀。从此，女孩就再没出现过。德岛县名东郡的有子地藏是抱着孩子的地藏，底座上还有一尊小地藏。想要孩子的人可以把它借回去，抱着睡觉，如果有效，送回来时要再做一个。

（学）

约沙法谷（Jehoshaphat, Valley of）〈圣〉犹太王约沙法在此大破敌军，故名。《约珥书》载，先知约珥预言，耶和華将犹太人从希腊人手中解救出来后，将聚集异教徒万民，在约沙法谷进行审判，因他们对犹太人犯下的恶行而惩罚他们。（灵）

约伊什塔（Ioishta）〈伊朗〉此为阿维斯陀语，中古波斯语作“雅维什特”。传说中的少年英雄。出身于弗里扬部落，以其聪明才智打败恶魔阿赫提亚（q.v.）（阿赫特），拯救了伊朗。传说阿赫提亚出谜语给人，猜不中者皆杀死。约伊什塔祭祀阿尔德维苏拉·阿纳希塔，在该神的启示下猜

中了阿赫提亚的九十九个谜语。另一说，他在奥尔穆兹德的神使的帮助下，回答了阿赫提亚的三十三个问题；而阿赫提亚却回答不出他的问题，因此被他杀死。（刁）

众友仙人（Viśvāmītra）〈印度〉吠陀和印度教神话中的智者，生下时为刹帝利，但以自己的苦行达到婆罗门地位，成了七大仙人之一。传说《梨俱吠陀》第3卷的诗歌是他和他的家族所作。关于众友仙人的最著名的神话是他与婆罗门婆私吒（q.v.）斗争的故事。它反映古印度婆罗门与刹帝利的竞争。据这一神话所述，众友仙人提出用他的王国换取婆私吒的“如意神牛”，但遭到拒绝。于是他企图用武力抢夺，而神牛产生许多强大武士，赶走了众友仙人的军队。他确信婆罗门的优势后，就放弃王国而严修苦行，以求强大。另一神话说，诸神派天女弥那迦以其爱情诱惑众友仙人放弃苦行。起初天女如愿，与他生下了沙慕达罗。但后来众友仙人战胜诱惑，赶走了天女，继续坚持苦行。众友仙人的苦行力量是如此强大，他可以把敌人婆私吒生擒到天空，然后将其变成南十字星座的一颗星星。最后，众友仙人的婆罗门品格不仅被诸神所承认，也被婆私吒所承认。众友仙人有100个儿子，但他仍收下勇敢聪明的狗尾（q.v.）为义子，并宣布他为众子之长。100个儿子中50个幼子同意，50个长子反对。他们受到父亲的诅咒，他们的后裔都成了非雅利安人部落。众友仙人是《罗摩衍那》中的主角之一。史诗中说他住在萨罗逾河和恒河的交汇处。（华）

朱诺涅斯（Junones）〈罗〉妇女护身神，“朱诺”（q.v.）的复数，参看“朱诺”和“革尼乌斯”条。（刚）

朱图耳娜（Juturna）〈罗〉拉维尼亚一条小河的自然女神，以后又成了威斯塔神庙附近一条小河的女神。在罗马有她的神庙。为纪念她举行朱图耳娜节（1月11日）。

（塞尔维乌斯在《埃涅伊德》第12卷中的注释）。朱图耳娜一词源自Jutare，意义为“相助”。因为她的那条小河传说可治病。她是依河努斯（q.v.）的妻子，水泉和喷泉之神丰斯的母亲。据另一传说，她是传说中的国王图耳努斯的妹妹，朱皮特（q.v.）的情人（《埃涅伊

德》Ⅻ，奥维德：《岁时记》I）。

（刚）

朱文塔斯（Juventas）〈罗〉青春女神。罗马青年进入成年时，要向朱文塔斯钱柜交成年费。在卡皮托利冈上，她与朱皮特一起受到崇拜。这是象征罗马青春长在。她与希腊神话中的赫柏（q.v.）相等。

（刚）

阿托塔尔霍（Atotarkho）〈北美〉意为“其房屋挡路者”，又说：“被捉获者”，易洛魁人神话中体现无法驾驭的大自然力量的神灵，形同魔怪。他的身体被“七个罪恶结”捆绑（蛇发、龟爪似的四肢，扭曲的感觉器官）。据神话称，阿托塔尔霍居住在易洛魁村落奥农达加附近。一种说法称阿托塔尔霍是奥农达加村的传奇统治者（也许是历史上实有其人）。他对人具有专制力量。两位先知——海华沙和杰加纳维达致力于改善人们的生活，清除了阿托塔尔霍头脑中的邪恶，使之行善，终使阿托塔尔霍成为易洛魁部落联盟50个头领之一。阿托塔尔霍这一尊号在易洛魁人那里一直保持至今。（伦）

安德罗玛刻（Andromache）〈希〉《伊利亚特》中的人物之一，厄厄提翁之女，赫克托耳之妻。她以对丈夫的钟爱而博得美名。在特洛伊战争中，忒拜城被阿客琉斯洗劫，她的父亲和七个兄弟都被杀死；母亲被俘又被赎回，在赫克托耳战死，特洛伊城陷落之后，她的唯一的儿子阿斯梯阿那克斯又被从城墙上扔下摔死。她则成了阿客琉斯的儿子涅俄普托勒摩斯的女奴，同他一起到了希腊。在欧里庇得斯的悲剧《安德罗玛刻》中描写了她被涅俄普托勒摩斯的妻子赫耳弥俄涅迫害的悲惨命运。涅俄普托勒摩斯在得尔菲被杀后，安德罗玛刻同赫克托耳的弟弟赫勒诺斯结了婚，并同他一起移居到厄皮罗斯。她同涅俄普托勒摩斯生三子，其中有摩洛索斯和佩耳伽摩斯。赫勒诺斯死后，她同佩耳伽摩斯一起回到了故乡弥西亚。佩耳伽摩斯在那里兴建了以他的名字命名的城市。在进入历史时期之后，这里还有安德罗玛刻的神庙。安德罗玛刻同丈夫赫克托耳生离死别的段落是《伊利亚特》中著名的篇章，这一情节也吸引着古往今来的许多的艺术家。用这

一故事创作油画的有勒雷斯，夸佩尔·提埃波罗，洛先珂等。欧洲的戏剧也广泛采用这一题材。17—18世纪拉辛和泽诺都写了悲剧《安德罗玛刻》。20世纪波萨特写了同名悲剧《安德罗玛刻》。布鲁克纳写了《皮罗斯和安德罗玛刻》。从18世纪至20世纪有20部以上以安德罗玛刻故事为内容的歌剧。

（刚）

安德罗墨达（Andromeda）〈希〉埃塞俄比亚国王刻甫斯和卡西俄佩亚（或卡西俄佩）之女。卡西俄佩亚夸口说，她的女儿比任何一个海洋女神都要美丽。海洋诸女神为此感到委屈，向海神波塞冬诉苦，波塞冬就向埃塞俄比亚发来了洪水，并随同洪水派来了一只海怪蹂躏大地。根据安蒙的神示刻甫斯知道，只有把安德罗墨达投给怪物才能使国家免于灾难。刻甫斯无可奈何只好照办。他把女儿锁在海边的山岩上。恰巧刚刚杀死怪物墨杜萨（q.v.）的英雄佩耳修斯路过此地，对安德罗墨达一见钟情。在得到她和她父亲的同意后，杀死了海怪，同她结了婚。安德罗墨达的叔叔菲纽斯原来与安德罗墨达有婚约。因此对佩耳修斯以武力相见。佩耳修斯用墨杜萨的头把他和他的同伙变成了石头。佩耳修斯和安德罗墨达同刻甫斯共住了一个时期后，就把儿子佩耳塞斯留下。他们先到了塞里孚斯，接着到了阿耳戈斯和提任斯。她同丈夫又生了五子：阿尔开俄斯、斯忒涅洛斯、赫勒伊俄斯、墨斯托耳、厄勒克特律翁。生了女儿戈耳戈福涅（阿波洛多罗斯Ⅰ）。安德罗墨达死后化为星座。她和佩耳修斯这一类型的故事有很多，也许对形成圣·乔治和凶龙的故事有一定影响。关于安德罗墨达的传说，在庞贝城的壁画中，在古代的瓶绘、浮雕中都有所反映。欧洲的许多伟大艺术家，如提香，丁托列托，阿戈斯提诺、安尼巴莱·卡拉齐、雷尼、鲁本斯、伦勃朗、普桑、提埃波罗等人都曾以此故事入画。16—18世纪，也有不少写这一故事的戏剧，如萨克斯的《佩耳修斯和安德罗墨达》，高乃依的《安德罗墨达》，卡尔德隆的《佩耳修斯和安德罗墨达的奇遇》。洛卜·德·维伽还写了长诗《安德罗墨达》。从17—20世纪，用这一故事写成多种歌剧。17世纪写这

一歌剧的有蒙特威尔第、罗西、夏庞蒂埃；18世纪有齐阿尼、韩德尔、海顿、帕伊齐埃格、钦加雷利；20世纪有伊贝尔、摩里斯等。用这一故事创作雕塑作品的有皮埃罗、切利尼、皮热。从18世纪上半期，人们开始把《安德罗墨达、佩耳修斯和海怪》这一组雕塑作为喷泉的装饰品。（刚）

安杜姆布卢（Andumbulu）〈非〉多贡神话中最高神祇阿马（q.v.）创造的第一批人。据说，多贡人从神话时代居住的曼泰国移至现今之地，几乎所有最重要的“发明”都是在此地生存的安杜姆布卢赐予的。因此，就出现了双重序列神话。同一事件先在安杜姆布卢处出现，后又有多贡人中间出现。（亮）

安菲克梯翁（Amphictyon）〈希〉丢卡利翁和皮拉之子，被认为是得尔菲—德摩比利近邻同盟的创建者。“近邻同盟（q.v.）”（Amphictyonies）一词就是来源于他的名字。一则神话说，他起初在温泉关（德摩比利隘口）做国王，同雅典国王克利那俄斯的女儿结了婚。之后，他就推翻了岳父的王位，统治雅典12年。据有些神话说，正是他给城市命名为雅典，意即把它奉献给雅典娜。在此之前，这个城市是以克利那俄斯的名字命名的。传说他是观察征兆、圆梦、把水和葡萄酒混和在一起的第一个人。以后他被厄里克托尼俄斯赶走（波萨尼亚斯I）。（刚）

安菲洛科斯（Amphilochus）〈希〉安菲阿刺俄斯（q.v.）之子，阿尔克迈翁的兄弟，海伦的追求者，特洛亚战争后期参加者。他协助他的兄弟阿尔克迈翁杀死了母亲。他从父亲那里继承了预言的才能，成为有名的预言家。特洛亚战争后，他同卡尔卡斯一起离开了特洛亚，从陆地到了克拉罗斯。在小亚细亚地区有一些传说同他联系在一起。他被认为是客利客亚的马洛斯城的创建者。为了争取这一地方，他同另一个预言家摩普索斯动武，结果同归于尽。在马洛斯有他的神托所。据赫西俄德引证斯特利玻的《地理志》，他在索利被阿波罗杀死。（刚）

安菲马科斯（Amphimachus）〈希〉

海伦（q.v.）的求婚者之一，参加了特洛亚战争，被赫克托耳杀死。（刚）

安菲诺摩斯（Amphinomus）〈希〉《奥德修记》中佩涅洛佩（q.v.）的求婚者之一，属于佩涅洛佩较为喜欢者。被忒勒马科斯杀死。（刚）

安菲特里忒（Amphitrite）〈希〉海洋女神，海神涅柔斯之女。波塞冬之妻，特里同之母（《神谱》）。有神话说，被塞冬把她偷来。另有神话说，为了躲避对她的追求，她在阿特拉斯处寻求保护，藏在了俄刻阿诺斯的一个洞穴里。其他的姐妹们也都向她学习。波塞冬派一海豚去寻找安菲特里忒。海豚圆满地完成了任务。为了表示感谢，波塞冬把这只海豚化为星座。在造型艺术中，安菲特里忒同波塞冬一起坐在神车上，手持尖叉，车子则由特里同牵引着，在其他海洋女神的伴随下，在海上奔驰。安菲特里忒也象忒梯斯和其他海洋女神一样，属于希腊以前的神祇。（刚）

安菲特律翁（Amphitryon）〈希〉阿尔开俄斯和希波诺墨（另一说为阿斯提达弥亚）之子，佩耳修斯之孙，阿尔克墨涅之夫、赫利克斯名义上的父亲，伊菲克勒斯的父亲。他的叔父厄勒克特律翁是迈锡尼的国王，正在进行反对居住在塔福斯岛上的忒勒波人的战争。厄勒克特律翁的几个儿子都在战争中牺牲了。厄勒克特律翁要亲自出征。他把女儿阿尔克墨涅和朝政都托付给安菲特律翁。在送行时，安菲特律翁向母牛投一木棒，不幸这木棒却斜出落到了叔父厄勒克特律翁的头上，把他打死。这样安菲特律翁只得带着阿尔克墨涅和她的小弟弟逃出迈锡尼（阿波洛多罗斯Ⅱ）。他在忒拜国王克雷翁那里找到了避难之处。克雷翁还为他误杀了罪。安菲特律翁向堂妹阿尔克墨涅求爱。她答应做他的妻子，条件是他要为她兄弟向忒勒波人报仇。克雷翁也答应出兵相助，但安菲特律翁必须帮助除掉透墨索斯的那只无人能够追及的为害的恶狐。著名的雅典猎人刻法洛斯把一只神奇猎犬借给安菲特律翁。这只犬可以追上任何野兽。这样在任何快犬都不能追上的野兽和任何野兽也不能逃脱的快犬之间展开了竞赛。最后是宙斯

做出了决定，把快犬和快狐都化为石头（泡萨尼阿斯Ⅱ），在克瑞翁、刻法洛斯和其他英雄的支持下，安菲特律翁洗劫了塔福斯岛，但是首都却攻打不下。因为那里的国王普忒瑞拉俄斯的头上长着一根波塞冬赐的金发。只要金发在，这个人就是不死的（阿波洛多罗斯Ⅰ）。普忒瑞拉俄斯的女儿科墨托爱上了安菲特律翁，把她父亲的那根金发偷偷拔下，父亲因而死去。这样也就保证了忒拜人的胜利。但是，安菲特律翁并未接受科墨托的爱情，反而把她杀了。他带着掠获的胜利品回到了忒拜。在安菲特律翁出征期间，宙斯化作安菲特律翁的形象与阿尔克墨涅混合欢。阿尔克墨涅由此怀了赫刺克勒斯。安菲特律翁回来后了解到妻子无意的不忠，原谅了她。之后妻子生了双胞胎，一个是赫刺克勒斯，另一个是伊非克勒斯。后者是他的骨肉。安菲特律翁同样地爱两个孩子，并教会了赫刺克勒斯驾驶车子。当玻俄提亚的俄尔科墨诺斯城的弥倪埃人，以武力索取贡品时，安菲特律翁同赫刺克勒斯一起奋力抵抗。他在战斗中牺牲。埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯都曾以安菲特律翁的故事写剧本，但都未流传下来。普劳图斯的喜剧《安菲特律翁》相当有名。15—16世纪出现了许多这一喜剧的翻译本和改编本。17世纪，让·罗特鲁写了《两个索济》（在普劳图斯的剧本中，墨耳枯里乌斯（q.v.）以索济的形象做安菲特律翁的仆人）。莫里哀写了《安菲特律翁》。德莱顿写了《安菲特律翁或者两个索济》。18—19世纪，克莱斯特写了《安菲特律翁》。20世纪，季洛杜写了《安菲特律翁38》，凯泽写了《两度的安菲特律翁》，非格雷多写了《神在此家中过夜》。用此神话题材还写成几部歌剧。比较有名的是20世纪沃尔夫—费拉里的《忒拜的布谷鸟》。由于莫里哀的塑造，安菲特律翁成了一个热情好客者的形象。（刚）

安格尔博达（Angrboda） 〈斯堪〉
女巨人，与洛基结合在亚尔德恩维德森林中，生下了3个怪物，即狼怪芬里尔，蛇怪约尔蒙干德和冥国女主人赫尔。“安格尔博达”为冰岛语，意为“苦命的女人”。（汉）

安格罗·曼纽（Angro Mainyu） 〈伊

朗〉 此为阿维斯陀语，法尔西语作“阿赫里曼”（q.v.）恶神或凶神。邪恶、黑暗和死亡势力的首领，琐罗亚斯德教中恶界的最高神，谎言、不义、不净、破坏、死亡等恶行邪念的人格化，最高善神阿胡拉·玛兹达的对立面。安格拉·曼纽与阿胡拉·玛兹达的每一项创造针锋相对，创造了许多恶灵德维（q.v.），生出罪孽、妖术、魔法、严冬、疾病、衰老、死亡、毒蝎、害虫等，同时还杀害“初人”伽约马尔特。但一般来说，他并不亲自作恶，主要是通过其属下的恶精灵来为非作歹。由于安格拉·曼纽与阿胡拉·玛兹达的斗争，世界分成善恶两界。在琐罗亚斯德教经典《阿维斯陀》中，安格拉·曼纽的种种邪恶都指精神方面的，没有物质的躯壳。关于安格拉·曼纽和阿胡拉·玛兹达斗争的结局，有不同的说法。在《丹伽尔特》中认为安格拉·曼纽作为世界存在的一端不可能完全消灭。但《班达喜兴》则预言安格拉·曼纽必将彻底失败。（刁）

安客阿洛斯（Anchialos） 〈希〉 一个淮阿客亚人，门忒斯之父（《奥德修纪》）。（刚）

安娜·佩壬娜（Anna perenna） 〈罗〉
新年女神。人们认为她会给人带来幸福、长寿和健康。她的节日为3月15日。在公元前46年，即朱利乌斯·凯撒进行历法改革之前，3月是罗马历的1月，3月15日是一年中第一个月圆日。这一天特别热闹，不管是政府官员，还是平民百姓都向女神献牲。罗马的节日庆典在台伯河附近的圣林中举行，同时举行饮宴。关于安娜·佩壬娜的神话有二。一则说她是狄多（q.v.）的妹妹，狄多死后，她离开迦太基，投奔意大利。在这里受到埃涅阿斯（q.v.）的热情接待，因而引起了埃涅阿斯的妻子拉维尼亚的嫉恨。安娜·佩壬娜在梦中听到狄多的警告，于是逃出，投努弥刻乌斯河，成了这条河的女神。另一则神话说她是一老妇，她曾用包子招待去圣山的庶民。为了对她表示感谢，这些人确立了对她的崇拜。（刚）

安提法忒斯（Antiphates） 〈希〉 ①先知墨兰波斯之子，在特洛伊战争中被杀（《伊利亚特》Ⅱ）。②莱斯特律戈涅斯之

王，意大利的一个食人巨人。他的同伙曾把奥德修斯的一个伙伴吃掉，并用巨石砸沉了除奥德修斯所乘的船只以外的全部船只。

（《变形记》XIV）。 （刚）

安提福诺斯 (Antiphonus) 〈希〉 普里阿摩斯之子，曾同父亲一起到阿客琉斯营帐赎取赫克托耳的尸体（《伊利亚特》XXIV）。 （刚）

安提克勒亚 (Anticlea) 〈希〉 奥托吕科斯之女，莱耳忒斯之妻，奥德修斯 (q. v.) 之母，因儿子长期不归，思念而死。奥德修斯只是在返乡途中访问地狱时才同母亲的阴魂见了面（《奥德修记》I）。据另一传说，安提克勒亚在正式嫁给莱耳忒斯之前，曾与在她家做客的西叙福斯相爱，从而生了奥德修斯（欧里庇得斯：《伊菲革尼亚在奥利斯》）。 （刚）

安提洛科斯 (Antiloehus) 〈希〉 涅斯托耳之子，海伦的求婚者之一，与他的父亲一起参加了特洛伊战争，成为阿客琉斯的好友。他向阿客琉斯报告了帕特罗克洛斯战死的消息。他参加了帕特罗克洛斯的葬礼竞技会（《伊利亚特》XXII）。在未流传下来的史诗《埃提俄皮斯》中，他援救被门农攻击的父亲，被门农杀死（品达罗斯：《皮同之歌》）。阿客琉斯闻此消息后大怒，亲自出战门农，象杀死赫克托耳一样把门农杀死。 （刚）

安提马科斯 (Antimachus) 〈希〉 古希腊的系列史诗诗人和学者，出生于科洛丰，大约生于公元前444年，死于公元前395年。记载中说，他写了5部史诗，即《忒拜斯》、《吕得》、《得尔托伊》、《阿耳忒弥斯》、《伊阿客涅》(?)。《忒拜斯》叙述前七将攻打忒拜的故事。这部史诗大约不单是取材于系列史诗，也从有关忒拜的抒情诗和悲剧中汲取了材料。《吕得》至少有两卷，人们认为是安提马科斯作品中比较冗长的。从现存的残篇可以看出，这一判断是对的。这几部史诗写到的其他神话传说，还有寻找女儿的得墨忒耳，柏勒罗丰，俄狄浦斯等。他的诗歌中充满了哀婉的情绪，他是叙事挽歌的真正奠基人，引起许多人模仿。《得尔托伊》大约是几首短史诗汇集。《阿耳忒弥

斯》是用六音步诗体写成，详细地记载了这一女神的名称衔头和祭祀仪式，很象卡利马科斯的《献给阿耳忒弥斯的赞歌》。后来的某些作家称赞他清醒和有生气。这也是柏拉图喜爱他的诗歌的原因。但是卡利马科斯则嫌他的诗歌过于累赘。但是安提马科斯作为学者的重要性不次于作为诗人的重要性。他出版了荷马史诗，他比亚历山大里亚的诗人学者先行了一百多年。他不但不加变动地借用了早期的史诗，而且学会了“解释、变化、混合”的本领。这种做法在希腊化时期的诗人创作中十分普遍，卡利马科斯也不逊色。在他的不多的残篇中也有许多新造的词和朦胧的转弯抹角的句子。 （刚）

安提诺俄斯 (Antinous) 〈希〉 在奥德修斯离家期间向他的妻子佩涅罗佩求婚者中的头目，是求婚者中最富有也是最无耻的一个。在他的倡议下，求婚者们准备埋伏并杀害将要回到伊塔卡的奥德修斯和佩涅罗佩的儿子忒勒马科斯。只是由于雅典娜的干预，他的计划才未能实现。安提诺俄斯多次侮辱化装成乞丐的奥德修斯。他挑起另一乞丐伊罗斯同奥德修斯打仗以取乐于其他的求婚者。奥德修斯复仇时第一箭就把正在举杯饮酒的安提诺俄斯的喉咙射穿（《奥德修记》XII）。 （刚）

达耳达诺斯 (Dardanus) 〈希〉 宙斯和七星女神之一的厄勒克特拉之子，伊阿西翁的兄弟。《伊利亚特》中叙述他的谱系是宙斯→达耳达诺斯→厄里克托尼俄斯→特罗斯。特罗斯下分三支。一支是阿萨利科斯→卡皮斯→安客塞斯→埃涅阿斯。另一支是伊洛斯→拉俄墨冬→普里阿摩斯→赫克托耳。第三支是伽倪墨得斯。据比较流行的神话，达耳达诺斯生于萨摩色雷斯岛。由于洪水所迫或由于伊阿西翁被雷电击死，他从出生地到了佛律癸亚，受到佛律癸亚国王透刻耳的感情接待，透刻耳还把女儿巴提亚嫁他为妻。透刻耳去世后，达耳达诺斯继承了王位，他的国土称作达耳达尼亚。他兴建了以他的名字命名的城市。在《伊利亚特》中说，这一城市位于伊达山的山脚下。以后的文献又把这一城市与位于赫勒斯蓬特海峡（达达尼尔海峡）东岸的达耳达诺斯城等同起来。据另

一传说，他的兄弟伊阿西翁原住在意大利。他们的父亲(或名义上的父亲)是科律托斯。以后二兄弟分手，伊阿西翁(伊阿西俄斯)去了萨摩色雷斯，达耳达诺斯则去了特罗德。或者是达耳达诺斯把伊阿西翁杀死。塞耳维乌斯(q.v.)在《埃涅伊德》的注释中又说达耳达诺斯是阿耳卡狄亚人、克里特人或特罗德本土人。在意大利有传说他出生于伊特鲁里亚的卡耳多纳城，从那里去了佛律癸亚。在所有的传说中有两点是共同的：他的母亲是厄勒克特拉。他是达耳达尼亚的创建者。罗马人把埃涅阿斯(q.v.)奉为始祖。而埃涅阿斯是达耳达诺斯的后裔，这样达耳达诺斯也就成了罗马人的远祖。(刚)

达克梯尔斯(Dactyls) <希> 居住在佛律癸亚伊达山(或克里特岛上的伊达山)上的一些精灵，被认为是瑞亚——库柏勒(q.v.)的随从。传说他们是铁的发现者和最早的加工者。佛律癸亚的达克梯尔斯见诸名字的有刻尔弥斯(意为熔炼)、丹那墨纽斯(意为制服)，和阿克蒙(意为锻造)(斯特刺玻X)。克里特的达克梯尔斯的数目从5—100。达克梯尔斯还与枯瑞忒斯、科律班忒斯、忒尔客涅斯和卡比里相等。传说他们还确立了在厄利斯的奥林匹克竞技场(泡萨尼阿斯V)。(刚)

达马斯忒斯(Damastes) <希> 即“押人匪”普罗克罗斯忒斯(q.v.)。他又是另一名大盗扳松贼辛尼斯(q.v.)的父亲。父子二人都被忒修斯杀死。(刚)

达那婆诸怪(danavas) <印度> 印度教神话中达奴与迦叶波所生的水怪，都是巨物，与戴提耶(q.v.)关系密切。常与众神搏斗。《梨俱吠陀》提到的达那婆有7个，蛇妖弗栗多(q.v.)即其中之一，他们常住水中，被因陀罗打败后逃散。(裴)

达那伊得斯(Danaides) <希> 即达那俄斯(q.v.)的女儿们。(刚)

达托特梨耶(Dattatreya) <印度> 印度教神话中的圣人，仙人阿托梨之子。达托特梨耶兼有毗湿奴、湿婆、梵天三神的部分特征。他有3个头：右侧为湿婆的，左侧为梵天的，中间是毗湿奴的。他是伽托毗梨耶国王的保护神，他给了这位国王一千只

手。但因国王过分狂妄、傲慢，终被持斧罗摩(q.v.)所杀。某些毗湿奴教派从10世纪起将达托特梨耶看作是黑天的化身，而将他的随从——牛和4只狗看作是大地和四部吠陀的体现。(裴)

达英—杰尔赫(Dain-derkhe) <蒙> 亦名哈穆·博格多·达英—杰尔赫。最主要的萨满神之一，授予萨满称号仪式的保护者，山的精灵，或是死后化为石像的法力广大的萨满(此石像位于蒙古北部库苏古尔湖附近)；后来受到喇嘛教影响，皈依了佛教。喇嘛教传入前，在石像旁经常举行萨满祭祀仪式，女萨满(乌德甘)专司解释达英—杰尔赫的旨意。据传，附近的山洞里住有达英—杰尔赫的子女，凡走进山洞者，必然丧失神智。在赞颂达英—杰尔赫的颂歌、谣曲里他往往被称为“黑竖格里”(此名见于萨满神谱)，或“慈悲”、“亲爱”的神——海尔罕(对圣山的一种避讳叫法)。他被描绘为骑手，身挎箭壶。另说，他是须发苍白的老人(这是主宰精灵厄真q.v.的典型外貌)。跨下一匹灰白色的公马。据云，他原是一个凶恶的厄真，人间的精灵(加德兹雷恩·萨布达克)，后被天神驱赶，在唐努山变成了石头。据喀尔喀的一则故事，他是第一个萨满，在从死神手里夺回亡魂的法力甚至大于达赖喇嘛。他奉达赖喇嘛之命来到蒙古，途中作成第一面神鼓，将其悬在半空，用以遮挡阳光暴晒。另说，他劫持了成吉思汗(q.v.)的妻子(或说被其劫持的是成吉思汗之女，当时她正与亨铁伊汗举行婚礼)。这一情节亦见于佐勒蒙(q.v.)的故事。当追兵逼近、无可逃遁时，他化为石柱，逃过了刀砍。公主也变成石头，躲进山的裂隙，从此也被敬奉为当地的保护精灵。成吉思汗失去砍杀或者绞死石萨满的希望，却得到他帮助的许诺。他往往被混同于阿拉希(即印度神话的罗喉q.v.)。阿拉希逃避掷向他的金刚杵，也变成了石头。另说，达英—杰尔赫是阿拉希的对手。他们相互较量高低，彼此砍杀对方的下半身(萨满之间的决斗方式)。决斗中他占了上风。当轮到阿拉希砍杀时，他突然变成了石头。(风)

多迟摩毛理 (Tajimamori) <日> 多迟摩毛理是三宅连等的祖先。垂仁天皇命他渡海到长生国去寻求香果。他越过大海到达那里，前后用了10年才拿着有枝有蔓的香果回到祖国。这时天皇已死。他把一半香果献给皇后，一半在皇陵前献祭，然后痛哭而死。据说香果就是今天的橘子。这在《古事记》和《日本书纪》中都有记载。这个神来自出石人的一个家族，所以这个传说也似是那一氏族的传说。《日本书纪》中有“踏万里浪遥渡溺水，此长生国乃仙人之神秘乐土，决非凡夫俗子所能至。”等等，可见受到中国神话的强烈影响。在天皇陵墓前献香果并痛哭而死的情节是出石人举行镇魂、禳魂一类法事的反映。有人认为到仙境去寻求香果的情节和赫刺克勒斯到赫斯佩里得斯 (q.v.) 的果园去寻找金苹果的传说、吉尔伽美什到先福居住的仙境去寻找生命之草的传说，以及秦朝徐福渡东海寻找长生不死之药的传说同属一类，都是追求生命不死的神话。(新)

多多尼得斯 (Dodonides) <希> 许阿得斯 (q.v.) 的另一名称。(刚)

多伦·额博根 (Dolon Ebugen) <蒙> 意为“七位老人”。亦名多伦·达尔汗，意为“七位铁匠”或多伦·布尔汗，意为“七位神”。蒙古神话中的大熊星座，该星座的七颗星有时被归为坚格里 (q.v.)。在萨满的颂歌里，多伦·额博根是降吉祥、赐幸福的神。在布里亚特神话里，例如在关于格萨尔的史诗里，大熊星座是由七个无恶不作的黑铁匠的头盖骨变化而成。他们是专门与人为敌的黑铁匠霍若里之子。在蒙藏神话故事集《魔尸》以及口头流传的故事中，常常有与大熊星座起源有关的情节。如有个牛头人名字叫“白脸牛”，或“白牛”，也叫巴桑格（在西藏神话中也有个牛头人物名叫玛桑格，二者有渊源关系）。他被妖巫婆们用铁锤砸死，把尸体分解成七块，化为星座。他被霍尔穆斯塔 (q.v.) 取至天上，因为他战胜了专与变化成白牛的最高大神作对的黑牛，立有功劳。这个故事反映了昼夜交德的太阳变化母题（参看布里亚特神话中的“布哈那云·巴拜”条）。另一传说，大

熊星座中位于肩部（一说位于尾部）的那颗星是从米奇特（即普勒阿得斯星座，或称昴星团）中劫持来的，因而米奇特追逐这个劫持者，永世不息。(风)

多洛佩斯人 (Dolopes) <希> 忒萨利的一个民族，他们曾在福尼克斯的率领下参加了特洛亚战争，曾征服斯库罗斯，他们也象其他许多希腊人一样，是一个善于航海的民族（《埃涅伊德》I）。(刚)

吉厄勒加汗 (Giyilga han) <突厥> 雅库特神话中属于艾厄 (q.v.) 一级的神祇。每当有婴儿降生，他便决定其一生命运。他属于不是由尤柳恩格·艾厄·托伊翁 (q.v.) 创造的神祇之列。他同妻子钦格斯·比伊斯住在西北方天上。那里的天空到处装点着文字和彩绘。如果专司送子的保护神奈勒贝·艾伊厄瑟特 (q.v.) 不肯赐予子女，人们可向吉厄勒加汗祈求赐给婴儿的灵魂。据云，如果婴儿的灵魂是吉厄勒加汗赐予的，那么这个婴儿的命运是牢实可靠的，不会死于偶然的疾病或不幸事故。当牲畜倒毙和发生饥荒时，人们也向吉厄勒加汗祈求帮助。(风)

吉尔伽美什 (Gilgamesh) <苏—阿> 阿卡德语，可能源于苏美尔语“比尔伽·美斯”，意为“英雄始祖”。苏美尔·阿卡德神话史诗的英雄。有许多材料证明，吉尔伽美什原是一个真实的历史人物——苏美尔的乌鲁克城邦王朝第五代统治者（公元前27世纪末至前26世纪初）。他死后不久便被神化。他的名字最早见于公元前26世纪的文献中。在乌尔第三王朝（公元前2118—前2007年）的《国王名录》中，吉尔伽美什就已是神话人物：他是利拉（恶魔）之子，统治时间长达126年。在神话传说中，吉尔伽美什是乌鲁克统治者卢伽尔班达和宁松 (q.v.) 女神之子（历史上的吉尔伽美什可能是统治者与女祭司之子，因为女祭司在圣婚仪式中扮演女神的角色）。从公元前二千纪起，吉尔伽美什被认为是冥界的判官，人类的保护神。但在官方崇拜中他几乎不起任何作用，尽管乌尔第三王朝诸王都把自己的谱系追溯到吉尔伽美什。吉尔伽美什是乌鲁克神话传说三英雄中最重要的一个（另两个是恩美

尔卡尔和卢伽尔班达)。关于吉尔伽美什现存有五篇苏美尔叙事歌谣。一、《吉尔伽美什和阿伽》。阿伽是以基什为首的苏美尔北方诸城邦的统一者，故事的高潮是吉尔伽美什出现在乌鲁克城墙上，使阿伽的军队惊慌大乱，从而一举将其歼灭。这篇故事有夸张的成分，但几乎没有神话因素。二、《吉尔伽美什和仙人山》：叙述吉尔伽美什率领一批未婚的武士进山讨伐妖怪胡瓦瓦（胡姆巴巴），以便使自己扬名天下。胡瓦瓦是杉林的守护者，吉尔伽美什率众砍倒杉树，杀死胡瓦瓦，引起恩利勒神的愤怒。三、《吉尔伽美什和天牛》，文本残缺不全，大意是：因南娜女神派天牛下界祸害乌鲁克城。吉尔伽美什把这一妖怪剪除。四、《吉尔伽美什、恩奇杜和冥界》，叙述因南娜女神在自己的花园里栽一棵神树——胡卢普。树上而栖息着巨鸟安祖德，树底下隐藏着妖蛇。吉尔伽美什奉女神之命杀死巨鸟和妖蛇，用胡卢普树枝和树根做了一面鼓和一付鼓槌。不料鼓和鼓槌掉进地下的冥界，吉尔伽美什的随从恩奇杜到冥界去取，但没有按照他的吩咐施行魔法，便永远不能回来。吉尔伽美什把恩奇杜的灵魂叫到地而上来，他对吉尔伽美什讲了冥国中阴森和痛苦的生活。五、《吉尔伽美什在冥界》，又名《吉尔伽美什之死》，叙述吉尔伽美什来到冥界，给冥国女王埃列什基伽勒及其朝臣奉献礼品。吉尔伽美什的形象在阿卡德史诗中得到进一步发展。详见《吉尔伽美什史诗》条。吉尔伽美什的形象很早就超越了两河流域，成为整个西亚各族人民的共同财富。现存有公元前二千纪的巴勒斯坦和小亚细亚的多种译文的残篇或片断（如赫梯文和胡里特文本等）。公元三世纪，用希腊文写作的罗马作家埃利安进一步发展了有关吉尔伽美什身世的传说，乌鲁克王泽乌霍罗斯（即苏美尔的恩美尔卡尔）得到预言，他的王位将被他女儿的儿子篡夺。国王把女儿锁在塔里，但她仍然与一个来历不明的男人结合，生下一子。国王命令看守把婴儿从塔上摔下去。一只魔飞来，在半空中把婴儿接住，衔到一座花园。花匠把婴儿抚养大，取名吉尔伽美什（希腊文作“比尔伽摩斯”）。他终于从外祖父手

中夺取了王位。这个故事源于阿卡德关于沙鲁金王（即古王国的萨尔贡王，公元前24世纪）的故事。史诗英雄吉尔伽美什的形象在公元前24—前22世纪的阿卡德艺术，特别是雕刻中有鲜明的反映。吉尔伽美什及其战友恩奇杜的雕像曾守护亚述王萨尔贡二世（公元前8世纪）王宫的大门。（刁）

吉尤·佩里耶（Diyu perie）〈突厥〉

喀山鞑靼神话中的低级精灵。巴什基尔人称之为杰伊耶·乌·派列伊耶。他们有两个变体：德维和帕里。他们居住在地底或海底，有自己的城镇和王国。他们常常隐形在地面游逛，也能变成各种形象（经常变为人形）来到人间，与人交往。他们变成年轻貌美的姑娘，嫁人为妻，同人共同生活。有时又劫持少女，娶为妻子。他们有时把人引诱到自己的领地，召入家中，盛情款待。然而，宴饮中间一旦有人脱口说出伊斯兰教颂语：“比斯米拉”（阿拉伯语，意为“为了安拉”），则妖术立即失灵，眼前的佳肴美味立即变成马粪。在另一些信奉伊斯兰教的民族神话里，类似的故事情节见诸关于镇尼（阿拉伯语，意为“精灵，妖魔”）的神话故事。在巴什基尔神话里吉尤·佩里耶是风王，是管辖各路风神的主宰（帕里）。各路风神都变为人形，他们的生活方式同人一样。据云，吉尤·佩里耶是个刀枪不入、水火不侵的怪物，只有刺中他们的脚踵，才能杀死他们，例如，在英雄史诗《库兹·库尔佩斯和玛扬·赫卢》里就是如此。哈萨克神话里也有这一形象。（风）

考科涅斯人（Caucones）〈希〉曾在希腊和小亚细亚居住过的一个部落，以后消失了。在荷马史诗中称它是特洛亚人的盟友。地理学家认为，他们居住的地区是比梯尼亚和帕佛拉戈尼亚。（刚）

吕耳涅索斯（Lyrnessus）〈希〉希腊神话中特洛亚地区的一城市。布里塞伊斯（q.v.）的出生地。（刚）

吕开俄斯山（Lycaeus）〈希〉阿耳卡狄亚一山名。瑞亚在这里生下了宙斯。（刚）

吕科墨得斯（Lycomedes）〈希〉斯库罗斯岛上多洛佩斯人的国王。忒提斯

(q.v.) 曾将阿客琉斯 (q.v.) 男扮女装藏在这位国王的家里以免他参加特洛亚战争。因为根据预言, 阿客琉斯如参加特洛亚战争必将丧生。在这里阿客琉斯与国王的女儿得伊达弥亚相爱, 生子涅俄普托勒摩斯或皮罗斯 (阿波洛多罗斯 II)。在墨涅斯透斯 (q.v.) 篡夺了雅典的政权后, 忒修斯 (q.v.) 曾逃出投奔吕科墨得斯。后者由于惧怕忒修斯的强大或是要讨好墨涅斯透斯, 把忒修斯推下山岩摔死 (阿波洛多罗斯: 《神话择要》)。据另一传说, 忒修斯是自己失足落崖而死。 (刚)

吕枯耳戈斯 (Lycurgus) <希> ① 色雷斯厄多尼亚人的国王德律阿斯之子, 狄俄倪索斯 (q.v.) 的敌人。在《伊利亚特》第 6 卷中描写他把幼儿时的狄俄倪索斯和他的乳母逐出自己的土地, 为此宙斯使他双目失明。在后来的一些传说中, 吕枯耳戈斯同狄俄倪索斯的冲突具有更大的悲剧性。埃斯库罗斯的三部曲《吕枯耳戈斯》已佚失。但根据残篇我们知道, 狄俄倪索斯同他的狂女闯入了色雷斯。吕枯耳戈斯拒绝承认柔弱如妇女的青年狄俄倪索斯为神, 命令把狄俄倪索斯和他的狂女在宫中看管起来。但很快宫廷如在地震中一样震动, 狄俄倪索斯毫不费力地离开了。据阿波洛多罗斯描写, 狄俄倪索斯使吕枯耳戈斯发了疯: 他把自己的一个儿子视为葡萄藤, 用斧头把他杀死, 并肢解了他的尸体, 之后他才恢复了理智。然而被亲族的血污染了土地, 变得贫瘠不堪。据神示只有杀死吕枯耳戈斯才能恢复土地的肥力。厄多尼亚人把吕枯耳戈斯捆绑起来, 带到潘盖俄斯山上, 根据狄俄倪索斯的意志, 把他推给野马撕碎致死。关于吕枯耳戈斯的神话也如彭透斯的神话一样, 反映了希腊各地对狄俄倪索斯崇拜的抵制。② 涅墨亚的国王, 海盗把许普西皮勒 (q.v.) 买给他为奴。③ 一巨人, 在色雷斯被俄西里斯杀死。④ 阿耳卡狄亚一国王 (《伊利亚特》)。⑤ 赫利克勒斯同普刺克西忒亚 (q.v.) 所生之子。⑥ 公元前 9 世纪斯巴达的立法者, 众神的朋友。他改革了许多法律, 废除了社会的差别。他的法律实行了 700 年。 (刚)

迈俄尼得斯 (Maeonides) <希> 九

个缪斯女神 (q.v.) 的别名, 因为荷马认为她们都来自迈俄尼亚。 (刚)

迈尼斯塔斯 (Majestas) <罗> 荣誉和虔诚女神。 (刚)

米阿茨卡伊 (Myatskai) <突厥> 亦名迈茨凯伊, 或库普克恩。托波尔斯克地区鞑靼神话中的恶魔。他是由巫师的亡魂变成, 它离开墓地, 继续在人间活动, 为非作歹。据云, 表面上他与活人并无二致, 只是有时可以发现他口吐长可及地的血淋淋的红舌。夜间, 他化作火球, 飞行于上空, 吮吸人血, 散布瘟疫。相传, 如果人吞食过皮亚列 (即妖魔) 或者被皮亚列吞食过, 他在生前即可变为米阿茨卡伊。伊斯兰教的毛拉善能发现和用祷文禳除米阿茨卡伊。这一人物形象亦见于巴什基尔神话和其他突厥语民族的神话, 如鞑靼和巴什基尔神话中的乌贝尔或乌维尔, 楚瓦什神话中的武帕尔、卡拉恰耶夫、克里米亚鞑靼和加加乌兹神话中的奥布尔等。这一形象与斯拉夫神话中的乌佩利亦有相似之处。 (风)

米德加尔德 (Midgardr) <斯堪> 人们居住的大地的中间部份。米德加尔德一词亦为西部日耳曼人所熟悉。在《旧埃达》的《沃尔瓦的预言》中, 诸神从宇宙洋中把大地托起, 建立了米德加尔德城。按照《格里姆尼尔的传说》, 米德加尔德的城墙由巨人伊米尔 (q.v.) 的睫毛做成。米德加尔德之外是乌特加尔德。——这是与它相邻的外部世界, 同世界边缘荒凉的巨人国约通海姆颇为相似。这块土地为大洋所环绕, 海洋中游动着巨蛇约尔蒙干德。托尔是保卫这块土地免遭巨人和巨蛇侵害的主要守护神。

(汉)

那耳客索斯 (Narrissus) <希> 河神刻菲索斯和水泽女神利里俄佩之子, 一美少年。他生下后, 他的父母向著名的预言家提瑞西阿斯询问关于儿子的命运。先知告诉他们只要这孩子不看到自己的脸, 他就能长寿到老。那耳客索斯长成为一位美少年, 许多少女都渴望他的爱情。但他对任何人的爱情都无动于衷。当自然女神厄科 (q.v.) 痴情地爱上他时, 他同样无情地拒绝了, 致使厄科忧伤而死, 只剩下了她的声

音(厄科,希腊语意为回声)。被他拒绝的少女们要求女神惩罚那耳客索斯。公正女神涅墨西斯听从了她们的请求。有一次那耳客索斯打猎回来的路上,在一汪清澈的池水中看见了自己面容,就爱上了自己的影子,再也不能离开,最后憔悴而死。在他死去的地方生出一株水仙花(即那耳客索斯)(《变形记》Ⅱ,泡萨尼阿斯Ⅱ)。这是推源神话,用以解释生长在希腊的十分冷艳的水仙花。实际上这一名字源自前希腊。在这则神话的另一变体中,没有出现厄科,而是说那耳客索斯有一孪生的妹妹突然死去,那耳客索斯忧伤异常。一次在清澈的水中看到了自己的影子,以为是自己的妹妹,看着不忍离去,终致忧伤而死(波萨尼阿斯Ⅱ)。据另一传说,有一名叫阿弥尼俄斯的青年爱上了那耳客索斯,遭到了他的拒绝,青年自杀而死。神怒,就让那耳客索斯爱上自己的影子。因知爱情的无望,自杀而死。从他的血中长出了水仙花。那耳客索斯大约是古代象征自然死而复生的植物神。在佩耳塞福涅的神话中,谈到了那耳客索斯。在死者的身上则放置水仙花(那耳客索斯)。这则神话也反映了原始人害怕看到自己形象的巫术观念。原始人认为,影象是居于“梦中”的第二个“我”,看到则不吉利。那耳客索斯神话曾被卡瓦利、斯卡拉蒂、格鲁克写成歌剧。由卡尔德隆写成剧本。英国的许多诗人如乔叟·斯宾塞、马洛、弥尔顿、雪莱、济慈都曾写过这一故事。

(刚)

那克舍多罗(Naksatra)〈印度〉达刹(q.v.)的27个女儿,即月球黄道上的27个星座。达刹将27个女儿嫁给月神苏摩。但苏摩只宠幸卢萨尼(金牛星座化身)一人,其余26人一致向父亲诉苦。达刹连续向苏摩提出三次警告无效,于是诅咒他患痲病。据说从此月亮就不象以前那样丰满了,而是有规律地由圆变缺,再由缺变圆。(裴)

那克索斯岛(Naxos)〈希〉爱琴海南部基克拉泽斯群岛中的一个岛屿。阿里阿德涅(q.v.)在此岛上被忒修斯遗弃。后狄俄倪索斯把她救出,并娶她为妻。

(刚)

那那一布卢库(Nana-Bulukku)〈非〉

达荷美神话中之雌雄同体神,创造神。孪生子马武利扎(q.v.)之父。他委托双子完成创世过程,并授权他们管理世界。那那一布卢库的神庙位于荷波美城西北部的杜梅村。据说,当时他坐镇该村,关于世界上发生的一切,由马武(于夜间)和利扎(于白天)向他报告。(亮)

年卡塔科阿(Nenkatakoa)〈南美〉

意为“田野和木桩熊”。奇布查-穆伊斯卡人神话中的饮宴和醉人饮料(奇奇)之神,画匠和纺织工的保护神。他帮助人们从周围山上往村子里运圆木,在体力劳动间歇时组织饮宴仪式。年卡塔科阿的形象反映了组织劳动的古老阶段,即酹酒祭神仪式,颂扬神灵的歌舞仪式构成一个统一的、不可分割的过程。在举行庆祝仪式时,由人扮演的年卡塔科阿亲临现场,参加庆祝。在奇布查-穆伊斯卡人的想象中,年卡塔科阿是一只披着布斗篷的熊,尾巴露在外面;有时是一只狐狸,因而他还有一个名字叫福(狐狸)。已知的崇拜年卡塔科阿的唯一形式是在节日里为他畅饮。(伦)

乔尔·奥格雷(Kyor-oglyi)〈突厥〉

亦名乔尔-奥格鲁,格奥尔-奥格雷,戈尔-奥格雷,古鲁戈里,古尔古里;阿塞拜疆、土耳其、土库曼、乌兹别克、哈萨克、卡拉卡尔帕克、亚美尼亚、库尔德等民族神话中的战士、诗人、歌手和乐师。他是同名英雄史诗的中心人物。史诗的主要内容是乔尔·奥格雷率领民军展开的反对压迫者的斗争。据土库曼、乌兹别克、塔吉克的版本,乔尔·奥格雷的母亲怀孕后未及生产便已死去,在坟墓里生下了他,因此对他的名字有一种解释便是“坟墓之子”。他父亲(或他的祖父)被可汗刺瞎了眼睛,由此产生了对他的名字的另一种解释:“盲人之子”。长大成人后,他幻想向可汗复仇。他膂力过人,武艺超群,且又受到先知希兹尔和圣者奇利坦的保护。青年时代他便掌握了魔法无边的武器;另据,这是保护精灵埃连们赠送给他的一柄用天上金属锻造的宝剑。瞎了眼的父亲(或祖父)为他饲养了一匹背生双翅的神马格尔-阿塔(亦名克尔-阿塔),这匹马具有多种神奇的能力。成人之后,他杀

死了侮辱和残害父亲（或祖父）的可汗。他在深山修筑起一座坚不可摧的城堡，使之成为一切受苦受难、无家可归的人的庇护所。这座坚固的城堡取名为昌迪比利（亦名恰姆比利、钦利一比利、希姆利一比利、恰姆希利·马斯顿）。乔尔—奥格雷率领起义民军居住在那里，对抗压迫人民的统治者，不肯向他们屈服。广泛流传的故事说他的神马被盗，他又从敌人手里夺回。他还为自己和民军们找到了妻子。土库曼版本说，乔尔—奥格雷娶了一位智慧过人的仙女阿加·尤努斯为妻。这是他的贤内助，好参谋，他遇事都听取妻子的忠告和计谋。据乌兹别克传说，他有三个妻子：尤尼斯，米斯卡勒和丘利纳尔。乔尔—奥格雷没有子息，因此他劫持了一个青年奥维兹（亦名阿维兹、埃瓦兹、霍维兹），作为螟蛉子。时过不久，奥维兹便在他的义军中占据了举足轻重的地位。在乌兹别克和土库曼的版本里，他还有第二个义子，名叫哈桑。关于乔尔—奥格雷之死，有几种说法。有的说他到年高时去麦加朝圣，途中遇到与他敌对的汗，交战中他不幸身亡。有的却说，他根本不曾死，活到120岁时，他迁居到另一个山洞居住。还有的说，他在临死之前曾到冥界游历一次。许多传说说明，这一形象的来源之一是萨满教神话。16—17世纪的文献表明这一人物反映了历史上某些真人真事的特征。（风）

廷达瑞俄斯 (Tyndareus) <希> 斯巴达国王俄巴洛斯和巴提亚（或佩里厄瑞斯和佩耳修斯之女戈耳戈福涅）之子（泡萨尼阿斯Ⅱ，阿波洛多洛斯Ⅰ、Ⅱ）。他被兄弟（也许是异父兄弟）希波科翁逐出斯巴达，逃往埃托利亚投奔忒提俄斯，帮助他击退强邻。忒提俄斯把女儿勒达嫁他为妻作为报答。后来希波科翁因侮辱了赫拉克勒斯而被后者杀死。斯巴达的王权又归了廷达瑞俄斯。他和勒达生了女儿提曼德拉、克吕泰涅斯特拉、菲洛诺厄和海伦，生了儿子卡斯托耳和波吕丢刻斯。二子为双胞胎，合称“狄俄斯库里兄弟”（q.v.）。有神话说勒达生了四胞胎，其中海伦和波吕丢刻斯是宙斯的血统，卡斯托耳和克吕泰涅斯特拉是廷达瑞俄斯血统。当海伦待字闺中时，向海伦求婚的青

年英雄纷至沓来。廷达瑞俄斯接受奥德修斯的建议，让众多的求婚者发誓，不管海伦嫁给谁，一旦有需要，都要帮助海伦的丈夫（赫西俄德残篇，阿波洛多洛斯Ⅱ）。正因为有此誓约，所以才使海伦的丈夫墨涅拉俄斯能够组成希腊联军征讨特洛伊（参看“特洛伊战争”条）。廷达瑞俄斯为了感谢奥德修斯出的好主意，就把自己兄弟伊卡里俄斯的女儿佩涅洛佩嫁给了奥德修斯。据另一传说，爱神阿佛罗狄忒因为廷达瑞俄斯忘记向她献祭而大为生气，使他的两个女儿——海伦和克吕泰涅斯特拉都不守贞节以示惩罚。狄俄斯库里兄弟战死并列入神班之后，廷达瑞俄斯把王位传给了墨涅拉俄斯（阿波洛多洛斯：《文库》Ⅱ，《神话择要》Ⅱ）。在欧里庇得斯的悲剧《俄瑞斯忒斯》中，廷达瑞俄斯控告俄瑞斯忒斯杀死了克吕泰涅斯特拉。（刚）

托蒂阿杜奥 (Tottyaduo) <萨莫迪>

恩加纳桑神话中的植物主宰。他的外貌是一孤单老人，靠泥土和人们倾倒在地上的残羹剩饭充饥。（风）

托帕兰罗韦 (Topallanrove) <西印尼> 意为“创造者”。苏威拉西岛布吉人在皈依伊斯兰教之前的神话中的创世主，上界的主宰。他同古鲁里塞伦（q.v.）一起创造了中界的土地，并把自己的儿子巴塔拉·古鲁（q.v.）派到中界。他共有9子，分别掌管天上的不同的9个部分。（风）

伍尔卡努斯 (Vulcanus) <罗> 破坏性的和净化的火焰之神。从这一观念出发，有一种为纪念他而焚烧被战胜的敌人武器的习俗（塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第8卷中做的注释）。伍尔卡努斯有自己的祭司和节日（马克罗比乌斯：《农神节》Ⅰ），还有专门献给他的圣区“伍尔卡那尔”。传说对伍尔卡努斯的崇拜是提图斯·塔提乌斯确立下来的。同伍尔卡努斯一起受到崇拜的还有玛亚女神。5月1日伍尔卡努斯的祭司给她献牲祭（奥维德：《岁时记》Ⅴ）。后来伍尔卡努斯与同一性质的女神斯塔塔·玛忒耳在一起，被奉为防火灾之神。伍尔卡努斯与希腊神话中的赫淮斯托斯相等，但是在罗马神话中没有同铁匠的联系。而在莱茵河和多瑙河流域他则与地方上的铁匠神相等。他在魔法

中也起一定的作用。传说他能够把命运定下的事物推迟十年（塞耳维乌斯在《埃涅伊德》第8卷中做的注释）。（刚）

西尔瓦努斯 (Silvanus) 〈罗〉 最初为森林和野性的自然之神，与希腊神话中的潘神 (q.v.) 相等，对西尔瓦努斯没有正式的崇拜，在罗马共和时期也鲜为人知。而在帝国时期则是平民和奴隶中最为流行的神。他不只是耕种的保护神，甚至是农耕的创始者（塞耳维乌斯对维吉尔《农事诗》第1卷中做的注释），家室、庄园和庄园边界的保护者。在庄园边界上有专门献给他的圣林（贺拉斯，《长短句诗集》I）。他还是土地的保卫者以防外人侵占，还是植物、动物、高山、金属之神；他还是力大无边、至高无上的救世主，所向无敌的斗士。据一传说，他是一奴隶同母山羊所生之子。据另一传说，他是图斯枯卢姆少女瓦勒里亚同父亲乱伦所生之子。由于他为人类幸福而辛勤劳动，因而赢得了人们的赞扬，他有无数的祭司团为他举行春天的植物节庆典。他们自己花钱并亲手为他修建神庙。还给他献上树林、果园、水泉、器皿、圆柱和他的神像。他穿着农民服装，手拿镰刀水果，旁边有树、狗、羊和蛇（家室的保护者）。在铭文中经常说到西尔瓦努斯发出的梦示。病愈、事情成功，奴隶被解放都要向他表示感谢。人们期望能因此世忠实的劳动在来世得到他的奖赏。他站在官方神的对立面，仿佛是平民和奴隶反抗上层阶级道德和文化的化身。而罗马的上层阶级则把西尔瓦努斯列为“地神中的贱民”，是天神的敌人，叛乱者。低级物质，“各种成分的渣滓”（塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第8卷中做的注释）。对西尔瓦努斯的崇拜在罗马的西方各省特别盛行。那里一些相同性质的神与他等同起来。在密特拉教中，西尔瓦努斯被认为是被密特拉杀死的牛的靈魂，升天后成为牧神。（刚）

西尔维乌斯 (Silvius) 〈罗〉 埃涅阿斯和拉维尼亚之子，生子森林中。“西尔维乌斯”一词的拉丁文即为“森林人”之意。据另一传说则为阿斯卡尼乌斯之子，埃涅阿斯之孙。阿斯卡尼乌斯建立了阿尔巴·隆伽城，把拉维尼亚城的王位让给西尔维乌斯。

阿斯卡尼乌斯(尤卢斯)死后，西尔维乌斯继任阿尔巴·隆伽的国王，成为西尔维乌斯王族的始祖。弗雷泽认为，西尔维乌斯的传说反映了古代对森林、树木的崇拜。（刚）

西帕克特利 (Sipaktli) 〈墨〉 阿兹特克人神话中的怪物，大地的化身，形同鼉或鱼。造物主凯察利科阿特利和捷斯卡特利波卡捉住西帕克特利，用它造成大地。大地的另一化身是特拉利捷库特利，具有半鼉半蟾蜍形，男性；某些神话称，西帕克特利是特拉利捷库特利的妻子。（伦）

西普瑞托斯 (Sipretus) 〈希〉 一克里特人，因偶然看见女神阿耳忒弥斯洗澡而被变为女人。（刚）

西壬诸海妖 (Sirenes) 〈希〉 上身为人、下身为鸟、长着翅膀的海妖、河神阿刻洛俄斯与缪斯女神墨尔波墨涅（阿波洛多罗斯I），或忒耳普西科瑞〔阿波洛尼俄斯（罗得岛的）IV〕和斯忒罗佩，或福耳库斯和刻托之女儿。她们从父亲那里继承了野性，从母亲那里继承了优美的歌声。它们的数量从两个，三个以至许多（同上），她们居住在埃埃亚岛和斯库拉岛之间，这里绿草如茵，白骨如山。因为她们用歌声迷住过往的船只，人们会上岸听她们的歌声，如醉如痴，销魂落魄，忘记吃饭而饿死，许癸努斯在《传说集》中说，如果有人能够战胜她们歌声的诱惑，她们就得死亡。奥德修斯 (q.v.) 是第一个顺利通过的人。——他用蜂蜡封上了伙伴的耳朵，他自己则让人绑在了桅杆上，他是根据客耳刻的劝告这样做的——西壬诸妖绝望而投海，化成了岩石。据另一神话，阿耳戈诸英雄 (q.v.) 路经此地，俄耳甫斯用自己的琴声压住了西壬的歌声，因而使船只顺利通过。只有一个叫部忒斯的船员因迷上西壬的歌声而投海，但被阿佛罗狄忒救出，把他安置在利吕玻亚〔阿波洛尼俄斯（罗得岛的）IV〕。还有神话说，西壬诸妖是地神之女，全知全能，能够让风停止（用歌声？）

（赫西俄德残篇）。她们唱冥间之歌（索福克勒斯残篇），她们住在冥界（柏拉图：《克利图卢斯》），护送死者的幽灵进入冥界。在诗人笔下她们则为死者唱挽歌，正如她们为佩耳塞福涅唱挽歌一样（许癸努斯：

《传说集》中的《多西透斯》^①)。这些传说使人猜想,也许最初这些美人鸟是人的灵魂的载体。另一些研究者则认为这一形象来自东方。民间传说则认为,她们最初大概是海神,后来变成恶精灵。还有神话说她们原是美貌异常的海上姑娘,很受得墨忒耳喜爱,但因他们没有援救被哈得斯劫走的佩耳塞福涅,得墨忒耳发怒,使她们长出了鸟腿。也有说她们自己请求变成鸟的形状以便寻找她们的女伴佩耳塞福涅。西壬诸女妖的名字说法不一。常见的是琉科西亚、利革亚和帕耳忒诺佩。(刚)

西闪族神话 (Western Semite Mythology) 公元前4—前3千纪至公元前居住在叙利亚、腓尼基和巴勒斯坦地区的迦南·阿摩利人(乌加里特人、腓尼基人、奉雅赫维为“唯一真神”以前的犹太人和以色列人、摩押人、亚扪人、埃多姆人)和阿拉美亚人等西部闪族的神话。现存资料有考古发掘中获得的一些铭文和泥板文书(属于公元前2千纪中期以后),但多为残篇。古埃及、美索不达米亚和赫梯文献中也保留一定的资料。犹太教《圣经》中对该教建立以前的犹太人和以色列人的神话观念也有所反映,古希腊和罗马的著作也包含一定的信息。但这些记载都带有倾向性,反映的并非原貌。最有价值的是所谓乌加里特文献,这是1928年在乌加里特古城遗址(现在的沙姆拉角)发现的古迦南文献,包括乌加里特神名录、神话故事和祭祀文等,写于公元前14—前12世纪。西部闪族没有形成统一的神话体系,各族都有自己的神话圈,彼此之间很相近,有时还相混同,但又各有自己的地方色彩。他们起初有一些共同的神(包括大神),但后来地方神则起主要作用,并上升为大神。西闪族的神名常常是禁止直接称呼的,因此多以形容词、别名或普通名词来代替。如巴卢(后来读作巴尔)意即“主人,主宰”;米尔科姆,米尔克意即“国王,主人”;阿东意即“老爷”;爱希慕恩意即“名字”等等。有时一个名称代词可以用在几个神身上。而被代称的那个神又常属于一定的“等级”,是在用作代称的普通名词前面常加上具体的限制词如“阿利雅努—

巴卢”,意为“大力士巴卢”。久而久之,这些作为代称的普通名词可能逐渐变成专有名词。神的名字还常常表示某种事物。如:拉沙普(后来读作“瑞舍普”)意为“火”;雅木意为“海”,雅里赫意为“月”等等。有些神的名字表示是某城的创建者或主宰者,如:采德是西顿城的创建者,沙里姆是耶路撒冷的创建者。在构成神名的音节中常有表示亲族关系的音节。如阿布是父亲,阿赫是兄弟,阿木是叔伯等,这说明存在过认为神之间的关系是亲族关系的观念。也可能就是始祖家庭。在西闪族神话中时令神话占有重要的地位,对各种丰产之神的崇拜起着重要作用。西闪族神话中也有新老两代神更换、众神斗争、争夺主神宝座的故事。起初各地普遍奉伊卢(后来读作“伊勒”或“厄勒”)为最高神。《圣经》中的创世神话无疑可追溯到巴勒斯坦在犹太教以前对伊卢的信仰。伊卢的妻子阿西拉特(后读作“阿瑟拉”)是众神的始祖母。在乌加里特文献的神名录中,伊卢之前还有一个“父辈伊卢”被他推翻(后来其他一些地方认为伊卢之父是苍天神巴阿尔沙美姆)。在乌加里特神话中,统治宇宙和众神的权力已从伊卢(他还保持最高神的地位)转到年轻一代神的手中。他们争夺统治权的斗争是这些神话的基本内容。神权的主要竞争者是象征死而复生的暴风雨和丰产之神巴卢(巴力),他是善端的化身。乌加里特最重要的神话系列都是献给他的。他在妹妹和情妇阿纳特的帮助下同死神和地下之神木图(或称莫特)以及自然水神伊阿木进行斗争。巴卢在斗争中战死,但是阿纳特则把木图杀死,巴卢则又复活。巴卢和木图的斗争不断地重复着。丰产之神阿斯塔尔也是巴卢的敌人,巴卢死后,伊卢曾想把神权交给他。巴卢战胜了所有的敌人之后大约成了事实上的宇宙的统治者。乌加里特人对这一神话人物如此偏爱,大约因为他是乌加里特的保护神。在乌加里特定期举行神庙的祭祀活动,表演由伊卢的神圣婚姻而降生的朝霞之神沙哈拉和晚霞之神沙利马。神圣婚姻激发起自然力量,在前亚和地中海沿岸也有围绕着地方保护神而形成的神话系列。它们构成了地方上的神庙的

传说。在贝里特神庙中保存着这个城市保护神耶沃（即雅赫维—耶和华）的神话记录。《圣经》神话即从这一神话发展而来。从公元前一千纪前半期起，地方神的崇拜占据了主导地位。在腓尼基，崇拜提尔（一译“推罗”）城的主神、航海和殖民之神麦尔卡尔特（相当于希腊的赫利克勒斯），他也是一个死而复生之神。腓尼基的另一个死而复生之神阿多尼斯于公元前5世纪传到希腊，后又传到罗马，他死于阿斯塔尔（相当于希腊的阿瑞斯）之手，因为后者嫉妒爱上了阿多尼斯的阿斯塔尔塔（阿佛罗狄忒）。贝里特城曾有过一个故事，讲阿多尼斯想娶该城的保护女神贝鲁特为妻，但未能成功。他的竞争对手是海神雅木。在腓尼基的众神中，阿多尼斯接近于爱希慕恩。希腊化时期，腓尼基的神与希腊的神混同，古代的传统只保留在寺庙里和学者中间。迦太基是腓尼基在北非的殖民地，在西闪族的各种神灵中特别崇拜太阳和繁殖之神巴阿尔·哈蒙及其女随神廷尼特，前者与罗马神话中的萨图尔努斯混同，后者与朱诺混同。对廷尼特的崇拜与对迦太基开国女王狄多的崇拜合在了一起。其他一些西闪族的神，特别是阿斯塔尔塔也受到崇拜。但对希腊众神的崇拜在这里也很早就盛行。阿拉美亚人从公元前二千纪末起，在叙利亚建立统治。阿拉美亚语与迦南—阿摩利语没有很大区别，被当地居民当作书面语。这使文化发生了融合，叙利亚神话混合进了迦南—阿摩利神话。对贝勒、哈达德、巴阿尔沙敏（巴阿尔沙美姆）的崇拜特别盛行，后者很快成了最高神。麦尔卡尔特也受到崇拜，特别是在大马士革（公元前一千纪前半期）。在希腊化时期，崇拜阿塔尔伽提斯女神（哈达德的配偶）具有特殊意义。在这个女神身上汇集了阿斯塔尔塔和阿纳特的特点。许多叙利亚的神都与希腊的神混同，传到叙利亚以外，在罗马帝国时期盛行于整个地中海地区。希腊人和罗马人对自己的神感到失望，特别看重叙利亚神的神秘祭典以及与之相联系的对彼世的探求和它的狂欢性质。宙斯·赫利奥波利斯（巴阿尔沙敏）、阿塔尔伽提斯、埃拉伽巴尔等获得了重要意义。对狄利赫的朱皮特（巴阿尔沙敏）的崇

拜曾广泛流行。幸福和成功之神伽德作为地方的保护神，与希腊神梯刻混同。在希腊化罗马时期，赫利奥波利斯是崇拜叙利亚神的中心之一，阿佛罗狄忒、阿塔尔伽提斯、赫耳墨斯、马拉克贝勒等受到特殊崇拜。在帕尔米拉神系中，起重要作用的是两个平行的三联神：贝勒（最高神，世界的主宰）——雅利赫博尔（太阳神，贝勒的神使）——阿格里博尔（月神）；巴阿尔沙敏（主神）——马拉克贝勒（太阳神，贝勒的神使）——阿格里博尔（月神）。对巴阿尔沙敏常使用一系列的修饰语，如：“伟大的和慈悲的”、“善良的和赐福的”。围绕着对他的崇拜，在公元1—3世纪形成一种宗教伦理学说。但在公元2—3世纪，巴阿尔沙敏或贝勒在三联神中的地位被另一个无名的神所取代（该神的名字讳忌叫出，只能称为“永世幸福的名字”）。这两个三联神彼此相近，有合一的趋势。在帕尔米拉还广泛盛行对其他一些泛叙利亚神、巴比伦神和古阿拉伯神的崇拜。阿塔尔伽提斯女神被认为是城市的保护神，与梯刻混同。公元前一千纪前半期，在巴勒斯坦犹太人和以色列人中间开始产生犹太教，崇拜“唯一真神”雅赫维（耶和华）。但一直到希腊化时期，巴勒斯坦的某些地方还崇拜赫利克勒斯·麦尔卡尔特和霍隆。3—4世纪，在叙利亚、腓尼基以及北非的殖民地确立了基督教，多神教逐渐被排斥，但对巴阿尔沙敏的崇拜则一直延续到5世纪。西闪族神话在整个地中海地区产生了广泛影响。许多神进入了希腊罗马神系。埃及神话（晚期）也反映了西闪族的某些神话观念。有一则埃及故事，讲霍尔（相当于西闪族的阿斯塔尔）给阿纳特和阿斯塔尔塔两个女神上了封条，塞特（巴卢）给启封，太阳神瑞（相当于西闪族的沙姆舒）就把这两个女神送给塞特当妻子。另一个埃及故事讲雅木要求得到主神的地位，但他却被塞特战败。在赫梯文献中有一个故事讲阿西拉特（阿瑟尔图）企图勾引巴卢（巴阿尔）。根据伊卢（厄勒库尼尔施）的吩咐，巴卢满足了她的愿望，即奸污了她。但阿西拉特与巴卢却因此结下冤仇。北叙利亚地区关于几代神争夺统治权的故事，在胡里特神话中也

有相应的反映 (刁)

休格·托伊翁 (Syuge toion) <突厥>

雅库特语, 意为“斧头君主”。雅库特神话中的雷神, 属于艾厄之列。他上天入地, 到处追踪打击魔怪。他, 常被冠以“严厉的发号施令者”, “性情暴烈的勇士”, 等等。 (风)

许阿铿托斯 (Hyacinthus) <希>

斯巴达国王阿弥克勒斯 (阿弥克莱城的名祖) 之子, 宙斯的曾孙 (阿波洛多罗斯 II), 据另一传说, 是皮厄罗斯 (皮厄里亚地区的名祖) 和缪斯女神克利俄之子。他是一英俊少年, 深受阿波罗的喜爱。但在一次投掷铁饼时, 被误伤致死 (阿波洛多罗斯 I)。从他血液中长出血信子花 (希腊文许阿铿托斯即为风信子花)。花朵犹如血染一样的鲜红, 花瓣上有“Ai Ai” (哎哟哎哟) 的斑纹, 说明这一美少年死前的痛苦。他的尸体则被取至天上化为星辰 (《变形记》X)。据另一传说, 不是阿波罗, 而是阿波罗的对手仄费罗斯把铁饼吹到许阿铿托斯的头上, 使他受伤致死。许阿铿托斯是前希腊的体现自然界死而复生的植物神。在阿弥克莱城, 对许阿铿托斯的崇拜被对阿波罗的崇拜所排挤。许阿铿托斯由神变成了人。许阿铿托斯节也变成了纪念阿波罗的节日 (泡萨尼亚斯 II)。当地的许阿铿托斯像是有胡须的 (同上)。在阿弥克莱城每年为阿波罗和许阿铿托斯举行三天的庆典活动。在当地著名的阿波罗神像的台座上, 有许阿铿托斯升上奥林波斯的图像。传说阿波罗像的台座下面是一祭坛, 许阿铿托斯就埋葬在里而。在举行许阿铿托斯节时, 通过一铜门进入祭坛里而, 向许阿铿托斯献牲祭。对他的献祭早于对阿波罗的献祭 (同上)。安尼巴莱·卡拉齐和多梅尼基诺画过壁画《阿波罗和许阿铿托斯》, 提埃波罗画过《许阿铿托斯》。莫扎特创作过小歌剧《阿波罗与许阿铿托斯》。 (刚)

许墨奈俄斯 (Hymehaeus, Hymen)

<希> 婚姻之神, 阿波罗和一位缪斯女神 (卡利俄佩·乌拉尼亚或忒耳普西科瑞) 之子。一说是狄俄倪索斯和阿佛罗狄忒之子 (品达罗斯: 《皮同颂歌》第4部中的注释)。据一则神话说, 许墨奈俄斯是一英俊

少年和歌手。他在参加狄俄倪索斯的婚礼时突然死去 (品达罗斯残篇)。据另一传说, 他在参加婚礼时突然失掉了声音。为了永远纪念他, 人们在举行婚礼时就高呼他的名字, 婚礼歌也叫许墨奈俄斯。俄耳甫斯教派则传说, 阿斯克勒皮俄斯又使他复活 (阿波洛多罗斯 II)。这是一则推源神话。他的名字就是古老的仪式颂歌的化身。在罗马的浮雕和庞贝的壁画中, 许墨奈俄斯是一裸体的美少年, 表情严肃, 一手拿火炬, 一手拿花环。 (久)

许墨托斯山 (Hymettus) <希> 希腊的一座山, 距雅典两公里。传说晨光女神厄俄斯第一个情人提托诺斯 (q.v.) 变成青蛙后, 她又爱上了年轻的猎手刻法洛斯, 经常同他在许墨托斯山上幽会。古希腊人还在这里树立了宙斯像。 (久)

许佩瑞诺耳 (Hyperenor) <希> ①地生人 (q.v.) 之一。②一特洛亚人, 欧福耳玻斯和波吕达马斯的兄弟, 被墨涅拉俄斯杀死 (《伊利亚特》XIV)。

(久)

许普西皮勒 (Hypsipile) <希> 楞诺斯国王托阿斯之女。在托阿斯当政时期, 楞诺斯的妇女们拒绝信奉阿佛罗狄忒。爱神对她们进行惩罚, 使她们身上发出恶臭, 引起丈夫厌恶, 再不同她们接近, 而是到色雷斯找饼头。受了侮辱的妇女们商定要把岛上的男人全部杀死。在大屠杀中, 许普西皮勒却把父亲藏起来, 帮他逃走。许普西皮勒做了岛上的女王。以后, 取金羊毛的阿耳戈诸英雄 (q.v.) 经过此地, 许普西皮勒爱上了依阿宋 (q.v.), 为他生二子, 即欧纽斯和托阿斯 (后者是为了纪念外祖父而用同名。另一说叫涅布罗同 [《伊利亚特》VI, 阿波洛尼俄斯 (罗得岛的) I]。阿耳戈诸英雄离开之后, 楞诺斯的妇女们知道了许普西皮勒救出父亲的事情, 决定把她处死。得知此消息后, 许普西皮勒从岛上逃走 (一说被逐出)。途中又被海盗劫持, 卖给涅墨亚国王吕枯耳戈斯为奴 (据另一传说则是卖给忒拜国王吕科斯为奴)。她做了国王的儿子俄斐尔忒斯 (或阿耳刻摩罗斯) 的保姆。在七将攻忒拜时, 她帮助将士们寻找水源。这时

没人看管的俄斐尔忒斯被一巨蛇缠死。吕枯耳戈斯要许普西皮勒偿命。正巧她的两个儿子赶来救下了母亲（据另一传说，救她的是安菲阿刺俄斯和阿德刺斯托斯），一起回到楞诺斯岛。为纪念俄斐尔忒斯设立了涅墨亚竞技会（阿波洛多罗斯Ⅰ）。关于许普西皮勒的神话是阿玛宗神话的变体。欧里庇得斯写了悲剧《许普西皮勒》，只有残篇流传下来。埃斯库罗斯和索福克勒斯也都写过同样内容的悲剧，已佚失。希腊化时期有浮雕描写俄斐尔忒斯之死。欧洲文学中比较有名的悲剧有梅塔斯塔齐奥的《许普西皮勒》。这一剧本成了18世纪许多歌剧的蓝本。波尔波拉，加卢皮，格鲁克，斯卡拉蒂，萨尔蒂，梅于尔等人都曾以此剧本为基础写了歌剧。（久）

亚·迪鲁·迪雷（Ia Tiru Tirei）〈越〉

巴拿人神话中的司法女神。她头顶云层，脚踏地面，是最高神伊昂·盖代（q.v.）的亲属。据云，她在自己的“天上法庭”秉公理案。这种“法庭”审案形式在巴拿人中间非常流行。方法是：让原、被告双方都潜入水底，谁在水下坚持最久，他就是理直的一方，就能胜诉。（风）

亚多尼洗德（Adoni-Zedek）〈圣〉

在约书亚率领的以色列人进攻迦南时，亚多尼洗德是耶路撒冷之王。在基遍的居民与以色列人订立和约后，他联合希伯仑王何咸、耶末王昆兰、拉吉王亚非雅和伊矾伦王底璧一起对付来犯的以色列人。他们首先向基迪人发动攻击，因为在他们看来，基遍人是共同事业的叛徒。基遍人向约书亚求救。经过一夜急行军，约书亚的军队从吉甲上去，猛然降临在五王的联军中间。联军大败，仓惶逃跑，这时耶和华从天上降下大冰雹，被冰雹打死的联军士兵比被以色列人用刀杀死的还要多。耶和华应约书亚的要求，让太阳停留，月亮止住，只等以色列人向敌人报仇。亚多尼洗德和另外四王逃跑，藏在马基大洞里，但是被以色列人抓获，带到约书亚面前。以色列军长把脚踏在五王的颈上，作为胜利的标志。约书亚将五王杀死，挂在五棵树上，一直挂到晚上太阳落山的时候。后来，尸体被丢进他们曾经藏身的洞里，几块大石头把洞口堵住。（《约书亚记》X）（燕）

伊阿耳巴斯（Iarbas）〈罗〉 朱皮特和利比亚一自然女神之子，盖图利亚人之王。狄多（q.v.）从他手中买到土地修建了迦太基城。当埃涅阿斯（q.v.）到了迦太基时，伊阿耳巴斯曾向朱皮特祈求把埃涅阿斯赶走。有些神话说，狄多宁愿自杀也不愿嫁给伊阿耳巴斯（《埃涅伊德》Ⅳ）。

（刚）

伊阿佩托斯（Iapetus）〈希〉 提坦（q.v.）神之一，盖亚和乌拉诺斯（qq.v.）之子（《神谱》），克吕墨涅（或亚细亚）之夫，普罗米修斯、厄庇墨透斯、阿特拉斯和墨诺提俄斯之父。他因为参加了反对宙斯的提坦战争，同其他提坦神一起被打入塔耳塔罗斯。“伊阿佩托斯”一名似非源自希腊语，也不象挪亚之子雅弗的变体。大约这两个人名都源自十分古老的亚洲神话中的一个神名，在希腊神话和希伯来神话中各有了不同的发展。（刚）

伊昂·姆迪厄（Iang Mdie）〈越〉

埃地人神话中的女神，赐予人们稻谷。她不时升天向姐姐黑比亚·格拉讨教。她的姐夫梅道·格拉是所有农耕作物的保护神。伊昂·姆迪厄的画像是穿绿裙的稻草垛。（风）

伊达坎萨斯（Idakansas）〈南美〉

奇布查一穆伊斯卡人神话中的恶魔，具有预见的能力，能造成破坏、旱灾等。据称，部族的某些首领也具有这些能力。天主教神甫把伊达坎萨斯视同魔鬼。（伦）

伊达利乌姆（Idalium）〈希〉 塞浦路斯岛上一座山和城市的名字，都是阿佛罗狄忒（q.v.）的圣地。阿佛罗狄忒的别名之一“伊达利亚”源此。（刚）

伊多墨纽斯（Idomeneus）〈希〉 克里特的丢卡利翁之子，弥诺斯和帕西法厄（qq.v.）之孙，克里特的国王，海伦的求婚者之一。因此按约定，他率领克里特6个城市的80条战船参加了特洛伊战争（《伊利亚特》Ⅰ，在阿波洛多罗斯的《神话择要》第3卷中，他带领船队的数字少了一倍）。在靠近战船的战斗中，伊多墨纽斯表现英勇。他参加了帕特罗克洛斯葬礼竞技会。最后他是在木马中进入特洛伊的阿开亚英雄之一。关于他以后的命运有几种不同的传说。在《奥德

修纪》第3卷中说，他顺利地回到了故乡。在阿波洛多罗斯的《神话择要》第6卷中则说，他被琉科斯从家中逐出（琉科斯原来被他收养，后来勾搭了他的妻子墨达）。在维吉尔的《埃涅伊德》第3卷和《梵蒂冈的神话学者》第1卷等著作中，描写伊多墨纽斯从海上返乡时遇到了风暴。他向海神波塞冬发誓，如果他能得救，他将把登上克里特土地之后遇到的第一件东西献给波塞冬。未想到他遇到的第一件东西竟是他的儿子（或女儿）。他只好用儿子献了祭。但是神对这祭品很不满意，向克里特降下了瘟疫。只有把伊多墨纽斯放逐才可免除这一灾难。他被赶到意大利的卡拉布里亚（据另一传说，他逃到了小亚细亚的科洛丰），并在那里死去。《伊利亚特》描写伊多墨纽斯的强大船队和历数克里特的城市，是对公元前16—前14世纪克里特强大过去的回忆。伊多墨纽斯用儿子献牲的传说则可在《圣经·士师记》11章中找到同类型的故事。在《士师记》中，耶弗他在同样的情况下用女儿献了牲。这是十分流行的一个母题。伊多墨纽斯在后来的《特洛伊战争日记》这本书中，是主要人物。17世纪初，阿莱格里写了剧本《克里特国王伊多墨纽斯》。18世纪，克雷比永和莱米耶尔写了悲剧《伊多墨纽斯》。康普拉和加卢皮写了同名的欧剧。莫扎特写了歌剧《克里特国王伊多墨纽斯》。帕尔写了欧剧《伊多墨纽斯》。（刚）

伊杜和赫贡 (Idu and Hkung) <越>

埃地人神话中的月亮男神（伊杜）和太阳女神（赫贡）。他们相爱。但因伊杜是赫贡之母的养子，他们的结合被认为是近亲婚姻。因此赫贡向伊杜提出，要他筑一道堤坝作为结婚条件，意在让他知难而退。不料堤坝竟被伊杜筑成。赫贡心中慌急，躲到了太阳上去。伊杜追寻不舍，来到了月亮之上。他们获准偶尔见面。每当他们相会时，就会出现日蚀或月蚀。伊杜还与种族起源神话有关：当最早的人们从地底来到地表时，伊杜把他们分布到四而八方居住，给予他们不同的语言和不同的风俗习惯。（风）

伊俄巴忒斯 (Iobates) <希> 吕客亚之王，柏勒罗丰 (q.v.) 之岳父。（刚）

伊俄尔科斯 (Iolcus) <希> 忒萨利一城市，依阿宋的父亲埃宋的出生地，并是这里的国王。阿耳戈诸英雄 (q.v.) 从这里出发去寻找金羊毛。（刚）

伊俄卡斯忒 (Iocaste, Jocasta) <希>

忒拜国王拉伊俄斯 (q.v.) 之妻，俄狄浦斯 (q.v.) 之母。俄狄浦斯猜中了斯芬克斯 (q.v.) 之谜。解除了忒拜城的灾难。他被忒拜人拥戴为王，并娶了前国王王后伊俄卡斯忒为妻。她实际上是他的生身母亲。他的生父，前国王拉伊俄斯在来忒拜的途中被他杀死。这些事情都是在他不知道的情况下发生的。在索福克勒斯的《俄狄浦斯王》一剧中，伊俄卡斯忒多方宽解俄狄浦斯，不要轻信先知提瑞西阿斯说他是杀父娶母的凶手的话。到最后真相大白时，伊俄卡斯忒自缢而死。欧里庇得斯的悲剧《腓尼基妇女》 (q.v.) 也是写这一故事，但处理有所不同，在这里伊俄卡斯忒未自杀，俄狄浦斯王也未流放，而是被他的儿子关在家中，议定两个儿子——厄忒俄克勒斯和波吕尼刻斯轮流执政，一年一换。可是厄忒俄克勒斯不执行诺言，于是兄弟决斗，都同时死于对方之手。伊俄卡斯忒亦自杀而死。（刚）

伊俄拉俄斯 (Iolaus) <希> 伊菲克勒斯 (q.v.) 和奥托墨杜萨之子，赫刺克勒斯 (q.v.) 之侄。也是他的密友和车夫

（阿波洛多罗斯 I）。赫刺克勒斯建立许多功勋，都有他的一份贡献。当赫刺克勒斯决定再娶伊俄勒为妻时，他就把原来的妻子墨伽拉送给了伊俄拉俄斯（《伊利亚特》VI）。伊俄拉俄斯借用赫刺克勒斯的马，在奥林匹克竞技会上获得了优胜（泡萨尼阿斯 VO，许癸努斯：《传说集》）。他还同赫刺克勒斯的儿子们一起到了萨耳狄尼亚，向当地居民传播了希腊文化。在那里亦如在忒拜一样，有对伊俄拉俄斯的崇拜（泡萨尼阿斯 X、X）。在返回希腊的路上他又在西西里停留。在那里建立了希腊殖民地，并被人奉为英雄（狄俄多罗斯 IV）。伊俄拉俄斯参加了赫刺克勒斯的自焚仪式。他在火迹中未找到赫刺克勒斯的骨灰。因此他第一个宣称，赫刺克勒斯被取至天上，列入神位（同上）。伊俄拉俄斯被葬在忒拜的他祖父安菲特律翁的墓地上。为纪念

他在这里举行专门的竞技场（品达罗斯：
《奥林波斯颂歌》Ⅷ）。（刚）

伊尔马里能 (Ilmarinen) 〈芬兰〉
文化英雄，创造宇宙万物的铁匠神。伊尔马里能的形象可能来源于芬兰—乌戈尔的天空、风、空气之神（芬兰语 ilma 有“空气、天空、天气”之意），并同其他神话传说中的创世神如因马尔、埃努等有关。伊尔马里能是把铁打成天穹的神，这同其他神话中天上的铁匠神（如希腊神话中的赫淮斯托斯）相近。天穹、日、月、星辰、犁、剑等都是他锻造的。他用双手锻造了各种神奇的物件，他的职业技能要远高于他的超自然的知识。他常同维亚摩能共同行动（在卡累利阿—芬兰神话中，二者是贞女吞下三只浆果后生下的兄弟）。维亚摩能是比他神力更大的创世神。伊尔马里能锻造的日、月均不能发光，维亚摩能只好到偷走真太阳、真月亮的女神被赫约拉那里去把光弄来。在芬兰古代韵文中，伊尔马里能是维亚摩能向波赫约拉求婚的对手。波赫约拉要求伊尔马里能为她锻造一盘神磨作为结婚礼物，于是他“用一根天鹅的绒毛、一小块纺锤上的东西、一点牛奶和一粒燕麦”为她锻造了一盘磨。某些韵文中说，维亚摩能抢走了铁匠的未婚妻，于是铁匠为自己锻造了一个金媳妇，但没法与它同床。还有的韵文说伊尔马里能单独向赫西的漂亮女儿求婚。赫西是个凶狠的妖魔，所有求婚的人都在他的手下丧命。铁匠勇敢地完成了赫西要他干的艰难工作：翻耕了蛇田（这时维亚摩能则用咒语为他治蛇伤），在火塘中洗澡，捕来了宴席上用的巨鱼（还有一种说法，是把熟睡的神鸟科也捉来了）。但他自己却被巨鱼或未婚妻的父（母）一口吞掉。不过他在敌人腹中锻造了一把刀，又从腹中安然无恙地钻了出来。未婚妻想逃走，伊尔马里能将她变成了海鸥。伊尔马里能战胜了死神，将它骗进了一只铁箱子，扔到海底。300年中人们一直不死。后来人们找到了死神，它从此每夜都出来活动（试比较马里神话中阿泽莱娜的故事）。

（汉）

伊菲阿娜萨 (Iphianassa) 〈希〉 伊菲革尼亚 (q.v.) 在荷马史诗中的名称。

（刚）

伊菲革尼亚 (Iphigenia) 〈希〉 阿耳戈斯国王阿伽门农和克吕泰涅斯特拉之女。当希腊联军的船队要出征特洛亚时，海上吹起了逆风，船队被阻止在玻俄提亚的奥利斯港湾内。先知卡尔卡斯宣称，这是因为阿伽门农亵渎了女神阿耳忒弥斯。必须把阿伽门农的女儿伊菲革尼亚向女神献牲才能得到顺风。对如何得罪了女神有种种不同的解释。一种说法是阿伽门农（或其兄弟墨涅拉俄斯）射伤了阿耳忒弥斯的赤牝鹿。另一说法是，阿伽门农曾向女神许过愿，要将某年某月某日出生的人向女神献祭。他的女儿恰巧就在这时出生（欧里庇得斯：《伊菲革尼亚在陶里斯》，索福克勒斯：《厄勒克特拉》）。在奥德修斯、墨涅拉俄斯和阿开亚军人的强烈要求下，阿伽门农借口要让女儿与阿喀琉斯结亲，把女儿骗到了奥利斯。在正要献祭时，阿耳忒弥斯则把她从祭坛上取走，代之以赤牝鹿（有传说是代之以母熊或小牛），这同《圣经》中上帝用羊羔代替亚伯拉罕的孩子以撒相似。也许正是从此时起，伊菲革尼亚改称为伊菲阿那萨（见《伊利亚特》Ⅷ）。伊菲革尼亚本人则被女神带到了陶里斯，在阿耳忒弥斯的神庙中做了女神的祭司。在这里她必须把到这里的外乡人杀死向女神献祭。伊菲革尼亚的弟弟俄瑞斯忒斯同挚友皮拉得斯奉神示来到这里。他必须把陶里斯的阿耳忒弥斯神像带到希腊，才可摆脱复仇女神的追逐。在这里他们做了囚徒。但在要杀他们献牲时，伊菲革尼亚认出了他们。于是，伊菲革尼亚借口要举行清身仪式，带着女神像同他们一起到了海滨，在雅典娜的帮助下逃回希腊。伊菲革尼亚在阿提卡的布饶戎继续做阿耳忒弥斯的祭司。象征性的以人献牲的习俗依然存在，方式是在人的咽喉处轻轻割一小口。在历史时期还传说，这里有伊菲革尼亚的墓。临近地区相传有从陶里斯带来的阿耳忒弥斯神像。泡萨尼阿斯说，阿耳忒弥斯有时叫阿耳忒弥斯——伊菲革尼亚。在伊菲革尼亚的神话中，反映了希腊宗教发展的不同阶段的社会意识的积层。在布饶戎和墨伽拉地区有对伊菲革尼亚的崇拜；有时把她与阿耳忒弥斯相等，有时又与赫卡忒相等。

希罗多德在其《历史》第4卷中描写，陶里斯人把他们的少女神称为阿伽门农的女儿伊菲革尼亚。这些都说明，伊菲革尼亚原为一地方女神。以后她的职能移到了阿耳忒弥斯身上。在以动物代替伊菲革尼亚献牲的神话中保留着用人献牲的回忆。在原始社会献人性是常有的事情，以后则被希腊人视为可恶的残酷，因而把它说成是蛮族的行为。此外，用动物代人献牲的神话还反映了人兽合体的神话时代。阿耳忒弥斯曾经以赤牝鹿或母熊受到崇拜。所以后来也就最喜欢这两种牲品。以伊菲革尼亚献牲的神话最早见于赫西俄德的《名媛录》残篇和系列史诗《库普里亚》（公元7世纪）。以后斯忒西科罗斯和品达罗斯又以此故事为题材创作了抒情诗，古希腊悲剧家用此故事创作了悲剧。埃斯库罗斯和索福克勒斯都写了悲剧《伊菲革尼亚》，但只有不多的残篇流传下来。完整的保留下来的只有欧里庇得斯的《伊菲革尼亚在奥利斯》和《伊菲革尼亚在陶里斯》。索福克勒斯佚失的悲剧《克律塞斯》和《阿勒托斯》也取材于伊菲革尼亚从陶里斯逃回的神话。罗马的悲剧家又利用希腊悲剧家用过的这一题材创作自己的悲剧。恩尼乌斯写了《伊菲革尼亚在奥利斯》。涅维乌斯写了《伊菲革尼亚》。帕库维乌斯写了《克律塞斯》，阿克齐乌斯写了《阿伽门农的子女们》。卢克莱修把伊菲革尼亚作牲品的故事写成诗歌，揭露宗教的残酷。在奥维德的《变形记》第12卷中也写了这一故事。在16世纪的欧洲戏剧中，多尔切写了《伊菲革尼亚在奥利斯》。塞比莱也写了同样名称的悲剧。17世纪，斯卡马卡写了《伊菲革尼亚在奥利斯》和《伊菲革尼亚在陶里斯》。科斯特写了《伊菲革尼亚》。罗特鲁也写了《伊菲革尼亚》。拉辛第一个独立创作了《伊菲革尼亚在奥利斯》。18世纪主要是利用伊菲革尼亚在陶里斯的故事进行戏剧创作。其中歌德的《伊菲革尼亚在陶里斯》属于佼佼者。它标志着运用古典题材达到了新的阶段。在19—20世纪用此题材写成的悲剧有50多种，其中比较著名的是霍普特曼的《伊菲革尼亚在得尔菲》和《伊菲革尼亚在奥利斯》。在古典的造型艺术中，包括油画，庞

贝城的壁画，伊特鲁里亚和罗马石棺上的浮雕，以及在瓶绘、镶嵌画、金属浮雕作品，关于伊菲革尼亚的神话题材都被广泛地利用。在魏玛的石棺和阿普利亚的双耳罐上也常绘有伊菲革尼亚与兄弟俄瑞斯忒斯相认的场面。从16世纪末至18世纪中叶，以伊菲革尼亚献牲为内容的绘画作品有100多幅，其中有安尼巴莱·卡拉齐的绘画，多梅尼基诺的壁画，罗特迈尔的绘画，提埃波罗的绘画等。19世纪利用这一题材的画家有考尔巴赫，A·费尔巴哈，谢罗夫等。欧洲的歌剧也广泛地利用了这一题材。在17—18世纪，利用这一题材写的歌剧有70多部。其中比较著名的有斯卡拉蒂、波尔波拉、约梅利、萨尔蒂、格鲁克等人各自创作的《伊菲革尼亚在奥利斯》，斯卡拉蒂、特拉埃塔、加卢皮、格鲁克等人各自创作的《伊菲革尼亚在陶里斯》。（刚）

伊菲克勒斯 (Iphicles) <希> ①安菲特律翁和阿尔克墨涅 (qq. v.) 之子，赫刺克勒斯 (q. v.) 同母异父的孪生兄弟。伊俄拉俄斯之父。伊菲克勒斯和赫刺克勒斯降生后不久，赫拉派来了两条巨蛇。伊菲克勒斯十分害怕，赫刺克勒斯则把它掐死。伊菲克勒斯伴随赫刺克勒斯走遍了許多地方，协助他建立了许多功勋，参加了卡吕冬的狩猎 (阿波洛多罗斯 I)。在赫刺克勒斯同希波孔诺的战斗中被杀死 (据另一传说，则是在赫刺克勒斯同奥革阿斯的两个侄子——欧律托斯和克勒阿托斯的战斗中被杀死)，葬在了阿耳卡狄亚。在那里有对他的崇拜 (泡萨尼亚斯Ⅷ)。②忒萨利的国王，普罗忒西拉俄斯之父，阿耳戈诸英雄 (q. v.) 之一，以善跑著称，可在麦田里疾驰如飞，不伤麦穗，还可在水面上行走。他有一群非常好看的牛，后赠给墨兰波斯。（刚）

伊菲墨狄亚 (Iphimedia, Iphimedeia) <希> 特里俄帕斯之女，波塞冬之孙女，阿洛欧斯之妻，又被波塞冬所爱，结合生二子，即俄托斯和厄菲阿尔忒斯，合称阿洛伊代兄弟 (q. v.) (《奥德修纪》Ⅷ)。（刚）

伊吉格诸神 (Igi) <阿卡德> 一组宇宙神 (天神) 的总称。数目不固定，彼此之

间有血缘关系。一般由七个大神组成，他们是：安努、恩利勒、埃亚、欣、沙玛什、马尔杜克和伊什塔尔。在中巴比伦时期的文献中，与阿卡德的伊吉格相对应的是苏美尔的依伽莱内（意为“大王”）诸神。他们的对立面是地神和冥神阿嫩纳基诸神。但上述七大天神有时也称作“阿嫩纳基”。（刁）

伊卡里俄斯 (Icarius) <希> ①俄巴洛斯之子，佩涅洛佩之父，斯巴达国王廷达瑞俄斯之兄弟。他宣称，愿意把女儿嫁给赛跑中的优胜者。然而，当奥德修斯在赛跑中获胜时，他却不愿实践诺言。于是奥德修斯对佩涅洛佩说，她可以自己选择丈夫。这时佩涅洛佩满脸飞红，忙用面纱遮住脸。这是向奥德修斯暗示，她可以随他同去。佩涅洛佩终于嫁给了奥德修斯，一生都忠于他。②一位雅典人。他热情地接待了狄俄倪索斯。为了表示感谢，狄俄倪索斯赠他一皮囊葡萄酒，并传授给他酿酒术。后来他的邻人喝他的酒醉了过去。人们以为是伊卡里俄斯下了毒，就杀死了他，把他的尸体埋在树下。他的女儿厄里戈涅在忠实的家犬迈拉的帮助下，找到了伊卡里俄斯的坟墓，悲痛地自缢而死。狄俄倪索斯得知后大怒，就向阿提卡降下瘟疫。只是在人们把伊卡里俄斯和厄里戈涅奉为英雄时，狄俄倪索斯才消了怒气。以后伊卡里俄斯、厄里戈涅和忠实的家犬迈拉都化为星座，即牧夫星座，室女星座和犬星座。人们每年都为伊卡里俄斯和厄里戈涅举行祭祀（埃俄拉节）。这时在树上挂满伊卡里俄斯和厄里戈涅的像，并以打秋千为戏（许癸努斯：《传说集》）。（刚）

伊卡里亚岛 (Icaria) <希> 爱琴海上一小岛，传说伊卡罗斯 (q.v.) 的尸体在此处被冲上岸，赫利克勒斯在此地把他安葬，小岛由此得名。据另一传说，伊卡罗斯的父亲代达洛斯把他的尸体带到这里安葬。

（刚）

伊勒比斯汗 (Ilbis han) <突厥> 雅库特神话中的战神。他有一子一女，女儿名叫伊勒比斯·克萨，儿子名叫奥索勒·乌奥拉。氏族之间和部落之间的内战时期，人们都祈祷伊勒比斯汗赐给他们以勇气和杀敌制胜的本领。祭祀伊勒比斯汗及其子女须用活

人作为牲品献祭。（风）

伊利俄纽斯 (Ilioneus) <希> ①一特洛亚人，随同埃涅阿斯 (q.v.) 到了意大利。他告诉狄多 (q.v.) 他们不是海盗，而是去意大利途经此地。②尼俄柏 (q.v.) 之子。当阿波罗射杀他的兄弟时，他祈祷求饶。阿波罗本想宽恕他，但箭已发出，无法收回，伊利俄纽斯仍未免一死。（刚）

伊吕里俄斯 (Ilyrius) <希> 卡德摩斯和哈耳摩尼亚 (qq.v.) 在伊吕里亚 (q.v.) 所生之子。（刚）

伊斯康达尔 (Iskandar) <伊朗> 传说和史诗中希腊马其顿王亚历山大的法尔西语读法。据《班达喜兴》所载，亚历山大是个凶残的侵略者，烧杀掠夺，作恶多端。他熄灭了琐罗亚斯德教的圣火，焚毁了该教的经典《阿维斯陀》，把整个伊朗分成九十个小块，实行残酷统治。后来伊斯兰教成为伊朗国教以后，民间传说反而把亚历山大变成一个理想化的人物。法尔西语古典文学（菲尔多西、内扎米、贾米等）把他描写成伊朗血统的开明君主。在《王书》中，伊斯康达尔为伊朗王族的母亲所生，是合法的伊朗王位继承人。伊朗国王大流士恶贯满盈，被其朝臣所杀。伊斯康达尔作为凯雅尼德王朝的后裔来到伊朗，取得王位，统治了14年。菲尔多西在《王书》中，内扎米在《伊斯康达尔书》中，贾米在《伊斯康达尔的希拉德诺玛什》中有描述伊斯康达尔的情节，主要为了表达自己的乌托邦理想，把他统治下的伊朗写成人间乐土。菲尔多西还描写了伊斯康达尔远征婆罗门之国印度，说婆罗门向伊斯康达尔阐述了人间公正和人人平等的思想。（刁）

伊斯拉非来 (Israfil) <伊斯兰> 天使——最后审判日的信使。伊斯拉非来的名字源于《圣经》中的六翼天使。伊斯拉非来是（同哲布勒伊来、米卡伊来、阿兹拉伊来并列）四大天使之一。他站在耶路撒冷的圣岩上，用号声宣布死人复活，准备接受审判。他是一个庞然大物，有六翼，全身布满毛发、嘴巴和牙齿。他向其他天使传达安拉的决策。他每日要为地狱里违反教规者的痛苦哭泣3次，夜里还要哭泣1次。（暮）

伊斯马罗斯 (Ismarus) <希> ①客

科涅斯人的城市，被奥德修斯等人洗劫。奥德修斯的每条船上在战斗中损失六人。奥德修斯从伊斯马罗斯城抢来了葡萄酒。他用此酒灌醉了独目巨人波吕斐摩斯(q.v.)

(《奥德修纪》Ⅷ)。②一忒拜人，在七将攻忒拜(q.v.)时他杀死了希波墨冬。③一吕狄亚人。他与埃涅阿斯(q.v.)一起进行反对鲁图利人的战争。(刚)

伊斯墨诺斯(Ismenos)〈希〉尼俄柏(q.v.)7子中的长子，同其他6个兄弟一起被阿波罗射死(《变形记》Ⅵ)。

(刚)

伊斯塔努斯(Istanus)〈赫梯〉太阳神。这一名字源自哈梯神话中的“埃斯坦”，后又被印欧神话中另外的太阳神的名字所排挤。印欧时代太阳神的名字还保存在卢维和巴莱的语言中，即太阳神提瓦特和提雅特。在赫梯中王国和新王国(公元前15—前13世纪)的颂诗中还可看出哈梯仪式歌和苏美尔对太阳神沙玛什颂歌、以及胡里特神话文献的影响(比如他乘坐的马车)。他对猪、狗进行审判，则是印欧神话的遗迹。(刁)

伊延克—伦格(Ienk-Lung)〈鄂—乌〉

汉提人神话中主管江河湖泊的精灵。水神。(风)

因幡的白兔(Inabanoshirousaqi)

〈日〉传说，兔子要到因幡去，正愁无法渡海时，看到一条鳄鱼。兔子就欺骗鳄鱼说比比看谁家的亲成多，鳄鱼下到海里，兔子跳到他的背上，就这样从隐岐岛渡到了因幡。刚渡过去，兔子就把自己欺骗鳄鱼的事告诉了鳄鱼。鳄鱼大怒，剥了兔皮。兔子疼痛难忍，哭了起来。这时，大国主之兄八十神等人正在去因幡向人上姬求婚，听到兔子的哭声，就寻问事情的经过。听后，告诉兔子到盐水里洗洗就好了，兔子信以为真，就跳到海水里。结果疼痛更加剧烈，又大哭。大国主路经这里，告诉它用清水洗，洗后在蒲黄上一滚就会复原。兔子照办，果真治好了。(英)

因舒希纳克(Inshushinak)〈埃及〉

苏撒城的保护神、冥王、誓言神。他的妻子伊什尼卡拉勃是誓言女神，在地献里主管接待亡灵。在苏撒，因舒希纳克与纳洪特一起

被认为是司法的保护神。公元前二——前一千纪，他是主神之一，与胡姆潘一起被称作众神的支配者。埃及的统治者们自称是因舒希纳克的“可爱奴仆”。公元前8世纪的铭文中谈到因舒希纳克与国王舒特鲁克·纳洪特二世一起制定了法律。(刁)

约尔蒙干德(Iormungandr)〈斯堪〉

宇宙巨蛇。女巨人安格尔博达同洛基生的三个怪物之一。约尔蒙干德居住在宇宙洋中的米德加尔德。“米德加尔德之蛇”的说法证实在斯堪的纳维亚神话中有过自己的宇宙空间体系。在北欧行吟诗人的诗作中，在《旧埃达》的《胡米尔之歌》中，在《新埃达》的托尔(q.v.)在巨人国约通海姆的历险故事中，都谈及托尔要把约尔蒙干德拖出海来的事。托尔是它的主要敌人。(汉)

约鲁巴神话(Yoruba Mythology)〈苏丹〉

约鲁巴人居住于西苏丹——尼日利亚西部及西南部，贝宁，少数居住于多哥。约鲁巴神话中有神、半神和精灵。最主要的神有：奥洛伦，奥巴塔拉，奥杜杜瓦，尚戈，奥贡，奥洛昆，奥里沙·奥科，伊法，埃莱格巴。众神之首为奥洛伦(“天之主”)，他将管辖苍穹及世界之权授予了他所创造的奥巴塔拉，后者用泥土做出了第一对男女。据另一神话，管辖诸神者为奥里沙·恩拉(q.v.)，他隶属于奥洛伦，并按其嘱托完成造物工作；他创造大地，用泥土捏出人形，而后由奥洛伦赋予这些人以生命。许多神被赋予保护城市、农村、部落、家庭的职能。约鲁巴神话与西苏丹其他部落发达较弱的神话不同。它的神多数已人格化，具有本地神发展成基本神系的趋势。个别神向综合神过渡。比如埃维人的每一座山都有自己的神灵，而在约鲁巴神话中，则形成有概括性山神奥克；西非沿海一带的许多海洋之神，在约鲁巴神话中则被概括为一个海神奥洛昆。约鲁巴神话与达荷美神话有许多共同之处。看来这是由于神话观念的共同性和相互影响引进造成的。在约鲁巴的城市国家中，为了维护统治者的利益，神话被改造成独特的国家“历史”。在这些传说故事里，神的最初形象被改换了，有时只保留了原来的神名；统治者的祖先被冠以人们敬仰的古代诸神的名

字。

(亮)

朱斯提提亚 (Justitia) <罗> 在罗马提柏里乌斯(提比略)皇帝以后的时代,罗马正义的化身。有神庙和祭司,但并不象与之相近的埃奎塔斯(q. v.)那么流行。她相当于希腊神话中的狄刻、阿斯特赖亚、忒弥斯(qq. v.)。她的形象是一位手持衡器的妇女。(刚)

优斯塔修斯 (Eustathius) 公元12世纪的基督教宗教学者,生子君士坦丁堡,在圣索菲亚教堂任执事,并教授演讲术。1174年被任为帖撒罗尼迦的主教。1175年晋升为大主教直到1194年去世。他的学术著作主要分为两部分,一部分是对古希腊著作的研究和注释,另一部分是历史和其他论文。他的《品达罗斯诗歌注释》只有序言流传下来。我们从中了解到当时抒情诗歌,特别是品达罗斯的抒情诗歌和他的生活情况,在《狄俄倪索斯·佩里厄革忒斯著作释义》一书中,他引证了早期地理学家,历史家以及已佚失的阿里乌斯教派的著作。他对《伊利亚特》和《奥德修纪》的注释材料十分丰富。在注释中探讨了语言、神话、历史和地理问题,它的价值在于从过去的各家注释和已佚失的著作中汇集了大量的资料,在他写的历史著作中有诺曼人征服帖撒罗尼迦的历史《诺曼人攻略帖撒罗尼迦记》。论文有《隐修生活探》。(刚)

安·达尔汗·霍童 (An Darhan Kh-otun) <突厥> 雅库特语,意为“最早的女主宰”。雅库特神话中的精灵,大地的女主宰。她的形象是一白发老妇。据云,她住在氏族的神树上,保佑植物生长。每年春天,她的孩子埃莱凯-杰莱凯(qq. v.)一吹气息,树木即可发芽,花草即可返青吐蕊。她的好恶喜怒直接决定人的生活能否幸福安宁,牲畜能否繁衍兴旺。为此,每年春季人们到古树前向她敬献牲品。祭祀时用马鬃绳缠绕古树,绳上装饰着桦树皮制成的小牛笼头和成束的马鬃、马尾。一家之长站在树西侧,面向古树,称颂安·达尔汗·霍童的尊号,一面用马奶酒浇灌古树,祈求她赐福。在英雄叙事诗里她被描述为英明的谋士,是主要英雄的保护神。在神话里,她还被称为安·阿

拉伊·霍童,安·阿拉赫钦等。(风)

安德罗革俄斯 (Androgeos) <希>

①克里特国王弥诺斯和帕西法厄之子,竞技能手,在泛雅典娜竞技会上独占鳌头,引起了雅典国王埃勾斯的嫉妒。为了毁掉安德罗革俄斯,埃勾斯派他去猎取马拉松的野牛,结果被野牛杀死。弥诺斯听到之后大怒,出兵包围了雅典。雅典人答应每年向克里特进贡七对童男童女让怪物弥诺陶罗斯(q. v.)食用,事情才算平息。据另一传说,安德罗革俄斯是在忒拜纪念拉伊俄斯的竞技会上获得第一之后,被嫉妒者杀死的。弥诺斯听到安德罗革俄斯死亡的消息时正在帕罗斯岛上向美惠三女神献祭。因此他当即停止了音乐,取消了花环。从此之后,在这里向美惠三女神献祭,就再没有音乐和花环。②特洛亚战争中希腊军将领,攻打特洛亚时阵亡(《埃涅伊德》I)。(刚)

安非俄刺克斯 (Amphiorax) <希> 安非阿刺俄斯(q. v.)的另一名称。(刚)

安非阿刺俄斯 (Amphiaras) <希>

俄伊克勒斯和许佩耳墨斯特拉之子,阿耳戈斯之王,著名的预言家。参加过卡吕冬的狩猎、取金羊毛的远征和攻打忒拜的战争。他曾把阿德刺斯托斯驱出阿耳戈斯,待阿德刺斯托斯从西库翁返回后,他又主动和好,并娶了阿德刺斯托斯的妹妹厄里费勒为妻。结婚时他曾发誓,他将听从妻子的一切吩咐。他预见到攻打忒拜必遭失败,因此不愿参加。但是,妻子厄里费勒接受了波吕尼刻斯给她的哈耳摩尼亚项链。她按照波吕尼刻斯的意思,要求丈夫一定参加征讨忒拜的战争(许癸努斯:《传说集》),虽然她明知道丈夫会在战争中丧命。临行时,安非阿刺俄斯要求他的儿子阿尔克迈翁和安非洛科斯在他死后为他向母亲报仇(阿波洛多罗斯II)。七将攻忒拜(q. v.)失败,安非阿刺俄斯连同他的车马被大地吞没。这是宙斯的童志,使他成为不死的人。两个儿子杀了母亲,为他报了仇。他作为预言家和解梦者受到宙斯和阿波罗的保护。甚至有神话说,他是阿波罗之子(许癸努斯:《传说集》)。在阿提卡的俄罗波斯,他甚至被奉为神(泡萨尼阿斯I)。在这里每4年为他举行一次竞技会,包括5

项运动、马赛、音乐赛。在他的神庙附近有一泉水能治病，是他的化身。他的神托所主要是解梦和通过梦解释神意。他的名字的意义为“发出咒语”。（刚）

成丁式和神话 (Initiation and Myth)

“成丁式”源自拉丁文 *initiatio*，原义是“举行神秘仪式”，是指一个人从一种状态（地位）向另一种状态（地位）的过渡（转变）。如由少年向成年的过渡；由不能结婚状态向可以结婚状态的过渡。特别是加入某种封闭性团体，如转变成成为有全权的部落成员，加入男性联盟、祭司团、萨满小组、秘密崇拜团体等。这种过渡（转变）必伴以某种仪式。这种仪式与其他的许多仪式不同之处在于它含有神话的内容，神话是这种仪式的组成部分。在举行这种仪式时，要专门向新成员传授部落神话。只有成年人，或被接纳入团体的人，才能知道这些神话。从另一方面讲，许多神话与成丁式，同成丁式的结构和象征性有明显相似的特点。这些神话同仪式具有同样的模式。这些仪式的特点概括为“三段式”，即都包括使该成员脱离原社会（因为过渡必须在稳定的世界以外进行），临界阶段（延续数天或数年），然后再进入新的状态或新的社会团体。这一仪式被理解为死亡和新生。一个人进入新的状态或地位，仿佛自己身上旧的品质被消灭。走出公社掌握的封闭的区域，比喻为死亡。在英雄神话和魔怪意话中，有一部分情节结构就是再现成丁式的公式。这就是英雄要在冥界或天上（那里住着太阳神，在印第安人神话中则多是英雄的父亲，或是象澳大利亚部落神话中的巴亚梅、达拉穆龙一样的万能的父，他是成丁式的确立者和保护者），或在居住着凶恶精怪的其他国度里经受考验。与这仪式相联系的，还有英雄被怪物（一开始是被图腾动物）吞食，接着又被救出的母题，这一母题在童话和神话中也得到反映。在北澳大利亚的神话中讲到瓦乌瓦卢克诸姐妹，其中一个姐妹的儿子被虹蛇吞掉又吐了出来。还有神话讲到妖婆玛乌廷伽，她的肚子被破开救出被她吞食的孩子。这些都属于成丁式的象征意义。在夸扣特尔印第安人和其他许多原始的社会中，类似的神话是作

为对成丁式的说明。在怪物的腹中过一段时间，或者与森林魔怪发生联系，就是象征着离开集体一段时间又返回集体。英雄借此显示了他的坚强不屈。他获得妖精作为助手，获得魔力和制服自然的能力。在文化英雄神话中，他还给人们取来宇宙物体或文明福祉，消灭妨碍人们过和平生活的怪物。英雄人物的非凡的生殖能力（是他的力量和成熟的标志）也同成丁式有一定的联系。这种能力有的是以强奸或乱伦的形式表现出来的。乱伦行为有时在神话中，可化为英雄被逐出集体、或去完成父亲提出的艰难任务（完不成就要处死）的原因。普罗普把俄狄浦斯（*q.v.*）王的被逐同成丁式联系起来。迫害英雄的人往往是亲生的父亲——太阳神或其他的神。他无情地考验儿子，似乎要把他致死。最后却与儿子讲和或被儿子战胜。这些都说明英雄被考验具有成丁式的性质。文化英雄之死，常常被理解为非彻底死亡。还可希望他死而复生，如果同成丁式相联系，英雄当然要复生。死而复生的神话（如俄西里斯、阿多尼斯等）也可同成丁式联系起来。不过要注意把成丁式的故事同化身的故事区别开来，前者是人去到另一个世界，得到一些东西再返回我们这里；后者则是来自另一世界，失掉一些东西，再返回那另一世界。总的说来任何包含有英雄成长的神话，都可同成丁式联系起来。许多大的史诗都被认为与成丁式有联系（在狭义上）。比如《摩阿婆罗多》中的基本情节是般度家族的被逐和复位，从广义上讲，《奥德修纪》和吉尔伽美什神话都可视为萨满教的成丁式题材。然而成丁式同神话的联系不限于这些。比如成丁式还复现创世神话的某些特点。因为把某个人逐出社会结构之外，以便使他完成转变和仪式完成之后的返回，这就意味着一定程度上动摇这一结构，并给正常的集体状态带来了某些“不安”。当代神话学者艾利亚德指出，成丁式再现了混沌出现和从混沌中创造有秩序宇宙的环境气氛。对比成丁式和神话，具有相当大的说服力，特别是成丁式能够解释在童话和神话中都存在的“崇拜幼者”的现象。从成丁式的观点看，只有幼者才可能成为英雄。只有幼者才有可能向成年

人转变。成丁式和神话，史诗和魔怪童话在结构上的相似具有更为普遍的意义。在这种相似的基础上，人们曾试图把对比的范围扩大到其他的叙事作品，其中包括并非民间创作。如果说，在一种情况下这种对比具有直接的童义，比如《金驴记》可以联系到成丁式。《神曲》也可同成丁式相比较。欧洲的教育小说也都必然有旅行情节。但是在另一种情况下，只能把这种相似视为叙述上的偶合。看来成丁式的确含有一切叙事作品的模式。如去而复返，失而复得，是许多叙事作品的框架。这样在进行成丁式和神话的比较时要相当慎重。不然就会把由叙事文学共同规律中产生的内容和专门区域的相似之处，视为同成丁式的联系。（刚）

达姆伽尔努娜 (Damgalnuna) <苏-阿> 苏美尔语，意为“伟大的王妃”；阿卡德语作“达姆金娜”。女神，智慧和世界海洋之神恩奇 (q.v.) (阿卡德语作“埃亚”) 的妻子。在巴比伦文献中，达姆伽尔努娜是大神马尔杜克的母亲，与神母宁胡尔萨格混同。她的名字简化形式是“达姆伽勒”，见于公元前24世纪的神名录中。在希腊文献中作“道凯”。（刁）

达乌什杰尔吉 (Daushdzerdzii) <阿迪格> 亦名贾尔吉，阿乌沙贾尔，阿乌沙格尔。狩猎神，森林之神。自从阿迪格人皈依基督教之后，圣乔治 (q.v.) 排挤了多神教神祇麦济特哈，同时也部分地取代了林神和狩猎神达乌什杰尔吉的职能。在一些故事里，他只是个普通的猎人或者是猎人的保护者，但仍保留有一些神的特性。例如，在16世纪的阿迪格英雄谣曲《安杰米尔坎》里提到了他的法力：英雄的武器一经他用手触摸，立刻变得锋利无比。（风）

多利俄涅斯人 (Doliones) <希> 库梓科斯半岛上的民族，也是他们国王的名字。阿耳戈诸英雄 (q.v.) 曾于探险途中在此地停留，受到他们友好的接待（《阿耳戈英雄记》I）。（刚）

弗兰格拉西延 (Frangrasyan) <伊朗> 此为阿维斯陀语，巴列维语作“弗拉西亚克”，法尔西语作“阿弗拉西亚勃”。传说中的土兰国王。特拉埃塔奥纳之孙，伊朗诸

王的死敌。弗兰格拉西延崇拜女神阿尔德维苏拉·阿纳希塔和风神瓦尤。他据有法伦或企图窃取法伦 (q.v.)。在巴列维文献中，弗兰格拉西延具有文化英雄的特点，在山区和平原开凿灌溉水渠（《班达喜兴》）。他是个热心的拜火教徒，在德兰吉安建造火神庙，在昆杜兹火神庙里祈祷。弗兰格拉西延是天体和自然力的支配者。他在地下有一居所，建立在七根立柱上面，室内有日月星辰发光。他的一切愿望在这里皆能实现。弗兰格拉西延曾多次战败伊朗人，在伊朗统治了12年，最后被胡斯拉瓦所败。参见“阿弗拉西亚勃”条。（刁）

会唱歌的骸骨 (Utai qaikotsu) <日>

传说有两个商人一起出外做生意。一个西人赚了大钱，而另一个商人连一分钱也没赚到。在回家的途中，二人在山顶的五叶松下休息。这时没有赚到钱的商人起了歹意，把赚了钱的商人杀死，并抢走了他的钱。3年过去，他把抢来的钱都花光了，便又出去做买卖。当路过杀人那个地方时，忽听得有悦耳动听的歌声。寻找一看，原来是一具骸骨在唱歌。通过交谈得知此骸骨不论何时何地都能唱歌。他想以此赚钱，便把骸骨带回去。他来到一个财主家，对那财主说，如果骸骨不唱，就砍下我的脑袋。如果唱了，你的财产都归我。结果由于骸骨没有唱，他被人砍下了头。当他被斩首时，骸骨唱道：

“如愿已偿，如愿已偿，最终成为长寿松”。骸骨讲述了自己的身世，报了3年前的仇。此故事现在仅流传于东北地区以及九州和冲绳等地。故事大致可分两类，一类是如前所述的报仇故事；另一类是报恩的故事。报恩类说的是与此事无关的人适逢在骸骨身旁路过，他通知了骸骨的家，帮助把骸骨埋葬（一说帮助报了仇），后来得到报恩。

《日本灵异记》中有类似故事的记载，其中禅僧在山中死后3年仍继续念经一事，大概是传教僧把当时流传的故事加以改写。《今昔物语》第12卷，御伽草子《小町物语》以及《黑甜锁语》均收录了流传于东北地区的这个故事。此外，此故事在世界许多地区都有流传，故事形成的年代也非常久远。《格林童话》里有与此同名的故事。（海）

列队行进仪式 (Ritual Procession)

指祭祀神祇时举行的行进仪式，是祭祀仪式的一个组成部分。有时抬着祭祀的神像，有时抬着圣物、祭品或神的标志。这种仪式在原始宗教和现代宗教中都存在。古代雅典在举行泛雅典娜节(q.v.)时，雅典的男女公民抬着祭品，用早船推着献给雅典娜的袍子，浩浩荡荡地走向厄瑞克透斯神庙。在酒神节(q.v.)庆典时也举行这种游行。到中世纪这一仪式则更为隆重和豪华。印度教毗湿奴(q.v.)的信仰者甘愿投身于拉着毗湿奴神像的车轮下轧死。基督教举行行进仪式时，各级教士穿上华贵的礼服，高举着装饰华丽的十字架和众多圣像、圣旗，按等级徐徐前进。有时还伴以乐队和唱诗。旧中国的迎春赛会也有类似的活动。(刚)

吕卡柏托斯山(Lycabettus)〈希〉
雅典城中一山丘，约高300米。据传雅典娜(q.v.)搬一巨石来加固雅典卫城。她突然听到阿格劳罗斯(q.v.)和他的女儿从卫城上跳下而死的消息，这一巨石失手落地，形成了吕卡柏托斯山。(刚)

米洛的维纳斯(Venus de Milo) 古代的阿佛罗狄忒雕像，现藏巴黎罗浮宫，约公元前150年安条克的一位雕刻家的作品，1820年在墨洛斯岛上发现，因此也被称为“墨洛斯的维纳斯”，这座雕像是希腊化时期古典风格的典范作品。(刚)

米什科阿特利(mishkoatl)〈墨〉
意为“云蛇”。又叫伊斯塔克·米什科阿特利(“白色的云蛇”)，或卡马什特利。阿兹特克人神话中的星和乌云神，乌伊茨洛波奇特利和凯察利科阿特利(qq.v.)的父亲。起初他在奇奇梅克人那里作为狩猎神(形象为鹿)受到崇拜。后来在阿兹特克人那里，祭祀乌伊茨洛波奇特利和凯察利科阿特利时，也祭祀米什科阿特利。他被当作纳瓦各部族的始祖。他手持标枪、投掷物和长矛。(伦)

那伊泰尔科布(Naiterkob)〈非〉
马赛人(肯尼亚，坦桑尼亚)神话中之人物。据说，那伊泰尔科布系来自天上之第一人——马伊图姆贝(或称马萨尼)之妻，“人间第一个妇女”，即她可能是远古民族嫁给

第一个马赛人为妻的女人。据另一传说，那伊泰尔科布为男子，系从天上派往下方的两个马赛人之一。据某些神话说，那伊泰尔科布为大地女神及部落之始祖母(受孕于天)。在马赛神话中，那伊泰尔科布扮演神与人的中介人和文化英雄(q.v.)角色，促进人的增殖，教他们放牧等。在后期神话里，那伊泰尔科布有时取代恩加伊(q.v.)。(亮)

死而复生之神(The God, dying and reviving) 又称“去而复归神”，与古代农业生产有关的神话人物，多为农业神、植物神、繁殖神，主要流行于地中海地区。每年自然界的生死荣枯，按照古人的神话观念，皆因主司之神生死循环或消失复归所致，即司农业的神，每年秋冬死去而于来年春夏复生。这类故事大抵采用相同的模式：死而复生神与妖魔鬼怪或象征破坏性自然力的神为敌；或者由于某个自觉或不自觉的行为引起地母神或某个敌对神的愤怒，冲突的结果是死而复生神死亡、消失或遭到暂时的失败，或失掉某个器官。他的姊妹、母亲、妻子，有时是儿子或其他亲属四处寻找这位失落(死去)的神，找到后把他带回来或使其复生。该神自己或是在他们帮助下杀死敌对者，使复生的(或归来的)神恢复了原有的地位，有时还成为冥界之神。关于死而复生神的神话都与自然界和农业有关。埃及的俄西里斯由他的妹妹(又是他的妻子)伊西斯教会耕地。他作为农作物神又教会人们耕地和放牧。他的死亡和复生与尼罗河水涨水落联系在一起。在苏美尔神话中，因南娜女神体现着土地的丰产，她的丈夫杜木兹一年四季依次更新自然界的生产能力。乌加里特暴风雨神巴卢与风调雨顺联系在一起。他的死亡导致旱灾和植物枯萎，他的再生引起自然界的繁茂。阿多尼斯、阿提斯、得墨忒耳和佩耳塞福涅的故事讲的也都是神的死亡或消失引起灾荒、干旱和歉收，他的再现标志着自然界的复苏。古埃及在重大农业节日(一般在尼罗河泛滥期)都要演出俄西里斯死而复生的神秘剧。美索不达米亚早在公元前三千纪每年春分和秋分时都举行仪式表演杜木兹和因南娜的圣婚，象征着自然界的丰产。乌加里特的巴卢之死亡和再生也有相应的宗

教仪式。赫梯人关于暴风雨神与蛇妖伊卢扬卡斗争的神话，是普鲁利节仪式祈祷文的一部分，其功用是冬天雨季结束后防止春天发生干旱。对阿多尼斯的崇拜起源于叙利亚，后来盛行于整个地中海地区。希腊人祭祀狄俄倪索斯，崇奉得墨忒耳和佩耳塞福涅，也都属于农业崇拜。有关的神话是时令神话的基本变种。在这些神话中，大神母是自然界创造力的拟人化，具有重大意义。但随着农业社会的发展和男性神系的巩固，大神母的一部分功能逐渐转给男性农业神，她则变成男性农业神的母亲、姐妹、妻子或情人。死而复生神的神话是古代农业文明的产物，在后期文化中也有其相应的反映。比如在古亚细亚以及其他许多民族中有与之类似的动物死而复生神话。许多古代的仪式也直接或间接与“死而复生神话”观念有关。如把杀巫王作为农业丰收的魔术；把杀死与蛇或水妖相等的动物作为求雨的手段；为了保证丰收用少女向水怪献祭等等。死而复生的神话内涵，以及它的结构框架属于古老的神话模式。它的这一内涵决定它能够与天文神话、创世神话、世界末日神话靠近，以至于很自然的融合。比如一年的周期可以与一天的周期、人的一生的周期，“有秩序”和“无秩序”定期冲突周期，黑暗与光斗争周期等相对比。英雄出走，与被世的力量进行斗争，战胜他们，夺回目的物，胜利而归，——这种结构也有死而复生神话的影响。希腊神话中的赫刺克勒斯、阿克泰翁、俄耳南斯、欧律狄刻，埃及神话中的《两兄弟的故事》，耶稣·基督的死而复生的故事，在深层涵义和结构上都有死而复生的神话的影子。我们在古典史诗中也可感到死而复生神话的影响。史诗中的冲突多是因伤害了某个超自然的与地祇力量有联系的敌对英雄而引起来的。或是由某个受辱的女神的愤怒引起来的。英雄正在死亡、被劫或暂时消失（如阿克哈特·恩奇杜、西塔、布律塞伊斯、海伦、奥德修斯、般度族，罗摩（qq.v.），他们的丈夫、姐妹、亲人与怪物战斗（吉尔伽美什与胡姆巴巴和天牛，阿喀琉斯与珊托斯，奥德修斯与海怪，般度族和罗摩与罗刹）。他们到了冥界（吉尔伽美什、奥德修斯、罗摩），差一点丧命，最后

英雄终于获得胜利，亲人得到团聚，又恢复了失掉的幸福。（刁）

托尔克·安格赫（Tork Angekh）〈亚美尼亚〉亦名土尔克·安格赫亚，一神祇，哈伊克（q.v.）的曾孙。对他的崇拜大约是安格赫和塔尔库两神溶和在一起的结果。安格赫是一位古亚美尼亚神，在凡湖流域受到崇拜。在亚美尼亚译的《圣经》里，安格赫一名代替了苏美尔—阿卡德神话中的天神内尔加勒。安格赫一词，在亚美尼亚语中意为“按弦板”，这显然与亚美尼亚人的图腾观念有关。崇拜这位神祇的地区被称为“安格赫一童”（意为“安格赫之家”）。在同一地区也敬奉塔尔库。这位神大约来源于米坦尼—赫梯神话。塔尔库是司繁殖和植物之神，后来此神的名字逐渐演变为土尔克或托尔克。按民间词源学，“土尔克”意为“礼物，天赋”。由于两神在同一地区受崇拜，所以两个神名也就合在一起；或者说土尔克是安格赫的后裔，因而出现了“土尔克·安格赫亚”（意为“安格赫的礼物”）。后来，对“安格赫亚”这一形容词又有了新的解释，其意变成了“丑陋不堪的”，从此托尔克·安格赫就不再与安格赫亚联系在一起，而和巨人哈伊克联系在一起。据云，托尔克·安格赫是位外貌丑陋的勇士，满脸横肉，扁塌鼻子，眵眼瞎睛，目光粗野，动作笨拙。他是石匠，用手掌刨削花岗岩，用指甲铲平石板，然后用指甲在上而雕琢花纹，如雕刻雄鹰形象等。愤怒时，他用巨手掰下大块的崖石，用来投掷和打击敌人的船舶。亚美尼亚诗人阿加扬在长诗《托尔克·安格赫》里再现了托尔克·安格赫的形象。

（风）

许阿得斯姊妹（Hyades）〈希〉阿特拉斯和埃特拉的女儿（许癸努斯：《传说集》）。又有说是厄瑞克透斯、卡德摩斯或俄刻阿诺斯的女儿，许阿斯的姊妹。关于她们的数目，古代作家说法不一，从2个到7个。这7个女神其中6个的名字是安布罗西亚、欧多拉、佩狄勒、科罗尼斯、波吕克索、费托和梯厄涅（或狄俄涅）。她们的兄弟许阿斯在狩猎时被狮子咬死（一说被蛇咬死），诸姊妹十分悲伤，痛哭不止，感动了

宙斯，把她们取至天上化为金牛星座（伪托厄刺托斯忒涅斯写的《星变记》）。在希腊看到这一星座出现时正值雨季的开始，“许阿得斯”在希腊语的意思即为“下雨”。人们认为，这雨水是许阿得斯姊妹的眼泪。据另一传说，许阿得斯姊妹曾在倪萨山上哺育过幼年的狄俄倪索斯。宙斯把她们化为星座（阿波洛多罗斯Ⅱ）。还有传说，美狄亚把哺育狄俄倪索斯的老妇变成了少女（许癸努斯，《传说集》）。

（久）

许佩耳比俄斯（Hyperbius）〈希〉埃古普托斯之子，曾帮助厄忒俄克勒斯守卫忒拜。

（久）

亚美尼亚神话（Armenian Mythology）

亚美尼亚人神话观念的总和。亚美尼亚神话的源头可上溯到居住在亚美尼亚高地、参与亚美尼亚民族起源的各个种族（如乌鲁姆人，纪元前12世纪侵入亚述国舒普里亚地区的穆什卡人，以及各个胡里特—乌拉尔图种族）的神话和传说。乌鲁姆人同亚述国的残酷搏斗，9世纪以来乌拉尔图人同亚述国的战争，——这些事件都以变异形式成为古亚美尼亚神话的基础。亚美尼亚神话的形成受到波斯文化的极大影响。亚美尼亚的群神中有很多来自波斯，同时也受到闪族神话的影响。在希腊化时期（公元前3—前1世纪）古亚美尼亚诸神又同古希腊诸神等同。亚美尼亚人正式皈依基督教之后（301年），出现了一批新的神话形象和故事。古代的神话和信仰发生了演变。《圣经》人物取代了古代神祇、精灵。到了中世纪后期，毗邻的各穆斯林民族的神话观念也对亚美尼亚神话产生了部分影响。古代神话的突出特征是内容的历史化。在这些神话里，古老的神和英雄变成了亚美尼亚人的始祖、国家和社会体制的奠基者。神话故事被置于具体的地理环境之中；魔怪和恶魔开始以“外来的”种族领袖、敌国的国王或王后的面目出现，混沌与宇宙之间的搏斗演变为亚美尼亚人同“外来的”民族和国家——亚述、米太等国的军事政治斗争。古代神话的中心故事情节是原始亚美尼亚人或亚美尼亚人对外来奴役者的反抗。古代神话经历了非神话化和历史化，同时逐渐形成了叙事史诗。在这种情况下，在不同的神话人

物之间出现了一定的民族起源的联系。古代神话里有图腾崇拜成分。例如，阿尔茨卢尼德民族的名字来源于“阿尔齐夫”，意为“雄鹰”。在史诗《维帕桑克》里马尔人（即米太人）的国王维沙普阿日达哈克成为该国人民的图腾，“马尔”在亚美尼亚语中意为“蛇”，“维沙普”意为“龙，蛇”。关于耶尔凡德和耶下瓦兹的神话里也可见到图腾观念。这两个人物是女人和公牛结合而生的后代，作为父亲的公牛便成了该民族的图腾。在很多神话中动物和植物最初都具有人格化的面貌。常见的神话动物有：公牛，鹿，熊，猫，狗，鱼；神话飞禽有：鹤，乌鸦，鹤，燕，公鸡。在基督教化了的神话里，公鸡则担任了圣乔治修道院的住持，不经它的喊叫，任何留宿修道院内的商队都不能首途上路。阿拉吉尔——鹤在神话里是阿拉·格赫齐克的信使，又是田野的卫士。太阳的化身是两只鹤鸟。据云，鹤在自己的国度里本来是农夫，时候一到，他们就披上羽毛，飞来亚美尼亚；在启程之前，他们总要杀死自己的一个子女，来祭祀上帝。关于蛇的故事极多，对蛇的崇拜由来已久，十分普遍。亚美尼亚人把黄颌蛇罗尔图看成朋友，甚至称之为“亚美尼亚人”。据云，神蛇都住在山洞里的宫殿之内，蛇王头上戴有宝石或者金角。每位蛇王都有自己的军队。神话中的神奇植物有梧桐树（索茜），瓔珞柏等。在神话里被人格化的还有山岭。通常山岭都曾经是巨人。他们是同胞兄弟，每天清晨，他们总是扎紧腰带，相互问候。但是，进入老年后他们不再能够起早，也不再相互问候。上帝怪罪他们破坏古老习惯，把他们变成山岭，他们的腰带变成绿色山谷，眼泪变成泉水。相传，玛西斯山（即阿拉拉特山）和阿拉加茨山是同胞姊妹；扎格罗斯和托罗斯是两条相互缠绕、殊死相搏的带角巨蛇。基督教普及后，阿拉拉特、西班、阿尔托斯和阿尔诺斯等山都变得与世界洪水有关了。火与水也已人格化了，他们是姊弟二人。火姊姊与水弟弟反目，永世敌对。另一种说法是：火是魔鬼用铁击打石块创造出的。人们利用了这种火，上帝对此大为震怒，于是创造出神火——闪电，惩罚胆敢使用魔鬼之火的人们。

同火有关的是结婚和洗礼等祭祀仪式。每年二月，在捷雷恩戴兹节上都要点燃祭祀篝火。天体神话故事占有相当大的地位。古代亚美尼亚人的正式宗教就包括对太阳和月亮的崇拜；日和月的偶像就矗立在阿尔马维尔的寺庙里。直到12世纪在亚美尼亚仍保留有拜日教派。祭祀祖先与星辰有密切关系，例如，哈伊克是与猎户星座相等的神箭手。据云，每个人在天上都有一颗本命星；当该人受到灾难的威胁时，这颗星就黯然失色。银河是一个善于变化的女子被杀死后，她的乳房喷出的乳汁形成的。大熊星座是震怒的上帝把7个爱扯闲话的长舌妇变成了7颗星。彤云密布的大雷雨被比作妇女痛苦的分娩，雷霆是妇女在天地之间分娩时的喊叫声。雷雨和旋风是维沙普——龙的人格化，是雷电之神瓦哈格恩在同这些毒龙作战。基督教普及之后，人格化的雷霆和闪电是以利亚（亦名叶吉阿）。闪光是大鱼在大地上翻身时肚皮的闪亮；露水是月亮神或先知以利亚的泪珠。与凶恶的黑夜相对立的，则是白昼的“善良的光明”，尤其是消灭夜晚妖魔的朝霞。朝霞是“贞女”或“玫瑰仙女”的化身，基督教普及后，则是圣母的化身。天空是一座铜门石墙的城市。无底的海洋把天、地分割两处。海洋之侧坐落着天堂。天堂大门旁有火焰河，河上架着柔丝桥（亚美尼亚语为“马泽·卡穆尔奇”意为“一根纤维架成的桥”）。地底下是地狱。罪人的灵魂在地狱里备受痛苦的折磨。他们离开地狱，沿柔丝桥而上，但是细若发丝的桥身不堪他们沉重罪孽的重压，砰然折断，于是罪恶的灵魂便跌入了火焰河。另一种说法则是：此桥架在整个地狱的上空；世界末日降临时，所有的死者尽皆复活；他们皆须从桥上走过；罪人从桥上跌入地狱，善人则可经此跨进天堂。此桥近似于伊朗神话中的青瓦特桥（q. v.）。据云，大地立于一头公牛的双角之上，每当公牛摇头时，就要发生地震。另一种说法则是：大地被巨鱼列克昂环绕着。在史诗中有许多英雄与神对抗的故事，其中某些英雄（如阿尔塔瓦兹德，小穆格尔等）因反对天神获罪，被钉上镣铐受苦。史诗英雄阿斯兰·阿加奋起反抗加布里埃尔·赫列什塔克，也遭失败。

流传着许多反映种族起源的神话故事，关于孪生兄弟英雄的神话故事和混沌与宇宙斗争的故事。在讲述世界末日的神话里明显可见密特拉教和基督教的影响。在史诗《萨逊的大卫》里天神米赫尔〔此神可上溯到“密多罗”（q. v.）〕变成小穆格尔走进悬崖峭壁，只有到罪恶的世界毁灭和新世界诞生时，他才肯从那里出来。另一种说法是：只有到基督降临最后审判的法庭时，他才肯重现于世。关于世界末日的故事还有：人类逐渐减少，最终人们都变成阿丘奇—帕丘奇（q. v.），那时便到了世界末日。亚美尼亚的群神极有可能是在亚美尼亚民族发源的过程中，即在第一批原始亚美尼亚部落联盟建立之际形成的。哈伊克和阿拉姆这两位亚美尼亚人的神话祖先很可能是两个强大的部落联盟——哈伊阿斯人和阿尔明人——的族源神。他们在亚美尼亚人的民族起源过程中起了决定性的作用。早期的神祇中还包括阿拉·格赫齐克，沙米拉赫等。随着最早的亚美尼亚国家的建立，在祭祀古老神祇的基础上和在波斯与闪族神话的影响下，涌现出一批以诸神之父阿拉马兹德为首的新神，其中包括阿纳希特，瓦哈格恩，阿斯特希克，纳奈，米赫尔，季尔，阿玛诺尔和瓦纳图尔，巴尔沙明。这些神祇在古亚美尼亚各个祭祀中心都有自己的寺庙。关于恶魔和各种精灵的神话故事在亚美尼亚神话中占有相当地位。在古老神话以及史诗《维帕桑克》里出现的恶魔有维沙普，德维，卡吉等。在咒语、符篆、民间传说当中还提到了恰尔基和其他魔怪。亚美尼亚神话的一些形象和故事情节在文学艺术中得到了反映。流传到今天的有最古老的巨大石雕，呈鱼形。这种鱼在民间称之为“维沙普”。这类石雕安放在泉水、人造蓄水池等旁边。自青铜时代起，留下了大量神话鹿的雕像、塑像和半浮雕像，这与祭祀神母、以及后来的祭祀基督教圣母有关。在古阿尔塔沙特遗址发掘出了大批古希腊罗马时期祭祀用的焙烧粘土泥偶（公元1—2世纪），其中有许多阿纳希特像。在大不列颠博物馆里收藏一尊阿纳希特的青铜像，它是在萨达赫（今在土耳其境内）出土的。在德温古城出土的米赫尔神石祭坛现在保存于德温考古博物馆。在中世

纪的亚美尼亚小型画幅上，绘有各种神话场景和神话人物，如阿雷，蒂普哈，生命树，胡什帕里基，各种神话动物等。（风）

伊格德拉西尔（Iggdrasil）〈斯堪〉

宇宙树（q. v.）的名字。一株巨大的槭树，构成整个宇宙的结构基础。它决定了斯堪的纳维亚神话中空间的“纵向结构”，把天、地、地下世界联系在一起。参看“日耳曼—斯堪的纳维亚神话”条中有关段落。

（汉）

伊列奥—波涅杰（Ireo-ponede）〈萨莫迪〉 艾涅茨语，意为“财富—畜群的主管。”艾涅茨神话中的主宰精灵，是养鹿业的保护神。他相当于聂聂茨神话中的伊伊列比亚姆·派尔佳。

（风）

夷神与大黑神（Ebisu-daikoku）〈日〉

夷神与大黑神是两个神体。日本有七福神，夷与大黑都包括在七福神之中。夷指外夷，所以夷神被认为是从外国来的神。渔民将夷神奉为自己的神灵，能使渔业获利。农民和城里人，则把它奉为护农之神，降福之神。正月与10月的20日，从商者则向这位神祈求财源茂盛。据说大黑神是从印度传入的。它是守卫厨房与库房之神。至日本中世纪以后，人们把大黑神与夷神均视为厨房之守护神或是福神。近世纪以来，兴起了夷舞与大黑舞，一些艺人手持木偶周游各地演出，于是这种信仰的范围也逐渐扩大。

（介）

伊什特利尔通（Ishtlilton）〈墨〉 意为“黑脸”。阿兹特克人神话中的健康神。婴儿开始学语时，要祭祀他；儿童患病时，要用他的神像前瓦罐中的神水医治。

（伦）

伊斯方狄亚尔（Isfandiar）〈伊朗〉

英雄，建立琐罗亚斯德教信仰的战士，伊斯方狄亚尔的形象源于《阿维斯陀》中的英雄斯喷托达塔（巴列维语作“斯喷达特”，“伊斯潘达特”，“斯潘达特”，——见于中古伊朗史诗《雅德伽尔·查雷兰》）。历史上的伊斯方狄亚尔是古代巴克特里亚（大夏）王朝的代表人物。该王朝在公元前接受了琐罗亚斯德教信仰。在《雅德伽尔·查雷兰》中，伊斯方狄亚尔是国王维什塔斯普（古什塔斯

普）之弟，帮助巴斯特瓦赖歼灭了希奥尼特人。他亲自俘掳了希奥尼特人的首领阿尔贾斯普。在《王书》中，伊斯方狄亚尔是古什塔斯普和基塔芸之子，率领伊朗人抗击入侵的土兰人，土兰人首领图尔杀死伊朗军事统帅查雷尔，为查雷尔报仇的不是他的儿子巴斯特瓦赖，而是伊斯方狄亚尔。击败土兰人以后，伊斯方狄亚尔在土兰也传播琐罗亚斯德教信仰。古斯塔斯普的大臣拉兹姆谗害伊斯方狄亚尔，说他企图篡夺父亲的王位。古什塔斯普下令把儿子禁锢在遥远的古姆巴旦城堡里。阿尔贾斯普利用伊斯方狄亚尔被囚和古什塔斯普外出之机进攻伊朗首都巴尔克，杀死国王之父卢赫拉斯普，掳走古什塔斯普的两个公主。古什塔斯普归来之后投入战斗，但遭到失败，他的几个小儿子都在战争中牺牲。古什塔斯普根据圣人贾玛斯帕的建议，释放伊斯方狄亚尔。他起初不同意去作战，但听说祖父和几个兄弟被杀，便奔向战场，奋力厮杀，终于战败土兰人。古什塔斯普答应把王位让给他，但首先派他去追击躲在铜堡里的阿尔贾斯普。通向铜堡有三条路：第一条要走三个月，第二条要走两个月，第三条只要走七天，但也最危险。伊斯方狄亚尔选择了第三条路，七天里每天建一功勋（关于七项功勋参见“鲁斯塔姆”条）：杀死两只长角的狼、两头狮子、一条凶龙、一个女巫、一只妖鸟，战胜了暴风雪，杀死了妖怪古尔格萨尔。伊斯方狄亚尔和一些武士藏在箱子里，由另一些化装成商人的武士用车运进城堡，杀死阿尔贾斯普及其手下的武士。然后他烧毁铜堡，班师回禀父王。但古什塔斯普又提出条件：把鲁斯塔姆带来，让他捆起双手以示臣服，然后伊斯方狄亚尔才能取得王位。而鲁斯塔姆不仅拒绝，而且与伊斯方狄亚尔决斗。伊斯方狄亚尔是铜头铁臂，刀枪不入，唯有眼睛是致命之处。鲁斯塔姆了解到这一情况，用毒箭瞄准他的眼睛，把他射死。（刁）

伊特·玛特罗米（It Matromi）〈东印尼〉 意为“我们的君主”。西南群岛的莱提人和巴巴尔人神话中的最高神。他不干预人间事务，也不是人们供奉的对象，有时与乌普莱（q. v.）相混淆。他的形象出现得

较晚。(风)

约恩多勒—帕兹 (Iondol-Paz) <莫尔多瓦> 闪电神,经常与雷神普里吉涅—帕兹一起行动,用闪电追击沙旦。(风)

约尔特·伊亚谢 (Iort Iyase) <突厥>

喀山及其他西西伯利亚鞑靼民族、米舍尔亚克—鞑靼、巴什基尔(他们称此神为尤尔特—埃亚西或约尔特)、埃伊亚赫等民族神话中的低级精灵,是精灵埃耶(q. v.)的变体。他的身分和职能有二,一、是家神的众多名字之一。鞑靼人称之为奥伊·伊亚谢(q. v.),巴什基尔人称之为奥伊·埃伊亚赫。二、米舍尔亚克—鞑靼人和巴什基尔人把约尔特·伊亚谢看作家产的保护神。这一名字的直译便是“户主”,他起着家神和院落神的作用。米舍尔亚克—鞑靼人认为约尔特·伊亚谢惯于变化成穿白挂素的女人,偶尔变作兔子或白狗。他住在马厩里,所以供品要送到那里去。巴什基尔人则把他想象成住在炉灶上的人形精灵。据说,只要不惹他生气,他就不会降灾祸,但是他喜欢吓唬人,从炉灶上向人抛掷小石块。据巴什基尔人的传说,他每天夜里在马厩里骑马取乐,搅乱马的鬃毛。每当家主人外出,他便在澡塘里洗蒸汽浴,所以人们夜晚尽量避免到澡塘里去,以免不慎碰撞上约尔特·伊亚谢。

(风)

安·达尔汗·托伊翁 (An Darhan Toion) <突厥> 雅库特语,意为“最早的主宰”。雅库特神话中的精灵,家庭中的灶主。他的形象是白须白发的矮小老头儿,被奉为家庭和氏族的保护神。他忠诚地保护家庭和氏族不受魔怪侵害。因此每天都须“茶食供奉”,向他献上第一块肉,第一匙汤等,献祭时祈求他降福全家。若有不敬,他也能降灾,令人皮肉生疮,永不愈合;或者纵火焚烧帐幕。据云,某些人,尤其是萨满们,能听懂他的言语。乞求他时常用的表示尊敬的形容语有:克雷克—焦标(意为“精明的头脑”),贝尔季阿—贝蒂克(意为“白胡须”),啊,乌汉—埃瑟(意为“啊,精明的老爷爷”)等。(风)

安达曼群岛神话 (Andamanese Mythology) 安达曼群岛土著居民的神话观念

总和。此地土著居民目前几乎已经灭绝,因此研究其神话的主要资料来源是19世纪曾经生活在该地的一些英国学者的著述。在这一地区的神话中,占主要地位的是万物有灵观念。有些神话带有图腾信仰的痕迹,把祖先想象为兽类形象。另有一类神话讲到祖先亡灵,解释人的死亡原因。第三类神话讲的是体现各种自然力量和现象的精灵,例如月亮、太阳、风、海流等。土著把这些精灵叫作乔加或劳。这些精灵大多数被想象成凶狠、害人的怪物,作为这些万物有灵形象基础的是有害于人的自然力量。例如,森林精灵艾雷姆—乔加拉用无形箭射伤或杀人。海洋凶恶精灵朱鲁—温散布暴病害人和吞食淹死者的尸体;乔尔则用无形标枪在中午炎热时伤害人(中暑)。但是,根本看不到稍许发达的人格化特征。在所有精灵当中最突出的当推普卢古(或名比利库),它体现的是破坏力极强的东北季风。只要有人不遵守某些禁忌,尤其是违反饮食禁忌,普卢古就向他们降下风暴之灾。他的形象不十分清晰。有些故事把他看作男性因素,另一些则认为是女性因素。南部的安达曼人认为他是最高神,是世界和第一个人托莫的创造者。另一些神话则说,托莫出现得要更早些。托莫是许多神话故事的中心人物。他是第一个人,人类始祖,文化英雄,他教会了安达曼人制造弓、箭、独木舟,教会人们使用火,捕鱼,寻找可食的植物。他的妻子名叫玛塔,她教会了妇女织网和用彩色泥土在身体上绘出图案。安达曼群岛的神话非常质朴,它是安达曼人对人和各种动物的来源、各种习俗的起因、日夜转换及其他自然现象的成因等的观念的反映。(风)

达罗毗荼人神话 (Dravidian mythology) <印度> 达罗毗荼人是主要居住在印度南部的几个民族,包括泰米尔人、马拉雅利人、泰卢固人、坎纳拉人等等。达罗毗荼人神话来自远古达罗毗荼氏族。它比印度教产生的时代还要早。自由流传的古老神话是农村中没有文字的部族保留下来的。也许只有这样的部族才能保留原始社会以创世女神和母神为主要角色的神话。达罗毗荼人神话对印度教神话有很大影响;印度教神话

从中吸取并加工了许多传说，丰富了自己的神话内容，反过来又使达罗毗荼人神话附属于自己。如在达罗毗荼人的书面文化中占统治地位的全是印度教关于日月星辰和疾病原因的传说，甚至没有文字的达罗毗荼民族也从梵语文学借用了许多东西。与此同时，达罗毗荼人神话也受当地土著民族的影响，其中以扞达人的影响为最大。达罗毗荼人神话中许多传说和人物形象均来自摩亨约—达罗和哈拉帕的远古印度文化。印度教神话对达罗毗荼人的影响始于公元前，而对印度南部的早期文化遗迹和泰米尔语诗集《八部诗选》、《十部歌集》(公元1—3世纪)的影响并不大。这些诗集是泰米尔人在公元初期有关宗教和神话的珍贵文物。这个时期印度南部已经有了国家，但氏族制度的影响极深，而且除了达罗毗荼人以外，当地还有既不属于达罗毗荼也不属于雅利安的许多其他民族。纷杂的社会和民族形成了当地纷杂的神话，最为突出的就是达罗毗荼人神话。达罗毗荼人神话的特点是没有神系，也没有形象丰满的神祇。神话的核心是对生命力的认识。这种生命力表现在植物开花结果、种族繁衍上可能是美好的，但也可能带有危险、恐怖的性质。与这种生命力紧密相联的是各种各样的魔鬼和形象不定的神。他们都非常凶恶、可怕，常给人间带来痛苦，而很少发善心。达罗毗荼人不仅崇拜鬼神，而且还崇拜各种自然物体，如植物、水塘，尤其是山峰和石头。不论坟地、宅院和战场到处可见人工安放的石头。石头作为鬼神的化身，达罗毗荼人还把它安放在树下特制的平台上(农村至今保留着这一风俗)。和人相联系的生命力极其鲜明地表现为国王和部族酋长的威力，或者表现为女性的诱惑力。这种力量既美好，又可怕；它象火一样越烧越旺，也象火一样可以熄灭。这种力量已被达罗毗荼人神化，表现为他们对贞洁女神、神母以及护世女神的无限崇拜。达罗毗荼人崇拜的神母有许多形象和名称。其中之一是威严、残暴的侨罗毗(q.v.)，她是战神，又是死神，后来与印度教的降魔女神难近母(q.v.)的形象融为一体。印度马拉巴尔河岸一带居民崇奉神母为世尊，而马都拉地区则称她为天花女神、

疾病女神。作为护世女神，她也以森林女神、植物女神以及形形色色保卫村庄和居民的地方女神的形象出现。侨罗毗的儿子叫做牟噜干(q.v.)，被尊为战神、狩猎神和胜利之神。后来与印度教战神塞建陀—迦提吉耶合为一体，被看作是湿婆之子。印度教还吸收他为游牧民族之神。达罗毗荼人普遍崇拜蛇。认为蛇能降雨，因此和丰产、财富有关，他们把蛇看作是家屋的保护神。另一种受崇拜的动物是水牛。印度南方崇拜水牛的历史非常悠久，它与远古印度神话有密切关系(现在以扞达人为最普遍)；祭祀水牛显然和古老的耕作方式以及对母系首领的崇拜有关。10世纪中叶，达罗毗荼人的地区性信仰逐渐被吸收进了印度教，与此同时北印度神话也在南方得到了广泛流传。说明这个过程的最好例证就是关于阿迦斯提耶的传说。据说他是吠陀仙人，从北方给达罗毗荼人带来了语言和文化。6—7世纪泰米尔诗人曾有一次宗教和诗歌运动。在这次运动中以吠陀本集、史诗和往世书为经典的毗湿奴教和湿婆教神话大量拥进了印度南方。后来以这些诗人的传记为基础，形成了泰米尔人独特的往世书，于是宣传湿婆教和毗湿奴教的诗人们便成了印度南方的圣徒。此外，说它与泰米尔族文化和诗歌艺术的起源有关，其中一部分是描写给达罗毗荼人带来语言和文化的印度北方仙人阿迦提耶，另一部分是描写为泰米尔诗歌奠基的商伽。(q.v.) (裴)

多伦·胡赫—坚格里(Dolon khukhe-tengri)〈布里亚特〉意为“七个蓝色的坚格里”。专司雨水的雨神，属于西方坚格里之列。(夙)

光明皇后的慈悲(komyookoogoonojih)〈日〉光明皇后下决心要烧热水为十万众生洗却污垢。每天至少洗三人。有一天，一个蓬头垢面的乞丐来到皇后而前，让皇后为他洗身。皇后见其人肮脏，臭气熏人，不太想给他洗，但又不愿意放弃自己的诺言，最后同意为他洗浴。洗完时，皇后对此人说，我给你洗浴的事情请不要告诉别人。那乞丐也说，你也不要同别人说起你给阿闍佛洗却了污垢。说完，身体放出一道金光，眨眼之间便消失不见了。(燃)

吉尔伽美什史诗 (The Epic of Gilgamesh) <巴比伦> 阿卡德神话英雄史诗。在苏美尔有关半人半神的英雄吉尔伽美什的各种叙事歌谣的基础上加工编订而成。现存有三种版本。最早的古巴比伦文本刻于公元前二千纪初,但残缺不全。最完整的是尼尼微的亚述文本,而且也最接近于原作,刻于公元前7—6世纪,共十二块泥板,三千多行。其中最后一块泥板几乎是苏美尔文《吉尔伽美什、恩奇杜和冥界》第二部分逐字逐句的翻译,在结构上与全诗没有联系。原诗没有篇名,采用开篇第一句作标题:《此人见过万物》,但现在多称作《吉尔伽美什史诗》。这部史诗是古代东方文学的最高成就之一,最后于公元前二千纪后半期由乌鲁克的咒语师欣里克温宁尼编定。史诗的故事梗概如下:乌鲁克的统治者吉尔伽美什凭借权势,抢男霸女,强迫居民建造城墙和修筑神庙。居民怨声载道,祈求天上诸神保佑。阿鲁鲁女神根据众神的要求创造了野人恩奇杜。他的使命是与吉尔伽美什对抗并战而胜之。恩奇杜住在草原上,竟忘记自己的使命,与野兽为伍,阻止猎人狩猎。消息传到乌鲁克城,吉尔伽美什做了一个梦,得知自己注定要交一好友。他派一神妓去草原引诱恩奇杜。这个不食人间烟火的野人接触了女人以后,得到感化,野兽都纷纷离他而去。接着吉尔伽美什与恩奇杜相见,在伊什哈拉(胡里特女神,她取代伊什塔尔,因为在史诗中伊什塔尔与吉尔伽美什为敌)女神卧室门前交战,但彼此势均力敌,不分胜负。于是他们体战,结拜为友。然后吉尔伽美什和恩奇杜共同建立了许多功勋:与杉树林的守护者,妖怪胡姆巴巴战斗,把他杀死;伊什塔尔女神因吉尔伽美什不肯接受她的爱情而派天牛下界祸害乌鲁克城,吉尔伽美什和恩奇杜一起把它剪除。胡姆巴巴和天牛被杀,激怒了众神,他们为了惩罚吉尔伽美什,降疾病给恩奇杜,让他死去(显然是代替吉尔伽美什)。朋友之死使吉尔伽美什痛苦万分。他思念亡友,感到自己也将终有一死。于是怀着探索生与死的奥秘的目的出游,经过长途跋涉,但一无所获。吉尔伽美什在神的帮助下到了冥界,见到恩奇杜的亡灵。恩奇杜告诉

他,命运是无法抗拒的。后来吉尔伽美什沿着太阳神沙玛什的地下通道,穿山越岭,经过一座奇异的花园,渡过死亡之水,来到乌特纳底什提居住的幸福之岛。乌特纳底什提是世界上唯一获得长生不死的人,吉尔伽美什想要向他了解其中的奥秘。乌特纳底什提向吉尔伽美什讲了世界洪水的历史:他不仅是洪水的见证者,而且是洪水中唯一的幸存者,洪水退后从神的手中得到永久的生命。但众神决不会为了吉尔伽美什而再次召开会议。乌特纳底什提的妻子可怜吉尔伽美什,说服了丈夫送给他一件礼物。乌特纳底什提便向吉尔伽美什揭开永葆青春之花的秘密。吉尔伽美什费了很大力气,找到这种花,但没来得及使用,洗澡时被蛇偷去。这条蛇得到永葆青春之花,立即蜕了一层皮,恢复了青春。吉尔伽美什回到乌鲁克,欣赏周围宏伟的城墙,从中找到了安慰。史诗的主题思想是:人想要获得永生不死是徒劳的,他唯一能做到的是使自己的事业永存,他的名字也就永远被后人纪念,达到永垂不朽。吉尔伽美什和恩奇杜形象的内在发展符合史诗英雄的发展规律:他们不是凭借魔法或天神的帮助,而是以其惊人的体力和武艺以及勇敢和顽强精神超越了一般的凡人。阿卡德史诗的作者不是简单地把各种苏美尔故事汇集在一起,而是富有创造性地处理已有的素材,赋予作品以深刻的哲理,更突出了作品的基本思想。(刁)

米耳弥多涅斯族 (Myrmidones) <希> 忒萨利地方阿开亚人的一个部落。这个部落从忒萨利移居到埃癸那岛(一说在佩琉斯率领下从埃癸那迁往忒萨利)。一些神话传说,米耳弥多涅斯一名源于宙斯和欧律墨杜萨所生之子米耳弥冬(塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第2卷中的注释,对《伊利亚特》第16卷中的注释)。宙斯是化作蚂蚁与欧律墨杜萨相会的。米耳弥多涅斯意义为“蚂蚁族”。据另一传说,埃癸那岛的居民死于瘟疫。埃阿科斯请求宙斯恢复埃癸那岛上的居民。宙斯就把岛上的蚂蚁变成了人(《变形记》Ⅷ)。阿客琉斯率领米耳弥多涅斯人参加了特洛伊战争。他们特别忠于阿客琉斯。(刚)

米尔-苏斯奈-胡姆 (Mir-Susne-Khum)

〈鄂-乌〉 此为曼西语。汉提语叫米尔-舍季维-霍。主神之一，意为“监视世界者”。他还常被称为“黄金勇士”，“骑士”，“老勇士”，“老王爷”，“汉提王”，“发号施令者”，“金光之子”，“埃克瓦-佩格里西”等。东汉提人还称他为坎-伊基或奥尔特-伊基。他是努米·托鲁姆(q. v.)之子。每夜，他骑着神马托弗雷恩格-卢弗巡视大地，检查一切是否正常，向人们宣告努米-托鲁姆的旨意。他听取在暗淡的兽皮帐篷里跳神的萨满提出的请求，帮助人们治病，趋吉避凶。他还起着文化英雄的作用：他创造了丰富的物产；战胜了怪物；命令飞鸟夏季飞往北方；教导人们用钩网捕鸟的方法等等。同时，他还是曼西人和汉提人的种族保护神。曼西的叙事史诗叙述了米尔-苏斯奈-胡姆的生平和事迹。他是努米-托鲁姆7个儿子中最小者，在天地之间出生，即在他的母亲因不忠于丈夫被逐出天庭，走向人间的路上。他的母亲是卡勒塔什-埃克瓦(q. v.)。也有说卡勒塔什-埃克瓦不是他的生身母，仅仅是教育他长大的姨母。他在大地上长大成人。他想看看世界，也想看看在天上的父亲，于是骑着托弗雷恩格-卢弗走遍了全宇宙，甚至到了地底和水底王国，所到之处，去恶除暴，同时也为自己挑选妻子。他先后选中了维特-坎，库利-奥蒂尔，埃特波斯-奥伊卡，以及乌国女王莫尔季姆-埃克瓦等人的女儿。在母亲的帮助下，他得以第一个晋见努米-托鲁姆，从而得到按其诞生次序本不应得的凌驾于哥哥们之上的地位。此后，大地就归他监管。为此，他与波卢姆-托鲁姆等哥哥们失和，在明争暗斗中他为了逃得活命经常变成大雁。他得到一个绰号：伦特-奥蒂尔(意为“大雁勇士”)。他以大雁的形象飞往乌国——莫尔季姆-玛。他在飞禽中有权威，这种权威得力于他的助手巨鸟托弗雷恩格-卡尔斯(q. v.)。米尔-苏斯奈-胡姆是鄂毕河地区乌戈尔人宗教崇拜的主要对象之一，为他塑了许多偶像，有的是人形，有的是大雁形。马(以及用马作牲祭)、金属、太阳等是他的及对他崇拜的表征物。这些表征物说明他来源于南方，极大的可能是来自东伊朗。他的一系列特征，如神之子，生长在凡间，是上天

派往人间的使者等，使一部分鄂毕河地区的乌戈尔人把他与耶稣等同，因为他们已接触到了东正教。从另一方面而言，曼西神话和民间故事倾向于把埃克瓦-佩格里西解释为文明英雄。在这一意义上，他近似于谢利库普神话中的伊恰，克特神话中的阿利贝和卡斯克特。有时，米尔-苏斯奈-胡姆和埃克瓦-佩格里西被看作是两个人物。(风)

米库拉伊-伊里科(Mikulai yiriko)〈萨莫迪〉 聂聂茨神话中的最高天神。他是基督教影响下的产物。其职能与事迹近似于基督教神话中的奇迹创造者尼古拉。

(风)

托弗雷恩格-卢弗(Tovlyng-Luv)〈鄂-乌〉 神马，天神米尔-苏斯奈-胡姆的坐骑。它金鬃，银蹄，背生双翼，是米尔-苏斯奈-胡姆的得力助手。主人骑着它巡视大地。所以萨满跳神时，须在附近安放四块画有太阳形象的金属盘，以便神马的马蹄站立其上。

(风)

托纳卡捷库特利(Tonakatekutli)〈中美〉 意为“我们生存的主宰”。也叫奥梅捷库特利，西特拉托纳克，印第安人神话中的至高神。他同自己的妻子托纳卡西乌阿特勒被认为是世界的创造者，第一对神灵和人类的夫妻；他们是凯察利科阿特勒的父母，是奥梅伊奥坎——最高层天(十三层天)的主宰。对这对夫妇没有专门的祭祀。

(伦)

西勒韦·纳扎拉塔(Sileve Natsarata)〈西印尼〉 尼亚斯人神话中的创造女神，祭司们的保护神，洛瓦兰吉的妻子。先前，她不愿出嫁，制造了上界的地震，但是后来心回意转，用从自己身上搓下的汗泥为自己和丈夫创造了大地。她用指环创造了支撑大地的巨蛇。后来，她教会人们制造偶像和向偶像膜拜。她的行为带有鲜明的两重性质：她既是人和神的助手，同时又给他们带来危害。她是尼亚斯人神谱中的中心人物，表现了洛瓦兰吉和拉图雷·达内这两种对立因素的统一和世界构造的完整性。她被指绘为两面、两性的偶像阿杜·海赖。

(风)

西乌阿科阿特勒(Siuakoatl)〈中美〉 意为“女人蛇”。又叫托娜钦(“我们的

母亲”），中美洲印第安人神话中的古老神灵之一，在阿兹特克人那里她是土地、生育、战争女神，米什科阿特利的母亲。形象为一怀抱婴儿的年轻女人或一着白衣、手持投枪和盾牌的骷髅（有时有双头）。西乌阿科阿特莉是接生婆的保护神，是初次生育时死去的女人灵魂的统治者。作为托娜钦尤其受到普遍的崇拜。（伦）

许佩耳涅斯特拉 (Hypermnestra) <希> 达那俄斯 (q. v.) 的50个女儿之一。她也是唯一的违抗父命，在新婚之夜未杀死丈夫林叩斯。为此达那俄斯把她囚禁起来，但终子承认她的婚姻（阿波洛多罗斯 I）。她与林叩斯生子阿巴斯，做了阿耳戈斯之王。从17世纪初至19世纪，关于许佩耳涅斯特拉和她的姊妹〔达那伊得斯姊妹 (q. v.)〕的故事被写成几部悲剧和歌剧。（久）

亚述—巴比伦神话 (Assyrian and Babylonian Mythology) 即巴比伦、亚述神话。详见“阿卡德神话”条。

伊埃伊埃赫西特 (Ieiiekhsit) <突厥> 雅库特神话中沟通神与人之间联系的媒介神。她化身衣着富丽华贵的女人，有时也变成毛色浅淡的母马。据云，她接受和转达人们向诸神的祷告，并把诸神的决定带给人们。她是最幸福的人的保护神，从他们幼年起便无微不至地关怀和庇护他们，保佑他们不受妖魔阿巴斯的侵害。（风）

伊茨帕帕洛特莉 (Itspapalotl) <墨> 意为“黑曜石蝴蝶”。阿兹特克人神话中同祭祀植物有关的命运女神。起初是奇奇梅克人的狩猎神之一。形象为一蝴蝶，翅膀边缘插满锋利的黑曜石片，化为一女人，手脚都具有美洲豹的利爪。（伦）

伊戈尔王远征记 (Igor's Campaign The Song of) <俄> 12世纪末期古俄罗斯文学经典作品，作者不详。写作于伊戈尔·斯维亚托斯拉维奇1185年远征波洛韦茨人之后不久。记叙了诺夫哥罗德—谢维尔斯克大公伊戈尔远征失利，遭波洛韦茨人俘获，后来逃脱回国的故事。作品中出现了许多东斯拉夫神话中的人物，如博扬，斯特利博格，达日博

格等。（风）

伊拉玛捷库特莉 (Ilamatekutli) <墨> 意为“年老的女统治者”，阿兹特克人神话中同祭祀土地和玉米相关的女神，米什科阿特利 (q. v.) 的第一个妻子，土地和生育女神西乌阿科阿特莉的化身之一。（伦）

伊瑟盖·艾厄瑟特 (Isyigei Aiyisyit) <突厥> 雅库特语，意为“饲牛女神”。雅库特神话中的牛群保护女神。她住在东方天空之下或天地相交之处，主管牛的增殖。每当牛群配种时，她便来到中界，按自己的心意拨给这个或那个畜群牧主一定数量的牛的灵魂。因此每年春季牛群配种之后要举办欢送伊瑟盖·艾厄瑟特返回天上的仪式。她亦名厄纳赫瑟特·霍童·梅拉赫森。（风）

伊特鲁里亚神话 (Etruscan Mythology) 伊特鲁里亚人的族源问题争论不清，故该族神话形成的条件和时间皆难确定。通过与其他古代民族神话的比较，可认为，伊特鲁里亚神话的发源地为爱琴海和安纳托利亚高原地区，据流传于古代的看法（如希罗多德），伊特鲁里亚人的祖先——提伦尼亚人和佩拉斯吉人——都是在那里来的。伊特鲁里亚神话中存在某些东方特点，如其中含有王权神圣观念，出现了双面斧、宝座等宗教用品。它的宇宙系统十分复杂，许多地方同埃及和巴比伦相似。在伊特鲁里亚人同希腊海外殖民者接触的过程中，意大利及其附近岛屿出现了伊特鲁里亚神同奥林波斯神相重合。伊特鲁里亚人受希腊神话影响。伊特鲁里亚人认为宇宙是一座三层神庙，其中最上层就是天，中层是地表，下层是阴国。三层结构之间，存在一种假想的对应关系，因此可以根据上天可见的星辰位置面预言中层人类、民族或个人的命运。最下层是活人看不见的世界，据认为，那里是地下神灵、魔怪和死人居住的场所。伊特鲁里亚人认为，在中层与下层之间有通道相通，这就是地表出现的裂缝，而死人的灵魂可以沿这些通道下到地底。在伊特鲁里亚的每一座城市中，都建有类似大裂缝的大坑，用以向地下的神灵和祖宗的灵魂致祭。除按纵向划分世界的观念外，还有水平方向上把世界划为四方的观念。西方是凶神恶煞所在的方向，东方是善神所

在的方向。伊特鲁里亚的神系中有无数神祇，其中大部分仅知道名字和所在地点。意大利的皮亚琴察曾出土过一个用以占卜的肝脏模型，上面就一一标出了神的名号和地点。该神话与希腊神话有所不同，一般来说它没有神的婚姻及其家族的神话。文献中记载不少两位或三位一体的神，这种情况是由他们在宗教等级中的地位决定的。该神话中有一种观念，认为诸神可以靠闪电来表达意志，这是爱琴海—安纳托利亚高原一带最古老的观念。这类神有蒂恩，相当于希腊神话中的宙斯和罗马神话中的朱皮特。蒂恩是天神又是雷神，他主宰三束闪电。第一束闪电用来向人发出警告，第二束闪电要想使用，事先必须同别的12个天神商讨，第三束闪电最可怕，是惩罚的闪电，使用它时，要得到某些主要神祇的同意。蒂恩同宙斯有所不同，起初他并没有被人看作众神之王，而只是众神会议的首脑，而这种形式则是伊特鲁里亚诸国首脑会议的反映。女神蒂兰（名字的意思是“给予者”）被看作一切生命的主宰，其地位与阿弗罗狄忒相仿。女神乌尼在许多城市中被看作王权的保护神受到崇拜，其地位与希腊的赫拉或罗马的朱诺相似。在伊特鲁里亚人于公元前6世纪末在罗马建立的卡皮托利神庙中，供奉门尔瓦女神（即罗马的弥涅耳瓦），她是各种手工艺和手艺人的保护神。这三位神构成伊特鲁里亚的三位尊神，相当于罗马的三尊神朱皮特、朱诺和弥涅耳瓦。同希腊的阿波罗相对应的阿普卢神起初被伊特鲁里亚人视为保护人畜兴旺、五谷丰稔的神祇。图尔姆斯相当于希腊的赫耳墨斯，被认为是阴界主神，亡灵的引导。与希腊的地火之神和神铁匠赫淮斯托斯相对应的伊特鲁里亚神是塞夫兰斯。他参与了由蒂恩下令对乌尼进行的惩罚。在波普洛尼亚城塞夫兰斯被称为维尔汉斯（罗马神称武尔坎努斯源此）。从铜镜上、宝石雕刻上和钱币上的大量造像看，涅丰斯这个神占有重要地位。他具有海神的典型象征物——三叉戟、船锚。伊特鲁里亚的植物神和丰收神中比较出名的是富弗隆斯，相当于希腊神话中的狄俄倪索斯，或罗马神话中的西尔瓦努斯。对富弗隆斯的崇拜具有狂欢的性质，在意大利比对狄俄倪索

斯的崇拜更为古老。各邦国以沃尔西尼为中心的宗教联合，产生了该城的主神沃尔图姆恩（罗马人称之为维尔图姆努斯）。他的形象有时为一凶恶的怪物，有时为性别不定的植物神，有时则为一武士。这些形象很可能反映了一个地区性神怪变成“伊特鲁里亚主神”的过程。伊特鲁里亚人把萨特雷也视为“天谷”的神祇，认为他同蒂恩一样，也能发出雷电。萨特雷同宇宙起源的学说以及未来的富足、平等的黄金时代的观念相联系（这些均与罗马神话中关于萨图耳努斯的观念相符）。马里斯是意大利起源的神，罗马神话中称马耳斯。他是植物保护神和战神。伊特鲁里亚人从意大利神话中引进了玛伊乌斯——植物神话。伊特鲁里亚人崇拜的神塞尔万斯后来被罗马人所接受，称为西尔瓦努斯。他们的地下王国主宰叫阿伊塔和费尔西德伊。伊特鲁里亚的许多女神的名字很可能是由伟大的诸神之母的尊号演变而来，表示这位女神的一定功能，如智慧、技艺等。此外，伊特鲁里亚人还崇拜善魔和恶魔，其形象保存在镜子上和墓穴的壁画上。这些魔怪的画像带有许多野兽的痕迹，可以猜测他们起初都是神兽，后来为半人半兽的神所取代。这些魔怪还常被表现为诸神的旅伴和仆役。死神哈鲁（亦称哈隆）较之与其相近的希腊神话中运载亡灵的卡戎保持了更多的独立神格。在早期考古发掘中哈鲁只是默默地狠毒地注视着死前的痛苦，继而变成报告死讯者，最后在希腊神话影响下成为伴送亡灵入地下冥国者，代替了图尔姆斯的部分作用。另一个魔怪叫图胡尔卡，同哈鲁相似。二者常被画在一起，他们都是在冥界执行神的旨意的魔怪。还有一神叫拉扎，是年轻女人，赤身裸体，背生双翼。据罗马神话中与其相近的拉瑞斯的功能推测，拉扎是保佑家园和灶火的善神。此外还有玛涅斯，他们被认为是冥界神祇，有善有恶。属冥界神灵的还有万芙。伊特鲁里亚造型艺术保存了许多来自希腊神话的故事，其艺术家们喜欢表现献牲、激烈搏斗等内容，墓葬壁画往往是关于死亡、漫游冥界和对亡灵审判的神话组画。（汉）

伊弉诺和伊弉冉（Izanagi Izanami）

<日> 制造国土的男女二神。关于其名众

说不一，但其本源如同波利尼西亚的兰吉和帕帕一样，是天父和地母。伊弉诺神的两眼化生出日月二神的神话，同全世界所信仰的日月是天空神的眼睛这一观念有关。另外，伊弉冉神下水神，土神，丰产神，谷物神，并成为黄泉大神的神话，同农民中广泛流传的地母神信仰是一致的。农民们认为，大地既掌管丰产，也支配着地下的死者。天父地母二神结合，诸神和万物就诞生了。《日本书纪》中记载，崇拜二神的发源地是保留伊弉诺幽宫的淡路岛，《延喜式神名录》中出现的淡路津名郡伊佐奈岐神社中其中两座是祭祀这两位大神的。以淡路岛的产生而开头的造大八洲国的神话，大概也与附近渔民对二神的崇拜有关。《古事记》中说，这位大神的神座就是近江的多贺神社。另外，《日本书纪》中说，伊弉冉的神陵地在纪伊（和歌山县）的熊野有马村，而《古事记》记载，伊弉冉的神陵地位于出云和伯耆交界的比婆山上。说明很多地区都崇拜这二位大神。一般认为，他们同天照大神的血缘关系等的传说是后世的产物。《灵异记》里，把祭祀伊弉诺的近江地方的多贺神社中的神，描述为白猿，以及《古事记》中记载的这位大神，居住在日之少宫的传说和冲绳，东南亚，大洋洲一带流传的从海里造出国土的神话中，都被看成是日神在起作用。也有人认为这些传说描述了这位大神具有的日神般的性格。另外，二位大神在黄泉平坂上的水草生死问答的传说，同新西兰的希内与塔内的冥府问答的传说相类似。

(英)

安·阿尔格勒·奥伊翁(An Argyil Oion)
〈突厥〉 雅库特语，意为“第一个大萨满”。雅库特神话中最大的“黑衣”萨满。他神通广大，治病教人，能使盲人复明，起死回生，甚至已死3天3夜的人，都有能力使之复活。一次，开天辟地的大神尤柳恩格·艾厄·托伊翁闻知此事，遣使询问：是哪位神灵助他创造这些奇迹，他是否信奉开天辟地大神。安·阿尔格勒·奥伊翁索性刚直不阿，坦率答复说，他创造奇迹靠的乃是自己的法术，他不信奉大神。尤柳恩格·艾厄·托伊翁大怒，下令用天火烧死安·阿尔格勒·奥伊翁。这位萨满的身体乃是由各种水陆两栖动物和爬行动

物组成，其中的青蛙躲过了天火之灾，侥幸未死。由青蛙幻化出两个精灵：哈拉·巴尔格亚·托伊翁（意为“黑色的兴奋狂舞的主宰”）和丘恩·乔恩丘斯（意为“贪而无厌的太阳”）。这两个精灵造就出许多著名的萨满和女萨满。

(风)

邦杜普图奥-恩古奥(Bonduptuo-nguo)
〈萨莫迪〉 恩加桑纳神话中的天神。他的职能是掌管死者的灵魂，负责把它们重新移入新生婴儿的体内。

(风)

达·比阿戈和达·丹盖(Ta Piago and Ta Tangoi)
〈柬〉 马六甲半岛上塞芒人神话中的文化英雄(q. v.)。他们是夫妻，曾经居住在大地上。达·比阿戈是贝拉赫果树，达·丹盖是红毛丹果树。他们教会人们在武器和梳子上雕刻图饰。达·丹盖还教会妇女们用饰物和竹梳打扮自己。

(风)

达那俄罗斯人的礼物(Greek gift)
〈希〉 指特洛伊战争(q. v.)中的“特洛伊木马”(q. v.)。转义指敌人送来的不怀好意的礼物。

(麒)

各突厥语民族神话(Turkic Mythology)
操突厥语的各个民族的神话体系总和。这些民族包括土耳其、阿塞拜疆、土库曼、哈萨克、柯尔克孜(吉尔吉斯)、乌兹别克、维吾尔、诺盖、鞑靼、卡拉卡尔帕克、库柯克、卡拉恰也夫、巴勒卡尔、巴什基尔、楚瓦什、阿尔泰、乌梁海(图瓦)、绍尔、哈卡斯、雅库特、加加乌兹、卡拉伊姆、克里米查克、黄维吾尔等民族。古突厥(鄂尔浑突厥)神话。这种神话只能从保存在6—10世纪古突厥金石文字及粟特语言文献和中国、阿拉伯、伊朗等文字资料里找到一些片断。根据毗伽可汗碑铭和阙特勤碑铭可知，最早创造出的是“蓝天”和“褐地”，接着在天地之间出现了“人类之子”。叶尼塞流域出土的古突厥文物说明，“蓝天”被称为“世界的屋顶”，在那里每天有太阳和月亮诞生。刚刚诞生的太阳尤其受到尊崇。可汗大帐的门朝向东方太阳升起的方向。中国文献上提到古突厥人崇敬的天体还有“七星”。在鄂尔浑河流域的铭文里描述的大地是四而皆有边际、有四个角的整体。大地上住满了和突厥人相等的“人类之子”。在成书于10

世纪的《算命书》里提到了“3世(界)”，显然这相当于3界，即突厥语和蒙古语各族的神话中共有的上界、中界和下界。在鄂尔浑河流域石文文物上隐约讲述了开天辟地的神话，说到“天崩地裂”或者“天地初分”。在《算命书》里保存的这一神话比较完整，说那时候“天上黑雾弥漫，地上尘土飞扬”，人类和禽兽“迷失了方向，不知所从”；这种状态持续了3年之久，幸亏“上天开恩”才结束。至高无上神是坚格里(q. v.)，他属于上界。他与作为宇宙一部分的“天”不同，坚格里有时同其他神一起管理世上的一切。坚格里授予可汗君权和智慧。他惩罚胆敢反对可汗的罪犯；授权可汗主持和决定国家和军机大事。6世纪的文献提到可汗经常祷告天神。在突厥神话里坚格里未有明显的人格化。他仅带有某些人的感情。在可萨汗国和西突厥部族的神话里，“天”的人格化程度较大。北高加索可萨人的主要天神为坚格里汗。他是一位“非常伟大的英雄”，人们把最高大的树木献给他，供献的祭品是骏马。他的妻子是乌麦(q. v.)，主管万物生育，是大地女性的化身。在10世纪古维吾尔文献上，她被称为“慈悲的乌麦王后”。她同坚格里一起保护军人。可汗的而貌酷似坚格里，而他的妻子——王后(突厥语为可敦)则象乌麦。坚格里和乌麦是一对神夫妻，在人世间，他们以可汗和可敦的而目出现。中界的主要神祇是厄杜克·伊耶尔——苏勃。这是位名不见经传的神，只知他与坚格里和乌麦一道保护突厥人和惩罚犯有罪孽者。在叶尼塞流域的古突厥文物上记载和《算命书》里，均有几处提到埃尔克利格，他是下界的统治者。在古维吾尔文字记载里，他叫塔穆—埃尔克利格汗(意为“冥界里的埃尔克利格汗”)。在叶尼塞铭文中同埃尔克利格同时并提的还有一个暴死之神比尤尔特。《算命书》提到了骑花斑马的路神和骑乌骓马的路神。他们可能是坚格里的使者。种族起源神话属于较古老的图腾神话层次。关于突厥阿希那(q. v.)部族起源的神话故事最古老。6世纪的中国文献根据突厥人的讲述作了记载。这段故事讲到了母狼哺育突厥人的祖先。另有一则神话讲到了维吾尔王

族——亚格拉卡尔部落把公狼和匈奴公主奉为自己的始祖。维吾尔的埃季兹部落的始祖是神树。古突厥部落的始祖中还有鹿和牡牛等动物。在低层次神话里流传较广的，是关于害人精灵耶勒、耶克、保护人的精灵库特，各处山川湖泊和地方的主宰精灵埃耶的故事。充当人与精灵之间的中介的是萨满。小亚细亚、中亚细亚、哈萨克斯坦、高加索、克里米亚和西伯利亚各突厥语民族神话。这些民族都已皈依伊斯兰教，因而伊斯兰教成了他们的神话的基础，逐渐排挤和摧毁了其原有的神话体系。保留下来的只有低层次神话的某些形象。某些地方性的多神教神祇都逐渐演变和融合于伊斯兰教的神话之中。在起源方面同伊朗神话有关的一些形象却没有被伊斯兰教排挤掉，因为即使皈依伊斯兰教之后，这些民族受到的伊朗神话的影响仍很强大。属于这类的形象有阿日达尔哈、德维、帕里、西木尔格、奇利坦、克尔克·克兹、比比—穆什基利库绍、比比—谢尚比、以及阿勒巴斯特。古突厥神话观念保留得极少，仅仅反映在以下几个方面：存在着“坚格里”的观念；柯尔克孜人对土地和水的崇拜；柯尔克孜人和哈萨克人对乌麦的崇拜；哈萨克和柯尔克孜等族对魔石亚达(q. v.)的信奉；柯尔克孜、哈萨克、土库曼和西西伯利亚鞑靼等民族对各地方主宰精灵埃耶的信仰；柯尔克孜族对保护人类的精灵库特的信仰等。来源于古突厥神话的还有崇拜狼和崇拜祖先的习俗；哈萨克人保留有上、中、下3界的观念。中亚地区的萨满教保留有个别的古突厥神话特点，但已经有相当大的改变。此外，萨满教吸收了古伊朗文化成分。帕里、奇利坦以及恶魔阿勒巴斯特和德维都成了萨满的助手。晚期的萨满也向伊斯兰教的先知和圣者祈祷和吁请保佑。伏尔加河沿岸地区突厥语民族神话，这一地区信奉伊斯兰教的鞑靼人和巴什基尔人的神话是整个突厥神话的一个分支。如果说同一地区的楚瓦什神话自16世纪起开始基督教化，那么鞑靼和巴什基尔神话则不同，其基础是伊斯兰教，只有某些古突厥神话的低级形象仍保留着。此外，此地区鞑靼人和巴什基尔

人的许多低层次神话人物，是其他突厥语民族所不熟悉的。楚瓦什人皈依基督教较晚，因此其神话在很多方面保留着“多神教”性质。他们认为宇宙由7层组成：天界3层、地界1层、地底世界3层。最底下一层是冥界，人的亡魂在那里继续生活。已知的楚瓦什神祇及附属于神的不同级别、不同职能的精灵在200名以上，他们分散在三界。这些神已与古突厥神话毫无联系，而是在伏尔加河流域的传统习惯的基础上形成的。诸神之首是创世主苏勒季—图拉(q.v.)。“图拉”一词来源于古突厥神话的“坚格里”。苏勒季—图拉常常与权力无边的命运之神苏勒季—克佩相混淆。苏勒季—图拉统辖所有的神祇，而各个神祇属下又各统率有一些供驱使的精灵。此外，楚瓦什神话还有一系列保护神。各种自然现象都有自己的神祇。楚瓦什人供奉神时还附带供奉他们的亲属，如太阳之父、母、子女，地母(谢尔·阿舍之妻)；风母(西勒之妻)；以及雷母、电母等。有些高级天神的身体某些部分也被神化，成为独立的神，如太阳之耳，太阳之翼，太阳之足等。有时神的同样职能在不同的档次上由不同的神或精灵履行，如既有家宅保护神基勒季·图拉和家畜保护神卡尔塔里·图拉，又有家神(家宅主宰精灵)赫尔特—苏尔特(q.v.)和畜栏主宰精灵卡尔塔·普谢。属于低层次神的有：恶魔怪物武普坎，赫塔姆。楚瓦什神话中也有一些人物同鞑靼和巴什基尔神话中的形象十分相近。楚瓦什人的某些神名往往是经过伊斯兰教传来的阿拉伯语，如彼列克特来源于阿拉伯语的“巴拉克”，意为“施恩者”；向苏勒季·图拉进献牲品的神祇哈尔潘·图拉来源于阿拉伯语的库尔班(意为“牺牲”)；保护精灵阿沙帕特曼·卡尔恰克来源于穆罕默德的妻子艾希及其女儿法蒂玛的名字。萨彦和阿尔泰山地区突厥语民族神话，尽管阿尔泰人、哈卡斯人和绍尔人先后改信基督教，而乌梁海人皈依了喇嘛教，但他们仍保留着原来的“多神教”神话。数量最多的是关于宇宙起源的神话故事。宇宙由上、中、下三界组成。偶尔还提到一些特殊的“界”或土地。它有

自己的天空或者根本没有天空，有自己的水域和冥界。在其冥界，日月黯淡，天空呈拱形穹隆状，罩在大地上，其边缘不时同大地的边缘碰撞。类似的观念亦见于雅库特神话和蒙古神话。冥界的入口在西方某处。连结宇宙三界的通路或者是宇宙树，或者是顶端直抵天宇的高山。突厥神话的宇宙树或者是派凯厄恩特(意为“枝叶繁茂的白桦”)，或者是捷米尔捷列克(意为“铁杨树”)。关于世界来源的神话大多受到基督教和佛教观念的严重影响。一则神话讲，最初，在一片无边无际的水域上游动着两只野鸭。其中一只决心用淤泥创造土地，另一只则潜入水底，用喙啄出淤泥。第一只野鸭把淤泥撒向水面，于是出现了土地。第二只爬上陆地，向各处抛掷石子，于是出现了山岭。类似的水鸟创造世界的神话普遍见于西伯利亚各个民族。它后来经过萨满教的改造，情节是：第一只野鸭是上界的主宰乌利根，第二只野鸭是冥界的统治者埃尔利克。有时他们被说成是同胞兄弟。有的神话说，乌利根是奉了住在宇宙洋的白妈妈阿克·埃涅之命才创造世界的。还有些神话说，创世主是埃尔利克，连乌利根也是他创造的。捷列乌特人尤其崇拜埃尔利克，认为他早在天空产生之前即已生活在“真正的大地之上”。一则神话说，大地正经历着它存在的第二阶段，即在世界洪水过后再次崛起。宇宙被理解为多层次的。土地通常分为7层；天界分为7—16层，甚至18层；冥界分为7层、9层。大地被想象成是一只动物，史诗里保留有关它的脖颈、双脾、腋窝、嘴巴、肚脐等记载。广泛流传着各种天体来历的故事。通常认为太阳和月亮是乌利根创造的，而星辰则来自大地，例如大熊星座切季冈是飞天的7兄弟，猎户座中最亮的3颗星乌奇·梅伊加克，是逃避人追捕的3匹母马鹿等。启明星与长庚星也有许多神话流传。北极星是天宇上的金被。银河是“天路”或“天的腰带”。魔龙制造雷电，怪物吞食日月造成日蚀月蚀。创造人是乌利根的功绩，他用泥土和石块创造了人的躯壳，而灵魂(生命力)却是埃尔利克注入的。因此人活着时，他的命运由乌利根支配；死后，由埃尔利克操纵。一则神话

讲，乌鸦奉命把灵魂带给人们。他口啣灵魂飞向人间。途中他看见了一匹死马，马眼使他垂涎欲滴，忍不住张嘴去啄，结果灵魂四下飘散。另一则神话讲，乌利根亲自使人活起来；他从人的右耳吹进生命力，从鼻孔吹进智慧。有些故事显然受了喇嘛教和基督教的影响，例如说，埃尔利克是世上第一个人，他是乌利根利用一块从宇宙洋的土堆上掉下，随波漂流的泥土捏成的；第二个人是勇士曼格迪希列（此名来自佛教人物文殊师利）。他是用从石头里提炼的青铜或生铁铸成的；第三个人是勇士玛伊杰列（成名玛伊捷列，此名来自佛教人物弥勒）。乌利根是日月普照的世界的统治者，他把骄傲自大的埃尔利克贬出天庭，先是降至没有太阳和月亮的世界，接着便将他打入地底。他创造了第一个女人，但不成功。此外，他还创造了7个生物，其中3个成神，——死者亡灵的守护神，儿童和幼畜的守护神，战争、狩猎和贸易神；另3个充当他的助手。剩下的一个，乌利根用其肋骨创造的女人。这一男一女就成了人类的始祖。有的神话讲，乌利根和埃尔利克同时开始创造，他们分别创造了“白”人类和“黑”人类。但是，乌利根诅咒了埃尔利克的造物。阿尔泰神话重复了古突厥人的创造人的神话故事（记录于14世纪）：洪水淹没了洞穴，泥土填进一个人形的小坑；在温暖的作用之下，泥土有了生命，于是出现了人。阿尔泰突厥人的神谱相当大。创世主乌利根和埃尔利克是一对兄弟，他们各有自己的仆从。仆从们各为其主，相互厮杀。据一则神话讲乌利根诅咒了埃尔利克，把他逐出天庭。他的奴仆也随同一起纷纷堕入尘世。落入水中的变成了水的主宰，落到山里的变成了山的主宰等等。阿尔泰人的古突厥人来源的故事脱胎于古突厥神话，认为古时有一个青年与母狼同居，生下了古突厥人的祖先。阿尔泰英雄史诗里反映了母狼培育男孩的情节。属于古突厥神话传统遗迹的还有阿尔泰人、绍尔人和哈卡斯人的敬天的习俗、举行仪式时要奉献牲品的规定、对伊耶尔—苏、乌麦（qq.v.）等神灵的崇拜、对灵魂的信仰等。阿尔泰人认为，以乌利根为首的主要善神和精灵住在上界；大地上生

活着人和善神伊耶尔—苏、氏族神托西和各保护精灵；居住下界的是为害于人的怪物，精灵和神，其中最主要的就是埃尔利克。人死后也要迁居下界。阿尔泰人敬奉自己的氏族神。氏族崇拜还表现在对高山、平原、冰川、河流、泉水等的崇拜方面。许多氏族神的名字是与阿尔泰人敬重的“氏族”山的名字一致的。哈卡斯人的神系不十分发达。精灵分为两类：“纯洁的”善良精灵和“黑的”、凶恶的精灵。萨满的职责便是与恶精灵“黑托斯”斗争，驱逐和除掉他们。同阿尔泰人一样，哈卡斯人也敬奉各种地域的主宰精灵。唐努乌梁海人尊崇的上界统治者是布尔汗（神，佛）库尔布斯图（此名来源于伊朗神话的阿胡拉马兹达，即蒙古神话中的霍尔穆斯塔）。冥界（黑暗世界）的统治者是埃尔利克汗，他属下有一大批小埃尔利克（亦名埃尔利肯，或埃利奇）。中界居住着人及一些决定人的命运的超自然怪物。某些凶恶精灵也居住在中界。其中一些凶恶精灵的名字来源于蒙古神话，是随同佛教传入的。此外，所有唐努乌梁海人都奉之为氏族圣物的萨满树——“泰加森林的主宰精灵”的驻地——也在中界。同上界和中界的精灵——埃埃连交往的是白萨满，同黑暗世界精灵交往的则是黑萨满。关于雅库特人的神话观念，见“雅库特神话”条。卡拉伊姆人和克里米查克人的神话基本上源自犹太教神话，加加乌兹人的神话观念基本上是基督教的，但有其他神话的影响。加加乌兹人的恶魔卡拉·康召就与东欧和小亚细亚居民的古老神话观念直接有关。保加利亚神话中加加乌兹人对狼的崇拜也是受其他神话的影响。古代流传的关于3位圣贤的神话观念也按照伊斯兰教的面貌改变了；这3位圣贤是礼拜三、礼拜五和礼拜日三位老妇（或老翁），她（他）们往往现形去会见在节日里作工或酗酒的人，斥责甚至惩罚这些破坏习俗的人。建筑物的保护精灵蒂雷瑟姆的形象也深受伊斯兰教影响。在神话中广泛采用了伊斯兰教术语：安拉（上帝）、库尔班（牺牲）、撒旦（魔鬼）、赫德列列斯（圣乔治）等。某些神话形象与斯拉夫神话形象相呼应，如使人丧失理智的精灵鲁萨利、神祇多多拉等。

加加乌兹人的神话同乌戈尔—芬兰神话也有联系。住在甘肃省的黄维吾尔人皈依了佛教，接受了蒙古神话的某些观念，但他们仍保留了很多“多神教”神话的成分，包括与萨满教有联系的神系（多半是按级别排列在天上的天神）。众神之首是坚格里汗。据云，就是他莫立了萨满教。（风）

米克特兰捷库特利 (Miktlantekutli)
〈墨〉意为“米克特兰的主宰”。阿兹特克神话中地下世界和地狱之神。其形象为一骷髅或是具有骷髅头的人，与蝙蝠、蜘蛛、猫头鹰结伴。据一神话称，凯察利科阿特利下到第9座地狱向米特兰捷库特利求死人骨头创造新人。凯察利科阿特利知道米克特兰捷库特利疑心重，性好欺骗，在得到所求之物后，立刻逃跑了。米克特兰捷库特利勃然大怒，紧追不舍，并命令鹤鹑向这位造物神攻击。凯察利科阿特利慌忙中失足摔倒，压断了骨头，费九牛二虎之力才从地狱中溜掉。凯察利科阿特利把自己的血洒在骨头上造出了新人，但由于折断的骨头长短不一，所以造出的男女也高矮不等。（伦）

托弗雷恩格—卡尔斯 (Toviyng-Kars)
〈鄂—乌〉巨鸟，是米尔—苏斯奈—胡姆 (q. v.) 的得力助手。相传，童年时，米尔—苏斯奈—胡姆曾爬到高树上玩耍，不意爬到巨鸟巢中，拯救了正受到巨蛇威胁的雏鸟（一说，他怜惜和饶恕了鸟雏，没有加害它们）。巨鸟感谢他的救子之恩，自此成了他的忠实朋友和助手，多次帮助他长途飞行。在巨鸟的支持下，他在飞禽中有很高的成权。（风）

西德阿克·帕鲁贾尔 (Sideak Parud-zhar) 〈西印尼〉苏门答腊岛巴塔克人神话中的女神，大地的创造者。她是巴塔拉·古鲁之女。另有一说是穆拉·贾迪之女。父亲强迫她嫁给图安·鲁玛·乌希尔为妻。图安·鲁玛·乌希尔是曼加拉布兰 (q. v.) 之子，呈蜥蜴状。西德阿克·帕鲁贾尔寻找借口，推托这桩婚事，最后逃出上界，来到没有生命、深埋水底的中界。穆拉·贾迪从天上向她投掷一掬泥土。这撮泥土惊醒了下界和水域的主宰、巨蛇那伽·帕多胡。搏斗中，西德阿克·帕鲁贾尔一剑刺中那伽·帕多胡，

慑服了他。在此之后，她用穆拉·贾迪投掷她的泥土重新创造了大地。过了一段时间，图安·鲁玛·乌希尔变成人形，降临人间，终于娶了西德阿克·帕鲁贾尔为妻。他们的结合产生了第一批人。她同丈夫一道杀死了一只停在宇宙树枝头的鸽子，从它的胃里找到了粮食种子。据另一些传说，完成创造之后，她便到月亮上去了。关于她的神话如同西印度尼西亚的大多数神话故事一样，创造总是上界和下界之间进行神圣争端的结果。（风）

亚希勒·萨甘—坚格里 (Yashil Sagan-tengri) 〈布里亚特〉意为“白色坚格里亚希勒”。天神，是制造雷雨的神祇之一。（风）

伊丹盖亚·桑加索伊 (Itangeija Sangasoi) 〈孟〉第一个女性生物。她创造了所有有益的东西，并且给它们起了名字。在她出现之后很久，才出现第一个男人鲍桑盖亚·桑加索伊。他们结合之后产生了人类。这个神话具有古老性，与大多数其他带有印度教和佛教影响痕迹的孟人神话故事不同。（风）

伊斯特摩斯竞技会 (Isthmian games)
〈希〉为纪念波塞冬而举行的竞技会，是古希腊四大竞技会之一（其他三个是：奥林匹克竞技会、皮提亚竞技会、涅墨亚竞技会），每两年举行一次，时间在夏季，地点在伊斯特摩斯（科任斯地峡）的科任斯附近的松林内。此处有伊斯特摩斯的波塞冬神庙。此竞技会始于公元前581年。它的意义次于奥林匹克竞技会和皮提亚竞技会。据一种传说，这一竞技会是由科任斯国王西叙福斯为纪念他的亲族神墨利刻耳忒斯——帕莱蒙 (q. v.) 而创立的。据另一传说，则是由忒修斯为纪念战胜辛尼斯 (q. v.) （一说斯客戎）而创立的，目的是敬奉波塞冬。人们以此来解释为什么雅典人特别关心、保护这一竞技会。其实这里另有原因。科任斯在希腊是一座给人愉快的城市。来这里旅途方便。在伊斯特摩斯竞技会上，虽然有许多装门面的场而，但却有更多的娱乐性。竞技会的项目有体操比赛、马术比赛和音乐比赛，优胜者得芹菜冠或松枝

冠。两种花冠均编入棕榈枝。有些希腊部落不许参加这一竞技场。在竞技场期间所宣布的神圣和平，并不象在奥林匹克竞技场期间所宣布的和平那样必须遵守。竞技会的领导工作最初属于科任斯人。从科任斯被罗马人毁灭后，此工作即由西库翁人主持。随着基督教的兴起，伊斯特摩斯竞技场就不再举行。在近代文学中，席勒在其叙事诗《伊维科夫的仙鹤》中对竞技场做了描写。

(刚)

达尔汗·古吉尔—坚格里(Darkhan Gudzhir-tengri)〈蒙〉最高神，创世主，被誉为“万物创造者”。他也是铁匠神。他常与佛教神话中的大黑天(q.v.)等同。

(风)

托赫兰格—瓦亚赫—伦格(Tokhlang-vajakh-lung)〈鄂—乌〉汉提人神话中的地方性精灵，管辖居住在南方的候鸟，飞鸟的主宰精灵。

(风)

亚得米勒和亚拿米勒(Adrammelech and Anammelech)〈圣〉亚得米勒和亚拿米勒是通过移住民西法瓦音人介绍到撒玛利亚的一对神祇(《列王纪下》X III)。西法瓦音人用火焚烧儿女，献给亚得米勒。这两位神可能是火的象征。亚得米勒这个字的前半表示火，整个字表示太阳的雄性力量。亚拿米勒表示太阳的雌性力量，是亚得米勒的伴侣。

(义)

伊菲革尼亚在奥利斯(Iphigenia in Aulis)〈希〉欧里庇得斯的悲剧，公元前405年上演。以后在罗马和欧洲文学中，许多作家写了同样名字的悲剧和歌剧，详见“伊菲革尼亚”条。

(刚)

伊菲革尼亚在陶里斯(Iphigenia in Tauris)〈希〉欧里庇得斯的悲剧，公元前420年上演。以后在罗马文学和欧洲文学中，许多作家都写了同名的悲剧和歌剧，详见“伊菲革尼亚”条。

(刚)

伊塔拉帕斯—科伊奥特(Italapas-koiot)〈北美〉西北印第安人神话中的文化英雄，造物主。据神话称，世界大洪水期间他坐在树上，将一把沙土扔进水中希望能变出一块陆地。后来他帮助创世主创造人，教会

他们捕鱼和其他手艺，规定了同狩猎有关的禁忌。

(伦)

刻律涅亚山上的赤牝鹿(Cerynean Hind)〈希〉神鹿，金角铜蹄，善奔跑，因活动于刻律涅亚山而得名，是阿耳忒弥斯的圣兽。赫刺克勒斯奉欧律斯透斯的命令，追赶它达一年之久，最后射伤它的腿，捉住它交给了欧律斯透斯。这是赫刺克勒斯建立的第四个(有说第三个)功绩。最后这只赤牝鹿又送还给阿耳忒弥斯。

(刚)

伊赖姆—扎特 阿勒—伊马德(Iram dhat al lmad)〈“高柱的伊赖姆”〉〈伊斯兰〉

用珍贵的金属和石头建造的古代建筑物。经注家们把伊赖姆同由国王沙德达德模仿天堂建造的阿德男城市联系在一起。据传，位于南方阿拉伯某地的这座城市曾被安拉毁掉，但是有时荒漠中会出现人的神奇形象。这个伊斯兰教传说来源于阿拉伯伊斯兰教以前时期广泛流传的、关于也门古老城市的传奇故事。一些研究者在伊赖姆的外形中，看到了古代阿拉伯各族人关于天体演化观念的痕迹。然而现代资料则把“高柱的伊赖姆”与北方阿拉伯的纳巴泰人的神殿阿尔—拉姆等同起来。

(蓉)

伊奥斯凯哈和塔维斯卡龙(Ioskekha and Taviskaron)〈北美〉古尤人神话中的对立体孪生子。伊奥斯凯哈(春天的象征)创造了于人有利的万物(谷地、笔直的河流、森林、禽兽)；塔维斯卡龙却竭力难为人们的生活，制造飓风、形形色色的怪物，扭曲河道，还企图窃取其兄在一些动物帮助下还回的太阳。在整顿世界的竞赛中，兄弟俩反目决斗，伊奥斯凯哈以鹿角为武器，塔维斯卡龙则用野玫瑰嫩枝作武器，结果失败。塔维斯卡龙在逃跑时血演落到地上，变成了石头，遗体变成了悬崖峭壁。获胜后伊奥斯凯哈创造了人种；他击毙吞饮大地水源的大青蛙，用这些水源充实了干枯的河流。他从支撑大地的乌龟那里喜得火种和第一穗玉米；他把这一切转交给了人们。伊奥斯凯哈和塔维斯卡龙在易洛魁部族的神话中同埃尼戈里奥(“善良的智慧”)与埃尼贡哈赫特格阿(“罪恶的智慧”)相对应。在许多易洛魁神话中伊奥斯凯哈的功绩是由塔龙海阿瓦贡

完成的。

(伦)

西印度尼西亚和马来西亚各族人民神话 (The Mythology of races of West Indonesia and Malaysia) 〈西印尼〉 这些地区的大部分人民(马来人、爪哇人等)受到了世界各大宗教的影响(10世纪时的印度教和佛教,14—15世纪的伊斯兰教,19—20世纪的基督教),他们的神话在很大程度上也失掉了自己的特色。关于宇宙构造他们有共同的观念:宇宙是三重的,即有上界(天界)、中界(地)和下界(冥界)。最初,只有上界和下界,而中界乃是天界神祇与冥界神祇进行宇宙活动的结果。天界又分为七层或九层。下界具有水的性质。通常是原始洋,上而漂浮着天神创造的大地。这垂直的三界各按水平线分成几个部分,划分的标志或者依据该界的主要河流,或者依照印度尼西亚惯用的平面测量方法——“陆地——海洋”。神谱与世界构造直接有关。上界是男性的王国,为首的是最高神,创世主,通常以象征性的犀鸟面目出现。最高神是宇宙起源中的主要人物。除他以外,上界住着各种神祇,他们在宇宙起源中起着从属作用,但与人类生活的联系要比最高神密切。他们往往是创世主的某些作用的人格化身,有时起着文化英雄或始祖的作用,监督人们要遵守礼法。这些天神生下了在大地上建功立业的英雄。地界是女性的化身,为首的是头上长角的蛇形女神。她与创世主对立,用头上的角和脊背驮着漂浮在宇宙洋上的中界。她的晃动引起人间的地震和暴风雨。在她属下,有时还包括专司农耕的保护神、繁殖神,以及下界的鳄鱼、蛇、蜥蜴等。这些神祇的数量远比天神要少。大量宇宙起源神话的基本题材是“神圣争端”,世界的创造乃是天神和冥界神祇的争端、矛盾或斗争的结果。天神通常以飞鸟的面貌(最经常的是以犀鸟的面貌)出现,而地界神祇则以蛇的面貌出现。这两种对立的因素,形象地表现为连结上界和下界的宇宙树。在很多神话里,宇宙树在斗争过程中遭到毁灭,树的个别部分变化成大地和大自然的各種物体(山川湖泊和粮食作物)。人的出现通常也与宇宙树有关。中界土地的创造者通常是天神,但是地

界的神祇照例也参与了这一创造(见古鲁里塞伦)。在这一神话题材里,起着重要作用的还有三女神。这三位女神通常与天界有关,但有一系列品质说明也与地界神祇有联系。正是她们给予了地界神祇以致命的打击,用上界降下的物质形成了大地,并且首批居住在大地上(见西德阿克·帕鲁贾尔)。这三位女神有时在神谱中占据中心位置,她们象宇宙树一样,体现了整个世界构造的统一。宇宙起源神话的第二个题材以关于卢米穆乌特(q. v.)的神话故事为代表。她由一块顽石自然生出。她先是与风交合,后又与火结为近亲婚配,从而成了女始祖。这一故事分布的地域很广,说明在马来半岛上,它的出现早于“神圣争端”。克尼亚人和巴豪人神话在宇宙起源神话中,占有特殊地位。(见阿梅·阿温·塔梅·廷格)。在这个神话故事里,处于中心的不是上界和下界的矛盾,不是它们之间的神圣婚姻,而是天地、宇宙树和个别神话人物之间周而复始的繁衍生育和血缘结合,其结果便是现存的世界。

(风)

但(Dan)〈圣〉是雅各与妻子拉结的使女辟拉所生的第一子。拉结说:“神伸了我的冤……赐我一个儿子,因此给他起名叫但。”“但”的意思是“伸冤”。《圣经》中有关但的记载不多。他只有一个儿子,不过当以色列人在西乃山的旷野中前行时,除了犹太营而外,但营的人数最多,约有62700人。但人的军队在北边,是队伍的末尾。在接近圣地时,又有1700人加入了但人的队伍。但的支派最后分得地业,据《约书亚记》载,分给他们的土地面积最小。地业尽管面积小,但是却具有优越的自然条件。这片地业由以法莲、便雅悯和犹大等强大支派的领地包围,是一片丰饶的土地。据《士师记》载,原居这片土地上的亚摩利人不肯善罢甘休,曾“强逼但人住在山地,不容他们下到平原。”由于以法莲人的帮助,但人击败了亚摩利人,后来又击败了入侵的非利士人。这就是为什么在划分地业后,但支派的人仍是寻地而居,并且十分好战和不愿受约束,有时还过着无法无天的强盗生活。在但人夺取丰饶的北方后,那里的人民安居

乐业，自此但人也享受到幸福和繁荣。不过，关于“以他们先祖但的名”命名的城市的命运，人们所知甚少。在大卫为王时期，但支派仍然占据着他们的领地。（燕）

杜 (Du) <越> 越南南部斯勒人神话中的文化英雄 (q. v.)。人们从地底世界走出，但他们没有稻母。稻母仍留在地底的石头里。杜前去偷盗稻谷，随身只带出一粒稻种，但是这个稻粒又回到石头里。杜情愿向稻母奉献一头水牛来换取稻种。稻母有心出来，但穿不过石头孔洞。于是杜只好派遣蚂蚁到地底去取。7只蚂蚁取回了7个品种的稻种。（风）

杜 (Tu) <柬> 巴拿族神话中的宝剑拥有者。这柄宝剑从天而降。杜用它击退敌人，保卫了国家，使人民繁荣昌盛。一次，他用此剑砍击台风，不料宝剑折断，他手中只剩下了剑柄。剑身掉进巴河，顺流漂到平原，落入越人手中。作为相互友爱的保证，越人保存着剑身，而巴拿人保存着剑柄。邻近的印度尼西亚的贾赖人也有类似的神话：宝剑保存在贾赖人手里，而剑鞘在高棉人处。墨农人的说法则是：剑鞘保存在柬埔寨，剑柄在泰国，而剑身则在贾赖人处。（风）

含 (Ham) <圣> 挪亚的次子，闪、雅弗的兄弟。含的生平《圣经》中记载很少，据说他与父亲不和，曾受到父亲的诅咒。含有四子：古实、表西、弗和迦南。“含”在埃及文中有个相应词，读作“坎” (Kem)，是“热”、“黑”的意思，在《圣经》中，含的名字用来命名气候较热、人的肤色较黑的埃及，埃及被称作“含之地”。在挪亚的三个儿子中，只有含的名字用来命名一个国家。（灵）

劫 (Kalpa) <印度> 印度各教关于时间的术语。耆那教认为一轮回（包括六个升纪、六个降纪）为一劫，相当人间 20×10^{14} 年。印度教沿用婆罗门教的说法，认为梵天 (q. v.) 的一昼夜为一劫，即24000神年，神仙一天等于人间一千年，因此一劫相当于人间8 640 000 000年。有时也将梵天度过的白天或黑夜（相当于人间4 320 000 000年）称为一劫（小劫）。劫末出现劫火，烧毁一切，

就连大多数神仙也不能幸免。劫后再由梵天重新创造世界万物和群神。据说梵天的寿命是100神年，而他现在的年龄是51岁，等他寿终正寝时将出现大劫，世界万物全部毁灭，几位主神也同归于尽，宇宙再次陷入混沌状态。再过这些年，出现一位新梵天，一切又将重新开始。婆罗门教还有一种说法，认为劫分四“由迦” (q. v.)。四由迦相比，其所包含的时间越来越短，人的体质和社会道德越来越坏。据说前三由迦已过，目前正处于迦利由迦。迦利由迦结束即为劫末，世界就要毁灭。佛教认为，劫有大、中、小之分；世人的寿命有增、有减。每一增（人寿自十岁开始，每百年增一岁，增至84 000岁）及一减（人寿自84 000岁开始，每百年减一岁，减至十岁）各为一小劫。增减相合为一中劫。大劫包括成劫、住劫、坏劫、空劫，各为20个中劫，因此一大劫包括80个中劫，即160个小劫。（裴）

玛 (神母) (Ma <Ma-Dia>) <希> 原为小亚细亚的女神，众神之母。她在克里特受到崇拜，被认为是宙斯的母亲和妻子。对玛的崇拜同对库柏勒的崇拜有相似之处，具有狂欢秘祭的性质和粗野怪异的特点。对玛的崇拜在苏拉专政时期传入罗马。人们常把她同柏洛娜相混。（刚）

麦 (Mc) <苏美尔> 主宰人和神以及世间万物的神秘力量，威力无穷。据说，城市和寺庙也可能拥有麦的力量。这种力量也可能脱离一定的拥有者，附在某种物体上，仍然保持无法看到的特点。因此德国研究者奥伯胡贝尔认为这是图腾观念。因南娜女神从智慧神恩奇 (qq. v.) 家中盗窃麦的故事，有助于理解麦的本质和意义。故事中提到麦的种种威力，实际上是对古代文明成果的神秘化，体现了宗教仪式、神规、政权、司法、道德、艺术、各种手艺的神奇力量。为了获得麦的神力，必须举行一定的仪式，服装和饰物都有一定的要求，这样这些东西才具有魔力。例如，因南娜女神下地狱时经过七道大门，每进一道大门，都脱掉一套衣服并摘掉一些饰物，结果使自己失掉了魔力。麦，是神不可缺少的标志，没有麦就不成其为神。每个神拥有麦的多少是各不相同的。例如，

安努和恩利勒是两位大神，常常把自己的麦分给别的神。而最古老的神恩美沙拉则是“所有的麦的主人”。他“把自己的统治权转给了安努和恩利勒”。冥界里也存在麦的神力，使这里的秩序永世长存，冥界的居民都必须服从。在阿卡德神话中，麦的神力与阿卡德的命运牌观念有密切关系。命运牌决定世界的运动。谁要是占有命运牌，他就能统治世界。在阿卡德创世史诗《埃努玛·埃利什》中，最初掌握命运牌的是提阿玛特，后来是克因古，最后是马尔杜克，他成了众神的统治者。阿卡德有一则故事，讲的是巨鸟安祖（安祖德）从恩利勒处盗取了命运牌，后来被尼努尔塔（宁吉尔苏）夺去。但麦和命运牌并不完全是同一的。（刁）

辛 (Syn) <也门> 亦名赛因。此名来源于阿卡德神话的“欣”，（意为“月亮”）。受到哈达拉毛国敬奉的月神，始祖神，国家的保护者和主宰。可能是伊卢 (q. v.) 的化身之一。“辛”的名字可能用来代替最初禁止称呼的神名。辛的妻子看来是女神哈夫勒。哈达拉毛国的全名表述是“辛和哈夫勒（统治者的名字）和哈达拉毛”，哈达拉毛人自称是“辛的子女”。辛的中心寺庙阿拉姆寺位于哈达拉毛国首都沙布维。辛的神畜是公牛，象征物是一弯月牙。

（风）

阿丹 (Adam) <伊斯兰> 人类始祖，相当于《圣经》中的亚当 (q. v.)。据《古兰经》载，阿丹是安拉用黏土（或尘土）创造的。安拉创造阿丹，是想让阿丹作人间的代理人。他指导阿丹通晓万物的名称，又令不知万物名称的众天神在阿丹面前下拜。恶魔易卜劣斯拒绝下拜，因此被逐出阿甸园。安拉禁止阿丹和他的妻子好娃接近一棵树，也不准吃树上的果实，“以免变成不义者”。晒依陀乃 (q. v.) 潜入阿甸园，诱惑阿丹和好娃品尝树上的祭果，致使“他们的羞体外露”。阿丹违背了安拉，因而“误入歧途”。安拉将阿丹和好娃放逐到人间。但答应引导他们并宽宥他们。《古兰经》中有关阿丹的情节在民间传说中得到了发展。在伊斯兰教传说中，几乎所有主要事件内容都和犹太教及基督教的圣经神话类似。

在伊斯兰教传说中，关于阿丹和阿拉伯的联系有许多具体的描写。据传，创造阿丹身体的黏土取自麦加和也门，阿丹被放逐到人间的亚丁（或锡兰）区，而好娃则被放逐到吉达区附近。他们在阿拉伯麦加圣地附近的慕士达里发和阿拉法特山相逢。阿丹从阿甸园被放逐时，安拉曾授与他一块祭神用的黑石，他为这块石头建造了克尔白。在阿甸园阿丹说的是阿拉伯语，而在人间则说多种语言，主要是叙利亚语。他和好娃合葬于麦加附近的“珍宝洞”，洪水泛滥后迁至耶路撒冷。伊斯兰教传说把阿丹列为安拉的使者之一，他是第一个使者，而穆罕默德则是最后一位使者。关于阿丹和穆罕默德之间的关联、阿丹是一个理想之人和真理化身的形象等观念，在伊斯兰教的神学和神秘学说中，占居重要地位。（蓉）

阿德 (Ad) <伊斯兰> 阿拉伯土著民族。据《古兰经》记载，阿德人居住在艾哈夏弗 (46:21)，经注家们认为，此地位于东哈德毛拉沙漠。据《古兰经》载，阿德人有过平安、幸福的生活，但是族人由于骄傲，拒绝安拉 (q. v.) 派遣的使者呼德。于是，阿德人遭受了干旱和飓风的惩罚，飓风刮了7夜8昼，于是阿德人被彻底灭绝。

《古兰经》里的故事在民间传说中得到了发展。传说阿德人是受国王统治的居住在城市里的巨人。当他们遭到干旱时，他们来到麦加，乞求安拉降雨。安拉让他们从3块乌云中任选1块，阿德人选中了最黑的一块乌云。这块乌云把飓风携来，只有呼德和几名遵守训诫的人得以逃生。史学中没有任何关于阿德族的记载。在中世纪，“阿德”一词常表示“古代”的意义；至今还有许多古老的废墟被称为是“阿德人的住宅”。（蓉）

阿菲 (Afyi) <阿布哈兹> 雷电之神。他从天上向通常藏身树下的阿吉内什 (q. v.) 施放雷火利箭。但是，阿菲从不用闪电伤害千金榆（鹅耳枥），因为这种树受圣母的保护。可能正是在这类传说故事的影响下，阿布哈兹人才在自己住处周围栽种千金榆；不论兴建什么建筑物，他们都尽量使用——哪怕少量使用——千金榆木材。阿菲常被人们等同于安茨瓦 (q. v.)。（风）

阿赫 (Ahe) <埃及> 人的“灵体”之一，是人死后的体现者。据《金字塔铭文》，法老死后变成阿赫。从中王国时期（公元前21—前18世纪）认为每个人死后只要经过专门的仪式也都能变成阿赫。人的阿赫及其肉体是统一的，但阿赫属于上天，肉体则属于大地。诸神和帝王有若干个阿赫，一般为七个。阿赫的形象是有冠羽的朱鹭。阿胡（“阿赫”一词的复数）是低级的神祇，是人与神之间的中介。在科普特文献中，恶魔称作“阿胡”。参见“巴”和“卡”条。

（刁）

阿拉 (Aarra) <阿拉伯> 博斯拉城的守护神，也是繁殖和植物之神，具有太阳神的特点。当博斯拉城并入纳巴泰王国时，阿拉等同于杜沙拉，等于他的化身。当时他依旧起着博斯拉城守护神的作用。纳巴泰人认为博斯拉是阿拉的居留地。希腊化时期，阿拉又等同于狄俄倪索斯（q. v.）。另有一说认为，阿拉可能是一个被禁止使用的杜沙拉的古名。

（蓉）

阿莱 (Ale) <非> 又称阿拉，安娜、安妮、阿伊娅。伊格博（尼日利亚）神话中之大地及繁殖女神，系奇之女儿（一说妻子）。她创造了大地和植物，司丰收。在她创造的第一批树木中有伊罗科、奥达拉、阿克波、科拉，这些树的果实都用作对精灵的祭品。阿莱虽被称为伊格博之母，但这一部落的灵魂却来自奇。阿莱的象征物为乌龟。据某些神话说，阿莱之夫为雷神阿马泰·翁希阿，其象征物为蛇；但又称他为阿莱之弟。他们共同之象征物为鳄鱼（用石块与泥土塑成之形象，至今犹存）。他们派往人间的使者为阿巴拉。后者作为阿莱之从神，一手执剑，一手持草，以阿莱名义实施惩罚。其犄角上落着飞鸟，说明他与天庭和阿马泰·翁希阿有关。对阿莱的主要祭祀物为大鼓——战争时敲打，并用来放置敌人头颅。

（亮）

阿兰 (Aran) <朝> 庆尚南道来粮县县宰之女。她儿时失母，由乳母抚育长大。乳母意欲把她嫁给县衙胥吏。一夜，她随乳母出外游玩，到永南塔上赏月。乳母忽然躲去，胥吏乘机闯来，向她恃强求欢。阿兰力

拒，胥吏持刀威逼，她扑向刀锋而死。胥吏把她的尸体掩藏在洛东江畔的竹林丛中。父亲思念爱女，久寻不见踪迹。父亲身为显宦，深以失女为耻，便辞官返京。自此之后，凡来米粮县任职的新官到任后的第一夜就原因不明地猝然死去。因而无人敢来此县任职。朝廷挂榜求贤，终于有一青年揭榜应召。他名叫李三思。莅任后，他借宿旅舍，深夜，秉烛读书，忽然一阵疾风过后，房门大开，一女鬼入，白衣黔首，披头散发，胸前鲜血淋漓，颈间插一柄利刃。县宰毫不畏惧。于是女鬼向他诉出沉冤。县宰听后，答应为她昭雪。抵衙后，他下令拘捕了阿兰的乳母和胥吏。严刑之下，二人招供不讳，被依律处死。阿兰的尸体也被找到，盛殓埋葬。为纪念阿兰，在米粮县永南塔旁筑有一座祠庙。据另一传说，此事发生在另一个县城，死者乃是县署内的一个舞伎。有以该神话为题材的一首民歌《阿丽兰》甚为流行。此外，朝鲜还有一个“舞伎鬼”的魔怪故事。

（风）

阿雷 (Alyi) <亚美尼亚> 给产妇和新生儿带来灾难的一组恶魔。据民间传说，阿雷长着类人猿式的面孔，浑身披毛，铜爪铁牙，两眼喷火。阿雷有男性，也有女性，他们在深山和砂岩里生活，还经常在房屋的角落或牲口棚里栖身，而他们的主宰则栖身于深谷。阿雷扼死产妇，吃她们的肉，特别是吃她们的肝，在母腹中残害婴儿；他们还把新生儿偷走，送给自己的王。在基督教化的神话中，上帝创造了阿雷作为亚当的女友，但亚当取得人形后，却不爱热情奔放的阿雷。这时上帝才创造了夏娃。从此以后，阿雷便开始仇视妇女和她们的后代。

（蓉）

阿里 (Ali) <伊斯兰> 穆罕默德（q. v.）抚养的被神化了的堂弟。后与穆罕默德之女法蒂玛结婚。历史上的阿里在661年被人杀死。在哈里发国家政治斗争中形成的“阿里派”（什叶派）的追随者们，为阿里的神体化奠定了基础。什叶派教徒把阿里尊奉为同安拉（q. v.）有特别亲密关系的圣者，虔诚的信徒，勇敢的战士和领袖。传说中称，阿里是“安拉最得意的信徒”，是

“安拉的雄狮”，是“圣者之王”。他用穆罕默德留下的宝剑屡建成功。传说，阿里能使被砍断的双手重新接上，能驱逐可怕的狮子，能使幼发拉底河水倒流。有一次，安拉曾使太阳重新回到天上，以便阿里做完晚祷礼（日落祷）。传说，阿里断案如神，他的名言录也广为流传。许多国家都有不少地方传奇、地方崇拜同阿里的宝剑、骡子联系起来。某些伊斯兰教派将阿里视为真主在人间化身。（蓉）

阿龙（Aryon）〈朝〉 新罗古国的缔造者朴赫居世（q. v.）的王后。关于她的故事说法不一。一说，她在朴赫居世临朝的第5年（公元前53年）从落入阿龙井内的一条龙的右肋生出。一老妇拣到女孩，把她抚育长大，以井为名，叫她阿龙。另一说法，她与朴赫居世生于同一天，是从阿龙井里的鸡嘴龙的左肋（或砍开的龙腹）里出生的。此井位于庆州附近的萨良尼村。她生下时长着鸡喙，后来在庆州月光堡以北的小溪里洗浴之后，鸡喙才脱落下去。长大后，她被朴赫居世纳为王后。她知识广博，性情敦厚，慈祥友善，死后被尊为神圣。（风）

阿马（Amma）〈非〉 多贡神话中之最高神，创造神。据传，开初阿马象陶瓷工人那样制造了太阳和月亮。太阳烧至白热化后，他用八根红铜线把它围起来，又用八根白铜线围绕月亮。星星是阿马抛到空中去的泥球。阿马将一团粘土捏成女人，压扁后抛至空中，这便是地球。后来单身的阿马把这个大泥团变成自己的妻子。他与妻子第一次结合时，白蚁巢妨碍了他。他把蚁巢砍碎了（切除术）。于是便生育出一个非成对的生物——豺狼伊乌卢古（q. v.）。第二次，阿马给妻子带来了雨水（神的精液），滋润了大地，便生育出双胞胎诺莫（q. v.）。伊乌卢古与母亲乱伦，从而玷污了大地。阿马便决定独自一人创造生物。他用泥捏成一对人，为防止出现单生而导致不良后果，遂预先在地上勾画出男女两个外形，一个压在另一个上面。这样，每一人体就具有了两种不同性别的心灵。男人的女人心灵在施割礼时即可消除，而女人的男人心灵则须在施切

除术时才能去掉。阿马创造的一对人生育了八个始祖，其中头四个为男性，后四个为女性。但他们又都是雌雄同体，可自体受孕，留下了多贡的八支氏族。（亮）

阿们（Amen）〈圣〉 意为“真实的”，用来代替“真实的事”或“真理”（《诗篇》LXV）；它用于声明断言，表明所说的话是真实的，成为誓言的一部分（《民数记》V）。据犹太法学权威说，“阿们”包括立誓、服从和忠诚等意思。在犹太教堂和基督教徒家里，人们在牧师或户主念完祷告词后说“阿们”，这种作法在基督教早期就存在（《马太福音》VI和《哥林多前书》VIII）。（燕）

阿蒙（Amon）〈埃及〉 又译“阿慕恩”。太阳神。崇拜的中心在底比斯，被认为是该城的保护神。阿蒙的神兽是绵羊；他的形象通常是坐在王座上的男人，有时是羊首人身，头上戴着两根长羽毛和一轮日盘。阿蒙最初在上埃及，特别是在底比斯受到崇拜，后来对他的崇拜传到北部地区，以至遍布全埃及。阿蒙与其妻苍天女神木特和子月神洪苏（一译“柯恩斯”）一起组成底比斯的3联神。但他的妻子有时又被认为是阿玛乌奈特女神。起初（中王国第十一王朝时期，公元前21世纪），阿蒙与当时的另一个主神，战争之神蒙图相近。随着第十二王朝的建立（公元前20—前18世纪），阿蒙与蒙图等同（称作“阿蒙·瑞·蒙图”），不久后者完全取代了他。中王国时期，丰产神米努也与阿蒙等同。新王国第十八（底比斯）王朝时期（公元前16—前14世纪），阿蒙成为全埃及的神灵，对他的崇拜具有国家的性质。这个时期，阿蒙与太阳神瑞等同，称作“阿蒙·瑞”，见之于《金字塔铭文》。他被奉为“众神之父”，是创世神，居赫利奥波利斯的九元神和赫姆坡里的八元神之首。在阿蒙的赞歌中说：“人来自他的眼睛，神从他的嘴里出世。”阿蒙是“世界的主宰，他掌管整个大地”。他是“隐蔽神”，人、神、物都“隐蔽”在他的身上。阿蒙还跟霍尔（阿蒙·拉·赫拉胡提）、哈庇（阿蒙·哈庇）、努恩、普塔赫、赫普里、塞贝克、赫努姆等神混同。法老为了把自己神化，往往自称是阿蒙的儿子（阿蒙与大圣母结合而生）。拉美

西斯二世是以阿蒙的名义成为法老的。阿蒙保佑法老的军队在与敌人作战时取胜。他也是个大智之神，是天庭秩序的维护者和被压迫者的保护神。底比斯的卡拿克神庙是最大和最古老的阿蒙神庙；在阿蒙节那天，人们把他的偶像抬出来，对他进行朝拜和献祭。这一天他发出神示，预言未来，解决争端。对阿蒙的崇拜也盛行于库什（努比亚）。古代埃塞俄比亚国王也曾一度奉阿蒙为国家神灵。公元前664年，亚速毁灭底比斯，结束了阿蒙及其祭司的崇高地位。在众多的各个地方的阿蒙（阿蒙的化身）中，纳帕塔神庙中的阿蒙十分重要。这个神庙的先知选定国王。并在这里举行加冕礼，之后新国王要参谒位于盖姆帕通和普努卜斯的阿蒙圣殿，在这里选举才算批准。（刁）

阿姆（Amm）〈也门〉一神祇，在卡塔班国受到崇拜。他是月亮神，始祖神，保护神和国家的主宰，还具有土地神的特征，也可能是厄勒（q. v.）的化身。“阿姆”一词意为“叔父”，最初大概是为了避讳神名而用的代称。在卡塔班国的神系中，阿姆位于第二，居阿斯塔尔之后，第三位是阿姆的儿子和配偶，阿希拉特和安拜（qq. v.）。国家命名的形式是“阿姆和安拜加统治者的名字和卡塔班”；卡塔班人均称“阿姆的孩子”；国家的法律则是在阿姆的神庙哈塔布姆（位于卡塔班国的首都吉姆）“按照阿姆的决定”制定的。祭祀阿姆的动物是公牛，其象征物是闪电和月牙（试比较阿尔马卡赫）。阿姆有许多化身，他们均以相应的神庙、地方或化身的功能来称呼。阿姆与西闪族人的月亮神阿姆可能同源，与亚里赫为同一个神。（蓉）

阿普（Appu）〈赫梯〉一个凡人。住在卢卢国舒杜尔城。有关阿普的故事起源于胡里特。据传说，他非常有钱，应有尽有，唯独无子。阿普向太阳神希米盖献祭，祈求得子。太阳神允诺赐给他儿子。阿普的妻子果然怀孕，生下两个儿子，一个取名为“善”，一个取名为“恶”。后来“恶”占有了全部家产，只留给“善”一头瘦母牛。（刁）

阿热（Azhe）〈非〉达荷美神话中之狩猎神，马武一里扎之4子。据神话说，

阿热亦是猎人，居于森林中，管辖所有的飞禽走兽。（亮）

阿日（Azhi）〈伊朗〉亦作“阿扎伊”妖怪，凶龙。为凶神阿赫里曼（安格拉·曼纽）所生，有时也是他的化身。共有若干个，《阿维斯陀》中提到的有：阿日·达哈卡、冈达尔瓦、斯鲁瓦拉等。阿日的形象也是遮住阳光的乌云的人格化。（刁）

阿什（Ash）〈埃及〉利比亚的沙漠之神。是最古老的神祇之一。利比亚人也崇拜阿什神。他的圣物是鹰。他的形象是人身鹰首，羽毛直立，很象利比亚武士的头饰。后来对阿什的崇拜与对其他一些沙漠神（如利比亚的沙漠神塞特和哈）的崇拜合为一体。（刁）

阿顺（Ashun）〈缅〉钦族神话中的神乌鸦。它生下一卵，从中孵化出钦人的祖先。乌鸦也因之被奉为钦人的始祖。钦人禁止猎捕和吃乌鸦。（风）

阿斯（Ass）〈达格斯坦〉拉克的雷电神。他居住天上，乘坐敞篷车巡行天空。他经常走的路是银河（拉克语为“阿斯路”，意为“奶路”）。敞篷车和马蹄发出轰鸣，从而产生了雷霆。闪电则是车轮碾压出来的火星。阿斯相当于察胡尔神话中的阿尔什。（风）

阿忒（Ate）〈希〉使人或神短时精神错乱而办蠢事的女神，宙斯之女。荷马在《伊利亚特》中描写她行动敏捷，能给人们带来灾难。有一次阿忒使宙斯在精神错乱中让儿子赫刺克勒斯去为胆小无能的欧律斯透斯服役。宙斯一怒之下把阿忒推下奥林波斯山，从此阿忒就失去了左右神的权力。但她仍能左右凡人，使人做出一些蠢事。《神谱》中说阿忒是不和女神的女儿，不法女神的妹妹。（刚）

阿吞（Aton）〈埃及〉太阳圆盘形的人格化。原为太阳神瑞的化身之一，瑞的“躯体”。新王国的法老阿孟霍特普三世（约公元前1455—前1419年）时期成为太阳神。阿孟霍特普四世（约公元前1419—前1400年）推行宗教改革，为了反对阿蒙神的祭司，奉阿吞为全埃及唯一的主神，并消除自己名字中的“阿蒙”一词，改名为“埃赫纳吞”，

意为“阿吞的侍奉者”。他宣布自己是阿吞之子，并亲自任该神的最高祭司。阿吞被描绘成一轮光芒四射的日盘，光芒的末端是一些手，持着生命的象征物“安赫”，意思是阿吞赋予人、动植物以生命。埃赫纳吞死后，对阿吞的崇拜被废止。（刁）

阿希（Ashi）〈伊朗〉亦作“阿尔提”成功和富裕的人格化。相当于罗马神话中的幸福和机运女神福耳图娜。阿希赐予人们富饶的土地、黄金和白银、美丽的妻子和儿女。他的父亲是大神阿胡拉·玛兹达，母亲是大地女神斯喷塔·阿尔迈提（阿尔玛泰），兄弟有斯拉奥沙、拉什努和密特拉。现存一个故事片断：两个有血缘关系的部落争夺阿希，彼此为敌。阿希为了躲避他们而藏在绵羊身上的羊毛里面。（刁）

阿欣（Ahyin）〈阿迪格〉牛群的保护神。西部阿迪格人认为，阿欣长着一双偶蹄的双脚。卡巴尔达人和切尔克斯人则认为他身材高大，面貌可怖，手执长矛，刺杀飞禽走兽。沙普苏格人传说，阿欣是一位强大富有的畜牧主。他有一根长达一百沙绳的木杖，一头包铁。他支撑这根木杖，能够从一个山头跳越到另一个山头。他清醒一个礼拜，沉睡一个礼拜。阿欣娶了一个美丽的妻子，但岳父不同意。岳父趁他沉睡之机，把他的木杖锯断一半，只留下少许的一段相连。阿欣一觉醒来，又去撑杆跳河，不意木杖折断，掉进了沙赫河里淹死。阿欣死后，他的大批牛群也相继消失。每年秋季，阿迪格人都要祭祀阿欣，届时，他们要杀一头母牛向他献祭。（风）

阿由（Ayu）〈印度〉吠陀教神话中与生命力有关的神。阿由降生晚，最年轻，而且具有诗人的天赋（《梨俱吠陀》Ⅰ）。阿由有时反对因陀罗（同上Ⅰ），但主要还是帮助因陀罗做好事。阿由与摩奴、阿耆尼等神关系密切。阿由也是古代印度的一个部族名。这个部族全是阿由神的子孙。他们最先学会了钻木取火、挤牛奶，而且纯化了苏摩酒。（裴）

阿扎（Aza）〈印古什一切禅〉女神，太阳神格拉（q.v.）的母亲（一说是他的女儿）。她是一切生物的保护神。据云，她从

太阳的光线中出生。作为太阳光线的化身，她具有赋予万物生命的能力。太阳神格拉每年定期省视她两次，这就形成了人间的冬至和夏至。（风）

别名（Epiclesis）〈希〉希腊语原意为“外号”。随着各个公社联合、统一的发展，信仰上也出现了集中化的趋势，因此出现了几个具有同样职司的神同时存在。如赫利俄斯和阿波罗，塞勒涅和阿耳忒弥斯。实际上他们原属于不同部落的职司相同的神。部落统一了，而他们的神还独立存在，如果融合的过程继续进行下去，两个相同职司的神就会发展成为一个统一的神，原先独立存在、但处于次要地位的神就渐渐被人遗忘。他的名字就成为另一神的别名。比如，阿提卡神话中讲到雅典娜和帕拉斯的斗争，后来帕拉斯作为独立的神消失了，“帕拉斯”则附在了雅典娜的名字后面，成了雅典娜·帕拉斯。（刚）

狄多（Dido）〈罗〉本为腓尼基的一位神，后来关于她的神话传入了西西里的希腊人中。他们把她变成了凡人。据传她是提瑞国王柏洛斯之女，皮格马利翁之妹。她在提瑞原叫厄利萨，在迦太基人们才改称她为狄多，其意义大概是“流浪者”。柏洛斯死后，她的哥哥皮格马利翁继承王位，狄多嫁给了她富有的舅舅（或叔叔，赫刺克勒斯的祭司）阿刻耳巴斯（维吉尔则说叫叙卡欧斯）。皮格马利翁觊觎阿刻耳巴斯的财产，将他杀死。狄多则带着她的财产，在一些贵族伴随下离开了腓尼基，逃到了利比亚。在这里国王伊阿耳巴斯答应给她一张牛皮能覆盖的土地。狄多就命令把牛皮割成极细的线，购置了用此牛皮线圈下的土地，建立了名叫皮耳萨（希腊文意即“牛皮”）的城堡。以此城堡为中心建立了迦太基城。从此以后的故事有了不同的说法。按照提迈俄斯的记述，利比亚的国王（维吉尔作品中叫做伊阿耳巴斯）向狄多求爱。狄多为了逃避他的追求就假称献燔祭支起了焚尸架，然后跳入火中烧死。这一故事大约是在布匿战争时传入罗马的。以后，古罗马诗人奈维乌斯和思尼乌斯都又写了类似的故事。在这一故事中，埃涅阿斯到了迦太基，并与狄多相爱，狄多最后因同埃涅阿斯分别而自焚。古罗马作家瓦罗也接

受了这一故事，但改变了其中的主角。为爱涅阿斯而死的不是狄多，而是狄多的妹妹安娜。维吉尔在其史诗《埃涅伊德》的第1卷和第4卷中，对这一故事又有所补充，埃涅阿斯的船在利比亚海岸失事，爱神维纳斯把埃涅阿斯引到狄多的宫中。这些补充大概是维吉尔的创造。狄多爱上了埃涅阿斯，但是朱皮特派墨耳枯里乌斯告诉埃涅阿斯必须离开狄多去意大利，他将作为罗马的奠基者。狄多无法忍受同埃涅阿斯离别，于是投火自焚，并预言迦太基将与罗马为敌。奥维德在《古代名媛》中用哀歌体写了这一故事。现代感情的人责怪埃涅阿斯抛弃狄多，但是埃涅阿斯离开狄多去完成肩负的使命正是他“忠顺”的本质表现。16世纪初，差不多与出现《埃涅伊德》各种译文的同时也出现了以狄多故事为题材的悲剧。其中有多尔切和吉拉尔迪·钦蒂奥分别写的《狄多》，若代尔的《自我牺牲的狄多》。在诗歌创作中有萨克斯的《女王狄多的故事》。17—18世纪的戏剧有阿尔迪的《自我牺牲的狄多》，斯居代里的《狄多》，梅塔斯塔齐奥的《被遗弃的狄多》，施莱格尔的《狄多》、克尼亚日宁的《狄多》和穆拉维奥夫的《狄多》。从17世纪开始，在欧洲的音乐戏剧作品中特别流行利用狄多的传说。其中有卡瓦利的《狄多》，帕拉维奇诺的《失去理智的狄多》，普赛尔的《狄多和埃涅阿斯》，斯卡拉蒂的《失去理智的狄多》。音乐家波尔波拉、韩德尔、约梅利、特拉埃塔、凯鲁比尼、帕伊谢洛、菲奥拉万蒂、斯卡拉蒂等都曾为梅塔斯塔齐奥的剧本《被遗弃的狄多》谱曲。古典艺术中有少量关于狄多的绘画流传下来。如庞贝的壁画，哈利卡耳那索斯城的镶嵌画。在欧洲的绘画艺术中，狄多的故事首先反映在维吉尔史诗的插图中。从15世纪开始，狄多的故事进入了油画创作。最为流行的题材是狄多的自焚、曼坦那、安尼巴莱·卡拉齐。提埃波罗、鲁本斯、布尔东、勒·布朗、夸佩尔、雷诺兹、圭尔奇诺等都曾以此题入画。埃涅阿斯和狄多饮宴以及他们一起狩猎也曾是一些画家（提埃波罗、雷尼、蒂施拜恩）的绘画题材。

(刚)

狄刻 (Dice) <希> 正义女神，正义

的化身，宙斯和忒弥斯之女，时序女神（荷赖）之一（《神谱》），按其职能与阿德刺斯忒亚（q. v.）相似，狄刻掌管着打开白昼和黑夜出入的大门的钥匙。她监视着人间的生活。在灵魂的循环中主持正义（柏拉图：《斐多篇》）。她手执利剑，追逐犯罪者和刺杀渎神者（欧里庇得斯：《巴科斯》）。据泡萨尼阿斯在《希腊风土记》第5卷中的记载，在科任斯潘主库普塞洛斯的著名的匣子上绘有狄刻抽打和扼杀“不公正”的图像。狄刻另一别名叫“阿斯特赖亚”，意即“星女”。大约当时人们认为正义只有在天上才有。在造型艺术中，狄刻手执棒槌，严肃可畏。

(刚)

狄赖 (Dirae) <希> 复仇三女神 (q. v.) 的别名之一。有些传说认为，复仇三女神在地狱中叫孚里厄斯，在地上叫哈耳皮厄斯，在天上叫狄赖（《埃涅伊德》IV）。

(刚)

狄麦 (Dime) <苏美尔> 精灵，与阿卡德神话中的拉玛什图 (q. v.) 相似。

(刁)

狄诺，得诺 (Dino, Deino) <希> 格赖埃 (q. v.) 三姐妹之一。

(刚)

狄斯 (Dis) <罗> 普卢同 (q. v.) 的另一名字。参看“地神”条。

(刚)

狄亚 (Dia) <希> ①—拉皮泰妇女，伊克西翁之妻，皮里托俄斯之母。②爱琴海上一岛名，也叫那克索斯·忒修斯在这里把阿里阿德涅 (q. v.) 遗弃。后阿里阿德涅与狄俄倪索斯 (q. v.) 结婚。

(刚)

狄伊 (Dii) <罗> 即奥林波斯12大神 (q. v.) 在罗马神话中的总称。

(刚)

迪伊 (Dyij) <东斯拉夫> 此名见于古俄罗斯文献中，如《圣母蒙难记》等，当是季弗 (q. v.) 一名的另一种形式。

(风)

杜库 (Duku) <苏—阿> 亦作“杜勒库格”，苏美尔语意为“圣山”，众神居住的地方，据说位于巴比伦尼亚东部。在新巴比伦文献中，杜库也是马尔杜克主神庙埃萨吉尔（在巴比伦城）中众神“决定命运”的地方。

(刁)

吠那 (Vena) <印度> 神话中的国王，

安吉或摩奴之子（或其后代）。在《摩诃婆罗多》、《毗湿奴往世书》、《薄伽梵往世书》、《诃利世系》及其他资料中均记述了他的故事。他当着国王后宣称，人们应该拒绝向神献祭，享受祭物的应是他本人。他不听仙人的劝诫，仙人就用草刀把他杀死。由于吠那无子，王国面临不幸，仙人用磨擦死去国王的大腿（或右手）的办法使他生下了儿子尼娑陀。婆罗门又磨擦他的右手而使他生下另一个儿子钵哩多。在《莲花往世书》中略有不同。在这里吠那解脱了罪孽，遁入寺院，向毗湿奴虔诚忏悔。毗湿奴应允他过孤独生活。（华）

吠陀（Veda）〈印度〉 婆罗门教和印度教的经典。用古梵文写成，原为古代操印欧语言的各民族的颂神诗歌。传说古代仙人受神的启示而诵出，最后广博整理而成，成书的时间大约在公元前2000年至公元前1000年之间。这些诗歌主要是赞颂代表各种自然现象的神，如太阳神苏利耶，暴风神楼陀罗，战争和降雨之神因陀罗、黎明之神乌莎斯等。最古的吠陀本集分四部，即《梨俱吠陀》（供大祭司在祭礼上使用的脚本）、《夜柔吠陀》（点火和行祭的祭司所念的咒语和偈子）、《娑摩吠陀》（以歌者和祭司为首的第三批祭司演唱的诗歌，均选自《梨俱吠陀》）以上三部吠陀被称为“三知”。第四部被称为《阿闍婆吠陀》，是颂诗和咒语。吠陀本集保存了印度的古老神话。其中有些部分有很高的文学价值。解释吠陀本集的《梵书》、《森林书》、《奥义书》等被称为“吠陀文献”。吠陀本集对印度文化以及世界文化都有巨大影响。（刚）

芬恩（Finn）〈爱尔兰〉 意为“神秘的知识”。传说中的英雄，是一个英明睿智，能预知未来的人。传说他和他手下的猎人们在公元3世纪时建立过各种功勋。凡加入他的猎队的武士均要通过一系列入队的考验。这些传说晚于爱尔兰古代王者和库胡兰的传说，最终形成的时间约在12世纪以前。因此芬恩的形象在相当程度上失去神话色彩，但仍保存不少古老的观念。芬恩具有超自然的智慧，因为少年时代（那时还叫德姆涅）吮吸了滴落在他大姆指上的水滴。从此

他便能洞悉一切秘密。另说，他吃了智慧的鲑鱼，从此改名芬恩。关于芬恩的传说的主要内容是他战胜独眼怪物（不同的传说中有不同的名字：果尔、埃德、埃兰·麦克米底亚）。它每年都要施魔法使塔拉王宫中的人们入睡，然后放火焚烧王宫，芬恩在决斗中战胜了妖怪。芬恩娶妻后，他向爱尔兰王的公主格莱茵求婚，但她更喜欢比他年轻的武士狄阿尔迈特。关于他们逃跑的故事，成了中世纪特里斯坦和绮瑟传说的来源。传说芬恩的手下人后来把统治扩大到除奥尔斯特外整个爱尔兰岛，于是塔拉统治者群起反对。国王凯普勒于283年击溃了芬恩的军队，残部逃入林中，而芬恩本人则死于252或286年。传说芬恩的儿子奥伊欣一直活到5世纪的圣帕特里克时代，并同战友克尔特一道陪同圣帕特里克到爱尔兰各处旅行，游历了许多同当年其父建功立业有关的山川名胜。多数研究者认为，关于芬恩的萨迦并无历史根据。很可能芬恩是古代一神话形象，后来又在口头文学中复活。在麦克斐逊的版本中，芬恩被称为芬加尔。著名的芬加尔山洞（位于苏格兰一岛上）即以他的名字命名，据说该山洞是巨人们为芬恩开凿的。他手下的猎队——芬尼队——的名字后为19世纪末20世纪初爱尔兰的革命者所借用，他们把自己的党称为芬尼党。（汉）

佛陀（Buddha）〈印度〉 简称佛，即“觉者”。佛教认为，觉有三义：自觉、觉他（使众生觉悟）、觉行圆满，是佛教修行的最终目的。据称，凡人三项俱缺，声闻、缘觉缺后二项，菩萨缺最后一项，只有佛陀三项俱全。小乘所说的佛是对悉达多·乔答摩（释迦牟尼）的尊称；大乘除佛教鼻祖外，还泛指一切觉行圆满者。释迦牟尼佛有许多名号，《大乘义章》载有如来（q. v.）、供应、正遍知、明行足、善逝、世间解、无上士、调御丈夫、天人师、佛世尊，谓之十号。最初所谓佛陀显然只指释迦一人，后来随着多佛思想的发展，在《三藏》经典中首先出现了6位，随后在《佛陀槃遮》（佛说）中又提到24位。其中第一位是燃灯佛。据说正是这位佛祖在释迦向他供献五茎莲花时，受记（预言）释迦91劫后成佛。除燃灯

佛外，在释迦之前成佛的还有毗婆尸佛、尸弃佛、毗舍婆佛、拘楼孙佛、拘那含佛和迦叶佛，通称过去七佛。大乘认为，三世十方到处有佛，佛数无量；每一位佛在冥冥之中都有自己的净土。他们永生不灭，即使世界劫后消亡，但佛身永在。金刚乘也认为佛数无量，但常提到的只有五位自生佛。《秘密会恒特罗》和《菩提心论》都曾记述这五佛的来历。据说世尊(q. v.)为教化众生，在某次禅定后变成了五方五佛。他首先变作毗卢遮那(大日如来)留在原位不动，然后依次变作阿閼佛、宝生佛、阿弥陀佛和不空成就佛(qq. v.)分坐东南西北四方，形成都会曼荼罗(q. v.)。金刚乘神话中的自生佛虽然和大乘的佛名相同，但他们并非实际位于某方某地的佛祖，而是凭空臆想出来的各种人格化形象。密宗的每一位自生佛在曼荼罗中都有固定方位、固定颜色、固定座席，而且还各有自己的对偶神和胁侍菩萨，因此可以说每一位自生佛都有自己的“家”。

(裴)

贡达(Gunda)〈阿布哈兹〉纳尔特史诗中的女英雄，萨塔涅伊—古阿沙(q. v.)的唯一女儿，100位纳尔特兄弟的唯一妹妹，有美名。凡是来向她求婚者，必须先同她比试武艺。她先后战败了99名勇士。第一百名求婚者是著名勇士赫瓦扎尔佩斯(q. v.)，终于战胜了贡达。正当二人准备成婚之际，贡达被另一勇士纳尔吉赫乌劫走。斗争和结局，参看“纳尔吉赫乌”条。(风)

贡蒂(Kunti)〈印度〉《摩诃婆罗多》中雅度族统治者苏罗之女，以美丽贤淑著名。苏罗因堂兄贡提王无子女，就把女儿给了贡提王，改名为贡蒂，后嫁给般度王。贡蒂还是小姑娘时，敝衣仙人到她父亲家作客。贡蒂诚意伺候他一年。敝衣仙人教会她一个神奇的咒语，可以用它召来任何神相爱生子。她召来太阳神，生子迦尔那。般度王因仙人诅咒不能生育。但他十分希望有子嗣。经丈夫同意，她与达摩、伐由、因陀罗相继生下了坚战、怖军和阿周那。后来，按照般度王的请求，把咒语传授给他的第二个妻子摩德利。摩德利与双马意生下了孪生兄弟无种和偕天。坚战、怖军、阿周那、无种偕天，就

是著名的般度五子。

(华)

谷神(Ukanomitama)〈日〉有多种名称，宇迦之御魂神、保食神、御食津神均为谷神之名。宇迦本指食物。宇迦之御魂本是稻之灵性，后逐渐成为掌管粟、麦、稷、豆等五谷之神灵。最后其职司更广了，连农耕用家畜以及蚕桑等副业产品也囊括在内了。一般将谷神做为女神来祭祀，可能是因为职掌祭祀女神的皆为女巫所致。如今仍流传于民间的宇贺神也是农神。多于正月前后进行祭祀，祭祀时所用供饼均呈心脏形或椭圆形。这种风习之分布区很难划定，从东北地方到四国均可见到。

(介)

龟石(Kameishi)〈日〉在爱知县额田郡，有大小数块龟形石被人们作为龟石明神供奉着。传说从前村里有一人上山打柴，遇见了一个白发老人告诉他说，村里有一块龟石是村子的保护神，如果怠慢了它，就会有灾难。这个人回村后找到了这块石头，把它作为村子的保护神供奉起来。福井县坂井郡的龟石，据说石背上的字是弘法大师写的，一读这些字龟石就会动，但至今仍没有人能读出来。又传在阿连的海滨有一块龟甲石，被人们尊为龟卜的神物。

(学)

鸡林(Kerim)〈朝〉古代神话的地名，据说它位于朝鲜南部庆尚北道的庆州附近。它是新罗古国金姓氏族始祖金孩子(q. v.)诞生地。最初，此地名叫新林(意为“处女林”)，显然“新”字是由汉语“禽”字讹转而来。另有记载，称此林为鸽林。这些名字都被“鸡林”一名取代。古代，新罗国亦称鸡林，后来这一名字又被用来称呼整个朝鲜。显然，公鸡是朝鲜南部许多部落的图腾。传说新罗国开国君主朴赫居世(q. v.)的王妃是鸡龙所生，就是例证。

(风)

鸡石(Niwatoriishi)〈日〉是能发出鸡叫声的石头。福岛县安达郡有一鸡石，传说伊达政宗攻打二本松城时，鸡石发出鸡叫声，伊达正宗以为天亮，就撤了兵。关于和歌山县那贺郡的鸡石，传说蒙古军队攻来时，丹生大明神骑着鸡，刮起了神风，参加了战斗。现在这块鸡石就是大明神骑的鸡变成的。京都府南桑田郡的鸡石，传说正月初

三的早晨，村里人在这块石头旁走过时，听到了石头上一只金黄色的鸡的叫声。在福冈县粕屋郡，农民抓住了糟蹋庄稼的鸡，把它杀死。鸡就变成了石头，被称为鸡石。

(学)

矶女 (Iso-onna) 〈日〉 出没于海岸一带的怪物。沿海各地均有类似传说。矶女形状奇特，从前面望去容貌似女人，从后面看却是一块岩石。乳房以上部分和人的身体一样，下半身则似幽灵一般模糊。有船只靠岸时，这妖怪就会走来向你讨借杓子。如果借给她，她就会用杓子把海水舀进船舱，将船淹没。所以船靠岸时，最好将杓子藏起。如有不相识的人来借用杓子，就得把杓子凿出洞再给她用。遇到矶女妖，要赶快切断缆绳往海里逃去。传说这些妖怪能喝人血。

(介)

伽德 (Gad) 〈西闪〉 幸福和成功之神。这一名称源自迦南地区的地名与河名，在后期阿拉美亚和布匿的神名中也有出现。在《圣经·以赛亚书》第65章中也提到他（汉语意译为“时运”）。在这里犹太人因参加了对多神教之神伽德的崇拜而受到责备。在希腊化时期，伽德作为许多城市、河流、泉水的保护神在叙利亚受到广泛的崇拜。他也许还是“幸福的”木星的人格化。他与希腊的梯刻 (q. v.) 相等。

(刁)

伽拉 (Gala) 〈苏—阿〉 阿卡德语作“伽卢”。冥界的恶精灵。在苏美尔关于因南挪和杜木兹的故事中，伽拉附在因南挪身上，要求她执行冥国的指令，四处追捕杜木兹。伽拉形象丑恶，性情残忍，铁面无私，对人间的风俗习惯格格不入，不吃也不喝。

(刁)

伽摩 (Kama) 〈印度〉 意为“性爱”。爱神。在吠陀文献中称他是“法”之子，是从梵天的心中“自己出生的”。在《阿间婆吠陀》中多处呼唤他助成爱情。在史诗中他是吉祥女神之子，罗提和钵哩提之夫，爱欲之父，众神之一。又说，伽摩曾企图破坏湿婆 (q. v.) 的修炼，勾起他对雪山神女 (q. v.) 的爱情。湿婆一怒之下用第三只眼睛把伽摩烧成灰，因而他成为“无身躯者”。但之后经罗提的哀求，湿婆又使伽摩

复活。这时他是噜弥尼或摩耶之子，仍无身躯。伽摩的形象是骑着鸚鵡的一美少年（有时也骑车轮），手拿甘蔗做的弓，蜜蜂做的弓弦，由花做成的5只爱情的箭。这箭射中谁，谁就要产生爱情。在伽摩的旗上画着海怪摩伽罗。传说伽摩曾在他的腹中生活过一段时间，拒绝伽摩的恩惠被认为是重大罪恶。在《摩诃婆罗多》中，由于阿周那拒绝了优哩婆湿的爱情而被罚一年无性欲。伽摩的训诫成了一种特殊的经文，最著名的是《伽摩经》。它在印度教育中起相当的作用。

(刚)

伽那 (Gana) 〈印度〉 古代印度神话中的神群，多为低位神。这种神群共有9个；如阿底提耶神群、娑苏神群、毗舍提婆神群、楼陀罗神群等。所有这些低位神均为湿婆 (q. v.) 的侍从，统归象头神 (q. v.) 率领。象头神不仅是这些神群的领袖，而且还是他们与湿婆之间的联络神。众神集会和居住的地点是伽那雪山。

(裴)

伽南 (Canaan) 〈圣〉 含的第四子，古实和麦西弗的兄弟（《创世记》，《历代志上》）。洪水之后，挪亚作了农夫，栽植了葡萄园，喝了园中的酒醉了，在帐篷里赤着身子。伽南的父亲含看见父亲赤身，就到外边告诉他的两个兄弟，闪和亚弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进去，给他父亲盖上，他们背着脸就看不见父亲的赤身。挪亚醒了酒后知道他酒醉时小儿子含的行为，就说伽南应受诅咒，他将作他的兄弟闪和雅弗的奴仆。这段似乎与上下文不符，因为见到挪亚赤身的是含，而不是伽南，因此人们认为这个情节取自一首古老的诗歌。后来伽南传下的各支派被闪的后裔——以色列人征服，后又被波斯人、希腊人和罗马人征服，挪亚的预言应验了。

(燕)

伽耶 (Chāya) 〈印度〉 神话及思辨中的一种宇宙实体，它于被创造出来之初即充斥宇宙，相当于阿耨尼。吠陀以后的神话中太阴神之妻商耆尼的女仆也叫伽耶。

(汉)

坚战 (Yudhisthira) 〈印度〉 史诗《摩诃婆罗多》的英雄，般度5子中的长兄，般度王之妻贡蒂 (q. v.) 与达磨所生之

子。在史诗中坚战是法、职责、正义的化身。他代表“神圣国王”，其王国被描绘为一切臣民幸福安康的乐土。坚战在史诗中的功绩与其说是战绩，不如说是智慧和忠诚。当难敌企图杀害般度5子，命令焚烧他们所住的蜡宫时，坚战识破了他的阴谋，领着众兄弟走出预先挖好的地道。般度5子在林中时，坚战回答了蛇王那护沙的问题，把怖军从蛇王缠绕中救出来。另一次，他解开了弄死四个弟兄的夜叉的谜语，把他们救活。甚至连坚战迷恋掷骰子（赌输给俱卢族舅舅沙恭尼之后，般度5子应被流放），在史诗中也说成是高度理智的标志。在约定的流放期内，坚战经常阻止弟弟们向俱卢族进攻，恪守和平。他竭力避免战争，而当大战即将开始，他忽然解除甲冑，放下武器，跳出战车，徒步走向俱卢军的元帅，去请求尊长原有即将到来的流血屠杀。大战结束后，坚战当了国王，但亲属的死亡使他丧失了对尘世的依恋。他把王位让给环柱，带着四个兄弟和黑公主到喜马拉雅山去。途中他的弟弟和黑公主一个个倒下死去，他依然安详地向前走，毫不悲伤，最后见到了因陀罗大神，他和他的亲属们都成了天神，得到了和平和真正幸福。（华）

克兹（Kyizi）〈萨莫迪〉 流传于谢利库普人中间的主要的恶神。同努姆和伊恰（qq. v.）相敌对。克兹出现在萨莫迪人的原始公社时代。他居住在冥间，或者在北方的“死人之海”。他通过属下的洛兹众魔向人间散布瘟疫。他掌管着死者之城。据云，克兹是伊恰的堂兄弟。他生在凡世，父亲是异国的勇士卡瑟，母亲是谢利库普人。另有传说，克兹可能是努姆之子。伊恰和克兹之间争战不息，难分胜负。这是善与恶永恒战斗的象征。克兹相当于聂聂茨神话中的恩加，艾涅茨神话中的托多捷，恩加纳桑神话中的凡尼达（qq. v.）。（风）

库尔（Kur）〈苏—阿〉 冥界，直译为“山”、“山国”、“异邦”等。还有一些别名。苏美尔语有“基·伽尔”（意为“大地”）、“埃登”（意为“草原”，与“伊甸园”为同一词）、“伊里伽尔”和“阿拉里”（意义不详）；阿卡德语有“埃

尔采图”（意为“土地”）和“采鲁”（意为“草原”）。最常见的名称是“库尔努吉”（意为“一去不复返之乡”）。库尔的地点和情况比较模糊，有时说距离大地中心尼普尔有7200个时辰的路程，边界是一条地下河，有船摆渡，摆渡神是乌尔沙纳比，或魔鬼胡木特·塔巴尔。去冥界者要通过七道大门，有总守门神内提迎接。死者在冥界的命运是很凄惨的。他们吃苦涩的面包，喝脏水或咸水，周围一片漆黑，充满尘埃，他们“象鸟一样，身穿羽毛”。死者如果有许多子女，或者在战争中阵亡，或者活着的人给他举行安葬仪式，那么他在冥界就会得到安宁，喝到洁净的水。冥界的判官叫阿嫩纳基，共有七个；他们坐在冥王埃列什基伽勒面前，对死者进行审判。冥界的书记女神是盖什提南娜（阿卡德语称作“贝莱特·采里”）把死者的名字刻在泥板上。没有安葬的 dead 的灵魂会返回地上，危害活人；被安葬的才能渡过“与活人相隔的冥阿”，进入冥界。库尔也是冥界的人格化，即冥神，女性。在一些文献里又称“大地夫人”。在苏美尔有关吉尔伽美什的故事中，库尔是个妖怪，窃走冥界女王埃列什基伽勒，大神恩奇与他作战。（刁）

库利（Kuli）〈鄂—乌〉 曼西人神话中的妖魔。库利组成的军队受冥界统治者库利—奥蒂尔管辖。他们是人类的敌人，对人类的威胁不仅在于他们具有超自然的力量，而且在于他们制造令人难以忍受的恶作剧。他们分散在树林和泉水等处，常常化身为狗或狗头怪物。（风）

库玛（Kuma）〈南美〉 亚鲁罗人（委内瑞拉）神话中的月亮神和太阳的妻子。库玛创造了世界和第一批人，先是亚鲁罗人，后是其他部族。在创造世界过程中，她得到了两个兄弟普阿纳（水蛇）和伊特西阿伊（美洲豹）的帮助，他们二人创造了土地和水。库玛的儿子哈恰瓦，从普阿纳那里学到了知识，教会了人们取火，制造弓箭，狩猎和捕鱼。库玛通过萨满与人们联系，借助他们为人们医治恶魔基别萝特带来的疾病。库玛还掌管位于亚鲁罗国土西方的冥界。在萨满舞蹈用的铃铛上，库玛的形象是一个

高举双手的女人。(伦)

库涅(Kune)〈达格斯坦〉善良精灵,民族和家族的保护神。其外形是身材高大的女人,生着一对肥大乳房,红色的头发长可委地。她通常不为人们所见。她住在房屋中央的柱脚里。她一旦离家出走,便预兆该家将有天祸临头。她本身不给人们带来灾害。(风)

利巴(Reba)〈圣〉米甸的五王之一。为在米甸人身上报以色列人的仇。摩西(q. v.)受命于耶和华(q. v.),率1.2万以色列人去攻击米甸人,杀了所有的男人,在所杀的人中也包括利巴等米甸的五王。(《民数记》XXXI)(玺)

利霍(Likho)〈东斯拉夫〉厄运、痛苦的人格化。在童话中,她的形象是一个干瘦的独眼女人。同她相遇会丢失一条手臂,或者丧命。她与希腊神话中的波吕斐摩斯(q. v.)有相似之处:她被刺瞎了独目之后,为了捉住英雄,同样堵住山洞,每次只放一只羊出去。但英雄仍凭机智随同羊群逃出了山洞,躲开了她的报复。(风)

利金(Rekem)〈圣〉米甸的五王之一,被以色列人所杀(参见利巴条)。

(玺)

利勒(Lil)〈鄂一乌〉汉提神话中人的灵魂,它的外在表现是人的生命力。它具有曼西神话中的利利和伊斯(qq. v.)二者的特征和作用。通常人的肉眼看不见利勒,但它能变成蜥蜴和甲虫(一说,也能变成人形)。在人入睡时,或者当人昏厥,重病,弥留之际,利勒便离开人体到处活动。

(风)

利利(Lili)〈鄂一乌〉曼西人神话中人的灵魂之一,它的外在表现是人的生命力,呼吸。人自生下时起,就具有利利,它伴随人,直到死去为止。人死后,他的利利则转移到同一民族里的新生婴儿体内。利利没有物质化身,没有形态。(风)

利龙(Litlong)〈缅〉掸族神话里从大洪水中死里逃生的人。以林朗(q. v.)为首的天神发现了他的聪明睿智,命他建造木筏,只允许他带一头母牛乘上木筏。水神和鳄鱼及水中所有生灵之神康卡驾云临

凡,排退洪水。水灾后生存者仅剩利龙一人。不料,大地刚刚晒干,又发生了大火,利龙剖开母牛肚皮,藏进里面,才免于难。他在母牛胃里找到两枚葫芦种子,把它播在地里。但是,长出的几只大葫芦又遭林朗的闪电烧毁。从一只葫芦里产生出掸人,从另一些葫芦里生出了其他民族,以及走兽、飞禽、有益的植物等。(风)

利普(Rebhu)〈印度〉三小仙。他们能带来丰产和财富。为首者称利普,或称利普乞善,意即“头领利普”,其余二者一称比普,一称波伽。利普等三人为兄弟,因多行善事而成神。利普的父亲是鸯吉罗私的后裔苏坦婆,凡祭祀均请他们去享用苏摩。利普同因陀罗关系密切,同他一样也好助人取胜。他为因陀罗造车。他们全都手艺精巧。从外形看他们同太阳神近似,驾驶光华夺目的马车,头戴金属盔,马匹肥壮。神话说,利普支撑着天宇,《阿闍婆吠陀》载他们原来是人,后因苦修而成神。诸神盛赞他们精湛的手艺,命他们为手艺神;波伽随侍诸神,利普随侍因陀罗,比普随侍伐楼那。

(汉)

利来(Levi)〈圣〉①雅各和利亚所生第3子。利未有追随之意,雅各一向对利亚十分冷淡,而对其妹拉结却百依百顺,利亚给孩子起利未这名字表示希望雅各能从此依顺她,因为她已为他生了三个儿子。利未果真成了连结雅各和利亚之间感情的纽带。利未与其兄弟西缅为了替妹妹底拿报仇雪耻,残酷地屠杀了示剑国所有的男子。后来利未带着三个儿子随父亲雅各南下埃及。雅各在弥留之际,把儿子们都叫到身旁,告诉利未和西缅,昔日屠杀示剑国人的罪行现在应该有报应,为此他们和犯有乱伦罪的长兄流便一样都失去了继承权。②耶稣之父约瑟的曾祖。③耶稣远祖西缅之子。④亚勒腓之子,税吏,即十二使徒之一的马太,第一部福音书的撰写者。(俭、理)

利希(Lehi)〈圣〉犹太一地名,大约位于巴勒斯坦境内,参孙曾在此用驴腮骨打死一千个非利士人。当地有一眼著名的泉,名叫隐哈歌利。(俭)

利亚(Leah)〈圣〉拉班之女,雅各

之妻。圣经描写她眼睛无神，视力微弱，适与美貌的妹妹拉结成鲜明对照。利亚、拉结均为雅各之妻(详见拉班条)。雅各深爱拉结，怨恨利亚，可是拉结一直不生育，利亚却给他生了六子一女。雅各回到南部父亲那里不久，利亚死去，被葬在祖坟麦比拉田间的洞里，和祖先亚伯拉罕等睡在一起(《创世记》XXIX, XLIX)。(俭)

玛顿(Madon)〈圣〉迦南北部重镇之一。其王约巴与夏琐王耶宾等听说约书亚攻取诸邑后斩尽杀绝，洗劫一空，便与附近诸王联合共讨约书亚，与约书亚大战于米伦河边。约书亚令人专砍马蹄筋，火烧车辆，诸王惨败，全部被杀，居民妇女老幼，无一幸免(《约书亚记》XI, XII)。

(理、俭)

玛各(Magog)〈圣〉雅弗次子，既是其民族之名，又是其民族居住地的地名。其地位于黑海与里海之间塞西亚地区，玛各族人善拉弓射箭。先知以西结曾以神的名义向玛各地的歌革(909)，即罗施、米设、土巴的王，发出预言，预言他们必将进攻以色列，必将触怒耶和华神受到惩罚，葬身哈们歌革谷，被飞鸟啄肉饮血，实行鸟葬。由上可见，玛各与歌革之间显然有词源上的联系，以西结将玛作为词的前缀，表明一个地区(国家)，故“歌革”含原词的基本成分，词根可能来自波斯。以西结本人是从北方的极处(黑海之滨)被掳到迦巴鲁河边受感应，受神派遣来以色列的(《以西结书》XXXVIII, XXXIX)。(理)

玛贡(Makon)〈藏、缅〉钦族神话中的肩负世界的巨人。世界的基础是一块巨大的平坦板石，上面铺展着世界海洋。海洋里游着巨鱼雅扎龙，鱼背上驮载着一块巨大的平坦岩石，这就是地表面。人们在上面生活。当玛贡感到疲劳，把世界从一肩换到另一肩时，就会发生地震。(风)

玛吉(Machir)〈圣〉玛拿西之子，因为是勇士，分地业时得了基列和巴珊。玛吉娶户书品的妹妹玛迦为妻，生子昆利施等，昆利施出生时，其曾祖约瑟尚健在，常抱玩于膝上。在以色列人征服迦南地年代，玛吉家族日益强盛，他们到基列地之后，赶

走了当地的亚摩利人，占领了约旦河以东大片土地。由于功绩显赫，玛吉的名字有时代替了其父玛拿西的名字(《约书亚记》XVII等)。^②亚米利之子。亚米利是外约旦一强大部落的族长，曾先后效忠扫罗与大卫，在他们处于危难时刻，予以帮助。扫罗和其子约拿单等阵亡后，玛吉收留前来投奔的约拿单之子，五岁的米非波设(q. v.)，又替他娶亲成家(《撒母耳记下》IX)。大卫王被儿子押沙龙追击，逃到马哈念，前来给大卫送衣物、粮食、食品的人中也有玛吉(同上)。(理)

玛迦(Maachah)〈圣〉^①拿鹤与妾流玛所生之女。^②迦特王亚吉之父，亚吉曾收留扫罗之孙米非波设(q. v.)。^③押沙龙的女儿，罗波安王第三个妻子，最受宠爱，她生下亚比央，亚比央继承犹太王位才三年便去世。由其子亚撒继承王位。玛迦不信耶和华神，自己造了亚舍拉神的偶像，亚撒信幸耶和华神，便贬了祖母玛迦太后的位(《列王纪上》XV)。^④迦勒之妾。^⑤基述王达买之女，押沙龙之母。^⑥玛拿西人玛吉之妻。^⑦耶利之妻。所生子基遍为该族人的祖先。^⑧哈难之父。哈难是大卫王的护卫长之一。^⑨示法提雅之父。大卫王在位时，指派示法提雅为管理西缅支派的首领。

(俭)

玛迦(Ma'acah)〈圣〉巴勒斯坦附近的小国，与巴珊等大约都在叙利亚境内。亚扪人和大卫交战时，玛迦王幸兵1000帮亚扪王哈嫩攻打约押。(理、俭)

玛捷(mate)〈拉脱维亚〉母亲精灵，数量极多。其中最著名的为各种自然物之母：水之母乌坚斯·玛捷，海洋之母尤拉斯·玛捷，森林之母麦扎斯·玛捷，田野之母拉乌库·玛捷，风之母维伊阿斯·玛捷，牲畜之母罗普·玛捷，大地母亲泽麦斯·玛捷，“死者之母”维鲁·玛捷等。(风)

玛拉(Mah'lah)〈圣〉玛拿西的孙子西罗非哈的长女。摩西分配产业给各支派时，因西罗非哈去世，没有儿子，便将其名去掉，不分产业。玛拉便带领4个妹妹来到会幕门前讲理，在摩西和祭司以利亚撒并众首领与全体会众前申诉，说他们的父亲并没

有反叛耶和华神，应该分到产业。耶和华神晓谕摩西，玛拉说得有理，应该把他父亲应得的产业分给她们。从此，以色列立了这一条继承产业的律例典章：人若死了没有儿子，将其产业归给女儿。若没有女儿将其产业归给兄弟。若没有兄弟，将其产业归给父亲的兄弟（《民数记》X XVII）。（理）

玛拉 (Marah) 〈圣〉 一地名，“苦”的意思。位于书玛的旷野，以色列人渡过红海以后，忍着干渴赶了3天路程来到此地，发现当地泉水极苦，不能饮用。耶和华神给摩西指点了一棵树。这树投入泉水后，水即变甜（《出埃及记》X V）。（俭）

玛拉 (Mara) 〈圣〉 路得之婆母拿俄米给自己起的名字。“玛拉”意为“苦”。“拿俄米”，意为“甜”。拿俄米当年与丈夫及两个儿子出去，一家欢欢喜喜，等到回伯利恒来时，丈夫和两个儿子都已死去，晚景凄凉，自叹命苦，所以她要乡亲们叫她玛拉，不要再叫拿俄米。（理、俭）

玛伦 (Mahlon) 〈圣〉 路得的前夫，犹太伯利恒的以法他人。早死，其妻路得 (q. v.) 为了在产业上存留其名，传宗接代，改嫁波阿斯，将所生子交给玛伦之母拿俄米抚养（《路得记》）。

（理、俭）

玛尼 (Mani) 〈斯堪〉 月神，日神之弟，蒙迪尔德里之子。玛尼养育两个来自大地的孩子——比尔和赫由基（很可能是指月亮上的阴影）。玛尼主管星辰的起落运行。据《新埃达》，月亮在世界末日到来时，将被一条狼吞没。（汉）

玛赛 (Maasai) 〈圣〉 祭司，亚第业之子，音麦之后。从巴比伦回来后，在耶路撒冷定居，善于作神殿使用之工具（《历代志上》IX）。（俭）

玛瓦 (Makwa) 〈藏、缅〉 傈僳族神话中的天王。他发动洪水淹没大地。在此之前，他挑选了一个种植葫芦的人，交给他几粒葫芦种子。这些种子结出一个大葫芦。大雨倾盆而下。于是这个人用大葫芦造一只小船，带着自己的妹妹坐船逃生。他们在船上度过9天。洪水退后，世上仅存下兄妹二人。为了延续后嗣，他们意欲结成夫妻，但

不知玛瓦的旨意如何。为此他们从山上推下两扇圆圆的石磨。石磨结合到了一起。于是，兄妹二人结成了夫妻，先后生下7个儿子，繁衍了人类。据云，这7个儿子娶的妻子，或者是天上仙女，或者是猴子。

（风）

玛云 (Maon) 〈圣〉 犹太的城市之一。当年大卫躲避扫罗王的迫害，曾藏身玛云的旷野，扫罗闻讯追来，大卫绕山而走，正危急中，忽报非利士人来侵犯抢掠，扫罗只得回去攻打非利士人（《撒母耳记上》X XIV）。（理）

纳布 (Nabu) 〈阿卡德〉 书法和智慧之神，书写员的保护神，巴比伦的附属城波尔西帕的保护神。这里的名为埃济德的纳布神庙是著名东方古建筑之一。他是马尔杜克和查尔帕尼图 (qq. v.) 之子。也许二神的父子关系只是由于巴比伦和波尔西帕二城相近造成的，或者是因为纳布的重要性不断增加，因此人们才用亲族关系把二神联系起来。公元前15世纪，尼尼微和卡拉胡也都成了崇拜纳布的中心。纳布逐渐升高到宇宙大神的地位，一直保持到塞琉古王朝。纳布还作为命运牌的书写者进入火神之列。有时还被认为是命运牌的持有者。以这种身分出现时他就享有马尔杜克的各种头衔。在一则断亚述神话中，纳布被称为“水源的开放者”、“增产的领导者”（这也是把马尔杜克的职能移到了他的身上）。在公元前8世纪的一座纳布的塑像上写着：“不要相信别的任何神，只相信纳布。”他在新巴比伦时期特别受到崇拜，逐渐排挤马尔杜克。纳布作为晚出的神，在早期神话中没有名字。在阿舒尔的一份符咒词中称纳布是埃亚（恩奇）之子，具有阿萨卢希—马尔杜克的职能。纳布的妻子是命运女神塔什美图。他的象征物是石笔（与苏美尔的女神尼萨巴的象征物相同，他们有许多共同特征）。纳布的形象常是立在由鱼羊怪物或木什胡什龙（马尔杜克的象征物）驮着的圣座上。（刚）

纳木 (Nammu) 〈苏美尔〉 始祖母神，“创造天地的母亲”、“给众神以生命的母亲”。“纳木”的书写符号与作为阿勃祖同义词的“恩古拉”书写符号相近，因此他也

可能是“地下淡水海”的化身。纳木在埃利都城众神中起着特殊重要的作用。据苏美尔神话她是世界淡水之神恩奇的母亲。在关于恩奇和宁玛赫的神话中，她帮助恩奇和宁玛赫用阿勃祖的泥土创造人类。在阿卡德文献中几乎见不到纳木的名字。（刁）

纳奈 (Nane) 〈亚美尼亚〉 亦名纳奈亚女神，最高神阿拉马兹德之女。纳奈一名可上溯至阿卡德人的女神纳纳亚。据称，亚美尼亚人对纳奈的崇拜是由叙利亚传入。对她的崇拜同对圣母阿纳希特的崇拜合在一起。纳奈还有女战神的职能。在希腊化时期，她与古希腊神话中的雅典娜等同。

（风）

纳苏 (Nasu) 〈伊朗〉 死亡魔鬼。据传说，人死后从北方飞来一只尸蝇，这就是纳苏。它要掌握人的灵魂，使其尸体腐烂发臭。死者的亲属应该驱逐纳苏，咏唱圣文，念着阿美沙·斯喷塔的名字。据传说，纳苏最怕的是四只眼睛的黄狗。这是阿胡拉·玛兹达的神兽，能避邪除魔。（刁）

纳维 (Navi) 〈斯拉夫〉 死亡的化身，它最初同葬礼上用的运送灵魂到冥国去的大船有关。全斯拉夫民族都有一个“纳维小骨头”的观念，它被看作是死亡和灾祸的原因。在各个斯拉夫民族中有许多由“纳维”派生出的神话人物，如乌克兰人的纳弗基（即马弗基）；保加利亚人把魔怪叫作纳维，其中包括12个吮吸产妇鲜血的女巫。《往年故事》记载着波洛茨克城瘟疫流行的故事，讲到这是一些骑着隐形马匹，在街头驰骋的死人散布的，是“纳维们在残杀波洛茨克人”。（风）

纳希 (Nahy) 〈阿拉伯〉 萨德德人神谱中的最高神，与鲁达并列。他是智慧之神，可能还是月神，民族的祖宗神、保护神，邦国之主，骆驼和井的保护神。在杜马特绿洲有一尊纳希的塑像。（汉）

努恩 (Nun) 〈埃及〉 原始水和混沌之神。与尼罗河的泛滥有关：每年泛滥季节，河水淹没河谷地区，无边无际，一片汪洋。努恩的形象也包含着古埃及人关于一切江河湖泊和海洋的概念。努恩及其妻纳乌涅特（苍天的化身，太阳夜间在这里行驶）是

最古老的对偶神，是一切神的始祖。他们是赫尔莫波利斯八元神中的成员。努恩生了赫利奥波利斯九元神之首的阿图姆。努恩常被称为“众神之父”，他是哈庇、赫努姆之父，有时也被认为是赫普里之父。努恩（一说是阿图姆）曾主持众神会议，委派狮子女神哈托尔·塞赫麦特去惩罚人类，因为他们图谋反对太阳神瑞。（刁）

努海 (Nuh) 〈伊斯兰〉 先知，相当于《圣经》中的挪亚 (q. v.)。亦译努哈。《古兰经》中称他是有罪的同部落人的“坦率的警告者”，“感恩的仆人”、安拉的“忠实的使者”。他受安拉派遣往见不敬安拉的人们，但他们不肯听从他的教谕。安拉命令努海建造一艘方舟，然后火狱沸腾了，于是，洪水吞没了所有不信教的人，包括努海的妻子和儿子卡南。方舟停于朱定山。《古兰经》记载的努海故事与穆罕默德 (q. v.) 的故事常有类似之处。他们的使命相同，努海口中说出的一些话与穆罕默德教谕的言词相同，而努海的敌人攻讦他的言语和论据也与穆罕默德的敌人所使用的一般无二。努海故事与穆萨、易卜拉欣等故事也有相同的地方。《古兰经》之后的文字，包含有关于努海的详细故事，其中有大量取自犹太人传说的情节和题材，如洪水、努海的儿子们，他的酗酒行为等。（风）

努姆 (Num) 〈萨莫迪〉 神话中的最高神。谢利库普人亦称之为诺姆、诺普、努普、洛姆。此名可能来自粟特语。后期的关于努姆的观念可能受到基督教的一神论影响。聂聂茨人和谢利库普人认为，努姆是创世主，住在远离他所创造的世界之外，经常在七重天上，从那里通过其他神祇和精灵统治世界。努姆往往与天混为一体，例如“努姆”一词常常被用于“天空”、“天气”的意义；“努姆在呐喊”，意为“雷声大作”；“努姆的火”，意为闪电；“努姆的衣襟”，意为虹等。聂聂茨人的故事讲，努姆的妻子是老保护女神亚一涅比亚。谢利库普神话里常出现努姆之子——农·伊亚。他又常与伊恰 (q. v.) 等同。聂聂茨神话里努姆之子是恩加（另一说，恩加是努姆的连襟），明莱伊 (qq. v.)，小精灵和合。聂聂茨人往往

把努姆同养鹿业的保护神伊伊莱比亚姆、派尔佳等同起来。据聂聂茨神话,恩加(q. v.)曾向努姆抱怨,说下界里暗无光,以致他常常在屋角上碰得鼻青脸肿,因为他的住处是在七层永世冻土上,十分坚硬。于是,努姆把太阳和月亮送给他作照明之用。但是大地上由于缺少光明,人畜纷纷倒毙。努姆在群神的建议和督促下前去恩加处作客。他诉苦说他孤孤单单住在天上,十分无聊,请求恩加把影子送给他,以便能与他闲谈解闷。恩加无法满足他的请求。于是他就讨回了太阳和月亮,重又把它们送回天上。恩加和努姆的对立也表现在向他们的献牲仪式上:向努姆献牲要使用白鹿,宰杀时要在高处,使鹿头朝向东方;向恩加献牲则要用黑鹿或黑狗,宰杀时要使其头朝向西方,而且通常要在兽皮帐篷后面。(夙)

努特(Nut)〈埃及〉苍天女神。赫利奥波利斯的九元神之一。空气之神舒和潮湿女神忒弗努特之女,大地之神盖勃之妹和妻子。努特的子女是天上的星辰,由她和太阳神瑞指挥星辰运行。据传说,努特把子女吞食然后再生出来,由此产生了日夜的交替。丈夫盖勃因此与她争吵,于是舒便把这对夫妇分开,把盖勃留在下面,把努特举到上面,从而天地分开,形成宇宙。努特的形象是一巨大的女人,躬身覆盖着大地,身上镶嵌着日月星辰。另一形象是一巨大的母牛,身体是天穹,覆盖着大地。据赫利奥波利斯神话,努特与盖勃结合,还生下俄西里斯和塞特、伊西斯和涅弗提斯等子女。努特常被称为“群星的伟大母亲”,“生出众神的母亲”。在努特身上关闭着数以千计的的灵魂。在《金字塔铭文》中说道:“努特,你熠熠生辉,象下埃及的女王,你凌驾众神之上,他们的灵魂属于你,他们的遗产属于你,他们的牲品属于你,他们的财富属于你”。她既是伊西斯和俄西里斯之母,因此也就与对死者的崇拜有联系,她把死者举上天空,保护着死者在冥界的生活。努特被画成注视着木乃伊的形象,放置在石棺盖的里面。努特也常与其他的神母形象如木特、塔乌尔特、天母牛、哈托尔、伊赫特等混同。(刁)

沙法(Shaphat)〈圣〉①西缅人何利之子。奉耶和华之命,他是摩西派往迦南地区的密探之一。(《民数记》XIII)②亚伯米何拉人,先知以利沙之父。(《列王纪上》XIX)③所罗巴伯的后裔,示玛雅的6子之一。(《历代志上》III)④亚第费之子。大卫作以色列王时,他是山谷牧养的牛群的管理者(《历代志上》XXVII)。

(玺)

沙番(Shaphan)〈圣〉约西亚作犹太王时的书记。约西亚派他到耶和华殿去,通知大祭司希勒家,把守门人从百姓手中收取的银子交给修缮殿宇的工匠。希勒家把一本律法书交给沙番。奉约西亚王之命,沙番等人拿着律法书去请教女先知户勒大,户勒大传达耶和华的旨意说,因约西亚王违背了耶和华的诫命和律例,耶和华要降灾祸于耶路撒冷和它的居民(《列王纪下》XXII)。

(玺)

沙伊(Shait)〈埃及〉葡萄藤神。与财富、幸福观念连在一起。与沙伊相近的是农业丰收之神列涅努忒(q. v.)。沙伊的名字常出现在祝词里,他后来成为命运之神,决定人的寿命长短。(刁)

伸帅(Shimshai)〈圣〉亚达薛西作波斯王时的书记。他同利宏等人曾联合上疏波斯王,控告犹太人在耶路撒冷建造神殿,结果工程被迫停止(《以斯拉记》IV)。

(玺)

时轮(Kalacakra)〈印度〉①佛教密宗认为宏观世界与微观世界等同,宇宙与我等同的观点。时轮思想最早见于《时轮坦陀罗》。按这部经的观点,世上一切现象和过程都与人的肉体及精神有关,因此只须改变自身,人就能改变世界。此外,对时间周期循环的认识也与时轮思想有关(如西藏历法规定60年为一周期,每年月象变化为12个周期等)。传说时轮学说是释迦牟尼(q. v.)佛应商跋罗国(q. v.)国王苏建陀罗(金刚手菩萨化身)之请密传与他的。国王返国后将此学说编成了《坦陀罗经》。10世纪末,印度人切鲁巴奇迹般地来到了商跋罗王国,并从国王口中得到时轮真传。回国后他将此经转授大悉陀(q. v.),从此印度

佛教密宗才开始传授《时轮坦陀罗》经。11世纪中叶,《时轮坦陀罗》传入西藏,并对西藏佛教发挥了极大影响。②佛教密宗中象征时轮学说的本尊(q. v.),一般多指观世音菩萨。(裴)

时母(Kāli)〈印度〉音译为“迦梨”,意为黑色女神。雪山神女(难近母)的化身之一,湿婆之妻。她全身黑色,身穿豹皮,颈挂一串骷髅,4只手中有两只手执斩下的人头,两只手执兵器,口中伸出血红的长舌,腰上围一圈人手。她象征强大和新生,专喝恶魔的鲜血。对时母的崇拜起源于非雅利安人,与血腥的杀人祭祀有关,而按其性质在许多方面与正统的印度教相悖,但它在各教派的信仰中占有中心地位。作为消灭恶魔和强大的保护神,对时母崇拜特别流行于孟加拉地区。(华)

时神(Kala)〈印度〉印度教神名,时间的神格化,音译迦罗。在吠陀教文献中时神的概念很抽象,接近梵的含义,包括宇宙演变在内。《奥义书》称时神为“造物之大洋”,万物由此而生,于其中成长,并于其中消亡。印度教的时神虽已具体化、形象化(据说是德楼婆之于),但仍未脱离哲学讨论的范畴。印度史诗有时说他是独立神祇(《摩诃婆罗多》),有时又说是阎魔王和湿婆(qq. v.)的别称。时神的功能还常与死神摩哩提优功能接近或相同。据《摩诃婆罗多》载,有一人被蛇咬死,蛇强调自己无罪,因为他是死神的工具;而死神又把罪责推给时神,因为他是按时神的意志行事(《摩诃婆罗多》)。时神是由不断吞噬人生的年月日夜形成,在这方而他和命运神的功能几乎相同。据《罗摩衍那》,罗什曼(q. v.)就曾劝慰罗摩(q. v.)忘掉流放的痛苦,因为那是时神的意志,就象命运一样不可抗拒(《罗摩衍那》Ⅶ)。往世书把时神看成是毗湿奴甚至是三联神整体神力的化身;他既能创造世界、保卫世界,也能毁灭世界。(裴)

苏埃(Sue)〈南美〉意为“太阳”。也叫苏贡苏阿(“灼人的太阳”),苏阿季瓦(“太阳一军事领袖”),奇布查一穆伊斯卡人神话中的拟人太阳神灵。据奇布

查一穆伊斯卡地区北方的传说称,索加莫索村的头领、奇布查人的始祖,把自己的侄儿变成了太阳,自己变成了月亮。另一个神话中说,造物主奇米尼加瓜在创世结尾时,把最美的男人变成了太阳,把最美的女人变成了月亮。许多奇布查人头领把本氏族奉为苏埃。奉献苏埃的祭品是会说话的鸚鵡和人(尤其是幼儿),将他们的尸体放置山岗上,苏埃吃掉他们便获得新的力量。

(伦)

苏邦(Saopang)〈缅〉掸族神话中的明朗天神。他奉神王林朗(q. v.)之命,在大洪水退后整顿了大地,使之适于从葫芦里生出的新的一代人的生存。他告诉人们,说到目前为止他一直生活在他们体内,但如今他应该死去。林朗的闪电击中了他,于是他的身体各个碎块化成了森林、河流、湖泊和田野的精灵。从他的右眼升出了太阳,从左眼升出了月亮,舌头变成了火,鼻子变成了金银。向他献牲要用公牛和水牛。

(风)

苏德(Sud)〈斯拉夫〉此为俄罗斯语。塞尔维亚一霍尔瓦特人称之为乌苏德。操纵和支配人的命运的神。据塞尔维亚神话,乌苏德赐予人们好运或厄运。当乌苏德在宫殿里倾倒黄金的日子里出生的人,其一生必定家财富足;当他在茅腥里倾倒碎砖破瓦的日子里出生的人,其一生必定贫穷。同苏德有关的还有“命运”的人格化形象苏杰尼查(即女性的苏德)。(风)

苏拉(Sura)〈缅〉掸族神话中一个肉眼看不见的黑暗天体之神,他能造成口蚀和月蚀。苏拉、太阳和月亮原是同胞兄弟。一次,他们向最高神进奉供品。为此,他们在头一天夜里做了一锅稻米饭。次日,太阳起得最早,他向最高神进奉的是最上一层热气腾腾的米饭,请求最高神让他照耀得明亮、温暖。月亮则从中间一层盛出米饭进献,请求最高神让他变成静谧、美丽而冷漠的星体。苏拉睡得过久,他得到的只是锅底的烧得焦黑的锅巴,于是他请求最高神让他变得比兄弟们大些。从此他与兄弟们为敌作对。兄弟失和的另一个原因是太阳和月亮从苏拉手中窃去了长生不老的药酒,所以苏拉

不停地追赶他们，追上时，便会发生日蚀和月蚀。

(风)

苏摩 (Sōma) 〈印度〉 仙酒和酒神，后来亦为月神，被称为苏摩婆波门，即“净化的”苏摩。《梨俱吠陀》中提到苏摩的次數仅次于因陀罗和阿耆尼而占第三位。苏摩的神话形象，以及对苏摩草和苏摩酒的崇拜起源于印度伊朗时期（参见“豪麻”条）。古代印度宗教活动中苏摩酒的压榨酿制是一种特殊仪式。苏摩草的茎先要浸入水中，以石压榨之，黄色汁液经羊皮筛过滤，加牛乳、麦粉发酵，贮于木器中即成。苏摩酒与一般的酒不同，饮用后能使人迷狂。用之祭神，特别是祭因陀罗，以为圣酒，能使人长生不死，赐人以建功立业的力量。《梨俱吠陀》载，苏摩来自天上，但生长在地上山嶽。天上的苏摩神是这种饮料的人格化，神与酒并无十分严格的区别。苏摩神有上百个别号（如“令人兴奋的”、“全知的”、“天上的”、“至爱的”等等）。人们讴歌他的勇力、光荣、智慧、武器。苏摩是世界的主宰、人间之王、众神之神；是天主，是最初的创世神。他背负天穹，是天之父，但他又是天之子，天地负载着他，他又负载着大地，主宰着海洋、江河，生来即为太阳。他高居于一切世界之上，监察神和人的创造，使太阳发光，象朋友一样进入海洋，同太阳赌赛……苏摩又是王法之主，带来财、福、生命的活力、食物，指示道路，引来水流，使人富足，使歌手掌握技艺。他能消灭祛病，战胜敌人，杀死妖怪，惩治恶语伤人者。吠陀时期苏摩同月亮即已有联系。梵书以来这种联系变得特别明显，苏摩成为月神，植物保护神（据认为，月光能促进植物生长，月光又同露水、滋润有关）。在史诗中苏摩成了东北方的保护神。《梨俱吠陀》一般仅提到个别情节：鹰或鸢从天上或山崖上的贮藏处取来苏摩；苏摩生于极高的地方，后来被人发现；苏摩在天上找到仙酒、隐藏的母牛、波尼的宝藏；他战胜妖蛇弗栗多等。因陀罗是饮苏摩酒长大的，当因陀罗同妖蛇弗栗多大战时，苏摩帮助因陀罗杀死妖蛇。在《梨俱吠陀》的婚礼诗中，苏摩是娑维陀之女苏利亚的未婚夫。值得注意的是

苏摩为雷雨神波闍尼耶之子的说法。波闍尼耶之妻当是苏摩之母。而她则是大地的化身。这一身世可以用来解释苏摩何以能在天地之间充任中介的原因。在史诗中苏摩之父是梵天次子阿低利，母亲为阿那苏耶。一说苏摩之父为达摩。梵天把日月、星辰、花草树木、飞禽走兽和祭礼、祭司都交予苏摩管理。苏摩是第一个向王国举行祭仪的人，但他违背了誓言，抢走了堂兄弟祈祷主的妻子多罗，不久即产子浮陀。有的故事说到苏摩有二十七个妻子，皆为达刹之女。有些文献把苏摩与阎摩视为同一神。在史诗中还有苏摩同妄想吞月的妖魔罗睺为敌的故事。《罗摩衍那》中有一则故事讲罗波那在天空飞近苏摩的住地时，为月中冷气所禁，便开弓向月亮连射数箭，但苏摩得梵天救援，杀死了罗波那。

(汉)

忒柏 (Thebe) 〈希〉 ①丢卡利翁之曾孙女，雅典娜的女祭司伊俄达墨之女，玻俄提亚的忒拜城即为纪念她而得名（泡萨尼阿斯Ⅱ）。②河神阿索波斯和墨托佩之女。她与孪生姊妹埃癸娜一起被仄托斯劫走。后来忒柏嫁给了仄托斯。后者重新修建了忒拜城的堡垒卡德墨亚（这是为纪念最初的忒拜兴建者卡德摩斯而起的名字）。为纪念忒柏·卡德墨亚城堡改名为忒拜（阿波洛多罗斯Ⅱ，泡萨尼阿斯Ⅱ）。③客利客亚的公主，赫利克勒斯在赛车中胜过了公主，并在客里客亚兴建了忒拜城之后向她求婚（《伊利亚特》第9卷中的注释）。

(刚)

忒亚，提亚 (Thea, Thia) 〈希〉 ①乌刺诺斯和盖亚之女，女提坦之一，嫁给了她的弟弟许佩里翁。他们生了太阳神赫利俄斯、月神塞勒涅、晨光女神厄俄斯。她可称之为光明神之母。②马人客戎之女，阿耳忒弥斯的伴随神，被埃俄洛斯强奸而怀孕。她害怕父亲知道，波塞冬把她化为名叫欧伊佩的母马，她生下了名叫墨拉尼佩的小母马。歌伊佩化为马星座，小马则化为少女。

(刚)

陀罗 (Tāra) 〈印度〉 佛教神话中普渡众生的女菩萨，大慈大悲的化身。小乘佛法经卷中不见提及，在大乘佛法经卷中她的地位也不重要。但在金刚乘即密宗佛教

中，尤其是密宗佛教流传地区的民间佛教中（如西藏、蒙古、尼泊尔），对陀罗崇奉之流行不亚于观世音、阿弥陀佛、金刚手、火阎魔达加及其他重要菩萨和佛陀。在金剛乘的神谱中，有21位陀罗，她们各有不同的法号。她们身穿印度女王的衣装，颜色各异，手、脚姿态各不相同，所有的陀罗均有同一祷词。其中最著名的是绿陀罗和白陀罗。据西藏传说，这两位陀罗都是土蕃王松赞干布的王妃，白陀罗是文成公主，绿陀罗是尼泊尔出身的公主。据说她们是慈悲化身，其他化身都是愤怒化身。陀罗形象最初起源地点不可考。据推测，它在印度出现于公元1—5世纪。第一批在印度看到陀罗塑像的欧洲传教士认为陀罗相当于圣母玛利亚。对陀罗的崇奉于11世纪传入西藏，到14世纪达到高潮。现在可以查到几则记述陀罗起源的神话。一说陀罗生于观世音的慈悲之泪，观世音滴泪成湖，长出莲花，莲花开放，陀罗乃现。另一说无数劫之前一公主得证菩提道。众僧曰她当转世为男。公主却认为并无男相女相之别，众生皆欲以男相得证涅槃，但却鲜有人愿将女相变为觉道的手段。于是她又修炼了许多劫，在不空成就佛前发下誓愿，要普渡众生脱离苦海。她即成为陀罗。陀罗还进入了藏族接受佛教之前即已流传的猴子变成藏族的神话中。据说山上有一个生性好淫的女怪，要这只猴子答应同她交合，并以日食千人相威胁。后来有人认为女怪就是陀罗的化身，不过在别的故事中陀罗的形象与此说完全不同。布里亚特喇嘛曾把叶卡杰琳娜二世宣布为白陀罗；蒙古八世活佛之妻亦被奉为绿陀罗。（汉）

沃比（Vobi）〈格〉 天神，他们的职能是主管雷雨，支配天气。梅格列尔人和斯万人把礼拜五叫“沃比日”。源于此神。（风）

沃丹（Wodan, Wotan）〈日耳曼〉 大神，其地位相当于斯堪的纳维亚神话传说中的奥丁（q. v.）。（汉）

巫女（Hujo）〈日〉 指来往于神人之间，将神的旨意传授给一般人的人。原有男有女。由于此道多以神自居，口授神语，加之女性易于接受神灵的依附，所以后来巫见

（男巫）渐少，而巫则专指女性神官。《魏志·倭人传》中关于耶马台国的女王卑弥呼，专事鬼道，欺惑众生的记载，则显示了巫女的权术之大。伊势神宫和鹿儿岛的斋戒，热田神宫及奈良的三轮神社等地的大神社，多有未婚女子作为巫女侍奉。玉依姬（q. v.）感神灵而孕，生下神圣御子之传说，也有此种巫女的背景。此外，还有些巫女不同于神社中身为职员的巫女。她们拉梓弓，单调地口念经文，模拟神的口吻和姿态，所以也被称作梓巫女。这种巫女或是成群结队，云游各地，或是栖身一地。其口念的神歌、神句等多有出入，讹传。但在扩大巫神，八幡明神等信仰的同时，也传播了它们的由来以及种种奇闻怪谈。（懋）

希律（Herod）〈圣〉 ①希律王，罗马帝国统治犹太人时期以残暴著称的犹太王，公元前73—前4年在位。希律王在位的晚期，耶稣（q. v.）在犹太的伯利恒诞生，东方有几个博士听说后，前来参拜。希律王得知，暗自把博士召来，托他们打听耶稣的情况，博士接受了神的指示，没有去见希律王，看了耶稣后就直接回去了。希律发现被博士愚弄，非常愤怒，下令将伯利恒城及周围各地的两岁以下男孩全部杀尽，幸好在此之前，约瑟已带着耶稣母子逃往埃及。希律王尽管残暴，却在耶路撒冷建了许多堂皇的纪念碑，公元前20—前19年，他大兴土木，在一年半的时间内重修了耶路撒冷圣殿。②指希律安提帕，希律王之子，继承父位。希律和阿拉伯王的女儿结婚两年后，又娶兄弟腓力的妻子希罗底（q. v.）为妻，施洗者约翰得知，谴责希律不义，被希律下狱。希律想杀约翰，又知道百姓将约翰奉为先知，不敢下手，后来希罗底设计，让希律杀掉了约翰。阿拉伯王因女儿受辱，向希律发动战争，遭到全军覆没的惨败。耶稣在加利利一带活动时，曾行神迹治好希律儿子的病，从此，他一家都开始信耶稣。（灵）

希幔（Heman）〈圣〉 约珥之子，先知撒母耳之孙。大卫王朝时，他是首次任耶和圣殿中司歌唱和演奏乐器之职的3人之一。在《历代志》中，他被称作“奉神之命作王之先见”的人。有人认为《雅歌》第八

篇是希幔写的，尚有疑问。（灵）

犹八 (Jubal) 〈圣〉 拉麦和妻子亚大之子，雅八的兄弟。《创世记》载，犹八是一切弹琴吹箫人的祖先，或许泛指一切管弦乐演奏人的祖先。（灵）

犹大 (Judah, Judas) 〈圣〉 ①雅各和利亚所生的第4子。他的哥哥是流便、西缅、利未，弟弟是以萨迦、西布伦，异母兄弟有拉结所生的约瑟、便雅悯等。在雅各的十二子中，除约瑟外，犹大的线索在《圣经》中最多。众兄弟图谋杀掉约瑟时，他和流便持有异议，他说杀自己的兄弟毕竟不义，不如把约瑟卖给埃及人。众兄弟第二次去埃及采粮时，犹大说服雅各让小儿子便雅悯与他们同去，并答应负责他的安全。约瑟欲“扣留”便雅悯时，犹大向约瑟诉说父亲的凄惨晚景及对约瑟和便雅悯的钟爱之情，情愿自己留下来为便雅悯担罪。约瑟被他的话感动，与众兄弟相认。雅各决定迁往埃及时，先派犹大去见约瑟，请他派人引路到歌珊。雅各死时说，犹大是孔武勇猛、所向无敌的“小狮子”。犹大有五子。他们的后裔形成以色列的一个支族。②犹大国 (Judah, Kingdom of) 所罗门王朝覆灭后，统一的犹太人国家分裂。在以色列的十二个支族中，除十支成立以色列国，一支仍归所罗门家族外，只有犹大一支归属大卫家族，成立犹大国（公元前975—前536年）。罗波安计划以武力征服以色列国时，便雅悯支族也归属犹大国。便雅悯的伯特利、耶利耳两个城池划归犹大国，西缅、以法莲族的部分疆域也归犹大国。犹大国与以色列国相比，有许多便利条件：其疆域很少暴露于强敌、政体教体稳定、人民团结。虽然以色列国更加人多势壮；犹大国的寿命比它仍长135年。犹大国的前三个国王耽于与以色列王争战，企图将以色列国的十支人也收归自己统治。争战持续60年，犹大疆域有所扩展。约沙发王朝时，出于共同对付异族人的愿望，两国的关系大大改善。犹大国很早就落入巴比伦人控制之下，直到以色列国覆灭一个多世纪后，耶和華圣殿才被巴比伦人所毁，犹大国中的外族奴隶纷纷从大卫家族的控制中解救出来。③加略人犹大 (Judas Iscariot) 亦称为“西

缅的儿子”。耶稣的十二使徒之一，耶稣的出卖者。他的生平《圣经》中记载不详。耶稣派十二个使徒代他传道、治病时，不许他们带钱，钱自然对犹大形成诱惑。众使徒在各处行医治病，人们都将自己的财物送给他们，他们又将财物分送给穷苦百姓。犹大负责分送工作，就顺便将一些财物饱入私囊。有了钱财，犹大对耶稣的虔诚敬神就感到厌烦，遂起出卖之心。还有一种说法，犹大出卖耶稣是为了得到与彼得、雅各同样高的地位。犹大与祭司长达成协议，以30块钱为出卖耶稣的代价。在最后的晚餐上，耶稣向众使徒揭示犹大要出卖他。晚餐之后，犹大把拘捕耶稣的官兵带到耶稣和其他门徒那里。他与官兵商定，他吻的人就是耶稣，便上去与耶稣亲吻，耶稣被捕。犹大见耶稣已被定罪，很是后悔，想还钱赎罪，祭司长和长老却让他自己承当罪过，犹大把钱丢在圣殿里，出去上吊自杀了（《马太福音》XXV—XXVI）。耶稣在许多场合谴责犹大的恶行，彼得最终将犹大从使徒中除名。他说：“犹大因叛逆而堕落，回到他自己的地方去吧。”（灵）

犹滴 (Judith) 〈圣〉 ①赫梯人比利的女儿，以扫的妻子。②米拉利的女儿，玛拿西的妻子，《伪经·犹滴传》中记载的一位犹太女英雄。她是虔诚、勇敢、美丽、贞洁的理想形象。犹太人在亚述王的强权欺压下，生活十分困苦。美貌绝伦、智勇双全的犹滴立志救民族于危难之中。她佯称叛变亚述人，为其提供占领犹太城的情报，与使女深入敌营，用机智和美色骗得亚述大将罗孚尼的信任，把他杀死。以色列人得知，军心振奋，起兵攻打亚述人，大获全胜。

（灵）

犹太 (Jew) 〈圣〉 闪族人的一支族，称亚伯拉罕为自己的祖先，信奉犹太教。据《旧约》记载，公元前2000年时，亚伯拉罕从美索不达米亚迁居迦南。公元前16世纪，他的后裔，以色列的十二支族移居埃及，沦为奴隶。公元前14、13世纪，摩西率领犹太人走出埃及，在西乃旷野跋涉40年后到达迦南。途中，信仰耶和華的一神教成为犹太人的宗教。与当地土著部落长期争战之

后，犹太人于公元前10世纪在约旦河两岸定居下来。最初，犹太人为士师统治。公元前1040年，为了抵御腓力士人的入侵，建立了第一个君主政权，即扫罗王朝。在大卫王时代（公元前1012—前972年）和所罗门王时代（公元前972—前932年）耶路撒冷是犹太人政治和宗教中心。公元前932年，罗伯安在位时，统一的犹太人国家分裂为北部的以色列国和南部的犹大国。公元前722年，以色列王国被亚述人征服。公元前586年，犹太王国被巴比伦人攻占，犹太人被德往巴比伦。公元前539年，犹太人返回耶路撒冷，重修耶和华圣殿，同时，摩西诫律作为犹太人的法令固定下来。在亚力山大王统治之下，公元前333年，犹太人抵制希腊化，在麦克比家族的领导下，犹太人于公元前168到142年起而反叛，获得政治独立。公元前63年，罗马王庞培在位时，巴勒斯坦被罗马人征服，在犹太人中建立了傀儡政权。公元66年，犹太人反叛罗马。70年，耶和华圣殿被罗马人摧毁；135年，犹太人被逐出巴勒斯坦。但犹太人自己的宗教、语言仍存。6世纪，犹太法典在巴比伦形成，有少数犹太人在巴比伦居住，直到11世纪。9—12世纪，犹太族在西班牙经历了它的黄金时期，犹太人放高利贷，垄断国际贸易，基督教徒非常忌恨他们。1290年，犹太人被逐出英国，1306年，被逐出法国，1492年，经过宗教裁判所审判，又被逐出西班牙和葡萄牙。此后，犹太人迁居波兰、意大利、荷兰（16世纪末开始）、英国（1656年之后）。美国独立战争和法国大革命之后，犹太人在欧洲各国先后获得了合法权利，但反犹太人倾向仍然严重。第二次世界大战中，600万犹太人被纳粹分子处死。1948年，犹太人自己的国家以色列国建立。

（灵）

阿埃杜（Aedu）〈越〉埃地人神话中的男神，司天气变化和万物生育。据云，他是仅次于阿埃迪厄（q.v.）的第二位天神。

（风）

阿巴斯（Abas）〈希〉①刻琉斯和墨塔尼拉之子。他看到女神得墨忒耳漫游之后在他母亲室内连饮三杯水，嘲笑了这位女神，被女神化为蜥蜴。②阿耳戈斯第十二代

国王，林叩斯和许佩耳墨斯特拉之子、埃古普托斯之孙、达那俄斯之外孙、阿克里西俄斯和普罗托斯之父。他得到了达那俄斯献给赫拉的神盾。借此神盾能够降服背叛者。阿耳戈斯诸王都认为他们是阿巴斯的后代。著名马人之一，在狩猎中被杀（《变形记》Ⅷ）。③一希腊人，在特洛亚战争中被埃涅阿斯杀死（《埃涅伊德》X）。④波塞冬之子。

（刚）

阿巴西（Abasi）〈突厥〉雅库特神话中遍布于上、中、下三界的恶精灵。其形状为落叶松般的巨人，或是独臂、独脚、独目的怪物。他们是世界上一切丑陋、有害的动、植物的创造者。他们诱人犯罪，制造灾难。其中许多精灵能使人疯癫发狂。他们以人和牲畜的灵魂为食。据云，年纪未满70岁即已死去的人，其死因就是灵魂被阿巴西吃掉了。因此病人或死者的亲属要以牲畜向阿巴西献祭，祈求他们开恩，不吞食他们亲人的灵魂。一些阿巴西有自己的名字，如阿尔桑·杜奥莱、哈拉·苏奥伦等。

（风）

阿被拉（Abyla）〈希〉赫拉克勒斯（q.v.）所树界碑之一。

（刚）

阿波罗（Apollo）〈希〉宙斯和勒托之子，狩猎女神阿耳忒弥斯的孪生兄弟，俄耳甫斯、利诺斯、阿斯克勒皮俄斯之父，奥林波斯十二大神之一。勒托怀孕后，心怀嫉妒的赫拉不许她在陆地上分娩，于是根据宙斯的旨意，在海里出现了得洛斯岛。在希腊文中，“得洛斯”即“我出现”之意。勒托在这里的棕榈树下生了阿波罗和阿耳忒弥斯，棕榈树成了圣树。“阿波罗”一词非希腊语，因此他的来源可能不属于印欧神话系统。关于阿波罗神话的起源有两种意见。一种意见认为，阿波罗的传说起源于希腊的北方，因为北方对阿波罗的信仰甚为普遍而且悠久。传说中的许佩耳波里亚人即是阿波罗的人民。希罗多德在他的《历史》第4卷第33节以下写到了这一民族。他们每年向得洛斯献纳祭品。在得尔菲的斯忒普里亚大祭坛也是固向北方的。库克和罗斯都肯定阿波罗最初是北方荒漠地区的牧神。另一些人（如维拉莫维茨、尼尔森）则认为阿波罗来自小亚细亚，说“阿波罗”可能源自赫梯语

的“Apulunas”，即赫梯人的门神。他的别名之一是阿波罗——透赖俄斯，意即“门户的”。他的母亲勒托可能是吕客亚的拉达。他的生日是7日，这是东方的神圣的数字。在特洛亚战争中他站在特洛亚人一边，他的一些最重要的神庙都在小亚细亚。对阿波罗的崇拜大约在迈锡尼时代就传入希腊。关于阿波罗有许多神话流传。一、还在少年时代他就杀死了在得尔菲地区为害的凶龙皮同（也叫得尔菲尼亚），在原来为盖亚和忒弥斯神托所的地方，修建了他的预言神庙，并确立了皮提亚竞技会。在忒萨利亚的泰佩谷为杀死皮同洗了罪（《荷马颂歌》）。二、他同阿耳忒弥斯一起杀死了侮辱勒托的巨人提梯俄斯（许癸努斯：《传说集》、阿波洛多罗斯 I）。三、阿波罗之子阿斯克勒皮俄斯擅长医术，甚至能起死回生，宙斯认为他破坏了神规，用闪电把他击死。为了给儿子报仇，阿波罗把给宙斯制造闪电的库克洛佩斯全部杀死。为此宙斯罚阿波罗给阿德墨托斯服苦役七年（阿波洛多罗斯 II）。四、同奥林波斯众神一起参加了反对癸干忒斯巨人和提坦的斗争（许癸努斯：《传说集》）。五、在特洛亚战争中，阿波罗站在特洛亚人一方，用其神箭给阿开亚人带来了九天的瘟疫。他不露形迹地参加了赫克托耳杀死帕特罗克洛斯的战斗（荷马：《伊利亚特》XVI）和帕里斯对阿喀琉斯的射击（普罗克勒斯：《文选》）。六、他同阿耳忒弥斯一起杀死了侮辱勒托的尼俄柏的孩子们（《变形记》VI）。七、在音乐比赛中他胜过了萨提里神马耳叙阿斯，剥了他的皮（《梵蒂冈的神话学家》I、II）。八、同企图占有得尔菲三脚鼎的赫刺克勒斯进行了斗争（泡萨尼阿斯 III、VI）。九、他用一头牛换来了赫耳墨斯发明的竖琴，因此阿波罗又成了音乐之神，成了诗神之首（《荷马颂歌》III）。十、特洛亚公主卡珊德拉曾许诺，如果阿波罗赋予她预言的才能，她就嫁给阿波罗。阿波罗这样做了，但卡珊德拉却没有履行诺言。阿波罗无法把她的预言能力收回，但他使人们都不相信她的预言（阿波洛多罗斯 III）。十一、他曾多次爱上女神或凡女，但经常被拒绝。他爱上了自然女神达佛涅（q. v.）。达佛

涅不肯相从，拚命逃跑。阿波罗紧追不放。达佛涅化为月桂树，于是月桂树就成了阿波罗的圣树（《变形记》I）。他同科罗尼斯（q. v.）生子阿斯克勒皮俄斯，但科罗尼斯对他不忠（许癸努斯：《传说集》）。他爱上了厄文诺斯的女儿玛耳佩萨（q. v.），但玛耳佩萨却被伊达斯用飞车抢走。最后宙斯把她判给了伊达斯（阿波洛多罗斯 I）。他同司文艺女神塔利亚和乌刺尼亚相结合生了科律班忒斯和歌手利诺斯·奥耳甫斯（阿波洛多罗斯 I）。他还与河神佩纽斯的曾孙女库瑞涅相爱。库瑞涅勇敢、敏捷，在佩利翁山上赤手斗雄狮，因而被阿波罗看中。阿波罗把她带到非洲一地，以后此处即以库瑞涅命名。他们生子阿里斯泰俄斯。十二、阿波罗答应枯迈的西彼拉可以请求任何一件事情。西彼拉请求她的生命能像她拿的沙粒一样长久。但却忘记了请求永葆青春。之后她变得老朽不堪，便把自己吊在一只桶里。人们问她希望什么，她说只希望速死。十三、在赫拉·波塞冬和阿波罗（在《伊利亚特》中无阿波罗，而是雅典娜）共谋反对宙斯的计划被发现之后，阿波罗和波塞冬扮成凡人做特洛亚国王拉俄墨冬的仆人，并为他筑了特洛亚城墙。但因为拉俄墨冬未付给他们预定的报酬，他们一怒之下又把城墙拆掉（阿波洛多罗斯 II）。在后期神话中，阿波罗成了太阳神。他的别名之一叫福玻斯，希腊语意为“光辉灿烂的”，是光明的形象。但是在公元前7世纪后，他同阴暗的具有盲目癫狂性质的狄俄倪索斯接近起来。在得尔菲的帕耳那索斯山上为他们举行共同的狂欢祭仪（泡萨尼阿斯 X）。阿波罗自己也常常冠以狄俄倪索斯常用的形容词，如“戴常春藤的”，“狂欢的”（埃斯库罗斯的《残篇》）。在庆祝阿波罗的节日时，参加者也身披常春藤。他的最宠爱的青年是许阿铿托斯和库帕里索斯。在阿波罗的形象中反映了希腊神话的发展。最早的阿波罗形象具有明显的植物的职能，同农牧业有很近的关系。他喜爱月桂树。他的别名之一德望马斯，意即“橡树的”。他宠爱的青年许阿铿托斯意为“风信子花”。青年库帕里索斯意为“丝柏树”。他与棕榈树、橄榄树、常

春藤也都有联系，他身上也有兽形神话的特点。他甚至可以和乌鸦、天鹅、老鼠、狼、绵羊相等同。他曾化形为乌鸦指点在何处兴建城市（卡利马科斯：《颂歌集》Ⅰ）。他把库克诺斯化为天鹅，品达罗斯则说自己化为天鹅（即库克诺斯）使赫利克斯逃跑。他的别名—阿波罗—吕刻俄斯（狼的），阿波罗—斯明透斯（鼠的）都说明最初他与这些动物有关系，也可能是他的最初的图腾形象，最后才被视为保护人畜不受狼、鼠侵害的神。他还有一别名叫阿波罗—卡耳涅俄斯，意即丰收的精灵。阿波罗身上也还有母系社会的特点。如他没有父名，而是以母系命名，即叫勒托伊得斯，意即“勒托之子”。（《荷马颂歌》Ⅲ、泡萨尼阿斯Ⅰ）。在稍后阶段，阿波罗成了猎手和牧人。（《伊利亚特》Ⅰ）。原始人认为生与死是互相渗透的。因此这时的阿波罗又是死亡、害人的幽灵，甚至对他要举行人祭，同时他又能防止灾难。他的别名阿勒克西卡科斯意为“防止灾难者”，阿波特罗剖斯意为“防卫者”，普罗斯塔托斯意为“护卫者”，阿刻西俄斯意为“治病者”，佩阿诺斯或佩俄诺斯意为“疾病的破坏者”，厄皮库里俄斯意为“保护人”。在奥林波斯阶段，在这个掌握着生死大权的阴沉之神的基础上发展起来一位代表稳定、和谐、优美的父系社会的大神。他帮助人类，教给人类智慧和艺术，修建城市，保护人们不受敌害。他和雅典娜一起保卫了父权。他身上的动物和植物的一些特征成了他身上的遗迹。他已不是月桂树，但他爱月桂树（达佛涅），月桂成了他的圣树。他再也不是丝柏树和风信子，但他宠受象征这两种植物的美少年。在古代传说中，巨蛇皮同曾经战胜过阿波罗，因此在得尔菲有阿波罗的墓（波耳费俄斯：《论节制》）。但是在奥林波斯神系中他杀死了皮同。杀死皮同后他又要向产生了皮同的大地洗罪。洗罪的方式是下到冥界，在那里获得新的力量（普卢塔克：《论神托所的衰落》）。很明显这是地神神话的遗迹。曾有过一个时期，阿波罗是与盖亚（大地母）相似的精灵。他直接从大地获得智慧。现在他则是“宙斯的先知”，在得尔菲传达最高神

的旨意（索福克勒斯：《俄狄浦斯王》）。他制止战争和内乱，给人民以力量。希罗德在他的《历史》第8卷中天真地写到希波战争时阿波罗对希腊人的帮助。阿波罗从其他神身上获得了许多职能：从盖亚那里得到了预言的才能；从赫耳墨斯那里获得了保护音乐的职能；从狄俄倪索斯那里获得了疯狂暴戾的特性。早在荷马的史诗中，宙斯、雅典娜和阿波罗组成了一个整体。他在奥林波斯众神中出现常给众神以恐怖感。但是他的威严又和他英俊高雅的外貌和谐地结合在一起。阿波罗的英俊形象是英雄时代的产物，是人类初步具有了征服自然能力的反映，是对人类自身的赞美。希腊神话中两个最大的英雄——赫利克斯和忒修斯都与阿波罗有联系。虽然赫利克斯曾因争夺三脚鼎同阿波罗进行过斗争，但是在另一些神话中他们则共同的兴建城市（泡萨尼阿斯Ⅲ）。甚至在犯了杀害罪后一起做仆人为自己清罪。忒修斯在阿波罗的保护下杀死了弥诺陶罗斯（q.v.）（普卢塔克：《忒修斯》），整顿雅典的法律。在他的保护下俄尔甫斯使狂暴的大自然安静下来〔阿波罗尼俄斯（罗得岛的Ⅰ）〕。在阿波罗神话的基础上产生了传说中的许佩耳玻瑞亚人和他们的国家。在阿波罗的受护下他们的道德和艺术都得到高度发展（品达罗斯：《皮同颂歌》）。对阿波罗的崇拜遍及希腊各地。在得洛斯、狄底马、克拉罗斯、伯罗奔尼撒以及其他各地都有他的设有神托所的神庙。但是崇奉阿波罗的中心是得尔菲神庙和它的神托所。在这里阿波罗的女祭司皮梯亚坐在三脚鼎上发出预言。预言的模棱两可的性质可以做各种各样的解释。得尔菲的祭司团通过它影响整个希腊的政策。在得尔菲为阿波罗举行庆典活动和皮提亚竞技会。后者按其豪华和群众性来说仅次于奥林匹克竞技会。在得尔菲除了冬天3个月外，其他月份都是献给阿波罗的。得洛斯的阿波罗神庙是希腊城邦得洛斯联盟的宗教政治中心。在得洛斯有联盟的金库，并在这里举行联盟成员会议。阿波罗不仅是希腊社会政治生活的组织者，而且也是道德、艺术和宗教领域中的组织者。在古典时期，阿波罗首先被视为艺术和艺术灵感之神。他也像

阿耳忒弥斯、雅典娜·帕拉斯以及其他的一些神一样，在向着和谐、秩序和完美的方向发展。对阿波罗的崇拜通过希腊在意大利的殖民地传入了罗马。在这里他成了宗教和神话中的主神之一。奥古斯都大帝宣布阿波罗为他的保护神，并规定了纪念阿波罗的长年竞技场。帕拉廷冈附近的阿波罗神庙是罗马城中最为富丽的神庙之一。（刚）

阿波普(Apop)〈埃及〉象征黑暗和邪恶的巨蛇，是太阳神瑞的宿敌。它栖息在地下深处，不断地与瑞搏斗。白天，瑞乘着平底船曼杰特在天上的尼罗河里航行，照耀着大地。夜间，他在冥界的门口换上平底船麦塞克泰特，在地下的尼罗河里航行。然而巨蛇阿波普喝干尼罗河里的水，企图阻止他航行。瑞及其随从每夜都与阿波普展开搏斗，并取得胜利，逼着它把水吐出，然后瑞继续赶路。据另一则神话说，太阳神瑞变成一只火红色的猫，在赫利奥波利斯城的圣树西科摩尔下面战胜了阿波普，把它的头咬掉。后来阿波普与塞特相近。希腊人称阿波普为“阿波菲斯”。（刁）

阿勃祖(Abzu)〈苏—阿〉此为苏美尔语，阿卡德语作“阿普苏”。世界地下淡水海洋及其人格化。阿勃祖的主宰是智慧之神恩奇。在埃利都和乌尔的阿勃祖神庙被称作“恩古拉之家”（在苏美尔语中，“恩古拉”是“阿勃祖”的同义词）。人们认为阿勃祖位于地下深处。在那里藏着强大的神力麦(q.v.)，众神也无法看到那里。恩奇命令宁玛赫用阿勃祖的泥土捏成人。在巴比伦创世史诗《埃努玛·埃利什》中，阿普苏是世界海洋和原始创造力的人格化，提阿玛特的丈夫。阿普苏与提阿玛特从自己的水中创造了最早的神拉赫木和拉哈木(qq.v.)。阿普苏被年轻一代的神的行为所激怒，与其谋士木木一起计划把他们铲除。但埃亚（苏美尔语作“恩奇”）抢先动手，让阿普苏入睡，然后把他杀死。在他的尸体上建造起名叫“阿普苏”的神宅，马尔杜克开始在这里生活。产生地下淡水海的神话观念与下美索不达米亚的沼泽地区有关。在这里有些平原地块处于似乎从地下冒出的淡水的包围之中。（刁）

阿仓人(Atsanyi)〈阿布哈兹〉侏儒族，是阿布哈兹地区的第一批居民。他们身材矮小，甚至在草原行走时不易为人察觉，攀爬蕨草如同常人攀登树木一样，他们砍蕨草，犹如常人砍枯干树枝。但他们体力大得惊人。他们是牧人和猎人。阿仓人生活在一年始终是夏天的地方，无生无死，无饥无寒，也没有疾病伤痛。但是，他们不敬神，神怒，用大雪覆盖了阿仓人的土地，并向他们投掷神火，阿仓人在烈火中死亡殆尽。据说，在阿布哈兹地区丛山之中有一些四角形或圆形石头建筑物，它们都是阿仓人修建的。（风）

阿闍佛(Aksobhya)〈印度〉大乘和金刚乘佛教之佛名，住东方妙喜世界（即阿比罗提）(q.v.)。密教认为，阿闍佛是金刚界五智如来之首，位于东方。在曼荼罗(q.v.)中，阿闍佛有时位于东方，有时位于中央。其形象常为坐式，左手握拳，右手触地持梵函。对阿闍佛的崇拜始于公元前1—2世纪。古代在印度尼西亚的爪哇香火最盛，现代只在尼泊尔和中国的西藏地区仍受崇拜。（裴）

阿达德(Adad)〈苏—阿〉又作“阿杜”苏美尔语作“伊什库尔”。雷电、风暴之神。伊什库尔的这个名字最早见于公元前26世纪的神名录中，其闪语名字在古阿卡德时期就已出现。阿达德之父是苍天神安努(安)，配偶是沙拉女神（可能是胡里特神），伴随神是舒拉特和哈尼什。阿卡德的阿达德既体现自然界的破坏力，也体现其生产力，包括淹没田野的洪水和滋润禾苗的雨露。他可以使土地盐碱化，也可以造成旱灾和饥荒。大洪水也是由于暴风雨，而非由于海水造成的。阿达德有一别名叫“天上水坝之主”。苏美尔的伊什库尔没有阿达德那样的独立作用。他被描绘为一头疯狂的野牛。他不具有带来风调雨顺的功能，只能造成灾害。这是因为南部美索不达米亚的农业不靠天然的雨水，而是靠人工灌溉。崇拜阿达德的地区有乌尔城附近的埃涅吉·木鲁姆（所在地不详）和巴比伦。在北方有阿舒尔，在这里阿达德与安努有共同的神庙。暴风雨的形象为公牛，因为它既是丰产的象征，又是不

驯服的象征。阿达德的表征物是两股叉、或三股叉形的闪电。阿达德相当于西闪族的巴阿尔·哈达德和赫梯的忒舒勃。(刁)

阿达帕 (Adapa) <阿卡德> 英雄, “七贤”之一, 在用咒语反对女怪拉玛什图 (q. v.) 时的助手。传说阿达帕是古苏美尔的埃利都城人, 有关他的故事就可能产生在该城。但现存的版本是经过巴比伦人加工过的, 抄本发现于埃及, 写于公元前14世纪, 是当时学习阿卡德语用的教材。由于抄本残缺不全, 故事情节很不连贯。阿达帕是埃亚之子, 聪明过人, 治理埃利都城, 捕鱼供应全城和为父神献祭。有一天, 他正在捕鱼, 刮起南风, 吹翻了他的渔舟。阿达帕大怒, 一气之下砍断南风神的翅膀, 使南风神无法飞翔。苍天神安努不见南风神归来, 传召阿达帕问罪。埃亚神为了拯救儿子, 让他穿上丧服去向安努神请罪, 同时告诫他不要在天庭吃任何食物和喝任何饮料。安努的大门前站着吉什济达 (宁吉什济达) 和杜木济二神。他们问阿达帕为什么穿着丧服。阿达帕象埃亚告诉他那样解释说, 他为吉什济达和杜木兹二神从地上消失而伤心, 因此为他们穿孝。两神听了很感动, 在安努面前为阿达帕求情。安努饶恕了阿达帕, 并准备赐他长生不死, 让他吃长生面包和饮长生水。但阿达帕牢记父亲的告诫, 错把这些当成死亡面包和死亡水, 因此拒绝食用。安努奇怪, 询问原因。阿达帕如实相告。安努大怒, 传令众神把阿达帕赶回人间。这样, 阿达帕就失去了获得长生不死的机会。阿达帕的名字也见于苏美尔文献中, 但至今没有发现用苏美尔文写的有关他的故事。(刁)

阿德男 (Adnan) <伊斯兰> 祖先, 所有“北方”阿拉伯人的名祖, 与之相对的是“南方”阿拉伯人的名祖卡赫坦。北方人亦被称为马阿德或尼扎尔的后裔。(蓉)

阿得斯 (Ades) <希> 冥王。他的名称还有许多, 如阿伊得斯、哈得斯、俄耳科斯、普卢托、狄斯、居地下者等。其中俄耳科斯和狄斯是拉丁名称。古代诗人也把地狱本身称作哈得斯或阿得斯。(刚)

阿低利 (Atri) <印度> 最古老的圣人 (仙人) 之一, 被认为是《梨俱吠陀》中

许多诗歌的作者。《梨俱吠陀》中提到他约40次。阿低利属于5个部族的智者, 与摩奴及其他生主同为人类始祖 (《梨俱吠陀》)。阿耆尼 (火神) 解救了阿低利, 因陀罗为他打开了牛厩, 双马童从黑暗中, 从深渊, 从火中把他救出。他们使他返老还童。阿低利找到了被恶魔藏起来的太阳, 并把它固定在天上。他是驱走魔鬼的祭司。在史诗中他是生主的儿子之一, 以后又说是大梵天眼睛所生; 他也是摩奴所生以便创造宇宙, 是七仙之一和大熊星座中的一星。他的妻子是阿那苏耶, 儿子叫杜婆婆私。在往世书中, 阿低利是苏摩之子。《罗摩衍那》叙述了罗摩和悉多拜访了阿低利和阿奴苏耶。阿低利的后代是歌手, 颂扬阿耆尼、因陀罗、伐楼拿。(华)

阿底提 (Aditi) <印度> 女神, 阿底提耶众神 (q. v.) 之母, 无限的化身。《梨俱吠陀》中有80多处提到此神, 说她能赐福于儿童和牛, 并能给人以自由。崇拜她的信徒多在清晨、正午和黄昏时呼唤此神。阿底提所到之处, 一片光明。据说梨明女神乌莎斯 (q. v.) 是她的影子。《夜柔吠陀》说她支撑着天与地, 是宇宙之主宰; 《梨俱吠陀》又说她给人以居室, 使人免受饥寒之苦。阿底提与许多神有血缘关系; 据说她是达刹 (q. v.) 的三女儿, 底提和达奴 (qq. v.) 的妹妹。关于她的儿子说法不一: 一说她有7个儿子, 第7子是因陀罗 (q. v.); 又说她有8个儿子, 前7个是阿底提耶众神, 第8个是太阳神; 还说她有12个儿子, 毗湿奴是其中之一, 是她与迦叶波 (q. v.) 所生, 等等。信奉阿底提据说可以消灭罪恶, 因此常有人向她祈祷、忏悔, 请求免除罪孽。(裴)

阿塞恩 (Adon) <腓尼基, 叙利亚> 自然界生产力之神, 死而复生神。亚述王提安特与其女儿斯米尔娜乱伦所生之子 (另一说是基普尔王基尼拉与其女儿米拉乱伦所生之子)。阿斯塔尔塔女神爱上阿塞恩, 引起阿斯塔尔的嫉妒, 被他杀害。后来大神判定阿塞恩半年在冥界, 半年返回地上与阿斯塔尔塔在一起。比布罗斯城有一个故事讲阿塞恩想娶该城保护女神为妻, 但未能成功, 因为遇到海神雅

木这个强大的竞争对手。崇拜阿宴恩的中心是比布罗斯城，但该神的形象也传到叙利亚、埃及、塞浦路斯。公元前5世纪传到希腊，成为希腊神话中一个重要的神，希腊语作“阿多尼斯”(q. v.)。后又传到罗马。(刁)

阿厄冬 (Aedon) <希> 潘达瑞俄斯之女、忒拜王泽托斯之妻、伊梯洛斯和涅伊斯之母。她嫉妒她的小叔安菲翁之妻尼俄柏有六子六女，决定将他们(或他们中之一，或他们中的长子)杀死，然而却因黑夜错杀了自己的儿子伊梯洛斯。宙斯为了减轻她的悲痛，把她化为夜鹰(一说她自己求神使她脱去人形，因而化为夜鹰)，使她不停地为自己杀死的儿子痛哭(《奥德修纪》XIX)。

“阿厄冬”在希腊语中即为“夜鹰”。据另一传说，她杀死自己的儿子是因为丈夫强奸了她的妹妹刻利多涅。宙斯把阿厄冬化为夜鹰，把她的妹妹化为燕子，“刻利多涅”在希腊语中即为“燕子”(安东尼俄斯·利柏刺利斯，《变形记》II)。(刚)

阿耳戈 (Argo) <希> 意即“轻快的船”，由阿耳戈斯建造，依阿宋率众英雄乘此船去科尔客斯取金羊毛。一些古代学者坚持认为这是在海上行驶的第一艘船。(刚)

阿耳革 (Arge) <希> ①一个美丽的少女猎手，被阿波罗化为雄鹿。②库克洛佩斯之一。③忒斯皮俄斯之女，与赫利克勒斯结合生二子(阿波洛多罗斯I)。④宙斯和赫拉之女，自然女神(阿波洛多罗斯I)。(刚)

阿耳涅 (Arne) <希> 埃俄利斯之女，波塞冬为了能同她在一起，把自己化为公牛(《变形记》VI)。(刚)

阿尔孔 (Alcon) <希> 著名射手，卡吕冬狩猎的参加者，曾帮助赫利克勒斯从怪物革律翁那里取得牛群。(刚)

阿尔马 (Arma) <赫梯、卢维> 意为“月亮”，这一词与赫梯语中的“病人”，古印度语中的“废墟”，日尔曼语中的“病人、穷人”等词同源，因而被视为不祥之物。在赫梯和卢维神话中他是月神，同他有关的神话则源自哈梯和胡里特。有一则赫梯

转述的哈梯神话说，阿尔马(在哈梯神话中叫卡什库)从天空掉在了一个集市广场上，吓坏了暴风雨之神。在举行一种特别仪式时，暴风雨之神的祭司要朗读这一段神话。对阿尔马的崇拜还与另一种“以牛代王”的仪式联系在一起。阿尔马希望看到焚烧死去的国王时冒出的烟。人们则以焚烧公牛代替国王。在世的国王则向他做祈祷。在胡里特神话中，阿尔马与库茹赫相当。(刚)

阿尔瓦 (Alfar) <斯堪> 自然精灵(最初还可能是鬼魂)，同收成有关。对他们有特殊的祭祀方式和礼拜方式。在《旧埃达》中，阿尔瓦与高级神祇阿斯相对立，有时与茨维尔格相混，有时又与瓦尼尔相混。也许正因为如此，斯诺里·斯图鲁松在《新埃达》中才把阿尔瓦分为黑暗的(居于地下)和光明的(白阿尔瓦)。在《旧埃达》的英雄颂歌《维约龙德之歌》中，神奇的铁匠维约龙德被国王叫作阿尔瓦。(汉)

阿斐耳 (Afer) <希> 西南风神，在罗马神话中叫阿弗里枯斯。(刚)

阿福花 (Asphodel) <希> 在冥界开放的永不败落的花，在英国和法国早期诗人的创作中，阿福花即水仙花。(刚)

阿浮陀 (Arbuda) <印度> ①吠陀教之恶魔，因陀罗的敌人。《梨俱吠陀》曾7次提到此魔。阿浮陀有时和弗栗多(q. v.)一起出现，他的形状象蛇，凶猛如兽。经过一番苦战，因陀罗将他打倒，用脚踩住，打碎他的头颅，刺穿他的胸膛，放出了许多污血。②八寒地狱中的第一狱。(裴)

阿高厄 (Agave) <希> 卡德摩斯和哈耳摩尼亚之女，奥托诺厄和塞墨勒的姐妹，彭透斯之母。她因不承认狄俄倪索斯的神性而受到惩罚，在参加酒神的狂欢节时发了疯，把偷看她们狂欢仪式的彭透斯当作野兽撒裂致死(阿波多罗斯II，《变形记》III)。(刚)

阿格贝 (Agbe) <非> 达荷美神话中海神之首。据说，阿格贝及其妻娜耶泰为马武一里扎所生之孪生兄妹，遵照指示，他俩居住在海里，管辖海洋。阿格贝同马武一里扎于海天相连的地平线上相会。坠入海内从海内升起的太阳乃是他的眼睛。阿格贝与

娜耶泰有六子，其中有海浪神、浪沫神等。有几个后来成为河神。女儿阿芙连克泰看守海洋宝藏，她熟知父母秘密，常以恶作剧精灵身分出现。据另一传说，阿格贝为雷神赫维奥佐之子。（亮）

阿格诺（Agno）〈希〉自然女神，曾哺育过婴儿时的宙斯（泡萨尼阿斯《》）。（刚）

阿淮亚（Aphaca）〈希〉女神布里托马耳提斯在埃努那岛上的别名。在埃祭那岛上还有她的神庙遗址。神庙三角墙上的雕塑十分有名，现存慕尼黑。（刚）

阿吉纳（Adzhina）〈突厥〉此名来源于伊斯兰教的妖魔镇尼（q. v.），是其音变。塔吉克、乌兹别克、卡拉卡尔帕克、柯尔克孜以及哈萨克（部分）神话中的女性恶精灵。这一形象形成于伊斯兰教普及之后，但受到古突厥神话的很大影响。她能够突然变成巨人，或者变为各种动物，尤其爱变为山羊。她远离人的住处，在荒野游荡。塔吉克人认为她住在灰堆里。行人如果捉住她变成山羊，她便突然开口谩骂，用污言秽语恐吓。她相当于土库曼、土耳其及其他突厥语民族神话中的镇尼，也相当于土耳其神话中的麦基尔（亦名奥朱）。（风）

阿伽同（Agathon）〈希〉普里阿摩斯50子之一（《伊利亚特》X X IV）。（刚）

阿凯尔（Aker）〈埃及〉大地神，死者的保护神。是埃及最古老的神祇之一，他的名字见之于《金字塔铭文》。亦作“阿凯鲁”（阿凯尔的复数）。他被认为是“地灵”的化身，形象是蛇，有时也被描绘成狮子。（刁）

阿开亚（Achaia）〈希〉①希腊伯罗奔尼撒北部海岸地区。原名埃努勒亚，后因从忒萨利亚来的阿开亚人（q. v.）移居此地而改称阿开亚。②帕拉斯（q. v.）的名字。（刚）

阿克蒙（Acmon）〈希〉狄俄墨得斯的随从，在特洛伊战争中把阿佛罗狄忒击伤，阿佛罗狄忒则把他化为鸟。（刚）

阿克戎（Acron）〈罗〉①埃涅阿斯的朋友，被墨曾提乌斯杀死（《埃涅伊德》X）；②罗马神话中萨比涅斯人之王。为反抗罗马人对萨比涅斯的掠夺，他与罗穆

卢斯进行个人决斗，被罗穆卢斯杀死。（刚）

阿客斯（Acis）〈罗〉浮努斯之子，西西里的一名牧人，与自然女神伽拉忒亚（q. v.）相爱，波吕斐摩斯出于嫉妒，推倒一座山把他砸死，他的血被自然女神化为一条河。奥维德在《变形记》第13卷中写了这一故事。（刚）

阿刻索（Aceso）〈希〉阿斯克勒皮俄斯（q. v.）的女儿。（刚）

阿奎洛（Aquila）〈罗〉北风神，希腊名字叫“玻瑞阿斯”（q. v.）。（刚）

阿拉德（Alad）〈苏—阿〉代蒙（q. v.）的一种。最初不关心人事，从古比伦时期的末期则成了善良的精灵，每个人的护卫者。在阿卡德语中叫舍杜。人们认为守卫亚述国王宫殿大门的有翼的公牛也许就是舍杜。（刁）

阿拉法，阿拉法特（Arafa, Arafat）〈伊斯兰〉伊斯兰教神话中麦加附近的山和谷地，阿丹和好娃（qq. v.）被罚离乐园到人间后，天各一方，后在此相逢。《古兰经》对此有所记载。一年一度的伊斯兰教朝觐的主要仪式即在阿拉法附近举行。朝觐第9日为“阿拉法特日”，朝觐者在此安营集会。此处被称为伊拉的地方与伊斯兰教史前时期这里尊奉的阿拉伯神灵有关。（蓉）

阿拉姆（Aram）〈亚美尼亚〉英雄，亚美尼亚人的祖先，“亚美尼亚”一名即源于“阿拉姆”。阿拉姆是哈伊克（q. v.）的后裔，他奋勇保卫亚美尼亚土地的疆界，先后同米太、亚述和卡帕多基亚等国争战。他击退了以纽卡尔·马杰斯为统帅的米太军队的进犯，生俘了纽卡尔·马杰斯本人，将其带回阿尔马维尔，钉在城堡墙上示众，勒令米太王国纳贡称臣。在对亚述国作战时，经过苦斗，终于战胜了敌方主将巴尔沙姆。阿拉姆同亚述王国作战的母题可能导源于乌拉尔图国王阿拉麦同亚述国王萨尔玛纳萨尔三世进行的几次战争（公元前9世纪）。据说，阿拉姆还曾在卡帕多基亚王国的克萨利亚作战。对手是提坦诸神的儿子。他战胜了小提坦帕亚皮斯·卡希亚（亦名帕帕约斯·希麦

罗涅斯），将他们赶到爱琴海（地中海）上的一座孤岛上。马尔克瓦尔特认为，阿拉姆同小提坦，以及同帕亚皮斯的斗争，是宙斯同提坦诸神，以及同梯丰斗争的变体。在《伊利亚特》第2卷中记载，梯丰住在阿里姆人的国度，在阿尔格伊火山区的马扎克，即克萨里亚附近。居住在卡帕多基亚地区的原始亚美尼亚人（即阿里姆人）自古以来便熟知这段神话，于是把它同他们的祖先阿里姆的名字联系在一起。后来，阿里姆逐渐演变成阿拉姆。另有一些说法：这或者是受乌拉尔图国王阿拉麦一名的影响，或者是受福音书上提到的叙利亚和美索不达米亚居民——阿拉姆人的先祖阿拉姆一名的影响。这样一来，亚美尼亚人的祖先同敌对各个种族的斗争便成了这一神话的内容。（风）

阿拉什（Arash）〈阿布哈兹〉背生双翼的宝马，英雄的助手。乘骑它不仅通行地上，而且可以飞天入地。（风）

阿莱勒（Aiel）〈克特〉精灵，家宅、家庭、炉灶的保护者，是人战胜灾祸、疾病和妖魔的助手。他们通常是人形木偶，身披兽皮和棉布，有时只披棉布。这种木偶放在家里，受到人们珍藏，代代相传。如果传代中断，那么精灵就会离开偶像而去。他们履行多种职能，还存在一些专职的阿莱勒，如驱鼠的阿莱勒，治病的阿莱勒等。（风）

阿赖夫（Arev）〈亚美尼亚〉亦名阿赖加克，意为“太阳”，转意为“生命”，人格化了的太阳神，有时体现为一个光芒四射的巨轮，更经常的是一个青年人。据云，他的宫殿位于东方的世界边缘。夜晚，浑身发烧，疲惫不堪的阿赖夫回到母亲身边。

“夕阳西下”这一自然现象，在亚美尼亚语中用“玛伊拉穆特”来表示，其意为“进入母亲的家门”。到母亲家后，阿赖夫沐浴，母亲把他抱出水来，安排他睡在床上，喂他吃奶。休息一夜之后，他重又踏上旅程。根据另一个故事，阿赖夫沐浴和休息是在凡湖，他的卧床就在湖底。黎明到来之前，天使们服侍他穿上火红的衣服。当他洗脸时，山岭和平原便都覆盖上一层露水。阿赖夫的12名护身卫士登上东方的一座高山，用火杖敲打山峰，此山同群山一起向阿赖夫俯首致

敬。于是，满头火焰长发的阿赖夫升上天空。有一只巨鸟陪送阿赖夫，张开它那巨大的翅膀遮挡阳光，以免把大地晒焦或点燃。阿赖夫骑着狮子在天空奔驰。狮子执利剑，保护他免遭妖魔侵袭。对阿赖夫的崇拜，自古以来就十分普遍。公元前5世纪，用马向太阳神献牲祭。直到12世纪在亚美尼亚仍存在一个拜日教派（或称阿赖沃尔季克），但当时已受到基督教会迫害和排斥。古亚美尼亚历法的8月，以及每月的第一天都叫作“阿列格”即阿赖夫。对阿赖夫的崇拜，直到进入20世纪之前，在民间的祈祷词和誓词里仍能看到痕迹。在许多神话中，阿赖夫和卢辛（q.v.）（月亮神）是兄妹。多数情况是阿赖夫为妹，卢辛为兄。也有说他们都是神的孩子，他们奉神的旨意昼夜轮流守卫世界。抽签的结果是阿赖夫应该夜里值班。因为此事他与卢辛齟齬反目。上帝不得不干预他们的争吵，吩咐卢辛夜里保卫世界，让阿赖夫白昼值班。阿赖夫见到人们十分腼腆怕羞，于是上帝给她大批利针，如果有谁胆敢看这位女神一眼，尖针便刺痛他的眼睛。据另一种说法，母亲干预兄妹的争吵。当时她手里正拿着和好的面团，盛怒之下她打了哥哥卢辛一记耳光，并把他赶出了家门。因此至今还可看到卢辛脸上遗留的面团痕迹。还有一种说法，阿赖夫是哥哥，卢辛是妹妹。最初兄妹二人一同巡行天空。但是，漂亮的妹妹卢辛经受不住万人目睹，竟因此大病一场，得了天花。卢辛请求哥哥阿赖夫用针刺痛那些看她的人的眼睛。她本人则因为怕羞，从此只在夜里巡行天空。（风）

阿里翁（Arion）〈希〉①诗人和歌手（公元前7—前6世纪），库克琉斯之子（《苏达斯词书》）。传说他是酒神颂歌的创始人。他去西西里参加音乐比赛。归来时他携带奖品乘坐科任托斯的船去他的朋友家，水手们贪图他的财产，就想谋财害命。阿里翁请求临死前唱最后一首歌，奏最后一次琴。演奏后就投了海。然而一群海豚听他的演唱入了迷，马上围住了他，其中的一个把他托起，送到了泰那罗斯，由那里回到了科任托斯。他向朋友们讲述了海上的遭遇。当他乘坐的船到达时，他的朋友故意向水手问

及阿里翁的消息。水手们说他还在后面。当阿里翁出现在他们面前时，水手们才招认了他们的罪行。据另一传说，救阿里翁的海豚是阿波罗派来的。又有说是阿波罗自己的化形。传说他赋予酒神颂歌以稳定的形式，并教给科任斯人表演。《苏达斯词书》把他与悲剧的产生联系起来。他的作品已全部佚失。埃利阿诺斯把一个剧本归入他的名下，实际上这是公元前5世纪的作品。②一匹神马，有翼，能人言，波塞冬和得墨忒耳之子。传说在得墨忒耳寻找佩耳塞福涅时，多情的波塞冬追求得墨忒耳。这位女神为躲避波塞冬，化为一匹母马混在放牧的马群中。波塞冬则变作一匹公马与之交配，于是她生下了阿里翁。这一神话反映出图腾观念的残余。在参加征讨忒拜的七将中，唯有阿德刺斯托斯(q. v.)仗着阿里翁的神速得以死里逃生。这匹马曾依次属于波塞冬、科普瑞俄斯、赫刺克勒斯和阿德刺斯托斯。(刚)

阿琉斯(Aleus)〈希〉阿耳卡狄亚之王，雅典娜的女祭司奥革之父。预言说，国王如得外孙将遭不幸。恰巧女儿奥革与赫刺克勒斯相爱生子忒勒福斯，奥革怕父亲发现，把儿子藏于雅典娜神庙中。女神怒，降瘟疫惩罚这个国家。阿琉斯得知灾难的原因，下令把婴儿弃于路旁，为阿耳忒弥斯的赤牝鹿所抚养。奥革则被迫逃至米西亚，嫁给这里的国王透特刺斯。后来忒勒福斯从得尔菲神示中得知母亲的下落，找到母亲，并被透特刺斯收为义子。据另一传说，奥革带着忒勒福斯投海，泅渡至米西亚。关于奥革和忒勒福斯的神话起源于佩耳伽摩斯，忒勒福斯被认为是佩耳伽摩斯诸王的始祖。在佩耳伽摩斯祭坛的小檐壁上刻有关于奥革和忒勒福斯传说的情节。(刚)

阿鲁鲁(Aruru)〈阿卡德〉大神母。在《吉尔伽美什史诗》中，阿鲁鲁应众神的要求，用泥土创造了野人恩奇杜，让他下界去讨伐吉尔伽美什。(参见《吉尔伽美什史诗》条)。阿鲁鲁还是人类的创造者，并决定人类的命运。该神可能源于苏美尔以前更古老的神话。(刁)

阿噜那(Aruna)〈印度〉吠陀教和印度教之黎明神，每天早晨在黎明女神乌莎

斯(q. v.)之后出现在东方。阿噜那形状如轮，肤色微红。据往世书记载，阿噜那是达奴与迦叶波(qq. v.)之子，达刹之外孙。史诗《摩诃婆罗多》则说他的母亲是毗那多。据说毗那多由于性急，提前打开了她生的肉球，球内的阿噜那只发育了一半，于是就成了半阴半阳的畸形神。为此阿噜那诅咒他母亲将变为奴隶。(裴)

阿鲁纳(Aruna)〈赫梯〉海神。通常出现在神名录的末尾。现存一个古王国时期(公元前18—16世纪)的故事，说阿鲁纳与人争吵，愤怒而去，并带走了太阳神(据稍晚的译自胡里特文的文献所载，太阳神自己到阿鲁纳处做客)。雷雨神派丰产神忒莱皮努斯去寻找太阳神，阿鲁纳大惊，赶快放回太阳神，并把自己的女儿嫁给忒莱皮努斯。(刁)

阿罗汉(Arhat)〈佛〉亦译“阿罗河”，简称“罗汉”。佛教神话中：①菩萨的别号；②小乘佛教修行的最高果位，即永远进入涅槃，不再生死轮回。大乘佛教并不认为是最高果位。(华)

阿洛佩(Alope)〈希〉厄琉西斯城暴君刻耳库翁之女。她与波塞冬相爱生子，被迫弃于荒野，被牧人捡回送给刻耳库翁。后者根据婴儿的衣服认出是他的女儿之子，因而下令把女儿处死，波塞冬则把她化为同名山泉。(刚)

阿洛乌(Alou)〈印度〉印度东北卡查里人神话中造人之神。传说阿洛乌用泥捏制了一群人。工作到傍晚，他感到非常疲劳，决定第二天再赋予他们生命。他有5个兄弟，趁黑夜把泥人打碎扔进了丛林。他得知后重新修复了泥人，并捏了两条大狗放在一旁守护。他的兄弟们怕狗，未敢再破坏，于是这批人在太阳升起时获得了生命。(裴)

阿玛塔(Amata)〈罗〉国王拉丁努斯之妻，拉维尼亚之母。她把女儿许配给自己的表兄弟图耳努斯。当拉丁努斯根据神意要把女儿嫁给埃涅阿斯时，阿玛塔撮弄图耳努斯挑起了反对埃涅阿斯的战争。结果战争失败，图耳努斯被杀，阿玛塔也自杀而死(《埃涅伊德》)。在罗马最高祭司团

团长为接受威斯塔贞女所念的祷文程式中，威斯塔的贞女被称为阿玛塔。(刚)

阿满宙 (Amanchyu) <日> 是琉球地区流传的一巨人。传说，他同造国大神阿摩美居是同一个大神。很早以前，天地相距很近，人只能象青妹那样爬着走。阿满宙看到这种情景，很可怜他们。有一天，他站在一块坚石上，用两手将天高高地推了上去。天地分开，人可以直立行走了。可是，那块岩石上却留下了阿满宙那双巨大的脚印。此传说是天地分离的神话之一。(英)

阿梅什 (Amyish) <阿迪格> 亦名耶梅什，牧羊业的保护神。他是特哈加莱吉 (q. v.) 和玛梅什的兄弟。在纳尔特史诗里阿梅什同其他神祇一样，也参加一年一度由最高神普萨特哈 (q. v.) 在奥什哈马霍山顶召开的诸神会议。阿梅什捕捉和驯养野生动物，拥有无数的神羊群。他生活在大地上，同凡人并无二致，同人们友好相处。他向阿胡米达 (q. v.) 求婚，结果被她骗到箱子里关押起来，被毒害而死，阿胡米达用他的肉测试其他求婚者。阿迪格人崇拜阿梅什，因此形成了用羊殉葬的习俗。在许多节日里阿迪格人都要向他祈祷，乞求保佑羊群，增殖羊羔。这一形象相当于阿布哈兹神话中的札布兰 (q. v.) 和奥塞梯神话中的法尔瓦拉 (q. v.)。(风)

阿米尔 (Amir) <达格斯坦> 纳尔特史诗中的英雄。他敢于向最高神扎勒 (q. v.) 挑战，与之角力。扎勒怒，用铁锁把他锁在崖石之上，终生遭受折磨。(风)

阿米侬 (Aminon) <奥塞梯> 守卫冥国大门的女鬼。她奉冥王巴拉斯蒂尔 (q. v.) 之命专管冥国大门的关闭。冥国大门只有日落之前方才洞开，可以进入，接纳亡魂。日落之后，大门便紧闭，禁止出入。另据，她守立在通向冥界的桥旁，盘问来者生前有何善行，有何恶迹，然后给他们指示通向天堂或者地狱的道路。奥塞梯人有在日落之前埋葬死者的传统即来源于此。(风)

阿弥山 (Amisan) <朝> 神山名。据传说，在此山山麓曾有兄妹二人随母同居。他们都是巨人。一日，兄妹意欲竞技角力，比试耐力，约定输者必须死去。哥哥于

一日之内脚穿沉重的铁底鞋往返都城一次，行程 150 余里；妹妹须绕阿弥山筑起一道石墙。傍晚时分，石墙即将完工，仅余大门未成。母亲呼唤女儿回家吃饭。哥哥恰在此时赶回，赢得了胜利。于是，他砍掉妹妹的头。事后，母亲告诉儿子，是因她叫吃饭才使妹妹没有完成筑墙。哥哥甚悔，认为与其丧失声誉苟活世上，不如一死。他想用剑自杀，不料甩出去的宝剑砍在山脊上，从此阿弥山的山脊裂成了驼峰模样。此山位于春川盆地。(风)

阿摩耳 (Amor) <罗> 小爱神，即希腊神话中的厄罗斯 (q. v.)。(刚)

阿摩司 (Amos) <圣> 是犹太提哥亚的居民，曾作过牧人和干过修理桑树的活。他原不是先知，也不是先知的门徒，后来受到耶和华的选召而去向以色列人说预言（《阿摩司书》I, VII）。他从犹大走到以色列，在那里作先知，生活的年代不晚于犹大王乌西雅第十五年（公元前 808 年），因为他说“当犹大王乌西雅、以色列王约阿施的儿子耶罗波安在位的时候，大地震前 2 年”，他曾作出预言。他作先知可能更早些，约在耶罗波安在位的中期。(燕)

阿纳特 (Anat) <西闪> 狩猎和会战女神。在巴勒斯坦北部贝桑城的古代石柱上用埃及图形文字写作“阿乃特”，并称为“天后和众神之女主宰”。是大神伊卢和阿瑟拉之女，死而复生神巴卢 (阿利雅努·巴卢、巴阿尔·哈达德) 的妹妹和情妇。在乌加里特关于巴卢的神话中，阿纳特积极协助巴卢与其敌人，首先是与干旱和歉收之神木图以及水神雅木进行斗争。巴卢被木图杀死，阿纳特到处寻找他的尸体，终于在察帕努山上找到。她向木图复仇，把他的躯体剁成碎块，烧成灰，碾成末，撒在大地上，随后使巴卢复活。阿纳特也与其他破坏力量斗争，如与水怪拉塔努，目的是为了履行生育繁殖的职能。她既残忍，又无约束（相当于埃及的塞赫麦特和苏美尔的因南梅），为了开心取乐而杀死无数“东西方的丈夫”。这还不够，还向前来赴宴的宾客大发雷霆。清醒之后，她为这次杀戮而行了洗脚礼。阿纳特作为狩猎女神，也是野兽和鸟类的女王，为了

占有猎人阿克哈特的神弓而把他杀死。她还是巴卢和伊卢的中介，连威胁带颂扬，使伊卢同意她为巴卢造房（神庙）。在犹太教以前的古希伯来神系中，阿纳特是雅赫维（即耶和華，参见“耶沃”条）之妻。她进入埃及神系则是塞特（相当于巴卢）之妻。埃及文献中保留不少有关阿纳特的神话，例如：塞特和阿纳特神圣交媾，霍尔封了阿纳特和阿斯塔尔塔藏身之地，塞特把封条撕掉，阿纳特和阿斯塔尔塔被太阳神瑞许配给塞特为妻，等等。阿纳特在塞浦路斯也受到崇拜。阿纳特和阿斯塔尔塔后来在罗马神话中合而为一，成为阿塔耳伽提斯。阿纳特在希腊神话中与阿耳忒弥斯混同，在罗马神话中与弥涅耳瓦混同。希腊化时期，她与雅典娜等同。现存有阿纳特的偶像，是一妇人，背上长着两对翅膀，一对向上，一对向下，额上长着两只角，角中间顶着日盘，在给阿个儿童神哺乳。

（刁）

阿难姑（Ananku）〈印度〉 印度达罗毗荼人神话中藏在一切物体和人畜内部的妖魔。这种妖魔形象不定，有时象神，有时象妖，非常可怕。对人来说，阿难姑主要表现为女性情窦初开时萌发的那种魔力。

（裴）

阿南刻（Anance）〈希〉 语意为“必然性”。体现命运的女神，古代思想家曾把她列入自己的哲学和宗教体系。柏拉图认为她是命运女神的母亲。在民间观念中她是一位死神。这同“人必有一死”的观念有关。在悲剧诗人的创作中，她成了连众神也要服从的最高力量的化身。在科任斯极为盛行对她的崇拜，那里有她和比亚并祀的神庙。她在罗马被称为涅刻西塔斯，没有人崇拜，只是文学作品中的形象。

（刚）

阿难陀（Ananda）〈佛〉 意为“欢喜”。释迦牟尼的堂弟和“十大弟子”之一。阿难陀的形象大概有历史人物为基础，其生平后来被神化。据神话，阿难陀与释迦牟尼共同经历数生，同日临凡，同日降生。如果释迦牟尼今世应成为佛，则阿难陀应成为其侍从（据《妙法莲华经》载，阿难陀与释迦牟尼同时决定成佛，但释迦牟尼达觉较快，因而成佛较快，而阿难陀只能在数次转生后

才成佛）。释迦牟尼涅槃后20年，阿难陀开始为其侍从，直至其死。释迦牟尼死后，阿难陀才达到觉者。享年120岁，生前讲述了佛经《三藏》的中心部份——《经藏》。阿难陀亦译阿难。

（华）

阿普卢（Aplu）〈意〉 伊特鲁里亚神话中的神灵，相当于希腊的阿波罗。他的名字在公元前5—前4世纪的伊特鲁里亚文献中可以见到。在雕塑和绘画中，阿普卢通常同门尔瓦和赫尔克莱在一起。

（蓉）

阿耆尼（Agni）〈印度〉 吠陀教和印度教之火神、灶神、祭火之神。《梨俱吠陀》对他的赞颂仅次于因陀罗（q. v.）。阿耆尼作为人间之主神、圣火的化身，在古代印度祭祀中占有重要地位。祭祀时他用火舌把祭品传递给神，故被看作是人、神之间的使者。他的形象既象人，又象火，常相混淆：一说他有三头（《梨俱吠陀》I），又说他无头（同上IV、I、I、VI）。他的体形和颜色全都象火，不论是头发、眼睛、舌头、胡须、手臂和腿（也许他没有腿），甚至衣服全呈红色，闪闪发光。据《梨俱吠陀》记载，其存在形式有三种：在天上的为太阳，在空中的为雷电，在地上则为寻常之火。关于阿耆尼的身世有许多传说：有说他生在水中，有说他生在天上，还有说他生于自身，甚至有说他生于两块木片相互磨擦，就象两性相交受孕一样。他的父母是天和地（《梨俱吠陀》II、I）。据说他的许多属性都和“三”字有关：生于三处——天上、人间和水中，有三处居所、三种光、三次生命、三个头、三种力量和三个舌头（同上X）。阿耆尼的多形性和抽象性可以使他无所不在，甚至可以进入人的心灵（同上VI）。阿耆尼燃烧时具有无限威力，可以照亮宇宙，破除黑暗，巩固天地，阿耆尼熟悉所有道路，具有无限智慧，洞察人的一切秘密；他监视人间的一切行为，并且掌管法律；他引导众神参加祭祀、享用供品。阿耆尼对人和善，克尽职守；他能使夫妻和睦、给家庭增加财富，还能给崇拜者降恩，解危救难。据《摩诃婆罗多》记载，阿耆尼遇水即遁，诅咒鱼和青蛙；阿耆尼曾经引诱仙人的妻子，生下战神塞建陀；阿耆尼能变鸽子，因

陀罗能变鹰；阿普尼接受祈祷主（q. v.）的驱使曾变成女人去寻访受惊的因陀罗等等。此外，阿普尼还是一位保护神；有时说他是西南方保护神，有时又说他是东方保护神。（裴）

阿任斯（Aruns）〈希〉一军人。他杀死了卡弥拉，后被阿耳忒弥斯的投枪杀死（《埃涅伊德》XI）。（刚）

阿瑞斯（Ares）〈希〉战神，但他与女战神雅典娜（q. v.）不同。雅典娜是正义的、理性的战争之神，而阿瑞斯则是凶残的、狡诈的、非理性的、为战争而战争的战神。在早期，阿瑞斯与战争和杀人武器可以划等号。在《伊利亚特》和埃斯库罗斯的《阿伽门农》中还可以看到这一痕迹。索福克勒斯在《俄狄浦斯王》中称他是“可鄙之神”，祈求宙斯、阿波罗、阿耳忒弥斯和巴科斯用闪电、利箭、烈火把他处死。关于阿瑞斯的来源，学者意见不一致。赫伯特·詹宁斯·罗斯认为“阿瑞斯”一名语意不详，但是标准的希腊语形式。苏联学者洛谢夫则认为他来源于小亚细亚的佛律癸亚，根据是在《奥德修纪》第8卷中描写，阿瑞斯从细网中解脱之后“立即去了佛律癸亚”。施文认为，阿瑞斯最初大约不是战神，而是植物神，像阿瑞斯这样的性格特征不大可能出现在原始时代。洛谢夫认为他最初是地界之神，证据之一，与他一起出世的是被卡德摩斯杀死的忒拜的凶龙。他的后辈身上仍充满了“野性”，如墨勒阿格罗斯、阿斯卡拉福斯、佛勒古阿斯、俄诺马俄斯、狄俄墨得斯、阿玛宗人（qq. v.）等都有这一特点。至于说他是厄罗斯（q. v.）的父亲，那是后来神话系统化的结果。厄罗斯与阿佛罗狄忒本无关系，后来人们才把他们联系在一起。他的伴随神有不和女神厄里斯和嗜血的厄德俄。他的四匹坐马分别叫作“闪光”、“火焰”、“呼啸”和“惊人”。他的表征物是长枪、熊熊的火炬、猛犬、鹰隼。他的出生也具有下界神的特点：赫拉是由于触到一种魔花而怀孕生阿瑞斯的（奥维德：《岁时记》V）。他这样一个桀骜不驯、充满野性的神最后进化得较为规矩并在奥林波斯山上争到一席之地，成了宙斯之子，是很不容

易的。但他一直未进化到像宙斯或阿波罗那样，承担什么道德义务。在他身上有很厚的各个时代的积层。他作为战神，在古希腊并未受到普遍的崇拜，信奉他的地区主要是在忒拜，也许还有雅典。有人猜想，他可能是进入文明时代之前一种广为流传的战争魔法的“投影”。他是阿佛罗狄忒的情夫。这使人想到最初阿佛罗狄忒也许同战争有些关系。在后期神话中阿瑞斯虽是赫拉和宙斯之子，但在战争中他一直都是帮助外民族，如他帮助特洛伊人和阿玛宗人。宙斯也很不喜欢他，说他是众神中最可恶的神。如果不看他是自己的儿子，他将把阿瑞斯打入塔耳塔罗斯地狱，比乌刺诺斯的后代还要更往下（《伊利亚特》V）。在罗马神话中，阿瑞斯与马耳斯（q. v.）化为一体，但是马耳斯在罗马的地位大大超过了阿瑞斯在希腊的地位。古代阿瑞斯雕像有《博尔杰塞的阿瑞斯》和《卢多维齐的阿瑞斯》，现有罗马的复制品。在帕耳特农神庙东面胸墙浮雕上有阿瑞斯参加反对提坦巨人战争的场面。李西普创作的雕像也只存复制品流传下来，在苏联艾尔米塔什博物馆藏有罗马时代的头戴战盔的胸像，盔冠由斯芬克斯承托，可能是波吕克勒托斯雕像的复制品。在庞贝城的壁画上有几幅画描写阿瑞斯与阿佛罗狄忒的爱情。在文艺复兴时代，特别是在巴罗克的绘画艺术中，关于阿瑞斯与阿佛罗狄忒相爱的题材被广为利用。这主要是受奥维德的影响。利用这一题材的画家有波提切利、科西莫、朱利奥·罗曼诺、丁托列托、韦罗内泽、斯普朗格、卡拉瓦乔、鲁本斯、普桑、勒·布朗等。列宁格勒的大广场过去作为阅兵场，从19世纪起被称为马耳斯广场。还有一个主题，就是把雅典娜同马耳斯对立起来，如丁托列托的《弥涅耳瓦与马耳斯》，大卫的《弥涅耳瓦与马耳斯的搏斗》。在17—18世纪有几部歌剧描写了这一题材，如奇阿尼的《被骗的马耳斯》，芬格尔的《马耳斯和维纳斯的爱情》，阿里奥斯蒂的《平静的马耳斯》等。在有些绘画中阿瑞斯戴着由阿佛罗狄忒或厄罗斯加上的镣铐（科萨画的壁画）。这象征着爱情战胜了战争和野蛮。阿瑞斯与阿佛罗狄忒偷情被赫淮斯托斯捉住也是许多画家

(丁托列托、霍尔齐厄斯、伦勃朗、乔达诺、布歇等)喜爱的题目。直到近代,科尔尼特还画了《在伍尔卡努斯网中的马耳斯》。16世纪下半期,贾姆博洛尼亚、桑索维诺塑造了阿瑞斯的最初的一批雕像。1801年,科兹洛夫斯基在彼得堡的马耳斯广场上塑造了战神像作为苏沃洛夫的纪念碑。(刚)

阿瑞忒 (Arete) <希> ①瑞克塞诺耳之女,淮阿客亚国王阿尔客诺俄斯的侄女和妻子、瑙西卡之母,在人民中享有很高的荣誉和威信,有时出面调解人民的纠纷。奥德修斯听从瑙西卡的主意,曾先求她帮助(《奥德修纪》Ⅷ)。阿瑞忒还亲切地接待了被追逐的美狄亚(q. v.),并恳求丈夫给以保护。当阿瑞忒得知,只要美狄亚成了依阿宋的妻子,丈夫就不会把美狄亚交出时,她就说服丈夫让他们连夜结婚,这样就使美狄亚免遭于难〔阿波洛尼俄斯(罗得岛的)Ⅳ〕。叔父与侄女结婚反映了远古时代的婚姻形式。这一神话也证明,在迈锡尼时代,希腊邻近的一些部落还有母权制的残余。②贞洁女神的名称。③狄俄倪索斯的女儿(阿波洛多罗斯Ⅰ)。(刚)

阿什南 (Ashnan) <苏美尔> 谷物女神。与畜牧女神拉哈尔(q. v.)一起都是安努神的造物。(刁)

阿舒尔 (Ashūr) <阿卡德> 亚述神系的主神。原为阿舒尔城的地方神,那里建有他的主要神庙。随着阿舒尔城在亚述政治影响的加强,阿舒尔神的地位逐渐提高。作为最高神,他于公元前13世纪获得苏美尔主神恩利勒的称号:“众神之父”、“伟大的山岳”、“各国的主宰”。亚述王萨尔贡二世(公元前721—前705)时代,阿舒尔与安努之父安沙尔(q. v.)等同。在巴比伦创世史诗《埃努玛·埃利什》亚述文版中,安沙尔·阿舒尔作为创造神,取代了巴比伦主神马尔杜克。阿舒尔的妻子是阿舒尔城的伊什塔尔或尼尼微城的伊什塔尔,另一说是宁利勒(在苏美尔神话中宁利勒是恩利勒之妻);儿子是尼努尔塔(本是恩利勒之子);女儿是舍鲁亚女神,或埃鲁亚女神。与马尔杜克一样,阿舒尔吸收了许多神的特点和职能:他是命运之神(相当于苏美尔的安努和恩利

勒)、裁判之神(相当于沙玛什)、战神(相当于尼努尔塔)、智慧之神(相当于苏美尔的恩奇,阿卡德的埃亚)。此外,他还被认为是亚述帝国的象征性统治者和亚述军队的保护者。阿舒尔的标记是长着翅膀的日盘。在公元前二——前一千纪的文物中,他通常被描绘成手中拿弓,有一半身躯被日盘遮住,仿佛是在日盘的光辉中飞翔。在公元前12世纪的亚述文泥板书中,阿舒尔被刻画成长着翅膀的日盘,双手执弓,伸向取得胜利的国王。(刁)

阿塔尔 (Atar) <伊朗> 火的人格化。据《伽泰》所载,阿塔尔不是独立行动的力量,而是最高神的象征和外显,有时也是他的“肉体”。伊朗神话认为神创造了天、水、地、植物、动物和人,“这一切都渗透着火”。据《小阿维斯陀》所载,阿塔尔是大神阿胡拉·玛兹达之子,是个独立的神,有自己的意志。据《维提吠达特》和《耶什特》所载,火会死的,威胁其存在的是黑暗,特别是凶龙阿日·达哈卡。阿塔尔与凶龙斗争,争夺王权的象征物法尔纳(法伦)。对火的崇拜遍布全伊朗,但各地仪式略有不同。斯基泰人、安息人、花刺子模人等也都崇拜火。琐罗亚斯德教又称拜火教。在古波斯历中有“拜火月”。人们用火算命和占卜未来(《耶什那》)。(刁)

阿闼婆 (Atharvan) <印度> 第一个钻木取火举行祭祀仪式的人。据《梨俱吠陀》记载,阿闼婆通过祭祀仪式铺平了太阳运行的轨道,把苏摩酒献给了神王因陀罗;伐楼那(q. v.)送给阿闼婆一匹神牛;阿闼婆是诸神的朋友,住在天上等等。据吠陀后期传说阿闼婆是梵天的长子,生主之一。梵天曾亲自为他启蒙神学。长大成人后搜集大量巫术、咒语和700多首赞歌,汇集成《阿闼婆吠陀》。在古代印度,阿闼婆是传授这种吠陀的婆罗门家族的名字,他们精于祭祀,会用神火和苏摩酒。这个家族被认为是阿闼婆的后裔。(裴)

阿特利 (Atli) <日尔曼> 在《尼伯龙根之歌》中叫艾柴尔。日耳曼—斯堪的那维亚英雄史诗中的主人公,历史上的匈奴王阿提拉(434—453)。史诗集中叙述两个场

面，以阿特利为首的匈奴人在莱茵河上大破勃艮地王国（434），阿特利之死。但这些史实在英雄史诗中已是面目全非。阿特利的形象在北欧传说和欧洲大陆（南日耳曼）传说中得到不同的表现。在冰岛《埃达》中，在《沃尔松格萨迦》及挪威的《底德列克萨迦》中，阿特利为残暴贪婪的统治者，他狡诈地引诱勃艮地王古纳尔及其弟霍格尼落入陷阱，企图霸占藏金（见《尼伯龙根》条），最后把他们残暴地处死。他们的妹妹古德伦（阿特利之妻）为兄复仇，杀死丈夫（勃艮地王之妹特兄复仇杀死阿提拉的情节产生于阿提拉暴死在日耳曼女俘虏伊尔蒂戈床上的历史传说）。在《底特列克萨迦》中，阿特利的死法不同：霍格尼身受重伤，死前把儿子匿于宫中，长大后将阿特利诱入藏金山洞，被禁闭于洞中，守着他所垂涎的藏金饿死。另据，阿特利为自己的妹妹布伦德复仇，杀死了勃艮地人（此说显然是较晚期的传说）。在某些佛说中，阿特利有许多魔鬼的特征（传说他为母犬所生，等等）。在大陆日耳曼传说中（如译成拉了文的日耳曼英雄长歌《瓦尔塔里》以及《尼伯龙根之歌》），艾柴尔（阿特利）是一个威力无比、宽宏大度的专制君主，他统治一个幅员辽阔的大国，为许多英雄的托身之所。但此人又是一个意志薄弱、优柔寡断的人，他目睹宫中发生的惨剧而消极无为。勃艮地人和他的门客，他的儿子和克琳希德（即古德伦）都死在他的眼前。克琳希德是他的妻子，因前夫西格弗里德（即西古尔德）被兄弟所害，而特前夫报仇，她杀死了这些人，自己也因而被杀。阿特利在日耳曼神话中没有反映。在《阿特利之歌》、《阿特利的话》等《埃达》作品中匈奴王对龚纳尔和霍格尼所施的酷刑，最初都是一种献牲的仪式：霍格尼的心被挖出来。龚纳尔则被抛进蛇坑，他俩都是由阿特利亲自送去受刑。当阿特利送他们去受刑时，古德伦则向阿特利发出诅咒，因为他违犯了曾向龚纳尔发下的誓言。古老的仪式与神话内容交织在一起，完全改变了最初的意义和面貌。

（汉）

阿提斯，阿梯斯（Attis, Atys）〈希〉大神母库柏勒的（q. v.）男性青年伴神，

是热心的自阉皈依者的原型，源自佛律癸亚。在泡萨尼阿斯的著作中，关于阿提斯的神话有多种不同的故事。一种传说认为他是佛律癸亚某人之子，自青年时就没有佛种接代的能力。他在吕底亚建立了纪念大神母的狂欢节。但他本人被宙斯派来的野猪杀死。据另一传说，阿提斯是双性神阿格狄斯提斯（在佩西诺斯这样称呼大神母）和河神珊伽里俄斯的女儿之子。阿提斯俊美无比，结果阿格狄斯提斯自己爱上了他。为了不让他同一公主结婚，大神母使他发了疯，疯狂中自阉而死，阿格狄斯提斯后悔莫及，请求宙斯使阿提斯的尸体永不腐烂，永远年轻，从他流出的血中长出了春天的花和树。据另一十分流行的传说，阿格狄斯提斯原为双性神，众神阉割了她的男性部分才使她成为女性，被阉割掉的男性的东西落地化为扁桃桃树。河特珊伽里俄斯的女儿娜娜吃了这棵树上的扁桃，怀孕生下了阿提斯。阿提斯长大成人，俊美无比，又被阿格狄斯提斯所爱。她担心阿提斯还会爱上别的女人，就使他发了疯，自己阉割了自己。宙斯把阿提斯化为松树，他流的血则化为紫罗兰。在基督教以前的神话中，这类处女生子的神话很多。对阿提斯的崇拜盛行于希腊世界，公元前204年同大神母一起传入了罗马。在这里他是库柏勒神庙的守卫，是女神宠爱的人。但他破坏了不结婚的诺言，爱上了一位自然女神。于是库柏勒毁掉了自然女神，使阿提斯发了疯，在疯狂中自阉（奥维德：《岁时记》Ⅳ）。卡图卢斯有一短小史诗《阿提斯》。书中充满了恐怖和在强大的非理性的库柏勒面前的绝望情绪。对阿提斯的崇拜传入罗马后逐渐受到重视。祭祀阿提斯的节日也成了国家的节日。节日的时间是3月22日至27日。25日举行阿提斯德埋葬仪式。一截松树算是阿提斯的尸体，外面裹着尸布，并佛以花圈。是夜烧起熊熊的烈火，祭司宣布神的再生，于是悲痛变成狂欢。3月27日在河里举行阿提斯和库柏勒的洗礼仪式。在阿提斯的神秘仪式中还要吃圣餐（面包和葡萄酒），与基督教的圣餐礼基本相同，还举行一种“受血”仪式，信徒跳进一个深沟，沟上搭着木板，在木板上宰杀一只公牛，公牛

的血通过木板缝溅在沟里人的身上。阿提斯的祭司名叫伽莱，最高祭司叫大伽莱。对阿提斯的崇拜与对阿多尼斯的崇拜有许多相似之处。它对基督教有很大影响。基督教采用了许多古代宗教的圣礼以及对阿提斯的崇拜仪式。公元4—5世纪的教会活动家和作家圣奥古斯丁引用阿提斯的一个祭司的话说：

“就连戴着佛律癸亚帽的神（指阿提斯）也是基督徒。”（刚）

阿图姆 (Atum) <埃及> 太阳神，赫利奥波利斯九元神中居首位的创造神，最古老的神祇之一。许多文献称阿图姆为晚上落山的太阳。他的形象是一个头戴双重王冠的人，象征着上、下埃及两块土地的主宰。他的形象还有蛇，有时还有猫鼬。阿图姆的手是伊乌萨特女神。据赫利奥波利斯神话，阿图姆是“自己创透自己”的创世神，自生子元初的混沌努恩（有时努恩也被称作阿图姆之父）。他吞食了自己的精液，生出（口吐）孛生神——空气神舒和潮湿神忒弗努特。这两个神结合生出大地神盖勃和苍天神努特。在孟菲斯，阿图姆的起源被归之于普塔赫。阿图姆常与普塔赫等同，也与赫普里等同，称作“阿图姆·赫普里”。在《金字塔铭文》中，阿图姆被认为是俄西里斯的创造者。该神与阿皮斯混同，称作“阿皮斯·阿图姆”，与俄西里斯相近。“活的阿皮斯·俄西里斯是阿图姆苍天的主宰”。他的头上长着两只角。一则故事说，阿图姆（另一说努恩）主持众神会议，决定委派狮子女神哈托尔·塞赫麦特去惩罚亵渎太阳神瑞的人们。据另一则故事，阿图姆发怒，要摧毁他创造的一切，把世界变成一片汪洋。后来阿图姆与瑞等同（瑞·阿图姆），并被瑞所取代。

（刁）

阿希那 (Ashina) <突厥> 突厥人的始祖。相传，古突厥人生活在一片大沼泽的边缘，不断遭到邻近部落的侵扰、杀戮，几致灭绝。幸存下来的只有一个被敌人打得遍体鳞伤，伤重致残的10岁男孩。他被遗弃在荒野之上，奄奄待毙。幸而遇到一只母狼，把他哺育成人，后来又成了他的妻子。不料，敌人终于又发现了这个孩子的行踪，追寻而至，把他杀死。母狼逃得活命，躲避到高

昌以北的深山里，在山洞里产下10个儿子。这些孩子长大后，娶高昌的女人为妻，建立了各自的氏族。10个兄弟之一名叫阿希那，这个名字便成了氏族名。后来，氏族数目增多，结成部族，阿希那被拥戴为部族首领。他的后裔阿西安—沙德把部族领出山洞，定居在阿尔泰山（金山）。他们见金山形似古代战盔——兜鍪，而突厥语把兜鍪叫作“突厥”，便用此名为部族名。又云，母狼还传流下其他一些后裔，其中有“白天鹅”部族和柯尔克孜（吉尔吉斯）部族。（风）

阿西亚 (Asia) <希> 俄刻阿诺斯和忒梯斯之女，伊阿佩托斯之妻，阿特拉斯、普罗米修斯和厄皮墨透斯之母。（刚）

阿亚米 (Ayami) <通古斯> 满洲（纳奈）神话中的精灵，萨满的祖先。每个萨满都自有其阿亚米。他教导萨满，指示其穿戴什么服装，怎样为人治病。他给萨满托梦，传达指示。如果萨满是男人，他在梦中则变成女人；如萨满是女人，他则变成男人；在梦里他有时也以狼、虎或其他动物的形象出现。萨满跳神时，他便附在萨满身上。一些精灵，如各种动物的主宰精灵，也可能有自己的阿亚米，他们能派遣阿亚米前去勾摄人的灵魂，使人遭灾生病。（风）

阿伊塔 (Aita) <意> 伊特鲁里亚人神话中地下王国的统治者。他头戴王冠，手执权杖，或头戴狼的头皮盖。阿伊塔与希腊的阿伊得斯相似。（蓉）

阿周那 (Arjuna) <印度> 印度教神话的英雄，般度五子中的第三位，贡蒂之子，出自大神因陀罗。他是理想的战士，其勇敢与力量同光明正大、舍己为人的精神融为一体。在木柱王的选婿大典上力挫群雄，为般度五子娶得黑公主（q.v.）。与其兄弟流放森林期间，湿婆化成猎人同他决斗，然后赠给他神的武器“兽主之宝”。流放中有数年是在天上因陀罗的首府度过的，帮助众神跟阿修罗战斗。在同俱卢族的大战中他的御者是黑天。在《摩诃婆罗多》和其他典籍中，黑天与那罗衍相等。俱卢之野大战前夕，黑天跟他谈论，以平静他的心情，除去他的疑虑。黑天在紧要关头对他说的话，称为《薄伽梵歌》。《薄伽梵歌》后来被当作天

神的教导，并被认为人类文学中最珍贵的财富之一。阿周那死于喜马拉雅山。当时般度五子带着黑公主进行最后一次朝圣，在爬山途中一个接一个精疲力尽倒下死去。其所有事迹见《摩诃婆罗多》。（华）

芭楚埃 (Bachue) <南美> 意为“高耸的乳房”，也叫芙拉乔加（“天赐女人”），奇布查—穆伊斯卡人神话中众人的始祖，农业保护神。当大地上还没有人的时候，芭楚埃从伊古阿凯湖水中浮出。她是一位漂亮女人，带着一个不满3岁的婴儿。他们一起生活，直到婴儿长大成人，芭楚埃嫁他为妻，每次生4—6个儿子。芭楚埃同丈夫走遍“整个大地”（即奇布查—穆伊斯卡人居住地区），把自己的孩子们安置在各处。老年时他们回到伊古阿凯湖，训戒人们遵守习俗，维护和平。然后芭楚埃同自己的儿子一丈夫变成两条大蛇，隐于湖水中。在芭楚埃的形象中可以清楚地看到地母作为众人的生育者和哺育者的特点和对蛇的崇拜。（伦）

伯利恒 (Bethlehem) <圣> 巴勒斯坦最古老的城市之一，在雅各返回故土时，它就已经存在。伯利恒原名以法他。在以色列人占领该地后很久，以法他易名伯利恒。在征服之后，伯利恒被称为犹大伯利恒。在《路得记》中有关于伯利恒人生活的详细记载。大卫成王似乎也未影响他的故乡的命运。据《历代志》（下）第11章记载，耶罗波安曾修筑伯利恒。据《耶利米书》，耶路撒冷陷落、臣民被掳时，靠近伯利恒的金罕寓成为进入埃及的门户。在《新约全书》中，伯利恒仍保持“犹大伯利恒”的名字。伯利恒也被称为大卫的城。耶稣的父亲约瑟从加利利的拿撒勒城到犹大去，到过伯利恒。后在伯利恒旧址上建立起的现代城市贝特拉赫姆，距耶路撒冷6哩处。（燕）

伯沙撒 (Belshazzar) <圣> 巴比伦的最后一个国王。据《但以理书》第5章记载，他在王宫中设宴与大臣、王后、嫔妃纵饮，将耶和华殿中的金银器皿拿来盛酒，赞美金银铜铁木石所造的神。忽见有人的手指显出，在王宫与灯台相对的粉墙上写字。伯沙撒看见写字的指头，大惊失色。太后举召哲士但以理，但以理责备国王狂傲，并解释

说手指所写的文字是巴比伦年日已尽，即将分裂，归与玛代人和波斯人。当夜伯沙撒王被杀，玛代人大利乌攻取巴比伦。（燕）

伯特利 (Bethel) <圣> 巴勒斯坦中部名城和宗教中心。伯特利城的得名有两种说法：一、雅各离开父家到舅家去，准备迎娶舅母女儿为妻。睡梦中他见一梯子，耶和华的使者在梯子上上去下来。耶和华指示说，他将雅各所躺卧之地赐给他和他的后裔。雅各醒后感到惧怕，认为这地方是神殿，也是天门。他睡时把枕的石头立作柱子，浇油在上面，给这地方起名叫伯特利，意为神殿。二、雅各从巴旦亚兰归来，耶和华向他显现，赐福给他，并嘱他更名为以色列。雅各便在说话的地方立一石柱，在柱上奠酒、浇油，给这个地方取名伯特利。据上两种说法，伯特利是十分古老的地方，《创世记》的第8章说在亚伯兰到达迦南之前，伯特利就已存在。后来，伯特利被以法莲人占领。在以色列无王的乱世时期，以色列人在痛苦中到伯特利去求问耶和华。由亚伦的孙子非尼哈负责看守的约柜也藏在此城中。在伯特利，耶罗波安铸了两只金牛犊。他临死前，伯特利落入犹太人手中。以利亚曾访问伯特利，城中居住的先知和门徒都出来迎接。耶户在以色列灭了巴力后来到伯特利。在亚述王攻陷北部王国之后，伯特利仍是祭司们聚居的地方。耶罗波安曾在伯特利的神坛上焚烧死人骨头。在从耶路撒冷通往纳布卢斯的大路右侧，至今仍可见到伯特利的残垣断壁。（燕）

别多胡 (Bedokhu) <奥塞梯> 纳尔特史诗中的绝代美女，索斯兰(q.v.)的第一个妻子。（风）

别多伊 (Bedoi) <马里> 马里人的一长老，受人爱戴和尊敬。当神分配宗教信仰时，他代表马里人民前去领受。不料，途中遇见恶神克列麦特(q.v.)，故意纠缠不休，意在使他迟到。结果他赶到上帝面前时，宗教分配已经终止。神恼怒马里人怠慢迟到，就使他们向克列麦特膜拜。此属晚期神话。（风）

别里卡 (Berika) <格> 同万物生育有关的天神，经常变成山羊模样。他是春季

庆祝万物生育和大自然复甦的农业节日中的主要人物。这一节日的名称就是“别里考巴”。参加这一节日庆祝活动的人都要身披山羊皮或绵羊皮，绑上羊角和羊蹄，用黑色涂抹面孔。(风)

赤猪子 (Akaiko) <日> 传说，雄略天皇去大和三轮山附近的三轮河游玩时，遇到一位洗衣的美丽少女。天皇问那女子姓名，回答姓引田，名赤猪子。天皇要求那女子不得嫁人，并许诺以后要召她进宫。赤猪子便一直等待着天皇的召纳，不知不觉已度过了80个春秋。这时赤猪子已成了一个瘦弱的老太婆，对天皇的召纳已不抱希望。她觉得如果不向天皇倾诉等待之苦，是永远不能心安的。于是她闯入宫中。然而，天皇早已忘记原先的许诺，见到这个又老又瘦的婆婆便问她是何人，有何要事。赤猪子向天皇诉说往事。天皇听后惊讶不已，觉得实在对不起这位为了自己的一句信口许下的诺言，苦等一生的弱女子。因此想纳她入宫，又觉她太老。于是就赠予她一首诗作为报答。赤猪子也回敬天皇一首歌。他们的对歌是志都歌。赤猪子是大和三轮氏系的引田氏之女。这个传说也可看成是三轮地方的神婚传说的源流，是出自神与巫女在水边相会的仪礼之神话。(英)

赤子坟 (Akagozuka) <日> 传说从一座坟里曾传出过幼儿的哭声，人们挖开坟一看，果然有一幼儿。这座坟就被叫做了赤子坟。赤子坟中被挖出的幼儿，长大后大都成为高僧。岩手县紫波郡的赤子坟，在光林寺西面去地藏庙的拐弯处。传说大兴寺九世宿鹭和尚路过这里时，忽然听见从一古坟里传出幼儿的哭声，他挖开坟，里面有一幼儿，就把这孩子抱回抚养。这孩子长大后很有才智，做了寺中的第十世如幻和尚。所以这个赤子坟就被称为如幻坟。与此类似的有白头法师的传说。茨城县一带传说白头法师是筑波东光院的僧人，也传说他是大曾根千光院的中兴开山。他出生时头发就是白的，因而得名。在筑波山麓，每天傍晚都有一老妇拿二文钱到卖饭团的老婆婆那里买饭团。据说这老妇是白头法师母亲的亡灵，白头法师是吃馆团长到5岁的。和赤子坟类似的传说有夜泣石、夜泣松、夜泣地藏等。值得注意的

是，它们都位于村边。这大概是因为人们认为死去的幼儿灵魂不会走得太远，还要回到人世来，所以就把幼儿的尸体拜托村界的神来管理的缘故。(学)

赤子岩 (Akagoiwa) <日> “赤子”就是婴儿的意思。赤子岩有多处。长野县下伊那郡的赤子岩，是一块直径六、七尺的大石。传说古时候有一个女人带着孩子旅行，走到这里时天色已晚。无奈她只好在这块岩石上过夜。可是，这女人突然患了急病，抛下孩子死了。之后来了一只猴子，想要吃这个孩子，孩子大怒，站起来在石头上用力跺脚，把猴子吓跑了。据说到这块岩石前祈祷，可以治好孩子夜哭症。爱知县北设乐郡的赤子岩，也是说有一个带着孩子旅行的女人被贼杀害，孩子被扔到深水中。这孩子想念母亲，就从水中爬了上来，在一块岩石上留下了脚印。岛根县邑智郡的赤子岩上的脚印，传说是被鬼追赶的孩子留下的。

(学)

但以理 (Daniel) <圣> 是先知，出身以色列的宗室贵胄，并且聪明、俊美。在“犹太王的雅敬在位第三年”，他被带到巴比伦，和另外三个少年一道受训，准备日后侍奉国王。但以理受到太监长的照顾，被允许不吃国王的膳食，以免“玷污自己”。3年训练期满时，但以理被带入宫服侍国王。他有机会施展他能够解释异象和梦兆的才能，说服尼布甲尼撒王，使巴比伦的哲士们免遭杀害。于是国王委派但以理去“管理巴比伦全省”，又“立他为总理，管理巴比伦的一切哲士”。后来，他又解释了尼布甲尼撒的第2个梦，并读出搅扰了伯沙撒王宴会地点的粉墙上的字。尽管这时他已不再担任官职，但仍住在束珊城。大利乌即位后，但以理成为管理帝国的三位总长之一。因为他坚持祈祷仪式，曾被扔进狮子坑中，由于神助，竟未被伤害。古列王在位时期，他仍受重视。在波斯王古列第三年(公元前534年)，他在希底结大河边见到最后一次异象。以西结在预言中提到但以理是一个道德高尚、聪明异常的人。由于那时(大约公元前588年至584年)但以理尚年轻，一些研究者认为，在此以前可能有一位同名的先知，

后来但以理继承了他的声名。(燕)

狄安娜 (Diana) <罗> 植物女神, 助产女神, 与希腊神话中的阿耳忒弥斯(q. v.)和赫卡忒(q. v.)相等。她有别名叫特里维亚, 意即: 岔路口女神。她的神像被放在十字路口。这一别名也解释为她有3种权力: 天上、地上和地下(见塞耳维乌斯在《埃涅伊德》第4卷中的注释)。狄安娜的最有名的神庙位于卡普亚附近的提法塔山上。由此狄安娜又获一别名叫提法提娜。她的另一著名神庙在阿里奇亚的内米湖边的树林中。狄安娜被认为是拉丁联盟的保护神。罗马在这一联盟中逐渐成了霸主, 罗马国王塞耳维乌斯·图利乌斯在阿文廷冈为狄安娜修了神庙。这里成了平民、奴隶和新移来的拉丁人崇拜狄安娜的中心。修建神庙的周年纪念日成了奴隶的节日(利维乌斯 I、奥维德:《岁时记》Ⅱ)。这一状况使狄安娜在底层人民中享有盛名, 成立了许多崇拜者协会。拉努比亚的狄安娜和安提诺俄斯协会的章程流传下来。狄安娜在阿文廷的神庙与一母牛的传说有联系。谁如果能得到这头母牛并在此神庙中向狄安娜献祭, 这个城市就能够统治意大利。图利乌斯知道了这一预言, 用机智获得了这头牛, 用它向狄安娜献了祭。把牛角钉在神庙上。在晚期罗马神话中, 狄安娜被视为月亮的化身。她的弟弟阿波罗被视为太阳马的化身。后来狄安娜又与迦太基的天女神刻勒斯塔相等。在罗马外省, 各种森林女神, 植物和动物的赐予女神, 都以狄安娜的名义受到崇拜。(刚)

狄俄涅 (Dione) <希> 乌刺诺斯和盖亚之女(阿波洛多罗斯 I), 或俄刻阿诺斯和忒提斯之女(《神谱》)。在《伊利亚特》中是宙斯的妻子, 阿佛罗狄忒的母亲。当阿佛罗狄忒被狄俄墨得斯刺伤时, 她来安慰自己的女儿, 并预言狄俄墨得斯胆敢向不死的神开战必遭死亡。在奥维德的《岁时记》中, 这一名字是阿佛罗狄忒的别名之一。法涅尔认为, 她可能是地方上的地母神, 如果起初她是宙斯的妻子, 后来则被赫拉代替。从荷马之后她成了宙斯的妾。(刚)

狄耳刻 (Dirce) <希> 忒拜国王吕科斯之妻。她曾迫害安提俄佩(q. v.)。

安提俄佩曾与宙斯相爱生子仄托斯和安菲翁。他们长大成人后, 征服了忒拜, 杀死了吕科斯, 把狄耳刻缚在野牛角上撞死。她的尸体则被投入客泰戎山下的小河中, 从此这条小河就名为狄耳刻(阿波洛多罗斯Ⅱ)。欧里庇得斯曾以此神话写了悲剧, 但未流传下来(许癸努斯:《传说集》, 波萨尼阿斯Ⅳ)。(刚)

狄尔蒙 (Dilmun) <苏—阿> 幸福岛提尔蒙(q. v.)的别名。(刁)

狄克忒 (Dicte) <希> 克里特的一山洞, 相传宙斯在那里降生。(刚)

弟橘姬 (Ototachibahime) <日> 是倭建的妃子。《日本书纪》中把她作为穗积氏忍山宿禰的女儿。倭建东征途中, 欲渡水海(浦贺水道)时, 那里的渡吠神掀起巨浪, 船不能前进。弟橘姬要求代替丈夫倭建钻入海里。她在波浪上铺了许多浮物, 跳上浮物钻进了海里。波涛就平息了, 船只可以继续前进。7天后, 弟橘姬的木梳漂流到海边, 人们埋下其木梳, 修建了她的陵墓。倭建平定蝦夷后, 三次在足柄坡(《日本书纪》中记载是碓日坡)上叹道, “吾妻”。因此, 人们就把东国称作“吾妻国”。(英)

杜阿特 (Duat) <埃及> 亦作“达特”。阴间, 人死后住的地方。被想象在地下, “很深, 很黑, 无边无际”。杜阿特的图形文字是一个圆圈, 中心有一颗星。在《金字塔铭文》中, 杜阿特被拟人化, 是死者的母亲的形象, 引导他升天。杜阿特也与“天边儿”(太阳降落的地方)混同。古埃及人把杜阿特想象为宇宙的五个组成部分之一, 另外四个组成部分是: 天、地、水和山。在第十九和第二十王朝法老的墓壁上, 在大型的纸莎草纸卷上记录有《阴间书》, 描绘死者沿着尼罗河去杜阿特的路途。(刁)

杜木兹 (Dumuzi) <苏—阿> 苏美尔语, 意为“真正的儿子”。阿卡德语称作“杜乌祖”, 古阿拉米语称作“坦木兹”, 男性神祇。“杜木兹”这一名字最早见于公元前26世纪的文献中, 该神的称号是“阿玛乌舒姆伽勒”, 全称是“阿玛乌舒姆伽勒安纳”, 意义为“母亲——天上的龙”, 其宗教意义不详。在乌尔第三王朝的国王名录中有两个

杜木兹：一个是巴德提比拉城的杜木兹，是“洪水以前的牧人”；另一个是乌鲁克城的杜木兹，是“库阿拉城的渔夫”。关于杜木兹的神话多与乌鲁克城有密切关系，主要是杜木兹与因南娜(q. v.)女神恋爱、结婚及其在冥界突然死亡的故事。这一神话与公元前21—前19世纪的乌尔第三王朝和伊辛第一王朝国王加冕时举行的圣婚仪式有联系。从这些故事中可以看出，杜木兹有三种身分：爱神和繁殖女神因南娜的情人和配偶；因南娜交给冥界的替身神；象征春天万物复苏和生育繁殖的神。在一首描述杜木兹的爱情和结婚的乐曲中讲到了他的身世：母亲是女神图尔图尔，或西尔图尔；父亲可能是恩奇神；姐姐是女神盖什提南娜。太阳神乌图是因南娜的弟兄，在杜木兹向这位女神求婚过程中起了重要作用。现存一篇对话，讲到牧人神杜木兹和农人神恩奇姆杜同时向因南娜求婚，女神起初想嫁给农人神，后来听从乌图的建议，选择了牧人神。这个故事反映了古代两河流域对农业和牧畜业的不同看法。在因南娜下冥界的故事中，她要给自己找一个替身，最后选中了自己的丈夫杜木兹。杜木兹做了一个梦，预感到大难临头。姐姐盖什提南娜建议他躲避冥国恶魔的追踪。他在乌图的帮助下，三次改变自己的形体，变成羚羊（一说蜥蜴）。但恶魔终于捉住了他，把他撕成碎块。因南娜让杜木兹在冥界呆半年，另半年由盖什提南娜替换他。这个故事反映了自然生态季节性的变化，跟一系列关于死而复生神的故事有密切关系。有一系列文献讲到杜木兹与冥界的联系。如痛哭乌尔·纳木之死和关于吉尔伽美什之死。这两位英雄在冥界都遇见了杜木兹。在痛哭杜木兹之死的神话中，他首先是繁茂的草原之神和吹芦笛的牧神。他的死亡象征着草原旱季的到来。在阿达帕的神话中同时提到杜木兹和吉什济达（宁吉什济达）两神之死。阿达帕为他们而痛哭。但在这里，杜木兹和吉什济达却又都成了安努神在天庭的守门神。在阿卡德神话中（《吉尔伽美什史诗》第六块泥板讲到伊什塔尔下地狱的故事，提到杜木兹），杜木兹与伊什塔尔（即因南娜）的关系不如苏美尔神话中那么清楚。在古巴比伦献给因南

娜的赞歌中，杜木兹被称作“阿玛乌舒姆伽勒安纳”，意即因南娜女神的情侣和丈夫，但具有战胜敌人的英雄特点。（刁）

杜沙拉(Dushara)〈阿拉伯〉 纳巴泰国神谱中的最高神，也被阿拉伯北部和中部一些部族尊奉为神。“杜沙拉”一词是阿拉伯语“祖沙拉”传入古阿拉美亚部族后的音变，表示“沙拉的主宰”（沙拉大概是纳巴泰首都彼得拉周围地区的称呼），也许是神的别名。杜沙拉是宇宙之神，是世界和谐、宇宙秩序的创造者、组织者、世界的主宰。杜沙拉又是雷神，常常把他和宙斯混同，也与阿瑞斯混同。不过，显然这都是民间词源学。视他为战神是没有根据的。杜沙拉又是土地和植物神，葡萄种植神和葡萄酒酿造神，相当于狄俄倪索斯，据传说他又是石女所生。这证明杜沙拉可能是死亡和复活之神。纳巴泰人视杜沙拉为国家的保护神和王朝之神。供人们祭祀的杜沙拉神像是一块四角的、未经加工的黑石。显然，安拉是杜沙拉的替身。在纳巴泰国，杜沙拉也许同安拉混为一神（但不排除安拉在纳巴泰国同杜沙拉同时受到崇拜）。杜沙拉可能又相当于奥罗塔尔特。在阿拉伯各部族人中间和纳巴泰国衰落之后，对杜沙拉的崇拜曾广泛流传。

（蓉）

杜占迪(Tuzandi)〈柬〉 那迦(q. v.) 姑娘，帕拉温人神话中各个民族的始祖。她住在莫戈加丘陵中的魔湖上，被太阳之子舒里亚所爱，娶为妻。她生下3个卵。后来，太子背弃了她，暴怒中她把两只卵抛进伊洛瓦底江。其中一只被园丁捞去，卵中孵出一男孩，长大后娶邻近的掸国公主为妻，后来他的一个儿子当上了中国皇帝，另一个儿子身染麻疯病，隐居山区，在那里修建了城市，成为古缅甸巴拉温王朝的奠基人。另一只卵被一对洗衣的夫妇捞到，从中孵出了未来的缅甸的克钦国君主。第三只卵摔碎后化作蕴藏宝石的矿址。这一传说记载在统治当时王国的巴拉温王族编年史中。在民间传说里，却是从卵中生出的人娶了一个由蛇幻化成人形的那伽姑娘为妻。一次，当妻子在湖中洗浴时，他们的女儿无意中看见了母亲的蛇形身体。母亲从此不敢回家去见丈

夫和女儿，她给女儿留下一件五彩衣裙和一顶眼镜蛇脖颈形状的帽子作为纪念。至今巴拉温人仍保留这种女人服饰和象征物。

(风)

芬里尔 (Fenrir) < 斯堪 > 巨狼，女巨人安格尔博德同洛基在亚伦维德森林中生的三地怪之一。据《新埃达》记载，起初诸神把芬里尔豢养在身边，只有图尔才敢给他喂食，因为据预言，芬里尔是诸神的克星。诸神给它戴上了铁锁链，但芬里尔不费吹灰之力就把它弄断。侏儒应诸神之请，锻造了一付极为坚固的锁链，锁住了妖物。图尔把右臂伸入巨狼口中，目的是向它表示，诸神是不会加害于它的，但却被巨狼一口咬掉。新、旧《埃达》均讲述了世界末日芬里尔挣脱了锁链。在妖怪、巨人同诸神展开的战斗中，吞噬了奥了。维达尔(奥丁之子)替父报仇，撕开了芬里尔的嘴(一说用剑刺进了它的心脏)。《旧埃达》中的《瓦弗特鲁德尼尔的传说》称，芬里尔吞下了太阳。在奥丁神话中，狼怪占有不小的位置。魔犬加尔姆与芬里尔相似。

(汉)

孚里埃 (Furiae) < 罗 > 地府精灵，司复仇和良心谴责的女神，后与希腊神话中的厄里倪厄斯 (q. v.) 混为一体。

(刚)

孚里娜 (Furina) < 罗 > 保护强盗的女神。有些神话说她是孚里埃 (q. v.) 之一。

(刚)

佛洛拉 (Flora) < 罗 > 司百花、青春、青春欢乐之女神，西风神仄费罗斯的情人。仄费罗斯给了她司百花和永葆青春的权力(在西欧，西风有如我国的东风，是带来雨水的暖风)。传说提图斯·塔西乌斯确立了对佛洛拉的崇拜，为她修建了祭坛，委派了佛拉门 (q. v.)。在庆祝花神节 (q. v.) 时，人们把正在开花的禾穗献给她的祭坛。但是后来不知由于什么原因，她的节日被人们忘记了。只是在公元前238年由于歉收，人们根据西彼拉书 (q. v.) 的指示又为她修建了神庙。从公元前173年起，每年4月28至5月3日为庆祝她的节日，并举行竞技场(奥维德：《岁时记》V)。参加者有普通百姓和妓女，节日是娱乐性的，有时是非常放纵的。人们用花

朵(通常是玫瑰花)装饰自己和动物，妇女们都穿上色彩艳丽的衣服，纵情地欢乐歌舞。在古希腊、罗马的艺术作品中，佛洛拉被描绘成身被鲜花，或手执鲜花，或散花的少女。手持鲜花的佛洛拉也是近代艺术作品常用的题材。提香、普桑、伦勃朗、勃克林等大画家都曾以此题材入画。佛洛拉的形象也常出现在诗歌中。在现代语言中，Flora 的意义为“植物群”。

(刚)

佛饶斯 (Fraus) < 罗 > 神话中俄耳枯斯(即普卢托或哈得斯)和夜神诺克斯之女，叛逆女神。

(刚)

佛提亚 (Phthia) < 希 > ①忒萨利的一城市，阿客琉斯 (q. v.) 在这里降生。②尼俄柏 (q. v.) 的一女儿，被阿耳忒弥斯杀死。③宙斯的一情妇。宙斯化作鸽子与她幽会。④阿波罗的一情人。⑤福尼克斯的一情人。

(刚)

何珥山 (Hor, Mount) 在以东的边界，亚伦 (q. v.) 卒于此。

(灵)

何弗尼 (Hophni) < 圣 > 以利之子，和兄弟非尼哈共同继父亲的祭司之职。他们贪婪好色，引起百姓的厌恶和愤怒，遭到先知和撒母耳的诅咒，最后受到耶和华的惩罚，在与非利士人的战斗中，两人都被杀死。(《撒母耳记上》II-IV)。

(灵)

何烈山 (Horeb) < 圣 > 见“西乃”条。

(灵)

何西阿 (Hosea) < 圣 > 备利之子，以色列人的十二个小先知的第一个。公元前8世纪，他著书记载他的预言，以色列人从巴比伦之囚返回之后，将他的书列为“十二小先知书”之首篇，即《何西阿书》。何西阿列数以色列人的淫乱生活，预言他们将受到上帝的惩罚，王朝即将覆灭，如果悔改自新，信赖上帝，仍可得到宽恕。

(灵)

何细亚 (Hoshea) < 圣 > 以拉之子，以色列的第十九个国王，也是最后一个。公元前737年，何细亚背叛了以色列王比加，并把他杀死，篡了王位。《列王纪下》记载，何细亚也做违背耶和华的恶事，不过比先王要好些。他在位第3年，亚述王撒幔以色攻击以色列，何细亚在亚述人面前臣服3年，后来，他与埃及王梭秘密沟通，给亚述

王的进贡品也减少了，亚述王一怒之下，把他囚禁起来。何细亚以后的情况，《圣经》中没有记载。（灵）

护法神 (Dharmapala) <印度> 佛教天神，其功能是保佑佛教和佛教徒。护法神的界限不清，因此数目不定；有些信仰佛教的民族常将本尊(q. v.)和保护地方的神祇算作护法神。中国西藏喇嘛教崇奉8位护法神，他们面貌狰狞，但心地善良。对护法神的崇拜始于8世纪。据佛教传说，当时有个精通魔法的仙人名叫莲花生(q. v.)，用法术降伏了许多阻碍传教的恶神，迫使他们发誓改邪归正，成了佛教的护法神。雕塑和绘画中常见的护法神多为武相：面貌狰狞，以头盖骨为冠，佩戴骷髅串，手执砍刀及头盖骨碗等法器。护法神都有配偶，因此信徒常将他们一起供奉。（裴）

护国神 (Hoguksin) <朝> 天神，国家保护神。古朝鲜各族部落普遍崇拜护国神。某些部落的护国神的化身是熊。自统一的新罗国(7世纪)建立，护国神崇拜已具有全国性质。据云，变成护国神的是将军、君王、哲人贤士死后的灵魂。在萨满神话里起着护国神作用的是天宫卫士——天神将。（风）

护婴神 (Ubugami) <日> 一名产神。在日本，本来有专管赐婴儿之神与保护产期平安之神两种，至近世已经混同起来。一般认为，产神在产妇身边守护。福岛县附近有一种在产期临近时，在马背上备好鞍子迎接产神来临的仪式。传说在临产时，产神就坐在产房的门楣上。或者把盛得满满的一碗饭放在产妇的枕边。婴儿独自笑也被认为是护婴神在逗着他们。因为护婴神是专司支配婴儿魂魄的神。（介）

花神节 (Floralia) <罗> 庆祝花神佛洛拉(q. v.)的节日，时间在每年的4月28日至5月3日。（刚）

花月节 (Anfhesteria) <希> 雅典和爱奥尼亚的其他城市纪念狄俄倪索斯的节日。时间是在春初花月(这个月名叫安忒斯忒里翁)的11—13日。这时候大地复苏，上年秋季酿造的新酒正好饮用。节日的第一天叫作“开桶日”，即在这一天品尝新酒。同时

各家长也用新酒祭神，家家户户都陶醉在欢乐之中。这一天奴隶可以休息，儿童收到礼物，教师拿到束修。第二天叫作“酒杯日”，人人携酒而来，自备酒杯会饮。学校放假，因而儿童也可携带小杯参加会饮。这一天人们用带轮子的小舟把狄俄倪索斯的雕像推来与执政官的妻子举行神秘的婚礼。节日的最后一天(13日)称为“瓦钵日”。这一天用来纪念亡灵接引者赫耳墨斯。人们摆出盛满煮熟的水果(或豆)的瓦钵供鬼魂享用。据说死人会从坟墓中出来，而他们的阴魂则要在亲属家里留到白昼终了，亦即留到人们用“鬼魂们，走吧！花月节结束了！”的话驱赶他们的时候。最后这一天被认为是不祥的。奥林波斯诸神的庙门紧闭。各家门户都涂上松脂，人们嚼着乌荆子叶避邪。对狄俄倪索斯的崇拜具有两重性，他既是植物神，又是象征自然界死而复生之神，因而花月节也具有两重性，既是欢乐的酒节，又是哀悼亡灵的节日。（刚）

伽多乔 (Ghatokoh) <印度> 印度东北部阿萨姆邦民间传说中卡查里族的始祖。伽多乔的父亲据说是个下凡神仙，名叫毗姆，娶当地魔王的女儿为妻。从伽多乔到现在卡查里族已经繁衍了104代。（裴）

伽琉斯 (Galeus) <希> 阿波罗和忒弥斯托之子，传说是西西里伽琉斯祭司族的始祖。（祺）

坚格里 (Tengri) <中亚> 阿尔泰、绍尔称之为捷格里，哈卡斯称为季基尔，或捷尔、唐努乌梁海人称之为德埃尔，楚瓦什称之为图拉，雅库特称之为坦加拉，蒙古和土尔扈特称之为顿格尔，布里亚特称之为顿格里。这些名字皆为同源，意义为“天”。“坚格里”这一名称属于中亚各民族最古老的神话，可能来源于匈奴语(公元前3世纪)。它与匈奴语的“钦利”相近，甚至与中国的“天”，苏美尔人的“丁迪尔”属于同等观念。“天”的观念是以万物有灵论为基础形成的。万物有灵论认为存在着一位天的主宰精灵。人们认为“天”既是天的主宰精灵的直接表现，又是他居住的地方。坚格里是没有人格化的男性神祇。他支配个人、民族、国家的命运。早在古突厥神话中即已如此。他

的形象可能产生于突厥人之前的时代，一成未变地传流到中世纪的蒙古人时期。蒙古人称之为蒙赫—坚格里意为“永恒的天”。后来，在哈卡斯和蒙兀儿等族神话里最大限度地保留了一个统一的高尚慈祥、无所不知的天(坚格里)的形象。西突厥人——萨维儿人(7世纪)已对人格化了的光明之神坚格里汗顶礼膜拜。坚格里汗被想象为体大无比，足以与“天”相称。“汗”的称号强调出他无论在宇宙中还是在神谱上都处于领袖地位。这些观念都相当稳定。在蒙古萨满教经文里可以见到坚格里汗的称号。蒙古人称之为汗—坚格里，而对后期的蒙赫—坚格里的各种身份的化身已惯于用“汗”作为头衔，如：汗·蒙赫—坚格里，汗·希萨加—坚格里，汗·阿塔加—坚格里等。虽然在后期的传说里“坚格里”一词有时只是最高神的头衔，但更经常的是表示神祇的通称(在佛教、摩尼教和伊斯兰教的经文里也是如此)。在突厥萨满教神话里，尤其在蒙古萨满教神话里最高神的位置通常由其他人物取代，如乌利根(q. v.)，霍尔穆斯塔(q. v.)，而“坚格里”一词仅表示天神这一等级的称号。据蒙古神话，坚格里诸神住在17重天，分散在33个国度，每一国都有自己的汗。如果根据等级原则按层次划分天神(这是突厥神话的典型特征)，那么按照他们在天上所处的区域可分为光明的和黑暗的，善的和恶的两大类。蒙古神话即有这种两分法倾向。蒙古神话里善良精灵处于“坚格里(天)的善的方面”，恶的精灵处于“坚格里(天)的恶的方面”。布里亚特神话中分有“北方的(后面的)坚格里”和“南方的(前面的)坚格里”。这是上述观念发展的早期阶段，后来变化为光明的(察甘，意为“白色的”)西方坚格里和黑暗的(哈拉，意为“黑色的”)东方坚格里的相互对立。他们原为亲族，而后变为敌对。在这个母题基础上，产生了许多神话故事。在蒙古萨满教祷词里更是经常提及黑暗的坚格里，光明的坚格里。然而在蒙古神话里二者并不尖锐对立。蒙古人的坚格里很多，其中最主要的是数字“九”：“九位坚格里”，“九位大坚格里”，“九位苏利代—坚格里”等和由此派生出的“九十

九”。由于受到早期的(16世纪以前的)佛教影响，产生了以霍尔穆斯塔(q. v.)为首的33位坚格里。他们脱胎于因陀罗及其周围的神祇。在喇嘛教神话里，这33位坚格里分别是：“8位主要的坚格里”，“11位凶狠的坚格里”，“太阳的12个儿子”和“两个少年坚格里”。在蒙古萨满教祷词里，他们有时仍然被理解为“33位僧侣的(即与佛教有关的)光明坚格里”。坚格里的等级还有以永远洁白的坚格里为首的“77位低级坚格里”等。一般说来，对于这些数字并没有进一步的具体的补充说明，很多坚格里有时作为一个人物，有时又作为整整一批人物出现，例如，5位闪电坚格里，7位雷霆坚格里，5位入口坚格里，4位角落坚格里，8位边界坚格里，9位愤怒坚格里等。坚格里有各种别名。这些别名是各个地区、天上的各种现象、星辰和星座、大地的四面八方、自然力量和超自然力量、人的七情六欲、房舍的各个部分等的人格化称呼。坚格里一名有时也被用来称呼火的精灵(见奥特汗—加拉汗)、家宅精灵，猎神马纳汗(q. v.)，一些印藏喇嘛教的神祇(如比斯曼—坚格里，布尔汗—坚格里，奥奇尔瓦尼—坚格里(qq. v.))。后者多被称为布尔汗。在蒙古萨满教神话里与霍尔穆斯塔并存的还有一个不定形的最高坚格里形象，他的名衔很多如汗蒙赫—坚格里(意为“汗—永恒的天”)亦名胡赫·蒙赫—坚格里(意为“永恒的蓝天”)，埃尔赫图—坚格里(意为“强而有力的天”)，杰格列—坚格里(意为“最高的天”)，米利扬—坚格里，亦名玛利扬—坚格里。此神相当于布里亚特神话中的埃谢格·马兰—坚格里(q. v.)，阿塔加—坚格里，亦名汗—阿塔甘(相当于布里亚特神谱中44位黑暗的东方坚格里之首阿塔·乌兰—坚格里)，巴加图尔—坚格里和希萨加—坚格里。99位坚格里之首也叫达尔汗·古吉尔—坚格里。作为最高坚格里的还有扎亚加奇—坚格里(见“扎亚奇”条)。与战争有关的坚格里有巴加图尔—坚格里和希萨加—坚格里。专门履行战神职能的则是苏利代—坚格里和戴钦—坚格里。雷神的作用通常由一个特殊范畴的精灵(如卢·胡赫杰伊—墨尔根(qq. v.))来实现，但在蒙古萨满教的祷词里也赋予他以

最高坚格里称号,如阿塔加一坚格里、巴加图尔一坚格里、希萨加一坚格里。坚格里当中还包括有幸福命运之神奥欣一坚格里(q.v.),佐勒一坚格里等。对于苏利代一坚格里,戴钦一坚格里等,有专门的祷词。大多数坚格里只是在祭祀祷词里泛泛历数神名时才提及,但他们却具有非常广泛的职权:保卫人们免遭魔怪、死亡、疾病、敌人和盗贼的侵害;给人和牲畜带来和平、安全和生命力,保佑人们战斗胜利和狩猎丰收;保护家庭,尤其是保护牲畜头数的增长。也有些坚格里职能有限。某些坚格里各有自己主管的一定区域,如霍尔穆斯塔永远居住在天的中央,希萨加一坚格里永远在西方等。包括达尔汗·古吉尔一坚格里、扎亚加奇一坚格里在内的最高坚格里都是创世神。成吉思汗、忽必烈和被蒙古萨满教神化了的其他君主都是由这些最高坚格里(或者遵奉他们的旨意)产生的。这些最高坚格里——首先是霍尔穆斯塔,或者是佛陀,或者是他们一起还创造了诸神。但也有另一种说法,最高坚格里诸神并未参与创造其他的坚格里。某些天神是自己产生的。还有一种说法,坚格里都是埃图根(q.v.)母亲和大海之子。故形容坚格里时常用诸如“自生”一类的佛教用语。对不同的坚格里有不同的用语,如对一些坚格里的用语是:“无影无形出世的”,或者“无手无足的”等。这些形容语说明古代神话的天神人格化的程度很低。然而这并不妨碍另一些坚格里有许多表征物和外在的音容面貌。这些描写显然都受佛教神话的影响。(风)

坚尼查(Dennitsa)〈斯拉夫〉 中午霞光(或星辰)之神,太阳之母(一说,是女儿或者姊妹),月亮的恋人,因而引起了太阳对她的嫉妒。这一母题亦见于波罗的海神话。(风)

角质门(Gate of Horn)〈希〉 睡神许普诺斯(q.v.)经过这道门把真实的梦送给人们。(棋)

鸠槃荼(Kumbhanda)〈印度〉 吠陀教和佛教神话中的一种丑陋、矮小的妖魔,常与阿修罗、乾闥婆或与罗刹、毕舍遮(qq.v.)并提。经书记载鸠槃荼的主人是南方护世神增长天王,又说是楼陀罗(q.v.)。

据《普曜经》记载,释迦牟尼即将成佛,坐在菩提树下等待觉悟,魔(q.v.)千方百计进行扰乱。魔除了令三个女儿去诱惑外,还动员了一群帮凶,其中就有鸠槃荼。据巴利语文献记载,鸠槃荼和罗刹在俱毗罗(q.v.)统领下看守芒果树。鸠槃荼本性凶恶,常与世人为敌,但跟随南方增长天王的鸠槃荼却皈依如来和菩萨,因为天王曾念咒语迫使他们改邪归正,不再为害人类。

(裴)

坎蒂奥(Kantio)〈越〉 埃地人神话中的虹神。他被想象成一头长舌山羊,吮吸江河中的水,造成干旱。(风)

坎格哈(Kangha)〈伊朗〉 亦称“坎格狄兹”。一个神奇的城堡。属土兰人维萨克的儿子们所有,可能位于米底亚首都埃克巴塔纳附近,或位于伊朗东部,传说为恶魔、或伊玛、或夏乌什所建。在坎格哈里面没有痛苦、灾难和疾病,居民永葆青春的活力。据《班达喜兴》所载,坎格哈有七面城墙,分别用金、银、钢、铜、铁、玻璃和陶土筑成。用七个相同构件修建出神奇的建筑物是遍及世界的民间文学的母题。它的产生源于巴比伦人关于七重天的观念。而这一观念却在伊朗十分普及,如佛兰格拉西延和阿弗拉西亚勃的地下的七柱宫殿,部哈拉的七柱堡垒等。(刁)

克哈伊(Kekhai)〈达格斯坦〉 恶魔,撒旦的变体之一。他令人脖颈歪斜,心神不安,尤其祸害牲畜。(风)

克拉克(Krak)〈西斯拉夫〉 种族起源英雄,克拉科夫城的创建者。据传说,他杀死了霸占瓦维利山的凶龙后,在山上建造了一座堡垒。他和基伊一样,是斯拉夫基本神话中的杀蛇勇士这一形象的继续。据中世纪的阿拉伯地理学者的说法,当时喀尔巴阡山曾被叫作“克拉克山”。(风)

克利俄(Clio)〈希〉 宙斯和谟涅摩叙涅之女,九个司文艺的缪斯之一(《神谱》)。开始大概是司英雄歌曲的女神。从希腊化时期开始,她被视为司历史的女神,她的表征物是书箱、莎草纸或羊皮纸。

(刚)

克利忒(Clite)〈希〉 多利俄涅斯人

的国王库梓科斯之妻。多利俄涅斯人盛情接待了阿耳戈诸英雄(q. v.)，赠给他们羊和酒。一天之后，阿耳戈诸英雄告别他们。但是大风又把他们吹回原地。因为在深夜，多利俄涅斯人以为是他们的敌人佩拉斯吉人偷袭他们，因而发生了一场激战。在战斗中，库梓科斯和其他许多人都被杀死，依阿宋厚葬了国王，并为他立了碑。克利忒在悲痛中也自缢而死(阿波罗多罗斯I)。

(刚)

克里韦(Krive)〈波罗的海〉最高祭司，来源于神化了的祭司制的创立者。据云，克里韦原是普通人，他定居在全体普鲁士人的圣地罗莫韦，被人们象罗马教皇那样供奉崇敬。他的象征物是一根弯曲的棒槌，由他主持的敬神仪式同在罗莫韦的圣火和圣橡树有关。16世纪作家格鲁纳乌等人更详细地讲了关于克里韦的故事。相传有兄弟二人，名叫维捷武特和勃鲁坚。勃鲁坚被授予“克里沃·齐尔瓦伊托”的称号，在里科伊托建筑起供帕托勒斯、波特里姆普斯、佩尔康斯(佩尔库纳斯)等天神及其本人居住的圣殿。帕托勒斯和波特里姆普斯是一对孪生神，在罗莫韦的圣橡树上绘有他们的形象(比较对罗马的孪生兄弟罗穆卢斯和瑞穆斯的崇拜)。普鲁士人在很多地方树立了绘有维捷武特和勃鲁坚图像的木柱，把他们奉为神明，从而突出了孪生神(兄弟神祇)的地位。在兄弟二人中间一个是领袖，另一个则是带有克里韦—克里瓦伊季斯称号的祭司。可以推测，“克里韦—克里瓦伊季斯”一名最初表示的是兄弟二人。因为“克里瓦伊季斯”是“克里韦”的表示形式，可能专指二兄弟中的弟弟(这种情况类似罗马神话中的孪生兄弟瑞穆斯和罗穆卢斯)。立陶宛神话中也讲到他的故事。据云，克里韦—克里瓦伊季斯是位于维尔纽斯的什温托洛格谷地的佩尔库纳斯圣地的祭司；他用牲畜向神献祭。在后期出现的关于维尔纽斯建城传说中讲到，最高祭司克里韦—克里瓦伊季斯是利兹捷伊科之父。他遗弃了这个孩子。一次，格迪明大公在一个鹰巢里发现了这个嗷嗷待哺的弃婴，便收养了他。后来利兹捷伊科本人也成了克里韦—克里瓦伊季斯和拉齐维勒氏族的始祖。他详解了格迪明大公

的梦境，预言了维尔纽斯城的建立。“鹰巢中的弃婴”和“占卜未来的能力”——这些故事题材的结合是萨满教神话(q. v.)的固有特征，得以成为萨满的人往往有一个不走运的弟弟。这也同样显示出同克里韦—克里瓦伊季斯形象有着联系的孪生兄弟的主题。

(风)

克律塞(Chryse)〈希〉①特洛阿德海岸上的一城市，是克律塞伊斯(q. v.)的出生地。那里有阿波罗·斯明透斯的神庙。②科马那(q. v.)的另一名称。

(刚)

克洛厄(Chloe)〈希〉希腊语意义为绿色的，是得墨忒耳作为绿色幼苗女神的名字。在靠近雅典卫城地方有她的神庙(泡萨尼阿斯I)。有专门纪念她而设立的节日——克洛亚。

(刚)

克洛托(Clotho)〈希〉命运三女神(q. v.)中之最幼者，司纺织生命之线。

(刚)

克瑞翁(Creon)〈希〉①科任斯之王，西叙福斯之子。他把女儿格劳刻(有时叫克瑞乌萨)嫁给依阿宋，造成了美狄亚(q. v.)的悲剧。②赫拉克勒斯第一个妻子墨伽拉之父，忒拜之王。③忒拜的另一国王，墨诺刻俄斯之子，伊俄卡斯忒(q. v.)的兄弟(阿波罗多罗斯II，泡萨尼阿斯I，索福克勒斯，《安提戈涅》)。

(刚)

克武特(Qwot)〈苏丹〉苏丹南部努埃尔人神话中的始祖、创世主、文化英雄。亦名库特。他创造了太阳、人类、牝牛和杜鲁(一种粮食作物)，以及野兽、标枪、鱼叉等。他降雨水(每逢暴雨，人们向空中抛掷烟草，目的是向他求情)，主生死。他能向人托梦，预言怀孕和死亡。参见丁卡人神话中的登格迪特。

(风)

克因古(Kingu)〈阿卡德〉怪物。据巴比伦创世史诗《埃努玛·埃利什》(即《巴比伦史诗》)所载，淡水之神阿普苏被埃亚神(努狄木德)所杀，海怪提阿玛特为给丈夫报仇，创造了一批妖龙怪兽，为首的怪物叫克因古。他成为提阿玛特的丈夫，被授予命运牌，要率领众怪物去跟马尔杜克作

战。马尔杜克用魔法杀了提阿玛特，随后收缴了克因古的命运牌，并把他也杀死，用他的血和泥，与埃亚神一起创造了人类。

(刁)

库巴巴 (Ku-ba-ba) <卢维和胡里特>

女神。公元前二千纪，库巴巴曾是叙利亚北部卡尔赫米什城的地方神。在公元前二千纪上半期，北叙利亚的铭文中提到库巴巴神的卢维祭司的名字。在公元前二千纪初小亚细亚的古闪语文献中，提到库巴巴神的阿卡德人祭司的职务。认为库巴巴的名字可能来源于古美索不达米亚的神“库·巴巴”的观点未得到普遍承认。公元前二千纪后半期，胡里特神话对赫梯神话的影响加强，结果使库巴巴进入赫梯神系（公元前13世纪）。赫梯王国灭亡以后（公元前12世纪初），库巴巴被佛律癸亚人所崇拜，成为大神母库巴巴—库柏勒，后又流传到希腊和罗马。在公元前一千纪初北叙利亚和南小亚细亚的图形文字铭文中，库巴巴是卢维的主神之一。公元前二千纪和一千纪之交的亚述文献中也经常提到她。公元前9世纪的卡尔赫米什城的铭文记载，此城的统治者卡图瓦斯确立了对库巴巴的崇拜。在公元前二千纪至一千纪之交的亚述文献中，也写了库巴巴的名字。库巴巴和后期库柏勒端坐在两个狮子之间的宝座上的形象继承了古小亚细亚对丰产女神的崇拜。其源头可以追溯到公元前六千年的查塔尔丘墟文化。

(刁)

库柏勒 (Cybele) <希> 阿那托利亚的女神，被尊为大神母，是众神及地上一切生物的母亲。年轻的植物神阿提斯(q.v.)是她的情人，他们一起受到崇拜。她的主要的神庙在佛律癸亚的佩西诺斯，对她的崇拜最早出现在吕狄亚。她司人间的一切幸福。一开始她只是丰产女神，但她也治疗疾病和降下疾病，也降神示。她的壁形金冠表明她还在战争中保护人民。她还是山林和野生动物的女神。传说阿提斯爱上了一个凡间女子。结婚时库柏勒参加了婚礼，她使所有的来宾和新郎都发了疯。阿提斯跑到山上自阉而死。传说哀悼阿提斯的节日就是库柏勒确立的，这个节日具有狂欢的性质。女神要求她的信奉者完全服务于她，在如痴如醉的狂欢中忘掉

自己。祭司互相殴打致伤，新信徒为女神而阉割自己。公元前5世纪，库柏勒传入希腊，很快与当地的农业女神得墨忒耳联系起来。公元前205至前204年，库柏勒传入了罗马，这正是第二次布匿战争的末期，库柏勒的传入罗马是与罗马积极向东方扩张分不开的。库柏勒传入罗马后即同当地的播种和收获女神俄普斯合在了一起。在共和时期，除了在群众性的墨伽勒西亚竞技会和仪式活动中出现之外，她只限于帕拉廷神庙的范围之内，只有东方的祭司为她服务，之后克劳迪乌斯允许阿提斯面向社会。他的祭司也面向市民，受教团的控制，那时大概已盛行春天为女神举行庆典。庆典仪式从3月15日以手举芦苇的列队游行和向农作物的献祭开始。经过一周的吃斋和洗罪之后，3月22日进入正式祭典。这时把作为阿提斯象征的松树抬进神庙。24日为“流血日”，纪念阿提斯自阉和死亡。25日叫“希拉里亚”，是欢乐和饮宴的一天。然后一天休息。庆典以在阿尔摩河给库柏勒神像举行洗礼仪式后结束。梵蒂冈佛律癸亚厅中第28项的仪式规程说到了入会的情况。规则讲到要吃仪式餐，杀公牛献祭时要有专门的容器盛放公牛的生殖器。还规定要进入地下室。在那里举行某种仪式。杀公牛献祭的仪式始于小亚细亚，首先是在公元134年，在普忒奥利（现在叫波佐利）祭祀维纳斯·凯勒斯塔时出现的。从安东尼时期，有许多代表皇帝和帝国献给库柏勒和阿提斯的献词记载了仪式的表演形式。这种仪式从罗马传遍整个西方。这种仪式也常由私人举行，特别是在异教徒复活的公元370—390年期间，这一仪式特别盛行。在举行仪式时，参加者要下到沟中用公牛血（或羊血）擦洗，这种仪式有时20年再重复一次。不过一般说来人们更多的看重仪式自身的价值，而非看作个人利益的源泉。从很古的时候起，相信永生就是这一仪式的一部分。这也许是受色雷斯的影响。在阿那托利亚、库柏勒和阿提斯是墓地守卫者，死后的生活被认为是同地母的再结合。稍后，阿提斯成了太阳神。他和库柏勒都被视为星际和宇宙力量。有证据证明，当时人们认为人死后灵魂要回到天上去。由于阿提斯和库柏勒成了

官方的神和很早就罗马化，因此对他们的崇拜迅速传遍罗马各省。并成了城市崇拜的对象。他们的农业神的性质使他们在平民中比在军人中更负盛名，他们特别受到妇女的热爱。在造型艺术中她乘坐金辇，头戴齿形缘的塔式冠，金辇由狮、豹牵引，有疯狂的科律班忒斯和枯瑞忒斯(qq. v.) 伴随。

(刚)

库德舒 (Kudshu) <西闪> 又叫“卡德什”。爱情和繁殖女神。在新王国时期(公元前16—前11世纪)的埃及也受到崇拜。在埃及、叙利亚、腓尼基、巴勒斯坦、乌加里特发现的文物中皆有其偶像。通常被描绘成一裸体女人，骑着一头狮子，手里拿着花束或蛇。库德舒有可能是阿斯塔塔、阿西拉特或阿纳特的化身。在埃及，崇拜库德舒的中心是孟菲斯。她与哈托尔混同，被当作天神、万神之主而受到崇拜。人们向她祈求健康长寿。库德舒被认为是普塔赫的妻子(或女儿)。

(刁)

库狄佩 (Cydippe) <希> ①—雅典少女，为阿孔提俄斯(q. v.)所爱。②阿耳戈斯地方赫拉的女祭司，比同和克勒俄比斯(qq. v.)之母。③库瑞涅(q. v.)的一个随从(奥维德：《古代名媛》)。

(刚)

库尔克 (Curche) <普鲁士> 一神祇。据13世纪中叶文献记载，普鲁士人每年收获时节要对库尔克偶像举行礼拜。16世纪德国编年史家格鲁瑞认为，库尔克是食物之神。其他文献一般把他与普什凯茨和佩尔格鲁勃留斯等神并列。看来是一个位于林神和田神之间的神。库尔克也有可能是一种损害庄稼的恶神。人们认为歉收同他有关。17世纪的德国作家普雷托里斯指出：某些同库尔克有关的仪式同波罗的海沿岸地区各族、白俄罗斯民族及波兰民族的收获仪式相似；有些同库尔克有关的咒语同俄罗斯民族驱除使粮食发烧的恶神科尔库沙咒语也有相似之处。(汉)

库胡兰 (Cú Chulainn) <爱尔兰> 童为胡兰之犬英雄，无数萨迦(阿尔斯特系列)中的中心人物。库胡兰的事迹据传说发生于孔霍巴尔王在乌拉德国首都艾马因·马赫统治的时代(公元之交)。这一组萨迦具有

明显的英雄传说的性质，对主要人物是否有历史依据争论亦颇大，尤其是库胡兰本身，显然与神话有密切联系。他是神卢格和凡女德赫提尔之子。还有一种说法，他是孔霍巴尔与其妹德赫提尔乱伦所生。库胡兰在童年时代杀死铁匠胡兰的犬怪，7岁即使用武器，并从三位女师父斯卡塔赫、乌阿塔赫、艾弗学习武艺和韬略。他还同艾弗生下一子孔莱赫，后因父子互不相识而被父杀死。库胡兰爱上了女仙范德，并因此闯入列尔之子马南南统治的冥界。他英勇地同爱尔兰四省大军对抗。他能够变形，掌握魔法等等。库胡兰英勇地同敌人厮杀，敌人靠妖法战胜了他——当所有的乌拉德人因中了妖法病倒时，敌军单挑库胡兰出阵，迫使他不得不使用魔法，从而破坏誓言，以致失去一部份力量，失去战马和矛，最后被敌军用他自己的矛把他刺死。他把自己绑在一块神石上，站着死去。

(汉)

库克尔 (Kuker) <南斯拉夫> 万物生育的化身。在春季狂欢的节庆仪式上，由一名男人身穿特殊服装来扮演。这种服装通常要用山羊皮或绵羊皮缝制。扮演者头戴兽形带角的面具，手持木制的男性生殖器。在举行库克尔祭祀仪式时，扮演者要用粗俗的动作，表现库克尔和他妻子的婚姻、调情、交媾等行为，他的妻子扮演者在此之后通常要装扮成怀孕和分娩等的模样。与此同时，仪式上还须进行祭祀性的耕田、播种，以祈求神明保佑万物顺利萌生和茁壮成长。在库克尔祭祀仪式上，除装扮库克尔的主角以外，还须有大量人物参加演出，其中要有沙皇及其侍臣，还要有他的妻子。

(风)

库克苏 (Kuxu) <北美> 印第安人(加利福尼亚的迈杜、波莫、温顿等部落)神话中的第一个人，后人的先师。在举行成年仪式时要祭祀库克苏，仪式于冬季在圆形大地下室内秘密进行。对库克苏的祭祀也称“大头祭”，因为仪式上装扮库克苏的舞者，都戴硕大无比的帽子，祝福后代子孙源源不断。

(伦)

库阿涅 (Cyane) <希> ①叙拉古地区的一自然女神，遭到喝醉酒的父亲的奸污，她把父亲拉到祭坛旁，她自己自杀而死。②

西西里—自然女神，她曾试图阻止哈得斯（q. v.）把佩耳塞福涅（q. v.）带入冥界。哈得斯把她变成了泉水（《变形记》V）。（刚）

库勒涅（Cyllene）〈希〉 ①—自然女神，与佩拉斯忒斯结合生子吕卡翁（q. v.）。（阿波洛多罗斯Ⅱ）。②阿耳卡狄亚—山名，传说赫耳墨斯在这里山洞中诞生。因此赫耳墨斯有一别名叫库勒尼俄斯。在库勒涅山上有赫耳墨斯神庙。③库勒涅山上同名的自然女神，她哺育过幼年的赫耳墨斯。（刚）

库柳科（Kuryuko）〈印古什—切神〉 文化英雄，对抗天神的人物。他从天神谢拉（q. v.）处偷盗出羊和水交给人们；偷盗芦苇，让人们用来建造房屋。谢拉有7子，负责看守门户。但他们同情和支持库柳科，他的行为得到了他们的帮助。震怒的谢拉用铁链把他锁在山崖上（一说，禁锢在卡兹别克山山巅），每天有一只山鹰奉谢拉之命飞来啄食他的心。谢拉的妻子富尔基（q. v.）奉命监管，防止有人来援救。谢拉也惩罚了自己的7个儿子，把他们吊在天宇之下，这样，他们就构成了大熊星座。（风）

库卢卢（Kululu）〈苏—阿〉 世界淡水海之神恩奇（阿卡德语作“埃亚”）的伴随神。又称“拉赫木”。其形象是上身为入，下身为鱼。在新亚述的浮雕中，库卢卢的祭司身穿鱼形衣服。巴比伦历史家别洛斯（公元前3世纪）按照库卢卢的形象塑造了原人奥安涅斯。（刁）

库帕拉（Kupaia）〈东斯拉夫〉 亦名伊万·库帕拉，夏至日节庆活动中的主要人物。夏至日自旧历6月23日夜开始，至24日止，即自伊万·库帕拉节的前夕起至该节日止。民间把伊万·库帕拉节也叫作施洗约翰节。节庆活动的仪式上须用偶像或草人（或女性，或男性），这种人形偶像就叫作库帕拉。在白俄罗斯的节庆仪式上，把这种偶像叫作马拉（死神的化身）。节庆期间，把库帕拉沉入水里沐浴；点燃神圣篝火，参加节庆仪式的人须一一跳越篝火。举行这一活动的目的是，祈求保佑万物生长得茂盛茁

壮，人跳得越高，庄稼也就长得越高。这些仪式以及“库帕拉”一名本身（此名来源于俄语动词“沐浴”，或“沸腾”）说明沐浴活动在节庆仪式中占有特殊的重要位置。按习俗，人们从库帕拉节开始在河里洗澡沐浴。沐浴涉及沐浴神话中常见的两个客体：火（包括地面火与天火——太阳）和水。在沐浴神话里火与水是兄妹关系。根据大量的沐浴谣曲和民间创作的文字记载恢复起来的沐浴神话，其基础是兄妹近亲结合的婚姻母题。沐浴仪式有一个最重要的象征物——蝴蝶花。此花的俄语名字是“伊万和玛丽亚花”。这种双色的花是结为夫妻的兄妹，即火与水的化身。黄色花是其中的哥哥伊万的化身，蓝色花则是妹妹玛丽亚的化身。据一则故事，哥哥悔恨交加，意欲杀死诱惑自己犯下乱伦罪恶的妹妹，妹妹在临死之前恳求哥哥在她的坟头上栽种一些花草。因此在沐浴谣曲中便出现了3种魔草和魔花的题材，由此便产生了一种习俗：人们在库帕拉节前夕采集药草，认为这种药草疗效最大最好。3种魔草与魔花相当于库帕拉神话里的3条蛇和库帕拉的3个女儿。还有一个关于花草的故事流传很广。据云，蕨花在库帕拉节前夕开放，它的火红花朵有一种魔力，能指点出宝藏的所在。几乎在所有斯拉夫民族的习俗里都有伊万节。这一节日的祭祀和庆祝活动，与库帕拉节大致相同，所以二者常常相混。在保加利亚和白俄罗斯的波列西耶地区仍保留有一种特殊的习俗：在库帕拉节日里，用两块木头摩擦取火，用以点燃沐浴仪式上的篝火。“马拉”一名后来消失了原有的“死神”意义，与“玛丽亚”一名混为一。（风）

库茹赫（Kuzhuh）〈胡里特〉 月神。形象是：头戴新月冠冕。他是誓言的保证神。关于塞列勃罗的神话故事中提及库茹赫；他和希米盖（太阳神）是雷雨神忒舒勃的支持者，“众神之父”库马尔比的支持者塞列勃罗威胁要杀死他们。库茹赫相当于苏美尔—阿卡德神话中的欣（南纳）、赫梯和卢维神话中的阿尔玛。（刁）

库瑞涅（Cyrene）〈希〉 拉皮泰人国王许普修斯之女，名猎手。一次与狮子

搏斗时被阿波罗看见，对她产生了爱情。阿波罗根据马人客忒的建议把库瑞涅劫至利比亚，库瑞涅兴建了以她的名字命名的城市。同阿波罗结合生子阿里斯泰俄斯和伊德蒙（品达罗斯：《皮同颂歌》Ⅹ）。（刚）

库萨尔（Kawsar）〈伊斯兰〉阿拉伯语，意为“丰富的”。天国中的河流之一。《古兰经》的注释者通常说，河水“白如雪，甜似蜜”。据晚期的传说，此河的两岸是黄金，河底遍铺宝石、珍珠。据一传说，天国的所有河流都注入库萨尔河

（风）

来世观（Raiseekan）〈日〉现实世界对立的死后的生活观念。来源于企图谋求长生不老的人们的欲望。几乎所有民族都有此观念。不具有这样或那样的来世观念的宗教为数极少。有的来世观念认为，来世是现世的延续，另一种来世观念则认为，来世是现世结束后才开始的，并要根据现世的行为、功过来确定来世的待遇。神道神学也认为来世是与现世对立的冥界，而冥界则是由幸福的神国和黑暗的黄泉国相对立而组成的。它与佛教的地狱，极乐之对立不尽相同。关于来世的地点有海上、山中、天上或西方净土之说，日本人认为是位于由山中到天上，或天空与大海的水平线相接之处。无论哪种说法，都认为来世是死者精灵之去处，那里也是祖先的故土或极乐之地。死者的亡灵随着日月的流逝逐渐净化并脱离肉体，一般要到第33年才能成神。变成了神的精灵则失去了以前的个性，成为浑然一体的祖灵，住在来世。盂兰盆节或正月时定期回访子孙们的居地，或是受人之邀而临时来访。祖灵以高山为中转站由天上降至人间。死者精灵的净化场所为墓地、寺庙或山林。后来这些山就被认为是祖灵之地。青森县的恐山，山形县的立石寺，群馬县的赤城山，富山县的立山，石川县的白山，长野县的善光寺，静冈县的伊豆日金山，和歌山县的那智山、高野山，德岛县的祖谷山，熊本县的阿苏山等都是著名的死者精灵之去处。很多人都相信只要拿着死者的遗发或遗骨就会遇见祖先。从前，也许每村都有同样的灵地，现在各村的灵地作为祭祀祖先的圣地已所剩无

几。但上述的灵地由于得到佛教的关心而逐渐被固定下来，被认为是来世之去处。另外，幼儿的亡灵借他人的肉体可以再生的观念也属于来世观的一种。（海）

劳索斯（Lausus）〈罗〉①伊特鲁里亚的国王墨曾提乌斯之子，与图耳努斯（q. v.）一起反对埃涅阿斯（q. v.），被后者杀死。②努弥托耳（q. v.）之子，伊利亚（q. v.）的兄弟。后阿穆利乌斯（q. v.）夺取了哥哥努弥托耳的王位，下令处死了劳索斯。（刚）

利安扎（Lianzha）〈非〉又称利安亚，因扬亚。史诗《恩松戈和利安扎》之中心人物，该诗流传于扎伊尔刚果河河湾热带森林区的操班图语的蒙戈—恩昆杜民族中。据某些神话说，利安扎系姆邦古姆博姆比安达之孙与姆博姆贝（是姆博姆比安达专为姆邦古创造的）之子。他的父母是被姆博姆比安达派到人间来的。其母姆博姆贝首先造出昆虫、鸟，然后造出人——巴卢姆贝、巴福托、姆博莱、恩昆杜、艾林加等，最后才造出利安扎及其妹恩松戈。利安扎用陷阱捉到了太阳。使每天白日的的时间得以延长；他用蜘蛛网和烟雾遮住太阳，于是艾林加人就陷入黑暗之中，而利安扎这边太阳仍在照耀。利安扎将人们移居到新的土地上，为每一氏族规定出其应从事的工作：艾林加族捕渔，恩昆杜族狩猎，艾科塔族耕田。利安扎为人们造房、整田。后来，利安扎离开世间，攀缘棕榈树升天，还带走了自己的母亲姆博姆贝、弟弟安通托和妹妹恩松戈。白种人的出世亦认为与利安扎有关。他的诞生也充满神奇色彩：他在母腹中就能说话；他自己选择了诞生的方法——从母亲股骨中钻出，身上带着武器，披挂饰物，还佩戴着父亲的避邪符。他一出世，立即召集起军队，准备为父报仇。他具有非凡的能力：善于变化，如变成男孩、燃烧的木柴、眼镜蛇、羚羊、水果；他朝天空投出的长矛要过3天才能坠回地面。他深谙巫术：口念咒语，能飞越江河；能使钝斧锋利，树木自动倾倒，房屋自动盖成，田野自动长出绿禾。他手中握有一只魔铃、一把魔刀和其它一些魔物。祖先的鬼魂时刻给他以帮助。他终于为父雪恨成功

——战胜了吃人巨蛇因敦贝。(亮)

利柏耳 (Liber) <罗> 古意大利的丰产之神和酒神，有时也被称为利柏耳·帕忒耳(父亲利柏耳)。关于他的起源和他同朱皮特的关系见解不一。但有一点可以肯定，即他是一个独立的神。他有自己的节日利柏刺利亚(在3月17日)。不过他无神庙，在罗马也无重要性。可能因为他的节日主要是在农村。根据维吉尔在《农事诗》第2卷中的描写，庆祝利柏耳节十分欢乐，唱着粗犷的传统的歌曲，树上挂起各种假面具，意在驱除魔气。孩子们特别喜欢这一节日，他们可以穿上成年人的长袍，观看一种语言游戏(奥维德：《岁时记》Ⅲ)。这一天还可大吃一顿。很难区分其中的本土成分和希腊成分。他没有自己的神话。只是同狄俄倪索斯合并后，把狄俄倪索斯的神话吸取过来。在罗马他同对偶神利柏拉在一起，以刻瑞斯(q. v.)的伴神身分在阿文廷冈上出现。不过关于举行仪式的情况我们所知甚少。它似乎是从希腊传来。(刚)

利百加 (Rebecca) <圣> 拉班(q. v.)的妹妹，以撒(q. v.)的妻子，后来生以扫和雅各。亚伯拉罕(q. v.)年迈的时候，想替儿子以撒娶个妻子，但他不同意儿子娶迦南人的女子为妻。亚伯拉罕从游牧商人那里得知，他的弟弟拿鹤一家仍住在哈兰，于是决定在哈兰的亲属中为以撒找个妻子。亚伯拉罕派自己最忠实的仆人去为以撒说亲。亚伯拉罕的仆人带了10匹骆驼和各种财物前往哈兰。经过长途跋涉，说亲的骆驼队在哈兰城附近的水井旁停下来。时值黄昏，城内的女子们纷纷出来打水。亚伯拉罕的仆人决定，选那个最先给他和他的骆驼饮水的姑娘做以撒的妻子。这时，从城门里走出几个女子，其中有一位姑娘，美貌非凡。她肩上扛着一个水罐，走到井旁打满了一罐水。亚伯拉罕的仆人跑上前去恭敬地向她要水喝。那姑娘面带微笑，递过来满满一罐水。接着她又打了几罐水，饮饱了所有的骆驼。她表现得乐于助人，而且干起活来十分利落，亚伯拉罕的仆人一眼就相中了。他问她叫什么名字，是谁家的女儿。原来这姑娘叫利百加，是彼士利的女儿，拿鹤的孙女。利百加

容貌俊美，性格温顺，心灵手巧，亚伯拉罕的仆人毫不怀疑，他给以撒找了个称心如意的未婚妻。饮完骆驼之后，利百加邀请这伙旅人到她家过夜。利百加的哥哥拉班出来迎接客人，给骆驼喂了草料，并招待客人吃饭。利百加的父母邀请客人入席，客人在就座之前说明了自己的身份和来意。亚伯拉罕的仆人请求主人把利百加嫁给以撒做妻子，利百加的父母高兴地同意了。利百加嫁走时，她的乳母和几个使女也跟去了。以撒焦急地等待未婚妻的到来。一天傍晚，他一个人走到田间，遥望远方，看见来了一队骆驼。这时利百加也看见了以撒，就问说亲的仆人那个人是谁，仆人说那是他家的主人。于是利百加立刻下了骆驼，按照未婚妻的规矩，用面罩遮住脸。以撒把利百加领进他已故的母亲撒拉(q. v.)的帐篷中，娶了她为妻，并且很爱她，他因母亲故去而产生的悲伤这才得到了慰藉(《创世记》XXIV)。(玺)

利柏拉 (Libera) <罗> 利柏耳(q. v.)的妻子，同普罗塞耳皮娜(q. v.)和佩耳塞福涅(q. v.)混为一体。(刚)

利比亚 (Libya) <希> ①厄帕福斯(q. v.)之女，自然女神(《传说集》)，利比亚的名祖。她与波塞冬结合生双子阿革诺耳和柏洛斯。②古希腊人把非洲称作利比亚。神话中狄多、迦太基城、赫刺克勒斯界柱(qq. v.)等都与利比亚有联系。

(刚)

里甫斯 (Ripheus) <希> ①一特洛亚人，在特洛亚陷落的那天夜里参加了埃涅阿斯的军队。在杀死许多希腊人之后，他也被希腊人杀死(《埃涅伊德》Ⅰ)。②一马人，他的身体比树还高。在皮里托俄斯和希波达弥亚(qq. v.)的婚宴上被忒修斯杀死(《变形记》Ⅷ)。但丁在《神曲》中把他写成热爱正义的象征。(刚)

里戈节 (Rigo) <拉脱维亚> 节日，相当于立陶宛人的约尼内斯节，斯拉夫人的约翰·库巴拉节，基督教的施洗约翰节。它是同祭祀太阳有关的夏至节(6月24日)。在这一天人们祈求万物生长繁茂，保佑田间庄稼和牲畜免遭魔怪和女巫的侵害。这一天

万民狂欢，所以在古老的民歌中“里戈”一词被解释为快乐之神的名字。这一天，家家户户用花草装饰，人人要跳越篝火。（风）

利革亚 (Ligeia) <希> 西壬三女妖 (q. v.) 之一。（刚）

利卡斯 (Lichas) <希> 赫刺克勒斯 (q. v.) 的旅伴和通信使者，伴随赫刺克勒斯参加了最后数次的远征。赫刺克勒斯的妻子得伊阿尼拉忌妒丈夫对伊俄勒 (q. v.) 的爱情，把用涅索斯 (q. v.) 的血浸泡过的衣服通过利卡斯交给了赫刺克勒斯。当毒性发作时，盛怒的赫刺克勒斯把利卡斯抛入欧玻亚附近的大海，利卡斯随即化为海滨的山岩。此山岩即以他的名字命名（阿波洛多罗斯 I，《变形记》Ⅷ，许癸努斯：《传说集》）。（刚）

利摩斯 (Limus) <希> “饥饿”和“饿死”的化身，饥饿女神，被认为是不和女神厄里斯之女。在罗马神话中同女神法墨斯混为一体。利摩斯不受崇拜。（刚）

利诺斯 (Linus) <希> 阿波罗和阿耳戈斯公主普萨玛忒之子。生下后即被母亲送给牧人抚养，被恶犬撕碎致死。阿波罗怒，向阿耳戈斯降下杀害儿童的复仇之神（泡萨尼阿斯 I）。利诺斯的悲惨命运成了悲歌（一开始哀悼死者的歌曲叫利诺斯）和传统副歌的主题。这些歌曲都是在为纪念利诺斯而举行的仪式中演唱的。这时杀一只狗向他献祭。另话，利诺斯是缪斯乌刺尼亚和安菲马罗斯之子，波塞冬之孙，著名的音乐家和歌手，住在赫利孔山上的一个山洞中，曾与阿波罗相较量，结果被后者杀死。对利诺斯的哀悼不仅是希腊人，连埃及人都唱起了讲述利诺斯苦难的歌曲（泡萨尼阿斯Ⅷ）。泡萨尼阿斯还记载了另一则神话：利诺斯是忒拜的伊斯墨尼俄斯之子。他教授赫刺克勒斯和他的弟弟伊非克勒斯音乐。当利诺斯责备赫刺克勒斯懒惰时，后者一怒之下把利诺斯打死。据阿波洛多罗斯的著作，利诺斯是厄阿格罗斯和缪斯卡利俄佩之子。（刚）

利普斯 (Lips) <希> 东南风神。（刚）

利斯巴 (Rizpah) <圣> 以色列王扫

罗的妃子。以色列连续3年发生饥荒，大卫求问先知祭司，如何才能使耶和華息怒，从而了解到饥荒发生的原因。原来约书亚 (q. v.) 对基遍人发誓，以色列永不对他们施加武力。但扫罗违背了这一誓言，曾企图灭绝基遍人并夺取他们的城池。大卫问基遍人中的幸存者，如何才能赎回扫罗的罪恶。基遍人要求把扫罗的子孙7人交给他们。大卫答应了他们的要求，把利斯巴给扫罗生的两个儿子亚摩尼和米非波设以及扫罗的另外5个子孙交给基遍人。基遍人把他们悬挂在山上，7个人一同被吊死。时值4月麦收季节，一直到10月雨季，尸体暴露在炎炎烈日之下。利斯巴在山顶的岩石上用麻布搭起帐篷，日夜守护在儿子的尸体旁，不让飞禽野兽来侵扰。这感动地的神圣母爱在全以色列广为流传。同时，百姓对大卫这种做法的愤懑情绪与日俱增。大卫深感惶恐，于是下令埋藏了死者的尸骨（《撒母耳记下XXI》）。（玺）

利来人 (Levites) <圣> 雅各之子利未的后代。在以色列十二支派中地位显著，率众出埃及的摩西、亚伦弟兄即利未人。往东迁移流浪过程中，亚伦家族被指定为世袭祭司职位，其他非亚伦家族的利未人则被派定协助祭司经管办理会幕和神殿的各种事务，协助祭司主办各种祭祀庆典活动，包括演奏歌咏。在旷野流浪期间，负责会幕的拆卸、搬运、支搭和管理，故摩西在数点各支派作战人员数字时，独不统计利未人男丁数字，因其驻守会幕，不参与作战。到迦南地定居建立神殿之后，活动规模更大，更经常，大卫王组织了庞大的神职人员队伍，分成24班，轮流在神殿供职，包括庞大的乐队，因之利未人出现了许多著名的歌手和诗人。按雅各遗嘱规定，祭司、利未人和利未全支派在以色列各支派中没有产业，耶和華神是他们的产业，因为耶和華神应许他们食用献给耶和華的火祭和会众捐献所得的十分之一。（理）

利亚赫 (Lyakh) <西斯拉夫> 种族起源英雄，是波兰人（利亚赫人）的鼻祖。据载入14世纪编年史的传说，他是捷克的哥哥。（风）

连理杉 (Aioisugi) 〈日〉 不同根的树，其枝干连生在一起就叫连理。东京都旧下板桥的连理杉，传说是板桥信浓的地方官忠康狩猎至此休息时，问到此杉名，住持回答说叫连理。此后，这树就被称为连理杉。据另一传说，八代将军狩猎后在此休息时，给这棵杉树起名叫连理杉。新潟县东颈城郡也有类似传说。从前这个村里住着阿杉、阿玉两姐妹。后来两姐妹突然失踪，而村里却长出了一棵杉树。村里人认为这是两姐妹所化，于是就在树下建了庚申塔，祭祀这棵树，禁止任何人砍伐。除连理杉外，一些连理松、樟，也有着同样的传说。 (学)

玛阿特 (Maat) 〈埃及〉 真理和秩序女神，智慧神托特之妻。形象为一席地而坐的妇女，屈膝贴身。玛阿特的象征物是鸵鸟羽毛(埃及图形文字中“玛阿特”即用一鸵鸟羽毛表示)。在古王国初期即已盛行对玛阿特的崇拜。在《金字塔铭文》中就提到她的名字。从第三王朝起(公元前三千纪初)，法老们把玛阿特的名字加进自己的雅号里。玛阿特被认为是太阳神瑞的女儿，并且以这个身分参加创世活动，铲除混沌，建立秩序。玛阿特在俄西里斯的冥府审判中起着重大作用：天平的一端放着死者的心，另一端放着玛阿特的雕像。天平两端平衡，说明死者无罪，可以进俄西里斯王国享福，否则，鳄鱼狮身妖怪阿姆特就要把死者吃掉。玛阿特有时又称“玛阿蒂”(双数)，因为被想象为两姊妹。玛阿蒂的偶像曾是法官们的标记，佩戴在胸前。 (刁)

玛阿提 (Maaty) 〈埃及〉 狮子女神。对玛阿提的崇拜盛行于上埃及第十二州。 (刁)

玛茨利 (Matsli) 〈格〉 来自地狱的恶鬼。他们恐吓行人和猎人，诱引他们误入歧途。他们毒杀婴儿，用魔法迷惑人畜。科帕拉(q. v.)用棒槌和射出的利箭歼灭他们。玛茨利们的母亲有时被称为“歹魔之母”，可见他们与歹魔有联系。在罗什卡村建有一个专门供奉这位“歹魔之母”的礼拜堂，妇女们到那里用牲畜向她献祭，求其保佑。 (风)

玛尔图 (Martu) 〈苏一阿〉 又称“伊

勒·阿木利姆”北美索不达米亚草原游牧民族阿摩利人的神在苏美尔·阿卡德语中的名字。相当于阿摩利人的埃卢神(参见“伊勒”条)。按照美索不达米亚人的信仰，玛尔图是行云作雨的雷神，游牧之神，粗野狂暴之神。据阿卡德神话，他的妻子是贝莱特·采里。古巴比伦时期(不晚于公元前17世纪)有一则苏美尔神话，讲的是玛尔图怎样娶了卡扎鲁城(北美索不达米亚)的最高神努木什达的女儿。据说在卡扎鲁众神的宴会上，有妻者可得两份肉，有子女者可得三份肉。那些没有娶妻的年轻的神都只得一份肉，唯有玛尔图未娶妻却分到两份肉。他把这当成一种预兆，说明他应该娶妻。玛尔图来到努木什达神庙，在节日里从事各种沉重劳动(阿摩利人显然有这样的习俗：未婚夫应该给未婚妻家劳动)。他干完活以后，提出要用银子购买努木什达的女儿。但众神劝说贝莱特·采里不要嫁给玛尔图，认为他是个野蛮的神。然而贝莱特·采里却不听劝告，嫁给了玛尔图。这个故事属于推源神话，解释了西闪族在两河流域定居以及被同化的情况，也在一定程度上说明了玛尔图作为阿摩利人的神为什么会进入巴比伦神系。另一说玛尔图的妻子是阿什拉塔，参见“阿西拉特”条。 (刁)

玛哈拉 (Mahalath) 〈圣〉 ①以实玛利之女，以扫的妻子之一。②罗波安王18个妻子中的第一个，是大卫王之子耶利摩的女儿，与丈夫罗波安是堂兄妹。 (俭)

玛哈莱 (Mahar'ai) 〈圣〉 犹太族尼陀法人，大卫30勇士之一。大卫将以色列人的族长、千夫长、百夫长组织起来，分定班次，每班2.4万人，每年按月轮流，出入王宫，服侍国王。十月即第10班的班长便是玛哈莱(《历代志上》XXVII)。 (理)

玛哈念 (Mahanaim) 〈圣〉 约旦河东一城市。意思是“两个主人”或者“两个兵士”。雅各在此遇到两位天使，故名。摩西将此地分给迦得支派。大卫被儿子押沙龙追逐来到此地，受到亚扪族人物资方面的大力支援(《撒母耳记下》XVII)。所罗门王继位后，将以色列全地分成12个区域，每个区域设一官吏，令他们按月轮流供给王

和王室的食物。在马哈念区域的官吏是易多之子亚希拿达（《列王纪上》IV）。

（理）

玛哈秀（Mahazioth）〈圣〉 希幔14个儿子之一。大卫王指派希幔率其14子在神殿供职，专司唱歌、敲钹、弹琴、鼓瑟等职务，和其他善于吹弹歌唱者共288人组成庞大的乐队，分成24个班次，轮流供职，玛哈秀抽签为第23班，由他和他的儿子、弟兄共12人组成（《历代志上》XXV）。

（理）

玛基大（Makkedah）〈圣〉 城市名。约书亚重创迦南联军，将在此地抓住藏在玛基大山洞里的5王处死。5王尸体被吊在树上。约书亚攻下玛基大城后，居民老小一个不留。日落时分，将5王尸体解下，扔回原先他们躲藏的洞里，洞口用大石块封死。约书亚率以色列人征服迦南地花了7年时间，玛基大之战是其中第一战役（《约书亚记》X, XV）。以后以色列人分配产业，划分地段，犹大支派抽签得到这座城市。

（俭、理）

玛基雅（Malchijah）〈圣〉 大卫王之子。亚兰王打败以色列王亚哈斯时，玛基雅被一以法莲勇士细基利杀死，与他同时遭难的还有祭司和宰相。

（理）

玛拉基（Malachi）〈圣〉 被称为“耶和華的天使或信使”，在圣经中列为最后一名先知。大约生活在公元前420年左右，即尼希米从亚达薛西王宫迁回到犹太地重建耶路撒冷城的年代。在其所写的先知书中提到了尼希米的某些改革事迹，与先知以赛亚持相同观点。先知书分成三个部分：①论述耶和華神为以色列人之慈父和统治者，责备以色列人忘恩；②论述耶和華為最高之神，万物之父，责备以色列人违命负约；③论述耶和華神为公正的最终审判官，责备以色列人违法背道。

（俭、理）

玛勒列（Mahalaleel）〈圣〉 ①该南之子，按塞特家谱为亚当第四代子孙。据说活到65岁生雅列，以后又活830年，并且生儿养女，到895岁才死去（《创世纪》V）。

②犹大之子法勒斯的后裔。

（理、俭）

玛里卡（Marica）〈罗〉 一自然女

神，在明图耳奈城附近的利里斯河边有她的圣林。她是浮努斯的妻子，拉丁努斯的母亲。

（刚）

玛里亚（Marya）〈拉脱维亚〉 亦名玛尔莎，母牛的保护女神。人们向她祈求牛奶、乳酪的丰产，牛犊数量的增加，土地的肥沃。有时她被混同为神话化了的圣处女马利亚。每年纪念她的节日有四个：冬季的圣诞节节期（由圣诞节至主显节），春季的“种白菜的”玛里亚节，夏季的8月15日，秋季的9月8日。与她有关的故事反映出她具有双重本质，祷词中说：“亲爱的牲畜神玛里亚，耶稣的圣母，保佑我们免受巫师妖妇的祸害吧！”从起源上说，玛里亚形象含有两个层次，近似圣处女马利亚的层次出现较晚；较早的层次近似于斯拉夫神话中的马拉、玛连纳（qq. v.）等人物。玛里亚常常误认为拉伊玛或她的母亲。

（风）

玛连纳（Marena）〈斯拉夫〉 亦名玛拉纳，莫连纳，玛尔让纳，玛尔热纳。斯拉夫神话中的女神，她与死亡的种种化身，同纪念大自然荣枯循环的仪式，以及祈雨仪式等都有联系。在西斯拉夫人的春祭仪式上，把稻草人叫作玛连纳，把它看作是死亡（瘟疫）和寒冬的化身，将其淹没在水中（或者拆碎，焚烧）。据说，这样作，可以保证获得丰收。西斯拉夫神话中有季节神，名叫玛尔让纳，15世纪的波兰编年史家亚·德鲁戈什把她同罗马神话中的刻瑞斯（q. v.）相等。

（风）

玛罗提（Mallothi）〈圣〉 歌手希幔十四子之一。与其兄弟同受父亲指教，在神殿供职，专事吹弹演奏歌唱，歌队划分班次轮流供职，玛罗提抽签定为第19班，由他和子弟并兄弟12人组成，他为班长。

（理、俭）

玛美图（Mametu）〈阿卡德〉 亦称“玛米图”。冥界女神。冥神内尔伽勒的妻子之一。玛美图原是誓言的人格化，对违背誓言者进行惩罚。后来成为冥国的判官，跟阿嫩纳基诸神一起判人死刑。在一篇阿卡德祷词里，玛美图和恶魔拉玛什图一起被称作“安努之女”。也许玛美图就是玛米和玛美，这两个女神也是内尔伽勒的妻子。玛美图与神母玛玛（玛米）没有任何关系，她

被想象为一个长着山羊头的冥界女神。

(刁)

玛纳弗 (Manaf) 〈阿拉伯〉 一神名, 受到阿拉伯半岛整个北方和中部的崇拜。名字意为“崇高的, 至上的”, 说明他很可能是主神。人们把他同宙斯相等, 功能不详。在麦加, 他也是一位主神。(汉)

玛纳斯 (Manas) 〈突厥〉 柯尔克孜族神话史诗中的主人公, 是率领由40名勇士组成的军团, 反抗强敌, 建功立业的英雄。他的形象带有许多神话特点。他的父母是贾克普和奇厄尔达。老夫妇年已衰老, 但膝下无子, 深以为忧, 而且在人前感到羞愧。于是, 他们向上天祈祷, 求赐后代(这类情节常见于神话)。勇士降生之前接连出现一系列奇异征兆和梦境。分娩困难而持久。玛纳斯生下时双手都有凝血块。他生来力大惊人, 不肯让人包裹襁褓, 几个奶妈的乳汁不够他一顿吃饱。“玛纳斯”这个幸福的名字是疯癫的神痴给取的。另一种说法是由四位“正统”哈里发或预言家希兹尔给取的。玛纳斯刀枪不入, 水火不侵, 因为他身穿一领有魔力的战袍。早在婴儿时期, 他就杀死过一头袭击他的怪兽。史诗显然受到伊斯兰教的影响: 玛纳斯由先知希兹尔(一说由老人艾科召)接引皈依了伊斯兰教, 成为虔诚的伊斯兰教徒。希兹尔把穆罕默德的礼物——勇士的全付武装转交给他。9岁时(一说6岁时)起, 玛纳斯便开始同压迫柯尔克孜族的土尔扈特人(卫拉特人)和中国人(契丹人)作不懈的斗争。他旗开得胜, 初期的几次胜利使他得以把一盘散沙的柯尔克孜人团结成一个战斗的整体, 于是民军推选他担任柯尔克孜人的君主(可汗)。统一全民族之后, 玛纳斯向邻国发起了多次远征, 相继征服了中亚的所有民族。远征中玛纳斯及其勇士们英勇顽强, 机智灵活, 迭经险境, 先后战败了敌方勇士、独目巨人、魔法高强的巫师和杀人如麻的毒龙等。在史诗中占有重要位置的是玛纳斯同那些不肯归顺他的亲族的斗争。其中乔兹卡曼是玛纳斯的亲成, 对玛纳斯又忌又恨, 不肯归服。他的儿子们施展诡计, 诱骗玛纳斯。玛纳斯不慎中计, 身负重伤, 连他的大本营塔拉斯城也被敌人占领。

在危急关头, 幸而他的妻子卡内克伊赶到, 经过搏斗, 把他救出。玛纳斯有几位忠实战友。其中一位是他的结义兄弟阿勒玛姆别特。他本是中国的一位王子。他放弃了多神教, 改信伊斯兰教(一说, 他象奥古兹汗一样, 也杀死了不肯皈依伊斯兰教的父亲)。他给玛纳斯担任向导, 引导大军远征中国, 向首都北京进发。另一位战友是老勇士巴卡伊, 此人足智多谋, 父亲般关怀玛纳斯的安全, 不止一次劝阻他作出莽撞草率的决定。此外, 他的忠诚战友还有丘巴克、瑟尔加克、阿吉巴伊等勇士。他的妻子卡内克伊对他忠贞不渝。她聪明多智, 料事如神, 勇敢无畏, 是他的贤内助, 好参谋。玛纳斯远征时, 他的那些不肯归服、心怀不轨的弟兄们乘机掀起暴乱。卡内克伊临危不乱, 指挥若定, 领导群众有效地保卫了塔拉斯的安全。他的骏马阿克一库拉(有的故事说, 此马与玛纳斯生于同一天), 飞鸟生下的猛犸獾犬库玛伊厄克, 千里明驼杰勒玛扬和白隼阿克苏姆卡尔, 也都与他一起征战南北, 立下了功劳。玛纳斯死于向北京的进军途中。(风)

玛纳特 (Manat) 〈阿拉伯〉 命运女神和复仇女神, 受到古代阿拉伯半岛北部和中部的崇拜。地下王国的女神, 保护墓地安宁。在纳巴泰邦是墓葬之神。纳巴泰和巴尔米尔把她同希腊女神梯刻和涅墨西斯相等同。叙利亚沙漠的阿拉伯神谱中, 她是安拉和拉特(qq. v.)之女, 乌扎之姐妹。在阿拉伯中部, 她是安拉的长女, 拉特和乌扎之姐。在阿拉伯中部的南方, 她是乌扎之女。玛纳特很可能是麦地那城的保护神和女王, 她的神庙是部落会议的中心。(汉)

玛拿西 (Manasseh) 〈圣〉 ① “忘却”之意, 约瑟的长子, 为亚西纳所生。约瑟起此名是因为“神使我忘却一切劳苦, 忘却我父亲的全家”。玛拿西和以法莲出生不久, 埃及遭到7年灾荒。以色列人出埃及后玛拿西家族的人数为32200, 首领是迦玛列。以色列人进军迦南的路上, 玛拿西族和以法莲族, 以及便雅悯族的营帐被安置于圣帐的西边。以色列人到达上帝赐地迦南后, 玛拿西家族的半数人看中了富饶肥沃的约旦河以东地区, 在此安居乐业, 繁衍生息, 并向

北不断扩大地盘，直达黑门山下。后来该家族逐渐被当地人同化，开始行邪淫，得罪了列祖的神，遭到报应，被亚述王普勒和后来的提革拉昆尼色掳到哈腊、哈博、哈拉和歌散河边。另一半人定居于约旦河以西地区。②犹太国第十三代国王，12岁登极，在位55年，父亲是希西家，母亲是协西巴。玛拿西继位标志了犹太国的宗教的转变。人们恢复了对外神的偶像崇拜，在耶路撒冷圣殿里又出现了亚述等国诸神的祭坛，人们可以信仰一切宗教，唯独不准信仰耶和華。年迈的先知以赛亚被木锯活活锯成两半。其他先知和教民也遭到同样的迫害。但玛拿西和巴比伦结成的联盟好景不长，玛拿西不久就得到报应。巴比伦王巴拉但之子米罗达巴拉但谋反，被亚述王粉碎。亚述王迁怒于米罗达巴拉但的支持者，亚述军队又攻占了犹大国，俘虏了玛拿西。按犹大国习惯，他被绑赴巴比伦的尼尼微。他这才开始清醒，后悔莫及，耶和華终于听了他的祷告，拯救了他。他被释放回耶路撒冷。他不再迫害耶和華的信徒，外神的偶像被清除出圣殿，人们重建了耶和華的祭坛。百姓们供上了平安祭礼和感恩祭礼。嗣后，亚述国日趋衰微，犹太王认为时机已到，应该重整旗鼓，当一名强有力的独立的君主。他加固了耶路撒冷的城墙。在犹大国内，凡有围墙的城市，他都委派了勇敢的军长。玛拿西死后被葬于王宫内御花园里，由儿子亚门继位，是年公元前642年。③巴哈摩押的子孙，在祭司以斯拉的命令下，休弃其外邦妻子。④哈顺的子孙，也是遵从以斯拉的命令，休其外邦妻子。

(俭、理)

玛尼亚 (Mania) ① <希> 疯狂女神，疯癫的化身。凡违背了社会公则和习俗的人她都使之发疯。她有时与欧墨尼得斯 (q. v.) 相等。在从阿耳卡狄亚去墨塞尼亚的路上有一座玛尼亚神庙。俄罗斯忒斯 (q. v.) 因杀母在这里发了疯 (泡萨尼阿斯 V Ⅱ)。② <罗> 女神。除了名字外我们别无所知。她的名字的词意为“好人”，同马涅斯 (q. v.) 是一个词根。由此推断，这一名称大约是死亡女神的委婉说法。古代的思辨哲学把她说成是拉瑞斯 (q. v.) 的

母亲。这一思想影响到后来的崇拜。

(刚)

玛诺伊 (Manoi) <高棉> 亦名拉尼格·古翁。意为“水”。马六甲半岛上塞芒人神话中最早的女性，世界创造者。有时她被描绘成乌龟。在宇宙洋上她在子孙们的协助下，把一根红毛丹树的树枝插进一个水下动物的后背。后来，屎壳郎推来泥土，这株树的周围便出现了土地。在较晚期的神话里，玛诺伊成了达·贝德纳的妻子。

(风)

玛挪亚 (Manoah) <圣> 但族人，参孙 (q. v.) 之父，家住琐拉城。其妻原不生育，据说神使向她显现，指示她必定生一子，不可用刀剃他的头，一出胎就作拿辖耳人 (q. v.)。玛挪亚得知后求神显现，指示养育儿子的方法，然后献上一只山羊羔和素祭 (《士师记》X Ⅱ)。

(理)

玛西拿 (Marsena) <圣> 波斯和玛代的7大臣之一，根受以色列王亚哈随鲁的器重，被称为“识时务的明哲人”。常被邀到宫廷，为王出谋划策。(《以斯帖记》I)。

(理、俭)

玛西斯 (Masis) <亚美尼亚> 亦名阿拉拉特。一山名。在神话中，它与妹妹阿拉加茨失和，互不见面。玛西斯是蛇和维沙普 (q. v.) 的住处。在史诗《维帕桑克》里，在玛西斯脚下住着维沙普的后裔维沙皮达·卡吉 (q. v.)，曾把阿尔塔瓦兹德 (q. v.) 用铁链锁在玛西斯山的一个山洞里。在此山的顶峰居住着蛇王，它头上嵌着一颗宝石。附近的蛇每7年来朝拜蛇王一次。福音书的亚美尼亚版本讲到世界洪水时说，克西苏特尔 (挪亚)，的方舟停放在玛西斯山上，克西苏特尔是从玛西斯山顶回到地面上来的。

(风)

玛西雅 (Maaseiah) <圣> 犹太人常见的姓名之一，《圣经》中记有20名之多。①耶书亚的子孙，在巴比伦之囚时期，曾娶外邦女子为妻，后在文士以斯拉的要求下，同意休妻。②祭司，哈琳之子孙，也娶外邦女子为妻，休妻与上同。③巴施户珥之子，祭司，情况与上同。④巴哈摩亚的子孙，娶外邦妻休妻情况与上同。⑤亚撒利雅

之父。亚撒利亚参加重修耶路撒冷城墙的工作，被分派修筑自己房屋附近一段。⑥文士以斯拉在水门宽阔处特备的木台上当众宣读律法书时，玛西雅站在他的右边。⑦利米人，以斯拉的助手，参加诵读律法书，讲明意思，使百姓明白所念条文。⑧族长，代表本族人在尼希米制定的约册上签名。⑨犹太人巴录之子。约定民间首领留在耶路撒冷城居住，玛拿西是其中之一。⑩便雅悯人，撒路的祖先，撒路也是留耶路撒冷城居住的民间首领之一。⑪两名祭司，一个在耶路撒冷城落成典礼上吹号，一个在典礼上奏乐歌唱。⑫西底家王时代祭司西番雅之父。⑬假先知西底家之父。⑭利未人。大卫将约柜抬到预定地点时，令利未人族长派他们的弟兄吹弹歌唱作乐，玛西雅被派鼓瑟。⑮亚大雅之子。犹太亚哈谢王被杀后，其母亚他利雅篡灭王室自立，亚哈谢的妹夫，祭司耶何耶大主动召集亚撒利亚，以实玛利和玛西雅等人，与他们立约，让他们从犹太各城里去招聚利未人和以色列众族长到耶路撒冷来，经过一番周密谋划，杀死篡位者亚他利雅，立亚哈谢王幼子约阿施为王后任百夫长。

（《历代志下》XXII）。⑯犹太王乌西雅王统治时代的官长。⑰犹太王亚哈斯之子。在犹太与以色列争战中，被以法莲的勇士细基利杀死。⑱约西亚统治时代耶路撒冷的邑宰，约西亚排斥诸神，独尊耶和華，拆毁了诸神坛，砸掉木偶、雕刻和铸造的神像等等之后，差遣邑宰玛西雅、史官约亚等去修理耶和華神殿，玛西雅等将筹集的银子交给大祭司，作为修理费用（《历代志下》XXIV）。⑲犹太王约雅敬统治年代的高级官员，利未人，沙龙之子。⑳祭司，巴录的曾祖父。巴录曾当众接受先知耶利米交与保管的两张田契。并按先知的嘱咐，将两张田契，一张封缄的，一张敞着的，放在瓦器里保留。

（理、俭）

玛西亚 (Maaziah) 〈圣〉 ①在尼希米所制定的约册上签名的祭司之一。②大卫王统治时代一祭司。大卫为了管理方便，将亚伦的子孙分成班次，轮流进入神殿供职，办理事务，玛西亚抽得末签，即第24班（《历代志上》XXIV）。 （理、俭）

玛兹达 (Mazdā[h]) 〈伊朗〉 意为“英明的”。主神阿胡拉·玛兹达的名字的组成部分之一，可能是修饰语，意为“英明的”。阿胡拉是主神的本名，意为“主”，产生在“玛兹达”之先。但这两个部分既可以合用，也可以各自单独使用。在《阿维斯陀》最古老的部分《伽泰》中，“玛兹达”单独使用116次，“阿胡拉”单独使用64次，二者合用28次，其中24次连写，即“阿胡拉玛兹达”。 （刁）

麦尔特 (Mert) 〈埃及〉 音乐和歌咏女神。她的职司主要是掌管歌唱颂神赞歌，形象是一妇女，双手打着拍子，头上佩戴黄金徽章。麦尔特神庙称作“黄金宫”。

（刁）

麦尔彦 (Maryam) 〈伊斯兰〉 尔撒(q. v.)之母。一译马尔焉。《古兰经》里涉及她的故事。在主要细节和题材上都来源于《圣经》中关于圣处女玛利亚(q. v.)的传说，有一些细节是增加的。献给了安拉的麦尔彦被交由宰凯里雅(q. v.)抚育，宰凯里雅是抽签得到了监护她的权力的。她被安置在寺院的内殿。宰凯里雅每次进内殿去看她，都发现她面前有食物。这是真主给她降下的。生育尔撒时，“阵痛迫使她来到一棵椰枣树旁，椰枣树下有声音喊叫她说：‘你不要忧愁，你的主已在你的下面造化了一条溪水。你向着你的方向摇撼椰枣树，就有新鲜的、成熟的椰枣纷纷落在你的面前。你吃吧，你喝吧，你愉快吧！’”。当她回到族人中间，族人开始指责她时，尔撒躺在摇篮里回答他们说：“我确是真主的仆人，他要把经典赏赐我，要使我做先知。”注释家们从《古兰经》的一个题材里还发现一个暗示，麦尔彦和尔撒曾去埃及游历这一情节同样来源于《圣经》。

（风）

麦黑特 (Mehyt) 〈埃及〉 狮子女神。在提尼斯城受到崇拜。麦黑特被认为是狩猎神因哈尔（希腊文作“奥努里斯”）之妻。她的儿子因木忒弗与霍尔等同。后来崇拜麦黑特的中心转移到贝赫德特城。麦黑特与乌托和木特混同，在贝赫德特与哈托尔混同。 （刁）

麦济利 (Mezil) 〈阿迪格〉 人形怪物，胸部有一个斧头状突起物。他居住在森林里，恐吓单身旅人，后来演变为猎神麦济特哈 (q. v.)。在纳尔特史诗中，有一个猎人瓦兹尔麦斯与麦齐利相遇，与他分享晚餐。猎人知道林中人会去而复来，于是他的一段木头放在睡觉处，上面盖着毡斗篷，然后躲在一旁。深夜重来的麦济利误把木头当成了睡熟的猎人，猛扑过去，想用胸斧把猎人杀死。此时，猎人一箭射伤了他。在阿布哈兹神话中，这一情节同阿勃纳瓦尤 (q. v.) 联系在一起。 (风)

麦列姆 (Merem) 〈阿迪格〉 农业女神，又是养蜂业的保护神。她的形象是在基督教神话中的圣母玛利亚影响下形成的，她的名字也来源于此。在个别祷词里，她被称为“伟大上帝之母”。她身穿白金衣袍，额头戴着月亮，围绕她身旁的是太阳。秋季有纪念她的节日。 (风)

麦里萨 (Merisa) 〈阿迪格〉 养蜂业的保护神。他的名字很可能来源于女神麦列姆 (q. v.)。相传，有一次，所有的蜜蜂都死绝了，只有一只蜜蜂因藏在麦里萨的衣袖里才得以存活下来。这只蜜蜂重新繁殖，这才流传下其他的蜜蜂群。夏季有纪念他的节日。 (风)

纳瓜利 (Naguali) 〈墨〉 也叫纳瓦利，阿兹特克人神话中的“伴生灵”，新生儿保护者。通常想象为禽兽。为确定新生儿的纳瓜利，须在生产婴儿的房舍周围撒上沙子，早晨根据沙上的足迹判定是哪一种动物，这种动物便是新生儿的纳瓜利。神灵也有纳瓜利，如凯察利科阿特利的纳瓜利是绍洛特利，捷斯卡特利波卡的纳瓜利是美洲豹，托纳提乌的纳瓜利是鹰。 (伦)

纳纳亚 (Nanaja) 〈阿卡德〉 女神。与因南娜和伊什塔尔相近，也许是后者的第二个名字，最早见于乌尔第三王朝时期，兼有性爱女神和战争女神的特点。公元前一千纪，纳纳亚与塔什美图等同，是书法神和波尔西帕城的保护神纳布之妻。希腊化时期，对纳纳亚的崇拜超出了美索不达米亚，盛行于叙利亚和伊朗（一直到萨珊王朝时期）。 (刁)

纳斯尔 (Nasr) 〈也门〉 一神祇，在萨巴和卡塔班受到崇拜。他是祖宗神，朱巴绿洲的保护神和主宰。不见于正式神谱。后与萨巴的阿尔马卡赫和卡塔班的阿姆等同。古代也门神像中的鹰可能同他有关系。古代阿拉伯神话中，也出现过他的名字。穆斯林传说中，把他作为努哈的同族人崇拜的神（《古兰经》）。

男狹矶 (Osashi) 〈日〉 《日本书纪》记载：允恭天皇于14年9月在淡路岛狩猎。可是一连几日一无所获。占卜得知明石海底有颗珍珠，需捞上来供奉岛神。天皇于是下令渔夫下海寻找。可海水太深，无法接近。最后，有一个由阿波来的渔夫，名叫男狹矶。他奋力潜入海底，抓起一条大鲑鱼上来。由于他潜入水中时间过长，上岸后便死去。从大鲑鱼口中取出了珍珠，供奉给了岛神，狩猎由此成功。男狹矶的坟墓在淡路岛津名郡岩屋港。一说在德岛县。后来此传说发展为谣曲《海士》，古净琉璃《大肚汉》。此岛神即是镇座淡路岛的伊邪那岐神，一般也被认为是渔夫之神。 (懋)

努弥那 (Numina) 〈罗〉 波摩娜和维耳图姆努斯 (qq. v.) 作为家庭、田野、果园、水泉以及个人保护精灵时的名字。对帕勒斯、西尔瓦努斯和忒耳弥努斯也呼之为努弥那。 (刚)

努斯库 (Nusku) 〈苏美尔〉 原为苏美尔的神，后来以同一个名字进入阿卡德神系。努斯库是大神恩利勒之子和从神。在阿卡德文献中首先是光明神与火神。在古巴比伦时期，努斯库的职司是焚烧魔鬼。在新亚述时期，对努斯库的崇拜盛行于哈兰城，他被认为是月神欣（苏美尔语作“南纳”）之子。在新亚述时期祈祷词中称他为“伟大的神。” (刁)

判官松 (Hooganmatsu) 〈日〉 这个判官就是源义经。大阪市西成区的一个小丘上有一棵松树被称为判官松。传说文治年间（1185—1190）义经追击平家的军队来到这里，曾在这棵松树下向住吉大明神祈祷海上行船的平安。该区另有一棵判官松，传说义经去西国途中，曾在这里祈祷胜利。他把身边的松树树枝折下来插到地上，并在心中祈

祷，如果我能获胜，这树枝就会长成大树。就是判官松。又有传说，是义经插到地上的松木牙签长成的树。关于大阪市住吉区的判官松的传说，与上述情节类似。关于兵库县有马的判官松，是说义经去一之谷战场时，在这里折下松枝插到地上，当做路标。后来这松枝就长成了一棵大树。（学）

求雨石 (Amagoiwa) 〈日〉 传说向求雨石祈祷，天就会下雨。长野县南佐久郡的求雨石，在天不下雨时人们就用它来求雨。还传说这岩石上住着天狗。傍晚时来到这岩石下，就会听见咚咚的鼓声。石川县鹿岛郡的求雨石，传说是从前山中的女妖拿来的。天旱时用它来求雨必有甘霖。爱知县宝饭郡的求雨石，是拾石神社旁边的一块大石，被人们奉为大岩雨大师。宽永年间（1624—1644）大旱，人们按照古代的传说供上酒和粘糕，并用水冲洗石头，于是天降大雨。但雨过大，竟冲毁了农田。此后，就禁止用水冲洗这块石头了。据说在明治年间人们用它求雨，亦灵验不爽。（学）

求知者 (Na-ciketas) 〈印度〉 在古代印度的吠陀后期著作中常提到的一位神话人物。关于求知者的故事在《爱达罗氏梵书》和《歌赞奥义书》中都曾提到，细节虽然不尽相同，但主题完全一致，均来自《夜柔吠陀》。求知者的父亲是一位虔诚的婆罗门，他将全部家产都献给了神。求知者估计，迟早他也要成为父亲供神的祭品。于是三次问父亲：“你准备把我献给哪位神呢？”父亲愤怒地回答：“献给死神。”求知者以为是献给主管地狱的阎王，于是自动来求见阎君，并在那里住了三日，滴水未进，等待死神。阎王从外地归来，见了求知者，将他待为上宾，并让他任选三物（或提三项要求）作为礼品。求知者喜出望外，请求阎君设法让他父亲对他宽厚些，阎王答应了他的要求；求知者又问天火的来历，阎王告诉他开天辟地之初就出现了天火，并给他讲了引火坛的建造方法及其各个部位的详细情形。阎王为他的诚恳所感动，又增加一项恩赐：用求知者的名字命名天火，并告诉他：只有三次点燃祭坛之火和认识三相火的人才能摆脱生死，屏弃哀乐，求得长生不老。求知者

问阎王关于人死后的情形，阎王企图避开这个问题，答应赏赐他的子孙以牛羊、金银、长寿以及坐香车的美女等等。但求知者谢绝了这些赏赐。他说：“人不应贪财。试想，见了你以后万贯家财还有什么意义呢？人也不应企求长寿。既然注定要死，或者从中解脱而永生，那么在死前和解脱之前谁还会为自己的长寿而高兴呢？请你告诉我，生死的转变究竟意味着什么？这是人类最为迷惑难解的问题，也是我向你要求的真正的赏赐”

（歌赞奥义书I）。阎王只得满足他这个要求，于是把愚者追求庸俗生活的快乐和智者追求知识的高尚境界相对比，说明只有智者才能真正理解生死转变的含义。但这种理解不是靠理智，而是靠深省，因此又必须排除喜怒哀乐的干扰。接着阎王又讲到神圣音节“Om”，它既象征天、地、空三界，又代表梵天、毗湿奴、湿婆三大神，还表示《梨俱吠陀》、《夜柔吠陀》、《娑摩吠陀》三部经典，所以其法力无边。最后谈到对个体灵魂——“我”的认识。阎王说：“我”好比是马车的主宰，而肉体则是马车，悟性是车夫，理智是马缰，感情是烈马，目标、知觉是通路，而这一切都莫大于原人（q.v.）；宇宙万物不论巨细无一不来自原人。求知者的故事是哲理性神话的一个典型。（裴）

沙帕什 (Shapash) 〈西闪〉 乌加里特神话中的太阳女神。众神争夺对世界的统治权，沙帕什站在生命与善的力量一边，协助巴卢（阿利雅努·巴卢）和阿纳特，反对死神木图。沙帕什能洞察一切，帮助阿纳特找到被木图杀害的巴卢的尸体，把他安葬在察帕努山。巴卢复活后又与木图战斗，沙帕什威胁木图说大神伊勒（伊卢）要惩罚他，于是巴卢获胜。沙帕什与太阳神沙姆舒形成对偶神。（刁）

沙比太 (Shabbethai) 〈圣〉 利未人，曾和约拿单等人一起反对以斯拉要求以色列人和利未人赶走异族妻子的行动（《以斯拉记》X）。（玺）

沙雷格 (Shalyig) 〈突厥〉 精灵，是猎人的保护者。他原是一凡人，生来身强力壮，勇敢好斗，狂妄自大，不信鬼神。他竟想凭借暴力闯进埃尔利克的住处，甚至

还捣毁了几道大门。埃尔利克怒，用箭射伤了他的大腿和舌头。从此他变成了精灵，瘸了腿，又变得口吃。他保护猎人，享受他们供奉的血牲品。但是，为了勒索祭品，他也千方百计地折磨和刁难猎人，往往令他满意的猎人疲于奔命，又一无所获。（风）

沙玛什 (Shamash) 〈阿卡德〉 太阳神和公正审判之神，以及预兆之神。相当于苏美尔神话中的乌图 (q. v.)。（刁）

沙姆舒 (Shamshu) 〈西闪〉 又称“舍麦什”。太阳神。犹太教《圣经》中说，创世第四天所创造的天上星辰和日月的故事，可追溯到巴勒斯坦关于沙姆舒的故事，即认为太阳主管白昼，月亮主管黑夜。天体把光明与黑暗分开，太阳有了住处，早出晚归。

《旧约》中的参孙与沙姆舒也有联系。犹太人崇拜沙姆舒始于公元前一千纪中期。在乌加里特神话中，沙姆舒大概与太阳女神沙帕什 (q. v.) 形成对偶神。在帕尔米拉神话中沙姆舒的形象是头戴由太阳光线构成的王冠，手执火炬。沙姆舒与阿卡德的沙玛什、也门的沙姆斯同出一源。他们都从一个更古老的全闪族的神发展而来。（刁）

沙母亚 (Shammua) 〈圣〉 ①流便部落人，撒刻之子。奉耶和華之命，他是耶西派往迦南地区的密探之一（《民数记》XIII）。②以色列王大卫和拔示巴在耶路撒冷所生之子。（《历代志上》XIV）（玺）

沙什维 (Shashvyi) 〈阿布哈兹〉 铁匠神，他带有文化英雄性质。他不仅为英雄和天神打造武器、弓箭、铠甲，而且铸造农业工具。阿布哈兹人认为铁匠作坊与雷电神阿菲 (q. v.) 有联系。（风）

社稷神 (Sadzhiksin) 〈朝〉 两位最高神，是土地和五谷的保护神。其来源可上溯至古代中国的“社稷”。对社稷神的崇拜始于4世纪的高句丽国。783年统一的新罗国在儒教的影响下，正式把社稷神当作国家崇拜的对象。李朝时期在汉城的仁旺山下为土地神（社神）和五谷神（稷神）修建了两座庙宇——国社坛和国稷坛。这两座庙宇被视为国家柱石。其一象征东方，另一座象征西方。在它们附近，按由北向南的方向竖立着两根象征社稷神的石柱。在京城，每年

在2、8和12月初举行3次盛大的祭祀社稷神的仪式。（风）

宋努斯 (Somnus) 〈罗〉 睡神，夜神之子，死神的兄弟。死神和睡神的形象都是睡眠的青年，或者手持下垂的火炬，表示生命之火已经熄灭。在希腊神话中叫许普诺斯 (q. v.)。（刚）

苏阿达 (Suada) 〈罗〉 希腊的劝导女神皮托 (q. v.) 在罗马神话中的名称，有时也用爱称苏阿得拉。（刚）

苏波那 (Su-parná) 〈印度〉 吠陀和印度教神话中广泛流传的神鸟形象，北方和南方的佛教象征物。苏波那指的是一种超自然的神鸟，它可以是仙人、处女乾闥婆、阿修罗的化身，亦可指实际生活中的猛禽（鹰、鸢等），又可指以借喻方式构造的形象，如把太阳比做飞过天空的“苏波那”。

《梨俱吠陀》称它是一只巨大的猛禽，鹰之子，曾由天上取来苏摩酒。吠陀以后的文献往往把迦楼罗（大鹏金翅鸟）亦称是苏波那。神话载婆罗吉厘耶受因陀罗欺侮，便创造大鹰偷来苏摩酒为害因陀罗。史诗中存在着——苏波那鸟。《摩诃婆罗多》提到苏波那鸟的两个先祖的出世经过。据称，达刹把众多女儿嫁给仙人迦叶波为妻。伽叶波问其中二女伽多噜和毗那多对关于后代有何愿望。伽多噜愿得千子，毗那多仅要二子，但应胜过其姐的千子。后伽多噜果产千卵，而毗那多仅产2卵。500年千卵生出了一千个那伽妖蛇。毗那多急于得子，破一卵而见其子仅具鸟形之半，乃名之曰阿楼那。后又500年而另一卵自裂，得一巨鹏，即大鹏金翅鸟。大鹏金翅鸟和阿楼那皆称为苏波那鸟。众蛇要求金翅鸟为它们向诸神求来不死药仙露作为释放其母的条件，金翅鸟排除万难终于成功。归途遇毗湿奴，向毗湿奴表示愿意作他的坐骑，并作他的象征物。（汉）

苏揭罗 (Sukrá) 〈印度〉 神话中阿修罗的导师和祭主。据《摩诃婆罗多》，上古时天神与阿修罗之间曾为争做三界（天上、地上、地下）之主而发生激烈战争。双方各有高明导师，但阿修罗方而有一个绝对有利的条件，即苏揭罗掌握起死回生的秘

诀，因而死去的阿修罗可以死而复活。为了探知起死回生的秘密，天神们请求祈祷主之子云发拜苏揭罗为师。云发在苏揭罗门下过了多年。阿修罗怀疑云发的目的是骗取起死回生之术，就把他杀死喂狗。苏揭罗用法术使他复活。又一次，云发到森林里采花，又被阿修罗杀死，尸体攬在海水里。苏揭罗再次把他救活。阿修罗第三次杀死云发，把尸体烧成灰，混在酒里让苏揭罗饮用。苏揭罗把酒喝下。这一次他要救活云发，但云发在他腹中，只有他破腹死去，云发才能出来。他只好先把起死回生之术传授给云发。云发出来，苏揭罗死去。云发立刻运用法术把苏揭罗救活，后来他把此法术教给了众神。从此苏揭罗禁止所有的婆罗门喝酒。这一神话的另一说法见各种往世书：苏揭罗为了使阿修罗成为不可战胜而修千年苦行，头倒悬于祭火上吸其烟。当苦行顺利结束时，众神派因陀罗之女闍衍提以爱情引诱他，把他缠住。同时祈祷主又化成苏揭罗去见阿修罗。不多时苏揭罗也回来了。但阿修罗却宣布假苏揭罗为导师。苦行遂告失败，众神成为三界之主，被祈祷主诱骗的阿修罗则成了伪学说的信徒。所谓伪学说，意指佛教和耆那教（见《莲花往世书》、《毗湿奴往世书》、《鱼往世书》）。苏揭罗也以乌娑那斯和伽毗耶的名字出现。（华）

苏利代（Sulide）〈蒙〉意为“精神”、“生命力”。人的灵魂之一，人的生命力和精神力量都与它有关。统治者的苏利代乃是全体人民的精神，保护者。统治者的苏利代的物化形式就是统治者的旗帜，因此这旗帜自然而然地成了崇拜的对象，由臣民们爱护、捍卫。战争期间，为了鼓舞和振奋军队士气，要向旗帜献血牲，有时甚至用活人作牲品祭旗。成吉思汗和另外几位汗的苏利代大旗——哈拉·苏利代（意为“黑旗”）和察甘·苏利代（意为“白旗”）格外受到崇拜。蒙古萨满教神谱中有苏利代一坚格里。他是人们的保护神。他的来源可能与成吉思汗的苏利代有联系。（风）

苏利耶（古印度语Sūrya）〈印度〉太阳神。《梨俱吠陀》中有10首献给他的颂诗。在许多情况下很难判定其对象究竟是神

还是太阳。苏利耶的人格化特征尚不十分明显，但一般认为他是一只眼睛，是诸神的一只明察秋毫的眼睛，尤其是密多罗和伐楼那的眼睛，有时亦认为是阿耆尼的眼睛。他俯视人间，明辨善恶，目光如电。他生于东方，在赞歌声中走出天门，一昼夜之内巡行天地，划分白天和黑夜。他在天空巡行时不乘车马，但人们不时提到他有七匹宝马，一只轮子。有时苏利耶被画成一只鸟，甚至是一只飞翔的刺猬。他的主要活动是倾泻光明，照亮世界，驱除黑暗、疾病、敌人。人们说他的光线是7头牵引马车的小母马。苏利耶用甘露来治疗人的疾病。人们向他求财、求福、求寿、求子。天靠他来支撑（“擎天柱”之说见于《梨俱吠陀》Ⅳ）。他是由诸神创造的。他匿身洋底，众神又把他放在天上（“天子”之说见于《梨俱吠陀》Ⅹ）。为他指示道路的是阿底提，他的道路则由伐楼那来铺设。普善是他的使者，特尤斯是他的父亲，无限无缚女神阿底提是他的母亲。有的神话提到乌莎斯是他的妻子，说他始终追逐在乌莎斯身后，而苏利亚是他的女儿。他同众阿底提、乌莎斯、阿耆尼、苏摩的关系最为密切。有一个地方把苏摩称为他的父亲。在好多地方苏利耶同娑维陀的功能难以区分，甚至完全一致。《梨俱吠陀》中提到因陀罗曾战胜过苏利耶，抢走他的马车。这一故事一般认为指的是乌云遮住太阳的现象。在吠陀以后的神话中，苏利耶逐渐成为世界保护神之一。到了史诗中，苏利耶有了无数别名，道弥耶说出过其中的108种，在史诗的许多情节中都有苏利耶出现。有一个故事称苏利耶被恶魔罗睺所追迫，盛怒的苏利耶声言要用光和热把整个世界变成灰烬，诸神大为恐惧，于是梵天命金翅鸟迦楼罗把亲兄弟阿楼那带来，将他置于苏利耶的马车上，以使用身体遮住灼人的阳光。阿楼那成为苏利耶的马车御者和朝霞之神（《摩诃婆罗多》Ⅰ）。苏利耶同贡蒂结合后生子迦尔那。有一个同苏利耶、闍摩陀尼有关的情节提到太阳持白伞自天而降，安慰盛怒的智者。在《罗摩衍那》中，苏利耶拥有一批新的亲属：他的妻子叫苏娑遮罗，儿子叫苏耆哩婆、湿毗陀、乔提木伽。有一

个故事说伐楼那升到天上，企图找苏利耶决斗。苏利耶同毗湿奴也有相似之处，比如有时苏利耶之妻同毗湿奴之妻都叫罗乞湿密（吉祥天女）。苏利耶的形象在古代印度、古代伊朗和古代希腊神话和语言中都可以找到同出一源的神。（汉）

苏利亚 (Sūryā) 〈印度〉 太阳神苏利耶之女或安维陀之女。双马童之妻。“阿湿毗尼”一名可能即指苏利亚（双马童叫“阿湿温”）。在《梨俱吠陀》中有一首献给苏利亚的婚礼赞诗。（汉）

苏罗毗 (Surabhi) 〈印度〉 印度教神话中神奇的母牛，它能满足主人的一切愿望。有些神话说它是达刹之女，迦叶佛之妻。另说它诞生于诸神和阿修罗搅乳海的时候。诸神将它赠给仙人婆私吒，后又属于智者闍摩陀尼。国王迦陀毗里耶想把它偷来，闍摩陀尼之子波罗舒罗摩将国王杀死。从此苏罗毗一直居住在因陀罗的乐园中。（汉）

苏木堪 (Sumkan) 〈苏—阿〉 亦作“沙堪”。野兽和家畜的保护神，“山中之王”。恩奇(q. v.)巡视苏美尔各地时授权苏木堪统管兽类。在《吉尔伽美什史诗》中，恩奇杜(q. v.)身穿兽皮，其形状与苏木堪相似。恩奇杜在死前于地狱中遇见苏木堪。在《吉尔伽美什之死》中，吉尔伽美什也在地狱里遇见苏木堪。（刁）

苏忒赫 (Suteh) 〈埃及〉 恶神塞特(q. v.)的别名。（刁）

苏托斯 (Xuthus) 〈希〉 丢卡利翁和皮拉(qq. v.)之孙，赫楞和自然女神俄耳塞斯之子，希腊族的祖先。他被兄弟埃俄洛斯和多罗斯逐出忒萨利，到了雅典。在那里同国王厄瑞克透斯的女儿克瑞乌萨结了婚，生子阿开俄斯和伊翁，据有些神话说伊翁是克瑞乌萨同阿波罗所生之子。伊翁成了阿波罗在得尔非的祭司。苏托斯到得尔非求神示，问为什么无子。神示说，他出门碰到的第一个人就是他的儿子，结果出门碰上了伊翁，于是收为义子。克瑞乌萨了解到这就是她同阿波罗生的儿子，但神示要求她永不说出。阿开俄斯成了阿开亚人（希腊人）的始祖，伊翁成了爱奥尼亚人的始祖（阿波洛多罗斯 I，泡萨尼阿斯 I，II，欧里庇得斯，

《伊翁》）这一神话反映出希腊人的传统观念，即认为希腊诸部落来自北方。（刚）

忒阿诺 (Theano) 〈希〉 ①达卯伊得斯姐妹(q. v.)之一，与埃及国王埃古普托斯的儿子方托斯订亲（阿波洛多罗斯 I）。②色雷斯国王客索斯之女，特洛亚人安忒诺耳之妻。安忒诺耳同情阿开亚人。忒阿诺在特洛亚是雅典娜的祭司（《伊利亚特》VI）。据后来的传说，忒阿诺同丈夫一起帮助阿开亚人盗走了雅典娜神像，因此希腊人攻占了特洛亚城之后宽恕了他们和他们的孩子（泡萨尼阿斯 X）。③伊卡里亚国王墨塔蓬托斯之妻。忒阿诺无子，丈夫想把她抛弃。忒阿诺则欺骗丈夫，把牧人发现的波塞冬和墨拉尼佩的双生子当作自己的孩子。之后不久忒阿诺自己又生了双生子。这时她决定把捡来的双生子杀死。但是由于波塞冬的暗中调换，她却把自己的双生子杀了，她也因而自杀（许癸努斯，《传说集》）。（刚）

忒拜城 (Thebes) 〈希〉 古希腊的重要城市，在雅典的西北部。早在青铜时代这里已有人居住。史迹证明，当时这个称作卡德摩斯的地区同弥诺斯和克诺索斯有联系。特洛亚战争（约公元前1200年）前，忒拜与阿耳戈斯争霸迈锡尼，忒拜人失败，忒拜城被阿耳戈斯人破坏。围绕着攻打忒拜的一系列神话传说大约就是这一历史事件的反映。在《伊利亚特》中列举希腊各城邦的船队时没有忒拜的名字，说明在特洛亚战争时期忒拜城确已被毁。之后忒拜又逐渐发展起来。但一直未强大到足以把其他的玻俄提亚的城市联合成一个国家。公元前509年之前它与雅典友好，但从公元前509年之后，由于雅典联盟接纳了与忒拜敌对的普拉忒亚城，忒拜与雅典的关系恶化。在伯罗奔尼撒战争期间，忒拜靠了吞并邻近的小国而发展起来。它的面积加上附庸城市几乎占有玻俄提亚的一半，在玻俄提亚联盟的11名代表中它占有4名。从公元前387年至公元前371年，忒拜和斯巴达一直处于斗争中。最后忒拜人把斯巴达人赶出了希腊中部。在厄帕弥农达斯的领导下成了希腊当时最强大的国家。它参加了雅典反抗腓力浦的战争。后来由于反抗亚历山大而被后者彻底毁坏，只留下了品达罗斯

出生的地方。从此一蹶不振，再未能发展成为重要城市。它经历了罗马的占领，中世纪又被土耳其占领。忒拜由一个城市变成了一个村庄。在近代它发展成为一个小镇。1971年统计有15899人。忒拜城在希腊神话中占有十分重要的地位。在希腊神话的四大系列中，忒拜系列仅次于特洛伊战争系列而占有第二位（另两个是阿耳戈英雄系列和卡吕冬狩猎系列）。与忒拜有联系的著名的神话人物就有50多个。埃斯库罗斯的《七将攻忒拜》、索福克勒斯的《俄狄浦斯王》、《安提戈涅》、《俄狄浦在科洛诺斯》、塞内加的《忒拜伊斯》、《俄狄浦斯》都取材于这一系列的故事。近代法国作家如高乃依、伏尔泰、科克托、纪德、阿农伊，以及英国作家德莱顿、纳撒尼尔·李、雪莱、福斯特、坦尼森、艾略特、弥尔顿、马修·阿诺德、约翰·利德盖特等人都直接或从一个侧面运用了忒拜系列神话。（刚）

忒拉蒙 (Telamon) <希> ①萨拉米斯的英雄，大埃阿斯之父。根据最古的传说，忒拉蒙是阿克透斯和萨拉米斯国王库克瑞俄斯的女儿格劳刻之子。根据较晚的传说，忒拉蒙是埃阿科斯和恩得伊斯之子。他杀死了异母兄弟福科斯，因而被父亲逐出埃癸耶岛，来到了萨拉米斯岛（据另一传说，杀死福科斯的是他的兄弟佩琉斯，见《变形记》Ⅱ，阿波洛多罗斯Ⅲ），后来他曾想在埃阿科斯面前为自己辩解，但埃阿科斯不许他登上埃癸耶的土地。于是忒拉蒙就在距埃癸耶岛较近的海上筑起一道坝，在坝上发表了为自己辩护的讲话。但是埃阿科斯不接受他的辩解，仍命令忒拉蒙返回他的萨拉米斯岛。在泡萨尼阿斯时代，人们还指出那道坝的坝址（泡萨尼阿斯Ⅱ）。他在这里娶了国王库克瑞俄斯的女儿格劳刻为妻。国王死后，他继任萨拉米斯的国王。后来他又娶阿尔卡托俄斯的女儿佩里玻亚或厄里玻亚为妻，生子埃阿斯。忒拉蒙是卡吕冬狩猎和阿耳戈英雄 (qq. v.) 远航的参加者（阿波洛多罗斯Ⅰ）。在赫刺克勒斯反对特洛伊国王拉俄墨冬的战争中，他是赫刺克勒斯的得力助手。他第一个冲进了特洛伊。为了奖赏他，赫刺克勒斯把拉俄墨冬的女儿赫西俄涅

赐他为妻（阿波洛多罗斯Ⅰ）。他们生子透刻耳。他的两个儿子都参加了特洛伊战争。战争结束后，忒拉蒙怪透刻耳未能保护埃阿斯免遭死亡而把透刻耳放逐（欧里庇得斯：《海伦》），忒拉蒙和埃阿斯都被视为萨拉米斯岛上的保护神。在公元前480年的海战中，希腊向这两位英雄祈求援助（希罗多德：《历史》Ⅷ）。②支承天宇的阿特拉斯的别名。（刚）

忒卢摩 (Tellumo) <罗> 忒卢斯 (q. v.) 的男性对应神。（刚）

忒卢斯 (Tellus) <罗> 地母神、大地生产力之神。最高祭司团举行祭祀时，忒卢斯同忒卢摩、阿尔托耳（喂养者）、鲁索耳（使土地恢复生产者）等神一起，都是被呼唤到的名字。4月15日的福耳狄客狄亚节是为了纪念忒卢斯的。传说国王努马为了探明歉收的原因，在圣林中入睡，牧神浮努斯 (q. v.) 向他托梦，命他确立这个节日。在此节日期间，一些胞族的祭司和卡皮托利冈上的最高祭司团祭司用小母牛向忒卢斯献祭（奥维德：《岁时记》Ⅳ）。在9月间也有忒卢斯和刻瑞斯 (q. v.) 的节日。这时候佛拉门 (q. v.) 为保护冬播向两位女神献祭，呼唤着12位主管农业各个阶段的神的名字（奥维德：《岁时记》Ⅰ，塞耳维乌斯对维吉尔的《农事诗》第1卷中的注释）。在收获前也要向两位女神用猪献祭，目的是请神宽恕可能有违犯宗教禁忌的过失（奥卢斯·革利乌斯：《阿提卡夜话》Ⅳ）。在订婚时也呼唤忒卢斯的名字（塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第4卷中的注释）。她作为冥界女神，凡有人死亡的家都向她献上洁宅的牲礼，在诅咒冥界神祇的敌人必遭死亡时，忒卢斯和马涅斯也都是被呼唤的名字（利维乌斯Ⅷ），以朱皮特和忒卢斯的名字发誓时，说到后者的名字要以手触地（马克罗比乌斯：《农神节》Ⅱ）。人们把忒卢斯与刻瑞斯、威斯塔、朱诺 (qq. v.) 相等同。对她的崇拜被刻瑞斯所排挤。根据铭文判断，对她的崇拜并不特别普遍。但在文学作品中却常被提到。在《埃涅伊德》中维吉尔称她是“神中的第一”。奥古斯都把她作为富裕的象征刻在了宇宙祭坛上。（刚）

忒弥斯 (Themis) <希> 乌刺诺斯和盖亚之女, 提坦之一, 宙斯的第二个合法的妻子, 时序诸女神荷赖和命运诸女神摩伊赖之母 (《神谱》)。埃斯库罗斯在《普罗米修斯》一剧中说她是普罗米修斯的母亲 (比较流行的神话认为克吕墨涅或亚细亚是普罗米修斯的母亲)。在这种情况下则忒弥斯同地神盖亚相近, 可以视为一个神的不同名称。忒弥斯具有预言的能力。她向普罗米修斯说出, 如果宙斯与忒提斯结婚, 生下的儿子必将把宙斯推翻。她还告诉普罗米修斯他将遇到艰难。她告诉丢卡利翁和皮拉如何在大洪水后重造人类。她是第一个在人间建立神庙的女神。忒弥斯从母亲盖亚手里得到了得尔菲神托所。她把它交给了自己的姐妹福柏 (也有传说神托所是福柏自己兴建的), 福柏又把它交给了外孙阿波罗。忒弥斯不再以宙斯的正式的妻子身分出现之后, 她仍然和狄刻一起当这位最高神的顾问。她向世人宣告预言和宙斯的命令。在奥林匹亚的盖亚的祭坛和神托所以及宙斯的祭坛旁边有忒弥斯的献祭台 (泡萨尼阿斯 V), 在奥林波斯神系中她已不与地神相等, 而是司法律、司正常秩序的女神。她的形象是用布蒙着双目 (象征不偏不袒), 一手持聚宝角, 一手持天平。②特洛伊第四代国王伊洛斯之女, 同卡皮斯相爱生安客塞斯 (阿波洛多罗斯 I)。

(刚)

忒涅斯 (Tenes) <希> 名义上为科洛奈国王库克诺斯之子, 实为阿波罗之子。他的后母爱上了他, 发生了像淮德拉对待希波吕托斯 (qq. v.) 一样的事情。库克诺斯把他和他的妹妹赫弥忒亚装入一木箱中投入大海。他们被冲到一海岛上。忒涅斯做了这一岛的国王, 此岛就以他的名字命名为忒涅多斯 (q. v.)。之后库克诺斯了解了事情的真相, 愿与儿子和解。但是当父亲的船将在忒涅多斯岛靠岸时, 他则砍断了锚绳, 拒绝父亲上岸。后来在为保护妹妹而同阿客琉斯作战时被后者杀死。在他的神庙中不许提到阿客琉斯的名字。也不许长笛演奏者进来。因为前者是他的敌人, 后者则是向父亲做伪证者。据另一传说, 阿客琉斯的母亲忒提斯曾告诫儿子不要杀死忒涅斯。因为

她预见到杀死忒涅斯, 阿波罗就会指引帕里斯的箭射死阿客琉斯。儿子忘记了母亲的劝告。最后果如母亲所料, 阿客琉斯死于帕里斯之手 (泡萨尼阿斯 X, 斯特利玻 X II)。

(刚)

忒柔斯 (Tereus) <希> 阿瑞斯之子, 色雷斯之王, 普罗克涅之夫, 详参看“普罗克涅”条。

(刚)

忒萨利 (Thessaly) <希> 希腊北部最大的一个区, 四面环山, 只有东北角有滕比谷 (q. v.) 开一缺口, 希腊许多神话和神话人物与这一地区有联系。宙斯在这里发起了洪水。这里有奥林波斯山、佩利翁山、俄萨山、拉里萨山、俄特律斯山, 有佩纽斯河和滕比河。这里是从克里特来的阿开亚人最初的居留地。阿耳戈英雄 (q. v.) 中许多人都出身于忒萨利。它派了很大一只队伍参加了特洛伊战争。

(刚)

忒舒勃 (Teshub) <胡里特> 乌拉尔图语作“泰舍巴”雷雨神。忒舒勃的圣城和驻地是库梅, 配偶是赫巴特女神。在胡里特神话中, 他领导着管理现实世界的众神。他的父亲是库马尔比 (安努神被库马尔比战败, 把精子留在他身上, 忒舒勃便从库马尔比的头部生出)。忒舒勃推翻库马尔比在天庭的统治。库马尔比生出石怪乌利库米, 派他去夺回统治权。但忒舒勃把乌利库米战败, 后来又击溃抢夺了统治权的守护神卡尔和企图夺取统治权的塞列勃罗。由于胡里特文化影响的加强, 忒舒勃和他的兄弟塔什米舒以及与他们有关的仪式在赫梯王国内广为流传。在博加兹科伊附近的雅兹利卡亚神庙浮雕上刻有忒舒勃和他的随从神的形象。

(刁)

忒梯斯 (Tethys) <希> 提坦女神, 乌刺诺斯和盖亚 (qq. v.) 之女, 大洋神俄刻阿诺斯的妹妹和妻子, 所有的河流和3000大洋自然女神的母亲 (《神谱》)。忒梯斯一词源自印欧语的“母亲”, 因此她被视为万物之母。忒梯斯和俄刻阿诺斯居住在世界的边陲。在宙斯与克罗诺斯进行斗争时, 忒梯斯和俄刻阿诺斯根据瑞亚的请求收留了来避难的赫拉。以后赫拉也常来这里调解他们夫妇间的不和。俄刻阿诺斯和忒梯斯

同为水域的化身。通常给他们建造合祀的祭坛。后来忒梯斯同伊西斯混同起来。在诗歌中忒梯斯常作为海的化身。注意不要把忒梯斯与阿客琉斯的母亲忒提斯混同。(刚)

忒提斯 (Thetis) <希> 海神涅柔斯 (q. v.) 和多里斯之女 (一说是马人客戎之女), 阿客琉斯 (q. v.) 之母。宙斯和波塞冬都曾向忒提斯求婚, 但当听忒弥斯预言说她将生一个比父亲更强大的儿子时他们都放弃了要求 (品达罗斯: 《伊斯特弥亚颂歌》)。在埃斯库罗斯的《被释放的普罗米修斯》中, 忒弥斯把这一秘密告诉了儿子普罗米修斯。后者则把它告诉了宙斯作为换取自由的代价, 这一处理引起了雷莱的极大不满。它的确损害了普罗米修斯的形象。宙斯把忒提斯嫁给了凡人佩琉斯。忒提斯为了逃避这门婚事, 变成水、火、狮、蛇等形象, 但佩琉斯都一一征服了。忒提斯只好听命。在忒提斯和佩琉斯的婚礼上, 奥林波斯众神都应邀出席, 只有不和女神厄里斯被忘记了。为了报复, 她在席间投下了一枚“不和的金苹果” (q. v.), 上写“给最美丽的女神”, 由此引起了帕里斯 (q. v.) 的裁判, 海伦 (q. v.) 的被拐, 一直到引起一场特洛伊战争 (q. v.)。婚后忒提斯生七子, 为了试验儿子是否继承了母亲生活于水中的特性, 她把幼儿放在水桶中, 结果都溺死 (赫西俄德残篇)。在较晚的神话中她不是用水, 而是用火试验儿子的神性, 其结果同样可悲。只有儿子阿客琉斯经住了考验, 但正在进行烤炼时却被丈夫佩琉斯撞见, 他把儿子从火中取出, 使他失去了永生的机会。于是忒提斯一气之下离开了丈夫, 回到父亲身边。据另一传说, 忒提斯把儿子阿客琉斯浸入斯梯克斯河水中, 使他成为刀枪不入的人。只是在后脚跟忒提斯手捏的地方未能着水, 成了致命之处。忒提斯虽然离开了丈夫, 但仍然关心着儿子。为了不让儿子参加特洛伊战争 (根据预言他参加特洛伊战争必死), 忒提斯把儿子男扮女装, 混在斯库罗斯岛的国王吕科墨得斯的女儿们中间 (阿波洛多罗斯 II)。机智的奥德修斯发现了这一秘密。阿客琉斯参加特洛伊战争必不可免。忒提斯又警告儿子不要第一个登上特洛伊的土地。因为根据预言, 第一个

登上特洛伊国土的人必死 (阿波洛多罗斯: 《神话释要》 III)。在《伊利亚特》中她向宙斯转达了儿子的请求, 请宙斯为阿客琉斯所受的侮辱向阿开亚人报复。她对因失去好友帕特罗克洛斯而忧伤的儿子进行安慰, 并请求火神赫淮斯托斯为儿子制造了一副新的铠甲 (《伊利亚特》 XV III)。在《伊利亚特》中还讲到忒提斯帮助过狄俄倪索斯 (同上 VI)。掩护被宙斯从奥林波斯扔下的赫淮斯托斯达九年之久 (同上 X VIII)。她还请来布里阿瑞俄斯帮助宙斯 (同上 I), 所有这些都使人有根据设想, 在远古时代忒提斯曾是一位起很大作用的神, 只是在奥林波斯神系形成之后她才退居到次要地位。注意不要把这位忒提斯同俄刻阿诺斯的妻子忒梯斯混同起来。(刚)

忒修斯 (Theseus) <希> 雅典国王埃勾斯和特罗曾公主埃特拉之子。忒修斯一名可能源自希腊前的佩拉斯吉语, 意为“有力的”。忒修斯属于特洛伊战争以前的一代英雄。特洛伊战争中的老将涅斯托耳 (q. v.) 说忒修斯“有如神人”, “比特洛伊战争时期的英雄更有力、更勇敢” (《伊利亚特》 I)。忒修斯主要地是阿提卡的英雄, 而非像赫拉克勒斯一样的全希腊的英雄。但是古代人加在他身上的改造世界的活动使他成了全希腊的榜样。并为雅典的民主精神和在各城邦中的领导地位打下了基础。本是神话英雄的忒修斯获得了历史传说人物的特点。古代传说认为忒修斯的活动时间约在公元前13世纪。忒修斯的祖系和他的诞生都是不寻常的。他的祖辈有赫淮斯托斯把精子播在地下从而在地下生出并由雅典娜抚养的厄里克托尼俄斯, 有同样从地下生出的克刺那俄斯和阿提卡的第一任国王刻克罗普斯。他的祖先是半人半兽的怪物, 半蛇半人的神祇。但是忒修斯自己则是一个纯粹的英雄神话的代表。他既是人的儿子, 又是神 (波塞冬) 的儿子。从母系来说他的祖先中有佩洛佩, 有皮透斯、阿特柔斯和梯厄斯忒斯的父亲。也就是说源自坦塔洛斯 (q. v.), 最后追溯到宙斯。埃勾斯无子。他到神托所请求神示, 但是他猜不透神示的意思 (神示说, 在他到家之前不要把皮酒袋打开)。但

是特罗曾的国王皮透斯却明白了神示，即雅典的政权将属于埃勾斯的后代。于是他把埃勾斯灌醉，让女儿埃特拉与他同眠。他们发生了关系。当夜波塞冬也与埃特拉发生了关系（阿波洛多罗斯Ⅱ），或者前一天在斯刻里亚岛上与波塞冬发生了关系（泡萨尼阿斯Ⅰ）。这样忒修斯就有人和神两个父亲。埃勾斯与埃特拉告别时要求她不要把父亲的名字告诉未来的儿子，只是留下了一双带平底鞋和把一口宝剑压在巨石下。儿子长大后可以穿鞋取剑自己去找父亲。埃勾斯回到雅典未向任何人讲述发生的事情。因为他的幼弟帕拉斯的儿子们早就想继承他的王位。忒修斯长大成人，母亲向他讲了他的出身，并让他带上父亲的东西去雅典寻找父亲。忒修斯力大无穷，轻易地搬开巨石，取出宝剑，穿上平底鞋，登程寻找父亲。出发前他把一绺头发献给了得尔菲的阿波罗（普卢塔克：《忒修斯》）。这就意味着把自己献给了神，并同神订立了同盟。他去雅典不走轻便的海路，而走特别危险的旱路，沿途他经历了一系列的冒险事件，在厄皮道罗斯附近杀死了棒子贼佩里斐忒斯（q. v.）。在通过伊斯特摩斯狭地时杀死了扳松贼辛尼斯（q. v.）。在墨伽拉和阿提卡交界处杀死了拦路大盗斯客戎。在厄琉西斯战胜了彪形大汉刻耳库翁（q. v.），在刻菲索斯河畔杀死了神人匪达马斯忒斯（q. v.）。忒修斯历尽艰险寻父属于十分普遍的民间创作中的“寻父型”故事（如忒勒马科斯寻奥德修斯）。它在神话和民间创作中虽然程式化了，但它却是远古父母不同处的社会反映。他的“闯关斩将”则是明显地受着赫拉克勒斯故事的影响，好像要与赫拉克勒斯比赛。埃勾斯在雅典的权力受着巫女美狄亚（q. v.）的控制。她让自己的儿子墨多斯继承王位。忒修斯在百牛祭月（雅典历的1月）的第八天，作为一个漂亮的少年，驱除怪物的英雄来到了雅典。但是埃勾斯却没有认出。美狄亚使他对新来的少年充满恐惧，诱使他吃饭时给青年人下毒酒。吃饭时忒修斯抽出宝剑切肉，埃勾斯这才认出了儿子，立即打翻了毒酒杯（普卢塔克：《忒修斯》）。据另一传说，埃勾斯派忒修斯去猎取马拉松的

野牛（就是赫拉克勒斯从克里特带回的那一只）。在去的路上受到一个名叫赫卡勒的老妇的款待，回来时老妇已死。为纪念这位老妇，忒修斯确立了赫卡勒节，回到雅典，埃勾斯在宴会上给他送上一杯毒酒，但认出了是他的儿子，于是就把美狄亚赶走（阿波洛多罗斯：《神话择要》I）。忒修斯杀死了帕拉斯的50个儿子和他的支持者，然后才确立了雅典王子的地位。当弥诺斯（q. v.）第三次要求雅典进贡七对童男童女时，忒修斯决定亲自去同弥诺陶罗斯较量。去的时候船上用黑帆，他与父亲约定，如胜利归来，则船上改用白帆（普卢塔克：《忒修斯》）。到了克里特，忒修斯把弥诺斯投入大海的钻戒从海底捞出，从而向弥诺斯证明他是波塞冬之子（巴库利得斯：《颂歌集》XⅦ）。忒修斯被安置在迷宫中。在这里波塞冬生出的忒修斯杀死了波塞冬的牛生出的怪物。如果把牛视为波塞冬的化身，那么这怪物就是波塞冬本身。弥诺斯的女儿阿里阿德涅爱上了忒修斯。在她的帮助下，忒修斯同雅典的青年和阿里阿德涅一起于深夜登上了那克索斯岛。在这里阿里阿德涅被爱着她的狄俄倪索斯劫走（据另一传说是忒修斯把她遗弃在岛上）。痛苦非常的忒修斯继续航行，忘记了把黑帆换成白帆。埃勾斯误认为儿子被怪物吃掉，于是投海而死（阿波洛多罗斯：《神话择要》I）。忒修斯也像其他的英雄一样曾与进攻阿提卡的阿玛宗人作战。他过去参与了赫拉克勒斯对阿玛宗人的征讨，或者是他自己对阿玛宗人进行征讨。并掠获了阿玛宗人的国王安提俄佩作为妻子。这次阿玛宗人是为了解救国王才进攻阿提卡的。如果不是安提俄佩从中解劝，阿提卡险被攻破（普卢塔克：《忒修斯》）。安提俄佩为他生子希波吕忒斯（q. v.）。忒修斯又娶了阿里阿德涅的妹妹淮德拉。后者为他生了阿卡马斯和得摩丰。淮德拉后来爱上了继子希波吕忒斯，造成了悲剧。忒修斯还参加了在皮里托俄斯（q. v.）婚宴上对马人的战斗。因皮里托俄斯是忒修斯至好的朋友（阿波洛多罗斯：《神话择要》I）。他也是卡吕冬狩猎（q. v.）的参加者（《变形记》）。但他未参加阿耳戈英雄的远征。因

为这时他正帮助皮里托俄斯到冥界劫持佣耳塞福涅(q. v.)〔阿波洛尼俄斯(罗得岛的) I〕。他的这些行为已超出了神祇为英雄规定的界限,成了一个不敬神的狂妄的英雄。结果被扣留在冥界,皮里托俄斯则被钉在了冥界的山上。忒修斯被赫刺克勒斯从冥界救出,送回雅典(阿波洛多罗斯:《神话择要》I)。忒修斯劫持海伦同样是十分荒唐的行为。在他去冥界时,海伦的兄弟狄俄斯库里(q. v.)把海伦救出,同时俘虏了忒修斯的母亲埃特拉,并把雅典的政权交给了被忒修斯驱逐的本族人墨涅斯透斯。忒修斯从冥界回来发现王位已失,斗争又未得手,只好出外流亡。他暗中把儿子们转移到歌玻亚,他自己则诅咒了雅典人,投奔到斯库罗斯岛。那里曾有他父亲的土地。可是斯库罗斯的国王吕科墨得斯不愿让出土地,把忒修斯从悬崖上推下摔死。古代传说认为忒修斯把阿提卡的各部居民联合成一个民族,建立起统一的雅典城邦,确立了泛雅典娜节和人民联合节。这些活动都是在他风华正茂时进行的。他年轻时刚直公正,他曾帮助埋葬攻打忒拜时战死的六将领,帮助发疯的赫刺克勒斯,为他的无意杀人洗了罪。他收留了俄狄浦斯和他的女儿们(普卢塔克:《忒修斯》)。到了50岁时他的行为开始出轨,导致死亡。雅典人在希波战争中记起了忒修斯,并承认他是英雄。传说在马拉松战役中忒修斯全副武装地出现在希腊的军人面前。皮提亚向希腊人指出了忒修斯的骨殖的所在地。并要求隆重地把他埋葬。公元前476年,忒修斯的遗骨、投枪、宝剑都从斯库罗斯岛运回雅典,隆重地举行安葬。忒修斯的墓地是奴隶、穷人和被压迫者的避难所,确定果月的8日(即雅典历的4月8日,这一天被认为是雅典青年摆脱被弥诺陶罗斯吞噬之苦的一天)为纪念忒修斯的节日。每月的8日都向忒修斯(作为波塞冬之子)和波塞冬献祭,因为“8”是第一个偶数立方的象征,而第一个平方的二倍则标志着牢固性,不可动摇性,这正是稳固的大地支持者波塞冬的特点(普卢塔克:《忒修斯》)。忒修斯这一形象是一个复杂的神话综合体。他的出身于波塞冬反映了古典早期的遗迹。他的英雄

业绩则是成熟的英雄神话(成熟的古典时期)的特点。而他的立法活动,城邦体系思想、民主观念等都已超出了旧神话的范围,他的国务活动使他成了半历史半神话的人物。赫伯特·詹宁斯·罗斯认为,现在虽无证据证明历史上确有其人,但并非不可能确有此历史人物。关于忒修斯和与他相联系的神话故事被作家、艺术家广泛地利用。淮德拉(q. v.)的爱情,阿里阿德涅(q. v.)的被抛弃成为许多作家创作的题材,吕里、韩德尔、戈塞克、斯蓬蒂尼等人用忒修斯的故事写了歌剧。玛丽·雷诺尔特写了两部小说,一部《国王当死》(1958),写忒修斯的青年时期,另一部《来自海上的牛》(1962),写忒修斯作为国王的功绩。(刚)

陀波斯(Tápas)〈印度〉万能的宇宙热量。它是宇宙创造的基础。从陀波斯中生出发则、真理、夜和洋。从洋中生出年,年决定昼与夜等等(《梨俱吠陀》)。同时它又是宗教行为的基础,通常将它译为“苦修”,这就是禁绝肉欲、实行严格的自制,拒绝一切物质和感官的享受,忍受环境的压迫和严酷生活条件的折磨等等。陀波斯和摩尼尤一道保卫自己的崇拜者。在晚期,陀波斯成为古印度思辨系统中的一个重要观念。

(汉)

陀湿多(Tvastar)〈印度〉创造神,一切形式和生物的创造者。《梨俱吠陀》提到他六十五次。他是“妙手”,“其手无所不能”,“手持刀和斧”。在《阿闍婆吠陀》中他被描述为手捧苏摩之杯的长者。他被尊为“一切形相”、“造形象者”。他是具有赋予一切以形式的神奇力量的创造神,他能掌握形式、创造和改变形式,本身也是多形多相,包罗“一切形相”。他为因陀罗制造了金刚杵和马车,为苏摩制造了神奇酒杯(月),为祈祷主制造了铁兵器。他创造了丈夫和妻子,未婚夫和未婚妻,创造了百兽。他给人们送来种籽、儿女、财富,帮助孕妇分娩。后来他逐渐被作为毗首羯磨的生主形象所代替。陀湿多是阿底提的第11子,其妻为阿修罗族的女怪,为他生下儿子毗湿婆噜波,有三头,女儿娑郎由,为一匹母马。毗湿婆噜波被因陀罗杀死。陀湿

多闻知后大怒。因陀罗又偷饮了陀湿多掌管的苏摩，使陀湿多更为气愤。为了向因陀罗报仇，陀湿多用苏摩酒和火制造了妖蛇弗栗多(q. v.)。此外，重要情节还有陀湿多创造阿耆尼和祈祷主、创造娑维德利的金刚手、陀湿多的甘露等故事。陀湿多这个名字很可能是一个外号，也许具有印欧语词根。

(汉)

沃隆德(Volundr)〈斯堪〉一位神奇的铁匠，诸阿尔瓦的主宰。在西日耳曼民族中称维兰德。他的妻子是一个瓦尔基里亚，一位由天鹅变成的少女。当沃隆德熟睡时，他被尼亚尔人之王尼杜德俘虏。尼杜德命沃隆德专门为他制作精美的器具。沃隆德杀死了尼杜德的几个儿子，强奸了他的女儿，一股神奇的力量使他腾空逃走。残留的英国文献《沃尔德尔》(10—11世纪)说他是约旦的《盖提克》和德国伯尔尼的迪特里希传说中的威特加之父。13世纪末挪威的《蒂特列克萨迦》中对沃隆德有较详细的叙述。其根据则是许多下日耳曼的文献资料。有些文本谈到沃隆德借助用鸟羽造成的飞行器飞出囚笼。这一情节同希腊神话中代达罗斯的故事颇为相似，希腊神话的影响很可能是由哥特人传来的。在大不列颠博物馆收藏有一只所谓“克勒芒盒子”，制作时间约为7—9世纪，上面就有关于沃隆德的几幅图画。

(汉)

巫婆石(Mikoishi)〈日〉与巫婆的传说有关的石头。岩手县上闭伊郡的巫婆石是活人柱(日本古时筑城、架桥、修堤等时作为祭品活埋在水、土里的人)的传说连系在一起的。传说从前有一个巫婆，不满意自己的独生女儿的女婿。有一次村里人修河时，巫婆告诉他们说，明天早晨有一个穿白衣服骑菊花青马的过路人，把他当人柱就行。回家后又骗女婿按以上打扮前去。女儿知道母亲在捣鬼，就和女婿同样打扮一起骑马走进了河中。巫婆非常后悔，自己也投了河。后来下了一场大雨，河涨了水，大水退了以后，河中露出了一块石头，人们就把它当做立足点，完成了修河工程。那石头就被称为巫婆石。静冈县磐田郡的巫婆石，是说从前打仗时，一个巫婆藏身的石头。爱知县

南设乐郡也有巫婆石，据传仙人在石上讲法时，从天上下来了八个巫婆听讲。(学)

希伯来(Hebrew)〈圣〉犹太人及其语言的名称，见于犹太教、基督教的《圣经》。“希伯来”一词的来历，说法不一，有一种说法是，犹太人从幼发拉底河边迁往迦南一带时，当地人称他们为“希伯来”，意为“那一边”，即犹太人“在幼发拉底河那一边”的意思。犹太人逐渐接受了这一名称。以后，称呼犹太民族一般用“犹太”一词，“希伯来”作为犹太族语言的名称沿用下来。

(灵)

希伯伦(Hebron)〈圣〉①巴勒斯坦平原最古老的城市之一，坐落在迦南南部。在耶路撒冷成为以色列人的都城之前，希伯伦在犹太人的早期历史中占有重要地位。《创世记》载，亚伯拉罕(q. v.)与罗得分道扬镳之后，迁往希伯伦的幔利居住，在那里为耶和華筑了一座祭坛，他还在那里把罗得从基大老玛手下解救出来。“亚伯兰”更名为“亚伯拉罕”，也发生在希伯伦。以扫、雅各和约瑟等都有许多事迹发生在这里。②哥辖的第3个儿子，摩西和亚伦的叔叔。

(灵)

希波孔(Hippocoon)〈希〉①埃涅阿斯的朋友，在为安客塞斯举行的葬礼竞技会上获得优胜(《埃涅伊德》V)。②卡吕冬狩猎(q. v.)的参加者(《变形记》VⅡ)。③色雷斯国王瑞索斯的盟友。当狄俄墨得斯和奥德修斯杀死了瑞索斯并盗走马群时，希波孔唤醒了睡梦中的特洛伊兵营(《伊利亚特》X)。④斯巴达或阿弥克莱亚的英雄俄巴洛斯之子，廷达瑞俄斯(q. v.)的长兄。希波孔同他的儿子们一起把廷达瑞俄斯以及另一兄弟伊卡里俄斯逐出斯巴达(阿波洛多罗斯Ⅱ)。以后因某事得罪了赫刺克勒斯，他和儿子们都被赫刺克勒斯杀死。

(刚)

希勃莱(Shible)〈阿迪格〉意为“雷霆”。雷电神。随着基督教的传播，他渐与《旧约》中的以利亚(耶莱)相等。在伊斯兰教的影响下，又同安拉相等。人若被雷电殛死，被看作是希勃莱的恩典，因此无人对死者哀哭，相反，把死者奉为圣贤，隆重地

安葬。被雷电殛死者的坟墓也受到人们的崇拜。(风)

希波娜(Hippona)〈罗〉护马女神。(刚)

希拉拉(Hilara, Hilaira)〈希〉琉客波斯和非洛狄刻之女,福柏的姐妹。希拉拉和福柏正在准备与林叩斯和伊达斯(qq. v.)结婚,却被卡斯托耳和波卢克斯(qq. v.)劫走,娶下为妻。为此引起了双方的斗争(阿波洛多罗斯Ⅱ,泡萨尼阿斯Ⅰ)。(刚)

希勒家(Hilkiah)〈圣〉沙龙之子,约西亚时代的大祭司。约西亚18年时,耶路撒冷举行大规模的逾越节仪式,约西亚特命希勒家整修耶和华圣殿,整修过程中发现摩西立法,希勒家因此声名昭著。(灵)

希罗底(Herodias)〈圣〉大希律王的孙女。她先与希律腓力结婚,后又与叔父希律安提帕私奔成婚。当时,希律安提帕已有妻室,施洗者约翰指责他和希罗底的关系,希律很不高兴,但惧于民心,不敢贸然处死约翰,就把他下狱。一次,希律过生日,希罗底的女儿莎乐美(q. v.)在众人面前跳舞,希律非常高兴,答应她要什么都可以给。希罗底唆使女儿要约翰的头,希律很为难,但又不好背信,就差人杀了约翰(《马太福音》XIV)。(灵)

希洛年(Shilohen)〈墨〉意为“嫩玉米之母”,也叫什卡尼利(“基切人的玉米”)。阿兹特克人神话中的嫩玉米女神,形同少女,穿黄红色衣裙,被认为是穷人的保护神。(伦)

希米盖(Shimige[ne])〈胡里特〉太阳神。形象是头戴饰有双翼的太阳形头盔。他也是审判人的最高审判官。在关于阿普的神话故事中,他给无子女的夫妇送子。在众神战争中,希米盖站在忒舒勃一边。他最先发现库马尔比所创造的石怪乌利库米,并把这一情况禀报忒舒勃(《乌利库米之歌》)。在关于塞列勃罗的故事中,库马尔比的支持者塞列勃罗威胁希米盖和月神库茹赫,要杀死他们。希米盖相当于苏美尔-阿卡德神话中的沙玛什、乌拉尔图神话中的希维尼。(刁)

希米什(Shimish)〈阿迪格〉纳尔特史诗中的英雄,巴特拉孜(q. v.)之父。故事见“伊斯佩”条。(风)

希西家(Hezekiah)〈圣〉犹太的第十二代君王,犹太王亚哈斯和撒迦利雅的女儿亚比的儿子,公元前726年即位,时年25岁,在位29年。在《圣经》中,希西家被认为是对耶和华信仰最虔诚、治国安邦最贤明的君主之一。即位伊始,他就整修耶和华圣殿,严明祭祀制度,遏止父王在位时的偶像崇拜之风,毁掉各种异教的偶像和摩西造的铜蛇。希西家即位不久,亚述王西拿基起兵攻打犹太人。希西家差人面见亚述王,请求不要攻打犹太,可以满足他的各种要求。亚述王提出要用金银来抵偿,希西家就把耶和华神殿和王宫中的银子统统收起来给了亚述王。亚述王又差人对犹太人口出狂言,说犹太人外强中干,并谎称依耶和华的吩咐,亚述人将毁灭犹太人的城池,他们还鼓动犹太人反叛祖国,投奔亚述王。希西家听到这些,就撒裂衣服,披上麻布,进神殿求告耶和华。他差人去见先知以赛亚,乞求神示,以赛亚告诉他们,不要轻信亚述人的亵渎之言,不要惧怕,耶和华将拯救犹太人。在耶和华的保佑下,犹太人终于击退了亚述人的这次进攻。希西家病危时,求耶和华顾念他的忠诚,耶和华遂答应为他增加15年的寿命,还答应3日内治好他的病,并显示神迹,将日晷上的日影往后退十度。巴比伦王巴拉但的儿子比罗达巴拉达得知希西家病愈,就送书信和礼物给他,希西家听从巴比伦使者的话,把他宝库中的所有财宝和武库中的所有武器都给他们看了。事后,先知以赛亚向希西家预言,将来某时,犹太列祖积蓄的财物将被巴比伦人掳去,他本人的子嗣中有的将在巴比伦王宫中作太监,希西家敬受耶和华的预言。希西家死后,其子玛拿西继位(《历代志下》XXIX—XXXI)。(灵)

希伊勒(Hiel)〈圣〉伯特利人,生活在亚哈王时代。他重修被耶和华所灭的耶利哥(q. v.)城,受到惩罚,打地基时长子死掉,安装门时又死了幼子。约书亚毁耶和哥城后,已预言过这种惩罚。(灵)

希伊西(Khiisi)〈波罗的海〉亦名

希伊斯，森林精灵，巨人，鬼。最初希伊西是埋葬死者的圣林，在那里严禁折枝伐木。16世纪，他已是保佑猎人的林中精灵。在晚期的芬兰神话故事里他是巨人，或是幽灵，死者的亡魂。他的出现预示着死亡。有时，他又是牲畜的保护者或毁灭者。他的表征物是马驹、驼鹿。在古老的芬兰民歌里，他行围打猎，追捕一头巨型驼鹿，但是他足蹬神奇的滑雪板也追赶不上。一说，他耽于幻想，没等捕到野兽，就空想如何处理兽皮，结果放跑了野兽。现有一种用“希伊西”一名来表示一般的魔怪的趋向。在爱沙尼亚神话里，由这一名字派生出了一系列表示“林妖，林中巨人”的名字，如希伊德兰涅、希伊乌斯、希伊德、希伊斯等。就词源而言，此名与萨阿米语的谢伊达相同，其意为“石头”，“容纳灵魂之处”。希伊西与石头有很多联系，人们对“希伊西石堆”怀有特殊敬意，把石堆林为“希伊西的花园”，据说，这些石堆的形成乃是巨人希伊西们相互投掷石块作游戏的结果。（风）

辛尼斯，西尼斯(Sinnis, Sinis) <希> 波吕佩蒙(佩蒙，或波塞冬)与科任托斯的女儿叙勒亚所生之子，是一拦路的强盗，人林为板树贼，活动于科任斯的伊斯特摩斯地区。他把人捉住，把松树扳弯，把人缚在树梢上，然后松手，这林把人林死。后被忒修斯以同林的方式杀死。（刚）

妖巫婆(Vedima) <斯拉夫> 低层次林话及民间传说中的与魔鬼或其他妖魔鬼怪勾结，从而获得超自然能力的女人。中世纪，对妖巫婆的信奉十分普通，这促使基督教把女人看成诱惑和罪恶的源泉。妖巫婆分为三类：“黑巫婆”只干坏事；“灰巫婆”既干坏事，也能干好事；“白巫婆”帮助人们消灾解难。妖巫婆同魔鬼有精神上或肉体上的联系，在魔鬼的教唆下为非作歹。这是她们受到指责的主要罪过。妖巫婆害人的办法是：先用蜡给所要毒害的人塑制一个人像，行巫术之后将其丢入火中烧毁，这林这个人将遭到同蜡人一样的命运，或者从所要毒害的人处偷盗一件东西，用于同样的目的。她破坏母畜乳汁，使之不能哺育幼畜。她还能行使巫术，造成瘟疫、干旱、歉收等灾

害。她们能预言未来，制造毒药和迷魂药，会魔法，善变化，能腾云驾雾，隐身匿形，使各种物品变活和说话。她们的表征物是蝙蝠、黑猫、扫帚、烧火棍、魔草等。妖巫婆的外貌通常是丑陋可憎的老妇，但也能变成年轻貌美的女人。为了同魔怪交往，她们跨骑扫帚，或者乘骑她们把人变成的山羊和猪前去参加狂欢夜会。相传，在日历规定的节日期间，妖巫婆格外危险、有害，因为她们的参予可能危及粮食收成和整个社会的安全。据说，在这些节日里，尤其是在新年期间，能够看见乘着暴风雪，夹带其他灾害物飞驰的妖巫婆。因此，许多民族都在日历规定的节日里举行“焚烧妖巫婆”的仪式，在房屋、畜栏的大门上都画上十字架和写上辟妖巫婆的符篆。在15—17世纪的欧洲，为了所谓“猎捕妖巫婆”通过了一系列法律（1487年，第一法典就是“打击妖巫婆”），从事巫术活动和不相信有妖巫婆被宣布为异端，对神的背叛，是一种特别罪行。须要拷打和处死。以此为借口，迫害良家妇女。妖巫婆的形象进入了文学创作，在莎士比亚的《麦克白》、歌德的《浮士德》和果戈理的《圣诞节前之夜》中都出现了妖巫婆。（风）

犹推古(Eutychus) <圣> 圣保罗最后一次去耶路撒冷时在特罗亚停留。在那一周的第一天，他和他的随行人当地的基督徒在一栋房子的楼上布道。圣保罗准备第二天早晨离开，可是他的布道又很长，便一直讲到半夜也没有停。突然一个坐在窗台上听布道的年青人睡着了，从楼上摔下去。人们跑出去，发现青年躺在地上已经死了。圣保罗出来拥抱了青年，然后站起来说，大家不要着急，生命还在他的体内。于是大家又回到屋子里去听保罗布道到天亮。等人们从房子里走出时，那个年轻人已经活了。这个年轻人就叫犹推古（《使徒行传》）。（义）

佐勒蒙(Tsolmon) <蒙> 金星化身或金星星主，天林。亦见于西伯利亚突厥神话和某些通古斯族神话。亦名索勒邦(布里亚特)、索勒班(哈卡斯)、乔勒蒙(阿尔泰)、乔勒班或绍勒班(图瓦)、乔勒邦(雅库特，埃文基)、佐勒维(卫拉特—土尔扈特)，以晨星或夜星面目出现。在阿尔泰

萨满神话里晨星被说成是太阳星，称为塔帕赫·乔勒蒙，而夜星则是月亮星，称为伊内尔·乔勒蒙。某些蒙古神话故事认为夜星是女性；埃文基神话的夜星也是女性，而晨星则是男性，被尊为众星之王。据蒙古神话，佐勒蒙在天上时会引起人间战争，若降落到地上，可莫立和平，因此法师希杜尔古主张捕捉佐勒蒙，将其从天上摘下，以免人间发生战争。雅库特神话中乔勒蒙向大地喷放寒气；第一个雅库特人——恰彻嘎尔萨满·塔斯曾企图砍断乔勒蒙赖以维系在天空的绳索，让其坠入下界，但未能成功。据卫拉特的传说，佐勒蒙的身上集中了生殖能力，所以唐古特妇女向他祈求子嗣。埃文基人认为乔勒蒙是法力广大、性情严峻的天神。当他升上天空时，人间不许讲故事。哈卡斯萨满的祷词称索勒班为“天主”。在阿尔泰史诗里乔勒蒙住在“天空底部”；史诗英雄的保护神——披金袍、持金杖的老人变成了“白色的乔勒蒙”；史诗英雄的骏马也变成“白色的乔勒蒙”升上天空（在蒙古史诗里也有类似情节）。与马的联系乃是佐勒蒙的一大特征。卫拉特人称他为“花斑马的额鬃”；布里亚特人认为，索勒蒙是马匹的保护神（或孩子的保护神）。布里亚特史诗《格萨尔》里把索勒蒙称为“我的骏马的创造者”。在布里亚特神话里索勒蒙是坚格里（q. v.）神谱中的成员，名讳是索勒蒙·察甘—坚格里（索勒蒙·白色坚格里）、索勒蒙·台吉—坚格里（索勒蒙·王公坚格里）、乌哈·索勒蒙（栗色的索勒蒙）。他属于光明的西方坚格里之列，名讳常见于萨满的祷词，其形象绘在萨满神鼓上。他是扎扬·察甘—坚格里之子，或是埃谢格·马兰—坚格里（q. v.）之子（在这种情况下，他是萨赫亚达伊—那云的兄弟）。索勒蒙还是埃谢格·马兰坚格里的天上畜群的放牧者，或者其本身便是天马群的主人，为其执役放牧的是托克洛克（巴拉干布里亚特）或道表道伊（道比道伊，道吉奥道伊）。索勒蒙和道表道伊都被画为手持套马索的骑手。祭祀索勒蒙所用的牲品是花斑马或栗色马（巴拉干布里亚特人则向托克洛克供献花斑马）。据巴拉干布里亚特传说，索勒蒙同巴特汗的妻子

玛勒甘—哈童私通。玛勒甘—哈童因不贞受到丈夫的追逐、报复。索勒蒙与玛勒甘—哈童私通，生下了希塔兰扎林—扎扬。（风）

阿埃迪厄（Aedie）〈越〉埃地人神话中的最高神。他的头象征天穹（好象一面“翻转的鼓”）；紧蹙的额头象征云朵；呼吸象征空气；生殖器官象征万物生育；右眼是金色的太阳；左眼是银色的月亮；两臂是支撑天宇的巨柱。他的妻子海巴（大地母亲）生下了太阳女神和一个儿子。不幸儿子被毒蜈蚣螫死。自此之后，阿埃迪厄定居最后一重天上。他审理万事。他依仗的不是权力，而是道德威望。他屋中挂着魔鼓丹巴，敲动它便可驱使所有的精灵和神祇。（风）

阿巴里斯（Abaris）〈希〉阿波罗的祭司，极北地区的许佩耳玻璃亚人，为了躲避瘟疫，从高加索逃至希腊，传说他不食人间烟火，背着阿波罗的金箭随地飞行。

（刚）

阿彼多斯（Abydos）〈希〉小亚细亚的一城市，与赫勒斯蓬特海峡对而的塞斯托斯相对，是赫罗的情人勒安得耳（q. v.）居住的地方。

（刚）

阿波太尼（Aboteni）〈藏、缅〉阿迪各族——达弗拉、米里、苏伦季、阿帕塔尼等居住在印度东北部喜马拉雅山地区各民族神话中的第一个人，他的后裔繁衍成上述各族。他生活在喜马拉雅山脉迤东某处的苏本格地方，共有4个妻子；前3个妻子生下了天上和人间的各种生物；第4个妻子扎米尔·进巴列生下了儿子阿布洛玛。阿布洛玛是手工业者的祖师。他创造了青铜器用具，包括西藏的铜钟。妖魔劫持了阿波太尼的妻子扎克胡玛奈。他威胁说，要用弓箭射掉太阳和月亮，毁掉整个世界。于是，妖魔把妻子归还给他。在妻子劝说下，他们携带儿子逃避妖魔。扎克胡玛奈随身带了两件竹制器具；其中一件装着稻米和家畜，另一件装着最初的人们。妖魔跟踪寻来，最后还是找到了这些逃亡者。为了求得与妖魔和解，从此阿波太尼及其后嗣开始按时向妖魔们供献牺牲。（风）

阿查玛兹（Atsamaz）〈奥塞梯〉纳尔特史诗中的英雄，歌手，乐师。他有一支

有魔力的金笛。这支金笛由阿弗萨季（q. v.）赠送给他父亲，是父亲死后传留给他的唯一财物。他吹动金笛可唤醒沉睡中的大自然。这种本领帮助他赢得了美人阿贡达的爱情，娶她为妻。阿查玛兹一名来源于阿兰人，这一点已为大量出土文物的铭文所证实。他相当于阿迪格神话中的阿沙麦兹和阿布哈兹神话中的克图安。（风）

阿德墨塔（Admeta）〈希〉欧律斯透斯之女。欧律斯透斯要求赫刺克勒斯做12件大事，其中有一件是夺取阿玛宗女王希波吕忒的腰带，这只腰带是战神阿瑞斯赠给希波吕忒的。阿德墨塔希望得到它（阿波洛多罗斯I）。（刚）

阿蒂纳格（Atynag）〈奥塞梯〉奥塞梯中部地区的农业神。每年在割草季节开始之前，为了祭祀他，人们组织宴饮，但宴席上不得有荤菜。（风）

阿底提耶（Aditya）〈印度〉阿底提（q. v.）之子（《梨俱吠陀》V II），太阳神，亦即太阳。阿底提耶每天早晨带着热浪从东方升起，驱杀妖魔，晚上落在一只大船上（《阿闍婆吠陀》X V I）。阿底提耶有一次被恶魔用黑暗击伤，幸被众神救起，带回天上。据说阿底提耶浑身金色，所有黄金都归他所有，他的心里装着一个金人。在史诗和《往世书》中阿底提耶仅是太阳的象征，如《摩诃婆罗多》说他是通向天上诸神的大门，而在《罗摩衍那》中他却完全取代了太阳神苏利耶，在以后的传说中常将他和苏利耶混而为一。（裴）

阿多尼斯（Adonis）〈希〉原为腓尼基—叙利亚的象征自然界循环荣枯之神，公元前5世纪传入希腊，以后又传入罗马。“adon”大约是闪语中的尊称词，意为“老爷”。关于阿多尼斯的神话，在阿波洛多罗斯《文库》第3卷，奥维德的《变形记》第10卷和安东尼努斯·利柏刺利斯的《变形记》第24卷中都有完整的记述。关于他的身世传说各异。赫西俄德说他是福尼克斯和阿尔忒西柏亚之子。另一说是亚述王忒伊阿斯和他的女儿斯米耳娜所生之子（阿波洛多罗斯II）。而流传最广的传说则认为他是塞浦路斯国王客倪阿斯和他的女儿米拉结合所生之子。米拉是一绝世美人，爱神阿佛罗狄忒怪

她不尊敬爱神，就让她狂烈地爱上亲生父亲，以至到了要自杀的程度。她的老乳母察知真情，为了救她一命，在客倪阿斯不知道对方的情况下，让他与女儿相交，女儿怀孕。父亲得知内情后对女儿发出诅咒。米拉逃至荒郊，风雨交加，她向天神呼救，天神把她化为没药树。阿多尼斯即从没药树中生出，一出世就美貌无比。阿佛罗狄忒把阿多尼斯装入一只小箱子，托给冥后佩耳塞福涅抚养。不料冥后也爱上了阿多尼斯，不放他回来。两女神争执不下，最后宙斯决定，一年的三分之一阿多尼斯同佩耳塞福涅生活，另三分之一同阿佛罗狄忒生活，余下的三分之一由他自由支配。狩猎女神阿耳忒弥斯对于阿多尼斯爱上了爱神而冷落了她很是生气，就派来了一头野猪把他咬死（阿波洛多罗斯II）。一说此野猪为嫉妒的赫淮斯托斯所变。据另一传说，阿多尼斯是被阿波罗杀死的。因为他的儿子厄律曼托斯由于观看阿佛罗狄忒洗澡而被弄瞎了眼睛。他要在阿多尼斯身上进行报复。阿多尼斯的死使阿佛罗狄忒十分悲痛。她把神液洒入阿多尼斯流出的血中。阿多尼斯的血化为玫瑰花，阿佛罗狄忒的眼泪则化为秋牡丹（在《变形记》中，阿多尼斯的血化为秋牡丹）。在腓尼基、叙利亚、埃及、塞浦路斯、勒斯波斯等地都有对阿多尼斯的崇拜。在腓尼基的彼布利斯城曾有阿佛罗狄忒神庙，人们在那里举行纪念阿多尼斯的狂欢会，并有神妓伴随。第一天哀悼阿多尼斯的死亡，第二天欢呼阿多尼斯的再生。传说有一条河，每年在阿多尼斯死去的时期，河水都变成血红色。在阿耳戈斯有专门的房子供妇女们哀悼阿多尼斯（泡萨尼阿斯I）。阿多尼斯的神话反映了母系社会时代和地神时代对于伟大丰收女神的崇拜以及与之相关的对于象征自然界生死荣枯的男性神的崇拜。公元前5世纪，对阿多尼斯的崇拜传播到希腊本土。在阿耳戈斯有为妇女们痛哭阿多尼斯而设的专门的房子（泡萨尼阿斯I）。在雅典举行阿多尼斯节（q. v.）时，在一片哭声和挽歌声中到处都摆出死者的图像（普卢塔克：《阿尔客比阿得斯》）。阿多尼亚节在希腊化时期特别流行，这时东方的俄西里斯和塔穆扎也在

希腊世界传播。在晚春和早秋，妇女们摆出一种花期短暂的“阿多尼斯花”，在亚历山大里亚，人们为阿佛罗狄忒和阿多尼斯举行盛大的神圣婚礼。第二天人们唱着哀歌把阿多尼斯像投入大海，象征他又回到冥界（忒俄克里托斯V）。16—17世纪，欧洲的戏剧也开始利用阿多尼斯神话，如西班牙剧作家洛卜·德·维迦的《阿多尼斯与维纳斯》。霍尔瓦提作家贡杜利奇的《阿多尼斯》等。莎士比亚的《维纳斯与阿多尼斯》，拉丰丹的《阿多尼斯》，和马利诺的《阿多尼斯》都很有名。阿多尼斯也是古代绘画和雕塑中的流行人物之一。欧洲中世纪的小型插图中也利用这一故事。从16世纪起这一神话被画成多种油画。如《维纳斯和阿多尼斯》、《阿多尼斯之死》、《维纳斯哀哭阿多尼斯》等等。大画家乔尔乔涅、提香、丁托列托、安·卡拉齐、委罗内塞、雷尼、鲁本斯、普桑等人曾以此故事入画。18、19世纪，这一故事又被雕塑家广泛利用，如卡诺瓦的《维纳斯和阿多尼斯》、托瓦德森的《阿多尼斯》、罗丹的《垂死的阿多尼斯》等。阿多尼斯的故事也成了17、18世纪歌洲许多歌剧的脚本。其中著名的有马佐基的《阿多尼斯的俄链》、蒙特威尔第的《阿多尼斯》、康贝尔的《阿多尼斯》、莱格伦齐的《阿多尼斯在塞浦路斯》、凯泽的《恋爱中的阿多尼斯》等等。（刚）

阿厄罗佩（Aerope）〈希〉卡特柔斯之女，弥诺斯之孙女，迈锡尼的王后。她的父亲把她交给航海家瑞普利俄斯，请他把阿厄罗佩投入大海，或者运至阿耳戈斯卖为奴隶，其原因是父亲看到她与一奴隶拥抱，或者是父亲听到预言说他将死于子女之手（索福克勒斯：《埃阿斯》中的注释）。但是瑞普利俄斯出于怜悯，没有照办，而是把她先嫁给了普勒斯忒涅斯，后又嫁给他的兄弟阿特柔斯、生子阿伽门农和墨涅拉俄斯。也有神话说阿伽门农和墨涅拉俄斯是她同普勒斯忒涅斯所生、由阿特柔斯养育成人。后来她又爱上了小叔梯厄斯忒斯，因而阿特柔斯把她投入大海（阿波洛多罗斯：《神话择要》）。阿厄罗佩既出身于克里特王族，又成了迈锡尼王后，这反映了希腊人关于迈锡尼文化和克里特文

化有密切关系的观念。阿厄罗佩成了兄弟三人的妻子，反映出古代的家庭形式。（刚）

阿耳得亚（Ardea）〈希〉奥德修斯同客耳刻（qq. v.）所生之子，后化为苍鹭。见奥维德（《变形记》XIV，《埃涅伊德》Ⅷ）。（刚）

阿耳戈斯（Argos）〈希〉①帕诺普忒斯的别名，三眼、四眼、或百眼怪物，阿革诺耳之子（另一说为阿瑞斯托耳或伊那科斯之子），力大无穷，在它睡觉时，总有一些眼睛睁着。它杀死过公牛和危害阿耳卡狄亚的萨梯里，它也曾为阿皮斯报仇，后奉赫拉之命看守化为母牛的伊俄。宙斯命赫耳墨斯去解救伊俄。赫耳墨斯用动听的笛声和讲述潘神对水泽女神的爱情使阿耳戈斯入睡，然后砍下它的头，救出了伊俄。赫拉把它的眼睛移到她最喜欢的鸟——孔雀的尾巴上（《变形记》）。②佛里克索斯之子，“阿耳戈”船的建造者。③奥德修斯忠实的家犬。在奥德修斯离家20年后回来时，阿耳戈斯认出了主人，高兴而死（《奥德修纪》XⅦ）。④宙斯和尼俄柏之子，是宙斯同凡人生的第一个儿子。⑤依阿宋和美狄亚所生之子。⑥卡尔客俄佩之子，科尔客斯国王埃厄忒斯之外孙。在从科尔客斯回国的途中，因船失事流落在阿瑞提亚岛。阿耳戈诸英雄路过此地时，他又随他们返回科尔客斯，曾力劝外祖父把金羊毛给依阿宋。⑦三个独眼巨人之一。⑧阿克泰翁的一只犬的名字。⑨在荷马史诗中，有佩拉斯吉人的阿耳戈斯和阿开亚人的阿耳戈斯，前者指忒萨利的一个地区或城市，后者有时指整个伯罗奔尼撒，有时指阿伽门农的王国。因为它有时指整个伯罗奔尼撒，因此进一步引伸为整个希腊人，在荷马史诗中没有“希腊人”这个词。（刚）

阿耳革斯（Arges）〈希〉乌刺诺斯和盖亚之子，库克洛佩斯（q. v.）之一，只在前额上长一只眼睛。（刚）

阿耳癸亚，阿耳革亚（Argia）〈希〉

①阿德刺斯托斯之女，波吕尼刻斯之妻，因她埋葬波吕尼刻斯的尸体而被克瑞翁杀死。为此忒修斯则杀死了克瑞翁为她报了仇。②阿耳戈斯之母。阿耳戈斯是阿耳戈船的建造者。（刚）

阿耳卡斯 (Arcas) <希> 宙斯和自然女神卡利斯托之子，阿耳卡狄亚的国王和名祖。阿耳卡斯出生后被遗弃，由迈亚抚育长大。他的外祖父吕卡翁为了试验宙斯是否真是全知全能，就把阿耳卡斯杀死，以其肉宴请宙斯。宙斯推翻了桌子，用雷电击倒了房屋，把吕卡翁化为一只狼。同时使阿耳卡斯复活。阿耳卡斯教会阿耳卡狄亚人耕作和用羊毛编织的技术。他的母亲卡利斯托原为狩猎女神的伴神，为宙斯所爱，赫拉出于嫉妒，把她化为熊（一说被宙斯或阿耳忒弥斯化为熊）。阿耳卡斯狩猎时把这只熊追至吕卡翁山上的宙斯的禁区，因而母子都招致死罪。宙斯把他们分别化为大熊星座和小熊星座。在奥维德的《变形记》中未写到宙斯禁区的情节。只说阿耳卡斯不认识变了形的母亲，在几乎快把她杀死时，宙斯把他们化为大熊星座和小熊星座。阿波洛多罗斯和泡萨尼阿斯也都记载了这一故事。还有一传说，赫拉命阿耳忒弥斯把熊杀死。（刚）

阿尔比翁 (Albion) <希> 原为古不列颠（不包括爱尔兰）的名称。公元前525年首次由马赛尔的航海者记录使用，之后不久即被居尔特语“不列颠”所代替。罗马人用“阿尔比翁”一词系指多佛的峭壁，因为它很像拉丁语的“阿尔波斯”（白色的）。后来这一名称与希腊神话联系起来，传说阿尔比翁为波塞冬和安菲特里忒之子。他到了不列颠，带去了造船的技能和星相学。（刚）

阿尔客佩 (Alcippe) <希> ①战神阿瑞斯和阿格劳罗斯之女，被波塞冬之子哈利罗提俄斯虏走。因此阿瑞斯把他杀死。为此罪阿瑞斯在法庭受审。作为法官参加第一次谋杀审判的奥林波斯诸神把他释放了（阿波洛多罗斯Ⅱ）。②欧厄诺斯之妻，马耳佩萨之母。③一个女人的名字。她生了一只象。④代达洛斯之母。⑤海伦和墨涅拉俄斯在斯巴达的仆人。（刚）

阿尔马济 (Armazi) <格> 基督教普及之前被尊为东格鲁吉亚诸神之王的主神。此名见于早期的格鲁吉亚编年史，至今仍有一地方叫“阿尔马济”。据云，对阿尔马济的崇拜乃是国王帕尔纳瓦兹（公元前3

世纪）从国外把他引进格鲁吉亚的。他的形象是一位身披铜甲、头戴金盔、手执利剑的武士，矗立在姆茨希特山上。他身兼最高神（主宰天界、雷霆、雨雪和花草树木等植物）和战神两种职能。国家形成时期，对他的崇拜同对各个地方神、种族神的崇拜形成了尖锐对立，促进了全国的统一。纪念阿尔马济的节日盛典一般在夏季举行。届时姆茨希特的大街小巷装点一新。人们涌上街头。王室成员也参加盛典。自从基督教被宣布为格鲁吉亚王国的国教（4世纪30年代）以后，对阿尔马济的崇拜以及宗教祭祀仪式全被废除了。（风）

阿尔迈提 (Armaity) <伊朗> 亦作“阿尔玛泰”或“斯喷塔·阿尔迈提”，善精灵（阿胡拉），“七大天使”阿美沙·斯喷塔（q. v.）之一。阿尔迈提是琐罗亚斯德教大神阿胡拉·玛兹达的妹妹，同时又是他的妻子和阿希的母亲。她是忠诚（虔诚）的神格化，同时又是大地的精灵和保护神。这个形象起源于远古关于地母神的观念。（刁）

阿尔苏里 (Arsuri) <突厥> 楚瓦什神话中的精灵，是森林之主，林妖。此名可能来源于古斯拉夫神话中的类似精灵“休尔”。阿尔苏里另有一名叫“瓦尔曼·图拉”（意为“林神”），此名与喀山和西西伯利亚鞑靼神话中的林妖乌尔曼·伊亚谢（意为“森林主宰”）的意义相同。阿尔苏里的外貌变化多端。他可变为普通人、白须老翁、巨人，或变成牲畜。有的神话描写他是而色黧黑，长发披肩，三只手，三只腿；四只眼睛中两只在前，两只在脑后。据云，他喜欢恶作剧，捉弄人；常常故意诱人迷失路途；发出可怕的笑声吓人；忽而搔痒，忽而拔牙，戏谑侮辱行人。他生性怕水，喜爱骑马，因此只要在马背上涂抹一些松脂，就能很容易捉住他。也有一些故事讲，他是为害作恶的鬼魂，是天亡者或暴死者的灵魂变成的。阿尔苏里相当于喀山鞑靼和巴什基尔神话中的舒拉莱和西西伯利亚鞑靼神话中的皮增（q. v.）。（风）

阿尔泰亚 (Althaea) <希> 忒斯提俄斯之女、卡吕冬王俄纽斯之妻、墨勒阿草罗斯（q. v.）之母。（刚）

阿尔菲托, 阿科, 摩耳摩 (Alphito, Acco, Mormo) <希> 吓唬儿童的怪物。

(刚)

阿尔甫斯 (Alpheus) <希> 伯罗奔尼撒一条主要河流和河神的名字。他是俄刻阿诺斯和忒梯斯 (qq. v.) 之子, 爱上了阿耳忒弥斯的伴神阿瑞图萨 (或者爱上阿耳忒弥斯)。他化作猎人一直追求阿瑞图萨, 追到了西西里附近的俄耳梯癸亚岛。阿瑞图萨向阿耳忒弥斯呼救, 女神把她化为一泉水, 而阿尔甫斯则仍化为河流, 同泉水汇在了一起 (《变形记》V)。据另一传说, 阿尔甫斯是一猎人, 爱上了女猎手阿瑞图萨。后者移至俄耳梯癸亚岛化为泉水, 阿尔甫斯则追到这里化为一条河与泉水汇在一起 (泡萨尼阿斯 V)。这一神话起源于俄耳梯癸亚地区, 这里人相信, 这一岛屿在地下与阿尔甫斯河联结在一起。

(刚)

阿尔提斯 (Altis) <希> 奥林匹亚宙斯神庙四周的圣林, 在这里举行奥林匹克竞技会, 这里还有历次竞技优胜者的雕像 (泡萨尼阿斯 V)。

(刚)

阿尔加凡 (Argavan) <亚美尼亚> 恶魔, 众维沙普 (q. v.) 的领袖和父亲, 与人为敌。一次, 他邀请阿尔塔舍斯王携诸王子到自己宫中赴宴。宴会中间, 他故意寻衅。阿尔塔舍斯王十分生气, 回到阿尔塔沙特, 立即派遣王子马赞率领大军前去征剿维沙普, 然而未能获胜。后来, 阿尔塔瓦兹德 (q. v.), 才把包括阿尔加凡在内的众维沙普消灭。

(风)

阿法柔斯 (Aphareus) <希> 佩耳修斯之孙、伊达斯和林叩斯之父、墨西那之王。详见“阿法瑞提代兄弟”条。

(刚)

阿弗萨季 (Afsati) <奥塞梯> 温驯野生动物的保护神和统治者。其形象是一个白须老人, 坐在山顶上监视自己的畜群。相传, 他有一张白鹿角制作的床, 上有熊皮被褥, 羊绒枕头。据云, 只有经他允准, 猎人才可以杀死野生动物, 为此狩猎之前猎人必须履行某些要求和举行某些仪式。猎人启程上山或入林时要随身携带三块糕点作为给他的献礼。打到野物之后, 猎人要用野物的肉制作烤肉串, 以感谢他保佑狩猎成功。他耳

聪目明, 无所不闻, 无所不见。猎人们为了向他隐瞒自己的意图, 必须用他听不懂的特殊语言交谈。因此, 奥塞梯人以及其他一些高加索民族使用一种所谓的猎人行话, 其特点是用正常的词汇表达特殊的含意, 采用的是隐喻的形式。在纳尔特史诗里, 阿弗萨季是上天居民。他有一支魔法金笛, 吹动时可以引起大自然的变化。后来, 他把这支金笛赠送给了阿查玛孜 (q. v.) 的父亲。(风)

阿弗萨隆 (Afsaron) <奥塞梯> 恶魔, 巨人, 瓦伊格 (q. v.) 之一。一贯与纳尔特人为敌, 他强行到纳尔特人处参加舞会, 在舞会上折断纳尔特青年人的双腿。后被巴特拉兹 (q. v.) 砍掉了四肢。

(风)

阿格莱亚 (Agliaia) <希> ①宙斯和肢律诺墨之女, 赫淮斯托斯之妻, 美惠三女神中最年幼者。名字的意义为“光艳”。②阿巴斯之妻, 阿克里西俄斯和普罗托斯之母。

(刚)

阿革诺耳 (Agenor) <希> ①波塞冬和利比亚之子柏洛斯的孪生兄弟, 腓尼基之王, (一说梯瑞之王), 忒勒法萨之夫, 卡德摩斯、福尼克斯、客利克斯和欧罗巴之父。宙斯把欧罗巴 (q. v.) 拐走后, 阿革诺耳派三个儿子出去寻找, 并说找不到不许回来。结果欧罗巴未找到, 三兄弟只好在外地定居。所在地就以他们的名字命名, 福尼克斯创建了腓尼基, 客利克斯创建了客利客亚, 卡德摩斯创建了卡德墨亚城 (阿波罗多罗斯 II)。②安忒诺耳之子, 同阿客琉斯单独决斗的特洛亚英雄之一。当阿客琉斯占上风时, 阿波罗化形为阿革诺耳, 而把真正的阿革诺耳救走。后来阿革诺耳被阿客琉斯的儿子涅俄普托勒摩斯杀死。

(刚)

阿龟银杏 (Okameichoo) <日> 在下关市八幡宫。传说从前稻荷町有一个叫阿龟的美女, 有一天她突然得病, 病好后竟变成丑女。后来她主动去充当了龟山八幡宫造地工程的人柱 (日本古时筑城、架桥修堤等时作为祭品活埋在水、土里的人。) 工程结束后, 为纪念阿龟, 人们就在那儿栽了一棵银杏。千叶县印幡郡的半个梅也是与此类似的传说。

(学)

阿赫里曼 (Ahriman) < 伊朗 > 恶界的最高神。《伽泰》中的阿卡·曼纳和《阿维斯陀》其他部分中的安格拉·曼纽 (q. v.) 可以视为阿赫里曼的原始形象。阿赫里曼与善界的最高神阿胡拉·玛兹达 (q. v.) 处处相对立；阿胡拉·玛兹达创建了十六个善国，阿赫里曼则创建了十六个恶国；阿胡拉·玛兹达创造了一系列“阿胡拉”用以体现善端，阿赫里曼则创造了蛇、凶龙以及其他的不洁之物；阿胡拉·玛兹达派自己的先知琐罗亚斯德下界，阿赫里曼则企图伤害他或把他杀死（但最终失败）。《耶斯那》一书歌颂阿胡拉·玛兹达及其创造，诅咒阿赫里曼。后者生出谎言神德鲁格，企图毁灭善界和危害善人，有时竟能得逞。例如，使英明的国王贾姆希德变得骄横和背叛神灵，结果受到神的惩罚（《王书》）。阿赫里曼与阿胡拉·玛兹达的对立起源于古伊朗人关于宇宙中善恶之争的观念，后来体现了琐罗亚斯德教的教义。据《班达喜兴》所载，世界的历史分成四个循环圈，其中每一个都历时三千年。阿胡拉·玛兹达反对阿赫里曼的斗争贯穿始终，最后以阿赫里曼的毁灭、世界在火中净化和永恒幸福的时代到来而告终。人们帮助阿胡拉·玛兹达反对阿赫里曼。比如“初人”卡尤马尔斯（伽约马尔特）甚至降服过阿赫里曼，骑马在他身上纵横驰骋。（刁）

阿赫一普奇 (Akh-puch) < 中美 > 玛雅神话中的死神之一。通常被描绘为人形，骷髅头，身上有黑色尸斑；帽子为凯曼人头状。玛雅人有众多的死神，对他们的称呼因部落不同而异。所有死神都居住在地下世界（通常地下世界数量都为九）。他们的形象各异。（伦）

阿赫提亚 (Ahtya) < 伊朗 > 此为阿维斯陀语。巴列维语作“阿赫特”。邪恶的魔法师，提出九十九个狡黠的难题。据中古波斯文学，阿赫提亚声言，如果没有任何人能够回答出他的问题，他就要毁灭伊朗。他的第一个问题是：“什么乐园好，天上的还是地上的？”九千个祭司异口同声回答：“天上的。”阿赫提亚把他们请到天上的乐园（天堂），即全部处死，只留下一

个。他又问：“什么东西有十条腿、三个头、六只眼睛、六只耳朵、两条尾巴、三条身子、两只手、三个鼻子、四只角和三个脊背，而且他支撑着整个世界？”那个活下来的祭司回答道：一个人赶着两头牛在耕地。另一说，少年英雄雅维什特（约伊什塔）在神的启示下全部回答出阿赫提亚的九十九个问题，而他提出的三十三个问题阿赫提亚却回答不出，因此被杀。参见“约伊什塔”条。

（刁）

阿胡米达 (Ahumida) < 阿迪格 > 纳尔特史诗中的人物，纳尔特人耶米扎格之女，美丽而骄傲。许多知名的纳尔特人都向她求婚。阿胡米达这一形象，在纳尔特人的生活中没有起任何积极作用，她本身也没有超人的勇力，她用欺骗手段毒害了阿梅什 (q. v.)，把他的肉（一说是他的箭）展示出来，考验求婚者：谁若能猜出这是谁的肉，谁就可娶她为妻。阿沙麦兹 (q. v.) 也来向她求婚遭拒绝。愤怒中他把自己的魔笛忘在阿胡米达家中。不料这魔笛和阿胡米达一起都被凶龙勃利亚戈偷走。勃利亚戈吹动魔笛的黑色一端，造成天下大旱。纳尔特人四处寻找阿胡米达和魔笛，阿沙麦兹也在其中。为此，他们踏破了铁鞋。最后，在鸽子的启示下，终于找到了勃利亚戈的城堡。这城堡坐落在地底七层之处。纳尔特人杀死了勃利亚戈，救出了阿胡米达，夺回了魔笛。阿沙麦兹吹动魔笛的白色一端，大地复苏，人民得救。阿胡米达目睹了阿沙麦兹的勇敢、智慧和高尚品德，终于受了感动，嫁他为妻。

（风）

阿吉尤赫 (Adiukh) < 阿迪格 > 意为“白臂姑娘”。阿迪格纳尔特史诗中的女英雄。有美色，许多人为之倾慕。她住在陡峭的河岸边，河上架着一座亚麻桥。她的丈夫是一位勇敢的纳尔特英雄，常出外远征。每次丈夫深夜里远征归来，她都要从窗口伸出她那放射出太阳般光辉的洁白手臂，给丈夫照亮，使他能够顺利地走过险桥。丈夫不能理解妻子的苦心，反而对她袒露臂膀不满，禁止她继续用手臂为他照明。结果，在一个漆黑的夜晚，丈夫看不见桥身，坠桥下淹死。此后，阿吉尤赫改嫁给同样带有太阳表

征物的索斯鲁科(q. v.)。阿吉尤赫手臂发光，使人联想到关于古老的晨光女神，用她那胭脂色的手指照亮早晨的晴空的故事。(风)

阿伽门农(Agamemnon)〈希〉阿特柔斯和阿厄罗佩之子，墨涅拉俄斯和阿娜克西比亚的兄弟，迈锡尼或阿耳戈斯之王，特洛伊战争中希腊远征军的统帅，克吕泰涅斯特拉之夫。阿特柔斯被他的侄子埃癸斯托斯谋杀，埃癸斯托斯的父亲梯厄斯忒斯做了迈锡尼的国王。阿伽门农和墨涅拉俄斯一起逃到了斯巴达。他们兄弟二人同斯巴达王廷达瑞俄斯的两个女儿结了婚。阿伽门农娶了克吕泰涅斯特拉，墨涅拉俄斯娶了海伦。克吕泰涅斯特拉生了三女一男，即伊菲革尼亚、克律索忒弥斯、拉俄狄刻(在希腊悲剧中叫厄勒克特拉)和俄瑞斯忒斯。斯巴达王廷达瑞俄斯以武力迫使梯厄斯忒斯把王位归还给阿伽门农兄弟(另一说阿伽门农在墨涅拉俄斯的帮助下赶走了梯厄斯忒斯而取得王位)。他成了希腊各邦中最有威望的国王。特洛伊王子帕里斯(q. v.)把墨涅拉俄斯的妻子海伦拐走，希腊各邦凡是向海伦求过婚的国王联合起来出兵征讨特洛伊。阿伽门农被推为希腊联军统帅。经过两年准备，希腊联军和舰队在奥利斯集结。在这里阿伽门农射杀了一只赤牝鹿，并夸口说，他的箭法之好连狩猎女神也要羡慕。狩猎女神阿耳忒弥斯大为气恼。她使奥利斯港口没有一丝儿风，希腊军舰无法启航，她还降下瘟疫，破坏军力。先知卡尔卡斯解释说，要得到顺风必须使女神息怒，为此必须用阿伽门农的女儿伊菲革尼亚献祭。于是阿伽门农假言要女儿来此与阿客琉斯结婚，把女儿骗来。但在献祭时，女神出于怜悯，换上了一只赤牝鹿。之后吹起了顺风，希腊联军直抵特洛伊。在围攻特洛伊的过程中，阿伽门农表现出勇敢精神和指挥才能。(见《伊利亚特》第2卷)，但他的自私和专横也给希腊军带来了损害。他在掠夺特洛伊外围地区时俘获了少女克律塞伊斯。女俘的父亲克律塞斯是阿波罗的祭司。他携带重金来赎买女儿，但遭到阿伽门农的拒绝。克律塞斯求救于阿波罗。阿波罗则向希腊军降下了致命的恶疮。先知指出这一灾难的原因。阿客琉斯

要求阿伽门农把女俘归还给她的父亲。阿伽门农答应了，但必须用阿客琉斯的女俘布律塞伊斯作为补偿。此事激怒了阿客琉斯，导致他罢战，引起希腊军的一系列失败(《伊利亚特》I, IX)，在公元前7世纪的另一部史诗《还乡》(原作已佚失)和斯忒西科罗斯的《俄瑞斯忒亚》(只有片断流传下来)中叙述了阿伽门农此后的命运。特洛伊陷落后阿伽门农获得了大批的战利品和女俘卡珊德拉。回到故里即被妻子的情夫、他的叔伯兄弟埃癸斯托斯杀害(《奥德修斯》II, IV)，在埃斯库罗斯的悲剧《阿伽门农》中，克吕泰涅斯特拉成了谋杀丈夫的主角。阿伽门农回来时她装出笑脸相迎。在阿伽门农洗澡时，她用沉重的东西把阿伽门农盖住，三次重击，送掉了他的性命。传说阿伽门农十分富有，他在希腊各邦领袖中占有突出地位。这反映历史上的迈锡尼在公元前14—前12世纪时地位和作用的提高。在伯罗奔尼撒和玻俄提亚都信奉阿伽门农。他在斯巴达被称为宙斯——阿伽门农。因此人们猜想，一开始他可能是地方保护神。奥林波斯神系形成之后，他的一些职能转到宙斯身上，另一些人则认为此一事实尚难确实。在《伊利亚特》中提到他的三个女儿没有伊菲革尼亚，而是伊菲阿娜萨，这可能就是后来的伊菲革尼亚。另在许癸努斯的《神的家系》一书中还说女俘克律塞伊斯为他生子克律塞斯，这一情节完全没有根据。在古代的群象造型艺术中，阿伽门农并不占中心位置，在希腊瓶绘、浮雕和伊特鲁里亚的一些墓穴壁画中有阿伽门农被害的场面。有几部描写阿伽门农被害的古典戏剧作品流传下来，其中有埃斯库罗斯的《阿伽门农》，欧里庇得斯的《伊菲革尼亚在奥利斯》。罗马作家塞内加也写了一部《阿伽门农》。从16世纪起欧洲戏剧界(如格萨克斯、特·德克尔等)又用此题材写剧本。17世纪，拉辛写了《伊菲革尼亚》。18世纪下半期，阿尔菲耶里、勒梅西耶等都写了《阿伽门农》。19至20世纪，以阿伽门农为题材写的剧本有30多部。18—20世纪，欧洲也有不少歌剧取材于阿伽门农的故事。如皮奇尼的《克吕泰涅斯特拉》，琴伽雷利的《克吕泰涅斯特拉》，特雷维斯的《阿伽

门农》。塔涅耶夫的歌剧三部曲《俄罗斯式亚》，魏因伽特纳、米约也都写了《俄罗斯式亚》。普罗哈斯卡写了《克吕泰涅斯特拉》等。（刚）

阿伽墨得 (Agamede) <希> 奥革阿斯 (q. v.) 的女儿，善于用药草治病。（刚）

阿伽尼佩 (Aganippe) <希> ①玻俄提亚的赫利孔山下的一泉水的名字，也是这一泉水的女神。她是河神佩耳墨索斯之女。此山泉是献给诗神的，饮这里的泉水会产生灵感（《变形记》）。②阿克里西俄斯之妻，达那厄之母（另有传说达那厄的母亲叫欧律狄刻）。（刚）

阿伽伍斯 (Agavus) <希> 普里阿摩斯50个儿子之一（《伊利亚特》XXIV）。（刚）

阿诃厘耶 (Ahalya) <印度> 仙人乔达摩 (q. v.) 之妻。传说神王因陀罗有一次趁乔答摩不在家，化作乔答摩的模样来调戏阿诃厘耶。乔答摩知情后，念动咒语把因陀罗变成阉神，把阿诃厘耶变成石头，惩罚一千年。后来有几位神仙把公羊的睾丸安在因陀罗身上，使他恢复了男神的本相；被放逐的罗摩在森林里漫游时用脚踢了一下阿诃厘耶变的石头，也使他恢复了原形。（裴）

阿卡耳南 (Acaruan) <希> 阿尔克迈翁和卡利洛厄之子，安福忒罗斯的兄弟。他的父亲是攻打忒拜的七将之一，并死在那里。当时阿卡耳南兄弟二人还小。他的母亲祈祷宙斯，让她的两个儿子快快长大，好为父亲报仇。果然兄弟二人立刻成了强壮的青年。他们杀死了仇人斐勾斯以及他的妻子和两个儿子，占领并洗劫了玻俄提亚的普索提斯城。他将虏获的哈耳摩尼亚的项链和面网献给了得尔菲神庙。他是阿卡耳那尼亚的名祖。（刚）

阿卡马斯 (Acamas) <希> ①雅典英雄忒修斯和淮德拉之子，得摩丰的兄弟，阿提卡地方阿卡曼提斯部落的名祖。据荷马后的传说，他与狄俄墨得斯一起出使特洛亚，交涉引渡海伦。在那里爱上了国王普里阿摩斯的女儿拉俄狄刻，并结合生子穆尼托斯（帕耳忒尼俄斯；《爱情故

事》）。引渡海伦未成，特洛亚战争爆发。他同兄弟得摩丰一起参加了战争。他是藏在木马中的希腊勇士之一，特洛亚被攻破后，他救出了被狄俄斯库里兄弟 (q. v.) 劫持去给海伦做仆人的祖母埃特拉（阿波洛多罗斯；《神话择要》V）。阿卡马斯又到了色雷斯，与这里的公主费利斯相爱，后又把她抛弃，临别时公主赠他一只盒子。他到了塞浦路斯，建立了移民区。当他打开盒子时，被里面的东西吓得摔下马来，被自己的剑刺死（吕科福戎；《卡珊德拉》）。但据阿波洛多罗斯在《神话择要》中记载，上述情节的主角是得摩丰。②安忒诺耳和忒阿诺之子，特洛亚的英勇将领之一。③特洛亚战争中色雷斯军队的领袖，援助特洛亚人，被大埃阿斯杀死。（刚）

阿卡忒斯 (Achates) <希> 埃涅阿斯的忠实朋友与伙伴。他杀死了普罗忒西拉俄斯。“阿卡忒斯”用于转义表示“忠实的伙伴”、“形影不离的朋友”。（刚）

阿开俄斯 (Achaeus) <希> 阿开亚人 (q. v.) 的始祖，赫楞的孙子，苏托斯儿子，伊翁的兄弟。（刚）

阿开亚人 (Achaei, Achaeans) <希> 希腊古代民族之一。它与埃俄利亚人、多里安人、爱奥利亚人构成古希腊的主要的民族。在《伊利亚特》中荷马把所有的希腊人统称为阿开亚人。（刚）

阿克哈特 (Akhat) <西闪> 也叫“阿克里特”。乌加里特神话传说中的英雄，大力士猎手，英明统治者丹尼伊卢之子。据传说，阿克哈特经伊卢神的祝福而诞生。长大以后，父亲让他去狩猎，工匠神库萨尔——胡萨斯为他做了一张神奇的弓。狩猎女神阿纳特想要占有这张弓，同意给阿克哈特以财富和自己的爱情并使他长生不死，但他都拒绝。阿纳特大怒，决定处死阿克哈特，派出以雅特帕努为首的一批神鹰把他啄死。丹尼伊卢及其女儿帕伽特恸哭阿克哈特。为了找到阿克哈特的尸体，大神巴卢根据丹尼伊卢的请求，折断了众鹰的翅膀，使它们纷纷坠地。丹尼伊卢在众鹰之母察玛鲁的腹中找到儿子的尸体。然后巴卢把翅膀归还众鹰，它们展翅飞走。帕伽特则去

为兄报仇。

(刁)

阿克提斯 (Actis) <希> 罗得和赫利俄斯之子。他从罗得斯岛出走至埃及，创建了赫利奥波利斯克。传说罗得斯岛上的科洛索斯城就是为纪念阿克提斯而兴建的。

(刚)

阿克托耳 (Actor) <希> ①赫刺克勒斯征讨阿玛宗人时的随从；②墨涅提俄斯之父、埃癸娜之夫；③波塞冬之子；④歌律托斯之父，奥革阿斯的兄弟（阿波洛多罗斯Ⅱ）；⑤阿耳戈英雄之一；⑥得伊翁和狄俄墨得斯之子，墨诺提俄斯之父，帕特罗克洛斯之祖。⑦福耳巴斯和许耳弥涅之子，摩利俄涅之夫，欧律托斯和克忒阿托斯之父；⑧意大利奥戎克人地区的武士，埃涅阿斯的朋友，为图耳努斯所杀。图耳努斯以阿克托耳在战争中夺来的梭标引为骄傲，因此罗马人有一句俗话：“获得了阿克托耳的盔甲。”意为“贪人之功以为己功。”

(刚)

阿克泰翁 (Actaeon) <希> 一猎手，阿里斯泰俄斯和奥托诺厄之子，卡得摩斯之外孙。关于他有几种大同小异的传说：①有一次打猎不慎失足，滚落到浓荫掩蔽的小河边上。河边有一洞穴，河水清澈见底，他看到女神和她的女伴们正在裸体，款步入水，女神发觉后大怒，把阿克泰翁化为牝鹿，并被他自己的猎犬咬死（《变形记》Ⅱ，泡萨尼阿斯Ⅴ）；②他得罪了宙斯，因为他也爱塞墨勒，成了宙斯的情敌（阿波洛多罗斯Ⅱ）；③他吹嘘说，他打猎的技能超过了狩猎女神，因而受到惩罚（欧里庇得斯：《酒神的伴侣》）；④他希望娶狩猎女神阿耳忒弥斯为妻〔狄俄多罗斯（西西里的）Ⅳ〕。

(刚)

阿喀琉斯 (Achilles) <希> 最著名的英雄，米耳弥多涅斯之王佩琉斯和海洋女神忒提斯之子，埃阿客得斯之孙。忒提斯想使儿子永生，白天用“仙露”给他擦拭身体，夜间则放在火中烧炼。有一次忒提斯正在烧炼孩子时被佩琉斯撞见。他大为吃惊，把孩子从火中夺出（阿波洛多罗斯Ⅱ）。据另一传说，忒提斯为使儿子的身体刀枪不伤，手提双足在斯梯克斯河中擦洗，凡用此河水洗过的地方都不能伤，只有手提的脚后

跟没有着水而成为致命之处（斯塔提乌斯：

《阿喀琉斯》Ⅰ）。西语中“阿喀琉斯之踵”，意为“致命的弱点”，即源于此。丈夫的干预使忒提斯生气，她随即离开了丈夫。幼年的阿喀琉斯被托付给智慧非凡的马人客戎（q. v.）哺育。客戎用狮子、野猪和熊的内脏喂养他，教他弹奏基法拉琴和唱歌（阿波洛多罗斯Ⅱ）。还教他医术和美术。老人福尼克斯教他讲演术和战术。阿喀琉斯六岁时就杀死了野猪和狮子，能够追上飞跑的梅花鹿，因此被称为“捷足的阿喀琉斯”。他的挚友帕特罗克洛斯同他一起学习。他的母亲预言了他或者是做一庸人而长寿，或者是做一英雄而早死。阿喀琉斯选择了后者，忒提斯为此事一直悲喜交集。在阿喀琉斯九岁时，希腊的预言者卡尔卡斯就预见到特洛伊战争，而且知道没有阿喀琉斯参加就不能攻下特洛伊城。他的母亲则不愿让他参加。因为她知道阿喀琉斯在这次战争中虽然能赢得不朽的名声，但要付出生命。她把儿子男扮女装藏在斯库罗斯岛上。阿喀琉斯同国王吕科墨得斯的两个女儿生活在一起，并同其中的得伊达弥亚秘密结了婚，生子皮罗斯（后称涅俄普托勒摩斯）。阿开亚人的领袖们知道了卡尔卡斯的预言，即没有阿喀琉斯参加特洛伊战争不能取得胜利。后来奥德修斯，福尼克斯和涅斯托耳知道了阿喀琉斯藏身的地方，就扮作商人找来。他们把妇女用品和兵器、盾牌等交叉摆开。奥德修斯让他的随从突然发出战斗的呐喊，妇女们都惊慌而逃，而男扮女装的阿喀琉斯却顺手操起长枪去迎击敌人（阿波洛多罗斯Ⅱ）。这一下就暴露了身份，只好答应请求。他同他的朋友和盟兄帕特罗克洛斯以及他的老师福尼克斯，带着50只战船和米耳弥多涅斯的兵士参加了特洛伊远征军。他们先到了奥利斯，这时这里正在用伊菲革尼亚（q. v.）向阿耳忒弥斯献祭。据歌里庇得斯在《伊菲革尼亚在奥利斯》一剧中的描写，阿伽门农和墨涅拉俄斯是借口让伊菲革尼亚与阿喀琉斯结婚把她叫来的，而此事又未告诉阿喀琉斯。因此当阿喀琉斯了解经过之后，他准备用武力保卫伊菲革尼亚。但是在早期的传说中完全没有这种浪漫色彩。阿喀琉斯为

了能早日启航，他对用伊菲革尼亚献性的兴趣不亚于其他希腊军人。在去特洛亚的路上，阿客琉斯在忒涅多斯岛上杀死了国王忒涅斯。在特洛亚滨海地区第一仗他就杀死了当地英雄库克诺斯，以后又杀死了特洛亚王子特洛伊洛斯（阿波罗多罗斯：《神话择要》Ⅱ）。由于这些事件都这样那样地伤害了阿波罗，因此也就成了解释阿波罗假手帕里斯对阿客琉斯进行报复的原因。值得注意的是神话中把杀死特洛伊洛斯的时间移至战争的第十年，也就是在阿客琉斯即将死亡的时候（《埃涅阿斯》I）。阿客琉斯在战争的最初几年已是威名大振。这时希腊人强攻特洛亚失败，就开始破坏特洛亚周围地区，对临近的小亚细亚城市和附近的岛屿进行多次的袭击。阿客琉斯洗劫了布里塞伊斯的出生地吕耳涅索斯城和佩达斯城，破坏了安德罗玛刻的出生地忒拜城和勒斯玻斯的墨廷那。在一次袭击中阿客琉斯俘获了美丽的布里塞伊斯和普里阿摩斯的儿子吕卡翁，他把后者卖到楞诺斯岛上为奴（《伊利亚特》Ⅰ、Ⅵ、Ⅷ、Ⅸ、XⅡ）。在现有的材料中，阿客琉斯在《伊利亚特》中的形象最为完整。在这里删去了刀枪不能伤的传说。他完全靠了自己的品质成了最勇敢最有力的英雄。他知道他的生命不长，因此他努力使他的天下无双的英名能永远留在后代的记忆中。尽管他对海伦和墨涅拉俄斯的命运并不感兴趣，但他仍参加了特洛亚战争。宁肯英雄短命，也不要庸人长寿。他在荣誉问题上十分敏感。阿伽门农夺去了本属于他的布里塞伊斯使他激怒万分。只是由于女神雅典娜的干预才避免了一场流血，由于这一争吵而使阿客琉斯但绝参战，他的行为引起了战局的变化。这也是《伊利亚特》的主要内容。特洛亚人利用阿客琉斯和他的士兵罢战的机会击败了希腊人，把他们逼向海岸。希腊军统帅阿伽门农十分焦急。他根据老将涅斯托耳的建议，通过奥德修斯等人向阿客琉斯宣布。愿意退还布里塞伊斯，并愿把自己的女儿嫁他为妻，并以许多富有的城市为陪嫁（同上Ⅸ）。阿客琉斯仍无动于衷。只是在赫克托耳烧毁了希腊军的一只战船时他才让他的朋友帕特罗克洛斯穿上他的盔甲去参加战斗。他的朋友

在这次战斗中牺牲了。他才决心抛弃前嫌，为他的朋友报仇。神匠赫淮斯托斯为他制造了新的甲冑和一只神奇的盾牌。他疯狂地参加战斗，无情地追杀特洛亚人，甚至击败了河神斯卡曼得耳。在同赫克托耳进行决战时他取得了胜利，杀死了赫克托耳，但也预示着他的死亡的临近。他从母亲那里知道了这一点。现在从垂死的赫克托耳口中再次听到了这一预言（《伊利亚特》，XⅥ—XⅧ）。尽情发泄了他的愤怒之后，他让普里阿摩斯把儿子的尸体赎回（同上XⅩⅢ—XⅩⅣ）。关于阿客琉斯以后的命运，我们是从对一部已经佚失的名叫《埃提俄皮斯》的史诗的转述中得知的。在一次战斗中，阿客琉斯战胜了前来援助特洛亚人的阿玛宗女王蓬忒西勒亚和埃塞俄皮亚国王门农之后冲进了特洛亚。在特洛亚的斯开亚城门（特洛亚城西北角的主要入口）旁，被帕里斯两箭射死。两箭射得很准，因为是阿波罗暗中操纵的。第一箭射中了脚跟，使他无法冲杀，第二箭射中心窝（阿波罗多罗斯：《神话择要》Ⅴ）。在这一传说中还有“阿客琉斯踵”的神话遗迹。如完全按古老的传说，只往脚跟上射一箭也就可以致命了。在后期的传说中还讲到他对特洛亚公主波吕克塞娜的爱情，他准备劝说希腊军队停止战争以便于他结婚。为了商谈同波吕克塞娜的婚礼，他赤手来到廷布拉的阿波罗神庙，结果被帕里斯在普里阿摩斯的另一儿子得伊福玻斯的帮助下杀死。以忒梯斯为首的海样诸女神、文艺诸女神以及全体希腊军哀悼阿客琉斯17日。第十八日，阿客琉斯被火化。他的骨灰装入赫淮斯托斯特制的金盒中，同帕特罗克洛斯的骨灰盒一起埋葬于西革翁角（爱琴海上进入赫勒斯蓬特海岬处）（《奥德修纪》XⅩIⅤ）。据荷马说，阿客琉斯的灵魂住在冥国，他是统治死人的冥王。据古代传说，阿客琉斯的阴魂（或他的尸体从火葬堆中取出）被送到琉科斯岛。在那里同伊菲革尼亚（一说是美狄亚，一说是海伦）结婚，继续过幸福的生活。阿客琉斯原来是忒萨利亚地方上的英雄，对他的崇拜遍布希腊各地。在拉科尼亚的普拉西亚城有阿客琉斯神庙，每年在这里举行庆祝，在从斯巴达去阿耳卡狄亚的路上也有阿客琉斯

神庙，斯巴达的青年人在这里向阿客琉斯献牲（泡萨尼阿斯Ⅱ）。对阿客琉斯的崇拜也传播到希腊的殖民地西西里和南部意大利。西革翁角的阿客琉斯和帕特罗克洛斯的墓地也是受崇拜的地方，亚力山大大帝和以后的罗马皇帝卡拉卡拉在这里举行葬礼竞技场。在拜占庭的一些城市里，在士麦拿附近的埃里特拉赫都有阿客琉斯的神庙。在多瑙河出口处的琉科斯岛上以及黑海北岸地区也有阿客琉斯神庙、祭坛以及献给他的地块，据说这些都是阿客琉斯牺牲的地方。阿客琉斯是古典艺术中最为著名的人物。在庞贝城的壁画中有《阿客琉斯和客戎》、《阿客琉斯在吕科墨得斯的女儿们中间》、《阿客琉斯和阿伽门农的争吵》等等。在瓶绘和罗马石棺的浮雕中也有不少取材于阿客琉斯的作品。中世纪的关于阿客琉斯的绘画作品主要是为描写特洛伊战争作品的插图。从16世纪起，阿客琉斯私人生活的一些情节才在绘画中得到广泛的反映。凡·戴克、提埃波罗、鲁本斯、普桑都曾以阿客琉斯的生活故事入画。中世纪的文学深受维吉尔的《埃涅伊德》的影响，同情特洛伊人，因此阿客琉斯的形象与赫克托耳的形象相比被大大降低。许多世纪以来阿客琉斯的形象只在描写特洛伊战争的史诗中出镜。从17世纪起阿客琉斯的形象也吸引了戏剧家的注意。拉·封丹写了悲剧《阿客琉斯》，高乃依写了悲剧《阿客琉斯之死》。18世纪，歌德写了《阿客琉斯之歌》的第一歌。19世纪，克莱斯特写了《蓬忒西勒亚》。20世纪，维斯皮扬斯基写了另一部《阿客琉斯之歌》，苏亚雷斯写了《复仇者阿客琉斯》。在音乐戏剧作品中人们特别喜欢采用阿客琉斯在斯库罗斯的情节。卡瓦利写了歌剧《得伊达弥亚》。德拉伽和莱格伦齐分别写了歌剧《阿客琉斯在斯库罗斯》。20世纪的德国戏剧家凯泽也写过与上面同名的歌剧。康普拉写了《阿客琉斯和得伊达弥亚》，韩德尔写了《得伊达弥亚》。1736年，意大利诗人梅塔斯塔齐奥又赋予这一故事以新的生命。他的剧本《阿客琉斯在斯库罗斯》被三十多位作曲家所利用，“阿客琉斯的愤怒”也吸引了许多作曲家。其中包括多尼切蒂这样的作曲家。（刚）

阿刻戎河 (Acheron) <希> 五条冥河之一。卡戎通过这条河把死者的阴魂渡至冥界。其他的四条是科库托斯河（恸哭河），勒忒河（忘河），弗勒革同河（火河），斯梯克斯河（神誓河）。（刚）

阿刻忒斯 (Aetes) <希> ①吕狄亚的航海者和舵手。他发现了正在熟睡的狄俄倪索斯 (q. v.)，把他抬上船。狄俄倪索斯醒后，其他船员拒绝把狄俄倪索斯送回故乡那克索斯，只有阿刻忒斯对狄俄倪索斯表示同情和支持。因此除阿刻忒斯外，其他人都被化为海中动物（《变形记》Ⅲ）。②厄万得耳的随从（《埃涅伊德》Ⅱ）。（刚）

阿科忒斯 (Acoetes) <希> 即阿刻忒斯 (q. v.)。（刚）

阿刺克涅 (Arachne) <希> 吕狄亚人伊德蒙之女，其父为一知名染匠。阿刺克涅则善纺织，并以此大为骄傲，竟向女神雅典都挑战，比试技艺。她织出一匹布，把诸神的爱情艳事都表现出来。雅典娜挑不出毛病，就把布撕成碎片。阿刺克涅绝望自缢。雅典娜解下绳子，救了她的性命，但绳子却化为蜘蛛网，阿刺克涅则化为蜘蛛。希腊语“阿刺克涅”即为蜘蛛（《变形记》Ⅵ）。（刚）

阿拉列兹 (Aralczyi) <亚美尼亚> 狗精灵。它们从天上下临凡界，用舌舔创伤，能使死者复活。故事见“阿拉·格赫齐克”条。（风）

阿勒克托 (Alecto) <希> 复仇三女神 (q. v.) 之一。（刚）

阿勒忒斯 (Aletes) <希> ①赫刺克勒斯的后裔许波塔斯之子，在父母流浪时出世。希腊语“阿勒忒斯”原意即为“流浪者”。他在多多那神托所求神谕，如何才能成为科任斯之王。得到的回答是：当花采很多的那一天有人给他一把土时他即可成为国王。于是他扮成乞丐去参加节日盛会，这里花采如云。他向一人乞讨面包，那人却绘他一把土。他知道时机已到。他假意说，如果西叙福斯家族的科任斯国王的女儿愿意为他打开城门，他愿娶她为妻。这样他赚开了城门，夺取了王位。他还企图攻占雅典。由于雅典国王科德罗斯全力奋战，他才未能如

愿。(品达罗斯:《涅墨亚颂歌》)。(2)克吕泰涅斯特拉同奸夫埃癸斯托斯所生之子。阿伽门农被妻子伙同埃癸斯托斯杀死,阿伽门农之子俄瑞斯忒斯又杀死了母亲和埃癸斯托斯,俄瑞斯忒斯受到复仇女神的追逐。这时迈锡尼的政权落到了阿勒忒斯手中,直到雅典最高法庭宣判俄瑞斯忒斯无罪,他才又夺回政权,杀死了阿勒忒斯。(3)《埃涅伊德》中的一个年老的绅士,埃涅阿斯的忠实的朋友。(刚)

阿勒提亚 (Aethia) <希> 宙斯之女,阿波罗的乳母之一,希腊的真理之神,她的罗马名字叫维里塔斯。(刚)

阿利宾汗 (Alibin khan) <布里亚特> 瘟神、凶神,属于东方汗和那云之列。他专门向人类散播天花、伤寒等传染性疾病。(风)

阿利吉斯 (Aligis) <波罗的海> 天神,是最高神祇的信使,专司向天神和人类传递大神及群神的旨意和消息。(风)

阿里奇亚 (Aricia) <罗> 古罗马拉丁姆的一座古城,位于阿尔巴山丘脚下,距罗马16公里。公元前338年被罗马人征服,并获得了罗马公民权。成了一个繁荣的地区,一直到蛮族的入侵才遭到破坏。这里是奥古斯都的母亲阿提亚出生的地方。但是它的闻名主要在其毗邻的树林中有狄阿娜·涅莫伦西斯的神庙旧址。树林被内米湖环绕。狄阿娜的祭司都是逃跑的奴隶,他必须在单独决斗中杀死在任祭司才能继承祭司的职位。(弗雷泽:《金枝》)。(刚)

阿里斯柏 (Arisbe) <希> ①先知墨罗普斯之女,普里阿摩斯的第一个妻子。②透克罗斯之女,达耳达诺斯的妻子。(刚)

阿厘耶磨 (Aryaman) <印度> 吠陀教阿底提耶众神 (q. v.) 之一,被认为是阳间诸神的头子。《梨俱吠陀》中写到此神不下百次,常与密多罗、伐楼拿并提。他的形象很抽象,其特点多为阿底提耶众神所共有。《梨俱吠陀》特别强调他和蔼、善良;对待少女尤其亲切。人们求他保佑家庭和睦,多子多孙。他常与薄伽 (q. v.) 一起陪伴新婚夫妇;他与密多罗、伐楼拿一起劝人友好

团结,劝人忏悔赎罪;此外,他与太阳神、火神关系密切,有时甚至将他与阿耆尼、苏利耶、娑毗德利 (qq. v.) 相混。(裴)

阿鲁帕普 (Arupap) <阿布哈兹> 凶恶女巫,以人为食。浑身瘦骨嶙峋,皮肉松弛,一对大乳房垂挂胸前,发长委地。她手执魔鞭,用以把人畜变成石头,改变物品外观。假如英雄人物得以贴靠在她的胸怀上,他就成了经她哺乳过的儿子,而她尽管并非心甘情愿,仍不得不得成为他的助手。她能够提示他如何去战胜阿达乌或者阿古尔沙帕 (qq. v.)。(风)

阿洛欧斯 (Aloeus) <希> 乌刺诺斯和盖亚之子,伊菲墨得亚之夫,孪生兄弟俄托斯和厄菲阿尔忒斯(合称“阿洛伊代”)之父。(刚)

阿洛伊代 (Aloidae) <希> 阿洛欧斯(又说是波塞冬)和伊菲墨得亚的孪生子俄托斯、厄菲阿尔忒斯的合称。自幼年就力大无比,九岁时就身宽九肘尺(约合4米),体高9呎(约合17米),他们想登天向赫拉和阿耳忒弥斯 (qq. v.) 求爱。为此,他们企图把俄萨山架在奥林波斯山上,再把佩利翁山架在俄萨山上。阿波罗用箭把他们射死,才阻止了他们这一行动(《奥德修纪》Ⅺ)。据另一传说,狩猎女神阿耳忒弥斯化作赤牝鹿从他们面前经过,他们用长枪刺杀,赤牝鹿躲过,他们二人互相刺伤而死(阿波洛多罗斯 I)。据后来的传说,赤牝鹿是阿波罗派来保护阿耳忒弥斯的(许癸努斯:《传说集》)。他们把战神阿瑞斯用一铜器囚禁了13个月,使天下享受了13个月的太平。以后赫耳墨斯把他释放了(《伊利亚特》Ⅴ)。阿洛伊代死后,因他们生前的骄横无礼回在塔耳塔罗斯受惩罚。他们被数条巨蛇缚在柱子上,耳旁总有枭鸟在聒噪。阿洛伊代被认为是玻俄提亚的阿斯克拉城和赫利孔城的兴建者,也是一些文艺女神崇拜的创始者。他给了名字的文艺女神有:墨勒塔(经验)、穆涅玛(记忆)和阿俄伊达(歌唱)(泡萨尼阿斯Ⅹ)。这里反映的是前奥林波斯神系的文化创造神话。(刚)

阿玛宗人 (Amazones) <希> 尚武善战的女人族,传说为阿瑞斯和哈耳摩尼亚的

后代〔阿波洛尼俄斯（罗得岛的）Ⅰ〕，居住在小亚细亚的忒弥斯库拉城附近的忒耳摩冬河的两岸或亚速海的高加索和迈俄提斯的山前地带（埃斯库罗斯：《普罗米修斯》）。她们定期同邻族的男人们结合以繁衍后代。生了男孩则送归男方（一说杀死或弄成残废），生了女孩就留下抚养，训练她们打仗。阿玛宗人以弓箭、战斧、轻盾为武器。她们自己制造战盔、战袍（斯特刺波Ⅱ）。传说“阿玛宗”一词的意义为“烙去少女的右乳”以利于使用弓箭。她们崇拜战神阿瑞斯和狩猎女神阿耳忒弥斯，在战斗中求生活。但是这种词源学上的考证是靠不住的。在古代的造型艺术中，阿玛宗人的形象是肌肉丰满的美妇，并没有伤残的反映。关于阿玛宗人的神话主要有这样几组：一是赫刺克勒斯夺取阿玛宗人女王希波吕忒（q. v.）的魔带的故事（欧里庇得斯：《赫刺克勒斯的子女》）。二是忒修斯抢夺阿玛宗人女王安提俄佩（q. v.）的故事（普卢塔克：《忒修斯》）。三是阿玛宗人女王彭忒西勒亚（q. v.）率兵援助特洛亚，最后死于阿喀琉斯之手的故事（狄俄多罗斯Ⅰ）。四是柏勒罗丰征讨阿玛宗人的故事（阿波洛多罗斯Ⅰ，《伊利亚特》Ⅱ）。传说阿玛宗人修建了厄斐索斯城并在那里修建了著名的阿耳忒弥斯神庙。关于阿玛宗人的传说形成于希腊的史前时期，是母系社会的反映。这一传说遍布世界各地，一直到中世纪还很流行。尤其是在地理大发现时期，人们在美洲寻找阿玛宗人的踪迹。阿玛宗河（即亚马孙河）的名字就源自阿玛宗人。围绕着阿玛宗人的神话故事产生了许多造型艺术作品。帕耳特农神庙西间壁上的阿玛宗人同希腊英雄战斗的浮雕产生于公元前7世纪。得尔菲雅典人藏珍室间壁上的阿玛宗人的浮雕创作于公元前5世纪初。巴斯群岛阿波罗神庙缘壁上的雕塑创作于公元前5世纪。马格内西亚的阿耳忒弥斯神庙的浮雕产生于公元前5—前4世纪。厄皮多罗斯的阿斯克勒皮俄斯圣殿西山墙三角楣饰上的浮雕和哈利卡尔纳索斯陵墓上西缘饰上的浮雕都创作于公元前4世纪。在石棺和瓶绘上都画有阿玛宗人的故事。在古代的造型艺术中，阿玛宗人像占有特殊的地位。据老普林尼

的记述，为了创作厄斐索斯阿耳忒弥斯神庙上的阿玛宗人的塑像，特组成了一个雕塑小组，包括波吕克勒托斯、菲狄阿斯、克瑞西拉俄斯和佛拉德蒙（普林尼：《自然史》）。流传下来的阿玛宗人塑像的罗马复制品，其希腊原品的作者都是上面谈到的前三人。波吕克勒托斯的《负伤的阿玛宗人》非常有名。在巴洛克派的绘画艺术中，鲁本斯以阿玛宗人同希腊人作战为题材的绘画极负盛名。阿玛宗人神话也吸引着16—17世纪的欧洲的诗人 and 戏剧家。法国戏剧家罗贝尔·加尼埃写了《希波吕忒》。西班牙戏剧家洛卜·德·维迦写了《阿玛宗人》，另一位西班牙戏剧家提尔索·德·摩利纳写了《阿玛宗人在印度》。19世纪的浪漫主义者也借用这一神话题材，德国戏剧家克萊斯特写了《彭忒西勒亚》。奥地利剧作家格里尔帕策写了《阿玛宗人》，意大利诗人塔索的《被解放的耶路撒冷》虽然写的不是阿玛宗人的故事，但也从中吸收了个别的情节。意大利画家丁托列托、老帕尔马、雷尼等人的某些绘画也都取材于阿玛宗人的故事。（刚）

阿梅·阿温（Amei Aving）〈西印尼〉 加里曼丹岛巴豪人神话中的下界神祇。他住在上天（见塔梅·廷格）、间隙天、冥国和大地之下的宇宙下层。据云，他是农业保护神。他的父母是无手、无足的怪物。他是星辰和月相的父亲；某些故事说，他还是人类之父；他用宇宙树树皮创造了人。每年庆丰收和收获时，人们要向他献牲祭。（风）

阿门泰特（Amentet）〈埃及〉 亦作“阿门提”。西方女神。古代埃及人死后多葬于尼罗河以西的沙漠中，故西方暗喻冥界，西方女神即阴间女神。阿门泰特的形象为一妇女，头顶图形文字“阿门泰特”（意为“西方”）。她作为死者的保护神，在冥界伸手欢迎他们。新王国时期（公元前16—前11世纪），阿门泰特的形象与哈托尔女神合为一体，后者也称作“美妙西方的女王”。（刁）

阿米科斯（Amycus）〈希〉 ①波塞冬和比梯尼亚女神墨利亚之子，柏布律刻斯人的国王，以力大，善拳击著名。他向过

往行人挑战，拒绝者被抛入大海，接受者则被打死。后来阿耳戈诸英雄（q. v.）路过此地。他提出要同他们中最勇敢的人比赛拳击。波吕丢刻斯接受挑战，把阿米科斯打死〔阿波洛尼俄斯（罗得岛的）Ⅰ，许癸努斯：《传说集》〕。据另一传说，波吕丢刻斯战胜了阿米科斯后宽恕了他，只是不许他破坏盛情待客的法规和欺侮外乡人（忒俄克里托斯：《田园诗》XXⅠ），或者只是把他绑起来。②埃涅阿斯两个伙伴的名字，被图耳努斯杀死（埃涅伊德》Ⅰ，Ⅱ）。③伊克西翁和云神所生之子（《变形记》Ⅱ）。（刚）

阿мира尼（Amirani）〈格〉英雄史诗《阿мира尼阿尼》中的主人公。这一形象形成于格鲁吉亚民族种族起源的早期阶段，亦见于高加索地区的其他民族神话里。在出土于姆茨赫塔的公元前3000年的青铜腰带上，在卡兹别克的窖藏中，在特里阿列特的银杯上面都发现有阿мира尼的形象。阿мира尼是狩猎女神达丽同凡间一个无名猎人所生之子。阿布哈兹人则说，他是贞女受孕而生，这种说法显然产生于母系社会时代。也有的故事讲，他的父亲或是铁匠，或是农夫。阿мира尼是早产儿，他是在牡牛（一说是牛犊）的胃里成熟、长大的。他是神的后裔，两肩有日月的印记，有些部位是纯金打成，身材高大，眼似大筐，站在那里犹如即将降下暴雨的乌云。他象狼一样地不知疲倦，力可倒拖12对犏牛，奔跑时象猛虎下山。他一举手一投足，都会造成山摇地震。然而，他的力量和身材仍然不能和阿姆布里（q. v.）相比。阿мира尼的神力，一说得之于他的教父（这种说法无疑产生在基督教普及之后，当时洗礼仪式已取代了较古老的成丁式）。另一种说法是说他曾在伊戈里—巴托尼管辖的魔泉里洗浴。阿мира尼同两位结义兄弟巴德里和乌西皮一道建立了许多功勋，如同魔怪和妖龙搏斗。在战斗中他被妖龙维沙皮一口吞掉，但是他刺穿了维沙皮的肚皮，出来后更加精神百倍。他用一个柳条筐撑住维沙皮肋间的裂洞，以便被毒龙吞噬的太阳能点燃条筐，从龙腹中挣脱出来。他打败了专司天气和乌云之神，把他的女儿卡玛里（q. v.）（大约是象征天火）夺到手。劫

持她意味着盗取天火。他教会人们打铁，他本人就是精于铸剑的能工巧匠；他的一贯标志就是一柄重剑。在西格鲁吉亚和阿布哈兹，他还为人类消灭毒草。由于同天神为敌，他被禁锢在高加索山脉的一个山洞里。一只山鹰不断地来啄食他的肝脏。他的忠实义犬不停地用舌头舔锁链，试图把它磨断，救出主人。然而，每年复活节前的礼拜四，即升天节那天（据图谢特神话，在圣诞节之夜）上帝派来的铁匠，重新加固了眼看就要被舔断的锁链。据云，每隔7年山洞敞开一次，届时可以望见被缚在里面的阿мира尼。随着基督教的传播，阿мира尼带有殉难英雄的性质，进入耶稣、以利亚、乔治等基督教神话人物之列。阿мира尼传说在中世纪格鲁吉亚文学中得到了反映和发展，其中包括山·卢斯塔维里的长诗《虎皮骑士》。从类型学角度来看，阿мира尼接近于古希腊神话的普罗米修斯和阿布哈兹神话中的阿布尔斯基勒（qq. v.）。（风）

阿米摩涅（Amymone）〈希〉阿耳戈斯王达那俄斯的50个女儿之一。她的母亲是欧罗巴。她同埃古普托斯之子恩刻拉多斯结了婚，并于新婚之夜把丈夫杀死（阿波洛多罗斯Ⅰ，泡萨尼阿斯Ⅰ）。传说阿耳戈斯人曾宣称他们的土地不属于波塞冬，而属于赫拉。波塞冬大怒，使阿耳戈斯全国断水。阿米摩涅与其他的姐妹一起被派出寻找水源。在路上，阿米摩涅向一只鹿发出投枪，却误投中正在睡觉的萨梯里身上。萨梯里起来要对阿米摩涅强行无礼。她向波塞冬求救，波塞冬向萨梯里投出三股神叉，萨梯里躲过，神叉落在山岩上，成了三股山泉。此山泉即以阿米摩涅命名。波塞冬就在此地与阿米摩涅相结合。她为波塞冬生子璫普利俄斯，即帕拉墨得斯之父。璫普利俄斯是璫普利亚的名祖（阿波洛多罗斯Ⅰ，许癸努斯：《传说集》）。（刚）

阿米塔翁（Amythaon）〈希〉①伊锁尔科斯国王克瑞透斯和梯罗之子，比阿斯、墨兰波斯和埃俄利亚之父。他同他的兄弟涅琉斯一起恢复了奥林匹克竞技会（《奥德修记》Ⅱ）。②依阿宋的叔父，埃宋的另一兄弟（阿波洛多罗斯Ⅰ）。（刚）

阿明托耳(Amyntor)〈希〉 ①潘尼克斯(q. v.)之父,阿客琉斯(q. v.)的教师。②阿斯梯达米亚之父。(刚)

阿姆布里(Ambri)〈格〉 英雄。关于阿米拉尼(q. v.)传说中的人物。他身材高大,力大无穷,未死时被12对公牛驾车拉往下葬之处,他的一条腿露在车外,拖在地上。这条腿象一付重犁,把道路划出一道深沟。这一情节说明:阿姆布里形象产生于务农的居民当中。(风)

阿姆塞特(Amset)〈埃及〉 鹰形神霍尔的四子之一。详见“霍尔诸子”条。

(刁)

阿那克斯(Anax)〈希〉 乌刺诺斯和盖亚之子,癸干忒斯巨人之一(泡萨尼阿斯I)。(刚)

阿那克索(Anaxo)〈希〉 阿尔克墨涅(q. v.)之母。(刚)

阿纳希特(Anakhit)〈亚美尼亚〉 亦名阿纳伊特。神母,主宰万物生育和爱情的女神,最高神阿拉马兹德(q. v.)的女儿(一说,妻子)。亚美尼亚人崇拜此神大约是受古代东方各民族普遍崇拜神母的影响。很可能最初她与阿斯特希克(q. v.)是同一位神祇的两个名字,后来才被奉为两位不同的女神。同阿纳希特一名有联系的首先是对生殖能力的崇拜,在这一点上可能受波斯女神阿尔德维苏拉·阿纳希塔(q. v.)的影响。随着时代的更移,对她的崇拜的性质也有所改变,它已失去原有的狂欢,宴饮,庆祝的性质。她被称为“伟大的母亲”、“伟大女主”、“贞洁之母”,被奉为亚美尼亚人的女保护神。皈依基督教之前,亚美尼亚人普遍崇拜这位女神。为祭祀她,修建了大批寺庙,最著名的当推建在耶里扎(即今在土耳其境内的埃尔津詹市)的寺庙,那里的阿纳希特圣像是用纯金铸造的。(风)

阿尼俄斯(Anius)〈希〉 阿波罗和罗俄(一说克瑞乌萨)之子,狄俄倪索斯之外孙,得洛斯岛的国王。罗俄的父亲斯塔费洛斯发现女儿怀孕后,把她装进箱子,投入大海。箱子被冲到得洛斯岛(另一说欧玻亚岛)。罗俄在此生下阿尼俄斯,成人后他与多里帕结婚,生三女一子,即俄诺特罗坡·

俄诺·斯佩耳摩和厄拉伊斯。他们受到了狄俄倪索斯的特别宠爱,使他们能够生产出上好的葡萄酒、葡萄树种和油。在特洛亚战争中他们用这些东西供应阿伽门农的军队。阿尼俄斯还接待过埃涅阿斯。他是阿波罗的总祭司。(刚)

阿尼加勒(Anigal)〈奥塞梯〉 养蜂业的守护神。他是一位古老的神,大约来源于阿兰。他能保佑蜂蜜丰产,保护蜂场免遭邪恶侵害。养蜂人总是分拨出一部分蜂蜜奉献给他。对他的崇拜长期保留在北奥塞梯一带。(风)

阿努比斯(Anubis)〈埃及〉 原为埃及神话中的死者的保护神,其形象是一只卧形的黑色豺狼或一只名叫萨布的野狗(或者是豺狼头或犬头的人)。阿比努斯—萨布被认为是诸神的法官。崇拜阿努比斯的中心城市是第17省的卡萨(希腊语叫基诺波尔,意即“犬城”)。但是,在很早的时候,对他的崇拜已传播到整个埃及。在古王国时代,阿努比斯被认为是死者之神。据《金字塔铭文》的描写,阿努比斯是冥国的主神。他负责测算死者的心。而这时的俄西里斯(q. v.)只是作为死而成神的法老的化身。然而从公元前3000纪末,阿努比斯的一些功能逐渐转移到俄西里斯的身上,而阿努比斯则进入与俄西里斯的神秘仪式有关的诸神行列。他与伊西斯(q. v.)一起寻找俄西里斯的尸体,保护他不受敌人的侵害。他与托特一起出席俄西里斯的法庭。阿努比斯在丧葬仪式中起着相当大的作用。在埃及的所有追荐死者的文献中都要提到阿努比斯的名字。据这些文献记载,他的重要职能之一是使尸体准备好以便接受敷抹防腐香料,使尸体变成木乃伊。他还用手在木乃伊上面做出具有魔力的动作,使木乃伊变成“阿赫”,即变成透明的、安乐的、能够复活的。阿努比斯把鹰头神的诸子安置在陵墓中死者的周围,每个童子守护一个盛有死者内脏的瓦钵。阿努比斯与底比斯的大墓地有着密切的联系。在大墓地的印记上绘有卧在90个俘获物上的豺狼的形象。阿努比斯被认为是牛形神巴塔兄弟。据普卢塔克的记述,他是俄西里斯和涅佛提斯之子。古希腊人把他与赫耳墨

斯相混同。因此他在古希腊名叫赫耳马努比斯。阿努比斯在共和国末期传入罗马。随着塞刺皮斯和伊西斯两神传入罗马帝国，希腊人和罗马人又把他视为这两神的仆人与伙伴。在罗马时代，他有时被描绘成全副武装的战士。(刚)

阿努凯特 (Anuket) < 埃及 > 丰产女神。赫努姆和萨提斯之女，尼罗河第一瀑布区里塞赫尔岛的主神。崇拜的地点在上埃及和努比亚。阿努凯特的圣物是羚羊，她的职能是疏导河水，使大地丰产。(刁)

阿帕奥沙 (Apaosha) < 伊朗 > 旱魔。据《阿维斯陀》所载，天狼星神提什特里亚(也是雨神)曾与阿帕奥沙斗争，并把他战败。阿帕奥沙的形象是一匹无毛的黑马，秃耳，秃尾。(刁)

阿普萨蒂 (Apsaty) < 达格斯坦 > 亦名阿弗沙季。卡拉恰耶夫、巴勒卡尔的野兽和狩猎业的保护神。此神产生在伊斯兰教传入之前。相当于奥塞梯神话中的阿弗萨季，斯万神话中的阿普萨季，阿布哈兹神话中的阿日维伊普什，阿迪格神话中的麦济特哈 (qq. v.)。(风)

阿普萨季 (Apsati) < 格 > 野生动物的保护神和放牧者，近似于达丽 (q. v.) 女神，区别只在于他是男性。这说明，他形成于父系社会时期。他同卡拉恰耶夫神话中的阿普萨蒂和奥塞梯神话中的阿弗萨季 (qq. v.) 同出一源。(风)

阿瑞图萨 (Arethusa) < 希 > ①海洋诸女神之一，又是厄利斯和西西里的同名泉水女神，原为阿耳忒弥斯的伴神。后来合在一起。据后期的神话，河神阿尔甫斯爱上了阿瑞图萨。为了逃避他的追逐，阿瑞图萨向阿耳忒弥斯呼救。阿耳忒弥斯把她化为山泉，而阿尔甫斯则化为一条河。河水与泉水终于汇合在一起(《变形记》X)。这一神话大约起源于伯罗奔尼撒半岛。后来由希腊移民传入西西里。阿瑞图萨的形象是被鱼群环绕着的少妇，舍曼诺夫斯基曾根据这一故事创作了提琴曲《阿瑞图萨之泉》。②赫斯佩里得斯诸姊妹之一。雪莱曾写过《阿瑞图萨》。(刚)

阿瑞托斯 (Aretus) < 希 > ①涅斯托

耳和阿那克西比亚之子(《奥德修纪》Ⅱ)。
②普里阿摩斯之子，被阿客琉斯驭手奥托墨冬杀死(《伊利亚特》XⅦ)。
③著名的武士，使一铁棒，被阿耳卡狄亚国王吕枯耳古斯杀死(泡萨尼阿斯Ⅷ)。(刚)

阿萨卢希 (Asalluhi) < 苏一阿 > 库阿尔城的保护神。恩奇(埃亚)之子。阿萨卢希以咒语、驱魔、医疗、魔法等保护人类。随着巴比伦城的崛起和马尔杜克 (q. v.) 地位的提高，阿萨卢希逐渐与他混同。(刁)

阿沙麦兹 (Ashamez) < 阿迪格 > 纳尔特史诗中的英雄，歌手，乐师。他有一支魔笛，分黑、白两端，黑端主死，白端主生。吹动这支魔笛的白端能使大地上万物复甦，吹动它的黑端则能使万物凋零。故事见“阿胡米达”条。(风)

阿斯达山 (Asada) < 朝 > 圣山名。亦名昆(方)浩山，或根弥达山。在此山附近檀君 (q. v.) 建立了古朝鲜国的京城。檀君活至1908岁，离世后成了阿斯达山山神。此山常被混淆为平壤附近的白家山或黄海南道白定的库沃山。(风)

阿斯塔尔 (Astar) < 西闪 > 也叫伊斯塔尔。金星神，阿斯塔尔塔和伊什塔尔女神的男性对偶神。西闪族神话中迦南·阿摩利人的最高神，与阿斯塔尔塔一起受到崇拜，显然是她的丈夫。在乌加里特，雅巴尔达奈与阿斯塔尔联系在一起，看样子是他的女儿。巴卢(阿利雅努·巴卢)死后，伊卢把统治世界的权力交给阿斯塔尔。但在乌加里特神话中，阿斯塔尔又是巴卢的对立面，是恶端的化身。他的名前常冠以“可怕的”。对阿斯塔尔的崇拜后来逐渐失去意义，他被地方神所取代。摩押人的最高神凯莫什吸收了阿斯塔尔的特点。西闪族的阿斯塔尔相当于希腊的战神阿瑞斯和埃及的霍尔。在也门神话中，阿斯塔尔是最高神，战神，房屋、坟墓和铭文的保护神，也是丰产和灌溉之神。他是古也门许多国家中的神首，但并非人民的始祖神，亦非国家的保护神和主宰。只有在萨巴国有过阿斯塔尔是国家保护神的记载。这大概是因为阿斯塔尔曾是萨巴部落联盟的保护神。公元前两千纪末这一联盟与法伊珊联盟

合并，从而形成了萨巴民族。所以阿斯塔尔同阿尔马卡赫一起成了法伊珊联盟的保护神。后来阿斯塔尔又成了萨巴国王朝的保护神。它的圣物是羚羊，大约还有公牛。他的象征物有投枪、手和门，有时还有他名字的花编图案，也可能还有弯月托一圆盘，这是古也门十分流行的一种标志。阿斯塔尔有十分发达的祭祀仪式。萨巴统治者举行神圣祭祀都要向他呼吁。同阿斯塔尔“结盟”构成了萨巴统治者的权力基础。为阿斯塔尔举行圣餐，伴之以巡视特别的祭祀物品，仪式性狩猎，宰杀献牲动物，以及行熏香礼等。萨巴国的许多官员都是阿斯塔尔的祭司。在马因国和卡塔班国大概也有对阿斯塔尔的崇拜仪式。阿斯塔尔有过许多神庙。马因国的拉萨弗神庙则是他的主要神庙，从公元前一千纪中期起，除马因国外，阿斯塔尔作为最高神的地位逐渐被地方神所取代。但一直到公元5世纪都受到崇拜，比其他也门神的历史要长。

(刁)

阿斯诺神(Áss)〈斯堪〉最主要的一组神祇，主神叫奥丁，是大多数阿斯的父亲。有时阿斯就是神的意思。与阿斯相对应的是一小批丰产神瓦尼尔，巨人约通、侏儒茨韦尔格，以及低层次的女性众神迪萨、诺尔尼尔、瓦尔基里亚等。在《旧埃达》中常出现“阿斯与阿尔瓦”并列，可能把高级神祇阿斯与较低级的神灵阿尔瓦对立起来。诸阿斯居住在天上的城镇阿斯加尔德。在《新埃达》中记有12位阿斯：奥丁、托尔、尼约尔德、提尔、布拉吉、海姆达尔、赫约德、维达尔、阿利(或瓦利)、乌尔、福尔赛蒂、洛基。此外还有巴尔德尔、弗雷尔，他们分别是奥丁和尼约尔德之子。但在《新埃达》中不见提及托尔之子马格尼和莫迪的名字，也不见提及赫约尼尔，而后者在《旧埃达》中总是伴随奥丁和洛基遨游四方。尼约尔德和弗雷尔出身于瓦尼尔，但在《新埃达》中被算成阿斯，很可能因为在讲述阿斯同瓦尼尔战争的神话中，双方缔结和约后他俩被阿斯要去为质；而赫约尼尔不被提及，则是由于他被瓦尼尔要去为质。在《新埃达》中提到14个女神：弗丽加、萨迦、埃尔、盖维翁、富拉、弗雷亚、斯约文、洛文、瓦

尔、弗约尔、修恩、赫林、斯诺特拉、格娜。后来还提到索尔和比尔，约文德和琳德。女神中，实际上主要的神只有两个——弗丽加和弗雷亚。盖维翁和富拉很少提及。在阿斯的妻子中，经常提到托尔的妻子西芙和布拉吉的妻子伊杜恩，以及尼约尔德的妻子、巨人之女斯卡迪。后者在巨人死后得以参加阿斯的社会。至于约尔德，只是在叙述托尔时才提到他是约尔德之子，琳德是阿利之母。从某种意义上也可把弗雷尔的妻子盖尔德、巴尔德尔的妻子南娜、洛基的妻子西格荣称为女神。阿斯与瓦尼尔发生战争后，阿斯同化了瓦尼尔。“阿斯”一词在日耳曼部族均转化为人名。约尔丹指出，哥特人崇拜阿斯。说明日耳曼人接受基督教前日耳曼各族中关于阿斯的观念流行甚广。一系列中世纪文献均言阿斯起源于亚洲。有些学者(如瑞典考古学家B·萨林)企图证明这一说法有历史基础。阿斯与亚洲有联系一说很可能是出于语音相近。“阿斯”一词同神话中关于神灵或灵魂或死者的鬼魂的观念有关。这种语源解释很适合对阿斯中的主神奥丁的描述。诸神中主要一组阿斯的解释参见“日耳曼—斯堪的那维亚神话”条。

(汉)

阿索波斯(Asopus)〈希〉同名河流的河神，俄刻阿诺斯和忒梯斯之子(另一说为波塞冬和自然女神佩罗之子，还有说是宙斯和欧律诺墨之子)。他同妻子墨托佩生有二子、十二女，都是各个城市和岛屿的名祖。女儿埃癸娜(q. v.)美丽动人，被宙斯抢走。生子埃阿科斯、阿索波斯从西叙福斯口中知道女儿的下落，就开始追赶宙斯索取女儿，宙斯则发出闪电，阿索波斯害怕，只好忍气回到自己的河流(阿洛洛多罗斯)。

(刚)

阿塔拉忒(Atarate)〈西闪〉此为阿拉美亚文。希腊文作“阿塔尔伽提斯”(q. v.)丰产和幸福女神。哈达德的妻子(参见“巴卢”条)。阿塔拉忒汇集了阿纳特和阿斯塔尔塔两位女神的特点。她作为阿拉美亚神系中最受崇拜的神祇传到希腊和罗马，与阿佛洛狄忒等同。在帕尔米拉，阿塔拉忒是城邦的保护神，与梯刻混同。现有她坐在狮子宝座上的神像。卢奇安曾写了一篇关于阿

塔拉忒的文章，名为《论叙利亚女神》，因此希腊罗马时代通称她为“叙利亚女神”。

(刁)

阿塔兰塔(Atalanta)〈希〉女猎手，卡吕冬狩猎的参加者(阿波洛多罗斯 I)，阿耳戈英雄之一〔阿波洛尼俄斯(罗得岛的) I〕。阿塔兰塔的形象可能源自两个传说，一是阿耳卡狄亚的著名女射手，一是玻俄提亚的著名的女赛跑者。大概出于同样的原因，她的父亲是阿耳卡狄亚英雄伊阿索斯，母亲是玻俄提亚的公主克吕墨涅(阿波洛多罗斯 II)。据另一传说她是玻俄提亚的斯科纽斯之女。另一种意见认为她很可能是阿耳忒弥斯(q. v.)的变体。传说她的父亲重男轻女，阿塔兰塔出世后即被弃置在帕斐尼翁山中，由一母熊哺育，后被一猎人养大。阿塔兰塔健康美丽，武艺超群，行走如飞，她的体态面貌兼有男女两性之美，男人看来像女人，女人看来像男人。但是她讨厌爱情和婚姻。在卡吕冬狩猎中，她第一个打伤了野猪，已经爱上了她的墨勒阿革罗斯(q. v.)把作为最高奖赏标志的野猪头和猎皮赠给她。她用箭射杀了想破坏她的童贞的马人(阿波洛多罗斯 III)。凡是向她求婚者都必须同她赛跑。她让求婚者先跑，她则全副武装地在后面追赶，在约定的距离内追上后即把对方杀死。许多求婚者都这样死在她的手中。后来她的表兄墨拉尼翁(据另一传说是希波墨涅斯)在爱神阿佛罗狄忒帮助之下取得了胜利。爱神给了他三个金苹果。当阿塔兰塔快要追上时，他就抛出一个金苹果。阿塔兰塔捡苹果耽误了时间，墨拉尼翁先到了终点。他们结婚生子帕耳忒诺派俄斯(许癸努斯；《传说集》)。还有传说帕耳忒诺派俄斯是她同墨勒阿革罗斯或阿瑞斯所生之子(阿波洛多罗斯 III)。她们的夫妻生活为时不久，结局悲惨。他们在宙斯神庙里同床共枕，引起了宙斯的愤怒，把他们化为雌狮和雄狮。根据古代的观念，雌狮只能同雄豹相配。因此阿塔兰塔受此惩罚后就不能再继续夫妻生活(《变形记》X，许癸努斯；《传说集》)。罗马诗人普罗佩耳提乌斯则说墨拉尼翁是在与她一起狩猎时赢得了她的爱情，并没有赛跑那回事。这是把神话进一步现代化

了。在忒革亚的雅典神庙的浮雕中，罗马的石棺中、古瓶绘中、庞贝城的壁画中都有卡吕冬狩猎的场面。从16世纪起，阿塔兰塔比赛求婚的神话和墨勒阿革罗斯向阿塔兰塔献猪头的神话在绘画中有广泛的反映。鲁本斯、约尔丹斯、普桑、莱利等大画家都画过这一题材。16世纪之后欧洲戏剧也开始利用有关阿塔兰塔的神话创作剧本，洛卜·德·维伽、帕尔摩提奇都写了《阿塔兰塔》，戈特舍德写了《阿塔兰塔或被战胜的无情女》。19世纪，斯温伯恩写了《阿塔兰塔在卡吕冬》。莫里斯写了《地上天堂》。20世纪，路德维希写了《阿塔兰塔》。在17—18世纪，关于阿塔兰塔的神话还写成了许多歌剧。(刚)

阿塔马斯(Athamas)〈希〉玻俄提亚弥倪埃人的国王，俄耳科墨诺斯城的统治者，老国王埃俄洛斯和厄娜瑞忒之子，赫楞之孙(阿波洛多罗斯 I)。根据赫拉的要求，阿塔马斯娶云神涅斐勒为妻，生佛里克索斯和赫勒。然而阿塔马斯还暗中爱着卡德摩斯的女儿伊诺，并终于结合，生子勒阿耳科斯和墨利刻耳忒斯。伊诺非常讨厌佛里克索斯和赫勒，就借助魔力引起国内大旱。她又借口神谕，要把佛里克索斯和赫勒杀死向宙斯献祭(另一说只杀佛里克索斯)。涅斐勒让两个孩子裹上白云骑着赫耳墨斯赠给的金绵羊逃往科尔喀斯。在海上，赫勒从金绵羊身上滑下落海面死，赫勒斯蓬特海峡(现名达达尼尔海峡)即由此得名。佛里克索斯投奔了科尔喀斯国王埃埃忒斯，把金绵羊向宙斯献了牲，并同埃厄忒斯的女儿卡尔客俄佩结了婚。由于阿塔马斯在自己家中抚育了由伊诺交给他的狄俄倪索斯(狄俄倪索斯的母亲塞墨勒与伊诺是姐妹)，嫉妒的赫拉使阿塔马斯发了疯，在疯狂中把自己的儿子勒阿耳科斯杀死。伊诺则带着另一儿子墨利刻耳忒斯投了海。伊诺化为海神琉科忒亚，墨利刻耳忒斯则化为海神帕莱蒙(《变形记》IV)。阿塔马斯清醒之后听神示说，他应当在野兽款待他的地方建立一座城市。在希腊北方的忒萨利，阿塔马斯碰到一群吃羊的野狼，看到阿塔马斯，狼丢下了羊逃跑了。阿塔马斯就在这里兴建了阿塔马提俄斯

城（阿波洛多罗斯 I）。阿塔马斯认为伊诺已死，他又同忒弥斯托结了婚，生子俄耳科墨诺斯和斯廷癸俄斯。后来阿塔马斯得知伊诺未死，就暗自把她找回。忒弥斯托想要谋杀伊诺的孩子，结果误把自己儿子杀死，她也因而自杀（许癸努斯：《传说集》I）。据希罗多德的《历史》第7卷中记载，忒萨利的阿开亚人强迫佛里克索斯的子孙们遵守惩罚性的规定。即不许这一族中最年长者进入市公所。进入者就将作牲品杀死献给宙斯·拉费斯提俄斯。如果逃走过了若干时间再回来，一旦发现就会被捉住，披上花彩，在盛大行列的引导下送去做牲品。（刚）

阿塔·乌兰（Ata Ulan）〈布里亚特〉意为“红色的坚格里阿塔”。东方坚格里的领袖。原先的恶神领袖玛亚斯·哈拉（q. v.）死后，他取得了他的位置。统辖东、西方全体坚格里的阿萨兰基—坚格里死后，阿塔·乌兰代表东方恶神同代表西方善神的汗·休尔玛斯—坚格里争夺群神领袖的权位。阿塔·乌兰是人间一切苦难、疾病等灾祸的根源。相传，有一位神祇名叫萨甘·谢勃捷加（意为“白色的冷冻之王”，或“白色主宰”）居住在天上，处于东方神和西方神之间，对待相争的两派采取不偏不倚的中立态度。他有一女儿，生得艳美绝伦，取名纳兰（意为“太阳”）。当纳兰成年时，有两家神祇同时登门求婚，这就是阿塔·乌兰和善神的新领袖汗·休尔玛斯。他们前来各自为自己的儿子求亲。两位势同水火的坚格里见面之后，一言不合，展开一场拼死决斗。结果是汗·休尔玛斯大获全胜，阿塔·乌兰被杀。他的尸体被肢解成碎块，扔到大地上。他的头变成了怪物——阿尔汗·舒特赫尔（意为“魔鬼阿尔汗”），他总想一口吞掉太阳，方解心头之恨。阿塔·乌兰的双腿化成凶残狠毒的两姊妹恩霍鲍伊；双手变成居住冥界的魔王希列姆·米纳塔（意为“手持铁鞭者”）；躯干变成喷火怪物加勒·杜连。（风）

阿特拉斯（Atlas）〈希〉伊阿佩托斯和克吕墨涅（一说是阿西亚）之子，普罗米修斯和厄皮墨透斯的兄弟，提坦（q. v.）之一，

属于奥林波斯神系之前的古神，他参加了提坦反对众神的战争，失败后，被罚至极西边，在靠近赫斯佩里得斯（q. v.）果园的地方支撑天体。传说赫刺克勒斯到这里取金苹果，求阿特拉斯帮助。阿特拉斯把天体暂时移到了赫刺克勒斯的肩上，但是阿特拉斯取来金苹果后却不愿再接回天体。赫刺克勒斯按照普罗米修斯的建议对阿特拉斯说，他须要加一个垫肩，要求阿特拉斯暂时把天体接回。这样阿特拉斯又把天体扛在肩上（阿波洛多罗斯 I）。奥维德在《变形记》（IV）中描写，由于他慢待了佩耳修斯，因而佩耳修斯用墨杜萨的头把他化为一座山，即非洲的阿特拉斯山。还有神话说他是阿耳卡狄亚的国王，是牧者和星相学家。在荷马的史诗中他是卡·吕普索之父。但是更为流行的神话则说他是普勒阿得斯（q. v.）之父，也是看守金苹果的赫斯佩里得斯（q. v.）之父。在神话中认为阿特拉斯住在世界极西处，因而大西洋（The Atlantic Ocean）一词也由此而来。因为最早一批地图集封面上绘有阿特拉斯负天体的像，因此地图册也叫阿特拉斯。支撑顶板或柱廊用的人形柱也叫阿特拉斯。（刚）

阿特齐斯（Attsyis）〈突厥〉鞑鞑语，直译为“没有名字”。西西伯利亚鞑鞑神话中的鬼怪。他往往在深夜里变成草垛、大车、树木、火团，拦挡行人，然后扼死、闷死他们。鞑鞑人把另外一些妖魔鬼怪，如米亚茨卡伊（q. v.）、奥里亚克、乌贝尔、阿勒巴斯特等也叫做“阿特齐斯”，因为他们不敢直呼其名，深恐呼名会把这些恶鬼召来。（风）

阿特柔斯（Atreus）〈希〉佩洛普斯（q. v.）和希波达弥亚之子，坦塔洛斯的孙，梯厄斯忒斯和尼客佩的兄弟。他第一次娶克勒俄拉，生子普勒斯忒涅斯。后儿子死去，他又娶了儿子的寡媳阿厄罗佩，生了阿伽门农、墨涅拉俄斯（qq. v.）和阿那克西比亚。第三次他又娶了他的侄女（梯厄斯忒斯的女儿）佩洛皮亚。（q. v.）阿特柔斯、梯厄斯忒斯和母亲共谋杀死了异母兄弟克律西波斯，二兄弟因而被逐。他们逃到迈锡尼，投奔国王欧律斯透斯。后者在征讨赫刺克

勒斯时战死，阿特做了迈锡尼的国王。在《伊利亚特》中，阿特柔斯治理国家多年，国泰民安，他本人也是善终的。也未谈到兄弟间的不和。阿特柔斯的王位先传给了梯厄斯忒斯，然后又传给了阿特柔斯的儿子阿伽门农。但是这一传说在叙事诗歌中却发生了变化，后来阿提卡的悲剧又从这里取材。他们兄弟间的不和是佩洛普斯（q. v.）诅咒的结果，他的诅咒引起了双方面的一系列的罪恶。一开始的争吵是因为争权。阿特柔斯知道他的羊群里出现了一只金绵羊，于是他在国民大会上提出，把王权交给能献出金绵羊的人，持有金绵羊是众神宠爱的证明。但是梯厄斯忒斯已与既是阿特柔斯的儿媳、又是阿特柔斯的妻子的阿厄罗佩（q. v.）通奸。在她的帮助下，梯厄斯忒斯把金绵羊偷来展现在与会人的面前。阿特柔斯十分恼怒，向宙斯呼救，宙斯为表示对他的宠爱，改变了太阳和其他天体的轨道：一种传说是使太阳西边出、东边落，另一传说是太阳原来西边出、东边落，由于宙斯的插手才变成东边出、西边落。阿特柔斯被选为王。梯厄斯忒斯被放逐。阿特柔斯的儿子普勒斯忒涅斯由梯厄斯忒斯扶养成人。梯厄斯忒斯从放逐地派普勒斯忒涅斯回来刺杀阿特柔斯（他的真正的父亲），结果反被阿特柔斯杀死。当他知道被杀的是他的亲生子时已经晚了。为了报复，他假装出要与梯厄斯忒斯和解，请他回来赴宴。他把梯厄斯忒斯的二子杀死，煮熟给梯厄斯忒斯吃。他还把妻子推进了大海。梯厄斯忒斯再次逃走，太阳再次倒行众神诅咒了阿特柔斯和他的一家。国家开始闹饥荒。根据先知预言，阿特柔斯必须去寻找弟弟梯厄斯忒斯。他到了国王忒斯普罗托斯那里，第三次娶了佩罗皮亚为妻，他以为是国王忒斯普罗托斯的女儿，实际上则是梯厄斯忒斯的女儿。她同阿特柔斯结婚前已与一陌生人同居怀孕，而这个人正是她不认识的父亲。佩罗皮亚生埃癸斯托斯（q. v.），这是她同父亲结合的产物，只是阿特柔斯名义上的儿子。若干年后，阿特柔斯命令埃癸斯托斯去杀死梯厄斯忒斯，然而梯厄斯忒斯却认出了埃癸斯托斯是自己的儿子。佩罗皮亚这才知道曾与父亲结合，于是自刎而死。埃

癸斯托斯又在同一地方杀死了阿特柔斯。这一组神话反映了子女为父亲犯罪受报应，为母系亲族复仇的思想，这说明这组神话源自母系社会。也许因为这种亲族间的仇杀、乱伦很富于戏剧性，因此这一家族的悲剧传说成了剧作家的“金矿”。古希腊流传下来的32部悲剧中有8部是写这一家族悲剧的。埃斯库罗斯写了《阿伽门农王》、《奠酒人》、《报仇神》。欧里庇得斯写了《厄勒克特拉》、《伊菲革尼亚在奥利斯》、《伊菲革尼亚在陶洛人中间》、《俄瑞斯忒斯》。索福克勒斯写了《厄勒克特拉》。罗马作家塞内加写了悲剧《阿伽门农王》、《梯厄斯忒斯》。塞内加的剧本在18世纪有多种的翻译和多种的改编本。阿尔菲里写了《阿伽门农王》、《俄瑞斯忒斯》。歌德写了《伊菲革尼亚在陶里斯》。弥尔顿写了《佩洛普斯家族》。奥尼尔写了《厄勒克特拉在哀伤》。伏尔泰写了《佩洛皮得斯》。乌戈·福斯科洛写了《梯厄斯忒斯》。埃雷狄亚写了《阿特柔斯》。米勒写了《阿厄罗佩》。乔叟、莎士比亚、罗塞蒂、T·S·艾略特、拉辛等作家都在写作中涉及了这一故事。

（刚）

阿特维亚（Atvya）〈伊朗〉勇士特拉埃塔奥纳（法里顿）之父。在晚期文献中称作“阿提宾”。阿特维亚是继伊玛之父维达赫瓦特以后第二个奉献圣物豪麻汁的人（《耶什那》）。据《王书》所载，他共有三个儿子，另两个是波尔玛耶和克雅努什。他们把弟弟特拉埃塔奥纳出卖给异族篡夺王位者查哈克（或三头凶龙阿日·达哈卡）。

（刁）

阿维斯陀（Avesta）〈伊朗〉意为“知识”、“经典”、“谕令”。古代伊朗的宗教经典，琐罗亚斯德教的主要典籍。习惯称作《波斯古经》。现存两种版本。一是用古阿维斯陀文记录的各种祈祷文的汇集，供祭神时诵读。另一个版本除内容有所增加外，编排顺序也不同于第一个版本，分卷分章，还附有用巴列维文书写的中古波斯语的注释性译文，称作《阿维斯陀注释》。这个版本分为五个部分：一、《维提吠达特》，驱魔书，共22章；二、《维斯柏拉

特》，祭仪书，共24章；三、《耶什那》，祭司向神供献祭品时所唱的赞歌，共72章；其中的《伽泰》（意为“神歌”）共17章，是《阿维斯陀》中最古老的部分，据说是琐罗亚斯德本人的说教；四、《耶什特》，对神和天使的各种赞歌，共有22首歌；五、《库尔达》，短小的祈祷文汇集，又称《小阿维斯陀》。有时把《耶什特》也包括在《小阿维斯陀》之内。《阿维斯陀》原是口头流传的各种宗教性质的作品，其中有一些可能在公元前12—前10世纪即已存在。据《丹伽尔特》所载，大夏国王维什塔帕曾下令搜集整理。阿契美尼德王朝末期（公元前4世纪），《阿维斯陀》写成两个抄本，分别存放在希兹神庙和国家档案处。但在马其顿征服时遭焚毁，仅存残篇。萨珊王朝时期（3—7世纪）又重新搜集、整理和编纂，共21卷，348章，345000词。但阿拉伯人入侵以后，《阿维斯陀》的抄本再次被焚，仅存83000词，只有《维提吠达特》是完整的，其余各部分皆残缺不全。现存最早的抄本为1278年所写。《阿吠斯塔》保存了大量古代伊朗的民间口头文学和神话传说材料，其中许多故事和形象在后来的一些作品（《班达喜兴》、《丹伽尔特》、《王书》等）中得到进一步加工和发展。（刁）

阿文廷冈（Aventine）罗马城的七冈之一。其他的六冈是凯利安冈、卡皮托利冈、埃斯奎利冈、帕拉廷冈、奎里纳利冈和维米纳利冈。在阿文廷冈上有建于共和国时代之前的狄阿娜神庙和卢娜神庙。（刚）

阿乌德拉（Audra）〈波罗的海〉是江河湖海女神。人们向她祈求水上航行的安全和顺利。（风）

阿乌什拉（Aushra）〈立陶宛〉意为“曙光”，亦名阿乌什里涅，意为“启明星”。拉脱维亚语称之为阿乌斯特拉，或阿乌斯特里涅。朝霞女神，或启明星神。她是太阳神的妻子（一说，太阳神的女儿）。她经不住月亮神的诱惑，与他私通。雷电大神佩尔库纳斯大怒，挥剑猛砍月亮，因而出现月亏。另有一种说法：她是雷电大神佩尔库纳斯之妻。她同丈夫的敌人私通。佩尔库纳

斯为此把她贬黜下凡，从此她变成了冥界女神。（风）

阿乌斯卡（Auska）〈立陶宛〉朝阳和夕阳的霞光女神。此神名来源于拉脱维亚语的“阿乌斯特”，意为“黎明，破晓”。（风）

阿西俄斯（Asius）〈希〉①赫卡柏的兄弟。②《伊利亚特》中特洛伊一军人，被伊多墨纽斯所杀。③在《埃涅伊德》中埃涅阿斯在意大利的一个朋友。（刚）

阿西尔基（Asilki）〈东斯拉夫〉亦名奥西尔基，韦列蒂，力大无穷的巨人。据云，他们存在于古老年代，创造河流，构筑山冈等。他们因力大无敌而骄傲自满，甚至对神构成了威胁，因而被神消灭。在白俄罗斯的传说中，他们力能拔树，抛掷石块，用石器工具打击岩石。有时，在他们击碎和推倒的石墙下会发现被蟒蛇劫持去的人。他们常常出现于民间文学，例如，他们向天空抛掷锤矛，因而引起电闪雷鸣，战胜蟒蛇等。这使人们有根据认为关于阿西尔基的故事乃是雷神同蟒蛇战斗的神话故事的变体。“阿西尔基”一名可能与印欧语的词根“阿克”（意为“石头”，“石头天空”）有关。（风）

阿希凯登（Ashykaidyin）〈突厥〉花刺子模绿洲的土库曼和乌兹别克神话中的歌手和乐师的守护神。他具有萨满的魔法，既能为人医病祛邪，也能令人丧失理智，发疯痴呆。这一形象的产生可能受到关于第一个萨满和歌手科尔库特（q. v.）神话的影响。据云，为了获得音乐才能，必须先去朝谒阿希凯登的坟墓，在墓旁守候一夜，不停地演奏杜塔尔琴和咏唱歌曲。若能感动阿希凯登，他便向朝谒者显圣，祝福他从事音乐和歌唱的行业。在民间长诗《纳杰勃·奥格兰》里，阿希凯登在祝福弟子——乐师和歌手的同时，还赠送给他一只神奇的杜塔尔琴。阿希凯登还是著名英雄史诗《格奥罗格雷》中的人物。在史诗中他帮助格奥罗格雷的朋友、铁匠之子克列姆娶得女勇士哈尔曼—佳莉为妻。哈尔曼—佳莉是遐迩闻名的美人，向她求婚的人络绎不绝，其中包括格奥罗格雷和克列姆在内。她决定赛歌择婿。赛歌会上她

战败了所有的求婚者。躲在坟墓里的阿希凯登暗中助了克列姆一臂之力。他用美妙歌声战胜了哈尔曼一佳莉，但把娶她为妻的权利让给了克列姆。这一故事情节与关于科尔库特的故事大同小异。二者的区别是：未婚妻的哥哥是个疯人，他杀死所有胆敢向他妹妹说媒的人；最后科尔库特战胜了他，从而帮助故事主人公赢得了妻子。（风）

阿西拉特 (Asirat) <闪族> 乌加里特语作“阿西尔图”，伊夫里特语作“阿瑟拉”，赫梯语作“阿瑟尔图”。女神。在西闪族神话中，是最高神伊卢之妻（或女儿），众神和人类之母，万物之主宰。同时又是海洋女王。阿西拉特在乌加里特关于巴卢（阿利雅努·巴卢）的神话中是个重要角色。她取得伊卢的同意为巴卢造房（神庙）。巴卢死后，阿纳特指责阿西拉特对他不友好。在阿西拉特的坚持下，伊卢把统治世界的权力交给阿斯塔尔。据赫梯文献所载，阿瑟尔图企图勾引巴卢。巴卢请示伊卢，得到同意后满足阿西拉特的要求，同时又侮辱了她。于是阿西拉特和巴卢彼此产生敌对。据亚述游牧的阿摩利人的神话观念，阿西拉特（作“阿什拉图”）是玛尔图的妻子。阿西拉特在也门神话中是阿姆的妻子，可能是最高女神，众神之母。在卡塔班国受到崇拜。阿西拉特和瓦达的神庙也很有名。阿西拉特大约是太阳女神的化身之一。她的别名是“一切都好的”，献给她的祭品中生殖器崇拜物占有重要地位。阿西拉特也见于亚述—巴比伦神话。（刁）

阿伊得斯 (Aides) <希> 冥神和冥界，与“哈得斯”、“阿得斯” (qq. v.) 同。（刚）

阿伊多斯 (Aidos) <希> 良心之神，良知的人格化。（刚）

阿伊尔格 (Airg) 亦名阿耶尔格<阿布哈兹> 天神。他的女儿嫁给了纳尔特英雄萨斯雷克瓦 (q. v.) 为妻。（风）

阿耶那尔 (Aiyandar) <印度> 印度达罗毗荼人神话中的村神。崇拜此神的历史极其悠久，可上溯到公元前3500年的摩亨佐—达罗、哈拉巴文明。阿耶那尔在印度南方某些地区作为与耕耘、丰产相关的神灵一直

受到崇拜。据说他是神母之子，其形象常为骑马、骑象之武士，头盔上饰有三股叉。阿耶那尔庙的典型标志是庙内有赤土塑造的马群。（裴）

报血仇者 (Blood, Revenger of) <圣>

最近的亲属有责任为被杀害的亲人复仇，在族长制的民族中，不仅过去甚至现在，仍然是惯常的作法。《可兰经》中允许杀人者对被害者作出赔偿。在贝督因人和其他阿拉伯部落中，如果被害人亲属拒绝接受金钱作赔偿，血仇法即生效，被害人的第五亲等之内的任何一位亲属可以合法地杀死杀人者第五亲等之内的任何人。报血仇的权利一向保持着，只有同意赔偿时，可以免掉血仇的报复，直至最近仍如此。对复仇问题，摩西的律法有很严格的规定：一、不允许故意杀人者提供赔偿，只能以命抵命，最近的亲属成为认可的报血仇者；二、复仇的律令不涉及直接杀人者以外的人；三、误杀人者可逃往6座利未人的城市，躲避报仇的人，直到他站在会众面前听候审判。（燕）

别莱格涅 (Belegene) <克特> 勇士，掌握狩猎的魔法。他与巴利奈和托莱捷 (qq. v.) 是同胞兄弟。他们为民族建立了许多战功，后来触怒天神，被变成了石头。（风）

别里—别拉 (Beri-Bera) <格> 能变人形的神。关于他的传说流传在东格鲁吉亚山民中间。他保佑农牧业丰收，人口增长。他是庆祝农历各个节日活动中必不可少的人物。在新年前的祭祀仪式上，推选出年纪最大的男人装扮成别里—别拉，骑着长竿（也叫“别尔别拉”）挨家挨户地去祝贺和祝福。（风）

别兹列亚 (Bezreya) <波罗的海> 为黄昏女神。在神谱中她的位次在阳光女神阿乌斯卡和黑夜女神勃列克斯托伊 (qq. v.) 之间。（风）

补罗摩底 (Pūramdhi) <印度> 体现福泽、富裕、吉祥的女神。《梨俱吠陀》说她与双马意相爱。双马意保佑她一生多子。在《梨俱吠陀》和往世书中，补罗摩底一词已成为多子妇女的代名词。（汉）

补噜罗婆 (Pururavas) <印度> 印度教神话中月亮王朝的第一代国王，又名洪

呼王。据传，补噜罗婆是伊罗和步陀(qq. v.)之子。关于补噜罗婆和优哩婆湿(广延天女)的故事在《梨俱吠陀》中就曾提到，《百道梵书》和许多往世书都有详细记述，印度诗人迦梨陀婆还把这一故事写成了剧本。据《百道梵书》记载，广延天女爱上了洪呼王，愿意随他一起住在人间，但有一个条件：永远不能见到他的裸体；一旦见到，就立刻返回天上。广延本是天上乾闥婆(q. v.)中的歌舞女神，下凡不久乾闥婆就要她回去，但广延没有从命。众乾闥婆设计在夜里偷走了她床边两只心爱的小羊。洪呼王补噜罗婆匆忙起身追赶。这时乾闥婆们放出了一道闪亮的电光，使广延天女看到了洪呼王的裸体，于是广延立刻返回天上去了。洪呼王不见了妻子，到处寻找，终于在一个莲花池里发现了一群仙女化作天鹅在池中戏水，其中就有广延。洪呼王恳求她回家，她不肯。但洪呼王的挚爱使她感动，于是告诉洪呼王：她已怀孕，一年后夜里再到池边会面，取回孩子。(月亮王朝的第二代国王阿尤斯)，然后再请求成为乾闥婆，这样两人就能永远不分离了。一年后乾闥婆王果然同意了洪呼王补噜罗婆的请求，送给他一个装有火种的火盆，并教会他凡人成仙的祭祀方法。可惜洪呼王把火盆丢了，只好用两块菩提树木片磨擦取火。取出火后洪呼王再依法进行祭祀，果然升天成了乾闥婆。从此洪呼王和广延天女就再也不分离了。据《摩诃婆罗多》记载，洪呼王是第一个学会钻木取火的凡人。(裴)

财主宅第(Choojayashiki)〈日〉是从前财主任过的房子。关于财主宅第的传说在日本全国分布很广，种类颇多，在近世的地志类书中也有不少记载。关于埼玉县秩父郡的财主宅第，传说从前秩父郡的第三代财主命令手下的千家家属在一日内把全秩父的蕨菜都割下来。他家里的人也参加了担任割高笹山的蕨菜的任务。太阳快落山时，财主虽然用日之丸扇留住了太阳，但其他山上的蕨菜都飞到了高笹山上，这样就只有财主家的人完不成任务了。当财主再次用扇叫太阳时，他每扇一次家里人就少一点，最后连财主本人和他的宅第都消失了。关于奈良县矶

城郡的财主宅第，传说从前有一人在长谷寺向观音菩萨作了7天7夜的断食祈祷。回去的路上，在长井坡挖薯蓣时挖出了一个装黄金的坛子，从此变成了富人，被称为宇丸财主，但到第二代就衰落了。又传，一个虔诚信佛的贫苦人在梦中得知埋黄金坛的地方，就把它挖了出来，变成了富人。大分县速见郡是朝日财主的宅第遗址。传说他用日之丸扇招回落日，因此受到了惩罚，灭亡了。速见郡的速见取自他的女儿速见姬的名字。

(学)

岛建，国建(Shimakooda, Kunikooda)〈日〉据冲永良部岛的民间传说，这个岛是日神命令两个叫做岛速，国建的大神创造的。大神先请求龙宫里的神令大海退潮，于是露出一个岛屿，但不稳固，踩住东边翘起西边。大神又求助日神，东铺黑石、西铺白石才得以稳住。然后再向日神祈求让人在岛上生存。日神把星星上的男女降到岛上。因为没有食物的种子又去龙宫讨要，龙宫之神说新稻子的祭祀还没完不能把种子分出。大神揪下几株稻穗企图逃走，又被龙宫之神抓回，并被打得死去活来，幸被日神的使者救起。岛建奉日神之命再返龙宫，直等到新谷祭终了才拿回种子。这个传说开始可能是农耕神话。(新)

狄克梯斯(Dictys)〈希〉塞里福斯岛上一渔人，是国王波吕得克忒斯的弟弟，但他过着普通渔夫的生活。一天打鱼时，打上一只箱子，箱子里关着达娜厄和她的幼子佩耳修斯。狄克梯斯收留了他们，并使达娜厄远离国王以防国王强娶她为妻(阿波洛多罗斯Ⅰ)。后来狄克梯斯在佩耳修斯帮助下做了国王，娶克吕墨涅为妻。欧里庇得斯写了悲剧《狄克梯斯》，只有残篇流传下来。埃斯库罗斯写了萨蒂里剧《拉网人》，也只在纸莎草纸上发现了残篇。(刚)

狄克廷娜(Dictynna)〈希〉忠实于阿耳忒弥斯(q. v.)的一自然女神，鱼网的发明者。弥诺斯(q. v.)对她钟情。为躲避弥诺斯的追求而投了海，被一鱼网救出。这一名字的意义即为“鱼网救出的女人”。她的原名叫布里托玛耳提斯(q. v.)。

(刚)

狄亚女神 (Dea Dia) <罗> 阿耳瓦尔兄弟祭司团 (q. v.) 信奉的谷物女神。与阿卡·拉壬提亚 (q. v.) 相混同。

(刚)

豆酱地藏 (Misojizoo) <日> 人们在祈祷时,有时往地藏菩萨身上抹食物和其他东西。豆酱地藏就是关于被抹上豆酱的地藏菩萨的传说。山梨县甲府市的豆酱地藏,由于祈祷的人总往地藏身上抹豆酱,自己身上什么地方有病,就往地藏身上的什么地方抹,因此地藏身上已经粘粘糊糊地变红了。该县东光寺内的豆酱地藏,身上有痛处的人在这里祈祷后,病好了,就往地藏身上抹豆酱。静冈县安部郡的豆酱地藏是因人们在祈祷后给地藏全身抹豆酱而得名。群马县利根郡等地的豆酱牙地藏是因为得了虫牙病的人祈祷后就往地藏嘴里抹豆酱而得名。此外,在山形县饱海郡也有豆腐地藏,村民做了豆腐,首先要供到地藏前。该县的东田川郡有一个酒地藏,村里人造了新酒,先把一碗还没有过滤的酒从地藏头上浇下来。有一次,一个人觉得地藏菩萨太脏了,就把它洗得干干净净。于是,当天晚上全家人都得了传染病。

(学)

杜尔涅斯 (Dullness) <希> 一个早期的女神,后被雅典娜代替。

(刚)

吠陀神话 (Vedic Mythology) <印度> 吠陀神话是古雅利安人的神话。雅利安人于公元前2000年进入印度的西北部,以后逐渐扩大到印度的东部和南部。这是雅利安人创造吠陀的阶段,有时也包括作为吠陀注释的梵书的创作和奥义书的创作。后者在起源上虽与吠陀有联系,但实质上反映的已是另外一种文化传统。吠陀神话约在公元前2000年至公元前500年之间形成。这时吠陀社会的原始公社制已处于解体阶段,并逐渐形成了军事民主制。吠陀神话的主要来源是吠陀本集四部,即《梨俱吠陀》、《夜柔吠陀》、《娑摩吠陀》和《阿闍婆吠陀》,加上解释吠陀的梵书、森林书、奥义书、随闻经、家庭经、法经等,总称为“吠陀文献”。按婆罗门教规定,只有再生族有权读这些文献,一生族无权阅读。吠陀神话乃口耳相传。有些吠陀神话来自较晚期的印度教神话,甚至也

从佛教吸收一些东西。而吠陀神话的最早来源则是早期的印欧部落(至少在公元前3000年)的神话和宗教观念。后来在吠陀雅利安人的生活条件下,有些神话有些变化。在吠陀中有许多重要的神话宗教用语同其他的印欧语言相同。通过比较证明,吠陀神话原始成分十分古老。因此吠陀神话在复原印欧神话方面有特别重要的作用,证明吠陀神话中有许多成分来自共同的印欧神话和语言。吠陀神话与古伊朗神话的联系更为明显,完全可以通过比较复原出印度——伊朗共同的神话题材和众神的核心。它们之间的差别又可为我们提供由统一到逐渐分化的线索。一般认为吠陀神话中最高神有33个(有些梵书说有330个,少数资料说有3306个,或3339个)。33个神分为地、空、天三类,有时也分成组:婆苏神8个,楼陀罗神11个,阿底提耶12个,加上双马童两个(或特尤斯和钵哩提毗,或者是因陀罗和生主)。尽管小的方面略有出入,但核心是稳定的。地神是钵哩提毗、阿耆尼、祈祷主、苏摩、娑罗室伐底等。空中神有因陀罗、特哩陀、央提耶、阿波牟、那波牟、摩多哩湿梵、阿希·菩陀尼耶、阿闍·伊伽波德、楼陀罗、摩录多、伐由、伐多、波闍尼耶、阿波私;天神有特尤斯、伐楼那、密多罗和其他的阿底提耶、苏利耶、娑毗多、普善、毗湿奴、毗婆萨婆、乌莎斯、双马童。在晚期的文献中对各组神做了另外的解释:婆苏一组包括火、地、风、空间、太阳、天、月亮、星辰;楼陀罗一组包括有生命活动的10个器官,“阿坦磨”(自我);阿底提耶一组包括12个月,这种解释反映了人们企图把大宇宙、小宇宙和神这种三分结构统一起来。还有一种按职能的分组,即魔力法制神、军事神和丰收神。在神的内部最为本质的对立是把天神与阿修罗分开。另一特点是有些神成双出现。双马童总在一起,密多罗和伐楼那也基本上在一起。吠陀神话中有相当一部分抽象神,即由动词加行为者词尾表达的诸神。吠陀神话的另一特点就是同功能神多。如作为火的象征的太阳神有苏利耶、娑维陀、阿耆尼、密多罗、普善、乌莎斯等。他们的活动经常交叉。吠陀的宇宙模式是以无组织的、狭窄的、充满恐怖与混

乱的宇宙与有组织的、广大的宇宙相对比，吠陀宇宙与非吠陀宇宙相对比，吠陀人与非吠陀人相对比。在吠陀神话中，宇宙一开始处于混乱状态，在《梨俱吠陀》中说：“那时既无‘有’，也无‘没有’，也无空气空间，也无天，也无死，不分昼夜。强调一元。水给了创造的开始。从水中生出宇宙，水是它的基础。水的凝聚出现了陆地。在后期神话中则是提婆（天）和阿修罗搅动大洋使水凝聚和硬化。据另一传说，原始洋中先有一金卵（q. v.），一年后从卵中生出创造神生主或梵天（在以后的神话中二者相等）。卵裂为金一半，银一半，此两半化为天地。在《夜柔吠陀》中，宇宙之初有一公猪潜入水底，用泥创造了大地。有神话说地和太阳（火）是从浮动在水面上的莲花中出现的。后一传说可能是来自印度本土。后来（比如在奥义书中）出现了用牺牲品创造宇宙，特别是用原人（q. v.）的肢体创造出宇宙、自然界和社会组织，这已是哲学思辨的结果，但仍是以原始神话为基础的。而这一观念也是同以人献牲的实践相联系的。马祭又提供了另一种宇宙创造。从《阿闍婆吠陀》开始毗湿奴也与牺牲创造相等，在《梨俱吠陀》中已有他三步创造宇宙的神话。以上所述构成了吠陀神话的边缘，反映了创造前的历史。吠陀神话的中心是“二次创造”。即因陀罗和他的敌人斗争。他的敌人首先是弗栗多（搅水怪）、婆罗（山洞怪）、偶尔有波尼。他们把牛群、太阳、朝露、水都藏在山洞里。因陀罗战胜怪物，把这些东西解放出来，并把怪物肢解，再造宇宙，并同丰收、财富、后代等联系起来。这一个有多种变体的基本神话包含有一系列的基本母题。它一方面有助于确立基本神话同其他神话母题的联系，另一方面又有可能使它在吠陀社会中的作用具体化。因此如下的假设是可信的：这个基本神话是在向新年过渡的仪式中再现宇宙发展的历史的脚本。这个所谓新年是指按照时间循环观念，宇宙又要回到原始混沌状态的关键时刻。因此需要特别的仪式对宇宙进行象征性的重新综合，重复宇宙发展的各个阶段。这样在基本神话和仪式中就实现了神话的历时性和共时性的联系，

实现了同本原的联系。通过基本神话实现了整个集体和单个成员在肉体和精神上的还原，各种神话形象都反映这一思想，围绕着它可以排演出基本神话。吠陀神话在最古老的典籍中反映的形式为在总体神话知识的基础上自由地结构神话提供了前提。每个题材、故事、征兆、原则上都是神话化了的，不须要进行神话的解释。但是在被认为是统一的而表现出来又十分多样的吠陀神话深处却逐渐在形成脱离神话主干而多少独立存在的神话。如月亮王朝第一代国王补噜罗婆（洪呼王）同优哩婆湿（qq. v）恋爱的故事。吠陀神话的历史文化意义十分重要，它是晚期印度宗教哲学观念的源头，也是诗歌创作的基础，许多神话题材在后来的文学和印度国内外的造型艺术中都得到广泛的反映。（刚）

孚尔戈拉（Fulgora）〈罗〉 闪电女神。在暴风雨中保护人们不受雷殛。

（刚）

佛教神话（Buddhist Mythology）佛教产生于公元前6—前5世纪的印度，以后传播到亚洲各国。一般把佛教分为三个流派：小乘、大乘、金刚乘。它们并不是三个发展阶段。它们有共同的来源，后来则相对独立地发展。小乘和大乘文字经典基本上都是在公元前1世纪出现的。金刚乘的经典最早是在公元3世纪出现的。这些流派在根本点上并无区别。它们有共同的神话题材和神话形象，因此可以认为是共同的佛教神话。研究小乘佛教的主要资料是公元前1世纪在斯里兰卡用巴厘文写成的三藏经文，特别是其中的《经藏》。记大乘教神话的经卷有《妙法莲花经》、《楞伽经》、《金刚经》等。佛教神话基本上是从公元前6世纪至公元2世纪这个过程中形成的。释迦牟尼对佛教神话的影响远不如对佛教其他方面的影响为大。但是佛教神话的许多内容可追溯到释迦牟尼时代。佛教神话随着时间而增长，但不能认为原始佛教就没有神话。佛教对神话的态度有别于其他宗教。佛教认为人在一切物体的阶梯中占有特殊的地位。只有人能够逃脱轮回，达到涅槃。神和神话人物首先要投生为人才能达到涅槃。佛教对待神话人物现实性的态度也不一般。如果说在群众佛

教中这些人物被认为是现实的，那么哲学的佛教则认为他们是人的心理创造物。这样也就不存在现实或不现实的问题。这种态度就可无限地增加神殿的成员。在佛教神殿中有许多神、半神和从其他神话中吸收来的神。他们还保留着原来的功能，但要服从佛教的基本原则。比如佛教吸收印度教的梵天(q.v.)为护法神，释迦牟尼的右肋侍，吸收因陀罗(q.v.)为释帝桓因，居三十三天，吸收毗湿奴(q.v.)为遍入天，湿婆(q.v.)为大自在天。从西藏吸收了格萨尔、塔拉。把现实人物神化是扩大佛教神殿的另一来源，如释迦牟尼和他的主要弟子都被神化。在后来的几个世纪，这个神话化过程触及到所有的方丈、主持、高僧。佛教还用人工创造的办法扩大神的队伍。这个过程大约从公元前1世纪就已开始，到公元1000年的后半期达到了高潮。这时金刚乘中的“本尊”已经齐备。原来由静思创造的人形象征物很快就充实了神话内容，并成了佛教神话的众神成员，不断变化和丰富也是佛教神话的特点，如观世音到中国变成了女相，西藏的烟魔达伽有了新的历史。佛教的共同神话在许多方面都与婆罗门教和印度教神话相近。婆罗门教的一些神话成分在佛教神话中有了新的解释。佛教的宇宙范围扩大到无限。在巨大的宇宙体系中集中了无数的“界”，其数量多于恒河沙。每一界都是一片平坦的圆形土地。它是停在水上的，水是停在空气中的，空气停在空间。在宇宙中间有一座须弥山。日月星辰都围绕它转动。须弥山的四周有七座同心圆的山峰。它们中间有环形湖隔开。再往外是四大部洲：东方是东胜身洲，南方是南瞻部洲，西方是西牛货洲，北方是北俱卢洲。每个部洲都有500岛屿围绕。这些岛屿又被大洋包围。大洋又被阇耆罗的石墙围住。四大部洲的人的寿命不同。南瞻部洲人的寿命最短；在北俱卢洲没有私人财产、五谷自熟，不必劳动。南瞻部洲暗示印度，认为这里的人最勇敢、最聪明、最诚实。只是在这里才出现佛和转轮王(q.v.)。在四大部洲也有动物居住。地下深处住着饿鬼。再往下是不同层次的地狱。恶魔阿修罗居住在须弥山的山洞里。众尊者一般都住在须弥山

的上空，也有的住在山上。山的下层分住着四大天王，即东方持国天王，西方广目天王，北方多闻天王，南方增长天王。他们分管四峰。在须弥山的最上层住着三十三天众神。为首是因陀罗，往上依次是夜摩天、兜率天、乐变化天和他化自在天。各神住在上述天上。那里也有人、动物、阿修罗，以及地狱。这一切组成了“如意世界”。其他神和动物住在另外两界，即有色界和无色界。在有色界诸天有梵天界的十六重（有说十八重）天。它的上面是无色界诸天，它在梵天之上，又分为四，所有的神和存在物都要服从羯磨的法则。神能够对人间事物的发展给予一定的影响，但宇宙的变化首先受羯磨法则的支配。神格的存在只是无始轮回的一种过渡形式。尽管轮回无始，但是每一个世界在时间上都有发生、发展和毁灭。一个界在一个大劫中存在。一大劫又分为四小劫。每一小劫为数百万年，大劫分为两种，一种为有佛劫，一种为无佛劫。佛教认为现在处于有佛劫时期，因而是幸福的。在劫期要出现1000菩萨。佛教认为在释迦牟尼前出现过6位佛，这就是毗舍婆佛、毗婆尸佛、尸弃佛、拘楼孙佛、拘那含佛、迦叶佛。有一佛将在以后出现，这就是弥勒佛。佛是佛教神话的基本形象。他们出现在各界中，多不胜数。他们经过无数劫难而顿悟，他们化成各种形体办善事。修善成功他们就分别到各重天去长期居住。他们如果投生人间会伴有许多奇异现象。所有的佛都有异相。他们法力无边，超过了神，不只可以左右本世界，也可左右其他世界。涅槃后他们宣传他们的“法”。他们的“法”在500年内有效。当世界逐渐坠入黑暗时，就会出现新的佛。除佛外，佛教神话中还有阿罗汉和缘觉，略称辟支佛。他们是苦修成功的人。动植物成分在佛教神话中也有一定的地位，常见的是莲花、菩提树。据大乘佛教，一些佛生于莲花。在金刚乘佛教中，8世纪的乌金大师也生于莲花，因此他又名为莲花生(q.v.)。菩提树是佛必不可少的象征物。动物中孔雀、乌龟、马、牛、象、狮子是佛的共同象征。传说瞪羚是第一批听释迦牟尼讲道的动物。佛教神话是各派神话的概括，但这是指后期。原始

佛教神话化的程度极低。小乘佛教作为佛教的一个派别是在公元前1世纪形成的。“小乘教”是大乘教对它的称呼，意思是这一学说有局限性。尽管如此，这一名称已被公认。小乘教曾多达18个部，现在只剩下上座部。小乘神话与一般佛教神话区别甚小。大乘佛教形成于公元前2—1世纪。它是在早期佛教大众化的基础上发展起来的。它与小乘不同处，在于它的普渡性理论，一切东西都可成佛。因为它们都有佛性。菩萨的形象在大乘佛教中占有中心位置。他不只是关心自己，而且要普渡众生。大乘神话属于最丰富的神话之一。佛教本来就热衷于创造神话形象和故事，而大乘佛教做得尤为突出。大乘佛教中的佛的数目多到无限。他们总是在无始无限的轮回中出现，但他们都有一个作为他们本质的法身。据大乘教神话，释迦牟尼不只对自己的学生讲佛法，菩萨、神、龙蛇以及其他的神话人物都听他讲佛法。释迦牟尼活动的地方也神话化了。据传他曾在王舍城附近的灵鹫山上讲法。后来此山不只在印度，而是到处都有。大乘佛教不只神化现实的地方，也创造乌托邦。他们把幻想的国家主要放在南赡部洲。阿閼佛居住的东方妙喜世界和阿弥陀佛居住的西方净土也属于这一类。有时把菩萨乘当作大乘教的同意语。菩萨的善行和普渡众生的理论在大乘教中占有重要地位。在大乘佛经中有许多关于他们的神话（如对观世音、文殊师利、弥勒的描写）。金刚乘有时被视为大乘的一部分有时被视为独立的流派。它形成于公元5世纪。它的基本原则与大、小乘佛教一样。不同的是金刚乘佛教认为人在现世可以成佛。为此除象菩萨一样修行外，还要专门练习瑜伽功。金刚乘企图使诸佛和神话系统化。它把诸佛分为五种禅佛，但它不是封闭的，而是从金刚乘流行地区吸收新的神话人物。吸收他们做本尊护法神、菩萨。在金刚乘神话中，有大量的本尊，还有许多半神话人物，如瑜伽法师、各派的宗师、寺庙的修建者。对他们生平的描述都充满了神话内容，与神话无异。在金刚乘神话中文性占有特别的地位，如多罗、女本尊等。金刚乘有自己的乌托邦，这就是商跋罗国（q.v.）。在后期的金

刚乘佛教中，出现了把现实生活神话化的倾向，比如把某高僧、法师等宣布为某个菩萨的化身，即活佛。随着佛教在亚洲各国的发展，佛教的教义发生了相当大的变化，但基本原则未变。它吸收了大量的地方神话，即某个地方神与某个菩萨相等。如在西藏格萨尔成了战神，达赖喇嘛被说成是观世音的化身，而班禅喇嘛则是阿弥陀佛的化身。佛教传入中国后，中国的道教对佛教产生了巨大影响。在宋代与中国的神话观念和神话形象的同化过程进行得特别快，许多菩萨具有了地方特征，观世音改变了性别，涅槃观念部分地失掉了意义，拜佛成了达到人间目的的手段，把佛教人物与中国的地理历史联系起来。传说中国的名臣死后为阎摩王的就有10多个，其中著名者有韩擒虎、寇准、范仲淹、包拯。中国的五台山、普陀山、峨眉山、九华山也分别成了文殊师利、观世音、普贤、地藏等菩萨的道场。日本和朝鲜的佛教是由中国传入的。日本的佛教一直同日本的神道并存发展。后者对日本的佛教产生了明显的影响。神道的主神成了菩萨。在斯里兰卡和东南亚各国主要流传小乘佛教。它的神话不易于同化，因而受地方神话影响较小。佛教神话是最丰富多样的神话之一。它的形象和题材，它的思辨哲学和它的丰富的想象，影响到印度和亚洲许多国家文学艺术的发展。（刚）

佛勒勾斯(Phlegeus)〈希〉即斐勾斯(q.v.) (刚)

佛戎提斯(Phrontis)〈希〉①佛里克索斯(q.v.)和卡尔客俄佩之于，科尔客斯国王埃厄忒斯的外孙。②墨涅拉俄斯的舵手(《奥德修纪》Ⅱ)。③特洛亚老王普里阿摩斯的谋臣潘托俄斯之妻，欧福耳波斯、许佩瑞诺耳和波吕达摩斯之母(《伊利亚特》XⅦ)。(刚)

河哩诃罗(Harihara)〈印度〉印度教神话中由毗湿奴(诃哩)和湿婆(诃罗)二神特点合成的神的形象，出现较晚，且影响不广。最初出现在往世书和史诗以后的诗歌中。河哩诃罗神的最早神像是在柬埔寨发现的(公元7世纪)，而在印度则是10世纪的事情。像的左半体为白色，且具有湿婆的

明显特征（如散乱的头发、蛇、虎皮等），右半体为深蓝色或黑色，同样也具有毗湿奴的明显特征（头戴宝冠，手持贝壳等）。

（汉）

亨提赫提 (Hentihety) <埃及> 阿特里比斯城的神。形象是鹰。亨提赫提与霍尔混同，称作“霍尔·亨提赫提”。第二十六王朝时期（公元前7—前6世纪），亨提赫提被描绘成鳄鱼的形象，他的另一个形象是公牛。古埃及人把神牛亨提赫提与俄西里斯的神牛哈普接近起来，创造出混合神俄西里斯·亨提赫提，其表征物是一顶白色王冠和一对牛角。

（刁）

护世天王 (Lokapalas) <印度> 印度教神话中保卫世界的大神，最初是4个，后来是8个。每位护世大神有自己的大象。这些宇宙象 (q. v.) 从四方（或八方）扛着大地，这些大象亦名护世大神。护世大神是大梵天在推翻那护沙的天帝宝座而归还因陀罗之后设置的。因陀罗获得东方（大象毗噜钵刹），阎摩获得南方（大象摩河钵特摩），伐楼拿获得西方（大象苏摩那娑），俱毗罗获得北方（大象跋特罗）；有时代替俱毗罗的是阿耆尼或苏摩。不过，这些神及其他某些神也能成为其他方位的护世大神，如苏摩管东北，阿耆尼管西南，伐由管西北等。每一个方位被描述为一个特殊的王国。类似护世大神的系统在印欧和其他许多传说中都有类型上的相同。佛教神话中则称“四天王”，各护一方天下：东方持国天王，南方增长天王，西方广目天王，北方多闻天王。与四天王有关的传说见于佛教各主要流派的经籍中。

（华）

护宅童子 (Zashikiwarashi) <日> 是住在室内的一种精灵。主要在以岩手县为中心的东北地区受到崇拜。传说越是旧房子中越是有护宅童子。他藏身于内宅的草垫缝和壁龛前的立柱里，经常在深夜响起脚步声或骑在睡觉人的胸上使之做恶梦。他与家庭的兴衰有密切关系，他如果离开这个家庭就会败落。因此形成一种暗中夸耀家里有护宅童子的风俗。据说护宅童子跟龙宫童子一样，都是流着鼻涕的儿童。

（武）

极北族人 (Hyperborci) <希> 住在

极北方的民族，特别受到阿波罗的宠爱。阿波罗于每年冬天去这个理想的国家，与极北族人在一起生活。夏天则乘着天鹅牵引的神车回到得尔菲（希墨里乌斯：《辩词》XIV）。极北族人同埃塞俄比亚人、淮阿客亚人，食忘忧果人（食枣人，食莲人）等四个民族都是接近于神并受到神的宠爱的民族。极北族人具有极高的艺术才能。他们生活幸福，载歌载舞，饮宴不绝于庭，乐声不绝于耳。他们是阿波罗的信徒和仆人，永远欢乐，永远对阿波罗做虔诚的祈祷（品达斯罗：《皮同颂歌》X）。据西西里的狄俄多罗斯描写，每当过19年阿波罗出现在他们中间时，他们就不停地唱颂歌。甚至死亡也都是因为他们过够了幸福的生活而自愿投海（普林尼：《自然史》IV）。他们把第一批收获物由少女们送到得洛斯，献给阿波罗。后来西为送祭品的少女或者去而不归，或者被强奸，他们就不再把祭品直接送到得洛斯，而是送至国界，然后由邻国一站一站地转送，一直转送到得洛斯（同上IV，希罗多德：《历史》IV）。阿波罗的祭司阿巴里斯和阿里斯泰俄斯被认为出身于极北民族（希罗多德：《历史》IV，希墨里俄斯：《辩词》XXV）。这两位英雄都被视为阿波罗的精神体现者。他们都掌握着阿波罗的古老物神的象征物（具有神奇魔力的阿波罗的箭、乌鸦、月桂）。他们还以音乐、哲学、诗歌艺术、颂歌，修建得尔菲神庙等来培育希腊人。学者们对Hyperborci一词的原义做了各种解释，如“住在北风以外的人”，“住在大山以外的人”，“不断送贡品的人”等。现代学者曾试图寻求这一神话的真实背景。有些学者设想，神话中说的把贡品运到得洛斯所经历的各站，也许是希罗多德时代琥珀贸易所经过的道路。但是在这条路线上并未发现有琥珀加工的遗迹。我们从卡利马科斯的著作中知道，北方人带来的贡品是麦穗。因此比较合理的解释是，下多瑙河某个产麦国家，把第一批收获的麦穗作为贡品献给阿波罗。这个国家原来是希腊的殖民地，现在则不知所在。这条路线现在只能查到厄皮罗斯。那开始的地区，只是后人假想。

（久）

伽拉忒亚 (Galatea) <希> ①涅柔斯和多利斯之女,海洋女神之一,平静海洋的化身。伽拉忒亚的名字始见于《伊利亚特》18卷。菲洛克塞诺斯首先在他的诗歌中写了伽拉忒亚的故事。独目巨人波吕斐摩斯爱着伽拉忒亚,但伽拉忒亚却爱着潘之子阿客斯。他们在海滨和山间散步,看到波吕斐摩斯一而钓鱼,一面唱着情歌。他们偷偷地听着,突然波吕斐摩斯钓到一条鱼,站起身来,发现了亲亲密密的伽拉忒亚和阿客斯,他勃然大怒。伽拉忒亚马上隐入海中,波吕斐摩斯推倒了一个山头砸死了阿客斯。伽拉忒斯把阿客斯化为一条清澈的河流,河水流向大海。一对情侣终于结合在一起。这条河就以阿客斯命名(《变形记》Ⅶ)。这一传说可能源自西西里。希腊化时期的田园诗人忒俄克里托斯曾用此故事写了一首讽喻性的田园诗。在以后的欧洲诗歌和艺术中,这一神话成了广为利用的题材。16—17世纪托雷利和贡杜利奇写了悲剧《伽拉忒亚》。桑纳扎罗写了牧歌《伽拉忒亚》。贡戈拉写了长诗《波吕斐摩斯和伽拉忒亚的传说》。拉封丹也写了长诗《伽拉忒亚》。爱尔兰迪和维托里都写了歌剧《伽拉忒亚》,夏庞蒂埃和吕里都写了歌剧《阿客斯和伽拉忒亚》。在18—19世纪,乔治·埃克尔斯、施泰尔采尔、波尔波拉又用这一故事写了歌剧《阿客斯和伽拉提亚》。诺维尔、迪德洛又把这一故事搬上芭蕾舞舞台。朱利奥·罗曼诺、普桑、洛伦、华托、拉斐尔、蒂施拜恩、阿戈斯蒂诺、安尼巴莱·卡拉齐等伟大画家都曾以此故事入画。拉斐尔的壁画《伽拉忒亚的胜利》(罗马,法尔涅辛纳别墅)十分有名。②皮格马利翁(q.v.)所爱的象牙女郎。英国作家朗和摩里斯都曾以此神话为题材写了长诗。(棋)

伽兰提斯,伽兰提阿斯 (Galanthus Galanthias) <希> 普卢托斯之女,阿尔克墨涅的朋友(或侍女)。阿尔克墨涅与宙斯相爱怀了赫刺克勒斯。当阿尔克墨涅临产时,宙斯宣布,在这一天诞生的英雄将成为佩耳修斯一族和凡间其他人的统治者。吃醋的赫拉就使出法术,双手紧握、二膝合并,使阿尔克墨涅不能分娩。伽兰提斯得知此情,就冲出门外,大声呼叫:“阿尔

克墨涅生了儿子!”赫拉大为意外,于是双手一拍,魔力解除。赫刺克勒斯呱呱落地。赫拉才知道上当。为了惩罚伽兰提斯,赫拉把她变成了鼯鼠或蜥蜴。在奥维德的《变形记》第9卷中,施行法术的并非赫拉本人,而是分娩女神伊利梯亚。她蹲在阿尔克墨涅门口外的祭坛上,右腿压着左腿,双手紧握。伽兰提斯看到此情此景,知道女主人不能分娩的原因。她故意到伊利梯亚面前,笑嘻嘻地说:“我不认识你,不过请起来为我的女主人高兴吧!她的祈祷得到了神的回答,生了一个男孩!”伊利梯亚听到大感意外,猛然站起,于是那边孩子呱呱落地。赫拉闻此大怒,把伽兰提斯变为鼯鼠。为惩罚她“谎报军情”,使鼯鼠从口中生子。(棋)

伽隆玛那 (Garonmana) <伊朗> 诸神在哈拉提山上的住所。这里有神泉阿尔德维不断喷水,一条条大河从胡卡里亚顶峰奔腾而下,在山下汇成大湖沃鲁卡什。阿尔德维神泉旁长着生命树豪麻。(刁)

伽墨利亚 (Gamelia) <希> 赫拉的别名之一。(棋)

伽倪墨达 (Ganymeda) <希> 宙斯和赫拉之女,青春女神,也叫赫柏,为众神捧酒,后来做了赫刺克勒斯的妻子,生二子(《变形记》Ⅷ)。在罗马神话中叫禹文塔斯。在济慈、弥尔顿和斯宾塞的诗歌中都写到过他。(棋)

近邻同盟 (Amphictyonies) <希> 古希腊邻近各部落或城邦以某一神庙或崇拜的圣地为中心联合起来的联盟。它的目的是保护神庙和庆祝集会不受侵犯。在同盟成员的集会上讨论公共事务,调解盟员间的纠纷,组织节日竞技会。同盟的出现与公元前8—前6世纪希腊各城邦间建立经济联系有关。通往神庙的道路和神庙所在地区,在宗教的保护下不受侵犯。这为商业发展创造了条件。在近邻同盟所保护的圣地举行宗教庆节起着集市的作用,有如我国的庙会。具有重要意义的是得尔菲—德摩比利近邻同盟和卡劳里亚近邻同盟。前者以得尔菲的阿波罗神庙为中心,在德摩比利隘口附近举行同盟集会。后者联合着阿耳戈斯、雅典和萨洛尼克湾沿岸诸城邦。对于同盟法的破坏者,参加

同盟的代表有权对它问罪，甚至可以向它宣布圣战，但是到后来同盟也逐渐沦为强国的工具。（刚）

克切—阿瓦 (Keche-ava) < 马里 >
太阳之母，是家庭的保护神。（风）

克恩—伦格 (Kyin-lung) < 鄂—乌 >
汉提人神话中的恶精灵，在人间散布瘟疫。他们归库利—奥蒂尔 (q. v.) 管辖和差遣。（风）

克拉罗斯 (Claros) < 希 > 爱奥尼亚的一个城市。这里有著名的阿波罗神庙。刻宇克斯 (q. v.) 想渡海到这里求神示，未到达就溺水而死（《变形记》Ⅺ）。（刚）

克刺托斯 (Cratus) < 希 > 乌刺诺斯和盖亚之子。埃斯库罗斯的《被缚的普罗米修斯》中的人物，赫淮斯托斯曾劝他把普罗米修斯的眼睛弄瞎。（刚）

克勒迪辛 (Kyildyisin) < 乌德穆尔特 > 亦名克勒迪辛—穆，或名克勒钦。天神。他居住天上，从那里管理宇宙。远古时代，曾居住凡间，喜欢化为一白衣老人出现在农忙的田野上。沿着田间小路，扶正倒卧的谷穗。后来，有些人贪心不足，不断扩大自己的耕种而积，使得克勒迪辛再无小路可走，人们不再象克勒迪辛那样穿著白色衣服，而把衣服染成了蓝色。克勒迪辛一怒之下回到天上。据另一传说，他钻入了地下。这样就形成了两个克勒迪辛的神话故事，即分成天上的克勒迪辛和地底的克勒迪辛——沙旦纳。人们在神圣的白桦树旁祈求这位天神再度降临凡界，他们甚至祈求说，哪怕天神变成另外的模样，只要下凡就好。于是，克勒迪辛变成一只红色松鼠出现在白桦树巅。乌德穆尔特的猎人企图迫使天神永留人间，拈弓搭箭，射中了松鼠。松鼠落下时，又变成了松鸡。松鸡被射中后，又变为雷鸟，接着，又变成鲑鱼，尾巴一甩就潜入河底去了（萨满教神话中常见这类形象变化的故事）。在乌德穆尔特人的祭司圣盒里保留着一些象征物：松鼠皮，一小段白桦木屑，松鸡的翅膀，雷鸟的羽毛和一条干鱼。这是对克勒迪辛最后一次返回人间的纪念。在乌德穆尔特神话里克勒迪辛有时与英玛尔 (q. v.) 混同，因而出现了复合名称“英玛尔—

克勒钦”。（风）

克勒俄涅 (Cleone) < 希 > 河神阿索波斯之女，在阿耳戈斯和科任斯之间的克勒俄奈城即由她而得名。（刚）

克里特岛 (Crete) < 希 > 地中海东部一大岛，位于欧洲南端，在希腊本土与小亚细亚半岛之间的中点；是爱琴海的外围屏障。地理位置的特点给该岛的历史和文化带来了深刻的影响，克里特岛是古代爱琴文化的发源地。约公元前3000年进入青铜器时代，公元前2600—前2000年称“早期弥诺斯时代”，以壮丽的穹形墓室和精美的石雕著称。约公元前2000年称“中期弥诺斯时代”，在克诺索斯、费斯托斯和马利亚等地开始建筑宏伟宫殿，经济、政治和社会组织得以发展。约公元前1500年称后期弥诺斯时代，这时期与希腊本土的“迈锡尼文化”有密切的联系，也被称为“弥诺斯—迈锡尼文化。”弥诺斯文明达到了极高的水平。荷马说过那里有400座城市。现在的发掘证明他并没有夸大。在特洛伊战争前有传说中的王国弥诺斯 (q. v.)，首都在克诺索斯，克里特岛的大部分地区都在她的统治之下。伊文思从1895年开始在克诺索斯进行挖掘，这一工作进行了30年，证明古老的传说是有根据的。王国的宫殿，一座宏伟的建筑被挖掘出来。研究证明，这就是传说中的迷宫（原来名字的意义为双刃斧宫）。出土了一批精美绝伦的艺术品，其中有瓷器、壁画、瓶、壶、小型像和已经代替了图形文字的弥诺斯文字，不过至今仍未译破。克里特国王是海上之王。他统治下的人民大约来自小亚细亚。认为克里特人是在萨耳工领导下的阿卡德入侵者后裔的说法是不可信的。克里特和埃及很早就有往来。公元前3000年埃及的移民也许对克里特的文明有推动作用。它的艺术也受小亚细亚的影响。它的文明顶峰就是所谓弥诺斯文化，在公元前2000年至前1400年，这是克里特的鼎盛时期。南部的重要城市淮斯托斯和北方的重要城市克诺索斯，一开始可能是独立的城邦。后来克诺索斯才把淮斯托斯吞并。他们崇拜一自然女神，后来被说成是宙斯的母亲。她的象征物是双刃斧、鸽子、蛇、标柱也都是崇拜的对象。公牛在宗教和公共体育

活动中起作用。关于弥诺陶罗斯(q.v.)的神话也许源自训练俘虏学牛跳以为克里特人开心的习俗。或者也许是关于弥诺斯王化身的歪曲的回忆。传说弥诺斯是牛王。他当政十年后就要进入狄克泰亚山洞(那是神的圣殿)。在那里被庄严地杀掉献牲,这时他的继承者突然跳出。人们向他欢呼,认为这是神的年轻的化身。过10年后这一故事再次重演。在后期,用国王——祭司献牲大约只是一种仪式。在公元前2000年时,克诺索斯,淮斯托斯以及其他的一些城市被某种灾难毁灭了,也许是塞拉火山的爆发,或者是旧的统治者在内战中被推翻。这里没有外部侵略的迹象。后来克里特的文明有所恢复,但至公元前1400年,也许是迈锡尼的侵略者(不敢肯定)包围了克诺索斯,于是弥诺斯文明走上了末路。在晚期,多利安人征服了伯罗奔尼撒后的60年,又侵入了克里特并定居下来。公元前66—68年,克里特被墨忒卢斯征服成了罗马的一个省。除弥诺斯外,与克里特有联系的神话还有:一、科律班忒斯在这里抚养和教育了宙斯。二、在黄金时代,提坦诸神与克里特有联系。三、一则神话说,雅典娜是在克里特从宙斯的头部出生的。四、宙斯和赫拉在克里特结婚。五、特洛伊人的祖先透刻耳来自克里特。六、阿里阿德涅同忒修斯从克里特逃走。七、克里特派兵参加了特洛伊战争。伊多墨纽斯和墨里俄涅斯是他们的将领。一些神话学者认为,《奥德修纪》中阿尔客诺俄斯的宫殿也许就是以克里特的宫殿为模型。(刚)

克列玛塔(Kremata)〈波罗的海〉猪神,其职能是主管猪的繁殖、生育、健壮和安全等。(风)

克列麦特(Keremet)〈突厥〉源自楚瓦什的基列麦季(q.v.),也叫卢德,乌德穆尔特神话中的魔鬼,坏事的制造者,与他的专做好事的兄弟因玛尔相对立。在发生瘟疫时人们在他的圣林中向他祈祷,有专门的祭司用黑色的动物向他献牲。在马里神话中也有对克列麦特的崇拜。他的兄弟库古一尤莫是创世神。兄弟二人对立。据晚期马里传说,氏族首领贝多伊去拜见神,因为这时神正在给世界人民分配宗教信仰,克列麦

特却用谈话耽误贝多伊的路程。于是神就罚马里人信奉克列麦特。(刚)

克琳希德(Kriemhild)〈日耳曼〉勃艮第国王恭太的姐姐,在北欧传说中叫古德伦(q.v.)。在有关他的叙事诗中都有不同的复仇故事。在《尼伯龙根之歌》中,她是英雄西格弗里的妻子。在史诗的前半部中她是一个贤淑的形象,但在丈夫被恭太和布伦希德(qq.v.)害死之后,克琳希德成了复仇神的化身。她以能向兄嫂复仇为条件嫁给匈奴王艾柴尔(阿提拉)。十三年后,她邀请恭太和他的大臣哈根到匈奴宫中赴宴,乘机把他们全部杀死。她亲手砍下哈根的头。制造武器的师傅希尔代布朗不能容忍一些英雄死于妇女之手,立即上前把她杀死。(刚)

克鲁米涅(Crumine)〈立陶宛〉源于“克鲁玛斯”一词,意为“树丛”。此神全名为“克鲁米涅·普拉德吉乌·瓦尔普”,意为“秀穗的克鲁米涅”。谷物之神。祭祀他所用的牲品应选择鸡冠又小又厚的雄鸡,将鸡肉切成碎块,这象征着黑麦将会长得茎秆低矮,但结穗又密又多。(风)

克吕墨涅(Clymene)〈希〉有十几个人物叫这个名字,其中主要的是:①俄刻阿诺斯和忒梯斯(q.v.)之女,伊阿佩托斯之妻、厄皮墨透斯、墨诺提俄斯和普罗米修斯之母。②据另一神话她又是普罗米修斯的妻子,同他生了丢卡利翁。③赫利俄斯(q.v.)之妻,法厄同和赫利阿得斯之母。④克里特国王克刺忒俄斯之女,阿厄罗佩的姐妹。⑤涅瑞伊得斯姊妹之一,同宙斯生涅涅摩叙涅。⑥伊阿索斯之妻,阿塔兰塔之母。⑦海伦的侍女,当帕里斯拐走海伦时,她陪女主人到了特洛伊,特洛伊陷落后,她落入阿卡马斯手中。⑧有神话说荷马的母亲也叫此名,等等。(刚)

克律塞斯(Chryses)〈希〉克律塞伊斯(q.v.)之父。又有神话说克律塞伊斯有一子也叫克律塞斯。(刚)

克吕提厄(Clytie)〈希〉①海洋诸女神之一,大洋神俄刻阿诺斯之女(《神谱》)。她爱上了太阳神赫利俄斯,但却未得到对方的回爱,于是她柔肠寸断拒绝饮食,目不转

睛地盯着太阳神、头随着太阳神在天空的移动而转动，之后她长在了地上，变成了向阳花，花朵儿总是随着太阳转动（《变形记》Ⅳ）。②潘达瑞俄斯之女（泡萨尼阿斯X），玻俄提亚国王阿明托耳的外室。阿明托耳宠爱她而疏远了妻子。后者就挑动儿子福尼克斯去勾引克吕提厄，满怀嫉妒的父亲诅咒了儿子，呼唤复仇女神使儿子绝后（《伊利亚特》Ⅹ）。据另一传说，父亲弄瞎了儿子的眼睛。（刚）

克吕托斯（Clytus）〈希〉多洛普斯之子，被赫克托耳杀死。据有些传说他同克吕提俄斯（q.v.）是一个人。（刚）

克罗卡勒（Crocale）〈希〉狩猎女神狄阿娜的随从、自然女神之一。在她与其他自然女神为狄阿娜洗澡时被阿克泰翁（q.v.）发现。狩猎女神把阿克泰翁化为雄鹿（《变形记》Ⅱ）。（刚）

克罗科斯（Crocus）〈希〉一美少年，爱上了自然女神斯弥拉克斯。他由于失去了耐心而被化为野花，斯米拉克斯也被化为牛尾菜花或水松（《变形记》Ⅳ）。（刚）

克洛里斯（Chloris）〈希〉①春和花之女神，罗马神话中叫佛洛拉。②安菲翁和尼俄柏（q.v.）之女，仄费罗斯之妻。③俄耳科墨诺斯的安菲翁之女，皮洛斯王涅琉斯之妻，涅斯托耳之母。有些研究者把三个克洛里斯混为一。（刚）

克罗弥萨（Crumissa）〈希〉一岛屿名，波塞冬把自己变成一只公羊，把比萨尔托斯的女儿忒俄法涅（q.v.）变成母羊带到该岛，与之交配，生下了金毛羊。（刚）

克罗尼代（Cronidae）〈希〉意即克罗诺斯（q.v.）的后裔。详见“宙斯”条。（刚）

克罗诺斯（Cronos）〈希〉前奥林波斯的神祇之一，天神乌拉诺斯和地神盖亚（q.v.）之子，提坦（q.v.）中之最幼者。他推翻了自己的父亲做了第二代神王，并根据母亲的建议，把他的父亲阉了。这样他父亲就不再接近地神，留下空间给提坦们活动。克罗诺斯娶了自己的妹妹瑞亚为妻，瑞亚为他生了赫斯提亚、得墨忒耳、赫拉、阿伊得斯、波塞冬和宙斯，克罗诺斯同菲吕拉结

合又生马人客戎。克罗诺斯听到预言，说他也象他的父亲一样，将被他的一个孩子推翻。因此他把生出的每一个孩子都吞掉。瑞亚着急，生下宙斯后，就用布裹了一块石头给克罗诺斯吞掉，而把宙斯留下。宙斯长大后，果然把父亲推翻，并迫使他吐出吞下的兄弟姐妹。他们联合起来，把克罗诺斯及其他反对他的提坦打入了塔耳塔罗斯（《神谱》）。据后期神话，克罗诺斯又同宙斯和解，并与刺达曼托斯一起治理幸福岛。起初克罗诺斯大概是司丰收的农业神，在希腊各地受到崇拜。传说他是黄金时代的神王。在奥林匹亚和雅典特别盛行对他的崇拜。在这里有专门的克罗诺斯节（q.v.）。希腊化时期，对克罗诺斯的崇拜已不大被重视。在克里特岛，他同腓尼基神摩罗克斯合在了一起。由于“克罗诺斯”同“Chronos（柯罗诺斯）”近似，因此古代和近代都把克罗诺斯视为时间之神。在意大利，克罗诺斯与萨耳图斯等同，因而出现了这样的神话：克罗诺斯被推翻后逃到意大利，从伊阿努斯手中重新得到了统治权。罗马的萨图耳努斯节也同克罗诺斯节合而为一。在古典造型艺术中，克罗诺斯的形象近似宙斯，但头戴被巾，手执镰刀。（刚）

克罗托斯（Crotus）〈希〉九个缪斯（q.v.）的乳母欧墨涅之子，善狩猎和骑射，因而被取至天上化为射手座（Sagita）。（刚）

克尼多斯（Cnidos）〈小亚细亚〉卡里亚地区的一座古城，有阿佛罗狄忒的神庙和著名的普刺克西忒勒斯创作的阿佛罗狄忒的雕像。他创作了两座雕像，一座身上有披巾，被雅典人买走，另一座是裸体，雅典人不要，被克尼多斯人买走。这是阿佛罗狄忒的第一座裸体像（泡萨尼阿斯），十分有名，参看“艺术中的阿佛罗狄忒”条。（刚）

克诺索斯（Cnossus）古克里特的首府。1886年海恩里希·施利曼在这里发现了弥诺斯的宫殿和许多古代遗迹。1894年亚瑟·易文斯访问了克诺索斯，1900年开始了发掘工作。在这里的发现可与施利曼在迈锡尼的发现相媲美。神话传说中的弥诺斯、帕西法厄、弥诺陶罗斯、代达洛斯的迷宫、忒修

斯、阿里阿德涅等都与克诺索斯有联系。

(泡萨尼阿斯 I、II、V、VI、VII)。(刚)

克瑞俄斯(Creus)〈希〉也叫克里俄斯。欧律柏亚之夫,阿斯特赖俄斯、帕拉斯和佩耳塞斯之父,十二提坦神(q.v.)之一。(刚)

克瑞透斯(Cretheus)〈希〉①埃俄洛斯和厄娜瑞忒之子。娶他的兄弟萨尔摩纽斯的女儿提罗为妻,并收养了她的双生子佩利阿斯和涅琉斯,提罗与他又生了埃宋、斐瑞斯、阿米塔翁和希波吕忒。他兴建了伊俄尔科斯城(阿波洛多罗斯 I)。(刚)②埃涅阿斯(q.v.)的朋友,被图耳努斯杀死。(刚)

克瑞乌萨(Creusa)〈希〉①雅典王俄瑞克透斯之女,被阿波罗奸污生子,克瑞乌萨把幼子遗弃,神使赫耳墨斯则把他送至得尔菲。他在那里长大成人,后又被克瑞乌萨的丈夫苏托斯当作自己的儿子带回雅典,并起名伊翁。伊翁被爱奥尼亚人奉为祖先。②特洛亚老王普里阿摩斯和赫卡柏之女,埃涅阿斯之妻,阿斯卡尼俄斯之母。她从特洛亚逃跑时被杀死。她的阴魂向埃涅阿斯预示了他的未来。③科任托斯王克瑞翁之女,又名格劳刻,详见“美狄亚”条。④涅瑞伊得斯(q.v.)之一。⑤达那伊得斯(q.v.)之一。(刚)

克瑞西达(Cressida) 古希腊神话在中世纪的变形。克瑞西达是特洛亚王子特洛伊洛斯的情人。在特洛亚战争中二人相爱,“克瑞西达”一名源于克律塞伊斯(q.v.)。这一故事在中世纪流传甚广,薄伽丘写了《菲洛斯特刺托》,乔叟和莎士比亚都写了《特洛伊洛斯和克瑞西达》,亨利森写了《克瑞西达的遗嘱》。(刚)

克特神话(Ket Mythology) 指克特人及其他属于叶尼塞语族的民族的神话。资料来源是克特语的具有神话内容的书面文献和萨满教祭祀仪式活动。克特神话的明显特点是由6个层次组成的等级体系。分属不同层次的神话人物参与共同的故事情节,从而反映了各个层次之间的联系。各个层次的结构大体相同,皆是善恶对立,因此神话体系的各个层次都反映善与恶的对立和斗争,只是用不同的素材加以阐释。第一层次是最

高层次,它的主要人物只有一个耶西(q.v.)。耶西,克特语,意为“天”、“天神”,是“天”的神化和人格化。天空本身被称为“耶西的皮肤”。耶西是唯一的神,后来与基督教神话的上帝相等,具有雷电大神的某些特征,如用雷电惩罚敌人。他强大无敌,但带有抽象性,通常不干预人间事务。第二层次中心人物是恶的化身霍谢德姆(q.v.)。她制造人间的一切灾难。在第二层次范围之内霍谢德姆同托迈姆(q.v.) (意为“火母”)对立。托迈姆同南方、炎热、太阳、火、雷、从南方飞来的鸟,尤其是同天鹅有关。她住在天上,处于太阳之下;在那里人类会感到炎热难当,即使托迈姆也“热得浑身喷火”。在许多故事里,耶西与霍谢德姆互相牵连在一起。耶西与霍谢德姆的力量对比不均衡;在第一层次中优势在善良的耶西方面;在第二层次中优势则在凶恶的霍谢德姆方面。托迈姆同耶西的联系,表现在反映她同太阳的关系和关于天地之间存在的孔洞——耶西之间等的故事里。第三层次中包括史诗英雄人物。其中多赫和阿利贝(qq.v.)是最早的文化英雄,萨满教历史和民族历史都自他们开始,在他们身上文化英雄职能和萨满职能混合在一起。这两个人物的时空性质也各不相同。阿利贝是历史上第一个人,他本身甚至参与了创造世界;多赫则是第一个萨满,他的死距离故事讲述者只有300年。在地域上,阿利贝同阿西诺石滩有关;多赫的住地却有不同,且相互矛盾,较普遍的说法是:多赫是“下游的”萨满,他同候鸟一样,每年向北飞或者向南飞。阿利贝与多赫不同,他活动的路线是沿着叶尼塞河从南往北,从地下到天上,而且不是往返的,只是单程的路线。属于这一层次的人物还有巴利奈、别列格涅和托莱捷(qq.v.)等3兄弟。较晚期出现的萨满普尔托斯、瓦西卡、列索弗金(qq.v.)等也属于第三层次。然而,在第三层次的神话人物中间,只有多赫和阿利贝才同第一、第二层次的人物有联系。多赫死于他登天去见耶西的途中。他同耶西一样,也与太阳有联系,甚至同太阳有着婚姻关系。他也象耶西那样,能够操纵雷电。在雷雨时禁止在树下

躲避（通常禁止在落叶松下避雨），这条禁令与耶西或者多赫有关，因为他们都用雷电击杀躲在树内的妖魔。许多神话故事表明，多赫和阿利贝都同霍谢德姆有联系。他们势不两立，相互搏斗。时而霍谢德姆占上风，因为她得以控制多赫的灵魂或心；时而则是多赫获胜。总之，第三层次都是正而英雄，他们或者创造克特人的世界（宇宙），制定人的举止规范，或者同危害克特人的信仰传统的敌人搏斗。第四层次的人数众多，他们又分成交错的几个等级。其中一个等级包括同自然精灵化身有联系的客体，例如，大地精灵多捷泰姆（q.v.）等。另一个等级包括克特人的最起码的生活客体，如房屋、炉灶等，它们体现了维护人及其家宅的安全、幸福的力量。第三个等级包括一些既体现克特人，同时又体现一部分森林自然力量的客体，其中尤为典型的是神话化了的熊的形象。熊既是与人敌对的森林自然力量的可怕代表，又是人的善良的保护者，亲人的灵魂往往附着在熊的身上，它既可能是凶兽和多捷泰姆型的怪物，又可能是善的化身。归入这一等级的还有其他动物。几乎全体克特人都崇拜江鳕。克特人遵行同族禁婚制，“江鳕”这个图腾名字是半数部落的名称，另外半数部落的图腾名称则是“大鲈鱼”。天上的客体组成一个特殊的第四等级。这里包括太阳、月亮、某些星辰和星座。星座被看作是生长在上界的树木的树根。大熊星座和猎户星座被克特人画作动物形状，因而它们也属于上述等级。在一些故事里太阳和月亮是人格化的形象。此外，还有一个单独的等级，这是埃文基人、尤拉克人、俄罗斯人等异族世界的代表。第四层次还包括一些从前可能属于较高层次，例如在20世纪的文字里作为善恶对立的代表出现的童话人物，如太阳的女儿洪·卡勒别瑟姆（qq.v.）。属于这一层次的还有卡斯克特（q.v.）。这是个变化多端的精灵，出现于许多神话故事之中。此外，属于这一层次的还有常见的童话人物纽尼亚姆；偶尔提及的不同动物杂交而生的怪物——人鸟皮库廖等。这一层次的客体同其他层次的客体有着普遍的联系。第五层次是萨满。萨满之所以成为神话客体，乃是因

为他们从事的活动有别于常人：跳神、占卜、树立萨满树等。萨满的具体个性互不相同，但其神话地位始终不变。在这一点上显示出这一层次的萨满同第三层次中第一位萨满多赫的区别。成为萨满的可能与人的死而再生有关；人的再生乃是精灵附体的结果，而这些精灵本身也同属于第五层次，其中有些精灵或多或少具有个性，负有专门职司。萨满表现出人的基本需要及生活事件的有关方面。萨满的各种身分，如巫医、预言者、沟通人与精灵世界之间联系的中介、诗人、说唱艺人等，都适应于人的某一种生活需要。萨满和精灵一样，能在空间上下左右自由飞行，能上天入地，沿着叶尼塞河遨游。萨满分为常见的“白萨满”和为害于人的“黑萨满”两种。黑萨满亦名“熊萨满”，他们在下界跳神行巫。黑萨满的地位通常是潜在的，并非专职，一些同大地之子和大地精灵（如班格德，凶兽等）有交往的巫师也能起黑萨满的作用。萨满担负着同其他层次进行联系的基本职能，所以他们同其他层次的正面人物都有广泛联系。第一位萨满，或称大萨满，他的活动被萨满们奉为楷模。在第四层次中，同他们接触密切的是诸阿莱尔（q.v.）。萨满还同飞禽有着广泛联系；山鹰教给他们法术，因此萨满的表征物上常常绘有山鹰形象；萨满的用品上还画有潜水鸟；他们通过天鹅同托迈姆保持联系。萨满同野鹿和蜥蜴有密切关系，他们告诫猎人，切勿杀害野鹿。第六层次反映的是人与整个生物界的联系；既包括与人类自身，又包括同动物和植物界的联系。但是人要成为第六层次的客体，除他原有的6个灵魂以外还须获得第7个，也是最主要的一个灵魂——乌利韦伊（q.v.）。克特神话的典型特征是彻底的二元论性质。在所有层次里都贯穿着同一个基本的对立观念。即使对于部族，克特人也分成相互对立的两大部分，分别以“水”和“火”作为标志：“火人的一半”相当于上界和飞禽；“水人的一半”则相当于下界。按照克特神话，自从开天辟地，发生过几次洪水。洪水期间“土地遭到冲刷”，但是人与兽类在草炭构成的岛子上逃得活命。一则神话故事讲到世界末日，说人类还

将经受一次最大的洪水；待等这次洪水过去，人类将会灭绝，但是水面上将露出一些草炭墩，将有几个神话人物，如阿利贝、多赫、巴利奈等，会从乌有之处复活过来。克特神话的某些故事源远流长，不仅在邻近民族的神话体系中，而且可在美洲印第安神话中找到相类似的情节，鹰巢毁坏者的故事就是如此。这个神话故事的主人公，为逃避敌人追捕跑到上界。他跳进一个摇篮，借摇动之力竟然得以到达上界，到了“天树”之巅。树顶上有一个鹰巢，里面有几只鹰雏。主人公惊动了鹰雏，使它们尖声狂叫起来。母鹰闻声飞回，见状又惊又恐，于是向主人公许诺：如果主人公能给它带来尖爪，它就给主人公取火用的工具。为了取得尖爪，主人公前往下界。在下界他得到了神鱼的“尖刺”（“尖针”或“尖爪”）。他用这种“尖爪”换来了装有取火工具的口袋便回家去了。与这一情节大同小异的故事亦见于美洲神话，而且在那里保留得更加完整。据推测，美洲的这一神话故事产生于最初向美洲移民定居的时代。（风）

克提墨涅（Ctimene）〈希〉 奥德修斯的姐妹（《奥德修纪》XV）。（刚）

克托尼亚（Chthonia）〈希〉 ①阿耳戈斯国王福罗纽斯之女，她同兄弟克律墨诺斯一起在赫耳弥俄涅城（阿耳戈利斯）建立了得墨忒耳神庙。据另一神话，她是阿耳戈斯人科隆特之女，科隆特因拒绝接受得墨忒耳的热情款待而遭到这位女神的惩罚。房子被烧，人也被烧死。克罗尼亚曾劝阻过父亲，因而为女神所救，被带到赫耳弥俄涅城。在这里成了女神的祭司，并创立了纪念女神的节日——地母节。②雅典国王厄瑞克透斯之女，被父亲当做祭品奉献给神。③盖亚、得墨忒耳、佩耳塞福涅、赫卡忒等神的别名。（刚）

克瓦西尔（Kvasir）〈斯堪〉 智慧的小矮人，在阿斯与瓦尼尔交战结束后，诸阿斯用唾液创造了他，成为褊类的人格化形象。《新埃达》还说侏儒们把他杀死，用他的血酿成诗蜜。还谈到他从洛基那张被烧毁的鱼网的灰烬中悟出了鱼网的结构和妙用，并帮助诸神重造鱼网，捕到了洛基。克瓦西

尔的词源同俄文“克瓦斯”有联系。（汉）

克维里阿（Kviria）〈格〉 东格鲁吉亚山民认为他是赫弗季斯什维利（q. v.）的总首领，是最高神格麦尔季（q. v.）同人类之间传递信息的中介神，是审判裁决的执法官。他的名字常冠以“卡拉维安”（“有帐幕者”，即有朝廷的王者），“赫麦特莫乌拉维”（“陆地统治者”）。纪念他的节日叫“克维里茨赫弗—洛巴”、“哈拉尔德若巴”。节庆期间组织通宵礼拜，进献牲品和举办祭祀宴饮。此外，还用青枝绿叶搭盖茅舍。西格鲁吉亚山民则认为他是代表生殖能力的男性神。早春时为他组织一系列节庆活动，其中包括8个单独的宗教祭祀仪式：修筑雪塔，邻村之间竞技比赛，高唱颂歌，表演各种男性生殖能力的节目。在西格鲁吉亚山民的一系列谣曲当中，克维里阿还是主管天廷和天上雨水的大神。干旱成灾时，人们唱着赞美克维里阿的颂歌，向他求雨。（风）

库阿涅厄（Cyane）〈希〉 考诺斯和波布利斯（qq. v.）之母。（刚）

库尔三斯（Kulsans）〈意〉 亦称阿尼。伊特鲁里亚神话中的神，相当于罗马神依阿努斯。他有四副面孔，象征天上的四个区域。（汉）

库尔希斯（Kurshis）〈波罗的海〉 粮食之神，属于低级神祇。人们在打场时扎一稻草人作为他的偶像。（风）

库古拉克（Kugurak）〈马里〉 亦名库雷克·库格扎。意为“山中老人”。某些马里部族的最高神，用以代替库古—尤莫。据草原马里人的传说，库古拉克曾经是各个马里部族的人间领袖。他居住天上，统率着各个级别的精灵，有时还包括有死神阿兹连、沃迪日和其他魔怪。（风）

库古—尤莫（Kugu-jumo）〈马里〉 意为“大神”。亦单称尤莫。最高神。居住天上，拥有很多畜群。他统率各级天神（如太阳神，雷神等）和低层次的地面神（如粮食神，牲畜神等）。他是神化了的的天，在这一意义上，他换近于芬兰神话中的尤玛拉。风是他呼吸的气息，虹是他的弓。最初，库古—尤莫远离人类，不过问人间事。在宇宙起源的神话里，库古—尤莫是创世神，是与恶

的创造者、他的弟弟克列麦特相对立的神。因为克列麦特桀骜不驯，库古一尤莫把他逐出天庭。创世的故事是：一次，克列麦特变成一只公鸭在原始洋上漂游，库古一尤莫吩咐他潜入水底，啣出泥土吐出。克列麦特完成了，但他在喙里隐瞒下一部分。库古一尤莫向泥土吹了一口气，于是出现了平原、牧场、树林，克列麦特也把隐藏喙中的泥土吐出，创造出了崇山峻岭。库古一尤莫创造出人之后，升上天庭去给人取灵魂，留下一条没有毛皮的狗守护。克列麦特用一领皮衣诱惑这条狗，得以乘机向人吐唾沫，污辱和玷污了人。库古一尤莫从天上归来，诅咒了狗，不得不把人从里往外翻转过来，从此人就变得易于沾染疾病和罪恶，因为克列麦特用唾沫玷污了他的内脏。库古一尤莫还用火绒打出的火星创造了善良精灵；克列麦特偷偷窥见了这种方法，用以创造了凶恶的魔怪，即各种希尔特。（风）

库吉阿尼（Kudiani）〈格〉 一组女巫。她们面目丑陋，驼背，长着大牙或獠牙，长发拖地，乳房象口袋，可以甩在背后。她们能随意变化，用魔法迷人，居住在阴暗的山洞里，骑着猫、公鸡、狼和别的动物奔走，或者骑着瓦罐、挤奶桶、扫帚等漫天飞行。她们的首领是罗卡皮（q.v.）常召集她们到塔巴康山上。这一形象相当于斯拉夫神话中的妖妇亚加。（风）

库克诺斯（Cycnus）〈希〉 ①阿波罗和许里厄（或菲利厄）之子（安东尼努斯·利柏拉利斯：《变形记》），是一个英俊的猎手，居住在卡吕冬地区，许多青年人都想同他交游，但是他的高傲和易怒使人望而却步。当最后一个朋友也离开他的时候，他和母亲一起投入卡诺普湖。阿波罗把他们母子两人都化为天鹅（《变形记》Ⅶ）。②波塞冬和卡吕刻之子（许癸努斯：《传说集》），忒涅斯和赫弥忒亚之父，生下后即被母亲抛弃，由一天鹅哺育成人。他的第一个妻子死后，他又同菲洛诺墨结婚。后妻爱上了继子忒涅斯，当她的爱情被拒绝时，她就诬蔑忒涅斯和妹妹赫弥忒亚有不正当关系，库克诺斯把兄妹二人装在一个箱子里投入大海。箱子漂到一个岛上，忒涅斯做了岛上的国王，该

岛即根据他的名字叫做忒涅多斯（阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅲ，泡萨尼阿斯X）。后库克诺斯知道了真情，就命令把菲洛诺墨活埋，他自己出去寻找儿子，终于在忒涅多斯岛把儿子找到。他们站在特洛亚人一方参加了特洛亚战争。库克诺斯刀枪不入，被阿喀琉斯掐死。他的尸体变成了天鹅。（亚里斯多德：《修词学》Ⅱ）。奥维德在《变形记》第7卷中说忒涅斯是在保卫自己的岛屿时战死的。库克诺斯被他的父亲化为天鹅。

③阿瑞斯和皮瑞涅（或佩洛皮亚）之子。他向赫刺克勒斯挑战，阿瑞斯支持儿子，宙斯则把闪电掷在他们中间，制止了他们的争斗（阿波洛多罗斯Ⅱ）。阿瑞斯把库克诺斯化为天鹅（许癸努斯：《传说集》）。④斯忒涅洛斯之子，利顾里亚人之王，法厄同之友，他对朋友法厄同之死十分悲痛，因而阿波罗把他化为天鹅（《埃涅伊德》X，许癸努斯：《传说集》）。他被取至天上化为星宿（《变形记》Ⅰ）。⑤佩涅洛佩的求婚者之一，被奥德修斯杀死（《奥德修纪》XVI，阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅶ）。关于库克诺斯的神话反映了人死后变为鸣声哀怨的鸟类的观念。（刚）

库克柔斯（Cychreus）〈希〉 波塞冬之子，萨拉弥斯的英雄，传说他化身为蛇，呆在厄琉西斯地方得墨忒耳的神庙中。（刚）

库库利坎（Kukulcan）〈北美〉 意为“覆盖着鸚羽的蛇”，玛雅人主要天神之一。西班牙征服前夕（16世纪）在他身上融汇了关于托尔特克人首领（此人10世纪率众侵入尤卡坦，自称是凯察利科阿特利的化身）的神话和托尔特克人关于这一天神的种种想象，以及玛雅人祭祀云蛇雨的一些更古老的宗教观念。由于种种混合的结果，晚些时候的玛雅人又把他当作风神、雨神、金星神，当作一些王朝和大城市的创建者来敬奉，也把他当作玛雅潘城科科莫王朝的保护神。库库利坎的形象是人头蛇身。（伦）

库库马茨（Kukumats）〈南美〉 意为“覆盖长尾咬鸚羽毛的蛇”。基切人神话中的天神，神母捷佩芙的丈夫。库库马茨源于凯萨利科阿特利神这一形象。10世纪入侵

危地马拉领土的托尔特克人把对他的崇拜带给了基切人，但是很可能，托尔特克人的这一神话形象与基切人自古就存在的湖神和海神形象合为一体了。库库马茨常用的形容词是“海之心”、“湖之心”。在基切人传奇《波波利—武赫》中，库库马茨在创造宇宙和人类中起了重要的作用。（伦）

库拉罗斯 (Cyllarus) <希> ①男性马人中最漂亮者，与女性马人中最美丽者许洛诺墨 (q. v.) 相爱极深。库拉罗斯在皮里托俄斯 (q. v.) 的婚礼宴席上被杀，许洛诺墨也自杀而死。②卡斯托耳的马的名字。（刚）

库莱尔沃 (Kullervo) <芬兰和卡累利阿> 复仇英雄。据传说，库莱尔沃是卡莱瓦之子，其家族为卡莱瓦之弟翁塔摩所灭绝，唯库莱尔沃得以逃脱。他在水里不会下沉，在火里也不会烧死。他混入敌方去做奴隶，破坏他们的船只，撕碎他们的鱼网，把女主人的畜群变成狼和熊，因为女主人用石块当面包烤给他吃。还有的传说称库莱尔沃是一个力大无比的农夫，这个形象同远古传说中农耕巨人的形象有关。（汉）

库勒—伦格 (Kul-lung) <鄂—乌> 汉提人神话中的保护精灵，主管鱼类的繁殖，生长，是鱼类主宰。（风）

库马尔比 (Kumarb/we) <胡里特> “众神之父”。苍天神安努之子，雷雨神忒舒勃之父，沙拉什 (沙卢什) 女神之夫。库马尔比也被当作谷物神受到崇拜。在雅兹利卡亚崖壁浮雕上，他的形象为手执谷穗。崇拜的中心是北美索不达米亚的乌尔基什城。以库马尔比为中心的神话故事有：关于新老两代神更替的故事（库马尔比在天国取代了安努，成为主神，后被忒舒勃推翻）以及关于石怪乌利库米的故事。另外，关于保护神卡尔、蛇神赫达木和塞列勃罗等故事中也有他出现。库马尔比有时与大衮、伊勒和恩利勒等混同。（刁）

库诺索拉 (Cynosura) <希> 克里特伊达山上的一自然女神，是哺育过婴儿宙斯的自然女神之一，被化为小熊星座。（刚）

库普里斯 (Cypris) <希> 阿佛罗狄忒

忒 (维纳斯) (q. v.) 的别名之一，源自塞浦路斯 (Cyprus)。传说阿佛罗狄忒是从靠近塞浦路斯岛的海水泡沫中诞生的。在该岛有许多阿佛罗狄忒神庙。（刚）

库恰维瓦 (Kuchaviva) <南美> 意为“空中大力士”。奇布查—穆伊斯卡人神话中虹或空中光华的化身，形似壮汉。虹的出现被视为死亡和灾难的预兆，欲避之，则向库恰维瓦祭祀活人。但库恰维瓦同时亦帮助向其圣殿供奉黄金、宝石和珍珠的寒热病患者和孕妇。看来，库恰维瓦乃一古代神，后渐被苏埃和博奇卡 (qq. v.) 取代。（伦）

库忒拉岛 (Cythera) <希> 拉科尼亚东南方向的一海岛，公元前600年间先后归阿耳戈斯和斯巴达管辖，后又成了腓尼基人的殖民地。阿佛罗狄忒 (q. v.) 由那里传入该岛，因此阿佛罗狄忒有时被称为库忒瑞亚、库忒瑞伊斯。库忒拉岛与克里特岛都争说阿佛罗狄忒是从他们岛的附近海浪泡沫中诞生的。（刚）

库忒瑞亚 (Cytherea) <希> 阿佛罗狄忒在库忒拉岛 (q. v.) 上的别名。（刚）

库梓科斯 (Cyzicus) <希> ①一个国家的名字，也是这个国家国王的名字，阿耳戈诸英雄去科尔客斯的路曾在这里登陆。②一个半岛的名称，阿耳戈诸英雄曾在这里停留（阿波洛多罗斯 I，《阿耳戈英雄记》）。（刚）

狂欢秘祭 (Orgies) <希> 祭祀某些神祇（如得墨忒耳、狄俄倪索斯）的秘密宗教仪式。狂欢秘祭都是于夜间在群山或森林谷地中举行，伴以音乐、火炬游行和狂欢歌舞。（刚）

劳壬图姆 (Laurentium) <罗> 拉丁努斯 (q. v.) 统治时期的拉丁姆 (q. v.) 的首都（《埃涅伊德》Ⅷ）。（刚）

利百地拿 (Libertines) <圣> “持自由思想的人”，源出拉丁语。据传说可能是些犹太人，在叙利亚战争中被庞培大将或其他罗马将军俘获，沦为奴隶，后来获得解放，回到了祖国。耶稣的忠实信徒司提反在耶路撒冷传教行奇迹时，他们和一些从古利

奈、亚历山大、基利家等几个会堂来的人，起来和司提反辩论，他们辩论不过，便收买人来诬陷司提反，说他毁谤摩西和神，又怂恿百姓、长老文士等来捉拿司提反到公会去，并用石块将他打死（《使徒行传》Ⅹ）。

（理、俭）

利本提娜（Libentina）〈罗〉 维纳斯（q.v.）作为性欲爱神的别名。（刚）

利比提娜（Libitina）〈罗〉 丧葬女神。她的神庙在她的圣林中。神庙中存有葬仪用的一切用品，既出售，也出货。据传说，皇帝塞耳维乌斯，图利乌斯曾命令每次葬礼都必须向利比提娜神庙缴纳一枚硬币以便知道死亡人的数字（《罗马史》Ⅳ）。利比提娜后来同卢本提亚合在了一起。后又以她的名字推论，同维纳斯合在了一起。（《埃涅伊德》第Ⅰ卷中的注释）。（刚）

利哈比雅（Rehabiah）〈圣〉 利未部落人以利以谢的独生子，摩西（q.v.）之孙。（《历代志上》XXIII）（玺）

利里俄佩（Liriope）〈希〉 俄刻阿尼得斯诸女神（q.v.）之一，刻非索斯之妻，那耳客索斯（q.v.）之母（《变形记》Ⅲ）。（刚）

利慕伊勒（Lemuel）〈圣〉 《箴言》第31章首句提到的一位不见经传的国王。全章内容就是母亲对他的家训。有人认为是所罗门，也有人认为是居位于巴勒斯坦边境的阿拉伯某部落国王或酋长，亚古珥之兄长。

（俭）

里法厄山（Riphaei montes）〈希〉 位于大地的极北地区一座山，在极北族人居住的地方。后来有时把它说成是阿尔卑斯山，有时把它说成是乌拉尔山的西支。（刚）

里吉丘斯（Rigichus）〈波罗的海〉 亦名里格尤斯，和谐、团结之神。（风）

两神之争（Kamiasoi）〈日〉 传说日光的权现神和赤城的明神关系不好。两神相斗时，赤城明神就变成一个十丈多长的大蜈蚣，权现神由于是蛇，所以总是失败。后来猿丸大夫受日光权现神之求，用弓箭赶走了赤城明神。由于两神关系如此，所以信赤城明神的人都不去日光拜神。而在日光搞射箭活动时，都朝着赤城方向射。另

外，还有富士山和伊豆的御岳山之争。富士之神是木花开耶姬，美丽异常。而御岳山之神是磐长姬，其丑无比。因此在伊豆不准谈论富士山。又传说京都的伏见稻荷和北野天神关系不好，所以拜神者不能在同一天去这两处。关于两神关系不好，互相争斗的传说，分布全日本各地，非常多。（学）

乱伦神话（Incest） 乱伦，或叫血亲婚配，即父母子女之间，兄弟姐妹之间，以及习俗不允许的其他至亲之间的婚配，是许多神话都有的母题。神话对子乱伦的态度有三种情况，一种是乱伦发生在神话时代，这时还没有人类，只有创世神或始祖神，世界上只有一对兄妹，要靠他们繁衍人类，他们只有结婚，如伏羲和女娲，乌刺诺斯和盖亚、克罗诺斯和瑞亚。在神话中这样的乱伦是不受责备的，称它为神圣的婚姻。第二种是世界发生了突变性灾难，人类或这个族类的人全部死掉，只剩下一家中的男女。为了繁衍人类，他们必须结合。在许多洪水故事中，都有兄妹结婚、再造人类的母题。在《圣经·旧约·创世记》19章中，写了罗得与两个女儿乱伦，繁衍族类的故事。神话对这一类的乱伦也是肯定的，因为它为繁衍人种做出了贡献。第三类是对乱伦行为持否定态度。典型的例子就是俄狄浦斯（q.v.）弑父娶母的故事。此外在阿特柔斯（q.v.）的神话中也有父女结合、叔父侄女结合的故事。《变形记》中写了客倪刺斯同女儿弥拉乱伦的故事。在神话中，这些乱伦行为都是受到谴责，最后受到惩罚的。许多学者力图从历史的角度或民族学的角度对这一现象加以解释。弗洛伊德用心理分析的观点提出了“俄狄浦斯情结”，即认为俄狄浦斯弑父娶母是俄狄浦斯下意识的乱伦欲望在神话中的实现，而且认为这种“情结”是普遍存在的。本世纪20年代，英国的民族学者马林诺夫斯基就驳斥了“俄狄浦斯情结”具有普遍性的观点。苏联学者普罗普、法国学者列维·斯特劳斯、美国特纳都曾对此问题提出很重要的见解。在一些母子乱伦中，都同弑父联系在一起。因此，一些学者认为，弑父娶母神话可能与王位更替有关，即儿子杀死老王，以与母亲结婚的方式接替王位（普罗普），或

者是反映了新一代排挤了老一代(特纳)。乱伦神话也如其他的神话一样,包含极其复杂的历史内容。在第一类、第二类的乱伦神话中,近血缘婚配是被神话承认的,即在神话中未被认为是破坏了社会“规范”。因为这类乱伦都发生在“神话时代”,即在“宇宙之初”。实际上按照神话的发展规律,它应是产生在后期,因为思考“人类如何产生”已属于“社会发展史”的范畴,用始祖姐弟结婚来解释人类的来源,就是古代的“社会科学”。只有人类进步到一定程度,有了一定的抽象能力,才能够思考这些问题。以希腊神话为例,盖亚生了乌刺诺斯,然而又同乌刺诺斯结合生了提坦诸神。这当然是乱伦。但是盖亚是地神,是大地的化身。乌刺诺斯是天神,是天空的化身。把他们的关系译成哲学的语言就成了“地生天,天地结合生了提坦和其他的神”。这里面含有明显的哲学思考。最初的人类不可能如此思考问题,因此只能是较晚的创造。乌刺诺斯与盖亚结婚事,见于赫西俄德的《神谱》,他当然是整理已经形成的神话,但也不能排除有个人的成份加进去。希腊主神的乱伦神话也可能同神话系列化的需要有关。至于洪水神话中洪水与遗兄妹结婚传代的神话也有明显的逻辑推理的成分。这也是出于部落认同的需要,但又掺进了后来的伦理观念,出现了“对磨盘”、“滚山”等情节,这与因乱伦而受到惩罚的神话,本质上是一样的,都是较晚期的产物。我们上面分析,乱伦神话中的人为的性质。但是,必须看到,从总体上讲,神话作为一种精神现象,只能是现实有什么,神话中才能有什么,有一头两臂的人。才能有三头六臂的神,有天上的飞鸟,才能有飞马、飞车、飞人。才能有代达洛斯。对于乱伦神话,也应当作如是观,因为现实中有乱伦的现实,才会有乱伦的神话,尽管不一定每则乱伦神话都是乱伦现实的直接反映。正如三头六臂并非一头两臂的直接反映一样。这在理论上是早已解决的问题。早在“血缘家庭”之前,人类曾经历过一个与从动物状态向人类状态的过渡相适应的杂乱的性交关系时期。民族学资料也证明了这一点。不仅兄弟和姊妹起初曾经是夫妇,而且

父母和子女之间的性交关系在许多民族中也是存在过的。我们还可以举中国的例子。汉朝王昭君入匈奴和亲,先嫁呼韩邪单于,呼韩邪死后,又嫁其子后单于。明代蒙古鞑靼部落首领俺答汗先娶其外孙女为妻,号为三娘子。1581年,俺答病逝,其子黄台吉承袭顺义王,按习俗娶了继母三娘子为妻,1587年黄台吉去世,三娘子又嫁给继孙扯力克,明朝封她为忠顺夫人。当然象王昭君,忠顺三娘子与继子、继孙结婚都有政治上的原因。但是与习俗相比,习俗仍是决定性的原因。作为文化积淀,习俗有极大的稳固性。特别是婚嫁,丧葬中的习俗都可找出最古老的根源。象三娘子嫁外祖父、嫁继子、继孙的习俗,多半可以追溯到血缘家庭以前的习俗。还有一问题应当说清楚,尽管神话是现实的反映,但却不一定是“共时”的反映,面可能是“历时”的反映,就是说,在人类还处于“杂婚时代”的当时,大概还没有能力“创造”神话,“创造”这些神话是后来的事情。现在我们可以对乱伦神话做这样的概括:一,归根结底乱伦神话是对血缘家庭和杂婚时代的回忆;二,在创世神话和洪水与遗神话的乱伦神话中,有哲学思考的创造;三,神话中对乱伦现象的否定,是对血缘家庭的批判性的反思,是晚期的产物。(刚)

玛顿古兰(Matungulan)〈菲〉吕宋岛伊富高人神话中由168位神祇组成的整体,他们分居在所有四大洲内。玛顿古兰是主要的崇拜对象。据云,人类曾与玛顿古兰有一种宗教仪式的交换关系,从他们那里得到了所有的牲畜、工具和举行宗教仪式的知识及法规。玛顿古兰级的主神之一是利杜姆·安·玛吉戴特。(风)

玛耳佩萨(Marpessa)〈希〉欧厄诺斯(厄维诺斯)之女,为阿波罗所爱,但伊达斯(q.v.)则用波塞冬赠给他的飞车把她带走。她的父亲未能追上逃走的情侣,就一气之下把马杀死,投河自尽。这条河就以他的名字命名。阿波罗在墨塞那追上了伊达斯,后者毫不示弱,与神搏斗。宙斯赶到,将交战双方分开,并让玛耳佩萨自己选择丈夫。她怕年老时会被神抛弃,因此选了伊达斯(阿波洛多罗斯I)。她生女克勒俄帕特

拉。女儿成了墨勒阿革罗斯的妻子（《伊利亚特》Ⅷ）。（刚）

玛弗德特 (MaFdet) <埃及> 复仇女神。形象为猎豹，象征物是一根木棒和一把刀。玛弗德特经常跟蛇作战，有时跟瑞一起。她帮助病人，消灭蛇，在冥界审判中是个铁面无私的判官，关怀亡灵在阴间的命运。玛弗德特的生日跟文字女神赛莎特是同一天，她们被认为是孪生姊妹，赛莎特有时也具有玛弗德特的职能。（刁）

玛哈尼但 (Mahaneh-dan) <圣> 但支派的兵营。位于基列耶琳之后，琐拉与以实陶之阿。其初，但支派 600 人还没有得地为业。他们派人窥探，得悉以法莲山地势广阔，百物俱全，当地居民安居无虑，便决心攻取为业。600 人各带兵器前往，从琐拉与以实陶过去，到犹太的基列耶琳后边安营。以色列英雄但人孙也是在玛哈尼但受耶和華之灵感动的。（理）

玛哈塔拉 (Mahatala) <西印尼> 加里曼丹岛恩加朱人神话中的创世主，上界天神。飘浮在原始洋上的金山和宝石山相撞，完成了宇宙的自我创造。在此之后，出现了玛哈塔拉。他坐在天上的高山之巅，此山与大地相隔有 42 道云层。他永生不死，因为掌握有生命之水，经常用以使自己恢复青春，就象火中凤凰一样。他与下界的蛇形女神贾塔 (q.v.) 形成一个双重的、相互对立的整体。在创造中界大地之前，他把贾塔召到上界商谈，然后用自己的宝石王冠创造了宇宙树 (q.v.)。一对犀鸟落在树枝上，一雄一雌（上界和下界的象征）。两只鸟相互争斗起来，都想把对方杀死，结果两败俱伤，双双死去，甚至殃及了宇宙树。他们的尸体和宇宙树的残片变成了自然风物和最初的一男一女。他们孤立无援，挣扎着分别坐在黄金小船和宝石小船上漂浮在下界的海洋上，直到后来玛哈塔拉投给了他们用太阳和月亮碎片创造出的一小块土地。他们定居在大地上，从此繁育了人类和精灵。（风）

玛卡里亚 (Macaria) <希> 赫刺克勒斯和得伊阿尼拉的独生女（泡萨尼阿斯 I）。据神示，如果赫刺克勒斯的后裔中一人向佩耳塞福涅 (q.v.) 献祭，赫刺克勒斯族就

能战胜欧律斯透斯，重返伯罗奔尼撒半岛。玛卡里亚自愿献身。为了纪念她，在阿提卡的马拉松村有一泉水以她的名字命名（斯特拉波Ⅷ）。（刚）

玛克里斯 (Macris) <希> ①阿里斯泰俄斯和奥托诺厄之女，阿克泰翁的姐妹。她在倪萨山附近的山洞中哺育了幼儿时的狄俄倪索斯。后者在这里发明了葡萄酒。②科尔库拉附近的一个小岛。岛上有一小山洞。依阿宋和美狄亚 (qq.v.) 从科尔克斯返回的路上，在这里举行了婚礼。（刚）

玛他提雅 (Mattithiah) <圣> ①利未人，可拉族沙龙之长子，《历代志》载，他在圣殿祭祀仪式上专管盘中烤物。②利未人，被大卫指定专在神约柜前侍奉，颂扬、称谢、赞美耶和華。③尼波的子孙，曾娶外邦女子为妻。④祭司。以斯拉站在水门前木台上当众宣读律法书时，站在其右边。（俭）

玛特利族 (Matri) <圣> 便雅悯支派之一，以色列王扫罗即选自该族。在士师撒母耳的主持下，遵照神意选一个王治理以色列。众支派的代表都前来抽签，先抽出便雅悯支派来，接着便雅悯支派按着宗族前来抽签，抽出玛特利族，从其中又抽出基士的儿子扫罗 (q.v.)。（理）

玛士撒拉 (Mathusala) <圣> 以诺之子。挪亚之祖父。据说他活到 187 岁始生挪亚之父拉麦，之后又生儿养女，直活到 969 岁死去。（理）

玛亚之神 (Mayanokami) <日> 在石垣岛的川平，桴海二村，每逢旧历 8 月或 9 月的己亥日举行的祭祀活动所供奉之神，分玛亚和托磨玛亚二神。传说是由根乐世界乘船而来。举行活动这天，村里年轻人身穿蓑衣，头戴斗笠，走家串户，为人们祈祷来年的幸福及农业丰收。玛亚在方言中意为猫，因此，此神也被认为是猫神。（海）

麦基舒亚 (Machishua) <圣> 扫罗王之子。在与非利士人争战中，扫罗与 3 子皆上阵，非利士人紧紧追赶，在基利波山上，将扫罗 3 子全部杀死，并割下首级，剥下军装，将尸体钉在伯珊城墙上。基列雅比的居民听到消息后，所有的勇士连夜出发，到那

里去，取下尸体火化埋葬，禁食七日（《撒母耳记上》XIV，XXVII等）。（理）

麦济特哈（Mezitkha）〈阿迪格〉森林和狩猎神，野生动物的保护神。他基本上呈人形，取代了较古老的女猎神麦兹古阿舍；在进一步演变过程中，又被麦济利所代替。他骑着一头金鬃金毛的猪到处巡行，他睡觉用的被褥是鹿皮，用的器皿是兽角。麦济特哈还为纳尔特猎人们排解纠纷。（风）

麦基洗德（Melchizedek）〈圣〉撒冷王，大祭司。他在沙微谷（王谷）遇到刚刚杀败基大老玛凯旋归来的亚伯拉罕，拿出饼和酒招待，并为他祝福。亚伯拉罕将战利品的十分之一送给麦基洗德。（俭）

妙喜世界（abhirati）〈佛〉小乘佛教神话中的天堂，位在东方，即阿閼佛所居之所。如有人勤修六度，发愿生其国者，死后可以转生此地。详见《阿閼佛国经》。妙喜世界中无山无石无谷地，所有树木一般高，所有的人同样幸福，摆脱了恶习，无病无灾。一译“欢喜国”。（华）

纳尔茨维（Nartsvyi）〈阿布哈兹〉冥界。据另一较流行的观念则认为天堂，死者的灵魂只有走过一座柔绿桥才能够到达那里。阻碍亡灵进入纳尔茨维的是与人为敌的猫。它用油脂涂抹桥身，使之光滑难行。狗则帮助亡灵走过此桥，它用舌头把油脂舔净。（风）

纳尔特人（Nartyi）高加索许多民族（奥塞梯、阿布哈兹、阿巴津、阿迪格、乌贝赫、卡拉恰也夫、巴尔卡尔、切禅和印古什等）都有的古代叙事故事中的英雄和勇士民族。达格斯坦的某些民族（如操突厥语的库梅克民族）和个别的格鲁吉亚种族（如斯万、拉钦、赫弗苏尔）的民间文学也提及了纳尔特人。许多纳尔特英雄的形象和名字，故事情节，在不同民族的史诗里都大体相同。阿迪格人和阿巴津人的索斯鲁科，阿布哈兹人的萨斯雷克瓦，奥塞梯人的索斯兰（亦名索兹鲁科），巴尔卡尔人的索斯鲁克，卡拉恰也夫人的索苏尔卡，切禅人和印古什人的谢斯卡、索勒萨都同出一源。某个民族的神话中出现某个独有的人物名字，只是偶然现象。就这些人物的职能和作为而言，在其

他民族的神话当中也都有与之近似的人物。在各个民族的纳尔特史诗中，纳尔特人是勇士，多是正面人物。他们也从事和平劳动。切禅—印古什纳尔特史诗只保存下来一些片断，其中的纳尔特人却与众不同；他们分为两类，一类是道德高尚的尼亚尔特人，另一类是凶狠、诡诈的奥尔斯特霍伊人（或称奥尔胡斯托伊人）。奥尔斯特霍伊纳尔特人谢斯卡·索勒萨，鲍特基·希尔特卡，阿恰玛兹，哈姆奇·帕塔尔兹（亦名哈姆奇·帕塔拉兹，或哈姆奇·帕特里日）等往往表现得象一群凶狠的暴徒，袭击平民，迫害无辜。同他们对抗的是当地的尼亚尔特纳尔特英雄，如科洛伊·康特，戈尔扎伊，金达·绍阿等。然而，每当有来自平原的敌人入侵切禅—印古什土地时，这两批纳尔特人便又共同抗敌。双方甚至结成姻亲。纳尔特史诗反映的时代是从民族制度直到封建社会萌芽时期。在阿布哈兹史诗里有明显的母系社会的痕迹。纳尔特人的一百个兄弟和一个妹妹贡达，由他们的母亲、没有丈夫的萨塔涅伊—古阿沙（q. v.）管理。她拥有无限权威。虽然个别故事提到了她的丈夫，但这个丈夫没有任何作为。在奥塞梯史诗和阿迪格史诗里，纳尔特人的母亲是萨塔纳（阿迪格人称为萨塔涅伊），她也起着举足轻重的作用。她出谋划策，但是她已不是他们的最高领导。重大决策都要在男人会议上通过，而这种会议她作为女人无权参加。在奥塞梯史诗里纳尔特人已分为阿拉加塔、鲍拉塔和阿赫萨尔塔格卡塔等三个民族。在他们的生活里已显示出军事民主制的特点：所有纳尔特人都加入一个统一的战斗的民军。纳尔特人具有神话人物的特征。史诗的传播人把纳尔特人看作各自民族的祖先，把他们看作是神话中的第一批人。他们生活在“英雄时代”，即神话时代。例如，在开天辟地时，索斯鲁科已是成年男人，在山岳河川形成时，他已是老人，但浑身仍充满着力量。纳尔特人是文化英雄（q. v.）参看索斯鲁科、萨斯雷克瓦、普哈尔玛特、萨塔纳、瑟尔顿、克图安、茨维茨弗、鲍特基·希尔特卡各条。纳尔特人同地狱里的怪物搏斗。勇敢的纳尔特人不仅依仗武力，而且擅于魔法。很多纳尔

特人巧于变化。纳尔特人通晓鸟语兽言。英雄们的得力助手是神马，个别的纳尔特人，如巴特拉兹、萨斯雷克瓦、鲍特基·希尔特卡、谢斯卡·索勒萨等，曾下到冥界，并安全返回。纳尔特人同天神的关系密切，天神在他们的生活中起着积极的、直接的作用。在奥塞梯史诗里，天神常常与纳尔特人同桌进餐，纳尔特人偶尔也到天上作客，天神参加他们的远征。为纳尔特人打造盔甲、武器、劳动工具，甚至为他们修复伤残的大腿、头盖骨。某些纳尔特人同天神有亲戚关系。对抗天神的题材常见于纳尔特史诗，这首先与巴特拉孜有关：他同瓦齐拉，瓦斯蒂尔吉，泽德为敌。阿迪格史诗里的英雄，如纳斯连一扎切，瓦兹尔麦斯等，也对抗天神，他们偶尔还能获胜。例如，他们杀死了恶神帕科，巴特拉孜还救出了因胆大妄为被天神禁锢在奥什哈马霍山上的纳斯连一扎切。印古什一切禅史诗里的谢斯卡·索勒萨甚至打败了天神谢拉，折断了他的肋骨。某些纳尔特人形象同拜日教神话有关。索斯兰娶了太阳神的女儿为妻，在太阳神、太阳光的帮助下他摧毁了敌人。后来，他又死于太阳神之手。一位纳尔特勇士的妻子阿季尤赫的手臂，纳尔特美人阿库安达的身体（或乳房），萨斯雷克瓦妻子的小指头——都能发射太阳般的灿烂光芒。索斯鲁科的形象，萨塔涅伊一古阿沙的形象，也都与拜日教有关。阿迪格史诗和奥塞梯史诗里都有一些与日历神话有联系的故事，如能使大自然复甦的阿沙玛兹和阿查玛兹的故事，死后在地底继续生活，每年春天力求冲出地面的索斯鲁科的故事。奥塞梯史诗和阿迪格史诗都说过他们对抗天神，天神决意惩罚他们。面对屈辱的生存和永世流芳的死亡这两种选择，他们宁肯死去，也要取得永世的荣誉。印古什一切禅史诗里也有几种纳尔特人灭绝的说法。普遍的说法是他们喝下了熔化的铜汁，因而灭绝。对此解释各异：有的说，纳尔特人对自己的恶行表示忏悔；有的说，这是天神给予的惩罚，因为他们抢劫，才让他们饿死；有的说，他们饿死是接连7年歉收的结果。再有一种说法：纳尔特人胆大妄为，竟然企图救活被天神杀死的哈姆奇·帕塔尔兹，于是天神

使他们遭受连年饥馑以示惩罚，最后灭绝。阿布哈兹纳尔特史诗没有谈到所有纳尔特人的结局，只讲了主要英雄萨斯雷克瓦的毁灭。（风）

纳克拉赫（Nakrah）〈也门〉一神祇，在马因邦受到崇拜。在神谱中位于阿斯塔尔和瓦德之后。很可能是男性太阳神。他的名字仅在碑铭中提及。（汉）

纳姆塔尔（Namtar）〈苏美尔·阿卡德〉命运的人格化。冥国女王埃列什基伽勒的神使和僚神。恩利勒和埃列什基伽勒之子，胡什比莎之夫，也是纳木塔尔图之夫。该神异常凶恶，与人类为敌，给人类带来死亡。（刁）

纳娑提耶（Nasatya）〈印度〉古代印度神话中对孪生兄弟双马童（q. v.）的统称，有时单指其中一个（另一个叫达私罗）。（裴）

努马努斯（Numanus Hynan）〈罗〉维吉尔史诗《埃涅伊德》中的人物，图尔努斯的内兄，他辱骂埃涅阿斯和特洛亚人呆在营寨中，并以鲁图利人的朴素生活与埃涅阿斯和特洛亚人奢侈生活相对比。他的言词使伊洛斯（q. v.）激怒万分，把他们的头部刺穿而死（《埃涅伊德》Ⅷ）。（刚）

努弥托耳（Numitor Hynumop）〈罗〉拉了的阿尔巴、隆伽城传说中的国王，埃涅阿斯（q. v.）的后裔。他的王位被弟弟阿穆利乌斯篡夺。他的儿子全部被杀死。女儿瑞亚·西尔维亚被献给维斯塔女神做贞尼。但战神马耳斯却与她相交，生罗穆卢斯和瑞穆斯（qq. v.）。二人长大后杀死了阿穆利乌斯，把王位归还给外祖父。据另一传说，努弥托耳本人收了两个外孙，把他们交给牧人浮斯图卢斯抚养。外孙长大后，努弥托耳在他们的帮助下重登王位，并划出土地让他们兴建罗马城。（刚）

努努萨库（Nunasaku）〈东印尼〉阿卢涅人和韦玛勒人神话中的宇宙树（q. v.），据云，此树生长在塞兰岛西部一座高山之巅，位于三道主要河流的源头。所有的阿卢涅人和韦玛勒人都发源于此。在此树上居住着他们远祖的灵魂和巨蛇尼图·艾拉克。尼图·艾拉克是秘密社会“卡基汉”的保护神。

此树还被马鲁古群岛中部地区各民族奉为民族象征。(风)

抛离公主 (Pari-kondzhu) <朝> 萨满始祖和保护神。在人死后49天举行送亡灵赴天国的仪式上复现她的神话。内容：预言家曾警告国王的唯一爱子，如果他在凶年成亲，将生7个女儿；若在吉年成亲，则可生7个儿子。太子不肯相信，竟在凶年7月7日娶妻。他果然生了6个女儿。他希望第7胎是个儿子，但生下的仍是女儿。国王大怒，下令把女婴抛到宫后的花园里。乌鸦和喜鹊用翅膀为她遮寒取暖。于是，她又被装进玉匣，扔进水中，献给四海龙王。一只金龟接得玉匣，将她带往东海。在那里菩萨救下了女孩，把她交给“霹雳祖母”和“霹雳祖父”抚养。一次，两老人诡称她的父亲是附近山岗上的一株巨竹，母亲是泡桐树。于是，抛离公主开始向这棵树祈祷。恰在此时，她的生身父母突患重病，占卜者预言他们如不能找到被抛弃的女儿和求得武山神的神水，则必死无疑。国王派出的使者费尽千辛万苦找到抛离公主时，她不肯相信。使者无法，强行把放有她父母血滴的托盘交给她，又从她的手指取得几滴鲜血，滴到托盘上，托盘上登时升起一团云雾，所有的血滴融合到了一起。为了拯救父母不死，抛离公主前去寻找神水。她到了印度，菩萨指点她前去归巨大的武山神管辖的三山岛。抛离公主为武山神服役9年，为他生了7个儿子。在此之后，武山神才给了她圣水。此时，她的父母已经死去。她用圣水浇洒父母的遗骸，不料父母竟然复生。从此以后，抛离公主便成了所有萨满神的领袖。另有一种说法是：抛离公主长大成人后，有一天夜得一梦，只见一只青鹤和一只绿鹤飞入她的口中，进入腹内。她从此不再张口，怀孕生下一对孪生子。这对孪生子后来又各生下4个女儿。她们学会巫术之后分别前去国内的8个道，成了各道的第一位女萨满。(风)

沙德拉帕 (Shadrapa) <西闪> 医疗神。对沙德拉帕的崇拜始于公元前一千纪中期。他的伴随者是蛇和蝎子。(刁)

沙恭达罗 (Sakuntala) <印度> 印度教神话中众友仙人和弥那迦(q.v.)之

女，婆罗提之母。弥那迦把刚生下的女儿丢在森林中，由各为沙恭达罗的群鸟保护才免受猛兽的侵害。沙恭达罗即由此得名。以后被隐修仙人干闥婆发现并收到静修寺抚养。国王豆扇陀在静修林打猎时与沙恭达罗相遇，互相爱慕，按干闥婆的方式(即没有举行婚礼)结为夫妻。豆扇陀回宫时留下他的戒指作为信物。沙恭达罗由于思念豆扇陀而怠慢了敝衣仙人。后者生气，诅咒沙恭达罗将被心爱的人忘掉。只有丈夫看到那只戒指时才能再想起。豆扇陀久去无信，而沙恭达罗又已怀孕，因此师父干闥婆让她去找豆扇陀。沙恭达罗在恒河行洗礼时，不慎把戒指丢失在河里。豆扇陀完全记不起沙恭达罗，不予承认。于是她的母亲弥那迦把她带到阿布沙罗斯的湖上生下了儿子，即后来的国王婆罗提。再说沙恭达罗的戒指丢失在恒河里被一条鱼吞掉。这条鱼被渔人打上来正好卖给了王宫。豆扇陀的仆人剖鱼时发现了戒指，献给了豆扇陀。看到了戒指，豆扇陀才想起了沙恭达罗和他们的爱情。他悔恨不及。经过多年寻找，终于又在天上找到了沙恭达罗，得以团圆。关于沙恭达罗的神话有两个来源，一是史诗《摩诃婆罗多》，其次是《莲花往世书》。使这一故事得以广泛流传的是迦梨陀娑的剧本《沙恭达罗》。(刚)

沙拉坦加 (Sharatanga) <墨> 意为“无处不在者”。塔拉斯科人神话中月亮、大地、收成和生育女神。就其意义，她不亚于太阳神库里卡韦里和自己的母亲库耶拉瓦佩丽。同祭祀库里卡韦里一样，人们用俘虏和银子祭祀她。当时银子被认为是生于月球的金属。顺利生育要靠沙拉坦加。沙拉坦加被描绘为一白发老妇，穿植物纤维衣服。

(伦)

沙米拉姆 (Shamiram) <亚美尼亚>

爱情和性欲女神，她兼有阿斯特希克和阿纳希特(qq.v.)的职能，亚述国的女王。此名可能来源于历史上的真实人物——纪元前9世纪的亚述国女王沙穆拉玛特。沙穆拉玛特是曾经同乌拉尔图国王争战的亚述国王萨勒玛纳萨尔三世的儿媳。据云，沙米拉姆耽于肉欲，爱慕美男子——亚美尼亚国王阿拉·格赫齐克(q.v.)，希望他能成为自己的后

夫，遭到拒绝。为此，她施展出种种伎俩，但一一落空。她恼羞成怒，决心发动战争来征服亚美尼亚。阿拉·格赫齐克不幸战死疆场。此后，沙米拉姆继续过着荒淫放荡的生活。她的儿子们对她的行为深表不满，于是她下令把儿子们毒死，只留下最小的儿子尼尼。沙米拉姆在被征服的亚美尼亚的凡湖岸边，修造了一座富丽的夏宫(凡城)，命名为沙米拉玛克尔特。在亚美尼亚还有一些古建筑同她在史诗中的名字有联系，连刻有乌拉尔图文铭文的石碑也被说成与她有关。当沙米拉姆远征亚美尼亚时，她把治理亚述国的大权交给留居尼涅维的米太族的始祖——巫师兹拉达什特署理。一次，沙米拉姆又远出在外，兹拉达什特乘机篡夺大权。沙米拉姆回师攻打，但一败涂地，逃亡国外，她企图求救于亚美尼亚，但是，到那里后不料她竟被自己的儿子尼尼杀死。另有一种说法，沙米拉姆战败之后，为逃避兹拉达什特的追杀，她躲在亚美尼亚。流亡途中她疲惫不堪，干渴难熬，停下来寻找可以饮水之处。兹拉达什特的将士们在海滨(即凡湖边)追上了她，她见形势危急，逃脱无望，便扯下护身项链，把它抛撒到大海里，本身变成了石头。(风)

沙武什卡(Shaulushka) <胡里特>
爱情和繁殖女神。雷雨神忒舒勃的姊妹。在职司上与巴比伦—亚述神话中的伊什塔尔(q.v.)等同。沙武什卡的圣兽是狮子；主要祭祀中心是萨木哈城(位于幼发拉底河上游?)。沙武什卡主管家庭幸福，她可以使男人失去力量，因此在咒语里常提到她的名字。她拥有魔法，说明她与冥界崇拜有关。这可能起源于苏美尔人的宗教观念(伊什塔尔女神就有下地狱的故事)。沙武什卡还是战争女神，赫梯—胡里特文献中常提到她使用的武器。她有时也以男性化身出现。在胡里特诸女性神祇中，沙武什卡十分活跃。她用魔法战胜了蛇妖赫达木，积极协助忒舒勃与石怪乌利库米战斗。赫梯王哈图西利斯三世(公元前13世纪)把沙武什卡当作自己的保护神。(刁)

私伐罗伽(svarga) <印度> 印度教神话中因陀罗(q.v.)的乐园，位于须弥山

之巅，首府叫阿摩罗婆提，其中有因陀罗的宫殿补湿伽罗摩利尼。宫中有摩录多、众仙人以及神祇为因陀罗服务，还有阿布沙罗斯、干闥婆奏乐跳舞。宫殿外面有名叫南多那的花园。园中有苏罗毗母中、如意树、神奇的金皮树，它使整个私伐罗伽园充满奇香，深为因陀罗之妻沙奇和阿布沙罗斯所喜爱。除诸神和众仙外，因陀罗还邀请人间英雄死后进入私伐罗伽。那些在战场上成死的勇士来到这里，尽情享受，等待转世。(汉)

苏·阿纳瑟(Su anasyi) <鞑靼> 意为“水母”。喀山鞑靼、西西伯利亚鞑靼、米舍尔亚克鞑靼神话中水的精灵。土尔扈特人称之为苏—瓦纳瑟，卡拉恰耶夫人称之为苏乌—阿纳瑟。他们是苏·伊亚谢(q.v.)的一种变体，而且苏·伊亚谢往往也采用苏·阿纳瑟这一别名。她变化为人。她有丈夫名叫苏·巴巴瑟(意为“水公”)，也有孩子。她的儿子有时也叫做苏·伊亚谢。半夜时分，她来到河岸边，站在小浮桥上给孩子洗澡，人们见到她坐在河畔，象阿勒巴斯特一样用梳子梳理长发。据云，苏·阿纳瑟能造成旱灾，瘟疫，能淹死人。因此，新娘在丈夫家第一次到河边打水时，要往水里扔一枚钱作为见面礼物。托波尔斯克鞑靼人把苏·阿纳瑟称为索乌·科罗特科亚赫，认为她是索乌—皮亚列(意为“妖魔”)的首领，她往往抓住人的大腿，把他拖进水里淹死。她在人们的想象当中是个老妇，满头零乱的白发，披散在肩头。她的表征物是一对金水桶或者一把金梳子。(风)

苏·跋提婆(subha devah) <印度>
佛教神话中色界诸天居住在三禅天的神，又分为少净天、无量净天和遍净天，其寿数名为十六劫、三十二劫和六十四劫。在世界遭水、火、风劫之时遍净天已超然于劫难之外。(汉)

苏哈苏卢(Sukhasulu) <拉克> 阿瓦尔人叫她克吉卢，列兹金人叫她克瓦勒，鲁都人叫她赫瓦尔茨，塔巴萨兰人叫她赫瓦尔斯，察胡尔人叫她库尔切勒。女妖，其形象是一个衣著褴褛的老妇，乳房大而干瘪，披头散发，居住在粮囤后面。她扑压在睡觉的人身上，将其憋死。人若是突然抓住她的

项链，她就会供其使役。克瓦勒（克瓦尔茨）通常变为老翁或黑色的家畜；赫瓦尔茨变成猫；赫瓦尔斯则变成只有一个鼻孔的人形怪物。据云，赫瓦尔斯走进屋后便把隐身帽放在水罐上面，谁若能拿到这顶帽子，就可成为役使她的主人。据拉克人的传说，苏哈苏卢可能是主管丰收、富裕的精灵，因此，她的住处才会在粮囤后面。（风）

苏赫拉勃（Suhrah）〈伊朗〉史诗中的英雄。勇士鲁斯塔姆之子。苏赫拉勃的母亲塔赫米娜是查哈克族的萨曼干国王之女，在鲁斯塔姆离开萨曼干之后才生下苏赫拉勃。他长大后为土兰王阿弗拉西亚勃服务，帮助该王进攻伊朗。苏赫拉勃在国境线上与守卫白城堡的勇士哈杰尔战斗，把他俘虏；他还降服女将古尔多法里德。但是由于恶煞在暗中左右，苏赫拉勃注定要遭到毁灭。他与父亲鲁斯塔姆互不相识，彼此之间发生三次决战。在第三次决战中，鲁斯塔姆施巧计把苏赫拉勃杀死。之后才根据他手上戴的塔赫米娜的玛瑙戒指认出他是自己的儿子。

（刁）

苏曼努斯（Summanus）〈罗〉夜雷神，最初可能是朱皮特（q. v.）的一个别名，后来分离出来，于夜间发出雷电以别于朱皮特于白天发出雷电。有人认出分离出的原因是由于一次雷电（夜间的？）撞中了卡皮托利冈上的一座神像，劈掉了神像的头，在罗马同皮汝斯作战的过程中修建了苏曼努斯神庙，并向他献出名为苏曼那利亚的车轮形糕饼。

（刚）

苏民将来（Sominshoorai）〈日〉传说古时住在北海的武塔天神去南海神女求婚的途中，由于日落天黑而向将来兄弟家求宿。哥哥苏民将来非常贫困，弟弟却很富有。弟弟拒绝了留宿，但哥哥却愉快地留武塔天神住下，于数年后，武塔天神带领八柱之子前来报答前次的恩情。他让苏民将来一家人用茅草扎在腰上。那一夜除了苏民一家外所有的人都因疫病而死。此时神方宣称他是速须佐能雄神。后世遇到流行瘟疫，人们即自称是苏民将来之子孙，且将茅草缠于腰间，即可免除灾难。这是一则推源神话解释腰缠茅草以防疫病之习俗。后世随着对天王

信仰的不断传播和扩大，这则神话传说也变得越来越有名气。各个神社寺院中都发放写有“苏民将来子孙守”字样的棒符。为了驱除瘟疫，人们在门口写上“苏民将来子孙之家”的字样，或者贴上写有同样字样的字条。把须佐之男神和苏民将来看作是同一个神当然是因为他们本质上，有相似之处才被后世的人们牵强附会到一起。这则神话在后来的《簠簋内传》等著作中被大大复杂化了，并掺杂进了阴阳道历法的思想。

（新）

苏塞卢斯（Suceilus）〈克尔特〉意思可能是“善打击的”。克尔特神话中的神。文献资料不存。其塑像在今瑞士境内发现，为一立式男子，右手持一器皿，左手持一长柄大锤。还存有一塑像与女河神南托丝维尔塔并坐。有人认为他就是罗马神西尔瓦努斯。他也很可能就是爱尔兰的神达格达。

（汉）

苏·伊阿谢（Su Iyase）〈突厥〉喀山鞑靼、西西伯利亚鞑靼、哈萨克（在这里叫苏一伊耶西）、巴什基尔（在这里叫赫乌一埃阿赫）等族神话中的人形精灵，水的主宰，是埃耶（q. v.）的变体。喀山鞑靼和西西伯利亚鞑靼认为苏·伊阿谢分为男性的苏·巴巴瑟和女性的苏·阿纳瑟。然而，苏·伊阿谢常常被理解为是苏·巴巴瑟和苏·阿纳瑟的别名。巴什基尔人认为，苏·伊阿谢在水中一家一户地生活，非常富有。宅邸的入口在水底的大石下面。他们从不危害人。

（风）

忒拜伊德（Thebaid）〈希〉根据忒拜系列神话写成的史诗，也叫《忒拜伊斯》，共12卷，作者为罗马诗人斯塔提乌斯（q. v.），内容写厄忒俄克勒斯和被吕尼刻斯（qq. v.）之间的争斗和七俘攻忒拜（q. v.）的故事。

（刚）

忒俄法涅（Thaophane）〈希〉比萨尔托斯之女，佛里克索斯和赫勒（qq. v.）的叔伯兄妹，为波塞冬所爱。波塞冬把她变成一只母羊，他自己则变成一只公羊与之相配。忒俄法涅因而生下了一只金毛羊，之后佛里克索斯和赫勒乘此金毛羊逃走（许癸努斯《传说集》）。

（刚）

忒俄诺俄 (Theonoe) <希> ①埃及国王普罗托斯和普萨玛忒之女，忒俄克吕墨诺斯(q. v.)的妹妹，具有预言的才能。她不支持哥哥强娶海伦为妻。当大风把海伦的丈夫墨涅拉俄斯吹到埃及海岸时，忒俄诺俄未向哥哥报告海伦要同墨涅拉俄斯逃走的消息。他们逃走后，忒俄克吕墨诺斯指责妹妹参与了他们逃跑的计划，将处以死刑。只是由于狄俄斯库里兄弟(q. v.)的干预才免于丧命。忒俄诺俄也叫伊多忒亚。②忒斯托耳之女，卡尔卡斯和琉客佩的姊妹，忒俄诺俄被海盗劫走卖给卡里亚国王伊卡罗斯。忒斯托耳外出寻女，乘船失事，被海浪抛到卡里亚海岸上。他被送到伊卡罗斯王宫做奴隶。那时已做了王后的忒俄诺俄并没有认出自己的父亲。这时忒斯托耳的次女决定外出寻找父亲和姐姐，她剪短了头发，女扮男装，来到卡里亚，到了伊卡罗斯宫中。王后忒俄诺俄对这个外来的英俊青年一见钟情，但遭到拒绝。于是王后下令把青年关进监狱，并密令忒斯托耳把他杀死。忒斯托耳执行命令时认出青年人原来是自己的女儿琉客佩，忒俄诺俄也认出了父亲和妹妹。于是一家团圆，重返故乡。这一神话因公元前一世纪罗马作家许癸努斯写的一部长篇小说而广为传播。这部小说则是根据一部已经失传的悲剧写成的。(刚)

忒尔孚萨 (Telphusa) <希> 玻俄提亚(一说阿耳卡狄亚)河神拉冬之女，一同名泉水女神。她的泉水温度极低，预言家提瑞西阿斯喝此泉水后即死去。又传说阿波罗想在此泉水附近兴建他的圣殿。忒尔孚萨不愿把此地方和荣誉让给这位大神，就说服阿波罗去得尔菲。忒尔孚萨有预言的能力。她知道阿波罗会在那里战胜皮同(q. v.)。阿波罗杀了皮同，修建了神庙之后才醒悟到忒尔孚萨同他耍了心眼。一气之下回到了泉水旁，推倒了一个山峰把水泉填死，在此地方修了名为“忒尔孚萨的阿波罗献祭坛”。这一神话反映了古代的地祇精灵被新的奥林波斯神所排挤(《荷马颂歌》I)。(刚)

忒弗努特 (TeFnut) <埃及> 潮湿女神，赫利奥波利斯城九天神之一。忒弗努

特在地上的化身是母狮。崇拜她的中心地区是赫利奥波利斯城，据此地神话，她与其丈夫(空气舒神)是阿图姆(瑞·阿图姆)的第一对孪生子女。他们的子女是苍天女神努特和大地神盖勃。忒弗努特有时也被认为是孟非斯地方神普塔赫之妻，太阳神瑞之女，太阳之眼，长在瑞的前额上。每当太阳升起，她的眼睛就喷出火焰，烧灼大神的敌人。在这方面，忒弗努特与乌托等同。乌托斯和塞莎特是她的两个变体。有一则故事说，忒弗努特作为太阳之眼躲到努比亚去了(埃及出现了干旱)，瑞神派托特和舒(另一说为奥努里斯)把她找回。她与舒神结婚，预示着自然界的复苏和繁茂。忒弗努特与木特、巴斯特、哈托尔、塞赫麦特以及其他狮子女神混同。(刁)

忒革亚节 (Tegean festival) <希> 阿耳卡狄亚的忒革亚纪念阿波罗的节日。阿波罗和阿耳忒弥斯决定惩罚那些在他们的母亲勒托怀孕到处流浪时不给她避难之地的人。阿波罗和阿耳忒弥斯来到了忒革亚，一个名叫斯刻佛耳的当地人向阿波罗求助，斯刻佛耳的兄弟雷蒙断定这是斯刻佛耳告他的神状，就把斯刻佛耳杀死。雷蒙因此为阿耳忒弥斯所杀，庆祝忒革亚节时表演阿耳忒弥斯追捕雷蒙的情节。(刚)

忒克墨萨 (Tecmessa) <希> 佛律癸亚国王忒琉塔斯之女。希腊军从特洛亚返乡掠夺了他的国家，忒克墨萨被俘，做了大埃阿斯的偏房，为他生子欧律萨刻斯。在大埃阿斯因未得到阿客琉斯的盔甲而要自杀时，她用忧伤的眼泪感动了他，打消了他自杀的念头(索福克勒斯：《埃阿斯》)。(刚)

忒拉摩斯 (Telamus) <希> 库克洛佩斯(q. v.)之一，他们中的预言家，也叫忒勒摩斯。他对独目巨人波吕斐摩斯说：

“你的独目将被奥德修斯(q. v.)挖去！”波吕斐摩斯毫不介意，并嘲笑忒拉摩斯愚蠢。后来波吕斐摩斯的眼睛果被奥德修斯弄瞎。这时他才又想起忒拉摩斯的预言。(刚)

忒勒法萨 (Telephassa) <希> 也叫阿耳癸俄佩。阿波洛多罗斯说她是腓尼基国

工阿革诺耳之妻，卡德摩斯、客利克斯、欧罗巴、菲纽斯、福尼克斯和塔索斯之母。

(刚)

忒勒福斯 (Telephus) <希> 意为“吃扁角鹿奶的人”。希腊神话中赫刺克勒斯和阿耳卡狄亚国王阿琉斯的女儿奥革之子 (阿波洛多罗斯 I)。得尔菲的神示向阿琉斯预言，他的儿子们将死于他的外孙之手，因此阿琉斯让女儿奥革做了雅典娜的祭司，不许她结婚。赫刺克勒斯来到这里，诱奸 (一说强奸，见许癸努斯：《传说集》) 了奥革，使她怀孕生子。奥革害怕父亲发现，把孩子藏在了雅典娜教庙。女神大怒，向国内降下了瘟疫。阿琉斯为了解瘟疫的原因来到了神庙，发现了婴儿。根据欧里庇得斯的描写，国王给自己的朋友瑞普利俄斯下令，把母子二人装一木箱中投入大海。木箱被冲上米西亚的海岸，国王透特刺斯娶奥革为妻。把幼儿收为己子 (《古希腊悲剧家残篇汇编》，斯特刺玻 X III)。在许癸努斯的《传说集》中奥革被国王收为义女。根据索福克勒斯的描写，奥革母子被分开，母亲被瑞普利俄斯卖到米西亚。那里的国王透特刺斯又娶她为妻。她的幼子被弃置在帕耳忒尼翁山，母鹿为之喂奶，后被牧人发现带回，取名忒勒福斯 (阿波洛多罗斯 I)。忒勒福斯长大后，在一次战斗中杀死了阿琉斯的儿子们，就这样应验了预言 (许癸努斯：《传说集》)。忒勒福斯根据神示到米西亚寻找母亲，被透特刺斯收为己子。透特刺斯死后他继承了米西亚的王位 (阿波洛多罗斯 III)。据另一传说，来到米西亚的忒勒福斯，帮助透特刺斯打败了敌人。为表示感谢，透特刺斯准备把义女奥革嫁给忒勒福斯，并立他为王子。但是奥革在与赫刺克勒斯相爱后，不愿再嫁给任何人。因此她把忒勒福斯杀死。在神的帮助下母子相认，避免了流血悲剧。忒勒福斯继承了透特刺斯的王位 (许癸努斯：《传说集》)。远征特洛亚的希腊人误登上米西亚的国土进行掠夺。忒勒福斯打退了希腊人的进攻，但自己也被阿客琉斯的标枪刺伤。此后伤口总不愈合。阿波罗向他发出神示说，治伤还须刺伤人。于是忒勒福斯化装成一个乞丐到了阿耳戈斯、恳求阿客

琉斯用他的枪锈为他治伤。他则告诉希腊人去特洛亚的路线 (阿波洛多罗斯：《神话择要》II)。忒勒福斯本人并未参加特洛亚战争，但是后来他的儿子欧律皮洛斯则站在特洛亚人一边，被涅俄普托勒摩斯杀死 (《奥德修纪》II)。在阿耳卡狄亚和佩耳伽摩斯都有对忒勒福斯的崇拜。在后一地区他被奉为当地阿塔利得斯王族的始祖。在佩耳伽摩斯祭坛的小檐饰上有关于忒勒福斯生活的浮雕。

(刚)

忒勒托萨 (Teletusa) <希> 伊菲斯之母，利格多斯之妻，其故事见“伊菲斯”条。

(刚)

忒弥斯托 (Themisto) <希> 许普修斯之女 (农诺斯：《狄俄倪索斯》IX)，阿塔马斯 (q. v.) 的第二个 (有说第三个) 妻子。阿塔马斯得到消息说他的妻子伊诺已死。于是他又娶了忒弥斯托。后来阿塔马斯知道伊诺还活着，并且和狄俄倪索斯的其他信徒一起在帕耳耶索斯山谷，就秘密派人请她相会。忒弥斯托决定报复，要害死伊诺的孩子。她嘱咐一个女奴给伊诺的孩子穿上黑衣，给自己的孩子穿上白衣以便夜间辨认。谁知女奴就是伊诺本人。她互换了孩子的衣服，结果忒弥斯托把自己的孩子杀死，事情大白后阿塔马斯发了疯，后悔莫及的忒弥斯托自杀而死 (阿波洛多罗斯 I，泡萨尼阿斯 IX)。

(刚)

忒墨诺斯 (Temenus) <希> ①阿里斯托马科斯之子，许洛斯之曾孙。按照神示，他属于赫刺克勒斯后裔中能够胜利返回伯罗奔尼撒的一代。在赫刺克勒斯的后裔战胜了阿伽门农的后裔之后，忒墨诺斯得到了阿耳戈斯。他偏爱女儿许耳涅托和她的丈夫得伊丰忒斯，看不上自己的儿子。于是儿子们就决定把他杀掉以夺取王位，但是军队仍把王位交给了许耳涅托和她的丈夫 (阿波洛多罗斯 I)。据另一传说，他的儿子们留在了阿耳戈利斯 (泡萨尼阿斯 I、II)。②佩拉斯戈斯之子，阿耳卡狄亚传说中的英雄。根据这里的传说，他抚育了赫拉 (q. v.)。当赫拉因宙斯的放荡行为而同他吵翻时，他又把赫拉收留在阿耳卡狄亚的斯廷法洛斯。他为赫拉修建了三座神庙：幼儿赫拉神庙、成

人赫拉神庙和独居的赫拉神庙（泡萨尼阿斯Ⅷ）。③普索非斯国王斐勾斯之子，阿克西翁的兄弟。他们兄弟二人杀死了阿尔克迈翁（q. v.）。（刚）

忒涅涅特（Tenenet）〈埃及〉 赫尔蒙特城的女神。蒙图之妻，与塞贝克有关，形象为一妇女。忒涅涅特常与拉特·陶伊混同。（刁）

忒萨洛斯（Thessalus）〈希〉 ①赫刺克勒斯与卡尔客佩之子，后为忒萨利的国王。他的两个儿子带领30只战船参加了特洛亚战争。②依阿宋和美狄亚之子，也做了忒萨利的国王，忒萨利即由他而得名（忒萨利原名伊俄尔科斯）。（刚）

忒斯托耳（Thestor）〈希〉 伊德蒙（或阿波罗）和拉俄托厄之子，卡尔卡斯、忒俄克吕墨诺斯、琉客佩和忒俄诺俄之父。他本人无神话，只是在忒俄诺俄（q. v.）的传奇故事中出现。（刚）

陀乞湿耶（Tarksyā）〈印度〉 神马，《梨俱吠陀》两处提及。它迅如狂飚，战无不胜。人们把它称为因陀罗的恩赐。在晚期吠陀文献中它变成了一只鸟。在史诗和后来的作品中，它同金翅鸟迦楼罗合而为一。有人认为陀乞湿耶最初是太阳的化身。（汉）

沃勒赫维（Volkhvyi）〈东斯拉夫〉 祭司，主持多神教祭祀仪式的人。在基督教传说里，他们被称为沃勒赫维王，玛吉，星象学者，他们是前来朝拜幼年耶稣的博士。《马太福音》第2章第1—12节谈及此事时没有说出这些博士的具体数目，也没有说出他们的名字和民族属性。清楚的只有：这些人不是犹太人，他们来自的国度（或几个国家）位于巴勒斯坦以东。他们从天上出现的奇异的星，得知了“犹太人之王”，弥赛亚（或译救主）已经降生人世，于是他们来到耶路撒冷，直接请求犹太的希律王帮助他们找到这个孩子。希律王召集来的祭司和文士说，根据古老的先知的说法，救主（即弥赛亚）应降生在伯利恒。希律王把沃勒赫维派往那里，决定利用他们探听出，刚刚生下的这个竞争对手的姓名。沃勒赫维们见到星停在小孩子耶稣诞生的地方，十分高兴。他

们在小孩子面前举行了叩拜仪式——象朝见东方君主一样，匍匐在地，献上黄金、乳香、没药作为礼物。主托梦给这些沃勒赫维，禁止他们再去见希律王，于是他们取别的道路径直回国去了。教会的和伪经的传说补充了一些细节。奥利金根据沃勒赫维的数目应与他们的礼物种类相一致的理由，断定沃勒赫维应该是3个人，这成了普遍接受的说法，“三”这个数字适合三位一体的三个面孔，人的三个年龄，以及把人种分为三个部分的观念。按照叙利亚和亚美尼亚的宗教传统的说法，沃勒赫维的数目为12人。沃勒赫维的祖国，按照自2世纪开始的早期基督教文献，常常被认为是阿拉伯半岛。这样，沃勒赫维便同“幸福的阿拉伯”的丰富多采的神话，同旧约中提到的异邦外国人士前来朝拜救世的以色列王的预言等联系到了一起（《旧约·诗篇》，第71/72篇《以赛亚书》第60章）对于沃勒赫维们献给耶稣的三样礼物，有这样一些解释：“乳香用于敬献上帝，黄金用于偿还国王的赋税，没药则可以用来涂抹死人的尸体，所以用它们来预示耶稣即将遭遇到的痛苦的死亡。（风）

沃尔—伦格（Vor-Rung）〈鄂—乌〉 汉提人神话中的恶精灵。他们能决定河水的涨落，形成旱灾或涝灾。（风）

希巴利巴（Shibalba）〈北美〉 意为“正在消失的”。玛雅神话中的冥界，亦表示地狱诸神。希巴利巴有九层。入口在地表面。在基切人传奇《波波利—武赫》中保存了孪生兄弟神洪—阿赫普和什巴兰凯到希巴利巴旅行的神话，他们在那里打败了希巴利巴的主宰，解救了自己的父亲和叔叔。（伦）

希波吕忒（Hippolyte Hippolyta）〈希〉 ①阿玛宗人女王，赫刺克勒斯（q. v.）奉命夺取她的腰带给欧律斯透斯。赫刺克勒斯把希波吕忒杀死，把腰带夺到手（阿波洛多罗斯Ⅰ、狄俄多罗斯Ⅳ）。据另一传说，赫刺克勒斯俘获了希波吕忒，把她送给忒修斯做妻子。希波吕忒同忒修斯生了希波吕托斯。又有神话说，赫刺克勒斯和忒修斯共同对希波吕忒作战。有些神话说，他们共同反对安提俄佩或墨拉尼佩。据另一则神话说，忒修斯单独征讨阿玛宗

人，俘虏了她们的女王（普卢塔克：《忒修斯》）。阿玛宗人了解救自己的女王，攻入了雅典，但在阿瑞斯冈上遭到失败（阿波洛多罗斯：《神话择要》I）。当忒修斯又同淮德拉举行婚礼时，希波吕忒率领阿玛宗人出现在筵席上，准备把所有赴宴的人杀死，结果反被忒修斯的人杀死。另一种说法是，被忒修斯杀死，或者被阿玛宗人彭忒西勒亚误伤而死（阿波洛多罗斯：《神话择要》V）。②阿卡斯托斯（q. v.）的妻子。她爱上了在她家避难的佩琉斯（q. v.），但遭到后者拒绝。于是她向丈夫诬告佩琉斯对她图谋不轨。阿卡斯托斯阴谋加害佩琉斯，多亏客戎（q. v.）把他救出。据后来的传说，佩琉斯把阿卡斯托斯杀死。

（刚）

希波墨冬（Hippomedon）〈希〉阿德刺斯托斯的兄弟或侄子，攻打忒拜的七将之一。古代作家突出他身材高大和气力过人，但仍不免在攻打忒拜时阵亡（埃斯库罗斯：《七将攻忒拜》）。

（刚）

希波塔斯（Hippotas）〈希〉风神埃俄洛斯之父。埃俄洛斯另一名字希波塔得斯即由此而来。

（刚）

希腊神话（Greek mythology）在世界各族人民的神话中，希腊神话占有突出的地位。希腊神话内容之丰富，保存之完整，对后代文学影响之巨大，都是举世无双的。马克思在谈到人类的童年时说道：“有粗野的儿童，有早熟的儿童，古代民族中有许多是属于这一类的。希腊人是正常的儿童，他们的艺术对我们所产生的魅力，同它在其中生长的那个不发达的社会并不矛盾”（《〈政治经济学批判〉导言》、《马克思恩格斯选集》第2卷114页）。因为希腊的原始民族是个正常儿童，它的神话也就有极大的代表性，研究它的神话，对研究其他民族的神话也许会有所启发。我们如果把希腊神话作为一个科学课题来研究，我们必须从纵的和横的两个方面来考察。希腊神话同其他任何事物一样，都是特定历史条件下的产物。都有一个发生、发展和消亡的过程。那威风凛凛的宙

斯，充满青春活力和力量的阿佛罗狄忒，手执七弦琴的阿波罗，贞洁的充满了诗情画意的阿耳忒弥斯，都是希腊神话发展到一定阶段的产物。希腊神话的发展可以分成三个主要阶段，一是前奥林波斯阶段，也可叫地祇神话阶段，这是反映母系社会初人民思想的神话。二是奥林波斯阶段，或叫英雄神话阶段，奥林波斯神话是父系社会的神话，在这一时期，神话开始集中化、系列化，向高度的艺术化和英雄神话过渡，形成了荷马英雄神话的精美形式。三是奥林波斯神话的后期阶段。在这一阶段，原始公社制逐渐解体，阶级已开始出现，人们征服自然的能力已大大加强。这样作为原始人的世界观的原始神话就逐渐失去了它的独立意义，而成了表现艺术、宗教、哲学和社会道德思想的一种形式。正如鲁迅先生所说：“是以神话虽托诗歌以光大、以存留，然亦因之而改易，而销歇也。”（《中国小说史略·神话与传说》）。虽然希腊神话经历了几个发展阶段，最后达到了完美的程度，但这并不是说在最后形成的完美的神话中已经没有旧神话的遗迹。相反，旧神话的许多迹象仍以改变了的形态、不同程度地保留着，比如在奥林波斯神话中，宙斯吞食了正在怀着雅典娜的妻子墨提斯（见《神谱》886—900节）。以后雅典娜全副武装地从宙斯的头中跳出，这则神话既反映了父系社会中以男性为中心，也反映了父系社会之前的吃人的遗迹和拜物教观念。再如在全面动物化神话时代，把太阳视为牛的化身。雅典娜·帕拉斯大概曾是一只猫头鹰，她大概还有蛇的过去。在索福克勒斯的残篇中称她为“与蛇住在一起的，俄尔甫斯教派的颂歌径直说她是蛇形。在雅典卫城上的雅典娜神庙中喂养着圣蛇。到了奥林波斯阶段，太阳神赫利俄斯（q. v.）完全人格化了。但他还有牛群，牛成了他的圣物。猫头鹰和蛇变成了雅典娜的圣物。后者都是古老神话的遗迹，有些遗迹还直接保留在神的形体上。如卡德摩斯（q. v.）有蛇尾，潘有蹄和角等。有些遗迹表现在神的绰号上，如牛眼赫拉。有些遗迹表现在变形上，如宙斯化为牛与歇罗巴相交。波塞冬曾以马头人身形状与化为马形的得墨忒耳（q. v.）

相交。还有一部分畸形神话时代的神作为奥林波斯神的对立面保留下来，如百手巨人，百首凶龙提丰，客迈拉等。在考察希腊神话的发展和形成时，我们不只要看到它的时间上先后不同的成分，同时还要从总体上把它看成一个综合体，奥林波斯神话是高度系统化、系列化的神话。它把欧洲和小亚细亚诸神组合成一个奥林波斯家族，把以男性为中心的父系公社搬到了天上。它本身就是一个极大的综合体，而每组故事，以及每个著名的神自身也是个综合体。它们都包含有各种不同的成分。阿波罗、阿耳忒弥斯、勒托一开始都是来源于完全不同的魔怪，互相之间毫无联系，后来他们组合在一起，阿波罗和阿耳忒弥斯成了孪生姐弟，勒托成了他们的母亲。爱神阿佛罗狄忒在时间和空间上都是一个综合体。她源自小亚细亚。据《神谱》中描写，她和复仇女神、癸干忒斯都是从乌刺诺斯的血中诞生的，这说明她也是从前奥林波斯的地神发展来的。她有一条神奇的腰带，在这条腰带中隐藏着爱情、欲望、诺言，“这里面包含着一切”（《伊利亚特》XIV）。谁扎上这条腰带都会招人爱，这是明显的拜物教的遗迹。西壬女妖是女首鸟身，长得很美，她用迷人的歌声把人引上岸，然后把他们吃掉（《奥德修纪》Ⅷ）。这里海岸上白骨如山。吃人和人首鸟身都是地祇神话的特征。但她们又非常美，善音乐，这是奥林波斯神话时代的产物，在这一形象身上吃人和高度的文明结合在一起。这种结合并不是折衷主义的，而是结成了一个艺术的整体。在我们确定了用纵的和横的综合体的观点考察希腊神话之后，我们可以进一步分别考察希腊神话的各个不同阶段。首先是前奥林波斯阶段，也可称为地祇神话阶段，它本身也有一个发展过程。在早期的采集和狩猎时期，人的意识还只限于直觉、直观、直接感受的东西和现象。大自然对他们是一个可怕的异己力量，既要仰仗于自然，又要受制于自然，周围的一切都充满了混乱、不谐调、无比例。他们根据自身来认识事物，认为一切物体像他们自身一样都是有生命的，地上的流水、天上的行云与人走路没什么区别。因此神话创造的第一步就是物体崇拜。即我

们所说的拜物教（q. v.）。随着社会、经济的发展，人们开始区别物体的“思想”和物体本身，也就是把物体的魔力同物体本身分开。这样就开始了向万有灵论（q. v.）的过渡。在古希腊神话中神和灵怪都被认为是物质性的，可以感知的。他们具有普通的身体，但这种身体产生于不同的物质。古希腊人认为最粗重的物质是土地。水的密度要小一些。空气比水就更轻薄。火又薄于空气。而神则是由比火还要轻薄的物质构成的，这就是以太。在墨勒阿格罗斯（q. v.）的神话中反映了古希腊人的万有灵论的思想。古希腊的万有灵论的观念是同怪物神话联系着的，即那些物灵所具有的形体都是畸形的，可怕的。这是可怕的自然界，特别是动物界在古希腊人头脑中的畸形的反映。赫西俄德在《神谱》中详细地讲述了天神乌刺诺斯和地神盖亚生下了提坦、库克洛佩斯和百手怪物（qq. v.），盖亚又同塔耳塔罗斯生了百头提丰（q. v.）。在大地生下的子女中还有复仇三女神（q. v.）。厄客德娜和提丰（qq. v.）又生了许多怪物。灵怪的变形也是很古老的神话观念，它是同自然界的变幻莫测联系着。变形观念为神话向人形化发展提供了可能性，而人类战胜自然能力的增强则是动物神话向人形神话变化的前提，在希腊神话中，这种人形化达到了极高的程度，已成为完美的艺术形象。但是不管这些人形化的形象多么完美，在他们身上总有拜物教或动物神话的遗迹不同程度和以不同的方式存在着。奥林波斯的神话也同样有个发展过程，它的早期正值从母系社会向父系社会过渡阶段。这时神话中出现了战胜怪物的英雄。阿波罗杀死了凶龙皮同，并建立了神庙。（《荷马颂歌》Ⅰ），他还杀死了巨型怪物俄托斯和厄菲阿尔忒斯（qq. v.），他们想夺取宙斯的王位，甚至想霸占赫拉和阿耳忒弥斯（《奥德修纪》Ⅷ）。阿波罗还杀死了凶龙卡德摩斯，并修建了忒拜城（《变形记》Ⅰ）。佩耳修斯杀死了墨杜萨（q. v.）（同上Ⅰ）。柏勒罗丰杀死了客墨拉（《伊利亚特》Ⅷ）。墨勒阿格罗斯杀死了卡吕冬的野猪（《伊利亚特》Ⅷ）。赫拉克勒斯建立了十二大功。出现了以主神宙斯

为首的奥林波斯神系。几乎所有的神都纳入了宙斯的家族。以宙斯为首的众神战胜了提坦、癸干忒斯、库克洛佩斯、提丰，把他们打入地下。从古代多功能的地母形象发展起来的女神，在英雄时代获得了新的职能。赫拉成了婚姻和一夫一妻制的保护神，得墨忒耳是农业神，雅典娜·帕拉斯是文明战争的战神（与粗野战争的战神阿瑞斯相对）。阿佛罗狄忒是爱神和美神（代替了过去粗野的生育一切又消灭一切的女神）。赫斯提亚是家神。阿耳忒弥斯虽然还保留着古代狩猎女神的职能，但她有漂亮的外貌，婷婷的体态，并是友爱和关心人的典范。赫淮斯托斯是手工业的保护神。雅典娜和阿波罗都以智慧、美丽著称，都是艺术活动的保护者。赫耳墨斯由古老的路标石物神变成了一切事业的保护神。他为人引路，甚至护送灵魂至冥界。不只是神和英雄，神话中全部生活都获得了完全新的形式。整个自然界都变了样。过去大自然是一种无法理解的可怕的力量。现在人们则发现了自然之美。为人们的需要而利用自然。如果说过去的自然女神是野性的，混乱的化身，现在的自然女神则是慈善的，充满诗意的。满山遍野的自然女神成了诗歌颂扬的对象。宙斯是神王，管理着一切。他虽然握有雷电，但很少使用，更多的是作为他的象征。卫神尼刻不再是可怕的怪物，而是一位美丽的生着翅膀的小女神，忒弥斯由过去大地自然力和混乱现象的化身变成了正义和秩序女神。宙斯和忒弥斯的女儿荷赖是四季女神。她们轻松、漂亮。她们及时地开关天门，使人间风调雨顺。同宙斯经常在一起的还有青春女神赫柏和酒童伽倪墨得斯。阿波罗同他的文艺诸女神在一起。阿佛罗狄忒同小爱神厄罗斯以及其他的爱的精灵，美惠三女神在一起，载歌载舞，欢声笑语，无忧无虑。这一切是多么美好啊。人的劳动在神话中得到了进一步的反映。根据农业女神得墨忒耳的命令，特里普托勒摩斯走遍大地，教民稼穡。赫耳墨斯和潘看守着牧群，谁也不得欺侮它们。出现了能工巧匠代达罗斯，他修建了迷宫、大厦、舞场，为自己和他的儿子制造了蜡翅膀，飞向天空（《变形记》Ⅷ）。艺术的进步也得到了反映。安非翁

用歌声使石头爬上了忒拜的城墙。俄耳甫斯的歌声能使树木弯腰，顽石移步，野兽俯首，他的歌声甚至使复仇女神流了泪，使冥后佩耳塞福涅动了侧隐之心，同意把他死去的妻子放回人间。奥林波斯神话是高度系统化了的神话，它实际上是把人间的父系氏族公社搬到了天上。从内容看它包括神的故事和英雄传说两部分。按其结构，大致可以分成六大系列，一是神谱系列，这里包括开天辟地、神的宗谱、一直到奥林波斯山上的二十大神、十二主神（qq.v.）。二是特洛伊战争系列，从特洛伊战争的起因，特洛伊战争的经过，特洛伊的毁灭，希腊各英雄的返乡，各英雄后代的命运等，许多神和英雄都与这一系列有关。除《伊利亚特》和《奥德修纪》外，围绕这些故事出现了一系列的史诗（参看“希腊系列史诗”条）。特洛伊战争系列是希腊神话中最大的系列。三是忒拜系列，这是以前七将和后七将攻打忒拜为中心故事的系列。四是阿耳戈诸英雄远征系列，许多英雄参加了这一系列。五是卡吕冬狩猎野猪系列，许多英雄参加了这一狩猎活动。六是自然女神系列，可分为六组，①俄刻阿尼得斯诸女神。②涅瑞伊得斯诸女神。③那伊阿得斯诸女神，即河、湖、泉水诸女神。④俄瑞阿得斯诸女神，即山林和洞穴诸女神。⑤那派埃诸女神，即峡谷诸女神。⑥得律阿得斯诸女神，即护树诸女神。自然诸女神是奥林波斯神系中的低层次的神。奥林波斯山上没有她们的位置，她们也很少有惊人的事迹。但她们温柔、美丽、多情，乐于助人。她们徜徉于山林田野、江河湖海之间，在月白风清之夜轻歌曼舞。她们是自然美的化身。奥林波斯后期的神话向着两个方向发展，一是神话自身失去了作为原始宗教信仰的庄严性。二是神话走进了艺术创作的领域，越来越多地成为艺术创作的表现手段，每个作家都可根据自己的需要，对神话做不同的处理。在作者笔下，神话实际上只剩下了躯壳。这样一个神话的衰落过程，在荷马的两大史诗中都有所反映。在两大史诗中，特别是在《伊利亚特》中，有许多英雄是严峻的、敬神的。神在他们思想中占着支配地位。但也有些英雄对神采取满不在乎的态

度。狄俄墨得斯同战神阿瑞斯和爱神阿佛罗狄忒交手，居然把他们打败（《伊利亚特》Ⅱ）。在《奥德修纪》中对于阿瑞斯和爱神阿佛罗狄忒通奸场面的描写也是充满嘲笑的，简直是在出他们的丑（《奥德修纪》Ⅳ）。坦塔洛斯由于富有和神的友谊而骄傲，从天上偷下神食琼液给凡人食用（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》Ⅰ）。西叙福斯偷看了宙斯同女神埃癸娜的幽会，并在人间宣扬（泡萨尼阿斯Ⅱ）。拉皮泰的国王伊克西翁爱上了神后赫拉，宙斯把一片云化成赫拉的样子与伊克西翁结合生下了马人（品达罗斯：《皮同颂歌》Ⅰ）。当然这里面一些不敬神的英雄都受到了神的惩罚，但这也是神话世界观动摇的征兆。对狄俄倪索斯崇拜的传播进一步否定了奥林波斯神系。狄俄倪索斯源自东方的佛律癸亚，大约在公元前8—7世纪才在希腊传播。在奥林波斯神系中他是酒神，是宙斯同凡女塞墨勒所生之子，在公元前7世纪庆祝狄俄倪索斯的狂欢仪式十分流行，各个阶层都参加，有极大的群众性。这一活动的矛头就是指向具有贵族倾向的奥林波斯神系。参加狂欢仪式的人心醉神迷的高度兴奋状态，造成人与神一体的错觉。这样也就消除了人神之间的鸿沟。因此对狄俄倪索斯的崇拜加强了否定奥林波斯神系的倾向。在祭祀酒神仪式的基础上发展起了古希腊的悲剧和喜剧。在悲剧中，神越来越空洞无物，在喜剧中，古代神成了批判、嘲笑的对象。神话在生活 and 戏剧中都走上了自我否定。古希腊神话从作为原始人民的一种信仰发展到进入艺术创作，是古希腊神话自我否定的又一证明。在希腊化和罗马文学阶段，出现了专门的变形文学，最有名的当然是奥维德的《变形记》。此外还有阿普列乌斯的《变形记》（一译《金驴记》），伪托为厄刺托斯忒涅斯写的《星变记》，安托尼努斯·利柏利斯的《变形记》。在万有灵论时代，人们把变形视为完全的现实，而在写《变形记》时代，变形只是对过去天真信仰的回忆，是对人和自然的清醒的诗意化，本来意义上的希腊神话到此就结束了。

（刚）

希腊众神（Greek Gods） 希腊神话中

有二十位大神，其中只有十二位可参加奥林波斯众神的最高会议。希腊众神可分四个等级：一，最高神，他们居住在天界。二，不住在天界的男神和女神。三，半神和英雄，半神都是神和凡人结合所生的后代。他们是要死的。英雄也是要死的，由于他们创建了英雄业绩，才被提高创神的地位。四，德行、罪恶等品格的人格化。二十位大神名称（括号内为罗马名称）如下：一、天神乌刺诺斯（科勒乌斯）二、地神盖亚（威斯塔、普里斯卡）。三、时间之神克罗诺斯（萨图耳诺斯）。四、大地母瑞亚（库柏勒）。五、神王宙斯（朱皮特）。六、神后赫拉（朱诺）七、海神波塞冬（涅普图努斯）。八、冥王哈得斯（普卢托）。九、火神赫斯提亚（威斯塔）。十、农业女神得墨忒耳（刻瑞斯）。十一、太阳、音乐、诗歌之神阿波罗。十二、狩猎和贞节女神阿耳忒弥斯（狄安娜）。十三、神使赫耳墨斯（墨耳枯里乌斯）。十四、女战神和智慧女神雅典娜（弥涅耳瓦）。十五、骚乱和战争之神阿瑞斯（马耳斯）。十六、酒神和狂饮之神狄俄倪索斯（巴科斯）。十七、火神赫淮斯托斯（伍尔卡努斯）。十八、爱和美的女神阿佛罗狄忒（维纳斯）。十九、太阳神赫利俄斯（索尔）。二十、月神塞勒涅（卢娜）。在希腊各地为这二十位大神修建了许多神庙，阿波罗、雅典娜、波塞冬和宙斯的神庙占其中的百分之九十五。（填）

希罗多德（Herodotus）〈希〉 希腊历史家，约生活于公元前484年至前425年。西塞罗称他为“历史之父”。他出生于小亚细亚的哈利卡耳那索斯城的贵族家庭。受过良好教育，广游各地，后潜心著述《历史》，共九卷。书中所录神话甚多。

（刚）

希墨罗斯（Himerus）〈希〉 希腊神话中情欲之神，爱情欲望的化身。厄罗斯（q.v.）的随从。（刚）

希兹基勒（Hizkil）〈伊斯兰〉 相当于《圣经》中的以西结的人物。《古兰经》注释家，把《古兰经》中的一段话归之于他，这段话讲的是：安拉凭自己旨意先是处死了成万的人，后又使之复活，《以西结书》第37章。据传说，瘟疫盛行，死者很

多，于是希兹基勒向安拉呼救，安拉救活了所有死者。在关于穆萨（q.v.）的传说中，还有另一个希兹基勒。他是法老（q.v.）的奴仆之一，但他暗中帮助穆萨。（风）

妖妇亚加（Baba-jaga）〈斯拉夫〉

波兰语叫延扎，捷克语叫耶津卡，意为“林中妖妇”；林中女巫。据东斯拉夫和西斯拉夫人的童话说，她住在森林中的“鸡爪上的小屋”里，性喜吃人。小屋四周的围墙用人骨建筑；围墙上摆列着人的头盖骨；用人腿代替门栓；用人臂代替门臼；用满口利齿的人嘴代替锁头。她在炉灶里煎烤劫持来的儿童。她在童话中是英雄的对抗者。她飞回小屋，碰到正在屋中营救孩子的英雄，便从他后背上割下皮肤，充作皮带。除了喜好吵架，嗜爱偷盗一类的妖妇亚加以外，童话中还有另一种类型的老妇亚加乐于助人，帮助英雄人物克服艰难险阻，指点他们成功立业。妖妇亚加瘦得皮包骨，双眼皆瞎（一说，两眼常年患病），乳房奇大。有时描写她瘦得有些地方骨头支出体外；奶头却垂落在腰部以下；只有一条腿，脚掌是铁的；骑着扫帚到处飞行或者乘坐小鬼们拉着的车子奔走。每当她出行，常伴有可怕的暴风雨，大地上的一切都发出呻吟，畜群惊恐吼叫，疫病流行，牲畜倒毙，看见亚加的人将变成哑巴。这一形象同森林和野兽的密切联系使人有根据认为她来源于古老的野兽和冥界的女统治者形象。此外，她的某些特征，如她用来把儿童扔进炉灶的铁锹等，都可以从祭祀仪式的角度加以解释；这一形象可能是为少年举行成丁式（q.v.）时的术士。与妖妇亚加相类似的人物亦见于日尔曼、希腊等神话。

（风）

住吉三神（Sumiyoshinokami）〈日〉

在《古事记》中被称为墨江之三大神，指的是底筒之男、中筒之男、上筒之男三位大神。他们几乎总是合为一体出现。据说他们是在伊邪那岐于阿波岐原行祛邪洗礼时从海中出现的。住吉是地名。在《神名录》中记有摄津国住吉郡住吉坐神社（现在的大阪市住吉区住吉大社）即是这三位神的神社。据《摄津风土记逸文》中记载，在远古的神功皇后时代出现了住吉大神。据《神名录》记载，

住吉三神还在长门国丰浦郡住吉坐荒御魂神社（现在的山口县下关市住吉神社）、筑前、壹岐、对马等地受到崇拜。另外他还被奉为保护航行平安的海神、龙神。（新）

佐格泰汗（Tsogtai-khan）〈蒙〉亦名佐克泰老爹。意即“掌握木炭（炉灶）火力的”佐格泰汗。这里的“火力”系指“生命力”。有神奇法术者，首先是有取火法术者。据库库淖尔卫拉特人的传说，佐格泰汗因误坐在达赖喇嘛赏赐给他的帽子上，遭受便秘的折磨。为此他喝一种特制的茶水医治，他下令把那些从母亲们手里夺来的3岁儿童放在水里烧煮，然后用此水煮茶。格根汗（意为“最光明的君主”）指派巴图鲁—穆斯（意为“勇士魔王”）前来制止佐格泰汗的恶行。佐格泰汗向他献出自己的魔法秘密，作为赎回生命的代价。他教给巴图鲁—穆斯锁闭大地，用套索把太阳和月亮从天上拉下地面、在戈壁沙漠上找水、迅速跨越千里距离等法术。他还教会了巴图鲁—穆斯取火的办法，但终不免被砍下头颅。从那时起人们就能用石头取火了。佐格泰汗有一个绰号是“大生殖器”，这大约是指火的精灵所具有的生殖性能（参见“奥特汗—加拉汗”条）。佐格泰汗的名字同成吉思汗之子察哈台的名字近似，这并非偶然。察哈台也以残酷著称，曾是民族火的祭司，死后被神化，变成了火的精灵（参见“萨赫亚达伊那云”条）。从另一方面，亦可同布里亚特神话中与他几乎同名的人物——索克托—墨尔根相比。索克托—墨尔根是索勒邦（即金星，亦名佐勒蒙）之子。据说，大海的女儿使他身染重病。这一情节也与佐格泰汗有联系；佐格泰汗受达赖喇嘛的惩罚，得了便秘病，而达赖喇嘛名衔中的“达赖”，其意义便是“大海”。

（风）

佐维纳尔（Tsovinar）〈亚美尼亚〉

亦名佐维扬，意为“海上的”。雷雨精灵，是闪电和霞光的人格化形象。据说，她是一位脾气暴躁的女神，雷雨时，她骑着火马驰骋在乌云之上。她能向人间降下甘霖，也能抛下冰雹。据传，她因喝海水受孕，生下了萨纳萨尔和巴格达萨尔（qq.v.）这一对孪生兄弟。（风）

阿拜·格萨尔 (Abai Geser) 一译《格萨尔王传》。长篇叙事史诗，来源于西藏民间说唱体英雄史诗，11世纪以来陆续创作而成。格萨尔王是天神下凡，他原是上界白梵天王第3个儿子。观音菩萨不忍见妖魔鬼怪横行人间，残害百姓，请求白梵天王派遣天神下界降妖伏怪。天王的三子奋勇请缨，下凡托生在一个小部落的首长之家。时值酋长家中发生意外，酋长之妻遭遗弃，逃亡于山野之中，途中生下一子，就是未来的格萨尔王。他幼年生活贫苦，赖挖掘野鼠、猎捕野兽为生。成年后，他借神力称王，成为黑头人的君主。因此他开始征伐，降魔逐妖，先后收伏十八大宗、七中宗、四小宗。格萨尔王智慧过人，勇冠三军，攻无不克，战无不胜，加以善于变化，有鬼神难测的机谋和法术。他终于摧毁众敌，消除民害，人民得以安居乐业。他曾先后两次深入地狱，救出妻子珠毛和母亲。天下安定之后，格萨尔王功成名就，返回天国归位。全诗约百万余行，语言生动朴素，流行于蒙、藏、土家等族居住地区。它是世界驰名、篇幅最宏伟的第一部巨著长诗，国外有俄、英、法、德等文译本，但皆为节译本，各国尚未得窥全豹。(风)

阿兰·格萨尔 (Alangesar) <卫拉特—土尔扈特> 英雄，巨人。他力大无穷，主持公道，铲除邪恶，为氏族建立了许多功绩，后来，在一次战斗中被敌人杀害。敌人肢解了他的尸体，把碎块分散扔在各处。他的妻子驾着一辆大车，由两头生有巨角的灰蓝色犏牛牵引，四处搜集他的尸体，试图使他复活。犏牛用巨角挖开土地，因此地面上出现了起伏高低的沙丘和沟壑。但是，他终于没能复活，因为妻子没能找到他的头颅。有人说，至今在退潮时，里海海面上仍能看见他的骨骼和巨大的铁锅、铜架等物。在乌德摩尔特人的神话里也有一个与他同名的人物，事迹也大致相同。(风)

阿班忒斯人 (Abantes) <希> 欧玻亚岛(现叫埃维厄岛)上的居民。据荷马说，他们曾在厄勒斐诺耳率领下参加特洛伊战争，帮助希腊人。他们被描写成乱发披肩的野人。(刚)

阿班提阿斯 (Abantias) 意即“阿巴斯的女系后裔”，如达娜厄和阿塔兰塔。(刚)

阿玻里根人 (Aborigines) <罗> 意大利中部的古代居民，后被排挤到台伯河口，始称拉丁人，是拉丁氏族的始祖。罗马人认为，“阿玻里根”源自拉丁语，“Ab Orgine”，意即“开始”。在现代语言中指某一地区或国家的土著居民。(刚)

阿波私诸仙 (Apas) <印度> 水中仙子，吠陀教对水的神格化。《梨俱吠陀》有四处赞颂她们，《阿闳婆吠陀》也多次提到她们。传说她们是一群仙女、母亲和年轻妻子。她们既是天仙，又是地仙，最后归宿是大海。她们归太阳神婆毗德利(q.v.)管辖。因陀罗(q.v.)亲自为她们挖掘水道，她们跟随天神一起流向祭坛，降福人间。传说主宰宇宙水的伐楼那(q.v.)就住在她们中间，并从这里观察人间的真一切真伪。水中仙子喜欢蜂蜜，常把蜂蜜与牛奶合在一起赠送人间，使人强身健体。据说月神苏摩是她们的恋人，常来看望她们。她们非常勤奋，发誓冲掉一切污垢和罪恶，消除一切谎言和可诅咒的东西。(裴)

阿布得罗斯 (Abderus) <希> 赫耳墨斯之子，赫刺克勒斯的挚友。赫刺克勒斯把从色雷斯人狄俄墨得斯手里夺来的吃人的狂马交给阿布得罗斯看管，狂马把阿布得罗斯撕得粉碎。为纪念他，赫刺克勒斯在他死去的地方建立了阿布得拉城(阿波洛多罗斯I)(刚)

阿勃纳瓦尤 (Abnauaju) <阿布哈兹> 意为“林中人”，一凶恶的巨体怪物。浑身被着硬毛，眼鼻如人，而手生巨爪，力大而又狂暴。住在深山密林中(有传说每个森林峡谷口都有一个阿勃纳瓦尤)。他的胸前有一个斧子一样的突出物，只要有东西被他抱住，立即被劈为两半。许多猎人成了他的牺牲品。但他最后被牧人奇塔纳阿一乎胡战胜。牧人在茅屋的床上放一段木头，盖上毯子。牧人则藏在一旁的丛林中。阿勃纳瓦尤以为是牧人睡觉，猛扑过来。牧人用箭射死了怪物，并娶了怪物的美丽的妻子。此故事以大同小异的形式流传于相近的民族中。(风)

阿达曼忒亚(Adamanthoea)〈希〉宙斯在克里特的乳母,她把宙斯的摇篮挂在树下,这样不论从地上,海上或是天空,宙斯都不会被发现。(刚)

阿德刺斯忒(Adraste)〈希〉海伦在墨涅拉俄斯宫中的侍从。(刚)

阿德墨托斯(Admetus)〈希〉斐赖之王、阿耳戈英雄(q. v.)之一,参加过卡吕冬的狩猎(q. v.)。阿波罗曾因杀死了库克洛佩斯而被罚做阿德墨托斯的牧人。阿德墨托斯对阿波罗十分尊重和友好。阿波罗亦存意报答。阿德墨托斯向佩利阿斯的女儿阿尔刻斯提斯求婚。佩利阿斯同意把女儿嫁给他,但要求他必须乘坐由狮子和野猪牵引的车子参加婚礼。阿波罗帮助他实现了这一要求(许祭努斯:《传说集》,来源不详;据问书50·1记述,能满足条件者,佩利阿斯允许在他的女儿中任选一人为妻)。但是在举行婚礼时,阿德墨托斯忘记了向狩猎女神献祭,女神怒,就在新婚床上放置了一条毒蛇。那是新郎短命的象征。阿波罗再次出而调停,把命运女神灌醉(埃斯库罗斯:《复仇女神》),说服她们,如果阿德墨托斯的亲人中有人愿意代他去死,命运女神答应让阿德墨托斯活下去。只有他的妻子阿尔刻斯提斯同意代他去死(同上)。死期来临,阿尔刻斯提斯果然死了,但又从冥界追回。传说有二,一说冥后佩耳塞福涅决定把阿尔刻斯提斯放回(阿波洛多罗斯 I);另一传说则是赫刺克勒斯把她从冥界夺回,因为阿德墨托斯在妻子死后的痛苦中,仍盛情款待了赫刺克勒斯,后者得知事情的经过,就下到地狱,打败了哈得斯本人或者死神塔那托斯,迫使他把阿尔刻斯提斯放回(同上)。据另一传说,阿德墨托斯夫妇年老时同他们的幼子希帕索斯在一起被放逐,原因不清。他们的长子欧墨洛斯参加了特洛伊战争(《伊利亚特》II)。他是一个优秀的驭手,但在参加帕特罗克洛斯葬礼车技竞赛时成绩不佳(同上)。阿德墨托斯的女儿佩里墨勒嫁给了阿耳戈斯(安东尼斯·利柏刺利斯:《变形记》)。(刚)

阿迪格神话(Adyighian Mythology)见“高加索—伊比利安各族神话”条。

(风)

阿多尼斯节(Adonia)希腊化时期在腓尼基、希腊和埃及举行的纪念阿多尼斯的节日,在腓尼基的彼布利斯城,第一天哀悼阿多尼斯之死,第二天则庆祝他的再生。在亚力山大里亚,祭祀仪式包括举行阿多尼斯同阿佛罗狄忒婚礼盛会,第二天妇女们在一片哀叹声中把阿多尼斯像抬至海滨,沉入水中。在希腊为祭祀阿多尼斯而种植一种“阿多尼斯盆花”。这种花开放时间极短。希腊妇女在祭祀阿多尼斯时用自己的头发向他献祭。祭祀阿多尼斯的时间和内容多有不同,在公元前5世纪的雅典,这一节日在4月,埃及在9月,而在罗马帝国则定为7月19日。

(刚)

阿尔巴隆伽(Alba longa)意大利一城镇的名字,现在叫卡斯特尔甘多尔福,在罗马西南12公里处的阿尔巴冈上。传说这一城镇是公元前1152年由埃涅阿斯之子阿斯卡尼乌斯(qq. v.)兴建的。(刚)

阿尔巴斯特(Albast)〈突厥〉土耳其、喀山鞑靼、克里米亚鞑靼、西西伯利亚鞑靼、哈萨克、巴什基尔、唐努乌梁海、阿尔泰、乌兹别克、土库曼、柯尔克孜、卡拉卡尔帕克、诺盖、阿塞拜疆、库梅克、巴尔卡尔和卡拉恰耶夫等族神话中的女性恶魔,外貌为一丑陋妇人,满头淡色长发,两乳奇大,可以甩在背后。据云,她能变成各种动物和物品。喀山鞑靼人认为她常变成山羊,谷草捆,罗汉松等。某些阿塞拜疆人把她想象为长着鸡爪的怪物。喀山鞑靼人认为,她的脚掌呈蹄形,倒翻。唐努乌梁海人说,她只有一只眼睛,而且生在额头;鼻子是石头的或红铜的;由于她后背无肉,所以可见到她的五脏六腑,这些细节亦见于喀山鞑靼神话。西西伯利亚鞑靼人认为她生有一双利爪。柯尔克孜人和哈萨克人把她们分成黑色的和黄色的(一说为有臭味的和无臭味的)两类,黑色的最为有害。她的表征物为魔经,梳子,金属钱币。库梅克神话说,她有一个长着铁胸的丈夫。喀山鞑靼人说她的丈夫是林中怪物。大多数故事讲,她居住在河流或其他水源附近。人们常看见她坐在河边梳头。相传,她能传播痲病,使人夜作噩梦,对于产妇和新生要儿尤其有害。土耳其、阿塞拜

疆、柯尔克孜、喀山鞑靼等神话讲，她盗取产妇的肺（一说肝或心），然后逃往水中；只要盗得的内脏一沾水，这位产妇便会立即丧命。喀山鞑靼人认为她吮吸牺牲品的鲜血。相传，她喜爱马匹，夜里骑马游荡，把马鬃梳成辫子。在土耳其、喀山鞑靼、岸梅克、诺盖、唐努乌梁海等神话里都有她同人结合同居的记载。据唐努乌梁海人的神话，她与猎人姘居，保佑猎人打猎丰收，用自己的乳汁和从自己肋骨上割下的肉供养猎人。据说，谁若能握住她的头发，就能让她俯首听命。据土库曼和乌兹别克传说，为了降服她，必须占有她的表征物——魔书、梳子和金属钱币。土耳其人则认为，只须往她衣服上插一根针，她马上就会驯服听命。降服了阿勒巴斯特的人或萨满可以把她从产妇身旁驱走。

卡拉恰耶夫、巴尔卡尔、诺盖和岸梅克人都认为被降服的阿勒巴斯特可以留在家做仆人。土库曼人和乌兹别克人说，她能帮助主宰她的人治愈被她蛊惑的病人，从而帮助主人发财致富。有人认为，根据表征物来看，她原来可能是乐于助人的善良精灵或善良女神，这些表征物便是她往日善行的遗迹。过去，她很可能是家庭、野生动物和狩猎业的保护神。但后来，随着神话的发展和神谱的演变，她降为低级的恶精灵。（风）

阿尔部涅亚，阿尔部娜（Albunea, Albuna）〈罗〉一硫磺矿泉的女神，这一矿泉在台布耳地区形成了有名的瀑布，流入阿尼奥河。在瀑布附近有一梦幻神托所，阿尔部涅亚自称是西彼拉（q. v.），能预言。塞尔维乌斯则把她与琉科忒亚相等，并说墨菲提斯（q. v.）是她的下属神。

（刚）

阿耳革伊节（Argei）古罗马的一个节日，据奥维德《岁时记》中记载，每年3月16至17日，人们列队去分散在罗马各处的27个阿耳革伊圣地。5月14日（狄俄尼西乌斯·哈利卡耳那索斯在《罗马史》中则说是5月15日），威斯塔女祭司，教长和其他人把穿着普造服装的27个木偶从苏布利齐乌斯桥上投入台伯河。古代人一般解释为用此代替人祭。在现代学者中，威索瓦也持类似的观点，弗雷泽认为这些木偶是献给河神的祭

品，以此来安抚河神，祈求他不伤害过桥和走向水边的行人。（刚）

阿耳癸俄佩（Argiope）〈希〉①忒勒法萨的另一名字，阿革诺耳之妻，卡德摩斯、客利克斯、福尼克斯和欧罗巴之母（阿波洛多罗斯Ⅱ）。②一自然女神，歌手塔米里斯之母。（刚）

阿尔贾斯普（Arjasp）亦作“阿尔贾达斯普”〈伊朗〉中土兰游牧部落的首领。琐罗亚斯德教的死敌。该教得到伊朗国王的保护，阿尔贾斯普因而发动了反对伊朗的战争。中古伊朗语的安息（帕提亚）叙事诗《雅德伽尔·查雷兰》对这场战争有详细描述。希奥尼特国王阿尔贾斯普派魔法师维达拉弗什和纳姆·赫瓦斯特（哈查尔之子）出使伊朗，要求伊朗国王维什塔斯普（古什塔斯普）放弃对琐罗亚斯德教的信仰。维什塔斯普断然拒绝这一要求，于是开始了残酷的战争。伊朗人由国王的弟弟查雷尔任统帅，英勇杀敌。查雷尔牺牲后，其子巴斯特瓦尔（巴斯特瓦赖）继承父业，顽强战斗，终于取得胜利，杀死全部希奥尼特武士，俘获阿尔贾斯普，剥掉他的手脚，割下他的耳朵，挖出他的眼睛，然后放他回国向希奥尼特人讲述他们惨败的情景。（刁）

阿耳卡狄亚（Arcadia）希腊伯罗奔尼撒中部的一个地区，四周群山环抱、人烟稀少，古代诗人把这里视为恬静的田园生活的象征。在文学中，罗马田园诗人忒俄克里托斯首先把这里描写成田园胜境。以后维吉尔和英国的许多诗人都继承了这一传统。他们中有斯宾塞、锡德尼、洛奇、弗莱彻、莎士比亚、密尔顿、蒲伯、克雷布、考珀、高尔斯密斯、华兹华斯等人。希腊的许多神话都同这一地区有联系，参看“阿耳卡狄亚的神话”条。（刚）

阿尔开俄斯（Alcaeus）〈希〉①佩耳修斯和安德罗墨达之子，安菲特律翁和阿那克索之父，赫利克勒斯之祖父。赫利克勒斯有时被称为“阿尔客得斯”即源于此。②安德罗勾斯之子，弥诺斯之孙。曾伴随赫利克勒斯去寻求阿玛宗女王希波吕忒的腰带。③赫利克勒斯与翁法勒所生之子。（刚）

阿尔坎得耳（Alcander）〈希〉萨耳

佩冬 (q. v.) 的随从, 被奥德修斯杀死 (《变形记》XIII)。(刚)

阿尔坎德瑞 (Alcandre) <希> 埃及底比斯国王波吕玻斯之妻。她接待了从特洛亚返乡的墨涅拉俄斯和海伦 (qq.v.) (《变形记》IV)。(刚)

阿尔客得斯 (Alcides) 即赫刺克勒斯。源自他祖父的名字“阿尔开俄斯”(q. v.) (刚)

阿尔客狄刻 (Alcidice) <希> 萨耳摩纽斯之妻, 梯罗 (q.v.) 之母, 梯罗生下后她即死去 (阿波洛多罗斯 I) (刚)

阿尔克马翁 (Alcmaon) <希> 忒斯托耳之子。因他打伤了萨耳佩冬的好友格劳科斯而被萨耳佩冬杀死。(刚)

阿尔克迈翁 (Alcmaeon) <希> 安菲阿刺俄斯和厄里费勒之子、安菲洛科斯的兄弟。攻打忒拜的后七将的领导者。厄里费勒接受了波吕尼刻斯的贿赂, 迫使丈夫安菲阿刺俄斯参加攻打忒拜。丈夫临死前嘱咐儿子, 必须为他向母亲复仇后才可再次攻打忒拜。阿尔克迈翁成年后, 杀死了母亲, 自己却发了疯。神治好了他的疯病。这大约是佚失的史诗《阿尔克迈翁之歌》的内容, 这是最古老的传说。后来的传说则把杀害厄里费勒放在后七将攻打忒拜胜利返回之后, 并突出他的流浪、寻求洗罪和治疗疯癫。欧里庇得斯写了悲剧《阿尔克迈翁在普索菲斯》, 但未流传下来。从转述中我们得知, 普索菲斯的国王斐勾斯为他洗了罪, 并把女儿阿耳西诺厄 (或阿尔斐西波亚) 嫁他为妻。婚后生二子, 阿卡耳南和安福忒罗斯。阿尔克迈翁把哈尔摩尼亚的项链和披巾 (或长袍) 给了妻子。之后他又进入疯癫状态。先知告诉他, 只有到他犯下杀母罪时还不存在的地方他才能摆脱复仇女神的追逐。于是阿尔克迈翁离开了普索菲斯, 到了阿刻罗俄斯河出口的地方。恰巧这里由于河水冲积刚刚隆起一个新岛, 他就在这里定居下来。河神阿刻罗俄斯把女儿卡利罗厄嫁给他。卡利罗厄也希望得到哈尔摩尼亚的项链和披巾。于是阿尔克迈翁又去普索菲斯, 假说要把这两件宝物送回得尔菲而向斐勾斯索取。当斐勾斯了解到真情时, 即让他的儿子 (或他本人) 杀死

了阿尔克迈翁。阿耳西诺厄则被装在箱子里作为奴隶卖掉。这一神话大约来自普索菲斯地区, 因为在进入有史时期之后, 这里的人还告诉人们阿尔克迈翁埋葬的地方 (泡萨尼阿斯)。在欧里庇得斯后期写的悲剧《阿尔克迈翁在科任斯》(未流传下来)中, 关于阿尔克迈翁的传说与一般流行的不同。阿尔克迈翁与曼托结合, 生二子女。后与孩子被迫分开。以后又互相认出。公元前4世纪的悲剧家阿斯梯塔马斯在剧本中描写, 由于不认识导致了父女的乱伦 (亚里斯多德:《诗学》)。阿尔克迈翁的故事成了17、18世纪一些悲剧的题材。如阿尔第的《阿尔克迈翁》, 伏尔泰的《厄里费勒》。采用这一题材的歌剧有三十多部。(刚)

阿尔客墨得 (Alcimedede) <希> 埃宋的妻子, 依阿宋的母亲。她曾劝阻依阿宋去科尔客斯。据阿波洛多罗斯的著作, 依阿宋的母亲是普洛宇墨得。(刚)

阿尔客墨冬 (Alcimedon) <希> ① 菲洛之父, 菲洛被赫刺克勒斯劫持。② 帕特罗克洛斯领导下的米耳弥多涅斯军中的一个将领。(刚)

阿尔克墨涅 (Alcmena) <希> 迈锡尼国王厄勒克特律翁之女, 安菲特律翁之妻, 赫刺克勒斯之母, 有美色。她的丈夫无意中杀死了岳父, 他们被逐出迈锡尼, 到了忒拜 (阿波洛多罗斯 I)。阿尔克墨涅要求丈夫去同塔非安人和忒勒柏人作战为她的兄弟报仇, 否则她拒绝尽妻子的义务。安菲特律翁只好照办。在丈夫出征期间, 宙斯为阿尔克墨涅的美色所迷, 化形为安菲特律翁与之幽会。宙斯使太阳三天没有升起, 因此那次幽会长达三天三夜之久。以后阿尔克墨涅生了双胞胎, 其中伊非克勒斯是安菲特律翁之子, 另一个赫刺克勒斯是宙斯之子。安菲特律翁在战斗中牺牲, 阿尔克墨涅独立治理提任斯。赫刺克勒斯死后, 她受到欧律斯透斯的迫害, 逃到了雅典。欧律斯透斯又进攻雅典, 失败被俘。这一胜利是赫刺克勒斯的女儿马卡利亚向佩耳塞福涅献了牲品才取得的。在阿尔克墨涅的坚持下, 欧律斯透斯被处死 (欧里庇得斯:《赫刺克勒斯的儿女》)。阿尔克墨涅死后, 按宙斯的命令被送至幸福

岛(极乐世界),她的棺木中只是一块石头。在幸福岛她又同宙斯之子刺达曼托斯结婚。她在忒拜、阿提卡等地都受到崇拜。

(刚)

阿尔库俄涅、哈尔库俄涅(Alcyone Halcyone)〈希〉①埃俄洛斯之女,忒萨利之王,刻宇克斯之妻。她的丈夫因船失事而死,她极度悲痛而投海。神为他们彼此情深而感动,把他们化为翠鸟。当这种鸟孵卵时,大海就变得风平浪静(《变形记》Ⅺ)。这一神话也广泛进入近代的音乐和诗歌创作中。②阿特拉斯之女,普勒伊阿得斯(七星女神)之一,与阿波罗相爱生阿瑞托萨(阿波洛多罗斯Ⅱ,泡萨尼阿斯Ⅰ)。③欧律斯透斯的妹妹。欧律斯透斯曾命令赫刺克勒斯做12件事,即赫刺克勒斯的12功绩。④墨勒阿革罗斯的妻子。⑤在《伊利亚特》中有时以此名称呼克勒俄帕特拉。(刚)

阿尔马卡赫(Almakah)〈也门〉也叫伊鲁姆卡赫 伊尔姆卡赫。萨巴国的月亮神,始祖神,国家的守护神和主宰。也许,他还是厄勒(q. v.)的化身。“阿尔马卡赫”一词(意为巨神),大概是因避讳神名而使用的代称。公元前阿千年末,萨巴和法伊山的部族结成联盟,出现了萨巴国家。在此以前,阿尔马卡赫曾是法伊山部族联盟的保护神。在萨巴的神庙中,阿尔马卡赫居阿斯塔尔(q. v.)之后。萨巴国曾被称为“阿尔马卡赫和萨巴”,其领土则称为“阿尔马卡赫领地”(或“阿斯塔尔和阿尔马卡赫领地”),而萨巴人则称为“阿尔马卡赫的孩子们”。萨巴人在每个被他们侵占的城市中都建造了阿尔马卡赫神庙,以示对这些地方的征服。当时,阿尔马卡赫不仅是萨巴国的主宰和保护神,萨巴人民的“父亲”,而且还被视为雨神、灌溉神、土地神和葡萄种植神,大概也是战神。祭祀他的动物是山上的公绵羊和公牛,他的象征物是类似的粗棍子,闪电和月牙形物。阿尔马卡赫有各种不同的化身,他们按神庙的名称各有自己的称呼。对他在马里博城阿夫瓦姆神庙中称为“阿夫瓦姆的主宰”这一化身的崇拜影响最大,人们带着供品从萨巴国各地来到这里朝圣,并且缴纳税金。由此阿尔马卡赫这一化

身,在其他地区也受到崇拜。阿尔马卡赫的祭祀最初仅见于马里博绿洲和豪兰区域(萨巴国内地),后来则传播到整个萨巴国,在某些地方排斥了对地方神的崇拜。(蓉)

阿尔纳瓦兹(Arnavaz) 此为法尔西语。古阿维斯陀语作“阿尔纳瓦克”。〈伊朗〉“初人”伊玛之妹,按照早期琐罗亚斯德教血亲婚配的习俗,也是他的妻子。凶龙阿日·达哈卡占有了阿尔纳瓦兹。后来特拉埃塔奥纳杀死了凶龙,阿尔纳瓦兹成为他的妻子。在《王书》中,阿尔纳瓦兹是庇什达狄德国王贾姆希德(即伊玛)之妻。丈夫被杀后,她被篡夺王位者查哈克纳为妾,直至查哈克被贾姆希德的后人法里顿(特拉埃塔奥纳)杀死才被救出。(刁)

阿耳奈俄斯(Arnaeus)〈希〉 奥德修斯宫廷中的一个乞丐,专门为佩涅洛佩的求婚者跑腿送信。参看“伊罗斯”条。

(刚)

阿尔帕梅什(Alpamyish)〈突厥〉 乌兹别克、哈萨克、卡拉卡尔帕克、巴什基尔、喀山鞑靼、西西伯利亚鞑靼、阿尔泰等族神话中的勇士,英雄,是同名史诗的中心人物。相传,他在圣者吉瓦纳的帮助下出生在扎格拉特部落的穷酋长家里。圣者还给予他刀枪不入、水火不侵的法力。遵奉上天的旨意,还在摇篮里时他便与著名美人巴尔钦缔结婚约。后来,巴尔钦的父亲与阿尔帕梅什的父亲失和。巴尔钦的父亲因而率领全族避居到土尔扈特人的国土。土尔扈特的勇士们接连向巴尔钦求婚,要求她从中挑选未婚夫。阿尔帕梅什闻讯后,立即急快赶来。在求婚竞技比赛中他击败了所有对手,终于娶得巴尔钦为妻,带她返回祖国。时过不久,他听说岳父遭受土尔扈特人迫害,便为解救岳父再次出征。但此次未能取胜,反被敌人俘获,在敌人的地窖里囚禁7年。后来,他逃脱出来,返回了祖国,可是新的不幸在等待他:新即位的统治者久已垂涎巴尔钦的美貌,趁阿尔帕梅什被囚异国之机,先是设计使他家贫困破产,然后强迫巴尔钦做他的妻子。阿尔帕梅什恰好在成婚的那一天赶回家。得知此事后,他化装潜入敌人家中,参加了结婚宴席和婚礼竞技。比赛中,

他拉开了只有他一人才能拉动的古老的勇士弓（此弓本来就是他使用的）。据此，他被认了出来。于是，他与朋友们一起奋力消灭了敌人，重新夺回了妻子，也重新统一了民族，使人民团结在自己的政权之下。这一史诗来源于古突厥神话和蒙古神话。阿尔泰童话《阿雷普—马纳什》已包含了关于阿尔帕梅什的最古老传说。这个童话里的主人公是位萨满、巫师类型的人物，他前去夺回未婚妻的国度仿佛冥界一样，仿佛是在人迹罕至的大水彼岸的死人王国。巴什基尔人的传说《阿勒帕梅什和巴尔瑟·赫鲁乌》里的主人公阿尔帕梅什也具有萨满的性质。

（风）

阿尔什塔特（Arshtat）亦作“阿尔什塔”〈伊朗〉神祇，琐罗亚斯德教三信条“善思”、“善言”和“善行”的人格化。阿尔什塔特体现自由人和帝王的优秀品格。只有始终不渝地遵循阿尔什塔特的指引，帝王才能保证获得成功和荣耀，牢牢掌握王权的象征物法伦。阿尔什塔特的形象见之于琐罗亚斯德教的经典《阿维斯陀》和大流士一世（公元前522—486）时期的贝希斯敦崖壁铭文中。但他没有固定的形体。

（刁）

阿尔塔维兹（Artavyiz）〈奥塞梯〉恶魔。据云，神创造出阿尔塔维兹是为了让他施善于人间，但是他却教给人们种种恶劣行为。于是，上帝命令雷神瓦齐拉（q.v.）把他捉拿回天国。瓦齐拉排云布雾，甩动手中铁链，把他拖扭到天上。神下令把他钉在月亮里面，由警卫看押。为了不让他逃到下界吃人，所有的铁匠每次打完铁时都必须再用铁锤多敲铁砧一下。奥塞梯人有一习俗：每逢月蚀，必须用步枪向月亮射击。相传，这样做的目的是防止月中警卫打瞌睡和这个恶魔乘机逃走。

（风）

阿尔特胡隆（Artkhuron）〈奥塞梯〉直译为“太阳之子——毒火”。能使人畜生皮肤病的神灵。但是，他也是一位吉神，能请求最高神赐给人们财富和幸福。不知从何时起，此神竟从奥塞梯神谱中消失。但是，这一名字仍保留着，新年之前，每个奥塞梯家庭必然要烤制一种祭祀蛋糕就叫“阿尔特

胡隆”。

（风）

阿耳忒弥斯（Artemis）〈希〉狩猎女神、月神、奥林波斯十二大神之一，名字的河源不详，很可能是“母熊女神”、“杀戮者”。她的许多神话是同阿波罗联系在一起的，她有许多别名，如阿耳忒弥斯·俄耳提亚，阿耳忒弥斯·阿布饶罗尼亚，阿耳忒弥斯·陶罗波拉，阿耳忒弥斯·铿提亚，阿耳忒弥斯·伊菲革尼亚，阿耳忒弥斯·得利亚等，这说明阿耳忒弥斯形象在形成过程中吸收了许多地方神，《神谱》中说，她是宙斯和勒托之女，阿波罗孪生姐姐，在得洛斯岛上降生。她在女猎手的陪伴之下，在深山野林中度过时光（《荷马颂歌》，卡利马科斯：《颂歌集》）。她性洛果断、刚强，监督人间遵守古老的风俗，整顿植物和动物秩序。卡吕冬之王俄纽斯因未把第一批收获物向她献祭而使她恼怒，她向卡吕冬派来了可怕的野猪（参看“卡吕冬的狩猎”条）。她挑起了墨勒阿革罗斯（q.v.）家族的不和，导致墨勒阿革罗斯的死亡。阿伽门农杀死了阿耳忒弥斯的圣鹿，并夸口说他的打猎技术超过了阿耳忒弥斯，女神就使海上无风，希腊征讨特洛亚的大军不能起动，要用阿伽门农的女儿伊菲革尼亚献祭才能平息神怒。待举行人祭时，女神又用赤牝鹿把伊菲革尼亚换掉，把她带至陶里斯，做了她的祭司（欧里庇得斯：《伊菲革尼亚在陶里斯》）。在庆祝阿耳忒弥斯·陶罗波拉的节日时，还有把男人的喉头用剑割一小口的风俗，这是用人献祭的遗迹。在福开亚也有用人献祭的风俗。年轻的猎手阿克泰翁因无意中看到她洗澡就被化为鹿，然后被猎犬撕裂致死（《变形记》Ⅱ）。这些事实都说明阿耳忒弥斯具有致人死命的功能。这是同她在古老的过去作为克里特的兽主（兽王）有联系的。正是在克里特，她的化身是托玛耳提斯（q.v.）。最古老的阿耳忒弥斯不只是一个女猎神，而且是个母熊。在阿提卡的布饶戎、阿耳忒弥斯、布饶罗尼亚的祭司在跳舞时要披上熊皮，并自称为熊（阿里斯托芬：《吕西斯特刺忒》），或者有几个少女穿上番红花颜色的衣服（大约也是模拟熊皮的颜色）在她的神像前跳舞。在远古时代，阿耳忒弥斯还

作为植物女神来崇拜。既是植物女神，很自然也就引申为丰产女神。这种崇拜在厄斐索斯特别盛行。这里有一座著名的阿耳忒弥斯神庙，于公元前356年被赫罗斯特刺托斯烧毁。这里作为丰产女神的阿耳忒弥斯神像是一个多乳房的妇女。福开亚人把阿耳忒弥斯神话从厄斐索斯带到了马西利亚，又从那里传到了罗马，与罗马女神狄阿娜合在了一起。在阿文廷的狄阿娜神庙中，女神的形象就是以厄斐索斯的神像为模型的。由此她又得一别名“阿文廷娜。”在斯巴达，她作为植物女神的别名叫俄耳提亚（意即“直立者”）。这一形象可以远溯至克里特——迈锡尼时代。在希腊大陆的多里斯地区和大希腊的殖民地区内，阿耳忒弥斯也同丰产有关。祭祀她的时候表演生殖器崇拜舞。丰产女神又很自然地引申为分娩女神，有时和厄勒提亚（q.v.）混为一体。孕妇要向她献礼。她通过自己的助手伊利梯亚（过去也是她的化身），帮助孕妇（卡利马科斯：《颂歌集》）。阿耳忒弥斯刚一生下就帮助母亲勒托收拾在她后面出生的弟弟阿波罗（阿波洛多罗斯Ⅰ）。在古典神话中她是贞女，她保护鄙视爱情的希波吕托斯（q.v.）。她的伴友、猎手女神卡利斯托因失身于宙斯被她化为母熊（阿波洛多罗斯Ⅱ）。她还杀死了想对她施行无礼的吃牛的怪物部法戈斯（泡萨尼阿斯Ⅲ）。厄斐索斯的阿耳忒弥斯还是阿玛宗人的保护神（卡利马科斯：《颂歌集》）。在古典时期的神话中，她仅有的一次爱情是她爱上了美少年恩底弥翁（q.v.）（阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯Ⅳ）。在举行婚礼时要向她献祭，大概是请她宽恕的意思。阿德墨托斯结婚时忘记了向她献祭，她就派一条蛇大闹洞房（阿波洛多罗斯Ⅰ）。在荷马时代的神话中，她参加了反提坦巨人的战争，赫拉克勒斯帮助了她。在特洛伊战争中，她与弟弟阿波罗一起站在特洛伊人一边，研究者认为这是她来源于小亚细亚的一个佐证。但她在《伊利亚特》中的地位很不显著。在罗马神话中，她同当地的月神狄阿娜合为一体。这样狄阿娜和阿耳忒弥斯都互相吸收了对方的全部职能，两人都既是月神，又是狩猎女神。她吸收了月神的职能后，又很自然地同希腊神话中的月

神塞勒涅相混同。她也有时与赫卡忒相混同，因为她们都是野生动物的主宰。在古罗马她被认为是平民和奴隶的保护神。在拉丁的阿里客亚（q.v.）城，只有奴隶才能做她的祭司。在古希腊罗马的艺术作品中，阿耳忒弥斯的形象是一个年轻的女猎手，身穿猎装，背负箭筒，身旁通常有她的神兽赤牝鹿。她作为月神的形象是头戴新月冠，手持火炬，身穿长衣。罗浮宫所藏的阿耳忒弥斯雕像很负盛名。在艾尔米塔什博物馆中也有多种阿耳忒弥斯胸像。在古代的雕塑中有罗马复制的普利克西忒勒斯的《阿耳忒弥斯·布饶罗尼亚》，勒俄卡瑞斯的《带鹿的阿耳忒弥斯》。在佩耳伽摩斯祭坛缘饰上描写众神与癸干忒斯巨人进行战斗的浮雕中和雅典帕耳特农神庙缘饰上的浮雕中都有阿耳忒弥斯的形象。在欧洲中世纪的造型艺术中，阿耳忒弥斯仍是身带弓箭，有自然女神伴随，在16至18世纪的绘画中，“阿耳忒弥斯和阿克泰翁”，“狩猎的阿耳忒弥斯”等题材十分流行。柯富乔、提香、多梅尼奇诺、朱利奥·罗曼诺、鲁本斯、委罗内塞等都曾以此故事入画。特别是鲁本斯、伦勃朗的“狄阿娜入浴图”甚为有名。布歇的《浴后的狄阿娜和她的伙伴》，华托的《休息中的狄阿娜》，普桑的《狄阿娜和恩底弥翁》，也都是名画。欧洲的雕塑作品有胡登的《猎手狄阿娜》。狄阿娜也进入了文学创作，薄伽丘写了长诗《狄阿娜的狩猎》，贡杜利奇和罗特鲁都写了剧本《狄阿娜》，海涅也曾想写同一名字的剧本，但未完成，只留下了构思草稿。

（刚）

阿耳西诺厄（Arsinoe）〈希〉①某些神话说是阿斯克勒皮俄斯之母（多数神话说他的母亲是科罗尼斯）。②后七将之一的阿尔克迈翁之妻（阿波洛多罗斯Ⅱ）。③俄罗斯忒斯（q.v.）的乳母。她把自己的儿子放在俄罗斯忒斯的床上，被埃癸斯托斯杀死，俄罗斯忒斯从而得救。

（刚）

阿福花草原（Asphodel Fields）〈希〉《奥德修纪》第24卷中写到的冥界草原，死者的阴魂都被带到那里去。奥德修斯在这里看到了阿客琉斯、帕特罗克洛斯、阿伽门农等英雄的阴魂。

（刚）

阿佛罗狄忒(Aphrodite)〈希〉爱神、美神,欢乐的王后,愉快的主人,神妓的保护者,奥林波斯12大神之一。荷马在《伊利亚特》中说,她是宙斯和海洋女神狄俄涅之女。赫西俄德在《神谱》中,说她是从乌刺诺斯被阉割后投入海中的秽物所激起的浪花中诞生的。“阿佛罗狄忒”这个名字就是“从海水的泡沫中诞生”的意思。不过这只是“民间语源学”,许多学者并不承认。她还有一别名叫阿娜狄俄墨涅,意即“出水的”。她漂流到塞浦路斯岛的帕福斯。传说这儿是她从泡沫中诞生后出水登陆的地方。在帕福斯有着名的阿佛罗狄忒神庙。信奉阿佛罗狄忒的另一中心地区是库忒拉。阿佛罗狄忒的一些别名,如库普里斯(或库普里亚)、库忒赖亚、帕福斯戈等都来源于这些地名。研究者认为,阿佛罗狄忒原为司丰收的女神。奥林波斯神系形成之后,她才成了肉欲爱情女神,美的女神。她具有渗透一切的爱力量。因此,她又被引申为春天和生命女神。她常被称为“花园中的阿佛罗狄忒”、“田原上的阿佛罗狄忒”、“田野上的阿佛罗狄忒”。她总处于花团锦簇之中,有美惠三女神和山林仙女伴随(《伊利亚特》V、《荷马颂歌》)。她也曾被奉为海洋女神。在海港和海岛上普遍信奉阿佛罗狄忒,她有一些与此有联系的别名,如“海港上的阿佛罗狄忒”、“给顺冈的阿佛罗狄忒”,“使海洋平静的阿佛罗狄忒”等等。在塞浦路斯、库忒拉、斯巴达等处还把她奉为战神。这也可能是她东方的原始形象,同时也可解释为什么在神话中她同战神阿瑞斯有那么密切的关系。在对阿佛罗狄忒的崇拜中还保留有图腾的痕迹。比如她的圣物有海豚、麻雀、鸽子、兔子、芍药、罌粟、苹果、桃金娘。这些圣物都同她作为海神、丰收之神、爱神有关。但是在她的所有的身分中,爱神是她的最核心的身分。不管是高山、陆地、海洋都充满了阿佛罗狄忒的爱力量。除雅典娜(女战神)和赫斯提亚(灶神,发誓不嫁)外,所有的神和人都受她的爱情力量的支配。连一向心冷如冰的阿耳忒弥斯(狩猎女神)还爱上了恩底弥翁。她与腓尼基的阿斯达耳忒、巴比伦——亚述的伊什塔尔、埃及的伊西斯相近或相等。希

腊神话突出她的风流和女性美的特征。荷赖给她戴上金色的紫罗兰形的花冠、项链和耳环。她的固定的表征物是她是一条神奇的腰带。在这条腰带中隐藏着她诱人的秘密。研究者认为这是拜物教的遗迹。女子结婚时,常常向阿佛罗狄忒献上一条刺绣的腰带。居住在神庙中的阿佛罗狄忒的女祭司要用肉体换取金钱为女神服务。这一习俗“直接起源于群婚制,起源于妇女为赎买贞操权利而作的献身的牺牲。为金钱而献身,最初是一种宗教行为,它是在爱神庙中举行的,所得的钱最初都归于神庙的财库(《马克思恩格斯选集》第4卷,第62页)。阿佛罗狄忒的美丽使众神吃惊,纷纷向她求爱,其中包括她的父亲宙斯,但是都遭到拒绝。为了报复,宙斯把她嫁给了他的儿子,丑陋不堪的瘸神匠赫淮斯托斯。可是这位爱神对丈夫一向不忠。她与战神阿瑞斯相爱生了5个子女,即哈耳摩尼亚、厄罗斯、安忒罗斯、福波斯和得摩斯。在《奥德修纪》中写到赫淮斯托斯用细丝网捉到阿佛罗狄忒同阿瑞斯发生奸情的场面。搞得二人好不难堪。经波塞冬调解,他们被释放了。阿瑞斯去了色雷斯,阿佛罗狄忒去了塞浦路斯的帕福斯。在那里美惠三女神为她清了身子,搽了长香油膏。她同赫耳墨斯相爱,生子赫耳马佛罗狄忒斯(q. v.),同狄俄倪索斯相爱生子普里阿波斯,同波塞冬相爱生子厄律克斯(以上据阿波洛多罗斯)。她同英雄安客塞斯(q. v.)相爱生子埃涅阿斯。她疯狂地追求美少年阿多尼斯(q. v.)。为此她宁肯抛弃奥林波斯。帕里斯(q. v.)把写有“赠给最美丽者”的金苹果判给了她,她撮合了帕里斯与海伦的爱情。在特洛伊战争中她站在特洛伊人一方。研究者认为这是她来源于小亚细亚的一个证明。在战争中她被狄俄墨得斯打伤了手(《伊利亚特》V)。阿瑞斯用金车把她送回奥林波斯山。母亲狄俄涅把她搂在怀里,但赫拉和雅典娜却加以嘲笑。宙斯对她说:“战争不是你的领域,还是去播种爱情吧。”(同上)阿佛罗狄忒帮助相爱者,但却追逐那些拒绝爱情的人。她惩罚了希波吕托斯和那耳客索斯(qq. v.)。她的经常伴随者是荷赖、厄罗斯和卡里忒斯

(即美惠三女神)。柏拉图在《饮宴篇》中把阿佛罗狄忒分为阿佛罗狄忒——乌刺尼亚(天上的)和阿佛罗狄忒——潘得摩斯(人间的)。他认为前者是代表高贵的,精神的爱情,是同乌刺诺斯相联系的;后者是代表庸俗的,肉欲的爱情,是人人可以有的。希罗多德谈到崇拜阿佛罗狄忒——乌刺尼亚的有叙利亚人、波斯人、阿拉伯人,甚至斯基福人。色诺芬和泡萨尼阿斯都谈到雅典的阿佛罗狄忒——乌刺尼亚神庙。库忒拉岛上的阿佛罗狄忒——乌刺尼亚神庙是最古老、最神圣的。里面有木制神像。全副武装(泡萨尼阿斯Ⅱ)。在雅典的卫城上有阿佛罗狄忒——潘得摩斯神庙。据泡萨尼阿斯记载,是忒斯修确立了对这一神像的崇拜。“他把所有的雅典人都从各农家集中到城市”。在希腊的其他地区,如科任斯、玻俄提亚、阿开亚、墨塞尼亚、塞浦路斯、斯巴达、西西里等处都有许多阿佛罗狄忒的神庙。塞浦路斯的帕福斯神庙具有全希腊的意义。阿佛罗狄忒也由此得别名帕福斯女神。阿佛罗狄忒在小亚细亚受到特别的尊敬,为此,希腊哲学家卢客安专门写了《论叙利亚的女神》。在罗马,阿佛罗狄忒同当地的丰收和植物女神维纳斯(q.v.)合在了一起。维纳斯是夫妇爱情的保护神。在4月间有祭祀维纳斯的妇女节。帝国时代对维纳斯的崇拜特别流行,因为朱利乌斯家族认为他们的始祖是埃涅阿斯,维纳斯则是埃涅阿斯的母亲,当然也就是朱利乌斯王室的始祖了。阿佛罗狄忒和与她有关的神话一直是艺术创作和文学创作的重要题材,参看“艺术中的阿佛罗狄忒”和“文学中的阿佛罗狄忒”条。(刚)

阿弗苏尔格(Afsurg)〈奥塞梯〉 三条腿的神马,是天神瓦斯蒂尔吉的坐骑。它奔驰如飞,从大地的这一端转眼之间即可跑到另一端,协助瓦斯蒂尔吉建功立业。泽拉萨(q.v.)死后,瓦斯蒂尔吉把它放进墓室,奸污尸体,使泽拉萨一年之后生下小马阿尔凡。这是人间的“众马之长”——凡马的始祖。与阿尔凡同时降生的还有美女萨塔纳(q.v.)和“群狗之长”西拉姆。(风)

阿格拉俄斯(Aglaos)〈希〉 梯厄斯忒斯与阿特柔斯的妻子阿厄罗佩私通所生之

子,为了报复,阿特柔斯把他杀死,煮熟让梯厄斯忒斯食用。(刚)

阿革拉俄斯(Agelaos)〈希〉 ①吕狄亚王克罗索斯的先祖。有传说认为他是赫刺克勒斯和翁法勒之子(阿波洛多罗斯Ⅰ)。②帕里斯的养父。当帕里斯还在母腹中时,他的母亲赫卡柏梦到自己手持火把,从火把中爬出一条蛇。解梦者认为应当把将出生的孩子杀死。赫卡柏把初生的孩子交一个仆人处理。仆人未忍下手,只是把他抛弃。阿革拉俄斯把他收养成人。③一特洛亚将领,被狄俄墨得斯杀死。④佩涅洛佩的求婚者之一(《奥德修纪》XX)。⑤伊克西翁之子,后为科任斯之王。(刚)

阿格劳罗斯(Aglauros)〈希〉 ①雅典第一个国王阿克泰俄斯之女、刻克罗普斯之妻、赫耳塞、潘德罗索斯和同名女儿之母(阿波洛多罗斯Ⅱ)。②刻克罗普斯同阿格劳罗斯所生三女儿之一。女神雅典娜让阿格劳罗斯、赫耳塞、潘德罗索斯看守一只箱子,里面藏着婴儿厄里克托尼俄斯。这婴儿是大地利用赫淮斯托斯的精子所生,雅典娜不许她们偷看(阿波洛多罗斯Ⅱ)。她们却违背神示,把箱子打开,吃惊地发现婴儿的一半身体是蛇形。雅典娜为了惩罚她们,使她们发疯,从雅典卫城上投落而死(许癸努斯:《传说集》)从三姐妹的名字可以看出这是一则古老的植物神话。“阿格劳罗斯”的意义为“光明气体的”,或者是“田间垅沟中的”,“潘德罗索斯”意义为“充满水分的”,“赫耳塞”意义为“露水”。三姐妹常作为雅典娜的化身。有时人们称雅典娜为阿格劳罗斯和潘德罗索斯。据另一传说赫耳塞是赫耳墨斯的情妇。为了惩罚阿格劳罗斯,雅典娜使她疯狂地爱上赫耳墨斯。阿格劳罗斯由于对姐姐的嫉妒面化为石头。还有传说,阿格劳罗斯被赫耳墨斯化为石头,因为她企图阻止赫耳墨斯进入赫耳塞的房间。第四种传说,阿格劳罗斯自愿从雅典卫城上投身面死,因为神示说,如果有人自愿为雅典城邦献身,雅典人就会取胜。雅典人为了感谢和缅怀她为国献身的精神,在卫城上为她修建了神庙,年轻的雅典人都要到她的神庙中宣誓,为保卫城邦奋斗到底。在雅典纪

念她的节日叫阿格饶利亚。(刚)

阿格里俄斯 (Agrius) <希> ①盖亚之子，癸干忒斯巨人之一(阿波洛多罗斯 I)。②进攻赫刺克勒斯的马人(阿波洛多罗斯 I)，③女巫客耳刻(q. v.)与奥德修斯所生之子。他们还生了拉提诺斯和忒勒戈诺斯(《神谱》)④忒耳西忒斯(q. v.)之父。⑤俄纽斯的兄弟，他篡夺了俄纽斯的王位，后又被俄纽斯的孙子狄俄墨得斯推翻而自杀(阿波洛多罗斯 I, 《伊利亚特》XIV)。(刚)

阿格饶洛斯 (Agraulos) 即“阿格劳罗斯”(q. v.)。(刚)

阿古勒沙普 (Agulshap) <阿布哈兹> 居住冥界的凶龙，霸占冥界的水源，被纳尔特英雄萨斯雷克瓦(q. v.)杀死。(风)

阿古耶之松 (Akoyanomatsu) <日> 奥州信夫郡守藤原丰光有一女儿，名叫阿古耶。一日晚，一个身穿绿衣黑裤的少年立在姑娘的枕边，边哭边说，我是十八公(松树的别名)之长，居住在千岁山，近日因遭斧砍之祸，特地前来求你为我超度。说完，少年便消失而去。当时，因要维修名取桥，需砍伐千岁山的一老松树，可怎么也砍不动。听说此事后，姑娘想起前日梦中之事，便来到山上好言相抚，那老松树便很容易地被砍倒了。后来在原处栽了一棵幼松，以祈祷亡树之冥福。天长日久，幼树变成老树，被命名为阿古耶之松。也有故事说，一个叫阿古耶的姑娘由侍女陪同离开京城，途中染病，临终时留下遗嘱，要求死后葬在千岁山顶，并栽一松作为标记。那棵松树被人们称为阿古耶之松。(懋)

阿胡拉诸神 (Ahura) <伊朗> 善精灵。为建立宇宙秩序，反对混沌、黑暗和邪恶与恶精灵德维进行斗争。伊朗神话中的阿胡拉和德维与吠陀神话中的阿修罗和提婆(qq. v.)同出一源，不过其职能恰好相反：阿胡拉是善神，阿修罗则是恶神(“非天”)，德维是恶神，提婆则是善神(“圣天”)。据波斯古经《阿维斯陀》所载，称作“阿胡拉”的有：阿胡拉·玛兹达、密特拉和阿帕姆·纳帕特。但据《伽泰》所载，阿

胡拉远远多于此数。在吠陀神话中，提婆战胜了异常强大的阿修罗，但伊朗神话则认为彻底战胜德维却是将来的事(《伽泰》)，或是极其遥远的事，要过数千年以后(《小阿维斯陀》)。(刁)

阿加奇·基希 (Agach Kishi) <突厥> 卡拉恰耶夫和阿塞拜疆神话中的林妖，森林精灵，居住在高加索的深山老林中，其形象在人、猴之间，男女均有，身披长发，气味难闻，喜吃瓜果，因此常常出没于果园、瓜地，怕狗。他有时披上人们扔弃的旧衣。有人认为，他们是传说中的雪人。(风)

阿伽克勒斯 (Agacles) 在《伊利亚特》中米耳弥多涅斯人的国王。(刚)

阿伽佩诺耳 (Agapenor) <希> 安开俄斯之子，征讨特洛亚时阿耳卡狄亚军的领袖。在从特洛亚返回的路上，他到了塞浦路斯。在那里创建了帕福斯城，修建了阿佛罗狄忒神庙，并在那里定居下来。(刚)

阿迦私提耶 (Agastya) <印度> 仙人。阿迦私提耶享有来自《梨俱吠陀》的许多赞誉。他与同母异父兄弟婆私吒同为优哩婆湿所生。一次，密多罗和伐接拿(qq. v.)二神当着优哩婆湿的面把精液射入罐中，于是就诞生了阿迦私提耶(《罗摩衍那》Ⅷ)。他经过多年苦修得道，用法力创造了自己的妻子卢披牟多罗(q. v.)，并按妻子请求夺了恶魔伊尔伐罗的财宝，而将迫害婆罗门的伊尔伐罗用咒语焚毁。据《摩诃婆罗多》记载，阿迦私提耶是群神打败阿修罗的强大助手。他曾用咒语让取得三界统治权的那护沙现出蛇妖原形，并把神王的宝座夺还给因陀罗(同上Ⅱ、Ⅲ)。他还曾吸干大海，暴露出藏在海底的阿修罗，使众神得以获胜(同上Ⅱ)。一次，印度中部的湿迪亚山突然上升，高耸入天，阻断了太阳和月亮的轨道。他根据众神请求强迫高山低头，并且约定：他不从南方回来，不准山峰抬头。因他一直未归，故湿迪亚山一直俯首至今(同上Ⅱ)。(裴)

阿伽提耶尔 (Agattiyar) <印度> 达罗毗荼人神话中吠陀时代圣人之一。按南印度的传说，他把泰米尔语带给了印度南部，此语言是他从湿婆处得知的。他被说成是第

一部泰米尔语法理论的创造者，其名字在南印度极受尊敬。他住过的波蒂山被敬为圣山。
(华)

阿卡得弥亚 (Academia) 雅典东北处的一座圣林，传说雅典英雄阿卡得摩斯 (q. v.) 葬在这里，此地因而得名。后柏拉图在此授徒，学校即称“阿卡得弥亚”，通译柏拉图学园。
(刚)

阿卡得摩斯 (Academus) <希> 阿提刻英雄。海伦被劫走后，他曾告诉海伦的两个哥哥关于海伦的下落。传说阿卡得摩斯埋葬于雅典西北方的圣林中(泡萨尼阿斯 I)，因而此处被称为“阿卡得弥亚”。公元前4世纪柏拉图曾在圣林讲学，学校亦名“阿卡得弥亚”(通译为“柏拉图学园”)。在现代语言中，“阿卡得弥亚”一词用作学术、教育、艺术等机关的名称，通译为学院。
(刚)

阿卡德神话 (Akkadian Mythology)
即巴比伦·亚述神话。阿卡德人是东闪族的一支，公元前四千纪末移居美索不达米亚北部，与南部的苏美尔人为邻，受到苏美尔文化的强烈影响。公元前三千纪后半期，阿卡德人入侵两河流域南部，后来阿卡德城邦的统治者萨尔贡一世(约公元前2369—2314)统一两河流域，建立了阿卡德王国。随着巴比伦城的建立，这块土地称作“巴比伦尼亚”。乌尔第三王朝灭亡以后，闪族的另一支阿摩利人在公元前19世纪建立了古巴比伦王国。公元前二千纪末一千纪初，闪人与胡里特人融合为亚述人，建立起强大的亚述帝国。接着作为闪族一支的加勒底人又在两河流域建立新巴比伦王国。直至公元前538年波斯入侵，在这两千多年的过程中，两河流域的历史基本上就是闪族的历史。巴比伦·亚述神话有三个来源：苏美尔神话、东闪族神话(即阿卡德固有的神话)以及亚述时期的胡里特神话。但在阿卡德神话中占主导地位的是苏美尔神话传统。到目前为止还没有发现一个早期的重要的神是纯闪族的，几乎所有的阿卡德的神或是来源于苏美尔的神，或是与它混同。比如：阿卡德的太阳神沙玛什完全与苏美尔的乌图等同，阿卡德的繁殖女神伊什塔尔综合了苏美尔的因南娜和

其他一些苏美尔女神的特点。苏美尔的恩利勒神得到闪语称号“贝勒”(意为“主宰者”)。随着巴比伦城的建立，该城的主神马尔杜克越来越显得重要。但“马尔杜克”这个名字却是苏美尔语，他被认为是苏美尔神恩奇(阿卡德语作“埃亚”)之子。总之，阿卡德神话是在苏美尔神话的基础上发展起来的。阿卡德神系的总体结构早在乌尔第三王朝时期(约公元前2060—前1955年)就已定型，此后一千五百多年没有发生重大变化。为首的是三联神：安努——恩利勒——埃亚。这个三联神再加上欣、沙玛什、马尔杜克和伊什塔尔，合称“七大天神”，主宰着整个宇宙。所有的神分成两大类：天神伊吉格和地神与冥神阿依纳克，尽管天神里也有阿依纳克，统治冥界的名义上是冥界女王埃列什基伽勒，但实际起作用的却是她的丈夫内尔伽勒。这说明在巴比伦神系中女性神地位的降低；除了医疗女神古拉和伊什塔尔外，几乎所有的女神都没有鲜明的特征，只不过是丈夫的妻子而已。阿卡德神话虽然在许多方面都因袭苏美尔神话，但又有很大发展。苏美尔神话中没有比较完整的创世故事；而巴比伦史诗《埃努玛·埃利什》则包含着系统的创世神话观念。这部史诗的主旨在于解释巴比伦城的建立及其保护神马尔杜克的出世和创造活动。马尔杜克在公元前一千纪的神系中逐渐占据了主要地位。在古巴比伦王国末期已得到普遍承认。在《埃努玛·埃利什》中，马尔杜克作为年轻一代的神，推翻了老一代神的统治，成为主神，是统治权的合法继承者。这一切都是为了给巴比伦在两河流域取得霸主地位提供宗教依据。在史诗的亚述文版中(公元前二千纪末)，马尔杜克则被阿舒尔城的主神阿舒尔所取代。阿舒尔神由于阿舒尔城在亚述的政治影响，甚至获得了苏美尔主神恩利勒的称号，即“众神之父”。与创世故事同时，在巴比伦神话中也产生了关于人类的灾难、世界的毁灭的故事。与苏美尔文献中一样，巴比伦的这类故事也强调灾难的原因是神的发怒，神希望全部或部分地毁掉人类。这些灾难似乎并不是对人的罪恶的惩罚，而是某个神或某些神的恶意任性。比如关于瘟疫和破

坏之神埃拉的故事，讲该神骗取马尔杜克的信任代替他执政，各种灾难接踵而来；首先是敌人进犯，“统治者忘记了自己的使命”。这个故事可能是反映了公元前二千纪末阿摩利人对两河流域南部地区的侵袭。另一个关于人类灾难的故事就是洪水传说，以苏美尔关于济乌苏德拉的故事为基础，共有两个：一个是独立成篇的关于阿特拉哈西斯(q. v.)的神话，另一个是吉尔伽美什史诗中关于洪水的穿插故事（第十一块泥板）。而后者中的乌特纳庇什提不仅是洪水劫后的幸存者，而且也是洪水传说的叙述者。在巴比伦神话中有许多英雄故事，例如：暴风雨神提什帕克剪除妖狮拉布的故事，可能起源于胡里特神话。但巴比伦神话中的凡人英雄却多半源于苏美尔神话，现在知道有四个，即吉尔伽美什、阿达帕、埃塔纳和阿特拉哈西斯(qq. v.)。关于阿达帕的故事可能产生在古苏美尔的埃利都城，但却不见之于苏美尔神话。现存的抄本是用阿卡德文写的，发现于埃及。阿达帕是埃亚神之子，但却是个凡人。他由于打鱼时砍断了南风神的翅膀而得罪于安努神。经过杜木济和吉什济达二神说情，安努不仅饶恕了阿达帕，而且还准备赐予他长生不死。可是阿达帕却拒绝吃长生面包和饮长生水，因此失去了获得长生不死的机会。埃塔纳的故事也属于苏美尔时代，现存三个版本：古巴比伦版本、中亚述版本和新亚述版本。埃塔纳是基什城的统治者，他骑着神鹰到天上去寻找“生育石”，由于版本残缺不全，看不出他寻找“生育石”的目的是什么。可能是发生了歉收，也可能是他本人无子，但“生育石”的效用在于促进繁殖，这是无疑的。吉尔伽美什在苏美尔神话中是许多故事的主角，但在巴比伦神话中却发展成为史诗英雄。巴比伦史诗的作者（传说是乌鲁克城的咒语师欣里克温宁尼）并不是简单地把有关的苏美尔故事汇集在一起，而是经过精心构思，遵循一个明确的创作目的，有取有舍地进行加工，用来体现一个深刻的哲学思想，即人生的艰苦思想探索。比如关于吉尔伽美什和阿伽的故事以及关于吉尔伽美什和胡鲁普树的故事，作者都认为没有必要纳入史诗中来（第十二块泥板是美苏

尔关于胡鲁普树的故事第二部分的翻译，在结构上与全诗不协调，显然是后人加上去的）。相反，洪水传说本来与吉尔伽美什的故事无关，但作者却把它变成史诗的有机组成部分，用以强调人无法达到永生——这是吉尔伽美什漫游所要解决的主要问题。此外，史诗的各个部分又都服从于在运动中刻画主人公形象这一新的艺术任务。吉尔伽美什在苏美尔故事中是静止的，他超越于普通的凡人，只是因为他是神的儿子，他的一切力量皆来自神力。而在史诗中，他的性格则经历了一个复杂的发展过程。他起初是个精力旺盛的勇士，无处发泄，便胡作非为。后来他在恩奇杜的友谊的感召下去讨伐妖怪胡姆巴巴，“为了消灭世上存在的一切邪恶”。接着，他在朋友之死的打击下，思考人生的意义，企图获得永生。最后他失败了，但在精神上却进入一个新的境界——承认现世生活，要努力这样度过一生，以便不辜负人生的意义。总之，巴比伦的吉尔伽美什史诗在苏美尔英雄故事题材的基础上，取得了巨大的艺术成就，是全世界叙事文学早期发展的里程碑。

（刁）

阿卡斯托斯 (Acastus) <希> 佩利阿斯之子，伊俄尔科斯之王，阿耳戈英雄(q. v.)之一，卡吕冬狩猎(q. v.)的参加者。他的姐妹们听信了美狄亚(q. v.)的话，为使父亲返老还童，把父亲杀死用水煮。美狄亚和依阿宋用此办法报了仇。阿卡斯托斯继承王位后，把美狄亚和她的丈夫依阿宋驱逐出境。并为父亲举行丁葬礼竞技场。忒萨利的英雄佩琉斯在卡吕冬狩猎中误把岳父欧律托斯杀死。逃到了伊俄尔科斯，阿卡斯托斯收留了他，并为他洗了罪。就在阿卡斯托斯为父亲举行葬礼竞技会上，他的妻子阿斯提达弥亚（另一说叫希波吕忒）爱上了佩琉斯，但遭到拒绝。阿斯提达弥亚恼羞成怒，反向丈夫诬告佩琉斯对她强行无礼。尔后，阿卡斯托斯和佩琉斯在佩利翁山中打猎，趁佩琉斯熟睡时，阿卡斯托斯偷走了佩琉斯的宝剑，让他手无寸铁地留在山中，险些为凶狠的马人所害，最后被客戎忒赫耳墨斯救出。于是佩琉斯回来杀死了阿卡斯托斯和他的妻子（阿波洛多罗斯Ⅱ）。

据另一传说，只是他的妻子被杀，阿卡斯托斯幸免。他在特洛亚战争中又向佩琉斯报了仇。（刚）

阿客达利亚 (Acidalia) <希> 阿佛罗狄忒 (q. v.) 的别名之一，源自玻俄提亚的一处泉水，传说阿佛罗狄忒曾同美惠三女神在此泉水中洗澡（《埃涅伊德》I）（刚）

阿客勒伊斯，阿客勒伊德 (Achilleis, Achilleid) 罗马诗人斯塔提乌斯 (q. v.) 所写的关于阿客琉斯 (q. v.) 的史诗，未写完，现有第1卷和第2卷的167行流传下来。（刚）

阿刻耳巴斯 (Acerbas) 又叫西开乌斯，他是赫刺克勒斯在梯瑞的祭司。在狄多建立迦太基城之前就与狄多结了婚（《埃涅伊德》I）。（刚）

阿刻洛俄斯 (Achelous) <希> 河神，俄刻阿诺斯和忒梯斯之子，3000兄弟中的长兄，能够随意变化。他在为争夺得伊阿尼拉而同赫刺克勒斯的战斗中化身的一条公牛，结果被赫刺克勒斯折断了一只角。据奥维德在《变形记》中描写，这只角被那伊阿德变成了“聚宝角”。阿刻洛俄斯被打败，躲进托阿斯河。以后这条河就以他的名字命名。又有传说他是西壬三女妖 (q. v.) 的父亲，她们的母亲是卡利俄佩。还有传说西壬三女妖的母亲是忒耳普西科瑞，还有传说阿刻洛俄斯是太阳神和地神之子。阿刻洛俄斯在希腊各地普遍受到崇拜。人造喷泉上常饰以阿刻洛俄斯的头像——口中喷水的长须老人。（刚）

阿刻斯忒斯 (Acestes) <希> 西西里的英雄，河神克里弥索斯和特洛亚妇女厄革斯塔（又说为塞革斯塔）所生之子。为了躲避特洛亚地区妖物的为害，厄革斯塔的父亲把她送至西西里。在这里她同河神生子阿刻斯忒斯。在特洛亚战争中他帮助普里阿摩斯。战争后他在西西里的厄律克斯山附近定居。埃涅阿斯到达这里，受到他盛情接待。帮助埃涅阿斯把死去的父亲安客塞斯埋葬在厄律克斯山上，并举行了葬礼竞技场（《埃涅伊德》V）。传说他兴建了西西里岛上的厄革斯塔（塞革斯塔）城（也有神话说这座

城是埃涅阿斯兴建的。（刚）

阿刻西俄斯 (Acesius) <希> 阿波罗在厄利斯和阿提卡作为医神的别名，其意义为“治病者”。（泡萨尼阿斯II）。（刚）

阿克里阿斯 (Acrias) <希> 希波达弥亚 (q. v.) 许多求婚者之一。（泡萨尼阿斯II）。（刚）

阿克泰俄斯 (Actaeus) <希> 阿提卡最早的一位国王，他的女儿阿格劳罗斯嫁给刻克罗普斯 (q. v.) 为妻。刻克罗普斯被认为是雅典的创建者和第一任的雅典国王。（刚）

阿克万·德弗 (Akvan Dev) <伊朗> 最强有力的恶魔德维之一。据《巴尔祖纳米》所载，阿克万·德弗的头如大象，长着长发，嘴如野猪，长满利齿，眼睛是白的，嘴唇是黑的，躯体不堪入目。伊朗勇士鲁斯塔姆杀死阿克万·德弗，这是他的重大英雄业迹之一。（刁）

阿孔提俄斯 (Acontius) <希> 刻俄斯岛上一美少年。他到得洛斯岛上参加祭祀阿耳忒弥斯的活动，爱上了雅典的名门小姐库狄佩。但是由于阿孔提俄斯出身贫寒，库狄佩的父母不同意他们的婚姻。一次库狄佩到阿耳忒弥斯神庙中做祈祷。阿孔提俄斯知道在神庙中发出的誓言是必须兑现的。于是就投给库狄佩一只苹果，上面写着：“我以阿耳忒弥斯发誓，要嫁给阿孔提俄斯。”库狄佩的乳母把此苹果交给库狄佩。库狄佩读出苹果上写的话，生气地把它扔到一边。但是女神已经听到了这一誓言。此后每当库狄佩要嫁给别人时，疾病就向她袭来。她的父母到神托所求神示，才知道女儿发过誓言，只好把女儿嫁给阿孔提俄斯。在20世纪之前，人们只是从奥维德的《古代名媛》（20、21封信）中知道这一故事。以后又发现了古希腊诗人卡利马科斯的《起源》纸莎草手抄本，才部分地弄清楚这一神话最初的记录情况。（刚）

阿拉格·戈尔 (Arak Koi) <柬> 博人神话中的凶神。据云，从前曾有隆和莱兄弟二人。他们是博部族的大首领。一次，兄弟二人在祭祀柱旁比试投掷短刀，隆不慎误杀弟弟莱。莱的灵魂变成了凶神阿拉格·

戈尔,他开始向人们要求用人向他献牲。少女阿尔与她的妹妹在树林中牧放40头水牛。水牛失踪了,阿拉格·戈尔为她们找回,但是他要求阿尔杀死沉睡中的妹妹向他献牲。后来,献牲改用了牲畜。有资料讲,隆是太阳的化身,而变成凶神阿拉格·戈尔的莱则是月亮的化身。据说,他能引起疾病。(风)

阿拉哈塔拉 (Alahatala) <东印尼>
玛努塞拉人(塞兰岛)神话中的最高神,创世主。他的形象是神光罩体的巨人,高踞在人眼看不见的九级圆山——奥哈山的峰巅。在山的低层居住着太阳、月亮、大量的善良精灵和阿拉哈塔拉的助手。一切物体都是阿拉哈塔拉用自己的唾沫创造的。他给创造的第一批人,定了六条诫律:不好色,不盗窃,不杀生,不说谎,不忤逆,不发伪誓。他分给每人两个灵魂,其一是艾法纳阿,它永远依附在人的躯体上,是背生双翅的透明幻影,另一个是阿卡拉,它留在阿拉哈塔拉处。人死后,他的艾法纳阿要回到阿拉哈塔拉那里,途中会遇到各种艰难险阻,其程度须视该人生前遵守诫律的情况而定。阿卡拉是艾法纳阿的引路向导和保护者。作为最高神,阿拉哈塔拉的形象,显然受到印度教和佛教神话的影响,是各部族神话中典型的天神或太阳神演变的结果。在形成这一形象的过程中基督教和伊斯兰教的影响也起着一定作用。在各部族神话里,都有最高神,他们的名字是:佐乌·拉哈塔拉(哈马黑拉岛的托贝洛人),奥诺一拉哈塔拉(布鲁岛的布鲁失人),莱塔拉,或拉塔拉(东弗洛勒斯岛),玛哈塔拉(南加里曼丹岛的达雅克一恩加朱人),阿拉·塔拉(苏拉威西岛的托拉贾人)。所有这些名字,都来源于阿拉伯语的“安拉、塔·失拉”。(风)

阿拉马兹德 (Aramazd) <亚美尼亚>
最高神,天、地的创造者,主宰万物生育之神,是阿纳希特、米赫尔、纳奈(qq.v.)等天神的父亲。此神源于波斯神话中的阿胡拉乌兹达(q.v.)。经常用于他身上的形容词是“阿里”(亚美尼亚语,意为“勇敢的”)。对他的崇拜可能始于公元前6—5世纪的阿契美尼德王朝,是由伊朗传入亚美尼亚的。传入之后与对地方性神祇的崇拜合在一起。希腊化时期

他与宙斯等同。他的主要圣殿在古亚美尼亚的崇拜中心阿尼。这里是阿尔沙克王朝历代国王的陵墓所在地(现在土耳其境内的卡马赫)。阿尼的阿拉马兹德神庙在传播基督教时的3世纪末被夷为平地。(风)

阿拉斯托耳 (Alastor) <希> ①涅琉斯之子,涅斯托耳的兄弟。他和他的兄弟,除涅斯托耳外都被赫刺克勒斯杀死(《伊利亚特》,阿波洛多罗斯I)。他曾与阿耳戈斯国王克吕墨诺斯的女儿哈耳帕吕刻订婚,但是在娶亲回来的路上,他的妻子竟被岳父克吕墨诺斯劫走,因为他的岳父对女儿怀有不正常的感情。女儿为了报复就把幼弟杀死,煮熟让父亲吃。之后她又祈求神让她离开人间,于是神把她变为一种夜鸟,②哈得斯劫持佩耳塞福涅(q.v.)时所乘的马的名字。③吕客亚国王萨耳帕冬的朋友和装备保管人,特洛伊战争的参加者,被奥德修斯杀死。④追捕罪犯的复仇精灵。(刚)

阿兰尼耶尼 (Aranyani) <印度>
古代印度神话中的森林女神,森林的神格化。《梨俱吠陀》和《阿闍婆吠陀》都曾提到此神。传说阿兰尼耶尼是森林动物的母亲,她不种地,但有吃不尽的食物;她不用梳妆,但能放出沁人的芳香;她不用乐器就能奏出悦耳的声音。如果有人在林中迷了路,只要喊她一声,就能辨明方向。(裴)

阿勒克托耳 (Alector) <希> 阿耳戈斯之王、伊非斯和卡帕纽斯之父(阿波洛多罗斯II,泡萨尼阿斯II)。(刚)

阿里阿德涅 (Ariadne) <希> 克里特国王弥诺斯和帕西法厄之女,宙斯和欧罗巴之孙女,太阳神赫利俄斯之外孙女。忒修斯来到了克里特岛,要入迷宫同牛首人身的怪物弥诺陶罗斯决斗,阿里阿德涅给了他一只线团。他把线头拴在门口,杀死怪物后顺着线走出了迷宫,并带着阿里阿德涅一起逃走。忒修斯答应娶她为妻(许癸努斯,《传说集》)。还在弥诺斯为儿子安德罗革俄斯举行纪念竞技场会时,阿里阿德涅就爱上了忒修斯(普卢塔克,《希腊问题》)。这次他们逃至那克索斯岛时被暴风雨所阻,阿里阿德涅入睡。忒修斯不愿把她带到希腊,乘她入睡时抛弃了她。(许癸努斯,《传说

集》)。酒神狄俄倪索斯路经此地，把她带到楞诺斯岛，两情相投，举行了婚礼（阿波罗多罗斯：《文库》）。阿佛罗狄忒与荷赖赠给她一顶婚礼花冠，后来这只花冠被狄俄倪索斯化为北冕星座（伪托厄刺托斯忒涅斯写的《变星记》）。阿里阿德涅把一座阿佛罗狄忒的神像赠给了忒修斯，忒修斯则在游得洛斯岛时把它献给了阿波罗（普卢塔克：《忒修斯》）。以后阿里阿德涅的妹妹淮德拉嫁给了忒修斯（许癸努斯：《传说集》）。在普卢塔克的《忒修斯》中还记载了与此神话有关的地方性传说和习惯。忒修斯抛下阿里阿德涅时她已经处于临产状态。最后在产床上死去。在阿马托斯每年有一青年男子扮成临产的妇女躺在产床上，以此来纪念阿里阿德涅—阿佛罗狄忒。起初阿里阿德涅大约是一女神。她的一些职能和特点被阿佛罗狄忒吸收，因此出现了复合神。（刚）

阿里斯托芬（Aristophanes 约公元前450—380）古希腊最著名的喜剧作家，雅典公民。拥有土地，属于潘狄俄尼斯部族。交游甚广，是苏格拉底和柏拉图的朋友。他好象在埃及那生活过，或者在那里有他的财产，因而他的敌人骂他是外国生人，多数材料认为他共写了44部喜剧，也有材料说他写了54部喜剧，流传下来的只有11部；曾四次获奖（三次二奖，一次三奖），流传下来的11部喜剧是《阿卡奈人》、《骑士》、《云》、《马蜂》、《和平》、《鸟》、《吕西斯特刺忒》、《地母节妇女》、《蛙》、《公民大会妇女》、《财神》。阿里斯托芬的世界观基本上反映了自由民中的农民的利益，他提出一些新思想，但在政治上又有保守倾向。他反对雅典集团和斯巴达集团之间的战争，在《阿卡奈人》、《和平》、《吕西斯特刺忒》等剧中都主张议和，同时也歌颂马拉松时代抗击侵略者的精神。在《公民大会妇女》、《财神》中反映了要求平均财富的思想，同时也反映了作者反对社会上虚伪狡诈的风气。《骑士》的矛头指向当时的统治者克勒翁，把他写成一个骗子，使象征人民的德谟斯返老还童。《云》攻击诡辩派提倡的新教育。《马蜂》讽刺雅典人爱打官司。《鸟》反映了作者的社会理想。阿里斯托芬

的剧本结构比较松散，情节发展不连贯，但对话精巧，讽刺犀利，有独创的使人发笑的情节，合唱歌曲既质朴，又新鲜，有极强的感染力。在阿里斯托芬的剧本中有不少神话成分，但不象希腊悲剧那样直接利用神话故事。恩格斯称他是“喜剧之父”和“有强烈倾向的诗人”。（刚）

阿里斯托芬（拜占庭的）（Aristophanes of Byzantium, 约公元前257—180）希腊文献的校勘家，语法学家，为泽诺多托斯、卡利马科斯和厄刺托斯忒涅斯的门徒，在厄刺托斯忒涅斯后继任亚历山大里亚图书馆的馆长（公元前194年）。他知识渊博，在语言学、文学、校勘等方面都有很深的造诣。他出版的《伊利亚特》和《奥德修纪》在原泽诺多托斯和里阿诺斯研究的基础上向前迈了一大步。尽管由于他评论的主观方法，在某些地方显得有些随意性和大胆，但他的研究表现了更多的判断才智。他是第一个结束了23,296行的《奥德修纪》。除了出版了赫西俄德的《神谱》、阿尔开俄斯和阿那克瑞翁的著作外，他还出版了第一个品达罗斯文集，分为17卷。他用符号标出了抒情诗脚韵。他大概还编辑出版了欧里庇得斯全集的标准版。每卷包括8个剧本。他还出版了有评介的阿里斯托芬喜剧集。希腊悲剧和喜剧手稿前面的许多概要介绍都出自他的手笔。他提供的古典优秀诗人著作目录，再加上阿里斯塔耳科斯（q.v.）提供的目录，成了亚历山大里亚图书馆古典作家分类的基础。他校订和续写了卡利马科斯的《文化界名人及其作品概要》，并增加了注释。这是一本纪传体的希腊文学史。他在亚里斯多德逍遥学派研究的基础上写成的埃斯库罗斯、索福克勒斯和欧里庇得斯等人的戏剧前言，现在以缩写的形式流传下来。作为词典编纂者，他编辑了古体词和生僻词，专门术语和谚语的汇编。作为语法学家，他创立了一个学派，并有专论《关于类推法》一文，总结了词尾变化等规则。他在编辑抒情诗人和戏剧诗人的作品时介绍了韵律分析和文字校勘中的许多创新方法，为后世学者广泛引用。（刚）

阿哩耶婆多（Aryavarta）·〈印度〉

吠陀时代雅利安人在印度分布的最初地区。它占有从西部海洋到东部海洋之间的平原，从北部喜马拉雅山到南部的温迪亚山和萨特普拉山。在它之外是非雅利安的部落。在吠陀时代，雅利安人的部族未越过这一界限。这一地域成了印度文明的中心，后来给予印度南部和东南亚以强大的文化影响。正是在这一地区形成了印度教、佛教和耆那教。

(华)

阿玛尔忒亚 (Amalthea) <希> ①自然女神，或是克里特岛国王墨利索斯之女。她用羊奶哺育过婴儿时的宙斯。山羊摔掉了一只角。阿玛尔忒亚用此羊角盛上药草献给宙斯。宙斯把羊角取至天上化为星宿。②阿玛尔忒亚是一只山羊。婴儿时的宙斯被母亲瑞亚藏在克里特伊达山的山洞里，此山羊用自己的乳汁哺育了宙斯（许癸努斯：《传说集》，奥维德：《岁时记》V）。瑞亚的仆神枯瑞忒斯和科律班忒斯用敲打兵器和盾牌的声音来掩过宙斯的啼哭，并根据阿玛尔忒亚的请求用舞蹈使宙斯高兴（卡利马科斯：《颂歌集》）。宙斯成了第三代神王，把阿玛尔忒亚取至天上化为星宿，即衔夫星座中的α星。宙斯把偶然撞掉的羊角化为“聚宝角”。这只羊角的持有者要什么就有什么（据奥维德的《变形记》的描写，“聚宝角”原为阿刻洛俄斯的牛角）。阿玛尔忒亚被藏在克利特的山洞中是因为它曾经恐吓过提坦巨人（伪托厄刺托斯忒涅斯的《星变记》），宙斯用此山羊皮做成了同提坦巨人进行斗争时的盾牌（狄俄多罗斯V）。“聚宝角”则成了和平女神厄瑞涅和财神普卢托斯的象征。③罗马的西彼拉。她将三部西彼拉书卖给了罗马王塔尔昆尼乌斯。阿玛尔忒亚神话反映了兽形神话和畸形神话的一些特点。在古希腊之后，关于阿玛尔忒亚的神话主要在造型艺术中得到了表现。意大利著名画家罗萨、朱利奥·罗马诺、法国杰出画家普桑、佛兰德斯著名画家约尔丹斯都曾从这一故事入画，意大利雕塑家贝尔尼尼创作了《仙羊阿玛尔忒亚、幼年宙斯和少年萨蒂里》一组雕塑。

(刚)

阿马里克族 (Amalik) 伊斯兰教神话中的古老民族，相当于《圣经》中的亚玛力

人。在传说中“阿马里克”是神话和史诗中各种族群的名字。在伊斯兰教对《圣经》文本的注释中，阿马里克代替了《圣经》中提到的腓力斯人，米太人和古代埃及人。在一系列有关“土生土长的”阿拉伯人的传说中，阿马里克则作为阿拉伯的古代民族，与历史上的先知扈代联系在一起。在歌颂巴尔米拉女王泽诺比亚的史诗中，也提到过阿马里克人。总之，阿马里克人是排挤他人，压迫他人，最终被人战胜的一个民族。

(蓉)

阿美尔塔特 (Amertat) <伊朗> 善精灵。琐罗亚斯德主神阿胡拉·玛兹达(q.v.)的僚神和辅佐神，“七大天使”阿美沙·斯喷塔(q.v.)之一。阿美尔塔特常与豪尔瓦塔特并提。这两个神都体现主神阿胡拉·玛兹达的善行。阿美尔塔特(古阿维斯陀语，意为“不死”)是植物的精灵，豪尔瓦塔特(意为“完璧”)是体魄健壮、生命和神祇的精灵。二者都是植物和水的保护神。这种密切的关系起源于古代关于躯体不死的思想及有关生在“活命水”旁的“世界树”的神话。据《小阿维斯陀》所载，这一对神的敌人是恶魔塔尔维和查尔恰。他们从前是属于米底亚神系的恶神。

(刁)

阿马拉瓦蒂 (Amaravati) <印度> 印度教神话中因陀罗(q.v.)天国的都城，传说是一座富丽堂皇的巨城，又称神仙城。

(裴)

阿穆利乌斯 (Amulius) <罗> 埃涅阿斯的后裔，阿尔巴·隆伽的国王。他篡夺了他哥哥努弥托耳的王位，强迫他的侄女瑞亚·西尔维亚(q.v.)做了威斯塔(q.v.)的祭司。瑞亚·西尔维亚为战神马耳斯所爱，生双子，即罗穆卢斯和瑞穆斯。阿穆利乌斯下令把瑞亚·西尔维亚处死，把其二子投入台伯河，但马耳斯把他们救出。兄弟二人成人后杀死了阿穆利乌斯，把王位归还给努弥托耳。

(刚)

阿纳娜一贡达 (Anana-gunda) 亦名阿南，“阿纳娜”<阿布哈兹>意为“母亲”。繁殖狩猎和养蜂业女神，分娩的保护神。传说，她经常化身为蜂王，停留在有大批野蜂栖息的地方。苏呼米附近的古米斯塔河峡谷处有一座高大的悬崖，它被称为阿纳

特瓦拉，意为“阿纳娜的宫邸”，人们把此处奉为圣地，禁止攀登。据云，只有少数运气好的猎人才能见到阿纳娜一贡达。（风）

阿纳帕—纳加（Anapa-naga）〈阿布哈兹〉意为“带来黍穗的母亲”。司丰收的神，是艾塔尔（q. v.）的7个化身之一。据云，阿纳帕—纳加是位男性神；但是从名字上看，他最初应是男身女相。（风）

阿那伊提斯（Anaitis）原为波斯掌管丰收的水神。在吕狄亚，她同大神母或阿耳忒弥斯混为一体。公元前4世纪，在小亚细亚和希腊，以及后来在罗马，对她的崇拜极为盛行。用公牛向她献牲祭。人们用牛血洒身（意同洗礼），饮牛血这种仪式称为受血礼。（刚）

阿努希尔万（Anushirvan）此为法尔西语，巴列维语作“阿努沙格拉万”。〈伊朗〉传说中的国王，即萨珊王朝的霍斯一世（6世纪）。据传说，阿努希尔万英明、公正，他的名字已成为普通名词，泛指英明君主。《王书》中记录有关于阿努希尔万的传说。（刁）

阿佩德马克（Apedmak）〈非〉库沙（古努比亚）神话中战争和丰产之神，君主政权的保护者。在麦罗埃王国时代受到崇拜，主要神庙位于穆萨瓦拉特—艾斯—苏夫尔，纳加，麦罗埃。塑像为狮头人身（狮子为君主政权象征）。在穆萨瓦拉特—艾斯—苏夫尔的神庙中，他的塑像一手执弓箭，一手用绳牵着俘虏。此形象也许在说明，此时正在庆贺胜利，以此象征君主的威力和掌管国事的能力。在纳加的一些神庙中，阿佩德马克的形象也是狮头，或狮头蛇身，或多手、三眼。他取代奥西里斯（q. v.）的地位，以伊西斯（q. v.）之夫的身分出现。（亮）

阿佩德玛克（Apedemak）〈古努比亚〉库什神话中的战争和丰产之神，王权保护神。麦罗伊特王国时期受到崇拜，主要神庙建在木萨瓦拉特·埃斯·苏弗雷、纳盖、麦罗埃。他的形象是狮首人身（狮首是王权的象征），手执神弓，用绳子绑着一个俘虏。在纳盖神庙中是狮首蛇身。在库什神话中，阿佩德玛克取代奥西里斯，成为伊西斯的丈

夫。（刁）

阿朋丹提亚（Abundantia）〈罗〉富裕女神，富裕的化身。有时作为刻瑞斯的从神，她的形象是一女人，正在从聚宝角中往外倒金币。（刚）

阿齐尔胡斯（Atsyirkhus）〈奥塞梯〉纳尔特史诗中的太阳神胡尔（q. v.）的爱女；索斯兰（q. v.）的第二个妻子。（风）

阿奇沙沙纳（Achyishashana）〈阿布哈兹〉马神，是艾塔尔（q. v.）7个化身之一。阿奇沙沙纳大约是一位女性神。（刚）

阿日达尔哈（Azhdarkha）〈突厥〉小亚细亚、中亚细亚、哈萨克斯坦、北高加索、伏尔加河流域、西西伯利亚等地各突厥语系民族神话中的恶魔，外貌为多头毒龙。此名来源于伊朗神话中的妖魔阿日—达哈卡。据云，大蛇活到多年（一说，在百年左右）之后即可变成阿日达尔哈。它能使一个城市或一个国家的人毁灭。为了拯救人民免于灭绝，必须定期向它献少女供其食用。后来，终于出现一位英雄，战胜了它，救出少女。在故事中，这些少女多半是某国公主，得救后与救命英雄结为夫妻。许多故事讲，毒龙吞食大鵬西木尔格（q. v.）或卡拉库斯（q. v.）的幼雏，因而引起激战。阿塞拜疆神话讲，阿日达尔哈能进入孕妇腹中偷食胎儿。米舍尔亚克鞑靼人认为，阿日达尔哈是一条火蛇，常常变为死去的丈夫模样进入寡妇家中，与之同居，最后导致寡妇害病和死亡。喀山鞑靼、巴什基尔、乌兹别克和土库曼等族神话讲到，阿日达尔哈活到百年或千年之后，只要乌云不把它带到大地边缘的卡弗山上，它就能变成尤弗哈（q. v.）（亦名尤哈）。乌兹别克、土库曼、哈萨克等族神话说，它住在地底的洞穴里，看守着地下宝藏。阿塞拜疆、喀山鞑靼和巴什基尔神话则认为，它同水、雨云等有联系，住在湖泊中。喀山鞑靼人还认为它住在海岛，驾着云雾到处活动。阿日达尔哈形象经土耳其人已传入巴尔干各斯拉夫民族的神话中。（风）

阿日·达哈卡（Azhi Dahaka）〈伊朗〉

凶龙(阿日),传说中篡夺伊朗王位的异族国王。在《阿维斯陀》中,阿日·达哈卡是一条三头六眼的凶龙,向阿尔德维苏拉·阿纳希塔和瓦尤二神献祭。在《查姆亚德·耶什特》中是火神阿塔尔的对手,与他争夺王权的象征物法伦。在《耶什特》中被描绘成琐罗亚斯德的忠实信徒。阿日·达哈卡在吠陀神话和希腊神话中皆有其相对应者,即阿希·普德亨尼亚和厄客德娜。在伊朗神话中,阿日·达哈卡的主要对手是降龙英雄特拉埃塔奥纳(另一说战胜凶龙的是雷神)。特拉埃塔奥纳战胜阿日·达哈卡以后,把他锁在圣山德玛温德的火山口里。世界末日来临前夕,阿日·达哈卡挣脱出来,又为非做歹,最后被另一位降龙英雄克尔萨斯帕所杀。阿日·达哈卡的形象有些历史的影子:这条凶龙变成人形,成为阿拉伯出身的国王查哈克·阿日·达哈卡,在米底亚受到崇拜,当地的统治者认为自己的祖先曾在阿日·达哈卡的王宫中服务。(刁)

阿瑞托俄斯(Areithous) <希> 一武士,手使铁棒,因此外号叫“铁棒武士”。他的武器是战神阿瑞斯给他的。后来被阿耳卡狄亚的吕枯耳戈斯在一狭窄的路上用长枪刺穿而死,兵器也被夺走,因为在狭窄的路上,他的大铁棒施展不开(《伊利亚特》Ⅷ)(刚)

阿萨刺科斯(Assaracus) <希> 特洛亚之王,特罗斯之子,卡皮斯之父,安客塞斯之祖父,埃涅阿斯之曾祖父。古罗马人认为这是他们祖先的谱系。(刚)

阿散蒂神话(Ashanti Mythology)
<非> 阿散蒂人(西非)神话观念的综合。历史上阿散蒂民族在现今加纳的国土上建立过自己的国家(17世纪末—19世纪)。在阿散蒂神话中古老的神话观念同晚期的复杂化的神话观念并存,在此基础上出现了独特的“国家”神话的象征体系(祭司在这方面起着很大作用),神话借此得以从属于国家等级制度。阿散蒂神祇和精灵中最主要者为天神尼亚梅(或称翁尼亚梅,意为“发光的”,或称尼扬科蓬、翁尼扬科蓬,意为“真正伟大的尼亚梅”)。尼亚梅的每种身分都有其象征物。其中之一是蜘蛛“阿南谢”。尼亚梅

如同蜘蛛那样织造出(创造出)世界,他居于中央。现在人们称他为“伟大的蜘蛛”(“阿南谢·科库罗科”)。蜘蛛在某些叙述自然和文化起源的神话中常以文明英雄身分出现;在阿散蒂的动物史诗中,蜘蛛为创造之神。尼亚梅作为创造神,创造了太阳和雨,借助于他的力量,出现了人类。起初尼亚梅住在地上,后来才升到天上。在某些神话中,尼亚梅是一位女神。为了祭祀尼亚梅,建筑许多神庙,并设有祭司,几乎每家都设有祭坛(“尼亚梅树”),其标志是一棵树,上有修剪过的三杈形树枝,三杈中放一只盛满雨水的器皿,旁边还常放一只“尼亚梅之斧”(新石器时代的工具)。尼亚梅之妻为大地女神阿萨谢·阿富阿。一些研究者指出,阿散蒂早期神话观念随时间推移,性质发生很大变化;除大地女神外,又出现一名为阿萨谢娅的女神。她们均为尼亚梅之女(其中阿萨谢·阿富阿又是尼亚梅之妻)。阿萨谢·阿富阿司生物繁殖,管辖大地及一切生物;其神圣数字是八,象征物是有八道光芒的星球韦涅拉;对她的祭物是山羊;她的圣日(诞辰和祭祀日)是星期五。阿萨谢·娅是不毛土地的化身,被称为“古老的大地之母”和“创造下层世界的大地”,因此她亦为亡灵之母。尼亚梅有许多儿子,他把他们都派到了地上。他们是河神塔诺和比阿,湖神博索姆特韦,海神奥波等。最有影响的神祇之一是塔诺。据说,塔诺是被猎人图奥在阿格因托阿河的发源地(后来此河以他的名字命名)打猎时发现的。一日,图奥在棕榈林中忽闻咚咚击鼓声和喧嘩声(如同大首领及其仆从们莅临一般),但环顾四周却未见一人。他甚觉吃惊,乃潜入密林深处,至河水源头。突然听到暗中有人唤他名字并问他来该处目的。随后塔诺神(即看不见形体者)吩咐他用植物叶子将棕榈树根缠上,过7日再来。图奥将此事告诉了他人,7日后众人随图奥来到河边,也听到了塔诺的声音。图奥之妹安娜精神恍惚,独自朝源头方向走去,随即不见踪影,7日后方归。安娜说她已为塔诺控制,遂边舞边向众人传达了神的指示。塔诺希望大家住得离他近些。于是大家便迁至塔诺所在的河畔,于该处建起村落。阿散蒂有两种

主要的祭祀活动，一种叫恩托罗，一种叫阿布苏阿。恩托罗可能是起源于古老的图腾观念，依男系相传；阿布苏阿是对氏族祖先的崇拜，依女系相传。尼亚梅在与恩托罗祭祀有关的最古老的神话中出现。据一则人的起源神话，从前有一对男女自天而降，另一对男女则从地下走出。奥尼尼——天神尼亚梅所创造的河蟒——愿对这两对尚无子女的人提供帮助。他吩咐每对男女向面而立，他则潜入水中，然后游出水面，泼水溅打他们的腹部，口中不住念着“库斯，库斯”（这种咒语在举行恩托罗和尼亚梅的祭祀时至今仍在使用），然后令两对男女回家同床。这样，两个女人都受孕，生下第一批人。他们及其后代遂留下对博索穆鲁（河蟒所在的河）的恩托罗祭祀仪式。凡属于这个团体的人均不得杀害蟒。还有一些与此相似的神话，讲到其它恩托罗的起源，认为起作用的不是蟒，而是鳄鱼、鸽子、湖神等。阿散蒂民族重视对祖先的崇拜，并在此基础上发展起对君主的崇拜。在祭祀祖先的活动中，最主要的是“阿代”典礼，其主要仪式在“椅房”中举行。阿散蒂人认为，人的灵魂同其坐椅有密切的联系，因此，人死后应将其坐椅存入“椅房”。阿散蒂全民的灵魂存放物为“金宝座”——一只用黄金装饰雕琢的圣椅。它的完好无损被视为国家昌盛的保障。据神话说，该宝座系科姆福·阿诺切的遗物。

（亮）

阿湿婆陀树 (asvattha) <印度> 吠陀教和印度教神话中的圣树，亦即印度的宇宙树。中国一般称之为菩提树。在《梨俱吠陀》中就已提到此树，而在梵书、奥义书和史诗中更为常见。印度人心目中的宇宙树就是菩提树。《梨俱吠陀》中就有这样一个著名的谜语：“有两只小鸟结为朋友，栖息在同一棵菩提树上。一只小鸟吃树上的甜果，另一只看着，却一口不动。这时树顶上说，这里有甜果，谁不想吃，谁就不知道自己是从哪儿来的”（同上）。《阿闍婆吠陀》和奥义书对菩提树的宇宙功能又做了进一步强调，把倒立的菩提树直接比作宇宙：“上边是根，下边是枝，这就是永恒的菩提树”（《歌赞奥义书》I），又说：“上边是根，

是三条腿的梵，下边是枝，是无际的天空、风、火、水和大地。这就是梵，这就是唯一的菩提树”。当然也常提到正立的菩提树，比如：“伐楼拿在无际的天空手持菩提树，将树冠向上高高举起”（《梨俱吠陀》I）。此外，还有两个极其古老的故事主题也与菩提树有关：一是菩提树上的人，一是宇宙树下的马。前者（树和人）被看成是宇宙的形象；后者（树和马）实际上是前一主题的继续，它标志着由人祭仪式向马祭仪式的过渡。宇宙树是许多民族的神话主题，有两种形式：一是将天地结为一体的垂直中枢，二是地平线中枢上的生命之源。前者称为知识树，后者称为生命树。印度神话中的菩提树，看来就属于第一种。（裴）

阿斯柏托斯 (Asbestos) <希> 家宅精灵的一种。参看“萨巴克忒斯”条。

（刚）

阿斯加尔德 (Asgard) <斯堪> 天上阿斯诸神聚居的城堡。在《英雄利格萨迦》中，阿斯加尔德位于地面顿河以东的地方。在《新埃达》中谈到，该城为某巨人所建造，有一名为斯瓦迪尔德里的牡马做助手。阿斯诸神应把日、月及女神弗雷亚作为报酬付给建城者。但洛基却变成一匹母马，引诱公马辍下工作，致使建筑师无法按期完工，不仅得不到报酬，而且被砍了头。该城位于伊达维约尔原野。在《旧埃达》的《格里姆尼尔的讲话》中，列举住在此城的阿斯诸神名单。神居住的阿斯加尔德和人居住的米德加尔德在神话中不发生对应关系，叙述中只出现其中的一方。（汉）

阿斯塔塔 (Astarta) <西闪> 金星女神、爱情和丰产女神、神中女将。她是古闪族的神，与亚述—巴比伦神话中的伊什塔尔相当，是阿斯塔塔的女性对偶神和他的妻子。对阿斯塔塔的崇拜在乌加里特占有重要地位，但在神话中却很少提到她。乌加里特的统治者卡拉图诅咒叛逆的儿子时祈求阿斯塔塔和霍隆对儿子加以惩处。阿斯塔塔在与雅木 (q.v.) 的斗争中起着重要作用。在源自巴勒斯坦的神话中，众神派她与雅木谈判。在乌加里特神话中，她曾请求阿利亚努·巴卢不要杀死雅木的使者。她也谴责了巴

卢杀死雅木。在古埃及，她与前亚的几位神一起进入了埃及神系（在这里阿斯塔尔塔与伊什塔尔被视为一个神），有时与塞赫麦特相等。她被视为战马和战车之神，会战之神，与海和水有联系。她还被视为医神。她与拉沙普对偶出现。据埃及的资料（也是源自巴勒斯坦），她在神话中与安纳特一起出现。她在迦太基也受到崇拜，在这里她的形象影响了廷尼特。崇拜她的地方还有塞浦路斯。后来阿斯塔尔塔和阿纳特的形象都与阿塔耳伽提斯（q.v.）的形象融合在一起。在希腊化时期，阿斯塔尔塔与希腊的阿佛罗狄忒（q.v.）和罗马的朱诺（q.v.）相等。据希腊化的神话说，阿斯塔尔塔爱上了阿多尼斯（q.v.）。阿多尼斯死后，阿斯塔尔塔曾追随他到了冥界。公元6世纪的达马斯基俄斯在他的《关于基本原则的问题和解答》一书中引用了一则神话，说阿斯塔尔塔热烈地追求爱希慕恩。爱希慕恩死后，女神用可以恢复生命的温暖使爱希慕恩复活。阿斯塔尔塔裸体骑在马上弯弓射箭的图像相当有名。在确立犹太教一神教的过程中，先知们同对阿斯塔尔塔的崇拜进行了残酷的斗争。（刚）

阿斯特赖亚（Astraea）〈希〉正义女神，宙斯和忒梯斯之女，羞怯女神的姊妹。在黄金时代时曾住在人间，后来人间道德败坏，她就回到了天上（尤文纳尔：《讽刺集》Ⅵ），化为室女星座，名字叫“维耳戈”（《变形记》Ⅰ）。据另一传说，化为室女星座的是宙斯和忒梯斯的另一个女儿狄刻，她是真理和果报女神，有时与阿斯特赖亚等同（伪托厄刺托斯忒涅斯写的《星变记》）。在英国的诗歌中她是贞洁的象征，斯宾塞在《仙后》中，德莱顿在《回来的阿斯特赖亚》中，华兹华斯在《大陆旅行记》中都写了这一形象。（刚）

阿斯忒里翁（Asterion）〈希〉①科墨忒斯之子，阿耳戈英雄之一。②弥诺斯和帕西法厄之子，克里特之王。欧罗巴被宙斯带到克里特后，她在那里生了三子，即弥诺斯、刺达曼托斯和萨耳佩冬。后来宙斯抛下了欧罗巴。阿斯忒里翁又娶她为妻，并收养了她的三个孩子（阿波洛多罗斯Ⅰ，《变形记》Ⅰ）。③据一些传说，阿斯忒里翁是弥诺陶

罗斯的另一名字（阿波洛多罗斯Ⅰ）。（刚）

阿斯忒里亚（Asteria）〈希〉①提坦科欧斯和福枸之女，勒托之妹，佩耳塞斯之妻，赫卡忒之母。阿斯忒里亚为宙斯所爱（农诺斯在其《狄俄倪索斯传教记》中则说是被波塞冬所爱）。为了逃避宙斯的拥抱，她化为一只雌鹌鹑，象流星一样从天上投入爱琴海，随即化为阿斯忒里亚岛。后称得洛斯岛（卡利马科斯：《颂歌集》，许癸努斯：《传说集》，《变形记》Ⅵ）。“阿斯忒里亚”在希腊语中意为星辰，这也许是产生“星辰下落化为岛”这一神话的原因。②达那俄斯（q.v.）的50个女儿之一。③阿特拉斯的女儿（阿波洛多罗斯Ⅰ）。④《伊利亚特》第2卷中提到的希腊的一个城市。

（刚）

阿斯忒罗佩，斯忒罗佩（Asterope, sterope）〈希〉①普勒阿得斯（q.v.）七姊妹之一，俄诺马俄斯的妻子。（泡萨尼阿斯Ⅴ）。②忒革亚的国王刻甫斯之女，赫拉克勒斯赠她数根墨杜萨的头发，告诉她，只要把此头发在城墙上举起三次，攻城者就会溃逃。据另一传说，是雅典娜把此头发赠给了刻甫斯（泡萨尼阿斯Ⅴ）。（刚）

阿斯特希克（Astkhik）〈亚美尼亚〉

意为“小星”。肉欲和水的女神，是瓦哈格恩（q.v.）的情人。她的主要神庙在阿什季沙特（今在土耳其的穆什城以北的地方），这座寺庙被称为“瓦哈格恩的寝宫”。最初，她与阿纳希特可能是同一位女神的两个名字，她们都主管万物生育，爱情和水。她的名字可以上溯到维纳斯女神的象征物。起源于以维纳斯命名的金星。后来，她与阿纳希特成为两个独立的神。据说，她是一位绝世美人，每天夜里她都在叶夫拉特河流经的狭窄的石谷（古尔古拉地方，意为“轰鸣”）处洗澡。为了欣赏女神裸露的身体，青年们在达戈纳茨山（今土耳其境内的塔伦山）山顶点燃火把。她为了防止被他人偷窥，就用云雾遮蔽整个谷地。基督教普及之后，关于她的故事也有所变化。据说，她是克西苏特尔（娜亚）的女儿，生在世界洪水之后。克西苏特尔死后，他的几个儿子——兹尔凡、季坦和亚佩托斯为争夺统治宇宙权而发动了

战争。阿斯特希克说服他们消除不和，季坦和亚佩托斯承认了兹尔凡的权力，但兹尔凡必须杀死他的所有男孩，为的是兹尔凡的后代不再对他们发号施令。兹尔凡遵照条件先后毒死了两个儿子，阿斯特希克同他的几个妻子心中不忍，齐心协力拯救了他的其他孩子，把他们送往西方，安排到季尤茨恩凯茨山上。希腊化时期，阿斯特希克就等于阿佛罗狄忒。她的神庙和圣地在帕拉蒂山上安杰瓦齐克地区（凡湖东南方）的阿什季沙特和凡湖岸上的阿尔塔麦特等地。按照亚美尼亚的历法，夏季中期（在旧年年末和新年年初）要组织瓦尔达瓦尔（可能来源于“瓦尔德”，意为“玫瑰”或“水”）节庆活动。人们届时向阿斯特希克供献玫瑰花，释放鸽子，参加庆祝盛典的人要互相泼水。（风）

阿斯梯俄刻（Astyoche）〈希〉拉俄墨冬之女，普里阿摩斯之妹（阿波洛多罗斯Ⅱ）。她嫁给了忒勒孚斯，生子欧律皮洛斯。歌律皮洛斯在特洛亚战争中被涅俄普托勒摩斯杀死。（刚）

阿斯梯诺墨（Astynome）〈希〉即克律塞伊斯（q. v.）。（刚）

阿特兰忒斯（Atlantes）〈希〉阿特兰提斯（q. v.）岛上的居民。（刚）

阿特罗波斯（Atropos）〈希〉命运三女神（q. v.）之一，主管切断生命之线。另两位是主管纺织生命之线的克洛托和决定生命之线长短的拉刻西斯。（刚）

阿韦尔诺湖（Averno）意大利坎帕尼亚的湖泊。原为一火山口，周围高堤环绕，堤上林木成荫。湖上雾气迷濛，据说可以毒死飞鸟。古代人认为此湖是冥国的一个入口。它的附近有枯迈亚的西彼拉洞穴，传说埃涅阿斯就是通过这一洞穴进入冥界的（《埃涅伊德》Ⅳ）。（刚）

阿修罗诸魔（Asura）〈印度〉吠陀教和印度教神话中：①具有魔法力量的天上人物。在《梨俱吠陀》中，阿修罗可以是神〔属阿底提耶（q. v.）一类，其中首先是伐楼拿和密多罗（qq. v.），也包括阿耆尼，因陀罗等〕，有时也可是天上的妖魔，即众神的敌人。可是早在《阿闍婆吠陀》中，阿修罗就只被视为妖魔了。他们偶尔也

与人为敌（《阿闍婆吠陀》Ⅷ）。对神则只称“提婆”。在《奥义书》中众神被称为“修罗”。由此人们也就把“阿—修罗”解释为“非神”。这时阿修罗已彻底同众神对立起来。在后期印度的文献中，阿修罗已成为反对众神的高级恶魔。众神战胜阿修罗，借助于阿耆尼的颂歌把阿修罗击碎（《梨俱吠陀》Ⅹ）。因陀罗战胜了有代表性的阿修罗，首先是弗栗多、毕波罗、婆钦。因此称因陀罗（有时也称阿耆尼）为“阿修罗汉”，意即“杀死阿修罗者”。阿修罗死后进入伐楼拿王国。在梵书时代，阿修罗与黑暗和夜联系在一起。形成了众神与阿修罗斗争的大部分故事。阿修罗的创造者一般认为是生主（q. v.）（在晚期的神话中则是梵天）；阿修罗从他的可以回生的呼吸中出生（《爱达罗氏梵书》）。据另外的传说则是从水滴中，或从生主——梵天的腹股沟中出生（《毗湿奴往世书》，《伐由往世书》）。很难准确地划定阿修罗的全部成员。但一般都包括戴提耶、达那婆以及伽叶波的其他后裔。他们既为梵天所生，因此是众神的兄长，具有智慧、力量和幻化的本领。他们在天上有铁的、银的和金的三座城池。他们在地下王国中也有城池。阿修罗的最高祭司和老师是苾力瞿之子乌沙那私。他们的国王是醯罗尼耶伽湿补。阿修罗骄气十足，充满恶意，于是幸福不再光顾他们。因陀罗在战斗中把他们击败。楼陀罗把他们的三座城堡烧为平地，把他们赶出天界。野猪怪伊牟娑从众神处偷了献祭的种子，准备用以煮粥。但是因陀罗杀死了野猪怪，毗湿奴又把种子从阿修罗王国取回，交给了众神。因陀罗杀死了商跋罗，那牟质，补卢磨，并娶后者的女儿娑契为妻。以因陀罗和楼陀罗为首的众神从苏摩手中救出了多罗（苏摩得到以乌沙那私为首的阿修罗的帮助）。因陀罗杀死了弗栗多等。阿修罗与众神一起搅乳海。众神把搅出的仙露偷走。阿修罗诸怪中只有罗睺喝了一口，因此他有了一顾不死的头。阿修罗与众神展开激战。毗湿奴和其他众神把阿修罗赶入地下和大洋之底。毗湿奴化为野猪杀死了醯罗尼夜叉，并把大地固定在大洋之中。阿修罗、醯罗尼耶伽湿补把信仰毗湿奴的儿子钵罗河

罗多囚禁起来。毗湿奴化为人狮杀死了醯罗尼耶伽湿补，解救了钵罗诃罗多。毗湿奴还化为侏儒从阿修罗的跋利王手中为众神夺回了宇宙统治权。古伊郎神话中的阿胡拉和德维与阿修罗一提婆同源，也都处于对立的地位。但身份却正好相反：阿胡拉是神，而德维则是妖魔。②佛教神话中构成六道轮回之一的一种存在物，他们曾经在33天居住，后被帝释（即因陀罗）驱逐。他们基本上居住在须弥山的山洞中，同众神进行激烈的斗争，但总遭受失败。他们斗争的起因是为了一棵名叫质达波多利的神树。这棵树的树根在阿修罗的领地内。可它的成熟的果实却在天上。在金刚乘佛教中，阿修罗是忌妒的象征。

（刚）

阿扬金·苏蒙 (ayangin sumun) <卫拉特> 意为“雷箭”。天神霍尔穆斯塔 (q. v.) 用以惩罚和铲除恶魔的武器。雷箭追踪的靶标是独脚恶魔季连 (意为“瞎螳”、“牛虻”，即蒙古神话中的捷连)。土尔扈特人把这一恶魔称为“黄蜂魔”。（风）

阿伊多纽斯 (Aidoneus) 在诗歌中对阿得斯 (q. v.) 的称谓。（刚）

阿伊尔亚曼 (Airyaman) <伊朗> 善神 (《小阿维斯陀》)。雅利安人原始部落及其思维方式、伦理准则、精神气质、身体状况等方面一切优秀素质的人格化。在其他一些印欧神话中也有其对应者：吠陀神话中的阿尔雅曼、凯尔特神话中的耶列曼。这三个神皆有医疗魔法的功能。据伊朗神话、恶神安格拉·曼纽创造了许多疾病，就连大神阿胡拉·玛兹达也无力对付。他不得不派神使去向阿伊尔亚曼求援，答应给他献祭。阿伊尔亚曼接受大神的请求，胜利完成了医疗使命。但在琐罗亚斯德教的正统中，阿伊尔亚曼的职司却转给了阿胡拉·玛兹达的儿子斯拉奥沙。

（刁）

阿尤斯塔阿 (Ajustaa) <阿布哈兹> 鬼怪，专门危害人畜。据云，如果阿尤斯塔阿附着于人体，该人就会病倒。但是，人们常以机智战胜他们。（风）

阿兹拉弗卡 (Azravka) <莫尔多瓦> 最高神尼什凯 (q. v.) 的儿媳，雷神普里吉涅一帕兹的妻子。她本是个凡间姑

娘。普里吉涅一帕兹与她一见钟情，用一个银摇篮把她接上天来成婚。从此她定居在天上。（风）

阿兹拉伊来 (Izrail) <伊斯兰> 死亡天使，同哲布勒伊来、米卡伊来、伊斯拉非来并列为四大天使之一。《古兰经》在提到无名的死亡天使时称他们是“急掣的，轻曳的，奔驰的，先驱的，决策的”，据传，阿兹拉伊来最初只是一个普通天使。但是当他为创造阿丹，从抗拒他土地上取来黏土时表现出的坚韧的意志，奉令掌管死亡。他身体巨大，多足多翅，有4张脸，身体由眼与舌构成，其数目与在世人数相等。他了解人们的命运，但不知道每个人永逝的日期。当这一日期即将来临的时候，从生长在安拉宝座旁的一棵树上就会掉下一片记有必定死亡者名字的树叶，然后阿兹拉伊来就该在40天内使人的灵魂脱离躯体。他小心翼翼地取出那些遵守教规者的灵魂，而对那些异教徒们，则是把其灵魂急剧地挖出来。人们可以采取各种方法抵抗阿兹拉伊来，就象穆萨和其他神话人物所做的那样，但最终总是阿兹拉伊来取胜。（蓉）

庇什达狄德 (Pishdadid) <伊朗> 第一个王朝。相当于帕拉达塔。据《王书》所载，庇什达狄德王朝共有十个国王：卡尤马尔斯、胡珊格 (见“豪什扬格哈”条)、塔赫木拉斯 (塔赫玛·乌鲁帕)、贾姆希德、查哈克、法里顿 (见“特拉埃塔奥纳”条)、玛努契赫尔、纳弗扎尔、祖塔赫玛斯普·扎弗和伽尔沙什普 (见“凯尔萨斯帕”条)。有关庇什达狄德的故事可能产生于帕提亚王倭罗吉苏一世 (一世纪) 时期，具有综合的性质，但也包含着古代现实的历史背景：庇什达狄德诸王崇拜日月星辰和其他天文现象。传说中的庇什达狄德王朝和凯雅尼德王朝构成了以琐罗亚斯德形象为中心的伊朗神话历史的全景图。（刁）

补罗私提耶 (Pulastya) <印度> 印度教神话中生主之一，其后裔为婆那罗 (猴子们)、紧那罗，罗刹 (《摩诃婆罗多》)，其中有《罗摩衍那》的主人公罗波那、鸠槃荼、须波那伽和毗毕商等。据传说，梵天通过补罗私提耶传给人们许多住世书。

(华)

狄阿西亚节 (Diasia) 在雅典举行的宙斯的节日庆典之一, 详见“希腊的节日”条。(刚)

狄底玛圣地 (Didyma) <希> 距离弥勒托斯11公里的阿波罗的神庙和神托所的所在地。在波斯人占领之前, 此地由希腊的布冉科斯族人管理相传这个氏族是雅典英雄布冉科斯的后裔。在希波战争时期, 狄底玛神庙于公元前494年被焚毁。跟波斯人有过勾结的布冉科斯氏族为避开当地居民的愤怒, 迁往波斯。后来他们的子孙在波斯受到马其顿王亚历山大的惩罚。公元前334年亚历山大又重建了神庙。新神庙更加宏伟壮观, 不过以前由布冉科斯族主持的祭祀事务改由城市当局负责。每年选出一个预言者, 并有两个司库员作为他的助手, 还有一个执行委员会。也象在得尔菲一样, 女先知是神的喉舌。从公元2世纪起, 一年一度的狄底玛节 (狄底墨亚) 是全希腊性的节日。

(刚)

狄俄墨得斯 (Diomedes) <希> 梯丢斯和阿德刺斯托斯的女儿得伊皮勒之子。他同阿德刺斯托斯一起参加了征讨和破坏忒拜的战争 (阿波洛多罗斯 I)。他作为海伦的求婚者之一, 率领八十只战船, 参加了远征特洛亚的战争。杀死了许多特洛亚人, 并向埃涅阿斯进攻。只是由于阿佛罗狄忒的帮助, 埃涅阿斯才得以逃命。狄俄墨得斯就扑向阿佛罗狄忒, 把她刺伤, 迫使她退出战场。狄俄墨得斯在雅典娜的保护下直接与战神阿瑞斯交战, 并使他受了重伤 (《伊利亚特》第5卷几乎全部是写狄俄墨得斯的战功的)。他与奥德修斯一起侦察敌营。在路上杀死了特洛亚的侦探多隆, 并向前来援救的色雷斯国王瑞索斯和他的随从发起攻击, 杀死了瑞索斯和其他士兵, 夺走了瑞索斯的神马。 (《伊利亚特》X)。他同赫克托耳厮杀时, 赫克托耳险些丧命, 只因宙斯在他们之间投下了雷电, 才使赫克托耳得救。他参加了帕特罗克洛斯的葬礼竞技场并获得优胜。他同奥德修斯一起潜入特洛亚, 盗出了雅典娜神像, 这是战胜特洛亚人的征兆。荷马以后的神话说他同奥德修斯 (一说是奥德

修斯同涅俄普托勒摩斯) 把非罗克忒忒斯从楞诺斯岛送到特洛亚城下。狄俄墨得斯是藏在特洛亚木马中的英雄之一。胜利后他平安地回到了阿耳戈斯 (阿波洛多罗斯《神话择要》V)。关于他以后的遭遇, 其一说阿佛罗狄忒为报受伤之仇, 怂恿狄俄墨得斯的妻子埃癸阿勒亚背弃了他, 使他不得不逃离阿耳戈斯。他到了他父亲的故乡埃托利亚。他的祖父俄纽斯因年老, 王位被本族人阿格里俄斯儿子们夺走, 阿格里俄斯儿子们, 除二人外都被狄俄墨得斯杀死。俄纽斯的王位传给了侄子阿德赖蒙。俄纽斯本人则被送到了伯罗奔尼撒 (阿波洛多罗斯 I)。狄俄墨得斯在从埃托利亚返回阿耳戈斯的途中被暴风刮到了意大利。在那里他帮助道努斯作战, 同道努斯的女儿结婚, 成了道努斯的继承人。关于他的死也有几种不同的说法。一说他死在道尼亚, 一说他死于返回阿耳戈斯之后, 一说他死于亚得里亚海的狄俄墨得群岛的一个岛上。相传他在意大利东部沿海建立了几座城市和庙宇。意大利的一些希腊殖民地和希腊大陆的一些城邦尊他为英雄, 阿耳戈斯在女神雅典娜庆节期间, 为纪念狄俄墨得斯举行盛大游行。游行时人们举着他的盾牌和护城神像。尽管传统上称他是埃托利亚国王梯丢斯之子, 但在《伊利亚特》中他领导的是来自阿耳戈斯、提任斯、厄皮多罗斯以及阿耳戈利斯东南部各城邦的军队。按照战船的数量, 他的军队仅次于阿伽门农和涅斯托耳的军队。这不仅反映了往昔阿耳戈斯的强大, 同时也反映了狄俄墨得斯作为阿耳戈斯的古老战神的意义。在阿耳戈斯雅典娜神庙中有绘着雅典娜神像的狄俄墨得斯的盾牌。他修建了“目光敏锐的”雅典娜神庙 (泡萨尼阿斯 I)。传说这里保存着从特格亚盗出的那一尊雅典娜神像。对他的崇拜与对雅典娜的崇拜联系在一起。狄俄墨得斯与雅典娜的联系反映在神话中就是雅典娜一直帮助狄俄墨得斯。在《伊利亚特》中和品达罗斯的《涅墨亚颂歌》中, 雅典娜把狄俄墨得斯变为神。据另一变体, 他与阿客琉斯一起被安置在幸福岛。在《伊利亚特》中他是唯一敢于直接向奥林波斯大神开战的人。这证明他出身于“神系”。对狄俄墨得斯的崇拜被希

腊的移民带到了意大利。因此在晚期神话中出现了他流浪并死在意大利的传说。在《伊利亚特》中存在着明显的描写狄俄墨得斯的战功和阿客琉斯的战功的平行的两条线。两人都向赫克托耳和埃涅阿斯进攻，后者都是被神救出。很难确定，这种平行的两条线究竟是史诗传说的古老积层还是《伊利亚特》作者的艺术创造。②阿瑞斯和库瑞涅之子，色雷斯地方比斯托涅斯人的国王。他截获行人喂养他的食人的烈马。被赫刺克勒斯战胜并以同样方法处死，然后把马群送给了欧律斯透斯。这是赫刺克勒斯的第九件功绩。

(刚)

狄俄倪索斯 (Dionysus) 〈希〉土地丰产之神、植物神、葡萄和葡萄酒神。也叫巴科斯、巴萨柔斯。源于东方的色雷斯、吕狄亚和佛律癸亚，传入希腊的时间较晚，虽然早在公元前14世纪的克里特的线形文字的“B”板中已出现了狄俄倪索斯的名字，但是直到公元前8—7世纪，对狄俄倪索斯的崇拜才在希腊确立下来。对狄俄倪索斯崇拜的传播同城邦的增加和城邦民主的发展联系着。在这一阶段，对狄俄倪索斯的崇拜开始排挤对当地神祇和英雄的崇拜。狄俄倪索斯作为与自然力联系着的农业神始终与作为氏族贵族神的阿波罗处于对立的地位。在神话中狄俄倪索斯是神的私生子，他为能立足于奥林波斯并在各地确立对自己的崇拜进行了斗争。这反映了对狄俄倪索斯信仰的民间基础。有几种关于狄俄倪索斯化身的神话似乎是为了准备他的到来。克里特的宙斯和佩耳塞福涅之子扎格柔斯(q. v.)，与厄琉西斯的神秘祭典有联系的伊阿科斯(q. v.)都是狄俄倪索斯的古老的化身。在希腊神话中，狄俄倪索斯是宙斯和忒拜国王卡德摩斯的女儿塞墨勒之子(在狄俄多罗斯的《历史文库》第3卷中则说是宙斯和得墨忒耳之子)。当狄俄倪索斯还在母腹中时，赫拉出于嫉妒，便怂恿塞墨勒要求宙斯以大神本来的威严面貌，即带着霹雳闪电来看望她。结果宙斯一出现，雷电顿发，把凡人塞墨勒烧为灰烬。宙斯马上把母腹中的狄俄倪索斯救出，割开自己的大腿，把他放在里面，过了相应的时间，宙斯剥开大腿，把成熟的狄俄

倪索斯从中取出(《神谱》)。宙斯命赫耳墨斯把幼儿交给倪萨山的女神哺育(一说送给塞墨勒的姐姐伊诺哺育，伊诺为此受到赫拉的惩罚，见阿波洛多罗斯Ⅱ)。狄俄倪索斯发现了葡萄藤，赫拉使他发了疯。他在埃及、叙利亚流浪，最后到了佛律癸亚。女神库柏勒—瑞亚治好了他的疯病，并让他参加了狂欢神秘祭典。此后狄俄倪索斯穿过色雷斯，到了印度(阿波洛多罗斯Ⅱ)。所到之处，他都教人民种植葡萄，传播文明。从东方(印度或吕狄亚和佛律癸亚)回到了希腊和忒拜。在从伊卡罗斯岛向那克索斯岛航行时，他被蒂勒尼安的一群海盗劫持(阿波洛多罗斯Ⅱ)，上了镣铐，准备把他卖为奴隶，但是镣铐自动脱落，船桅上和船帆上爬满了葡萄藤和常春藤。狄俄倪索斯则化为母熊和狮子。海盗惊恐万状，纷纷跳海变成海豚(《荷马颂歌》Ⅵ)。在这一神话中反映了狄俄倪索斯过去曾以植物和动物的形象存在。他的别名“厄维俄斯”意义为“常春藤”。他有时被称为牛形或羊形狄俄倪索斯。古代佛律癸亚人相信，冬天狄俄倪索斯被捆住或者处于睡眠中。夏天他才被松开或者从睡眠中醒来。他们还说他是儿童之神，在得尔非他的形象是在簸箕中入睡的幼儿，经过一定的仪式才能醒来。很明显这些都是植物枯而复苏的象征，他作为土地丰收之神的象征物是法洛斯。他在那克索斯岛上遇到了被忒修斯遗弃的阿里阿德涅(q. v.)，把她救至楞诺斯岛，与她结了婚，生子厄诺皮翁、福阿托斯等(阿波洛多罗斯，《神话择要》1)。他走到一处，就要确立对自己的崇拜，传播种植葡萄和制造葡萄酒的技术，并从地下引出葡萄酒泉、牛奶泉、蜂蜜泉。狄俄倪索斯也许曾被视为自然界生殖力和陶醉力量的代表，由于土地耕作同早期文明有着密切联系，他还被视为立法者与和平爱好者。随着希腊戏剧和狄俄倪索斯庆典的发展，他还曾被视为悲剧之神。在祭祀狄俄倪索斯的游行中只有妇女参加。在早期狄俄倪索斯的伴随者只是美惠三女神，以后他的伴随者改为勒奈、迈娜得斯、梯伊阿得斯、弥玛洛涅斯、克洛多涅斯、巴萨赖或巴萨里得斯，合起来称为巴科斯狂女(q. v.)。参

加祭祀游行的妇女就扮成这些人。她们头戴常春藤冠，身披小鹿皮，手拿神杖（杖上也缠着常春藤，杖的顶端缀着松球），带着宝剑、铜铎。人们相信狄俄倪索斯有时就是以兽形出现的。此外在游行中还有扮作森林之神的西勒尼、萨梯里、牧神潘以及马人等。这种游行带有狂欢性质。她们抛开家庭和手中的活计，成群结队游荡于山间，发疯般地舞蹈着，挥舞着手杖与火把。高呼着“巴科斯，埃福埃”。这种疯狂状态达到高潮时，她们毁坏碰到的一切。如遇到野兽，甚至儿童，她们立即把它撕成碎块，生吞下去。这种生肉是一种圣餐。狂女吃了这种生肉就能够同神和神力结为一体。据传说狂女们还戴假面具。假面具是狄俄倪索斯崇拜仪式的特点。他的形象有时就是一副假面具和挂在长杆上的袍子。不过这种假面具是人形的。这一切都反映了原始习惯。同时也指明希腊悲剧（戴假面具）源自对狄俄倪索斯的崇拜仪式。狄俄倪索斯还被奉为解放者。他使人们摆脱尘世的烦恼，生活束缚，敌人加给的镣铐，推翻囚禁人的墙壁（欧里庇得斯《巴科斯狂女》），他能使敌人发疯。忒拜国王彭透斯（q.v.）因企图禁止狂女的行动，被狂女（包括他的母亲阿高厄当作动物撕得粉碎（同上，阿波洛多罗斯Ⅱ）。在有史时代，在帕耳那索斯山上由官方妇女团体举行的狂欢活动已较为温和。在国家举行祭祀活动中仍有吃生肉的痕迹。在得尔菲对他的崇拜具有国家宗教的温和形式。他作为奥林波斯12大神之一的地位比较晚。在帕耳那索斯每两年为他举行一次狂欢节。在雅典为他举行庄严的游行，表演神与执政官的妻子的神圣婚礼（亚里斯多德：《雅典的国家制度》Ⅱ）。在狄俄倪索斯祭祀仪式的基础上产生了希腊悲剧，古希腊语“悲剧”一词的原义为“羊之歌”，即化装为羊的狄俄倪索斯伴随者所唱的欧。阿提卡的城市和乡村都举行狄俄倪索斯节（q.v.）在城市举行叫大节，在农村举行的叫小节。希腊化时期对狄俄倪索斯的崇拜同对佛律癸亚的萨巴梓俄斯（q.v.）的崇拜合在了一起。萨巴梓俄斯成了狄俄倪索斯的别名之一。在罗马神话中狄俄倪索斯被称为巴科斯，他与俄西里斯、塞刺

皮斯、弥特刺斯、阿多尼斯、阿蒙、利柏耳（qq.v.）等神相同，在古代造型艺术中有许多描绘狄俄倪索斯神话的作品保存下来。在瓶绘、石棺、帕耳特农神庙东檐壁的浮雕上都有反映。狄俄倪索斯一般被表现为秋天的化身。在文艺复兴时期的艺术中，狄俄倪索斯同肯定现实生活的欢乐联系在一起。从15世纪起，酒神狂欢节的场面成了广泛被利用的题材。曼坦那、丢勒、阿尔特道菲尔、巴尔东格、格林、提香、朱利奥·罗曼诺、卡拉齐、鲁本斯、约尔月斯、普桑、科托纳等人也都曾以此题材入画。在巴洛克派的绘画中，这一题材也特别流行。在15—18世纪的绘画中盛行描写狄俄倪索斯与阿里阿德涅的相会、结婚以及胜利的漫游。在巴罗克的园林雕塑中狄俄倪索斯占有特殊的地位，在18世纪初至19世纪，著名的雕塑作品有丹内凯尔和托瓦德森的《巴科斯》，在19—20世纪用此神话写成的音乐舞蹈作品有达尔戈梅尔斯基的《巴科斯的胜利》，德彪西的套曲《巴科斯的凯旋》和他的歌剧《狄俄倪索斯》，马斯内的歌剧《巴科斯》等。（刚）

杜阿木忒弗（Duamuteph）〈埃及〉
鹰形神霍尔的四子之一。详见“霍尔诸子”条。（刁）

泛雅典娜节（Panathenaea）〈希〉
阿提卡地方纪念护城女神雅典娜（波利阿斯）的庆节。泛雅典娜节原来只是雅典公社的庆节，据说是厄里克托尼俄斯创立的。后来成为全阿提卡的庆节，被认为是忒修斯（q.v.）的功绩。泛雅典娜节开始时每年举行，从皮西斯特刺托斯执政时代开始，除每年举行外，每四年，也就是每届奥林匹克竞技会的第三年举行一次“大泛雅典娜节”。最初在庆节期间只有赛马和体操比赛。皮西斯特刺托斯在“大泛雅典娜节”上增加了行吟诗人赛诗。从佩里克勒斯执政时代起，还有歌手和乐师在音乐堂进行比赛。泛雅典娜节在祭月（现在的7—8月）的最后几天举行。优胜者的奖品有橄榄油、橄榄枝花冠和装圣橄榄油的双耳瓶。这种瓶上绘有舞动长枪的雅典娜像。直到今天我们仍用锦标奖杯给体育竞赛优胜者即源于此。参加庆节的不只是阿提卡的居民，还有其他城邦的

居民。优胜者可把奖杯带回家乡。泛雅典娜节最隆重的项目是在祭月28日（传说为雅典娜的诞辰）举行的庆祝游行。游行队伍中少女们带着各种祭品，青年们驱赶着献祭用的牲畜，还有要参赛的双轮车，神采飞扬的骑兵，姑娘们给雅典娜绣的袍子系在带轮子的圣船的桅杆上。参加游行的还有全体雅典公民、泛雅典娜节竞技优胜者、公职人员、其他国家来此向雅典娜献礼的使团等。游行队伍从陶器区出发，浩浩荡荡，走向雅典卫城。帕耳特农神庙的大檐壁上，画有这种游行的盛况。绣袍送到神庙，穿在雅典娜的木雕像上。庆典的最后活动是举行大祭祀（百牛大祭）和大宴会。宴会上分发祭牲的肉。（到公元4世纪，由于基督教的胜利，泛雅典娜节的庆祝活动不再举行。）在特洛伊和崇拜雅典娜的其他地方也都庆祝这个节日。

（刚）

佛勒革通河（phlegethon）〈希〉冥界的五河之一，意为火焰河。它的另一名字叫皮里佛勒革同（《变形记》XV）。

（刚）

佛勒古阿斯（phlegyas）〈希〉阿瑞斯和克律塞之子，伊克西翁和克罗尼斯之父。佛勒癸亚人的国王。在《伊利亚特》第13卷中说，佛勒癸亚人居住在忒萨利。但是后来的传说则称佛勒古阿斯为玻俄提亚的俄耳科墨诺斯的国王（泡萨尼阿斯Ⅱ）。科罗尼斯与阿波罗相爱生了阿斯克勒皮俄斯。佛勒古阿斯为此发怒，放火烧了得尔菲的阿波罗神庙。因而被众神杀死（一说被宙斯杀死，一说死于本族人之手）。在地狱中他坐在一块摇摇欲坠的巨石下面，时刻都有被砸烂的危险（《埃涅伊德》Ⅵ）。

（刚）

佛里克索斯（phrixus）〈希〉阿塔马斯和云神涅斐勒（q. v.）之子，赫勒的兄弟。由于受继母伊诺（q. v.）的迫害，佛里克索斯同赫勒一起乘赫耳墨斯赠给他们的金绵羊凌空逃走。赫勒在海上落水面死。为纪念他，此处即称赫勒斯蓬特（现称达达尼尔海峡）。佛里克索斯逃至科尔喀斯，投奔了国王埃厄忒斯，并娶了公主卡尔客俄佩为妻。佛里克索斯把金绵羊向宙斯献了祭，把金羊毛献给了国王。国王则把它挂在阿瑞斯

圣林中的橡树上。此金羊毛后被阿耳戈诸英雄（q. v.）取走。（刚）

亨提雅门提（Hentyamenti）〈埃及〉阿比多斯城的墓地守护神。形象是一条趴着的狗。亨提雅门提的独立作用不大，他的名字是阿努比斯（q. v.）神的修饰语。中王国时斯（公元前21—18世纪），奥西里斯取代阿努比斯神成为冥王，亨提雅门提便成为奥西里斯的修饰语。（刁）

伽耳伽菲亚（Gargaphia）〈希〉客泰戎山中的一个幽深的山谷，狩猎女神阿耳忒弥神的圣地。阿克泰翁（q. v.）在这里被他自己的26只猎犬撕成碎片（麒）

伽倪墨得斯（Ganymedes）〈希〉达耳达尼亚国王特罗斯和卡利罗厄之子（见《伊利亚特》第20卷，但从《小伊利亚特》之后，又把他说成是其他特洛伊王子之子）。因为他长得俊美出众，当他在伊达山麓为父亲放牧时，被化形为鹰的宙斯（或被宙斯派来的鹰）衔至奥林被斯山，继伽倪墨达（q. v.）做了众神的酒童（阿波洛多罗斯Ⅱ）。宙神赠给他父亲以骏马（《伊利亚特》V）或赫淮斯托斯制作的金葡萄藤作为报偿。

《荷马颂歌》中的《致阿佛罗狄忒》一首诗描写，一阵狂风把他吹至山上。在伪托厄刺托斯忒涅斯的《星变记》中说，伽倪墨得斯被取至黄道带化为宝瓶星座。关于伽倪墨得斯的神话有明显的三种积层，是一个时间上和空间上的综合体。最古的一层是宙斯的变形为鹰（后来鹰成为宙斯的象征物）、其次具有东方爱男色的神话思想，这一思想传入古希腊不早于公元前6世纪。最晚的一层是伽倪墨得斯的变形。变形属于推源神话，推源神话就是人们开始溯本求源，是较晚时期的产物。伽倪墨得斯是绘画艺术中最为常见的人物之一。古希腊雕刻家勒俄卡瑞斯曾以伽倪墨得斯后为雕刻的题材，后来米开朗琪罗、提香、柯勒乔、伦勃朗、托瓦德森、安尼巴莱、卡拉齐、鲁本斯、丁托列托等画家都曾以这一故事入画。列奥哈里斯雕塑了《伽倪墨得斯》。切利尼也有两件关于伽倪墨得斯的雕塑。在罗马圣彼得教堂的门上有菲拉雷特以伽倪墨得斯故事创作的青铜浮雕。佩鲁齐和波尔德诺内都用此故事创作了

壁画。

(蜃)

伽图姆杜格 (gatumdug) <苏美尔>
拉格什城的女性保护神。在古德亚王时期(公元前22世纪)的文书中,伽图姆杜格称作“拉格什之母”、“古德亚之母”。在《哭乌尔城的毁灭》中称作“拉格什的老妇”。她的徽号是“神圣母牛”。(刁)

伽约马尔特 (Gayōmart) 此为中古伊朗语。阿维斯陀语作“伽雅马尔坦”。法尔西语作“卡尤马尔斯”<伊朗>“初人”(人类始祖),后为庇什达狄德王朝的开国国王。传说奥尔穆兹德大战阿赫里曼,满头大汗,从前额上一粒汗珠中生出卡尤马尔斯。他制服了阿赫里曼,骑着这个恶神四处奔跑。在地狱门前,阿赫里曼把卡尤马尔斯摔下来,并把他咬死。卡尤马尔斯死前射出一股精液,从中生化出人类的第一对男女马希伊和马希雅妮。另一说卡尤马尔斯出世后在天上呆了3000年,又在地上呆了3000年。后来恶神阿赫里曼出世,派其子哈祖拉去攻打卡尤马尔斯,卡尤马尔斯打死哈祖拉,但他也被阿赫里曼打死。从卡尤马尔斯的腰部滴出两个水珠,从中生出两堆大麻。第十个月,大麻地里生出人类的第一对男女。他们活了50年,后受到阿赫里曼的诱惑,吃了禁果,生下人类。据《班达喜兴》所载,伽约马尔特死后留下精子,从中生出大麻,然后化为人形,即马希伊和马希雅妮(见“马尔蒂亚和马尔蒂亚纳格”条)。后来这对男女向恶神阿赫里曼屈服,产生了贪婪之心。50年后,他们交媾生了七对子女。《王书》把卡尤马尔斯描写成一个巨人,说他把人们从黑暗的山洞里带出来,让他们住进房屋。他也是世上的第一个国王,在位30年,为百姓制定了第一部法典。他的儿子是夏马克,死于黑魔之手。其子胡珊格与祖父卡尤马尔斯一起为父报仇,杀死恶魔,恢复了善端的统治。(刁)

克尔·帕雷克 (Ker palyik) <突厥>
支撑大地的三个庞大的鱼形怪物。他们是乌利根 (q. v.) 创造的。乌利根把他们用套索拴在中界,绳端固定在天上。乌利根(一说是勇士曼格迪希列,此名来自佛教的文殊师利)借助这套装置操纵和管理他们。他们

一仰头或一低头都会造成人间的地震或水灾。在萨满教的神话里,克尔·帕雷克是冥界的怪物,他们的形象画在萨满的神鼓上。

(风)

克尔·丘特帕 (Ker Tyutpa) <突厥>
两个硕大无朋的鱼形怪物。相传,他们支撑着大地。他们上唇抵天,下唇贴地。其中的一条给大地寒冷,造成秋天、冬天;另一条则给大地以温暖,造成春天、夏天。参见“克尔·帕雷克”条。(风)

凯尔特神话 (Celtic Mythology)

<欧> 欧洲大陆和海岛的凯尔特人的神话体系。神话的早期阶段相当于凯尔特人在欧洲中部(阿尔卑斯山以北)分布的初期。公元前500年以后,凯尔特人向欧洲大陆和不列颠诸岛扩散,并同土著居民接触。凯尔特神话得到进一步发展。在公元前最后200年间,凯尔特神话在欧洲大陆获得了相对的稳定性和一元性,在不列颠诸岛上这一过程可能稍晚。大陆凯尔特人以及不列颠凯尔特人的神话资料很不完备,主要靠考古资料和希腊、罗马一些著作的零星记述。在地方叙事文学中,爱尔兰的萨迦可为恢复爱尔兰和威尔士神话体系提供一些依据,深受基督教的影响。从公元1世纪的罗马诗人卢卡努斯的著作和中世纪对他的著作注释中我们知道,在大陆凯尔特人的神话中有一神叫耶苏斯,给他的祭品要挂在树上。有一雷神叫塔拉尼斯,给他的祭品要烧掉。另一神叫透塔特 (qq. v.), 给他的祭品要掷于水中。所有这些神在高卢—罗马神系中都存在。献祭的性质和形式同印欧神话中流行的三种死亡形式的观念相吻合。凯尔特神话中的世界是平面,纵的方面靠宇宙树 (q. v.) 连接。在爱尔兰有一种崇五棵树神的仪式。这些树常被称为宇宙树。作为宇宙树的象征就是达·德尔格 (萨迦《达·德尔格之家的毁灭》) 房子中央的那根大柱子,而房子则是在仪式上象征着整个宇宙。同宇宙树的观念相联系的是泉水的观念。它在许多传说,尤其是爱尔兰传说中经常出现。其中有一个传说讲到泉水从西德·涅赫丹流出,流成了博因河。这口泉是阴界的泉,具有神奇的力量。一棵胡桃树生长在泉边,胡桃落入泉中,流入博

因河，食了胡桃的人就会有丰富的知识。泉水被认为是一种有益的自然力，而周围的海水（特别是东方、北方和西北方）则被认为是一种有害的自然力，同妖魔有密切关系，阴间世界即位于海中。在北方海中有150个乐园岛。那里时间停留不动，万物丰足，许多岛都有自己的名称，如大岛、生命岛、女人岛等。据一传说，这个北方世界的主人是特伦。北方还有一个同遗忘和死亡相联系的岛，上面有一座玻璃塔，它是福摩雷人的国度。玻璃宫殿或玻璃塔这样的情节常常在威尔士神话中出现，这些神话也把“阴世”放在岛上。这种地域观念并不妨碍把“阴世”看成与人间世界相距咫尺，毗邻而存。因此到达阴世的路途也不一定非经过海上航行。有一种观念认为阴世是一座宴会大厅，里面支着达格达的神锅，锅里的食物取之不尽。这些情节带有明显的英雄传说的色彩。从仪式上再现这座大厅已成为最重要的季节仪式的基础。爱尔兰的新年仪式（撒马西节）再现了远古时代两个世界公开对峙的场面，甚至可能还包括了人类世界彻底取得胜利和世界复活之前它被妖魔的力量摧毁，世界的主宰在仪式上遭到灭亡等内容。仪式从整体来说显然建立在地方神话中宙神同敌人决斗的情节的基础上，举行仪式的地点则是所谓的宴会厅。在爱尔兰，这种宴会厅的数目同圣树的数目一样多，都是5个。其中一个大厅的主人是铁匠。在萨迦《达·德尔格之殿的毁灭》中，叙述科奈尔王同独眼敌人之间的激战。宴会厅后来毁于大火，由于所有的泉均已干涸，大火无法扑救。凯尔特神话中，动物神话和传说占有十分重要的地位。它们往往又同对世界的观念相联系。爱尔兰英雄叙事诗《库阿伦格地方夺牛长征记》的核心是公牛费德本纳和道恩·库阿伦格之间的大战。道恩·库阿伦格战胜对手，把碎尸甩得遍布爱尔兰各地，这些地方也因而得名。两个主人公原先是阴世间个主人手下的放猪童，后来经过许多神奇的变形（变成鹞子、鹰、水兽等），最后才成为两头公牛。同阴世有联系的神奇放猪人和牧羊人是凯尔特神话中常见的主要人物之一。在高卢和不列颠神话中，都有关于神牛的记载。此外比较

受到尊崇的是野猪和家猪。凯尔特海岛神话中有一个流行的主题：猎人打野猪，被野猪引到阴世。高卢人对野猪崇拜十分流行，在罗马时代它同墨耳枯利乌斯(q.v.)有关。墨耳枯利乌斯有一称号为摩库斯，即来源于凯尔特语“野猪”一词。同马相联系的神话观念占有特殊的地位。大陆上的祭献仪式和神像记录了对神马的崇拜以及对与神马有关的厄波娜女神的崇拜。在爱尔兰和威尔士，ech(马)一词是无数神话人物姓名的构成要素。这些人物往往都同太阳崇拜以及海岛上的阴世有关。人是由阴世和往世的鬼魂变来的神话，在凯尔特人中普遍流行。凯撒进入高卢时即已注意到这一点。岛上阴间的主宰名为里安加拜尔，意思是海马。其中有一个福摩雷人之“王”叫做“马头俄荷”。有神力的人物不是具有马形，就是飞驰在马背上的骑手。海神马南南常被形容为骑马在海面奔驰或乘马车奔驰的形象。威尔士神话中的马赫·阿勃·梅尔希翁有两只长长的马耳朵。有的女性神灵也同马有关系。在为新王临政举行的两个最重要的仪式中，主要的就是国王同牝马的圣婚仪式。第二个仪式是所谓公牛节，其中最重要的情节就是让事先指定的人吃过献祭的公牛肉和血之后入梦，他一定要在梦中梦见未来的国王。在一块高卢碑铭上，刻有一头公牛立于耶苏斯神树枝杈之间，说明牛的形象同宇宙树的观念有关系。在这头公牛身上有三只鸟（一在头上，二在背上）。关于耶苏斯神同树的关系，还可从对他献祭的方式（将祭物挂在树上）中看出来。爱尔兰有无数关于向海岛殖民定居的传说，其中有不少保存在12世纪的伪历史著作《征服爱尔兰纪实》中。传说有6次对爱尔兰的征服。第一次是由爱尔兰的一个女神班芭率领的。大洪水淹没了她的所有伴侣，只剩下一个叫芬坦的人，他一会变成豹子，一会变成鹰，一会变成鹞子，经过了許多世纪，把古代发生的一切传给后世。领导第二次征服的是帕托伦，具有许多文化英雄的特征。他开发了四座平原，七座大湖，创造了多种手艺和习俗。第三次征讨是由奈墨得领导的，出现了新的平原和湖泊，首次同福摩雷人发生冲突，他想攻打对方建有玻璃

塔的海岛，以失败告终。奈墨得手下人的后代——菲尔·博尔格众部落——整顿了爱尔兰的社会秩序，将全国分为5个省，建立了王权。来自北方岛屿的达努女神（q.v.）的部落为爱尔兰带来了四件宝物：法尔石（只要合法的王者一踏上它，它就会发出喊声）、杜格矛、努阿杜剑和达格达锅。他们在摩伊图尔战胜了菲尔·博尔格。后来他们又同福摩雷人竞争，结果达努女神部的神奇的王者努阿杜在血战中失去一只手臂，把王权交给了生活在达努女神部中的福摩雷王子布列斯。后来神医狄安为努阿杜医好了伤，给他制作了一只银手。达努女神部落在卢格的领导下，同福摩雷人进行了一次新的较量。卢格用投石机打瞎了巴洛尔唯一的眼睛（他的眼睛看到哪里，就给哪里带来死亡）。福摩雷人逃跑，布列斯则向胜利者传授技艺和农业节令知识以自赎。于是达努女神各部落又成了精于生产的人。最后一次对爱尔兰的征服是由所谓米尔诸子（即历史上爱尔兰人的先祖戈伊德人）发动的。他们战胜了达努女神的各部落。这些故事中古老神话传说的成分已大大减少。征服者们一路上遇到三个女神。她们是爱尔兰的三个名祖班芭、福德拉和埃里乌。女神埃里乌向诗人阿马尔唐预言，从此米尔诸子将在爱尔兰永世为王。三女神同她们的丈夫——王位保护神马克·库伊尔、马克·凯赫特和马克·格莱因发生冲突后，米尔诸子在泰尔提最后战胜了女神达努的部落。但达努的神族设法迫使米尔诸子同他们分权，为自己保留了下界。在爱尔兰神话和口头文学中下界居民称为“西德”。他们居住在山岗之下，所以山岗也叫“西德”，他们同人的区别在于掌握魔法，而不是具有“神性”。凯尔特神话遗存在文献资料中亦有所见，以爱尔兰萨迦中为最多。许多萨迦同爱尔兰的“英雄时代”相合，即纪元前后。萨迦中的好多场面、情节和人物都有神话基础，它们补充了神话本身的内容。这种观念还反映在萨迦传说中的阴世女王艾伊涅、克莉俄德娜等形象中。在英雄们的女师父如斯卡塔赫，以及战神莫里甘、奈马因、巴德布等身上，也有着这种神的遗传。萨迦中的许多男性人物也出身于神裔。

萨迦《布里克里乌之宴》中的布里克里乌是个神话中典型的游戏三昧之神，他挑起众英雄的_{不和}。象米迪尔是魔山之主，布里·莱伊特是阴世之神，库·罗伊是长于魔法的游方勇士，神奇的牧人身上有古印度神话中普善（q.v.）的影子。由于具有神话基础，萨迦故事中许多情节，如神奇的考验、同阴世的争斗，游阴曹地府等都有神话的依据。库胡兰（q.v.）也是个神话人物。他的童年故事同成丁式（q.v.）颇有相似之处，生活中的许多情节同印欧神话传说中的情节相似（同三个敌人激战，杀死自己未见面的亲生儿子，变形的神通等）。智者和预言家芬恩的传说与前述情况略有不同。这一形象主要在晚期口头文学中广泛流传。他带领武士们在林中生活，终日狩猎作战，常同阴世发生关系。传说芬恩的儿子奥伊辛一直活到圣帕特里克（爱尔兰基督教奠基人，生活在5世纪，是个半传奇式的人物）时代。凯尔特神话和英雄传说后来流传于爱尔兰、威尔士、康沃尔半岛、曼岛和布列塔尼等处。这里保存了凯尔特语和文化传统。它们丰富了中世纪的欧洲文学，

（汉）

克刺塔伊斯（Cratais, crataeis）

〈希〉在《奥德修纪》第12卷中海怪斯库拉之母。

（刚）

克勒俄比斯（Cleobis）〈希〉比同（q.v.）的兄弟。

（刚）

克勒俄多拉（Cleodora）〈希〉①自然女神，帕耳那索斯之母。②达那伊得斯（q.v.）诸姐妹之一。

（刚）

克雷奇·焦什（Kyilyich tyosh）〈突厥〉库梅克语，意为“剑胸的”。亦名捷米尔·焦什，（意为“铁胸的”）库梅克神话中的林妖，是个人形怪物，胸膛上露出一柄利剑。据云，他是独目，同被他劫持的女人同居，从而生下一一些独目的孩子。可以用巧计欺骗和战胜此怪。在院子里的树桩上刃朝上地牢牢绑上一柄利剑，上而蒙上毡斗篷。夜里，克雷奇·焦什到来，误以为斗篷下是个沉睡的人，便企图用胸剑刺死这个人。他猛然扑向斗篷，他本身被刺身亡。

（风）

克里米索斯（Crimisus）〈希〉西

西里的河神，与特洛亚妇女厄革斯塔相爱，生子阿刻斯忒斯。(刚)

克吕墨诺斯 (Clymenus) <希> ①一个阿耳卡狄亚人，他爱上了自己的女儿哈耳波吕刻，并与之乱伦，在女儿嫁给了阿拉斯托耳之后，他仍然与女儿过乱伦的生活，并使她生子哈耳帕吕刻。女儿把儿子杀死，切碎，煮熟给她的父亲吃，被杀死的儿子变成了猫头鹰，克吕墨诺斯自缢而死。②福罗纽斯之子，克托尼亚的兄弟。③埃纽斯之子、卡吕冬之王(泡萨尼阿斯Ⅵ)。④赫刺克勒斯的一个后代。(刚)

克吕提俄斯 (Clytius) <希> ①乌刺诺斯和盖亚之子，癸干忒斯(q. v.)之一，参加了反对众神的战争，被赫淮斯托斯(据有些传说是被赫刺克勒斯)杀死(阿波洛多罗斯Ⅰ)。②拉俄墨冬之子，普里阿摩斯的兄弟。在赫刺克勒斯掠夺特洛亚时，他是兄弟中唯一未被杀者(《伊利亚特》X)。③图耳努斯军队中一青年(《埃涅伊德》X)。④埃俄洛斯之子，埃涅阿斯在意大利的追随者，被图耳努斯杀死(《埃涅伊德》Ⅹ)。⑤俄卡利亚的欧律托斯之子，卡吕冬狩猎的参加者，同依阿宋一起到了科尔喀斯(《阿耳戈英雄记》)。(刚)

克律萨俄耳 (Chrysaor) <希> 波塞冬和墨杜萨(q. v.)之子，他是在佩耳修斯斩掉墨杜萨(q. v.)的头时，从母亲的腹腔中跳出来的(《神谱》)。他与海洋女神卡利罗厄相结合生了厄客德娜和革律翁(同上)。有的神话还说，他是客迈拉的父亲。(刚)

克律塞伊斯 (Chryseis) <希> 阿波罗的祭司克律塞斯之女。原名叫阿斯诺墨。在希腊人攻取并洗劫克律塞城时，她成了阿伽门农(q. v.)的战利品。父亲愿用重金赎回女儿，遭到阿伽门农的拒绝。克律塞斯向阿波罗求救。阿波罗向希腊人降下了瘟疫，阿伽门农才把克律塞伊斯还给了父亲。传说后来克律塞斯听从卡尔卡斯的主意，又把女儿送给阿伽门农，因为这位国王待她不错。她给阿伽门农生了克律塞斯。这个儿子帮助俄瑞斯忒斯和皮拉得斯寻找避难之地。(刚)

克律西波斯 (Chrysippus) <希> 佩

洛普斯和自然女神阿克西俄刻之子，被拉伊俄斯劫持，克律西波斯自杀身死。佩洛普斯对拉伊俄斯(q. v.)和他的家族发出诅咒(阿波洛多罗斯Ⅱ)。据另一传说，克律西波斯被他的异母兄弟阿特柔斯和梯厄斯忒斯杀死，他们是受母亲希波达弥亚的指使才这样干的。因为她担心克律西波斯作为长子会夺去她两个儿子的继承权，阿特柔斯和梯厄斯忒斯受到佩洛普斯的诅咒并被驱逐出境。(刚)

克洛安托斯 (Cloanthus) <希> 在安客塞斯(q. v.)葬礼竞技会上赛船的优胜者(《埃涅伊德》Ⅴ)。(刚)

克罗尼得斯 (Cronides) <希> 意即“克罗诺斯之子”，指宙斯(q. v.)。(刚)

克罗诺斯节 (Cronia) <希> 在雅典纪念克罗诺斯(q. v.)的节日，在收获季节举行。过节时，主人和奴隶可以一起进餐。象在奥林匹亚一样，到处都是祭司和牲品。这个节日特别受到穷人和奴隶们的欢迎。(刚)

克瑞忒伊斯 (Crerheis) <希> 阿卡斯托斯之妻。她诬告佩琉斯企图对她施行无理，又对佩琉斯的妻子说佩琉斯将遗弃她而与斯忒罗佩(克瑞忒伊斯的女儿)结婚。后来佩琉斯将阿卡斯托斯和克瑞忒伊斯杀死。一些神话学者认为克瑞忒伊斯就是希波吕塔或阿斯梯阿达弥亚(qq. v.)。(刚)

克瑞西拉斯 (Cresilas) <希> 公元前5世纪后期的古希腊著名雕刻家，出身于克里特岛上的库多尼亚，在雅典工作，是公元前5世纪的古典艺术中现实主义流派的代表。他的著名的作品是英雄化的伯里克勒斯半身像。在雅典卫城曾发现了三座题着他的名字的雕像，另一座在赫耳弥俄涅。在雅典卫城上的三座雕像中，有一座写明是赫耳摩吕科斯，第二座是伯里克里斯。这一雕像现有大理石的复制品保存在伦敦的大布列颠博物馆和罗马的梵蒂冈博物馆。他同菲狄阿斯(q. v.)、波吕克勒托斯(q. v.)等人一起参加了雕刻阿玛宗人塑像的比赛。《受伤的阿玛宗人》是他的作品，现有复制品保存在卡皮多利博物馆。在这次比赛中，菲狄阿斯

获第一，克瑞西拉斯获第三，他还雕刻了雅典娜像，现有大理石复制品保存在巴黎的罗浮宫，该雕像的头部复制品保存在苏联列宁格勒国家埃尔米塔日博物馆。（刚）

克忒阿托斯 (Cteatus) <希> 阿克托耳和摩利俄涅所生孪生子之一，与另一孪生子欧律托斯一起合称摩利俄尼代 (q. v.)。（刚）

克托尼俄斯 (Chthonius) 希腊文原义为“土地的”。①下界诸神 (q. v.) 的别名。②由卡德摩斯 (q. v.) 播下的龙齿成长起来的、互相残杀后幸存的 5 个武士之一。传说这 5 个武士成了忒拜显贵氏族的始祖。（刚）

库阿涅山岩 (Cyanean Rocks) <希> 即辛普勒伽得斯 (q. v.)。（刚）

库多—沃迪日 (Kudo- Vodyizh) <马里> 亦名库多—瓦迪什，意为“家宅保卫者”。家宅和家庭的保护精灵，保护家庭成员免染疾病，也能使不敬重他的人生病着灾。他的象征物是一束树枝，要把它保存在室内正面的屋角。每年春季把要这束树枝扔到旷野（参见斯拉夫人春季举行的埋葬科斯特洛玛、玛连娜 (qq. v.) 等的仪式），然后再把一束新的树枝请回家来。（风）

库尔达拉冈 (Kurdalagon) <奥塞梯> 意为“阿兰人的铁匠”。铁匠神和铁匠业的保护神。他的名字常见于纳尔特史诗。他为天神和纳尔特英雄锻造盔甲、武器，修复英雄人物受报伤的头盖骨，烧炼巴特拉孜 (q. v.)。他居住在天上或地下冥国。他常常应邀去为死者的马匹钉掌，以便死者能骑马迅速奔向冥国。铁匠们用家畜向库尔达拉冈献祭。（风）

库克洛佩斯 (Cyclopes) <希> 独目巨人。关于库克洛佩斯的传说至少有三个不同的来源：据荷马在《奥德修斯》中的描写，库克洛佩斯是一个巨人族，住在极西方的山洞里，不习耕作，不信神祇，没有法规，也不受管辖，以牧羊为生。其中有一巨人叫波吕斐摩斯，是波塞冬之子。奥德修斯及其伙伴在海上漂流到这里，走进了波吕斐摩斯的山洞，被他关在洞内，6 个伙伴被吃掉，多亏奥德修斯把巨人灌醉，用燃烧的木

棒把他的眼睛弄瞎，他们自己把自己缚在羊肚下面才逃出虎口。波吕斐摩斯祈求波塞冬为他报仇，结果波塞冬使奥德修斯在海上受尽苦难，只身回到家里。据赫西俄德在《神谱》中的描写，库克洛佩斯是乌刺诺斯和盖亚之子，兄弟 3 人：布戎忒斯、斯忒罗佩斯和阿耳革斯，其名字的意义分别为“霹雳制造者”、“闪电制造者”和“光亮制造者”。乌刺诺斯把包括库克洛佩斯在内的所有的孩子都拘留在地下，克罗诺斯在库克洛佩斯的帮助下推翻了乌刺诺斯，做了二代神王。他也害怕库克洛佩斯的力量，把他们锁了起来。后来宙斯解救了他们。库克洛佩斯成了神匠赫淮斯托斯的助手，为宙斯制造闪电，为其他英雄铸造武器。后又传说宙斯杀死了阿波罗之子——神医阿斯克勒皮俄斯。为了报复，阿波罗杀死了所有的库克洛佩斯。第三个传说可能是来自地方上的神话，即波吕斐摩斯爱上了伽拉忒亚 (q. v.) 的故事，在古典艺术中，库克洛佩斯多在额中间长一独目，有的艺术品中有三目。古希腊悲剧家欧里庇得斯写了《库克洛佩斯》一剧。（刚）

库利—奥蒂尔 (Kul - Otyir) <鄂—乌> 亦名胡利—奥蒂尔。曼西语，“奥蒂尔”意为“勇士”。曼西神话中的冥界神祇，主要神祇三位一体中的第三位，掌管众库利 (q. v.) 和散布瘟疫的精灵克恩—伦格 (q. v.)。据宇宙起源神话，他化为潜水鸟在原始洋上漂游，奉努米—托鲁姆 (q. v.) 之命，它潜入海底，衔泥创造陆地。然而，他没有把全部泥土吐到海洋水面，口中留了一部分。努米—托鲁姆用魔法让泥土增长，这时库利—奥蒂尔嘴里的泥土也在扩大，胀开了潜水鸟的长喙，使他不得不把暗藏的泥土吐出：这部分泥土化作乌拉尔山脉（参见马里神话中的“库古—尤莫”、“克列麦特”等条）。库利—奥蒂尔创造了蛆虫、甲虫、蚊虫。努米—托鲁姆（一说，塔帕勒—奥伊卡）用落叶松树干制造出人之后，暂时搁下手头工作，前去寻找附入人体的灵魂。库利—奥蒂尔趁机用一些泥土人偶调换了落叶松木人偶。由于泥土不牢固，用它造出的人常常患病。据一些神话，库利—

奥蒂尔散布疾病，乃是奉努米—托鲁姆之命，其目的不是惩罚人类，而是防止人类增殖过快。库利—奥蒂尔变成一件极大的黑皮袄，谁若是贪心，只要一触摸就会生病，甚至死亡。库利—奥蒂尔作为冥国的统治者，从努米—托鲁姆手里接过濒死者的花名册，驾着小船，把这些死亡者一一接运到冥国里去。（风）

库里卡韦里 (Kurikaveri) <墨> 意为“大火”。塔拉斯克人神话中的太阳和火神，据神话称，库里卡韦里是万能和慷慨的，他保佑人们生活应有尽有。他的形象有时类人，有时类动物（鹰、火鸡、狼等）。他被认为是武士和统治者的保护神，逢节日都为他点起巨大的篝火，庙堂里祭司们则使火延续不断。果实、鲜花、黄金（当时认为是太阳产物）制品以及动物和俘虏，都被作为祭祀库里卡韦里的祭品。（伦）

库帕里索斯 (Cyparissus) <希> 忒勒福斯之子，一美少年，是阿波罗（一说是仄费罗斯）的宠人。在奥维德的《变形记》第10卷中写到他误杀了他的一只心爱的鹿。忧伤不能自己。众神把他变成了丝柏树，丝柏树被认为是悲哀之树（丧树），通常种植在陵园内。（刚）

库普塞洛斯 (Cypselus) <希> ①埃皮托斯之子，后做了阿耳卡狄亚的国王。②墨罗佩 (q. v.) 之父。（刚）

劳动与日子 (Works and days)

<希> 赫西俄德的教谕诗，共828行。诗中叙述了人类生活的艰苦，提到人类经过的五个时代（黄金、白银、青铜、英雄、黑铁），还讲到九位缪斯女神、潘多拉、普罗米修斯、七星女神、勒托等神的故事。（刚）

里安戈姆贝 (Riangombe) <非> 湖间区操班图语民族的神话人物。他是君主之子，又是强大的君主。据某些神话说，他从天而降，生育了所有君主。死后他的魂灵又返回天上。有一神话说，他是伊曼德瓦秘密团体的创始人。这一团体与对君主祖先崇拜有关。据另一些传说，他乃是从父王巴宾格·巴·嫩多那里继承了首席祭司的功能。据一神话说，里安戈姆贝一日外出狩猎，答应

给妻子——伟大的君主鲁甘祖 (q. v.) 之女弄到一张水牛皮（一说羚羊皮）。他射伤一头水牛，同时自己亦被水牛顶伤。死之前，他命令所有臣民均参加伊曼瓦德团体，并每日向他献祭和祈祷。然后灵魂便去了穆哈武拉火山（此处被认为是他的停留之地）。他在肥沃山坡上栽培了烟草。当他得知凶恶敌人尼拉贡戈威胁他的种植园的安全时，遂约对方于穆科树下相会。尼拉贡戈拒绝前往。里安戈姆贝遂在伊曼那神 (q. v.) 的协助下，用自己的火剑引走尼拉贡戈用来浇灌土地的河水，用炽热的火炭点燃了火山——尼拉贡戈的住处。此后，伊曼那神就将管辖人类的权力交给了里安戈姆贝，令他关怀人们的幸福安康。据另一神话说，里安戈姆贝生前系穆哈武拉的君主，尼拉贡戈为其部下，与他势不两立。里安戈姆贝将尼拉贡戈劈成两半，迫使他退居到火山上。里安戈姆贝又将火山顶用火剑砍掉，然后把对手投入火山穴中，顶部盖上一层炭火。后来此火山遂得名为尼拉贡戈。又说，里安戈姆贝可附于某些人身上，这时人们便给这些人上供。（亮）

利柏耳塔斯 (Libertas) <罗> 自由女神。在罗马有她的数处神庙。一开始利柏耳塔斯是个人自由的人格化。在帝国时代她维护立宪政府。在造型艺术中她是一位头戴无檐毡帽（自由的象征）或桂冠的贵妇人。（刚）

利铿尼俄斯 (Ricymnios) <希> 迈锡尼国王厄勒克特律翁和佛律癸亚的女奴墨狄亚之子，阿尔克墨涅 (q. v.) 的异母兄弟。他与兄弟们一起参加了反对普忒瑞拉俄斯儿子们的战争（普忒瑞拉俄斯是居住在塔福斯岛上的忒勒波俄斯人的国王），想由此能得到一份迈锡尼王国的土地。在诸兄弟中，利铿尼俄斯是唯一生存下来的一个。在安菲特律翁（阿尔克墨涅未来的丈夫）误杀了厄勒克特律翁之后，利铿尼俄斯同安菲特律翁和阿尔克墨涅一起逃出投奔了忒拜的克瑞翁（阿波洛多罗斯 I），娶了安菲特律翁的妹妹佩里墨斯为妻。生有多子。其中的二子曾与赫刺克勒斯一起参加了反对欧律托斯 (q. v.) 的战争，在战斗中牺牲。赫刺克

勒斯死后，利铿尼俄斯又参加了赫刺克里代(q.v.)反对欧律斯透斯的战争和失败的伯罗奔尼撒战争，后被特勒波勒摩斯(赫刺克勒斯的后裔之一)误杀而死(同上I)。据另一传说，特勒波勒摩斯蓄谋杀死了利铿尼俄斯，之后逃到了罗得岛(《伊利亚特》I)。(刚)

利泰诸女神(Ritae) <希> 宙斯的女儿。她们把那些向宙斯祈求援救的人送到宙斯面前。她们是天性软心肠的女神，经常帮助被阿忒(q.v.)导致伤心难过的人。在《伊利亚特》第9卷中，“利泰”意为忏悔的祈祷者。(刚)

利翁戈·富莫(Riongo Fumo) <非> 斯瓦希里(坦桑尼亚)民间传说中之人物。关于利翁戈·富莫的传说既具有童话色彩，又具有古老的史诗因素。利翁戈·富莫作为史诗英雄，具有超凡能力、不寻常的体魄和高超的武艺。他刀枪不入，预知未来；曾来到帕特的高卢人称他为可使数百支军队望风而逃的“战争老爷”。他的哥哥姆林格瓦里与他发生争吵，纠集手下人将利翁戈·富莫囚于狱中。他在狱中编唱一支歌曲，传至其母耳中(只有她能听懂其中意义)。母亲设法使他逃走。利翁戈·富莫隐匿于森林中，经常偷袭城市，抢劫过往行商。其妹之子(按斯瓦希里人的观念是其至亲)被派来会见利翁戈·富莫，探知其肚脐为可致命部位。深夜睡眠时，刺客用铜针刺入他的肚脐。利翁戈·富莫痛叫而醒，抓起弓箭，来至井旁，刚跪下一膝，拉开弓弦时，骤然死去。死后一直保持弯弓待射之势。人们惧怕，3日内不敢靠近井旁。之后利翁戈·富莫之母闻讯赶到，念过咒语，尸体才扑倒在地。某些研究者认为，利翁戈·富莫乃系13世纪帕特和拉姆伊地区一位出自商加氏族名门的统治者和诗人。也有人把利翁戈·富莫常与帕特的统治者乌玛里苏丹相等同。(亮)

利兹杰伊科(Rizdeiko) <立陶宛> 亦名利兹杰伊卡，在维尔纽斯创立祭司制的人物。他的事迹见于格迪明大公建立维尔纽斯城的传说故事。相传，一次，格迪明大公到森林狩猎，不意捡到一只篮子，里面在花

草之下掩藏着一个新生婴儿。孩子被狩猎的号角声惊醒，正在大声啼哭。这时，恰好有一位最高祭司途经此地，赶上此事。实际上这位祭司正是孩子的隐藏身份的父亲。祭司劝告格迪明收留和抚育孩子，把他培养成祭司。据另一种传说利兹杰伊科一名源于立陶宛语的“利兹达”，意为“鸟巢”。据说，格迪明是听到孩子哭声，在鹰巢里找到了孩子。孩子在大公的宫廷里长大成人，后来成为最高祭司克里韦一克里瓦伊季斯，他是拉齐维勒民族的始祖。维尔纽斯建立在维尔克亚，这里原来可能就有过圣地。后来，1387年立陶宛皈依天主教，排除了多神教，亚加伊洛大公把维尔克亚赐给天主教祭司作了夏季别墅。“鹰巢中的弃婴”这一题材反映了萨满教神话的特点；也反映与萨满获得未卜先知，详解梦境等情节近似的特点；利兹杰伊科也具有这些能力。据云，一次，格迪明大公在维利尼亚河边的图里亚山上夜得一梦，仿佛看见在克里沃伊山头站着一头铁狼。它在嚎叫，声音大得犹如一百头饿狼齐声哀嚎。第二天应召前来解梦的利兹杰伊科解释说：“铁狼意味着在这里将会出现一座都城，吼叫声意味着此城将驰名天下。”于是，格迪明大公便在那里莫立了维尔纽斯城。(风)

玛格娜圣母(Malgna Mater) <罗> 圣母，其地位与库柏勒、瑞亚(qq.v.)相同。(刚)

玛拉基·陶兹(Malaki-Tauz) 意义为孔雀天使，耶济德人(库尔德人的一部分)神话中的最高天使，其形象是孔雀或公鸡。天使的真名叫“扎扎伊尔”，一般不直接称呼，而是用玛拉基·陶兹代替。玛拉基·陶兹的形象是在犹太—基督教、苏菲教、伊朗宗教观念影响下形成的。玛拉基·陶兹是最高创世神的投射，是世界善端的载体。最高创世神不直接干预人间事。他只通过七天使与人间交往(苏菲、波斯教中有关于大神创造出形如孔雀的宇宙精灵的传说)。玛拉基·陶兹同时也是堕落的天使，然而他必然会得到神的宽恕(在一些神话中他已经得到宽恕)。对这一形象的绝对化的认识促使人们形成一个错误的观念，即认为耶济德人是崇拜魔鬼

的。实际上耶济德人根本否认有独立存在的恶端。耶济德人关于玛拉基·陶兹堕落的概念，既不同于犹太、基督教的魔鬼，也不同于琐罗亚斯德教和摩尼教的二元观念。玛拉基·陶兹是由于他与人间联系才被神抛弃的。有一则神话说，玛拉基·陶兹从未看到过神的面孔，因此他提出要看神的请求。于是他被打入冥界，并让他做了地下天堂之王。因为在此世是不许看到神的面孔的。由此也证明，最初玛拉基·陶兹正是在“此世”消灭了他受苦的地狱。他哭了七千年，泪水装满了七缸，用泪水浇灭了地狱之火。在造人神话中，玛拉基·陶兹的作用近似圣经神话中撒旦的作用。神让创造了亚当和夏娃的玛拉基·陶兹把他们领出天堂，让他们创造后代居住大地。于是玛拉基·陶兹诱使他们吃了葡萄（或麦子）。他们感到腹痛。第一次知道什么叫痛苦。玛拉基·陶兹又在亚当和夏娃的身体下部凿了两个洞（在另一传说中这两个洞是鸟啄开的）。这样人类的始祖失去了童贞，被逐出天堂。玛拉基·陶兹还与太阳元神舍伊赫·舍姆斯等同，再广一些则与光明天使相等。玛拉基·陶兹的形象如孔雀，正与其他神话（如东南亚）中孔雀象征太阳相一致。人们有时还称他为信仰天使。他以这种身分出现时则与伊朗神话中斯拉奥沙（信仰、服从、纪律精神）相似。斯拉奥沙的圣鸟是公鸡。玛拉基·陶兹与舍伊赫·阿狄、哈里发雅济德一世组成三联神，受到耶济德人的崇拜。后两人被认为是玛拉基·陶兹的化身。耶济德人认为耶稣基督也是他的显现

（刁）

玛奇利·洛兹（Machililozi）〈萨莫迪〉 谢利库普语，意为“森林主宰”，“林妖”。她帮助猎人和渔夫，但是如果惹怒她，她也能使猎人一无所获，甚至使之迷路或在河上翻船丧命。她有时化身为母貂出现。她能同中心意的猎人相恋，使之所得的猎物格外多。她相当于聂聂茨神话中的派达拉·耶尔弗，艾涅茨神话中的莫加·比奥莫。

（风）

玛图塔圣母（Mater Matuta）〈罗〉 妇女的女神。6月11日是她的节日——母亲节。在节日期间，妇女们抱着姊妹的孩子参

加庆典，而且只为姊妹的孩子祈祷。平时不许女奴隶进庙门，但在举行庆典时，要女奴隶进去，然后又鞭打，把她们赶出（奥维德：《岁时记》）。解释是这样的，玛图塔圣母与伊诺—琉科忒亚（q. v.）相等。伊诺曾为自己的姐妹塞墨勒哺育过儿子狄俄倪索斯，受到了小房（一个奴隶）的迫害。伊诺之子墨利刻耳忒斯（q. v.）与玛图塔之子，港湾之神波耳托诺斯相等。玛图塔圣母还是晨光女神（对此有人提出有道理的异议：玛图塔圣母是被崇拜的形象，而非如晨光女神那样只是诗歌的创造，晨光女神从未成为崇拜的偶像）。迪梅西尔认为，罗马为她作为晨光女神举行的仪式是印欧时代为晨光女神举行仪式的回声。她也可能与对朱诺娜·索罗里亚的崇拜有关系。这一崇拜是荷刺提（q. v.）之一的部布利乌斯在杀死了妹妹之后确立的。据一些人推断，所有这些崇拜都可能是对远古的，完全被忘记的亲族关系的回忆。把女奴隶赶出庙门就是对一夫一妻制的保护，对纳妾的仇视。对玛图塔崇拜也可能起源于群婚时代。那时孩子们是由姊妹共同抚养的。

（刚）

玛亚斯·哈拉（Mayas Khard）〈布里亚特〉 意为“黑色的玛亚斯”。所有凶恶的坚格里之母，她有13个儿子和7个女儿。她与曼赞·古尔麦（q. v.）同是埃赫—布尔汗的女儿，是一双孪生姐妹。但她成为凶恶的东方坚格里的领袖，专与曼赞·古尔麦作对。她死后，其恶神领袖地位传给了阿塔·乌兰—坚格里（一名哈姆希尔·鲍格多—坚格里）。

（风）

玛娅乌埃莉（maiauel）〈墨〉 在阿兹特克神话中起初是司生殖和农作物生长的女神之一，后来成了龙舌兰和从龙舌兰中提取的醉人饮料（奥克特利）女神。其形象为有400个乳房的女人。

（伦）

麦尔卡尔特（Melkart）〈西闪〉 意义为“城市之王”，公元前一千纪时提尔城的最高神。但崇拜的地域很广，既有腓尼基，也有它的殖民地迦太基，以及叙利亚的大马士革等。麦尔卡尔特也是航海和殖民的保护神。在桑霍尼雅敦·菲隆的神谱中，他是宙斯·德玛伦特之子，伊勒·大衮之侄。与希

腊的赫利克勒斯等同，常常身披狮皮。据古希腊传说，麦尔卡尔特与梯丰(雅木)在利比亚战斗中死亡，后来在约拉伊帮助下复活。约拉伊在提尔和迦太基神话中，是麦尔卡尔特的伴随神。提尔城每年春初举行庆祝麦尔卡尔特复活的仪式。因此麦尔卡尔特也是死而复生之神。他可能吸收了巴阿尔·哈达德的某些特点(参见“巴卢”条)。有人猜想麦尔卡尔特是太阳神。(刁)

麦里木忒弗(MerimuteF) <埃及>
神话中的神祇，名字的意义为“自己母亲的情人。”他的形象是一只绵羊，在上埃及第十一州(哈特城)受到崇拜。(刁)

麦兹古阿舍(Mezguashe) <阿迪格>
原为果神和食用植物之神，后又兼为狩猎女神。她是一位古神。当阿第盖人进入父系社会时，她被男性的猎神麦济特哈(q.v.)所取代。阿第盖人皈依基督教后，麦济特哈的部分职能转移到了达乌什杰尔吉(q.v.)的身上，而达乌什杰尔吉又体现了圣乔治的一些特征。有些研究者认为，麦兹古阿舍曾是星神，其职能近似雷电神希勃莱。(风)

纳尔吉赫乌(Nardzkheu) <阿布哈兹>
纳尔特史诗中强大无比的勇士。他只身往见纳尔特人，声称要强娶和带走他们唯一的妹妹——美丽的贡达。纳尔特知道难以战胜他，决定用毒酒把他毒死。他们把一条红蛇剁成碎末，放在酒盏里。不料，纳尔吉赫乌拒不肯先喝。于是，最年长的纳尔特人西特(另一说是萨塔涅伊—古阿沙)首先把毒酒饮下，饮罢立即跌倒在地。纳尔吉赫乌隔着钢觥把酒吸干，毫发无伤。他抢过贡达，放上马背，纵马而去。一说，由于萨塔涅伊—古阿沙施展魔法，把他连同贡达一起变成了石头。另一说，则是贡达的未婚夫赫瓦扎尔佩斯追上纳尔吉赫乌，二人决斗。纳尔吉赫乌一箭射穿了赫瓦扎尔佩斯的头颅。后者的母亲听到了儿子垂死的叫声，发出了诅咒。这诅咒追上了纳尔吉赫乌。这样，他连同贡达和战马全都变成了石头。他们逐段沉没在土内。据云，待等纳尔吉赫乌完全埋进地里时，世界也就到了末日。(风)

纳尔特史诗(Nartian Epic) 高加索各族人民的古代史诗。规模宏大，讲述的是

组成勇士联盟的英雄们的丰功伟绩。一些学者认为，组成纳尔特史诗核心的乃是纪元前7—4世纪产生的阿兰人的叙事诗篇。阿兰人是古老的波斯语种族，萨尔马特人的后裔。他们自一世纪起定居里海沿岸和前高加索地区，其中一部分参加过著名的民族大迁移。高加索的阿兰人乃是奥塞梯人的祖先。正因如此，阿兰人的文化对高加索各族人民有着一定影响。(参见“纳尔人特”条)。

(风)

纳格尔德尔(Nagitar) <斯堪>
由死人指甲做成的一艘战舰。亡灵乘这艘战舰驶出冥国，参加世界末日之战(见“拉格纳廖克”条)，同诸神以及奥丁的阴兵战斗。关于纳格尔德尔舰由谁驾驶，存在两种说法。在《旧埃达》中的《沃尔瓦预言》中，由火神洛基之父驾驶；在《新埃达》中由巨人赫雷姆驾驶。(汉)

纳齐利阿尼(Natsiliani) <格>
意为“走运者”。指身上打有神圣标记的人或牲畜。天神或太阳神打上的标记是十字架或太阳图案。月亮神打上的月亮图案。纳齐利阿尼必须掩藏起自己的标记，不为他人窥见。据云，这种标记都打在肩胛骨之间，是一发光的标志或蜡烛状标志。关于纳齐利阿尼的观念大约起源于远古时代，一些属于青铜器时代末期和铁器时代初期的考古文物证实，雕刻在青铜腰带上的神话场面里有一些，在肩头或大腿部绘有星辰标志的人物。举行孩子晋见星神的仪式也反映了这一观念。同纳齐利阿尼有联系的可能还在帝王和显贵们的袍服、盔甲上绘出星体象征物也是崇拜纳齐利阿尼的反映。似乎这样做他们就可被纳入纳齐利阿尼的范畴。(风)

纳什古希扎(Nashgushidza) <阿迪格>
亦名纳古奇查敌视人类的恶势力的化身，其形象是丑陋、驼背一老妇，一口铁牙，两只乳房大得可以甩在背后。她偷盗孩子，以人为食，住在密林小屋中，经常是孤身一人。据云，陪同她住在一起的，有她唯一的女儿。其女曾帮助一位被她俘获的姑娘逃走。在纳尔特史诗里，她被说成是侏儒部族伊斯佩(q.v.)人的鼻祖。她偶尔也会起好作用。如果英雄悄悄走到她的身边，吻一

下她的乳房，她就会成为英雄的好参谋，教给他如何战胜巨人，赠给神马等。但是，在赠马之前，这位英雄还须经受她的考验：为她看守三夜马群。这一神话反映了古代阿迪格人收义子的习俗。（风）

纳斯连—扎切（Nasren-Zhache）〈阿迪格〉意为“大胡子纳斯连”。史诗中纳尔特人的首领，与神作对。他是一个白须老人，纳尔特人的家长，和平生活和战争行动的组织者，在纳尔特人和神祇中享有崇高的威信。据说，他竟敢于推翻最高神特哈（q. v.）的统治。据另一些传说，他试图潜入诸神住地奥什哈马霍山（亦名埃利勃鲁斯山），同凶神帕科搏斗，因为帕科盗窃了纳尔特人的火种。震怒的特哈把他用铁链锁在奥什哈马霍山山巅。一只雄鹰奉命撕碎这位与神作对者的心脏。他一直想挣脱枷锁，“铁链的撞击造成轰轰的雷霆；铁环相碰并发出的火花变成耀眼的闪电；老人沉重的叹息化作横扫大地的风暴；他的痛苦呻吟激起地层深处的隐隐轰鸣；他的泪水犹如激流瀑布从雪峰顶直泻而下，成为奔腾咆哮的长川巨河”。解救他的是纳尔特人巴特拉兹。与他类似的有阿布哈兹神话中的阿勃尔斯基勒，格鲁吉亚神话中的阿米拉尼（qq. v.）。（风）

纳伊—埃古瓦（Nai-Ekva）〈鄂—乌〉曼西语，意为“火妇”。汉提语叫奈伊—安基，或奈伊—伊米火女神，火的主宰，其形象是身穿红色衣裙，“七条舌头”的女人。据云，如若有人破坏与火有关的禁忌，她会报复。她通常被看作是科尔斯—托鲁姆（q. v.）的女儿；保护她的有她的哥哥努米—托鲁姆及其7个儿子。她的7个侄子被称为“保卫火的勇士”。（风）

努米—托鲁姆（Numi-Torum）〈鄂—乌〉为“最高神”。亦名努姆—托鲁姆或单称托鲁姆。天神领袖，创世主。他有无数的名字和称号、形容词，如“大神”、“白神”、“金光”、“上界”等。据云，他是第三代天神；曼西人认为，其父是科尔斯—托鲁姆，其祖父是科夏尔—托鲁姆，他们分别住在上界的第二、三层。北部汉提人则说，其父是努姆—库雷斯，其祖父是努姆—西维斯。努米—托鲁姆的兄弟姊妹是：太

阳神霍塔勒—埃克瓦，月亮神埃特波斯—奥伊卡，火神纳伊—埃克瓦，冥界神库利—奥蒂尔，以及最高女神卡勒塔什—埃克瓦（她同时还是努米—托鲁姆的妻子）。努米—托鲁姆有7子，其中6个是受天父的派遣，分管大小不同的地域的地方神。最小的儿子是米尔—苏斯奈—胡姆（q. v.），他占居首位。在许多神话中，努米—托鲁姆被描写为庄严老人，衣装华美，住在“七重天”上的一幢高大宫殿里。里面有许多小罐，内藏生命之水、死水和用来降下洪水祸灾之水。他通过天上的孔洞监视大地上发生的一切。通过这一孔洞，他还用一条铁链把使者送下凡世，或者召见人间英雄上天庭。努米—托鲁姆还是创世主。在这方面，他的助手是库利—奥蒂尔。后者化为潜水鸟，从原始洋底下衔出大地的胚胎。努米—托鲁姆用一条沉重的腰带把大地捆住使它稳定下来。这条腰带变成了乌拉尔山脉。他创造了牲畜；向大地降下疾病和死亡；教会人们捕鱼、狩猎和缝制衣服。这样，他又是文化英雄。另有传说把创造宇宙归功于科尔斯—托鲁姆，而努米—托鲁姆的功绩是世界洪水过后重建大地上的秩序。他在洪水中沐浴之后返老还童，接连生下7子。此外，他还制定了一系列生活准则，如禁止近亲联姻，禁止大批地杀人，调整人与熊之间的关系。制定宗教崇拜仪式等。努米—托鲁姆还创造日光，使之普照大地，确定人的寿命长度。他能保佑人们事业成功，确定天气好坏，赋予人以萨满法力等。但是，对此说法不一，甚至相互矛盾；曼西人认为，他直接处理这些事务，或者指导相应的精灵从事这类活动；汉提人则认为，自从世界创造出来之后，他在很大程度上已不同“政事”，他只是委派家庭中较年轻的成员，或个别精灵去做具体事情。与此有关的是并非各地普遍直接向努米—托鲁姆献祭，或者很少直接向他献祭。据云，向任何一位次要的神祇或精灵献上的牲品，同时也就是对他崇敬的标志。也有的说，他完全不需要人的献祭。在祭祀他的仪式上，崇尚白色，应在高处举办，同时应以白桦作为圣树。在基督教盛行的地区，土著观念中的努米—托鲁姆形象已与基督教神话中的上帝形象融合

一起。这一现象造成对努米—托鲁姆的崇拜更加盛行。正因如此，在晚期的一神教的影响下，鄂—乌神话中的努米—托鲁姆所起的作用，显然要比萨莫迪神话中的努姆 (q.v.) 的作用重要得多。 (风)

努姆涅吉尔 (Numnegir) <达格斯坦> 善良精灵，民族和家族的保护神。其外形是个伶俐或是只大老鼠。据云，若将这种小兽的毛皮钉在临盆的产妇或患病的女人的床铺上方，则可以避邪，使魔怪不敢使犯。关于努姆涅吉尔的观念后来发生变化，逐渐失去了原有的善良精灵的意义，被看作是预示不祥的精灵，因此才获得了这个名字。它的意义是“不能念出声来的名字”。 (风)

弃迭祖赞普 (Trigumtsenpo) <藏> 意为“用刀自杀的藏王”。亦名止贡赞普。神话中死在人间、埋入坟墓的第一代藏王。在使之前所有的藏王都是攀缘木绳从天而下，夜里返回天上，死后化作光亮。弃迭祖赞普中了自己的伺马总管罗昂的奸计，丧失了自己的拉 (q.v.)；同罗昂决斗时，不小心用刀砍断了使赖以天上的木绳。使的尸体被放入铜箱 (或铜罐)，放入河中，顺流漂去。使落入女神卢莫的腹中，后来用他的3个儿子作牺牲才把使赎出。 (风)

沙巴列比亚 (Sabaleipbija) <缅> 缅语，直译为“稻谷蛾”。克伦、当古等民族神话中保佑稻谷丰收的天神。播种时要举行讨好使的仪式，向一堆堆石块喷洒清水，祈求使随同雨水一道降临。 (风)

宋文载奶奶 (Sonmunde haliman) <朝> 女巨人。相传，她用裙襟装满泥土，倒进大海，不久就出现了济州岛。当她最后一次运来泥土倾倒时，其主要部分化作了夏拉山，一些土块变成了山岗丘陵。宋文载奶奶把这座高山当作枕头。当她躺下休息时，两腿使抵在松山彪湾，两脚在海水中摆动，从而掀起巨浪。很多传说中讲，济州岛上有一座崖石是经她的手触摸过的，在松丹里有三座崖石，据说是她煮饭时作为支锅的架子。 (风)

苏勒季—克佩 (Sulti-kepe) <突厥> 楚瓦什神话中的命运之神。他权力无边，主宰人的寿限长短、生老病死，穷困富贵。供

其使役的有神的信使普莱赫和皮哈姆帕尔 (此神还是动物的保护神)。“皮哈姆帕尔”一名来源于波斯语的“佩加姆巴尔” (意为“先知”)。相传，狼是皮哈姆帕尔的侍从，这从另一个侧面反映了楚瓦什人对狼的崇拜。 (风)

苏勒季—图拉 (Sulti-tura) <突厥> 亦名图拉—塔拉。楚瓦什神话中的最高神，上天的创造神。使普降甘霖，保佑人们获得丰收和幸福。据云，使手下有一些神分别创造灵魂、儿童、家畜、房屋、财富、蜜蜂、花卉和粮食；还有一些神赐予人们力量和健康体魄。此外，在使属下还有一些执役的神祇。使经常与命运之神苏勒季—克佩相等同。 (风)

苏达斯词典 (Suidas) <希> 关于古希腊语言和文化的一部词书。一般认为“苏达斯”只是词书的名字，而非作者的名字，源自拉丁文，意义为“堡垒”。关于作者则一无所知。词书编写的时间为公元10世纪末期 (有人确定为公元970年)。词书中有古希腊著名人物如悲剧家、喜剧家的传记，而姆释古希腊词语时又广征博引。编者引用的材料主要都是根据全本或较好选本的原文，而非根据二手资料。历史部分主要是引用君士坦丁七世 (波耳菲罗革尼图斯) 的《精华集》，传记部分则主要取材于弥勒托斯的赫叙客使斯的著作，同时参照了巴布里俄斯和阿忒奈俄斯的作品。当然书中有矛盾和不高明之处，后来又遭篡改，尽管如此，这部词书仍具有极高的文化价值和资料价值。因为它保存了许多鲜为人知的第一手资料。 (刚)

苏美尔神话 (Sumerian Mythology) 苏美尔人起源不详，从公元前四千纪起就是两河流域南部示犂平原的主要居民，并在公元前四千纪末建立了两河流域最早的城市国家，直至公元前24—22世纪沦为阿卡德人的统治。阿卡德人是东闪族的一支，公元前四千纪末从叙利亚移居巴比伦尼亚北部，公元前三千纪初开始与苏美尔人混居。阿卡德王朝取得政权时在文化上已经相当程度地苏美尔化了。因此阿卡德人统治时姆，苏美尔人及其文化传统并没有被消灭，尽管阿卡德

人对两河流域文化的发展也产生很大影响。乌尔第三王朝（约公元前2060—前1955年）是苏美尔人统治的后期。在这以后，两河流域完全统一在巴比伦政权之下，苏美尔人作为一个独立的部族已不复存在。但苏美尔的文化传统在两河流域的历史上却继续起重大作用。从考古发掘来看，苏美尔人早在埃尔—欧贝德时期（约公元前4000—前3500年）就有了对冥界生活的模糊信仰。随着第一批苏美尔城邦的形成，产生了人格化的神。这些神都是部落的保护者，既象征着自然界的创造力，又掺合了部落军事首领的权力观念和最高祭司的职能观念。乌鲁克后期（约公元前3200年）出现了最早的图形文字。现存最早的文献（属于捷姆迭特—那色时期，约公元前3100—前2900年）中已经见到因南娜、恩利勒等神的名字。乌尔第一王朝（约公元前27—前26世纪）时期产生最早的一份神名录（所谓《A神名录》）以及最早的神话作品（赞歌、故事、咒语、祈祷词等）的文字记录。但大部分苏美尔神话文献则属于公元前三千纪末二千纪初的古巴比伦时期。这时，苏美尔人已与阿卡德人融合，苏美尔语已被阿卡德语取代。这些写本或抄本使用的或是苏美尔语，或是苏美尔—阿卡德混合语，或是古巴比伦语。苏美尔宗教是一种以氏族崇拜为基础的原始信仰，伦理观念不起主要作用，多偏重于仪式、魔法等。每个部落都有自己崇拜的神和祭祀传统，直到公元前三千纪末还没有形成系统化的神谱。但是有些宇宙神却是全苏美尔的，这些神原来也都是各个城邦的保护神。尼普尔城是最古老的苏美尔部落联盟的中心，它的保护神恩利勒也是“空气的主宰”、“众神和人类之王”。埃利都城是苏美尔最古老的文化中心，它的主神恩奇是地下淡水和世界海洋的主宰，后又成为智慧之神。建于公元前四千纪末三千纪初的乌鲁克城崇奉的安神是苍天神，它的保护神因南娜（因宁）是战争和爱情女神。乌尔是另一个较大的苏美尔城邦。它崇奉的南纳神（祖恩）是月神。拉格什城崇奉的宁吉尔苏（后与尼努尔塔混同）是战神。最早的神名录（公元前26世纪）突出了全苏美尔神系中6个最高的神：恩利勒、安、因南

娜、恩奇、南纳和乌图（太阳神，也是乌鲁克的地方神）。现存的苏美尔神话文献中没有发现纯粹的创世故事，但有些故事的开篇却讲到神的创世活动，不难看出苏美尔人关于开天辟地的某些观念。例如，关于怪树胡鲁普的故事开篇说，天空与大地分开以后，安神掌管天，恩利勒掌管地。如果说开天辟地的故事比较简单，那么关于众神和人类起源的故事则比较丰富。苏美尔的创造神主要有两个：恩奇和恩利勒。恩利勒创造了月神南纳和一些冥神。他还创造了畜牧神埃美什和恩腾；这两个神出世后，大地上六畜兴旺。恩奇令众神分管各行各业：恩奇姆杜管理河道水渠，苏木堪掌管山谷里的动植物，杜木兹主宰牛栏羊圈，等等。恩奇还是人类和文化的创造者。宇宙分成天和地以后，众神耕地和放牧，但他们不久就感到这种劳动太累。于是恩奇和宁玛赫决定创造人类，令他们为神劳动。这两个神吸收大神母纳木，一起用地下海阿勃祖的泥土捏成人。接着，恩奇漫游世界，使土地丰产，给各个城市和国家安排命运，为人类创造了耕地用的犁和锄、建筑用的砖块，等等。人类被创造以后，虽然为众神劳动，但很幸福。那时是“黄金时代”，没有毒蛇和猛兽，没有恐惧和忧愁。但世界洪水却结束了这个“黄金时代”，使人类毁灭了。苏美尔神话没有说明为什么众神要降洪水使人类毁灭。只说有个名叫济乌苏德拉的统治者，正直而又信神。他得到神谕，便造了一条大船，因此在洪水到来时才得以活命。人类这个唯一的幸存者拯救了各种动植物和人的“种子”，因此得到神的嘉奖，获得长生不死，定居在幸福之高提尔蒙。苏美尔的创世神话和起源神话有两种倾向。这些神话讲到天上和人间的事物时界限分明，反映了原始人对自然界和人类社会的理解，同时又带有后期（不早于乌尔第三王朝）祭司加工的痕迹，反映了他们的思想：人类必须效忠于神，顺从神意，象济乌苏德拉那样，忍受一切灾难，等待神拯救。但另一方面，神虽然是造物主，但却凶恶、残忍、任性和放纵。这与原始人对神既敬又畏，既爱又恨的原始信仰有关。神的喜剧性特点，虽经祭司们加工，仍然保留下来。与

创世和起源神话相近的，还有冥界神话。最著名的是关于月神南纳的诞生和因南娜女神下地狱的故事。苏美尔人想象的冥界称作“库尔努基”（意为“一去不复返之乡”），距离大地中心尼普尔要走7200个时辰，边界是一条地下河，与阳界相隔。冥国女王埃列什基伽勒，掌管一切。她的下面有其他冥神、判官、书记神和魔鬼等。恩利勒霸占宁利勒女神，被众神放逐到冥界。宁利勒在这里生下月神南纳，恩利勒为了使儿子能脱离冥界，又生了三个冥神当他的“替身”。埃列什基伽勒虽是因南娜的姐姐，但铁面无私，在冥界向她投以“死亡的目光”，把她变成僵尸。后来因南娜得救复活，但为了脱离冥界，却不得不用自己的丈夫杜木兹当替身（最后判定，杜木兹与他的姐姐格什提南娜轮换，各在冥界呆半年）。这两个故事的被心是神的死而复生，反映了当时人的生死观：“生——死——生”的生死平衡观念。苏美尔神话中英雄传说比较丰富，主要人物是乌鲁克城邦的三个统治者：乌鲁克第一王朝的奠基者美斯基安伽舍尔的儿子恩美尔卡尔、该王朝的第四代统治者鲁伽尔班达以及他的儿子，后来成为阿卡德史诗中心人物的吉尔伽美什。这些故事就其内容来说可分为三类。第一类只有一篇，讲的是吉尔伽美什与基什城统治者阿伽的斗争，没有虚幻的成分，情节与史实相符。第二类包括：《恩美尔卡尔和阿拉塔城的祭司》和《恩美尔卡尔和恩苏赫凯什旦纳》。这两篇故事讲的都是乌鲁克城的统治者恩美尔卡尔与阿拉塔城最高祭司之间的争论。第三类数量最多，共八篇：《因南娜和山妖埃贝赫》、《尼努尔塔和妖怪阿萨格》、《吉尔伽美什和天牛》、《鲁伽尔班达和胡鲁姆山》、《吉尔伽美什和怪树胡鲁普》、《吉尔伽美什和仙人山》、《鲁伽尔班达和神鹰安祖德》以及《恩奇杜和冥界》。这些故事多采用同一个模式：主人公去异邦（或冥界），遇到种种考验，最后以战胜妖怪而结束。因此，苏美尔的英雄故事基本上属于魔幻童话。如果把关于吉尔伽美什的各种故事与巴比伦的吉尔伽美什史诗加以比较，就可以看出两河流域英雄史诗形成的过程。（刁）

忒耳弥努斯(Terminus) <罗> 分界、边界、界标、界柱、界石之神，每年的2月23日为界神节。各家都同时给自己的界神献祭。在界石旁边掘一坑，往里面倾注蜂蜜和牛奶，在界石上抹上油脂，戴上花环，用炉灶中的火种点起篝火。儿童们把第一批收获的果实投入火内，然后开始饮宴（奥维德：《岁时记》Ⅰ）。在划分地界和安放界石时也要向忒耳弥努斯献祭。传说对忒耳弥努斯的崇拜是国王努马确立的。对界神的崇拜与边界神圣不可侵犯的观念紧密相联。远古时代，用移动界石的办法侵占别人土地的人要受到诅咒，后来则被视为刑事罪犯。除了大量的界神外，还有一个画在石头上的界神立于卡皮托利冈的神庙中（奥维德：《岁时记》Ⅰ）。它象征罗马国界的不可变动。据传说，卡皮托利冈上的忒耳弥努斯在修建朱皮特神庙前就已存在。在修建朱皮特神庙时，其他的神都走了，只有界神忒耳弥努斯不许移动，因此留在了神庙内，房顶敞开着，因为作边界的化身是应当对天空敞开的（同上）。（刚）

忒耳摩冬河(Thermodon) <希> 卡帕多客亚的一条著名河流，注入黑海。传说阿玛宗人(q.v.)就居住在这条河的入海口处（《埃涅伊德》XI、《变形记》Ⅱ，希罗多德：《历史》Ⅷ）。（刚）

忒耳珊得耳(Thersander) <希> ① 波吕尼刻斯和阿耳癸亚之子，后七将(q.v.)之一，后七将攻下忒拜后的忒拜国王。他把哈耳摩尼亚的著名的长袍送给厄里皮勒(q.v.)，使她劝说丈夫安菲阿刺俄斯参加特洛伊战争。他同著名将领狄俄墨得斯率领40条战船开赴特洛伊。在登上弥西亚时即被忒勒福斯杀死。维吉尔在其《埃涅伊德》第2卷中则说他到了特洛伊，而且是木马中的英雄之一。② 科任斯国王西叙福斯之子。（刚）

忒耳西忒斯(Thersites) <希> 参加特洛伊战争的希腊的普通一兵。在特洛伊城下的军队会议上，他指控阿伽门农把大批战利品霸为己有，为此他遭到奥德修斯的毒打（《伊利亚特》Ⅰ）。他的发言反映了希腊军中普通士兵的利益。《伊利亚特》把他

写成丑陋可笑的人物：驼背、跛足、斜眼、秃头、爱饶舌，这反映了史诗的贵族倾向。据荷马以后的传说，他也是出身名门，是俄纽斯的兄弟阿格里俄斯之子，因此他与狄俄墨得斯是很近的本家（狄俄墨得斯是俄纽斯的孙子）。阿客琉斯杀死了阿玛宗女王彭忒西勒亚，被她的美色所动，对着女王的尸体伤心不止。忒耳西忒斯嘲笑了阿客琉斯。阿客琉斯大怒，一拳把他打死。为此事引起了狄俄墨得斯同阿客琉斯的争吵。阿客琉斯只好去勒斯玻斯洗罪（阿波洛多罗斯：《神话择要》V），公元前5世纪的波吕格诺托斯曾把忒耳西忒斯的形象画在得尔非的壁画上。在画面上忒耳西忒斯正与奥德修斯的其他反对者一起玩骰子游戏。（刚）

忒刺普涅城 (Therapne) 〈希〉 拉科尼亚靠近斯巴达的一个古老城市。传说墨涅拉俄斯、海伦和狄俄斯库里兄弟都埋葬在这里。（刚）

忒莱皮努斯 (Telepinus) 赫梯文作“忒勒皮努”，哈梯文作“塔利皮努”。〈赫梯、哈梯〉 雷雨神塔鲁和神母之子，繁殖之神，是赫梯和哈梯“去而复归神话”中的主要角色。忒莱皮努斯因发怒而消失。在愤怒中他把左靴子穿到右脚上，右靴子穿到左脚上。他消失之后，灶房、献祭桌总是陷于烟雾之中（或陷于云雾，蜜蜂的包围中），家畜停止生仔，田野干旱，粮食不收。这是因为忒莱皮努斯把丰产和粮食女神卡伊特都带走了。众神也吃不饱肚子。他们找不到忒莱皮努斯的去处。太阳神派出老鹰寻找也无结果。雷雨神又去寻找。他用大锤猛敲忒莱皮努斯居住的城门，连锤柄都敲断了，但不能把城门打开。这时神母汉娜罕娜派一只蜜蜂去寻找。雷雨神认为它太小了。然而正是蜜蜂却在利赫岑圣城中的一片草地上找到了正在熟睡的忒莱皮努斯。蜜蜂把他螫醒，忒莱皮努斯更加生气。他使全国受灾，人畜死亡，多亏女神卡姆鲁塞帕念了咒语真言，平息了忒莱皮努斯的怒气，使他回来，丰收也一并被带回。关于忒莱皮努斯的神话以几种不同的变体保存在公元前14—13世纪的文献中。他也进入了旨在防止恶煞的许多源于哈梯和赫梯的神话中，忒莱皮努斯

自己也帮助找回了消失的神。据哈梯和赫梯的太阳神话说，忒莱皮努斯根据雷雨神的命令到海洋神阿鲁纳那里寻找被他偷走的太阳神。惊慌的阿鲁纳不仅归还了太阳神，而且把自己的女儿嫁给忒莱皮努斯为妻。关于忒莱皮努斯的神话属于在东地中海沿岸广为流传的繁殖之神“失而复归”一类，其性质与“死而复生神话”相同。在上至希腊神话，下至高加索神话中都可找出忒莱皮努斯神话的影响。托波罗夫认为斯拉夫神话中，与蜜蜂有关的崇拜，也可能是经过高加索神话的中介而受到忒莱皮努斯神话的影响。（刚）

忒勒达马斯 (Teledamas) 〈希〉 据希腊古代作家的记载，忒勒达马斯和佩洛普斯是阿伽门农和卡珊德拉所生的孪生子，被埃癸斯托斯杀死，葬在迈锡尼他们母亲的墓旁（泡萨尼阿斯I）。赫西俄德则说忒勒达马斯是忒勒戈诺斯的另一名字。（刚）

忒勒戈诺斯 (Telegonus) 〈希〉 ① 奥德修斯和客耳刻 (qq. v.) 之子，生于埃埃亚岛。成人后母亲派他去伊塔卡寻找父亲。到了伊塔卡他自己还不知道，上岸抢劫牛群，与带领兵丁前来保卫牛群的父亲奥德修斯发生战斗，忒勒戈诺斯用虹鳍尖矛（一说用莨苕尖矛）把他不认识的父亲刺成致命伤。父亲死后忒勒戈诺斯痛哭一场，与佩涅洛佩一起把尸体运往客耳刻居住的埃埃亚岛。根据雅典娜的意志，佩涅洛佩又嫁给了忒勒戈诺斯（继母嫁继子）。客耳刻把他们两人移至福地，使他们永生（阿波洛多罗斯：《神话择要》VII）。“忒勒戈诺斯”一词的意义为“远离父亲而生的”。这一神话反映了世界神话中普遍存在的父子不识而发生战斗的母题，这一状况是由于母性相对稳定，而男性则远出在外造成的。忒勒戈诺斯用虹鳍矛说明还不知用铁，时代也是很古的。一则预言说：奥德修斯将因海而死，但又非死于海上。死于虹鳍矛算是应验了这一预言。在罗马神话中忒勒戈诺斯是普瑞斯特和图斯枯卢姆城的兴建者。马弥利乌斯家族自称是他的后裔（贺拉斯：《诗集》II）。② 埃及的国王，伊俄的丈夫。（刚）

忒勒马科斯 (Telemachus) 〈希〉 奥德修斯和佩涅洛佩 (qq. v.) 之子。当

奥德修斯远征特洛亚时，幼小的忒勒马科斯留在家中由母亲和老友的父亲门托耳看管。在《奥德修纪》中，忒勒马科斯已是20岁的青年，家庭的主人，连母亲也要服从他。伊塔卡和周围岛屿的贵族都认为奥德修斯已死，纷纷向佩涅洛佩求婚，在忒勒马科斯家中寻欢作乐，挥霍他们的财物。忒勒马科斯想禁止则毫无作用。他找到父亲的老战友——涅斯托耳和墨涅拉俄斯探听父亲的消息。他打听到数年前父亲曾在自然女神卡吕普索家中滞留。在此次外出中他始终都得到雅典娜女神的帮助。雅典娜有时化做门托耳的样子伴随他，告诉他绕路回家以躲过敌人的埋伏。回到伊塔卡，他在牧猪奴欧迈俄斯的家中遇到了化装成外乡乞丐的父亲。二人很快相认，一起制定出向求婚者报复的计划。忒勒马科斯负责把宴会厅中的武器收藏起来以防被求婚者使用。最后他参加了杀死求婚者的搏斗。在荷马后的传说中，关于忒勒马科斯的命运有各种不同的说法。一说到皮洛索岛寻找涅斯托耳时爱上了他的女儿波利卡斯忒。他们结婚生子佩耳塞波利索斯（赫西俄德残篇）。据另一传说，奥德修斯死后，忒勒马科斯到了埃埃亚，娶了继母客耳刻为妻，生子拉丁努斯，即意大利拉丁族的名祖（许癸努斯：《传说集》）。另有传说他杀死了客耳刻，又娶了客耳刻的女儿卡西福涅，最后他也死于卡西福涅之手。17世纪法国作家费奈龙写了长篇小说《忒勒马科斯历险记》。

(刚)

忒涅多斯岛 (Tenedos) <希> 爱琴海上一肥沃的小岛，在特洛亚的对面，因阿波罗之子忒涅斯曾在此岛做国王而得名。忒涅斯后被希腊人杀死。这一小岛也是阿波罗的圣岛。在特洛亚战争中希腊军曾把船队撤到这个岛的后面，造成撤军的假象，诱使特洛亚人把希腊人留下的木马推进城里，从而造成特洛亚被攻破的惨剧（《埃涅伊德》I，《奥德修纪》II，斯特刺玻VII）。

(刚)

忒斯摩福拉 (Thesmophora) <希> 意义为“立法女神”，得墨忒耳和佩耳塞福涅 (qq. v.) 的别名。

(刚)

忒斯皮埃城 (Thespieae) <希> 玻俄

提亚地区赫利礼山脚下一古老城市，其名字源自国王忒斯皮俄斯 (q. v.)，也叫忒斯皮亚城。这是缪斯九女神 (q. v.) 的圣城。这里有厄罗斯神庙和一座普刺克西忒勒斯雕刻的厄罗斯大理石雕像（泡萨尼阿斯II）。

(刚)

忒斯皮俄斯 (Thespius) <希> 玻俄提亚地区忒斯皮埃城 (q. v.) 的国王。他有50个女儿，他希望所有的女儿都能与赫刺克勒斯相交而生子。赫刺克勒斯一夜之间与他的49个女儿同房，使她们生下51个儿子，因其中二人生了双胞胎。有一个女儿拒绝服从，只能终生做贞女，并做赫刺克勒斯神庙的祭司。这51个儿子开拓了萨耳狄尼亚岛。希腊人把赫刺克勒斯的这件事称作他的第十三件大功（泡萨尼阿斯II，阿波洛多罗斯I）。

(刚)

忒斯塔洛斯 (Testalus) <希> 赫刺克勒斯和奥革阿斯之女厄卡斯忒之子。故事见“奥革阿斯”条。

(刚)

忒斯提俄斯 (Thestius) <希> ①忒斯皮埃的国王之一。②阿瑞斯（成阿革诺耳）和得摩尼刻之子，琉刻佩（或得伊达弥亚）之夫，普勒克西波斯、托克修斯、阿尔泰亚、勒达、许佩耳墨斯特拉、林叩斯和伊达斯之父，埃托利亚的普琉戎的国王。

(刚)

忒修斯神庙 (Theseum) <希> 靠近卫城的一著名神庙，传说忒修斯的骨殖保存在这里。庙体为大理石结构，墙上有著名的绘画。晚期的专家们认为，这座神庙并非献给忒修斯，而是献给赫淮斯托斯，或者是献给赫淮斯托斯和雅典娜的。但是从中世纪起人们一直称之为忒修斯神庙，因为神庙中的许多雕刻都是描绘忒修斯的故事。其中有杀死弥诺陶罗斯，带走阿里阿德涅，参加卡吕冬狩猎，娶淮德拉 (qq. v.) 等。这一神庙的修建时间比帕耳忒农神庙还要早出三年（公元前450年前后）。它也是希腊神庙中保存最完整的。1660年土耳其人曾想把它毁掉，多亏土耳其皇帝下令制止。基督教利用它做教堂，19世纪初英国新教徒曾用它做墓地。

(刚)

沃尔斯肯斯 (Volscens) <罗> 鲁图

利人骑兵指挥官。他从头盔的闪光中发现了夜袭的欧律阿卢斯和尼苏斯。他向二人发起进攻，杀死了欧律阿卢斯，他也被尼苏斯杀死，尼苏斯也受了致命伤，死在欧律阿卢斯的尸体上（《埃涅伊德》Ⅷ）。（刚）

沃尔斯奇人（Volsci）〈罗〉拉丁姆地区的一民族，帮助图耳努斯（q. v.）反对埃涅阿斯（q. v.）。他们的女王叫卡弥拉（q. v.）（《埃涅伊德》Ⅷ XI）。

（刚）

沃卢普塔斯（Volutas）〈罗〉床第欢乐女神，也叫沃卢皮亚，在罗马努拉门附近有她的一座神庙。（刚）

希波达弥亚（Hippodamia, Липпогамия）〈希〉①厄利斯国王俄诺马俄斯之女。预言说，女儿如结婚，国王必死亡（这是民间创作中广泛流传的故事）。因此俄诺马俄斯便迫使求婚者同他赛车，失败者都被他杀死，直到第14个求婚者佩罗普斯才取得胜利。因为波塞冬赠他一匹飞马（一说是因为佩罗普斯暗中贿赂俄诺马俄斯的御手密耳提洛斯，御手拔出了国王车轴上的销钉）。这样佩罗普斯就娶了希波达弥亚。这一神话反映了古代抢婚的风俗。后来希波达弥亚会同儿子阿特柔斯和提厄斯忒斯，杀死了前妻之子克律而波斯（q. v.）。佩罗普斯把她逐出迈锡尼。希波达弥亚死于阿耳戈利斯的弥得亚城。但她的骨殖又被运回奥林皮亚。在那里有她的神庙（泡萨尼阿斯Ⅵ）。②阿耳戈斯国王阿德刺斯托斯之女，拉皮泰国王皮里托俄斯（q. v.）之妻，在她的婚礼上，拉皮泰国王同马人发生战斗（《变形记》XI）。（刚）

希波坎波斯（Hippocampus）〈希〉特里同（q. v.）的一种，其形状为半鱼半马。（刚）

希波吕托斯（Hippolytus）原义为“松开的马”〈希〉忒修斯和阿玛宗女王希波吕忒（q. v.）之子（也有说是忒修斯和安提俄佩或墨拉尼佩之子）。希波吕托斯厌恶男女之情，是有名的猎手，崇拜贞洁狩猎女神阿耳忒弥斯。爱神阿佛罗狄忒为此大为恼火。这时他的母亲希波吕忒已死，父亲又娶了后母淮德拉。在欧里庇得斯和塞内加的悲剧《希波吕托斯》中，淮德拉却

是一个有强烈情欲的女人。由于丈夫长期外出（在欧里庇得斯的剧本中，他去了冥界），阿佛罗狄忒就让她对继子希波吕托斯产生了强烈的情欲之爱。但希波吕托斯为人耿介，拒绝了后母的爱情（欧里庇得斯把他写成厌恶性欲的人）。淮德拉因而自缢而死，给丈夫留下一封信，诬言希波吕托斯对她无礼。忒修斯回来，读了信大怒，不听儿子的辩解，请求父亲波塞冬惩罚希波吕托斯。波塞冬曾答应满足忒修斯三次希望。当希波吕托斯乘车过海滨时，波塞冬派出了海怪，把马车惊跑，希波吕托斯被摔下拖死。忒修斯从阿耳忒弥斯那里了解了真情，但为时已晚。在雅典和特罗曾都说有希波吕托斯的墓（泡萨尼阿斯Ⅰ）。特罗曾城在他死去的地方专门为他举行祭祀仪式，以哀悼他的死亡。将要出嫁的少女为他献上一缕头发。地方上的神话说，他未死，而是化为御夫星座。这一传说出现不会太早。据另一传说，阿斯克勒皮俄斯（q. v.）恢复了他的生命，但他不愿与父亲和解，去了意大利，做了阿里各亚城的国王，在那里修了阿耳忒弥斯神庙（泡萨尼阿斯Ⅰ）；关于希波吕托斯最初是神还是英雄，一直是一个争论问题。（刚）

希波墨涅斯（Hippomenes）〈希〉墨伽柔斯之子，波塞冬之曾孙。在赛跑中用投金苹果的方法胜过了阿塔兰塔（q. v.）。（刚）

希波诺俄斯（Hipponous）〈希〉①佩里波亚和卡帕纽斯（qq. v.）之父。②特洛亚老王普里阿摩斯之子。③柏勒罗丰（q. v.）的原名，杀死了科任斯的柏勒罗斯后才被称作柏勒罗丰。④在《伊利亚特》以后的文学中一特洛亚人，被临死前的阿喀琉斯杀死。（刚）

希波塔得斯（Hippotades）〈希〉风神埃俄洛斯的另一名字（刚）

希波托俄斯（Hippothesus）〈希〉佩拉斯吉人的领袖，特洛亚人的盟友，在夺取帕特罗克洛斯（q. v.）尸体的战斗中，被大埃阿斯杀死（《伊利亚特》Ⅰ，XⅥ）。（刚）

希尔季·图拉（Khirti tvra）〈突厥〉楚瓦什神话中的天神。他的职能是保护农民

田间耕作的安全、顺利和有成效。(风)

希腊的节日 (Greek Festivals) 古希腊没有政治上的统一，但是有统一的文化意识，这种统一意识表现在统一的节日中，而统一的节日又与统一的神话紧密相联。因此古希腊神话在统一古希腊人的文化意识中起着重要作用。希腊的大节日一般是每8年，每4年，每两年举行一次。这中间还插一些小节日。除狄俄倪索斯狂欢节外，其他大节都伴以竞技会。在有历法之前，节日确定在一定的时间举行。有了历法之后则定在某一或某几日举行。经常是在月满那几天，即太阴月份后的第十二日前后。只有阿波罗和他的姐姐阿耳忒弥斯的节日例外。阿波罗的节日是在他的圣日七日。阿耳忒弥斯的节日则是六日。古罗马的节日时间是由官府确定。古希腊似无这种情况，许多庆典仪式都是魔法仪式，不须任何具体的神的参与即可有效，以后才成了对某神的仪式。有时大神还抢占小神的节日庆典。比如在许阿德提亚节上，祭品本来是献给英雄许阿德托斯的。后来却献给了阿波罗。实际上许阿德托斯是一位前希腊的神。亚里斯多德指出，早期的节日庆典主要都是在农作物和水果收获之后举行。我们考察一下希腊节日庆典的早期来源就会发现，多数节日庆典都是农业性质的。这同人民依赖于农业生活，而农业生产又与季节的循环有着密切的关系相一致。甚至在更早的时期，人民也在一定的时间成群地走向圣殿。最初的目的只是为了朝拜，后来增加了竞技、娱乐活动和交易活动。这种节日叫做帕涅古瑞伊斯，意即“颂扬大会”。甚至现在的希腊也还有这样的“庙会”。由于城市生活的出现，上述情况早已发生了变化，国家关心对神的崇拜活动，并由官府负责。官府人员组织祭祀仪式，并安排节日活动。几乎所有略为重要的神都有它的节日，在这一天人们就去他的神庙朝拜。尽管旧的仪式被小心地保存下来，但是游行仪仗、献牲以及之后的会餐成了节日的最显著的部分。宏伟、豪华的场面在这些活动中都充分表现出来。公元前6世纪修建了许多宏大的神庙。雅典奴隶民主制度的全盛期，这些活动也大大发展起来。丰富的献祭品成为

迎合群众心理的手段。在早期，各殖民地派使节参加母城的节日庆典。各个城邦派使节参加全希腊性的竞技会，雅典人责成他们的殖民地和盟友给泛雅典节和大狄俄倪索斯节献牲品，并借此机会向他们炫耀自己的光荣。在希腊化时期，一个城邦向另一城邦的节日庆典，特别是向竞技会派遣使节是经常的事情。后来又有一些新的节日被确定下来。其中许多都是为了纪念某一政治事件的。这样的节日只有游行仪仗，献牲和竞技，不是太有意思。这些节日绝大部分都是为了鼓舞对城邦的政治热情的。古老的仪式对于研究希腊宗教史和神的历史极端重要。希腊的节日庆典众多，其中最大的全希腊性的有4个。

- ①在厄利斯的奥林匹亚举行的宙斯节日庆典。
- ②在阿耳戈利斯的涅墨亚举行的宙斯节日庆典。
- ③在得尔菲为阿波罗举行的皮提亚节日庆典。
- ④在科任斯附近伊斯特摩斯举行的波塞冬节日庆典。

每个希腊人都有权参加这些节日的活动。奥林匹亚节在每4年的仲夏举行。皮提亚节在每次奥林匹亚节后第3年的8—9月间举行。伊斯特摩斯节在每次奥林匹亚节后第2年的春天举行。涅墨亚节则在伊斯特摩斯节后的两月间举行。这些节日庆典主要是以它们的规模宏大的体育比赛而出名。优胜者会获得重大奖励，其中最使人向往的奖品是奥林匹亚节上的用野橄榄编织的花冠和皮提亚节上的月桂花环。优胜者被簇拥还乡，官方宴请，诗人(如品达罗斯)向他们朗诵胜利赞歌。在雅典有6个主要节日。即①大泛雅典娜节(q. v.)，在每4年的8月间举行。列队仪仗进入雅典，登上卫城，把一件番红花色的长袍献给雅典娜。袍上绣着她历次的胜利。雕刻着这一列队仪仗的帕耳特农神庙的建筑装饰，现存大不列颠博物馆。②大狄俄倪索斯节(q. v.)每年举行，也有列队仪仗。③大神秘仪式节，每年9月举行，也有列队仪仗。④花月节(q. v.)也是纪念狄俄倪索斯的节日，在每年春天举行。⑤狄西亚节，或叫仁慈宙斯节，纪念宙斯作为调解之神、仁慈之神的节日。⑥忒斯摩福里亚节(q. v.)，在10月举行。这是纪念得墨忒耳和她的女儿佩耳塞福涅的节日，只有妇女参加。

(麒)

希腊风土纪 (Description of Greece)
c) 古希腊旅行家泡萨尼阿斯 (波桑尼)

(q. v.) 的著作, 共10卷, 对希腊的一些重要地区包括阿提卡、墨伽里斯、科任斯、西库俄尼亚、弗利阿西亚、阿耳戈利斯、拉科尼亚、阿开亚、阿耳卡狄亚·波俄提亚和福客斯, 作了分别的叙述。是研究古希腊地理、历史、宗教、神话、民俗、建筑等方面的重要资料。 (刚)

辛加朗·布龙 (Singalang Burong)

(西印尼) 东马来西亚沙捞越伊班人神话中的兽形神, 占卜的保护者。他通常以鹰隼或犀鸟的形象出现。据云, 他还是战神和猎取头颅之神。 (风)

辛捷奥特利 (Sinteotl) (墨)

意为“玉米神”。阿兹特克人神话中的嫩玉米神灵, 特拉索莉捷奥特莉之子, 绍奇凯察莉的丈夫。其形象为一身背玉米袋、手持挖掘棍或玉米穗的少年。在某些神话中为女人形象。古时, 在奥尔密克人之前, 中美洲的所有居民都敬奉辛捷奥特利, 只是称呼不同而已。阿兹特克人对辛捷奥特利的祭祀, 来源于瓦斯特克人。辛捷奥特利被认为是农夫和居住在绍奇米利科的工匠高超手艺的守护神。 (伦)

犹太人被掳 (Captivities of the Jews)

(圣) 三、四个亚述国王曾接连入侵以色列。亚述王普勒向玛拿西人索要贡赋。提格拉尼色将约旦地区的各支派和如利利居民掳到亚述。撒缓以色列两次攻击何细亚的王国, 经过三年围攻, 在公元前721年夺取了撒玛利亚, 把以色列人掳入亚述。西拿基立于公元前713年攻取了一些犹太人的城邑, 据说掳走二十万犹太人。巴比伦王尼布甲尼撒在他统治的前期(公元前606年至前562年)多次进攻犹太国, 围攻耶路撒冷, 毁掉耶和華的神殿, 将居民掳入巴比伦。被掳走的犹太人未被当奴隶, 是移民。公元前536年古列诏书发布以后, 巴比伦不再掳走犹太人。据此诏书, 有42,360名犹太人(不包括仆人)回到了故土。留在亚述但仍保持民族特征的犹太人被称作“散住”希利尼的犹太人。后来, 做了许多努力想弄清这十个犹太支派的去

向。尽管在历史上已无法清晰地找到他们的安居地, 但是人们仍可沿着如下四个方向寻找他们的踪迹: ①有些人回到故土; ②有些人留在撒玛利亚, 与当地人混居并成为犹太人的仇敌; ③许多人留在亚述, 成为“散住”的犹太人的组成部分; ④大部分人则可能已背弃原来的宗教, 接受新的习俗和信仰, 完全被亚述人同化。 (燕)

助勒法卡尔 (dhu-l-Faqar) (伊斯兰)

意为“布满沟痕的”穆罕默德的宝剑, 据传, 是穆罕默德在战斗中缴获的, 后来他把宝剑传给阿里, 阿里又传给哈里发。传说这把宝剑具有魔力。众多信奉伊斯兰教的人民都把助勒法卡尔作为男人的名字。 (蓉)

助勒哈拉萨 (dhu-l-halasa) (古阿拉伯)

神灵, 受到居住在阿拉伯中部部族人的尊奉。助勒哈拉萨被视为强盛之神, 但其功能并不确定。他的祭祀在麦加和塔巴尔城举行。塔巴尔有他的神庙, 通过占卜箭发出神示。他的偶像是一块雕刻着王冠的白石。庙中还有一尊身背弓箭的战士雕像(助勒哈拉萨可能与战争有关)。他每年的节日与集市贸易一同举行。在穆罕默德时期, 塔巴尔的神庙被摧毁, 重新建筑了一座清真寺, 神的偶像变成了清真寺的门槛。 (蓉)

助勒基福勒 (dhu-l-kiF1) (伊斯兰)

与使者易司马仪、易德立斯一同出现在《古兰经》中的人物。经注家们把助勒基福勒同以赛亚, 以西结及《圣经》中的其他先知视为一人。 (蓉)

阿埃·凯博阿兰 (Ae keboalan)

(越) 埃地人神话中的善神, 专司水份和植物根部生长。他被想象为一个人头蠕虫身的怪物。 (风)

阿班提阿得斯 (Abantiades), 意即

“阿巴斯的子孙们”, 其中最有名的是阿巴斯之子阿克里西俄斯和阿巴斯之曾孙佩耳修斯。 (刚)

阿波洛多罗斯 (Apollodorus)

雅典著名的神话学家、文法学家和历史学家。大约生活在公元前140—前115年, 是阿里斯塔耳科斯的學生, 公元前146年离开亚历山大里亚去佩耳伽摩斯, 以后又去雅典, 一直生活

到去世。他十分博学，写有多种历史、神话、神学和地理学著作。他的三卷《文库》记述了希腊诸神的历史和神话的重要来源。他的《希腊编年史》用诗体写成，叙述从特洛伊陷落（公元前1184年）至公元前119年的历史。（刚）

阿波洛尼俄斯（罗得斯岛的）（Apollonius Rhodius）希腊的史诗诗人和文法学家。据《苏达斯词典》中的介绍，他生于公元前295年，是卡利马科斯的学生。传说他在青年时期就写了《阿耳戈英雄记》。但在亚历山大里亚朗诵失败，因而他隐居在罗得斯岛，重新修改了《阿耳戈英雄记》，从而一举成名。返回亚历山大里亚，继泽诺多托斯之后任亚历山大里亚图书馆馆长。公元前247年又回到罗得斯岛一直到去世。他的《阿耳戈英雄记》共四卷，叙述阿耳戈英雄航海探险的故事。他改写了荷马的语汇，使之符合传奇史诗的需要。在叙述美狄亚对依阿宋的爱情时，表现出早期希腊文学中所没有的同情心。他对妙龄少女美狄亚初恋时的细致、动人的分析，达到了当时的最高水平。作为文法学家，他还写过一部反泽诺多托斯的作品和对几位希腊诗人的评论。（刚）

阿波姆那波特（Apam napat）〈印度〉吠陀教神话中与水、火有密切关系的小神。在《梨俱吠陀》中对他只有一首赞歌。他常以阿耆尼的形象出现，二神相似。故称他为火神之子（《梨俱吠陀》V）。阿波姆那波特有时又作为娑毗德利（q.v.）的别名。他全身金黄，闪闪发光，住在最高处。与此同时他又是水神之子（同上Ⅱ）。他的周围全是水，他又能生水，并经常给人间送来甜水；他一降临大地，万物就充满生机。（义）

阿布哈兹神话（Abkhaz Mythology）

见“高加索—伊比利亚各族神话”条。

（风）

阿布叙耳托斯（Absyrtus）〈希〉科尔喀斯·王埃厄忒斯之子，美狄亚的兄弟。当美狄亚跟着阿耳戈英雄依阿宋逃跑时，也把阿布叙耳托斯带走。之后为了摆脱追兵，美狄亚把兄弟杀死，碎其尸，把尸块投入水中。她知道父亲一定为此而万分悲痛，

为了搜集和埋葬儿子的尸骨就会停止追赶。据另一传说，阿布叙耳托斯率兵追赶美狄亚一行。他要把美狄亚留下，金羊毛可以带走。美狄亚万般无奈，与依阿宋合谋，把阿布叙耳托斯诱来杀死。（刚）

阿德赫耳巴斯（Adherbas）〈罗〉传说中狄多（q.v.）的丈夫。他的名字还有西开乌斯、叙开乌斯、西开耳巴斯、阿刻耳巴斯（《埃涅伊德》I）（刚）

阿德刺斯忒亚（Adrastea）〈希〉①受瑞亚委托哺育宙斯的克里特岛上的自然女神。②希腊神话中的报应和惩罚女神。详见“涅墨西斯”条。（刚）

阿德刺斯托斯（Adrastus）〈希〉塔拉俄斯之子，阿耳戈斯之王（阿波洛多罗斯Ⅱ），被安菲阿刺俄斯逐出，流亡至西库翁，投奔外祖父波吕玻斯。波吕玻斯死后，阿德刺斯托斯继承了王位。后同安菲阿刺俄斯和解，他才又回到了阿耳戈斯。他有两个女儿，神谕说她们中一个要嫁给野猪，一个要嫁给狮子。这时有两个英雄来到了阿耳戈斯，一个是来自忒拜的波吕尼刻斯，他是被兄弟厄忒俄克勒斯逐出的。另一个是俄纽斯之子梯丢斯，来自卡吕冬。他是因误杀了一个亲戚而逃出来的。二人黑夜相逢，互认为是敌人，厮杀起来。阿德刺斯托斯持火炬把他们拉开，发现他们二人的盾牌上，一个绘着野猪，一个绘着狮子。阿德刺斯托斯这才领会了神谕的意思，就把长女阿耳癸亚嫁给波吕尼刻斯，次女得伊皮勒嫁给梯丢斯。长女同波吕尼刻斯的结合，成了以阿德刺斯托斯为首的七将攻忒拜的起因。进攻失败，七将中只有阿德刺斯托斯靠了赫刺克勒斯赠给的神马才得以逃生（许癸努斯：《传说集》）。因为忒拜人不愿交出死于城下的六将的尸体，阿德刺斯托斯就到了雅典，请求忒修斯帮助要回了尸体，举行了火葬（阿波洛多罗斯Ⅱ）。过了10年，他又领着英雄的子辈再次征讨忒拜，终于获胜（泡萨尼阿斯Ⅱ），据阿波洛多罗斯在《文库》第3卷中记载，领导后辈七雄攻忒拜的是阿尔克迈翁。由于儿子埃癸阿琉斯阵亡，阿德刺斯托斯悲痛而死。据后来的传说，父子双双自焚而死（许癸努斯：《传说集》）。阿德刺斯托斯是一

个古老的英雄。他的许多特点都是同自然的，甚至是神奇的力量联系着的。他的名字的意义为“无法逃避的人”。他有神马，他在烈火中死去，他同最勇猛狂暴的英雄（如梯丢斯、狄俄墨得斯、佩里托俄斯）有亲族关系。他狡黠而又记仇。比如他把妹妹厄里费勒嫁给安非阿刺俄斯以便毁掉他。据希罗多德的记载：“在西库翁人给予阿德刺斯托斯的其他尊荣之外，他们还由于他的不幸遭遇而用悲剧的歌舞队来祭祀他。他们这样做并不是为了狄俄倪索斯，而是为阿德刺斯托斯”，（希罗德：《历史》V）。由此可以看出他同狄俄倪索斯的联系。从公元前6世纪，对阿德刺斯托斯的献牲和纪念节日活动才被取消。（刚）

阿底提耶众神 (Adityas) <印度>

阿底提所生的几个儿子。《梨俱吠陀》中有6处提到他们。最初是7个，后来在颂歌中又说是6个，8个，《百道梵书》甚至说是12个。《阿闍婆吠陀》说太阳神和月神都属于阿底提耶众神，因为他们都是阿底提女神的儿子；毗湿奴 (q. v.) 据说也是她的儿子。《梨俱吠陀》第7卷有一处提到众神之一的因陀罗和伐楼拿结成了对偶神。据说阿底提耶众神和太阳神有密切关系；阿底提耶众神在太阳升起时出现（《梨俱吠陀》VI），全身金黄，光辉耀眼，从遥远处即可望见等等。据说群神支撑着三层地、三重天，支撑着静止的和运动的一切事物（同上I），他们是宇宙的保卫者，对人和好，助人消灾解难；他们惩恶扬善，使好人长寿。吠陀以后时期，阿底提耶众神达到12位，被尊为太阳众神，分别代表一年的12个月（原来7位时，各代表一周中的一天）。太阳众神虽然是个整体，但毗湿奴却与众不同，他的形象最突出，关于他的传说也最多。（裴）

阿尔茨鲁尼德 (Artsrunid) <亚美尼亚> 阿尔茨鲁尼德王朝创始人。此名来源于亚美尼亚语的“阿尔齐夫”，意为“雄鹰”。相传，他在野外酣睡，飞来了一只大鹰，张开双翅为这位青年遮挡阳光和雨水。自此以后，这个氏族便以“雄鹰”命名，“雄鹰”成为该氏族的图腾。（风）

阿尔卡特俄斯 (Alcathous) <希>

①佩罗普斯和希波达米亚之子，阿特柔斯和梯厄斯忒的兄弟，墨伽拉的英雄。据狄欧喀达斯所记录的民间传说，他曾因参与杀害他的兄弟克律西浦斯而被逐。时值有一狮子在客泰戎山中为祸，把墨伽拉国王墨伽柔斯之子欧希浦斯咬死。于是国王宣布，能杀死狮子者即可娶他的女儿欧埃克墨为妻，并可继承王位。阿尔卡特俄斯杀了狮子，并割下了狮子的舌头为证，从而娶了公主，继承了王位。（泡萨尼阿斯I），他修建了阿格刺伊俄斯的阿波罗神庙和阿格罗忒拉的阿耳忒弥斯神庙（同上）。还为墨伽拉建造了城墙。阿波罗极力助他，把他的七弦琴放在一块石头上，传说一直展览到泡萨尼阿斯时代。他的长子伊斯刻波利斯在卡吕冬狩猎中牺牲。一个名叫卡利波利斯的人给他送来了这一消息。阿尔卡特俄斯让来者摊开一堆木头，命令他躺在上面，他却用其中的一根木头将来人击毙（同上）。②安客塞斯之女希波达米亚的丈夫，据一些传说，他被伊多墨纽斯杀死。《伊利亚特》中则说他是阿客琉斯最后杀死的一个特洛亚人。③埃涅阿斯的朋友，在同鲁图利人战斗中牺牲（《埃涅伊德》X）。（刚）

阿尔客墨涅斯 (Alcimenos) <希>

依阿宋和美狄亚之子，忒萨洛斯的孪生兄弟（狄俄多罗斯·西枯格斯IV）。一些学者认为忒萨利（现译塞萨利）即由忒萨洛斯得名。阿尔客墨涅斯有时又叫阿尔客墨得斯。（刚）

阿尔客诺俄斯 (Alcinous) <希>

《奥德修纪》中斯刻里亚岛上的淮阿客亚人之王，瑙西托俄斯之子、波塞冬之孙、阿瑞忒之夫、瑙西卡之父，是一位贤明好客的君主。他盛情接待了漂流到岛上的奥德修斯，听他讲述了在海上的种种艰险遭遇，最后提供了船只，送奥德修斯回国。他还接待过逃出的依阿宋和美狄亚 (qq. v.)。科尔客斯人从后面追来，要求阿尔客诺俄斯交出美狄亚，他回答说，如果美狄亚还是处女就应当回去。如不是，就应当与依阿宋一起走。美狄亚早已得到了阿瑞忒的指点，已与依阿宋圆了房，因此阿尔客诺俄斯拒绝交出美狄亚（阿波洛尼俄斯（罗得岛的）《阿耳戈英雄

记》)。(刚)

阿尔刻斯提斯 (Alcestis) <希> 佩利阿斯之女, 阿德墨托斯 (q. v.) 之妻, 以钟情贤惠著名, 自愿代替丈夫去死。欧里庇得斯写了同名悲剧。(刚)

阿尔库俄纽斯 (Alcyoneus) <希> 盖亚和乌刺诺斯之子, 癸干忒斯巨人之一。曾把太阳神赫利俄斯的牛群赶走, 由此得名“赶牛者”。(阿波洛多罗斯 I, 品达罗斯: 《伊斯特摩斯颂歌》Ⅵ) 他力大惊人, 一击摧毁了12辆战车, 两击杀死了12个武士。在奥林波斯众神同癸干忒斯巨人战斗中, 赫刺克勒斯曾想用箭把他射死, 但是箭不能伤, 原因是他站在自己的土地上战斗。赫刺克勒斯把他从他的土地(帕勒那)上挤出后才把他杀死(阿波洛多罗斯 I)。据另一传说, 他曾企图用一块巨大的岩石把赫刺克勒斯砸死, 但赫刺克勒斯用木槌把石块弹回, 落到阿尔库俄纽斯身上, 使他丧命。

(刚)

阿尔桑一杜奥莱 (Arsan-duolai) <突厥> 雅库特语, 意为“地心之王”。雅库特神话中的地底世界, 八族魔鬼之首。他居住在地底王国的最底层, 已接近连蜘蛛都会陷进去的泥潭。他有妻子和7个儿子, 儿子们各为一个鬼族的首领。这些魔鬼能制造各种灾害。为了消弭灾祸, 必须向阿尔桑一杜奥莱及其属下恶鬼供献牛羊血牲。在另一些神话里, 他的名字还有布奥尔·马拉哈伊·托伊翁, 布奥尔·曼加拉伊等。(风)

阿尔塔瓦兹德 (Atravazd) <亚美尼亚> 此名可能来源于《阿维斯陀》中的“阿沙瓦兹达”(意为“长生不死的”)。亚美尼亚史诗《维帕桑克》中的神话人物, 是阿尔塔舍斯国王之子。他在父亲建立的阿尔塔沙特城里找不到适于建造宫殿的地点, 便强占了维沙普 (q. v.) 们在耶拉斯赫(亦名阿拉克斯)河以北的领地。维沙普奋起反抗, 但是他把所有的维沙普, 包括他们的首领和父亲阿尔加凡在内, 悉数杀死。父王阿尔塔舍斯驾崩, 他竟然嫉妒父王死后的荣誉和英名, 为此受到了父王的诅咒。一次, 他行猎时被卡吉 (q. v.) 捉住, 被戴上铁链, 关进马西斯山的洞穴里。有两条狗日夜不停

地咬他的铁链, 他也尽一切努力企图闯出洞穴, 摧毁世界。但是, 铁匠的锤声一响, 他身上的镣铐便重又加固了。正因如此, 为了加固他身上的铁链, 防止他逃脱出来为害人间, 每个礼拜天铁匠们总要用锤子敲打铁砧三次。据另一些神话, 阿尔塔瓦兹德在婴儿时就被阿贾哈卡氏族的妇女维沙皮达偷走, 换上了一个德维(恶魔)代替他。还有神话说, 他一生下来就被维沙皮达施用了魔法, 因此他才性情乖戾。有一组故事以他的疯儿子希达尔为中心人物, 他死后, 希达尔违反他的意愿, 即位称王。后来他被戴上铁链, 关进洞穴, 而不是他的父亲阿尔塔瓦兹德; 这组故事的其他情节, 则完全与上述的相同。有一种说法: “希达尔”仅仅是阿尔塔瓦兹德的一个别名, 而不是他的儿子。这个故事的最古老形式是: 有一位名叫阿尔塔瓦兹德的英雄不幸被恶魔禁锢, 但是总有一天他会获得自由, 统治全世界的。这一神话反映了亚美尼亚人要从敌人桎梏下解放自己祖国的愿望。这种英雄人物遭受铁链禁锢的情节见于很多民族的神话。但是, 后期阿尔塔瓦兹德的形象受到伊朗神话的影响, 尤其是关于凶恶的查哈卡 (q. v.) 同费里东搏斗的神话的影响, 逐渐发生了变化。因此, 在史诗《维帕桑克》的不同版本里, 他的性格是双重的, 他忽而是英雄, 忽而又成魔怪。

(风)

阿尔泰墨涅斯 (Althaemnes) <希> 克里特王卡特柔斯之子。先知预言卡特柔斯将死于儿子之手, 阿尔泰墨涅斯闻之甚恐, 逃至罗得斯岛。卡特柔斯年老时很想看一看儿子, 并把王位传给他, 于是带着随从来到罗得斯岛。当他登陆时, 当地居民和阿尔泰墨涅斯以为他们是海盗, 便向他们开战, 结果卡特柔斯死于儿子之手。当阿尔泰墨涅斯知道预言已应验时, 他就向神祈求死亡, 于是大地裂开把阿尔泰墨涅斯吞下(狄俄多罗斯·西枯洛斯 V, 阿波洛多罗斯 I)。

(刚)

阿尔沃赫诸神 (Arvokh) <突厥> 亦名阿尔瓦赫塔吉克神话中的祖先精灵。此名来源于《阿维斯陀》中的弗拉瓦什, 但随着伊斯兰教的确立, 更名为阿尔沃赫。他们

是各种手工业者的保护神。手工业行会举行聚会时定要颂扬阿尔沃赫。人们认为，只能从事祖传的手工业。破坏这一传统的人将使祖宗在冥间失去灯火照明，祖宗的精灵不满，就会降病降灾。在家庭祭祖时，为了取悦阿尔沃赫，把食物浇在炉火上，点燃起插在炉灶上的专备的松明。乌兹别克人亦有关于阿尔沃赫的传说。

(风)

阿耳革斯忒斯 (Argestes) <希> 东风神。

(刚)

阿耳戈诸英雄 (Argonautae) 希腊神话中四大系列之一，最初也许是以半历史、半传说的弥倪埃民族（这个民族在《奥德修纪》中已经出现）的探险为基础。以后在弥勒托斯把这些传说联缀成现在形式的故事。当时弥勒托斯与黑海地区有密切的商业往来。流传下来的描写这一故事的作品有达罗斯的《皮同颂歌》，阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯的《阿耳戈英雄记》，俄耳甫斯教派的《阿耳戈英雄记》，瓦勒里俄斯·佛拉科斯的《阿耳戈英雄记》，阿波洛多罗斯、许癸努斯也都写过这一故事。事情发生在特洛亚战争前的79年，佩利阿斯赶走了异父同母兄弟埃宋，篡夺了忒萨利亚的伊俄尔科斯的王位。佩利阿斯得到两个神示，一则说他将死于一个本族成员之手，另一则说他应当防备穿一只鞋的人。再说埃宋被推翻之后就把儿子依阿宋托付给马人客戎抚养教育（他曾教育出许多著名的英雄），对佩利阿斯则宣称他的儿子已死。依阿宋长到二十岁之后回到伊俄尔科斯。过河时遇到化为凡间妇女的赫拉。她请求依阿宋助她过河，依阿宋欣然从命，在河中间，他的一只鞋子陷在泥中，于是只好穿着一只鞋子进入伊俄尔科斯，向佩利阿斯要求合法的王位。佩利阿斯看到他英俊魁梧，气宇非凡，又见他只穿一只鞋，先自惧怕三分。他诡称王位将交出，条件是依阿宋必须去科尔客斯，从国王埃厄忒斯（他是太阳神赫利俄斯之子）那里把金羊毛 (q.v.) 取回。依阿宋接受了条件。在女神雅典娜的帮助下，阿耳戈斯设计和建造了大船“阿耳戈”号。这是第一艘在海上行驶的大船。依阿宋邀请了希腊最著名的英雄来参加这次探险。关于参加的人数，各个不同著作中数目

不一样，从50人到67人，但有一条是一致的，即桨的数目与人数相等。人们请求赫刺克勒斯担任船长，但他推荐依阿宋。参加的著名英雄还有俄耳甫斯、安非阿刺俄斯、卡斯托耳、波吕丢刻斯、墨勒阿革罗斯、梯丢斯、忒修斯、阿客琉斯、涅琉斯、阿德墨托斯、墨诺提俄斯、俄琉斯、提费斯、忒拉蒙、林叩斯等。提费斯掌舵，林叩斯领航，赫刺克勒斯坐船首，俄耳甫斯弹着竖琴，唱着优美的歌。大船从帕伽塞湾出发了，第二天就到了楞诺斯岛，仅在一年之前，这里的妇女们杀死了岛上的全部的男人，也就是她们的父兄和丈夫，因为他们从色雷斯带来了许多宠姬。爱神就激起了女人对他们的仇恨。只有国王托阿斯的女儿许普西皮勒把父亲藏在箱子里投入大海。许普西皮勒做了国王，这里成了女儿国，许普西皮勒爱上了依阿宋，愿意嫁他为妻，并让出王位。只是由于赫刺克勒斯的劝阻才使依阿宋继续率队前进。根据俄耳甫斯的建议，他们在萨摩色雷斯岛举行了卡比里神的神秘祭典。穿过赫勒斯蓬特海峡，他们到了佛律癸亚的库梓科斯城。这里住着六臂巨人与海神的子孙。爱好和平的多利涅斯人，因为得到神谕，对外来的客人热情款待，但六臂巨人则向他们进攻。英雄们进行了自卫，杀死了许多六臂巨人。战斗后他们拔锚扬帆，继续前进。但是夜间转变了风向，又把他们吹回到库梓科斯城，多利涅斯人以为是敌人佩拉癸亚人来了，发生了战斗，依阿宋把多利涅斯的国王杀死，天亮后才知道发生了误会。诸英雄参加了庄严的葬礼。之后他们继续前进，展开了划桨竞赛。赫刺克勒斯力大无比，把桨划断了。大船在刻俄斯岛附近的米西亚停泊。赫刺克勒斯到岸上森林中寻找可以做桨的木材，他的美丽的传童许拉斯则到一山泉中为他汲水。这时明月当空。泉中的水仙被许拉斯的英俊迷住，乘势把他拖入水中，离泉水不远的波吕斐摩斯听到呼救声。这时赫刺克勒斯也拖着一棵松树回来。听到这一消息，热血沸腾，但再也找不到许拉斯的踪影。这时来了顺风，大船起航。当他们发现缺两人时已经很晚，为了是否应当回去寻找失落的两人，英雄们发生了争吵，这时海神格劳科

斯向英雄们宣告，二英雄留下是宙斯的意志，一场争吵才告结束。他们到了柏布律西亚，这里的国王阿米科斯要求与每一个过往的人进行拳击，否则不许离开。许多人死在他的手中。这次却被沉着、灵活的波吕丢刻斯打倒。他们继续航行至比梯尼亚的对岸下锚。这里住着阿革诺耳的儿子菲纽斯。他因滥用了阿波罗给他的预言本领而在晚年变成了瞎子，美人鸟不让他安静地饮食。饮食一来就被美人鸟抢走。宙斯的神谕说，只有玻瑞阿斯的儿子和阿耳戈英雄到来才能救他出苦难。果然，玻瑞阿斯的两个儿子仄托斯和卡拉伊斯赶跑了美人鸟。菲纽斯指点他们如何穿过撞岩（q. v.）。他们先放出一只鸽子，鸽子刚刚飞过，撞岩即行合拢，夹掉了鸽子的几根尾羽，接着撞岩分开。诸英雄乘机一鼓作气，在雅典娜的帮助下，穿过撞岩，船尾被轻轻擦伤。从此之后，撞岩就固定不动了。他们经过卡利科罗斯河口，看到了与阿玛宗人作战时阵亡的英雄斯忒涅洛斯的坟墓。斯忒涅洛斯的阴魂在他们面前出现。大家都很感伤，他们落帆、杀羊，为英雄举行了祭礼。再往前，他们到了好战的女人族阿玛宗人（q. v.）居住的忒耳摩冬河的河口，为避免恶战，他们绕道而行，经一昼夜到了卡吕柏斯，接着到了阿瑞提亚（或阿瑞斯岛）。这里有一种“斯廷法罗湖怪鸟”，其羽毛会象箭一样地射下，英雄们用盾牌盖顶才躲过怪鸟的袭击。登陆后遇到了佛里克索斯的儿子阿耳戈斯等人。他们是从科尔客斯回国、海船失事后流落此地的。诸英雄靠近高加索时看到普罗米修斯（q. v.）飞去的大鹰，并听到了普罗米修斯的呻吟声。“阿耳戈号”终于进入了科尔客斯的法西斯河的河口。一直保护依阿宋的雅典娜和赫拉请求爱神阿佛罗狄忒让小爱神厄罗斯在国王埃厄忒斯的女儿美狄亚心中燃起对依阿宋的爱惜之火。当依阿宋带着6个同伴在埃厄忒斯的宫廷出现时，美狄亚立即爱上了他。埃厄忒斯知道了依阿宋到此是为了索取金羊毛，感到愤怒异常，他策划把依阿宋除掉，他诡称同意让出金羊毛，但要求依阿宋必须先制服长着铜蹄、口中喷火的神牛，驾着它翻起战神阿瑞斯的圣地，种下毒龙的牙齿。一旦把毒

龙的牙齿种下，就会长出许多武士。这样，依阿宋或者被神牛杀死，或者被长出的武士杀死（据瓦勒里俄斯·佛拉科斯的《阿耳戈英雄记》，埃厄忒斯要求阿耳戈诸英雄帮助他进行反对他的兄弟佩耳塞斯的战争）。埃厄忒斯的长女，即已成为寡妇的阿耳戈斯的母亲卡尔客俄佩担心与依阿宋一起到来的儿子会受害，就与已经坠入情网的妹妹美狄亚合谋，把一种可以防止伤害的魔药交给了依阿宋。因而使依阿宋在国王和众人面前套上神牛，翻起圣地，种下龙齿。还不到天黑，从这些龙齿中就生出了强大的武士。依阿宋照美狄亚的吩咐，向武士中投下了一块巨石，自己则躲在一边。巨人们开始为这块石头而互相残杀。依阿宋把余下的武士杀死。晚上，国王埃厄忒斯和长老在宫中商议如何除掉依阿宋。他们已猜出，如果没有他女儿的帮助，依阿宋不会取得白天的成功。美狄亚也心乱如麻。她也感到父亲已发觉了她的秘密。她决定逃跑，她剪了一缕金发放在床上，留给母亲做纪念。她飞快地跑到依阿宋的船上，在得到依阿宋同她结婚，并永远不羞辱她的承诺之后，她同依阿宋一起到了保存金羊毛的阿瑞斯圣林。金羊毛挂在高高的橡树上熠熠发光，旁边有毒龙看守，美狄亚用甜蜜的歌声和魔药使毒龙昏然入睡，依阿宋把金羊毛取下来（据品达罗斯的《皮同之歌》，依阿宋把毒龙杀死）。他们匆匆上船逃走。埃厄忒斯派儿子阿布叙耳托斯率兵追赶美狄亚。在多瑞河的入海处堵住了他们的去路，阿耳戈诸英雄倾向子把美狄亚留在阿耳忒弥斯神庙中，他们则带着金羊毛继续前进。美狄亚责骂依阿宋无情无义，并提出诱骗弟弟上圈套，依阿宋杀死了阿布叙耳托斯，诸英雄向科尔客斯人发起了突然的攻击。宙斯对他们的背信弃义行为十分恼怒，大海上掀起了狂风暴雨。那片从多多那（q. v.）得来、由雅典娜镶在船头的橡木片开始说话了，除非太阳神赫利俄斯的女儿客耳刻为他们杀害阿布叙耳托斯洗了罪，否则就别想回到故乡。据阿波洛多罗斯的记述（较古老的传说），阿布叙耳托斯与美狄亚一起逃跑，埃厄忒斯亲自率兵追赶。当美狄亚看到将要被追上时，就杀死了弟弟，肢解

了他的尸体，抛入海中。埃厄忒斯悲痛地收拾儿子的尸体，放弃追击，回去埋葬儿子。诺英雄的船被冲到了厄里达诺斯河，通过罗达诺斯河，到了克勒特人的国家。在地中海他们到了客耳刻居住的埃埃亚岛。她为英雄们举行了洗罪仪式。接着俄耳甫斯用自己的歌声压倒了西壬女妖(q.v.)的迷人的歌声，使伙伴免于灾难。根据赫拉的请求忒提斯和其他的海洋女神帮助英雄们穿过斯库拉和卡律布狄斯(q.v.)之间的布满断裂浮岩的海域。他们到了斯刻里亚岛，受到国王阿尔喀诺俄斯和王后阿瑞忒盛情款待。这时科尔客斯的第二只船队又追了上来，根据阿瑞忒的建议，依阿宋和美狄亚立即举行了婚礼，国王据此拒绝把美狄亚再交还父亲。当英雄们快要到达伯罗奔尼撒时，九天九夜的风暴把他们的船吹过利比亚海，到了叙耳提斯海湾，这里只是浅滩，周围是无尽的沙漠。他们已陷入绝境，但在三位利比亚神女的启示下，他们共同扛起了船，走了13个昼夜，终于到了特里托尼斯湖，在路上他们的预言家摩甫索斯被毒蛇咬死。他们长时间找不到入海的出路，最后依照俄耳甫斯的建议，把船上的三脾祭坛献给了当地神祇特里同。后若送他们入海，并赠他们一块泥土和顺风。在到达克里特时，铜巨人塔洛斯向他们投掷巨石，不许他们靠岸，美狄亚使出法术，使铜巨人昏昏入睡，并让尖石刺破了他们的致命之处一脚后跟，他因血全部流出而死。欧斐摩斯根据梦示，把特里同赠给的一块泥土投入大海，从海中立刻出现了一个长满鲜花和果树的岛屿，他们称它为卡利斯忒，意即一切中最美丽者。后来欧斐摩斯的子孙就生活在这里。赫品达罗斯的《皮同之歌》中说，欧斐摩斯是无意中把这块泥土失落到海里的。他们最后回到了伊俄尔科斯。根据阿波洛多罗斯的记述，依阿宋把金羊毛交给了佩利阿斯。佩利阿斯根本未想到依阿宋还能回来，因而已把依阿宋的父亲和依阿宋的兄弟杀死。依阿宋把“阿耳戈号”献给了波塞冬。依阿宋借助美狄亚的法术和诡计杀死了佩利阿斯。关于依阿宋和美狄亚以后的命运，参看“依阿宋”和“美狄亚”条。有一些研究者把阿耳戈英雄神话视为游地府神话

的变体。还有些研究者把这一神话视为童话故事。毫无疑问，这一组神话中确有不少童话成分。比如利用敌人女儿的帮助，主人公完成了难以完成的任务，使敌人内部分争，然后战而胜之。这都是常见的童话结构，但很难把它就看成童话。这组神话大约形成于公元前8世纪。原来可能是一部史诗，这里有明显的系统化，夸张化的倾向，它是希腊人初次在黑海和地中海西部航海的投影。因此在此神话中的路线也是混乱的。以后许多作家，如欧里庇得斯、塞内加、乔叟、高乃依、威廉·莫里斯、罗伯特·格雷夫斯等都曾利用这一故事从事创作。(刚)

阿耳古里帕(Argyripa)〈希〉特洛亚战争后狄俄墨得斯(q.v.)在阿波利亚修建的城市。(刚)

阿耳斐忒斯城(Argiphontes)〈希〉赫耳墨斯的别名，意为“杀死阿耳忒斯者”。阿耳忒斯为看守伊俄(q.v.)的百眼怪物，被赫耳墨斯杀死。(刚)

阿耳刻拉俄斯(Archelaus)〈希〉赫刺克勒斯的后裔忒墨诺斯之子。他被兄弟们逐出阿耳戈斯，逃到了马其顿。这里正是国王客修斯当政，敌人围攻这个国家，国王向阿耳刻拉俄斯求救，答应得救后把城市和国交给他。然而敌人被击退后，国王在一些谋士的影响下，不但不实践前言，而且阴谋把阿耳刻拉俄斯害死，他命令在阿耳刻拉俄斯返回的路上挖一深坑，里面装满火炭，上面用软枝覆盖。但是阿耳刻拉俄斯得到神示，躲过陷阱，由一只母山羊带领走了另一条路。到达目的地后兴建了一城市名叫埃盖，意即“山羊”(许莫努斯，《传说集》)。阿耳刻拉俄斯是亚历山大·马其顿的神话传说中的始祖。(刚)

阿耳塞西俄斯(Arseius)〈希〉塞耳忒斯之父，奥德修斯(q.v.)之祖父。他自己上代谱系有各种不同的说法。有一则神话说他的母系是一只母熊。(刚)

阿耳克提诺斯(Arctinus)公元前8世纪(?)的希腊史诗诗人，出生于弥勒托斯，是《埃提俄皮斯》、《伊琉·佩耳西斯》的作者，还可能是《神祇—提坦战争》的作者。参看“史诗系列”条。(刚)

阿弗拉西亚勃 (Afrasyab) <伊朗>

琐罗亚斯德教的死敌。土兰人的首领，不断向伊朗人发动战争，在《阿维斯陀》中，阿弗拉西亚勃称作“弗兰格拉西延”，他企图窃取王权的象征物法尔纳（法伦）。此物沉在沃鲁卡什湖底。阿弗拉西亚勃请求阿尔德维苏拉·阿纳希特女神帮助，但遭到拒绝（《耶什特》V）。他脱掉衣服，三次潜入湖底，但仍未得到法尔纳。据《王书》中的记载，阿弗拉西亚勃是帕珊格之子，图尔族人。这一族的始祖图尔企图杀死定居的伊朗人的始祖埃拉吉，但被埃拉吉之孙玛努契赫尔所杀。这就是土兰人与伊朗人连年战争的起因。伊朗建立凯雅尼德王朝，巫王阿弗拉西亚勃率领土兰人进攻伊朗人，目的是为图尔复仇。他杀死伊朗王纳甫查尔（《阿维斯陀》中作“纳奥塔尔”，凯雅尼德王朝的先人），俘虏了伊朗的勇士。但他的弟弟阿格雷拉斯（《阿维斯陀》中作“阿格莱拉塔”）是个善人，帮助伊朗俘虏逃跑，因此被阿弗拉西亚勃处死。伊朗人一度把阿弗拉西亚勃的军队逐出，得到暂时的和平。但不久阿弗拉西亚勃再次发动战争。伊朗勇士的首领鲁斯塔姆中了他的奸计，在他的藩臣领地狩猎时爱上藩臣的女儿，生下苏赫拉勃。苏赫拉勃成年以后也是个勇士，但却为阿弗拉西亚勃效劳。阿弗拉西亚勃隐瞒了苏赫拉勃的出身，派他去与鲁斯塔姆决斗，鲁斯塔姆也不认识自己的儿子，在决斗中把他打死，知道后追悔莫及。伊朗王卡乌斯之子夏瓦什是阿弗拉西亚勃的弟弟伽尔西瓦兹之女所生，娶了阿弗拉西亚勃之女法兰吉斯为妻。但后来阿弗拉西亚勃以阴谋手段把他杀死，再度引起与伊朗人的战争。夏瓦什之子卡伊·胡斯罗乌当了伊朗王，把这场战争进行到最后胜利。阿弗拉西亚勃战败后企图藏匿在查尔湖里，后被隐士胡玛姆所杀。善良的卡伊·胡斯鲁释放了阿弗拉西亚勃的儿子贾赫努，把他父亲的王位交给他。从此以后，伊朗人与土兰人和平相处。关于阿弗拉西亚勃与伊朗人战争的传说，有其历史根据，反映了古代游牧部落对定居的农业居民的侵袭。

(刁)

阿格列斯库伊 (Agreskui) <北美>

易洛魁人神话中的太阳化身，战争和狩猎神。在森林、水上狩猎遇到危险时，便祈求他保佑。出征前将狗吊在竹竿上为之献祭，有时则用俘虏。（伦）

阿格劳罗斯节 (Agraulia) <希> 在雅典举行的纪念阿格劳罗斯 (q. v.) 的节日。（刚）

阿赫松努特莉 (Akhsonnutli) <北美> 纳瓦霍人神话中最高女神，大自然变化的化身，创造了日光和苍穹。她在天地结合时诞生，以一块人形绿松石的形象出现在第一批人们面前。后来阿赫松努特莉成了第一批人的保护神，同太阳的载体结合，生下了一对双胞胎。他们成为纳瓦霍神话中文明英雄的武士神。阿赫松努特莉同毛毛雨相关（雷雨则是另一些神降下的），被称作“青绿色女人”；她有时同妹妹“白贝壳女人”共同行动，据某些神话称，阿赫松努特莉为两性生物，能改变自己的年龄。（伦）

阿胡拉·玛兹达 (阿维斯陀语, Ahura Mazda) 又作“阿胡拉玛兹达”、“阿乌拉玛兹达 (古波斯语)、“奥尔穆兹德”。

<伊朗> 琐罗亚斯德教和阿契美尼德神系的最高神，善神、火神，全知全能的宇宙创造者。阿胡拉·玛兹达的名字起初用来称呼一个禁呼其名字的神，后来其中的两个部分也可以分开单独使用（参见“玛兹达”条）。阿契美尼德王朝时期（公元前6—前4世纪），两个部分连在一起书写（阿胡拉玛兹达），成为一个古代神的名字。波斯古经《阿维斯陀》把他描绘成智慧之神，强调他凭藉思想创造世界。他要求对他进行精神上的崇拜，也要求对火进行崇拜；对他献祭通常只准用芝麻汁混合牛乳。阿胡拉·玛兹达可以见到的显现，即其“肉体”，是火。他的妻子是天上的水；他的儿子是僚神和天使阿希、斯拉奥沙、拉什努、密特拉；他的表记是弗拉瓦希。佐尔文教派的信徒认为无限时间之神泽尔凡是奥尔穆兹德的父亲，恶灵阿赫里曼是他的孪生兄弟。在《伽泰》中，阿胡拉·玛兹达是圣灵（天使）斯喷塔·曼纽和恶灵安格拉·曼纽的父亲。在《小阿维斯陀》中，他与斯喷塔·曼纽混同。琐罗亚斯德自称是阿胡拉·玛兹达的先知，奉他为最高神，认为他

具有意志的绝对自由，创造一切，主宰光明与黑暗王国，进行末日审判，对罪恶进行报应。每个人都应该对阿胡拉·玛兹达负责，选择善思、善言和善行，在与恶端的斗争中促进善端的胜利。在《伽泰》中，阿胡拉·玛兹达超然于这种斗争之上；但在《小阿维斯陀》中他亲自参与这种斗争，赋予琐罗亚斯德动员人们参加这种斗争的权利。（刁）

阿伽斯忒涅斯 (Agasthenes) <希>

①向海伦求婚者之一，参加过特洛伊战争。

②厄利斯王奥革阿斯之子。（刚）

阿卡·拉壬提亚 (Accu Larentia)

<罗> 古意大利的女神，国王努弥托耳的牧者浮斯图卢斯的妻子，罗穆卢斯和瑞穆斯的养母。他的丈夫把拾来的罗穆卢斯和瑞穆斯交她抚养。她的12个儿子组成了阿耳瓦尔兄弟祭司团。他们每年都在罗马区域内举行2天洗罪的环行仪式，并伴以性祭（革利乌斯·奥卢斯Ⅵ）。她的祭日是12月23日。她有时还与狄阿娜相混同。据另一传说，她本是一才妓。赫耳枯勒斯神庙的守门者把她引进神庙，和赫耳枯勒斯掷了一局骰子，输了，同他睡了一宿，赫耳枯勒斯赐她同一个最富有的人结婚。这个人死后给她留下了大批财产，她则把这笔财产留给了罗马人。为此，在庆祝她的拉壬塔利亚节日时，奎里那尔的祭司都向她的墓（在帕拉廷冈和卡皮托利冈之间的西北斜坡上）献性祭。阿卡·拉壬提亚最初可能是地下女神，与地母拉瑞斯近似。她的节日属于纪念死者的宗教活动系统。（刚）

阿开墨尼得斯 (Achaemenides)

<希> 一个参加过特洛伊战争的希腊人，与奥德修斯一起返乡时曾被困在波吕斐摩斯 (q. v.) 的山洞中。奥德修斯逃跑时又不幸把他抛在了山上。后来埃涅阿斯 (q. v.) 又经过这里，他警告埃涅阿斯这里有许多巨人，并要求埃涅阿斯把他带走（《埃涅伊德》Ⅰ，《奥德修纪》Ⅴ）。（刚）

阿克里西俄斯 (Acrisius) <希> 阿巴斯和阿格莱亚之子、达那俄斯之曾孙。佩耳修斯之外祖父。被佩耳修斯 (q. v.) 无意中杀死（阿波洛多罗斯Ⅰ，《变形记》Ⅳ，泡萨尼阿斯Ⅰ）。（刚）

阿克罗科任斯 (Acrocorinth) <希>

科任斯城上方的一个丘陵，著名的阿佛罗狄忒神庙旧址。波塞冬、赫利俄斯、布里阿瑞俄斯也都同这一地方有联系。（刚）

阿克摩尼得斯 (Acmonides) <希>

库克罗佩斯 (q. v.) 之一。（刚）

阿客琉斯之踵 (Heel of Achilles)

<希> 阿客琉斯幼年时，他的母亲忒提斯用手提着他的脚跟在斯梯克斯河中浸洗，凡洗过水的地方都刀箭不入，只有手提的脚跟因未浸着水，成了致命之处。这一传说见于斯塔提乌斯的《阿客琉斯记》，带有民间故事的性质。“阿客琉斯之踵”的转义为“致命的弱点”。（祺）

阿刻洛伊得斯 (Acheloides) <希>

西壬三女妖 (q. v.) 的合称，意即“阿刻洛俄斯的女儿们”（《变形记》Ⅴ）。

（刚）

阿刻斯提乌姆 (Acestium) <希>

一妇女的名字，其子在庆祝得墨忒耳的节日时是执火炬者（泡萨尼阿斯Ⅰ）。（刚）

阿拉尔科墨奈镇 (Alalcomenae)

<希> 玻俄提亚一城镇。传说这里有阿拉尔科墨纽斯为雅典娜修建的神庙。在玻俄提亚，这位女神被称为“阿拉尔科墨奈的雅典娜”。（刚）

阿拉·格赫齐克 (Ara Gekhetsik)

亦名美好的阿拉。<亚美尼亚> 死而复生之神。关于他和女神沙米拉姆 (q. v.) 的神话是奥西里斯和伊西斯，塔穆兹和伊什塔尔，阿多尼斯和阿斯塔尔塔等神话的变体，大约公元前2000年间在亚美尼亚高原形成的。在叙事史诗里，情节有所改变。阿拉·格赫齐克是亚美尼亚国王，十分英俊。沙米拉姆是亚速国的王后。她的丈夫宁去世之后，她希望阿拉·格赫齐克做她的丈夫。她派遣使臣携带厚礼往见阿拉·格赫齐克，建议他或者担任亚速国国王，或者前去亚速国满足她的欲望，然后任他平安返回亚美尼亚。阿拉·格赫齐克断然拒绝。沙米拉姆大怒，发兵攻打亚美尼亚。她命令将军们生擒阿拉·格赫齐克。可是，他在战场上不幸被杀。沙米拉姆找到了他的尸体。她命令狗精阿拉列兹 (q. v.) 用舌头舔他的创伤，把他治活了（一说，沙米拉姆只是对外假称阿

拉列兹使他复活了)。这一情节被柏拉图移植到埃及神话中的关于埃尔的故事里。埃尔在战斗中被杀。10天后在战场上找到了他的尸体，第12天，安葬仪式过后，埃尔的尸体被抬上篝火堆，不料他竟复活了，并且讲述了冥界见闻。有许多地方以阿拉·格赫齐克的名字命名，如阿拉拉特平原等。以他的传说为题材，苏伦尼扬茨画了油画《沙米拉姆在美好的阿拉的尸体旁》。扎里扬写了悲剧《英俊的阿拉》。(风)

阿赖瓦玛努克 (Arevamanuk) <亚美尼亚> 意为“太阳的青年人”。受太阳神惩罚的猎人。他连续行猎三天，一无所获。狂怒之下，决意射死太阳神。使世界陷入永远的黑暗。当他张弓搭箭，瞄向初升的太阳时，太阳神打了他一记耳光，用火灼的巨手抓住他的头发，把他扔到沙漠中。自此之后，他白昼僵死，夜晚方才苏醒。他的母亲往见太阳神的母亲，哀求她拯救自己的儿子。太阳神的母亲允许她从太阳神白昼巡行后沐浴的湖里舀些水去，用以浇洒儿子，这样就能使他完全复活。另一种说法是：他请求太阳神推迟落山时间，以便他的母亲能来得及给他织完袜子。太阳神满足了青年人的愿望。但是当太阳神的母亲得知儿子回家迟到的原因时，发出了诅咒，所以阿赖瓦玛努克从此白昼僵死，夜晚复活，而他的母亲永远也织不完手中的袜子。(风)

阿兰斯努庇斯 (Arensnupis) <古努比亚> 库什神话中的男性神。崇拜的中心在北方，菲列岛和木萨瓦拉特·埃斯·苏弗雷等地建有神庙。阿兰斯努庇斯相当于埃及太阳神瑞之子舒，亦称“舒·阿兰斯努庇斯”，或“阿兰斯努庇斯·舒”。埃及关于太阳神瑞之女哈托尔忒弗努特的神话故事在库什特别流行。在这个故事中，阿兰斯努庇斯把该女神送回埃及。在希腊罗马时期，阿兰斯努庇斯取代奥西里斯，成为伊西斯的丈夫。(刁)

阿勒克珊得耳 (Alexander) 在《伊利亚特》中荷马对帕里斯(q. v.)的称呼，意为“斗士”。(刚)

阿勒克珊德拉 (Alexandra) <希> 卡珊德拉(q. v.)的另一名字。(刚)

阿勒克特律翁 (Alectryon) <希> 希腊语意为公鸡，原为侍候阿瑞斯的青年人。当阿瑞斯与阿佛罗狄忒幽会时，他负责在门口放哨，并预报黎明的到来。一次他在放哨时睡着了，太阳神赫利俄斯看到了正在拥抱中的一对情侣，就把此事告知阿佛罗狄忒的丈夫赫淮斯托斯。后者用大网把他们双双裹住，置于众神面前。阿瑞斯十分恼怒阿勒克特律翁的失职，就把他化为一只公鸡，让他永远负责报告太阳的到来(卢客安)。(刚)

阿勒克西罗厄 (Alexirrhoe) <希> 普里阿摩斯(q. v.)之妻，埃萨科斯之母。(刚)

阿勒·卢克·马斯 (Al luk mas) <突厥> 雅库特神话中对氏族神树的名称。相传，神树上居住着当地女主宰——安·达尔汗·霍童的子女埃列凯—杰列凯(q. v.)。他们喜欢在神树枝头玩耍。这多半是一些高大、古老的白桦树，或者是生长在山岗上、森林边上的单棵的落叶松。这些神树大多被圈围起来，上挂五颜六色的毛绳和布头，这是献给神树的“祭品”。神树不准攀折枝条，更不准砍伐。每年在神树旁向大地女主宰安·达尔汗·霍童献牲祭。在史诗中，阿勒·卢克·马斯是哺养人与动物的长生植物的化身。(风)

阿利罗提俄斯 (Alirrothius) <希> 波塞冬之子。他曾想把从地下窜出的橄榄树砍倒，因为在波塞冬同雅典娜比赛中，这棵树把胜利给了雅典娜。但他的刀未砍在树上，而是砍在了自己的腿上，当即死去。(刚)

阿利忒耳塞斯、哈利忒耳塞斯、哈利忒耳索斯 (Alitherses, Halitherses, Halithersus) 《奥德修纪》中的预言家，他告诉佩涅洛佩奥德修斯将娶回来，并将对那些求婚者进行无情的报复。(刚)

阿里马斯皮人 (Arimaspi) <希> 大北方的一个独目民族，居于伊塞多涅斯人和许佩耳玻璃人之间，善骑马。他们附近有一条含金的河流。(一说有一金窟)河流有半狮半鹫的名叫格里芬的怪物看守着。他们一直在同格里芬进行斗争。传说阿里斯忒阿斯曾以此神话创作了史诗。(刚)

阿里斯泰俄斯 (Aristaeus) <希> 古代的农业神，在忒萨利、佩俄利亚、爱奥尼亚、库瑞涅和意大利等地，对他的崇拜颇为盛行。传说他是阿波罗和自然女神库瑞涅之子。品达罗斯在他的《皮同颂歌》第9节中描写阿波罗如何迷上了忒萨利的库瑞涅，把她带到了利比亚，并在那里生了阿里斯泰俄斯。他到了色雷斯，爱上了俄耳甫斯的妻子欧律狄刻。欧律狄刻为了躲避阿里斯泰俄斯而逃跑时被蛇咬伤致死。自然女神们一怒之下破坏了阿里斯泰俄斯的蜂群。根据母亲的建议，他向年高德劭的先知普罗透斯请教。后者向他解释了不幸的原因。他的母亲要求他用一头牛向自然女神献祭，九天之后蜂群又被收回。维吉尔的第四首田园诗中叙述了这段故事。阿里斯泰俄斯同奥托诺俄结合生子阿克泰翁。阿里斯泰俄斯被认为是保护禾苗免受旱灾和雹灾侵害的神，是牛羊、行人和牧意的保护神。他教人养蜂、种植葡萄和橄榄。他还是簿记的发明者。对他的崇拜与对阿波罗的崇拜相似（阿波洛多罗斯Ⅱ，泡萨尼阿斯X）。（刚）

阿里斯忒阿斯 (Aristeas) <希> 普罗孔涅索斯人，传说是阿波罗的仆人、传者和长诗《阿里马斯皮人》的作者。有一天阿里斯忒阿斯进入一家漂布店并死在那里。老板把门关上，向死者的亲属报信。但是一个来自库梓科斯的人则说他遇到了阿里斯忒阿斯并谈了话。等死者家属来了，打开店门，死的或活的阿里斯忒阿斯都不见了。七年后，阿里斯忒阿斯又在普罗孔涅索斯出现，并写下了长诗《阿里马斯皮人》。阿里斯忒阿斯第二次失踪后，于240年又在意大利的梅塔彭提翁人中间出现，要求他们给阿波罗建造一祭坛，旁边立一座上面刻着阿里斯忒阿斯的雕像。他说过去他化形为乌鸦伴随阿波罗访问过意大利。说完此人就不见了。梅塔彭提翁人向佩提亚求神示，神说，照那个幽灵的话去办，从此在这里开始了对阿波罗的崇拜（希罗多德：《历史》Ⅳ）。（刚）

阿马塞努斯河 (Amasenus) <罗> 在《埃涅伊德》中，暴君墨塔玻斯 (q.v.) 带着小女儿卡弥拉 (q.v.) 逃亡至阿马塞努斯河边，把女儿缚在标枪上投过河去。

(刚)

阿美沙·斯喷塔 (Amesha Spenta) 阿维斯陀语，意为“不死的圣者”，亦译为天使。<伊朗> 琐罗亚斯德教主神阿胡拉·玛兹达的僚神和辅佐神。共有七个，称作“七大天使”。他们是：斯喷塔·曼纽（意为“圣灵”）、阿沙·瓦希什塔（意为“正义”或“天则”）、福胡·玛纳（意为“善思”）、斯喷塔·阿尔玛伊提（意为“随心”）、赫沙特拉·瓦伊尔亚（意为“王权”）、豪尔瓦塔特（意为“完璧”）、阿美尔塔特（意为“不死”）。阿美沙·斯喷塔原为古波斯的神（也见于吠陀神话），共有三十三个。琐罗亚斯德教只保留上述七个，并使其抽象化。阿胡拉·玛兹达与阿沙·瓦希什塔和福胡·玛纳一起组成琐罗亚斯德教的最高三联神，分别体现该教的三箴言：“传言”、“善行”和“善思”。早期文献把阿美沙·斯喷塔说成是中性的，另一些文献认为他们有男有女，后来认为皆属男性。“七大天使”是一个整体，伴随主神阿胡拉·玛兹达一起活动，并表现主神特有的属性。在玛兹达克教派形成以前以及后来在该教派范围以外，阿尔玛伊提被认为是土地女神，有时是大神阿胡拉·玛兹达的妹妹，又与他结为夫妻。在后来的文献中，阿美沙·斯喷塔有了黑暗势力与之敌，但仍被认为是自然力和动植物的保护神：福胡·玛纳——牲畜保护神，阿沙·瓦希什塔——火的保护神，赫沙特·瓦伊尔亚——金属保护神，阿尔玛伊提——土地保护神，阿乌尔瓦塔特——水的保护神，阿美尔塔特——植物保护神。据某些神话说，琐罗亚斯德在西伊朗的不同地区轮流与阿美沙·斯喷塔中每个神交往。这七个神辅佐琐罗亚斯德教先知确立该教信仰。他们中间的每个神都以一种花为自己的象征：福胡·玛纳——白或黄茉莉，阿尔玛伊提——麝香玫瑰，阿乌尔瓦塔特——百合，等等（《班达喜兴》）。

(刁)

阿姆巴尔—奥纳 (Ambar-ona) <突厥> 乌兹别克和花刺子模绿洲的其他民族神话中的妇女及妇女手工的保护神，也是万物生育女神。原是哈基姆—阿塔之妻。丈夫死后，改

嫁牛羊畜群的保畜神津基巴巴。在花刺子模绿洲以外各地，她的职责不清。此神大约来源于《阿维斯陀》中的生育神阿尔德维苏拉·阿纳希塔。广泛流传的一个故事讲述她久久流浪各地，寻找她失散了的亲生儿子胡比哈吉(q. v.)。这一神话在中亚十分流行。很多民族的神话里都有专司万物生育的女神寻找失散了的儿子或女儿的母题。阿姆巴尔—奥纳还是接生婆、巫医和女萨满尊崇的天神，受到这些人的崇拜。因为她是阿姆河水神胡比哈吉的母亲，所以在此河上航行的船只在船首处都刻有或绘有她的头像，以此祈求水神保佑。在祈求粮食作物生长繁茂而举行的祭祀仪式上，人们用刚刚发芽的麦种制作各种春季食品祭献这位女神。(风)

阿那克萨瑞忒 (Anaxarete) <希> 一位公主，被一位出身寒贱的伊菲斯所爱，她嘲笑这位青年的爱情，伊菲斯极度绝望之后在她的门口自缢身死。但阿那克萨瑞忒却仍无动于衷。阿佛罗狄忒把她化为石头(《变形记》)。(刚)

阿那克西比亚 (Anaxibia) <希> ①阿特柔斯和埃厄罗佩之女，阿伽门农和墨涅拉俄斯的妹妹，涅斯托耳之妻，生七男二女(泡萨尼亚斯 I)。②比阿斯之女、墨兰波斯之侄女，阿尔刻斯提斯、希波托厄、佩洛佩亚和皮西狄刻之母(阿波洛多罗斯 I)。(刚)

阿嫩纳基诸神 (Arunnaki) 亦作“阿努纳”。<苏—阿> 一组有血缘关系的神，既是地上之神，又是地下之神(冥神)。他们本来源自不同地方，但很早就连在一起。据古巴比伦文献，阿嫩纳基诸神住在圣城尼普尔。据乌尔第三王朝(公元前21世纪)的苏美尔文献，他们是安努(q. v.)之子；后来阿卡德文献则说他们的父亲是马尔杜克。关于阿嫩纳基神的数目说法不一，从七个到六百个，通行的说法是五十个。马尔杜克把六百个阿嫩纳基神分成三百个“天上神”和三百个“地下神”(冥神)。他们的职能不是很明确的，主要是决定人的命运。某个神的威力大小，通过他们的反应得到说明。例如：安努一句话或一瞥目光就会使他们发抖。小魔怪的法力就可把他们打入缝隙

中。他们是人神交往的中介，一般誓言里常提到他们的名字。“地下的”阿嫩纳基诸神自成一个体系，通常是冥国的判官(参见“因南娜”、“埃列什基伽勒”条)，由冥国女王埃列什基伽勒掌管。阿卡德时代所有的神分成两大族群，阿嫩纳基是地上神和冥神，伊吉格是宇宙神。(刁)

阿帕姆·纳帕特 (Apam Napat) <伊朗> 水的善精灵。起源于雅利安神话，吠陀神话中也有同名的神。阿帕姆·纳帕特是雷电的人格化，因为雷雨可能导致洪水。据《耶什特》所载，阿帕姆·纳帕特把伊朗王朝的象征物法伦藏到沃鲁卡什湖的深处，目的是不让三头凶龙阿日·达哈卡把它抢到手。阿帕姆·纳帕特也是人类的创造者。他与阿胡拉·玛兹达和密特拉一起合称“阿胡拉”(神)。这说明他在琐罗亚斯德教以前的伊朗神话中占有很高的地位。(刁)

阿佩利俄忒斯 (Apeliotes) <希> 东南风神。也叫利普斯。(刚)

阿普斯茨瓦哈 (Apstsvakha) <阿布拉兹> 死神。据云，人和牲畜之所以死亡，是因为他想把他们收去。他来去无踪，到处寻找病人、老人，坐在他们的身旁。在民间文学里，人们常借助机智战胜他。(风)

阿普叙耳托斯 (Apsyrus) <希> 即阿布叙耳托斯。(q. v.) (刚)

阿丘奇-帕丘奇 (Achuch-Pachuch) <亚美尼亚> 亦名阿乔奇-马乔奇侏儒族，住在世界边缘，是世界毁灭前的人的最后种族。相传，人的身材逐渐缩小，最后，终于达到能穿过针眼的程度为止。(风)

阿瑞福里亚节 (Arrephoria) <希> 在雅典纪念雅典娜作为农业保护神的节日，于6、7月间举行，具有神秘祭典的性质，每年选出两个7—11岁的小姑娘(称为阿瑞福拉)，住在卫城，在雅典娜神庙中服役。庆节前夕，她们把举行秘密祭典用的圣物装入篮子，送到女神的地下殿堂。举行祭典的目的是增加土地肥力和保证雅典城邦的幸福生活。(刚)

阿沙·瓦希什塔 (Asha Vahishta) 古阿维斯陀语意为“正义”或“天则”，亦作“阿尔塔·瓦希什塔”。<伊朗> “七大

天使”阿美沙·斯喷塔(q. v.)之一,也是琐罗亚斯德教最高三联神之一。《伽泰》中有专门献给他的赞歌。他既是火的精灵,又体现理想的世界秩序的抽象精神,是琐罗亚斯德教教义的神格化,是该教三信条之一“善行”的化身。阿沙·瓦希什塔作为真理和正义之神,与谎言的恶魔德鲁格相对立。

《维提吠达特》最后一句箴言:“只有一条路,这就是阿沙,其余的一切皆为歧途。”这说明该神在琐罗亚斯德教中的中心地位。在晚期的伊朗神话中,阿沙·瓦希什塔发展成为天堂和天堂精神,并作为伊朗历二月的名称。(刁)

阿闍·伊伽波德(Aja ekapad)〈印度〉吠陀教神名,即独腿羊神。《梨俱吠陀》中仅独立出现过一次(同上X),另外四次均与深水蛇神并提。举行家庭祭祀时,常向此二神酌酒。独腿羊神为擎天、固海之神。由于他的功劳,天地两界才得以巩固(《阿闍婆吠陀》Ⅷ)。人们尊他为天神,有时甚至与太阳神、火神相提并论。(裴)

阿斯卡拉孚斯(Ascalaphus)〈希〉

①阿刻戎河的自然女神俄耳佛涅之子(《变形记》V),或科耳顾拉同河神阿刻戎之子(阿波洛多罗斯I)。他在冥界看到佩耳塞福涅吃了冥界的石榴。后来他听说只要冥王不知道佩耳塞福涅在冥界吃了东西,佩耳塞福涅就可以完全回到人间。而阿斯卡拉孚斯偏把佩耳塞福涅吃石榴的事情告诉了冥王哈得斯,因而哈得斯就要求佩耳塞福涅一年中有三分之一的时间留在冥界。佩耳塞福涅怪阿斯卡拉孚斯多嘴,把他化为猫头鹰(《变形记》)。据另一传说得墨忒耳把他压在一块大石头下面(阿波洛多罗斯I)。②阿提卡一妇女弥斯墨之子。得墨忒耳寻找佩耳塞福涅时路经他的家门。他的母亲给了女神一碗水,食物和薄荷油,他嘲笑女神大口贪婪地喝水,女神怒,把剩下的水洒在他的身上,他就变成了有斑点的蜥蜴。(《变形记》V)。③阿瑞斯和阿斯提俄刻之子,阿耳戈英雄之一。曾率领俄耳科墨诺斯的战士在特洛亚城下作战,被得伊福波斯杀死。(刚)

阿斯卡尼俄斯(Ascanius)〈希〉据维吉尔在《埃涅伊德》中的描写,他是埃

涅阿斯(q. v.)和特洛亚的克瑞乌萨之子。特洛亚陷落时他被父亲救出,并陪同父亲到了意大利。在父亲去世30年后,他在意大利建立阿尔巴·隆伽城邦,他和他的后代共管理国家420年,一直到努弥托耳时代。但是据利维的罗马史,说法稍有不同,埃涅阿斯在建立了拉维尼姆王国后同拉维尼亚结婚,生子阿斯卡尼俄斯。埃涅阿斯去世后他做了国王,后来他离开了拉维尼姆,在阿尔巴丘上建立了阿尔巴·隆伽城。拉丁作家都称他为尤洛斯,是朱利乌斯家族的始祖。还有神话说阿斯卡尼俄斯是埃涅阿斯的长子,而尤洛斯是他的幼子。另有神话说尤洛斯是阿斯卡尼俄斯之子。他的兄弟西尔维乌斯是阿尔巴诸王的始祖。(刚)

阿斯特赖俄斯(Astraeus)〈希〉克里俄斯和欧律比亚之子,帕拉斯和佩耳塞斯的兄弟,晨光女神厄俄斯和许多星辰以及四风神之父,提坦之一,曾参加反对宙斯的战争。(刚)

阿斯梯达弥亚(Astydamia, Astydamia)〈希〉阿卡斯托斯之妻,佩洛普斯和希波达弥亚之女,安菲特律翁之母。据另一些传说他是阿明托耳之女,被赫刺克勒斯拐走,为他生子特勒波勒摩斯(或克忒西波斯)(《阿波洛多罗斯Ⅱ》)。参看“佩琉斯”条。(刚)

阿塔耳伽提斯(Atargatis)〈叙〉原为叙利亚的丰收女神,塞琉科一世(塞琉科斯的弟弟)和贪财如命的克刺苏斯抢掠一空。但是一直到卢客阿诺斯时代,它在叙利亚仍然是最伟大、最神圣的神庙之一。女神的丈夫叫哈达德。他的神座旁是两头公牛,而女神的神座旁则是两头狮子。在阿斯卡隆,女神的形象是美人鱼。鱼和鸽子是她的圣物。据神话传说,女神在湖中落水,被一条鱼救出(伪托厄刺托斯忒涅斯,《星变记》)。据另一传说则是女神自己化为鱼,而她的女儿塞弥刺弥斯则化为鸽子(《变形记》IV)。公元前3世纪,对她的崇拜传入埃及,马其顿。在埃托利亚的菲斯梯翁,在墨塞尼亚的托利亚(公元2世纪早期),她也都获得了

“公民”资格。希厄罗波利斯城（在佛律癸亚）的居民于公元前128—127年在得洛斯为她修建了神庙。希腊世界也还有许多城市信奉这一女神，罗马皇帝尼录曾一度对此女神有好感。但是从意大利往西，在英格兰，只有几处阿塔耳伽提斯神庙。由于她最初是丰收女神，所以希腊人往往把她称为阿佛罗狄忒的变体。有时也简单称为“叙利亚女神”。星相学家把她与室女星座相等，在英格兰发现的公元3世纪的“教义”中认为得亚·叙利亚只是万有女神数种名称中的一个，或者是她的一个表现，在托利亚对她的崇拜还伴有神秘仪式。卢客阿诺斯在《得亚·叙利亚》一文中描写了在叙利亚对阿塔耳伽提斯的崇拜。在阿普列尤斯的《金驴记》（q. v.）中描述了阿塔耳伽提斯流浪伽利（q. v.）的生活，她的祭司（伽利）都是陶奴以乞讨为生，用车拉着装饰得花花绿绿的女神像，在笛子伴奏下沿村表演，到了狂乱状态时就鞭打自己以至出血。他们给人算命、变戏法、乞讨，甚至行窃。（刚）

阿塔加—坚格里 (Ataga-tengri) <蒙>

亦名汗—阿塔甘。最高坚格里的名衔之一，他相当于布里亚特神话中的四十四位黑暗的东方坚格里的首领阿塔·乌兰—坚格里（意为“红色的坚格里阿塔”）。他也能施放雷霆闪电，被人称为具有“闪电的身躯”的坚格里。（风）

阿特拉哈西斯 (Atrahasis) <阿卡德> 洪水传说的主要人物。现存的故事分古巴比伦（公元前二千纪中期）和新巴比伦（公元前一千纪）两种版本。后者比较完整，共三块泥板。主要内容是：大母神玛米·宁图创造人以后，恩利勒神厌恶人类的庸庸碌碌和吵闹不休，决定消灭他们。他降下瘟疫、旱灾和饥馑，但人类在埃亚（恩帝）神的帮助下——克服了这些灾难，人的数量不断增加。恩利勒不甘心，决定发一场洪水，把全世界淹没，并让众神保守这个秘密。但恩奇却给泄露出来，让一个名叫阿特拉哈西斯的人造一条大船（加喜特时期的一块泥板残片上刻着这条船的名字——“救命船”）。象恩奇预言的那样，洪水泛滥了七天七夜。阿特拉哈西斯把自己的家人、工匠、种子、全部财

产以及“吃草的”动物都装在船上，因此得免于难。最后众神也都被滔滔的洪水吓住，不得不令其停止，并赐予阿特拉哈西斯长生不死。苏美尔传说中洪水劫后余生的人叫济乌苏特拉 (q. v.)。在《吉尔伽美什史诗》（第十一块泥板）记叙的洪水传说中，唯一幸存者叫乌特纳庇什提 (q. v.)。关于发洪水的情况也是由他讲述出来的。埃亚神称乌特纳庇什提为“阿特拉哈西斯”，意为“智慧超人者”。（刁）

阿特兰提斯岛 (Atlantis) <希> 柏拉图在其《提迈欧斯篇》中讲到的大西洋中的一大岛屿，位于直布罗陀海峡的外面。那里的居民曾统治过欧洲的西南部和非洲的西北部。以后他们又往外扩张时被前历史时期的雅典人打败。后来这个岛上的居民道德沦丧，亵渎神明，因此在一昼夜间这个岛被大洋吞没。据说此故事曾由埃及的祭司向梭伦讲过。（刚）

阿特里代兄弟 (Atridae) <希> 荷马对阿特柔斯的两个儿子阿伽门农和墨涅拉俄斯的合称。（刚）

阿沃纳维洛纳 (Avonavilona) <北美>

印第安人（祖尼部落）神话中的造物神。世上一切的始因。阿沃纳维洛纳处于原始的黑暗和混沌之中，创造了包含生命之源的雾气，而后他又变成太阳，照耀和温暖了雾气，使之化成雨水，形成了大海。阿沃纳维洛纳用自己身体的一部分造成了孪生世界：有一层覆盖物的母亲——大地和包容一切的父亲——天空；他们又造就了以后的生命。阿沃纳维洛纳体现在苍穹、光亮、空气和云彩中。（伦）

阿乌谢克利斯 (Auseklis) <拉脱维亚> 意为“启明星”。启明星神。太阳神把女儿许配给他为妻，这违反了雷电大神佩尔康斯（即佩尔库纳斯）的意愿。据另一种说法，月亮从阿乌谢克利斯手里勾引并夺去了他的未婚妻。为此，太阳神大怒，挥剑砍伤了月亮神，因此出现了月亏现象。（风）

阿希菩提尼耶 (Ahi Budhnya) <印度> 吠陀教神名，具有蛇的特征和性能，又称深水蛇神。他生在水中，平时伏于江河湖海之底，深居简出。最初认为他与蛇

妖弗栗多 (q. v.) 为同类, 都是害人的妖魔; 吠陀后期认为他是水中的阿耆尼, 再往后就逐渐成了楼陀罗和湿婆的别名。阿希菩提尼耶在《梨俱吠陀》中与其他水神一起曾被赞颂12次。他的名字与希腊神话中的“皮同”可能同源。 (裴)

阿伊多·赫韦多 (Aydo Khvido)

〈非〉达荷美神话中之虹蛇神。古老神话人物。据传, 此蛇神出世早于其他各神。他无家庭, 总是孤身一人。又传, 他系随同第一对男女一起来到世上。在早期神话中他为创造之神, 在大地上不停地行走, 创造了大地表面。山岭系其粪便积成, 因而山岭内部可得宝藏。他把身子围成圆圆, 口尾相接, 支撑地球。他晃动身体即引起地震。他性惧炎热, 所以生活在海里, 以铁为食, 由海中红猴制造。一旦无铁供应, 只能嚼吃自己的尾巴, 那时大地则将朝海洋倾斜, 世界末日也将到来。他游至水面, 天空便出现彩虹。又据传有两个阿伊多·赫韦多(一说双胞胎), 其一住在海里; 另一居于天上(虹), 闪电沿其脊背降临大地。对他的崇拜在瓦伊达赫市尤为盛行。它被尊为执政氏族之祖先。市内建有他的神庙。建筑物中央耸立一棵高大棉花树, 庙内有许多蟒蛇, 赖祭品饲养。蛇为禁杀物。在丰族(达荷美人)万神殿中, 他作为创造之神的最初功能均加在马武一里扎身上。他跟随马武一里扎, 用嘴叼着他, 做其奴仆, 被称为“马武摊开晾晒的大腿上的绷带。”他帮助马武之子——雷神赫维奥佐到达地面。又传, 赫维奥佐将自己的幼子格巴德交给他, 托他带至地面。又传, 他是丹神的化身。丹神为马武和里扎(双胞胎)之子, 能以各种形体出现, 其中包括虹。其象征物为咬尾蛇。 (亮)

狄俄倪索斯节 (Dionysia) 〈希〉在雅典酒神狄俄倪索斯的节日。古希腊各地和在各个时间举行的酒神节都有不同的名称, 如“安忒斯忒里亚”、“勒奈亚”(q. v.) 等。城市中的狄俄倪索斯节在3—4月间举行。庆典期间有新剧上演。随着戏剧演出的普及和发展, 狄俄倪索斯节也发展到希腊各地, 农村的这一庆典在12—1月间举行, 在农村的节日活动中还保留着农业巫术

的遗迹, 只上演旧剧。关于这一庆典的情况, 在阿里斯托芬的喜剧《阿卡奈人》中有生动的描写, 先是狄开俄波利斯的女儿头顶祭品篮上场。接着是两个奴隶抬着“法洛斯”

(男性生殖器象征物) 上场, 最后上场的是狄开俄波利斯本人为“法洛斯”唱着淫秽的歌曲上场。这一庆祝活动是庇西斯特刺托斯从名叫厄琉忒赖的村镇(在阿提卡和波俄提亚交界处)引入雅典的。因此在城市中叫庆祝“狄俄倪索斯·厄琉忒瑞俄斯”(意为厄琉忒赖村的狄俄倪索斯)的节目, 在雅典卫城南坡上为狄俄倪索斯修建了神庙, 大约公元前5世纪末在紧靠第一座神庙处又修了第二座神庙, 旁边是剧场。公元前330年左右, 吕枯耳顾斯修建了石头剧场。古希腊悲剧的起源是对酒神的崇拜仪式, 而不是被一般人接受的亚里斯多德提出的来源于酒神颂歌。在厄琉忒赖村, 人们称狄俄倪索斯为墨拉奈奈斯。他身穿黑羊皮。神话说珊托斯和化形为墨兰托斯的狄俄倪索斯展开了搏斗。最初的悲剧就是为了悼念被杀死的狄俄倪索斯。城市中的狄俄倪索斯节是一个大节, 参加者来自四处各地, 狄俄倪索斯神像被抬到处于阿卡得弥亚圣林里的神庙中, 游行队伍抬着法洛斯进入卫城南坡的神庙。在那里举行献祭仪式, 刚成年的希腊公民, 在火把照耀下把狄俄倪索斯像抬进剧场以便在戏剧表演时能够向观众展示, 当剧场内座无虚席时, 人们抬着国家总收入盈余的帐目穿过表演场。对那些在战争中牺牲了儿子的父亲举行授盔甲仪式。表演项目包括由男人和儿童演唱抒情歌曲, 演出悲剧和喜剧。据马耳摩耳·帕里翁石碑记载, 忒斯皮斯演出了第一部悲剧《厄那斯忒尔》, 演出日期已剥蚀不清。大约在公元前542至520之间, 《苏达斯词典》则认为是在公元前535年, 喜剧演出较晚, 在波斯战争的前几年。 (刚)

狄斯科耳狄亚 (Discordia) 〈罗〉

不和女神。希腊神话中叫厄里斯 (q. v.)。她是朱皮特和朱诺之女, 马耳斯的孪生姐妹。

(刚)

杜年·别尔卡特 (Dunen Borkat) 〈印古什一切禅〉吉神, 保佑一切生物兴旺发达, 有的故事还提到他能支配时间和自然气

象。远古时代，大地是一片空白。这位吉神化为一只白色巨鸟，飞到这片荒凉大地上。他的尿化为流水，粪便化为种子。流水变成了海洋、湖泊、江河，种子被风吹向各地，长出树木、花草、谷物。这位吉神处于天神的保护之下。一旦天神对人们发怒，就会晒干河水，使土地贫瘠，牲畜死亡，出现饥馑灾荒。在奥尔斯特霍伊纳尔特史诗里，英雄哈姆奇·帕特拉兹(q.v.)成了使这位吉神消失的罪人：他一降生，从前肥沃的土地竟变得贫瘠了。据另一传说，吉神离开人间，是因人间出现了以谢斯卡·索勒萨(q.v.)为首的奥尔斯特霍伊纳尔特人，这些人无恶不作，激怒了吉神。(风)

兑换银钱的人(Money-changers)

〈圣〉按神约规定，凡年满20岁的以色列人，必须在每次清查人数时向神殿金库交纳半舍客勒银子，作为赎罪银(《出埃及记》XXX)。有些贪图钱财的人，利用兑换银钱的机会用欺骗手段大发其财，他们以高价向来自世界各地到圣城参加朝圣活动的犹太人出售半舍客勒的赎罪银。他们在神殿设起桌椅，和其他做买卖的人一样。后来耶稣看见他们亵渎神殿，便推翻他们的银钱桌，将他们和买卖人一同赶出圣殿。(俭、理)

泛爱奥尼亚节(panienia)〈希〉纪念波塞冬的盛大节日，为爱奥尼亚12城邦同盟团结的象征。(刚)

佛拉门祭司团(Flames) 罗马的祭司团，相传是国王努玛·蓬皮利乌斯创立的。在有史时期，该祭司团的成员由首席祭司任命。祭司团中有高级佛拉门三人、平民佛拉门十二人。每个佛拉门主祀一个神，但有时也可参加对其他神的祭祀每个佛拉门都有自己的名称。三个主要佛拉门的名称为狄阿利斯、马耳提阿利斯、奎里那利斯。他们分别奉祀朱皮特、马耳斯和奎里诺斯。奎里那利斯还负责在罗比伽利亚节(q.v.)时用狗向五谷瘟神罗比顾斯(q.v.)献祭。狄阿利斯必须严守一系列的禁忌。马耳提阿利斯和奎里那利斯大约也有十分复杂的禁忌。我们知道的，他们不得接触马匹、武器、绵羊、狗、鲜肉、常春藤、豆类、面团等；不能立誓、戴宝石戒指、参加葬礼；不能进入躺着死人的

房间。这些禁忌还适用于佛拉门的妻子。狄阿利斯很可能代表古老的国王。在十二个平民佛拉门中，我们能说出名字的有十个。这就是沃尔图耳那利斯、帕拉图阿利斯、孚里那利斯、佛洛刺利斯、法拉刻耳、波摩那利斯、沃耳那利斯、刻里阿利斯、卡耳门塔利斯、波耳图那利斯。他们分别奉祀的神为沃尔图耳努斯、帕勒斯、孚里那、佛洛拉、法拉刻耳、波摩娜、沃尔卡努斯、刻瑞斯、卡耳门提斯、波耳图努斯·佛拉门的住宅享有避难权。(刚)

佛勒格拉平原(phlegra)〈希〉马其顿的一地区，传说奥林波斯众神同癸干忒斯巨人在这这里会战。在赫刺克勒斯的帮助下，众神把癸干忒斯击败。(刚)

克贝克塞努弗(KebexenF)〈埃及〉鹰形神霍尔的4子之一。详见“霍尔诸子”条。(刁)

克勒俄多克萨(Cleodoxa)〈希〉安菲翁(q.v.)和尼俄柏(q.v.)的女儿之一。为了惩罚尼俄柏的骄傲，克勒俄多克萨被神化为石头(阿波洛多罗斯Ⅱ)。(刚)

克勒俄帕特·拉(Cleopatra)〈希〉①玻瑞阿斯和俄里梯亚之女、卡拉伊斯和仄忒斯的姊妹、菲纽斯之妻(阿波洛多罗斯Ⅱ)。②伊达斯和玛耳佩萨之女，墨勒阿革罗斯之妻(《伊利亚特》Ⅱ)。③达那伊德斯诸姐妹(q.v.)之一。④特罗斯和卡利罗厄之女(阿波洛多罗斯Ⅱ)。(刚)

克里特的公牛(Ox of Crete)〈希〉神牛。克里特国王弥诺斯(q.v.)本应将此牛献祭给波塞冬，但他却用自己的另一头牛顶替。因此，波塞冬使此牛发疯、大肆蹂躏克里特岛。后被赫刺克勒斯(q.v.)捉住，把它带到迈锡尼，献给国王欧律斯透斯(q.v.) (赫刺克勒斯的第八件功绩)。国王看过后又把它放走。它到了马拉松的田野被忒修斯(q.v.)捉获。(刚)

克里特的神牛(Cretan Bull)〈希〉波塞冬从海上送给克里特国王弥诺斯的神牛。弥诺斯应当用它给波塞冬献祭，但因此牛十分漂亮，弥诺斯未实践约言，波塞冬怒，就让弥诺斯的妻子帕西法厄爱上了这只牛。在代达洛斯(q.v.)的帮助下她化装成牛与此牛交配，结果生下了怪物弥诺陶罗

斯(q.v.)。波塞冬还使这条牛发疯,践踏克里特的田野,后被赫刺克勒斯捉住,送给了欧律斯透斯。这是赫刺克勒斯做的第七件大事,又据阿提卡的传说,这条牛跑到了馬拉松,被忒修斯捉住。(刚)

克柳·季耶瓦斯(Krju Dievas)〈波罗的海〉道路之神。人们向他祈求旅途平安。(风)

克律索忒弥斯(Chrysothemis)〈希〉阿伽门农和克律泰涅斯特拉之女,伊菲革尼亚和拉俄狄刻(即厄勒克特拉)的姊妹。在神话中不起太大作用。在索福克勒斯的悲剧《厄勒克特拉》中她是一个胆怯的向埃癸斯托斯屈服的少女,与意志坚强,决心报仇的厄勒克特拉恰成鲜明对照。(刚)

克雷俄费洛斯(Creophylus)〈希〉古希腊的史诗诗人,史诗《俄卡利埃,哈洛西斯》的作者,传说他是荷马的朋友或他的女婿。(刚)

克瑞斯丰忒斯(Cresphontes)〈希〉阿里斯托马科斯之子,赫刺克勒斯的后裔,详见“赫刺克利代”条。(刚)

库迪尔乔—尤莫(Kudyircho-jumo)〈马里〉雷神。他的职能除了施放雷霆、消灭妖邪以外,还包括保护丰收,保佑人畜平安,驱逐和打击凶恶精灵。他相当于莫尔多瓦神话中的雷神普里吉涅—帕兹。(风)

库勒—泰泰—伦格(Kul-tete-lung)〈鄂—乌〉汉提人神话中的精灵,鱼类的创造者。(风)

库雷克—沃迪日(Kuryik-Vodyizh)〈马里〉山岭的主宰精灵。(风)

库萨尔—胡萨斯(Kusar-Husas)〈西闪〉意义为“巧手的一聪明的”,显然是用以代替一个禁呼的名字。他是一个能工巧匠,具有超自然的制造能力。首先以制造武器著称。在乌加里特神话中,库萨尔—胡萨斯给猎手阿克哈特做了一张神奇的弓,引起阿纳特女神羡慕。他给巴卢(阿利雅努·巴卢)造了一对棒槌,后者用来打败了死神和冥神雅木。这对棒槌一只叫“驱邪”,另一只叫“除魔”。巴卢用第一只打跑了雅木,用第二只把他击毙。库萨尔—胡萨斯还造了许多神奇的椅子、桌子、靴子、碗,等

等。他用黄金、白银和宝石给巴卢建造一座宫殿,也给雅木造过一座宫殿。库萨尔—胡萨斯的作坊设在卡普塔鲁岛(克里特岛)上;他住在施库普塔赫(埃及)。这说明乌加里特的某些工艺是由希腊和埃及传来的。后来在腓尼基神话中,库萨尔—胡萨斯改称“胡索尔”(源于“库萨尔”;“胡萨斯”则变成另一个神的名字—乌索伊)。在摩赫人的创世神话中,胡索尔是创世神,他把宇宙卵劈成两半,上半为天,下半为地。(刁)

库什卡弗塔尔(KushkaFtar)〈塔巴兰〉查胡尔人叫阿勒纳—伊耶德,拉克人叫卡弗塔尔—卡里。人形妖魔,其形象为一丑陋老妇,獠牙外露,两眼冒火,披头散发,乳房奇大。她同女儿居住在密林深处,以幼儿为食。(风)

库耶拉瓦佩丽(Kueravaperi)〈中美〉意为“生育者”塔拉斯克神话中伟大的女神,诸神之母。库里卡韦里(q.v.)的姐妹和妻子。据称其居住地为西纳佩库阿罗地区(现墨西哥米却肯州)。在这里她同女儿用红色、白色、金色、黑色乌云制造出雨云,分送各地。为了纪念她,须举行特殊的祈雨仪式。库耶拉瓦佩丽同时是死亡和饥饿之神。失去知觉的人都被认为是由她选中做祭品者。(伦)

里基拉勒·达克(Rikaral Dak)〈拉克〉意为“斧胸的”。拉克和季多伊神话中的林妖,人形怪物,胸膛上露出一柄斧头。据拉克人的传说,他浑身覆盖着浓密的长毛。他力大无穷,刀枪不入,水火难伤。然而,只要有人利用巧计拔下他一撮毛发,他就会服服帖帖地供这个人驱使。这一形象也在邻近民族的神话中出现。(风)

利梯厄耳塞斯(Lityerses)〈希〉弥达斯的私生子,佛律癸亚的国王。凡外来的客人都要同他进行收获比赛,失败者即被砍头。在与赫刺克勒斯比赛时失败,被赫刺克勒斯杀死。有一种收获歌也叫利梯厄耳塞斯。(刚)

利耶图奥尼斯(Lietuonia)〈拉脱维亚〉噩梦、梦魔的化身。他是一种妖魔,每天夜里驱赶马匹奔跑,直到跑得大汗淋漓

为止。他能通过钥匙孔洞潜入人的内室。

(风)

玛歌珥米撒毕(Magor-missabib) <圣> 耶利米先知给音麦之子巴施户珥起的名字,意为“四面受惊”。当时巴施户珥为神殿总管,听到耶利米预言耶路撒冷必将被毁,大为恼火,动手打了耶利米,并给他戴上枷。耶利米便对他说,他以后必定要受到惊吓,他还要让自己的亲友也受到惊吓,巴施户珥还要亲眼目睹他们死在仇敌的刀剑之下(《耶利米书》XX)。(俭)

玛哈拉贾·布诺(maharadzha Buno) <西印尼> 如里曼丹岛恩加朱人神话中的人类始祖,文明英雄(q. v.)。玛哈塔拉(q. v.)创造的最初人类建立了第一个村落——巴图·宁当·塔龙村。在那里第一个女人先生下了一头猪、一条狗和一只母鸡,接着生下了三兄弟:玛哈拉贾·布诺、玛哈拉朱·桑模和玛哈拉朱·桑吉昂。分娩时母亲流出的鲜血变成一头黄金和宝石的大象。玛哈拉贾·布诺用玛哈塔拉赠给他的纯铁武器杀死了大象。大象变成了大地宝藏的象征——黄金和宝石。玛哈拉贾·布诺定居在大地上,成了人类的始祖。(风)

玛亚斯·昆格斯(Majas Kunges) <拉脱维亚> 由亡故的祖先的幽灵幻化而成的精灵,为全家的庇护者。他们藏身在炉灶里或门槛下。与之相类似的精灵还有族神鲁利基斯。(风)

麦里特塞盖尔(meritseger) <埃及> 底比斯基地的守护女神。她的职司是保护亡灵的安宁;形象是一妇女,或蛇首狮身的怪物。崇拜麦里特塞盖尔的中心是今德尔亥地那地区,古时棺材匠都集居在那里。因此麦里特塞盖尔也被棺材匠们奉为自己的保护神。(刁)

麦特萨瓦伊姆(Metsavaim) <爱沙尼亚> 森林精灵。传说他们是在古代被派到森林里担负保卫职责的人员。每座森林都有自己的麦特萨瓦伊姆。他们可变化成放牧兔子的小男孩;或者变化成半人形,——从前面看是人,从后面看只是一段朽木,带有尾巴等。他们也能变成狼、熊、蛇。他们保护飞禽,保护和医治受伤成害病的野兽,促进

树木生长。他们一家一户地生活在树洞里,对人无害。但是,谁若违犯禁令——如礼拜天到树林干活等,——他们也加以惩罚,使人迷路;如果猎人丢弃受伤的动物不顾,那么他们会让这些猎人一无所获。(风)

努里斯坦神话(Nuristanian Mythology) 努里斯坦人居住在阿富汗的东北地区。使用印度—伊朗语族中的卡菲尔语。1895—1896年被阿富汗的埃弥尔(酋长)征服之后,努里斯坦人开始信奉伊斯兰教。关于努里斯坦人的神话资料来源主要是民族学者,旅行者和语言学者的大量记录。努里斯坦神话包括几个历史文化层。在最古老的层次中包含有雅利安人之前的神话观念。在类型上与最古老的印度雅利安人神话相近。努里斯坦人关于宇宙二部结构模式,以及一些自然现象保护神大概都属于这一类。第二个层次与来到兴都库什山盆地的努里斯坦的各个部落有联系。它与吠陀神话有许多共同之处(如宇宙的三部结构,中部世界不稳定等等)。神话中的一些共同人物可以追溯到努里斯坦人的祖先脱离印度人以前的那一阶段(公元前二千纪上半期)。努里斯坦人的神话与吠陀神话也有本质的区别。在两者神话独立发展的过程中,原来一些共同的神话人物都各自发展了自己的特性,有些特性发展到互相对立。在这一阶段,努里斯坦神话中还吸收了一些萨满教神话观念。以后通过达尔迪斯坦诸部落又受到印度教的影响。由于同伊朗的,包括穆斯林化了的居民的接触,他们也受到一定的影响。在努里斯坦各个部落的神话中,主要的神祇是伊姆拉(最高神)、莫尼(反鬼魔的斗士)和狄萨尼(丰产女神)。保护各自然物(河、湖等)和自然现象化身的神祇构成了低层次的神。他们多是各种魔怪和精灵。努里斯坦神话中的宇宙构造模式与最古老的印度神话中的模式相似。它是三层结构。最高层叫乌尔代什,中部叫米契代什,下部叫尤尔代什。上部又分七层,最上层是天。由作为天轴的莫尼支撑。据另一种说法,天是被放在中央擎天柱上面。北极星和另一颗星是用以固定天体的星辰。中层是一个圆盘,是人居住的地方(大地)。中层(大地)下面是下层。这

里又分成天堂和地狱。普拉松人认为去下界的入口处在主要的圣殿附近。据另一种三层结构的设想，中间层与天上层不是分开的。那些千年覆雪的山顶就是与天的联接处。在上层有一个名叫“公平湖”的宇宙湖。这是宇宙的中心。湖中央长着一棵大树（另一说有块光滑的黄金石）。还有神话说有一黄金树，伸出七根金枝，金枝上有一金盘，显然是太阳（作为这一神话的回声，努里斯坦人认为太阳是从某个神话湖中升起来的）。湖中之树（或石头）是上升的宇宙轴心。它的下部是湖中流出的清水大河。大河连接着上界和中界。它接着流入下界。死者的灵魂以及给死者的供品都顺着这条河进入下界。据多数神话，神祇都住在上界的湖中（不过也有神话认为众神住在下界的死人和未生之人中间）。有神话认为住在上界湖中的众神养着自己的山羊，根据需要，随时取用。在山上生长着一棵神奇的树，有一巨蛇看守。人们强烈希望能得到这棵树的一枝半叶。在有些神话中天上层没有意义。众神，魔怪和人都一起生活在地。大地只是与下界对立起来。这是努里斯坦神话的二层结构观念，是极其古老的积层。关于冥界没有统一的观念。有神话认为人死后其灵魂变成雾一般的形体，如在模糊不清的梦中。下界有地狱和天堂，要经过很长的洞穴才能到达那里。入口处有伊姆拉创造的门卫把守。他不许任何进入下界的人再回到地上来，善人的灵魂在天堂中游荡。罪人的灵魂则在地狱之火中焚烧。据另一些神话，下界是既可以进，又可以出的。普拉松人的神话讲，一个少女从入口处进入下界。在那里发现一个储满食品的住宅。她装了满满一篮子又回到地上家中。她第二次又去，在那里遇到了这家住宅的主人，——一个侏儒。他把少女留下做妻子。少女生了七子，都被他送到地上。也有神话把冥国放在“大水的一方”，大约是指上界。把冥界置于天上也许同灵魂化形为鸟的观念有关。有时两个亲族的灵魂可以化为一只鸟。有些神话认为死者的灵魂移居到狄萨尼的住处，过着幸福的生活。在努里斯坦人的神话中，关于创世神和文化英雄有几种不同的变体。最初的混沌状态是与没有太

阳、月亮，同原始的黑暗联系着的。根据卡提人的一则神话，第一位神创建了大地。大地的表面是平坦光滑的。但由于没有支柱，大地摇晃不定。于是这位神就向大地抛撒出石头。这些石头就变成尖桩一类的东西。这些石头尖桩把大地固定住。后来他又把大地拴在铁柱上。这位神又创造了驱魔神莫尼。他杀尽了地上的魔怪，才为人类生存清理出地方。莫尼之后又创造出两个神，最后才创造出人。在许多神话中伊姆拉都是以创世神和文化英雄的身分出现的。他以自己的呼吸创造了（复活了）其他的神。从他胸膛的右方生出了女神狄萨尼。伊姆拉的七个女儿都是农业保护神。他也创造了魔怪和人。魔怪与神和人的不同就是他们对伊姆拉不驯服。据卡提人的古老神话，伊姆拉用金山羊皮搅拌海水的办法创造了人，先出现三个女人，第四个女人完成了创造盆地的居民。也有神话说人的祖先是魔怪，据普拉松人神话，他们的祖先是莫尼神生下的七个魔怪。还有神话说，大神巴吉什特在攻占了魔怪的堡垒时，留下了两个小魔怪的生命。这两个小魔怪就成了人类的祖先。伊姆拉把产奶的牲畜赐给人类，教会人类挤奶和搅奶油，他创造了犬，赐给人们粮食、农具和役畜。他修建了磨坊，教会人们脱粒的技能。他还制定了历法，确立了婚配制度，修建了第一栋仪式舞蹈用的房屋，教会人们绘制神像等等。伊姆拉还战胜了巨蛇，保护人们不受龙蛇的危害。莫尼（也叫蒙、曼狄、曼代、马尼）也是文化英雄。伊姆拉创造的魔怪对神不驯服。在人间制造了极大的混乱。于是莫尼根据伊姆拉的命令，用宝剑几乎杀死了所有的魔怪（他们中只有七个逃脱）。在有些神话中最高创造神不是伊姆拉，而是马拉。大约最初是两个不同的神，以后二者接近以至融合，根据最初观念，伊姆拉大约不是唯一的最高神，大神武舒姆在强大和神圣性方面都胜过他（一说与他相等）。在另一则神话中宇宙和众神之王是蒙杰姆·马利克。据另一神话，蒙杰姆·马利克与伊姆拉共同管理宇宙。后来伊姆拉宣称金榻和金椅都是属于他一个人的，那些一直坚持认为金榻和金椅是共同财富的神再不敢言语。金榻和金椅是

伊姆拉身上太阳神特点的典型表现。在许多神话故事中伊姆拉是同天体联系着的。据一则神话，伊姆拉把太阳和月亮从天空拿掉，宇宙陷入黑暗中。除一人外，其他的人都死了。唯一的活人祈求神赐给一丝光明，伊姆拉赐给他一小片太阳和月亮，把它们挂在这个人的左右，此人骑上马走了。过了一段时间此人又与伊姆拉相遇。伊姆拉提议结拜为兄弟。但当伊姆拉向结拜兄弟要他的马作礼品时，结拜兄弟拒绝了。于是伊姆拉就命令把马偷来献给神。马突然发出人言：“我耳中有一宝剑，拿出来，杀死所有的敌人！”伊姆拉用此宝剑把全部的敌人都消灭了，把日月又归还给天空。在有些神话中，伊姆拉直接与太阳相等（同时各种彩色云也是他的化身）。努里斯坦人认为其他的天体也是神的化身。比如他们认为大熊星座中的七星是基姆赖女神的女儿，而基姆赖女神有时被说成是伊姆拉的妻子。在有关曼狄的神话中，曼狄想创造人，但盆地内（宇宙内）一片黑暗，太阳和月亮都被魔怪禁闭在洞穴中。曼狄化形为一个儿童，到了有魔怪和他的母亲居住的山洞门口。当魔怪外出时，曼狄进入山洞内，看到了闪闪发光的瀑布（一说是存放着金马的水库）、太阳和月亮。曼狄洗了一个澡，把日月扛在肩上，乘上黑马逃了出来，于是盆地内（宇宙内）又有了光明。曼狄用藏在马耳中的匕首杀死了魔怪和他的母亲。另一个神马拉也想在盆地的另一部分创造人。这里也是一片黑暗。他从曼狄肩上取下太阳和月亮，挂在了天空。有些神话说，宇宙创造之后，开始时众神、魔怪和人在一起和睦相处。魔怪甚至帮助人干活。有一次神与魔怪在一起做游戏，以河流为界眼看众神要输，于是众神在一起研究失利的原因，女神吉武德发现他们少了一位神。于是她去高山寻找这位神。高山上有一湖，湖面上被光摇曳。水中有一牛犊上下起伏。从牛犊口中喷出火焰，烧坏了吉武德女神的翅膀。但是由牛犊翻起的浪花溅到女神的翅膀上，她的伤立即好了。吉武德女神呼唤着牛犊跟自己走。每走一步牛犊就随之长大，一直长大成一只硕大无比的大牛。这头牛就是大神莫尼。这头神牛参加游戏中的众神一方，魔怪

很快被战胜。众神在莫尼率领下攻破了魔怪的堡垒。这是神与魔怪斗争的早期阶段。魔怪的堡垒是用铁丝、铜丝、银丝、金丝、钢丝挂在空中的，莫尼用双刃箭射断了每根金属丝，于是魔寨落到了地上（在吠陀神话中也有湿婆用箭射断阿修罗堡垒三股金属绳的情节）。在努里斯坦人的神话中，丰产之神都与树木、山羊，特别是同水有联系。女神狄萨尼从伊姆拉胸中生出之后就藏身于湖中。据另一神话，在遥远的，凡人不能到达的国度里（上界），在一湖水中长着一棵巨树。要爬到树上去须用9年。要绕着树冠走一周须用18年。有某位神对此树产生了情欲，当他走近这棵树时，树干突然裂开，从中跳出了女神狄萨尼。这位神惊惧而走。而狄萨尼则去挤羊奶。妻子、孕妇的保护神和分娩保护女神尼尔玛利生活在这棵大树根的旁边。狄萨尼在众神中占有重要的地位。众神都奉她为母亲。她使母亲乳汁充足，也使产奶畜类奶量丰富。她还司播种，有些灌溉也是她开发的。丈夫出征的妻子们向她祈求丈夫能无损无伤地归来。但是另一方面死亡与狄萨尼也有联系。有7个非人间的凶杀神同她住在一起。她们专司切断人的生命（据另一传说他们是伊姆拉创造的七兄弟，与太阳相邻而居，或居住在太阳光线中。伊姆拉给了他们金弓和金箭囊。当他们碰到人时（大约是用箭），这个人就要死亡，尸体上的斑点就是他们打击的痕迹。狄萨尼有时以人形出现。这时她手拿宝刀，身背弓箭，有时以兽形出现，这时她是一只野山羊。在有些神话中，植物、草场和水果（主要是葡萄）女神克鲁玛伊（克舒玛伊，克鲁莫伊）也以野山羊的形象出现，有时是一妇女，双乳奇大，可以甩在背后。她放牧山羊，挤山羊奶，把山羊赐给人，管理雨水。据有些神话说，克鲁玛伊是高山和野兽群的主人。农业和大牲畜的保护神巴吉什特同水、植物和动物也有联系。他的名字源自吠陀神话中的薄伽。据一则神话说他的母亲是狄萨尼。当狄萨尼挤取山羊奶时，一个从水中出来的野绵羊形状的魔怪对她欲火大炽，从它身上流下的水具有生育力量。狄萨尼由它而怀孕，进入帕伦河生下儿子。帕伦河的女神叫卢南

格(可能源自南伽)。她推动水磨。她的形象是饰着小铃的美丽少女。因德尔(因特尔)大约也曾属于上界之神。他也有某些创造神的职能,他创建葡萄园、某一山丘、盆地。但是后来他则失掉了最初的意义。人们只把他视为葡萄酒制造业的保护神。据一则神话,威风凛凛的吉什战胜了因德尔,从后者手中获得了葡萄酒(也许就是苏摩仙酒)。据另一则神话说,因德尔被伊姆拉排挤出盆地。只是在南努里斯坦,因德尔仍被奉为众神的主宰。他的象征物是金鸟。低层神话中的角色是各种魔怪和精灵。伊姆拉创造的男女魔怪都是庞然大物,力大无比,浑身通红。女魔怪(武特尔)一般都奇丑。(刚)

沙尔加伊·那云(Shargai-noion)〈布里亚特〉亦名汗·沙尔加伊那云。西布里亚特神话中的汗(或哈特),即坚格里的子女之一。据云,他是埃谢格、马兰—坚格里之子,他降临凡世是为了保护布里亚特人免遭里扎扬、东方坚格里等恶势力的欺凌侵害。他在许多故事里都是同东方坚格里等恶势力搏斗的英雄。东方坚格里为了转移他的视线和迫使他退出斗争,劫持了他的妹妹。经过艰苦卓绝的斗争,他救出了妹妹,并给她找到了如意的夫婿。同他一起行动,并肩战斗的有布哈那云·巴拜。后者把女儿嫁他为妻。据通金布里亚特神话,他是胡赫、蒙赫—坚格里(意为“永恒的蓝天”)之子,又说他是99位坚格里共有的儿子,也有传说他仅仅是霍尔穆斯塔属下的一个普通的勇士。在个别的故事里甚至说他是个印度萨满,这种说法出现在喇嘛教普及时代。传说,沙尔加伊·那云被佛教的罗汉收服,从此变成了喇嘛教的护法神。(风)

苏利代-坚格里(Sulide-tengri)〈蒙〉意为“战旗之神”。蒙古神话中的人们的保护神,战神。在来源上他可能与成吉思汗的苏利代(意为“旗帜”)有联系。他被描绘为神情严峻,面生三目,身穿甲冑,头顶铁盔,胯下骑战马的勇士。头盔上饰有几面小旗。他右手执巨棒驱赶妖魔鬼怪,左手握有绳索,用来捆绑胆敢反对佛教的敌人。(风)

苏伦·厄拉·图拉(Suren yira tura)

〈突厥〉楚瓦什神话中的天神。他的职能是保护海上航行的旅人们一路平安。(风)

苏特克阿蒂恩(Sutkoatyin)〈突厥〉库梅克神话中的森林精灵。她变成女人,每天夜里在村落四周游荡。祈雨时须向她祷告。她来源于古代的万物生育神。对此神的信仰在许多突厥语氏族的神话里,都留有痕迹。乌兹别克人有雨水保护女神苏斯—霍京。她的形象也见于塔吉克神话。土库曼人把祈雨仪式叫做休伊特—哈蒂恩,亦名丘伊—塔蒂恩,休伊特—加赞,都源于这一女神的名字。(风)

忒尔客涅斯人(Telchines)〈希〉一个半人半神的巫术部落,传说是塔拉萨和波塞冬的后裔。共9人。关于他们有3种不同的传说:①他们是土地的开拓者和众神的臣仆。他们从克里特到塞浦路斯,从塞浦路斯又到了罗得岛,罗得岛另一名称为忒尔客涅斯即由他们的名称得来。后来他们抛弃了罗得岛,因为他们预见到该岛将被大水淹没。瑞亚把他们托付给波塞冬。他们就使波塞冬与大洋神俄刻阿诺斯的女儿卡菲拉相结合。传说阿波罗化形为狼毁坏了忒尔客涅斯人,于是宙斯不得不把他们用大水冲掉。②他们是巫师和充满嫉妒的精灵。他们的眼睛具有破坏性和魔力,可以用眼睛呼风唤雨,招来雪和冰雹。他们能够随意变成任何形状。他们把冥河斯梯克斯的水混合上硫磺,用它破坏牲畜和植物。③他们是出色的艺术家,创造了有益的艺术品,画出了众神像。他们也是制造铜铁工具的能手。克罗诺斯的大镰刀和波塞冬的三叉戟就是他们制造的(斯特刺玻XIV)。传说他们几人中有数人随同瑞亚和幼年的宙斯到了克里特。改名为枯瑞忒斯(q. v.) (同上X)。关于忒尔客涅斯人的神话同某些有智慧的神逐渐化为奥林波斯众神的伴随神的历史有联系。(刚)

忒耳弥那利斯(Terminalis)〈希〉宙斯作为界神的别名。(刚)

忒耳普西科瑞(Terpsichore)〈希〉语意为“爱跳舞的”,希腊神话中司舞蹈的缪斯(q. v.)。有些神话说她与河神阿刻洛俄斯结合生了西壬女妖(阿波洛尼俄

斯、罗狄俄斯Ⅳ，据另一神话西壬女妖的母亲是墨尔波墨涅）。还有传说他是歌手利诺斯的母亲（据另一传说利诺斯的母亲是乌刺尼亚）。她发明了舞蹈，陶醉于舞蹈，用舞蹈招待她的八姊妹。她的形象是头戴月桂花冠，手拿七弦琴的少女。人们把她与狄俄倪索斯联系起来，常春藤也是她的表征物。在赫利孔山上献给她的铭文也证明这一点。

（刚）

忒耳西洛科斯（Thersilochus）〈希〉
特洛亚人，被阿喀琉斯杀死（《伊利亚特》XⅤ）。埃涅阿斯（q. v.）去冥界时看到了他的阴魂。（《埃涅伊德》Ⅶ）。

（刚）

忒勒斯福罗斯（Telesphorus）〈希〉
意义为“使之结束”。希腊神话中司病愈的小神。他的形象是一个身材不高的少年，身穿有风帽的斗篷，常和医神阿斯克勒皮俄一起出现，是他的伴随神

（刚）

沃尔图耳努斯（Volturnus）〈罗〉
台伯河的河神，提柏里努斯（q. v.）在台伯河溺死变为河神之后二神合而为一。

（刚）

沃勒根切—尤莫（Volgenche-jumo）
〈马里〉闪电神，用闪电追踪打击魔怪，相当于莫尔多瓦神话中的约恩多勒·兹帕（q. v.）。

（风）

沃勒科德拉克（Volkodlak）〈斯拉夫〉
亦名沃勒科拉克能变成豺狼的人。据云，有些巫师能把全体参加婚礼的人都变成狼。这种观念由来已久。在其他印欧民族（特别是赫梯人）的传说中把未婚夫变成狼是与抢亲这种普遍的婚姻形式相联系的。俄罗斯中部地区把“狼”叫作“未婚夫的宾相”，其来源就在于此。有些史诗英雄也会变狼的魔术，如塞尔维亚神话中的火蛇沃勒科，古俄罗斯神话中的弗谢斯拉夫（11世纪的波洛茨基大公），这些事例证明狼是各斯拉夫民族共有的神话人物。据南斯拉夫传说，变狼的英雄生来就有明显的标志——“狼毛”。各斯拉夫民族均认为沃勒科德拉克吞食月亮或太阳，造成月蚀或日蚀。据云，沃勒科德拉克会变成吸血鬼。因此在他死后应用金币封住他的口。在普希金，列·托尔斯泰等作家

的创作里都利用过沃勒科德拉克这一人物。

（风）

希杜尔古—哈甘（Khidurgu-khagan）
〈蒙〉亦名希蒂尔·图利贡汗。唐古特君主，魔法师，深谙大自然奥秘的人。在有关成吉思汗的神话中，他是成吉思汗的对抗者和反对者。据后期的编年史记载和口头传闻，他们二人反目成仇的原因是成吉思汗受到宠臣近侍的引诱和怂恿，图谋霸占希杜尔古—哈甘的爱妻古尔别利真—戈阿（q. v.）。希杜尔古—哈甘是难于战胜的。因为他有一条神犬，能预言未来，预报敌军来犯的消息。他的边境由一位魔法老妪防守（后来这老妪被成吉思汗的弟弟哈萨尔杀死）。希杜尔古—哈甘刀枪不入。能致他于死命的办法只有一个，而且唯有他本人知道：须用一根彩色的丝绳，而这根丝绳秘藏在他的靴底里。他善于变化，一天之内能依次变成黄花毒蛇，棕黄花斑猛虎，最后化身为浅黄头发的英俊青年。只有变成青年时他才能被捉住。成吉思汗同他斗法，也相应地变成巨鸟加鲁迪、雄狮和强壮有力的老人（一说，变成霍尔穆斯塔（q. v.），终于战胜了希杜尔古—哈甘。后者被擒后，也象佐格泰（q. v.）一样，也试图通过献出所知道的大自然奥秘来换取不死，例如他乐于抬高天宇上的佐勒蒙（即金星），使大地上永远不再有寒冷；抬高麦钦星座（即昴星团），使大地上永远不再有饥馑（另一说是，他提议捕捉住麦钦，以便永无寒冷之灾；捕捉住佐勒蒙，以便永远不再有战争）；他甘愿献出在无水的戈壁沙漠上寻找水源的方法，但是这一切都无济于事。最后，他虽然教会了敌人取火的方法，但仍然难免被处死的厄运。希杜尔古—哈甘的历史原型是唐古特的末代君主。西夏灭亡后，他被成吉思汗下令毒死。临死前，他被授予“希杜尔古”称号，意为“坦诚的”，“正直的”。神化过程中，他逐渐接近于被中亚佛教奉为圣者的西藏的赞普——松赞干布。他被蒙古人称为希杜尔古·托勒根·诺蒙汗，意为“善于审时度势的皇帝”（参见西藏神话中的“乔伊真”条）。希杜尔古—哈甘正是以他的变体名称“希蒂尔·图利贡汗”在口头创作中流传。在流传中突出

了他的魔法巫术的一面。 (风)

希萨加—坚格里 (Khisaga-tengri)

〈蒙〉 最高坚格里的名衔之一。他是人的灵魂和财产的保护神。他能保佑人在战斗中获胜，常化形为全副武装的骑手出现在人间。在许多方面他近似巴加图尔—坚格里(q. v.)。他也能施放雷霆闪电，被形容为具有“推布乌云能力”的坚格里。他的管辖和居住区域在西方。 (风)

希塔吉·祖阿尔 (Khitadzhi Dzuar)

〈奥塞梯〉 农业神，主管粮食作物丰收；同时又是旅行者和士兵的保护神。据说，他本是卡巴勒金酋长之子，因受兄弟们的迫害，逃到奥塞梯土地上来。在苏阿达格村附近被敌人追上。他用了最后力量，准备迎敌，以死相拼。这时，他忽然听到附近的树林里有人喊叫：“赫塔格，快进树林！”由于树林离他还相当远，他便高声请求树林向他靠近。果然，阿尔顿河右岸的一片树林离开原地，把他藏起。从此这片树林就取用了他的名字，被奉为他的圣地。他是个男性神，妇女们从来不敢直呼其名。 (风)

希乌捷库特利 (Shiutekutli) 〈中美〉

意为“年的主宰”。印第安人神话中的火和火山神。对他的祭祀和他的图像在前奥尔密克时代即已存在。希乌捷库特利既是天火之神，也是吞噬一切的地火之神，同时也是家神。他的别名和别的身分有：聪卡斯特利（黄发者）、库埃萨利钦（火焰）、托塔（我们的父亲）、乌埃捷奥特利（老态龙钟的神）特拉利希克捷尼卡（端坐圣地者），“诸神之母”，“诸神之父”等。在阿兹特克人心中，希乌捷库特利半脸涂红，半脸涂黑，头饰为两根芦苇或蝴蝶，手中或持权杖与盾牌，或持玷吧树脂（一种抽烟用脂）和香炉。在节日里他的雕像总是最后露面，因为他老态龙钟，走路很慢。 (伦)

阿波岐原之袂褻 (Awagiharanomisogi)

〈日〉 传说，伊邪那岐神从黄泉回到人世时，为了清除黄泉的污垢，在筑紫地方日向的橘小门阿波岐原进行了袂褻。这时，从他扔掉的拐杖、和服、帽子和戒指中分别生出了冲立船户神、道长乳齿神、时置师神、和豆良比宇斯神、道俣神、抱咋宇斯神、奥疏

神、奥津那芸佐彦神、奥津甲斐弁罗神、边疏神、边津那芸佐彦神和边津甲斐弁罗神等十二神。由于上游水急，下游水缓，于是他下到中游进行袂褻。这时，八十祸津日神和大祸津日神两神从黄泉污垢中诞生了。为了治服这两大祸神，神直毗，大直毗，伊豆能这三大神诞生了。接着，底津绵津见，底筒之男神，中津绵津见，中筒之男神，上津绵津见，上筒之男神这六位阿昙国和住吉国的海神分别在水底袂褻、水中袂褻，水上袂褻之时诞生了。最后，洗完两眼和鼻子的时候，日月二神和须佐之男神诞生了。《古事记》。

《日本书纪》中记载的神名稍有些差别。阿波岐原现在不知在何处，人们认为是九州的某个地方。不过，它是幽明两界的界河（后来的三濑川），亦为朝夕阳光照射的地方。这里是后世阿昙和住吉的人们所信仰的海神的中心地，位于九州海岸。疫神和道祖神从废弃的装饰品中化生出来的传说，说明了冲洗污垢的袂褻节的由来，它表示人们用水清除黄泉中的污垢和病菌以求大福的信仰。在《日本书纪》中，这个扔衣物的地方在黄泉平坡上。这则神话充分表现了坡道和道祖神的关系。化生神与弃物的关系，是由其形状类似而联想出来的。正因如此，才形成了这样一种习俗，即把废弃的装饰品供在道祖神和疫神面前。 (英)

阿勃扎尔·伊阿谢 (Abzar Iyase)

〈突厥〉 鞑鞑语，意为“牛栏的主宰精灵”。喀山鞑鞑神话中的精灵，居住在庭院或牛栏中。相传，夜里他变化成人或其他动物外出活动。他很喜爱家畜，给牛马等喂食加料，给马鬃打结。对不喜爱的牲畜则追逐驱赶，因此人们认为最好把那些不被阿勃扎尔·伊阿谢喜爱的牲畜及早卖掉，否则会被弄死。有时，人们把他与奥伊·伊亚谢相等。 (风)

阿布沙罗斯诸仙 (Apsaras) 〈印度〉

吠陀教和印度教之仙女，常住天上，有时也来人间，住在水中或山上。她们常常下凡迷人，为此《阿闍婆吠陀》曾多次诅咒她们。据印度教传说，她们是乾闥婆 (q. v.) 的妻子，能歌善舞，会献殷勤。关于她们的来历说法不一。《罗摩衍那》说她们是天神和阿修罗 (q. v.) 从乳海中搅出来的，但

天神和阿修罗都不肯娶她们为妻，所以她们“属于大家”。《河利世系》和《风神往世书》说她们中有10位或者11位生自梵天的意念，比较受人崇拜，其余群仙都是达刹的女儿。关于她们的数目，各种往世书说法相差极大：有的说20—30，有的说数10万。阿布沙罗斯又按其善恶分成许多类，其中最好的一类直接服侍天神，并按天神的旨意去引诱阿修罗或苦行僧，后者的道行常帮她们修成正果。例如提罗陀摩(q. v.)曾引诱松陀和乌波松陀(qq. v.)兄弟，使他们为争夺她的爱情而互相残杀；歌黎多质引诱仙人婆罗伐若，生于德罗那；弥那迦和朗跋姊妹引诱仙人毗婆密多罗，姐姐生女儿沙恭达罗(q. v.)，妹妹因罪受罚1000年，被变成了石头。阿布沙罗斯可以随意变成任何形象，一般多变作美女，身着华丽的服饰，头戴鲜花和珠宝。据吠陀教传说，她们的主要活动是在因陀罗的天国安抚战死的英灵。

(裴)

阿耳卡狄亚神话 (Arcadian Myths)

希腊一般的神祇在阿耳卡狄亚地区都受到信奉。但以下这些神与这一地区有特别的联系：①在吕卡翁山上有宙斯的一片圣地不许人们进入，如故意进入就会化为石头，不是有意进入，在一年内也要神智不清。在柏拉图时代，人们还报道这里仍用人献祭。如果有人胆敢尝一口献牲的人肉，他就会变成狼。②在曼提涅亚有波塞冬的神庙，庙门是开着的，但不能够进门。有一个叫埃皮托斯的人不相信，进去后被一个神秘的气浪击瞎了眼睛。③传说赫耳墨斯在库勒涅的山洞中降生。④吕科苏拉的女神得斯波伊娜是得墨忒耳同波塞冬所生的女儿。在非伽利亚，得墨忒耳的形象是马首人身，别名为黑色的得墨忒耳。在忒尔浦萨，她又叫厄里倪斯。换句话说她是地方上的得墨忒耳，只不过性格异常。⑤公认为牧神潘是这里的地方神。这完全合乎情理，因为这里主要是牧区。⑥在阿利淮拉，过节前要向一个名叫米亚格罗斯的捕蝇神献祭。人们相信，献祭后苍蝇就不会再来打扰朝拜神的人。阿耳卡狄亚说宙斯是在他们那里降生的。涅达河就是为了给瑞亚(宙斯的母亲)和她的幼子(指宙斯)洗澡

才出现的。阿耳卡狄亚人说，在月亮被创造之前他们就生活在这里了。(刚)

阿尔库俄尼得斯(Alcyonides)〈希〉阿尔库俄纽斯(q. v.)的女儿们。父亲被赫刺克勒斯杀死后，她们皆投海化为海鸟。(刚)

阿法瑞提代兄弟(Apharetidae)〈希〉指阿法柔斯的两个儿子伊达斯(q. v.)和林叩斯(q. v.)。他们都是卡吕冬狩猎的参加者和阿耳戈远征的参加者(阿波洛多罗斯I)、伊达斯是大力士，林叩斯是千里眼，可以看见地下和水中之物。他们为婚事与叔伯兄弟狄俄斯库里(q. v.)进行比赛。他们还因一群牛的分配与狄俄斯库里兄弟发生了争吵。阿法瑞提代兄弟把牛群驱至墨塞尼亚，但狄俄斯库里兄弟以武力相向，又把牛群夺回。在狄俄斯库里设下的伏击战斗中，伊达斯杀死了卡斯托耳，波吕丢刻斯则杀死了林叩斯。伊达斯又用巨石砸伤了波吕丢刻斯。为此宙斯用雷电击伤了伊达斯，把波吕丢刻斯取至天上，使其不死。波吕丢刻斯则把自己的长生不死与兄弟分用(阿波洛多罗斯II，品达罗斯：《涅墨亚颂歌》X)。这一孪生兄弟神话与晚期的英雄神话中这样一种观念有联系，即狂傲的英雄与神争强要导致受罚和死亡。(刚)

阿弗拉加·莫戈伊(Avraga Mogoi)〈蒙〉布里亚特人称之为阿巴尔加·莫戈伊，土尔扈特人称之为阿瓦尔加·莫加。巨蛇，是居住在地下或海底的宇宙蛇形象的变体。相传，它被囚禁在地下堡垒中。它的洞穴被英雄捣毁后化作山岩。巨蛇曾居住在洞穴中，不断袭击和残害人和牲畜。在童话中它是可怕的怪物，威胁童年时期的英雄的生命。一次，它偷袭鸟王加鲁迪汗的巢，企图危害幼雏。幸而英雄赶到，救出了雏鸟。这一故事显然与印度神话中的鸟王加鲁迪同巨蛇搏斗的情节有联系。阿弗拉加·莫戈伊作为水下巨怪或地下巨怪同鸟王加鲁迪汗，鱼王阿弗拉加·扎加桑同属一类。作为宇宙蛇它同卢(q. v.)龙属于一类。在图瓦神话中有阿弗拉加·莫戈伊名字的变体，如阿梅尔加·莫古斯，泰米尔·莫古斯，阿梅尔加·莫斯等。它们与童话中的食人怪物木斯或

曼古斯也属同源。

(风)

(刚)

阿刻耳塞科墨斯 (Acersecomes)

〈希〉阿波罗的别名之一。(刚)

阿克托里涅兄弟 (Actorine) 〈希〉

见“摩利俄尼代兄弟”条。(刚)

阿里斯塔耳科斯 (Aristarchus) ①古

希腊悲剧家，欧里庇得斯的 同时代人。欧塞比俄斯说他生于公元前455—454年。《苏达斯词典》中说他写了70部悲剧，曾两次获奖。他的悲剧包括《坦塔洛斯》，《阿客琉斯》，《阿斯克勒皮俄斯》。②出生于萨摩色雷斯的文法学家和最伟大的古代文学批评家，约生活于公元前217—145年。他是拜占庭的阿里斯托芬的学生和欧帕托耳的老师。他继阿波洛尼俄斯之后任亚历山大里亚图书馆的馆长(公元前153年)。在那里他建立了文法和批判学派。托勒弥·欧厄耳革忒斯第二次来到之后(公元前145年)，他离开亚历山大里亚去塞浦路斯(于72岁时绝食去世，因为他得了无法医治的浮肿病)。从此他对希腊古典文学才真正开始了科学探讨。他的研究涉及到语法学、词源学、版本学、文学和校订等方面的评论。创立了阿里斯塔耳科斯语言学派。西塞罗和贺拉斯称他是文献鉴定家的最高权威。他的著作可分三类：一、批判地校订了荷马、赫西俄德、阿耳客洛科斯、阿尔开俄斯、阿那克瑞翁、品达罗斯等人的作品。特别是他在校订《伊利亚特》和《奥德修纪》时，利用表征物指出诗中原作和后加成分的可疑点，指出错误的重复，顺序上的颠倒等等。他对待荷马史诗中的问题比他的前任要谨慎。他仔细地寻求最好的手稿，小心翼翼地研究荷马的语言和韵律，他坚持不懈和有敏锐文学感，他力图依靠这一切手段除掉荷马史诗中讹讹和插入的部分。但是相对说来他的这些工作并未对荷马的传统版本产生太大的影响。他把《伊利亚特》和《奥德修纪》分别分订为24卷。二、对荷马、赫西俄德、阿耳客洛科斯、品达罗斯、埃斯库罗斯、索福克勒斯、伊翁、阿里斯多芬、希罗多德等人的著作加以注释。三、对与《伊利亚特》和《奥德修纪》有关的特别问题的评论以及与菲勒塔斯和“多人创作派”论战的文章，特别是同克塞农论战的文章。

阿里斯托马科斯 (Aristomachus)

〈希〉希波墨冬之父，攻打忒拜的前七将之一。(刚)

阿姆拉和阿姆扎 (Amra and Amza)

〈阿布哈兹〉太阳女神和月亮男神。二神为夫妻。阿姆扎有一个姐姐，是个凶狠的魔鬼，总是啃食弟弟阿姆扎。弟弟到处躲藏。但逃避不及，被她捉住，遭到吞食。闻知凶信的阿姆拉匆匆赶来营救。她和魔鬼争夺阿姆扎，都想把他夺到自己身边，相持不下。最后，大神仲裁：把阿姆扎轮流交给魔鬼和阿姆拉各15天。周而复始。阿姆扎属于魔鬼的15天不停地被吃因而出现了月亏。当阿姆扎奄奄一息时，阿姆拉及时赶到接班，在她的抚爱和关怀下，阿姆扎重又复生，即逐渐出现满月。如此不断反复。(风)

阿摩美居、稻丽居 (Amamikyo shine-

rikyo) 〈日〉是琉球群岛一带流传的造国大神。据《奇谈》记载，太古时，提达克大主(日神)诏令阿摩美居和稻丽居二神造岛屿。二神从天而降，造了无数个岛屿。这时，日神等得不耐烦，于是又下命令他们在那些岛屿上造国民。《中山世鉴》记载，从前，天帝召来阿摩美久(大概与阿摩美居是同一个神)神，命令她造岛屿。她下凡后，只见到一片片的海滩，却看不见岛屿，于是又升天搬来了土，石，草，木，造了无数个岛屿。经过数万年后，阿摩美久又一次升天乞讨人种，天帝就降生了一男一女。虽说这二神不懂得男女之道，但女神经风一吹便怀了孕，生下三男三女。长于是国王的祖先，次子是大臣的祖先，三儿子则是百姓的祖先；长女是主人的祖先，次女则是佣人的祖先。后来，阿摩美久又升天讨来五谷的种子，在久高岛插种了麦子，粟子，菽子和黍子。后来又在知念河下游和玉城的浮水上面种植水稻。这个神话同伊弉诺，伊弉冉二神造国土的神话相类似。在奄美大岛的海见岳一带流传着阿摩美居从天而降的神话。阿摩美居与农耕神话也有关联。《琉球国起源记》和其他一些文献中记载，他从尼来卡那带来稻种，并将栽培水稻的方法教给了人。阿摩美居、稻丽居同尼来卡那一样，都是冲

绳古代海上乐土的名子，与阿摩美居及其异名稻雨娅有关。传说，原来他们是同一个人物，后来，人们把他们看成男女二神。

(英)

阿纳尔巴·坚格里 (Anarba-tengri)

〈蒙〉天神。他的职能是使人们能具有秀丽的外貌，匀称的体态，美观的举止风度，是美神。

(风)

阿帕基伊特·洛克 (Apakkyit Lok)

〈緬〉克钦神话里丧失了永生的人。此人居住在克族发祥地梅雅信拉本。一生中他9次衰老，每次都能恢复青春，返老还童。一次，他外出捕鱼，在树林里捉到一只沉睡着的松鼠。他起意取笑邻人，把仍在沉睡的松鼠放进鱼篓，然后把鱼篓扣在自己的衣服上。邻人见此，误以为他已死去，便开始准备安葬仪式。阿帕基伊特·洛克体内的生命魂苏姆里去见太阳神，但太阳神发现连结苏姆里和人的线完好未断。他派遣使者下凡了解事实真相。当人们跳起葬礼舞时，不慎碰掉了衣服，真相大白。最高神勃然大怒，剪断了生命之线。阿帕基伊特·洛克从此一病不起，一命呜呼。此后，其他人也开始死亡。

(风)

阿皮阿得斯诸神 (Appiades) 罗马五女神的总称，她们是孔科耳狄亚、弥涅耳瓦、帕克斯、维纳斯和威斯塔。因为她们的神庙都在阿皮亚路附近。

(刚)

阿斯克勒皮俄斯 (Asclepius) 〈希〉

医神和英雄，但在《伊利亚特》中他只是个凡人，是一个不错的医生，他的医术是客戎传授的。根据赫西俄德和品达罗斯的记述，他是阿波罗和弗勒古阿斯的女儿科罗尼斯之子，科罗尼斯对爱情不忠，她和她的情夫伊斯库斯都被阿耳忒弥斯杀死。但是阿波罗（或赫耳墨斯，泡萨尼阿斯Ⅱ）从焚尸火中把未出世的阿斯克勒皮俄斯取出，委托给马人客戎 (q. v.) 养育，学得一手好医术；竟然使已死的希波吕托斯复活。宙斯怪他破坏了神律，用雷电把他殛死。在各地关于阿斯克勒皮俄斯的传说是不同的。厄皮道罗斯被认为是他的出生地，传说他如何被科罗尼斯——埃格勒抛弃，由母山羊哺养。在墨塞尼亚，人们认为他的父母是阿波罗和阿耳

西诺厄。在阿耳卡狄耳南部，他的父母是阿耳西波斯和阿耳西诺厄。多数传说认为他的妻子叫厄皮俄涅。他的孩子有马卡翁和波达利里俄斯，在《伊利亚特》中也是一个医生。他有四个女儿，即许癸厄亚、帕娜刻亚、伊阿索和阿刻索，最后一个是雅典人加上的。尽管许多作者都把他归于地神一类。但是法涅尔则提出强有力的证据证明，一开始他只是个英雄，后来才升为神的，人们常把他同他的孩子们联系在一起。特别是许癸厄亚，她是健康之神。阿斯克勒皮俄斯的形象近似宙斯，拿着手杖，手杖上缠着蛇，有时也带着狗。纪念他的节日叫阿斯克勒皮厄亚，包括唱颂歌、列队行进式和献祭。献给他的赞歌有各式各样，其中有一首特别有名，沿用了500多年。在厄律特赖、马其顿和埃及都发现了这首赞歌的抄本。后来传说这首歌的作者是索福克勒斯，大约是因为他在雅典迎接过医神。他的另一名称作阿斯库拉皮乌斯。

(刚)

阿斯梯阿那克斯 (Astyanax) 〈希〉

赫克托耳和安德罗玛刻之幼子，此名的意思是“一城的主宰”。特洛亚人这样称呼他是出于对赫克托耳的尊敬。他的真名叫斯卡曼德里俄斯，特洛亚城陷落时，他的母亲把他从火海中救出。但是奥德修斯怕他会继承父亲的品德和武艺，就把他从城墙上扔下摔死（《埃涅伊德》Ⅱ，《变形记》XⅡ）。欧里庇得斯说他被墨涅拉俄斯杀死。在《小伊利亚特》中他被涅俄普托勒摩斯从城墙上扔下摔死。塞内伽承此说，后期的地方神话则说他未死。他逐步地恢复了特洛亚城，并在小亚细亚又建立了许多新的城市。

(刚)

狄俄斯枯里兄弟 (Dioscuri) 〈希〉

孪生兄弟卡斯托耳和吕丢刻斯（在罗马神话中叫波卢克斯）的合称。宙斯之子，海伦和克吕泰涅斯特拉的兄弟，在阿波洛多罗斯的《文库》第3卷中，波吕丢刻斯和海伦是宙斯和勒达所生，卡斯托耳和克吕泰涅斯特拉则是勒达与他的丈夫廷达瑞俄斯所生。因此前2人是不死的，后二者则是要死的。波吕丢刻斯善拳击，卡斯托耳善驯马。海伦被雅典国王忒修斯劫走，囚禁在阿菲德奈。他们乘忒修斯不在时救出了海伦。他们都参加

了阿耳戈英雄们(q. v.)的远征。在一次拳击中,波吕丢刻斯杀死了柏布律斯之子阿米科斯(阿波洛尼俄斯·罗得俄斯Ⅰ)。在远征中,他们在科尔客斯建立了狄俄斯枯里阿斯城。他们参加了卡吕冬的狩猎,同他们的亲族阿法柔斯之子伊达斯和林叩斯(qq.v.)展开了竞赛,并抢走了琉客波斯的两个女儿,伊达斯和林叩斯的新娘福柏和希莱拉。他们又因分牛事与伊达斯和林叩斯发生争吵,终至决斗。在决斗中,卡斯托耳死于伊达斯之手,波吕丢刻斯则把林叩斯杀死,宙斯又用闪电把伊达斯殛死(阿波洛多罗斯Ⅱ,《神谱》)。在《伊利亚特》第3卷中描写,海伦不知道二兄弟已离开人间,仍在城楼上寻找他们。波吕丢刻斯被宙斯取至奥林波斯山上永生,但他出于对兄弟的爱,愿与兄弟分享永生的欢乐。宙斯应允。从此他们兄弟便一天在地府,一天在奥林波斯山上(另一说兄弟二人交换在地府和山上),据伪托的厄刺托斯忒涅斯的《星变记》,宙斯为褒奖他们的兄弟深情,把他们化成双子座,在狄俄斯枯里的神话中有古印欧民族崇拜双生神的成分,把双生神视为人类的助手,特别是军人、骑士、航海者的助手。虽然狄俄斯枯里被视为多里斯的英雄,但是对他们的崇拜已大大超出了斯巴达的界限。在关于狄俄斯枯里战胜阿法柔斯二子的神话中,有着斯巴达人战胜墨塞尼亚人(公元前8—7世纪)的历史回声。在斯巴达狄俄斯枯里是紧紧结合在一起的两段木头,这是原始物神的遗迹。在这一神话中也还有明显的生死交替,黑暗与光明交替的思想。在古典造型艺术中有许多关于狄俄斯枯里的艺术品流传下来。在欧洲艺术中,狄俄斯枯里首先是作为星宿来表现的。他们是裸体的双生儿童。在16世纪的意大利的绘画中,他们被描绘为同勒达在一起的一对儿童,在稍后的绘画中又描写他们劫持新娘的场面。在18—19世纪,他们的故事也曾作为歌剧的题材。(刚)

芬兰—乌戈尔神话(Finno-ugric Mythology) 芬—乌神话,起源于这两个民族的共同体时期(约在纪元前3千至2千年)。古代的芬兰和乌果尔人大约在公元10世纪前后由乌拉尔山一带和伏尔加河沿岸地区

迁移到波罗的海沿岸和现在的斯堪的纳维亚半岛北部,占据了东欧的森林地带并到达欧洲中部。在迁徙过程中形成了独立的波罗的海沿岸和芬兰诸民族的神话传说。其中包括芬兰神话、卡累利阿神话、爱沙尼亚神话、维普斯神话,萨阿米人、摩尔达瓦人、马里人、乌德穆尔特人、科米人、鄂毕—乌果尔人和匈牙利人神话。芬—乌神话同萨莫迪人的神话以及乌拉尔—阿尔泰许多民族的神话颇为相近,它们在发展过程中与邻近民族的神话相互影响,其中关系较大的有伊朗神话、突厥神话、斯拉夫神话和波罗的海神话,而在晚期则受到伊斯兰神话和基督教神话的影响。远古时代芬—乌的创世神话大多颇为相似;创世神命水鸟或变成鸟形的弟弟从原生洋中衔出泥土,神用它造成大地和地上有益的一切,他的弟弟用嘴里剩余的泥土造成山岗,造出了有害的一切。创世的另一方式是鸟生卵,卵分而成世界。芬—乌神话中的世界分为三个基本区域:上为天,北极星为其中枢;中为地,四周为大海环绕;下为阴世。世界的枢轴为树、柱或山。上界为天神居住的地方,有创世神、雷神等等;大地是女性神的化身,有时这些女神是最高神祇之妻。居住在大地上的神是各行各业的守护者,精灵则是自然界之主。芬—乌神话中的典型现象是精灵,皆为自然界和自然现象之母;林母、水母、风母、火母等。下界居住着上帝的敌人、恶的制造者,以及恶魔、鬼魂。芬—乌神话传说中天神的形象可能起源于一个远古芬—乌大神,他的名号来源于天、空气。他一方面演化成芬兰和卡累利阿的伊尔马里能,萨阿宋的伊尔马里斯,乌德穆尔特的英马尔,科米的耶思;另一方面则演化成科米的约马尔,芬兰的尤马拉,爱沙尼亚的尤马尔,萨阿米的尤布麦尔,马里的尤莫(库古·尤莫)。在卡累利阿的古代民间叙事诗中讲到在混沌的海洋上飞翔着一只鸟(水鸭、天鹅、鹰等),它在寻找筑巢的地方。鸟在维亚摩能膝上或海中一山上生一卵(或3卵7卵)卵从膝上落下摔碎,上一半变成天,下一半变成地,卵黄变成太阳,卵白变成月亮,混合的部份变成星辰。神话中大地是圆形,四周海水环绕,上覆旋转的天

穹，恒定的中枢是北极星，它是“钉在大地上的钉子”，是“天上的关节”。天穹被宇宙树支撑着，另说被铜山、铁山或石山支撑着，山巅顶住北极星。一说生长着一棵撑天的大橡树，树冠遮挡着太阳和月亮，海中出来一个人砍倒了橡树，芬兰人认为银河就是这棵横倒的大树。宇宙山位于世界中心，同时又位于北方，天与地就在北方相交。那里有一条马涅拉河，一说为图奥涅拉河，过河即为亡人国。从12世纪起芬兰和卡累利阿地区开始出现基督教，在改革基督教的过程中多神教的崇拜趋于绝迹。尤马拉神的名字开始普遍用于所有的神，其中包括基督教的神。芬兰宗教改革领袖米凯尔·阿格里科拉于1551年所著的《圣诗》中保存了珍贵的神谱资料和仪式资料。芬兰人崇拜林神塔皮奥，他让猎人获得猎物；崇拜使人得到鱼的水神阿赫提；崇拜创作歌曲的神阿伊莫伊能、制造月蚀的神拉科伊、草和树极之神利耶基奥等等。伊尔马里能保佑航行平安；图里萨斯保佑战争胜利；克拉托伊司人的财富；通图司家业兴旺。有一类精灵叫卡列万波牙特，他们专司割草。卡累利阿神有赐给黑麦的隆戈特乌斯、裸麦神佩隆·佩料、燕麦神维兰坎诺斯；有主宰黄豆、豌豆、萝卜、青菜、苧麻、亚麻收成的艾格列斯；有田亩的保护神康多斯；乌科及其妻拉乌尼司天气，掌握收成好坏；凯克里使畜群繁殖；希而决定打猎的运气；维登·艾玛决定捕鱼的收获；尼尔凯斯则保佑对松鼠的狩猎，而哈塔瓦伊能保佑对兔子的狩猎等等。最高神祇是天神——“老爷子”乌科和风暴神伊尔马里能。属于这一文化圈的爱沙尼亚神话（及与其相近的利夫神话）在基督教传入后仅保留了一些片断。诸神之首据认为是天神乌库（芬兰是乌科）瓦纳伊萨（老父）和塔耶瓦塔特（天爷）。在爱沙尼亚南都，天神依然保存最古老的称号——尤马尔。亨利（拉脱维亚的）在《立窝尼亚编年史》（13世纪）中把塔尔作为最高神祇，而地母玛—艾玛则是天父的对偶神。萨阿米神话与芬兰神话相近。有一组天婚神话应属于萨阿米神话中最古老的成份：太阳佩维（男性）替儿子佩维尔卡向月亮的女儿求婚，遭到拒绝。于是大自然之间展开

了斗争；太阳一边有大地、山峦、家畜、鹿和鸟，而月亮一边有水、影子、阴间、极光和野兽。这一场世界性的大混战最后由象征最高神力的夜半老人命夜幕降临大地而结束。月亮最后同意结亲。关于图腾始祖米扬达什（q.v.）的神话同养鹿有关。萨阿米人的不同族团有不同的神族构成。有一则神话说父亲把创世的任务交给儿子，儿子又转交给大地女神玛德尔—阿克。一说女神是天神玛德拉切之妻。这几位神在创世神话中均参与了造人的活动。神谱中还有大量各司其职的神。有些神话说雷神埃耶克（爱沙尼亚的雷神叫埃克）是佩尔凯尔之子，因为母亲是被佩尔凯尔强占的，所以雷神总是跟在佩尔凯尔之后发出雷电袭击他。日神佩维保佑人间风调雨顺。有些神话说日神开始巡行时是骑在熊背上，后来换乘牡鹿，最后换乘牡驯鹿落入地平线下。在东部萨阿米神话中，皮耶格—奥立迈是风神，名字的意思是“一阵风的男人”。西部萨阿米人的风神叫伊尔马里斯。维拉尔登—奥利迈意思是“宇宙的男人”，他是丰收之神，用柱子支撑着世界。埃勒凯又称帕塞—奥利迈，意为“节日的男人”，是节日之神。春神和繁殖之神是女神拉纳涅伊达，她是拉迪恩—阿切之女。特尔河萨阿米人的主神叫卡夫拉伊，他是萨满的保护神；他的兄弟鲁赫特纳斯是战神，萨阿米人的保护神。女性神祇中比较出名的有苔原牧场的保护神、卡夫拉伊之妹拉吉艾凯，有林神维列斯—阿卡，有地下世界的女主维加赫凯等。鲁奥特—霍吉克是身披鹿皮的女鹿神，阿克鲁瓦是鱼尾人身的女神，保佑打渔顺利。阴间鬼神之主是罗塔（亦称鲁斯塔、穆布连），司疾病和死亡，其形象为一骑士。雅布梅—阿凯的鬼母。萨阿米人的神分三层居住，上为天界，中为地界，下为阴界。也有一种观念认为彼岸世界是幸福世界，那里有丰足之国萨伊沃。从来源上讲匈牙利神话也属于这一范围，匈牙利民族是地域上唯一脱离北方欧亚文化圈的芬—乌民族，基督教影响着绝对的主导作用。自11世纪起，基督教即已成为匈牙利人明文规定的信仰。欧洲民族对他们影响颇大。但在这些较晚时期出现的文化积淀的最底层仍保留着古老的成分。可

以看出不少同芬一乌神话以及突厥神话相近的因素。古老的宇宙树(q. v.)观念仍具有极大的稳定性。在描述宇宙结构时,宇宙树仍占中心地位。据民间传说,这是一棵神奇的树,分有七杈,连结天地,支撑天穹,根子则伸入地下冥国。在树根之旁有一口泉喷出生命之水。给树的果实、树脂、树汁带来生命,哺养着世界上一切有生命的东西。在最高的一枝树杈上是太阳和他母亲的家,稍下方是月亮及其母亲之家。树枝摇动则风起,有时风婆也把她的家安在树杈上,风婆居住的地方就叫谢尔阿尼亚。宇宙树的赐予——果实——由通德尔(仙人)们分送各地。一头巨鸟(巨鹰)守护着宇宙树,只有萨满(塔尔托什)才能找到通向它的道路。在匈牙利人的神话中也同样可以发现把人的灵魂分成两类的迹象,一类是气息灵魂,叫做列列克。它要等人死后才与身体脱离;另一类是影子魂,每当睡眠时即离开人体。影子魂能变成老鼠的形状。它在古代名称叫“伊兹”。后来“伊兹”被用来称谓恶鬼,后来又演变为病魔,或干脆成为疾病的代称。在欧亚交界地区的北方,许多民族神话中都有三个最高神,其一是冥国之王。匈牙利人亦有此观念,冥王称奥尔多格,现在则具有“鬼”、“魔鬼”之意。至于对各种精灵和低等超自然存在的观念,则大多与相邻的欧洲各民族神话相似。古代匈牙利神话中有图腾崇拜现象,如神话猛禽图鲁尔就是阿尔帕德王朝的祖先和图腾。

(汉)

近亲结婚的传说(Kinshin sookontan)

<日> 传说,在一次大洪水中,人都死光了,只剩下母子俩(或兄妹俩)。他们结了婚生了孩子。这就是人类(或部族)的祖先。这类故事广泛流传于东南亚的广大地区。日本及附近的朝鲜,冲绳等地也流传这类神话。妹背岛的传说也属于这类。《今昔物语》的本朝部中记载,土佐国幡多郡一农夫的儿女,坐在船上睡着了。这时潮水涨上来把船冲走。小船一直漂到南部海上的岛屿,他们就在那里开始生活,长大后结了婚,成为岛上居民的祖先。八丈岛一带流传的丹那婆的传说叙述了母子夫妻的故事。传说,太古时代,在一次大洪水中,岛上的人和牲畜

都被淹死。只有名叫丹那婆的孕妇抱着一棵树活了下来。她在海边的一个洞穴中住下,后来生下一男孩,长大后与母亲乱伦,生了后代,成了岛上居民的始祖。在各地方的塞神,道祖神的起源神话中也多能听到兄妹互婚的传说。这类传说与朝鲜的山岭神——城隍神的传说中记载的兄妹互婚的故事也许是同属一系。东南亚的兄妹互婚的故事中谈到,其近亲结婚的结果最初所生的孩子是畸形儿,后来请教天神举行了特殊的仪式后才生了正常的孩子。这种传说与伊弉诺,伊弉冉造国的神话相同或类似。象丹那婆母子互婚之类的传说也许是与世界性的对母子神的信仰有关。

(英)

克吕泰涅斯特拉 (Clytemnestra)

<希> 斯巴达国王廷达瑞俄斯和勒达之女,卡斯托耳、波吕尼刻斯和海伦的姐妹,阿伽门农之妻。有一次廷达瑞俄斯忘记了向爱神阿佛罗狄忒献牲。爱神怒,就预言廷达瑞俄斯的女儿命定要二次和三次结婚。克吕泰涅斯特拉首先遭受到这样的命运。她先嫁给了坦塔洛斯,生一子,但阿伽门农(q. v.)把坦塔洛斯和他的儿子杀死,并强行娶克吕泰涅斯特拉为妻(欧里庇得斯:《伊菲革尼亚在奥利斯》)。他们生了三女一子,即伊菲阿那萨、克律索忒弥斯、拉俄狄刻(此据《伊利亚特》Ⅷ)在荷马后的传说中,伊菲革尼亚代替了伊菲阿那萨、厄勒克特拉代替了拉俄狄刻和俄瑞斯忒斯。由于阿伽门农杀死了克吕泰涅斯特拉的第一个丈夫和儿子,因此她仇恨阿伽门农。这种仇恨又由于阿伽门农用伊菲革尼亚(q. v.)献祭而进一步加剧。埃癸斯托斯早就垂涎于克吕泰涅斯特拉的美色,他乘阿伽门农出征特洛亚的机会开始追求克吕泰涅斯特拉(《奥德修纪》Ⅲ)。他把阿伽门农留下专门监视克吕泰涅斯特拉的说唱艺人发送到一个荒无人烟的岛上,终于把克吕泰涅斯特拉追求到手。特洛亚战争结束后阿伽门农返回家乡。埃癸斯托斯把他杀害。从公元前6世纪的中期开始,在描写阿伽门农被害的文学创作中克吕泰涅斯特拉的作用越来越突出。她经常被描写成直接杀死阿伽门农的凶手。她借口为女儿伊菲革尼亚报仇来掩饰她伙同奸夫害亲夫

的罪恶实质（埃斯库罗斯：《阿伽门农》）。品达罗斯在《皮同颂歌》中把她杀害阿伽门农解释为害怕被揭露。杀死阿伽门农之后，她与埃癸斯托斯共同统治迈锡尼。为了讨好情夫，她百般地折磨自己的女儿厄勒克特拉，并十分担心在外乡长大的俄瑞斯忒斯会回来。古希腊有两部悲剧写了克吕泰涅斯特拉被儿子杀死的故事，但形象不尽相同。在埃斯库罗斯的《奠酒人》中，她手执武器，准备为自己的生存与儿子搏斗。在歌里庇得斯的《厄勒克特拉》中，克吕泰涅斯特拉的形象比较软弱，俄瑞斯忒斯杀死了母亲，情绪十分低沉。关于克吕泰涅斯特拉和阿伽门农的一组故事一直是文学家喜爱的题材。参看“阿伽门农”、“厄勒克特拉”、“伊菲革尼亚”诸条。（刚）

克罗米翁的野猪（Crommyonian Sow）
〈希〉也叫淮亚，在科任斯的克罗米翁地区出现的一只野猪，英雄忒修斯（q. v.）从特罗曾到雅典路经此地，将野猪杀死（《变形记》Ⅷ）。另有神话说，淮亚是一个被人称作野猪的女强盗。还有神话说淮亚是一个利用色相杀人、抢劫的放女。阿波洛多罗斯在《神话择要》中说，淮亚是喂养此野猪的老妇。还有神话说淮亚是卡吕冬野猪的母亲。（刚）

库尔基克·贾拉利（Kurkik Dzhalali）
〈亚美尼亚〉史诗《萨逊的大卫》（q. v.）中的神马，它是英雄的参谋和助手。萨纳萨尔深入海底（或在海岛）获得此马。当时马身上已是鞍齐具备，而且带有一柄闪电宝剑。此马并非立即就范，它多次考验萨纳萨尔；它驮着萨纳萨尔腾上天空，奔向太阳，企图让太阳将骑手烧化，但是萨纳萨尔藏在马腹之下，躲过了太阳的灼热烈焰；此马见状急快跳进深渊，企图把英雄压得粉身碎骨，可是萨纳萨尔又跃上马背。这时此马方才俯首听命，忠心事主。据另一传说，萨纳萨尔和巴格达萨尔（q. v.）在海滨的一块大石下找到一副马嚼环，把它系到海底，于是库尔基克·贾拉利从海里一跃而出。史诗的其他版本说，此马是萨纳萨尔之子大穆格尔从祖父的马厩中牵出的；或者它是大穆格尔之子萨逊的大卫从魔怪的山洞里牵出

来的。此马善谋断，经常给大卫和小穆格尔出主意，鼓舞他们杀敌。它奋起四蹄，象挥动棍棒一样践踏敌人，同时从鼻孔向外喷放火焰。（风）

努马·蓬皮利乌斯（Numa pompilius）
〈罗〉罗马第二代国王。娶萨比涅斯族国王塔姆乌斯的女儿塔提亚为妻。传说他生于罗穆卢斯兴建罗马城的那一天，继罗穆卢斯之后做第二代国王。在位43年。塔提亚死后，他续娶自然女神厄革里亚为妻。他的妻子经常向他提示法律方面的建议。人们认为，他制定了许多宗教仪式，采用了阴历、规定了平日和假日，创立了占卜师祭司团、最高祭司团、萨利祭司团、斐提阿勒斯祭司团、佛拉门祭司团（qq. v.）。他还确立了对贞尼威斯塔的崇拜。修建了伊阿努斯和威斯塔神庙。他俘获了牧神浮努斯和林神皮库斯，把他们关在阿文廷冈。两位神把人畜避雷的方法教给他（一说是朱皮特传授的）。据传说，他的陵墓在台伯河右岸的雅尼库隆冈。（刚）

沙利姆和沙哈尔（Shalim-andshahar）
〈西闪〉又称“沙利木”和“沙哈鲁”。晚霞神和朝霞神。他们都是幸运之神。在巴勒斯坦，沙利姆大概被认为是耶路撒冷城的创建者和保护神。因为“耶路撒冷”一名的意义即来源于“沙利姆”（撒冷）。（刁）

苏迪卡—姆巴姆比（Sudika-Mbambi）
〈非〉隆达族（扎伊尔南部，安哥拉东北部，赞比亚西北部）民间传说中古老史诗英雄。他生而能言。当时他嘱母亲种下他的生命之树——基莱姆贝。还在孩提时，他便创立了功绩。它具有超自然的神奇才能：他把一根木桩钉在地上，立刻就为父母盖成一栋房子；他捆扎一捆草，其余的草立刻自动捆扎起来；盖房顶时，他放上去一捆草，整栋房子马上就铺盖好了。他为了能娶到下界主宰卡伦加（q. v.）的女儿，答应与夺走未婚妻的多头怪兽基尼奥卡交战。他在弟弟帮助下取得了胜利，同时还消灭了抢走卡伦加畜群凶龙的。后来他们兄弟不和以至于兵刃相加。雷声隆隆就是他们两剑相击的声音。因难分胜负，终于各自走开。（亮）

苏拉赫·阿舍·图拉(Surakh ashshe tura
<突厥> 楚瓦什神话中的天神。他的职能是保护人间的畜群和地下的宝藏,防止受到侵害。(风)

忒俄克吕墨诺斯 (Theoclymenus)
<希> ①在《奥德修纪》中阿耳戈斯的预言家,墨兰波斯的曾孙,因杀人逃到了皮洛斯。在这里他遇到了奥德修斯之子忒勒马科斯。后者请他至伊塔卡岛。忒俄克吕墨诺斯向忒勒马科斯和佩涅洛佩预言了奥德修斯将要返乡,求婚者都难免一死。(《奥德修纪》XV、XVI、XX)。②在欧里庇得斯的悲剧《海伦》中是埃及国王普罗托斯之子。海伦曾在普罗托斯保护下居住在埃及,而被帕里斯(q.v.)拐走的只是海伦的幽灵。普罗托斯死后,忒俄克吕墨诺斯要强娶海伦为妻。并下令凡登上埃及国土的希腊人一律处死。暴风把海伦的丈夫墨涅拉俄斯吹到了埃及海岸。由于忒俄克吕墨诺斯的妹妹未报告此事,差一点被杀死。海伦夫妇终于在狄俄斯库里(q.v.)兄弟帮助下逃出埃及。

(刚)

忒斯皮亚的狮子(Thespian lion)
<希> 客泰戎山上的狮子,它毁坏安菲特律翁(q.v.)的羊群。赫刺克勒斯(q.v.)在建立十二大功之前先把这只狮子杀死,并把狮皮披在身上。(刚)

希波克瑞涅泉水(Hippocrene)
<希> 一泉水,在波俄提亚的赫利空山(q.v.)的顶峰,相传是神马佩伽索斯用马蹄踩出来的。这一名字的希腊文原义为“马泉”(《变形记》V)。泉水给诗人以灵感。缪斯诸女神(q.v.)在“紫罗兰色的泉水中沐浴之后就跳起集体舞,唱起神奇的歌”(《神谱》I)。泡萨尼阿斯纪载,在特罗曾城也有同样来源的一眼泉水。柏勒罗丰(q.v.)为追求未婚妻,曾骑着佩伽索斯神马到了这里。俄瑞斯忒斯(q.v.)杀了母亲之后曾在希波克瑞涅泉水中洗罪(泡萨尼阿斯I)。(刚)

延乌郎和细乌女(Yono-ran, Seo-noy)
<朝> 化为日月的一对夫妇。据神话传说,在新罗第8代王——阿达罗王在位时期,在东海(日本海)岸边住着延乌郎和细

乌女一对夫妇。一天,延乌郎到海上去采裙带菜,眼前突然出现一块岩石(一说是一条巨鱼)。岩石把他带到日本。延乌郎成了日本的君主。细乌女不见丈夫归来,前去海滨寻找,在那里发现了丈夫的草鞋。她登上岩石,不料岩石漂动起来,把她送到了日本。夫妻又重逢,可是此时新罗国突然日昏月暗。司天监禀奏新罗国王,说延乌郎和细乌女原本是日月精灵的化身,如今他们已离本国,所以日月失去了光亮。于是国王派遣使臣前去日本,请求他们夫妇回国。夫妇二人拒绝所请,托词说这是天意。他们建议使臣带回细乌女织成的一些彩绸美缎,供新罗祭天时使用。归国后使臣奏请国王依言行事,于是新罗国的日月重现光明。延乌郎和细乌女的传说反映了朝鲜早期对日本具有的政治和文化影响。类似的传说亦见于日本。延乌郎的名字保留在“迎日”县的县名里。迎日县是这一传说产生的地方。参见“日月星神”条。(风)

阿迟钿高日子根神(记)味耜高彦根(神纪)(ajisukita kahikone nokami)
<日> 味耜高彦根神是大国主神和宗像女神多纪理姬之子,下照姬(也叫高姬)之兄。如果也被称作迦毛大神,那么他的家乡一定是日本的葛木。不过,出云、土佐、播磨、摄津、备后等地的老百姓也都很崇拜此神。这位大神本是以农具“钿”为神体的农耕大神,所以给他取名为“耜”。在神代史上,他的名字被列在“天若日子的丧屋”一条上。传说天若日子被杀后,其家族建起丧屋,为他举行葬礼的时候,这位大神前来吊唁,由于他的相貌酷似天若日子,因此使得天若日子的妻妾们错把他当做天若日子。于是便向他偎靠。这下把他激怒。他抽出一把大剑砍倒了丧屋,并将丧屋踢飞后扬长而去。这个丧屋落下,便成为美浓地方的丧山。这时,他的妹妹高姬(另一种说法是众人)曾作和歌一首。这首夷振歌将此大神描述为“跨越两谷”的大神,据折口信夫解释,这种描述表明了他是长有大蛇体的大神。在出云一带,这位大神也是很受老百姓崇拜的。在《出云风土记》中,记载着许多关于此大神的传说,并建有祭祀他的神社。在仁多郡三津乡一带还流传着这样一种神话。传

说，这位大神在长出胡须之前，昼夜哭泣不止，一言不发。母神把他放在船上，带他游玩了八十岛，但他依然哭泣不止。有一天，父神做梦算了一卦，说他会讲话了。醒后父神便问他，他果真会说话了。他最先说的是“渡口”一词，父神又惊又喜，接着问他“渡口”在哪里，于是，他便离开母神，渡过石川，来到坡上说就在这里。这时，水沼（水中的精灵）来了，为他进行了祓禊。传说，后来，出云国造上京奏神贺词的时候，也在这里进行了祓禊。根据上面这则神话可以知道，此神是位非常爱哭泣的儿童长相的神，并且被祭祀在高屋一带。另外，与此类似的关于哑巴皇子的神话，在有关垂仁皇子誉津别王的传说中也可见到。由于这个神话与出云地方有关，因此人们认为凡是这种类型的神话都出自出云一带。“渡口”的传说同国造祓禊的礼节有关。到了后代，有人认为这位大神就是大国主的儿子。但是，楯缝郡神名“备山”一条中记载，这位大神的妻子天御握日女生下了多伎都彦，并且记载此神的母亲是宗像大神多纪理姬（同田寸津姬是姐妹）。因此也有人认为，这两种记载相比较就可表明此大神本来是宗像系的大神。另外还有一种说法认为《土佐风土记》中所记载的高贺茂神社之神就是这位大神。另外，《续日本纪》中记载，古时候，雄略天皇到葛城山狩猎的时候，一位老者同天皇争猎物，天皇大怒，就把他流放了。传说这位老者就是高鸭神，被人们祭祀在这里。可是，到了奈良时代，在大和又重新修复了神庙。这个记载反映了人们对这位大神的崇拜和与大和朝廷势力的冲突。（英）

阿俄尼得斯诸姊妹 (Aonides)

〈希〉 缪斯九女神的别名之一。崇奉缪斯的中心地区是赫利孔山的附近地区。而这座山是在阿俄尼亚。她们由此得名。（刚）

阿赫萨尔塔格卡塔 (Akhsartagkat)

〈奥塞梯〉 纳尔特史诗中的三个氏族之一，占据纳尔特村的上区。氏族的始祖为阿赫萨尔 (q. v.)，其意义为“力量”，“勇气”，“英雄气概”。这一氏族包含有两代最驰名的纳尔特英雄：上一代的乌雷兹马格和哈梅茨 (qq. v.)，下一代的索斯兰和

巴特拉兹 (qq. v.)。纳尔特史诗的大部分篇幅都用于描述这些英雄的功勋和业绩。（风）

阿努沙凡·索桑韦尔 (Anushavan Sosannrer) 〈亚美尼亚〉 亚美尼亚国王阿拉·格赫齐克的孙子，是一个聪明有才华的青年，是阿尔马维尔（古亚美尼亚的阿拉拉特王国的首都和宗教中心）附近的梧桐树或梧桐圣林的化身。人们对待他犹如对待圣梧桐树的精灵一样，向他问卜。根据树叶的簌簌声响来测算吉凶。他的名字由两部分组成：前一部分“阿努沙凡”源自波斯神名阿努希尔万 (q. v.)，后一部分“索桑韦尔”由两个亚美尼亚语词合成，即“索西”（意为“梧桐树”），和“恩韦尔”（意为“礼物、贡献”）。此名令人联想到植物繁茂凋谢，循环不止的现象。（风）

阿沙茨瓦—恰帕茨瓦 (Ashatsva—Chapatsva) 〈阿布·哈兹〉 意为“创造者——制作者”，精灵，能预言人的未来。（风）

阿斯哈布·阿尔—兰斯 (Ashab Ar-Rass) 意为“井中人”〈伊斯兰〉 古代阿拉伯的一个民族。在《古兰经》里和这个民族同时提到的还有阿德人和赛莫德人。《古兰经》里记载，这个民族不相信使者，为此安拉把这族人灭绝。《古兰经》中这一说法大约源于佚失的古阿拉伯文献。据《古兰经》的注释说，阿斯哈布·阿尔—兰斯是幸免于安拉惩罚的赛莫德人的后代。使者汉扎拉曾被派到他们中间传授神的旨意，把阿斯哈布·阿尔—兰斯人从安卡乌带来的毁灭性灾难中拯救出来。可是他们不相信汉扎拉的布道，把汉扎拉扔入井中，因此这族人遭到灭绝。（蓉）

阿斯克与埃姆布拉 (Askr and Embla) 〈斯堪〉 古冰岛语意为桦树和柳树。诸神在海边发现以树为形的初人，他们没有生命，“没有命运”。诸神使其具有生命。最初的人不完备，后由诸神将它们最终造成为完备的人此观念也存在于其他民族的神话中。究竟哪些神做了造人的事，两种《埃达》有不同的说法。《旧埃达》中为奥丁、洛杜尔、赫约尼尔3位阿斯；《新埃达》中为博尔的3个儿子、奥丁、维利和韦。（汉）

阿提乌斯·纳维乌斯 (Attius Navius)

〈罗〉 一鸟卜祭司，被认为最有学问，出身于普通农民家庭。他的父亲发现儿子有根据鸟的形态解释神意的能力，就让他去学习鸟卜。先向罗马的祭司学习，后又向伊特鲁里亚的祭司学习。他的名声和威望使国王老塔耳奎尼乌斯感到不快，决定要破坏人们对他的信任。他把这个鸟卜者叫来，当众问他，能否让他做到想做的事情，阿·纳维乌斯做了肯定的答复。国王说他想刀劈石头，阿·纳维乌斯请他试一试，结果刀入石头，很容易就把它砍开。国王大为吃惊，人们为阿·纳维乌斯立了像，流传数百年。（刚）

别吉斯·姆采尔莱比(Bedis Mtserlebi)

〈格〉 人的命运之神（或几个神）。他（或他们）居住在冥界，经常查看“生死簿”，当某个人阳寿已到，他（或他们）就把此事禀报给冥王苏莱季斯·格麦尔季。冥王便派遣姆格列勃莱比去取死者灵魂，将其送入冥界苏莱季斯。有时别吉斯·姆采尔莱比也会错把阳寿未尽的人的灵魂拘拿到冥界来。在这种情况下，他要把误拘的灵魂送还给原来的肉体，使他复活。据云，有些到过冥界的人返回阳世后变成了预言家，向人们讲述冥界的生活状况。往往有人把别吉斯·姆采尔莱比所担负的职能归之于冥王本身。（风）

伽斯忒罗刻伊瑞斯(Gasterocheires)

〈希〉 帮助普罗托斯(q. v.) 修建提任斯城墙的七个库克洛佩斯(q. v.) 的总称。（棋）

忒斯皮阿得斯姊妹(Thespiades)〈希〉

忒斯皮俄斯(q. v.) 的50个女儿。（刚）

阿耳瓦尔兄弟祭司团(Arval Brothers, Fratres Arvales) 罗马的祭司团，在共和国时代，只是在瓦罗的《拉丁语》一书中提到了这个祭司团，公元前21年奥古斯都把它恢复起来。我们从这一祭司团的题铭记录中才了解到祭司团的细节。这些题铭记录有些是在罗马各地发现的，大部分则是在祭司团的圣林中发现的。第一次发现是在1570年，系统地发掘则是在1867—1871年。出土文物的数量差不多增加了一倍。这个祭司团由12人组成，参加者从最著名的元老院成员家族中互选产生，执政的皇帝是当然的成员。首席祭司

和他的助手每年改选一次。他们信奉意大利古时的女神得亚·狄亚。圣林就是献给她的，她的祭日在每年的5月，这一祭祀活动同农业生产有密切的联系。在举行祭礼时，祭司团向得亚·狄亚女神献禾穗、山羊、母牛、猪仔。仪式参加者唱着颂歌，祈祷丰收。公元218年的祭祀活动留下了一首祭司团的著名歌曲。这首歌形成于公元前5世纪，在结构和形式上都有希腊的影响，祭祀仪式结束时举行盛宴和竞技会。圣奥古斯都被神圣化之后也成了享受祭祀的成员。这一行动的目的是为了皇室幸福。从此皇室的许多事件都有了庆祝活动和有了准确的记录。这是皇室纪年的重要资料。这一记录从公元前21年开始，至公元241年结束。而祭祀活动一直继续到公元304年。（刚）

阿玛诺尔和瓦纳图尔(Amanor and Vanatur)〈亚美尼亚〉 新年神，与对万物生育的崇拜有关。“阿玛诺尔”意为“新年”，他给人类带来第一批成熟的果实（按古亚美尼亚的历法，新年开始于八月）。

“瓦纳图尔”意为“好客的主人”，他向大量参加新年庆祝游乐活动的人提供住处。对他们的崇拜一直持续到20世纪，在赞颂“努巴尔（即新年），”的谣曲里，仍可见到其残留痕迹。据某些研究者的意见，“瓦纳图尔”仅仅是阿玛诺尔的形容词，不是个独立的神祇。（风）

阿斯哈布·阿勒—卡赫夫(Ashab al-kahf)(意为“洞中人”) 伊斯兰教神话中为了在迫害中不丧失对唯一的主的信仰，而同狗一起藏到山洞里的一群年轻人。在《古兰经》的“山洞”一章中，有专门叙述阿斯哈布·阿勒—卡赫夫的片断。据记载，几个年轻人请求安拉把恩惠赏赐他们，使他们的事业完全端正。安拉听到他们的请求，便让他们昏睡了309年，这309年对他们来说，就好象“一天或不到一天”。睡醒后，他们派一个人出去购买食物，结果暴露了自己，然后他们就长眠不醒。后来人们在他们通往北方出口的山洞上方建造了一座寺院。《古兰经》里没有说明“洞中人”的准确数字，但指明他们的人数以及他们睡眠的持续时间，只有“安拉一个人知道得最清楚。”《古兰

经》里的这个故事是基督教“七个熟睡的以弗所少年”的故事的变体。这个基督教故事，于伊斯兰教建立之前曾在近东流传。

《古兰经》故事中的细节（地点、山洞的方位、洞上方的寺院建筑等等）使人们有根据认为，《古兰经》里说的山洞，并非基督教故事中传流所认为的以弗所洞穴，而是现代安曼郊区罗马古代墓地的墓穴，早在伊斯兰教出现之前，叙利亚和巴勒斯坦就把这一故事情节同古罗马墓穴联系在一起了，穆罕默德带领商队前往这些地方朝圣的时候，可能听说过这一故事。在伊斯兰教世界中，这一被《古兰经》神圣化了的故事传播得非常广泛。中世纪的著作者们把“洞中人”的墓穴除了说成是在以弗所和安曼附近之外，还把它说成是在中亚、叙利亚、西班牙等地。传说中提到的熟睡了的人和他们的狗的名字——基特米尔，具有巫术功效。某些伊斯兰教国家把基特米尔的名字写在信函上，以防丢失。

（蓉）

阿特兰提得斯诸姊妹 (Atlantides)

〈希〉指阿特拉斯和普勒伊俄涅所生的七个女儿，即普勒阿得斯 (q. v.)。

（刚）

阿特兰提阿得斯诸神 (Atlantia des)

〈希〉指阿特拉斯的女儿普勒阿得斯 (q. v.)，赫斯佩里得斯 (q. v.) 和赫耳墨斯的后代。因为按神话谱系，赫耳墨斯应是阿特拉斯的外孙。

（刚）

狄克梯斯·克瑞滕西斯 (Dictys Cretensis) 〈希〉克诺索斯地方的一克里特人，曾伴随伊多墨纽斯出征特洛亚，传说他写了特洛亚战争日记，并在尼录统治时期的地震后被发现。实际上这部日记是公元2或3世纪时的伪托。此书由塞普提弥乌斯用散文体译成拉丁文（4世纪？）。它成了中世纪创作关于特洛亚战争故事的资料来源，其中包括薄伽丘、乔叟。

（刚）

利芙和利夫特拉西尔 (Lif and liftra-sir) 〈斯堪〉意为“生命”和“生命力旺盛的”。一对夫妇的名字。利芙为女，利夫特拉西尔为男。他们是世界毁灭时唯一幸存者，经受了严寒冰霜的考验，也经受了霍德米密尔林中烈火的考验。他们以露水为

食，后来重新使人类得以繁衍。

（汉）

利摩尼阿得斯诸女神 (Limonia-des)

〈希〉牧场和花卉诸女神。

（刚）

玛赫塔特和帕赫塔特 (Makhtat and pakhtat) 〈印古什一切禅〉图腾人物，英雄。据传，有一对老夫妻没有子女，生活极其困苦。于是，一头母牛和一匹母马把自己的儿子送给他们作为养子。老夫妻给两个孩子取名：母牛生的孩子叫做玛赫塔特，母马生的孩子叫做帕赫塔特。长大后，他们智勇过人，为氏族树立了很多英雄业绩。

（风）

苏尔特·苏尔塔坎·图拉 (Surt surtakan tura) 〈突厥〉楚瓦什神话中的天神。他的职能是创造、建筑、修葺房舍。

（风）

阿尔德维苏拉·阿纳希塔 (Ardvisura Anahita) 〈伊朗〉意为“强大、纯洁的阿尔德维”水和丰产女神。在《阿维斯陀》里有一首赞歌专门献给她。“阿尔德维”最初指圣山顶峰上的水源，光明王国里河流的发源地，后来也泛指世界上一切河流的发源地。阿尔德维苏拉·阿纳希塔是个美丽的少女，希望能有个勇士为她传播光荣。她是大神阿胡拉·玛兹达的女儿。伊朗和土兰的著名勇士都给她献祭，祈求赐予力量。但她只满足了第一批祈求者，赐予伊玛以统治人类和恶魔的权力，让克尔萨斯帕战胜凶龙冈达尔瓦，帮助阿特维亚的儿子特拉埃塔奥纳征服阿日·达哈卡，勇敢的骑士查里瓦赖（查雷尔）战胜阿尔贾斯普（阿尔贾达斯普）。阿尔德维苏拉·阿纳希塔拒绝帮助阿日·达哈卡，因为他企图消灭人类；她也拒绝帮助土兰王弗兰格拉西延（阿弗拉西亚勃），因为这个异族首领要窃取王权的象征物法伦。“阿纳希塔”一词在法尔西语里是“金星”的意思，也是金星女神的名字。古希腊文献中可以见到阿纳伊提斯（阿纳提斯）这一名称，这是小亚细亚崇拜的女神，可能是由阿尔德维苏拉·阿纳希塔演变来的。

（刁）

阿斯哈布阿勒—乌赫杜德 (Ashab al-ukhdud) 伊斯兰教神话中“壕沟旁边的人”。《古兰经》说：“愿掘坑的人们，被弃绝，

那坑里有燃料点着的火，当时，他们坐在坑边，他们见证自己对信士们的罪行……”。从这段经文中可以看到，伊斯兰教传说故事中，信徒们执行火刑的描写，这段描写源于《圣经·但以理书》第3章。《古兰经》的这一情节与奈季兰城的也门犹太国王祖·努瓦斯处死基督徒一事有联系(518年前后)，据说这些人当时被置于特意挖掘的壕沟里烧死；此外还同伊斯兰教在拜德尔附近埋葬阵亡将士一事有关(624年)。但是许多研究者们否认《古兰经》同任何情节有联系，他们解释说，对《古兰经》来讲，这是惩罚坠入地狱的罪人的典型描写。(蓉)

利姆佩利克和科瑟利克 (Impyili-kyi and kosyili-kyi) <萨莫迪> 谢利库普神话中的两条河名。这两条大河同出一源，平行而流。他们是宇宙河，流经宇宙。他们的源头在南方，在“七坑沼泽”，这意味着在上界。他们的河口在北方，靠近克兹(q. v.)及其儿子们居住的寒冷的“死人之海”，这意味着在下界。两河的上游还坐落着老保护女神厄兰塔—科塔居住的钢屋以及她的助手——打造萨满衣饰用具的铁匠们的村落。那里还有“血海”和宇宙树，它沟通天、地和地底世界。树的右侧为阳面有7根树枝，左侧为阴面也有7根树枝；树顶枝头上落着布谷鸟，这是保护生育的圣鸟；树窟里收藏着尚未投身的灵魂；在7条树根里住着7条蛇，它们看守着通向下界的道路。在聂聂茨神话中讲到，7条树根全腐烂掉，大树因之倾倒时，便发生了世界大洪水。至今聂聂茨人和恩加纳桑人仍保留着在圣地栽种“光明之树”

(落叶松)的习俗即与此有关。他们的神话中说，有一棵类似落叶松的“通天树”高抵天宇；在它周围生长着7种花草，这是大地上所有植物的始祖。这两条河也相应地象征着谢利库普人的两个胞族——利姆佩利胞族和科瑟利胞族。(风)

玛黑珥—沙拉勒—哈斯罢斯 (Maher-s-halal-hash-baz) <圣> 意为“掳掠即至，抢劫马上临头”，这是耶和華给以赛亚即将降生的儿子起的名字，表示以赛亚大马色(即大马士革)的财宝和撒玛利亚的掳获物不久将被亚述王洗劫一空。(俭)

阿赫萨尔和阿赫萨尔塔格 (Akhsar and Akhsartag) <奥塞梯> 纳尔特英雄，是一对孪生兄弟，其父是纳尔特勇士瓦尔哈格(q. v.)。阿赫萨尔塔格误杀了哥哥阿赫萨尔；得知真情之后，他亦拔剑自刎。故事见“泽拉萨”条。(风)

苏格—埃埃济和克利—埃埃济 (Sug-Eezi and, Keli-Eezi) <突厥> 水域主宰精灵。苏格—埃埃济主管江河，克利—埃埃济主管湖泊。这些精灵象人类一样，分成一家一户地生活。他们通常不为人们所见，只是偶尔变化成人或牲畜。(风)

阿萨兰基·阿尔邦·古尔邦—坚格里 (Asalangi Arbon Gurbon-tengri) <布里亚特> 意为“十三位好心的坚格里”。布里亚特神话中的凶神，属于东方坚格里之列。他统率所有的凶恶的黑萨满和黑铁匠。(风)

法 (Fa) <非> 又称格巴杜，达荷美神话中司占卜之神。据神话说，法雌雄同体，是马武—利扎(q. v.)之子，孪生子阿格贝(q. v.)和法耶泰的弟弟，法居于天上棕榈树的顶端。她长着16只眼睛，每日清晨需由莱格巴(q. v.)将它们一一撑开。法握有马武给他的通向未来诸门的钥匙(此“未来”大厦有16道门，与法的眼睛数目相同)。当海界、地界和天界发生大战时，马武将法的3个儿子——杜沃、基吉、佐耶——派往人间教授马武语(即法的占卜体系)。他们归来后，马武又命令莱格巴率法之所有子女下凡。法为佐耶另取一名为法卢沃诺(“掌握了法的秘密的人”)。据丰族神话说，法的偶像和占卜体系是从圣城伊费的约鲁巴人处传至丰族的。据神话说，法的偶像传入始于君主王朝；当时约鲁巴人每年向丰族人征收贡品，达荷美国王泰格贝祖(公元1728—1775)是国王阿加贾之子，是作为贡品的一部分送往奥约的，而在返国时，则带回了法的占卜术。另有一说法认为，阿加贾之妻和泰格贝祖之母把对于法神和其他一些神的崇拜引进到达荷美。法神类似约鲁巴神话中的伊法。(亮)

法 (Dharma) <印度> 音译达摩，印度教、耆那教和佛教的重要名词，含义甚

多。印度教认为，法是支配个人行为的宗教伦理规范，也是处在不同等级、不同地位、不同人生阶段的人所应追求的人生四个目标之一。在耆那教哲学中，法除了作道德解释以外，还指永恒的质，它是万物不停运动的一种介质；佛教认为，法是佛陀所揭示的适用于任何时代、任何人的普遍原理和真谛；称佛、法、僧为三宝。在佛教文献中最常见的用法有三种：一是佛教的教法，或称佛法；二是泛指一切事物和现象，包括物质的和精神的，存在的和不存在的，过去的、现在的和未来的，如说“一切法”、“三世诸法”等；三是指特定事物和现象，如说“色法”、“心法”等等。（裴）

拉(Lha)〈藏〉意为“神佛”。天上的神祇，也是保护人们的山神。据云，拉最初由原人的躯壳变成。人通过拉确立同周围环境的关系，同时受拉的保护，免遭危害。每个人从生到死一直有5个拉维护。藏王弃迭祖赞普之所以遇害身亡，就因为他的拉全都被敌人施展奸计驱散了。在苯教神话里拉分散于十三重天。生命的拉是由男性的黄色和女性的蓝色相互作用产生的。天分为十三重，这标志着十三代拉。后来又出现了第十四和第十五重，这就是水和土地。在这两重居住着作为父母的拉，他们传留后裔，经过七代，产生了第一代藏王聂赤赞普。拉作为自然神，既是山神，又是地方神。山代表天及天神拉；湖则代表冥界及其神卢(q. v.)，某些神话讲到两个地方神联姻之事，如山与湖，山与山等。也有的故事讲山与山之间的敌对、作战。在西藏，在每个山口、每个屯落都有拉切和拉托：这是一堆石块，象征山神、峰神、地方神、男性神和战神等。（风）

奇(Chi)〈非〉又称钦耶克(基督教引进后又称为“创造者”)。伊博(尼日利亚，尼日尔河和克罗斯河之间区域)神话中之女性神，许多主要神灵均由她所生。奇还创造了人和动物。她的女儿是大地女神阿莱(q. v.)，二子一为雷神阿马德里·翁希阿(据某些神话说，此神为阿莱之夫)，一为天神伊格维。另有一些传说认为，奇系男性，为阿莱之夫。（亮）

欣(Sin) 亦作“祖恩”(Zuen)、“苏因”(Suin)〈阿卡德〉月神。与苏美尔神话中的南纳(q. v.)相对应。（刁）

咒(Majinai)〈日〉一般解释为利用人为的方法，诱导，转变或迁就神意。其手段多种多样，有在某一祝愿活动开始之前，为盼望某一事实出现而进行模拟演习的，有的是诱导神意的，有某一结果出现后令其消失的，或是让好的结果变坏、坏的结果变好的等等。咒术有类感，感染等观念。所谓类感咒术或模仿咒术是指通过对实际情况相类似的动作或状态的模拟，来期待某一愿望得以实现。例如用表演生殖动作的仪式来祈求农作物的丰收，或在遭受旱灾时，模拟下大雨的状态来求雨等都属于这一类。所谓感染咒术或传染咒术是指做一些人的毛发，指甲等身体的某一部分，或者做一些与某人相似的小模型，然后对其念咒，使其真人遭殃。念咒者有个人的，也有集体的，还有一些咒术高超的所谓咒术师。古代或原始社会中，这种咒术师置身于某一政治中心，卜占某一集体的吉凶祸福，决定某一集体的意志，作用极大。（懋）

昂冈(Ongon)〈蒙〉意为“纯洁的”、“神圣的”、“原始的”、“贞洁的”。蒙古萨满教神话中已故祖先及其灵魂。昂冈的偶像也叫昂冈，据云，祖先的亡灵能附着其上。这种偶像用木材、毛绒、毛皮、皮革、麻布、金属、棉布等制作。昂冈分为男性、女性；氏族的、家族的，后来又从家族当中分离出某个人的；畜牧业、铁匠业的，等等。最初，昂冈只来源于图腾的祖先，如狼、熊、马等的昂冈。后来，主要的已是人形的，其中最受人崇敬的是大萨满的昂冈。跳神时萨满吁请昂冈。氏族的昂冈保存在神圣的地方，如丛林、深山、洞穴等处。这些地方不许妇女进入。家族的昂冈放在不大的木箱或口袋里，悬挂在帐幕出烟孔，家宅和仓房的门框等处保存。这种昂冈，妇女可以接近。人们用食物供奉昂冈，讨他们的欢心，向他们敬献牲畜和奴隶作为牲品。乌梁海人(图瓦人)和阿尔泰人神话里的昂古特，埃麦根杰尔与昂冈极其相似。（风）

拔河 (Tsunahiki) <日> 现在已成为两组双方互相拉绳子的体育运动。原来拔河常在正月、盂兰盆节或8月15日夜晚举行。每年都用新稻草搓成拔河用绳,一个部落分成两组或两个部落进行对抗赛,胜者便是丰收的预兆。但是虽说是拔河,有时却把绳子的一端系在大石头上。甚至有时并不去拉动,而只是比一比绳子的长短。盂兰盆节时的拔河是为送佛出行或为祈求佛的保佑而举行的。拔河本来是把神灵拉到身边的仪式,后来变成种植水稻的礼仪以致衍化为占卜年成进而发展成为比赛的形式。在近世的文献上,也有很多有关拔河的记载。如牵住大桥拔河、天津方与门前方在近江三井寺门前所举行的拔河比赛等。(武)

彼得 (Peter) <圣> 耶稣最早接受的门徒之一,名列十二使徒之首。原名西门,加利利迦百农地方一渔夫之子,在提比哩亚海上打鱼为生。由兄弟安得烈引见耶稣,耶稣为其改名彼得。未受正规教育,不象保罗能言善辩,却勤学好问,热心探讨问题,深得耶稣信任,常受委派,处理各种事务,如操持逾越节宴会,张罗银钱纳人丁税,等等。当众门徒争论谁大时,耶稣独对彼得说话,要他以后团结他的兄弟。彼得敬爱耶稣最为真诚,第一个称耶稣为基督,永生之神的儿子,经常表示,与耶稣同坐牢同死,心甘情愿。在耶稣与众门徒对话中,单提彼得的名字最多,耶稣说出自己受难的预言后,只带彼得、雅各、约翰3人暗暗上了高山,在他们面前出现摩西、以利亚的形象。彼得当即称耶稣为拉比(“夫子”之意),提出要为他们3位在山上搭棚。耶稣临被捕时,也只带这3个门徒到另外地方去祷告。当叛徒犹大带领敌人前来捉拿耶稣时,彼得纵身上前,挥刀削去大祭司仆人的右耳,被耶稣制止。唯有彼得记住耶稣生前对自己受难、复活、降临的预言。在耶稣复活的消息传出后,彼得第一个跑进耶稣的坟墓,察看究竟,事后和耶稣的亲属以及其他门徒一同祷告许久,然后站起来向大家宣讲耶稣对自己受难的预言,称颂耶稣无所不知。以后,十二使徒一同出外传道时,也常常是彼得首先出头露面宣讲。尽管因此一次再次受辱,被

捕入狱,仍然坚持利用一切时机宣传,组织各地教会。曾先后给各地教会写两封信,以最老资格使徒的身分,支持中途皈依的保罗的传教活动,重提他的一些观点。彼得思想里有一中心观点,即救世希望的实现,被称为以色列人的真正代表。他大约晚年才到罗马去,与保罗共同组织了罗马教会,据说后来在该地被钉在十字架上,受迫害而死。还有一说马可写福音书是在他的指导下进行的,甚至是口授的。(理)

波巴 (Poupa) <缅> 意为“鲜花盛开的”。圣山,乃群神聚居之地。据说,此山是地震和火山爆发之后从平原上拔地而起。它是精灵——纳及其首领马哈吉里(q. v.) 居住的房屋;山洞里居住着仙女,她们以鲜花为食。波巴山所在地也被许多藏缅语系的民族奉为祖宗发祥之地。(风)

波尔 (Por) <鄂—乌> 两个胞族(氏族联合体)之一,另一个胞族为莫西(q. v.)。据图腾传说,第一个女波尔人乃是一头母熊,因吞食散形科植物怀孕而生。这种植物名为“波雷赫”,因而胞族取名为“波尔”。在祭祀波尔人的保护神——熊的仪式上,波尔人的代表占据显要位置(参见“康瑟格—奥伊卡”条)。与莫西人不同,古代的波尔人被描写为吃人恶魔,他们常被混淆为缅克弗(q. v.)。(风)

波娜 (Poena) <希> 涅墨西斯(q. v.)的伴随神,也叫波伊涅。在罗马神话中则是惩罚女神。(刚)

波奈 (Poenae) <希> 孚里埃(复仇三女神)的别名。(刚)

波尼 (Pani) <印度> ①单数形式指魔头之一,有牛群。因陀罗、阿耆尼及苏摩等曾抢其母牛。阿耆尼将属于波尼的战利品分给大家(《梨俱吠陀》)。②复数形式指魔群或魔族,与因陀罗为敌。在《梨俱吠陀》中波尼之名提到过20次左右。波尼把牛群驱至天边,渡过罗苏河,藏于山洞中。另说阿耆尼打开了波尼的大门,波尼有珍宝,在牝牛中藏有脂肪,苏摩抢走了波尼的公牛,等等。波尼在故事中是一些反复无常、没有信仰和崇拜的怪物。对波尼的描述可能反映了对某一个与雅利安人为敌的部落的神

话观念。

(汉)

参孙 (Samson) <圣> 一位盖世无双的大力士。在琐拉城有个叫玛挪亚的人,他是但的后裔。玛挪亚的妻子不能生育。有一天一位天使显现在玛挪亚夫妇面前,告诉他们不久他们会有一个盼望已久的儿子。但是,天使说,儿子生下来后,不可给他剃头。男孩生下来取名参孙。参孙身体强壮,力大无比,而且聪明机智。他曾赤手空拳,象撕裂羊羔一样撕裂了一头对他吼叫的狮子;他曾单枪匹马和非利士人作战;他曾用谜语难倒了30个非利士人;他还曾别出心裁地把火炬绑在300只狐狸尾巴上烧毁了非利士人的庄稼、葡萄园和橄榄园。他的同胞感激他的功德,推举他当了以色列的第七十五代士师。在他任士师的20年间,非利士人慑于参孙的威名,一直未敢轻举妄动。不过参孙有个弱点,就是他出奇地痴情。他先是要非利士女子为妻,后来又坠入一个名叫大利拉的迦萨女人的情网。非利士人为了要抓到参孙,就收买了他的情妇大利拉。她从参孙口中探出了他力大无穷的秘密;若是剃了他的头发,他的力气便会离开他,他就会跟其他人一样软弱无力。于是非利士人趁他熟睡时剃掉他头上的7绺头发,使他丧失了力气,并把他用铁链禁锢起来,剃出了他的双眼,然后把他带到迦萨。起初,丧失了力气和双眼的参孙,供非利士人戏弄和污辱,后来又被抛入暗牢,整天推磨,当驴作马。在非利士人为俘获他在大衮神殿举行的欢庆宴会上,参孙乞求神再赐给他一次力量,然后全身一摇,一下子推倒了圆柱,大殿倾覆,参孙与300非利士人同归于尽。犹太人赎出了宁愿死而不苟且偷生的参孙的尸首,把他埋在他父亲玛挪亚的坟墓里(《士师记》XⅡ—XⅦ)。

(玺)

昌神 (Chansyin) <朝> 亦名福洙。保卫村屯免遭妖魔侵扰。他的偶像树立在村屯或寺庙入口处、大路两侧或三岔路口,这多半是木柱,后来改为石柱,上面往往涂有彩色。柱子上端雕刻人形头像,或男或女。昌神石柱的由来与男性生殖器崇拜象征有关。就职能而言,昌神与城安神(q, v.)和山神(q, v.)相似。晚期,昌神已被移

作国境界标使用。

(风)

迪奥 (Dyo) <非> 达荷美神话中司空气、呼吸之神,马武一利扎(q, v)之六子。据神话说,迪奥赐人以生命,管辖天空与大地之间的域界。由于迪奥可使诸神“遮身蔽体”,人们才看不到他们的样子。其父马武能使自己的孩子懂得各种语言,迪奥从他那里学到了人的语言。

(亮)

底拿 (Dinah) <圣> 雅各与利亚之女。底拿跟随父亲从米所波大米来到迦南,大胆地去见当地的居民。当地人哈抹之子示剑玷污了底拿。示剑向底拿求婚,答应向雅各赠送聘金和礼物。哈抹替儿子去求亲,提议两家可以通婚和作买卖。但是示剑是外邦人,雅各家不能容许外邦人竟对神的选民犯了罪,“在以色列家作了丑事。”雅各的两个儿子决心为妹妹复仇。他们诡称应允这门亲事,但必须为这里的男丁施割礼。示剑依从他们的话,城里所有的男子都受了割礼。在第三天,当众人因手术而疼痛发烧时,底拿的哥哥西缅和利未各拿刀剑,乘人不备,来到城里,杀死所有男丁,并洗劫了该城。

(燕)

底提 (Diti) <印度> 印度教神话中达刹(qv)的长女,迦叶波之妻;与妹妹达奴同为阿修罗的始祖。她的另一个妹妹阿底提则是众神之母。底提在《梨俱吠陀》中只提过3次,两次与阿底提并提,第3次是联系到密多罗、伐楼拿、阿耆尼等神时顺便提到的。底提作为女神也曾在后来的《夜柔吠陀》中出现,但有关她和她儿子们的题材主要是史诗的内容。

(裴)

法兰 (Faran) <苏丹> 居住在上尼罗河、中尼罗河(苏丹西部)的博佐人和桑海人,英雄传说中的主要人物。他的父亲巨人科贝·塔卡为了寻找对手,在古尔玛地区死于女巨人法蒂玛塔一别勒的儿子之手。法兰是遗腹子,他为父报仇,杀死女巨人和她的儿子们。法兰娶了一个姑娘,其母曾杀死所有上门求婚的人,但被法兰的神力所慑服。岳母和妻子叫他去取河马油,企图借河马把他杀死。法兰表示同意去,但警告妻子说,当他回来时就要杀死她。法兰在神的帮助下战胜河马,但却不忍心杀妻,于是他的“儿子”

(其实是侄儿, 侄儿和儿子为同一词) 替他动手。法兰还曾同破坏他的稻田的科拉鲁进行过较量。他们互相斗法, 法兰终于在神咒的帮助下破除了科拉鲁的魔术获胜。法兰把敌人摔倒在地, 科拉鲁的部份躯体钻进泥土, 另一部份飞到森林。法兰夺得科拉鲁的一件神奇乐器, 它可以助法兰捕鱼; 只要用它奏乐, 河里的鱼全都会跑来。吉耶娜偷去了法兰的这件宝贝, 法兰又用神法杀死了吉耶娜。他战胜了想抢乐器的国王奚, 战胜了把河拦住不许一条船通过的冈多。又传说, 法兰是桑海国的创立者, 并以神话形式反映了中尼罗河打渔部落(主要是博佐和桑海)之间的斗争。

(汉)

法勒(pe'leq) <圣> 闪的重孙希伯之子, 约姆之兄。“法勒”即“分”的意思。因为当时子女兄弟都是分开居住, 各有自己的宗教、语言和所住的地方, 自成部落。弟弟约姆移居到阿拉伯南部, 哥哥法勒则留居美索不达米亚。法勒活到30岁生了拉吴, 之后又活了209岁。亚伯拉罕等均为其的后代(《创世记》ii, iii)。

(理)

法伦(Hvarn) <伊朗> 神话中的神力。给神和人带来财富、权力和昌盛。法伦既是具体的或抽象的力量的象征, 又是人格化的神祇。在《阿维斯陀》中, 法伦是某种幸运, 唯有神才能掌握, 神也可以把它赏赐给人。对于人来说, 法伦体现在财富、家庭、妻子、儿女、牲畜、健康长寿上。法伦也是善灵, 是家庭的保护神, 主人死后可能离家而去。村庄、城市、地区和国家民族掌握有特殊的法伦。有时法伦藏在水底, 与江河湖海联系在一起。太阳也会赐予法伦。它还可能是幸福、运气的象征。谁占有法伦, 就会有好运气。法伦强大无比, 无往不胜, 以火的形式体现出来。也是最高的神意, 体现在王权中, 成为王权的象征。法伦可能采取动物的形象。据传说, 伊玛的法伦化作一只“瓦莱格纳”鸟从他那里飞走。萨珊王朝时期, 法伦变作绵羊的形象。这使法伦与维列特拉格纳联系起来, 后者的象征物也是绵羊。从萨浦尔二世(309—379年)起, 绵羊的形象成为法伦神的象征。萨浦尔二世在一次战争

中头戴羊首形头盔。萨珊金币上刻有类似的图形。在6世纪的一份巴列维文献中, 一只绵羊骑在马背上, 体现凯雅尼德王朝的法伦。有时法伦也以人形出现。他是粟特神系中一个特殊的神。在巴克特里亚(大夏), 法伦被描绘成身着王袍的人。由法伦派生的法尔纳(hrarnah)影响到突厥人、斯拉夫人的类似观念。参看《阿维斯陀》中《耶什特》、《耶斯那》有关部分。

(刁)

法罗(Faro) <非> 班巴拉神话中的水神、雷神、创造神。在博佐人神话中他最初大约仅是尼日尔河神, 后期才有了更为广泛的含义。他的基地在尼日尔河, 但他巡视所有的水域。据某些神话, 法罗是佩姆巴创造的。据另一些神话, 法罗是长子, 他的耳朵有双鳍遮盖, 有薄膜结构的尾巴。他创造了七层天, 生了空气之神泰利科, 用水浇灌地上的生命。当他化为水在地上流动时, 他发现佩姆巴开始的创造没有完成。于是他在空虚处灌满水, 从而出现了水源。法罗用振动的方法创造一对孪生子。之后出现了青草和保护孪生子的蝎子。在山丘上落下了充足的露水, 形成了水泉、小溪, 由一种叫科科尼的鱼引导水流。另一条鱼驮着法罗和他的儿子在水中漂流。流水把他们送到水中的住处。法罗也创造了鱼类, 造出各种爬行动物送入大海和江河。之后法罗回到了天上。当人间由于人口无限的繁殖而遭受饥饿和由于向巴兰扎(q.v.) 献人血而人们变得消瘦时, 法罗教给人们食用野生的西红柿。第一个由于饥饿而昏倒的妇女要求吃西红柿。她吃下的西红柿变成了血液, 她的体力得以恢复。她到尼日尔河洗澡。正在水中的法罗抓住这一妇女, 剖开她的肚皮, 吞食由西红柿长出的红软肉。他计算了一下其中的种子, 共有7枚。在每只西红柿中有血液和法罗投入的人的基本成分。法罗起来反对巴兰扎, 要求结束妇女嫁树为妻生子的生活方式, 法罗获胜。妇女们开始到河中饮水。法罗已悄悄把西红柿混于水中。于是喝过河水的妇女开始怀孕生人。这时生的人没有关节, 四肢柔软无力。由于巴兰扎的诅咒, 人间流行疾病和死亡。人们向法罗求援。法罗答应下雨, 但要求人们崇拜水。他教会人们说

话。为了使人们适于体力劳动，给人们安上了关节。他取消了孪生子，而每人给一个居于水中的名叫“迪亚”的“同人魂”。法罗定下了世界四国，确定了宇宙的界限，量出了天的高度、海的深度，世界各国间的距离；划分了时间、季节；结束了最初的无尽的黑暗，代之以有规则的日夜交替。他把大地分为七块以与七层天相适应。在地上创造了海中深渊，掘出了第一批井、水库、河床，确立了降雨制。他给动植物分了类，把人根据种族和地位分开（从奴隶开始）。他防止各种动物和食物种类退化，确定了食物禁忌。他通过铁匠给人们8颗粮食种籽。这些种籽是与人一起创造的，一直暗藏在天上。这8颗种籽是人类赖以生存的基础。精灵作为法罗的代表监视着全部秩序。法罗通过他们领导一切。（刚）

法玛 (Fama, Φαμα) <罗> 传闻女神，相当于希腊神话中的斐墨 (q. v.)，“法玛”的拉丁语义即为“传闻”。

法翁 (phaon) <希> 勒斯玻斯 弥提勒涅河上一摆渡工。爱神阿佛罗狄忒乘他的渡船时他没有收费。为了表示感谢，爱神赠他一盒能使人变得年轻美丽的油膏。结果所有的女人都爱上了他（艾利安：《杂史》Ⅷ）。又据奥维德的《古代名媛》第15封信，古希腊女诗人萨福也对他产生了爱情，为他写了最美好的爱情之歌。但是法翁很快就厌倦了。萨福因而从琉科狄亚悬崖上投了海。这显然是诗人创造的故事。（刚）

非各 (Phichol) <圣> 基拉耳地 非利士人的国王亚比米勒之军长。曾随亚比米勒王在别是巴与亚伯拉罕订立互不侵犯水井和牲畜的盟约。以后亚伯拉罕之子以撒也因住地发生饥荒，逃到亚比米勒处，以撒在此繁荣昌盛，成为大富户，引起非利士人嫉妒。亚比米勒王令其离开。以撒在基拉耳谷支起帐篷，挖井，日渐兴旺。亚比米勒又带军长非各与朋友亚户撒从基拉耳来见以撒，彼此起誓立约，互不侵犯，以撒设宴招传亚比米勒王和非各等。（理）

该隐 (Cain) <圣> 是亚当与夏娃的长子。该隐种地，他的兄弟亚伯牧羊。作为献给耶和华的供物，该隐拿出地里的出产，

亚伯拿出他的羊和羊的脂油。耶和华看中了亚伯和他的供物，却看不中该隐和他的供物。该隐十分生气，变了脸色。耶和华告诉他不必发怒，不必变脸色，只要他行得好，岂能不蒙纳悦。该隐和亚伯在田间劳动，出子忌妒，该隐打了他的兄弟，并且把他杀了。为此他被逐出了伊甸，过着流离漂泊的生活。他在伊甸东边的挪得定居下来，并建立了一处城邑，按照他儿子的名字，将那城叫以诺。《创世记》记载该隐的后裔，他们中有些以牧养牲畜、弹琴吹箫、打造钢铁利器闻名。（义）

狗尾 (Sunahsepa) <印度> 音译“输那式钵”，哲人和祭祀行家。有一个国王有100个妻子，但无子。他向伐楼那求子并许愿说，如生子就用以向他献牲。儿子噜希多生下后，伐楼那要求他实践诺言。国王一再拖延祭祀日期。噜希多长大后逃进森林苦修。伐楼那向国王降下了水肿病。噜希多几次要回来帮助父亲，但受到因陀罗的阻拦。后来遇见了一个穷婆罗门，有三子。噜希多答应给他100头母牛，买他一子作替身。穷婆罗门舍不得长子，其妻舍不得幼子，于是把名叫狗尾的第二子卖了。噜希多把狗尾交给父亲，经伐楼那同意，将用狗尾做牲品。但祭司不肯动手。只好请狗尾的父亲自己动手。狗尾听从众友仙人的劝告，唱颂歌求神救助，连续唱了100节《梨俱吠陀》的颂歌，绑绳自动脱落。他被释放，他父亲的病也好了。狗尾成了这次祭祀中祭司众友仙人的义子。（华）

怪石 (bakeishi) <日> 有怪异现象出现的石头。在岩手县紫波郡有一怪石，半夜时在它附近走过，就会听到滚动木头或是追人的声音。曾有一个樵夫用大斧砍了这石头一下，第二天早晨到那儿去一看，石头流出了血，一搬竟发出呻吟声！新潟县西颈城郡也有一怪石，这石上常常出现一个白发老太婆。后来人们求石匠把它凿开，结果石头流出了血，并把石匠的金楔子都吞了进去。在长野县下伊那郡的别府御殿山南，有一家的墙根下有一块大石，传说这石头曾变成各种东西吓唬人。京都府南桑田郡的怪石，在京都和大阪府界的山中。（学）

国栖 (kuzu) 〈日〉 《应神纪》载，是古代主要居住在吉野山里的少数民族。传说，神武帝东征时，在吉野遇到长有尾巴的人，传说它们是国神石押分的后代，是吉野的国栖族的祖先。《古事记》记载，吉野的国栖看见大雀神佩带着大刀，唱起了歌，并且在献酒时，用嘴打着鼓点儿，边耍杂技，边唱歌。这个歌就是今天国栖们献祭时所唱的歌。国栖族人性格非常淳朴，喜食山果，并将蛙煮熟，名曰毛弥，视为佳肴。他们住在吉野河上游的内陆，很少去京城，去时就献上栗子，木耳以及香鱼等物。《常陆风土记》中的记载把国栖当作土著野人。(英)

河伯 (Habek) 〈朝〉 河神，来源于古中国神话的河伯。在关于东明 (q. v.) 和朱蒙 (q. v.) 的神话里，河伯是柳花 (q. v.) 之父。(风)

河意 (kappa) 〈日〉 想象中的一种水中妖怪。水陆两栖，形似儿童。头顶有一凹处，形如碟状。这里可存储少量的水。这些水是河童的力量的源泉，碟中有水虽在陆上，也有很大的力量。水枯竭了，就当即死去，皮肤粘润，似紫色又似红色，左右两腕相连，用力地拽其一侧，就可同时拽掉两手。想象中的河意，嘴如鸟喙，或生有羽翼，或形如龟、如獭。相传河意性喜摔跤。抓住人或者马匹就把手从肛门中伸入，掏出肝脏。又有传说即使在一个象马蹄窝大小那样的水洼中，也可有千个河意生存。据传说，古时飞驒地方的一工匠在修建一大建筑物时，人手不足，于是做了一些草人来帮工。修建完毕，工匠把草人丢进河里，并说：“去吃那里的东西吧”，河童这才吃起人来。河意左右两腕相连，也是因为制作草人时，为了省去麻烦，才把它们连在一起的。河意经常出没，危害人及牲畜。也有河童被抓获的故事。又说救了河意，它会做出授答等等。河意性喜黄瓜。至于此妖厌恶金属物之特点，乃是水中精灵之通性。(介)

季尔 (Tir) 〈亚美尼亚〉 文字、科学、艺术之神，阿拉马兹德 (q. v.) 大神 的文书，预言家。5 世纪的文字记载即已把他称为传授祭司学问的老师。他托梦给人，预告他们的未来，他的神庙中的祭司能详解这

些梦兆。这座神庙位于瓦加尔沙帕特和阿尔塔沙特之间，它也是传授科学和艺术知识的中心。他也被看作是授引死者灵魂到冥界去的神祇。希腊化时期，他同阿波罗等同。公元前 2 世纪，阿尔塔舍斯一世把他的塑像从祭祀中心巴加兰迁到刚刚落成不久的大亚美尼亚国首都阿尔塔沙特城。至今他的名字仍保留在一些地名里，如季里达特 (意为“季尔的礼物”)，季兰 (意为“季尔所生的”)，季赖尔 (意为“季尔的人”) 等。古亚美尼亚日历把第 4 个月称为“特莱”，此名大约也来源于季尔的名字。(风)

季弗 (Div) 〈东斯拉夫〉 亦名季瓦，怪物，常以恶鸟的面目出现人间。中世纪，在反对多神教的训诫词里屡屡提及它的名字。在《伊戈尔王远征记》里也曾出现过两次。在西斯拉夫神话中，有与这一怪鸟同名的恶魔，是女性的神话人物，她通常与森林有关。在南斯拉夫神话中有“萨莫季瓦”，萨莫季瓦与萨莫维雷 (q. v.) 同义。“季弗”一词源于伊朗语的“德维” (q. v.)。(风)

佳澳 (Fair Havens) 〈圣〉 《使徒行传》描写圣保罗航海去罗马的故事中提到的地名，是革哩底南岸，马特拉角以东六海里的一个小海湾。圣保罗 (q. v.) 在同其他囚犯被送往意大利的途中，船遇到大风，便驶至佳澳避风。(义)

佳拉 (Diala) 〈印古什一切神〉 亦名德拉诸神之王，创世主，天神谢拉 (q. v.) 之兄，繁殖女神图绍利 (q. v.) 之父。他面貌如人，住在天上。他创造了天地。事后，他发现地比天大三倍之后，于是他压缩大地，因而形成了土山，接着他用石山固定了土地。他令公牛用两只巨角支撑大地。此外，他还创造了飞禽、走兽、人类；他用攥在一只手里的泥土做出女人 (在西方)，用攥在另一只手里的泥土做出男人 (在东方)，令他们结为夫妻。猫头鹰企图阻挠男人和女人的结合，于是佳拉惩罚它，使它失去白昼视物的能力。佳拉把大部分统治和管理宇宙的事务交给其他神祇，他们可以独立行事——各司其职。这些神祇常常是在人类同佳拉之间沟通信息的媒介。自从印古什人

和切禅人皈依伊斯兰教之后，佳拉便与安拉等同。直到如今，佳拉一名还保留在祈祷词、誓词和民间故事中。（风）

迦得 (Gad) <圣> 雅各的第七子，其妻利亚的女仆悉帕所生的第一子，亚设的哥哥。“迦得”是“万幸”的意思，他出生后，母亲庆幸耶和華賜子，就给他起了此名。迦得的后裔成为以色列十二支族之一。迦得的童年生活在《圣经》中没有记载。他在埃及生了七个孩子。迦得支族和利亚之子流便的支族同善畜牧，结为同盟，在雅各的后代中，只有这两个支族在回到迦南之地后仍操旧业。迦得人骁勇善战，生性强暴，摩西率以色列人离开埃及时，这个支族已经牛羊成群，非常富裕，但仍投身于征服迦南之地的战斗。（灵）

迦勒 (Caleb) <圣> 耶孚尼之子，经常被称为基尼洗族耶孚尼的儿子迦勒（《民数记》XII, XXXI）。在出埃及后的第二年，摩西派遣各支族将要去做首领的人去窥视迦南，并占领了这片土地。据《约书亚记》载，45年后，迦勒来见约书亚，宣称亚纳族人的土地——基列亚巴（或称希伯仑）和周围的山地是他的产业。约书亚立即答应了他的要求。后来迦勒赶走亚纳族的三个族长，占领了希伯仑。他想攻克基列西弗（也就是底璧），答应把女儿押撒嫁给攻克这个城池的英雄。他的兄弟基纳斯的儿子俄陀聂夺取了该城，迦勒不仅如约把女儿押撒给他做妻子，并且把女儿向他索要的上泉和下泉一道赐给女婿。迦勒可能有外邦人血统，是一个加入犹太支派的改宗者。（燕）

迦萨 (Gaza) <圣> 现译“加沙”，非利士人的5个重要城池之一，以历史悠久，地位显著著名。迦萨处于巴勒斯坦平原西南部，与埃及相邻，亚伯拉罕曾称之为“迦南的边界”的一部分，犹太人和非利士人对此城争夺激烈。约书亚时代，迦萨被非利士人牢牢占领，难以攻破。以色列人一度占领此城，将它分给犹太人，但不久又被非利士人夺去，成为他们的都城。撒母耳、扫罗、大卫时代，迦萨一直在非利士人之手，所罗门王曾一度为迦萨之主，但又被非利士人赶走。《使徒行传》载，使徒腓利在这里

为埃提阿伯女王的太监洗礼。（灵）

迦特 (Gath) <圣> 非利士人的5个重要城池之一，巨人歌利亚的家乡。迦特城在犹大山脉之脚，非利士平原之边，地势险要，常为以色列人和非利士人的争战之地，大卫王（q. v.）的许多传奇事迹都发生在这里。（灵）

迦叶 (Kasyapa) <佛> 释迦牟尼的弟子。小乘佛教的经籍及其注释中，迦叶是最杰出的阿罗汉之一。据传说，迦叶是婆罗门迦毗罗之子，过着普通的当家人生活。一天他耕地时看到一群鸟在他的犁后贪婪地吃虫豸。因为人们对他说，这些生物的死亡其咎在他，于是他和妻子就决定放弃尘世生活去修苦行。迦叶遇见了释迦牟尼，成了他的弟子，后来成了阿罗汉。释迦牟尼死后，迦叶主持了第一次佛教说法集会，会上确定了佛教正式经典。迦叶的形象在大乘佛教的某些经籍中也占有重要地位。在《妙法莲华经》中，他与须菩提、迦旃延等罗汉向释迦牟尼诉苦，说不能达到最高菩提（觉、知）。但释迦牟尼预言他将来定能成佛。在佛教禅宗，迦叶被认为是这一学派的印度宗主，因为只有他明白导师不说话而直接传给弟子的法的意思。（华）

金刚 (金刚杵) (Vajra) <印度> 音译为“伐折罗”、“缚日罗”。吠陀和印度教神话中的粗棒、狼牙棒，因陀罗的武器，偶尔也是楼陀罗、摩录多、曼纽的武器。此武器是陀湿多为因陀罗制造的。而据《梨俱吠陀》则是歌手乌沙那制造的。金刚杵躺在海底。它的位置低于太阳。它在因陀罗手中就如太阳在天空一样。它由金、铜、铁，或由山岩制成，它有4角或100个角，有1000个利齿。它有时是圆盘形，在晚期则是十字形。在《摩诃婆罗多》中，则说它是用隐修仙人达底质的骨骼制成。金刚杵也作为丰产的象征物出现。不能排除它同雨有联系。有人认为金刚杵曾是公牛生殖器的形象。在佛教神话中，金刚杵是牢固、不灭的象征，在金刚乘佛教的象征体系中占有中心位置。金刚杵是特殊形式的权杖，是许多佛陀、菩萨、本尊的标志。它的形状多为一小铃，铃的把手则为金刚杵。在金刚乘佛教

中，金刚杵象征男性、道路、技巧、怜悯等，是积极的表现。而铃则象征女性、果实、智慧，是消极的表现。金刚也作“金刚力士”的略称，即执金刚杵守护佛法的天神。佛庙内四大天王像俗称“四大金刚”。

(刚)

金龟 (Kim Kui) <越> 保护精灵。龟象征长寿健康，根基牢固；刻有铭文的石碑往往安置在石龟背上。此外，据云，龟还与魔法和占卜有关；大自然“刻”在龟甲上的标记往往被当作预言，因此历史文献上常有向帝王进贡异样乌龟的记载。据传映扬皇帝修筑戈罗要塞，金龟驱逐了破坏和妨碍建筑要塞的魔怪，并把自己的爪甲赠给了皇帝；皇帝则用他的爪甲制成发射自动魔箭的弓弩扳机。这个故事同越南孟人及其他一些民族的关于乌龟教会人们修筑桩脚上的房舍的神话故事相呼应。保护精灵—乌龟的形象也出现在神剑的传说之中。15世纪初，越南统帅黎利仗恃圣剑把中国入侵者驱出越南。事后，黎利在河内的湖上把圣剑交还给神龟。此湖至今仍名为还剑湖，湖上玉山寺里还存有神龟衔走圣剑的画像。

(风)

金坚 (Zim Ziang) <越> 越南苗人神话中的苗人始祖。他与其他民族的祖先同生于一个巨蛋。人们请求他领导各个村屯，参予确立社会秩序。但是他无力清除大地上的魔怪。继他之后，人们又请求良谢高和良贡盖努领导各村屯，只有第三个才履行了文明英雄的职责。这反映了民间创作的“三次重复”的特征。行动的三次反复，存在三个英雄等等。

(风)

金胎 (hiranyagarbhó) <印度> 漂浮在宇宙洋中并孕育了整个宇宙的金胎。这是一种早期创世观念的核心。在许多情况下金胎等于太阳。在《梨俱吠陀》中它是创世神——生主的初始形态。在《梵书》、《奥义书》、史诗中金胎的观念又得到进一步具体化：由混沌生水，由水生出火状金胎，再经一年从金胎中生梵天，他打碎卵壳，并用壳制造了天和地。金胎的观念为古典印度教天地卵生之说开其源。

(汉)

金图 (Kintu) <非> 干达神话中之第一祖先，第一个来到世上的人，文化英雄

(q.v.) 和神化了的君主。据一神话说，金图是天神古卢之子，而另一神话则认为他是卡通达之子。许多神话在谈及天神的出身时，指的不是金图，而是他的妻子娜姆比(古卢之女)。古卢在同意金图与女儿娜姆比结婚前，曾对他进行过考验：让他吃下可供100人食用的食物；用金斧劈开山崖；用瓦罐盛满露水等。金图均获成功。在与妻子一起下凡时，金图随身携带了奶牛、山羊、绵羊、母鸡、香蕉根、甘薯、玉米等。古卢一再叮咛，不让他俩重返天庭，即使有什么东西忘记也不要回来取，因为娜姆比的弟弟瓦卢姆贝(死亡)极欲随同他们下界。但是，娜姆比行至途中突然又转了回来，因为她忘带鸡食。结果瓦卢姆贝跟她来到了世上。娜姆比把从天上带来的农作物种上，大地立即长出玉米和香蕉树，家畜也繁殖起来。金图和娜姆比生了许多孩子。但是在与瓦卢姆贝口角之后，他们的孩子开始死亡。古卢目不忍睹，遂将娜姆比的另一个弟弟——卡伊库济派往世间，以阻挡瓦卢姆贝的杀戮。卡伊库济告诫世人，在他将瓦卢姆贝擒住之前，任何人也不许外出。然而，当卡伊库济把瓦卢姆贝从地底下骗出时，孩子们破坏了这一禁令。瓦卢姆贝听到喊声，立即钻回地下。卡伊库济对金图说他已无能为力，遂重返天庭。从此，死亡就一直存在于人世间。据说，金图为干达王朝的奠基人，他教会人们缝制衣服，制定礼仪，带来祭祀用品，确立食品禁忌规定等。围绕金图还流传关于铁匠的传说。据传，世上第一个铁匠是金图之子穆兰加。另说，第一个铁匠是尼奥罗所变，他是金图宫中的御用铁匠，金图常同他一起干活。铁匠及其后代在王宫中占有显赫地位。据神话说，金图死后，各方首领和祭司们宣扬说金图仍在世间，正隐居于某一森林里，而他们私下里偷偷将金图遗体埋于屋后的一个墓穴中。他们用奶牛皮裹住金图的身子，在坟的周围插栽上带刺的灌木，以防野兽蹂躏。朝廷里最高的祭司守护在墓旁，待上颌骨从尸体上分解后，才离开那里。金图的上颌骨被安置于他的神庙里。金图庙位于马贡加山上，庙内一直点燃着圣火。庙前长着一棵金图圣树，那是从金图下

凡时带来的香蕉树的树根长出的。对金图的祭祀典礼一直在金图圣林中举行。(亮)

金鹰 (kinnotobi) <日> 《日本书纪》载,神武天皇东征,与大和的长髓彦的军队开战。一天突然乌云密布,一会儿下起雨。这时,一只鹰飞来,停在天皇的弓弦上,闪着金光,贼军被这金光照得眼花缭乱而败退,因而当地的地名改为鸚邑。这一神话与埃及和亚述一带流传的有翅膀的太阳圆盘等等传说一样,是一种原始太阳神的传说。到后世它才被人们当作太阳神的使者(英)

金枝 (Golden Bough) <希> ①佩耳塞福涅(q. v.)的圣物,也是去冥界的通行证,没有它卡戎(q. v.)不许渡过斯梯克斯河。库迈的西彼拉告诉埃涅阿斯(q. v.)如何取得金枝,埃涅阿斯拿着它到了冥界(《埃涅伊德》VI)。②英国著名的人类学家、民俗学家弗雷泽(1854. 1.1—1941. 5. 7)的一部代表性著作《金枝》1890年出版。它的主要思想是:人类思维方式的一般发展过程是从巫术到宗教,最后发展为科学。他将巫术与宗教加以区别,认为巫术是企图用错误的推理产生的办法来控制事物,因而本质上是积极的。而宗教则是向神灵乞求帮助。这一论断为后来许多人类学著作所采纳。《金枝》对于非洲和世界各地广泛传说的“神王统治”中的教权和王权的结合,着重做了说明。他认为“神王统治”这种制度起源于一种信仰,即社会和自然界的繁荣昌盛有赖于君王的生命力。一旦君王的精力衰退,必须把他杀掉而另选一个更为强有力的继承人来取代。在《金枝》中作者介绍了大量的原始习俗,在学者中产生了广泛的影响。(麒)

净土 (sukhavati) <印度> 亦译“极乐世界”。佛教神话中所谓的“佛国”、“净国”、“净界”,它同世俗所居之邦相距极远,隔着亿万世界。《佛说阿弥陀经》(2—3世纪)对这片土地作了描述:这里轮回只取两种形式:非人即佛,而人佛并无根本区别。净土无地狱、饿鬼、阿修罗和畜类,水土洁净,房舍皆由金银、玛瑙、宝石筑成。净土众生皆为菩提萨埵。他们在那里能达到涅槃(q. v.)境界,其寿无量,其乐无穷。净土

是阿弥陀佛为众生早登涅槃而创立。传说阿弥陀佛尚为菩提萨埵时即已发下宏誓,成佛后要创立净土。(汉)

刻托 (Ceto) <希> 蓬托斯和该亚之女,提坦女神之一。她与同胞兄弟福耳库斯结合生了许多怪物:格赖埃(q. v.)三姊妹,戈耳工(q. v.)三女怪,西壬(q. v.)三女怪,赫斯佩里得斯(q. v.)诸姊妹,看守金苹果的拉冬和厄客德娜(q. v.)。在《神谱》中,厄客德娜是卡利罗尼的女儿。(刚)

空界 (antariksa) <印度> 吠陀教和印度教神话中位于天、地之间的宇宙空间。从《梨俱吠陀》起,空界一直被描绘为充满云、雾、水的黑暗世界。空界主要住乾达婆、阿布沙罗斯和夜叉,但因陀罗、楼陀罗、摩录多、伐由等神也与空界关系密切。空界分为三层。下边两层为人类肉眼所能及,最上层则不可及,那是毗湿奴的住所。或者分为两层,下层为地空界,上层为天空界。所谓地空界,根据《梨俱吠陀》的描述可能在地下,即夜间太阳停留的地方。(裴)

拉班 (Laban) <圣> 彼士利之子,拿鹤之孙,利百加之兄,利亚和拉结之父。当亚伯拉罕移居迦南时,其弟拿鹤(q. v.)一家仍留在哈兰。亚伯拉罕年老后,特意打发老仆人到哈兰本土本族中去替儿子以撒求亲。老仆人来到拿鹤城见了利百加(q. v.),送上礼物金环金镯之后,拉班当即热情接待老仆。老仆说明来意,拉班和父亲都满口答应,并且尊重老仆的意见,第二天就让妹妹带着乳母、使女、仆人和老仆一同走了(《创世记》XXIV)。若干年后,拉班的儿女已经长大成人,妹妹利百加的儿子雅各又遵从父母之命来到巴旦亚兰舅家求亲。拉班接待外甥也很热情,留他在家居住牧羊,只是在婚姻问题上耍了点花招。雅各喜爱美貌的小女儿拉结(q. v.),结婚那天,拉班送进新房的却是相貌平庸,双眼无神的大女儿利亚(q. v.),雅各第二天早晨才发现上当受骗。拉班假托这是当地规矩,先嫁了大女儿,小女儿才能成亲。7天后,又将小女儿拉结许他为妻。为了娶两个妻子,拉班要雅各服侍他,帮他牧羊整整20年,而且十分欺

压他，降低他的工价。雅各也对舅舅留了心眼儿，得到了许多优种牲畜，拉班的儿子看了眼红，拉班本人也对他态度冷淡。雅各便趁拉班出外剪羊毛之机，带着妻儿牲畜回家去。拉结悄悄带走父亲的神像。拉班3天后回家时才知道，便带人追赶，直到基列山才追上。拉班责备雅各不告而别，而且偷走神像。雅各不知拉结拿了神像，当场让拉班搜查，同时历数拉班20年来对他种种刻薄的情况。双方遵照神示，在基列山上立石柱、堆石块立约。双方在山上祭神献供，请神做他们的证人，然后共同进餐，在山上住了一宿，第二天亲切告别，各奔东西（同上xxvii）。

（理）

拉比（Rabbi）〈圣〉意为“吾主”、“夫子”，是犹太人对师长和有学识的人的尊称，后专指犹太教内的教士。拉比既主持宗教仪式，又负责执掌教规和教律，同时从事教学和精神治疗。耶稣（q. v.）经常被尊称为拉比。（《马太福音》XXⅡ）（玺）

拉布（Labbu）〈阿卡德〉妖狮。据新巴比伦神话，恩利勒神在天上画了一只狮子。这只狮子活了起来，跑到地上兴妖作怪。众神派提什帕克去讨伐拉布，终于把它剪除。（刁）

拉代（Raddai）〈圣〉耶西（q. v.）的第五子，大卫（q. v.）的哥哥。（《历代志上》Ⅰ）。（玺）

拉冬（Ladon）〈希〉①俄刻阿诺斯和忒梯斯之子，阿耳卡狄亚同名河流的河神（《神谱》），达佛涅（q. v.）之父。②海神福耳库斯和刻托所生的巨龙，为赫斯佩里得斯诸姊妹（q. v.）看守金苹果，被赫拉克勒斯杀死（《神谱》，阿波洛多罗斯Ⅰ）。③埃涅阿斯的追随者，跟他到了意大利。④阿克泰翁一条狗的名字（《埃涅伊德》X）。

（刚）

拉吉（Radzhi）〈西印尼〉加里曼丹岛恩加朱人神话中的5位主宰精灵，他们是玛哈塔拉—贾塔（qq. v.）所起的各种矛盾作用的化身。其中之一是帕利，亦名尼亚罗，他是雷神，主司监督人们遵守普通法规和无数的禁忌。第二位是翁通，他降给人们幸福和好运，保佑人们事业成功。第三位

佩雷斯是痘神，降病降灾。第四位是汉图，是妖魔和魔法之王，通过其助手和巫师（住在人们中间的汉图艾因）作恶人间。帕利属于玛哈塔拉（q. v.）的上界，佩雷斯和汉图属于贾塔（q. v.）的下界，而另外两位拉吉则同上、下两界都保持着接触。

（风）

拉结（Rachel）〈圣〉拉班（q. v.）的小女儿，雅各的表妹和妻子瑟与雅各生约瑟和便雅悯（qq. v.），关于她与雅各结婚的故事，参看“雅各”条。（玺）

拉刺（lara）〈罗〉朱图耳娜（q. v.）的姊妹。当朱图耳娜做了朱皮特（q. v.）的俏人时，拉刺把此事告诉了朱皮特的妻子朱诺，朱皮特大怒，使她失去了说话的能力，从此拉刺即得名穆塔（意即哑巴）。后来她为墨耳枯里乌斯所爱，生下一对孪生子（《变形记》），人们常将她同罗马的沉默女神塔客塔相混。（刚）

拉玛（Lama）〈苏美尔〉善良女神，人的保护神。每个人都有自己的拉玛，在阿卡德神话中称作“拉玛苏”。（刁）

拉麦（Lemech 或 Lamech）〈圣〉

①该隐的第五代子孙，娶了两个妻子，一名亚大，一名洗拉。亚大所生的儿子雅八是住帐篷牧养牲畜之人的祖先，雅八是一切弹琴吹箫之人的祖先。洗拉所生的儿子土八是打造各样铜铁利器的。拉麦对他两个妻子说了一首歌谣，究竟何意，至今尚无令人满意的解释（《创世记》Ⅳ）。②挪亚之父。（俭、理）

拉米（Raamiah）〈圣〉犹太人的族长之一，和所罗巴伯（q. v.）等被尼布甲尼撒（q. v.）掳到巴比伦的犹太人一起返回耶路撒冷（《尼希米记》Ⅷ）。（玺）

拉沙（Lasha）〈圣〉《创世记》称拉沙位于迦南的边陲，大约在巴勒斯坦的东南部。有人认为它就是死海东部著名的温泉胜地迦利荷。（俭）

拉特（Allat）〈阿拉伯〉也叫阿里拉特，阿尔—拉特，拉特，伊拉特，女天神和雨神。“拉特”一词大概是因避讳神名而出现的代称，是由普通名词“伊拉哈特”（女神）加定冠词构成的，表示“某女神”，“此女神”，“主要是女神”等意思。在叙

利亚沙漠中阿拉伯人的神庙里，拉特是对应安拉(q. v.)的女神。她是安拉的配偶和众神之母。在阿拉伯中部，她是安拉的女儿，玛纳特和乌扎的姐姐；在阿拉伯中部的南方，她是乌扎的女儿，在巴尔米拉特亦被列为神，被认为是埃勒的妻子。有些族群还把她视为太阳女神，但更多的把她视为金星女神，与阿佛罗狄忒(乌刺尼亚)相等。希罗多德称她和狄俄倪索斯是阿拉伯人崇拜的唯一的两位神。拉特也许还是与战争有关的乌云和闪电的主宰。在纳巴泰和巴尔米拉，人们把她与雅典娜相等。她有不少形象都是头戴钢盔，手拿长枪的女战神形象。有时她还端坐在雄狮之间的宝座上。在塔伊夫城，拉特被视为该城的保护神。那里有她的神圣领地，神庙和白色花岗岩神像。塔伊夫的神庙被摧毁后，穆罕默德禁止人们在这一地区狩猎和砍伐树木。起初穆罕默德承认拉特·玛纳特和乌扎是真主的女儿，但后来又加以否认(见《古兰经》第53章第19—23节)。(蓉)

拉吴(Reu)〈圣〉 闪(q. v.)的后裔，法勒之子，西鹿(q. v.)之父，亚伯拉罕(q. v.)的先祖，239岁死去，《创世记》XI)。(玺)

拉希(Rashi)〈格〉 英雄骑乘的千里马。此名来源于伊朗和塔吉克神话中的神马拉赫什(q. v.)。拉希的出生非同一般：他们或由人的肌肉化成，或自海洋走出，或自地里长出。拉希分为地拉希、海拉希和天拉希三种。地拉希生性善良，未卜先知，洞察一切；他们帮助英雄完成他的一切委托。海拉希性情粗暴，所以英雄人物只有借助魔法嚼环，或者依靠地拉希才能把他们从海底牵出。海拉希的乳汁能医治百病，但要取得这种乳汁，必须冒千难万险。天拉希通常都生有双翼，喷烟吐火，驯服他们极其困难，但是，一经驯服，他们便成了英雄人物的忠实助手，能执行他的一切委托。(夙)

拉亿(Laish)〈圣〉 ①但支派人占领的城市，后改名为但，作为该国北部疆界而著名。拉亿可能即是迦琳和亚拿突阿之间的小村庄莱煞，但迄今未发现该地的遗址。②帕提之父。扫罗将女儿米甲，即大卫的妻

子许配给帕提(q. v.)。(俭、理)

林迦(linga)〈印度〉 男性生殖器。古印度神话和印度教各派中神的生殖力量的象征。石刻男性生殖器是湿婆教和性力派的崇拜对象。林迦崇拜源于远古印度文明时期(摩亨佐一达罗和哈拉帕的造型可以证明)，在《梨俱吠陀》中也有记载。在前亚、地中海的许多古代文明中都可找到相同的现象(包括具体的类型上共同的仪式，如婚礼仪式)。林迦崇拜最流行于湿婆教。在其寺庙中往往耸立石刻林迦，在祭祀典礼中起重要作用。(华)

林朗(Linlaun)〈缅〉 掸族神话中的最高天神。雷神，雨神。他的武器是闪电。他对人审判裁决，并且亲自动手执行判决。据云，他也是爱神。掸人往往把他的形象同印度教神因陀罗相混，称之为因。世界大旱灾，以及继之而至的大洪水都是他为惩罚人类而造成的。(夙)

林妖(Leshij)〈东斯拉夫〉 妖魔，恶精灵，森林空间与人为敌部分的化身。他是森林和野兽的主宰。他的形象是身披兽皮的人物，有时带有兽类的表征物，如角、蹄等。他同狼有密切的关系。这使他同俄罗斯宗教诗歌和传说故事里的圣尤里和狼牧师耶戈里结合到一起。他具有许多反面的表征物，同“左侧的”有关系；他的衣服的左襟掩在右襟上而，左脚的草鞋穿在右脚上等。传说林妖是由受诅咒的人或久停不葬的僵尸变化成的。他以蹉跎怪笑恐吓行人，勾引孩子，引人误入歧途。为了摆脱他的纠缠，被他引得迷路的人应不吃任何食物，或者随身携带一根削去树皮的椴木棍。直到19世纪，仍保留有用白桦树皮给林妖写信的习俗。这种与人很少差别的林妖形象，亦见于西斯拉夫神话。(夙)

罗大(Rhoda)〈圣〉 马利亚(q. v.)家的使女，其名字意为“玫瑰”。当耶稣的十二门徒之一彼得在天使的帮助下，奇迹般地逃离希律王(q. v.)的监狱以后，来到马可(q. v.)的母亲马利亚家中。彼得敲马利亚家的大门，使女罗大出来探听，听到彼得的声音，高兴得顾不得开门，就立即跑进屋去告诉正在作祷告的众人，说彼得就

站在门外。众人听了不信，说她一定是疯了。但罗大极力坚持说是彼得。待众人把门打开，惊奇地发现果然是彼得。关于罗大的事迹所知不多。罗大（今译为：罗达）一名经常在文学作品中出现，过去经常是女奴仆的名字。（《使徒行传》XII）（玺）

罗德（Rod）〈斯拉夫〉，意为“氏族”，氏族的化身。在古俄罗斯多神教的神谱上，罗德与同他有联系的产妇女神通常紧接在主要神祇之后。祭祀他们时要供奉专门煮的粥饭、面包和乳酪，以及蜜酒等。

（风）

罗得（Rhode）〈希〉波塞冬和赫利娅之女，或赫利俄斯同安菲特里忒之女，或波塞冬同阿佛罗狄忒之女，或俄刻阿诺斯之女，生在罗得岛，该岛即由她而得名。她与赫利俄斯相爱生七男一女。有神话说她是法厄同（q. v.）的母亲。（刚）

罗得（Lot）〈圣〉哈兰之子，亚伯兰之侄。他有两个姐妹：拿鹤之妻密迦和亦迦。有的学者认为亦迦即撒莱。哈兰死后他父亲他拉举家迁出迦勒底的吾珥。由此可见罗得的出生地应是吾珥。后来他与亚伯兰和撒莱一起迁往迦南。他们在埃及躲过了一场旱灾，又回到了“南方”，后重新回到位于伯特利与艾之间曾经放牧过的地方。在他们乍到时伯特利山上的牧草还绰绰有余，后来因为牛羊牲畜数目剧增，牧场已容纳不下，于是他们就分开了。罗得选中了土地肥沃的约旦河平原，牧场一直延伸到所多玛。后来所多玛和其他几个城邦的邦主叛乱，亚兰国王跟幼发拉底河流域其他三个国王结成联盟讨伐叛逆者，使叛军遭到惨败，罗得一家也只得离乡背井。亚伯兰率领数百名家丁和友邻在一次成功的夜袭中击溃了四个王国的军队，拯救了侄子罗得。后来所多玛和蛾莫拉人犯下了深重的罪孽，耶和华派了两个天使前去毁灭这两座城。这天黄昏罗得坐在所多玛城门下，看见走来两人，便请他们到家里做客。罗得设宴款待了来客。晚上，正当客人就寝时，所多玛人包围了罗得的家，逼迫他交出客人，绝望中罗得答应交出两个女儿，条件是不要对客人无礼。众人对于罗得的干涉非常恼怒，正动手打他，被两位天

使挡住，罗得被拉回房中。天使把暴徒们的眼睛弄瞎，使他们找不到门。天使让罗得赶快带上家眷离开所多玛，因为耶和华要毁灭这两座城。罗得的两个女婿却不以为然，罗得自己也舍不得离开。两位天使只好硬拉着罗得和他的妻子女儿的手，把他们领出城外，让他们赶快逃命，还嘱咐他们不得回头看，也不得停步。太阳刚出，罗得逃到琐珥，所多玛与蛾莫拉火光冲天，顿时化为废墟。罗得的妻子忘了天使的嘱咐，回头看了一眼，立即变成了一根盐柱。罗得又逃到死海东面一个山洞里，他们两个女儿为了给父亲留下后裔，把父亲灌醉后，与他发生性关系，大女儿生下摩押，即摩押人的始祖，二女儿生下便亚米，即亚扪人的始祖。（俭）

罗睺（Rāhū）〈蒙〉原为印度神话中的恶魔（阿修罗），是恶魔（达提）之王维克普拉奇季和达刹的女儿两姆希基之子。罗睺是一个星宿，他能引起日蚀和月蚀。当群神正在饮用长生液（仙露）时，罗睺用欺骗手段得到这种饮料。长生液刚刚流入他的喉咙，太阳和月亮就在众神中发现了，当即报告给毗湿奴。毗湿奴用手中巨轮砍下罗睺的头，但恶魔的头已经沾上了长生液，变得永生不死了。这样，他的头不仅没有沉沦，反而升上了天空。蒙古的文字资料基本上保留了印度神话中关于罗睺的故事。他变化成月亮神的模样，潜入竖格里中间。此时，太阳神（一说为霍尔穆斯塔）已为群神从阿修罗手中夺回了长生不老酒——阿尔尚。罗睺偷偷饮下了阿尔尚，霍尔穆斯塔发现后，命令奥奇尔瓦尼将其劈为两段，但他已变得长生不死了。从此，为了向告密揭发他的太阳和月亮复仇，他定期吞食他们。在土尔扈特人和喀尔喀人的传说里，罗睺或化身成蛇形的阿拉哈潜入天上，偷偷喝下布尔汗—巴克什（一说奥奇尔瓦尼，或阿里亚—布拉，即观世音）酿造的阿尔尚，然后往酒瓶里撒了一泡尿（一说，他把阿尔尚连同酒瓶一起吞下肚去）。阿尔尚是雨水的象征。把阿尔尚换成恶魔的尿，这使大地上所有的生物都面临灭绝的危险。为了避免这可怕后果，阿里亚—布拉喝下了瓶中的尿，因而他全身都变成黑色（这一故事与湿婆（q. v.）的故事相仿）。

震怒的天神用王杖或奥奇尔（雷神奥奇尔瓦尼手中的金刚杵）把阿拉哈劈成两段。他的下半身跌入下界，从那里鼓动火山爆发，或者化成充斥大地的昆虫和爬行类动物。恶魔的上半身（头部）躲到月亮后面（一说，躲在乌云或大树后面），但由于太阳和月亮的揭发，他被天神发现，并被钉在月亮上的大车上（月亮上的斑点即由此而来）。还有一种说法是，他被钉在山顶崖石上面。阿拉哈的头定期吞吃月亮和太阳，因此发生月蚀和日蚀。通金布里亚特人的一则神话说，天神追击罗睺是因为他吞食了人身上的毛皮。他被说成是烧酒的发明者。有些布里亚特神话故事把罗睺一分为二：吞吃月亮的阿勒哈和吞吃太阳的阿尔汗—舒特赫尔（意为“魔鬼阿尔汗”）。埃希里特人和布拉加特人认为，阿尔汗—舒特赫尔仅仅是一个小小的毛茸茸的精灵，他挑逗刺激雷神胡赫杰伊—墨尔根，然后躲藏起来。胡赫杰伊—墨尔根往他的藏身处施放雷箭。在布里亚特人的一些神话里，黑暗的东方竖格里的领袖阿塔·乌兰在宇宙大战中被砍掉了头，从他的头颅中生出了阿尔汗。据鄂尔多斯人神话，罗睺是满身臭气的9头万目蛇尾怪物。每当他接近太阳和他的臭气渗入那里的水晶城的十八道大门时，城内居民便急忙关闭大门，于是大地陷入一片黑暗中。鄂尔多斯人的另一则神话说，罗睺被奥奇尔瓦尼撕成两半，他的上半截身躯在太阳上，下半截则在月亮上。另一种说法恰恰相反：下半截在太阳上，人们肉眼望太阳会流泪，就是因为羞于望见这个恶魔的赤裸裸一丝不挂的下体。杜尔伯特人认为，阿拉希是被最高神——伟大的布尔汗劈死的吃人恶魔曼古斯的前半段；怪物的臀部可在太阳上看到，即太阳黑斑。阿拉希同月亮是冤家对头。据喀尔喀人的故事，罗睺（阿拉赫）本身就具有雷神职能，是七曜之一的名字。罗睺星能引起日蚀和月蚀。蒙古萨满教的祷词里还有“罗睺统率下的61颗巨星”等词语。罗睺还同民间文学和神话中的其他一些人物有近似之处。如鄂尔多斯人有一则故事讲，有个怪物名叫阿尔加·察甘·图赖（意为“白兔阿尔加”，阿尔加即阿尔哈的音变），被奥奇尔瓦尼杀死，其尸体碎块被分

别钉在太阳和月亮上。有几则故事讲到达因·杰尔赫，这个人物或者与阿拉希混淆为一，或者是阿拉希的对手，同他不断斗争。（风）

罗马(Roma)〈罗〉女神，罗马城的化身。传说为厄万得耳之女，“罗马”即为了纪念她而得名。罗马的形象最早于公元前204年出现在南意大利洛克里人的钱币上。公元前2世纪，对她的崇拜传播到被罗马征服的东方各城市。东方各城市和各族人民把罗马的塑像献给卡皮托利冈的朱皮特。有时对罗马的崇拜与对罗马将军的崇拜（如对昆提乌斯·佛拉弥尼努斯十六的崇拜）混在一起。在奥古斯都执政期间，不管在东方还是西方，对罗马的崇拜都与对神化了的凯撒的崇拜和对奥古斯都本人的崇拜结合在一起。奥古斯都与罗马有共同的神庙和共同的祭司。皇帝阿德里安为她确定了一个带有竞赛项目的节日。几乎所有的罗马皇帝都铸造过有罗马题铭的钱币，上写“奥古斯都的罗马”、“永恒的罗马”、“不可战胜的罗马”、“幸福的罗马”等等。（刚）

罗摩(Rama)〈印度〉印度教神话中毗湿奴的第七个化身，全名罗摩占陀罗是为解救众神免于罗刹国王罗波那的暴虐而下凡的。其人间父母为阿逾陀城的十车王和侨婆厘耶，先祖是太阳王朝的国王罗怙。罗摩长大后娶毗提河国公主悉多为妻（在对求婚者的考验中，只有他拉断了湿婆的神弓）。十车王决定立罗摩为太子。但其第二个妻子吉迦伊利用国王从前赐给她的两个许诺，要求国王把罗摩流放到森林中14年，同时立自己的儿子婆罗多为太子，陪同罗摩一起流放的有同父异母兄弟罗什曼和悉多。不久，十车王则因思念爱子而死去。罗摩与罗什曼在林中隐居时，完成许多英雄业绩，杀死一些强大的罗刹（q. v.），为此引起罗波那的愤怒。罗波那劫走了悉多，把她带到楞伽城。罗摩长期寻找悉多踪迹未果，与猴王须羯哩婆对火发誓结盟。神猴哈奴曼潜入楞伽，发现悉多。他向罗摩报告了悉多的情况，罗摩率猴军在海上架桥并包围楞伽。在以后的战斗中罗摩和罗什曼杀死罗刹的将领们，而在最后的决斗中罗摩战胜了十首魔王罗波那救出悉多。罗摩同悉多回到阿逾陀，婆罗多

自愿让出王位。《罗摩衍那》第七卷叙述了罗摩在阿逾陀的最后生活。他听信臣民的流言，怀疑悉多久居罗波那宫中有不贞行为，把她遗弃在恒河对岸。蚊蛭仙人把悉多收留于自己的净修林中。当罗摩举行马祭时，蚊蛭带领悉多的两个儿子俱舍与罗婆来到，命二子唱他撰写的《罗摩衍那》。罗摩得知二子系悉多所生，请求蚊蛭把她带回来，证明自己的贞洁。悉多在大庭广众中证明了自己的贞操。她吁请地母保佑，大地开裂，地母出，把悉多吞没。夫妇注定只能在天上结合。作为毗湿奴的第七个化身，罗摩的形象只在《罗摩衍那》第一和第七卷中出现，这部史诗在口头传说中最后大约形成于公元3世纪。在史诗的其余几卷以及佛教《三藏·十车王本生经》中首次记载了有关罗摩的部分传说。这时罗摩还只是一个敢于同神斗争的凡人英雄。但从11世纪起，对罗摩的崇拜逐渐成为印度教两大重要崇拜（另一个是对黑天的崇拜）之一。在北印度的毗湿奴教中，罗摩被视为最高神，是包含一切的大梵天的唯一化身。关于罗摩的传说，从印度传到了亚洲许多国家。在爪哇、马来亚、柬埔寨、暹罗、蒙古、中国西藏都有关于罗摩的故事。同时，与罗摩生活和功绩有关的情节也广泛反映于东亚和东南亚各国的雕塑绘画艺术之中。在印度崇拜罗摩的中心有奥德城，传说这里曾是阿逾陀国的首都；在比图尔，传说悉多曾在此处生活并在这里生了俱舍和罗婆；在印度斯坦最南端有拉梅什沃勒姆，据说罗摩就是从这里渡海到楞伽国的。此外还有斯里兰卡的悉多—埃利亚。传说悉多曾被囚在这里。在北印度，每年9月末开始庆祝罗摩节，演出《罗摩衍那》的民间戏剧。

(华)

罗提(Rati)〈印度〉意为“满足”、“享受”、“快乐”。爱欲女神，爱神伽摩(q. v.)之妻。据传说，当湿婆用第三只眼把伽摩烧成灰时，罗提祈求雪山女神，湿婆于是使她丈夫转世再生。她化作凡人妇女养大了伽摩，重新成为他的妻子，并生子阿尼噜多。在有关的祭祀仪式中，罗提占有重要地位。在南印度有一种特别的“罗提哭夫”仪式。

(华)

罗陀(Radha)〈印度〉一牧女，黑天(q. v.)的情人。《薄伽梵往世书》载黑天由众多牧女中选取了他最中意的一个，但并没有提到此女的名字。在12世纪的重要梵语著作——胜天的长诗《牧童歌》中，罗陀成了黑天的唯一所爱。较晚时期，罗陀和黑天的情史在新印度语诗歌中，得到广泛流传，在崇奉黑天的各种教派(如孟加拉的查伊塔尼亚教派、北印度的伐拉彼教派等)中广泛受到崇拜。他们认为，罗陀是虔诚敬奉黑天的灵魂的象征。但在许多印度诗歌作品，尤其是绘画中，罗陀和黑天往往被描绘成一对理想的情侣，并没有什么神学意义的解释，某些黑天派认为罗陀是毗湿奴之妻、吉祥天女的化身，因为黑天也是毗湿奴的化身。还有些教派则认为，吉祥天女的化身不是罗陀，而是黑天的第一个妻子噜弥尼。(汉)

迷宫(Labyrinth)〈希〉古代人们用来称呼那些有很多回环歧道，难于找到出口的建筑。古代作家写到的迷宫有四座：克里特岛上的迷宫，相传是代达洛斯(q. v.)为囚禁弥诺陶罗斯(q. v.)所建；埃及的迷宫，在法尤姆绿洲地区，据希罗多德说，其中约有房间三千间；萨摩斯岛上迷宫，是根据波吕克利忒斯下令兴建的；意大利迷宫，大概是伊特鲁里亚国王波塞那的陵墓。根据考古的材料判断，关于迷宫的神话是有历史根据的，比如关于克里特迷宫的神话就反映了人们对公元前2000年克里特国家繁荣景象的回忆。学者对迷宫一词的来源有两种解释。一些人认为源自“Labyrinth”即一种双刃斧。在克里特迷宫的墙上多有这种图形。另一些学者认为此一词来自埃及国王阿美涅姆赫特三世的宝座名称。埃及迷宫是他下令建造的。传说在得洛斯岛和克诺索斯岛上有一种动作特别复杂的舞蹈叫迷宫舞。这种舞是为了纪念雅典的男童女摆脱了弥诺陶罗斯之害而创造的。因此它模仿迷宫的复杂性。在克诺索斯的钱币上；在希腊的瓶绘上以及在罗马的镶嵌画中都有迷宫的图案。甚至在庞贝城一家的墙上还胡乱刻画着这样的话“这是弥诺陶罗斯的住处”。(刚)

弥勒(Maitreya)〈佛〉菩萨和将继承释迦佛位的未来佛。弥勒是佛教各主要流

派唯一都承认的菩萨。巴利文《三藏》中只有一次提到弥勒。弥勒的名字在巴利文的注释评述文献中常见。亦见于大乘佛教最早的经籍（《普曜经》等）。在《妙法莲华经》和《维摩经》中，弥勒还从属于其导师文殊师利。最完全的描述则是《弥勒下生经》，据载，弥勒原出生于婆罗门家庭，后为佛弟子，先佛入灭，经四万岁（人间五十六亿七千万岁）下生人间，于华林园龙华树下成佛，广传佛法。在中亚特别盛行对弥勒的崇拜。中国供奉的笑面的胖弥勒像则为五代时名为契此的和尚，传说他是弥勒的化身。

（华）

弥隆 (Milen) 〈希〉 公元前6世纪中期传说中的大力士，克罗托那人。他在奥林匹克角力竞赛中和皮同角力竞赛中各取得6次优胜。传说他在竞技会上举起一头母牛，绕场一周，然后一拳把它打死，一天内把这头牛肉吃完。他的锻炼方法是从举牛犊开始，使自己的体力逐渐适应日益增加的重量。有一次他力图徒手劈开一株树，结果被树夹住，后被狼吃掉。

（刚）

弥塞 (Mise) 〈希〉 身份不大清楚的女神，在赫罗达斯的著作中第一次提到她。她的节日叫卡托多斯，大概是一种祭地神的仪式。在第42首俄尔甫斯颂歌中，说她是双性神，似乎既与狄俄倪索斯 (q. v.) 相等，又与得墨忒耳 (q. v.) 相等。她源自亚细亚。

（刚）

庙奴 (希厄罗多勒斯) (Hierodules)

〈希〉 属于神庙的男奴隶或仆役。在古希腊和其他地方都有过这一现象。但是只有公元前3世纪的纸莎草纸文献上才发现了这一名词。希厄罗多勒斯的原义可以解释为“神的奴隶”。在托勒密的埃及时代，庙奴在典礼仪式中只扮演小角色，如看护圣猫，或收缴庙税。在小亚细亚，他们则更象农奴，被束缚在巨大的庙产上。蓬托斯的科马那城和科任斯城的神妓也叫希厄罗多勒斯。以后这一名称就错误地用于一切神妓。在东方的崇拜仪式中，信徒可以把自己视为神的奴隶。希腊化时期出现了通过出卖给神为奴隶或献身给神为奴隶的形式来解放奴隶的风俗。神成了他们自由的保

证人，用这种方式获得自由的人偶尔也被称为希厄罗多勒斯。

（刚）

鸣石 (nariishi) 〈日〉 在长野县北佐久郡蓼科山有鸣石。由于它形状象镜饼（日本正月或祭祀用的大小两块摺在一起的圆形粘糕）所以也被称为镜石。石的四周拦着草绳。传说很久很久以前，諏访神的宝镜飞到这里变成了石头。曾有一个石匠想要凿开它，当他用锤于一打时，山鸣了，石匠当时就死了。现在人们仍小心避免打这石头。石川县凤至郡的鸣石在海中。据说一刮南风这石头就鸣。因此，村里人就据此来预测天气。滋贺县东浅井郡的鸣石，是一块5尺见方的岩石，常常鸣叫。爱知县碧海郡的那块石被称为吼叫石。传说从前新田义贞祈祷战争胜利时，神社内的石头吼叫起来，他认为这是军神保佑的证明，就在军旗上写上“保佑”二字，立到海岸上，战斗的结果是新田义贞获胜，敌人被赶走了。

（学）

宁芙, 自然诸女神 (Nymphs) 〈希〉

体现自然力和自然现象的女性精灵（希腊语意是未结婚的少女），数目众多，可以区别为以下几类：①俄刻阿尼得斯诸女神（大洋诸女神）；②涅瑞伊得斯诸女神（大海诸女神）；③那伊阿得斯诸女神（河流、山泉、湖泊诸女神）；④俄瑞阿得斯诸女神（山林、洞穴诸女神）；⑤那派埃诸女神（峡谷诸女神）；⑥得律阿得斯诸女神（护树诸女神）。有些山、河还有以自己的名字命名的自然女神，如阿刻洛俄斯河的自然女神叫阿刻洛伊得斯。倪萨山的自然女神叫倪西阿得斯。自然诸女神有些是宙斯的女儿，有些是大神的女儿。她们是奥林波斯神系中低层次的神。在奥林波斯山上没有她们固定的位置。她们也很少有惊人的事迹。她们长寿，但不能永生。她们温柔、美丽、多情、乐于助人。她们常常是一些神的情人或妻子，有时也作为宙斯、赫拉、狄俄倪索斯、阿耳忒弥斯等神的伴随神，但多数是徜徉于山林田野、江河湖海之间，在月白风清之夜，轻歌曼舞，跟牧神潘（浮努斯、西勒诺斯）吵闹取笑。自然女神是自然美的化身。只有人们感受到自然美时才会有美丽的自然女神出现。另一方面，众多的自然女神也是

古老的万有灵论思想的反映。对自然女神的崇拜在古希腊、罗马都很盛行。最初，自然女神庙多建在她们所代表的自然物附近。后来在城市里也为她们修建神庙，在那里举行结婚仪式（她们被视为婚姻的保护神）。对自然女神的崇拜一直到中世纪都历久不衰。在艺术作品中她们的形象多是半裸体的少女。（刚）

帕结 (Pa' giel) <圣> 亚设支派俄兰之子。出埃及时被指定为亚设人的族长。摩西数点各支派的作战人员时，亚设支派共41500人，统归帕结指挥。摩西建立会聚之日，规定每天有一族长前来献供物，帕结于第11日携带金银器皿和各类牲畜前去进贡，其金银器皿件数、牲畜头数与其他支派相同。（理）

帕科 (Pako) <阿迪格> 纳尔特史诗中的恶神，男人形，绰号为“山羊胡”。他时而人间，时而天上。有一鹰一龙作为他的护神。他能向大地施放雷霆，制造涝灾或旱灾。他处处与纳尔特人为敌，剥夺纳尔特人的火种，使妇女和母畜不育。幸亏瓦兹尔衰斯 (q. v.) 的保护，使纳尔特人免于大难。瓦兹尔衰斯在天上的宫殿里追上了帕科，砍下他的头。据说，帕科把与他作对的纳斯连—扎切 (q. v.) 禁锢在奥什哈马霍山上（另一种说法认为，禁锢纳斯连—扎切的不是帕科，而是最高大神特哈）。（风）

帕里 (Pari) <伊朗> 亦作“佩里”精灵。在《阿维斯陀》中，帕里·帕伊里卡是个女性恶神。提什特里亚与天上的帕伊里卡作战，“帕伊里卡象一颗被箭射中的星，陨落到天与地之间”。密特拉在太阳落山以后“摧毁了帕伊里卡”。在《班达喜兴》中，木什帕尔·帕里是个蝙蝠的形象，想要遮住日月的光辉，但被太阳征服。帕伊里卡是各种反而现象的人格化，代表旱灾、饥荒等。有一则神话讲到帕伊里卡以狗的形象住在树林中，被人砍死后变成两条狗。也有一些帕伊里卡具有人形，以其美色迷人。在中古波斯诗歌中，“帕里”一词获得某种正面意义；帕里往往看不见其形体，但能迷人，有时行善，有时也能使人失去理性和知觉。帕里的形象也进入塔吉克、巴米

拉、阿富汗、卑路支以及突厥神话。在塔吉克神话中，帕里既以人形出现，也以兽形出现。善良的帕里是一只美丽的鸟、海狸、或无毒的白色和黄色的蛇。而凶恶的帕里则是毒蛇、青蛙、乌龟和猛兽，特别是老虎。善良的帕里以人形出现时多是美丽的少女，或者身穿白色、天蓝色和红色服装的年轻妇女，有时也是参加祈祷的年轻男人；凶恶的帕里都是相貌丑陋，衣服肮脏。他们也有自己的首领。他们与人婚配。这种结合所生的后代都非普通人。帕里能够带人空中飞行。被帕里选中的男人就会成为萨满 (q. v.)，而帕里本身则作为萨满的精灵助手。在塔吉克的民间文学中，帕里常与山羊和树林有联系。在帕米尔一个名叫巴尔坦格的村庄中，村民认为他们是猎手巴伊格和帕里的后代。一村民带着狗尾随巴伊格至帕里处，帕里正在挤羊奶，山羊看到了狗即四处逃走，羊奶撒了一地。帕里一气之下就离开了丈夫巴伊格。在小亚细亚，中亚细亚，北高加索以及顿河流域的突厥语系各民族中，帕里是一种精灵，多取人形（有男有女），但也化为鸽子及其他动物，还可化为火焰。在许多神话中，帕里具有人形，却又有动物的特征。如化为少女，但有鸟足。帕里源自伊朗神话中的古老积层。在公元11世纪的突厥语的古典文学（《库达特库·比利格》）中已有帕里的名字。在多数神话中帕里对人都是友好的。他化作人形与人谈恋爱，抢劫年轻的媳妇和少女。有几个帕里被认为是英雄科尔·奥格雷的妻子。土耳其人认为，与帕里有爱情关系的人可以听到帕里预言失落的人、动物或东西的下落。西西伯利亚的鞑靼人也认为帕里登门助人。不过帕里有时也是敌对的力量。在中亚多数民族的神话中，帕里是主要的精灵，是萨满的助手。在土库曼—乌兹别克语中，把萨满称作“波尔罕”，在塔吉克—维吾尔语中把萨满称作“帕里洪”，其意义都是“申斥帕里的人”。维吾尔人把萨满的道场称作“帕里·维纳特马克”。其意义就是“迫使帕里表演”。在塔吉克和乌兹别克人中常常把萨满的才能归因于此人同帕里发生了性关系。随着伊斯兰教的确立，作为萨满助手的帕里开始分为“伊斯兰教

的”和“异教的”。后者中又分为印度教的和犹太教的，在一些神话中，帕里与自然水有联系。形成了特别的变体“水上帕里”。他们是水上主人。在拉克人、阿瓦尔人、列兹根人和察胡尔人的神话中，帕里是一种精灵。他们保护他们选中的人。她们化成美丽的少妇。她们如爱上一个男人，就与他亲近。拒绝她们爱情的男人则将患病作为惩罚。帕里使她们的意中人具有驱邪、算命、治病等才能。在拉克人神话中，帕里是巴尔胡和阿林的意中人，居于雪山之巅的水晶宫中。在阿瓦尔和拉克人的叙事情歌中，主人公爱上了帕里尔·米西达（意即帕里的千金女）。她居于鲁姆国王的水晶宫中。（刁）

帕提 (phati) <圣> 迦琳人拉亿之子。扫罗王妬忌大卫，无休无止地追逐迫害，逼得大卫弃家到处躲藏，扫罗就将大卫之妻，自己的次女米甲改嫁给帕提（《撒母耳记上》XXV）。其后扫罗势衰，大卫日强，便要求归还米甲。扫罗之子伊施波设打发人将米甲从帕提（在《撒母耳记下》第3章中帕提改名为帕铁）处接回。临走时帕铁依依难舍跟着送行，边走边哭，一直送到巴户琳，只因护送人押尼珥催促，才不得不转回。（理）

佩哈 (pehar) <藏> 神祇，太乌朗（q. v.）的君主，亦名“天的白太乌”。据云，他的形象是山间骑士，身着雪白铠甲，宝石盔头，高鞞长靴。他的表征物是长枪、占卜利箭。他有两个同伴：“地的黑太乌”和“中界的花太乌”。传说，佩哈生来鸟头人身，是从居住在玛纳沙洛瓦湖的女神卢莫所生的蛋里孵出的。史一说法是：他的父亲是“天上白神”，或称“白天”，母亲是“看管宝藏的卢莫”。据说，佩哈曾居住天上，管理33天。在苯教典籍里他是尚顺国（西藏西部）的保护神；另一些经典则说是札和国的天神；维吾尔人和霍尔人则称之为“白云天”或“天上的白神”。随着佛教在西藏的传播，他被纳入佛教神谱。据说，佛教传播者莲花生（q. v.）使佩哈成了桑耶寺宝藏的守护神。在佛教神话里他成了“世界守护神”之首。在史诗《格萨尔》里他是藏国和孟国两个君主的保护神，这两个君主都被格萨尔

（q. v.）战败。又据云，佩哈同国王木鲁赞普作战。因木鲁赞普有财神吠室罗伐纳相助，佩哈不敌败逃。他变成一只秃鹫或云鸽子），但被吠室罗伐纳的一个同伴用箭射落下来。（风）

佩科 (Peko) <爱沙尼亚> 司繁殖之神。谢图人（爱沙尼亚人种的一支）奉之为家神，丰收神；他还被称为“古神”，“老神”。他的神像用蜡或木头制作，冬季由专职祭司保藏在仓房里，春播时将它清出，送到田野上。向他祈求庄稼丰收，牲畜增殖，家庭安全幸福。纪念他的节庆活动由男人们在8月末、9月初秘密举行：在圣餐会上推举侍奉他的祭司。他近似芬兰神话中的佩隆佩科和麦特西克（爱沙尼亚语，意为“粗野的”），这是用稻草扎成的人形偶像，或男性或女性，它们的性别特征须格外突出，把它们抬到田野里巡行，祈求丰收，最后把它们留在树林里。参见格尔曼，科斯特洛玛各条。（风）

佩伦 (Perun) <斯拉夫> 雷雨之神，雷神，受到全斯拉夫人的崇拜。他源于印欧神话中的雷雨之神，与波罗的海神话中对同类的佩尔库纳斯的崇拜有许多共同之处。早在印欧神话中，雷雨之神便与军事职能有联系，因此他被认为是民军及其领袖（斯拉夫人称之为大公）的保护神，在古代俄罗斯尤其如此。他被想象为已属中年的男人。据俄罗斯编年史的描写，他的木像的头是白银的（银发？），胡须是金色的。另一些印欧神话资料则认为，雷电大神的胡须有着特殊的神话意义。这也间接地反映在俄罗斯民间文学里，如在宗教信仰新旧交替时代，对取代佩伦形象的圣以利亚的形容词就有“以利亚的胡须”等。佩伦的主要武器是石头、箭，以及斧头。箭和斧头是多神教崇拜的对象。关于佩伦的神话，可以根据白俄罗斯神话及其他一些仍保留佩伦本色的神话，根据大量的民间故事和圣以利亚取代佩伦的民间传说等来加以复原。他最初被推写为骑着骏马或驾驭战车的骑士（后来的圣以利亚的圣像就是如此），用手中的武器歼击蛇形的敌人。据云，这种神话怪物相当于沃洛斯—韦列斯（q. v.），后来相当于兹米乌兰（q. v.）。

这些怪物为躲避雷殛，先后藏在树窟、崖石里，人、兽体内或水中等。神话故事进一步演变，但变化的只有佩伦及其人的名字，而不是他们的外貌，故事的基本构架并未改变。佩伦战胜敌人后，水源得到解放，于是大地普降甘霖。在古老的故事里，获得解放的还有被佩伦的敌人劫持去的牲畜、妇女。因此关于佩伦的神话是说明雷殛、雷雨、化育万物的甘霖等成因的推源神话。各斯拉夫民族都有与这一神话内容相一致的祭祀活动。例如制造雷声音响，向妇女泼水。这类祭祀活动还与橡树、橡树林、山岗有联系。在古代的基辅和诺夫哥罗德·佩伦的偶像和圣殿都设在高地上。在斯拉夫各地区都有山和高地的名字源自佩伦。他与山脉和橡树林的联系可追溯到印欧神话时代。在波罗的海斯拉夫神话里，佩伦还被奉为四方的神祇，礼拜四称为“佩伦日”。总之，古俄罗斯文献指出：“佩伦很多”，这反映在有大量以佩伦命名的地名和季节时令名。在波罗的海斯拉夫神话中，佩伦的不同身分分别演变为独立的神祇，换言之，这些独立的神祇各自只能体现佩伦的某一个方面的职能。在基辅罗斯的诸神当中，佩伦被当作最高神，他在神谱上所占的位置证实了这一点。（风）

佩罗 (Pero) 〈希〉 涅琉斯和克洛里斯之女，涅斯托耳的姊妹，比阿斯之妻，以貌美著称（《奥德修纪》Ⅺ）。（刚）

佩托 (Peitho) 〈希〉 赫耳墨斯和阿佛罗狄忒之女，劝导女神和结婚女神。也是阿佛罗狄忒的伴随神。她另外的一些名字叫皮托、索阿达、索阿得拉。在《神谱》中她是俄刻阿诺斯之女。（刚）

佩伊 (Pey) 〈印度〉 达罗毗荼人神话中形貌可怖的女魔，披头散发。常群聚于战场或墓地跳舞并吃死尸，是湿婆或牟噜干的侍从。（华）

奇阿 (Chia) 〈南美〉 意为“月亮”。奇布查—穆伊斯卡人神话中的月亮女神。奇米尼如瓜在创世结尾时把最美丽的女人变成了月亮，把最美丽的男人变成了太阳。另一神话说，人的创造者，奇布查人的始祖，一索如莫索村落的首长变成了月亮。奇阿的形象

后来同其他司生殖和庄稼生长的神灵——乌伊塔卡和尤别凯古艾娅合在了一起（可能是在部落统一时期），不过每一身分都承担了独特的功能。奇阿促使土地大丰收，他能呼云唤雨；乌伊塔卡成了爱情神；尤别凯古艾娅宣告何时开始耕种，保护收成。此三者密不可分，且常常一起受到敬奉；这一司生殖和庄稼生长的三合一星神，可以三者中任何一个名字称呼，不过最经常的还是以奇阿相称。（伦）

祈祷 (Prayer) 在古代和现代的宗教活动中，宗教徒用语言祈求神祇赐福、祛灾、或者祈求神祇帮助祈祷者完成将要做的事情。祈祷可分为正式的和非正式的两种。在《伊利亚特》第1卷中，克律塞斯(q. v.)要赎回自己的女儿遭拒绝后，他一个人走到海滨的僻静处，开始向阿波罗祈祷。他的祈祷是很严肃正式的。开始是对阿波罗的称颂（你，银弓之神，保护克律塞和神圣克拉之神，忒涅多斯威力无边的主人。然后用阿波罗在当地名称——斯明透斯作为呼语）。接着谈他的要求。在《伊利亚特》第7卷中，当希腊军中3个领袖抽签决定谁去单独决斗时，全体希腊军也都向宙斯祈祷，使他们能在同赫克托耳的决斗中获胜。这种祈祷就不太正式，没有许多颂词，只说“宙斯父亲”，接着就提出要求。随着宗教思想的发展，祈祷的形式也越来越严格。在重大事件之前（如出征、远航、法院开庭、人民会议开幕）举行的祈祷，多伴以其他的仪式，其中主要是献牲。有时用人献牲，如希腊军出征特洛亚前用伊菲革尼亚(q. v.)献牲，中国古代在出征前有所谓杀人祭旗，也是这种祈祷仪式的遗风。祈祷必须高声以便神能听到。希腊人没有固定的背熟的祈祷文（基督教有这种祷文，这是宗教发展的结果）。但祈祷时常伴以奇异的咒语歌曲。祈祷时的姿势有严格的规定：向天上神祇祈祷时双手上伸，向下界神祇祈祷时要双手触地（或用脚击地）。根据祈祷的性质要求祈祷者脱帽或蒙头盖脸，脱鞋或穿鞋，奠酒或不奠酒，向东方或向西方鞠躬等。祈祷时还要精确地说明奉献的礼物和许下的礼物。例如特洛亚人向雅典娜许愿献祭：“12只从未挨过牧杖的

一岁小牝牛，只要女神对这城市和特洛亚人的妻子和儿童大发慈悲”（《伊利亚特》VI）。祈祷是古今中外都普遍存在的现象，是有神论的产物。（刚）

泣石 (nakiishi) 〈日〉 是能发出哭声的石头。岩手县上闭伊郡的泣石，形状象鸟居（日本神社的门，类似牌坊）一样，传说是弁庆放的。开始把这块石头放到别的石头下面了，这石头竟哭了一夜，说我是地位很高的石头，一生压在别的石头下面太遗憾了。于是弁庆就把它换到上面来了。关于长野县諏访郡的泣石，传说人们打算用它做鸟居，可是当石匠凿石时，从里面出来一个女子，哭着躲进了东山的大石中。关于静冈县安部郡的泣石，传说有一次人们把它搬走，此石竟整夜啼哭不止，只好又把它放回原处。关于京都府南桑田郡的泣石，传说建山阴道时民工嫌它碍事，想要打碎它。可是每当锤子打到石上时，就听到石中传出哭声，只好作罢。冈山县御津郡的泣石，传说每天晚上它都哭泣，又传说石匠凿它时听到了哭声，所以就没凿开。（学）

舍社 (Shedu) 〈巴比伦·亚述〉 一种善精灵，相当于苏美尔神话中的阿拉德 (q. v.)。（刁）

舍沙 (Sesa) 〈印度〉 印度教神话中千首蛇，支撑大地，并在毗湿奴创世的间歇期睡于海洋时作其床榻。每到劫末，舍沙就喷出毒火消灭宇宙。其称号为“无穷尽的”，面面他象征无限。许多神话视舍沙为毗湿奴的幻影或其本身的一部分。在搅乳海神话中众神借助舍沙把曼陀罗山从地上拔起，然后用此山作搅棍棒，用舍沙（或婆苏吉）作绳把山缠住。舍沙被描绘成身着紫红衣，颈挂白项链，一手执搅棍，一手执犁。按民间传说，地震是由舍沙打哈欠引起的。（华）

诗蜜 (Scaldamiodr) 〈斯堪〉 古冰岛神圣饮料，它能给人以智慧和诗的灵感。制造诗蜜和奥丁夺取诗蜜的经过在《新埃达》中有详细的叙述。巨人艾吉尔问：“叫做诗的艺术从何而来？”诗神布拉吉向他讲道：在阿斯间瓦尼尔 (q. v.) 交战结束后，议订和约的时候诸神举行仪式，将唾液盛于碗中调和，造成了一个智慧非凡的人叫

克瓦西尔。侏儒弗亚拉尔和加拉尔将克瓦西尔诱入家中作客，趁机将他杀害，用他的血调和蜂蜜，用三个器皿奥德罗里尔（振奋精神之意）、松（血液之童）和波德恩酿造出诗蜜。后来侏儒们又把巨人基林格夫妇诱骗到家里，杀死了他们。为了逃避基林格之子苏通格的报复，他们只好把诗蜜送给苏通格。苏通格命女儿龚洛德在赫尼特博尔洛山岩中看守诗蜜。（汉）

使徒 (Apostle) 〈圣〉 在《新约全书》中，使徒系耶稣选定前往各地传播福音书，并在他传教期间陪伴他的十二门徒。在为填补叛徒犹大的空缺面增选一位使徒时，圣彼得说，使徒的基本条件是熟知耶稣自愿接受约翰洗礼至回到天堂的全部传教过程。十二门徒出身寒微，是纯朴的、未受过教育的人；使徒中有些和耶稣有亲缘关系，有些则原是施洗者约翰的门徒。耶稣在传教初期就选定了他们。使徒中有些人以前就跟随耶稣，有些是后来追随他的，但是他们在正式被称为十二门徒之后，显然一直和耶稣在一起。在耶稣传教期间和其后，十二门徒地位平等。耶稣派遣他们去传播福音，并以他的名义创造奇迹。使徒的任务是向以色列人传教，耶稣屡次告诫他们传教的艰难。他们随同耶稣布道，赴犹太人的筵会，亲眼见他为人医病，听他向众人演说，就宗教问题向他讨教。使徒们认为耶稣是神所立的基督，相信他有超自然的力量；但是在认识耶稣的教导和使命方面，他们由于理解力差和民族偏见面进步缓慢。十二门徒为西门（又称彼得）、他的兄弟安德烈、西庇太的儿子雅各、雅各的兄弟约翰、腓力、巴多罗买、多马、税吏马太、亚勒腓的儿子雅各、达太、奋锐党的西门和出卖耶稣的加略人犹大。（燕）

受膏 (Anointing) 〈圣〉 受膏有以油涂身和头的物质受膏和圣灵给予的精神受膏两种。将油涂在头上和身上是犹太人的习惯。一些其他东方国家也有这种习俗。用油或油膏涂于头上是主人向客人表示尊敬的方式在犹太国家中，先知、祭司和国王在担任职务前要受膏。个别先知就职前受膏被称为受膏人。利未支派的人——亚伦和他的儿子们

初次就任祭司时都曾受膏，后来普通祭司任职不再受膏，受膏的权利只给祭司长。受膏是犹太国王登基时主要的和神圣的仪式。有时这种仪式还要举行多次，例如，大卫就曾三次受膏作王。一些无生命的器物也受膏，表示它们是宗教仪式的专用品。雅各在伯特利用油浇过柱子，摩西曾将油膏涂抹会幕、法柜、家具和器皿。教会的长老可以奉基督的名用油抹患病者，并为他祈祷，可使病痊愈。在《旧约全书》中，诚恳悔罪者要求神用丰盛的慈悲涂抹他的过失，这种受膏是精神上的。在《新约全书》中，耶稣被称为弥赛亚、基督或者旧约的受膏者。圣灵受膏耶稣为仆的事情在《约翰福音》第1章和《使徒行传》第9、17、18章中有记载。上帝也可以使基督教徒在精神上受膏。（燕）

坦贝 (Then Ben) <越> 灶神。在民间常同大地之神造关 (q. v.) 混同。据云，阴历除夕之夜，他骑着鲤鱼（此时变化成龙）升天，往见玉皇 (q. v.)，汇报他居住的人家里的一切事务。（风）

坦边 (Then Bien) <越> 海神。其外貌是一巨大海龟，栖息海底。他吸气时，海水灌入腹内；呼气时，海水重又涌出，因此海上就出现了退潮和涨潮。如果他翻身，海上就波涛汹涌，风雨大作。（风）

坦佐 (Then Zo) <越> 风神。其外形为一无头人。奉玉皇 (q. v.) 之命，用一柄宝扇煽风。（风）

图尔 (Tur) <日耳曼—斯堪> 亦称提乌——神祇。撒克逊人和盎格魯人称为撒克斯诺特。图尔源自印欧神系的神，相当于希腊神话中的宙斯。他原是天神。塔西佗认为他等于马耳斯是着眼于他的战争功能。斯诺里·斯图鲁松在《新埃达》中，说他睿智，勇敢，是战斗之神。《新埃达》中有一个诸神收服狼怪芬里尔的传说，图尔为了证实诸神给狼怪戴上的锁链不会给狼怪带来任何损害，竟把自己的右手伸进狼怪的嘴里，被芬里尔一口咬掉。由此他得到一个“独臂”的绰号。他伴随托尔 (q. v.) 去取酿酒锅。这个传说把图尔说成是巨人胡米尔之子，但在其他文献中他同许多主神都被认为是奥丁之子。在世界末日前的最后一战中（见“拉格

纳摩克”条）图尔同魔鬼的恶犬加尔姆恶战，同归于尽。在斯堪的那维亚神话传说中，奥丁显然在许多方面降低了图尔的重要性，图尔作为天神和战神的作用均有所减弱。但奥丁具有的是军事威力，图尔则具有许多同军事法律习惯方面的内容有关的功能。（汉）

图拉 (Tura) <伊朗> 此为阿维斯陀语，法尔西语作“图尔”。土兰人的始祖。图拉原是伊玛之子，在《王书》中是法里顿（特拉埃塔奥纳）之子。法里顿把自己的国土一分为三，图尔得到土兰之地。他与哥哥萨尔姆合谋杀死三弟埃拉吉（法里顿把伊朗和阿拉伯之地分给了他）。这起谋杀导致伊朗和土兰之间的战争。图尔和萨尔姆后来被埃拉吉之孙玛努契赫尔所杀。（刁）

图莱 (Tule) <非> 阿赞德人（扎伊尔东北部，苏丹西南部，中非共和国），神话中的创造神，文化英雄 (q. v.)。世上第一个人的出世与他有关。图莱机智地从护水神婆那里弄到水，从铁匠那里偷到火，并用围巾包走。遵照图莱的命令，火进入了3棵树。后来从这3棵树上折下的树枝可以磨擦生火。阿赞德人中还流传着另外一种关于获得火种的神话：某人走进森林，看到几个野兽围火而卧，他设法偷走了火种，从此人们才得以吃到熟食；野兽派鸡和狗企图把火追回，结果它们却留下成了人类的畜。与图莱属于同一类型的人物有：班达人的泰雷，巴布阿人的姆巴，莫格万迪人的恩韦内，芒格贝图人的阿扎帕内，巴兰博人的莱赫。（亮）

图萨 (Tusa) <伊朗> 此为阿维斯陀语，法尔西语作“图斯”。史诗中的英雄。据《阿尔德维苏尔·耶什特》所载，女神阿尔德维苏拉·阿纳希塔赐给图萨以战胜土兰人的力量。据《王书》所载，图萨是个名扬四海的勇士，纳维扎尔王之子，勇士古斯塔赫姆之父。（刁）

易多 (Iddo) <圣> 以色列人的先见，《历代志下》中称他为“先见易多”。他在论耶罗波安的默示书中，指出所罗门王朝晚期的命运。据说他曾修订部分《历代志》，但已失传。（灵）

夜叉 (Yaksa) <印度> 印度教神话

中一种半神之物。他们的父亲，一说是补罗私底耶，一说是从梵天脚中生出。按《毗湿奴往生书》所载，他们与罗刹同时出生，但他们与罗刹为敌，而对人则和善可亲。他们被称为“另外的人”，“纯洁的人”。关于夜叉首次见于《阿闍婆吠陀》。他们被认为是财神俱毗罗的随从神（也有说是毗湿奴的随从神），保护俱毗罗在吉罗娑山上的乐园和地下宝藏。夜叉的形象有时是强健的英俊青年，有时是侏儒，大肚皮，四肢短小。在佛教中是北天王毗沙门的眷属。列为天龙八部之一。传入中国，“夜叉”成了贬义词，特点是“丑面凶”。（华）

夜祷 (Pannychis) 〈希〉 在罗马叫 Pervigilium 是为敬奉得墨忒耳、佩耳塞福涅和狄俄倪索斯而举行的夜间祈祷仪式。希腊语原义即为“通宵祈祷”。在罗马则是为了敬奉玻娜女神，维纳斯而举行夜祷。晚期罗马匿名作者所写的叙事诗《向维纳斯的夜祷》描写了夜祷的情况。

（刚）

夜姬 (Sayohime) 〈日〉 大和国壹板的松浦长老，原来家业繁荣，后来衰败。长老死后，其女儿夜姬侍奉母亲，竭尽孝道。最后为筹集父亲的法会费用而不惜卖身，成为瀬田桥一条大蛇的人身供品。后因念《法华经》积德而得救。那大蛇也成了佛，并给她黄金千两。从此她的家业再度兴旺。她也成为近江国竹生岛的福神。此外，夜姬成为水神的供物的故事也流传甚广，只是情节有所不同。此故事收入《竹生岛之本地》，《松浦物语》等书中。（愁）

耶恩 (En) 〈科米〉 神话中的最高神，创世主。他与乌德穆尔特神话中的天神英玛尔 (q. v.)，以及芬兰神话中的伊利马里能 (q. v.) 同源。在科米人的二元论宇宙起源神话里，耶恩同自己的同胞兄弟奥莫利 (q. v.) (亦名库利) 相敌对，这是世界上善与恶两种创造者之间的敌对。据云，远古时期一只母鸭在原始洋里生下 6 枚蛋，从其中两枚孵化出了耶恩和奥莫利。母鸭要求孩子们从海洋里捞回其余的 4 枚蛋，然后在她的尸体上把它们打碎。说罢，母鸭飞向高空，接着从高处头朝下跌落下来，砸

在水面上摔死。当耶恩潜入水底捞取鸭蛋时，奥莫利施法术用冰封冻了水面。耶恩施放雷电，击破冰层，钻出水面，然后在母鸭尸体上磕破鸭蛋，创造出了大地（类似的用蛋创造世界的情节亦见于芬兰神话，参见“维亚摩能”）。他用另一枚鸭蛋给自己创造出一些助手。奥莫利则用其余的两枚鸭蛋创造了月亮和魔怪。另一则故事讲，耶恩和奥莫利分别变成天鹅和潜水鸟在宇宙洋上漫游（一说，他们变成两只鸽子在空中飞翔，或者变成两只青蛙蹲在原始沼泽里）。天鹅比潜水鸟力大体壮，声如雷霆，吓得潜水鸟颤栗不止。潜水鸟奉耶恩之命从海底衔取泥土，然后他们一起创造大地。大地归耶恩所有；奥莫利只要求给他一块够打一个木桩大小的地方。他从在地上打出的孔洞里释放出了魔怪，蛇蝎，凶兽。耶恩创造了天空，以及星辰，太阳，森林，河川等。他的对手奥莫利则创造了第二重天，接着耶恩创造了第三重天……这样，他们一共创造了七重天。这七重天各有自己的颜色，形成了虹的七彩。后来，耶恩用雷霆把奥莫利和魔怪逐至凡间。他们在凡世分散在树林，沼泽，江河里。耶恩应奥莫利的请求，把大地上的财富分配给人类和魔怪。耶恩造人的神话显然受到了基督教神话的影响。耶恩用泥塑造了男人亚当，奥莫利则塑造了女人。耶恩吹了一口气，使人具有了灵魂，命令他们在一起生活，繁衍子孙后代，不许犯罪，然后就返回天上，一去便是 12 年之久。在此期间亚当的妻子受奥莫利的教唆和怂恿，杀死了亲生的 12 个女儿。为此耶恩诅咒了她，把她变成死神，禁锢在地下。耶恩变成一个陶器工匠回到人间，遇到了率领一群魔怪称王称霸的奥莫利（一说是安图斯）。奥莫利没有认出耶恩，向他大吹大擂，吹嘘说他和同伙若大，可遮蔽整个世界，若小，可钻进眼前的四个陶罐。说着，他率领魔怪分头钻进了陶罐。耶恩一见，连忙封闭了罐口，把罐子藏到冥国地狱里去。可惜，有一只罐子打破了，所以有一部分魔怪至今仍留在人间为非作歹。耶恩完成了创造之后，也象其他神话中的创世主一样，远远地躲回天上，不再过问世事。他住在最美、最豪华的宫殿里（这座

宫殿偶尔可让凡人看见，这就是绚丽的北极光），拥有无数财富。有一则神话讲，他娶了一个奥莫利创造的女人为妻，生下了一对孪生子——沃伊佩利和约穆等神祇（风）

耶勒 (E1) 〈印古什一切禅〉 亦名埃勒。地下冥界，由耶勒一达 (q. v.) 管理。根据早期传说，耶勒位于西方，太阳白昼照人世，夜晚照耶勒（另一种说法是，照耀耶勒的天体是月亮）。死者在耶勒仍过着阳世的生活，只是在夜里，当太阳照耀他们时才做工。犯有罪孽的亡魂在耶勒里要受到惩罚。据说，吝啬鬼在耶勒里变成了拴在铁链上的狗。在关于奥尔斯特霍伊纳尔特人的传说故事里，耶勒位于地底，那里不见阳光，又黑又冷。在大地边缘处有一架梯子通往耶勒。入口处有喷吐阴冷黑雾的耶沙普 (q. v.) 看守，通常任何活人都不能进入耶勒。然而鲍特基·希尔特卡 (q. v.)（一说是他的孪生兄弟谢利·佩拉）却可以自由出入。纳尔特英雄谢斯卡·索勒萨 (q. v.) 和比亚塔尔进入耶勒又返回阳世。生活阳世的人有时可以得到从那里带回的文明成果，例如，谢利·佩拉带回了水磨。据云，在耶勒里有一道圣河，河水可医治百病，能起死回生。河水通向大地表面，许多英雄一直在寻觅此河露出地表之处。（风）

耶沃 (Ievo) 〈西闪〉 此为腓尼基和乌加里特语，伊夫里特语作“雅赫维”。一神祇，在腓尼基广泛受到崇拜，是贝里特城的保护神。在乌加里特，用耶沃的名字称呼水神雅木。在巴勒斯坦，该神称作“雅赫维”（《圣经》误译为“耶和华”），是古代以色列部落联盟的保护神，也是艾道姆国的保护神。雅赫维是阿纳特女神的丈夫，他与水神雅木和水怪利维坦进行斗争，并取得胜利。雅赫维的形象很早就与厄勒（伊卢）的形象融合。自公元前一千年的前半期起，巴勒斯坦对耶沃的崇拜获得一神教的特点，雅赫维成为犹太教的“唯一真神”。参见“雅赫维”和“耶和华”条。（刁）

耶西 (Jesse) 〈圣〉 大卫 (q. v.) 之父，大卫和扫罗王关系破裂后，逃到亚杜兰洞，耶西及许多人都跟随他。为了安全，大卫将父母送到摩押王那里。（灵）

耶西 (Esi) 〈克特〉 直译为“天”，“天神”。最高神，创世主之一。他创造了叶尼塞河上游和相当于克特人历史上最早定居的地区。耶西作为一切善的化身，为创造大地从海底捞取泥土，而一切恶的化身多捷特 (q. v.) 却把一部分泥土偷偷噙在嘴里，隐藏起来，用以创造了偏北地区的倾斜不平的土地。耶西夺回了他隐藏的泥土，抛撒在地的表面上，因而出现了山峰，丘陵。他还创造了有益于人类的走兽和鱼类。他把害虫恶兽丢进一个深坑，用一根大柱堵住坑口。但是，多捷特却拔出了巨柱，因此有害的禽兽昆虫便充斥了树林山野。耶西用手指在地面划出了大小河川（除阿利贝 (q. v.) 开凿的叶尼塞河以外）。他为造福克特人，降下了一场场大雪，便于他们猎捕野鹿（被称为“耶西的鹿”）、驼鹿、兔子和其他动物。这些动物同样是耶西赐给人间的。他是霍谢德姆 (q. v.) 的丈夫，在刚刚创造出大地的远古时期，他们夫妻居住在上界的七重天上。但是，夫妻不和，霍谢德姆离开丈夫，独自来到下界。夫妻失和的原因是他们的大儿子比瑟姆杰西 (q. v.) 不听父亲的教导，而母亲却极力袒护。据另一传说，霍谢德姆是被撵下天廷的，因为她与月亮私通。据云，耶西有七个思想，相当于上界的七闾（天的七重）和每个人的七个思想、七个魂魄。耶西了解每个人心中的善念，然而这些善念总是受心中的杰莱西（意为“西天”或“血腥的天”）所操纵的恶念干扰，从而引起善恶的搏斗。人死后，他的灵魂或者去见耶西，或者前去鲍克谢伊杰西（意为“耶西点燃篝火的地方”）。最初，耶西是神化了的的天，但他以人的面貌出现，化为白衣老人降临凡世。（风）

英格 (Ing) 〈日耳曼〉 一神祇，相当于斯堪的那维亚的英格维—弗雷尔。很可能是塔西佗提到的三部族群之一的英格兰人的始祖。（汉）

宙斯 (Zens) 〈希〉 奥林波斯神系中的神王，是希腊神话中影响最大的神。宙斯是真正希腊的神。他的名字可以追溯到共同的印欧语时代，其意义为“明亮的天空”。在印欧语中 deiuo 意义为“白天明亮的天空”。

在古印度语中,deva(提婆)意义为“天”,dyous意义也是天,日尔曼语中Ziu神同出一源。拉丁语中的deus意义为神,dies意义为“白天”。古印度语叫Dyaus Pitar。古希腊语叫Zeuspater,拉丁语叫Jup(p)iter,Diespiter。在古希腊时代,宙斯一词还与“生活”、“沸腾”,“灌溉”等词的词根有联系。在希腊神话中宙斯是克罗诺斯和瑞亚之子。他有时被称为克罗尼得斯,意即“克罗诺斯之子”。他属于第三代之神。宙斯的父亲害怕被儿子们推翻,把瑞亚生下的每一个子女都吞在肚里,瑞亚最后生宙斯时,她用布裹了一块石头冒充婴儿让克罗诺斯吞下,而把婴儿暗中送到了克里特的狄克忒山(《神谱》)。据另一传说则是瑞亚把宙斯生在狄克忒的山洞中,交给库瑞忒斯和科律班忒斯(qq. v.)抚养。在那里他们用阿玛尔忒亚的羊奶哺育宙斯(阿波洛多罗斯I)。所以宙斯有一别名叫狄克泰俄斯。正是在克里特保存有宙斯的物神形象。在这里宙斯以双刃斧的形式受到崇拜。双刃斧是一种具有魔力的武器,它既可杀死生命,又能给予生命,既是破坏力量,又是创造力量。这种双刃斧的图像也可在牛的双角之间的祭祀器物中遇到。这种牛也是宙斯在克里特的兽形化身(宙斯是化作牛把欧罗巴(q. v.)劫持走的)。宙斯—拉布里斯(即双刃斧的宙斯)的所在地是在拉彼任斯,这一词即源于拉布里斯。而拉彼任斯又是弥诺陶罗斯(q. v.)居住的地方,因此弥诺陶罗斯是克里特宙斯的一个化身。最古的宙斯的形象也与扎格柔斯(q. v.)相接近。后来扎格柔斯则被认为是宙斯之子。在奥林波斯宙斯神话体系中,宙斯与克里特的联系只表现为一种遗迹。即宙斯的幼年是在克里特度过的。在得尔非有一块翁法洛斯石(q. v.)也叫地脐石,传说就是克罗诺斯吞下去又吐出来的那块石头。也有说是婴儿宙斯的肚脐(泡萨尼阿斯X,斯特刺玻Ⅱ)。翁法洛斯石是由宙斯安放在帕耳巨那索斯山下的皮同地区作为纪念并让人欣赏的(《神谱》)。宙斯长大之后,按照墨提斯的建议,让克罗诺斯喝了一种草汁,于是克罗诺斯就把吞下的孩子依次吐出(阿波洛多罗斯I)。兄弟姊妹们把雷电交给宙

斯作为报酬(《神谱》)。此后宙斯为夺取神权同克罗诺斯和其他的提坦展开了斗争。这就是众神——提坦战争(q. v.)。这次战争进行了10年。百手巨人帮助宙斯,库克洛佩斯为宙斯铸造雷电和霹雳棒。战败的诸提坦被打入塔耳塔罗斯(《神谱》,阿波洛多罗斯I),宙斯与兄弟波塞冬和阿伊得斯(哈得斯)划分了统治领域。宙斯管天空,波塞冬管海洋,阿伊得斯管冥界(阿波洛多罗斯I)。在远古时代,宙斯是既管生,又管死,既管地上,又管地下,管对死者的审判(埃斯库罗斯:《请愿女》),由此宙斯获一别名“克托尼俄斯”,意即“地下的”。宙斯—克托尼俄斯在科任斯受到崇拜(泡萨尼阿斯I),然而宙斯在后期就只是现实光明一面的体现者。在父系社会阶段,宙斯居住在奥林波斯山上,因而被称为“奥林波斯的宙斯”或“忒萨利的宙斯”。“奥林波斯”一词也是前希腊语。有学者认为,宙斯实为天空各种自然现象之神(如雨、云、雷电)。在《伊利亚特》中他被称为“驱云之神”,握有雷电、霹雳棒都可作为证明。宙斯地位的确立是经过重大斗争的。盖亚起来反对宙斯,派她生的怪物梯丰(q. v.)向他进攻。最初宙斯失败,被抽了筋,后来才用雷电战胜了怪物。据《神谱》中描写,宙斯把梯丰抛进塔耳塔罗斯。据埃斯库罗斯在《普罗米修斯》中的描写,宙斯把埃特那火山压在了梯丰的身上。同地神怪物的斗争还在继续。宙斯又同盖亚生的另一批儿子——癸干忒斯展开了斗争。据阿波洛多罗斯在《文库》第1卷中的描写,同癸干忒斯的斗争在前,同梯丰的斗争在后,梯丰是更为凶恶的怪物。宙斯和奥林波斯众神同怪物世界的斗争导致神权的换代,宙斯做了第三代神王(第一代乌刺诺斯,第二代克罗诺斯(qq. v.))。在所谓俄耳甫斯教派的神谱中,克罗诺斯和瑞亚之前的宇宙统治者是欧律诺墨和俄菲翁(qq. v.)。他们大概是蛇形神,占据着奥林波斯,后来被打入大洋之底(阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯I)。宙斯自己也面临着失掉神王地位的危险。他的至亲如赫拉、波塞冬、雅典娜·帕拉斯(据另一传说是阿波罗)都起来反对他。但是涅柔斯之女忒

提斯给了他帮助，为他找来了百手怪物，吓退了阴谋夺权者（《伊利亚特》I）。宙斯被称为神和人的父亲，但是他对奥林波斯家族的统治并不十分稳固，他也常常不知道命运的决定。为了知道英雄的命运他要用金平去衡量（《伊利亚特》XXI）。他按照盖亚和乌刺诺斯的建议吞掉了第一个妻子墨提斯，因为他害怕墨提斯会生出儿子强过他自己（《神谱》）。盖亚之女忒弥斯告诉宙斯，如果他同忒弥斯结婚，生子将胜过父亲（阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯IV）。宙斯不再追求忒弥斯，而把她嫁给了英雄佩琉斯（同上），宙斯根据地母的请求促成了特洛伊战争（《伊利亚特》XX）。宙斯的第二个妻子是正义女神忒弥斯。他们生了时序诸女神荷赖（q. v.）和命运女神摩伊赖（q. v.）。宙斯同欧律诺墨生了美惠三女神。她们给生活带来了欢乐，愉快和优美。得墨忒耳作为宙斯的妻子已经不是只能生怪物的大地的化身，而是经过耕作的田野女神。经过宙斯的允许，冥王阿伊得斯劫持了他和得墨忒耳所生的女儿佩耳塞福涅（q. v.）作为妻子，宙斯和澳涅摩叙涅（q. v.）生了缪斯九女神（q. v.）。宙斯和勒托生了阿波罗和阿耳忒弥斯。赫拉按顺序是宙斯的第三位正式的妻子，但按其地位却是宙斯的第一位妻子。她是合法夫妻女神和婚姻法的保护神（《神谱》）。这样宙斯通过结婚生神，给世界带来法律、秩序、科学艺术、道德规范，逐渐地改变着世界的面貌。但是在许多神话中还可看出宙斯同前奥林波斯神系的联系。他与缪斯女神卡利俄佩结合生下了狂乱的科律班忒斯（q. v.）（斯特刺玻X）。他们是大神母库柏勒的从神。宙斯仍然携带着他的古老武器——雷电。在荷马史诗中宙斯是雷神，是在高空轰鸣之神，是驱云之神，呼风唤雨之神（《伊利亚特》I、IV、V、XIV、XVI）。据泡萨尼阿斯记载，在雅典有一座地神盖亚请求宙斯下雨的雕像（泡萨尼阿斯I）。在多多那宙斯以橡树的形象受到崇拜。在这里他的妻子是狄俄涅（《神谱》）。奥林波斯的宙斯是人类共处和城市生活的保护神，是受侮辱的保卫者。向他祈求者会得到他的庇护。其他神都要听命于他

（《伊利亚特》I）。他给人们立法（索福克勒斯：《俄狄浦斯王》，欧里庇得斯：《希波吕托斯》）。《俄耳甫斯颂歌》称他是“生命的赐予者”，“生出万物者”。宙斯保护人的氏族统一，因此他有时被称为“氏族的宙斯（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》，Ⅷ，《皮同颂歌》IV）。在埃斯库罗斯的《求援女》中，宙斯的形象伟大、庄严，是正义的保卫者，人的救援者。在古典作家的著作中描写宙斯所使用的修饰语反映了宙斯的特性，如“助人于危难者”、“救援者”、“城市的挽救者”、“奠基者”、“防卫者”、“国家的主宰者”、“友谊同盟的保护者”、“城邦的宙斯”、“父亲宙斯”、“威武的宙斯”、“带来胜利者”、“国民大会的保护者”、“王中之王，幸福的和完美的力量中最为完美的力量”、“万有之王”、“希腊的宙斯”、“全希腊的宙斯”等等。在雅典有为“全希腊的宙斯”设立的专门的祭祀仪式（泡萨尼阿斯I）。奥林波斯的宙斯是许多英雄的父亲。这些英雄执行他的神意和美好的意图。赫利克勒斯、佩耳修斯、狄俄斯库里兄弟、萨耳佩冬、弥诺斯、刺达曼托斯、埃阿科斯（qq. v.）等都是他的儿子。他保护消灭怪物的英雄，但是斥责阿瑞斯（q. v.）挑起的使人无端流血的战争（《伊利亚特》V）。在许多英雄出世的神话中可明显看出物神母题。如宙斯化为金雨与达那厄（q. v.）相会。带着雷电会见塞墨勒（q. v.），化成牛劫持了欧罗巴。以天鹅的形式同勒达相会，以蛇的形式与佩耳塞福涅相会。此外他还把自己的情人变成动物，如把伊俄（q. v.）变成母牛。把卡利斯托（q. v.）变成母熊等。宙斯作人、神之父，他还是可怕的惩罚力量。他命令把偷盗赫淮斯托斯的火种的普罗米修斯（q. v.）钉在了山岩上。为了创造出更为完善的人类，他曾把人类消灭数次。他往人间发了大洪水，只有丢下卡利翁和他的妻子皮拉（qq. v.）得以逃脱。特洛伊战争也是宙斯决定发动的。他想借此来惩罚人的造孽行为（《伊利亚特》I）。宙斯消灭了忘记敬神的阿特兰特人。宙斯的诅咒可以使个别英雄或几代人遭殃（如坦塔洛斯、面叙福斯、阿特柔

斯家族、卡德摩斯家族(qq.v.)等)。这样宙斯就越来越具有道德的特点,虽然他借助于武力来确立自己的原则。根据希腊人的传说,人民的国家、秩序、道德的始因恰好不是同普罗米修斯的赐予相联系,而是同宙斯的活动相联系(《神谱》、《劳动与日子》)。宙斯赋予人们在社会交往中必不可少的羞耻之心和怜悯之心(柏拉图:《普罗泰戈拉斯》)。宙斯还被想象为火,“灼热的实体”(德尔图良:《驳马耳奇奥那》I),住在太空(欧里庇得斯残篇),占据天空就如自己的家一样(卡利马科斯:《颂歌集》II)。他在奥林波斯山上是宇宙生活和社会生活的结合点。在这里天地相接。从这里起天空转为含火的极细小的以太。奥林波斯的宙斯神话反映了迈锡尼王国父权制的巩固,尽管它还未达到绝对的中央集权。在《神谱》(881—885行)中宙斯还是被众神选为神王的,只是在希腊化时代宙斯才成为全希腊的万有之王,成了宇宙命运的主宰。在公元前3世纪的斯多葛派克勒安忒斯写的《宙斯颂》中,宙斯的万有万能已具有一神教的特点。从宙斯形象的发展可以看出,宙斯是由一个主宰天象之神,首先是主宰雷电之神发展成为主宰一切的全希腊之神的。原来各个地区都有自己的主宰天象之神,如忒拜的安菲特律翁,阿耳戈斯的阿伽门农等大概都是这一类的神。由于宙斯成了全希腊的神,这些地方神的职能都转到宙斯身上。而这些地方神的名字则与宙斯的名字加在一起,成了重合的宙斯的别名,如宙斯—安菲阿刺俄斯、宙斯—安菲特律翁、宙斯—阿伽门农等。宙斯的表征物是神盾、权杖和大鹰,有时有锤头。他自己的节日不多,因为他的意志是交给专门的神来执行的。这些神就比他更接近人。全希腊的奥林波斯竞技会是为纪念宙斯举行的。它是希腊各城邦统一、和谐的标志。宙斯与罗马神话的朱皮特(q.v.)相等。但朱皮特又有自己的特点和发展历史。

(刚)

拔示巴(Bathsheba) <圣> 先为赫人乌利亚的妻子,后为大卫的妻子,生所罗门。《撒母耳记》下篇第11章讲述大卫与她通奸并谋杀其夫乌利亚。大卫与拔示巴生的儿

子所罗门,继承了王位。 (燕)

彼扎斯(Byzas) <希> 波塞冬和刻罗萨之子,拜占廷城的兴建者。阿波罗和波塞冬都帮助他巩固新建的城市。彼扎斯还击退了色雷斯国王赫摩斯对拜占廷的进攻,把敌人赶到了色雷斯最遥远的地区。在彼扎斯不在时,拜占廷又遭到斯库提亚国王俄德里斯的进攻,彼扎斯的妻子菲达勒亚和其他的妇女们奋起反抗,向敌营投掷毒蛇,才保住了城市。 (刚)

彼拉多(Pi'late Pon'tius) <圣> 罗马一将军之后代,公元25—26年,即罗马皇帝提比略在位第12年彼任命为西亚总督,时值耶稣在西亚各地进行传教活动之际。彼拉多不察民情,随心所欲,有几次活动几乎导致犹太人发生叛乱。第一次是在迁移司令部从该撒利亚到耶路撒冷时,让士兵们举着皇帝的肖像进入该城,以前还没有任何一个地方官敢于如此伤害犹太人的感情。人们大群大群涌到该撒利亚,要求收起皇帝的肖像。彼拉多等人决定派兵包围请愿者,声称如果继续找麻烦,就处死他们。犹太人表示宁死也不改变信仰,彼拉多只得屈服。他还让加利人的血搀杂在他们的祭物中,而其最不光彩的一页则是处死耶稣基督之举。彼拉多明知耶稣无罪,原打算责打一顿释放,然而他终于屈从大祭司、官府的压力,在上层人士的要求下,释放了杀人犯巴拉巴,而将耶稣(q.v.)钉死在十字架上。尽管彼拉多极力避免触犯凯撒,终究没有逃脱政治上的厄运。撒马利亚人不畏高压。他们向叙利亚总统控告,彼拉多被送到罗马,在皇帝面前去申辩对他们的指控。当他到达罗马时,提比略已去世,凯厄即位。彼拉多深感自己的不幸,不久自杀。关于他的死,其说不一,有说他被放逐到维也纳某地,该地有一墓碑,上书“彼拉多之墓”,另说他在卢克莱尼湖畔山上生活,以掩饰自己的哀愁,悔恨和失望交加,最后从山顶投湖自尽!该山后改名“彼拉多山”。据说,彼拉多曾向罗马皇帝书而报告耶稣的行踪。 (理)

苾力瞿(Bhrgu) <印度> 吠陀教和印度教的智者,七大仙人之一,保护火种并将天火引进人间的神仙。他显然是阿普尼

(q. v.) 的化身。《梨俱吠陀》及其以后著作还认为苾力瞿是利用篝火举行祭祀仪式的祭司家族的始祖。关于他的身世，众说纷纭：一说他是生主 (q. v.) 之子，由伐楼拿 (q. v.) 教育成人；一说是伐楼拿之子；还说是摩奴 (q. v.) 之子，父亲给他有关宇宙万物的知识，他又把这些知识带到人间。他在印度神话中具有无上法力。据说他曾念咒将那护沙从天王的宝座拘下凡尘，并将他变作一条蛇惩罚一万年（《摩诃婆罗多》XIII）。他还诅咒毗湿奴，因为毗湿奴杀了他的妻子普罗摩。按照他的咒语，毗湿奴轮回了7次（见“化身”），并在转世罗摩的那一次也尝到了和妻子悉多 (q. v.) 离异的痛苦（《罗摩衍那》VI）。据《莲花往世书》记载，苾力瞿还是拥戴毗湿奴为最高神的主要人物。据说有一次众仙人聚会举行祭祀，论到谁是最高神时出现了分歧。苾力瞿自告奋勇去寻求这个问题的答案。他先去见湿婆 (q. v.)，但湿婆此时正和妻子做爱。没有见他。一怒之下，苾力瞿撤掉了给湿婆的祭物，并给他戴了个林伽 (q. v.) 标志。然后他又去见梵天 (q. v.)，梵天对他也没有表现出应有的敬重，于是他制止婆罗门崇拜梵天。最后他去见毗湿奴，毗湿奴正在睡觉。为了弄醒他，苾力瞿把腿放在毗湿奴身上。毗湿奴醒后不但没有生气，反倒用手轻轻抚摸他的腿。苾力瞿很受感动，于是宣布毗湿奴是诸神和众人唯一值得崇拜的天神（《莲花往世书》VI）。（裴）

表征物 (Attribute) 源自拉丁语的“Attribuo”，原意为“附记”。在神话中，表征物是指某种东西作为某一神祇的固定的表征，如宙斯的表征物是鹰、权杖、闪电图形和尼刻女神。雅典娜的表征物是猫头鹰和神盾。波塞冬的表征物是三叉戟。赫利克勒斯的表征物是粗棒和狮皮等。神祇的表征物对于神话研究有重要的意义。神话中的任何重要的神都有一部很长的发展史。神的表征物常常是这个神的发展历史的遗迹，正如人身上有些东西（如尾骨）也是人发展历史的遗迹一样，因此神的表征物对于我们了解他的本来面目有着十分重要的意义。因为神的发展历史很长，表征物多不是一个，表征

物本身也是有层次的。有些表征物有着明显的动物神话的痕迹，如宙斯的鹰，雅典娜的猫头鹰，很可能在最初时，他们就是以鹰、以猫头鹰的形象出现的。至于他们的权杖和神盾，那肯定是很晚的时候才获得的属性，无论如何不会早于英雄时代。确定每个表征物所代表的真正含义是一件十分复杂的工作，不但要细心，而且要有大量的其他材料互相印证。不管怎样，研究表征物是研究神话发展的重要途径。在次生态神话中（如三大宗教神话、道教神话），一些神话人物也有固定的表征物（八仙每人都有自己的表征物）。彼得的标志是钥匙，雅各的标志是梯子，胜利者乔治的标志是长枪。这些表征物多是思辩的结果。因此已没有原始神话中表征物的历史意义。（刚）

波阿斯 (Poëas) 〈希〉 非洛克忒忒斯 (q. v.) 之父。（刚）

波达加 (Podaga) 〈波罗的海斯拉夫〉 一神祇。据云，这一神名与俄语动词“点燃”，“燃烧”同根，因此他可能与崇拜火焰有关。另一说法是：此神同达日博格 (q. v.) 近似。但此说未经证实。（风）

波摩娜 (Pomona) 〈罗〉 果实女神，名字源自拉丁文的Poma（树上结的果实）。她的祭司属于低等级的。这同水果在社会上的地位并不十分重要有关。但是她的历史很古老。在距离罗马12公里的地方有她的一片圣地。她的节日叫波摩娜尔。奥维德在《变形记》中写到果园神维尔图姆努斯化为一老妇说服波摩娜做他的妻子。又有说她是皮库斯的妻子。这一故事大约是他自己或其他作家的创造，与对波摩娜的崇拜无关。麦利齐的绘画《维尔图姆努斯和波摩娜》颇有名。（刚）

波佩勒 (Popel) 〈斯拉夫〉 亦名佩佩勒。俄罗斯语，意为“灰烬”。西斯拉夫早期历史传说中的传奇式大公，因办事不公被敌手从科蒂什卡氏族逐出，后来被老鼠吞食掉。东斯拉夫人也有一个与之类似的关于伊万·波皮亚洛夫的故事，二者互相对照即可看出这一传说具有最古老的来源。伊万·波皮亚洛夫在灰烬里躺了12年，后来他抖落掉身上的重达6普特的灰烬，杀死了“母

蛇”，将其骨灰扬撒各处。这种重复主人公名字含义的故事对于神话来说是十分典型的。在此之前，与蛇搏斗的英雄变成一只猫，偷听了母蛇同她女儿们的谈话，方才得以成功。波兰传说中提及氏族名为科蒂什卡，此名由“科蒂”（猫）和“梅什卡”（鼠）组成。波兰传说中的英雄是科蒂什卡氏族的麦什科大公。他在灰烬中奋起，但灰烬也使这位英雄的眼睛瞎了7年。（风）

波汝斯（Porus）〈罗〉 丰裕之神。
（刚）

波塞冬（Poseidon）〈希〉 海神，三主神之一。克罗诺斯和瑞亚之子，宙斯、哈得斯、赫拉、得墨忒耳和赫斯提亚（qq. v.）的兄弟，安菲特里忒的丈夫。他和宙斯、哈得斯兄弟三人用抽签的办法瓜分宇宙。宙斯分管天空，哈得斯分管冥界，波塞冬则分管海洋（《伊利亚特》XV）。这只是奥林波斯神话。据研究，波塞冬最初并非海神，而是陆地上的地下水神。他是有充足水分的肥沃土地的象征。他的名字是多里安语的形式，可以解释为“大地之夫”。由此他有一别名叫恩诺西勾斯，意为“大地摇动者”（《奥德修纪》V），另一别名叫革俄科斯，意为“大地统治者”（同上I）。据斯特利玻的记述，罗得岛上的居民在一个名叫忒拉的火山岛上为他修建了神庙。在这里他的名字叫阿斯法利俄斯。它的派生形式叫阿斯法利翁。其意义为“大地的稳定者”。地下水神很容易同植物的生长联系起来。他有时作为植物神名叫费塔尔弥俄斯。他有一别名叫希皮厄斯，意为“马神”。英国学者认为难以解释，也许是因为把他奉为马神的地区主要是在忒萨利，而忒萨利人则是以养马著称。苏联学者则认为他最初是一个图腾神，以马的形状受到崇拜。他的儿子中有马（佩伽索斯），他后来还被奉为养马业的保护神。为纪念他而举行的伊斯特摩斯竞技会上有马术比赛等。苏联学者还认为，他的名字的后一部份（don）同顿河，第聂伯河，多瑙河等名称源于同一词根，都是表示“水的”。在奥林波斯神话中，他与其他两兄弟三分宇宙之后，虽然不得不承认宙斯的主神地位，但仍表现出独立不羁的样子（《伊利亚特》

XV）。他参加反抗宙斯的叛乱，多亏忒提斯的援救才免遭镣铐之苦（同上I）。他与赫拉联合起来，利用宙斯睡觉时帮助阿开亚人，引起宙斯的极大不满（同上XV）。波塞冬仇恨特洛亚人，因为他们的国王拉俄墨冬（q. v.）没有按约定付给他和阿波罗修建城墙的酬金。他曾经向特洛亚派去可怕的海怪，威胁着公主赫西俄涅（q. v.）的安全。赫拉克勒斯把公主救出（阿波罗多罗斯I）。奥林波斯神决定让奥德修斯返回家乡，只有他一个反对，因为奥德修斯弄瞎了他的儿子——波吕斐摩斯（q. v.）的眼睛（《奥德修纪》I）。尽管他不能违反众议，但他用三股神叉翻起滔天巨浪，把奥德修斯的船打碎，使他几乎丧命（同上V）。他救了小埃阿斯（q. v.），而小埃阿斯却吹牛是靠他自己而非神意。波塞冬就劈开岩石，要了小埃阿斯的性命（同上IV）。在同雅典娜（q. v.）发生争论时，他用三股叉挑出了一口山泉赠给阿提卡的居民（《变形记》IV），淮阿客亚人用船送回奥德修斯。他十分恼怒，此船返回时，他一巴掌就把它打成岩石，并把它插进海中（《奥德修纪》VII）。他不住在奥林波斯山上，而是住在他自己的爱琴海底深宫中（同上V）。他坐着由长鬃马牵引的神车在海上奔驰。海上汹涌的波涛就是他的化身（《伊利亚特》XIV。）波塞冬的形象是强大的，性格是粗野的。在他的足下森林为之颤抖。他只用两三步，就可从色雷斯的山上到达他的海底宫殿（同上VIII）。他同妻子安菲特里忒生了儿子特里同（q. v.）（《神谱》）。他还有许多儿子，都是巨人或粗野的英雄。如萨耳佩冬、俄里翁、阿洛阿代兄弟、安泰俄斯、斯克戎、俄托斯、阿米科斯、波吕斐摩斯、刻耳库翁、斯克戎、克律萨俄耳、佩伽索斯（qq. v.）阿里俄涅等。他向克里特的弥诺斯（q. v.）派去了白牛。此白牛与帕西法厄（q. v.）生了弥诺陶罗斯。他以河神的面目与梯罗相爱生了佩琉斯和涅琉斯（qq. v.）（《奥德修纪》II）。他被认为是忒提斯（q. v.）的神系父亲（巴库利得斯XVIII）。忒提斯为了证明自己是神系出身，投身大海去取弥诺斯投到海中的金戒指。他

从安菲特里忒那里拿到金戒指，胜利返回（泡萨尼阿斯 I，巴库利得斯 X V I）。在阿耳戈诸英雄中有他的儿子欧斐摩斯、厄耳癸诺斯和安开俄斯（阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯 I），都不是重要人物。总的说来他同英雄世界的联系较弱。很难说他是哪一个城市的创建者或保护神。在同一些神祇争夺城市的斗争中他多是失败者。他与赫利俄斯（q. v.）争夺科任斯遭到失败。他被宙斯从埃癸那岛上排挤出去，被狄俄倪索斯（q. v.）从那克索斯岛上排挤出去，被阿波罗（q. v.）从得尔菲排挤出去，被雅典娜（q. v.）从特罗曾排挤出去，在与雅典娜（q. v.）争夺对雅典的统治权的斗争中他也是失败者。他手中的阿耳戈斯也被赫拉（q. v.）夺走。为此他曾降下干旱作为报复，后又把这地区化成海洋。他和他的后代的王国是海洋。即使在这里，宙斯还因他的后代不敬神明而把阿特兰提斯神岛（q. v.）沉入海底（柏拉图，《克里提阿斯篇》）。波塞冬主要是作为海神和水神受到希腊各地的崇拜。在阿耳戈斯有一座波塞冬——普罗克利斯提俄斯神庙。名字的意思是“发洪水者”。以此纪念他同赫拉的争论。他遭到阿耳戈斯人的拒绝后，曾使阿耳戈利斯城化为海洋（泡萨尼阿斯 I）。在雅典卫城上厄瑞克透斯圣殿旁有一咸水泉，一直到公元前 2 世纪还被认为是被波塞冬三叉戟挑出的圣泉而受到崇拜（希罗多德：《历史》V II）。在特罗曾，尽管波塞冬败给了雅典娜，但他仍作为“国王”受到崇拜（泡萨尼阿斯 I）。在这里有波塞冬—菲塔尔弥俄斯神庙。据说波塞冬先是发怒，使土地因海水而碱化，后又息怒，给人们带来了福祉（同上 I）。各处对波塞冬的崇拜都同他的先发怒降灾，后又开恩宽恕联系着。综合各方而的资料可以看出，波塞冬原是古老的地神，具有多方面的职能和权力，后来则被奥林波斯神系中的宙斯所排挤，从此失去了领导地位。但对于奥林波斯神系一直持反对态度。他在海洋领域中，把古代地方性的海神，如涅柔斯、俄刻阿诺斯、普罗托斯等排挤到次要地位。对波塞冬的崇拜在小亚细亚的爱奥尼亚移民中，在那些奉他为爱奥尼亚族部落

之神的海岛上特别盛行。他的神庙多建在海角和海峡之处。对他贡献的牲品有马、海豚和公牛。松树是他的圣树。在罗马神话中与他相等的是涅普顿（q. v.）。（刚）

波提乏（Potiphar）〈圣〉埃及法老的内臣、护卫长。曾从以实玛利人手中买下约瑟，留作家仆，见约瑟诸事能干，又令其管理家务，一切都托付与他。波提乏的妻子因约瑟拒绝与她相爱，恼羞成怒，反而向丈夫诬告约瑟心怀不轨。波提乏不辨真伪，将约瑟囚在狱中（《创世记》XXII X）。

（理）

波托斯（Pothos）〈希〉爱情欲望之神，与希墨罗斯（q. v.）相同，是阿佛罗狄忒（q. v.）的伴随神。（刚）

波提娜（Potina）〈罗〉小儿药剂女神。（刚）

波吒罗（Patala）〈印度〉地下七界的总称，这七界住着与天神为敌的戴提耶群魔、达那婆水怪和半人半龙的精灵那伽（qq. v.）。地下七界的名称在《薄伽梵往世书》、《毗湿奴往世书》等印度教经籍中说法各异，但对最下层的第七界均称为波吒罗界，即龙界，因为住在那里的全是龙一蛇。波吒罗的环境幽雅，宫殿雄伟，充满珠光宝气。据说波吒罗的美丽、富饶远远超过因陀罗（q. v.）的乐园私伐罗伽。波吒罗的首都薄伽婆提的街道全由金砖铺砌，高耸在市中心的龙王宫从上到下镶嵌着宝石。

（裴）

采果节（Pyanepsia）〈希〉纪念太阳神阿波罗的秋天的节日。人们把缠着毛巾、挂满果实的油橄榄枝作为礼品献给正被秋天送走的阿波罗。这种仪式被认为有神奇的作用。仪式的目的是通过祭献来保证太阳神来年重新返回。后来从客蒙执政时代起，在采果节还以同样的方式祭祀忒修斯和雅典娜。（刚）

单眼神（Katamenokami）〈日〉在长野县南佐久郡，传说諏访神骑白马经过这里时，因马腿被藤蔓绊住而落马，被芝麻扎了眼睛。此后，这里的人就不种藤和芝麻，也不养白马了。静冈县烧津市加茂神社的神，传说是有一次骑马被鸟居（日本神社的

们，类似牌坊）扎了眼睛，于是人们就拆了鸟居。在奈良县矶城郡六县神社那里有很多杉树，传说从前这神社的神被松树枝扎了眼睛，非常痛苦，就托梦给人。于是人们就挖掉了那棵松树，种上了杉树。单眼神的传说在全国分布很广，其中有许多是说明那个地方禁种某种植物的原因的。（学）

单足神（Kataashigami）〈日〉在高知县安芸郡，有的地方供单足神。拜神者只拿一只无跟草鞋上供。在爱媛县吉川町附近，正月十六日，人们把一只长50公分左右的无跟部草鞋放到村边避邪。在岛根县石见地区正月祭祀的岁德神也是单足神。单足妖怪的传说，有爱知县八名郡山里抢夺猎人猎物的单足妖怪；奈良县十津川一带在年末时出现的单足妖怪；该县伊都郡下雪的夜晚用一只脚跳着走的雪孩等。一般认为，在诸神中所以有单足神，是由于古时人们在祭神时，按神所需，供了一些残疾的家畜等。后来，时间长了，人们就把所供的东西和所供的神混同起来了。（学）

底波拉（Deborah）〈圣〉女先知，作以色列人的士师。她住在以法莲山地拉玛和伯特利之间，在底波拉的棕榈树下。她可能是以法莲人，也可能是以萨迦人。她的丈夫可能是拉比多，而不是巴拉。她大概并不以说预言著名，而以具有作诗的灵感而成为“以色列之母”。听她判断的是在西布伦、拿弗他利和以萨迦的北方各支派。那里的居民深受迦南王耶宾的暴虐统治之苦。当她将巴拉召来，让他去消灭耶宾的军队时，当地的人民是这场战争的生力军。根据她的指示，巴拉驻军在他泊山。底波拉的预言变为现实，巴拉大败耶宾的军队，耶宾的将军西拉落荒而逃，惨死在基尼人希百之妻雅亿的帐篷里。底波拉的“女先知”的称谓也指她能作诗歌，《士师记》载：她与巴拉所作的胜利颂歌证明她颇有诗人的才能。（燕）

底马斯（Dymas）〈希〉①赫卡柏之父，②一特洛亚人，他从战死的希腊人剥下衣服自己穿上，被特洛亚人认为是希腊人而把他杀死。（《埃涅伊德I》）。（刚）

迪西尔（Disir）〈日耳曼—斯堪〉女神，分娩的护佑者，很可能同丰收崇拜有

关。在《旧埃达》中用以称呼诺尔尼尔和瓦尔基里亚。女神弗雷亚有一次在《新埃达》中被称为“瓦尼尔的迪西尔”。在第一个梅泽堡咒语中提及的西日耳曼伊迪西则是一些同瓦尔基里亚类似的女战士或女战神。

（汉）

法蒂玛（Fatima）〈伊斯兰〉穆罕默德之女的神化形象。历史上的法蒂玛（死于633年）经历并不丰富，但在穆斯林传说中，却加进了许多关于她“圣洁”和她创造了许多“奇迹”的故事。传说她同阿里的婚姻则是真主的决定。世界末日时她将占有一个荣耀的位置。她的后代中将出现迈哈迪（q. v.）。据认为，法蒂玛保护人们免遭邪恶侵害。传统中避邪的手势（两臂旁伸，十指张开）常被称为“法蒂玛之手”。阿里的后代（法蒂米德人）于10—12世纪的统治时期和埃及王朝统治时期，在北非开始形成某种对法蒂玛的崇拜（很可能是在基督教崇拜圣母玛利亚的影响下）。什叶教派的许多宗教领袖以及伊斯兰教国家的许多王朝都自称是法蒂玛的后裔。（汉）

法厄同（Phaethon）〈希〉意义为“熊熊燃烧的”。在荷马史诗中是赫利俄斯的别号。在奥维德《变形记》中则是太阳神赫利俄斯和自然女神克吕墨涅之子。在《神谱》中则是厄俄斯和刻法洛斯之子，赫利俄得斯姊妹的兄弟。他听到母亲说他的爸爸是太阳神赫利俄斯，他就奔向东方，找到父亲，诸求恩赐。父亲答应满足他的请求。未想到他竟要求驾驶太阳车一天。父亲因有诺言，不能收回，只好照办。但是他年小力弱，致使缰绳脱落，太阳车离开轨道，驶向大地，因而大地骤热，河流干涸，森林起火。宙斯为了挽救大地，用雷电把法厄同打入厄里达诺河。太阳车的车轭变成了南极圈和北极圈。法厄同的姊妹们痛哭法厄同之死，被变成白场，她们的眼泪化为琥珀。欧里庇得斯写了悲剧《法厄同》（只留下残篇），奥维德在《变形记》中也写了这一故事。在古代的瓶绘、钱币、石棺、宝石雕刻、浮雕中经常有法厄同坠落的场面。在近代艺术中，达·芬奇，米开朗基罗、朱利奥·罗曼诺、丁托列托、卡拉齐、鲁本斯等画家

都画过法厄同坠落的场面，提埃玻罗和普桑画过《法厄同请驾太阳车》。在20世纪，毕加索在给奥维德的《变形记》画的插图中也有法厄同的形象。在音乐作品中比较有名的是斯卡拉蒂的歌剧和圣-桑的《交响诗》。卡尔德隆的剧本《法厄同，太阳之子》也比较有名。（刚）

法勒斯 (Pharez) <圣> 犹大与他玛之子。他玛原为犹大长子珥之妻，珥早死，犹大令次子俄南与他玛同房，生子为长兄立后。俄南不愿为长兄立后，不久死去。犹大令儿媳回娘家守寡，表示等幼子示拉长大娶她为妻。犹大的妻子死后，犹大去亭拿剪羊毛。这时示拉已经长大，未娶他玛为妻。他玛便脱下寡妇服装，蒙头遮体，坐在亭拿路上。犹大见了以为是妓女，便要与她同寝，他玛事前索取了犹大的印、带子和手杖为信物，事后他玛怀了孕。后来犹大听人说儿媳当妓女怀孕，要烧死她。他玛便拿出信物，打发人去见公公，犹大承认他玛比自己更有理，因为自己没有履行诺言，让幼子示拉娶她为妻。犹大不再与她同居，他玛临产是孪生。一个先伸出手来，产婆将其手腕拴上红线，以示头生，但孩子却将手收了回去，他哥哥先出生了。产婆说他抢着先来，便起名法勒斯，后出生的系红线的名谢拉（《创世记》X X X Ⅷ）。法勒斯后代兴旺发达，著名的大卫王为其九世孙。法勒斯的六世孙波阿斯仿效先人的故事，为了让本族人已死的玛伦在他的产业上留名，特意和他的寡妻路得结婚，生子俄备得，交给玛伦之母，路得的公婆拿俄米抚养（《路得记》Ⅳ），俄备得即大卫的祖父。（理）

法曼斯 (Fames) <罗> 拉丁语义为“饥饿”，饥饿之神，饥饿的象征，相当于希腊神话中的利摩斯 (q. v.)。（刚）

法图姆 (Fatum) <罗> 命运女神，与希腊神话中的摩伊赖 (q. v.) 相同。传说孩子一出世，就由法图姆确定他的命运。据另一说法，法图姆两性都有，多在铭文中出现，没有官方的崇拜。（刚）

法西斯 (Phasis) <希> ①阿波罗和俄库罗厄之子。②科尔客斯的一条河，河的

两岸有许多野鸡。阿耳戈诸英雄到了这里，给它取名法西斯，意即“野鸡河”。传说希腊的野鸡就是他们从这里带回去的（刚）

非尼哈 (Phinehas) <圣> ①祭司以利亚撒之子，利未人族长之一。据说，由于住在什亭的以色列人与摩押女子淫乱私通，触怒神祇，殃及以色列人发生瘟疫。正在人们集会悲伤之际，西缅族首领，撒路之子心利，毫无顾忌地领着米甸族首领苏珥之女哥斯比到他兄弟那里去。非尼哈见了立即从会场上站起，手拿投枪跟随心利，将心利和哥斯比的腹部刺透。淫乱受到惩处，神怒平息，赐以色列人安然无恙，赐非尼哈及其子孙永袭祭司职位（《民数记》X X V）。一次，以色列人因族中一利未人被害，其妾被强奸之后被杀，便与肇事者便雅悯人开战，转败为胜，几乎将便雅悯人灭绝。其时，非尼哈正在军中约柜前侍奉。摩西与米甸人开战，特派非尼哈同去，这一仗杀了米甸的五王和所有的男子，大获全胜（《民数记》X X Ⅷ）。在约书亚为首领时期，非尼哈受委派带领其他十个支派的首领往基列地去见流便人，迦得人，规劝他们不要违背耶和华神（《约书亚记》X X）。②祭司以利之次子，何弗尼之弟，行为恶劣，常派遣仆人到百姓家强取祭献的肉，生熟都拿走。后在以色列人与非利士人交战时，约柜被人掳去，守柜的何弗尼和非尼哈弟兄二人均被杀死。其父以利听此消息当即死去。非尼哈之妻正怀孕临产，听说约柜被掳，丈夫被杀，产后死去（《撒母耳记上》I、I、Ⅳ等）。③以斯拉时代一利未人，其子以利亚撒与祭司乌利亚之子米利未等4人一同在神殿里点收亚哈瓦自巴比伦带回来的金银器皿件数，登记上册，保存在神殿的库房里（《以斯拉记》V Ⅷ）。（理）

河童石 (Kappaishi) <日> 日本的一种想象动物，水陆两栖，形似幼儿故称河童，会把人和马拉入河中。河童石就是河童拉人和马入河处的石头，或是河童被捉住，得到原谅后，作为谢礼拿来的石头。在和歌山县西牟婁郡，传说从前有一个人把马拴到河堤上，当河童上来捣乱时，就把它捉住。河童请求饶命，这人就把炒了的豆子撒到河

边上的一块岩石上，并让河童发誓，此豆不发芽，它就不出来。然后把它放回。这块岩石后来就被称为河童石。在熊本县天草郡，牛深町和河口间的海岸上有一块大石头。传说这是河童被放回去后，作为谢礼，从海里运上来的。据说如果谁能把小石头扔到这块大石上，那他走路就不会跌倒。现在仍有人向这块大石上扔小石头。 (学)

河童松 (Kappamatsu) <日> 此松在茨城县稻敷郡。传说河童常常给村里人捣乱。有一个叫彦左卫门的人把他抓住，绑到房后的松树上准备杀掉。由于河童道了歉，并保证让这一村子不受水灾之害，于是就把它放了。从那以后，河童便不再来村里捣乱。千叶县匝瑳郡有一棵河童字据松。传说从前有一老人正在割草时，来了一个小和尚邀他去游泳。老人看出了这小和尚就是河童所变，就捉住了它。河童请求饶命，并发誓说，请在这里种一棵松树，此树不枯萎，它就绝不再来给孩子们制造灾祸。于是，老人放了它。所种的松树就被称为河童字据松。

(学)

呼唤石 (Yobawariishi) <日> 一叫就会回答或是能告诉人们什么事情的石头。在静冈县骏东郡，传说宝永年间 (1704—1711) 发洪水时，村里人听到了“发水了，快往山上跑！”的喊声。洪水退去后，人们发现在一块大石上有拐杖和鞋的痕迹，就认为是观音菩萨在此石上显灵告知人们逃出了洪水之灾，于是就把它供奉起来，并称之为呼唤石。爱知县北设乐郡的呼唤石，是隔道相望的两块石头，据说是一雌一雄。在除夕之夜二石就会互问“过年了吧？”福岛县西白河郡的呼唤石，是大山脚下的石山，据说一叫它就有回声。

(学)

季亚齐 (Tiazi) <斯堪> 巨人，斯卡迪之父。他抢去了伊杜恩和她的金苹果。奥丁把他的两颗眼珠抛到天上，变成两颗星星。

(汉)

迦尔那 (Karna) <印度> 史诗《摩诃婆罗多》中的英雄，般度五子之母贡蒂与太阳神的非婚子。他生下时披着神甲，戴一对耳环 (太阳神的标志物)。这使他成为不受伤害的英雄。以后，大神因陀罗预见到自己

的儿子阿周那和迦尔那之间将要发生剧烈的战斗，就乔装成一个婆罗门，下凡请求他施舍耳环和神甲。迦尔那从不拒绝请求施舍者，就把耳环和神甲施舍了。贡蒂为了掩盖迦尔那的出生，把孩子放在一只匣子里，置于河上，任它漂流，被一个无儿女的车夫捞上来。夫妻把匣中的孩子视为己生，扶养成人。迦尔那参加了黑公主的选婿大典，但未被选中，并因“车夫之子”而遭到般度五子的嘲笑。相反，难敌却封他为盎伽王 (孟加拉)，于是迦尔那成了难敌的忠实朋友并在与般度族的战斗中是他的最强大的同盟者。俱卢之野大战时，迦尔那建立了无数功勋。毗湿奴重伤和德罗纳阵亡后，他领导俱卢族军队，战胜四名般度族将领，但他履行早先给贡蒂的诺言，留下了他们的性命。当迦尔那的战车陷入泥泞的地里时，阿周那利用机会发出一箭，射中了他的头。在迦尔那死后，般度五子才知道他是自己的同母兄弟。

(华)

迦楼罗 (Garuda) ①即金翅鸟，古代印度神话中的鸟王，毗湿奴的坐骑。吠陀神话中没有提到过迦楼罗，但在吠陀以后的传说中迦楼罗被认为是太阳神骑的马或鹰。据史诗和往世书记载，迦楼罗是仙人迦叶波 (q. v.) 与达刹 (q. v.) 之女毗那多所生。迦楼罗降生时，身上放出耀眼的光芒，众神以为是火神阿耆尼 (q. v.) 转世，一致赞扬他是太阳的化身 (《摩诃婆罗多》I)。传说迦楼罗之母受她丈夫的另一妻室及其所生众蛇的奴役，因此形状如鹰的迦楼罗与蛇永远为敌。据佛教传说，迦楼罗是一种巨鹰，蛇的天敌。它一扇动翅膀就能产生狂风，但与蛇搏斗很少取胜，后来向苦行僧学会了咒语才开始战无不胜。②喇嘛教神话中的次要角色。迦楼罗作为战胜蛇的鸟王具有某些恶魔的特征。蒙古神话中的迦楼罗是一巨鹰。③中亚和南西伯利亚民间家喻户晓的神鹰。

(裴)

佳玛达 (Jiamada) <萨莫迪> 恩加纳桑神话中的兽形精灵。他们是莫乌—尼亚梅 (q. v.) 的子女，生活在母亲的毛皮 (即草、地衣等) 里。他们也是萨满们的助手精灵。

(风)

迦玛列 (Gamaliel) 〈圣〉 法利赛人的一个教法师,使徒保罗曾受教于他的门下。迦玛列的声望很高,《使徒行传》载,保罗等使徒在耶路撒冷传教时,法利赛人非常愤怒,想杀掉他们,迦玛列劝众人说,如果他们是出于人的意图的乌合之众,必然要败坏,如果他们秉承神的旨意,杀他们就是叛神,阻止了这件事。一般认为,迦玛列就是拉比西门之子,在卡列古拉等罗马皇帝当朝时任公会首领。(灵)

迦太基 (Carthage) 非洲古国,也是这一国家的首都,在今突尼斯北部,现名突尼斯城,临突尼斯湾。公元前9世纪,腓尼基人在此建立殖民地城邦,公元前7世纪发展成为强大的奴隶制国家。公元前3世纪70年代,罗马对外扩张,罗马与迦太基之间爆发了三次“布匿战争”。战争以迦太基的灭亡告终。公元前147年迦太基城被罗马军夷为平地。在罗马神话中,迦太基城是由女王狄多 (q. v.) 建立的。她盛情接待了埃涅阿斯 (q. v.), 并爱上了他。埃涅阿斯离开后,狄多自焚而死(《埃涅伊德》Ⅴ)。(刚)

迦特人 (Gittites) 〈圣〉 大卫 (q. v.) 在犹大漂流时,600个从迦特来的追随他的勇士。首领是以太 (q. v.)。(灵)

迦叶波 (Kasyapa) 〈印度〉 意为“龟”。吠陀和印度教神话中参与创造世界的神。按《百道梵书》所述宇宙起源神话,生主化为宇宙龟,创造了一切生物,一切活物乃迦叶波的后代。迦叶波是七大神仙之一,大梵天之子。他的妻子是达刹的八个女儿(另一说法是十个或十三个)。还有其他许多妻子,其名字各种说法不一。他们生下了许多神的家族、牲畜和其他有生命的东西。最后,迦叶波的儿子毗婆萨婆生下人类的祖先——摩奴,作为神祇和阿修罗(恶神)、人类和恶魔、蛇与鸟类的父亲,迦叶波似乎象征二元创造以前的亘古的统一。在许多文献中迦叶波与生主或大梵天视为同一。(华)

他伊库 (Jaiiku) 〈萨莫迪〉 亦名焦伊巴—恩古奥,恩加纳桑语,意为“孤独的神”。恩加纳桑神话中的文化英雄。他是个

孤儿,“大地母亲”莫乌—尼亚梅抚育他长大。成人后,他出发远游,熟悉世界。作为文化英雄,他什么也没有创造,但参与改造了大地。他同吃人恶魔和自然神母产生的怪物搏斗。在创世主神母莫乌—尼亚梅的帮助下把野鹿群和捕鱼场从怪物的魔爪下解救出来。他同冥界的“寒冰妖魔”瑟拉达—恩古奥决斗,遍游了死者的国土。被他杀败的怪物成了宗教仪式上的祭品;地狱里的怪物被他焚化为灰尘,焚烧时迸发出的火星化作了蚊虫。树立了这些功勋之后,一次,他无意中阉割了自己,从而迁居到了天上。他具有原人所具有的愚笨不灵的特征。他安排自己地域的生活,十分笨拙,甚至不知道哪些动物的肉可以食用。佳伊库也在某些图腾故事里出现。在一个关于鹰的故事里,这位“孤儿英雄”骑在雌鹰背上,一边飞行,一边从自己身上撕下一块块肉来喂鹰,以便使鹰维持体力,继续飞行。(风)

建借间 (takekashimanomikoto) 〈日〉 据《常陆风土记》行方郡一章中记载,崇神天皇时代曾派建借间去平定东国的虾夷族。他宿在安婆岛,遥望大海东面一带,只见那里烟雾弥漫,他怀疑那里能有人居住。于是建借间向天祷告。这时只见那烟雾向大海飘去。他方知有贼。贼人是夜尺斯和夜筑斯的两个酋长,他们筑堡反抗官军,建借间久攻不下。于是他把兵埋伏于山中,在海边结筏连船,把彩旗斗笠悬于空中,随风飘舞。船筏上鼓乐齐鸣,连奏七天七夜杵鸣曲,并伴以舞蹈。贼人听到鼓乐声甚为欢喜,男男女女倾巢而出。建借间乘机从背后攻击,一举破敌。(新)

杰别奇 (Debech) 〈两迪格〉 纳尔特史诗中的文化英雄,第一代铁匠神。他用双手给烧得火红的金属造型,杰别奇的形象反映了远古时代人们对掌握金属的观念;当时铁匠备受人们尊敬,被看成是受神祇宠爱的无所不能的人,他体现了足以驯服金属的超自然的力量。(风)

杰克拉 (Dēkla) 〈拉脱维亚〉 命运女神,同卡尔塔和拉伊玛 (qq. v.) 等并列。她给新生婴儿包裹襁褓,保护他们在摇篮里的睡眠,给他们起名字,帮助他们健康

成长。她还保护年轻姑娘，为她们选择未婚夫。在民歌里她的名字经常同拉伊玛的名字并列或者交替出现。在童话里她的名字往往表示整整一个层次的神话人物。“杰克拉”一词的来源与拉脱维亚语的“普普、杰特”，（意为“哺乳，喂奶”）有关。（风）

杰伊韦(Deive)〈立陶宛〉意为“女神”，最初是对高层次女神的泛称，后来专门用来称呼美丽的女性精灵。她们长发委地，乳峰高耸，巧于女工，尤其擅长纺织，嫉恨和迫害那些在礼拜四纺纱织布的人。她们喜爱儿童，往往热恋青年男子，甚至嫁给他们为妻。同她们生活在一起是幸福美满的，然而男人一旦触犯她们的禁忌，她们便会立即离开，不再回来。有时，她们或者变成拉乌玛(q.v.)或者变成巫婆。据16世纪资料，立陶宛神话中至少有一百个杰伊韦，把她们视同魔怪。后期的神话则赋予她们一些具体的职能，例如，圣杰伊韦是雨神，或者是瘟神，死神。这些特征使她同季耶瓦斯(q.v.)联系在一起，成了女性的最高神，起着季耶瓦斯的作用，即使在季耶瓦斯同佩尔库纳斯(q.v.)混同一起时也是如此。这样，就恢复了天神之间有着夫妻关系的题材：丈夫（雷电大神）在天上，妻子在下界，在地上，甚至在冥间。民间文学中把“杰伊韦的道路”常常混淆为“维列的道路”，或“维勒斯(q.v.)的道路”。进而演变为，杰伊韦同佩尔库纳斯的对头——冥间的恶魔联合一说。这样，杰伊韦便成了东波罗的海神话的基本神话故事中的女性中心人物。在神谱中她照例被纳入比季耶瓦斯低一个层次的诸神行列，从面显露出她变为魔怪，精灵的演变倾向。（风）

金柴刀(Koganenonata)〈日〉传说有一诚实老翁在深潭边砍柴，不慎把柴刀掉进水里。正在老翁为难之际，从深潭里浮上来一个美女。她手持金柴刀，问老翁的柴刀是否掉入水中。老翁回答说是。美女便把金柴刀递给他。老翁说他的柴刀是一把生锈的旧柴刀。美女又回到深潭里，拿出一把旧柴刀。老翁认出正是那把刀。美女夸奖老翁诚实，便把两把柴刀都给了他。从此，老翁家日益富裕。邻居的老妇听说此事，便打发懒

惰的老伴去砍柴。懒惰的老翁砍了一会儿，不见柴刀落下，便把刀扔进潭里。这时从潭里出来一个手持金柴刀的美女，懒惰的老翁急忙说那柴刀是他的，伸手欲夺。美女说他不诚实，然后用金柴刀把他的脑袋砍了一个口子。懒惰老翁浑身是血回到家里。从那以后，他家越发贫穷。《伊索寓言》里也有这个故事。此外在各地还传有类似的故事，内容略有出入。讲的是一个樵夫砍柴时不慎把柴刀掉进深潭里，下去捞时发现一座水下宫殿。里面有一美女正在织布。美女给了他一把柴刀，并要他别说出来。结果他没遵嘱，说了出来。这时，天降大雨，把他冲走，重新沉入潭底。也有的故事说樵夫没得到柴刀，而是宝石。（海）

金刚持(Vajradhara)〈佛〉音译为“伐折罗陀罗”，亦译“持金刚”、“执金刚”，佛教神话中的菩萨名。金刚持象征“专一”和觉的无条件基础。金刚持为坐像，双手交叉于胸前（右手执金刚杵，左手执金刚铃），身呈青色。金刚乘神话认为，杰出的瑜伽学说信奉者可从金刚持获得新学说和方法，由此而产生藏传佛教中的噶举派，“噶举”，藏语意为“口授传承”，谓其传承金刚持佛亲口所授的密咒教义。（华）

金刚身(Vajranga)〈印度〉印度教神话中著名苦行者和因陀罗的对手。据《鱼往世书》及其他资料，金刚身是迦叶波与底提之子；底提在因陀罗子大战中杀死了戴提耶诸子之后生下了金刚身，以期将来为家族报仇。金刚身英勇无畏。母亲让他到阿摩罗婆提（因陀罗的乐园），轻易地战胜了因陀罗，捆绑结实，扛回家扔在母亲脚下。大梵天前来恳求他释放因陀罗，他听从了。为此大梵天赠美女伐郎吉给他为妻。他携妻隐入寺院，完成严酷的誓愿：第一千年他站立举手向天；第二千年弯腰以头触地；第三千年在炎热中烤炙；第四千年则在冰冷的水中。伐郎吉则立誓不作声。因陀罗没有忘记自己的耻辱，变成一只巨猴，摧毁了他们的住所，然后变成一条蛇，劫走了伐郎吉。金刚身结束了苦行，回到家里发现妻子失踪。他历尽艰难在密林里找到了妻子，决心报复因陀罗，但受着誓言的束缚，只能把报仇之事

托付给儿子。

(华)

金刚手 (Vajrapani) 〈佛〉 大乘佛教和金刚乘佛教神话中的菩萨。但在大乘中较少提及，而在金刚乘佛教（尤其在藏传佛教中）中与观世音、文殊师利并列为主要菩萨之一，被认为是阿閼佛，即金刚界五智如来中住于东方者。造型多为立像，面容威严，抬起的右手执金刚杵。金刚手象征力量，其作用在于灭惑与灭愚钝。有许多神话传说与他有关，其中之一说，释迦牟尼离开迦毗罗卫时，金刚手曾伴送他。某些佛学家推断金刚手源自因陀罗，但不足信。(华)

金孩子 (Kim Aldzhi) 〈朝〉 古新罗国金姓氏族始祖。他的故事属于民族起源神话，性质与开国君主的故事相近。这个故事有两种变体。其一是：65年3月，新罗国王——脱解王 (q. v.) 听见新林里有公鸡啼鸣，便派遣胡公 (意为“葫芦公”，因为他曾腰系葫芦由日本浮海来新罗) 清晨前去查看。胡公回来禀奏，称树上挂有一个金箱，树下有一白色公鸡。于是，脱解王亲自前去，打开金箱，原来里面有一个异常俊美的男孩。从此以后，此林改名为“鸡林”

(q. v.)。孩子被抱回宫中抚养。他聪慧过人，取名为“孩子”；因为他出生在金箱，所以以金为姓。后来，脱解王任命他为大臣。他的七世孙味邹于262年成为新罗国王，从此金氏族开始统治国家。另一说法则见于鸡林国 (即新罗国) 来源的故事。这个故事同东夫余人的关于金蛙 (q. v.) 的神话和伽耶部落的关于金首露 (q. v.) 的神话有某些共同之处。(风)

金鸡山 (kinkcezan) 〈日〉 传说此山中埋着金鸡，从地下能传出鸡叫声。京都府南桑田郡的金鸡山是矢田川那里的一座小山。据言从前金鸡被埋在里而，现在仍可听到从土中传出的鸡叫声。岐阜县山县郡的金鸡山是指大桑山的城山。天正十六年(1588)土岐氏被斋藤氏打败，把家中之宝金鸡扔到井中后逃走。那金鸡在元旦的早晨就出来叫三声，据说听到鸡叫的人能长寿，所以村里人在这一天早上都早早起床。此类传说除金鸡山外还有金鸡坟，并常和财主的传说有关。(学)

金驴记 (Golden Ass, The.) 〈罗〉

古罗马作家阿普列尤斯 (公元124或125至2世纪末) 写的一部小说，也叫《变形记》。作者用第一人称叙述由于卢客乌斯误用了魔药涂抹身体，本想变成一只鹰，却变成一头驴子。当晚又来了强盗，把东西和这头驴劫走。几经易手，最后在埃及女神伊西斯的帮助下，吃了能使之还原的玫瑰，才恢复了人形。小说的内容就是保留了人的理智但已变成驴子的卢客乌斯的一路见闻。对社会上的丑行进行讽刺，这本小说是奇特的想象与清醒的观察相结合的产物。小说中吸收了民间传说和神话，其中最为有名的是关于普叙刻和小爱神丘比特 (q. v.) 相爱的一段插曲。(麒)

金苹果 (Golden apples) 〈希〉 即赫斯佩里得斯姊妹 (q. v.) 果园中所结的苹果。(麒)

金首露 (Kim Suro) 〈朝〉 文化英雄，伽耶部落在洛东江下游金河地区 (今庆尚北道) 建立的国家——驾洛国 (或伽耶国) 的开国君主。相传，开天辟地以来祖居朝鲜半岛南端的伽耶人在42年3月3日忽然听到北龟旨岭山中发出的人语声，称有人奉天帝旨令前来建立国家。人们载歌载舞迎接君主的神灵。这时，一声霹雳过后，天上垂下一条深紫色绳索，上系一个金箱，里而装有6枚圆得象太阳一般的金蛋。第二天，从蛋中钻出6个美丽男孩。十天后，他们便长成身高九尺 (一尺等于33厘米) 的壮汉。他们外貌似龙，眉分八彩，目生双瞳。第一个钻出蛋壳的孩子被取名为首露，他死后被称为首灵，因为他生于金蛋，便以金为姓。他成为大驾洛国的君主。其余兄弟分赴其他伽耶人处，建立了5个部落国家 (村社)。金首露英明睿智，据说在世上活了158岁。卵是太阳的象征。卵生、主人公与天 (金首露本人) 和水域 (金首露的妻子) 的联系以及其他一些特征，使这一神话同关于朝鲜国开国君主东明 (q. v.)、朴赫居世 (q. v.) 以及东南亚人民的开国君主神话十分接近。另一传说，有一卵从天上落在海滨。后来，卵变化成人，长大后统治了驾洛国。这个人就是金首露。故事里还出现了龙，变成女人形

象的妖魔鬼怪、菩萨佛陀等。(风)

金太郎 (Kintaroo) <日> 源赖光的四天王之一的坂田金时的名字,在《今昔物语》中也出现过,似乎是一个真实的人物。但在后世的故事中的金时,是山中女妖之子,一个相当怪异的人物。在近松作的《老女妖》及江户时代的净琉璃,歌舞伎和其他小说中,大多是以怪童丸这个名字出现的。他幼时的事记载在《前太平记》和井泽长秀的《广益俗说弁》等书中。据《广益俗说弁》记载,天延四年(976)源赖光在上总的任期期满回京途中,从相模国走到足柄山时,看见对面悬崖上有一股红色的云气。源赖光就命渡边纲说:“那有云气之处,必有人杰隐居,快去寻了来!”渡边纲去找,见一茅屋,屋中有一60多岁老妇和一20多岁的儿童打扮的年轻人,就把她们带到了源赖光前。老妇在回答源赖光的问话时说:“有一天我在山顶睡觉时,梦见来了一条龙,醒来时就怀了这孩子,生下来已经21年了。”源赖光感到这年轻人不是一般人,就给他起名酒田公时,收为家臣。在《前太平记》中也写到这老妇人回答源赖光的问话时,说了上述类似的话。总之,这是雷神寄胎传说之一。金时的母亲为山中女妖,大概是基于母子神的信仰。在贺茂由来等处女怀孕的神话流传之处,也供奉着母子神。金时与其母的故事大概是足柄附近的这种信仰与历史上的金时联系在一起了。(学)

金羊毛 (Golden Fleece) <希> 阿塔马斯和白云女神涅斐勒的两个儿子弗里克索斯和赫勒(q. v.)为逃避后母伊诺的迫害,骑上长着金羊毛的公羊腾空逃走。在路上赫勒落海而死,为纪念他,此处即命名为赫勒斯蓬特海峡(现名达达尼尔海峡)。弗里克索斯逃到了科尔客斯,受到国王埃厄忒斯的友好接待,并娶公主卡尔客俄佩为妻。用公羊献了牲,纯金羊毛则挂在科尔客斯的圣林中,并有凶龙看守。后来依阿宋(q. v.)率领阿耳戈诸英雄(q. v.),在美狄亚(q. v.)帮助下,把金羊毛夺走。(麒)

净洗礼 (Purification) 大多数教派所奉行的宗教仪式的一个组成部分。希腊人和罗马人认为,凡使人受到玷污的事,如死

亡,接触尸体、杀人、生育等等,都须要进行净洗。净洗的主要手段是水——海水和流水。还有把祭火中烧焦的木头浸入水中。人们也用祭神火堆中冒出的烟来熏。祭神火堆中烧着硫磺、神香和香草。祭祀也有净洗的效力。在罗马有为全城祛除污秽的净洗礼。在共和时期由监察官(后来是执政官,在帝国时期是皇帝)在公民面前,默默地绕着参加典礼的人(典礼在城外举行)驱赶着走在前面的猪、牛、羊,绕场三周以后,行政长官进行祈祷和祭祀。在雅典每年举行一次净洗礼,而在罗马则是每四年举行一次。全体公民都必须参加。在罗马帝国晚期,随着东方宗教仪式的传播,用祭牲的血举行净洗(献血)和抑制肉欲的净身礼(斋戒、鞭打、不眠、粗衣、恶食等)得到了发展。这种净身行为被基督教继承。(刚)

具伦益 (Kuronyi) <朝> 巨蛇。据云,如果它出现在人家中,乃是幸福的征兆。它能给该家带来财富和长寿。它头上生长一颗光芒四射的宝石,凭此宝石它能活千年以上。古代朝鲜战旗上绘有一条神蛇卫士画像:它背生四翅,口吐两舌,是古代朝鲜各部落的图腾之一,也是萨满神话中的角色。(风)

凯莫什 (Kemosh) <西闪> 摩押国家神系中的最高神,可能是战神。从公元前9世纪摩押国王麦沙的铭文中可以看到对阿斯塔尔凯莫什的崇奉,这证明凯莫什在其演变过程中获得了阿斯塔尔的特点。《旧约·列王纪》中有一个故事,讲的是摩押王麦沙在战争中面临失败的危险,便把自己的长子杀死,在城上献给基抹(即凯莫什)神作祭品。在《旧约·士师纪》中,凯莫什(基抹)成为亚扪人的神,赐他们以土地,使其得以为业(这里显然是错把凯莫什代替米利科姆)。(刁)

刻布壬 (Cebren) <希> 一河神,阿斯忒罗佩之父。(刚)

刻俄斯 (Ceus) <希> 乌刺诺斯和盖亚之子,女提坦福柏的兄弟和丈夫,勒托和阿斯忒利亚之父,阿波罗和阿耳忒弥斯之祖(《神谱》)。他参加了提坦战争(q. v.)。他同他的兄弟们一起被打入塔耳塔罗斯。(刚)

刻甫斯 (Cepheus) <希> ①柏洛斯之子、卡西俄佩亚之夫、安德罗墨达之父、埃塞俄比亚之王 (阿波洛多罗斯 I)。安德罗墨达 (q. v.) 被佩耳修斯 (q. v.) 救下后, 雅典娜决定把刻甫斯化为星座 (见伪托厄拉托斯忒涅斯写的《星变记》)。②阿耳卡狄亚的国王, 有子20。赫刺克勒斯要求他率20子参加征讨拉刻代蒙 (斯巴达的首都) 的战争。赫刺克勒斯答应赠给刻甫斯的女儿一缕装在铜罐中的戈耳工 (q. v.) 的头发, 用它可以吓退进攻的敌人。在此条件下刻甫斯同意参加战争。他和20子都在此次战争中牺牲 (阿波洛多罗斯 I)。③阿琉斯之子、忒革亚之王、阿耳戈英雄之一。在同赫刺克勒斯的战斗中被杀。 (刚)

刻刺斯 (Ceras) <希> 塞浦路斯的一个民族, 被神变成了一群公牛。 (刚)

刻莱诺 (Celaeno) <希> ①阿特拉斯和普勒俄涅的七个女儿之一, 被波塞冬所爱, 生子吕科斯。七个女儿合称普勒阿得斯 (q. v.)。②达娜伊得斯姊妹 (q. v.) 中的一个。③哈耳皮厄斯 (q. v.) 中的一个。④波塞冬和厄耳革亚的女儿。 (刚)

刻琉斯 (Celeus) <希> 厄琉西斯之王。特里普托勒摩斯 (q. v.) 和得摩丰之父, 墨伽尼拉之夫, 得墨忒耳寻找女儿佩耳塞福涅 (q. v.) 时, 到过他的家, 受到了盛情接待。传说他发明几种农业工具。

(刚)

刻洛涅 (Chelone) <希> 一自然女神, 因拒绝参加宙斯和赫拉的婚礼而被变成乌龟。并因她嘲笑了这一对大神面被罚永远沉默。 (刚)

刻瑞斯 (Ceres) <罗> 意大利和罗马神话中最古老的大地女神, 专司土地的生产力、作物的生长、成熟和主宰地下世界。同时她还是母性女神、婚姻女神和村社的保护神, 保护村社的丰收不受掠夺者的侵害。人们用夜间偷盗庄稼而被处死的人向她献祭。后来刻瑞斯只被奉为农作物和丰收女神。在农民中受到特别的尊敬。在农民中有专门纪念她的刻瑞阿利亚节 (q. v.)。过村社节时也向她呼唤。在贵族与平民进行斗

争时期, 刻瑞斯居平民三神 (刻瑞斯、利柏耳, 利柏拉) 之首。公元前493年, 在帕拉廷冈和阿文廷冈之间为三神修了神庙。在这里刻瑞斯代替了平民们一向崇奉的农业神塞亚、塞革提亚、墨西亚、图图利娜, 并在这里修建了孔索斯 (q. v.) 的地下祭坛。有人认为刻瑞斯一直是平民的神。因为刻瑞斯的祭司都是平民。平民三神庙成了平民与贵族斗争的中心, 成了平民执政官的档案馆、被迫害的平民的避难所和给他们分发面包的地方。贵族与平民和解之后, 刻瑞斯成了他们共同的女神。但是, 当人民与豪门贵族的矛盾尖锐化时, 刻瑞斯原来的作用又活跃起来。她与豪门贵族的女神库柏勒相对立。有专门为她 and 地母神忒卢斯确立的收获节和冬播节 (12月13)。还有刻瑞斯节 (q. v.)

(4月19), 在公元前3世纪, 刻瑞斯逐渐与希腊的得墨忒耳相接近。利柏拉则与佩耳塞福涅相接近。对刻瑞斯的崇拜开始希腊化, 出现了刻瑞斯的妇女神秘仪式。有一个节日专门庆祝刻瑞斯与从冥界回来的女儿重逢。在过节前有9天吃素和禁欲 (见塞耳维乌斯对维吉尔《农事诗》的注释 I)。一些耕作上的发明, 一些使人们走向文明的法规都同刻瑞斯联系起来。 (刚)

刻琉斯 (Keres) <希> 给人们带来一切灾害的各种恶精灵。他们污染空气, 令人失明, 引起各种疾病、不幸和灾难。在常用的死亡或带来死亡的意义上刻瑞斯几乎可视为普通名词。刻瑞斯还被视为死者的灵魂。在文学作品中刻瑞斯的形象如鸟, 与哈耳皮厄斯或西壬 (qq. v.) 相似。但是在墓碑上, 很难找到与刻瑞斯相等的形象。

(刚)

坤·宝隆 (Khun Bolom) <泰> 亦名坤·宝宏, 坤·宝龙。为第一批人间君主留下遵守道德和法律遗训的王朝奠基者。一次, 天神博滕 (亦名帕耶童。即老挝神话中的滕·法肯) 下凡视察人类生活。为了使大地上人们生活得井然有序, 他派儿子坤·宝隆降临凡世。星期天, 坤·宝隆降临在那内威努江 (即湄公河) 地区。护送他下凡的天神返回天界, 向最高神报告他平安抵达人间。坤·宝隆发现还没有教会人们音乐, 于是请

求滕·法肯立即派遣西·干他帕作为音乐教师下凡。直到后来，为了避免人们的纠缠烦扰，滕·法肯才砍断了连接天地的藤桥。坤·宝隆留在大地治理人世。他生有7子，于是把人民分成7批，7子各管辖一批。他向这7个国王留下训诫：奉公守法，公正无私地生活，不许滥肆征战，要关心人民疾苦。他把老树划分为几个部分，分封给自己的7个儿子，使其自立为国王。（风）

昆图斯（士麦那的）（Guintus Smyrnaeus）公元4世纪的希腊史诗作者。公元6世纪（？）在卡拉布里亚发现了他的《荷马后史诗》手稿，因此他有时也被称为卡拉柏耳。发现的史诗共14篇，用六音步诗体写成，内容描写赫克托耳（q.v.）死后（《伊利亚特》的结束），到希腊人开始回国这一段的故事，因此也被称为《续荷马史诗》。由于他的作品模仿、照抄，使他的作品成为查找失传史诗（如《埃塞俄皮斯》、《小伊利亚利》、《伊利俄佩西斯》）的重要依据。（刚）

拉阿夫（Raav）①犹太教神话中一个妖怪的名字，雅赫维曾同它厮杀过。②《圣经》传说耶利哥地方的一个浪女（一说她是小客栈的老板娘）。她把约书亚派来的两个年轻侦探藏在城墙里。耶利哥国王闻信后要求拉阿夫把探子交出，她又把他们藏到自家屋顶上的麻捆里，并把来捉他们的人引开。拉阿夫坚信雅赫维，她让这两个青年发誓破城后将赦免她的亲人。她把年轻人用大绳绳出窗外。他们叫她在窗上挂起红线以资识别，后来围城者根据红线找到拉阿夫的家，并把全家人引出城外，然后放火将城烧毁。一说拉阿夫是世界上四个最漂亮的女人之一。犹太人出埃及后在沙漠流浪的四十年中她一直过着放荡的生活，同四邻的国王均有关系，所以对周围发生的一切情况了如指掌。耶利哥被攻下后，拉阿夫改信犹太教，并嫁给了约书亚，成了八个先知的祖先。为了奖赏她信仰的坚定，雅赫维答应赐给拉阿夫一个能看到任何先知也无法看到的东方的后人，此后人就是以西结。《马太福音》把拉阿夫（即喇合氏）记载为波士族之祖（亦即大卫王之先氏）。《雅各书》称她

为行义的典范。（汉）

拉奥孔（Laocoon）〈希〉特洛亚的王子，安客塞斯（q.v.）的兄弟。他是廷布赖亚的阿波罗（有些神话则说是波塞冬的）祭司，也是先知。关于拉奥孔的神话，在阿耳克提诺斯写的《伊利俄佩耳西斯》中，在巴克客利得斯写的颂诗中和在索福克勒斯写的同名悲剧中都有记述。在《埃涅伊德》第2卷中则有详尽的描写。特洛亚人发现了阿开亚人留下的木马，不知如何处理是好。而当一些人建议把马拖进城时，拉奥孔激烈反对，提醒同胞要警惕希腊人的诡计。但是特洛亚人轻信了西农（希腊人留下的奸细）的讲述，还是倾向于把木马拖入城内。这时拉奥孔和他的两个儿子正在向波塞冬献祭。有两条巨蛇从忒涅多斯岛的海面上向他们爬来，把他们父子三人缠死（阿耳克提诺斯说只缠死一个儿子，在昆托斯·斯米耳那欧斯的史诗中则说二子被缠死，拉奥孔逃脱），然后毒蛇躲进雅典娜的神庙中。特洛亚人认为这是拉奥孔不尊敬雅典娜和不尊敬献给她的木马所受到的惩罚。因而他们赶紧把木马拖进城。有些神话资料，包括索福克勒斯同名悲剧的残篇，对拉奥孔的死做了另外的解释。阿波罗禁止拉奥孔结婚生子。可是拉奥孔违犯了这一禁令。不仅如此，他竟然在特洛亚平原上的阿波罗神庙中与妻子合房。因而激怒了神，就在此神庙中被蛇缠死。关于拉奥孔的神话，在一些古代的造型艺术中（庞贝的壁画、浮雕、瓶绘）都有反映。罗得的艺术师阿革珊德罗斯·波吕多罗斯和阿忒诺多罗斯共同创作了描绘拉奥孔及其二子之死的群雕（其摹制品现藏于梵蒂冈博物馆）十分有名，成了后来艺术家这一题材创作的原型。莱辛在其著名的论文《拉奥孔》中，通过对这座著名群雕的深刻分析，捍卫了文学艺术中的现实主义。（刚）

拉比厄（Pabue）〈东印尼〉韦玛勒人神话中的月亮女神，三联女神之一。三联女神为：拉比厄，海努韦勒和穆卢阿·萨泰涅（q.v.）。韦玛勒人认为，最初拉比厄和第一批人同住在地球上。当她长到“穆卢阿”年龄（即可以结婚的年龄）时，被太阳神图瓦勒所爱，但是她的父母坚决不同意。

而且给太阳神送去一头猪，以示侮辱。图瓦勒大怒，第二天就把拉比厄劫至地下。不久，她便作为图瓦勒的妻子出现在夜空。

(风)

拉哈尔 (Lahar) <苏美尔> 牲畜女神。可能是来自古闪族神话中的母羊神和粮食神。据一则神话说，苍天神安努在“天地山”杜勒库特创造了阿嫩纳基诸神，然后又创造了牲畜女神拉哈尔和谷物女神阿什南，让她们向阿嫩纳基诸神提供粮食和饮料。那时地上还没有人类，阿嫩纳基诸神不知道可以吃粮食和喝牛奶，只是象羊一样，饿了就吃青草，渴了就喝河里的水。拉哈尔和阿什南被创造以后，才给阿嫩纳基诸神提供粮食和牛奶。但是他们吃了粮食仍感到饿，喝了牛奶仍感到渴。于是拉哈尔和阿什南根据大神恩奇和恩利勒的神旨来到下界，住在人间，大地上五谷丰登，六畜兴旺。从此人类有了食物和饮料。有一次，这两位女神酒后争论起来：农业好处多还是畜牧业好处多？恩奇和恩利勒判定阿什南是胜利者。这一神话也属于在苏美尔文学中十分流行的“对话争论体”。

(刁)

拉哈玛 (Lahama) <苏美尔·阿卡德>

此为苏美尔语，阿卡德语作“拉哈木”。原始水怪，由世界淡水之神恩奇和地下淡水之神阿勃祖（阿普苏）所创造。据苏美尔故事《恩奇和世界秩序》，拉哈玛共有50个。在因南娜 (q. v.) 女神盗窃麦 (q. v.) 的故事中，恩奇派出恩古拉（即阿勃祖）的5个拉哈玛去追赶因南娜。在阿卡德创世史诗《埃努玛·埃利什》中，原始自然神阿普苏和提阿玛特生下拉赫木和拉哈木，这是两个神怪，是安沙尔和基沙尔的父母。在晚期的阿卡德神系中，半人半鱼的库卢卢 (q. v.) 也称作“拉赫木”。他是大神埃亚的从神，也是医药女神古拉的伴随神，形象是半人半狗。

(刁)

拉哈米 (Lahmi) <圣> 迦特人歌利亚的兄弟，被睡珥的儿子伊勒哈难杀死。此人枪杆粗如织布的机轴，是非利士人的著名勇士。

(理、俭)

拉赫什 (Rahsh) <伊朗> 勇士鲁斯塔姆的骏马。鲁斯塔姆所以选中拉赫什，因

为唯有它才能承受他的臂力。拉赫什是鲁斯塔姆的忠实伙伴和可靠的助手；在粟特文献中，它发现敌人逼近，就会向鲁斯塔姆嘶叫；在《王书》中，鲁斯塔姆征讨玛赞德兰时，拉赫什踢死一只疯狂的狮子。拉赫什的形象进入了波斯和塔吉克民间故事 (刁)

拉加娜 (Ragana) <立陶宛和拉脱维亚> 女巫。据民间词源，“拉加娜”一名与“犄角”有关，因此18世纪有人把她描写成能凌空飞行的女巫，骑着山羊到处游逛，把她归之于带角的鬼怪一类。她通常被看作是中年妇女，少数情况下，她被想象为外表上并无与众不同之处的姑娘。她们的基本特点之一就是善于变化：她们能变成猫、猪、狗、山羊、马、鱼（尤其是狗鱼）、爬行类动物、蟾蜍、蛆虫，也能变成飞鸟——喜鹊、乌鸦、沙鸡、燕等。拉加娜供小鬼驱使，完成小鬼的各种命令，有时小鬼被称为是拉加娜的“君主”，她往往与小鬼同居。拉加娜在水中不沉（只要她身上没有针和其他铁器），在火里不燃烧。在立陶宛的故事里还提到一个培养拉加娜的学校，似乎坐落在德国。她的主要职能就是为害人畜，偶尔也做一些于人无害，甚至有益于人的事情，如帮助捕捉盗匪，医治疾病等。拉加娜经常通过食物或某种器物向人们散布疾病和死亡，或者把人变成鸟兽。她们损害家畜（尤其是在6月24日圣约翰日）：她们给母牛挤奶，把牛奶损坏；每夜百般折磨马匹；剪掉羊毛；向牲畜施展魔法等。她们也损害植物，尤其是用冰雹损坏粮食和蔬菜瓜果，以及牧草，造成饥荒。据传说，拉加娜们的狂欢夜会在沙特里亚山上举行，也有人讲，在基辅。这类狂欢夜会通常安排在圣约翰日前夕，但有时也安排在圣母报喜日，即一年之中白昼最短、黑夜最长的日子。拉加娜们在自己的腋下涂抹油料，或骑扫帚，或坐石臼，或驾着亚麻揉碎机，纷纷集合到那里。在聚会上她们狂欢乱舞，酗酒作乐，向招待她们的小鬼们讲述自己的种种恶行。拉加娜最爱吃的食物是豌豆。

(风)

拉朗宽 (Lak Laung Kuan) <越>

意为“拉龙王”。人类的始祖和文明英雄。(q. v.) 他的来源可追溯到中国农业神

农氏和洞庭湖龙王。名字中的“拉”显然与古越人种族骆越人有关。他教会人们种稻、养蚕，还是国家规章礼法的制定者。他与异族人争夺美貌仙女奥戈(q.v.)。对敌作战时，他变成各种各样怪物、龙、蛇、虎、象，显然这与越人的保护精灵的观念以及萨满教有关。奥戈同拉朗宽结婚后生下一只布袋。布袋破裂，内有100枚蛋，每只蛋孵出一子。后来，50子随他前去海边，另50子随奥戈到了山里。他们的一个儿子成了国王，继承了王位，治理文良国。(风)

拉里萨(Larissa)〈希〉佩拉斯吉人(q.v.)的几个城市的名字，从而发展成为佩拉斯戈斯的女儿，忒萨利地方拉里萨城的名祖，波塞冬的妻子，阿耳戈利斯国王佩拉斯戈斯的母亲。(刚)

拉罗格(Rarog)〈斯拉夫〉捷克人和斯洛伐克人叫他拉拉舍克，乌克兰人叫他拉里格。与炉灶崇拜有联系的火的精灵。据捷克传说，拉拉舍克是卵生的，是人在炉灶上用九天九夜孵出来的。它的形象是飞鸟，通常是猛禽。捷克语中的“拉罗格”，意为“鹰”。它还能幻化成龙，身躯发光，毛发似火焰，口喷火花。它或者变化成烈火旋风。拉罗格的形象可能来源于古俄罗斯的斯瓦罗格和俄罗斯神话中的拉赫(热风——干旱风的化身)，以及伊朗神话中的神祇韦雷特拉格纳。(风)

拉弥亚(Lamia)〈希〉①专偷儿意的怪物。据阿里斯托芬的《和平》一剧的注释中记载，拉弥亚原是柏洛斯和利彼亚的女儿，为宙斯所爱。忌妒的赫拉杀死了她全部的孩子。拉弥亚躲入了洞穴，变成了偷食别人孩子的怪物。由于赫拉剥夺了她睡眠的能力，因此她于夜间到处游荡。宙斯可怜她，给了她取出自己眼睛的能力，这样她就可以睡觉了。这时她才是无害的。拉弥亚还被称为专吮吸少年人的血的夜游精灵(斯特拉玻I，狄俄多罗斯XX)。此一神话流传到欧洲各民族。她变成了恶魔，上半身为一美妇，下半身为蛇。她残害儿童，用肉体引诱男性，然后喝他们的血，居住在森林、峡谷和破庙中。她也给人送噩梦。在南部斯拉夫人民中，她是狗头蛇身。她化作一片乌云的

样子覆盖在果园、田野上，把劳动果实吃掉。②波塞冬之女。③克里特一女神。

(刚)

拉任达(Larunda)〈罗〉一女神，最初可能是萨比涅斯人的地神，与阿卡·拉壬提亚(q.v.)有联系。在奥维德的《岁时记》第2卷中说，她与拉刺(q.v.)相等，是拉瑞斯诸女神的母亲。有人对此持异议。

(刚)

拉撒路(Lazarus)〈圣〉①伯大尼人马大与马利亚之弟，犹太法利赛人中的好人，耶稣十分喜爱弟第3人，常到他们家去。据说他有死而复生的经历。一次，拉撒路突然得了巴勒斯坦的恶热病，生命垂危，姐姐打发人去告诉耶稣。耶稣过了两天才动身，等赶到伯大尼时，拉撒路已埋进坟墓4天了。马大听说耶稣来了，出村迎接，耶稣问明情况，就和大家一同走到墓前，把石头挪开，耶稣仰天向神祷告请求显灵之后，就大声对墓呼叫说，拉撒路出来。死人果然出来了，手脚裹着布，脸上包着手巾，耶稣对大家说，解开，叫他走，拉撒路就此复活了(《约翰福音》Xii)。②一乞丐。混身疥疮被人放在财主门前。财主天天宴乐，乞丐以其桌上掉下的残屑充饥。后来乞丐死了。死后被天使放在亚伯拉罕的怀里。以后财主也死了，在阴间受火烤的折磨。财主举目望见亚伯拉罕和他怀里的乞丐拉撒路，便请求亚伯拉罕派拉撒路到他这边来蘸点水浇在他的舌头上，以减轻火焰烧灼之苦。亚伯拉罕告诉他，拉撒路生前在世上受苦，如今在天堂得到安慰，而他财主本人生前在世上享福，死后就要受苦。从这边到那边，天堂地狱界限森严，不可逾越(《路加福音》XV i)。圣经教义中所谓“富人上天国比骆驼穿过针眼还难”的说教，后来遭到一些有识之士的批判，认为纯属骗人的谎话。

(理、俭)

拉沙普(Rashap)〈因闪〉又叫“雷舍普”。火与闪电之神、瘟疫之神，有时也是战神，武器的保护神。拉沙普的妻子是阿纳特(q.v.)，并与其形成对偶神。有时也与库德舒一起出现，与霍隆关系密切，与苏美尔·阿卡德的内尔伽勒相等，希腊化时

期与阿波罗混同。据桑霍尼雅敦·非隆的神谱，他与“光”、“火”、“火焰”相等，是向人们传授取火，用火技能的赫诺斯和赫涅亚的后裔。拉沙普也进入了埃及的神系。在塞浦路斯也受到崇拜。据埃及的文献，他身穿短衣，皮带束腰，头戴圆锥形帽，手持盾牌，长矛和战斧。他的化身之一大概是巴勒斯坦——迦南神话中的米卡勒神。(刁)

拉什努 (Rashnu) <伊朗> 阿维斯陀语，中古波斯语作“拉什恩”，公正精灵。拉什努参加密特拉和斯拉奥沙的阴间审判，不偏不倚、公正无私地裁断死者生前行为的善恶。拉什努是密特拉的伴随者，无处不在，无所不晓。他住在宇宙山顶上的名为兰格哈里的宇宙河上。(刁)

拉托娜 (Latona) <罗> 希腊女神勒托 (q. v.) 在罗马神话中的称呼。

(刚)

拉乌玛 (Lauma) <波罗的海> 此为拉脱维亚语，在立陶宛叫拉乌麦。最初是分娩女神和大地女神；后来成为妖魔，在天上飞行的妖妇。每天夜里她使睡觉者憋闷窒息，引起噩梦，掉换他人的孩子；把纱团上的线头藏起等。拉乌玛的形象是雷电大神佩尔库纳斯的妻子形象的变体。在拉脱维亚神话中，拉乌玛对人是善良的。她与大地、植物界、灾害等有联系。(风)

拉伊玛 (Laima) <波罗的海> 立陶宛语，亦名拉伊麦，意为“幸福”，幸福和命运女神；是妇女分娩时的保护神，母牛的保护者。她能预言未来，有时与杰克拉和卡尔塔 (q. v.) 一同活动，从而形成了与“摩伊赖” (q. v.) 相似的命运三女神。立陶宛人把她看作幸福和生命，与吉利委涅 (即不幸与死亡) 相对立。据云，婴儿刚刚诞生，立即就有两个女人前来者他，这就是拉伊玛和吉利季涅。拉伊玛帮助少女选择未婚夫，为她们缝制结婚礼服，引导未婚夫妻前去举行婚礼。在拉脱维亚神话中，拉伊玛保护怀孕妇女，为她们铺开由她亲手纺织的床单，以便安全分娩。她给每一个新生婴儿铺垫一方手帕，用以为他决定幸福的一生。在很多神话中她与圣女马利亚交替出现，有时也与玛里亚交替出现。据民间传说，她同

圣女马利亚一样，是上帝(即季耶瓦斯)的女儿。在17世纪，她同奥科皮尔姆斯和佩尔库纳斯 (qq. v.) 一样，被归入高级天神之列。在拉脱维亚的民歌里她还与太阳有联系。(风)

拉扎列 (Lazare) <格> 人神之间天气联络神。他同另一位担负同样职能的神祇冈召一起保佑在农业生产中风调雨顺。每当遇有需要时，便抬着拉扎列等神祇的偶像巡行各村。这些偶像都带有男性生殖器官象征。这类宗教游行与古希腊人祭祀万物生育神的节庆活动大体相同。后期，拉扎列、冈召等神同起着同样作用的基督教圣者以及神化了的历史人物混在一起。(风)

林叩斯 (Lynceus) <希> ①埃古普托斯之子，柏洛斯之孙，波塞冬之曾孙，娶达那俄斯 (q. v.) 之女许佩耳墨斯特拉为妻。他是在新婚之夜唯一未被妻子杀死的丈夫。达那俄斯死后，林叩斯做了阿耳戈斯的国王。他与许佩耳墨斯特拉生子阿巴斯。他是大英雄佩耳修斯和赫刺克勒斯的先祖(阿波洛多罗斯 I)。②阿法柔斯之子，伊达斯的兄弟。二人合称为阿法瑞伊代兄弟，狄俄斯库恩 (q. v.) 的叔伯兄弟(阿波洛多罗斯 II)。他以目光锐利著名。他的目光能透视土地和石头。他们兄弟二人都参加了卡吕冬狩猎和阿耳戈英雄的远航 (qq. v.)。关于阿法瑞伊代兄弟与狄俄斯库里兄弟因新娘希拉刺 (q. v.) 而发生的战斗，在神话中很有名。在战斗中林叩斯死于波吕丢刻斯之手(同上 II)。(刚)

罗阿米 (Loammi) <圣> 先知何西阿与其妾歌蔑所生的第二子，“罗阿米”即“非我子民”之意。耶和华神认为犹太国在乌西雅、约坦、亚哈斯、希西家等诸王统治时代和以色列王耶罗波安统治时代，大行淫乱，离弃耶和华。因之对先知何西阿说，叫他娶淫妇为妻，也收养淫乱所生的儿女。于是何西阿娶了滴拉音的女儿歌蔑，生下儿子耶斯列、罗阿米和女儿罗路哈玛 (qq. v.)。三人的名字都是耶和华给的，各有含义。“罗阿米”表明耶和华因以色列人淫乱无耻而决定终止对他们的保护。

(理、俭)

罗比戈 (Robigo Robigus) 〈罗〉

保护禾穗不受锈穗病害的神,多为男性。与使罗马公社免灾之神阿维戎枯斯一起受到崇拜。它有专门的圣林,每年4月23日(一说25日)为他庆祝罗比伽利亚节(q. v.)。在这一天,奎里努斯(q. v.)的佛拉门在圣林中为他用棕红色的狗和羊羔献祭,求他保护禾穗不患锈病。(刚)

罗波那 (Ravana) 〈印度教〉 罗刹国王、史诗《罗摩衍那》主人公罗摩的敌手。他是十头魔王,能驾云车补沙钵,凌空飞行,居于楞伽岛上的深水中,破坏土地,吞食活物,劫掠妇女。据《罗摩衍那》,罗波那苦修一万年以求大梵天赐他神魔不伤之体,但没有提到凡人。罗波那凭此本领成了三界之主;他赶走同父异母兄弟财神俱毗罗,占领楞伽建立了罗刹王国,战胜因陀罗,迫使众神为其服役(阿普尼是他的厨师,伐楼拿为他取水,俱毗罗供应食物,伐由扫地,等等)。众神请求毗湿奴转生为凡人罗摩除暴。罗摩在楞伽城下杀死罗波那,用大梵天之箭射穿其心(在此之前罗摩割下他一个又一个的头,但刹那间又长了新头)。据一则神话解释,罗波那意为“吼叫者”,有一次,罗波那企图拔掉湿婆和雪山女神居住的吉罗娑山,但湿婆用大脚趾把大山和罗波那一起踩入地下。罗波那疼痛难忍,发出吼叫,震撼三界。他也由此得名。罗波那的妻子是曼度陀哩,她按习俗与他的其他妻子们投身于焚烧其夫的火堆中殉葬。(华)

罗得岛 (Rhodes) 〈希〉 爱琴海东面的一岛屿,最早叫埃特赖亚岛和俄菲俄萨岛。后因罗得(q. v.)在此处出生,因而得名罗得岛。据另一传说,此岛在特洛亚战争前是由赫利克勒斯之子特勒波勒摩斯开发的。特洛亚战争后又由阿尔泰墨涅斯开发。荷马说这个岛上最早的三个居民是林多斯、伊阿吕索斯和卡弥罗斯。他们各建了一座城市,即科斯、克尼多斯和哈利卡耳那索斯。三城市构成了多里安人的赫克萨波利斯城堡。在罗得岛上有著名的阿波罗巨像。作者是罗得岛林多斯城的查利,于公元前292年开始,公元前280年才完成,历时12年。雕像为青铜制造,内用铁加固,并用石块加

重,高30余米,耸立在港口上,被誉为世界七大奇观之一。这座雕像是为了纪念罗得岛解除了德米特里的长期围困(公元前305—前304年)而创作的。公元前224年毁于地震。(刚)

罗底巴 (Lodebar) (圣) 玛哈念一地名,大约在约旦河以东。亚米利、玛吉父子的故乡。大卫王被押沙龙(q. v.)追赶到此。玛吉和朔比等人自动带着被褥、食物、牲畜、蜂蜜、奶油等在此地供给大卫和跟随他的人。(理)

罗多佩 (Rhodope) 〈希〉 ①原为阿耳忒弥斯的伴随神。她自认为比赫拉还美,因而被赫拉化为色雷斯的一高山。此山即叫罗多佩。②一少女,被众神化为山泉(《变形记》Ⅴ)。(刚)

罗卡皮 (Rokapi) 〈格〉 女魔。她统率着一大批长尾巴的凶恶女妖库季阿尼(q. v.)。她们为她盗取人心,供她食用。神惩罚了她,把她钉在一根深深砸入地里的铁柱上。罗卡皮每年都企图拔出铁柱,摆脱困境。但是,每当她眼看就要把铁柱拔出时,就会飞来一只小鸟,落在铁柱上。罗卡皮挥动木棒驱赶小鸟。待等小鸟被赶飞走,铁柱已重新深入地里。如此反复,直到现在。(风)

罗科斯 (Rhoecus) 〈希〉 ①一青年,当一棵橡树倒下时,他及时用身子顶住,从而救了住在树下的树女神的生命。树女神向他表示感谢,他即向树女神求爱。树女神说,她将派一蜜蜂来告诉他幽会的时间。但是当蜜蜂使者来时,这一青年已忘记了约会这件事,不耐烦地把蜜蜂挥走,还把它打伤。这种行为大大伤害了树女神的感情。为了报复,她弄瞎了青年的眼睛。意即怪他有眼无珠。②一癸干忒斯巨人,在与众神的战斗中被狄俄倪索斯杀死。③一马人,在皮里托俄斯和希波达弥亚的婚宴上,被狄俄倪索斯杀死(《变形记》Ⅱ)。(刚)

罗马城 (Rome) 意大利古城(现为意大利首都),位于台伯河上。根据罗马神话,此城系于公元前753年4月21日由罗穆卢斯(q. v.)建立。与此同时,埃涅阿斯(q. v.)之于阿斯卡尼乌斯修建了阿尔巴·隆

伽。

(刚)

罗什曼 (Laksmana) <印度> 《罗摩衍那》主人公罗摩之弟，十车王与其第三妻须弥多罗之子。据传，是大神毗湿奴身体的一部分，起着罗摩代替者的作用。少年时，罗什曼就按照众友仙人的要求，同罗摩一起离开阿逾陀，去降魔怪以保卫隐者的住处，后来又志愿跟着罗摩流放14年，分担他的一切灾难和危险，并跟随他与罗刹作战。为了救罗摩免于婆罗门杜哩娑娑私的诅咒，提前告诉哥哥这位严厉仙人的到来。罗什曼打断了罗摩与迦罗(死神)的秘密谈话，明知为此他要付出生命。“就让我一人死去，不要让大家灭亡”。罗什曼就这样献出了生命。

(华)

罗托斯 (Rhoetus) <希> 同众神作战的癸干忒斯巨人之一。

(刚)

茅草环 (Chinowa) <日> 农历6月30日在神社举行驱除瘟疫活动时，用茅草做成草环系在神社的门上或竹竿上。据说从这种茅草环中钻过去就能避免瘟疫和灾难。这种活动多在神社祭神时举行。驱除瘟疫活动是在半年的最后一天举行。这一天人们要在河边进行水浴净身，从象征着蛇体的茅草环中钻过，以此祈求得到净身的效果。在《备后风土记》逸文里有这样的记载，借宿给武塔神的苏民把小茅草环系在腰上用来避免灾难。这个典故至今还在很多地方流传。

(武)

盲巫女 (itako) <日> 以祭祀蚕神为业的巫女。她们多居住在信仰蚕神的日本东北地区。巫女们手持一根一尺来长的树枝或竹棍，并在这根棍子上披上布片作为衣裳，这就是蚕神的形象。盲巫女口诵祭文，手中挥动蚕神形体进行祭祀活动。

(介)

弥达斯 (Midas) <希> 耳戈狄俄斯和女神库柏勒(qq. v.)之子，佛律癸亚的国王，以富有出名(希罗多德：《历史》Ⅶ)。弥达斯在婴儿时期，蚂蚁就向他口中运送粮食，预示将来必定大富(西塞罗：《论预言》I)。西勒诺斯(q. v.)伴随狄俄倪索斯(q. v.)漫游时迷了路，被人绑了来见弥达斯。弥达斯非常友好地接

待了他，为他松了绑，同他交谈，10天后又把他送回给狄俄倪索斯(艾利安：《杂史》Ⅲ中的引文)。据另一传说，弥达斯自己用掺了酒的水使西勒诺斯饮醉，捉到了他(泡萨尼阿斯I，色诺芬：《阿那巴西斯》I)。为表示感谢，狄俄倪索斯答应满足他的任何请求。弥达斯请求他触到的东西都能变成黄金。狄俄倪索斯满足了他的要求。从此弥达斯就吃不到东西。因为他接触到食物，食物立即变成黄金。他面临饿死的危险，只好请求狄俄倪索斯收回他的魔力。后者让他到帕克托洛斯山泉里洗澡。从此解除了魔法。而这个山泉则成了出黄金的地方。弥达斯曾担任阿波罗和潘(据另一传说是阿波罗和马耳叙阿斯，见许癸努斯：《传说集》)进行音乐比赛时的裁判。他判定潘获第一。据另一传说，当裁判的是特摩洛斯，判阿波罗得胜，但弥达斯不同意，认为潘应是优胜者。为此阿波罗让弥达斯长了一对驴耳朵。这位国王羞于见人，只好戴上佛律癸亚的帽子把驴耳朵遮住。他的理发师发现他的驴耳朵大为惊异，又苦于不能把这一秘密说出，心痒难忍，就在地上挖一洞，对着洞口轻声说：“弥达斯国王长着一对驴耳朵！”说罢又把洞口埋上。不料这上面长出一簇芦苇，随风发出声响，把这一秘密泄露给全世界(《变形记》Ⅷ)。也许弥达斯最初是狄俄倪索斯的伴随神，或库柏勒的伴随神(狄俄多罗斯Ⅲ)。关于驴耳的神话可能是图腾的遗迹。弥达斯的富有则反映了古希腊人想象中的富有的小亚细亚。

(刚)

弥马斯 (Mimas) <希> ①癸干忒斯(q. v.)之一，为阿瑞斯(一说宙斯)所杀。②柏布律客亚人，在阿耳戈诸英雄远航期间为卡斯托耳所杀。又据雄吉尔说，他是柏布律客亚国王阿米科斯之子，埃涅阿斯的伙伴之一。

(刚)

弥那迦 (Menaka) <印度> 又名弥诺，古印度神话中的阿布沙罗斯(q. v.)，《夜柔吠陀》中最先提到，是一种行为不端的女神。她奉梵天(q. v.)之命，曾引诱众友仙人。生女儿叫沙恭达罗(q. v.)(《摩诃婆罗多》I)。她与乾闥婆王生了另一个女儿，嫁与嚩嚩为妻。据往世书说，

弥那迦是梵天之女，雪山神（q. v.）之妻，恒河女神和乌摩之母。（裴）

弥诺斯（Minos）〈希〉宙斯与欧罗巴所生的三子之一（另两子是萨耳佩冬和刺达曼托斯）。他们生在克里特，被克里特国王阿斯忒里俄斯收养。阿斯忒里俄斯死后，弥诺斯继承王位，娶太阳神赫利俄斯之女帕西法厄为妻。在决定弥诺斯是否继承王位时他向波塞冬祈求，如果他可以为王，就请从海上送来一头牛用以向神献祭。波塞冬满足了他的要求，从而肯定了他继承王位的资格。但是海上来的神牛无比的漂亮，弥诺斯不忍把它杀死。波塞冬怒其食言，就让帕西法厄爱上神牛。在代达洛斯的帮助下她化装成母牛，终于同神牛交配。结果生下了半人半牛的怪物弥诺陶罗斯（q. v.）。弥诺斯将此怪物禁闭在代达洛斯为他修建的迷宫（q. v.）中（阿波洛多罗斯Ⅱ）。他的儿子安德罗革俄斯（q. v.）在雅典被马拉松的野牛杀死后，弥诺斯要求雅典人每9年1次进贡7对意男童女喂养弥诺陶罗斯。后来忒修斯（q. v.）在弥诺斯的女儿阿里阿德涅的帮助下杀死了弥诺陶罗斯（同上）。弥诺斯的另一女儿淮德拉做了忒修斯的妻子（阿波洛多罗斯；《神话择要》I）。弥诺斯拥有强大的船队，称霸海上。他强占了墨伽拉。墨伽拉国王尼索斯的女儿斯库拉（q. v.）爱上了弥诺斯，出卖了父亲。弥诺斯攻下城市后，把斯库拉投入大海（阿波洛多罗斯Ⅱ）。弥诺斯也想惩罚帮助过帕西法厄和阿里阿德涅的代达洛斯。后者逃到了西西里。在这里弥诺斯被国王科卡洛斯的女儿在洗澡时烫死。弥诺斯是克里特的立法者。他每9年1次在伊达山洞中与宙斯交谈（柏拉图；《法律篇》）。他是冥界的判官。史诗里说他仲裁鬼魂之间的纠纷。在希腊古典时期的神话中说他是冥界三判官之一（另两个是刺达曼托斯和埃阿科斯），手持黄金的权标，负责决定鬼魂未来的命运，惩罚犯罪的灵魂（柏拉图；《高尔吉亚篇》）。从后面的神话可以看出，希腊人关于死后报应的思想是在公元前5世纪出现的。关于他作为克里特立法者的神话以及海上盟首的神话是对克里特强大时的回忆。弥诺斯可能是一个朝代的名称。关于克里特海

军的强大可参考托库狄得斯的历史著作。至少我们可以猜想，只是在阿提卡的传说中，而非在希腊传说的主流中，赋予他魔鬼般的性格。这背后可能隐藏着阿提卡和克里特之间的竞争。在克里特发掘出的文物使人能够把关于弥诺斯的神话与该岛公元前17—15世纪的历史作某些对比，人们把这一文化称为弥诺斯文化。（刚）

弥赛亚（Messiah, Messias）〈圣〉

据《约翰福音》，弥赛亚即希腊文的基督，原意为受膏者。犹太民族风习，人们给自己信仰爱戴的人抹上香膏，被奉为大祭司的人都是受膏者，继承王位或被拥戴为王的也都是受膏者。到耶稣降生的年代，弥赛亚更加突出了“救世”的意义。耶稣降生之时，就有三东方博士声称来朝拜生下来作犹太人之王的人。施洗约翰向人们说明自己不是基督，耶稣才是救世主，使徒安得烈和耶稣相见谈话后，便告知其兄，他遇见了弥赛亚。耶稣与给他水喝的撒玛利亚妇人谈话时，声称自己就是妇人所说的弥赛亚，此后耶稣基督就成了专用名词了。现在，弥赛亚就是指犹太人所期待的救世主。救世主意味着无所不知，无所不能，传达神的旨意，预言未来的休戚祸福。在这一点上，他又是先知，他们的事业是把人们从罪孽中拯救出来，引导他们走向通往天国之路。在犹太民族中，《圣经》中所提到的摩西、大卫都是救世主（理）

苗忌竹（Naemidake）〈日〉也叫苗

标。秧田里播种稻谷后，立起一根或数根竹竿，用于区别水稻的品种和测量水量的多少及秧苗的高度。但大多没有实用性。长野县一带立水晶花树、卫矛等木棒，也有立杞柳的地方。但多数地方都立竹竿。传说很早以前弘法大师从大唐国把稻种藏在竹手杖里带回日本，或说谷神从中国盗来稻种被追赶，于是在海滨立根芦苇作为标记。还有一种说法是5月27日刚降下几滴雨，就说是曾我之雨。于是曾我五郎踏乱了秧田。后来为了防止踏乱秧田才立竹竿作为标记的。（武）

明莱伊（Milei）〈萨莫迪〉 聂聂茨神话中的巨鸟。它生有7对铁翅膀，遵奉努姆（q. v.）的旨意，用这些翅膀制造风。据一则神话，从前有一儿童，在一次游戏中不慎用

刀刺伤了与他同龄的女孩。为此，女孩的父亲用两把刀刺进他的腹股沟，又打了他的后脑一下。结果，男孩变成了明莱伊。据另一说法，明莱伊的父亲就是努姆。明莱伊与人为敌，他能杀死人或把人劫持到远在海外高山上的窠巢里去。只有法力高强的萨满能够战胜他，甚至能骑在他的背上遨游四海。有人把他同常见于欧亚大陆神话中的栖息在宇宙树上的雄鹰相比。也有说，明莱伊是风神恩加之子。他同兽皮帐篷里的炉火和“天火”——太阳有关系。明莱伊的形象亦见于艾涅茨神话。（风）

姆博里 (Mbori) <非> 又称姆博利，姆巴里。阿赞德人（扎伊尔东北部，苏丹西南部，中非共和国）之始祖神和创造神。姆博里创造了世界和一切物质。他居住于河之源头（另一说在地下）。有时将生育一事归于姆博里，有时又认为由阴魂掌管。统治者死后，被称为“我们的姆博里”。（亮）

姆尔格 (Mrgi) <波罗的海> 一些虚无缥缈的幽灵和亡魂，还不能变化成人形。他们能使人夜作噩梦，产生情欲。（风）

姆瓦里 (Mvari) <非> 意为“父亲”，“生育者”，又称姆恩瓦里，温瓦里，莫阿里，姆那里。绍纳人（住林波波河和赞比西河之间地带）神话中之雷祖神。据说，姆瓦里居住于山上祖先们居住的洞穴里（祖先们的埋葬处）。姆瓦里是雨水的赐予者（祖先的典型功能），常以旱灾惩罚人类。对姆瓦里的祭祀物为黑牲畜（黑色是雨的祭祀颜色）。姆瓦里在德济沃阿湖底创造了人。这第一批人在地下水中生育了人类和植物。姆瓦里作为文化英雄 (q. v.) 可与其他祖先文化英雄相比较，但他已在相当程度上被神化，已处于有组织的崇拜中心。按照绍纳人的观念，大地属于姆瓦里，而领袖是以姆瓦里的名义来统治国土的。该部落的第一个领袖是姆瓦里之一。据说，按照姆瓦里的意愿，他的儿子奇卢梅成为人民的德高望重的领袖。奇卢梅从姆瓦里那里接受了祖先们传留的鼓，他的一切行动都遵循姆瓦里的指示。姆瓦里有时还被描绘为神话中的恶作剧精灵。（亮）

牧神洞 (Lupercal) <罗> 阿文廷冈

上一个山洞，是罗马神话中牧神浮努斯（希腊神话中的潘）的圣洞。牧神节 (q. v.) 在这里举行。有些作者认为牧神洞也是母狼哺育罗穆卢斯和瑞穆斯 (qq. v.) 的地方（《埃涅伊德》Ⅷ）。（刚）

牧神节 (Lupercalia) <罗> 纪念牧神卢佩耳枯斯 (q. v.) 的节日（2月15日）。相传是罗穆卢斯创立的。这一庆典在牧神洞 (q. v.) 举行，用一只或数只公山羊和一只狗献祭。这是因为牧神生着羊脚。狗是表示用来看护牧群。在举行庆典时有一种独特的宗教仪式：祭司用染有祭牲血的刀在两个站立祭坛旁边的年轻人的前额上轻轻一碰，接着用蘸过乳汁的羊毛把血污擦净，然后把祭牲的皮切成皮条。一群青年牧神祭司脱光衣服，只用此皮条束腰。手执羊皮鞭，围绕着帕拉廷冈奔跑，逢人便打。已婚的妇女愿意被打。她们相信被打后有助于怀孕。这是一种增殖魔法同请罪仪式相结合的形式，这种青年牧神祭司叫卢佩耳客，词根为“狼”。人们认为这种仪式是表示对狼的嫌恶，或乞求狼神的怜悯，是畜牧公社的需要。牧神节庆祝了几百年之久。在国内战争时期，庆祝牧神节的活动一度衰落。后经奥古斯都皇帝提倡，又得到复兴。（刚）

奈具社 (nagunoyashiro) <日> 奈具社是丹后国的神社。《丹后风土记》逸文里记载该神社的来历。比治乡的比治山上有一泉名为真奈井。8个天女降到下界在此洗浴。住在山脚下的和奈佐夫妻二人悄悄地把一个天女的衣服藏了起来。天女不能回天上去，被一个没有子女的老翁收留。由于天女制作了能治百病的神酒，老夫妇家变得富裕起来。过了10余年，有一天老翁说：“你不是我的孩子，只不过是暂时留住，赶快走吧，离开这里，天女因久居人间故不能返回天国，她悲伤地唱着歌离去。她到一个村庄说了句：“想到老翁狠心肠，我心烦乱如荒盐。”于是该地就叫荒盐村。她又来到另一村庄靠在槐树上哭泣，此处就叫哭木村。后来她到了竹野郡船木乡奈具村，就留在那里，成了竹野郡奈具社的丰宇贺能女神。这一传说属于羽衣传说的类型，以被留在人间的天女，经历苦难之后，成为神这种形式

流传。丰宇贺能和丰受大神等一样是稻米的神格化。《出云风土记》里有阿波枳闭和奈佐这一神名。说明出处当在阿波地方。

(新)

奈尼亚,涅尼亚(Naenia Nenia)〈罗〉
哭丧妇所唱的挽歌。也是丧葬女神的名字。
在罗马有她的神庙。(刚)

念佛池(nembutsuike)〈日〉是在池旁一念佛就会有反应的水池。山形县饱海郡的念佛池在山里。在另一处的爱泽权现神社内有一块平板石,石上有一小洞。据说对此小洞念佛,山中的念佛池的水就会冒泡。千叶县君津郡的念佛池,传说站在池边念佛,池底就会喷沙。在群马县群马郡,据传船尾山着火时,阿弥陀如来赶来,在一个水坑边落下云头,从那以后,那个水坑就被称为念佛池了。关于静冈县引佐郡的念佛池,传说山中住着一个修行的人,他使用池中的水,因此这池就被尊为神居住的池。据说就是现在站在池边念佛,池中也会冒出许多水泡。(学)

欧波亚(Euboea)〈希〉①爱琴海上第一大岛,长90公里,位子阿提卡、波俄提亚和忒萨利南部之间,现译埃维亚。荷马史诗中称这里居民为阿班忒斯。欧波亚北部住着希斯提埃人,下部住厄洛皮人,南部住着德律俄佩斯人,它的主要城市为卡尔客斯。②赫拉的乳母。③赫耳墨斯的情人。④忒斯皮俄斯的女儿。(阿波洛多罗斯Ⅰ,《变形记》XⅣ,泡萨尼阿斯Ⅰ)。(刚)

欧多拉(Eudora)〈希〉①涅瑞伊得斯众姊妹(q. v.)之一。②阿特兰提得斯七姊妹(q. v.)之一。③许阿得斯五姊妹(q. v.)之一。(刚)

欧伽蒙(Eugammon)〈希〉系列史系,《忒勒戈尼亚》的作者,生活在公元前6世纪,参看“系列史诗”条。(刚)

欧罗巴(Europa)〈希〉梯瑞国王阿革诺耳和忒勒法萨之女(在《伊利亚特》中是福尼克斯之女),卡德摩斯之妹,为宙斯所爱。当她在海滨游玩时,宙斯化为一条白牛(阿波洛多罗斯Ⅰ),或者派来一只白牛(伪托厄刺托斯忒涅斯的《星变记》),缓缓走近

欧罗巴,显得特别驯良。欧罗巴渐渐同白牛混熟,竟然骑到牛背上,白牛突然跳入大海,踏波飞奔。欧罗巴大声惊叫,但已无法逃脱,只好紧紧抱着牛颈。宙斯把她带到克里特。在这里,欧罗巴为宙斯生三子,即密诺斯,萨耳佩冬和刺达曼托斯(阿波洛多罗斯Ⅲ),后来欧罗巴做了克里特国王阿斯忒里俄斯的妻子。国王把欧罗巴与宙斯所生之子收为己子(同上)。宙斯赠给欧罗巴一个名叫塔洛斯(q. v.)的青铜人以守卫克里特岛(阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯Ⅳ),一只永不让猎物逃脱的猎犬(厄刺托斯忒涅斯)和一只百发百中的投枪(同上,《变形记》Ⅶ)。猎犬和投枪后来传给了弥诺斯,又由狩猎女神转给了普罗克里斯(q. v.),最后落到刻法洛斯(q. v.)手中。牛变成了天上的金牛星座。欧罗巴死后被奉为神。她的庆典叫赫洛提亚。欧罗巴的兄弟卡德摩斯(q. v.)寻找欧罗巴不见而兴建了忒拜城。在英雄神话中欧罗巴地位显赫。她原本只是地神。她的名字意义为“大眼睛的”或“声音洪亮的”。她是古宙斯——欧里俄波斯的关联神,源自前希腊时期的希腊北部和小亚细亚的神祇。欧罗巴与作为地神的多多那的宙斯十分接近,他们结合后生子多冬,即多多那圣殿的保护者(拜占廷的斯忒法努斯Ⅴ)。在波俄提亚、宙斯的妻子是得墨忒耳——欧罗巴。她生的儿子叫特罗福尼俄斯,是地上精灵(泡萨尼阿斯Ⅷ)。人们不只认为欧罗巴与其他的地上女神相近,有时甚至与她们等同。在西顿城,欧罗巴就同塞勒涅和阿斯塔耳忒无区别。欧罗巴兼有植物和动物的职能。在她身上集中了整个宇宙,包括天、地和地下世界,把她与月亮相等(《荷马颂歌》XXXⅠ)。欧罗巴被劫的神话成为历代艺术家喜爱的创作题材。从古希腊流传下来的有雕塑和瓶绘。古罗马有镶嵌画,庞贝城的壁画。在欧洲艺术中,这一题材首先出现在中世纪的小型画(主要是奥维德著作的插图)中。从文艺复兴时代起一直到18世纪,这一神话成了一大批著名画家的绘画题材,丢勒、拉斐尔、提香、巴萨诺、瓦萨里、丁托列托、韦罗内塞、阿戈斯蒂诺·安尼巴莱、卡拉齐、雷尼、约尔丹斯、伦勃朗、洛伦、华托、布歌等都

曾以此故事入画。在罗马圣彼得大教堂的青铜门上有菲拉雷特取材于这一神话的浮雕，苏联作家费定写了长篇小说《欧罗巴被劫》。

(刚)

欧罗斯 (Eurus) <希> 东风(晨风)神，风神玻瑞阿斯，仄费罗斯和诺托斯的兄弟，后来又被认为是东南风神。在罗马神话中叫沃尔图耳努斯。

(刚)

欧纽斯 (Euneus) <希> 依阿宋和楞诺斯岛女王许普西皮勒 (q. v.) 之子。在阿耳戈诸英雄 (q. v.) 抵达楞诺斯岛时，他们分别同岛上的妇女结了婚。依阿宋同女王许普西皮勒结合生子欧纽斯和托阿斯。后许普西皮勒沦为涅墨亚国王吕枯耳戈斯的奴隶。欧纽斯与托阿斯一起把母亲救出，带她回到故乡。欧纽斯未参加特洛伊战争，但同希腊人友好。在围攻特洛伊的第10年，欧纽斯派船运酒到希腊军营。他送给阿伽门农和墨涅拉俄斯每人一千斗酒，从而取得了对其他希腊人的售酒权。在荷马史诗中提到希腊英雄经商事，这是仅有的一次。

(刚)

帕耳开 (Parcae) <罗> 命运女神，开始只有一个分娩女神，后来出现了3个，即诺娜·得客玛和摩耳塔，分成了3个之后就与希腊的摩伊赖 (q. v.) 等同起来。

(刚)

帕尔奈 (Parne) <萨莫迪> 亦名帕尔恩盖或波尔恩盖。女妖。她变身为年衰体弱的老妇，居住在密林深处，仇视与祸害人类，给人畜带来灾祸。

(风)

帕菲亚 (Paphia) <希> 即阿佛罗狄忒在帕福斯 (q. v.) 的名称。

(刚)

帕福斯 (Paphos) <希> ①塞浦路斯岛西部一城市名，传说阿佛罗狄忒 (q. v.) 从海浪中生出后从这里登陆。②皮格马利翁和伽拉忒亚 (qq. v.) 之女(《变形记》X)。

(刚)

帕赫特 (paht) <埃及> 亦作“佩赫尔特”。狮子女神。绰号是“日光敏锐和脚爪锋利者”。对帕赫特的崇拜盛行于贝尼——哈桑地区，在那里她被认为是东部沙漠的主宰，帕赫特常与其他狮子女神混同。

(刁)

帕克斯 (Pax, Пакс) <罗> 和平女神，政治和平的化身。公元前9年，根据元老院的决定，奥古斯都大帝确立了对帕克斯的崇拜，因为当时维持和平是保持罗马强大和国内外安定的一个重要因素。在战神广场修建了帕克斯的祭坛(阿拉·帕客斯)。帕克斯的形象为一妇女，手拿盘蛇杖、聚宝角、谷穗、橄榄枝，她的名字前常冠以“奥古斯塔”、“永恒的”等字样，多出现在帝国时代的钱币上。在希腊神话中叫伊瑞涅 (q. v.)。

(刚)

帕拉斯 (Pallas) <希> 许多神的名字，其中①传说特里同有一美丽的女儿名叫帕拉斯，与雅典娜十分相似，并是她的朋友，但被一女神误伤而死，雅典娜十分伤心，为怀念朋友，就把她的名字放在自己名字的前面。②在神祇——巨人之战中，被雅典娜杀死的一巨人。雅典娜把此巨人的皮剥下来作为自己的盾牌(阿波洛多罗斯I)。③厄万得耳 (q. v.) 的先祖。④厄万得耳之子，与埃涅阿斯 (q. v.) 一起战斗，杀死许多鲁图利人，后被鲁图利的国王图耳努斯杀死。⑤潘狄翁之幼子、埃勾斯的兄弟、忒修斯 (q. v.) 的叔叔。为争夺王位被忒修斯杀死(阿波洛多罗斯II，普卢塔克：《忒修斯》)。⑥克里俄斯和欧律波亚之子，斯梯克斯之夫，阿斯特赖俄斯和佩耳塞斯的兄弟(《神谱》)。他与斯梯克斯生了尼刻 (q. v.)、强力神、威力神和嫉妒之神。

(刚)

帕莱蒙 (Palaemon) <希> 伊诺 (q. v.) 和阿塔马斯之子，原名墨利刻耳忒斯，与母亲一起被迫投海后化为海神，以帕莱蒙的名字受到崇拜。

(刚)

帕勒斯 (Pales) <罗> 牧人和羊的保护神，有时作为男性，有时作为女性，不过多数情况下是作为女性(见塞耳维乌斯对维吉尔《农事诗》第3卷中的注释)。很明显，这是在公社合并的过程中，帕勒斯与在帕拉廷冈受到崇拜并有自己的祭司的帕拉图亚女神融合的结果(瓦罗VII)。传说罗马城正是在庆祝帕勒斯节(帕里利亚，4月21日)那一天开始兴建的。因此，有些人认为帕勒斯是罗马城的秘密的保护者。有些人认为她是罗马的护神之一(塞耳维乌斯对《埃涅伊

德》第2卷的注释)。人们有时也把她与地母、威斯塔、维纳斯相等(塞耳维乌斯对维吉尔《农事诗》第3卷的注释)。在庆祝帕勒斯节这一天,人们向帕勒斯献上蜂蜜和牛奶,把畜圈打扫干净,铺上树枝,用花环和花带装饰起来。黎明时就给家畜身上喷洒水,然后点起硫磺和其他的药草来熏家畜,使其消毒。威斯塔贞尼把忒卢斯节(4月15日)上的小牛灰和十月马的血以及豆秸分给大家。点起篝火,参加庆典者从火上跳过3次,面向东方,向帕勒斯祈祷4次,请求她保护人、畜、犬平安无事;请求她驱除牧人和牲畜身上的晦气。这种晦气都是无意中侵犯了农村的圣庙、圣林、墓地、圣水等招来的。请求她使五畜兴旺,牧草繁茂,保护人、畜不受浮努斯和自然女神的伤害(奥维德:《岁时记》V),庆祝仪式以欢乐的饮宴结束。在第一次布匿战争时期(公元前264—241),执政官安提利乌斯·瑞古卢斯为帕勒斯修建了神庙。在帝国时期,帕勒斯节是作为罗马的诞生日来庆祝的。随着对女神罗马崇拜的兴起,帕勒斯节具有了特别的意义。(刚)

帕里斯(Paris)〈希〉特洛亚老王普里阿摩斯和赫卡柏之第二子。赫卡柏怀孕时做了一梦,梦她生下一个燃烧的火把,火把烧了特洛亚城(据许癸努斯《传说集》中的记载则是从火把中跑出一群蛇)。先知们(经常提到的是埃萨科斯)说,生下的儿子将使特洛亚毁灭。帕里斯生下后,普里阿摩斯命令把他弃置于伊达山中喂野兽。但是幼儿未死,而是由牧人哺育(婴儿被抛弃,被牧人养活,这是古代神话和民间故事中十分流行的框架),给他取名帕里斯。成人后,他英勇地击退了一伙强人的进攻,从而被人称为阿勒克珊德罗斯,意即“击败好汉的人”(阿波洛多罗斯Ⅱ)。在伊达山期间,他同能预言善治病的自然女神俄诺涅(q.v.)结了婚。其次,就是为赫拉、雅典娜和阿佛罗狄忒(qq.v.)做了赛美裁判(参看“不和的金苹果”条)。帕里斯把金苹果判给了阿佛罗狄忒,后者则帮他获得海伦(q.v.)做妻子(《伊利亚特》XXIV,欧里庇得斯:《安德罗玛刻》),这是后事,他在山中养了一头非常漂亮的公牛,被

普里阿摩斯的仆人偷走做葬礼竞技会的奖品。帕里斯找到了特洛亚。随即参加了竞技会。在竞技会上,他战胜了所有的对手(包括普里阿摩斯的几个儿子)。他的妹妹卡珊德拉(q.v.)把他认出,曾想把他杀死以拯救特洛亚,但是父母却非常高兴(他们以为他早已死了,曾为他痛哭),把他接入家中(许癸努斯:《传说集》)。之后他被派往希腊接姑母赫西俄涅(q.v.)归来,他却利用墨涅拉俄斯盛情款待之机拐走了墨涅拉俄斯的妻子,希腊第一美人海伦(q.v.),并带走了大批财物。这样就引起了一场特洛亚战争(q.v.)。据《伊利亚特》中的描写,帕里斯在这场由他引起的战争中并不积极。他在同墨涅拉俄斯的单独决斗中失败。只是由于阿佛罗狄忒的保护,才免于死命(同上Ⅱ)。接着他就鼓动赫克托耳出战(同上Ⅲ)。后来在阿波罗的遥控下他射死了阿喀琉斯(欧里庇得斯:《安德罗玛刻》,《埃涅伊德》Ⅵ)。最后他也被菲洛克忒忒斯的毒箭射死(阿波洛多罗斯:《神话择要》V)。“帕里斯”一名为佛律癸亚语,意为斗士。他又是特洛亚战争的挑起者,又射死了阿喀琉斯。从这些来判断,在最初的传说中,他的地位要比在《伊利亚特》中的地位重要得多。在《伊利亚特》中对王室子弟放牧一事未加特别说明。因为许多王室人员,如普里阿摩斯的其他儿子、安客塞斯、埃涅阿斯、安德罗玛刻的兄弟们都放牧过。这说明史诗所反映的这一时代,还未发生明显的阶级分化。研究者认为,帕里斯在伊达山和后来与父母相认的故事不早于公元前6世纪。索福克勒斯和欧里庇得斯首先用此故事写了悲剧《阿勒克珊德罗斯》(都未流传下来)。以后这一情节又与做“赛美裁判”的情节巧妙地结合在一起。“赛美裁判”可能源于古老的仪式性的赛美风俗。这种仪式在与佛律癸亚相毗邻的勒斯波斯岛上的赫拉神庙中举行,在古代和现代的艺术中,三女神赛美成了许多画家心爱的主题。大克拉纳赫、乔尔乔涅、鲁本斯、约尔丹斯、华托、雷诺阿、高庚、朱利奥·罗马诺等大画家都画过《帕里斯的裁判》。但未发现对他作为英雄崇拜。(刚)

帕伦狄 (Parendi) 〈伊朗〉 女神，妇女的指挥者、财富的赐予者、宝藏的守护者。据《耶什那》所载，帕伦狄是大神阿胡拉·玛兹达的九个妻子之一。她也是密特拉和提什特里乌的随从之一，驾车跟随这些大神。维什塔斯普 (q. v.) 接受琐罗亚斯德教以后，帕伦狄曾为他祝福。该女神可能产生于印度—伊朗共同的神话时代。(刁)

帕洛耳 (Pallor) 〈希〉 阿瑞斯之子，恐怖之神。(刚)

帕尼亚 (Pania) 〈通古斯〉 亦名法尼亚。赫哲语，直译为“魂灵”。满洲神话中赫哲人对灵魂的称呼之一。在隆重的追悼亡魂仪式上，应把灵魂供奉在专用座垫上。这种座垫也叫做帕尼亚。(风)

帕诺佩 (Panope) 〈希〉 涅瑞伊得斯诸女神 (q. v.) 中最年长者，她是航海者在遇暴风时呼救之神。她的名字的意思就是“给予一切帮助”。或“能看到一切”。她也叫佩诺佩亚 (《神谱》，《埃涅伊德》V)。(刚)

帕沃耳 (Pavor) 〈罗〉 希腊神话中福玻斯 (q. v.) 的罗马名称。

(刚)

佩克洛 (Peklo) 〈斯拉夫〉 意为“松脂”，“焦油”，地狱，冥府。佩克洛的观念显然是受基督教的地狱的影响形成的。通常认为佩克洛同东斯拉夫语的佩克利蛇 (地狱的蛇) 和捷克语的“皮库尔尼克”有联系，这种联系可能是在晚期受到民间词源学的影响才出现的。“皮库尔尼克”，意为“拇指大的庄稼汉”，是身穿红衣的家神，给主人带来钱财，使马匹膘肥体壮。(风)

佩琉斯 (Peleus, Пелей) 〈希〉 埃阿科斯之子、阿客琉斯之父，忒萨利的英雄。他与他的兄弟忒拉蒙，杀死了异母兄弟福科斯 (阿波洛多罗斯 II)。因此两人都被父亲赶出家门。佩琉斯到了佛提亚，国王歌律提翁为他洗了罪，并将女儿安提戈涅嫁他为妻。但在卡吕冬的狩猎中，他又无意中用投枪杀死了岳父歌律提翁，因而又一次被逐。这次他到了伊俄尔科斯。在这里佩利阿斯之子—国王阿卡斯托斯接受了他，并为他洗了罪，他参加了佩利阿斯的葬礼竞技会，未想

到阿卡斯托斯的妻子阿斯梯达弥亚爱上了佩琉斯，遭到后者拒绝。阿斯梯达弥亚则蓄意报复，她先寄言佩琉斯的妻子安提戈涅，说佩琉斯将同阿卡斯托斯的女儿斯忒罗佩结婚。致使安提戈涅自缢身死。然后又向丈夫说，佩琉斯对她有不正当的爱情。阿卡斯托斯大怒，要进行报复 (这一故事同《旧约》中关于美男子约瑟和波提乏之妻的传说，同埃及的关于两兄弟的故事，同关于淮德拉和希波吕托斯的故事等相似，大概是晚期形式的群婚制被禁止的一种反映)。他派佩琉斯去佩利翁山上打猎，却乘佩琉斯入睡时把他的宝剑偷走 (据传这把宝剑是赫维斯托斯制造并赠给佩琉斯防身的)，这样使居住在这里的凡人把他杀死。幸亏客戎 (凡人中最有智慧，最善良者) 及时把宝剑给他送回 (阿波洛多罗斯 II, 品达罗斯; 《涅墨亚颂歌》IV)。之后，佩琉斯攻占了伊俄尔科斯 [一说在狄俄斯库里兄弟和依阿宋 (qq. v.) 帮助下]，杀死了阿卡斯托斯，阿斯梯达弥亚被肢解 (阿波洛多罗斯 II)。他还领着他的兵士从被肢解的尸体上走过。据说这是一种洗罪的仪式。为了表彰他的忠贞，宙斯把海洋女神忒提斯赐他为妻。据另一些神话说，忒提斯嫁给佩琉斯，是因为她拒绝了宙斯强求的爱情，或者是先知说，她生下的儿子将胜过父亲，因而宙斯不敢娶她。最古老的传说是佩琉斯与忒提斯比赛获胜而结婚。佩琉斯在海滨遇上了这位海洋女神，被她的美色所迷，猛烈追求。二人展开了搏斗，忒提斯化形为蛇、狮子、火、水都不能逃脱，终于被佩琉斯征服。以后他们在佩利翁山上客戎的山洞中举行了婚礼。佩琉斯邀请了奥林波斯的男女神祇，阿波罗为他们唱了新婚颂歌 (品达罗斯; 《涅墨亚颂歌》IV, 阿波洛多罗斯 II)，却偏偏冷落了不和女神厄里斯。于是她来了，在席间投下了一颗“不和的金苹果” (q. v.)，成为特洛亚战争的诱因，佩琉斯和忒提斯生子阿客琉斯 (q. v.)。由于佩琉斯干预了妻子用火烘烤儿子，从而使儿子长生不死的计划归于失败，忒提斯一气之下抛下丈夫、儿子，回大海去了。佩琉斯把儿子交给客戎教育和扶养。佩琉斯的晚年已是在特洛亚战争之后。他被阿卡斯托斯或

儿子们逐出佛提亚，在海上漂泊中死去，未能看到自己的孙子涅俄普托勒摩斯（欧里庇得斯：《特洛亚妇女》，阿波洛多罗斯：《神话译要》Ⅵ）。在《安德罗玛刻》一剧中，欧里庇得斯则做了另外的处理。在这里佩琉斯前来营救安德罗玛刻和她同涅俄普托勒摩斯所生的幼子。佩琉斯神话中最古老的部分是佩琉斯同忒提斯的斗争。它反映了流传很广的英雄战胜海洋公主的民间故事主题。在忒萨利的塞波阿斯角，佩琉斯一直被奉为当地的英雄。他的名字意思是“佩利翁山的人”。可见他是忒萨利的英雄，说他是埃阿科斯之子是在晚期的戏剧中出现的。在公元前570年前后的《佛朗索瓦瓶》的黑色图画中，有佩琉斯和忒提斯举行婚礼的场面，鲁本斯和普桑也以此题材入画。（刚）

佩姆巴（Pemba）〈非〉班巴拉（居住在马里的民族）神话中的创造神，由名为“约”的精灵变化而来。据说，佩姆拉在旋风的旋转中移居于空间。他把后来称为“法罗”（q. v.）的东西抛向空中。过了7年，佩姆巴落地变成种籽；种籽长成大树称巴兰扎。但此树很快干枯而死，只剩一根树干名叫佩姆贝莱，即佩姆巴之化身。当佩姆巴开始移动时，风将其身下聚集的腐烂果实吹至一土堆上，佩姆巴用唾液搅拌这堆土，把它捏成人形并赋予他灵魂。5日后，创造出穆索·科罗妮·昆迪耶，并娶她为妻。她生育了植物和动物。为了继续进行创造，佩姆巴请求妻子把他栽到地里。他一入土，立即生根，重又变成树（巴兰扎）。自此佩姆巴遂称为巴兰扎。一次法罗生下的人走近这棵树，看它在干旱季节仍然绿叶满枝引起人们的崇拜。巴兰扎教会人们击石取火。起初人们向他供祭坚果油，后来（当大地上有了生命时）应他的要求，开始供祭人血；人们每年往此树树干上洒人血两次，巴兰扎便永不枯萎。巴兰扎能使人返老还童。人们遵照他的命令，用木头刻一男性生殖器安在树干上。当穆索·科罗妮·昆迪耶得知巴兰扎与一些女人来往后，便拒绝跟他亲近，巴兰扎向她发出诅咒。供祭人血搞得人们枯瘦虚弱，而人口不断增长又引起饥荒，法罗（q. v.）乃挺身反抗巴兰扎的淫威。巴兰扎拔根而起迎战法

罗。这场残酷搏斗持续很久，最后法罗取得了胜利。人们不再理睬巴兰扎，因而遭到他的诅咒。人间开始发生疾病和纷争。人们只得将8个年迈老人杀掉，继续对他进行血祭。巴兰扎宣布，死亡将来到世间，而该8位老人作为供祭的生物已完成使命，免其一死，令其变为塔图古·科塔尼鸟（“小火鸟”），管辖世间的火焰（他们能使陶瓷工人免遭烧伤，受到人们，特别是铁匠们的崇敬）。巴兰扎开花结实，其叶与果实均含有人血。一日，某人割掉该树嫩芽后感到情况不妙，赶紧逃走。但未出多远便一命呜呼。巴兰扎令前来收尸的死者父母将尸体捣碎撒在被损的枝叶上。此后，巴兰扎宣告不再需人血供祭，但同时告知人们，他们亦不能再返老还童了。就这样，在巴兰扎诅咒下，死亡来到人间。（亮）

佩尼亚（Penia）〈希〉贫穷女神，贫穷的化身。在民间没有对佩尼亚的崇拜。她出现很晚，是公元前4世纪一些作家和哲学家（如柏拉图和阿里斯托芬）的创造。在罗马神话中叫泡佩耳塔斯和厄革斯塔斯。（刚）

佩纽斯（Peneus）〈希〉河神。达佛涅（q. v.）之父。（刚）

佩塔拉（Petara）〈西印尼〉东马来西亚沙捞越伊班人神话中的创世主，上界主宰。最初，他跨坐一头巨大水牛隆布，后来他在群鸟相助之下创造了大地，让水牛驮起大地。在另一些神话中，除这个佩塔拉外，还另有一个佩塔拉，后者是下界的主宰，往往以蛇的而貌出现。（风）

佩透斯（Peteus）〈希〉厄瑞克透斯之曾孙，俄耳纽斯之子，墨涅斯透斯之父，半人半兽的怪物。潘狄翁死后，佩透斯夺取了雅典政权，但被埃勾斯驱逐，逃往福客斯（阿波洛多罗斯Ⅱ，泡萨尼阿斯Ⅹ）。（刚）

佩耳塞（Perse）〈希〉大洋神俄刻阿诺斯和忒梯斯之女，3000大洋女神之一。有神话说她是赫利俄斯的妻子，客耳刻、帕西法厄、埃厄忒斯、佩耳塞斯之母（阿波洛多罗斯Ⅱ，《神谱》）。有时也叫佩耳萨。（刚）

祈祷歌（Paeans, paeons）〈希〉最初

似乎只是献给阿波罗作为医神的祈祷歌（《伊利亚特》I）。但是在很早时期它的使用范围已经扩大：①军事祈祷歌（如在《伊利亚特》22卷中使用的）。②宴会祈祷歌，在奠酒之后宴会开始之前由客人合唱（阿尔克迈翁《残篇》，埃斯库罗斯：《阿伽门农》）。③公共集会上歌唱（如支持和平集会）。④在希腊化时期也向有成就的个人歌唱，后扩大到对其他的神，如宙斯、狄俄倪索斯、阿斯克勒皮俄斯、许癸厄亚、阿瑞斯等。在战前向阿瑞斯和战后向阿波罗唱的祈祷歌具有特别重要的意义。（刚）

祈祷主 (Brahmanaspati, Brhaspati)

〈印度〉吠陀教和印度教神话中专司祈祷、祭祀之神。《梨俱吠陀》说他是仙人之子，精通咒语、颂诗和祭祀礼仪。该神在《梨俱吠陀》中前后提到170余次。据说没有他，祭祀便不能成功。祈祷主身穿金色服装，肤色白皙而有光泽。据说他有7舌、7光、100翅膀；他的口齿伶俐、声音洪亮。祈祷主头戴锐角，手持陀湿多(q. v.)磨造的金斧、铁斧和弓箭，乘坐秩序之车与罗刹大战。打败罗刹后，他带来太阳，驱除了黑暗。此外，他还劈山筑路，给万物造型，赐人财富，使家庭人了兴旺。祈祷主与因陀罗(q. v.)关系密切。因陀罗大战阿修罗(q. v.)时，祈祷主是他的策士。吠陀文献常把祈祷主和因陀罗一起赞颂，说他打仗时常有乐队跟随，百战百胜。到了往世书时代，这个神的形象开始降低，只与祭祀有关。他保护祭祀，并亲自为神唱赞歌。在后来的印度教中，他还被尊为木星神。

(裴)

青瓦特 (Chinvat) 〈伊朗〉阴阳阿界界河上的桥。据琐罗亚斯德教教义，先知琐罗亚斯德站在青瓦特桥上决定人们的命运，护送善人过桥（《耶什那》）。后来青瓦特桥成为“审判桥”，密特拉、拉什努和斯拉奥沙对亡灵进行审判，按照善恶标准分别决定其命运。恶人过桥时，青瓦特变成锋利的刀刃；善人过桥时，它则变得宽阔平坦，可达“二十七箭”宽。（刁）

乳母池 (Ubagaike) 〈日〉关于此传说很多。传说有一老妇投池而死。从那以

后，人们站在池边一叫，就能听到回声。太田道灌修筑埼玉县川越城时，要用人作祭品，有一女子自愿投池而死。现在人们路过那里时仍要叫一声“秀姑”，然后往池中投小石。在静冈市也有一乳母池，传说从前金谷财主家的乳母失手将孩子掉到池中，乳母就写下遗言，投池身死。后来，在八月的祭日里，当路过这里的武士一边叫着“乳母！乳母！”一边往池中扔铜钱时。池水就会咕嘟咕嘟冒泡。又传在滨松市，有一诸侯的小姐病死，她的乳母受了责备，于是就投池而死。但这小姐并没有死去，当她苏醒过来时，觉得乳母太可怜，就到池边去唤乳母，竟听到了回答声。静冈市东面的乳母池自古以来就很有名。传说文禄二年(1593)，龟屋九左卫门之妻投池身死。这个女人平素嫉妒心很强，所以她的阴魂长久地留在了池中。当人们在池边说“老妇没用”时，池中水泡就冒得很厉害。（学）

乳母石 (Ubaishi) 〈日〉形状象一个老婆婆蹲在那里的石头，或传说是乳母变的石头。在山形县北村山郡，文禄年间(1592—1596)，村民去熊野拜神时，在那智的海滨捡回一块石头。这石头逐年增大，后来变成一块形状象老婆婆的大石。在栃木县上都贺郡也有乳母石。传说有一个孩子在父母去世后，由乳母喂养。这孩子长大后就去找他的乳母，但没找到，碰巧遇到了空海，为了报乳母之恩，他就求空海在石上刻了十六罗汉的像供奉起来。又传，新潟县系鱼川的乳母石是一块形状象乳房似的大石，奶水不足的妇女就来这儿祈祷。关于此石，传说从前有一家的媳妇没有乳汁并生了病。一拜神才知是怠慢了屋后埋着的石头，于是赶紧把它挖出，供奉起来。（学）

乳母樱 (Ubazakura) 〈日〉岐阜县不破郡有一株乳母樱。传说足利义视在应仁之乱时，跑到这里避难。他爱上了赤坂财主的女儿，并和她结了婚，后来生了一个孩子。可是乳母失手把孩子掉到井里，义视一怒之下杀了乳母，并把她扔到井里，然后把井填上，在上面种了一棵樱树。这棵樱树每年都开着象血一样红的樱花，于是就被称为血樱或乳母樱。在宫城县栗原郡是一棵杉树。传

说义经下奥州时，在途中出生的孩子的乳母病死，义经很可怜她，就在她的坟上种了一棵杉树。三重县安浓郡等地的乳母樱，传说是乳母所种，因而得名。此类传说除樱外，还有杉、松、梅等。（学）

舍利弗 (Sariputra) “舍利弗多罗”的略称，旧译“奢利弗”、“富多罗”、“奢利补担罗”等。佛教神话中释迦牟尼“十大弟子”中为首的两大弟子之一（另一为摩河迦叶）。在小乘佛教中谓持戒多闻，敏捷智慧，善讲佛法，故称“智慧第一”。在大乘佛教中这方面则次于释迦牟尼的另一弟子须菩提。他在释迦牟尼去世前几个月死去。（华）

舍塞姆 (Shesem) 〈埃及〉 一神祇，主司酿酒和制造涂抹尸体的圣膏。舍塞姆与亡灵崇拜有关，他的职能是保护木乃伊免遭破坏，惩处罪人。表征物是酿酒用的葡萄压榨机。（刁）

舍伊拉 (Sheerah) 〈圣〉 以法莲的女儿，她的祖父是犹太人十二列祖之一的约瑟。她曾建筑上伯仑、下伯仑和鸟蔑舍伊拉个城镇。（《历代志上》Ⅷ）（玺）

呻吟朴 (Unarienoki) 〈日〉 此树在新潟县蒲原郡黑崎村。传说住在这里的黑岛兵卫一平是阿部贞任的同族。在赖义、义家等平定了贞任后返京途中，黑岛兵卫一平对他们发起了进攻。义家向弥彦神社祈祷，得到了神的保佑，消灭了一平的军队，在埋着一平首级的坟上种了一棵朴树。后来这棵朴树常常呻吟，人们为了祈祷死者冥福，便建了八幡宫。千叶县印幡郡的呻吟松，每天晚上都发出奇怪的呻吟声。有一个叫山口隼人的剑客，想弄清原由，有一天晚上他就来到那棵树下，可是什么声音也没听到。当他要回去时，来了一个高大的男人，剑客把他杀了。回到家以后，怪火又袭来，剑客把怪火也打退了。后来这棵松树就不呻吟了。（学）

所多玛 (Sodom) 〈圣〉 约旦河谷的一座古城。因为那里的居民作恶淫乱，罪孽深重，耶和华决定毁灭该城。耶和华派了两个天使到了所多玛。只有亚伯拉罕的侄子罗得 (q. v.) 一家得救（《创世记》ⅩⅩ）。

（玺）

所罗门 (Solomon) 〈圣〉 以色列王大衛和拔书亚之子。大衛死后他继承王位，在位时是以色列王国最强盛的时期。所罗门聪明能干，治国有方。在20岁登极以后，他首先除掉两个心腹之患亚多尼雅和约押。他迅速整顿纲纪，招贤纳士，加官晋爵，赏罚分明，因此大得人心。他还通过通商贸易、通婚结亲和签订和约等手段，加强同邻国的友好关系。由于所罗门致力于改革，以色列既无内忧，又无外患，百姓安居乐业，国家繁荣富强，一片太平盛世景象。所罗门在位第4年，联合推罗王希兰，用7年时间在耶路撒冷建造神殿。又在随后的13年中，耗费巨资大兴土木，为自己建造豪华的王宫。他拥有嫔妃千人，过着奢华的生活。所罗门还以智慧过人、明察秋毫著称。一次两个妇女一同到所罗门那里告状，互相控告对方偷了自己的孩子。所罗门佯命将婴儿劈成两半，分与二人。一妇同意，另一妇则坚决反对。所罗门判定要求保留孩子活命的妇女是婴儿的生母。因此以色列人对所罗门肃然起敬，不敢在他面前说假话。所罗门在位40年，死于耶路撒冷，由其子罗伯安即位。（《列王纪上》Ⅰ——ⅩⅠ）（玺）

坦楚切 (Then chu chei) 〈越〉 天神，创世主。他挺直身躯，用头顶起天空，使其高高离开地面，然后用石头、泥土堆起巨柱，支撑天空。此后，大地变得平坦，而天空则象一只倒扣过来的碗。当天宇和地面都已晾干变酒，他便打碎了巨柱。石块变成了山峰或岛屿；泥土变成岗陵和坡地。在他挖取修巨柱用的石块的地方形成了深坑，积满水后变成了海洋。据云，越南的塔蒙山乃是过去支撑天宇的柱子残留下来的一段。（风）

坦勒阿 (Then Iyia) 〈越〉 火神。其外形为一凶狠丑陋的老妇。据云，她是圣火的保护神，具有火的魔力，把空锅放在圣火上，美食自来。据传说，有一个老人从他的篝火里取到一块火炭，被他发现；当老人家里无人时，她浇灭了魔火。她率领侍从纵火焚烧人们的房屋，破坏园林、田野。（风）

坦柳阿 (Then liua) <越> 稻神。其外形是白须白发的老人。如果家庭、村落或地区得罪了他，使他发怒而去，这些地方就会歉收。如果他衣着褴褛地显形，则预兆丰收；如果他衣着讲究，那么预示收成不好。(风)

坦木兹 (Tammuz) <前亚> 此为阿拉米语，苏美尔语叫杜木兹，阿卡德语叫杜乌祖，前亚许多民族的牧神。公元前三千纪已在苏美尔的神话中出现。在这里他是女神因南娜(q. v.)的丈夫。每年有半年他要到冥界作为因南娜的替身。对杜木兹—坦木兹的崇拜在叙利亚—巴勒斯坦地区特别盛行。这大概是受了美索不达米亚的强烈影响(特别在公元前三千纪—前二千纪)，并长时不衰。据《圣经·以西结书》第8章中记载，在耶路撒冷的耶和華(雅赫维)神庙北门外，妇女们为搭摸斯(即坦木兹)哭泣。在这里他是作为死而复生神。在公元前一千纪至公元一千纪，住在叙利亚和美索不达米亚的叙利亚人以及阿拉米人也举行这种仪式。公元10世纪的阿拉伯作家安—纳迪姆证实，当时北美索不达米亚哈兰地区的萨比人还举行类似《圣经》中描写的那种仪式。妇女们痛哭被主神杀死的坦木兹。他的骨头被碾成粉末，顺风扬撒。在举行仪式时要吃生粮、生菜和水果。据公元5世纪叙利亚的一些作者记载，在叙利亚—巴勒斯坦地区流传一则神话说，少女巴尔廷许配给坦木兹为妻，但是巴阿尔沙敏(q. v.) (巴阿尔沙美姆)也爱上了巴尔廷。坦木兹只好逃走。巴尔廷则放火烧了哈兰。在一些文学传统中(如奥利金的作品)把坦木兹与阿多尼斯(q. v.)相等。(刚)

坦赛德 (Then set) <越> 雷电神。他外貌狰狞，声音宏亮，手持石斧，奉玉皇(q. v.)之命，专司审判和处罚。但是，他常常刑及无辜，为此有一次玉皇惩处了他，把他捆绑起来，命令公鸡啄他的身体。从此他惧怕公鸡和公鸡的啼叫。(风)

图蒂尔 (Tutyir) <奥塞梯> 狼王。据云，他是狼群的牧放者。人们见到狼，便向他呼救。狼群听到这个名字，立即掉头逃走。他可随意使狼鼓起勇气或者变得怯懦。如若狼群惹怒他，他使用石块堵住狼的喉

咙，让饥饿折磨它们；或者把其中的一些交给猎人处置。秋天，人们须用山羊向他献祭。据说，不如此，他即命令狼群洗劫他们的畜群，甚至袭击他们本人。在纳尔特史诗中说，他是纳尔特人的保护者，他的属下也对纳尔特人友好相待。纳尔特勇士萨乌艾亚(或萨乌瓦伊)就是靠狼奶喂养长大的；索斯兰(q. v.)则是利用狼奶洗澡强化了自己的体魄。(风)

图尔斯 (Turs) <日耳曼—斯堪> 巨人，又称约通(q. v.)。(汉)

图绍利 (Tusholi) <印古什一切禅> 繁殖女神。她心地慈善，常常在父亲佳拉(q. v.)面前为人说情。在早期的宗教信仰中她占据主要地位，人们向她祈求子女健康、粮食丰收、牲畜兴旺。她是印古什一切禅神话中唯一有图像的神祇，这是一尊半身的木制女人像(早期的是银像)，脸颊上挂着泪珠。据说，她流泪，是因为耶尔德(q. v.)曾企图奸污她。人们为她举行节庆活动。在印古什人的民间日历上第四个月份以她的名字命名，因为在这个月里人们开始翻耕土地和把牲畜驱赶上牧场。图绍利的圣鸟是戴胜鸟。后期，无子女的妇女们向她祈求子女。(风)

图瓦勒 (Tuvale) <东印尼> 韦玛勒人神话中的太阳神。据说，他生来面貌丑陋，满身瘢痕。最初，他可能是天的人格化，同地相交，创造出了整个物质世界。后来，图瓦勒的宇宙起源职能，被抽象的神祇杜尼艾所取代，他只用香蕉造人。最后，在大多数神话中他只单纯是太阳神了。他劫持月亮女神拉比厄(q. v.)，强娶为妻，不停地在天上追踪，每当赶上她时，便开始了满月，这是他们夫妻交合的象征。(风)

往世书 (Purana) <印度> 印度教的经籍，也是印度神话的汇集。其内容包括宇宙起源、轮回再造，神和圣人的世系、伟大的时代以及王朝历史。往世书成书时间经历了一千多年(从公元前1世纪至公元10世纪)，来源各异，传说中的作者是广博(即毗耶婆(q. v.))，现存《往世书》有十八部，即《梵天往世书》、《莲花往世书》、《毗湿奴往世书》、《湿婆往世书》(又名《风往世

书》)、《薄伽梵往世书》、《那陀罗往世书》、《摩根德往世书》、《火神往世书》、《未来往世书》、《梵转世往世书》、《林伽往世书》、《野猪往世书》、《室建陀往世书》、《侏儒往世书》、《龟往世书》、《鱼往世书》、《大鹏往世书》和《梵耶往世书》。往世书在主题上与史诗《摩诃婆罗多》相联系。它几乎都采用叙事联体诗形式,其中最长的《莲花往世书》和《室建陀往世书》有五万多行。往世书的最大特点之一是神下凡转世为人,经过奋战消灭了化为暴君之魔。这是轮回转世观念的表现,是印度教和佛教的一个重要模式。(刚)

武鬼神 (Mulikvisin) <朝> 亦名水神。水中精灵的总称。相传,淹死者的灵魂化作武鬼神。在朝鲜的不同地方分别向四海的神灵献祭:在长扬敬奉东海神;在蓬亨敬西海神;在纳珠敬南海神;在青松敬北海神。此外,春秋两季为祈求免除水灾和保佑国内平安,还向七湖神灵(七德神)献祭,祭品是五彩钱币,将其抛撒在江河、港湾里。

(风)

武帕尔 (Vupar) <突厥> 亦名沃帕尔。楚瓦什神话中的凶恶精灵。据云,某些老巫婆借助于生活在人家里的魔鬼伊耶变成武帕尔。他常常以家畜、火蛇或人的面貌出现,压在睡觉人的身上,使其窒息气闷或者作噩梦;散播疫病。相传,武帕尔侵犯太阳和月亮,以致造成日蚀和月蚀。这一形象近似鞑靼和巴什基尔神话中的乌贝尔、东斯拉夫神话中的乌佩利和托博尔斯克地区鞑靼神话中的米亚茨卡伊。

(风)

武普坎 (Vupkan) <突厥> 亦名沃普坎。楚瓦什神话中的恶魔。他在人世间散播各种疾病,是祸害人类的瘟神。(风)

武塔什 (Vutash) <突厥> 楚瓦什神话中的水的精灵。“武塔什”一词来自芬兰—乌果尔语。据云,武塔什居住在水底,过着同人类一样的生活。他们也有家庭,有长幼男女之分。人们见到的武塔什通常都是手持金梳,梳理长长秀发的年轻貌美的女郎。她若爱上了哪位男人,就会送给他金钱使用。相传,在修筑水磨坊时,武塔什要求用活人作牲品,向她献祭。有时,人们把武塔什同什

厄弗·阿舍和什厄弗·阿玛舍(二者均为楚瓦什语,意为“水公”和“水母”)等精灵相混淆。这些精灵也要求祈求恩典的人向他们供献祭品。武塔什相当于鞑靼神话中的水的精灵苏·阿纳瑟。

(风)

昔布鲁 (Heburu) <朝> 亦名布鲁。夫余国国王。据传说,他乃是檀君(q.v.)之子,是西河水神之女所生,似乎是朱蒙(q.v.)的同胞兄弟。后来他成了北夫余国王,年老无子。他向山川诸神祈祷求子。一次,他来到宽永湖,看到岸边有一巨石在流泪。他下令把巨石翻开,发现石下有一婴儿,形似青蛙,浑身泛着金光。昔布鲁认为这是上天赐给他的后嗣,给孩子取名为金蛙。不久,他的宰相阿兰布(q.v.)夜得一梦:上帝命他转奏昔布鲁,让昔布鲁迁都东海(日本海)边的开燮源平原。昔布鲁在新地方建立了东夫余国。在他原来的京城出现了自称是天帝之子的解慕漱(q.v.)。昔布鲁死后金蛙即位,他收养了柳花(q.v.)之子,这就是朱蒙(q.v.)。

(风)

现人神 (Arahitogami) <日> 是指仅用预兆和占卜等象征手段而由幽灵变成人出现的大神而言。人们把葛城山(奈良县)的一言主神、住吉神和八幡神等都称作现人神。住吉神通常以白发老翁的形象出现,八幡神以三岁儿童的形象出现。所谓“神”指两种现象,一种现象是神灵附体获得神谕;另一种现象是施展妖术的神巫、神人等的神格化及其形象的投影。因此后世人们把天皇称作现人神。虽说这是误用,但也有其相符之处。后来,人们一般把这个词写成荒人神,用来指死后被神化的人之灵魂。经常做一些坏事使人生畏的神,即所谓灵神。

《袖中抄》把这个词解释为现实的人所变的神。《大镜》把菅原道真称作荒人神。歌舞伎《曾我的对面》把曾我五郎称为荒人神,这些都表示了灵神信仰必须同这个词加以区别的是“明神”。这个词一般用来指天皇,表示皇祖神灵附于御体,相当于后世的“活神”。然而,后来这二词常被混用。

(英)

欣嫩谷 (Hinnom, Valley of) <圣> 又

称“儿子谷”或“欣嫩子谷”，耶路撒冷西南面的一条峡谷，为犹太族和便雅悯族的分界。所罗门王兴偶像崇拜，在这里为亚扪人的神摩洛建起邱坛，犹太王亚哈斯受异族宗教仪式影响，让他的子孙在欣嫩谷步行涉火。很长一段时期，欣嫩谷还是以幼童为火神献祭的地方。约西亚即位后，立志结束这些违背神意的宗教活动，向欣嫩谷抛入各种污秽之物，从那时起，欣嫩谷成了耶路撒冷城的垃圾坑。欣嫩谷也是惩罚变节犹太人的地方，《新约》记载，后期犹太人称之为“地狱”（q. v.），末日审判时，罪恶之人将被打入这里。（灵）

性崇拜（Seesuuhai）〈日〉自古以来日本就存在各种各样崇拜性神和祭祀性神的活动。绳纹时代的石棒，带有性器官和乳房的女性土偶的存在，就是古代性崇拜的表现。神话里提到的伊弉诺、伊弉冉二尊的神婚和生产国土、天钿女命的裸阴舞蹈及其猿田的相逢、丹涂矢等典故都是古代神婚的祭祀和性的活动表现。后世的神乐也跟天钿女命的舞蹈相同，才男的舞蹈中也有性的表现。这些有关性的记事见《宇治拾遗物语》关于行纲的故事之中。在和泉式部子贵希社祈祷结缘时老女巫所表演的神乐（《沙石集》）中还可见到露出性器官的舞蹈。后世在正月的御田、播秧节、游田、打春田等祭神活动中的一些内容、猿田同天钿女命共寝的行为恐怕不单纯只是取悦于神，而是有一种魔法目的，即祈求土地丰收。守路神自古以来就是作为性神而知名的，以男性生殖器、石棒或男女二神的性器官为表现形式。在神的前面模仿嫁女动作或露出性器官以祈祷结良缘及生子女。还有一种为求得子孙在正月十四日或十五日举行的活动，用一种男性性器官形状的东西敲打或戳妻子臀部。这种活动叫做打臀。人们相信这种活动能使生殖能力和土地肥力提高，进而提高神的地位。（武）

幸福岛（Islands of the Blessed），〈希〉见“福地”条。

（刚）

幸福岛（Happy Isles）〈希〉传说冥界有几个岛屿，是唯一充满阳光而又自由

的地方。（猷）

押尼珥（Abner）〈圣〉尼珥之子，基士之侄，因此是扫罗的堂兄弟（《历代志上》Ⅷ）。扫罗任他为帅。扫罗死后，大卫在希伯仑成为犹太人的王；后来，押尼珥将扫罗的儿子伊施波设带到玛哈念，立他为以色列王。不久，这两个国王之间就发生了战争。在基遍，押尼珥领导的以色列人和大卫王的姐姐洗鲁雅的儿子约押领导的犹太人对阵，“战事凶猛”（《历代志上》Ⅰ）。伊施波设的军队败北，约押最小的弟弟亚撒黑不顾警告，穷追押尼珥，押尼珥出于自卫，刺死亚撒黑。此后战事绵延，大卫一边日见强盛，扫罗这边日见衰弱，最后由于伊施波设气量狭小，唯一支持这个摇摇欲坠的王朝的押尼珥元帅也不再为扫罗家尽忠。押尼珥曾娶扫罗王的嫔妃利斯巴为妻，按照东方国家宫廷的观点，这一作法可理解为对王位的觊觎。伊施波设就是这样想的，为此贸然责备押尼珥。主子以怨报德，使押尼珥十分气愤，他开始与大卫王谈判，大卫在希伯仑热情地接待他。押尼珥答应说服以色列人归附大卫王。在他离开大卫王后，约押又派人把他追回，与其兄亚比筛在城门附近将他杀死，显然，他们害怕这个降将会受到大卫王过高的恩宠，不过表面上似乎是为其弟亚撒黑复仇。谋杀押尼珥使大卫王十分悲伤和愤怒，无奈约押兄弟位高势重，大卫也无法处罚他们。大卫王跟在押尼珥棺后送葬，在他的墓旁哀哭，向众人表示他的悲恸（《撒母耳记下》Ⅲ）。（燕）

押沙龙（Absalom）〈圣〉大卫王的第三子。在大卫王的长子，他的异母兄弟暗嫩玷污他的妹妹他玛后，押沙龙决心为妹妹复仇，但是他掩藏他的企图达两年之久。在剪羊毛节时，他举行宴会，邀请大卫王和他的儿子们赴宴。大卫谢绝了邀请，但允许暗嫩和他的弟弟们前往。宴会上人们开怀畅饮，押沙龙突然发出讯号，他的仆人一拥而上，杀死暗嫩。押沙龙为妹妹报仇后，逃往外祖父基述王达买那里，住了3年。约押知道大卫王希望和儿子和解，便通过提哥亚城的“一个聪明妇人”去说服大卫王，取消流放儿子的判决。于是押沙龙回到耶路撒冷，但未获

准去见父王。这种不自然的状况持续了两年。后来押沙龙说服约押为他在父王面前求情，约押的斡旋成功。大卫王忽而宽厚忽而严苛的态度，使押沙龙对他失去信心。押沙龙为了保住继承人的地位，开始酝酿阴谋。他利用大卫王与犹太人之间的误解，竭力争取那些前往宫廷的人们的好感。押沙龙本人也暗示国王可能加快处理争讼，并说如果他作法官，国内情况会大为改观（《撒母耳记下》XV）。这样，他“得了以色列人的心”。最后，他认为发动叛乱的时机已成熟，便请求大卫王准许他前往希伯仑向耶和华还愿。他的探子遍及全国，他的追随者日渐增多，他们随时准备参加这场大叛乱。在计划叛乱之初，押沙龙就取得大卫王的谋士亚希多弗的支持。亚希多弗由于个人恩怨背叛了国王。得知押沙龙叛乱的消息，大卫王十分震惊，为了保住家人的性命，他决定抛弃都城，逃往东约旦地区。随从大卫王出逃的有基利提人和比利提人，还有600名迦特人。撒督和亚比亚他们要求为国王护驾，但是大卫王请他们留下。国王指示亚基人户筛留在耶路撒冷，尽力去挫败亚希多弗的计谋。押沙龙到达耶路撒冷时，户筛佯装叛变，赢得篡位者的信任。亚希多弗为押沙龙献策，要他立即兴兵追赶大卫王并在他召集足够的军队之前把他消灭。户筛则建议稍等一些时候，采取谨慎措施。押沙龙听从户筛的计谋，使亚希多弗十分怨恨。亚希多弗预见到败局已定，便回到自己家中，安排好身后事就上吊了。（《撒母耳记下》XV）。户筛派遣撒督和亚比亚，他的儿子向大卫王密报耶路撒冷的变化。当晚大卫王和他的随行人员越过了约旦河。在玛哈念，基列人巴西莱和其他一些人用丰盛的食物款待大卫王。不久，许多士兵集结起来，参加到大卫王一边，与押沙龙作战，这时押沙龙已渡过约旦河去进攻大卫。在“以法莲树林里”，双方进行决战。按照官兵们的建议，大卫王没有亲征，他把军队分为三队，分别由约押、亚比亚和迦特人以太率领。他对3位将领下令：“你们要为我的缘故，宽待那少年人押沙龙。”战斗结果，押沙龙一败涂地。押沙龙骑着骡子从橡树下匆匆走过，他的头发被树枝绕住，坐骑却跑

走了，自己被悬挂在半空，被一士兵发现，便向约押报告。约押比他的主子更公正地判断情况，毫不犹豫地用短枪刺透了年轻人的心。处死叛军首领后，约押召回追赶败兵的军队。当大卫王听到战斗结果的报告时，在丧子悲恸之中他忘掉一切，一遍一遍地哀哭。约押指出，国王应当考虑参加战斗的将帅士兵的感情。这批评提醒了大卫王。他忍住悲哀，出来对英勇作战的三军表示感谢。押沙龙埋葬在离他被死处不远的地方，地面上堆起石头作为标记。押沙龙有三子和一个名叫他玛的女儿。（燕）

夜刀神（Yatonokami）〈日〉 传说中有角的蛇，据说看见此蛇将会招致家族破灭之祸。继体天皇时代有一个叫箭括氏麻多智的人在开垦荒地时，夜刀神成群结队地来捣乱，他不由大怒，披上盔甲拿起武器追杀夜刀神，直至把他们撵出界外。然后在山口立下木桩，自己扮做祭神的祭司，建造了神社。以后子孙相继在此供祭。孝德天皇时代壬生连麻吕占据此地修筑堤坝时，夜刀神又来捣乱。于是他为民夫命令：凡不服从皇室者，即使是神也要斩尽杀绝，为此众蛇都惊慌逃蹿隐避起来。这一传说讲述了原始的泛灵论信仰开始衰退。（新）

夜泣松（Yanakimatsu）〈日〉 埼玉县比企郡的夜泣松。传说从前大鸟城的小姐和一个和尚恋爱，被发现后小姐被杀，和尚也自杀了。在埋着二人的地方有一棵松树，每天夜里都会发出奇怪的声音。如果谁在这里摔倒了，就要把身上带的东西全部留在这里，不然就会受到惩罚。传说。把夜泣松树干削一块放到夜啼孩子的床下，或是把树皮放到枕边，或是把树叶铺到孩子的床上，都可止啼。长野县下伊那郡的夜泣松，传说是义经去奥州时亲手种的。晚上在树下走过能听见婴儿的哭声。爱夜啼的孩子，让他看看点燃着的树枝就会好。又传，家光将军执政时，志满店的女儿春香突然去向不明，有人看见一个抱着孩子的女人在这棵松树周围徘徊，后来就不见了，于是这棵松树就开始发出婴儿的哭声。（学）

耶勒一达（E1-da）〈印古什〉 亦名埃勒达埃橡尔、耶什波尔，埃什特尔意为“耶

勒之主”。冥界(耶勒q. v.)之王。他英明睿智,能预卜未来。他若以王杖触地,立即会引起天摇地动。他坐在用人骨制成的王座上(另一说,他住在用人骨修筑成的塔里),审理死者的亡魂,赏善罚恶。善者送往天堂,罪犯则打入地狱。这一形象亦见于传说故事《谢斯卡·索勒萨和比亚塔尔》。

(风)

耶尔德(Erd)〈印古什一切神〉亦名耶尔迪。神祇,常化形为老人,或白山羊。据说,他居住在深山的山洞里,山洞放射出异彩。每年开始割草之前都组织纪念他的节庆活动,这个节日叫做“风的礼拜一”,据推想耶尔德可能曾是一位风神。为了祭祀他,修建了大量神庙和圣地。后来,耶尔德被各个地方性的神祇所取代,而这些地方性神祇袭用了纪念耶尔德的圣地的名字。这样一来,本来是一个耶尔德,后来竟变化成无数个各有所司的耶尔德了,如莫勒扎—耶尔德被奉为战神,麦列尔—耶尔德被奉为繁殖神和粮食酿酒业的保护神等。据印古什传说,有一个塔梅日—耶尔德是一矮人。他的马小如山羊。但是耶尔德发怒时身材会增加15倍,他的马也会高过塔顶。传说当一牧人在红山脚下放牧绵羊时,塔梅日—耶尔德曾以山羊的形象在牧人面前出现,他用人言要求牧人向村民转达,要求村民建立对他的崇拜,并口授了崇拜仪式的规则细节,言罢化为清风而去。据此,他可能是牧羊业的保护神。

(风)

耶弗他(Jephthah)〈圣〉以色列人的一位士师,只因是妓女所生,年轻时备受歧视,落草为寇。亚扪人攻打以色列人时,本族的长老请他回来率兵参战,耶弗他答应了。开战前,他向耶和华许愿,凯旋之后,他家里的人无论谁来迎接他,他定把此人向耶和华献祭。不料,他胜利回来时,出来欢迎他的却是他心爱的独生女儿。他痛不欲生。女儿对他说,即已许愿,不能反悔,只求答应她为自己终身是处女,与同伴上山哀哭两个月。耶弗他答应了。两个月后,耶弗他杀掉女儿,为耶和华献祭。据《圣经》记载,此后,以色列的女子每年为耶弗他的女儿哀哭4天。(《士师记》Ⅱ)此法莲人怨耶弗他与亚扪人交战时没有召他们来,耶弗他反指责

他们见难不救,两方反目,大动干戈,以法莲人伤亡甚众。耶弗他作士师6年后去世。

(灵)

耶和華(Jehovah)〈圣〉基督教对犹太教最高神“雅赫维”(Jhwh)的称呼。犹太教禁呼其神名,因此读经时代之以“阿特乃”(Adhonay),意即“吾主”。后来基督教神学家误把“Adhonay”一词中的元音嵌入JHWH中,因而读成“耶和華”。近代学者考证为误读。据《圣经·出埃及记》第3章中描写,耶和華在何烈山上向摩西显现。摩西问神的名字,声音回答说,“我是自有永有的”,是“亚伯拉罕的神,以撒的神,雅各的神”。耶和華一名在《圣经》中反复出现。关于“雅赫维”本身的意义有不同的解释。有人解释为“创造者”,有人认为与具有创造力的微风、呼吸有联系,或者是能给人丰收的雷神。据一些研究者认为,雅赫维最初只是犹太支派的神,后来才成了以色列联盟的主神。

(刚)

耶勒塔(Elta)〈印古什一切神〉意为“谷物”。谷神,野生动物的保护神,是天神谢拉(q. v.)之子。他决定猎人的收获,有时帮助人们违抗谢拉的旨意。据传说,他曾背着父亲保护一个穷困的男孩。在他的帮助下,男孩田里的收成总比其他人要丰盛许多倍。谢拉得知此事大怒,多次命令属下毁坏男孩田里的庄稼,然而耶勒塔每次都及时警告男孩和他的母亲,使他们及时躲避。男孩打下的粮食多得有可能周济遭灾的左邻右舍。气急败坏的谢拉把儿子和这个男孩召到自己跟前,盛怒之下他用手指戳瞎了耶勒塔的一只眼睛,使他成了独目神。

(风)

耶雷什(Eryish)〈阿布哈兹〉纺织行业的保护女神,名字源于“阿雷什尔”,意为“漂白或熨平麻布”。在织布之前,人们要向她祈祷并进献供品。供品通常是圆锥形小面包。布匹织成之后,要向她献上部分纺织成的麻布,同时口中祝祷:“这是您应得的一份。”

(风)

耶利哥(Jericho)〈圣〉约旦河西岸的一座古城,约书亚(q. v.)率以色列人渡过约旦河后,首先毁灭了这座城,事后约

书亚预言，重修此城者必遭惩罚（《约书亚记》Ⅵ）。亚哈王时代，伯特利人希伊勒（q. v.）重修耶利哥城，果然遭到惩罚。此后耶利哥城重新开始繁盛。耶和華在这里接先知以利亚升天，以利亚的徒弟以利沙（q. v.）听到耶利哥人向他抱怨这里的水质恶劣，就将瓶里的盐倒入水中，用奇迹治好了水。巴比伦人进攻犹大时，犹大王希底家在耶利哥平原上被迦勒底人抓获，掳往巴比伦。希律王在耶利哥大兴土木，为自己建了城堡和许多宫殿，还在耶利哥平原上建起一座新城，最后死在这里。到耶稣传教时，耶利哥已是个富庶美丽的城市，被称作“棕榈树之城”。耶稣在这里使盲人重见光明。

（灵）

耶利米（Jeremiah）〈圣〉 便雅悯人，祭司希勒家之子，以色列人的先知，预言生涯主要在犹大王约尼亚和西底家在位时期，围绕巴比伦人进攻耶路撒冷的有关事情发预言。《旧约》中有《耶利米书》专门记载他的事迹。犹太王约雅敬在位时，犹大受埃及法老的控制，耶利米秉承耶和華之意，声称以色列人唯一得救的办法是承认巴比伦人的至上权利。因此，一些假充先知的人斥他为叛逆者。巴比伦人逼近犹大时，耶利米预言耶路撒冷城将被毁灭，耶和華将为这里的人降下灾难，西此他受到更大的迫害。耶路撒冷即将覆灭时，一些假先知仍攻击耶利米是“魔鬼的先知”，鼓动人们诅咒他。尽管如此，耶和華仍然告慰耶利米，说他一定会赢得百姓的信任，成为他们“坚固的铜墙”，并让他不懈地努力，以改变人们的心。巴比伦人攻陷耶路撒冷之后，巴比伦王尼布甲尼撒立希底家为犹大王。希底家常向他求教。但希底家软弱无能，不能控制朝政，耶利米受到的迫害日益深重。埃及军队逼进耶路撒冷后，巴比伦人开始退却，耶利米的处境更如危险，他离开耶路撒冷，回便雅悯老家逃难。通过便雅悯门时，守门官伊利雅把他当作要投降巴比伦的人抓住，送入监狱，希底家把他从监狱中救出，交护卫兵院中看管。耶利米仍然坚持自己的观点。犹太众首领鼓动希底家把他杀掉，已被埃及军队吓得不知所措的希底家则不置可否，耶利米又被下入监狱，后又被太

监以伯米勒救出。耶利米向希底家重申了耶路撒冷的命运，指明犹大王投降巴比伦王，有利而无弊，希底家不做定夺。希底家在位第9年，巴比伦人再次攻克耶路撒冷，巴比伦王关照护卫长尼布撒拉且不可伤害耶利米。以实玛利杀掉巴比伦王指派的省长基大利后，局势重新陷入混乱。为了躲避尼布甲尼撒报复，犹大军官约哈难逃往埃及，耶利米也被挟持而去。在埃及，耶利米仍然盛赞巴比伦王是“耶和華的仆人”，毫无惧色。是时耶利米年事已高，他以后的情况记载不详。按基督教的传统说法，寄居在埃及的犹太人憎恨他，把他用乱石打死；按犹太教的说法，尼布甲尼撒统治了埃及，耶利米去了巴比伦（或说犹大），在那里寿终正寝。

（灵）

耶沙普（Eshap）〈印古什一切禅〉 纳尔特史诗中的无性别人形怪物。他看守耶勒（q. v.）的入口，不准活人进入，不放死者出来。他有9只眼睛，9只手臂和9条腿，血盆大口中露出尖利的獠牙。他躯体高大，遍体长毛，里面生满了虱子。人们无法伤害他。有时，他也会变成女人模样。谢斯卡·索勒萨（q. v.）和比亚塔尔正是乘机迎合他那女人似的虚荣心理，才得以进入耶勒，并从那里返回。在魔怪故事里，耶沙普被说成是吸人血或吃人肉的妖婆亚加（q. v.）。（风）

耶书亚（Jeshua）〈圣〉 约萨答之子，以色列人从巴比伦返回家园后的第一任大祭司。耶书亚出生在巴比伦，回到耶路撒冷后，他领导人们重修圣殿，复兴经济、文化，他的事迹在历代大祭司中较为突出。② 约书亚（q. v.）的别名。（灵）

耶斯列（Jezreel）〈圣〉 ① 亚哈王朝所在地，亚哈的妻子耶洗别在这里设有异教的殿堂。耶户反叛时，将亚哈在耶斯列的后裔、大臣、密友、祭司等一概杀尽，耶斯列城的声望从此一落千丈。② 先知何西阿与歌赢所生长子，耶和華给他起了此名，因为他出生片刻之后，耶和華就要去讨耶户在耶斯列杀人流血之罪（《何西阿书》Ⅰ）。

（灵、理）

耶苏斯（Esus）〈欧〉 高卢凯尔特神话中的神灵。1世纪罗马诗人卢卡努斯称他

为“愤怒之神”，他要求将献牲品悬于树上，在巴黎和特里尔教堂高卢-罗马式的祭坛浮雕上，耶稣的形象证实他与树木有关系。他有须或无须，手拿镰刀（斧头？）一类的东西站在树旁。他的姿势大概是再现大祭司得鲁伊特膜拜榭树的宗教仪式的瞬间情景。与树木在一起的耶稣使人联想起头上和背上立着三只仙鹤的公牛，这幅祭坛上的画像也广为人知。一些研究者认为，耶稣是全高卢之神（可能是战神）。从词源上着，耶稣的名字更主要地是表示“善神”、“上帝”的意思，相当于伊特鲁里亚的达格达。（蓉）

耶洗别 (Jezebel) 〈圣〉 腓尼基人以色列王亚哈的妻子，约兰、亚哈谢和犹太王后亚他利雅的母亲。耶洗别操纵朝政、亚哈王朝成为他的傀儡。她大兴腓尼基人对巴力神的崇拜。她周围有许多巴力神的先知。耶和華的先知则被杀死。先知以利亚鼓动百姓杀死了她的教士，亚哈王为民众的力量所慑服，但耶洗别仍不悔改。耶斯列人拿伯有一个葡萄园，在亚哈的王宫外。亚哈欲买下它，拿伯不允，亚哈恨不高兴。耶洗别得知，就自草书信，封以王印，命耶斯列人把拿伯打死，夺走了葡萄园。因此，先知以利亚对亚哈夫妇进行诅咒（《列王记上》XXI）。亚哈死后，耶洗别又活了14年，作为皇后，在她儿子约兰的宫廷中有举足轻重的作用。耶户反叛约兰王朝时，各处追杀亚哈家族的人，到了耶洗别的窗下，耶户让追随他的人把耶洗别从窗户上扔下去摔死（《列王记下》IX）。（灵）

依阿娜 (Jana) 〈罗〉 雅罗斯的妻子。（刚）

依阿娜 (Jana) 〈罗〉 依阿努斯 (q. v.) 的妻子。（刚）

依阿宋 (Jason) 〈希〉 忒萨利的伊俄尔科斯国王埃宋和波吕墨得（此据阿波洛多罗斯的《文库》，据阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯的《阿耳戈英雄记》是阿尔客墨得，据许癸努斯的《传说集》是安菲诺墨。此外还有波吕墨娜，波吕斐玛）之子，风神埃俄洛斯之曾孙，阿耳戈诸英雄 (q. v.) 的首领。当埃宋的兄弟佩利阿斯篡夺了王权之后，埃

宋担心儿子依阿宋被害，就宣布他死亡。在假殡葬的掩护下使他逃出了伊俄尔科斯，到马人客戎 (q. v.) 那里受教育。客戎教会他医术（《神谱》，品达罗斯：《伊斯特摩斯颂歌》III）。这实际是推源神话。“依阿宋”希腊语意义为“治病者”。根据品达罗斯的描写，依阿宋20岁时回到了伊俄尔科斯。他穿着一只鞋去见佩利阿斯，后者大吃一惊。因为先知已向他预言，穿一只鞋的人会把他的毁掉。依阿宋如何丢掉了一只鞋，有各种不同的说法。据较流行的一种说法，依阿宋过阿瑞罗斯河时，赫拉化为一老妇，求依阿宋背她过河，在经过一段泥泞地段时，依阿宋的一只鞋陷在泥里。依阿宋向佩利阿斯说明了身份，要求归还王位。佩利阿斯答应了他的要求，但在归还王位之前必须先洗掉埃俄洛斯家族的罪恶，安抚佛里克索斯 (q. v.) 的阴魂，并从科尔客斯取回金羊毛（品达罗斯：《皮同颂歌》IV，狄俄多罗斯IV）。据较晚的传说，佩利阿斯向依阿宋提出一个问题：如果一个人将会给他带来死亡，他会如何处理这个人。依阿宋回答说，他会让这个去科尔客斯取金羊毛。这时佩利阿斯就命令依阿宋去做这件事情。许多希腊英雄集合起来帮助依阿宋，修建了一条大船。为了纪念它的建造者，即命名为阿耳戈。参加探险的人，都称为阿耳戈英雄（阿波洛多罗斯I）。在去科尔客斯的路上，依阿宋与楞诺斯岛的女王许普西皮勒一度相爱，后者为他生了欧纽斯和涅布罗丰诺斯。经过许多冒险之后，阿耳戈诸英雄在赫拉和雅典娜的保护下到了科尔客斯，见了国王埃厄忒斯。国王同意交出金羊毛，但要求依阿宋首先套上口中喷火的生着铜蹄的神牛，翻起土地，播种龙齿（据瓦勒里乌斯·佛拉格斯写的《阿耳戈英雄记》，埃厄忒斯要求依阿宋帮助他进行反对兄弟佩耳塞斯的战争）。小爱神厄罗斯根据雅典娜和赫拉的请求，在埃厄忒斯的女儿美狄亚 (q. v.) 的心中点起了对依阿宋的爱情之火。依阿宋答应娶美狄亚为妻。在美狄亚的帮助下依阿宋完成了各项艰难的任务。但埃厄忒斯并未实践诺言，而是打算把阿耳戈船烧掉，把诸英雄杀死。这时美狄亚又用魔法使守卫金羊毛的凶龙昏睡，帮助盗走了金羊毛（在品达罗斯

的《皮同颂歌》第4部中依阿宋杀死了凶龙)。美狄亚带着兄弟阿布叙耳托斯，同诸英雄一起逃出了科尔客斯(阿波洛尼俄斯，罗狄俄斯IV)。回到了伊俄尔科斯，依阿宋得知父亲已被杀死。美狄亚又帮助依阿宋报了仇。他们被逐出伊俄尔科斯，到了科任斯。这时他们已有两子，但依阿宋变心，要抛弃美狄亚，与公主格劳刻结婚。美狄亚忍无可忍，就用魔法毒死了新娘，杀死了二子，乘飞车逃走。依阿宋则悲痛自杀(狄俄多罗斯IV)，或坐在阿耳戈号船上，被落下的一块朽木砸死(对《美狄亚》一剧的注释)。与美狄亚有关的情节，参看“美狄亚”条。

(刚)

英玛尔(Inmar)〈乌德穆尔特〉最高神，创世主。他同芬兰—乌戈尔神话中的其他创世主，如克特神话中的耶恩，也许还有芬兰神话中的伊利马里能(q. v.)等有亲缘关系。英玛尔是世界上一切善事的创造者。他的兄弟克列麦特(q. v.)，卢德，或沙旦则是一切坏事的创造者。最初，他们都是善神。一次，克列麦特奉英玛尔之命从世界海洋底下取出一些泥土。他只吐出一半。他吐出的泥土按照英玛尔的旨意逐渐增大，形成了大地。克列麦特被迫吐出了剩下的一半，因而在大地表面上出现了高山。英玛尔还创造了植物和动物。在乌德穆尔特人的人类起源神话里可看出基督教神话对它的影响。英玛尔用红泥创造了第一个人乌罗姆(q. v.)，把他安置在乐园里生活，靠吃园中的果实为生。创造完毕，英玛尔派遣克列麦特前去看看在刚刚创造的大地上是否一切都已尽美尽善。克列麦特发现乌罗姆烦闷寂寞。英玛尔听到后，吩咐克列麦特教给乌罗姆制造和饮用马奶酒。乌罗姆依旧闷闷不乐。英玛尔不相信，责备弟弟谎报不实。克列麦特十分生气，呸的一口唾沫向最高神脸上唾去，这便是兄弟不和的开端。据云，英玛尔追踪迫害同胞兄弟，向他施放雷电，而克列麦特则躲藏在树中或其他地方，嘲笑和嬉侮大神。后来，英玛尔自己看到了乌罗姆的确郁闷无聊，坦诚地告诉大神说他需要一个妻子。英玛尔创造了女人，但他告诫乌罗姆：一年之内不得饮用被克列麦特玷污了的马奶酒。

克列麦特此时已在女人心中播下了好奇心的种子，为此他遭到了英玛尔的诅咒。女人出于好奇喝下了马奶酒，也劝丈夫饮用。克列麦特早已在酒里放进了死亡和罪恶。这一对最初的男女堕落了，因而被逐出天堂。人的种族自此消失，因为英玛尔禁止他们繁衍后代。相传，自从人们犯罪堕落之后，英玛尔为了惩罚他们，降下了洪水，将其消灭干净。洪水过后，他重又用红泥创造了几对人，给每一对男女安排一条狗，让狗保护人们免遭克列麦特扰害。又据说，参加重新造人活动的已不是大神和他的敌对者，而是洪水过后幸存下来的两个人。英玛尔吩咐他们播种土地。其中一人精心在意，而且是在白天操作；另一个人则粗心大意，而且是在夜里干活，因此在大地上出现了高低不平。人恳求最高神把大地的一半拨给他们，作为生活居住的场所。英玛尔应允了他们的请求，但为了惩处人们的贪婪欲望，他从埋在土地里的木桩形成的孔洞里放出了种种害虫(一说，这件事乃是克列麦特所为)。人们开始在大地上独立生活以后，英玛尔便在天上(一说在太阳上)定居，不再干预人事。人们向他祷告，恳求他赐予好天气，好收成。在这方面，他的母亲繁殖女神穆—克勒钦(q. v.)对他施加了良好的影响。在乌德穆尔特神话中，英玛尔的形象同另一位善神——克勒迪辛(q. v.)的形象常混同，因而在祈祷词中出现了复合名称：英玛尔—克勒迪辛。(风)

鱼马人(Ichthyocentaurus)〈希〉一种生着鱼头、身体为半马半人的海怪。

(刚)

泽拉萨(Dzerassa)〈奥塞梯〉纳尔特史诗中的女英雄。她的名字常冠以“金发的”，“绝世美人”，“光艳照人，灿若日月”。她是水国之王顿别蒂尔(q. v.)之女，是7兄弟的3个妹妹之一。相传，她化身为小鸟(一说，化为小鹿)出游，经常骚扰纳尔特人的花园。花园里生长一棵神奇的苹果树，它的果实可医治百病。守园人是最年长的纳尔特勇士瓦尔哈格之子阿赫萨尔塔格(q. v.)。一次，泽拉萨又来花园骚扰，被阿赫萨尔塔格射伤。他沿血迹追到海边，又潜水追到海底，到了顿别蒂尔内宫，发现了

一位身负重伤、生命垂危的美女泽拉萨。阿赫萨尔塔格为她医好了箭伤，获得她的爱情，相偕返回纳尔特村。途中二人到哥哥阿赫萨尔在海边的帐篷里借宿。恰值阿赫萨尔打猎未归，阿赫萨尔塔格把泽拉萨留下，自己出外去找，不巧道路相左，阿赫萨尔自己回到家来。这对孪生兄弟面貌酷似，泽拉萨误认他是丈夫，亲热相待。夜里，二人只能躺在同一个毡斗篷上睡觉。阿赫萨尔把宝剑放在二人之间，以免同弟弟的妻子接近。阿赫萨尔塔格寻兄未遇，深夜归来，一见此状，不禁心生嫉恨，拔剑刺死了哥哥。泽拉萨惊醒，向他讲出了事实真相，他悔恨莫及，绝望中也自刺身亡。泽拉萨痛哭这不幸的兄弟二人。她的哭声惊动了天神瓦斯蒂尔吉(q.v.)。他骑着三条腿的神马降临凡世。他向泽拉萨许诺埋葬兄弟二人，但要求她嫁他为妻。泽拉萨出于无奈，假意应承。一俟走到海边，她即纵身入水，逃回了父亲的宫殿。母亲得知女儿已怀孕，坚持要她回到纳尔特人中去，在人间分娩。她在纳尔特人处生下了孪生子乌雷兹马格和哈梅茨(qq.v.)。兄弟二人长大后，找到了祖父瓦尔哈格。他们让母亲与祖父结成夫妇。泽拉萨临终时，要求两个儿子守护她的墓室3天3夜，因为她担心瓦斯蒂尔吉会来奸污她的尸体。两个儿子，没有遵守母亲的嘱托。第3天夜里，瓦斯蒂尔吉果然从天而降，来到墓室，奸污了泽拉萨的尸体。接着，他又放开了他的三条腿神马和爱犬。一年之后，死去的泽拉萨先后生下了萨塔纳(q.v.)，“众马之长”阿尔凡以及“众犬之长”西拉姆。泽拉萨留下的后裔形成了最强大的阿赫萨尔塔格(q.v.)民族。(风)

泽米列(ZemiYe)〈突厥〉库梅克神话中的万物生育之神。此神来源于伊斯兰教普及之前，按其职能近似苏特克亚蒂恩。她的外貌是位妇女。在祈雨仪式中，仍可见到敬奉她的遗迹。(风)

侏儒族(Pygmies)〈希〉矮人族。其名称源自希腊语的“Pygme”(从拳头到肘部的长度)。传说他们居住在埃及以南地区(《希腊历史家著作残篇汇编》I)，或者住在色雷斯和科尔客斯(同上I)，或者住在

小亚细亚(普林尼：《自然史》V)，或者住在印度(《希腊历史家著作残篇汇编》I)。他们的身材的高度从蚂蚁到猴子。斯特利波在他的《地理》第2、15卷中把他们列为半犬形的、大脑袋的、堆形耳朵的，无须无鼻的，独目和弯趾的一类。希罗多德在其《历史》第2卷中描写，侏儒族是居住在尼罗河上游的一个特别部落。侏儒族与对丰产之神尼洛斯的崇拜有密切的联系。有时把他们同矮人皮客埃伊相等。在绘画中尼洛斯就是被皮客埃伊人围绕着(菲洛斯特利托斯：《涅阿波利坦的绘画》I)。从此人们就认为侏儒族是一个居住在“肥沃”土地上的披生长发的、从事农业的黑色矮人部落(同上I)。最为流行的神话是侏儒族同鹮鹤的战争和同赫刺克勒斯的战争。传说侏儒族每年都骑着山羊、绵羊、山鹑同鹮鹤进行战斗，偷鹮鹤的蛋，把它们打碎(《伊利亚特》II，普林尼：《自然史》VII)。阿忒奈俄斯认为，侏儒族与鹮鹤之间的敌意是因为在远古时代，鹮鹤是由仇视本部落的侏儒族少女变来的。侏儒族与赫刺克勒斯的战争主题多次出现在瓶绘、镶嵌画、庞贝城壁画，以及宝石画中。赫刺克勒斯杀死安泰俄斯(侏儒族的兄弟)之后稍许休息。侏儒族则向他进攻。有一个场面是赫刺克勒斯把他们装进涅墨亚的狮皮中，献给欧律斯透斯。在庞贝和赫刺克勒斯神庙描写侏儒族的壁画中，他们友好地围绕着一一些巨人。面对另一些巨人则充满了敌意，表现出要打仗的样子。关于侏儒族的传说大概是对非洲一些身材矮小的部落的反映(刚)

转轮王(Cakravartiraja)〈印度〉

又译“转轮圣帝”、“转轮圣王”、“轮王”等。佛教神话中之圣王，佛尚未出世时转轮王即已降世。转轮王有金、银、铜、铁四王，每个转轮王都拥有七宝：轮宝，可飞行空中，到达世界任何一点；白象宝、紺马宝，具有超自然能力；明月珠宝，可发光至极远处；玉女宝，貌美，品质高尚，出身帝胄；主藏臣宝、主兵臣宝，由其长子担任(转轮王通常有百子)。(华)

变形神话(Metamorphoses) 变形是指神话中一个物体变成另一个物体。变形是神话逻辑和神话思维的一个重要表现形

式，各国神话中都大量存在，概无例外。即使从单纯的神话观点看，变形也是神话中最为活跃的因素。在一定意义上说，没有变形也就没有神话。因为世界万物，包括宇宙本身，都是由一种物体变成另一种物体。在许多民族的创世神话中，天地山川是由死了的怪物身体或巨人变来的。在墨西哥的阿茨蒂克印第安人的神话中，凯查尔科阿特尔和泰斯卡特利波卡（qq. v.）二神把女神特拉泰库特利撕成碎片，把她的头发变成了树林和花草，双目变成了水泉，口变成了激流，双肩变成了山脉等等。在阿卡德的神话中，被分解了的怪物提阿马特（q. v.）的尸体也发生了类似的变化。在许多民族的神话中，宇宙是由肢解了的原人身体变化来的。如北欧的伊弥尔（q. v.），印度的原人（q. v.），中国的盘古，以及中伊朗和东斯拉夫神话中的原人。在达荷美的神话中，高山是由虹蛇的粪便变来的。在北美印第安人神话中，宇宙的原体是郊狼，在科里亚克人神话中则是乌鸦。图腾神话（q. v.）是变形神话的重要方向。在希腊的推源神话中，变形多是单向的，即神或人变成一种东西就固定下来。有些古老的神的变形则是双向，甚至是多向的，即可以变来变去，如许多希腊神话中的神（宙斯、波塞冬、普罗托斯等）。古埃及的赖神等都可多向变化。多向变化也是中国神话的特点。在佛教神话中，死亡也被视为变形。因为灵魂要转生为其他的形体。畸形神也是变形的一个重要形式。毫无疑问，变形是最为古老的观念之一。这是原始人类还没有抽象能力，还不能区别本质和现象，看一切东西似乎都漂浮不定的时候的产物。这时似乎一切东西都可变为另一种东西，每种东西都可有其他东西的特性。这是人类发展初期所特有的思想状态。一些自然现象的变幻莫测，自然界的生死荣枯，以及其他一些捉摸不定的现象是促成变形观念的客观基础。从发展的角度看，这时人类还来完全同动物界区别开来。即人既可以是人，也可以是动物，人是由动物变来，或人的祖先是动物。这是产生畸形神话和图腾神话的思想基础。总之变形观念是人类发展初期一个普遍存在的观念。因此变形成为神话

中的一个基本要素并不奇怪。我们要强调的是，现在我们看到的变形神话并非都是一个层次的现象。按照神话发展的一般规律，愈是粗野的神话愈古老，愈接近本来的面目。按此理，畸形神话、图腾神话中所反映的变形都是比较古老的。推源变形神话则是后来思考的产物，至于创世神话中的变形，如上面举到的盘古、伊弥尔、印度原人的变形，则充满了哲理，以人喻天地，恐是后来思辨的结果，当更晚些。但是不管哪个层次的变形神话，都是变形这一古老观念在不同层次中的反映，变形作为一种世界观早已经消失，但是变形作为一种观念进入了文化传统沉淀下来，参予整个的文化和文学创造。英雄神话很存易转变为英雄史诗，因为英雄神话本身已具有英雄史诗的因素。同样，变形神话也很存易转变为变形文学，因为变形神话本身就具有了变形文学的因素。变形神话发展为变形文学主要有三种形式。一是对变形神话进行文学的再创造，最典型的当然是奥维德的《变形记》。它是古希腊变形神话的总汇。此处还有伪托为厄刺托斯忒涅斯写的《星变记》。安托尼努斯·利柏利利斯写的《变形记》。其次，变形中的畸形神话，魔怪神话发展成为童话。第三，利用变形的观念，进行文学创造，典型的如《聊斋志异》、《西游记》、《封神榜》等，阿普列尤斯的《金驴记》（亦译《变形记》）也应归入这一类。（刚）

波达耳革（Podarge）〈希〉哈耳皮厄斯（q. v.）之一，意为“捷足者”。有时也叫刻莱诺，另两个叫埃洛和俄库佩忒。（刚）

波耳塔翁（Porthaon）〈希〉阿革诺耳之子，俄纽斯之父，得伊阿尼拉和墨勒阿革罗斯的祖父，卡吕冬的国王。（刚）

波赫约拉（Pohjola）〈芬兰和卡利累阿〉北方之国、彼世、食人之国、凶恶之国。它位于天穹与地相接之处。人们往往把它同阴间世界马纳拉相联系。死者渡过马纳拉的湍流，穿过一道吱嘎作响的铁门，进入阴冷黑暗的大院，这就是波赫约拉。它的女王洛乌希（一说这不是女王的名字，而是她的形容词，意为“巨崖嵯峨”）是一个女巫。

她专同传说中的英雄如维亚摩能、伊尔马利能(qq. v.)等作对。她盗走了日和月和卡勒瓦拉国中的火种,将其藏于山崖之底。可能最初波赫约拉只是文化英雄们从其他世界获得文化成就后贮藏的地方。英雄们常到波赫约拉去求亲。到另一个世界去寻找未婚妻,是口头文学中流行的题材。(汉)

波勒摩斯(Polemus)〈希〉 战神阿瑞斯(q. v.)的伴随神,福耳库斯之子,厄倪俄的兄弟。会战之神,战争的化身。(刚)

波利阿斯(Polias)〈希〉 雅典娜作为雅典卫城保护神的别名,意义即为“保护城市的女神”。(刚)

波利忒斯(Polites)〈希〉 ①普里阿摩斯(q. v.)之子,以善跑出名、被雇为侦察兵(《伊利亚特》I)。在史诗中他们活动很少。在《埃涅伊德》第2卷中他被涅俄普托勒摩斯(q. v.)杀死。所据资料不详。②在《埃涅伊德》第5卷中,父子同名的两人。小波利忒斯是埃涅阿斯之子阿斯卡尼俄斯的朋友。③奥德修斯的伙伴之一。被客耳刻(q. v.)变为猪,后又恢复了人形(《奥德修纪》X)。(刚)

波卢克斯(Pollux)〈希〉 波吕丢刻斯(q. v.)的罗马名称。详见“狄俄斯库里兄弟”录。(刚)

波吕玻斯(Polybus)〈希〉 ①埃及底比斯的国王,曾接待过从特洛亚返乡被大风吹到这里的墨涅拉俄斯和海伦(qq. v.) (《奥德修纪》IV)。②西库翁的国王,阿德剌斯托斯(q. v.)的外祖父(希罗多德:《历史》V)。③科任斯的国王、俄狄浦斯的养父(索福克勒斯:《俄狄浦斯王》)。有些神话说婴儿时的俄狄浦斯是在西库翁被捡到的。因此有人认为③与②波吕玻斯是一个人。④佩涅洛佩(q. v.)求婚者之一(《奥德修纪》XX)。(刚)

波吕玻亚(Polyboea)〈希〉 许阿铿托斯之妹,常与阿耳忒弥斯和科瑞斯混同。(刚)

波吕达玛(Polydama)〈希〉 埃及国王托尼斯之妻,她曾接待从特洛亚来的海伦。她让海伦服用一种神奇的药物,使海伦

忘掉一切烦恼和忧伤。在神话中常有这样的描写,可能是一种麻醉物。她也叫波吕达谟娜。(刚)

波吕多拉(Polydora)〈希〉 ①墨勒阿革罗斯之女,普罗忒西拉俄斯之妻。她在得知丈夫在特洛亚城下战死的消息后自杀。据另一神话,普罗忒西拉俄斯的妻子是阿卡斯托斯的女儿拉俄达弥亚(q. v.)。②佩琉斯之女、阿客琉斯的异母姊妹(《伊利亚特》XV)。(刚)

波吕卡翁(Polycaon)〈希〉 墨塞涅(q. v.)之夫。(刚)

波吕克索(Polyxo)〈希〉 楞诺斯阿波罗神庙的女祭司,女王许普西皮勒(q. v.)的乳母。她建议楞诺斯的妇女把丈夫全部杀死,又向女王建议欢迎阿耳戈诸英雄(q. v.)到来,与这里的妇女婚配以便传宗接代(《阿耳戈英雄记》I)。(刚)

波吕墨得(Polymede)〈希〉 奥托吕科斯之女,埃宋之妻,依阿宋(q. v.)之母(阿波洛多罗斯I)。在不同的传说中,依阿宋的母亲还有佩里墨得,安菲诺墨和阿尔客墨得。(刚)

波吕佩蒙(Polypemon)〈希〉 普罗克忒忒斯(q. v.)的别名,辛尼斯之父,被忒修斯杀死。(刚)

波罗密多(Paramita)〈印度〉 印度人神话和宗教哲学思想中的一个基本概念。此词的意义至今不甚明晰。按鸠摩罗什的译法,应是“到彼岸”、“度彼岸”、“度无极”之意;多数欧洲学者把它意译为“完美”。藏语中与其相近的词都具有“到彼岸”之意。这些解释似同梵语的语源没有矛盾。可以将此词理解为“借以渡彼岸之方法”,即“涅槃”。佛教经典中有六波罗蜜多(亦有十波罗蜜多):布施(檀那)、持戒(尸罗)、忍(羼提)、精进(毗梨耶)、定(禅那)、智慧(般若),它们体现在菩萨的“胜行”中。佛教经典中有大量记述菩萨们修持某一波罗密多的故事。如修持檀那波罗密多的菩萨可以施舍自己的一切,直至生命。修持羼提波罗密多的菩萨在任何情况下(如受酷刑时)也要心平气和,心存善念以待敌。(汉)

波闍尼耶 (Parjanya) 〈印度〉 雨云和降雨之神。《梨俱吠陀》中献给他的有三首赞歌，提到他的名字有30余处。波闍尼耶作为人物的形象并不明晰，许多地方他依然同云并无明显区别（见《梨俱吠陀》），由此可见此神历史悠久古老。他出现时多伴有雷电，似牛鸣，并降大雨。人们称之为雨神和天气神，浇灌阴阳两界。他同水、泉密切相关，他的车上载满了水。他以雷电打击魔怪、恶人和树木，使所有的人对他充满敬畏，但他又给人以保护，给人带来乳汁和蜜。作为天气神，他同风神伐多关系密切。从功能来看，他与因陀罗 (q. v.) 颇为相似，晚期他常与因陀罗连在一起。《梨俱吠陀》中说祈祷主迫他降雨。他还同阿耆尼 (q. v.) 有关。作为雨神他同丰收有直接关系。他用雨点使大地苏醒，种子萌芽，植物生长。他不仅使植物结籽，还使牝牛、牝马受孕，使妇女怀孕。人们经常把他同象征生殖力的公牛相比。传说酒神苏摩也是他的儿子，由他抚养长大。地为母，波闍尼耶为父。在这个意义上他象特尤斯 (q. v.)，较晚时期他又成为12个阿底提耶之一，司贮藏和云雨。在印度神谱中，波闍尼耶的地位不高，这与古代印欧神话中的同名神所具有的地位适成鲜明对照。在“波闍尼耶”这一名字中含有印欧雷神名字共有的词根，如立陶宛的佩尔库纳斯，拉脱维亚的佩尔孔斯，斯拉夫的佩伦，赫梯的佩鲁阿。它们均为同源。

(汉)

波提非拉 (Potiphear) 〈圣〉 埃及安城的祭司。埃及法老任命约瑟 (q. v.) 当宰相后，把波提非拉的女儿亚西纳 (q. v.) 许配给他做妻子（《创世记》XLI）。

(玺)

采乌涅日 (Tseunezh) 〈阿迪格〉 满口长着铁牙的妖婆，住在遥远的森林中，以人为食。她常出坏主意害人，有时被说成是100个吃人恶魔之母。这个形象近似于纳什古布扎 (q. v.)。她的故事流行于西部阿迪格人中间。

(风)

迹迹艺神 (niniginomikoto) 〈日〉 他是天忍穗耳和栲幡千千之子，天照大神之子，高皇产灵之外孙。天孙降临，是神话中

的主角。他的这些名字里，“火”意味着稻穗，迹迹艺意味着饱满、丰收、成熟。其他的名字也都意味着天下繁荣昌盛。总之他是稻穗的神格化。天孙降临就是稻米之神在祭祀时降临人间。《日本书纪》中记载，天照大神曾把斋庭的稻穗，即是圣田里收获的稻穗赐给迹迹艺，他带着稻穗下凡。原米也许是有关大尝祭来历的传说。由于他的名字和稻穗有关系，所以就与稻米联系在一起被人传颂。《日向风土记》逸文里有他传播稻米的神话。另有他与木花之佐久夜姬结婚的传说。据《日本书纪》中的记载，木花之佐久夜姬（或叫神吾田鹿葦津）把卜定田叫做狭名田。用这块田里的稻子酿制神酒、用淳浪田里的稻子做御膳，举行新尝大祭。

(新)

法厄图萨 (Phaethusa) 〈希〉 赫利俄斯之女，兰佩提厄 (q. v.) 的姐妹（二人合称赫利阿得斯）。二人一起在特里那客亚岛放牧父亲的牛群。

(刚)

法弗尼尔 (Fafnir) 〈斯堪〉 守卫宝藏的巨龙。它是赫雷德马尔之子，铁匠雷金之弟，英雄西古尔德的养子。法弗尼尔杀死父亲，夺取了神奇的宝藏（安德瓦里藏金）。后为西吉尔德所杀。

(汉)

法勒瓦拉 (Falvara) 〈奥塞梯〉 此名是“佛洛拉”（古罗马神话中的百花女神）和“拉弗尔”（意为“丹桂树”，“桂冠”）二词的讹传和混合的结果。羊群保护神，纳尔特史诗中的天神，家畜的主宰。在奥塞梯群神中，他最为慈善。在纪念他的节庆活动里不必为他进献牲品。画像上的法勒瓦拉没有左眼。据云，在一次和善的交谈中，图蒂尔打瞎了他的一只眼睛，目的是使自己的狼群有可能从左侧偷袭羊群。

(风)

法利赛人 (Pharisees) 〈圣〉 公元一世纪耶稣生活时代犹太民族中一有势力的宗教派别，由当时社会的上层人士文士和律法师组成，以专门研究律法著称。该派人大都居高自傲，心胸狭窄，墨守成规，拘泥于形式，如认为不洗手吃饭就是犯了教规，大惊小怪起来；指责耶稣星期天给人治病，不守安息日；耶稣门徒饥饿难耐，星期天掐麦穗充饥，也被指责为不守安息日。他们见耶

稣传教治病吸引众人，影响越来越大，非常忌妒，并嘲笑、非难，一次次设下圈套陷害，后来与罗马统治阶级勾结一气，终于将耶稣迫害至死。到客西马尼花园去抓耶稣的人中，有不少人是法利赛人家的仆人。耶稣曾多次告诫门徒，要防备法利赛人的酵，这酵就是假冒为善，²⁹并当面指责法利赛人只洗杯盘的外面，里面却充满了邪恶与勒索；光讲拿薄荷云香蔬菜供献，却将公正、怜悯、信实抛在一边；赴宴要坐首席，会堂要占高位；喜欢听人叫拉比，能说不能做，把难挑的担子放在别人肩上，自己不动一根手指头；把知识、天国的钥匙拿去，自己不进去，还阻挡正要进去的人，做一点什么就要人家看见（《马太福音》XV，《马可福音》VII，《路加福音》XI）。后来，“法利赛人”成为言行不一，伪善的同义词，在宗教上是拘泥形式的伪君子。英国作家高尔斯华绥把英国上层资产阶级的清教主义者称为“岛国的法利赛人”。（理）

非利士人（Philistines）〈圣〉亦译腓力斯丁。巴勒斯坦西南部古国非利士的居民。原有五个民族，即迦萨、亚实突、亚实基伦、迦特、以革伦，由5个首领统治，约公元前13至12世纪之交，由海岛迁入巴勒斯坦沿海岸地带，《圣经》上称之为来自迦斐托海岛的人。当时的非利士人已经掌握了铁制武器，武力较强。由沿海不断向东扩张，侵占南部犹太人的边区和北部的以色列人的许多城市。以色列一犹太各部落与之进行了长期斗争。在士师统治的公元前11世纪以前，非利士人与士师撒母耳交战，杀以色列人4000，扑倒3万。公元前11世纪时，由民众选举的第一个以色列国王扫罗，率领以色列部落和犹太部落与非利士人作战，连续取得胜利，非利士人不敢轻举妄动达25年之久。但扫罗地位并不巩固，犹太部落首领大卫（公元前1013—973）已经在南部形成独立王国。非利士人在一次争战中，杀死了扫罗的3个儿子，重伤扫罗，扫罗自杀身亡，非利士人占领了约旦河西岸平原地带。非利士人听说众人立大卫作犹太王及以色列王，便来寻找大卫，布阵于利乏音谷，被大卫击退。以后大卫又和非利士人争战，经过三次

较量，非利士的几个著名的勇士如细派、拉哈米以及一个手脚都是六指的身量高大的伟人等都先后被杀死，非利士人被制伏，被逐出以色列（《历代志上》XX等），两方长期斗争中涌现出一些英雄人物和英雄故事，如力士参孙（q. v.）。他真诚对待非利士籍妻子，却两次受非利士人愚弄，惨遭刖目，最后愤而复仇，与3000非利士男女同归于尽（《士师记》XIII—XVI）。由于种种原因，加上好用金钱收买，欺骗等手段，非利士人被视作心地狭窄的实利主义者，没有教养，不懂文学艺术的低级趣味者，成为庸人、市侩的同义词。（理）

拐杖银杏（Tsuei choo）〈日〉是高僧等把手里的拐杖插到地上，后来长成了大树的传说。岩手县和贺郡的拐杖银杏，传说是弘法大师云游各地时拿的拐杖，插到地上长成的千年老树。没有奶水的妇女可到这棵树前祈祷。另外，人们还根据这树落叶的早晚来预测第二年农作物的丰歉。新潟县三岛郡的拐杖银杏，传说是亲鸾长老在寺中斋戒祈祷后把拐杖插到地上长成的树。也被称为乳银杏，没有奶水的妇女就到这里来祈祷。在地上插拐杖的人除空海、亲鸾外，还有行基、莲如、明遍、良弁等，多是一些高僧。但其中也有如加藤清正、梶原景时那样的武将。关于爱媛县南宇和郡的拐杖银杏，传说大森城主御庄左马头被土佐的长曾我部攻破城池。他在逃往良久，临行前，把手中的拐杖插到地上，后长成一棵大树。同类的传说还有拐杖杉、拐杖竹、拐杖樱、拐杖梅、拐杖松、拐杖山茶、拐杖柳、拐杖柏、拐杖樟、拐杖桦、拐杖桂等等。（学）

狐狸媳妇（Kitsunenyooboo）〈日〉有一男人因妻子回娘家养病，颇感生活不便。一日，他去河边钓鱼，发现从上游漂来一只溺水的白狐狸，便将其救起，带回家中。到家后，白狐狸说了声今后一定报恩，便匆匆而去。一天，来了一个陌生女子，愿留在他家当女佣。在这期间，生下一子，很快长大了。一天，孩子告诉父亲说看见他的母亲用尾巴扫院子。男人听了大吃一惊。正想打发女人走时，他的妻子回来了。白狐女自动告退。临走时她在一张纸上写道：“若思念

我，就请来看我。我住在和泉的信太森林后面”，写毕，便离开了男人家。后来，男人家种的稻谷总是丰收。也有的故事说，那女人走后，她生下的孩子得到了一件能听懂鸟语宝贝。(山)

季亚尔维 (Tiaffi) 〈斯堪〉 托尔 (q. v.) 的从神，随托尔前往巨人国，帮助他打败了巨人赫伦格尼尔和乌特加尔德-洛基。他和妹妹罗斯克瓦违背了托尔的禁令，啃了赖以复活的羊骨头，致使托尔的羊复活后成了跛腿，因而被罚做托尔的奴仆。(汉)

季耶瓦斯 (Dievas) 〈波罗的海〉 此为立陶宛语，拉脱维亚人叫“季耶夫斯”，普鲁士人叫“杰伊夫斯”。他还有别的称呼，例如，普鲁士人还称之为“奥科皮尔姆斯” (意为“最主要的”)；拉脱维亚人称之为“德贝斯特夫斯”或“德贝斯·特夫斯” (意为“天父”)。他是最高神，凌驾于群神之上，但通常消极无为。他有一些助手和子女。他的助手常是雷电大神佩尔库纳斯；然而佩尔库纳斯却又常与他混而为一，以他的面目出现。他有两个儿子，在更古老的神话中，他有一男一女，是一对孪生兄妹，后来结为夫妻。这一题材同关于“天上婚姻”的神话故事有联系。在这一神话里季耶瓦斯本身是“晴朗天空”的化身，并没有什么作为。如果不算季耶瓦斯同杰伊夫的夫妻关系，他在故事情节中多不出现。(风)

迦罗尼米 (Kala-nemi) 〈印度〉 ①《罗摩衍那》中的罗刹 (q. v.)，十首王罗波那 (q. v.) 的叔父。罗波那答应送给迦罗尼米半个王国，条件是迦罗尼米必须除掉罗摩 (q. v.) 的盟友——猴王哈奴曼。当哈奴曼在喜马拉雅山为受伤的罗摩及其弟罗什曼寻找药草时，迦罗尼米扮作僧人来到神猴面前，邀请神猴到庙里休息。猴王哈奴曼识破了敌人的诡计，抓住迦罗尼米的腿在空中用力一抡，就把他扔回了楞伽岛，正好摔死在罗波那的王座前。②《摩诃婆罗多》和往世书中的阿修罗 (q. v.) 和毗卢遮那之子，被毗湿奴杀死后又转生为甘萨和巨蛇迦利耶湿奴继续作对。(裴)

迦南神话 (Canaanite Mythology)

泛指公元前四——三千纪至纪元前居住在叙利亚、腓尼基和巴勒斯坦地区的乌加里特人、腓尼基人、摩押人、亚扪人以及奉雅赫维 (耶和華) 为“唯一真神”以前的犹太人和以色列人的神话。亦称“迦南·阿摩利神话”。详见“西闪族神话”条。(刁)

迦耶特利 (Gayatri) 〈印度〉 印度神话中梵天 (q. v.) 之妻，四部吠陀本集和再生族 (三大种姓) 的母亲；其形象有时为一只大鸟。迦耶特利还代表一种吠陀诗格 (每首3节，每节各8行)，即婆罗门在早晚祷告时连续默颂的一段《梨俱吠陀》赞歌。(裴)

建御雷神 (Takemikazuchinokami)

〈日〉 据《古事记》载，伊邪那岐在拔下十拳剑将其子火神、迦具土神的脖子斩断之时，涌在刀根部的血飞溅到岩石上而诞生了建御雷神。他的别名也叫建布都神、或丰布都神。有人认为“布都”是剑斩脖颈时的拟声词，也有人认为具有招魂还魂入内的意思。所以也许他如同经都主神，是剑魂的神格化。同时如他的名字所示，他也被认为是雷神。建御雷神在让国的传说和神武御驾东征的传说中，受天照大神的命令，领导了平定征伐的战争。无论在哪个传说中剑魂都起着重要的作用。在让国的传说中，建御名芳一抓住建御雷神的手，这手就立刻变成了剑刃。在高仓下 (q. v.) 的故事中也有建御雷神让灵剑布都御魂代替他下凡的情节。这些都充分地反映了这个神的本质。一是说明他是乘坐鸟船而来的。《常陆风土记》中也记载祭祀建御雷神时要使用船。据推测，建御雷神在神代史上非常活跃可能是信奉该神的中臣氏的政治势力的反映。根据《公事根源》和《二十二社注式》等书中的记述，在奈良朝的神护景云之年，中臣氏 (藤原氏) 曾把此神作为春日神社的祭神迎回来，并作为氏族之神供奉。(新)

杰达别里 (Dedaberi) 〈格〉 老妇形象的精灵，有善恶两类。善者助人，恶者与人为敌。利用她掌管的自然物刁难英雄。(风)

金刚萨埵 (Vajrasattva) 〈印度〉 佛教密宗 (金刚乘) 菩萨名，亦称金刚手菩

萨，又名普贤，佛的化身。金刚譬喻牢固、锐利、能摧毁一切妖魔之意。金刚萨捶多塑为坐像，右手持金刚杵平放胸前，左手持金刚铃于腿上。寺院中守护佛法的四天王像亦称四大金刚。（裴）

金刚夜叉 (Kyimgan yoksa) 〈朝〉
亦名金刚神，神通广大的佛教卫士，来源于印度佛教神话的“金刚”，经中国传入朝鲜。在寺庙入口处都塑有手持宝石王杖的金刚偶像。在朝鲜尤其著名的是锡球廊石窟的金刚浮雕像（8世纪）。后来，他们往往与天门卫士镇王和门神 (q. v.) 相混淆。（风）

金刚之马 (Kanaokanouma) 〈日〉
仁和寺的御室曾是宽平法皇的御所。墙上挂有一幅马画，为著名画家巨势金冈所绘。一到夜里，这匹马就从墙上走下来，到附近的田地里祸害庄稼。开始，人们不知道是怎么回事。后来经过调查发现画上那匹马的脚上有时粘有泥土，人们由此断定是它干的。于是便把马的眼睛部分扣掉，果然，从那以后再没有祸害庄稼的事情发生。（《古今著闻集》Ⅱ）。（燃）

经津主神 (hutsunushinokami) 〈日〉
据《日本书纪》记载，伊弉诺 (q. v.) 杀火神轲遇突智时，从剑上滴落的血变成了天安河边的500块磐石，而这就是经津主神之祖。还有传说，血飞溅到磐石上，然后化为磐裂、根裂二神，他们又生了经津主神。有传说他是磐筒男，磐筒女二神之子。总之，人们认为他是宝剑的神格化。他诞生的过程也许反映了在火中冶炼岩石制作刀剑的过程。这一点从《旧事记》中记载的石上神宫供奉着布都主神（即经津主神）魂刀一事中也能看出。据《日本书纪》，经津主神和武甕槌神是使大汝神归顺的使者。经津主神以岐神作向导平定了全国。可是在《古事记》中却没有记载经津主神，使大汝神归顺的是建御雷神和天鸟船神。本居宣长认为建御雷神和经津主神是异名同神。因为《古事记》中记载着建御雷神也是迦具土神的血溅在岩石上诞生的神。他的别名就叫建布都神或丰布都神。也可以说让国神话和神武记的传说表明用神剑来镇魂并消灾招福的信仰。《古语拾遗》和《日本书纪》中记载，建御雷神和经

津主神分别供奉在东国的鹿岛和香取。经津主神被称为斋主神。从神的级别来看鹿岛的神要比香取的神略高一些，但它们多是相提并论。如果把二神看作是同一刀剑神，并且原先就被供奉在鹿岛本社的话，可认为香取所供奉的神当是原来的祭主，也就是祭祀仪式上祭司的神格化。（新）

凯勃胡特 (Kebhut) 〈埃及〉
清水女神，第十州和莱托波利斯城的保护神。凯勃胡特被认为是蛇形，常同蛇神乌托混同。她是阿努比斯之女儿，与崇拜亡灵有关。她能帮助亡灵升天。（刁）

凯雅尼德 (Keyanid) 〈伊胡〉
传说时代的王朝。关于前期国王的人数，说法不一，一说为三个：卡维·卡瓦德（卡伊·库巴德）、卡维·乌珊（卡伊·卡乌斯）和卡维·霍斯拉瓦（卡伊·胡斯鲁）；另一说为八个，除上述三个外还有：阿皮瓦哈、阿尔珊、皮希纳赫、比雅尔珊和夏瓦尔尚（夏乌什）。后期的国王有：阿乌尔瓦塔斯普（卢赫拉斯普）和卡维·维什塔什普（有时还包括他的两个兄弟——斯喷托达特和查里瓦赖）。凯雅尼德王朝的主要业绩是与土兰人及其国王阿弗拉西亚勃的斗争，后期还扶植琐罗亚斯德教。《阿维斯陀》和《丹伽尔特》把凯雅尼德诸王描写成反对黑暗和邪恶的斗士。阿尔德维苏拉·阿纳希塔、德尔瓦斯帕、瓦尤、阿希等神都站在他们一边。这些国王英勇善战，屡建功勋，但起主要作用的却是勇士鲁斯塔姆，他后来是琐罗亚斯德教的敌人。凯雅尼德王朝在历史上是否存在过，学者们争议很大。一些人认为在历史上有一定的依据，另一些人认为纯属琐罗亚斯德教祭司的杜撰。（刁）

刻达利翁 (Cedalion) 〈希〉
一凡人，他受赫淮斯托斯派遣，把失明的俄里翁 (q. v.) 从楞诺斯岛送至太阳神居住的地方，在那里俄里翁的眼睛由于受到阿波罗的光辉的照射而得到复明。（刚）

刻耳库翁 (Cercyon) 〈希〉
波塞冬（或预言家布冉科斯）和自然女神阿耳癸俄佩之子。厄琉西斯的暴君。在厄琉西斯和墨伽拉之间，路遇行人，都强迫与之决斗，失败者即被杀死。最后死于武修斯之手（阿波

洛多罗斯：《神话择要》I）。因为忒修斯不仅力量胜过他，而且技艺也超过他（泡萨尼阿斯 I）。刻耳库翁曾因女儿作了波塞冬的情人而把女儿杀死。（刚）

刻尔摩斯（CeImus）〈希〉宙斯幼年时的游伴，因为他说宙斯也会死的，结果被变成了磁石（《变形记》IV）。（刚）

刻法洛斯（Cephalus）〈希〉阿提卡地区的英雄，英俊的青年猎手。阿波洛多罗斯在其《文库》第3卷中说，他是赫耳墨斯之子，多数神话说，他是忒萨利国王得伊俄纽斯之子。阿波洛多罗斯说，他娶雅典国王俄瑞克透斯的女儿普罗克里斯为妻（同上 I）。

后来妻子经受不住普忒勒俄斯用金冠的引诱，背叛了丈夫。为躲避愤怒的丈夫，她投奔了克里特国王弥诺斯。弥诺斯爱上了普罗克里斯，赠她一只百发百中的神枪。以后普罗克里斯与丈夫重新和好，把弥诺斯赠给她的神枪转赠给丈夫。在一次狩猎中，普罗克里斯被这只投枪误伤而死。为此，雅典最高法庭判决把刻法洛斯驱逐出境（同上 I）。

赫西俄德在《神谱》中说，刻法洛斯被晨光女神厄俄斯所爱，生子法厄同。法厄同十分漂亮，被阿佛罗狄忒收为侍童。在《变形记》中，刻法洛斯与普罗克里斯相爱结婚，被亲友称作最幸福的一对。结婚后过了50多天，刻法洛斯又去猎取野鹿，金发的晨光女神奥罗拉一眼就爱上了刻法洛斯，在鲜花盛开的山顶上把刻法洛斯劫持而去，强与之成亲。但是刻法洛斯念念不忘亲爱的妻子。女神不耐烦了，她把刻法洛斯化成一个陌生人，回到家里勾引自己的妻子，遭到了严词拒绝。后来他又诱以财宝，妻子真的动心了，这时他就现出了真实的身分。普罗克里斯十分羞愧，就逃走投奔了狩猎女神狄阿娜。刻法洛斯十分后悔，承认不该用这种办法考验妻子。在他诚心的感召下，普罗克里斯又回到他的身边，相爱如初。普罗克里斯还把狄阿娜赠给她的神枪和神犬转赠给丈夫。刻法洛斯用此神枪和神犬在山中打猎，每发必中，他十分高兴，在天热的时候他就到峡谷中，树荫下，凉风送爽，他就高兴地喊道：“来吧，奥拉，用你的双唇吻我火热的胸膛吧！我的心快烧化了。”这本来

是他对凉风说的话，可是却传到了妻子的耳朵里，她疑心丈夫又有了外遇。在丈夫又出去打猎时，她就尾随在后，当听到丈夫又在这样高呼时，她匆忙前去，搅动树叶沙沙作响，刻法洛斯以为有猎物到来，就把那百发百中的神枪掷出，就这样妻子死于他的枪下。也许为了更富有戏剧性，有的神话对于普罗克里斯从狄阿娜处回来又增加了细节。狄阿娜把普罗克里斯化成一个陌生的少女，带着神枪和神犬回到家中。刻法洛斯不知道是旧戏重演，为了得到少女的神枪和神犬，很快答应了她的爱情。这时普罗克里斯也现出了真面目。经过这样的一还一报，二人又和好如初。刻法洛斯的爱情故事成了欧洲文艺复兴时期戏剧的创作题材。在17—18世纪，普罗克里斯被误杀和厄俄斯对刻法洛斯的爱情都被搬上了舞台。欧洲著名的画家，如科西莫，朱利奥·罗曼诺、委罗内塞、富尼、阿尼巴莱·卡拉齐、普桑、洛伦等都曾以此故事入画。（刚）

刻非索斯（Cephisus）〈希〉①《变形记》中的一个人物，被阿波罗化为海怪。②那耳客索斯之父。③希腊很有名的3条河流的名字。一条靠近阿提卡的厄琉西斯，一条靠近雅典，一条靠近得尔菲神庙和帕耳那索斯山，美惠三女神特别喜欢最后这条河（《伊利亚特》I）。（刚）

刻冉玻斯（Cerambus）〈希〉一个希腊人跑到帕耳那索斯山上躲避宙斯发的洪水，被自然女神化为甲虫（《变形记》VI）。（刚）

刻宇克斯（Ceux）〈希〉①特刺客斯之王，阿瑞斯之子库克诺斯的岳父，赫刺克勒斯的朋友。在他于卡吕冬无童中杀死欧诺摩斯后，曾在刻宇克斯那里避难（阿波洛多罗斯 I）。②太白星神赫斯佩罗斯之子，埃俄洛斯的女儿阿尔库俄涅之夫。二人相爱极深。刻宇克斯在海上遇难阿尔库俄涅也投海而死。神出于怜悯，把二人化为翠鸟。每当翠鸟孵卵时，海上总是风平浪静。据《变形记》描写，只是阿尔库俄涅变成了翠鸟，刻宇克斯变成了海鸥（XI），据另一传说，他们夸耀自己的婚姻美满如同宙斯和赫拉，因而被变成水鸟（阿波洛多罗斯 I）。遭受极

大痛苦的人化为鸟的故事，在古代十分流行。古代人企图以此来解释为什么一些鸟的叫声如同人的哀叹。这是一种推源神话。除奥维德的《变形记》外，法国作曲家拉威尔也以刻宇克斯的故事为主题写过乐曲。

(刚)

肯陶罗斯 (Centaurus) <希> ① 伊克西翁和涅费勒之子，他与各种母马交配生下了马人族 (q. v.) ② 埃涅阿斯舰队中的一条船，因用马人做装饰而得名 (《埃涅伊德》V)。

(刚)

肯提马尼 (Centimani) <希> 赫卡同刻伊瑞斯 (q. v.) 的另一名称。(刚)

拉巴西雷 (Rabasire) <西闪> 神话中的冥神。崇拜的地点是帕尔米拉。拉巴西雷与木图 (q. v.) 相同。(刁)

拉丁努斯 (Latinus) <罗> 拉人的名祖英雄。赫西俄德在《神谱》中说他 是奥德修斯和客耳刻 (qq. v.) 之子，梯瑞尼亚 (罗马人叫伊特鲁里亚) 之王。提迈俄斯第一次把拉丁努斯同埃涅阿斯 (qq. v.) 联系起来。他把女儿拉维尼亚嫁给了埃涅阿斯。但是在此之前拉维尼亚曾被许配给图耳努斯。为此事图耳努斯兴师问罪。在战争中拉丁努斯消失或战死，被奉为神。他的神名叫朱皮特—拉提阿里斯。在阿尔巴被毁灭后，拉丁努斯的神庙修建在阿尔巴山上 (普林尼《自然史》II)。在这里由皇帝 (后来也有执政官参加) 主持举行献祭仪式。民间在举行利柏尔 (酒神) 节时，在十字路口竖起秋千架子打秋千，据说就是为了在天上和地上寻找消失了的拉丁努斯。在《埃涅伊德》中，拉丁努斯是浮努斯和自然女神玛丽卡之子。

(刚)

拉俄狄刻 (Laodice) <希> ① 阿伽门农和克吕泰涅斯特拉 (qq. v.) 的女儿之一，俄瑞斯忒斯、伊菲阿那萨和克律索忒弥斯的姊妹 (《伊利亚特》II)。在斯忒西科罗斯和雅典其他悲剧作家的作品中，她叫厄勒克特拉。② 特洛伊国王普里阿摩斯和赫卡柏之女，姊妹中最美的一个，特洛伊王子赫利卡翁之妻 (《伊利亚特》II)。特洛伊陷落后，逃亡中的拉俄狄刻被大地吞没。据另一传说，拉俄狄刻爱上了来特洛伊谈判要回

海伦的雅典王子阿卡马托斯，同他生了缪尼托斯 (帕耳忒尼俄斯《爱情的故事》)。以后她的儿子被蛇咬死，她也悲痛而死。③ 极北族人国家的一个少女。她同另一少女一起把给阿波罗的贡品送到得洛斯岛。她被认为是这个岛上阿波罗神庙创建者之一。④ 阿伽佩诺耳之女。她在忒革亚修建了帕耳特农神庙。

(刚)

拉俄墨冬 (Laomedon) <希> 伊洛斯和欧律狄刻之子，普里阿摩斯和赫西俄涅之父，特洛伊之王。在拉俄墨冬统治特洛伊时，波塞冬和阿波罗得罪了宙斯。宙斯罚他们去为拉俄墨冬服役。他们为拉俄墨冬修建了特洛伊城墙 (据另一传说参加修筑城墙的还有宙斯同埃癸娜所生的埃阿科斯。另说城墙为波塞冬所筑，阿波罗则为拉俄墨冬放牧)。城墙修好之后拉俄墨冬拒付约定的报酬。于是阿波罗向特洛伊降下了瘟疫。波塞冬则派来吃人的海怪。拉俄墨冬只有把女儿赫西俄涅送给海怪吃掉才能拯救城邦。这时赫利克勒斯 (q. v.) 路经此地，杀死了海怪，救出了赫西俄涅。拉俄墨冬又未如约付给报酬。于是赫利克勒斯攻下了特洛伊，杀死了拉俄墨冬和除了波达耳刻斯 (后来改称普里阿摩斯，意即被赎回的人) 之外的所有的儿子 (《伊利亚特》XXI，品达罗斯《奥林波斯颂歌》VI，阿波洛多罗斯II)。传说拉俄墨冬的坟墓在斯开亚门楼上。只要不移动它就能保住特洛伊城的安全。

(刚)

拉俄诺玛 (Laonoma) <希> 赫利克勒斯的姊妹，拉皮泰人波吕斐摩斯的妻子。

(刚)

拉吉艾克 (Razaike) <萨阿米> 青草和牧场女神，鹿的保护神。一则神话说鹿在她的保护下繁殖得太多，把所有的草全吃光了，于是濒临灭绝。这时卡夫莱神创造了狼，让它们吃光地上的死鹿，并使鹿的数量有所减少。他还把狗送给人。

(汉)

拉刻代蒙 (Lacedaemon) <希> 宙斯和塔宇革忒 (q. v.) 之子，斯巴耳塔 (q. v.) 之夫。他把自己的名字给了他的国家，而把他妻子的名字给了希腊南部的一个城市，即斯巴达。他把对美惠三女神 (q. v.) 的崇拜引进到国内，并为她们修建了

神庙。

(刚)

拉刻西斯 (Lachesis) <希> 命运三女神之一。她决定人的遭际,使生命之线通过一切命运的波折。详参看“摩伊赖”条。

(刚)

拉马里阿 (Lamaria) <格> 纺织行业的保护女神。妇女们在纺纱织布之前,都须要向她祈祷,进献供品,求其保佑。

(风)

拉玛什图 (Lamashtu) <阿卡德> 恶魔,狮首女身。她从冥界到人间来散布疾病,劫掠儿意。拉玛什图常被描绘成一头喂奶的母猪或母狗。在苏美尔神话中与拉玛什图大致类似的是狄麦。拉玛什图出现在公元前二千纪的末期。她的表征物经常是梳子和纺锤。

(刁)

拉帕乌姆 (Rapaum) <西闪> 乌加里特语,腓尼基语作“拉帕姆”,希伯来语作“雷帕伊姆”。冥国的居民,在北非

(迦太基)罗马化的布置居民中将她与罗马神话中的马涅斯混同。在乌加里特关于阿克哈特的神话传说中保存了有关拉帕乌姆神话的一些片断。他们与众神一起,参加了大神伊卢的某些工作,出席了他的神宴。在关于卡拉特的神话传说中,拉帕乌姆与国民大会的参加者共同活动。在一篇仪式文献中说,他们与参加国民大会的人一起出席献牲礼,还举出他们的名字。还呼唤“过去的”,也就是前一代的拉帕乌姆,参加献牲礼。丹尼伊卢被称为拉帕乌姆人的丈夫。根据这些判断,拉帕乌姆可能是一部分人参加过专门假死的仪式,人们把他们与冥国的居民相等。参加了这种仪式的拉帕乌姆就可了解神的秘密〔根据巴卢和木图(qq. v.)斗争的神话,只有死了的人才能了解神的秘密〕。拉帕乌姆源自“治病”一词,因此拉帕乌姆大概还有治病的功能。

(刁)

拉皮泰人(Lapithae) <希> 忒萨利的一个部落,住在俄萨山和佩里翁山的森林中。他们是河神佩纽斯和太阳神阿波罗的后代。河神佩纽斯的女儿斯提尔柏与阿波罗相爱生拉皮泰,即这一部落的始祖。关于拉皮泰人的神话具有历史的影子。大约确实存在过拉皮泰部落。他们是住在忒萨利的最古老的后佩

拉斯吉人(q. v.)部落。据传说他们后来被多里安人赶走。拉皮泰意为“石头的”、“山上的”,或“狂妄大胆的”。他们一些英雄的名字:佛勒古阿斯意为“熊熊燃烧的”,皮里托俄斯意为“闪闪发光的”或“快如流水的”、斯梯尔柏意为“闪光的”,佩里法斯意为“发光的空地”,阿斯忒里翁意为“满天星斗的”,伊斯库斯意为“强有力的”,勒翁透斯意为“狮子般的”,科罗尼斯意为“乌鸦”,厄拉托斯意为“松树”等等。拉皮泰人国王皮里托斯同马人是同父异母的兄弟。拉皮泰人凶悍好战,同马人多次交锋,后又和好。皮里托俄斯结婚时请马人参加婚礼,而马人却想乘机把新娘和其他妇女劫走,于是战端又起。这次马人彻底失败。之后多里斯国王埃癸弥俄斯在赫拉克勒斯的帮助下打败了拉皮泰人。拉皮泰人和马人的战斗场面成为奥林匹亚的宙斯神庙西山墙上和帕耳特农神庙垅间壁上的浮雕主题。奥维德在《变形记》第12卷中也描写了在皮里托俄斯婚礼上发生战斗的场面。皮里托俄斯同忒修斯(q. v.)一起曾想去冥界劫持佩耳塞福涅(q. v.)。为此他被永世钉在冥界的山岩上(阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯I)。巨人开纽斯(q. v.)也是拉皮泰人,拉皮泰国王的儿子伊克西翁(q. v.)曾想追求赫拉。伊克西翁的妹妹科罗尼斯曾对阿波罗变心而同一凡人相爱。拉皮泰人也是卡吕冬狩猎的参加者(阿波洛多罗斯I,《变形记》Ⅷ)和阿耳戈诸英雄(q. v.)探险的参加者(阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯I)。

(刚)

拉特·陶伊(Rat-Taui) <埃及> 一女神。名字的前半部“拉特”是太阳神“瑞”的女性形式,“陶伊”意为“两片土地”。她是战神蒙图之妻、太阳意霍尔·帕·瑞之母。拉特·陶伊与对太阳神瑞的崇拜有关。她与伊乌尼特等同。塞莎特女神有时也是她的化身。

(刁)

拉威耳娜(Laverna) <罗> 小偷和骗子的保护神。最初大概是司夜间黑暗的女神。面偷窃和行骗多在夜间进行。罗马城附近有她的圣林。

(刚)

拉维尼亚(Lavinia) <罗> 拉丁努

斯和阿玛塔 (qq. v.) 之女。根据阿玛塔希望与表兄弟图尔努斯 (q. v.) 订婚，但父亲根据神示又把她嫁给了埃涅阿斯 (q. v.)。此事引起了图尔努斯和埃涅阿斯之间的战争。埃涅阿斯胜利后与拉维尼亚完了婚，建立了城市。为纪念拉维尼亚，此城命名为拉维尼乌姆。埃涅阿斯去世后，拉维尼亚的继子阿斯卡尼乌斯—尤卢斯对她追求甚急，拉维尼亚逃至森林中。在那里生了西尔维乌斯。后即成为阿尔巴隆伽的第一代国王。据利维乌斯说，西尔维乌斯是阿斯卡尼乌斯之子 (利维乌斯 I)。(刚)

拉伊俄斯 (Laius) 〈希〉 卡德摩斯的后裔，拉布达科斯之子，伊俄卡斯忒 (q. v.) 之夫，俄狄浦斯 (q. v.) 之父，忒拜的国王。在仄托斯和安菲翁夺取了忒拜的王位后，拉伊俄斯被驱逐，出走伯罗奔尼撒。在这里他将佩洛普斯之子克律西波斯拐走，百般侮辱。维护道德纯洁女神赫拉为此派了斯芬克斯 (q. v.) 危害忒拜城。佩洛普斯也向他发出诅咒，使他遭到惩罚，死于儿子俄狄浦斯 (q. v.) 之手，妻子也嫁了儿子，第三代也互相残杀而死。索福克勒斯的《俄狄浦斯王》，欧里庇得斯的《克律西波斯》，《腓尼基妇女》都写了这一故事。(刚)

拉兹多娜 (Razdona) 〈波罗的海〉 森林保护女神，其形象是一个全身披挂青枝的女人。此外，她还是林中的硬果之神。(风)

罗路哈玛 (Loruhama) 〈圣〉 先知何西亚与歌蔑所生之女，耶和华神给她起的名字。意思是“不蒙怜悯”，因为神认为当时以色列人已彻底堕落，表示从此不再怜悯眷顾他们。(俭)

罗马女神 (Dea Roma) 〈罗〉 保护罗马的女神。在帝国时代对罗马女神的崇拜与对皇帝的崇拜合在一起，罗马女神常与福耳图娜和维克托里亚 (qq. v.) 相混。(刚)

罗马神话 (Roman Mythology) 研究古罗马神话有相当大的困难。因为有关古罗马神话的文献资料都出于后人之手 (公元前 1 世纪至公元 4 世纪)。长期以来学术界

有一种占主导的意见，即在古罗马没有出现人格化的神，只存在各种有益或有害的力量——努米那。这种努米那是各种有生命和无生命物体以及各种行动所特有的。比如在祭司用的《罗马众神录》中就列举了播种之神、种子发芽之神、开花之神、成熟之神、收割之神、结婚之神、怀孕之神、胎儿发育之神、婴儿出生之神、婴儿第一声哭叫之神、学步之神、回家之神等等 (革利乌斯·奥卢斯，《阿提卡夜话》I)。这些神的名字都源于一些行为的名称。古罗马神的性别不定也成为这一理论的旁证。这是指古罗马神话一些神具有两种性别形式。向神祈祷时的呼语用“男神或者女神”，“男人或者女人”。在呼语中还加一句“或者你喜欢的其他称呼”。(同上 I)。古罗马作家瓦罗认为，古代罗马人只有神的象征，如朱皮特象征石头、马耳斯象征投枪，维斯塔象征火。而各种仪式只是为了加强神秘力量 (努米那) 的有益的方面，而使有害力量中立化的一种行为。研究者从众多的“努米那”中只挑出了最古老的 3 个神，这就是朱皮特、马耳斯、奎里努斯。但是研究者认为他们并没有神话。关于他们的神话只是在伊特鲁里亚神话，特别是希腊神话的影响下才出现的。希腊人把他们的人格化的神和与之有关的神话带到了罗马，教会罗马人修建神庙，塑造神像，区别神的性别、年龄、地位、职能，为他们举行比原始魔法仪式更为复杂的仪式。现代的许多研究者对“努米那”理论表示怀疑。波扬塞指出，《罗马众神录》不是群众的创作，而是祭司的创作。他们中许多人都是罗马的法律学家。而罗马的法律学家最喜欢把各种现象细节化。据波扬塞观察，在罗马作家著作和铭文中，“努米那”一词的意义是“意志”、“力量”、“伟大”，神和元老院以及皇帝的“行动”。罗马人 (包括远古时代的罗马人) 一直有自己的神像 (在公元前 1000 年初的出土物中已有原始状态的泥土神像)。至于神的性格和姓名的不稳定，那是因为在某种情况下不知道向哪一位神呼救才是。比如人们就不知道地震是哪位神引起的 (革利乌斯·奥卢斯，《阿提卡夜话》I)，有时是因为祭司害怕滥用了神

的名字而加以避讳（塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第2卷中的注释），有时则是因为相邻公社两个同名但不同性别的神的合并。罗马神话中的对偶神则与曼哈特所描写的农民的仪式相似。在这种仪式中，植物、春天、收获的精灵等等都可描绘成男人、女人，或男女一对（比如有五月王和五月王后）。至于说担任细小职务的小神，在其他许多民族（包括古希腊）都存在，因此不能算古罗马意识中特有的东西。有些学者认为古罗马有过原始神话，后来泯灭了。他们力图在罗马遥远的过去寻找能够产生神话的信仰，找出在阶段上与原始民族相似的信仰，找出可以追溯到印欧神话的、反映神话职能三要素（宗教祭司的、军事的、经济的）体系的共性，找出神之间等级的或矛盾的关系。杜梅吉尔认为罗马神话的特点是，在“英雄”的水平上罗马传说再现了冲突与和谐，也就是说罗马神话从神的世界转入英雄世界。罗穆卢斯（代表宗教祭司职能）同他的盟友卢枯摩努斯（代表军事职能）对提图斯·塔提乌斯（代表经济职能）所进行的战争，以及随后到来的三英雄的结盟与和平，就是罗马社会分成三个特里布在传说中的反映。杜梅吉尔把多数的罗马神话中的男、女神都分别归入这三种社会职能体系。他把罗马的许多仪式以及罗马的古代英雄传说追溯到印欧时代的基础。杜梅吉尔反对古罗马无神话的观点，认为罗马神话是在特殊情况的影响下产生的，天上神话是地上罗马的反映。他的这些观点虽然遭到一些人的反对，但被现代多数学者所接受。人们开始把伊特鲁里亚的影响，甚至希腊的影响置于次要的地位，强调在罗马公社融合的基础上产生的罗马宗教的独特性，强调受到国家作为公民和神之间中介人这一特点制约的罗马宗教的政治性质。根据不多的现有资料以及晚期作家提到的一些线索可以设想，古代罗马人的信仰与发展阶段相近的其他民族的信仰相类似。大约有过伊阿努斯(q.v.)创造世界的神话（后来把这一神话移植在朱皮特身上），也有过人类来自橡树的神话（塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第8卷中做的注释），也有关于最初罗马人的野蛮生活和以后文化英雄和众神给

他们带来文明的神话。伊阿努斯、萨图努斯、皮库斯、皮隆努斯、皮孔努斯(qq.v.)等都属于这一类。弗雷泽在《金枝》中特别强调罗马人（意大利人、克尔特人也是一样）崇拜橡树的意，还讲到同橡树精灵维耳比乌斯和女神狄阿娜的联系。他们结成神圣婚姻，正如国王努马在圣林中与厄革里亚结婚一样，对树和丛林的崇拜曾起过重大的作用。多数古代的神都有他们专有的树林。在罗马各冈和各个领地上的丛林也被奉为神圣。无果树在罗马被奉为共同的圣树，无果树的枯萎被认为是危及城市的可怕的征兆。卡皮托利冈上的橡树是神圣的。罗穆卢斯把他的最珍贵的战利品——被他杀死的国王的甲冑和武器献给这棵橡树。梵蒂冈的石橡树也是神圣的（普利尼：《自然史》XVI）。浮努斯（他的许多神话大概是很古老的）和西尔瓦努斯的许多神话与森林有联系。对森林的崇拜与对泉水的崇拜有直接的关系。每眼泉水都是女神的神圣载体。关于神圣动物（啄木鸟、鹰，特别是狼）也有许多神话。卢佩耳卡利亚节（收神节）即为“狼节”。大概与成了式(q.v.)有联系。狼被赋予各种神奇的魔力特性。传说母狼是当着它的全部亲族举行婚礼的。相配的公狼一旦死去，母狼永不再找新郎君。传说有些人会变为狼（塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第4卷中的注释，普利尼：《自然史》第8卷）。神圣婚姻的神话（狄阿娜和维耳比乌斯、努马和厄革里亚、家神拉瑞斯与家中女祭司，或威斯塔贞尼，或女奴结合生下英雄如罗穆卢斯或塞耳维乌斯·图利乌斯，阿卡·拉壬提亚与赫耳枯勒斯、塞耳维乌斯、图利乌斯与福耳图娜）是极其古老的。用阿耳革伊节(q.v.)代替人性的传说也是很古老的。从传说努马制定的节日历和他指定的佛拉门名单中我们知道，过去有过对伍尔卡努斯、帕拉图亚、福里娜、佛洛拉、卡耳门塔、刻瑞斯、波摩娜、沃卢皮亚等神的崇拜。这些神都不是无名称的“努米娜”。也许他们不只有自己的仪式，还有他们的神话。只是这些神话随着神自身的变化而发生了变化，或者被忘掉。罗马的古代宗教是在公社融合的过程中形成的。公社的融合又是形成

罗马的基础。各个公社的神互相合流、混同。他们的职能也归并在一起。神的地位有的上升、有的下降。他们成了共同尊奉的神，有了共同的仪式和共同的祭司团。随着氏族联系被邻居关系所排挤，氏族被家庭所排挤，因而家庭崇拜开始起主要作用。这些家庭的祭祀活动都是围绕着家庭的威斯塔、拉瑞斯、佩那忒斯（qq. v.）进行的。也有对邻居公社（库里亚）的神和全罗马公民公社的神进行祭祀的。因此罗马的祭祀活动分为私人的和公共的两种。这些祭祀活动的内容并不是分割的，祭的都是同样的神，举行的也是同样的仪式。这些祭祀活动都是在以最高祭司为首的祭司团的监督下进行的。人们认为专为公社举行的祭祀活动也给每个公民带来幸福。最早的祭祀活动是典型的公社性的，供奉圣树、公共威斯塔灶房、公共的圣宅，供奉孔苏斯的地下祭坛。众神的世界是根据人的世界建立起来的。神王为朱皮特，他被称为“父亲”。众神分为天上、人间、地下的三种。但是同一个神可以在三界活动。神的世界、人的世界和死人的世界是隔开的。神权和人权不能相混。人不能享用神的东西。祖先的灵魂（马涅斯）每年只放回人间三次。但是另一方面三界又是互相联系的。人们在未知道神的态度之前不能做任何事情。由此出现了一种复杂的科学——鸟卜学和脏卜学（qq. v.）。由此也产生了对一些奇异现象的关注，力求解释它们。比如人和动物生出了畸形，城市里出现了狼，天空出现了两个太阳、彗星，神像身上出现了湿气等等。人们要弄明白这些是不是神祇不满意的征兆，如何赎罪。与崇拜阿波罗相联系的西彼拉书（q. v.）在这方而起过重大作用。这部书由专门的祭司团保存在密室中。如出现了可怕的征兆时，祭司根据元老院专门的决议，把西彼拉书打开，从中寻找行动的指示。神总是在人中间，他们有时直接说话，人们借助于一定的魔法仪式，可以把敌方的神引诱到自己方而来。有许多意大利城市的神就被引诱到了罗马。这就使罗马同一名称的神的形象复杂化。人们认为死人影响活人。如果不重视按规定为死人举行仪式，死人会进行报复（奥维德：《岁时记》Ⅱ）。死去的父亲

对于辈来说已成为神。各个行业也还有自己崇拜的神。每个集团都与他们的神密不可分。每个家庭成员都必须参加家庭的祭祀活动。如果因为过继或结婚转入其他的家庭，他就要参加那一家族的祭祀活动。公民必须参加公民公社的祭祀活动。当罗马成为拉丁联盟的首领时，它接受了拉丁人对阿里客亚的狄阿娜和拉提阿里斯的朱皮特的崇拜。罗马作为独一无二的城市形成之后，它的崇拜中心在卡皮托利冈。作为罗马强大和光荣之神是卡皮托利的朱皮特。后来在罗马出现了许多脱离了集体和家庭的奴隶和被释放的奴隶，专为他们成立了祭司团。从他们中间招募罗马众神的祭司。有三种因素对罗马神话的进一步发展产生了影响，一是由于庶民的胜利而造成的社会民主化，二是罗马向外侵略的胜利，三是罗马接触到更为发达的文化和宗教。民主化使原来只能由贵族担任的祭司职位也可由平民担任。民主化与禁止向神庙献土地或按遗嘱向神庙赠土地结合起来，就阻止了发展祭司阶层和庙产。公民公社成了最高权威。社会结构的明确界限（有权的公民和无权的奴隶）就使得任何神圣的掩护归于无用。这一切就决定了不可能有任何的宗教教义。公民必须敬神。神成了他们公社的一个组成部分。但是关于神，人们可以随便想，随便说，随便写，以致可以把神全部否定。在公元前3—2世纪的诗人恩尼乌斯的作品中已有了否定神的思想。在西塞罗的《论神的本质》和《论占卜》中，曾经做过占卜师的西塞罗对一切解释神意的做法加以嘲笑，并十分怀疑神的存在，尽管在《论法律》中认为信神和祖先的各种宗教法规都是必要的。罗马人对个人强权，对站在人民头上的人怀有反感。这就排除了他们崇拜国王和英雄。即使在远古时期有过这种崇拜，后来也消失了。甚至对奎里努斯——罗穆卢斯的崇拜都未起过明显的作用。另一方面，罗马为对外扩张的不断胜利付出了重大的牺牲。因而统治者需要思想上的依据。在此基础上形成了罗马城是奉神意所建的神话。神意让它统治世界，罗马人是众神选定的人民。他们不是为了个人的荣誉，而是为了罗马的伟大才创立了丰功伟绩，献出了智慧和生命。

由于缺乏相应的资料，现在很难确定罗马神话形成的时间、方式、顺序和成分构成。关于埃涅阿斯的神话十分古老，但不清楚最初是个什么样子。我们看到的最早的罗马神话资料是公元前3—2世纪流传下来的。布匿战争促进了它的流传。接着就是奥古斯都时代的作家，如提图斯·利维乌斯和维吉尔的《埃涅伊德》。他们把罗马神话结合成一个体系。罗马的天授使命已经实现了。维吉尔把自己的思想归结为罗马注定要统治世界、征服狂妄者、宽恕臣服者。关于“罗马神话”的起源，可以举出塞耳维乌斯·图利乌斯的传说为例。国王的原型是伊特鲁利亚的将领马斯塔耳纳，在传说中变成了家神和塔耳奎尼乌斯的女奴之子。善知未来的皇后坦那奎尔知道他将有光辉的未来，就把他收养在宫中。他成了福耳图娜(q.v.)的宠儿。他热爱人民，给人民分土地，使人民不再依附于贵族。建立了当官的资格审查制度，为农民确定了居住区，为邻里确定了街神节，为奴隶和外乡人确立了在阿文廷网上对狄阿娜的崇拜。塞耳维乌斯·图利乌斯后来在仇恨他的元老院的怂恿下，被他的女儿、女婿杀死。关于罗马神话其他人物的来源，我们则一无所知。罗马神话都是围绕着伊阿努斯、萨图耳努斯、皮库斯、浮努斯、拉丁努斯、厄万得耳、皮图姆努斯、皮隆努斯，特别是围绕着埃涅阿斯形成的。许多神话与罗马的皇帝罗穆卢斯、努马、图卢斯、塔耳奎尼乌斯(古代的)、塔耳奎尼乌斯(高傲的)、塞耳维乌斯、图利乌斯等有关系。第三组神话与建立共和国有联系。这些神话的英雄是为了罗马的伟大而不惜一切的人。利拉提努斯的妻子被塔耳奎努斯(高傲的)之子强奸，她立即自杀，这成了起义反对皇帝的起因。共和国的奠基人，第一执政朱尼乌斯·布鲁图斯因两个儿子使放逐的塔耳奎尼乌斯返回而被处死。穆提乌斯·斯刻沃卢斯潜入伊特鲁里亚国王波耳塞那住的营房准备行刺而被捉。为了向敌人证明罗马青年的坚韧不拔的性格，他把手插入波耳塞那的火炉中而毫无惧色。为了平息神怒，使罗马免于灾难，枯耳提乌斯骑上战马，全副武装地跳入在广场上出现的深渊。狄客乌斯·穆斯父子为了保证

罗马人的胜利与敌人同归于尽。女奴图图拉与其他的女奴一起，化装成贵族妇女到了与罗马人作战的拉丁人阵营(他们要求以罗马贵妇人做人质)，把敌人灌醉，给夜袭的罗马人发出信号，把敌人全部杀死。有些仪式现在已无法理解，比如在庆祝诺奈·卡普罗提奈节时，女奴们装出互相打骂的样子，这一天可以自由活动，穿的也象自由人；7月5日的“人民逃跑日”；罗穆卢斯消失仪式，这一天人民惶惶不安地到处寻找罗穆卢斯；2月24日“国王逃跑仪式”，这一天祭祀活动中的国王在民众会议开会处献祭，然后逃跑等等。看来“罗马神话”旨在解释过去，为现在辩护，指导未来，这样就把曾经存在过的创世和造人的原始神话排挤掉了。发达的希腊神话传入罗马并以罗马神与希腊神相等的办法满足了罗马创世神话的需要。公元前3世纪初的作者利维乌斯·安德罗尼枯斯把《奥德修纪》译成拉丁文，并第一次用希腊神话的题材写出了上演的剧本。罗马化的希腊神出现在舞台上，观众好象已经熟悉这些神。把希腊神引进罗马是从阿波罗开始的。其时间不晚于公元前6世纪末至5世纪初。以后罗马人开始了解希腊神话。再之后了解了厄琉西斯和萨摩色雷斯的神秘祭典、狄俄倪索斯神秘祭典和希腊的宗教哲学流派。国家头目们在解释神话时开始想同自己的世系联系起来。第一个这样做的是大西庇阿。他们希望得到神的特别保护(苏拉和凯撒得到维纳斯的保护，安东尼得到赫耳枯勒斯和狄俄倪索斯的保护)，希望神使他们的灵魂不死，并能在星际间或福地间有一个特别的位置。在外省则流行对将军的崇拜。自从凯撒和奥古斯都被神化之后，又开始了对皇帝和皇子的崇拜，皇帝与神相等，皇后与女神相等。从公元3世纪中叶起，在罗马开始传播太阳神崇拜，皇帝又与太阳神相等。随着罗马帝国的建立，由于社会矛盾的尖锐化，人民不得参与国家事务，罗马失掉了公民公社的性质，因此“罗马神话”也就越来越失掉了它的群众性。贵族和知识界都投向各种不同的宗教哲学流派，而各个不同的流派对旧的神话和神的本质，星相学、魔鬼学、东方的崇拜等等都各有各的解释。人民群众仍信

奉古老的神，但不是官方的神，而是他们自己创造的地神、手工业神等等。如赫耳枯勒斯，特别是西尔瓦努斯、玻娜·得亚、斐罗尼亚等等。他们生前希望得到这些神的保护，死后希望得到这些神的奖赏。相信灵魂不死，生前的行为决定死后的命运是普遍存在的观念。同时这时已出现了希望有一个万能的神，他高于人间的统治者，但更接近于“小人物”。这个小人物已不是哪一个公社的成员，而是一个人。希望能有一个模仿的榜样，希望有一个人因他的劳动和为人们的幸福牺牲了自己从而成为神。所有这些思潮就决定了“罗马神话”的解体 and 基督教的胜利。（刚）

罗摩衍那 (Ramayana) <印度> 印度的两大史诗之一，另一部为《摩诃婆罗多》(q. v.)，名字的意义为“罗摩传”或“罗摩游记”。它也是印度教的经典之一。传说作者为蚁蛭(q. v.)，象其他许多史诗一样，史诗的片断开始在民间流传，整理成书的时间大约在公元前4—3世纪。蚁蛭可能就是整理者(或整理者之一)，至公元后1—2世纪才有现在的这个形式。全书分七部，约二万四千颂，精校本一万九千多颂，每颂两行。内容较《摩诃婆罗多》集中。主要写罗摩王子生于阿逾陀国王宫中，从众友仙人(q. v.)受业。在一次比武会上因拉开湿婆神弓而获得遮那竭国的公主悉多(q. v.)为妻。后因受王后吉迦伊的嫉妒而被放逐14年，忠于他的妻子悉多和弟弟罗什曼那与他同行。后来悉多在森林中被楞伽岛上的魔王罗波那设计掠走。罗摩兄弟与猴王须羯哩婆结盟，在神猴哈奴曼和罗波那的弟弟维皮沙那的帮助下，攻破了楞伽岛，救出了悉多，全书以罗摩复国和大团圆结束。在较晚的版本中，罗摩怀疑悉多的贞操，把她弃之山林。她在那里遇见蚁蛭仙人。悉多在森林中生二子，二子成人后全家团聚，悉多再次声明自己清白，呼吁地母作证，将她收容，于是大地把她吞没。（刚）

罗穆拉树 (Romula) <罗> 一无花果树。罗穆卢斯和瑞穆斯(qq. v.)在此树下被一牧人找到。此树因罗穆卢斯而得名。（刚）

罗穆卢斯 (Romulus) <罗> 罗马城的兴建者和罗马城的名祖，瑞穆斯的孪生兄弟。关于他和孪生兄弟的出身有各种不同的传说：他们是埃涅阿斯之子(或孙)，或阿尔巴隆伽国王塔耳刻提乌斯的女儿或女奴同家神所生之子，或瑞亚·西尔维亚同马耳斯所生之子(普卢塔克：《罗穆卢斯》，《埃涅伊德》Ⅴ)。根据瑞亚·西尔维亚的叔叔阿穆利乌斯(q. v.)的命令，两兄弟被投入台伯河，但是河水把他们冲到了岸上一棵无花果树下。这棵无花果树是献给婴儿哺乳女神鲁弥娜的。因此马上有啄木鸟和母狼把他们保护起来。母狼给他们吃奶。后来国王的牧人浮斯图卢斯发现了他们，带回家中，他和他的妻子阿卡·拉壬提亚把他们抚养成人。他们了解到自己的身世之后，就招募逃亡者和强盗建立队伍，杀死了阿穆利乌斯，恢复了外祖父努弥托耳在阿尔巴·隆伽的王位。他们自己则决定建立新城。他们等待神发出吉祥的征兆。征兆很快出现了。在瑞穆斯占据的阿文廷冈上飞来了六只老鹰，而在罗穆卢斯占据的帕拉廷冈上则飞来十二只老鹰，这预示这一城市将存在十二个世纪。罗马的鸟卜(q. v.)职业也是从这时开始的。他们根据鸟飞的状态和鸟的态势来测定吉凶。罗穆卢斯被认为是第一个鸟卜师。他使用的测算鸟在天空中飞行区域的鸟卜棒作为特别的圣物保存在萨利祭司团的会议室，而且传说在一次大火中毫无损伤(西赛罗：《论占卜》I)。瑞穆斯对于他的兄弟受到神的特别宠爱而感到嫉妒。开始对他嘲笑，终于导致争斗而被罗穆卢斯杀死。根据伊特鲁里亚的惯例，罗穆卢斯以他的名字命名他兴建的城市(罗马一名的由来)，并成为第一个国王。他建立了基本的制度，如元老院、骑士制度，把居民分为贵族和平民，前者庇护后者，建立了军团等等。为了增加居民的数量，罗穆卢斯在卢卡里斯圣林中为大批逃亡到罗马的自由人和奴隶修建了避难所。罗马的男人急剧增加，但周围的部落都不愿把姑娘嫁给罗马人。于是罗穆卢斯邀请相邻的萨比涅斯人带着他们的妻子、姑娘来庆祝孔苏斯(q. v.)节日，并密令罗马青年按照约好的信号抢劫萨比涅斯的少

女。罗穆卢斯也抢到赫耳西利亚(q. v.)为妻。这一行动引起了罗穆卢斯同萨比涅斯国王提图斯·塔提乌斯以及他的盟友阿克戎的战争。在单独决斗中，罗穆卢斯把阿克戎杀死。罗穆卢斯把后者的甲冑和武器献给圣橡树旁的朱皮特·斐瑞特里乌斯(战斗的朱皮特)，为他举行盛大的节日游行以庆祝胜利。他又为朱皮特·斯塔托耳(阻止后退的朱皮特)修建了神庙以感谢他阻止了后逃的队伍。赫耳西利亚和其他的萨比涅斯妇女不愿看到丈夫和她们兄弟之间的厮杀。在她们的干预下，罗穆卢斯与萨比涅斯国王签订了和平协议，建立了同盟，与提图斯·塔提乌斯分享了统治权。两个结合在一起民族称作“罗马的奎里忒斯人”。这一名字前半取自罗穆卢斯，后半取自提图斯·塔提乌斯的城邦枯瑞斯。他们开始崇拜罗马和萨比涅斯的神，共同庆祝牧人节和朱诺节，遵守共同的法律。居民分成三个特里布，即罗马人、卢刻耳人(有人认为这一名称来源不详。也有人认为这一名称是为了纪念罗穆卢斯的盟友，伊特鲁里亚的卢枯蒙)和塔提乌斯人。塔提乌斯死后，罗穆卢斯一个人治理国家。他胜利地四面征战，将夺得的土地分给人民。这一行动引起了贵族的不满。他在执政第38年时突然不见了。人民以为他被元老杀死，准备向元老们报复(与此相联系的出现了个“人民逃跑节”。)但是罗穆卢斯却出现在一个名叫朱利乌斯·普罗枯卢斯人的面前，让他向人民转告，他已回到天上他父亲那里，成了名为奎里努斯的罗马保护神。他号召罗马人及其后代要英勇无畏，操练军事。这会使他们无比强大。那时候任何人都无法对抗罗马人的武力(普卢塔克：《罗穆卢斯》，奥维德：《岁时记》I)。罗马最古老的圣地和仪式都与罗穆卢斯联系着。如“罗穆卢斯的草房”、“罗穆卢斯的墓地”，在古代民众集会的地方有鲁弥娜的无花果树，围绕着帕拉廷冈有牧人节参加者的跑道。传说罗穆卢斯和瑞穆斯住在浮图卢斯家中时参加过这种赛跑。这里有阿耳瓦尔兄弟祭司团。传说这一祭司团最初就是由罗穆卢斯和阿卡·拉壬提亚的十一个儿子组成的。关于罗穆卢斯的神话含有各种不同的

成分，比如双生兄弟的母题，意大利的城市兴建者的共有母题和三种社会职能的神由斗争而结盟的印欧时代共有的观念(这是迪梅济尔的观点，参看《罗马神话》条)。随着“罗马神话”的发展，它越来越充满了“罗马人是上天选定”并注定应该统治世界的思想。西方学者赫伯特·詹宁斯·罗斯认为罗穆卢斯的神话只是公元前4世纪后期出现的。公元前296年，俄谷尔尼才把母狼哺育孪生子的雕像献给神。因此这则神话中，除双生子的母题外，其他的成分都不会是太早的，也不会有太大的普及性。“罗穆卢斯”的意义就是“罗马的”，至于瑞穆斯，如果不是一些地方名称(如古老的瑞穆里努斯，理摩那等)的派生形式，那就是由于错误的类比，把“ro”中的“o”变成短音而成为“e”。其原形仍是Roma。至于凡人与神相爱怀孕则是违反意大利传统的。整个故事都是希腊型的。作为城市的名祖也是希腊神话中才有。然而毫无疑问，创造这一神话的人很熟悉罗马的地理、宗教和习俗。在费斯图斯的著作中有与此故事不同的更古老的记载。(刚)

罗刹诸魔(Raksas)〈印度〉主要的一组魔怪。它与阿修罗不同，阿修罗主要是同神争斗，而罗刹则主要与人为敌，在吠陀文献中，罗刹是夜间活动的怪物，迫害人，阻碍性祭。他们独目、多头、长角，或者化为凶兽猛兽。在后期罗刹被描绘成吃人的巨人，长手，眼睛喷火，大肚子，从塌陷的嘴中突出血淋淋的獠牙。据《摩诃婆罗多》，罗刹是补罗和提耶的后代。据另一些神话，他们则是梵天为保护原始洋而创造的怪物，名字的意义就是“保卫者”。在《罗摩衍那》中，他们的京城叫楞伽。在许多神话中，罗刹由于恶贯满盈，或者由于诅咒而变成了凡人、乾闥婆，或其他半神性的人物。罗摩和罗什曼曾活埋一个用任何武器都无法伤害的罗刹毕罗多。他们刚刚埋好，从坟头上马上出来一个英俊的乾闥婆。他宣称他是受到俱毗罗的诅咒才成为罗刹的。现在应当感谢罗摩使他永远摆脱了可憎的面目。(《罗摩衍那》II)。另有一次罗摩焚烧罗刹伽槃陀。这是一个一块肉一洋的怪物，肚子上张着大嘴，胸上长一只眼睛。然而从焚烧的火

中却生出了神了罗乞湿弥。他是在因陀罗的金刚杵一击之下变成罗刹的（《罗摩衍那》Ⅱ）。罗刹经常与其他的怪物等同。有些研究者认为罗刹是寓意化的印度土著民族。

（刚）

弥拉尼翁（Milanion）〈希〉阿塔兰塔（q. v.）之夫。凡是向阿塔兰塔求婚者都必须同她赛跑。失败者都被她用矛杀死。弥拉尼翁有爱神阿佛罗狄忒相助，赛跑时他边跑边扔出女神赐予他的金苹果。阿塔兰塔因捡金苹果而落在后面。因而她做了弥拉尼翁的妻子，生子帕耳忒诺派俄斯。后来夫妇都变成狮子。

（刚）

弥勒托斯（Miletus）〈希〉阿波罗和得伊俄涅之子，比布利斯和考诺斯之父，小亚细亚的弥勒托斯（米利都）城的名祖。克里特国王弥诺斯怀疑他要篡夺王位，因此他逃到了小亚细亚的爱奥尼亚，在那里兴建了弥勒托斯城。这一神话可能反映了克里特对小亚细亚沿海居民的影响。

（刚）

弥那乞湿（Minaksi）〈印度〉湿婆教女神名。有说她是财神俱毗罗之女，有说她生自祭火。弥那乞湿自幼生有3个乳房，而且身上有一股刺鼻的鱼腥味，当她已成为女王和对外的霸主时，她遇见了湿婆（q. v.），她的第三个乳房和身上的鱼腥味突然消失。据此，她悟出湿婆必定是天神给她选择的丈夫。雪山神女（q. v.）是她的化身，在印度南方极受崇拜。

（裴）

弥涅耳瓦（Minerva）〈罗〉女神，与朱皮特、朱诺一起组成了卡皮托利冈三巨神。在卡皮托利冈上有她的神庙。她与伊特鲁里亚的门耳维相等。在蒙斯·开利乌斯的神庙中她以弥涅耳瓦·卡普塔的名字受到崇拜。大约于公元前241年从法勒利传播到这里（奥维德，《岁时记》Ⅱ）。她在罗马的职司仍未变。在阿文廷冈上有她的神庙，同时这里也是手工业者活动的中心。她的节日叫里夸特鲁斯。在她的神庙修建周年时举行庆祝活动。6月13日这一天叫昆夸特鲁斯·弥努斯枯莱。这一天是职业演奏长笛者大摆筵席的一天（奥维德《岁时记》Ⅵ）。庆祝活动要持续5天。公元前207年，由于年高德劭的诗人和戏剧家利维乌斯·安德罗尼枯

斯的积极活动，在弥涅耳瓦神庙组织下附设了作家和演员协会（利维乌斯XXVII）。弥涅耳瓦是这一协会的保护神。以后音乐家、医生、教师等都是她的崇拜者。她与希腊的雅典娜相等。因此她又有智慧女神、战神和城市保护神的特点。关于弥涅耳瓦的来源，阿尔泰伊姆相信她就是早期通过伊特鲁里亚传来的雅典娜，但是多数学者认为她是意大利本土的女神，有人把她的名字的词根与memini相联系。不过在卡皮托利冈上的三巨神出现之前，在罗马没有发现崇拜弥涅耳瓦的迹象。现在一般都把她视为雅典娜在罗马的名称。

（刚）

弥诺伊德（Minoid）〈希〉阿里阿德涅（q. v.）之父名，意即弥诺斯（q. v.）之女。

（刚）

弥塞诺斯（Misenus）〈希〉埃俄洛斯之子，特洛亚战争中赫克托耳的吹笛者。他随埃涅阿斯到了意大利，在这里向众神挑战比赛音乐，被特里同投入水中淹死（《埃涅伊德》Ⅱ）。

（刚）

拇指太郎（Oyayubitaroo）〈日〉亦称“指太郎”或“小太郎”，和《一寸法师》（q. v.）同属一类，但一般不讲述如何生长及婚配之事。从前，某地有一对年过半百的夫妻，因膝下无子，便向神灵祈祷，求赐一子。哪怕小如豆粒也绝不嫌弃。不久，果然生出一个如豆粒的男孩，起名叫小太郎。一天，小太郎让其父备马，说要出去遛马。其父说他长得太小，不能牵马。小太郎便让其父将他放进马耳朵里，驱马奔跑。一个过路人见此情景，颇觉稀罕，出千两白银将马买下。途中，小太郎跑出来，躺在蜗牛壳上休息。第二天，正当他在稻草里酣睡时，不料被牛吃进肚里，于是，他便在牛肚子里胡乱折腾一气，牛痛苦而死。狼又吃了牛肠子，这样，小太郎又进了狼的肚子里。在里面他指使狼去自己的家。到家后，其父将狼打死，小太郎才从狼肚子里钻出来，一家人重新团聚。有的故事说小太郎被鱼吃了，鱼被别人钓上来之后，小太郎方得救。此故事在欧亚两洲广为流传，其中《格林童话》里也有拇指少年式的人物。

（山）

欧阿德涅 (Euadne) <希> 卡帕纽斯 (q. v.) 之妻。丈夫死后, 她痛不欲生, 跳进丈夫的火葬堆殉身。 (刚)

欧埃克墨 (Euaechme) <希> 墨伽柔斯之女, 阿尔卡托俄斯之妻。 (刚)

欧安得耳 (Euander) <希> 意大利的英雄, 赫耳墨斯和阿耳卡狄亚自然女神尼科斯特刺塔 (同女预言家卡尔门塔相混) 之子。相传在特洛亚战争前60年, 他在台伯河岸边建立了阿耳卡狄亚人移民区——帕兰透姆城 (罗马人称该城所在的山丘为帕拉丁冈)。据说他教会当地居民读书写字, 并在意大利传播对得墨忒耳、波塞冬、尼刻、赫刺克勒斯和潘 (路佩耳枯斯) 的崇拜, 维吉尔说他亲切地迎接了埃涅阿斯 (q. v.), 并与其结成同盟。他的儿子帕拉斯曾帮助埃涅阿斯作战, 在与图耳努斯单独对阵时战死, 他在罗马受到崇拜。帕拉丁冈之麓有他们父子的祭坛和雕像。 (刚)

欧多罗斯 (Eudorus) <希> 赫耳墨斯和波吕墨拉之子, 特洛亚战争中米耳弥多涅斯人的统帅, 阿客琉斯的密友。 (刚)

欧厄诺斯 (Euenus) <希> 埃托利亚境内同名河流的河神, 阿瑞斯之子、玛耳佩萨之父。 (刚)

欧斐摩斯 (Euphemus) <希> 波塞冬之子, 阿耳戈诸英雄 (q. v.) 之一。在远航途中, 他放出一只鸽子从两座撞岩中间飞过, 以测知阿耳戈船能否驶过这个危险的海域。当英雄们来到特里托尼亚湖时, 欧斐摩斯从特里同手里得到一块泥土。美狄亚预言, 如果他能把这块泥土运至泰那罗斯山谷, 他的第四代后裔就能统治利比亚。可是这块泥土从船上落到了海里, 因此直到他的十七代孙巴托斯才得以迁到利比亚, 在那里兴建了库瑞涅城。这一神话试图为希腊人移居阿非利加洲沿岸寻找依据 (品达罗斯《皮同颂歌》)。在荷马《伊利亚特》第2卷中, 欧斐摩斯是客科涅斯人的领袖。柏拉图在《辩析篇》中说他是诗人斯忒西科罗斯的父亲。赫叙客俄斯说他是宙斯右勒斯玻斯岛上的外号。 (刚)

欧福里翁 (Euphorion) <希> ①阿客琉斯和海伦 (qq. v.) 之子。据一神话

说, 阿客琉斯死后被带至妖邪之地琉刻岛。在此处忒提斯 (q. v.) 使阿客琉斯和海伦复活了一段时间。他们结婚后生子欧福里翁。欧福里翁生得英俊无比, 为宙斯所喜爱。他为了摆脱宙斯而出走, 因而被雷电击毙。自然女神们埋葬了他。宙斯怒, 把她们变成了青蛙。在歌德的《浮士德》中, 欧福里翁是浮士德和海伦之子。他继承了父亲好斗的性格和奔放的热情, 歌德笔下的欧福里翁的形象具有拜伦的特征。②埃斯库罗斯之子, 据《苏达斯词典》中说, 他曾经拿他父亲生前未得演出的剧本参加演出比赛, 四次获得优胜。公元前431年胜过了索福克勒斯和欧里庇得斯。③古希腊的语法学家和诗人。公元前276年生于卡尔客斯。在诗歌中师承忒拉的阿耳刻部洛斯。由于做了欧波亚和科任斯已故国王亚历山大前妻的情夫而致富, 并被任命为安蒂奥克的图书馆员, 他的诗歌创作主要是神话题材的短小的叙事诗和短小史诗。在《苏达斯词典》中谈到他三部史诗的名字, 即《赫西俄德》、《摩普索皮亚》(或叫《弥斯刻拉涅亚》)和《客利阿得斯》。《摩普索皮亚》是阿提卡传说的汇集。阿提卡的旧名称就叫摩普索皮亚。《客利阿得斯》是采用复述神托所预言诗句的形式, 要在一千年后惩罚那些骗了欧福里翁钱财的人。他也写散文。他在语言上师承荷马, 称赞荷马是“望之弥高”, 但他硬造一些词汇。从莎草纸残篇中还可看出, 他毫不客气地抄袭他的前辈卡利马科斯和阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯。欧福里翁对后来的诗人有相当的影响。希腊诗人尼坎得耳、帕耳忒尼俄斯、农诺斯等都摹仿他的语言或借用他的题材。罗马的卡图卢斯, 伽卢斯一代人都熟悉他的叙事诗。塞耳维乌斯证明, 维吉尔从他那里取得了创作题材。在现存的罗马诗歌中, 《海鸟》一诗在技巧上最接近于欧福里翁的创作。 (刚)

欧克勒亚 (Eucleia) <希> 阿耳忒弥斯的别名之一。在忒拜和科任斯有纪念阿耳忒弥斯的欧克勒亚节。 (刚)

欧律阿勒 (Euryale) <希> ①女妖戈耳工 (q. v.) 之一。②俄里翁 (q. v.) 之母。③阿玛宗 (q. v.) 的女王。④弥诺斯

之女。⑤普罗托斯之女（《神谱》）。

（刚）

欧律比亚（Eurybia, Eurybea）〈希〉

①蓬托斯和盖亚之女，克里俄斯之妻，阿斯特赖俄斯、帕拉斯和佩耳塞斯之母，十二提坦（q. v.）之一。②卢客斐耳和众星之母（赫西俄德）。③忒斯皮俄斯之女（阿波洛多罗斯）。

（刚）

欧律狄刻（Eurydice）〈希〉①俄耳甫斯（q. v.）之妻。②阿德刺斯托斯（q. v.）之女，伊洛斯（q. v.）之妻，特洛伊国王拉俄墨冬（q. v.）之母（阿波洛多罗斯Ⅱ）。

③达那俄斯（q. v.）50个女儿之一（阿波洛多罗斯Ⅰ）。④拉刻得蒙和斯帕耳塔之女，阿耳戈斯国王阿克里西俄斯之妻，达娜厄（q. v.）之母（阿波洛多罗斯Ⅰ）。⑤涅墨亚国王吕枯耳戈斯（q. v.）之妻，俄斐尔忒斯之母（阿波洛多罗斯Ⅰ）。⑥忒拜国王克瑞翁之妻（索福克勒斯；《安提戈涅》）。⑦阿尔克墨娜（q. v.）之母。⑧埃涅阿斯之妻。⑨阿克托耳之女。⑩安菲阿刺俄斯（q. v.）之女。⑪涅斯托耳（q. v.）之妻。在阿波洛多罗斯和泡萨尼阿斯的著作中谈到许多这一名称的妇女。

（刚）

欧律墨得（Eurymede）〈希〉格劳科斯（q. v.）之妻，柏勒罗丰（q. v.）之母（阿波洛多罗斯Ⅰ）。

（刚）

欧律墨冬（Eurymedon）〈希〉①巨人族（癸干得斯q. v.）之王。他和他的民族都被众神杀死。②阿伽门农的驭手，被埃癸斯托斯杀死。

（刚）

欧律诺墨（Eurynome）〈希〉①大洋神俄刻阿诺斯之女，琉科忒亚（q. v.）之母。赫拉把赫淮斯托斯（q. v.）从奥林波斯山上扔进大洋，欧律诺墨和忒提斯一起把赫淮斯托斯牧留起来，藏在海底。②据赫西俄德说，她同宙斯生了美惠三女神。在阿耳卡狄亚有她的神庙。③阿索波斯之母（阿波洛多罗斯Ⅰ）。

（刚）

欧律提翁（Eurytion）〈希〉①马人之一，在皮里托俄斯（q. v.）和希波达弥亚举行婚礼时，他曾想劫持新娘，因而引起一场争斗。②马人之一，在马人和拉皮泰人

（q. v.）的战斗中被杀。③给革律翁放牧牛群的牧人，为赫刺克勒斯所杀。④阿耳戈英雄（q. v.）之一。⑤斯巴达一国王。⑥阿克托耳之子。⑦《埃涅伊德》中一著名射手，埃涅阿斯的朋友。

（刚）

欧律托斯（Eurytus）〈希〉①俄卡利亚国王。他宣布，谁能同他比赛箭术获胜，便可娶他的女儿伊俄勒为妻。赫刺克勒斯比赛获胜，他却不肯践约。于是赫刺克勒斯抢走伊俄勒，杀死欧律托斯。据另一神话，他是被阿波罗杀死的。因为他竟敢向这位神提出比赛箭术。②癸干忒斯（q. v.）之一。③赫耳墨斯之子，阿耳戈诸英雄（q. v.）之一。④阿克托耳（或波塞冬）和摩利俄涅之子，国王奥革阿斯（q. v.）之侄，欧律托斯和他的孪生兄弟克忒阿托斯一起与赫刺克勒斯战斗，双双被后者杀死（阿波洛多罗斯Ⅰ）。④希波孔的儿子之一，希波孔曾夺取了拉刻得蒙的王位，结果他们父子兄弟都被赫刺克勒斯杀死（阿波洛多罗斯Ⅱ）。⑤卡吕冬狩猎的英雄之一。

（刚）

欧迈俄斯（Eumaeus）〈希〉《奥德修纪》中奥德修斯的忠实的牧猪人。当奥德修斯漂流10年，化装回到伊塔卡岛时，先向欧迈俄斯说出了自己的真正身份，欧迈俄斯帮助主人把佩涅洛佩的求婚者全部杀死。

（刚）

欧墨得斯（Eumedes）〈希〉①特洛亚人，多隆之子。他跟随埃涅阿斯（q. v.）去意大利，被图耳努斯杀死（《埃涅伊德》Ⅶ）。②多隆之父，在特洛亚战争中被狄俄墨得斯杀死（《伊利亚特》）。

（刚）

欧墨洛斯（Eumelus）〈希〉①阿德墨托斯和阿尔刻斯提斯之子。他带领着一队快马参加了特洛亚战争（《伊利亚特》Ⅱ，XⅡ）。②《变形记》中一人物，他的女儿被变成鸟。③埃涅阿斯的追随者，他向埃涅阿斯报告了特洛亚妇女们放火烧船的事（《埃涅伊德》Ⅴ）。④巴科斯的后裔之一，写了史诗《科任斯记》和有关巴科斯、美狄亚、提坦诸神，哈得斯等神话人物的著作，都已佚失（泡萨尼阿斯Ⅱ）。

（刚）

欧诺弥亚（Eunomia）〈希〉宙斯和忒弥斯之女，荷赖（q. v.）之一，司秩序

和法纪的女神。(刚)

欧佩忒斯 (Eupèithes) <希> 伊塔卡的王子, 安提诺俄斯之父, 佩涅洛佩主要求婚者之一 (《奥德修纪》XVI) (刚)

欧忒耳佩 (Euterpe) <希> 缪斯 (q. v.) 女神之一, 专司抒情诗, 她的形象是手持双管长笛的妙龄女郎, 她与河神斯特律蒙结合生子瑞索斯 (阿波洛多罗斯 I)。一些神话说她发明了长笛和其他一切吹奏乐器。她喜爱天籁, 她与狄俄倪索斯的联系比同阿波罗的联系更密切。(刚)

帕都伍冲 (Phatuvchung) <泰> 印度东北部阿霍姆人神话中的最高神, 创世主。最初, 除了宇宙洋和光亮之外, 什么也没有。这光亮就是帕都伍冲。他睁开眼睛, 从自己的胸膛里掏出了天神格浑提伍卡玛。这位天神匍匐在他面前, 顶礼膜拜。他用这位天神的一半身躯创造了螃蟹。螃蟹潜入水底, 以便驮负他创造出的美丽海岛——大地。他用天神的另一半身躯创造了宇宙蛇叻甲, 巨蛇缠绕螃蟹。他又在大地北方创造了世界白山干普叻蒲。阿霍姆人神话里还包括这样一种说法: 天是蜘蛛用金线织成的, 地是蜘蛛的粪便。帕都伍冲从天上向大地引出千万条金光闪闪的线, 以便把天、地联结在一起。有生物的灵魂就是沿这些线从天上爬到大地来的。(风)

帕伽塞湾 (Pagasae) <希> 忒萨利一海湾, 位于马格涅西亚海滨, 它是伊俄尔科斯的港口, 后又是斐赖的港口。依阿宋 (q. v.) 在这里建造了阿耳戈号 (q. v.) 大船, 由此出发远航, 后又回到这里。因此依阿宋有一别名叫帕伽赛俄斯。阿波罗有一别名也叫帕伽赛俄斯, 因在这里有他的神庙。(刚)

帕拉达塔 (Paradata) <伊朗> 第一王朝诸英雄的总称。社会秩序和文明的创建者, 见于《阿维斯陀》, 数目不固定, 也见于阿契美尼德王朝时斯的埃兰语文献和斯基泰叙事歌谣。“帕拉达塔”一词常指豪什扬格哈。《维提伏达特》把神医特里特归作帕拉达塔。该形象带有琐罗亚斯德教以前的多神教特点。在《阿维斯陀》中, 帕拉达塔不敬奉七大天使阿美沙·斯喷塔, 其中的伊玛

公开抗拒崇拜大神阿胡拉·玛兹达。在《王书》中, 与帕拉达塔相对应的是庇什达底德。帕拉达塔可能是吠陀神话中的波罗伐特 (Paravat) 一词的讹译。帕拉达塔可能是社会 (如军事贵族) 集团, 而非民族集团。

(刁)

帕拉狄斯 (Paradise) <伊朗> 意为“乐园”, 阿维斯陀语“派里代扎”的欧化写法。古伊朗人的“帕拉狄斯”是个方形的猎场。后来贵族建造的豪华花园, 使人联想到人间乐园, 也称作“帕拉狄斯”。在古花刺子模遗址考古发掘中曾发现一处帕拉狄斯。该术语传到欧洲以后成为“伊甸园”的别名。(刁)

帕刺洛斯 (Paralus) <希> 雅典的英雄, 被认为是船舶的发明者。为了纪念他, 雅典政府的船舶取名“帕刺利亚”。

(刚)

帕那刻亚 (Panacea) <希> 医药女神。阿斯克勒皮俄斯 (q. v.) 之女, 马卡翁、波达利里俄斯、许革亚、伊阿索 (qq. v.) 的姊妹。在安非阿刺俄斯的神庙中有一祭坛, 其中的一部分是属于帕那刻亚、伊阿索、许革亚和雅典娜·佩俄尼亚的。

(刚)

帕尼克斯 (Panix) <普鲁士> 火的形象, 火源。指在举行斯仪式时获得的“新火”或“活火”。在帕尼克斯之前常冠以“神圣的”, 许多仪式和禁忌与它有关。帕尼克斯有男像和女像。人们向他(她)祈祷, 提出愿望。在赫梯、吐火罗、日耳曼及其他语言中均有与他相当的神。(汉)

帕恰玛玛 (Pachamama) <南美> 也叫玛玛·帕恰 (“母亲—大地”), 盖丘亚人神话中的主要女性神灵之一, 虽然她未进入高位神行列, 但是在民族起源神话中帕恰玛玛起主导作用。据称, 斯有的人都来自帕恰玛玛的怀抱。每处田野都有她的偶像——一块长方形的石头。在开始耕田时, 要向帕恰玛玛祭玉米啤酒 (奇恰), 往偶像上撒玉米粉, 求帕恰玛玛保佑好收成。(伦)

帕诺剖斯 (Panopeus) <希> ① 制造著名特洛亚木马的厄剖斯之父, 克里索斯的孪生兄弟。兄弟二人在母腹中就开始争

斗。这种仇恨和争斗一直继续了一生（阿波洛多罗斯Ⅰ，泡萨尼阿斯Ⅰ）。②福科斯之子，卡吕冬狩猎的参加者。

（刚）

帕斯孔吉（Paskundzi）〈格〉 龙形飞鸟。与帕斯孔吉有关的早期神话没有流传下来，在较晚的帕斯孔吉形象受到伊朗神话中的神鸟西木尔格形象的巨大影响。它力大无穷，双翅具有魔力，任何重大创伤，经它的羽毛一触，即可愈合。焚烧它的一根羽毛，它就立刻到来。它住在下界（地狱）。一次，有一位英雄把他的孩子从凶龙格维列沙皮的魔爪下救出。为表示谢意，它引导这位英雄走出地狱，升上了天界。在民间文学里，它已失去了神话色彩，与人的本性相似。另有一些故事把它说成是凶鸟，说它象歹魔一样与人为敌，给人造成损害。（风）

帕苏·阿瓦（Pasu-ava）〈马里〉 田野之母，田野的女主宰，人们向她祈求粮食丰收。她相当于莫尔多瓦神话中的诺罗弗一阿瓦。（风）

帕托尔斯（Patul(a)s）〈普鲁士〉 地下世界和冥国之神。第一次在15世纪时与繁殖之神纳特里姆普——波特里姆普斯结对出现。两个神在作用和语言形式上都截然不同，帕托尔斯意为“在土地之下”，纳特里姆普的主要活动是践踏土地。这样，地面就分割为帕托尔斯的王国与纳特里姆普的王国。16世纪格普瑞的《编年史》描写普鲁士的旗帜时，帕托尔斯被描绘成蓄有一部灰白胡子的老者，额扎白巾。在描绘罗莫韦圣殿中的常青橡树时，也提到帕托尔斯。这株橡树被分为3段，每段都设有一个小神龛，里头分别供奉佩尔昆斯、波特里姆普斯与帕托尔斯。他的表征物是人、马、牛的三颗骷髅头（像？）。格普瑞认为帕托尔斯是普鲁士人的最高偶像、虚假的上帝，是可怕的夜间幽灵和死尸之神，与他有关的不仅有一定的安葬仪式，还有一个专门的祭司阶层。这三位一体神表现了生命的三个阶段：青年——中年——老年。16—17世纪时，帕托尔斯与巴尔多伊茨（大胡子）并列。巴尔多伊茨和波特里姆普斯相当于罗马神话中的一对孪生神卡斯托耳和波卢克斯。帕托尔斯和波特里姆普斯也似一对一老

一少的神祇，一象征死亡，一象征生命。在有些神的名单中，没有列出帕托尔斯的名字。（汉）

帕西法厄（Pasiphae,）〈希〉 太阳神赫利俄斯之女，克里特国王弥诺斯之妻。当弥诺斯背弃了诺言，拒绝将波塞冬赐予的漂亮的神牛向波塞冬献祭时，为了报复，波塞冬就让帕西法厄对牛产生了反常的爱情（阿波洛多罗斯Ⅰ）。据另一传说，帕西法厄对牛的爱情是在阿佛罗狄忒的作用下产生的。她以此来向赫利俄斯报复，因赫利俄斯向她丈夫赫淮斯托斯揭露了她与阿瑞斯的通奸行为。帕西法厄与牛相爱的结果生下了牛头怪物弥诺陶罗斯（q. v.）。弥诺斯把它关进了迷宫中。帕西法厄与牛相爱反映了最古老的图腾信仰。那时人们相信动物是部落的祖先。在近东和地中海南部，牛常以图腾保护神的身份出现，如苏美尔神话中的天牛，希腊神话中宙斯变为牛劫持欧罗巴等。（刚）

帕西忒亚（Pasithea,）〈希〉 ①宙斯和欧律诺墨之女，美惠三女神（q. v.）之一。帕西忒亚代表“风采”，另外两个是欧佛罗叙涅（愉快）和塔利亚（生活的兴旺）。（刚）

佩耳塞斯（Perses）〈希〉 ①赫利俄斯和佩耳塞之子，埃厄忒斯、客耳刻和帕西法厄的兄弟。②克里俄斯和欧律比亚（两人都属于12提坦）之子，与阿斯忒里亚结合生赫卡忒。③佩耳修斯和安德罗墨达之子，人们认为波斯人是他们的后裔。（刚）

佩耳修斯（Perseus）〈希〉 宙斯和达娜厄之子，阿克里西俄斯之外孙，阿耳戈斯地方上的著名英雄。阿耳戈斯国王阿克里西俄斯从神示中得知，他的女儿达娜厄日后所生之子将把他杀死，于是他就把女儿囚禁在地下室里（一说禁闭在铜屋里），不准和任何人来往。但是宙斯却化成一阵金雨从天窗冲进室内，使达娜厄生下了佩耳修斯，“佩耳修斯”这一名字就是“金光闪耀”之意。阿克里西俄斯得知达娜厄生子，就把母子二人装入木箱，投入大海，宙斯让箱子漂到了塞里福斯海岸，母子二人被渔夫狄克梯斯救出，送到他的哥哥波吕得克忒斯国王那里。

没想到波吕得忒斯却爱上达娜厄。这时佩耳修斯以奇异的速度长成为勇士。波吕得忒斯为把佩耳修斯支开，就派他去取女妖墨杜萨的头。墨杜萨是戈耳工三女怪(q. v.)之一，谁要看到她的头和目光，就立即变成石头。为了事情成功，佩耳修斯得到了雅典娜和赫耳墨斯的帮助。他先找到了合称为格赖埃(q. v.)的三个白发女妖，她们也是墨杜萨的姊妹。格赖埃三姊妹共用一只眼睛，一颗牙齿。佩耳修斯先用巧计把她们共同的牙齿和眼睛偷来，迫使她们说出寻找一位女仙的道路。他从女仙那里得到了登云鞋、隐身盔和神囊(据另一传说，则是格赖埃有此三宝，佩耳修斯偷了她们共用的眼睛和牙齿，把这三件宝物换到手)。赫耳墨斯赠给他一把钻石弯刀。雅典娜赠给他一面宝镜(一说用光亮的盾牌做镜子)。之后佩耳修斯就飞到了墨杜萨居住的地方，即大洋河边的塔耳忒索斯附近。这时墨杜萨正在睡觉。为了防止被化为石头，佩耳修斯在镜中观察墨杜萨，用弯刀把她的头砍下，装进神囊，准备返回。这时墨杜萨的两个姊妹赶来，佩耳修斯穿上登云鞋，戴上隐身盔安全逃脱。在经过北非利比亚上空时，墨杜萨的头流出的血滴到沙漠上，变成了各种颜色的毒蛇，佩耳修斯首先来到肩负天体的提坦巨神阿特拉斯(q. v.)的王国。想在他的三个女儿和巨龙守护的金苹果园子里过一夜。阿特拉斯不许，佩耳修斯大怒，就把墨杜萨的头拿出。阿特拉斯一看，立即化为一座大山。这就是直到现在仍耸立在西北非洲的阿特拉斯山。佩耳修斯继续西行，在埃塞俄比亚海岸发现一美丽少女被锁在海边的峭崖上。她名叫安德罗墨达(q. v.)，因母亲得罪了波塞冬而被拿来向海怪献祭。佩耳修斯杀死了海怪，救下了安德罗墨达，并同她结了婚。回到塞里福斯之后，佩耳修斯发现他的母亲达娜厄躲在神庙里。佩耳修斯来到波吕得忒斯的宫中，把他和他的全家都变成了石头(有神话说，佩耳修斯把安德罗墨达的父亲刻甫斯也变成了石头，因为他不愿把女儿嫁给佩耳修斯)。佩耳修斯做了这些事情之后，就把三件宝物还给了女仙，把墨杜萨的头献给了雅典娜。雅典娜把它镶在盾牌上(一说

胸甲上)。佩耳修斯很想看望外祖父阿克里西俄斯。他同母亲、妻子一起来到了阿耳戈斯。他的外祖父仍记着先知的预言，闻讯后就躲到拉里萨。佩耳修斯又化装跟到拉里萨。这时拉里萨正在举行竞技场，佩耳修斯也参加了。他在掷铁饼时无意中将一老人打死。此人正是他的外祖父阿克里西俄斯。尔后佩耳修斯离开了阿耳戈斯，把王位让给了普罗托斯之子墨伽彭忒斯。他自己则做了提任斯的国王(阿波洛多罗斯Ⅱ)。安德罗墨达生六子一女。女儿叫戈耳戈福涅。长子佩耳塞斯被认为是波斯人的始祖。阿尔开俄斯是安菲特律翁之父。斯忒涅洛斯是欧律斯透斯之父。厄勒克特律翁是阿尔克墨涅之父。关于佩耳修斯神话是古代太阳神战胜黑暗势力的观念同民间故事的混合物，也是典型的奥林波斯英雄神话。神话的结构(出难题，经磨难)是成丁式的结构，与依阿宋(q. v.)探险，赫利克勒斯(q. v)建立功勋有类似之处，成为后来童话中常见的形式。其中的登云鞋、隐身盔等都是物神观念的反映。佩耳修斯在塞里福斯岛和雅典受到崇拜。后来的神话说，众神让佩耳修斯、安德罗墨达、刻甫斯、安德罗墨达的母亲卡西俄佩亚、海怪等升天，分别化为英仙星座、仙女星座、仙王星座、仙后星座和鲸鱼星座。有学者认为佩耳修斯的神话可能起源于东方，另一些学者对神话中的人名渊源分析后认为可能起源于迈锡尼。如达耶厄的名字源自达那俄斯人，即阿耳戈斯人。波吕得忒斯可能是哈得斯的一个别名，这则神话既有同希腊的民间创作相似之处(如刻甫斯、安德罗墨达和佩耳修斯分别与拉俄墨冬、赫西俄涅和赫利克勒斯相当)。又有同其他民族民间创作相似之处(加国王萨尔坦的故事)。索福克勒斯和欧里庇得斯都各自写了《安德罗墨达》，都只有残篇流传下来。在近代欧洲文学中，卡尔德隆和高乃依都写了以佩耳修斯为题材的悲剧。吕里、海顿写了歌剧。在欧洲艺术中，丁托列托，提香，鲁本斯，伦勃朗，提埃波罗和雕刻家本维努托·切里尼、卡诺瓦都曾以此神话为题材进行创作。基督教中关于胜利者乔治的传说也有佩耳修斯神话因素。(刚)

佩佛瑞多 (Pephredo) <希> 格赖埃三女妖 (q. v.) 之一。另外两个是狄诺和厄倪俄。(刚)

佩赫尔特 (Pehert) <埃及> 狮子女神帕赫特 (q. v.) 的别名。

佩伽索斯 (Pegasus) <希> 飞马。是墨杜萨 (q. v.) 与波塞冬相结合留下的种子。墨杜萨被佩耳修斯 (q. v.) 杀死。飞马就是从被杀死的墨杜萨的腹中出生的。它叫佩伽索斯，是因为它生于大洋河 (q. v.) 的发源地 (“佩伽”即希腊语的发源地之意)。《神谱》中说，它登上奥林波斯山，给宙斯送雷电。据另一传说，众神把它赐给了柏勒罗丰 (q. v.) (品达罗斯：《奥林波斯颂歌》X III)。后者乘飞马登上天空，斩了蹂躏国家的怪物客迈拉 (q. v.) 《神谱》。他还乘此飞马战胜了阿玛宗人和索吕弥人 [(qq. v.) 品达罗斯：《奥林波斯颂歌》X III]。但当柏勒罗丰要乘飞马上天时，飞马则把他抛了下来。传说柏勒罗丰死后，飞马被安置在天上成为飞马星座。公元前3世纪，亚历山大里亚的诗人们说，佩伽索斯是诗人之马。佩伽索斯与9位缪斯 (q. v.) 也有联系。一次缪斯女神纵情歌唱，赫利孔山听得心旷神怡，渐渐升高，大有上逼天穹之势。这时佩伽索斯遵照波塞冬的命令，用蹄子把它踩回地下。马踩之处形成了希波克瑞涅泉水 (马泉)。传说这一泉水能给诗人以灵感。从佩伽索斯一名的最后4个字母 (asos) 判断，这一神话源自前希腊，也许可以追溯到希腊前的小亚细亚。佩伽索斯很早就是古希腊艺术家，诗人们心爱的创作主题。在原始的科任斯瓶绘上画有佩伽索斯与客迈拉斗争的场面。在早期的科耳库拉的人字墙上，雕刻着它出生的场面。在早期科任斯的钱币上也有佩伽索斯的形象。(刚)

佩科尔斯 (Pecols) <普鲁士> 司地下王国和黑暗之神。这个形象受到基督教关于鬼和炼狱观念的影响。在16—17世纪普鲁士众神的排列中，佩科尔斯之后还有一个波科尔斯。后者是佩科尔斯与帕托尔斯 (q. v.) 这两个名字相互作用的产物。这位衍生的神祇与佩科尔斯具有同样的职司。在

1530年的《教会教令》中，波科尔斯、佩科尔斯与罗马的复仇三女神以及希腊神话中的冥王普路同相提并论。按《苏达仙品笈》(1563) 记载，佩科尔斯是司地下王国及黑暗之神，而波科尔斯则是飞翔的精灵、鬼怪或他们的神祇。人们倾向于把波科尔斯看作恶魔群。在神仙录中，佩科尔斯和波科尔斯都位于佩尔昆斯 (佩尔库纳斯) 之后，取代了帕托尔斯的地位。人们认为，帕托尔斯和佩科尔斯一波科尔斯起初原是一体，都是黄泉世界之神，幽魂的主宰。看来在东波罗神话中，冥界除了主要的神祇韦尔斯、韦尔尼亚斯之外，还有一个与佩尔科斯相类似的角色。在1573年的文献中，提到过这一位恶魔。普列托里乌斯认为佩科尔斯是愤怒与不幸之神，他引起人们的恐惧，制造地震的恶魔德雷布库利斯也受其管辖。(汉)

佩拉癸亚 (Pelagia) <希> 阿佛罗狄忒的别名之一。(刚)

佩利阿斯 (Pelius) <希> 波塞冬和梯罗之子，涅琉斯的孪生兄弟，阿那克西比亚的丈夫，阿卡斯托斯、阿尔刻斯提斯等人的父亲，忒萨利的英雄，伊俄尔科斯的国王。梯罗爱上了河神厄尼剖斯。波塞冬就化作厄尼剖斯的样子与梯罗相交。梯罗由此生下孪生子——佩利阿斯和涅琉斯(《奥德修斯》X I)。梯罗想瞒住此事，就把两个孩子抛弃，这时牧马人正赶着一群马由放置孩子的地方经过，一只母马蹄子碰伤了其中的一个，在他脸上留下一块黑疤。因此这孩子就叫佩利阿斯(古希腊语意为“发黑的”)。牧人们养育了这一对孪生子。他们长大之后就去营救受到后母西得罗虐待的母亲。佩利阿斯把西得罗杀死在赫拉神庙中的祭坛旁边。赫拉为此大怒。(阿波洛多罗斯 I; 狄俄多罗斯 IV)。以后兄弟二人不和。涅琉斯到了墨塞尼亚，兴建了皮洛西城，成了皮洛斯王族的始祖(泡萨尼阿斯 IV)。佩利阿斯夺取了伊俄尔科斯的王位，放逐了异父兄弟埃宋(他是梯罗与克瑞透斯之子)。佩利阿斯与比阿斯的女儿阿那克西比亚结婚(据另一传说是与安菲翁的女儿菲洛玛刻结婚)，生下了儿子阿卡斯托斯和女儿阿尔刻斯提斯、希波托厄、佩洛佩亚(或佩多皮

亚)和皮西狄刻(阿波洛多罗斯I)。佩利阿斯和涅琉斯神话属于比较典型的双生子神话。埃宋的儿子依阿宋(q. v.)在外地长大归来要求合法的王位。佩利阿斯则要求他去伊俄尔科斯取回金羊毛(q. v.)。依阿宋率领阿耳戈号船离开之后。佩利阿斯把埃宋杀死。依阿宋带着金羊毛回来,佩利阿斯拒绝实践诺言。依阿宋的妻子美狄亚(q. v.)决定替丈夫报仇。她对佩利阿斯的女儿们说,她能够使佩利阿斯返老还童。并当面试验:杀一老羊,经蒸煮后又变成羊羔。四个女儿相信了她的话,把父亲切割了,加火蒸煮。佩利阿斯并未复活,依阿宋借机报了仇(《变形记》Ⅶ)。依阿宋和美狄亚被逐出伊俄尔科斯,佩利阿斯之子阿卡斯托斯继承了王位(阿波洛多罗斯I)。关于佩利阿斯阻碍女儿阿尔刻斯提斯婚事的神话,参看“阿德墨托斯”条。(刚)

佩里玻亚(Periboea)〈希〉①癸干忒斯族的国王欧律墨冬之女,波塞冬的情人,同他生子瑙西托俄斯,即淮阿客亚人的第一代国王(《奥德修纪》Ⅶ)。②希波诺俄斯之女,卡吕冬国王俄纽斯的第二个妻子(阿波洛多罗斯I)。据另一传说,女儿被阿瑞斯诱奸后,希波诺俄斯才把她送到俄纽斯那里(狄俄多罗斯IV)。③自然女神,伊卡里俄斯之妻,生数子和女儿佩涅洛佩〔(q. v.)阿波洛多罗斯II〕。④科任斯国王波吕玻斯之妻,俄狄浦斯(q. v.)的养母(阿波洛多罗斯II)。在索福克勒斯的悲剧《俄狄浦斯王》中,俄狄浦斯养母的名字叫墨罗佩。⑤墨伽拉国王阿尔卡托俄斯之女,忒拉蒙之妻,大埃阿斯(q. v.)之母(阿波洛多罗斯II)。据一传说,她生下埃阿斯之后又做了忒修斯(普卢塔克:《忒修斯》XXIX)的妻子。(刚)

佩里法斯(periphas)〈希〉刻克罗普斯(q. v.)之前的阿提卡国王,特别受到阿波罗的宠爱。人民象尊敬宙斯一样地尊敬他。宙斯因此大怒,把他变为一只鹰。(刚)

佩里戈涅(Perigone)〈希〉扳树贼西尼斯(q. v.)之女,忒修斯杀死了西尼斯,与佩里戈涅生子墨拉尼波斯(泡萨

尼阿斯X)。(刚)

佩利翁山(Pelion)〈希〉希腊中部忒萨利地区一座山,海拔1618米,今名普勒西狄山。它与许多神话有关,但多与俄萨山(q. v.)联系在一起。传说阿耳戈号船(q. v.)就是用这座山上的木头制造的。在佩利翁山巅的洞穴中,住着马人客戎(q. v.)。山坡上有阿克忒的宙斯神庙。传说阿客琉斯的投枪也是用佩利翁山上的巨木做成的(客戎砍下送给他的)。(刚)

佩洛罗斯(Pelorus)〈希〉地生人(q. v.)之一。(刚)

佩洛皮代(Pelopidae)〈希〉指佩洛普斯(q. v.)的后裔,即阿特柔斯、梯厄斯忒斯、阿伽门农、墨涅拉俄斯、俄瑞斯忒斯等人。(刚)

佩洛皮亚(Pelopia)〈希〉①佩利阿斯之女。②梯厄斯忒斯(q. v.)之女,在不知情的情况下与父亲乱伦生了埃癸斯托斯,被梯厄斯忒斯的兄弟阿特柔斯收养,后来佩洛皮亚又与叔叔阿特柔斯(q. v.)结婚。(刚)

佩洛普斯(Pelops)〈希〉英雄,伯罗奔尼撒的名祖,小亚细亚的坦塔洛斯(q. v.)之子。坦塔洛斯邀请奥林波斯众神赴宴,把儿子佩洛普斯杀死,用其肉款待众神,众神怒,无一神食用。只有得墨忒耳(q. v.)面失去女儿感到悲伤,心不在焉地吃了一块肉。原来是佩洛普斯的肩膀。众神要求赫耳墨斯使佩洛普斯起死回生。赫耳墨斯把切碎的尸体收集在一起放在锅里蒸煮,佩洛普斯复活了(品达罗斯:《奥林波斯颂歌》I)。被得墨忒耳吃掉的肩膀则用象牙补上。从此,佩洛普斯的后裔肩部都有一块白斑。坦塔洛斯的行为被说成是为了考验众神的灵性。实际上是古代杀人(包括在紧要关头杀亲人)献祭的一种反映。从众神对这种行为持否定态度来看,杀人献祭的观念已发生变化。佩洛普斯继承父亲在西皮洛斯的王位,但受到特洛亚国王伊洛斯的欺压,就决定带上无数的金银财宝渡海去希腊。波塞冬赠给他用飞马牵引的金车。车马在海上飞驰而过,车上不见水迹。

到希腊后，佩洛普斯向皮萨国王俄诺马俄斯的女儿希波达弥亚求婚。俄诺马俄斯要求，凡向他的女儿求婚者，都必须同他赛车，胜者方可得到他的女儿，败者则被他刺死。在佩洛普斯求婚之前已有12或13个求婚者被他杀死。公元2世纪在奥林匹亚也还有人指出被杀死的求婚者的坟墓（泡萨尼阿斯Ⅵ）。这一神话反映了古代抢婚和未婚妻的父母对新郎进行考试的风俗。但在神话中说，俄诺马俄斯对女儿怀有不正当的感情，不愿让女儿出嫁。或者先知警告过，他将死于女婿之手。佩洛普斯利用他的飞马很容易地取得了胜利（或者他把希波达弥亚劫持而去）。但是流传最广的神话则说，佩洛普斯买通了俄诺马俄斯的驭手弥耳提洛斯（后者也爱着希波达弥亚，但不敢同俄诺马俄斯比赛），答应事成之后，以俄诺马俄斯王国的一半相赠，并可与希波达弥亚度过第一夜。看中了佩洛普斯英俊的希波达弥亚也积极促成此事。于是弥耳提洛斯拔掉了俄诺马俄斯赛车上的银质销钉，代之以蜡质销钉。在比赛中赛车突然零碎，俄诺马俄斯被摔死（阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅰ，泡萨尼阿斯Ⅳ）。佩洛普斯想毁掉人证。据另一传说，在弥耳提洛斯要求初夜权的时候，把弥耳提洛斯推入大海。弥耳提洛斯在临死之前诅咒了佩洛普斯和他的一族。这一诅咒成了佩洛普斯后辈——阿特柔斯、梯厄斯忒斯、阿厄罗佩、佩洛皮亚（qq. v.）等乱伦和互相仇杀的原因。赫淮斯托斯为佩洛普斯杀人洗了罪。他继承了厄利斯的王位，并把他的领域逐步扩大到整个希腊南部。为了纪念佩洛普斯，把原来的名字阿皮亚改为伯罗奔尼撒，意即“佩洛普斯的岛屿”。他的儿子之中经常提到的有特罗曾，是伯罗奔尼撒北部同名城市的名祖。阿尔卡托俄斯是埃阿斯的祖父。皮透斯是忒修斯的祖父。古代认为佩洛普斯确立了奥林匹克竞技会。在奥林匹亚的圣区内有一片圣地是献给佩洛普斯的，还有希波达弥亚的圣殿，每年都在这里举行祭祀和献牲仪式。据说他死后被安葬在阿耳甫斯河之滨。为他举行了葬礼竞技会。后来由赫利克斯勒斯恢复起来，成为奥林匹克竞技会。在厄利斯，佩洛普斯象神祇一样受到崇拜。人们

用黑绵羊向他献祭。他也许是当地的一位下界神祇，只是后来才降为英雄。佩洛普斯赛车娶妻的神话也含有对公元前2000纪中期，南部希腊同小亚细亚各部落联系的古老回忆。

（刚）

佩涅洛佩（Penelope）〈希〉斯巴达人伊卡里俄斯和自然女神佩里玻亚之女，奥德修斯（q. v.）的妻子。奥德修斯到斯巴达来，本也是众多的向海伦求婚者之一，但最后他则选中海伦的叔伯姊妹佩涅洛佩。据泡萨尼阿斯在《希腊风土记》第3卷中记载，奥德修斯娶佩涅洛佩为妻，是对他赛跑获胜的奖赏。据阿波洛多罗斯在《文库》第3卷中记载，海伦的父亲廷达瑞俄斯劝弟弟伊卡里俄斯把佩涅洛佩嫁给奥德修斯，以感谢他在海伦选择丈夫时出的好主意。在《奥德修纪》中，佩涅洛佩是一位忠实的妻子，坚贞不渝地等待着丈夫的归来。有108个求婚者在她家里纠缠不休，挥霍她的财产。佩涅洛佩千方百计地拒绝选择新婚。开始她借口要为公公莱耳忒斯织完棕盖。但是她白天织，晚上又拆掉，这样拖了3年。后来被一女仆出卖，她被迫把棕盖织完，但她仍然想尽办法拖延时日。她极据雅典娜的启发向求婚者宣布，谁能用奥德修斯的弓箭在射箭比赛中获胜，谁就可以做她的丈夫。她知道这张弓任何别人都无力拉开。在决定比赛那一天奥德修斯回到家里。在儿子忒勒马科斯和忠实仆人的帮助下，用这张弓把求婚者全部杀死。长期离家的丈夫在妻子即将与别人结婚时归来，这是在各族人民传说中常见的主题，《奥德修纪》开其端。佩涅洛佩同奥德修斯相遇，以及认出丈夫的场面是荷马史诗中最精彩的段落之一，关于荷马史诗之后的传说，参看“奥德修斯”条。还有一晚期的传说，谈到佩涅洛佩背弃了奥德修斯，同赫耳墨斯生子叫潘（一说潘是她的全体求婚者的儿子）。奥德修斯漂泊归来，遗弃了不忠的妻子。佩涅洛佩去了斯巴达，以后又去了曼提涅亚。这一传说同传统史诗相距如此之大，人们认为这大约是两个不同传说中的同名人物。即有一位拉科尼亚的自然女神也叫佩涅洛佩。她是赫耳墨斯的妻子，潘的母亲。荷马后的神话学者试图把希腊神话统一

起来，于是两个人物合成一个，出现了佩涅洛佩对奥德修斯不忠的故事。其次也可能以此来解释在阿耳卡狄亚的曼提涅亚有佩涅洛佩的墓地。据泡萨尼阿斯说，佩涅洛佩是在曼提涅亚去世的。在公元前5世纪的上半期，在希腊的瓶绘上就有佩涅洛佩神话的反映。公元前4—3世纪则出现在伊特鲁里亚的镜子上，庞贝城的壁画上。在16—18世纪的欧洲绘画艺术中，平图里乔、瓦萨里、约耳丹斯、布鲁马特、勒莫安都曾以此神话作为剧作的题材。（刚）

佩瑞涅泉 (Peirene) 〈希〉 科任斯卫城上阿佛罗狄忒神庙后面的一山泉，传说是由飞马佩伽索斯(q. v.)的蹄子踏出来的。据另一传说则是，河神阿索波斯为供应城市用水而创造的。在这个泉水旁边柏勒罗丰(q. v.)给佩伽索斯加上了笼头，准备去同客迈拉战斗。佩瑞涅泉也是9位缪斯的圣泉。（刚）

佩塞诺耳 (Peisenor) 〈希〉 奥德修斯(q. v.)的乳母欧律克勒亚的先祖之一（《奥德修纪》1, 1）。

（刚）

佩塔索斯 (Pctasus) 〈希〉 赫耳墨斯所戴的双翼帽。（刚）

泡佩耳塔斯 (Paupertas) 〈罗〉 贫穷女神，贫穷的化身。在希腊神话中叫佩尼亚(q. v.)民间不敬此神。（刚）

奇马利坎 (Chimalkan) 〈南美〉 也叫措齐哈—奇马利坎，意为“美丽的蛇”或“形似蝙蝠的美丽的蛇”。卡克奇克尔人神话中的神灵，起初以蝙蝠形状受到崇拜，后来同来自托尔特克人的凯察利科阿特利的形象融合，在人们心目中已经成为生有羽毛的蛇。16世纪前夕奇马利坎几乎同托希利融合为一。（伦）

青春灵水 (Ochimizu) 〈日〉 意即“使人返老还童的灵水”。《万叶集》一首和歌中有记载。青春灵水是月神带来之物。这种信仰在冲绳的古代故事及民俗传说都能见到。据宫古岛神话，古时，日月二神要给人类以长命，便派名曰阿卡利亚乍卡玛，或阿卡纳，或阿卡利亚尼乍的男子作为使者来到人间。他担着分别装有青春灵水和致死

水的两只桶下来，途中由于麻痹，青春灵水全部被蛇用去沐浴。因此人类只获得了致死水，承受起死的命运。相反，蛇在青春灵水中沐浴后脱皮而生，获得长寿。传说后来为了惩罚这个男子，让他担着桶一直站在月中。又据，神怜悯人类，想让人类也能在一定程度上返老还童。因此，每年的新年祭日的前一天晚上，青春灵水就从天上落下来，到祭日那天的黎明，人们就从井里打来青春灵水，全家用来沐浴。其他传说中还记载，阿卡利亚尼乍是拿着勺子从月亮上往下洒青春灵水的。可从《万叶集》中的记载和参照冲绳地方的这个传说得到解释。类似的神话也广泛流传于非洲至近东，南亚，大洋洲，南北美洲。这大概是把月亮的盈亏看作其生死，把它与人类之死相结合，与蛇之脱皮相结合而流传的“死之由来的传说”。在波利尼西亚，人们把在月中手持青春灵水的人物想象成一位名曰支那的女子，这位女子手里拿着同样具有返老还童机能的“生命之水”。在新西兰一带也传说支那女子在月中拿着水瓢站在那里。（英）

青铜时代 (Bronze age) 〈希〉 传说中继黄金时代、白银时代(qq. v.)后的第三个时代。赫西俄德在《劳动与日子》中描写，这时的人类住着青铜的房子，穿着青铜的铠甲，使用青铜的工具。他们残忍粗暴，好斗成性，互相凶杀掠夺，战争不息，这一代人死后都被打入黑暗的地府中去。（刚）

使徒腓力 (Philip the Apostle) 〈圣〉 加利利伯赛大人，与使徒彼得·安得烈同乡，耶稣最早招纳的门徒之一。耶稣在往加利利去的路上，遇见腓力，就对他讲，你跟从我吧。从此，腓力紧跟不舍，在十二使徒中，名列第五。腓力找着拿但业，向他介绍耶稣就是摩西和众先知所说的神子基督。耶稣传道时听众5000，便令腓力备饼发放，腓力认为二十两银子也不够，耶稣便显奇迹，将买来的5个饼和两条鱼分给众人，结果吃剩下来的装了十二筐。耶稣在耶路撒冷行奇迹，使拉撒路从坟墓中复生后，有几个上耶路撒冷过节的人来见腓力，求他引见耶稣，腓力告诉安得烈，两人一同

去见耶稣。耶稣以麦子活着只是一粒，埋进土里才能生长多结麦粒的道理，来比喻自己死亡的意义。最后晚餐结束，耶稣预言自己离世归父的时间到了。腓力请求将父显现给他们看一看，耶稣说明我在父里，父在我里。以后耶稣复活，十二使徒聚集一处时，具体一一列名。其后再叙述十二使徒的活动时，就只笼统提十二使徒，不再一一具体提名了。（理）

所罗巴伯（Zerubbabel）〈圣〉撒拉铁之子，以色列人的首领之一。他率领被巴比伦王尼布甲尼撒掳到巴比伦的以色列人回到耶路撒冷（《尼希米记》Ⅵ）。（筮）

坦塔洛斯（Tantalus）〈希〉宙斯和普卢托之子，佛律癸亚南部西皮洛斯山区的国王（有神话说他是特摩洛斯之子，阿耳戈斯或科任斯的国王），佩洛普斯和尼俄柏之父，阿特柔斯和梯厄斯忒斯之祖父。传说他的妻子是金沙河河神帕克托洛斯的女儿，因此他以富有出名。他是众神的宠儿，得到众神给予的特别荣誉，让他参加众神的集会和宴会。然而坦塔洛斯有失神望，从而遭到惩罚。原因是一、他向世人泄露了众神的秘密决定，或者是从神桌上窃取了仙酒和神食给凡人食用（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》I，歌里庇得斯：《俄瑞斯忒亚》）二、为了试探众神是否无所不知，他用自己儿子佩洛普斯的肉宴请众神。三、窃取了宙斯神庙中的黄金狗（或者窝藏了潘达瑞俄斯从宙斯神庙中偷来的黄金狗），并发了伪誓（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》中的注释）。为这些罪恶，坦塔洛斯被打入冥界受苦：他站在齐颈深的水中，但喝不到水，只要他低头喝水，水就从嘴唇边后退。他身旁有许多树上佳果累累，但只要一伸手，树枝立即升起。这样他就永远受着饥渴之苦。他头上还悬一巨石，时刻都有落下的危险。（《奥德修纪》XI，阿波洛多罗斯：《神话择要》I）。索福克勒斯写了悲剧《坦塔洛斯》，未流传下来。柏拉图在《克利提洛斯》篇中也说到了坦塔洛斯。从历史的角度看，坦塔洛斯属于前奥林波斯神系中的山神，与希腊本土的中部（主要是同阿耳戈斯）有联系。据一则神话说，坦塔洛斯葬在西皮洛斯城下（泡萨

尼阿斯I）。（刚）

图耳努斯（Turnus）〈罗〉道努斯和自然女神维尼利亚之子，朱图耳那的兄弟，与国王拉丁努斯的妻子阿玛塔也有亲戚关系。埃涅阿斯（q. v.）到了意大利时，图耳努斯是鲁图利的国王。因为拉丁努斯把女儿拉维尼亚（q. v.）许配给埃涅阿斯，图耳努斯就成了埃涅阿斯的敌人。他力大而又勇猛，杀死了厄万得耳之子帕拉斯，但在与埃涅阿斯单独决斗中被杀（《埃涅伊德》、《变形记》）。（刚）

图勒·阿瓦（Tul-ava）〈马里〉火母，主宰民族的火种（炉灶）。她相当于莫尔多瓦神话中的托勒—阿瓦。（风）

图腾神话（Totemic Myths）图腾一词源自北美奥季布瓦印第安族的方言，其意义为“亲属”和“标记”。图腾神话的基础是认为在一定部落或氏族同一定的所谓图腾之间存在着一种超自然的亲族关系，即认为他们有一个共同的图腾祖先。图腾多为动物和植物，偶尔也有自然现象或者非生物。图腾神话是氏族部落社会图腾信仰和仪式中必不可少的部分。澳大利亚的图腾神话十分丰富，是图腾崇拜非常典型的地区。据有人在澳大利亚调查，统计到的图腾有704种，其中非动物图腾只占56种。还有一统计资料说在澳大利亚搜集到的500个以上的图腾名称中，非动植物图腾仅有40种。其中包括云、霞、霜、月、日、星、虹、风、雷、烟、火、水、海等。图腾崇拜是一个十分普遍的现象。不仅在澳大利亚、美洲、非洲存在，在古老发达的民族神话中也都不程度地存在着图腾的遗迹。古埃及各氏族的护符多采用本氏族的图腾标记。古希腊神话中有许多图腾的遗迹。如阿耳卡狄亚人声称他们的祖先是熊，米耳米冬人的原义为“蚂蚁族”。还有许多希腊人声称他们的祖先是狗神。古罗马以狼、马、野猪、鹰及牛头人身怪兽为标记的五种军旗，据说也来源于图腾崇拜。我国古代神话中也有大量的图腾遗迹，比如殷人崇拜玄鸟（燕子），黄帝为有熊氏，神农氏牛首人身等等。在澳大利亚土著人的现实生活中，图腾不仅是一种信仰，也是一种制度。图腾可以使部落同这一地区联系起来，同过

去联系起来,使文化、社会同自然联系起来。同时它也用某些规范体系把这一集体结合起来。总之图腾可以使成员具有认同感。图腾观念的产生是人类还未能把自己同自然分开。正如安德鲁·朗说的那样:“这种奇怪的制度,不管它开始时怎么样,只有人们认为他们同动物以及非动物之间有亲缘关系时,这种制度才能成立。”图腾信仰的背后就是图腾神话,它多是非常简单的。最主要的框架就是图腾祖先具有半人半兽(鸟或其他东西)的特点,他们漫游各地,留下圣迹,最后常常又归入地下。许多神圣的山、水、穴等常同图腾祖先的漫游联系起来。(刚)

图伊斯托(Tuisto)〈日耳曼〉一神祇。据塔西佗记载,他在地上生活,其子叫曼,是世界上的第一个人。图伊斯托有“双的”、“双性的生物”的意思。(汉)

旺特—伦格(Vont-lung)〈鄂—乌〉汉提人神话中的森林精灵。他们心地善良,往往帮助禽兽躲避猎人的追击。他们也能变化成动物形象,诱使猎人在上当,使禽兽乘机逃脱。有时,他们变成聋人,给迷路的行人指引回家的道路。(风)

罔象女神(mizuhanomenokami)〈日〉水女神,据《古事记》,伊邪那美生下轲遇突智时被烧死,因痛苦而流出尿水,从尿水中生出罔象女神。《日本书纪》中也说她是伊邪那美在避神时生下的神。在这些水神身上一般都有巫女的投影,所以她们都被认为是女神,也有象由香具土神的血化生而成的閼御津羽神那样的男性水神,但非常少。这些水神也被认为是祛病去灾之神。她们反映了古代给贵人、神人进行被褻洗浴的巫女们的行为。传说中侍奉宗像三女神的筑紫的水沼君(《古事记》)好象也与被褻有关系。《丹后风土记》逸文中奈具社的羽衣神话里出现的比治山原来也叫比沼山,这好象也是由被褻女神得来的地名。(新)

武伦塞木(Wurunsemu)〈哈梯〉亦作“瓦鲁济木”,主神之一。雷雨神塔鲁之妻,美楚拉女神和涅里克城的雷雨神之母,岑图哈女神之祖母。据赫梯人举行的一种仪式所表达的神话内容,武伦塞木称哈梯国是她

的私产,因此可以设想,她的名字的意义可能是“国家君主”。现存有苹果树的故事,武伦塞木是其中主角,古王国时期(公元前18—前16世纪),武伦塞木进入赫梯神系,成为阿里纳城(赫梯语作“阿里尼提”或“阿里尼杜”)的太阳女神。她的名字见于哈图西利斯一世(公元前17世纪)的编年史,被称作国王之主,即国王玉的保护神,帮助他在战争中取胜,国王则把战利品献给女神。后来对武伦塞木的崇拜一度衰落,哈图西利斯三世(公元前13世纪)时期再次兴起。现存有王后普杜赫帕对该女神的祷词,把她与胡里特女神赫巴特等同。在赫梯神话中,武伦塞木还与“地下”(冥界)太阳女神等同。在许多文献中,这一女神也被称为涅里克城雷雨之神的母亲。(刁)

武—穆尔特(Vu-murt)〈乌德穆尔特〉“武”意为“水”,“穆尔特”意为“人”。能化为人形的水中精灵,披散着长长的黑发,有时他也变成狗鱼。他生活在大河和湖泊深处,也喜欢出没在小河小溪和小水泡里。能淹死人和散布疾病,使堤岸坍塌,使鱼类灭绝。他偶尔也帮助人。他在水底有自己的房舍,资财,牲畜,妻女全都姿容美丽。他举行婚礼时,总是伴有人间的洪水泛滥。他喜欢逛集市,混迹在人群之中,只是他的左衣襟总是湿漉漉的。他还喜欢趁着苍茫暮色到村子里去。他的出现预示将有灾祸降临。人们用棍棒或斧头敲打冰面,驱赶武—穆尔特。人们须向他供献牺牲,用牲畜,家禽和粮食向他献祭以解灾殃。(风)

昔脱解王(Soko Tharhe)〈朝〉新罗国王。据说,他的父亲咸达巴是神话国度——龙城国国王(一说是塔韩国,此国可能在济州岛上),母亲是女国公主。她怀孕7年,生一巨卵。咸达巴命令把它装进小匣(另说是他把蛋丢弃,但妻子拣回,用绸缎裹好,装进小匣,放到海上,任其漂流),连同几名奴婢和7块宝石载到船上,任其漂流海上。一条赤龙保护此船,使之得免风浪侵害。最初,船漂流到伽耶国(另说是小船靠近了金光国岸边,但那里的居民不肯接纳它)。接着,小船疾如飞鸟,驶进了阿津彪湾,来到鸡林(q. v.)国以东。海岛上的

一位老妇人看到海上漂来一座岩石般的東西，上面聚拢着一群喜鹊。她驾着小船驶近察看，才见是装着小匣的船。她把船拖到岸边，念咒语，小匣霍然打开（一说是老妇亲自动手打开）。只见里面坐着一个身高9权的少年（另说是3权，但头有一权大小），身前身后簇拥着奴仆。老妇接连7天给他们送水送饭，第8天，少年爬上托咸山（在庆州以东），在那里躺了7天7夜。他从山顶四下瞭望，为自己选中了杨山附近一个叫瓢公的人的住处，决心设法占有此地。深夜里，他在房屋旁偷偷埋下一块磨刀石和一块木炭。第二天，他往见屋主人，声称该人住的乃是他当铁匠的祖先遗留下的房屋。结果是证据确凿，瓢公被迫交出房屋。后来，在此地故址建起了月光城——沃城。这一情节与金孩于（q. v.）故事有近似之处。国王听到昔脱解王如此足智多谋，便把大女儿下嫁给他，而且让他继承了王位。昔脱解王英明过人，善变化。他在位23年，死后变成了东峰山神。后来他的遗骸又被运回托咸山，因为他还被奉为此山的保护神。昔脱解王的神话属于朝鲜神话的南部分支。（风）

幸运之桥（Misokaibashi）〈日〉从前，有一烧炭工长吉，一向为人憨厚。一天，他做一梦，梦中有人告诉他到高山的幸运之桥去一趟，定有好事。他按梦中所指，来到那里，正当不知所措时，从桥头的豆腐坊里走出一豆腐匠。豆腐匠听罢他的来意后，不由地大笑起来，并对他说，把梦当成真事，那是傻瓜。我以前也做过类似的梦，梦见在乘鞍山脚下的长吉家的杉树下，埋着许多金银财宝。不过，梦毕竟是梦，我也没有把它当回事。可是长吉回到家，挖开杉树，果然有很多金银宝物，从此成了富翁。在欧洲也流传着与此相似的故事。这类故事一说是由小亚细亚地区传入日本。桥曾是新文化的表现形式，所以多被用于占卜。符咒，也在神秘的故事里出现。（海）

岩境·岩座（iwasuka·iwakura）〈日〉岩境与岩座均可看做是日本古代巨石祭祀之遗址。在《古事记》与《日本书纪》关于天孙降临的记载中，曾出现过天津盘座、奥津盘座、中津盘座、边津盘座等字

样。至于岩境一词，在《日本书纪》中天孙降临条下也曾有过天津盘境等字样。关于境与座的区别历来众说纷纭。实则所谓岩境、盘境乃为一岩石之遗迹或为岩石之界境。一般认为位于现今阿波美马郡口山村宫内的神明神社周边的石堤，以及筑前高良山神社中的神笼石均属此类。它们是一种原始石墙遗址，是神仙居住区域的界墙。岩座则被认为是一种具有神灵的巨石。座即有神座之意。三轮山的边津盘座就是一块花岗岩的巨石。在此附近曾出土过多种祭器。（介）

耶何雅立（Jehoiarib）〈圣〉大卫时代，祭司各支派分门立户，耶何雅立为其中第一支。这支祭司中，有些人得以从巴比伦之囚中生还。（灵）

耶何耶大（Jehoiada）〈圣〉以色列人的大祭司，他的妻子约示巴是约兰王的女儿，亚哈谢的妹妹。亚哈谢被耶户杀死后，亚他利雅发动政变，杀掉犹太的所有皇族；耶何耶大和妻子将亚哈谢的儿子约阿施从即将被杀的王子中偷出，连同他的乳母一同藏在卧室里，随后将约阿施在圣殿中隐藏了6年，又将他扶上王位。耶何耶大在消灭对巴力神的崇拜、重建圣殿中起了重要作用。公元前834年，耶何耶大去世。（灵）

耶路撒冷（Jerusalem）〈圣〉犹太教、基督教的圣城，在巴勒斯坦地区的中部，海拔762米，距地中海56公里。该城始建于公元前2000年，大卫王将它选为以色列人的都城。公元前10世纪，所罗门王在这里建起耶和圣殿，从此耶路撒冷成了犹太人政治和宗教的中心。统一的犹太国家分裂后，耶路撒冷和撒玛利亚分别是犹太国和以色列国的都城，公元前586年，巴比伦人占领此城，圣殿遭到损坏，犹太人从巴比伦之囚返回后，在尼希米和文书以斯拉的带领下重建此城。公元前332年和公元前63年，该城分别被希腊人和罗马人占领，公元132年，罗马人把耶路撒冷当作异教之城管理，公元325年，此城归属基督教。（灵）

耶罗波安（Jeroboam）〈圣〉所罗门王的臣仆尼八之子，统一的以色列国家分裂后的第一代以色列王，公元前975—954年在位。所罗门王朝晚期，内忧外患交加。所罗

门看到少年耶罗波安聪明能干，就派他管理重要的土木工程。一天，耶罗波安在耶路撒冷城外遇到先知亚希雅。先知回顾无人，就把身上穿的新衣服撕成12片，给了他10片，对他说，耶和华将摧毁所罗门王朝，将以色列的10个支族赐给他。所罗门得知此事，想杀掉耶罗波安。耶罗波安便逃往埃及。所罗门死后，他的儿子罗波安继作新王，耶罗波安从埃及回来，要求罗波安减轻民众的痛苦，罗波安反而说，他对民众的压迫还要更重些，罗波安渐渐失掉民心，百姓纷纷逃到耶罗波安那里，拥立他为以色列王，以色列和犹太两个王朝分立的局面由此形成。耶罗波安怕他的百姓回犹太境内的耶路撒冷为耶和华献祭，就铸造了两只铜牛，分列放在伯特利和但，又晓谕以色列人，这就是带领他们出埃及的神，让他们设祭、膜拜，他还私选非利未人作祭司，自定祭祀日期。耶和华对他的行为非常气愤，当他在祭坛上献祭时，耶和华派天使诅咒这个行为，并向耶罗波安显示神的力量，使他的手枯干又复原。但耶罗波安仍无悔改之意。孩子生病时，他让妻子去见先知亚希雅，询问孩子病情。亚希雅说，耶和华将因偶像崇拜面诛灭他全家，他的妻子回来后，孩子已经死了。耶罗波安在位时，以色列和犹太战事不停。他死后，儿子拿答即位（《列王纪上》XⅠ—XⅣ）。（灵）

耶米涅日（Eminezh）〈阿迪格〉纳尔特史诗中的怪物，纳尔特人敌对力量的化身。他兼有勃利亚戈和伊内日（qq.v.）的特点。他同勃利亚戈一样，贪心不足，想一口吞没太阳；同伊内日一样，具有异乎寻常的体力，但愚蠢笨拙。他善于飞翔，能造成与雷霆闪电相似的自然现象，居住在天边太阳沉没之处的七道山脉和七片大海之后。他的城堡围绕着七道厚墙，唯一的大门是两柄可以闭合的巨大利剑。他囚禁了一个纳尔特姑娘，意欲占有，他强抢了特哈加莱吉（q.v.）赠送给纳尔特人的黍米种子。索斯鲁科（q.v.）前去索讨。他探听到，只有征服耶米涅日的三足乌骊马，才能战胜耶米涅日。为此必须找到一匹同三足乌骊马一样的神马。索斯鲁科在两海之间一老妇饲养

的马群里找到了他需要的神马（名叫特霍热伊），从耶米涅日家中盗出粮袋，上马逃走。耶米涅日乘马追赶，竟追不上，他气极，用铅鞭打坐骑，他的三足乌骊马根据幼弟建议，一跃升空，从空中把耶米涅日甩入深渊摔死。（风）

耶斯·图拉（Es tura）〈突厥〉楚瓦什神话中的天神，专司保护行人旅途安全顺利。（风）

耶稣基督（Jesus Christ）〈圣〉基督教信奉的救世主，上帝之子，为了救人类而降临人世。他招收门徒，在犹太人中间传教，受到犹太教当权者的仇视和迫害，最后被捕，被罗马帝国驻犹太的总督彼拉多钉死在十字架上，三天后复活升天。他的生平和说教记载在《新约》（主要是“四福音书”）中。从词义上看，“耶稣”是“救世者”、“主”的意思；“基督”意为“受膏者”（希伯来文音译为“弥赛亚”），指先知所预言的将拯救犹太人的圣人。耶稣生年不详，最早认为约在公元前8—4年间，公元6世纪，罗马经学家狄奥尼西（小）推算耶稣出生于公元1年。这种说法沿用了很长时间，后来又有人根据其它材料考证，耶稣实际上是公元前3年出生的。耶稣的生涯大致可分为早年生活、传道和遇难三个阶段。据《以赛亚书》，先知以赛亚曾预言，犹太人中将有童女怀孕生子，得名以马内利，他将把百姓从罪恶中解救出来。据《马太福音》记载，大希律王时代，犹太女子马利亚许配给木匠约瑟。还没有迎娶的时候，马利亚就已感圣灵而孕。约瑟想暗自把她休掉，这时天使托梦，告诉他的妻子将生救世主耶稣，就是先知曾预言的以马内利。约瑟这才安心。当时，罗马皇帝奥古斯都下令统计全罗马的人口，人们必须各归各城，报名上册，约瑟夫妻本来住在加利利的拿撒勒城，这次也得回到犹太的伯利恒。在伯利恒的客店里，马利亚生了耶稣，店里没有地方，只好把她的襁褓放在马槽里。耶稣出生后第8天，如期行了割礼，正式命名。希律王听祭司长和文士说，先知早已预言，在伯利恒将出生一个犹太君王，非常不安。这时，东方有几个博士看到耶稣的星，特意去拜访他。

希律暗自将博士召来，请他们回来时报告耶稣在何处。博士在耶稣的星的引导下，找到圣母圣子，他们听从上帝的意旨，没有回去见希律王。博士走后，天使向约瑟显现，说希律要加害于耶稣，让他们暂时到埃及避难。约瑟携耶稣母子逃往埃及。希律发现被博士愚弄，又找不见耶稣，就把伯利恒及周围的两岁以内的儿童全部杀死。希律死后，约瑟一家才回到拿撒勒城（《马太福音》I—II）。《路加福音》对耶稣诞生前后的情况有所补充，天使加百列降临到拿撒勒城，向马利亚道喜，说她已蒙圣恩，将怀孕而生犹太的君王。马利亚这时尚未出嫁，天使告诉她是圣灵使她怀孕的。马利亚非常高兴，赞美上帝使卑微者获得荣耀。耶稣在伯利恒出生的当夜，天使降临到伯利恒守夜的牧羊人中间，告诉他们圣子已经降临。他的记号是包着布躺在马槽里。牧羊人急忙赶去看耶稣，证实了天使的话，就把圣子降临的喜讯四处传开。耶稣满了洁净的日子，约瑟夫妇按照摩西的律法，带耶稣到耶路撒冷圣殿，履行把他献给主的仪式。虔诚的西缅（q.v.）在圣殿看到耶稣，大加赞美，并说自己可以死而无憾了。（《路加福音》I—II）。少年时代的耶稣就意识到自己担负着为上帝传道的重任。12岁时他就在圣殿听教师讲道，还能提出问题。公元27年，耶稣30岁，在约旦河接受施洗者约翰的洗礼。受洗之后，圣灵将耶稣引到旷野，40天不进食，接受魔鬼的试探。魔鬼的诱惑失败了（《马太福音》IV，《路加福音》IV）。在这之后，耶稣开始传道，他的足迹遍及加利利海沿岸。他首先招收使徒。耶稣在山上整夜祷告之后，从众门徒中挑选了12人为他的使徒。他们是：西门彼得、安得烈、西庇太之子雅各、约翰、腓力、巴得罗买、多马、马太、亚勒腓之子雅各、达太、奋锐党西门、犹大（qq. v.）。据分析，使徒的数量有一定象征意义，和以色列12支派有关。耶稣为众使徒施洗，教诲他们，让他们去传道、治病。耶稣在传道过程中显示神迹。神迹的目的是显示上帝的力量，使百姓更相信他是上帝的使者，更信仰上帝。耶稣在加利利的迦拿的一次婚宴上将水变成酒，从此之

后，使徒更加信任他（《约翰福音》I）。许多神迹都是为了驱赶污鬼，治病救人。耶稣得知施洗者约翰被大希律王杀死后，在众使徒和五千余名百姓的随从下来到一片旷野。使徒们要去附近的村庄为大家购买食物，耶稣没有答应，却用五个饼和两条鱼使大家吃饱，剩下的食物还装了12只篮子。随后，他让使徒驾船渡海，海上风浪很大，船颠簸不止，耶稣却履海而行，走到船上时，风平浪静，船顺利渡过加利利海（《马太福音》XIV）。耶稣确立自身的神圣地位，重申并重新阐释古代诫律。对它作了许多新阐释。他在安息日为人治病，法利赛人指责他违反了安息日的禁律。他反驳道，他秉承神意，救人于难，无可指责。一次，他的一个门徒在安息日掐田里的麦穗吃，人们指责这是违反古训的，耶稣却举当年大卫王遭难时在祭日犯诫的例子，证明此行正当，并说了句著名的话：人是安息日之主，而不是相反（同上，XV）。可见耶稣重人道和人的内心信仰。耶稣选了12使徒后，“登山训众”（q. v.），其内容被认为是耶稣新释古代教义、立基督教新教义的代表。摩西十诫中有“不可奸淫”一条，耶稣补充到，只要动淫念就算犯了奸淫；古代诫律中有“以眼还眼，以牙还牙”一条（《出埃及记》XXI），耶稣反驳其意，说不可与恶人作对，有人打你右脸，你把左脸也转过来让他打。耶稣认为，人们的目光是有限的，他们依照古代诫律来审世度人，定有偏颇，只有他自己是最最后的裁判者。一次，耶稣正在传道，法利赛人和文士把一个淫妇带到他面前，问他如何处置，依照古代律法，这种女人应该用乱石打死。耶稣对周围的人们说，你们谁要是没有罪，就可以用石头打她，人们听了，都纷纷退去。这个例子说明耶稣对古代律法和自身地位的综合态度（《约翰福音》VII）。耶稣的行为引起祭司、女士和法利赛人的仇视。耶稣预言他将受到他们的迫害，门徒犹大将出卖他，但他仍要以神的事业为重，矢志不移。耶稣传教的第三年的逾越节前夕，犹大从祭司那里得到30块钱，要出卖耶稣。逾越节的晚上，耶稣让门徒安排了一个宴席，他和他们共进最后一次晚餐。席

间，耶稣对大家说，你们中间将有人要出卖我，并向大家展示，这个人就是犹大。耶稣让门徒们吃了象征他的身体和血的饼和葡萄汁。而后，耶稣在客西马尼祷告，门徒都跟着他。抓耶稣的人来了，犹大与他们约定，以吻来告诉他们谁是耶稣，便过来吻耶稣。耶稣被捕后，被送到大祭司该亚那里。第二天，又被解到罗马巡抚彼拉多那里。彼拉多开庭审判他，他一言不发。在祭司长等人的唆使下，彼拉多决定处死耶稣。兵士们给耶稣穿上紫袍、带上用荆棘做的冠，向他下拜，戏弄、侮辱他，然后把他带到各各他，钉上十字架，路过的人都讥笑耶稣救了别人却不能救自己。耶稣大声哀号而死。3天之后，天使降临到耶稣墓上，告诉人们耶稣已经复活。耶稣与11个门徒相见，告诫他们要继承他的事业。40天后，耶稣升天（《马太福音》XXVII—XXVIII）。以上是“福音书”中描述的耶稣。至于历史上是否确有耶稣其人，则基本上分为两派，即“神话派”和“历史派”。两派都出现在18世纪的启蒙时代。两派的观点都在不同程度上与传统的观点相对立。神话学派认为耶稣是在图腾信仰或农业崇拜基础上形成的神话形象，与俄西里斯、阿多尼斯（qq.v）等死而复生形象近似。也有人用天体神话来解释耶稣的活动，把耶稣视为太阳神。他生于12月25日，这正是冬至后太阳转向春天的日子。他在12使徒伴随下漫游各地象征太阳一年内穿过黄道12宫。死后3天复活象征3日无月后新月重新出现。这一解释未免牵强，至20世纪只有不多的拥护者。神话派中的另一派把耶稣比作东方宗教神话中的“救世主”。在许多神话中都把信仰救世主同死而复活的观念联系起来。他们考察耶稣传记，发现许多段落同稳定的神话情节有联系（贞女受孕，出生受迫害，出逃埃及，死而复生），有人认为耶稣还可视为佛陀传说的变体。马利亚的神奇受孕和圣餐的神秘仪式则存图腾的回音。弗雷泽关于魔法仪式、杀巫王的观念也对神话派产生了影响，即把耶稣之死视为现实的或象征性的用人献牲的仪式神话。总的说来，随着基督教的形成，耶稣的形象逐渐由神向人发展。历史学派承认耶稣形象是以

历史人物为基础的，是历史人物的神话化，是对确实生活在拿撒勒的一个名叫耶稣的传教士的神化。从所谓杜宾根学派开始，把对耶稣历史问题的考察同对《新约》进行理性批判的方法联系起来。第一部有份量的研究著作是施特劳斯的《耶稣的生平》。他试图把历史上的耶稣同他们的神话历史区别开来。他第一次对基督教采用“神话”这一名称，并力图揭示出把现实神话化的过程。他声称他的任务就是拂去蒙在历史耶稣身上的神话灰尘，恢复他的人的特征。哈尔纳克、卢阿济也都按此方向进行研究工作。从20年代开始兴起了所谓形式批判的高潮，也就是对《新约》篇章按照风格形式进行文学的分析。这种方法同存在主义结合起来，使布尔特曼提出把历史上的耶稣同人们信仰的基督彻底分开的思想。历史学派基本上以新教的神学家为代表。他们抛弃了一切关于“奇迹”的故事，或者赋予它以合理的解释。这一派对于批判地研究《福音书》和其他的文体做出了巨大的贡献。马克思主义对早期基督教和有关问题的研究是从恩格斯开始的。他把问题的本质从历史上是否有耶稣其人的问题转移到出现这一新的世界性宗教的总的历史条件上来。在20至50年代，认为耶稣纯属神话形象的占绝对统治地位。另一部分人承认历史上有过叫耶稣的加利利传教士，当然这并不妨碍《新约》中的耶稣是神话创造的结果。在文学艺术中耶稣形象被广泛利用。早期基督教对于描绘耶稣形象问题可用《新约·哥林多后书》中这样一句话作标志：“虽然凭着外貌认识基督，如今却不再这样认他了。”2、3世纪的基督教思想家和4世纪的部分基督教思想家建议人们把注意力集中在耶稣·基督的神秘使命方面，不赞成对他的人体面貌有过多的兴趣。他们根本怀疑艺术造型。首先神性是不能用艺术手段来表现的。其次据传说，耶稣面上有某种“星星般的”难以捉摸的东西，它或稳或现完全由观察者的循行决定。我们现在看到的最早的耶稣形象，描绘的不是耶稣的面貌，而是他的使命的象征：一个肩上背着被他救出的山羊的牧羊人（三世纪，存罗马特兰博物馆），或者是用音乐驯兽的俄耳甫

斯。所有这些形象都是年轻的，朴素的，平民式或田园式的。长头发、大胡子的耶稣像只有诺斯替派和多神派才提到过，而且未流传下来。4世纪末基督教会获得了统治地位，耶稣的形象在教会艺术中成了庄严的、半似皇帝的形象，长须男人代替了无须青年，在成熟的拜占廷时期的艺术中，在突出耶稣脱离尘俗的庄严性的同时，还突出他的敏锐的头脑和同情心。在17世纪德国诗人施奈写的天主教的《田园诗》中，耶稣被歌颂为新的达弗尼斯（q. v.）。乔治·维达写了《基督史诗》，密尔顿写了《复乐园》，克洛卜施托克写了《救世主》，这些作品尽管气势磅礴，细节生动，但仍不能说是成功的。为了赋予耶稣形象以史诗的宏伟性，就不得不损害他内部的真实性。在德国浪漫主义绘画中，他们在塑造耶稣形象时，一般是用“道德的严肃性”来代替禁欲主义精神。19世纪的历史主义使人们第一次看到了不是从神秘的角度来描述福音事件，而是把它作为历史文化因素之一。它没有绝对性，但有时代、地方特色。勒南的《耶稣的一生》获得了全欧性的成功。它把这一题材变成了历史寓言主题。耶稣不再是神，但他受难的人性使人们深为感动。这样他成了19世纪的自由主义和民主主义知识分子的理想之一，成了对被压迫者牺牲精神的爱的化身（从海涅、雨果到退化了的“基督教社会主义”的诗歌）。整个这一时代可用漫克拉索夫论车尔尼雪夫斯基的话来概括：“愤怒和悲哀的上帝派他来向地上的沙皇们提醒尚有基督”。在妥斯陀耶夫斯基的《卡拉玛卓夫兄弟》中，耶稣象宗教裁判者监狱中的囚徒。帕斯捷尔纳克把耶稣比做悲惨无援的哈姆雷特。布洛克在《十二个》中把耶稣描写为带着十二个红卫军走在暴风雪中的彼得堡街头上的革命者。巴比塞也曾做过类似的比喻。（灵、刚）

夜莺强盗（Nightingale-robber）〈东斯拉夫〉勇士史诗中的人形怪物，英雄的对头，常以可怕的哨声伤害他人。在白俄罗斯史诗中，他与蛇，带角的鹰（夜莺）有血缘联系。他蹲坐在12棵橡树上的巢中，拦路行劫，截住通向基辅的大道上的来往行人。俄罗斯勇士歌里的伊里亚·穆罗姆茨射瞎了

他的右眼；双方决斗的结果是夜莺强盗被砍成碎块，焚烧成灰烬。这个故事很象雷电大神同蛇形怪物决斗的神话故事。（风）

依阿努斯（Janus）意大利的古神。他的名字源自拉丁语的Janua。他是门神，出口之神，入口之神，因此也经常被冠以“开门的依阿努斯”、“关门的依阿努斯”。他也是一切开端之神（每年的第一个月，每月的第一天，人生的开始等，见塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第1卷中的注释）。他还是时间之神，每月的头几天是纪念他的日子，这时要向他献祭。纪念他的月份至今仍称为January（一月）。元旦这个节日从纪元前1世纪起就同纪念依阿努斯的节日合在了一起。这一天禁止高声喊叫、骂人、吵嘴等，以免触怒依阿努斯。否则他会给人们带来凶年。这一天执政官就职，人们杀白公牛为他献祭，在最高官员参加下祈祷国泰民安（在帝国时期为皇帝祈福）。基督教会把许多纪念依阿努斯的节日改为庆祝圣诞节。他被认为是伊阿尼库卢姆的第一个国王。他教会人们造船、耕地、种菜。他在家中接待了萨图耳努斯，并与其平分了权力。1月9日在努马·蓬皮利乌斯（q. v.）宫中庆祝他的节日（奥维德，《岁时记》I）。他的祭司是各代国王的罗马祭司团的首领。某些神话说他是女海神维尼利亚的丈夫。又有神话说他是水域自然女神禹图耳娜的丈夫，是水泉和喷泉之神丰斯的父亲。他被视为一切河流、水泉的创造者。他还是道路和旅行者、航海者的保护神。他的形象前后有两面，带着一串钥匙，右手指上画有300（CCC）的数字，左手指上画有65（LXV）的数字，合起来就是一年的天数。国王努马·蓬皮利乌斯在广场上为依阿努斯修建了双拱门，和平时关闭，战时打开（利维乌斯I）。依阿努斯还被奉为协议之神，同盟之神。他有两副面孔，因为门既可进，又可出（奥维德，《岁时记》I）。也可解释为既知过去，也知未来（马克罗比乌斯：《农神节》I）。在萨利祭司团（q. v.）的颂歌中，依阿努斯被称为“神中之神”和“慈善的创建者”。后来他被视为“世界”的化身（塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第7卷中的注释，马克罗比乌斯：《农

神节》1)。他被说成是从原始的混沌，有秩序的宇宙中出现的。他自己在这过程中从一个无形的球体变成了神。他推动着宇宙的轴心，卫护着秩序（奥维德，《岁时记》）。这也许是依阿努斯曾经是宇宙创世神的一种反映。萨利祭司团的古老颂歌，依阿努斯的祭司的崇高地位都可以作为这一假想的佐证。在其他民族中，也有十分古老的双面天神。他还与奎里努斯（q. v.）有联系，传说国王努马·蓬皮利乌斯曾为依阿努斯—奎里努斯修过神庙。斐提阿勒斯（q. v.）祭司团宣战时也呼唤依阿努斯的名字（利维乌斯1）。这表明依阿努斯不只同战争与和平有联系，同时也与体现在罗马公社中的宇宙和人间秩序有联系。对依阿努斯的崇拜在民间并不流行，各民族的创始神大体都是如此。（刚）

易卜拉欣（Ibrahim）〈伊斯兰〉阿拉伯人和犹太人共同的始祖，一神教的创始人，相当于《圣经》中的亚伯拉罕。据《古兰经》载，易卜拉欣最初崇拜星辰、月亮和太阳，但后来改信唯一的神——安拉。他企图使自己的父亲阿宰尔及同族人也改信安拉，并与他们进行了争论，但是他的劝说未得成功。于是易卜拉欣捣毁了同族人崇拜的几乎所有偶像，为此被族人投入火中，幸得安拉保佑才未受伤害。易卜拉欣被拯救之后离开了家园。他晚年受安拉之赐获易司哈格和易司马仪两子，其中一子按照安拉的指令准备作为祭品奉献给安拉。《古兰经》中称易卜拉欣为安拉的“至交”，第一个放弃多神教，开始崇拜唯一神的“哈尼夫”。穆罕默德使“易卜拉欣的宗教”复活了。据《古兰经》载，不是那被歪曲了的犹太教和基督教，而恰恰是“易卜拉欣的宗教”才是所有人真正的宗教。他还获得被《古兰经》称为“易卜拉欣经典”或“易卜拉欣稿卷”的殊荣。“易卜拉欣的宗教”思想把穆罕默德的学说同犹太教和基督教学说联系起来，并肯定了伊斯兰教的优越性。在伊斯兰教文献中，“哈尼夫宗教”即指“易卜拉欣的宗教”和伊斯兰教。《古兰经》把克尔白的建造同易卜拉欣联系在一起。易卜拉欣同易司马仪一起建造了克尔白，并把它作为朝觐的

圣地。传说，易卜拉欣旅行埃及的故事及其他事件已成为《古兰经》的补充。伊斯兰教徒和犹太教徒都尊崇在希伯仑的易卜拉欣的墓穴。（蓉）

易卜劣厮（Iblis）〈伊斯兰〉神话中的恶魔，在《古兰经》和其他一些经文中，易卜劣厮还同时被用来表示另一恶魔——晒依陀乃。易卜劣厮常被称为“安拉的敌人”或只称为“敌人”。据《古兰经》载，易卜劣厮最初是一个天使，但他拒绝按照安拉的命令，向安拉创造的人祖阿丹下拜，宣称：“我比他优越，你用火造我，用泥造他”。为此易卜劣厮被赶出天国。他发誓要到处诱人犯罪；他潜入伊甸园，引诱阿丹和好娃。在《古兰经》众天使下拜的情节中，恶魔被称为易卜劣厮，而在陷入罪恶的情节中，则被称为晒依陀乃。惩处易卜劣厮被延缓到最后的审判日，那时易卜劣厮将同迷误者一同被推入火狱。据传，易卜劣厮在下界生活于魔鬼居住的废墟和坟墓中。他吃的是人们的供品，喝的是果酒，音乐和舞蹈是他的消遣。由妖精和恶魔繁殖出来的易卜劣厮增加得特别快。传说易卜劣厮与达季贾勒有联系。（蓉）

易德立斯（Idris）〈伊斯兰〉先知。在《古兰经》中，他与易司马仪和助勒基福勒一同被列入“经受住考验的坚忍者”。《古兰经》载，易德立斯被安拉提到“崇高的地位”，伊斯兰教的经注家们通常把此解释为活着进入天堂。根据这点，易德立斯与《圣经》中的以诺被视为同一人，并围绕他的名字，形成了许多源于犹太传说的故事，其中有每日死亡和复活的母题。这也许与太阳神话有关。有一个永生者易德立斯在天上以区别于人间的永生者哈季尔和伊里阿斯，但易德立斯也常常同他们混在一起。在伊斯兰教传说中，易德立斯是一位文化英雄；他第一个使用芦秆笔，是第一位天文学家、历算学家和医生。（蓉）

易勒雅斯（Ilyas）〈伊斯兰〉一个与《圣经》中的以利亚相类似的人物。在《古兰经》中，他与宰凯里雅、叶哈雅、尔撒一同被称为遵守教规者，还被定为使者。《古兰经》中关于易勒雅斯号召自己的族人不要崇拜白耳利。这一情节源于《圣经》中《列王

纪》(上)第18章。《古兰经》强调了人们没有听从他的说教。在伊斯兰教传说中,源于《圣经》的传统情节得到了发展,特别突出了安拉使易勒雅斯成为永生不死的人。这使他与其他永生者——易德立斯,哈季尔以及吉尔德日斯混同一起。一些经注家们把《古兰经》中“神的奴仆”与易勒雅斯(而不是通常的哈季尔)视为同一人。易勒雅斯和哈季尔被视为在陆地和海上旅行的保护神。(蓉)

易司哈格 (Ishaq) <伊斯兰> 易卜拉欣之子,在《古兰经》中被列为“可尊敬的先知”,相当于《圣经》中的以撒。《古兰经》中重述了受到亚伯拉罕盛情接待的客人预言他将会得一子——以撒的圣经故事。在易卜拉欣用于献牲的情节中,只说是“宽厚的儿童”,并未说出名字。早期的伊斯兰教经注家们根据《圣经》,认为被献牲的是易司哈格。后来认为被献牲的是易司马仪,他是北方阿拉伯人的祖先。(蓉)

易司马仪 (Ismail) <伊斯兰> 易卜拉欣之子,先知和使者。据《古兰经》载,他向人们宣传一神教——“易卜拉欣的宗教”,并负有教徒们保卫克尔白(q. v.)的使命。据传,易司马仪曾随其母哈哲尔和易卜拉欣一同前往阿拉伯。易司马仪帮助父亲建造了克尔白,然后与母亲一同留在克尔白附近居住。其母哈哲尔为寻找水源奔走于萨法与麦尔卧两山之间的丘陵地带,这似乎就是麦加朝觐仪式的一个原型——赛依。这时少年易司马仪用脚踩地,于是从地下涌出一股泉水,即后人称之为麦加圣泉的渗渗泉,易司马仪与生活在这一地区的朱尔胡姆族人结为亲眷,而且被埋葬于克尔白。伊斯兰教传说继《圣经》传说之后,把易司马仪说成是北阿拉伯人的始祖,阿德男族的祖先。大多数经注家和当代伊斯兰教传说证实,拟献活祭者为长子易司马仪。原型即《圣经》中的亚伯拉罕(q. v.)。(蓉)

英雄时代 (Heroic Age) <希> 继黄金时代、白银时代、青铜时代(qq. v.)之后的第四个时代。这时的英雄都是神的后裔。他们英勇、正直、高尚。他们多在各种

战争中战死。许多英雄死后被奉为神,被送至“幸福岛”那里既无痛苦,也不劳动,生活宁静而幸福(赫西俄德,《劳动与日子》)罗马诗人奥维德在《变形记》中没有把“英雄时代”与其他时代并列。“青铜时代”之后就是“黑铁时代”。(刚)

育子幽灵 (Koso dateyuurce) <日> 从前每到夜深人静时便有一女人到村里小铺买糖,每次都从门缝里把手伸进,并且使用同样的钱,店主颇觉蹊跷。一次尾随其后窥视,那女人行至地头时,突然变成一团火,消失在坟地里,店主断定是幽灵,第二天便带人去那里察看。发现一座新坟上有一个小孔,掘开一看,里面有具女尸,旁边还坐着一个睁着大眼睛的男孩。这男孩是那女人死后所生,所以他的母亲每晚出来买糖喂他,后来这男孩成为一个著名的和尚。又据传,鸺如何抚养孩子的故事。有一女人去山里采桑叶,行前将婴儿装进篮子里吊在树上,婴儿被鸺叼走。后来那个婴儿得救,长大成为一个大寺院的和尚。在文献中也载有类似的故事。(山)

治疣地藏 (Ibotorijizoo) <日> 是人们所信奉的能治疣的地藏菩萨。在新潟县西颈城郡,传说把供在六地藏菩萨前的花筒等里边的水偷偷地搽到疣上,不让任何人知道,疣就会掉。长野县高井郡的治疣地藏的前面有一个存水的小坑。据说把这坑里的水上到疣上,疣就会消失。在栃木县足利郡也有一个治疣地藏,人们向它祈祷治疣,答谢时供上豆子。爱知县知多郡的治疣地藏,也是传说向它祈祷,疣就会掉。但病好后如泉不带着100个小石头和100个饭团去答谢,治好的疣又会重新长出来,另外,还有很多地藏,虽然没有被称为治疣地藏,但人们相信向它祈祷,就能治好疣。(学)

宙克西佩 (Zeuxippe) <希> 潘狄翁之妻,厄瑞克透斯、部忒斯、普罗克涅和非洛墨拉之母。(刚)

波耳费里翁 (Porphyron) <希> 乌刺诺斯和盖亚(qq. v.)之子,同众神作战的癸干忒斯(q. v.)之一,被众神杀死。(刚)

波耳图努斯 (Portunus) <罗> 港口

保护神，与墨利刻忒斯相近，在希腊神话中叫帕莱蒙。他又引申为门神，与伊阿努斯相似。在画像中他手持钥匙，在罗马8月17日是他的节庆。他也叫波耳图姆努斯。(刚)

波达耳刻斯 (Podarces) <希> ①普里阿摩斯(q.v.)的原名。②伊非克勒斯之子，菲拉科斯之孙，普罗忒西拉俄斯的最小的兄弟，曾率领费拉刻的忒萨利人攻打特洛亚。(刚)

波拉兹尼克 (Polaznik) <斯拉夫> 能带来幸福和万物生长的神及其祭祀仪式。这个名字还指新年到后第一位来家访问的客人，有时也指第一个被领进家门的牲畜。波兰人则把圣诞节的枞树叫作波拉兹尼克。如果新年后第一个拜访的人(即波拉兹尼克)是位事业成功者，那么年景将是幸福的；如果是男人，则这一年生的孩子是男性，牲畜是雄性；如果是女人，正好与前者相反。为了纪念他，人们举办酒宴。据说，他念祝福牲畜增殖、人们康健的咒语，能使圣诞节的巴德尼亚克(q.v.)产生种种神奇征兆。在斯拉夫各民族内都有波拉兹尼克，名字大同小异。(风)

波哩耆湿多 (Pariksit) <印度> 传说中的印度国王，在《阿闍婆吠陀》和梵书中首次提到他的名字。在《摩诃婆罗多》中他是阿周那之孙。俱卢之野大战之后，他还在母腹中就被阿湿婆多梵杀死，但被黑天复活。坚战出家后他继承王位。据梵书载，自他即位起世界进入了“迦利由迦”时代(参看“由迦”条)。(汉)

波卢德尼查 (Poludnitsa) <斯拉夫> 田野精灵，使人中暑的女神。她变成身穿白色衣裙、披散长发的女郎，或者毛发蓬乱的老妇，出现在田野上。通常她出现在黑麦地里，因此她有另一别名叫“黑麦地里的女人”。她们迫害在地里干活的人，能扭断人的脖颈，偷盗放在田地里的幼儿。在经过演变的故事里，她们恐吓偷进菜园的孩子。在民间传说里，她们往往同鲁萨尔卡(q.v.)的形象混淆。(风)

波吕玻忒斯 (Polybotes) <希> 癸干忒斯巨人(q.v.)之一。在与以宙斯为首的众神作战中，被波塞冬用科斯岛砸碎下体

而死(泡萨尼阿斯I)。(刚)

波吕波忒斯 (Polypoetes) <希> ①皮里托俄斯和希波达弥亚之子。②阿波罗和佛提亚之子。③奥德修斯和卡利狄刻之子(阿波洛多罗斯II)。(刚)

波吕达马斯 (Polydamas) <希> ①特洛亚人安忒诺耳和赫卡柏的姊妹忒阿诺之子。他又娶普里阿摩斯的女儿吕卡斯忒为妻(《伊利亚特》)。在荷马之后的传说中，他和安忒诺耳都叛变了特洛亚的事业。②特洛亚人潘托俄斯和佛戎提斯之子，与赫克托耳(q.v.)同夜所生。是赫克托耳的朋友。他的英勇也仅次于赫克托耳，杀死了许多希腊人。最后则被埃阿斯杀死(《伊利亚特》II、XII)。(刚)

波吕丢刻斯 (Polydeuces) <希> 卡斯托耳的孪生兄弟，见“狄俄斯库里兄弟”条。(刚)

波吕多罗斯 (Polydorus) <希> ①特洛亚的王子，据《伊利亚特》，他是普里阿摩斯与拉俄托厄之子，在与阿喀琉斯战斗中牺牲(《伊利亚特》XX、XII)。但根据后来欧里庇得斯创作《赫卡柏》作为依据的色雷斯的神话，波吕多罗斯的母亲则是赫卡柏。关于波吕多罗斯的传说有三。其一，在特洛亚陷落的前夕，普里阿摩斯命波吕多罗斯携带金银财物投奔刻耳索涅索斯之王波吕墨斯托耳。特洛亚陷落之后，波吕墨斯托耳因为贪财，或者想讨好胜利者，把波吕多罗斯杀死，并把尸体投入大海。尸体被冲上岸来，正好是赫卡柏和其他特洛亚女俘等待处理的地方。赫卡柏把正在希腊军营中的波吕墨斯托耳及其二子诱来，在女仆的帮助下，杀死了他的二子，把他的眼睛弄瞎，为自己的儿子报了仇。其二，传说波吕多罗斯的姐姐伊利俄涅是波吕墨斯托耳的妻子，而波吕多罗斯又自幼跟随姐夫长大。伊利俄涅一直把弟弟说成是自己的儿子，把儿子说成是自己的弟弟。结果波吕墨斯托耳把自己的儿子得伊非洛斯(或得伊皮洛斯)当作波吕多罗斯杀死。其三，传说波吕墨斯托耳要杀死波吕多罗斯，伊利俄涅偷偷地以儿子代替。波吕多罗斯死后被波吕墨斯托耳葬在色雷斯的海滨。从特洛亚逃出的埃涅阿斯来到这里。

从一无名小丘上的树丛中砍了几根树枝做献祭用，结果树枝滴血。被杀害的波吕多罗斯的声音道出了他被害的秘密。特洛伊人重新为他举行了葬礼（《埃涅伊德》Ⅱ）。

（刚）

波吕斐摩斯（Polyphemus）〈希〉

①波塞冬和自然女神托俄萨之子，库克洛佩斯（q. v.）之一，吃人的独目巨人。平时他牧羊，挤奶，制奶渣，吃生肉。在史诗《奥德修斯》第9卷中写了奥德修斯的遭遇。奥德修斯同十二个伙伴来到了波吕斐摩斯居住的山洞，不久波吕斐摩斯赶着羊群回来，用一巨石把洞口堵上。奥德修斯的六个伙伴被吃掉。奥德修斯用酒把他灌醉。巨人十分欣赏奥德修斯的美酒。他问奥德修斯叫什么名字。“告诉我好给你报答”。奥德修斯说叫“无人”，巨人说：“无人啊，我最后一个吃掉你，这就是我给你的报答。”说罢就呼呼大睡。奥德修斯和其余剩下的伙伴用烧红的木棒把巨人的独目刺瞎。波吕斐摩斯大吼，其他的库克洛佩斯人赶到洞口，问什么人在伤害他，波吕斐摩斯回答说“无人”。外面听说无人，就各自散去。第二天早晨，波吕斐摩斯向外放羊时，为了不让奥德修斯等人逃走，他摸索了每一只羊背，然而奥德修斯和他的伙伴都缚在羊肚皮下面混出洞口。他们上了船，离开海岸时，奥德修斯才大声向独目巨人通报了真实姓名。波吕斐摩斯十分气恼。因为生活在他们中间的预言家忒勒摩斯曾对他说过：“你的一只眼睛将被奥德修斯拿走！”现在果然应验了。他拿起一块巨石向大海投去，但已无济于事。在希腊化时期的田园诗人忒俄克里托斯的笔下（田园诗第11卷），波吕斐摩斯只是一个温顺的丑陋的牧人。姑娘们随意嘲笑他的丑陋。他绝望地追求着少女伽拉忒亚（q. v.）。奥维德在《变形记》第13卷中对这一故事进行了加工。波吕斐摩斯出于嫉妒，用一巨石把伽拉忒亚所钟情的美少年阿客斯（q. v.）砸死。②一拉皮泰人，厄拉托斯之子，开纽斯之兄弟（《伊利亚特》I），是拉皮泰人和马人战争的参加者，也是阿耳戈英雄（q. v.）之一（阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯I），赫拉克勒斯的姊妹拉俄诺玛的

丈夫。在同阿耳戈诸英雄远航的途中，因同赫拉克勒斯一起寻找许拉斯（q. v.）而被遗弃在密西亚，建立了客俄索斯城。后在同卡吕柏斯部落的战斗中死亡（阿波洛多罗斯I）。

（刚）

波吕丰忒斯（Polyphontes）〈希〉

忒拜的将领，曾帮助厄忒俄克勒斯守卫忒拜。他杀死了墨罗佩（q. v.）的丈夫克瑞斯丰忒斯和他的几个儿子，夺取了王位，并强娶墨罗佩为妻。墨罗佩幼子幸免于难，后来报仇杀死了波吕丰忒斯。

（刚）

波吕卡斯忒（Polycaste）〈希〉①涅斯托耳（q. v.）的幼女，忒勒马科斯（q. v.）到涅斯托耳家中打听父亲奥德修斯（q. v.）的消息，与波吕卡斯忒相爱结婚（《奥德修纪》Ⅱ）。②代达洛斯（q. v.）的妹妹，塔洛斯（q. v.）之母。因塔洛斯的聪明才智超过了代达洛斯而被后者杀死。有些神话说波吕卡斯忒由于悲痛而化为鸟，当代达洛斯埋葬儿子伊卡罗斯时，这只鸟嘲笑地叫个不休。

（刚）

波吕克塞娜（Polyxena）〈希〉普里阿摩斯和赫卡柏（qq. v.）之女。在《伊利亚特》中没有写到她的命运。荷马以外的史诗和神话著作对她的命运做了各种不同的描写。史诗《库普里亚》说她在特洛亚陷落时受重伤而死，涅俄普托勒摩斯把她埋葬。在《洗劫特洛亚》中，希腊军正要胜利回乡时，在阿客琉斯的墓上出现了阿客琉斯的阴魂，要求杀死波吕克塞娜为他献牲，涅俄普托勒摩斯（q. v.）是司祭人。波吕克塞娜勇敢地承受了这一命运。这是古代杀俘献祭的一种反映。由此又引出了另一种变体，即阿客琉斯曾向波吕克塞娜求爱，但遭到赫克托耳的反对。赫克托耳战死后，波吕克塞娜曾陪同父亲到阿客琉斯军营请求归还赫克托耳的尸体。后阿客琉斯去谈判他们的婚事时被帕里斯暗箭射死。阿客琉斯死后的阴魂仍要求用波吕克塞娜为他献祭。

（刚）

波吕尼刻斯（Polynices）〈希〉

忒拜国王俄狄浦斯和伊俄卡斯忒（qq. v.）之子，厄忒俄克勒斯、安提戈涅和伊斯墨涅的兄弟。据古老的史诗《忒拜伊德》（意即忒拜之歌）中的描写，俄狄浦斯弄清楚他自己弑

父娶母的罪恶之后，他的儿子失去了对他的尊重。有一次故意用他的父亲拉伊俄斯用过的金杯给他送酒，以此来提醒他犯下的罪恶。又有一次给他的肉食不够量（对索福克勒斯的《俄狄浦斯在科洛诺斯》一剧的注释）。欧里庇得斯又补充一个细节：他的两个儿子把他关在深宫中，想以此使人们忘记他们的罪恶出身（欧里庇得斯：《腓尼基妇女》）。十分恼怒的俄狄浦斯两次诅咒了儿子，咒他们必将用手中剑争夺遗产，以至互相残杀而死（埃斯库罗斯：《七将攻忒拜》，欧里庇得斯：《腓尼基妇女》，索福克勒斯：《俄狄浦斯在科洛诺斯》）。波吕尼刻斯同兄弟厄忒俄克勒斯约定，他们将在忒拜轮流执政。但是厄忒俄克勒斯（他在多数传说中是长兄）不按约定让位，而是把兄弟从忒拜逐出。据另一传说，波吕尼刻斯是长兄，在他当政时把俄狄浦斯逐出忒拜（索福克勒斯：《俄狄浦斯在科洛诺斯》）。至少他未阻止对俄狄浦斯的放逐。后来波吕尼刻斯自己也被厄忒俄克勒斯逐出忒拜。波吕尼刻斯逃到了阿耳戈斯的阿德刺斯托斯家中，用重聘获得了阿德刺斯托斯的女儿的欢心，同她结了婚（据另一传说，阿德刺斯托斯主动把女儿嫁给他）。波吕尼刻斯力劝岳父出兵攻打忒拜以夺回失去的王仪（欧里庇得斯：《腓尼基妇女》，阿波洛多罗斯Ⅱ，许癸努斯：《传说集》）。在埃斯库罗斯的《七将攻忒拜》中和索福克勒斯的《俄狄浦斯在科洛诺斯》中，波吕尼刻斯都是一个挑起掠夺战争，攻打自己城邦的反面人物。甚至对他的名字也做了这样的解释：“波吕”意为许多，“尼刻斯”意为敌意。只有欧里庇得斯在其《腓尼基妇女》一剧中对他表示了一定的同情，把他写成不公正的牺牲品。他被迫诉诸武力。兄弟二人都在决斗中丧生（埃斯库罗斯：《七将攻忒拜》，欧里庇得斯：《腓尼基妇女》）。国王克瑞翁下令不许任何人埋葬波吕尼刻斯的尸体，否则以死罪论处。波吕尼刻斯的妹妹安提戈涅不顾禁令，埋葬了兄弟。她为此献出了生命（索福克勒斯：《安提戈涅》）。（刚）

波吕伊多斯（Polyidus）〈希〉狄俄倪索斯的祭司，科任斯（一说是阿耳戈斯）

的先知和医生，墨兰波斯的曾孙，曼托的父亲。他建议柏勒罗丰捉住飞马佩伽索斯（q. v.）。弥诺斯之子在蜜缸里淹死，被波吕伊多斯找到并救活（阿波洛多罗斯Ⅱ）。

（刚）

采罗克利斯（Tserokris）〈拉脱维亚〉田地和粮食之神。在树林中为他祭献黑公牛、母鸡和猪崽。据云，还须用木桶供献酒类。在1606年根据斯特里宾什的报告编写的文献中记载，把蛇形大面包（一条张口、翘尾的大蛇），狗形和猪形小面包，两枚鸡蛋送到橡树之下向他献祭。人们吃饭时，先要往地下抛一块面包，酒一口饮料，奉献给他。18世纪，有人认为他是殷勤好客之神。

（风）

法耳马科斯（Pharmacus）〈希〉在庆祝塔耳革利亚节（获月节）时用来真正杀死或象征性杀死以求免灾的人。最初在雅典举行这个节日时要把这两个人（一男一女）杀死，烧成灰，把他们的灰抛入大海。或者把他们赶出城外，但谁也不说他们被杀死，我们也不了解其细节。这种仪式被解释为替城市洗罪或治病。这是迷信畏惧的产物，因此并不是古希腊独有的。在任何地方都可发现类似的现象。在爱奥尼亚，当公社遇到灾难时，人们就选一个最丑的人作为法耳马科斯，把他领到一个地方（大约是城外）象征性地或真正地把它烧死（策策斯：《史书》Ⅴ卷引文）。在马西利亚也有同样的风俗。劳森在他的《现代希腊的民间创作和古代希腊的宗教》一书中提出，法耳马科斯可能是作为整个人民的使者（代表）到神那里请求免灾，后来则用而人来代替真人。（刚）

法沃尼乌斯（Favonius）〈罗〉希腊的西风神泽费罗斯在罗马神话中的名称。

（刚）

狗腿的传说（Inunoashi）〈日〉传说乌鸦和狗原来都是三条腿。狗觉得行动不便，于是向熊野的神仙祷告，祈求再赐给它一条腿。神仙出于同情，便从乌鸦身上拔下一条腿给了狗。据说，狗小便时抬起后腿，是怕弄脏了神仙赐给的那条腿。有关赐给狗腿的神仙说法不一。除大神官神，狗神，佛祖等神外，说是弘法大师的人也不

少。另外，也有的传说火盆上的火架子原是四条腿的。由于多余，便给了狗一条。狗变得能走了，而火架子却走不动了。在安南一带传说鸭子原是一条腿，狗原是三条腿。后来它们从天神那里各求得一条腿。(山)

迦太基神话 (Carthaginian Mythology) 迦太基是古代腓尼基在北非的殖民地，后发展成为强大国家。迦太基神话以腓尼基神话为主体，吸收了埃及神话和希腊神话的一些成分。主神巴阿尔·哈蒙相当于腓尼基的巴卢和埃及的阿蒙，是繁殖之神，与罗马神话中的萨图尔努斯等同。他的配偶廷尼特女神是苍天神或月神，相当于腓尼基的阿西拉特和阿斯塔尔塔，与罗马的朱诺等同。对廷尼特的崇拜也渗进了对迦太基开国女王狄多的崇拜，她的神庙建在迦太基人第一个殖民地上。其他一些西闪族的神在迦太基也受到崇拜。对希腊众神的崇拜在迦太基也很盛行。(刁)

建御名方神 (Takeminakatanokami)

〈日〉 大国至神之子。在让国时与建御雷神比试力气，败而出逃，被一直追到信州的諏访湖，在这里被降伏，成了这里的地方神。

《神名录》上的信浓諏方郡南方刀美神社(现在的长野县諏访市諏访大社)即是供祭此神的神社。这个传说只见于《古事记》，原来似其他支系的神话，后来才被插入到大和神话里来。建御名方神古时一直被敬为风神，也有人把他作为龙蛇之神。他的神社在举行大祭时，把竖在神龛上祭神用的镰刀叫做薙镰，据推测它的原义是作为镇风法器，在《諏访明神画词》里諏访明神是一条长龙的形状，也许他原来是住在諏访湖里的蛇神。在后世的甲贺三郎的话本里，以及泉小太郎的传说中，建御名方神也都是被描写为蛇形。(新)

杰加纳维达¹ (Deganavida) 〈北美〉

意为“二河汇一”，易洛魁人神话中的先知和立法者。神话称，是他发起和创立了易洛魁部落联盟和联盟的法典。他的父亲是天神，母亲为凡女。他的奇异的诞生为其古龙部族带来许多不祥之兆，因而其母曾三次欲置婴儿于死地。杰加纳维达被迫离乡出走。由于有非凡的视力，他看见了巨大的宇宙树，被宇宙树的树冠佑护的民族生活安乐，

没有自相残杀的战斗、流血的仇杀和人吃人的惨剧。他在漂泊中访问了许多部落，找到了志同道合的盟友海华沙。同海华沙一起，借助旺盛的神力(奥连达)和神奇的宝物(瓦姆普姆)，杰加纳维达战胜了恶神阿托塔尔霍的反抗，实现了自己的理想，建立了易洛魁人的伟大联盟。事后，他告别易洛魁人民，预言他未来的命运，乘白色石舟沿奥连达加湖漂游而去。据另一些史料，杰加纳维达似一真实历史人物，生活于14—16世纪。(伦)

杰雷·祖阿尔 (Dzheryi dzuar) 〈奥塞梯〉 治疗疯癫病的神。他居住在杰里村(南奥塞梯贾弗区)附近高山上的寺庙里。治病的办法是：先按患者的意愿把一部分牺牲的肉(羊肉)分散给香客，然后用绳索捆绑病人，悬吊在悬崖下的半空中，威吓他说，如果他不肯说出附在他身上的妖魔的名字，便割断绳索，把他扔进深渊。病人说出的名字须记在纸上，然后把纸烧掉。据说，之后病人就可痊愈。与奥塞梯毗邻的格鲁吉亚的某些地区也敬奉此神。(风)

金字塔铭文 (Pyramid Text) 古埃及的宗教文献，刻在萨卡拉金字塔内壁上，用古埃及的图形文字，涂着绿色(生命和再生的颜色)，多刻在第五、六王朝(公元前24—22世纪)几个法老的金字塔陵墓里，主要是各种丧葬礼仪、涂抹圣膏仪式用的祈祷文、魔法咒语、赞歌等，作用在于使死去的国王平安到达另一世界，并在将来复活。

《金字塔铭文》是现存最古老的文献，为研究古埃及神话和宗教提供了可靠的依据，包含着丰富的神话材料。埃及后来的《棺槨文》、《亡灵书》等皆来源于《金字塔铭文》。

(刁)

凯尔克·凯兹 (Kyirk Kyiz) 〈中亚〉

(意为“四十个少女”) 中亚突厥语民族神话中的虔修少女，为了逃避不信教人的迫害，她们请求安拉把她们变成石块(一说封入石窟)。传说故事发生的地方就叫凯尔克·凯兹。这类地名在中亚有几十处。在阿塞拜疆、阿富汗北部和伊朗北部亦有所见。此外，在卡拉卡尔帕克人神话中，凯尔克·凯兹变成了同名英雄传说中的一群女英雄、女

武士。她们在岛上过着群居生活，领袖名叫古拉伊姆，英明公正。她们打败了卡尔梅克汗苏尔台吉的进攻，拯救了卡拉卡尔帕克人。在泽拉夫尚谷地的乌兹别克人神话中，凯尔克·凯兹常被称为凯尔肯·凯兹。她们是一群特殊的精灵，是萨满的助手，是萨满主神帕里的仆役，有时还把她们同乞利坦(q.v.)相等。凯尔克·凯兹的形象起源于波斯和塔吉克。在塔吉克神话中，40位少女又是穆斯林圣女，又是萨满的助手神。伊斯兰教传入前，中亚、伊朗和好多国家的人民都把凯尔克·凯兹作为善神和保护神来崇拜，萨满吁请她们的帮助。后来她们又成了伊斯兰教的圣女。在卡拉卡尔帕克英雄传说和吉尔吉斯人晚期的族源传说中，保存了关于凯尔克·凯兹观念的古老积层。在这些传说中，凯尔克·凯兹是吉尔吉斯人的先祖，她们为氏族命名。(汉)

凯尔萨斯帕(Kersaspa)〈伊朗〉 驱魔英雄，萨姆族人特里塔之子。凯尔萨斯帕的名字反映了对马的崇拜(aspas意为“马”)。他战胜了三条凶龙，杀死了吞食人和马的怪物斯鲁瓦尔，剪除了想要毁灭世界的冈达尔瓦。凶龙斯纳维德卡从天上召来阿胡拉·玛兹达，从地狱唤来安格拉·曼纽，让善恶二神为他驾车，后被凯尔萨斯帕降服。传说赫南塔伊提用魔法使凯尔萨斯帕沉睡不醒(另一说是萨姆)，他直到世界审判之日才能醒来，将杀死挣脱镣铐的阿日·达哈卡。后来凯尔萨斯帕的形象一分为二：国王伽尔沙斯帕和勇士伽尔沙斯帕。据帕列维文故事，伽尔沙斯帕的灵魂在地狱里遭受磨难，因为他熄灭了圣火。他援引自己建立的四大功勋(杀死凶龙阿日达赫、巨魔冈达尔勃，降服了沙漠风怪维亚万，杀死了遮住日月的巨鸟卡马克)请求宽恕。琐罗亚斯德积极干预，伽尔沙斯帕的罪过得到宽恕。在阿萨迪·图西的叙事诗《伽尔沙斯帕之歌》(1006年)中，伽尔沙斯帕是鲁斯塔姆的祖先，他原是查哈克的仆人，后来为法里顿服务。(刁)

凯里和卡梅(Keri and kame)〈巴西〉 巴凯里印第安人神话中的孪生兄弟，文化英雄。巴凯里人对太阳和月亮亦如此称

呼，但凯里和卡梅同这些天体并非一回事。据神话称，凯里和卡梅系一个女人所生，这个女人乃美洲豹之妻，因误食美洲豹咬死的人的骨头，才怀了这一双胞胎。孪生兄弟从各种动物那里得到木薯、棉花、吊床及其他东西，将它们送给巴凯里印第安人，教会他们利用这些物品。凯里是一愚笨形象，被杀死，但卡梅使他复生。孪生兄弟完成自己的善行后悄然隐遁。(伦)

刻耳柏罗斯(Cerberus)〈希〉 守卫冥界入口的恶犬。据《神谱》中描写，它有50个头，在后来的文学艺术创作中，则说它有3个头，生着蛇尾，颈上还有长蛇缠绕，声音如响铃。刻耳柏罗斯是梯丰和厄客德娜(qq.v.)之子，住在冥河(斯梯克斯)岸边，即卡戎(q.v.)渡阴魂登岸的地方。刻耳柏罗斯不阻止任何阴魂进入冥界，但却不放过任何灵魂或人从冥界出来。在神话中，从冥界生还的只有数人。俄耳甫斯(q.v.)用迷人的歌声使刻耳柏罗斯入睡，因而得以把死去的妻子从冥界领出。埃涅阿斯(q.v.)下冥界时，西彼拉(q.v.)曾用含有催眠草的饼喂了刻耳柏罗斯，使它昏睡。赫刺克勒斯(q.v.)曾根据欧律斯透斯的命令，把刻耳柏罗斯活活捉来(这是他的第十二大功之一)，后又奉命放回(阿波洛多罗斯Ⅱ)。古希腊人在死人的棺材上放一块蜜饼，据说就是给刻耳柏罗斯吃的。此恶犬在狂叫时口中吐毒沫，落地即长出乌头花，美狄亚用此花制造具有魔力的毒剂(《变形记》Ⅶ)。(刚)

刻耳科佩斯(Cercopes)〈希〉 两兄弟，相貌丑陋，以抢劫行人为生。一次趁赫刺克勒斯睡觉时行抢被捉。赫刺克勒斯用一木杆将刻耳科佩斯兄弟头朝下吊起，挑在肩膀上，送给吕底亚女王翁法勒(狄俄多罗斯Ⅳ，阿波洛多罗斯Ⅱ)。据另一传说，赫刺克勒斯看他们的狼狈样子好笑，又把他们放走。还有神话说，刻耳科佩斯是一人群，因长期行骗，被宙斯化为猴，住在皮斐枯斯岛上(意即猴岛)。因为他们背叛誓言，被剥夺了说话的能力(《变形记》XⅣ)。开始刻耳科佩斯只有两个，没有名字，以后发展到五对，而且都有了名字。(刚)

刻克罗皮亚 (Cecropia) 〈希〉 雅典城最初名称,源自传说,是这一城市兴建者刻克罗普斯(q. v.)。古代人也常用它称呼阿提卡。雅典人有时被称作刻克罗皮代,意即刻克罗普斯的后裔(《埃涅伊德》Ⅶ,《变形记》Ⅶ)。(刚)

刻克罗普斯 (Cecrops) 〈希〉 古代阿提卡的地神,后被认为是地神盖亚之子,阿提卡12城的创建者。因此,阿提卡也叫刻克罗皮亚(q. v.),雅典的城堡也叫刻克罗皮亚。雅典人自称刻克罗皮代(q. v.)。刻克罗普斯是传说中阿提卡的第一代国王(据另一传说,第一代国王是阿克泰俄斯),治理国家50年。他当政时,正值雅典娜和波塞冬争夺对这一地区的统治,波塞冬赠送一眼咸水泉,雅典娜则赠送一株橄榄树。传说,刻克罗普斯是这一争论的裁判人。雅典娜获胜(阿波洛多罗斯Ⅱ)。据另一传说,刻克罗普斯只是看到了雅典娜种植橄榄树,二神争论时,刻克罗普斯出席作证,使雅典娜获胜,成了雅典的保护神。传说刻克罗普斯还发明了文字,取消了献人牲,规定了一夫一妻制,教给人们火葬和如何祭祀宙斯、雅典娜。刻克罗普斯源自古老的地神,他的形象是上身为入,下身为蛇,这是地神典型特征。他同雅典娜有着密切的关系。他共有3个女儿,其中两个女儿的名字——阿格劳罗斯(q. v.)和潘德罗索斯也是雅典娜的别名。雅典卫城上建有潘德罗索斯神庙,庙内有一株圣橄榄,传说是雅典娜种植的。在雅典扩张时期(公元前5世纪)又出现了关于刻克罗普斯的新的神话。说他到了玻俄提亚、欧玻亚,甚至到了埃及。雅典人企图通过这些神话证明,他们要征服的那些地方,本来就是他们的祖先开辟的。关于刻克罗普斯后期神话的出现,引起了形象的畸形,于是刻克罗普斯有时成了厄瑞克透斯(q. v.)之子,而不是后者的先辈。在造型艺术中,刻克罗普斯是一个长着蛇尾、无脚的男人。(刚)

拉布这科斯 (Labdacus) 〈希〉 卡德摩斯之孙,拉伊俄斯之父,忒拜的国王。晚期的神话作品中说他如彭透斯(q. v.)一样,死于酒神狂女之手。(刚)

拉俄达马斯 (Laodamas) 〈希〉 ①忒

拜国王厄忒俄克勒斯之子,攻打忒拜的后辈七将之一,为阿尔克迈翁所杀。②淮阿客亚的阿尔客诺俄斯和阿瑞忒之子。(刚)

拉俄达弥亚 (Laodamia) 〈希〉 ①阿卡斯托斯之女,普罗忒西拉俄斯之妻。普罗忒西拉俄斯在特洛亚城下战死。拉俄达弥亚请求神允许她同丈夫会面3小时。神准许了她的请求。赫耳墨斯领着普罗忒西拉俄斯返回人间。当丈夫第二次死去时,拉俄达弥亚便自杀了。据另一传说,丈夫死后,拉俄达弥亚悲痛发狂,把篝火看作丈夫的形象,投火而死。②柏勒罗丰之女,与宙斯相爱而生萨耳佩冬,为阿耳忒弥斯所杀。(刚)

拉格纳廖克 (Ragnarok) 〈斯堪〉 由诸神同魔怪的最后决战引起的世界末日。它的先兆是年轻的神祇巴尔德尔(q. v.)之死,接着是族规遭到破坏,同族自相残杀,在《旧埃达》的《瓦弗特鲁德尼尔的传说》及《新埃达》中都提到末日来临之前出现了延续3年的“严冬”。妖狼(芬里尔?)吞噬着太阳,另一只妖狼吞噬着月亮。据《沃尔瓦的预言》载,太阳“黯然无光”,星辰纷纷坠落。宇宙树伊格德拉西尔摇动不止,陆地沉入海洋,难以忍受的酷热。这些自然现象都随同诸神与魔怪的最后激战而发生(在《新埃达》中这些现象发生于最后决战之前),导致诸神灭亡。妖怪纷纷冲出它们的囚禁之地,首先是妖狼芬里尔和巨蛇约尔蒙干德,还有它们的父亲洛基。冥国中驶来了鬼魂的战船纳格尔法尔号(由鬼魂的指甲造成)。据《沃尔瓦的预言》称,舵手为洛基;据《新埃达》,舵手则是巨人赫留姆。冰雪巨人也出现了,穆斯佩尔的儿子们组成的大军在比夫罗斯特桥上策马奔驰,于是桥梁崩毁。巨人苏尔特仗剑从南方赶来,他的剑光比太阳还耀眼。诸神的卫士海姆达尔吹响了号角,唤醒了以奥丁为首的诸神和奥丁的亡灵亲兵团。奥丁跨上战马,驰向智慧泉主米米尔,问计如何对付突然临头的战争。诸神及奥丁的亡灵亲兵开向战场。在《旧埃达》的《瓦夫特鲁德尼尔的传说》中交战的地方称为维格里德,在《法弗尼尔传说》中则称奥斯科普尼尔。奥丁同芬里尔展开了恶斗。托尔同约尔蒙干德,图尔同狗妖加尔

姆，海姆达尔同洛基，弗雷尔同苏尔特也都进行激战。狼妖芬里尔杀死了奥丁，但奥丁的儿子立刻撕开了狼妖的嘴巴（一说是用剑刺入）。苏尔特杀死了弗雷尔（据《新埃达》说，因为弗雷尔把剑给了仆人斯基尔尼尔）。双方互有死伤。苏尔特放火焚烧世界，于是人类遭到毁灭。然而在原来神祇居住的阿斯加尔德，新一代神祇又复活了，他们重新开始了生活，如奥丁的儿子维达尔和瓦利，托尔之子马格尼和莫迪。巴尔德尔同杀害自己的凶手盲神霍德也从冥国归来，并且言归于好。利夫及利夫特拉西尔这两个人躲在霍德米米尔树林中，得以保全生命，使人类延续下来（是《旧埃达》中《瓦弗特鲁德尼尔的传说》）。斯堪的纳维亚神话中关于世界末日的传说在克尔特（爱尔兰）、伊朗、某些印度神话以及高加索神话中都有相似的反映。（汉）

拉瑞斯诸神 (Lares) 〈罗〉 集体和集体土地的保护神。各个家庭，相邻公社以及公民公社常把它作为一个整体来崇拜。对拉瑞斯诸神的崇拜是从对死者的崇拜发展起来的（塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第5卷中的注释）。家庭的拉瑞斯同灶房、进餐以及庄园中的园林都有联系。在家里有结婚、生子、成丁式或死亡等事，都要向枚瑞斯求救。人们认为枚瑞斯诸神注视着家庭成员关系中是否遵守传统形式。对于破坏传统的人，特别是对于虐待奴隶的奴隶主会进行惩罚。主人发怒时，奴隶们到灶房或拉瑞斯祭坛处寻求保护。奴隶积极参加对拉瑞斯诸神的崇拜。到后来崇拜者主要是奴隶。家长是拉瑞斯的最高祭司。枚瑞斯作为相邻公社和睦邻关系的保护神在岔路口受到崇拜。在这里为它修建神庙。神庙中根据道路通往庄园的数目开出相应数目的窗口。各家长在神庙里面挂上木偶和毛线球，上面描绘家里自由民和奴隶的像。其意义是以这些东西代替真人做拉瑞斯的牺牲品。也许过去枚瑞斯曾是地神，向它献过人祭，因此它与枚壬堪一枚任达，玛尼亚等地神存在有我们尚不清楚的联系。后者有时被说成是拉瑞斯的母亲，用豆粥向她献祭。庆祝它的节日叫街神节。这时有聚餐、跳舞、唱歌、有奖比赛，开各种

玩笑。新娘过门和进丈夫的相邻公社时要向家里的拉瑞斯和街上的拉瑞斯献上一枚钱。奴隶也可参加街神节。因此这个节日是最具有民主性的罗马节日。据说这一节日与爱人民的国王塞耳维乌斯·图利乌斯有联系。这一国王是拉瑞斯之一同一女奴生的儿子。有平民和奴隶的祭司团主持对街神枚瑞斯的祭祀活动。公元前12年奥古斯都改革了对拉瑞斯的祭祀仪式。他在罗马各区和 其他城市中组织了由奴隶、枚释放的奴隶和平民组成的拉瑞斯祭司团，把枚瑞斯崇拜和自己的革尼乌斯 (q. v.) 崇拜结合在一起。但是在家庭和庄园中，由奴隶和被释放的奴隶组成的祭司团仍继续崇拜枚瑞斯，一直到多神枚全部消失。在有的图像中，家庭的拉瑞斯和街路的拉瑞斯是两个披着狗皮并领着一只狗的青年。这表示他们是机警的守卫者。罗马的公民公社整体也有自己的拉瑞斯。阿耳瓦尔兄弟会祭司团 (q. v.) 在罗马城区域祛邪巡视仪式中，枚瑞斯与马耳斯并列，被视为守卫者和像护者而加以呼唤。古希腊人把枚瑞斯与英雄相等。罗马早期也许同样存在过对英雄的崇拜。我们发现公元前4世纪的铭文，上写“枚尔（枚瑞斯的单数）埃涅阿斯”（即英雄埃涅阿斯）。塞耳维乌斯在对《埃涅伊德》的多处注释中都把拉瑞斯解释为成了神的英雄，解释为居住在园林中的先祖的，或仁人志士的灵魂。这些灵魂都化为神。在外省，枚瑞斯与部落和农村公社的神相同。有些现代的研究者把枚瑞斯与祖先相同。另一些研究者则认为是枚物和地块的灵魂。（刚）

拉斯忒涅斯 (Lasthenes) 〈希〉 帮助厄忒钱克勒斯 (q. v.) 守卫忒拜的一个人。（刚）

拉特摩斯山 (Latmos) 〈希〉 小亚细亚卡里亚地区一山名。恩底弥翁 (q. v.) 在这里长眠不醒。月神狄阿娜每夜都来探望他。（刚）

拉图雷·达内 (Lature Dane) 〈西印尼〉 尼亚斯人神话中的下界神祇，是造成疾病、死亡、灾荒和地震等的万恶之首。他的象征颜色为红与黑，象征物为蛇、月亮和黑暗。他有一个与他截然对立的孪生兄弟洛瓦

兰吉(q.v.)。他生在宇宙树托罗阿之上。据一则神话,他乃是女始祖伊纳达·萨玛杜洛·海西所生。兄弟二人为了长子权而争吵。洛瓦兰吉试图抛掷崖石击打拉图雷·达内,但没有命中;拉图雷·达内报之以地震,毁坏了洛瓦兰吉在天上的宫邸。争论的解决有利于拉图雷·达内,但上界仍属于洛瓦兰吉。据说,拉图雷·达内生来无头,而洛瓦兰吉则没有下身,因此,他们只有在一起时才能合并成一个整体。(风)

拉维尼乌姆(Lavinium)〈罗〉以拉维尼亚(q.v.)命名的城市,位于罗马城南约30公里,现名普拉蒂卡·迪·马雷。

(刚)

孟—高棉神话(Mon-Khmer Mythology)就文化性质而言,现代孟—高棉各族人民可分为两组,其一是仍保留古老文化成分的各族,加缅甸的佤人,马六甲半岛的塞芒人和塞诺伊人;另一组则是高棉人和孟人,以及现在已属孟—高棉语族的、在印度支那半岛创建过最古老国家的越人。孟—高棉神话从公元后最初几个世纪起,就受到了印度神话的影响。1、2世纪之交佛教对孟—高棉神话的影响也逐渐增强。塞芒人或佤人神话带有古老的文化特点(这些民族直到不久前仍保留狩猎生产方式的残余),最典型的便是他们对各种精灵的信仰,对雷、电、树木等自然现象的人格化。孟—高棉人的最早宇宙起源人物形象照例都是女性。在宇宙起源神话里有一个最早期存在数个太阳的布罗梅的故事。塞芒人尽管居住在马六甲半岛的莽林深处,仍然受到了文化较发达的邻近民族——马来人及古老的澳斯特罗尼西亚语系民族的神话的巨大影响。例如,塞芒人有一个钓鱼竿变成大地、山岳的神话,就与波利尼西亚的英雄马乌伊用钓鱼竿钓出海上群岛的情节近似。佤人神话受到印度教和佛教的影响更加明显。佤人猎取头颅的习俗同佤人祖先征服邻族的战争有联系。据说,教会佤人培育稻米和猎取人头的是中国军事家诸葛亮。但是,尽管存在着印度教影响,但孟—高棉神话的情节却产生于当地。例如,作为自然界和人的生命力象征的葫芦是孟—高棉人种起源神话中流传很广的形象(见“班道邦”条)。这一形

象已为泰、缅、藏等邻近民族所吸收,并且通过中国西南部各族(首先是苗族)反映在中国神话中。关于葫芦的神话同世界洪水及兄妹二人幸免于难的情节有关。兄妹二人遇救的神话是孟—高棉人基本的人类起源神话。但也有一个故事讲到人类起源同天神布罗梅有关。这一故事来源于佛教。到后期这些故事都有所变异。例如,到青铜时代晚期和铁器时代早期的东山文化时期,葫芦的形象已为青铜鼓形象所取代。在农耕神话里具有特色的是,关于稻谷灵魂逃遁的观念。显然,这一观念同广泛传播稻谷是来自地底世界的观念有联系。在东山文化时期盛行了萨满神话。这些神话故事经常讲述的是飞鸟、在人与天之间起中介作用的宇宙树(q.v.)等。萨满神话大约同各地普遍崇拜孟加拉榕树的习俗有关。斯勒语中有一神话讲到人的骨骼是用孟加拉榕树创造的,这个故事就属于萨满神话层次。归入萨满神话之列的还有乘飞蛇(乌·比斯古伦的故事)或驾海船上天的情节。一般说来,萨满神话故事更广泛地流传于印度支那半岛属于印度尼西亚语系的各族人民中间。印度支那半岛西北部还流传一个关于虎的神话故事(亚当和亚岱)。它在藏、缅人民中间流传更为广泛,形式也更为完善,有一大组神话与神剑形象有关。这一故事情节把孟—高棉人同越南的印度尼西亚语系民族及老挝、泰国的傣语系民族连结在一起。显然,这组故事的某些特点是受古印度教的影响所致,但情节的特征却纯粹带有地域性。在越南广泛流传着越南英雄黎利(14世纪)的故事,讲到 he 有一柄神剑,用以杀敌御侮。在这里存在着神话对象特殊的相互联系:剑是天火象征,表现男性元素;剑鞘是水的象征,表现女性元素。相互对立的关系存在于一定的统一体中,这也反映在印度支那的历史里,表现在“海上”和“陆上”两种民族的名称上,也表现在早期高棉人的国家——真腊的名称上:真腊分为陆真腊和水真腊。早在蒙受印度教影响之前,孟—高棉人的神话观念即已形成,但它们与印度神话观念有着某些相似之处。例如,关于类似涅格·达一类的地狱妖魔,关于蛇形怪物那伽等观念。婆罗门教和印度教的影响主要

反映在地方性神话体系被整理得有点条理清晰了，许多地方神祇获得了印度的名字，如跋陀雷舍婆罗，摩晒舍婆罗等。在吴哥时代（9—15世纪）的柬埔寨神话里，也存在着印度教的影响，例如，创造出湿婆和毗湿奴（qq. v.）的特点混合于一身的哈里霍拉的形象。在印度教神话里因陀罗（q. v.）法力无边。在柬埔寨，这位神祇失去了原有的作用和地位。实际上高棉神话体系改变了印度教神话体系。把地域精灵涅格·达尊奉为冥界的神灵，这表现为对山岳和对提婆拉吉王的崇拜。在冥界神祇当中与人为善的蛇形神祇那伽受到特殊的崇敬。吴哥时代的高棉资料表明，关于那伽的观念主要来源于对鳄鱼的崇拜。就历史而言，对鳄鱼的崇拜远远早于对龙的崇拜。在孟—高棉人及其邻族的神话里，敌视蛇的主题反映得极少。这一主题的例子只能见于毗邻印度的地区，或见于印度支那东部，即见于受过印度及各个岛国的敌视蛇的神话故事影响的地区。组成孟—高棉人的冥神谱系的往往是夭折早卒者的灵魂变成的精灵，如横死者的灵魂（阿拉格·戈尔的故事），恶精灵害人，散布疾病。这类精灵不能变成宇宙规模的天神。孟人和高棉人的神话也在庄严的宫殿、宗教碑铭、宝塔、寺庙等处反映出来。公元后最初几个世纪里，孟—高棉人雕刻的艾索（即湿婆）、诺雷艾（即毗湿奴）及其他印度教神祇的偶像，还确实保留着印度教的样式。最早的佛像属于阿玛拉瓦底（2—4世纪）风格。吴哥的寺庙建筑是为了供奉印度教、佛教神祇和神话化了的提婆拉吉王。除他们之外，在吴哥的浮雕上还可以看到印度史诗《罗摩衍那》的柬埔寨版本的主人公列安·盖拉的形象。这部史诗的各个形象是高棉戏剧中常见的人物。（风）

米耳提洛斯（Myrtilus）〈希〉赫耳墨斯之子，皮萨国王俄诺马俄斯（q. v.）的驭手。他帮助佩洛普斯（q. v.）在车赛中战胜俄诺马俄斯，从而得以娶他的女儿希波达弥亚为妻。据阿波洛多罗斯《神话择要》第2卷中的描写，佩洛普斯胜利后，把米耳提洛斯投入欧波亚岛南端的大海。而阿耳卡狄亚的居民又说米耳提洛斯墓在他们的

城市中的赫耳墨斯神庙的后面。人们每年都给米耳提洛斯献祭，把他奉为阿耳卡狄亚的英雄。米耳提洛斯死后被赫耳墨斯化为驭夫星座。（刚）

弥涅耳瓦节（Minervalia）〈罗〉纪念弥湿耳瓦（q. v.）的节日，在每年的三月和六月举行。（刚）

弥诺陶罗斯（Minotaurus）〈希〉牛头人身的怪物，是弥诺斯（q. v.）的妻子帕西法厄（q. v.）同波塞冬派来的海牛（或同波塞冬）发生反常性关系的产物，住在代达洛斯修建在地下的迷宫里。它吞食犯人和由雅典人每年（一说3年、9年）一次作为贡品送来的7对童男童女。雅典王子忒修斯（q. v.）自愿作为贡品来到克里特，杀死了怪物。在爱上他的公主阿里阿德涅（q. v.）的帮助下从迷宫中逃出（阿波洛多罗斯Ⅱ，《神话择要》Ⅰ，狄俄多罗斯Ⅳ，许癸诺斯：《传说集》）。这一神话反映了古老的宇宙和人兽同体的观念。他是星牛或太阳牛，是太阳神赫利俄斯之外孙，他同海有联系，同地下世界也有联系。在地下迷宫中的弥诺陶罗斯是宙斯（q. v.）另一化身。忒修斯杀死弥诺陶罗斯反映了英雄神话的特点。弥诺陶罗斯的神话也许与图腾观念有关，也是对往昔杀人献祭的一种回忆。弥诺陶罗斯与腓尼基的须用人献祭的牛头神摩罗克颇为相似。许多艺术作品描绘了关于弥诺陶罗斯以及忒修斯与之战斗的神话。（刚）

姆兰杰—阿瓦（Mlande-ava）〈马里〉大地之母，相当于莫尔多瓦神话中的莫达—阿瓦（q. v.）（风）

牧神祭司团（Luperci）〈罗〉远古时代，罗马牧神洞（q. v.）有12个祭司。他们是从罗马两个氏族——法比乌斯族和昆提乌斯族——的成员中选出的，组成两个牧神祭司团。他们分别称为法比乌斯牧神祭司团和昆提乌斯牧神祭司团。公元前45年为纪念朱里乌斯·凯撒又成立了第三个牧神祭司团。（刚）

欧波勒俄斯（Eubuleus）〈希〉厄琉西斯—牧猪人，特里普托勒摩斯的兄弟（一说是得墨忒耳之子，也有说是她的仆

人)。他目睹大地裂开，吞下他的一头猪，并看到由黑马牵引的车，车上有一神人，怀中抱一少女。车和人都进入大地裂缝而没。这就是冥王哈得斯劫持佩耳塞福涅(q. v.)的场面(泡萨尼阿斯 I、VI)。(刚)

欧福耳玻斯(Euphorbus)〈希〉宙斯和欧律诺墨之女，美惠三女神(q. v.)之一。名字的意义为“欢乐”。(刚)

欧里庇得斯(Euripides)古希腊三大悲剧诗人之一。生在雅典领土阿提卡东海岸佛吕亚乡，贵族出身，学过绘画，是第一个拥有大量藏书的雅典人。他曾在阿那克萨哥拉门下听过自然哲学的课。智者普罗塔戈拉关于神的论文也是在诗人家里诵读的。这篇论文对神的存在持怀疑态度。克勒翁曾控告他相信异端邪说，给他加上不敬神的罪名。他在剧中时常谈论哲学，被人称为“舞台上的哲学家”。公元前408年在马其顿王阿尔克拉斯宫廷逝世。传说欧里庇得斯一共写了92部剧本，只得过五次奖。流传下来的有十七部悲剧，一部羊人剧。去世后演出，得头奖。欧里庇得斯的大部分作品是在内战期间写成的。雅典是侵略者，诗人谴责侵略，维护正义，同情农民，维护民主制度，认为公民在法律面前一律平等。他不相信命运。他的悲剧虽然仍以神话为题材，但他改变了神的性质。神和英雄都失去了他们的光彩。欧里庇得斯的创作标志着英雄悲剧的结束，社会问题剧的开始，在创作手法上，他突出了写实和心理描写。索福克勒斯说他创作的人物是理想的，而欧里庇得斯的人物是现实的。欧里庇得斯的创作对古希腊的“新喜剧”、罗马文学和后世的欧洲文学有很大影响。(刚)

欧律阿洛斯(Euryalus)〈希〉①墨客斯透斯之子、比阿斯之孙(阿波洛多罗斯 I)，特洛亚战争的参加者，他在狄俄墨得斯的率领下，乘坐阿耳戈斯的船到了特洛亚。他是拳击的能手，但在帕特罗克洛斯葬礼竞技会上被厄佩俄斯击败。(《伊利亚特》I、VI、XXIII, 阿波洛多罗斯 I)。在另一些神话中，欧律阿洛斯是阿耳戈诸英雄(q. v.)之一(阿波洛多罗斯 I)，他还在阿尔克迈翁的领导下参加后七将攻打忒拜的战争(同上, III)。

②墨拉诺斯之子。他和兄弟们一起密谋反对梯丢斯之父俄纽斯，结果被梯丢斯杀死(同上 I) ③奥德修斯和厄皮罗斯国王提里曼特之女厄维佩所生之子。据荷马之后的神话，奥德修斯将佩涅洛佩的求婚者全部杀死之后，便前往厄皮罗斯洗罪。在那里与公主厄维佩相爱。奥德修斯走后，厄维佩生下了欧律阿洛斯。孩子长大成人，母亲派他去伊塔卡岛寻找父亲。随身带上标有秘密记号的图表(一说是信件)，父亲凭此就会认出儿子。偏巧儿子到达时，父亲不在岛上。等他回来时，为嫉妒所苦的佩涅洛佩对丈夫说，有一少年被派来杀害他。奥德修斯盛怒之下将欧律阿洛斯杀死(帕耳忒尼俄斯 III)。据《奥德修纪》第16卷和欧斯塔提俄斯的著作，欧律阿洛斯把忒勒马科斯杀死。④埃涅阿斯(q. v.)的随从，一美少年，尼索斯的挚友，在一次夜袭鲁图利人的战斗中，他和他的朋友都被杀死(《埃涅阿斯》IX)。(刚)

欧律巴忒斯(Eurybates)〈希〉①伊塔卡岛人。奥德修斯在特洛亚城下作战时的传令官和漂泊期间的伙伴。欧律巴忒斯躬腰、驼背，其貌不扬，但足智多谋，忠于主人，在同伴中最受奥德修斯的器重。奥德修斯回到伊塔卡后化装成乞丐，向佩涅洛佩讲述欧律巴忒斯陪同奥德修斯远征特洛亚的事情。使佩涅洛佩相信奥德修斯还活着(《奥德修纪》XIX) ②《伊利亚特》中的人物。阿伽门农派他和塔尔梯比俄斯去阿客琉斯军帐讨取布里塞伊斯(q. v.) (《伊利亚特》I)。③阿耳戈斯一勇士，在涅墨亚竞技会上经常获胜(泡萨尼阿斯 I) ④。阿耳戈诸英雄之一(《阿耳戈英雄纪》)。(刚)

欧律达马斯(Eurydamas)〈希〉①《伊利亚特》第5卷中的圆梦者。②佩涅洛佩(q. v.)的求婚者之一(《奥德修斯》XIII)。(刚)

欧律克勒亚(Euryclea)〈希〉奥德修斯的老乳母。她根据他腿上的伤疤认出了这位重返故乡的英雄(《奥德修纪》XIX)。(刚)

欧律洛科斯(Eurylochus)〈希〉奥德修斯(q. v.)的亲戚与伙伴。他带领奥德修斯的第一队伙伴来到客耳刻(q. v.)的宫殿。

当时除了他,其他伙伴都被客耳刻变成猪。后来,他在西西里的特里那客亚岛上让伙伴们宰食赫利俄斯的神牛。太阳神赫利俄斯大怒。在他们继续航行时,除奥德修斯外,其余的人全部溺死(《奥德修纪》X)。(刚)

欧律马科斯(Eurymachus)〈希〉佩涅洛佩(q.v.)的求婚者中最好的一个(《奥德修纪》)。(刚)

欧律诺摩斯(Eurynomus)〈希〉住在冥国吞食死尸的妖精。腐烂的人格化。在得尔菲有波吕格诺托斯所画的欧律诺摩斯像,是个青面獠牙的怪物。(刚)

欧律皮洛斯(Eurypylos)〈希〉①波塞冬和阿斯梯帕莱亚之子,科斯岛之王。被从特洛亚回来的赫刺克勒斯杀死(《伊利亚特》I)。②希腊英雄欧海蒙之子,忒萨利亚地区俄耳墨尼翁的国王。他率领40艘战船参加了特洛亚战争,是希腊联军中最勇猛的将领之一(阿波洛多罗斯I、《神话择要》I)。在战斗中他杀死了许多特洛亚人,曾同赫克托耳和帕里斯战斗,被帕里斯杀伤。帕特罗克洛斯把他的伤治愈(《伊利亚特》I)。据以后的传说,特洛亚战争之后,他偷看了藏在赫淮斯托斯制作的箱子里的狄俄倪索斯(q.v.)头像,因而发了疯。据得尔菲神示,只有他看到外国的献牲品时,他的疯病才可治愈。于是他到了帕特赖,看到那里还以活人献牲,于是他的疯病就好了。同样根据得尔菲神示,在外国君主带来外国神时,人性即应停止,他在这里是外国人,在这里传播了对狄俄倪索斯的信仰,这里的人性也就停止了。这样两种神示都应验了。③忒勒福斯(q.v.)和阿斯梯俄刻〔普里阿摩斯(q.v.)的姐姐〕之子,密西亚地方刻忒人(《奥德修纪》II)、特洛亚人的盟友。他曾率领大军援助普里阿摩斯。特洛亚陷落时为涅俄普托勒摩斯所杀(阿波洛多罗斯《神话择要》V,许癸努斯《传说集》)。④赫刺克勒斯的后裔忒墨诺斯之子。⑤即波塞冬之子特里同(q.v.)。是特里同湖的湖神。阿耳戈诸英雄(q.v.)曾在这里与他相遇,他帮助英雄们找到了湖口,并赠给欧斐摩斯一团泥土作为他将得到一部分非洲土地的保证(品达罗斯:《皮同颂歌》

IV,阿波洛尼俄斯,罗狄俄斯IV)。⑥向卡珊德拉(q.v.)求爱的特洛亚人,被皮罗斯杀死(《伊利亚特》II)。⑦《埃涅伊德》中的一预言家。(刚)

欧律斯透斯(Eurystheus)〈希〉提任斯和迈锡尼的国王,斯忒涅洛斯和尼客佩之子,佩耳修斯之孙,宙斯之曾孙。他的出生时间早于赫刺克勒斯(q.v.),因而他做了迈锡尼地区的统治者。赫刺克勒斯要为他服役。赫刺克勒斯根据他的命令完成了12大功绩。赫刺克勒斯升到奥林波斯的神之后,欧律斯透斯又迫害赫刺克勒斯的母亲阿尔克墨涅和他的儿子们,在战斗中被赫刺克勒斯的儿子许洛斯杀死。(《埃涅伊德》VIII,阿波洛多罗斯I,《变形记》IV,泡萨尼阿斯I)。(刚)

欧摩尔波斯(Eumolpus)〈希〉波塞冬和客俄涅之子。他一出世就被帕蒙羞的母亲抛入大海,但被波塞冬救出。波塞冬把他带到埃塞俄比亚,交给女儿本忒西库玛哺养。成人后与本忒西库玛的女儿结婚,同时他又勾引她的另一女儿,因而被驱逐。他流落到厄琉西斯,在那里创建了祭神的秘密祭典,并继承了色雷斯国王忒古里俄斯的王位,接着又被厄琉西斯人派去帮助反抗厄瑞克透斯(q.v.),在战斗中被厄瑞克透斯杀死。为此波塞冬要求宙斯用雷电把厄瑞克透斯殛死以为报复(许癸努斯:《传说集》)。赫刺克勒斯杀死马人后,欧摩尔波斯曾为他洗罪。欧摩尔波斯被认为是狄俄倪索斯和得墨忒耳的第一个祭司,是厄琉西斯的欧摩尔波斯祭司族的始祖。这个家族的祭司职业相传了1200年(阿波洛多罗斯I)。(刚)

欧墨尼得斯(Eumenides)〈希〉①即厄里倪厄斯(q.v.)。②埃斯库罗斯写的同名悲剧,为《俄瑞斯忒亚》三部曲中的一部,通常译为《报仇神》。(刚)

泡萨尼阿斯(波桑尼)(Pausanias)〈希〉公元2世纪的希腊旅行家、地理学家,大概是吕狄亚人。他到过巴勒斯坦、埃及、意大利和罗马。他特别熟悉和热爱希腊。写了《希腊风土记》10卷。包括阿提卡和墨伽里斯(第1卷),科壬提亚、西库尼亚、佛利阿西亚、阿耳忒利斯(第2卷),拉

科尼卡。(第3卷)、墨萨尼亚(第4卷)、厄利斯(第5、6卷)、阿开亚(第7卷)、阿耳卡狄亚(第8卷)、玻俄提亚(第9卷)、福客斯(第10卷)。此书对研究希腊神话的原型和发展,对研究希腊的宗教、风俗、建筑都有极高的参考价值。(刚)

帕耳那索斯(Parnassus) <希>

①希腊福客斯地区一山名,海拔2457米,是神话中阿波罗和缪斯诸神(qq.v.)的圣地。山脚下有城市克里萨和得尔菲。著名的阿波罗神庙中的得尔菲神托所就坐落在这里。这里还有给诗人灵感的卡斯塔利亚山泉。这里的山洞被认为是缪斯诸女神居住的地方(斯特刺玻Ⅹ)。从大洪水中逃出来的丢卡利翁和皮拉(qq.v.)曾登上此山(《变形记》I)。②波塞冬和自然女神克勒俄多拉之子(据另一传说是波塞冬和凡女克勒俄蓬佩之子),帕耳那索斯山的名祖。他被认为是皮同神托所(以后献给了阿波罗)的建立者,还被认为是鸟卜的发明者(泡萨尼阿斯X)。

帕耳忒尼翁(Parthenium) <希> 一山名,幼小时的阿塔兰塔(q.v.)被弃置在这一山中。(刚)

帕耳忒尼亚(Parthenia) <希> 雅典娜作为三贞女神(雅典娜、阿耳忒弥斯、赫斯提亚)之首的名字。有些神话视为赫拉的别名。(刚)

帕耳忒诺佩(Parthenope) <希> ①阿刻洛俄斯和自然女神墨尔波涅之女,西壬女妖(q.v.)之一(阿波洛多罗斯I)。她和她的姊妹们一起用歌声毁掉过往的航海者。当奥德修斯及其伙伴顺利地由她们旁边通过时,她们就投了海(《奥德修纪》Ⅷ)。据另一传说,帕耳忒诺佩和她的姊妹们,是在阿耳戈诸英雄(q.v.)顺利通过后而投海的。她们的尸体冲到了岸上,在她们埋葬的地方兴建了城市。为纪念她们,此城即叫帕耳忒诺佩亚,即那不勒斯的古名(斯特刺玻)。②斯廷法洛斯之女,为赫刺克勒斯所爱,生子厄维罗斯(阿波洛多罗斯I)。

(刚)

帕耳忒诺斯(Parthenos) <希> ①希腊语意义为“贞女”,雅典娜(q.v.)

的别名之一。帕耳忒农(q.v.)神庙由此得名。②斯塔菲洛斯之女,狄俄倪索斯和克吕索忒弥斯之孙女。她的父亲让她同她的姐妹玛尔帕狄亚看管一酒窖。姐妹二人昏然入睡,酒窖被猪拱开,酒和酒具都遭破坏。她们惧怕父亲发怒而投海,被阿波罗救出,送至陶里卡的刻耳索涅索斯。在那里被奉为神(狄俄多罗斯V)。相传吃过猪肉或接触过猪肉的人,不许向她们献祭品。③狄刻(q.v.) (或阿斯特赖亚)的别名,也是伊卡里俄斯之女厄里戈涅的别名。她们都被取至天上,化为室女星座中的星宿(《变形记》I,伪托厄刺托斯忒涅斯;《星变记》Ⅹ,许癸努斯;《天文学纲要》I)。④黑海北部沿海地区陶里卡的刻耳索涅索斯的重要女神。这一名字经常出现在铭文和钱币上。希腊人把她与阿耳忒弥斯或同她的祭司伊菲革尼亚相等。(刚)

帕福斯女神(Paphian goddess) <希> 即阿佛罗狄忒(q.v.),帕福斯本是塞浦路斯西海岸的两城市名,一个叫新帕福斯,一个叫老帕福斯。传说老帕福斯就是阿佛罗狄忒从海浪中生出后登岸的地方。因此她被称为帕福斯女神或帕菲亚。这里有她的神庙。这个神庙最高祭司也就是这个岛的国王。

(刚)

帕捷卡特利(Patekatl) <墨> 意为“他来自药园”,阿兹特克人神话中的神灵,制酒用的草与根的化身,龙舌兰女神迈娅乌埃莉的丈夫。手持斧头与盾牌,或手持龙舌兰叶与挖掘用的木棍。起初是玛雅部落瓦斯特克人的神灵。(伦)

帕拉墨得斯(Palamedes) <希> 欧玻亚的英雄,国王瑙普利俄斯和克吕墨涅之子(据另一传说,是瑙普利俄斯和赫西俄涅或非吕拉之子)(阿波洛多罗斯I)。他被认为是字母表、数目字、钱币、按年、月、日计时的发明者。他教会人们以观察星体的位置来确定航线。他还教给人们每日3次进食。他把军队分为3级。为了活跃军营的生活,他创造了骰子游戏(见给欧里庇得斯的《俄瑞斯忒斯》作的注解)。这样帕拉墨得斯近似文化英雄(如雅典娜、狄俄倪索斯、赫耳墨斯、普罗米修斯、卡德摩斯)等。远征

特洛亚时他为希腊人做了许多事情，多次把他们救出饥饿。但是，他却遭到了奥德修斯（q. v.）的陷害。奥德修斯曾经为了不参加特洛亚战争而装疯。帕拉墨得斯施巧计使奥德修斯现出真相，奥德修斯不得不出征。但从此与帕拉墨得斯结下了仇恨，蓄意报复。他命人在帕拉墨得斯的帐篷内埋下黄金，然后又利用俘获的特洛亚人投出一封假冒普里阿摩斯（特洛亚的国王）给帕拉墨得斯的信，其内容是帕拉墨得斯为了重金准备出卖希腊人。当在帕拉墨得斯的帐篷中发现了黄金和伪信时，他被控叛变、被乱石砸死（石刑）（阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅱ）。据另一传说，奥德修斯同狄俄墨得斯一起用诱骗的办法把帕拉墨得斯杀死（泡萨尼阿斯X）。古希腊三大悲剧家都曾把帕拉墨得斯含冤而死的故事写成同名悲剧，均未流传下来。（刚）

帕兰提翁城（Pallantium）〈希〉阿耳卡狄亚一城市，为厄万得耳（q. v.）的先祖帕拉斯所建。厄万得耳由此移居到意大利。（刚）

帕里阿卡卡（Pariakaka）〈南美〉亚乌约（秘鲁）印第安人神话中的雷神，他战胜了魔鬼，使万物生育成长。他同自己的兄弟们（或儿子们）从蛋中生出。帕里阿卡卡同亚乌约部落的敌人、云卡人的神灵瓦利亚利奥·卡鲁尼乔作战，并将他们驱逐。他同兄弟（儿子）们一起也将云卡人撵走，让雨水淹没了他们的村庄。在居民中流传的灌溉土地的神话中，动物听从帕里阿卡卡的命令挖掘水渠。帕里阿卡卡的妹妹恰乌平娅姆卡是司生殖和农作物的女神。二神的雪峰形象受人崇敬。（伦）

帕利客双神（Palici）〈希〉宙斯与缪斯（q. v.）之一的塔利亚在西西里地下所生的双子（据另一传说则是赫淮斯托斯和埃特娜所生的双子）。塔利亚怀孕时，为了躲避赫拉的迫害，她请求大地把她吞没。她在地下生出了双子。之后双子经得洛伊池塘从地下钻出（希腊语帕利客就是“又回来”之意）。传说此处就是现在的戈拉·那佛提亚。被怀疑有罪者可跳入这个池塘，发誓说无罪，他若说谎就会葬身池底，他若

无辜就会安然无恙地出来，并免于追究。有些学者认为，这一神话与埃特纳火山的活动有关。据斯特拉波《地理》第6卷中记载，在帕利客湖附近有一火山口，猛烈地喷出热水，然后又回去。这样帕利客双神就是自然现象的神化，又赋予它社会功能。（刚）

帕利努汝斯（Palinurus）〈罗〉埃涅阿斯（q. v.）的随行者 and 舵手，意大利南部帕利努汝斯角的名祖。在特洛亚的船队离开西西里继续航行时，维纳斯提醒埃涅阿斯，只有死掉一个同行者才能顺利航行。帕利努汝斯站在舵旁，昏然入睡。在航船转弯时他同舵桨一起被抛入海中。海浪把他冲到了帕利努汝斯角。他挣扎上岸，被当地卢卡尼亚人抓住杀死，暴尸于野。埃涅阿斯游地府时于路上遇到了帕利努汝斯的阴魂。因他的尸体未葬，卡戎不肯渡其阴魂过斯梯克斯河，埃涅阿斯回来后将其尸体就地埋葬。此处即称帕利努汝斯角（《埃涅伊德》Ⅱ、Ⅴ、Ⅵ）。（刚）

帕内·纳·博隆（Panc na Bolon）〈西印尼〉苏门答腊岛巴塔克人神话中的角蛇，下界和海域的主宰。他往往与那伽·帕多哈相混。一年之内，他绕行大地一周，沿途向大地撒播战争，疫病及其他灾祸。（风）

帕倪阿西斯（Panyasis，）〈希〉公元前5世纪的古希腊的史诗诗人，原籍小亚西亚的哈利卡耳那索斯，希罗多德的叔父。他恢复了史诗传统，创作了《赫刺克勒亚》，有些批评家认为，他仅次于荷马。罗马的昆提利安努斯则认为，他剽窃了克瑞俄皮洛斯的作品。（刚）

帕恰卡马克（Pachakamak）〈南美〉“宇宙之主”，意为秘鲁沿岸印第安人的造物神，盖丘亚人将帕恰卡马克与维拉科恰等同。据称，帕恰卡马克乃太阳之子，他因第一个女人没有向他，而是向他父亲求助而感到侮辱。当这女人生下婴儿（也是太阳之子）时，帕恰卡马克将婴儿撕成碎片，用它们造成了可食用植物。但是太阳神使婴儿复生，起名维恰马。维恰马长大后，出外旅行，趁其不在，帕恰卡马克杀死了他的母亲，创造了人。得悉此事后维恰马勃然大怒，

同太阳一起将帕恰卡马克创造的人们变成了石头，而现今的印第安人则是从太阳送来的金色、银色、铜色的蛋中生出来的。另一种说法是：帕恰卡马克同孔（q. v.）争斗并将他驱逐。帕恰卡马克把孔的人们变成动物，而后又创造了新的人们，并为他们提供了可食用的植物。作为使万物生育成长的神，他受到至高无上的敬奉。另一神话说，帕恰卡马克是帕恰玛玛的丈夫。（伦）

帕瓦赫图内（Pavakhtunyi）〈北美〉

玛雅神话中同四方相关联的4位风神。帕瓦赫图内最早同恰克（q. v.）混而为一，到15世纪则同巴卡贝合流了。西班牙征服和居民基督教化之后，四方风神被视同圣者多米尼克、加百列、雅各和马利亚（抹大拉的）。

（伦）

佩耳狄克斯（Perdix）〈希〉代达洛斯（q. v.）的外甥和学生，而技艺却胜过自己的老师，被认为是锯、圆规、圆形陶器的发明者。代达洛斯出于嫉妒把他从神庙屋顶上推下去。但是他没有摔死，而是化为山鸡。这是推源神话。据另一神话，代达洛斯的外甥叫塔洛斯。奥维德在《变形记》中写了这一故事。

（刚）

佩耳厥斯湖（Pergus）〈罗〉西西里岛上一湖泊，当地神话说，佩耳塞福涅（q. v.）是在此湖畔被哈得斯劫走的。（刚）

佩耳伽摩斯（Pergamus）〈希〉①涅俄普托勒摩斯和安德罗玛刻之幼子。父母死后他迁居到小亚细亚。在那里兴建了以他的名字命名的城市。据另一传说，弥西亚的透特刺尼俄斯城，在佩耳伽摩斯杀死了它的国王阿瑞俄斯之后改称佩耳伽摩斯。②特洛亚的城堡，有时也代表整个特洛亚（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》Ⅷ）。

（刚）

佩尔库纳斯（Perkūnas）〈波罗的海〉

此为立陶宛语。在拉脱维亚叫佩尔康斯。雷电之神，雨神。在普鲁士神话的三位一体的天神结构中，他象征生产能力的最高点，是勇敢、成功的化身，体现上界、天、雨、雷、天火（闪电）等宇宙和自然因素；同波特里姆普斯和帕托尔斯（qq. v.）相对立。作为天神，他是最高神季耶夫斯——奥科波尔姆

斯的助手及其意志的执行者，但是就他对人类的需要性和神话职能的具体性而言，他远远高出季耶夫斯。在普鲁士神话里，他是一个愤怒的中年男子，卷曲的黑髯喷射出火焰；他的位置在青年波特里姆普斯和老人帕托尔斯之间。在圣橡树上的画像也是如此，他占据中间位置，面前点燃着作为天神象征的长明火。普鲁士人在祈祷词中祈求他帮助和保佑。他有专门的祭司。在东波罗的海神话里，他经过基督教化之后被描写为恶魔，这是基督教战胜和取代多神教的反映。15世纪的资料曾把他与朱皮特相等。在民歌里他的神话形象得到恢复，常常出现在“天上婚姻”的故事里。在这里他的妻子同月亮神私通，为此他用利剑劈了月亮。另一种说法是：月亮神同太阳神结为夫妇，但不久便离弃了她，为此佩尔库纳斯才惩罚了月亮。还有一则他（一说是季耶夫斯的儿子）参加朝霞女神阿乌什拉或太阳的女儿的婚礼的故事。在赴婚礼的途中他满腔愤怒，劈裂了太阳上的橡树；陪同他一道前去的有携带嫁妆的太阳神；他送给橡树一条黄金腰带等等。在这些故事里他有时被季耶瓦斯所取代；故事里还出现有“佩尔库纳斯的嫉母”。她给落日洗浴，以便它第二天能精神饱满地登天巡行。关于佩尔库纳斯的儿子的数量说法不一：有4个，分主东、南、西、北四方（有时说这是他的4个兄弟）；有说7个，相当于一周中的7天；还有说9个，或者更多些。他本身还与礼拜4有关：这一天被称为“佩尔库纳斯日”或“雷神日”；这一天被看作是雷雨神当令日，也是婚礼之日。据云，雷电大神曾想在礼拜四举办婚礼，但是魔鬼在这一天劫持了新娘瓦伊瓦（意为“虹”。此神后来演变为热米纳。至今仍有一种习俗：礼拜四禁忌某些女红，以避免魔鬼的干预）。民歌里的魔鬼实际上是雷电大神的敌人、地狱和死亡之神维勒斯，即维勒尼亚斯（q. v.），遭到贬低和基督教化了的形象。雷电大神把不忠的妻子撵下凡尘（一说，连同孩子们），他一人留在天上（一说，是最高神季耶瓦斯把他从地上召到天上去的）。天上有佩尔库纳斯的石头。这一细节同印歌神话中的石板天空的形象有联系。据云，他在大地上的住处位于高

地或高山之巅，那里被称为“佩尔库纳斯之山”或“雷山”。上面生长着“佩尔库纳斯的橡树”。魔鬼躲藏在这棵橡树里，雷电大神企图用闪电射穿他。据说，橡树底下有一个蛇洞，这些蛇是他的敌人象征。他用雷电追击魔鬼（即维勒斯，维勒尼亚斯的变体），因为魔鬼偷盗了他的牲畜，使大地丧失了生育万物的能力。魔鬼躲进树木、岩石，变化成各种冥界的怪物，如黑猫、狗、猪、山羊，或者是代表空中、地上和水中的动物——鸽子、羊羔和狗鱼。魔鬼还能变成母牛（拉脱维亚神话中的魔鬼就长着牛蹄）和人。佩尔库纳斯乘着战车漫天奔驰（或踏遍各座石山），追逐敌人。他驾驭的是喷火的石头战车，或者是红色的铁战车；套着一对（或三匹、四匹）红色和白色（或者黑色和白色）鬃毛的马（或山羊）。大熊星座就是这辆战车的形象。他有时也以乘骑火马的骑士面目出现。驾驭天上战车时，他的外形是白发老人，长须（其颜色说法不一），身穿白衣或黑衣；他一手牵着山羊，另一手握着手号或斧头。他的武器是斧或锤，石块，发射闪电的宝剑，弓箭，弹丸，棒槌，鞭子，刀。这些武器是石质的或是铁质，铜质的，甚至是火焰的。他与敌人结仇和苦苦追踪的原因，有时被解释为：魔鬼偷盗了他藏在石头底下的武器。他本身就是武器的制造者，或者他是在天上的铁匠神捷利亚维利的帮助下制造武器。被他追击的敌人藏进树洞，石头里，因此大地上才造成各种各样的地形、地貌。一方面有以佩尔库纳斯命名的山河湖泊，另一方面也有了“魔鬼沼泽”，“鬼石”，“鬼湖”等。追踪魔怪的高潮便是大雷雨的暴发：大雷雨不仅清洗大地上的魔怪和污垢，夺回被劫持的牲畜和武器，也使大地恢复生育万物的能力。大雷雨时有一系列禁忌的规定，如不许说出佩尔库纳斯的各种模拟雷鸣的名讳等。从资料记载的对纪念雷电大神的节庆和祭祀仪式的描述来看，他在波罗的海的神谱中占据着首要的位置，他的职能也是无所不包的。他首先起着主管万物生育的作用。立陶宛人的祈雨仪式须在山岗上的丛林里举行，选用黑色毛皮的牲畜（如黑山羊）作为牲品，仪式后须分享圣餐，浇奠酒浆；人们

向相当于天火之神的佩尔库纳斯呼吁，祈求保佑。
(风)

佩耳塞福涅 (Persephone) <希> 宙斯和得墨忒耳 (q. v.) 之女，冥王哈得斯之妻。哈得斯是在宙斯的同意下把她劫持到冥府作自己的妻子的（《神谱》）。据《荷马颂歌》中《献给得墨忒耳的歌》的描写，佩耳塞福涅正在和女友们一起在西西里的恩那平原上游玩，采集鸢尾花、玫瑰花、紫罗兰、风信子、水仙花，突然哈得斯从地隙中冒出，把佩耳塞福涅塞上金车，旋风般地返回冥国（《荷马颂歌》V）。得墨忒耳失掉了女儿，痛苦万分，不理农事。宙斯无奈，只好让佩耳塞福涅回来。但因她吃一颗冥界的石榴子，她就一年有三分之一的时间必须留在冥界，三分之二的时间同母亲在一起，她在冥界与冥王一起共同治理冥国。拉皮泰国王皮里托俄斯与忒修斯一起去冥国试图劫持佩耳塞福涅，结果皮里托俄斯被钉在了山岩上。冥后同意赫刺克勒斯把忒修斯带回人间，赫刺克勒斯则给哈得斯的牧牛人留下活命（阿波洛多罗斯 II）。佩耳塞福涅为俄耳甫斯 (q. v.) 的音乐所感动，放回了他的妻子欧律狄刻 (q. v.)。她接受了阿佛罗狄忒的请求，把幼小的阿多尼斯 (q. v.) 藏在冥府。由于阿多尼斯十分漂亮，她不愿归还。后来宙斯决定，阿多尼斯每年三分之一的时间在冥府，其余的时间与阿佛罗狄忒在一起（阿波洛多罗斯 II）。阿多尼斯神话和佩耳塞福涅神话一样，都是象征自然界的荣枯循环。佩耳塞福涅在俄耳甫斯教 (q. v.) 的狄俄倪索斯——扎格柔斯 (q. v.) 的崇拜仪式中起着重要作用。她同厄琉西斯对得墨忒耳的崇拜也有联系。在佩耳塞福涅身上，古代的地下神祇的特点与古典的奥林波斯神祇的特点紧密地纠缠在一起。她一方面违背着自己的心意在冥界做冥后，另一方面她又感到自己是合法的冥间女魁，把哈得斯的情妇（如门塔、科客提斯）都踏在脚下。她帮助各位英雄。她也不能忘情人间。她作为蛇形宙斯的妻子（按照俄耳甫斯教的说法，扎格柔斯 (q. v.) 就是她与蛇形宙斯交配所生），具有极其古老的渊源。那时候宙斯本身也还是地下王国之王。宙斯同意冥王劫持佩耳塞福涅

就是地祇宙斯和佩耳塞福涅留下的遗迹。佩耳塞福涅在冥界控制着地狱的怪物，切断死人同活人的联系。随着宗教观念的发展，得墨忒耳和佩耳塞福涅被认为是与农业密不可分的定居生活的奠基者和立法者。在雅典，人们把她们母女称为忒斯摩福拉（立法者），认为她们是婚姻和家庭生活的庇护者。秋天举行纪念她们的庆节——立法女神节。在罗马她叫普罗塞皮娜，并同植物女神利柏拉混为一体。罗马人从意大利南部和西西里岛的希腊人那里学来了对佩耳塞福涅的崇拜，并把有关她的一切神话都移植到普罗塞皮娜身上。在古希腊的艺术中，佩耳塞福涅的形象反映出她的二重性。作为冥国女神，她一手执火炬，一手拿石榴，同哈得斯在一起。作为丰收女神，她的形象是手持谷穗，或者是在草地上采花的少女，劫持佩耳塞福涅的场而经常在古代的瓶绘上、钱币上，镶嵌画上、浮雕上出现。描绘她返回人间的作品较少。在欧洲的艺术中，鲁本斯、伦勃朗，雕塑家贝尔尼尼、吉拉尔东、杰穆特—马林诺夫斯基等都曾以佩耳塞福涅被劫持为题材进行创作。歌德写了剧本《普罗塞耳皮娜》，雪莱写了《普罗塞耳皮娜之歌》，普希金写了《普罗塞耳皮娜》，纪德写了佩耳塞福涅三部曲，后又改编成芭蕾舞。蒙特威尔地、吕里、圣—桑用此题材创作了歌剧。（刚）

佩拉斯戈斯(Pelasgus, Πελασγ) <希> ①佩拉斯吉人的始祖，为大地所生（赫西俄德残篇）。据另一传说则是宙斯和尼俄柏之子，阿耳卡狄亚国王吕卡翁之父（阿波洛多罗斯 I、II）。②阿耳戈斯许多英雄的名字，他们被认为是农业的发明者和对得墨忒耳崇拜的倡导者。（刚）

佩拉斯癸亚(Pelasgia) <希> 用以称呼佩拉斯吉人(q. v.)曾经居住过的阿耳卡狄亚和阿耳戈利斯的一部分地区。（刚）

佩拉斯吉人(Pelasgi) <希> 一个古老的民族。荷马在《伊利亚特》第2卷中说，他们是特洛伊人的盟友，来自遥远的拉里萨（在色雷斯）。还说到，阿客琉斯的领地包括“佩拉斯吉人的阿耳戈斯”（同上），“阿客琉斯崇拜多多那的佩拉斯吉人的宙斯”

（同上XVI）。在《奥德修纪》第19卷中说，佩拉斯吉人住在克里特。在有史时期，忒萨利的拉里萨周围地区仍被称作佩拉斯吉俄提斯（希罗多德：《历史》I）。¹⁸在库特科斯的东部还有佩拉斯吉人的村落。他们使用非希腊语。佩拉斯吉人大约原来是爱琴海北部民族，在铜器时代迁移到各地。希腊人把爱琴海上的土著人一律称为佩拉斯吉人，而希罗多德则把前亚里安人和希腊人中的地中海人称之为佩拉斯吉人。（刚）

佩里斐忒斯(Periphetes) <希> ①赫淮斯托斯和安提克勒亚之子，横行于厄皮道罗斯的恶霸。凡请求在厄皮道罗斯逗留的人，都被他用铁棒打死，因此他的绰号叫“棒子手”。最后被忒修斯杀死（阿波洛多罗斯 II）。有些神话说，他是代达洛斯之子，还有说是波塞冬之子。②迈锡尼的科普瑞俄斯之子，被涅斯托耳杀死（伊利亚特）XV）。（刚）

佩里墨得斯(Perimedes) <希> 《奥德修纪》中陪同奥德修斯去冥界的人（《奥德修纪》II）。（刚）

佩里托俄斯(Peirithous) <希> 拉皮泰人(q. v.)之王，忒修斯(q. v.)的同伴和战友，伊克西翁（一说是宙斯）之子，娶希波达称亚为妻。在宴席上，喝醉酒的马人欧律提翁企图抢走新娘，因而引起了拉皮泰人和马人的一场战争。忒修斯也参加了战斗。佩里托俄斯与忒修斯一起参加了卡吕冬狩猎，一起对阿玛宗人作战，又一起劫取海伦。希波达称亚死后，他又在忒修斯的帮助下，企图劫取冥后佩耳塞福涅。这一计划失败，他被关押在冥土。他作为忒修斯的朋友，在阿提卡特别受到尊崇。那里有一地区叫佩里托伊斯就是源自他的名字。在帕耳忒农神庙的垆间壁上和瓶绘上，都可看到他的形象。他通常被描绘成在冥界带着镣铐，受狄刻女神监管。有的神话说赫刺克勒斯把他释放了。（刚）

佩普洛斯袍(Peplus) <希> 在泛雅典娜节(q. v.)时雅典妇女向女神雅典娜献的一种长袍。这是泛雅典娜节游行的重要内容之一。在帕耳忒农神庙的饰带（现存不列颠博物馆）上有准备此长袍的场而。（刚）

佩忒苏霍斯 (Petesuhos) <埃及>
尼罗河神。崇拜的中心是法尤姆绿洲的主要城市克罗科第洛波利斯。(刁)

奇布恰库姆 (Chibchakum) <南美>
意为“支柱”、“奇布查的力量”。奇布查—穆伊斯卡人神话中的自然力之神，奇布查土地的守护神，从不离开这块土地一步。有一次由于人们不遵守他规定的习俗，他大发脾气，拦截住索波河和蒂维托河的水流，淹没了波哥大平原。博奇卡应奇布查请求，将他们从水灾中解救出来，吩咐奇布恰库姆用肩头扛起大地。为了休息，奇布恰库姆不时将大地从一个肩头换到另一肩头，地震便由此产生。奇布恰库姆特别受到农夫、金匠和商贩们的敬奉。祭祀奇布恰库姆的物品主要是黄金。(伦)

奇米尼加瓜 (Chiminigagua) <南美>
奇布查—穆伊斯卡人神话中的造物主。混沌初期，一片黑暗，没有世界。光明被囚禁在一个巨大物体中，此物被称作奇米尼加瓜。逐渐地奇米尼加瓜开始放射光明，创造世界。他第一批造就了大黑鸟，让它们把光明叼走，散布各地。在被照亮的世界里，他又创造了人、动物、植物、太阳和月亮。(伦)

绍奇恩—阿瓦 (Shochyin-ava) <马里>
亦名库古—绍奇恩—阿瓦，万物生育之母，繁殖、生育女神。(风)

绍奇凯察莉 (Shochiketsal) <墨>
意为“花羽”，也叫马萨捷奥特莉 (“鹿女神”)，阿兹特克人神话中的爱情、生殖、花、妊娠、家务女神。她通常被描绘为一年轻女人。着方格裙，梳两条辫子或头发中插两束长羽咬鹃羽毛。绍奇凯察莉是“梳辫子女神”较晚的化身之一。关于她的神话多种多样：一说她是随同皮利钦捷库特利来自地上天堂塔莫安的第一个女人；另一些文献称，她是特拉洛克妻子，被捷斯卡特利波卡抢走；她是天神孪生兄弟凯察利科阿特利和绍洛特利的母亲；她是马库伊利绍奇特利或绍奇皮利的妻子。16世纪西班牙历史资料将她与罗马神话中的维纳斯相比。阿兹特克人将绍奇凯察莉当作妻子，纺织工、恋人、画家、淫荡女人、雕塑家的保护神。(伦)

舍塞姆泰特 (Shesemtet) <埃及> 狮子女神。她的腰带上镶一宝石，称作“舍塞姆特” (她的名字源此)，是她的表征物。崇拜舍塞姆泰特始于古王国时期 (公元前28—22世纪)。崇拜的中心是埃勒凡泰尼岛。舍塞姆泰特常与塞赫麦特 (q. v.) 混同。她在彭特也受到崇拜。(刁)

实巴温·艾昂 (Shippaun Aiaung) <缅>
克钦族神话中的神化了的始祖。克钦人把梅雅·信拉本山称为实巴温·艾昂的住地，此山是伊洛瓦底江、迈立开江和恩梅开江的源头。克钦人是实巴温·艾昂的孙子瓦基瓦的后嗣，瓦基瓦已是避免不了死亡的凡人。实巴温·艾昂的其他后裔则是各个兄弟部族，他们后来逐渐同克钦人融合在一起。(风)

图尼亚—尤莫 (Tunja-jumo) <马里>
管理风云等自然现象的宇宙大神。(风)

图伊—尼亚梅 (Tui-njamyi) <萨莫迪>
恩加纳桑神话中的火母女神。她曾协助地母莫乌—尼亚梅整顿大地，清理洪水过后遗留下的淤泥。此外，她还是家庭和家宅的保护神。(风)

武库布—卡梅 (Vukub-kamie) <南美>
基切人神话中的死神，希巴利巴地下王国统治者之一。孪生兄弟英雄洪—阿赫普与希巴兰凯进入该国，经过顽强斗争战胜了希巴利巴的主宰，并将武库布—卡梅和洪—卡梅作为祭物杀死献祭。(伦)

武特·卡亚克 (Vut kayak) <突厥>
楚瓦什语，意为“火鸟”。楚瓦什神话中的火的精灵，化为鸟形。他能传播火种，向人们预兆火灾，也能助人扑灭火灾。(风)

耶和华尼西 (Jehovah-nissi) <圣>
即“耶和华我的旗”的意思。约书亚率兵打败亚玛力之后，摩西为耶和华筑一座祭坛，取此名 (《出埃及记》XVII)。(灵)

耶和华沙龙 (Jehovah-shalom) <圣>
即“耶和华赐我平安”的意思。以色列人受米甸人压迫时，耶和华的使者向基甸 (q. v.) 显现，说耶和华将帮助以色列人战胜米甸人，基甸便在天使显现的地方为耶和华筑祭坛，取此名 (《士师记》VI)。(灵)

耶和华以勒 (Jehovah-jirah) <圣>

亚伯拉罕(q. v.) 准备用自己的儿子以撒为耶和华献燔祭时, 耶和华在附近的小树林中为他备了一头羊来代替以撒, 亚伯拉罕便把那片小树林称作“耶和华以勒”, 即“耶和华必预备”之意。(《创世记》XII)(灵)

泽库阿特哈(Zekuatha) <阿迪格> 意为“行进之神”。旅人、骑手的保护神。黑海沿岸的阿迪格人(即沙普苏格人)认为, 他永不停息地行进, 按其职能近似战神, 每次出征之前都要向他祈求胜利。凯旋后应把一部分战利品献给他居住的圣林。

(风)

宗像三女神(Munakatanokami) <日> 据说天照大神把须佐之男的十拳剑折为三段放入口中嚼碎, 然后从她吹吐出的气息中生出了宗像三女神, 即由田心姬(也叫多纪理姬或奥津岛姬)、市寸嶋姬(或叫狭依姬)和多岐都姬组成的三位一体神。她们和须佐之男所生的五位男神进行了交换。三女神由须佐之男养育, 并分别坐镇宗像的内宫、中宫、外宫。据《日本书纪》记载, 宗像神首先降至宇佐岛、住在今海北的道中被称为道主贵。

《神名录》中记有筑前宗像郡宗像神社三座(现在的福冈县宗像群玄海町田岛的宗像神社的外宫、大岛的中宫、冲岛的内宫)就是祭祀宗像神的。据《防人日记》中所引的《西海道风土记》, 宗像大神从天上降到崎门山时, 把青玉放在内宫、紫玉放在中宫, 八咫镜放在外宫, 分别作为神体供祭在三宫。据说因此把该地称为身形郡, 而后又改为宗像郡。该神还被奉为保护航海安全的神, 或海上女神。据《古事记》, 三神之一的多纪理姬和大国主结了婚, 并生下了御子味耜高彦根。而在《播磨风土记》中她叫奥津岛姬, 与伊和大神相爱而怀孕。伊和大神后来和大汝被视为同一个神。人们认为这些通婚的神话反映了信奉海上女神的海人系氏族和出云系氏族之间的通婚、提携, 友好相处的史实。和中国交往甚多的四世纪以后, 宗像神特别为大和朝廷所尊崇。(新)

波达利里俄斯(Podalicus) <希> 医神阿斯克勒皮俄斯和厄皮俄涅之子, 马卡翁、帕那刻亚和许革亚的兄弟、特洛亚战争时希腊的军医。他制止了鼠疫的流行, 治好

了菲洛克忒忒斯(q. v.) 的箭伤。在有史时代, 主要是在忒萨利、卡里亚和意大利南部被奉为医生英雄(《伊利亚特》I, 泡萨尼阿斯II, 斯特刺玻VI)。

(刚)

波卢姆—托鲁姆(Polum-Torum) <鄂—乌> 亦名塔帕勒—奥伊卡。主神之一, 努米—托鲁姆(q. v.) 的长子, 米尔—苏斯奈胡姆的哥哥。按出生次序, 他本应居于领导地位并继承父亲的神权, 但是, 米尔—苏斯奈—胡姆在母亲卡勒塔什—埃克瓦的帮助下, 施展计谋得以第一个晋见努米—托鲁姆, 博得父亲的宠爱, 从而得到了本不属于他的凌驾于哥哥们之上的权位。“合法”继承人波卢姆—托鲁姆十分不满, 兄弟二人通过决斗解决争端。波卢姆—托鲁姆失败, 米尔—苏斯奈—胡姆巩固了获得的地位和权利。但是, 哥哥们联合一致同他展开了永不停息的斗争, 小弟弟不得不巧于应付, 有时要化为大雁逃命。据云, 波卢姆—托鲁姆是人的创造者(另一说, 是其父努米—托鲁姆), 他用落叶松树心制造了人形木偶, 然后赋予他们生命。(风)

波吕波耳提斯(Polyporthis) <希> 奥德修斯外出20年后回到伊塔卡与佩涅洛佩(q. v.) 所生之子(阿波洛多罗斯II)。

(刚)

波吕得克忒斯(Polydectes) <希> 马格涅托斯之子, 埃俄洛斯之孙, 塞里福斯岛上的国王。他的弟弟狄克梯斯打鱼时打上了一只箱子, 里面是被抛弃的达娜厄和婴儿佩耳修斯, (qq. v.) 波吕得克忒斯爱上了达娜厄, 为了方便, 他把以飞快的速度成长的佩耳修斯支开, 让他去取墨村萨(q. v.) 的头。佩耳修斯胜利归来后把波吕得克忒斯变成石头, 把王位转给狄克梯斯。因狄克梯斯曾反对过哥哥的计划。(刚)

波吕克勒托斯(Polycletus) <希> 古希腊六大雕刻家之一, 与非狄阿斯和米隆齐名, 属阿耳戈斯学派。大约生在西库翁, 是阿耳戈斯的公民, 活动时间在公元前452—前412年。他是美术史上最具有影响的大师之一。最杰出的作品有《束发的运动员》(公元前430年, 现仅有罗马的复制品), 《荷矛者》(公元前450—前440年)。他的另一杰作是用

黄金和象牙雕刻的《赫拉》像，可与菲狄阿斯的《雅典娜》像和《宙斯》像媲美。他曾参加阿耳忒弥斯神庙雕刻阿玛宗像的竞赛，并获第一名。亦译为波利克里托斯。（刚）

波吕墨斯托耳（Polymestor）〈希〉色雷斯的国王、普里阿摩斯（q. v.）的女婿。杀死特洛亚王子波吕多罗斯（q. v.）的凶手。他的名字也叫波吕谟涅斯托耳。

（刚）

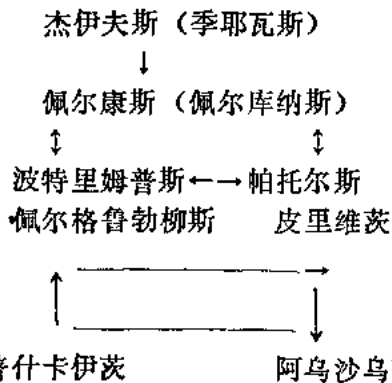
波吕许谟尼亚（Polyhymnia）〈希〉九个缪斯（q. v.）之一，也叫波吕谟尼亚，是宙斯和谟涅摩叙涅之女（《神谱》）。她专司严肃的颂诗。传说她发明了竖琴。她的形象严肃端庄，头蒙面纱，手拿笛子。

（刚）

波罗的海神话（Baltic Mythology）古波罗的海各种族的神话观念总和。共同的波罗的海神话体系没有流传下来，只能根据个别的波罗的海种族——如西波罗的海的普鲁士人、雅特维亚格人等，东波罗的海的热迈特人、立陶宛人、拉脱维亚人等——的神话观念加以恢复。公元10世纪末、11世纪初，波罗的海各种族占据着波罗的海以南和以东的土地。最早的神话资料，除涉及殡葬仪式和庙宇考古文物之外，还见于古代历史、游记、圣徒行传、教皇谕令，以及民间传说、史诗之中，尤其是拉脱维亚和立陶宛的民间文学，相当稳固地保存了古老的神话资料。拉脱维亚神话多半是靠民间文学资料得以恢复的。民间艺术品也是复原神话的重要依据。语言资料，尤其是神话人物的名字，用历史比较方法可从中分析出古印欧神话中关于雷电大神同其对手斗争的概貌。波罗的海神话的主要特点表现在用对人类有利的和不利的观念来描述世界，以及评价性的说明，例如，幸福（幸运）与不幸（倒运），生与死，双与单，右与左，天与地，东与西，陆地与海洋，白昼与黑夜等等。在波罗的海神话内部，按照神话人物的职能、人格化程度、重要性程度，可把他们分成7个层次。第一层次。包括属于全波罗的海神话的高级神祇。居于首位的是大神季耶瓦斯（q. v.）。他居住天上，为诸神之王。在普鲁士神谱中他叫作奥科皮尔姆斯（q. v.）；雷电之神佩尔库纳斯（或佩尔康

斯），他与大神的关系，有时是隶属，有时是依赖，有时比大神还古老。许多孪生子神话故事与大神的儿子们有联系。这类故事可追溯到印欧神话。拉脱维亚民歌里保留有一些情节和象征，使季耶瓦斯的子女同古希腊神话中的狄俄斯库里、古印度神话中的双马童（qq. v.）及其他神话中的神化了的孪生子联系起来。双生子神话又与自然界的一些现象，如一茎双穗，并蒂果、母牛生双犊等相联系，并出现了相应的祭礼仪式。影响到习俗。波罗的海神话中的孪生神有时还与同一部落的两个领袖相比拟。这是十分古老的观念。一对孪生子往往是相互截然对立的，例如，普鲁士的一对孪生神，其中一个年老，一个年少；一个同春季周期有关，另一个则与秋冬季周期有关；一个联系生，一个联系死等等。孪生子神话是波罗的海神话的最古老层次，它得到相对完整的复原。最高神季耶瓦斯除了在孪生子神话中出现以外，总的说来是消极无为的。这点与许多西伯利亚的和非洲的神话里的最高神相似。神话里最严峻、最积极、最强大有力的人物当推佩尔库纳斯（q. v.）（佩尔康斯）。这位雷电大神担负着战神职能，间接地起着与繁殖有关的农业神的作用。与他对立的是维勒尼亚斯。从对他的祭祀看得出，此神与牲畜有关，这显然证明了波罗的海神话继承了古印欧的传统。据古印欧的观念，冥界犹如一片牧场。维勒尼亚斯同地底世界，同死亡有联系，同时又与繁殖有联系。居住天上或山上的雷电大神追击居住地上或地底的敌人。这类敌人多具有毒蛇的特征。在民间文学中，雷电神发怒多是因为他的妻子同这个敌人私通或者这个敌人劫持了他的妻子以及人畜财产等。被追击的敌人躲藏在树木、岩石等后面，变化成人、牛以及其他动物。雷电大神驾着马或羊拉引的战车，手执青铜的或坚石的武器向敌人进攻，放射闪电，劈裂橡树和岩石，杀死敌人。敌人被歼后，降下喜雨，万物生长。神话里有时还提到雷电之神的助手——铁匠神卡里维斯（q. v.）。这些情节和特征无疑适用于立陶宛神话和拉脱维亚神话，也间接地（即个别题材）适用于普鲁士神话。相同的现象也见于白俄罗斯神话。

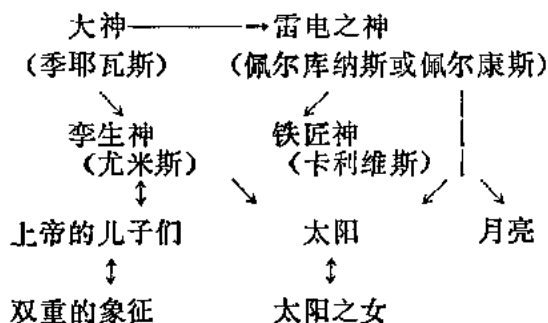
古斯拉夫神话也吸收了大量波罗的海神话的成分,或者说二者的相同之处极多,以致有可能存在过二者的共同源头。波罗的海神话体系中最具有个性的是普鲁士神话。它的神谱完整,一色为男性,按照他们的职司,外表分类严明。普鲁士神话神谱的第一层次共有八位神。除了大神,杰伊夫斯和雷电大神佩尔库纳斯以外,这里还包括年轻的河流泉水之神波特里姆普斯,海神阿乌特里姆普斯(q.v.)。这两位神大约都源于特里姆普斯。其中最老的神是帕托尔斯(q.v.),他与冥界有关。此外,还有四位为人类造福的自然神,他们是:春天、树叶和花草的化身佩尔格鲁勃柳斯(q.v.);大地和神圣的接骨木的化身普什卡伊茨;安全、完好、医疗之神阿乌沙乌茨;财富之神皮里维茨。这八位最高层次的神组成下列这一种类型的图式:



大神杰伊夫斯同佩尔康斯形成对比。他们的关系是主与次,闲散与忙碌,主人与执行者。波特里姆普斯同帕托尔斯形成对比。他们的关系是少与老,春与秋,生与死,绿与白。普什卡伊茨和佩尔格鲁勃柳斯同阿乌沙乌茨和皮里维茨相对立,他们的关系是野蛮与文明,自然与人;普什卡伊茨同佩尔格鲁勃柳斯的关系则是森林与田野;皮里维茨同阿乌沙乌茨的关系则是财富与健康(或道德规范)。这个普鲁士神谱后来经受了重大修改,大神杰伊夫斯得到了一个别号:奥科皮尔姆斯,后来这一称号竟变成了大神的名字的基本形式。属于立陶宛的神话第一层次的神祇的名单残缺不全,只能恢复其核心的一部分:恩纳杰伊、安达伊、佩尔库纳斯、捷利亚维里。在这里恩纳杰伊是最高神,佩尔库纳斯是雷电之神;捷利亚维里是铁匠神,他是

佩尔库纳斯的助手。在13世纪的资料里还提及一些神名,但他们的地位和担负的职能不清楚。由于基督教的传播,高层次的神祇受到攻击和排斥,因而立陶宛的神谱没有可能发展。佩尔库纳斯的形象在许多方面都被改造得适应于基督教神话中的先知以利亚(q.v.)的形象。拉脱维亚神话中构成第一层次的诸神的情况更为不详,能肯定的只有一对神祇:作为天父的季耶瓦斯和雷电之神佩尔康斯。他们同样是相互对立的,有时被混而为一。在神话中与他们同时登场的还有一个大地女神泽麦斯·玛捷(拉脱维亚语,意为“大地母亲”)。许多神话人物后来变成了纯粹的民间文学中的人物。相反,某些基督教的圣者,农业和畜牧业的保护者却神话化了,他们补充了拉脱维亚神话中男性神祇的不足。第二层次的神祇基本上都与生产有关,或者是各季节祭祀仪式所崇拜的神祇。普鲁士神话中的佩尔格鲁勃柳斯、普什卡伊茨、阿乌沙乌茨、皮里维茨,以及拉脱维亚神话中的女神、马的保护神乌西尼什等最初都曾属于这一层次。这里包括的可能还有神话化了的基督教圣者。这是一个神祇数目极多的层次。第三层次包括主司最抽象职能的神,如命运之神拉伊玛,死神基利季涅等。属于这一层次的还有常见于民间创作的神话人物,如出现在“天上婚姻”等故事里的太阳、月亮、朝晖、晚霞、天上的铁匠神卡利维斯、星辰,以及兹瓦伊格斯季克斯、阿乌谢克里斯等。此外,这个层次还包括太阳之女、太阳之母等。第四层次通常包括那些开创某些神话化了的历史传统的人物。例如,普鲁士的世俗政权和宗教权力的奠基人维杰武特和勃鲁坚;新的宗教祭祀仪式的创建者什文托罗格;维尔纽斯城的奠基人格季明;新的祭司制度的缔造者克里维和里兹杰伊卡。属于这一层次的还有某些人格化程度不一的人物(多是反面人物),如雷神的敌人维勒尼亚斯(或维里纳斯,意为“鬼”);拉脱维亚神话中的“死者之母”,亡灵的保护者维鲁·玛捷;女巫拉乌玛;谷物的精灵,“双头穗”尤米斯;普鲁士神话中的为害庄稼的恶魔库尔克;以及立陶宛神话中的家神艾特瓦拉斯等。第五层次包括童话故事中的人物

和各种主宰精灵，如树林、河川、田野及其他自然景物的主宰。中世纪初期的资料即已提到对火、水、树木、岩石、天体等的崇拜。直到今天仍存在着大量的对火的祈祷经文。第六层次是没有个性化的、有时是没有人形化的精灵，这种精灵形成几个阶层。此外，多种多样的妖魔鬼怪，以及熊、狼、蛇等神话形象也应归入这一层次。第七层次包括那些以神的化身出现的人物。他是灵魂、精灵的载体（有如我国跳大神者、有某仙、某灵魂附体），祭司仪式的参加者。这一层次还包括具有各种占卜能力的祭司。经过复原的东波罗的海神话的总的核心，包括它的高层次的神祇，他们的相互联系，可用下列图式表示：



君主的，马的，双重星火的）

基督教的传播远不能完全毁掉波罗的海各族人民的神话，在民间文学、咒语、生活习俗当中保留了大量的多神教残余成分，波罗的海神话故事和人物形象在建立新时期的立陶宛和拉脱维亚文化（文学，艺术）方面起着巨大作用。（风）

波斯特威耳塔 (Postverta) <罗> 妇女分娩时的保护女神，减少分娩时的阵痛。有些神话说她是预言女神。有些诗人说她是厄万得耳 (q. v.) 的母亲。她陪着儿子从阿耳卡狄亚到了拉了姆。（刚）

波特里姆普斯 (Potrimpus) <普鲁士> 一神祇。16—17世纪文献资料认为他是江河及泉水之神。16世纪编年史家格鲁瑙将他与帕托尔斯、佩尔库纳斯合称为三位一体神，说他们的形象被绘在普鲁士的军旗上。据说波特里姆普斯可以为战斗带来胜利。他的形象是一个无须青年，头戴谷物穗编成的冠，与长髯的老人帕托尔斯形成对照。很可能他

同春天和丰收也有关系，是古代丰收之神特里姆普斯经由海神阿乌特里姆普斯进一步分化而成。（汉）

非洲各族神话 (The Mythology of African Peoples) 指萨哈拉大沙漠以南非洲大陆各民族神话传说的总和。非洲民族神话诸体系主要根据其中心人物的类型和性质决定。围绕中心人物，如图腾祖先和人形祖先，神化的领袖和君主，铁匠，太阳神，地神，雷神和精灵，水神等，出现一系列神话传说。这些人物被赋予始祖神、创世神、文化英雄 (q. v.) 的功能，还常将其描写为恶作剧精灵。这在布须曼人、霍屯督人的古老神话中尤为突出。在较发达的神话中（如约鲁巴神话、达荷美神话等），常出现多神教的万神殿，神的功能各有安排；恶作剧精灵是作为一个独立人物出现的（如莱格巴 q. v.）。图腾观念（图腾祖先、兽形文化英雄）首先在古老神话中得到反映。但亦存在于晚期的神话体系中。在天神、雷神处于首要地位的神话中，兽形文化英雄成为最高神的助手、使者。在更晚一些的神话中，人们把图腾动物的名称作为别名加在神、神化的祖先、领袖和君主的身上，如称绍纳人的神姆瓦里为“象”、“大狮尾狒”；称阿散蒂人的神尼亚梅为“大蜘蛛”，等等。这是图腾观念的遗迹。湖间区的人民、刚果河流域和西部苏丹人对君主祖先的崇拜十分发达，但他们的神话也吸收了图腾信仰成分，君主祖先谱系都源于“野兽”。丰人（达荷美）中君主谱系成员均称为豹子。人形祖先的观念在非洲神话中也广为流行。这些祖先的身份一般为创世神、始祖神、文化英雄（参看“穆库鲁”、“温库伦库鲁”、“姆博里”等条）有时始祖神具有雷神功能和标志物。在已出现社会分化的民族，尤其是早期阶级国家（在林波波河——赞比西河的河间地带，在湖间区，在西部苏丹，在刚果河流域）的创始人，在他们的神话中，中心人物逐渐变为神化的君主，他既是第一人，又是文化英雄。这一特点在于达神话中表现得十分清楚。这些传说和传奇故事都以神化的君主金图 (q. v.) 为叙述中心。西非也盛行对王权的神圣化。古代贝宁的国教是对君主祖先

的崇拜。君主祖先的神灵在阿散蒂国被尊为全民之神。溯间区和东苏丹的民族也是如此。非洲神话也具有把自然现象和天体拟人化的特征。哈扎皮神话中的月亮(海奈)和太阳(伊绍科)是中心人物,是创造神和文化英雄。在许多民族中,古老的太阳神逐渐为新的太阳神所代替,或同他并列存在,或让位给新的神祇,将功能传给后者。例如,姆布圭人称太阳为穆伦古,戈戈人的穆伦古与太阳密切相联,人们既向他,又向太阳祈祷平安。“太阳”这一名称通常作为“赞语”加于神名之前。雷神是雷雨的化身。作为自然现象拟人化的雷神出现后,又在与崇拜祖先有关的观念影响下发生变异。从另一方面讲,原始祖先本身也具有雷神的那些特征。这些观念互相渗透与融合,形成了统一的雷神祖先类型。天神与地神常以对偶始祖的身分出现。他们生育太阳、月亮。在某些神话体系中,天神与水神在创造与组织天体方面起着主要作用(参见“法罗”,“诺莫”条)。在国家体制达到较高水平的民族的神话中,出现了多神的神殿体系(如丰、约鲁巴、贝宁、干达等族的神话)。万神殿的首神通常为古统治地位的部落所信奉的神。但其领导地位常常有名无实,因为其子女或从神或作为“二等”神,保有其父母的活动范围和功能。神殿中首神的特征通常是不明确的。常说这是某某抽象的“天神”,对他与自然现象的联系很少谈及。万神殿的领袖常以君主祖先或伟大的祭司身分出现。在西非的一些民族(多贡,班巴拉,莫西,马林克,博佐,库龙巴等)中神话观念已形成形式复杂、有丰富象征手法的神话体系。在创立这种“再生”神话中,祭司机构,秘密社团体系起着很大作用。格列高利及其学派把这种材料作为研究对象,与早期由传教士、民族志学家、旅行家们所记载的资料大相径庭,其真实性常引起怀疑。神话观念贯穿于非洲民间文学的各种体裁,这种民间文学颇具古代遗风,与神话密切相联,在很大程度上被神化了的史诗英雄身上,这一特点尤为突出(参见“苏迪卡—姆班比”,“孙迪亚塔”,“法兰”,“利安扎”等条)。(亮)

奋锐党的西门(Simon the canaanite) <圣> 耶稣的十二门徒之一。耶稣赋予他权柄,能驱赶污鬼,并能医治各种疾病。他还曾到过埃及、波斯等地传道。据说最后他被钉死在十字架上。(《马可福音》Ⅱ)
(玺)

季亚伊和埃皮(Dyai and Epi) <南美> 图昆(巴西、秘鲁、哥伦比亚)印第安人神话中的孪生兄弟,文化英雄。据传说他们用捕获的鱼造人。后来季亚伊又取来光、火和农作物,他把这一切连同物质文明的其他基本成分交给了人们,制定了部落的准则和习俗。相反,埃皮却是个好说谎的人,常常陷入窘境,季亚伊不得不搭救他。最后兄弟二人分道扬镳,季亚伊定居东方,埃皮定居西方。(伦)

刻布里俄涅斯(Cebriones) <希> 赫克托耳的兄弟和战车取者。(刚)

刻法勒尼亚岛(Cephalenia) <希> 爱奥尼亚最大的岛屿。在希腊大陆的西面。在荷马史诗中,这是奥德修斯统治的伊塔卡王国的中心。(刚)

刻瑞阿利亚节(Cerealia) 罗马庆祝刻瑞斯(q. v.)的节日,在4月19日。在这一天有戏剧表演,有火烧狐狸游戏;在狐狸身上缚上燃烧的火把,还抛掷硬果(奥维德:《岁时记》Ⅳ)。其意义是防止播种干旱,促使其成长。(刚)

刻瑞斯诸恶神(Ceres) <希> 夜神之女,一种恶魔(《神谱》),给人带来灾难和死亡。刻瑞斯诸恶神在战场上出现,捕捉受伤者,拖拉尸体(《伊利亚特》Ⅰ)。有时也把刻瑞斯诸恶神叫做复仇神。在民间神话中,刻瑞斯是一切罪恶的化身。有时把刻瑞斯视为死者的灵魂。在后期,刻瑞斯的形象近似哈耳皮厄斯(q. v.)。她的单数叫刻耳。

昆夸特里亚节(quinquatria) <罗> 纪念弥涅耳瓦(q. v.)的节日,于6月间举行,历时5天,6月13叫小祭日,专门宴请职业的长笛演奏师。(刚)

罗比伽利亚节(Robigalia) <罗> 纪念罗比戈(q. v.)的节日,在每年的4月25日(一说23日)举行。传说是国王努马

(q. v.) 确立的。在这一天，罗马的公民们身穿白衣，在奎里努斯 (q. v.) 的佛拉门的率领下举行列队行进仪式，向罗比戈的圣林进发。在那里用棕红色的狗（是太阳热的化身或锈病的化身）和羊羔向他献祭，求它保护禾穗（奥维德：《岁时记》Ⅳ）。

(刚)

姆博姆比安达 (Mbombianda) <非> 又称姆博姆比万达·万吉伦加·恩扎科姆巴。操班图语的蒙戈—恩昆杜民族神话中的创造神。据神话说，此神不可见。人死之后，灵魂都投向他。据传说，他先创造了植物，然后创造了太阳、月亮、所有的动物，后来他又创造了水源，于是出现了大小河流。他创造一女人名叫博阿拉，爱若己女。博阿拉以奇迹受孕，生一男孩，姆博姆比安达给他取名为姆邦古。姆邦古长大后，姆博姆比安达又为他创造一女人名姆博姆贝，吩咐他俩到世间生活，生养子女。姆博姆贝先生一子名利安扎 (q. v.)，后又生一双胞女儿——恩松戈姆贝和洛科姆贝·伊翁昆杜。(亮)

姆卡姆加里亚 (Mkamgaria) <阿布哈兹> 亦名萨姆卡姆加里亚，或斯卡姆加里亚，阿卡姆加里亚，畜牧业保护神，尤其保佑水牛的繁殖。据云，他住在奇霍尔托利村附近的一座高山的悬崖上，人们往那里敬献牲品。每逢剪羊毛，母牛产犊，以及在树林里走失牲畜时，人们便为他举办祭祀仪式。牧人们每隔3年大祭他一次，也有的人家每年都要为他举行祭祀仪式。(风)

姆泽图纳哈维 (Mzetunahavi) <格> 从植物中生出一金发美女，被禁锢在古堡里或者被关押在锁着七把巨锁的牢房里。英雄要完成极其艰难的任务，或者猜破她出的谜语才能够得到她。她也常常被魔法迷住，变成小鹿、鸽子或蛇。只有消灭施展魔法的凶恶怪物之后，再运用咒语或法术，她才能恢复本来容貌。她善良、聪颖，目光敏锐。她使用魔术法宝帮助英雄建功立业，战败敌人，最后嫁给英雄为妻。(风)

欧律斯忒涅斯 (Eurysthenes) <希> 阿里斯托得摩斯 (q. v.) 之子，普罗克勒斯的孪生兄弟，赫利克勒斯族 (q. v.) 的成员之一。(刚)

帕耳忒尼俄斯 (Parthenius) <希>

①潘狄翁的兄弟，被菲纽斯弄瞎了眼睛。②阿耳忒弥斯喜欢洗澡的一条河流。③阿耳卡狄亚一山名。赫利克勒斯和奥革 (q. v.) 之子忒勒福斯出生的地方。也是马拉松战役之前潘神 (q. v.) 出现的地方。

(刚)

帕耳忒农神庙 (Parthenon) <希>

雅典为护城女神雅典娜修建的神庙，名字源于雅典娜的别名帕耳忒诺斯（意为贞女）。神庙从公元前447年开始兴建，公元前432年建成。建筑工程在佩里克勒斯领导下，由建筑师伊克提诺斯和卡利克刺忒斯主持完成。雕刻部分则由菲狄阿斯 (q. v.) 或他的学派完成。神庙用彭忒利科斯的白色大理石筑成。在长方形的三层基座上矗立着有46根圆柱的多里斯风格建筑物。圆柱高达10.43米，建筑物的两个正面有许多群雕。东正面的群雕描绘了雅典娜出生时的景象。西正面的群雕描绘雅典娜和波塞冬为争夺对阿提卡的统治权而发生争执的场面。在92块檐壁石板（垆间壁）上刻画了神祇与巨人之战；马人与拉皮泰人之战；马人同阿马宗人的厮杀；特洛伊战争等场面。圆柱后面的另一檐壁上刻画了泛雅典娜节 (q. v.) 的盛大游行。在神庙深处立着一座高12米的镶着象牙与黄金的雅典娜全身像。这座神像也被认为是菲狄阿斯的作品。雅典娜神像保存了7个多世纪，于公元4世纪遭到破坏。她的造型保留在钱币上。帕耳忒农神庙在中世纪改作教堂。在土耳其统治时期成了清真寺，后又成了军火库。在1687年的土耳其—威尼斯战争时期，一颗炸弹落入神庙，引起了火药爆炸，炸毁了神庙的中部。19世纪初，英国驻土耳其大使埃尔金爵士野蛮地卸下了神庙中的一部分雕刻品，运往伦敦（这些雕刻品现存大英博物馆）。尽管遭到这一系列破坏，帕耳忒农神庙直到今天仍以其匀称完美和高超的技艺令人叹为观止。(刚)

帕吉尔涅伊斯 (Pagirneis) <立陶宛>

亦名帕吉列伊斯，帕吉尔米斯，同磨面粉、磨盘有联系的家神，同石头崇拜有关。男人向他敬献猪，有时也献牛，女人则向他敬献公鸡；每年要献祭三次。后同面粉神杜格

纳伊合而为一。 (风)

帕克托洛斯河 (Pactolus) <希> 吕狄亚一河流,以金沙出名。据神话说,是由于弥达斯(q. v.)在那里洗澡“退金”所致。 (刚)

帕特罗克洛斯 (Patroclus) <希> 阿耳戈英雄墨诺提俄斯之子,特洛亚战争中阿客琉斯(q. v.)的亲密战友。按出身他是忒萨利地方上的英雄,阿客琉斯是忒萨利地方佛提亚国王佩琉斯之子,二人是同乡。帕特罗克洛斯驾车的技术高超,他又特别关心阿客琉斯的马匹(《伊利亚特》XXIII)。因此,最初他可能是佩琉斯的驭手。在神话中,帕特罗克洛斯的祖父阿克托耳的籍贯不太稳定,有时在忒萨利的佛提亚,有时在洛克里斯的俄狄浦斯。这样在神话中就出现了想在帕特罗克洛斯的传说经历中把两处联系在一起的倾向。因此,就出现了这样的传说:墨诺提俄斯开始时,从忒萨利移居到洛克里斯。但是儿子帕特罗克洛斯在竞技中误杀了一个同龄人,面临着被报复的危险。于是父亲又把帕特罗克洛斯送至佛提亚,交给佩琉斯抚养。在这里,帕特罗克洛斯与阿客琉斯一起长大(同上XXIV)。据传说,帕特罗克洛斯的祖母埃癸娜先是与宙斯相爱,生了佩琉斯的父亲埃阿科斯。然后才又嫁给了阿克托耳(品达罗斯:《奥林波斯颂歌》IX)。这样埃癸娜成了帕特罗克洛斯和阿客琉斯共同的祖母。只不过一个是神系,一个是凡系。在特洛亚战争中,由于阿客琉斯拒绝参战,希腊军处于危机状态。帕特罗克洛斯说服阿客琉斯,允许他穿上阿客琉斯的甲冑,驾着他的战车出战。帕特罗克洛斯杀死了20多个特洛亚人,使他们溃逃。被他杀死的人中,有著名的英雄萨耳佩冬。他杀得性起,忘记了阿客琉斯告诫他,只要特洛亚人离开了希腊人的营地就赶紧回来。他一直追击敌人到特洛亚城下。在那里死于赫克托耳之手(《伊利亚特》XVI)。为了争夺帕特罗克洛斯的尸体展开了激战。赫克托耳抢下了帕特罗克洛斯的盔甲。他的尸体则被墨涅拉俄斯和埃阿斯领导的希腊军夺了回来。阿客琉斯为朋友举行了隆重的葬礼。用12个特洛亚青年俘虏为帕特罗克洛斯献了

牲。之后举行了葬礼竞技场。所有的阿开亚的著名英雄都参加了(同上XXII)。据另一传说,帕特罗克洛斯被赐予不死,到琉科斯岛过幸福生活。阿客琉斯死后也到了那里(泡萨尼阿斯II)。 (刚)

佩列克特·图拉 (Pereket tura) <突厥> 楚瓦什神话中的天神。他的职能是保护家庭生活幸福和财源茂盛。此神名来源于阿拉伯语的“巴拉克”(意为“施恩者”)。 (风)

佩那忒斯诸神,各护佑之神 (Penates) <罗> 家庭以及国家的保护神,其名称源于拉丁语的Penus,意指家中或神庙中的秘密部分。佩那忒斯最初是食品的保护者,以后则指所有的家神(塞尔维乌斯对《埃涅阿斯》第2卷的注释)。佩那忒斯有时与家神(拉瑞斯)相等。罗马国家的佩那忒斯和罗马人民的佩那忒斯是罗马的圣神之一。在庄严起誓时,佩那忒斯同朱皮特是一起被呼唤的名字。人们认为佩那忒斯各神是埃涅阿斯从特洛亚带到了拉维尼亚城,以后又把它安放在罗马城的威斯塔神庙的内部。佩那忒斯各神的名字和他们的形象,对于外人是保密的。只有祭司和威斯塔贞尼才允许接近他们(同上I, VII)。这样就使得人们对佩那忒斯的实质和它的来源做出种种不同的解释。人们认为佩那忒斯是木制的或大理石制的在萨摩色雷斯神秘祭典上用的大神的形象。这些神像是特洛亚人的始祖达耳达诺斯从女神雅典娜手中得来的(其中包括雅典娜自己的帕拉斯护城像)。达耳达诺斯专门组织了萨利祭司因为佩那忒斯各神服务。罗马哲学家非古卢斯则认为,修建特洛亚城墙的阿波罗和涅普顿是佩那忒斯(同上)。有些人把威斯塔也算入佩那忒斯,因为将军们去外省和地方长官卸任时,要在拉维尼亚向佩那忒斯献上共同的贡餐。有些人认为,佩那忒斯就是所有创世的大神,或者是朱皮特、朱诺、弥涅耳瓦(作为给了人们肉体、呼吸和智慧的女神)和墨耳枯里乌斯(作为善言之神)。伊特鲁里亚人认为,佩那忒斯是刻瑞斯、帕勒斯和福耳图娜。(马克罗比乌斯:《农神节》,I, II, 塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第2、8卷注

释)，人们也把佩那忒斯与狄俄斯库里兄弟(q.v.)等同。狄俄斯库里兄弟在萨摩色雷斯受到崇拜。在罗马广场上对公众开放的神庙中也有狄俄斯库里的形象。他们是手持长枪、坐着的两青年(哈利卡耳那索斯的狄俄倪西乌斯；《罗马史》I,利维乌斯XIV)。公元前3世纪的古希腊哲学家提迈俄斯则认为，佩那忒斯是两个青铜制的盘蛇杖和特洛亚的陶器。它们被运到罗马，两次回到拉维尼亚神庙中，并用雷电殛死睡在那里的两个少女中的一个不贞洁者(塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第3卷的注释)。在铭文中很少提到佩那忒斯。(刚)

绍莱斯·杜克特(Saulés dukt)〈立陶宛〉拉脱维亚语叫绍莱斯·梅伊塔。爱沙尼亚神话中的萨利麦亦源此。太阳神的女儿，被神的孪生子所爱。他们为了等待她的到来，总是在海上点燃两处灯火，他们用一只苹果木的小舟载着她海上漫游，若在陆地上则骑着两匹骏马到她家相会。(风)

泽姆尼耶克斯(Zemnieks)〈拉脱维亚〉“泽姆”意为“土地”。主持家政、经管家产的精灵。秋季人们用牲畜向他献祭。最初，他大约与田野、耕地有联系。(风)

波利尼西亚神话(Polynesian Mythology) 波利尼西亚土著居民神话观念总和。此地区居民的祖先主要通过印度尼西亚和密克罗尼西亚等地来到这些岛屿，其时间不早于公元前2000年。西波利尼西亚(萨摩亚群岛和汤加群岛)居民自称是本地土著，而在神话中大多数别的波利尼西亚人在说到他们由何处来和死后灵魂向何处去的时候，总要提及一个位于西方的美好国度——加瓦伊基(或名阿瓦伊基)。研究波利尼西亚神话的主要资料来源是民间口头文学，其中包括大量民歌、故事、传说、改编成戏剧的民间作品等。神话、魔怪故事、地方传说等成分构成一种固定的混合统一体。波利尼西亚的很多岛屿都有说唱艺人和舞蹈人，他们都熟悉传统的情节、题材。在某些地方(如塔希提岛)祭司、萨满和狂热的占卜人，专司祭祀仪式的部落头人(与专职的军事头人不同)等起着特殊重要的作用。这一地区的神

话与同它有着亲缘关系的美拉尼西亚神话和密克罗尼西亚神话的区别，在于它不仅有不同等级的精灵和神话祖先，即文化英雄，而且还有一整套高级神谱。这些神就其名字来源接近于地中海、印度、中国、日本及美洲古代文明的神谱。在某种程度上说，波利尼西亚神话与种族起源传说是融合一起的，因为神总是包括在“祖先”之列，他们总是出现在某些岛上居民离开美好的加瓦伊基后，迁徙新地和各族之间战争冲突等史前传说的最初部分。几乎所有地方的高级神谱里都有大同小异的文明神。创世神话也多雷同，互相取代。作为各种自然因素的主宰，这些天神相互形成一个个对立的组别：光明—黑暗，陆地—水域，海洋—森林，和平—战争等等。当然在各个岛屿上互相对应的神并不完全相同。塔内在所有地方都被看作是光明的化身，是太阳，同他有联系的是“生命之水”。龙戈是雷神，在大多数地方还被奉为农耕神及和平神(新西兰，东南环礁，夏威夷群岛)。在新西兰，与和平神龙戈相对立的是战神图。在曼盖亚岛上，龙戈被奉为主神，一方面他仍是农耕神，另一方面他又成了战神；与他对立的是他的孪生兄弟坦加罗阿。他们划分了世界：凡是“红色的”都属于坦加罗阿；其他的一切则属于龙戈。深色头发的人，被看作是龙戈的后裔，面浅色头发的人，则是坦加罗阿的后裔。在较晚时期出现了一批年轻、好战的天神，例如，坦加罗阿之子奥罗(社会群岛)，塔伊里(亦名卡伊拉，夏威夷群岛)，玛凯玛凯(复活节岛，此神有时与坦加罗阿相混)。在新西兰，把约推奉为最高神，但此神在其他岛上则不被人知，看来这里不无基督教的影响。有关纳入最高神谱的诸神的轶事已被神圣化，因此，他们的名讳在祈祷词、颂歌、种族起源故事里，占有重要地位；相反，在一般神话故事里却较少提及。可是，在那些等级较低的神话人物里，出现了与之同名的神(如希罗等)。这些低层次神反而成了神话故事、传说、神怪童话里的英雄人物。不仅如此，某些低层次的神话人物在职能上，甚至在部分种族起源的作用上与高级神平起平坐，成为他们的“代表”。

在创造神话里，高级神在不同的岛屿上互有不同。在创造万物过程中，除高级神外，参加者还有鲁、毛伊、托诺菲蒂等。在波利尼西亚各地（西部除外）宇宙起源同第一对天神有联系。毛利人认为这对天神是兰吉（意为“天”）和帕帕（意为“地”），其他部落则认为是阿泰亚（或名瓦泰亚，法泰亚，亚凯亚，意为“空间”）或泰，图穆（意为“源泉”，都表示男性因素）和帕帕，或法阿霍图（或名哈哈霍图，霍奥霍库，意为“地”，都表示女性因素）。此外，帕帕还相当于火山爆发形成的岛屿，法阿霍图相当于珊瑚礁岛。除汤加群岛和萨摩亚群岛外，在波利尼西亚还广泛流传关于波（意为“黑暗”，“黑夜”，“冥界”）或科雷（意为“空虚”，“虚无”）的神话观念。这些神象征原始混沌，随着宇宙起源的进展，这种混沌状态才逐渐消失。在新西兰，继波或科雷之后，许多抽象观念被人格化，或者把世界的发展比喻作树的成长（构成树根、树杈、树皮、树干和树叶等形象，这与各族人民中间都流传的宇宙树（q.v.）的观念是一致的），或者用人形化的术语来表示这些抽象观念。在不同的地方，开天辟地、创造光明和生命等被说成是不同的天神的功绩。在新西兰，开天辟地带有反抗、斗争的性质：先是兄弟神合力反抗父母神——兰吉和帕帕；接着又是兄弟神内讧。据波利尼西亚一则神话，在黑暗——波的阶段，自生的坦加罗阿已坐在一个螺壳里，用螺壳造出了天和地。天地之间的空间由神祇阿泰亚占据。据有些神话，塔内与化作8足怪物的阿泰亚搏斗抬高了天空。这些故事情节同巴比伦神话中的马尔杜克与提阿马特（qq.v.）搏斗的故事，或者同希腊神话中的各代天神斗争的故事相似。在创造神话里，大神坦加罗阿、塔内或者龙戈、阿泰亚用泥土、贝壳和葫芦创造了蒂基和希努两人。在很多故事里，人类的产生是塔内（或亚凯亚，龙戈，蒂基）与自己的女儿乱伦的结果。这种乱伦母题在很多民族的种族起源神话体系里都是典型的。在西波利尼西亚神话中，人是由蠕虫变化而成的。这一地区的宇宙神话的对立体系与其他民族的宇宙神话有所不同。大地

一方面与划分很多层次的天空对立，另一方面又与同黑暗波相联系的地底世界对立。然面上界与下界的职能经常相混。各界之间的联系大部靠宇宙树维持，天神、英雄、死者亡魂都沿此树攀缘上下。统治波的是米鲁（或米卢），在这里灵魂通常要遭到毁灭。但是，领袖、英雄的灵魂在西波利尼西亚人的观念里，是要去西方的普洛图的国度。据其他地方居民的观念，这些灵魂要返回到加瓦伊基去。在民间叙事文学里，占据中心位置的是一组关于毛伊（q.v.）的神话和童话。在中波利尼西亚，毛伊被说成善良的半神，他和诸神行动一致，是最高神坦加罗阿的大祭司的幼弟（在土阿莫土和拉罗通加则认为毛伊是坦加罗阿的儿子）；在西波利尼西亚、罗图马和美拉尼西亚等地，毛伊是人间英雄。他战胜了吃人恶魔和怪物，这使他近似意话勇士。然而在波利尼西亚的大多数地方，毛伊是文化英雅和机智的骗神。毛伊的神话与宗教仪式（包括图腾、农业和献牲等仪式）有联系。图腾残余也反映在关于希娜（或西娜）及其恋人蒂尼劳（或西尼劳）的故事里。蒂尼劳是鱼类和海兽的主宰，善于变成鲸或鲸的保护神。他向祭司卡埃严酷地报复，因为卡埃破坏禁忌、杀害了奉蒂尼劳之命驮他返回故乡岛屿的鲸。有些故事说，卡埃是希娜的丈夫。希娜的兄长、教育者和保护人鲁佩也带有“图腾”痕迹。他有时变成鸽子模样，保护希娜免受来自蒂尼劳和他的妻子们的侮辱。除文化英雄和高级天神的神话外，在波利尼西亚还流传一些说唱叙事故事。就体裁而言，它们近似勇士童话，或多或少与整个神话体系有关。这些故事的主人公都不单纯靠自身体力，更多的是施展法术、巫术和依赖神奇的亲戚。如塔法基和他的弟弟拉塔，尽管前者巧于筑房，后者善于造船，他们却不是毛伊类型的文化英雄，而是典型的意话勇士。他们的传记具有神话特点，包括有勇士意话体裁所固有的一些细节，如英勇的童年，神奇的求婚，氏族复仇等。为了复仇，他们上天入地，战胜魔怪。与毛伊不同，塔法基和拉塔等形象乃是英雄理想化的对象。类似的英雄故事还有关于瓦卡陶的事迹。瓦卡陶是拉塔的儿子。还有一些

英雄人物与这一组故事没有联系，例如，夏威夷群岛的奥凯拉，芒阿伊岛的雅鲁，新西兰的图拉或玛塔—奥罗，拉罗通加岛的阿蒂等。这些故事往往很难同有关波利尼西亚人移居各岛、第一批移民的生活、土著同新来移民发生的部落战争等的真正历史传说区分开来。在伟大的旅行家当中就有希罗和拉塔，他们的名字与神名完全吻合。流传较广的还有几个人物的故事。库普为猎捕鲑鱼背井离乡，离开中波利尼西亚，经过长期漂泊，最后发现了新西兰。托伊离开故乡，外出寻找失踪的孙子，最后也到达了新西兰。通加纳同异母兄弟图塔普争夺亡父留下的果实，失败后逃离塔希提岛，移居到拉罗通加岛。毛伊赫克因妻子听信谗言诽谤，遭到离弃，因而被迫离开塔希提岛，移居夏威夷岛。“王朝更迭”，仇杀在某些传说的移民迁徙题材中占有重要地位。有一个关于乌米和哈考相争的传说。他们是利洛亚的两个儿子，乌米是弟，哈考是兄。二人争夺夏威夷的王位，结果弟弟获胜。乌米被描写为神圣化了的祭司领袖。哈瑞—埃埃佩（意为“瘦子”或“长耳人”）同哈瑞—莫莫科（意为“胖子”或“短耳人”）相互斗争，是复活节岛传说的主要题材。（风）

季姆斯季帕季斯（Timstipatis）〈立陶宛〉由横死者的阴魂变成的恶精灵，与人为敌。（风）

杰谢格伊·托伊翁（Jesegei Toion）〈突厥〉雅库特神话中马的保护神，能使马增殖。他化为人形或嘶鸣的马驹。在神话中，他是宇宙创造者尤柳恩格·艾厄·托伊翁的弟弟。他偕妻子居住在东北方九重天上的一幢外遮白色马皮的六角形旧木屋里。（风）

凯察利科阿特利（Ketsalkoatl）〈中美〉意为“覆盖绿羽毛的蛇”或“宝贵的孪生子”。印第安人神话中三位主神之一。他创造了世界、人和文化，是自然力的主宰，启明星神，孪生子神，祭司界和科学的保护者，托尔特克人首都托兰的统治者；具有多种身分，主要有：埃耶卡特利（风神）、特劳伊斯卡利潘捷库特利（金星神）、绍洛特利（孪生子和怪物神）等。凯察利科阿特利是米什科阿特利和奇玛莉玛特之子，其最

早图像是在公元前8—5年的奥尔密克人的雕塑中发现的。在此阶段，凯察利科阿特利是为田野带来湿润的大西洋风的化身，是为人们提供玉米的文化英雄。1至6世纪对凯察利科阿特利的祭祀遍及整个中美洲。他成了至高无上的神，世界和人的创造者和文化的奠基者。他变成蚂蚁，潜入蚁穴，那里藏着玉米种子，他把种子取出来，交给人们。他教会人们寻找和加工宝石，建筑，用羽毛镶拼艺术品，观察星辰的运行，按日历计算日月。在此阶段，他亦具有了保护祭司的功能。据神话称，他是祭祀、斋戒、祷告的创始者。在后一阶段，他同自己的对立者捷斯卡特利波卡争斗。捷斯卡特利波卡引诱老凯察利科阿特利违反了自己制定的戒律，酗酒，同姐妹乱伦。凯察利科阿特利的属民们发生的不幸，也是那个捷斯卡特利波卡引起的。凯察利科阿特利十分痛苦悔恨，离开托兰，自愿隐遁东方某国，死在彼地。他的遗体被火化。据阿兹特克人一神话称，凯察利科阿特利在托兰受挫后，乘坐由蛇组成的筏子远遁大洋彼岸的东方国家特利兰——特兰帕兰，许诺过一些时候再返回故土。因此，当大胡子的西班牙征服者在墨西哥东岸登陆时，阿兹特克人起初把西班牙人首领科尔特斯当作回归的凯察利科阿特利。凯察利科阿特利的形象：蓄大胡子，戴面具，厚厚的大嘴唇，有时则形同覆盖着羽毛的蛇。在手抄本的画像和文物中，他的图像多得不可胜数。阿兹特克人对他的崇拜来自瓦斯特克人，所以在阿兹特克人手稿中他常常着瓦斯特克人服装：美洲豹皮缝制的高帽，缠在大腿上的绷带，胸前形似大贝壳的兽皮片，长羽咬鹃羽毛做的羽饰。主要的圣殿位于乔卢列（墨西哥）。他的名字已成为最高祭司和现实中的托兰（图拉）统治者的尊号。（伦）

林娜得斯诸女神（Limnades）〈希〉湖泊和沼泽中的自然女神。她们用歌声，或者用呼救声引诱行人，最后把他们毁掉。（刚）

弥倪阿得斯姊妹（Minyades）〈希〉弥倪埃人国王弥倪阿斯的三个女儿，即阿尔客托厄、琉客佩和阿耳西佩。她们不信奉狄俄倪索斯（q. v.），拒绝参加祭祀酒神的

游行。俄耳科墨诺斯城的妇女都去参加在山中举行的酒神祭典，只有她们三人仍在家中纺织或做其他家务。狄俄倪索斯劝她们加入酒神狂女的队伍。她们则报之以嘲笑。因此酒神使她们发了疯。她们在疯狂中把琉客佩的儿子当作野鹿撕碎。她们三人则被酒神变为蝙蝠，或变为鸟（《变形记》Ⅳ）。这也是一则在确立对狄俄倪索斯信仰时遇到斗争的神话。（刚）

明多尔特·巴托尼（Mindort batoni）

〈格〉意为“田野之王”。田地和野花的保护神。他有一个美貌绝伦的女儿，体轻如燕，可在花上行走。她吃花粉，喝花蜜。民间传说，她若被人一脚踏上，便会死去。

（风）

欧赫墨罗斯学说（Euhemerism）〈希〉

欧赫墨罗斯为西西里的一位哲学家，约在公元前300年生活在马其顿的卡珊德耳宫中。他写了一部名曰《圣史》的“游记”。书中讲述他去了印度海的潘卡亚岛。这是一次神奇的旅行。在那里的宙斯神庙中他看到了巨大的金色柱廊。圆柱上写着乌刺诺斯、克罗诺斯和宙斯的事迹。由此他发现，人们普遍信奉的大神，最初本是伟大的国王和征服者。人们为了感谢他们对人的帮助和敬佩他们的惊人事业才把他们奉为神明，正象在他那个时代对希腊的一些国王加以神化一样，他认为神话中乌刺诺斯、克罗诺斯和宙斯的交替是古代王位交替的反映。他的这一理论形成受了三方面的影响。首先希腊神话本身从来就未在神和人之间划出一严格界线。希腊的神同人最为接近，同人发生多种关系，包括人神结婚，人神交谈，神随时管理、干涉人间事务。其次在他那个时间也有较强的理性化倾向。亚历山大的赫赫成功也促进了把神人化的思想。第三他也可能受到东方，特别是埃及把神历史化的影响。尽管他的这一理论对多数神话未能做出科学解释，也无法说明各种宗教仪式的性质，但仍然在古代思想家中得以广泛地传播。还应当说他的这一思想有一定代表性。因为把神历史化在许多民族的神话学说中都程度不同的存在，在中国犹甚。这是人类进入历史时期，随着理性发展的必然结果。欧赫墨罗斯

的理论在希腊并未产生重大影响。但是被罗马诗人恩尼乌斯和罗马历史家狄俄多罗斯所接受。前者把《圣史》译成拉丁文，后者在《历史文库》中把欧赫墨罗斯的讲述作为“事实”接受下来。象浮努斯（q. v.）这样的神也被历史化。后来基督教的一些作家，特别是拉克坦提乌斯，喜欢利用欧赫墨罗斯的理论来证明希腊神话中的神并无神性。（刚）

帕耳忒诺派俄斯（Parthenopaesus）

〈希〉墨勒阿革罗斯和阿塔兰塔之子（一说是阿瑞斯之子），攻打忒拜的七将之一。阿提卡的悲剧描写中他十分年轻，又十分骄横。在他的盾牌上画着正在撕食忒拜人的斯芬克斯。这是向忒拜人，暗示他们耻辱的过去（参看“俄狄浦斯王”条）。他宣称即使违背宙斯的意志也要踏平忒拜（埃斯库罗斯：《七将攻忒拜》）。他在攻打忒拜城时战死。欧里庇得斯在《请愿的妇女》一剧中又说，他是阿耳戈斯的外乡人，参加战争是为了报答阿耳戈斯人的养育之恩。据另一传说，他是阿德刺斯托斯的兄弟（阿波洛多罗斯Ⅰ）。（刚）

帕兰提得斯兄弟（Pallantides）〈希〉

帕拉斯的50个儿子、潘狄翁的孙子。埃勾斯（q. v.）死后，其子忒修斯从特罗曾回来准备继承王位，而帕兰提得斯兄弟们则以埃勾斯乃是潘狄翁养子为由不承认忒修斯的继承权。在斗争中他们全部被忒修斯杀死（普卢塔克：《忒修斯》、阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅰ）。之后忒修斯和淮德拉在特罗曾洗了罪（泡萨尼阿斯Ⅰ）。

（刚）

帕穆拉克·玛诺博（Pamulak Manobo）

〈菲〉棉兰老岛巴戈博人神话中的天神，创世主。他创造了大地，各个天体，动物，植物和用泥团制造了最初的人。他还创造了鳗鱼。鳗鱼用身躯缠绕着大地，它如抖动身躯，则形成地震。（风）

佩尔格鲁布琉斯（Pergrubrius）〈普鲁士〉

春天之神和植物之神。据1563年《苏达仙品笈》载，佩尔格鲁布琉斯司草叶生长。16世纪勃雷特库纳斯的《编年史》中说，他是地上百草之神。马列茨基和拉希斯基称他

为春神。司农业，与奥绍茨、皮尔维茨、普什凯茨一起组成四联神。在勃雷特库纳斯所列的名单中，他位于最高神奥科皮尔姆斯之后。他的节日是一年中的第一个节日，标志着春天的开始，春耕的开始。在这一天人们呼唤这位强有力的神祇的名字，请他驱赶严冬，催发绿草。人们求他赐予丰收。庆祝节日要痛饮美酒，放声高唱，宰杀牛、羊、公鸡，以示欢庆。这种庆祝与圣乔治、圣尤里、圣雅里拉的节日颇有相似之处。很可能在秋天也有一次纪念佩尔格鲁布琉斯的节日。普雷托里乌斯把他归为“劳作之神”，不是没有道理的。但他又提出一个新观点，认为佩尔格鲁布琉斯的名字同崇拜大地及其化身热米涅列有关。（汉）

佩耳伽摩斯祭坛 (Altar of Pergamus)
〈希〉 为宙斯献祭的祭坛。佩耳伽摩斯原为小亚细亚的一个古代王国（在现在土耳其境内）。1878年德国考古学家胡曼在这里发掘出大理石的宙斯祭坛。此祭坛建于公元前2世纪，长36.44米，宽34.20米，高约9米。祭坛的檐壁上有“神祇——癸干忒斯巨人战争”的浮雕群像。总长约120米，由115块大理石石板构成。上有50位神祇和50位巨人（癸干忒斯）的雕像，战斗场面栩栩如生。这是无价之宝。在罗马时被视为世界七大奇观之一。现藏柏林佩耳伽摩翁博物馆。（刚）

佩耳塞普托利斯 (Perseptolis) 〈希〉
瑞西卡 (q. v.) 和忒勒马科斯之子。（刚）

佩利阿得斯姊妹 (Peliades) 〈希〉 佩利阿斯 (q. v.) 的女儿们，阿尔刻斯提斯 (q. v.) 是其中之一，也叫佩利阿得斯。（刚）

佩里克吕墨诺斯 (Periclymenus) 〈希〉
①波塞冬之子，忒拜的将领。在七将攻打忒拜时，他从城墙上抛下一巨石，把七将中的帕耳忒诺派俄斯打死。然后追击乘战车逃跑的安菲阿刺俄斯。在即将追上时，一声响雷，大地裂开，安菲阿刺俄斯的战车被吞没（阿波洛多罗斯Ⅱ）。②涅琉斯和克洛里斯之子，波塞冬之孙，涅斯托耳的兄弟。阿耳戈英雄 (q. v.) 之一。他从波塞冬那里学会各种变化。当赫利克勒斯杀死涅琉斯的许

多儿子的时候，他变成狮子，巨蛇、蜜蜂，最后变成鹰去啄赫利克勒斯的眼睛，被赫利克勒斯用箭射死（阿波洛多罗斯Ⅰ，《变形记》Ⅱ）。（刚）

佩西斯特刺托斯 (Peisistratus) 〈希〉
涅斯托耳之子。他帮助忒勒马科斯去皮洛斯继续打探关于奥德修斯的情况（《奥德修纪》Ⅱ）。（刚）

奇布拉弗鲁伊梅 (Chibrafruime) 〈南美〉
奇布查—穆伊斯卡人神话中的战神，武士阶层的保护神。被认为是博奇卡 (q. v.) 的助手。（伦）

浅茅原上的小屋 (Asajigaharanohito-tsuya) 〈日〉 从前，在四周荒凉的一间小草房里，住着一个老太婆和一个年轻的姑娘。老太婆以女儿为诱饵，吸引过路人前来投宿，使其睡在石枕上。然后在半夜时将客人杀死。这样被杀者达999人之多。后来，浅草寺的观音不忍心继续看到投宿者惨遭不幸，便化身为割草人，晚间吹笛报警，告诉投宿者快快逃离。这样有许多人得救。到了用明天皇时，观音在3月16日这天变作一个英俊少年到草屋投宿。姑娘慕其美貌，遂与其同卧一床。结果半夜时老太婆误将女儿杀死。观音不胜悲哀，复化为龙身，由姬渊回到了龙宫。后来，当小孩感冒咳嗽时，把装酒的竹筒挂在树枝上，面向姬渊方向祈祷，咳嗽便会止住。此故事收载于近世初期的地志里。文明十八年的《巡国杂记》中也有与此内容相同的故事，不过要简单得多，相当于此故事的前半部分。（懋）

松陀和乌波松陀 (Sunda and Upasunda) 〈印度教〉 神话中的两个阿修罗，他们是相亲相爱的两兄弟。他们矢志苦修，坚韧不拔，博得梵天的恩典，赐他们主宰三界之权，答应他们三界之内无须畏惧他人。但这两兄弟滥用了梵天的赏赐，把诸神赶下天来，迫害乾闥婆，杀死婆罗门。于是梵天命令毗首羯磨创造一个其美无比的神女提卢多摩，把她派到两兄弟身边。他们一见提卢多摩，便燃起难以遏止的情欲，为争夺她面大动干戈，双方都死于对手的槌击之下。在往世书神话中也有一个关于阿修罗两兄弟松跋和尼松跋的类似的神话故事，不同的是这

两兄弟对神女提卢多摩的爱情无动于衷，为修得长生而矢志不移。这时湿婆让他的妻子时母去找松跋和尼松跋两兄弟，宣称谁能战胜她就可娶她为妻。两兄弟受到这种引诱，便率领手下武士向时母发起进攻。时母在诸神帮助下消灭了阿修罗的武士，并亲手杀死了松跋和尼松跋两兄弟。（汉）

坦马昌和坦马切 (Then mat Chang and Then mat Chei) <越> 月亮女神和太阳女神。据说，她们是玉皇 (q.v.) 之女。共同的丈夫是住在天上的熊。每当这头熊同她们之中的一个结合时，人间就会发生月蚀或日蚀。因此当发生月蚀或日蚀时，人们就敲锣打鼓，用杵捣血，恐吓这头熊（据云，日蚀、月蚀不利于庄稼收成）。坦马切乘轿沿天宇巡行。如果轿夫是些年轻人，由于贪看景色，行路缓慢，白昼就会变得长些；如果抬轿的是中年男子，办事利落，迅速，白昼就会变得短些。（风）

图莱皮阿—麦利阿 (Tulepia-Melia) <格> 万物生育的保护神，近似赫梯神话中的忒莱皮努斯和北高加索神话中的特莱普什。此神名字的第二部分“麦利阿”，直译为“狐狸”，它说明此神具有兽形形象。对他的崇拜与对克雄里阿 (q.v.) 的崇拜合在一起。纪念此神的节日同对复甦的大自然的崇拜有关，这一节日作为一个独立的组成部分并入到祭祀克雄里阿的仪式当中。格鲁吉亚人皈依基督教后，这一节日被规定在大斋期的第一个礼拜里。西格鲁吉亚山民尤其信仰和敬奉此神。（风）

耶杭·舒汗—坚格里 (Ekhon Shukhantengri) <布里亚特> 意为“九位血腥的坚格里”。冰雹之神，属于东方坚格里之列。他降下摧毁一切的冰雹，使青草凋蔽枯槁，导致牲畜倒毙。（风）

英雄和英雄崇拜 (Hero and Hero-cult) 在希腊神话中，英雄和英雄崇拜出现在奥林波斯神话阶段。它是与父系社会的巩固和迈锡尼文化的繁荣联系在一起的。时间约为公元前2000年和2000年的中期。关于Hero一词的原义，现代的语言学者做了各种不同的分析，甚至与赫拉联系在一起。在《伊利亚特》中出现了“英雄”一词。（《伊利亚特》I 550—1），其意义似乎只是指“高尚的人”。在《伊利亚特》中英雄崇拜的观念很不明显。后来就大大发展起来。荷马两大史诗中的许多英雄都成了崇拜对象。赫西俄德第一次使用“英雄氏族”的字样，称英雄为半神。在赫叙客俄斯的《希腊语词典》中，“英雄”一词的定义是“强有力的、高尚的、举足轻重的”。奥林波斯众神打败了提坦，消灭了代表前奥林波斯地祇神系的各种怪物。神和凡人结合，于是生出了一代英雄。奴隶国家的国王、贵族都自称是英雄的后代。这样他们通过英雄祖先就同神挂上了钩。罗马朱利乌斯家族就自称是埃涅阿斯 (q.v.) 的后代，因而也就与阿佛罗狄忒挂上了钩。奥林波斯神系占了统治地位之后，原来一些地方上的神和精灵，多数被纳入奥林波斯神系，也有一些被排除在神阶之外。他们也都变成了英雄（如阿伽门农）。在古典时代，那些争取自由的战士，杰出的统帅（如利奥倪达、布刺西达斯），也都被奉为英雄。公元前1000年初盛行对死去的英雄的崇拜。其重要表现之一是对英雄坟墓的崇拜。因而具有祭祀下界神祇的性质。比如祭坛要低，要于夜间上祭品，牲品必须是黑色的。古希腊人相信，死去的英雄在坟墓中继续生活。他们继续对世人和城邦发生作用。在这一思想影响下出现了许多关于英雄坟墓和英雄骨殖的传说。希罗多德在其《历史》第1卷中记载，拉刻代蒙人与忒革亚人打仗，拉刻代蒙人始终失败。他们就去得尔菲请求神示，如何才能打胜仗。神示说，必须找到俄瑞斯忒斯 (q.v.) 的骨殖，并把它运回才可取胜。他们照办了，果然获得胜利。忒拜人把赫克托耳的骨殖迎入国内。英雄的骨殖有巨大的魔力。英雄崇拜对于希腊化时代的国王和罗马皇帝的神化发生了影响。基督教把英雄的许多特点和功能移植到圣徒身上。英雄和英雄崇拜作为神话发展中的一种现象，在任何民族的神话中都存在，而且都是父系社会的产物，这是共性。但很少有象在希腊神话中表现得如此清晰和典型。在原始神话中，英雄多被归入伟大祖先一类，在比较成熟的神话中则被视为传说中远古的国王皇帝，或有名有姓的军事领袖。有些学者（如拉格朗，奥特

亚特》I 550—1），其意义似乎只是指“高尚的人”。在《伊利亚特》中英雄崇拜的观念很不明显。后来就大大发展起来。荷马两大史诗中的许多英雄都成了崇拜对象。赫西俄德第一次使用“英雄氏族”的字样，称英雄为半神。在赫叙客俄斯的《希腊语词典》中，“英雄”一词的定义是“强有力的、高尚的、举足轻重的”。奥林波斯众神打败了提坦，消灭了代表前奥林波斯地祇神系的各种怪物。神和凡人结合，于是生出了一代英雄。奴隶国家的国王、贵族都自称是英雄的后代。这样他们通过英雄祖先就同神挂上了钩。罗马朱利乌斯家族就自称是埃涅阿斯 (q.v.) 的后代，因而也就与阿佛罗狄忒挂上了钩。奥林波斯神系占了统治地位之后，原来一些地方上的神和精灵，多数被纳入奥林波斯神系，也有一些被排除在神阶之外。他们也都变成了英雄（如阿伽门农）。在古典时代，那些争取自由的战士，杰出的统帅（如利奥倪达、布刺西达斯），也都被奉为英雄。公元前1000年初盛行对死去的英雄的崇拜。其重要表现之一是对英雄坟墓的崇拜。因而具有祭祀下界神祇的性质。比如祭坛要低，要于夜间上祭品，牲品必须是黑色的。古希腊人相信，死去的英雄在坟墓中继续生活。他们继续对世人和城邦发生作用。在这一思想影响下出现了许多关于英雄坟墓和英雄骨殖的传说。希罗多德在其《历史》第1卷中记载，拉刻代蒙人与忒革亚人打仗，拉刻代蒙人始终失败。他们就去得尔菲请求神示，如何才能打胜仗。神示说，必须找到俄瑞斯忒斯 (q.v.) 的骨殖，并把它运回才可取胜。他们照办了，果然获得胜利。忒拜人把赫克托耳的骨殖迎入国内。英雄的骨殖有巨大的魔力。英雄崇拜对于希腊化时代的国王和罗马皇帝的神化发生了影响。基督教把英雄的许多特点和功能移植到圣徒身上。英雄和英雄崇拜作为神话发展中的一种现象，在任何民族的神话中都存在，而且都是父系社会的产物，这是共性。但很少有象在希腊神话中表现得如此清晰和典型。在原始神话中，英雄多被归入伟大祖先一类，在比较成熟的神话中则被视为传说中远古的国王皇帝，或有名有姓的军事领袖。有些学者（如拉格朗，奥特

朗)把神话英雄的起源直接追溯到佛里泽在《金枝》中描写的巫王,甚至认为英雄是神在仪式中的化身(拉格朗)。但是这一观点不适用于最原始的神话体系。在这些神话中英雄是始祖神,他们参予创造、发明灶火、培育植物、建立社会和宗教法规等。总之他们是文化英雄和创世神。英雄与神不同。神创造万物完全靠法力,靠“呼之即出”,靠从自身产生。而英雄则是从遥远的地方发现和拿来已成的东西。为此要克服种种困难,从第一个所有者那里取来或盗来,或者象制陶工人或铁匠那样制造出来。创造神话至少有三种成分:创造的主体,创造的客体和创造用的材料。如果创造的主体是取物的英雄,一般他都有一个对立面作为补充。空间上的流动性和联接点的多项性特别有利于铺张性的叙述,以至把它变成故事或史诗。在比较发达的神话中,在反对地界怪物和其他的妨碍人和神和平生活的魔怪的斗争中,英雄是一种宇宙力量。只是在史诗神话开始“历史化”的进程中,英雄才获得了虚假的历史人物的面貌,而他的魔怪的对立面可以成为异教和外国的“侵略者”。在童话中,神话英雄也相应地被骑士、王子、农民的儿子(包括“不堪造就”的幼子和其他人物)等程式化的人物所代替。他们用武力、智慧或魔法战胜童话中的怪物。在神和精灵面前,神话英雄常常代表人类公社说话,经常作为各个神话世界的中介物进行活动。他们的作用在许多情况下可以同萨满(q.v.)做比较。有时英雄根据神的建议或在神的帮助下活动,但他们通常总比神积极得多。在某种意义上说,这种积极性是英雄的特征。在发达的神话和史诗中,英雄的积极性促使形成了特别的英雄性格,这就是那种勇敢的狂暴的,容易过高估计自己力量的英雄(如吉尔伽美什,阿客琉斯)。不过在神的内部有时也可出现担负着宇宙各部分中介使命的、在斗争中战胜魔怪敌人的积极的神。比如北欧神话中的托尔,巴比伦神话中的马尔杜克即属这一类。从另一方面讲,即使出身“神门”而又有“神力”的英雄,有时也会成为神的对立面。在阿卡德的长诗《埃努玛·艾利什》中,吉尔伽美什身上有三分之二的神

性,并在许多品质方面超过了神,但他仍不能与神相比。他争取永生的努力以失败告终。在个别情况下,英雄的狂暴性格,或者他自以为强过了神,这样就导致他与神斗争(如希腊神话中的普罗米修斯,高加索—伊比利亚神话中的阿米拉尼、阿布尔斯基拉、阿尔塔瓦兹德,巴特拉孜)。为了创建功勋,英雄须要有超人的力量。这种力量只是部分地与生俱来,一般多是由于他的神的血统。英雄须要神或精怪的帮助。这种需要在英雄史诗中大为减少。而在童话中又大大增加了。在童话中,神奇的助手往往代替英雄去行动。这种帮助大部分要经过一系列的考验和成丁式(q.v.)考验才能获得。在英雄神话中,英雄必须离开自己的同伴,暂时孤立或到其他国家、天上、地下漫游,在那里与精怪接触,获得魔怪助手,同一些魔怪敌人进行斗争等。这些大概是成丁式的反映。与成丁式相联系的象征母题,是青年英雄被怪物吞掉,接着又被从魔怪腹中救出。在许多情况下,考验者是英雄的神父或伯父,或部落的首领。他们给英雄艰巨的任务,或者把他从部落中逐出。这恰好说明英雄神话同成丁式的联系。英雄被逐,给予艰巨的任务,有时是因为英雄犯了错误(破坏了禁忌),或者英雄对父亲(领袖)构成了危险。年轻的英雄经常违反各种禁忌,甚至于乱伦。这一行为同时也标志着英雄与众不同,或标志他已成年,也可能标志父王老朽,考验的形式可以是来自神、父亲、国王或魔怪方面的迫害、折磨,英雄可能变成神秘的牺牲品,经过离去,复归,死亡,复活的过程。各种形式的考验是英雄神话的最重要的成分。英雄神奇的出生,飞速的成长,他的训练,初步的考验,童年的各种波折。这一切都是英雄神话的重要部分,是描述英雄建立对部落具有普遍意义的丰功伟绩的前奏。在英雄神话中,英雄身世的开始与创世神话中的开始有近似之处。只不过这里整顿混乱不是对整个宇宙,而是对部落,使英雄能够为部落服务,并在以后能够维持宇宙秩序。然而事实上在接受社会教育过程中对英雄的初步考验和他的基本活动常常是纠缠在一起,难以明确划分。英雄的传记有时也包

括他的结婚，神奇的新娘或她的父亲向英雄提出的比赛、考验。这一母题在童话中得到了特别的发展。有时也讲英雄的死亡。在许多情况下，英雄的死亡被解释为暂时去另一世界而后回归。英雄传记是与诞生、成年、结婚、死亡等仪式相一致的。在对部落有权成员、宗教或社会团体成员进行社会培养的过程中，以及在完成生命周期和正常换代的过程中，神话都应当成为各过渡仪式的典范。英雄神话是形成英雄史诗和意话的最重要的源泉。（刚）

波塔墨得斯诸女神 (Potameides) <希腊> 河流、湖泊、山泉的自然女神。（刚）

杰麦特尔和基萨奈 (Demetr and Gisane) <亚美尼亚> 两神祇。据传说，他们是两位王子，同胞兄弟，生在印度。因惹怒了君主，逃亡到亚美尼亚。瓦加尔沙克王赏赐给他们一片土地建立了塔伦国（在现代土耳其东方的一片土地）。他们在这片国土上建起了城市维沙普。15年后，国王杀死了兄弟二人，统治塔伦国的权力移交给了他们的三个儿子。三个儿子在卡尔凯山上塑造了杰麦特尔和基萨奈神像，让自己民族世代祭祀。由于基萨奈长着一头长发，崇拜他的人便都蓄有长发，皈依基督教之后，为纪念自己的古老信仰，他们仍让孩子们头上留有一根辫子。杰麦特尔一名显然来源于希腊女神得墨忒耳。亚美尼亚人常常把得墨忒耳叫作桑达拉麦特。在供奉杰麦特尔和基萨奈偶像的地区，正是古代亚美尼亚人崇奉桑达拉麦特—杰麦特尔的地区。由于“桑达拉麦特”一词在亚美尼亚语中还有“土地、地底、地狱”的意义，因此这一地区便被认为是通向地狱的大门。“基萨奈”一词在亚美尼亚语中意为“长发的”，它最初可能仅仅是杰麦特尔的形容词，后来才成为杰麦特尔的弟弟。（风）

罗得岛的科洛索斯 (Colossus of Rhodes) 指著名的罗得岛上的阿波罗铜像，在古代它是世界七大奇观之一，后倒塌。公元672年，倒塌的废墟被萨拉森斯卖给了一个犹太人。后者把废墟中的黄铜装了900头骆驼，其价值约合3万6千英镑。（刚）

奈勒贝·艾伊厄瑟特 (Nelbei Aiyisyit)

<突厥> 亦名奈勒贝·艾厄厄瑟特。雅库特语，意为“无往不在的”。雅库特神话中的女神，最初她的职能是保护分娩，后来成了万物生育女神。她是严肃女王，身上总是穿着旅途行装。她住在大地东方。她把尤柳恩格·艾厄·托伊翁创造的幼儿灵魂（雅库特语为库特·伊·休尔）注入男人的凶门。男女交媾时，这灵魂便转入女人体内，使女人怀孕成胎。女神有权赐予或不赐予婴儿，因此雅库特人有向她“求子”的仪式。据云，女人分娩时，她一定在场，因此家中必须轻声说话，蹑脚走路。否则她一怒之下会剥夺婴儿的或者产妇的性命。女人产后，须杀一头牲畜向她献牲，同时举行欢送仪式。这种仪式只许妇女参加。在对这位女神的崇拜中，保留着相当古老的可以上溯到母系社会时代的特点。萨满跳神，祈求光明的精灵艾厄 (q, v.) 时，必须身穿女人衣装。也是母系社会的遗迹。（风）

帕哈潘·赫列什塔克 (Pakhapan Khreshhtak) <亚美尼亚> 保护天使。据云，人一生下来就有两个帕哈潘·赫列什塔克相陪。一个保护灵魂，另一个保护肉体。据另一些传说，只有一个帕哈潘·赫列什塔克终生相陪。他是善良天使，坐在人的右肩上，记载人的一切善行，指引人广行善事。与帕哈潘·赫列什塔克相对立的是恶天使。他坐在人的左肩上，记载人的劣迹，促使人作恶。有时，帕哈潘·赫列什塔克被混为死亡天使霍格阿尔，在冥界引导亡魂前去受审。（风）

武特·阿西和武特·阿米 (Vut asi and Vut ami) <突厥> 楚瓦什语，意为“火公”和“火母”。楚瓦什神话中的精灵，是家宅炉火的主宰。（风）

耶尔凡德和耶尔瓦兹 (Ervand and Ervaz) <亚美尼亚> 亦名耶鲁安德和耶鲁阿兹，一对孪生兄弟。他们的母亲是阿尔沙库尼王室的贵妇，大身材，粗线条，性欲极强，与公牛交配，生下这二子。这对孪生兄弟起着文化英雄的作用。耶尔凡德登上亚美尼亚王位之后，修建城市，寺庙；他任命耶尔瓦兹在巴加兰纳城新落成的神庙里担任主要祭司。耶尔凡德的眼睛具有魔力，他的目光

能使岩石破碎。在史诗《维帕桑克》里，耶尔凡德时而是凶恶的维沙普(q.v.)，时而又善良的国王。另一说耶尔凡德是个凶恶的维沙普，他被卡吉们(q.v.)禁锢在地下水底江河的阴暗河水里。(风)

拉哈姆—伦格和卡特—伦格(Rakham-lung and Kat-lung)〈鄂—乌〉 汉提人神话中的善良精灵，家宅和家庭的保护者，属于保护精灵范畴。(风)

佩耳墨索斯河上的姑娘们(Virgins of the Permessus)〈希〉 缪斯诸女神(q.v.)的别称，因发源于赫利山的佩耳墨索斯河而得名。(刚)

奇布查—穆伊斯卡人神话(The Mythology of Chipchas and Muiscas)〈南美〉 即在西班牙入侵(16世纪)前在奇布查印第安人中间流行的神话。当时他们居住在哥伦比亚中央高原地区。奇布查各部落在西班牙人到来前夕统一成两个联盟，各以其首都命名：波哥大(巴卡塔)和索加莫索。奇布查—穆伊斯卡人神话没有能够形成严整的统一体系，但是在西班牙人入侵前即已出现了整个奇布查—穆伊斯卡部族公认的神祇，其中每一位都有自己的神话故事和情节，被赋予一定的神灵和英雄级别，恰与当时奇布查—穆伊斯卡人的阶级形成过程相符合。宇宙进化神话是奇布查—穆伊斯卡所共有的，神话称，造物主奇米尼加瓜(光之源)将光普照在一直黑暗世界上，然后创造了一切物品、植物、动物、人，把最美丽的男人和女人变成了太阳和月亮。另一说法称，第一批人(不知何人创造)一索加莫索酋长和他的侄儿拉米基里前长创造了人类的祖先：男人用黄土捏成，女人用蒿草造就。然后索加莫索前长将侄儿派到天上，成了太阳，照耀世界；但是光亮依然不足，他自己便也升到天上成了月亮。在奇布查—穆伊斯卡人心中天空是不住人的。大地为巨大的古艾亚基(一种枝干十分坚硬的灌木)所支撑。据另一说法则是由奇布恰库姆肩扛着。大地中心是死者灵魂居住地，他们跟活着时一样，住在同样的房子里，春种秋收，等等。到死人国去灵魂须乘木船或用蜘蛛网织成的木筏渡过汹涌河流，然后再沿陡峭山路而下，穿过黄土

地和黑土地(可能是象征白天黑夜)。在奇布查—穆伊斯卡人神话中主要天神为苏埃和奇阿(qq.v.)。此外，对地母和水的敬奉也很普遍(崇拜河流与湖泊)。人类起源神话在奇布查—穆伊斯卡人中基本有三种。一种说，创造人的是奇米尼加瓜，另一种说是索加莫索和拉米基里，第三种说人的始祖是芭丘埃和她的儿子—丈夫。奇布查—穆伊斯卡人神话大部分与动物相关(鸟、两栖动物、熊、狐狸、美洲豹、美洲狮、鹿)，如：年卡塔科阿具有熊或狐形；在宗教仪式的舞蹈中跳舞者扮作各种动物；关于蛇的神话同对水的崇拜有关，流传很广；始祖芭丘埃同她的儿子—丈夫都变成了蛇，表现了对蛇的图腾崇拜。在奇布查—穆伊斯卡神话中也出现了天神拟人化的过程：太阳盘苏埃同高位神之一博奇卡(形象为一老者)的形象融合，月亮奇阿同司生殖和庄稼生长之神乌伊塔卡(其形象为一美丽妇女)融合。兽形为人形代替。比如，一神话说，某酋长妻子，因对丈夫不忠被丈夫发现，同小女儿一起投瓜塔维塔湖自尽。酋长要求祭司们还他妻子和女儿。一祭司沉到湖底寻找，回来后说母女二人已成为瓜塔维塔湖的神灵，由怪蛇守护。对瓜塔维塔湖水神的崇拜成为奇布查人统治者受封仪式的基本内容。受封的头领在祭司和人群的陪同下来到瓜塔维塔湖边，祭司们往他身上涂油，撒上金粉。然后他将金银珠宝装到芦苇筏上，洒水到湖中心，把所有宝物扔进湖中，求水神保佑，自己再游回岸边；就象在重演“诞生于湖中”的神话故事。在奇布查—穆伊斯卡人中间太阳神话亦广为流传。许多头领——真实的或传奇的——都被认为是太阳的后代。关于文化英雄、暴君、社会组织者加兰恰恰的神话即属此类。他是瓜切塔女儿所生，他的母亲处女时因太阳而孕，生下一大块绿宝石，宝石几天后变成了男孩加兰恰恰。男孩长到24岁时，漫游通希和索加莫索部落联盟的全部土地，他被当作太阳的儿子受人崇拜。后来他杀死前长拉米基里，取代了他的地位，晚些时候又成了通希的统治者。他为自己的父亲太阳建造了圣殿。西班牙人到来后，加兰恰恰不见了，正如傍晚太阳之消失。(伦)

波斯特沃耳塔和安忒沃耳塔 (Postvorta and Antevorta) 〈罗〉姊妹神, 一管过去, 一管未来。她们都是波斯特威耳塔 (q. v.) 的伴神。 (刚)

洪 (Khun) 〈克特〉女神, 太阳神之女。她生性善良, 与恶神卡勒别瑟姆 (q. v.) 截然对立。 (风)

骆 (Lo) 〈越〉黑傣人神话中的最早国家。它在诸神刚刚创造出七座高山和七道河流时即已存在。当时地表还很小, 大地上低低覆盖着蘑菇状的一小块天空: 捣稻谷时, 天空妨碍杵棒; 纺纱时, 天空妨碍线轴。当时的稻粒象葫芦一般大, 用不着人们收割, 它们自动滚向粮仓。一天, 有一个寡妇用刀割断了维系天和地的绳索, 于是天空升高了。白傣人则认为是人们请求天空升高。以免它妨碍人的活动。 (风)

荣 (Jiong) 〈越〉巴拿人神话和民间文学中的史诗英雄。他战胜了妖虎, 娶了一位老挝美女为妻。他同老挝人的仇敌进行的战争, 带有救出被劫持的妻子的斗争性质, 这是早期叙事史诗的典型题材。荣同敌人作战常借助法术, 不仅在地面, 而且在天上厮杀。他的故事与董将军 (q. v.) 有近似之处, 名字也有联系。 (风)

洲 (Dvipa) 〈印度〉印度教神话中位于须弥山 (q. v.), 四周被咸海包围之大陆。洲的数量众说不一。常提的有四大部洲: 东胜身洲、南赡部洲、西牛货洲、北俱卢洲。其中南赡部洲 (由赡部树而得名, 据说此树生在须弥山之南麓) 常比为印度。 (裴)

拜斯 (Bes) 〈埃及〉护佑人免除灾难之神, 家庭的保护神。古埃及人相信拜斯能驱邪免灾, 帮助妇女分娩。他的形象是一侏儒, 跛足, 相貌丑陋, 长着大胡子, 面部做怪态。据说拜斯的丑相能吓跑恶灵。他头戴羽冠或叶冠, 有时手执一把刀 (拜斯·阿哈), 或者拿着乐器做舞蹈状 (拜斯·希特、拜斯·哈特)。刀和乐器是恐吓恶灵的。拜斯的偶像常用作护身符。拜斯的分布极广, 在前亚、地中海、爱琴海沿岸、黑海北海岸、中亚、乌拉尔、西伯利亚等广大地区都有他的形迹。 (刁)

保罗 (Paul) 〈圣〉原名扫罗, 便雅悯支派后裔, 出生于基利家的大数, 属罗马籍, 自称是希伯来人所生的希伯来人, 第八天受割礼, 就律法说, 是犹太法利赛人, 在迦马列门下受教, 学习祖先律法 (《腓立比书》Ⅰ), 以制造帐篷为业。扫罗原为迫害耶稣信徒的急先锋, 在耶稣复活之年改信基督, 以后, 到各地和外邦传道, 历尽艰险, 成为信仰最坚定, 影响最大最广泛的使徒, 在早期基督传教史上占有显著地位。最初, 忠实信徒司提反遭到石击殉教时, 扫罗在旁拍手称快, 又带人冲进一些信徒家中, 将男女信徒抓进监狱, 并扬言要斩尽杀绝。又找大祭司发文给大马色各会堂, 查找耶稣信徒, 一旦发现, 便押回耶路撒冷问罪。不料, 扫罗获准带人去大马色之际, 途中忽然看到天空射下强烈光芒, 将扫罗团团围住, 扫罗顿时扑倒在地, 只听得上面有声音历数其过错。扫罗从地上爬起, 双目失明, 被人拉着走进大马色, 3天之中, 不能吃喝。此时, 耶稣令大马色的一名信徒亚拿尼亚去看扫罗。亚拿尼亚刚刚说完耶稣的指示, 扫罗就感觉眼睛上一层细鳞散落, 重见光明。他当即起身请求亚拿尼亚施洗, 皈依基督, 也能吃能喝了 (《使徒行传》Ⅹ)。从此保罗全心献身基督教的传播活动, 开始在西亚东部各城市传教, 以自身的经历宣讲基督普爱众生, 严厉批判自己先前迫害教徒的恶行, 甚至激起信徒的愤怒, 要打死他。同时扫罗的骤变也遭到犹太人的忌恨, 要谋害他。他逃回耶路撒冷后想与门徒联系, 又得不到理解和信任, 唯有巴拿巴接待他。但保罗始终不渝, 仍然经常现身说法, 不畏迫害, 与巴拿巴一同到安提阿、西流基等地传教, 揭露假先知的诡计, 开始改名保罗。在传教活动中, 也表演了使假先知瞎眼, 使瘸腿站直等奇迹。由于时时受到犹太人的迫害, 在路司得几乎被石块砸死, 受耶稣的指示, 应邀到外邦马其顿去传教, 揭开基督教史上重要一页。到马其顿的第一站是腓立比, 这是欧洲第一座接受基督教影响的城市。在这里也同样遭到反对派的棍打、上枷以至坐牢。到雅典传教时, 雅典人听他讲得神乎其神, 虽不强力反对, 却拿他打趣。到哥林多传教一年多, 虽然信徒

日多，又被犹太人扭送公堂，公堂不受，犹太人又煽动众人捉拿，暗中谋害。保罗便当总督之面提出要上告凯撒皇帝，被带到意大利去。在罗马传教两年，没有受到禁止。保罗能言善辩，常与异教徒展开辩论，弄得他们张口结舌，以至恼羞成怒。由于他的多重身份，罗马籍贯，多次得到暗中保护，绝处逢生。保罗和教友们到各地传教，同时建立教会组织，时时关注各地教会的工作情况，先后给各地教会写书信13封，指导教会工作，巩固众信徒的信仰，对基督教的传播起了重要作用。（理）

城安 (Sonan) 〈朝〉 亦名城安神，城垣神。城镇、乡村的保护神。城安居住的地方——他的祭坛乃是细碎石堆，名叫城安坛，或国秀坛。此坛通常垒成小金字塔形，设在神树下或村口、庙门前的道路两侧。更经常的是在从北面遮挡该地的山岗上的十字路口。妇女们向他求子；商人求利；新妇求娘家父母平安；海员求海上安全。在萨满神话里，城安也是备受尊敬的神祇。女萨满在城安坛旁举行各种酬神仪式。崇拜城安神的来源不详，但是正式始于高丽国国王文宗（1047—1082）在位时期，不久便遍及全朝鲜。李朝时期（1392—1910）正式分为国家的城安神和民间的城安神。（风）

城主 (Sondzhu) 〈朝〉 亦名城主神，山梁神（意为“大梁神”）。主要家神（q.v.）之一。在民间传说中他又是宅神，是房屋所占地段的保护神（穴神），阴历10月之神，萨满神。他的象征物是装有荞麦或稻谷的陶罐。此罐放在带木头地板的主要房间的角落里，他的象征是折叠几层的白纸条（有时是一条干鱼或松枝），在白纸条里放置一枚铜币，用水浸湿，贴在主要房间的大梁表面，然后撒上一些稻粒。相传，城主保佑家中人口安宁，幸福、长寿。每年10月，在一个黄道吉日，通常在“马日”，要给他供上稻米。这种祭祀仪式叫做“城主求”。每逢建筑新屋或迁居新地都要举行“城主求”，或“城主拜祭”。仪式上应有女萨满——武丹参加。据在京畿道流传的萨满神话，一个巧手木匠黄杨修葺了倾颓的天宫，死后便成了城主神。另外，还流传一些关于城主族谱

的萨满神话。

（风）

持国 (Dhrtarastra) 〈印度〉 印度教神话中隐士广博仙人（毗耶娑）和奇武王寡妻安必迦后之子。因天生眼瞎，起初由弟弟般度承袭王位，般度死后，持国仍然做了国王。他和妻子甘陀利生了1个女儿和100个儿子（称为俱卢族）；其中他最爱长子难敌。在史诗《摩诃婆罗多》中持国是一位软弱的、优柔寡断的父亲；他意识到儿子们的阴谋诡计，但有意或无意地纵容他们，借口命运的意志不可避免。般度族和俱卢族在俱卢之野决战结束和坚战登极后，持国和妻子退隐山林，死于林中大火。（华）

持明 (vidyadhara) 〈印度〉 亦有译“持密咒者，持明咒者”。印度教神话中一种小神灵，一种居住于天地之间空气中的善良半神，是因陀罗的伴随者，或者居住于喜马拉雅山上，是俱毗罗的侍者。可按意愿改变面貌。男性持明聪明智慧，女性持明美丽多姿，两者常与凡人结婚。印度史诗中提到几位持明国王，其中之一是罗摩的助手。（华）

帝释 (Śakra) 〈佛〉 护法神之一，称其为忉利天（即三十三天）之主，居须弥山顶之善见城。据许多学者意见，帝释与吠陀之因陀罗（q.v.）完全相同，亦称“天帝释”，“帝释天”，音译“释迦提桓因陀罗”，略称“释提桓因”。“释迦”意为“能”，是姓，“提桓”意为“天”，“因陀罗”意为“帝”，合称“天帝”。其形象常见于大乘小乘佛教经籍中。传说他出现于人间聆听释迦牟尼佛的教诲，并帮助佛教徒和善人。（华）

俄立 (Oreb) 〈圣〉 绰号“大乌鸦”，与绰号“狼”的西伊伯同为米甸人的首领。米甸进犯以色列时，被以色列英雄基甸用奇计杀败。基甸只带300精兵于半夜时分吹角，打破瓶子，手拿火把呐喊。米甸人大惊，在营中自相残杀，仓惶逃窜，基甸号召各地的以色列人起来追击，以法莲人把守约旦河的渡口，在伯巴拉捉住了俄立和西伊伯，将俄立杀死在俄立盘石上，其首级被带过约旦河，送到基甸那里（《士师记》Ⅶ）。此役米甸人死伤无数，其惨烈异常，先知以赛亚将

其与埃及人全军覆没于红海的情景相提并论。

(理)

俄萨 (Ossa) <希> ① 传闻女神, 传闻的化身, 宙斯的女报信者。她奉命提醒特洛亚城下的阿开亚人召开军事会议, 决定军队的命运 (《伊利亚特》I)。她向忒勒马科斯报告了关于奥德修斯的消息 (《奥德修纪》I、II)。她向全伊塔卡宣布佩涅洛佩的求婚者被杀的消息。她常与法码 (q. v.) 混同, 在雅典受到崇拜, 建有神庙。② 一山名, 在希腊中部的忒萨利, 海拔约1500米, 今名基索沃山。它的支脉延伸到佩利翁山。在“神祇—癸干忒斯战争”的神话和阿洛伊代 (q. v.) 的神话中, 这两座山是彼此关连的。癸干忒斯 (q. v.) 企图杀到天上, 决定把俄萨山和奥林波斯山摆在佩利翁山上 (一说把佩利翁山和俄萨山摆在奥林波斯山上)。在关于阿洛伊代兄弟的神话中, 他们也试图这样做, 登上众神的宫殿, 获得赫拉和阿耳忒弥斯的爱。两人被阿波罗杀死。

(刚)

革洛 (Gello) <希> 专偷儿童的女妖, 传说为早逝妇女的灵魂化成。(麒)

革舜 (Gershom) <圣> 摩西和米甸祭司的女儿西坡拉所生的第一个儿子, “革舜”意为“在那里的寄居者”或“驱逐”。当时, 摩西 (q. v.) 因打死埃及人正在米甸避难, 就给儿子起了这个名字。(灵)

革顺 (Gershon) <圣> 利未的长子, 哥辖、米拉利的哥哥, 雅各举家迁居埃及之前所生。革顺尽管是长子, 摩西、亚伦和后代的祭司家族却都是弟弟哥辖的后裔。革顺的后裔在祭祀中专管帐幕、罩棚等物。

(灵)

哈庇 (Hapy) <埃及> 尼罗河神。人们认为他给人类提供食物使人类得以生存, 给植物送来水分使植物得以生长。哈庇的父亲是原始自然水神努恩。他作为尼罗河神, 在全埃及都受到崇拜。哈庇的象征物在上埃及是荷花——上埃及的国徽, 在下埃及是纸莎草——下埃及的国徽。崇拜的中心有两处: 一是赫贝里·西尔西列山谷, 这里被认为是尼罗河水从冥界 (杜阿特) 涌出的地方; 另一处在厄勒蕃丁岛南端。哈庇的形象是一

肥胖的男人, 长着大肚子和女性乳房, 头戴纸莎草编的王冠, 手里拿着盛水的陶罐。祭祀哈庇的节日是尼罗河泛滥期开始的日子。这一天, 人们往河里投祭品和用纸莎草写的祭品单。哈庇有时与阿蒙混同, 称作“阿蒙·哈庇”。

(刁)

哈该 (Haggai) <圣> 以色列人的十二个小先知的第十位, 活动在公元前6世纪, 是以色列人从巴比伦返回家园后的第一个先知, 《旧约》中有《哈该书》, 专门记载他的预言。他催促重归耶路撒冷的以色列人重修耶和华圣殿, 并预言新建的圣殿将比以前的更富丽堂皇。

(灵)

哈伦 (Hārūn) <伊斯兰> 安拉派给穆萨 (q. v.) 的幼弟和助手, 相当于《圣经》中的亚伦 (q. v.)。据《古兰经》中哈伦比穆萨更能言善辩。当穆萨在西奈山上时, 他领导了以色列人, 但未能阻止他们朝拜牛犊。《古兰经》之后的传说, 格外强调以色列人对哈伦的敬爱; 当他失踪时, 以色列人谴责穆萨, 认为他与幼弟的死有涉。约旦 (古称彼得拉) 附近山巅的圣殿被称为哈伦墓, 这是穆斯林朝圣的对象。(风)

哈拿 (Hannah) <圣> 以利加拿的两个妻子之一, 撒母耳的母亲。以利加拿非常宠爱哈拿, 为耶和华献祭时, 他分给哈拿的祭肉总多于另一妻子毗尼拿, 因此毗尼拿忌恨哈拿。哈拿不会生育, 毗尼拿就以此羞辱她。哈拿非常痛苦, 祈求耶和华赐给她一个儿子, 她将让他终身侍奉耶和华。耶和华顾念她的苦楚, 就赐她一子, 取名撒母耳 (q. v.)。撒母耳刚一断奶, 哈拿就把他带到耶和华的殿堂专门供神。哈拿每年给撒母耳做一件小外袍, 哈拿还请求耶和华再赐给她孩子, 后来她又生三子两个女儿。哈拿把撒母耳献给耶和华殿堂时, 她的祷告感情充沛, 非常优美, 是《圣经》中著名的赞美诗, 赞扬耶和华扶正祛邪、不弃贫贱的恩德, 这与撒母耳、耶稣都是由出生低微的人变成名声显赫的人物有关。近代许多研究者认为, 哈拿的赞美诗实际上出自大卫的手笔, 可备一说。

(灵)

哈嫩 (Hanun) <圣> 拿辖之子, 亚扪人的王。老王拿辖死后, 大卫念拿辖厚待

之恩，就遣人去安慰哈嫩。亚扪人的首领对哈嫩说，大卫安慰是假，窥探情况、伺机进攻是真。哈嫩听信谗言，便将大卫的使臣的胡须剃去一半，割去下半截衣服，将他们遣送回去。事后，哈嫩知道已经触怒了大卫，就招募伯利合的亚兰人等数万人进攻以色列人。两兵列阵于以色列城下，以色列阵中约押出马迎战，大败亚扪、亚兰人。（《撒母耳记下》X）。（灵）

哈普 (Hap) <埃及> 希腊神话中叫“阿皮斯”(q. v.)。公牛神。形象是一头长有白斑的黑色公牛。对哈普的崇拜产生于远古时代，崇拜的中心是孟菲斯。哈普被认为是孟菲斯主神普塔赫(q. v.)的“巴”(灵魂)，也是太阳神瑞的“巴”。原为丰产之神，被认为能促进牛羊畜群的繁殖。人们相信它跑过的土地会丰产。哈普还与亡灵崇拜有关，接近于俄西里斯，被认为是该神的神兽。石棺上常常刻有奔跑的哈普，背上驮着木乃伊。后来哈普与俄西里斯合而为一，称作“乌西尔·哈普”，成为冥神。托勒密王朝时期(公元前305—30年)，乌西尔·哈普在希腊—罗马也受到崇拜，称作“塞刺皮斯”(q. v.)。哈普有时与赫利奥波利斯城的太阳神阿图姆合而为一，称作“哈普·阿图姆”，双角间加一圆盘。哈普还可以是一头活的公牛，养于神庙之中。第二十六王朝(赛斯王朝，公元前663—525年)时期，为了饲养活的哈普，在孟菲斯的普塔赫神庙附近，建有专门的“阿皮伊翁”；祭司按其动作和叫声观察预兆，传达神谕。生下哈普的母牛也受到崇拜，专门饲养。活牛哈普要是死了，被认为是极大的不幸。死后涂上圣膏，在孟菲斯附近的专门墓地，举行隆重葬礼，并另选一神牛接替。（刁）

哈薛 (Hazeal) <圣> 亚兰王，公元前886年到840年在位。哈薛本为亚兰王便哈达宫廷中的重臣。便哈达患病时，神人以利沙(q. v.)来到亚兰人的都城大马色，便哈达差哈薛去见以利沙，请教他自己的病能否治好。以利沙对哈薛说，他将作亚兰王，和以色列人作对，哈薛回去后，弑君夺位。不久，哈薛统治下的亚兰人就和犹太人、以色列人开始争战，争夺基列的拉末。在耶户王

朝后期，哈薛又率领叙利亚人攻打以色列人(约在公元前860年)，证实了以利沙的预言。在他的王朝晚期，哈薛还准备攻打耶路撒冷城，犹太王约阿施非常害怕，送给哈薛大量金子，才阻止了他的行动。哈薛死后，他的儿子便哈达即位。（灵）

哈亚 (Haya) <阿卡德> 创世神埃亚的别名。源于苏美尔的神恩奇(q. v.)。（刁）

恒河 (Ganga) <印度> 古代印度神话中的圣河——恒河的神格化。恒河在《梨俱吠陀》中仅提到两次，但在吠陀以后的神话故事中却占有重要地位。据往世书描述，恒河由毗湿奴(q. v.)脚尖流出，开始只流经天上，后经薄吉罗提国王请求，自天而降。湿婆担心天降恒河会冲毁大地，于是用头将河水接住，然后分作七条溪流从他的眉梢缓缓流下。后来河水又被仙人吸进嘴里，多亏薄吉罗提国王说服仙人，河水才从他的耳朵重新流出。恒河最后注入大海，并由海底流进阴曹地府，成为划分阴阳两界的界河(《罗摩衍那》I)。印度教认为，恒河水可以洗涤罪恶，冲掉疾病；如果人死后将骨灰撒到河里，其灵魂将进入天国永享安乐。恒河两岸印度教朝圣中心有：赫尔德瓦尔、阿拉哈巴德、贝拿勒斯、萨格尔等。（裴）

胡尔 (Khur) <奥塞梯> 意为“太阳”。纳尔特史诗中的太阳神。他的女儿阿齐尔胡斯选中索斯兰(qq. v.)为丈夫。在他交纳了重聘之后便下嫁给他为妻。据另一传说，索斯兰从她的未婚夫手里把她夺来。胡尔因索斯兰侮辱了自己的女儿，便用巴勒萨格之轮(q. v.)攻击他。索斯兰因而丧命。另一位纳尔特勇士巴特拉孜也死在胡尔之手。当时巴特拉孜正与众泽德和达瓦格(qq. v.)争战，天神应众泽德和达瓦格的请求，吩咐胡尔一天之内向大地降下相当一年的热量。结果是巴特拉孜的钢铁身躯在炎热之中熔化，因而被杀害。（风）

胡里 (Hur) <伊斯兰> 意为“黑眼睛的”，与遵守教规者一同居住在天堂里的仙女。《古兰经》中胡里被称为“纯洁的配偶”。即她们无论在肉体上，还是在精神上都是完美无缺的。“任何人或精灵都未曾与

她们交接过。”她们象红宝石和小珍珠一样美丽；（安拉）“使她们常为处女，依恋丈夫，彼此同岁”。经注家们指出，有一段时间胡里作为天堂中遵守教规者的妻子，但这主要由后者虔诚行为的数量所决定，而且胡里永远是处女。假如妻子在人间曾过着虔诚的生活，在天堂里则可与自己的丈夫生活在一起。这时上天的配偶便具有和遵守教规者同样的年龄。据阿勒一巴依达维解释，她们的平均年龄为33岁。许多经注家都把《古兰经》中的“配偶”、“酒宴”及其他一些术语解释为天堂里无上幸福的隐喻和象征。后来的传说则把胡里描绘成用番红花、麝香、龙涎香和樟脑创造成的活人，她们几乎都晶莹剔透，气味芬芳，生活在装饰着珠宝的宫殿里。每个人的胸前都写着安拉和其配偶的名字。（蓉）

洪苏 (Honsu) <埃及> 月神。名字的意义为“经过者”。他还兼有时间神和计时神的职能。洪苏被认为是太阳神阿蒙和苍天女神木特之子。他的崇拜中心是底比斯，那里建有他的神庙，他的形象是一少年，头顶一弯新月和一轮满月。有时是一幼儿，一只手的食指插在嘴里，头上留着标志未成年的童发。在这种情况下，洪苏与霍尔·帕·赫尔德等同。他还与托特（洪苏·托特）、雅赫（洪苏·雅赫）、塞贝克混同。（刁）

荆冠 (Crown of Thorns) <圣> 据《马太福音》记载，在去刑场的路上，罗马士兵用荆棘编作冠冕，戴在耶稣头上来戏弄他。给他戴荆冠似乎主要是为了羞辱他，而不是要刺痛他。在耶路撒冷附近，有许多属李科植物，它的刺又大又结实，很难编成冠冕。如指的是刺槐树，编成的冠便不会叫作“荆冠”。显然它是由某种柔软的、带刺的小槐植物编成。（义）

客戎 (Chiron) <希> 马人，克罗诺斯和海洋女神菲吕拉之子。克罗诺斯是瞒着瑞亚同菲吕拉结合的，正好又被瑞亚碰上，于是克罗诺斯赶紧变成马形，这样生下的客戎就成了半人半马形（阿波洛尼俄斯Ⅰ）。因此，客戎在血统和性格方面与其他马人（q. v.）都是不同的。客戎有智慧、讲仁义、对人和善、主持公道。他善医术、精音乐、

会使用投枪，许多英雄，如阿客琉斯、赫利克勒斯、佩琉斯、依阿宋、阿斯克勒皮俄斯、埃涅阿斯等都曾拜他为师。他授计佩琉斯如何获得不断变形的忒提斯，赠给他一只用佩利翁山上的白栲木做的投枪（阿波洛多罗斯Ⅱ）。他与其他的马人一起被拉皮泰人逐出了佩利翁山，移居到了马勒亚角附近。在这里，被赫利克勒斯的毒箭误伤。客戎本是不死的，但是他的伤口疼痛难忍，因此客戎甘愿放弃永生以换取普罗米修斯（q. v.）的被释放（同上Ⅰ）。阿耳戈诸英雄（q. v.）出发远征时，阿客琉斯（q. v.）还是客戎夫妇手中的儿童（阿波洛尼俄斯〔罗得岛的〕Ⅰ）。“客戎”一词希腊语意义为“巧手”。客戎具有原始的人兽混形神话的特点，而且他的谱系不是从父亲克罗诺斯计算，而是从母亲菲吕拉计算，常被称为菲吕里得斯，而“菲吕拉”一词在希腊语中为椴树，因此他的谱系可以同植物相联系。他一方面与英雄世界建立了联系，但最后仍死于英雄之手。（刚）

科瑞 (Core) <希> 冥后佩耳塞福涅（q. v.）的另一名称。（刚）

科斯 (Kos) <西闪> 又叫“凯斯”或“卡乌斯”。地方神，公元前一千纪后半期在艾道姆国受到崇奉。当时还被北部阿拉伯的一些部族所接受。科斯可能是雅赫维变体或者与他相等（参见“耶沃”条）。也可能科斯和雅赫维起初都是各自独立的神，后来合而为一。（刁）

枯迈 (Cumae) <罗> 意大利一古城，在现在那不勒斯西面约十公里处，是西彼拉（q. v.）的家乡，她住在有100个不同入口处的山洞中。名叫枯迈的西彼拉（q. v.）。这里也是埃涅阿斯（q. v.）在意大利登陆的地方（《埃涅伊德》Ⅱ、《变形记》XV）。（刚）

枯野 (Karanu) <日> 是用巨树制作的船的名字。传说，仁德天里时，免寸河西有一棵大树。朝阳一射，其影可达淡路岛，夕阳照射的影子可越过高安山。后来人们把它砍下来做成船。这种船速度很快，名曰枯野。人们用船早晚运送淡路岛上的清水作为天皇的饮用水。船坏后，人们把它当柴烧制

盐，用烧剩的木头做一把琴。琴声响彻7个村乡。因此，在那一带便流传着一首关于枯野的歌谣。《日本书纪》与《古事记》中的记载有些不同，据《日本书纪》，它是应神天皇时代来自伊豆国的船。（英）

柳花 (Liuhva) <朝> 水神河伯 (q.v.) 之女，高勾丽国开国之君朱蒙 (q.v.) 的母亲。在中国史籍中，她原是北夷国王的侍女。一日，大气化作鸡蛋从天而降，她感而受孕，生下一子即朱蒙（详见朱蒙条）。据云，天帝之子解慕漱 (q.v.) 从天下凡，来到夫余境内。他在熊心湖畔遇到水神河伯的三个女儿，便在地上画了一座宫殿，宫殿立刻变成真的。姑娘们走进宫殿，解慕漱讨得大姐的欢心，这就是柳花。河伯怒。解慕漱因此前去水底王国，履行婚礼仪式。他与河伯赌赛变化获胜。婚礼后，他返回天上，离弃了被他诱惑的柳花。河伯大怒，为惩罚女儿与天帝之子“非法同居”，把柳花的嘴唇伸长三授，赶出优渤水。渔夫们捕到她，割去了她的长唇，她讲述了自己的身世。金娃把她藏在深宫。她在宫中因日光怀孕，生下一个大蛋（一说，从她的右腋下生出）。人们认为这是不祥之物，丢进深山，但蛋的上空总有阳光照射，禽兽保护，于是又把蛋还给了柳花。从蛋中生出了非凡的男孩朱蒙。公元前24年，金秋8月，柳花在东夫余逝去。金娃以寡居王后之礼埋葬了她，下令修造陵寝。她的故事亦见于东明和朱蒙等故事。（风）

洛基 (Loki) <斯堪> 诸阿斯 (q.v.) 之一。古洛夫特和洛杜尔很可能也是他的名字。洛基的父亲是巨人法尔鲍蒂，母亲是劳韦（或纳尔）；妻于是西格荣。在《新埃达》中把布尤莱斯特或海尔布林迪叫做洛基的兄弟。这些都是奥丁 (q.v.) 的别名。在《旧埃达》的《洛基的咒骂》篇中也谈到洛基同奥丁有兄弟血缘关系。西格荣为洛基生了纳里和纳尔维。洛基同女巨人安格尔博达生了3个怪物——冥国女王赫尔，恶狼芬里尔和巨蛇约尔蒙干德。洛基还改变性别，化为一匹牝马，同公马斯瓦迪尔法里生了8足马斯莱普尼尔供奥丁乘骑。公马斯瓦迪尔法里属阿斯加尔德城的建筑师。在《新

埃达》中讲到了这位巨人建筑师志愿在马的帮助下以一年半时间为诸阿斯建筑一座城池，他则得到太阳，月亮和女神弗雷亚作为报酬。洛基变成母马，引诱公马扔下建筑工作，以阻止巨人按期完成计划，巨人也失去应得的报酬。他同奥丁、霍尼尔共同构成三位一体的阿斯神，参加了赋予木质人形物以生命的活动。到处漫游的阿斯诸神准备进餐，但巨人季亚齐却变成一只老鹰伸爪抓食，把最好的几块牛肉攫住准备飞走。洛基手执棍子向它打去，然而他的手和棍子却都沾在鹰身上放不下来。季亚齐带着洛基飞入云端，并且提出条件说，只有洛基保证把女神伊杜恩和她那使人永葆青春的金苹果给他弄到手，他才释放洛基。于是洛基把伊杜恩诱入林中，交给季亚齐摆布。诸神失去永葆青春的金苹果，一个个都开始苍老。他们怪罪洛基，扬言要将他处死。这时洛基向弗雷亚借得一身鹰毛，飞向季亚齐，将伊杜恩变成一颗核桃，带回阿斯加尔德。季亚齐变的巨鹰也随后赶来，但诸神喷出烈火将他烧死。巨人之女斯卡迪手执利刃为父报仇。要讲和必需两个条件：一是诸神之中必须有一人成为斯卡迪的丈夫。其次是阿斯之中一定要有人把她逗笑（在神话中这往往是对未婚夫的一次困难的考验）。洛基把山羊胡子贴在自己的性器官上，引得这位满而怒容的女神发笑，胜利地完成了任务。洛基还同奥丁和霍尼尔一道取得了侏儒安德瓦里的宝藏。据《新埃达》记述，洛基曾经用一块石头打死了一只瀑布旁吃鲑鱼的水獭，而水獭原是阿斯们借宿的那家主人赫雷德马尔的儿子。阿斯们答应向主人付出一笔巨款赎金。这时洛基用鱼网捕到了化作梭鱼在水中嬉戏的侏儒安德瓦里，夺到了他藏在岩石中的藏金，其中包括一只经安德瓦里施过魔力的戒指。后来这种魔力先在法尔尼尔和列金，后来又在西古尔德和尼夫伦格人身上应验。这样，洛基和安德瓦里的故事便同尼伯龙根故事的斯堪的纳维亚变体联系起来。在奥丁的唆使下，洛基变成跳蚤偷去了弗雷亚的布里欣加门项链。为此他同海姆达尔变成海豹，在欣加斯泰恩巨石旁展开激烈的搏斗。洛基曾作为托尔 (q.v.) 的旅伴，参加征讨巨人特留姆、盖罗

德、斯克留米尔的斗争。为夺回特留姆偷去的大锤，他献计要托尔乔装成弗雷亚，去给特留姆当未婚妻，自己则装成弗雷亚的使女。由于洛基的回答聪敏机智，特留姆上当。当洛基陪同托尔会见巨人乌特加尔德—洛基时，他同火神洛吉比赛吃东西失败；他在同巨人盖罗德比赛时变成一只鸟被巨人捉住，被迫按巨人盖罗德的要求把不带武器的托尔带到巨人国。后来洛基又剪下了托尔的妻子西芙头上的金发，由于惧怕托尔报复，强令侏儒茨韦尔格造出同样的假发。劝说茨韦尔格为阿斯制造了登云鞋，洛基穿上逃跑了（有时洛基把女神弗丽加或弗雷亚的鹰羽披上变成了鸟）。托尔把他捉住，洛基不得不同意托尔把他的头砍下来，不过托尔并没有砍他的头，只是把他那张挑拨是非的嘴缝了起来（《新埃达》）。洛基用狡诈欺骗的手段夺取别人的东西，有时出于自愿，有时受制于人，他的行动有时是为了诸神的利益，有时又反对诸神的利益，服务于巨人的利益。他的行动似乎是在促进不同世界之间的价值的调整与平衡。在《洛基的咒骂》中，洛基在诸神参加的海中巨人艾吉尔举行的宴会上公然杀死侍仆，大骂诸神胆小如鼠，荒淫无耻等等。他遭到诸神严酷的惩罚。他变成鲑鱼，躲藏在弗拉南格尔瀑布中，被诸神捉住，用肠子将他的儿子纳里紧紧捆绑，把他的另一个儿子纳尔维变成丁狼。巨人季亚齐之女斯卡迪在他的脸上挂了一条毒蛇，喷出的毒汁使他痛苦万分。尽管他的妻子拿了一只碗来接那不断滴下的毒汁，毒汁仍溅到洛基身上。这时他全身抽搐而引起地震。在《新埃达》中诸神捕捉洛基之前，他曾织出了第一张鱼网。诸神正是用他自己织出的鱼网来捕捉他。在《沃尔瓦的预言》和《新埃达》中，把诸神对洛基进行可怕的报复一事放在巴尔德尔（q. v.）被害之后。洛基被描绘成是谋害巴尔德尔的凶手（这一点在《沃尔瓦的预言》中仅是某些暗示）。诸神捕捉洛基，将他紧紧锁在三块岩石上，一直到世界的末日。在诸神与妖怪的最后一次战斗中他从冥国用舰船运来了鬼魂同诸神战斗，他自己则同海姆达尔激战，最后同归于尽。对洛基这一形象的解释至今仍有争论。有人从河源角度把洛基同洛

吉（火）相联系，认为洛基是火神或火魔，有如吠陀中的阿耆尼（q. v.）一样。洛林、彼德松、雷德贝里、哈尔曼、迈耶尔、莫克等人都认为洛基不仅是火魔，而且还是取火者，是普罗米修斯型的文化英雄。绍宁、舒克、施罗德等对此论点持否定态度。他们认为洛基是恶魔型的形象，或者是一种“世界末日型”的神。约恩松认为洛基与提坦有联系，布格把洛基同卢客斐耳相联系。格拉斯认为洛基与大陆日耳曼神话中的水魔更为相近。维兰德尔、奥尔里克认为洛基有许多地方同文化英雄以及水神有相似之处。弗里斯以及后来的鲁特都认为洛基是神话传说中，一种善于织网的蜘蛛。鲁特认为洛基同世界末日说的联系是受中世纪传统的影响。杜梅吉尔和斯特罗姆不同意洛基是织网人的说法，认为洛基一开始就是一个恶魔型的人物，他在巴尔德尔之死中起到了特殊作用。洛基不是火神，而是一个具有顽皮性格的恶魔形象。这是文化英雄的反面变体。正面形象是奥丁。这一神话传说中的狡诈的织网者带有明显的恶魔色彩（奥丁身上也有这种色彩）。他参与了最初的造人活动，发明了鱼网，为诸神从茨韦尔格手中夺取宝藏，这些都是文化英雄行为。在古代神话中，盗取或夺取又是取得文明进步的典型形式。不过这里叙述的不是对财富的最初开发和创造，而在巨人和诸神之间的财富的再分配，是在不同世界之间的财富的再分配和调整。在这一活动中洛基起到了重要的中介作用。此外，洛基还善于幻化为鱼、虫、鸟、兽，改变性别，洛基的助手特鲁卡善施魔法，这些都是洛基所特有的手段。他玩世不恭，顽皮海气。他还是三个妖怪（包括冥国女王）的父亲。在关于宇宙和起源方面的神话传说中他是奥丁的化身。在世界末日的神话传说中又是奥丁的对头。如果仔细考察奥丁所具有的恶魔的特点，如果看到巴尔德尔之死同奥丁有着千丝万缕的联系，那么可以肯定洛基和奥丁这两个形象的确有着相似之处。看来洛基作为托尔的伴神作用应该是第二位的。在6、7世纪古日耳曼石刻文献中提及洛基、沃丹（奥丁）、多纳尔（托尔）的传说。此外，在大陆日耳曼人神话传说中看不到任何崇拜

洛基或洛基起任何作用的痕迹。在斯堪的纳维亚也看不到崇拜洛基的情况。洛基同捕鱼及猎捕水生动物的联系很可能反映了这一形象同芬兰神话传说也有一定联系。(汉)

洛兹 (Lozi) <萨莫迪> 流传于谢利库普人中间的几个范畴的精灵的总称, 其中包括: 一、克兹 (q. v.) 管辖下的妖魔和散布瘟疫的精灵。二、自然界各种主宰精灵。三、作为萨满助手的精灵。属于后一范畴的还有一些兽类: 熊、水獭、蜥蜴、蛇、蛙、潜水鸟、鹤, 以及化作人形的怪物和萨满的祖先。其中最主要的是剑角鹿, 它是伊恰 (q. v.) 的骏马生下的。在谢利库普神话中洛兹之中还包括与萨满敌对的一些精灵伊耶列佳, 它们从背后暗算萨满。(风)

娜娜 (Nana) <希> 自然女神, 阿提斯 (q. v.) 之母。(刚)

南鲍 (Nangpao) <泰> 亦名南布, 一个古王国的女王。一次, 邻国王于前来她的国家猎象。她与王子相爱怀孕。分娩之前, 她下令: 自此之后, 受引诱怀孕的姑娘每年必须两次以水牛作为牺牲敬献神灵——一次在春耕之前, 另一次在干旱季节, 为的是水稻不致干旱枯死, 旱稻不致颗粒干瘪。(风)

南纳 (Nanna) <苏美尔—阿卡德> 又作“纳兹纳尔”(苏美尔语)、“祖恩”(古阿卡德语)、“欣”(阿卡德语)、“苏因”(古亚述语)。月神, 最早见于乌鲁克文献。在法拉时代的苏美尔和阿卡德神话中都以变体形式记有南纳的名字。书写“欣”这一名称所使用的楔形文字符号也可表示数字“三十”。崇拜月神的主要地点是乌尔城的埃基什努伽尔圣殿。南纳则是乌尔城的保护神。崇拜南纳的第二个中心是两河流域北部的哈兰城。他在这里同火与光之神努斯库一起受到崇拜。在新亚述时期, 努斯库被认为是欣之子。南纳是恩利勒和宁利勒的长子, 生于冥界。恩利勒创造三个冥神来替换南纳, 此后南纳才获准飞升天空。南纳之妻是宁伽尔, 子女有太阳神乌图(阿卡德语作“沙玛什”)和金星女神因南娜(伊什塔尔), 有时还包括努木什达(幼发拉底河北部卡扎鲁城的保护神)。在乌尔第三王

朝和古巴比伦时期盛行对月神的崇拜, 但他总是从属于他的父亲恩利勒。据一则故事说, 南纳作为乌尔城的保护神, 把一船礼物运往尼普尔, 献给恩利勒, 祈求父亲保佑乌尔的河流、山林和田野富饶丰产。恩利勒满足了儿子的要求。大约在很早时期就形成了“南纳船”的观念, 即南纳乘船于夜间在天空漫游, 白天躲进冥界。在早期他还被联想为一头公牛, 双角长成新月形。他的最流行的别名之一就是“长着天青颜色胡子的公牛”。在约公元前26世纪的所谓乌尔第一王朝的王陵中发现的竖琴就是用长着天青胡子的金牛头来装饰共鸣箱。南纳出现在月蚀神话中。当“七精灵”把月神包围时就发生月蚀。南纳与其于乌图(沙玛什)一起是神谕和预言的主宰。儿子乌图作为“众神的裁判者”的职能也转移到南纳身上。南纳的标记是半月形, 常见于圆柱形印章和界石上(刁)

南舍 (Nanshe) <苏美尔> 拉格什城的预言和释梦女神。在苏美尔—阿卡德咒文《恶魔乌图库》中, 南舍与恩奇之母纳木一起是驱魔避邪之神。她是恩利勒之女, 宁吉尔苏和尼萨巴的姊妹。她的丈夫乌尔沙纳比是冥界的摆渡神。也许她作为恩奇的女儿, 同鱼有点什么关系。在她的名字书写中有鱼的标记符号。(刁)

挪巴 (Nobah) <圣> 以色列勇士, 玛拿西人。摩西等消灭西宏王和巴珊王后, 将其地分配给流便支派、迦得支派和玛拿西半个支派。各支派人便纷纷到所得之地去, 挪巴占去了基纳和基纳的乡村, 并按自己的名字改基纳地为挪巴地。(理)

挪亚 (No ah) <圣> 拉麦之子, 以诺之曾孙, 亚当第十世孙。传说亚当之长子该隐杀弟亚伯摆开人类互相残杀的序幕之后, 人阿充满强暴、仇恨、嫉妒等各种罪行。耶和华神见人类完全违背他当日造物造人为爱的初衷, 决定用洪水毁灭此罪恶世界。神深知挪亚为义人, 要将其留下, 并随之留下少数生灵, 便通告挪亚, 令其选歌斐木按规格造一方舟, 以便洪水来临时有藏身之所。挪亚按照吩咐选出歌斐木, 赶造方舟, 同时向世人宣传, 洪水将临, 赶快悔改, 可是信者寥寥, 多为老者, 不久死去。有人讥笑他在

旱地造舟。盖自创世以来，天上从未降雨。挪亚孤立无援，整整用120年时间造成方舟，其长300肘，宽50肘，高30肘，分上、中、下三层，每层均隔成若干小房舱。方舟内外涂上松脂，门开在旁边，上层有窗，高一肘，用以通风透光。方舟造成之后，神示再过7天就要降大雨连续40昼夜，消灭地上一切活物，挪亚领着妻子和3个儿子3个儿媳进入方舟。方舟象一座木山矗立地上，各种飞禽走兽，从天下各地聚集拢来，遵照挪亚指点，有条不紊地进入舟内，洁净动物从名额上给予照顾，可有七公七母。从大象到蚊子，各就各位。7天之后，大雨降临，舟门关闭，40昼夜下个不停，江河湖海，一齐暴涨，土丘山岭、树木、人群、庄稼、牛羊以及一切走兽，全遭灭顶之灾。方舟之外，洪水漫天。舟内动物安然无恙。耶和华神顾念他们的生存，下令停雨兴风，水势渐退。洪水泛滥自2月27日至7月27日，共150天。10月1日，山顶全部露出，又过几十日，放出的鸽子飞回时，带来一枝翠绿的橄榄叶，表达了和平的信息。直到翌年2月27日，大地才凝固坚实。神令万物走出方舟。此时天空出现一道旷古未有的彩虹，乃是神和万物立约的记号，表明洪水大劫今后不会重演。上帝愿挪亚子孙和万物后代繁荣昌盛（《创世记》Ⅴ—Ⅷ）。洪水泛滥之年，挪亚正600岁，以后当了农夫，经营一葡萄园。一次酒醉，赤身卧于帐篷内，其子含见状告诉兄闪与弟雅弗。闪和雅弗拿件衣服搭在肩上，倒退着进篷给父亲盖上，背脸不看父亲的赤身。挪亚酒醒后，诅咒含之子迦南将当奴当仆，祝福闪子孙兴旺发展，祝福雅弗土地扩充，势力强大。挪亚以后又活350年，死时950岁。犹太人编写流传下来的《以诺记》中，叙述了挪亚与其曾祖以诺晤两的情景，记叙了挪亚出生时的异像。挪亚生来体貌奇美，双目生辉，开口就是祈祷，曾祖据此预言了洪水泛滥、挪亚子孙昌盛等。

(理)

派安 (Paeon) <希> 防灾之神。荷马说他是奥林波斯众神的医生。在特洛伊战争中，为阿瑞斯、哈得斯、赫拉等神治伤（《伊利亚特》Ⅴ）。在古希腊悲剧中，

他成了阿波罗、阿斯克勒皮俄斯、狄俄倪索斯等神的别名。

(刚)

派翁 (Paeon) <希> 厄利斯国王恩底弥翁之子，埃托洛斯 (q.v.)、厄佩伊俄斯的兄弟，派俄尼亚的名祖。

(刚)

毗摩 (Bhima) <印度> 意译怖军，史诗《摩诃婆罗多》的主人公，般度五兄弟之一，贡蒂 (q.v.) 与风神伐由 (q.v.) 相交所生之子。毗摩继承了生父伐由的神性，力大无穷，行动神速，奔放无羁，而且贪食无厌。刚生下来不久，他就从母亲怀里挣脱，掉到山上，把山峰砸成许多碎块。他作战时不用战车，不用弓箭，随手拔起一棵大树，去掉枝叶就可当作武器。神话中他最重要的功能是驱除人间的妖魔鬼怪。他曾打死许多企图谋害般度兄弟的罗刹 (q.v.)，除掉了要求人祭的恶鬼巴卡、夜叉 (q.v.) 摩尼摩多，解救了财神俱毗罗。据《摩诃婆罗多》记载，他为了给妻子黑公主报仇雪恨，杀死了向黑公主求爱的吉闍伽，在俱卢之野大战中打败了两个污辱黑公主的元凶难敌和难降，并按照誓言砍掉难降的人头，喝了他的血。毗摩有两个儿子：一个是黑公主生的萨婆多罗伽，一个是罗刹妹妹生的伽托加遮。第二个儿子曾和父辈一起与俱卢族大战并建立了许多战功。

(裴)

恰克 (Chak) <北美> 意为“斧头”。玛雅人神话中的雨和闪电神。起初显然是伐木和清理林地造田的神（他的名字即由此而来），后来成了雨、田野和生长的玉米之神。恰克的通常标志物是斧头或燃烧的火炬（象征焚烧伐倒的树木）。恰克在玛雅入心目中既是一个神，又是众多神（有四个恰克同四方及色彩象征有关：东方——红色，北方——白色，西方——黑色，南方——黄色）。民间传说中提到许多恰克。与特拉洛克 (q.v.) 相似，恰克用葫芦或屋中四角摆放的器皿盛水。众多的恰克住在森林、洞穴、天然井中。尤卡坦玛雅人至今保有敬奉恰克的习俗。

(伦)

神庙 (Temple) 神祇居住的建筑或祭祀神祇的建筑。神庙是神话观念和神的观念

的物化，也是原始宗教和人为宗教的实体。神庙也如神话、神一样有一个发展的过程，而神庙的发展又是社会的发展，特别是同建筑技术的发展紧密地联系在一起。一般讲，神庙总是一定的宗教观念同那一时代建筑、设计、施工技术相结合的产物。不同的宗教观念反映在神庙建筑上会有所不同，但神庙一般都代表当时的最高的建筑水平，是十分珍贵的物质文化。古希腊人最初崇拜的地方是山洞、地穴、树窟、丛林。克里特岛至今还有瑞亚的洞穴。玻俄提亚有特罗福尼俄斯的洞穴。阿开亚有赫利克勒斯的洞穴。在古希腊，凡拨给神祇的地段，周围都用界石标出，成为圣区。一般是禁止进入圣区的。圣区前建有柱廊式入口，入口处竖立着圣水盆，盆内盛水作为行净洗礼之用。围墙内建有房屋，供祭司、神职人员以及逃来求神庇护的人居住。逐渐地在围墙内出现祭祀建筑物——神庙。在奥林匹亚的阿尔提斯圣林内有宙斯、赫拉和众神之母的神庙，有佩洛普斯墓，有宙斯的祭坛，还有许多宝库和神像。希腊的神庙不是祈祷的地方，而是神住的地方。信徒的集会，祈祷，进圣餐都在神庙外举行。希腊神庙都是当时最高水平的富丽堂皇的建筑。开始是木结构，后来是石结构。神庙建在很高的基础（柱台）上，台阶的级数均为单数，以便使信徒能用右脚踏上第一个台阶和最后一个台阶。神庙通常为长方形，其比例为2:1，偶尔也有圆形。神庙正面一律向东，只有英雄神庙的正面向西。神庙的主体是安放神像和神的象征物的正殿。神像前摆着祭坛。祭坛上点燃着不灭的灯火。除正殿外还有至圣堂。这是除祭司外不许任何人进入的地方。神庙中有专门存放祭器、宝物和钱币的珍藏室。有些神庙为罪犯或奴隶提供避难所，但不管吃饭，因此逃亡者有时为饥饿所迫，还得离开圣区。有的神庙有神托所，可通过祭司向神求示。得尔菲神托所十分有名。罗马的神庙与希腊神庙十分相近，但多用哥林多柱式，人字墙较陡，檐壁上雕刻丰富。有时还采用绕柱式，或采用假绕柱式。即把绕柱附在墙内。古埃及也有奉祀神灵的寺庙，但因其宗教强调来世，所以金字塔陵墓就成了最重要的圣地。印度的耆

那教因强调苦行，从而产生了苦行隐修院式的建筑，其形式或为回廊，或为洞窟。印度教的神庙各地有不同的风格，但多有高耸的神龛和带柱子的大殿。佛教的神庙也多有雕刻精美的神龛、塔或佛像。伊斯兰教清真寺多为穹窿顶，外面用彩色面砖装饰，内部有圣坛和带拱廊的庭院。中国和日本的佛寺多是庭院式的单层殿堂。佛塔则为佛教具有特色的建筑。日本的神社设计简单，富有乡村风味。美洲印加人和马雅人的庙宇多为石结构，一般是阶梯式的金字塔形，圣坛设在顶上。总之，神庙的形式总是和有关神的观念、建筑艺术传统以及当时的建筑水平分不开的。（刚）

神母 (matr) <印度> 印度教神话中体现大自然创造力和破坏力的女神，性力派的崇拜对象。神母常指梵天、湿婆、塞建陀、毗湿奴、因陀罗 (qq. v.) 等大神的妻子，有7—60位；又传神母无限多，但常归结为一个形象——难近母 (q. v.)。吠陀时代的宗教就整体而言，并不崇拜女性的性力，后来对释格提 (q. v.) 的崇拜有了很大发展，并且形成了印度教三大派系之一的性力派。他们认为性力是创造宇宙万物之本，而神母就是这种伟大创造力的化身。

（裴）

神谱 (Theogony) <希> 古希腊诗人赫而俄德 (q. v.) 的重要作品之一。他用诗歌的形式把奥林波斯众神整理出一个谱系，上自开天辟地，下至众神与凡女结合生出的众多英雄，全诗共1022行。《神谱》的最后两句是：“奥林波斯的缪斯啊，神盾之神宙斯的女儿们，现在给我们歌唱妻子一族吧。”这两句说明，《列女传》（只有残篇）是《神谱》的附录。《神谱》是第一部把希腊众神整理出体系的著作。对奥林波斯神系的形成起了稳定和促进作用。书中反映的当然主要是英雄神话，但保留了相当多的古神话，如提坦战争，关于三代神王的更替。此外书中也反映了当时的创世观念，即先有卡俄斯（混沌）、从中生出盖亚（地），盖亚又生出乌刺诺斯（天）。盖亚与乌刺诺斯结合（即地与天结合）生出众神、万物。这就是当时的“哲学”。神的谱系当然不是赫西俄

德自己的创造，而是当时氏族社会的反映。神是人的投影。神的组织是人的社会组织的投影。当时希腊的城邦结成了许多联盟，它须要有共同的神系作为心理、文化、政治联系的纽带，希腊奥林波斯神系（也是他们的宗教）对维系希腊世界起了重要作用，这里也有《神谱》的功劳。关于《神谱》是否属于赫西俄德的作品问题，在历史上曾有过争论，最先提出怀疑的是泡萨尼阿斯。根据是在《神谱》21—25句中写道：“她们（指缪斯女神）把优美的歌曲教给了赫西俄德，这是他在神圣的赫利孔山下放牧羊群的时候。现在伟大神王宙斯的女儿们，奥林波斯的缪斯又对我说……”。这里面赫西俄德和“我”（书的作者）似是两个人。此外书中序诗很长（115行）。中间有混杂和离题的地方，对此问题虽无一致意见，但多数研究者认为《神谱》是赫西俄德的作品。古希腊历史家希罗多德对此十分肯定（见其《历史》第2卷第53节）。至于上面提出的那些问题可以视为当时的创作方法。个别地方有篡改，增删都是可能的。但不影响总体。

（刚）

神食（Ambrosia）〈希〉 奥林波斯众神以及他们的神马所吃的食物，可保长生不老。

（刚）

神幸（Shinkoo）〈日〉 是指神灵或神灵所乘坐之物光临之意。据日本信仰，神灵并非经常住在村里。他们主要是在祭祀时应人们的邀请才出现。人们觉得只是这样做还不够放心，所以在村落的附近建立起祭神殿以求得经常受到神灵的保佑。这种神社的建筑非常华丽，神于是也就能常住在此。人们认为神是从天上穿过山岭、树林或从遥远的大海彼岸驾临的。因此才设立临时行宫把神从祭神殿请到这里。现在的神幸就是实地表演这种请神过程的仪式。

（武）

神谕（Takusen）〈日〉 也叫神托。神灵附于人体通过人的口说出神意。因为神灵是没有实体的，所以人们可利用一切机会抓住所有现象来猜测神意。神谕比占卜的范围小一些。一般由特定的人物凭借人的语言来传达神意谓之神谕。传达神意有两种形式：一种是神灵突然附于人体说明神意，另

一种是使特定的人物处于神灵附体的状态，然后再问清神意。传达神意的媒介人多数是儿童和妇女，成年男人较少。神谕表现跟日常用语差别较大时，需要有解说的人。而且还常常采取韵文的表现形式。这种韵文形式已经成了口头文艺产生的因素之一。参看“神托所”条。

（武）

洗礼（Baptism）〈圣〉 人们在祈祷、祭祀和赎罪前要沐浴，认为身体污秽，灵魂也必定污秽。在气候温暖的东方，宗教仪式中的沐浴非常普遍。在以色列的历史和摩西律例中，这类例子很多。在所有的人之中，祭司首先应沐浴自洁。大祭司任圣职仪式前，先要受洗，然后受膏，最后方可献祭。据《四福音书》载，当时由于拘守古人的遗训，礼仪性的沐浴增多。这类传统习惯中最早、最重要的是为改宗者施洗。根据传统风俗，犹太人蜂拥至约翰处受洗。约翰施洗的性质和宗教意义仍无法确定。它似乎是从犹太人的自洁到基督教洗礼的过渡。约翰的施洗同基督教的施洗有别。后者似乎具有更深刻的宗教意义。约翰一生中最重要的事件是为耶稣施洗，耶稣受洗是传道前的准备和接受圣职仪式的最重要部分。耶稣开始传道时年约30岁，利未支派的人都是30岁开始作祭司，拉比仙也是30岁开始讲经。亚伦任大祭司职时曾受洗、受膏和献祭。耶稣也经历这些步骤。受洗是任圣职仪式的开始，受膏是受洗的直接结果，献祭是仪式的结尾，因此，耶稣成为永远的祭司。耶稣基督是否为人施洗至今无法确定。只有《约翰福音》第四章中提到，“耶稣收门徒施洗比约翰还多，（其实是他的门徒施洗。）”因此可以推断，自耶稣开始传道并收了门徒后，和施洗约翰一样，他为信徒施洗。在基督复活之后，洗礼成为基督教会的入教仪式。洗礼被比作挪亚安然度过的大洪水；比作以色列人的祖宗通过红海和神奇的云的阴影；比作犹太人的割礼和死亡。洗礼意为“浸入水中”，也称为“水”、“借水……洗净”、“重生的洗”，或“蒙了光照”。受洗与传播福音有密切关系。福音要在各民族中广为传播，凡要成为耶稣门徒的人，要信奉基督教的人，都必须先受洗。不仅成人，婴儿也要受洗。

因为耶稣认为，婴儿也应受到上帝的佑护。他们也适合作他的臣民。据《新约全书》记载，在施洗中将受洗者浸入水中是通常的作法。但是，在腓立比，保罗和西拉为禁卒一家施洗，在五旬节时，3000人在一日内受洗皈依基督教。另，早期的教会虽然在施洗时多将受洗者浸入水中，但患病者和死者施洗时只喷洒些水为满足。（燕）

虾夷（Ezo）〈日〉是阿伊努族的古称，是上古时代在日本关东至东北地方居住的异族。《景行纪》中记载，日高见地区有虾夷，他们把头发扎起来，身上刺花纹。另据云，他们冬天住在洞穴里，夏天住在树上，用毛皮作衣服，喝血，象鸟兽一样在山野里飞驰，怕人。一追就躲到山里隐藏起来。这是一种处境极坏的野蛮民族。《宋书·倭国传》等中国史书中称作毛人的大概就是这些人。

《续日本纪》中把佐伯今毛人称为今虾夷。

《古事记》中倭建东征的故事中也出现了毛人。他们往往被当作不服从朝廷的人。虾夷究竟与现今的阿伊努族是同一种族，还是大和民族的一个支族，众多学者意见不一，但至少在中世纪以后的文献中记载，虾夷很明显指的是阿伊努族。《諏访大明神绘词》中记载，他们以禽兽鱼肉为食，不知五谷，不通语言，擅长射箭。箭是用鱼骨当箭头，在上面涂上毒剂。战时妇女随军，把木头削成币帛状，向天诵鸣。这些都是阿伊努族人的习俗。（英）

相扑（Sumoo）〈日〉传说源自垂仁天皇七年七月七日野见宿弥跟当麻蹶速角力取胜的故事。自那以后每年七月七日都要在宫廷举行相扑，也在乡村举行，是每年例行的活动。在农村，相扑是神治服水的精灵，预祝农业丰收的农耕仪式。每年七月七日从各地集中力士在宫廷举行相扑宴会，则是国家性的占卜年景的仪式。优胜者各自插葵花和葫芦花，葫芦花象征水的精灵。传说河童最喜欢相扑，因为河童是水的精灵。所谓草相扑大概是由于相扑身上带着草（证明是远方来神）缘故。如上所述，作为农耕仪式的相扑，现在在各地仍然以祭神的形式进行。如伊予大三岛大山祇神社在插秧节时，表演的单人相扑是把看不见的精灵当作对手而举行

的祭祀仪式。山口市防府市祖神社的祭神仪式是由世袭的神职人员两名表演象征性的相扑。然后参加仪式的人也随着分成两组进行。秋田县平鹿郡八泽木村保吕羽山的扉开祭神仪式是对峙双方互相推搡、推胜者一方被认为是当年能够取得农业丰收。镰仓时代，在镰仓的鹤冈八幡宫神社一带供奉着相扑十六番。武士门弟中所喜欢的《曾我物语》里有河津三郎同保野五郎的相扑以及信长在近江常乐寺的相扑都是很有名的。由祭神相扑演变成成为修缮神社和寺院而举行的化缘相扑是从室町时代末期才开始盛行的。最早有明确记载的是在正保二年为重建光福寺举行了十天相扑表演。建御雷神同建御名方神的争夺故事也可看成是有关相扑的传说。但其中的握手动作是古相扑的招式，相扑的四十八手早在镰仓时代就已经编出来了。

（武）

要石（Kanameishi）〈日〉此石在茨城县鹿岛郡鹿岛神宫。传说地震是地中的大鲑鱼所为，大鲑鱼一动，就发生地震。由于要石镇住了大鲑鱼，所以鹿岛这地方就很少发生地震。据该郡另一传说，大鲑鱼横卧在日本全国的地下，首尾在此相接，鹿岛明神用钉子把大鲑鱼的首尾钉住了，要石就是那个钉子。在长野县小县郡，从弘化（1844—1848）四年三月起就不断发生地震。人们也学着放了一块象鹿岛神宫的要石那样的石头。在岛根县簸川郡，有的老户屋里就放着要石。传说要石本是八束水臣津野命所立木桩变的，现在成了防地震的守护神。

（学）

蚁垤（Vālmiki）〈印度〉音译“跋弥”，传说是古印度史诗《罗摩衍那》的作者。印度传统称为“最初的诗人”。据传说，蚁垤青年时代是个强盗，但后来用苦行禁欲赎罪——修炼苦行长期站立不动，以致周身堆满了白蚂蚁筑窝的土（名字由此而来）。在《罗摩衍那》中他作为主人公之一出现，他把遭到罗摩驱逐的悉多藏在他隐居之所，教育了她的儿子俱舍和罗婆。（华）

幽灵（Yuuree）〈日〉指死者的幻影出现在与其有关的人的面前的一种现象。迷信认为，人死之后，尸体腐朽，但灵魂却能高

开人体，逐渐净化并与祖灵融为一体。可是，死于非命的人，或对人世尚有留恋、怨恨的人死后，其灵魂则去不了该去的地方，而是夜间出现在与死者生前有各种关系的人的面前。它同令人恐怖的妖怪不同，多是以其生前的模样出现。最初人们心目中的幽灵形象是神出鬼没，磷火时隐时现，或者是有身无腿。后来经过文学作品的描写加工，逐渐具有了一定的模式。《四谷怪谈》，《番町血屋敷》、《牡丹灯笼》等便是代表性作品。

(懋)

疣石 (Iboishi) <日> 形状象疣的石头。传说用它能把疣蹭掉，或是把这石上的水擦到疣上，疣也能掉。长野县北佐久郡的疣石，上面有无数疣状的包。为长疣所苦的人，只要把写着性别、生年的纸绑到这石头的包上，祈祷一番疣就会掉。在长野县北安云郡的八幡神社的拜殿里，有一块直径1.5寸的石头。据说把这块石头借来，说一声“疣，疣，快好吧！”然后用手一摸，疣就会掉。离这儿不远的一个村里也有一块疣石，此石中央有一个直径1尺，深5—6寸的坑，坑中终年有水。据说用这水擦到疣上，疣就能掉。爱知县渥美郡的疣石，传说把它借来后，用手一摸疣，疣就掉了。但如果不把石头还回去，还会重新长出疣来。

(学)

种姓 (Varna) <印度> 一种社会等级制度，根深蒂固地反映于古印度神话中。种姓原有四个：婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。最初未用“种性”一词，《梨俱吠陀》之《原人歌》说，从“原人”口中生出婆罗门，手中生出刹帝利，股中生出吠舍，足中生出首陀罗。晚出的文献重复种姓观念及其产生，始用此词。以后的婆罗门教典籍则说，种姓出自创造神大梵天，或说来自毗湿奴（通常是黑天化身）的身体各部分，偶尔也说出自湿婆。社会的种姓结构见于《摩奴法典》：“为世界繁荣昌盛，他（大梵天）从自己的口、手、股、足中创造了婆罗门、刹帝利、吠舍和首陀罗”；“为保护这全世界，圣明的大梵天为从其四部位生下的人作出特别规定：婆罗门的职业是学习吠陀、教授吠陀、为自己祭祀、为他人祭祀、布施、

布施。刹帝利的职业是保护臣民、布施、祭祀、学习吠陀，勿热衷于尘世欢乐。牧放牲畜、布施、祭祀、学习吠陀，贩卖、放高利贷和务农则是吠舍的职业。指定给首陀罗的只有一种职业——驯服地为这些种姓服务。这部法典还援引种姓起源的另一种说法：大仙们、摩奴的儿子们和大梵天的子孙（伽毗、苾力瞿）生下婆罗门，央耆罗娑生下刹帝利，补罗私提耶生下吠舍，婆私吒生下首陀罗。关于种姓出现的合理性有各种说法，其中主要的观点认为，它是逐步产生的社会地位，首先是婆罗门，以后，红色的婆罗门成了刹帝利，黄色的成了吠舍，黑色的“失去纯洁”的则成了首陀罗。据某些次要文献，如耆那教的资料，首先出现的是刹帝利，以后是吠舍，最后才是婆罗门和首陀罗。种姓制度反映了最初阶级分化的情况，是脑力劳动和体力劳动，文化、武力、生产，彼此分裂面在社会上出现的等级。

(华)

柏罗厄 (Beroe) <希> ①厄皮道罗斯一老妇，塞墨勒 (q.v.) 的乳母（《变形记》Ⅱ）。②一妇女，在埃涅阿斯为父亲安客塞斯举行葬礼竞技场时，伊里斯曾给她乔装打扮，让她去劝说特洛亚人烧毁他们的战船（《埃涅伊德》V）。

(刚)

柏洛娜 (Bellona) <罗> 女战神，起源很早，传说她是战神马耳斯之妻（另说是他的乳母或妹妹）。据利维乌斯在其《罗马史》中记载，公元前296年决定修建柏洛娜神庙。她的神庙在马耳提乌斯广场上，靠近马耳斯的祭坛。在她的神庙里举行接待胜利而归的将军或外国使节的仪式。神庙旁有一圆柱，斐提阿勒斯祭司团的祭司在圆柱两旁互投长矛表示战争的开始。在小亚细亚的彭托斯和色雷斯，柏洛娜是月神，大约在同弥特里达忒斯（彭托斯之王）战争之后，对柏洛娜的崇拜才传入罗马。两个不同的柏洛娜逐渐合在了一起。她在希腊同厄倪俄合在了一起，罗马帝国时代她又同卡柏多客亚的女神玛合在一起，柏洛娜的祭司称为柏洛娜里。他们身穿黑衣，头戴黑帽。他们的表征物是双刃斧。在向柏洛娜献牲时，祭司要把自己的腿或手臂刺伤。柏洛娜的形象是一位

穿着长衣的妇女，头戴战盔，手执投枪、宝剑、火把和盾牌。（刚）

柏洛斯 (Belus) <希> 波塞冬和自然女神利维亚之子，埃古普托斯和达那俄斯 (qq. v.) 之父，阿革诺耳的孪生兄弟 (阿波洛多罗斯 I)。又有神话说，他是狄多和阿革诺耳之父，还有神话说，他是福尼克斯之子，柏洛斯本身没有多少神话，但他是许多英雄的祖先。（刚）

便雅悯 (Benjamin) <圣> 雅各的幼子，13个孩子中只有他出生在巴勒斯坦。他降生在雅各一家从伯特利到伯利恒的路上。其母拉结在生产中死去，临死前给儿子起名便俄尼 (意为“我的痛苦之子”)，其父却叫他便雅悯。直到雅各和他的儿子们前往埃及时，《圣经》中才又出现有关便雅悯的记载。自此便雅悯的历史即这一支派的历史。在前往迦南的路上，便雅悯人与以法莲人接踵面行，后他们的领地也紧连。便雅悯人的居地在以法莲人居地的南面，夹在以法莲人和犹太人之间。这片土地是长26哩、宽12哩的平行四边形。便雅悯人的好战性格与他们祖先的平和形象形成鲜明对照。便雅悯人是唯一的长子射箭的支派，技术很高明。在《士师记》第19章中记载的几个便雅悯匪徒的暴行，遭到全国的憎恶，但本支派的人却执拗地卫护他们。600人避难于临门磐崖上方得以存活。又过了很久，逆境中的便雅悯人又获兴起，名城有拉玛、米斯巴、伯特利和基遍。（燕）

标尔林 (Berling) <高棉> 亦名博朗，姆朗，姆林。巴拿人、麻人、斯勒人和越南南部语言与之相同的邻近印度尼西亚各族神话中的飞鸟，文化英雄 (q. v.)。有人说它是歌喉婉转的百舌鸟，也有人说是白头麦鸡。大洪水时它曾劝说洪水消退。它还向海里投下一座石山，使乘坐大鼓逃生的兄妹二人得以靠岸登陆。后来它又劝说兄妹二人成婚，延续后代，成了各族的祖先。标尔林还被称为审判鸟，因为据说它制定了社会生活准则和婚姻规章。氏族酋长都敬奉标尔林。据说，它能给卜师灵感，使他们能根据百舌鸟或白头麦鸡的飞行形态预言未来。（风）

勃佐乌 (Bzou) <阿布哈兹> 纳尔特史诗中的神马，纳尔特勇士萨斯雷克瓦 (q. v.) 的坐骑。据云，它与自己的主人同一天降生，同时出生的还有萨斯雷克瓦的爱犬胡迪什。它们是这位英雄的忠实朋友和得力助手。勃佐乌死在萨斯雷克瓦遇害之前，它的死在很多方面预兆了这位英雄的不幸结局。（风）

查哈克 (Zahhak) <伊朗> 传说中的异族国王，篡夺了伊朗王位。这个形象源于《阿维斯陀》中的阿日·达哈卡 (继第一代国王伊玛之后统治伊朗的三头凶龙)。在中古伊朗神话中，阿日·达哈卡——查哈克相当于暴君达哈卡——贝瓦拉斯普和弗拉西亚克·图尔。在《王书》中，查哈克是阿拉伯王玛尔达斯之子，受到魔鬼伊卜劣厮的诱惑：由于它的亲吻，在查哈克的肩部生出两条蛇 (后来他演变成三头凶龙)，专以人脑为食。伊朗第一代国王贾姆希德 (《阿维斯陀》中作“伊玛”) 犯罪，查哈克应伊朗大臣的请求，杀死国王，夺取了王位。他更为残暴，统治伊朗1000年，每天吃两个少年的脑子。他还杀死第二个挤出豪麻圣汁的人阿提宾 (《阿维斯陀》中作“阿特维亚”)、法里顿的父亲、哺育法里顿的神母牛巴尔米亚等。铁匠卡瓦率众起义，拥法里顿为王，推翻查哈克的统治，把它禁锢在熄灭的德玛温德火山口里。传说从火山口中还传出他的呻吟声。为了纪念这一胜利，每年秋季庆祝麦赫尔干丰收节。在另一些神话中，阿日·达哈卡 (q. v.) 是一凶龙，杀死阿日·达哈卡是鲁斯塔姆 (q. v.) 创立的七大功之一，扎哈克牙齿大如树，嘴大如山洞。在中古的伊朗传说中他叫阿日·达哈雷，是复数。他们保卫卡龙的地下宝藏。在塔吉克神话中他们是巨大的凶龙，住在山洞中，从大嘴中不断喷出火，烟和毒气。他们吸气时引起的强大气流可以把人卷进他们的口中。（刁）

查鲁特 (Djalut) <伊斯兰> 传说人物，相当于《圣经》中的歌利亚。据《古兰经》载，查鲁特袭击了塔鲁特。但他的军队由于神意面溃逃，查鲁特被达五德杀死。在伊斯兰教传说中，查鲁特的形象得到了补充。他时而作为柏柏尔人，时而作为迦南人

或阿拉伯人的皇帝。查鲁特的故事借用了《圣经》中以色列同腓力斯人和其他人打仗的情节。(荣)

查韦尔 (Tsaver) <亚美尼亚> 瘟疫精灵, 有时与死亡精灵格罗赫混同。

(风)

诞生石 (Tanjooishi) <日> 是历史上的一些妇女在上面生过孩子的石头。关于长野县諏访郡的诞生石, 传说宗良亲王在碓冰之战中失败, 从和田岭退往伊那路, 王妃在石头上生了孩子。后来村里人每个孩子出生后, 都拿着包着小豆馅的粘糕团供在石上。大阪市住吉区的诞生石在住吉神社旁边。传说官女丹后怀孕后受到了源赖望正妻的嫉妒, 她命一个姓本多的人, 在由井海边杀死丹后。丹后闻讯逃往镰仓。走到这神社旁边时, 就在这石头上生了一男孩。在爱媛县越智郡有三岛明神的诞生石。石面看起来就象胞衣。传说妇女难产时来此石处祈祷就会安全分娩。

(学)

独鬼比 (Tokkebi) <朝> 亦名独脚鬼, 浩主 (意为“虚无主宰”), 阴浩启 (意为“黑暗和虚无之神”), 清娘。鬼神 (q. v.) 系列中的妖魔。据云, 它们独角、红须、绿身, 但无肉体。中世纪朝鲜人认为它们具有黑暗力量的特征。民间流传有各种类型的独鬼比。据云, 长期使用的扫帚、烧火棍、筛子、瓦罐碎片、破布等都能变成独鬼比。它们尽管常常戏弄人, 但与人友好相处。它们尤其喜欢与姓金的人交往, 因此往往称之为“金先生”。独鬼比魔法无边, 能把沼泽化平原, 步行跨大海, 潜入门禁森严的居室, 钻进封闭严实的陶罐等。

(风)

独脚神 (Kata-ashigami) <日> 高知县安艺郡祭祀独脚神, 祈祷者向他进献无跟草鞋。爱媛县吉田街附近盛行一种信仰, 人们于正月十六日把直径50公分大小的无跟草鞋放置在村头, 用以避邪。也还有一些地方举行同样的活动。岛根县石见地方盛传正月的岁德神就是一只脚的神灵。爱知县八名郡山中传说有一位独脚僧夺取猎人的猎物。在伊都郡地方传说有一种独脚怪物于夜晚在积雪上单腿跳跃前进。

(介)

独眼鬼 (Odnog lazka) <斯拉夫> 俄罗斯童话和神话中的人物。他与双眼鬼和三眼鬼对立。双眼鬼在解决魔法问题时常常感到一双普通的眼睛不够使用, 而三眼鬼的第三只眼睛在其他两眼睡觉时却什么都能看得一清二楚。这里反映出印欧神话中“三”这个数字具有优越性的古老题材。独眼鬼是利霍 (q. v.) 的一种变体。利霍常被描写成独眼女人 (东斯拉夫人即是如此), 谁若碰见她, 则身上成双的器官必损其一。

(风)

独眼神 (Katamenokami) <日> 关于独眼神有种种传说。一说諏访神乘白马来到长野县佐久郡的一个部落时, 为葛藤蔓绊倒落马, 胡麻刺伤了眼睛。从那以后这个地方就不许再种植这类东西, 并且也不许再养白马。静冈县烧津市加茂神社里奉祀的神, 有一次乘马, 被神社门柱撞伤了眼睛, 因而将门柱撤去。还传说这个部落的人, 有一只眼睛是小的。奈良县矶城郡六县神社里杉树很多。据说以前这里栽种的不是杉树, 而是松树。可是这儿的神被一棵松树杈子刺伤了左眼, 异常痛苦, 所以才把松树掘出改种杉树了。类似这种独眼神的传说, 可以说是遍布日本全国, 并且多数和当地禁止栽种的植物有关。据柳田国男推断, 这种独眼神的由来或许与举行祭祀时作为接受供物的神的替身人员有关。当时作为神的替身必须遵循一个规定, 就是要刺伤一只眼睛。不然就没有资格代表神灵。独眼神的传说, 可能是源于这种习俗。

(介)

俄菲翁 (Ophion) <希> ①提坦神之一, 欧律诺墨之夫。传说在克罗诺斯之前, 他们夫妇是天界的统治者。还有传说俄菲翁是一巨蛇。②马人阿米科斯之父。③卡德摩斯的随从。

(刚)

俄里翁 (Orion) <希> 玻俄提亚的巨人, 美丽的猎手许里欧斯之子 (或波塞冬之子, 或盖亚一人所生)。波塞冬赋予他在海上行走如飞的能力。他到了客俄斯, 爱上了国王俄诺皮翁的女儿墨罗佩。然而他的态度十分粗暴, 使国王大为不满。俄诺皮翁在狄俄倪索斯的帮助下把俄里翁的眼睛弄瞎。根据得尔菲的神谕, 只有太阳神赫利俄

斯的光线才能治愈他的眼睛。俄里翁先到了楞诺斯岛。在这里赫淮斯托斯让刻达利翁做他的向导，领他到了东方赫利俄斯管辖的地区，他的视力恢复之后，他作为猎人与阿耳忒弥斯生活在一起。关于俄里翁的死有几种说法。其一说赫利俄斯的妹妹，晨光女神厄俄斯爱上俄里翁，把他带走。但是众神不满，结果在俄耳梯癸亚，俄里翁被阿耳忒弥斯用箭射死（《奥德修纪》V）。第二种说法，阿耳忒弥斯爱上了俄里翁，引起了弟弟阿波罗的不满。一次阿波罗故意对阿耳忒弥斯说：“你射不中海面上刚出现的一个黑点”。阿耳忒弥斯不服，一箭射中。这个黑点正是俄里翁。发现时已被射死。还有传说，他被阿耳忒弥斯射死，是因为他胆敢同女神较量武艺，或者是因为他强奸了极北族少女俄皮斯（阿波洛多罗斯I）。第三种说法，俄里翁被一巨蝎螫死。神医阿斯克勒皮俄斯想使他复活，被宙斯击死。第四种，在贺拉斯的著作中说，他要同阿耳忒弥斯施行无礼，因而被女神射死。俄里翁死后被取至天上化为猎户星座，这一星座与七仙女化成的昴星团相邻，因而又产生了俄里翁追求七个仙女及仙女母亲的神话。关于俄里翁化为星座的神话，在《伊利亚特》第18卷中已经出现。这是一条最早的星辰神话。关于一个凡人游历太阳的古代童话，以及太阳光具有治疗效能的传说，在俄里翁神话中得到反映。（刚）

俄琉斯（Oileus，）〈希〉 洛克里亚人之王，小埃阿斯之父，阿耳戈诸英雄（q. v.）之一，曾被斯廷法罗斯湖怪鸟（q. v.）的铜羽射伤了肩膀（阿波洛尼俄斯〔罗得岛的〕I、II）。（刚）

俄纽斯（Oeneus）〈希〉 阿尔泰亚之夫，卡吕冬之王，丢卡利翁的后裔。他与阿尔泰亚生得伊阿尼拉和墨勒阿革罗斯（qq. v.）。儿子死后，阿尔泰亚自尽。俄纽斯再娶佩里玻亚，生子梯丢斯。后来诸侄夺去他在卡吕冬的王位。他的孙子狄俄墨得斯（q. v.）帮他夺回了政权。“俄纽斯”意为“葡萄人”、“阿尔泰亚”意为“治疗者”，又有神话说狄俄倪索斯（q. v.）是得伊阿尼拉真正的父亲（许癸努斯：《传说集》）。这些都使人想到，俄纽

斯和阿尔泰亚最初可能是酒神。（刚）

俄诺涅（Oenone）〈希〉 同名河神刻布壬之女，帕里斯（q. v.）的第一个妻子。帕里斯在伊达山放牧时，他们相爱结婚。他们婚后生子科律托斯。俄诺涅象其他许多自然女神一样能预言。她多方制止帕里斯去寻求海伦。因为她知道帕里斯与海伦结婚一定导致死亡。但帕里斯听不进劝告。临别时，俄诺涅告诉帕里斯，在他受伤时可来找她治疗。在特洛亚战争的第10年，帕里斯被菲洛克忒忒斯的箭射伤。帕里斯请求俄诺涅治疗。但是受着嫉妒折磨的俄诺涅拒绝了。之后俄诺涅深感后悔，立即赶赴特洛亚，但为时已晚。帕里斯死了。俄诺涅绝望自缢，或说是扑入焚尸架。在有史时期，人们指出在刻布壬河畔有帕里斯和俄诺涅的墓（斯特刺玻：《地理学》VII）。据另一神话，俄诺涅把长大成人的儿子科律托斯派往特洛亚。科律托斯是一美少年，成了帕里斯的情敌。科律托斯在一次与海伦欢爱时被帕里斯撞见。帕里斯把科律托斯杀死。出于复仇，俄诺涅不给帕里斯治伤。俄诺涅神话属于爱奥尼亚的地方神话。公元前5世纪的作家赫兰尼科斯第一次加工整理。后来希腊和罗马的诗人又进行了文学加工（奥维德：《古代名媛》V）。（刚）

俄皮斯（Opis）〈罗〉 狄阿娜的伴神（《埃涅伊德》II）。（刚）

俄普斯（Ops）〈罗〉 播种和丰收女神。她的别名叫孔西维亚，意即“播种者”。她的节日叫俄皮孔西维亚，在8月25日，也许与罗马的农业神孔索斯（q. v.）有联系。她的庆典在皇宫中举行。只有维斯塔女祭司和大祭司才能参加。俄普斯的另一节日叫俄帕利亚节，在12月19日。从公元前3世纪起，俄普斯与瑞亚（q. v.）相等同，并被认为是萨图耳努斯的妻子。围绕着她对俄普斯崇拜的神秘性，使人设想她是罗马的保护神。她的名字是禁止说出口的（马克罗比乌斯：《农神节》II）。我们在俄普斯身上还可看出与她相似的土地女神忒卢斯和库柏勒的影子。关于俄普斯的铭文绝无仅有。在罗马的卡皮托利冈上和在有她的神庙。（刚）

俄塔山 (Oeta) <希> 忒萨利地区的一座山。赫刺克勒斯在这里穿上了沾有涅索斯 (q. v.) 血的毒衣。因痛苦难忍, 他在山顶为自己准备了焚尸的篝火, 投火而死 (《变形记》I)。(刚)

俄陀聂 (Othniel) <圣> 基纳斯之子, 迦勒之侄。约书亚将犹太人中的一段地块基列亚巴分给迦勒之后, 迦勒先到那里赶走了亚衲族的 3 个族长, 又从那里去攻击底璧的居民, 该地原名基列西弗。迦勒当场宣布, 谁能夺下基列西弗城, 就将女儿押撒许他为妻。俄陀聂当即响应, 前去夺下了基列西弗城, 迦勒实现了自己的诺言。押撒结婚时, 劝告丈夫去向父亲要一块田。迦勒又将上泉下泉赐给女儿女婿 (《约书亚记》XV)。后来, 据说耶和华神的灵降到他身上, 做了以色列的士师, 出去征讨, 打败了美索不达米亚王古珊利萨田, 以色列国中太平 40 年之久。俄陀聂死后, 以色列又遭到摩押王的侵犯 (《士师记》II)。(理)

俄托斯 (Otus) <希> 阿洛欧斯之子, 与他的兄弟厄菲阿尔忒斯一起合称阿洛伊代 (q. v.)。(刚)

费拉斯 (Phylas) <希> 德律俄佩斯的国王。他反对得尔非的神庙, 因而被赫刺克勒斯推翻。他属下的人民则被作为农奴送给阿波罗。其中许多人有的逃跑, 有的则奉阿波罗之命到了伯罗奔尼撒, 在阿西涅等处定居。赫刺克勒斯与费拉斯的女儿生了儿子安提俄科斯, 成了阿提卡的安提俄客斯族的名祖 (西西里的狄俄多罗斯 IV, 泡萨尼阿斯 I)。(刚)

费利斯 (Phyllis) <希> 色雷斯国王西同 (一说吕枯耳戈斯) 之女。得摩丰 (q. v.) 远征特洛亚回来时路经此地, 同费利斯相爱订婚, 但得摩丰没能按约定时间赶回。费利斯因绝望而自杀。据另一传说, 费利斯九次去海滨迎接得摩丰, 没有接到, 痛苦而死。她所经过的十字路口被称作“九迎路” (奥维德:《古代名媛》I)。在费利斯的坟上长起了几棵树。每年到费利斯去世的那个月必然落叶。这种树叫费拉斯, 意即落叶树。(刚)

费琉斯 (Phyleus) <希> 奥革阿斯

(q. v.) 之子。他责备父亲拒付赫刺克勒斯清理牛栏的费用。赫刺克勒斯把奥革阿斯杀死, 让费琉斯做了国王。费琉斯参加了卡吕冬的狩猎。②特洛亚战争中希腊的将领之一。(刚)

复活节 (Easter) <圣> 亦译“主复活节”, 或“耶稣复活瞻礼”, 是基督教三大节日 (另两个是“显现节”和“圣诞节” q. v.) 之一, 纪念耶稣被钉死后在第三日复活。按照西方教会传统, 在春分 (3月21日) 当日见到满月, 或过了春分见到第一个满月之后的第一个星期日即为复活节。如果满月恰好在第一个星期日, 则复活节顺延一周。因此复活节只能在 3月22日至 4月25日之间。由于计算方法不同, 东方教会的复活节与西时一致, 有时相差一至五周。吃复活蛋是最流行的活动, 寓意为再生。欧洲人也在复活节吃野兔, 此习俗源自古埃及。据说野兔象征多产。北美洲则以家兔代替野兔, 寓意相同。(刚)

革律翁 (Geryon) <希> 三头三身的巨人怪物, 克律萨俄耳和卡利罗厄之子, 厄客德娜的兄弟。居住在极西方的厄律梯亚岛。名字意为红色的, 即“躺在落日下面的”。他在这里养着大群牛。赫刺克勒斯杀死了放牧牛群的欧律提翁和看守牧群的双头狗俄耳特罗斯, 最后把革律翁杀死, 盗走了牛群。这是他的第十件功绩 (《神谱》, 阿波洛多罗斯 I, 《埃涅伊德》VII)。(棋)

宫簀媛 (Miyazuhime) <日> 宫簀媛是尾张氏出身的日本武遵的妃子。据《古事记》, 日本武遵是在东征的归途中绕到尾张国与宫簀媛结婚的。当时宫簀媛进奉御膳并为武遵把盏劝酒, 武遵看到她的衣裙边上有月经的痕迹, 就与她唱和起诗歌米。其后武遵把自己佩带的草那芸剑赠给宫簀媛, 就征讨伊吹山神去了。在征讨途中受到大暴雨的袭击, 得了重病死于能烦野。从此宫簀媛把武遵的剑供为神明, 并且尾张氏以后代代供奉此神。这就是热田神宫的来历。据《尾张风土记逸文》, 武遵在宫簀媛 (即宫簀媛) 那里住宿时夜出更衣, 将剑挂在桑树上忘记拿回。等想起再去取时, 则剑光逼人, 不能拿到手。因此他向宫簀媛说: “此剑附有神

灵，把它作为我的代身谨慎供奉起来。”因此建立了热田神社。也许是尾张国造家供奉热田神宫的来历的传说和日本武遵东征的传说结合在一起的产物。（新）

挂笈松 (Oikakematsu) <日> 笈本来是装书的箱子，后来成了云游僧出门时背的放佛具和食物的行囊。在福井县敦贺有挂笈松，传说义经下奥州时，坐在此树下休息，把笈挂在这棵松树上。这树的树枝都朝着京都方向，据说这是因为此树觉察了当时义经心情的缘故。大阪市住吉区也有挂笈松，传说是神仙曾把笈挂到树上。又传，从前从战场上逃下来的人被迫到这树下战死，所以此树就被称为追赶松（日文中追赶和挂笈同音。）爱知县爱知郡凌云寺内的挂本子松也是这一类传说。据说织田信长幼在寺内学书法时，曾把写字的本子挂到这棵松树上。（学）

挂头松 (Kubikakematsu) <日> 静冈县骏东郡有一大泉寺，寺院门前有一高20米左右的大松树。传说这个寺院的开山祖师阿野全成是源义朝的六儿子，幼名叫今若丸。建仁二年（1202）因北条氏之故被流放到下野杀害。其子被称为阿野冠者，曾住在这里。有一天他看见寺院前的松树上挂着一颗人头，取下来一看，是父亲的头，于是就厚葬了他。从此这棵松树就被称为挂头松了。另传，今若丸的阿野禅净禅师在镰仓波砍了头，其头飞到了这里，挂到了这棵松树上。此类传说还有，天狗抓住了人，把他撕成两半挂到松树上，因而名为挂人松，棺木漂上了空中挂在了樱树上，因而出现了挂棺樱等。（学）

哈巴谷 (Habakkuk) <圣> 以色列人的十二个小先知的第八位。他的生平无确切资料可考，他的活动可能在约西亚王朝第十二或十三年（即公元前630年或629年）。

《旧约》中有《哈巴谷书》，专门记载他的预言。哈巴谷列数迦勒底人及以色列族周围其他异族人横行暴虐、杀人略地的罪恶，乞求耶和华的帮助，确信耶和华将降灾难于恶人。（灵）

哈得斯 (Hades) <希> 即阿得斯 (q. v.)，冥王，克罗诺斯和瑞亚之

子，宙斯、波塞冬和得墨忒耳的兄弟。宇宙三分，哈得斯主宰冥国，被认为是掌管地下财富，司理丰产并从地下赐予人间收成的神祇。关于哈得斯的神话，流传最广的是劫走农业女神得墨忒耳的女儿佩耳塞福涅 (q. v.) 的故事。他对生前做了错事的灵魂进行惩罚。但他从来也不象魔鬼。在希腊神话中没有撒旦。他也不折磨有罪的死者。折磨有罪的死者是复仇女神的事情。在他的名下几乎没有专门的祭祀仪式，只有在厄利斯有它的一个专门区域（泡萨尼阿斯Ⅳ）。但是他却以各种改变了的名称出现。流行最广的是普卢同，意即“富有者”。在拜占庭就有普卢同的神庙。在罗马，他与古意大利的死神俄耳库斯和地狱之神狄斯混而为一。（蜃）

哈迪尔 (Hadir) <伊斯兰> 融合了近东伊斯兰教以前许多神话人物特点而形成的一个形象。《古兰经》中不见记载，但注经家们几乎一致认为他就是“安拉的奴仆”，他即《古兰经》讲到穆萨旅行时出现过的那个人物（18:59—81）。穆萨带着助手去寻找“二海相汇”之处，途中遗失了食用的鱼。鱼活了过来，游入海中，遇到“安拉的奴仆”，能知一切秘密。穆萨请求允许自己跟随他同行，学习他所知的一切。“安拉的奴仆”告诫说，穆萨会遇到许多麻烦事，担心他耐心不够。果然穆萨不时对师父的行为感到气愤，因为他把二人乘坐的船底凿了个大窟窿，杀死了他们遇到的一个男孩，白白为不肯接纳他们住宿的一家修理墙壁，最后只好同无法忍受考验的穆萨分手。他告诉穆萨，这些行为都是遵照安拉的旨意行事的。他破坏船只，是因为不能让他落入一个夺走渔夫船只的国王手中；他杀死男孩是因为男孩诱使父母堕入邪教，这样父母才会得到一个敬神的儿子；他修理的墙属于两个贫苦孤儿，在里头藏进了给他们的财宝。《古兰经》传说起源于古代取“活命水”的故事，以及考验信仰等英雄传说，而直接来源则是关于亚历山大的长篇传说，以及犹太教关于耶稣的传说。哈迪尔的形象在穆斯林文献传说和民间信仰中均得到广泛流传。穆斯林神话认为他是一个不死的人物，因此常认为他就是伊勒亚斯。在穆斯林国家中受到崇拜的

有好几座“不死的”伊勒亚斯之墓。他被认为是好几位先知的导师，其中包括穆罕默德。哈迪尔一词的意思是“绿色的”，表明了他同植物世界的关系，但这种观念在穆斯林传说中的反映，已极为淡薄。也有人认为，他同海洋有关系，是海上旅行的保护神。印度称他为希迪尔，是河水和井水之仙。中亚叫赫兹尔，这是一位面貌清癯的老人，谁要能看见他，他就赐给谁幸福。许多穆斯林国家还把哈迪尔视为能防水火之灾和盗贼的神，还能避蛇、虫等毒物。

(汉)

哈丁格 (Hadingr) <斯堪> 丹麦王格拉姆之子，英雄。他的事迹见于13世纪初萨克索写的《丹麦人的业绩》，其中含有大量的古代传说。哈丁格由巨人养育成人，女巨人向他强求欢爱，并教他如何使死人说话。奥丁 (q. v.) 曾以独目老人的模样与哈丁格相会，并对他加以保护。哈丁格建立了一系列功业，为父王报了仇。他无意中伤了丰收之神，因而遭受了无数的苦难。他为弗雷尔献了牲品后才又获得众神的欢心。弗雷尔的祭祀传统即由此开始。哈丁格杀死巨人，解脱了他对挪威公主的纠缠，又娶公主为妻；接着，在一女人引导下，漫游了冥国。他穿过阴气弥漫的地方，来到一片富饶的田野，在一座桥上看到河里有一武器漂浮，岸上有两军对垒，女向导告诉他，这些都是战死的英魂，死后仍厮杀不停。接着前面有一堵高墙挡住去路。女向导拿出随身携带的一只公鸡，扭下了它的脑袋，扔过墙去。公鸡立刻复活，放声高鸣。总之，哈丁格漫游冥国的许多情节都是中世纪关于冥国描述的重复，但又吸收了许多斯堪的纳维亚冥界神话的内容。英灵大战即源自关于奥丁的亡灵亲兵团的描述。在《新埃达》中也有高墙横路的故事。《旧埃达》的《沃尔瓦的预言》中有无头公鸡鸣叫的故事。哈丁格回到阳世后继续从事英雄事业。他把奥丁接到自己的船上，奥丁教授他行军布阵之法，并预言哈丁格将死于自戕。哈丁格之友瑞典王洪丁格接到哈丁格已死的谎信，在祭亡魂时坐在酒桶中溺死。哈丁格闻讯后亦自缢。哈丁格还同瓦尼尔 (q. v.) 有密切的联系。

系。他同弗雷尔、尼约尔德一样，娶了一个女巨人为妻。萨克索认为，有一些诗是哈丁格写的。其中哈丁格谈到他不爱山，不爱听狼嚎，而他的妻子则厌恶海鸥的啼叫，因为这使她难以入眠。在《新埃达》中，这些诗又成了尼约尔德和斯卡迪歌唱的内容。杜梅吉尔认为，哈丁格以及另一个丹麦传奇英雄弗罗托正是尼约尔德和弗雷尔。有些学者认为，哈丁格是斯堪的纳维亚的一个祭司阶层的名称，他同神和巨人的联系大于同人的联系，是由神话传说向英雄传说过渡时期的产物。

(汉)

哈尔吉 (Khargi) <突厥> 通古斯满洲神话中的人物。其意义有二。一是下界的主宰精灵，是瑟维基的哥哥。瑟维基创造了大地，动物和人。他把自己创造的各种胚胎交给一名助手看管。哈尔吉设计骗过了弟弟的这名助手，把疾病注入人和动物的胚胎里；另一说法：他毁坏了这些胚胎，使胚胎残缺不全，皆有程度不同的伤损。二是萨满的助手，专司向冥界运送死者的灵魂。

(风)

哈古尔 (Khagur) <阿迪格> 纳尔特史诗中的英雄。他与另一位纳尔特勇士“小秃子”库伊齐克一样，树立的主要功勋之一便是战胜了巨人伊内日 (q. v.)。

(风)

哈梅茨 (Khamyits) <奥塞梯> 纳尔特史诗中的英雄，乌雷兹马格的孪生兄弟。因他长着一部钢刀般的虬髯，得了个绰号：“钢须”哈梅茨。他不曾立过任何功勋，是个轻浮风流的人物。他娶水国勃增部族的女人为妻。勃增人嫁女时曾要他遵守一个条件：只要这个女人被其他纳尔特人看见，她便立即离开丈夫，返回娘家。年轻的妻子白昼变成一只青蛙，他把妻子总是随身装在衣袋里或揣在怀里。一次，他带着妻子参加纳尔特人的盛大典礼。瑟尔顿 (q. v.) 猜出妻子一定随他一道前来，便当众尽情嘲弄了她。妻子忍受不住这场侮辱，决心返回娘家。临行前，她向哈梅茨的后背吹了一口气，在他的双胛之间立即出现了一个肿块，从肿块里跳出了烧得火红的婴儿巴特拉孜，哈梅茨有一颗具有魔力的牙齿，这是他的姨母

赠给他的礼物（一说是天神阿尔克兹赠送的）。只要看见这颗牙齿，任何妇女也经受不住哈梅茨的诱惑，因此这个风流子弟结下了很多仇人，尤其是萨伊纳格—阿勒达尔对他的积怨更深。一次，在鲍拉塔（q.v.）人的唆使下，萨伊纳格—阿勒达尔把他杀死。

（风）

哈拿尼（Hannani）〈圣〉以色列人的一位先知，耶户的父亲。公元前941年，犹太人和以色列人发生冲突，犹太王亚撒用耶和華圣殿中的金银，求救于异族亚兰人，攻击以色列人，哈拿尼谴责亚撒对耶和華不忠，日后定不免争战之事，亚撒非常愤怒，将哈拿尼囚禁起来。哈拿尼的儿子耶户继续谴责犹太人和以色列人同室操戈的不义行为，预言耶和華将惩罚他们。（灵）

哈奴曼（Hanuman）〈印度教〉印度教神话中的神猴，风神伐由或摩录多与母猴所生之子。哈奴曼善于腾云驾雾，变幻形象和大小，有移山倒海的神力。据传他出世之初即抓住太阳，准备把它吃下。因陀罗忙来保护太阳，在哈奴曼下巴上打了一杵，所以哈奴曼被称为“坏下巴的”。在《罗摩衍那》中哈奴曼是主要人物之一，他是猴王须羯哩婆的好参谋，是罗摩和悉多的忠实朋友。他一跃可以跳过大海，来到楞伽城，途中还杀死几个妖魔。他大闹楞伽城，纵火将城烧毁。然后又找到罗摩，随同他参加征讨楞伽。他建立无数奇功，救过罗摩和罗什曼兄弟的性命。功成后罗摩赐他长生。哈奴曼还在另一部印度史诗《摩河婆罗多》中出现。当般度诸子被放逐林中时，有一次毗湿摩遇到哈奴曼用尾巴挡住他的去路，毗湿摩甚至难以移动这根尾巴。哈奴曼告诉毗湿摩，他二人原是兄弟（都是伐由之子）。对哈奴曼的崇拜是当代印度教中极普遍的现象。哈奴曼被认为能帮助人学习知识，保佑农家生活安康。他的许多塑像均为双膝跪倒，双手合十，面对罗摩和悉多；或手执棍棒，脚踏楞伽城的保护女神，神态威武。对哈奴曼的崇拜（以及猴崇拜）由印度传及东亚。关于哈奴曼与我国孙悟空的关系问题，学术界一直有不同的意见。两者确有惊人相似之处。但现在没有直接的证据证明它混自哈奴

曼。

（汉）

哈托尔（Hatohr）〈埃及〉也叫“哈特霍尔”，意义为“霍尔之家”。苍天女神。早期被想象为一头母牛，生出太阳。后来则是一女人，头上长角，有时还长牛耳。在某些地区仍然保留牛形。哈托尔的物神形象是一圆柱，两面刻有长着母牛耳的哈托尔头像。她的崇拜中心是丹德尔城，但对她的崇拜遍及全埃及，甚至努比亚和西奈半岛。哈托尔是贝赫德特的霍尔的妻子（在孟菲斯有时认为她的丈夫是普塔赫），霍尔·塞玛陶伊的母亲。她与伊黑特、木特混同。随着瑞神地位的提高，哈托尔被认为是他的女儿，太阳的眼睛，与瑞的女儿塞赫麦特和忒弗努特混同，以母狮的形式受到崇拜。有关哈托尔的神话有：太阳眼睛从努比亚回归带来春天的故事（忒弗努特·哈托尔）、瑞神命令其眼睛去惩罚人类的故事（塞赫麦特·哈托尔）。哈托尔与霍尔一样，也保护法老，主管繁殖，是个母亲神。哈托尔还与对树木的崇拜有关，如椰枣树、大枫树（这也是她的形象之一）。她有时与体现为金合欢树的伊乌萨特女神混同。哈托尔也是爱情、娱乐、音乐、舞蹈女神，表征物是西斯特尔琴，人们当作避邪符带在身上。在丹德尔，音乐神伊黑是哈尔托和贝赫德特的霍尔的儿子。古希腊人把哈托尔与阿佛罗狄忒等同。哈托尔与亡灵崇拜也有关系，她与塔乌尔特女神一起在冥国大门前迎接亡灵。后来哈托尔与伊西斯混同。与她混同的还有涅伊特、巴斯特、涅勃图伊等。（刁）

哈伊克（Khaik）〈亚美尼亚〉（据民间词源，意为“勇士”）。亚美尼亚神话中的英雄，亚美尼亚人的始祖。据古老的传说，他还是星相英雄，在亚美尼亚人译的《圣经》里把猎户星座叫作哈伊克星座，是天神生下的优秀弓箭猎人，巨人，美男子。他还是时间划分者。古亚美尼亚日历上的月份被认为是他的子女。在5—7世纪流传的史诗里，他已是亚美尼亚人的始祖。巴比伦之塔时代之后，暴君贝勒入主巴比伦，并要征服和统治全世界，哈伊克坚决反对。他的儿子亚美纳克在巴比伦生下之后，他便率领全体家族成员（包括男子约三百名）离开巴比伦，向北迁

徙。他们在凡湖东南方的土地上定居下来。他在一座山的山麓下建造了房屋，留给了亚美纳克的儿子卡德莫斯，他本人则继续率众北上。他在哈尔克（意为“父辈”）高山平原上建立了村庄，取名为哈伊卡申（意为“哈伊克建造的”）。贝勒要求哈伊克承认他的政权，并且返回巴比伦居住。哈伊克严词拒绝。贝勒怒，亲率大军围攻卡德莫斯。哈伊克接到孙子的报急信息，率领人马迎击贝勒入侵者。他张开自己的巨弓（“宽大得有如湖泊”），一箭便把贝勒射穿，敌军溃败。哈伊克在曾是战场的地方建立了哈伊克村，后来这个村名发展为国名。这个人物形象经常反映在文学、艺术当中。在埃里温的诺尔克高地上至今矗立着雕塑家努里扎尼扬创作的哈伊克的青铜像。巴格拉图尼创作了长诗《勇士哈伊克》。

（风）

哈伊特 (Khai) < 阿布哈兹 > 天神，主管太阳的升降。据云，他与人间、冥界和海洋都有联系。他是海神，管辖着一个海洋王国，所有江河溪流都从山上流下，通过一个巨大的洞穴汇入这个海洋王国。

（风）

侯赛因 (Husain) < 伊斯兰 > 阿里和法蒂玛之子的神化形象。680年同倭马亚王朝哈里发耶齐德一世交战时被杀。什叶派教徒把他奉为圣战殉难者来悼念，其墓在伊拉克的克贝勒，为什叶派主要圣地之一。每年在希吉拉历元月10日都要对侯赛因举行宗教纪念仪式，内容为表演穆斯林传说中颂扬侯赛因的各种场面，其中牺牲的场面和送葬的场面占有中心位置。参加纪念的人在自己身上砍出伤口，模拟侯赛因被敌人砍死的情景。

（汉）

胡伯勒 (Hubal) < 阿拉伯 > 古代神话中麦加地区库莱什部落的神（穆罕默德即出身于该部落），可能是库莱什人的祖宗神和保护神、天神或月神。胡伯勒是麦加的克尔白中供奉的主神。那里有他的人形石像，右手为黄金铸成。克尔白中供奉的黑石很可能也是胡伯勒的象征。作为麦加的主神，胡伯勒可能就是安拉 (q. v.)。值得注意的是《古兰经》中并没有提到胡伯勒，也没有提到同他的崇拜作斗争的一段历史。据伊斯

兰传说，对他的崇拜是由摩押国传入麦加的，但亦未提及捣毁他的偶像的事。纳巴泰和巴尔米尔的萨穆德人也崇拜胡伯勒。

（汉）

胡查乌 (Khutsau) < 奥塞梯 > 唯一的最高神，大地的创造者，大地之母，是无形无影、无往不在的神灵。他对大地上发生的一切无所不知。众泽德们，达瓦格，瓦齐拉，以及他特别喜爱的瓦斯蒂尔吉 (qq. v.) 把人间的疾苦、忧患向他报告。瓦斯蒂尔吉是为他沟通天地之间消息的中介。他本身也偶尔降临凡世。在纳尔特史诗里，他高处天上，常常帮助天神进行同纳尔特人的争战。一次，天神们向他告状，指责巴特拉孜对天神的不敬。他便派遣太阳神胡尔去惩罚这位英雄，直至英雄死亡。然而，在他没有向巴特拉孜洒下三颗泪珠之前，众泽德和达瓦格无法把巴特拉孜搬进墓室。他最后滴下3颗泪珠，安葬了英雄。这3颗泪珠变成列科姆、梅卡勒如贝尔塔和塔兰杰洛兹 (qq. v.)。纳尔特人相信了瑟尔顿 (q. v.) 的挑拨，不再相信和敬奉胡查乌，于是便把家里的门改得又高又大，以免出入时弯腰低头，让胡查乌会误以为他们是在向他鞠躬致敬。最后，纳尔特人要求胡查乌公开出面，与他们亲自作战，较量高低。胡查乌诅咒了纳尔特人。从此，无论纳尔特人打场脱教了多少垛庄稼，他们得到的粮食永远超过一口袋。这样，过了一年，被胡查乌惩罚的纳尔特人终于全部饿死。

（风）

胡姆潘 (Humpan) < 伊朗 > 亦作“胡潘”，埃兰神话中的最高神，苍天神。基里里莎女神的丈夫，胡特兰神的父亲。对胡姆潘的崇拜始于公元前二千纪中期，直至波斯占领埃兰（公元前6世纪）以后他仍居众神之首。巴比伦人把胡姆潘与马尔杜克 (q. v.) 等同。

（刁）

胡拉坎 (Khurakan) < 南美 > 意为“独腿者”。基切人神话中的主神之一，世界的创造者和统治者，雷雨、风和风暴的主宰。在胡拉坎这一形象中玛雅人关于风和雷雨神的古老观念同古天神捷斯卡特利波卡的形象融合在一起。他有3个化身：卡库勒哈一胡拉坎，奇皮一卡库勒哈，拉沙一卡库勒

哈，它们皆同闪电有关。他最流行的别号为“天心”、“地心”。他也是给人子女之神。（伦）

济勒哈（Zilkha）〈阿布哈兹〉阿仑人（q.v.）（侏儒）的姑娘，纳尔特英雄茨维茨弗（q.v.）之母。她嫁给纳尔特人昆为妻。昆违反约定，用言语冒犯了怀孕的济勒哈。她一怒之下持刀切腹，取出尚未足月的婴儿，这就是茨维茨弗。她把孩子留给纳尔特人，径自回娘家去了，从此永不再与丈夫相见。（风）

姜韦翁（Ziem Vyiong）〈越〉意为“姜王”，源于梵语“阎魔”。冥王。他受玉皇大帝赐封。他的王国在地下，那里居住着妖魔和死人灵魂。亡魂在那里等候投生转世；他们离开冥间时须吃“忘粥”，以便忘掉在冥间的一切见闻。冥间也有天和地，只是一切与人间相反。上下颠倒，黑白颠倒。每年阴历6月初一，死者亡魂可在芒玛市集上同活人会见。有时，姜韦翁的冥国臣民违犯禁令，引领活着的亲戚下到地底，参观地狱。姜韦翁很少来人世，也很少去玉皇宫殿。他负责审判死者亡魂。在民间创作里他变成了专横跋扈，但头脑迟钝的法官。（风）

界神节（Terminalia）〈罗〉纪念界神忒耳弥努斯（q.v.）的节日，在2月23日。（刚）

科多什（Kodosh）〈阿布哈兹〉女海神，男海神哈伊特（q.v.）的对应神。在阿布哈兹的沿海地带和与之毗邻的某些阿迪格部落族（如沙普苏格人）中都流行对她的崇拜。（风）

客俄涅（Chione）〈希〉①国王代达利翁之女，同时被阿波罗和赫耳墨斯所爱，并子同一夜晚分别接受了两神，因而生了双生子。一子名叫奥托吕科斯，为赫耳墨斯后裔，是有名的窃贼。另一名叫菲拉蒙，为阿波罗的后裔，为有名的音乐家。客俄涅因同两神发生了关系十分骄傲，并说她的美丽胜过了阿耳忒弥斯，因而被阿耳忒弥斯杀死（《变形记》Ⅺ）。②波瑞阿斯和俄里梯亚之女，与波塞冬相爱生子欧摩尔波斯（q.v.）。客俄涅害怕父亲发怒，把儿子投入大海，波塞冬把他救出带到厄提俄皮亚（阿

波洛多罗斯Ⅰ，泡萨尼阿斯Ⅰ）。③狄俄倪索斯的一个妻子，生子普里阿波斯。

（刚）

科俄斯（Coeus）〈希〉乌刺诺斯（q.v.）和盖亚之子，福柏之夫，勒托和阿斯忒里亚之父，十二提坦（q.v.）之一（《神谱》）。在《埃涅伊德》中，恩刻拉多斯（q.v.）也是他的兄弟，传闻女神法玛是他的姐妹。（刚）

客耳刻（Circe）〈希〉据荷马在《奥德修纪》中的描写，客耳刻是太阳神赫利俄斯和佩耳塞之女，科尔喀斯国王埃厄忒斯的姐妹，美狄亚的姑母，居住在埃埃亚岛上的森林中的宏伟的宫殿里。她精通魔法，岛上的许多动物都是由人变来的。奥德修斯漂流至该岛。他的伙伴因喝了客耳刻的魔酒而变成猪猡，只有欧律罗科斯未喝酒而幸免。他向奥德修斯报告了这个不幸的消息，奥德修斯前去搭救，路上神使赫耳墨斯给他一种“防邪”的白花黑根草，并教给他对付客耳刻的方法。客耳刻被迫将奥德修斯的伙伴恢复了原形，奥德修斯在这里同客耳刻过了一年幸福的夫妻生活。根据客耳刻的劝告，奥德修斯游了冥界，向提瑞西阿斯（q.v.）询问了自己的命运（《奥德修纪》X）。客耳刻同他生子忒勒戈诺斯（q.v.），即托斯科利翁城的创建者。后来这个儿子无意中把奥德修斯杀死（许癸努斯，《传说集》）。据《神谱》中载，客耳刻同奥德修斯生二子，即阿格里俄斯和拉丁努斯。她还为美狄亚和依阿宋洗了杀死兄弟阿布叙耳托斯的罪行，然后把他们赶走（阿波洛尼俄斯〔罗得岛的〕Ⅳ）传说她与斯库拉都爱上了克劳科斯，因此客耳刻就把斯库拉变成了妖怪。在典型的客耳刻的形象中，具有奸诈和嫉妒的特点。关于客耳刻的神话很象意话。在意大利文艺复兴时代的文学中，关于客耳刻的神话得到了充分的反映。在但丁、彼特拉克的创作中，特别是在薄伽丘的《著名妇女》一书中，都特别写了客耳刻。此外，洛卜·德·维伽写了长诗《客耳刻》，卡尔德隆写了戏剧《最伟大的魔法，爱情》，托马斯·高乃依写了悲剧《客耳刻》。在16—17世纪的欧洲艺术中，客耳刻和奥德修斯的

故事是最为流行的绘画题材之一。安尼巴莱·卡拉齐、多梅尼基诺、鲁本斯、约尔丹斯等人都曾以此故事入画。17世纪中叶至19世纪初，这一神话又进入了音乐戏剧领域。根据这一神话从事歌剧创作的有扎姆波尼、齐阿尼、夏庞蒂埃、珀塞尔、波拉罗洛、凯鲁比尼、帕埃尔、契玛罗萨、龙伯格等人。在当代最为著名的，用这一神话写成的作品是艾克根据卡尔德隆的剧本写成的音乐剧《客耳刻》。(刚)

科杰什 (Kodesh) < 阿迪格 > 亦名科尔杰什。黑海沿岸阿迪格(沙普苏格)神话中的海神，其形象是一条巨鱼，它把海水控制在海岸界内。渔夫们向它祈求捕鱼丰收，每年冬季为它组织节庆活动，参加者相互浇泼海水。当地居民把小普谢乌什霍村(克拉斯诺达尔边疆区图阿普谢区)叫做“库阿达沙赫普”，意为“向科杰什敬献牲品的地方”。距图阿普谢市不远的一座海岬被叫做科多什(或科多斯科杰日)。这些都与“科杰什”有关。(风)

客利萨 (Cilissa) < 希 > 俄罗斯忒斯(q.v.)的奶母。为救俄罗斯忒斯，她将自己亲生的儿子放在俄罗斯忒斯的床上，结果被埃癸斯托斯杀死。(刚)

科卢斯 (Coelus) < 罗 > 乌刺诺斯(q.v.)的罗马名称。(刚)

科罗那 (Corona) < 希 > ①北冕星座，是由狄俄倪索斯赠给阿里阿德涅(q.v.)的冕冠所化。②墨塞尼亚一城市，是伊诺(q.v.)登岸化为海神琉科忒亚的地方。(刚)

科罗斯 (Corus) < 希 > 北风和西北风神。(刚)

科马纳 (Comana) < 希 > ①小亚细亚蓬托斯地区一城市，位于伊里斯河上，因有阿耳忒弥斯·陶里卡神庙而闻名，传说此神庙是俄罗斯忒斯兴建的。这一神庙最高祭司的社会地位仅次于国王。在与米特拉达梯六世战争之后，庞培进一步扩大了最高祭司的势力。②卡帕多客亚地区的一城市，也是因有阿耳忒弥斯·陶里卡的神庙而闻名。传说这一神庙也是由俄罗斯忒斯兴建的。神庙中有数千名神妓，这一城市另一名字叫克律塞。

(刚)

客迈拉 (Chimæra) < 希 > 口中喷火的怪物，狮首，蛇尾，身子中间又伸出一山羊头。《神谱》中说，她是梯丰和厄客德娜的女儿，为害国家，她与俄耳托斯结合又生出斯芬克斯(q.v.)和涅墨亚的狮子(q.v.)。关于客迈拉到过的地方，神话中说法不一，有吕客亚、佛律癸亚、埃及和印度等地，后在吕客亚的克刺戈斯山被柏勒罗丰(q.v.)所杀。客迈拉身上具有畸形神话的特点。有的神话研究者认为客迈拉最初可能是火山的化身，克刺戈斯就是一座死火山。维吉尔在《埃涅伊德》中把客迈拉的住地移至俄耳科斯(冥界)入口处。

(刚)

科迈托 (Comæto) < 希 > 忒勒玻亚国王普忒瑞拉俄斯之女。普忒瑞俄斯受到波塞冬的宠爱，在他头上植一根金发，使他成为不死和不可战胜的人(阿波洛多罗斯Ⅰ)。安菲特律翁侵略忒勒玻亚时无法战胜普忒瑞拉俄斯。但是科迈托爱上了安菲特律翁，她拔下了父亲头上的金发，父亲立即死去，安菲特律翁取得了胜利，但他并未接受科迈托的爱情，而是把她处死。(刚)

科摩斯 (Comus) < 希 > 饮宴之神，夜间行乐之神，其形象为有翼的少年，有西勒诺斯和厄罗斯(qq.v.)相随。

(刚)

客奈同 (Cinaethon) < 希 > 古希腊系列史诗(q.v.)作者，出生于拉刻代蒙，生卒年不详，人们认为他写过《忒勒戈尼亚》、《俄狄波得亚》、《伊利阿斯·帕耳瓦》、《赫刺克勒斯》。(刚)

科嫩塔 (Conenta) < 罗 > 皮枯斯之妻，浮努斯(q.v.)之母。(刚)

科诺帕 (Konopa) < 南美 > 盖丘亚神话中的家庭炉灶守护神，家神。它可以是一块不大的石头或任何一件形状特异的物品(直至布条或玻璃碎片)。只有某些保护主人庄稼和牲畜的科诺帕有一定形状，石制的玉米穗或土豆块茎，或羊驼及其他形状。(伦)

科帕拉 (Kopala) < 格 > 天神，最高神格麦尔季(q.v.)之子，赫弗季斯什维利(q.v.)之一。民间词源学认为这一神名

来源于格鲁吉亚语的“科玛勃利”（意为“牧杖”）。科帕拉同亚赫萨里（q.v.）一起与歹魔斗争，战胜了他们。在一些神话里他与亚赫萨里等同，在另一些神话里他们是孪生兄弟。在这种情况下，他被奉为赫弗苏尔人的保护神，而亚赫萨里则被奉为普沙维人的保护神。科帕拉的主要圣地位于卡拉季山巅和利科克狭谷里。据赫弗苏尔人的传说，对卡拉季斯·吉瓦里（圣地名，也是科帕拉的别名之一）的膜拜可以拯救溺水者和陷入雪崩中的罹难者，也能治愈受魔法禁锢者和疯癫患者。（英）

科皮亚（Copia）〈罗〉丰收女神，手执盛满葡萄和其他水果的丰牧角。（刚）

科切甘（Kochegan）〈突厥〉精灵。他原是一凡人，荒淫好色，为此被萨满抛到了七层天上。据另一种说法，他是一个好色的萨满，为了逃避仇人的追踪，他躲到了天上。第三种说法，他是乌利根（q.v.）的外孙。他的母亲——乌利根的女儿受到一个强大的萨满的诱惑，生下了他。突厥人对他的崇拜带有放纵性质。（英）

科任斯（科林斯）（Corinth）〈希〉希腊阿耳戈斯地区一古城，传说由埃俄洛斯之子西叙福斯兴建。它的名字则源自佩洛普斯之子科任托斯。公元前146年罗马人在这发现了大量的财富，整个城市被大火烧毁，这里有著名的阿佛罗狄忒神庙。许多神话人物和故事，如阿波罗、波塞冬、布里阿瑞俄斯、墨利刻耳忒斯、伊斯特弥亚竞技场、西叙福斯、涅琉斯、忒修斯、依阿宋、美狄亚、埃厄忒斯、阿索波斯、皮瑞涅泉水，雅典娜为柏勒罗丰的神马佩伽索斯上笼头、格劳刻和她的父亲克瑞翁等等，都与科任斯有联系。（刚）

珂是古（Kazeko）〈日〉据《肥前风土记》记载：流经此乡的河称山道河。从前在此河西岸有一凶神，杀死了许多行人。人们占卜其原因是：要让筑前的宗像郡人珂是古前来行祭。人们请来珂是古，他手捧幡旗祈祷。祈祷毕，他将幡旗放在风中。幡旗随风飘去，落在宗像郡姬社的丛林中，然后又飞回，落在这条山道河附近。由此他知道神的

所在地。那天夜里，他梦见织布机和多多利（缠线工具）向他飘来，要扒开珂是古的眼睛。珂是古知道这是一位女神。于是，人们修建了神社并举行祭祀活动。以后，过路人再也不被杀害。给那位女神起名姬社，现在则成了地名。因其名，有人认为她大概是出石人的神。（英）

科斯岛（Cos）〈希〉爱琴海上一岛屿，在这里赫拉制造大风暴使赫利克勒斯的船失事。（刚）

客泰戎（Cithaeron）〈希〉赫利孔的兄弟，一个残酷的国王，他把自己的父亲杀死。因而众神把他化为一座山，即克泰戎山。此山在波俄提亚，希腊的许多神话同它有联系，幼小的俄狄浦斯（q.v.）被抛弃到这一山中，阿克泰翁（q.v.）在这里被他自己的猎犬撕碎。赫利克勒斯（q.v.）在这里把一只狮子杀死。它还是宙斯和狄俄倪索斯的圣山，还是复仇三女神居住的地方（《埃涅伊德》Ⅳ，阿波洛多罗斯Ⅰ，泡萨尼阿斯Ⅹ）。（刚）

科梯托（Cotyto）〈希〉也叫科梯斯。①色雷斯地区的风流女神。在庆祝她的节日时，人们纵情地饮宴、欢乐和放荡，这种庆典带有神秘性质，谁要说出在这里做出和看到的一切，就要处以死刑。②马涅斯和卡利罗厄之子。③色雷斯之王。④一个想娶雅典娜为妻的狂人，把劝阻他的仆人杀死。（刚）

科托斯（Cottus）〈希〉百臂巨人（q.v.）（赫卡同刻伊瑞斯）之一，布瑞阿瑞俄斯和古阿斯（qq.v.）的兄弟。（刚）

客修斯（Cissens）〈希〉①赫卡柏（q.v.）之父（《埃涅伊德》Ⅶ）。②墨兰波斯之子，赫利克勒斯的随从，古阿斯的兄弟，图耳努斯的盟友，被埃涅阿斯杀死（《埃涅伊德》Ⅹ）。③埃古普托斯之子（阿波洛多罗斯Ⅰ）。（刚）

洛提斯（Lotis）〈希〉波塞冬之女，美丽的自然女神，被普里阿波斯追求不已。为了逃避她请求神的帮助。神把她变成了忘忧树（《变形记》Ⅹ）。（刚）

美狄亚（Medea）〈希〉欧里庇得

斯、塞内加、高乃依等人所写的悲剧。在欧洲文学中还有十几位作家和音乐家以美狄亚的故事写了悲剧和歌剧，详见“美狄亚”条。

(刚)

美狄亚 (Medea) <希> 科尔喀斯国王埃厄忒斯和海洋女神伊底亚之女，赫利俄斯的孙女，客耳刻的侄女（《神谱》，阿波罗多罗斯 I），著名的巫女。据另一传说，美狄亚的母亲是巫女的保护神赫卡忒。客耳刻是她的姊妹（狄俄多罗斯 IV）。关于美狄亚的神话是与阿耳戈诸英雄（q. v.）的神话联系在一起的。以依阿宋（q. v.）为首的阿尔戈诸英雄来到科尔喀斯之后，他们的保护神给美狄亚燃起了对依阿宋的强烈的爱情。在依阿宋答应结婚的前提下，美狄亚帮助依阿宋完成了埃厄忒斯要求完成的各种艰险的任务。她用巫药使看守金羊毛的凶龙昏睡，从而使依阿宋把金羊毛拿到手（阿波罗多罗斯 I）。比较古老的传说则是依阿宋自己杀死了凶龙（品达罗斯：《皮同颂歌》IV）美狄亚随同依阿宋逃出了科尔喀斯。为了阻止追兵，美狄亚杀死了与她一起出走的年幼的弟弟阿布叙耳托斯，肢解了他的尸体，抛于海中。她知道她父亲会痛苦万分，为把尸体收拢在一起而中止追赶（阿波罗多罗斯 I）。据另一传说，阿布叙耳托斯未同她一起出走，而是带领追兵追赶阿耳戈诸英雄。美狄亚用计骗来，依阿宋把他杀掉（阿波罗多罗斯 I 罗得岛的）IV）。当美狄亚和阿耳戈诸英雄来到淮阿客亚人居住的岛屿时，埃厄忒斯的追兵也已赶到。他们要求国王阿尔喀诺俄斯交出美狄亚。国王回答说，如果美狄亚还未成为依阿宋的妻子就可以交出。早已得到信息的美狄亚和依阿宋就匆忙举行了婚礼（同上 IV）。当阿耳戈诸英雄带着金羊毛回到了伊俄尔科斯时，美狄亚又帮助依阿宋向篡权者佩利阿斯（q. v.）报了仇。美狄亚对佩利阿斯的几个女儿说，她能够使她们的父亲返老还童。为此须把他砍成碎块，放在锅里煮，然后就可以用灵药使他恢复青春。为了证实她的话，她杀了一只绵羊，切成块，在锅里煮，于是老绵羊就变成了羊羔。佩利阿斯的诸女儿同意对她们的父亲如法炮制。但美狄亚并未让他复活（泡萨尼阿

斯 VII）。美狄亚和依阿宋被逐出伊俄尔科斯，到了科任斯。美狄亚在这里生二子，即墨耳墨罗斯和斐瑞斯。依阿宋在这里又想与科任斯国王克瑞翁的女儿格劳刻（据另一传说是克瑞翁的女儿）结婚。美狄亚怒其丈夫背信弃义，决定对他进行报复，她给新娘送去一袭有毒的新衣。新娘穿上立即烧死。克瑞翁赶来要救活女儿，也一起被烧死（许癸努斯：《传说集》）。她杀死了自己的两个儿子，乘飞马（一说龙）牵引的神车逃走。据另一神话，美狄亚留下二子在赫拉的祭坛旁祈祷。科任斯人为格劳刻报仇，把他们杀死（泡萨尼阿斯 II，狄俄多罗斯 IV，阿波罗多罗斯 I）。美狄亚逃至雅典，做了埃勾斯（q. v.）的妻子，为他生子墨多斯（阿波罗多罗斯 I）。当王位继承人埃勾斯的长子忒修斯（q. v.）回到了雅典还未被父亲认出时，美狄亚担心儿子的继承权被排挤。力劝埃勾斯把来人杀死。但是埃勾斯认出了儿子，她的诡计暴露。埃勾斯把她逐出了雅典（普卢塔克：《忒修斯》XII，阿波罗多罗斯：《神话择要》I）。此后美狄亚和她的儿子墨多斯一起回到了故国科尔喀斯。这时埃厄忒斯的弟弟佩耳塞斯篡夺了王位。墨多斯杀死了佩耳塞斯，登上了王位，以后又征服了亚洲的一大片地区（斯特剌波：《地理学》II，狄俄多罗斯 IV）。据另一传说，墨多斯在征讨印度时战死，美狄亚亲手杀死了佩耳塞斯，把王位交给了父亲（阿波罗多罗斯 I）。以后美狄亚被送往幸福岛。在那里做了阿喀琉斯的妻子（阿波罗多罗斯 I 罗得岛的）IV，阿波罗多罗斯：《神话择要》V）。美狄亚形象的一些特点，如能使死人复活，能腾空飞行等，使人设想最初美狄亚可能是一位女神。也许在美狄亚身上结合着科尔喀斯的太阳女神、忒萨利童话中强大巫女和科任斯史诗女英雄的共同的特点。美狄亚的这些童话的特点在希腊和罗马的创作中发生了重要的变化。在品达罗斯的著作中已触及到美狄亚对依阿宋未得到报答的爱情主题。在欧里庇得斯的名悲剧中这一主题得到进一步发展。在这一悲剧里美狄亚杀死了自己的儿子。在塞内加的同名悲剧中，美狄亚是一个严峻、冷酷、计划周密的复仇者。在古代的造型艺术中（在

瓶绘、石棺的浮雕、壁画中)都有关于美狄亚神话的反映。如美狄亚帮助依阿宋取金羊毛,佩利俄斯之死,杀子等。从14世纪欧洲的艺术开始利用美狄亚神话。开始是作为书的插图,以后则作为绘画题材。委罗内塞、普桑、范洛,德拉克洛瓦等画家画了《美狄亚杀子》。圭尔奇诺等画了《美狄亚使佩利俄斯返老还童》。欧洲戏剧也广泛利用这一题材。17世纪高乃依写了《美狄亚》,18世纪的戈泰尔写了《美狄亚》,克林格尔写了《美狄亚在科任斯》和《美狄亚在高加索》,蒂克写了《美狄亚》。19世纪,尼科利尼也写了《美狄亚》。格里尔帕策写了《金羊毛》三部曲,其中一部是《美狄亚》。在20世纪,阿努伊和乔科尔都写了《美狄亚》。在音乐戏剧作品中也广泛地利用这一神话。17世纪,夏庞蒂埃等人写了歌剧《美狄亚》。18世纪米斯利维切克、本达、瑙曼、凯鲁比尼等都写了歌剧《美狄亚》。19世纪梅尔卡丹泰等人写了歌剧《美狄亚》。20世纪米约、克谢内克等人写了歌剧《美狄亚》。

(刚)

南·冈里(Nang Kangri)〈老〉从兰卡岛来到老挝的一个精灵的女儿。当地王子娶她为妻。他们死后,其骨骼变成老挝首都琅勃拉城对面、湄公河右岸的一行山脉。另一说法是:南·冈里是一个法力强大的那伽(q. v.),是蛇形怪物;她的子女都是精灵,是国内各个地域的保护者。

(风)

毗拉提(Pelati'ah)〈圣〉比拿雅之子,民间族长。先知以西结被圣灵举起带到耶和華神殿的东门口时,门前站有25人,毗拉提是其中之一。以西结秉承神意,指责他们图谋不轨,扰乱人心,阻止居民建筑房屋安居,又说城是锅,居民是肉。以西结指责之际,毗拉提就死了(《以西结书》Ⅺ)。

(理)

毗罗竭(Viraj)〈印度〉雌性生殖器的神格化。据《梨俱吠陀》记载,毗罗竭生自原人(q. v.),而原人又生自毗罗竭。它作为母牛的生殖器最早见于《阿闍婆吠陀》第8卷和第9卷。此外,据《摩奴法典》记载,梵天(q. v.)将自身分作两

半,一半为男,一半为女,并使之各具形状不同的生殖器。毗罗竭作为神话形象在吠陀以后时期逐渐消失,但在《奥义书》的思辨系统中却成了吠檀多派的一个重要的哲学观念,表示创造原则和物质原则。有时稍许带有某些神话色彩。

(裴)

毗湿摩(Bhisma)〈印度〉史诗《摩诃婆罗多》的主人公之一,般度、持国兄弟们的堂祖父。毗湿摩为福身王与恒河女神所生。当福身王与渔夫国公主伽丽第二次结婚时,他发誓终身不娶,并将王位让给了两个弟弟。两个弟弟晏驾后他担负起了教育他们的继承人般度王和持国王的任务;而在般度和持国去世后,他又担负了教育堂孙般度兄弟和持国兄弟的任务。在持国王执政期间他作为太师,曾多方设法制止般度和持国兄弟之间的战争。战争爆发后,他虽然同情般度兄弟,但还是做了持国兄弟们的军事首领。毗湿摩具有高超的军事指挥艺术,他领导的军队所向披靡,而他本人又英勇无比,任何人与他格斗都无法获胜。但是在毗湿摩内心充满了矛盾;他不赞成难敌(q. v.)的行为,可是还得为他作战;他同情坚战(q. v.)一方,却又不得不和他们为敌。他作为全族中年岁、辈分最高的人,本应制止这场战争;但他作为俱卢族的元老,又不能不为俱卢族效忠。他英勇无敌,受人尊敬,然而又不得不违心地去屠杀后辈。这样一来,若要脱离这场战争,就只有寻求死亡了。般度兄弟了解他的心情,于是设了一计;让木柱王之子束发站在队伍的最前列。道德高尚的毗湿摩知道束发是一位少女的化身,因怕伤害她,被射而不还手,终被般度兄弟一方雨点般的箭簇射倒。毗湿摩身上的箭密密麻麻,当他倒下时,他甚至没有沾到地,而是躺在“箭床”上。由于神仙曾经答应让毗湿摩自己决定寿终的时刻,于是他把死期推迟到俱卢之野(q. v.)战役之后。临终前他从“箭床”上向获胜的般度兄弟做了长时间的有关宗教、法律和权力的训导,他的训词在史诗《摩诃婆罗多》中几乎占去了整整两篇。

(裴)

毗湿奴(Visnu)〈印度〉印度教三大主神之一,与梵天、湿婆(qq. v.)一

起合称三联神。毗湿奴虽为主神，但在吠陀颂歌中所占地位并不显著，在梵书和《摩奴法典》中其作用逐渐增大，而在史诗和往世书中则成了重要角色。印度传统认为，毗湿奴这个名字有“无所不在”和“遍入”之意。有些词源学者认为此名并非来自印歌语。这一形象很可能有雅利安人以前的成分。吠陀文献特别赞扬他的侏儒化身，赞扬他三步跨越天界和地界的伟大神通。在古代印度传统中，毗湿奴的三大步被比作是太阳的运行：从东方升起转到天顶，再由天顶转到西方降落，因此有人认为，毗湿奴最初可能就是太阳神。在因陀罗大战弗栗多（q. v.）的吠陀神话中，毗湿奴曾是因陀罗的年轻助手，因此他有“小因陀罗”的称号。这个故事流传很广，不过毗湿奴的作用在以后的神话传说中逐渐增大，超过了因陀罗，因此他又有“大因陀罗”的称号。在梵书里，与毗湿奴有关的神话大量增加，他为受压迫、受欺凌的人建立了许多功勋，就连神仙在紧急关头也来请他援助。在史诗中毗湿奴则成了核心人物，他的化身形象也越来越多：一是他和天神那罗衍（q. v.）的形象，二是黑天、罗摩（qq. v.）以及其他人形和兽形角色，这就是闻名的毗湿奴—那罗衍化身。到了往世书时代，在18部主要往世书中，歌颂毗湿奴的就有6部：《毗湿奴往世书》、《薄伽梵往世书》、《野猪往世书》、《侏儒往世书》、《龟往世书》和《大鹏往世书》；另外，在其余12部往世书中，毗湿奴及其化身也占有重要地位。从梵书时代起，三联神的观念即已形成。但在三位一体的神座上，毗湿奴的形象更加高大，他有“救世者”、“绝对者”、“世界之主”等称号。在一则关于世界洪水的故事（摩诃婆罗多Ⅱ）中，毗湿奴变成一位英俊青年，坐在菩提树枝上，救起了智者摩根德耶。他无意间钻进了毗湿奴的腹中，发现那里装着整个宇宙：天、地、人、神，无所不有。据《摩诃婆罗多》关于洪水的另一故事称，毗湿奴在每一由迦（q. v.）结束（即世界末日），洪水到来时，都将宇宙吞入腹中，然后躺在舍沙巨蛇背上鼾睡，随巨蛇在海上漂浮。当他睡醒，想要创造新世界时，从他肚脐就会生出一朵荷花，荷花里出现梵天，并由他完成新世界的创造任务。与毗湿奴有关的重要神话还有一个与神及阿修罗合力搅海的故事。在这个故事中，毗湿奴变成美女夺走了阿修罗搅出的仙露（q. v.），引起了神魔之间的一场大战。在战斗中，群神占了上风，其中毗湿奴起了决定性作用。毗湿奴改变形象或者化作某种生灵下凡救世、战胜邪恶是神话“化身”的基本内容。毗湿奴在他的十个化身中，体现了一种使宇宙世界更加完善的力量。这种力量在各种神话和宗教—哲学体系（如毗湿奴教）中构成了人们崇敬的形象，并且成了教徒守贞专奉的本尊。毗湿奴塑像常见的有两种：一是躺在巨蛇背上鼾睡的漂游者，一是肤色深蓝、穿黄袍的四臂天神，四手分别拿着轮宝、法螺、仙杖和莲花。妻子是吉祥天女（q. v.），坐骑是金翅鸟迦楼罗（q. v.）。毗湿奴自称是阿底提与迦叶波（qq. v.）之子，常住须弥山（q. v.）之绝顶（《摩诃婆罗多》Ⅱ）。毗湿奴的称号多达一千以上。最常见的有“河利”、“救世者”、“那罗衍”、“世界之主”等等。（裴）

毗耶婆（Vyasa）〈印度〉意译广博仙人，古代印度传说中的圣人，《吠陀本集》和往世书的分卷者、编著者，又是史诗《摩诃婆罗多》的编纂人。据传他是仙人伯拉萨罗和渔夫国公主萨哆也婆底之子。毗耶婆自幼皮肤黝黑，并且是在朱木拿河的一个小岛上降生，故又有“岛上黑人”的绰号。毗耶婆在森林里长大，一直和传授吠陀的修道人生活在一起。毗耶婆的母亲后来又改嫁福身王，并给国王生了两个儿子。由于这两位王子身后无嗣，毗耶婆奉母后懿旨进宫与弟弟的遗孀结合以便延续王室的后代。所以毗耶婆实际上是般度王和持国王的父亲、般度兄弟和持国兄弟们的祖父。（裴）

恰尔克（Charki）〈亚美尼亚〉意为“凶恶的”。魔怪的总称。恰尔克种类繁多。“恰尔克”一词也可专用于人形或兽形怪物。恰尔克常常与卡吉（q. v.）混淆一起。（风）

恰涅凯（Chanek）〈中美〉印第安人（波波卢科·索凯和马赛捷克）神话中住在森林中的小生物。恰涅凯貌似老态龙钟的侏

儒，对人友善，不过有时顽皮；须向他供奉祭品以求他发慈悲。恰涅克是西班牙人到来之前的关于众特拉洛克和众恰克(qq.v.)观念的残余。(伦)

恰萨日(Chassazhi)〈拉克〉女风神，其形象是披散长发的女人，居住在渺无人迹的地方。她保佑身遭不幸的落魄者、孤儿；对待懒汉和行为不端的人吹起飓风，扫荡途中一切。为了讨她的欢心，须把作献牲用的绵羊的脂油剥下，放在火上熬炼。流传着一个勤劳姑娘受凶狠的后母迫害的童话故事，里面有恰萨日的形象出现。(风)

饶速日(Nigihayahinomiko to)〈日〉饶速日是物部氏的祖神，也叫栉玉饶速日。《旧事本纪》中把他称为天照国照彦天火明栉玉饶速日，并把他和尾张氏的祖神天火明看做是同一个神。据《日本书纪》记载，他乘坐天磐船从天降至大和国，和长髓的妹妹三炊屋媛结婚，并生下御子可美真手。神武天皇东征时向长髓说：“汝之君王饶速日若是天神之子，当示证据于我。”长髓出示饶速日的一支神箭，由此神武天皇方确认他是天神之子。据说后来饶速日察知长髓没有归顺皇军之意就把他杀死，然后率众归顺了天皇。在《旧事本纪》中，这一自天而降的过程更为壮观。这本书中还记载着饶速日不久身亡，高皇产灵派遣速飘神把他的遗骸迎到天上，并举行了7天7夜的葬宴，最后让他的儿子宇摩志麻治(即可美真手命)归顺了神武天皇。《旧事本纪》是编写于9世纪至10世纪的伪书。但其中出现在《天神本纪》里饶速日的故事和出现在《天孙本纪》里饶速日子孙的系谱被认为是选自物部氏及尾张氏的传记，是其他书中见不到的古传。(新)

珊枯斯(Sancus)〈罗〉原是萨比涅斯部落(q.v.)的神，与赫耳枯勒斯相等，专司誓言的忠实。后来成为罗马的契约和婚姻之神，以狄乌斯·菲狄乌斯的名字受到崇拜。在奎里那尔冈上有他的神庙。(刚)

珊托斯(Xanthus)〈希〉①在《伊利亚特》第16卷和19卷中，珊托斯和巴利俄斯是波达耳革和西风神仄费罗斯生的一对孪生马。赫拉赋予珊托斯说话的能力。此马先属于波塞冬，波塞冬又赠于阿客琉斯之父佩

琉斯。珊托斯告诉阿客琉斯，他能够在特洛亚不寻常的战争中生还。但是他的死期已经临近。在《伊利亚特》第17卷中，珊托斯为被赫克托耳杀死的帕特罗克洛斯痛哭，②在《伊利亚特》第5卷中，珊托斯是一特洛亚人，被狄俄墨得斯杀死。③在《伊利亚特》第6卷中，珊托斯是众神称呼的一条河和同名河神。凡人则称他为斯卡曼得耳。他曾把河水涨出河岸来阻止阿客琉斯屠杀特洛亚人，赫拉则要求赫淮斯托斯向河水发起大火，使它又回到原处，从而保护了阿客琉斯(《伊利亚特》XXI)。(刚)

神降松(Kamiorimatsu)〈日〉在日本的信仰中，认为神灵是从别处来，神灵依靠树和其他媒介物显灵。神降松的传说就是后一种观念的代表。在京都府南桑田郡大井川畔有三棵松树，中间的那棵被称为神降松。传说自古以来，村里发生什么异变前，神就一定通过这棵树显灵，告知人们。象上面这种情况下的神，都是保佑子孙幸福的祖先之灵，总在村于附近游荡，一旦发现有事，马上通过树显灵，告知人们。当然只有敬神者才会知道。(学)

神檀树(Sindansu)〈朝〉圣树，为诸神祭坛，其职能很象宇宙树。在关于檀君(q.v.)的神话里神檀树生长在太白山顶，此地名为“神市”。后来，神檀树一名被用来称呼祭神之处。神檀树大约与庆州的鸡林(q.v.)，天界林，神游林，以及索托的神柱，城安(q.v.)祭坛旁的神树等有联系。(风)

神托所(Oracle)〈希〉在神话世界观占统治地位的时候，古希腊人认为神的意志决定着人间的一切。神托所就是在这个基础上产生的。它既指神示本身，也指专门请求神示的地方。有专门传达神示的祭司，很象我国的巫。古希腊得尔菲(q.v.)的神托所十分有名。那里有女预言家宣布神意。在多多那圣地，祭司根据圣橡树叶发出的簌簌声来判断神意。在得洛斯岛，则根据月桂树叶发出的声音来了解神意。单是在玻俄提亚的神托所就有25处。由于神示和神托所在古希腊生活中起这样大的作用，所以在古希腊神话和古希腊文学中，也有那么多的

先知和神托所出现。

(刚)

建弗拉 (Shiphrah) < 圣 > 希伯来的两个收生婆之一。另一个为普瓦 (q.v.) (《出埃及记》 I)。

(玺)

室罗陀 (Sraddha) < 印度 > 意译“信仰”。①古印度神话的女神。借助她点燃祭火，举行祭祀，取得财富。她是太阳之女 (《百道梵书》)，另一说为生主之女，史诗中提到他是达刹之女，天神大梵天之妻和爱神之母；②佛教名词，谓对佛教的根本原理坚信不疑。《俱舍论》卷四：“信者，令心澄净；有说，于谛、宝、业、果中现前忍许，故名为信。”；③祖先祭，私祭之一种。一般于每月新月时举行。行此礼时，召请学德兼备之婆罗门数名，为祖先之代表，向之献洗脚水及其他礼物，使之坐于达哩薄草上，再献种种饮食衣服香花等。

(华)

送虫祭 (Nushiokuri) < 日 > 指与种稻有关的一种咒术活动。春夏之际，将稻虫捉来，放入麦秸包中，或是用麦秸做成神舆形状的东西，然后顺着田间小路将其送往村外。很多地方是先做成象征虫子的麦秸人，然后将其顺水漂去或是用火烧掉。也有些地方根据斋藤实盛的故事称此活动为“实盛祭”。此活动约起源于室町时代。在福冈县的筑后平原等地，人们做一些斋藤实盛和手塚太郎的假人模型，一边让两假人互相争斗，一边簇拥向前。稻子有虫自古以来就被认为是恶灵作怪。与灵魂信仰相结合，便被假托在死于非命的人的身上。送虫场所除了江河湖海外，也有在村边专设有送虫场的村落。

(海)

威斯塔 (Vesta) < 罗 > 古老的灶神与火神，等于希腊神话中的赫斯提亚，是古罗马十分重要的神祇。不仅几乎家家户户都供奉威斯塔，国家也供奉威斯塔。对威斯塔的崇拜可追溯到印欧时代。传说最初供奉威斯塔是努马·蓬皮利乌斯 (q.v.) 确定下来的。对威斯塔的崇拜与对护城神像的崇拜紧紧地联系在一起。护城神像放置在威斯塔神庙内，传说这一护城神像是埃涅阿斯 (q.v.) 从特洛亚带出来的，它是罗马和王室强大的保证，公共的威斯塔神殿是在宫廷附

近的一座圆形建筑物内。这无疑是用石头建筑模仿古代的圆形茅屋。室内没有神像 (奥维德：《岁时记》 VI)，而是不许熄灭的长明火。长明火象征着国家的稳固和长久 (塞耳维乌斯在《埃涅伊德》第10卷中做的注释)，在威斯塔神殿中服务的是威斯塔贞尼 (q.v.)。她们的任务之一就是管理长明火。火如熄灭被认为是不祥的征兆，必须用木棒磨擦出火，再重新点燃。但是据另一记载，在新年的第一天又必须把火熄灭，然后再重新点燃。各个胞族再从这里引火点燃自家的长明火。保存在神庙中的圣月桂木也要换成新的 (马克罗比乌斯：《农神节》 I)。在私人家中，房子的入口处是献给威斯塔的。

(塞耳维乌斯在《埃涅伊德》第2卷中做的注释)。所以在英、法、德、俄语中，房子入口处都叫 Vestibule 在威斯塔圆形神庙中有一处被帐幕隔开，此处叫佩努斯。这个地方只是举行灶神节的6月9日才打开以便清扫，直到6月15日，佩努斯里面存放着各种圣器，但是因为除威斯塔贞尼外谁也不许进入，里面究竟如何，人们只是猜测。后来对威斯塔的崇拜与对伊阿努斯 (q.v.) 和仁慈女神玻娜 (q.v.) 的崇拜合在了一起。威斯塔还被认为是炊事人员、磨坊工人、面包师的保护神。在灶神节这一天，罗马的贵族妇女赤足来到威斯塔神庙，祈求女神赐福给她的家庭。威斯塔的形象有坐有立，脸上蒙着面纱，手持大碗、火把、权杖和护城神像。

(刚)

屋岛貉 (Yashirudanuki) < 日 > 在屋岛的屋岛寺旁的葦山大明神社里，祭祀一只貉，传说平重盛曾搭救过一对被箭射中即将丧命的雄雌貉，因此它们的后代便成了平家的守护神。被搭救过的这对貉的子孙已繁衍至300，并成为四国地区所有貉之长。据说，每年进入大寒时，全国的貉便聚集这里，进行屋岛合战大演习。

(海)

洗鲁雅 (Zeruiah) < 圣 > 伯利恒人耶西的女儿，大卫的妹妹，是大卫王军队中三个主要勇士亚比筛 (Abishai)、约押 (Joab) 和亚撒黑 (Asahel) 的母亲。 (《历代志上》 I)

(玺)

显现节 (Epiphany) < 圣 > 亦译“主

显节”，为基督教三大节日（其他两个为“圣诞节”和“复活节”）之一。为纪念耶稣三次向人显示其神。第一次是大星引导东方三博士前来朝拜（《马太福音》第2章），第二次是开始传道受洗时，“圣灵”如鸽子降在他的头上，显示他是上帝之子（《马可福音》第1章）。第三次是在参加迦拿城的婚筵时，将水变为酒（《约翰福音》第2章）。天主教注重第一次显现，因此又称此节为“三王来朝节”，东正教注重第二次显现，因此称此节为“主领洗节”。节日的时间为一月六日。在东正教中因历法不同，此节在一月十八或十九日。（刚）

叙琉斯 (Syleus) <希> 忒萨利或吕狄亚的强盗，他拦路抢劫，并迫使过路人为了他在葡萄园内干活，然后把他们杀死。赫刺克勒斯在翁法勒 (q.v.) 那里做奴隶时破坏了叙琉斯的葡萄园，将叙琉斯用锄头杀死。据另一传说，赫刺克勒斯被罚做奴隶，不是在翁法勒处，而正是在叙琉斯处。（刚）

须弥山 (Meru) <印度> 一座巨大的金山，宇宙的中枢；日月星辰赖以转动的轴心。须弥山上住着梵天、毗湿奴、湿婆、因陀罗等主神，此外还有乾闥婆、仙人 (qq.v.) 以及其他神话人物。恒河自天而降，首先落到须弥山上，然后再落到地上。须弥山的南面有一块大陆叫南瞻部洲。关于须弥山的传说亦为佛教所采用。相传该山深入地下8万由旬，地上亦离出8万由旬；其顶峰为帝释天，四面山腰为四大天王，周围有七香海、七金山。第七金山外面是咸海，南瞻部洲等四大部洲即在此咸海之四方。（裴）

须菩提 (Subhuti) <印度> 释迦牟尼 (q.v.) 的弟子。须菩提这一形象有实际历史人物为基础，在佛教各主要教派的经典中均有所提及。在大乘派经卷中，尤其是《般若波罗密经》中，他是释迦牟尼的主要弟子，智能最高。他常向其他弟子讲解教义中的复杂问题。他曾以不得证最高菩提的烦恼诉之释迦牟尼，释迦牟尼安慰他说，未来须菩提定能成佛。（汉）

须湿那 (Susna) <印度> 干旱恶魔，阿修罗之一，被因陀罗战胜。他头上长角，

形似贪吃的蛇，发唏嘘声，产卵（《梨俱吠陀》）。别号之一为“带来歉收者”。

（华）

药师佛 (Bhaisajyaguru) <印度> 大乘佛教之佛名，亦称药师琉璃光如来，东方净琉璃世界之教主。药师佛的形象显然来自两位药师菩萨——药王星宿光和药上电光明（《妙法莲华经》I）。据《药师经》记载，此佛住东方净琉璃世界，距离人间极其遥远。这个世界的地面为闪光的琉璃，殿宇全由宝石筑成。此处没有痛苦，也没有女性。据说药师佛曾发十二大愿，准备满足众生的一切欲望，拔除众生的一切疾苦，为此他每日传教、施药，以便解除众生身心之苦。人们崇拜药师佛并非为了来世超脱，而是为了今生长寿、多福。药师佛在中国和日本特别受人崇拜，香火最盛。（裴）

重轻石 (Omokaruishi) <日> 在岐阜县加茂郡。人们把这石头搬起来，根据它的轻重来占卜疾病、失物以及买卖的情况等。例如占卜病情，占卜者先祈祷如果病能好石头就重，不能好石头就轻，然后搬石头。根据信奉者的情况，也可以进行和上面相反的祈祷。这种石头在岐阜县、爱知县一带还有一些，但名字不一定叫轻重石。如问卜石、占卜石、力量石等。爱知县宝饭郡的占卜石，传说德川家康在出征长冨前，曾用它占卜战争的胜败。也有人用这些石头来占卜天气和农作物收成好坏。（学）

兹恩顿 (Zyindon) <奥塞梯> 地狱。它位于冥界的某处，常年锁闭。开锁的钥匙掌握在巴拉斯蒂尔 (q.v.) 手里。死者在兹恩顿要受到惩罚。刑罚轻重视其生前的行为恶劣程度而定。刑罚分为剥头皮，拔掉手脚的指甲，刺瞎眼睛等等。（风）

祖阿尔 (Dzuar) <奥塞梯> 源于格鲁吉亚神话中的吉瓦里 (q.v.) 神，精灵，圣者。其形象为背生巨翼的飞行物。据云，每个人都有自己的祖阿尔保护神。奥塞梯人还把马迪马伊拉姆、梅卡勒加贝尔塔、瓦斯蒂尔吉 (qq.v.) 等神的神庙，以及地方神、氏族和家族神的庙宇都叫做祖阿尔。（风）

柏勒罗丰 (Bellerophon) <希> 科任托斯国王格劳科斯和欧律墨得之子，西叙福

斯之孙（《伊利亚特》Ⅰ）。又有说是波塞冬之子。他原名叫希波诺俄斯，杀了科任斯人（一说杀了他的亲兄弟）后，柏勒罗斯逃到了阿耳戈斯，才改称柏勒罗丰。意即“杀死柏勒罗斯的人”。一些研究者认为，柏勒罗斯是前希腊语，意义为“怪物”。后来这个词的意义不清楚了，因而在推源神话中都视为专门名词。柏勒罗丰英俊而又勇敢，他害怕犯乱伦罪逃到阿耳戈利斯。受到国王普罗托斯的热情招待。国王的妻子安忒亚（在后期神话中叫斯忒涅玻亚）对他一见钟情，但遭到柏勒罗丰的拒绝。安忒亚恼羞成怒，反咬一口，普罗托斯信以为真，但又不愿破坏待客的礼仪，就派柏勒罗丰去给吕客亚王伊俄巴忒斯送信。伊俄巴忒斯是普罗托斯的岳父。信中要求把柏勒罗丰处死。于是伊俄巴忒斯就派柏勒罗丰去完成具有生命危险的任务。先让他去除掉吕客亚山中的喷火的三首怪物客迈拉。这一怪物是狮子、山羊和蛇的结合体。众神给柏勒罗丰送来了神马佩伽索斯（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》XIII，泡萨尼阿斯Ⅰ）。柏勒罗丰乘神马腾空而起，从空中射杀了为害的客迈拉，接着国王又让他去迎击入侵的索吕弥人和阿玛宗人。在战斗中柏勒罗丰又是胜利者（《伊利亚特》Ⅰ）。当柏勒罗丰胜利返回时。国王又设下埋伏。柏勒罗丰又把全部伏兵杀死。这时伊俄巴忒斯对柏勒罗丰深为敬佩，不但打消了谋害他的念头，而且把女儿菲洛涅亚（另一说是安提克勒亚或卡珊德拉）嫁他为妻。临终时指定他继承王位（阿波格多罗斯Ⅰ）。柏勒罗丰与菲洛涅亚生子希波洛科斯（后来他继承了吕客亚的王位），伊珊德罗斯（在与索吕弥人的战斗中牺牲）和女儿拉俄达弥亚。后者与宙斯结合生子萨耳佩冬。柏勒罗丰从岳父那里知道了普罗托斯曾写信害他，就回到阿耳戈利斯报仇，他装出爱上安忒亚，要求她一起乘飞马逃走。他们飞到天空时，柏勒罗丰则把她推入大海，欧里庇得斯写的悲剧《斯忒涅玻亚》（只有片断流传下来）就是这样处理的。许癸努斯在《传说集》中则说安忒亚是自杀。荷马在《伊利亚特》第6卷中描写柏勒罗丰失掉了神的欢心，使他发了疯。品达罗斯在《伊斯特摩斯颂歌》中描述

柏勒罗丰失掉众神的欢心，主要是因为他想乘飞马登上奥林波斯山。宙斯派来了大马蝇。把飞马咬得发狂。使柏勒罗丰翻下马来，摔成瞎子和瘸子，以后在阿勒亚盆地流浪至死。因而此处就叫“流浪盆地”。欧里庇得斯写的悲剧《柏勒罗丰》虽未流传下来，我们知道内容就是写上面的故事。索福克勒斯写了悲剧《伊俄巴忒斯》。对柏勒罗丰的崇拜始于吕刻亚和科任斯，以后传遍整个希腊。柏勒罗丰、佩伽索斯、客迈拉、索吕弥等名字都来自东方。但在早期的希腊就有关于柏勒罗丰的神话是毫无疑问的。在原始的科任斯的瓶绘中就有柏勒罗丰同客迈拉斗争的场面。在早期的希腊神话中，柏勒罗丰常常同海洋联系起来，比如他的形象是手持三股叉，说他是格劳科斯或波塞冬之子。同时他身上又具有太阳神的特点，如乘飞马上天。因此有的研究者认为，柏勒罗丰身上也许结合了不同的两种神的特点。柏勒罗丰和飞马的形象经常在小亚细亚的文物中看到。在赫梯语中这一飞马叫皮哈萨西萨。在小亚细亚，飞马是天神和气候之神。也许对柏勒罗丰的崇拜始自希腊，以后传入小亚细亚，同那里的佩伽索斯、客迈拉等联系起来。地中海地区流传许多关于英雄拒绝了有夫之妇的爱情，因此又遭到这一妇女迫害的故事，如埃及的两兄弟的故事，《旧约》中约瑟(q.v.)的故事，希波吕托斯和淮德拉(q.v.)的故事，佩琉斯(q.v)和阿卡斯托斯的妻子的故事等等。这一类型的故事对于形成柏勒罗丰和安忒亚的故事产生了影响。17—18世纪出现几部以此故事为题材的歌剧。如科内尔、方特内尔、布瓦罗等人写的歌剧脚本《柏勒罗丰》就成了吕里歌剧的基础。还有萨克拉提的歌剧《柏勒罗丰》、凯泽的歌剧《伊俄巴忒斯和柏勒罗丰》。19—20世纪，库克林写了剧本《柏勒罗丰》。在古典的造型艺术中，柏勒罗丰也是最常出现的人物之一。在庞贝壁画上有柏勒罗丰在普罗托斯家中、柏勒罗丰获得佩伽索斯神马的场面。欧洲的绘画取材这一神话者极少。鲁本斯都只画了这一故事的草图。乔万尼雕刻了青铜像《骑在佩伽索斯马上的柏勒罗丰》。（刚）

缚缚地藏 (Shibarijizoo) <日> 静

冈市的绑缚地藏，据说来祈祷者都用绳子把它绑起来，愿望实现时再解开。现在那尊地藏身上仍绑着新绳子。东京都文京区的绑缚地藏，来祈祷者把粗草绳绑到它身上，并发誓，只有如愿以偿才能解绳。京都府爱宕郡的绑缚地藏，人们在向它祈祷时，也是说愿望如能实现，就把绳子解开。长野县小县郡的绑缚地藏，人们在天旱时向它求雨，用粗草绳把它绑起来，天降雨后再解开。（学）

玻厄提亚 (Boetia) <希> 古希腊的一个地区，北面与福刻斯相邻，南面与阿提卡相邻。在这里有诸文艺女神（缪斯）经常出现的赫利孔山，有希腊军征讨特洛亚时出发的港口奥利斯。赫西俄德、品达罗斯、普卢塔克、科任娜都是玻厄提亚人。（刚）

勃利亚戈 (Bljago) <阿迪格> 妖龙，是大自然中凶恶力量的化身。在较晚期的神话故事里，他又成了外来征服者的化身。勃利亚戈张开大口喷水，水便化作倾盆大雨，瀑布般倾泻而下。他张口呼气，吹得纳尔特骑手纷纷落马，马也被吹得跌倒翻滚；他的巨眼一瞪，立即风雪大作。勃利亚戈封闭江河，只有向他献上少女才能换取饮水。他最后被纳尔特勇士杀死。他的黑血流成河或海。河而上漂浮着这些少女的尸体。勃利亚戈通常居住在地底冥界。关于他劫持阿胡米达的故事，见“阿胡米达”条。据云，勃利亚戈吞食了太阳和月亮而造成日蚀和月蚀。为了恐吓他，使他吐出日、月，每当日蚀和月蚀时，人们就鸣枪放炮。勃利亚戈相当于阿布哈兹神话中的阿古尔沙普和格鲁吉亚神话中的维沙皮(qq. v.)（风）

玻娜·得亚 (Bona Dea) <罗> 丰收女神，圣母之一。她的名字不许直呼，玻娜·得亚意为“慈爱女神”。她被说成是浮努斯(q. v.)的妹妹或妻子。她的名字叫浮娜或浮拉。在罗马她被认为是最贞淑并且能预言的女神，但她只对妇女发预言，就象浮努斯只对男人发预言一样。在罗马每年有两次祭祀玻娜·得亚的活动。第一次在5月1日，罗马的妇女们在阿文廷冈的神庙里举行祭祀仪式。第二次在12月初，在执政官的府第中举行，由执政官的妻子主持，有威斯塔贞尼参加。室内点缀着葡萄藤和其他的花

草，但不许用山桃。把上祭的葡萄酒称为奶，把盛着葡萄酒的壶称作蜜罐。只有已婚的妇女才能参加祭祀玻娜·得亚的仪式。男人则被禁止入内。公元前62年，朱利乌斯·凯撒最高祭司团的首席祭司克洛狄乌斯在举行祭祀时溜了进来，后被指控为犯有亵渎神明罪。她也经常被视为浮努斯的知书达礼的女儿。传说浮努斯的女儿为了避免与父亲乱伦，把自己变成蛇形。她也经常与地母神朱诺(q. v.)以及赫卡忒(q. v.)、俄普斯(q. v.)相等同。她同森林、花草，特别是同药草、巫术有联系。对玻娜·得亚的崇拜在下层社会中广为流行。她的服务者多来自下层阶级。她常被称为“田野女神”、“乳母女神”、“医病女神”、“村社保护女神”、“威力女神”、“光明女神”、“天堂女神”、“女皇”等等。她有时也与森林和处女地神西尔瓦努斯混在一起。向她献的牲品是母猪，人们还把小丛林，带炉灶的小教堂、作为巫术用具的镜子献给她。她的形象是手执聚宝角和蛇的妇女。（刚）

玻瑞阿代 (Boreadae) <希> 玻瑞阿斯的两个儿子仄忒斯和卡拉伊斯的合称。他们会飞行，都是阿耳戈英雄(q. v.)。当阿耳戈英雄经过萨尔弥得索斯城时，他们兄弟二人赶跑了美人鸟哈耳皮厄斯(q. v.)解救了他们的姐姐克勒俄帕斯特拉和姐夫非纽斯（阿波罗尼俄斯Ⅰ）。据另一神话，玻瑞阿代解救了被非纽斯的第二个妻子锁住的姐姐克勒俄帕斯特拉和她的儿子们（阿波洛多罗斯Ⅱ）。在阿耳戈英雄们路经刻俄斯岛时，赫刺克勒斯的好友许拉斯被水仙拉进山泉，赫刺克勒斯到处寻找未归，而玻瑞阿代则劝说依阿宋率众继续前进，丢下了赫刺克勒斯。据后期神话，赫刺克勒斯为了报复，在忒诺斯岛把玻瑞阿代杀死（阿波罗尼俄斯〔罗得岛的〕Ⅰ）。赫刺克勒斯在他们的坟墓上放了两块石头。每当刮北风时这两块石头就呜呜作响，摇动不已（许癸努斯：《传说集》）。据另一神话，他们兄弟之死是因为他们无法追上所有的美人鸟（阿波洛多罗斯Ⅰ）。预言说过，如果他们不能追上所有的美人鸟，他们就要死掉，玻瑞阿代也如他们的父亲一样，是风的化身。（刚）

玻瑞阿斯 (Boreas) <希> 北风之神, 星空神阿斯特赖俄斯和晨光女神厄俄斯之子, 东风神欧罗斯、西风神仄费罗斯和南风神诺托斯的兄弟(《神谱》), 玻瑞阿斯来源古老, 在古希腊对风的崇拜或从事与风有联系的魔法活动都是经常有的。这与海上生活有关。玻瑞阿斯居住在色雷斯的海摩斯山的山酒里, 这里黑暗而又寒冷。他能够变成公马, 这是古老代蒙 (q.v.) 的遗迹。他化形为公马与厄里克托尼俄斯的牝马相结合生下了12匹快如风的小马(《伊利亚特》XX)。他同厄里倪厄斯 (q.v.) 和哈耳皮厄斯 (q.v.) 结合也是生出了马形后代。他爱上了雅典国王厄瑞克透斯的女儿俄里梯亚, 但是国王不同意这门亲事。有一次, 玻瑞阿斯趁公主在伊利索斯河边同女伴们游戏之机, 刮起一阵北风, 掠走了公主。他们生二子二女, 即仄忒斯、卡拉伊斯、克勒俄帕特拉和客俄涅 (阿波洛多罗斯 II)。他的两个儿子合称玻瑞阿代 (q.v.), 都参加了阿耳戈英雄的远征 (阿波洛尼俄斯〔罗得岛的〕I)。按亲族关系, 玻瑞阿斯是雅典人的女婿。在希波战争中, 波斯舰队的一部分船只由于大风而在欧波亚岛附近沉没。雅典人认为这是玻瑞阿斯的帮助。他们为玻瑞阿斯筑起了祭坛。在古代的雕塑艺术和瓶绘中可以看到玻瑞阿斯劫持俄里梯亚的故事 (得洛斯雅典娜神庙山墙上的浮雕)。在欧洲艺术中玻瑞阿斯是风的化身。在16—17世纪, 卡拉齐、鲁本斯、勒布伦、布欧等人都曾以玻瑞阿斯掠走俄里梯亚的故事入画。在罗马神话中叫阿奎洛。(刚)

查里瓦赖 (Zarivaray) <伊朗> 古阿维斯陀语, 勇士, 国王古什塔斯普 (维什塔斯普) 之弟。法尔西语作“查雷尔”, 希腊语作“查里阿德”。在《阿维斯陀》中, 阿尔德维苏拉·阿纳希塔让勇敢的骑士查里瓦赖战胜土兰游牧部落首领阿尔贾达斯普。古希腊作家忒纽斯 (公元2—3世纪) 的《诡辩派的午餐》一书中保存有查里亚德 (米底亚王吉斯塔普斯之弟) 与奥玛尔特王的公主奥达提斯恋爱的故事 (在菲尔多西的《王书》中作古什塔斯普和拜占廷公主基塔芸恋爱的故事): 奥达提斯是亚洲第一美女, 查里亚德

是个美男子。他派媒人去向奥玛尔特说亲, 但国王不愿意把自己的独生女嫁给异族人。过一段时间, 奥玛尔特举行宴会, 让女儿在来宾中选择未婚夫, 用金杯盛酒送给中意者。但她哭着拒绝了。与此同时, 她秘密通知查里亚德, 说她可能要被迫嫁给别人。于是查里亚德化装成一个野蛮人, 夜间潜入王宫。奥达提斯把金杯送给他, 并随他逃到一个奥玛尔特不知道的地方。中古伊朗有一篇题为《雅德伽尔·查雷兰》的叙事诗, 描写查雷尔在与希奥尼特王阿尔贾斯普战斗中的功勋。当希奥尼特人向维什塔斯普发起进攻的时候, 查雷尔作为国王之弟, 统率三军迎战。双方势均力敌, 战斗难解难分, 最后眼看查雷尔就要取得胜利。可是阿尔贾斯普派出魔法师维达拉弗什, 用计把他杀死, 并抢走了他的坐骑。后来查雷尔的儿子巴斯特瓦赖为父亲报了仇。(刁)

持斧罗摩 (Parasurāma) <印度> 毗湿奴的第六个化身, 其功能是解救大地上那些受刹帝利欺侮的婆罗门。斧头是罗摩从湿婆 (q.v.) 那里接受的。罗摩原为智者闍摩多尼之子。在《摩诃婆罗多》和往世书中都记载了刹帝利迦多毗哩耶偷了闍摩多尼家中献祭的牛犊一事。罗摩遵父命杀死了迦多毗哩耶, 后者的儿子们又杀死了闍摩多尼。罗摩满腔愤怒, 对刹帝利仇恨万分, 他“三次七回清除大地上的刹帝利, 使他们的鲜血流成了5个大湖”, 然后把土地交给婆罗门治理, 自己进了马亨德拉山。(汉)

茨维茨弗 (Tsvitsv) <阿布哈兹> 意为“刨花”。纳尔特史诗晚期故事中的中心人物, 纳尔特勇士。他的父亲是纳尔特人昆, 母亲是阿仓人 (侏儒) 齐勒哈 (q.v.)。他又是萨塔涅伊—古阿沙 (q.v.) 的养子。一说他是纳尔特人最小的弟弟或最大的哥哥。纳尔特人之所以为他取名“茨维茨弗”, 是因为他从幼时起整天坐在炉灶旁用刀刮削木棒。白天, 他装得无忧无虑, 象一个一无所长的傻瓜, 夜里却骑上骏马, 暗暗陪同纳尔特人远征, 在危急的关头帮助他们; 即使最勇敢强悍的纳尔特人, 包括萨斯雷克瓦 (q.v.) 在内, 也都曾得到过他的援助, 许多次胜利全靠他暗中相助方才取得。为了向纳尔特人掩

饰自己的英雄行为，他把面孔、头发、衣服和战马都染上了颜色：一面是白色，另一面是黑色。因此，人们称他勃热伊库阿—勃扎什拉，意为“半黑半白”。他的最大功勋是攻占巴塔拉克拉堡（一说是洛文特文特堡）。萨斯雷克瓦率众围攻此堡，经久不下。据说，纳尔特人没有认出茨维茨弗是何人，把他当作炮弹填入炮膛（一说，把他当作利箭搭在强弓上），向堡寨墙发射。茨维茨弗撞穿堡寨墙，落进守敌事先挖出的一个深坑里。另有一种说法，纳尔特人让茨维茨弗浑身上下涂满厚厚的一层冷杉树脂，然后把他抛过堡寨墙，进入堡内。他全靠手中一柄宝剑（一说是一把神刀。这神刀是母亲在他刚刚生下时送给他的），才力克群敌。城堡守卫者向坑中抛掷滚木擂石，但是滚木一碰到神刀，立即被劈为两半，而石块根本不能损伤他。坑中的圆木和石头越积越多，他踩着它们也越登越高，最后爬出了深坑，歼灭了敌人，打开了堡寨门。他把夺得的金银财宝悉数让给纳尔特人，仍不让大家认出他的真面目，悄然离去。就类型而言，他近似阿迪洛神话中的帕特拉兹和奥塞梯神话中的巴特拉孜。

茨韦尔格 (Dverg) <日耳曼—斯堪> 侏儒。在较晚期的斯堪的纳维亚民间传说中把他们同阿尔瓦及其他自然精灵相混淆。有时茨韦尔格被称作黑阿尔瓦以别于白阿尔瓦。据《新埃达》记载，他们原是巨人伊米尔身躯里的蛆虫，据《旧埃达》中的《沃尔瓦的预言》载，他们是由布里米尔——布拉英（很可能就是伊米尔）体内的骨血造成。在《沃尔瓦的预言》中有一段以诗的形式提出的茨韦尔格的名单（古滕布伦奈尔认为这不是茨韦尔格的名单，而是阿尔瓦的名单）。茨韦尔格象蛆虫一样居住在泥土和石头中，很怕见到光亮，在阳光下他们就会变成石头。《阿尔维斯的传说》写智慧矮人阿尔维斯向托尔之女求婚，托尔不断向他提问，一直把他问到天明，于是阿尔维斯丧失了生命。茨韦尔格是一些技艺精湛的铁匠。《新埃达》和其他文献都说他们创造了阿斯神的财富，为他们做出了他们的主要标志物；为布里欣格门为女神弗雷亚造出了项链；茨韦尔格们应

洛基的请求为西芙制造了一头漂亮的金发，为弗雷普尔造出了具有魔力的战舰斯基德布拉德尼尔号，为奥丁造出了长矛。矮人布罗克和艾特里两兄弟（洛基同此弟兄二人以脑袋打赌，说他们再不能造出与这三件宝贝同样贵重的东西）造出了一头浑身鬃毛同弗雷尔的金须同样漂亮的野猪，为奥丁做了一只叫做德劳普尼尔的金指环，为托尔造了一只叫做麦耶尔尼尔的大锤，于是在打赌中获胜。在打赌过程中，洛基变成一只苍蝇，向侏儒们捣乱，使锤柄短了一些，但诸神仍然认为锤子是侏儒们的杰作。侏儒弗亚拉尔和加拉尔用克瓦西尔之血和蜂蜜酿成了神圣的诗蜜 (q.v.)。还有四个茨韦尔格名叫诺德里、苏德里、奥斯特里和维斯特里，意思是“北”、“南”、“东”、“西”，在大地的四个角落支撑着天穹。这样的情节在许多民族的神话传说中均有广泛的流传。

(汉)

独目小妖 (Hitomekozoo) <日> 指一只眼睛的妖怪。《日本书纪》中的无目一神，《播磨风土记》中的无目一命，《出云风土记》中的独眼鬼将一个耕地农夫杀死并吃掉的故事，均与此有关。独目鬼神的传说历来不少，例如，传说氏神出阵时，被栗子的外壳刺伤了眼睛。因此，当地就不再种植这类植物。还有传说，与各地的神社、寺庙有关的河流和池塘里有独目鱼。一般认为，独目鱼的传说，是来源于古时人们为了把作贡品的鱼与其它鱼区别开，而将前者的一只眼睛弄伤的习俗。关于独目神的传说，大概也是基于远古祭神时，曾将被献祭者的一只眼睛弄瞎，以此作为标记的做法。这种做法后来虽然消失了，但人们逐渐地将这种独目人妖怪化，最后形成额中长着一只眼睛的小妖。

(燃)

费奥尔贡 (Fiorgyn) <斯堪> 一神祇，有时被说成是托尔之母，有时被说成弗丽加之父。托尔常被说成是地母约尔德所生，故有时费奥尔贡被认为是地母。但从词源考证，费奥尔贡与波罗的海斯拉夫神话中的雷神佩尔库纳斯（佩伦）为一体之说似更可信。

(汉)

费拉科斯 (phylacus) <希> 一牛群

的所有者。墨兰波斯 (q. v.) 曾想偷他的牛群作为弟弟比阿斯 (q. v.) 的结婚礼物。结果被捉, 但因他懂禽言虫语而救了费拉科斯。(刚)

俄阿克斯 (Oeax) <希> 欧玻亚国王瑙普利俄斯和克吕墨涅之子, 帕拉墨得斯 (q. v.) 的兄弟。帕拉墨得斯被奥德修斯诬陷致死之后, 俄阿克斯把此事告诉了父亲。父子二人都成了奥德修斯和阿伽门农的死敌。因为虽是奥德修斯诬陷的, 但阿伽门农批准了把帕拉墨得斯处死。在希腊军从海上返乡时, 父亲在欧玻亚最危险的海岸上点燃起假灯塔, 使希腊的许多战船撞山岩沉没。俄阿克斯则向克吕泰涅斯特拉 (q. v.) 报告: 阿伽门农把普里阿摩斯50个女儿中最美丽的卡珊德拉带到家中, 这样就促使她下决心杀死丈夫 (阿波洛多罗斯 I)。

(刚)

俄安涅斯 (Oannes) <苏—阿> “原人”, 文化英雄, 是一个半人半鱼的怪物。传说他原生活在海里, 那时人们还处于野蛮时代。后来俄安涅斯从海里出来, 把书写、科学、建筑和农耕等技艺传授给巴比伦尼亚的居民。这个故事载公元前2世纪马尔杜克的祭司贝罗索斯用希腊文编写的《巴比伦—迦勒底史》, 说明古巴比伦人认为两河流域的文明起源于海洋。我们据因南娜和恩奇 (qq. v.) 的神话可知, 这一观念十分古老。这一神话也许与恩奇神话和宇宙秩序神话有联系; 同库卢卢 (q. v.) 的形象有联系。“俄安涅斯”是贝罗索斯移译的希腊语形式。苏美尔或阿卡德的原名已不可考。

(刁)

俄别以东 (Obed—edom) <圣> 利未支派的迦特人。大卫王将神约柜往自己的城搬运, 途中受挫, 乌撒 (q. v.) 被神击杀。他不敢坚持原计划, 遂将约柜运到俄别以东家中, 俄别以东及其全家因此得福。3个月后大卫再从俄别以东家将约柜运到城中, 搬运之时, 俄别以东在柜前守门, 同时和其他几个人领头弹琴 (《历代志上》XV—VI)。后来建立了神殿, 俄别以东任把守神殿南门的班长, 其子把守神殿的库房, 子孙62人均方勇士和善于办事的壮士。(理)

俄狄浦斯 (Oedipus) <希> 一个著名人物。关于他的身世和故事, 在索福克勒斯的悲剧《俄狄浦斯王》和《俄狄浦斯在科洛诺斯》中是这样写的: 他是忒拜国王拉伊俄斯和伊俄卡斯忒之子。在俄狄浦斯出世之前, 拉伊俄斯就得到阿波罗的神示: ‘他如有子, 他将死于儿子之手。这是对他拐骗佩洛普斯之子克律西波斯 (q. v.) 的惩罚。儿子生下后, 他命令妻子把新生儿钉了双脚, 抛到了客泰戎山中。然而受命完成这一任务的牧人不知就里, 可怜孩子, 就把他交给在山顶上遇到的科任斯的牧人。这一牧人又把他送给了没有子嗣的国王波吕玻斯。后者给孩子取名俄狄浦斯 (意即“取足肿胀者”), 作为亲子抚养。俄狄浦斯长大成人, 有一次科任斯的一个醉汉骂他是个弃儿。他十分惊异, 回家追问他的出身。养父养母多方安慰, 但未告诉他关于他的出身的秘密。俄狄浦斯决定去得尔菲向阿波罗求神示。神示未正面回答他的问题, 而是说他将来必定弑父娶母。为了逃避这一可怕的命运, 他不敢返回他自认为是家乡的科任斯, 而是逃往外乡。在离开得尔菲的一个三岔路口, 他与一个乘车的带着仆人的贵族相遇, 发生了争吵。车上的老人用权杖打了俄狄浦斯的头。年轻的俄狄浦斯火起, 用行杖把所有的人打死。只有一个仆人逃脱了。这个被打死的就是俄狄浦斯的亲生父亲拉伊俄斯。那个逃回忒拜的仆人报告说, 国王被一伙强盗杀死。俄狄浦斯继续他的行程。到了忒拜, 他猜中了斯芬克斯 (q. v.) 的谜语, 解除忒拜的灾难。忒拜人就推他做了国王, 并把拉伊俄斯的遗孀伊俄卡斯忒嫁他为妻。她实际是他的生身母亲。到此, 弑父娶母的预言都应验了, 只是双方都不知道。拉伊俄斯被打死时的唯一的见证人是那个仆人。他在俄狄浦斯做了国王之后就远远地溜走了, 再不露面。这样俄狄浦斯和他的妻子——母亲过了20余年的幸福生活, 生了二子二女, 即厄忒俄克勒斯、波吕尼刻斯、安提戈涅、伊斯墨涅。这时忒拜城里发生了瘟疫。得尔菲的神示说, 必须把杀死老王的凶手驱逐出忒拜城, 疫后方可停止。俄狄浦斯作为爱护百姓的国王, 积极查找凶手, 查找的结果, 凶手竟是他自

己，他的妻子就是他的母亲。伊俄卡斯忒明白真相后自缢身死。俄狄浦斯则从她的衣服上取下一金别针刺瞎了眼睛，接着被逐出忒拜。她的女儿安提戈涅伴他一起出走。经过长期的流浪，他们到了欧墨尼得斯(q.v.)圣林中的科洛诺斯。根据预言，俄狄浦斯应当在这里告别生活。他告诉收留他的忒修斯一个秘密：在未来的雅典人和忒拜人的冲突中，俄狄浦斯埋葬在哪里，哪一方就将获胜。伊俄卡斯忒的兄弟克瑞翁想把俄狄浦斯接回忒拜，遭到忒修斯的严词拒绝。波吕尼刻斯与兄弟厄忒俄克勒斯相互争斗，都来争取父亲的同情，受到俄狄浦斯的申斥。他诅咒把他逐出忒拜的两个儿子，并预言，他们将死于互相残杀之中。隆隆的雷声告诉俄狄浦斯，冥国已在等待着他。在某种上方力量的指引下，他自己会找到走上冥国之路。他只允许忒修斯一个人看到他告别人间的场面：大地裂开，俄狄浦斯被吞没。吞没俄狄浦斯的地方成了永久的秘密，因为忒修斯只能在临死前把他目睹的情况告诉他的继承人。以上就是索福克勒斯两剧的主要情节。其他一些文献中的记载也许更为古老，或者是地方上的传说。其一说，俄狄浦斯的父母未把他抛弃在客泰戎山中，而是放在一只小船上送入大海。海浪把船推上了科任斯或西库翁的海岸。幼儿被正在这里洗衣服的王后捡去（见欧里庇得斯的《腓尼基妇女》一剧中的注释，许癸努斯：《传说集》）。索福克勒斯在剧中描写的由一牧人把幼儿转交给另一牧人的情节是诗人自己的创造。据另一些传说，幼儿是被牧人或行人捡到的，并不知道他出身的底细。他与拉伊俄斯相遇的情节也不相同。传说之一，俄狄浦斯去寻找科任斯国王（他认为他的父亲）被盗的车马，在路上遇到了他不认识的拉伊俄斯，发生口角，将他打死。之后俄狄浦斯从被打死的人身上取下皮带和宝剑，又顺利地回到波吕玻斯那里。后来他已做了忒拜的国王，同伊俄卡斯忒乘车路过他杀过人的地方。他向伊俄卡斯忒讲述了这件事，并拿出皮带和宝剑作为证明，伊俄卡斯忒知遭她现在的丈夫就是杀前夫的凶手，但她未吭声。她更不知道他就是她曾经抛弃的儿子（同上）。特别值得

注意的是，在一传说中，俄狄浦斯英雄式地结婚：拉伊俄斯死后，克瑞翁摄政，他宣布，谁能够战胜斯芬克斯，使城邦免于灾难，他就把王位和国王的遗孀一起赠给那个人。俄狄浦斯接受了挑战，战胜了怪物（欧里庇得斯：《腓尼基妇女》）。以同斯芬克斯进行智力比赛代替同它进行武力比赛，不早于公元前7世纪，即在谕世体的作品开始盛行的时候。关于俄狄浦斯几个孩子的出身，在《奥德修纪》第11卷中的记载，与索福克勒斯的叙述也大不相同。在《奥德修纪》中，众神很快揭露了俄狄浦斯乱伦的秘密。接着他的母亲（在荷马史诗中叫厄皮卡斯忒）即自缢而死。俄狄浦斯则继续在忒拜做国王，最后被复仇女神迫害致死。公元前5世纪的阿提卡作家斐瑞库得斯说，俄狄浦斯娶了第二个妻子欧律伽尼亚（残篇48）。他们生了四个孩子。俄狄浦斯神话中最古老的核心应是父子互不相识而发生争斗，结果父亲被打死那一部分。形成这一部分神话，可以追溯到母系社会阶段。这时期儿子在母亲氏族里长大，到成年时再去寻找父亲。由于不识字发生争斗。客耳刻与奥德修斯之子忒勒戈诺斯(q.v.)寻父，最后把父亲杀死，也属于同样的类型。阿克里西俄斯(q.v.)被留在外地的孙子佩耳修斯(q.v.)杀死也可算入这一类。在古典文学中，塞内加写了《俄狄浦斯》，斯塔提俄斯写了史诗《忒拜记》。中世纪文学对于俄狄浦斯神话做了寓意的解释。18世纪，伏尔泰写了《俄狄浦斯》，雪莱写了《俄狄浦斯王》。

（刚）

俄耳甫斯(Orpheus)〈希〉色雷斯的河神厄阿格罗斯（据罗马的克勒门特的《谈话录》则是阿波罗）和自然女神卡利俄佩之子（阿波罗多罗斯I），著名的歌手和竖琴演奏者。在得尔非的西库翁宝库的山墙上雕刻有阿耳戈号船(q.v.)，俄耳甫斯手拿竖琴站在船上。在伊比科斯，或阿尔开俄斯的作品中，第一次出现了俄耳甫斯的名字。他的音乐艺术具有魔力。埃斯库罗斯和欧里庇得斯说，他使树木弯腰，使野兽听命，石头随着他移动。在阿耳戈号船上，他用演奏和祈祷使大海平静，从而使阿耳戈号

顺利前进(狄俄多罗斯〔西西里的〕)。他的音乐使凶暴的伊达斯(q. v.)平息怒火(阿波罗尼俄斯〔罗得岛的〕I)。他与欧律狄刻结婚。夫妻十分相爱。阿里斯泰俄斯(q. v.)也迷恋着歌律狄刻。为了逃避他的追求,欧律狄刻被毒蛇咬伤而死。为了找回妻子,俄耳甫斯到了冥国。他的歌声驯服了冥国的守门犬刻耳柏罗斯,使复仇女神流了眼泪,使冥后佩耳塞福涅动了恻隐之心,准许俄耳甫斯把妻子带回人间,但在走出冥界之前不得回头。俄耳甫斯没能遵守这一禁令,回头看了一眼,他的妻子就永远消失了(《变形记》X)。俄耳甫斯不信仰狄俄倪索斯。他认为最伟大的神是赫利俄斯,称他为阿波罗。愤怒的狄俄倪索斯指使狂女迈那得斯(q. v.)把俄耳甫斯撕碎致死(这一神话反映了两种崇拜之间的竞争),把肢解的尸体抛散到各地。自然女神把散落的四肢收集在一起加以埋葬。飞禽、走兽、森林、高山都为之痛哭。俄耳甫斯的头落入赫布罗斯河流中。它一面唱歌,一面漂流,一直漂到楞诺斯岛,被阿波罗收起。俄耳甫斯的阴魂到了冥国,与妻子的阴魂相会(《变形记》XII)。俄耳甫斯的头在楞诺斯岛上仍在发预言,创造奇迹(俄耳甫斯教徒著作残篇)。在《变形记》中,把俄耳甫斯撕碎致死的狂女化为橡树以示惩罚。在俄耳甫斯神话中,包含着多种古老的母题,他的音乐的神奇功能可与安菲翁的音乐功能相比较。他下冥界的情节可与赫刺克勒斯下冥界相比较,他的死可与扎格柔斯的死相比较。他是歌手利诺斯的兄弟(阿波罗多罗斯I)。他确立了狄俄倪索斯的狂欢秘祭和古老的宗教仪式(欧里庇得斯:《希被吕托斯》,阿里斯托芬:《蛙》)。他被接受参加萨摩色雷斯的神秘祭典(狄俄多罗斯〔西西里的〕)。公元前6世纪,在综合阿波罗神话和狄俄倪索斯神话的基础上,在阿提卡出现了俄耳甫斯教派(q. v.)。因此有些学者认为,也许确有俄耳甫斯其人。有些学者则认为他纯属神话人物。凯恩则认为他是俄耳甫斯教派观念的具体化。这仍是一个悬而未决的问题。希腊早期曾有过许多歌颂俄耳甫斯的诗歌。欧里庇得斯和希皮阿斯都说到这种诗歌的存在。柏

拉图第一个引用了这种诗句。亚里士多德说到“所谓的俄耳甫斯史诗”。俄耳甫斯成为传说中的名歌手与这些诗歌有关。在亚历山大里亚的克雷芒的著作和《苏达斯词书》中保存了歌颂俄耳甫斯诗歌及其作者的名单。多数作品和作者都是我们不熟悉的。在古代艺术中,俄耳甫斯的形象是一个身披斗篷的无须青年,或者是足登高筒皮靴的色雷斯人。从公元前4世纪起,他的形象是头戴佛律癸亚的尖顶小帽,身穿长袖衫。在早期的基督教艺术中,俄耳甫斯与基督相等,成了“善良的牧人”。从15—19世纪,雅各布·贝利尼、科萨、卡尔杜齐、提埃波罗、鲁本斯、朱利奥·罗马诺、丁托列托、多梅尼基诺、卡诺瓦、罗丹等画家都曾以俄耳甫斯神话的各种情节入画。在20世纪20—40年代的欧洲文学中,里尔克、阿努伊、戈尔、茹弗、纪德等作家利用“俄耳甫斯和欧律狄刻”这一情节从事创作。20世纪初,俄国诗人曼德尔施塔姆、茨韦塔耶娃也在诗歌中写了这一神话。音乐家李斯特、格鲁克、海顿、奥芬巴赫、柏辽兹、德利布、斯特拉文斯基等用这一神话题材写了歌曲。(刚)

俄耳枯斯(Orcus)〈罗〉死神,负责把鬼魂送到地府中去,在很大程度上与哈得斯、普卢同(qq. v.)相混。他的名字亦如哈得斯一样,一般也可作地狱讲。(刚)

俄古革斯(Ogyges)〈希〉盖亚之子,有些神话说是波塞冬之子,娶河神阿索波斯之女忒柏为妻。传说他是希腊最古的国王,即在公元前1764年当政。他目睹了丢卡利翁(q. v.)所遇到的那次大洪水(泡萨尼阿斯X)。(刚)

俄克努斯(Ocnus)〈罗〉①女预言家曼托之子,被认为是曼图亚城的兴建者。②一个贪恋毫无价值的渺小生命的老头。他因不愿死去,入地狱后被判受罚,永远从事一种无谓的劳动:他编织粗绳,刚一编好就被一头母驴吃掉。(刚)

俄库罗厄(Ocyrrhoe)〈希〉客戎和自然女神卡里克洛之女。她有预言的能力,并说了蔑视神的言论,被神变为母马(《变形记》I)。(刚)

俄库佩忒 (Ocypete) <希> 三个哈耳皮厄斯 (q. v.) 之一。其他两个叫埃洛和刻莱诺。(刚)

俄勒诺斯 (Olenus) <希> 赫淮斯托斯之子, 勒泰亚之夫。勒泰亚是一美人, 她自称胜过女神。因此她和她的丈夫都被化为石头 (《变形记》X)。(刚)

俄里梯亚 (Orithyia) <希> 雅典国王厄瑞克透斯的女儿、普罗克里斯的姐妹。当她在河岸上休息时, 被玻瑞阿斯拐走。他们生下了带翼的双子卡拉伊斯和仄托斯, 还生了两个女儿客俄涅和克勒俄帕特拉。(刚)

俄诺皮翁 (Oenopion) <希> 狄俄倪索斯和阿里阿德涅 (qq. v.) (或刺达曼梯斯和阿里阿德涅) 之子, 自然女神赫利刻之夫、墨罗佩之父。他从克里特岛迁居客俄斯岛。俄里翁 (q. v.) 爱上了他的女儿墨罗佩, 但他不同意。他把俄里翁灌醉, 弄瞎了俄里翁的眼睛。俄里翁过海 (他是波塞冬之子, 过海如履平地) 到了极东方, 用太阳光治好了眼睛, 一心要找俄诺皮翁报仇。俄诺皮翁的孩子把他藏在井底躲避。(刚)

俄西里斯 (Osiris) <埃及> 神话中“乌西耳”的希腊形式。在埃及神话中俄西里斯是自然界死而复生之神, 冥界之王。根据埃及古文献中的记载和普卢塔克的叙述, 俄西里斯是地神赫布和女天神努特 (q. v.) 的长子, 伊西斯之夫, 涅佛梯斯、塞特的兄弟, 荷罗斯之父。最初他是人间的第四代神王。曾祖赖, 祖父舒, 父亲赫布。他继承了父亲的神的王位。统治埃及时, 他教育人民放弃野蛮的生活和吃人的习俗。教给人民种植谷物和葡萄, 烘制面包, 酿造啤酒和葡萄酒; 还教给人们开矿和冶炼、治病、兴建城市, 确立祭祀仪式。他的幼弟塞特是沙漠恶神, 想要推翻他取而代之。俄西里斯在远征亚洲胜利归来时, 举行了庆功宴会。塞特带着72名同谋者赴会, 并带来一只装饰华美的箱子。塞特宣布, 谁躺在箱中合适, 这箱子就归谁所有。当轮到俄西里斯试躺时, 长短正好, 因为这箱子就是按他的身长制作的。这时塞特的同谋者一拥而上, 不由分说, 阖

上箱盖, 用铅水封死, 把它投入尼罗河。流水把箱子冲到岸边。他的忠实的妻子 (也是他的妹妹) 伊西斯找到了他的尸体。她用神奇的方式吸收了藏在尸体中生命的种子从而怀孕。她把丈夫的尸体埋葬好。自己则到了尼罗河三角洲的泥沼地带, 生下了儿子荷罗斯。儿子长大后同塞特进行斗争, 开始时接连失败, 甚至失去了他的一只神奇的眼睛。但后来就转向了胜利, 夺回了眼睛, 让死去的父亲吞掉, 父亲就复活了。但他已不愿留在人间, 而愿做冥间国王, 把人间王位让给儿子荷罗斯。据另一种传说, 塞特未把俄西里斯关在箱子中, 而是把他杀死, 肢解成14块, 抛在埃及各地。后来伊西斯把它收拢在一起埋葬。传说肢解成14块, 大概是因为埃及各地都传说有俄西里斯的坟墓。每个坟墓中都只有神体的一部分。但是这一传说与伊西斯把肢解的尸体收在一起 (除生殖器外)、葬在阿比多斯的传说是矛盾的。普卢塔克在《论伊西斯和俄西里斯》一文中把两种传说综合在一起: 塞特曾杀死俄西里斯两次。据有些传说, 使俄西里斯复活的不是荷罗斯, 而是伊西斯 (她自己或在涅佛梯斯的帮助下)。埋葬俄西里斯的有的说是伊西斯, 有的说是阿努比斯。俄西里斯产生氏族社会时代。这时他被视为自然生殖力的化身。俄西里斯与自然的联系一直保持在埃及的整个历史中。他的形象多是坐在树林中, 或者手拿葡萄藤, 或者葡萄藤绕着他的身子。他的身体总是绿色的。传说他象整个自然界一样, 每年都死而复生。即使在他死的时候, 也保存着生命力。在绘画中, 穿过俄西里斯的棺木长出树枝, 或者在他的干尸上长出禾苗。在墓穴中有时张一块布, 布上放着用泥土做的俄西里斯像。泥土中混有大麦或双粒麦的种子。如果俄西里斯的泥像变绿。死者即可复活。开始, 俄西里斯只与死去的国王相等。在《金字塔文》中称死去的法老为俄西里斯。从中王国开始, 每个死去的埃及人都与俄西里斯相等。也就是说死者都会象俄西里斯一样复活。在很晚期的铭文中, 死者的名字前面都冠以俄西里斯。作为冥王, 俄西里斯被视为冥界的法官。死者被放在俄西里斯而前, 把死者的心放在天平上衡量。天平的

一边放着公正女神玛阿特的像。证明无罪者都被送到名叫亚鲁的福地，能够长生不死。俄西里斯最初大约是尼罗河三角洲东部杰杜的地方神。与安杰提城的神相等之后，他的形象也带上了这一神的表征物，如权杖、鞭子，或拍子。俄西里斯居于国王崇拜的中心地位，在法老葬地阿比多斯也受到特别的尊敬。这里的冥神阿努比斯成了他的随从神和助手。作为地神赫布之子，他也被认为是大地深处之神。他肩负着整个大地。他流出的汗水汇成了尼罗河。从新王国末期开始，又出现了复合神赖一俄西里斯。在他的头上增加了象征太阳的圆盘。在希腊时期，对俄西里斯的崇拜同对神牛阿皮斯的崇拜合在了一起，于是出现了名为塞刺皮斯（俄西里斯—阿皮斯）的新的形象，在埃及之外也广为人知。对俄西里斯的崇拜传播到被埃及征服的库什等国家。在希腊罗马时代，他作为死而复生神，与同类神阿提斯、阿多尼斯、坦穆兹一起在西亚、欧洲和黑海北岸地区得到了广泛的传播。在古希腊神话中，他与狄俄倪索斯混为一体。伊西斯则与得墨忒耳合而为一。在希腊和罗马，他成了礼仪剧中的中心人物。在纪念“寻找俄西里斯”的节日里（11月初），祭司们向信徒演出礼仪剧。俄西里斯的形象在埃伯斯、普鲁斯的历史小说和蒲宁、勃留索夫的诗歌中，都有所反映。

（刚）

革拉诺耳（Gelanor）〈希〉 阿耳戈斯之王。达那俄斯同他争夺王权，由人民做裁判，经过审理，决定次日判决。第二天城墙下有一只狼袭击了几只牛。对这一事件做了有利于达那俄斯的解释。达那俄斯也如狼战胜了牛一样的胜了革拉诺耳（泡萨尼赫斯 I，阿波洛多罗斯 I）。

（棋）

革尼撒勒（Gennesaret）〈圣〉 即“加利利”（q. v.）

（灵）

革尼乌斯（Genius）〈罗〉 灵魂，人身的保护神，后成为男人内力和才智的化身。每个男人都有自己的革尼乌斯，并且一生都附在人身上。他只保护男人（另有朱诺涅斯专门保护女人）。一个罗马公民的生日也就被认为是这个公民的革尼乌斯的节日。这一天要向他的革尼乌斯献素食祭品。家长

的革尼乌斯受到特别的崇拜。奴隶、被释放的奴隶，下人要向主人、保护人的革尼乌斯献字幅。奴隶对主人的革尼乌斯发的誓言是最为神圣的。原来被认为是人的内部品质人格化的革尼乌斯，逐渐成了独立的神。它与人一起出世，指导人的行动。人死之后它则在附近的地面上游荡，或者与其他的神结为一体。这样品格的革尼乌斯与希腊神话中的代蒙（q. v.）相同。这种革尼乌斯在晚期的“魔鬼学”中占有重要的地位。人们有时还认为革尼乌斯分为善的和恶的，不只是人，城镇、地方、团体、军队等也都有自己的革尼乌斯。在帝国各地有无数献给这类革尼乌斯的铭文。人们认为革尼乌斯以蛇的形状出现。但在绘画中它的形象则是一个手持聚宝角、饭碗等用品的青年。在帝国时代，对罗马和皇帝的革尼乌斯的崇拜具有了特别的意义。奥古斯都把自己的革尼乌斯与街道诸保护神拉瑞斯（q. v.）合并在一起。对这些神的崇拜广为流行。对皇帝的革尼乌斯的誓言是十分神圣的。违背了这样的誓言等于对皇帝的侮辱。在卡皮托利冈上有一只盾牌是献给罗马的革尼乌斯的，上面写：“献给男的，或献给女的”。因为罗马城的保护神革尼乌斯的名字和性别都是保密的，以防敌人把它诱骗走。在罗马的集议广场上矗立着国家保护神革尼乌斯的雕像。他的形象是一个戴花冠的大胡子男人，右手执聚宝角、左手执权标。每年的10月9日向他献祭。

（棋）

癸干忒斯（Gigantes）〈希〉 盖亚吸收了乌刺诺斯（q. v.）被阉后流出的血液而生出的巨人（《神谱》）。荷马在《奥德修斯》第7卷中说他们是一个野蛮民族，同他们的国王欧律墨冬一起被杀死。阿波洛多罗斯在《文库》中说提坦诸神（q. v.）被宙斯打入塔耳塔罗斯之后盖亚又生了癸干忒斯。阿波洛多罗斯对他们出世的经过做了详细的描写。癸干忒斯人身蛇尾，头披浓发，生着长须。面目狰狞可怕。他们出生在帕勒涅半岛的佛勒格拉（意为火场）平原上。这里以后就是癸干忒斯与众神争斗的战场。癸干忒斯与提坦的区别在于前者是要死的。命运决定，凡人英雄前来帮助众神战斗之日，

也就是癸干忒斯死亡之时。盖亚想救他们的性命，为他们寻找一种可以活命的仙草。但是宙斯先下手。他降下了黑暗，把长命草割走了。根据雅典娜的建议，宙斯请英雄赫刺克勒斯参加了战斗。癸干忒斯在战争中被消灭。癸干忒斯总数有150个。阿波洛多罗斯提到了13个名字。赫刺克勒斯杀死了阿尔库俄纽斯。宙斯杀死了波耳费里翁。阿波罗杀死了厄非阿尔忒斯。狄俄倪索斯杀死了欧律托斯。赫卡忒杀死了克吕提厄。赫淮斯托斯杀死了弥马斯。雅典娜用西西里岛砸死了恩刻拉多斯，并生剥了帕拉斯的皮蒙在她的盾牌上。波塞冬用一山峰砸死了波吕玻忒斯。这片岩石变成了尼叙罗斯岛（斯特刺玻，《地理学》）。赫耳墨斯战胜了希波吕托斯。阿耳忒弥斯战胜了格刺提翁。摩伊赖战胜了阿格里俄斯和托翁。其余的癸干忒斯都被宙斯的雷电击死。赫刺克勒斯又用箭射死了那些伤而未死者（阿波洛多罗斯I）。癸干忒斯源自前希腊的神话。癸干忒斯战争，也如提坦战争一样，表现了整顿宇宙秩序的思想。新一代的奥林波斯神系战胜地神，巩固了宙斯的最高权力。（麒）

哈夫巴斯 (Havbas) <也门> 菲山部落联盟神话中的大神，金星的化身。纪元前10世纪前后菲山和萨巴部落联盟联合后，萨巴国出现之前，哈夫巴斯曾与阿斯塔尔被视为同一个神。哈夫巴斯这个名字长期保存下来，10世纪的阿拉伯历史学家哈姆达尼曾提及他。在埃塞俄比亚他也受到崇拜，很可能是在也门的移民当中。（汉）

哈夫卡姆 (Havkam) <也门> 安巴亚的化身，安巴亚的配偶。在卡塔班国的神谱中同安巴亚并列第三位。是卡塔班国首府提姆纳的保护神，首府周围的农业地区称“哈夫卡姆的灌溉的土地”。对哈夫卡姆的祭献在安巴亚的拉萨夫姆神庙及卡塔班国的其他神庙中举行。（汉）

哈勒斯斯 (Halesus) <罗> 涅普顿之子，威亚城王族的始祖（见塞尔维乌斯给《埃涅伊德》做的注释）。（麒）

哈利路亚 (Alleluia) <圣> 该词出现在《新约全书》中的《启示录》第19章，意为“赞美耶和华”。更正确的拼写形式是

Hallelujah，曾出现在《旧约全书》中的《诗篇》的第104、105、106、111、112、113等篇中。“哈利路亚”的意思是对耶和華表示称颂和感恩。在天廷欢庆巴比伦城倾倒的诗篇中，有声音从宝上传来说：

“神的众仆人哪，凡敬畏他的无论大小，都要赞美我们的神。”作为回答，圣徒在想象中听到许多人以雷霆般的声音说：“哈利路亚，因为主我们的神，全能者作王了。”

（燕）

哈拿尼雅 (Hananiah) <圣> 基遍人押朔之子，以色列人的一个假先知。巴比伦人统治以色列人时，扶植西底家为犹大的傀儡国王。西底家即位的第4年，哈拿尼雅有一天在耶和華圣殿中当着众祭司和百姓对先知耶利米说，他已经得到耶和華的启示，两年之内耶路撒冷将被以色列人收复，巴比伦人掠走以色列人的财物和人丁将归返原地，耶和華将要折断巴比伦人加在以色列人头上的轭。耶利米说要拿行动证实预言，好让百姓相信。哈拿尼雅便拿下耶利米脖子上的轭折断了，并称耶和華已经说过，两年之内他将照这个样子把以色列人脖子上的轭都折断。耶和華对哈拿尼雅的狂言非常愤怒，说他将变本加厉地加强巴比伦人的统治，折断了的木轭将换成铁轭。耶和華让耶利米转告哈拿尼雅，他假充预言的先知，使百姓依靠谎言而生活，注定要死。3个月后，哈拿尼雅果然死去。（灵）

哈涅卡萨 (KhaHekasa) <南美> 萨涅姆（委内瑞拉）印第安人神话中的一种女人，她们不同男人生活在一起，而是住在特殊的村落（冥府）里。这些村落的居民吃树木上的发霉物。如印第安人遇到哈涅卡萨并杀死她，那么邻近部落中便会有一个女人跟着死去。（伦）

哈森格特 (Khasyinget) <克特> 勇士。恶神多捷泰姆 (q. v.) 的对手。多捷泰姆想要捕捉他，结果反被英雄捉住，投入烈火焚烧。从火里爬出了一些蜥蜴，蛇，鼠，青蛙等有害动物（一说，焚烧恶神卡勒别瑟姆或霍谢德姆 (qq. v.) 产生了这些有害动物）。此外，他还杀死了多捷泰姆的女儿，其乳房变成了树瘤。（风）

恒河女神 (Ganga) <印度> 山神之女, 雪山女神的姐妹, 恒河的化身。其形象是骑海兽, 手托净瓶与莲花。她的丈夫是月亮王朝的福身王。他们生9子, 但前8子刚出世即被女神投入水中以避免人世的诸多烦恼。他们都变成神。这就是婆苏 (q. v.) 8神的来历。第9子留给福身王抚养。他就是著名英雄毗湿摩 (q. v.), 即般度、持国 (qq. v.) 兄弟的堂祖父。 (裴)

胡姆巴巴 (Humbaba) <苏一阿> 此为新亚述语, 苏美尔语、古巴比伦语、胡里特语和赫梯语皆作“胡瓦瓦”。神话和史诗中的怪物, 奉恩利勒 (q. v.) 之命在黎巴嫩山中守护杉树林。在苏美尔故事《吉尔伽美什和仙人山》以及阿卡德的《吉尔伽美什诗》中, 吉尔伽美什和恩奇杜率众砍倒杉树, 杀死了胡姆巴巴。为此 (据阿卡德神话) 神发怒, 让他生病而死。在苏美尔神话中, 胡瓦瓦把胡鲁姆山叫作父母。这个妖物被想象为长着许多只手和脚, 笼罩着魔光。此外, 胡姆巴巴作为树精, 形象就是一棵树。在苏美尔神话中, 吉尔伽美什的部下砍倒许多树, 胡瓦瓦的手臂 (树枝) 便纷纷从他身上掉下来。 (刁)

胡斯拉瓦 (Husrava) <伊朗> 亦作“霍斯拉瓦”, “卡维·霍斯拉瓦” (阿维斯陀语)、“卡伊·胡斯鲁” (法尔西语), 史诗中的英雄。勇士夏瓦尔尚之子, 凯雅尼德王朝的国王。据古本《阿维斯陀》残篇所载, 胡斯拉瓦原是个古老的神, 曾向阿尔德维苏拉·阿纳希塔要求统治众神和人类的权力 (《耶什特》V)。宇宙洋的一个湾被称为“胡斯拉瓦之湖” (《耶什特》XIX)。在后期的《阿维斯陀》和《王书》中, 胡斯拉瓦战胜了土兰王弗兰格西延 (阿弗拉西亚勃), 从而结束了老一代的凯雅尼德的历史。他的主要勋业是: 拆毁察伊察斯特湖上的寺庙, 以便结束恶灵对世界的统治。他也修建了阿图尔·古什那斯普神庙, 这是古代伊朗三大重要火神庙之一。胡斯拉瓦最终被迫放弃王位, 躲进深山, 不知所终。参见“卡伊·胡斯鲁”条。 (刁)

胡韦阿涅 (Khuviane) <非> 又称胡贝阿涅、霍比安涅、丘韦阿涅等。某些操班

图语民族神话中之神祇 (“伟大的神”), 始祖神 (第一人), 创造神, 恶作剧精灵。其父名为胡韦, 或霍韦 (胡韦阿涅这一称呼即由此而来, 意为“小胡韦”)。在某些神话中, 他的父亲为霍基, 里维姆比, 或莱维维。据另一些神话, 他是莫里莫之子。胡韦阿涅的住所在天上, 但他从天上降临世间, 以便创造大地和人类。事后他又攀援钉在天上的桩子返回天上。据一神话说, 他用泥土捏一男孩, 然后将生命输入他的体内 (一种说法是: 男孩之所以能出生, 是因为胡韦阿涅吞食了本来应该由孩子母亲食用的东西)。他把孩子藏在树洞里, 每日清晨偷偷跑去喂奶。一次, 其父跟踪发现此事, 便同妻子一起把孩子抱回, 藏在房屋遮阳下的木柴堆中。胡韦阿涅发现孩子失踪, 沮丧地返回家中。母亲动了怜悯之心, 吩咐他去取木柴, 使他重新见到了自己的孩子。他称这个孩子为“给人添麻烦的人”。由于人们不晓得该男孩的来历, 胡韦阿涅被认为会施用巫术。每造他所放牧的羊群有母羊生了双仔, 他便将其中一仔藏到白蚁巢中去。有人向他父亲告发此事, 其父找到白蚁巢, 欲将那里的几只羊仔归回畜群, 但胡韦阿涅却挥动柳条抽打父亲, 坚决不允。这更加使人们心情不安, 认为他懂巫术无疑。大家劝其父尽快结果儿子的性命, 免得全村遭灾, 有人还送来毒药, 嘱其母放入牛奶中送给儿子。但胡韦阿涅却将牛奶泼到地上。众人纷纷献策, 但毫无成效, 只好听之任之。然而, 此后胡韦阿涅却开始愚弄起周围的人们, 常装出一副傻相, 不时做出一些傻事, 仿佛是受同村人的支使而为。这些恶作剧的最后受害者往往是他的父亲 (如胡韦阿涅偷吃了父亲的晚饭, 然后扬言说是某种妖法作怪的结果)。到后来, 父母和邻居们只得同他讲和了。在其它一些神话中, 扮演恶作剧精灵角色的并非胡韦阿涅本人, 而是他的儿子胡特斯瓦涅。据某些神话, 胡韦阿涅有一个时期曾重返世间, 为人们带来幸福与安乐。他的这一形象近似祖鲁民间传说中的恶作剧精灵乌赫拉坎扬努。 (亮)

活玉依姬 (Ikutamayoribime) <日> 是《崇神记》中出现的大物主神之妻, 陶津

耳神之女，有美名。每晚都有一位陌生男子来访，使她怀了孕，其父母觉得奇怪，就教给女儿将红土撒在床前，把麻线穿在针上。待那男子来时，即把针别在他的衣服上。女儿依计行事。第二天早晨发现麻线从锁眼中拖出，线圈上只剩下三圈线了。他们就沿着麻线一直来到了美和山神社。后来，人们就断定她生的孩子是个神子。由于线圈上只剩下三圈线，所以给孩子取名三轮。传说，这个孩子就是意富多多泥古。崇神天皇时代，因大物主作祟，疫病流行。这时，他遵照天皇梦中所诉祭奠了大物主。在《肥前风土记》中的弟日姬子，越后的五十岚小文治和丰后的尾形三郎等传说以及蛇女婿的传说中都有类似情节，是日本古代人们熟知的典型神话。这类神话在朝鲜，中国的帝王阶层的传说中也颇为流行，另外，东南亚也流传着这种神话。这些神话中的男子形象多是獾、蛇、蚯蚓等水灵。活玉依姬大概同玉依姬一样，是附魂女的意思，用来指“神灵附体的巫女”的词。（英）

科德罗斯 (Codrus) <希> 墨兰托斯之子，雅典的最后一代国王，当多里安人从伯罗奔尼撒入侵阿提卡时，一先知预言，如果他们不伤害雅典国王的性命，他们就能够获得胜利。科德罗斯闻此消息，决定牺牲自己以拯救国家。他化装进入敌人的阵营，故意与敌军兵士争吵，在争吵中被杀死。当多利安人发现雅典国王被杀死时，他们就撤回回国。雅典认为无人能配上科德罗斯继承他的王位，因而王位被取消，指定他的儿子墨冬做终身执政官。（刚）

科尔喀斯 (Colchis) <希> 亚细亚一地区。它的西边与欧克西涅相连，东边与伊柏里亚相连，北边靠高加索。它是美狄亚(q. v.)的故乡，是阿耳戈诸英雄(q. v.)探险的目的地。（刚）

科耳库拉 (Corcyra) <希> ①爱奥尼亚海上七大岛之一，即《奥德修纪》中的斯刻里亚和淮阿客亚，现在叫科孚岛，是奥德修斯翻船遇难的地方，在这里他受到国王阿尔客诺俄斯的盛情招待。②阿索波斯和墨托佩之女，被波塞冬劫至此岛，因而这个岛就以她的名字命名。阿尔客诺俄斯就是波塞

冬和科耳库拉的后代。③有些神话说，克罗诺斯(q. v.)把阉割父亲用的镰刀投入海中形成了此岛。依阿宋和美狄亚(qq. v.)在此岛的一山洞中结婚。传说得墨忒耳曾访问过这里。（刚）

科尔库特 (Korkut) <突厥> 亦名霍尔胡特，哈萨克神话中的第一位萨满，是萨满和歌手的保护者，弦乐器科培兹琴的发明者。哈萨克人信奉伊斯兰教之前，他是类似土库曼神话中的布尔库特一巴巴(q. v.)的神祇。他长生不死。但是，伊斯兰教普及之后，出现了关于科尔库特之死的神话故事。据云，他夜得一梦，看见有一些人在给他挖掘坟墓。他为了逃避死亡，远远地躲开原来住处。迁居新地之后，他又作了同样的梦。于是，他被迫不停地到处流浪，但噩梦一直追踪他，烦扰他。最后，他断定死神仅仅是在大地之上等待他，于是他把被褥铺在锡尔河水面上，不分日夜地坐在上面弹奏科培兹琴。日夜不眠不休地演奏终于使他疲倦不堪，不觉沉沉睡去。死神乘虚而入，变成一条毒蛇，咬死了他。他的“坟墓”位于锡尔河的陡峭崖岸上，直到20世纪初还受到哈萨克人的崇敬。相传，他的科培兹琴具有魔力，能把大树连根拔起，能追过最烈性的千里马。此琴随着科尔库特殉葬。埋在坟墓里的科培兹琴在很长一个阶段自动发出如怨如诉的哀痛声音。这一古老神话人物也出现在奥古兹人的人种起源故事和15世纪的奥古兹史诗《我的老祖父科尔库特的书》里面。在人种起源故事里科尔库特是一位活了将近300岁的部族长老，他领导所有的酋长和全体人民，有权遴选和罢黜可汗，而可汗们必须尊崇他，履行他的旨意。在史诗中歌手科尔库特是可汗和勇士们的参谋和助手，他甚至为其中很多人赐名和给予祝福。他是预知未来的老人。外奥古兹人的一位官员阿鲁兹哈吉生下一子，科尔库特给他取名为比萨特。比萨特是由母狮哺育长大的，科尔库特启发、说服他回到人类社会里来，后来他为族人除去大害：杀死了吃人巨魔杰佩一格奥兹。科尔库特也曾作为使臣，冒着生命危险往见残害奥古兹人的魔王杰佩一格奥兹，许诺每日向他纳贡，只求他不再害人。他为勇士巴姆

西一别伊列克说媒，不惜千里跋涉，前往遥远的国度；那位待嫁的姑娘有一兄长名唤卡尔恰尔。他杀死了每个为妹妹提亲的媒人。科尔库特同他搏斗，终于战胜了他，促成了这桩亲事。科尔库特形象对于其他神话人物的形成，例如歌手和乐师的保护者巴巴一加姆巴尔，阿希凯登(qq.v.)等都大有影响。这一形象亦见于土库曼、卡拉卡尔帕克、巴什基尔等民族神话。在巴什基尔人的祭神歌谣里，科尔库特是保护巫师、驱妖伏魔的精灵。中世纪时期关于科尔库特的神话传说流传到了小亚细亚和高加索。(风)

科卡洛斯(Cocalus)〈希〉西西里国王。代达洛斯从弥诺斯(qq.v.)那里逃出了西西里时，科卡洛斯盛情款待了他。科卡洛斯的女儿爱上了代达洛斯。当弥诺斯追踪代达洛斯至西西里时，科卡洛斯的女儿借弥诺斯洗澡之机用开水把他烫死(阿波洛多罗斯：《神话择要》)。(刚)

客利克斯(Cilix)〈希〉阿革诺耳(q.v.)和忒勒法萨(有些神话说是福尼克斯)之子，卡德摩斯(q.v.)，福尼克斯、菲纽斯、塔索斯和欧罗巴(q.v.)的兄弟。他同他的兄弟们分头出外寻找被宙斯拐走的妹妹欧罗巴。客利克斯在小亚细亚的客利客亚定居，成了这一地区的名祖。(刚)

科利亚达(Kolyada)〈斯拉夫〉亦名科列达，新年周期的象征物和类似阿弗先(q.v.)的神话物品。它有时被描写成一个为庆祝圣诞节而搬进室内的草捆(波兰人)，或者一个“科列德”木偶(霍尔瓦特人)。在圣诞节祝歌里总要提到“科利亚达”一名，如“圣诞节前夕，科利亚达来临”等。这种圣诞节祝歌总是由一些青年边唱边挨家串走，歌中还含祝愿家宅和家庭人员万事如意，向户主索讨礼物，诅咒吝啬者破产等。在这时赠送的礼物，如祭祀用点心，卡拉瓦伊(q.v.)等有时也被称为科利亚达。在这一仪式上也可以化装成马、牛、羊、熊及其他象征繁殖生育的动物。(风)

科律巴斯(Corybas)〈希〉伊阿西翁和库柏勒之子，祭司科律班忒斯(q.v.)

的名祖先。(刚)

科律客亚(Corycia)〈希〉一自然女神，与阿波罗相爱生子吕科瑞俄斯。帕耳那索斯山上的科律客亚山洞即由此得名。缪斯诸女神有时被称为科律客得斯亦源此。(刚)

科律托斯(Corythus)〈希〉①科任斯的国王。②拉科尼亚的国王，他的牧者发现了被抛弃在山中的赫刺克勒斯和奥革之子忒勒福斯。科律托斯把他作为自己的儿子抚养成人。这一牧者还在同一山中发现了被遗弃的墨勒阿革罗斯和阿塔兰塔之子帕耳忒诺派俄斯，把他带回让科律托斯扶养(阿波洛多罗斯I)。③帕里斯和俄诺涅之子。当帕里斯爱上海伦而把她抛弃时，她气愤难忍，就派科律托斯引导希腊人进入特洛亚。帕里斯把他杀死。(刚)

科罗玻斯(Coroebus)〈希〉①阿耳戈斯一青年，他杀死了在阿耳戈斯吞食儿童的名叫福涅的巨蛇。这怪物是阿波罗派来的。因为国王把与阿波罗相爱的女儿普萨玛忒(q.v.)处死，并把她与阿波罗所生之子利诺斯(q.v.)抛弃喂狗。这一行为激怒了阿波罗，他才派来凶龙进行报复(据另一传说，普萨玛忒害怕父亲生气，自己把孩子抛弃)。为了惩罚科罗玻斯杀死凶龙之罪，他必须捧着三足祭桌行走，一直到坚持不住脱落为止。三足祭桌落在了革利尼亚山上。他就在这里建立了一个村镇，以后就成了希腊最大城市国家之一墨伽拉(泡萨尼阿斯I)。②一个佛律癸亚人，曾向普里阿摩斯的女儿卡珊德拉求婚，并以帮助特洛亚人与阿开亚人作战为条件。在特洛亚陷落时被阿开亚人杀死(泡萨尼阿斯XXVII，《埃涅伊德》I)。(刚)

科罗尼斯(Coronis)〈希〉①佛勒古阿斯之女，阿斯克勒皮俄斯(qq.v.)之母。她与阿波罗相爱怀子，又与厄拉托斯之子伊斯库斯有私情(或与他结婚)。阿波罗从给得尔菲送话的乌鸦那里了解到这一情况(品达罗斯说，阿波罗靠了他的全知全能知道了这一情况)。阿波罗派阿耳忒弥斯去杀死科罗尼斯。当她的尸体放在焚尸架上时，阿波罗把未出世的孩子从她腹中取出，交给客戎

抚养。这孩子就是阿斯克勒皮俄斯。阿波罗因乌鸦带来了坏消息而把乌鸦变成黑色。在厄皮道罗斯的地方传说中设有同伊斯库斯有私情和被杀一节。并说克罗尼斯也叫埃格拉。②福客斯的科罗奈俄斯之女，被雅典娜变成乌鸦，③阿瑞斯之女。曾被阿波罗追求。④阿特拉斯和普勒俄涅之女。（刚）

柯罗诺斯 (Chronos) <希> 时间的化身。俄耳甫斯教徒认为，他同宙斯和大地一样，是宇宙本原之一；火、气、水都是柯罗诺斯的产物，每一代神都起源于这些大原素。有些俄耳甫斯教徒把柯罗诺斯同另一个克罗诺斯混同起来。罗马人把萨图耳努斯同柯罗诺斯混为一体，因而萨图耳努斯也就变成时间之神。在近代艺术作品中，柯罗诺斯的形象通常是手执镰刀的老人。（刚）

科洛诺斯 (Colonus) <希> 雅典附近的高地，为俄狄浦斯 (q. v.) 王被流放处。索福克勒斯写了悲剧《俄狄浦斯在科洛诺斯》。这里也是索福克勒斯的家乡，也是厄里倪厄斯 (q. v.) 的圣地。（刚）

科罗诺斯 (Coronus) <希> ①拉皮泰国王开纽斯之子，曾伴随依阿宋 (q. v.) 寻求金羊毛 (q. v.)，以后成了拉皮泰的国王，被赫刺克勒斯杀死（《阿耳戈英雄记》）。②阿波罗之子。（刚）

科洛托斯 (Colluthus) <希> 模仿古希腊史诗进行创作的希腊诗人，生活在公元4—5世纪之交，写过短小史诗《海伦被劫》。（刚）

科马塔斯 (Comatas) <希> 赫利孔山下的牧羊人，也是九个缪斯女神 (q. v.) 的使者。为了用羊向缪斯女神献祭，他的主人曾把他装在箱子里囚禁数月。缪斯女神救了他的性命。（刚）

客墨里亚 (Cimmeria) <希> 《奥德修纪》中提到的一个地区，永世处于黑暗之中，奥德修斯从特洛亚返乡时，曾到过这里。传说这一地区是在意大利西海岸大洋流的那边。荷马依照这一黑暗王国来描绘冥界的面貌，维吉尔和奥维德在他们的著作中，也都写到了这一地区。后来的作者说，这一地区在意大利的阿韦尔诺湖附近，或者在西班牙，或者在陶里克的刻耳索涅索斯。

(刚)

客倪刺斯 (Cinyras) <希> 帕孚斯之子，皮格马利翁 (q. v.) 和伽拉忒亚之孙。米拉 (q. v.) 之父，传说中塞浦路斯之王，帕福斯的阿佛罗狄忒的祭司，客倪刺斯祭司族的始祖，有名的美男子和富有者（塔西陀：《历史》I），他教授岛上居民奏乐和跳舞，冶炼青铜和使用铁的工具（斯特拉波：《地理学》XVI）。斯特拉波说， he 原是腓尼基的彼布洛斯的国王，把腓尼基文化带到了塞浦路斯。还有传说，他是叙利亚至客利客亚的移民珊多科斯之子（阿波洛多罗斯II）。他在塞浦路斯建立了对阿佛罗狄忒的崇拜，并引进了神妓。他的妻子夸口说，自己比阿佛罗狄忒还美，爱神气恼，就让她的女儿米拉疯狂的爱上了父亲，在乳母的帮助下，与父亲乱伦，生下了美男子阿多尼斯（《变形记》X）。（刚）

科恰玛玛 (Kochamama) <南美> 盖丘亚神话中的海神。主要女神之一。山地印第安人下到海边时，都要给科恰玛玛带祭品，求她帮助，保佑生命安全。（伦）

科瑞索斯 (Coresus) <希> 狄俄倪索斯的祭司，爱上了卡吕冬的少女卡利罗厄，但遭到拒绝。科瑞索斯就向狄俄倪索斯呼救。狄俄倪索斯使国内许多人发了疯。他们求神示得知，只有用卡利罗厄献祭才能免除灾难。但是当科瑞索斯看到将要献牲的美丽的卡利罗厄时，爱情的火又在心中燃烧起来，他在卡利罗厄身旁自杀，卡利罗厄则死在一泉水旁，这一泉水即以她的名字命名（泡萨尼阿斯VII）。（刚）

柯特拉维 (Kotravey) <印度> 达罗毗荼人的神话中战争、狩猎、胜利女神。对她的崇拜曾流行于狩猎部落，后逐渐与对湿婆之妻难近母的崇拜相融合。柯特拉维是嗜血残暴的女人，立于水牛头上，身披象皮和虎皮，手执利剑。头发上具有湿婆的标志物——蛇形月牙，同时还有毗湿奴的标志物——黄宝石般的身体、贝壳、圆盘，因为她是毗湿奴之妹。祭祀仪式具有狂欢性质，伴以血牲和自戕行为。（华）

客西马尼 (Gethsemane) <圣> 耶路撒冷城而北面、越过汲沦溪、橄榄山下的一

片地方。耶稣(q. v.)在最后的晚餐之后,来到这里祷告。(《路加福音》XXII)

(灵)

枯瑞忒斯(Curetes)〈希〉①女神瑞亚的祭司们,在瑞亚崇拜和库柏勒的崇拜合流之后,枯瑞忒斯就成了瑞亚·库柏勒的祭司。并同库柏勒的祭司们——科律班忒斯(q. v.)相混。②敌视卡吕冬人的一个民族(《伊利亚特》Ⅱ)。③居住在克里特的半人半神的部落,他们用舞蹈和敲打武器声来掩盖幼儿宙斯的哭声,使它不至于被克罗诺斯听见。这一传说大约是起源于克里特为宙斯·库罗斯举行的一种仪式。(刚)

奎里努斯(Quirinus)〈罗〉古老的神祇之一。他的名字可能源于萨比涅斯语的quiris(投枪),也可能源自萨比涅斯人的城市名Cures。最初奎里努斯是萨比涅斯人在奎里纳尔冈上敬奉的神祇。在罗穆卢斯与萨比涅斯的国王提图斯·塔提乌斯签订和平协议后,奎里努斯也进入了罗马的众神之列。据现代专家研究,奎里努斯一名的核心词根是“Vir”,意为“男子”、“公民”。Co-Viria是男子会议。奎里努斯是国民集会之神。因此罗马人又自称奎里忒斯(q. v.)。奎里努斯被认为是战神马耳斯的化身。但他不是战争中的马耳斯的化身,而是和平的、安静的马耳斯的化身。因此马耳斯的神庙在城外,奎里努斯的神庙在城内(塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第3卷、第6卷中的注释)。这符合罗马时代民兵和民众会议互相联系的精神。后来奎里努斯又与罗穆卢斯相等。在古老的举行民众会议的地方修起了“罗穆卢斯墓”。这是罗马最大的圣地,罗马人既是军人又是公民这一相互联系的义务观念,在奎里努斯与伊阿努斯(q. v.)的联系中得到了反映。国王努马·蓬皮利乌斯(q. v.)修建了伊阿努斯—奎里努斯神庙。这位神既司战争,也司和平(塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第7卷中的注释),奎里努斯与伊阿努斯的联系也许还反映了天、地相互制约的关系;伊阿努斯管天上事,奎里努斯管地上事。奎里努斯的佛拉门祭司团也如朱皮特和马耳斯的祭司团一样,属高级祭司团。他们参加使农业免灾之神罗比戈以及

其他保护公社免灾之神的祭祀活动。(奥维德:《岁时记》Ⅳ,奥卢斯·革利乌斯:《阿提卡夜话》Ⅳ)。他们还参加作为罗马人民慈善之神的阿卡·拉壬提亚(q. v.)的祭祀活动。在晚期,对他的崇拜被朱皮特和马耳斯所排挤,因而他不再起特别的作用。(刚)

洛瓦兰吉(Lovalangi)〈西印尼〉尼亚斯人神话中的上界神祇,生命和百善之源,人类的主宰。在他的形象中,反映出图腾神犀鸟和公鸡的特征。关于他的故事丰富庞杂,相互矛盾。他不是原始即有,而是从宇宙树托罗阿上生出。另有一说,他是诸神和人类的女始祖伊纳达·萨玛杜洛·海西所生。创造人的故事,采用了他同孪生兄弟——与他作对的拉图雷·达内(q. v.)之间展开的神圣争端的形式。这对孪生兄弟组成一个不可分割的整体。洛瓦兰吉得以创造出人们并赋予他们生命,但却为此把自己的长兄地位让给了拉图雷·达内。尼亚斯人认为,洛瓦兰吉还是与祖先精灵一样的主要崇拜对象。他被画成怪鸟的形状。(风)

南·高希隆(Nang Kauhilung)〈泰〉意为“大阴清澈圣母”。空泰人(暹罗人)神话中最受崇敬的自然神之一。她居住在清迈城附近的山岗上。从山岗上流下一股泉水,据传说,泉水每月变红一次。她年老之后,泉水就永远清澈了。希望得子的善男信女在这道山岗上奉献牲品。(风)

南·卡索布(Nang Khasop)〈泰〉寮人神话中的稻谷灵魂。据流传根广的传说,她胆小易惊,如果受到侮慢,便会离人而去。它离开的原因往往是人们对待稻谷态度恶劣。稻谷的颗粒大如葫芦,人们为了分得自己的一份,竟用斧头粗暴地劈砍,激怒了南·卡索布。每年收获之后人们举行庆祝活动,恳求南·卡索布宽恕,返回人间。在举行祭祀仪式的田地里,人们用稻草扎成女人偶像,用以象征稻谷的灵魂。(风)

挪亚方舟(Ark, Noahs)〈圣〉挪亚(q. v.)根据上帝的指示在大洪水期间为拯救地上的生物而建造的船只。上帝晓谕挪亚,他和他的家人将在舟内度过一年,因此要在船上储备大量食物。方舟是一座巨大的水上仓库,可以平稳地漂浮在水上。方舟

长300肘(腕尺),宽50肘,高30肘。1肘6掌宽,通常计为21肘。按现代量度,方舟525呎长,87.5尺宽,52.5呎高。方舟系歌斐木造成,据说歌斐木即脂松或针叶柏,腓尼基人经常用针叶柏木造船,因为它轻巧而结实。方舟分为3层,船侧造有窗户,可以透进光亮。方舟外面涂抹的防水松香不是树脂,而是沥青。据《创世记》第6章记载,从上帝向挪亚宣示洪水将至到上帝为惩罚人的恶行让洪水淹没大地,为时120年,在这期间,挪亚造了方舟。(燕)

毗卢遮那(Vairocana) <佛> 意译为“光明遍照”、“遍一切处”、“大日”,大乘佛教神话和金刚乘佛教神话中的菩萨。对毗卢遮那的崇拜大约产生于公元5世纪。

《大日经》(全称《毗卢遮那成佛神变加持经》)中称其在众佛中占首位。在金刚乘佛教中他是五禅佛之一,七金刚之首。在曼荼罗(q. v.)中,他或者位于中央,或者位于东方。身呈白色,手持法轮。他的女相是金刚陀湿伐利,普贤是他的化身。他的人文表现是过去佛拘楼孙佛。他在中国和日本特别受到崇拜。(华)

毗婆萨婆(Vivasvat) <印度> 吠陀神话中的太阳神,天地光明的化身,人类始祖。《梨俱吠陀》中提到他约30次。他是阿底提的第八子,生下时畸形,无手脚,四面光滑;其兄长密多罗、伐楼那等砍去一切多余部分,于是就产生了人类始祖。以后,他与众神并驾齐驱,成了太阳。从他的身体的其他部分产生了大象。他是陀湿多的女儿娑朗由的丈夫,后者为他生下孪生子阎摩和阎蜜。娑朗由不愿与他共同生活,就变成母马逃跑。毗婆萨婆变成一匹公马追上了她。双方和好如初,又生下孪生子双马童。他第一个举行祭祀并赐予人类以火,其名字常被用作阿耆尼和乌沙斯的别名。在《夜柔吠陀》和梵书中,毗婆萨婆被认为属于阿底提耶一类。在吠陀后阶段他则完全与太阳相等。毗婆萨婆作为阎摩的父亲与伊朗神话中伊玛之父维万赫万特完全相等。(华)

毗舍提婆(Visvedevah) <印度> 古代印度神话对各界诸神的总称谓(包括低位神在内)。毗舍提婆与各神群的区别在于;

后者诸神之间有共同之处,而前者没有。《梨俱吠陀》对毗舍提婆的赞扬不下40次。一般在必须有多神参加享用祭祀仪式上才呼唤毗舍提婆下凡。招请时由主祭依次呼喊诸神的名号(其顺序一般为:因陀罗、阿耆尼、密多罗、伐楼那、阿底提耶众神,有时也请苏摩或乌沙斯,但很少请楼陀罗),描述他们的特征,赞扬他们的功绩。受请诸神有时关系非常密切,所以很难将其中某位分出。毗舍提婆也可能是由几个神群组成的神团,譬如娑苏8神和阿底提耶12神等等。后来,毗舍提婆多由10位神祇组成,具体神则常常变换不定。祭祀仪式上毗舍提婆被看作是一个整体,所以常常只献一樽三榨苏摩酒,群神共同享用。(裴)

毗首羯磨(Visvakarman) <印度> 意为“一切的创造者”。吠陀和印度教神话中宇宙的创造神、诗人。在《梨俱吠陀》中有献给他的两支歌。在《梨俱吠陀》中毗首羯磨曾作为因陀罗和苏利耶的别名各一次,在别处又作为生主的别名,在多处与生主相等。毗首羯磨也与陀湿多有联系。他能看到一切。他是哲人、祭师、“我们的父亲”、语言的主宰、唯一确定神名的人。他是一切事物的确立者,思想敏捷,明察一切。他是木匠、铁匠、雕刻师。他创造了大地,打开了天空,以便创造世界。他用自己作牲品献牲。在往世书和史诗中,毗首羯磨同许多神话有联系,但他的创造功能却缩小到一个能工巧匠。比如他给罗刹诸魔修了楞伽城,给财神俱毗罗和伐楼那修了宫殿。创造一个美女,赠给时母斧头、指环、项链。为俱毗罗制造飞车,为塞健陀制造花条、武器。他的亲族关系也扩大了。他已是钵罗跋婆之子,达摩之孙。他有女儿商质耶和儿子那罗。那罗是猴王,也是建筑师。有时也说梵天是毗首羯磨的父亲。(刚)

毗首噜波(Visvārūpa) <印度> 吠陀和印度教神话中的三头恶魔,陀湿多之子。因偷盗牛群被特哩多和因陀罗杀死(《梨俱吠陀》)。《摩诃婆罗多》称他为木匠。他有牲畜和马群。他虽属于阿修罗,却是众神的祭司。在史诗中他有时与弗栗多相等,神母马娑朗由是他的姐妹。他威严聪慧,严持苦

修，但在众神与阿修罗的斗争中却秘密支持后者。因陀罗企图用美丽的阿布沙罗斯诱惑之，但他不为所动，于是因陀罗把他杀死。人们把他与伊朗神话中的特拉埃塔奥那和希腊神话中的赫刺克勒斯（qq. v.）相比。毗首噜波也作为毗湿奴的别名。（华）

品达罗斯（Pindarus）（公元前518/522—约前438）〈希〉颂诗诗人。所写颂诗是公元前5世纪希腊合唱抒情诗的高峰。传说他的各种合唱抒情诗有17卷之多，但现在完整保存下来的仅有歌颂竞技胜利者的颂诗4卷，共44首，分别歌颂奥林匹克竞技会、皮提亚竞技会、伊斯特摩斯竞技会和涅墨亚竞技会。其余的只剩下残篇。他的颂诗除歌颂每个节日所敬奉的神之外，还罗列许多神话故事，成为我们了解古希腊神话的一个重要来源。（刚）

品多斯山（Pindus）〈希〉忒萨利和厄皮罗斯之间的一座山，被认为是阿波罗（q. v.）的圣地之一，因而也是诗歌的圣地。（刚）

茹卡海能（Joukahainen）〈芬〉亦名茹卡海尼，茹加莫伊尼，茹加莫涅。芬兰和卡累利阿神话和史诗中的青年英雄和失败者。与他对立的是老哲人维亚摩能（q. v.）。在卡累利阿民歌里，他与维亚摩能较量歌唱和智慧；他们的雪橇在路上相撞，最聪明机智者应首先让路。茹卡海能自吹是开天辟地时代的智者，但创世主维亚摩能用咒语歌声将他赶进了沼泽，直到他答应把自己的妹妹嫁给创世主时才被放出。他陪伴维亚摩能从事各种文化活动，他是作为一个事事失败的恶作剧者，陪衬创世主的（在某些民歌中，他是维亚摩能的幼弟）。维亚摩能造船——他则损坏；他用剑砍狗鱼脊骨，结果剑折断了，而维亚摩能则用自己的武器将狗鱼杀死，并用它作了一把坎捷列琴；茹卡海能笨手笨脚地弹奏乐器，而维亚摩能则以自己的绝妙演技使所有人心醉神迷等。当维亚摩能盗窃桑波神磨（q. v.）时，茹卡海能怂恿他唱歌，结果歌声惊醒了波赫约拉（q. v.）的女主人。据一首民歌，茹卡海能在维亚摩能从波赫约拉返回时甚至向他射箭。（风）

神功皇后（Jinguukoogoo）〈日〉又

叫做气长足姬，是开化帝的曾孙气长宿祢王之女，后为仲哀妃，其母是葛成高媛。仲哀天皇行幸到筑紫的香椎宫，想要攻打熊曾部落时，曾在祭典的圣庭里亲自弹琴，而武内宿祢充当了神的传谕者，皇后则神灵附体宣布了神的谕示：“在西方有一个国家，那里有丰富的金银宝藏。现把这个国家赐予你们。”但是天皇不信此神谕。他停止弹琴沉默不语。神大怒，于是施展神威使仲哀天皇当场死去。群臣大惊，遂举行葬礼。当举国驱邪祛除不祥并再次祈求神谕之时，神谕示：“这个国家将由皇后腹中的天子治理”。武内宿祢问道：“贵神为何方神祇？”答曰：“天照大神之心、底筒之男、中筒之男、上筒之男三神（住吉大神）。”接着又发出了和前面同样的神谕，并特别谕示：“把灵供祭在船上，再把炭灰装入葫芦里，并多多预备筷子和盘子，把它们都抛撒到海里。然后即可扬帆远航。”皇后按照神谕所示调集了军队，并征得了很多船只开始渡海远征。这时海里的鱼全都浮出海面托起船只前进，大军乘风破浪抵达新罗国。新罗国王万分畏惧，发誓永远臣服。于是皇后把御杖立于新罗王王宫门前以示该国为附属国，并把住吉大神作为护国神加以祭祀，然后凯旋而归。这期间由于胎中的皇子就要临产，为了不让他降生在异乡，皇后在腰间缚上一块镇石，这样回到九州后皇子品陀和气（应神帝）才降生。而那块镇石被放在筑紫国的伊都村。皇后还到过筑紫国末罗县的玉岛村，并曾在河边用膳。那时她曾站在河边的枕石上把饭粒作为钓饵系在裙带上钓过香鱼。从此每年一到四月上旬，妇女们都要以同样的方式钓香鱼。皇后和皇子一起回到大和之后，又与香坂王和忍熊王二王的军队交战并消灭了他们。这样皇后终于作为皇子的摄政面参与政事。以上是《古事记》中的记载。但这与《日本书纪》中的记载稍有出入。据《日本书纪》，仲哀帝由于中了熊曾族人的箭而身亡。另外祈神时附在皇后身上显圣的神灵中除了住吉三神之外还有撞贤木严之御魂天疏向津媛（据说是天照大神之神灵）、稚姬、严之事代主神等。还有一种说法是住吉三神自报姓名之后又补充说道：“吾乃向厩男闻袭大历五御魂速狭腾是

也。”这一名字在《住吉神社神代记事》中是住吉三神的总称。在《日本书纪》的后半部里有关日韩关系的记事完全是作为神功传的事件而被记载的。而这些有关日韩关系的记事则似乎是从朝鲜方面的史料百济关系文献中摘取的。如果剔除掉这些史实，那么《古事记》、《日本书纪》两书中对神功皇后的对韩策略的态度是一样的，即与其说把它作为一种历史事实，不如说把它完全当作了一个具有浓厚神话色彩的传说。由于这一神话是以对住吉神的信仰为基础的，所以它可能是在信仰该神的津守连氏、依纳宿祢氏、穴门直氏等氏族中流传的神话。从高句丽的广开土王碑之所载的倭军渡韩侵略的记录和《日本书纪》所引的《百济记》中有关日韩的交涉史来看，可以断定四世纪后半叶到五世纪初倭军曾屡屡侵略朝鲜。也许正是这长时期的多次侵略事件在流传中被神话化，最后变成民间传说神功皇后传。（新）

神秘祭典 (Mysteries) 盛行于古希腊、罗马的一种神秘的祭典，这种祭典可以由官方组织举行，构成官方崇拜的一部分。也可由私人 and 宗教团体来组织。只有参加密教的人才允许参加，这大概是因为神秘祭典（至少是部分地）是由前希腊宗教在秘密社会中流传下来的。有些神秘祭典（比如厄琉西斯和佛吕亚的神秘祭典）是属于家庭祭典，家长只允许他乐于邀请的人参加。与希腊的神秘祭典有关的神是得墨忒耳和狄俄倪索斯。最有名的神秘祭典是厄琉西斯神秘祭典。这些祭典最初都是农业性的祭典，与忒斯摩福里亚节 (q. v.) 相似，在 9—10 月间的播种季节举行。厄琉西斯与雅典合并之后，大约在公元前 600 年时，雅典城邦承担起组织神秘祭典的事务。批准参加神秘祭典的仪式叫收徒式。参加过收徒式获得的称号叫做祭徒 (q. v.)。祭徒先集中在雅典。祭徒中包括杀人犯和说外国语的人。祭徒先在海中沐浴。原先带到雅典的祭品，现在要列队送回厄琉西斯。晚上，神秘祭典开始在厄琉西斯的神秘祭典大厅举行。大厅内火把通明。由于祭徒对于神秘祭典的一切内容（祈祷、对神祇的秘密称呼等）都必须保密，尽管许多人做了种种研究推测，但是我们对神秘祭

典的许多问题仍然是不得而知。我们知道神秘祭典分三级，祭徒参加了前两级后再过一年才能参加最后也是最高一级的祭典。最后一级的祭典叫 epoptaia 按其意义好像是“厄波普泰看到了什么”。《献给得墨忒耳的荷马颂歌》作于厄琉西斯同雅典合并之前。它给我们提供某些关于初级神秘祭典的信息。比如要斋戒，要坐在蒙着公羊皮的椅子上，要饮用叫做库刻翁的液体。至于只有在宗教著作中才谈到的最高一级的神秘祭典，特别是与使祭徒成为女神之子的性的象征有关的问题，现代学者做了许多的研究，但是都非常谨慎。一般认为在最高级的神秘祭典中展示的是一棵谷穗的说法是可信的。普卢托—哈得斯 (q. v.) 劫持科瑞—佩耳塞福涅 (q. v.) 是上述《荷马颂歌》的中心内容。人们猜想科瑞—佩耳塞福涅被劫和重新回到母亲得墨忒耳的怀抱这一情节在神秘祭典中有戏剧化的表演。这里有两对神：母亲和女儿，普卢托和佩耳塞福涅。对前面的一对又增加了农业英雄特里普托勒摩斯 (q. v.)，对后面的一对增加了欧部琉斯 (q. v.)。关于佩耳塞福涅在冥界与哈得斯共居 4 个月，后又返回来与母亲得墨忒耳住 8 个月的神话，应是把粮食从 6 月收获到 10 月播种期间被放置在地下粮仓里，到播种季节不把它取出来。这就是这则神话中母女相会的象征意义。这首颂歌在结束时许诺参加祭典者现世富有，来世幸福。有些作者根据阿里斯托芬的剧本《蛙》推断，这种幸福即是指在来世继续举行这种神秘祭典。道德观念也同这一祭典联系起来。洗礼的意义在于要公正而温顺。在公元前 6 世纪末，农业被认为是和平文明生活的基础。特里普托勒摩斯就是农业英雄。一直到多神教的末期，神秘祭典都是希腊宗教中最受人重视的部分。除了厄琉西斯，在其他地方也有得墨忒耳的神秘祭典。比如在雅典附近的阿格赖（后与厄琉西斯的神秘祭典合并）。在阿提卡的佛吕亚（这里的神秘祭典十分古老，但根据晚期的观念改造了），在墨塞尼亚的安达尼亚（这里的神秘祭典是在墨塞尼亚解放后恢复或确立的）等处都有这一祭典。只有妇女参加的狄俄倪索斯 (q. v.) 秘密狂欢节在某种意义上说也是

神秘祭典。狄俄倪索斯宗教本身就很易于接受神秘观念。不过希腊人所说的勒耳那的神秘祭典，得尔菲的赫罗伊斯神秘祭典（都属于狄俄倪索斯神秘祭典）似乎是晚期的创造。狄俄倪索斯神秘祭典在希腊化时期发展和繁荣起来。学者认为，有关狄俄倪索斯的神奇故事的表演乃是悲剧的起源。罗马时代，由于希腊和东方的宗教信仰的传入，神秘祭典在共和制的末期十分流行。罗马有许多狄俄倪索斯神秘祭典的记录。俄耳甫斯教的神秘祭典是狄俄倪索斯宗教的衍生物。至少在一定意义上说是如此。在雅典还流行过佛律癸亚神萨巴最俄斯的神秘祭典。在萨摩色雷斯则盛行卡比里（q. v.）的神秘祭典。卡比里作为航海事业的保护神受到特别的尊敬。从东方传入的神还有大神母和阿提斯、伊西斯和俄西里斯，米特刺斯（q. v.）等。这些神的神秘祭典具有混合性质。罗马政府看到任何公民的秘密结社都具有危险性，因此怀有戒心。托勒密四世用法令对狄俄倪索斯的神秘祭典加以控制。而元老院则对巴科斯节的活动多次加以镇压。参加狄俄倪索斯的庆节必须事先批准。批准的条件是参加者不得超过5人。尽管神秘祭典受到种种阻碍，但在罗马帝国的后几个世纪仍然非常风行。一些祭典（特别是来自国外的）的信奉者会形成由一个东方的职业祭司领导的团体，教规比过去更细，更有约束性；出现了神圣的象征物和魔法仪式；出现了请罪、苦行、洗礼、圣餐等。这些东西都被基督教继承下来。中世纪的基督教宗教剧也滥觞于古希腊、罗马时代的神秘祭典。神秘祭典发端于原始时代的魔法仪式。按照古代人的观念，参加这种仪式的人可优先得到神的庇护，成为神的宠人，或获得神性。神秘祭典的收徒式则与各族人民普遍流行的成了式（q. v.）有关。（刚）

神人同形（Anthropomorphism）即把人的形象和特征移植到神的身上，即神的人化，它是与“神兽同形”相对面言的。原始神话本身有一个产生和发展的过程，最早出现的可能是物神崇拜，即所谓拜物教，在图腾崇拜阶段就出现了神兽同形观念，许多神都具有兽形，人们认为他们的祖先都是某种兽变来的。神人同形的观念是原始神话

发展的最后一个阶段。这时人们按照自己的形象塑造神的形象，不但把人的七情六欲移到神的身上，而且把人间的社会结构也移植到神的结构中，希腊的奥林波斯神系就是古希腊部落组织的翻版，中国的玉皇大帝也是中国皇帝的形象。神与人唯一不同之处在于神是永生的。（刚）

拾箭地藏（Yahiroijzoo）〈日〉传说从前受命讨伐奥州高丸之乱的坂上田村麻吕，出兵前曾请京都清水寺的延镇为他做胜利的祈祷。在神乐冈的激战中，田村麻吕的军队箭用光了，正在危急之际，来了一个小和尚和一个孩子，把他们拾的箭交给了田村麻吕。最后，田村麻吕射死了高丸，取得了胜利。回去后，他把这件事对延镇一说，才知道延镇为他造了胜军地藏和胜敌毗沙门二尊佛像，进行了祈祷，二佛帮他打了胜仗。田村麻吕一看，这二尊佛脚上还沾着泥巴。这个故事收在《清水寺缘起绘卷》里。另外，在《元享释书》（卷九），《地藏三国灵验记》（卷十三）中也记载着。类似的故事很多，在《今昔物语》（卷十七）中还有金台寺的取箭地藏的故事。（学）

泰那汝姆（Taenurum）〈希〉也叫泰那汝斯、拉科尼亚的海岬、欧洲的最南端。这里有波塞冬的神庙，不远处有一深洞，从洞中发出恶臭。连飞鸟都难以从上面飞过。古代作家认为此处是入冥界的大门之一，或者是冥界的后门。死者的灵魂从前门进入冥界须向护送者赫耳墨斯和摆渡者卡戎缴纳费用。从这里（后门）进入冥界则可不交钱。赫刺克勒斯把冥界看门狗刻耳柏罗斯从这里拉出。忒修斯从这里下入冥界打算劫持佩耳塞福涅（阿波洛多罗斯Ⅰ，《变形纪》X，泡萨尼阿斯Ⅲ，斯特刺玻：《地理学》Ⅷ）。（刚）

威里塔斯（Veritas）〈罗〉拉丁文原义为“真理”，后被人格化为真理女神，说她是萨图耳努斯（q. v.）的女儿，贞洁女神的母亲。大哲学家德谟克利特曾说过，威里塔斯藏在井底深处，实在太难寻找。（刚）

威尼利亚（Venilia Venelia）〈罗〉古意大利的女神，航海者的保护神，涅普顿（一说是伊阿努斯）的妻子。在维吉尔笔下

她是浮努斯(q. v.)的妻子。②一自然女神,皮隆努斯(q. v.)之女,拉丁努斯的妻子阿玛塔的姊妹,图耳努斯之母;同道努斯相爱又生了朱图耳娜。(刚)

威努卢斯(Venus)〈罗〉一老者,被图耳努斯(q. v.)派去请求狄俄墨得斯帮助反对以埃涅阿斯为首的特洛亚人的斗争。狄俄墨得斯说,他在特洛亚的战争中同特洛亚人的斗争已够多了,因而拒绝了图耳努斯的请求(《埃涅伊德》Ⅷ)。(刚)

威斯佩耳(Vesper)〈罗〉即于黄昏时出现的金星,中国叫太白星,希腊神话叫赫斯佩罗斯(q. v.)。(刚)

星和星座(Stars and Constellations)〈希〉希腊人关于星辰的知识最早见于荷马的史诗和赫西俄德的著作。人们最初观察和认识星辰都与航海,农业等实用目的有联系。比如星辰可以导航,可以作为季节、时间、气候的标志。在《奥德修纪》中,卡吕普索(q. v.)就告诉奥德修斯,航行时要始终保持大熊星座位于他的左边。赫西俄德指出,冬初播种的时间应是在昴星团于黎明没落的时候,或者在毕宿星团或猎户星团于晚上较早沉没的时候。收获的季节是在昴星团早早升起的时候。打场的时间是在猎户星座早早升起的时候。葡萄收获季节是在大角星早早升起的时候等等。后来人们开始把神话传说与星座联系起来。在这里形体的近似和诗人的想象都起了作用。公元前3世纪,亚历山大里亚的学者把古希腊关于星座的观念和与神话的关系归纳成体系,这些名称一直使用至今。这些星座是:猎户星座(俄里翁)、大熊星座(参看“卡利斯托”条)、小熊星座(库诺苏拉)、毕宿星团(许阿得斯姐妹)、昴星团(普勒阿得斯姐妹)、黄道十二宫:白羊宫(参看“佛律克索斯”条)、金牛宫(参看“欧罗巴条”)、双子宫(参看“狄俄斯库里”条)、狮子宫(参看“涅墨亚的狮子”条)、室女宫(参看“阿斯特赖亚”条)、天蝎宫(参看“俄里翁”条)、人马宫(参看“马人”条)、宝瓶宫(参看“伽倪墨得”条)、双鱼宫。公元前5世纪之后,墨顿、欧克忒蒙、得摩克里托斯等开始运用对星座的认识编写历

书。公元前4世纪的上半期人们又认识了下列的星座:天琴座,传说为阿波罗向俄耳甫斯赠琴,天鹅座(参看“勒达”条)、鹰星座(参看“伽倪墨得”条)、海豚座(参看“安菲特里忒”条)、飞马座(参看“佩伽索斯”条)、王冠座(参看“阿里阿德涅”条)、驭夫座(参看“柏勒罗丰”条)、蛇夫座(参看“阿斯克勒皮俄斯”条)、天龙座(参看“皮同”条)、仙后座(卡西俄佩亚)、英仙座(佩耳修斯)、仙王座(刻甫斯)、天箭座(赫刺克勒斯用以射杀啄食普罗米修斯心脏的大鹰)、鲸鱼座〔准备吞食安德罗墨达(q. v.)的海中怪物〕、波江座〔法厄同(q. v.)落进的一条河〕、水蛇座〔被赫刺克勒斯杀死的许德拉(q. v.)〕、银河(直译为奶路,传说是赫拉拒绝婴儿赫刺克勒斯吃奶而喷出的奶汁,亦有说是众神回家之路。或法厄同驾太阳车失事经过之路)、武仙座(赫刺克勒斯)。(刚)

修行者坟(Gyooninzuka)〈日〉修行者就是跋涉于山岳之间,锻炼于水火之中,远离一切不净之物的修行之人。修行者坟是修行者一边念佛一边把自己埋起来的坟,主要分布在关东、中部、东北等日本东部。在长野县北安云郡,传说有一修行者圆寂时,敲钵直到被全埋上。那座坟就被称为修行者坟。据说在晴天时侧耳静听,可以隐约听到坟中传出的敲钵声。在这儿拴马,割草,小便就会受到报应。关于南安云郡的修行者坟,传说有一农夫得了难治的病,妻子离开了他,他就杀了孩子,自己活埋自己。他把一个竹管通到地面,带着茶和七块点心,口里念着佛走进了棺中,人们听到了从坟中传出六天征声。后来不知从何时起,他被尊为疣神,人们去答谢时都带着小茶壶和碗。来这里参拜的人可以把茶壶借回去,往里放上茶叶,倒上开水,这时就会听到征声。但送回去时要借一还二。关于新潟鱼川市的修行者坟,传说姬川发大水时,有一个姓原的人自愿作祭品,自己钻进箱子,被埋在河边,于是洪水退去。从那时起有3年时间从地下传出原氏的读经声。此坟现被称为修行者坟。坟头埋得很高,上面种的一棵松树长得非常茂盛。(学)

叙任克斯 (Syrinx) <希> 阿耳卡狄亚的自然女神，被潘所爱，并拼命追求。叙任克斯逃至拉冬河边，请求神援救。神把她化为芦苇，潘则用此芦苇做成了芦笛。

(刚)

须势理姬 (Susaribime) <日> 女神，据传是大国主的正妃。出现在《古事记》中。大国主因搭救白兔的仁德而得到了八上姬的爱。但她的哥哥八十神等人嫉妒，并计议谋害他。开始是把烧得通红的巨石从山上滚下，然后诈称这是赤猪，令大国主前去捕捉，企图借此把他烧死。然而大国主之母向天上的神产巢日神求救，蛭贝姬和海蛤贝姬二女神下凡相助。二女神把大国主身上涂上了贝汁才使他复活。但他又二次遇害，被放进巨木夹缝之间。这次又被母神及时发现把他救活，并把他送到纪伊国的大屋男神之处。但八十神追来，并向他射箭，他按照母亲的指示向须佐之男神 (q. v.) 所在的根国逃跑。须佐之男的女儿须势理姬与他相爱，私定了婚约。但须佐之男却把他扔进蛇、蜈蚣、黄蜂的洞穴里折磨他。须势理姬把能够镇慑住这些毒虫的披肩给了他才使他免于灾难。接着须佐之男又把鸣箭射入荒野，令大国主去捡，待大国主走进荒野后即放火烧荒。多亏老鼠的指点，大国主才得救。最后须佐之男让大国主给他捉拿头上的虱子，但在他头上蠕动的是蜈蚣。趁大神入睡之际，大国主把他的头发吊在屋梁上，然后背着须势理姬，带着大神的大刀、弓箭、天诏琴逃跑了。大神随后追来，在黄泉津此良坂追上大国主并大声宣谕道：“以这些法器夷平八十神之后，汝当为宇都志国玉神，并立须势理姬为正妃。”这样大国主才平灭了八十神，完成了国土的创建。关于大国主和须势理姬在根国的故事具有求婚、逃走这一类传说的面定的模式。在一些细节的描写里也有不少立足于现实民俗信仰的东西。镇压蛇、蜂的披肩等也出现在物部氏的祖先之神烧速日的神话中。可能是巫师们使用的具有魔法的布巾。也有人认为根国是死者灵魂归宿的国度，所以出现蛇鼠类也表明了该国的特性。大刀、弓箭和天诏琴是具有使死者复活法力的弓矢和作为降神法器的宝琴，可能

曾经都是古代祭司王 (现国魂神) 的祭器。人们通过大国主的几次遇难和死而复活的故事可以想象到在这些传说的后面存在着成丁式 (q. v.) 或者是加入某巫师团体的入团仪式。这些仪式一般都是伴随着受戒者的苦行。至于进入冥界以及死而复活等都是模拟式的表演。八十神代表施行这些仪式的长老们，而须佐之男则充当在这种场合主持仪式的主神即祖先之神灵、亡者之神灵。另外人们认为老鼠的暗示“里面宽宽松松，外面紧紧糊糊”也可能是在成丁式上教导青年人的有关性的谚语。有关蛇、黄蜂、蜈蚣等的考验也是和实际上的种种未开化人的那些让毒虫蜇刺肉体的仪式反映。据推想，荒火之难可能是狩猎社会时期考验年轻的新猎手们狩猎技术的熟练程度时举行的狩猎仪式的传说化。被夹在树缝之难和烧红的大石之难等也都可以用那些苦行僧般的考验来解释。

(新)

诱神仪式 (Evocation) 古罗马人围攻敌城时的一种仪式。当时人们相信。每个城市都有自己的保护神。城市被攻破，会认为是这个城市保护神被征服了 (如在《埃涅伊德》I卷中)。但是更多的是认为保护神离开了这个城市。因此罗马人在攻城之前，要举行诱神仪式。在仪式中向被围城的保护神许诺，它到罗马城后所享受的祭仪供奉至少不次于它所在的城市。用这种办法对敌方的保护神诱出以利于攻城。罗马人在围攻迦太基时曾举行过这种仪式。

(刚)

战神广场 (Campus Martius) <罗>

古罗马台伯河左岸的一片冲积低地，为纪念战神马耳斯 (q. v.) 举行阅兵而得名。罗马青年人在这里进行各种军事练习。

(刚)

柘枝仙女 (Tsuminoenosennyo) <日>

在吉野川一个叫味稻的男人正在架鱼梁捕鱼，这时漂来一根山桑枝。味稻把它捞起，山桑枝立刻变成了美女，并和味稻结为夫妻。后来又飞回天界。

(新)

兹米乌兰 (Zmiulan) <东斯拉夫>

火蛇和韦列斯 (qq. v.) 形象的延续变体之一。据白俄罗斯和俄罗斯童话，火王和玛拉尼伊查 (童为“闪电”) 王后焚烧了兹米乌

兰的畜群，兹米乌兰藏进了老橡树的树洞里。

(风)

祖萨马维 (Zu-Samavi) <也门>

阿米尔族的始祖神，保护神和国家的主宰。大概他还是天神、雨神和灌溉神。虽然他没有被列入正式的神谱，但献给他的题词却在古代也门各个国家中都可看到。祖萨马维被也门人视为骆驼的主宰，奉他为强大无比之神。向他忏悔的文献记述了与古犹太教和伊斯兰教相近的宗教仪式的复杂规则。因为他是监督人们遵守上述仪式的神灵。为了纪念祖萨马维，修建了许多神庙，其中包括卡塔班首都吉姆纳的那座神庙。祖萨马维的象征物是字母“3”。祖萨马维是由阿米尔族传入也门的（这个部族曾生活在古代也门北部，大概源于阿拉伯中部，在那里从事骆驼繁殖和商队贸易），他是阿拉伯北部之神，可以把他的名字解释为“上天的主宰”。也许，他原来只受到阿米尔人的崇拜，后得以广泛流传是由于其部族所从事活动的性质决定的。

(蓉)

柏瑞铿提亚 (Berecynthia) <希> 库柏勒 (q. v.) 的别名之一。

(刚)

拜物教神话 (Fetishism) 拜物教与拜神教相对。指神灵观念尚未明确产生以前，原始人对一些特定物品当作具有意志的活物加以崇拜。Fetishism 源自葡萄牙语 Feitico，原义为“魔法”，“护身符”。18世纪法国学者查理·德·布罗斯首先使用这一词，他说“Fetishism 就是对某些地上的和物质的东西的崇拜”。用在比较普遍的意义上就是“对于生物和非生物的崇拜”。有时也可以是人造物。世界许多民族中都存在过拜物教。以古希腊为例，在伯罗奔尼撒的西库俄尼亚城，宙斯的形象是一石塔。在阿耳卡狄亚的库客亚山上，宙斯的形象是一圆柱。在玻俄提亚的忒斯皮埃城，赫拉是一段树干。在萨摩斯岛，她的形象是一块木板。阿波罗是一座塔。而阿波罗的母亲勒托在得罗斯岛上只是一块木样子。阿耳忒弥斯在伊卡罗斯岛上只是一段圆木，而在西库俄尼亚则是一根刨光的柱子。雅典娜·帕拉斯和得墨忒耳是两片不成形的样子。许多民族中都存在过石头崇拜，阿佛罗狄忒在帕福斯

岛上是一块圆锥体石头，厄罗斯在忒斯皮埃城是一块未加工的石头。美惠三女神在俄耳科墨诺斯城是三块普通的石头。在玻俄提亚的吉埃特城，赫利克勒斯也是一块石头，在蓬托斯城的阿瑞斯的神庙中，人们敬的也是一块黑石头。至于得尔非的地脐石，那是人人皆知的（以上材料均见洛谢夫著《古典神话》俄文版31页）。在西非洲也特别盛行对不规则石头的崇拜。对树、柱子、土罐，也都有人崇拜。在那里还有“折磨”物神的风俗：把几枚钉子楔入物神体内，迫使他满足人的要求。安德鲁·朗格在《近代神话学——答牟勒教授》一书中说：“所谓物神，有时得之偶然，有时可同某次好运气联系着，有时因某物与想要得到的某物相似。这些东西都可成为物神。”人类进入文明社会之后，拜物教的残余继续存在。比如基督教崇拜圣徒的干尸、十字架、将水、橄榄油、蛋、面包看作圣物等都是这一观念的反映，在我国民间，对着大门的地方立一块石头，上写：“泰山石敢当”。解放前民间许多地方也盛行对古树的崇拜。给它烧香、披红。贾宝玉脖子上的那块“通灵宝玉”，也是拜物教观念的产物。拜物教的思想产生于人类的早期阶段，还没有抽象的能力，还未形成人格化的灵魂观念。“克雷特在其《印度尼西亚的万物有灵论》中认为，必须在原始社会的进化中划分两个连续的阶段，一个是人格化的灵魂被认为是赋予每个人和每个物（动物、植物、圆石、星球、武器、用具等等），并使他（它）们有灵性；另一阶段在这之先。那时还没有进行人格化。那时好象有一个能够到处渗透的弥漫的本原，一种遍及宇宙的广布的力量在使人和物有灵性。在人和物里发生作用并赋予他（它）们以生命。”（见列维·布留尔著《原始思维》432页）。可以说，拜物教是万物有灵论之前的一个阶段。

(刚)

查尔帕尼图 (Zarpanitu) <阿卡德>

一女神，巴比伦城的主神之一，大神马尔杜克的妻子，在帮助妇女怀孕和分娩时，她以埃鲁亚的名字出现，接近于神母神。

(刁)

俄阿格罗斯 (Oeagrus) <希> 俄耳

宙斯和利诺斯之父，色雷斯之王。

(刚)

俄耳卡摩斯 (Orchamus) <希> 琉科忒亚之父，欧律诺墨之夫、波斯之王，柏洛斯的后裔。

(刚)

俄耳塞伊斯 (Orseis) <希> 一自然女神，赫楞 (q. v.) 之妻，埃俄洛斯之母。

(刚)

俄耳梯癸亚 (Ortygia) <希> 得洛斯的古称。相传阿耳忒弥斯 (q. v.) 在那里降生，因而俄耳梯癸亚也成了阿耳忒弥斯的别名之一。

(刚)

俄斐尔忒斯 (Opheltes) <希> 色雷斯国王吕枯耳戈斯之子，曾帮助过攻打忒拜的七将领，后被蛇咬死。七将给以厚葬 (阿波洛多罗斯 I, II, 泡萨尼阿斯 VII)。

(刚)

俄古癸亚岛 (Ogygia) <希> 自然女神卡吕普索 (q. v.) 居住的海岛，被认为是大海的中心。她把奥德修斯 (q. v.) 留住了7年。最后宙斯派赫耳墨斯传达神意，放奥德修斯回伊塔卡 (《奥德修纪》IV、V、XII)。

(刚)

俄刻阿诺斯 (Oceanus) <希> 大洋河 (q. v.) 的河神。按照荷马时代的观念，他是万神之祖。赫西俄德在《神谱》中说，他是乌刺诺斯和盖亚之子、克罗诺斯、许佩里翁、瑞亚的兄弟，忒梯斯的丈夫。他们生了3000个女儿和3000个儿子。俄刻阿诺斯未参加反对宙斯的提坦战争，因此获得了奥林波斯众神的信任，一直保有自己的权利。他是墨提斯的父亲。墨提斯嫁给了宙斯。按辈份，他们是叔伯兄妹。俄刻阿诺斯以慈善和热爱和平著名。埃斯库罗斯在《普罗米修斯》一剧中说，他“力图使普罗米修斯同宙斯和解”，但未成功。他住在极西方，在生死两界接壤的地方。他从不出席众神的会议。在后来的神话中，他为波塞冬所排挤。

(刚)

俄克里西亚 (Ocrisia) <罗> 一女奴，与伍尔坎努斯 (q. v.) 相爱生罗马的第六代国王图利乌斯。

(刚)

俄摩达摩斯 (Omodamos) <希> 危害陶工的精灵之一，他毁坏未入窑的泥坯。

陶工在烧制陶器前进行祈祷，免遭危害。参看“萨巴克忒斯”条。

(刚)

俄诺马俄斯 (Oenomaus) <希> 厄利斯地方皮萨的国王，阿瑞斯之子。他同普勒阿得斯7姊妹之一的斯忒罗佩结婚，生女希波达弥亚。神示说，希波达弥亚如结婚，俄诺马俄斯将死亡，因此他宣布，只有同他赛车取胜的人才能得到他的女儿 (据另一传说，他这样做是因为他对女儿有非份的感情)。国王依仗阿瑞斯所赐的快马，总是在比赛中获胜，并把求婚者刺死。直到第14位求婚者佩洛普斯 (q. v.) 买通他的驭手米耳提洛斯，松开了国王车上的销钉，才取得比赛的胜利。国王则因车子散架摔死。据另一神话，他是在赛车失败后自杀的。有神话说，佩洛普斯是因得到波塞冬的神马而赛赢的。这一神话反映了古代抢新娘的风俗的遗迹。在奥林匹克竞技会上，赛车这一项目被认为是起源于佩洛普斯和俄诺马俄斯的比赛。索福克勒斯和欧里庇得斯都曾写过悲剧《俄诺马俄斯》，但只有残篇留传下来。这一神话多次成为艺术作品的题材。

(刚)

俄瑞斯忒斯 (Orestes) <希> 阿伽门农和克吕泰涅斯特拉 (qq. v.) 之子。阿伽门农从特洛亚回来后被妻子会同奸夫埃癸斯托斯杀死。俄瑞斯忒斯被姐姐厄勒克特拉 (或他的乳母) 救出，在姑丈、福客斯国王斯特罗非俄斯家中住了7年，同王子皮拉得斯成为挚友。成年后，得尔非的神示要求他为父报仇。根据埃斯库罗斯在《俄瑞斯忒亚》(q. v.) 中的描写，他因为杀了母亲受到复仇女神的追逐。他按照阿波罗的建议向雅典娜求救。雅典娜则把此案交给由雅典长老组成的阿瑞俄帕戈斯法庭审理。俄瑞斯忒斯为自己辩护说，他的母亲犯有双重罪行：杀死自己的丈夫和他的父亲。他为父亲报仇是理所当然的。复仇女神控告他说，妻子同丈夫并无血缘关系，而杀害生母才是最严重的罪行。报仇应当只限于母系血亲。阿波罗为俄瑞斯忒斯说话，认为父亲比母亲更为重要。克吕泰涅斯特拉破坏了神圣的婚姻关系，杀死丈夫也就是杀死主人。法庭表决，双方票数相等。雅典娜又投了主张无罪

的一票，于是俄瑞斯忒斯胜诉。为了平息复仇女神的怒气，雅典娜让她以欧墨尼得斯（意思是善心的女神）的名字受到崇拜。瑞士学者巴霍芬在其所著《母权》（1861年）一书中，对俄瑞斯忒斯的神话第一次做出了科学的解释，即反映了由母权制向父权制的转变。巴霍芬的这一科学结论得到恩格斯的充分肯定（见恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》第4版序言）。据另一传说，俄瑞斯忒斯为了辩护自己，必须把阿耳忒弥斯的木制神像从陶里斯取至希腊。结果在那里遇到了姐姐伊菲革尼亚（欧里庇得斯：《伊菲革尼亚在陶里斯》）。在欧里庇得斯的《厄勒克特拉》和《俄瑞斯忒斯》中，俄瑞斯忒斯的行为已失掉了英雄主义的光泽。他被描写为有病态心理，显示不合情理的残酷。墨涅拉俄斯死后，俄瑞斯忒斯做了斯巴达的国王。后在阿耳卡狄亚被毒蛇咬伤而死（阿波罗多罗斯：《神话择要》）。也许在这一地区，俄瑞斯忒斯曾作为地方英雄受到崇拜。公元前6世纪人们还认为俄瑞斯忒斯的骨殖保存在阿耳卡狄亚的忒革亚城，后转移到斯巴达（希罗多德：《历史》I）。按照神话年表，在他的儿子执政期间发生了赫刺克勒斯族入侵伯罗奔尼撒半岛事件，直到特洛伊战争后，他们的第三代入侵才取得胜利。俄瑞斯忒斯的神话常成为古代艺术家创作的主题。罗马的阿尔巴尼别墅的浮雕上刻有伊菲革尼亚准备将俄瑞斯忒斯和皮拉斯向阿耳忒弥斯献祭的情节，颇为有名。古希腊三大悲剧家都用这一题材写了悲剧。在近代，俄瑞斯忒斯的命运成为拉辛、克雷比永、伏尔泰、阿尔菲耶里等人创作悲剧的题材。契玛罗萨，克莱采、塔涅耶夫把这一神话写成了音乐作品。（刚）

俄特律斯山（Othrys）〈希〉忒萨利一山名，为提坦诸神要塞的所在地。马人（q. v.）也曾一度住在这里（《埃涅伊德》VI）。（刚）

俄提俄尼亚（Otionia）〈希〉厄瑞克透斯（q. v.）之女，为了使雅典人能战胜厄琉西斯人，自愿以身向神献祭。（刚）

俄伊克勒斯（Oicles）〈希〉安提

法忒斯之子，娶忒斯提俄斯（不是达那俄斯族的）的女儿许佩耳谟涅斯特拉为妻。在守卫赫刺克勒斯战船的战斗中被拉俄墨冬（q. v.）杀死（《奥德修纪》XV）。（刚）

哈尔库俄涅（Halcyone）〈希〉即阿尔库俄涅（q. v.）。（麒）

哈耳摩尼亚（Harmonia）〈希〉阿瑞斯和阿佛罗狄忒之女、卡德摩斯之妻。她跟卡德摩斯结婚时，众神都来祝贺。众神送给新娘由赫淮斯托斯制做的一领无袖长袍和一串魔项链。这串项链成了持有者灾难的根源。在七将攻忒拜（q. v.）中，它是安非阿刺俄斯和阿尔克迈翁（qq. v.）等人丧命的原因。后来阿尔克迈翁的两个儿子把项链献给得尔菲神庙。这则神话反映了在战争中虏获的财物或用不正当手段取得的财物是不吉利的思想。因为这些东西带着人们的诅咒。还有神话说，哈耳摩尼亚与阿瑞斯结合成了阿玛宗人（q. v.）的母亲。（麒）

哈耳帕吕刻（Harpalyce）〈希〉①色雷斯国王哈耳帕吕科斯之女，早年丧母，父亲就教她骑马使枪。她行走如飞，与父亲一起参加战斗，并在一次战斗中救了父亲的性命。由于父亲十分残酷，最后被人民赶下台。父女二人躲进森林，以抢劫为生。父亲死后，她被牧人张网捉住后杀死（《埃涅伊德》I）。哈耳帕吕刻死后，杀她的那些人又自相火并。为了乞求死者阴魂的怜悯，人们为她确立了祭祀仪式和庆典，在举行祭祀仪式时，要在她墓前扮演厮杀的场面。在这则神话中反映了多瑙河两岸部落中，母系社会的遗迹。②阿耳卡狄亚国王克吕墨诺斯（q. v.）和帕耳忒尼亚之女。父亲与女儿有乱伦行为，女儿生子。因而哈耳帕吕刻被神化为猫头鹰。据另一传说她自杀面死，或被父亲杀死（帕耳忒尼俄斯《爱情的故事》，许癸努斯：《传说集》）。（麒）

哈耳皮厄斯（Harpies）〈希〉海神陶马斯和大洋女神厄勒克特拉的女儿（《神谱》）。她们数目在1—5个。荷马在《伊利亚特》第16卷中只提一个名字叫波达耳革。她与仄费罗斯结合为阿客琉斯生下了

数匹神马。在赫西俄德的《神谱》中提到两个名字，即埃洛和俄库瑞忒。在另一些神话中提到3个，即增加一个刻莱诺。有的神话又增加一个阿厄洛佩。她们是女首鹰身，嘴唇前突，十分丑陋。她们的名字说明她们与风有密切的关系。埃洛意为“旋风”，阿厄洛佩意为“旋风式的”，波达耳革意为“捷足的”，俄库瑞忒意为“快速的”，刻莱诺意为“黑暗的”。在神话中她们偷盗儿童和人的灵魂，她们来的突然，走的迅速，象风一样捉摸不定。在《奥德修斯》第20卷中，她们把潘达瑞俄斯的女儿们送到冥界做复仇3女神的仆人。从她们的名字、她们的外貌和有关她们的神话都可清楚看出，她们属于前奥林波斯神系，相当完整的保留了前奥林波斯神系的特点，其特征近似代蒙(q. v.)，是风和黑暗的化身，可以叫做风的精灵。她们与西壬女妖不同。还没有糅进文明的美。在较晚的阿波洛尼俄斯(罗得岛的)写的《阿耳戈英雄记》中，增加了哈耳皮厄斯抢劫菲纽斯(q. v.)食物的场面。她们抢了菲纽斯的食物，留下臭不可闻的粪便。后来仄忒斯和卡拉伊斯兄弟把她们赶到了斯特罗法得斯。宙斯派神使伊里斯传令，不许杀死她们。研究者不知这一情节来自何处。多森在其《佩伽索斯的笼头》一书中有一大胆假设，即作者可能听说过印度的专门吃腐烂水果的蝙蝠的故事。维吉尔在《埃涅伊德》第3卷中部分地采纳了《阿耳戈英雄记》的内容，她们抢劫正在去意大利的埃涅阿斯的食物，并告诉他会遇到许多灾难。但是作者仍把她们描写为女首鸟身的怪物。这一点又同古典作家描写一致，在吕狄亚的珊托斯城附近有哈耳皮厄斯墓，上面的图像也是女首鸟身。

(琪)

哈尔希·库拉(Kharshi Kula) <拉克> 也叫乌尔季勒·奇图，塔特人叫伊多尔，主宰植物、果实的神。据塔特人传说，必须用收获品向他献祭之后，人们才能享用收获的果实。

(风)

哈库斯塔什(Khakustash) <阿迪格> 农牧业保护神之一，专门保护犏牛。

(风)

哈拉·苏奥伦(Khara Suorun) <突

厥> 雅库特语，意为“黑色的乌鸦”，“黑色的不屈不挠者”。雅库特神话中的精灵，许多氏族奉之为保护神，他还是9个萨满氏族的祖先。他是天神乌卢·托伊翁(q. v.)之子。据云，他的幼子是只乌鸦，所以他不准杀乌鸦，然而，如果乌鸦过分打搅猎人，猎人也可以把他杀死，但须在他的喙里放上一小块兔子皮或银鼠皮。这样，当猎人去见哈拉·苏奥伦时，就可据以证实罪在乌鸦。他只要看到乌鸦口中的兽皮，便会饶恕猎人杀子之仇。

(风)

哈兰古伊汗(Khan Kharangui) <蒙> 意为“阴暗君主”，“最阴暗的”。史诗英雄，严厉酷烈的神祇，叙事诗歌的保护者。据云，关于他的史诗只能在点燃起滴落烛泪的牛油蜡烛时才可读唱。这位英雄阴郁暴躁，随时爆发。他杀死了已正式订婚的未婚妻派来的使者；他没有立即认出同胞兄弟，竟险些用标枪将他刺穿。他从爆裂开的顽石中降生(大地生育的母题)。他与大地对抗，同天神(竖格里)斗争。史诗中讲，哈兰古伊汗正准备迎娶未婚妻托利一戈阿(意为“华镜”)，但接到她捎来的消息，得知出现了一个新的竞争者在向她求婚，他是天上的埃尔希姆—哈拉。哈兰古伊汗和他的弟弟乌拉达伊—墨尔根(意为“红色神箭手”)同对方决定通过求婚竞技解决争端。几次竞技哈兰古伊汗兄弟都获得了胜利，最后他们携带着未婚妻及其妹妹乌连—索隆戈返回家园。后来乌连—索隆戈成了乌拉达伊—墨尔根的妻子。途中，他们曾遭到卢(q. v.)们袭击，哈兰古伊汗扭断了他们的脖颈。一路上他们还战胜了上天派来的勇士哈坦—岑格勒、95个头的黑汗曼古斯及其弟弟哈勃申·哈拉—布尔古德。一次，埃尔希姆—哈拉用酒灌醉了诸英雄，劫走了托利一戈阿。苏醒过来的哈兰古伊汗奋力追赶，终于夺回妻子，惩罚了劫持者。归途即将结束时，忽遇一恶魔，他把哈兰古伊汗变成一个曼古斯。乌连—索隆戈刚刚生下的儿子解除了恶魔的妖术，恢复了英雄的原来面貌。哈兰古伊汗的保护者照例都是佛教神祇，如大黑天，观世音，达罗等。敌视他的力量则都与“天”神有联系，如天上的力士，施放雷电的龙，

恶魔等。演唱这些史诗只能在冬季，不能在夏季，因为冬季里众卢神蛰伏冬眠。这种现象证明英雄们同司雷电的精灵相对立。但是，最后哈兰古伊汗终究因对抗上天的力量受到了报复：他被魔法变成一条95个头的凶龙曼古斯，在须弥山顶昏睡。这样一来他似乎继承了被他战胜的那些怪物的毒蛇本质。哈兰古伊汗的太阳般光艳的未婚妻及其亲属都带有太阳天神的性质，这是使哈兰古伊汗具有冥神性质的对立条件。他的对立面埃尔希姆—哈拉被称为“上天的”，“天之子”甚至是“霍尔穆斯塔(q. v.)之子”。哈兰古伊汗作为“精灵的主人”这一身分以及他保护叙事诗歌（据传英雄叙事诗的源泉和最初的场地都在冥界）都是与他的冥界性质相一致的。哈兰古伊汗有时被说成是埃尔希—墨尔根的兄弟。（风）

哈什哈维洛 (Khashkhavilo) <阿迪格> 狗头牛身怪物，居住在海滨、峡谷、牛轭湖等地。人只要回头望他一眼，就会丧命。（风）

哈特麦黑特 (Hat-mehit) <埃及> 孟非斯城的女神。她的表征物是鱼。其形象是一妇女头上有一条鱼。后来她与伊西斯接近，传说她帮助伊西斯收敛被塞特杀害的俄西里斯(q. v.)的尸体。（刁）

哈伊拉吉塔 (Khairadzhita) <奥塞梯> 小鬼的通称。他们居住在七层地底的一个独立王国里。其国王有3个女儿和1匹名马兹恩兹。据另一传说，他们住在深山密林中，象人一样，只是脚掌倒翻，脚后跟朝前。（风）

洪·萨甘那云 (Khun Sagan-noion) <布里亚特> 意为“洁白如奶的神”。善神，属于西方汗和那云之列。他是锡业生产的保护神。（风）

胡里特神话 (Khurrite Mythology) 胡里特人是叙利亚沿海最古老的居民，公元前三千纪塞姆人(闪人)进入该地，与其混居。胡里特神话中最发达的是创世故事和造神故事，但大部分起源于美索不达米亚神话。安努、阿拉卢、埃亚、尼卡勒、塔普金娜等神皆源于苏美尔—阿卡德神话。据胡里特人的神话观念是，宇宙原为一个整体，后来天地

分开，众神换代。宇宙分为三个部分：天上住着年轻一代的神(上界神)，地上住着人类，地下冥界住着老一代的神(下界神)。胡里特神话中没有形成统一的神系。从在博加兹科伊发现的胡里特·赫梯文泥板文书和乌加里特文献中的胡里特神名录中可以看出，胡里特神话中的神主要来源于“小亚细亚神系”和“西闪族神系”，其中也有少量的米坦尼神和努济神。属于全胡里特的神有：库马尔比、忒舒勃、阿什塔比、努巴狄格、库茹赫、希米盖、沙武什卡等。忒舒勃和希米盖在乌拉尔图神话中有相对应的神，即泰舍巴和希维尼。“小亚细亚神系”中的最高神也是忒舒勃，他是雷雨神和暴风神，相当于苏美尔、阿卡德的阿达杜、西闪族的巴卢。该神的伴随神有神牛胡里和舍里(意为“早上”和晚上)、山神纳姆尼(可能与叙利亚的古代神阿马努斯相对应)和哈济(相当于西闪族的察帕努)。继忒舒勃之后，是“众神之父”库马尔比、地下水和智慧之神埃亚、太阳神希米盖、月神库茹赫、战神阿什塔比和努巴狄格、火神伊尔沙帕(相当于西闪族的火神拉沙普)。女性神祇中居首的是忒舒勃的妻子赫巴特。库马尔比的妻子是沙鲁什(沙拉什)，埃亚的妻子是塔普金娜，库茹赫的妻子是尼卡勒(相当于阿卡德的宁伽勒)，希米盖的妻子是阿伊亚(在阿卡德神话中她是太阳神沙玛什的妻子)。爱情和繁殖女神沙武什卡是忒舒勃的姊妹，相当于巴比伦—亚述神话中的伊什塔尔。她的周围有宁纳塔、库利塔、伊什哈拉等女神。命运女神有胡登、胡德卢拉。地狱女神是阿拉尼，相当于苏美尔—阿卡德的埃列什基伽勒。阿达玛等同于卡尔赫米什城的保护神——繁殖女神库巴巴。冥神有恩利勒、阿巴杜、纳拉、纳姆沙拉、明基、阿蒙基、阿米扎杜、阿拉卢。“西闪族神系”包括上述大部分神，但没有系统化。米坦尼的统治者可能是雅利安人，因此这里竟出现了古印度的神，如：密多罗、因陀罗、那萨提、伐楼那等。这在西亚是绝无仅有的。胡里特神话最充分地反映在关于库马尔比的赫梯叙事诗中。在《天国志》中，讲到三代神的更替。以前天上的统治者是阿拉卢，就连苍天神安努也要

为他效劳。9年以后，安努把阿拉卢赶到地上，自己统治起天国来。库马尔比为他效劳，但过了9年，也起来反抗他。安努惊慌逃走，库马尔比赶上去，把他阉了。安努向库马尔比预言，将有三个威力神出世：忒舒勃，他的辅佐神塔什米舒和底格里斯河河神阿兰扎赫。库马尔比听了之后，要求安努射出精液。于是大地怀孕，生出两个孩子，忒舒勃后来推翻库马尔比，成为天国的统治者。但又有一个叫卡尔的神战胜忒舒勃，占据了王位。忒舒勃不服，带着自己的大臣尼努尔塔，把卡尔打成残废。卡尔不得不承认忒舒勃的权力。在《乌利库米之歌》中，被忒舒勃推翻的库马尔比，企图夺回失去的权力，向忒舒勃报复。他为此与“山崖”结合，生出石怪乌利库米，让他去摧毁忒舒勃的圣城库梅，推翻僭位者。伊尔希尔诸神根据库马尔比的委托，把婴儿带到海里，放在扛着宇宙的大力士乌贝卢里的肩上。乌利库米生长神速，十五天长到天一样高。希米盖发现了这个石怪，禀报忒舒勃。惊慌的忒舒勃带着自己的弟弟塔什米舒和妹妹沙武什卡到哈济山上去观看石怪。乌利库米的模样使这几个神吓得浑身打颤。沙武什卡企图用神力击毁乌利库米，但未能成功，因为库马尔比已预见到这一点，使乌利库米生下就又聋又瞎。忒舒勃召集众神，准备战斗。但众神在石怪面前也都无能为力。埃亚当初用刀把天和地割开，现在又用这把刀把乌利库米从乌贝卢里身上割下来，从而使他失去力量的源泉，于是忒舒勃才战胜石怪。赫梯神话中还保留了胡里特人关于蛇妖赫达木的故事：赫达木是库马尔比与海神之女舍尔塔勃舒胡里所生，不断吞食人类，而且永远也吃不饱。最后沙武什卡（尼尼微的伊什塔尔）用神力把蛇妖降服。难以确定这一神话是否属于库马尔比系列。

(刁)

济乌苏德拉 (Ziusudra) <苏—阿> 苏美尔语，意为“找到长寿的人”。阿卡德人称作“乌特纳庇什提”(q. v.) 意为“找到生命的人”，或“阿特拉哈西斯”洪水传说中的主要人物。济乌苏德拉是苏勒帕克城的英明、虔诚的统治者。人类的保护神恩奇晓谕他：众神将降洪水给人

类。济乌苏德拉根据恩奇神的建议，建造方舟，因此在七天七夜的洪水期间得以活命。洪水过去以后，他作为“人种的保存者”，定居在“太阳升起的地方”，幸福之岛提尔蒙（现在的巴林岛），获得了“象神一样的生命”，长生不死。苏美尔关于洪水和济乌苏德拉的神话是巴比伦洪水神话传说的基础。后者有两个故事传世：一个是独立成篇的关于阿特拉哈西斯(q. v.) 的故事，另一个是穿插在吉尔伽美什史诗中的关于乌特纳庇什提(q. v.) 的故事(第十一块泥板)。苏美尔（以及巴比伦）的洪水传说被犹太人吸收，改造成旧约中的洪水传说(q. v.)。用希腊文写作的历史学家贝罗索斯（公元前4—3世纪）对苏美尔·巴比伦的洪水传说加以改写；西苏特罗斯（济乌苏德拉的希腊文译名）从神王克罗诺斯那里得到神示，知道将发生洪水。克罗诺斯让西苏特罗斯在洪水到来之前写下所有东西的名称，埋在太阳城西帕尔，以便洪水过去之后把所有东西的名称传给新的人类。

(刁)

科尔戈鲁希 (Korgorushi) <东斯拉夫> 亦名科洛维尔希，家神(q. v.) 的助手，其外貌似猫。据俄罗斯南部的传说，他们能从他人的家里盗取食物、钱财，送给自己的家主。

(风)

客科涅斯族 (Cicones) <希> 《奥德修纪》中写到的一个民族，居住在色雷斯。他们的主要城市叫伊斯马拉。奥德修斯一行从特洛亚返乡时，大风把他们吹到伊斯马拉城。他们上岸洗劫了这一城镇，杀死了男人，虏获了女人。因为这一民族是帮助特洛亚人的。伙伴们不听奥德修斯要求马上离开的劝告，而是在岸上饮酒作乐，因而遭到来自其他城市的客科涅斯人的攻击。在战斗中，奥德修斯的每条船上损失了6人。在描写奥德修斯漂泊返乡的许多情节中，与伊斯马拉城的客科涅斯族相遇，是为数不多的有准确可靠地点的情节之一。这里写的可能是居住在爱琴海北岸的色雷斯的客科涅斯族。

(刚)

科库托斯河 (Cocytus) <希> 厄皮罗斯一河名，词意为“痛哭之河”，河水冰冷刺骨，为冥界五河之一。死者的灵魂要经过五条冥河才能到达冥界。

(刚)

科律班忒斯 (Corybantēs) <希> 也叫桔瑞忒斯, 在佛律癸亚的库柏勒的祭司。关于他们的父辈有各种不同的说法。奥维德在《变形记》第4卷中说他们是克里特人, 是从雨中诞生的。有些神话说他们的父母是阿波罗和塔利亚, 或阿波罗和雅典娜, 或赫利俄斯和雅典娜, 或宙斯和卡利俄佩, 或克罗诺斯和瑞亚。有的传说认为他们从伊达山来到克里特, 在这里抚养和教育了宙斯。他们通晓各种艺术。(刚)

科普瑞俄斯 (Copeus) <希> 佩洛普斯和希波达弥亚之子。他把欧律斯透斯 (q. v.) 的命令带给了赫利克勒斯, 他还曾一度是神马阿里翁 (q. v.) 的主人, 被赫利克勒斯从提任斯城墙上推下摔死。(刚)

科日拉—阿瓦 (Kozhra-ava) <马里> 意为森林之母, 相当于莫尔多瓦神话中的维里—阿瓦 (q. v.)。(风)

科斯特罗玛 (Kostroma) <东斯拉夫> 春天和万物生育的化身, 死而复生神。在俄罗斯的“为春天送葬”(即“为科斯特罗玛送葬”)的仪式上, 科斯特罗玛是一个年轻女人, 她身裹白色床单, 手持橡树枝条, 在跳环舞的人们簇拥下游行街头。在埋葬科斯特罗玛的仪式上, 用稻草扎成一个女人或男人像, 仪式之后把他埋掉(或焚烧, 撕碎), 伴之以假哭和嬉笑。科斯特罗玛能死而复生。举行这种仪式的目的, 在于祈求万物茁壮生长。(风)

客塔罗多斯 (Citharoedus) <希> 阿波罗的别名之一, 意为“竖琴的持有者”。(刚)

科梯提亚节 (Cotyttia) <希> 庆祝风流女神科提托 (q. v.) 的节日, 具有神秘、狂欢的性质, 与酒神节相似。(刚)

科乌—尼亚梅 (Kou-niamyi) <萨莫迪> 恩加纳桑中神话的太阳女神。曾协助莫乌—尼亚梅 (q. v.) 把大地的寒冰溶化, 确定了大地上温暖宜人的气候, 使万物得以繁殖和生长。(风)

奎里纳尔冈 (Quirinal) 罗马的七冈之一, 位于罗马城的北部, 传说为萨比涅斯人 (q. v.) 的住地。在共和时代是罗马四

区之一。这里有许多著名的神庙。如塞摩·珊库斯神庙(公元前466年)、萨卢斯·塞摩尼亚神庙(公元前311年)、奎里努斯神庙(公元前293年)、荷诺斯神庙、福耳图娜神庙(公元前204年)、维纳斯·厄律西娜神庙(公元前181年)。后来这里成了望族的居住地。(刚)

奎里忒斯人 (Quirites) <罗> 享有罗马公民全权的罗马人。这一名称与奎里努斯 (q. v.) 有关。(刚)

刺达曼托斯 (Rhadamanthus) <希> 宙斯和欧罗巴 (q. v.) 之子, 弥诺斯和萨耳佩冬之兄弟。欧罗巴第二次嫁给克里特国王阿斯忒里俄斯。后者同时收养了刺达曼托斯。他以公正出名, 给克里特人制定了法律。后来因与兄弟弥诺斯不和逃到了玻俄提亚, 与安菲特律翁的遗孀阿尔克墨涅结了婚(阿波洛多罗斯Ⅱ)。由于他为人公正, 死后成了冥界的三判官之一(其他两个是弥诺斯和埃阿科斯)(同上, 品达罗斯:《奥林波斯颂歌》Ⅱ)。荷马在《奥德修纪》第4、第7卷中说他未死, 而是到了厄琉西翁福地。又说他到了欧玻亚岛, 会见了巨人提梯俄斯。他的两个儿子戈耳廷和厄律特赖是克里特和玻俄提亚的两个同名城市的名祖。(刚)

美惠诸女神 (Charites) <希> 司美丽、欢乐的女神, 青春活力和女性优美的化身, 也是美丽的大自然给人带来的欢乐情感的化身。玫瑰花和番石榴花都是她们的表证物, 迎春花也是属于她们的。一开始她们的数目较多, 也不固定。她们的名字都指明她们的身份: 塔勒亚——鲜花盛开的, 奥克索——助长的, 卡勒——美丽的, 欧佛罗叙涅——欢乐的, 卡耳波——带来丰产的, 塔罗——开花的, 阿格莱亚——光芒四射的, 等等。在《伊利亚特》中写到的美惠女神有两个: 卡里斯和帕西忒亚 (qq. v.)。希腊化时期的诗人赫耳墨西阿那克斯把劝说女神佩托也视为美惠女神。从赫西俄德之后, 美惠女神一般认为是三个, 即欧佛罗叙涅、塔利亚和阿格莱亚。关于她们的父母也有许多不同的说法, 多数神话说, 她们是宙斯和欧律诺墨的女儿。此外也有说, 她们是赫利

俄斯和埃格勒的女儿，或宙斯和阿佛罗狄忒，或狄俄倪索斯和阿佛罗狄忒的女儿。由于她们是美丽和欢乐的化身，很自然地她们同爱神联系起来。她们是爱神的伴随神。她们出席了佩琉斯和忒提斯的婚礼。她们也爱唱歌、跳舞。这又使她们与阿波罗相近。在得洛斯的阿波罗神庙中，阿波罗手托美惠三女神像。在皮同的阿波罗神庙中和雅典卫城的入口处都有美惠三女神像。美惠女神的艺术形象也有一个发展过程。在俄耳科墨诺斯，美惠女神的形象还只是简单的石柱。后来她们被想象为穿长衣的妇女。从公元前3世纪起，才成为美丽裸体少女。现存于库瑞涅博物馆的美惠三女神大理石雕像（公元前3世纪）和存于那不勒斯民族博物馆的庞贝壁画上的美惠女神像，都是裸体三少女，都是艺术上的珍品。在罗马神话中她们叫格刺刻斯。

(刚)

南造和北斗(Nam Tao and Bak Dau)

〈越〉南十字架星座和北大熊星座的神祇。南造和北斗奉玉皇(q. v.)旨意，分掌人类的生和死，同时主管死者的灵魂的转世。他们是一对孪生兄弟。他们的母亲生下两个肉球，一百天后从中生出两个强壮、聪明的青年。他们记忆过人，记住世上曾经发生过的所有事件。玉皇倚重他们，令其不离左右，南造站在南侧，北斗站在北侧，因此这两个星座分在天宇的南北两方。

(风)

派达戈戈南(Paedagogus) 〈希〉

照看幼年俄瑞斯忒斯(q. v.)的老仆人(索福克勒斯《厄勒克特拉》)。

(刚)

毗列斯乌撒(Perez-uzzah) 〈圣〉

一地名。大卫王为将神约柜从巴拉犹大运回自己的城，召集三万人同往，将神柜从亚比拿达家抬出放在车上拉走。一路上大卫亲自率领乐队吹弹演奏，边走边舞。车到拿艮禾场时，牛失前蹄，乌撒不解神意，伸手扶住神柜，耶和華发怒，立刻将他击死在神约柜旁。大卫因此心中愁烦，就称该地为毗列斯乌撒，也不敢将约柜运回自己的城，改运到迦特人俄别以东(q. v.)家中(《撒母耳下》Ⅶ)。

(理)

珊伽里俄斯(Sangarius) 〈希〉 佛律

癸亚一同名河神，也是她女儿的名字。他的女儿因吃河岸上的扁桃而怀孕。有些神话说她 是赫卡柏(q. v.)的母亲(泡萨尼亚斯Ⅶ)。

(刚)

神岛的石神(Kamishimanoishigami)

〈日〉 据《播磨风土纪》记载，伊刀岛东边的神岛上，自古以来就有一尊石神坐镇，其形似佛像，故此地名为神岛。此神脸上有五色玉，胸前经常挂泪珠。据说他哭的原因是：应神天皇在位时，新罗的客人来朝拜。他们看到此神奇伟的样子以为是珍宝。割了其脸面，并挖掉一只眼睛。大神就哭了，并一怒之下刮起了暴风，打破了客人的船。船漂到高崎南部的海边就沉没了，船上的人全部淹死，葬身海滩。于是人们给那个海滨起名为韩浜。据说后来从那里经过的人都非常谨慎，从不提起朝鲜人和瞎子。

(英)

威狄俄维斯(Vediovis, Vediovis)

〈罗〉 与光明的天神狄俄维斯(即朱皮特)相对应的地下之神。有时被解释为冥界的朱皮特。对威狄俄维斯的崇拜源自阿尔巴。在共和末期他被认为是朱利乌斯家族的保护神。这个家族的成员“按照阿耳巴的礼仪”为他修建了祭坛。在专为逃犯修建的圣林中，罗穆卢斯为威狄俄维斯修建了神庙(奥维德：《岁时纪》Ⅱ)。在神庙中他的形象是少年，身带一束箭，身旁有一山羊，按形象特征有时与阿波罗相混。对他的崇拜不太普及，后来被对狄帕忒耳的崇拜所排挤。

(刚)

威耳普拉卡(Verplaca, Virplaca)

〈罗〉 家庭和睦女神。

(刚)

威斯塔贞尼(Vestales) 〈罗〉 供奉

威斯塔(q. v.)女神的女祭司。她们从6至10岁的20个童女中选出，必须身体无缺陷，父母双全，但不一定是贵族。传说最初是2个，后为4个，在有史时期是6个。她们服务年限最初是5年，有史时期是30年(10年学习、10年服务、10年传授他人)。做了贞尼就不受父母的管教，而是受最高祭司团长的庇护。她们的职司之一是管理圣火不得熄灭。她们还用面、盐和献牲品烧的灰和在一起向威斯塔献祭。其他的内情我们

知之甚少。在做贞尼期间必须守贞。如有违犯，传说努马·蓬皮利乌斯命令处以石刑（用石头砸死）。老塔耳昆则命令把犯戒的贞尼置于拱形地下室内，里面放上床、面包、葡萄酒、水、油，点上灯，然后把贞尼的圣服扒下，把地下室密封，使犯戒的贞尼慢慢死去。罗马人说犯戒的贞尼甚少，一千年间只有18个。30年期满后，贞尼即还俗，可以结婚。但真正结婚的为数甚少。如在做贞尼期间死去则被葬在罗马墙内。这是很少人能享受到的荣誉。贞尼备受尊敬，外出时有护从开道。在法庭作证时无须立誓。她们的人身不可侵犯，侮辱她们的人处以死刑。如果她们遇见绑赴刑场处决的罪犯，此犯人即可释放。贞尼制存在到公元4世纪。（刚）

叙利亚女神 (Dea Syria) <叙> 叙利亚一腓尼基的女神。她身上混有阿塔耳伽提斯、得耳刻托、阿斯塔耳忒、库柏勒 (qq. v.) 等女神的成分，后来又加进了阿佛罗狄忒的形象。对这位混合女神的崇拜是从塞琉西王朝传入罗马的。叙利亚女神在罗马最初主要是受到被压迫群众的崇拜。在第一次西西里奴隶起义时，起义军领袖优努斯便认为叙利亚女神是自己的保护神。在帝国时期，对她的崇拜在统治阶级中也盛行起来，这同奴隶制社会崩溃时代所特有的那种宗教狂热有关。（刚）

须佐之男神 (Susanoonamikoto) <日> 又叫素戔鸣、速素戔鸣或建速须佐之男。他的名字也许是来自于一个地名（在出云及纪伊地方）。关于这个神的性质，有的认为他是具有自然神性格的风暴之神，但通常都认为他原本是出云系氏族的祖先之神。并且是文化英雄。据传说他为了求见天照大神 (q. v.) 而登上高天原时，土地山河俱为之动摇。他哀痛时青山都化为枯岭，河海都几乎干涸，这充分显示出他的巨人性格。他在天之岩户这一故事中扮演反面角色，而返回出云后他击退大蛇，广植森林，是一个正面的文化英雄。这是由本来是两个不同的神，合二为一的结果。由于他玷污了新尝祭上神圣的神坛和妨碍农耕等罪行，被拔去了胡子和手脚的指甲，且背负驱邪祭神时所有的祭台而被流放，他的这一形象就是在驱邪祭仪

中作为污秽、灾难象征而被驱除的那些纸人草人的人格化。在天之岩户的故事中他企图使天照大神陨落，引起天昏地暗，扮演着一个恶神的角色。在出云地方和文化上与出云地方有密切关系的纪伊地方，须佐之男神却被崇拜为赐福于人类的恩人。在《日本书纪》中我们可以看到有关他建功勋的一些故事。如他和儿子五十猛神一起到过新罗国。他为了使他的儿子治理的国家有船，拔下自己的胡子、胸毛、屁股上的毛以及眉毛撒向大地，使它们分别变成了杉、桧、椴、樟等树木。他和五十猛神把树种带到大八州广植成林等。另外还有一些将他与根国联系起来的传说。《日本书纪》中说他播完树种之后就熊成峰回到了根国。也许他本来就被奉为根国的神灵。根国是死者之国，并且曾经和冲绳的远方乐土一样被奉为生命和富饶之源。无论是他杀死大气津姬的传说，还是他杀死八岐大蛇的传说都似乎和农耕祭祀仪式有关。这些传说和《出云风土纪》中有关他平定大须佐田、小须佐田的传说一起充分显示出了他作为农耕神、丰产神的性格。本来是出云系神话中的丰产神，后来却被视为朝廷祭祀中的恶神。据说他的哭泣表现为巫师、祭司们神灵附体时的狂跳乱舞。把须佐之男和出云熊野大社的祭神栲之毛野看成是同一个神的倾向在《出云风土纪》和《出云国造神贺词》中也能够看到，但实际上他们是两个不同的神。

（新）

幽谷诸女神 (Napaee) <希> 自然女神 (q. v.) 之一类，居于幽谷，保护幽谷。（刚）

语臣猪麻吕 (Katarinoomiimaro) <日> 语臣是传达天皇圣旨的大臣。据《出云风土纪》记载，天武天皇时语臣猪麻吕之女去安来乡姬岬游玩，被鳄鱼吃掉。父亲将她掩埋之后悲愤不已。他带上弓箭去了那里，向天地诸神祈祷。只见百余头鳄鱼静静地围住了一头鳄鱼。猪麻吕迅速举起弓箭，射死了被围的鳄鱼。其他鳄鱼都退散了。猪麻吕把鳄鱼的身体撕开，从鳄鱼体内取出来一条女子的小腿。于是猪麻吕就将这只鳄鱼的肉扎成一串，放在路旁。（英）

勃列克斯托伊 (Brekstoi) <波罗的海> 黑夜女神。在神谱中, 她的位次居于黄昏女神别兹列亚之后。 (风)

查拉图斯特拉 (Zarathustra) <伊朗> 琐罗亚斯德 (q. v.) 的阿维斯陀语的名称。 (刁)

春日若宫祭典 (Kasugawakamyaommatsumi) <日> 奈良市春日神社中的摄社若宫神社奉祀着春日神社本社的天儿屋根命神之子, 天押云根命神。若宫即皇储之意。祭天押云根命神的由来, 据说是这样的: 崇德天皇时, 疫病、饥馑频仍。当时行政大臣藤原忠通为了被除灾害, 祈求丰年, 于保元2年 (1136) 9月17日在奈良近郊设置行宫, 请来皇子主祭。这种祭典本为临时举行的, 后来成为固定的制度。祭祀的日子也几经变动, 或于11月27日, 或于9月27日。现在已经固定在12月17日。 (介)

春山之霞壮夫 (Haruyamanokasumiotoko) <日> 这是《古事记》中记载的神话。古代有兄弟两位大神, 哥哥叫秋山之下冰壮夫, 弟弟叫春山之霞壮夫。当时但马国伊豆志大神有一美丽的叫伊豆志。哥哥对弟弟说: “我想得到伊豆志, 却得不到, 如果你得到这位公主, 我就把衣服让给你, 并且为你准备酒菜。你敢和我打赌吗?” 弟弟春山之霞壮夫求助于母亲, 其母用藤蔓一夜之间编出衣服和弓矢, 让他穿戴上到公主家去。衣服和弓矢立刻变成藤花。春山之霞壮夫把它挂在厕所外而, 姑娘觉得奇怪就把它拿到屋里。春山之霞壮夫也跟在后面进了屋, 遂和她结为夫妻, 弟弟把得到姑娘的事情告诉哥哥, 但哥哥却不兑现诺言, 不给他东西。于是向母亲哭诉, 母亲诅咒惩罚了哥哥。一般认为这是但马的归化氏族出石人的神话传说。 (新)

俄耳甫斯教派 (Orphism) <希> 传说为俄耳甫斯 (q. v.) 所创立的教派。关于俄耳甫斯的早期诗歌佚失殆尽。我们只是从晚期的材料中了解一些俄耳甫斯教派的情况。俄耳甫斯教义分为宇宙的创造和人的创造两个方面。处于宇宙创造之首的是时间之神柯罗诺斯。从他身上生出了埃忒耳、卡俄斯和俄瑞玻斯。柯罗诺斯在埃忒耳身上造成一

只蛋, 从蛋中跳出了法涅斯, 他就是第一个创造者和第一代神王。他的女儿是夜神, 做他的助手, 并为他生了乌刺诺斯和盖亚。接下去是克罗诺斯和宙斯。宙斯被歌颂为一切的开始、中间和终点。这显然与法涅斯创造一切的说法有矛盾。解决的办法是宙斯把法涅斯吞吃了。所以一切又重新创造。宙斯与得墨忒耳结合生了女儿科瑞—佩耳塞福涅。后者又生了狄俄倪索斯, 也叫扎格柔斯。宙斯想把他的神王之位传始这个孩子。而狡诈的提坦诸神则用玩具诱出幼小的狄俄倪索斯, 把他撕碎, 吃掉了他的四肢。雅典娜救出了幼儿的心, 交给了宙斯。宙斯则把它吞掉, 又传入塞墨勒 (q. v.), 使他重新获得肉体出生。提坦则被宙斯的雷电击死, 烧成灰。从此灰中形成了人类。因此作为提坦后裔的人类, 既有粗野卑劣的提坦本性, 也有狄俄倪索斯的部分神性, 即高尚的东西。人的主要任务是清除从提坦身上继承下来的粗鄙可耻的东西, 为来世做准备。现在有一个重要的问题。即上面谈的这些内容中哪一部分是属于公元前6世纪, 甚至7世纪在阿提卡和南意大利传播的古老的俄耳甫斯教派? 柏拉图引用俄耳甫斯教派的诗歌, 讲到俄耳甫斯教的6代创世神。在阿里斯托芬的喜剧《鸟》中, 详细讲述了俄耳甫斯教的创世神话, 同上面讲过的相差无几。只是金翅膀的厄罗斯代替了法涅斯。稍晚的伊苏格拉底证明, 俄耳甫斯教派喜欢讲神的粗野的不道德的故事。这说明这个教派是建立在古老的创世神话基础上的。特别是建立在《神谱》的基础上, 只不过在思辨的意义上把它扩大了, 发展了。关于人的创造的观念是俄耳甫斯教派对宗教思想发展的一个贡献。在古典时代没有关于狄俄倪索斯被撕裂吞食的记载。只是在泡萨尼阿斯的著作中讲到有一位俄诺马克里托斯写了一部歌颂俄耳甫斯的诗。他讲到这位作者借用了荷马著作中的提坦的名字, 确立了对狄俄倪索斯的狂欢秘祭, 并编出了提坦撕裂狄俄倪索斯的故事。这一资料大概是可信的。因为柏拉图说到人的“提坦本质”就是人的内在的魔鬼本质, 柏拉图继续说, 俄耳甫斯教徒把肉体称作坟墓, 是罪恶 (提坦) 的化身。而灵魂则是神性部分的化

身，俄耳甫斯教徒不许杀动物和吃肉，其原因可能是因为俄耳甫斯教派相信转世的观念。动物可能就是人的转世。他们相信要得到来世的幸福，必须参加俄耳甫斯教派的神秘祭典。经过几次转生，才能到达星辰上的永乐世界。凡是未经过洗罪、未参加神秘祭典的人在来世都要躺在泥沼中受惩罚。在古典时代，出现了一种与希腊古代相对立的思想倾向，这就是蔑视现世，追求更有价值的灵魂摆脱肉体束缚的来世。俄耳甫斯教派正是反映了这一思想。从希腊化时代起，在南意大利和克里特的墓地上，常放置金箔，上面写上死者到冥界后应当表白的诗句，其中说，死者是天地之子，请给他喝一口记忆湖之水，并表白他已逃脱了可悲的车轮（指肉体）。尽管狄俄倪索斯是俄耳甫斯教派的主神。但是在俄耳甫斯教的信徒和狄俄倪索斯的信徒之间存在着明显的敌意，这是可以理解的。因为俄耳甫斯教徒把狂欢秘祭中吃生肉这一核心的神圣仪式变成了提坦的原罪。俄耳甫斯教派还与阿波罗联系起来。有时俄耳甫斯被说成是阿波罗之子。原因在于两者都强调洗罪洁身和行为端正。俄耳甫斯教派包含有仪礼和生活的律法、学说和崇拜的神秘主义，以及对宇宙的创造和人的创造的思辨的推理。此中强调人性中善恶的混合，把冥界变成惩罚的处所。在罪恶和因果报应的关系中，把人变成了学说的中心。在古典时代，俄耳甫斯教派被人鄙视，因为它的学说同粗野的神话和无耻的骗子联系在一起。只有品达罗斯和柏拉图还欣赏其中一些思想。在俄耳甫斯教以后的发展中，各种巫术、咒语逐渐占了主要地位，被巫师用来骗取钱财。（刚）

癸干忒斯战争 (Gigantomachy) <希>

奥林波斯众神与癸干忒斯 (q. v.) 的会战，这是古希腊流传最广的神话之一，也成为古代雕刻作品常用的题材。在佩耳伽摩斯王国的首都佩耳伽摩斯（现在土耳其的贝加马城）的宙斯祭坛的檐饰上雕刻了这场战斗的宏伟场面。祭坛是德国学者胡曼在19世纪70年代发掘出来的，现藏柏林佩耳伽摩翁博物馆，这座为苏军抢救出来的祭坛，于1958年还给了德国人民。大理石祭坛建于公元前

2世纪，形状接近正方形（长36.44米，宽34.20米），高9米多。刻有战斗场面的檐壁长约120米。有一座20级的楼梯通到二层。这一层上有小檐壁，上面刻有关于忒勒福斯神话的情节。大檐壁由115块大理石板构成，保留下来50位神祇和50位癸干忒斯的雕像。交战场面充满了紧张炽热的气氛。其现实主义精神和对神话的高度的哲学概括令人叹为观止。这座祭坛是古希腊的第一流的艺术品。在罗马时代被视为七大奇观之一。屠格涅夫对这一古迹曾有过记述（见《屠格涅夫文集》第11卷，1956年俄文版）。

（琪）

哈耳帕吕科斯 (Harpalycus)

<希> ①赫耳墨斯之子、色雷斯的国王，哈耳帕吕刻 (q. v.) 之父。他曾教赫刺克勒斯拳击。因暴虐无道，被臣民赶走，落草为寇。②埃涅阿斯的朋友，被卡弥拉杀死（《埃涅伊德》Ⅺ）。

（琪）

哈加尔·卡哈姆 (Hagar Kaham)

<也门> 意为“狂怒的守护者”。中也门（萨巴国）海曼地区一个邦国的始祖神、保护神和主宰。他也是战神，体现了武士的愤怒。他的名字过去曾误释为“黑色石头”，以为同麦加天房克尔白崇拜有关。在马因·哈加尔邦（“愤怒”的意思）他还冠以“阿斯塔尔的”。很可能在这里他是作为阿斯塔尔的化身受到崇拜的。（汉）

哈利罗提俄斯 (Halirrhothius)

<希> 波塞冬和自然女神欧律忒之子，父亲派他去砍伐雅典娜的圣树——橄榄树。当他举斧砍树时，斧头从他手中飞出，使他受了致命伤（见阿里斯托芬戏剧注释）。这则神话反映了雅典娜和波塞冬在阿提卡地区争夺祭祀权的斗争。在帕耳特农神庙西山墙上，有波塞冬和雅典娜为占有阿提卡的土地而争吵的场面，也表现了这一思想。据另一传说，哈利罗提俄斯曾企图对阿瑞斯和阿格尧拉的女儿阿尔客佩施行无礼，被阿瑞斯杀死。波塞冬告到雅典的最高法庭，但阿瑞斯被判无罪（阿波洛多罗斯Ⅱ，泡萨尼阿斯Ⅰ）。

（琪）

哈哩湿占多罗 (Hariscandra) <印度>

太阳王朝的国王，乐善好施。最初见于《爱

达罗氏梵书》。据《摩根德耶往世书》载，一次河哩湿占多罗应智者众友仙人之请，将全部财产交给了他。但众友仙人不满足，又要国王将自己和王后、王子卖身为奴，并将卖身钱交给他。国王亦照办，并流落到贱民家为佣，被派往墓地铺设尸衣。国王在墓地遇到来埋葬王子尸体的王后，于是二人决定在焚尸的火堆上自焚。这时诸神出现，向二人解释说这一切安排都是神对其虔心的考验。原来国王的主人是达摩所化。诸神议定将因陀罗的花园赐他作为奖赏，但国王坚持一定要他的亲属、朋友、臣民一起，他才肯接受邀请，进入天堂。（汉）

哈利忒耳塞斯 (Halitherses) <希>

《奥德修纪》中的人物，善鸟卜，他对佩涅洛佩的求婚者说，奥德修斯将要回来（《奥德修纪》II）。（琪）

贺茂建角身神 (Kamonotaketsunumimikoto) <日> 山城地方贺茂氏（贺茂县主）的祖神。在《姓氏录》和《古语拾遗》中载，担任神武帝东征先导的人咫鸟神就是这个神的化身。《日本纪注释》记载，那次担任先导后，他就住在大和的葛木山峰，后又迁移到山城地方冈田一带的贺茂，遂后又上溯贺茂河而上，定居在久我山麓，因此人们给那个地方起名为贺茂。后他与丹波神野的伊可古夜姬结婚，生下玉依彦和玉依姬兄妹俩。之后是关子涂丹箭的传说。这位大神同伊可古夜姬，玉依姬一起在蓼仓乡的三井受到崇拜。传说这位大神是从居住于大和葛城的鸭氏的根据地迁居到供奉这位大神的氏族住地。（英）

胡捷·萨甘那云 (Khute Sagan-noion)

<布里亚特> 意为“白色的奶神”。善神，属于西方汗和那云之列。他是奶制品生产的保护神。（风）

科阿特莉库埃 (Koatlíkue) <墨> 意为“她身着蛇裙”，也叫科阿特兰托南，意为“我们的蛇母”。在阿兹特克人的神话中是大地和死亡女神，太阳神乌伊茨洛波奇特利的母亲。据神话称，科阿特莉库埃是一位寡妇，同自己的儿子们——先聪·乌伊茨纳瓦（“四百南方星辰”）和女儿科伊奥莉沙乌基（月亮神）住在一起。科阿特莉库埃每天

登上科阿特别克山（蛇山）去供献祭品。有一次在山顶，一个羽绒球从天上落到她跟前，她把羽绒球藏进怀里，羽绒球顷刻间消失不见了。科阿特莉库埃很快觉得她怀孕了。得知此事，儿子们大怒，女儿也劝弟兄们杀死玷污名誉的母亲。但是腹中的婴儿决心保卫母亲。当凶手走近时，刚生下来的乌伊茨洛波奇特利便向他们进攻，把弟兄们打得四处逃散，还把姐姐科伊奥莉沙乌基的头割了下来。科阿特莉库埃是大地的化身。太阳（乌伊茨洛波奇特利）每天从大地升起，赶走月亮和星辰。科阿特莉库埃同时还是死亡女神。因为大地吞食一切生物。（伦）

科耳诺科皮亚 (Cornucopia) <希>

聚宝角 (q. v.) 的另一名称。（刚）

科尔斯—托鲁姆 (Kors-torum) <鄂—乌> 亦名克沃雷斯—托鲁姆（曼西语），

努姆·库雷斯（汉提语）。诸神的祖先，世界的创造者。世界洪水之后，最高天神的权柄转移到了他的儿子努米—托鲁姆的手中，而他本身则完全置身局外。有的神话故事把他同努米—托鲁姆合二为一，视为统一的创世主。（风）

科久奥—恩古奥 (Kodyuo-nguo)

<萨莫迪> 恩加纳桑神话中的雷霆大神，住在南方，驾驭着天上的阿尔吉什（鹿队）到各处送温暖。他与其他神祇不同，人们可以看到他的身影，为了防止被人们看见，他总是躲藏在乌云后面。（风）

科勒钦—坚格里 (Kolchin-tengri)

<蒙> 天神。他的职能是保护人们不受毒虫猛兽、蛇蝎蜂虻、疾病疫病的侵袭伤害。（风）

科斯特鲁邦卡 (Kostrubonka) <东斯拉夫>

万物生育的化身。在乌克兰的春季祭祀仪式上，科斯特鲁邦卡用男人（特别要强调其男性表征物）或者用女人（是科斯特鲁邦卡在乌克兰的相应形象）扮装。举行科斯特鲁邦卡葬礼仪式，标志着已转入春季的自然循环。此名与科斯特鲁邦卡同源。（风）

科西霍—皮塔奥 (Kosikho-pitao)

<墨> 意为“伟大的科西霍”。古萨波特克人神话中的雨和闪电之神。据神话称，土地的收成取决于科西霍—皮塔奥，因此要用人，

常常用儿童向他献祭。他戴着丑陋的面具，眼睛四周褶子成堆，鼻子是长方形，大嘴獠牙，舌头分成两半。（伦）

科夏尔—托鲁姆 (Kosyar-torum) <鄂—乌> 亦名努姆—西维斯，创世主努米—托鲁姆的祖父，科尔斯—托鲁姆的父亲。他原为最高神，后来把权柄移交给科尔斯—托鲁姆，而后者又把权位传给努米—托鲁姆，从此他和科尔斯—托鲁姆一样，不再管天上和人间事。他同科尔斯—托鲁姆都居住在上界的最远的层次。（风）

科伊奥特贝利 (Koiotbyili) <克特> 意为“熊”。男人与母熊所生之子。这头母熊在一个旧洞穴里找到一具僵死的男尸，她把这个男人救活，与他结为夫妻。他与卡伊古西 (q. v.) 的血统相反；卡伊古西的父亲是熊，母亲是人。关于他的故事属于狩猎行业的神话，从来源上看，是图腾神话。在这两个神话里都是一个胞族是熊（或母熊），另一个胞族是人；二者是人与熊结成婚姻。（风）

枯迈的西彼拉 (Cumaeen Sibyla) <罗> 有名的女先知，她拒绝了阿波罗的爱情，阿波罗仍赋予她预言的才能和一千年的寿命。阿波罗给她一千粒沙子，她握住一粒沙子可以活一年。但阿波罗拒绝使她青春永驻，因为她拒绝了阿波罗的爱情。她住在枯迈的山洞中，当她帮助埃涅阿斯时，她已活了七百年（《埃涅伊德》Ⅱ，ⅡⅤ；《变形纪》ⅪⅤ）。详见“西彼拉”条。（刚）

奎里纳利亚节 (Quirinalia) <罗> 敬奉奎里努斯 (q. v.) 的节日，后来奎里努斯与罗穆卢斯合流，因此它也是罗穆卢斯的节日。庆节在2月举行，由佛拉门 (q. v.) 举行隆重的祭祀。传说这一节日是王政时期创立的。（刚）

神话与神话学 (Myth and Mythology) “神话”一词源自希腊语“*Mythos*”，原义只是“口述的任何事情”，童即“故事”、“传说”。“神话学”是它的派生词，指研究神话的科学，但是在西方语言中，*Mythology* 也指一个地区、民族神话的总称，如“*World Mythology*”，“*Chinese Mythology*”。这里的“*Mythology*”含有“神

话体系”之意，但我们习惯上仍译为“世界神话”，“中国神话”。本来意义上的神话是一种十分古老、十分复杂的意识形态，是人类思想史的第一个阶段，它含有后来各门科学的胚胎，但只是胚胎，还处于无法分离的状态。这样对于本来意义上的神话就可以从不同角度（历史的、社会的、经济的、心理的、宗教的、哲学的）去考察。人们有不同的认识是可以理解的。问题的复杂还有另一方面，神话对整个文化创造、文化心理的形成，对民风民俗有极其深远的影响。在它的影响下，又不断出现古神话变体或“类神话”。原始神话是原始人的世界观、方法论和斗争的武器，是他们认识世界、理解世界和与世界进行斗争的方式。我们现在视为幻想的东西，原始人则认为是现实的。原始神话的创造不是我们理解的艺术创造，而是直接为生存、发展服务的。原始神话另一突出特点就是它与原始宗教和崇拜仪式密切相联，仪式既是行动中的神话，也是行动中的宗教。原始人迫于大自然的压力，对大自然一向是两种态度：一是斗争，二是乞求，二者在神话中都有反映，但目的都是为了生存、发展，因此本质上都是积极的。原始神话不是文学。原始神话和古代文学是由“甲”向“乙”发展的关系而非并存或等同关系。广义神话的事实是存在的。广义神话中所包括的晚期神话与原始神话有着密切的联系，既有表层的联系（如直接由古神话发展而来），又有深层的联系（如继承了古神话的万物有灵观念、变形观念等）。正因为有共同点，才可并称为神话，广义神话的观点才可以成立。但是应当看到二者的区别，既有性质的区别，又有源与流的区别。我们可列表加以对比：

原始神话	晚期神话
1. 不自觉地对自然的加工，是神化了的自然。	自觉地对自然或社会的加工，是披着神话外衣的社会人。

2. 是集体的原始人的世界观, 方法论和斗争武器。	是个别人或部分人的创作手段, 有明显的社会倾向性。
3. 具有神圣性、神话等于现实。	无神圣性, 神话等于清醒的幻想。
4. 与仪式和原始宗教密切相联。	与仪式和原始宗教脱离了关系。
5. 以对自然的幻化为主, 社会内容淡薄。	以对社会问题的幻化为主, 自然内容淡薄。

根据这一认识我们觉得可把神话分为四个层次, 即原始神话、晚期神话、宗教神话和民间神话。 (刚)

神祇—提坦战争 (Titanomachia) <希> 参看“提坦诸神”条。 (刚)

泰佩斯塔忒斯 (Tempestates) <罗> 主司暴风雨的女神。 (刚)

威耳图姆努斯 (Vertumnus Vortumus) <罗> 体现一切变化之神, 源自伊特鲁里亚。在罗马神话中, 四季的变化, 河流的变迁, 生意交往都可与他有联系。但人们主要把他同植物的开花结果联系起来。因而传说他爱上了果树女神波摩娜 (q. v.)。为了获得波摩娜的爱情, 他变成各种形状, 最后变成一美少年才达到目的。果园工人把第一批果实献给他。人们于8月13日庆祝威耳图姆努斯节。这标志着从盛夏已转变到水果成熟的季节。他的雕像立在罗马的伊特鲁里亚街区, 神庙设在阿文廷冈。他的形象是一少年, 一手执修枝刀, 一手提果篮。 (刚)

威斯塔女神节 (Vestalia) <罗> 罗马庆祝威斯塔 (q. v.) 女神的节日, 在6月9日。这是十分流行的盛大节日之一。届时举行宴会、游行。向女神献祭。 (刚)

柏布律刻斯部落 (Bebryces) <希> 传说中居住在比梯尼亚的部落, 野蛮好斗, 善拳击, 其国王阿米科斯 (q. v.) 被阿耳戈英雄波吕丢刻斯战胜 (阿波罗多罗斯 I, 《阿耳戈英雄记》 I)。 (刚)

玻努斯·厄文图斯 (Bonus Eventus) <罗> 司五谷稼穡之神, 后为司成功和美

满结局之神, 与特里普托勒摩斯混为一体。他的形象是一少年英雄, 驾一辆飞龙牵引的车, 右手持祭器, 左手持谷穗和聚宝角。 (刚)

俄涅伊科蓬波斯 (Oneicopompus) <希> 赫耳墨斯作为送梦之神的名字。 (刚)

哈耳波克刺忒斯 (Harpocrates) <埃及> 古埃及神荷罗斯在希腊的名称, 希腊人从关于俄西里斯和伊西斯 (qq. v.) 的神话中知道了哈耳波克刺忒斯。这一神话在希腊化时期由普卢塔克写成了散文故事。俄西里斯被杀之后, 伊西斯生下了哈耳波克刺忒斯。经过许多磨难, 他终于为父亲报了仇, 杀死了凶手塞特。幼儿哈耳波克刺忒斯的形象引起了希腊人和罗马人的注意。在埃及之外也有一些艺术品是献给他的。他有时被表现为骑在马上鹰首武士。但更多的是把他表现为胖乎乎的幼儿, 一只手指按在嘴上。从希腊化时代起, 希腊人和罗马人都把这一形象解释为沉默的象征。在埃及内外, 他还经常被表现为正在吃母亲伊西斯奶水的孩子。有时也被描绘为手持石榴的少年, 或者坐在莲花上的少年。在埃及, 他的形象多不胜数, 从戒指、护身符, 一直到与直正少年人一般大小的塑像。在他的多种形象中, 人们有时还把他与赫刺克勒斯、厄罗斯和阿波罗相等。他的标志是蝎子、鳄鱼、狮子和扁角鹿。献给他的祭品为新成熟的蔬菜、莲花和鱼。 (麒)

哈鲁特和马鲁特 (Hārūt and Mārūt) <伊斯兰> 二天使。他们在凡间犯有罪愆。据《古兰经》, “……他们俩在教授任何人之前, 必说: ‘我们只是试验, 故你不可叛道’。他们就从他们俩学了可以离间夫妻的魔术, 但不得真主的许可, 他们绝不能用魔术伤害任何人”。来源于犹太教传统的穆斯林传说, 发展了《古兰经》的情节。他们在天上谴责凡间的罪恶行为, 但面对美女又不能自持, 犯了罪过。他们被剥夺了翅膀 (即丧失了返回天上的可能), 在巴比伦的地底黑狱里, 经受痛苦的折磨。据传, 由于他们教会了人们魔术, 他们的名字在穆斯林眼中就成了魔法和巫术的象征, 在巫法实践中得到广泛应用。 (风)

哈扎兰·勃勒布尔 (Khazaran Bibul) <亚美尼亚> 伊朗语, 意为“歌唱着的夜莺”。亚美尼亚神话中的神鸟。她的歌声可使大自然恢复美丽的容貌。20世纪初, 图曼尼扬创作了同名长诗, 描写了她的神奇事迹。科焦扬以此题材创作了绘画。(风)

胡赫杰伊—墨尔根 (Khukhedei-mergen) <蒙> 意为“天上的射手”。蒙古神话中的雷电之神, 人类的始祖, 猎户星座推源神话中的英雄, 猎神和战神。布里亚特人又称之为霍霍索, 操突厥语的阿尔泰人和乌梁海人称之为科古杰伊、科戈利杰伊或科戈勒—玛伊曼。在布里亚特神话中, 雷电神胡赫杰伊—墨尔根专门清除大地上的妖魔。他的闪电攻击的对象经常是挑逗戏侮他的毛发蓬然的矮小精灵阿拉汗—舒特赫尔 (参见“罗睺”条)。在卫拉特神话中, 他攻击的目标是独脚恶魔捷连 (源于藏族神话的特赫乌兰格) 以及各种小动物和昆虫, 如土拨鼠, 蜈蚣等。据布里亚特人的传说, 他原是一个凡间的神箭手, 出色的猎人。年迈时, 他抛下亲人, 弃家出走, 四处流浪, 最后遇见了4个青年。他们把他收留下来, 让他担当更夫, 守护他们的住处, 但严禁他开启一只匣子和穿带羽翼的衣服。这只匣子装满了长方形的五彩石块, 呈箭矢状, 原来这就是雷箭。但是, 尽管他两次破坏禁令, 青年们仍然留用他看守雷箭, 命令他: 只能听从诸神的吩咐施放雷箭。布里亚特人认为, 他是最高神奥约尔·蒙欣—坚格里 (“永恒天的底部”) 的九子之一, 或者是埃谢格·马兰—坚格里 (q. v.) (意为“秃顶天父”) 之子。埃希里特人则认为, 他是77名北方坚格里的首领。据许多传说, 他和他的两个兄弟以及4个背生双翼的怪物分别行使雷神职权。他的两个兄弟亚希勒·萨甘—坚格里 (意为“青铜陨石—光明的坚格里”) 和萨里·萨甘—坚格里·萨希勒—加塔·布达勒 (意为“亮白色的闪电坚格里”) 是西方的坚格里。他们是不同颜色闪电的人格化。胡赫杰伊—坚格里是大家族家长, 他有权威, 全家族都听命于他。这个家族包括他的妻子胡勒捷伊—哈坦, 儿子胡尔萨伊—萨甘, 亦名霍尔索—墨尔根。据另一种说法是

他有9女9子。他们都是雷和闪电的化身。胡赫杰伊—墨尔根还是始祖神。在布里亚特史诗和萨满经文里, 把他称为“巴拜” (意为“父亲”)。在关于猎户星座的神话里, 他被叫做老人或孤儿 (这是关于世上第一个人的神话母题的反映?)。这也可能与关于始祖的观念有关。在阿尔泰人的传说里, 科戈勒—玛伊曼就是一个氏族的始祖。在星象起源的神话里往往指的不是猎户星座, 而是大熊星座、银河等。胡赫杰伊—墨尔根的神话讲了猎户星座的起源: 他追赶三只母鹿 (一说是追赶一只母鹿和它的两只小鹿)。鹿群走投无路, 最后逃往天上, 变成了星座。突厥语中的乌奇·梅伊加克和蒙语中的古尔班·玛拉勒, 其意义都是“三只母鹿”。有时, 胡赫杰伊—墨尔根也被奉为猎神。(风)

茹克·乌·扎玛纳克 (Zhuk u Zhamanak) <亚美尼亚> 意为“时间”。时间之神。其形象为一白发老人, 坐在高山之巅或天上。他是时间的支配者, 手握两个线团, 一白一黑, 象征白天与黑夜。他顺着山的一侧放下白线团, 从山的另一侧缠起黑线团, 于是夜色散尽, 旭日东升。做法相反时则是夕阳西下, 夜幕降临。(风)

神开水路的传说 (Kesakidensetsu) <日> 某神或英雄打开溪谷或湖沼放出悉水的传说。其主人公有大己贵神, 辘山明神, 阿苏明神这样地方大神, 以及巨人, 泉小太郎和弘法大师这样的人。据《神代系图传》和《罗山文集》所引的《吉田了以碑铭》记载, 太古丹波国曾是一个湖, 大山咋神打开了湖岸, 湖水流光了, 那里就变成了平地。人们建了寺庙, 供奉大山咋神。另据《信府统记》所载, 有一个叫泉小太郎的, 其父是东高梨地的白龙王, 母是犀龙。泉小太郎骑在母亲的背上, 撞破了岩山, 开了一条直通越后 (现新潟县) 大海的水路。于是原为大湖的筑摩、安云一带变成了平地。关于利根川、富士川以及其他河流也有类似的传说。在信州, 此传说中的人物多是叫泉小太郎、泉小二郎、白龙太郎, 都是蛇神或龙神之子。(学)

食忘忧果的民族 (Lotophagi) <希> 住

在利比亚的一个民族，他们以食用香甜的忘忧果为生。外地人到这里，只要吃了忘忧果就再不想还乡。奥德修斯及其同伴从特洛亚还乡时途经此地，有3个人吃了忘忧果就忘记了祖国，不想回来。奥德修斯把他们硬拖上船，匆匆离去（《奥德修纪》Ⅷ）。

（刚）

兹雷德尼诸精灵（Zlyidni）〈东斯拉夫〉一些小妖精。他们象家神（q. v.）一样，住在炉灶后面，给家里带来种种不幸。此名常见于乌克兰和白俄罗斯的谚语。据名字分析似是“黑道日”的人格化。

（风）

俄瑞阿得斯诸女神，山岳诸女神（Or-eades）〈希〉山岳和岩洞自然女神，是狩猎女神阿耳忒弥斯狩猎时的伴随神。

（刚）

俄瑞斯忒亚三部曲（Oresteia）〈希〉悲剧家埃斯库罗斯写的内容连贯的三部悲剧的总称，即《阿伽门农》、《奠酒人》、《报仇神》。内容写阿伽门农从特洛亚得胜回来后，被妻子克吕泰涅斯特拉会同奸夫埃癸斯托斯杀死。儿子俄瑞斯忒斯为报父仇，杀了母亲。复仇女神为维护母权，追逐俄瑞斯忒斯。最后由女神雅典娜出面在雅典最高法庭上会审。雅典娜投了俄瑞斯忒斯的票，使他胜诉。表示了父权制战胜了母权制。

（刚）

哈拉·布达勒—坚格里（Khara Budal-tengri）〈布里亚特〉意为“黑色的降灾坚格里”。凶神，恶神，属于东方坚格里之列。他制造火灾，殃害人间。

（风）

哈姆申·哈拉—坚格里（Khamshin Khara-tengri）〈布里亚特〉瘟神，凶神，属于东方坚格里之列。他在人间传播坏血病和肺病，残害人畜。

（风）

恰尔奇乌特莉库埃（Chalchiutlikue）〈墨〉意为“她身穿软玉衣”。也叫玛特拉莉库耶伊耶（“她身穿蓝衣”），阿兹特克人神话中的淡水、湖泊、海洋和江河女神，特拉洛克（q. v.）的妻子，众特拉洛克的姐妹，先聪—米米什科阿（北天星辰）的母亲。其形象为一年轻妇女，端坐水流中间，头戴蓝的绦带构成的头巾，两束头发垂于双

颊。她是水上旅行者的保护神。（化）

洪—阿赫普和什巴兰凯（Khun-akhpu and Shbalanke）〈南美〉意为“吹箭筒的一支箭”和“小美洲豹——鹿”。基切人英雄传奇中的孪生兄弟，文化英雄。据神话称，一次洪—阿赫普同他的兄弟武库布—洪—阿赫普受到希巴利巴（冥界）诸主宰的邀请，前去玩球，到达后却被杀死。地狱的主宰们把洪—阿赫普的头挂在树上。路过的姑娘什基克望着这“怪果”出神，洪—阿赫普的头向她的掌上唾了一口，什基克因而怀孕。姑娘的父亲大怒想把女儿置于死地。女儿逃离希巴利巴，在洪—阿赫普母亲那里得到栖身之所，生下了孪生子洪—阿赫普和什巴兰凯。两兄弟在童年和少年时期创建了不少奇迹和功勋。得知自己父亲和叔叔的悲惨命运后，兄弟二人奔赴冥界希巴利巴，在那里经受了地狱主宰们的可怕考验以至火烧。但他们第五天死而复生，扮作流浪的魔术师又来到希巴利巴。终于战胜并杀死了地狱的二主宰——武库布—加梅和洪—加梅。之后，孪生兄弟变成了太阳和月亮。基切人的英雄传奇《波波利—武赫》中记录了这个很古老的关于孪生兄弟神灵产生和历险的神话，它几乎流传于南美洲和中美洲印第安人的所有部落。此神话最完整的形式保存于莫潘人（伯利兹玛雅人群）之间，最古老的形式则被伊萨尔科（萨尔瓦多）的皮皮尔人保存下来。（伦）

胡尔特·苏尔特坎·图拉（Khurt sur-tkan tura）〈突厥〉楚瓦什神话中的蜂神，职能是创造蜜蜂，选拔蜂王，主管蜂蜜酿制、蜂房构筑、蜜蜂分工等。

（风）

胡拉斯·安塔拉坎·图拉（Khuras antarakan tura）〈突厥〉楚瓦什神话中的天神，职能是赐予人们充沛的体力，保佑人们身体健康。

（风）

哈马德律阿得斯诸女神（Hamadryades）〈希〉护树诸女神。她们与德律阿得斯（q. v.）的区别在于，她们与载体共生死。希腊语“哈马”意为“在一起”，“德律”意为橡树。全词的意义为“与橡树共生死”。最初她是橡树女神。帕瑞比俄斯的父亲因砍伐一株橡树而犯下大罪。护树女神曾祈求他不要把这一株作为树

神载体的橡树砍掉。他不听劝告，这株护树女神与橡树一起死了，其他的护树女神惩罚了他和他的后代。为了洗罪他必须为护树女神修建祭坛，并向她们献牲（阿波罗尼俄斯〔罗得岛的〕I）。当厄律西克同（q. v.）命令砍伐得墨忒耳圣林的橡树时，树枝苍白，从树中流血不止。橡树女神垂死时预言，犯罪者将遭受永不能消除的饥饿的折磨（《变形记》V II）。（琪）

科萨阿纳和乌伊恰阿娜（Kosaana and Uichaana）〈墨〉萨波特克神话中的一对天神，他们创造了万物。科萨阿纳相当于太阳和天空，乌伊恰阿娜相当于大地和水。科萨阿纳创造了野兽，他也是狩猎神。乌伊恰阿娜给人和鱼以生命，是新生儿的保护神。（伦）

鬼（Oni）〈日〉妖怪的一种。日本认为它长得极为丑陋，但却有超凡的怪力。在中国把鬼看做是死者的魂灵。《日本书纪》中有“鬼神”及“邪鬼”等名称，它们似乎是被当做不服皇威，故意作乱的人。《出云风土纪》中所记载的鬼是一只独目怪物。它抓食在田间劳动的男人，在雪中行走时只留下一只脚印。《大镜》中所描述的鬼则是一种披着长毛、生着长爪、巨齿獠牙象刀一样锋利的怪物。还有一种鬼被描述成象盗贼一般。它们拐诱妇女，抢劫行人。被平安朝武士渡边纲所制服的罗生门恶鬼以及大江山的酒颠童子均属这一类。日本近世纪以来，鬼的形象逐渐固定下来，它们极象人的形体，只是头上长着犄角，大嘴开裂到耳根。裸身，腰系虎皮。至于在节祭日的打鬼活动，以及民间艺术中之鬼舞里，鬼则被视为被驱赶的邪恶精灵的代表。此外还有种种鬼的传说。奈良县吉野山下的所谓五鬼，自称是鬼的子孙，在一些巨人传说中常有一些鬼足石之类说法。在九州地方的正月七日有火祭仪式，被称之为鬼火。把正月十五日的装饰木棍（新木）叫做鬼木。（介）

鬼（Chort）〈斯拉夫〉恶精灵。鬼的形象产生在基督教之前，但是基督教的魔鬼的观念对鬼的后期形象有着决定性影响。在民间传说和绘画里，它是个人形怪物，身披黑毛，头生双角，长着尾巴和兽蹄。在俄

国中世纪的绘画上，鬼的形象与人不同之处是它的头呈尖形或者头发竖立成尖顶，有时它还背生双翅。在东斯拉夫神话里，鬼是一种观念，它往往包括所有的魔怪。在民间传说里，魔怪的来源本身同《旧约》中关于被贬谪的天使变成魔鬼的神话有关。在俄罗斯神话中，鬼是厌倦了赞美上帝的天使。他们被从天上抛下，有的落入水中，有的落到树林里，也有的落在田地上，于是他们就变成了各种天然界的精灵。然而，鬼与其他魔怪也有所不同，其差别在于他们的住处：鬼住在地狱里，沼泽中，十字路口和三岔路口。此外，鬼可以上天入地，自由活动，甚至敢于晚间到教堂里去。它们善于变化，能变化成黑猫、狗、猪、蛇；更经常的是变成人，尤其能变成为受蛊惑者所熟悉的人。因为它们无往不在，所以在民间存在着不许提及它们的名字等禁忌。按习惯，每当必须说到它们时，须使用婉转语，如尖脑袋、滑头、敌人、小丑、倒霉鬼、黑小子、邋遢鬼、安丘特卡、短尾巴、秃头等。在民间传说里，它们常常干预人的生活，降些小灾小祸，使人们无缘无故做出一些反常的动作（“引导犯下罪孽”），令人神志模糊，迫使人淫荡、酗酒，诱使人自杀（自杀者乃是“献给鬼的绵羊或马匹”），企图占有人的灵魂。巫师和妖巫婆照例把自己的灵魂出卖给鬼。鬼也能娶妻成家，生子续后。有的传说讲，它们勾引妇女，生下一些丑陋的乌佩里（q. v.）。当鬼附在人身上时，该人就会生病，开始歇斯底里地大叫大闹。它们能造成恶劣天气，唤来风雪；它们本身变幻成旋风，掀破房顶，传播瘟疫，卷走遭到诅咒的孩子。旋风——是愤怒发狂的鬼，是鬼的媒人（它们说合“鬼同妖巫婆结成夫妇”）；如果往旋风里投掷尖刀，则刀上会留有血迹。“不洁”地方的鬼在一天内的固定时刻（如从半夜到第一遍鸡叫；很少在正午时分）或一年中的固定时期（如在圣诞节期，在库帕拉节前夕等）格外危险可怕。在这些时候可以同魔怪和其他各界相接触。正因如此，在这一时期占卜时才可以在咒语中呼唤鬼的名字。（风）

狼（Ookami）〈日〉狼被敬称为御

犬，认为它是山神的使者。在《万叶集》中，狼被颂为“大口真神”。埼玉县秩父的三峰神社以及静冈县的山住神社也奉狼为“大口真神”，并将画着狼的图形的东西作为礼品分发给前去祭祀的人。信仰者以为这种图形可以避邪免灾，所以将它们挂在门口。据冈山县备中地方的传说，狼在墓穴周围绕上三遭，坟墓即出现窟窿，尸体就会从那里伸出手来。

(介)

埃达 (Edda) <冰岛> 古冰岛的文学作品，有两部。一部叫《新埃达》，或叫《散文埃达》。另一部叫《旧埃达》，或《诗体埃达》，两部《埃达》记录了日耳曼民族的丰富的神话，是研究日耳曼神话的重要资料来源。

《散文埃达》的作者是冰岛的酋长、诗人和历史学家斯诺里·斯图鲁松，大约写于1222至1223年之间。他写这本书的本意是想把早期冰岛宫廷诗人写诗的格律教给青年人，并帮助基督教时代的人理解早期诗歌中的神话题材。他的这本书对“萨迦”的作者也有影响。《诗体埃达》是在1270年发现的一部手稿，内容却更为古老，作者不详，写作时间长达三百多年(800—1100)。它的内容主要分为神话诗歌和英雄诗歌两大部分。它的语言古朴、简洁，与宫廷诗歌恰成鲜明的对照。在《沃卢斯帕》(又名《西比尔预言》)一组诗中写了开天辟地神话和神、人、矮子的历史。在《瓦夫卢狄斯玛尔》一组诗中写了大神奥丁与巨人瓦夫卢狄斯玛尔斗智的故事。在日耳曼英雄诗歌部分中载有西格弗里的故事。它是《尼伯龙根之歌》的核心。关于“埃达”一词的意义，有人解释为“太祖母”。

(刚)

埃拉 (Aella) <希> 阿玛宗女勇士之一，被赫刺克勒斯杀死。“埃拉”的意义为“旋风”。因为她以敏捷出名。(刚)

埃拉 (Erra) <阿卡德> 亦作“伊拉”。瘟疫和破坏之神。这一名字在古阿卡德时期的神名录中已经出现。但是一直到古巴比伦时期，在名字前未加关于此神性质的限定词，大概因为它是外来神的名字。他可能与赫梯的瘟神伊阿里 (q. v.) 有联系。他还与冥神内尔伽勒 (q. v.) 相近。后者也是瘟神。在库塔城(北美索不达米亚)有

他们共祀的埃美萨拉姆神庙。埃拉进入巴比伦神系以后，被认为是安努 (q. v.) 之子。他的妻子是玛米女神(相当于冥界女神玛米图，而不是圣母玛米)。有时又认为埃拉的妻子是冥国女王埃列什基伽勒。据阿卡德关于埃拉的神话(产生于公元前11世纪)，安努和大地女神乌拉什一起创造了七精灵，派埃拉，推动他们作恶。埃拉的谋士伊舒姆劝他不要犯罪，但他不听，决心要消灭人类，因为人类不再崇拜他。埃拉以欺骗手段从“众神之父”马尔杜克那里窃取了权力；马尔杜克请火神吉雷(吉比尔)给他清洗王袍；为此离开王座，把权力暂时交给埃拉，相信他不会滥用。可是埃拉却违背誓言，给人类降下瘟疫和混乱。整个巴比伦尼亚都遭到这场灾难，就连马尔杜克保护的巴比伦城也没能幸免。埃拉恶贯满盈以后，才记起伊舒姆的劝告，停止做恶。

(刁)

埃洛 (Aello) <希> 哈耳皮厄斯 (q. v.) 之一。

(刚)

埃宋 (Aeson) <希> 克瑞透斯和梯罗之子，佩利阿斯的异母兄弟，依阿宋之父，伊俄尔科斯之王。他的王位被佩利阿斯篡夺。在依阿宋领导阿耳戈英雄 (q. v.) 远征时，佩利阿斯曾想把埃宋杀死，但未及动手埃宋就自杀了。据奥维德在《变形记》中描写，埃宋一直活到儿子回来，并由美狄亚调治而返老还童。

(刚)

埃翁 (Aeon) <希> 柯罗诺斯之子，狄刻的兄弟。俄耳甫斯教派说它是夜神之子，宙斯的谋士。司转动时间之轮。埃翁神话受伊朗大明神 (q. v.) 的影响，是永恒时间的化身。对弥特刺斯 (q. v.) 崇拜在罗马帝国传播时，埃翁的形象也开始形成。他是一个强健的龇着牙的狮首老人，身上缠一条蛇。在罗马晚期又有说埃翁是伊西斯 (q. v.) 所生。亚历山大里亚在1月5日夜间庆祝埃翁的出生。参加庆祝的人从伊西斯女神庙中取出埃翁像(表示新年)，高呼“女神生下埃翁!”这里的埃翁是一个长脸，有翅膀的人。在犹太教和基督教的末日论教义中，埃翁是犹太文“永世”一词的希腊文翻译。它表示十分长久，但仍属有限的时间和世界状态。充满灾难和不公的全部人类历史构成

一个埃翁。在2世纪的诺斯替教派的观念中，埃翁是一种精神存在物，是绝对神性的一个方面的化身。全部埃翁的总和就是神性的完整个体。（刚）

埃亚 (Ea) <苏—阿> 又名哈亚、恩奇 (q. v.)，是苏美尔—阿卡德神谱中的主神之一，大地和下界之王，埃利都城的保护者，阿勃祖 (q. v.) 的主人。他还是智慧和咒语之神，是神力“麦” (q. v.) 的所有者。他经常在众神面前为凡人说话，也在各种困难中帮助人和神。关于埃亚的文字记载可追溯到公元前27—前26世纪的法拉和阿布—萨利亚比赫时期。埃亚显然是一个多功能的神。他是丰产之神和文明之神，是宝物的创造者。他还创造了人。与恩利勒 (q. v.) 一起创造了粮食和牲畜。他也是文明基础的保护神。他还是地下淡水海阿普苏 (苏美尔语为“阿普祖的主宰”)，实际上他是一切文明的人格化。详参看“恩奇”条 (刁)

埃亚 (Aea) <希> 科尔忒斯的一个城市，国王埃厄忒斯的首府，是依阿宋和其他的阿耳戈英雄们寻找金羊毛的地方。即与科尔忒斯混同。（刚）

爱宴 (Love-feasts) <圣> 起源于基督教早期的历史，教会里全体教友，不分富贵贫贱，在一起聚餐，分享些平常的食物，以显示“有福共享的”兄弟情谊。也作为救济贫民的一种方法。有人解释这样做是为了再现耶稣在耶路撒冷的最后晚餐（《哥林多前书》Ⅺ）。聚餐通常在下午举行，贫富教友同在一个公共建筑物内聚会。用餐前先做正式的祈祷，一般是背诵犹太人的祝福词，用餐完毕教友互相接吻，以示博爱之心。随后洗手、掌灯，在先知或神父的带领下诵唱圣歌作祈祷。（俭）

埃耶 (Ee) <突厥> 亦名埃埃、伊亚、伊耶、埃亚，意为“主人”，“主宰”。伏尔加河流域、中亚、北高加索、西西伯利亚、阿尔泰和萨彦等地区突厥语民族神话中的精灵总名，多为某一地方的主宰精灵。对埃耶的信仰可上溯至古突厥人。至于埃耶的职能，不同的民族有不同的观念。喀山和西西伯利亚鞑靼，以及巴什基尔等族神话认为埃耶是一定的自然元素、住处、地域等的主

宰，他们形成了精灵中的特殊范畴，例如水怪苏·伊亚谢、林妖乌尔曼·伊亚谢、家神奥伊·伊亚谢或约尔特·伊亚谢等。在其他操突厥语的民族的神话里，埃耶没有划分为单独的、担负固定职能的精灵范畴，而是各个地方、各种器物的主宰精灵。例如，阿尔泰和萨彦地区各民族认为，埃耶是居住在各个天然界的精灵，因而具有氏族保护神的性质，尽管这些民族也格外强调诸如山岳和泰加森林主宰精灵塔格—埃埃济一类的不具有民族神性质的精灵。雅库特人对埃耶（他们称之为伊奇）的观念与此近似。西西伯利亚鞑靼人认为各个荒芜的谷地、沼泽以至房屋等都各有自己的埃耶。在土库曼人的伊斯兰教化了的神话里，埃耶变成了住在一定地方的妖魔，镇尼。楚瓦什人把埃耶叫做伊耶（源自鞑靼语“伊亚”，意为“主人”），认为他是住在人家中炉灶下面或澡塘里面的小鬼。埃耶是万物有灵观念的表现。（风）

般度 (Pāndu) <印度> 《摩诃婆罗多》中的人物。智者毗耶娑之子，其母见其夫面貌丑陋，因惊惧而面色苍白，故其子般度生来即肤色苍白，由此得名。般度杀死了一只性交的羚羊，被神诅咒，注定他将死在妻子的怀抱。他久无子息，后来妻子贡蒂、摩陀哩二人分别同达磨、伐由、因陀罗、双马童相交而得5子。般度因为想拥抱妻子，触犯禁忌而死。（汉）

部托 (Buto) <埃及> 女神，荷罗斯和部巴斯提斯 (q. v.) 的乳母，又说是太阳神和月神的母亲，希腊人把她视为与勒托相等。（刚）

蚕神 (Oshirasama) <日> 现在仍残留在日本东北地方一带的一种信仰。有的地方叫蚕神，有的地方叫蚕佛。由盲巫女主祭，用桑木裹上布片做为神的形体。一般民俗把它当做蚕神。实际上，过去人们可能曾把它做为家庭及农业的守护神。（介）

顿杜 (Dhundhu) <印度> 印度教之魔鬼，专门破坏宗教仪式。平日藏于沙漠深处，后被太阳王朝国王俱伐罗耶私婆率领众王子将他杀死。俱伐罗耶私婆为此获得了“顿杜摩罗”称号，意即“杀顿杜者”。（裴）

饿鬼 (Preta) <佛> 音译“薜荔

多”，“闭雨多”等。①佛教神话中常苦饥饿的鬼魂，因其腹大如鼓，咽喉似针。居于阎魔王地下宫殿或人间坟地、黑山洞等处。前世贪婪吝啬、残忍饕餮者死为饿鬼。②新鬼古印度神话中死者之鬼魂，死后某个时期(数周至一年)留居于人间。在此期间人们必须举行一定的仪式，使其不致成为恶魔(湿婆的侍从)而能与先祖同在天国(见《梨俱吠陀》)。民间迷信中常视为人们的危害物。(华)

饿神 (Hidarugami) <日> 在山野中行走，有时会突然感到肚子饿，或者由于疲劳而感到四肢软弱无力。人们把这种现象看作是饿神做怪。传说遇见此神，只要把一粒米或一片树叶放到嘴里，神即退去，身体便恢复正常。如果什么也没有，就在手掌上写一“米”字，并用舌头去舔，也会收到同样的效果。所以，有些地方的人在带饭盒时，吃完饭后一定要留一些米粒以备路遇饿神时使用。遇见此神的地方多为山口，险路。此处也多为行人病者的饿死之地。相传这种神是无人凭吊的亡灵或饿死者的亡灵变成的恶灵来折磨行人的。现在日本的近畿地区仍广泛传有此类迷信。(懋)

恩杜 (Ndu) <越> 麻、斯勒、巴拿及越南南部其他民族神话中的最高神，创世主。他经常变成一只红鸟。他在地底冥界布拉丁(q.v.)里创造了火、人，以及石器工具。人们从大地的孔洞钻出，来到了地面。后来一条巨大的双头水牛卡在孔洞处，进退不得。这头水牛变成了一块巨石，至今仍可见到。恩杜还赐给了人们水牛、猪和鸡。(风)

恩加 (Nga) <萨莫迪> ①艾涅茨和恩加纳桑(称之为恩古奥或恩戈)神话中一些最高天神的总称。艾涅茨神话中属于恩加之列的有住在天界的捷诺—恩加(或名奥涅—恩加)，主管生育和保护妇女的老女神佳—麦纽奥，养鹿业的保护神伊列奥—波涅杰，艾涅茨族和狩猎业的最高保护神久巴—恩加，主要的恶神托多捷，地底的神祇苏拉巴—恩加，北风神(即“北方神”)乌穆—恩加，住在森林里的南方神佩杜—恩加，住在南方的克奥—恩加等。在艾涅茨神谱中与恩加纳桑此类神相等的神有：焦伊巴—恩古奥(“孤儿神”，创世主，恩加纳桑人的

保护神)瑟拉达—恩古奥(“寒冰妖魔”)，科久奥—恩古奥(“雷神”)。恩加纳桑人还敬奉居住在七重天上的宇宙创造者尼厄雷蒂阿—恩古奥，他的妻子恩古奥—尼亚姆，老人神博伊库奥—恩古奥，恶神凡尼达，邦杜普图奥—恩古奥，托蒂阿杜奥，火的主宰休杰·胡昂卡和扎利·赫拉夫妇，贝达—恩古奥，家庭与家宅保护神图伊—恩古奥等。②艾涅茨神话中晚期神谱乃是受到同聂聂茨人文化语言的接触的影响方才形成。恩加是最高神，创世主，住在7重天上。他等于聂聂茨人和谢利库普人的努姆。“努姆”和“恩加”都意为“天空”、“天气”。据云，他的妻子是老保护女神佳—麦纽奥，诸长子是托多捷·明莱伊(qq.v.)，幼子是诸保护精灵卡哈。③在聂聂茨神话中恩加是主要的恶神，他与努姆对立，是一切恶因素的化身。但他在神谱中属于“一级”神。这一形象大约产生于萨莫迪人的原始公社时代，因为他与其他产生于那个时代的恶神十分相似，如谢利库普人的克兹，艾涅茨人的托多捷，恩加纳桑人的凡尼达(qa.v.)。在某些神话里恩加是努姆之子或连襟，他住在冥界，通过众妖魔恩格莱卡向人们散布疾病，而他本身则乘机吞食患者的灵魂，从而造成死亡。在某些宇宙起源神话里，恩加与努姆一样，也作为创世主参加了创造和调整世界，他既能起反面作用，也能起创造作用。他一方面从努姆处偷去了一块泥土——大地的一段，他使人不能永生不死；另一方面他又让一条巨鲸在下面支撑大地，又从上而插进一条巨石，从而使大地稳定牢实，这条巨石便是乌拉尔山脉。据另一神话，恩加把努姆的女儿引导的鹿队变成一长串巨大石块，从而形成了乌拉尔山脉，带头鹿变成了聂聂茨人敬奉的米尼谢伊神山。很多神话反映了恩加和努姆相互敌对。他们决斗造成了大雷雨；他们决斗是为了夺取对太阳和月亮的统治权，太阳和月亮被恩加偷到冥界去。有一则故事讲，恩加请求努姆赐给他一块住地，只要有他手杖顶端能占据的面积即可。努姆同意了，但狡猾的恩加用手杖戳穿了大地的表面，从而分得了整个下界作为领地。(风)

恩奇 (Enki) < 苏—阿 > 主神之一。阿卡德语作“埃亚”(Ea), 或“哈亚”, 埃利都城(即乌鲁克)的保护神, 地下淡水海阿勃祖(阿卡德语: 阿普苏)以及地上淡水的主宰, 智慧和诅咒之神, 神力“麦”的持有者。在神面前保护人类, 人和神困难时的助手。有关恩奇的最早文献产生于公元前27—前26世纪的法拉和阿布—萨利亚比赫时期, 恩奇的妻子是达姆伽尔努娜(阿卡德语: 达姆金娜); 儿子是医神阿萨卢希(后来与马尔杜克混同, 在阿卡德神话中是马尔杜克); 女儿是南舍女神。他的使者是两性神(?)伊西木德。有关恩奇的神话反映了他的各个侧面。他首先是丰收之神, 文明的载体, 世界珍品的创造者。据《恩奇和宁玛赫》, 宇宙分成天和地以后, 众神耕种土地和放牧牲畜, 但他们不久就感到这种劳动太沉重。于是恩奇和宁玛赫便决定在地上创造人类, 并吸收“给予诸神以生命的母神”纳木参加这一创造活动。他们用地下海阿勃祖的泥土捏了一个人, 然后决定他的命运: 为诸神耕地、放牧、采集果实和祭神。为此举办一次宴会, 恩奇和宁玛赫都喝醉了。他们又用泥土捏了六个人, 都是残疾者, 有的是不能生育的女人, 有的是没有性别的人。恩奇“让他们吃了粮食”, 从此人类就以粮为食。他与恩利勒一起创造了牲畜和谷物(关于拉哈尔和阿什南的故事)。恩奇也是文化的基础, 神力“麦”的持有者, 众神和人类遇到困难都请他相助。比如乌鲁克城的因南娜女神为了自己城邦的繁荣, 到埃利都城来找恩奇。她把恩奇灌醉, 把恩奇的“麦”装进自己的船里, 运往乌鲁克城。恩奇醒酒以后, 发现“麦”被盗, 便派遣妖怪前去追赶。因南娜三次击退妖怪, 最后安全返回乌鲁克城。所谓“麦”是苏美尔人对当时文明成果的神秘化, 体现了宗教仪式、神规、圣法、政权、祭祀、各种工艺等的神秘力量。《恩奇和苏美尔》是一篇最流行的有关苏美尔人起源的故事。在这里, 恩奇是世界秩序的建立者。他漫游各地, 使土地丰产, 给各个城市和国家安排命运。恩奇逆幼发拉底河与底格里斯河面上, 给这块土地带来幸福。他创造了犁和锄、建筑用的砖, 给众神分工, 让他们各

司一个行业: 恩奇姆杜(恩奇·伊姆杜)主管河道水渠; 山神苏木堪主管山谷里的动物和植物; 牧人神杜木兹(阿卡德语: 坦木兹)管理羊圈和牧场, 使六畜兴旺, 乳汁奶油丰产, 等等。据《恩奇和埃利都城》, 恩奇创造了苏美尔最古老的城市埃利都, 使该城从汪洋阿勃祖中耸立起来, 然后去找恩利勒(在这个故事中, 恩利勒是恩奇的父亲)为它举行圣礼。此外, 恩奇在一些文献中还被认为是园艺、纺麻和草药的发明者。

(刁)

浮娜 (Fauna) < 罗 > 森林和田野女神, 是浮努斯(q. v.)的女性体现。对浮娜的崇拜常常同对玻娜·得亚(q. v.)的崇拜合在一起。有时称她为玻娜娘娘。她是浮努斯的妻子或姐妹。她与浮努斯结婚后再未来看过男人。她的贞洁使她死后被奉为神。这些贞洁观念当然只是在很晚时期出现的。浮娜的信奉者有时称她为浮尼。

(刚)

高格 (Kauk) < 越 > 蟾蜍神, 专司雨水。直到今天越人仍开玩笑说: 蟾蜍高格是“天帝的本家”。在越人青铜时代的文物上, 还保留有神化了的蟾蜍形象。有一则广泛流传的神话故事: 在一次严重干旱的年头, 高格召集野兽, 领他们往见天帝, 迫使天帝向人间降雨。不仅如此, 天帝今后还必须一听到蟾蜍的鸣叫就得降雨。蟾蜍作为神话形象亦见于越南很多民族的神话中, 其中包括山区的高棉族人。蟾蜍还与繁殖、财富以及色欲崇拜有联系。这个神话人物的进一步发展、引申, 导致在口头文学里出现了“蟾蜍是精通儒学的学究”的观念。(风)

哥辖 (Kohath) < 圣 > 利未的次子, 草顺、米拉利的兄弟。他们三弟兄成为利未人三个支派的祖先。哥辖是摩西、亚伦及所有祭司的祖先, 哥辖人的地位在利未人中最高。在耶和华的会幕中, 至圣的东西都由哥辖人掌管。哥辖本人有四子: 暗兰、以斯哈、希伯仑和乌薛。他的其他事迹不详, 享年133岁。(灵)

根国 (Nenokuni) < 日 > 古代的死人之国。又称根坚洲国, 根国底国、底根国。据道绘祭和大祓禊文所云: 根国是所有恶灵

邪鬼的滋生地和所有罪恶灾难的抛弃地。一般多与地下的黄泉国相提并论。大国主神所去的根国有一处叫黄泉平坂，过去都认为应属于其他教派的信仰。大祓禊文中出现的根国，与其说是地下之国，不如说是在位于遥远的海外的死者之国。相传这是须佐之男被流放（《古事记》、《日本书纪》）或是自己渡海（《日本书纪》中一册）去过的地方。关于素戔鸣尊的故事中，根国常常同出云国混为一谈。一般多认为是出云国或其一部分的异名。但这也许是后人的推断。在《古事记》大国主神去根国访问的故事中，根国和黑暗的黄泉国不同，前者只是一个与现实世界有所不同的场所。有关其名称的来源，众说纷纭。有人说是来源于冲绳的海上乐土、根屋以及仪来等。有些学者认为，须佐之男之所以把这个地方称为母亲之国，也许意味着那里是始祖母神统治的地方。（海）

鬼火 (Hitodama) <日> 指人的灵魂在人将死或刚死之后离开人体时伴随有怪火发光现象，也称磷火。有关鬼火现象的传说很多，有只脱离人体而去的，有亲眼看见在空中飞来飞去的，有飞到亲戚家告知自己已死的，还有所谓飞到某一特定场所的。所谓特定场所大多是指寺庙。在奈良县的一些地区，传说人死前，鬼火离体去普光寺参拜。青森县则传说，鬼火离体后去恐山安家。对鬼火，一般解释为人死后灵魂要去它该去的地方。受近世鬼狐传说的影响，鬼火的形象也越来越具体，一般特征是绿色或黄色，拖着一条长长的尾巴。（懋）

鬼籍 (Demon) <圣> 在希腊神话中意义，请参看“代蒙”条。在《新约全书》的四福音书和《启示录》里，鬼魔是与上帝为敌的精灵，他们能降祸于人，不仅能让人生病，还能毒害人的灵魂，因为他们是“污秽”的灵。鬼魔“信”上帝，“却是战惊”（《雅各书》I）；他们认为耶稣是“神的儿子”（《马太福音》《路加福音》），承认他的名字和耶和華的名字一样具有驱除妖魔的力量（《使徒行传》）；他们心惊胆战地等待着末日审判的来临（《马太福音》）。（义）

鬼母 (Kepenofu) <印度> 印度东

北部那伽族神话中与人为善的大神。鬼母住在天国；人死后灵魂就升到她那里去。传说天上的密特罕牛各代表世上的一个人，每当她手下的小鬼杀死一头牛，世上就要少一个人。人死后，灵魂沿高山上的无形天梯升入天国去见鬼母。（裴）

鬼神 (Kvisin) <朝> 妖魔鬼怪的统称。最初，“鬼神”这一概念意味着两个层次——鬼和神，它与中国古代自然哲学的阴阳学说有关。据说，人死后变为鬼神。它们既然是人的亡灵所变，对于世界的感受便同活人一样，也同活人一样负有各种职能，参予人间一切事务。它们无处不在，是受人崇敬和畏惧的偶像，喜爱阴暗角落，居住在荒废的古屋，庙宇的废墟，荒堡，池沼，山洞等处。据中国史籍记载，三韩（新罗、百济、高句丽）时期，人民“常以五月下种讫，祭鬼神，群聚歌舞，饮酒，昼夜无休……十月农功毕，亦复如是”。“常以十月节祭天，昼夜饮酒歌舞，名之曰舞天”。朝鲜史籍也有记载，描述高句丽人的“送神”祭祀仪式时说：在房舍两侧高筑神坛，向鬼神供奉牲品。高句丽时期的瓦上刻有长着女人乳房的母熊形象。在朝鲜南方，三韩人民祭祀萨道神时，树立神竿，上挂铃鼓。新罗国也有类似的仪式，并且请女萨满作法，驱除凶神恶鬼。属于此类的还有出现较晚的祭祀村保护神——宋安哲仪式；由女萨满主持的驱邪祛灾仪式；祈请鬼神防止侵袭骚扰仪式等。巫医也经常求助鬼神。在驱病的祷词咒语里吁请它们帮助。为了避免鬼神侵害，人们利用护身符篆，其形式或文字、或图画，也有偶像形饰物。陶泥坛罐常是物神形象。习惯上把鬼神分为自然精灵（川岳神），畜牧神，保护人丁之神；家神，疾病神，仙与佛，凶神。（风）

海伦 (Helen) <希> 斯巴达的王后，人间最美丽的女人。古代神话说，她是宙斯和勒达（或涅墨西斯）之女。廷达瑞俄斯是她名义上的父亲。当她还是少女时，曾被忒修斯和佩里托俄斯抢走。二英雄抽签，海伦落到忒修斯手中。忒修斯把她放在母亲埃特拉那里（在阿非德纳或特罗鲁）。当忒修斯和佩里托俄斯去冥国劫持佩

耳塞福涅时，海伦的两兄弟狄俄斯库里(q. v.)把她救出。她回到了斯巴达的人间父亲廷达瑞俄斯家里(阿波洛多罗斯Ⅱ)。关于海伦的美貌传遍了整个希腊。几十个最有名的英雄都来向她求婚。廷达瑞俄斯很怕选择一个，得罪大家，对自己、对未来的女婿不利。因此，他根据奥德修斯(也是求婚者之一)的建议，要求全体求婚者起誓，不管女儿选择谁做丈夫，所有求婚者必须保护她未来丈夫的荣誉。最后墨涅拉俄斯被选中。墨涅拉俄斯的哥哥阿伽门农已娶了海伦的姐姐克吕泰涅斯特拉做妻子(欧里庇得斯：《伊菲革尼亚在奥里斯》，阿波洛多罗斯Ⅱ)。过了一段时间，爱神阿佛罗狄忒要实现她对特洛伊王子帕里斯(q. v.)许下的诺言，把他带到墨涅拉俄斯的家中，海伦对帕里斯一见钟情。她利用丈夫外出的机会，收拾了大批细软，带着许多奴隶，同帕里斯一起逃往特洛伊(《伊利亚特》Ⅷ，欧里庇得斯：《特洛伊妇女》)。据另一神话说(可能源自赫西俄德，又经公元前6世纪的斯忒西科罗斯的细致加工)，帕里斯带走的只是宙斯和赫拉制造的海伦的幻影，而海伦的真身则被送至埃及，在贤明老人普罗透斯(q. v.)的保护下生活，一直到墨涅拉俄斯远征归来。欧里庇得斯在其悲剧《海伦》中，对这一情节进行了精细加工。关于海伦和帕里斯逃走的神话也还有几种变体，其一说路上一切顺利，只用了3天时间。据另一传说，他们在海上遇到了由赫拉掀起的风暴，把他们的船吹到了腓尼基的西顿城。据第三种说法，帕里斯为了躲避追兵故意把船驶向与特洛伊相反的方向。他与海伦长期生活在腓尼基和塞浦路斯，最后才到了特洛伊。尽管海伦给特洛伊带来了不幸，但她的美貌赢得了许多特洛伊人的同情。关于海伦在特洛伊战争中的行为，古典作家的态度也是不同的。在荷马史诗中，把发生的一切都归之于神，因此，对海伦也无责备之意。海伦对帕里斯的情爱，被解释为阿佛罗狄忒的作用。任何凡人都无法抗拒(《伊利亚特》Ⅱ)。在《伊利亚特》的其他地方，海伦对自己的地位感到不快。在荷马以后的诗歌中，海伦甚至有意地帮助希腊人毁灭特洛伊城。奥德修斯两

次潜入特洛伊城，她都隐而不报(《奥德修纪》Ⅳ)。她帮助奥德修斯和狄俄墨得斯偷出雅典娜的木像(阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅴ)。在特洛伊陷落之夜，海伦的同情也在希腊人方面。然而，希腊陷落后，墨涅拉俄斯却手提宝剑寻找海伦，要把她杀死。但是一看到艳丽不减当年的妻子，他的手就软了，原谅了她(欧里庇得斯：《安德罗玛刻》)。阿开亚的士兵们也已准备用石块把海伦砸死，但是看到她就放弃了这一想法。经过长时间的漂泊，海伦和墨涅拉俄斯回到了故乡，正值被杀死的埃癸斯托斯和克吕泰涅斯特拉下葬。如果说在《奥德修纪》中只是肯定了这样一个事实，而在欧里庇得斯的《俄瑞斯忒斯》中，采用这一事实则具有明显的反斯巴达的倾向性。(参看71—131，682—721节)。在这里还讲到根据阿伽门农的意志，海伦被取至天上化为星座。在《奥德修纪》中没有这一情节，在这里海伦又成了贤惠的妻子。关于海伦以后的命运，也有各种不同的说法。其一说，墨涅拉俄斯死后，海伦被墨涅拉俄斯的儿子们逐出。她逃至罗得岛或陶里斯。据另一传说，她死后被送至多瑞河口的琉卡斯岛。在这里她的香魂与在特洛伊战争中死去的阿客琉斯的英魂结为永久的夫妻(泡萨尼阿斯Ⅱ)。在阿客琉斯死之前不久，他们已曾在特洛伊平原上相遇，这已是想使他们结合的先声。但是无论是海伦在史诗中的地位，还是世俗文学对海伦传说的加工，都不能使希腊人完全忘掉海伦作为女神的过去。海伦是一个由神蜕化为人的典型。在距斯巴达不远处有海伦的圣地。在斯巴达有海伦的圣梧桐。(忒俄克里托斯：《田园诗》XVⅡ)。在罗得岛和卡梯亚，她以邓德里提斯(木头的)的名字受到崇拜(泡萨尼阿斯ⅤⅡ)。她与鸟有联系，比如说，宙斯以鸟的形状与她的母亲交配，她是卵生等。这一切都使人有根据认为，她是弥诺斯的最古老的植物女神。特洛伊神话在发展形成的过程中，吸收了迈锡尼的神话和民间传说，海伦就这样成了特洛伊神话中的主要人物之一，由神蜕化为人。在古代的作品中，除《伊利亚特》和《奥德修纪》外，利用了海伦形象的作品还有斯忒西科罗

斯的合唱诗，欧里庇得斯的悲剧《特洛伊妇女》、《海伦》、《俄瑞斯忒斯》。戈耳癸阿斯的《赞海伦》，伊苏格拉底的《颂词》。在欧洲文学中，斯卡马卡写了剧本《海伦》，马泰洛写了《无罪的海伦》，恰里写了《劫海伦》。在现代文学中有维尔哈伦的《斯巴达的海伦》，季洛杜的《不再有特洛伊战争》和希尔德斯海默的《牺牲品海伦》。在古代的造型艺术中也有经常反映海伦神话的各种片断。特别是在瓶绘中，最为流行的题材是“海伦的诞生”、“忒修斯劫海伦”、“帕里斯劫海伦”、“墨涅拉俄斯与海伦相会”。从15世纪起，海伦的形象经常出现在描写特洛伊战争的作品插图，从文艺复兴开始，“劫海伦”成了最流行的绘画题材之一。戈佐利、朱利奥·罗曼诺、普里马蒂乔、丁托列托、雷尼、蒂施拜恩等画家都曾以此故事入画。雕塑作品应当提到的有罗西和皮热的《帕里斯和海伦》，卡诺瓦的《美丽的海伦》半身像。在17—18世纪初，海伦的形象也经常出现在歌剧舞台上。其中有普奇泰利的《劫海伦》，卡瓦利的《忒修斯劫海伦》，奇里洛的《劫海伦》，凯泽的《海伦》。18—19世纪初对海伦神话的兴趣降低。19世纪末对这一神话的兴趣又高涨起来，出现了一系列的歌剧，其中有圣—桑的《海伦》，施特劳斯《埃及的海伦》，奥芬巴赫写了轻歌剧《美丽的海伦》

(刚)

海伦 (Helen) <希> 欧里庇得斯的悲剧，其内容参看“海伦”条。

(蜃)

海蒙 (Haemon) <希> 克瑞翁之子，安提戈涅 (q. v.) 的未婚夫，当他听说安提戈涅被父亲活葬时，他亦即自杀 (索福克勒斯，《安提戈涅》)。

(蜃)

海奈 (Haine) <非> 哈扎皮 (坦桑尼亚) 神话中之月亮神，创造神 (与伊绍克一起)，文化英雄 (q. v.)，有时为男性，有时为女性。他每一走动，大地都为之颤抖；狩猎归来，他腿上绑着犀牛，臀部两侧挂着两头象，肩上扛着另一头象。海奈死后升天。他作为文化英雄，为哈扎皮人留下山羊、羚羊、绵羊、野猪 (疣猪) 和其它家畜。他教会人们用羊皮缝制衣服、平底

鞋，教会人们狩猎，并为他们留下猎犬；他给人做出膝盖，使他们起坐自如；他教人们利用凿石、钻木、砸草等方法取火。一日，一些人折下树枝挥舞，装扮大象做游戏，惹怒了海奈及其妻子伊绍科。海奈把那些人变成大象以示惩戒，又令另一些人猎取它们。然而，在多数神话中，文化英雄的角色扮演者为其妻伊绍科，而海奈只不过按其妻子的吩咐行事而已。

(亮)

荷赖 (Horae) <希> 时序诸女神，在《伊利亚特》第5卷中描写她们负责卷起奥林波斯门口的云幔。这大概是因为人们相信，荷赖能够行雨或给炎热。赫西俄德在《神谱》中说，荷赖是宙斯和忒提斯之女，并给了她们有明显含义的名字：欧诺弥亚 (良好管理)，狄刻 (正确)，厄瑞涅 (和平)。但是，荷赖一般是被视为时序女神 (四季变化女神)，司花草的生长。她们的名字和数目在希腊各个地区都不同。在阿提卡，她们的名字是塔洛，卡耳波，奥克索。其意义分别为植物的生长、开花和成熟。这几个司植物生长的荷赖，是农民爱说的。而赫西俄德的荷赖则是表现了某种的伦理和政治观念。由于荷赖能够使植物生长，又由于她们的礼品是讨人喜欢的。因此她们是奥林波斯众神和英雄们婚礼和诞生时受欢迎的客人。当希腊宗教发展成为更为统一和具有理性的宗教时，时序女神，不管是三个还是四个，都统称荷赖，春夏秋冬都给人们带来幸福。在艺术中都描写她们各自的贡献。古希腊的哲学家认为，四季的正常运行是存在神的指挥的有力证明。在罗马人的家庭和罗马人的墓地上都有时序女神出现。荷赖同许多神，如得墨忒耳、科拉、潘、阿波罗、狄俄倪索斯、阿佛罗狄忒、赫利俄斯等有关系，但只是作为比他们低一等的从神。在雅典，阿耳戈斯，奥林皮亚都有对荷赖的崇拜。荷赖的形象首先出现在佛朗索瓦的瓶绘上，互相间没有区别。以后的荷赖形象，通过她们不同的表征物 (植物、动物)，逐渐有了个性。

(刚)

荷马 (Homer) <希> 传说中古希腊最伟大的诗人，《伊利亚特》和《奥德修纪》两大史诗的作者。但关于荷马

的生平我们知之甚少。有7个城市宣称是荷马的出生地。这7个城市是斯米耳那、罗得、科洛丰、萨拉弥斯、客俄斯、阿耳戈斯、雅典。一般认为他是爱奥尼亚人（小亚细亚西岸中部）。这是从他的诗歌所用的方言推测的。现代学者认为，他可能生活在公元前850年左右，也是根据史诗的内容和所反映的物质文化来确定的。除《伊利亚特》和《奥德修纪》外，在古代还有许多诗歌都挂在他的名下（参看“希腊系列史诗”条）。后来都被否定了。关于两大史诗如何形成，有无荷马其人等等，构成了所谓“荷马问题”。请参看有关文学史。

（刚）

桓雄（Hvanun,）〈朝〉亦名雄，神话中文化英雄。在关于檀君的神话里他是最高天王桓因的次子。神话见“檀君”条。

（风）

家神（Kasin）〈朝〉主管家宅神祇的总称。亦称家宅神。其中包括：家神宅基神，丰收和衣装之神，灶厨和食物之神，门神，家财仓廩之神，厕所和惩罚处所之神，厩栏和家畜之神，佑庇四代子孙之神，保护妇产及子孙童年之神，等等。为祈求家神祛灾降祥，须向不同家神进献不同供品家庭举行盛大仪式时须有女萨潢（“武丹”）或者盲巫师（“朴苏”），或占卜人等参加。

（风）

家神（Domovoi）〈东斯拉夫〉家中精灵。其外貌常常同一家之主的相貌相同，或者变为银白色的须发浓密连鬓的小老头。他与全家人的幸福、安全紧密相关，他的喜怒善恶直接关系到牲畜的健壮与否。祭祀家神的某些仪式，从前很可能同敬奉“牲畜保护神”韦列斯的仪式有联系，后来由于对韦列斯的崇拜消失，这些仪式才转移到了家神的名下。有一习俗可作为这一推测的旁证：出嫁的女人如若让外人看见她的头发，这就引起家神的愤怒；而头发（沃洛斯）则与韦列斯有着联系。当迁居新家时，必须举行特别的祈祷仪式，说服家神随同全家成员一道迁走，否则就会发生灾祸。据云，有两类家神：一类是住在屋里的，另一类则是住在院落里的。住在屋里的通常呆在炉灶后的角落里，家主人应往那里扔扔垃圾，以防“家

神搬走”。这类家神也叫好心家神。住在院落里的家神则折磨牲畜，因而常常把家神等同于魔怪。据说，家神变成猫、狗、牛，有时也变成蛇、鼠或者青蛙。未领圣餐便死去的人也能变成家神。给家神的供品一般为少量的食物。这些供品应送到他居住的畜栏里去。女性家神叫作马鲁哈或基基莫拉。古代家神可能曾叫作马拉。类似的家神，传说亦见于西斯拉夫及其他民族的神话中。

（风）

贾塔（Dzhata）〈西印尼〉加里曼丹岛恩加朱人神话中的水底世界的兽形女神。她是位古神，住在水底之国通向水底国度的入口，在世界河流的深漩涡处。在这个国度住着贾塔的臣民。他们是人形鳄鱼，只是到地面上时才变成兽形。玛哈塔拉（q. v.）创造的土地位于宇宙洋之中，夹在贾塔的头尾之间，支撑在她的驼背上。据另一些传说，贾塔环绕着土地，口咬自己的尾巴（见帕内·纳·博隆）。神话强调贾塔与玛哈塔拉的这种一致，还表现在加里曼丹岛达亚克人及恩加朱人的装潢艺术中：他们被分别画成飞蛇和蛇形犀鸟的形象。

（风）

莱贝（Lebe）〈非〉多贡神话中人间第一个祖先，为第七和第八原始祖先——诺莫（q. v.）所创造。莱贝本系第八原始祖先（语言祖先）之子，世间语言之真正代表。由于语言的本来主宰第七原始祖先被人杀害，莱贝必须投身于他所在的世界，乃不得不提前死去。地下的第七原始祖先将莱贝吞下，然后又将他随同水一起喷出。莱贝躯体所在处展现一片广阔水域，形成五条江河。莱贝的骨骼从原始祖先腹中被吐出时变成五彩石（祭祀偶像的圣品）。这种石子的轮廓形同人的灵魂，系诺莫生育人时所创造。当第七祖先吞食第八祖先之子以后，他们的生命能力掺合到一起；莱贝变成了新的第三语言。据一则人类起源神话说，当多贡人居住于曼德国时，莱贝把生命交给两个儿子。大儿子留下多贡部落中的迪翁、多姆诺和奥诺，而莱贝的最小一个孙子则成了阿鲁氏族的始祖。莱贝死后，尸体被埋于地下。多贡人在离开曼德国时，意欲将莱贝的骨殖带走。但当迪翁（“挖土工”）打开坟墓时，发现

莱贝已复生为一条蛇。多贡人从坟中抓了些土，眼随那条蛇从地下的一条通路走出。他们来到一处新的国土后，迪翁为莱贝修建一座祭坛，将随身带来的土置于一方形石板下，另用一石白覆盖于石板上。迪翁变成了莱贝偶像的祭司。（亮）

莱扎 (Leza) <非> 住居于赞比亚和东南扎伊尔的热带非洲操班图语的民族（伊拉，道加，比萨，韦姆巴，卢巴，苏比亚，卡翁德等）神话中之雷神、雨神。据神话说，莱扎居住天上，雨、雷、闪电均系其各种表现。在伊拉神话中，闪电为莱扎生气时之目光（另一说来自他的口中），打雷是他的声音，星辰为其眼睛。莱扎如下界，必有暴雨降临。他与人类之间的中介人为先祖之魂。看来，在对祖先崇拜的影响下，作为雷神的莱扎获得了先祖文化英雄 (q. v.) 所独具的那些特征。在比萨、韦姆巴的神话中，亡者灵魂必须赴莱扎支配的冥界。在卡翁德神话中，莱扎为雷神、创造神，文明英雄。他创造了最初的两个人——穆伦加和姆维那姆布济。他们开初为无性人，后来莱扎把他们分成男女。莱扎让蜂鸟给此新的一对男女送去 3 只卡列巴萨（用南瓜制成的器皿），其中两只装着有益植物种籽，另一只装着死亡、疾病和猛兽。他吩咐蜂鸟不许中途打开。但蜂鸟没有遵嘱，擅自打开偷看，结果把死亡、疾病和猛兽放进了世界。莱扎惩罚了这个肇事者，并教会人们修建房屋以避野兽侵害。他还教给人们加工皮革、磨擦取火、炼矿化铁以及制造斧、镐、矛等方法。赎买妻子的风习，亦系由他确立。（亮）

哩多 (Rta) <印度> 指普遍的宇宙规律，古代印度神话中的一个基本观念。哩多决定从混沌到有序的变化，保证宇宙、人、德性存在的基本条件。它使世界生成了周而复始的规律。由于这一规律同真理一致，所以有人认为，哩多就是最广泛意义上的真理。哩多的反义是歪哩多即混沌，即哩多的丧失。哩多无所不在，它表现为对宇宙和礼仪的支配。它决定生命的肉体和精神。哩多由阿底提（“无限无缚”）所确定，并受阿底提的守护。诸神中同哩多关系最密切的是伐楼那和密多罗。他们监督人们的行

为，使之与哩多相符。凡人的肉眼看不见哩多，因为哩多不是由外力而是由自我决定的。换言之，哩多支配万物，也决定自身。即使是诸神的行动亦应视为哩多的各种表现。日、雨、植物、动物、众生、诸神都通过哩多来决定自身的运动和行为。自“吠陀”以来，对哩陀的理解开始偏重于伦理方面。哩多的观念起源于古代印度—伊朗文化，在其他民族中亦有类似观念。如希腊神话中的狄刻 (q. v.)。（汉）

砾石 (Tsubuteishi) <日> 本是巨石，传说被力大无穷的神或大力士象扔砾石一样扔过。在爱知县八名郡石卷山北面不远处有一块高一丈左右的大石。传说这是从前石卷山的神和大宫山的神争山的高低，互相扔石头击打对方时掉下的一块。冈山县久米郡的砾石是一块石围一丈四尺八寸的大石。传说是从前大崎的军队进攻平福城时，城上扔下来的石头。也传说是弁庆扔的石头。福冈县早良郡的砾石，是一块长三米六，宽一米八的长方形大石。传说从前西津山的神和饭盛山的神争斗时互相扔石头，这块石头是饭盛山的神扔的。（学）

流便 (Reuben) <圣> 雅各和利亚 (q. v.) 所生的长子。流便因为和他父亲的妾辟拉私通而被剥夺了长子继承权。他的弟弟约瑟 (q. v.) 遭害时，他曾设法搭救。（《创世记》ⅡⅡ）（玺）

莫莫 (Momo) <突厥> 亦名玛玛。塔吉克语，意为“祖母”。塔吉克和乌兹别克、以及部分哈萨克人神话中的女性精灵。她是接生婆的保护者，女萨满的助手。据云，她们的外貌是身穿白衣白裙、慈善的家庭主妇。乌兹别克人常用“莫莫”一名代替其他范畴的精灵，主要是萨满精灵的名称。“莫莫”一词常作为尊称放在其他神话人物的名字前面，如莫莫—库利杜罗克（意为“制造雷霆的精灵”），莫莫—哈沃（意为“老祖宗夏娃”）。在某些乌兹别克村落，莫莫被看成是居住在家宅中、经常捣乱的精灵。（风）

莫西 (Mosi) <鄂—乌> 亦名莫什，两个胞族（氏族联合体）之一，另一个胞族是波尔。据云，莫西的祖先是善良精灵米

斯。据另一种传说，最早的一批莫西，也同米斯一样，是卡勒塔什—埃克瓦(q. v.)的子女。同莫西胞族有联系的是大雁、蛙、马，它们都是圣禽、圣兽，与米尔—苏斯奈—胡姆(q. v.)的表征物类同，加以他的妻子是米斯——乌尔—米什—涅伊，这些都表明这位天神与莫西胞族有密切联系。同这一胞族有联系的还有昴星团星座。相反，莫西与熊的宗教仪式相距甚远。据云，莫西原是人，他参加了熊的节庆活动，不料被缅甸克弗(他们与波尔胞族的人等同)掳到森林中，迫使他参加七头巨熊的舞蹈。他费尽气力才逃脱熊的牙爪。(风)

拿八(Nabal) <圣> 玛云地区迦勒族人赫布龙之子。为迦密大富，拥有三千只绵羊和一千只山羊。其妻亚比该聪明俊美。每到剪毛季节，拿八举办盛宴。适逢受扫罗迫害的大卫避居玛云旷野中，大卫听说设宴便派十名仆人前往问安，通报一向保护他的羊群和牧羊人的情况，请求赏赐。拿八以近期逃犯甚多，不了解情况为由加以拒绝。大卫的十个仆人回去一一禀告，大卫闻言大怒，带领四百持刀的人出发问罪。拿八的仆人见主人如此无礼，恐怕大祸临头，赶紧回报亚比该，说明一向受大卫保护与大卫一伙相安无事的情况。亚比该急忙备好厚礼，骑驴跟随仆人出发，途中遇到大卫人众，亚比该立即下驴拜倒在大卫辉下，以谦卑的言词，丰厚的礼物感动了大卫。大卫当即返回自己的营地，认为亚比该使自己避免了一次犯罪。第二天拿八发现自己惹下大祸，惊恐异常，十天后死去。大卫托人说媒，娶亚比该为妻(《撒母耳记上》XXV)。

(理)

拿比(Nah'bi) <圣> 拿弗他利支派缚西之子，支派首领之一。摩西行军到巴兰旷野时，令十二支派各派一首领组成侦察队，前往迦南地窥探该地情况，拿比就是其中之一。十二人遵照摩西的指示，察看了广大地区的山川形势居民人数体质、土壤、防御设施、葡萄等产品。经历40天，才回来向全会众汇报，果然是“流奶与蜜之地”。但十二人中只有嫩之子约书亚和耶孚尼之子迦勒表示，当地居民虽强壮，城邑坚固，仍然

可以取胜，其他十人则心有畏惧，声称当地居民如亚衲人等身材高大，体魄强壮，伟人一般，相比之下，自己只象蚱蜢一样。他们十人的话扰乱了民心，违反神意，藐视神力，都遭瘟疫死去，拿比是十名死者之一(《民数记》XII)。

(理)

拿单(Na'than) <圣> ①大卫王时代颇受信任、地位很高的先知。大卫曾与他商议建立神殿之事。据说拿单当夜得到神的默示，便对大卫表示支持。大卫谋害赫人乌利亚，娶其妻为妻，拿单当面警告他犯罪，必将受到报应。果然乌利亚之妻拔示巴所生的儿子得了重病死去，大卫禁食谢罪。拔示巴后来又生了所罗门，特请拿单赐名叫“耶底底亚”，因为耶和华神爱他(《撒母耳记下》VII, XII)。大卫垂危时，哈及的儿子亚多尼雅自立为王，由于拿单的大力奔走与说服，使大卫得以在临终前当众宣布所罗门为王，揭开以色列历史上最光辉的一页。②大卫和拔示巴所生之子，约瑟的祖先(《路加福音》III)。③巴尼的子孙，从巴比伦回来的族长之一。

(理)

拿鹤(Na'hor) <圣> 亚伯拉罕家族中两个成员。①亚伯拉罕的祖父。②亚伯拉罕之弟。当亚伯拉罕率领家人移居迦南地时，其弟哈兰、拿鹤仍留居出生地迦勒底的吾珥。哈兰早卒，留下一子罗德和一女密迦。拿鹤娶侄女密迦为妻，密迦生下乌斯、布斯、彼士利等8子，拿鹤之妾流玛又生提八、玛迦等4子(《创世纪》II, XVIII)。拿鹤共有12子，后发展为12个部族，即亚拉梅部族群，拿鹤为此部族群的祖先。无论在历史上是否有拿鹤其人，他与侄女结婚意味着两个血缘部族的融合，也可能代表一个已在历史上消失了的，一度生活在美索不达米亚平原上的亚兰族。他与亚伯拉罕是两个平行的部族。

(理)

拿玛(Na'amah) <圣> 拉麦与洗拉之女，挪亚之姊。洪水世纪以前四个有名有姓的妇女之一(《创世纪》IV)。

(理)

难敌(Duryodhana) <印度> 印度教神话中持国与甘陀利之子，俱卢族诸王子之长兄。据《摩河婆罗多》所述，难敌仇

恨堂兄弟般度5子，不断设计谋害他们。他两次谋害怖军（般度5子中的老二）未遂，把般度5子诱骗到多象城，住进蜡宫（用极易着火的材料盖成），下令纵火烧死他们。他迫使坚战5兄弟及黑公主流放13年。般度5子放逐期满归来，难敌仍拒绝归还他们的王国，并准备与之作战。他指望得到黑天的帮助。黑天让他选择：要手无寸铁的黑天本人，还是要黑天强大的军队。难敌挑选了黑天的军队，而阿周那（般度5子的老3）毫不迟疑地选择了黑天。于是黑天成了阿周那的御者。在俱卢之野大战的第18天，俱卢族全军溃败，难敌利用魔力藏身池塘水底，但被般度兄弟发现，他只好持杵出来与怖军决斗。怖军用铁杵击断了难敌的两条大腿，难敌受了致命伤，跌倒在地。临死，难敌对自己过去的行为仍然毫不懊悔。（华）

倪萨 (Nysa) <希> 自然女神们抚养狄俄倪索斯 (q. v.) 的地方，神话里并未指明它的所在处。后来，人们把曾经是种植葡萄的中心地区都叫做倪萨（色雷斯、玻俄提亚、卡帕多客亚、欧玻亚岛等处都有叫倪萨的地方）。（刚）

涅达 (Neda) <希> 帮助看护婴儿宙斯的自然女神。（刚）

涅槃 (Nirvana) <印度> 佛教重要观念之一，是怖教徒终生修习所要达到的最高理想，即脱离生死轮回以后获得的一种极其寂静、安乐的精神境界。据说在所有轮回生物中只有人能够求得涅槃，成为佛陀。佛教认为，人类所以要遭受生死轮回之苦，原因在于有各种世俗之欲望以及诸多烦恼。众生经过修习，排除烦恼，消灭苦因苦果，达到彻悟，自然就会得到解脱，获得寂静与常乐。大乘佛教认为，人在生前亦可求得涅槃，但死后更为彻底。从理论上说，人在涅槃成怖以后不再轮回转世，但佛教神话中却常见他们返回人世，普救众生脱离苦海，如大乘中的菩萨就是例证。此外，有些佛陀也转世为人，比如西藏的班禅喇嘛据说就是阿弥陀佛转世。佛教各派对涅槃的解释差别很大。小乘以灰身灭智、捐形绝虑为涅槃，即彻底死亡。大乘则以诸法实相为涅槃，认为世间诸法之实相是毕竟空，即无生无灭，故涅槃与

世间、世间与涅槃没有区别。正因如此，大乘反对脱离世间去追求超世间的涅槃。但大乘毕竟认为涅槃是成怖的标志，因此又认为涅槃是具有“常、乐、我、净”四德的永生常乐的怖身。◎（裴）

诺蒙 (Noemon Noman) <希> 希腊神话中奥德修斯在与独目巨人波吕斐摩斯 (q. v.) 对话时使用的名字，意即“无任何人”。奥德修斯用火棒把独目巨人的眼睛烧瞎。巨人向洞外的同族人呼救，外边巨人问：谁伤害了你？独目巨人回答：“无任何人”。外边的巨人说：既无任何人伤害你，你呼救干什么？于是一哄而去。奥德修斯从而得救（《奥德修纪》Ⅷ）。

（刚）

诺莫 (Nommo) <非> 多贡神话中之水神。在远古神话中此神与鱼相混。据说诺莫是阿马与大地第二次交媾后大地生下的孪生子。诺莫是海洋、江河及雨露之水，亦是太阳之光。诺莫的形象为人蛇各半，长着红色的眼睛、分叉的舌头、柔软的四肢，无关节，身体发绿，滑腻且有光泽，如同水面的颜色，体表覆盖着一层绿色短毛。诺莫有8对肢体。当他们看到自己的母亲大地赤身裸体而且不能说话时，便用天上的植物纤维给她织了一条裙子。这种纤维浸透着神灵宝气和语言的本能，使得大地不再裸露，而且获得了说话能力，即出现了第一种语言。诺莫在神话里是与伊乌鲁古 (q. v.) 相对照而出现的。当人类的第一批8祖先中的长者进入大地之腹（蚁窝）时，诺莫将怖引至大地深部，从该处进入已成为大地腹部一部分的女性诺莫的腹水之中。在这里那位祖先化为水，也就是神的精液和诺莫的本质。在获得水分和语言能力后，他便成为真正的诺莫了。其余7个祖先也经受了这种变态过程。变态后全都升入天庭，那里主管大权的是阿马与大地生的第一对孪生子。第七个祖先是最完善的，其象征是7（4个女性因素3个男性因素）。第七个祖先在蚁窝里创造了自己的第二种语言。由于第一祖先和第二祖先破坏了不许在天庭彼此聚合的禁令，他们不得不离开那里。其余各祖先亦相继降临世间。第一祖先是铁匠，随身携带各种打铁用具并从

天廷铁匠那里偷来了火种。在降到地表时，他不慎被打铁工具砸坏了手脚，于是便出现了关节。他来到世间后，将大地划出田界，分成8等份，赠送给8个氏族（多贡族）。人们把从天上带下来的土撒在大地上，造出了土地。待净化的雨露滋润了土地后，铁匠开始教人们播种耕耘。其余祖先（皮革匠、歌手等）在下凡时也都带来了各自的器具。第八祖先打乱了规定的次序，比第七祖先提前下凡，激怒第七祖先，后者一到世间就变成一条巨蛇，猛袭其他各祖先。把他们从天廷带来的种籽撒得到处皆是。人们把他杀死，吃掉了他的躯体，将头送给铁匠祖先。铁匠挖了一个坑，将头埋葬，上面压上一块石头（后来第七祖先复活了）。第八祖先同第七祖先生下了莱贝人（q. v.）（亮）

桑根（Sangen） <西印尼> 加里曼丹岛恩加朱人神话中的超自然生物，世界构造的保护者。他是玛哈拉朱、桑根的后裔。玛哈拉朱、桑根是玛哈拉贾·布诺之弟。当第一批人分散到各地居住时，桑根仍留在最初的巴图、宁当、塔龙村。他这一族对人的生活无直接影响。关于他的一组神话包含有许多古老的情节，例如，桑根、芒科、阿梅塔及其妻子尼亚伊·贾伊横死后变成了粮食作物（见“海努韦勒”条）。（风）

颂辞（Panegyric） <希> 在盛大节日时用来颂扬威名显赫的祖先和英雄功业的赞词。后来，为了纪念国王或皇帝也宣读颂辞。（刚）

索尔（Sol） <罗> 太阳神，最初也是源自东方，后与赫利俄斯（q. v.）合在了一起。（刚）

索科（Soko） <非> 努佩族（尼日利亚中央地区）神话中之创造天神，他的事迹比较模糊。与他有关的有雨的出现及占卜术的兴起。人们称他为“我们的先生”。在某些神话中，索科和人之间另有一中介人，即英明的最初君主努佩·特绍耶泰（或称耶泰吉，耶迪吉）。他是文化英雄（q. v.）。（亮）

娑提（Sati） <印度> 达刹之女，湿婆（楼陀罗）之妻。关于娑提的神话反映了婆罗门教和湿婆崇拜的最初对立。达刹为其女举行选婿大典，未请湿婆参加，不承认他

是神。但娑提不愿嫁给别人。当她向空中抛出花环给未婚夫时，花环按其意愿落在突然出现的湿婆颈上。达刹不能容忍娑提的选择，把湿婆从众神参加的祭祀上赶走。受辱的娑提要求湿婆毁掉祭祀，她则投入圣火中自焚（因此“娑提”一词在印度指火葬丈夫时自焚的寡妇）。湿婆带着娑提烧焦的尸体长期浪游世界，直到毗湿奴把他切成许多碎块，投向各地，所投之处成了朝圣胜地。过了若干时期，娑提转生为雪山女神，是湿婆的新妻（《林迦往世书》，《薄伽梵往世书》）。

（华）

索维（Sovij） <立陶宛> 火葬传统的奠基者和灵魂的接引者。公元9世纪末、10世纪初巴尔特人及其他一些民族流行火葬，认为这是最容易帮助灵魂进入天国，在那里获得复活的方法。据云，一次，索维捕捉到一头公野猪，把它的九个脾分给儿子们，让他们烧烤。他得知孩子们竟将猪脾吃掉，大为震怒，决心到地狱里去。经过一个儿子的指引，他通过九道大门才进入地狱。后来，儿子们亲自到地狱寻父，找到他后，把他埋入地下。第二天早晨，索维告诉儿子们说，他被蛆虫咬，十分难受。于是，儿子们把他放在树上。但是，次晨他说又受到蚊蚋毒蜂的刺螫。直到火葬之后他才对儿子们说：“他象婴儿在摇篮里一样，睡得香甜极了。”故事里把立陶宛人、亚特维亚格人和普鲁士人等叫作“敬奉索维的信徒”。索维则是护送死者去地狱的使者，他推行了火葬，使这些民族向安达伊佩尔库纳斯，日沃鲁娜和打造太阳的天上铁匠捷利亚维利（qq. v.）敬献牲品。索维同捷利亚维利以及太阳的联系，这使人们有可能把波罗的海神话同普遍流行的有起死回生、返老还童能力的铁匠神的故事加以对照，并由此断定索维具有太阳崇拜的象征意义。例如，焚尸篝火与太阳之火；索维捕捉到了太阳的化身公野猪；可以解释为太阳的九座“宫殿”的九道大门等。太阳的九座宫殿相当于从春分起至新太阳诞生止的九个月份，相当于立陶宛谣曲中所说的太阳的九辆战车。野猪的九个脾是再一次重复九道大门的主题。纳德拉维亚居民根据献牲猪的脾脏来占卜来年的丰歉等。九个脾

脏使人们可以推断索维有九个儿子，其中第九个儿子向他指出了地狱的第九座大门。这样，关于索维的整个故事情节就可以同太阳的一年运转情况相符。索维与斯拉夫神话中的斯瓦罗格——索瓦罗格同出一源，而斯瓦罗格常常混同于希腊神话中的赫淮斯托斯和他的太阳子。（风）

泰泽 (Teze) <东印尼> 弗洛勒斯岛里翁人神话中的女始祖，文化英雄 (q. v.)。她先是在海洋上的岩石中间创造了自身。岩石上生长着一棵树，一片树叶使她感而受孕，生下了儿子莱纳。她嫁给莱纳为妻。他们的后裔便是里翁人。莱纳杀死了两个儿子——拉考和鲁阿塔，用他们的肉和骨骼创造了粮食作物。（风）

特哈 (Tkha) <阿迪格> 最高神，起源上同最古老的太阳神有关系。他住在天上（另一说则是住在奥什哈马霍山上）。他同人的各个活动领域都有联系。他也被奉为创世神。在一个咒语里他被称为“我们世界的创造者”。特哈的职能逐渐被特哈什霍接替了相当大的部分，或者由他们共同行使。自从伊斯兰教传播以来，特哈和特哈什霍都部分地同安拉混淆一起。“特哈”也是泛指“天神”的名称，因而成为许多神名的组成部分，如普萨特哈，麦济特哈等（风）

特赞 (Tezan) <意> 伊特鲁里亚神话中的朝霞女神。她的名字曾在三面伊特鲁里亚古镜和一具木乃伊的尸布上发现。其形象为一美貌年轻女子，同男神蒂恩、涅丰斯、女神门尔瓦、太阳神乌齐尔在一起。（汉）

通坎 (Tunkan) <北美> 苏人达科特人神话中的土地精灵，同对土地肥力的祭祀有关，他们体现着四种自然力之一，这些土地精灵与北方相关联。他们的仪式颜色为蓝色（又说为白色）。（伦）

翁古 (Ong, Kut) <越> 意为“秃尾大王”。水中精灵，江河中水族的主宰。他的外形是秃尾蛇，因为他的尾巴被人们出其不意地砍断了。他的脾气暴躁，凶狠，经常弄翻往来船只，抢劫人货，用大鱼网捕捉人。（风）

倭姬 (Yamatohi menomikoto) <日>

垂仁帝和日叶酢媛皇后之女，被认为是伊势斋宫的创始人。倭姬为寻找供大神坐镇的地方，从大和到菟田的篠幡，然后又经由近江、美浓到达伊势国。有一次大神对倭姬宣称，她想留居在神风伊势国。根据神示，神祠建立在伊势五十铃川的河边上，即伊势内宫。据传开始叫瓠宫，是大神初次的降临地。《神宫杂例集》和《倭姬世记》中就记载还倭姬乘船为确定大神进御膳的圣地而巡察了志摩国的崎岛和其它地方。据说潜女也是她在巡察中定下来的。倭姬在后世的传说中被当作神怪，她是会变化的人。她寿长700余岁。倭姬和倭建一样是表示强大和勇者的名字。（新）

倭建 (Yamatotakeruno mikoto) <日>

倭建幼名小碓、倭男具那，是景行天皇的皇子。母亲是播磨稻日大郎姬。据《古事记》，皇长子大碓把景行天皇召选进宫的美浓国造的两个女孩强行领走。天皇知道后便派小碓去查问。弟弟把哥哥抓来掐死了。天皇畏惧小碓的残暴，就派他去征讨熊曾。倭建把婶母倭姬给他的衣裳穿上，男扮女装，混在熊曾庆宴之日的女人中间，借机杀死了熊曾建兄弟。弟建临死时把倭建这一名字献给了他。倭建说服了山神、河神、穴洞神等归顺于他，然后杀死了出云建，回归大和本土。可是天皇又再次命他去征讨东国。他来到伊势，痛骂天皇冷酷无情，于是倭姬把草薙剑和袋囊给了他。倭建来到尾张，和美夜受姬订了婚约，一路剿灭山河神鬼来到相模国，不期被该国国造欺骗，身遭荒火之难，幸亏有草薙剑和袋囊中的扑火工具才得救。接着又在海上遇到了风暴，因为皇后弟橘姬跳入水中才得救。倭建登上足柄坡时曾哀叹道：“呜呼吾妻。”终于经由甲斐、信浓回到尾张国。他和美夜受姬对唱了恋歌之后，把剑放在美夜受姬那里就去征讨伊吹山神。这次被山神的毒气所熏，好不容易回到能烦野，一连咏唱数首思乡歌之后死去。死后他的灵魂变成了八寻白智鸟飞向天空。后妃和御子们追踪而去，作歌四首。据说这就是天皇葬礼时所奏的歌。《日本书纪》中的记载略有出入，不是恨父皇无情，而是奉父命受赐斧钺，踊跃出阵的将军，颇带政治色彩。当天皇得

到了倭建的死讯后寝食俱废，哀伤不已，下诏厚葬。这和《古事记》中客死他乡、后事凄凉的描写不同。倭建这一名字原是“大和地方的勇士”之意，和熊曾建，出云建等名字一样，是表示大和君主的意思。在《常陆风土记》里，他以倭建天皇的名字出现，关于他巡幸的几个传说，都被看作是有关地名由来的传说。可看到倭建这一名字在古代是表示天皇的称号。天皇葬礼上的歌和倭建之死联系在一起一事也说明这一点。（新）

夏甲 (Hagar) < 圣 > 撒莱的使女，亚伯拉罕的妾，以实玛利的母亲，埃及人。撒莱因自己不能生育，便让夏甲给亚伯拉罕作妾，想借她生的孩子为自己立门户。夏甲怀孕后，就看不起撒莱，撒莱非常生气，向亚伯拉罕诉苦。亚伯拉罕让她随意处置她。撒莱便虐待夏甲，夏甲不堪忍受，逃走了。路上，耶和华的使者在一眼井旁降下，劝她回去原侍主人撒莱，答应将使她的后裔极其繁盛，不可胜数。耶和华的使者还表示已体谅到夏甲的困境，给她将出生的孩子取名为以实玛利（“听见”），意思是说神已听说她的苦情。（《创世记》XVII）以实玛利长大后，夏甲为他找了埃及妻子。（灵）

夏娃 (Eve) < 圣 > 是耶和華為世上第一个女人取的名字。她是亚当 (q. v.) 的妻子，该隐、亚伯和塞特的母亲。“夏娃”在闪语中意为“生命”，她所以如此被命名，因为她是“众生之母”。（燕）

盐磨 (Shiohukiusu) < 日 > 亦称《海水为什么是咸的》。有两兄弟，哥哥为人心地善良，弟弟却是个贪得无厌的赌徒。灾荒年，哥哥把平时的积蓄分给别人，自己却穷得没饭吃。一天，他家来了一个白胡子老人，进屋对他说，你为村里人做了好事，为报答你，我给你带来一个石磨。你要什么就会有。哥哥说：“出米！出钱！”一转磨，果然出了很多米和钱。他又把米和钱分给穷人。弟弟听说后，想把石磨弄到手，便邀请哥哥带上石磨一起去划船。船至海上，弟弟把哥哥杀死。这时，弟弟想起家里没有盐，便说：“出盐！出盐！”开始转磨，盐很快装满了一船。但他不知道停磨法，最后和石磨一起沉入海底。据说海水之所以是咸

的就是石磨至今仍在海底转着。故事中的宝物有的说是纺车或金锤或葫芦。在朝鲜、中国以及欧洲等地均有流传。（海）

鸯舍 (Amsa) < 印度 > 吠陀教神话中阿底提耶众神 (q. v.) 之一。无具体描绘，其功能近似达刹 (q. v.)。举行祭祀时常由他给群神分发供品（《梨俱吠陀》I）。在吠陀教传说中，鸯舍常和双马童联系在一起。（裴）

原人 < 摩尼教 > 旧译“故人”。次位神，人类的始祖。与善母一起由大明神所创造（另一说为善母所创造）。原人生了五个儿子，他们是大明神的神使，称作“明使” (q. v.)，分别代表五种元素：净气、妙风、明力、妙水、妙火。原人率领五子与恶势力战斗，遭到失利，后被朋友救出。（刁）

原人 (Purusa) < 印度 > 以身体化天地万物的第一人，宇宙的灵魂。在某些哲学体系中，原人是永在的、有意识的，但是情情的始因。他同原质结合就产生了宇宙的多种性。在《梨俱吠陀》中有一首原人歌，说他有“千头、千眼、千足”，是“现在、过去、未来的一切”。“不朽的主宰”，“从所有的地方覆盖看大地”。他的四分之一就是所有的存在物。他的四分之三是天上不朽之物。他有不死的权力，他是“自己父母的父亲”。因为在《梨俱吠陀》中写道：“原人生毗罗阇，毗罗阇生原人”。他把自己作为牲品肢解了献给神。他的身体各部分化为万物：口生婆罗门，肩生刹帝利，腿生吠舍，脚生首陀罗，从心中生出月亮，眼睛生太阳，口生因陀罗和阿耆尼，气息生风，肚脐生空界，双脚生地界、头生天空、耳生四方。这样原人就是一个从统一体分解为多种体的过渡形象。原人的肢解创造出新型的宇宙结构。这是一个有寥廓空间的宇宙，是摆脱了被混沌包围的消沉的宇宙。从《阿闍婆吠陀》、《百道梵书》和各奥义书关于原人献牲的描写中，我们能够复原出肢解人体来象征宇宙各部分的原始祭祀仪式。在后期的吠陀文献中，原人又有了一系列的新的相等物：原人是生主，生主为年，原人为时间；原人在太阳、在月亮上；原人

就是生命。原人与婆罗门相等。在各奥义书中，原人是生活的原则。他赋予人和其他物体以生命。这样原人就逐渐成了古印度思辨哲学的重要概念，而原人的神话职能则转移到另外神的身上。比如原人成了梵天的一个名字。肢解原人(或其他的第一个动物)而化天地万物是世界创世神话中很普遍的母题。这大概是以人(或其他动物)来类比大宇宙的结果。(刚)

原罪 (Original sin) <圣> 基督教教义中的重要观念。意思是人类的始祖亚当、夏娃(qq. v.) 在伊甸园违背神意，吃了禁果，构成原罪。他们的罪过又传给他们的后代(人类)。这样人一生下来就是“有罪”的，必须通过信仰上帝来求得救赎。这种非常荒唐的观念却对基督教世界造成相当广泛的影响。(刚)

造关 (Tao Kuan) <越> 大地之神。在民间他经常与灶神坦贝(q. v.) 相混。他的外貌是龙，有时也是老人。据云，他了解人间的一切事务。在阴历新年的前7天，他离开大地，前往天上晋见玉皇(q. v.)。在此期间大地休息，人们不敢动用犁、耙，连锄头也不敢用。在新年前一天，随着造关返回人间，大地也当即苏醒复苏。(风)

斋宫 (Saiguu) <日> 指侍奉伊势神宫神灵的內亲王。开始崇神天皇在位时，令皇女丰锄入姬在倭元笠缝邑祭祀天照大神。后垂仁天皇在位时，开始由倭姬代替丰锄入姬做为伊势的斋宫进行侍奉。这以后虽然有时中断，但是每逢天里即位时，常常是选定未婚的內亲王前去传奉。这种做法一直延续到后醍醐天皇治世期间。派遣去伊势之前，先要在宫城内的初斋宫里闭门斋戒，然后再去宫城外的野宫里斋戒沐浴3年之后，才能去伊势国多气郡的斋宫。在临行前，天皇要召见斋宫并赐予一把额前梳子。这种梳子叫离别梳子，伊势之行叫群行。途中每到一处都要进行被祭。斋宫惯例是在天皇驾崩或让位时才能解任。但是也有因其父母丧亡或患病而被解任的。也有因过失被解任的。如盘隈皇女、薗道皇女就是因在任期间与皇族男子交往犯了错误被解任的。(武)

窄门 (the strait gate) <圣> 耶稣

在登山训众(q. v.) 时对他的门徒们说：“你们要进窄门。因为引导灭亡，那门是宽的，路是大的，进去的人也多；引导永生，那门是窄的，路是小的，找着的人也少。”

(《马太福音》VII) (玺)

埃阿斯 (Aias) <希> ①萨拉米斯王忒拉蒙和佩里玻亚之子，埃阿科斯的孙，宙斯和埃癸娜之曾孙，阿客琉斯的叔伯兄弟，海伦的求婚者之一。史诗中称他为“忒拉蒙的埃阿斯”，或“大埃阿斯”。据品达罗斯在《伊斯特摩斯颂歌》中描写，赫刺克勒斯是忒拉蒙的好友。一次去拜访忒拉蒙，赫刺克勒斯站在他的狮子皮上向宙斯祈祷，希望他的朋友忒拉蒙的未来的儿子能象狮子皮一样的强健有力。宙斯派来一只鹰作为对这一祈求的肯定回答。赫刺克勒斯建议忒拉蒙给未来的儿子取名埃阿斯，意即“雄鹰”(阿波洛多罗斯II)。埃阿斯生下后，即以赫刺克勒斯赠给的狮皮包裹。凡是身体接触到狮皮的部位都刀枪不能伤。埃阿斯做了萨拉米斯的国王，在特洛伊战争中他率领12条战船参加了希腊联军。在《伊利亚特》中他是仅次于阿客琉斯的英雄。他身材高大，作战勇猛，一只手持巨大盾牌，上而蒙着七张羊皮，皮上而又有铜皮覆盖。另一只手持长枪，俨然如战神阿瑞斯一般。他一出现，特洛亚人就惊慌而逃。他曾与赫克托耳单独对阵，用巨石把达位特洛伊英雄打翻。这时天色已晚，神的使者制止他们继续搏斗。两位英雄互换了礼物。埃阿斯赠给赫克托耳一条腰带，赫克托耳回赠了一口宝剑。当阿客琉斯的好友帕特罗克洛斯战死时，埃阿斯英勇地夺回了他的尸体。后来阿客琉斯被帕里斯用暗箭射死。阿客琉斯的母亲，海洋女神忒提斯要求奥德修斯和埃阿斯去夺回儿子的尸体，并答应把阿客琉斯的盔甲赠给最英勇者。由于奥德修斯收买了特洛伊的俘虏，他们说奥德修斯是最英勇的人，于是盔甲归了奥德修斯。埃阿斯怒其不公，决定于夜间杀死阿开亚人的各路领袖。但是雅典娜为救阿开亚人使他发了疯，一群牲畜成了他剑下的牺牲品。当他清醒之后，难以忍受这种屈辱，瞒着他的妻子忒克墨萨和其他战友自杀而死。还有传说他被帕里斯射死或被奥德修

斯杀死。阿伽门农决定不火化他的尸体，而是筑大墓埋葬。他的大墓成了一个海角地（阿波洛多罗斯：《神话择要》）。埃阿斯在冥府对于奥德修斯仍是耿耿于怀。在《奥德修纪》中描写奥德修斯下地府与他相遇，向他致意时，他不理睬，在罗马的阿德里安王朝时代曾发现一具极大的骨殖架子，相传即是埃阿斯的遗体。弥尔提阿得斯、客蒙、历史家修昔狄得斯被认为是他的后裔。在萨拉米斯有他的神庙（泡萨尼阿斯 I）。据希罗多德记载，萨拉米斯的希腊人在出征前都要向神祈祷，呼吁埃阿斯和他的父亲忒拉蒙相助。在阿提卡和萨拉米斯，人们都十分隆重地纪念埃阿斯的节日。每年都为他举行竞技会。索福克勒斯写了悲剧《埃阿斯》。埃斯库罗斯写了悲剧三部曲《盗甲之争》，但未流传下来。②罗克里斯国王俄琉斯之子，通称小埃阿斯，大埃阿斯的战友与伙伴，特洛伊战争的参加者，希腊军中投枪、投石和射箭的能手，善奔跑。在为帕特罗克洛斯举行的葬礼竞技会上，他是赛跑的优胜者。特洛伊陷落时，公主卡珊德拉躲在雅典娜女神祭坛旁边求神庇护。小埃阿斯极其粗暴地把她拖出来，并在神庙中强行无礼，把雅典娜神像也拖倒在地。女神怒，在他还乡的途中，雅典娜把他的船推翻，多亏波塞冬让他浮至一个山头上，才使他幸免于死。这时小埃阿斯又夸口说，尽管神要陷害他，他仍能安然无恙。这句话又惹恼了波塞冬。他把小埃阿斯坐的山头推入大海，小埃阿斯被淹死。据另一传说，小埃阿斯是希腊船队在欧玻亚岛附近覆没时丧身的。而这次海难是瑙普利俄斯（q. v.）为其子帕拉墨得斯向希腊人报仇造成的。为了赎回小埃阿斯亵渎神明的罪恶，神谕要求罗克里斯人每年向特洛伊雅典娜神庙献两个贞女。她们如果在路上不被市民杀死，就要终生守在那里，不离庙门。据阿波洛多罗斯在其《神话择要》中记载，此风俗延续了1000多年，直到公元前4世纪才终止。两个埃阿斯都是极其古老的形象，他们性情粗暴，不只反抗人的意志，也反抗神的意志。也许两个埃阿斯起初是一个人，后来发生了分化。在《伊利亚特》中二人经常同时出现也可能是源于一人的反映。

（刚）

埃埃伦（Eeren）〈突厥〉精灵，他们可分为两类。一、住在上界和中界的善良精灵。他们同白萨满交往。能变为人形，由去世的祖先灵魂变成的埃埃伦就是如此。有时也能变成野兽、鱼类，甚至花草树木。这种观念可能来自图腾神话。二、给萨满充当助手的精灵。此类埃埃伦不仅参与萨满的祭祀仪式和跳神活动，而且在日常生活中也是受到普遍敬畏的神灵。（风）

埃埃亚（Aeaea）〈希〉①巫女客耳刻居住的岛屿，奥德修斯在这里同客耳刻同居一年。②客耳刻的别名之一。（刚）

埃盖翁（Aegaeon）〈希〉天神乌刺诺斯和地神盖亚之子。埃盖翁和他的两个兄弟古阿斯（或古革斯）、科梯斯合称乌刺尼德斯。他们都是有50个头、100只手的怪物。多数作者都称埃盖翁为“布里阿柔斯”。据荷马解释，世人称他“埃盖翁”，而神祇则称他为“布里阿柔斯”。传说当提坦们（q. v.）起来反对诸神时，埃盖翁和他的兄弟们参加诸神一方，战胜了提坦。宙斯把提坦们投入塔耳塔罗斯地狱，派埃盖翁及其兄弟们看守。据另一传说，埃盖翁是攻击奥林波斯的巨人之一。还有作者说埃盖翁是居住在爱琴海上的海神（《埃涅伊德》X，《伊利亚特》X、《变形纪》I）（刚）

埃格勒（Aegle）〈希〉①赫斯佩罗斯的三个女儿之一。她同另两个姐妹一起负责守护赫拉的金苹果。②赫利俄斯和克吕墨涅所生的女儿之一。她们合称赫利阿得斯（q. v.）。③医神阿斯克勒皮俄斯之幼女。（刚）

埃勾斯（Aegeus）〈希〉潘狄翁和皮利亚之子、刻克罗普斯之孙，忒修斯之父，帕拉斯、尼索斯和吕科斯的兄弟，埃特拉的丈夫。潘狄翁原为雅典之王，但王位被墨提翁的几个儿子篡夺，潘狄翁被逐。潘狄翁死后，他的几个儿子举兵攻打雅典，王位落到埃勾斯手中。他的两个妻子都未生子，于是到得尔菲求神谕。神谕用语模糊不精，他自己不大明白。从得尔菲返回时他在特罗曾的国王皮透斯家中过夜，聪明的皮透斯明白神谕的意义，于夜间就让自己的女儿埃特拉与

埃勾斯同眠，当天晚上波塞冬也与埃特拉交合。此后埃特拉生子忒修斯，这样忒修斯就有两个说不清的父亲。埃勾斯要回雅典时，把一口宝剑和一双鞋压在一巨石之下。他的儿子长大后应当有能力把剑和鞋从巨石下取出。忒修斯成人后从巨石下取出了宝剑和鞋，到了雅典。这时埃勾斯已娶了美狄亚为妻，并生子墨杜斯，美狄亚知道来者为埃勾斯的前子忒修斯，她想把忒修斯毒死，但是埃勾斯突然出现，根据宝剑剑柄认出了自己的儿子，并识破了美狄亚的阴谋，把美狄亚赶走。当埃勾斯宣布忒修斯为王位继承人时，他的兄弟帕拉斯率其50子攻打雅典，被忒修斯击退。尔后，忒修斯去克里特驱逐那里的怪物弥诺陶罗斯（q. v.）。临行时，忒修斯与父亲约定，如果成功，回来时就把原来的黑帆改为白帆。忒修斯杀死了怪物，但却忘记了与父亲的约定，回来时仍挂着黑帆。埃勾斯看见，以为儿子已死，悲痛而投海。人们为了纪念他，称此海为 Aegean Sea，即爱琴海（阿波洛多罗斯：《神话择要》）。最初埃勾斯可能是地方上的海神，由于爱奥尼亚人的扩散，他们的海神波塞冬成了全希腊的海神，而埃勾斯就成了神话英雄，波塞冬有一别名叫埃勾斯，这是他同海神有联系的一点痕迹。（刚）

埃癸娜（Aegina）〈希〉河神阿索波斯和墨托佩之女，被化为大鹰的宙斯劫走，与之结合生子埃阿科斯，亦指萨罗尼湾上的海岛，原名厄诺皮亚，宙斯把埃癸娜劫至该岛后，即改名为埃癸娜岛。也有传说埃癸娜变化为该岛。又有传说她化为火焰（阿波洛多罗斯 I，泡萨尼阿斯 I）。（刚）

埃癸斯（Aegis）〈希〉神盾。宙斯和雅典娜的表征物（阿波罗有时也使用）据荷马的描写。这一神盾是赫淮斯托斯专门制造的，宙斯摇动它就会电闪雷鸣，使人丧胆，宙斯的别名之一叫“埃癸俄科斯”，意即“持盾者”。雅典娜也使用这一神盾。据荷马以后的传说，神盾是用哺育过宙斯的山羊阿玛尔忒亚的皮制成的。宙斯同诸提坦战斗时，把阿玛尔忒亚的皮绷在盾牌上，又把女妖戈耳工的头钉在羊皮上。神盾可能是对远古时代在战斗中山羊皮做左手保护物的

一种回忆，羊皮和雷电联系在一起大约是因为古希腊文中此二字发音有点相似。据另一传说，埃癸斯是盖亚生的一个怪物，口喷火焰，毁灭了许多地方，雅典娜把它杀死，剥下它的皮，制成了她的盾。从公元前6世纪中叶起，埃癸斯成了雅典娜的固定表征物，盾的周围具有威吓、战斗、强壮和追击四种神性力量，中间是戈耳工的头。在荷马史诗中，埃癸斯时而光芒逼人，时而漆黑一团，令人惊恐。埃癸斯用于转义是“庇护”、“卫护”之意。（刚）

埃利勒（Eliil）〈苏—阿〉 恩利勒（q. v.）的阿卡德语名字。

（刁）

埃鲁亚（Erua）〈阿卡德〉 查尔帕尼图（q. v.）女神的别名。在巴比伦创世史诗《埃努玛·埃利什》亚述文版中，埃鲁亚是主神阿舒尔（取代马尔杜克）之女。

（刁）

埃什蒙（Eshmun）〈西闪〉 源自“名字”一词是一普通名词，显然是用以代替一位禁呼的神的名字。象征自然界死而复生的植物神，也是能够起死回生的医疗神，在腓尼基和迦太基受到崇拜。埃什蒙的象征物是盘在竿子上的蛇。希腊化时期，该神与阿斯克勒皮俄斯混同。在贝里特城有他的圣林。达马斯基俄斯引用了贝里特一则神话，埃什蒙是腓尼基神萨狄克凡间之子，英俊而善良。一次狩猎时，他被众神之母阿斯特罗诺亚（阿斯塔塔）看见，引起她强烈的爱情。女神追逐埃什蒙。埃什蒙逃跑时自阉而死。阿斯特罗诺亚以自己的体温使他复活，把他变成神。西顿附近建有埃什蒙神庙，位于河畔山顶上。在迦太基和提尔城，埃什蒙被认为是麦尔卡尔特的伴随神，与约拉伊相等。麦尔卡尔特在与提丰战斗中死亡，埃什蒙使他复活。（刁）

埃塔纳（Etana）〈苏—阿〉 基什城的统治者。据公元前21世纪编的国王名录所载，埃塔纳是基什王朝的第十二代国王，洪水之后的第一个国王，“升到天上的牧人，安排全国的一切。”有关埃塔纳的故事产生于苏美尔时代，现存的三个版本（古巴比伦的、中亚述的和新亚述的）都很不完

整。其中之一讲述埃塔纳骑鹰上天寻找催生草的故事。鹰与蛇缔结友好联盟，但鹰背约吃了蛇的儿子。蛇决定报仇。它根据太阳神沙玛什的建议，藏在牛肚子里，向飞来的鹰猛扑，把他咬伤，抛到土坑里。埃塔纳根据沙玛什的建议，把鹰救活，鹰为了报恩，把埃塔纳驮到天上，使他找到了催生草因为他的妻子正在难产。埃塔纳的儿子出生后取名“巴里赫”。在亚述版的《吉尔伽美什史诗》中，恩奇杜死后在冥界遇见埃塔纳。公元3世纪用希腊文写作的作家埃里安，把骑鹰上天的故事加在吉尔伽美什身上。对于上天寻找催生草的神话内涵的解释没有一致的意见，因为这个故事本身也是残缺不全的。有一种观点认为，上天寻找催生草是以变化的形式讲述萨满巫医寻找动物保护精灵。

(刁)

埃忒耳 (Aether) <希> 光辉灿烂的太空上层的化身，也是宙斯居留的地方。据赫西俄德说，埃忒耳是厄瑞玻斯和倪克斯(夜神)之子，或卡俄斯和黑暗神之子，赫墨拉(昼神)或盖亚(地神)之夫。在以后的神话中，埃忒耳成了宇宙的最高层，太阳和星辰起源于此，神祇生息于此，埃忒耳被认为是宇宙的本原。旧译作“以太”(刚)

埃特拉 (Aethra) <希> ①特罗曾王皮透斯之女、埃勾斯之妻、忒修斯之母。但又有传说忒修斯是埃特拉同波塞冬所生之子。对此出现了不同的解释，其一说埃特拉被雅典娜派往希厄拉岛或斯刻里亚岛。在那里埃特拉与波塞冬相遇(泡萨尼阿斯Ⅰ)，或波塞冬与埃勾斯在同一夜都与埃特拉相结合(阿波洛多罗斯Ⅱ，许癸努斯：《传说集》)，或者说这一故事是皮透斯制造的以保全他的面子(普卢塔克：《忒修斯》)。传说她被卡斯托耳和波吕丢刻斯劫走，做了海伦的女仆(《伊利亚特》Ⅲ)，同海伦一起到了特洛伊。直到特洛伊陷落后才被她的孙子阿卡马斯或得摩斯救出，回到本国。这一故事显然也如特洛伊的故事一样古老。传说她是在忒修斯游冥界时被劫走的，是对劫持海伦的报复。②俄刻阿诺斯之女、阿特拉斯之妻、许阿得斯和许阿斯之母。(刚)

埃特萨 (Etsa) <南美> 印第安希

瓦罗人(厄瓜多尔)神话中的文化英雄，太阳。在埃特萨同吃人生番伊维阿斗争的神话中记载，有一次伊维阿袭击了一个希瓦罗人家庭，把所有的人都吃掉了，把最美丽的一个姑娘夺为妻子。可是不久又把妻子杀死，只留下了她的儿子埃特萨和扬瓜米。他们长大后，扬瓜米沿藤蔓攀上到达天界，变成了星星。埃特萨留在伊维阿身边生活。有一次斑鸠向他讲了伊维阿如何杀死了他的母亲。于是埃特萨开始同伊维阿斗争，以智取胜；当伊维阿去打猎时，埃特萨让鸟装死，伊维阿弄到不少佯死的鸟，这些鸟出其不意地复活，把伊维阿托到空中，捆起来丢到河里。从河里传出他的呻吟声，这就是雷声和大地轰鸣。在另一些神话中，埃特萨是造物天神之子。(伦)

埃图根 (Etugen) <蒙> 亦名埃图根—埃赫，意为“大地母亲”。经过神化的土地，是非拟人化的土地之神。在某些文献里，她又被叫做伊托加、伊罗加或纳蒂加伊，被当作萨满教崇拜的对象，是万能的自然之神。她是宇宙的女性化身，同非拟人化的天神——或称神化了的(即坚格里)——组成配偶神，这种宇宙婚姻可能产生了一切。大地被认为是生育万物的女人腹部，而埃图根则是大地的化身。后来，埃图根逐渐与作为世界构造的一部分的大地混而为一。另一方面，单数的埃图根被众多的埃图根(共有77个地层的埃图根，她们与数量同样众多的坚格里相互对应)所取代或所排斥。有时埃图根近似地域性精灵厄真。布里亚特人认为埃图根相当于乌勒根(意为“宽广的，无垠的”)，被称为乌勒根—埃赫(意为“大地之母”)或乌勒根·杰勒赫伊(意为“辽阔大地”)。在古突厥神话中，与埃图根相对等的是乌玛伊，在雅库特神话里与之相对等的是乌图贡(意为“地狱”)。在约·曼德维尔和马可·波罗的著作中都有关于埃图根的记载。(风)

班达拉 (Potala) <佛> 观世音和多罗所住天堂的名称。据印度和西藏文献，位于印度洋海岸的一座山峰上；在中国佛教中则位于东海一岛上(见普陀条)。达赖喇嘛在拉萨的宫殿亦称班达拉宫(现通译布

达拉宫)。据藏传佛教，佛陀在这里宣讲了观世音的最基本的“坦陀罗”（咒语经文）。

（华）

班道邦 (Ban Tau pyng) 〈老〉

高棉语，意为“葫芦村”。老挝的克木人神话中的村庄。据云，有兄妹二人到树林去，在那里捉到一只野鼠。野鼠哀求他们释放，告知他们将有洪水到来。兄妹二人按野鼠的主意，找到一棵空心树干，躲在里面逃过了洪水灾害。洪水退后，他们分头到不同地方去，但没有看见人迹。飞鸟建议他们结合成亲。后来女人生下两个葫芦。女人捣稻谷时，不慎砸碎了一个葫芦，从中走出了傣人、雷人、寮人及其他民族。后来，她烧红了一块铁，刺穿了第二只葫芦，从中走出了克木人。克木人肤色黝黑就是炭黑所致。葫芦的碎片变成了班道邦村附近的岩石。岩石旁修筑有一座佛塔，用以祭祀劝说兄妹成婚的飞鸟。关于葫芦的神话故事亦见于寮人和老挝、缅甸、越南的其他民族。但多不是两只葫芦，而是一只。老挝的拉棉人神话讲，告知洪水消息的是螃蟹，而兄妹赖以逃脱性命的则是大鼓。

（风）

钵哩提 (Prthi) 〈印度〉 第一个国王，摩奴的后代。《梨俱吠陀》和《阿闍婆吠陀》中数次提到他，但与其名字有关的神话最后形成于各种往世书中。例如《毗湿奴往世书》载，他的父亲霸二吠那被受其凌辱的仙人用名为库什的草茎杀死。仙人又用草茎摩擦死者的右手，于是从右手中出现了钵哩提，“光辉如阿耆尼”。仙人封他为国王，但被其父暴政破坏的大地化作母牛，企图逃跑。钵哩提赶上了它。大地答应听命，但必须赐给它牛犊。钵哩提允诺，于是开始从大地挤奶；大地给予他自己的果实。大地似乎从他手上获得了新的生命。毗湿奴教神话中钵哩提被认为是毗湿奴的第22个化身。

（华）

钵罗跋 (Prabha) 〈印度〉 光明、光华的人格化，太阳神之妻或迦波之妻，或难近母，在史诗中他是一些人物的别名。俱毗罗的城市也叫钵罗跋。

（华）

俵藤太 (Tawaratoota) 〈日〉 相传近江国势多的一座大桥上，横卧着一条巨蛇名

俵藤太。秀乡踏其背过了桥。大蛇佩服他的勇气。于是求他帮助制服三上山上的大蜈蚣。秀乡满口应允，手拉弹弓将那蜈蚣射死，为此秀乡从大蛇那里得到取之不尽，用之不竭的米、布以及有求必应的神锅。此外，他还被邀进龙宫。龙王爷给了他铠甲、大刀和红铜吊钟。秀乡把钟捐给了园城寺。后来，在讨伐平将门时，他设计进了公馆内，巧妙地杀了平将门。此传说还被绘成画。制服蜈蚣得大钟的故事与《太平记》(XV)，谣曲的蜈蚣，引钟等传说相同。制服蜈蚣在《古事谈》、《今昔物语》(第26卷第9回)中有类似的故事。

（懋）

部玻娜 (Bubona) 〈罗〉 即厄波娜 (q. v.)。

（刚）

部忒斯 (Butes) 〈希〉 ① 潘狄翁之子，厄瑞克透斯、非洛墨拉和普罗克涅的兄弟（阿波洛多罗斯II），雅典娜和波塞冬的祭司。传说是雅典的部忒斯祭司家族（或称厄忒俄部忒斯家族）的始祖。有时同西西里的部忒斯（阿耳戈探险的参加者）混同起来。② 色雷斯人，风神波瑞阿斯 (q. v.) 之子，因谋杀兄弟吕枯耳戈斯失败而被逐，移居到斯特戎癸尔岛（或那克索斯岛）。在那里从事抢劫和海盗活动。在忒萨利庆祝俄倪索斯节时，她劫持了自然女神科罗尼斯，因而侮辱了酒神。酒神使他发疯投井而死（狄俄多罗斯V）。③ 波塞冬（一说忒勒戈诺斯）之子，参加了阿耳戈英雄的探险。唯有他被西壬女妖的歌声迷住而投海，但被阿佛罗狄忒救至西西里的利吕拜翁，并与之相爱，生子厄律克斯。传说他是西西里利吕拜翁城的兴建者（阿波洛多罗斯I），也有神话说，他与阿耳戈英雄无关，而是西西里国王。

（刚）

恩达拉 (Ndara) 〈西印尼〉 苏拉威西岛东部托拉贾人神话中的冥界女神。她用头和双手托举着大地。每当她搔痒时，大地便会发生地震。

（风）

恩加伊 (Ngai) 〈非〉 又称安加伊。① 马赛人（肯尼亚，坦桑尼亚）神话中之天神，雷神，以及部族战争之神（向他祈祷保佑远征顺利）。在神话中他以两种不同身分出现；安加伊—那罗克（“黑色安加伊”）和

安加伊—南尼奥基耶（“红色安加伊”）。前者是热爱人类的善良之神，表现为蓝色天空。他的声音是遥远的雷声。后者是凶神，表现为闪电和近在咫尺的雷鸣。他用闪电杀戮生灵。要用黑绵羊给他献牲。在某些神话中，认为他们不是神，而是兄弟二人。弟弟不服从哥哥的管辖，肆意杀害人类。另一神话说，恩加伊有三种化身：恩加伊—南纽基（“红神”）全身呈红色，如早霞和晚霞；恩加伊—那博尔（“白神”），如多云天空；恩加伊—那罗克（“黑神”），如无云的蔚蓝天空。人们经常向恩加伊—那罗克祈祷。据另一传说，有一个时期存在四神——善良的黑神（人们崇拜的祖先），白神（遥远的天神），红色凶煞神和灰神。当初黑神独自居于雪山之巅，另外几个神派给他一青年人做伴神。当黑神与该青年从附近居住的人类中掠夺数个女人作为妻并生下马赛人时，灰神和红神对人类的增殖大为不满，遂降下旱灾为害。该青年奋身来到天上战胜诸神，从那里取到雨水，消除了旱灾。从此该青年即被称为马赛人之祖先。后来，红神、灰神和黑神相继死去，只留下了白神。在后期神话里，恩加伊常以那伊泰尔科布(q. v.)面目出现。

②。在操班图语的民族基库尤和坎巴人（肯尼亚）神话中的雷神和雨神，系从马赛神话中“借”来。雷雨、闪电、彩虹——均为恩加伊之自身表现。人与动物的疾病与健康亦同他有关。自然灾害、干旱、瘟疫等被认为系恩加伊愤怒所致。为了祈求他的慈悲，须要为他举行牲祭。恩加伊每逢下界，都要在其临时住所——高山顶峰休息。经常是在肯尼亚山（基库尤语意为“光辉之山”）上休息。在“大雨之山”（东部）、“晴空之山”（南部）、“睡梦之山或秘密隐匿之山”（西部）也都有他的住处。他的身分是文化英雄(q. v.)，创造之神。当人类刚开始在世上栖身时，他唤来基库尤，赐给他一块土地，于是该处便留下了基库尤族。基库尤之妻莫奥姆比亦为恩加伊所赐。恩加伊教会基库尤人如何祈求他的保佑。后来，他又给基库尤的9个女儿送来9个未婚夫，组成9个家庭，留下了基库尤的9个氏族。这些氏族合组成一个大家族，总的氏族名称为

“莫奥姆比的儿女”。恩加伊教会人们采铁矿，并规定：基库尤人和坎巴人从事农业，马赛人从事游牧，恩多罗博人从事狩猎。恩加伊形象类似莱扎(q. v.)。（亮）

恩利勒(Enlil)〈苏—阿〉 主神之一。阿卡德语作“埃利勒”，称号“贝勒”，意为“主宰者”。恩利勒原为尼普尔城的保护神，后成为全苏美尔的神。这个名字最早见于公元前四千纪与前三千纪之交的文献中。在公元前26世纪的法拉神名录中已列第二位，仅次于他的父亲苍天神安（阿卡德语：安努）。但在某些情况下恩利勒又超过安神。如在故事《恩奇和埃利都城》中，恩奇没有找“众神之父”安祈福，而去找恩利勒。再如，月神南纳从乌尔城来到尼普尔，向恩利勒奉献许多礼品，求他使河里有鱼，山上长树，田野里草木繁茂；恩利勒按照他的请求，就这样做了。恩利勒的主要神庙在尼普尔城，名为“山之家”；他的称号有：“伟大的山岳”、“四而八方之主”、“众神之父”（亦即他的父亲安神的称号）、“命运的主宰者”等。恩利勒的妻子是宁利勒女神，她在女性神祇中也位居第二。他的儿子有月神南纳、战神尼努尔塔和宁吉尔苏（有时二者相等）、暴风雨神伊姆（另一说他是安神之子）、太阳和地献之神涅尔伽尔、命运之神纳姆塔尔（恩利勒与冥国女王埃列什基伽勒所生）。恩利勒在一些神话中表现有繁殖神、生命神以及狂暴自然力（暴风雨、空气）之神的本质。在关于恩利勒和宁利勒的故事中，他是死而复生之神；宁利勒不听母亲（依巴尔舍古努“老太婆”）劝告，到河里去洗澡。恩利勒看见这个少女，燃起爱情之火，在船上占有了她。这一举动触怒了“老一代的神”，他们把恩利勒驱赶到冥界。宁利勒已经怀孕（即未来的月神南纳）。她追随恩利勒也来到地府。恩利勒感到不安的是婴儿出生后将要在地下生活，于是他三次变换容貌，以冥界守门神、冥河神和摆渡神的面貌与宁利勒结合，生下三个冥神——他们将代替南纳留在地下以使南纳回到人间。在赞歌和祷词中，恩利勒被比喻成野牛、狂风，强调他的可畏以及与人为敌。他降洪水淹没大地（见《吉尔伽

美什史诗》第六块泥板），降瘟疫和旱灾给人类。宁伽勒女神把乌尔城的毁灭归罪于恩利勒和安神（《哭乌尔城的毁灭》）。吉尔伽美什和恩奇杜杀死妖怪胡瓦瓦，恩利勒大怒，对他们进行惩罚（《吉尔伽美什和仙人山》）。但恩利勒也是宇宙的创造者，文化英雄。他创造了大地和天空（吉尔伽美什、恩奇杜和冥界的故事开篇）。他创造了牧畜神埃美什和恩腾，这两个神来到大地上，使六畜兴旺。恩利勒还和恩奇一起在杜勒库格创造了牧畜女神拉哈尔和谷物女神阿什南，目的是让她们为阿嫩纳基诸神提供必需的食品。恩利勒的象征物跟安神一样，是一顶王冠，镶着两只角，供在圣坛上。（刁）

恩纳城（Enna）〈希〉西西里一城市，四周是富饶、美丽的平原。据较晚的传说，佩耳塞福涅就是在这里游玩时被冥王哈得斯劫持至冥府的。这里是崇拜得墨忒耳的中心之一。（刚）

恩潘瓦（Nfanva）〈藏、緬〉克钦族神话中的创世主。他先是让大地布满了精灵和怪物，然后创造出女性精灵西克沙乌。

（缅语：意为“太阳”）在天上为尊，又创造了男性精灵赫里赫克拉乌主宰大地。由这两个男女精灵繁衍出恰农和韦顺（q. v.），他们又创造了世界。（风）

恩浦萨（Empusa）〈希〉夜精灵，地狱中的怪物之一，赫卡忒的伙伴（二者有时混同）。传说她能完成各种形状，吓唬妇女、儿童和行人。她常常抢走儿童，先喝血，后吃肉，她还能化成女妖，掐死迷上她的人。阿里斯托芬在《蛙》中描写她脸上喷发火气，有一条铜腿。她也常被画成长着驴腿的女人。她的形象同后来民间幻想作品中的僵尸、妖尸、吸血鬼颇为相似。（刚）

恩奇杜（Enkidu）〈苏美尔〉吉尔伽美什的仆从和奴隶，但在阿卡德史诗中则是吉尔伽美什的战友和英雄。恩奇杜原是个野人，是由大神母阿鲁鲁应众神的要求用泥土创造出来的，混身长毛，不食人间烟火，住在山林里与野兽为伍，保护它们不被猎人捕杀。后来他接触了人类文明，受到神妓的诱惑，吃面包、喝酒，开始为人类效力，保护

羊群不受野兽侵袭。当初女神创造恩奇杜是为了让他与吉尔伽美什为敌，不料他与吉尔伽美什势均力敌，反被感化，结为好友。接着恩奇杜协助吉尔伽美什建功立业，杀死怪物胡姆巴巴（胡瓦瓦）。众神发怒，要惩罚他们。恩奇杜代友受罚，患病而死。吉尔伽美什怀念亡友，悲痛万分，在神的帮助下到冥界见到恩奇杜的亡灵。（刁）

浮努斯（Faunus）〈罗〉森林和田野之神，畜群和牧人的保护者，其名字源于 Favere 一词，意为“好心者”，实际是对他的委婉的称呼。他是皮库斯和波摩娜（或料嫩塔）之子，拉丁努斯（神女玛耳客亚所生）之父，浮娜（q. v.）之夫（或兄弟）。他象希腊神话中的潘一样，是森林和田野上的自在仙，最初他与森林，特别是与森林的声音有关。他的别名法图乌斯、法图克卢斯，其意义都是“说话者”。他作为牧神又与伊努乌斯相等。古代学者认为这一名字的意义为牲畜的粪肥，他也常被视为噩梦之神或宝藏之神印枯部斯。他作为伊努乌斯或印枯部斯与一切动物发生关系。并引诱妇女。人们还把他与西尔瓦努斯混同起来。他生性狡猾，偷窃儿童。向人间降疾病和噩梦。（以上均见塞耳维乌斯为《埃涅伊德》做的注释）。浮努斯能预言。他的神托所都在森林中。希望知道未来的人到他的神庙中去，睡在献了牲的绵羊皮上，就能在梦中听到预言。这叫宿庙祈神（q. v.）。他的别名印枯部斯可能与此有关。奥维德在《岁时纪》第3卷中记载，努玛（q. v.）用巧计把浮努斯和皮库斯捉住，关在阿文廷冈，迫使他说出如何躲避朱皮特的雷电。浮努斯数目有时是一个，有时有许多。对于浮努斯的信仰，也如对于潘的信仰一样，人们认为是由厄万得耳（q. v.）确立的。他在帕拉廷冈上一个名叫卢佩耳卡尔（词源的童义为“狼”）的洞内举行了首次对浮努斯的祭祀仪式，这就是首次牧人节〔（卢佩耳卡利亚 q. v.）〕。牧人节在2月15日。这一天人们给浮努斯献上狗和山羊。献牲后，参加祭礼的人赤身裸体，只把羊皮缚在大腿上，绕着帕拉廷冈跑步走，用献牲的羊皮做成的鞭子鞭打遇到的妇女。这样使她们多生子女。牧人节是使牧人洗罪、丰收、使

牲畜群免于狼害的节日。因此这一节日最初也可能与名叫卢佩耳卡尔的狼神崇拜有关，后来才同浮努斯合在了一起。浮努斯作为牲畜和农村生活的保护神，特别受到农民的崇拜。

(刚)

高仓下 (Takakura ji) <日> 神武帝御驾东征时，在纪伊的熊野村出现一只大熊，瞬间即消失，然而上至皇帝下至三军将士都立刻陷入失去神志的状态。这时熊野的土豪高仓下献给天皇一口大刀，天皇立刻清醒。他接受了那口大刀，用它夷平了那一带山岭中的野鬼山神。天皇向高仓下询问这口刀的来历，说，他梦见天照大神和高木神召见建御雷神，命他降到人间去平定苇原中国。而建御雷神却说让这口宝刀代替他下凡，让它穿透高仓下的仓库屋脊落进仓库内。一大早他到仓库去看，果然有一口大刀。这口刀叫布都御魂，据说被收藏在大和的石上神宫。高仓下这个名字也有祭祀神灵的高高在上的宝库之主的意思。

(新)

高丽岛 (Kooraijima) <日> 传说是一度很繁荣的，后来沉入海中的岛。在长崎县五岛的海上，有一个被称为高丽濑、高丽曾根的浅滩，传说这就是沉入海中的高丽岛。从前住在高丽岛上的人靠烧制漂亮的陶器生活。岛上还有一个很大的寺院。据说在高丽滩上可以听见陶器的碎片在水底晃动的声音。当时高丽岛上有一尊石地藏，地藏曾告诫人们：“我的脸要是红了的话，那就是大难来临的前兆，你们要赶快逃走。”有一个人不相信，他用画具把地藏的脸染红了，于是岛就一下子沉到了海底。见《本朝故事因缘集》，在《今昔物语》及《宇治拾遗》中也有。是由中国传入。

(学)

高泰吉 (Kothadzhi) <朝> 晚期神话中的神箭手。相传，9世纪末，新罗国向中国派出一个使团。使团中途在高岛遇到暴风雨。为了祈求浪涛平息，率领使团的大臣在岛上向湖神献祭，同时把一名射手留在此地。湖中走出一位老人来见射手，原来这是西海龙王。他请求射手射死一个和尚。这和尚每天早晨自天而降，到此后念咒语，拘拿和吞食龙王子孙的肝肠内脏。高泰吉一箭射死和尚，现出原形，竟是一只老狐狸。龙王

为表谢意，愿把女儿嫁给高泰吉为妻。神箭手应允了婚事，但提出，龙王须把女儿变成盛开鲜花的树枝和派遣两条龙护送使团大船。回国后，高泰吉从怀中掏出花枝，它马上恢复了姑娘的原貌，二人成了婚。后来，这个神话故事被加在另一传奇英雄射手的身上。

(风)

高天原 (Takamagahara) <日> 众神居住的天上世界。那里日神居于统治地位，其他所有的神都具有各自的职务并为日神服务。这正象大和国的贵族豪绅们率领众多的氏族和部落侍奉日神之子(天子)一样。天之香山、天之安川、天之高市等见之于畿内地区的地名也同样出现在传说中的高天原。表明这一传说是以大和地方为基础产生出来的。据《万叶集》，天皇、皇子的魂灵死后是要升到高天原去的。这和民间表现在葬礼殡仪上的信仰也是一致的。

(新)

格巴德 (Gbade) <非> 达荷美神话中赫维奥佐最心爱之幼子；据神话说，他从母亲那里继承了暴戾脾气，毁坏一切。他发射闪电，隆隆雷声就是他的声音，可将蜥蜴、蟒蛇和鳄鱼蛋震裂。他的母亲总是不离左右，每逢雷响，便能听到她的责备：“不许杀生灵，要冷静。”格巴德常降临大地，惩罚做坏事者。如远方阴云密布，雷声隆隆，那就是格巴德造访别国。据某些神话，格巴德从父亲那里获得虹蛇阿伊多—赫韦多，虹蛇把他送至大地。

(亮)

格尔曼 (German) <南斯拉夫> 保加利亚人，叫杰尔曼。体现农作物丰产之神。在保加利亚的祈雨仪式上，其形象为一泥偶，特别突出他的男性特征。在祷词里提到，格尔曼死于干旱(或者死于水涝)。妇女们把他埋葬在干爽的土地里，通常埋在河的沙岸上。此后即会有喜雨。

(风)

格刺客 (Gracchi) <罗> 埃涅阿斯(q. v.)在冥界会见的还未出世的罗马英雄的灵魂(《埃涅伊德》VI)

(棋)

格赖埃姊妹 (Graëae) <希> 老妇女神，老年妇女的化身，海神福耳库斯和刻托之女，戈耳工三女妖(q. v.)的姐妹。在《神谱》中只写到了两个，即彭福瑞多和厄倪俄。到公元前5世纪又增加了一个狄诺，

《神谱》中说她们生来就是白发。埃斯库罗斯说她们三人共用一只眼睛，一颗牙齿。她们堵住通往戈耳工三女妖的道路。佩耳修斯(q. v.)偷了她们唯一的一只眼睛，迫使她们说出通往戈耳工三女妖的道路，或者把这只眼睛抛掉，使她们变成瞎子，再无法去帮助戈耳工。据另一传说，佩耳修斯偷到了她们仅有的一只眼睛和一颗牙齿，迫使她们说出据有登云鞋、隐身盔和神囊等三宝的自然女神的住处(阿波洛多罗斯I)。(蜃)

哥赖雅(Kolaiah)〈圣〉①便雅悯人的一支，从巴比伦之囚解救出后，居住在耶路撒冷。②假先知亚哈的父亲，被巴比伦王烧死。(灵)

格劳刻(Glauce)〈希〉①涅柔斯和多里斯之女，海洋诸女神之一。名字的原义为“浅绿色的”、“蓝色的”这是海洋的颜色，是这一颜色的化身(《神谱》)。②科任斯国王克瑞翁之女，依阿宋的第二个妻子。因穿上美狄亚(q. v.)赠给的长袍中毒面死(阿波洛多罗斯I)。③忒勒蒙之母，也有神话说是忒勒蒙之妻。④达那伊得斯(q. v.)之一。(蜃)

格里德(Grid)〈斯堪〉女巨人，维达尔(q. v.)之母。在托尔(q. v.)同巨人盖罗德的斗争中她是托尔的助手，向他提供魔杖，魔腰带和铁手套，托尔因而战胜巨人。(汉)

格里芬(Griffins)〈希〉宙斯的猎犬，是鹰首狮身的怪物。它守护着北方的黄金。阿里斯马普西族人一直想偷盗这些黄金。格里芬凶狠，但从不叫出声。(蜃)

格罗赫(Grokh)〈亚美尼亚〉意为“记录者”，“书写者”。死亡精灵。他在人的额头上书写此人的命运，在自己的帐簿上记载此人的善恶，将这些报给神的法庭。格罗赫有时与瘟疫精灵查维尔混同。(风)

格诺姆(Gnom)〈欧〉民间低层神话中人形的小精灵，生活在地下、山间或林中，身材只有婴儿甚至手指一般高，但却具有超自然的力量。他们长着长胡子，有时脚呈羊蹄形或鹅掌形，寿命比人长得多。他

们在地下埋有宝石、金银等宝藏，精于工艺，能锻造有魔力的指环、宝剑等；性与人为善，能为人出主意，有时也与人为敌，尤其是黑色的格诺姆，常抢走美丽的少女，有时也请求人类帮助，把产婆请去，并赠以珍宝。不喜欢人们耕种，因为这会给他们地下之国带来损害。参见“侏儒”、“阿尔瓦”条。(汉)

格萨尔(Gesar)〈藏〉亦名凯萨尔，阿拜·格萨尔一呼邦(蒙古，布里亚特)，盖赛尔(突厥各族；萨拉尔、黄维吾尔、图瓦、阿尔泰)。史诗英雄。他的名字也出现在萨满的祈祷词里。此名极可能来源于“凯撒”称号的伊朗粟特语形式，或者来自汉语对11世纪吐蕃王哥赛洛的译音。故事的最初核心大约形成于西藏东北部。据云，当时有一个名为林的国家没有国王。天王从3个儿子中派遣一子下凡。他投胎在林国一位王公家里，生来面貌丑陋，取名乔鲁。据有些传说，他的父亲是一山神。他受叔父托吞(蒙古和土尔扈特人称之为佐顿，乔顿，布里亚特人称之为索顿，哈拉·祖坦)多方迫害。童年时他便显示出有奇异能力，杀死了各种魔怪，赛马中战胜了所有对手，赢得了美人德鲁格莫(亦名珠毛，罗格莫一戈阿，乌尔迈一戈洪)以及林国的王位和宝藏。后来，他从天上获得一匹神马，恢复了真正庄严威武的容貌和格萨尔的名字(蒙古版本称他为“格萨尔汗”，通常称之为“世上十国君主，世上十国中十恶的铲除者”)。他战胜了北方的吃人恶魔卢布桑(蒙古称为洛布萨嘎，卡尔梅克称为卢弗萨尔嘎，布里亚特称为洛布索高勒多伊·哈拉·曼嘎德海)。战斗中他得到魔王之妻麦扎·布姆吉德(蒙古称为图门·扎嘎兰；西布里亚特称为图门·雅嘎兰；又说，她原是格萨尔的妻子，被魔王掳去)。她向英雄献上一杯“遗忘汤”，喝过之后他忘记了一切，因而留在了北方。在林国托吞千方百计谋夺德鲁格莫，但未得逞。他恼羞成怒，贩卖国家，结果造成邻国的霍尔人(蒙古版本为沙赖戈勒人；卡尔梅克版本为沙尔古里汗；布里亚特版本为沙拉布林汗)大举侵犯林国，劫夺了德鲁格莫。于是她成了一个霍尔国王古尔加尔(蒙古版本为察甘·格尔夫图汗，意为“白帐汗”)的王妃。幸赖上天干预，

格萨尔摆脱了魔法束缚，急忙赶回故国。他变成一个淘气孩子（蒙古版本称为奥利吉拜），潜入霍尔人当中，用魔法杀死古尔加尔，征服了他的国家，然后带着德鲁格莫返回林国。在此之前或以后，他曾前去中国，用法术赢得了中国公主；到地狱拯救出自己的人间生母；消灭了东西南北四个邻国的魔王，使他们的人民臣服于他的统治。此外他还救活了阵亡于沙赖戈勒战争中的勇士。他被描写为巫师，作战中常常使用巧计或魔法，每次决斗都不是勇士比武，而是“萨满”性质（捕捉和消灭敌手的灵魂）。格萨尔形象的这一特点，促使发展了他的神话的讽刺因素。首先，反映在他同托吞的关系上。在大多数情况下，托吞是格萨尔的反面。在求婚时与格萨尔竞争，垂涎和谋夺格萨尔的妻子，战争中变节叛变等。在某些蒙古版本里佐顿与格萨尔一般无二，是他的化身之一。格萨尔形象的最古老核心乃是上天派遣下凡的文化英雄，荡涤为害人间的魔怪。在蒙古口头传说里他享有驱魔伏怪（曼古斯）勇士的名声。这使他近似于西藏神话中的马盛格和布里亚特神话中的布哈那云·巴拜（q. v.）。作为受人拥戴的国王，甚至是第一个从天而降的人（确切些说，是从天上的“宇宙卵”里孵化出的人），他的来源可上溯到佛教以前的神话。蒙古版本表明，从格萨尔对地狱之王埃尔利克（q. v.）的称呼，可以看出这种演变的痕迹。他把埃尔利克称为“我的长兄”，在这里埃尔利克可以看作是已死去的第一个人。许多版本说，格萨尔的人间生父是山的精灵，这使他与圣山神祇发生了联系。按西藏神话的一般结构来看，这是与英雄人物的上天出身，以及同宇宙山的观念是一致的。据此，格萨尔便被看成是“中央”的统治者。这符合西藏君王的种族起源神话。他与周围的君主相对立。同这些君主的斗争实质上是文化英雄推进和传播文明的行动。格萨尔本身有时就被说成是世界北方的君主。按最古老的传说，他管辖的地域乃是克龙。此名可能来源于伊朗人对拜占廷的古老称呼——鲁姆。在印度教和佛教的影响下，格萨尔的父亲变成了婆罗门（q. v.），在拉达克（西藏迤西地区）版本以及蒙古版本里，他

的父亲是因陀罗（q. v.）（蒙古名为霍尔穆斯塔；西布里亚特版本中父亲往往是萨满神埃谢格·马兰坚格里）。根据格萨尔所具有的职能和他的（或其骏马的）。化身的外貌等，他与喇嘛教神谱中很多人物相近；作为战神，格萨尔与西藏的达拉、蒙古的代松坚格里（或代钦坚格里）相接近，有时与赞萨兰相混淆，稍晚些（自18世纪末起）他又与中国神话的关帝相混同。以格萨尔史诗的某些情节为题材编了许多神秘剧。在西藏和蒙古有一种说法：在演唱史诗时，总有格萨尔的阴灵或他本身参与其中。他与说唱艺人有着特殊联系。在那里他被奉为万能的保护神。象大多数萨满神一样，他是战士的保护神，畜群的保护者，战胜魔怪的天神，赐予幸福（包括狩猎收获）的福星等。在萨满的祈祷词里，他有时被称为布尔汗或坚格里（qq. v.），被叫做天之子，说他居住在高高的白色雪山上空云雾宫殿里。西藏把格萨尔以及他的许多战友和敌人崇拜为神，而蒙古人的崇拜对象却只有格萨尔一人。

（风）

格旺告（Kvankao）〈泰〉亦名宽考。空泰人（暹罗人）及其他泰语民族神话中的稻谷灵魂。据云，除人以外，只有稻谷和水牛具有灵魂。越南的傣族人民收获之后，要用稻草扎成稻谷灵魂神像，用母鸡向他献牲。把鸡的内脏安放进草人里面，然后举行隆重仪式，把草人送进粮仓，让格旺告在那里安睡到来年春天。在粮仓里还要安插一些小木棍，上面刻有象征性的稻花图样。随着第一声春雷，格旺告便苏醒过来。在某些地区，粮仓里的装满稻谷的箩筐上还须放一个大葫芦。把葫芦（男性象征）同稻谷（女性象征）结合在一起，便可保证未来一年的丰收。格旺告性情多变，因此在春天全家人须恳请稻谷灵魂不离开他们。（风）

海华沙（Gaiavata）〈北美〉也叫海翁华沙，易洛魁人神话中的传奇领袖和先知，杰加纳维达的学生和合作者。据称，海华沙反对奥农部落的氏族内讧，为此他必须战胜吃人的阿托塔尔霍的反抗。他的7个女儿被阿托塔尔霍杀死。他痛苦万分自愿流亡。在林中流浪时他发现一种能够护身的神奇宝

物——贝壳珠串，并同杰加纳维达相遇。一种传说称，海华沙自己成了食人的野人，但是杰加纳维达使他改邪归正，他成了杰加纳维达学说的宣传者和合作者。他们二人依靠宝物和神力制服了阿托塔尔霍，建立了易洛魁人的伟大联盟，制定了法典。又据某些资料称，海华沙是真实的历史人物。在易洛魁人全部落联盟五十头领名册上，有海华沙的名字。关于海华沙的神话后成为朗费罗长诗《海华沙之歌》的基础。（伦）

海伦涅(Helene)〈诺斯替〉在诺斯替教西门派的传说中术士西门的女随从。在正统的反异教的基督教著作中和犹太——基督教的伪克雷芒著作中，海伦涅是腓尼基梯瑞城的一妓女。这样，她的形象就与阿斯塔耳忒(q. v.)的形象联系起来。后来她又出现在一个自称为救世主的多西透斯的随从之中。多西透斯是在耶稣·基督后不久出来活动的。他广泛地采用月亮象征，比如他收30个门徒象征阴历的1月30天，海伦涅的名字与月亮塞勒涅(q. v.)发音相近，因而也被收为门徒。过不久，西门从多西透斯手中夺取了他的头衔和海伦涅。他声称他才是永世的最高神。海伦涅是他的第一个创造思想。他的最高智慧=索菲亚，她是宇宙的始祖母，她生出了天使，大天使和权力。然而这些统治世界的恶精灵出于嫉妒俘虏了他们的始祖母，把她禁闭在肉体中，让她受“尘世”的欺侮和凌辱。她曾经是斯巴达的海伦(q. v.)。帕里斯(q. v.)拐走的只是她的幽灵(斯忒西科罗斯和欧里庇得斯已经这样写过)。在同她的神父西门相会之前，她经过多次化身。这一教派相信通过海伦涅的解放，全世界的受难的精神始因也会解放。这一神话是诺斯替教派关于堕落的索菲亚神话的变体。这一神话在浪漫主义和新浪漫主义的哲学和诗歌中，一直到俄国象征主义者的创造中得以复活。（刚）

海摩斯(Haemus)〈希〉玻瑞阿斯和俄里梯亚之子，罗多佩之夫。海摩斯和罗多佩生活得十分幸福美满。他们竟自比为宙斯和赫拉。为此他们被化成巴尔干山(《变形记》Ⅵ)。（蜚）

荷罗斯(Horus)〈埃〉太阳神俄西

里斯和伊西斯之子。在希腊神话中叫哈耳波克刺忒斯(q. v.)。（久）

荷诺耳(Honor)〈罗〉光荣之神，光荣的化身，和维耳图斯(q. v.)同受崇拜。在紧靠维耳图斯神庙处，由马耳刻卢斯和马利乌斯修建了荷诺耳神庙。荷诺耳，维耳图斯，柏洛娜和狄斯科耳狄亚都是马耳斯的从神。荷诺耳的形象是一少年，手持聚宝角和矛。（刚）

紧那罗(Kimnaras)〈印度〉半神之物，或马头人身，或鸟身人头。紧那罗是大仙迦叶波的儿子，一说出自梵天的脚趾。紧那罗住在吉罗娑山上财神俱毗罗的乐园里，是俱毗罗的随从神，也是天上的歌手、乐人。佛教称为乐神，为八部众之一。（华）

酒神节(Bacchanalia)〈希〉纪念酒神狄俄倪索斯(q. v.)的节日。具有狂欢的性质。公元前186年罗马元老院曾明令禁止。利维乌斯对此曾有详细的记述。这一节日可追溯到公元前5世纪，从坎帕尼亚传到罗马，在宗教的掩盖下带来许多混乱。（刚）

酒神杖(Thyrsus)〈希〉狄俄倪索斯及其随从用的手杖，顶端有一颗罗汉松果，杖上绕着常春藤或葡萄叶。这种手杖是狄俄倪索斯的标志。（刚）

俱毗罗(Kubera)〈印度〉财神，夜叉和紧那罗的王，梵仙毗尸罗婆之子。为了奖赏他的善行和苦修，大梵天提他为神，使其成为地下宝藏的守护者和北方的保护神，护世天王之一，并赠他飞车。据《罗摩衍那》，俱毗罗曾占有楞伽岛，但被同父异母兄弟罗波那所逐。他迁到喜马拉雅山，其首府阿罗伽为创造之神毗首羯磨所建。在须弥山的堡垒内有他的隐秘的花园。俱毗罗以及他的伴随神最初可能都是地神，因此他总是与土地，与地下和高山相联系。以后他逐渐演变为丰产之神的特点，他的肚子象一个大圆球，两只手，三条腿，八颗牙，一只眼。在《罗摩衍那》中说，他的另一只眼睛因乌摩的诅咒而失去。因为乌摩与湿婆单独在一起时俱毗罗偷看了一眼。俱毗罗的形象流传民间远远超出了印度教的正统范围。他还进入了佛教神话。在藏传佛教中他是重要

的护法神之一。(华)

俱卢族 (Kauravas) <印度>

印度教神话中持国 (q. v.) 王和其妻甘陀利的一百个儿子, 史诗《摩诃婆罗多》主要主人公般度 5 子 (q. v.) 的堂兄弟和敌手。以难敌为首的俱卢族百子全部战死于俱卢之野。俱卢族被视作恶魔的化身。

(华)

莱格巴 (Legba) <非> 达荷美神话中之恶作剧精灵, 马武一利扎之第七即最小之子。据说, 一次马武令诸神边弹奏乐器边舞蹈进行比赛, 莱格巴获胜, 因此其地位也随之高于其他各神。在为数众多的达荷美恶作剧精灵中, 莱格巴居于首位。他号称众神的“翻译”, 只有他一人通晓马武的语言和自己兄弟们的语言 (马武赐给每个人的语言各不相同)。他出入兄弟们的王国, 并将各国的事态汇报给马武。他经常在各神之间挑起纠纷。据说, 马武一利扎将管辖大地之权交给长子萨格巴塔, 赫维奥佐对此十分生气。莱格巴遂怂恿赫维奥佐不再行雨, 自己反而对马武汇报说天上已无存水。按马武指示, 一点雨水也没有从天上降下。人们对此极为不满, 将怨恨发泄在萨格巴塔身上, 因为自从他来到后, 地面上就未见有水。马武命令莱格巴探明大地上事实真情。而莱格巴转派小鸟武图图通知萨格巴塔在大地上燃起大篝火, 并吩咐小鸟在看到冒烟时放声鸣叫。然后莱格巴向马武报告道: 大地发生旱火, 它不仅将会烧死大地上的所有生物, 而且连天庭也不能幸免。于是马武责令赫维奥佐立即行雨, 并宣布今后雨水不再由大地主宰。莱格巴系最早从事格博 (巫术、占卜术) 活动之神。当时由于无人敬献供品, 诸神经常挨饿。莱格巴做一毒蛇, 置于通往市场的路上。当蛇咬伤人时, 莱格巴出现于受害者身边, 给他治疗并收取物质报酬。有一名叫阿韦者, 对莱格巴巫术甚感兴趣, 拜他为师, 学得医治蛇咬伤方法。马武耽心莱格巴向阿韦泄露其它神机, 遂使莱格巴双目失明; 莱格巴曾与法及其女儿明诺娜同床, 马武闻知极为不满, 乃决定其终生不得满足。(亮)

莲花生 (Padmasambhava) <藏、佛> 梵语, 意为“自荷花中现身者”, 音译为

帕德马萨姆巴瓦。藏语译音为巴德马尊巴。神话人物。可能实有其人。他促进了佛教在西藏的普及。据传, 他作为阿弥陀佛 (q. v.) 的佛光化身出生于荷花, 受教育于“因陀罗部底” (密宗之一)。因陀罗部底是乌仗那国的君主 (此国准确地址不详, 某些佛学家认为, 位于克什米尔的什瓦特河谷地)。成年后莲花生曾游历印度各地, 借助达基纳 (q. v.) 钻研密宗法术。应藏王赤松德赞邀请入藏, 协助寂护大师传播佛教。他精于法术, 把当地的苯教的神佛和妖魔收伏为佛教护法。他被尊为最古老的藏传佛教宁玛派的祖师。(风)

莫科希 (Mokoshi) <东斯拉夫> 女神, 是古俄罗斯神谱中唯一的女性神, 她的偶像矗立在基辅的一座山冈顶上, 同佩伦 (q. v.) 等神祇并列。《往年故事》历数基辅罗斯时期诸神时, 佩伦为首, 结尾是莫科希。在后来的多神教神祇名单上, 莫科希也占据独特的位置。为了突出她与男性神祇的对立, 有时也把她放在第一位。在乌克兰对她的崇拜一直持续到19世纪中叶。据北俄罗斯人种学提供的资料, 她被设想为一个头大手长的女人, 每天夜里在房里纺织, 民间有一习俗, 禁止留下短麻线, 否则, 夜里“莫科希会拿去纺织”。东正教普及后, 莫科希为帕拉斯克瓦·皮亚特尼查所取代。在19世纪乌克兰的祭祀仪式上, 皮亚特尼查由一个披头散发的女人装扮, 她被引领着到各个村庄巡行。向她献祭时, 要往水井里丢一束纺线, 短麻线; 这个仪式叫作“莫克里达”。此词, 以及“莫科希”, 都与俄语词“湿的”、“沾湿”同根; 据另一说, 它们都来源于“mokos”, 意为“纺织”。莫科希带有全斯拉夫性质。她近似于古希腊神话中的摩伊赖, 日尔曼神话中的诺尔尼尔 (qq. v.) 等女神, 因为她们全都纺绩生命之线。同时, 她也近似赫梯神话中的冥界女神 (也是纺织女神), 伊朗神话中的阿尔德维苏拉、阿纳希塔 (q. v.) 等。莫科希继承了斯拉夫神话中的雷电大神之妻或与雷电大神相对应的女性神祇的形象。(风)

莫里莫 (Morimo) <非> 意为“祖先魂”, 又称穆里莫、莫吉莫等。苏托一奇

万(莱索托)神话中之始祖,第一人。据神话说,莫里莫当初是与其他人和动物一起从山洞里走出的。另有一说法认为,他本来生存于地下。他驱赶后代子孙从芦苇荡走出。每一民族都获有各自的图腾。由于基督教的影响,在后来撰写的传说中他被描绘为天神。莫里莫与赫雷罗族的穆库鲁和祖鲁族的温库伦库卢相似。(亮)

莫罗兹(Moroz)〈斯拉夫〉亦名莫罗兹科。童话及民间宗教故事里的神话人物,寒冷的人格化。对莫罗兹的崇拜间接地反映在所有斯拉夫民族的习俗当中,尤其是在民间谚语、俗语里。在东斯拉夫神话中,他是个勇士,铁匠,能用“铁的”莫罗兹(严寒)禁锢住(冻结住)水。类似的观念亦见于捷克人和塞尔维亚—霍尔瓦特人的成语和习俗当中。在这方面的成语和习俗里同样有许多同铁匠有联系的成分。“莫罗兹”亦名“特列斯昆”(意为“冻裂”)或“斯杜坚涅茨”(童为“冰冻”),在俄罗斯童话中它经常与太阳和风同时出现,时刻威胁迎面碰到的农夫,将其冻僵。另外还存在一个与之相反的形象:住在冰冷小屋里的莫罗兹,他帮助或慷慨赠送礼物给前来求助的人。这两个形象并存,都一直保留在东斯拉夫人的习俗中。如在圣诞节前夕和在复活节的宗教仪式里,每家年龄最长的人应该走到门槛或者从炉灶的天窗探出头去,请莫罗兹吃上一匙果冻或蜜粥,求其保佑粮食作物丰收,别给冻坏了。在东斯拉夫低层神话里,莫罗兹是一个矮个子老人,蓄着长长的白胡须,在田地里到处奔走,敲敲打打地呼唤严寒降临;他若敲打木屋的墙角,圆木就会冻裂。在城市里,同莫罗兹有关的宗教仪式的演变受到了西欧圣诞节习俗的影响:严寒老人变成了圣诞老人。(风)

拿但业(Nathan'ael)〈圣〉加利利地区迦拿人,耶稣最早收受的门徒之一。由门徒腓力引见。耶稣称之谓真正的以色列人,心地坦诚,毫无诡诈。拿但业见耶稣十分了解自己,便称耶稣为神子,以色列王(《约翰福音》Ⅲ)。后随耶稣在家乡迦拿参加一次婚礼,亲眼看见耶稣表演变水为酒的奇迹。但在十二门徒中并未见拿但业的名

字,只是在耶稣复活后第三次显现时,才提到他在提比哩亚海边与彼得、雅各、约翰等人一同打鱼。而在前三部福音书中也根本未提拿但业的名字。一般认为,拿但业与前三部福音书中(《马太福音》X、《马可福音》Ⅲ、《路加福音》Ⅶ)所提到的十二门徒之一的巴多罗买是同一个人,拿但业为其本名,巴多罗买为别名,正象西门又名巴约拿一样。(理)

拿俄米(Na'omi)〈圣〉犹太伯利恒人以利米勒之妻,路得(q. v.)之婆母。因当地发生饥荒,与丈夫和两个儿子逃到摩押地寄居,两个儿子娶当地女子为妻。丈夫和两个儿子相继去世后,拿俄米让两个媳妇回娘家改嫁。路得舍不得婆母,跟随她回到伯利恒。拿俄米终于给路得找到了幸福的安身之所,嫁与族人波阿斯为妻。路得生了儿子,便交给拿俄米抚养,算是给拿俄米家立了后。拿俄米给孩子取名俄备得,即大卫王之祖父(《路得记》)。(理)

拿撒勒(Naz'areth)〈圣〉耶稣自幼居住的一个村镇,《旧约》中没有提及,首先出现于《马太福音》第2章中。该地位于巴勒斯坦西北部海拔1600英尺的高山上,因与基督教有密切关系而享盛名。耶稣12岁以前一直和父母住在该地,以后也常来常往。但家乡人因知道他是木匠之子的底细,不相信他有显示奇迹的本事,听他口出大言,便把他轰出会堂,要将他从山上推下去,而耶稣始终将众乡亲看成自己的母亲和兄弟姐妹。(理)

难近母(Durga)〈印度〉印度教神话中温婆之妻,雪山神女的两个凶相化身之一。最初崇拜难近母的是不属于雅利安人部落的沙巴尔人、巴尔巴尔人和卜林德人。在公元初的数百年间,难近母才被纳入印度教的神系。这是印度教吸收非正统的地方信仰的结果,包括吸收作为大自然创造力量和破坏力量化身的大神母的形象。难近母成为雪山女神化身之后,她被性力教和密教视为温婆(q. v.)创造力的表现。在神话中她以女武神的面目出现。是众神和宇宙秩序的保卫者。她的主要功勋之一是消灭了被从天上赶至人间的水牛怪物摩醯湿。除难近母之

外，任何英雄或动物都无法战胜这一怪物。难近母还化身为时母、旃蒙陀、多罗、难陀等形象建立了许多类似的功绩。难近母身穿红衣，骑狮或虎。有8、10或18只手，执各种兵器。其中有一支长矛或一条毒蛇，在孟加拉邦每年春秋两季都有祭祀她的节日，十分热闹。(刚)

倪克斯 (Nyx) <希> 夜女神，夜的化身，是赫墨拉(白昼女神)的对立物。荷马说，她是有威力的女神，受到宙斯的尊敬。据赫西俄德在《神谱》中说，倪克斯是卡俄斯(混沌)之女，厄瑞波斯(黑暗)的姊妹。她与厄瑞波斯、埃忒耳和赫墨拉一起是宇宙本原力量之一。她同厄瑞波斯生了坦那托斯(死神)、许普诺斯(睡神)、摩伊赖(命运女神)、赫斯佩里得斯姊妹、厄里斯、涅墨西斯、摩摩斯(qq. v.)等。这些力量都隐藏着生死的秘密，引起现世的不协调，然而没有这一切世界又是不可想象的，也没有世界的总的协调。很明显，这些神是思辨的结果。倪克斯居住在塔耳塔罗斯深渊中。那里是日、夜相会的地点。他们交换地巡行大地。紧邻倪克斯的是他的儿子梦神和死神的住处。冥神阿伊得斯和冥后佩耳塞福涅也住在这里。太阳神赫利俄斯从不向这里看一眼。(刚)

涅埃拉 (Naeaera) <希> ①埃格勒之母。②兰佩提亚和淮托萨之母。③著名窃贼奥托吕科斯之妻。④安菲翁和尼俄柏之女。(刚)

涅斐勒 (Nephele) <希> 云女神，忒拜国王阿塔马斯(q. v.)的第一个妻子，佛里克索斯和赫勒(qq. v.)之母。(刚)

涅格·达 (Neak Ta) <柬> 精灵，柬埔寨的地域保护者。他们居住在乡村里的高处和水池等地。每个地方都有关于他们的神话传说。对涅格·达的崇拜具有鲜明的农业性质。古代人们敬奉涅格·达导致后来王室对山岳的崇拜。(风)

涅库亚，鬼籍 (Nekyia) <希> 在《奥德修纪》中使用的记录死者的书。(刚)

涅琉斯 (Neleus) <希> 波塞冬

和梯罗之子，佩利阿斯的孪生兄弟、涅斯托耳之父。梯罗偷偷地生下双生子后即把他们抛弃，然后嫁给了伊俄尔科斯国王克瑞透斯。涅琉斯和佩利阿斯由牧人抚育，波塞冬的一匹神马用乳汁哺养。兄弟二人成年后，他们知道了母亲的下落，杀死虐待母亲的西得罗。克瑞透斯死后，二兄弟为争夺伊俄尔科斯的王位而以武力相见，涅琉斯战败，逃至墨萨尼亚，建立了皮洛西城，同克洛里斯结了婚，生十二子一女(佩罗)。赫刺克勒斯(q. v.)杀死伊菲托斯后来皮洛斯，请涅琉斯为他净罪遭到拒绝。赫刺克勒斯一怒之下杀死了除涅斯托耳之外的涅琉斯的全部儿子。后来涅斯托耳当了皮洛斯国王(阿波洛多罗斯I)。据一传说，涅琉斯与儿子们一起被杀死。据另一传说，他病死在科任斯，并在那里埋葬(泡萨尼阿斯I)。(刚)

涅墨亚 (Nemea) <希> 阿耳戈利斯一地区，位于阿耳戈利德北端一开阔的峪谷中，是赫刺克勒斯战胜狮子和举行涅墨亚竞技场(q. v.)的地方。公元4世纪时在这里发掘出宙斯神庙，大祭坛，体育馆，体育场。这里有一条河名也叫涅墨亚。(刚)

涅姆提 (Nemty) <埃及> 神祇。形象是一只鹰。崇拜的中心是上埃及第十二州(希拉康波利斯城)。在《金字塔铭文》中，涅姆提被称作“州的首脑”，或“东部州的首脑”。他是东部沙漠和通往红海的商路之神，保护来往客商和东部沙漠中的矿泉开发。涅姆提还参与霍尔和塞特(q. v.)的斗争。古希腊人把涅姆提与安泰俄斯等同。(刁)

涅佩尔 (Neper) <埃及> 亦作“涅普里”谷物神。形象是一个胖人，肚子上画满禾穗。涅佩尔是农业女神列涅努忒之子(二者有时与伊西斯和霍尔混同)。新王国时期(公元前16—11世纪)，创造了伴随涅佩尔的女神涅皮特。据《棺槨文》所载，涅佩尔是播进土里的种子的化身，帮助死者复生。在向死者提供食品的咒文中，涅佩尔是酒神。开镰收割庄稼的第一天，是涅佩尔的生日，举行祭祀活动。(刁)

涅柔斯 (Nereus) <希> 古海神，蓬托斯和盖亚之子，多里斯之夫，涅

瑞伊得斯诸女神 (q. v.) 之父, 平静海洋的化身, 同女儿们一起住在爱琴海深处的水晶宫中。他是慈祥, 明智, 公正的老者。他仇恨谎言, 给人忠告 (《神谱》)。他象其他海神一样善变化、能预言, 但不轻易告人。要得到他的预言, 必须把他制服。巴库利得斯和斐瑞库得斯描写, 赫刺克勒斯向他询问通往金苹果园 (q. v.) 的道路, 先偷偷地把他绑起, 他变成水, 火都无法逃脱, 最后才说出通路。帕倪阿西斯说, 他赠给赫刺克勒斯太阳神杯。当他的女儿忒提斯与未来的丈夫角力时, 他在一旁观望。后来他参加了女儿的婚礼, 并送来了礼物。卢奇安说, 他除了50个或100个女儿之外, 阿佛罗狄忒 (q. v.) 也在他手下学习。在古提翁有一小的神庙, 不知是属于涅柔斯还是属于其他的海神 (泡萨尼亚斯 II)。在公元前6世纪的早期已在艺术作品中出现了涅柔斯的形象。在雅典的人字墙上和瓶绘中有涅柔斯观看赫刺克勒斯斗特里同的图像。瓶绘画家很喜欢把他画成一个威严的观战者, 不过有时也表现他与赫刺克勒斯比赛角力。希腊化时期的佩耳伽摩斯饰带上描写涅柔斯的浮雕是唯一流传下来的关于涅柔斯的艺术品。他的形象是一位老人, 胡须、眉毛, 头发都用水草做成。

(刚)

涅索斯 (Nessus) <希> 马人 (q. v.) 之一, 十分狡猾。在赫刺克勒斯与马人族战斗之后, 他移居到厄维诺斯河畔, 以背人过河赚钱为生。赫刺克勒斯携妻子得伊阿尼拉由此经过。赫刺克勒斯泅渡, 涅索斯则背着得伊阿尼拉涉水。他竟图谋不轨, 得伊阿尼拉大声呼救。赫刺克勒斯用蘸过勒耳那水蛇毒血的箭把涅索斯射死。为了报仇, 涅索斯临死前, 要求得伊阿尼拉把他的血收集起来, 谎言用此血浸衣可恢复丈夫对她的爱情 (阿波洛多罗斯 I)。后来得伊阿尼拉害怕丈夫有了新欢, 抛弃自己, 就织成一件衣服, 用此血浸过送给丈夫, 英雄因而丧身 (详参看“赫刺克勒斯”条)。赫刺克勒斯射死涅索斯的神话, 是古希腊瓶绘中流行的主题之一。

(刚)

涅伊特 (Neit) <埃及> 萨伊斯城的女神。对涅伊特的崇拜产生于尼罗河三角洲

西部地区和利比亚, 后遍及全埃及, 第二十六王朝时期 (公元前7—6世纪) 达到鼎盛。涅伊特的形象是一妇女, 头戴下埃及王冠, 有时给两条小鳄鱼哺乳。她的象征物是一只盾牌, 上面交叉着两支箭。在厄勒蕃丁岛和莱托波利斯取代了当地的涅勃图伊女神, 成为赫努姆的妻子。有时与哈托尔混同。涅伊特兼有男性神和女性神的特征, 负有造物神的使命, 是众神和人类的创造者, 被称作“众父之父和众母之母”。涅伊特原是战争和狩猎女神, 又是水和海洋女神, 是鳄鱼神塞贝克之母, 以及所有的鳄鱼之母。她还与安魂仪式有关, 其形象被画在石棺里。涅伊特拥有魔法力量, 能治病驱邪, 因此其形象还常被画在床下。

(刁)

诺雷艾 (Noreai) <柬> 亦名布拉·诺雷艾。天神, 近似毗湿奴 (q. v.)。他是梵天 (q. v.) 的对手, 然又与梵天共同隶属于艾索 (即湿婆——q. v.)。在古柬埔寨广为流传, 诺雷艾降凡为雷安 (或名拉莫伊)。在梅奔寺里矗立有一尊高大的青铜神像。神像所持的表征物不是印度的毗湿奴所持的莲花, 而是土地的象征。在吴哥的浮雕上, 诺雷艾经常被绘成跨坐在加鲁迪 (q. v.) 鸟背上。

(风)

诺托斯 (Notus) <希> 南风神, 阿斯特柔斯之子, 玻瑞阿斯 (北风神)、仄费罗斯 (西风神)、欧罗斯 (东风神) 的兄弟。他给希腊人带来雨和雾。在罗马神话中他叫奥斯忒耳, 或阿佛里科斯。他的形象是长着胡子和翅膀的男人 (《变形记》I)。

(刚)

耆那教 (Jainism) <印度> 印度的三大宗教 (耆那教、印度教、佛教) 之一。

“耆那”是该教二十四代祖师的共同称号, 原意为“胜利者”, 故耆那教又称为“胜利者的宗教”。耆那教本来产生于公元前6世纪, 创始人为筏驮摩那大雄 (q. v.), 但耆那教正统认为筏驮摩那是本纪最后一代 (二十四代) 传人, 从而把耆那教说成是最古老的宗教。筏驮摩那大雄在世时, 他的女婿闍摩梨曾发动第一次分裂, 以后又连续发生五次分裂, 公元80年左右湿婆菩提发动第七次分裂, 使耆那教分为白衣和天衣两派。两

派基本教义相同，但对教祖遗训各有不同解释，并各有经典做为依据。天衣派以《业论》和《袈裟论》两部普拉克里特文著作作为正典；白衣派则以十一部《应伽经》为主要经典，另外还有十二部《优婆应伽经》、四部《根本经》、六部《契陀经》、两部《珠利迦经》、十部《杂集经》为辅助经典，总计共四十五部。但因其中大部分是梵文著作，故天衣派怀疑其真实性，不予承认。白衣派和天衣派的基本教义都是业报轮回、灵魂解隐、非暴力和苦行主义，反对吠陀的权威，允许各种姓的男女入教，一律平等；反对婆罗门教的繁琐宗教仪式和抽象思辨；守五戒：不杀生、不欺诳、不偷盗、不奸淫、无所得。为了从轮回中得到解脱，耆那教提出正智、正信、正行三条道路，称为三宝；要求教徒在口常生活中严格遵守教规，禁欲苦行。耆那教认为，万物分为命与非命，即灵魂与非灵魂两类。命（即灵魂）的数量无限。命又分为受物质束缚和不受物质束缚的（得到解脱的）两种。受物质束缚的命又分为动的和静的两种。前者存在于动物、人等有生命体内，后者存在于地、水、火、风等无生命体内。众命均按不同业报与不同物质结合，转世成为不同的生物。耆那教对命的看法与业报轮回密切相关，并由古老的万物有灵论发展成为宇宙物活论：认为不仅动植物有灵魂，地、水、火、风、空气等无不有命。这就是耆那教主张万物平等、不杀生（不得加害任何有命之物）思想的由来。耆那教认为，植物只有一个器官（皮），虫子有两个器官（皮、舌），蚂蚁有三个器官（皮、舌、鼻），蜂有四个器官（皮、舌、鼻、眼、），而人、神、魔鬼等则有五个以上器官（皮、舌、鼻、眼、耳、心）。由于器官数量不等，虽然万物有命，但命与命之间却有本质不同；而人在万物等级的阶梯上占有最高地位，因为只有人能够跳出业报法则作用之外，求得最后的解脱。耆那教否定创世之神，但承认有家屋神、中介神、发光神、星辰神四类小神以及其他许多男女神祇。这些神的地位在修行圆满、得到解脱的众灵魂之下。耆那教把时间比作一个有十二辐的巨轮。耆那教认为，灵魂本性纯洁，具

有无穷的智慧和力量，只因外界事物接触灵魂，限制了灵魂的这些功能。因此，人只有控制物欲、隐居自苦、不断修行才能得到解隐。印度的耆那教徒不足300万，人数虽少，但在建筑、艺术、语言文学、天文学、伦理学等许多方面都有重大贡献。关于耆那教的宇宙论和神的结构，参看“耆那教神话”条。

（裴）

热鲁斯（Zherus）〈波罗的海〉植物神。

（风）

热米纳（Zhemina）〈立陶宛〉大地女神，是大地的人格化形象。名字由“热梅”（土地）派生而来。在诸神中她居第二位，其重要性仅次于佩尔库纳斯(q.v.)。在民间文学里，她与佩尔库纳斯、太阳神、月亮神都有关系。在基本神话的情节之中她作为雷电大神的妻子出现，受到特殊的尊敬，人们向她敬献祭品，同时祝祷说：“亲爱的大地，你赐予我，我也献给你”。然后，往田垄里放置面包，往地面浇洒啤酒，在临睡前老人们要亲吻土地，并且祝祷：“土地啊，我的母亲，我由你而生，你哺育了我，你驮载着我，即使死后，你还要掩埋我”。在咒语里常常向土地呼吁，例如，防止蛇咬的咒语就是如此。热米纳有一个兄弟，名叫热麦帕季斯，意为“大地的主人”，可能与热米纳是孪生兄妹。

（风）

容杜勒（Zhundul）〈达格斯坦〉恶魔，撒旦的变体之一。平时与人为善，保护人们。但是，一旦有人惹怒他们，他们也会惩罚此人，使其面部抽搐，昏厥不省。

（风）

桑吉昂（Sangiang）〈西印尼〉加里曼丹岛恩加米人神话中的超自然生物。他是玛哈拉米·桑吉昂的后裔。玛哈拉米·桑吉昂是玛哈拉贾·布诺(q.v.)之弟。当第一批人分散上界各地居住时，桑吉昂一族定居在由160道河流灌溉的大地上的雾海之滨。他保护人们免受凶恶拉吉(q.v.)的侵害。此词来源于“桑·希扬”（q.v.）。（风）

桑·希扬（Sang Hijang）〈西印尼〉

西印度尼西亚和马来西亚印度教神话中用于天神（主要用于高级神）名字之前的尊号。属于恶魔一类的神话人物没有这一称

号。“桑”也可以独立使用，表示个性化了的英雄、君主，例如，桑·博玛(q. v.)等。“希扬”为爪哇语，意为“神”(与梵语“提婆”同义)。它用作神佛一级的神话人物的头衔。有时它也可不与“桑”联用，例如，希扬·伊斯迈亚，希扬·古鲁等。

(风)

莎乐美(Salome)〈圣〉希罗底之女。希罗底先是嫁给犹太王希律的兄弟希律·腓力，生女儿莎乐美。后来希罗底又嫁给希律王。因此，希律王曾受到施洗约翰的指责，但因他知道施洗约翰是义人，就没有杀他。一次希律王过生日，莎乐美在宴会上为希律王跳舞，甚得他欢心，答应可以给她任何一件她想要的东西。莎乐美问过她的母亲希罗底后，提出要施洗约翰的头。于是希律王命人把施洗约翰杀掉，把他的头放在盘子里送给莎乐美，她又把头送给她母亲。

(《马太福音》XIV)

(玺)

莎姆斯(Shams)〈也门〉意为“太阳”。太阳女神的化身，也有可能是独立的太阳神。她的名字一般很少与其他神同时被提及。对她的崇拜有好多专门的仪式，如绕行仪式、圣猎仪式等等。她的区域性化身的名字更是常为人所呼唤，其形式为“莎姆斯，××(神庙、地方、部落等)的主宰”。这种呼唤形式也可能适用于一个人，后来就变成了对各种女神呼唤的套语。于是“莎姆斯”成了女神的统称。可以用于双数和复数形式，表示一种保护神。古代阿拉伯神话中，她成了萨穆德、萨夫等部落崇拜的男性太阳神。阿拉伯传说还把他说成是塔米姆部落的保护神。

(汉)

素赖曼(Sulaimān)〈伊斯兰〉达五德(q. v.)之子，相当于《圣经》中的所罗门(q. v.)。据《古兰经》，他英明睿智，经常与父亲一道参加排解复杂的纠纷，其英明往往超过其父。他继承父位，成为伟大的君主，具有很多神奇的本事。他通晓鸟语。一次，他改变了军队的行军路线，以免践踏蚂蚁，因为他听到了蚂蚁们的谈话。镇尼们奉安拉之命供他驱使，为他潜水寻找珍珠，修造住房和水库，雕塑和制造大盘、大锅。禽鸟也服从他的调遣。戴胜鸟给

他带来关于赛百邑女王比尔基斯(q. v.)的消息，并把他写给女王的信带去，说服女王信奉安拉。他死去时，最初无人察觉，因为他拄着手杖站着。只是手杖被蛆虫啮断，他的尸体才跌倒在地。素赖曼是穆斯林传说中十分著名的人物，关于他的指环的故事占有重要地位。这枚指环给予了他权力和力量。借助指环，他的使者把比尔基斯的王座从也门移到耶路撒冷。《古兰经》讲到，他因某些过失，暂时失去了王位。在传说中这一情节得以发展。一次辛的指环被魔鬼萨赫尔夺去，因此萨赫尔得以代替素赖曼当了40天君主。后来萨赫尔把指环失落到大海里，而素赖曼在鱼腹里找到了指环，从而恢复了自己的政权。他的这次暂时遭贬，是由于他的妻子倾向于多神教。他的指环上有一六角星形印记，被穆斯林们看作最有力的护身符。流传的还有关于他的魔毯、魔镜、宝桌等题材。据传说，他惩罚不驯服的镇尼(q. v.)，把他们关押起来，包括把他们封闭进贴上禁咒的瓶罐里。广为流传的还有一些与镇尼建筑活动有关的情节。在叙利亚和巴勒斯坦，有许多古建筑被说成是出自素赖曼的创造，包括叙利亚的古城巴尔米拉的建立。埃塞俄比亚传说认为埃塞俄比亚历代君主也起源于素赖曼和比尔基斯(q. v.)。

(风)

索卡尔(Sokar)〈埃及〉丰产神和亡灵保护神。崇拜的中心是孟菲斯。索卡尔的形象是鹰。他与普塔赫混同，称作“普塔赫·索卡尔”；与俄西里斯混同，称作“俄西里斯·索卡尔”。索卡尔被认为是镇西里斯的巴(灵魂)和木乃伊。后来在孟菲斯，对俄西里斯的崇拜取代了对索卡尔的崇拜。从中王国时期(公元前22—17世纪)起，出现了冥界复合神普塔赫·索卡尔·俄西里斯。托勒密王朝时期(公元前305—30年)。索卡尔节是太阳开始春季运行的日子。他的鹰的形象常出现在靠近大墓的丘陵地上。

(刁)

娑朗由(Saranyū)〈古印度〉神话中陀湿多之女，双马童和李生子阎摩、阎蜜之母。陀湿多之妻生下娑朗由，嫁与毗婆萨婆为妻；她生下李生子阎摩和阎蜜后因不爱其夫而化为母马逃走，毗婆萨婆化为公马追

上了她，与她和好如初，结果生下孪生兄弟双马童。后娑朗由被称为甘竭尼耶。有人试图把娑朗由与太阳女神苏利耶或乌莎斯相等。

(华)

索吕弥 (Solymi) <希> ①一个强悍好战的民族。当普罗托斯想摆脱柏勒罗丰 (qq. v.) 时，他就派柏勒罗丰去征服索吕弥族，目的是借刀杀人。未想到柏勒罗丰获得了胜利。②吕客亚一城市。③耶路撒冷的旧名称。

(刚)

索尼翁 (Sunium) <希> 阿提卡最南端的海角，同时也是那里一城市的名字。这里有一座高出海平面 300 英尺的雄伟的雅典娜神庙，它的巨大圆柱群至今仍巍然耸立。

(刚)

娑婆诃 (Svaha) <印度> 原为古印度祭神时的喊声，童在祈请阿耆尼、因陀罗和其他神祇享祭。《百道梵书》中叙述了这一喊声的来源：生主从自己口中生下阿耆尼，当时大地还一片光秃，无物可吃；生主决定从自身为阿耆尼创造食物。但不知是否适用，他突然听见一个声音说“献祭吧！”。他知道这是神主的声音。于是他说了一声“娑婆诃”，做了第一次献祭。从那时起每逢祭祀时总要发出这一庄严肃穆的声音。以后这一声音逐渐人格化，并有了故事。她是婆尼或阿毕摩尼之妻，为他生了3个具有火的本质的儿子。在《摩诃婆罗多》中，娑婆诃对阿耆尼产生了强烈的情欲。而阿耆尼却疯狂地爱着七个仙人的妻子。当阿耆尼深入到密林中寻爱时，娑婆诃就化为七仙人的妻子之一同阿耆尼缱绻。得到阿耆尼的精子后，娑婆诃即化为金翅鸟迦楼罗飞回高山，把精子投入一个金罐里，然后她又相继化为七仙人的其他妻子，与阿耆尼相交6次（只有阿隆陀底的形象未让娑婆诃盗出，因为她特别忠于丈夫），6次投下精子。过了一段时间，从金罐中生出了六首子塞建陀。在一个同样内容的神话中，主角不是阿耆尼和娑婆诃，而是湿婆和乌摩。在另一些典籍中，娑婆诃主持与火有关的献牲礼。她的身体用四吠陀构成。而她的四肢则是被分解的吠陀六部分。她有时是梭陀·罗——群兽主之妻。娑婆诃是由祭祀语言变成神的一个典型。

(华)

索普杜 (Sopdu) <埃及> 鹰形神。职能是守卫东部的边界，与埃及的敌人斗争。崇拜的中心是尼罗河东部三角洲地区。他的形象是长须长发，头上插着两根羽毛，身穿长袍。索普杜的物神形式是牙齿，称号是“异邦之主”（古王国时期）。作为鹰形神，与霍尔等同，称作“霍尔·索普杜”；也与霍尔·阿胡提等同。

(刁)

索斯兰 (Soslan) <奥塞梯> 亦名索兹雷科，纳尔特史诗中的英雄，与阿迪格的索斯鲁科，河布哈兹的萨斯雷克瓦、印古什一切禅的谢斯卡—索勒萨等是同一个人物，关于他的出世、成长，参看上述各条。在所有的纳尔特勇士竞技比赛中，索斯兰无往不胜。一次，为了挽救纳尔特人的畜群免于灭绝，他把畜群赶到巨人阿勒达尔·穆卡拉的领地。他同这个巨人狭路相逢，把他杀死。索斯兰向绝代美人别多胡（一说河贡达；或阿扎乌汗）接连七次求婚，每次都遭到拒绝。于是，他杀死了别多胡的父亲，用武力劫持了别多胡。别多胡死后，他又决定娶太阳神胡尔之女阿齐尔胡斯为妻。为了娶她，必须交上极厚的聘金，其中最主要的是必须取得生长在死人国度的阿扎树的树叶。经过长途跋涉，索斯兰终于来到了死人国度。在这里他不期遇到了别多胡。别多胡代他向巴拉斯蒂尔 (q. v.) 乞求到了这种树叶。临别时，她警告索斯兰说：归途中不要拿任何东西。但是，索斯兰在路上捡到一顶帽子。这顶帽子原来是瑟尔顿 (q. v.) 变成的。瑟尔顿从索斯兰与战马的交谈中得知了如何才能杀死他和战马的秘密。瑟尔顿唆使小鬼们从地底放箭，射死了索斯兰的战马。索斯兰本人则死于巴勒萨格之轮 (q. v.)。

(风)

索忒耳 (Soter) <希> 语义为“救世者”、“保平安者”，是许多受到祈福禳灾之请的神祇的别名，用于宙斯身上甚多，也用于波塞冬、阿波罗、阿斯克勒庇俄斯、狄俄斯库里兄弟等。对女神则用这一词的阴性“索忒伊拉”，用于赫拉，河耳忒弥斯、雅典娜、赫卡忒等。从希腊化时代起，随着王权的神化、安提峨那王朝、拉戈斯王朝、塞

琉西王朝的国王们，以及罗马的统帅如庞培等人，都在名字前冠以“索忒耳”称号。人们或军队因得救而谢恩的祭品叫索忒里亚。基督教把索忒耳的称号献给了耶稣。

(刚)

娑维陀 (Savitar) <印度> 木匠神。

《梨俱吠陀》中献给他十一首颂歌。娑维陀同苏利耶 (q. v.) 关系十分密切，这两个名字经常交替使用，有时干脆把他同苏利耶视为一神。人们还把他同密多罗、普善以及苏利耶之父相同。娑维陀被视为具有太阳功能的神。他乘坐马车，巡行天上和天地之间。清晨他唤醒整个世界和诸神；他带来夜晚和夜的宁静，走在白昼和黑夜的前头，划分时间，决定祭献的日期；他驱赶太阳和风。他总是被称为“金色的”。他的眼睛、舌头、双臂、头发、衣服、马车、马匹都是金色的。他充满世界，主宰世界，被称为创世主和世界之主，使大地笼罩着安宁，使天穹不致倾覆。他使三重天和三重地保持运动，用三个誓约保护众生。他伸开双臂，光明来临，万川归流。他甚至能给众神指出长生之路。他给众生施恩惠，决定福、禄、寿、财、力（他是财神、视神）。人们向他求子、祈祝，求他消灾、弭祸、祛魔、免罪。他是智者，他通晓海洋之源，他能使人聪慧。他有亿万化身，他是阿修罗，有时还是阿底提 (q. v.)。《梨俱吠陀》还提到了他同苏摩、乌莎斯等神的关系。据载，他同太阳车上的牝马乌什尼发生了关系。他有个女儿叫苏利亚。这位父亲把女儿许给苏摩为妻，但双马童在竞争中却打败了对手，把苏利亚抢到手，于是她成了双马童的情妇。一说娑维陀的女儿叫悉这，她爱苏摩，但苏摩却对湿罗多有童。娑维陀向女儿暗授机宜，终于获得了苏摩的爱情。在由于向达刹献祭而发生的冲突中，楼陀罗砍断了娑维陀的双臂，后来又把双臂还给了他。在《百道梵书》中说诸神给了娑维陀一双金手。《摩诃婆罗多》和往世书中把娑维陀说成是独臂神。在英雄史诗中娑维陀出现在诸神同罗波那群魔战斗的场面中。当诸神面临失败的厄运时，娑维陀击碎了罗刹头领苏摩林的马车，杀死了苏摩林，把它变成灰烬，后罗刹退

败。但在英雄史诗中娑维陀的作用已明显退居次要地位。印度神话把娑维陀视为升起和降落的太阳的形象。有些人认为娑维陀是伐楼那 (q. v.) 的一个化身。还有一种看法认为娑维陀起初是抽象的奋进精神的人格化表现，他同太阳的联系是晚期发展的结果。

(汉)

唐柜石 (Karatoishi) <日> 形状似衣柜的石头，大都是古坟时代的石棺。长野县东筑摩郡的唐柜石，传说村里人聚会时可以向它求借食具，但出嫁时不能从这里路过。岐阜县吉城郡的唐柜石，传说从前是抛弃60岁以上老人的地方。把老人扔到这里后，把锣和柿饼也放到这儿，老人每天吃一个柿饼，然后就敲一下锣，人们听到锣响，就知道老人还活着。关于和歌山县西牟娄郡的唐柜石，传说从前有一僧人煮石头当饭吃，后来僧人打开石头进入石中，关上石门就再也没出来。据说，如果有人能读懂石上的字，石门就会打开。

(学)

陶里斯 (Tauris) <希> 陶里斯人居住的地区，即现在的克里米亚。伊菲革尼亚 (q. v.) 将要在奥里斯被杀死献祭时，阿耳忒弥斯把她救至陶里斯，做了她的祭司。

(刚)

陶罗斯 (Taurus) <希> ①天文上的金牛宫，为黄道十二宫中的第二宫。②小亚细亚的一大山脉，也叫高加索或阿马冉塔·普罗米修斯 (q. v.) 即被锁在这个山峰上。

(刚)

陶马斯 (Thaumas) <希> 蓬托斯和盖亚 (或忒梯斯) 之子，大洋自然女神厄勒克特拉之夫，哈耳皮厄斯和伊里斯之父、涅柔斯、视耳库斯、刻托、欧律比亚的兄弟。

(刚)

特霍日 (Tkhoz) <阿迪格> 神奇母马。她的主人是一妖婆。在两海之间放牧包括特霍日在内的马群。特霍日生下了一匹神速的三足乌骓马，为凶恶怪物耶米涅日 (q. v.) 所有，帮助主人为非作歹。后被纳尔特英雄索斯鲁科 (q. v.) 征服。

(风)

特哩多 (Trita) <印度> 印度教神话中：①仙人，《梨俱吠陀》中有一首献给

他的颂诗。他住在一口很深的井底，为无子绝嗣而恐惧，向阿耆尼和伐楼那祈祷，为祈祷主所怜。《梨俱吠陀》称因陀罗喝过他的苏摩酒，便为他赶来了奶牛。特哩多杀死过一头野猪。特哩多是祭司的最初形象，他完成第一次祭献。古印度教神话中还有一些同名的人物，多与他有某种联系。②特哩多·可布提耶，即“同水有关的特哩多”一个小神。在《梨俱吠陀》的29首颂诗中提到过他的名字共40次。他同水有关（他在水中伸展，把伐楼那载向海中），又与火有关（他吹旺天火，为太阳马驾鞍，故事情节和仪式上均同阿耆尼有联系），还同天空有关。从他连结深渊、天穹、水与火等功能来看，他可能是特哩多①的原型。③三兄弟中的老三，《摩诃婆罗多》中说阿耆尼（q. v.）将灰撒入水中，遂生三兄弟。老三被他的两个兄长抛入井中。这一人物可能同伊朗的特里塔，希腊的特里同（qq. v.）都有联系。

（汉）

特里塔（Trita）〈伊朗〉意义为“第三”。第三个榨制豪麻汁（q. v.）的人（《耶什那》9. 10，《维提吠达特》20. 2）。豪麻神亲自向扎拉图什特拉（q. v.）讲述了关于特里塔的故事，称他是“萨摩族中最强有力者”，豪麻神赐给特里塔两个儿子作为奖励，一个是乌尔瓦赫沙伊，以后成了立法者，另一个是凯尔萨斯帕。他降服了凶龙。在《阿维斯陀》中特里塔也是帕拉达特（第一批立法者）中的第一位医生。他从阿胡拉·玛兹达手中获得一万种药草、白豪麻和长生树。特里塔住在阿帕姆·纳帕特。在吠陀神话中特里塔与特哩多相等。人们设想，特里塔可能曾经是某个“三联神”中的第三位，而这三位可能是兄弟。特里塔的父亲可能是阿特维亚，即第二个榨用豪麻汁的人。按索义把它复原就是“水中的特里塔”，这与吠陀神话中的“Trita Aptya”的索义完全一致。特里塔还与广泛流传的“三兄弟神话”完全一致，即他作为最小的兄弟被两个长兄出卖，抛到了水中（水中的特里塔）。他在地下王国（亦即第三王国）呆了一段时间，得到了生命水（或其他的手段即得到了豪麻汁或长生木），从而使他复活重

返人间（吠陀神话中的特哩多也有同样的故事。不能排除，特里塔以及与其类似的形象在与水有关的仪式中曾处于中心地位。伊朗神话中萨尤日德里之子和琐罗亚斯德之女也都叫特里塔。鲁斯塔姆的祖先，勇士伊斯里特的形象也是源自特里塔。（刚）

特里同（Triton）〈希〉前希腊时代的海上精灵。在希腊神话中他是波塞冬和安菲特里忒（在罗马神话中叫萨拉客亚）之子，同父亲一起住在海底黄金宫中（《神谱》）。他的姊妹罗得是赫利俄斯的妻子（阿波洛多罗斯1）。关于特里同的神话有：同赫利克勒斯比武，同狄俄倪索斯单独对阵。他因偷窃塔那伽里亚人的牲口，在睡梦中被人砍了头。他作为利比亚湖的湖神，向被风浪吹到此地的阿耳戈诸英雄（q. v.）指出了入海的湖口，并赠给他们一把土（阿波洛尼俄斯〔罗得岛的〕IV）。这把土以后被投入海中变成了卡利斯忒岛（同上）。诗人们把他描写成为自然女神的迫害者，岸边居民的蹂躏者。他的外貌丑陋，血盆大口，獠牙外突，满头绿发，两耳有鳃，两手像贝壳一样粗糙，拖着海豚的尾巴以代替双脚。他手握海螺号，可发出巨响，他按照波塞冬的命令，可以随意使海洋平静或掀起巨浪。连癸干忒斯巨人听到这种声音都远远避开。试图与特里同比赛的埃涅阿斯的号手弥塞诺斯听到这种声音便当场死去。至公元前4世纪，特里同的形象失去了个性，而且出现了复数。他们是海上狂暴力量的化身。海上的小特里同有如陆上的萨梯里和马人，是次要的神灵，他们为主要的海神服务。他们通常都与波塞冬和安菲忒里忒在一起。他们的形象常作为公园中喷泉的装饰像，泉水从他们的海螺号中或他们的口中喷出。（刚）

特罗利（Troili）〈日耳曼—斯堪〉

巨人，他们居住在山腹中，守护着他们的宝藏。他们外貌丑陋，力大无穷，十分愚笨。一般只同人为敌，残害人的生命，抢劫人们的家畜，以人为食。晚期神话特罗利还同各种魔怪联合。（汉）

特罗斯（Tros）〈希〉①达耳达诺斯之孙，厄里克托尼俄斯之子，特洛亚城的名祖和第一代国王（《伊利亚特》XX）。他与斯

卡曼得耳的女儿卡利罗厄结婚生子伊洛斯、阿萨刺科斯和伽倪墨得斯(阿波洛多罗斯Ⅰ)。据另一传说,特洛亚的兴建者是特罗斯之子伊洛斯,特洛亚城的另一名称伊利翁即源于此。②一特洛亚人,被阿客琉斯所杀。(刚)

特瓦沙(Tvasha)〈伊朗〉宇宙空间的人格化,把固体(石头或金属)的天穹与大地分隔开。特瓦沙也与楚尔凡(q. v.)有关,同时代表空间和时间。(刁)

特尤斯(Dyaus)〈印度〉印度教神名,亦称天父,天的神格化。《梨俱吠陀》从不单独赞扬此神,而是把他和地母放在一起颂扬。这种赞歌共有6首。天父和地母是最单的配偶。他们经常一起出现。据说原来他们是结合在一起的,后来被伐楼拿(q. v.)分开。天与地分离标志着宇宙世界已经形成,这是因陀罗、伐楼拿以及其他诸神的功劳。特尤斯降到地上的雨水有时叫做油或蜜,其实是天父的精液,它可以生出一切,包括神仙在内。据说乌莎斯、双马童、阿普尼、苏利耶、阿底提耶、摩录多等神就是他的孩子。天父和地母能够孕育万物,有求必应;谁向他们祷告,谁就会有子孙。天父和地母无所不知,非常善良。他们不断给人送来蜜糖、食物和财富。有人问:先有天父,还是先有地母?《百道梵书》回答:先有地母。(裴)

翁法勒(Omphale)〈希〉吕狄亚的女王,特摩洛斯的孀妻。赫刺克勒斯因杀死伊菲托斯,被罚给她做奴隶1年(索福克勒斯,《特刺刺妇女》,据阿波洛多罗斯《文库》第2卷,许癸努斯:《传说集》,做奴隶3年)。在服役期间,根据她的古怪要求。赫刺克勒斯男扮女装,跟她的女仆一起纺纱和做家务。而翁法勒自己却披上英雄的狮皮,拿着他的狼牙棒,扮作英雄男儿(斯塔提俄斯:《忒拜斯》X)。有时翁法勒也被认为是赫刺克勒斯的妻子。他们生子拉摩斯(奥维德:《古代名媛》Ⅷ,据阿波洛多罗斯《文库》第2卷,所生之子名叫阿革拉俄斯)。在小亚细亚,翁法勒被奉为庇护妇女的女神,并跟阿佛罗狄忒混同。赫刺克勒斯给翁法勒服役的情节成为古代和

后代雕塑和绘画所爱用的题材。老卢卡·克兰纳希、鲁本斯、丁托列托等都曾以此题材入画。布歇画了《赫刺克勒斯和翁法勒》。圣一桑写有交响诗《翁法勒的纺车》。(刚)

养犬村(Inukaimura)〈日〉在用人做祭品的传说中,流传一个犬救少女的故事。犬原来所在的村子或后来人们祭祀它的村子就被称为养犬村。兵库县多纪郡古市村的一部分被称为养犬村。传说从前给当地的守护神上供时,把人当祭品。有一次轮到一财主的女儿,她家的白犬也跟着去了,白犬咬死了大猪,自己也倒下了。每年旧历十一月中的戌日,人们都要祭祀那白犬之灵。在神崎郡,传说当一农夫之女被确定为给当地守护神做供品时,住在他家的伊势的僧人领着爱犬替姑娘去了。他们遇见一个大猿,爱犬咬死了它,但自己却变成了老猪。从那后,用人做祭品之风就没有了,那村的村名也改为养犬村。(学)

宰牲节(Id al-Adha)〈伊斯兰〉音译为“艾德·艾祖哈”。伊斯兰教的两大节日之一(另一节日为开斋节(q. v.))。于吉拉历12月10日举行,也是在麦加朝觐活动的最后一天。传说安拉(q. v.)要考验易卜拉欣(q. v.)的忠诚,命他杀死儿子易司马仪献祭。当易卜拉欣按神命办理时,安拉又以羊代替。古阿拉伯人据此传说,每年子节日时宰牲献祭。伊斯兰教继承这一传统。逢此节时,穆斯林沐浴盛装,宰杀牛羊,互相拜会和互赠礼品纪念。这一节日也叫古尔邦节。(刚)

载锡神(Chesoksin)〈朝〉亦名世宗。主要家神(q. v.)之一。他的物神形式是装满粟米或稻米、上盖白纸的陶罐。在萨满神话里此神被称为三部一载锡。

“三部”一名可上溯至佛教的西方三圣——阿弥陀佛(q. v.)、观世音(q. v.)和大势至(q. v.);“载锡”源于因陀罗(q. v.)。在朝鲜此神起着祖先神(朝祥神)(q. v.)、收成的保护神、保佑孕产和长寿神灵的作用。(风)

脏卜师(Garuspices)〈罗〉根据祭牲的内脏进行占卜的祭司。他们也对雷殛的征兆作出解释。罗马人从伊特鲁里亚人那里

学了这种占卜术。遇到重大事件，罗马元老院就从伊特鲁里亚请来最有威望的脏卜师进行咨询。（棋）

埃阿科斯 (Aeacus) <希> 宙斯与河神阿索波斯的女儿埃癸娜结合所生之子，忒拉蒙和佩琉斯之父，大埃阿斯之祖父。宙斯化为一只山鹰把埃癸娜劫至厄诺皮亚岛。埃癸娜在这里生下了埃阿科斯，该岛由此改称埃癸娜岛。埃阿科斯以其公平正直闻名于当地。当这一地区久旱不雨时，四面八方都派人来祈求埃阿科斯向宙斯请雨，宙斯满足了儿子的请求（伊索克刺忒斯Ⅱ）。埃癸娜岛上人烟稀少，或者赫拉降下的瘟疫使许多人死亡，埃阿科斯请求宙斯帮助增殖人口，宙斯就把成群的蚂蚁化为人。这些人称为“米耳弥多涅斯”，意即“蚂蚁族”（赫西俄德残篇，《变形记》Ⅶ）。他同阿波罗，波塞冬一起为国王拉俄墨冬筑起了特洛伊城墙。

（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》Ⅶ）。完工后有三条蛇爬上城墙。其中两条爬到波塞冬和阿波罗筑的城墙上就摔死了，第三条爬过了埃阿科斯筑的城墙，进入城里。预言家解释说，埃阿科斯的后代将会控制特洛伊。由于他的公正，死后成了冥间的三法官之一（其他两个是弥诺斯和刺达曼托斯）。这一传说源自苏格拉底和柏拉图的著作。在荷马史诗中，冥界法官只有刺达曼托斯一人。

（刚）

爱奥尼亚 (Ionia) 小亚细亚一地区，因“伊翁”（q. v.）而得名。

（刚）

埃俄利斯 (Aeolis) <希> 意即“埃俄洛斯的女系后代”，如他的女儿卡娜刻和阿尔库俄涅。

（刚）

埃俄利亚 (Aeolia) <希> ①风神埃俄洛斯居住海岛和他的王国，②阿米塔翁之女、卡吕冬之妻。

（刚）

埃俄洛斯 (Aeolus) <希> ①厄娜瑞忒之夫，赫楞和自然女神俄耳塞伊斯之子，丢卡利翁和罗斯之孙，普罗米修斯之曾孙，多罗斯和苏托斯之兄弟，希腊爱奥尼亚人之始祖。他子女众多，儿子有克瑞透斯、西叙福斯、阿塔马斯、萨尔摩纽斯、得伊翁、马格涅斯、马卡柔斯；女儿有佩里厄

瑞斯、卡娜刻、阿尔库俄涅，佩伊西狄刻、卡吕刻、佩里墨得、阿耳涅、塔娜格拉、墨娜尼佩。其中卡娜刻因与兄弟马卡柔斯乱伦而自杀（或被父亲杀死）（奥维德：《古代名媛》Ⅱ）；阿耳涅或墨拉尼佩与波塞冬相结合成了另一支爱奥尼亚人的始祖母（许癸努斯：《传说集》）。②风神，希波忒斯之子，因此又名希波塔得斯。在《奥德修纪》第10卷中他是风的持有者，但并不是永生的神，住在埃俄利亚浮岛上。他有六子六女，互结为夫妻。奥德修斯第一次到达他的岛上时，他热情接待，并把各种恶风、逆风装入口袋送给奥德修斯，只把顺风留在外面，因而奥德修斯一路顺风，直奔家乡。但在快到目的地时，奥德修斯的伙伴出于好奇，偷偷把风袋打开，于是恶风大作，又把他们吹回埃俄利亚岛。这次埃俄洛斯拒绝接待。在维吉尔的《埃涅伊德》中，埃俄洛斯是一位小神，他把风存放在埃俄利亚的山洞中。两个埃俄洛斯有时混同。

（刚）

埃厄忒斯 (Aeetes) <希> 赫利俄斯和佩耳塞之子，客耳刻之兄，美狄亚和阿布叙耳托斯之父，金羊毛的持有者（阿波洛多罗斯Ⅰ，《变形记》ⅤⅠ，泡萨尼阿斯Ⅰ）

（刚）

埃尔利克 (Erlík) <蒙> 亦名埃尔利克汗；布里亚特人称之为埃尔连汗；土尔扈特人称之为埃尔利克·诺明汗；乌梁海人称之为埃尔利克·洛冯汗；哈卡斯人称之为伊尔利克。蒙古神话及萨彦—阿尔泰突厥神话中的冥界统治者，冥国的最高执法者，魔王，创世主创造出的第一个生物。此名来源于古维吾尔神话的埃尔克利格·卡甘（意为“强大的君主”），这一称号本是对佛教的地狱主宰阎魔的形容词。蒙语中对阎魔名讳避而不说，以诺蒙汗来代替，其意为“法王”，“信仰的主宰”。在蒙古，把埃尔利克又叫做乔伊扎勒。此名来源于西藏神话。据佛教传说，埃尔利克曾经是得道高僧，然而他遭受诬告，负屈被斩首。另一种说法是，他不意目睹了强盗们作案的罪行，因而被杀。他给自己安上了一个牛头，从此变成了祸害人类的恶魔。后来他被“战胜死亡者”亚曼达格

(梵语为亚曼塔卡)收伏,被打入冥界,在那里成了冥王和最高执法者。尽管埃尔利克和亚曼达格相互对立,但在画像上他们却十分相象,在蒙古常把他们混为一谈。乔伊扎勒在佛教画像上被画为蓝靛色。这是严厉暴烈神祇的颜色。他长着牛头,生有三只巨眼,分别看着过去、现在和未来,戴着火焰万道的光环。他项下佩带用人头盖骨穿成的数珠,手持权杖,权杖顶端饰以人头盖骨。此外手中还持有捕捉鬼魂的套索,利剑,标志他掌管和支配地下宝藏的符篆。作为执掌冥界司法大权的执法者,埃尔利克的表征物是天平、生死簿以及能照出人的罪孽的业镜。埃尔利克的冥国照例位于地下,有时也位于与阳世并列的某一侧方。二者相距极其遥远。据图瓦人的传说,埃尔利克属于天神之列,是3位库尔布斯坦之一,在蒙古萨满教祷词里也称他为坚格里。埃尔利克在天上的席位可能由来已久,可上溯到古突厥语的文献,这是由他所履行的创世主的职能决定的。成为冥王的埃尔利克,往往是第一个死者,是天神创造的或古已有之的第一个生物。在阿尔泰人的传说里,埃尔利克是乌利根的兄弟,也是乌利根创造的,或是他创造了乌利根;他是第一个人。埃尔利克帮助乌利根创造世界。他变成野鸭,从海底衔出一块泥土,用以创造了土地;另一说则是他妨碍和阻挠乌利根创造世界。他出于恶意或出于无能,在平坦土地上造出了高山峻岭,泥潭沼泽;他背着乌利根,违反乌利根的旨意赋给人以灵魂,从而保证了在人死后他攫取其灵魂的权利。据图瓦人的传说,动物至今仍从埃尔利克的冥国获得灵魂。蒙古人也持有这种由埃尔利克分配灵魂的说法。达斡尔人民间文学里,也有“向埃尔利克恳求到的灵魂”一类的语句。埃尔利克创造“黑暗人类”,用以同创造“光明人类”的乌利根相对抗。他在铁砧上锤炼出小鬼充当自己的奴仆。他创造某些野兽,如熊、獾、土拨鼠等,用泥土捏出野猪、蛇、蛙和其他丑恶的东西。他是两位创世主之一,但他是其中的骗子,是创造世上一切恶的罪魁祸首。这类故事亦见于布里亚特神话,如阿拉尔人的传说。在阿尔泰神话里埃尔利克受到乌利根的

诅咒,跌入或被乌利根打入了地狱。最初时期,他每夜从地底钻出,杀害长得最美的女人和男人,让他们的鬼魂给自己充当奴仆。但不久他又被天神赶回到地狱里去。直到今天他仍强迫死者的鬼魂供他驱使,为他服役,或者受他派遣返回人间为非作歹。他向人们散播瘟疫,用以胁迫人们向他敬献血牲。他喜吃鲜血淋漓的食物,喝肺脏里的鲜血。布里亚特人把“埃尔利克”一词用作“嗜血成性”的意义;他们加给埃尔利克的形容语是“面如喷血的”。埃尔利克是一个身材高大、魁梧健壮的老人,长髯两络,长可及膝,浓发蓬乱,黑色口髭髻曲得翘向耳后,双目墨黑如漆。他骑坐一头黑色秃牛,一匹良种黑马,或一只无桨的黑船。手中拿一条黑蛇代马鞭。他的宫殿用黑泥或黑铁筑成,坐落在地下海——巴伊—坚吉斯海岸边或9条大河汇合之处。这9条大河又汇成一条人的泪水的河流,河面上架着一道用马鬃编成的桥梁。此桥只容人走过去进入地狱,任何人也不能走回头路。在布里亚特神话里,埃尔利克不仅是冥王和冥间的执法者,而且是凶恶的东方的汗或哈特们的首领。他的父亲是黑暗的东方神古日尔—坚格里,妻子是埃赫—努尔—哈童(意为“湖泊母后”),埃尔利克管下有9座衙门——苏格兰和99座(或88座)牢狱。最主要的一个衙门和一座牢狱归他本人管理,其余的则由他的主要助手——东方的黑扎扬胡尔·緬額真署理。

(风)

埃癸阿勒(Aegiale) <希> 赫利俄斯和克吕墨涅的女儿之一,法厄同(q.v.)的姐妹。法厄同驾太阳车失事而死之后,她和其他的姐妹们一起悲痛万分。神把她们化为白杨树。她们的眼泪化为琥珀(阿波罗多罗斯I)。

(刚)

埃奎塔斯(Aequitas) <罗> 正义女神。公正的化身,其身分和作用与另一女神朱斯提提亚(q.v.)相同,但比后者更为流行。

(刚)

埃莱格巴(Elegbba) <苏丹> 亦名埃莱格巴拉,埃舒。约鲁巴神话中的生殖器神,具有诈骗神的功能。在晚期的神话里成为恶的化身。

(风)

埃兰神话(Elamite Mythology)〈伊朗〉

埃兰(又译“依兰”)人于公元前三千纪在今伊朗胡泽斯坦地方建立了国家。他们的神话早在形成国家之前即已产生,受到苏美尔·阿卡德神话影响。埃兰神话的重要特征之一是把蛇当成财富、丰产和长寿的象征来崇拜。蛇被画成有人首。现存最早的文献是公元前2200年前后埃兰王希托伊与阿卡德统治者纳拉姆·苏恩签订的条约,其中记载有37个埃兰神的名字。约公元前639年,亚述王阿舒尔巴尼帕尔的铭文中又提到这些神的名字。有些神一直被埃兰人崇拜到公元前5世纪。据埃兰人的神话观念,神有一种魔力,称作“基腾”。国王体现神的意志,他的权力处于神的基腾保护之下。埃兰神系中的大神起初皆为女性。丰产女神庇年基尔,是众神之母,相当于阿卡德神话中的伊什塔尔。公元前二千纪初,基里里莎取代了庇年基尔;公元前二千纪中期,她又让位给胡姆潘,成为这个男性神的妻子。胡姆潘的胜利反映了埃兰人从母权制过渡到父权制社会。与胡姆潘争夺最高统治地位的是埃兰首都苏撒城的保护神因舒申纳克。公元前二——一千纪,胡姆潘、因舒申纳克和基里里莎成为埃兰神系中的三联神。其他比较重要的神有,太阳神兼司法和贸易之神纳洪特、月神纳庇尔、水神沙济、神使施木特及其配偶曼扎特、胜利女神纳伦狄,以及地区性的神母安尚、帕尔提等。埃兰人早期(公元前三——二千纪)也崇拜阿卡德神,如恩奇、埃亚、伊什塔尔、内尔伽勒、努斯库等,其中有些是经官方认可的。(刁)

埃涅阿代(Aeneadae)在《埃涅伊德》中维吉尔用以称呼埃涅阿斯的随从和朋友。

(刚)

埃涅阿斯(Aeneas)〈希〉特洛亚英雄安客塞斯和爱神阿佛罗狄忒之子,特洛亚王族的幼枝。维吉尔史诗《埃涅伊德》中的主人公。他生于伊达山中或西摩恩托河畔。五岁前由山林女神抚养。他对于出身于长枝的普里阿摩斯心怀不满,认为对幼枝不公,他自己想继承王位,海神波塞冬则向他预言,他和他的后代将统治特洛亚人。埃涅

阿斯并未一开始就参加特洛亚战争。只是在阿客琉斯把他从家乡赶出后,他才不得已而参战。在战斗中他被列为杰出的英雄之列,曾与狄俄墨得斯,甚至阿客琉斯亲自交手,但都遭到失败,只是由于阿佛罗狄忒、阿波罗、波塞冬诸神的搭救才免于死亡。波塞冬本是反对特洛亚人的。他所以搭救埃涅阿斯是因为命运注定埃涅阿斯负有延续达耳达诺斯王族的使命(以上均见《伊利亚特》和《荷马颂歌》)。这一母题在史诗《伊利翁的毁灭》中得到进一步发展。史诗叙述埃涅阿斯从拉奥孔之死中看到凶兆,还在希腊人进攻特洛亚之前就从特洛亚退出。关于埃涅阿斯从陷落的特洛亚城携家出逃的传说出现较晚。古代著名的歌唱特洛亚战争的诗人阿耳克提诺斯(前8世纪?)说他退到伊达山中。人们认为他游历了希腊本土的许多地方,因此凡是地名的发音与埃涅阿斯相近,或者有阿佛罗狄忒神庙的地方(如色雷斯的埃诺斯,卡尔客狄刻的埃涅亚),也多冠以埃涅阿斯之名。后来的作家,特别是赫拉尼科斯、提迈俄斯和哈利卡耳那索斯的狄俄倪西俄斯,把埃涅阿斯漫游的地区扩大了。把埃涅阿斯同西西里联系起来,成了他到迦太基和罗马的台阶。斯忒西科罗斯说他到了赫斯佩里亚(意大利古名)。但是他到拉丁姆的故事则首先见于赫拉尼科斯的著作中。在罗马与希腊战争之后,埃涅阿斯的故事大为盛行。这是因为爱国主义使罗马人必须在希腊神话体系中的希腊敌对一方找出一个罗马的奠基者以肯定他们的神统地位。在罗马作家奈维乌斯、恩尼乌斯、法比乌斯·皮克托尔以及后期历史学家利维乌斯的著作中都可看出这一思想的发展。考虑到历史时间的顺序,利维乌斯把埃涅阿斯说成是拉丁联盟之主拉维尼亚的奠基者而非罗马奠基者。瓦罗说到埃涅阿斯与迦太基的联系,其材料大约来源于较早的在奈维乌斯的残篇中写到的埃涅阿斯同狄多相会的传说。维吉尔就是在这样传说的基础上创作了他的史诗《埃涅伊德》。维吉尔把埃涅阿斯的流浪生活集中在史诗的第3卷。而把他与罗马的联系发展成为伟大的民族主题。维吉尔笔下的埃涅阿斯形象突出了他们忠孝虔诚和使命感。根据维吉

尔的描写，在特洛亚陷落的最后一个夜晚，埃涅阿斯准备与冲入城里的希腊人决一死战。但他得到神示，他必须带领年迈的父亲安客塞斯、年幼的儿子阿斯卡尼俄斯（即尤洛斯）和妻子克瑞乌萨逃离特洛亚。他把剩下的残兵败将集中在一起，带着特洛亚的保护神像，乘20只渔船离开特洛亚。也是神的意志，他的妻子很快就失落了。他到了色雷斯、马其顿、得洛斯、拉科尼亚和阿耳卡狄亚；到了爱奥尼亚海上诸岛以及厄皮罗斯。在那里见到了嫁给了赫勒诺斯的安德罗玛刻。他到了西西里，父亲在那里死去。从西西里去拉丁姆。然而赫拉却降下了风暴，把埃涅阿斯吹至非洲海岸的迦太基。这里的女王狄多爱上了埃涅阿斯。赫拉和阿佛罗狄忒本打算让他们结合，但是宙斯命令埃涅阿斯必须离开这里。于是埃涅阿斯又返回西西里，为他的父亲举行了葬礼竞技场。接着他又到了库迈，在库迈的女先知西彼拉的指引下游了冥界以便了解未来的命运。之后，埃涅阿斯来到拉丁姆，受到阿玻里癸涅斯的国王拉了努斯的盛情接待，划给他土地，让他修建城市，并答应把女儿拉维尼亚嫁给他。但是鲁图利人的国王图耳努斯也在向拉维尼亚求婚。埃涅阿斯同拉维尼亚的婚约使他大为恼火，终以刀兵相见。埃涅阿斯和拉丁努斯同厄万得耳订立了同盟。在单独决斗中，埃涅阿斯杀死了图耳努斯。提图斯·利维乌斯所记载的关于埃涅阿斯的遭遇则有些不同。埃涅阿斯娶了拉维尼亚，建立了以她命名的城市。建立拉维尼亚城是有根据的：1958—1959年在台伯河口，即相传拉维尼亚城所在地进行了考古发掘，发现了古城遗址。该城的名称已由碑刻证实，拉丁努斯在战斗中死亡。埃涅阿斯为图耳努斯所逼，将阿玻里癸涅斯人和特洛亚人合并成为拉丁族，战败了图耳努斯，埃涅阿斯即升天为神。埃涅阿斯神话起源可能与阿佛罗狄忒有关。最初埃涅阿斯可能是阿佛罗狄忒作为女海神的别名。后来，对阿佛罗狄忒作为女海神的崇拜渐被遗忘，她的别名也就失去了原先的意义，于是出现了埃涅阿斯是阿佛罗狄忒之子的神话。公元前1世纪末，埃涅阿斯在罗马极负盛名。这是因为朱利乌斯家族（包括朱

利乌斯·凯撒、奥古斯都）自认为是埃涅阿斯的后裔。按传统的说法特洛亚战争时间是公元前1184年，而罗马建城时间是公元前754年。这中间相差好几百年。这样把从特洛亚逃出的埃涅阿斯说成是罗马城的奠基者显然难于自圆其说。因此罗马史家说埃涅阿斯和他的儿子阿斯卡尼俄斯在阿尔巴隆伽（在罗马东南12公里处，现在叫卡斯特尔甘多尔福）建立了王朝。这个王朝最后的国王兴建了罗马城。在古希腊、罗马的造型艺术中，埃涅阿斯常被描绘为背负老父，手牵幼子的出逃者。关于埃涅阿斯的故事也被广泛运用于近代文学创作中，有些是用模拟的形式以古讽今。如法国17世纪诗人斯卡龙的《化装的维吉尔》，德国18世纪诗人布吕毛埃尔的《虔诚英雄埃涅阿斯历险记》，俄国18世纪诗人奥西波夫和科杰里尼茨基的《被颠倒了埃涅阿斯》，乌克兰诗人科特里雅列夫斯基的《埃涅阿斯》，普希金和屠格涅夫都曾采用过这一形象。画家丁托列托、雷尼、鲁本斯、克洛德·罗兰、底波罗都曾以埃涅阿斯的故事入画。（刚）

埃涅伊德（Aeneid）〈罗〉 罗马诗人维吉尔创作的史诗。详参看“埃涅阿斯”条。

（刚）

埃皮托斯（Aegyptus）〈希〉 ① 希波托斯之子，库普塞洛斯之父，阿耳卡狄亚之王。因为他进入了禁止入内的位于曼提涅亚古城的波塞冬神庙而双目失明，不久就死去（泡萨尼阿斯Ⅷ）。② 前-埃皮托斯的曾孙，墨塞尼亚王克瑞斯丰忒斯和墨罗佩之幼子。他的父亲和长兄都在一次暴乱中被波吕丰忒斯杀死，母亲也被迫做了波吕丰忒斯的妻子。埃皮托斯因住在外祖父库普塞洛斯家才免于死难。他成人之后回到了墨塞尼亚，杀死了波吕丰忒斯，夺回了王位。他治国有方，深得人民爱戴，以至人们不再把他的后代称作“赫刺克勒斯的子孙们”，而是称“埃皮托斯的子孙们”。（阿波洛多罗斯Ⅰ，泡萨尼阿斯Ⅷ），许癸努斯叙述的关于埃皮托斯报仇的神话是根据佚失的欧里庇得斯的悲剧《克瑞斯丰忒斯》写成的。在这里墨洛佩的儿子叫忒勒丰忒斯（许癸努斯：《传说集》）。③ 厄拉托斯之子，阿耳卡狄亚之王，曾

养育过厄瓦德涅，在狩猎中被蛇咬死，就地埋葬（《伊利亚特》I）（刚）

埃萨科斯（Aesacus）〈希〉普里阿摩斯和阿勒克西罗厄所生的50个儿子之一，爱上了赫斯佩利亚。可是正在他陷入情网时，赫斯佩利亚被毒蛇咬伤身亡。埃萨科斯十分悲痛而投海。忒提斯把他化为水鸟。

（刚）

埃忒里亚（Aetheria）〈希〉赫利俄斯和克吕墨涅的女儿之一，法厄同的姐妹。法厄同死后，她哀伤至极，神把她化为白杨树，她的眼泪变成了琥珀。

（刚）

埃托利亚（Aetolia）〈希〉希腊中部一个山区，山中野生动物极多，传说中的卡吕冬狩猎（q. v.）就发生在这里。埃托利亚一名据说是为了纪念恩底弥翁之子埃托格斯（q. v.）。

（刚）

埃托洛斯（Aetolus）〈希〉厄利斯王恩底弥翁和伊菲阿那萨（或阿斯忒罗狄亚，或许佩里佩，或克罗弥亚）之子，普罗摩厄之夫、普琉戎和卡吕冬之父，派翁、厄佩俄斯的兄弟。他派二兄弟去奥林皮亚参加竞技会，答应把王位让给胜利者，结果厄佩俄斯得到胜利。他成了这一地区俄佩俄伊部落的名祖。派翁离开这里到一新地区，这一地区即名派俄尼亚。埃托洛斯也到一新地区，为纪念他即叫埃托利亚。据另一传说，埃托格斯在一次葬礼竞技会上，无意中用车把福罗纽斯之子阿皮斯撞死。他害怕报复，就从伯罗奔尼撒逃到了枯瑞忒斯人的国家。在那里他杀死了收留了他的阿波罗和佛提亚之子多罗斯、拉俄多科斯和波利波托斯，占有了那片土地。为纪念自己，就把这片土地叫埃托利亚（阿波格多罗斯I）。

班达喜兴（Bandahishn）〈伊朗〉伊朗神话汇编，琐罗亚斯德教的重要文献之一。公元9世纪用巴列维文写成。现存两种版本：伊朗版篇幅较大（称作《大班达喜兴》），印度版篇幅较小。《班达喜兴》意译为“创世纪”，除阐述琐罗亚斯德教的善恶观念外，包含着大量创世神话和伊朗远古时期的历史传说。其中许多故事和形象已经见于“阿维斯陀”，但得到补充和阐释，有的则获得新的色彩。《班达喜兴》把宇宙的历史分为四个

阶段，每个阶段历时三千年。第一个三千年，世界处于理想的状态：天上的光明王国及其主宰奥尔穆兹德（《阿维斯陀》中作“阿胡拉·玛兹达”）和地下的黑暗王国及其主宰阿赫里曼（《阿维斯陀》中作“安格拉·曼纽”）互不相干，各自独立。第二个三千年，奥尔穆兹德创造了七大天使阿美沙·斯喷塔以及介于光明和黑暗两个王国之间的整个物质世界：天穹、日月、大地山川和草木，还有“初牛”和“初人”伽约马尔特。阿赫里曼及其所创造的恶灵德维企图消灭光明王国，把毒蝎、疾病、痛苦、嫉妒和饥荒派到大地上去。于是开始了善与恶的斗争，持续了三千年。在世界终末以前的三千年，先知琐罗亚斯德出世，传播真理，帮助善战胜恶。最后大地上的山和金属全都熔化，形成一条条炽热的河流。一切都得到净化，黑暗势力消退，善人获得永生。《班达喜兴》也描述了第一对男女出世以及人类开始繁衍的过程，伊朗最早的王朝的建立（称作“庇什达狄德王朝”）及其与土兰人的战争。这部分内容具有英雄史诗的性质。

（刁）

班格谢莉（Bangsel）〈克特〉女神，恶神卡勒别瑟姆（q. v.）的弟媳。她的丈夫因违反父亲厄洛霍特的旨意，被他亲手杀死。班格谢莉伏在丈夫的尸体上痛哭流涕，不料，一滴泪水掉进丈夫的耳朵里，她的丈夫竟因此复活了。此外，她还是监督和管理林中的精灵——诸霍雷（q. v.）的女神。

（风）

般度五子（Pāndavas）〈印度〉史诗《摩诃婆罗多》的主要英雄。最度的五子是坚战、怖军、阿周那、偕天、无种。史诗《摩诃婆罗多》（q. v.）的主要内容就是写般度族和俱卢族争战的这段故事，研究者们对此有不同见解。神话学派的学者把它看作是一种太阳神话（路德维希和达尔），是吠陀神话中诸神和阿修罗斗争的故事的世俗化变体（库马尔瓦米），是同印欧神谱三分功能有关的神话观念的异体嫁接（杜梅吉尔）等等。持历史学派观点的专家们却坚信这些故事有真实的历史事件为基础。

（汉）

钵哩尸尼 (Prsmi) 〈印度〉 吠陀神话中的牛面女神，即天上的神牛。此词单数形式既可表示公牛亦可表示母牛，但复数形式专指母牛，她们把给因陀罗喝的奶交给苏摩(q. v.)。神牛是楼陀罗(q. v.)的妻子，她从自己发光的乳房中产出了风暴之神和风神，所以他们又叫做“钵哩尸尼之子”，或“神牛之子”。在《梨俱吠陀》中不断提起钵哩尸尼的乳房和乳汁。它的形象常被理解为杂色雨云的象征，有时是火烧云的象征，因为它象膨胀的乳房。总之它总是同具有生化万物能力的水的象征物有关系。这一情况使人们有根据把它归入同丰产有关的神祇一类。这个词的词源同表示“喷洒”、“灌溉”意义的词可能有关。(汉)

钵哩提毗 (Prthivi) 〈印度〉 神化的大地。《梨俱吠陀》和《阿闳婆吠陀》对她各有一首赞歌。一般对她的颂扬同对“天”的颂扬紧密相关。地为阴为母，天为阳为父，其初抱合为一，由因陀罗(q. v.)或伐楼那(q. v.)将其分开，这就是开天辟地。特尤斯(q. v.)以雨水、蜜和油的形式降下了种子，钵哩提毗孕育成活。钵哩提毗的人格化程度极弱：她无限丰富，负载万山，滋生树木；死者进入她的怀抱。她是万物之母。吠陀说宇宙有三重大地。(汉)

部弼革斯 (Buzyges) 〈希〉 第一个驯服牛的英雄。他第一个发明了牛轭，并用牛耕地(维吉尔：《农事诗》I)。许多农事习俗和纪念得墨忒耳、佩耳塞福涅——科瑞的仪式也被认为是他发明的。他还被认为是雅典部弼革斯祭司家族的始祖。这一祭司的任务之一是每年在大卫城斜坡的圣田上，开始第一个播种。(刚)

部西里斯 (Busiris) 〈希〉 埃及国王，波塞冬和吕西阿那萨(q. v.)之子。另一说为埃古普托斯之子。时值国内大旱9年。克里特的先知佛利西俄斯预言，必须每年杀死一个外乡人向宙斯献祭，灾难才可解除。部西里斯首先将这个先知杀死献祭。后来凡来埃及的外乡人都都杀了献祭。赫刺克勒斯在去赫斯佩里得斯姊妹看守的果园时，也经过这里。当地人也把他捉来献祭，赫刺克勒斯则挣脱了绳索，杀死了部西

里斯父子。关于部西里斯的神话反映了远古时代杀外乡人献祭的习俗。这一神话流传极广。在希罗多德、欧里庇得斯、伊苏格拉底、狄俄多罗斯、维吉尔等人的著作中都写到了这一故事。在欧里庇得斯的《伊菲革尼亚在陶里斯》中写到陶里斯(萨耳马提亚)也有杀外乡人献祭的习惯。(刚)

蚕神与马 (Kaikogamitouma) 〈日〉 相传一对老夫妻和一个女儿养了一匹马。女儿到了结婚年龄时，和马好了起来，并结了婚。其父对此非常恼怒，把马牵到山上，将它吊死在一棵大桑树下，并剥下马皮。没想到马皮飞回姑娘身边，把姑娘拐上了天。老翁在梦中见到了女儿。女儿希望父亲把她忘掉，并对父亲说，3月26日早上，家里小仓房的石磨上会出现一个马状虫子，到时用吊死马的那棵桑树的叶子喂它。这样虫子便可吐丝做茧。然后将茧卖掉，维持生活。另一种说法是，蚕本来是一漂亮姑娘。由于早年丧母，继母来后，备受折磨。有两次被活埋在马棚边，多亏被马搭救，幸免于死。后来又被其继母装进船，顺水漂走，又被搭救。姑娘痛苦至极，遂变成虫子，钻进蚕茧里。后面的故事没有提及马和姑娘结婚，只强调了蚕的由来。前面的故事与中国晋代的《搜神记》，吴国的《太古蚕马记》，唐代的《神女记》等内容相似，也可看作是来自日本神话故事。《搜神记》记载，姑娘对马说，如果能把出远门的父亲找回来，就嫁给它。马正要如约去做，却被人杀死。这一点与日本的故事不大一样。(山)

顿别蒂尔 (Donbettyir) 〈奥塞梯〉 意为“水中的彼得”。管理水域的神。阿兰人皈依基督教后(6—11世纪)，他的职能转移给使徒彼得。据说，他是男性怪物，手执锁链，淹死胆敢夜间野浴的人。他有许多女儿，相当于俄罗斯神话中的鲁萨尔卡，分散在江河湖泊居住，主管人类的饮食用水。奥塞梯人的婚礼上有一主要仪式叫做顿马康德，即让新娘前去河边打水。渔夫们都敬奉顿别蒂尔。(风)

顿杜摩罗 (Dhundhumara) 〈印度〉 意为“杀死顿杜者”，指“俱伐罗耶私婆”(q. v.)。据说他有21000个儿子(《毗

湿奴往世书》)，有的书说是100个。他曾率领众王子在大沙漠中杀死魔鬼顿杜，从而获此名。顿杜临死前喷出一口大火，几乎烧死国王的所有儿子，只有三名幸免。

(裴)

恩得伊斯 (Endeis) 〈希〉 客戎之女，埃阿科斯之妻，忒拉蒙和佩琉斯之母 (阿波洛多罗斯Ⅱ，泡萨尼阿斯Ⅰ)。

(刚)

恩底弥翁 (Endymion) 〈希〉 一美少年，卡吕刻和埃特利俄斯之子 (阿波洛多罗斯Ⅰ)，也有说为宙斯之子。宙斯喜其貌美，把他取至天上，他却爱上了赫拉。宙斯大怒，就使他在卡里亚的拉特摩斯山洞中长睡不醒 (阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯的《阿耳戈英雄记》第4卷中的注释)·忒俄克里托斯《田园诗》第3卷中的注释。据阿波洛多罗斯的记载，月神塞勒涅 (阿耳忒弥斯) 爱上了恩底弥翁，使他长睡不醒，以便能亲吻这个美丽的少年。据另一传说，塞勒涅请求宙斯满足恩底弥翁的愿望。恩底弥翁请求永远不老、不死和永睡不醒。宙斯满足了他的要求。据厄利斯的传说，月神爱上了恩底弥翁，他们共生了50个女儿。还有神话说。恩底弥翁娶了一个妻子，生了派安、厄佩俄斯、埃托洛斯和欧律库达。厄利斯人甚至找到了恩底弥翁的墓。赫刺克勒亚人则说恩底弥翁到拉特摩斯山上去了。这座山上有恩底弥翁的神庙。这一则充满诗童的神话，吸引了不少诗人。济慈写了《恩底弥翁》，《我踮足而立》，李雷写了《恩底弥翁》，迪斯累里也写了《恩底弥翁》。

(刚)

恩多·蒂埃 (Ndo Tiyi) 〈越〉 越南苗族神话中的最高神。他创造了天、地、10个太阳女神、9个月亮男神和亿万颗星辰。太阳、月亮、星辰的使命是晒干和照耀大地，因此在大地上接连7年只有白昼，没有黑夜。当大地晒干之后，他创造了树木和花草、各种动物，塑造了人，并把灵魂吹入人的腹中，赏赐给人语言和呼吸。由于人们在大地上炎热难熬，他们用高大的树木制造成弓箭，从天上射落了多余的太阳和月亮。大洪水过后，靠木鼓逃脱性命的一对兄妹奉恩多·蒂埃之命结成良缘，人类因此得以延续下

来。苗人先是来到冰雪永远不化、黑夜持续6个月之久的北方地区，直到后来才逐渐迁向温暖的南方。

(风)

恩盖蒙济 (Ngemunzi) 〈萨莫迪〉 妖魔。他们与人类为敌，专门劫持和杀害儿童，或者向儿童传播疾病。

(风)

恩格莱卡 (Ngyileka) 〈萨莫迪〉 轰轰冥神话中肉眼看不见的魔怪。他们供恩加 (q. v.) 驱使，属于低层次的神祇。他们奉恩加之命向人间散布疾病，同下界的鬼怪有联系。他们相当于艾涅茨人的阿穆凯，或阿穆利；恩加纳桑人的恩加姆泰鲁。他们与谢利库普人的洛兹 (q. v.) 也同属一类。

(风)

恩美沙拉 (Enmesharra) 〈苏美尔〉

最古老的神祇之一。恩美沙拉及其妻子宁美沙拉是大神安努和恩利勒 (qq. v.) 的祖先。他们有七个子女，被称作“七精灵”。

(刁)

恩忒洛斯 (Entellus) 〈希〉 史诗《埃涅伊德》中的著名拳击手，在为安客塞斯举行的葬礼竞技会上，拳击比赛获胜者 (《埃涅伊德》V)。

(刚)

恩托里亚 (Entoria) 〈罗〉 据普鲁塔克说恩托里亚是萨图耳努斯时代 (黄金时代) 意大利农人伊卡里俄斯之女。萨图耳努斯访问伊卡里俄斯的家时爱上了恩托里亚。他们生了伊阿努斯、吉谟诺斯、浮斯图斯和斐利克斯。萨图耳努斯教她父亲学会种植葡萄和酿造葡萄酒。伊卡里俄斯用葡萄酒招待邻居。客人们醉酒以为中毒，怒不可遏地用石头把伊卡利俄斯砸死。这一神话的产生，大概同在罗马建造萨图耳努斯神庙有关。公元前3世纪时，意大利瘟疫流行。得尔菲神托所宣称，瘟疫的流行是由于萨图耳努斯发怒，降谕在卡皮托利冈下建造一座萨图耳努斯神庙和一座立有伊卡利俄斯的四个外孙神像的祭坛，把一年中的第一个月称为January以纪念伊阿努斯。萨图耳努斯把伊卡里俄斯和他的四子接至天上化为星宿。

(刚)

高加索山 (Caucasus) 〈希〉 苏联境内黑海亚速海之间的一条山脉。古希腊人认为高加索山是在大洋流的岸边，即在大地板

远的地方，阿耳戈诸英雄(q.v.)曾经到过这里，宙斯曾把普罗米修斯(q.v.)用铁链锁在高加索山上，让老鹰不停地啄食他的肝脏。据另一传说，高加索曾被法厄同(q.v.)的太阳车烧毁(《埃涅伊德》Ⅳ，希罗多德；《历史》Ⅳ)。(刚)

格拉阿尔(圣杯)(Grael)〈欧〉亦称圣格拉阿尔。西欧中世纪传说中的神秘的容器，为见到它并向它致祭，骑士们建立了许多功勋。一般都认为在容器内盛着耶稣基督的血；当约瑟(亚利马太人)把钉在十字架上的基督移下来时，便把他流的血盛到这只杯中。格拉阿尔是中世纪盛放圣物的容器的神话化的原型。容器是以贵重材料制成。按照流行的观念认为，它们具有使人净化的功效。人们还常认为，这只圣杯最初曾为耶稣基督及其门徒在神秘的晚餐时所使用，曾作为第一次大祭时的祭杯。因面格拉阿尔成为圣餐仪式的象征物。圣杯的传说常同“证实”基督的身体和血变成面包和酒的故事融合一起。另一说法，格拉阿尔是一只银盘，有时里面盛一只血肉模糊的头颅。威尔士传说中有此说，它同基督教中施洗者约翰和凯尔特神话中被砍下的头颅有关(见“布朗”条)。与此杯有关系的还有两件事，一是曾刺穿十字架上的耶稣躯体的神矛。其次是大卫王所珍藏的宝剑。格拉阿尔究竟是什么物件，说不清楚，格拉阿尔有一神奇力量，它能有选择地为某些人奉上仙家的美味佳肴。约瑟(亚利马太人)被囚时第一次出现了这种情况。这个特点在传说中起了很重要作用，它使格拉阿尔同神话中聚宝的象征物相似，如希腊神话中的聚宝角，凯尔特神话中的神锅。同时又同基督教天使赐予面包和天赐食物相似。传说把格拉阿尔由巴勒斯坦向西去的路途同约瑟所走的道路联系起来。有关格拉阿尔传说的起源，在19—20世纪的科学界引起过不少争论。为“格拉阿尔”一词的词源问题亦争论不休。至于这一传说究竟是由基督教还是由多神教神话传说演变而来，更是争论的主要内容。在中世纪的骑士文学中，法国的罗伯尔·德·波隆用韵文写了《圣杯史》，克雷蒂安·德·特罗亚用

韵文写了《圣杯的故事》。在13世纪初沃尔弗拉姆·封·埃申巴赫的《帕尔齐德尔》中，格拉阿尔不是一只圣杯，而是一块由天使送到地面并具有神力的石头。15世纪，马罗礼写了小说《亚瑟王之死》。格拉阿尔对中世纪德国和英国的许多文学作品均有影响。圣杯的传说对音乐戏剧艺术亦有影响，(如瓦格纳的歌剧《罗恩格林》、《帕尔齐法尔》等)。

(汉、蓉)

格拉伊赫(Glaih)〈越〉巴拿人神话中的雷电神，其形象为一魁梧壮健的老人，两手遮满浓毛。据云，在旱季时他一直酣然大睡或烂醉如泥。但是，雨季一到，他按伊昂·盖代(q.v.)的命令，抓起自己的锤子和锣，用以预告雷雨和台风。在他的管辖之下，还有另一个雷雨的预报者——挂在天空东方的虹。他还被奉为战神。(风)

格劳科斯(Glaucus)〈希〉有二十几个人物和地方叫这一名字，主要的有①希波格科斯之子，参加特洛亚战争的吕客亚军人。萨耳佩冬死后，他继任吕客亚的首领(《伊利亚特》XⅥ)，是特洛亚人最勇敢的盟友之一。他与希腊将领狄俄墨得斯有过交往，互相盛情款待，这次他们在战场上相遇，认出后就停止了战斗，互换盔甲以志友谊。他的盔甲是黄金做的，狄俄墨得斯的盔甲是青铜做的。从此之后以好换次就成了他们的世传家风。格劳科斯被透刻耳杀伤，阿波罗把他医好。在争夺阿客琉斯的尸体(在《伊利亚特》第2卷中是争夺帕特罗克洛斯的尸体)时，格劳科斯被大埃阿斯杀死(昆图斯[士麦那的]；《续伊利亚特》)。阿波罗唤来大风，把他的尸体从焚尸架上吹走，送到吕客亚埋葬。自然女神在他的墓边制造了一条河。此河即以他的名字命名(同上Ⅳ)。②玻俄提亚的渔夫和航海的保护神，别名叫蓬提俄斯。他原来是普通的农夫，由于吃了克罗诺斯播下的神草而投海成神。有记载说，他捉到一条鱼，扔到草地上又活了，因面他也想生活在海洋里。俄刻阿诺斯和忒梯斯把他变成海神(《变形记》XⅢ)。传说他每年都在海怪的伴随下巡视希腊的海岸和岛屿，并向人们说出他们的预言，他曾预言过返乡

的墨涅拉俄斯的命运。渔民和航海者对他表示特别的崇拜。后来的神话说他爱上女神斯库拉(q, v.)。女巫客耳刻出于嫉妒,把斯库拉变成海怪。格劳科斯的形象是半人半鱼,老人面孔,胡须很长,头发披肩。③克里特国王弥诺斯和帕西法厄之子,婴儿时掉进蜜缸里淹死。预言家波吕伊多斯受阿波罗的指派找到了淹死的婴儿。弥诺斯要求他把儿子救活,他做不到,就要与格劳科斯一起被埋葬,这时一只蛇引导他找到一种草,用它终于使死者复活。④科任托斯国王西叙福斯和墨罗佩之子,柏勒罗丰之父,因而也是格劳科斯(1)的曾祖父。他养着一群母马,喂之以人肉(或者它们吃了使之发疯的草,或者因为格劳科斯不让这些马配对而惹恼了爱神阿佛罗狄忒),在为佩利阿斯举行的葬礼竞技会上,格劳科斯被他的马吃掉,因此他变成了塔刺克西波斯,意为“惊马神”。他在伊斯特弥亚竞技会上专门惊吓马车(维吉尔《农事诗》Ⅱ,泡萨尼阿斯Ⅵ)。⑤安忒诺耳之子,曾帮助帕里斯拐骗海伦。特洛伊陷落时,被奥德修斯和墨涅拉俄斯救出,得免于死(阿波罗多罗斯《神话择要》Ⅴ)。

(蜃)

格伦巴利(Kron Pali)〈柬〉 创造大地并支撑大地的精灵。有时他被想象成一条鳄鱼。高棉人有时把他混同于布拉·托尼(大地的女性化身)、布拉·蓬(地表的男性化身),甚至混同于布拉·比诺加(专司建筑的神祇),认为格伦巴利具有这些人物的职能。据云,农业季节的次序,房屋、沟渠的修建,都取决于格伦巴利。修建、挖渠选择地址时,必须先祭格伦巴利。(风)

格麦尔季(Gmertj)〈格〉 最高天神,诸神之父,宇宙主宰,伟大的创世主,亦名莫里盖—格麦尔季。莫里盖源于格鲁吉亚语的“秩序”一词。这表明他是大自然和人类生活秩序的确立者。他锻造了天,创造了陆地和水域,用太阳处女神姆泽卡利的光明照亮天地。此外,他还创造了众位赫弗季斯什维利。他住在七重天上,坐着金椅。他管理宇宙和人间的一切事务,通过赫弗季斯什维利下达自己的旨意。他掌握雷霆,拥有能使一切化为灰烬的天火。他还是司法之神,

决定人们的命运,赐给人们丰收、健康长寿、人丁兴旺,保佑人们不受一切恶的侵害。他无往不在,无所不知。他虽只有一身,但能使身分成无数部分,而这些部分又可变化为任何物品。他饲养了几条忠诚的猛犬(或狼),用来执行助人或惩罚的使命。他蓄着黄金胡须,双眼冷峻、灼灼发光。他的圣畜或他的化身是牡牛布盖(亦名维斯赫弗)。基督教确立之后,他与福音书上的圣父混同。

(风)

鬼殿之灵(Kidennooni)〈日〉 京都三条街以北,东洞院以东的地方称作鬼域。这里有个亡灵,在京都尚未出现以前就已存在。当时,这里有棵大松树,一天,一个身背弓箭的男子骑马路过这里时,突然天降雷雨,那男子赶紧下马来到了树下躲雨,不幸被雷击中,连人带马一起丧生于树下。此男子的亡灵后来变成了妖怪(《今昔物语》第27卷第1回)。

(魃)

海姆达尔(Heimdallr)〈斯堪〉 一神祇,被称为“最光明的阿斯”,能预知未来。他的绰号有“金角”、“金齿”,坐骑被称为“金鬃马”。(《旧埃达》),他是奥丁之子,诸神的卫兵,住在希敏比奥尔格(天上之山),据《新埃达》说,此地位于连接天上和地下的比夫罗斯特桥之旁。作为诸神的卫士,他有敏锐的视觉与听觉,躲藏在宇宙树伊格德拉西尔的根部(很可能就是保藏奥丁的另一只眼睛的地方)。世界末日来临之时海姆达尔吹响了号角,召唤诸神投入最后一战。行吟诗歌提到海姆达尔同洛基在欣加斯特恩岩石旁展开了一场争夺布里欣加门项链的恶斗。在世界末日之战中,海姆达尔与洛基又展开了一场激战,彼此同归于尽。在《沃尔瓦的预言》第一行,人被称作海姆达尔的子孙,在《旧埃达》的《里格之歌》中,海姆达尔被尊为人类的始祖,是酋长、自由农民和奴隶的共同祖先,是文明英雄。许多学者认为,海姆达尔和里格不是相等的神,里格是一个司歌吟的神,他到处流浪,因此不象海姆达尔,倒更象奥丁。由于目前还缺乏关于海姆达尔的连贯的神话传说和资料,对于这一形象的研究比较困难。19世纪的学者们认为他是诸

阿斯中最光辉的形象，是彩虹或银河的化身，也可能是天穹、朝霞、太阳或月亮神。人们把他同基督、米卡伊来天使长相比（因为他吹号），但也认为他同兽形的恶魔有关。有人说他是山羊精，因为他有角；有人说他是雄鸡精，因为他司晨；还有人说他是啄木鸟。有人说他是开始之神，而洛基是结束之神。也有人把他同托尔、维达尔、弗雷尔相提并论。近期皮平格、施罗德、格伦贝克、奥尔马尔克斯等人的解释很值得注意。他们认为海姆达尔可以理解为宇宙树，他代表了宇宙树，而“九母”则意味着九个世界。施罗德认为海姆达尔相当于印度、伊朗神话中的密特拉，或者雅库特神话中的白少年——人类的始祖，而且认为这样的说法最早起源于摩尼教和太阳神教。格伦贝克认为海姆达尔是一个守卫神，相当于印度教的伐楼那，是守护祭祀日圣洁之神。他的子孙是一个祭祀群体，“九母”意味着九次祭祀（他被称为九母之子），他的号角则同祭祀音乐有关。奥尔马尔克斯用最新语文学手段重新印证了把海姆达尔解释为太阳的说法：海姆达尔为争夺布里欣加门项链同洛基斗争，项链就是太阳的象征；太阳神诞生于海，他的九母就是海浪，同时说明海孕育太阳长达九个月的时间。始祖只能是太阳神，海姆达尔的剑象征阳光，他的角则象征月亮。看来把海姆达尔解释为诸神的卫士，他守卫着宇宙树之说比较可信。与此同时奥丁与宇宙树也有联系，但奥丁与宇宙树的联系是眼睛，海姆达尔的联系是耳朵（号角）。某个信奉宇宙树的祭祀群落也许把海姆达尔视为人类始祖，由此出现了这种说法。但也不排除作为太阳象征的补充意义。海姆达尔在世界末日之前吹号的形象很可能是受到基督教的影响。（汉）

海摩尼亚 (Haemonia) <希> 忒萨利地区一城市名。在这里梦神摩耳甫斯化成刻宇克斯 (q. v.) 的样子向哈尔库俄涅 (q. v.) 报告刻宇克斯乘船失事的消息。（琪）

海难法师 (Kainambooshi) <日> 又名海难和尚。传说是一种妖怪。常于每年正月二十四日夜到伊豆大岛、神津岛等地。这

一天，大岛、利岛、新岛、神津岛、三宅岛、御藏岛（八丈岛以及其所属岛屿没有这种活动）等岛屿均举行种种祭祀，以防恶鬼精灵来这里为害。传说古时大岛有一个很坏的行政官。他作恶多端，群众愤恨已极。在正月二十四日夜里，岛上25名壮年人夜袭官府，杀了恶官，乘刳木船逃往海上，但终因风暴袭击全部遇难。有人说，来到这些岛上的就是那些死难者的亡灵。但多数仍以为那是妖怪与精灵。所以有这些亡灵之说，只不过是“海难”二字联想的结果。（介）

海努韦勒 (Hainuwele) <东印尼> 直译为“椰果茎”。韦玛勒人神话中的处女三联神之一，另两位是穆卢阿·萨泰纳和拉比厄 (qq. v.)。据说，阿梅塔狩猎，打死一头野猪，其獠牙上挂着世界上第一个椰子果。他把椰子果种在地里，6天之后长成一棵高大的椰树。他爬上树去，摘取花朵，不慎挂破身体。阿梅塔的鲜血滴进椰花的子房里。又过了9天，这朵花里出现一个小小的女孩，阿梅塔给她取名“海努韦勒”。女孩会创造珠宝。同乡人心怀妒嫉，决心杀死她。一次，9个家庭接连跳9天舞蹈。舞蹈者围成9圈的螺旋队形，把海努韦勒围在中央，让她赠予跳舞者宝物。在最后一夜，人们跳舞时把她推进土坑，践踏而死。第二天早晨，阿梅塔找到了女儿的尸体，把她劈成两半。他埋葬了一半，另一半则被剁成碎块，埋种在不同地方。不久，这些碎块上生长出块根植物和球根植物，从此人们以这些植物为食。阿梅塔把她的两条手臂带给穆卢阿·萨泰纳。他诅咒人们，要求这位死亡女神裁判他们。为了惩罚人们杀害海努韦勒，死亡女神剥夺了人们永生的能力。（风）

荷马颂歌 (Homeric Hymns) <希> 古希腊的颂歌集，现有34首，内容都是献给各位神的颂诗。古希腊人把这些诗都挂在荷马名下。后人研究，实际上是行吟诗人在正式演唱荷马史诗之前，先演唱一段自己创作的作品，作为演唱史诗的前奏曲。这些诗歌都是采用荷马的语言和韵律，有很高的艺术价值和历史价值。这些诗歌是由忒耳潘得耳 (q. v.) 汇集成册的，也是他把荷马史诗介绍到斯巴达的。这些诗歌的创作时

间并不相同。其中《得墨忒耳颂歌》创作时间较早，而《潘的颂歌》则不早于公元前500年。（刚）

贾玛斯帕 (Jamaspā) < 伊朗 > 大夏国的重臣，琐罗亚斯德传教初期的积极支持者。琐罗亚斯德为表彰贾玛斯帕的功绩，把自己最小的女儿嫁给他，并在婚礼上为他祝福。（刁）

贾姆希德 (Jamshid) < 伊朗 > 传说中庇什达狄德王朝的国王，《阿维斯陀》中作“伊玛”。据《玉书》所载，贾姆希德在位700年，国泰民安，是“黄金时代”。他教百姓脱去兽皮，织布缝衣。但他后来受到阿赫里曼的诱惑，自封为神，因此受到惩罚。异族国王查哈克应伊朗大臣的请求，杀死贾姆希德，开始了千年的邪恶统治。后来贾姆希德的孙子法里顿，在铁匠卡瓦的帮助下把查哈克推翻。（刁）

俱哩舍奴 (Krsanu) < 印度 > 吠陀神话中的弓箭手，与诸神为敌。唯一提到他的神话说法并不完全，虽然它无疑已进入印度—伊朗关于苏摩—豪麻的各种古神话核心。从前苏摩植物长于天上，有一百座铁堡守护，但神鹰仍然飞上天，拔出苏摩茎，风驰电掣般飞回人间。当鹰从天上向下猛冲时，“比思想还快”的俱哩舍奴射出神箭，但只击中鹰的一根飞羽。鹰顺利地把植物交给因陀罗，用此草酿造成饮之不灭的苏摩酒。在梵书中对这一神话又增加了许多细节，例如，被击落的飞羽在地上长出了圣树波尔那。此树在祭祀仪式中起着重要作用。（华）

俱卢之野 (Kuruksetra) < 印度 > 位于印度安巴拉和德里之间的平原。《百道梵书》提到人们在俱卢之野祭祀诸神。《摩诃婆罗多》称它为“地上的天”，以大梵天为首的神和仙人们每月一次来到该地，并断言俱卢之野的居民们死后直接升天。据传说，在俱卢之野进行了长达18天的婆罗多王后代般度族和俱卢族的“大战”，史诗《摩诃婆罗多》由此而得名。（华）

莱耳忒斯 (Laertes) < 希 > 伊塔卡之王、阿克里西俄斯之子、安提克勒亚之夫、奥德修斯之父、卡吕冬狩猎的参加者和阿耳戈英雄 (q. v.) 之一。据《奥德修

纪》中的描写，儿子出征特洛伊战争之后，他即带着少数奴隶住在距城市很远的庄园里面，种植果林，哀叹一去无消息的儿子（《奥德修纪》Ⅺ，Ⅻ）。他根据奥德修斯脚上的伤疤和历数赠给的树木认出了面前就是在外流浪多年后回来的儿子。雅典娜预见到那些被杀死的求亲者的亲属必然会出面报仇。她加强了莱耳忒斯的体力。在后来的战斗中，他一枪就把欧佩忒斯——求婚者的头目安提诺俄斯的父亲杀死（同上。XXIV）。

（刚）

莱尔瓦尼 (Lelwani) < 赫梯 > 哈梯语作“莱卢瓦尼”，冥神。在神名录中位于太阳神和暴风雨神这两个主神之后，丰产神忒莱皮努斯之前。在哈梯和古赫梯神话中，莱尔瓦尼是男性，但在晚期赫梯神话中则是女性，相当于阿卡德的阿拉图姆女神，后来就采用这个名字。哈梯人在地祇神庙里为他举行普鲁利节。赫梯国王当面临灾难时，国王即向莱尔瓦尼献祭，祈求保佑，并提出让位给别人。哈图西利三世（公元前13世纪）生病时，王后普杜赫帕向莱尔瓦尼神祈祷，愿丈夫早日康复，答应为该神塑造神像。

（刁）

莱拉普斯 (Laelaps) < 希 > 阿耳忒弥斯赠给普罗克里斯 (q. v.) 的神犬。任何猎物都逃不出它的追逐。它看到了普罗克里斯被丈夫刻法洛斯 (q. v.) 的投枪误伤致死（《变形记》Ⅶ）。（刚）

冥河渡资 (Naulum) < 希 > 死人渡过斯梯克斯河时付给卡戎 (q. v.) 的摆渡钱。希腊人和罗马人在殓殓时都在死人口中放一文钱作为这种用途。解放前中国民间也有此习俗。（刚）

莫达—阿瓦 (Moda-ava) < 莫尔多瓦 > 亦名玛斯托尔—阿瓦。“莫达”或“玛斯托尔”意为“土地”，“阿瓦”意为“母亲，女人”。土地女主宰，大地之母，土地和万物生育的化身。人们向她祈求丰收，但是认为她也能造成歉收，散布瘟疫。人若跌倒在地，这被看成是因为惹怒了这位女神。她相当于马里神话中的姆兰杰—阿瓦 (q. v.) 。

（风）

拿弗他利 (Naph'tali) < 圣 > 雅各

与辟拉之子。“拿弗他利”乃“相争”的意思。雅各的两个妻子为亲姐妹。姐姐利亚相貌平庸，却连生四子，妹妹拉结貌美动人，却不生育。拉结便让自己的婢女辟拉与雅各同房，果然得子。第一个取名“旦”，意为“伸冤”，表示给拉结出了一口气，第二子名拿弗他利，表示拉结与姐姐相争，有了结果（《创世记》XXX）。雅各临终时，预言拿弗他利为被释放的母鹿说出嘉美的语言。后与父亲及10兄弟一同到埃及投奔幼弟约瑟，定居歌珊地。根据摩西的继承人约书亚主持的产业分配方案，拿弗他利支派拈阄所得的地块在约旦河西岸附近，包括19座城市和与其毗连的村庄，后被称为拿弗他利地（《约书亚记》XIX）。（理）

拿撒勒人 (Nazarene) <圣> 新约中说的拿撒勒人指耶稣。耶稣虽出生在伯利恒，生下不多天父母便将他带到拿撒勒，一直在那里长大。人们称呼他为拿撒勒人有几层含义：一是有意无意地把他当作救世主弥赛亚，同时标志他的神胄圣子身分，一是联系到他人间木匠家庭的卑微生存条件。罗马总督彼拉多为犹太人所迫，将耶稣交给兵士钉十字架时，给他写了一个牌子安在十字架上：“犹太人的王，拿撒勒人耶稣。”以后，人们将耶稣的追随者们称为拿撒勒人（《使徒行传》XXIV）。现在阿拉伯人则用拿撒勒人来称呼基督徒，范围更广了。（理）

拿细耳人 (Naz'arite) <圣> 古犹太一种宗教习俗。“拿细耳”即“归主”的意思。无论男女，许了什么特别的愿，就要离俗归耶和華神若干时间，谓之拿细耳人。在离俗期间，要远离清酒俗酒，不可喝酒做的醋，不可喝葡萄汁和吃鲜葡萄，凡葡萄树上长的，自核至皮，皆不能吃。也不能剃头，不能接近死尸（亲人也不例外）。若身旁有人突然死了，就要拿供物到会幕（神殿）前交给祭司，另选离俗的日期，因为以前的核玷污了，不算数。等到离俗期满了，便带着规定的祭物牲畜到会幕前还愿，献祭，剃去离俗的头发，将其放在平安祭下的火上。祭司举行了摇祭之后，拿细耳人便可以喝酒，算是还俗了（《民数记》VI）。

（理）

倪克透斯 (Nycteus) <希> 克托尼俄斯之子。而克托尼俄斯则是从卡德摩斯(q. v.)播下的龙齿中生出的。据另一传说，倪克透斯是许里欧斯和克洛尼亚之子（阿波洛多罗斯II），安提俄佩之父。他曾经与兄弟吕科斯一起杀死了阿瑞斯之子佛勒古阿斯，一起逃出了欧波亚（可能是玻俄提亚的欧波亚城），成了忒拜城（他们父亲的城邦）的公民。倪克透斯的女儿安提俄佩与宙斯相爱生下了安非翁和仄托斯。她害怕父亲发怒，就与西库翁国王厄波剖斯(q. v.)一起逃往西库翁。倪克透斯率忒拜军队向厄波剖斯问罪（一说他听到女儿逃走而自杀），但战斗失败，受伤而死。临死前，他委托兄弟吕科斯(q. v.)为他报仇，并保护好安提俄佩原先的儿子拉布达科斯。后来吕科斯又被安提俄佩同厄波剖斯所生之子杀死（阿波洛多罗斯II）。（刚）

涅勃图伊 (Nebtui) <埃及> 莱托波利斯城的女神，象征着丰产。涅勃图伊是繁殖神赫努姆之妻。她常与伊西斯、哈托尔、蒙黑特等混同。后来对涅勃图伊的崇拜让位给对涅伊特的崇拜。（刁）

涅尔图斯 (Nertus, Hepmy) <日耳曼> 司丰收、植物生长的女神，可能还是大地女神（与斯堪的纳维亚神话中托尔之母耶尔德相近）。塔西佗描述过大陆日耳曼人对她的崇拜。举行仪式时，人们把她的偶像载于车上，用母牛牵引。涅尔图斯是斯堪的纳维亚神话中尼约尔德神的阴性对应神。很可能最初二神原是一对配偶。（汉）

涅赫贝特 (Nehbet) <埃及> 王权女神，崇拜的中心是上埃及的首府希拉康波利斯。涅赫贝特的圣物是兀鹰。她的形象为一妇女，头戴埃及的白色王冠，饰有兀鹰图形。涅赫贝特是上埃及的象征，埃及统一后她的名字与下埃及女神乌托的名字一起，成为全埃及法老的徽记。她有时与乌托混同，被描绘成蛇首鹰身。《金字塔铭文》称涅赫贝特为“霍尔之眼”，后来的文献称他为“太阳之眼”。涅赫贝特是法老强盛的象征，保佑法老克敌制胜。涅赫贝特还是东部沙漠的主宰，是金银开采业的保护神。她还具有神母的职能，与木特混同，帮助妇女

分娩 与生育女神赫克特相近。(刁)

涅赫勃考 (Nehebkau) <埃及> 地祇, 时间、繁殖和食物之神。其形象是一条蛇。涅赫勃考与亡灵崇拜有关, 据传他守卫冥国的大门。在一些文献中, 涅赫勃考是瑞神的辅佐神。在《金字塔铭文》中说, 在镇压赫尔莫波利斯的最后一次叛乱时, 他被阿图姆捆了起来。(刁)

涅墨西斯 (Nemesis) <希> 这是一位不易解释的希腊女神。她的神话和她的身分不大相称。在阿提卡的冉诺斯有她的著名神庙。这里有菲狄阿斯雕刻的涅墨西斯像, 与阿耳忒弥斯 (q. v.) 相似。宙斯没命地追求她。为了躲避宙斯, 她化成各种动物, 最后化成一只鹅, 宙斯则化成一只天鹅与之交配。她下一蛋, 一牧人捡到, 收到盒子中交给勒达 (q. v.), 以后从蛋中生出海伦 (阿波洛多罗斯 II) (比较流行的说法, 这一故事发生在勒达身上)。这一类神话一般都发生在低等女神或自然女神身上。在斯米耳那的涅墨西斯的神庙中还奉祀美惠三女神 (q. v.) 神像。这使人想到涅墨西斯还与土地肥沃有些关系。在最为流行的神话中她是夜神倪克斯之女 (《神谱》), 是果报女神, 后又成为惩罚女神。受到众神爱护的极北族人从未使她发怒 (品达罗斯: 《皮同颂歌》)。她能够立即知道人间不公的事情 (卡利马科斯: 《颂歌集》VI)。在玻俄提亚有对涅墨西斯—阿德刺斯忒亚的崇拜, 传说这一信仰是阿德刺斯托斯 (q. v.) 确立的。因为他对忒拜人怀着正义的愤怒。阿德刺斯忒亚 (q. v.) 是一种人人都要为之低头的“不可抗拒的力量”。另一方面她在佛律癸亚则与自然女神伊达相等, 与达克梯尔斯 (q. v.) 有联系。在罗马她最受士兵的崇敬。她的形象是个精力充沛, 正在沉思的女人。她的标志是天平、笼头、剑或鞭、羽翼、坐在格里芬驾的车上, 分别用来表示均衡、控制、惩罚和敏捷。(刚)

涅姆鲁特 (Nemrut) <亚美尼亚> 侵入亚美尼亚的异族君主。他在高山之巅修筑了一幢高可摩天的宫殿。他决心杀死天神, 篡夺神位。为此, 他登上屋顶, 张弓搭箭向天空瞄准。天神见他的箭射来, 用一条鱼

迎去。他和近侍宠臣见从天流下血来, 以为射中天神, 不禁齐声欢呼。天神见状大怒, 发出一道闪电, 大地裂开巨缝, 涅姆鲁特连同宫殿一起坠入无底深渊, 接着深渊变成了一座山上的湖泊。这座山从此得名涅姆鲁特山 (即今位于凡湖西岸的内姆鲁特火山, 它的喷火口是一个湖泊)。据另一传说, 涅姆鲁特用土堆成一座高山, 企图登上山顶同群神搏斗, 天神把他打入了地下。在古亚美尼亚文学中把哈伊克 (q. v.) 的竞争对手贝勒同“圣经”上的宁录混同, 这导致一个新神话故事的产生。在故事里, 贝勒代替了涅姆鲁特。暴君贝勒率领无数大军侵入亚美尼亚, 但他被击溃了。亚美尼亚王杀死了贝勒, 把他的尸体抬到山顶焚化。按上帝的旨意, 他的骨灰变成了水, 而他的军队、商队连同骆驼队都变成了石头。(风)

涅斯托耳 (Nestor, Hecmop) <希> 涅流斯 (q. v.) 和克洛里斯之子, 欧律狄刻的丈夫, 皮洛斯的国王。他有7子2女。他们兄弟十二人, 在同赫刺克勒斯的战斗中, 除他之外均被杀死。他这时正在很远的革瑞尼亚 (阿波洛多罗斯 I), 由此他在史诗中有绰号叫“革瑞尼斯的骑手”。在《伊利亚特》中他是最有名的英雄之一, 是有经验、有智慧的长者, 善于辞令, “从他有预见性的嘴里讲出来的话, 象蜜糖一样甜”。人们尊敬他, 但并不经常听从他。“他的战术是陈旧的”。他向与阿客琉斯谈判的使者提了一些建议。谈到失败, 他再也无所作为。他提议派人侦察特洛亚人的行动。他喜欢谈他过去的战绩和体育比赛中的胜利。他不止一次地带领自己的部落同相邻的部落作战。在与强有力的阿耳卡狄亚国王厄柔法利翁的单独决斗中获胜。他站在拉皮泰人一方与马人作战。据后来的传说, 他参加了阿耳戈诸英雄 (q. v.) 的远航。他在集结远征特洛亚的阿开亚军队方面, 起了巨大的作用。他自己率领90条战船, 在两个儿子安提洛科斯和特刺叙墨得斯的陪同下, 参加了特洛亚战争。在围攻特洛亚时, 他量力参加了战斗。他受到了门农的攻击, 多亏安提洛科斯的及时援救才免于死难。 (《伊利亚特》IV, 品达罗斯: 《皮同颂歌》VI)。特洛亚战争后, 他是为数不多的安全返乡的希腊英雄之一 (《奥德

修纪》Ⅱ)。但他的二子之一的安提洛科斯则死于门农之手。10年后，外出寻父的忒勒马科斯来拜访他。他的寿命很长。据荷马说，到特洛伊战争时，他已在统治第三代人民。在文学传统中，他常被作为阅历丰富、老谋深算的典型来引用。 (刚)

涅伊明格 (Neiming) <萨莫迪> 恩加纳桑神话中的女文化英雄。天神把针传授给她，教会她剪裁缝制衣服。她又教会了恩加纳桑人。 (风)

诺尔尼尔 (古冰岛语Nornir) <斯堪> 低层次女神，决定人们出生时的命运。在早期神话中可能有助产职能，与瓦尔基里亚 (q. v.) 女神相似。诺尔尼尔和瓦尔基里亚共同构成迪西尔诸女神。在《沃尔瓦的预言》及《新埃达》中提到三个诺尔尼尔：乌尔德 (命运女神)、韦尔丹迪 (成年女神)、斯库尔德 (责任女神)。她们都居住在宇宙树伊格德拉西尔下面的乌尔德泉旁，每天用泉水浇灌这棵命运之树。西伯利亚也有类似的神话，从比较中可以看出，就是诺尔尼尔的形象表现了某种关于宇宙树和用泉水浇灌这棵树的女主人的观念。诺尔尼尔在刻下文字的时候也就决定了人的命运。《旧埃达》的《关于赫尔迦的第一支歌》中说，英雄一诞生下来，诺尔尼尔就为他纺着命运之线，预言他有着光荣的未来。《旧埃达》的《诺尔尼尔的传说》中说，无数诺尔尼尔追溯其祖先都是阿尔瓦或茨韦尔格。诺尔尼尔的作用与古希腊神话中的摩伊赖相类似，在其他民族神话中也有类似的人物。 (汉)

诺尔提亚 (Nortia) <意> 伊特鲁里亚神话中的命运女神，在沃尔面尼城受到崇拜。她的神庙中每年都要举行钉钉子的仪式，很可能是象征命运有如板上钉钉，不可改变。其形象为背生双翅、手握钉子的少妇。 (汉)

诺弥俄斯 (Nomius, Nomios) <希> 阿波罗在为忒萨利的国王阿德墨托斯 (q. v.) 做牧人时使用的名字。 (刚)

热尔一巴巴 (Zher-Baba) <印古什一切禅> 在奥尔斯特霍伊纳尔特史诗里，善知

未来的老妇。她用吉神杜年·别尔卡特 (q. v.) 在世时存下的极少极少的面粉烤制面包，却足够众奥尔斯特霍伊纳尔特吃得很饱，然后，她告知他们关于杜年·别尔卡特失踪的原因。她居住在深山，或密林；她心地善良，总是帮助英雄，给他们指路，协助他们战胜敌人。 (风)

桑波神磨 (Sampo) <芬兰和卡累利阿> 神磨，富足的源泉。据传，它是由伊尔马里能锻造的，原料为一根天鹅毛，一小块纺锤上的铁，一点牛奶，一粒燕麦。铁匠向冥府女王之女求婚，用这些东西作聘礼。铁匠锻造出桑波神磨之后，用它磨出了一些面包、盐和钱来，设宴庆祝婚礼。芬兰和卡累利阿英雄传说的主要情节就是由冥府波赫约拉盗取这盘磨的故事。维亚摩能在伊尔马里能和茹卡海能 (qq. v.) 等协助下，对冥府的居民施行催眠，从山底下取走了神磨，并用船运走。但冥府女王醒来后追上了盗磨人，激战中磨被打碎，落入海中，所以民间认为海里的财宝比陆地多。一说部分碎片钻进地里，于是对收成产生影响。关于桑波神磨的吟唱一般在时令转换的节日进行。有些研究者认为，桑波神磨的观念同芬兰一乌戈尔神话中的宇宙柱的形象有对应关系。在中译本的《卡勒瓦拉》中译为“三宝”。 (汉)

晒依陀乃 (Shaitan) <伊斯兰> 魔鬼的名字之一，也是精灵的名称。晒依陀乃之称同《圣经》中的撒旦 (q. v.) 之称颇相近。按穆斯林的观念，每个人都有天使和晒依陀乃相随，人的善行和恶行皆受他们支配。晒依陀乃能化为人形出现，有时还有姓名。一种流行的迷信观念认为，诗人和预言家都是在重复晒依陀乃教他们说的话。有可能在关于晒依陀乃的观念中，伊斯兰教保存了某些关于阿拉伯半岛古代神灵的残命。 (汉)

索里帕达 (Soripada) <面印尼> 苏门答腊岛巴塔克人神话中的三位主神之一。他是穆拉·贾迪 (q. v.) 之子，巴塔拉·古鲁 (q. v.) 的幼弟，是从蝴蝶卵里孵出的。他住在二重天的班贾尔·通加通加 (印尼语，意为“中城”)。他在巴塔拉·古鲁 (1) 面前为人们说情，保护他们。他脾气暴

躁，易怒。他的随行侍从是一匹白马，一头褐犬。（风）

索普德特 (Sopdet) <埃及> 天狼星女神，亡灵的守护神。形象是一母牛，或生有牛角的女人。在冬季过去之后，天狼星第一次在天空出现时，恰值埃及的新年，也是尼罗河泛滥开始之际，因此索普德特也被视为新年女神、洪水和清水女神，使亡灵变得洁净。该女神与伊西斯和萨提斯等同。

（刁）

索斯鲁科 (Sosruko) <阿迪格> 纳尔特史诗中的英雄。一个牧人偶然见到貌美绝伦的萨塔涅伊 (q. v.)，欲火难禁，把精液排泄在石头上，使石头受孕怀胎，从而产生了索斯鲁科。应萨塔涅伊的请求，特莱普什 (q. v.) 从石头里取出这个浑身燃烧得通红的铁孩子，把他放进水里淬炼了7次，只有大腿（一说膝盖）因被铁钳抓住未能经受这种锻炼。索斯鲁科是一位文化英雄，他为纳尔特人从伊内日和耶米涅日 (qq. v.) 手中夺回了火和黍米种子。他还曾从诸神处为纳尔特人盗来了仙酒萨诺 (q. v.) 和酒的种子。他既有魔法，也有计谋。在他的形象中有太阳神的某些特征：他的帽顶是太阳，手里有一个象太阳一样闪闪发光的护身符。在他身上还可发现某些本来属于创世太阳神的遗迹。索斯鲁科被活埋地底，因再不能返回地而而痛哭不止，他的泪水化作了高加索山的药泉。索斯鲁科和他的战马特霍热伊都是被纳尔特人害死的。纳尔特人会同伊内日买通妖婆巴拉姆布赫，后者变成一顶金盔（或皮鞭），索斯鲁科捡来戴在头上，从索亚鲁科的谈话中，她知道英雄的致命处在腿部。她把这一秘密泄露给纳尔特人（一说泄露这一秘密的是妖婆乌奥尔萨尔）。当索斯鲁科来到竞技场——哈拉玛—奥什哈（意为“哈拉玛山”）时，纳尔特人提议他用膝盖（成大腿）撞回然—沙尔赫 (q. v.)。结果被然—沙尔赫切断了双腿。纳尔特人把他活埋在地下（一说把他活活地打死），他继续在地下活着。每年春天他都挣扎着想重返地而，消灭人间的不平。传闻，在英日吉河上游和普瑟日河上游处的巨石上，在巴克桑山谷的水渠旁，都有他留下的剑痕和战马蹄印。

卡尔丹（卡巴尔达）氏族把他奉为始祖，一提起他的名字，人他都起立致敬。氏族中年纪最老的女人保存着“索斯鲁科的手巾”。相传，这是他用来包扎受伤的膝盖的毛巾。这手巾具有魔力，能医病求雨。索斯鲁科相当于阿布哈兹神话中的萨斯雷克瓦，奥塞梯神话中的索斯兰 (qq. v.)。（风）

索斯皮塔 (Sospita) <罗> 朱诺在拉努维乌姆和罗马作为“救护女神”的别名。在上述两地都有他的神庙。（刚）

索忒里亚 (Soteria) <希> 为感谢得救而向神献的祭品，参看“索忒耳”条。（刚）

索忒伊拉 (Soteira) <希> 一些女神的别名，意为“救世女神”。参看“索忒耳”条。（刚）

娑维陀利 (Sovitri) <印度> ①伽耶陀利吠陀赞歌的人格化，苏利耶 (q. v.) 之女，被其父献给梵天 (q. v.) 为妻。②《摩诃婆罗多》一个插入神话传说中的女主人公。在印度传统中，她被作为忠诚、智慧的妻子的典范而受到尊崇。（汉）

索泽列什 (Sozeresh) <阿迪格> 农业神。他的物神形象是一段带有7个树节的树干，被收藏在每家的粮仓里，每年收割之后，在所谓的“索泽列什之夜”里把此物神移回家中，向之祈祷。据晚期的神话，他还是畜群和家宅安全幸福的保护神。（风）

泰科莫尔 (Taikomol) <北美> 加利福尼亚印第安人神话中的至高神，造物主、文化英雄。泰科莫尔两次创造大地，用棍棒造人，但第一次大地被水淹，第二次泰科莫尔对自己的造物不尽满意，亲手把它烧毁了。第三次创造的大地份量过轻，不断摇晃，为了加固它，泰科莫尔把郊狼、驼鹿、鹿派到北部地区，直至今天大地依然固定在它们的脊背之上，它们一动，便发生地震。这之后，泰科莫尔将圣舞教会第一批人，保证了人民的安乐和长寿。（伦）

泰族神话 (Thai Mythology) <泰> 泰族神话深受印度教和佛教的影响。受到表面影响最少的是13世纪移居印度东北部的阿霍姆人的神话和散布在印度支那东部、中国南部的泰语各族。阿霍姆人保留了泰语民族

最古老的一个创世故事——帕都伍冲 (q. v.) 的故事。印度支那的所有泰语民族的神话具有共同的神话体系的特征。越南的泰语民族有些天体神话独具特点(参看“贝海”、“布嫩”和“南边”等条)。某些泰语民族的神话把开天辟地看作是愤怒的妇女谩骂上天、用舂米的石杵捣天所引起的后果。在泰族云人的宇宙起源神话中,耶桑赛是第一个女性,她的丈夫布桑西比她晚许久方才从火中生。大多数世界起源神话里起组织作用的都是最高神,他照例也是王室的始祖。但在这些时代较晚的神话里仍保留有较古老形象的遗迹,如大洪水过后人们和所有生物都从布满地表的葫芦中走出。在中国南方的布依族的创世传说中,最初连葫芦也不曾生长。在泰语民族神话故事里,葫芦的出现照例都归之为天神的活动。例如,白傣人认为洪水退后是创世主造颂和当干 (qq. v.) 带着葫芦降临人间;寮人则认为从天上摔下的葫芦瓢载来了人类。掸人说,葫芦的种子是从天上水牛的胃里找到的。老挝神话讲,从天上水牛的鼻孔长出的藤蔓上结出了葫芦果实。人们把葫芦当作船,在大洪水中赖以死里逃生,这一题材在印度支那半岛孟—高棉各族神话里相当普遍,而在泰语各族中间却很少见。从仅有的资料来看,这一题材是从比较古老的孟—高棉族居民那里传入泰语民族的(见加“布和盖”条)。泰语民族认为葫芦来自天上,这符合他们的神话观念,因为在他们的意识里,葫芦包含着男性的、天的因素,而在稻种里有女性的、地的因素,这一点表现在格旺告(q. v.)的故事里。在人类起源神话里,普通人从葫芦里走出到大地,而王朝统治者则是上天派遣下凡的神祇的后裔。然而,葫芦仍是天的因素的表现。这种系统性从远古开始便贯穿在天神形象的加工之中,同时也表现在关于精灵和印度支那各族人民认为万能的那伽(q. v.)形象观念里。大量的精灵——费和比(q. v.)分布在天界、地界和更远的各界。孟—高棉人的大地精灵各有所司。泰人非常敬重家神操提(q. v.)、氏族祖先精灵费丹、地域神等。地域神等级分明,上下隶属,其等级与人间封建王朝的地域行政区划相同。人的灵魂是由32个、甚至120个魂

(q. v.)组成。精灵系统由天王统辖,即黑傣人的博滕,寮人的滕·法肯(q. v.)。泰人的天神系统很发达,这一系统与大地整顿者的神话是相一致的。属于大地整顿者的有:把葫芦从天上带到人间的造颂和当干;砍倒遮天蔽日的树木的普俄和内岸(qq. v.);奉命下凡砍伐巨树——孟加拉榕树的布伊和那梅;以及寮人神话中为了第一代国王坤·宝隆临凡降世,先到人间整顿大地的童和德瓦达叻西等。坤·宝隆则在人间确立了社会生活规范,教给人们遵守道德准则。与此同时,泰语民族神话中还有明确的关于地底世界(冥界)神祇——那伽观念。泰人崇拜那伽的基础乃是土著的孟—高棉人的神话观念。那伽的基本职能是保护水域和土地的肥沃。作为万物生长的保护者,那伽变成了精灵——地方的保护神。与孟—高棉民族和藏缅民族不同,泰语民族没有各个民族或王朝源于那伽的观念。只有缅甸的掸人有这样王朝起源的神话故事——吞坎(q. v.)的故事。但这个故事异常近似缅甸的崩龙人及其他孟—高棉民族的同类神话。与印度支那的其他民族相比,泰人有更多的蛇形怪物那伽变成岩石、山岗和整道山脉的传说。越南的傣人崇拜山就是例证:越南傣人的乡村宗教仪式总是集中在所谓的敏孟山周围。他们认为山是保护精灵和祖宗精灵居住的地方。有一个神话讲,老挝国土,连同它的山脉、河流、森林之所以安排得停当有序,全赖那伽们施放火箭。所以越南的寮人每年5月旱季结束之后总要举行特殊的火箭节。(风)

陶里斯人(Tauri)〈希〉欧洲萨耳马提亚(现在的克里米亚)的好战的野蛮民族。在那里被抓到的外乡人都用来给狩猎女神阿耳忒弥斯献祭。他们用大棒打击被捉人的头部,把人打昏,然后把头割下,钉在十字架上,把无头尸体抛入大海。他们相信他们的阿耳忒弥斯像是从天上降下来的。后来此像被伊非革尼亚和俄瑞斯忒斯(qq. v.)偷走,带到了斯巴达。(希罗多德:《历史》Ⅳ,泡萨尼阿斯Ⅱ,欧里庇得斯:《伊非革尼亚在陶里斯》)。(刚)

特哈什霍(Tkhashkho)〈阿迪格〉最高神,创世主。他是由特哈(q. v.)逐渐

演变来的。在宗教仪式上，他同特哈及其他神祇一起受人赞颂。他是万物的抽象创造者，用在他身上的形容词是“伟大的”、“所有财富之源”、“人人有求于他，他无求于任何人”等。每年春天举行的节庆仪式，最初是为了纪念普萨特哈，后来便是纪念特哈什霍了。仪式伴以舞蹈和献血牲。

(风)

特霍热伊 (Tkhozhei) <阿迪格> 纳尔特史诗中的能够口吐人言的骏马，它的主人是纳尔特勇士索斯鲁科 (q. v.)。它是母马特霍日 (q. v.) 在海上波涛汹涌的漩涡里出生的。它只有一处致命弱点——蹄心柔软，不能长时间在碎石砾上奔跑。

(风)

特拉洛克 (Tlalok) <墨> 意为“促使成长者”。阿兹特克人神话中的雨和雷神，一切可食用植物的主宰。玛雅人叫恰克，托托纳克人叫塔欣，米什特克人叫察维，萨波特克人叫科西霍一皮陶。公元前2世纪对他的祭祀便已普及，排挤了更古老的神凯察利科阿特利。特拉洛克具有人形，但是眼睛象雅头鹰，或者眼睛周围干脆是一些圆圈（象一条条蛇，这些圆圈有时在额头上）；有美洲豹的獠牙，鼻前是鬃曲的虬髯。头上是带齿的王冠，身体是黑色的，手中是带齿的蛇形权杖（闪电）或者是玉米茎，或者是装着水的瓦罐。据阿兹特克人的说法，特拉洛克本质上是行善的神，但他可能引起水灾、旱灾、雹灾、霜冻、闪电。他住在山顶或云彩聚集的墨西哥湾上空的宫殿中。他的住处内院中四角皆有一大罐，内装滋润万物的雨水、旱灾、植物疾病、毁灭万物的暴雨，因此特拉洛克有时被描绘为一个水罐。祭司们把他当作唯一的神灵，但根据早期人们的传说，还曾有过许多个别的侏儒形的特拉洛克（“雨童”）。他们曾是雨水、山顶、冰雹和雪的主宰；他们统管的还有河流和湖泊。青蛙和蛇同特拉洛克有关。特拉洛克向人间降风湿病、足痛风病、水肿病。所以那些被电击死的人，溺水的人，麻风病人，足痛风病人都要落脚到特拉洛坎（他在天上的领地）。在特拉洛坎有充足的水、食物和花朵。特拉洛克的第一个妻子是绍奇凯察

利，而后是恰利奇乌特利库埃。特拉洛克的画像无数，因为他受到非同寻常的普遍崇拜。阿兹特克人在捷斯科科湖深水坑里举行纪念他的仪式。在捷诺奇季特兰附近的特拉洛克山上竖立一座白色熔岩的特拉洛克雕像，头上有一深坑。在雨季里一切可食用植物的种子都放到那里。

(伦)

特莱普什 (Tlepsh) <阿迪格> 铁匠行业的保护神，文化英雄，扎胡什 (q. v.) 之父，索斯鲁科 (q. v.) 之岳父。在阿迪格诸神中，其地位仅次于特哈加莱吉 (q. v.)。最初，他大约是火神。据说，纳尔特人从他那里得到了铁打的各种劳动工具和武器。他用铁为纳尔特人修补战斗中伤残的大腿和头盖骨；他本身的双腿被他亲自铸造的利剑切断，他便给自己装上了一对铁腿。他的铁砧埋在大地第七层底部；能晃动他的纳尔特人才被认为已长大成人；只有经过特莱普什在铁工房里锻炼过的索斯鲁科才有能力把它从地里拔出。特莱普什在严密关闭的铁工房里锻造，打铁。当人们用巧计，得以窥探到他的衣袖时，他便从此放弃了自己的行业，永远不再打铁。有些传说讲，他死于用剑切自己的双腿时所受的伤。

(风)

特里维亚 (Trivia) <罗> 赫卡忒 (q. v.) 的别名特里俄狄提斯在罗马的译名，其意义为“三岔路口之神”。由于希腊化时期赫卡忒与阿耳忒弥斯和塞勒涅 (qq. v.) 相等，而狄阿娜 (q. v.) 又与阿耳忒弥斯相等。因此特里维亚也经常被用作狄阿娜的别名。

(刚)

特罗阿德 (Troad) <希> 也叫特罗阿斯、特罗斯、小亚细亚的一地区。传说为古特洛亚的辖地。

(刚)

特洛亚 (Troja, Troia, Troy) <希>

在小亚细亚安那托利亚西北部的古代城市，因特洛亚战争 (q. v.) 而出名，是关于古代世界最重要的考古场所之一。特洛亚地处从地中海至黑海的通道要冲。在公元前3000年至2000年间特洛亚是个繁华的文化中心。约自公元前1100年至公元前700年此处已无人居住。公元前700年之前不久，希腊开始往这里移民，物此地为伊利翁。此名称一直保持到公元4世纪。1822年麦克拉伦就

认定伊利翁的一个土丘是荷马时代的特洛伊旧址。1870年谢里曼在这里发掘证实了这一假设。谢里曼于1890年去世。他的同事德普菲尔德于1893—1894年继续发掘。后辛辛那提大学考察团又于1932—1938年继续发掘。谢里曼和德普菲尔德鉴定了九个层次期的顺序。第一至第五个时期相当于青铜早期（约公元前3000—前1900）。第六至第七期为青铜中期和晚期（约公元前1900—1100）。特洛伊于公元前13世纪毁于大火。荷马笔下的特洛伊城应是第七层而不是有人说的第二层。

（刚）

特罗曾城 (Troezen) <希> 伯罗奔尼撒阿耳戈利斯地区一古城。距雅典约40英里。忒修斯(q. v.)在这里出生,因而此城也叫忒塞伊斯。这里特别崇拜波塞冬,因而此城也叫波西多尼亚。淮德拉(q. v.)在特罗曾爱上了她的继子希波吕托斯。狄俄墨得斯(q. v.)率领特罗曾人参加了特洛伊战争。

（刚）

特摩洛斯 (Tmolus) <希> 也叫提摩洛斯,翁法勒之夫,吕狄亚之王,因强奸了阿耳忒弥斯的随从而被阿耳忒弥斯杀死。他曾是潘和阿波罗比赛音乐时的裁判(《变形记》Ⅱ)

（刚）

特孙格希 (Tsongkhi) <南美> 希瓦罗(厄瓜多尔)印第安人神话中的水神,一位具有非凡力量和异常美貌的女人。有一次一个猎人见到她,愿娶她为妻。特孙格希应允,但是她担心猎人的第一位妻子忌妒,来到猎人家中后变成了一条蛇,藏进了篮子里。第一个妻子趁猎人不在时,找到了篮子,把蛇扔进火中。特孙格希立刻化成水,不仅淹没了火炉和房舍,而且淹没了整个国家。溺水的人被鳄鱼——特孙格希的孩子吞食。得救的只有她的丈夫和一个女儿,他们爬上山顶一棵高高的棕榈树上。这一对男女生育了新的人。据另一传说,得救的为两个兄弟,大水过后,他们娶了鸚鵡姑娘,成了希瓦罗人的祖先。

（伦）

透克里人 (Teucri) <希> 也叫透克里亚人,特洛伊人的另一名称,源自他们的第一个国王透刻罗斯(q. v.)。

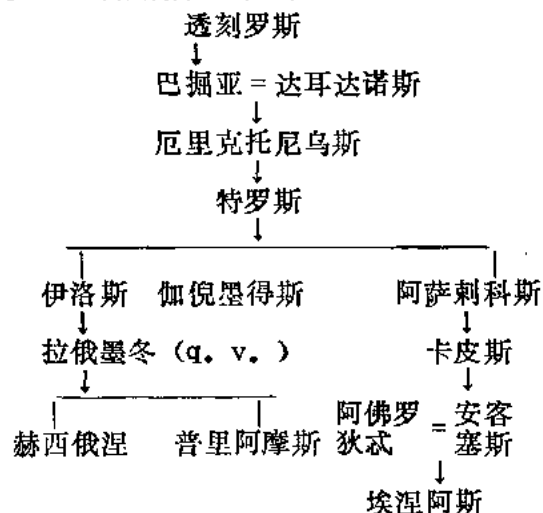
（刚）

透克里亚 (Teucra) <希> 特洛伊

的另一名称,源自特洛伊的第一个国王透刻罗斯。(q. v.)

（刚）

透刻罗斯 (Teucer) <希> ①忒拉蒙和特洛伊公主赫西俄涅之子,大埃阿斯的异母兄弟,跟随父亲在萨拉弥斯岛学习成人(《伊利亚特》VIII)。他和大埃阿斯都参加了特洛伊战争,有名的射箭能手。在为阿客琉斯举行的葬礼竞技会上证明了他的箭法高超无比(阿波洛多罗斯:《神话择要》V)。在大埃阿斯与奥德修斯因阿客琉斯的盔甲归属而发生争论时,透刻罗斯不在军营,因而未能防止大埃阿斯因未获得盔甲而自杀,然而他竭尽全力要求阿伽门农、墨涅拉俄斯按照礼仪厚葬大埃阿斯(《索福克勒斯》:《埃阿斯》)。他是藏在木马中的英雄之一。战后他回到了萨拉弥斯岛。他的父亲忒拉蒙(q. v.)责怪他未能保护埃阿斯,又未能为他报仇,因而把透刻罗斯逐出萨拉弥斯岛。被逐之后他四处流浪。关于他到过的地方,在不同的传说中说法不同,从伊柏里亚(西班牙)到小亚细亚的客利客亚,最后到了塞浦路斯。在那里兴建了萨拉弥斯城,娶欧涅为妻,生女阿斯忒里亚。②河神斯卡曼得耳(q. v.)之子,佛律癸亚人的名祖。透刻罗斯之女巴提亚嫁给了达耳达诺斯(q. v.)。这样他就成了特洛伊王族和罗马王族的始祖,他们的谱系是



后来在阿提卡的传说中讲到在距皮赖俄斯不远的地方,希腊人曾组织法庭审理他被控叛变和判他流放的案件。他按规定在船的甲板上为自己辩护、法官则在陆地上听(亚里士

多德：《政治论》)。(刚)

透塔特斯 (Teutates, Мельмам) < 克尔特 > 一神祇，名字意为“部落”。可以认为透塔特斯是部落集体之神，战争与和平的保护神。他在高卢时代流传究竟有多广很难确定。1世纪罗马诗人卢卡努斯把他同塔拉尼斯和耶苏斯并提。对透塔特斯的祭物要投之于水。高卢—罗马时期认为他就是马耳斯。

(汉)

透特勒斯 (Teutras) < 希 > ①弥西亚的国王，奥革第二次嫁的丈夫，故事见“忒勒福斯”条。②佛律癸亚国王，忒克墨萨之父，被大埃阿斯所杀，女儿被掠为人妻。

(刚)

翁法洛斯 (Omphalos) < 希 > ①意为“脐形石”，通常是陨石。在爱琴海地区的原始宗教中，有许多这样的石头受到崇拜。其中最著名的，就是得尔菲阿波罗神庙内殿中的圣石。传说，宙斯要确定大地的中心，就从东方和西方放出两只鹰，以同样的速度相向飞行。它们在得尔菲相遇。宙斯就在这里立下翁法洛斯作为大地中心的标志。石头的两侧各有一只金鹰雕像，阿波罗常被画成坐在翁法洛斯石上。相传翁法洛斯就是克罗诺斯 (q. v.) 吐出的那块石头。后来希腊、罗马作家有时称翁法洛斯为狄俄倪索斯和皮同之墓。在得尔菲前面还有两块翁法洛斯石，泡萨尼阿斯看到过其中之一。可以明显地看出是摹制品。②克里特岛上宙斯—圣地。传说这是宙斯生下后落脐带的地方，从而得名。

(刚)

翁尼翁特 (Onniont) < 北美 > 古龙—印第安人，神话中的巨蟒，头上长角，能钻通山岭。翁尼翁特的角是保证狩猎和战争获得成功的吉祥物。许多阿尔衮琴部落都有关于头上长角，与人为敌的蟒蛇神话。

(伦)

夏瓦尔尚 (Siararshan) < 伊朗 > 后称作“夏瓦什”，或“夏乌什”。伊朗神话史诗中的英雄。凯雅尼德王朝卡伊·卡武斯王之子。继母苏达巴对他产生了强烈的爱情。遭拒绝后继母又反咬一口。但他在火中经受了考验，证明自己清白无辜。后投奔土兰王弗兰格拉西延 (阿弗拉西亚勃)，娶他

的女儿法兰吉斯为妻，后来由于小人挑拨被岳父所杀。他的儿子卡伊·胡斯鲁为父报仇，杀死弗兰格拉西延。据《王书》所载，夏瓦尔尚主张伊朗与土兰停战。在中亚神话中，夏瓦尔尚是个死而复生神，具有太阳神的职能。据传说，他在受他驱使的魔怪的头上建起一座魔城；他流出的血开出奇异的花。花刺子模的阿弗里吉德王朝认为夏瓦尔尚是其始祖。

(刁)

盐土老翁 (Shiotsuchinooji) < 日 >

在海幸和山幸 (q. v.) 的神话中出现过。山幸被哥哥斥责，要他还回钓钩，山幸很为难。正当他在海边徘徊时，盐土老翁出现在他面前。他把山幸放进了无缝竹船 (也叫无缝竹筐) 里，投进了大海。传说老翁从手提布袋里取出流子，一投入地里就化作竹林，无缝竹船就是用那竹子编成的。又说，山幸正在海边苦恼的时候，河雁投进罗网。大神可怜他，便把他解救下来，不久就出现了一位老翁。河雁原来就是老翁的化身。《神武纪》中也记载说，神武天皇的兄弟从盐土老翁那里听到了大和的传说，于是立志东征。盐土老翁大概就是海神，是掌握魔法和预言的大神。

(英)

养女拾栗 (Mamakonoshiihiro) < 日 >

有一继母让其养女拿漏底的篮子，而让亲生女儿拿结实的篮子去拾栗子。亲生女儿很快拾满一篮回了家，而养女却总是拾不满。天黑时，养女不禁哭泣起来。这时她突然发现前面有灯光。走近一看，原来是一户人家。屋里有一老妇正在纺线。老妇怕她被鬼吃掉，便给了她一件隐身衣，让她穿上藏在院墙脚下。鬼回来后似觉有人，但也没有发现她。老妇让鬼睡下后，出来把她送出大门。后来养女用隐身衣换来了财富。还有传说，是姐妹二人去拾树籽，天黑时，姐姐去地藏菩萨那里投宿，得到许多豆子，而妹妹照样做，却被鬼吃掉了。

(海)

宰凯里雅 (Zakariya) < 伊斯兰 > 一译翟克赁亚。《古兰经》人物，叶哈雅之父。在《古兰经》里他同伊萨和易勒雅斯一起被奉为虔诚的信徒。据《古兰经》，他抚养处女麦尔彦，见到安拉每天都赐给她新鲜的食品，便开始向安拉祈求后嗣，天使通知他，他妻子

将生一个儿子，名叫叶哈雅，孩子将成为“尊贵的、克己的人，要变成一个善良的先知”。辛凯里雅不肯相信，于是天神给他一个迹象——他3日不能说话。这一传说的晚期版本还包含有他惨死的故事。儿子死后，他躲进一个树洞里，但是被易卜劣斯（q. v.）出卖，连同树木一起波锯成两段。很多学者认为，他即是《圣经·新约》中的撒迦利亚（q. v.）。（刚）

埃阿格罗斯（Aiagrus）〈希〉色雷斯同名河神、缪斯女神之一的卡利俄佩之夫，俄耳甫斯和利诺斯（qq. v.）之父（阿波洛多罗斯 I）。（刚）

埃阿客得斯（Aeacides）〈希〉意即“埃阿科斯的子孙们”，其中包括佩琉斯、忒拉蒙、福科斯、阿客琉斯、皮洛斯、埃阿斯等。（刚）

埃俄利得斯（Aeolides）〈希〉意即“埃俄洛斯的子孙们”，如刻法罗斯、佛里克索斯等。（刚）

埃古普托斯（Aegyptus）〈希〉柏洛斯之子，达那俄斯的孪生兄弟。埃古普托斯有50个儿子，达那俄斯有50个女儿。50个儿子非要娶50个女儿为妻不可。达那俄斯不同意，同女儿们逃至阿耳戈斯。在那里给人民打井，成了阿耳戈斯之王。埃古普托斯的50个儿子又追踪而来。达那俄斯被迫答应把女儿嫁给他们，但密嘱女儿们在新婚之夜把新郎全部杀死。49个女儿都照办了，只有许佩耳墨斯特拉没有照办，救出了丈夫林叩斯（阿波洛多罗斯 I）。此后埃古普托斯逃至吕狄亚。传说在那里有他的坟墓（泡萨尼阿斯 VII）。（刚）

埃癸阿勒亚（Aegialea）〈希〉阿德刺斯托斯之女（或孙女），狄俄墨得斯之妻（阿波洛多罗斯 I）。狄俄墨得斯攻打忒拜，征讨特洛亚，让埃癸阿勒亚长期空守闺房。很长时间内，埃癸阿勒亚忠贞不渝，最后终于同斯忒涅洛斯之子，年轻的科墨托斯通奸。在神话中对这一情节有不同解释。一说是爱神阿佛罗狄忒的报复，因为在特洛亚战争中她被狄俄墨得斯打伤。另一说是璩普利俄斯的报复，因为由于奥德修斯的煽动，他的儿子帕拉墨得斯被判死刑。他煽动那些远

征特洛亚的英雄们的妻子背叛她们的丈夫，说他们从特洛亚带回了新的情人（阿波洛多罗斯：《神话择要》VI）。（刚）

埃癸斯托斯（Aegisthus）〈希〉梯厄斯忒斯之子。据另一神话他是梯厄斯忒斯诸子中唯一未遭到阿特柔斯报复而活下来的儿子。流传最广的神话认为他是梯厄斯忒斯和他的女儿佩罗皮亚乱伦所生之子（阿波洛多罗斯：《神话择要》I，许癸努斯：《传说集》）。佩罗皮亚怀孕后嫁给了她的叔父阿特柔斯。埃癸斯托斯生下后即被母亲抛弃，但一牧人用母山羊奶把他哺育成人。“埃癸斯托斯”就是由“山羊”和“力量”两词构成。后来迈锡尼王阿特柔斯看中了埃癸斯托斯，接到家中，收为义子，阿特柔斯命埃癸斯托斯前去杀死囚禁中的梯厄斯忒斯。为此阿特柔斯给了埃癸斯托斯一把短剑。而这把剑正是梯厄斯忒斯的所有物，是他强奸女儿（双方并不知道）时被女儿夺走的。这样梯厄斯忒斯凭这把剑认出了自己的儿子。埃癸斯托斯不但没有按原计划把梯厄斯忒斯杀死，相反倒与梯厄斯忒斯合谋杀死了阿特柔斯，篡夺了迈锡尼的王位。佩罗皮亚得知当初强奸她的就是她的父亲，就用梯厄斯忒斯的剑自杀了（许癸努斯：《传说集》）。之后阿特柔斯之子阿伽门农和墨涅拉俄斯赶走了埃癸斯托斯，夺回了王位。后来在阿伽门农出征特洛亚时，埃癸斯托斯与阿伽门农的妻子克吕泰涅斯特拉通奸。阿伽门农回来后他们合谋害死（《奥德修纪》II）。二人统治迈锡尼达七年之久。后被阿伽门农之子俄瑞斯忒斯杀死。在《奥德修纪》第3、第4卷中写到了这一故事。埃斯库罗斯的《阿伽门农》，欧里庇得斯的《俄瑞斯忒斯》、《厄勒克特拉》，索福克勒斯的《厄勒克特拉》也都是写的这一故事，罗马剧作家塞内加又写了《阿伽门农》。这一故事的传播与这些文学作品的加工创造是分不开的。（刚）

埃赫—布尔汗（Ekhe-Burkhan）〈布里亚特〉意为“神母”。众神之母，创世主。据云，最初埃赫—布尔汗生活在黑暗、混沌之中。她决心开天辟地，便制造了一只野鸭，命令它潜入水下，啣出水底的泥土来。

她用这些泥土塑造了地母乌利根，然后在大地上创造了植物和动物。她与太阳结合，受孕生下善良的曼赞·古尔麦(q. v.)。后来，曼赞·古尔麦又生下了所有西方竖格里。埃赫一布尔汗同月亮结合，受孕生下凶恶的玛亚斯·哈拉(q. v.)。后来，玛亚斯·哈拉又生下了所有东方竖格里。由于埃赫一布尔汗的关怀，大地上出现了第一批人。在日落的地方，她创造了女性；在日出的地方，她创造了男性。男女双方相遇、结合，于是生下了最初的男人帕汉格(此名来源于西藏神话中的玛桑格)和最初的女人图亚(意为“光芒”)。(风)

埃卡·阿巴西(Eika Abasi) <非>

伊比比奥人(尼日利亚东南部，克罗斯河下游)神话中之女性原始祖先。在秘传神话中，埃卡·阿巴西乃系万神殿中之真正首领。她与其长子雷神奥布莫(q. v.)一起生下了大地上所有民族的祖先(一说其夫为埃泰·阿巴西[q. v.])。据一神话说，过去女人是不生育的，埃卡·阿巴西送给她们一只白鸟；白鸟给她们生下一只发光的蛋(生育的象征物)，然后就飞走了，从此女人才开始生育。(亮)

埃拉加巴勒(Elagabal) <西闪> 太阳神，民间也叫“赫利俄巴勒”，这是把希腊语的“赫利俄”(太阳)同闪语的“加巴勒”(山上的)结合起来，意为“山上的太阳”。对埃拉加巴勒的崇拜大约是在公元前一千年至公元1世纪之间阿拉米时期形成的。在罗马时期具有了重要的意义。这时他既是太阳神，又是使大自然增殖之神，与赫利俄斯和朱皮特(qq. v.)相等。埃莫斯城成了崇拜埃拉加巴勒的中心。在这里为他修建了宏伟华丽的神庙。他的形象是一个圆锥体巨石，传说此石是从天上降下，是太阳的模型。祭祀埃拉加巴勒的特点就是举行铺张的狂欢仪式。罗马皇帝本来叫瓦里乌斯·阿维图斯，改成埃拉加巴卢斯，并自任埃拉加巴勒的祭司。他曾想把埃拉加巴勒晋升为罗马国教的最高神。在帕拉廷冈上为埃拉加巴勒修建了神庙。为了使埃拉加巴勒的祭司团能把各地的崇拜仪式的秘密掌握在自己手中，皇帝曾试图把其他的神像也移入这一神庙。他

宣布雅典娜·帕拉斯是埃拉加巴勒的妻子，但由于埃拉加巴勒“拒绝”接受(大概是通过神示)，他又宣布作为月神的乌刺尼亚(廷尼特)为埃拉加巴勒的妻子。(刚)

埃麦格利吉(Emegeli) <蒙> 亦名埃麦格利奇，埃麦格利金，埃麦格利吉—埃吉，埃麦根(意为“曾祖母”，“祖母”)，埃麦格利吉—扎亚寄(意为“创造一切的曾祖母”)等。蒙古神话以及乌梁海神话中的神母类型的家神。家族和氏族女性祖先的昂冈(q. v.)也叫埃麦格利吉。她们是子女、家庭幸福、家人健康的保护神。乌梁海人的习俗是：要家中没有子息或者子女夭折，则须向埃麦格利吉的昂冈祷告，祈求保佑。在阿尔泰神话中与之类似的昂冈是埃麦根杰尔，或埃涅克莱尔(意为“祖母”)。这是女性祖先的灵魂，通常用布人偶表示，这种人偶按女性系统代代相传。(风)

埃摩尼得斯(Aemonides) <希>

阿波罗在意大利的祭司，被埃涅阿斯杀死(《埃涅伊德》X) (刚)

埃涅阿得斯(Aeneades) <希> 意为“埃涅阿斯的子孙们”，也泛指古罗马人。他们自称是埃涅阿斯的后代。(刚)

埃塞俄比亚(Ethiopia) <希> 埃塞俄比亚人(q. v.)居住的国土，古希腊人泛指极南方，靠近赤道的地区。在《奥德修纪》第1卷中分出东、西埃塞俄比亚人。埃斯库罗斯在《求援女》中把埃塞俄比亚人的区域扩大到印度。希罗多德又分出鬃发的埃塞俄比亚人(黑人)和直头发的埃塞俄比亚人(土著印度人)。在整个古典时期，即从埃斯库罗斯时代起，都把埃塞俄比亚人与印度人混同起来。从希罗多德起，埃塞俄比亚则专指埃及以南的一些地区。在希腊神话中这一地区靠近大洋流，狄俄倪索斯曾到过那里。(刚)

爱神的腰带(Aphrodite's Cestus)

<希> 爱神阿佛罗狄忒使用的腰带，具有魔力，可以使人燃烧起爱情之火。阿佛罗狄忒(维纳斯)的形象一般是全裸体，或者缠一条带子，这就是那条爱情的腰带。在特洛伊战争中，赫拉借来这条腰带把宙斯迷住，使他忘记了帮助特洛伊人，让希腊人取得了

胜利。

(刚)

埃斯库罗斯 (Aeschylus) <希> (前525—前456) 古希腊三大悲剧家中的第一位, 出身于厄琉西斯的一个土地贵族家庭。他和他的兄弟一起参加了反对波斯侵略的三次大战役。据说一生写了70多部 (也有说90多部) 悲剧和萨提里剧。但流传下来的只有七部: 即《乞援人》、《波斯人》、《七将攻忒拜》、《被缚的普罗米修斯》、《阿伽门农》、《奠酒人》和《报仇神》。后三部是流传下来的唯一完整的三部曲, 总名叫《俄瑞斯忒亚》。七部剧中, 除《波斯人》一剧外, 其他各剧都取材于神话。关于诗人的死的传说也充满了神话色彩。先知预言, 他将死于从天上来的打击。有一只鹰抓到一只乌龟, 想用石块把乌龟撞碎。老鹰误把诗人的光头当做石头, 于是从空中把此乌龟向他头上打来, 以至使诗人丧命。

(刚)

埃泰·阿巴西 (Eite Abasi) <非>

伊比比奥人 (尼日利亚东南部, 克罗斯河下游) 神话中之神祇。据某些神话说, 世界是埃泰·阿巴西及其妻埃卡·阿巴西 (q.v.) 共同创造的。他俩住在天上。埃泰·阿巴西创造人, 而埃卡·阿巴西则使孩子在母腹中发育成形。埃泰·阿巴西保证农作物丰收, 而其妻则使人们子孙满堂。

(亮)

埃特纳火山 (Aethna) <希>

西西里岛上的火山。传说宙斯将怪物梯丰 (q.v.) (或恩刻拉多斯) 压在山下。古代人认为火山爆发就是他们呼吸的结果, 赫淮斯托斯和库克洛佩斯 (q.v.) 在此山中设有铁工作坊, 为宙斯锻造雷电。

(刚)

埃提俄皮斯 (Aethiopsis) <希>

公元前8世纪的一部史诗, 作者可能是阿耳克提诺斯 (q.v.)。史诗内容继《伊利亚特》之后, 叙述阿玛宗女王彭忒西勒亚率阿玛宗女战士救援特洛亚。女王战死。一直到狄俄墨得斯为了阿喀琉斯的盔甲而发生争吵。只有片断流传下来。

(刚)

埃叙厄忒斯 (Aesyetes) <希>

安忒诺耳之父, 见于《伊利亚特》第2卷。

(刚)

班巴拉神话 (Bambara Mythology)

<非> 班巴拉是操曼德语的民族中最大的

一个民族, 居于马里西南。班巴拉神话是班巴拉民族神话观念的综合。班巴拉神话的类型与多贡神话相近似。此二民族的神话体系可称为“派生”神话, 祭司在创立此神话中起着显著作用。这种相近大概是由于班巴拉与多贡在进化演变中具有同源关系 (在其人类起源神话中出现了原始国家曼德国) 之故; 它们不止一次合并为一个国家 (中世纪的马里国, 桑海国)。祭司机构和秘密社团很发达。有些神话只有“内部人”才能完全知道。班巴拉有6个神秘团体, 与信徒了解“秘密”的6个阶段相适应。最高级的知识只有科雷 (最后一级的秘密团体) 的成员才能获得。班巴拉和多贡神话观念的共同性表现在如下几个方面: 它们使用类似的象征物, 如数目 (七表示人, 三表示男性因素, 四表示女性因素)、颜色 (红色象征血、生命、爱情; 白色象征祖先、纯洁等)、动植物种类等; 它们的某些观念相似, 如关于螺旋运动、振荡的创世观点, 关于宇宙成因的成对原则, 关于天神佩姆巴 (q.v.) (班巴拉族)、阿马 (q.v.) (多贡族) 与大地结合生出动植物的观念, 关于成为水神的天神法罗 (q.v.) (班巴拉族)、诺莫 (q.v.) (多贡族) 在创世中的作用, 关于创造语言的重要性, 关于宇宙成分的分类, 关于世界多成分组合 (七层天、七层地——班巴拉族; 七层上界, 七层下界——多贡族), 等等。班巴拉的宇宙起源神话为高级知识 (被称为“格拉格拉佐”), 包括有日常生活神话和宇宙神话, 是“内部人”的专有物。它描述的是超越时间的先于创世纪的原始阶段: 世界起源于一个具有活动能力的空洞——“格拉”。“格拉”生下一个能发声的双体, 最后变成一对“格拉格拉” (“格拉”连用在于强调成双性这一存在的主要原则)。“格拉格拉”生下一个实体“佐苏马莱” (“凉的锈铁块”), 形成一些坚硬发光的物质。经过一系列运转和变态, 在两个“格拉”中间发生了爆炸, 创造出一种坚硬强大的物质, 振荡着朝下方降落。由于振荡, 产生出一些标记, 它们应落于尚未创造出的物体上, 以便为其命名。从“格拉”身上分裂出人的意识。这种意识又转移到一种可唤起其

自我意识的物体上。于是在创造过程中出现了约神(q. v.)二十二个主要成分以及二十二个螺旋;这些螺旋“搅和”约神,结果产生出声音、光,一切物质、行为、感觉。从约神那里诞生了第一批威力强大的生物——参与创世的佩姆巴和法罗(qq. v.)。据一神话说,创世之神为佩姆巴,他创造了法罗,让他继续创建世界,改造宇宙,将宇宙成分进行分类,创造出人类。法罗还是“语言的主人”,教会人们说话。另有一种说法,认为法罗系佩姆巴之长子。(亮)

班格普季斯(Bangputis)〈波罗的海〉风神,波涛之神。他受到一部分普鲁士人和立陶宛人崇奉。十七世纪的资料认为他是风景之神,水神,同火神波尼克对立。十八世纪的立陶宛神话把他说成海神,将其与罗马神话中的涅普顿相比拟。立陶宛人保留有他的木雕像。“班格普季斯”一名意为“随波飘荡的”,可能他与维伊奥帕季斯(q. v.)相同。(风)

钵罗窿罗陀(Prahlada)印度神话中阿修罗窿兰尼耶迦尸补之子。关于他的神话在各种往世书中有详细记载,某些情节亦见于《摩诃婆罗多》。他从童年就违背父意,崇拜毗湿奴。其父起初企图劝阻,后来怒其不听,欲置他于死地。放出毒蛇、象群向他进攻,让婆罗门念动咒语,下毒药,沉诸海洋,用岩石镇压,等等,都无法对他加以伤害,因为他有毗湿奴保护。毗湿奴化作人形杀死他的父亲,他成为阿修罗之王。他的强大基于他的高尚品德,这引起了众神的不安。因陀罗化作婆罗门去见他,请求布施美德。他无法拒绝婆罗门的要求,于是舍弃美德,从此众神才放心。(华)

哺时卧之山(Kurehushinoyama)〈日〉《常陆风土记》记载,从前,有努贺子,努贺媛兄妹二人。有一陌生男子于夜里来白天去,向妹妹求爱。他们结了婚。妹妹在一夜间就怀了孕。不久生了条小蛇。它白天一声不响,夜里则同母亲说话。母亲和舅舅都很吃惊,认为是神子,便放进杯里,放在坛上。小蛇一夜间就长得和杯子一样粗,母亲便把它换到瓮里。很快瓮里也容纳不下。就这样换了三四个地方,最后所有的

东西都容不下。母亲就告诉儿子到父亲那几去。儿子听后,哭着答应了。但乞求母亲让一个人陪他去。母亲以家中只有一个兄弟为由拒绝,儿子怀恨,临别时杀了舅舅。母亲大惊,拿来大瓮扔了出去,正好打着神子,从而使神子不能升天,留在这个山峰上。那只大瓮留在片冈村,至今受到崇拜。

(英)

恩格克塔爾(Ngektar)〈通古斯〉亦名恩格维满洲神话中尚未出生的灵魂的世界。它位于萨满的上界山脚下。这些灵魂名曰奥米(q. v.),生活在树木的枝头。他们化成柳絮或松针落到地上。女人久不生育,萨满可为之跳神祈子,求取尚未出生的灵魂。萨满在口唱谣曲过程中,神游体外,潜往上界盗取灵魂,然后返回人间,把一枚松针状的灵魂丢在由孩子们拽着四角的手帕上。这块手帕应仔细折叠好,妥为收藏。据云,这位祈子的女人不久即可怀孕(风)

恩刻拉多斯(Enceladus)〈希〉塔耳塔罗斯和盖亚之子,百手巨人之一。他参加了反对众神的战争,被宙斯用雷电击伤,压在埃特那山下。当巨人在山下翻身时,就要发生地震。当他呼气和吐出舌头时,火山就要喷发。这是解释火山爆发的神话之一。(刚)

恩美尔卡尔(Enmerkar)〈苏美尔〉半传说式的人物。乌鲁克第一王朝奠基者美斯基安伽舍尔(公元前21世纪的苏美尔《国王名录》中说他是太阳神乌图之子)之子。传说恩美尔卡尔统治了420年。现存两个关于恩美尔卡尔的故事:《恩美尔卡尔和阿拉塔的祭司》和《恩美尔卡尔和恩苏赫克什旦纳》。这两篇故事讲的都是恩美尔卡尔与阿拉塔城的最高祭司之间的争论。第一篇是现存苏美尔文献中篇幅最大的,主要内容是:恩美尔卡尔想要建造因南娜神庙,决定向遥远的阿拉塔居民征收赋税。遵照因南娜的神谕,他派使臣赴阿拉塔城招降,令其归顺乌鲁克。使臣递交了国书,同时向阿拉塔的大祭司出了一个谜语。祭司听了之后无法回答,绞尽脑汁,终于找到谜底。使臣带着回信和祭司出的谜语,返回乌鲁克,向恩美尔卡尔禀报。如此往返多次,恩美尔卡尔与阿

拉塔的祭司之间展开一场奇怪的争论，神秘而深奥，非常费解。（刁）

浮斯图卢斯（Faustulus）〈罗〉
一牧人，阿夫·拉壬提亚（q. v.）的丈夫。他在森林中发现了由一母狼哺育的罗穆卢斯和瑞穆斯（qq. v.）。他不顾当局的命令，把二兄弟藏了起来，当作自己的孩子抚养。（刚）

格刺狄伍斯（Gradivus）〈罗〉 马耳斯作为军队统帅之神的别名。（麒）

鬼王一团三郎（Onioo-doozaburoo）
〈日〉 此二人是《曾我物语》中曾我兄弟的传者。鬼王跟随五郎，团三郎跟随十郎，在整个讨敌过程中他们不离主人左右，忠心耿耿，任劳任怨。主人死后，他们并未重返故里，而是上高野山当了高野僧人，云游各地，诵经拜佛。（魁）

海上秃头妖（Nmiboozu）〈日〉 是出没于海上的妖精。又名海和尚。根据《奇异杂谈集记》所载，黑色的秃头妖，只露出头部于海浪中，眼睛闪着亮光，喙长，口大二尺有余。一女人口念佛名跳入海中时，这妖精竟将女人衔起举出水而。又据《本朝语园》所记，秃头妖颜色黝黑，出没于海而之上，长6—7尺，并无眼鼻手足等器官。遇到这种妖怪，须是默不做声，避开它。如果指点说“那是什么”时，船就会被掀翻。民间盛传海上秃头妖是鱼变成的。一说是鲭鱼变为海狮，海狮再变为秃头妖。（介）

海幸和山幸（Umisachi and yamasacchi）〈日〉 传说，琼琼杵神和木花开耶姬之子火照神（也叫火闌降神）作为海幸擅长出海捕鱼，其弟火远理神（别名彦火火出见神）作为山幸擅长上山狩猎。有一天，兄弟互相交换猎具分别去了对方的猎场。可是弟弟却把哥哥的钓钩丢失了。哥哥知道后命令弟弟还回原物。弟弟为难，坐在海边哭了起来。这时盐土老翁选了一只无缝的小竹船让他去海宫。火远理神到了海宫同海神的女儿丰玉姬结了婚。3年后海神察觉到火远理神总是怏怏不乐，问其理由才知内情。于是海神从鲷鱼的咽喉里而取回了钓钩。海神吩咐火远理神边唱歌，边背着手把钩递给哥哥。海神还给了他盐满珠、盐干珠等宝物，让他

骑在鳄鱼背上去送还钓钩。火远理神按照海神的吩咐把钩还给了哥哥。于是火照神就渐渐贫困，一怒之下去攻打弟弟。可是弟弟用盐满珠就把哥哥制服，后来哥哥成了弟弟的昼夜守卫。传说其子孙就是隼人。这个传说的起源本是来自南九州异种族隼人的演剧和隼人舞蹈。但自从它在宫廷内演出之后，这个传说就被编入天孙系的神话。钓钩或猎具的交换，水中复仇的传说除了喜界岛保留外，在南洋各岛屿上也可以见到类似的神话。其原型是被动物夺走猎具的男子，为找回猎具去了另一个世界。在那里他给首领治好伤，从首领那里取来钓钩和猎具。作为还礼他获得魔力和财富回到家里。因此有人认为传播属于此类神话的隼人族是印度尼西亚系种族。（英）

荷拉·奎里娜（Hora guirina）〈罗〉
美丽女神，罗穆卢斯的妻子，详见“赫西利亚”条。（刚）

酒神节游行（Thiasus）〈希〉 纪念酒神狄俄倪索斯—巴科斯的盛大游行。参加游行的男男女女都头戴常春藤冠，手持酒神杖。（刚）

莱敏克亚能（Iemminkjainen）〈芬兰和卡累利阿〉 英雄，专门到敌国——太阳国、希托拉国、娄托拉国等地去游历，而且不请自到，参加酒宴，有时也为了去说媒。母亲警告他路上会遇到火障、火白桦和火鹰，遇到拴在太阳国门口的狼和熊，预言了他将死去。莱敏克亚能变成桦木枝，却将木偶（或头盖骨）变成自己的模样骗过了鹰怪，又赶来一群绵羊来喂狼。太阳国的人用盛着毒蛇和蛆虫的酒来款待他。他受到戏弄，在决斗中杀死主人。母亲让他躲上“女人岛”。另一说莱敏克亚能在太阳国被杀，尸体被扔进图奥尼河。母亲去阴间救助不成，他最后变成河中的鱼。（汉）

莫乌—尼亚梅（Mou-niamyi）〈萨莫迪〉 恩加纳桑语，意为“大地母亲”。恩加纳桑神话中的一切生物的母亲和保护神，是大自然神母中最受尊敬的一位。她被想象为一个庞然大物，人和动物都生活在她的身上，犹如寄生虫钻在野兽毛皮里一样，英乌—尼亚梅每年春天“换毛”（大地更换植被）

按照宇宙起源神话，最初，这张毛皮上覆盖着一层寒冰，莫乌-尼亚梅的子女——兽形精灵佳玛达派遣一只小鸟前去啄她，使她知道，佳们寒冷难耐，生活得很不舒适。于是莫乌-尼亚梅靠近“太阳妈妈”科乌-尼亚梅，坚冰因而溶化，确定了如今这样的气候。据另一则神话，莫乌-尼亚梅是创世主。她同“孤独神”焦伊巴-恩古奥（她的兄弟或丈夫）或者同“火母”图伊-尼亚梅一起整顿了大地，将洪水退后的淤泥推入水底，创造出树林，把鱼类安排到江河里去等。她是眼睛的赠送者，还在母亲刚刚受孕时，她就给婴儿送来了眼睛，在此之后才在眼睛周围开始生长皮肉。恩加纳桑人有一宗教仪式：把狩猎取的动物的眼睛割下献给大地。据云，这可以让莫乌-尼亚梅再次使用。恩加纳桑人把大地想象为有疼痛知觉的生物，这一观念导致了种种禁忌：不许用刀刺割大地，不许往大地上打木桩等。猎捕野鹿时须向莫乌-尼亚梅祈求丰收；孕妇临盆时，须向她祈求顺利分娩。祈祷时要献牲品，用鲜血和牲品的某些器官“款待”大地，用偶像（吊床）代表莫乌-尼亚梅，为她举行特殊的仪式。在许多方面，莫乌-尼亚梅接近于其他萨莫迪语民族中的起着保护神作用的老妇神的形象，如谢利库普人的厄兰塔-科塔，聂聂茨人的亚-涅比亚（或亚-缪尼亚），艾涅茨人的佳-麦纽奥等。这些形象反映的可能是原始萨莫迪人的观念，但这些观念受到流行于亚洲北极地带的万物有灵论观念和对大自然之母的崇拜等的影响。发生了变化。

（风）

倪克梯墨涅（Nyctymene）〈希〉 勒斯波斯国王厄波剖斯之女（一说倪克透斯之女，安提俄佩的姐妹）。她与父亲乱伦（一说被迫，一说父亲不知道）后躲于森林中，被雅典娜化为猫头鹰。

（刚）

涅贝特赫特（Nebethet）〈埃及〉 古希腊文作“涅弗提斯”女神，盖勃和努特（qq. v.）最小的女儿。形象是一妇女，头上用图形文字写着自己的名字。涅贝特赫特被认为是塞特之妻，但从现存文献来看，与他没有什么联系。她在埃及神话中的作用至今不详。涅贝特赫特与其姊伊西斯（伊塞

特）一起出现在奥西里斯神秘祭典以及安葬仪式中，与伊西斯一起痛哭奥西里斯之死，寻找他的尸体，守护他的木乃伊。两姊妹在东方天边迎接死者的亡灵。据《金字塔铭文》所载，涅贝特赫特夜间航行，伊西斯白天航行。她俩都是鹰，有时被描绘成长着翅膀的女人。涅贝特赫特不起独立作用，她似乎是伊西斯的对偶神。

（刁）

涅斐尔图姆（Nefertum）〈埃及〉

植物神，崇拜的中心是孟菲斯。涅斐尔图姆是普塔赫和塞赫麦特之子。另一说他生自大地女神的躯体。形象是一少年，头戴荷花冠，上面插着两根羽毛。他的表征物是荷花，这是诞生和昌盛的象征。《金字塔铭文》把涅斐尔图姆称作“来自瑞神之鼻的荷花”。

（刁）

涅刻西塔斯（Necesis）〈罗〉 命运三女神之母，掌管人的命运。在希腊神话中叫阿南刻（q. v.）。涅刻西塔斯主要是文学创造的形象，没有人崇拜。

（刚）

涅普图努斯（Neptunus）〈罗〉 最古老的神祇之一。关于涅普图努斯最原始的性质和受崇拜的情况我们知之甚少，不过他显然一直与水有联系。这就决定他与希腊神话中的波塞冬（q. v.）相等（不晚于公元前3世纪初）。涅普图努斯的节日叫涅普图耶利亚，在7月23日。庆祝的目的是防止干旱。在节日期间用树叶搭起棚屋。佳的妻子叫萨拉客亚，与希腊的忒提斯和安菲特里忒相等。凡与海打交道或航海的人都敬奉涅普图努斯。因为把他与波塞冬相等，也就决定他与马发生联系，成了骑士阶层的保护神。传说对于涅普图努斯的崇拜，以及骑马的涅普图努斯节都是罗穆卢斯确立的（利维乌斯I）。后来这一节日与孔苏斯（q. v.）结合在了一起。在外省，涅普图努斯则与当地水神和海神相等。

（刚）

涅瑞伊得斯，海洋诸女神（Nereides）

〈希〉 海神涅柔斯和多里斯的女儿们（《神谱》）。荷马说有34个（另一神话说有50个，还有神话说有100多个）。她们的名字表示大海的深度、速度和大海的变幻莫测等。她们住在大海深处父亲的宫殿

里，用金纺车纺纱，随着波浪的节拍跳圆舞。每逢月白风清之夜，她们就登上海岸，载歌载舞，与特里同(q. v.)比赛。她们待人和善，乐于援救遇险的航海者。她们帮助阿耳戈诸英雄(q. v.)从普兰克泰浮崖旁边通过，把赫淮斯托斯锻制的甲冑送给阿容琉斯等等。她们中间最有名的几位是波塞冬的妻子安菲特里忒，佩琉斯的妻子忒提斯(阿容琉斯的母亲)，阿容琉斯的情人加拉忒亚，普罗米修斯的母亲克吕墨涅等。海洋诸女神受到希腊各岛屿和沿海地区居民的崇敬。在绘画中她们是身穿薄衣的美貌少女，周围有海怪环绕，常骑在海怪或特里同的背上。绘有加拉忒亚和波吕斐摩斯形象(q. v.)的庞贝壁画颇有声名。在晚期神话中，波吕斐摩斯这个粗野丑陋的庞然大物曾痴情地追求加拉忒亚，造成阿容琉斯的悲剧。(刚)

诺罗弗—阿瓦(Norov-ava)〈莫尔多瓦〉亦名帕克西—阿瓦，田野女主宰。人们向她祈求粮食丰收。收割时，要为她在田里留下数行狱给她。据云，如若惹她发怒，她也能毁坏庄稼，造成歉收，能使人中暑，中风。黑麦扬花时，她吹动口哨，向人们预告丰收；如果她发出嚎叫，则意味将要歉收。她保护播种，其中包括保护田野庄稼免遭风母瓦尔玛—阿瓦的侵害。她相当于马里神话中的帕苏—阿瓦(q. v.)。(风)

浦狄客提亚(Pudicitia)〈罗〉贞节女神。对她的崇拜产生于父权制时代，导源于罗马国家开始形成的时候。罗马有她的两座神庙，一座是贵族的，一座是平民的。(刚)

耆那教神话(Jaina mythology)〈印度〉耆那教神话可以分为两个主要方面：一是宇宙空间方面，一是历史神话方面。前者详细描述宇宙世界及其各处居者，后者主要讲渡津者(q. v.)。耆那教认为，宇宙分为世界及无限大的非世界。非世界只有空间，别无他物，既不能接触，也无法进入。世界与非世界之间有三层深渊相隔：一层为深水，一层为飓风，另一层为微风。世界的形状象三个撮起来的截头锥体；下层锥体为下界，中上、两个锥体为上界，上界与下界相接处为中界。整个世界高十四拉如，上下二

界各七拉如(中界极薄，可忽略不计)。下界基础为正方形，每面边长各七拉如；也有人说下界基础为圆形，直径七拉如。关于世界的形状还有一种说法，识为世界呈人体形，即所谓宇宙人形，腰部为中界，其余为上、下两界。上界又分为颈骨、头骨等等。世界的居者分为植物、低级动物、高级动物、人和鬼神。与这些居者相对的是已经脱离生死轮回、居住在永久乐境的悉达。下界分为七层，除第一层外，以下六层均为地狱，充满黑暗、恶臭和各种秽物。地狱居者是生前作恶死后遭受各种酷刑的罪人。他们是一群没有性别的黑色生物，状如秃鸟，浑身恶臭，互相残杀，永远处于恐怖之中。地狱越深，其形象也越丑恶。中界的中央有一圆形陆地，名为南贍部洲。周围是无数咸海和陆地，南贍部洲中央耸立着须弥山，全由金银、宝石堆成，山高十万由旬(其中一千由旬深入地下)，宽一万由旬，为世界之轴心。山麓和山腰有三处园林，园林四周有庙，西林交界处有四个荷花湖，四个荷花湖的中间有一座高大的宫数，这就是帝释(q. v.)的居所。须弥山顶也有一处园林，林中没有宫殿，却有四块大悬崖，名为纪念崖，崖上有宝座，纪念南北渡津者。南贍部洲宽十万由旬，由西向东被六座山峰切成七块；南侧平地称婆罗多，北侧称埃罗伐多。南贍部洲四周有金刚墙，墙高八由旬；墙外有宝石栅栏。墙和栅栏上设四座大门，面向东南西北四方。南贍部洲外面是咸海，海中有四处群岛，称为中洲，此外还有月亮岛、太阳岛以及咸海神岛。再往外是达多吉坎多大陆，大陆被南北两座山峰切成两半，每半各有一座小型须弥山，每半结构与南贍部洲相同。越过达多吉坎多大陆就是伽罗多海和补湿迦罗洲。该洲被环形高山分成内外两处。这座环形山是人神的分界线：山外住人，山里住神仙。神仙的形体较小，僵立不动。除神仙以外，山里再没有其他动植物，既不分春夏秋冬，也没有风雨雷电。关于上界的构造，白衣派和天衣派说法不尽相同；白衣派认为上界分10层(天衣派认为分11层)。其中一部分(天衣派认为全部)划为南北两半，全是独立的天国。每一层又分为薄厚不

等的数级，总共是62级。每级天上有许多形状不同的宫殿，布局宛如群星捧月；中央为圆形王宫，其余宫殿或环绕于外，或按方向远处伸延。上界锥体的顶端是中央帝宫，直径十万由旬，面积和形状与南赡部洲同。再向上一由旬就到了上界的极顶。这里是修行圆满已脱离生死轮回的众悉达的极乐世界。在耆那教神话里，神祇极多，一般多在中界。山、川、湖、海，甚至每件物品都附有神灵。神名与物名一致。此外，还有四类神住在下界和上界。第一类是家屋神，属地神，住在下界第一层的宫殿；第二类是中介神，也属地下神，住在下界与中界的分隔层；第三类是星辰神，住在中界与上界之间的天空；第四类是发光神，住在上界的宫殿。在四类神祇之下又有无数亚级神，按其居住方位，分为南神与北神。亚级神之首亦称神王，住在圆形王宫。各类神的寿命长短不等，呼吸进食的次数不同，形体大小各异，预知未来和变化的能力也各不一样。每位神王有数名王妃；每名王妃各有数千宫娥彩女。家屋神和发光神神王手下有护卫神，另有33名文职官员，称为三十三天，各个神王都有神兵神将，因此也经常发生战争。住在下界的家属神分为10种（神名的最后三字均为俱摩罗），每种神的肤色、衣服、头饰各不相同。其中阿修罗俱摩罗青脸、红袍、头饰为宝石月牙。他们能深入到下界最低层，也能进入中界和上界；那伽俱摩罗肤色微黄，着深色服装，头上标志为蛇，他们能行云布雨；苏波那俱摩罗肤色金黄，穿白袍，头饰为迦楼罗（金翅鸟），他们与那伽俱摩罗世代搏斗（鹰与蛇互为天敌），据说这就是地震的原因；毗鸠俱摩罗红脸，黑袍，头缀金刚；阿耆尼俱摩罗红脸，黑衣，头顶水罐；底波俱摩罗红脸，青衣，标志为雄狮；乌达希俱摩罗白脸、黑衣，标志为烈马，他们是大海的主宰；狄克俱摩罗黄脸、白服，标志为大象；伐由俱摩罗黑脸，红衣，头上标志为摩伽罗（q. v.），住在咸海水下洞穴里。家屋神的职能和护世神一样都是维护宇宙秩序。苏摩（东方护世神）、维鸠俱摩罗、阿耆尼俱摩罗、伐由俱摩罗监视星辰运转、气象变化和大地火灾；阎魔王

（南方护世神）和阿修罗俱摩罗监视战争和瘟疫；伐楼拿（西方护世神）、那伽俱摩罗、乌达希俱摩罗和陀尼特俱摩罗监视洪水；多闻天王（北方护世神）、苏波那俱摩罗、底波俱摩罗和狄克俱摩罗负责守护金银珠宝。中介神一部分住在下界，一部分住在中界园林和中部洲海岛上。中介神也分为10种，各具不同肤色，均以各种树为标志。每种中介神都有毕舍遮、夜叉、罗刹、紧那罗、乾闥婆（qq. v.）等印度教的小神和魔鬼服侍。这些鬼神除罗刹面目凶恶外，均有美丽的外貌。关于这些鬼神的数目和功能，任何经书都没有提过，只说他们住在宫中。最大的神宫面积有南赡部洲那么大。星辰神有五种：月亮、太阳、行星、月宫和星星。太阳和月亮是对偶神，他们的侍从是88行星、28幢月宫和 6697500×10^{12} 个星星。南赡部洲的上空有两个太阳、两个月亮，南北两处的白昼和黑夜同时交替。这样南赡部洲上空的行星、月宫和星星就增加了一倍。离南赡部洲越远，数目就越大；咸海上空有4个太阳、4个月亮，352个行星；达多吉坎多上空有12个太阳、12个月亮和1056个行星。所有天体都由动物牵引按轨道运行。牵引动物位于四方：东方——狮子，南方——大象，西方——牛，北方——马。每个天体按其大小由不同数量动物牵引转动。发光神分为两种，住在上界前八层天的为一种，称为劫神，住在9层天以上的为另一种，称为超劫神。后一种发光神不分等级，也无衣饰，只有一个共同的名字——我帝。他们没有七情六欲，唯一的活动就是全神贯注地拜佛修行。8层天以下诸神头上都有一个标志，除5层天上的劫神标志为月牙外，其余各天诸神的标志全是动物：如羚羊、水牛、野猪、狮子、大象等等。第一层天的天王名叫帝释，其余众天王均以国名称之。上界除发光神以外，还有一种神，叫做天崖居者，他们没有娱乐，整日打坐参禅。耆那教认为时间无尽无休，就象一个不停旋转的巨轮。这个时间巨轮有12辐，代表12个宇宙纪；每纪时间长短不等。向上旋转的6辐为升纪，向下旋转的6辐为降纪。6个降纪的名称是：上上纪—— 4×10^{10} 年，上纪—— 3×10^{14} 年，上

下纪—— 2×10^{14} 年，下上纪—— 10^{14} 减去 42000年，下纪——21000年，下下纪——21000年。6个升纪则恰好相反。耆那教认为时间无始无终，它已经无限次地循环。由上上纪的幸福年代，衰落、恶化，转向下下纪的恐怖与灾难；然后再逐渐上升到原来的黄金时代。耆那教的这种认识既包括千禧年论，也包括世界末日论。第一纪和第二纪（上上纪、上纪）是无忧无虑的时代，此时8层天的10位使者给人间不断送来一切生活必需品；所有新生儿都是孪生子，一男一女；婴儿生后49年父母离世，立即成神。这两个宇宙纪没有本质不同，只在人的身材高低、寿命长短、食物多少等各个方面稍有数量差别。第三纪（上下纪）出生的婴儿仍为孪生子，人死后仍然成神，但苦难已经萌芽，历史已经开始，第一位渡津者勒舍婆那陀也在此纪出现。他劝人信仰耆那教，规定婚姻制度、殡葬仪式并教人各种谋生手艺。他的女儿婆罗米发明了18种文字，据说古吉拉特人和马拉地人的文字就是从她发明的文字中演变来的。第四纪继续衰落、恶化，人的身材、寿命越发缩短，死后可能成神，也可能转生为动物或者进入地狱，也有的修成最高果位——成为悉达(q. v.)。此纪社会秩序巩固，氏族有执法人，专司惩罚。另外，此纪出现12位转轮王(q. v.)，9位婆苏提婆（即黑天），9位跋罗提婆；耆那教在第四纪得到充分发展；出现全部渡津者，包括第24代大雄筏驮摩那在内。第五纪（下纪）始于大雄降生后75年零8个月，亦即涅槃(q. v.)后3年（目前世界正处于该纪）。本纪时间为21000年，不再出现渡津者，世界全面衰落，耆那教也将消亡（经书预言最后4个耆那教徒是一僧一尼，阿个俗人）。第六纪（下下纪）人的寿命将缩短到16岁（有些教派说是20岁），地面炽热，植物枯黄。昼热夜寒的天气迫使一切动物钻入山洞。纪末还将刮起12级飓风。升纪与降纪交替只在南赡部洲、达多吉坎多和补湿迦罗洲的南北大陆进行，因为这里是业地；其余地方为非业地，非业地只有上上纪和上纪，因此没有升降交替。与此相应，救世的渡津者也只在上述业地产生。由于南北大陆

（南称婆罗多，北称埃罗伐多）的形状、大小完全相同，所以南北渡津者把婆罗多和埃罗伐多都称为转轮王(q. v.)。第四纪（上纪）出现的跋罗提婆、婆苏提婆以及婆苏提婆的敌人都与吠陀教的毗湿奴、黑天有关，后被耆那教吸收。据史诗描述，跋罗提婆穿黑衣，以棕榈树为标志，其象征物是犁、木棍和箭；婆苏提婆穿黄衣，以迦楼罗（金翅鸟）旗为标志，其象征物是贝壳、圆盘、锤、矛和剑。跋罗提婆和婆苏提婆各管辖南赡部洲的半个婆罗多。转轮王为世界之王，共12位，在第一代教祖勒舍婆那陀之后出世。勒舍婆那陀有子100人，长子婆罗多就是第一代转轮王，第五、六、七代转轮王是第十六、十七、十八代渡津者。渡津者、转轮王、跋罗提婆、婆苏提婆都是带标志物的神。他们的级别高低取决于他们的母亲临产前做梦的数量：渡津者和转轮王各14梦，婆苏提婆7梦，跋罗提婆4梦。每位渡津者手下都有男女二夜叉；他们是主神的使者，救人于苦海，功劳极大。耆那教神话对印度的古吉拉特邦、拉贾斯坦邦、中央邦等地的文化发展起了很大作用。耆那教庙宇的建筑风格和以神话为题材所做的人物、图案装饰都有极高的艺术价值。（裴）

请愿的妇女 (Suppliant Women)

〈希〉 欧里庇得斯的悲剧，公元前424年上演。剧本描写第一次七将攻忒拜失败，忒拜国王克瑞翁不许归还被杀的六位阿耳戈斯将领，使他们无法得到按礼俗规定的安葬。他们的妻子和母亲向雅典的忒修斯求救，忒修斯见义勇为，到忒拜夺回了尸体，举行了隆重的火葬礼。这时战死的将领卡帕纽斯的妻子欧阿德涅扑入火中自焚。雅典娜女神在剧末出现。她要求确立对战死英雄的崇拜，并要求阿耳戈斯人发誓永不反对雅典。还预言事后七雄对忒拜的胜利进军。此剧也象他的其他许多剧一样，意在反战。（刚）

娑多罗揭特(Satrājit) 〈印度教〉 印度教神话（《摩诃婆罗多》、往世书等）中的人物。他从日神苏利耶处得到一块魔石为礼物。这块魔石如落在善人手中，就会成为取之不尽的金银财宝，为人消灾免祸；但若落入恶人之手，将给主人带来毁灭。娑多罗

揭特害怕黑天(q. v.) 抢去他的魔石, 便把它交给兄弟钵罗舍那伊特保存。后来他的兄弟被狮子杀死, 抢走魔石, 狮子又被熊王所杀。黑天经过一番激烈争斗从熊王手中夺回魔石, 将其归还娑多罗揭特。为了感谢黑天, 他把女儿嫁给黑天为妻。娑多罗揭特后来在睡眠中被他的女儿求婚者之一杀死, 魔石被劫, 黑天为他复仇, 魔石转入黑天的舅舅手中。(汉)

索福克勒斯(Sophocles) <希> (约公元前496—约前406) 古希腊三大悲剧家之一, 出身于富裕家庭, 受过良好教育了, 一生写123个剧本, 获奖24次。他抛弃了埃斯库罗斯的三部曲的写法, 把演员由两个增至三个, 现只有七部完整的剧本流传下来, 这七部剧是: 《埃阿斯》、《安提戈涅》、《俄狄浦斯王》、《特刺克斯少女》、《埃勒克特拉》、《菲洛克忒忒斯》。他的剧本全部利用神话题材, 是研究古希腊神话的重要资料。(刚)

娑罗室伐底(Sārasvatī) <印度> 一条河(吠陀时代雅利安人的主要河流)及河女神的名字。此河位于印度西北部, 是雅利安人移民史上重要地界。在《梨俱吠陀》中极受崇敬, 有三首颂歌献给它, 是与恒河一样的伟大河流, 被称为母亲。《梨俱吠陀》叙述生活于此河两岸的国王和臣民; 它富饶美丽, 水大而深, 急流滔滔, 从山上奔向大海。它有七条支流, 七个姊妹。作为女神她能除人之秽, 给人财富、子孙、勇敢; 她治愈因陀罗的伤并击毙敌人。她乳房丰满, 乳汁充足; 她拥有金马车和马群。她保护歌手。吠陀时代之后, 她成了辩才和智慧女神, 是婆罗门教、印度教的文艺女神。《梵书》和《摩诃婆罗多》说她是大梵天之妻, 为语言、知识女神, 传说她是梵语及天城体字母的创造者, 是艺术和科学的保护者。有时也作为毗湿奴之妻。形象美丽, 肤色白皙, 有四只手: 一手持琴(象征艺术), 一手弹琴, 一手持书稿(象征智慧与写作), 一手持念珠(象征虔诚), 有时则持莲花。坐骑为天鹅或孔雀。称号甚多, 常见者有娑罗密、娑罗提、娑罗陀、娑耆室伐利等。大乘佛教吸收作为菩萨, 是文殊之妻, 称“大

辩才天女”或“妙音佛母”。在吠陀之后, 随着她的职能和面貌的变化, 又出现了新的故事, 她是达刹之女。她故意引诱天上乾闥婆的看护苏摩酒的卫神, 把苏摩酒骗到手, 之后却投奔众神(在《爱达罗梵书》中, 这一情节的主角是婆奇)。在其他地方, 她是梵天之女或妻子。再晚一些她成了毗湿奴的妻子。这样就出现了娑罗室伐底同吉祥天女相混合的倾向。在罗刹袭击北方的神话中(《罗摩衍那》Ⅷ), 她请求梵天允许向兄弟罗婆那托梦。她还给湿婆之子捧笔墨。(华)

索特瓦罗斯(Sotvaros) <波罗的海> 此名大约来源于“苏—特韦尔蒂”, 意为“创造”。牲畜之神, 其职能是保佑牲畜的繁殖、成长。祭祀他时, 要用白色的阉鸡作为牲品, 而且必须在篝火前向他奉献。(风)

特哈加莱吉(Tkhagaledz) <阿迪裕> 繁殖和农业神, 其形象是一位身体强壮的耕地老人, 白须及腹, 手执金杖。他的皮鞋是用90层野牛皮缝制而成。他一顿饭可以吃下用10头牡牛煮成的肉汤和从800俄顷土地上收获的黍来烧成的粥饭。在阿迪裕纳尔特史诗里, 他是女先知乌奥尔萨尔(q. v.) 之子, 阿梅什和玛梅什的兄弟。他是最高神特哈什霍的近神, 后者总是满足他的心意。特哈什霍应他所请, 使唐松草不怕干旱, 永不枯萎, 不能用镰刀割。在纳尔特人最高会议上, 他和特莱普什都坐在最荣誉的座位上。饮宴时, 纳尔特人向他祝第一杯酒。他是第一位耕夫, 他赠给纳尔特人黍米良种, 教给他们翻耕和播种。他赠送给纳尔特人一棵金树。在这棵树上一天之内苹果即可成熟, 这苹果一半白, 一半红。不育的妇女若吃了白色的一半可生女; 吃下红色的一半可生子。阿迪格人的所有农业祭祀仪式几乎都与特哈加莱吉的名字分不开。(风)

特哈乌胡德(Tkhauhud) <阿迪格> 善良精灵。她变成美貌少女, 无私地帮助英雄人物, 是一位无所畏惧的女武士, 能够迅速治愈创伤。(风)

特卡什—玛帕(Tkash-mapa) <格> 森林女王, 野生动物的主宰。据民间传说,

她是一位金发美人（一说，黑发美人），居住在密林深处。猎人的收获多少，都要取决于她的好恶。她同猎人秘密恋爱，秘密结合。如果猎人胆敢泄露这一秘密，她就让这个恋人一命身亡（或者把他变成顽石），其家业也会破败。奥乔科奇（q. v.）向她求爱，她一再拒绝。由于他的暴力，她不幸死去（一说，她借助猎手之力获救）。她的形象近似于狩猎女神达丽（q. v.）和传说、谣曲里常见的无名“林中女人”等形象。

（风）

特里俄帕斯 (Triopas) 〈希〉 被塞冬和卡那刻（埃洛斯，或赫利俄斯和罗多斯之女）之于，伊菲墨狄亚和厄律西克同之父。一般都说他是忒萨利人，但也有互相矛盾的说法。他与卡里亚的特里俄皮翁地区有些关系。他的名字意为“三目”。可能隐藏着“三目天神”之意。宙斯曾被称为“三目宙斯”（泡萨尼阿斯 I）。

（刚）

特里姆普斯 (Trimps) 〈普鲁士〉 丰收之神。此名是由奥特里姆普斯和波特里姆普斯两神祇的名字简化而来。特里姆普斯一词与立陶宛语中“践踏，踩”有关。用脚踩土地这样的动作对神话传说中司丰产的神来说是典型的。

（汉）

特里托尼亚 (Tritonia) 〈希〉 雅典娜的别名之一，也叫特里托尼斯。因雅典城是献给雅典娜的，所以它也是雅典的别名。

（刚）

特洛伊妇女 (The Trojan Women) 〈希〉 欧里庇得斯的悲剧，于公元前415年上演。剧本内容写特洛伊陷落的第二天早晨，在希腊军营中一系列分战利品和杀戮无辜的场面。严格说来这不是亚里士多德定义下的悲剧，也没有中心人物，但具有强烈的反战倾向。作者通过这一剧本控诉雅典人于公元前415年对小城邦墨洛斯的血洗。墨洛斯无任何罪过，它只是想在雅典反对斯巴达的战争中保持中立。

（刚）

特洛伊木马 (Trojan horse) 〈希〉 在特洛伊战争的第十年，希腊人根据奥德修斯的献计，请巧匠厄剖斯制造了一匹大木马，腹内藏有希腊的英雄。希腊的大队人马则乘船开往忒涅多斯岛的背后隐蔽起来，造

成撤退的假象。故意让特洛伊俘去的间谍西农说，希腊人留下木马是为了求得雅典娜·帕拉斯的欢心；又说只要拥有木马，特洛伊城就不会被攻破。卡珊德拉和拉奥孔（qq. v.）都坚决反接受木马。但是国王普里阿摩斯相信了谎言，把木马拖进城中。为此不得不把城墙打开一个缺口。入夜，马腹中的勇士们出来为回师的希腊部队打开城门。特洛伊被攻破遭到毁灭。荷马在《奥德修纪》第8卷中讲到了木马计，阿波洛多罗斯在《文库》第2卷中也载有这一故事。维吉尔在其《埃涅伊德》第2卷中又对这一故事进行了加工。木马计成了有名的典故。

（刚）

特洛伊战争 (Troian War) 〈希〉

希腊神话中最为重要的事件，也是最重要的希腊神话系列，居四大系列之首。传说此次战争发生在公元前1194—1184年。关于战争的起因，古代文献中解释说是宙斯的意志，他想“减轻大地的负担”，（欧里庇得斯：《海伦》，普罗克洛斯：《文选》I）。或者是宙斯想让那些具有神性的英雄借机扬名。或者想在后人中留下关于他的女儿海伦的美的记忆（阿波洛多罗斯：《神话择要》II）。似乎在很早的时候特洛伊战争已同佩琉斯和忒提斯（qq. v.）的婚礼上未邀请不和女神厄里斯（许癸努斯：《传说集》）的神话联系起来。接着引出了不和的金苹果（q. v.）和帕里斯（q. v.）的裁判。帕里斯把金苹果（上写“给最美丽者”）判给了阿佛罗狄忒（q. v.），得到了阿佛罗狄忒的欢心和关照，但却成了赫拉和雅典娜的敌人。在阿佛罗狄忒的帮助下帕里斯诱引了斯巴达王后海伦（阿波洛多罗斯：《神话择要》II），把她带到特洛伊，这成了特洛伊战争的直接原因。在兄弟阿伽门农的支持下，墨涅拉俄斯从希腊各城邦集结了大批军队和船只。因为原先有誓约，凡是向海伦求过婚的人，不管海伦嫁给谁，只要海伦的丈夫受到侮辱，必须全体为之复仇（赫西俄德的残句，欧里庇得斯：《伊菲革尼亚在奥利斯》）。在讨伐特洛伊的希腊军中包括了希腊最著名的英雄：阿伽门农、阿喀琉斯、两个埃阿斯、安提洛科斯、奥托墨冬、卡尔卡

斯、狄俄墨得斯、欧律皮洛斯、伊多墨纽斯、马卡翁、墨涅拉俄斯、墨涅斯透斯、涅斯托耳、奥德修斯、帕特罗克洛斯、福尼克斯、忒忒涅洛斯、塔尔梯比俄斯、透刻耳、特勒波勒摩斯、普罗忒西洛斯等。据传说，阿客琉斯是未向海伦求过婚而参加特洛亚战争的英雄（许癸努斯：《传说集》，赫西俄德残句）。大军推举最有威望的阿伽门农做统帅。集结在玻俄提亚奥利斯海湾中的战船有一千多只（在阿波洛多罗斯的《神话择要》第3卷中是7013只，在《伊利亚特》中是1186只）。希腊军到了奥利斯港之后出现了两个征兆。一个征兆是在阿波罗的祭坛上出现了一条蛇，它从鸟窝中捕捉了八只小鸟及其母鸟，预言家卡尔卡斯解释说，这一征兆预示特洛亚战争将进行九年。希腊人只有第十年才能取得最后胜利（《伊利亚特》I）。第二个征兆是预示必须用伊菲革尼亚（q. v.）献牲。据另一传说，这两件事中间相差十年。特洛亚人第一次从奥利斯出发未能抵达特洛亚，而是到了特洛亚地区南边的弥西亚。在那里同弥西亚国王忒勒福斯（q. v.）发生了冲突。最后暴风又把希腊人吹回老家。十年后希腊人才又重新在奥利斯港集结。这时阿伽门农才用他的女儿伊菲革尼亚献祭以保证顺利出航（阿波洛多罗斯：《神话择要》II）。按照这一传说，特洛亚城的毁灭应是在海伦去特洛亚的二十年后（参看《伊利亚特》第24卷第765行以下，海伦对着赫克托耳的尸体哭诉自己的身世）。这样一来，其他的史诗故事年表和英雄的身世年表都不好衔接。因此很多古代资料都未采用这一说法。希腊军在去特洛亚的途中经忒涅多斯岛。在这里阿客琉斯杀死了国王忒涅斯。菲洛克忒忒斯（q. v.）则被蛇咬伤不愈，被留在楞诺斯岛上（阿波洛多罗斯：《神话择要》II；普卢塔克：《希腊问题》）。希腊军在登上特洛亚平原之前派奥德修斯和墨涅拉俄斯同特洛亚人谈判，要求他们交回海伦和掠去的财物。谈判破裂，战争不可避免。在《伊利亚特》中描写的主要事件都是在战争的第十年中五十天内发生的。阿客琉斯（q. v.）的罢战使得希腊和特洛亚的英雄（主要是赫克托耳）各显神威。但

形势的发展明显地有利于特洛亚，后来是帕特罗克洛斯（q. v.）战死，阿客琉斯抛弃前嫌，参加战斗，杀死了特洛亚主将赫克托耳。《伊利亚特》在为赫克托耳举行了葬礼后即告结束。在《伊利亚特》之后的文献和史诗中继续讲述《伊利亚特》后的故事。阿客琉斯杀死了前来援救特洛亚人的阿玛宗女王彭忒西勒亚（q. v.）和埃塞俄比亚国王门农（q. v.）。最后阿客琉斯终于被帕里斯射死（在阿波罗的帮助下）。接着为获得阿客琉斯盔甲，在奥德修斯和大埃阿斯之间发生了争吵。盔甲归奥德修斯所有，大埃阿斯自杀（阿波洛多罗斯：《神话择要》V，索福克勒斯：《埃阿斯》）。菲洛克忒忒斯从楞诺斯、涅俄普托勒摩斯从斯库罗斯来到特洛亚，使战争进入了新的阶段。前者射死了帕里斯，后者杀死了弥西亚人欧律皮洛斯。此后特洛亚人再不敢外出迎战。但是特洛亚牢固的城墙仍是希腊人不可逾越的障碍。奥德修斯出一妙计。他建议请来巧匠厄剖斯制造一巨大木马，内藏希腊勇士多人。其他的希腊军则烧掉营房，佯装退却，船队都驶到忒涅多斯岛后隐蔽起来（《奥德修纪》IV，VII）。希腊人故意让西农被特洛亚人俘去。他则劝说特洛人把木马推进城里作为对雅典娜的献礼。夜间藏在木马中的希腊勇士破腹而出，打开城门，希腊军攻入城里，大肆烧杀掠夺。男人除埃涅阿斯（q. v.）同几个战友根据神示逃出外，其余尽被杀死。女人中安德罗玛刻（q. v.）做了涅俄普托勒摩斯的俘虏。卡珊德拉（q. v.）做了阿伽门农的小房。波吕克塞娜（q. v.）则被杀死向阿客琉斯献祭（欧里庇得斯：《特洛亚妇女》）。特洛亚城在火海中毁灭了。特洛亚城被攻陷后，希腊军营中立即发生了内讧。小埃阿斯在雅典娜的祭坛上强奸了卡珊德拉，从而招致女神对返航的希腊人的愤怒，许多船在风暴中毁灭。另一些船则在璃普利俄斯（q. v.）虚假信号的指引下触礁沉没。墨涅拉俄斯和奥德修斯被暴风吹至遥远的异国他乡，开始了漫长的海上漂泊生活。阿伽门农回到家里成了妻子克吕泰涅斯特拉及其奸夫埃癸斯托斯（qq. v.）的牺牲品。特洛亚战争神话是民间创作母题和英雄传说

相结合的复杂的综合体。在这一神话系列中，诸如拐走海伦和为海伦而举行争斗（墨涅拉俄斯同帕里斯的对阵，《伊利亚特》Ⅱ），英雄单独决斗（同上第7卷中赫克托耳同埃阿斯的决斗，第22卷中阿喀琉斯与赫克托耳的决斗），哭悼英雄并为他举行葬礼竞技场（同上第23卷中为帕特罗克洛斯举行的葬礼竞技场）。都是对迈锡尼文明的回忆。特洛亚（古代多称之为伊利翁）远在公元前4000年末就有居民。由于它位于从地中海进入黑海必经的战略要地，因此不只一次地成了邻国和远方部落袭击的对象。公元前13世纪中期，特洛亚被希腊联军毁掉，这件事成为后人记忆中最为伟大的往事。而且人们也会把公元前3000年毁于大火的富有的特洛亚城的景象移植到荷马的特洛亚身上。历史资料已证明在公元前2000年间，为争夺特洛亚地区曾发生过多次战斗。但并不能因此认为古希腊史诗所描写的特洛亚战争和它的参加者也具有历史的准确性。古希腊史诗形成于公元前8—7世纪，距离最后一次战争有400—500年。但是在史诗形成的过程中有一个对各族人民的英雄史诗都起作用的共同的规律，这就是故事围绕着一个中心集中化和英雄形象的典型化。除《伊利亚特》外，从公元前7世纪之后又出现了一系列的描写特洛亚战争的史诗（详见“史诗系列”条）。全部都已佚失，但我们从后人的转述中得知其内容。公元4世纪的史诗诗人昆图斯〔士麦那的〕（q. v.）编纂了一部《续荷马史诗》。公元前5世纪的雅典悲剧大量取材于系列史诗。中世纪欧洲有关特洛亚的作品，许多都取材于古代晚期的小说《特洛亚战争日记》、《特洛亚的毁灭》。彭诺瓦·德·圣—摩尔的骑士小说《特洛亚传奇》和奎多的《特洛亚毁灭的故事》，以及15世纪的斯拉夫的中篇小说《特洛亚的创建和陷落》、《美女的故事》等都取材于上述的几部作品。在近代文学中有柏辽兹的歌剧《特洛亚人》，季洛杜的剧本《特洛亚战争不会爆发》。（刚）

特洛伊洛斯（Troilus）〈希〉特洛亚国王普里阿摩斯（据阿波罗多罗斯《文库》第3卷则是阿波罗）和赫卡柏之子，被

阿喀琉斯杀死。关于他的死有不同的说法。维吉尔在《埃涅伊德》第1卷中说他在特洛亚平原上被阿喀琉斯杀死。比较流行的说法是特洛亚战争刚刚开始，特洛亚尚未被围时，特洛伊洛斯到郊外饮马（阿波洛多罗斯；《神话择要》Ⅱ），被阿喀琉斯看见。在逃走时被追上杀死。据另一传说，事情发生在特洛亚战争的最后一年。还有说他被阿喀琉斯俘获后绞死。又有说他从阿喀琉斯处逃出，跑到廷布拉的阿波罗神庙中，在那里被杀。他被杀的地方也就是后来阿喀琉斯丧命的地方。还有一种说法，他是在与阿喀琉斯作战时由于战马不力而死。不管他死的情况如何，杀死他的都是阿喀琉斯。后来阿波罗杀死阿喀琉斯带有报复他玷辱阿波罗神庙的性质。索福克勒曾写过一部同名悲剧（未流传下来）。乔叟写了《特洛伊洛斯与克雷雪达》，莎士比亚写了《特洛伊洛斯与克雷雪达》。他们作为依据的是中世纪彭诺瓦·德·圣—摩尔的骑士小说：《特洛亚传奇》（12世纪）。在古希腊、罗马神话中没有这一故事。（刚）

铁钱与金钱（Tetesqanekingane）

〈日〉从前，石见国市木地方住着一个穷人。一天夜里，他梦见在某一山顶的一棵大树下，埋着一个铁壶，里面装有两千文金钱，连续3天晚上都做了同样的梦。他想大概是由于疲劳的缘故，并未介意，可他的妻子也做了同样的梦，并且催他去看个究竟。无奈，他便按照梦中的线索找到那个地方。往下一挖，果然有个铁壶。可打开一看，里面装的竟是一堆生了锈的铁钱。他气得转身便走。他的邻居听说此事后，便跑去仔细看了一下，那不是铁钱，而是金光闪闪的金币。从此，他的邻居成了有钱人，过上了富裕的生活。（海）

透塔尼俄斯（Teutanius）〈希〉拉里萨的国王，阿克里西俄斯（q. v.）的密友。（刚）

造颂和当干（Taosung and, Taongan）

〈越〉白傣人神话中的天神，大洪水之后大地的整顿者。他们奉最高神之命下凡完成这一使命。最高神赐给他们8个葫芦和8根铜棍——绍甘法（意为“支撑天空的棍

子”）。葫芦里包含有330个民族的人，330种稻谷，还有各种占卜书和祭司。下凡后他们先到了位于天地之间的芒贡和芒盖两国，看到大地还没有完全干燥。但是，洪水退了之后，只有造颂一个下到大地。他把葫芦分配到各国，用棍子戳穿了它。从葫芦里走出了各个民族。（风）

宰摩克西斯 (Zaimoxis) <希> 革泰人的一位神。似乎是冥界之神。据希罗多德在《历史》第4卷第96节中的描写，革泰人每4年就从他们中选出一人作为派往宰摩克西斯神那里去的使者。方法是三个人拿着直立的标枪，枪尖冲上。另一些人则把选出的“使者”抛向空中，落到枪尖上，如被扎死，就算神的恩惠，接受他去报信，如不死则认为此人是坏人，再另外选人。公元前3世纪的希腊旅行家谟那塞阿斯推测宰摩克西斯也许是如克罗诺斯 (q. v.) 一类的神。

(刚)

埃尔希—墨尔根 (Erkhi-mergen) <蒙> 意为“大指射手”。亦名塔尔巴甘—墨尔根，意为“早獭射手”。蒙古和卫拉特神话，以及乌梁海和阿尔泰神话中的神箭手，文化英雄。当时天上有二、三、四个，甚至更多的太阳。他用箭把多余的太阳一一射落。最后一个，他未能射中，因而本身变成了草原上的早獭。有些神话故事没有交待他箭射太阳的必要性何在，只讲他以唯一的太阳作为射箭的靶子。神的干预拯救了世界。神砍断了他的一个手指，把他变成了早獭。据另一待说，神施展骗术：当埃尔希—墨尔根决定射落太阳和月亮时，神向他提议，先行试射米奇特 (q. v.) 星座中的星体。神又偷偷藏起星座里的一颗星。当神箭手一箭射中其中的一颗星时，神又暗中把藏起的那颗星安放在被射落的星辰的位置上，告诉射手说：他没有射中。另有传说，射手之所以被变成早獭，是因为他胆敢同神较量箭法，结果输了，但是他至今仍在继续这次较量；他射出的地下的箭矢（指瘟疫）比天上的箭矢要可怕得多。因此不许用箭射早獭，因为他若把箭带进洞穴去，他就能任意变化。有时，这类故事不具有宇宙的规模：英雄箭射的不是天体，而是飞禽，通常是燕

子，但是他没有射中，箭矢只划中了燕子的尾端，从此燕尾就变成剪刀形了（在中国的神话里射太阳和射飞禽这两个题材合二而一了，因为太阳就是金乌）。神箭手因失利而羞愧难当，他自行埋葬地下，变成了早獭。此事常常被说成是他履行射箭前发下的誓言。这个故事可能对成吉思汗惩罚自己兄弟的传说有所影响：他的兄弟是神箭手，名叫哈萨尔，但一次他射鸟未中，受到了成吉思汗的惩罚。在这个传说的布里亚特版本里，神箭手塔斯·哈拉（哈萨尔一名的讹传）因射鸟未中被人们齐颈活埋地下。北美高原的印第安人神话中有一则故事：射鹰的猎人要象狼獾一样蹲伏在土坑里。早獭和狼獾显然是属于同一等级的神话人物。埃尔希—墨尔根形象带有地神性质，在许多神话故事里他被说成是同天作对的地神勇士哈兰古伊汗 (q. v.) 的兄弟。（风）

埃癸阿勒俄斯 (Aegialeus) <希>

阿德刺斯托斯之子，攻打忒拜的后七将之一，在战斗中被拉俄达马斯所杀。是后七将中唯一的牺牲者（阿波洛多罗斯 I，泡萨尼阿斯 I）。（刚）

埃列凯—杰列凯 (Ereke-jereke) <突厥>

雅库特语，意为“七十个打扮漂亮的姑娘”，“九十个衣着入时的小伙子”。雅库特神话中的精灵，是各种花草树木的主宰，是大地女神安·达尔汗·霍童的子女。（风）

埃列什基伽勒 (Ereshkigal) <苏—阿>

冥国女王。别名基伽勒。苏美尔故事《吉尔伽美什、恩奇杜和冥界》的创世开篇中说，冥界是当作“礼物”送给埃列什基伽勒的。她是爱情和繁殖女神因南娜的姐姐和对手。据因南娜下冥界的故事，分娩女神因南娜死了，埃列什基伽勒在冥界分娩时遭到极大痛苦。在埃列什基伽勒掌管下有七名冥界判官，合称“阿嫩纳基”。不管谁走进冥界，埃列什基伽勒都要向他投去“死亡的目光”。巴比伦文学中有一篇埃列什基伽勒女神得到丈夫的故事，现存两个版本，一个较短，另一个较长，皆编于公元前14世纪。故事的主要内容是：众神举行宴会，埃列什基伽勒派神使去领取她的那一份。纳姆

塔尔来到宴会上，众神全体起立，唯有内尔伽勒稳坐不动。埃列什基伽勒听说后大怒，要求把内尔伽勒捉到冥界来。纳姆塔尔三次到众神中间去寻找内尔伽勒，但内尔伽勒每次都藏在他的身后。后来纳姆塔尔终于认出内尔伽勒，把他押到冥界。内尔伽勒走到埃列什基伽勒神座前，一把抓住她的头发，把她拖下神座，声称要处死她。埃列什基伽勒胆颤心惊，苦苦求饶，表示愿意给内尔伽勒当妻子，并把冥国王位让给他。内尔伽勒就这样当了埃列什基伽勒的丈夫和冥王。这个故事里的神都用苏美尔名字，但故事本身在苏美尔文学中却没有见到过。（刁）

埃努玛·埃利什 (Enûma Elish) <巴比伦>创世史诗。埃努玛·埃利什是史诗开篇二词“当在最高之处时”的音译，当作全诗的篇名。《埃努玛·埃利什》就其规模来说仅次于《吉尔伽美什史诗》，现存最早版本刻于公元前10世纪初，共七块泥板，每块约125—165行。史诗的主要内容如下：创世之前是一片混沌的水，由淡水之神阿普苏（男性）和海怪提阿玛特（女性）统治。后来在混沌之中生了安沙尔和基沙尔二神。他们又结合生了安努神。安努又创造了众多子女，其中埃亚（努狄木德）最出类拔萃，超过了自己的祖父和父亲。他召集众兄弟在一起寻欢做乐，引起老一代神惊恐不安。阿普苏决定杀死这些不安分的年轻的神，但埃亚神机妙算，抢先一步，使阿普苏失去知觉，然后把他杀死。他在阿普苏的尸体（世界淡水之海）上建起住宅，生了最美丽的神子，“太阳儿意”马尔杜克。这个年轻的神超过他的所有前辈，其中包括他的父亲。然而老一代的神都纷纷责备提阿玛特，要求她为丈夫报仇。提阿玛特被激怒，创造了一支以克因古为首的妖龙怪兽队伍，并把克因古变成自己的丈夫，授予他命运牌，让他率领众怪物去战斗。马尔杜克积极迎战，首先与妖怪比试魔法。提阿玛特张开大嘴，要把马尔杜克吞下。但马尔杜克刮起一股神风，使提阿玛特无法把嘴闭上。神风进入提阿玛特的内脏，马尔杜克乘机把她射死，然后收缴了克因古的命运牌，把众妖怪一一处死。此后，马尔杜克开始了创造活动。他首先把提阿玛特的

尸体切成两半：一半做成天，把天门关上，并派了门卫，以防止往地上漏水；另一半做成地，在地上建造了埃沙尔宫，允许众神住在“地外的”都城，按事先讲好的条件，对他们进行统治。然后，马尔杜克又创造了日月星辰和人类。他把克因古杀死，用他的血和泥，创造了人，让他们为神效力。众神为了感谢马尔杜克的功绩，为他建造了“天上的”巴比伦，其中有一座埃萨吉尔神庙，还在天上安放一张马尔杜克神弓。全诗结尾是对马尔杜克的赞颂，列举了他建立的种种功业。史诗的宗旨很明确：它应该解释巴比伦城的建立及其保护神马尔杜克的出世，为巴比伦在两河流域取得霸主地位提供宗教依据。巴比伦城及其保护神马尔杜克的名字，在公元前19—前18世纪以前的文献中没有出现。这说明史诗的创作时间不早于公元前18世纪。许多学者把史诗中对马尔杜克的描写跟汉摩拉比王朝（公元前1792—1750）铭文中对马尔杜克的描写进行比较，再根据对史诗语言文体的分析，认定它创作于古巴比伦王国后期，或加喜特时期，即公元前15—14世纪。这样，《埃努玛·埃利什》也仍然是世界上第一部史诗。（刁）

埃塞俄比亚人 (Ethiopians) <希>荷马史诗中过着幸福安乐生活的人民，居住在大地的东西两端，靠近大洋河的两岸。这一名称的意义为“脸部发红（晒红）的人”。埃塞俄比亚人以长寿著称，众神常到他们那里做客和饮宴。有神话说埃塞俄比亚在金殿里保存着赫利使斯之火。赫利使斯（太阳神）就是从他们那里升起。埃塞俄比亚的国王名叫门农，是厄使斯和提托诺斯之子，是一位勇士，在特洛亚战争第十年来援助特洛亚。在连建战功之后被阿客琉斯杀死。由于法厄同 (q. v.) 驾太阳车失事，烧了埃塞俄比亚，使他们的脸变成了黑色。（刚）

恩诺西盖俄斯 (Ennosigaeus) <希>波塞冬的常用别名，其意义为“大地的震撼者”。（刚）

高野山的开创 (Kooyasannokaisoo) <日> 弘法大师在唐修行时，为寻找建立伽蓝之地，将金刚杵掷向日本。回国后，为

找金刚杵的下落，来到大和国宇智郡，遇见一位体格健壮的猎人。那人身高8尺，面红如枣，身穿蓝色小襟衣，手持弓箭，带着两只一大一小的黑狗。大师向他询问金刚杵的下落。猎人告诉他说，自己是高野山养狗的，可以告诉大师金刚杵在何地。说后，让狗领路前去。到了纪川河边时遇到一个女子。她告诉大师说，从这里往南是宽阔的平原，那里就是你要找的地方。我是这山中之主，愿把这座山奉献给你。往山里走不远，看见金刚杵挂在竹枝上。于是便在那里建起了寺庙。那养狗人是高野明神，女子是丹生明神。（《今昔物语》第11卷第25章，《金刚寺建立修行起源》，《本朝神社考》）。也有传说那两条狗为一黑一白。（懋）

格鲁吉亚神话 (Georgian Mythology)
见“高加索—伊比利亚各族神话”条。

(风)

格维利斯佩里 (Gvelisperi) 〈格〉
意为“蛇一样的”。神的助手，其形象是上着锁链的蛇或龙。他们协助天神战胜其敌人，帮助身遭不幸的信徒。如果有人对天神不信不敬，天神则放出格维利斯佩里进行严惩。（风）

莫尔多瓦神话 (Mordvian Mythology)
莫尔多瓦族由两个基本人种——埃尔齐亚人和莫克沙人组成。莫尔多瓦神话是这两部分人的神话观念总和。他们的观念相近，只是某些神名不同，某些故事情节略有差异。莫尔多瓦神话的一个特点是“母亲”精灵的观念，这一范畴包括各种自然现象、植物等的“两瓦”（意为“母亲”），例如，维里—阿瓦为森林之母；维季—阿瓦为水母；瓦尔玛—两瓦为风母等。与这些“阿瓦”相对应的还有男性精灵，他们分别被称为“阿佳”意为“父亲”。（风）

涅斐尔霍忒普 (Neferhotep) 〈埃及〉
月神。崇拜的中心是底比斯。涅斐尔霍忒普的名字通常与洪苏的名字连在一起，成为洪苏的复合名称。（刁）

涅墨亚的狮子 (Nemean lion) 〈希〉
梯丰和厄客德娜所生的狮子，刀箭不能伤，蹂躏两耳戈利斯的涅墨亚山谷。赫刺克勒斯把它逼进洞穴后扼死

（这是赫刺克勒斯的第一件功绩）。他剥下狮子皮，披在身上。当赫刺克勒斯带着狮子的尸体去见国王欧律斯透斯时，国王惊恐异常，做了一个青铜容器把自己罩住。在造型艺术和文学作品中，赫刺克勒斯常和狮子一起出现。（刚）

涅墨亚竞技会 (Nemean games)
〈希〉四个全希腊性的竞技会之一，在阿耳戈利斯的涅墨亚山谷宙斯神庙附近举行。一神话说，这一竞技会是两耳戈斯的两德刺斯托斯 (q. v.) 在领导七将攻打忒拜城时确立的。据另一传说，则是赫刺克勒斯打死涅墨亚的狮子 (q. v.) 后确定的。公元前573年这一竞技会才成为全希腊性的。以前的情况我们知之甚少。涅墨亚竞技会每逢奥林匹克竞技会举行后的第二年和第四年举行。竞赛项目同奥林匹克竞技会一样，有体操、马术和音乐。优胜者获橄榄枝或芹菜花冠。基督教胜利后，涅墨亚竞技会停止举行。（刚）

热兹·蒂尔纳克 (Diez Tyirnak) 〈突厥〉
哈萨克语，意为“铜指甲，铜爪”。哈萨克神话中的凶恶魔怪。他常化身为年轻貌美的女人，但长着铜鼻子和铜指甲。她力大无穷，嗓音洪亮刺耳。她大吼一声，便可震死飞鸟和小动物。流传一些走运的猎人战胜热兹·蒂尔纳克的故事。据云，一次，黄昏时分，有一个年轻女人来到猎人的篝火旁。猎人邀请她共进晚餐。猎人发现这个女人总是用衣袖遮掩自己的鼻子，连吃东西时也是如此，于是猜出了这女人的来历和身份。女人食罢告辞离去。她走后，猎人箭知不好，便心生一计。他在篝火旁放上一段圆木，盖上自己的衣服，然后拿着猎枪，爬上树顶，悄悄等待。果然不出所料，深夜时分，热兹·蒂尔纳克重又出现。一见圆木，她误认为是睡熟了的猎人，猛扑上去。猎人不敌怠慢，举枪瞄准，结果了这个恶魔的性命。类似的故事亦见于其他突厥语民族的神话，如柯尔克孜人把这个恶魔叫做杰兹·蒂尔玛克，或杰兹·图姆苏克（意为“铜鼻子”）；唐努乌梁海人称之为楚勒比斯或苏勒布斯。这一形象相当于布里亚特神话中的穆—舒邦。（风）

桑·希扬·东加尔(Sang Hiyang Tunggal)
(西印尼) 意为“第一个唯一的神”。爪哇和巴厘岛各族人民神话中的最高神,由他生育出各个主要的创世神。在巴厘岛上他又被称为廷蒂亚,意为“万能的”,“最早的”。他有时只表示本质存在因素,有时是桑·希扬·韦南的儿子,有时又与塞玛尔(q.v.)相混淆。桑·希扬·韦南是一位万能的天神,他是爪哇神谱中已被人半遗忘的神。巴厘人把桑·希扬·东加尔(廷蒂亚)描绘成一个裸体人,浑身喷放着熊熊火舌。(风)

索姆·萨甘那云(Som Sagan-noion)
(布里亚特) 意为“完全是白色的神”。凶神,瘟神,属于东方汗和那云之列。他是散布天花的主宰,是痘神。他有一个可怕的绰号:“吞食掉自己所有亲人的那云”。(风)

特拉埃塔奥纳(Traetaona) (伊朗)
此为阿维斯陀语,中古波斯语作“弗雷通”,或“法里顿”。阿特维亚之子。据《阿维斯陀》所载,特拉埃塔奥纳与凶龙阿日·达哈卡作战,并把这个三头怪物杀了三次,最后才把他杀死。他们兄弟三人,他是老三,被两个哥哥(在《王书》中叫作波尔玛耶和凯雅努什)出卖给阿日·达哈卡。特拉埃塔奥纳救出被阿日·达哈卡掳去的伊玛的姊妹阿尔纳瓦奇和萨哈瓦奇,并与她们结了婚。据《王书》所载,查哈克(阿日·达哈卡)迫害法里顿之父阿提宾(阿特维亚)。法里顿出世后在沙漠里游荡,遇见贾姆希德(伊玛)的姊妹阿尔纳瓦兹和沙赫里纳兹。他战胜了查哈克,救出这两姊妹。法里顿有三子:萨尔姆、图尔和埃拉吉,他把世界分成三份,萨尔姆分到了鲁姆和西方,图尔分到陈(中国的突厥斯坦)和土兰,埃拉吉分到伊朗和阿拉伯斯坦。后兄弟三人发生内讧,老三埃拉吉被杀,引起伊朗与土兰的战争。埃拉吉的孙子玛努契赫尔为祖父报仇。法里顿与查哈克的斗争反映了伊朗人和闪族人的冲突(查哈克是阿拉伯国王之子),经过加工以后,两个营垒的人物截然对立:查哈克是外来侵略者,专横残暴,法里顿则是争取解放的战士。《王书》中法里顿与凶龙的斗争则与新年节庆有关:战胜凶龙,象征

着雨季的开始和旱季的结束。特拉埃塔奥纳的故事中经常出现“三”这个数字,反映了斯基泰人三位一体的社会结构。据《丹伽尔特》所载,弗雷通的三个儿子分别掌管三个方面的职能:萨尔玛掌管财富,托兹掌管战争,埃里奇掌管宗教和司法。(刁)

特刺客亚地区(Thracia) (希) 现通译为色雷斯,古时指北至多瑙河、南至普罗彭提斯和爱琴海、东至攸克辛海(即“好客”海,黑海古称)西至斯特里蒙河子之间的广大地区,有巴尔干山从西到东横于中间。在后期,特刺客亚所包括的范围已缩小。在希腊神话中,这里居住着好战的野蛮民族。他们嗜酒如命,杀战俘向他们的神献祭。传说这里是阿瑞斯(q.v.)的故乡。(刚)

特刺客斯少女(Trachiniae, The Women of Trachic) (希) 索福克勒斯的悲剧,约于公元前413年上演。剧名源自台上由特刺客斯少女组成的合唱队。内容写赫刺克勒斯之死。赫刺克勒斯的妻子得伊阿尼拉在特刺客斯等待丈夫的归来。因为按约定的15个月已经到期,得伊阿尼拉正准备派儿子许洛斯出去寻找。这时报信人带着战利品来到,说赫刺克勒斯不久即可到达。在战利品中有一少女伊俄勒。得伊阿尼拉得知她是一位公主。赫刺克勒斯是为了对她的爱情才进攻厄卡利亚的。得伊阿尼拉痛苦万分,为了能保住丈夫的爱情,她用涅索斯(q.v.)的血浸染了一件衣服,请报信者带给丈夫,结果赫刺克勒斯被毒衣烧灼致死,得伊阿尼拉听到此消息大惊,知道被骗,悔恨自杀。赫刺克勒斯在死之前也想向妻子报复。儿子许洛斯告诉他事情的经过,母亲是无罪的。这时赫刺克勒斯想起了关于他的预言:任何生人都不能伤害他,他只能死于住在冥界的死人之手。现在他明白了预言的意思,知道这是命中注定如此。于是他命令在俄塔山上燃起篝火,他躺在火中自焚而死。(刚)

特刺叙墨得斯(Thrasymedes) (希)
涅斯托耳之子,与父亲和兄弟安科斯一起来到特洛亚。他指挥15条战船(许癸努斯:《传说集》),并参加了多次战斗(《伊利亚特》XIV, XVI)。在荷马以后的传说中他参加了夺取安提洛科斯尸体的战斗,还是

藏在木马中的英雄之一。他顺利地回到了皮洛斯特（《奥德修纪》Ⅲ）。在皮洛斯特附近有他的墓（泡萨尼阿斯Ⅳ）。（刚）

特勒波勒摩斯（Telepolemus）〈希〉

①赫刺克勒斯和阿斯提俄刻之子。他在父亲家中长大，父亲死后他居住在阿耳戈斯，后因无意中（或者因为吵架）杀死了赫刺克勒斯的叔叔利铿尼俄斯，不得不离开阿耳戈斯，逃到了罗得岛。在那里兴建了城市，成了国王。他也是海伦的求婚者之一，因此也率9只战船参加特洛亚战争。在战争中死于吕客亚国王萨耳佩冬之手（阿波洛多罗斯：《文库》Ⅰ，《神话择要》Ⅲ）。②一吕客亚人，被帕特罗克洛斯杀死（《伊利亚特》XⅥ）。（刚）

特里那客亚岛（Thrinacia）〈希〉
史诗《奥德修纪》写到的太阳神赫利俄斯的岛屿。那里有他的牛群。有史时期希腊人认为是西西里岛。（刚）

特里托革涅亚（Tritogeneia）〈希〉
雅典娜的别名之一。其意义为“三次生的”，或“第三天生的”，或“第三个孩子”。（刚）

夏赫勒—托鲁姆（Sjokhyil-Torum）
〈鄂—乌〉雷神，他以雷电追击和惩罚魔怪。他是最高神努米—托鲁姆（q. v.）的兄弟，属于高层次的神。（风）

盐干珠、盐满珠（Shiohirutama, Shiomitsutama）〈日〉是海神，龙神的如意宝物。传说一摇动它，潮水就会涨满或退下。它在海幸和山幸（q. v.）的神话中出现过。神功皇后的故事中也描述过这种珠宝。据《太平记》和《宇佐八幡起源》等书中记载的安曇矶良、矶童的神话，海底精灵矶良作为使者，从龙宫借来了干珠、满珠，皇后依靠其魔力完成了征韩事业。古代的日常生活中也通常把这种珠当作宝物。传说肥前左嘉郡与土日女神社，摄津武库郡广田神社等都收藏这种宝珠。它与丰玉姬或神功皇后的故事结合在一起。（英）

诸大神的诞生（Kamilga minosese）
〈日〉传说，伊弉诺，伊弉冉二大神生完大人洲国后就开始生诸大神。最初生下大事忍男，接着生石土子，石巢姬，大户日别，

天之吹男，大屋子，风木津别之忍男，大绵津见，水门神速，秋津日子和其妹速秋津姬。日后二神又分成河和海的水门神。紧接着，二位大神又生下沫那云，沫那美，颊那芸，颊那美，天之水分，国之水分，天之久比奢母智，国之久比奢母智。接着，风神志那都彦，水神久久能智，山神大山津见，原野神鹿屋野姬也诞生了。接着是天之狭土，国之狭土，天之狭雾，国之狭雾，天之暗户，国之暗户，大户惑子，大户惑女几位大神的诞生。以后出生的是鸟之石楠船神（天鸟船神），大宜都姬。最后，火神迦具土诞生。为了生火神，母神伊弉冉被烧身而死，下了黄泉。传说二神生出国土后，接着就生了海，河，山，树神句杵道驰和草神草野姬，然后，就直接记述了日月，须佐之男这三贵子的出生。（英）

埃斯枯拉皮乌斯（Aesculapius）〈罗〉

医神，阿斯克勒皮俄斯（q. v.）的拉丁文名称，其意义为医生，郎中。现在使用带有讽刺、戏谑之意。（刚）

爱斯基摩人神话（Eskimoan Mythology）〈北美〉据爱斯基摩人神话称，大自然中栖息着神灵。最多的一类神灵叫伊努阿。他们是物品、动物、自然现象的主人或保护者。伊努阿存在于悬崖、湖泊、海岬和特殊地形中，存在于风向、梦境及人兽的其他状态中。伊努阿可以状似变形面孔的小男孩，也可以是体现该神灵的物品或动物。伊努阿和塔尔涅克不同，后者是人和动物的灵魂。爱斯基摩人神话中最典型、最重要的一位神灵是海豹和其他海中动物的女主人谢德娜。各地的爱斯基摩人都知道这位神灵，只是对她的称呼各异。在西格陵兰称之为阿尔纳尔夸格萨克（“老妇”），东格陵兰称之为伊玛普—伊努阿（“海之母亲”），加拿大爱斯基摩人称之为努利阿尤克。谢德娜栖居海底，主宰一切动物，她不时地向人们提供这些动物。假如人们作恶，这些罪恶会象污垢一样搅缠到谢德娜的头发里，这样她便会恼怒，让海象和海豹远离海岸，爱斯基摩人就会挨饿。又据涅特西利克的爱斯基摩人的神话称，谢德娜不仅是海里，而且是陆上动物（包括卡里布鹿）的女主人、同样也是河里

的鱼和飞鸟的女主人。在加拿大北极地带居住的铜色皮肤的爱斯基摩人和涅特西利克爱斯基摩人认为谢德娜是最强大的神灵。她左右天气，支配冥界等。谢德娜敌视男人。拉布拉多半岛的爱斯基摩人的典型神灵是托勒恩加尔索阿克。他是海中动物的主人。形象为一白熊，住在拉布拉多北端群山的洞穴中。据某些神话称，托勒恩加尔索阿克不仅是海中动物的主人，而且是他的妻子苏佩尔加克索阿克创造的卡里布鹿的主人。在大多数的神话中，苏佩尔加克索阿克不仅是卡里布鹿的创造者，而且是它们的女主人。在爱斯基摩人的神话中，关于无数恶精灵的故事，占有重要地位。亚洲爱斯基摩人称这些精灵为图格内加特，拉布拉多的爱斯基摩人称之为托尔奈特，铜色皮肤的爱斯基摩人称之为托勒恩赖特，阿拉斯加爱斯基摩人称之为图涅拉克。托尔奈特貌似巨人或侏儒，或独臂独腿人，或各种形式的幻想生物。在爱斯基摩人神话中大乌鸦是文化英雄，扮演重要角色，但不及印第安人神话中的大乌鸦的地位高。阿拉斯加爱斯基摩人的大乌鸦用豆类创造了男人，用泥团捏就了各种动物，赋予它们生命。他第一批造就了山羊，然后是鹿，接着是一个女人，她成了第一个男人的妻子。大乌鸦教会爱斯基摩人如何在大地上生活，如何获取食物。据科迪亚克岛爱斯基摩人神话称，大乌鸦为世界带来光明，彼时从天上落下带有一男一女的气泡，是他们创造了大山、森林、海洋和栖息其上的各种动物。

(伦)

埃特波斯—奥伊卡 (Etpos-Oika) <鄂—乌> 此为曼西语，汉提人称伊基，月亮神。鄂毕河地区的乌戈尔人把月亮上面的一个大斑点叫做埃特波斯—奥伊卡，周围的小斑点则被说成是一群孩子。他们淘气顽皮，惹得埃特波斯—奥伊卡心头火起，把他们一一吃掉。通常说他是科尔斯—托鲁姆 (q. v.) 之子，太阳女神霍塔勒—埃克瓦的哥哥 (一说，是她的丈夫)。

(风)

荷刺提伊三兄弟 (Horatii) <罗>

三孪生兄弟。罗马第三代国王图利乌斯·荷斯提利乌斯当政时，罗马与阿尔巴隆加交战。荷刺提伊三兄弟与来自阿尔巴隆

加的三孪生兄弟库里阿提伊 (荷刺提伊的叔伯兄弟) 单独对阵。荷刺提伊三兄弟中两人阵亡，最后部布利乌斯才把库里阿提伊三兄弟杀死，为罗马夺得了胜利。当他凯旋归来时，他的妹妹看到哥哥手中拿着她为未婚夫绣的披肩时，知道未婚夫被杀，于是失声痛哭。部布利乌斯认为痛哭罗马的敌人是犯罪行为，就把妹妹杀了。人民判处了部布利乌斯死刑。但是，考虑到他的功绩，又加上父亲的恳求，部布利乌斯被免去死罪，但他必须穿过上面支着棍棒的一段路，以清洗罪恶，还必须为朱诺·索罗利亚 (姐妹们的朱诺) 和伊阿努斯·库里阿提乌斯举行祭祀活动。以后这一祭祀活动成为国家性的。杜梅吉尔认为这一神话源自印欧的传说。

莫尔季姆—埃克瓦 (Mortim-ekva)

<鄂—乌> “鸟母”，即鸟国莫尔季姆—玛的女王。米尔—苏斯奈—胡姆 (q. v.) 化为大雁，飞往鸟国，向莫尔季姆—埃克瓦的女儿求婚。

(风)

涅俄普托勒摩斯 (Neoptolemus) <希>

阿客琉斯和得伊达弥亚之子，生于斯库罗斯岛。当时特洛亚战争尚未结束。特洛亚的预言家赫勒诺斯 (q. v.) 预言，涅俄普托勒摩斯参战是希腊人取胜的条件之一。于是奥德修斯和福尼克斯把涅俄普托勒摩斯接到特洛亚城下 (阿波洛多罗斯：《神话择要》)。奥德修斯把阿客琉斯的盔甲让给他。他在战斗中异常英勇，杀死了许多特洛亚人，其中包括忒勒福斯之子欧律皮洛斯 (q. v.)，他是率领米西亚大军来支援特洛亚人的。涅俄普托勒摩斯还是藏在木马中的英雄之一 (《奥德修纪》Ⅷ)。在特洛亚陷落的夜晚，他十分残酷，杀死了躲在宙斯祭坛旁的老王普里阿摩斯 (《埃涅伊德》Ⅰ)。预言说必须用波吕克塞娜的血祭奠阿客琉斯的阴魂，希腊人才能胜利返乡。涅俄普托勒摩斯就亲手把波吕克塞娜杀死 (欧里庇得斯：《赫库柏》)。他与赫勒诺斯一起，携带着作为战利品的赫克托尔的妻子安德罗玛刻到了厄皮罗斯，征服了当地居民摩洛索斯人，成为这里的统治者 (阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅷ)。之后他去了得尔菲，在这里被杀。他被杀的原因有几种不同的说法。其

一，说他被俄瑞斯忒斯(q. v.) 杀死。因为墨涅拉俄斯把已经许配给俄瑞斯忒斯的女儿赫耳弥俄涅又嫁给了涅俄普托勒摩斯。据另一传说，因为他斥责阿波罗帮助帕里斯射死阿客琉斯，因而触怒了得尔菲的祭司。还有一种传说，他由于不懂，在献牲时犯了错误，因而与地方居民发生争吵，被他们杀死（《奥德修纪》Ⅳ、阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅵ）。一直到古代晚期，人们还指出在得尔菲圣地内有他的坟墓（泡萨尼阿斯X）。对涅俄普托勒摩斯的崇拜不早于公元前6世纪。他的名字在希腊文中由两部分组成：“新的”和“战争”，意即“新战争的参加者”。由此可见他是英雄史诗中的晚出的形象。他最初的名字大概叫皮罗斯，即皮拉（红褐色头发）的男性形式。阿客琉斯曾以这个名字男扮女装躲在斯库罗斯岛。皮罗斯这一名字早在史诗《库普里亚》中已出现。但在希腊化时代和罗马时代才广泛使用。索福克勒斯在悲剧《菲洛克忒忒斯》中塑造的涅俄普托勒摩斯与传统的形象大有不同。在这一悲剧里，他是一个品德高尚的青年，不会伪装和说谎，视诚实荣誉高于一切。（刚）

特里普托勒摩斯 (Triptolemus) <希>

同得墨忒耳(q. v.) 有关的英雄，体现土地三次耕翻的古代农神，后来神话说他是厄琉西斯国王刻勒俄斯和墨塔尼拉之子（《荷马颂歌》Ⅴ，还有说是厄琉西斯或特罗客洛斯之子）。得墨忒耳化作凡人妇女来做特里普托勒摩斯的兄弟得摩福翁的保姆。她希望得摩福翁长生不死，放在火里烧炼，母亲看到后惊恐大叫，破坏了法术，孩子被火吞没。据另一传说孩子未死，只是仍为凡人。还有神话说被火烧炼不是得摩福翁，而是特里普托勒摩斯。得墨忒耳向特里普托勒摩斯传授农业技术，赠给他小麦种子。特里普托勒摩斯乘坐着由得墨忒耳赐给他的飞龙牵引的车走遍天下，传播农业技术（阿波洛多罗斯Ⅰ，许癸努斯：《传说集》）。得墨忒耳保护他，使他免受各种危险。回到厄琉西斯后他继承了刻勒俄斯的王位，死后被奉为神。柏拉图说他死后成了冥界的判官之一（其他的判官有弥诺斯、刺达曼托斯和埃阿科

斯）。雅典卫城西坡有他的神庙。雅典人还指出有他耕作过的第一片土地。人们认为他发明了犁杖，关于特里普托勒摩斯的神话同阿提卡的定居和农业起源有关。他的形象是一个小孩，或者是一个长着大胡子的男人，一手持权杖或麦穗，一手端着一杯酒，常在瓶绘中出现，有一座著名的厄琉西斯浮雕，上有得墨忒耳赠予他麦穗的画面。索福克勒斯用此神话写了悲剧《特里普托勒摩斯》。

（刚）

特洛凯—纳乌阿凯 (Tloke-nauake) <墨> 意为“自身包容一切者”，也叫伊帕利涅莫乌阿尼，意为“我们赖以生存者”。阿兹特克人神话中的至高神。起初他只是创世神托纳卡捷库特利和火神什乌捷库特利的别号，后来捷斯科科祭司派使之成为至高创世神化身，为他建造了专门圣殿，但没有特洛凯—纳乌阿凯画像。（伦）

通古斯满族神话 (Manchu-Tungus Mythology) 这里指的是通古斯人北支（包括埃文基、埃文、涅吉达尔等民族）和满洲人南支（包括赫哲纳奈、乌尔奇、鄂伦春、乌德盖、奥罗奇、满洲、奥罗克等民族）的神话。通古斯满族神话分两个层次：萨满教以前的神话和萨满教神话。萨满教以前的神话包括关于宇宙起源、大地及其上面所有生物的创造等神话观念。埃文基人有一个最古老的创世神话故事，最初，只有一片汪洋大水和两兄弟（更古老的说法是只有飞鸟）。弟弟从水底取出一小块泥土（一说，是鸟从水底衔给他的），把它放在水面上，然后他便坐在上面睡着了。哥哥从他身底下往外拽泥土，越拽越大，一直拽成今天这样的大地。后来，兄弟二人开始工作——弟弟用泥土和石块塑制人形和有益于人的动物偶像，哥哥塑造的则是有害于人的动物偶像。弟弟有一条狗（一说，有一只乌鸦或一头熊）做助手。当他离开时这条狗替他守护所塑成的偶像，防止哥哥看见它们。一次，哥哥用一领皮袄作诱饵，骗过看守，看到了弟弟创造的偶像。他往偶像里注入了各种疾病，或者把它们破坏得残缺不全。弟弟回来后惩罚了助手，继续完成了自己的工作。一切完成后，他升上天去，只留下乌鸦（或熊）充当

人们和他之间沟通联系的中介。哥哥则到地底去了。晚期出现的萨满把弟弟叫做瑟维基，把哥哥叫做哈尔吉(q. v.)。通古斯人把宇宙叫做“布加”，由三界组成：上界，在天空之上，通往那里的入口叫尼扬格尼亚·桑加林，意为“天空的孔洞”，即北极星；中界——大地；下界——其入口为水中漩涡。上界和下界的生活也同中界一样，只是住在上、下两界的人不肯接待埃文基人，往外驱赶他们，因为他们会把疾病带去。在上界之上是各种天体。最古老的神话认为，太阳和月亮都是女人，较后期的神话则说他们是一对夫妻。一则关于银河和大熊星座来历的神话说，古时有一个猎人名叫赫格隆。他脚蹬滑雪板追逐驼鹿群，一直追到天上，结果猎人与驼鹿构成了大熊星座，而他的滑雪板压出的轨迹形成了银河。萨满教的宇宙起源神话出现较晚。萨满们认为上界高出于众水源头和群山之巅（或者高出于七层乌云之上）；下界则低于恩格杰基特河河口。此河源头在上界，河口则在下界。每个坠入下界的人，即使他是萨满，也永远不能从那里返回。各条萨满个人分管的河流都是恩格杰基特河的支流，其源头往往是水中漩涡。在这些支流上栖息着萨满的助手精灵。他们闲暇无事时，即萨满不派他们出外寻找病人丢失的、因迷路而归不了壳的灵魂时，就住在那里。通古斯人认为，在恩格杰基特河上有几个死人国度，在其下侧居住着第一批女萨满的灵魂，那些与通古斯民族形成有关的古代民族——昌吉特人、恩加蒙德里人、江德里人、尼扬德里人——的灵魂也住在那里的悬崖上。萨满认为大地和人的创造者瑟维基住在上界，他们是沟通瑟维基和人们之间联系的中介。萨满神话认为，尚未诞生的灵魂住在所谓的恩格克塔尔（或称恩格维），即在上界的山脚下；已诞生的灵魂则附着在人身上；人死之后，其灵魂到死者世界去。萨满的职能之一就是“护送”死者的灵魂（通古斯语为奥米 q. v.）到冥间去。萨满手下有一大批作为助手的精灵——瑟文、布尔坎和其他动物供萨满驱使，去完成他的各种委托；或者去寻找病人的“被劫持去的”灵魂，或者探听询问者所想知道的隐私秘

闻，或者把死者的灵魂送往冥界。萨满通过跳神同这些精灵保持经常的接触。瑟文们闲时住在各自的萨满主管的河流上。管理这些精灵是萨满的第二个职能。萨满举行跳神仪式时，他的助手精灵们都须积极参加，萨满须向瑟维基或萨满祖先的精灵敬献血牲。萨满教创造了各种事物的主宰精灵的观念。在跳神时萨满首先举行祭祀鹿的瑟维基仪式或禁忌仪式。猎人出猎前举行的秘密仪式也须有萨满参加和主持。萨满为之增添了一些新的内容和祭祀程序，如“净化”猎人身躯和他们的武器装备；为他们占卜行猎成功与否，他们此行的吉凶祸福等。为此，萨满还须特地更换一部分神服和神鼓。在猎人的秘密祭祀仪式上，不须供献牲品。萨满编造了许多关于萨满祖先的神话故事。（风）

通和德瓦达拉西(Thong and Dvadarasi)〈老〉天上二隐士，老挝土地的最早开拓者。他们还被称作滕登和比萨努甘。他们自天上降临湄公河与南岸河汇合处，那里有一棵开满红花的大树。他们在那里确定了未来国家的疆界。用天上的神水灌溉了崖石，主管这神水的是女神南·托拉尼。他们把剩下的神水收藏在湄公河右岸的一个山洞里。在中世纪，人们认为国王用这种水可使自己神圣化。他们委托那伽(q. v.)王保护国家，然后就返回天上，向天神普拉因(q. v.)报告说，大地上已作好了迎接坤·宝隆(q. v.)的准备。另一种说法是，他们一直把坤·宝隆送到大地上，然后才返回天上。（风）

倭迹迹日百袭姬(Yamatototohimomohime)〈日〉孝灵帝之女。聪明睿智，有灵感，能预言，辅佐崇神帝安定天下。大物主神附在她的身上并通过她发神示，让大三轮氏的祖先大田田根子祭祀大物主神以防治病。另外她和大物主神的神婚传说也很有名。大物主神每个夜晚都与她缱绻。她想把大物主留到早晨看看他的样子。大物主说明晨我到你的梳妆匣里去。次日清晨她打开梳妆匣看到一条小蛇，大声惊叫。大物主神深感受辱，就腾空而去，离开了御诸山。她非常悔恨，用筷子插入自己的阴部而死。她和天皇之间的关系，反映了古代王者和巫女之间

的关系。她们以神谕的形式来辅弼国王，影响重大的决策。
(新)

埃尔金大理石浮雕(Elgin Marbles)〈希〉

伦敦不列颠博物馆藏的古希腊雕塑品和建筑物细部。这批收藏品是英国驻奥斯曼帝国大使埃尔金伯爵第七布鲁斯在1803—1812年陆续运回英国的。这些雕塑品都是从雅典帕耳特农神庙和其他古建筑物上拆下来的。其中包括帕耳特农神庙墙上的横饰带、山墙上的雕塑品以及内殿墙壁雕像的片断，伊利特查神庙中的东北部石柱、一根壁柱柱顶、包括柱顶过梁和飞檐的墙顶砌块，以及一根女像柱。还有雅典、阿提卡以及其他遗址的一些文物。这件事引起了强烈的抗议，埃尔金被指控犯有掠夺、破坏文物及以诈骗手段盗运希腊文物的罪行。拜伦在一首题为《密涅耳瓦女神的诅咒》的诗中，对埃尔金作了猛烈的攻击。议会还任命了一个特别委员会来审查这批雕塑品及其收藏情况，以及收归国有的可能性。最后一批80箱大理石雕塑品在1812年底运至伦敦。1816年王室以3.5万英镑购买了全部收藏品。
(刚)

埃乌斯·洛格提乌斯(Aius locutius)

〈罗〉 一无名神。相传公元前390年，高卢人入侵罗马前不久，在寂静的深夜一个玄妙的声音说，高卢人快来了，并要求某个名叫凯狄客乌斯的向市长报告。高卢人退出后，在帕拉廷冈的北角，即在威斯塔神庙附近，为这位神修建了神庙。神的名字源自拉丁语 *aio* 和 *loguor*，意为“我说”（利维乌斯 V）。
(刚)

埃谢格·马兰—坚格里(Esege Malantengri) 〈布里亚特〉 意为“秃顶（秃头，宽额的）天父”。亦名埃谢格·马兰—巴拜（意为“秃顶的父王”）。55位西方坚格里之一。另有一种说法：他是全体99位坚格里之首。他是晴朗天空的化身，体现出天空的一个特性。他是胡赫·蒙赫—坚格里（意为“永恒的蓝天”）之子，充分体现了父亲的意志。据云，埃谢格·马兰—坚格里在成为天国居民之前曾生活在人间。他是个文化英雄，制造了牛的轭具，马的辔头，开创了婚礼之中把新娘送往新郎家中的先例（在此之前新郎入赘新娘家里，要在那里永远居

住）。同他的名字连在一起的还有一个恶习：把年满70岁的老人毒死。据一则神话，埃谢格·马兰—坚格里救出了被大地主宰关在地下的太阳和月亮。他娶埃赫·尤林—哈童（亦名埃赫·尤连）为妻，二人生有9子9女（一说为3子9女），其中就有通金地区布里亚特人的保护神沙尔加伊那云和火神萨赫亚达伊那云（*qq.v.*）。有人认为埃谢格·马兰—坚格里是成吉思汗死后神化了的形象。成吉思汗作为大汗的黄金氏族的代表，生前即已被奉为胡赫·蒙赫—坚格里之子。埃谢格·马兰—坚格里的妻子埃赫·尤林—哈童则是被萨满教神化了的成吉思汗的妻子孛儿帖。她生前有个荣誉封号：埃赫·尤金（意为“母后”）。萨赫亚达伊那云和他的妻子桑加兰（亦名萨哈利）则是成吉思汗之子察合台汗和他的妻子昌胡兰。他们生前即都是萨满，死后更被萨满教奉为神了。
(风)

被缚的普罗米修斯(Promethes Bound)

〈希〉 埃斯库罗斯的悲剧，详见“普罗米修斯”条。
(刚)

莱斯特律戈涅斯人(Laestrygones)

〈希〉 《奥德修纪》中描写的吃人的野蛮部落，这里夜间很短，以致早起出外的牧人同晚上放牧回来的人相遇在一起。他们的城市叫莱斯特律戈尼亚，是拉摩斯的巍峨的城市。奥德修斯等人在飘泊期间同他们相遇。他们将奥德修斯的11只船用巨石击碎，把他的伙伴吃掉。只有奥德修斯的那条船幸免于难。库普林把他那本描写黑海希腊渔夫生活的小说集起名为《莱斯特律戈涅斯人》。
(刚)

倪塞伊 得斯诸女神(Nyseides) 〈希〉

倪萨山上抚养狄俄倪索斯的诸女神，她们是客塞伊斯、倪萨、厄刺托、厄里菲亚、布罗弥亚、波吕许姆诺。
(刚)

速总别王和女鸟王(Chayabusawak-enookimi, metorinookimi) 〈日〉 这二人是仁德天皇同父异母的兄妹。仁德天皇通过速总别王向女鸟王求婚，可是女鸟王却一心向着速总别王。从速总别王那里没有得到复命，天皇就来到女鸟王的机殿唱道：

“女鸟我王、织帛繁忙、汝为谁织、为谁做裳。”女鸟王作歌答道：“高天行云，速总别王、为王织帛、为王做裳。”后来女鸟王又对速总别王唱道：“云雀啾啾、在天翱翔，远走高飞、速总别王、急离鸛鷀、勿为它伤。”鸛鷀是仁德天皇的御名，女鸟王借此讽刺了天皇，天皇听说这首歌以后发兵来征讨二人，于是二人一起逃到仓椅山上。速总别王此时唱道：“云梯徒立，仓椅险峻，与妹相伴，何险可惧，与妹同攀，何险何难。”当二人继续逃到宇陀的苏迹时，被天皇追上杀死。这是《古事记》中的记载。《日本书纪》载是二人逃到伊势的蒋代野才被杀死，尸体被埋在卢杵川的河边。此一传说似乎是从一种歌舞剧演变而来。（新）

特拉索莉捷 奥特莉 (Tlasolteotl)

〈墨〉意为“贪吃污秽（粪便）的女人”。阿兹特克人神话中的大地女神，司生殖和农作物生长，司性罪过和忏悔的女神。她吞吃人间污秽，清洗人类的罪孽。她是夜的主宰。她是中美洲最古老的神灵之一，起源于“梳辫子女神”。阿兹特克人对她的祭祀大概是源于瓦斯特克人。她还有其他一些名字：托西（“我们的祖母”）、塔莉—伊帕洛（“大地之心”）、奇库纳维—阿卡特莉（“九芦苇”）等。她的画像有时着衣，有时裸体；特点是：鼻子里有一半月形插入物，帽子是雌鹌鹑羽毛做的，带着一块棉花和两个纺锤。她的象征物或是扫帚，或是吞食粪便的人。纪念她的节日时要用少女向她献祭，用少女的皮制成上衣，让体现女神的祭司穿用。然后则开始女神与战神和太阳神乌伊茨洛波奇特利的象征性的结合，生出嫩玉米神。在大旱之年，人们用男人向她献牲。这时她的化身是伊什库伊娜。把一个男人绑在木桩上，向他投掷标枪，滴落的血象征雨点。她还被看作是罪人的保护神。（伦）

埃利别斯库伊—坚格里 (Elibeskui tengri) 〈蒙〉天神。他的职能是赐予人们健康的体魄和充沛的精力。（风）

埃涅阿斯·西尔维乌斯 (Aeneas Silvius) 〈罗〉西尔维乌斯之子、阿斯卡俄斯之孙、拉丁姆的阿尔巴王朝的第三代国王。（刚）

特里托帕托瑞斯诸神 (Tritopatores)

〈希〉阿提卡的一组不重要的神。斯癸拉节的前夕，在马拉松地区为他们举行祭祀活动。名字的意义似为“曾祖父们”。传说他们是风神，也是人类最早的始祖。人们在结婚前要向他们祈祷求子。（刚）

高产巢日神、高皇产灵神 (Takamimusubi-binokami) 〈日〉据《古事记》和《日本书纪》记载，开天辟地之初，天御中主神在高天原 (q. v.) 出世，接着诞生的神即高产巢日神。他们和第三位出世的高皇产灵神一起通常被称为造化三神。高产巢日神还被认为是隐身神、独身神。但实际上在天孙降临、让国、神武东征等事件中他都和天照大神 (q. v.) 一起下达各种命令。在神祇宫八神殿的一座神像上也有他的名字，在祈求天皇御魂安静的镇魂祭上也供奉着他们。镇魂祭上把拴系御魂的麻线绳叫做 tamamusubi，因此认为 musubi 是从镇魂的咒语中产生的名字这一观点是可信的。高产巢日神也叫高木神。其意义也许就是神灵降在高高的树上。他的女儿万幡丰秋津师姬，或叫栲幡千千姬和天照大神的御子天忍穗耳结为夫妻，并生下了天孙番能迹迹芸。高产巢日神和天照大神常常一起下达重要的命令。这或许是施镇魂法术于天皇的巫师或法师等和天皇之间的祭祀性关系在神话里的投影；也或许是因为天皇家族本来的祖神就是高木神，关于高木神的传说和朝鲜王朝的神话传说一样包含有天神之子降世于山上的神话以及天孙降生的神话。具有这种信仰的大陆系民族征服并统治了把天照大神信奉为母神的农耕民族。并与之通婚。结果使天照大神也被认为是皇室的祖先了。（新）

高加索—伊比利亚各族神话 (Mythology of Caucasus-Iberian Races) 指北高加索、外高加索部分地区操高加索语系各族人民的神话观念的总和。这些民族是：格鲁吉亚、阿迪格（包括卡巴尔达、阿迪格、切尔卡斯等）、阿布哈兹、阿巴扎、切禅和印古什（自称为瓦伊纳赫）、达格斯坦各族（阿瓦尔、拉克、达尔金、列兹金、塔巴萨兰、察胡尔、鲁都）等。高加索—伊比利亚神话体

系在远古时期的部族之间形成，这些部族便是现代高加索—伊比利亚各族的祖先。在发展过程中这些民族的神话都受过不同的外来影响，较大的影响来自基督教和伊斯兰教。有些神话系列几乎都没有留存下来，因为大型史诗（如格鲁吉亚人的阿米拉尼(q. v.) 史诗，高加索纳尔特史诗等）几乎吸收了所有的神话故事和母题。许多观念和情节全靠语言资料和散见于谣曲、舞蹈、口头传说和祭祀仪式当中的残存资料才得以恢复。这些母题已没有上下文，有的已与较晚期的宗教体系混淆、融合，变成了基督教和伊斯兰教教仪式的组成部分。神话的最古老层次，可从考古资料里窥见一斑。从多种多样的殡葬形式来看，当时已存在关于冥界的复杂观念。宇宙起源的神话认为，大地实体呈圆形，四周围有浩瀚的大海或崇山峻岭。在世界边缘生长着一棵生命树，它上下连接着天、地和冥界。切禅人和印古什人认为，冥界由上下相叠的七个界组成，各界之间有洞穴相通，洞穴都位于各界的边缘。直到后期切禅人和印古什人才有统一的冥界的观念。格鲁吉亚人认为，世界由上下左右相互连接的几个独立的斯克涅利(意为“界”)组成；垂直有上、中、下三界；水平面上有围绕中界的前后两界。各界由位于大地边缘的宇宙树连接（也有说，连接各界的是一根上擎天宇的木柱、高塔，从天上垂下的锁链、巨角枝丫擎天的鹿）。宇宙树旁拴着一头牲畜。阿布哈兹人认为，当这头牲畜一觉醒来，意欲挣脱羁绊时，就会发生地鹿。往来各界之间的交通工具都是神奇的走兽，飞禽，神怪。由这些观念导致对树木和丛林的信仰，认为它们具有超自然的力量。阿布哈兹，阿迪格，达格斯坦等都崇拜树木，向它进献供品。在切禅人和印古什人的宇宙起源神话中说，最初大地一片荒凉，是一个无水、无植物、无生物的平坦空壳。一天，从天上飞来一只巨大白鸟，在大地上排泄了尿液之后便飞走了。它的尿变成了水，粪便变成了种子。水四处横流，汇聚成江河湖海。种子随风飘散，从此长出了各种植物。瓦伊纳赫人认为，高山、走兽、人物等一切都是创世主佳拉(q. v.)创造的。高加索—伊比

利亚神话里保留有基督教和伊斯兰教之前的以最高神为首的神谱体系。然而最高神统率群神的权力常常没有任何表现，这说明这些观念产生得相对晚些。此外，最高神的观念在基督教和伊斯兰教的影响下也经历了本质演变。格鲁吉亚神话里，处于群神之首的是至高无上的大神格麦尔季(q. v.)。尽管他也把某些职能分派给其他神祇承担，但实际上他仍是唯一的立法者，宇宙秩序的维护者，一切生物的统治者。他住在七重天上，没有他的旨意，阴阳两界，什么事也不能做。基督教普及之后，格麦尔季同福音书上的天父合二为一。赫弗季斯什维里诸神都是格麦尔季的子女，他们仅仅是地方的保护神和沟通最高神同人们之间信息的中介。他们的首领是克维里阿，他是陆地的统治者，有自己的帐幕——即朝廷。据说，他是最高大神和众赫弗季斯什维里之间的联系者。赫弗季斯什维里们见不到格麦尔季，只是在特殊情况下才有权聚集在最高大神的大门外商讨大事。克维里阿在西格鲁吉亚山民的神话里是象征男人生殖能力的神祇。在阿布哈兹神话里处于群神之首的是安茨瓦，他融合古代雷雨神、猎神和神母的特点于一身。阿迪格神话中的群神领袖、创世主和最初创造者是特哈。“特哈”一名来源于阿迪格语的“迪格埃”（意为“太阳”），因此最初的创造神可能曾是太阳神。后来，特哈的职能转移到了特哈什霍的身上。对特哈什霍的崇拜也吸收了基督教的某些成分。后来，随着北高加索地区普及了伊斯兰教，对特哈什霍的崇拜又与对安拉的崇拜融合为一。在切禅和印古什神话里最高大神和创世主是佳拉。在达格斯坦各族的神话里担负着同样的职能的神话人物没有共同的名字，几乎每个民族都有自己的各种神祇，名字各不相同。高加索神话的一个特点是太阳、月亮及其他天体的人格化。格鲁吉亚神话认为月亮为男性，太阳为女性；他们有时是兄妹，有时是夫妇，有时又是母子。达格斯坦山民把月亮神巴尔兹和太阳神巴尔格想象为青年姑娘和小伙子。在一些神话中他们是兄妹，在另一些神话中他们是情侣。在阿布哈兹神话中有一位神叫哈伊特，他专管太阳出没。晚期的阿布哈兹神话里

增加了人格化了的太阳神阿姆拉和人格化了的月亮神阿姆扎。关于月亮斑点，一说，是牧人向上抛掷的牛粪撒落到月亮上；另一说，是纳尔特人萨斯雷克瓦在月亮上牧放的畜群。格鲁吉亚人认为月亮上的斑点乃是母亲用沾满面团的手打儿子的耳光，留在儿子面颊上的痕迹。关于月蚀，最普遍的解释是怪物（毒龙）企图把月亮吞掉。每当月蚀时，必须向月亮方向张弓射箭，以便赶走怪物，救出月亮。印古什和切禅神话中的太阳神名叫格拉。印古什人和切禅人认为日蚀和月蚀是女魔莫日吞食太阳和月亮的结果。据一则神话，有一个技艺高超的铁匠爱上了一位美貌的姑娘，却不知这是他的同胞妹妹。他手持一根烧得通红金棒槌追逐姑娘，一直追到二人先后死去。棒槌上甩落的火星变成了满天星斗，男青年变成太阳，姑娘则变成了月亮。直到今天小伙子（太阳）仍想在天空追上心爱的姑娘（月亮）。有一些神话讲到各种自然物的保护神和主宰，以及主宰猎人收获多少的猎神。违反这一禁令的猎人必然会受到惩罚。有些猎人不知他们发现的野兽乃是禽兽保护女神变化的，拼命追赶和猎捕，结果会失足堕崖身亡。这些故事以及反映此类内容的歌谣、舞蹈都要在春季节庆日子里（包括谢肉节）讲述和表演。后来猎人题材在高加索地区与农业和宇宙起源等神话融合一起，每年早春节庆日演唱猎人遇难题材的歌舞、合唱，变成了使大自然万物复甦的节目。在达格斯坦的许多民族生活中，可以发现图腾神话的遗迹。作为图腾的有熊、牛、狗、马、山羊、绵羊、雄鹰等。宗京人以熊为图腾，《少女与熊》的故事讲到熊是人类的远祖。季多人和赫瓦尔申人认为，熊掌是护身符，熊肉是包医百病的灵丹妙药。拉克人和列兹金人把牛奉为祖先，看作是氏族的保护神。列兹金史诗英雄沙尔维利的兄弟是一狗一马。达格斯坦人崇敬蛇，蛇在神话传说中占有特殊地位。阿瓦尔人和拉克人认为，蛇是善良精灵，是家室的保护者。基达特林人认为，蛇是水、雨、闪电的化身。在切禅和印古什神话里也可看到图腾的残迹。例如有母牛之子玛赫塔特和母马之子帕赫塔特。此外，切禅人和印古什人认为，鸟和蛇是人类

的保护者。大量故事涉及雷电神以及决定人的命运和庄稼收成的神祇。这些神掌握着天火，他们既能降雨，又能造成旱灾。格鲁吉亚神话和宗教仪式都没有保留下古代的雷电神的名字，后来对这些雷电神的崇拜受到了基督教的圣者以利亚和乔治等排挤或被取代，某些特征与后者融合在一起。在阿布哈兹神话里操纵雷电的是阿非。阿迪格人信奉雷电大神希勃列。达格斯坦地区各族也都有自己的雷神。阿布哈兹人、阿迪格人和格鲁吉亚人对被雷电殒死的人极为重视，用特殊的礼仪埋葬他们，照例总是把他们安葬在被殒死的地方。许多神话谈及在人类与上帝之间传递消息的联络神。这些神向上帝恳求人间需要的天气、气候。在为纪念这些神举办的祈祷仪式上妇女们带着装饰华丽的偶像，挨村巡行，用水浇洒偶像，祈求雨水，仪式结束后便把偶像丢进河里。此外，格鲁吉亚人直接向最高神格麦尔季祈求保佑牲畜增殖，同时也祈求圣玛利亚和集中了各种功能的混合神。在很多民族神话里这些保护神的分类较细。还有许多关于上天派母牛或公牛到人间的神话传说。据说，牲畜的保护神派遣它们到村落里来，它们甘愿做纪念这位神祇的牺牲品。在格鲁吉亚，基督教教会充分利用这类牲畜自动充当牺牲的传说来作传教宣传材料。在阿布哈兹的伊洛里神庙里，每逢圣乔治日便要展示一头双角镀金的公牛。据说，这头公牛是圣者在节日前夕亲自牵来的。格鲁吉亚神话中也有上天派遣一头鹿前来充当牺牲的题材。在古希腊和古代东方神话中也都有类似题材。高加索山民有自己各方面的保护神。高加索神话保留有古代的关于善神、恶煞、林中人等神话观念。这些观念后来受到基督教和伊斯兰教影响，与魔鬼、撒旦、易卜劣厮等观念混合一起。妖魔鬼怪之中占据相当数量的是各种疾病瘟疫的化身。达格斯坦各族受伊斯兰教和基督教的影响，关于撒旦的传说很多，他们各有自己的名字。此外，还有一些撒旦的变体。达格斯坦神话里的镇尼分为两类：白镇尼和黑镇尼。白镇尼保护人们，帮助人们发财致富；但是，谁若泄露致富的秘密，就会受到严厉惩罚。黑镇尼为害人间，使人癫狂发疯。史诗和民间文

学构成高加索神话的一个特殊层次。北高加索各族及阿布哈兹人的纳尔特史诗（详见奥塞梯神话条），格鲁吉亚的阿米拉尼史诗，尽皆产生在遥远的古代。它们都打有不同历史时代的印记。史诗与神话的界限在大多数情况下是相对的。史诗英雄的生活和活动环境在时空性质上同神话中的相应环境的性质十分相近。神祇或者是史诗英雄的助手、保护者，或者相反，是他们的冤家对头。在纳尔特史诗里有两位铁匠神——杰别奇和特莱普什。他们体现了人类文明发展的两个阶段。从另一方面而言，史诗英雄奋起反对上帝，为人类取火，这使他们近似于古希腊神话的普罗米修斯。他们可以当之无愧地称为文化英雄。史诗英雄总是光明、正义力量的化身，总是同凶恶、黑暗、冥界和地狱的力量相对抗。他们战胜恶势力，这象征宇宙力量的调整。英雄人物的活动比很多神祇的行为要高尚、体面，他们有时甚至对抗神祇。大多数情况下，史诗英雄的出生都非同凡人，如贞女怀孕，从石头里诞生，女神同猎人结合而生等。狩猎的情节在史诗中占有特殊位置，它总是英雄树立重大功勋的前奏。史诗英雄建立的功绩往往体现各种自然现象，如自然时序的周而复始的循环，天体的旋转运动等。然而英雄行动本身的循环性早已消失不见，只是故事情节里还残存有某些成分，表露出它们原有的性质。例如，被活埋在地底的纳尔特索斯鲁科总在挣扎，童欲从冥界解脱出来。每年春天都听得见他在地底发出的呻吟。在他开始挣扎的那一天起，大自然便开始了甦醒，大地解冻，出现了淙淙流水。这是索斯鲁科流出的眼泪。被钉在山崖上或被禁锢在山洞里的英雄，如阿拉米尼，阿勒斯基勒等，每年都定期令人感觉到他们的存在。在格鲁吉亚山民的口头传说里，保留有乔治一年一度前去卡吉们的国度游历的情节。乔治同阿米拉尼和阿沙麦兹一样，从那里夺回被卡吉劫持去的爱神和万物生育女神，偷回九弦潘杜拉琴和铁砧，赶回一群群牲畜。阿米拉尼跨海远征，夺回太阳处女神、乌云神的女儿卡玛里，她同样是春天的象征。阿米拉尼被象征黑暗的维沙皮吞入腹内，世界陷入了黑暗的冬夜；但是他刺破

怪物的肚皮，重又得睹天日，世界也迎来了春天。纳尔特英雄建功立业，都是造福于人，促进大自然的繁荣。纳尔特阿沙麦兹、巴特拉兹、索斯鲁科一道前去冥界，目的是救出美丽的阿胡米达，从毒龙口中夺取魔笛，因为吹动这只魔笛才能唤醒沉睡的大自然，赶走毒龙用这魔笛造成的统治大地的严冬。纳尔特史诗在达格斯坦没有得到广泛流传。列兹金人的史诗英雄集中了神话和童话的特点。某些达格斯坦的纳尔特英雄也具有奋起反抗天神的特点。在史诗英雄建功立业的故事中最流行的是他们同独目巨人斗争的故事。它近似古希腊神话中奥德修斯战胜波吕斐摩斯的情节。高加索各民族的民间文学中也保留有一些古代神话成分。格鲁吉亚的民间叙事诗《来自塔弗帕拉瓦尼的好汉》里讲了一个动人的神话故事：有一位英雄深深爱上了隔海居住的一位姑娘，他每夜都要泅过大海去看望她。姑娘总是点燃一支蜡烛，留在岸边，给泅水者指引海岸。但是，有一个凶恶的老太婆从中作梗。在一次暴风雨大作的夜晚，她吹灭了姑娘留下的蜡烛。英雄看不见火光，溺水而死（与希腊神话中“赫罗”的故事相似）。（风）

特拉季塔斯·基尔比克斯图 (Tratitas Kirbikstu) 〈立陶宛〉 防火家神，消除火灾，保护家宅。（风）

特罗福尼俄斯和阿伽墨得斯 (Trophonius and Agamedes) 〈希〉 ①俄耳科墨诺斯国王厄耳癸诺斯的两个儿子，神话中的建筑师。他们在曼提涅亚为波塞冬修建了许多神庙（泡萨尼阿斯 VIII），修了得尔菲神庙的门槛（《荷马颂歌》I），还修建了安菲特律翁的宫殿（泡萨尼阿斯 IX）。特罗福尼俄斯还是个预言家，在勒巴得亚的洞穴中向人发预言。当他知道了自己的命运时感到恐惧万分。人们根据他们善预言，说他们是阿波罗之子。他们不仅为阿波罗修建了得尔菲神庙的门槛，而且修建了整个得尔菲神庙。还为厄利斯的奥革阿斯和玻俄提亚的许里俄斯修建了宝库。在修建后一工程时，兄弟二人把一块石头砌成活口，可以抽出，他们在夜间利用此洞口盗窃宝物。一次阿伽墨得斯落入了设下的机关。特罗福尼俄斯为了

不被揭发，就砍下兄弟的头，并把它带走。特罗福尼俄斯为这一暴行被大地吞没。还有一传说，兄弟二人修建成得尔菲神庙后请阿波罗付给报酬。阿波罗答应第七天支付（一说阿波罗答应在他力所能及的范围内给他们最高的报酬）。在到期那天兄弟二人都在睡眠中死去。②非常古老的地神（泡萨尼阿斯Ⅹ）。（刚）

梵 (brahman) <印度> 印度教和婆罗门教的重要观念之一，其涵义有二：①万物赖以出生、生存并在其中消亡的最高实体。印度教认为梵是永恒的、无限的、无所不在的。是有限并且不断变化的宇宙的精神源泉。印度教把“梵”和“我”这两个观念等同起来，叫作“梵我一如”，并把它作为基本教义。认为作为世界主宰的“梵”和作为个体灵魂的“我”本质上是统一的，亲自证明、体验“梵我一如”即可达到解脱之目的。②宇宙的最高主宰，创世主，即创造之神梵天 (q. v.)。（裴）

曼 (Mann) <日耳曼> 初人，图伊斯托之子，日耳曼英格翁人、伊斯特翁人和盖尔明农人的始祖。对此塔西陀有记载。（汉）

梦 (Yume) <日> 自古以来，人们就把梦看作是一种前兆。当发生了某一事情后，有时人们往往从以往的梦中寻找与之有关的东西，并把梦中捕捉到的东西称为前兆。在人们的思想认识还很古朴的时代里，有很多人都相信精神统一或精神暗示。因而，往往有意识地通过做梦来寻求某种判断的依据。人们认为，所谓托梦、梦枕、灵梦等所有做梦这种生理现象都反映了神的意志。所以想通过做梦来得知神意的愿望以及解梦的方法从远古时代起就已有之。根据判断人的心情与愿望，有时有的梦可以作为与事实相符的正梦来接受，有时作为与事实相反的反梦来接受。判断梦所暗示的结果如何的标准是很主观的。到了近世，在江户的老百姓中流行一种梦卜风。特别是正月初二的初梦的好坏被看成是对一年的幸福起决定性作用。古时，人们把傍晚到下一个傍晚这个时间看成是一整天。所以，除夕到初一的傍晚为元旦。元旦伊始，为迎接年神要进行斋

戒，所以没有做梦的机会。这样，正月初二则是一年之中最初的做梦机会。这时，把绘有七福神乘坐的宝船画放在枕下入睡，便可得吉梦。由此得出“一富士，二老鹰，三茄子”的说法。如果做了恶梦，并对别人说时，就可转嫁他人或祸转雨天；如果做了好梦，就不要同别人说，将宝船画放在神龛前即可。（愆）

得诺·狄诺 (Deino, Dino) <希> 福耳库斯和刻托之女，格赖埃 (q. v.) 三姊妹之一。另两个是厄倪俄和佩佛瑞多（蓬菲瑞多）。她们也是戈耳工 (q. v.) 的姐妹和护卫。她们3人共用一只眼睛和一颗牙齿。（刚）

梵界 (Brahmaloka) <印度> ①古代印度神话中之极乐世界，亦称七重天，位于须弥山 (q. v.) 上。印度教认为，梵界乃梵天 (q. v.) 居住之所，只有生前潜心苦修、功德无量之人死后才能进入此界，从而跳出轮回，永享怡然之福。②佛教“三界”中之色界和无色界。色界又分为十六天；其中九重为低天、两重为中天、五重为高天。无色界位于色界之上，为无形无色众生之居所，包括四天，称四无色天。金刚乘认为，最高天是无上天 (q. v.)，位于无色天之上，是本初佛 (q. v.) 之居所。梵界诸神佛教称为梵天，包括梵众天、梵辅天和大梵天王。佛教不承认梵天是创世之主，相反认为大梵天王也无法超脱业报。生前修“四静虑”或“四无色定”，死后可生梵界一色界或无色界。（裴）

梵卵 (Brahmanda) <印度> 古代印度神话认为宇宙出自飘流在混沌中的梵卵。据《摩奴法典》记载，梵天 (q. v.) 本是梵卵中的金胎，在茫茫混沌中飘流了一年后，用意念的神力将卵壳破为两半，一半为天，一半为地，于是才有了世界万物。（裴）

梵天 (Brahma) <印度> 印度教神话中的最高神之一，世界的创造者。在三联神中，梵天是创造者，毗湿奴是保存者，湿婆是破坏者。实际在神话中常非如此。这使我们猜想，在史诗的古老层次中梵天可能是身兼三职，梵天的形象比毗湿奴和湿婆抽象，神话故事也比他们少。梵天在印度教的思辨

体系中起重要作用。在吠陀中未提到梵天是宇宙创造神，但在生主神话中说到他创造宇宙的功能。在较晚的神话中，生主与梵天相等。在史诗中代表梵天本质的别名有“创造者”、“建立者”、“分配者”、“宇宙之师”、“最高的”、“生主”等。梵天的形象是红色、有须、坐在莲花座上，4头、4身、8只手，分别拿着四吠陀经，权杖，盛着恒河水的水碗，献牲勺，有时有一朵莲花、珠项链和弓，他象“一千个太阳那样光辉、强大、不可战胜；他乘坐的是天鹅或七只天鹅拉的车子，住在须弥山最高峰。据《摩奴法典》、各往世书、《摩诃婆罗多》等书的描写，梵天出自金胎(q. v.)。金胎(梵卵)在原始洋中漂浮一年，他用思想之力把卵壳一分为二，化为天地，天地间出现了气体空间，以后出现了水、火、土、气、以太五要素，又出现了思想，再以后出现了众神、献牲、三吠陀经、星辰、时间、高山、平原、河流，最后出现了人、语言、情欲、愤怒、欢乐、忏悔、对称物；再往后梵天自身也一分为二，一半为男、一半为女；再以后则创造了一切生物和妖魔。一切秩序都受梵天的控制、引导和指挥。他自身就是一切存在的化身，是最高客体始因的人格化。他的生命超过其他一切神的生命。他决定着宇宙年代框架。他活100梵天年，等于311,040,000,000,000人类年。他的一天等于人间世界存在的全部时间。他的一夜等于他创造活动之后的休息。他的一天由一千个大“由迦”构成。每个大由迦等于4320000人间年，或者12000“神间”年。每个大由迦又分成四个大时代，这就是吉利多由迦、特雷多由迦、德伐波罗由迦和迦利由迦，迦利由迦之后将从洋底升起大火、毁掉宇宙，然后由梵天重建。关于梵天的神话在史诗中表现得最为充分，有些故事使人觉得梵天与生主相等。梵天用精神力量生了许多儿子，如摩哩质、阿低利、央耆罗斯、补罗私提耶、补罗河、遮罗图、达刹、忒力瞿等，他们成了神和人的祖先。梵天还同他的各个女儿乱伦面生下人类。他的女儿有伐奇、娑罗室伐底、商底耶、娑多嚧波、娑罗摩尼。据另一些神话，梵天与妻子娑毗多利生了儿子后未感满足，于是决定减轻自

己的重量，依靠法力语言，从他的身体一侧生出了女神迦衍特利。梵天被他自己生的女儿所迷，于是长出四张脸以便在任何方向都可看到女神。迦衍特利发觉了梵天对他的情欲，于是飞到天上她的兄弟那里。梵天又生出面朝天的第五张脸。在梵天与女儿乱伦后，湿婆砍下了他的第五个头。在毗湿奴教的《梵转世往世书》中，毗湿奴指责梵天没有接受日醯尼对他火一般的情欲。此后毗湿奴迫使梵天忏悔，并有计划的导致出现了十首、百首、千首梵天，让他们在天神中占有光荣的地位，从而使四首梵天丢丑。这些故事反映了毗湿奴教徒和湿婆教徒（他们在印度教中占有主要地位）对梵天的保留态度。有关梵天的故事还有：在大洪水时，梵天化为鱼救出摩奴(q. v.)（《摩诃婆罗多》、Ⅱ，《百道梵书》I）；梵天生下女人像的死神；梵天的愤怒生下楼陀罗；梵天命令阿修罗乌沙那斯和楼陀罗签订和议（《毗湿奴往世书》Ⅳ），从梵天大腿中生出那罗陀。他参与了松陀和乌波松陀的斗争。梵天还在其他许多故事中出现，不过他不起主导作用。他只是命令、建议、鼓励、安慰、满足请求等。在有些神话中，他被毗湿奴、有时是被湿婆取代。在印度教中，梵天受到前二神的排挤。梵天由梵书中“梵”的概念演化而成，是“梵”一词的男性形式。也许在这之前有一种象征包罗一切意义的祭仪用品，如宇宙树一类的东西。在印度，梵天的崇拜者并不多，只在拉贾斯坦邦有他的一座神庙，佛教出现后，他被吸收为护法神，为释迦牟尼的右肋侍，持白拂；又为色界初禅天之王，称“大梵天王”，他的其他称号很多，最著名的是“原人”。（刚）

菲洛(Philo)〈希〉阿尔客墨冬的女儿，被赫刺克勒斯抢去(泡萨尼阿斯ⅤⅡ)。

(刚)

盖勃(Geb)〈埃及〉大地神。赫利奥波利斯的九元神之一。空气之神舒和潮湿女神忒弗努特之子，苍天女神努特之兄和丈夫。他的形象是一个头戴埃及或下埃及王冠的男人。据传说，苍天女神努特把自己的子女(星辰)吞掉，然后再生出来。盖勃为此与她发生争吵。于是舒便把他们夫妇分开，把盖勃留在下面(让他横躺着)，把努

特举在上面（埃及神话中天与地的性别与其他神话相反：天为女性，地为男性）。盖勃还有子女奥西里斯、塞特、伊西斯和涅弗提斯。赫努姆是他的巴（q. v.）。盖勃是个善神，保护生人和死人不受住在地下的毒蛇伤害。他的身上长着人类必需的各种植物，流出尼罗河。盖勃也与冥界有关。霍尔与塞特为争夺奥西里斯的王位而发生争吵，盖勃主持众神会议裁决。据《亡灵书》第125章所载，盖勃参加冥王奥西里斯对死者的审判。盖勃还被认为是全埃及的统治者，他的圣号是“诸王之王”。他的继承者是奥西里斯，后来王位又转给霍尔。法老是霍尔的祭司，因此法老的权力可以上溯到盖勃。盖勃的名字在埃及图形文字中作鸭子形，他的女儿伊西斯称作“鸭之卵”，尽管鸭子并不是盖勃的圣物。

（刁）

盖索（Keshot）〈越〉 埃地人神话中的死神，吞噬尸体，能变成各种东西和牲畜。

（风）

盖亚（Gaea, Ge）〈希〉 大地神母，大地的化身，是奥林波斯神系之前的古神。在罗马神话中叫忒卢斯。据赫西俄德在《神谱》中的描述，盖亚第一个从混沌中分离出来。她是四个原始力量（混沌，大地神母，塔耳塔罗斯，厄罗斯）之一。她自己生出天神乌刺诺斯。然后又与之结合生出六个男性提坦，六个女性提坦，其中包括克罗诺斯和瑞亚（q. v.）。她还生了海神蓬托斯，时序诸女神荷赖（q. v.），三个独目巨人库克洛佩斯和三个百手怪物赫卡同刻伊瑞斯。这些怪物一个个相貌丑陋。乌刺诺斯十分不满，不让他们出世，盖亚腹部沉重，痛苦难忍。她决定消除乌刺诺斯的没完没了的生殖能力，就唆使儿子克罗诺斯把乌刺诺斯的阳物割掉。从他流出的血中生出了癸干忒斯和复仇三女神（qq. v.）。乌刺诺斯的阳物被抛入海中，激起了浪花。从白色泡沫中生出了美丽的阿佛罗狄忒。盖亚又同蓬托斯结合生下了涅柔斯、陶马斯、福耳库斯、刻托和欧律比亚。与塔耳塔罗斯结合生下了怪物梯丰。她还生了凶龙拉冬。还生了蛇尾少女身子的怪物厄客德娜，总之她生了一批凶狠的怪物。这些都说明她是前奥林波

斯时期的地神，与爬行动物有密切关系。据埃斯库罗斯在《报仇神》一剧中的描写，得尔菲神托所原来是属于盖亚的。在这里发神示的叫皮同（有些神话说皮同也是她的儿子），是一条蛇。后皮同被阿波罗杀死。神托所也归了阿波罗。这反映了奥林波斯神系战胜了前奥林波斯神系。盖亚不积极参与奥林波斯众神的活动，但经常给他们出主意。她告诉瑞亚如何挽救宙斯不让克罗诺斯吞食。并预言了宙斯的命运。她建议宙斯释放百手怪物。在宙斯与提坦诸神的战争中百手怪物得以为宙斯出力。她向宙斯建议发起了特洛伊战争。她向赫拉赠送了金苹果（q. v.）。作为地神，她是力量的源泉。她的儿子安泰俄斯（q. v.）只要接触她的身体（大地），就力大无穷，不可战胜。罗马至今有把新生婴儿放在地上的习惯。有些地方把某些草视为力量的象征，都可能与对盖亚的崇拜有关。随着时间的推移，盖亚生殖各种怪物的功能退为第二位。她成了古代智慧的保存者。她预知未来的命运，因此逐渐与忒弥斯（q. v.）相等同。盖亚被认为是人类始祖。又是死人的归宿之处。因为人死了是要埋到地下的。盖亚崇拜对于敬奉祖先起了很大作用。凭盖亚起誓是最神圣的。因为她是大地化身。她能够知道在地上发生的一切事情。她作为果实女神在希腊各地都受到崇拜。在多多那圣地，盖亚被认为是宙斯的妻子。以后由于狄俄涅、赫拉、得墨忒耳的出现，她作为宙斯妻子的传说被排除。在较晚时期，盖亚作为神母的多产功能部分地转移到得墨忒耳（q. v.）身上。对盖亚崇拜的狂欢性质则转移到对库柏勒的崇拜中。在古希腊，罗马的艺术作品中，盖亚的形象颇为罕见。在佩耳伽摩斯祭坛的檐壁上，她的形象是：腰齐地面，左手抱聚宝角，高举右手，状似在祈求宙斯宽恕提坦诸神。

（棋）

鸽子（Dove）〈圣〉 在《创世记》中首次提到鸽子；（见挪亚方舟条）在《圣经》的另一一些篇章里，提到鸽子的迅速飞翔，美丽的羽毛，筑在岩石上、山谷中的巢，悲哀的鸣声以及鸽子驯良、纯朴和可爱的性格。在东方许多地方，人们喜爱饲养鸽子。在波

斯，人们建筑鸽巢以便收集鸽粪作肥料。

(义)

扈代 (Hud) < 伊斯兰 > 先知，安拉的使者，他向自己出身的阿代部族人传布使命，要他们放弃多神崇拜走向正路。据《古兰经》载，阿代族人不听扈代所劝，终遭灭绝，只有相信他的人活了下来。传说，扈代为了摆脱敌人的追袭，向安拉请求救助，于是他的面前出现一座山崖，他走进山洞，堵住洞口，只留下一条缝隙。据说此山位于阿拉伯半岛南部哈德拉毛河谷的东部（即所谓“扈代墓”），是每年穆斯林朝圣的目标。山崖旁有一巨石，是传说中扈代的骆驼所化。

(汉)

淮亚 (Phaea) < 希 > ① 克罗弥翁的母猪 (q. v.) 的所有者，或者母猪本身，被忒修斯杀死。② 一个专门从事杀人、抢劫的妓女。③ 卡吕冬野猪的母亲。

混沌 (Chaos) 在神话的宇宙论中，指宇宙未分解时的太初状态和这一状态的拟人化。在许多民族的神话中，都有混沌观念，而在希腊神话中，这一观念表现得十分充分。按照赫西俄德在《神谱》中的描写，宇宙间首先出现的是混沌，希腊文的意义为“裂缝”、“张口”、“打哈欠”，用于宇宙之初是指毫无秩序、一切都不能分辨的混杂体。从混沌中首先诞生了大神母盖亚 (q. v.) 和地下神塔耳塔罗斯 (q. v.)，以后又生出能够征服神的灵魂和使人失去理智的爱神厄罗斯 (q. v.)，接着生出夜神倪克斯和黑暗之神厄瑞波斯。倪克斯又生出光亮的以太和白昼之神赫墨拉。地神盖亚生了天神乌刺诺斯和海神蓬托斯。盖亚又同儿子乌刺诺斯结合生了大洋神忒提斯和克罗诺斯。概括起来说，希腊神话的混沌创世观念就是：混沌生大地和黑暗、大地生天空、大地又与天空结合而生万物。在苏美尔和埃及神话中，也有混沌观念。这里的混沌形态是名叫嫩的原始洋。它的特点是无天、无地、无物体的世界。在虽面只有造福神阿图姆—海普里。他从嫩中创造出一切存在和各种神。《圣经》中的混沌观念深受阿卡德和埃及神话中混沌观念的影响。在《圣经》中观念已明显宗教化，混沌形式是宇宙深渊，但它不是自在的，而是被

创造的、二次性的。《圣经》一开始就说：“起初神创造天地、地是空虚混沌、渊面黑暗。神的灵魂运行在水面上。”上帝对大海（也就是深渊）说：“你只可到这里，不许越过，你狂傲的浪头要到此止住（《圣经·约伯记 38 章》）。《圣经》中的混沌已明显地被宗教思想改造了。印度神话中的混沌观念也是神话高度发展的产物，含有浓厚的哲学意味。在《梨俱吠陀》中写道：“起初黑暗被黑暗所掩盖，不能分辨的深渊，这就是一切”（X）。在这一深渊中，混沌在呼吸，但并不振动空气，有某种统一的东西，除此之外，别无其他”（同上）。这个被包围在空虚中的统一体是由热力产生的。北欧神话中的混沌也是深渊型的。在《大埃达》中描写：“在时间的开始，世界上既无沙，也无海，也无寒冷的浪涛，也无天地，只有深渊张着大口。”在大洋洲的神话中，混沌也是深渊型的。那时世界上什么也没有，既无沙子，也无山峰，也无大洋，也无天，只有深沉的黑暗笼罩在无底深渊的大涛泡沫上面。中国神话中同样有类似的混沌观念。据清人马国翰辑录的三国徐整著的《三五历纪》记载：“天地浑沌如鸡子，盘古生其中。万八千岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地。”在汉代成书的《白虎通义·天地》中说：“浑沌相连，视之不见，听之不闻。”这些关于混沌的传说虽然见诸文字较晚，但反映的形态还是较古老的。相反，在记载较早的《庄子·应帝王》中就把混沌完全寓言化了。书中写道：“南海帝王叫儵，北海帝王叫忽，中央帝王叫混沌。儵和忽经常在混沌的领地内会面，混沌接待他们甚友好，儵和忽商量报混沌的善意。他们说：“人人都有七窍用来视、听、吃饭、呼吸、混沌却没有。”他们就试着为他凿七窍，一天凿一个，七天就把混沌凿死了。”这当然已远非混沌观念原貌。只是在“人皆有七窍，……此独无”一句中还可窥见原始的影子。总的说来，虽然在神话时代中，混沌处于顶端，仿佛一切都是从混沌分开之后开始的。实际上在原始神话的发展中，混沌观念出现是比较晚的。因为混沌观念实际上是回答这样两个有关联的问题，一是宇宙的原始

状态是什么样的，二是宇宙万物是如何从混沌状态发展出来的。只有神话思维发展到有较高的思辨能力时，才有可能提出和回答这样的问题。混沌观念出现之后，也仍不是一成不变的，随着社会的发展，不断赋予它以新的内容。在印度教神话和《圣经》神话中都明显地表明了这一点。（刚）

基甸(Gideon) <圣> 约阿施之幼子，出生在以色列人玛拿西支族中名分卑微的亚比以谢家族。以色列人有文字记载的第五个士师，也是最伟大的士师之一，曾率领以色列人击败米甸人。以色列人崇拜异族亚摩利人的神，耶和华非常不满，给他们降下灾难，使他们备受米甸等异族人欺压。基甸成年后，一次他正在打麦子；耶和华的使者降到他家的橡树下，向他显现，传达耶和华的旨意，要他把以色列人从米甸人手下解救出来。基甸自叹出身微贱，难胜重任，求耶和华证实对他的宠爱。他回家拿了一块羊羔肉和一个无酵饼，放在筐里，献到天使面前的一块磐石上，天使用手中的杖触了一下肉和饼，磐石上立刻腾起火焰，把肉和饼烧得干干净净，天使随即消失。基甸十分害怕；为了表示敬畏，他在家乡俄弗拉为耶和华筑了一座名叫“耶和华沙龙”的祭坛，意即“耶和华赐平安”。当天夜里，耶和华又授意基甸拆掉当地人为巴力(q.v.)神设的祭坛，把巴力神的偶像劈成柴。基甸怕白天做受阻拦，便挑了十多个仆人连夜完成此事。第二天一早，人们得知基甸毁了巴力神坛，非常愤怒，群起西攻之，基甸争辩说，巴力若果真是神，自会自己起来争辩。基甸把各族以色列人聚集在一起，准备攻打米甸人，他想知道耶和华是不是真在保佑他，就拿出一团羊毛放在禾场上，对耶和华说：

“如果羊毛上有露水，别的地方都是干的，就证明了你给了我诺言。”第二天早上基甸发现果如所愿。第二天晚上，基甸求耶和华再重复一次，结果完全一样。米甸有了信心。耶和华为了让以色列人知道他一手拯救了他们，而不是以色列人救了自己，把基甸的队伍从二万二千人减到三百人。激战一夜，基甸消灭了米甸人，杀死了米甸二王。米甸人被灭后，以色列人推崇基甸和他的子孙来管理他们，基甸说，我和我的儿子都不管理你

们，只有耶和华管理你们。基甸衣锦还乡，妻子成群，寿终正寝。他在世的40年中，以色列人太平无事。（《士师记》Ⅴ—ⅦⅠ）

（灵）

祭礼(Matsuri) <日> 是指迎神或送神的一种活动。日本的传统信仰认为，神并非长住人间，而是定期的或受人之约而临时来的。由于它与生产活动的基本形式即农业耕作有着密切的关系，所以祭礼的活动大都具有共同的特点。例如，以正月为中心的预祝祭；随着播种开始的春祭；防止风雨病虫害灾害祈求农业丰收的夏祭；开始收割时献上初穗的穗挂祭；感谢秋收的秋祭；以及表示谷灵培育之恩和冬季的斋忌，避讳等等均为主要的祭礼。神灵的出现形式有由天而降的，也有由海上来临的。还有所谓来访形式以及依附形式或两者的复合形式等多种多样。一般多以树木、山岗、岩石等为其依附物，祭场也一般以这样的地方为主。随着神社的出现，迎接神灵的样式也多样化起来。

（海）

基列(Kiriath) <圣> 城市名，与基比同属便雅悯地，地理位置不详，可能即耶路撒冷以西的“葡萄之城”，当地人直称“库里埃”。该地有著名的公元12世纪修建的诺尔曼教堂。但多数《旧约》学者认为《约书亚记》第18章里的基列实为基列耶琳之误。

（俭）

基尼(Kini) <拉克> 季多伊人叫基涅，达尔金人叫库涅，鲁都人叫图舍德—雷什别。氏族和家族的保护神。据云，基尼隐形，肉眼看不见，每逢礼拜五便到家里。来女主人用肥肉或油脂涂抹烧热的炉灶，以取悦于基尼。相传，她能化形为猫、獾鼠、金角四脚蛇等。主人为了验证其存在，在盘子上撒一层面粉，她们会在面粉上留下足迹。能够亲眼见到他们的人 would 交好运。拉克人把木蠹虫发出的响声说成是基尼的声响。

（风）

基色(Gezer) <圣> 伽南的一座古城。约书亚率领以色列人与迦南的各异族人争战时，基色王荷兰帮助约书亚的敌人拉吉对抗以色列人，约书亚因此毁灭了基色城。

（《约书亚记》X）

（灵）

寄神(Yorigami) <日> 传说是由海

上漂流而来的神。据长崎县对马的青海寄神社的史料记载，应安年间，春见国广由神梦指引行至海边，见两块黄色石头，便道：“若是神，请显灵”。于是那两块石头飞起落在国广的扇子上。后来他便在那里建立神社来祭祀神石。千叶县东葛饰郡三堀的香取神社的祭礼被称为“泥祭”或“大肚汉祭”。传说某年，利根川发大水，从上游漂来一方形巨木，木中凿有一大洞。村民们把它捞上来，祭为产神。现在在祭祀活动时，人们扛着神轿，跳入泥中就是为再现当时情景。神灵漂来或由海里出现的传说流传甚广，成为神灵下凡的基本形式之一。（海）

基士 (Kish) < 圣 > ①以色列第一代国王扫罗之父，系便雅悯支派玛特利族人亚别之子，是个勇士（或是大财主）（《撒母耳记上》）。而《历代志上》却说基士的父亲是厄珥，而不是亚别，似乎前后有矛盾。②扫罗王父亲基士的叔伯，耶利之子（《历代志上》）。③以斯帖王后的堂兄末底改之曾祖父（《以斯帖记》）。④利未人米拉利之孙，亚伯底之子，以利亚撒之弟。以利亚撒早逝，只有女儿，没有儿子，基士的儿子便娶堂姐妹为妻，替伯父续香火（《历代志上》）他们生活在大卫王统治时代，在耶和華神殿供职。而《历代志下》却说米拉利的子孙，亚伯底的儿子基士参加了希西家王统治时代的清扫神殿工作，在时间上前后相差300年，显然互相矛盾。

（理、俭）

基顺 (Kishon) < 圣 > 古河流名，河流两岸曾是古代屡次鏖战的战场，但是该河在历史上鲜为人知。《约书亚记》称基顺为“约念前的河”。以色列人曾在此歼灭迦南将领西西拉的全军。有一曲赞歌，庆贺基顺河边的辉煌胜利，颂扬基顺河为以色列义军立下的丰功伟绩。《士师记》用白描的手法展现了敌军溃逃的场面。《圣经》里还有一处提到基顺河。以利亚遇到450名冒牌先知，经过斗法，假先知现了原形，被押到干枯的基顺河处死。不久滂沱大雨直泻下来，河水上涨，将他们淹没。

（俭）

祭司 (Priests) < 希 > 多神教崇拜的

神职人员。在古希腊并没有一个专门的祭司等级，宗教生活和世俗生活之间也没有一条明确的界限。与东方（比如埃及）的宗教不同，希腊各城邦任何公民都可举行各种祭祀活动以及其他的宗教仪式。祭司通常是每年或数年一次由选举产生或者抽签确定。有些祭司是世袭的和终身的，因此希腊有祭司家族。如厄琉西斯的欧摩尔波斯族，狄底马圣地的布冉科斯族。但这并不是普遍现象。在希腊化时期，可以用钱买祭司职位。任祭司必须是身体健康，无残疾，享有完全公民权者。有的祭司必须保持童贞（如俄耳科墨诺斯的阿耳忒弥斯的祭司）。不同神的祭司有不同的限制。如波塞冬的祭司不能吃鱼，有些祭司不能进入浴池，不能进入家宅等。祭司并没有专门报酬，但可得到一部分祭牲的肉、信徒的馈赠，庙奴（有耕作神庙土地的奴隶，也有神妓）的缴纳。国家的祭典不由祭司主持，而是由国家的高级官员主持。在雅典由主管祭祀、宗教庆典和竞技会事务的首席执政官主持。在罗马有祭司人员组成的不同的祭司团。公共的祭祀活动由祭司团主持。家庭的祭祀活动则属于公民的私事。罗马的祭司在国家生活中比希腊的祭司起更大的作用。他们是国家的公职人员，掌管历法，维护法律，在国际关系中负有重要职能，出席元老院会议。罗马的高级祭司团是：最高祭司团、佛拉门祭司团、供奉威斯塔女神的贞尼、萨利祭司团、阿耳瓦尔兄弟祭司团、牧神祭司团、浮努斯祭司团。基督教的许多规章都取法于罗马祭司团。罗马教皇至今还有“最高祭司团首席祭司”的称号。

（刚）

祭坛 (Altar) 古代人认为神具有人的特性，直接影响着人的生活，因此人们力图通过向神献祭来博取神的好感，平息神的愤怒，乞求神的援助。最初祭坛只是一堆木柴，它与祭品一起焚化。在赫西俄德的《神谱》中还可看到这种痕迹。后来祭坛则是用石头、粘土等筑成高台，上置祭品。焚化祭品的烟升至天空，即可由神享受。许多民族都有这种观念。祭坛分室外、室内两种。有的室外祭坛规模巨大。19世纪70年代发现的佩耳伽摩斯祭坛（今土耳其的贝加马城）高达9

米多,宽34.20米,长36.44米,在锡拉库萨(意大利)和帕里翁的祭坛则宽达180米。除神的祭坛外,还有英雄的祭坛。它比前者要低,西面有一小坑,用以容纳祭奠时从祭坛上流出的酒和祭牲的血。给地下神祇献祭则不用祭坛,而是把祭品放在坑里。室内的祭坛当然耍小些,主要用来焚香和奉献牲品以外的祭品,希腊化时期流行圆形祭坛。而罗马人则更喜欢方形祭坛。他们把骨灰坛也做成祭坛形。在古代祭坛是避难的地方,进入某神祭坛,就受这个神的保护。在普遍迷信神力的情况下,有时它能起到保护作用。随着人为宗教和宗教建筑的发展,献祭越来越多地用象征物代替实物,这样献祭的地方也逐渐由“坛”变为“台”。天主教的祭台为长桌形,中央嵌有一小块石板,称为圣石,内藏“圣徒”遗骨、遗物等。一般位于教堂内层最高处,紧靠东墙。10世纪起,祭台前开始筑有台阶,至少三级。16世纪以来,祭台上开始有存放圣体的盒子。东正教的祭台为方桌形,木制台而,铺以白色麻布,再覆以绸缎或丝绒毯,上置存放圣体的大杯。新教的教堂内也设有祭台,规格无定。(刚)

祭徒 (Mystae) <希> 指参加过收徒仪式者所获得的称号,祭徒分为几等,随着对宗教奥秘的了解程度,从低级升入高级。详见“神秘祭典”条。(刚)

祭献 (Sacrifice) 在原始宗教和现代宗教中,通过一定仪式给神祇供献祭品。在原始宗教中,根据不同的情况和不同的神,祭品有谷物、果实等。而杀牲祭献(主要是牛、羊、猪、有时也有狗)十分普遍。在最原始时期杀人祭献亦经常发生。在各族神话中多有反映。在现代的迷信风俗中仍有古代祭献的遗迹。如旧中国民间殡葬死人时要烧纸人、纸马,就是祭献真人、真马的遗迹。(刚)

基训 (Gihon) <圣> ① 伊甸园中的第二条河。② 耶路撒冷附近的一个地方,所罗门(q. v.)在这里受膏和沐浴为王。(灵)

基伊 (Kij) <东斯拉夫> 英雄。在《往年故事》里,基伊同两个弟弟谢克和霍里弗一起缔造了基辅城。他们分别在基辅的3

个山岗上各建立一个村寨。在古亚美尼亚也有这一故事,只是基辅城被称为库阿尔。很可能“基伊”一名来源于“kuj-”,其意为“铁匠神”。铁匠神是雷电大神的战友,协助大神消灭了蛇怪。乌克兰的传说认为,德聂伯河的来源同铁匠神有关,蛇怪利用各种苛捐杂税盘剥全国民众,铁匠神战胜了它,把它套在犁杖上翻耕土地,从而产生了德聂伯河、河上的石滩和沿河的土蜃。这些土蜃被称为蛇蜃。(风)

盔石 (Kabutoishi) <日> 是形状象盔的石头传说。长野县南佐久郡的盔石是一块高3尺左右的三角形石头。传说天文年间(1532—1555)信玄攻入佐久后与当地豪族打仗时,曾在此休息,把头盔挂到这块石头上。从那以后,据说把这石头上生的苔藓放到夜啼的孩子枕下,孩子就会停止哭闹。所以来此采苔藓者很多。另外还传说谁动这石头,就会有报应,所以这石头至今仍呆在原处。又说,当年信玄为了攻打村上义清,率军遍过甲州大道,来到雾原时,向一老者打听地名,老人把雾原说成了胜间原。因为胜字吉利,所以信玄大喜,解下头盔,坐到路旁的一块石头上,以后这石头就被称为盔石。(学)

勒达 (Leda) <希> 埃托利亚国王忒斯提俄斯之女。廷达瑞俄斯从斯巴达被逐,逃至忒斯提俄斯宫中避难。他帮助主人击败了好战的邻国。主人则把女儿勒达嫁他为妻以表感谢。勒达有四个子女,即波吕丢刻斯、卡斯托耳(合称狄俄斯库里(q. v.))、克吕泰涅斯特拉和海伦。传说其中海伦是宙斯之女。宙斯醉心于勒达的美丽,趁她在欧罗塔斯河洗澡时,化为一只天鹅来与她结合。这次结合使勒达生了一个蛋,从蛋中生出了海伦(q. v.)(阿波洛多罗斯Ⅱ,欧里庇得斯,《海伦》)。公元2世纪时,在斯巴达的一神庙中还向游人展示这一蛋壳(泡萨尼阿斯Ⅱ)。据另一传说,这一只蛋是自然女神涅墨西斯与宙斯结合所生,后被一牧人收起。当从中生出一个美丽的小姑娘时,勒达就当自己的女儿收养(阿波洛多罗斯Ⅱ)。还有神话说勒达一胎生四个子女。其中波吕丢刻斯和海伦是宙斯的子女,卡斯托

耳和克吕泰涅斯特拉是廷达瑞俄斯的女儿。据后来的神话，宙斯化为天鹅与勒达结合后勒达生了两个蛋，从一个蛋中生出海伦，从另一个蛋中生出了狄俄斯库里兄弟。勒达与宙斯的神话在古代的造型艺术中已被用作创作题材。其中提摩透斯的浮雕《勒达和天鹅》有仿制品流传下来。在庞贝和斯塔比伊城的壁画中也绘有这一故事。在欧洲中世纪这一神话主要见于书中的小型插图。从文艺复兴开始这一神话则成了造型艺术中最为流行的创作题材之一。达·芬奇、米开朗琪罗、安德烈亚·德尔·萨尔托、柯雷乔、丁托列托、蓬托尔莫、委罗内塞、鲁本斯、切利尼、约尔丹斯、普桑等大画家都曾以此神话入画。

(刚)

勒忒(Letbe)〈希〉①忘神，忘的化身，不和女神厄里斯(q. v.)之女(《神谱》)。②冥界中的忘河，死者的灵魂喝了忘河水，就把生前的生活忘掉(《埃涅伊德》Ⅵ)。据泡萨尼阿斯的记载，凡来玻俄提亚的特罗福尼亚洞穴请求神示的人，必须先喝两河的水，一是勒忒河的水以便忘记烦恼和激动，二是谟涅摩叙涅河(记忆河)的水以便记住在洞穴中的所见所闻。(刚)

勒托(Leto)〈希〉提坦神(q. v.)科俄斯和福柏之女(《神谱》)，同宙斯生了阿波罗和阿耳忒弥斯。人们认为她的名字与Led, Leth(夜，遗忘)有联系。她的母亲福柏意为月亮。她的姐妹阿斯忒里亚意为星星。这些都说明她可能与夜有关。她肯定是前希腊的神。她的神话都源于前希腊的小亚细亚。她的名字与吕客亚的Lada(妻子，母亲)有联系。据斯特刺玻的记述，在吕客亚的珊托斯河上有勒托的神庙。在罗得岛上有她的圣林。在克里特岛上居住自称为勒托族的前希腊居民。女神的非希腊出身也许是她与宙斯私通后遭到赫拉追逐的原因。当她要生下阿耳忒弥斯和阿波罗时，没有任何土地敢于收容她。在神话中勒托是一位慈爱、源顺、受苦受难的母亲形象。只是靠了她的儿女—阿波罗和阿耳忒弥斯，她才在奥林波斯山上占了一席光荣的地位。在《荷马颂歌》中描写了她在希腊本土和各岛屿长期流浪的情景，描写了她请求得洛斯岛作为她的

避难所，并许诺将有宏伟的神庙为该岛扬名。由于惧怕赫拉，所有的神都拒绝接纳勒托，最后只有阿斯忒里亚岛(后改称得洛斯岛)接受了她。在棕榈树下，勒托生下了阿耳忒弥斯和阿波罗(卡利马科斯;《颂歌》Ⅳ)。据阿忒纽斯的记述，在得洛斯岛上有最古老的勒托的物神像，只不过是未进行任何加工的木柴。勒托受到她的子女—阿波罗和阿耳忒弥斯的特别热爱。他们保护着母亲。任何胆敢侮辱勒托的神和人都被他们杀死。勒托和阿波罗、阿耳忒弥斯总是行动一致。在特洛亚战争中，他们共同帮助特洛亚人，这是因为他们源自小亚细亚。阿波罗救出了埃涅阿斯。勒托和阿耳忒弥斯则使英雄恢复了力量和美丽(《伊利亚特》Ⅴ)。勒托是一个母亲女神的形象。在罗马神话中，她名叫拉托娜。(刚)

笠寺(Kasadera)〈日〉圣武天皇时，善光和尚因感悟而得一灵木，在热田明神的授意下，用灵木雕刻了11面观音供奉。后因寺庙衰败而被弃置路旁。有一天，鸣海长老的传女前去参拜时，突然天降大雨。于是，她把自己的斗笠摘下给观音戴上。京都的中将兼平外出巡视途中正好路过此地。见此女子如此善良虔诚，便将她带回京都，娶作夫人。后来他又为观音建了寺院，奉其为主佛。现在此观音像仍头戴斗笠。所以世人称此寺院为笠寺(《东海道各所图会》Ⅲ)。古净琉璃有天满大夫的《笠寺观音之本地》，若狭掾的《笠寺观音御缘起》等，内容虽很复杂，但情节大体一致。(魁)

曼托(Manto)〈希〉忒拜的提瑞西阿斯之女(另一说是波吕伊多斯之女)。她的父亲是盲人。父女二人都有预言的才能。她为盲父引路，告诉他各种征兆。父亲死后，忒拜被厄皮戈尼(q. v.)攻占。曼托被送至得尔菲(q. v.)神托所。神示说她应当去小亚细亚建立克拉罗斯城。她与阿波罗生了预言家摩普索斯。她曾经同卡尔卡斯比试预言能力的高低，她成为胜利者(泡萨尼阿斯Ⅵ)。古希腊人认为她的名字源自希腊语的Mantis，意义为占卜，是占卜的人格化。(刚)

偶像(Idol)(希腊语意义为“像”)

在希腊人心目中，是一种崇拜物。基督教会把异教神像统称为偶像，意思是人们幻想出的假神。基督教士们号召破坏偶像，结果毁掉了古希腊、罗马时代的许多艺术珍品。虽然在基督教的词汇中“偶像崇拜”是“异教”的同义语，但是，基督教却继承了先前宗教对偶像的崇拜。因为基督像、圣母像、圣徒像、耶稣受难像、十字架等实际上都是偶像。 (刚)

婆离 (Bali) <印度> 印度教神话中底提耶国王，毗卢遮那之子。往世书关于婆离和毗湿奴的神话是吠陀关于毗湿奴的三步神话和梵天神话的重新解识。婆离由于自己的善行和苦修，战胜了因陀罗等，取得了统治天、地和阴间三界的权力。毗湿奴变成一个侏儒来找婆离，要求赐给他三步可以跨过的土地。婆离没有怀疑这一骗局，对这个侏儒的脚步并不在意，就同意了。毗湿奴恢复了本来面目，第一步就跨过了天，第二步跨过了地，第三步很短，只留下冥界给了婆离。 (华)

婆罗 (Vala) <印度> 吠陀神话中将波尼偷来的牛群藏于山洞中的恶魔之名，这个山洞也叫婆罗。《梨俱吠陀》提到他24次。波尼偷了一群牛藏于山洞中。因陀罗派神犬萨罗摩（后来被认为是天狗，狗族的祖母）寻找，神犬探出踪迹。波尼人拒绝归还，因陀罗与祈祷主及众仙人摧毁山洞，放出牛群。黑暗消失，出现了黎明女神。婆罗发出呼啸怒号，因陀罗将其击毙。对这一神话阐释不一，一说从中可以看到献牲仪式（牛与牛奶），一说象征朝霞和光明驱走黑夜的宇宙演化（牛群是光明）。有时婆罗被说成是弗栗多的兄弟。 (华)

婆苏 (Vasu) <印度> 吠陀和印度教神话中的一组神，共8个。他们同11个楼陀罗、12个阿底提耶、特尤斯、钵哩提毗组成了古印度的33神。在《梨俱吠陀》的许多颂诗中，在史诗中和《奥义书》的神名录和分类中，三组神多一起出现。但在梵书中，婆苏与土地联系，楼陀罗诸神与空气联系，面阿底提耶则与天相联系。婆苏进入了五个神团结构。但是婆苏与阿耆尼相联系，楼陀罗诸神则与因陀罗相联系，阿底提耶则与伐楼那相

联系。阿耆尼作为婆苏诸神的首领，不仅出现在晚期的吠陀文献中，而且早在《梨俱吠陀》中他就随同婆苏出现。在更早阶段，婆苏的首领则是因陀罗（在史诗中称婆婆婆）。在晚期的印度教中，毗湿奴逐渐占据了这一地位。婆苏诸神是各种自然现象的化身。在《毗湿奴往世书》中列举了水（阿波）、北极星（陀嚕婆）、月亮（苏摩）、大地（陀罗或达婆）、风（阿尼罗）、火（阿那罗或波伐迦）、朝霞（钵罗跋伽）、光（钵罗丢婆）。在《广林奥义书》中，婆苏指火、风、空气空间、太阳、天、月亮、星辰。在晚期、双马童、阿底提耶、楼陀罗诸神、毗湿奴、湿婆、俱毗罗都被视为婆苏。在《毗湿奴往世书》中，婆苏诸神指阿耆尼、苏摩、伐由、陀嚕婆。在《罗摩衍那》中，婆苏诸神是阿底提之子。 (刚)

菩提 (Bodhi) <印度> 佛教重要术语之一，指对佛教真谛的觉悟。广义而论，凡断绝世间一切烦恼而修成涅槃之智慧，皆谓菩提。然而菩提并非觉悟和智慧之顶峰，故修行至此仍不能停步。佛教各派对菩提一词有不同理解，因此各种经书的注释也不尽相同，但都承认有不同的层次。大乘认为菩提果位有三：最高为无上正等正觉（即觉知佛教全部真谛，了知一切事物，达到无所不知的智慧），此等智慧唯佛独有，又称阿耨多罗三藐三菩提；其次是罗汉觉，即修二惑、断三界见所达到的果位；最末为声闻缘觉，即以先世因缘面修得的果位。据《妙法莲华经》记载，迦叶、须菩提、迦旃延（q. v.）等人修成罗汉觉以后请教释迦牟尼（q. v.）修正等正觉之法。释迦预言：只要虔诚修行，终会觉行圆满，必定成佛。 (裴)

善陀 (budha) <印度> 吠陀教和印度教神话中酒神苏摩（q. v.）之子，水星的人格化。善陀的母亲有人说是苏摩的妻子卢萨尼（《罗摩衍那》Ⅱ），有人说是祈祷主的妻子多罗（q. v.）。据往世书传奇，苏摩迷恋多罗的美貌，将她抢走，引起了群神和阿修罗（q. v.）之间的一场恶战，因为群神都支持祈祷主，面阿修罗却帮助苏摩。梵天得知后，制止了这场战争，将多罗还给了

祈祷主。事隔不久，多罗生一子。苏摩和祈祷主都想要这个孩子，多罗隐瞒了真相，没有说出孩子的父亲是苏摩。后来她向梵天承认了这个事实，于是苏摩给孩子命名为菩陀（《毗湿奴往世书》Ⅳ、《梵卵往世书》Ⅱ、《薄伽梵往世书》Ⅹ）。菩陀成人后娶伊罗(q. v.)为妻，生子补卢罗娑娑，(q. v.)；补卢罗娑娑后来做了月亮王朝(q. v.)一代国王，即洪呼王。(裴)

萨法(Sa Fa)〈奥塞梯〉保护炉灶上方的锁链的精灵。据云，若有肮脏的手触摸这锁链，孩子们会生皮肤病。在结婚仪式上，傧相引导新娘绕这条锁链走三圈，祈求萨法接纳新娘加入新的家庭。每逢暴风骤雨，人们便向他呼救。萨法一名常见于誓词。发这种誓言时，发誓者必须手握炉灶上方的锁链。(风)

萨赫(Sah)〈埃及〉猎户星座的人格化。希腊神话中叫“俄里翁”(q. v.)。萨赫被认为是星辰之王。他的形象为一男人，头戴埃及王冠。萨赫也是亡灵的保护神，与奥西里斯相近。(刁)

萨玛(Sama)〈伊朗〉此为阿维斯陀语和巴列维语。法尔西语作“萨姆”，塔吉克语作“索姆”。在《阿维斯陀》中，萨玛是萨姆人(萨米德人)的始祖，特里塔是其后代中的“佼佼者”。在中古伊朗文献中，萨玛是伊玛的后代，战胜了恶魔德维和怪物阿日·达哈卡，为以后善战胜恶做好了准备。萨玛与凯尔萨斯帕(伽尔沙斯普)等同，有时是他的先人，有时又是他的后代。在《王书》和《萨姆书》中，萨玛是个勇士，为伊朗国王服务。他是扎尔(达斯坦)之父，鲁斯塔姆的祖父，纳里曼的兄弟(或儿子)。(刁)

萨米(Sami)〈也门〉意为“听得见的”。月神，在拉格万绿洲被奉为先祖神。同扎特·希米阿姆一起被认为是邦国的保护神和主宰。萨米可能是伊卢的一个化身。“萨米”一词是禁呼伊卢而用的代称。绿洲并入萨巴国后，萨米进入了该国正式的神谱，但位列于次要的神之中。萨米的神兽是公牛。对萨米的崇拜后来渐为对阿尔马卡赫的崇拜所取代。(汉)

萨诺(Sano)〈阿迪格〉诸神饮用的美酒。每年诸神都要在奥什哈马霍山上组织一次酒宴，享受这种美酒；每次酒宴都要邀请一位纳尔特的最有力、最勇敢的英雄参加。一次，纳尔特英雄索斯兰被邀请，他喝过萨诺之后，决心把这种美酒偷偷传给纳尔特人。他从奥什哈马霍山上丢下满满一桶萨诺；木桶落地，跌得粉碎，酒浆四溅；在桶底有一些种子，一沾泥土，马上生根、发芽，变成了挂满浆果(葡萄)的葡萄藤。(风)

萨瓦(Sava)〈南斯拉夫〉塞尔维亚-霍尔瓦特历史上实有此人，他生活于12世纪和13世纪初，被东正教教会尊为圣者。据称，他能起死回生，使盲人复明；他的身体不惧火烧；能把猎犬变成狼，把人变成牲畜；能用铁从石头里抽打出水来。萨瓦创造了猫，用以消灭老鼠。他从魔王手中夺回太阳，驾驭夹杂着冰雹的乌云。萨瓦同乌云和牲畜有关，相传乌云是他的畜群。在萨瓦节前的斋期不准吃牲畜的肉，以免牲畜受到狼的袭击。萨瓦是牲畜保护神，这使得他同全斯拉夫神话中的韦列斯(q. v.)有了联系。(风)

商伽(Samgha)〈印度〉达罗毗荼神话中诗人集会的学园。传说泰米尔诗歌的起源即与此学园有关。据说自远古时代在勒穆里亚洲即存在第一所商伽，主持人是湿婆。这所商伽存在了4400年，与洲同毁，沉入海中。其业由伽波塔补罗城的商伽所继承，3700年后毁于洪水。后来北方的摩杜罗继承了诗歌传统。这所商伽的存在也许是可能的，但历史并不掌握任何证据。泰米尔诗歌的诞生，据说就是同这所商伽有关，公元1—3世纪泰米尔文的《八诗选》和《十长诗》中均有提及。传说加入商伽的有诗人、诗歌方面的有识之士、宫廷显贵和王者。(汉)

蛇妻(Hebinyooboo)〈日〉相传有一男丧妻，甚是哀伤。一天，来了一个身份不明的漂亮女子，与他结为夫妻，并怀了孩子。临产之际，妻子叮咛丈夫不许偷看。然后步入产房。丈夫出于好奇，还是扒窗向里张望。只见一只大蛇盘成一团，中间坐一婴

儿。女人出来后对丈夫说，既然被你看破，则无法在此久留。日后孩子哭时，让他舔我的眼睛。说着剜下左眼，交给他，然后离去。孩子每舔一次，身体便变小一点，男人十分担忧，便背着孩子去山里寻找妻子。在沼泽地边，爬出一条大蛇。大蛇又把右眼剜下来给了他，并求他就地置一大钟为它报时。说罢，又钻进沼泽地里。男人后来向沼泽地附近的一个寺院捐了一口钟，并求人按时敲打。故事结尾处说法不一，一是敲钟之事常被说成是三井寺的钟；另一说法是为报刖目之仇，便时有地震、洪水灾难发生。

(山)

蛇石 (hebiishi) <日> 东京都南多磨郡的蛇石是一块长近二米，宽一米多的石头，据说蛇尾在五、六公里以外的八王子城遗址那里。关于长野县南佐久郡的蛇石，传说素戔鸣尊斩八岐大蛇时，大蛇的灵魂变成了白鸟，向东飞去，由于猎人在下面威吓，一直也无法下落。最后实在飞不动了，落在蛇沢的石头上，被猎人射死，血流到石头上，它的灵魂也附在石头上，于是这石头就变成青白色的大蛇形状的石头。关于奈良县高市郡的蛇石，传说连续几天天气好时，石缝中就会钻出黄色的蛇。天旱时一念经，蛇就会出来使天下雨。冈山县吉备郡的蛇石，石头的东面有一个小洞。早晨太阳光射进小洞时，往里一看好象有一条粗蛇。那条蛇蠕动的样子，从古至今一直没变。

(学)

兽主 (Paśupati) <印度> 楼陀罗和湿婆的一个特别化身，“群兽之主”。

(华)

梯丰 (Typhon, Typhoeus, Typhaon) <希> 地神盖亚和塔耳塔罗斯之幼子。在奥林波斯众神战胜提坦诸神 (q. v.) 之后出生 (《神谱》，阿波洛多罗斯 I)。据另一传说，梯丰是赫拉用手击地后所生，以此来报复宙斯单独生了雅典娜 (q. v.)。赫拉把梯丰交给后来被阿波罗杀死的皮同抚养 (《荷马颂歌》I)。梯丰是一个野性的畸形的怪物。他有一百个凶龙头，可以发出各种野兽的声音。大腿以上是人形，大腿以下则是盘成圆圈的蛇。身上披着羽毛，大胡子、长头发 (阿波洛多罗斯 I)。如果不是

宙斯用雷电把他击败，打入塔耳塔罗斯，他就会成为宇宙的主宰 (《神谱》)。据另一传说，宙斯战胜梯丰实不容易。开始梯丰向奥林波斯众神发动进攻，众神不敢抵挡，纷纷逃往埃及。在那里变成各种动物躲避起来。宙斯变成公羊，赫耳墨斯变成朱鹭，阿波罗变成乌鸦，赫拉变成母牛，狄俄倪索斯变成山羊，阿佛罗狄忒变成鱼。梯丰战胜了宙斯，抽出他脚上和手上的筋，然后把他关进客利客亚山洞，³²让雌龙得尔菲娜看守。但是赫耳墨斯和潘把藏在山洞中的宙斯的筋偷出，重新给他安上，于是宙斯再度获得力量，重新与梯丰战斗。摩伊赖 (q. v.) 欺骗梯丰说吃一日果 (一种有毒植物) 可以增添力量 (阿波洛多罗斯 I)。宙斯乘机把西西里的埃特那火山压在梯丰身上。至今梯丰还从埃特那山下喷出火焰 (埃斯库罗斯，《普罗米修斯》)。在《伊利亚特》中，他是躺在阿里米的地下。还有传说卡德摩斯 (q. v.) 化装成牧羊人，用音乐欺骗了梯丰，使宙斯终于战胜了他。传说梯丰是破坏性很大的龙卷风之父。他同厄客德娜结合生出了一群怪物，其中有勒耳那的水蛇、拉冬巨龙、双头狗俄耳托斯、地狱看门狗刻耳柏罗斯、客迈拉、涅墨亚的狮子、啄食普罗米修斯的鹰、忒拜城的斯芬克斯等 (《神谱》)。从梯丰的形象看他更可能是源自东方而非希腊本土的神。他与客利客亚 (现译西利西亚) 有联系也可证明这一点。

(刚)

梯刻 (Tyche) <希> 机缘和命运女神。在荷马史诗中未出现，在《神谱》中她是俄刻阿诺斯和忒梯斯之女。在献给得墨忒耳的《荷马颂歌》中她是佩耳塞福涅的伴随神。阿尔克曼把她抽象化，说她是“预见”之女，“忠实”和“劝说”的姊妹。品达罗斯在《奥林波斯颂歌》中欢呼她是希墨拉保护神。在泡萨尼阿斯的著作中她是摩伊赖 (q. v.) 之一。在献给雅典娜的《荷马颂歌》中，梯刻只是一个表示“好运气”的普通名词。梯刻作为机缘女神在希腊化时期和罗马时期得到了广泛的传播，并于拉丁的福耳图娜 (q. v.) 女神相等。但是她没有神话。她除了作为阿伽忒·梯刻和作为一些

城市的保护神之外，很少受到崇拜。在公元前6世纪就有希腊的部帕洛斯雕刻的梯刻像(泡萨尼阿斯IV)。但是最为著名的是后来西库翁的欧梯客得斯创作的安提俄克的梯刻像。她的形象是站在球上或轮上的少女，一手持船舵，一手持聚宝角。(刚)

梯罗 (Tyro) <希> 萨尔摩纽斯和阿尔客狄刻的美丽的的女儿，忒萨利国王克瑞透斯的妻子，给他生了埃宋、阿米塔翁和斐瑞斯。她还是河神厄尼剖斯的情人。波塞冬也在追求她，变成厄尼剖斯的样子同她幽会。由于这次结合她生了孪生子佩利阿斯和涅琉斯(qq. v.)。她把这两个孩子抛弃。

(刚)

望日 (Ides) <罗> 古罗马人的历法中指3月、5月、7月和10月的15日，其他月份的13日。每逢望日，人们用绵羊向朱庇特献祭。

(刚)

维雷 (Vilyi) <南斯拉夫> 亦名萨莫维雷，女性精灵，其形象为少女，披散长发，背生双翼，身穿魔衣。谁若能剥下她们的魔衣，她们就会俯首听命。她们象鸟一样飞翔，居住在丛山之中。她们控制着水井和湖泊，会施魔法“封闭”水源。12世纪保加利亚的文献中对她们与水井的关系即有记载。如果拔掉她们的翅膀，她们就丧失了飞行能力，变成了普通的女人。她们长的是山羊腿，马腿或驴腿，因而总是用长长的白色衣裙遮挡。她们对待人，尤其对待男人，极其友好，帮助弱者和孤儿。但若是把她们惹怒，她们也会严厉地报复，甚至用目光致人死命。她们善治病，能预言人的死期。但是，她们本身不能长生不死。(风)

维里 (Vyirij) <东斯拉夫> 亦名伊里，乌拉伊。天堂和天堂宇宙树(q. v.)的最古老名称。在这株宇宙树顶端居住着飞鸟和死者的灵魂。在歌唱春天的民歌里还保留有用钥匙打开维里，使鸟儿从那里飞来的情节。据乌克兰的传说，开启维里的钥匙曾经保存在乌鸦处，但是乌鸦惹怒了神，于是钥匙便转由别的鸟儿掌管了。同关于维里的观念有联系的是，在秋季开始时举行的埋葬飞鸟翅膀的魔法仪式。(风)

维伊 (Vij) <东斯拉夫> 精灵。据

云，他能以目光杀人或动物，幸亏他的眼睑很大或睫毛很长，遮挡住了他的目光。“睫毛”一名，乌克兰语为“维伊亚”，或“维伊卡”，白俄罗斯语为“维伊卡”。“维伊”一名即由此而来。据俄罗斯和白俄罗斯童话，他的眼睑、睫毛或眼眉必须由他的助手用叉子支起，眼睛才能张开。人经受不住他的目光直射，因而死去。这一形象反映在19世纪著名作家果戈理的中篇小说《维伊》(一译《地鬼》)里。维伊的名字及其表征物在奥塞梯神话中的瓦尤格(q. v.)巨人身上有相应的反映，这证明关于维伊的传说源远流长。(风)

悉多 (Sita) <印度> 意为“犁沟”，吠陀神话中耕耘女神(《梨俱吠陀》)，古印度史诗《罗摩衍那》中主人公罗摩之妻。据《罗摩衍那》，她从犁沟里跳出，被遮那竭王收为养女(在耆那教的《罗摩衍那》、马来亚的、柬埔寨的、西藏的，以及其他一些关于罗摩的神话版本里，悉多是罗波那的女儿，被其双亲遗弃)。成为罗摩之妻后，她自愿同丈夫一起流亡，后被罗波那掳去，囚于楞伽城的无忧树园中。罗摩包围楞伽城，杀死魔王罗波那，救出悉多，夫妻团圆(以后的故事，参看“罗摩”条)。在毗湿奴教神话中，悉多被视为毗湿奴之妻吉祥天女的化身。在《蒂提利耶梵书》中被称为莎维德丽，而在《波罗娑伽罗家庭经》中则被认为是天神因陀罗之妻。(华)

悉帕 (Zilpah) <圣> 犹太人祖先之一雅各的妻子利亚的使女，她和雅各生迦得、亚设。(《创世记》XXX)(玺)

悉陀 (Siddha) <印度> 印度教神话中一种半神性的存在物，非常纯洁，居于空中。据往世书载，有八万八千个，他们具有八种超自然特性：成为无限大或无限小，极轻或极重，刹那间转移到空间的任何一点，能用意念的力量取得任何东西，使物体和时间服从其意愿，得到世界最高统治权。(华)

雪女 (Yukionna) <日> 在降雪夜晚出现的一种妖怪。因其形貌酷似白雪般的美女，故而得名。岩手县远野地区传说，雪女多在正月十五夜里或冬季的满月夜晚出来玩耍。而青森县西津轻郡地区则传说雪女在正

月初一那天降临人间，于初卯之日返回。有的传说，雪女是独脚独眼。独脚独眼可谓神仙鬼怪的一大特点。一般传说，神仙下凡时多伴有狂风大雪。可以说，正月十五夜里出现或者初一降临，初卯回归的只能是岁神，它同暴风雪一起来到人间，并在雪地上留下脚印，因而被视为妖怪，并产生了雪女之说。

(懋)

阎摩 (Yama) <印度> 冥王，汉语据 Yamaraja，一般译为阎罗王。他是太阳神毗婆萨婆和娑朗由之子。阎摩最初的意义大约是“双生子”，因此在《梨俱吠陀》中有阎摩同他的孪生妹妹阎密的诗歌对话。阎密要与他同房以延续后代，但是阎摩拒绝了，这组歌实为古代兄妹结合的始祖神话的变体（如伊朗的伊玛和伊玛克，埃及的奥西里斯和伊西斯，希腊的丢卡利翁和皮拉，中国的伏羲和女娲）。可是吠陀反映的已经是比较晚期的伦理观念，因而乱伦被拒绝。阎摩在神殿中的地位不十分明确。虽然他的名字在众神名单中，但在别处都不称他为神，而说他是冥王。大约最初阎摩被视为凡人。据《梨俱吠陀》，他是第一个死者，从他起开始了人的死亡。以后称为“人的收集者”，为死者准备“安息之地”。阎密为阎摩的死而痛苦不堪。由于当时还没有夜，所以她总是重复：“他是今天才死的。”因此神才创造了夜，以便使她忘记。阎摩与众神斗争以求不死，最后神承认，“他可以和我们一样”（《夜柔吠陀》）。这时主宰冥界的两耆尼把冥界让给了阎摩，他自己则要做众神的使者（祭司）。阎摩成了冥界的主宰之后，有两只大鼻孔的四眼狗做他的护卫和使者。这只狗出没于人间，寻找它的牺牲品（《梨俱吠陀》X）。在吠陀时代，人们向阎摩祈求长生不死。尸体下葬时头朝南，因为阎摩的王国在南方。祭司完成下葬仪式后，人们要向他献一头母牛。让这头牛驮死者过冥河婆多罗尼。这是阴阳两界的界河。在史诗和往世书神话中，阎摩王国的观念具体化了。阎摩住在下界，他的都城叫阎摩补罗。他端坐在宝座上。当他的使者把灵魂带进来时，司书质罗古多向他报告此人生前所做所为。据此阎摩做出判决，或升入祖辈的天堂，或

打入地狱，或者转生人间。由于阎摩不只是冥王，而且是判官，所以他有时也与正义之神达磨相等。阎摩以此种身分出现时，他就兼有伐楼那的职能，他的权力不仅管辖冥界，而且及于生人。在印度教神话中，时间之神迦罗、催命神央多伽、死神摩哩提优，有时以阎摩的化身，或以阎摩的代表身分出现。阎摩的形象是身着红衣、骑青水牛，他的武器是棒和套取灵魂的绳套。在往世书的神话中，关于阎摩的各种层次的神话被综合起来。在这里也如在《梨俱吠陀》中一样，他是毗婆萨婆和娑朗由之子，阎密和摩奴的兄弟。娑朗由受不了丈夫逼人的光辉而离开了他。她的孩子由她的女仆（或她的影子）娑婆那抚养。继母对阎摩不好，被阎摩踢了一脚，继母发出诅咒。他的一只脚本该脱落，但父亲救了他，只使他一只脚变得干瘪。父亲还让他做了南方的世尊，摩奴则成了人间之王。佛教神话中的死神在某些方面与阎摩相等。据佛教观念，人死后要到阎摩处报到，由他判定可否去天国。在许多经文中谈到有两个或四个阎摩。在金刚乘佛教中，阎摩被视为主要的护法神。

(刚)

野猎 (Wilde Jagd) <日耳曼> 假想大群魔怪在暴风雪天气里在空中乱舞总称为野猎，或群魔出猎，一般多在圣诞之夜或上帝显灵之时。这时据迷信说法天空中出现大群猎狗，它们的吠声招致地上的狗也狂吠不止。据说这时对人十分危险，在十字路口危险更甚。恶魔出猎以疯猎手为前导，这个形象可以一直追溯到古日耳曼的奥丁-沃丹。传说他们率领大队亡灵在天空飞翔。中世纪的恶魔出猎开始同历史人物联系起来，如阿提拉、查理大帝，以及后来的弗伦西斯、德雷克乃至拿破仑。还有一种看法认为恶魔出猎是希律王和该隐率恶人的灵魂在空中飞过。

(汉)

银河 (Milky Way) <希> 原义为“奶路”。传说赫拉(q. v.)给赫刺克勒斯喂奶，没想到幼小的赫刺克勒斯力气极大，赫拉的乳头疼痛难忍，赶紧把乳儿推开，于是乳汁喷洒如注，形成了银河。据另一些神话，银河是众神回家之路，或淮厄同(q. v.)所经之路，或灵魂相会的地方。

(刚)

唱门师 (Shomonji) <日> 也叫唱文师、诵文师、证文士等。这是一种低层次的阴阳先生，和一般民众很少交往。他们有的云游各地，有的定居在大神社大寺院的附近，从事宗教活动。他们在神社、寺院、村庄里充当杂役，甚至从事监狱的守护工作，有些唱门师与兴福寺关系密切。他们以三条道为界居住在南里、北里，除给兴福寺做杂工外还做些有关阴阳、星象等占卜活动。在京都他们居住在北畠、樱町、柳原等地，年初年终时他们以卖艺形式走访贵族、神社和寺院。这种宗教活动遍布全国各地，对技艺、物语的传播起很大作用。 (武)

船幽灵 (Hunayuuree) <日> 海上出现的一种怪物。黑夜里或大雾天在海上行船时，有时会突然发现前方出现灯光闪闪的船。待急转舵回避时，却又不见了。据说这种突然出现在眼前的船帆柱上并无滑轮。遇到这种船时，只要一直向前开去，它就会消失，用烧除船底附着物的火筷子敲击船舷，也会奏效。船幽灵的特点因地而异，有时还同海底闪光可见的幽灵，暗礁上出现的礁女混为一谈。遇见船幽灵要借用水勺时，要将水勺底弄漏后再给它。不然，船幽灵就会用它盛水放进你的船里。这也是礁女的明显特征。 (懋)

淡岛神 (awashimasama) <日> 淡岛神是专治妇女病的神。传说淡岛神是一女性。她是天神的第6个女儿。16岁时嫁给住吉明神为后。由于患了妇女病而被放逐。她乘一只空船，由堺港顺流而下于3月3日到达和歌山县海草郡加太浦的粟岛。出于同情怜悯之心，她为患同样病症者治病。至江户中期出现一种巡游四方的所谓淡岛求乞者。他们肩上担着小小的神龛。神龛下缀着各种颜色的布条，口中高诵淡岛神的功德。似乎她们是淡岛神的使者，可代为传送供奉的物品。一些患病的妇女相信只要把自己的衣服、镜子以及金钱奉献给淡岛神即可痊愈。淡岛乞求者就是以这种神事为业。由于淡岛神所治病症之性质，所以很受花柳巷中的女人的崇拜。淡岛神既是女性之神，因而也就有人向她祈求提高女工技艺。 (介)

悼亡节 (Semik) <斯拉夫> 东正教

节日。亦名三一节，或圣灵节，五旬节，即复活节后的第7个礼拜四。这一天人们装饰白桦树，跳环舞，迎接春季来临。在悼亡节时要祭祀和悼念亡者。这一天圣灵降临，耶稣门徒领受圣灵，前往各地传教，所以又叫作圣灵节或圣灵降临节。 (风)

得尔菲 (Delphi) <希> 希腊福克斯的一个城市，位于帕耳那索斯山的南坡上，距科任斯湾约两千英尺。得尔菲以阿波罗神庙和那里的神托所而出名，由于它坐落于通衢要道，香客络绎不绝，因而逐渐成了古希腊最大的手工业、商业和宗教的中心之一。得尔菲最古老的神庙兴建于公元前9世纪中叶，据神话传说，阿波罗杀死皮同之后，亲自选中了得尔菲修建自己的神庙，按照阿波罗的希望，传说中的建筑师特罗福尼俄斯和阿伽墨得斯两兄弟修建了神庙。在希腊殖民时代，得尔菲神庙的影响进一步扩大。希腊人开拓任何一个殖民地之前，都要请示得尔菲的神托所。它的影响已超出了希腊的范围。公元前548年，得尔菲神庙毁于火灾，1939年在圣路的石头下面发现了这一圣庙留下的有价值的遗物。公元前510年，主要由流放在那里的雅典的阿尔克迈翁家族的后代资助，这一神庙又进行了大规模的重建。欧里庇得斯在其剧本《伊翁》中对这一神庙的宏伟气势有所描写。这一新的神庙又在公元前373年毁于地震。接着又募捐资金重建。雅典的雕刻家普刺克西阿斯和安德罗斯忒涅斯为神庙的人字墙创作了浮雕。这一新建神庙一直保存到罗马时代，罗马皇帝多弥提安努斯又进行了修葺。在公元前480年和279年，这一神庙分别受到波斯人和高卢人的攻击，但受损失不大。尼录掠夺了它的500雕像。罗马皇帝朱利安努斯曾想修复这一神庙，但是神示说，他自己的前途已走向没落，修复作罢。公元390年神庙终于被忒俄多西乌斯一世皇帝以基督教的名义关闭。法国的考古学者于1880年开始了这里的发掘工作。一个小村子卡斯特里从这里移出。发掘工作一直继续到20世纪初期。发现了神庙的遗迹、剧场、跑马场、祭神物品、铭文等。根据发掘情况可以推断出神庙的概貌。阿波罗神庙建在一片高台上，四周筑有围墙，墙内称为圣圈。神

庙的建筑是多里斯式，从入口到神庙铺有石路，在东墙的墙角下有卡斯塔利亚圣泉，泉水流进石瓮。香客们在这里举行洗礼。还有卡索提斯泉也被视为圣泉。南面有许多宝库台阶式地分布在山坡上。宝库中保存着个人和国家献给阿波罗的贡品。道路两旁有许多雕像和纪念碑，圣圈西北是赛马场。圣圈的北方则是剧场和会议厅。会议厅的墙上有以神话为题材的壁画，描写阿伊得斯和特洛亚的陷落。神庙的入口处立着阿波罗神像。在圣物中有一块半圆石——翁法洛斯石。古人认为这是地脐，即大地的中心。神庙西角为神托所，是最神圣的地方。除祭司皮提亚外，禁止任何人入内。（刚）

得利亚 (Delia) <希> ①意为得洛斯岛的女神，用作阿耳忒弥斯、铿提亚、赫卡忒、卢那、福柏、塞勒涅等女神的别名。②在得洛斯岛上庆祝阿波罗的节日。传说这一节日是忒修斯确立的。（刚）

得摩丰 (Demophon) <希> ①厄琉西斯国王刻琉斯和墨塔尼拉之子。得墨忒耳 (q. v.) 在寻找女儿佩耳塞福涅时，曾化作一老妇做他的保姆（《荷马颂歌》V）。②忒修斯和淮德拉之子，雅典的国王，阿卡马斯的兄弟（阿波罗多罗斯：《神话择要》I）。兄弟二人都参加了特洛亚战争。在特洛亚被攻陷时，他们解救了被狄俄斯库里兄弟 (q. v.) 劫持的祖母埃特拉。据另一传说，他从狄俄墨得斯那里偷走了特洛亚的保护神像，把它带到了阿提卡。他在阿提卡收容了弑母后出逃的俄瑞斯忒斯以及受欧律斯透斯排挤的赫刺克勒斯的后裔。还有传说，他从特洛亚胜利返乡时，在色雷斯停留，爱上了那里的公主费利斯，同她结了婚。费利斯赠给他一只装有瑞亚圣物的小匣子，嘱他只有在失掉回来探望妻子的信心时才可将匣子打开。得摩丰离开妻子到了塞浦路斯，耽擱下来。费利斯在绝望中向他发出诅咒，然后自缢而死。当得摩丰打开匣子时知道大事不好，匆忙上马。在急驰中跌下马来，被自己的剑刺死（同上VI）。据许癸诺斯在《传说集》中的叙述和希罗多德的叙述，费利斯死后被神化为扁桃树，但无叶无花，显出一副愁苦的样子。得摩丰最后终于匆匆回来，

知道妻子已化为扁桃树，他哀伤地拥抱了扁桃树，扁桃树立即叶满树、花满枝。据另一传说，与费利斯结婚的不是得摩丰，而是阿卡马斯。乔叟写的《贞洁妇女们的传奇》中也写到了这一故事。③埃涅阿斯的一个朋友（《埃涅伊德》XI）。（刚）

得摩斯 (Deimos) <希> 恐怖之神，阿瑞斯 (q. v.) 之子和随从。有些神话说忒耳尔 (恐怖) 是得摩斯的兄弟。（刚）

得维拉 (Deverra) <罗> 古意大利的女神，新生儿和产妇的保护者。据古罗马的传说，妇女分娩时，森林之神西尔瓦努斯 (q. v.) 要来捣乱，必须有3个人劈木、扫地和用杵捣地才能使西尔瓦努斯离开。印忒耳客多娜、得维拉和皮隆努斯各神负责以上3事的管理。（刚）

得子岩 (Kouruiwa) <日> 传说在此岩石处，请路过的人起名的孩子可以长寿。在三重县志摩郡的一个村子里，孩子生下来7日内，抱到得子岩下，等阿波曾村的人来。如果来人给孩子起一个带岩字的名字，则孩子就能长寿。这岩石也被称为“起名岩”。在三重见饭南郡也有这样一块岩石。

（学）

兜率天 (tusita) <佛> “六欲天”的第四重天。兜率天中神寿4000年，而且一天等于人间400年。善提萨埵在兜率天度过最后一世，而后下凡成佛。释迦牟尼由兜率天转世时，将其冠戴于未来佛弥勒头上，由他在兜率天向诸神说法，等待转世下凡。此天在夜摩天之上三亿二万由旬。此天的居者彻体光明，能照耀世界。据佛经描述，此天有内外两院。外院是欲界天之一部分，内院是弥勒寄居于欲界的“净土”。释迦牟尼的生母摩耶夫人死后转生于此。（汉）

断缘朴 (enkirienoki) <日> 传说送亲的队伍从这树附近走过，这对夫妇以后就会离婚。东京都下板桥那棵树很有名，但不是朴，而是榉。此树树围二丈有余，树干下部有一个树洞，在那里供奉着第六天神的小庙。从前，由于传说是断缘树，所以送亲的人忌讳，不从此树附近走。相反，由于某种原因想要断绝姻缘的人，到这里一祈祷，就会有效果。或者剥下树皮，弄成粉末，偷偷

地让那个人喝下去，效果更佳。因此，人站在地上手能够得到的地方的树皮都被剥光了。那棵树在明治16（1883）年因火灾被烧掉。（学）

斐得斯（Fides）〈罗〉 信守誓言女神，是罗马最古老的女神之一。传说对斐得斯的崇拜是由国王努玛·蓬皮利乌斯确立的（利维乌斯I，普卢塔克，《努玛》）。斐得斯与忠诚女神厄塔斯（q. v.）被认为是罗马社会和德行的基础。罗马人以绝对忠实于誓言而骄傲。斐得斯同在发誓言时呼唤的朱皮特以及与朱皮特合为一体的忠实之神狄乌斯·菲狄乌斯有紧密的联系。她同斐提阿勒斯祭司团（q. v.）与众神立约的观念也有联系（利维乌斯I）。斐得斯在罗马人生活的各个方面都起着重要作用，第一次布匿战争时期，在卡皮托利冈上为斐得斯修了神庙。这里后来成了国际条约档案馆。斐得斯的女祭司向她献祭时，必须乘坐由两只兽牵引的有棚盖的车进入神庙。献祭者还必须用白布包上右手。一对用布包裹的手是忠于条约的象征。在帝国时代，斐得斯的形象经常出现在钱币上。（刚）

菲拉蒙（Philemon）〈希〉 阿波罗和客俄涅（q. v.）之子，著名的音乐家和诗人，色雷斯行吟诗人塔弥里斯（q. v.）之父。（刚）

菲拉翁（Firaun）〈伊斯兰〉 意为“法老”。与穆萨（q. v.）同时的王者。据《古兰经》载，菲拉翁命穆萨对他礼拜如对真主，迫害安拉的信徒。他命令大臣造一座通天高塔，要去见穆萨的真主安拉。安拉因为他目无真主而惩罚了他，把他和他的军旅抛入大海。菲拉翁确信安拉无所不能，真诚忏悔，于是得救。但注经家认为得救的只是他已经死去的躯体，即被海浪抛到了岸上。《古兰经》中有两次把菲拉翁称作“有帐篷柱子的人”。有人认为，这一修饰语反映了《古兰经》深层的神话象征意义，这一象征意义由于吸收了来自《圣经》的关于摩西的许多“历史”情节而得到进一步丰富。按照这种理论《古兰经》里的菲拉翁是阴世之王，其象征物就是“圆柱”或“木桩”。《古兰经》的注释中还提到别的菲拉翁。菲

拉翁登上塔顶后，对空射了一箭。安拉把箭掷回，箭变成了红色。安拉的使者吉布利用翅膀击垮了高塔，把菲拉翁的军队赶进了大海。当菲拉翁忏悔时，天使堵住了他的嘴，不让真主听见，因而也没有对他表示慈悲。（汉）

菲勒蒙（Philemon）〈希〉 一佛律癸亚老人，包容斯（q. v.）之夫。（刚）

菲吕拉（Philyra）〈希〉 俄刻阿诺斯的女儿，自然女神，被克罗诺斯（q. v.）所爱。有一次他们在一起欢爱时被其妻瑞亚碰上，于是克罗诺斯把自己变成公马，把菲吕拉变成母马以掩盖瑞亚的耳目。这次结合的结果是菲吕拉生下了马人客戎（q. v.）。菲吕拉看到生下的儿子竟是半人半马形的怪物，十分吃惊和羞愧，请求神改变掉她的形体。神把她变为菩提树（希腊语菲吕拉即为菩提树）。（刚）

菲默翁（Fimyiong）〈泰〉 亦名皮默翁。黑傣人及印度支那东北部其他泰语民族神话中的封建领地的最强大的保护神。他统辖着等级分明的乡下的菲班诸神。人们专为他指定一棵树，作为他居住之处。为了敬奉由他统辖的菲班诸神，人们在田野里竖立碑碣，其形状为抬起的石头。黑傣人每年都要举行一次最大的节庆活动（7月或8月），届时要向他进献水牛作为血牲。与他统辖的天神系统相对立的是拉默翁，他是封建领主个人崇奉的神。拉默翁也被奉为领地的保护神。为敬奉他，在领地的中心住地立有一根圆木柱。这两种神都还保留着物神形态。（风）

菲纽斯（Phineus）〈希〉 ①色雷斯的萨尔米得索斯国王阿革诺耳（或福尼克斯、或波塞冬）之子。从波塞冬那里学会了预见事物的本领（阿波洛多罗斯I），娶玻瑞阿斯之女克勒俄帕特拉为妻，生二子，即普勒克西波斯和潘狄翁。之后菲纽斯与克勒俄帕特拉离异，又娶了达耳达诺斯之女伊代亚。在新妻挑唆下他弄瞎了前妻二子的眼睛（另一说对他们进行残酷的折磨，狄俄多罗斯IV）。为此宙斯对他进行惩罚。让他在死亡和失明之间做出选择。他选择了失明。据另一传说，波塞冬弄瞎了他的眼睛，因为他向

佛里克索斯的孩子告诉了从科尔客斯至希腊的航道(阿波洛多罗斯 I II)。太阳神赫利俄斯因为一个凡人居然愿意永远不见太阳而大怒,派哈耳皮厄斯(q. v.)到菲纽斯那里窃取和弄脏他的食物,使他长期受饥饿之苦。还有神话说,卡拉伊斯和仄托斯,即菲纽斯前妻的两个兄弟弄瞎了他的眼睛为受虐待的外甥报仇。流传最广的神话说,参加阿耳戈英雄远航的卡拉伊斯和仄托斯(二人都会飞行)赶走了善飞的哈耳皮厄斯。在空中他们遇到报信女神伊里斯。她说以后哈耳皮厄斯不会再来骚扰。菲纽斯对阿耳戈诸英雄的报答是告诉他们如何安全地穿过撞岩(q. v.)

(阿波洛多罗斯 I, 许癸努斯 IV。《传说集》)。还有神话说因他虐待前妻之子而被赫刺克勒斯杀死(狄俄多罗斯 IV)。关于菲纽斯虐待前妻所生二子和卡拉伊斯、仄托斯干预此事的神话,被恩格斯用来作为母权制残余的例证(《家庭、私有制和国家的起源》、《马克思恩格斯全集》中文版第21卷第156页)。埃斯库罗斯和索福克勒斯都写过关于菲纽斯的悲剧,均已佚失。②埃塞俄比亚国王刻甫斯的兄弟。安德罗墨达(q. v.)的叔父。他已与安德罗墨达订婚,但没有勇气去同海怪斗争。当佩耳修斯(q. v.)把海怪杀死,救出安德罗墨达时,他又阴谋夺回未婚妻,被佩耳修斯用墨杜萨的头化为石头(阿波洛多罗斯 I)。③阿耳卡狄亚国王吕卡翁的50子之一。他也像其他的兄弟一样,骄横而又不敬神,被宙斯的雷电击死(阿波洛多罗斯 II)。④柏洛斯和安客诺厄之子,波塞冬之孙,刻甫斯的兄弟(阿波洛多罗斯 I)。(刚)

盖罗德(Geirrod)〈斯堪〉有两个盖罗德,其一是与托尔(q. v.)为敌的巨人;其二为一酋长,他受到奥丁之妻弗丽加的怂恿,趁他的保护神奥丁以格里姆尼尔之名周游各地时将奥丁俘虏为囚,绑在两堆火之间烘烤。奥丁施展魔杖,迫使盖罗德倒伏在自己的剑刃上身亡(《旧埃达·格里姆尼尔的传说》)。(汉)

盖纳雷(Kenarei)〈京〉半人半鸟的女性生物,居住在密林深处,手持香花游玩。她们十分多情,寻求男人。柬埔寨戏剧

里经常有她们的形象。在印度史诗《沙恭达罗》和《罗摩衍那》的柬埔寨版本里也必然有她们出场。这一形象由高棉人处传至空泰人,被称为“金那里”。同高棉人的盖纳雷形象接近的还有古徒形象。古徒时而是鸟形,时而是半人半鸟形,时而又是人形。古徒的形象更经常出现在童话里。(风)

盖维翁(Gefjon)〈斯堪〉诸女神之一,斯克约尔德之妻,奥丁的儿媳。在盖维翁的少女时代,凡未婚女子,死后均得成为她的侍女。在《新埃达》和《英格林格萨迦》中都谈到瑞典酋长古尔维建议对盖维翁的美妙言词给予奖励,赐她四头公牛一天耕翻的土地。盖维翁把她的四个巨人儿子幻化成公牛拉犁,翻耕了一片无比巨大的土地,被她称之为西兰(丹麦的一个岛屿)。(汉)

淮德拉(Phaedra)〈希〉克里特国王弥诺斯和帕西法厄之女,太阳神赫西俄斯之孙女,阿里阿德涅的姊妹,忒修斯的第二个妻子,生子得摩福翁和阿卡马斯。淮德拉狂热地爱上了她的继子希波吕托斯(q. v.),遭拒绝而自杀。在世界文学中这一神话曾多次被写成悲剧,其中索福克勒斯写的悲剧已佚失。用此题材创作悲剧的还有欧里庇得斯、塞内加、拉辛、席勒、邓南遮、斯温伯恩等人。拉莫、格鲁克用此神话写了歌剧。科克托编了芭蕾舞,马纳斯写了交响诗。(刚)

黄道带(Zodiac)〈希〉指地球上黄道南北两边各9°宽的环形区域。月球和一些主要行星(冥王星除外)的轨道都在黄道带中,黄道带分12宫,每宫各占黄道带的1/12(或30°)。实际上黄道12宫与太阳所处的星座已不能一一对应。太阳每年都要穿过的蛇天座并非黄道12宫之一,黄道12宫的名称都源自希腊神话,其中多数(有七个)又与动物有关,因此希腊语Zodiac的意义为“动物圈”。现把黄道12宫的名称、希腊神话名称和太阳进入的时间列表如下:

白羊宫	金毛绵羊	3月21—4月19
金牛宫	欧罗巴之牛	4月20—5月20
双子宫	狄俄斯库里兄弟	5月21—6月21

巨蟹宫	被赫利克勒 斯战胜的巨 蟹	6月22—7月22
狮子宫	涅墨亚的狮 子	7月23—8月22
室女宫	阿斯特赖亚	8月23—9月22
天平宫	阿斯特赖亚 的天平	9月23—10月23
天蝎宫	咬伤俄里翁 的巨蝎	10月24—11月21
人马宫	客戎	11月22—12月21
摩羯宫	阿玛尔忒亚	12月22—1月19
宝瓶宫	伽倪墨得斯	1月20—2月18
双鱼宫	阿佛罗狄忒 和厄罗斯所 化	2月19—3月20

在希腊神话中有许多英雄、动物变成星宿的故事，参看“星和星座”条。(刚)

黄金雨 (Golden rain) <希> 宙斯化作黄金雨同阿耳戈斯的国王阿克里西俄斯的女儿达那厄(q. v.)幽会，生著名英雄佩耳修斯(q. v.)。(琪)

基比亚 (Gibeah) <圣> 《圣经》中称作“便雅悯的基比亚”，是以色列的便雅悯支族的一个分支，居基比亚城。一次，一个利未人携妾回家，夜里投宿基比亚城，由一位便雅悯老人收留。正在洗脚吃饭时，一帮基比亚匪徒围住他们的房子，逼老人交出利未人的妾。老人劝阻无效。利未人被迫把自己的妾交给匪徒，被强奸致死。利未人把尸体带回家，切成十二块，分送各支以色列人，昭示基比亚人的罪恶，消息传开，以色列人非常气愤，认为这是以色列人中从出埃及到现在没有发生过的丑事。各方以色列人都聚集到米斯巴，决定讨伐便雅悯人。他们先派人要求便雅悯人交出祸首，处死他们了结此事。便雅悯人拒绝，聚众和讨伐者对抗。基比亚人兵强马壮，讨伐者两次进攻都被打败，伤亡惨重，第三次交战时，由于耶和华保佑讨伐者，基比亚人中了调虎离山计，全军覆没，讨伐者就象在田间拾漏收的谷穗一般，把溃逃的基比亚人全部杀尽。这次大战导致便雅悯支族和以色列其他支族的分裂，以色列人对此十分伤心。此事发生在士

师时代(士师记)XIX—XXI) (灵)

基遍人 (Gibeonites, the) <圣> 赫人的一支，原居约旦河西岸的基遍城。以色列人出埃及后，致力于收复迦南之地，在约书亚率领下，他们先后攻克了耶利哥城和艾城。其它城池的君王都准备联合起来抵御以色列人，但基遍人非常害怕，他们派人专门穿上破旧衣服，带上旧皮酒袋和发了霉的食品，假扮远方来的使者到以色列营地中去见约书亚，向约书亚称臣，要与以色列人立约。约书亚起初不信，怀疑他们是附近城池的人，但终于被伪装骗过去了，与他们立了和约。三天后，以色列人发现上当，但因已经以耶和华的名义起誓立约，追悔莫及。约书亚对基遍人宣布，他们因为欺骗，将永遭诅咒，虽然可以活命，只能作耶和华圣殿中劈柴挑水的仆人。(《约书亚记》IX)许多年后，扫罗王违背了以色列人和基遍人的誓约，出于以色列人的私利杀了几个基遍人，因此，耶和华在大卫王时代降下3年饥荒，以示惩罚，大卫王无奈，向基遍人表示愿意赎罪，并答应他们将扫罗王的七个后裔杀死，为耶和华献祭。(灵)

基布卡 (Kibuka) <非> 干达神话中的战神。据说，基布卡系穆卡萨(q. v.)之弟，被派去帮助纳基宾格君主与尼奥罗作战。交战时，基布卡飞身云中，用弓箭和投枪射杀敌人。在他的帮助下，干达族首战告捷。但基布卡违犯了穆卡萨关于禁止与女人接触的禁令，虏回一尼奥罗女人。该女人探知他的底细后，深夜逃出他的住所。翌日再次交锋，尼奥罗人以弓箭猛射云层，使基布卡身受重伤坠下云头，跌在一棵树上死去，纳基宾格及其大部人民亦遭杀害。基布卡被从树上移葬入土，而他所用之盾牌则被尼奥罗人据为己有。结果，盾牌给他们带来一场空前的瘟疫。于是尼奥罗人将盾牌还给干达人，后者将它放置于为纪念基布卡而修建的神庙中，与其它圣物供在一起。基布卡死后，穆卡萨的两个儿子——年泰和基拉比拉成了战神。其中最主要的人物为年泰，他运筹帷幄，善率军远征，拥有6个妻室，她们从不离开家门。(亮)

葛大利 (Gedaliah) <圣> 耶利米的

数星亚希甘之子，约书亚的书记沙番之孙。耶路撒冷城被巴比伦人摧毁之后，巴比伦王在米斯巴任基大利为犹大城的傀儡省长，同一个巴比伦人的护卫长共同管理未被掳往巴比伦的犹太人。耶利米(q. v.)被巴比伦人释放后，到基大利那里寻求庇护。各方犹太人听说基大利作了犹太王，纷纷聚集米斯巴。基大利对巴比伦人取亲善态度。上任两个月后，约哈雅告诉他以实玛利(q. v.)要来杀他，他不相信。一个月后，以实玛利带了十多个人来到米斯巴，在与基大利共餐时，杀死了他，并血洗米斯巴城。(《耶利米书》X I)

(灵)

基哈西(Gehazi) <圣> 先知以利沙的仆人，《列王纪下》中有三个故事谈到他，但不尽一致。先知以利沙(q. v.)显示神力，使书念的妇女怀孕生子，并使婴儿死而复生，在这个故事里，基哈西前后左右帮了不少忙，显得精明能干，但缺少人情味。《列王纪下》记载，基哈西是个贪欲十足的人物。以利沙治好亚兰元帅乃幔的麻疯病，乃幔要用重礼致谢，以利沙执意不收，在回去的路上，基哈西起了贪心，背着以利沙去要了礼物，以利沙因此诅咒他，使他得了麻疯病。基哈西忠实地向国王约兰陈述以利沙的神迹，又表现为一个诚实可信的人。

(灵)

基格瓦(Kigva) <非> 操班图语的尼亚卢旺达族(卢旺达)神话中之祖先和第一个君主。基格瓦与其弟卢图特西均为文化英雄(q. v.)。基格瓦的出生与伊曼纳神有关。伊曼纳创造了两个区域，上层(在云、太阳和星辰之上)和下层即大地。在上层区，伊曼纳创造了农作物、树木、植物和人。有一不育妇女求伊曼纳赐子。伊曼纳应允，但要求她不得将造人的底细透露出去。伊曼纳用唾液混拌泥土捏成人形，然后将它交给那妇女，嘱她置于一只木盆内，每日早晚各一次用牛奶灌满，坚持9个月。待9个月期满，女人听得木盆里传出婴儿哭声，她急忙将婴儿取出，洗濯干净，然后告诉丈夫：孩子降生了。后来这个孩子取名基格瓦，而他的母亲改名为尼伊娜基格瓦(即“基格瓦之母”)。此后，她又从伊曼纳处得一子名卢图特西

和一女儿名尼伊娜巴图特西(“图特西族之母”)。基格瓦和卢图特西成了熟练的猎手；尼伊娜巴图特西编得一手好席、篮，啤酒也酿得很可口。然而，尼伊娜基格瓦未能严守诺言，将生孩子的秘密告诉了不育的妹妹。伊曼纳盛怒之下惩戒了尼伊娜基格瓦，把她的孩子赶到了底层地域。基格瓦及其弟弟妹妹来到底层后，一连10日身受寒冷、饥饿和疾病之苦。他们祈求伊曼纳开恩，使他动了怜悯之心，给他们送去闪电火、农作物种籽、铁锤和风箱、镐头和其它必需的工具。基格瓦和弟弟妹妹开始从事劳动：基格瓦割草，卢图特西刨地，尼伊娜巴图特西播种。过了一日，种籽发芽了，又过了数日，获得了首次丰收。一日，底层的一个居民(这些居民的祖先也是被伊曼纳赶下来的)来到基格瓦的住处，见到火、耕耘的田地和陌生的农作物，“伊曼纳的子女”款待了这位来客并给他带去一些食物。此后，陆续有人来要食物。基格瓦请来帮他侍弄田地，然后赠给他们一些种籽和工具。于是，基格瓦被推崇为卢旺达君主。镐头磨秃用坏，基格瓦和卢图特西便开始炼铁锻造。他们把锻造手艺教给了胡图人，从此该民族得以在卢旺达锻造镐头。居住在森林中的特瓦族请求基格瓦帮助他们抵御野兽侵袭，基格瓦和卢图特西便赠送给他们梭标并教他们制造弓箭的手艺，于是特瓦族也归顺了基格瓦。伊曼纳通过穆塔巴济交给基格瓦、卢图特西和尼伊娜巴图特西一批家畜，每种一对，并嘱咐基格瓦将自己妹妹纳为妻室。他们生了3男3女。后来遵照伊曼纳的命令，他们将长女嫁给了卢图特西。穆塔巴济为基格瓦之另一胞弟，所以留在世上，但人们出于忌妒，将他杀了。伊曼纳得知后，又将穆塔巴济复活了，但他未再滞留世上，而是随同雷电升到天上。他从那里继续关怀卢旺达的兴旺发达，因此，每逢国难当头时，穆塔巴济的魂灵必定附于君主的某一儿子身上。

(亮)

基伽勒(Kigal) <苏美尔·阿卡德> 冥国女王埃列什基伽勒(q. v.)的别名。

(刁)

基顺河(Kishon, The River) <圣> 巴勒斯坦中部的一条河。在以色列的历史

上，有两件大事在这里发生：土师时代，欺压以色列人的迦南将军西西拉在这里死于以色列妇女雅亿(q. v.)之手，先知以利亚在河边杀死了巴力神的先知。(灵)

基伊拉 (Keilah) <圣> 扫罗王时代的一个重要城市。基伊拉曾受非利士人骚扰，大卫率兵击退非利士人，救了基伊拉。这时扫罗正在追逐大卫，他听说大卫在基伊拉城，大卫为了基伊拉的安全，逃离了这座城。(灵)

捷多列 (Tedore) <格> 亦名捷弗多列。农业神。最初他只被奉为田地耕作的保护神，后来他又成了马神。基督教普及后，他与同名的基督教人物(如圣费多尔)合到了一起。捷多列被视为“伟大的农耕劳动者”，称他为“伟大的君主”。他的名字常冠以“黝黑的”(大地的颜色)。每年为他举办春季捷多罗巴节(亦名捷弗多罗巴节)。这一节日在大斋期第一个礼拜的礼拜六。这一天要烤制祭祀用面包，上塑有各种农具和家畜的形象，同时要举行播种仪式。(风)

捷诺奇 (Tenoch) <墨> 阿兹特克人神话中的文化英雄，天神伊斯塔克-米什科阿特利的儿子。在捷诺奇的形象中融汇了关于率领阿兹特克人迁移墨西哥谷地时的首领的种种神话。在他的领导下，阿兹特克人在捷斯科科湖中的岛上建立了自己的首都，为纪念捷诺奇，称它为捷诺奇季特兰。(伦)

捷佩英 (Tepev) <南美> 意为“强大的”。基切人神话中的创世女神，库库马茨的助手或妻子。捷佩英的名字借用自托尔特克人，它可能是表示一个更古老的玛雅人神灵，这位玛雅神灵起源于“梳辫子女神”。(伦)

勒耳那 (Lerna) <希> 阿耳戈利斯的一个地区。达那伊得斯诸姊妹(q. v.)杀死了她们的丈夫，把头抛入这一地区的湖中。赫刺克勒斯在这里杀死了勒耳那的许德拉(q. v.) (《埃涅伊德》Ⅵ，阿波罗多罗斯Ⅰ，《变形记》Ⅰ)。(刚)

琉卡斯，琉卡狄亚 (Leucus, Lecadia) 爱奥尼亚海上一岛屿。岛的南端是著名的海岬，人们一般称它为琉卡斯、琉卡塔斯、琉卡

忒斯或琉卡忒。海岬上有阿波罗·琉卡狄俄斯神庙。这里有一习俗：每年庆祝神的节日时，人们把几只鸟拴在可疑的罪犯身上，然后把他从海岬上推入大海。如果未受伤，就有备好的船把他救起。这似乎是神判的一种形式。此处由此又发展成为殉情崖，即失恋者从这里投海自杀以摆脱爱的痛苦(见萨福的诗)。人们又把此岛说成是荷马笔下的伊塔卡(q. v.)。(刚)

琉刻岛 (Leuce) <希> 希腊幸福岛之一，希腊语原意为“白的”。一些英雄的灵魂在这里过着永远幸福的生活。阿客琉斯(q. v.)死后，其母忒提斯把他带到琉刻岛。他在这里同海伦结了婚。生子欧福里翁(品达罗斯：《涅墨亚颂歌》Ⅳ)。在《变形记》中记述，在琉刻岛上阿客琉斯的妻子是伊非革尼亚，在那里改名叫俄耳西洛客亚。据泡萨尼亚斯的记载，人们把琉刻岛与黑海上位于多瑙河口建有阿客琉斯神庙的小岛相混。(刚)

琉客佩 (Leucippe) <希> 大洋女神之一。(刚)

琉科斯 (Leucus) <希> ①奥德修斯的朋友，在特洛伊战争中被普里阿摩斯的儿子安提孚斯杀死。②伊多墨纽斯的妻子墨达的情夫，当伊多墨纽斯参加特洛伊战争时，琉科斯杀死了墨达和她的孩子，篡夺了克里特的王位。(刚)

曼达赫 (Madah) <也门> 保护精灵总称。亦名蒙达赫。在碑刻铭文里，他们总是同文字作者有联系，往往称为“他的(或他们的)曼达赫”，或“他们家宅的曼达赫”，这使人们有根据认为他们是家宅的保护神，保卫家宅、家庭成员，保护人的平安幸福。他们通常集体起作用，或成双成对，或一组一批。可捷还存在国家或地区的曼达赫。例如，有一段铭文是萨巴国的，上写亚斯兰地区的曼达赫。有时曼达赫还被称为天神，如阿斯塔尔(q. v.)、瓦拉富(q. v.)，显然还有别的神灵。卡塔班和希米雅尔国尤其敬奉曼达赫。某些研究者们认为曼达赫是灌溉之神。(风)

曼古斯 (Mangus) <蒙> 魔怪。亦名曼嘎德，曼嘎德海(布里亚特)，曼嘎斯(喀

尔喀，卫拉特-土尔扈特），曼嘎（喀尔喀），曼格（达斡尔），曼古德泽（蒙兀儿）。曼古斯与童话和英雄史诗里魔怪有所不同。这些魔怪总是被史诗英雄消灭干净（或被禁锢在地穴中）。据《格萨尔》（q. v.）的布里亚特口头版本，曼古斯是东方的恶坚格里阿塔·乌兰（q. v.）被杀后的尸骨化育而生。在史诗的卫拉特版本里，75个黑妖曼古斯是黑妖妇所生，外形为蟾蜍，而黑妖妇则是从黄海的有毒泡沫中诞生的。另一故事讲，曼古斯是史诗英雄本身，如哈兰古伊汗（q. v.），遭受魔法禁锢变成的。他们住在中界人迹罕至的地方多半在“大地边缘”，但他们偶尔也混迹下界。他们住的是游牧帐幕，设防坚固的王公营盘、宫殿（见于晚期“封建时代”的史诗故事）。他们通常没有名字，只有描述性绰号，如“十五个头的阿特嘎尔黄曼嘎斯”。从绰号上看（阿特嘎尔，霍特戈尔等分别意为“弯腰的”或“蠕曲的”，“编织纠结的”）。他们是蛇形怪物，特点是多头（12、15、22、25、35、45、60、70、90、95不等）。布里亚特人把他们称为“咬人的黄曼嘎德海”，“阿修罗黄曼嘎德海”

（阿修罗来自古印度神话，童为“恶魔”）。他们的颜色主要是黑、黄二色。他们身躯巨大。血盆大口上拄天，下抵地；腹腔容得下所吞食的人群和畜群。故事里偶尔出现他们的家庭，最经常的是他们的母亲或姐姐。她们是“诱人误入歧途者”，又是曼古斯的“外在灵魂”的保护者。史诗英雄为了征服曼古斯，必须先从她们手中得到这些灵魂。他们的妻子、女儿常常被称为“苏勒玛”，“苏勒玛斯”，是狰狞的女妖，往往加害史诗英雄。曼古斯的儿子则是睡在铁摇篮里的，或者钻出母腹的神奇婴儿，刀砍不入，火烧不死，只能靠法术征服他们。曼古斯的行径是毁灭史诗英雄的祖国、家庭，掠夺他的财物、畜群、属民，尤其是劫持英雄的妻子（劫持其姊妹或母亲的情节较少见）。看来，劫持妇女乃是他们的主要行为。在童话里还有另一种类型的曼古斯——吃人恶魔和吸血鬼。他们住在深山的洞穴里。但史诗类型的和童话类型的曼古斯并没有明显的区别。在喇嘛教的影响下，曼古斯的形象有所变

化：“外在灵魂”的多种多样的形式同怪物的千变万化的法术融合在一起，由此产生了他们后期的特征之一：变化的本领（在史诗《格萨尔》里尤为明显）。在印度和西藏神话的影响下，曼古斯（尤其是童话类型的曼古斯）吸收了印度神话的罗刹（q. v.）和西藏神话的斯梭波等的一系列特点。在蒙古萨满的祈神祷词里还可见到一位神祇，名叫“万能的曼古斯坚格里”。在土尔扈特民间童话和史诗里有一种取代曼古斯或与之并存的人物——多头、独目的恶魔穆斯，如昆-穆斯。他是人形的多毛巨怪，日落后从芦苇丛中钻出劫持伤害行人。鄂尔多斯传说也有住在月亮上的穆斯-埃梅根（女穆斯）。曼古斯（尤其是童话类型的）亦见于突厥各族的民间传说，如撒拉人的蒙格斯卡尔；黄维吾尔人、图瓦人和雅库特人的曼格斯；雅库特人还称之为蒙古斯；东干神话的蒙古兹。蒙古兹一名来自蒙兀儿语，其形象为七头，其中有一个是口喷烈火的马头，这一形象可能受到了西藏神话的影响。（风）

曼荼罗（Mandala）〈印度〉 印度教密宗与佛教密宗所特有的象征性图形，供举行宗教仪式和修习禅定时使用。曼荼罗一词最早见于《梨俱吠陀》，含义甚多，主要有“轮圆”与“聚集”等意。印度密教修“秘法”时为防止魔众入侵，先在修法处划一圆圈或建造土坛，圆圈内和土坛上画许多佛像、菩萨像，称为曼荼罗。佛教在印度兴起后将曼荼罗吸收为己有，并于公元后最初几个世纪传入西藏、中亚、蒙古、日本及中国内地等许多后来兴起的大乘、密宗及密教等佛教教派。在这些晚期教派中，曼荼罗的含义逐渐缩小，但更加集中，成了适应宗教活动需要之专用术语和象征物。曼荼罗最典型、最基本的图案是一个圆圈围绕一个方框，方框内有一个同心圆，同心圆的外围绘有八个荷花瓣，将同心圆标作八个部分。方框四边各用不同颜色表示东南西北四个方向（东方白色，南方黄色，西方红色，北方绿色）。各边中间由里向外开一“T”形大门，使门位于方框之外（有的图案仅在方框四边各画一凹状半圆，代表大门）。内圆的中央是受崇拜的神像或神的标志物——金刚杵。这是曼荼

罗的基本图案，在这个基础上可以演变出各种复杂的图案。曼荼罗图案及绘制数量极多，几乎所有被认为是神圣的地方，都可见到。曼荼罗除彩绘外，还有石雕、木雕、铜铸、泥塑等多种多样。曼荼罗被看成是宇宙的表象，或者说是宇宙图、宇宙的模式。曼荼罗的外圆表示整个宇宙，既代表宇宙在平面图上的空间界限，又代表宇宙的时间结构。外圆上常常绘有12种象征物，表示彼此相关的12因缘，即无明、行、识、名色、六处、触、受、爱、取、有、生、老死，共12个部分，又称12支。12支中的每一支均为前支之果、后支之因，各支之间依次构成因果关系。由无明、行二支作为过去因，识、名色、六处、触、受五支则成为现在果，由爱、取、有三支作为现在因，生、老死则成为未来果。以上称为三世（过去、现在、未来）两重因果。这就是佛教“三世轮回”的基本理论。根据这个说法，任何有生命之个体，在未超脱之前，均依此因果规律生死流转，永无终期。曼荼罗外圆里面的方框有四个边，代表东南西北四个方向，表示世界在宇宙中的位置。从各方进入世界的入口处（“T”形大门）住有护世四天王（q. v.），密教举行宗教仪式用的曼荼罗在四个入口处分别绘制四佛：北方微妙声佛、东方阿閼佛、南方宝相佛、西方阿弥陀佛，中央则为大日如来佛。方框里面标有八个荷花瓣的内圆称为“具”，又称吉祥轮，轮内有金刚杵，代表男性生殖器。这些象征物有时用9个三角形表示；5个顶朝下，代表女性；4个顶朝上，代表男性。据说曼荼罗中心的这种象征物就是为了接引天神，以便完成天地阴阳之交合，造成人间的丰收和幸福。传说最早的一次天神下凡进入曼荼罗是在公元8世纪。当时西藏密教创始人莲花生（q. v.）绘制了第一个曼荼罗，祷告了七天七夜，终于请来天神，完成了莲花生的愿望。较为复杂的曼荼罗，方框外面往往围绕数层圆圈。最外圆是火圈，阻挡未经灌顶的人进入曼荼罗；第二圈为金刚带，表示光明；第三圈为8座坟，象征个体化认识的8个方面；最内圈（方框内）为荷瓣带；再往里就是神保或神的标志物。（裴）

梅奇帕（Myichpa）〈格〉意为“豢养的”。斯万神话中牛群在冬季的保护神。

（风）

密多罗（Mitra）〈印度〉 婆罗门教、印度教神名，阿底提耶十二神之一。密多罗与伐楼拿（q. v.）为对偶神，《梨俱吠陀》常将他们一起赞颂。密多罗、伐楼拿都是阿底保与达刹（qq. v.）之子（《梨俱吠陀》Ⅷ，Ⅷ）。密多罗统治白昼，伐楼拿统治黑夜。他们共同支撑着天和地，保卫天地两界。密多罗为友谊之神，他对人友好、和善，尤其爱护歌者，常给他们带来财富。他又是真理的主宰，法制和道德的维护者，他监视人间的秩序，惩罚罪恶，而他自己的言行不论从社会角度，还是从道德角度都堪称人的楷模。从吠陀时代起密多罗与伐楼拿就在许多方面有所不同：例如一个近，一个远；一个面东，一个面西等，尽管如此相反，密多罗和伐楼拿仍有许多联系。在《夜柔吠陀》中有密多罗安慰伐楼拿的故事。《罗摩衍那》中也有密多罗援助伐楼拿的传说。此外，密多罗还与阿耆尼、苏摩、因陀罗等神有密切联系，因陀罗惩罚违反密多罗-伐楼拿法规的人。（裴）

密特拉（Mitra）〈伊朗〉 又作“密弗拉”。掌管协约的神祇，也是太阳神。形象是狮首人身，双手执火炬，背后生双翼，腰缠巨蛇。密特拉起源于印度伊朗神系，相当于吠陀神话中的密多罗（q. v.）。这一形象得到广泛传播，直接或间接地进入各种文化历史传统和宗教神话体系。有关密特拉的记载最早见于《阿维斯陀》。他监督各种协约的缔结和履行，此外还建立人世的秩序，调节人与人之间的关系，区分善恶，惩处背信弃义者。密特拉还与印度伊朗的神薄伽有关系，形成对偶神密特拉——薄伽，掌管幸福和命运，这阿个神在婚礼上都是婚约的见证者。密特拉也是自然界秩序的建立者，与水、太阳、阿帕姆·纳帕特有联系，是牧场的主宰、水的管理者，决定下雨和植物的生长。他还为人们提供房舍、妇女、车辆、财富、幸福、健康、舒适和后代。密特拉与丰产女神阿尔德维苏拉·阿纳希塔有关，还与拉什努和斯拉奥沙一起在青瓦特桥上审判死人的灵魂。

东伊朗人奉密特拉为太阳神。密特拉的形象在历史上发生了重大变化。起初他与阿胡拉·玛兹达形成对偶神（相当于印度的密多罗—伐楼拿）。后来由于琐罗亚斯德教的改革，阿胡拉·玛兹达成为唯一的主神，密特拉便失去了与他并列的地位，甚至被排除在“七大天使”阿美沙·斯喷塔之外，只算是低级神雅扎特的一员。但对密特拉的崇拜在伊朗以外的地区仍然盛行，公元前67年传入罗马，形成密特拉教（q. v.）。（刁）

盘蛇杖（Caduceus）〈希〉盘着两条蛇的短杖，是阿波罗赠给赫耳墨斯作为后者赠他竖琴的酬谢。因此盘蛇杖成了赫耳墨斯（墨耳枯里乌斯）的表征物（《埃涅伊德》Ⅳ）。在古代，盘蛇手杖是报信者，宣旨者和军队使节的象征。在近代，它是商业的标志。

（刚）

婆罗多（Bharata）〈印度〉①《梨俱吠陀》多次提到的婆罗多部族的始祖；②《毗湿奴往世书》和《薄伽梵往世书》传奇中的古代国王，他非常崇拜毗湿奴。为了潜心修行，他舍弃王位，离家出走做了隐士。在林中他救了一只受伤的小羚羊，把它养大，整整照看了一生。为此他转生为羚羊，但他仍旧每日礼拜毗湿奴，清心寡欲坚持苦修。于是下一次转生为婆罗门。③史诗《摩诃婆罗多》提到的月亮王朝的国王，豆扇陀和沙恭达罗（q. v.）之子，被誉为世界之主宰。据说他是婆罗多皇族的始祖，《摩诃婆罗多》的主人公持国和般度兄弟就是他的后代。为了纪念他，印度在古代曾多次称为婆罗多国，至今印度共和国的印地语正式名称仍为婆罗多。④《罗摩衍那》中罗摩（q. v.）的异母兄弟，十车王与第二个妃子吉迦伊之子。吉迦伊为了让婆罗多继承王位，设阴谋将罗摩逐出王国13年。然而婆罗多始终忠于兄长。由于他未能说服罗摩归国执政，他将罗摩的鞋子放在宝座之上，表示他代理哥哥掌管朝政。罗摩流放期满回国后，他立即将王位让给了哥哥。（裴）

婆罗提（Bharati）〈印度〉女神，与婆罗室伐底、伊罗（qq. v.）合称文艺三女神。婆罗提与婆罗室伐底关系密切，也是一位语言、诗歌女神。显然婆罗提是婆罗室

伐底的一个别名。作为独立的神，功能不如后者。婆罗提这个名字源自婆罗多（q. v.）。

（斐）

婆私吒（Vasistha）〈印度〉意译“极裕仙人”，吠陀和印度教神话中著名七仙人之一（七仙人象征大熊星座）。他是大梵天之子，因受诅咒而丧失身体，从大神密多罗和伐楼那对广延天女（优哩婆湿）炽热情欲的精液中重新诞生。在《梨俱吠陀》第7卷的诗歌（传为他所作）中，他被描写为众神之友。在印度传统中婆私吒是婆罗门的典范；他和他的后代是太阳王朝甘蔗族的祭师。有一系列神话描述他和众友仙人的敌对，后者千方百计地企图夺走属于他的“如意神牛”。有一则神话说，婆私吒作国王祭师时，众友仙人在国王身上安置了一个罗刹恶魔。恶魔一个接一个地吞食了婆私吒的100儿子。婆私吒在绝望中寻死：他从山上跳下来，但山脚变得跟草一样柔软；他走进火堆，火立即熄灭；他项挂石块企图自沉海底，但浪涛把他冲上海岸；他投身满是鳄鱼的河中，但河水变浅，鳄鱼无法靠近他。此后不久，他得知长子的遗孀身怀六甲，他不至于绝后，就稍觉安慰，断绝了死念。他用圣水洒在国王身上，使其摆脱了罗刹。另一神话说，众友仙人想杀害他，有一次命令萨罗私伐底河用波浪把他带来。但当他看见众友仙人手执武器在岸上等他时，他命令河水倒流。众友仙人大失所望，一年内他把河水变为血水。《毗湿奴往世书》称其妻为达刹之女乌闍，另一些神话说他的妻子是阿隆陀底。阿耆尼和因陀罗曾多方向她求爱，但她对丈夫忠贞不渝。她是忠实妻子的象征，被取至天上化为星辰。

（华）

萨波斯（Sabus）〈罗〉萨比涅斯（q. v.）部落的名祖，神祇珊枯斯之子。一些神话说他出身于拉刻代蒙。（刚）

萨布达（Sabdag）〈藏〉意为“大地主宰”。地方神。形象是背包裹、持拐杖的老妇，或骑羊的老妇，有时人身田鼠首，或野猪首，或全无形象。居住在北方和东北方的山洞、缝隙里，或家宅中。属于同一等级的还有住在树上和崖石上的山神拉，年，希布达（藏语，意为“地方主宰”）。据云，她

对房屋建筑和修葺，出外远行有影响；人身鼠首、或獾首的萨布达格，散布瘟疫，但是，只要向人身猪首的萨布达格（主宰瘟疫、兽疫、出外游历等）和“所有萨布达格之母”举行祈求仪式，即可消除她的敌意。

“所有萨布达格之母”亦名“大地门户守卫者”，“愤怒老母”，脸上有80道皱纹，骑羊奔走，身着黄衣。天上与她类似的人物是“天鼠女王”，脸上的皱纹遮蔽了她的鼻、口、下颚。地上与萨布达格类似的人物是“黑土堆”的化身，右手持巨镰、左手提着装满疾病的布袋的黑女人。马波里岗的萨布达格被尊为山神，名叫念千丹拉。马波里岗上座落着布达拉宫，达赖喇嘛世居于此。萨布达格作为“大地主宰精灵”一名已传入蒙古神话，诸如厄真（q. v.）加增厄真等名字可能都是仿效藏语。（风）

萨德科（Sadko）〈通古斯〉 满洲神话中的瘟神。他嗜血成性，诡谲狡诈。他们都是恶人死后的灵魂变化而成。（风）

萨尔贡（Sargon）〈阿卡德〉 亦作“沙鲁肯”或“沙鲁金”，传说为古代两河流域阿卡德王国的奠基者（公元前24世纪），后来又出现在新亚述和新巴比伦传说中。据说萨尔贡的母亲偷偷地把他生下（她可能是女祭司，当时不准生儿育女），装在涂有沥青的篮子里放进幼发拉底河。担水人阿基拾到婴儿，抱回去抚养。萨尔贡长大后当了花匠，被伊什塔尔（q. v.）女神爱上，并在她的帮助下当了国王。阿卡德传说成为吉尔伽美什史诗的原始素材之一。《圣经》中摩西的故事也有类似的情况。（刁）

萨竭罗（Sagara）〈印度〉 印度教神话中太阳王朝国王。其妻吉湿尼为他生下儿子阿萨曼闍；另一妻须摩底生下一个巨大的葫芦。他把葫芦的六万粒种籽放入盛着奶油的器皿里，以后每粒种籽成长为一位青年王子。他责成王子们守护为举行大祭用的一匹马。而祭马却被因陀罗偷走，王子们在大地上没有找到。于是他们挖一深沟。沿沟进入冥界。他们在离仙人伽毗罗不远的地方发现了祭马，认为伽毗罗是贼而加以侮辱。愤怒的伽毗罗从目射出烈火把他们烧成了灰烬。阿萨曼闍之子鸯舒曼找到了

骨灰。他哀求伽毗罗慈悲为怀。伽毗罗预言，如果他的后代能把恒河从天堂拉下来，恒河将洗涤他们的罪孽，可以获得重生。鸯舒曼的孙子跋吉罗多用其忏悔力量使恒河从天空直落下来，河水一触及萨竭罗的儿子们的骨灰，王子们就立即复活，升入天堂。恒河水流在大地上，灌满了被王子们挖掘的深谷，从那时起它被叫做萨竭罗，即大洋。（华）

萨刻斯（Saces）〈罗〉 维吉尔史诗《埃涅伊德》中的人物，图耳努斯（q. v.）的朋友。他提醒图耳努斯不要与埃涅阿斯单独决战。图耳努斯不听，结果在决战中被杀死（《埃涅伊德》X I）。（刚）

萨立哈（Salih）〈伊斯兰〉 先知，被安拉派到萨穆德人那里去布道。萨穆德人多数认为他“中了邪”，不相信他的宣道，对他加以嘲笑。安拉向萨穆德人派去一头母驼，作为萨立哈是自己使者的证据。萨立哈要求萨穆德人把母驼留下，让它在他们的土地上吃草，从他们的水井中喝水。但萨穆德人却让他们当中最邪恶的人把母驼杀死，然后他们又对萨立哈说：“如果你是真主派来的，那就兑现你的警告吧。”安拉为了惩罚他们的不敬，便于3天后降下一声巨雷把背逆者劈死。萨立哈的故事同《古兰经》中所有关于先知的故事一样，其中包含许多同穆罕默德先知早期活动相似的情节，但比《圣经》故事中的情节更为具体，栩栩如生。这种情况证明萨立哈的形象起源于阿拉伯地区。（汉）

萨利麦（Salme）〈爱沙尼亚〉 处女神，“星的未婚妻”。据民歌，她是一只母鸡变成的。在天上婚姻的故事里，先后向她求婚的有太阳、月亮和北极星的长子。萨利麦拒绝了太阳和月亮，因为太阳在早年时毁坏和晒枯田间的庄稼，而月亮担负的职责又太多太重，每天起早，要监管世上发生的一切。她挑中了星，因为他性格谦逊。星把未婚妻带到天上，许诺把她藏在云层后面，让她变成美丽的晚霞。（风）

萨卢斯（Salus）〈罗〉 代表健康、安宁、繁荣的女神。后来与希腊神话中许癸厄亚（q. v.）相等。她最初大概是奎里

那尔冈萨卢塔耳高地上的女神。以后由于公社的合并才成了全罗马的女神。传说公元前302年执政官朱尼乌斯·部卜尔枯斯在奎里那尔冈上修建了公众的萨卢斯神庙。在帝国时代又有了神圣的萨卢斯神庙。它们经常是相并而立。萨卢斯冠以“神圣的”字样，就确定无疑地被视为皇帝“道德”的象征，他是救世力量的象征，而绝不仅是健康的象征。奥古斯都恢复一种十分古老的名叫“奥古里乌姆·萨卢提斯”的仪式。也就是在无战事期间，每年都要向神提问，可否为人民请求萨卢斯(这里的萨卢斯意指安宁)。后来因连年战争，这一仪式就被忽略。但在公元前29年又恢复。萨卢斯的形象经常出现在帝国的钱币上。与许癸厄亚相似，喂着她父亲的圣蛇，拿着神杖，偶尔也有拿着谷穗。这大概属于更古老的罗马的萨卢斯。(刚)

萨罗摩(Sarama)〈印度〉①因陀罗之犬(见《梨俱吠陀》)，后为保卫阎摩国的两条娑跋罗神犬之母。波尼人偷走牛群，因陀罗遣神犬萨罗摩寻找，神犬渡过罗沙河，探出牛群被藏于山洞中。②达刹之女，野兽的始祖(见《薄伽梵往世书》)；③维毗沙那之妻，当悉多被罗波那囚禁时，她十分关怀悉多。(华)

萨尼巴(Saniba)〈奥塞梯〉主司万物生育的精灵。在刈牧草和收割庄稼之前，要为他安排节庆活动，敬献血牲，摆酒宴。人们向他祈求风调雨顺，人畜平安，免生疾病。(风)

萨塔兰(Sataran)〈巴比伦〉亦作“伊什塔兰”，来源不详(也可能探自埃及)，在巴比伦尼亚传播，是德尔城(现在叫阿尔巴德尔)的保护神。在公元前26世纪的法拉神名录中已有萨塔兰的名字。在公元前27世纪的美斯利姆的铭文中，伊什塔兰是乌玛和拉格什二城发生边界争议时的证人神和裁判神。在古杰阿的文献中他也以裁判神的身分出现。在古巴比伦时代出现了“伊什塔兰医生”一词，因此他可能还是医神。他的使者是蛇形神尼拉赫(q. v.)。而蛇则经常是医生的象征。(刚)

萨塔纳(Satana)〈奥塞梯〉亦名沙塔纳。纳尔特史诗的女英雄，瓦斯蒂尔吉

(q. v.)之女，泽拉萨(q. v.)死后所生。她以惊人的速度成长为一个绝世美人。她的容光照人，言词直爽，锋利如剑。她选择同母的哥哥——勇敢、聪明的乌雷兹马格作自己的丈夫。但此时乌雷兹马格已经成婚，拒绝了妹妹的求爱。萨塔纳不肯罢休，施巧计，终于如愿以偿。据云，她是索斯拉和巴特拉孜之母，但他们是同母异父的兄弟。巴特拉孜应母亲的召唤前来帮助纳尔特人。萨塔纳为人慷慨大方，是好客的女主人，她负责分配一切食物。她巧于安排，使纳尔特人免于饥馑；安排饮宴，邀请全体纳尔特居民参加。她制造了奥塞梯人最喜欢饮用的啤酒和阿乌顿酒。一次，晾晒麦芽时，她发现一只小鸟先啄食了酒花，接着又啄食麦芽，在此之后它竟软瘫无力，在地上摇摇晃晃，跳来跳去。她由此受到启发，便磨碎了麦芽，煮熟后将其过滤，渗进一些发酵的酒花浓汁。这样，就酿造成了啤酒。她不满于此，进一步制造了一种隆加酒。她下令宰杀一头绵羊，将其放在啤酒里烧煮(一说放在蜂蜜里烧煮)。隆加酒成了纳尔特人最喜爱的饮料。在史诗里，没有一件重要事件是没有她参加的；没有她，任何事也无法完成。她保卫纳尔特人的利益和安全。鲍拉塔人阴谋杀害老乌雷兹马格，假意邀请他前去赴宴。她识破了对方的阴谋。临行前交给乌雷兹马格一方手帕，嘱他遇有危险，立即把手帕抛在地上。乌雷兹马格发现鲍拉塔人果然心怀杀机，便抛出了手帕，登时巴特拉孜出现在眼前，把他救出。另有一次，乌雷兹马格从萨伊纳格-阿勒达尔(q. v.)国寄出信函，要求纳尔特人送去赎金，将他赎回。赎金是一万头独角公牛，以及同等数量的双角、三角、四角和五角公牛。萨塔纳猜出：乌雷兹马格要的不是赎金，而是告诉他们派出军队；牛角的数量不同，意味着要派出不同兵种。于是，她亲自赶着畜群前去萨伊纳格-阿勒达尔国度，拯救生命处于危急的乌雷兹马格。她身穿男人铠甲，象一位勇士那样冲锋陷阵。平时，她高高坐在七层高塔上，任何事物也逃不过她那双敏锐的眼睛，同时她利用天镜，可以洞察一切隐秘。她的名字相当于阿迪格、巴尔卡尔、卡拉恰耶

夫、阿巴津等民族纳尔特史诗中的萨塔涅伊，阿布哈兹纳尔特史诗中的萨塔涅伊-古阿沙。(风)

萨特阔 (Sadko) <俄> 传奇故事中的英雄，保留了某些神话特点。据云，俄国历史上实有其人。在编年史中他叫索特科·瑟季尼奇，是诺夫哥罗德的商人。相传，萨特阔擅长演奏古丝理琴，他的演技深得海王的赏识。一次，他与同城的商人们打赌，说他能从伊尔门湖捞到一尾“金翅金鳞鱼”。在海王的佑助下，他果真捞到了，从而赢得了这场赌赛，从此成了“富商”。他装备起一支商船队，出外经商，但是在茫茫大海上船队突然被阻，前进不能，后退不得。大家抽签决定谁下到海底去见海王求情。萨特阔抽中了签。他下到海底，来到海王宫般。应海王之请，他弹奏起古丝理琴。海王听得入迷，不觉忘情，竟随着乐曲跳起舞来。这造成了巨大灾难：海水鼎沸，波浪滔天，许多航海者遇难身亡。此时，神侍米科拉显圣来见萨特阔，建议他停止演奏，割断古丝理琴弦。海王有意让萨特阔娶一个海姑娘为妻。萨特阔听从神侍米科拉的劝告，选中了切尔纳瓦。婚宴上萨特阔喝得酩酊大醉，沉沉睡去；一觉醒来时，他已在切尔纳瓦河的岸边。与此同时，他的船队也安全返西。萨特阔为表示对神的谢意，在诺夫哥罗德城内起造了几座教堂。(风)

萨梯里 (Satyri) <希> 象征丰产的精灵，与西勒诺斯 (q. v.) 一起组成了狄俄倪索斯 (q. v.) 的伴随神。他们被描绘为半人半兽、长毛、长发、长须、羊蹄或马蹄、马尾，头上有角或马耳。但是头像和身子则是人的模样。通常他们被说成是赫耳墨斯和伊佛提玛或那伊阿得斯之子。他们极端旺盛的生殖力的象征是他们的生殖器。他们好色、下流，爱闹恶作剧，追求自然女神和迈那得斯 (q. v.) (《荷马颂歌》Ⅳ)。他们爱打架、好喝酒。随着时代的发展他们才越来越有更多的人形。但仍保留着马的尾巴。古代作家常把萨梯里与西勒诺斯相混，公元前4世纪后开始区别。泡萨尼阿斯记载说，在萨梯里得斯群岛上住着一个长马尾巴的野蛮人部落。(刚)

萨提特 (Satit) <埃及> 凉水女神。太阳神瑞之女，繁殖神赫努姆之妻，丰产女神安努克特之母。对萨提特的崇拜盛行于尼罗河第一瀑布区、厄勒蕃丁岛和努比亚。她的形象为一妇女，头戴埃及王冠，饰有羚羊角。萨提特是瑞神和法老的护卫者。据《金字塔铭文》所载，她给死者洗身。新王国时期(公元前16—11世纪)，萨提特是南部边疆和努比亚的女神。人们把她与索普德特 (q. v.) 相等。(刁)

商婆罗 (Samvara) <北传佛教> 保护神，居住在凯拉什山上。他和喜卢迦和喜金刚一样，是阿闍佛 (q. v.) 的化身。皮肤为蓝色，一般为四头、十二手，面容可怖，冠顶佩阿闍佛的小像。商婆罗在中国西藏是喇嘛教所奉的本尊，据说北京历代大喇嘛都是他的化身。他常在虔诚的信徒面前出现，指示迷津。(汉)

商波罗 (Sambara) <印度> 恶魔，因陀罗的敌人。《梨俱吠陀》中已出现。在史诗和史诗以后的著作中，他是爱神的敌人。(华)

梯丢斯 (Tydeus) <希> 卡吕冬国王俄纽斯和佩里玻亚之子，狄俄墨得斯之父，攻打忒拜的七将之一。因为他大概是无意中杀死一个亲戚不得不离家逃跑。他来到阿耳戈斯投奔国王阿德刺斯托斯，并在那里洗了罪，娶了公主得伊皮勒为妻。这时波吕尼刻斯也从忒拜逃到这里。据欧里庇得斯在悲剧《请愿女》和《腓尼基妇女》中的描写，梯丢斯和波吕尼刻斯发生争吵，正准备动武，阿德刺斯托斯把他们劝开，并把两个女儿分别嫁给他们。梯丢斯参加了攻打忒拜的战争。在《伊利亚特》中讲到梯丢斯曾作为使节到了忒拜，同几个忒拜人进行决斗，战胜了他们。在返回时遭到埋伏好的50个忒拜人的进攻。他杀死了49人，只饶了迈翁一人(《伊利亚特》Ⅳ)。书中未讲清楚他去忒拜的目的：是代表七将去说和还是在进攻之前去说降，伊斯墨涅 (q. v.) 被梯丢斯杀死在城市水泉之旁的神话大概与此情节有关。在古代神话中梯丢斯身材不高，但十分狂暴，听不进任何劝说。他在同忒拜将领墨兰尼波斯作战时受了致命伤，这时雅典娜

向这位垂死者显圣，准备用一种奥林波斯众神用的神药，不但可治好他的伤，而且可使他永生。但是与他不和的安菲阿刺俄斯故意把使他受伤的墨兰尼波斯的首级送给他。梯丢斯盛怒之下把敌人的脑壳劈开吸食脑浆（在阿波洛多罗斯的《文库》第3卷中，梯丢斯自己受重伤，但仍把墨兰尼波斯杀死，并劈开脑壳，吸食脑汁）。雅典娜目睹了梯丢斯的狂暴和残忍十分震惊，放弃了使他永生的计划。迈翁为感谢梯丢斯不杀之恩把他安葬。

（刚）

梯俄涅 (Thyone) <希> 狄俄倪索斯 (q. v.) 的母亲塞墨勒 (q. v.) 的另一名字。

梯伊亚 (Thyia) <希> ①丢卡利翁之女，赫楞的姊妹。②卡斯塔利俄斯或刻菲索斯之女，与阿波罗相爱生子得尔孚斯。传说她第一个向狄俄倪索斯 (q. v.) 献祭，并为他举行狂欢活动。得尔孚参加狂欢的妇女被称为梯伊阿得斯。不过梯伊亚一词的希腊语重义为“狂怒的妇女”。

（刚）

甜蕨菜 (Amawarabi) <日> 传说从前弘法大师到一家去化缘，主人给了他蕨菜汤。主人讲这种菜做起来十分费事，弘法大师就送给了主人用不着那么麻烦的甜蕨菜。在福岛县伊达郡，从前有一老头独自生活，有一天晚上来了一个过路僧人留宿。这僧人听说横东西做汤，就去采来了蕨菜。这就是不用去涩味就能吃的甜蕨菜。第二天早上僧人走后，老头到山后一看，那里长出了许多嫩嫩的蕨菜。这过路僧人就是弘法大师。现在这里仍有甜蕨菜，但无论是谁，一次只能采到一把。这类传说大都和弘法大师有关。在长野县南佐久郡，传说武田信玄大喝一声说“这么苦的东西怎么能吃！”于是蕨菜的涩味就没了。

（学）

维达尔 (Vidar) <斯堪> 沉默之神。他是奥丁和女巨人格里德之子。世界末日之战时他撕碎了恶狼芬里尔的巨吻（一说是用剑杀死了恶狼），为奥丁报了仇。（汉）

维耳戈 (Virgo) <罗> 拉丁语意为“姑娘”。阿斯特赖亚 (q. v.) 的别名。

（刚）

维吉尔 (Vergil, Virgil) <罗> 罗

马屋大维时代最重要的诗人，活动于公元前70—前19年。一生写了三部作品：《牧歌》、《农事诗》和《埃涅伊德》。在前两部作品中引用了许多神话典故。而《埃涅伊德》则是完全采用了神话题材，是欧洲文学史上最伟大的个人创作的史诗。[500]年间每年都要出版一次。书的内容见“埃涅伊德”条。

（刚）

维摩诘 (Vimalakirti) <佛> 又译“毗摩罗诘”，意译“净名”或“无垢称”，略称“维摩”。大乘佛教神话中菩萨名。关于维摩诘的神话，载于大乘佛教最流行的经籍《维摩诘所说经》（亦称《维摩经》）。他是毗耶离（吠舍离）城神通广大的居士。释迦牟尼有一天来到该城，维摩诘的门徒和许多青年都去向他致敬，而维摩诘借口有病不来。释迦牟尼派自己的门徒去探望，以了解他的健康状况，但所有的门徒都不肯去，因为他们知道，维摩诘在辩论中多次战胜过他们。只有文殊师利同意去问病。他同文殊师利反复论说佛法，义理探奥，“妙语”横生。双方视为平等对手，文殊等对他备加崇敬。

（华）

维纳斯 (Venus) <罗> 最初为古意大利的女神，而非罗马的女神。从她的名字和其他的一些迹象分析，最初她可能是一种果园的精灵，能够使果园变得繁茂喜人。在庆祝维那利亚节（人们误把它当成维纳斯的节日）时，果园工人放假。她的名字可作为青菜的同义词（比如在公元3世纪剧作家奈维乌斯的作品中，见《拉丁文难词汇释》V）。维纳斯很早就传入罗马。她在这里的别名叫穆耳忒亚，或穆耳客亚，也许是源自番石榴树。有些人认为，维纳斯最初只是“神的恩惠”这一观念的人格化，随着关于埃涅阿斯神话的传播，在意大利一些城市中被奉为佛鲁提斯的维纳斯与埃涅阿斯的母亲阿佛罗狄忒等同起来。她不仅是美神和爱神，而且是朱利乌斯家族的始祖神和罗马人的保护神。罗马人对维纳斯的崇拜是在第二次布匿战争开始时从西西里引进罗马的。她在西西里的神庙位于厄律克斯山上，因此她在那里被称为维纳斯·厄律客娜。由于社会的腐败，特别是威斯塔贞尼 (q. v.) 中的腐败，公元前114

年专门修建了维纳斯·威耳提科耳狄亚（意即改变人的心灵的维纳斯）神庙。在萨谟奈人战争后，法比乌斯·古耳革斯确立了对维纳斯·俄布塞昆斯和维纳·斯波斯特沃耳塔（意即使人驯服的维纳斯）的崇拜。公元前一世纪对维纳斯的崇拜大为盛行。罗马的国王争相给维纳斯加上有利于自己的头衔。苏拉认为维纳斯给他带来幸福，因此称她为维纳斯·斐利克斯。庞培修建了维纳斯·维克特里克斯（胜利女神维纳斯）神庙。朱利乌斯·凯撒称她为维纳斯·革涅特里克斯（意即始祖母维纳斯）。除这些之外她的别名还有“慈悲的”、“清除罪恶的”、“马上的”、“落发的”。这后一名称是为了纪念在与高卢人作战时，勇敢的罗马妇女剪掉头发做绳子供军用。在作家的笔下维纳斯首先是爱情女神，阿摩耳（q. v.）的母亲。随着东方信仰的传播，维纳斯又开始同伊西斯、阿斯塔耳忒（qq. v.）相等。维纳斯与她的死而复生的情人阿多尼斯（q. v.）的故事传播极广（《变形记》X）。关于维纳斯在文学艺术中的反映，参看“文学艺术中的阿佛罗狄忒”和“艺术中的阿佛罗狄忒”条。（刚）

维沙皮（Veshapi）〈格〉怪物，龙。在古科尔希达（希腊人对古格鲁吉亚西部的称呼），维沙皮的形象为巨鱼，相当于亚美尼亚神话中的维沙普（q. v.）。他们经常被想象成多头怪物，分为白、红、黑三种，其中以黑维沙皮的魔力最大。他霸占各种水源。人们必须献一名年轻姑娘供其食用，才能饮水。维沙皮吞食太阳，与正义英雄为敌，但最后总是被这些英雄打败（如维沙皮同阿米拉尼的搏斗）。他们的罪恶职能有时移到歹魔（q. v.）身上。在有些故事里维沙皮是英雄人物的保护者。但是他们赠送给英雄人物礼物总是附带有禁忌。英雄一旦破坏了这种禁忌，就会导致死亡。在基督教的圣徒传里，维沙皮被说成是不信上帝和崇拜多神偶像的叛逆象征。（风）

维沙普（Vishapyi）〈亚美尼亚〉龙，冥国的怪物。他们能化成人和动物，常以蛇的面貌出现。他们是雷雨、旋风、雷云的人格化。据说，大的维沙普吞食太阳，从而造成日蚀。他们分别住在高山，大湖，

天上，云里。每当他们上天、入地，尤其是降落湖沼里时，总是伴有隆隆雷声，荡涤掉途中遇到的一切。活过千年的维沙普可把整个世界吞掉。大雷雨中，一些年老的维沙普经常离开高山升上天去，而天上的维沙普则降下地来。英雄人物同维沙普搏斗的故事很多，它们都是以混沌同宇宙争斗这一母题为基础形成的。基督教普及后，关于维沙普的神话也发生变化，反抗维沙普的英雄瓦哈格恩（q. v.）被大天使加百列（加布里埃尔·赫列什塔克）和其他天使们所排挤和取代。他们同维沙普厮杀、决斗，而维沙普则联合魔怪乘着雷雨大作之际，意欲一口吞掉太阳。火红的雷雨阴云是维沙普喷火的躯体，隆隆的雷鸣是他的喊声，闪电是加布里埃尔·赫列什塔克发出的利箭和天使们挥舞的法杖或鞭索等。天使们把维沙普拖到太阳近前，炽烈的太阳光线把他们燃烧成灰烬，纷纷撒落在大地上。在史诗里，维沙普是霸占水源的怪物，他们强迫人们用少女献祭。英雄把他们杀死，夺回水源，解救出受害的姑娘。在英雄史诗《维帕桑克》里出场的有住在玛西斯山脚下的维沙普；有维沙普阿日达哈克和他的妻子阿努伊什的后裔。这些后裔有时被称为“维沙皮达”。（风）

维特-坎（Vit-kan）〈鄂-乌〉亦名希拉克（曼西语）。汉提人称之为维特-杭·伊英克-坎。水域的主宰和水产的分配者。还能为人解除病痛。瘟疫流行时人们便向他祈祷免灾，须一边祈祷，一边把作为牲品的母牛鲜血洒在水里。努米-托鲁姆（q. v.）创造出鱼类之后，便把维特-坎安置在水中，让他支配鱼子，注意监管鱼的繁殖。他和妻子玛拉克同住在大海中央的宫殿里。他们有7子7女。子女们都住在漩涡深处。（风）

雪山神（Himavat）〈印度〉喜马拉雅山高峰的人格化之神。雪山神是罗刹之敌，仙女弥那迦之夫，摩那俱之父。传说因陀罗砍去了所有山峰的翅膀，而摩那俱是唯一还保留翅膀的一个山神。他还有一女，即雪山神女，为湿婆之妻；另一女则是恒河女神。（汉）

敝衣仙人（Durvasas）〈印度〉印度

教神话中的苦修哲人，愤怒的隐士型人物，传统行为准则和礼仪的保护者。在某些神话中是阿低利之子，在另一些神话中是湿婆之子或化身。敝衣仙人咒骂沙恭达罗没有给予他应有的尊敬，咒骂因陀罗蔑视他所赠的花带，并暂时剥夺了他的统治世界权（见《毗湿奴往世书》）。当黑天殷勤接待他而忘了从他的双脚拭去食物残渣时，他预言了黑天之死（《摩诃婆罗多》）。敝衣仙人也会发出吉语良言。例如他教会贡蒂召神咒语，使她可以召来任何神与她共爰生子。（见《摩诃婆罗多》）

（华）

唱颂仪式（Ritual Chanting）以唱颂的形式进行的宗教仪式。许多宗教都有，古希腊一方面有祭祀仪式用的颂诗（Hymns），另一方面也有歌唱。如名为“派安”的祷歌（q. v.），人们已在得尔菲神托所发现了乐谱，很可能在这里也是用歌唱的形式向神祈祷。在古代和中世纪，不少宗教都由主持仪式的专职宗教人员（如祭司、僧侣等）唱颂，所唱文词多为经典的古代语文。一般群众既无权也不会吟唱。近世有些教派，尤其在基督教的新教中，由一般信众共同吟唱的诗歌逐渐增多，甚至成为礼拜仪式的重要组成部分。

（刚）

得尔费涅（Delphyne）〈希〉①看守得尔菲圣泉的凶龙，曾当过提丰（q. v.）的老师（《荷马颂歌》I），后被阿波罗杀死。死后得名“皮同”，其意义为“正在腐烂的”。因为太阳光把它的尸体化为乌有。这一神话是古老的得尔费涅和被阿波罗排挤的皮同形象的结合。②半蛇半女人形的凶龙，提丰让她看守在决斗中被割下来的宙斯的筋腱。已经浑身无力的宙斯和他的筋腱被提丰囚禁在客利客亚的山洞中。赫耳墨斯和潘把筋腱偷来重新给宙斯按上。（阿波洛多罗斯I）。这一神话反映了古典神话形成的过程中与地祇神话的斗争。

（刚）

得尔孚斯（Delphus）〈希〉阿波罗和刻莱诺之子，得尔菲即为纪念他而得名。

（刚）

得利俄斯（Delius）〈希〉阿波罗的别名。意义为“得洛斯岛上的男神”，因为他在得洛斯岛上出生而得此名。

（刚）

得洛斯岛（Delos）〈希〉爱琴海上一岛屿，传说它是由波塞冬从深海中用3股神戟挑出来的。它在海上漂移不定，宙斯用坚实无比的铁链把它固定在海底上，使它作为勒托（q. v.）生下阿波罗和阿耳忒弥斯的地方。从此这个岛就成了阿波罗的圣地。岛上居住的是爱奥尼亚人。在公元前11世纪是爱奥尼亚人的政治中心和宗教联盟中心。长期以来它都隶属于雅典，但是科任斯的衰落使它与外界的贸易蓬勃发展。它成了贩卖奴隶的重要地区。在罗马时代它是海上一个转运站，但重要性不如从前。在岛上有勒托的神庙和阿波罗的最大的神庙，这个岛成了古代世界最重要的圣地之一。这里每五年举行一次名叫“得利亚”（q. v.）的竞技会。雅典人每年都向这里派遣圣使。这里虽四无屏障，但它的神圣性使它免受掠夺。从1873年开始，雅典的法国考古学派在这里进行了大量的、重要的挖掘工作。在阿波洛多罗斯、狄俄多罗斯、泡萨尼阿斯、斯特刺玻等人的著作中，在《阿耳戈英雄记》、《荷马颂歌》以及拜伦的《唐璜》中都写到了得洛斯岛和阿波罗、阿耳忒弥斯在这里出生的故事。

（刚）

得弥俄斯（Demios）〈希〉使人畏惧之神，战神阿瑞斯（马耳斯）之子和随从，忒罗耳（使人恐怖之神）、潘尼克（使人慌乱之神）、福玻斯（使人恐慌之神）的兄弟，厄里斯是他的姐妹。得弥俄斯是文学创造的形象。

（刚）

得墨忒耳（Demeter）〈希〉丰产和农业女神，克罗诺斯和瑞亚之女，宙斯的姐姐和妻子，同他生了女儿佩耳塞福涅（《神谱》）。她的名字后三个音节是“母亲”之意，头一个音节大约是“大地”，合起来意义为“大地之母”，这说明最初她是下界神祇，土地崇拜是古代从事农业的各族人民的共同特点。在古希腊，早在迈锡尼时代就已经存在大地崇拜。大地被认为是生命的根基，万物的母亲，万物最终又要回到大地的怀抱。最初大地女神是无所不管的。随着社会的发展，才又分出专司丰收的女神得墨忒耳，继而又发展成为农业保护神。得墨忒耳又被奉为立法女神——忒斯摩福拉。她还是家

庭和婚姻的保护神。在氏族贵族统治时期，她还只是第二位的神，在荷马的史诗中她还没有进入奥林波斯众神家族，也很少谈到她。随着农业地位的提高，对得墨忒耳的崇拜才广为传播。皮西斯特刺托斯支持民间对得墨忒耳和狄俄倪索斯的崇拜，反对贵族阶级的奥林波斯宗教。公元前6—5世纪，得墨忒耳在奥林波斯神族中占有重要地位。作为丰产女神，她关心人类。⁶⁹农民向她祈祷籽粒饱满，耕种顺利。关于得墨忒耳的神话，主要是她的女儿佩耳塞福涅（q. v.）被劫持和她寻找女儿的故事。据《荷马颂歌》中描写，宙斯不通知得墨忒耳就把女儿佩耳塞福涅许给了冥王哈得斯（q. v.）。女儿被哈得斯劫持到冥府。得墨忒耳到处寻找女儿，最后从无所不见的太阳神赫利俄斯那里打听到女儿的下落，她一气之下，离开了奥林波斯山，来到了人间。她给一切善意接待她的人造福，而一切拒绝她的人都受到惩罚。她化作老妇人到了厄琉西斯国王刻琉斯家里，做了他的儿子特里普托勒摩斯（一说是儿子得摩福翁）的奶姆。得墨忒耳决意让这孩子永生，便用琼浆给他擦身，夜间放在火中烧炼。有一次特里普托勒摩斯的母亲墨塔尼拉看到儿子被火团包围，大吃一惊，得墨忒耳就向她和她的丈夫说明了自己的身份。临别时她向特里普托勒摩斯赠送麦穗和由飞龙牵引的轮车。特里普托勒摩斯驾此车播种了全部的土地（阿波洛多罗斯 I），自从得墨忒耳离开奥林波斯山来到凡间之后，就放弃了对大地的管理，因而大地荒芜，神祇也享用不到祭品，于是宙斯就派赫耳墨斯到冥界，要求冥王哈得斯把佩耳塞福涅放回。冥王不敢违抗，但他先让佩耳塞福涅吃了一粒冥界的石榴子，这样她就不能完全脱离冥界。她一年间有四分之三的时间同母亲在一起。这时得墨忒耳就喜笑颜开管理大地的农事，因而大地上万物生长。另有四分之一的时间佩耳塞福涅要回到冥界去。这时得墨忒耳就放弃对大地的管理，于是大地上就万物凋零，这就是冬天的景象。古希腊人用此神话解释一年四季的变化和自然界的荣枯。关于得墨忒耳的丈夫有几种不同的说法。在《神谱》中，她同宙斯结合生了佩耳塞福涅。在

《奥德修纪》第5卷中说她同克里特的农业神伊阿西翁在三次翻耕的田野上结合而生财神普卢托斯。宙斯闻知此事，用雷电将伊阿西翁击死。在阿耳卡狄亚，得墨忒耳又是波塞冬的妻子。传说非伽利亚的黑色得墨忒耳（一个黑色木像）和忒耳普萨的得墨忒耳·厄里倪斯都曾化形为母马与波塞冬交配。波塞冬也是马头人身。这个凶恶的得墨忒耳与波塞冬相交之后到河里清了身，又变成善良的女神（泡萨尼阿斯Ⅷ）。在雅典她还是地府女神，雅典人说“得墨忒耳的人民”，意即指死者。她作为农业女神既可带来丰收，当然也可带来饥馑，厄律西克同（q. v.）因采伐了她的圣树，被罚永远遭受饥饿之苦，最后吃了自己的五脏而死。得墨忒耳是受到农民而非爱奥尼亚贵族信奉的女神。信奉得墨忒耳的中心地区是阿提卡的厄琉西斯地区。在那里每年举行两次得墨忒耳的神秘祭典（q. v.）。一次大神秘祭典，在9月16—17日和10月19—22日举行。这是希腊的早秋季节，夏旱之后雨季到来，田野又一片葱绿。在此祭典上表演佩耳塞福涅（科瑞）从冥界重返人间。小神秘祭典在春天举行。这是走向夏收和早天季节。象征种子的佩耳塞福涅要藏入地下。这种象征植物枯而复苏的仪式在前希腊时期就存在了。但关于这种神秘祭典的细节我们知道的很少。除了这两个神秘祭典外，还有两个得墨忒耳的节日，一个叫忒斯摩福利亚（q. v.），在10月或11月的11至13日举行，得墨忒耳有一别名叫忒斯摩福罗斯，意即“带来财富者”。这一节日即源于这一名字。另一节日叫斯克罗福尼亚（q. v.），在6月或7月12日举行。得墨忒耳属于古老的大神母类型的神，与盖亚、库柏勒（q. v.）相似。她给大地、动物、人类以增殖的力量。在这些节日中，她和她的女儿佩耳塞福涅同样受到崇拜。人们以“两位女神”的名义起誓（参看阿里斯托芬的喜剧《地母节妇女》）。雅典的古老家族有世袭参加厄琉西斯神秘祭典的权力。并宣誓不得泄漏祭典的秘密。传说埃斯库罗斯曾利用这一特权参加了神秘祭典，之后因泄漏了其中的秘密而被逐出雅典。厄琉西斯的神秘祭典被认为是古希腊悲剧的来源之一。这样说来它与狄俄倪

索斯的酒神节十分相近。泡萨尼阿斯描绘位于忒尔普萨(阿耳卡狄亚)的得墨忒耳的神庙。在那里有得墨忒耳、佩耳塞福涅和狄俄倪索斯三神的大理石像。在赫耳弥俄涅(科任斯),得墨忒耳被奉为克托尼亚(地神)和忒耳玛西亚(温泉之神)。赫西俄德把“纯洁”的得墨忒耳与“地下的”宙斯排列在一起。农民们向他们同样祈祷。在罗马神话中得墨忒耳与刻瑞斯相当。在古典的造型艺术中,得墨忒耳的形象与赫拉相似,只是面容比较和善。头戴用谷穗编成的花冠,手执火炬和果篮,常和佩耳塞福涅在一起,有时也和特里普托勒摩斯在一起。有许多与厄琉西斯神秘祭典有联系的得墨忒耳赤陶小型造像保存下来。在庞贝城的壁画和在黑海北部沿岸发现的壁画中也有得墨忒耳的形象,在中世纪的图书插图中,得墨忒耳是农事的保护神,又是夏天的化身。在文艺复兴时期的绘画中,得墨忒耳常被画为裸体。她的表征物是谷穗、果实、镰刀,有时是聚宝角。在16—17世纪的欧洲艺术中,得墨忒耳的形象与颂扬大自然的赐予联系在一起。约尔丹斯画了《给刻瑞斯的牲祭》,鲁本斯画了《刻瑞斯的塑像》。那时的另一个主题是歌颂生活的欢乐,斯普朗格画了《巴科斯·维纳斯和刻瑞斯》,鲁本斯、约尔丹斯和普桑也都画了同样的题材。在巴洛克派的园林雕塑中,得墨忒耳的塑像被广泛利用。在文学创作中,席勒写了诗剧《厄琉西斯的节日》。特尼森写了《得墨忒耳和佩耳塞福涅》。约梅利写了歌剧《平静的得墨忒耳》。(刚)

得斯提倪(Destiny)〈希〉不在宙斯管箱之内的古老神祇之一,只有他同命运三女神(q. v.)敢于反抗宙斯的意志。在宙斯推翻了父亲克罗诺斯,自己做了神王之后,得斯提倪和命运三女神依然如此。(刚)

得伊费勒,得伊皮勒(Deiphyle Deipyle)〈希〉阿耳戈斯国王阿德刺斯托斯(q. v.)之女,梯丢斯之妻,狄俄墨得斯之母。(刚)

得伊福柏(Deiphobe)〈希〉格劳科斯之女,枯迈的西彼拉(先知)。她领着埃涅阿斯(q. v.)到了其界(《埃涅伊德》Ⅵ)。(刚)

得伊皮勒(Deipyle)〈希〉即得伊

费勒(q. v.)。(刚)

断舌麻雀(Shitakirisuzume)〈日〉相传有一诚实老翁,养了一只麻雀。一天,麻雀偷吃了邻居老妪的浆糊。老妪一气之下,把麻雀的舌头割下,然后把麻雀放掉。老翁得知后,不辞劳苦,四处寻找麻雀的下落,终于找到了,并受到了盛情款待。回家时,麻雀要送给老翁点礼物。老翁只要了一个轻的柳条箱。到家打开一看,里面装着全是金银财宝。邻居的老妪听说这件事后,也去找麻雀,麻雀让她用有豁口的碗吃饭,对她十分冷淡。回家时,老妪要了一个重的柳条箱。回去打开一看,从里面爬出了三只眼小妖,长脖子怪物和毒蛇等,老妪被吓死。(海)

菲狄阿斯(Phidias)〈希〉最伟大的雕刻家之一,活动于公元前490—前430年,帕耳忒农神庙(q. v.)的艺术指导,并创作了庙中最重要神像。成名之作是雅典卫城上的三座雅典娜像和奥林匹亚宙斯神庙的宙斯坐像。原作已无存。第一座《普罗马科斯·雅典娜》由青铜制作,创作于公元前460—前450年,据记载高约30英尺。第二座《雅典娜·楞尼亚》,是迁往楞诺斯岛的雅典移民为表示感谢而献给雅典娜的,第三座是帕耳忒农神庙(q. v.)中的巨型雅典娜像,完成于公元前438年,用黄金及象牙制成,高约38英尺,雅典娜直立,着束腰外衣,佩护符盾戴头盔,右手伸出托着胜利女神尼刻,左手持矛。奥林匹亚宙斯神庙中的宙斯神像是其杰作。宙斯坐在御座上,右手托着尼刻,左手握权杖,人体用象牙,衣饰用黄金,像高42英尺。帕耳忒农神庙的装饰雕像也出自菲狄阿斯之手。残片多存于不列颠博物馆,菲狄阿斯创立了理想主义的古典风格。(刚)

菲丽仙子(Fairy)〈欧〉指西欧各国民间神话中的精灵,居住在林中、泉边等地。一般为美貌少女,有时青生双翼,善于变形,在歌舞游乐中度过光阴。仙子也有男性有一谱系。不少学者研究他们的形成和发展,有些人认为,关于菲丽仙子的信念温自人类对新石器时代的回忆。有些族团被人征服后,在与世隔绝的社会中生存下来。另一

种理论则认为，它源自异教诸神和自然精灵的种种传说。希腊神话中多不胜数的自然女神，中国的各种美丽仙子都具有同类性质，它是自然美和神话传说双重作用的产物。对这些精灵的崇拜受到基督教的压制。

(汉)

菲洛狄刻 (Philodice) <希> 希拉和福柏 (q. v.) 之母。 (刚)

菲洛墨拉 (Philomela) <希> 潘狄翁之女，普罗克涅之妹，忒柔斯之妻，故事见“普洛克涅”条。 (刚)

菲洛诺厄 (Philonoe) <希> 伊俄巴忒斯之女，柏勒罗丰 (q. v.) 之妻。

(刚)

黄金时代 (golden Age) 古代人想象中的远古人类的幸福时代。这时候没有纠纷，没有战争，没有被迫的繁重劳动。人们过着无忧无虑的生活。这种神话产生于阶级社会形成时期。随着原始公社制度的解体，公社社员的境遇急剧恶化，在人民的回忆中，过去的时代似乎是美满幸福的。在各个不同的民族中都有类似的神话，说明它带有相当的普遍性。对古代生活的理想化，是对现实生活否定的反映。这一神话观念在赫西俄德的《神谱》和奥维德的《变形记》中都有充分的表现。在《神谱》中，黄金时代是人类的第一个时代，最高神克罗诺斯管理着世界，这时人们生活得“象神一样，灵魂明澈而又宁静，没有痛苦，也不必劳动。可悲的老年也不敢靠近……死亡就如入睡一样。……富饶的大地会自然地送来丰收。”死去的人还以善良“精灵”的形式存在至现在，维护着人间的秩序。黄金时代之后相继出现“白银时代”，“青铜时代”，“英雄时代”，和“黑铁时代” (qq. v.)。一代次于一代。奥维德在《变形记》中对黄金时代做了类似的描写。但曲折地反映了古罗马的一些特点。比如说在黄金时代“不知道报复”，法律不禁止任何事情，人人诚实而忠贞……没有头盔、宝剑，在街道上也无行进的列兵，城市和农村从未听到过战争。一年四季都是和平。”作者说在黄金时代没有这些东西，就是说作者那个时代正是有这些不愉快的东西。澳大利亚的土著人认为祖先的生活

好于现在，他们都有非凡的才能。在他们的图腾神话中，有些祖先能够入地、上天（也有些祖先则是不具形体的、无能的、未完全创造的）。在北欧神话中，刚刚创造的宇宙属于黄金时代，刚创造的宇宙是和谐的，一切都是用黄金做的，艾西尔 (q. v.) 的生活是欢快的。艾西尔与瓦尼尔的战争爆发，这个黄金时代也就结束了。在中国神话中，尧、舜时代也是黄金时代，人们过着自由自在的生活。在埃及神话中，奥西里斯和伊西斯 (qq. v.) 统治的时代是黄金时代，在苏美尔的神话中，人们相信存在着天国提尔蒙，这是永生的王国，既无疾病，也无死亡。古马雅人认为最初的人类是聪明、漂亮、敏锐的。后来，嫉妒的创造神剥夺了人们的这种品格。这种黄金时代的观念几乎为所有的宗教所继承，但它的性质和作用都起了变化。由人民的幻想变成了对人民的欺骗。作为美好的幻想只存在于文学创作和民间创作中（如《桃花源记》）。袄教徒把贾姆希德统治的时代描绘成为黄金时代。这时的人和牲畜都是不死的。泉水长流，树木长绿，食物用不完，既不冷，也不热，人也无嫉妒心。佛教徒认为过去有一个在大无限中漂浮着一种美丽的空灵存在物的时代。这种东西既无性别，也不需吃东西。一直到它们尝了在地上形成的甜沫才陷入罪恶。以后被判定要吃大米、生孩子、建住室、分财产、确定种性等级。根据佛教的传说，人类从此以后的历史就是人类不断蜕化的历史。人的生命变得越来越短。在《圣经》中，亚当、夏娃原来生活在天堂，后因违背上帝的教诲而被逐出伊甸园。这一神话变成了基督教的学说，变成了基督教的最重要的教条，即“原罪说”。两个“祖先”的原罪成了整个人类罪恶的原因，并因此失去了天堂。在中世纪的基督教的绘画中经常描绘亚当、夏娃在天堂的生活。基督教学说中关于地上天堂的神话给予欧洲早期科学以极大的影响。在地理大发现时期，航海家遇到了许多欧洲以外的过着原始生活的民族，航海家常把这些民族当作《圣经》中天堂的证明。由此就产生了“善良的野人”观念。他们按照合理的自然法则生活。在16世纪的文学（如马尔蒂

尔、蒙田等），17世纪文学（如让·杜·泰尔特尔），18世纪文学（如卢梭、狄德罗、赫尔德），甚至19世纪仍有一些科学家把古代人类生活理想化。列宁针对这种思想指出：

“在我们之前不曾有过任何黄金时代。原始社会的人被生存的困难和与自然斗争的困难压得喘不过气来。”（琪）

黄泉户喫（Yomotsuhegui）〈日〉指吃用黄泉国的灶火做的饭。据说吃了就会进入死者的行列再也不能返回人间。这一传说出现在伊奘诺、伊奘冉（qq. v.）二位大神的神话里。另外《日本灵异记》里也记载僧智光苏醒过来说在地狱里阎王劝他不要吃东西一事。在甲贺三郎的故事里也有这样的情节。在地狱里吃东西就不能返回人间的传说属于死神食物型传说。以希腊神话中佩耳塞福涅的神话为代表的这类神话在世界各地广泛的流传。（新）

祸津日神（Magatsuhinokami）〈日〉据《古事记》，祸津日神是伊邪那岐命从黄泉国归来后在日向国橘小户的阿波岐原被禊洗涤污垢时，从那污秽之中化生出八十祸津日神和大祸津日神两位大神。经常和为除祸而化生的直日神一起在传说中出现。直日神代表善、正、清洁、平安。祸津日神代表恶、污秽、灾难。据《延喜式祝词》，天之麻我都比（即祸津日神）发出咒语，从而骚乱四起。说明这两神是与咒语有关的神。（新）

基莫尔基（Giorgi）〈格〉莫雄。这一形象产生于基督教输入之前，对他的崇拜包含了许多古代的神话观念。但在格鲁吉亚人皈依基督教后，他与基督教神话人物圣乔治等同了。他是农业生产的保护者，天火和雷霆的掌管和操纵者。他还是天上的骑手，猎神。他每年都要死而复活一次，这象征着大自然一年一度的凋敝和复苏。这种神话情节与英雄形象相结合，形成了基督教时代的关于基奥尔基受苦受难的新的神话传说。上帝把他的尸体分解为360块，抛在世上各地，凡是落有他的尸体碎块的地方，就要建立教堂。许多文献记载了祭祀基奥尔基时所用的牲品。据云，一些牲畜自动前往基奥尔基的神庙，甘愿充当牲品。最先来到神庙的是

鹿。可是，后来有些妇女吃了作为牲品的鹿肉，玷污了它，因而基奥尔基用牡牛换掉了鹿。这一情节反映了远古神话观念的演变：未经开化的大自然精灵变成了文明行业——畜牧业的保护神。祭祀基督教圣徒乔治的仪式普及之后，有许多古代神祇同他混同，如斯万人的贾尔格，梅格列尔人的杰格，格鲁吉亚山民的地方性神祇吉瓦里诸神。

（风）

基别萝特（Kiberot）〈南美〉亚鲁罗（委内瑞拉）印第安神话中的女性恶魔，地下世界的主宰。亚鲁罗人认为，地下世界居住着与人有亲缘关系的“民族”，如凯曼人。基别萝特钻入人体，引起疾病，但是库马藉助萨满的力量能将恶魔从人体中驱逐出去。（伦）

基基莫拉（Kikimora）〈东斯拉夫〉亦名希希莫拉。家鬼，肉眼看不见的矮小女人；有传说她是家神（q. v.）之妻。她每天夜里骚扰和恐吓孩子，搅乱所纺的织物。她本身喜欢纺织和编织花边。但她如发出纺织声则预兆不祥。她仇视男人，为害家畜动物（特别对鸡）。她的特征：纺纱，住潮湿地窖，喜黑暗等。她酷似由斯拉夫女神莫科希发展而成的恶鬼莫库沙。“基基莫拉”一名是个复合词，其第二部分——“莫拉”是古俄罗斯神话中的人物。（风）

基里里莎（Kiririša）〈埃兰〉神母。原是埃兰东南部布希尔的地方神，从公元前三千纪末起在全埃兰受到崇拜。从公元前二千纪初起，基里里莎升为“众神之母”，在埃兰神系中占有主导地位。从公元前二千纪中期起，胡姆潘成为众神之首，基里里莎便成为他的配偶。（刁）

基列麦季（Kiremeti）〈突厥〉楚瓦什神话中对受尊敬的人（如祖先，巫师等）死后灵魂变成的精灵的称呼，也是对奉祀这些精灵的圣地的称呼。一些人认为这一名称来自阿拉伯语的“卡拉马特”（意为“奇迹”）；另一些人则认为它来源于欧亚大陆一些民族的古代精灵或神祇的名字，如阿尔泰人的“科尔莫斯”（意为“低级精灵”），帖列乌特人的“库尔穆斯”（意为“家族的保护神”）。据云，基列麦季乐于助人，

救人于危难之中，但是也能降灾降祸。某些基列表季是与人为敌的精灵，只有向他们奉献牲品才能取得他们的欢心，免除灾祸。另一些基列表季，如瓦列姆-胡贾、维拉里·厄拉谢姆等，是善良精灵，为楚瓦什人家喻户晓，但其中大多数只受到个别地区、甚至仅是一个乡村的居民的崇拜。实际上，每个乡村都有自己的基列表季。某些基列表季在源流上同伊斯兰教对圣者的崇拜有关，例如，对瓦列姆-胡贾的崇拜即属这一类。（风）

基列西弗 (Kiriath-sepher) <圣> 城市名。《约书亚记》和《士师记》两处提到该城原名为底壁，迦勒曾宣称谁能攻克该城，可以娶其女押撒为妻。迦勒的侄子俄陀聂 (q. v.) 攻破基列西弗，娶迦勒女儿为妻。（俭）

基列耶琳 (Kirjath-jearim) <圣> 为基遍人的四座城池之一。它以前的名字和迦南人的巴力神有关，称作“基列巴力”，故基列耶琳人中供神职者较多。伯示麦人因偷看耶和华的约柜被惩罚后，请求基列耶琳人将约柜抬走，此后约柜在他们那里存放20年。（灵）

基玛利雅 (Gemariah) <圣> 文士沙番之子，米该亚之父，犹太人的一个文士、贵族，在耶和華圣殿中有一间屋子。公元前606年，巴录在基玛利雅的这间屋子里把耶和華晓谕耶利米的关于耶路撒冷城将因罪愆被毁的话向犹太人传达。（灵）

祭神使团 (Theoria) 古希腊时代各城邦派往其他城邦的神庙或神托所的正式的祭神使团，使团成员叫忒俄罗伊，代表本国向神祇献上祭品和礼物，参加庆节游行。最著名的是每年雅典派往罗得岛阿波罗神庙的祭神使团。使团所乘的船相传就是当年忒修斯去克里特岛所乘的那条船，使团出发之日和回到雅典之日禁止执行死刑。公元前3世纪以后派往希腊各城邦宣布确立泛希腊运动会的使者也叫“忒俄罗伊”。（刚）

基亚玛特 (Kijamat) <马里> 亦名基亚玛特·托拉。原为阿拉伯语，传入鞑靼为“克亚玛特”，意为“死者复活”，经鞑靼又传入马里神话。他是冥界的统治者和审判者，有时也把基地的第一个埋葬者叫作基亚

玛特。马里人在死者的头顶安放三支蜡烛，分别为基亚玛特、他的助手基亚玛特-萨乌斯和死者本人照明，希望死者能顺利地到达另一个世界。马里人想象的冥界分为光明的和黑暗的两部分，地狱的恶狗守护着冥界。因此要往死者的手里塞一根木棒，用以驱赶恶狗。基亚玛特迫使死者沿着细如竹竿的独木桥跨过深渊，深渊中是一口装满沸腾的硫磺的巨锅，罪人跌入深渊，永远沦于地狱的黑暗中，而善人则可以达到光明的彼岸，在那里继续过正常的生活。马里人往棺材里放一团丝线，让死者用丝线把自己绑缚在桥身上，以防跌入深渊。基亚玛特可以放死者在夜里返回人间，死者要求活着的亲属遵守追荐的仪式。马里人相信，死者本身也参加这种追荐仪式。（风）

勒安得耳 (Leander) <希> 阿彼多斯一青年，与隔海的少女赫罗相爱。他每夜泅海与情人相会。后因灯塔熄灭，勒安得耳溺水而死，赫罗亦投海。这是一篇极为动人的爱情故事，成为许多艺术家创作的题材。详见“赫罗”条。（刚）

勒拉武兰 (Leravulan) <东印尼> 意为“日月”。索罗尔人神话中的最高神。他是万物的来源和起始。他创造了大地女神塔娜·艾肯，命令她浮出水而，并在女神身上创造了第一批人。他命令人们相互厮杀，猎取头颅，把头盖骨作为供品献给他。这一形象可能是由东印度尼西亚部族中同冥界女神结成神圣婚姻的天神或太阳神的形象演变而成。（风）

勒奈俄斯 (Lenaeus) <希> 狄俄倪索斯 (q. v.) 的别名之一，源自 Lenus，其意为榨制葡萄酒或收获葡萄。（刚）

勒奈亚节 (Lenaea) <希> 在雅典纪念狄俄倪索斯 (q. v.) 的节日，时间在伽墨利翁月 (1—2月间) 的12日。节日的名称源自酒神的狂女勒奈。传说庆祝这一节日的活动在位于雅典卫城西边的圣殿中举行。关于仪式的情况我们知之甚少，有行进式。这一节日的重要意义在于有戏剧表演。一开始好象以喜剧为主。（刚）

勒斯刻斯 (Lesches) 古希腊的史诗人，大约于公元前7世纪出生于勒斯玻斯的

弥提勒涅城。一般都认为《小伊利亚特》是他的作品。参看“希腊系列史诗”条。

(刚)

勒伊托斯 (Leitus) <希> 希腊联军围攻特洛亚城时玻俄提亚人的首领, 被赫克托耳杀伤。

(刚)

琉客波斯 (Leucippus) <希> ①廷达瑞俄斯的兄弟, 琉客皮得斯姐妹 (q. v.) 的父亲, 墨萨尼亚的国王。②一美少年, 俄诺马俄斯之子。他也爱上了河神之女达佛涅。他男扮女装做了达佛涅的伴侣, 并同她一起洗澡。他的性别被阿波罗发现。达佛涅和其他的伴侣用阿波罗的投枪把琉客波斯杀死 (泡萨尼阿斯)。

(刚)

琉科忒亚 (Leucothea, Leucothoe) <希> ①伊诺 (q. v.) 投海化为海神后的名字。为什么二者相等, 原因不详。有一种古老的假设, 认为她与闪族 (通过腓尼基的卡德摩斯) 有联系, 她的儿子墨利刻耳忒斯就是墨尔伽耳忒。不过这一假设未得到证明。②巴比伦国王俄耳卡摩斯和欧律诺墨之女, 为阿波罗所爱。忌妒的克吕提厄 (q. v.) 向俄耳卡摩斯告发此事, 父亲把她活埋。阿波罗把她化为含有乳香的芳香灌木 (《变形记》)。

(刚)

琉科西亚 (Leucosia) <希> 西壬三女妖 (q. v.) 之一。其他两个叫利革亚和帕耳忒诺佩, 住在岩石嶙峋的海岸边, 以歌声迷人。

(刚)

曼多罗山 (Mandara) <印度> 神山, 各种仙人和半仙的居住地。据《摩诃婆罗多》载, 曼多罗山拔地一万一千由旬, 入地心也是一万一千由旬。仙人们决定利用曼多罗山作为搅海的搅拌棒, 但无论如何也拔不出地面。最后, 应大梵天的要求, 由蛇王舍沙来做。湿婆在摧毁阿修罗莫耶修筑的城堡时, 利用曼多罗山作为自己的轮轴和弓弧。

(华)

曼杜利斯 (Mandulis) <非> 库沙 (古努比亚) 之太阳神, 希腊罗马时期在国家北方受到崇拜。在卡拉布沙有他的神庙。神庙墙壁上的铭文记述了与曼杜利斯有关的埃及太阳神话的一些片断 (此处曼杜利斯与赖神相等)。太阳神于夜间乘金船渡过地下

海洋, 早晨再次生出。这正与曼杜利斯的两个不同的形象相符: 一个形象是成年人, 一个形象是儿童。曼杜利斯进入埃及的三联神——伊西斯、奥西里斯、霍尔·曼杜利斯取代了奥西里斯或霍尔。对他的崇拜曾流行于驻扎在北努比亚的罗马军队中。

(亮)

梅赫-伦格 (Myikh-lung) <鄂-乌> 汉提神话中的大地精灵, 是大地女神梅赫-伊米 (q. v.) 的助手。此外, 他还是熊的创造者, 属于祖先精灵的范畴。

(风)

梅赫-伊米 (Myikh-Imi) <鄂-乌> 亦名梅格-伊米。汉提语, 意为“土地老妇”。汉提人神话中的女神, 能助人预防疾病。她住在地底, 用铁锅遮挡住由冥界通向地表面的孔洞, 从而阻挡了疾病精灵窜出地底的通路。因此, 向她献祭时要特备一口铁锅, 埋在地里。她有一个助手是大地精灵梅赫-伦格 (q. v.)。

(风)

梅柳齐娜 (Meliuzina) <欧> 中世纪神话和文学作品中的女仙 (很可能源于凯尔特神话中的人物)。传说她把父亲阿尔巴尼亚王埃利帕斯锁在深山中, 由此获罪而每个星期六都要变成蛇。梅柳齐娜后成为显贵的青年莱蒙丁之妻。她禁止丈夫星期六同她会面。她帮助丈夫取得王位。但是丈夫破坏了禁忌, 梅柳齐娜变翼蛇飞走, 暗中仍对家族护佑。人们认为, 梅柳齐娜的幽灵将在世间流浪, 直至世界末日。14世纪时阿拉斯的让根据民间传说, 曾写出一部长篇, 流行于中世纪的欧洲。

(汉)

绵津见国 (Watatsuminokuni) <日> 传说中海神及鱼族的海底之国, 相当于后世的龙宫。海幸和山幸的神话以及水江浦岛子的传说等都讲过这个海底世界。特别是前者叙述了鱼鳞形状的宫殿 (《古事记》), 并有高大华美的城门, 壮丽的楼台 (《日本书纪》)。宫殿前有一口井, 井旁有一棵汤津香树, 少女们到这口井旁汲水等等。还有为寻找山幸失落的钓钩, 海神集合起所有的鱼族的情节, 把盐盈珠、盐乾珠送给山幸, 并告诉他可以役使风浪的咒语, 使他在和哥哥的田水之争中取得了胜利。看来这个海神不仅是海洋的统治者, 也是人间吉凶祸福和降水量的主宰。还有关于丰玉姬出生的时候,

让她现出在本国时的原形，她就立刻变成了鳄鱼的传说。海神本形好象是鳄鱼。关于浦岛的传说中出现了龟姬，海神的本形又象是龟。在田原藤太等传说里，从龙女那里得到了裁之不尽的丝绢，取之不尽的米袋和食之不尽的神锅。这和山幸领受咒语法宝物的情节很相似。绵津见国还常与长生国混同，被看作是同一个国度。如浦岛子居住的国家也被称为长生国，其实两者原是两个国度。

(新)

偶像崇拜 (Idolatry) <圣> 宗教信仰的一种形式。《圣经》中记载的以色列人的偶像崇拜，指对耶和华神或别的神祇的象征物——某种实物的崇拜。依照古代犹太教的教规，偶像崇拜是被禁止的。耶和华向摩西传的十诫中，禁止偶像崇拜居第一条。但由于受周围民族偶像崇拜的影响，以色列人的偶像崇拜或起或伏。在历史上产生了竭力强调对唯一的精神上帝耶和华的信仰。偶像崇拜被认作是渎神的恶事，由于偶像崇拜，以色列人经常受到上帝的惩罚。《圣经》中第一次谈及偶像崇拜习俗，是在《创世纪》第31章中，雅各的妻子拉结偷了她父亲的神像。这说明以色列人在约旦河彼岸的时候，受其它民族偶像崇拜的影响很大，但对耶和华神的信仰仍占相当的地位。在埃及时，以色列人又受了埃及人偶像崇拜之俗的影响。出埃及后，以色列人把耶和华神也树为神像，大兴崇拜，亚伦选牛犊为崇拜物。在很长时间内，以色列人的宗教热情都体现在崇拜耶和华神像上。约书亚率领以色列人渡过约旦河，重返迦南之后，以色列人一度忘记出埃及的艰辛，对耶和华的信仰淡化，再加上迦南一带异族文化的影响，对异教神像的崇拜再度兴起。耶和华因此降下许多惩罚。士师时代，以色列人崇拜亚摩利人的巴力(q. v.)神，耶和华为了惩罚，让他们在米甸人的统治下备受欺压。耶和华授意第五代士师基甸(q. v.)毁掉巴力神像，以色列人一度强盛，但基甸死后，崇拜巴力神之风又起。士师时代偶像崇拜的特点，是渐趋私人化，如《士师记》中记载，有一个叫米迦的人，他母亲为他铸了个耶和华像，放在他屋里，他自设神堂，雇一个流浪的利未

青年作祭司。撒母耳曾谴责这种背弃耶和华的行为，有一次他将以色列人召集起来，请求耶和华的宽恕。但所罗门时代，偶像崇拜又兴，所罗门有许多外邦的妻子，她们都把本族的偶像神带到以色列。所罗门之子耶罗伯安继王位后，在山冈丛林中遍立柱像、木偶，偶像崇拜达于高潮。耶罗伯安逃亡埃及时，受到那里偶像崇拜之风的影响，建立以色列国时，为吸引百姓，在伯特利在但铸造了一些金牛犊。耶罗伯安之后的数代君王都大倡偶像崇拜。希西家(q. v.)即位后，严明祭祀制度，阻止偶像崇拜，但效果不佳。到约西亚王朝末期，已经没有人努力去纯化信仰、阻止偶像崇拜了。以色列人受囚于巴比伦时，此风仍不减。重返耶路撒冷后，偶像崇拜之风略有收敛，据说这与以色列人憎恶波斯人的偶像有关。以色列人偶像崇拜的具体对象，与其他民族相近。最初，以色列人尚天体崇拜，崇拜陨石。后来，他们又把崇拜转向未经砍伐的树木石块等，为其膏沐，在圣日还为它们加上羊毛制成的冠。早期以色列人的神祇是拟人化的，有一个男性神和一个女性神，男性神代表自然界积极的一面和人的精神生活，女性神则象征自然界被动的一面和人的物质生活，日、月分别被当作男性和女性神的外在形象来崇拜。以后，黄道带的其它星体也受到崇拜。亚伦和耶罗伯安的牛犊崇拜则反映了以色列人的动物崇拜。英雄崇拜在以色列人中没有明显的迹象。植物崇拜的事例较多：亚伯拉罕曾在橡树林中为耶和华设祭坛，另外，山峰、高地也常用做祭祀场所。犹太立法中对偶像崇拜者处以石刑。他的亲属须主动把他交给大家惩罚，还要扔出第一块石头。唆使别人进行偶像崇拜者也受同样处罚。(灵)

盘子住宅 (Sarayashiki) <日> 在高知县幡多郡，传说从前有一个叫阿澆的女佣人，不小心弄打了(一说弄丢了)主人珍藏的十个盘子中的一个，受到主人的叱责，就投身附近的瀑布下面死。从那以后，她的冤魂每晚都来数盘子，数到第九个时就开始哭。当主人接着说十后，哭声方停。在福冈县嘉穗郡，传说从前有一家豪门的女佣人名叫阿菊，主人指责她弄丢了一个传家之宝的

盘子，她就投身于住宅内的井中。其亡魂每夜都出来数盘子，数到第九时就哭起来。在长崎县福江市，传说从前有一家的佣人打了盘子，在洗澡间被杀死。其亡灵每晚都出来数盘子，数到九、十时就哭起来。后来有人买了这住宅，洗澡间仍常有幽灵出现。播州盘子住宅，番町盘子住宅、松江的盘子住宅等传说流传甚广，成为木偶净琉璃（以三弦琴伴唱的日本说唱曲艺）和歌舞伎的创作素材。永太郎兵卫、浅田一鸟合作的《播州盘子住宅》等即取材于此。（学）

婆苏提婆 (Vasudeva) 〈印度〉 印度教神话中黑天之父，贡蒂 (q. v.) 的兄弟。婆苏提婆最初可能是独立的神，后来才与毗湿奴——黑天（后者是前者的化身）的形象合为一体。（华）

菩提萨埵 (bodhisattva) 〈印度〉 简称菩萨，即指坚持佛道、普渡众生、脱离苦海的修行者。小乘和大乘佛教对菩萨的解释不尽相同。小乘认为已经修成菩萨的只有从前的诸佛(24位)和本纪的释迦牟尼以及未来佛弥勒 (q. v.)。除此之外，最高只能达到罗汉果位。因此小乘佛教中菩萨很少，菩萨行只限于少数人。大乘则相反，认为从善众生皆可成佛（“大乘”二字即运载无量众生从生死大河之此岸达到菩提涅槃之彼岸，成就佛果之意），佛数无量，并认为“以智上求菩提，用悲下救众生”潜心修持六度（布施、持戒、忍让、精进、禅定、智慧）必然能达到涅槃，成就佛果。由于进入无余涅槃之后必然脱离尘世，不利于援救众生，故大慈大悲的菩萨宁愿继续轮回修业，直至众生全部得教为止。菩萨行有不同阶位，早期佛经将达到佛教觉悟的七种次第阶位称作七觉支。公元3世纪以后将菩萨行阶位总括为三乘十地。其中一乘为声闻，二乘为缘觉，三乘为菩萨。每修晋一乘需数百万年；声闻只能修入一地（乾慧地），初证圣果；缘觉修入七地（已作地），证得罗汉果位；只有菩萨才能修入十地（佛地），功德圆满，达到最高果位。在全部修行过程中，菩萨经历多次转世。转世菩萨可能是人，也可能是其他生灵。只有十地菩萨才能自己选择形象，随心所欲，变化无穷。佛教僧侣或居士有时也被

尊为菩萨，如印度佛教学者龙树、寂天、无著等人，藏传佛教格鲁派创始人宗喀巴、噶举派创始人玛尔巴等人即被世人尊为菩萨。大乘佛教菩萨很多。早期经书《妙法莲华经》就提到23位，《维摩经》提到50多位。此外，各种经卷还常提到八大菩萨，如《八大菩萨曼荼罗经》指的是：观自在菩萨、慈氏菩萨、虚空藏菩萨、普贤菩萨、金刚手菩萨、文殊师利菩萨、除盖障菩萨、地藏菩萨；《药师经》指的是：文殊师利、观世音、大势至、无尽意、宝檀华、药王、药上和弥勒。印度家喻户晓的菩萨是文殊师利、观世音、大势至和弥勒，中国和日本最受崇拜的菩萨是观世音和地藏菩萨，西藏和蒙古则是观世音、金刚手和文殊师利。（裴）

萨尔基斯 (Sarkis) 〈亚美尼亚〉 原为古神话人物，基督教传入之后，与基督教神话中的同名圣者混而为一。同这一人物有关的大部分神话故事产生于基督教之前。萨尔基斯取代了古老的风神和雷雨之神；他还是雾的兽形精灵的主宰，也是狼的主宰，因此面临狼群袭击时，人们总是祈求他保佑。据云，他是位美男子，是全副武装的骑士，跨下骑一匹白马。他能唤起狂风，暴雨或暴风雪。他扼杀不敬重他的人，帮助祈求他保护的弱者。他喜吃面食。据传说，在纪念他的斋期的最后一夜（在2月），他偕同爱妻骑马访问亚美尼亚的所有家庭；因此，为了款待他，家家户户在屋顶上或房门后放上用炒过的麦子磨成的面粉或者用这种面粉做成的食品。据说，如果面粉或食品上有马蹄印，那就是好的征兆。在这一夜，他会给青年男女托梦，在梦中向他们显示命运为他们安排的情侣。他总是帮助向他求助的青年恋人，因此他常常被称为“梦寐以求的幻想的实现者”。

（风）

萨耳佩冬 (Sarpedon) 〈希〉 ①癸干忒斯巨人之一，波塞冬之子，因对外乡人粗暴面被赫刺克斯杀死（阿波洛多罗斯 I）。②欧罗巴和宙斯 (qq. v.) 在克里特岛上所生三子之一，他因垂涎于大哥弥诺斯的王位被逐出克里特，迁居吕客亚（希罗多德 I）。有些神话说宙斯赐他三代人的寿命。③特洛伊战争中吕客亚军的领袖，普里阿摩斯的强

大的盟友。在《伊利亚特》第6卷中说他是宙斯和拉俄达弥亚之子。他在攻击希腊军时英勇突出，最后死于帕特罗克洛斯之手。萨耳佩冬是宙斯诸子中参加特洛伊战争唯一的儿子，因此宙斯想不顾命运的安排，救他活命，但遭到赫拉的坚决反对。在萨耳佩冬与帕特罗克洛斯搏斗时，宙斯降下了血雨以表示自己的悲哀。之后他又命阿波罗把萨耳佩冬的尸体盗出，交给死神和梦神，让他们把尸体送回吕客亚（《伊利亚特》XVI）。由于弥诺斯的兄弟的萨耳佩冬和参加特洛伊战争的萨耳佩冬都是宙斯之子，神话中常不顾时代上的差异（特洛伊战争和克里特的弥诺斯在神话时代中有六代人的距离），把他们视为一人。古代批评家已指出，他与克里特的联系是第二位的。也许吕客亚和克里特在历史上确曾有过联系。对他的崇拜是十分古老而又著名的，因此才引起荷马的注意。

（刚）

萨拉客亚（Salacia）〈罗〉掌管泉水的女神，其名字可能源自拉丁文 Salir，意义为“流”。她是涅普顿的妻子，有时作为维纳斯的别名。

（刚）

萨拉玛玛（Saramama）〈南美〉盖丘亚人神话中的女性神灵，玉米的守护神。形象为着女裙的玉米杆（“孕育新收成的‘玉米之母’”）；石头雕刻成的玉米穗（被当作吉祥物在家中保存）；挂在田里玉米杆中间的双穗玉米（印地安人唱歌跳舞祈求双穗玉米赐给好收成，然后庄重地将之烧毁）；颜色特殊或玉米粒螺旋形排列的玉米穗（插进粮仓玉米堆上可起到护卫作用）。

（伦）

萨拉米斯（Salamis）〈希〉阿索波斯和墨托佩之女，被波塞冬带到爱琴海的一个岛上，距阿提卡三英里。为纪念她此岛即以萨拉米斯命名。透刻耳和大埃阿斯都来自萨拉米斯岛。公元前480年10月20日，希腊和波斯在这里进行了一次著名的海战，波斯大败，损失了200只战船，希腊人损失了40只。

（刚）

萨利俄斯（Salius）〈希〉维吉尔史诗《埃涅伊德》中的人物。在安客塞斯逝世周年举行的竞技会上参加赛跑者。同时参加

赛跑的有两个至好的朋友欧律阿洛斯和尼索斯。他们只想让对方取得优胜。尼索斯跑在了前面，萨利俄斯和欧律阿洛斯跑在后面，尼索斯故意冲到萨利俄斯前面，把萨利俄斯绊倒，让欧律阿洛斯跑了第一。维吉尔似乎欣赏尼索斯的行为。用现在的眼光看则为缺乏体育道德（《埃涅伊德》V）。（刚）

萨满神话（Shamanic Mythology）

〈萨满〉与萨满的跳神仪式直接有关，在很大程度上因跳神的时间不同面有所变异。主要反映在民间口头诗歌创作中。中心人物是萨满，他是人与精灵之间的中介，调解双方的关系。有一类特殊的助手精灵供萨满驱使。在萨满歌词里，他们常常被称为萨满的“神力”，“侍从”和“军队”。助手精灵常常幻化成鸟、鱼、稀有的动物。它们是宇宙各界的象征。萨满把世界分为三部分：上界、中界和下界；每界又各分为几层。三界由宇宙树（q. v.）或宇宙河连接。宇宙河的源头在南方，相当于上界；河口则在北方，位于下界。通常正邪分明，光明与黑暗界限清楚：正的、光明的总与上方、天界、南方一致；邪的、黑暗的总与下方、冥界、北方（或西方）一致。上界住着善神，通常以至高无上的大神为首。冥界住着凶神和亡灵。中界则是人和各种主宰精灵居住的地方。萨满神话和传说就题材来说可分为两类。一类与授予萨满称号的仪式有关，另一类与萨满的跳神仪式有关。授予萨满称号的仪式被描写为一些出于性欲要求的精灵推选某个新手作为萨满，或者是新萨满的灵魂到祖先阴魂的住处——萨满树上的摇篮里、巢窠里去住一个阶段。与此相应的是取得萨满称号的仪式转化成新萨满同所选的精灵成婚的情节。成婚之后这一精灵便成了主要精灵——萨满的助手。可能由此引伸出了萨满具有互相转换性别的观念。这种观念在古亚细亚人、爱斯基摩人和北美某些印第安人中间流传很广。对这一仪式还有几种不同说法：或者是由精灵们（祖先的阴魂）抚养、培育未来萨满的灵魂（幻化为小鸟）；或者精灵们把这个新手进行肢解，然后重新组合成人。其方法是：在大锅里熬煮，在铁匠炉里锻冶，再把水晶石、魔石、蛇等缝合在他皮肤下面，为

他找到特殊的“萨满骨”等。肢解肉体可能被理解为死亡——复活的过程；也可能象征向精灵们奉献血牲（例如，雅库特人认为，只有身上溅有未来萨满的血和肉的精灵此后才能成为他的助手，供他驱使）；还可能理解为这是一种考验，只有经得起这种考验的人，才配获得萨满称号。萨满担负的最普遍的职能是治病。在某些地区属于萨满跳神职责之内的，还有向主宰精灵祈求猎捕的野性和家畜的灵魂，或者为无子女的夫妇祈求子女，为猎人祈求精灵保佑狩猎丰收；祈求风调雨顺，占卜吉凶祸福，陪送死者亡灵到冥界，驱逐祸害人的恶鬼凶妖，保佑家宅人畜平安，使符篆、生产工具、武器等具有魔力等等。跳神过程中，萨满本人或其助手精灵神游冥界，他时而吁请这个，时而又吁请另一个助手精灵，让他们同降灾降病的妖魔鬼怪搏斗厮杀，劝说和祈求主宰精灵满足他的请求，以精灵的名义预言吉凶，找到失去的对象（病人的魂魄，新生婴儿的生命力，猎手的运气等），然后将其交给来请求他的人。

（风）

萨摩斯岛 (Samos) 〈希〉 爱琴海上的一岛屿。许多神话与此岛有联系。代达罗斯和伊卡罗斯 (qq. v.) 曾在此岛上飞行。有些神话说赫拉 (q. v.) 生在这个岛上。泡萨尼阿斯说岛上有一柳树，赫拉就生在柳树下。赫拉和宙斯在这里度过了新婚之夜。这一夜就是300年。这里是崇拜赫拉的中心地区，有她的许多神庙。

（刚）

萨穆柳人 (Thamud) 〈伊斯兰〉 阿拉伯半岛上已经消失的古代“土著”民族之一。《古兰经》说萨穆德人在大地的深谷中建立城堡，把高山凿成房子的模样。这些人居住的地方有如花园，泉水淙淙，田畴翻绿，椰实累累。萨穆德人安享幸福之余，却不念安拉对他们的恩德，拒绝相信使者萨立哈 (q. v.)。由于罪孽深重，全族被灭绝。《古兰经》所载萨穆德人的故事有说教的性质，但这一神话故事的背后，却很可能有阿拉伯半岛上的真实历史事件为依据。作为农耕部落的萨穆德人宰杀乳驼一事很可能象征了纪元初阿拉伯半岛定居部落与游牧部落之间的冲突，反映了贝都英人形成的过程。据古希腊、罗马文

献记载，萨穆德人生存于希贾兹以北，这是穆斯林文化比较流行的地区。这一带无数纳巴泰人的洞穴墓葬和建筑，可能是《古兰经》所载内容的事实根据。《古兰经》提到穆罕默德的听众中熟悉萨穆德人和亚迪特人生活遗迹的情况 (29:3)。萨穆德人遭灭绝的情况中有“震动”、“雷霆般的打击”等用语，很象对地震的描述。

（汉）

萨塔涅伊 (Satanei) 〈阿迪格〉 纳尔特史诗中的女英雄，是索斯鲁科和其他纳尔特人的母亲和抚育者，为他们做参谋，为整个纳尔特人理财。她是纳尔特社会的组织者和首领。她永远年轻貌美。尽管她作为女人不能参加男人会议（哈苏），但她的权威是不容置疑的。纳尔特人生活中所有最重大的事件，无一不在她的直接干预下，或在她的影响下完成。幸赖她的干预，纳尔特人才得以夺回被人抢走的黍种。索斯鲁科按照她的建议战胜了托普列什。她预见到了索斯鲁科的死。她具有魔法，太阳根据她的请求能留在当空不动。她也能象乌德 (q. v.) 一样，巧于制造各种毒药。在反映婚姻关系的故事里，萨塔涅伊总是起主导作用，而不是她的丈夫。她有数个丈夫，如纳尔特英雄特莱普什，纳斯连-扎切，瓦兹尔麦斯等。她的形象在各个故事里始终未变。据云，她出身阿利杰弗氏族（一说耶索科弗氏族，或绍胡热弗氏族），母亲是拉卢哈-古阿沙，父亲是奥兹罗卡特霍或奥尔达什；教育她成长的是卡尔达诺维。据说，萨塔涅伊长生不死。只有一个故事讲到她把自己的灵魂注入已死的索斯鲁科体内，将他救活，而她本人则因此而死去。至今仍有一些地名同她的名字有关。在普瑟日河上游地区有一座山岩，名叫“萨塔涅伊的炉灶”。

（风）

萨乌纳乌 (Saunau) 〈阿布哈兹〉 亦名萨乌罗乌。瑟乌萨纳手工磨米业的保护神。在古代的厮坊谣曲里提到了她的名字。用手磨碾磨谷物纯属妇女的营生，因此这一行业的保护神相应的也是女性。

（风）

商跋罗国 (Sambhala) 〈佛〉 金刚乘佛教神话中的一个国家。据经文载，商跋罗国位于悉多河（可能指塔里木河，或阿姆河）以北，被八座雪山环绕，宛如八枚莲

花瓣。国之中央为首都商跋罗，有伽罗波王的宫殿。该国最伟大的国王兼祭司是苏建陀罗。他的国家成了时间之轮学说的中心。在他的宫廷花园中修建了一座巨大的“时轮曼荼罗”。在苏建陀罗之后有六代祭司王执政，接着又有二十五代伽尔伽族的国王执政。每个国王亲政100年。（汉）

闍伽那多(jagannatha)〈印度〉毗湿奴——黑天(qq. v.)的特殊形式。在孟加拉和奥里萨特别受崇敬。在晚期的往世书传说中，黑天在雅度族灭亡后误被猎人射死，他的尸体长期未能安葬。后来，有一位虔诚的人将其火化，并将骨灰安放于圣洁的小匣中。按照毗湿奴指示，阿般提国国王请求工艺之神毗首羯磨把骨灰恢复成黑天——闍伽那多。毗首羯磨同意，但约定在他完成这项工作之前任何人不能打扰。心急的国王按捺不住提前来探望。毗首羯磨怒而放弃了工作，双手和双腿尚未完成。然而大梵天给了闍伽那多眼睛，给他注入了灵魂，并作为祭司参加了国王举行的新神庆祝大典。学者们认为闍伽那多寺庙所在的布里城，从前曾是某种地方崇拜的中心，后来与崇拜黑天相融合，因此黑天获得了地方神的名字——闍伽那多。早在公元4世纪，闍伽那多的神庙就已存在。现在则被百座以上的其他寺庙与圣地所包围，这些庙宇祀奉毗湿奴、黑天、湿婆、苏利耶和印度教其他神祇。布里是印度最著名的朝圣地之一。尤其在每年的沐浴节（为闍伽那多塑像和为黑天的兄妹塑像沐浴）和乘车节（洗净和粉刷的神像放在数十尺高的大车上拉回原来的寺庙）时，大批的朝圣者从四面八方涌向该地。印度教徒认为见到闍伽那多神像可免轮回再生之苦。

（华）

梯狄得斯(Tydides)〈希〉狄俄墨得斯的别名，意即“梯丢斯之子”。（《埃涅伊德》I）。（刚）

梯摩忒斯(Thymoetes)〈希〉普里阿摩斯(q. v.)的兄弟（《伊利亚特》II）。普里阿摩斯把梯摩忒斯的儿子杀死，因为先知预言说，在他那个时辰出生的孩子必使特洛亚毁灭。（刚）

梯瑞乌斯(Tyrrheus)〈罗〉西尔维

亚之父。国王拉丁努斯王家牧群的主管人。他有一只爱鹿被阿斯卡尼俄斯(q. v.)杀死，为此鲁图利人对特洛亚人十分生气，引起了一场争斗（《埃涅伊德》VI）。

（刚）

维耳图斯(Virtus)〈罗〉拉丁语意为“勇敢”、“英勇”，英勇女神，勇敢精神的化身。她被认是马耳斯(q. v.)的从神，经常与荷诺耳(荷诺斯)一起受到崇拜。在帝国时代主要是奉祀维耳图斯。

（刚）

维卡·波塔(Vica Pota)〈罗〉一女神，在威利亚有她的神庙。她的职司不清，有人说她是胜利女神，有人说她是饮食女神。

（刚）

维克托耳(Victor)〈罗〉拉丁语意为“胜利者”。罗马人常用它称呼如马耳斯、赫耳枯勒斯、朱皮特等这些无往而不胜的神和英雄。

（刚）

维拉科恰(Virakocha)〈南美〉也叫乌伊拉科恰，全名为伊利亚-孔-季克西-维拉科恰，因为这一形象中融汇了几个神灵：伊利亚——太阳神灵，孔-季克西——火、火山神，维拉科恰——大地、水神。盖丘亚神话中的造物主。从15世纪末开始，对他的崇拜渐渐取代了过去对至高神灵太阳和雷的崇拜。据一神话称，维拉科恰是所有人的始祖，是创世主。又一宇宙神话说，维拉科恰在的喀喀湖创造了太阳、月亮和星星。然后他同两个年幼的助手用石头造出人形，再据人形造出了人，为每个部落分配了领地。维拉科恰同两个助手走遍各地，把人们从地下、河里、湖里、洞穴里呼唤出来，安置在各片土地上，然后乘船向西方游去。（伦）

维里-阿瓦(Viri-ava)〈莫尔多瓦〉

“维里”意为“森林”，“阿瓦”意为“母亲，女人”。莫尔多瓦神话中的精灵，即森林之母。她很少为人所见。据云，她的形象是一个长发的裸体女人，有时只有一条腿；两个乳房又肥又大，能够甩过肩膀，背在后面。她能把迷路的人引导出森林，但必须是迷路者向她祈祷求助。相反，她也能故意诱人走入歧途，戏弄，呵痒，把人一直摆布至死。为了逃避她，必须倒退着走路，这样，

她才分不清脚印通向哪里。与她相对应的男性精灵是维里-阿佳，“阿佳”意为“老人，男人”。男人向维里-阿佳祈求援助和保佑他们所从事的男人行业，女人则祈求他指示哪里的蘑菇、浆果等长得又多又大。在马里神话中也有与维里-阿瓦相对应的精灵——森林女主人科日拉-阿瓦。参见“阿勒巴斯蒂”条。

(风)

维里利斯 (Virilis) <罗> 拉丁文意为“男性的”，“男人特有的”，多与福耳图娜 (q. v.) 联用 (Fortuna Virilis)，意即“男人的福耳图娜”。

(刚)

维里·谢伦 (Veri selen) <突厥>

“谢伦”，楚瓦什语，意为“蛇”。楚瓦什神话中的妖魔。每天夜里他化成火蛇，在天上翱翔，游荡。

(风)

维尼利亚 (Vinilia) <罗> 海洋女神，道努斯之妻，图耳努斯 (q. v.) 之母。

(刚)

维特-库利 (Vit-kuli) <鄂-乌> 曼西人神话中的水妖。他住在海洋漩涡和地狱的阴暗湖水里。努米-托鲁姆 (q. v.) 创造世界之后，迫使维特-库利吞食原始洋中央的土地，因为这块土地不断增长、扩大，若不吞食它，它就会因为自身重量增长过大而沉没海底。汉提人把他叫做伊延格-顿克。

(风)

维亚摩能 (Vainamoinen) <芬> 文化英雄 (q. v.) 和创世主，魔法师和萨满，史诗《卡勒瓦拉》中的主要英雄，原始宇宙洋上的居民。在他露出水面的膝头上，飞鸟产下一卵，他念动咒语，用此卵创造了世界。他创造了山岩、礁石，挖掘了养鱼池等。他从火鱼 (鲑鱼) 腹内取到火，为捕鱼编织了第一张鱼网。他的文化活动不仅是劳动，而且是魔法行为。为了造成第一艘船他缺少三个魔语词 (有时说缺少三件魔法工具)。他到冥间寻找这些词汇，或者把巨人维普能从睡梦中唤醒才取得。他钻入维普能的腹中 (或者是维普能把他吞下)，在那里盖了一个铁匠炉，锻造了一根长杆，用以戳伤巨人的内脏，乘船在巨人的“血管”里游动。他钻出巨人肚子时，已充满了维普能的智慧。他活着潜入图奥涅拉，骗过冥界的守

卫——图奥尼的女儿们，后来化身为蛇，溜出了冥界。他的船在一条巨大狗鱼的脊背上搁浅，于是他用鱼脊作成了一种坎捷列琴，他的演奏和歌唱使禽兽入迷，水域女神和森林女神也为之倾倒。他把被北方女主宰洛乌希盗走的日、月送还给人间。他本人则从波赫约拉的居民处盗来富裕的源泉——桑波神磨 (q. v.)。他利用坎捷列琴令这些居民沉睡不醒 (或使用了“催眠针”或者说服太阳，让他晒得更热)，然后在茹卡海能、伊尔马里能等英雄陪同下划船离开那里。粗心大意的茹卡海能怂恿他唱歌，他的歌声唤醒了洛乌希。洛乌希开始追踪。他在洛乌希的航线上立起一道崖壁，撞碎了她的巨船，但洛乌希借助羽翼还是赶了上来。在搏斗中，桑波神磨破碎了 (他只得到了磨的碎片)。关于鲑鱼女郎维拉莫的神话同他的文化活动的联系不十分清楚：他捕到一条神奇的鱼，想用它烧成一顿美餐，但鲑鱼挣脱出去，变成了美人鱼维拉莫。她指责他的不明智，说她愿作他的妻子，而不愿被他吃掉。他企图再次捉到维拉莫，但未能如愿 (关于维拉莫的神话可能源于英雄娶兽类女主宰为妻的图腾神话)。在卡累利阿-芬兰神话中他与年轻的刚愎自用的茹卡海能相对立。在竞争中他把茹卡海能赶进了沼泽，作为赎金得到了他的妹妹为妻。他还是另一位文化英雄——铁匠伊尔马里能的对立面，在向波赫约拉求婚时赌赛中，经过求婚考验之后，他带走了伊尔马里能的未婚妻。一位年轻英雄的诞生和被推崇为王使他大为震怒，但他不得不让位给年轻的继承人。他乘坐自己的小船向远方驶去。

(风)

维祖纳斯 (Vizunas) <立陶宛> 专门吞吃死人的龙。这些死人企图攀登险峻的高山，但总是滚跌下来，被这条龙吞下。这个题材亦见于十六世纪的西俄罗斯编年史：在什文托洛格山谷，焚化死人之后，要把猞猁和熊的骨骼放在他的骨灰上，因为人们认为，在对死者进行最后审判时，上帝将把法庭设在高山顶上，死者将难于攀登上这座高山，到那里这些野兽将会对他们有所帮助。

(风)

宿庙祈神 (Incubation) 希腊人和罗

马人的一种风俗，即夜宿神庙，以期在梦中得知未来，或使疾病痊愈。

(刚)

虚无僧樱 (Komusoozakura) <日>

是禅宗的普化宗僧人，这里所说的虚无僧就是一般的化缘僧，有发带刀，吹着尺八（类似箫的日本乐器）在各地云游者。由于他们带着睡觉时用的粗草席，所以又被称为草席僧。（日语中草席僧和虚无僧发音相近）在静冈县志太郡，传说佐野常弘准备出征远州諏访原时，有一虚无僧前来化缘，遭家人拒绝。僧人就用笛子吹起了断子绝孙的调子。佐野常弘大怒，命人杀了他，埋到前院的樱树下。后来就传说，折此樱树者定会得病。

(学)

雪山神女 (Parvati) <印度> 湿婆

(q.v.) 之妻的一个名字。据说，湿婆的第一个妻子娑提在圣火上自焚，后转世为雪山神女。为了取得湿婆的爱情，她迁居到与湿婆苦修地相邻的吉罗娑山上。但湿婆矢志苦修，不愿她的纠缠。诸神希望湿婆能有儿子，将来能铲除阿修罗多罗伽，便派爱神伽摩去唤起湿婆的爱情，以期他能与雪山神女结合。但湿婆由第三只眼中喷出神火将伽摩烧毁。雪山神女得知便为湿婆立志苦修。湿婆为了考验她，变成了一个年轻婆罗门的形象去见她，并竭力诋毁自己。但雪山神女一一驳斥了歪曲不实之词。湿婆为她的忠诚和美貌所感动，便娶她为妻，生下了战胜阿修罗多罗伽的儿子鸠摩罗（一说为塞建陀）以及象头神。雪山神女同湿婆的爱情神话构成伽梨陀娑的长篇叙事诗《鸠摩罗出世》的基础。（汉）

隐身蓑衣 (Kakureminokasa) <日>

相传有几个挑鱼夫在天狗岩下要钱，天狗也下来参加。由于不得要领，天狗把带来的东西很快就输光了，其中一件能隐身的蓑衣也成为一老翁的囊中之物。老翁把蓑衣带回家，穿上一试，别人果真看不见了。老翁把蓑衣装在结实的箱子里，又用钉子钉上，然后放在二楼上收摩。一日，老翁要出门做生意，临行时嘱咐老伴不许打开看。老翁走后，老妇忍不住把箱子打开，看到里面装的是一件脏蓑衣。一气之下把蓑衣烧掉。老翁回来后十分惋惜，把蓑衣灰收集起来。每当村里谁家办

喜事时，他便把蓑衣灰涂在身上，走进摆有酒席的屋里，大吃大喝。有一次，吃着吃着嘴上的灰掉下来。周围的人只见一张嘴在动，惊讶不已。小便时，人们又看见他的生殖器。这时人们才觉察到是他捣的鬼，把他抓住，赶了出去。有关隐身蓑衣，隐身斗笠等物在中世纪曾被认为是宝物，这类故事也较多。

(海)

得耳刻提斯，得耳刻托 (Dercetis, Derceto) <叙> 丰产女神，因得罪了爱神阿佛罗狄忒。后者使她爱上了一少年，生了女儿塞弥刺弥斯(q.v.)。但她又悔恨自己的不贞，把那一青年杀死，把女儿抛弃到荒郊野外，自己则跳入阿斯卡隆附近的湖中，被神化为鱼。她的女儿则被鸽子哺育成人。得耳刻提斯的形象是鱼美人。

(刚)

得摩多科斯 (Demodocus) <希> 淮阿客亚的盲歌手。奥德修斯在海上遭难，漂至淮阿客亚岛，受到国王阿尔刻诺俄斯的盛情接待。席间，得摩多科斯演唱了阿瑞斯和阿佛罗狄忒的爱情，歌唱特洛伊战争中的英雄事迹，勾起了奥德修斯的回忆。奥德修斯叙述自己的遭遇，构成了史诗《奥德修纪》的主要内容。参看《奥德修纪》第8卷。

(刚)

得伊阿尼拉 (Deianira) <希> 卡吕冬国王俄纽斯和阿尔泰亚之女（阿波洛多罗斯说是狄俄倪索斯之女），墨勒阿革罗斯之妹，赫刺克勒斯之妻。得伊阿尼拉还是少女时就学会了使用武器和驾车，墨勒阿革罗斯死后，他的几个姐妹都由于悲痛而化为珠鸡，只有得伊阿尼拉和另一姐妹戈耳革，在狄俄倪索斯干预下保留了人形（许癸努斯：《传说集》）。赫刺克勒斯(q.v.)下到冥界捉拿恶犬刻耳柏罗斯时遇到了墨勒阿革罗斯。他请求赫刺克勒斯娶他的妹妹得伊阿尼拉为妻。同时爱上得伊阿尼拉的还有河神阿刻洛俄斯。后者化身为一头牛与赫刺克勒斯争斗。赫刺克勒斯折断了一只牛角，河神失败，赫刺克勒斯娶了得伊阿尼拉。当德律俄佩斯(q.v.)进攻赫刺克勒斯时，得伊阿尼拉曾与丈夫并肩作战，胸部受了伤（见对阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯的《阿耳戈英雄记》的注释）。在阿波洛多罗斯的《文库》中说，得

伊阿尼拉与赫刺克勒斯生子许洛斯、克忒西波斯、格勒诺斯、奥尼托斯(据另一传说,得伊阿尼拉生了玛卡里亚、格吕西索涅忒斯、古涅俄斯、许洛斯、俄狄忒斯)。在回家的路上,赫刺克勒斯让马人涅索斯背起得伊阿尼拉渡过厄维诺斯河,涅索斯乘机对她无礼,赫刺克勒斯用毒箭把涅索斯射死。涅索斯临死时把自己的几滴血留给得伊阿尼拉,说它可以保住丈夫的爱情永不变心(阿波洛多罗斯 I)。后来得伊阿尼拉听说丈夫要娶被他俘获的厄卡利亚为妻,得伊阿尼拉就把用马人的血浸过的袍子送给赫刺克勒斯。赫刺克勒斯穿上袍子即中毒而死。得伊阿尼拉得知此消息亦自杀。(刚)

得伊达弥亚 (Deidamia) <希> 斯库罗斯国王吕科墨得斯(q. v.)之女。为了不让阿客琉斯参加特洛伊战争(因为预言说阿客琉斯在战争中必死),母亲忒提斯把他男扮女装,藏在吕科墨得斯家中。他在这里爱上了得伊达弥亚,同她生子涅俄普托勒摩斯(皮罗斯)。阿客琉斯死后,得伊达弥亚又嫁给了赫勒诺斯(阿波洛多罗斯 II)。(刚)

得伊福波斯 (Deiphobus) <希> 普里阿摩斯和赫卡柏之子,赫克托耳心爱的兄弟,雅典娜曾化作得伊福波斯的样子劝说赫克托耳去同阿客琉斯决斗(《伊利亚特》X X I)。在特洛伊战争中,他曾为夺取战船与伊多墨纽斯决斗,表现英勇,被伊多墨纽斯的朋友墨里俄涅斯杀伤(《伊利亚特》X II),帕里斯死后,他强行娶海伦为妻,在特洛伊陷落之夜,他被海伦出卖,为墨涅拉俄斯所杀。(刚)

菲洛提俄斯 (Philoetius) <希> 奥德修斯的忠实牧人。他帮助杀死了佩涅洛佩的求婚者(《奥德修纪》X X)。(刚)

盖丘亚神话 (Quechuan Mythology)

约形成于公元16世纪前,流行于印加帝国——塔万京绥乌(包括厄瓜多尔大部地区,秘鲁、玻利维亚、智利、阿根廷相当一部分地区,哥伦比亚南部地区)盖丘亚人居住地。盖丘亚神话部分地吸收了塔万京绥乌其他部族与之结构相近的信仰和题材。部分神话人物和与之相关的情节,构成了印加人的正式神祇。当时印加人在盖丘亚部落联

盟中占统治地位,后来在国家中也是如此。印加人的神系由三位一体的太阳神、雷神、月亮神组成。作为补充的还有一个昴星团。太阳神和雷神也是三重身份。太阳神形同印蒂(q. v.)的圆日,太阳爷、太阳子、太阳兄三者均以此圆日为化身。同太阳光密切相关的雷神亦有三重身份:“光的梭标”——闪电,“太阳的光线”——雷和闪电及银河或南十字星座。盖丘亚人认为,雷神用投石器投石击破天体水脉管,降雨大地。月亮主要是位女性神,充当太阳妻子和姐妹。最高等的印加人被认为是太阳之子,是太阳在大地上的代表。据盖丘亚神话,大地自古就存在。宇宙神话称,整个宇宙乃统一整体,由3界组成:上界(哈南帕恰),其居民为天神;内界(乌库帕恰)即大地表面;下界(胡林帕恰)——冥神的王国。这3个世界的联结成分是两条巨蛇。它们原住在下界的水中,一条蛇浮上大地(进入内界),纵向移动,顶天立地,变成一棵大树;另一条蛇变成了乌卡亚利河;在上界,一条蛇化成彩虹,另一条蛇变成闪电。下界作为黑暗势力的领地,同时也是人的诞生地——某些神话如是说。但大多数神话称,所有的人都是从大地母亲(帕恰玛玛)的怀抱中经过湖泊、泉水、洞穴来到世上的。每个公社都有这种共同崇拜的出生地。关于印加人的来源,存在着几种神话。一种说,太阳父亲和月亮母亲把自己的儿子曼科·卡帕克和女儿玛玛·奥克莉奥送到大地上。太阳父亲交给曼科·卡帕克一根金杖,金杖插进土里的地方,便可创建城市,这个城市而后将成为一个大国的首都。曼科·卡帕克把金杖插进了瓦纳库里山附近的库斯科谷地里。在这里,太阳之子,第一个印加人,偕同他的姐妹、妻子完成了父亲的嘱托,创建了自己的国家。盖丘亚人关于人类历史周期性的观念同关于“四代”的神话相关。第一代人是“古人维拉科恰”。他们穿树叶编成的衣服,住洞穴,只知道一位神维拉科恰。这些人把大地上的蛇、猛兽、猛禽、侏儒、野蛮人除净,开始耕地。下一代人也叫“古人”。他们开始翻耕土地,营造梯田,挖渠,盖房。“古人”穿兽皮衣,崇拜唯一的雷电神。他是父亲、长子、幼子三

位一体的象征。第三代是“野人”。他们繁殖得象海沙一样多。“野人”会织布，住禾秸做屋顶的石屋，头人管理公共生活。“野人”造路、养牲畜，采金、银、铜、铁、锡。他们手艺发达，有常设军队，因为争夺牧场、田地、水源常发生战争。他们信奉帕恰卡马克。这一代人后来被消灭。最后一代人是武士，他们放弃了祖先的许多土地，散居到难以攀登的山顶、悬崖，建立起堡垒。这是一些勇敢的武士和猎手。死者葬入墓穴，用食物、衣服、杀死的女人殉葬。头人们都有几个妻子，受众人崇敬。他们称自己的神为“人的缔造者”。宇宙神话只与人类最后阶段有关。造物神维拉科恰在造出日月星辰之后，马上缔造了现在这一代人。盖丘亚人崇拜大地，同时迷信水，祭祀湖与河；印加时代每个城市里都有庙堂水库，在那里举行宗教洗礼。受到崇拜的还有美洲狮、熊、狐狸，鸟类中有兀鹰、鸽子、鹰；爬行动物中有蛇、蟾蜍。第一次耕地和收获时要祭祀植物诸神灵：萨拉玛玛（玉米保护神）、科卡玛玛（古柯保护神）、阿索玛玛（土豆保护神）等等。到处都崇拜具有超自然力的神灵——瓦坎。死人的魂灵进入“无语的大地”。大地的位置是不固定的。到那里去要通过深渊上的毛发桥，引导魂灵的是——一条黑狗。当时认为死者以活人形象从土地里生长出来。对祖先的崇拜要求不断的祭祀（主要祭品为玉米、豚鼠、羊驼）。祭品亦用来祭祀诸神，逢自然灾害时，祭品尤为丰厚：有血祭品（人，尤多未满十岁的童男童女，羊驼）和无血祭品（古柯、玉米粉等）。西班牙征服者来到后，对天神正式的庙堂祭祀被废止。但是神话的创作在印第安人中间一直持续到20世纪，只是在某种程度上采取了混杂的形式，即利用了欧洲民间传说和基督教神话题材。（伦）

盖什提南娜（Geshtinanna）〈苏美尔〉又称“盖什廷宁”。一女神。大概与拉格什的女神阿玛盖什廷相等。最早的记载见于公元前24世纪末。在苏美尔有关因南娜和杜木兹的故事中，盖什提南娜是杜木兹之姊，给他释梦，预见到他必然毁灭的命运，但竭力帮助他逃脱。魔鬼追捕杜木兹，要把他抓进地狱。

盖什提南娜不顾酷刑（魔鬼往她胸上浇热油等），不肯交出杜木兹。后来杜木兹终于被魔鬼捉住，盖什提南娜甘愿牺牲自己，代替杜木兹在地狱里受罪。由因南娜裁决，她与杜木兹轮换，各在地狱里呆半年。在拉格什神系中，盖什提南娜是冥神宁吉济达的妻子，并与他的另一个妻子阿济木亚（冥国的书写女神）以及贝莱特·采里混同。（刁）

得尔菲神托所(Delphic oracle)〈希〉

位于得尔菲(q. v.)的阿波罗神托所。在古希腊时代十分有名。前希腊时代的文物，说明它在很古的时候就被视为圣地。最初这里的保护神是地灵神，阿波罗是后来者，夺了权，埃斯库罗斯在剧本《复仇神》中突出了阿波罗的“和平接受”。但是通行的传说是他杀死了守护在这里的怪物皮同(q. v.)。神托所坐落在阿波罗神庙西南角。除女祭司外禁止任何人进入。这里的女祭司叫皮提亚，从公元前6世纪开始皮提亚有3人。她们从卡索提斯圣泉中喝一口水，嚼几片桂叶，然后坐在支于山岩的裂罅上的3足鼎上，陷于精神迷醉状态，这时一个男先知向她提出问题，皮提亚用谰语回答。男先知对这些谰语做出解释。这些回答就被视为阿波罗的神示。皮提亚的回答故意用含糊其词的六步韵诗的形式，这样对内容就可做各种不同的解释。例如，当吕狄亚国王克罗索斯（公元前546年）提出是否可以发动对波斯人的战争这一问题时，神示说：“克罗索斯，渡过哈吕斯河，一个伟大的王国就要毁灭。”结果克罗索斯失败，他的王国被波斯人消灭。祭司们宣称，预言应验了。其实如果波斯人失败了也同样可以说预言应验了。对于皮提亚为什么会陷入迷醉状态，希腊、罗马后的学者认为是由于呼吸了裂罅中毒气引起的。但是挖掘考察证明，这一结论是不可信的。使她们迷醉的原因仍不清楚。虔诚的信仰也可能是原因之一。不管个人或国家都可到神托所请求神示。请求神示者要洁身，献祭，之后一部分人抽签决定进入神托所的顺序。允许第一个进入者被视为一种特权。献身于得尔菲神庙的奴隶可获解放。得尔菲神托所虽属阿波罗。但它对其他的地方神取宽容态度。它认为最好的祭祀方式是“根据祖传

习惯”或“根据城邦习惯”，然而狄俄倪索斯好象特别受欢迎。因为祭祀狄俄倪索斯的狂欢性质被人认为与得尔菲的祭祀活动有许多共同之处，它有助于对得尔菲祭祀仪式的宣传。狄俄倪索斯在得尔菲被认为是“自己人”，神庙的内殿有狄俄倪索斯的坟墓。传说在每年冬天的三个月，阿波罗把圣殿交给狄俄倪索斯，他自己退回到遥远的北方。在得尔菲每三年举行一次的狄俄倪索斯庆典也是狂欢性质的。希腊各城邦（包括雅典）都派妇女参加。在为人洗罪，特别是清洗杀人罪方面，阿波罗的权威高于其他神（古希腊人认为，人如犯罪，特别是犯了杀人罪，犯罪者身上会出现一种毒气，只有请神或国王清罪之后才能禳解。这一观念在希腊继续很久）。在希腊大移民时代，得尔菲神托所的地位十分突出。在选择移民点和保护神时都要请求它的神示。传说希腊许多城邦的法律却是根据得尔菲神托所的神示制定的。希腊城邦不关心个人退德问题，而得尔菲神托所却对此问题十分感兴趣，它提出纯洁不仅是一个仪式问题，而首先是一个灵魂问题，意向重于行为，在神庙中刻着这样的口号：“了解你自己”，“任何别事不要知道太多。”这说明在古典时期希腊宗教已向人为宗教转变。得尔菲的重要性还在于它为希腊的许多城邦提供了一个会面的地方，以后形成了得尔菲近邻同盟（q. v.）。早期的得尔菲近邻同盟的中心并不在得尔菲，而是在得尔菲的大北方，在公元7世纪的中叶之前，得尔菲并未被包括在内。到了公元前5世纪，得尔菲成了公认的祭祀神祇的中心。因此它也成了近邻同盟的中心。腓力普在第三次神圣战争（公元前355—346）中帮助打败了福客亚人，因而马奇顿也成了这个联盟的成员。在希腊化时期，得尔菲神托所和得尔菲近邻同盟的影响迅速下降。约在公元前300年，得尔菲被埃托利亚联盟侵占，后又遭蛮族的破坏。独裁者苏拉无耻地掠夺了它的财富。在康斯坦丁时代，基督教成了国教，得尔菲就完全没落了。（刚）

菲洛克忒忒斯（Philoctetes）〈希〉波阿斯和得摩娜萨之子，墨利玻亚之王，赫刺克勒斯（q. v.）的朋友，海伦的求婚者之一。赫

刺克勒斯临死时把弓箭留给了他。他则为朋友点起了葬火。在《伊利亚特》中说他是墨利玻亚、墨托涅等城市军队的领袖。带着七只战船参加了特洛亚战争。但是在进军的路他被毒蛇咬伤，伤口溃烂，臭气难闻。希腊军根据奥德修斯的建议，把他留在了楞诺斯岛上。据另一传说则是把他留在了忒涅多斯岛上。他是希腊人在阿波罗的圣区内向神献牲祭时被咬的，或者是在献祭后的饮宴中被咬的（阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅲ）。在索福克勒斯的同名悲剧中，他是在无意中走进由蛇守卫的当地女神的圣区时被咬的。这地方是楞诺斯附近的小岛克律索斯。一直到公元前1世纪在岛上还有他的祭坛，坛上放着铜蛇和弓。他在小岛上孤独而又痛苦的生活了将近10年，靠捕猎飞禽维持生命。在特洛战争的第十年，祭司卡尔卡斯（或被俘的赫勒诺斯）宣称，没有赫刺克勒斯的弓箭，特洛亚城是不会被攻破的。过去特洛亚城就是在赫刺克勒斯帮助下取得的。于是希腊人派奥德修斯和狄俄墨得斯（在索福克勒斯的悲剧中是涅俄普托勒摩斯）到了楞诺斯岛。他们用巧计取得了孤独的非洛克忒忒斯的信任，乘他疼痛昏迷时取了他的弓箭，并说服他一起去特洛亚，答应把他的伤治好。到了希腊军营，他的伤被阿斯克勒皮俄斯之子（有说是马卡翁，有说是波达利里俄斯）治愈。之后他把帕里斯（q. v.）射成致命伤（阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅴ）。但在攻破特洛亚的战斗中他未起太大的作用。战争后他去了南意大利，战胜了卢卡尼亚人，在格赖客亚定居下来。为了纪念自己的漂泊生活，他修建了漂泊者阿波罗圣殿，并把自己的弓箭献给了神（同上Ⅶ）。这一传说反映的是大希腊的殖民扩张时代。对非洛克忒忒斯的崇拜由希腊殖民带到了他们去的各岛。他出身于忒萨利，这说明这一形象有古老的历史。也许在木马计的情节纳入特洛亚战争之前，他本来就是领导攻打特洛亚的英雄。希腊三大悲剧家都写了同名悲剧，但只有索福克勒斯的悲剧流传下来。（刚）

基切达-尼亚梅（Kicheda-niamyi）〈萨莫迪〉 恩加纳桑语，意为“月母”。恩加纳桑神话中的月亮女神。她计算妇女的

月经周期和妊娠期，保护妇女的健康和安全。(风)

基舍拉迈列尔 (Gisheramairer) <亚美尼亚> 意为“黑夜之母”。夜神，是一群凶恶的妖妇。她们自从开天辟地以来便手握毒蛇追踪和迫害太阳。每天黄昏她们从山底爬上地面，捕捉太阳，但此时太阳已经落山。于是她们便开始愤怒地吹气，使全世界覆盖在黑暗之中。她们成群结伙地寻找太阳，走遍森林、丛山和大小村落。遍寻不见之后，她们就从颓败的磨坊和干涸的泉眼钻入地下，继续在那里寻找。她们刚一钻入地底下，太阳便又从东方升起。假使她们一旦见到太阳，那么人类就会毁灭，大地上就会爬满毒蛇（即黑暗）。(风)

捷利别格尼亚(Telibegenya) <突厥>

亦名吉利别格尼亚。吃人恶魔，为害人间，人类不堪其苦。天神应人的祈求，决意将其殄灭。先是太阳奉命下凡摄伏他。但是，人们因太阳临近，炎热难当，因而纷纷死去。接着，月亮前来代替太阳。他先是缩小一半身躯，以便使大地能容纳得下，然后才降临大地。捷利别格尼亚不敌，紧紧抓住河边柳丛。月亮把他连同柳树丛一起带上天去。这个吃人恶魔便是至今人仍可从地面望见的月亮上的斑点。月亮神同他的搏斗至今仍在继续。当吃人恶魔占上风时，便出现月亏；反之，月神取得优势时，就逐渐月圆。如此周而复始，永不停息。(风)

捷米尔捷列克(Temirterek) <突厥>

意为“铁杨树”。阿尔泰突厥神话中的宇宙树。据云，在它的树枝上挂满了婴儿和仔畜的胚胎。(风)

捷耶利-库萨姆(tee1-kusam) <北美>

意为“带燕爪的”。玛雅神话中的预言者。据西班牙编年史作者戈马尔(16世纪)的资料，在科苏梅尔岛上曾有一圣殿，里面矗立着捷耶利-库萨姆空心泥塑像，两腿似燕爪。像里隐藏着预卜未来的祭司。(伦)

康瑟格-奥伊卡(Konsyig-oika) <鄂—乌> 意为“长爪的老人”。亦名亚勒普斯-奥伊卡。曼西神话中的熊，波尔胞族的祖先，该族最古老的祖先图腾形象(母系氏族制度时代)是一只母熊，她生下了第一个女

人波尔。生下女儿之后，母熊便被猎人杀死，女儿也被猎人们带走。母熊早已预见到自己的死期，遗言告诉女儿遵守敬奉熊的仪式。熊被奉为波尔胞族的保护神。在神话中，他还是文化英雄。人们从它那里得到了火和弓。康瑟格-奥伊卡是努米-托鲁姆之子，住在其父在天上的家里。努米-托鲁姆本身就具有熊的特征。(风)

绿叶笛的故事(Aobanohuenomonogata) <日> 亦称《仁明天皇物语》。

相传仁明天皇在位时，有一次听说在京都的朱雀门附近，每晚都有悦耳笛声传出。于是令在原业平前去寻访。业平来到吹笛之处，却只闻笛声不见人。他先是在神泉苑的池塘边听到笛声，后来又在大极殿的东河边听到。于是他顺着笛声一直追到东寺的罗生门处才追上。吹笛者原来是个年方十六、七岁的英俊少年。业平继续尾随而行。最后进入男山之西，永无濑河边的一座大古寺中。少年对业平说，我因诵读《法华经》的功德，故能飞行自如。你也自幼信奉《法华经》，并从都城一直寻我至此，实在令我感动。并让业平次日再来。第二天业平来后一直等到日落少年才到，并陪同业平一起步入箕尾寺内的幽深古刹。古刹内美丽无比。在里面，业平被劝喝了几杯甘露酒，顿时心旷神怡。少年对业平说，我因诵《法华经》已成仙人，活了200余年，我很钦佩你信仰《法华经》的虔诚之心，现将绿叶笛授与你。这是一支用古竹制成的精美小巧的笛子，笛上还带有两片绿叶。业平后来将此笛献给天皇。待天皇再令业平去寻访那少年时，少年已不知去向。此故事同《神道集》卷4的第18回諏访大明神五月会事的前半部的内容基本相同。(懋)

梅塔尔斯特沃(Myitarstvo) <斯拉夫>

原意为“税关”，“纳税处”。在东正教神话中，它指的是人死之后，其灵魂在最后审判之前经受种种考验的场所。灵魂在梅塔尔斯特沃经受种种折磨以赎偿罪孽，最主要的折磨当属同魔鬼的面对面相见，因为人在生前所犯的罪孽正是履行这些魔鬼的意志。这些考验的空间地带在天地之间，“天空属灵气的恶魔争战”的地方(《新约·以弗所书》，第6章第12节)；具体言之，就是在物质世

界和精神世界、“凡世”和“天界”的边缘；这一地带被基督教世界末日论者理解为恶魔猖獗活动的危险地带，这是各种魔怪、各种凶恶势力横行的地方。据拜占廷的一些宗教文献描述，脱离肉体的灵魂将看见令人恐怖黑色恶魔的狰狞面目，在天使的陪同下穿过恶魔之间。在行进途中，灵魂在空间的一定地方要受到阻留和针对某种罪孽的审讯。据云，这类罪孽计有20种之多，如说空话、懒惰、不劳而获、盗窃、凶杀等。与之相对应的梅塔尔斯特沃也有20处。只有极其圣洁、无罪而遭横死的人，忏悔了罪孽并获得上帝特殊恩典的罪人，才不必经过梅塔尔斯特沃，径直前去天堂。（风）

捧祭篮的女郎 (Kanephoroi) <希>

在泛雅典娜节 (q. v.) 的行进仪式中专门捧祭品的少女。这些少女都必须出自名门，未婚，有良好的名誉，“适于捧祭篮”就等于贞洁淑女的身份证。如被拒绝做捧祭篮的候选人，那将是严重的伤害。她们穿上华丽的服装，头发和长袍上饰以黄金和珠宝。她们还须用大麦粉敷面，戴上无花果链条。她们捧着由黄金、白银做的容器，里面装着祭祀用的全部用品，包括首批收获的鲜果，宰杀牲品的刀，大麦片和花环。据说厄里克托尼俄斯把捧祭篮的女郎引进泛雅典娜庆典。当然这一制度是十分古老的。按照古老的观念，祭品不让不洁的人接触，会保证祭品的效用。在阿提卡祭祀阿波罗、狄俄倪索斯、伊西斯的活动中，以及在勒巴得亚祭祀宙斯-巴西琉斯的活动中也有捧祭篮的女郎。（刚）

清水寺的由来 (Kiyomizuderanoengi)

<日> 大和国子岛寺有一名叫资心的沙门，在渡淀川时，见河中有条金色的流水，他便溯流而上，来到山城国爱宕郡八坂乡一带的清水瀑布源头。那里有一座简陋的草庵，庵中居住着一位白衣白发的隐士。一回才知是一个叫行睿的僧人，从数百年前起就在此地居住。僧人告诉资心说，这里应该修建一座寺庙，前边的那棵大树宜做观音像。说完便走，不知去向。资心于是住在这里开始修行。有一天，坂上田村丸狩猎途经这里，甚感这里风景秀丽，气候宜人。于是出

资修建了一座寺庙，建造了一尊八尺高的千手观音，并命名为清水寺。此传说收入《今昔物语》11卷，《扶桑略记》，《元亨释书》9卷，《源平盛衰纪》2卷，谣曲《田村》等书中，还被绘成画卷，广为流传

（懋）

萨摩色雷斯岛 (Samothrace) <希>

爱琴海上一小岛，崇拜卡比里 (q. v.) 的主要地区，1863年，法国考古队曾在这里发掘出著名的雕像，给它取名“萨摩色雷斯的胜利”，现存罗浮宫。（刚）

维尤特-沃迪日 (Vjut-Vodyizh) <马里> 水的主宰精灵。他相当于莫尔多瓦神话中的韦季-阿佳。（风）

鄂毕-乌戈尔神话 (Ob-ugric Mythology)

鄂毕地区的乌戈尔族由汉提人和曼西人组成。鄂毕-乌戈尔神话是他们神话观念的总和。他们的神话相互差异很大，连各个部落的神话有时也大不相同。据主要的宇宙起源神话，大地是在一片原始洋中间用淤泥造成的。为了创造大地，潜水鸟卢利三次潜入海底，终于用长喙衔出了一块淤泥。一说，潜水鸟乃是奉诸神统治者科尔斯-托鲁姆 (q. v.) 之命入水啣泥。另一说则是，努米-托鲁姆 (q. v.) 派遣的本是潜水鸟，但是，恶精灵的首领库利-奥蒂尔 (q. v.) 变成潜水鸟的模样，取而代之了。在其他神话故事里，讲到了宇宙起源的其他阶段，但这些故事常常相互矛盾。据汉提人的传说，克尼-伦格 (即库利-奥蒂尔) 趁努米-托鲁姆沉睡之机，在地上拖着他奔向大海，企图把他扔到水里淹死。一路拖曳，造成了高山、平原、深坑、草墩、沼泽。克尼-伦格用权杖戳地，在地上戳出一个孔洞，他通过这孔洞回到了他管辖的冥界。地底的吸血蚊虫和散布疾病的精灵，也从这孔洞钻上地表，幸亏有梅赫-伊米 (q. v.) 在那里阻挡他们，才不致酿成大害。相传，太阳和月亮原来都在库利-奥蒂尔的地下冥国，但是被米尔-苏斯奈-胡姆 (q. v.) 从那里传了出来。据云，最先产生创造人的念头的是大地之母约利-托鲁姆-尚 (即卡勒塔什-埃克瓦)。另一种说法是，人是努米-托鲁姆创造的，他先用落叶松树干制造出一些缅克弗

(q. v.)，然后用落叶松树根缠绕着的落叶松树心部分创造出了人，外面再缠以河柳枝条，上涂粘土。据东部汉提人传说，人是努米-托鲁姆用唾沫创造的；或是由鱼演变成的。指甲便是鱼鳞的残留痕迹。在曼西神话里，大地上最先居住着奥蒂尔，(意为“勇士”)族。他们骄横自大，因而触怒了努米-托鲁姆。他先是降下熊熊大火，接着又降下洪水——伊耶勒平格-维特(意为“圣水”)。另一则神话故事，还提到了炽热的岩浆；岩浆越涨越高，几乎达到了天上。努米-托鲁姆在火海里洗浴之后返老还童，成了7个儿子的父亲。对世界末日的描述与此有相似之处。在世界末日到来之前7年，所有的库利(q. v.)和缅克弗都动身前往地底冥国，沿途逢人便吃。火海泛滥时，只有那些建造了7层木排的人才能逃脱；大火烧毁了6层，只有第7层得以完整无损。在木排上漂浮逃命的人，上无篷盖遮蔽，有些人被巨大的蚊子吞食了。侥幸活命的人还能继续生活一个阶段，其生命长度与他们在洪水之前已活过的年龄相等，在此之后就变成水里的甲虫，最后化为灰尘，那时就到了世界完全毁灭之日。鄂毕-乌戈尔神话中的世界模式是由三个部分组成：上界(天界)、中界(地界)和下界(地底世界)。它们与三位一体的主要神祇相对应：天神努米-托鲁姆，大地女神卡勒塔什-埃克瓦和冥界之神库利-奥蒂尔。努米-托鲁姆坐在自己的宫殿里，通过天穹上的孔洞监视着大地。孔洞把大地同地底冥界也联结在一起。孔洞处有一架扶梯或一根巨柱，利用它可以攀登上天。汉提神话讲到，“天上的”和“地底的”居民同大地上的人一样生活。在上界的死意味着在中界的生；在中界的死意味着在下界的生。在大地上是死的，在冥界则是活的；在这里遭到损坏的。在那里则是完好无损的；在这里红日高照时，在那里正是月光如水。总的世界构造的三分原则也适用于上界和地底世界的结构；天界的3层恰恰与对3位天神的崇拜有联系；继第1层地底世界之后，突出了第2层“高度象黄鼬一样的”地底世界，接着又是“高度象狗尾巴一样的”第3层。神谱由努米-托鲁姆领衔，他是“最高神”，

天的主宰，日光的恩赐者。除努米-托鲁姆以外，属于三位一体之中的另外两位主神是大地女神卡勒塔什-埃克瓦和冥界之神、恶精灵的管辖者库利-奥蒂尔。卡勒塔什-埃克瓦的职能近似东部汉提人神话中的女神普戈斯(q. v.)的职能。她是努米-托鲁姆的妹妹和妻子，而库利-奥蒂尔则是他的弟弟。他的另外一些兄弟姐妹是：太阳女神霍塔勒-埃克瓦，月亮神埃特波斯-奥伊卡，烈火女神纳伊-埃克瓦，雷神夏赫勒-托鲁姆。神谱中的重要人物中还有努米-托鲁姆的7个儿子。努米-托鲁姆派遣他们下临凡界直接管理人间事务。其中尤为突出的是，他最小的儿子米尔-苏斯奈-胡姆，他是人类的保护神，是在人神之间沟通信息的中介者。其他6个儿子都是地域性的神祇，分担了鄂毕地区乌戈尔人居住的地区。神谱中的低层次由大量的精灵组成(汉提人称之为伦格)。在对待熊的态度上可以发现图腾神话的一些成分。据种族起源神话，波尔胞族(曼西人和汉提人的两个同族禁婚的胞族之一)的第一个女人是一头吞吃了散形科植物波雷赫的母熊所生。鄂毕地区乌戈尔人的灵魂观念在神话中占有重要位置。神话中经常提及，男人有5个(或7个)灵魂，女人则有4个(或6个)灵魂。曼西人把灵魂划分为反映生命象征——调整呼吸的灵魂利利和阴魂伊斯(或伊伊斯)。东部汉提人认为，生命力(汉提语为伊利特)是灵魂——利利的外在表现。恶魔型怪物之中最著名的是缅克弗。树林中还有一种具有兽形特征的怪物乌奇。在外形上与缅克弗相似的还有一类与人友好和善的怪物——密斯(亦名米什，或梅西)。神话中的英雄题材多与奥蒂尔有关。他们常被视为鄂毕地区乌戈尔人的始祖，是民族居住地域和家庭的保护者。其中尤为重要是努米-托鲁姆的几个儿子。他们是文化英雄，他们的活动往往背离和违反天父的旨意，因而他们常常遭受天父惩处，也要经受痛苦折磨，甚至也会死亡，不过他们是能够死而复生的。(风)

捷斯卡特利波卡(teskatlipoka)〈中美〉意为“冒烟的镜子”。印第安人神话中的神灵，在他身上融汇了许多古代神的特点；在历史时期，他是纳乌阿和玛雅部族

的主神。他同时还是夜神，强盗、巫师、祭司的保护神；他的别号还有：“敌人”、“变化无常的主宰”、“群山之心”、“分歧制造者”等。捷斯卡特利波卡作为伊奥阿拉-埃埃卡特利，夜间在街上漫游，寻找罪犯，作为伊茨特利，他是祭祀刀的化身；作为恰利奇乌托托林，他是祭品鲜血的化身；作为伊茨特拉科利乌基，他是寒冷、冰和惩罚的星神；作为涅萨乌阿勒皮利，他是宴会保护神；作为捷利波奇特利，他是孩子学校的统治者；作为涅科基阿奥特利，他是武士神；捷斯卡特利波卡的最后一种身分第一个莅临诸神在大地上的节日聚会。殿堂地上撒下的面粉上的脚印便是他驾临聚会的标志。他的最古老的身分是捷佩伊奥洛特利（“群山之神”），洞穴、地震、不幸和回声神，面如美洲豹。在阿兹特克人神话中，他常常以凯察利科阿特利的敌人或对手的身分出现，又常常是乌伊茨洛波奇特利活动中的化身和同伴。据阿兹特克人的观念，他是冬季、北方、布满星辰的夜空的化身，因此他是一个黑脸形象，脸上布满黄色的横道，或者是如同自己的化身神美洲豹，毛皮花斑象征星空。还有些神话称，为了取火，捷斯卡特利波卡变成北根星，成为大熊星座。在热带这一星座位于当顶，因此中美洲的居民视之如独腿人，常常将他描绘为持一条断腿的人。伴随其身的识别象征是一面镜子，一缕烟离开镜子飘去（他的名字即由此而来），这面镜子或挂在太阳穴上，或固定在腿的断裂处；他在这面镜子里可以看到世上发生的一切。他手中还持有一根魔杖，一端有一个圆孔，通过这魔杖他也能看到一切隐秘的东西。他的另一特殊标志是皮圈，挂在胸前一条黄色带子上。他的三个兄弟凯察利科阿特利、乌伊茨洛波奇特利和什佩-托捷卡也有同样的皮圈。阿兹特克人中还出现了他的光明的化身神——红色的捷斯卡特利波卡（同什佩-托捷卡神混同）。他被认为是既行善又做恶的神灵。他是世界的创造者和毁坏者，是能在夜间洞察一切的眼睛，是审判恶的法官，向恶行复仇者，是无所不知，无所不在的，铁面无情、变幻莫测。他的别号还有：“独断专行者”、“主宰我们所有人的主子”。捷斯卡特利波

卡起初大约是冥界力量，火山和黑曜石神。随着纳乌阿部族的出现，他渐渐同星空神，北方和寒冷神融合在一起，他是第一纪元的古老太阳。他同凯察利科阿特利一起把西帕克特利分成天空与大地，成了创世神。他受到广泛的崇拜，祭品丰盛。阿兹特克人年年选举捷斯卡特利波卡的模拟神，即选一个在身体方面完美无缺的美丽少年。对此模拟神如对神灵一样，满足他的一切要求，一年后庄严地将他杀死祭神。（伦）

梅卡勒加贝尔塔(Myikalgabyirta)〈奥塞梯〉天神，主宰人间财富，他还是阿拉吉尔峡谷处的查拉宗氏族的保护神。人们向他祈求农牧业丰收，免灾和健康。为了纪念他，每年都要举办纪念他的节庆活动，向他进献牛羊，大张酒宴。（风）

梅斯坦·克姆皮尔(Myistan kempir)〈突厥〉哈萨克神话中丑陋的妖婆。她是英雄人物遭遇种种不幸和失利的根源。她偷偷掉换孩子，竞技时她用诡计超过对手，吞食囚禁在冥界的罪人等。关于她的观念来源于对母亲保护神的崇拜，反映了母亲神形象发展的晚期阶段。她近似扎勒玛乌厄兹·克姆皮尔。她常见于神魔童话里。柯尔克孜人称她为玛斯坦·克姆皮尔。这是个恶魔型的怪物，从人的脚后跟吮吸鲜血的妖婆。西西伯利亚鞑靼人称之为穆斯-科尔特卡，受土尔扈特族影响的鞑靼人称之为穆斯坦-巴什雷克，乌兹别克人称之为玛斯顿·卡姆皮尔。（风）

萨赫亚达伊那云(Sakhyadai-noion)〈布里亚特〉亦名萨哈这那云，萨加达那云，萨加达伊-乌布贡，（意为“萨加达伊老人”），加利额真·萨赫亚达伊-乌勃根（意为“火的主宰萨赫亚达伊老人”）。火神，保护家宅，生育，家庭炉火等，是居住在千家万户炉灶之内的所有火的无名精灵的祖先。他的妻子是桑哈兰-哈童（亦名萨哈拉、萨哈利、桑胡伦、赞哈兰）。他们夫妻都是受人敬奉的昂冈，是氏族火种的体现者和人格化的精灵。他被想象为红色的人。人们称他为“大地的长子”，“白昼天（坚格里）的次子”和“黑夜（有星的）天的幼子”；这种说法符合蒙古萨满教的神话观念，火产生于天地分离之际。他的父亲是哪位天神，其说不

一,有的说是埃谢格,马兰-坚格里,有的说是祖父,他的父亲是冬季雪天之神布杜尔古·察甘-坚格里(意为“树挂;白色的坚格里”);也有说他是布哈那云·巴拜和金星索勒邦(蒙古神话为佐勒蒙)的弟弟。据云,他奉西方坚格里的派遣,下凡来到人间,旨在保护人们免遭东方坚格里施放的严寒、夜晚出没的猛兽和吸血的昆虫等的残害蹂躏。这反映了火对人类的多方面的保护功能。他娶了地神——大地精灵、猎神和泰加森林主宰巴扬-汉加伊(意为“富庶”,“广袤”)之女为妻。据阿拉尔的一则神话,这一桩宇宙婚事导致了太阳和月亮的失踪:原来它们被巴扬-汉加伊捉去,作为新娘的聘金彩礼,直到后来方才获释。据另一则阿拉尔神话,萨赫亚达伊那云同水神格列勒那云反目成仇,其起因在于儿女婚姻:水神为儿子向火神的女儿求亲,这激怒了火神,因为他认为这种婚姻违反自然。这两位神同属一族,子女结合违反同族禁婚的规定。自此之后,水火互不相容。萨赫亚达伊那云一名来源于蒙语“萨希哈”,意为雷电的“闪光”或用火石“打火”。据另一说法,此名与桑哈兰-哈童乃来源于成吉思汗之子察合台和儿媳昌胡兰。察合台是氏族炉火的保护者和祭司,他死后被混同于火的主宰精灵。又传说,萨赫亚达伊那云原来是个凡人。他生前是火的保护者,死后成为火的主宰精灵。萨满救祭祀祷词里讲,萨赫亚达伊那云和妻子把火点燃吹旺(显然是最初的火)。这里反映的已不是火神的职能,而是火的创造者的作用。参见“奥特汗-加拉汗”条。(风)

勒耳那的许德拉(Lernean Hydra)

〈希〉一多头巨蛇,被赫刺克勒斯杀死。详见“赫刺克勒斯”和“许德拉”条。(刚)

琉客皮得斯姐妹(Leucippides)〈希〉

指琉客波斯(q.v.)的两个女儿希拉拉和福柏(qq.v.),她们分别许配给伊达斯和林叩斯(qq.v.),但狄俄斯库里兄弟(q.v.)把她们抢走。(刚)

萨里,萨甘-坚格里(Sari Sagan-tengri)

〈布里亚特〉意为“白色坚格里萨里”。天神,制造雷雨的神祇之一。(风)

萨塔涅伊-古阿沙(Satanei-Guasha)

〈阿布哈兹〉纳尔特史诗中的中心人物,是一个纳尔特大家族的始祖母和女首领。她生有100个儿子和一个美丽的女儿贡达(q.v.)。在最古老的几组故事里,她没有丈夫,是永不衰老的美妇人。较晚期的神话故事提及了她的丈夫,即众纳尔特的父亲。他是个老病不堪、甚至有时说他是双目失明的无名老者,在纳尔特人的生活中不起任何实质性作用。萨塔涅伊-古阿沙力大无穷:她用脚跟一踹,即可把一棵山毛榉树推翻在地;她翻转一块巨石,只用大拇指一按,就在它上面按穿一个孔洞。她的主要作用是关心儿子们的安全无恙,精心教育最小的、也是最心爱的儿子萨斯雷克瓦(q.v.)。她预知未来,擅长魔法。她总能预先知道儿子们将会遇到的危险,及时援救他们。她能改变天气,但是,在晚期的神话故事里,她却不知不觉地消失不见了。正是由于失去了她的保护,萨斯雷克瓦才遇难死去。纳尔特史诗在长期发展过程中经历了相当大的演变。在晚期的故事里,她已失去了原有的性格特征和主宰作用,变成一个性格软弱,心地褊狭,报复心重,阴险凶狠的女人。在关于美人贡达和纳尔吉赫乌(qq.v.)的故事里,她已丧失了原有的威信,说出的话已不再是纳尔特人必须执行和恪守的法律。例如,她要求纳尔特人不再玩球,对纳尔吉赫乌待以应有的礼貌和敬意,可是纳尔特人对此置之不理。她突然想毒死纳尔吉赫乌,最后却不得不自己饮下杯中毒酒,跌倒在地死去。(风)

萨图耳那利亚节(农神节)(Saturnalia)

〈罗〉庆祝萨图耳努斯的节日,在9月27日。详见“萨图耳努斯”条。(刚)

梅顿加西和西孟当(Medungasi and Simontang)〈缅〉印度东北部那迦族神话中的大洪水后幸存的一对男女,大约是兄妹。他们是不同民族的始祖。(风)

密克罗尼西亚神话(Micronesian Mythology)密克罗尼西亚人的神话观念总和。密克罗尼西亚人,指的是加罗林群岛、马绍尔群岛、马里亚纳群岛、吉尔伯特群岛、瑙鲁岛、大洋岛(巴纳巴岛),以及图瓦卢岛(过去称为埃利斯群岛)中的努伊岛等地的土著居民。它同波利尼西亚神话在起

源上有一定的近似之处。努阔罗岛和卡平阿马朗吉群岛（即在密克罗尼西亚境内的波利尼西亚的“飞地”）居民的神话往往与密克罗尼西亚神话相吻合。同时，在东密克罗尼西亚普遍流传着纯粹的波利尼西亚神话体系。密克罗尼西亚神话的特点之一是，创造神话有多种形式。原始混沌被想象成一片空虚（当中住有一位与宇宙共生的神祇，例如查莫罗人的蓬坦）、汪洋大海和崖石（或者一块不大的空旷陆地），一个双壳螺壳，天和地就在这螺壳里融合在一起。周围世界的各个元素都是由神祇（马绍尔群岛的洛乌阿，或洛阿）用语言的魔力，或者创世主用劳动创造出来的，或者由神祇的身体各部分孕育而成。海洋，或者始已有之，或者由神祇、鳗鱼、蠕虫的汗水汇聚而成。自然元素、风雨雷电、涨潮退潮，都被看作是天界和水底世界的神祇们共同作用的结果。创造陆地的方式也多种多样：往海洋里抛掷砂石，泥土，灰烬，露兜树果，椰果，鲜花，筐篮等等。在马绍尔群岛的神话中讲到，有一人从天神洛阿给他的花筐里掏出拉利克和拉达克，抛入大海，化为两座同名的岛屿，而花篮则变成了基利岛。另一类说法则是，天神用鱼钩或鱼网从海底钓出了海岛。还有一些说法认为，陆地乃是落在海浪上的飞鸟变成的（东密克罗尼西亚）。在瑙鲁岛的神话里，陆地是由人们筑造的浮动房舍变或；而在帛琉人的神话里，陆地乃是高耸海上的塔，此塔是水底女神生育的鱼群建造的。天，或者是始已有之，或者是由一层螺壳，由海鸥的躯体（马绍尔群岛）造成的。开天辟地，是创世主借助蠕虫、蜗牛、鳗鱼林基（或名里吉）、蝴蝶所完成，或者由蠕虫们本身（瑙鲁岛），由鳗鱼完成的。太阳和月亮从天神的眼睛里生出（马利亚纳群岛，吉尔伯特群岛），或生自蜗牛、被抛上天界和劈成两半的石头；它们是第一对人生育出的，与海洋同时诞生（吉尔伯特群岛）；由凡间妇女所生；它们之所以分居两地，是失和的结果（雅浦岛）。星辰被看成是天神的子女，或者是石块（雅浦岛），是升上天界的牲畜。银河是受到天地分割痛苦折磨的鳗鱼林基的躯体（吉尔伯特群岛）。植物和某

些动物，或者是天神创造（或生育），或者是从地底世界和水底世界而来。密克罗尼西亚神话明显地表现了宇宙树（q. v.）的观念，这通常是一株树冠朝向大地的露兜树，由人，或者是天神创造，或者是从岩石、砂砾、木棍、树干、天神腿上的凝血块或水泡，以及天神的眼睛或手臂生出。据吉尔伯特神话，始祖马唐是由长在萨摩亚岛上的宇宙树卡普-恩-蒂库-阿巴的枝杈生出的。据另一变体，人是女神或半女神所生。同在美拉尼西亚一样，据云，一些女神同时生育出子女、食物、植物、鱼类；此类女神在特鲁克岛是莉古布布法努，在帕劳岛是艾迪亚尔。再有一类说法是：人的产生是由于水与植物（波纳佩岛），水与砂砾（吉尔伯特群岛）结合的结果；是通过咒语同动物一起创造出来的（马绍尔群岛）。吉尔伯特的一些神话解释了除了被认为非经创造而生的吉尔伯特人之外的所有人的出身来历。人和动物能相互转变。例如，瑙鲁岛有一则神话讲到人变鳗鱼。最初，人是不死的，就象树木被砍伐后仍能重新生长一样。死亡是对触犯禁忌的惩罚，或是天神争吵的结果。雷霆、闪电、虹霓——都是天神的创造，在有些神话里则是凡间妇女或老鼠所生。密克罗尼西亚神话的神系不十分发达，它同大洋洲的其他民族神话中的神谱，有许多平行、相似之处。波利尼西亚神话的坦加罗阿在这里就有几个平行人物，例如，波纳佩岛的无名神；马绍尔群岛的隐形神（可能是乌艾莱布）和盲神比卡拉。密克罗尼西亚神话里，有一些天神降凡的题材与波利尼西亚的关于龙戈（或洛诺）的神话相似。在个别岛屿上人们还知道有战神、爱神、手艺神（如船舶和房屋修造神萨朗）、航海神（如加罗林群岛上的阿努、艾恩、马拉西，南一切朗）、纹身神（吉尔伯特群岛的内卡利基拜）。天上的精灵也能履行许多天神的职能（如约洛法特，帕卢波普，“伟大航海家”，及其儿子阿卢埃）。密克罗尼西亚神话里有一些带有神的名字、但档次较低的人物，如查莫罗人的蓬坦，他既是神，又是一个机警狡诈的人；纳雷奥既是创世主，又是欺骗者。在密克罗尼西亚神话里半神、精灵、英雄比天神本身起着更大的作用。精灵分为大地的和天

上的，善良的（“自己的”）和凶恶的（“外来的”）。在关于天上精灵、神话英雄和欺骗者一组神话中，最普及的是加罗林群岛的约洛法特（亦名奥洛法特）；吉尔伯特群岛和瑙鲁岛的布艾、纳雷奥（或名马图阿朗）；以及莫蒂基蒂克，艾道，帕卢洛普（在纳莫卢克岛上此神还被奉为虹霓神）等人物的故事。某些人物（如奥洛法特，布艾，纳雷奥）还带有文化英雄和欺骗者的特征。夏威夷群岛的神话里有一类梅内胡内，这是些活泼快乐、头脑机智狡猾的小矮人。在密克罗尼西亚神话里多有与之类似的现象，如波纳佩岛的无影无踪的特索凯莱，马绍尔群岛的诺尼布和安吉尼马尔。这些英雄树立的最主要功勋之一是盗火和把火赠予人类。他们的知识，法术都是在梦中得到的，或者从精灵处偷来的，或者是精灵传授的。例如，神龟使乌艾莱布之子艾道变成了法力无边的魔法师。这些英雄的诞生和成长都非同一般。例如，奥洛法特是凡间妇女和天神卢盖朗之子，他是从母亲的头部生出的。密克罗尼西亚各族人民的万物有灵观念相当发达。大自然有各种精灵。天界与地底世界（水底世界）、“天堂”和“地狱”相互对立的观念也很普遍。加罗林群岛居民把“地狱”叫作塞泰普奥利斯，奥洛法特把罪人押送到那里去。吉尔伯特人则把英雄祖先和马唐的土地视为天堂。死者的灵魂要到北方和西方，然后由那里转往冥界，不过达些界的数量常有变化。广泛流传的还有一个关于会开阖的岩石的故事：岩石把死者灵魂在天神的大门前击撞得粉碎。还有一个关于监管亡魂的天界看守的神话。有一些故事讲违犯禁忌，乱伦等事。莫蒂基蒂克追踪前往地底世界的母亲，违犯了禁忌。各处都有这类违反禁令，偷启秘密口袋、布包等的故事。专司监管人们是否违忌的是人面鸟，神犬绍·孔普尔。密克罗尼西亚神话里，有大量魔怪或半精灵的故事。这些鬼怪都有武力，但头脑迟钝。他们变成人形，向姑娘求婚，捕捉牺牲品，但是人总是能逃出它的魔爪，留下“辟邪物作为替身”，或者施用巧计战胜它们。还有大量关于动物子女的故事，他们的父母总是帮助他们完成某种必要的行动，最终导致他们承

认父母。再如，关于两兄弟的故事，情节总是弟弟援助哥哥，教给他某种手艺，或者兄弟二人变成死敌。图腾的遗迹表现为对鳗鱼、蠕虫、蜥蜴、鱼、归入鱼类的海肠、章鱼和某些飞鸟的崇拜。对植物的图腾崇拜很少见，只发现在瑙鲁岛上人们对一株巨大的猴面包树的崇拜；在吉尔伯特群岛中的贝鲁岛上对被奉为宇宙树一部分的两株古树的崇拜。（风）

萨赫利斯·安格洛济(Sahlis Angeloz)〈格〉意为“家宅天使”，“家庭保护神”，其中包括保护人们的夫妻关系。家庭出现不和，就是因为触怒了萨赫利斯·安格洛济。在这种情况下，人们必须杀一头绵羊或小猪作为牲品献祭，同时用这牲品的鲜血涂抹家门和四壁。（风）

萨乌·巴拉吉·祖阿尔(Sau Baradzhi Dzuar)〈奥塞梯〉强盗的保护神，黑骑士。他住在山洞里，从那里观察夜君子的情况。据云，他骑着黑马走在盗匪前面。如果他们的抢劫不得成功，那就是说他们有什么行为惹恼了这位保护神。（风）

萨伊纳格-阿勒达尔(Sainag-Aldar)〈奥塞梯〉恶魔，巨人，瓦伊格(q. v.)之一。一贯与纳尔特人为敌。他在鲍拉塔民族怂恿之下，杀死了诱惑他妻子的纳尔特勇士哈梅茨。哈梅茨之子巴特拉孜为报父仇把他杀死（一说砍断了他的右腿），然后割下他的右手，当作战利品献给了萨塔纳。这种作法反映了西徐亚人的古老习俗。（风）

琐罗亚斯德教神话 (Mythology of Zoroastrianism and Parsiism) 琐罗亚斯德是古代伊朗的宗教，中国史称“祆教”、“火祆教”、“火教”、“拜火教”。公元前6世纪由琐罗亚斯德创建，初期在伊朗东部传播，后逐渐发展到伊朗各地以及中亚一带。3—7世纪成为萨珊王朝的国教。阿拉伯人征服伊朗后，随着伊斯兰教的传播，该教在伊朗逐渐衰落。一部分教徒不愿意改宗，向印度西海岸迁移，在南亚次大陆得到发展。现在琐罗亚斯德教在印度、巴基斯坦和伊朗南部仍有少数人信仰。该教于6世纪南北朝时传入中国。隋唐时东西两京建有祆祠，并设立萨宝府和祀官。宋代某些地方还有祆祠，民间也有拜火习惯，以后消逝。琐罗亚

斯德教认为世界由善与恶主宰，火、光明、清静、创造、生是善端，黑暗、恶浊、不净破坏、死是恶端。善恶两端不断斗争，因此该教要求人们从善避恶，弃暗投明，并为此提出三句箴言：善思、善言和善行。该教以这种善恶二元论的道德观对古波斯神话加以改造，形成了自己的神话体系。据琐罗亚斯德教的经典《阿维斯陀》所载，宇宙由四个部分构成：最接近大地的是沿一定轨道运行的星辰，其微弱的光相当于善思；再远一些是绕着大地旋转的月亮，其光相当于善言；然后是太阳，其光相当于善行；第四层属于无限光，由阿胡拉·玛兹达为首的神系所体现。据其他材料，宇宙是一辆车，由四匹马驾着沿圆形轨道不停地运行。这四匹马分别体现火、水、土和气，它们在世界终极相互搏斗，直至体现火的那匹马把其余的三匹吞掉。火被认为是一切存在的基础，存在于世间万物（包括人的灵魂）之中（参见“阿塔尔”条）。因此琐罗亚斯德教在中国亦称“拜火教”，或“火教”。该教的寺庙中点燃着永不熄灭的圣火。亵渎火，被视为极大的罪孽。火和光明是善端的物质化，也是阿塔（阿沙·瓦希什塔）创造世界的普遍道德原则的体现；与它相对立的是黑暗与恶浊，体现着恶端，神格化为恶灵德鲁格。与此相适应的精神力量，神和魔分成两个阵营，分别是阿塔和德鲁格的支持者：他们是以阿胡拉·玛兹达为首的善神阿胡拉和以雅扎特以及以安格拉·曼纽（阿赫思曼）为首的恶灵德维和蒙斯特尔（见“阿日”条）。最高三联善神体现了琐罗亚斯德教的三箴言：阿胡拉·玛兹达——善言，阿沙·瓦希什塔——善行，福胡·玛纳——善思。这个三联神取代了古伊朗神话中的三联神：阿胡拉·玛兹达——密特拉——阿尔德维苏拉·阿纳希塔。琐罗亚斯德教独尊阿胡拉·玛兹达。这个最高善神的辅佐神阿美沙·斯喷塔共有七个，称作“七大天使”。他们是：斯喷塔·曼纽（圣灵）、阿沙·瓦希什塔（正义，或天则）、福胡·玛纳（善思）、斯喷塔·阿尔玛伊提（随心）、赫沙特拉·瓦伊尔亚（王权）、哈乌尔瓦塔特（完璧）和阿美尔塔特（不死）。阿美沙·斯喷塔周围还有一大批善灵（即阿胡拉和雅扎塔）、

与善神相对立的是恶灵，为首的也是最高三联神：谎言魔德鲁格、邪思魔阿卡·玛纳和劫掠（恶行）魔阿伊木什。他们以及其他许多恶魔（德维）皆为最高恶神安格拉·曼纽所创造。据《阿维斯陀》所载，善恶斗争的历史分为三个时代：黄金世纪，这是“初人”和文化英雄伊玛的王国，没有邪恶、疾病和死亡；然后是善恶残酷斗争的时代，阿胡拉·玛兹达创建了16个善国，而安格拉·曼纽则针锋相对，创造了16个恶国，彼此进行激烈斗争。最后是世界末日来临，它在火中毁灭，但后来又以最初的状态复生。据《班达喜兴》所载，世界的历史分为四个循环圈，每一个历时三千年。第一个三千年，世界处于理想的状态；光明王国和天上的奥尔穆兹德与黑暗王国和地下的阿赫里曼互不相干，各自独立存在。后来奥尔穆兹德创造了七大天使阿美沙·斯喷塔。阿赫里曼发现了光明王国，憎恨它，企图消灭它，但奥尔穆兹德以圣言使恶灵们动弹不得。第二个三千年开始以后，奥尔穆兹德创造了先知琐罗亚斯德的灵魂弗拉瓦希，装进生命树豪麻的树干里，又创造了介于光明王国和黑暗王国之间的整个物质世界以及“初牛”和“初人”伽约马尔特，大地上开始了黄金世纪。第三个三千年，阿赫里曼及其创造的德维开始反对奥尔穆兹德和光明王国，杀死“初牛”和“初人”。但他们死后射出精液，生出动物和人类第一对男女马尔特亚和马尔特亚纳格。这对男女在阿赫里曼的诱惑下，交媾生了七对子女，于是人类开始繁衍生息。第四个，亦即最后一个三千年是善恶斗争最激烈的时期，琐罗亚斯德获得肉身，被真理之光所照耀，它召到世上来帮助善战胜恶。他把奥尔穆兹德的圣训传授给门徒，这就是琐罗亚斯德教的经典《阿维斯陀》，主要内容是教导人们积极行善，以便末日审判时能进入天堂。三千年过去之后，世界末日到来，琐罗亚斯德以救世主扫什扬特的身分复活，拯救善人，善将战胜恶。善人在大地上再生，获得永久幸福；恶人进入地狱，永远受罪。（刁）

维代武特与布鲁滕（Widewut and Bruten）〈普鲁士〉兄弟文化英雄，很可能是孪生兄弟。据16世纪文献载，维代武特与

布鲁滕二人由海路入维斯瓦河口来到德国。维代武特在普鲁士人中建立了社会组织，世俗政权，被选为“国王”。布鲁滕为普鲁士最重要的宗教崇拜中心罗莫韦的建立奠定了基础，并为帕托尔斯、波特里姆普斯和佩尔昆斯(佩尔库纳斯)这三位神祇建立了神庙，本人则成了第一个首席祭司。三位一体的神祇的形象被绘制在维代武特的旗帜上以及罗莫韦的圣橡树上。其中帕托尔斯和波特里姆普斯是孪生兄弟，很可能在凡间就成了维代武特和布鲁滕。(汉)

崇拜和崇拜仪式神话(Cult and cultic myths) Cult一词源自拉丁语，意为耕种，敬奉。崇拜仪式(或祭祀)是与原始宗教、原始神话同时产生的，是原始宗教、原始神话的外在表现，是原始人同自然斗争的一种手段。从形式上看崇拜仪式是消极的，因为它的目的是乞求自然界的宽恕或赐予；但从本质上看则是积极的，因为它是一种求生斗争的方式。崇拜仪式本身也有一个发展过程。在人类的远古时期，人类的意识还主要是直觉的，抽象能力极低，因此也就不可能出现崇拜仪式和与之相联系的神话。之后人们对于所依赖的物体产生崇拜，人们朦朦胧胧地以为，对某些物体加以崇拜，就能够改变这一物体的性质，使其有利于己。这就是在万物有灵观念形成之前出现的物神崇拜阶段，这时人们还未能把“灵魂”从物体中抽象出来，在万物有灵的观念形成之后对各种现象的崇拜就十分广泛地发展起来。这是大量产生神话的时代。由于原始人尚未能完全把自己从自然界划分出来，认为自己与自然界有血缘关系，都是由某种动物或植物发展来的。人类的生活又同动物有着直接的依赖关系，这样就产生了图腾观念和图腾崇拜(在奥季布瓦印第安人的语言中，“图腾”即有“亲属”和“标记”的意思)。由此又发展成为动物崇拜，氏族制度形成之后又出现了各种形式的祖先崇拜和英雄崇拜。随着农业的发展又形成了对植物的崇拜。其形式之一是对死而复生之神的崇拜。各种崇拜都有相应的崇拜仪式，而各种崇拜仪式都有相应的神话做基础，据现在所知，所有的民族都有崇拜仪式和崇拜仪式神话。没有一个宗教

魔法仪式不是或明或暗地以神话做基础的，用神话解释这一仪式的起因。包括在仪式中的神话是仪式的重要成分。没有神话仪式就无效。但是仪式和神话的这种紧密联系并不是绝对的。有许多神话并不与仪式发生联系(比如各种推源神话)。但是反过来讲，不存在没有神话的仪式。19世纪英国人种学家泰勒和他的支持者认为，古代人相信精灵，神祇和代蒙的存在，并创造了关于它们的神话。为了讨取他们的欢心，为它们举行各种仪式和牲祭。而英国宗教史家罗伯特·斯密斯则坚持相反的意见。他认为仪式先于神话。他认为在多数情况下神话只是对仪式加以解释和论证。这一学派被称为仪式学派。著名学者如弗雷泽、根奈普、马林诺夫斯基、查理森、雷格兰、海曼等都支持这一观点。一直到结构主义出现之前，仪式学派都占压倒的优势。以列维·斯特劳斯为代表的结构主义者则宣称，神话不依赖于任何个人的表演。仪式学派的理论失之于偏颇和片面。它不能解释各个时代和各个民族的神话的多样性。但在仪式神话方面，仪式学派的理论的确也可找到支持这一理论的大量的例证和事实材料。最原始的崇拜仪式神话是澳大利亚土著人的伴以图腾仪式的图腾神话。仪式的表演者在朗诵神话时扮作图腾祖先，指出祖先活动的地点、迁移路线，狩猎的地区，举行神圣仪式的地方以及进入地下的地点等等，对于妇女和局外人，神话文本也象仪式一样是保密的。只是在举行成年仪式时，参加者才第一次知道神圣神话的内容。在社会文明发展的早期阶段，崇拜仪式神话不仅是神圣的，而且是密传的知识。除了只有局内人才可知道的神圣神话外，他们还有专为局外人公开讲述的神话。这主要是关于一些杀人恶魔的故事。这些杀人恶魔在为男孩子举行成年仪式时要把男孩子吃掉，然后使他们复活。局内人并不相信这些吃人恶魔的存在。只是用它恐吓妇女和少年。在发展水平相当的其他民族中也存在着同样的现象，即把神话分为密传的和公开宣讲的两部分。但是由于资料不足，我们很难确定那些神话是属于密传的，那些神话是属于公开的。因此西德的人种学者伊森干脆不做这种划分。按照马林诺夫斯基的

意见,在美洲印第安人中记录的神话是最典型的崇拜仪式神话,奥季布瓦人的《瓦比诺之歌》是雕刻在木板上的一系列的神话图,参加“瓦比诺”秘密团体仪式的男人诵唱这些神话图的说明词。纳瓦霍印第安人治病时要举行多日复杂的治病仪式。要向神像祷告。神像是在平板上用彩色的沙子做成的,神话的内容是讲述世界的创造与毁灭。在印度也有些神话与崇拜仪式有联系,在念动咒语时许多神话形象被提到。在古典时代的东方神话中,崇拜仪式神话多以其典型形式出现,它与宗教仪式的联系是毋庸置疑的。在埃及,内容最为丰富的神话是同对奥西里斯和伊西斯(qq. v.)的崇拜联系着的。对他们的崇拜仪式既有民间的,也有国家的。崇拜仪式再现了伊西斯寻找被杀死的奥西里斯的尸体,人民的悲伤和痛哭之后是神的复活和人民的欢乐。《圣经·旧约》中的一些故事也属于崇拜仪式神话,如耶和华与亚伯拉罕约定,他的后代要行割礼(《创世纪》17章),摩西在西奈山上接受神律和禁规(《出埃及记》19、20章),亚伯拉罕将儿子以撒献牲(《创世纪》22章)。后一故事可以解释为第一个儿子必须通过一种仪式象征性地献给上帝。在古地中海地区也为植物神阿提斯(q. v.)举行类似的仪式,为植物神阿多尼斯(q. v.)举行的崇拜仪式包括妇女们痛哭他的死亡,接着欢呼他的再生(可比较苏美尔-阿卡德神话中伊什塔耳和塔姆兹一组神话和仪式)。对狄俄倪索斯的崇拜仪式具有狂欢的性质。这一神话包括了幼年的狄俄倪索斯、扎格柔斯(q. v.)被提坦撕裂而死接着又复生的内容,在厄琉西斯的神秘仪式中,对农业女神得墨忒耳和她的女儿佩耳塞福涅(qq. v.)的崇拜就更为清楚地表现出仪式与农业神话的联系。这种仪式象征性地再现了得墨忒耳失掉女儿后的痛苦和她为寻找女儿漫游各地,再现了生与死的联系。所有这些崇拜仪式神话在地中海各地区的宗教发展的过程中都交织在一起,它成了基督教神话的来源之一。基督教在神话中保存了许多古代崇拜的遗迹。如对圣像的崇拜起源于古代的神祇崇拜,对圣徒的崇拜与古代的英雄崇拜有关。在各处多次出现的死而复生的思想加

在了巴勒斯坦的一个“天国”传教士的身上,从而形成了耶稣,基督的形象。它又吸收了古代东方神话的一些成分。罗伯逊和弗雷泽认为,福音书的全部内容实质上就是崇拜仪式神话,讲述神的受难和复活。(刚)

菲律宾各族人民神话(The Mythology of the Races of philippines)〈菲律宾〉神话的基础是菲律宾各族人民的部族宗教。只有吕宋岛西北部和棉兰老岛中部的所谓山民,以及菲律宾群岛的土著、散居各岛的尼格利陀-阿埃塔人等的神话仍保留着自己的特色。吕宋岛上的伊富高人、邦都人、坎卡奈人,棉兰老岛上的马纳博人、巴戈博人、布基农人等的神话具有独立的性质。这些神话大约产生于澳斯特罗尼西亚各民族定居菲律宾的过程中。后来稍许受到了印度教和佛教的影响。在吕宋岛神话中,宇宙为立体结构,大地位于中央。沿着水平而流有宇宙河,溯流而上可到达与天上的上界相连接的“戴雅”界,顺流而下则可到同下界相连接的“拉戈德”界。“达卢姆”一词可能来源于原澳斯特罗尼西亚语的“达努姆”,意为“水”。这样,这一名字相当于巴塔克人、布吉人和达雅克人的下界,也是水界或水底世界。这种世界结构分为五部分,见于吕宋岛上所有山民的神话中。棉兰老岛居民的宇宙构造观念则不同。例如,巴戈博人认为,天分九重,神谱相当庞大。伊富高人倾向于神化所有物件。然而在这神谱中看不出等级高低,也没明确的某种类型神祇属于某一界的界限。可是,存在有一组超自然的神物,他们是抽象的,没有具体的职能。其中没有、或者极少提及最高神或创世主形象。这是由于宇宙起源、人类起源、种族起源等母题很不发达所致。然而,菲律宾各族人民有大洪水神话,而这类神话却几乎是印度尼西亚人所不知的。同印度尼西亚人一样,菲律宾人也认为最初时期,天是趴在地上的。(风)

萨摩色雷斯的尼刻像(Nike of Samothrace)〈希〉带翅膀的胜利女神像,是古代最伟大的雕刻作品之一,1863年法国人在萨摩色雷斯岛上发现。现存法国罗浮宫。

(刚)

萨纳萨尔和巴格达萨尔(Sanasar and

Bagdasar) 〈亚美尼亚〉 后者亦名阿巴麦利克, 或阿斯利麦利克, 阿德纳麦利克。

《萨逊的大卫》(q. v.) 中的孪生兄弟, 英雄。他们的母亲佐维纳尔(q. v.) 因喝了两捧海水而怀孕; 喝下的第一捧水是满满的, 使他生下了萨纳萨尔, 他在各方面都比弟弟强些; 喝第二捧时掬水未满, 因海水已经枯竭, 使她生下的巴格达萨尔比哥哥弱了许多。据较晚的神话,⁶⁹ 佐维纳尔是因吃了两粒麦种受孕的。兄弟二人在五六岁时就已膂力过人。此时, 巴格达城的哈里发(一说是亚述国国王谢涅克里姆) 娶了佐维纳尔为妻。他认为这对孪生兄弟是私生子, 决意杀死他们(一说, 决定用他们作为血牲, 奉献给他信奉的神灵)。因此, 兄弟二人出逃, 来到亚美尼亚。当他们来到赋予了他们生命的大海海滨时, 萨纳萨尔纵身跳进大海。海水在他面前分列两旁, 他连衣服都未沾湿就下到海底。在海底王国他获得了神马库尔基克·贾拉利(q. v.), 闪电宝剑, 魔甲。他在海底的水池洗浴, 喝够了泉水, 变成一位力大无穷的勇士。当他从海里出来时, 巴格达萨尔都认不出他了。萨纳萨尔的形象同化育万物的水紧密相联; 他生于水; 魔甲、宝马得之于水中; 喝足了泉水后才变成了勇士。经过长期漫游之后, 兄弟二人在深山里一眼魔泉的源头旁边, 用巨大的岩石修建起一座萨逊城堡(意为“盛怒的城”)。城内住有40户居民, 他们为居民盖了40幢房屋。这样, 他们便奠定了萨逊国的根基。萨纳萨尔娶了著名美女杰赫宗为妻。她是普赫恩采·卡哈克(意为“铜城”)国王之女。为了她, 萨纳萨尔不得不同维沙普(q. v.) 和其他勇士决斗。萨纳萨尔是几代萨逊英雄的始祖。他同杰赫宗生下了三子, 其中就有著名的英雄大穆格尔。(风)

基诺罗欣甘和瓦龙桑萨东(Kinorohingan and Yarunsansadon) 〈西印尼〉 沙巴(东马来西亚) 杜松人神话中的两位创世主, 他们是夫妻, 产生于原始崖石。瓦龙桑萨东用自己身体上的泥垢创造了大地; 铁匠基诺罗欣甘则锻造了天空。接着他们用泥土创造了人, 但是人类缺少食物。于是, 夫妻二人出于对人们的悲悯和同情, 杀死了亲生

女儿托戈翁。她的肢体化作了粮食作物。

(风)

萨希尔加塔·布达勒-坚格里(Sakhirgata Badal-tengri) 〈布里亚特〉 意为“施放闪电的坚格里”。雷电之神, 属于西方坚格里之列。他施放雷箭保护人类免遭恶鬼侵害。(风)

维利阿赫-切尔列赫·苏尔塔坎·图拉(Vyiliakhcherlekh surtakan tura) 〈突厥〉 楚瓦什神话中的天神, 主管家畜的创造、繁殖、增长、役使等。(风)

淮阿客亚人(Phaeaces) 〈希〉 《奥德修记》中描写的一个神话民族, 居住在斯刻里亚岛。奥德修斯的船在这里破碎。他被冲上岸。公主瑙西卡(q. v.) 引导他见到国王阿尔客诺俄斯(q. v.), 受到了热情招待。淮阿客亚人原住许佩里亚, 为躲避独目巨人族, 很久之前, 在波塞冬之子、阿尔客诺俄斯之父瑙西托俄斯的率领下迁居到斯刻里亚岛。淮阿客亚人在这里建立起新的城市和宫殿, 人民过着安居乐业的幸福生活。淮阿客亚人也如独目巨人族一样同众神接近。众神可来这里参加宴会。荷马所描写的淮阿客亚人保有母权制的特点。人民尊重国王的妻子阿瑙忒。她为男人排忧解难。国王的权力受到长老会议的限制。史诗中对淮阿客亚人幸福生活的描写反映了古希腊人对理想的黄金时代的回忆。同时在淮阿客亚人的生活中也可以看出原始生产关系解体的迹象(贵族的奢侈、私有制度、偷窃行为)。淮阿客亚人在波塞冬的庇护下成为高明的航海者。他们的船舶能在海上自找航道, 既不怕风暴, 也不怕迷雾。荷马所述及的淮阿客亚人的名字都与航海有联系。如阿克罗纽斯意即站在船首的人; 俄客阿洛斯意为海上竞走者; 瑙提俄斯意为航海者等等。奥德修斯乘坐淮阿客亚人的船返回家乡时一直在睡梦中(《奥德修记》Ⅷ)。因此有些研究者认为这可能是死人船或魔法船, 奥德修斯终于回到了离别20年的故乡伊塔卡。迫害奥德修斯多年的波塞冬大为震怒。向水手们进行报复, 把从伊塔卡回航的那条船变成了岩礁。(刚)

黄泉比良坂(Yomotsuhirasaka) 〈日〉 人间世界和黄泉国之间的山坡。据说为阻

止伊弉诺的追踪而用大石堵塞了那里的通路。据《日本书纪》，伊弉诺在那里把杖、带、衣、履等抛向四方，分别变成了岐神、长道磐神、烦神、开啮神、道敷神。堵塞在这里的大石被称为泉门塞大神，或道返大神。《古事记》里说这个山坡是出云国的伊弉夜坂不过是地理上的推测。关于大国主访问根国的传说中也有须佐之男把大国主一直追击到黄泉比良坂这一情节。在这些描写中，黄泉比良坂并不那么阴森可怖。《出云风土记》里出云郡一章中记载把脑砚的洞窟叫黄泉坂或黄泉穴，并说做梦到洞窟。来的人必死。由此可见黄泉比良坂被认为是通往地下黄泉国的洞穴。这种思想出自于相信山的那面存在着神灵、死神的国家，并把通往那里的入口处的山坡当作是自己部落的小天地和那边的神界、死人的世界之间的边界。

(新)

黄泉国历险 (Yominokunihoomon)

〈日〉 据传伊邪那岐、伊邪那美二神在建造了大八洲和生下众神之后，又生下火神。为此女神阴部被烧坏致死而去黄泉国。伊邪那岐悲号不已，终于追在妻子后面也去了黄泉国。追上妻子，他哀求她和他一起返回人间去再造一个国家。伊邪那美对丈夫说她已经吃了黄泉国的食物，拒绝了他的请求。后来妻子又答应去和黄泉神商量，但不许他点火偷看。因为妻子进去久不出来，他就违反了禁令，点着一个火把偷偷察看四周。这时他看见了妻子的腐烂尸体，正从中生出八个雷神。男神大惊，仓皇逃出。女神大怒，派黄泉丑女跟踪追出。男神便扔出黑御鬘变为葡萄，扔出竹竿变为竹笋。起丑女吃葡萄和竹笋之际赶快逃出。接着女神又令八雷神统帅黄皇军追来。男神逃到黄泉平坂坡脚下，从那里的桃树上摘下三只桃子击退了追兵。最后女神亲自追来，男神用大岩石把平坂坡通路堵死，然后俩人隔坡相对宣布断绝缘分。《古事记》)。

(新)

基勒季·图拉 (Kilti tura) 〈突厥〉

楚瓦什神话中的天神，他的职能是保护家宅平安。他能保佑人健康，人丁兴旺，免除灾祸，逢凶化吉。

(风)

捷利亚维利 (Teljaveli) 〈立陶宛〉

亦名捷利亚维利克，铁匠神。据约翰·玛拉拉的《纪年史》中记载，多神教徒信奉的“凶恶”神祇之中有“安达伊和佩尔库纳斯……为他锻造太阳并把太阳安置在天上的铁匠捷利亚维利。”他的名字曾与最高神季耶夫斯-季耶瓦斯(q.v.)(此神的形容词是恩纳杰伊，或安达伊)并列或同佩尔库纳斯并列，显然他锻造太阳就是为了佩尔库纳斯(一说是为了索维(q.v.))。理应把他看作是佩尔库纳斯的助手，因为铁匠神与雷神确有许多联系；他们对水与火的关系相同；雷霆和打铁都发出最大的轰鸣。在古代的维尔纽斯，铁匠的作坊总是安排在供奉佩尔库纳斯的祭祀中心附近。有意思的是佩尔库纳斯本身也常常以季耶夫斯的铁匠身份出现，因而流传着这样一些成语：“佩尔库纳斯是位老铁匠”，

“雷声是铁匠勃鲁兹古利斯(佩尔库纳斯的别名之一)在炮击小鬼”等。捷利亚维利与拉脱维亚民歌中的天上铁匠神卡利维斯相同，近似芬兰神话中的伊利玛里能和白俄罗斯童话中的把月亮固定在宇宙树——橡树上的兄弟三勇士。这一形象及类似的故事传播很广。在波罗的海、白俄罗斯和斯堪底纳维亚等地都有无名铁匠与雷神联合消灭魔怪的传说，因此可以认为这是古老神话的遗迹。这一古老神话至少包括三个情节：一、铁匠为雷神执役，供其驱使；二、铁匠锻造出有魔力的物件，如武器、太阳等；三、铁匠参加同怪物、巨蛇、巨人等的搏斗。就名字来源和职能而言，捷利亚维利还可以同古斯塔的纳维亚神话中的雷神托尔的助手和奴仆季亚尔维联系在一起。这一形象很可能是从斯塔的纳维亚引进的。在雷神的敌人偷盗他的武器、铁匠为他重铸武器的故事里也出现这一人物(例如，在小鬼盗走佩尔库纳斯的斧头的故事里)。类似的故事在斯塔的纳维亚、芬兰、爱沙尼亚等处都有流传。另有一种说法：捷利亚维利同创造财富的天神塔夫瓦勒斯有联系。

(风)

捷佩格奥兹 (Tepegyoz) 〈突厥〉 亦名杰佩格奥兹。加加乌兹语，意为“头顶上的眼睛”。加加乌兹神话中的恶魔，其形象是独目巨人。他们是德维(q.v.)，与人为敌。相传，有一个捷佩格奥兹把人赶进自

己的洞穴，准备吃掉。但是，有人用尖锐的东西刺瞎了他的独目，然后披上羊皮，从山洞里逃出。这一人物形象来源于奥古兹史诗《我的祖父科尔库特轶事》中的人物——吃人恶魔杰佩-格奥兹。这一故事情节在世界各地的民间文学里多有流传，与古希腊神话中奥德修斯(q. v.)刺瞎独目巨人库克洛佩斯的故事十分相似。在奥古兹神话中，这个英雄叫比萨特。(风)

勒俄卡瑞斯(Leochares)〈希〉 公元前4世纪的希腊雕刻家。他的最有名的作品是描绘大鹰把伽倪墨得斯(q. v.)叼走的青铜雕刻。现存梵蒂冈，此外《凡尔赛的阿耳忒弥斯》、《望楼上的阿波罗》有摹制品。他是晚期古典艺术学院派的代表人物。(刚)

勒斯波斯岛(Lesbos)〈希〉 爱琴海上小亚细亚外的一岛屿，是抒情诗中埃俄利亚流派的发源地。诗人忒耳潘多耳、阿尔开俄斯、萨福都诞生在这里。哲人皮达科斯，历史家赫拉尼科斯、哲学家忒俄佛刺斯托斯也都出生在这里。传说这里的妇女美丽、风流、放荡。这里也是稍公法翁(q. v.)从爱神阿佛罗狄忒手中接受魔力油膏的地方。勒斯波斯的许多妇女都爱上了他。传说爱他之最深的是萨福(q. v.)，她为他写了许多火一般的爱情诗。(刚)

勒伊俄得斯(Leiodes)〈希〉 佩涅洛佩(q. v.)的108个求婚者之一。求婚者中最为正派者。他是献牲的卜师。他乞求奥德修斯饶他一命。奥德修斯说：“你既是献牲的卜师，你一定天天祈祷我不要回来，祈求把我的妻子领到你家结婚生子，为此你必须以命相抵”。说罢奥德修斯即把他杀死。(《奥德修纪》XII)。(刚)

曼加拉布兰(Mangalabulan)〈西印度〉 苏门答腊岛巴塔克人神话中的三位最高神之一。他是穆拉·贾迪(q. v.)之子，巴塔拉·古鲁(1)(q. v.)之弟。他从一枚蝴蝶卵里孵出。他气量窄小，爱记仇，不修边幅，住在二重天的班贾尔·托鲁安(印尼语，意为“下城”)，监管人们的健康，牲畜的繁殖和田间农耕等事。他的随行者是一匹花斑马和一只豹纹狗。他的儿子是蜥蜴形的图安·鲁玛·乌希尔，被认为是人类的

始祖。他的女儿西博鲁·苏兰蒂博南用蘑菇培育出了原始人之一。在他的形象上可以看出印度教的影响。(风)

曼赞·古尔麦(Mandzan Gurme)〈布利亚特〉 埃赫-布尔汗(q. v.)之女，所有善良的竖格里之母。她有9子9女，各自体现某种美德。她曾是西方竖格里的领袖。她死后这一地位传给了汗·休尔玛斯-竖格里(一说传给了扎扬·萨甘-竖格里)。与曼赞·古尔麦相对立的是她的同胞姊妹、凶恶的东方竖格里领袖玛亚斯·哈拉(q. v.)。曼赞·古尔麦与银河的产生有关。据云，格萨尔王以巧计欺骗了她。一怒之下，她向格萨尔王喷洒乳汁，乳汁化成了银河(原意为“乳汁河”)。(风)

婆罗吉厘耶(Valakhilya)〈印度〉 侏儒仙人(其数目通常为6万)，等级较低。《梨俱吠陀》中说他们生于生主的头发，与他们的名字有关的有11首颂诗。在往世书中，他们的父亲是大仙人羯罗图(大梵天的第6子)。据《毗湿奴往世书》的神话，有一天，羯罗图的腹股沟落下一根毛发，落在干旱土地的裂缝中。不久就从裂缝中，出现一窝不寻常的蜜蜂——婆罗吉厘耶。他们比飞鸟飞得快。一些神话说他们住在喜马拉雅山，另一些神话说他们住在太阳里，吸食阳光，是太阳车的守卫者。他们纯洁、善良。嘲笑他们必将遭报应，神仙也不例外。《摩诃婆罗多》说，他们遭到因陀罗的羞辱而严格执行禁欲生活，其结果是因陀罗的敌人——鸟王迦楼罗(金翅鸟)出世。(华)

乾闥婆诸神(Gandharva)〈印度〉 婆罗门教崇拜的一群低位神。《梨俱吠陀》常常提到的只有一位乾闥婆，他是苏摩(q. v.)的守护神，水中女神阿布沙罗斯的丈夫。乾闥婆与阿布沙罗斯生有孪生兄妹闥魔和闥密(qq. v.)，据说是人类的始祖，又说该神住在天上，曾与太阳神结拜，共同反对因陀罗(《梨俱吠陀》)。《夜柔吠陀》说乾闥婆共有27位，《阿闥婆吠陀》说6333位，并说他们是危害空气、森林和江河湖海的恶魔。在吠陀以后的神话中，乾闥婆成了人类的敌人。关于乾闥婆的来历说法不一。《毗湿奴住世书》说他们是在梵天唱歌时，

从梵天的身上钻出来的；也有说他们的父亲是梵天的孙子迦叶波（q. v.），母亲是达刹（q. v.）之女。有的神话说乾闥婆与阿布沙罗斯住于水中，淫乱好色，喜追逐女子。吠陀时代新婚夫妇床上常置一木棒，即代表乾达婆。（裴）

萨巴克忒斯（Subactes）〈希〉意为“破坏者”，危害陶工的恶精灵之一。它迫使陶工毁掉正在窑内烧制的陶器。与它相似的还有在陶器上制造裂纹的斯马拉戈斯。破坏陶坯的俄摩达摩斯。制陶工人们在烧制陶器之前对这些精灵进行祈祷，请求他们大发善心。这则神话从另一方面反映了古希腊制陶工业的发达。（刚）

萨巴梓俄斯（Sabazius）〈希〉原为色雷斯——佛律癸亚之神。他的名字的意思大约是“救世主”。后来与狄俄倪索斯合在了一起，因而有时把狄俄倪索斯称为狄俄倪索斯-萨巴梓俄斯。因为狄俄倪索斯是宙斯之子，萨巴梓俄斯也被说成是宙斯化成蛇形与佩耳塞福涅结合所生之子，由自然女神倪萨哺育长大。他曾被称为忒俄斯，许普西斯托斯。他在罗马的温辛提乌斯的壁画中又与犹太神萨巴特混同（大约是因为发音相近）。公元前5世纪后期在雅典有人崇拜萨巴梓俄斯，但是直到帝国时期之前还很少发现有证据对他举行崇拜仪式。在此之后对他的崇拜仪式才开始在希腊、罗马盛行起来。在罗马他与朱皮特合在了一起。对萨巴梓俄斯的崇拜具有狂欢秘祭性质。参加者持蛇跳舞，表演同这位神祇的神秘结合。人们认为萨巴梓俄斯能使灵魂幸福和朽。在萨巴梓俄斯身上集中了许多神的职能。他曾同基督教展开竞争。在罗马，对他的崇拜曾被认为是一种异国的崇拜而受到迫害。有许多萨巴梓俄斯神像保存下来。他的形象是一个长着大胡子的男人，身着佛律癸亚的衣帽，一只脚登在绵羊头上，双手上举，表示祝福。他的祝福之手，（前三指伸开，余二指内屈）的青铜铸像，象征着神的救世力量。可能这就是基督教所采用的表示祝福手势的形象。他有时还被称为宙斯-萨巴梓俄斯。因此他也有宙斯的表征物——霹雳棒和鹰。（刚）

萨比涅斯族（Sabines）〈罗〉居住在

意大利中部的一古老而又强悍的部落，也译为萨宾族，性格朴实正直、讲信义、重然诺，过流动生活，热爱自由。它是后来构成罗马民族的成分之一。关于萨比涅斯族如何与罗马人结成一个民族的神话，参看“罗穆卢斯”条。余下的萨比涅斯人于公元前290年被枯里乌斯·邓塔图斯征服，接受了罗马人的公民资格。

萨尔马客斯（Salmacis）〈希〉哈利卡耳那索斯附近的卡利亚地区的一泉水和泉水的自然女神，美少年赫耳马佛罗狄托斯（q. v.）在这里洗澡，萨尔马客斯因爱上他而与他结为一体，使他成为两性人（《变形记》Ⅳ）。（刚）

萨尔摩纽斯（Salmoeneus）〈希〉埃俄洛斯和厄那瑞忒之子，西叙福斯和阿塔马斯的兄弟，阿尔客狄刻之夫，梯罗之父（阿波洛多罗斯Ⅰ）。他从忒萨利移居到厄利斯。在那里兴建了萨尔摩涅城。他是这一城的名祖。他十分骄傲，把自己想象为宙斯，侵占献给神的祭品。在大车后面拖着晒干的兽皮和铜罐，使其发出隆隆的响声，声称他也发出了雷霆。把火把抛上天空当俄闪电。宙斯怒其狂妄，用雷电把他和全城的居民击死（阿波洛多罗斯Ⅰ，《埃涅伊德》Ⅵ）。这一神话可能源自模仿法术。在这一仪式中国王和祭司都模仿天上的现象。（刚）

萨尔塔克派（Sartakpai）〈突厥〉著名英雄人物，也是文化英雄。这一名字来源于伊朗语的“萨尔特”（意为“市民”，“建设者”或“商人”）。他生活在乌奇克地方，当时那里还没有林木生长，连石头也还是软的。这片广袤的地区是他的领地。他给山川河流，飞禽走兽取名，开沟挖渠，修桥铺路，其中包括架设横跨卡童河的桥梁。但是，这座桥梁他到底未能修完，因为他的儿子违反了修桥期间不得与妻子会面的禁令。另一些故事讲，萨尔塔克派开凿了阿尔泰地区的各条大河。卡童河河道是他用食指划出的。当河流被高山阻挡时，他发出一箭即可把高山射穿，使河水流向平原。据云，被他射掉的一块山石至今仍悬挂在现在的阿斯卡特村附近的河面上空。为了创造出比尤河，他把手掌横立在楚雷姆平原上，截断了流入该平原的各条河流，这样就形成了捷列茨

湖，接着他用一个指头从此湖引出比尤河，把它导向平原，让它在那里同卡童河汇合，形成了鄂毕河的源头。（风）

萨尔特-伦格 (Sart-lung) 〈鄂-乌〉
汉提人神话中的恶精灵。他变化为巨大的狗鱼，在江河中兴风作浪，力能掀翻小船，对人们造成危害。（风）

萨利祭司团 (Salii) 〈罗〉 几个著名祭司团之一，其名字源自Salire，意为跳舞。在罗马以外的地方，如拉维尼乌姆、图斯库卢姆、阿里客亚、阿那格尼亚，特别是在提布耳，都有萨利祭司团（提布耳的萨利祭司团信奉赫耳枯勒斯），相传国王努马·蓬皮利乌斯在罗马建立了两个奉祀战神马耳斯的萨利祭司团：帕拉丁祭司团和科林祭司团（按罗马的两个地区命名）。后一祭司团最初信奉奎里努斯。奎里努斯与马耳斯相混后，它自然也成了马耳斯的祭司团。每个祭司团由12人组成。其成员必须贵族出身，而且父母健在。罗马人认为3月19日和10月19日是出征季节的开始和结束。因此萨利祭司团在这两个月内举行隆重的游行。他们穿上古老的意大利军衣，戴上胸甲，外披短的军人斗篷，头戴锥形毡帽，腰挂宝剑，左手拿着“8”字形的安客勒神盾(q. v.)，右手拿着长矛行进，穿过城区，到一定地方他们停下，表演起复杂的仪式舞蹈，用矛敲打神盾，唱起古老的赞歌。晚上吃饭，准备下一次的游行。赞歌之词已无法理解，说明这一仪式十分古老。（刚）

萨莫迪神话 (Samodian Mythology)
乌拉尔萨莫迪语系各族——居住在阿尔汉格尔斯克、秋明、克姆斯克等州及克拉斯诺雅尔斯克边疆区北部的聂聂茨、艾涅茨、恩加纳桑和谢利库普等民族，以及萨彦地区萨莫迪人——即已失去民族语言、融合于图瓦（唐努乌梁海）、哈卡斯和俄罗斯族之中的莫托尔、卡拉加斯、泰吉和卡马辛等民族的神话体系。各族神话中情节的重复，神话结构和母题的雷同，个别神话人物的酷似——凡此一切证明萨莫迪神话的主要共同特点形成于萨莫迪人种族统一时期（公元前1000年末期——公元1000年前期）。萨莫迪神话与同属乌拉尔语族的芬兰-乌戈尔各族

神话之间的源流关系问题至今研究得尚不够充分。萨莫迪人同北西伯利亚各族，尤其同克特人有着几世纪的接触往来，他们的神话之间的联系已经得到强调和探讨。大约自18世纪起，萨莫迪神话受到基督教的影响。艾涅茨神话与恩加纳桑神话有许多共同特征，首先是神谱相同。这些特征使他们的神话明显地不同于聂聂茨神话和谢利库普神话。有关萨彦地区萨莫迪人神话的资料大部早已失失。艾涅茨神话的神谱有两个，除与恩加纳桑神话的神谱大同小异以外，还有一个形成较晚、可能受了聂聂茨神话影响的神谱。聂聂茨神话和谢利库普神话的神谱最为相似。这两个神谱的最高档次的核心都是由三个形象组成：创世主努姆，他的对立面是恶的化身，制造疾病与死亡的凶神恩加（聂聂茨语）或克兹（谢利库普语）；老保护女神亚-涅比亚（聂聂茨语，意为“大地之母”）或厄兰塔-科塔（谢利库普语）。在近似的艾涅茨神谱中，与此三神相应的是恩加，托多捷和佳-麦纽奥。最高神里面偶尔还包括一些晚期出现的带有派生性质的人物，如聂聂茨神话中的米库拉伊-伊里科。谢利库普神话中的文化英雄伊恰。在恩加纳桑神话和艾涅茨神话的早期的最高神中，包括大批相对平等的神祇（参见“恩加”条）。就性质和职能而言，恩加纳桑神话的某些神同聂聂茨和谢利库普神话的神极其相似。神谱中较低档次是由大批神祇和各种自然现象的主宰精灵组成。此外还有各个地域性神祇和各种行业的主宰精灵。神谱中的低档次精灵包括大批隶属于主要神祇或供萨满使役的精灵。他们可分为几类：一、保护精灵，他们是人们崇拜的对象，如和合卡哈或基胡、科伊卡、波尔凯，卡伊戈 (qq. v.)。二、作为萨满助手的精灵，如塔杰勃佐、萨玛季佳玛达、洛兹 (qq. v.)。三、魔怪和传播瘟疫的精灵。他们执行恶神的旨意，如恩格列卡、阿穆凯（或阿穆利），恩加姆泰鲁 (qq. v.) 等。无数的恶魔型人物，照例不包括在神谱之内。他们都与人类为敌。他们同神谱中人物的区别还在于他们都要死亡和任何人都能看得见他们，如吃人巨魔体德比亚，恐怖怪物马勒·滕加，住在地府的西希尔佳 (qq.

v.)，多头魔鬼等。关于宇宙的构造无统一的观念。较普遍的一种是宇宙分为上、中、下三界。聂聂茨人和谢利库普人认为，上界是努姆的境域，中界归亚-涅比亚管辖，下界则是恩加的领地。在艾涅茨神话里，这3界的主宰分别是恩加，佳-麦纽奥和托多捷。天有7重，第七重天距离大地最远，是努姆的住处。地底世界分为7层寒水。聂聂茨人认为，地底世界有一很大的支柱，它支撑着大地。相传，有一个对抗天神的萨满深入地底世界，经过7天下降，最后来到了大地主宰居住的铁屋。他永世留在那里，手里拿着一个大地化身物。他永远不能把这个东西放下，也不能晃动，这样才能保持大地的稳定。在最古老的神话故事里，人格化的太阳是女性，月亮是男性。聂聂茨人认为，太阳和月亮都是凡人的子女，太阳是男，月亮是女，他们结为夫妻。恩加纳桑人敬奉的太阳和月亮都是女性，称为自然之母。她们名叫科乌-尼亚梅和基切达-尼亚梅。据另一传说，太阳和月亮是努姆的两只眼睛，一只善良（太阳），一只凶恶（月亮）。月亮上的斑点被解释为是一个手持萨满鼓的萨满身影。聂聂茨人认为，人们肉眼看到的天只不过是“天的毛皮”。真正的天透过这张毛皮的孔洞闪烁发光，形成繁星。有些谢利库普人认为，星辰是生长在第一重天上的树木的根。据他们的神话，在地底世界也有太阳和月亮（一说是太阳和月亮的影子），但是残缺不全，因而散发出的光和热都很少。创造大地的故事中较普遍的一种是这样的。最初一切都被无边无际的大水覆盖。潜水鸟奉创世主之命潜入水底，从那里衔出一小块泥土，大地就是用这块泥土创造出的。世界的进一步安排也是两位创世主共同完成的。聂聂茨人认为这两位创世主是努姆和恩加，即天的主宰和地的主宰。地的主宰创造了人的肉体，而天的主宰则给他注入了灵魂，同时还创造了与人生活息息相关的鹿。地的主宰从地里取铁，而天的主宰从地上取石，他们一道用铁和石敲击出了最初的火。在恩加纳桑神话中完成这一切的是焦伊巴-恩古奥和莫乌-尼亚梅。这类故事格外强调大地最初时期的不稳定性 and 后来靠插进巨石才稳定下来的细

节，恩加纳桑人讲，南、北两方各围以一道山脉，大地才稳固不动。艾涅茨人则认为靠的是乌拉尔山。聂聂茨人则讲，大地的稳定是靠地底世界的一根大地支柱维持的。人类起源的神话多半受到《圣经》中上帝用泥土造人神话的影响，聂聂茨神话说，创世主用泥土雕塑出一男女，然后给他们注入了灵魂；人类分成萨莫迪人、汉特人、科米人和俄罗斯人。恩加纳桑神话认为人是由莫乌-尼亚梅身上的蠕虫卡利休奥变成的。与宇宙起源故事相联系的是世界洪水故事。聂聂茨神话讲，最初大地上生长着一棵白桦树——宇宙树，它有7根树枝，7条树根。人们对白桦树顶礼膜拜。但是树根开始腐烂。当最后一条树根烂掉时，大树倾倒，从躯干里喷出鲜血（这是圣火的化身），继而发出大水，世界大洪水就此开始。人们爬上一个大木筏并从每一种牲畜中选一代表救上木筏。大萨满们登上圣山之巅，大喊7声，终于制止了洪水的逼近。法力最强的萨满把水导入千川百河，阻止了洪水泛滥。聂聂茨人的另一个故事讲，继洪水之后，出现了严重的干旱和饥馑，人类几乎死光，幸存下来的只有一对青年男女。他们繁衍了新的人类。谢利库普人讲，人们仅靠一只小船躲避洪水灾难，但是魔鬼阴谋毁灭他们，在船底凿穿一个孔洞，幸亏有一只青蛙用身体堵塞住孔洞。因此谢利库普人把青蛙奉为圣物。洪水退后，重建大地，在此过程中也有潜水鸟参加。许多故事讲述大萨满到冥国和天界的旅行。他们到冥国是为了领回误去那里的病人灵魂；他们到天界是为了会见各位天神和精灵。聂聂茨人说，萨满的旅行要沿两条管道，其一是通天管道，这条管道里生长着7棵铁松；另一条是通地管道；每条管道都需7天才能走完。恩加纳桑人认为，死亡乃是地底的白鹿同地面的黑鹿争斗7天的结果。艾涅茨人有一故事讲，有两位天神近亲结合，生下的婴儿夭折了。从婴儿的坟墓里滚出了一个蛋，这枚蛋的臭味引起了这场瘟疫。通行的说法是，造成疾病和随之而来的死亡的直接原因是恶神恩加，克兹，托多捷，凡尼达在起作用。死者的灵魂要到死人的土地去。恩加纳桑人认为灵魂要到地底的死人王国；谢利库普人则

说是前往由克兹管理的位于世界河河口的死人城。在那里亡魂过着和活人一样的生活，后来才变成昆虫。萨满的灵魂可以移居在他的继承者的体内，或者变成萨满的助手精灵。恩加纳桑人则认为，死者的肉体落入下界，他们的灵魂则移入新生婴儿的体内。有大量的神话解释各种自然现象。聂聂茨人和艾涅茨人认为寒冷来自住在北方天边的冰海里的巨牛，冬天，此牛呼吸的气息幻化成火焰——即北极光；夏天，则幻化成雨云。当这头牛脱毛时，就天降大雪；它吹气，便刮起寒风；它站在原地不动，就造成天气连续酷寒；它到处走动，天气就变得温暖宜人。聂聂茨人和恩加纳桑人认为，暴风雪的化身是肮脏的凶恶老妇。她满头白发，每当她梳理长发，头屑便变成雪花落下。有时她出现在人面前，她尤其喜欢接近年轻男人，但是她的爱抚会使人冻死。这个人物与林居聂聂茨人、北部谢利库普人和克特人的主宰寒冷东风的老妇形象近似。其区别只是后者冻死的是她的亲生儿子。聂聂茨人认为，风是巨鸟明列伊的7对铁翅膀煽动的纳果；雷霆乃是南方神的儿子们——雷雨精灵所乘雪橇发出的响声。他们乘雪橇去讨伐北方神的儿子们。战事的起因是北方神的女儿嫁给南方神的一个儿子为妻。不料丈夫夭亡，这位寡妇回到北方的娘家居住，破坏了习俗。南方神的儿子们为此兴师动众，向北方神讨还这位寡妇。北方神的儿子们不肯交出自己的姐妹，这才引起无休止的争战。雪橇滑动时摩擦出的火花便是闪电。北方神的儿子们也不示弱，他们布满雷雨乌云抵御来犯的敌人。另有神话讲，南方的雷雨精灵同北方的公牛交战。公牛一面厮杀，一面喷水，形成暴雨。林居聂聂茨人讲，雷雨精灵是专司雷雨的禽鸟。他们居住在海里，从那里挟带着海水飞到天上，拖着云车。他们的鸣叫声便是雷霆。艾涅茨人和恩加纳桑人各有自己的雷神。艾涅茨人称之为克奥-恩加，恩加纳桑人则叫他科久奥-恩古奥。萨莫迪神话里有一个雷神追击恶魔敌人的故事。施放雷霆的通常是最高神，有时是文化英雄伊恰，追击的对象是与最高神对立的神祇或他的奴仆。如果雷神的对手是最高一级的神，那么雷雨便被解

释为势均力敌，不相上下的对手在决斗。他轮流打击对方，互相打落牙齿。聂聂茨人把箭石叫作“雷牙”。印欧神话里也有类似情节。如果被追击的是恶神的奴仆，那么他们只是到处躲避用闪电射击他们的雷神，毫无还手之力。各个民族关于文化英雄的故事，在结构上大同小异。最主要的文化英雄，谢利库普人称之为伊恰；聂聂茨人称为约姆鲍；艾涅茨人称为吉阿，或久巴-恩加；恩加纳桑人称为佳伊库，或焦伊巴-恩古奥。他还近似尤加吉尔人的杰别格伊，多尔甘人的奥焦洛科，埃文基人的伊武利。恩加纳桑神话中还有一位著名的女文化英雄涅伊明格。图腾观念在萨莫迪民族中间极其薄弱，只在个别氏族中流行，因此只在个别地区流传有图腾神话。例如，居住在克季河上的熊氏族的谢利库普人认为文化英雄伊恰同森林精灵之女生下的“熊神”是自己的始祖。恩戈姆杰氏族的恩加纳桑人认为自己的氏族来源于一位落入鹰巢、被鹰神教育成为萨满的姑娘。在北方萨莫迪人中间还广泛流传人与潜水鸟相互变化的故事。这个故事解释了为何萨莫迪人的民族服装会与潜水鸟的羽毛有相似之处。但是，没有资料证明萨莫迪人把潜水鸟当作图腾来加以崇拜。（风）

萨姆巴里斯 (Sambaris) <立陶宛>

司繁殖之神。每年庆祝复活节时要把三撮种子和从每道菜肴中拨出三块美食放在一方洁白的手帕上奉献给这位天神。之后把食物喂狗，种子撒在地里。祭祀仪式的重要环节是酿造啤酒。据传说，萨姆巴里斯有双重身份，一方面他是大地之神，相当于罗马神话中的冥王普卢同，在这个意义上他名叫泽姆巴里斯。另一方面他是人格化的啤酒，在这个意义上他名叫泽姆别林尼斯·阿卢斯。

（风）

萨姆齐马里 (Samdzimari) <格> 女

卡吉，她是被人从卡吉 (q. v.) 的国度——卡杰季掳来的。劫持萨姆齐马里一事与绰号哈赫马特的基奥尔基有关。萨姆齐马里被劫持后接受了洗礼，这一情节显然受到了基督教神话的影响。例如，有一广泛流传的故事，圣乔治拯救出信奉多神教的国王并引导他皈依了基督教。萨姆齐马里以凡人面目

出现在人的梦境里。有时，她变成凡女诱引男人的爱情，然后以未婚妻的身份进入他家，帮助其家发家致富。但是，只要她被发现不是凡间女人，便会立即出走，永不再回。

(风)

萨斯雷克瓦(Sasryikva)〈阿布哈兹〉

纳尔特史诗中的主要人物，他有许多文化英雄的特征。他的出生非同一般：一个纳尔特牧人偶然望见了大河对岸的萨塔涅伊-古阿沙(q. v.)，为她的美色所惑，引起了强烈的情欲(一说，是萨塔涅伊-古阿沙主动挑起了牧人的情欲)，但大河阻隔，无法靠近。于是，他从这边岸上向对岸的萨塔涅伊-古阿沙射出一箭(精液)。此箭深深射入对岸的崖石上，使崖石受孕。石头上出现了一个胚胎影像。萨塔涅伊-古阿沙委托铁匠把这个男孩胚胎从石头上挖下，贴怀挂在了身上，过了一段时间，石孩变成了活人。萨塔涅伊-古阿沙给他取名为萨斯雷克瓦。他被放进纳尔特铁匠艾纳尔-伊日伊的熔铁炉里冶炼。长大后他建立的第一桩功勋便是驯服了神马阿拉什(q. v.)。萨塔涅伊-古阿沙时刻保护他，免遭兄弟们的迫害，因为萨塔涅伊-古阿沙的其他儿子不肯承认他是自己的亲兄弟。他建立的功勋和取得的胜利，都是会魔法的母亲支持和佑助的结果。其中有许多活动都是为了拯救弟兄们免遭不测。但是，弟兄们不知感恩，反而仇恨愈烈，因为他的荣誉使他们更加黯然失色。一次，萨塔涅伊-古阿沙念咒语，使她的儿子们在深山中猝遇暴风雪，浑身冻僵，以示惩戒。萨斯雷克瓦见状，急忙拈弓搭箭，射落一颗星辰，用以温暖弟兄们冻僵的躯体。为了弟兄们他还建立了平生最主要的功勋：从阿达乌(q. v.)处盗火。另一次，他的99位兄弟被森林女妖一口吞进腹内，他在神马勃佐乌和神犬胡迪什的协助下，杀死女妖，救出了他们。但是，这些忘恩负义的弟兄为了摆脱他，竟然乘其不备，把他推进无底深渊。他跌进了冥界，在冥界他还消灭了霸占水源的凶龙阿古尔沙普，感激不尽的地下居民委托一只雌鹰把他送上地面。他娶了阿伊尔格的女儿为妻。艾尔格能够用小手指发出太阳的光辉。他的兄弟们最后从一个凶恶的老妖娶

处探听到了他的致命弱点：他的右膝盖未曾冶炼过，因为纳尔特铁匠在熔铁炉中冶炼他的躯体时，恰好用铁钳夹着这个地方。弟兄们决心施展诡计杀害小兄弟：他们从高山上推下一块巨大崖石，骗萨斯雷克瓦用右腿将其踢回。他误中奸计，受了致命伤。各种鸟兽纷纷涌来看望命已垂危的萨斯雷克瓦，临终前，他向一些鸟兽表示祝福，向另一些鸟兽发出诅咒。他的这些话语解释了某些禽兽的举止特征和外貌形象。晚期的纳尔特史诗里出现了一位能与他竞争短长的英雄茨维茨弗(q. v.)，萨斯雷克瓦取得的许多胜利要归功于他。他相当于奥塞梯神话中的索斯兰，阿迪格神话中的索斯鲁科(qq. v.)。关于他的故事在这几个民族中大同小异。

(风)

萨图耳努斯(Saturnus)〈罗〉最古

老的神祇之一。公元前497年就已在原先只有祭坛的广场上为他修起了神庙。按照民间词源学，他的名字源自Satus，意为“播种”，因而他被视为“播种、种子”之神。不过现代的研究者否定了这一说法，也否定了他是冥神的说法。至迟在公元前3世纪初，他开始同吞食自己子女的克罗诺斯相等。这使人可以把他解释为吞掉他所生产出的一切的时河，或者解释为回归大地的种子。在克罗诺斯的影响下，萨图耳努斯被奉为黄金时代(q. v.)的神。神话说他的王位被儿子朱皮特推翻，于是他逃到了拉丁姆，受到拉丁姆国王伊阿努斯的盛情接待，并同他分享了统治权。萨图耳努斯教会了臣民耕种土地，种植葡萄，过文明生活，因此全国都自称是“萨图耳努斯的土地”(塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第8卷中做的注释，马克罗比乌斯：《农神节》I)。萨图耳努斯的节日萨图耳那利亚在9月17日。它最初的性质已不清楚。公元前217年按照希腊的克罗诺斯节进行了改造(利维乌斯XII)。在节日期间，主仆调换位置，狂欢暴饮，互相交换礼物，其中有蜡烛和泥人，选举节日的滑稽王。这一节日被视为对自由、平等、富足的黄金时代的回忆，具有极大的群众性，延续5—7天。国家的金库设在萨图耳努斯神庙内。人们把被杀死的敌人的武器献给他的对偶神卢亚

(奥卢斯·革利乌斯:《阿提卡夜话》XⅡ)。
这也许是为流的血赎罪,并摆脱它对播种的影响(利维乌斯Ⅷ,塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第3卷中做的注释)。后来萨图耳努斯的妻子被认为是与瑞亚相等的俄普斯(q.v.)。萨图耳努斯也传播到非洲,同那里的各种农业神合在了一起,在普通百姓中有许多祭司团体和崇拜者。公元4世纪左右,这一节日的许多内容都转移到新年节日中去,同时也就成了基督教圣诞节的重要内容。

(刚)

萨韦里加丁(Saverigading)〈西印尼〉 苏拉或西岛布吉人在皈依伊斯兰教之前的神话中的史诗英雄,巴塔拉·古鲁(2)(q.v.)和韦·尼伊利蒂莫(q.v.)之孙。青年时,他出海远航,也游历过天界和死人国度。在金国(即布吉人居地)他遇见了韦·朱丹公主,相爱成婚。在人间生活很长时间之后,他同韦·朱丹一道前往水底世界,在那里继承了古鲁里塞伦(q.v.)的王位,当上了海王。他是长诗《拉加利戈》中的中心人物。

(风)

萨乌·祖阿尔(Sau Dzuar)〈奥塞梯〉 黑天使。据云,粮食作物,尤其是黑品种的小麦能否丰收,全取决于这位天使。在田间作业开始之前,人们要为他安排节庆活动,届时要酿造啤酒,用黑麦面粉烤制点心。

(风)

萨逊的大卫(Sasuntzi Davith)〈亚美尼亚〉 亦名《萨斯纳·茨列尔》。亚美尼亚人民的英雄史诗,内收大量神话故事。史诗反映亚美尼亚人民在7—10世纪抗击阿拉伯国王哈里发的入侵。全诗分四大部分,即《萨纳萨尔和巴格达萨尔》,《大穆格尔》,《萨逊的大卫》和《小穆格尔》。这四部分分别叙述了萨逊家族四代英雄的丰功伟绩。萨纳萨尔和巴格达萨尔是孪生兄弟,他们率领族人兴建萨逊城(意为“盛怒的城”),用以抵抗阿拉伯人的入侵。其子大穆格尔力大无穷,屡立奇功,先后杀死猛狮、白德维,击败阿拉伯的统帅密斯拉-麦立克。大卫是大穆格尔之子,被称为“萨逊的大卫”。他英勇无敌。他同小密斯拉-麦立克的搏斗构成了全诗的中心部分。第四代英雄小穆格尔是个

悲剧形象,叛逆形象。他奋起反抗天神,失败被捉,神将他戴上镣铐,终身囚禁。此诗长期流传,直到1874年才形诸文字,由斯尔万兹江用散文形式记录和整理出来。在1886年,马·哈·阿别格扬教授用诗体形式整理发表。全诗约一万一千余行。

(风)

琐罗亚斯德(Zoroaster)〈伊朗〉旧译“苏鲁支”。伊朗宗教的改革者,琐罗亚斯德教的先知和创始者。“琐罗亚斯德”是希腊语的音译,古阿维斯陀语作“查拉图士特拉”,意为“象老骆驼那样的男子”或“骆驼的驾驭者”,中古伊朗语作“查尔杜什特”。历史上是否真有其人尚有争论,但多数学者认为他是个历史人物,约生活在公元前7—6世纪。波斯古经《阿维斯陀》中最古老的部分《伽泰》被认为是琐罗亚斯德写的,根据对其语言的分析,他的活动可能在公元前12—11世纪。据《耶什那》所载,琐罗亚斯德是第四个挤出豪麻汁的人普鲁沙斯之子。但据另一些材料,他出身于东伊朗的斯庇塔玛氏族部落。30岁创建琐罗亚斯德教,在家乡一带传教,但不被承认,受到地方统治者,一个叫杜拉什拉瓦的巫师迫害,不得不离开家乡。42岁时得到大夏(巴克特里亚)国王维什塔帕的皈依,于是琐罗亚斯德教广泛传播。他晚年一直从事该教的宣传和组织工作,并积极参与和异教徒的战争,在一次战斗中与一批祭司一起被杀,终年77岁。琐罗亚斯德的形象在《小阿维斯陀》中即已开始被神化,被描绘成先知和救世主。凶神安格拉·曼纽企图借谎言神德鲁格之手杀死琐罗亚斯德,但被他用“房子般大的”石头击退。在稍后的《丹伽尔特》中,琐罗亚斯德完全被神化了;善界最高神阿胡拉·玛兹达创造了他的灵魂弗拉瓦希,装在生命树豪麻的树干里。六千年以后,宇宙中善与恶斗争最激烈的时期,琐罗亚斯德获得了肉身,被真理之光所照耀,应召到世上帮助善端战胜恶端。他把阿胡拉·玛兹达的圣训传授给他的门徒,这就是琐罗亚斯德教的经典《阿维斯陀》。此书教诲人们积极行善,以便末日审判时能进入天堂。据《小阿维斯陀》所载,三千年以后世界将毁灭,那时琐罗亚斯德将化身为救世主扫什扬特(q.v.),拯

救善人。琐罗亚斯德的形象通过希腊的中介成为欧洲文化的一部分。在希腊化时期产生了许多以这个形象为基础的混合神话。有一个故事说，琐罗亚斯德在寻求真理的过程中来到孤山，从天上降下一团大火。但琐罗亚斯德不仅没有烧死，反而获得了大智。欧洲中世纪有过许多预言和箴言被说成是琐罗亚斯德讲的。19世纪德国哲学家尼采曾借助于查拉图斯特拉之口鼓吹个人主义的自由精神，写成《查拉图斯特拉如是说》一书。

(刁)

梯厄斯忒斯 (Thyestes) (希) 佩洛普斯和希波达弥亚之子，坦塔洛斯之孙，阿特柔斯 (q. v.) 的兄弟。为了证明他有权继承迈锡尼的王位，他勾引了阿特柔斯的妻子阿厄罗佩，并在她的帮助下从阿特柔斯的羊群中偷走了金毛绵羊。谁占有这只绵羊，谁就能够获得王位。但是他的欺骗行为被神揭露。阿特柔斯为了报复，把梯厄斯忒斯的孩子杀死，用其肉招待梯厄斯忒斯 (欧里庇得斯：《厄勒克特拉》《俄瑞斯忒斯》，阿波洛多罗斯：《神话择要》)。梯厄斯忒斯诅咒了阿特柔斯一族，并到得尔菲请求神示，他应如何进行报复。神示告诉他同自己的女儿佩洛皮亚发生关系。她生下的儿子就是将来的复仇者埃癸斯托斯。这一神话既反映了古代混乱的性关系，又反映了血亲复仇的观念。在后来的神话中，梯厄斯忒斯与女儿的乱伦被说成是无意的。梯厄斯忒斯被逐后，他的女儿佩洛皮亚被送至西库翁的国王忒斯普罗托斯家中收养。国王把她当成自己的女儿。后来佩洛皮亚被一路人强奸怀孕，被强奸时她偷偷把对方的宝剑留下。这个陌生人就是她不认识的父亲梯厄斯忒斯。之后佩洛皮亚嫁给了寡居的阿特柔斯。佩洛皮亚把同陌生人生的儿子抛弃，但被牧羊人捡去抚养，这就是埃癸斯托斯。这一青年又被阿特柔斯皮现，非常喜欢，因而收为义子。成人之后他命令埃癸斯托斯去杀死被捉到的梯厄斯忒斯，把他母亲从陌生人手中盗来的宝剑作为武器。梯厄斯忒斯根据这一宝剑认出了前来行凶的竟是他的儿子。于是讲明身分，并向儿子揭露了阿特柔斯的罪恶。这样埃癸斯托斯反过来把阿特柔斯杀死 (许癸努斯；

《传说集》，阿波洛多罗斯：《神话择要》I)。梯厄斯忒斯做了迈锡尼的国王，后又被斯巴达国王廷达瑞俄斯赶下台，把王位归还给阿特柔斯之子阿伽门农 (策策斯：《史书》I)。在公元2世纪人们还指出从迈锡尼至阿耳戈斯的路上有梯厄斯忒斯的坟墓。(刚)

梯伊阿得斯 (Thyiades) (希) 在帕耳那索斯山参加敬奉狄俄倪索斯 (q. v.) 狂欢活动的妇女，由梯伊亚 (q. v.) 而得名。(刚)

⑥ 维达拉弗什 (Vidarafsh) (伊朗) 亦作“贝达拉弗什”。魔法武士，琐罗亚斯德教的敌人。据中古伊朗史诗《雅德伽尔·查雷兰》所载，维达拉弗什是希奥尼特国王阿尔贾斯普的使臣，要求伊朗王维什塔斯帕 (古什塔斯普) 放弃琐罗亚斯德教的信仰，以战争和灾难来威胁伊朗人。维什塔斯帕拒绝这一要求。维达拉弗什在战场上施法术杀死伊朗统帅查雷尔，但他本人后来也死于查雷尔之子巴斯特瓦尔 (巴斯特瓦赖) 之手，希奥尼特人也遭到失败。(刁)

维耳比乌斯 (Virbius) (罗) 狄阿娜 (q. v.) 的情人或仆人，在阿里客亚内米湖畔的圣林中同狄阿娜一起受到崇拜。据一则传说，维耳比乌斯同希波吕托斯 (q. v.) 相等。希波吕托斯被马踩死后又被阿斯克勒皮俄斯 (q. v.) 复活。但他不愿原谅父亲，只身到了意大利。狄阿娜把他改名为维耳比乌斯，藏在她的圣园里 (塞耳维乌斯在《埃涅伊德》第7卷中做的注释，《变形记》XV)。维耳比乌斯做了阿里客亚的国王，为狄阿娜修了神庙 (泡萨尼阿斯I)。弗雷泽认为，维耳比乌斯是橡树之魂，与橡树女神狄阿娜结合，受到鞭打仪式后又得到新生。(刚)

⑦ 维尔克塔克 (Vilktak) (立陶宛) 善于变化的狼 (人被巫师变成，或自己变成) 这一形象常见于立陶宛的民间创作，大多数情况下不描写它的外貌，偶尔提及它的尾巴很短；有时也说到它的牙齿。人们自行施法或被巫师施法变化成的维尔克塔克，其外貌酷似狼形，但仍长着人的牙齿，而且项下有一白斑——即在他们作为人时扎结白色围巾的地方。把它杀死时，可以发现这是个身披狼皮的人，偶尔还可看到他戴着订婚戒指，

琥珀饰物，拿着数珠。据说，它脱去狼皮，便可重变成人。这种狼受到的创伤，在变回人形之后仍然存在。相传，把人们——经常是把参加婚礼的人们——变成维尔克塔克的是拉加娜和布尔季宁克(qq. v.)，其手段是利用魔法腰带。人们翻过柳树桩也能变成维尔克塔克。有些维尔克塔克只是暂时变成的狼，它们还保留有人的理智，但已失去说话能力。它们不肯同真正的狼混杂一起，常常出没在人的住处附近，钻进仓房、畜栏，只是遇到追踪才肯跑进密林深处。为了免于饿死，它们不得不吃狼经常吃的食物。它们只掠食人们食用的家畜——羊、猪崽、鹅等。在某些故事里，它们往往是相对混和，于人无害的怪物；这都是被拉加娜和布尔季宁克用魔法变成的维尔克塔克。对于人来说，最危险的是那些人们出于自愿变化成的维尔克塔克。它们公开袭击人，甚至吃人。关于维尔克塔克的概念是人变成动物，如变成狮、豹、鬣狗(美洲神话中人变化为鳄鱼，东南亚神话中人变成虎，南美神话中人变成美洲豹等)这类流传极广的题材的一个变种。人变狼这一题材在欧洲相当普遍，无论在斯堪的那维亚，还是在巴尔干都可见到，在小亚细亚和高加索也常常可以见到这类故事。

(风)

维克托里亚(Victoria) <罗> 拉丁语意为“胜利”，胜利女神，与希腊神话中的尼刻(q. v.)相等。有人说在初期她就是瓦库娜或维卡·波塔(qq. v.)。对她的崇拜常同对朱皮特和马耳斯(qq. v.)的崇拜联系起来。她受到军队的崇拜。常常给她加上与某个特别军团，特别是同一些皇帝联系起来的别名。从公元前294年起在帕拉廷冈为她修建了神庙。她的最著名的纪念物是元老院官邸内的祭坛，于帝国初期兴建。后经过多次迁移，最后终于作为多神教的遗迹被毁掉。

(刚)

维什塔斯帕(Vishtaspa) <伊朗> 此为阿维斯陀语。中古伊朗语作“维什塔斯普”。巴尔西语作“古什塔斯普”。凯雅尼德王朝的国王。琐罗亚斯德教历史神话的主要人物之一。据《伽泰》和《小阿维斯陀》所载，维什塔斯帕是位善良的君主。他接受

了琐罗亚斯德的教义，保护和支 持先知传教。维什塔斯帕的形象是琐罗亚斯德教理想的人君，具有浓厚的教谕色彩，是为现实中的帝王提供的效仿榜样。巴列维文献把他描绘成一个强大的国君，正义和善良的化身。伊斯兰教时期的许多文献则突出强调他的武士气质、对建功立业的渴望和冒险精神。这一形象的起源尚不完全清楚，可能是巴克特里亚(大夏)国王维什塔帕。(刁)

维尤特-阿瓦(Vjut-ava) <马里> 意为水母，即水的主宰精灵。她相当于莫尔多瓦神话中的韦季-阿瓦(q. v.)。(风)

做梦的孩子(Yumemikozoo) <日>

有一次，老师让12个学生分别讲述正月做的初梦，其中唯有一个男孩不肯开口。老师一怒之下，把那孩子装进独木船上，让水冲走。船漂到鬼岛上，孩子被带到鬼的首领面前。这个孩子巧施计谋，骗得千里棒，救生棒，魔巾等三件宝物。一次，他用千里棒腾云驾雾来到大阪，用能听懂鸟语的魔巾听说西边财主的一个女儿病危。他急忙跑去用救生棒将姑娘救活。因此被招为女婿。事隔不久，又听说东边财主的女儿死了，他用同样的办法救活了姑娘。尽管这家人一再要招他为婿，他还是不答应。最后经法官判决，每月每家各住半个月。这样他便有了两个家。每到十五这一天，便有二女前来一迎一送。这个男孩最初梦见的就是两个女子拉着手过桥。内容类似的故事在欧洲的一些国家也广为流传。

(海)

董(将军)(Zjaung) <越> 神话和民间文学中的史诗英雄。董将军乃是拉朗宽(q. v.)的化身。在中国殷朝军队入侵越南土地的年代里，他还是个幼童。他要求给他打造一匹铁马、一顶铁尖盔、一根铁棒槌(一说是铁剑)。孩子开始多吃多喝，变成了一个巨人。他骑着铁马，披挂铁盔铁甲，手持铁兵刃，把殷国军队打得落花流水，驱赶出国土。嗣后，他本人连同铁马升天，从此无影无踪。这个情节梗概常又添枝加叶。11世纪，在离河内不远的董村专门为他修建一座神庙，每年组织节庆活动，演出节目，咏唱赞颂董将军的谣曲。11世纪越国皇帝李泰索封他以“天王”称号。(风)

善 (Shen) 〈圣〉 一个著名的地方。以色列人打败非利士人之后，希伯来先知撒母耳把一块石头立在善和米斯巴两地中间，作为打败非利士人的纪念，并给石头起名为“以便以谢”（《圣经撒母耳记上》Ⅶ）。

舒 (Shu) 〈埃及〉 原意为“虚空”、“光亮”，把天地分开的空气神，通常的形象是单膝跪地，双手托起天穹。舒是赫利奥波利斯的九元神之一，其父为阿图姆（瑞·阿图姆），妻子（又是姊妹）为忒弗努特。舒的子女有大地神盖勃和苍天女神努特。这两兄姊也是一对夫妻，被舒在中间给分开；他把盖勃留在下面，把努特举在上面——于是形成天和地。舒还是瑞·阿图姆的伴随神和守护神，是与巨蛇斗争的太阳神的勇士。据《亡灵书》所载，舒是亡灵的审判者之一。在关于太阳的眼睛忒弗努特自努比亚归来的神话中，舒和托特变成狒狒模样，唱歌跳舞，把忒弗努特引到埃及。舒和忒弗努特结婚，预示大地回春，万象更新，草木昌盛。舒与奥西里斯等同。

奥丁 (Odinn) 〈斯堪〉 最高神，与西日耳曼神话中的沃丹地位相当。奥丁一词最初意为提奋的精神，诗灵感，极度的精神恍惚。塔西陀提出沃丹相当于罗马的墨耳枯里乌斯，二者均属水星，与一周的星期二相联系。6—8世纪之前，多处碑文把奥丁与沃丹的名字置于相对应的关系中。在10世纪的祈求战马健壮的祷词中，沃丹是魔力的主要载体。在保罗·狄亚康写于8世纪的《伦巴提族史》中，谈到维尼人向汪达尔人交战之前维尼人曾向沃丹之妻弗丽加祈求胜利，而汪达尔人则向沃丹祈求胜利。沃丹许诺说他先看到谁，谁即获得胜利。他先看到的是维尼人的妻子，这些女人遵照弗丽加的意思，用长头发装成丁假胡子，引起了他的注意。伦巴德一词就具有长胡子的意思。在《旧约》的《格里姆尼尔的传说》中，开头讲的就是奥丁同弗丽加为自己保护的人而争吵的故事。晚期日耳曼神话中奥丁成了一个“野猎”的头领，他带领一群阴兵征战。提霍夫勒考证，这种地位是日耳曼人中的秘密的男性联盟赋予他的。看来最初沃丹是一

个地魔，他是战士的联盟和战士称号授予仪式的保护神，是一个巫神。他与提乌(图尔)和多纳尔(托尔)不同，后二者在印欧神话系统中都可以找到相对应的神祇，而沃丹(奥丁)起初并不属于天上诸神之列。当然我们也可以拿他同印度的伐楼拿(q. v.)或楼陀罗(q. v.)以及凯尔特人的卢格相比较。他同芬兰人的维亚摩能也很相似。最后，沃丹逐渐演变成都神力量和智慧的代表。在神的3种功能中他代表了第一种功能(另两种功能是武力和财富增加)。杜梅吉尔认为只有印欧神话里的神才具有某一种功能。奥丁(沃丹)向最高天神的演变，不仅同军队中战士联盟的地位的加强以及神的封建色彩的浓化有关，而且还同原始的阴间概念分化为天上的神和地下的鬼的过程有关。曾有过一种简单化的看法，认为奥丁是一个“贵族”神，而托尔则是“农民”神。后来随着阵亡的勇士都能成神的观念日益牢固，奥丁成了这类战而成神的乐园之主。于是奥丁日益发展成一个最重要的天神，排挤了图尔和托尔，而成为天堂和战争的主神。看来奥丁变为天上最高神祇的过程是在斯堪的纳维亚完成的。奥丁在这里的地名(主要是湖和山)中留下了明显的痕迹。不过在青铜时代的斯堪的纳维亚岩画中，我们就难以找到这种明显的痕迹了。在流传至今的斯堪的纳维亚神话传说文献中，奥丁是诸神之尊，是诸阿斯之首。他是博尔和贝斯特拉之子，维利和韦的兄弟。他的外祖父是巨人彪尔托伦，他的妻子是弗丽加，许多阿斯之父。他同弗丽加生子巴尔德尔，与林都、格丽德分别生子瓦利和维达尔。托尔也被认为是他的儿子。他有许多别名，如：阿尔福德尔(万有之父)、哈尔(至高的)、伊格(可怕的)、格里姆尼尔(用面具掩盖了真面目的)、赫罗弗特、赫尔扬(“好斗的”，斗士之首)、哈尔巴尔都(白胡子)、赫尼卡尔(散布不和者)等等。奥丁还常常变化形貌。他住在天上阿斯加尔都城的一座银顶宫殿中(名叫瓦利亚斯克亚尔夫，或格利亚德海姆)，坐在一个叫赫利都斯克亚尔夫的宝座上。在北方奥丁仍保留着地魔的特点。他驱使着乌鸦和狼。他的乌鸦名叫胡庚和穆宁，意思是“会思索

的”和“有记忆力的”。他的狼叫盖里和弗雷基，意思是“贪婪的”和“大食的”。他还有一匹有魔力的八足马，名叫斯莱普尼尔，意思是“滑动的”。奥丁的儿子海尔莫德骑着它驰向冥国海尔。奥丁本人是独目，有的传说甚至说他是盲目。他身披蓝袍，额上覆盖着一顶大檐帽。在天上的冥国中驻扎着他的亲兵团，那是一些死去的勇士。好斗的瓦尔基里亚也服从他的命令，他们按照奥丁的旨意决定战斗的胜负。奥丁还是战神和武装部队之神（而托尔看来只是武装的民众之神），决定胜负之神，英雄的保护神。他挑拨战争，制造不和。他是第一场战争（阿斯与瓦尼尔（q. v.）之战）的制造者，是他向瓦尼尔的队伍投掷了长矛。他的长矛是军权和军事神力的象征。由于奥丁是授予战士称号的仪式和献牲仪式的保护神，他很可能是杀死幼子巴尔德尔（q. v.）的背后的祸首。把槲树藤交给霍德的洛基（q. v.）从某种意义上说也是按奥丁之意行事的。奥丁是在酋长霍格尼和赫丁之间煽起仇杀的元凶。赫丁劫去了霍格尼的女儿希尔德。希尔德的父亲和丈夫率领勇士互相厮杀，到了夜晚希尔德又使被杀死的人复活，继续厮杀。这很象奥丁的武士团。有一次奥丁自己用长矛把自己钉在宇宙树上悬挂了九天作为自我献牲，喝外祖父彪尔托伦给他的蜜酒解渴，并得到了他赠予的作为智慧象征的羊毛。《旧埃达》中《至尊者的传说》描述的这一献牲仪式不是军事仪式，而是萨满教的成丁式。这是第一个萨满献身的神话。在《格里姆尼尔的传说》中也有类似情节：奥丁化为流浪者格里姆尼尔，被酋长盖罗德所擒，在两堆篝火之间烤了8天，年轻的阿格纳尔给他送水，然后奥丁就念动咒语，使盖罗德伏刃而死。在北方奥丁的萨满特性的一面大为发展。这很可能是部分地受到芬兰-萨阿米文化环境的影响。奥丁的赫尔冥国之行也具有萨满的性质。他在冥国唤醒了长眠不起的女预言家沃尔瓦，向她打探诸神的未来（《旧埃达》中《沃尔瓦的预言》、《维塔姆之歌》，或叫《巴尔德尔之梦》）。奥丁在人和神之间的这种萨满的中介地位使他同联结各种不同天地的宇宙树有了密切的关系。这棵树的名字叫伊格德拉

西尔，意思是“伊格的战马”（也就是奥丁的战马）。奥丁是魔法和咒语之父，他掌握具有魔力的文字，他是智慧之神。他的智慧常常来自那种萨满式的神魂颠倒状态和能使他进入萨满的兴奋状态的蜜酒。有时这种蜜酒直接被称为诗蜜。奥丁在巨人那里得到了诗蜜，因此奥丁又被认为是诗神，是行吟诗人的保护神。《沃尔瓦的预言》中暗示，奥丁舍出了一只眼睛，向巨人米米尔换来了智慧。还有的神话提到米米尔把奥丁的眼睛放在智慧泉里。也有人认为奥丁的眼睛就是智慧的源泉。奥丁同智者米米尔被砍下的头颅议事决疑。这样一来，智慧被看成与地下力量有关，而奥丁本人则只有经过被钉在树上和在两堆篝火之间的死去活来的折磨，才获得了智慧。但奥丁不仅有狂烈的萨满因素，也有严格的理智因素。在《至尊者的传说》中，提到他在宝座上发出预言。他依靠智慧战胜了最聪明的巨人瓦弗特鲁德尼尔。在《旧埃达》中所收的生活经验、教训、智慧的结晶大多来自奥丁或者来自奥丁同瓦弗特鲁德尼尔、沃尔瓦之间的对话。奥丁的智慧尚未摆脱萨满的直觉、魔法艺术、狡诈和阴险。在《旧埃达》的《哈尔巴尔德之歌》中，奥丁被描绘成一个聪明、凶恶的嘲讽者。他嘲笑无心计的大力士托尔，空有一身蛮力。奥丁还幻化成船夫哈尔巴尔德，拒绝把托尔渡过河去。奥丁的狡诈阴险使他与托尔适成对照，同洛基却十分相似。洛基正是听了奥丁的话，才偷走了弗雷亚的布里欣加门项练。奥丁同博尔的另一几个儿子一道，参加了搬动大地，安排米德加尔德城等事件，并同霍尼尔、洛杜尔这两个阿斯一道，找到了人形树枝，并赋予它们生命，使它们成为大地上最初的人。奥丁还作为文化英雄取来了诗蜜。在《新埃达》中还提到他同巨人赫伦格尼尔赛马，以及他同洛基、霍尼尔一道攫取侏儒安德瓦里的宝藏。在世界末日之战中，奥丁同恶狼芬里尔大战，被恶狼吃掉。奥丁还有某些繁殖之神的功能。例如他被称作德拉乌普尼尔，意思为掘土者。萨克素在《丹麦人的业绩》中认为奥丁和其他一些神都是最古老的帝王。他指出当弗丽加背叛奥丁时，后者曾愤而出走，临时代理的是米托廷。还有

一处说乌尔是他的“代理人”。在《英格林格萨迦》中，维利和韦企图篡权。这些关于奥丁的“代理人”的传说看来是尊崇巫王的反映，也是这些人年老体衰或部落遭到不幸时头人退位的古俗的反映，盎格鲁撒克逊的王族都认为沃丹是自己的祖先。丹麦的斯克约尔东格王族认为自己是奥丁之子斯克约尔德之后。日耳曼传说中的英雄人物西克尔德是传说中的沃尔松格王族之后，而沃尔松格王族的先祖也是奥丁。（汉）

奥戈 (Eu Ko) <越> 始祖拉朗宽 (q. v.) 的妻子。

奥革, 奥癸亚 (Auge, Augia) <希>
①阿耳卡狄亚国王阿琉斯之女, 雅典娜的祭司。先知曾向阿琉斯预言, 他的外孙将给他带来不幸。以后奥革与赫利克斯相爱, 生子忒勒福子。奥革害怕父亲加害她的儿子, 就把忒勒福斯藏在了雅典娜神庙中 (一说在雅典娜神庙分娩), 女神怒, 给全国降下了瘟疫。阿琉斯得知其原因后, 就下令把婴儿弃置路旁, 把女儿卖到海外, 忒勒福斯后被阿耳忒弥斯的牡鹿哺育成人 (阿波洛多罗斯 I)。奥革则被米西亚国王透特刺斯买去, 并娶她为妻 (许癸努斯: 《传说集》)。忒勒福斯成人之后, 从得尔菲先知那里知道了母亲的下落, 找到了母亲, 并被透特刺斯收为义子。另据许癸努斯写的故事, 忒勒福斯到了米西亚, 奥革曾被许他为妻, 只是在举行婚礼时才发现他们是母子关系。还有一传说, 奥革闻忒勒福斯为躲避迫害而投了海, 漂浮到米西亚。关于奥革和忒勒福斯的神话源自佩耳伽摩斯, 忒勒福斯被认为是佩耳伽摩斯人的祖先, ②阿耳忒弥斯在阿耳卡狄亚作为分娩女神的名字 (阿波洛多罗斯 I)。③欧里庇得斯的一个剧本中的女主人的名字。此剧本已经佚失。（汉）

奥贡 (Ogun) <苏丹> 约鲁巴神话中他铁神和战神, 武士、铁匠和猎人的保护神 (与桑戈同)。奥隆干 (q. v.) 之子。其圣物为铁和泥土 (因为泥土中含有铁), 象征物为刀 (法庭要凭刀发誓)。凭奥贡的名义发誓时, 一般要以舌舔铁制兵器。奥贡的祭物一般为狗, 但在特别重要场合 (为征战之前) 亦有以人为祭者。在达荷美神话中与

其相当的神叫古。（汉）

奥拉 (Aura) <希> 惠风女神, 厄俄斯 (晨光女神) 之女。（刚）

奥米 (Omi) <通古斯> 亦名哈尼扬, 阿尼扬。满洲神话中的灵魂。最初, “奥米”一词指的是创造丁宇宙的兄弟二人中的弟弟用石头或泥土塑造的人像。这位弟弟后来获得了一个名字, 叫瑟维基。他给人像注入了奥米。为了保存家庭成员的奥米, 萨满专门制作了奥米鲁克, 即“小盒, 小包, 摇篮”。萨满把病人亲属的奥米临时保存在里面, 一直收藏到病人痊愈为止, 以免亲属们受到疾病危害。人死后, 萨满立即把他的奥米送往冥界, 以防它为害人。牲畜的奥米存在于它们赖以获取生存所需食物的器官之内; 鹿的奥米存在于它的门牙里; 毛皮兽的奥米在它们的鼻子里; 熊的奥米在熊掌内。（汉）

（汉）

奥宋 (Auson) <罗> 意大利的第一个国王, 奥德修斯和客耳刻 (或卡吕普索) 所生之子, 意大利最古的奥宋部落的名祖。因此古意大利也常被称为奥宋尼亚。（刚）

博尔 (Borr) <斯堪> 古冰岛语意为“天生的”。布里之子, 诸神之王奥丁、维利及韦之父。《旧埃达》中提及博尔诸子均为大地的开辟者, 是他们杀死巨人伊米尔, 用巨人的尸体创造了世界。（汉）

博格 (Bog) 斯拉夫神话中的神祇, 也是运气、幸提之神的名字。他能降提于人。“博格”一词与“财富”一词同根。与他相对立的是穷博格 (Hečor) 灾提博格。“博格”一词, 充作许多斯拉夫神祇名字的第二部分, 如白博格、黑博格、达日博格、斯特利博格等。（汉）

博玛 (Boma) <西印尼> 此名源于梵语鲍玛, 意为“大地的, 凡间的”。爪哇人和马来人神话中的英雄, 中世纪文学中的中心人物之一。伊布·贝尔蒂维 (q. v.) 与桑·希扬·维斯努 (即印度教的毗湿奴) 之子, 由巴拉·布拉玛 (即印度教的梵天) 教育成人。他是地层深处无穷力量的化身。在由巨人组成的军队中, 他是最可怕的巨人。他们兄弟都是从伊布·贝尔蒂维的胎盘里生出

的。他与敌人搏斗，通常总是百战百胜，他有法术，只要触到大地就能死而复活。

(风)

博滕 (Po Then) <老> 亦名布滕。黑傣人及其他傣语民族神话中的天上精灵——滕的首领。在他的国度里有一个死人灵魂聚居的冥界，这些亡魂在那里耕种稻田和橡胶园。他相当于寮人的滕法肯 (q. v.)。

(风)

博扬 (Bojan) <东斯拉夫> 叙事诗人，歌手。其名字见于《伊戈尔王远征记》，亦见于基辅的索菲娅教堂的铭文和诺夫哥罗德编年史。在博扬的谣曲中可见涉及宇宙树的萨满教遗风和来源于印欧诗体语言的早期斯拉夫诗歌的特征。有一个用于博扬身上的典型的形容语——“韦列斯 (q. v.) 之孙”在《伊戈尔王远征记》里博扬是一位11世纪歌手，吟唱“内战的最初年代”。

(风)

道臣 (Michinoominomikoto) <日> 道臣是大伴连的远祖。又称日臣。据传曾跟随神武天皇东征并建立了大功。他和久米直的祖先大久米一起出现在《古事记》的传说中。在《日本书纪》里却是他一个人作为督将率领大来目部出现在各个传说中。大来目部是对久米人军团的称呼，所以这个传说似反映了大伴氏统治久米部以后的政治体制。《万叶集》第18卷里大伴家持的歌称大伴氏的远祖为大来目主。据传“道臣”这一名字是因领导东征军建立了功勋而被御赐的。他的功绩之一是平灭兄猾。据传土豪兄猾在家里设置机关，企图谋杀天皇。可是因为弟猾的告发，阴谋被发现，兄猾被道臣追入室内杀死。还有天皇在丹生川上祭祀众神，占卜天下平定之事。天皇亲自充当高皇产灵之神体受祭，而道臣则扮演斋主的角色，被赐名严姬。在忍坂的大室屋里的酒宴上，他用头椎剑把八十泉师的余党全部杀死。说明严姬是巫女的形象。道臣在神武纪中这样活跃可以认为是后世大伴氏政治势力强大的反映。

(新)

蒂恩 (Tin) <童> 也叫蒂尼亚，蒂尼。伊特鲁里亚神话中的天神、雷神，他可以命令三束闪电。在伊特鲁里亚的古镜上，

蒂恩的形象出现在门尔瓦女神生子、他同乌尼女神做爱以及在图尔姆斯同阿普卢的争吵中担任仲裁等场合。有时他的形象为一个没有胡子的少年，有点象儿童时代的宙斯或克里特岛上古代居民中的一个青年。他同乌尼及门尔瓦一起构成三位一体的神，相当于罗马神话中的朱皮特、朱诺、弥涅耳瓦。

(汉)

蒂勒 (Tyll) <爱沙尼亚> 勇士。他力大无穷，且又聪明机智。他曾与瓦纳帕甘 (q. v.) (一说同卡列维波埃格) 较量气力，比赛投石掷远，用石块砸毁教堂；或者比赛修造横跨湖沼、大海的桥梁，结果总是以瓦纳帕甘的失败告终。传说瓦纳帕甘与蒂勒角力失败来到海边，抓了一把泥土，童欲用来构造桥梁，越海逃走，结果这把泥土化作了波罗的海上的哈里拉伊德岛。

(风)

奠酒 (Libation) <希、罗> 古代希腊人和罗马人日常生活和祭祀仪式的一部分，就是把饮料（通常是酒）洒到地上或祭坛上，献给善良的代蒙。在正式宴会后把餐桌擦拭干净。开始正式饮酒之前先向宙斯、各英雄和救护者宙斯敬奠了杯酒。其中救护者宙斯并非神王宙斯，而是家神。今天“举杯祝贺”就是这种古代风俗的遗迹。向下界神祇、神女、缪斯、赫利俄斯和狄俄倪索斯奠酒时须用蜂蜜、水和牛奶的混合液。对其他神祇或英雄奠酒时可用任何饮料。在罗马神话中，奠酒的习俗与古希腊大体相同，不同处只是一些细节。

(刚)

富海 (Fu Hai) <越> 越南曼人神话中的人类始祖。神鸟警告富海和他的妹妹说，即将发生洪水。兄妹二人藏进一个巨大的葫芦里，随身带进了牲畜和植物种子。大洪水退后，葫芦落在山峰顶上。由于人类已经灭绝，他们只得听从乌龟和竹子的劝告，结为夫妇。富海切开葫芦，他的妻子把种子播进土地。每颗种子生长出一个人。这些人分散各方，繁衍出各个种族和民族。

(风)

富拉 (Fulla) <斯堪> 女神。她是一个披散着头发、勒着金发带的姑娘，是弗丽加的侍女，为她捧盒，收藏鞋靴，深知女主人的心意。第二梅泽堡咒语中把她说成

是弗丽加的妹妹。

(汉)

割礼 (Circumcision) <圣> 犹太族的一种宗教仪式，用石刀割损初生男婴阴茎的包皮，作为神和人缔约的象征。据《创世记》记载，亚伯拉罕(q. v.)99岁时，和耶和華神立约，耶和華向亚伯拉罕昭示割礼的规则和意义，亚伯拉罕和13岁的儿子以实玛利及全家族的男子一同行了割礼，此后割礼就成了犹太人必守的宗教仪式。割礼规定，每个男婴在出生后第八天须行割礼，如果这天正是安息日，也不推迟，在犹太人出生的或买来的奴隶，也得行割礼，外族人若愿守逾越节或寄居犹太人中，也应行割礼。割礼之后再给孩子命名，也渐成习俗。

依《圣经》的说法，割礼为犹太人所独有，《新约》中常把“受割礼者”和“未受割礼者”作为犹太人和异族人的同义词。这种说法并不确切，其它民族也有割礼习俗，有的延至今日不衰，但犹太族的割礼宗教意义最显著，而且有严格的规定使它必被遵守。

《新约》中记载，圣徒保罗认为割礼可有可无，关键是要虔心敬神。基督教怀疑割礼的宗教、道德价值，对割礼怀有敌意。现在，埃塞俄比亚的基督徒也行割礼。

(灵)

葛伦 (Kārūn) <伊斯兰> 穆萨(q. v.)的敌人和迫害者。一译戈伦。在《古兰经》里他同法老、哈曼耽于凡尘幸福，向安拉发出挑战。《古兰经》里的葛伦故事源出于《圣经》中的可拉故事。葛伦千方百计折磨、迫害穆萨，夸耀自己的巨额财富。他的财富引起他人的嫉妒。安拉为显示凡间的财富与天上的幸福相比微不足道，而天上的幸福却须通过虔诚品德和慷慨大方才能赢得，便使大地吞没了他和他的住宅。穆斯林传说为《古兰经》故事补充了许多细节。这些细节基本上是《圣经》之后的犹太人故事情节的翻版。穆斯林认为，葛伦是炼金术的奠基人，这一观念可能以《古兰经》为依据：葛伦曾断言：“我获得这项财富，只是因为我有特殊的知识罢了”。在埃及葛伦的名字为一位更古老时代的天神名字所取代，这一名字与某些天然的和人工的水库有联系。

(风)

黑天 (Kṛṣṇa) 印度神话中娑苏提婆和提婆吉之子，火神毗湿奴的化身。黑天的形

象涵义甚多，融合了各种神话的甚至历史的原型。据推测，黑天的“黑”是其形象的南印度达罗毗荼人出身的证明。黑天的肤色为深蓝或深紫色（被塑成全黑、深绿色或深棕色则较少），如同解救致命干旱的乌云颜色。按其本性，黑天首先是保护者、解救者，但对印度人来说，“黑天”中“黑”一词中也有某种不祥之意；在吠陀时代和稍后，各种恶魔-阿修罗亦用此名字。在耆那教和佛教神话中黑天是反面形象（佛教徒认为他是黑色妖魔头子，佛的敌人）。在印度教神话中，黑天的恶的特性被解释为神的不可思议性，其不受人类规范的约束则通常居于次要地位或者予以粉饰。最早提到黑天的是《歌赞奥义书》，说他是俱罗·央耆罗婆的弟子，但是否就是《摩诃婆罗多》、《河利世系》和各种往世书中所述的黑天，则并不清楚。在史诗《摩诃婆罗多》中，黑天主要是武士、政治家、般度五子的盟友，大智大勇。但在与敌人的关系中有时不顾信义。在《薄伽梵歌》中黑天是阿周那的御者，俱卢之野大战前以最高神毗湿奴的身份出现，跟阿周那谈论宗教哲学，其言论称为《薄伽梵歌》，毗湿奴的十大化身中黑天位居第八。《薄伽梵往世书》，所举湿毗奴的22个化身中则位居第二十。《薄伽梵往世书》、《毗湿奴往世书》，以及更晚的《梵转往世书》与其他往世书，从神学观点叙述黑天的“转记”。罪恶累累的甘萨王统治摩呵罗国。毗湿奴决定降世为人，以解救国土。甘萨王听预言说，他将死于堂妹提婆吉的第八子之手。于是他就杀死提婆吉和婆苏提婆所有的儿子，仅第七子大力罗摩幸免。第八子黑天刚一降生，婆苏提婆巧妙地把她渡到河对岸，交牧人抚养。甘萨王得知新生儿失踪，下令杀死国内所有的婴儿。黑天的童年，他的顽皮（偷养母的牛油，偷洗澡的牧女们的衣服等等）和功勋（打死甘萨王派来的恶魔、吸掉森林大火火焰从面救出牛群和牧人，战胜蛇王等等），是印度诗歌最热门的题材。流传最广的是牧女们热恋少年黑天的故事。牧女们一听到黑天的芦笛，就抛下丈夫和家务，奔向河边同他跳舞。印度人把牧女们对黑天的倾心解释为人类心灵渴望

与神融合的象征。但神是难以捉摸的，无法企及的。最后，黑天离别了众牧女，去完成自己的职责——杀死甘萨王。他由牧人一变而成为武士和政治家，杀死了暴君，恢复了正义的统治，保卫人民免遭为甘萨复仇的恶魔的伤害。黑天起初有八个妻子，后来又娶了一万六千一百个妻子，他有奇妙的方法能同时与所有的妻子在一起。他生下许多后代。俱卢之野大战后，黑天决定归天，先毁灭雅度族的城市，然后自己死于误把他当作野鹿的猎人箭下。在中世纪的印度文学中，多情黑天的形象十分流行。他的最主要的情人是牧羊姑娘罗多。而在印度的另一些地区则是嚙弥尼。在诗歌和绘画中，对这一形象做了各种不同的解释。有的解释为宗教寓言形象，有的解释为世俗形象。有时二者的界限难以划分。在19—20世纪一些受到欧洲文化影响的印度作者，想“洗清”黑天身上的色情成分，把他说成是国家政治活动家的典范。黑天神话和生活传说与耶稣·基督有某些相似，名字的发音也有某些相近，因此一些研究者设想，黑天也许是游牧民族带到印度的基督的变体。但是这一假设有任何有力的佐证。

(华)

喇合 (Rahab) < 圣 > 耶利哥城一妓女，后来成为撒门(q. v.)之妻。犹太人的首领约书亚(q. v.)派两个密探到耶利哥城去窥探耶利哥王的实力。两个年轻的密探来到喇合的家里。喇合领他们二人上了房顶，把他们藏在堆放在那里的一堆麻秸中。后来喇合又用绳子把他们俩从窗户里缒出城去，逃往山上，机智而巧妙地使他们躲过了搜查和追捕。为了报答喇合的帮助，两个密探发誓在以色列人攻进耶利哥城时，一定保护她及其全家人不受任何伤害，并告诉她，在以色列人来到城里时，要她把全家人都召集到她的住处，并在缒他们下去的窗户上拴一条朱红色线绳做为记号，这样她全家人就会免遭杀戮。后来在约书亚夺取了耶利哥城时，将城中男女老幼和各种牲畜都砍尽杀绝，惟独保留了喇合全家，未受丝毫伤害。(《约书亚记》I)

(玺)

鲁达 (Ruda) < 古阿拉伯 > 意为“土地”的女神，在阿拉伯半岛北部和中部地区

受到崇拜。在萨穆德阿拉伯人的神谱中是同纳希并列的最高神祇。但在南部萨穆德碑铭中，对鲁达不曾提及，却有个乌扎，这一点也许能证明二者是同一个神。鲁达是地神和丰收神。在萨非碑铭中，鲁达被表现为一个裸体的丰收女神；萨穆德碑铭中有用第一束庄稼向她献祭的记载。一说鲁达是“慈悲的”女神，是太阳或金星女神。她还是地下王国的女神，有“冥主”之称。杜马特绿洲有一座她的塑像。据载，穆罕默德曾下令拆毁塔米姆部落的鲁达神庙。在巴尔米拉受到崇拜的地神阿尔祖(亦称阿尔祖别尔)很可能同鲁达是相同的神。

(汉)

鲁孚 (Rufus) < 圣 > 鲁孚的名字被大量地用在传说故事中。一说他是底比斯城的主教；一说他是亚威农城的主教。后一种传说指出，他曾旅行到西班牙，越过阿尔卑斯山脉到达纳尔邦尼，并在亚威农城讲道。

(玺)

鲁脱 (Lut) < 伊斯兰 > 神话人物，相当于《圣经》中的罗得(q. v.)。《古兰经》中称他是“使者”，“忠实的使者”，是一位先知，但同族人不肯相信他的警告。

《古兰经》中鲁脱(一译鲁特)的故事基本上来源于《圣经》。他与相信易卜拉欣(q. v.)的人一道离开家乡。在《古兰经》中详细地叙述了下列细节：安拉派遣的施行惩罚的天使下凡；人们试图袭击天使；鲁脱准备把自己的太儿舍弃给人；天使警告城市居民及鲁脱的妻子；安拉向城市降下惩罚。《古兰经》没有点明这个城镇的名字，但是3次提到“天翻地覆”，使用了《圣经》中用来表示所多玛城的阿拉伯用语。注释家们为《古兰经》的故事补充了某些细节。阿拉伯人用鲁脱的名字称呼死海，把此海叫做“巴赫尔·鲁脱”，意为“鲁脱海”。

(风)

普多 (bhuta) < 印度 > 古代印度神话中服侍湿婆(q. v.)的魔鬼，与饿鬼(q. v.)同类。普多与人为敌，常住坟地，以人肉为食，但保护附近村庄和农舍。据传说普多善变，能变猪、马，也能变成巨人或侏儒。

(义)

普克 (Pūke) < 拉脱维亚 > 亦名普基

斯；女性为普基耶纳，会飞的精灵，龙。在民间童话里，她是一条喷火的多头凶蛇，与英雄为敌。居住在水中或水畔。传说，他能给家宅带来财富。村屯主人为了收买和求得他的帮助，必须把自己的和亲人们的灵魂出卖给他们。普克每天晚上偷窃邻人的钱财和食物，放进自己的口袋状的尾巴里，化作一团火光，飞回来交给自己的主人。他们住在仓房或工棚里。

(风)

普拉(Phurah)〈圣〉以色列民族英雄大勇士基甸之仆人，为基甸扛大刀的青年。基甸于午夜只身到敌人米甸营旁窥察时，独带普拉一人前往(《士师记》VI)。

(理)

普善(Pusan)〈印度〉同太阳、生殖、道路有关的神。其形象为人形，一足频蹠，头披发辮，有须，无牙，手持金斧、刺镞，乘山羊车。他象征太阳，位于空中，他的金船在天上不断运动，俯视万物(《梨俱吠陀》VI)，周而复始。两次诞生的时间、地点均不相同。他娶日神之女为妻，任苏利耶(q. v.)的使者。他同道路关系密切。他是“道路的主宰”，道路的保护者，保佑人不致迷途。他知道真理之路，又能发现财富之路，又能把死者送上祖先之路。由此他又同死神阎罗有关，人们向他和阎罗祈求不死。他引导众生摆脱苦恼和走投无路的境况，走向广阔的世界，所以称他为“拯救者”、“度难看”。他无所不在，赐人以食物、财富、成功，向人启示宝藏，指示人避难的庇护所，保护牲畜牛羊和众生。他与人友善，乐善不疲，而且还是诗人的保护神。他同诽谤者、偷盗者为敌。他使有情人结为良缘，使万物繁衍。他的性能力极强。他同姐妹结欢喜缘，还想娶母亲为妻。普善的口中无齿有这样一个故事：在给梵天之子达刹献祭时，楼陀罗(q. v.)因未获邀请，愤西用弓打掉了普善的牙齿。他同苏摩(q. v.)的关系也很密切，当苏摩躲藏起来时，唯有他知道苏摩的地点。他是因陀罗的好友和兄弟。因陀罗大战妖蛇弗栗多(q. v.)，普善出来相助。传说双马童和生主(qq. v.)是他的父亲。他同伐由等也都有关系。后来普善的作用和地位逐渐减弱，他的名字出现得

越来越少。在祭仪中他把献祭的马牵到献祭的地点。在普善这一形象中可以看到天神与妖怪的某些特点的结合，人形与怪兽的某些形状的结合。印欧神话的某些特点在这一形象中表现颇为明显。

(汉)

普滕(Puthe)〈藏、缅〉库基族(印度东北部及孟加拉)神话中的最高神。对人类慈悲仁爱。居住在北方，可能是在西藏地区，那里是天堂。他只允许善人进入那里。其子名叫古莫克希，是个凶神。

(风)

普瓦(Puah)〈圣〉希伯来的两个收生婆之一。埃及王吩咐她和另一个收生婆施弗拉(q. v.)为希伯来妇女收生时，是男孩就杀死，是女孩就留下。但她们不按埃及王吩咐的去做，生下男孩也不杀死。埃及王得知后，召见并询问她们为什么不把男孩杀死，她们告诉埃及王，希伯来妇女与埃及妇女不同。希伯来妇女特别健壮，收生婆还没有到，孩子就已经生下来了。因此，以色列人越来越多，逐渐强盛起来。(《出埃及记》I)

(玺)

普贤(Samantabhadra)〈佛〉亦译“遍吉”，音译“三曼多跋陀罗”。菩萨名，其形象与名字常见于大乘经籍，如《金光明经》、《般若波罗蜜多心经》。《妙法莲华经》中描绘他奇迹般出现于释迦牟尼佛前，允诺维护佛门学说并支持佛教信徒。

《华严经·入法品》载，善财受文殊菩萨教化，南行参访53位名师，最后遇到普贤菩萨才实现成佛“行愿”。普贤为大乘八大主要菩萨之一，其塑像多骑六首白象，手执莲花。

(华)

善母(Shanmu)〈摩尼教〉大明神的使者。与原人一起由大明神所创造。另一说善母创造了原人。

(刁)

湿婆(Siva)〈印度〉意为“幸福”，“带来幸福”。印度教神话中的主神之一，与梵天，毗湿奴并称为三大主神。湿婆作为独立的神大约在公元前200年才进入印度的神系。但对他崇拜的起源却是极早的。在印度河流域各城市发掘出的文物(公元前3000—2000年)中，就有三面和带角的神像，四周有野兽围绕。这可视为湿婆作为“兽主”

的原型。湿婆的许多特征是吠陀中楼陀罗所具有的。之后本来是楼陀罗别名的湿婆则成了这一神的基本名称。而楼陀罗则成了别名。据传说（《摩诃婆罗多》Ⅷ，《风往世书》、《毗湿奴往世书》等），一开始湿婆被排除在享受牲祭之外。有一次向达刹献牲时又未请他。湿婆怒，捣毁了牲品。只是在答应永远有他一份时他才同意恢复牲祭。在长期的同化过程中，湿婆综合了各种雅利安神和非雅利安神的特点，以及他们的功能。这些特点有时互相矛盾地交织在一起。这也反映在湿婆的修饰语方面：他既是“暴怒的”，又是“慈悲的”。他作为时间和水自然力的化身享受人祭。他是魔怪的征服者。一箭他就消灭了阿修罗（q. v.）的堡垒。对于湿婆教徒来说，湿婆是最高神，是宇宙间创造力量和破坏力量的化身、被称为“大神”、“大天神”。他也是舞神。他和他的妻子提毗在被他们杀死的阿波私摩罗的尸体上跳舞。他的舞蹈具有调节宇宙的力量。在往世书中的一则神话说，巨蛇舍沙离开了毗湿奴，并忏悔多年以便能被允许参加湿婆的舞蹈。据另一传说，湿婆用自己的舞蹈征服了一万个敌视他的苦行教徒。一开始那些人想反抗，并创造了一只猛虎向他扑来。湿婆扒下了虎皮做了自己的斗篷。他们又向他放出毒蛇和羚羊。可是湿婆把毒蛇挂在脖子上作为项链，把羚羊永远握在左手中。这时苦行教徒和众神才承认了湿婆的权力。湿婆的创造力主要表现在男性生殖器（林加）中。他的形象是把象征男性生殖器的圆柱立在女性生殖器（约尼）中。这一形象在全印度都广为流行，并是崇拜的主要对象。因此湿婆也是主神和宇宙的创造者。据一则神话，在梵天和毗湿奴争论他们谁是创造者时，在他们面前突然出现了一个巨大的熊熊燃烧的林加。为了寻找它的上下两端，毗湿奴化为野猪下到地下，梵天化为大鹅飞到天上，但他们都未达到目的。于是他们才承认湿婆是最伟大之神（《林加往世书》、《湿婆往世书》《风往世书》）。同样的思想也反映在把湿婆描写为双性神，右侧为男性，左侧为女性。湿婆既是创造神，又是破坏神。他在印度教三主神中多以破坏神的身分出现。他的作用是在

每次劫（q. v.）末消灭宇宙和众神。与这一观念有关的是他具有许多使人生畏的特点。他的随从神都是住在墓地上以人肉为食的恶精灵和变形鬼。为了破坏达刹的牲祭，从他口中喷出千头千手怪物毗罗跋陀罗；为了消灭罗睺，从湿婆的愤怒中生出了狮头怪揭提牟伽。为了向梵天报复，从湿婆的前额中生出了长着巨大獠牙的怪物跋罗婆。此怪物以骷髅头和蛇缠身。传说湿婆一怒之下砍掉了梵天（q. v.）的第五颗头。为此湿婆被判终身禁欲。作为“伟大的禁欲者”，湿婆裸身，浑身涂灰、乱发直竖，两耳垂蛇，戴着骷髅项链，坐在虎皮上沉思。他有三目。第三目是在他的妻子雪山神女（q. v.）从后面用手捂住他的双目时长出的。第三目特别厉害。它放出的火烧死了爱神伽摩（q. v.）。因为湿婆正在打坐时，爱神想引诱他去爱雪山神女。湿婆头上饰以弯月。恒河从他的头发上流出。因为恒河从天上落下时，它的重量会破坏大地，因此湿婆用头接住。在众神搅动乳海时，他把搅出的毒药吞下。否则这毒药将把宇宙烧掉。湿婆的脖子被烧青、身上被烧出半圈火带。湿婆有4（或5）个头，4只手，手中分别拿着三股叉，沙钟形的鼓，神螺或饰有骷髅的棒，弓、网、羚羊等。他同妻子住在喜马拉雅山的最高峰，为三千界之主，佛教称他为大自在天。他有2子，一是战神塞建陀（q. v.），一是象头神伽涅沙。他的坐骑是大白牛。在各往世书中写到他有1008个名字。

（刚）

塔格（Tag）〈意〉伊特鲁里亚神话中的一个儿意，他具有先知的智慧，善卜。是在塔克文城郊被人用犁杖从地里耕出来的，当他预言了伊特鲁里亚人的未来并把自己的技能传授给他们之后即死去。塔格源于希腊文“土地”一词，但更可能就是伊特鲁里亚语或佩拉斯吉语的拉丁形式。在佩拉斯吉人居住过的忒萨利亚，塔格是最高统治者的一个头衔。塔格的著作起初用伊特鲁里亚语写成，后用诗体译成拉丁语。其中保存了关于雷电、地震、丰收奇迹的资料。有资料把塔格和“地下的赫尔墨斯”相等，说他是革尼乌斯之子。朱皮特之孙。（汉）

塔洛 (Thallo) <希> 意义为“开花的”，使植物开花的女神，春之神，时序女神 (q. v.) 之一。 (刚)

提毗 (Devi) <印度> 印度教女神名，湿婆的妻子。崇奉提毗源自上古时代的神母 (q. v.) 崇拜，其历史可追溯到公元前3000年。吠陀时代表现为崇拜阿底提、厄利提、乌莎斯等女神，印度教则创造了主神妻子的形象，首先就是提毗。提毗具有湿婆的两个特点：既善良又凶残。其善良表现为雪山神女 (q. v.)、黎明女神、世界之母等形象，其凶恶则表现为难近母、时母 (qq. v.) 等许多残暴的化身。提毗的威严形象从中世纪起就成了印度许多神秘教派 (如佛教的密宗和印度教的性力派) 的崇拜对象。

(义)

蛙石 (Kaeruishi) <日> 关于一些形似蛙的石头传说。据云，静冈县富士宫市的蛙石，是从天上闪着青光落下来的石头。患眼病的人，拜了这块石头。在旁边的小河洗一洗，病就会好。长野县下高井郡的蛙石位于山路上。传说由于妨碍通行，人们曾把它搬开，可是第二天，石头又回到原处。有一个人曾把这石头买去，但他很快就得了病。从他家的仓库里传出“把我送回山上去！”的蛙声，此人听了后赶紧把石头送回原处，于是病就好了。大阪市内的蛙石，传说鸟、虫等如果停在石上，石头就会裂开，待石上的鸟或虫掉进去后，就又恢复原样。因此也被称为杀生石。熊本县天草郡海岸上的蛙石是一块大石。传说从前曾有人把这石头劈开、运回家去，砌石墙，盖房子。这人晚上睡觉时眼睛就象进了砂子一样，磨得难受。

(学)

亵渎 (Blasphemy) <圣> 意为诽谤上帝，根据其衍生意义，也指任何类型的中伤和谩骂。亵渎圣名的人被人们用石头打死以作为惩罚。耶稣和圣司提反都被犹太人指控犯了亵渎圣名罪而被处死。“亵渎圣灵”是永远不得赦免的罪衍。亵渎圣灵指将耶稣用“上帝的手指”的威力创造的奇迹和圣灵的力量归于撒但。

(义)

谢拉 (Sela) <印古什-切禅> 亦名谢利，斯捷拉雷电之神，天神耶勒塔、谢

拉·萨塔之父，女神富尔基之夫。他有几个皮囊，内贮各种自然元素，一个可放出风雪，另一个可放出严寒，等等。虹是他挂在天上的弓，闪电是他施放的箭。他性情暴戾。耶勒塔 (q. v.) 因不听从他的训诫，被他戳瞎了一只眼睛；文化英雄库柳科 (q. v.) 为了人类盗走了他的羊、水和植物，普哈尔玛特 (q. v.) 为救奥尔斯特霍伊纳尔特姑娘盗取了火，他们为此都受到他的惩罚。在晚期神话传说中，谢拉已非万能。奥尔斯特霍伊纳尔特人的首领谢斯卡·索勒萨 (q. v.) 同他决斗，竟折断了他的一根肋骨。每年都向他敬献牲品的戈尔扎伊 (q. v.) 祈求得到他的保护，但其羊群仍不免被奥尔斯特霍伊纳尔特人劫走，谢拉对此也无可奈何。在印古什人的民间日历上，春季的一个月份叫做谢利-布特， (意为“谢拉的月份”)，在这个月份里要在谢拉的圣地举行献祭仪式；在祈祷歌词里人们请求他普降甘霖和保佑丰收。

(风)

谢拉 (Zerah) <圣> 犹大和儿媳他玛 (qq. v.) 之子，法勒斯的弟弟 (《创世记》X X X Ⅶ)。

(玺)

谢伦 (Selen) <突厥> 楚瓦什语，意为“蛇”。楚瓦什神话中的天蛇，精灵。他能令妇人怀孕，生子。

(风)

雅典 (Athens) 希腊的古城，意即“雅典娜 (q. v.) 之城”，现为希腊首都，是古希腊的文化中心，距海滨约三公里，古代为阿提卡地区的首府。雅典是围绕着卫城兴建起来的。卫城高出平原约60米，长约330米，宽约160米。雅典城的三面都是阿提卡平原，平原的东面是许墨托斯山，东北方是彭忒利科斯山 (以出产大理石出名)，北方是帕耳涅斯山。从卫城上可以看到约330米高的吕卡柏托斯丘。市场在卫城入口处的北面。1931—1936年对市场所在地进行了发掘，发现了许多著名建筑遗址。包括可容500人的元老议事厅，众神之母的圣殿和河波罗神庙。市场的南端与大柱廊相接；它的东面是另一个柱廊 (阿塔洛斯的拱廊)，西面则是宙斯的小拱廊。在市场的西南方是古希腊的最高法院 (Areopagns)，中间有台阶与之相联，从最高法院再往外就是雅典人聚会的地方。雅

典城墙外是果树林和墓地，它的西北郊有一条路通向著名的柏拉图学园。路的两边有许多名人墓地。卫城东面的斜坡上有歌咏厅，东南方是巨大的可容纳2万5千人的石头剧场，修建于公元前330年。雅典在公元前2000年就是一个城市国家，卫城为该城最古老的部分，传统上认为是由神话传说中刻克罗普斯兴建，后又由忒修斯把阿提卡的十二个独立的国家（或者镇区）联合成雅典国家。在公元前800年至600年之间，雅典作为爱奥尼亚人的领袖而增加了重要性。关于忒修斯（q. v.）的传说大约包含有公元前8世纪城邦的真实人物的活动。这些统治者包括国王（酋长）、军事长官和非军事的执政官。传说第一部法典是由半神话人物德刺孔制定的。但是雅典历史上第一个有姓名的历史人物是梭伦（q. v.）。卫城上的帕耳特农神庙和厄瑞克忒翁神庙（qq. v.）是希腊人的骄傲。与雅典密切相联的神话人物，除刻克罗普斯、雅典娜之外，还有忒修斯、埃勾斯、潘狄翁，厄瑞克透斯、菲洛墨拉、普罗克涅（qq. v.）等。

（刚）

雅各（Jacob）〈圣〉以撒（q. v.）的次子，以撒60岁时，利百加生以扫和雅各同胞兄弟。“雅各”意为“抓住”。雅各在母腹中就与哥哥以扫相争，出生的时候抓着以扫的脚后跟，故名。此后，雅各和以扫争执不断。（《创世记》XXV）。以撒老年时，要为以扫祝福，利百加施计让雅各装作以扫，骗过以撒，得到了祝福，以扫生气，声言要杀雅各报仇，利百加让雅各到舅舅拉班家暂时躲藏。（同上，XXVI）临行时，以撒嘱咐雅各要娶舅舅的一个女儿为妻。（同上，XXVII）。雅各到了拉班家，为他干了一个月的活，拉班问雅各想要什么报酬，雅各说他愿为娶拉结再干七年活，拉班答应了。七年后成亲的部天，拉班却把难看的大女儿利亚送来和雅各同房，雅各很不高兴，拉班说，依这里的规矩，大女儿给人之前不能把小女儿给人，他要想娶拉结，还得干七年活，雅各答应了。七年之后，他和拉结成亲，两人相亲相爱，却冷落了利亚。拉结生约瑟后，雅各想带妻子儿女回本土去。拉班

看到在雅各的经营下自己六畜兴旺，设计想把雅各留下。雅各看到拉班年老体衰，就鼓动两个妻子回迦南。他们趁拉班不在时动身，拉结还偷了父亲的神像。拉班得知，急忙追赶，七天后才赶上雅各，他责备雅各不该逃走。还怨雅各偷他的神像，雅各不知真情，断言没有偷窃之事，拉班搜查时，拉结又把他蒙骗过去了。雅各见拉班多次刁难，非常生气，他历数自己多年来为拉班操持家业，含辛茹苦的经历，指责拉班吝啬、多疑。最后，拉班和雅各建石柱立约，双方以石为界，互不侵犯，雅各不得再娶别的女子为妻（同上，XXIX—XXX）。在回迦南的路上，雅各遇到以扫的强大队伍，十分害怕，就把礼物先送到以扫而前。兄弟二人终于言归于好。雅各还遇到一个人来和他摔跤，那人见胜他不过，就向他大腿窝处摸了一把，他当时就扭了筋，那人露了天使的真象，并因雅各角力获胜，给他改名为“以色列”，即“与神较力”的意思（同上，XXXI）。雅各偏爱幼子约瑟（q. v.），因此其他儿子都很嫉妒他，他们把约瑟卖到埃及。后约瑟在埃及作了重臣。在约瑟和法老的邀请下，雅各携子孙迁居埃及。临终之时，雅各预言了12子的未来，并为他们将成为以色列12部族的首领祝福。雅各享年147岁，根据他的遗嘱，他葬在先祖亚伯拉罕和以撒所葬的表比拉洞里。（灵）

雅各（James）〈圣〉有两人。①西庇大之子，使徒约翰的哥哥，耶稣的12使徒之一。据《马可福音》记载，耶稣开始传教时，在加利利海边看到雅各、约翰兄弟在船上补网，就召他们为门徒。翌年春天，耶稣派雅各等12门徒传道。在《马可福音》和《使徒行传》所列的使徒名单中，雅各的名字列在西门彼得之后。在其他地方排列有所不同。雅各和约翰兄弟二人被认为是“雷的儿子”，称为“半尼其”，有降火的能力。

《路加福音》记载，耶稣最后一次去耶路撒冷时，雅各兄弟陪着他，走到撒玛利亚，耶稣派他们到部雷一个村子里宣告他的到来。撒玛利亚人对耶稣怀恨已久，拒绝接待。雅各和约翰非常气愤，请求耶稣象先知以利亚那样，从天上降下火来，烧灭这里的人。但

耶稣责备他们，说人子不是要灭人性命，而是要教人性命。耶稣升天的时候，雅各和其他门徒在一起祈祷。公元44年的逾越节前夕，雅各被大希律王杀死。(2) 亚勒腓之子，达太的兄弟，耶稣的12门徒之一。《新约》中又提到，他是“马利亚的儿子”、“主的兄弟”，这是福音书的一个难题，一种解释是，雅各的母亲是圣母马利亚的同名姐妹，雅各和耶稣是姨表兄弟。《马可福音》记载，耶稣在耶路撒冷为百姓治病时，连饭也不顾吃，耶稣的亲属(据说指雅各和达太)以为他颠狂了，就要拉住他。耶稣在复活到升天的40天之间，曾向雅各显现。公元37年，对耶稣的门徒行过无礼的扫罗皈依基督，他去耶路撒冷时，当地的基督徒回想起从他那里所受之苦，都不敢和他交往，但彼得和雅各却认可他为基督徒。雅各的地位很高，与彼得、约翰和保罗并列。据传说，他被法利赛人从圣殿上扔下来摔死。

(灵)

雅亨(Ngathein)〈緬〉亦名格纳亨，波利。肯族神话中的幸福天国的主宰和亡魂的审判者。他在树下开庭审案。生前行善者可在哪里得到各种享乐。为了使死者亡灵能顺利见到雅亨，需要举行特殊的仪式，因为在前去那里的路上有各种害虫残害灵魂。为此，死者的腿上须绑上一只公鸡，使其吓退虫豸。放在死者头部的利剑可以吓走魔怪。在去见雅亨的途中，亡魂应沿绳桥走过布藻杜伊波河。恶人不能升上天堂。雅亨把他们投入装满沸水的铁锅。如果恶人的亡魂逃跑，雅亨的狗便把他捕捉归案。如果恶人的灵魂企图躲进树根，则他就会成为哈吉鸟的牺牲品。

(风)

雅立(Jarib)〈圣〉约书亚家族的一个祭司，约萨达之子。他娶了外族女子为妻，以斯拉认为这是对耶和华不敬的犯罪行为，劝他把妻子休弃(《以斯拉记》X)。

(灵)

雅玛(Iama)〈伊朗〉“初人”伊玛(q. v.)的古波斯语名字。(刁)

雅木(Iummu)〈西闪〉水神、海洋神，争夺对世界和众神的统治权的神祇之一，专横残暴，经常有凶龙、海怪利维坦伴

随。雅木是恶端的化身，与木图一起跟大神巴卢(巴阿尔·哈达德)为敌。据乌加里特神话，工匠神库萨尔-胡萨斯按照伊卢的命令为雅木建造宫殿(权势的象征)，众神皆为进贡。伊卢主持众神会议时，雅木派使者前来，要求巴卢屈服于他，为他当奴隶。伊卢惊惧，向雅木让步。巴卢愤怒，要杀使者。阿纳特和阿斯塔尔塔出面制止，企图调停。库萨尔——胡萨斯为巴卢做了两只神奇的棒槌，一曰“驱邪”，一曰“除魔”。巴卢用这两只棒槌当武器战胜了雅木，把他杀死。阿斯塔尔塔责备巴卢。据另一传说，阿纳特战胜雅木。这个故事传到埃及，巴卢被称作“塞特”。在犹太教以前的巴勒斯坦神话中，雅赫维战胜了雅木(参见“耶沃”条)。希腊化时期，雅木与希腊的梯丰相等。麦尔卡尔特在与梯丰·雅木的战斗中死掉，但后又复活。贝勒也曾与雅木斗争过。(刁)

雅亿(Jael)〈圣〉基尼人希百之妻。士师时代，迦南王的将军回西拉和以色列人交战，巴拉率以色列军队将其击溃，西西拉步行逃跑，因于希百家族有旧，西西拉便逃到雅亿的帐篷前，雅亿出门迎接他，西西拉请她为自己做掩护，就沉睡过去。雅亿取了帐篷中的橛子，用锤子把它从西西拉的鬓角里钉进去，钉入地里，杀死了西西拉。巴拉赶来时，雅亿把他引入帐中，看西西拉的尸体。(《士师记》IV)在这件事之前，有位女先知底波拉曾说，神将把西西拉交到一个妇女手里。

(灵)

游魂(Lemures)〈罗〉阴魂，据奥维德在《岁时记》中描写，他们是无亲人的、饥饿的、未被按礼仪埋葬的死者灵魂，也有被凶杀的恶人的灵魂。他们于5月9日、11日、13日在人们的住宅四周游来荡去，使人疯癫。人们在这3天举行祭游魂的仪式称作“勒穆里亚”。这期间庙门关闭，不举行婚礼，各家户主为了把游魂逐出家门，洗手3次，子夜间赤脚走出门外，口含黑豆，然后吐出往后扔出9次，同时口中不断重复说用这些黑豆赎回自己和亲人。继之敲起铜盆，9次呼喊游魂离开家门。在奥维德的《岁时记》中还记载，“勒穆里亚”曾被称为“瑞穆里亚”，即为纪念它的确立者瑞穆斯

(q. v.) 而得名。瑞穆斯被杀后, 他的阴魂曾在浮斯图卢斯和阿卡·拉壬提亚(qq. v) 面前出现。有些作家把 Lemures 视为阴魂的总称, 下分两种, 善人的阴魂叫拉瑞斯(q. v.), 恶人的阴魂叫拉耳外(q. v.)。但多数人认为二者无区别。祭游魂的仪式带有原始宗教的性质。(刚)

御师(Oshi) <日> 职掌祈祷, 为他人祈求息灾避祸的神职人员。在日本平安时代是专指那些依附于贵族的祈祷人员, 后来逐渐演变为泛指专司祈祷的比较低微的神职人员。中世纪以后, 日本全国凡博得广泛信仰的著名的大神社都设有御师这种专职人员, 并且形成了一个组织。御师把委托自己进行祈祷的信徒称为坛那, 并与之结为师坛关系。这种御师制度对于神社的经济来源颇为重要, 同时对于信仰之传播也有显著作用。(介)

蛭儿(hiruko) <日> 据说是伊弉诺、伊弉冉(qq. v.) 二位大神婚后最初生下的畸形儿。《日本书纪》中说他3岁仍不能站立, 便被放到天之岩樟船上, 扔到河里随水漂走。有人说这个蛭儿就是水蛭。也有说是太阳之子的讹传。在冲绳的农耕神话里, 日神最初的儿子是个废物、无赖, 被驱至下界。因初次生子不利, 生下了一只老鼠(也有说他自身变成了老鼠)。这和因老鼠在下界毁坏农作物而被用小舟流放到他国异乡去的传说应属同一系统。日神之子被装入精子放到水里冲走的神话在其他民族中也有很多。这可能是举行祭典时, 把太阳神的象征物放入船内进行迎送的仪式。(新)

奥布莫(Obumo) <非> 伊比比奥(尼日利亚东南部)神话中之雷神。据某些神话说, 他是创造天地的至高神, 但后来他把管辖世界的权力转交给了其他神灵, 而他自己专司四季的更迭。奥布莫系埃卡·阿巴西(q. v.) 之子及丈夫(一说埃卡·阿巴西之夫为埃泰·阿巴西)。他俩共同生育了一切存在物, 其中包括大地上的各个民族的始祖。奥布莫在远古时代即离开大地升到天上, 从云中寓所往世间不住派遣自己的使者——雷、雨、闪电、飓风以及鹰等。(亮)

奥弗沙(Ovsha) <卫拉特-土尔扈特> 英雄。他勇武绝伦, 斩妖除怪。一次, 他杀死了一个怪物。这激怒了怪物的妻子。她驾起奔走如飞的牛车追寻奥弗沙, 意在为夫报仇。沉重的车轮和尖利的牛角在大地上留下许多痕迹, 化成了一座座高山和一道道峡谷。(风)

奥格玛(Ogma) <爱尔兰> 亦称奥格米。公元2世纪的希腊作家卢奇安, 根据传说认为高卢语中的奥格米就是希腊神话中的英雄赫刺克勒斯。从卢奇安的著作中得知, 奥格米的形象是一老者, 身披兽皮, 手执木槌。站立在他身旁的人们, 耳朵都有一根细链与神的舌头相连。在爱尔兰传说中, 奥格玛是达努女神的部落之一, 死于莫伊图尔附近同福摩尔的第二次激战中。奥格玛的固定修饰语是“面如太阳”。他力大无穷, 善知未来, 精通诗艺。传说所谓欧甘文字就是由他发明的。不列颠诸岛上的克尔特人和皮克特人都使用过这种文字。(汉)

奥连达(Orenda) <北美> 易洛魁人神话中的超自然的神力, 如同苏人一达科特部落的瓦坎(q. v.)。(伦)

奥隆干(Orungan, Орунган) <苏丹> 约鲁巴神话中的空气之神, 地神和水神之子, 奥巴塔拉和奥杜杜瓦之孙。奥隆干同母亲相交, 生有15个主要的神, 都是从地神裂开的体内钻出来的。他们是: 达达(植物神)、桑戈、奥贡、奥洛昆、奥洛萨、奥伊雅、奥雄和奥巴(女河神)、奥里莎·奥科、奥肖希(猎神)、奥凯(山神)、阿哲·莎鲁加(财神)、桑克潘纳或肖波纳(天花神)、奥伦(太阳神)、奥舒(月亮女神)。(汉)

奥洛昆(Olokun) <苏丹> 约鲁巴神话中的海神。有时为女性, 奥隆干所生, 其妻为奥萨湖的女神奥洛萨。奥洛昆居住在海上一所巨殿中, 海上精怪是他的仆役。一次奥洛昆对人大为震怒, 决心消灭人类, 水淹大地。许多人因此死亡, 但奥巴塔拉(q. v.) 进行干预, 挽救了余下的人们, 他用铁链将奥洛昆一家锁住, 关在巨殿中。渔夫和沿海居民特别崇拜奥洛昆。(汉)

奥罗拉(Aurora) <罗> 许佩里翁和

提亚(或欧律法萨)之女,晨光女神。十月革命中炮击冬宫的巡洋舰即以此女神之名命名,汉语据俄语译为“阿芙乐尔”号。在希腊神话中称为“厄俄斯”(q. v.)。

(《埃涅伊德》Ⅳ)。(刚)

奥洛隆(Ololon)〈苏丹〉·约鲁巴神话中的众神之首。后把天界和世界的主宰权让给由他创造的奥巴塔拉(q. v.)。他是一个不问人间事的神祇,这一点与非洲其他民族神话中的众神之长颇为相似。(汉)

莫罗那(Aulana)〈印度〉吠陀教神话中与某种祭品有关的人物。据《梨俱吠陀》记载,提婆庇求雨时曾请求阿耆尼(q. v.)将奥罗那给众神送到天上。后来这成了祭祀仪式的一项重要内容;请求阿耆尼为奥罗那祝福并降雨。根据古代《梨俱吠陀》注释家萨彦的看法,奥罗那是俱卢族商达奴的儿子。(义)

奥莫利(Omol)〈科米〉亦名库利,恶的创造者。创世主耶恩(q. v.)的兄弟和对手,创造出魔怪等有害的东西。据说,奥莫利和耶恩化作青蛙,住在最早的沼泽地里,奥莫利两眼镜利,狡诈,耶恩却两眼失明,愚笨。从奥莫利的血里产生了牲畜和一个女人,她成了奥莫利的妻子。耶恩企图霸占他的妻子,但没有得逞。于是,他决定同奥莫利断绝来往,为此他创造了天,率领自己的鸽子定居那里。可是,他的鸽子被奥莫利的乌鸦残害致死,只剩一只口衔淤泥飞了回来。当乌鸦企图抢夺淤泥时,耶恩忍无可忍,扼死了乌鸦。淤泥变成了大地;从乌鸦喉咙里流出的水变成了海洋。奥莫利趁耶恩不在,潜入天上,在入口处点燃一把烈火,然而他的妻子送给耶恩一方绸巾。耶恩用绸巾缝成一只手套,戴着手套把火焰抓起,扔到奥莫利的天上住处。奥莫利连同畜牲从天上跌落到了地上,跌聋了耳朵。他的女人留在天上,为耶恩生下了一对孪生子,即天神约穆和沃伊佩利。奥莫利说服女人为他打开天门,闯进了耶恩的家,把妻子和耶恩的两个孩子全都从天上抛下大地。他本身拿起魔手套,爬上树去捕捉太阳。他折下一半太阳,但被树杈挂住,动挣不得;耶西赶回,诅咒了奥莫利,使他不得不放手手中的半个

太阳。太阳的两半重又合而为一,但上而留下了黑斑——这是奥莫利的手指印。奥莫利连同断裂开的树杈一起跌到大地,树杈变成了他的尾巴。耶恩在天上感到孤单寂寞,于是,他降临凡世。在大地上他看见他的儿子沃伊佩利正在雕琢瓦罐。耶恩把奥莫利和他的魔怪都诱骗进瓦罐里,然后把这些瓦罐放进地狱里。奥莫利无时无刻不想挣扎出来。每当他企图挣破瓦罐时,就会发生地鸣和地震。(风)

奥纳雷(Onaryi)〈马里〉亦名纳尔,在原始时期居住在大地上的巨人。森林只能到达他们的膝盖,他们能把橡树连根拔起。他们从鞋里抖落出的沙土变成了高岗。第一次见到人——一个耕夫,奥纳尔竟把他当成了昆虫,把他连同犁杖和马匹一起带回家给母亲观看。(风)

奥绍茨(Auschauts)〈普鲁士〉16—17世纪书面文献中医药之神,作用相当于罗马的埃斯枯拉皮俄斯。有时还认为奥绍茨是表示完整和不受伤害的神,他可以驱除疾病甚至邪恶,这一点又同古罗马的农神相似。奥绍茨同人、健康、农作物都有密切关系,他同自然神相区别。对他的正确解释是赐予健康、驱赶疾病之神。(汉)

奥维德(Ovid) (公元前43—公元18)古罗马著名诗人。他在整理、传播希腊罗马神话方面做出了很大的贡献。他的《古代名媛》(一译《列女志》)由21封信构成,以古希腊神话中妇女的语气、书信的形式倾诉别恨离情。其中写信人有佩涅洛佩、美狄亚、狄多、淮德拉、阿里阿德涅等。第15封信是以古希腊女诗人萨福的语气写的。最后的6封信是帕里斯和海伦、勒安得耳和赫罗、阿孔提俄斯和库狄佩之间写的,多数人认为萨福和后面的6封信是别人的仿作,但也有人认为这一说法很据不足。长诗《变形记》是奥维德成熟时期的作品,也是他的代表作。全书15卷,共250多个故事。他用变形这一线索贯穿全书,在一定意义上说,是希腊罗马神话的汇集。不过这已远非本来意义上的原始神话,而是高度艺术化了的神话,是他的创作。神话只是他创作的手段。他还未来得及对这部书做最后加工

就被流放了。他烧掉了原稿。幸亏他的几位朋友保留了副本。《岁时记》是一部用诗体写成的历书。原计划写12卷，每月1卷。但只写了6卷。因被流放而中断，只对第1卷进行了修改。每卷中分三栏：天文、历史、宗教、对星体的升降、气候的变化都有详细的说明，对于同某日有联系的传说和历史事件都有扼要解释，还记载了与各天相联系的节日和宗教仪式以及有关的资料。这是一部研究罗马神话、宗教和风俗的重要著作。

(刚)

奥朱兹 (Odzhuz) <突厥> 亦名奥吉兹。塔吉克神话中的寒婆。新年前 (一说春分前) 的7天 (有时少几天) 被认为是属于寒婆的日子；某些地区则说这些天是“寒婆在山洞里”的日子。据说冷风把寒婆也赶进了山洞。在土耳其神话中她名叫奥朱，亦名麦基尔，是一魔怪。她常常变化成猫、狗、山羊，突然跳到夜行旅客的马背上吓人。

(风)

博奇卡 (bochika) <南美> 奇布查-穆伊斯卡人神话中的高位神之一，具有太阳神的特征，是文化英雄、社会组织者，在某些部落被认为是保护狩猎神。博奇卡是从东方来到奇布查-穆伊斯卡人地而的。来时其形象为白须老者，被斗篷，赤脚 (衣着和发型同奇布查-穆伊斯卡人)。他走遍各地方各部落，宣传善良的习俗和道德，教人们纺织；为了不让人们忘记装饰花布的图案，他将图案雕刻在石头和悬崖上。一传说称，博奇卡教过一个名叫鲁奇卡的高位神 (可能就是奇米尼加瓜) 学知识，把反对鲁奇卡和压迫印第安人的巨鹰变成了岩石。完成了自己的使命后，博奇卡死去或隐遁了。另一神话称，当奇布查库姆淹没了波哥大谷地时，博奇卡站在彩虹上。从水灾中拯救了他们。奇布查某些部落称他为苏埃 (“太阳”) 苏古蒙舍 (“正在隐形的太阳”) 或苏贡苏阿 (“正在隐去的太阳”、“灼人的太阳”)。博奇卡来自东方，没于曾有过著名太阳殿的索加英索，以及他在彩虹上的出现，都强调说明博奇卡形象具有太阳特征。在博亚卡村落西班牙人找到一个三头神像，印第安人称之为苏贡苏阿。

(伦)

朝祥神 (Chosansin) <朝> 亦名朝龙。祖先神。通常此神被当成女性神，属于家神 (q. v.) 之列。此神无身躯，她的物神形式为装有荞麦或稻米、上盖白纸的小陶罐。几乎所有关于开国君主的神话里，主人公死后都变成氏族或国家的始祖神。公元11世纪末，随着儒家学说的确立。对朝祥神的崇拜也被神圣化。在萨满教举行的朝祥神仪式上，女萨满呼她为“朝祥大将”。(风)

道利斯 (Daulis) <希> 一自然女神。她把自己的名字赠给一个城市，从此这个城市就叫道利斯城。在这里菲洛墨达和普罗克涅 (qq. v.) 让忒瑞俄斯 (q. v.) 吃了自己儿子的肉。菲洛墨达被化为夜莺，因此夜莺又被称作“道利阿斯-阿维斯”。道利斯城位于福客斯，在得尔菲东而12里处 (泡萨尼阿斯X)。

(刚)

道努斯 (Daunus) <罗> 南意大利一国王。道努斯被认为是吕卡翁之子。吕卡翁与兄弟们一起从希腊迁到意大利南部，成了道尼亚的 (阿普利亚的古称) 国王狄俄墨得斯从特洛亚归来，到了道努斯那里，为他立了战功，因此娶他的女儿威尼利亚为妻，生子图耳努斯 (《埃涅伊德》)。(刚)

登霄节 (Miradj) <伊斯兰> 音译为“米尔拉吉”，原意为“阶梯”，“上升”。先知穆罕默德 (q. v.) 升天的节日。登霄节的观念建立在对《古兰经》中穆罕默德的“夜行”一段文字的解释上。(参见“伊斯兰”条) 夜行耶路撒冷之后，穆罕默德把有翼神马布拉克留在那里，被哲布勒伊来 (q. v.) 带到天顶去见安拉。他经过七道门，穿过七重天，见到了前来迎接他的从前的先知阿丹、叶哈雅、尔撒、优素福、易德立斯、哈伦、穆萨、易卜拉欣等。后来，穆罕默德进谒安拉，安拉命令穆斯林每天祈祷50次。穆萨以为祈祷次数过多，穆罕默德按他的建议请求安拉缩减次数。安拉俯允，将次数减为每天5次。穆萨认为这仍然过多，但穆罕默德不肯再次恳求安拉。接着，穆罕默德游览了天园 (占乃提) 和火狱 (哲罕南木)，目睹信道者的幸福和罪人的痛苦。在此之后，返回了麦加。正统的伊斯兰教把登霄解释为实有的事件，尽管很多诠释家看到这一

事件当中有心神统一的象征意义。中世纪，在阿拉伯东方广泛流传一些细致描写穆罕默德升天的著作，尤其是描写他游历天国和火狱的细节。西班牙研究家 A·帕拉斯诺斯认为，这些著作已传入中世纪的欧洲，它们连同其他穆斯林的题材，可能成了但丁创作《神曲》时所用的情节结构和理想内容的资料来源之一。在穆斯林日历上规定每年7月17日为登霄节，并在夜晚礼拜、祈祷。（风）

蒂雷泽 (Tyilyze) < 马里 > 月亮神，层次低于“尤莫”。（风）

莫酒人 (Choephoroc) < 希 > 埃斯库罗的《俄瑞斯忒》三部曲中的第二部，写阿伽门农的儿子俄瑞斯忒斯 (q. v.) 回国为父报仇，杀死母亲的故事。（刚）

渡津者 (tirthankara) < 印度 > 耆那教神话中启示教义、引渡迷津的人，他们是神话历史传说的基本人物。时代之轮每转半圈，在人间就出现二十四个渡津者。渡津者一生的5个重要关头（受孕、诞生、离世、获得真知、最终解脱）都是同一太阳宫的笼罩下发生的，并伴随以奇迹。渡津者之母受孕时要做14个或16个示报先兆的梦。渡津者诞生时诸神使其母沉睡不醒，然后带走婴儿，留下婴儿的假身。婴儿被带入曼多罗山，为渡津者举行入籍礼。耆那教经典中对大雄的一生有详细记载。其他渡津者的生平与大雄的生平大同小异。（汉）

斐勾斯 (Phegeus) < 希 > ①埃涅阿斯在意大利的朋友，被图耳努斯杀死（《埃涅伊德》I X、II）。②狄俄倪索斯的祭司，为阿尔卡迈翁 (q. v.) 杀母洗了罪（《变形记》II）。

腓利门 (Philemon) < 圣 > 歌罗西城一财主，使徒保罗的好友。其仆人阿尼西姆因浪费了主人钱财，或者偷了钱，或犯了其他过失，逃往该撒利亚或者罗马被捕。当时保罗正在狱中，阿尼西姆得有机会接近他，受到保罗影响，皈依基督，悔过自新。保罗本想将他留在身边，却又希望他们主仆和解，故特意致书腓利门，望其善待旧仆，以兄弟相称，平等对待。腓利门见信后反应如何《圣经》中没有直接记载，但从其后发展的情况表明，腓利门肯定接受了朋友的劝告，宽宏

大量。阿尼西姆后来是教会活动的积极分子。有人说他当过以弗所的主教，有的说他去西班牙传教，传说不一。腓利门本人是一个热心的福音传播者，他自己家里有教堂，热情接待前来的教友们。传说腓利门当歌罗西的主教，在罗马统治者尼录等迫害基督教时期与亚西亚、阿基布、阿尼西姆一同殉教。（理）

腓理徒 (Philetus) < 圣 > 使徒保罗致提摩太信中指责所谓偏离真道的人。腓理徒与许米乃等说复活之事已过，动摇好些人的信心。保罗在信中说他已经把他们交给撒但，使他们受惩罚。这说明即使在教徒中也早就有人不信耶稣复活之事。（理）

斐瑞斯 (Pheres) < 希 > ①克瑞透斯和梯罗之子，阿德墨托斯和吕库耳戈斯之父，忒萨利的斐赖城的名祖。②埃宋 (q. v.) 的兄弟。他支持依阿宋讨还伊俄耳科斯的王位。③依阿宋和美狄亚 (q. v.) 之子，墨耳墨罗斯 (q. v.) 的兄弟。在欧里庇得斯的悲剧《美狄亚》中，二子被母亲美狄亚亲手杀死。据泡萨尼阿斯说，他们则是被科任斯人用石头砸死。因为美狄亚用毒衣烧死了公主克劳刻。（刚）

富尔基 (Furki) < 印古什-切禅 > 谢拉 (q. v.) 之妻，奉命看守库柳科 (q. v.)。为此，她在山巅的雪地上划出一道魔圈，作为禁区界限。任何凡人越过此圈一步，都会被她立刻扔进无底深渊。（风）

棺柳文 (Coffin text) 古埃及的宗教文献。主要写在中王国时期（公元前21—18世纪）的棺椁上。内容多由《金字塔铭文》演化而来。厄勒·柏尔舍的某些棺椁上的文字称《两条道路书》，是《棺椁文》的变体，并附有到达冥界的向导书。（刁）

黑坂神 (Kurosakanomikoto) < 日 > 《常陆风土记》茨城郡一条中记载，从前有一群名曰国巢的穴居野人反抗朝廷。多臣氏一族的黑坂神看到了他们从洞穴里出来，于是就把许多带刺的树枝放进洞里，又派了骑兵速去攻打。野人们象往常一样回到洞穴，全部被荆棘刺伤至死。后来，就把茨棘当作了县名。还有一种说法，黑坂神要消灭这群野人，便用荆棘修筑了城墙，于是人们就把那

个地方称作茨城。

(英)

黑博格(hernobog)〈波罗的海斯拉夫〉带给人们不幸的凶神。12世纪的《斯拉夫编年史》里描写了一个宴饮仪式：人们用一只酒杯装酒，绕圈传饮，一面以善神和凶神名义口念祷词，这凶神就是“黑博格”。据此，可以复原出这一对神灵的原貌——白博格(善神)和黑博格(凶神)。这是互相对立的两个观念的化身。在古冰岛克尼特林加萨迦里提到了一个黑头神，他的偶像上带有银须，此神的职能近似战神。也许黑头神与黑博格相等。他们有某些共同特征。(黑色，占卜术等)黑博格同三头神也有联系。

(凤)

黑道日(禁忌日)(Apophrades)

〈希〉指不祥的日子。在这一天只举行一些阴暗的仪式而不能办任何吉庆的事情，如在花月节的后两天，传说在这两天阴魂要返回他生前的家，人们口嚼荆子叶，并以松脂涂门上。意在避邪。

(刚)

黑公主(Draupadi)〈印度〉史诗《摩河婆罗多》的主要女主人公，般遮罗族国王木柱王的女儿和般度5子的妻子。据《摩河婆罗多》所述，黑公主以世间第一美女闻名，有无数追求者。她父亲为她举行选婿大典，许多勇敢的王子从印度各地慕名而至。大厅内放了一张大铁弓，想当女婿者必须能弯弓上弦，用这张弓发射一只铁箭，每箭都要穿过高高挂起的旋转的圆盘中央的小孔，直中高悬顶上的箭靶。不少有名望的王子都接连失败。般度五子中的阿周那(q. v.)却毫不费力就安上了弓弦，一连发射5箭，箭箭命中，靶子被射落。选婿大典后，般度5子同黑公主一起回到家里，告诉母亲贡蒂说大获而归。贡蒂不知所获何物，便回答说：“共同享用吧。”按照她的吩咐，黑公主便成了5兄弟合娶的妻子(史诗可能反映了古老的一妻多夫制)。俱卢族的难敌(q. v.)请5兄弟回来，分给他们一半国土，让他们到荒芜的地方去建国。他们建立了一个新的繁荣的城市(就在现在印度首都德里一带)。以后，难敌定计，俱卢族与般度族之间举行了一次掷骰子的赌博，俱卢族赢了坚战王(般度5兄弟的老大)。坚

战输掉了王国、弟弟们、自己，最后还输掉了黑公主，使5兄弟和妻子都沦为奴隶。最后，遵照赌博时所定的条件，5兄弟和妻子黑公主流放森林12年，第13年还要躲藏起来，如果被发现，就得再流放12年。这场赌博是一连串罪恶灾难的根源。也是导致血染俱卢战场大屠杀的原因之一。他们隐姓埋名度过了第13年，回去向难敌要求自己应继承的一份遗产时，难敌却霸占不还，终于发生了战争。后来，般度族打败了难敌，恢复了国土。般度5子治理国家36年后，把王位传给后人，带着黑公主离开京城，一路朝拜圣地，最后到了喜马拉雅山。他们都死于爬山途中。

(华)

街神节(Compitalia)〈罗〉城市街道保护神的节日。街道神的祭坛设在十字路口，街神节于1月举行。详参看“拉瑞斯”条。

(刚)

铿提亚(Cynthia)〈希〉阿耳忒弥斯(狄阿娜)的别名之一。传说勒托(q. v.)是在得洛斯岛的铿托斯山上生下阿波罗和阿耳忒弥斯的，这一别名即由此而来。在诗歌中，铿提亚即为月亮的代词。

(刚)

鲁甘祖(Ruganzu)〈非〉卢旺达民族神话中的文化英雄(q. v.)。据说，鲁甘祖引进许多有益的植物，如菜豆、甘薯、香蕉树；由于他的努力，国内出现了家畜。鲁甘祖教会人们冶炼矿石、建造房屋、酿造啤酒。瀑布与峭壁的出现也与他有关。由于他的努力，在鲁济济河上架起一座人工桥把基伍湖和坦噶尼喀湖连接在一起。据说，巨人尼扬加拉在河的一侧栽种香蕉后，意欲去对岸继续栽种。当他刚进入水中时，鲁甘祖将自己的手杖朝他背部掷去，想以此阻止他返回。不料手杖滑入水中，变为峭壁，而尼扬加拉则躺在河上变为一座桥，从此人们通过鲁济济河时便从尼扬加拉的脊背踏过去。鲁甘祖还扮演使卢旺达统一的神话君主的角色。各种风俗习惯和宗教仪式(如祭祀里安戈姆贝和亡灵仪式)也被认为是在鲁甘祖时代确立的。

(亮)

鲁格曼(Lukmān)〈伊斯兰〉古阿拉伯神话中的虔诚哲人。在皈依伊斯兰波之前的阿拉伯，他是位长寿的聪明多智的英雄。

关于他的一组古阿拉伯故事，在伊斯兰教之前的经典诗歌和较晚的传说的基础上受到改编。鲁格曼出身阿德(q. v.)族。这个民族狂傲自大，不敬安拉，结果遭致大旱。鲁格曼随同其他阿德人受委托前去麦加，向安拉祈雨。他本人向安拉祈求长寿，安拉赐予他长生，使他的生命等于7只雄鹰生命的总和。所以最后一只雄鹰卢巴德死后，他也随之逝世。《古兰经》的第31章以其名为篇章名，把他称作人人皆知的哲人，通过他的口宣扬真主，并且援引了他的训子言词。据传说，建筑南阿拉伯的马里卜堤坝，用石块砸死通奸犯、砍掉盗窃犯的手臂等习俗都与他有联系。早在伊斯兰教之前，人们已把各种名言警句，包括流传于中东地区的巴比伦英明法官阿希卡尔的名言，都挂在他的名下。伊斯兰传说则把很多箴言、谚语，以及取自伊索系统的寓言归之于他。很多信奉伊斯兰教的人民奉他为民间文学作品的作者。在中亚人民中，他是一位伟大的医生，被奉为医生的鼻祖。伊斯兰传说以及很多欧洲学者把他同各种历史人物和神话人物混淆一起。

(风)

鲁汉加(Rukhanga)〈非〉操班图语的尼奥罗人(居湖间区)神话人物，创造神和文化英雄(q. v.)。据说，按照鲁汉加的命令，其弟恩克亚成为大地上的第一个居民。该时天空距地面很近，支撑在一棵树和一根柱子上，它们由一铁轴连接在一起。鲁汉加吩咐恩克亚折断树枝，以便修建住房。但恩克亚无力折弯那些树枝。鲁汉加朝下方抛掷一块石头摔成了三瓣儿，变为刀子、斧子和木槌。鲁汉加将这些工具交给弟弟并教他学会砍树，割草和给自己修建房屋。一日，恩克亚询问鲁汉加为何要造出毫不中用的肠胃，鲁汉加遂又创造出奶牛，砍下树枝制成奶管。随后他又创造了蔓科植物，沿茎立刻结满甜瓜。据另一神话说，鲁汉加有一对孪生子，把他们派往世间。其中一个名卡加巴，与他一起从事创造并充任其父与人类进行交往的中介人。另一个成为世间第一人，并从父亲那里得到一个妻子。他们一直居住在冷雾迷漫的漆黑大地上。后来卡加巴创造了太阳、月亮、黑夜和梦，又修建了

房屋并把甜瓜籽赠送给世间的弟弟，让他在大地上播种繁殖。卡加巴从天上利用闪电击燃干草，为弟弟送去火种，使世上第一人得以用火煮甜瓜食用。世上第一人将自己的3个儿子派往他们的伯父卡加巴处，叫他为3人命名。途中遇一颗奶牛头、一根挤奶时拴牛用的绳子和一筐艾列夫济那果。老大抬起那筐果，遂成为第一个土地所有者；老二抓起那根绳子，成为第一个牧主；老三抱起那颗牛头，于是成为领袖，尼奥罗君主氏族是其后裔。(亮)

鲁弥娜(Rumina)〈罗〉给婴儿喂乳的保护女神，其名字源自拉丁文的rumis(乳头)，乳儿的保护者。在罗马她的神庙修建在一棵无花果树下。相传一只母狼在此树下哺育了罗穆卢斯和瑞穆斯。后来她与阿·卡拉壬提亚混为一体。(刚)

鲁摩耳(Rumor)〈希〉盖亚的最小一个女儿，其形象是行动迅速的带翅膀的不祥的怪物，谣言的化身。她生性喜欢搬弄是非，以极快的速度传播不愉快的或虚假的消息。狄多与埃涅阿斯相爱时，她迅速地要把此消息告诉了正在追求狄多的伊阿耳巴斯(q. v.)。她又迅速地告诉狄多关于埃涅阿斯要离开她的消息。在《伊利亚特》第2卷中她是宙斯的使者。在《埃涅伊德》第4卷中“她比任何别人都能更快的制造不幸”。

(刚)

鲁希坡(The Ascent of Luhith)

〈圣〉摩押的一个地名。摩押人遭灾，一夜之间亚珥变为荒地，摩押的贵胄逃到瑛珥等地，上鲁希坡时，边走边哭，哀声遍野(《以赛亚书》XV)。(理)

鲁伊蒙(Ruimon)〈奥塞梯〉鹿生的蛇形怪物。生来便双目失明。但是，他一旦变得眼明，他有能力消灭掉全体人类。为了防止这一不幸发生，天上的精灵们用锁链把他吊上天去，用剑把他剁成碎块，分给死人食用。死人吃下后，竟都返老还童，重又恢复到死时的年纪。(风)

缅克弗(Menkv)〈鄂-乌〉亦名缅克。吃人巨魔，能变化。他是努米-托鲁姆(q. v.)用落叶松树干创造出来的；最高神给他注入生命之后，他立即逃进了森林。

他的面貌是浓眉，尖顶，或有数头。他们的身体刀枪不入，人们只有借助超自然力量才能发现他们的致命处；只有靠机智才能战胜这些巨人。他们死后，身体的各个部分变化成岛屿、山岗、河流。他们掌握着能起死回生的生命之水。

(风)

彭透斯 (Pentheus) <希> 地生人 (q. v.) 之一的厄客翁和阿高厄之子 (泡萨尼阿斯Ⅹ)，卡德摩斯 (q. v.) 的外孙。彭透斯继承了卡德摩斯的王位 (据另一说法，继承王位的是波吕多罗斯，彭透斯有很大的权力，泡萨尼阿斯Ⅹ)。酒神狄俄倪索斯在小亚细亚确立了对他的崇拜和神秘祭典之后来到了忒拜。这里是他的母亲塞墨勒的故乡。他想在这里确立他的神秘祭典。但是忒拜的居民不承认他的神性。而他母亲的几个姊妹硬说狄俄倪索斯身上无神的血统，并说塞墨勒宣称曾做宙斯的妻子是谎言。为此，狄俄倪索斯使忒拜的妇女发了疯，都离开家门，到客泰戎山坡上参加狂欢秘祭。彭透斯不听先知提瑞西阿斯的劝告，阻止对狄俄倪索斯的崇拜，不许妇女去参加狂欢秘祭。狄俄倪索斯也使他发了疯。他穿上狂女的衣服，跟随着妇女们上了客泰戎山 (另一说法是狄俄倪索斯或其他人化成陌生人怂恿他这样做)。他躲在暗处以便能亲眼看到狂欢秘祭。但是狂女们发现了他，把他当作野兽撕成碎块。首先扑上来的是他的母亲阿高厄和她的姊妹伊诺·奥托诺厄 (《变形记》Ⅲ)。欧里庇得斯以此神话写了悲剧《酒神的狂女》。埃斯库罗斯写了悲剧《彭透斯》，未流传下来。彭透斯的神话反映了外来神传到希腊后所遇到的抵制和斗争。

(刚)

琵琶渊 (biwabuchi) <日> 是水中能传出弹琵琶声的渊。冈山县久米郡有一琵琶渊，传说延久三年(1071)大旱时，人们来此求雨，演奏乐曲，惊动了龙王，龙女浮出水面歌舞，弹琵琶，演奏了流泉秘曲。于是天降大雨。岛根县美浓郡也有琵琶渊，说从前有一座头 (以说唱按摩等为业的剃了头发的盲人) 手里拿的琵琶掉到河中。他想要把琵琶捞上来，结果自己却落入水中淹死。他的灵魂至今还留在河里，常从水中传出琵琶声。

爱知县北设乐郡的琵琶渊中，传说住着一尺来粗的大蛇。从前，人们在这一带发现了一块象牛一样大的金矿石。于是就摆酒庆祝。突然天下起大雨，金矿石沉入水中。从那以后，无人敢来捞取这块金矿石。

(学)

普珥节 (Purim) <圣> 犹太人为纪念其种族未遭犹太人的仇敌哈曼设谋屠杀的节日。于每年二月或三月举行。详参看“以斯帖”和“哈曼”条。

(玺)

普戈斯 (Pugos) <鄂-乌> 亦名普霍斯，安基-普戈斯。汉提人神话中的送子女神，主管婴儿降生。据云，她把婴儿送进妇女的腹中，生育时赋予婴儿以生命，在生下的最初几个月内保护婴儿。据说，婴儿的呀呀叫声即是在同她交谈。她是努米-托鲁姆 (q. v.) 的女儿；另一说，是她的母亲。

(风)

普吉尤 (Bhujyu) <印度> 古代印度神话中图格罗之子，在暴风雨中被同船人抛弃，天神双马童 (q. v.) 将他救起，并在海上带着他航行了3天3夜。这个故事主题在《梨俱吠陀》中曾隐约提到数次。主要情节是：大船在海上沉没，普吉尤开始拚命呼救；后来想抓到一根漂浮的木棍，这一切都失望后，幻想碰上一艘百桨大船，或者从天上飞来一只带翅膀的飞船 (携带4只小船、1只飞帆船、3辆多轮飞车、6匹马)；结果真的出现了救星双马童，于是普吉尤得救。

(义)

普拉因 (PhraIn) <老> 亦名布拉因，帕因，皮亚因 (此名由梵名因陀罗转化而来)。寮人及其他傣语民族神话中的最高善神。他有时还是民间佛教神话中的英雄。在傣语民族的民间佛教中，他是比佛陀低一级的天神，是佛陀的护法。

(风)

普拉喷 (Phra Phum) <泰> 雷人神话中佛教之前神谱里的天神。据云，他曾是比布拉因 (即普拉因) 更强大有力的天神。他被7个太阳晒得干枯时降临尘世。他只留下一个太阳，把一年分成月、日。他的对手布拉因召集了7个行星的女精灵，答应如果她们设法杀死普拉喷，便娶她们为妻。她们用布拉因的头发制造成长弓，射出利箭，射

下了普拉喷的头颅，在他的身体上安了一个象头。天神们劝说布拉因，阻止他娶这7姐妹为妻。这7个精灵只好拿着普拉喷的头，一年之间周而复始地轮流举着它。（风）

普卢瞿 (Pulugu) <安达曼> 具有破坏力的东北季风的人格化形象，有时为女，有时为男。据说普卢瞿居住在东北方某地的山洞中，或在用天上的石头造起的房子中。他给海岛带来风暴，风暴的破坏力则是它的愤怒的表现，这是因为人们破坏了传统的禁忌如大声喧哗打断了蝉鸣，或捕杀蝉和某些种类的鱼、鸟等。有一则神话说普卢瞿由于人们打断了蝉鸣而发起风暴，有“罪”的人被冲进大海变成鱼，被风刮跑的人变成了鸟。普卢瞿还是创世主。他造出了第一个男人托摩，教他和他的妻子米土许多本领，包括取火用火的本领。普卢瞿同图腾观念有关。神话提到他同某些鸟、鱼和动物的亲缘关系。在安达曼群岛上从来未出现过对普卢瞿崇拜的现象。有些咒语中有恐吓普卢瞿、制止雨和风暴来临的内容。普卢瞿的名字因地而易，因功能而易。（汉）

普卢同 (Pluton, Pluto) <希> ①冥王哈得斯 (q. v.) 的别名，有时也作冥界的代名词。②一大洋自然女神，与宙斯相爱生坦塔洛斯。赫西俄德称她为“牛眼普卢同”（《神谱》，泡萨尼阿斯 I）。（刚）

普罗韦 (Prove) <波罗的海斯拉夫> 一神祇。在斯塔尔加尔德（瓦格里亚）被奉为最高神。他与橡树、森林、丛林有联系，普罗韦的祭司在每礼拜二主持的祭祀活动就是在丛林里举行的。他没有偶像。在波罗的海斯拉夫神话的诸神名单上，他与波尔维特并列，在波兰神话的诸神名单上则与波尔瓦塔并列。关于他有几种假说：其一，他是全斯拉夫神话的雷神佩伦 (q. v.) 一名变化而来，例如，他同样与雷神的树——橡树有关；其二，“普罗韦”一词是雷神佩伦的形容词，是拼错了的形容词“正确的”或“公正的”；其三，他同波尔维特一样，也是万物生育之神。（风）

普佩格 (Pupyg) <鄂-乌> 亦名普皮，托弗，托维曼西人神话中的保护精灵和祖先灵魂，他们有别于恶精灵库利。努米-

托鲁姆 (q. v.) 派遣77个普佩格下凡助人。但是他们竟然倒行逆施，反面消灭人，为此被关押在地底。在汉提神话里普佩格和库利都同样被叫作伦格。（风）

普塔赫 (Ptah) 也叫“普塔”。 <埃及> 孟菲斯城的地方神。但对普塔赫的崇拜具有全埃及的性质，同时也盛行于努比亚、西奈和巴勒斯坦。他被描绘为全身裹着长袍，只露出拿着权杖的双手。据孟菲斯的祭祀书所载，普塔赫是创造神，创造了八个初元神，创造了世界以及世上的一切：动物、植物、人类、城市、庙宇、工艺、艺术等。他用心想，用舌头说，造物就出来了。他居于孟菲斯九元神之首。九元神只是普塔赫的唇与齿。九元神用它创造一切。在普塔赫身上包含有全部的神。居赫利奥波利斯九元神之首的阿图姆也源自普塔赫。他还被认为是手工业保护神（因此古希腊把他与赫淮斯托斯等同），也是艺术、真理和公正之神。他的妻子是塞赫麦特，儿子是涅斐尔图姆。后来伊姆霍忒普（乔塞尔法老的大臣，生于公元前28世纪，曾主持建造金字塔，死后被神化）也被认为是他的儿子。被认为是普塔赫妻子的还有玛阿特、巴斯特、忒弗努特、哈托尔。神牛哈普（阿皮斯）是他的灵魂，托特是他的舌头。普塔赫与塔忒年混同，称作“普塔赫-塔忒年”。在综合性的新神中他是提供食物的神。他还与繁殖神和死者保护神索卡尔合而为一，成为复合神“普塔赫-索卡尔”。此复合神又与奥西里斯合在一起成为三复合神，称作普塔赫-索卡尔-奥西里斯，履行冥界神的职能。还有其他许多神都与普塔赫混同，如努恩、托特、阿图姆、阿蒙、瑞、塞贝克等。作为创造神，普塔赫还与赫努姆相近。（刁）

葡萄酒 (Vinalia) <罗> 同葡萄酒和葡萄收获有关的节日，每年4月23日和8月19日庆祝两次。葡萄酒同朱皮特和维纳斯（作为果园女神）的崇拜有关。（刚）

普叙刻 (Psyche) <希> 语意为灵魂、气息，灵魂的化身。普叙刻有时与某些活的东西相等，有时则与某些活的肌体的功能和它的部分相等。人的呼吸与风、旋风和各种有翼的东西相近。死的灵魂被想象为围

绕着赫卡忒旋转的旋风。阿客琉斯的幽灵在特洛亚城下就是随着旋风出现的（菲洛斯特刺托斯：《英雄论》Ⅲ）。在墓碑上，普叙刻的形象是一只蝴蝶，其姿态有时是从焚尸火中飞出，有时是飞向冥界，有时蝴蝶可直接与死者相等（《变形记》XV）。在希腊语中普叙刻也有蝴蝶之意（亚里斯多德：《动物史》IV）。普叙刻也被想象为飞鸟。死者的灵魂在冥界处于飞行状态（《奥德修纪》Ⅹ），它们都飞向有血的地方，像阴影和梦幻一样跳动（同上）。帕特罗克洛斯（q. v.）的灵魂飞走时发出“唧唧”的叫声（《伊利亚特》XXⅢ）。被奥德修斯杀死的求婚者的灵魂飞走时也发出唧唧的叫声（《奥德修纪》XXⅣ）。普叙刻有时被想象为飞向高空的鹰。在荷马史诗中，有多处把普叙刻想象为光圈（《伊利亚特》XVI、《奥德修纪》I）。血也是灵魂的载体。受伤的人，灵魂与血一起从伤口中流出（《伊利亚特》XIV），或者随着枪尖从人体中冲出。毕达哥拉斯认为，普叙刻以血为食。血是“灵魂的座位”（塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第5卷中的注释）。希腊作家阿普列乌斯把有关普叙刻的神话综合在一起，在其《金驴记》中以插叙的方式，创造了一篇普叙刻与小爱神阿摩耳相爱的动人的故事（《金驴记》IV）。作者把普叙刻（灵魂）受苦受难的主题，同各族人民中广泛流传的神奇未婚夫的故事结合起来。在这里普叙刻是一年轻公主，容貌超群，可与爱神阿佛罗狄忒媲美。许多人不去朝拜阿佛罗狄忒，而去朝拜普叙刻。有不少人甚至跋山涉水来观看普叙刻。阿佛罗狄忒十分嫉恨，就命令他的儿子，小爱神阿摩耳（丘比特）去使普叙刻爱上一个最穷苦、最奸恶、最丑陋的人。阿摩耳十分调皮，专爱在爱情问题上乱点鸳鸯谱。他高高兴兴地去了。可是想不到一看到普叙刻就一心一意地爱上了。在仄费罗斯的帮助下，他把普叙刻取至他的宫殿。这宫殿座落在一片幽静的森林里，外有淙淙的流水，绿茵般的草地。普叙刻由看不见的神仆伺候着。晚上阿摩耳才来与她相会，但又不许普叙刻看见他（这很可能是古代风俗的反映。古斯巴达就有新郎在一定时期内不许看

新娘的风俗。据说在近代的非洲、美洲等地仍有类似的风俗）。普叙刻的两个姐姐知道她找到这样一个美好幸福的地方，甚为羡慕和嫉妒。就说普叙刻的丈夫是一条毒蛇。普叙刻由于害怕，忘记了丈夫提出的不许看他的警告，晚上趁阿摩耳熟睡时，起身点燃蜡烛一看，才知道丈夫是美少年阿摩耳。她非常高兴，弯身去吻他，结果一滴烛泪落到阿摩耳的脸上，把他烫醒。他发现普叙刻违约，就一怒而去。普叙刻追出门外，却已不见踪影。普叙刻极为痛苦，投河自杀，但入水不沉。普叙刻遇见了牧神潘，潘要用虔诚的心把丈夫赢回。这时候阿佛罗狄忒已知道儿子与普叙刻相爱。她是在洗澡时听海鸥说的。普叙刻为寻找丈夫，走遍四方，受尽磨难，最后来到阿佛罗狄忒那里。阿佛罗狄忒对她大肆嘲笑和折磨，让她做许多力不胜任的工作。但普叙刻为了重新得到丈夫，都一一忍受下来。在神的帮助下，她为阿佛罗狄忒从毒龙看守的斯梯克斯河中取来了水，又到冥界向冥后讨来了“美容”。在去阿佛罗狄忒家中的路上，普叙刻出于好奇，打开了装“美容”的盒子，发现里面并没有“美容”，只有一个死一般的“睡眠”。盒子一打开，“睡眠”立即飞出，附上普叙刻的四肢，普叙刻立刻失去了知觉，死一般的睡着了。这时被关在家里的阿摩耳已把烫伤养好。他虽然一气之下离开了妻子，但仍然爱着她。当他偷偷地从窗中飞出时，一下子就发现了沉睡的妻子。他马上拂去了“睡眠”，用箭头触醒了妻子，让她去回复命令。而自己则飞上奥林波斯山，去找大神宙斯。宙斯同意了他们的婚姻，并把普叙刻接至天上为神。普叙刻生子叫伏卢普塔斯，意即“快乐”。在古代艺术中，普叙刻以蝴蝶的形象出现。在公元前3—1世纪的宝石雕刻中有许多普叙刻与阿摩耳的画。阿摩耳手持火把捕捉普叙刻——蝴蝶的雕刻尤多。在许多墓碑上以及其他的死亡象征物上也有普叙刻的雕像。在庞贝城的壁画上，普叙刻手持缪斯的象征物——石笔和长笛。在庞贝城维提乌斯家族官邸的壁画中有许多阿摩耳和普叙刻忙于采花的场面，在近代艺术中，朱利奥·罗曼诺、拉斐尔、鲁本斯、卡诺瓦、托瓦

德森等都曾以此故事入画。卡尔德隆在两部街道宗教剧中对这一故事做了寓意的解释。拉封丹曾写了《普叙刻和丘比特的爱情》，莫里哀写了剧本《普叙刻》。（刚）

释格提 (Sakti) <印度> 印度教神话中神的创造能量，其人格化的表现为神的妻子。在印度的某些具有神秘色彩的教义中，女性被视为积极的一方，由于她的推动，作为丈夫的神才能表现出他所蕴含的特质。在神仙的结合中，消极与积极、隐秘与显明、观望与创造的二元观念首先体现在湿婆夫妻身上。性力教的崇拜把最高神湿婆视为他妻子（提婆、娑提、难近母、雪山神女等）的化身之一，并对其女性的一切表现均予以崇奉。湿婆被视为娑提的忠诚的夫妻之情的化身、性欲和生殖能力的化身（女性生殖器是湿婆的重要象征）、神母创造力的化身和难近母、时母的破坏力的化身。（汉）

舒罕汗 (Shukhan-khan) <布里亚特> 意为“血腥的汗”。水界的凶神。他们与水界的善神乌罕汗相对立。他们属于东方汗和那云之列。他们的父母是舒哈·乌兰-坚格里（意为“血红色的坚格里”）和舒哈·哈拉-坚格里（意为“血般污黑的坚格里”），都是东方的坚格里。（风）

舒拉莱 (Shurale) <突厥> 亦名舒拉利，乌尔曼·伊亚谢。喀山鞑靼和巴什基尔神话中的森林精灵，林妖。“舒拉莱”一名来源于斯拉夫神话中祖先的灵魂——舒尔（或名丘尔）。鞑靼人把舒拉莱想象成额头生角，毛发蓬乱的男人，或者象阿勒巴斯特（q. v.）那样能把肥大的乳房甩过肩头背在后背上的裸体女人。不论他变男、变女，他的手臂和手指都极长，往往只有3根手指。巴什基尔人把他想象成额头上只生长一个眼睛、身下只生一条独脚——而且常常用一段木桩代替这只独脚——的人形怪物。舒拉莱以狩猎为生，喜爱骑马，家中有妻儿老小。许多巴什基尔传说讲到，有一些氏族乃是舒拉莱的妻子或女儿同人结合后繁衍的后代。相传，一座树林里可以居住几个舒拉莱。他喜好恶作剧，诱引行人走入歧路，误入丛林。他给人呵痒，使人大笑不止，以致死亡。舒拉莱生性怕水。据说，只要跳过一

道小溪，就能摆脱他的追踪。可以捕捉到舒拉莱，方法是把树木劈开缝隙，中间夹上木楔，然后诱使他把手指伸进缝隙里去；待他伸入手指后，急快拔掉木楔，树木骤然合拢，夹住他的手指，便可把他捉住。米舍尔亚克鞑靼人认为，舒拉莱是妖魔皮尔的变体。此外，他还相当于楚瓦什神话中的阿苏拉和西西伯利亚鞑靼神话中的皮增。舒拉莱一名字广泛流传于乌拉尔-伏尔加河流域一带，但各地的意义互不相同。（风）

赎罪日 (Atonement, The Day of) <圣> 赎罪日是全体以色列国民刻苦铭心的日子，是摩西律法中规定的唯一节日。在《利未记》第16章中有关于守赎罪日的详细记载。赎罪日是7月初10，即从初9日晚到初10日晚。对人民来说，赎罪日是极为严肃的安息日。节日当天，只有大祭司可以进入至圣所。大祭司要用水洗身，穿上白色的细麻布内袍，把用自己的钱买的作赎罪祭的公牛奉上，为自己和本家赎罪。他还要牵来公众出钱买的两只作赎罪祭的公山羊和一只作燔祭的公绵羊，为全体会众赎罪。然后，大祭司把两只公山羊安置在会幕门口，为这两只羊拈阄。一只阄上写“归与耶和华”，另一只阄上写“归与阿撒泻勒”。接着大祭司把作赎罪祭的公牛牵来宰了，为自己和本家赎罪。从耶和华坛上的炭盆里取出火红的炭装满香炉，拿一捧捣细的香料，再取些公牛的血，一齐带入幔子内。大祭司将香料撒入火中，使香的烟云遮掩法柜上的施恩座，然后用手指蘸些牛血，面向东方，弹在施恩座前面，共弹血7次。大祭司将那拈阄归于耶和华的羊宰了，把羊血带入幔子内，弹在施恩座前面，和弹公牛血一样。他再走到幔外，将牛和公山羊的血弹洒，以洁净圣所。他进圣所赎罪的时候，会幕里不可有人，直等他为自己和本家以及以色列全体会众赎了罪出来。献完了赎罪祭，大祭司把手放在那只拈阄归于阿撒泻勒的公山羊身上，承认以色列人的诸般罪孽过犯，把这些罪都归在羊的头上。再派一人把羊送到旷野去，送到“无人之地”，将羊放掉。然后大祭司再回到圣所，用水洗身，穿上平日的衣服，将燔祭献上，为自己和百姓赎罪。赎罪祭牲的油

脂，要在坛上焚烧。牛羊肉则搬到营外烧掉。放羊的人和焚烧的人在完成任务后，都要立刻用水洗身和洗衣服。《圣经》研究者对“阿撒泻勒”一词的意义讨论颇多。一些人认为，它的意思是“放走的羊”，一些人认为，它是山羊被送去放走的那个地方的名字，一些人认为，它是送去山羊使其满足的那个神的名字，另一些人则认为，它的意思是“妥善送到”。在赎罪日仪式中，有3点很有特色：①大祭司身着白衣；②大祭司进入至圣所；③使用替罪羊。《希伯来书》的作者解释说，大祭司用水洗身、穿着白衣是人的最清白洁净状态，最适于向把人从罪愆中拯救出来的上帝献上赎罪祭。至于替罪羊的含义则较难解释。人们一般认为，替罪羊从耶和华的面前带走了人的罪恶。如果我们把两只公山羊视为赎罪祭一个整体的两个部分，则不难看出它们的含义：被宰割的那只羊为他人牺牲了性命，带走罪愆重负的那只羊则表示赎罪日信仰的净化作用。（燕）

斯巴达（Sparta）〈希〉伯罗奔尼撒地区一古城，今拉科尼亚州的首府。传说这一城市是宙斯和塔宇革忒（qq. v.）之子拉刻代蒙兴建的。拉刻代蒙娶欧罗塔斯之女斯巴达为妻。城市的名字就是为了纪念他的妻子。这一城市与希腊的许多神话，特别是特洛伊战争中的许多英雄人物有着密切关系。墨涅拉俄斯（q. v.）是斯巴达的国王。他的妻子海伦（q. v.）是从这里被帕里斯拐走的。奥德修斯（q. v.）在这里参加赛跑获胜赢得了佩涅洛佩（q. v.）的爱情。这思还有俄瑞斯忒斯（q. v.）的墓地，廷达瑞俄斯、勒达（qq. v.）也都与这里有关。

（刚）

斯卡迪（Skadi）〈斯堪〉女猎神和滑雪女神。巨人季亚齐之女，尼约尔德之妻。

《新埃达》说，诸阿斯杀死了她的父亲后，她顶盔贯甲，去找阿斯们报仇。她提出，如果那位阿斯能把她逗笑，并给她选一丈夫，她即可讲和。洛基（q. v.）做到了这一点。这种以能否逗笑赌胜负的做法是婚嫁时进行考验的典型形式。斯卡迪按阿斯所提出的条件，看脚选夫，选中尼约尔德（她以为是美貌的巴尔德尔）。《英格林格萨迦》还提

到斯卡迪同奥丁结婚之事。斯卡迪还参予惩罚洛基，把一条毒蛇吊在他头上。与斯卡迪相对的滑雪男神是乌尔。（汉）

斯客戎（Sciron）〈希〉波塞冬之子（据另一传说为佩洛普斯之子），著名的强盗，活动于雅典和墨伽里斯之间。他迫使行人爬到斯客罗尼亚山岩上给他洗脚，乘势踢入大海，海中有一种大乌龟专吃死者的尸体。后来忒修斯路经这里，按他的办法将他杀死（阿波洛多罗斯：《神话择要》I）。奥维德在《变形记》中说他的骨头化为山峰。此山峰即以他的名字命名。据另一传说，斯客戎是墨伽拉国王之子。娶了在墨伽拉避难的国王潘狄翁之女为妻，为继承潘狄翁的王位问题与妻舅尼索斯发生争吵（泡萨尼阿斯I）。

（刚）

斯库拉（Scylla）〈希〉①海中的怪物，荷马说它有六个长脖子，六只头，每张嘴里有三排利牙，下生长着十二只脚。它住在西西里和意大利之间海峡中的一个洞穴里。它的对面住着另一个怪物卡律布狄斯（q. v.），奥德修斯从海峡通过时有六个伙伴被它抓走（《奥德修纪》Ⅷ）。它的父亲是海神福耳科斯。它的母亲是克刺塔伊斯，或赫卡忒，或厄客德娜。奥维德在《变形记》中对它做了另外的描写。她原来是一个美丽的少女，但是非常高傲，拒绝了所有男人的爱情，包括海神格劳科斯的爱情，格劳科斯求巫女客耳刻相助，而客耳刻也爱上了格劳科斯。她出于嫉妒，不但未帮忙，而是想办法让格劳科斯把斯库拉忘掉。她把有魔力的草汁混入斯库拉洗澡的水中，斯库拉就变成了可怕的怪物。她的上身和头部还是美丽的少女，而腰部则长出六只狗头。斯库拉投了海成为海怪。（《变形记》XⅣ）。策策斯在论到吕科佛戎时说追求斯库拉的是波塞冬，把斯库拉当作情敌的是阿佛罗狄忒。②墨伽拉国王尼索斯之女。其故事见尼索斯条。（刚）

斯忒诺（Stheno）〈希〉戈耳工三女妖（q. v.）之一，另两个是欧律阿勒和墨杜萨（q. v.）。（刚）

塔阿拉（Taara）〈波罗的海〉亦名托奥拉，图乌里，天神，雷神。据十三世纪文献资

料，他诞生在山顶上的一个美丽的灌木林里，被十字军围困的爱沙尼亚人向天祷告说：“塔阿列皮，塔！”（意为“塔阿拉，救救我们吧！”），带着牲畜到圣林去向他供献血牲。在爱沙尼亚西部，为纪念塔阿拉，要举办角力竞技和舞蹈等活动。在芬兰神话里，塔阿拉出现在屠宰巨牛或巨猪的故事中。日尔曼-斯堪的纳维亚神话中的托尔对于塔阿拉形象很有影响。爱沙尼亚人从那里引进了许多祭祀托尔的特点，如崇拜礼拜四，把这一天奉为雷电大神的节日等。爱沙尼亚人把巫师称为“托奥拉的人”。还有一种说法：塔阿拉一名来源于全芬兰-乌戈尔神话，例如，鄂毕-乌戈尔神话中便有托鲁姆，努米-托鲁姆等神。后来出现了一种把原有的对塔阿拉的崇拜同引入的托奥拉混淆一起的趋向。（风）

塔革斯 (Tages) <罗> 伊特鲁里亚的神祇，革尼乌斯之子，朱皮特之孙。他的形象是孩子，但论智力则是哲人。一个农民在塔耳奎尼亚附近的田野里耕地时，塔革斯突然从犁沟里跳了出来。农民大声叫喊。附近的伊特鲁里亚人闻声赶来。他教给人们用内脏占卜的魔术，并把伊特鲁里亚的戒律显示给伊特鲁里亚的12个卢枯摩涅斯人。（刚）

塔顾斯 (Tagus) <罗> 《埃涅伊德》中的一鲁图利人，被尼苏斯杀死。（刚）

塔客塔 (Tacita) <罗> 沉默女神。（刚）

塔拉布 (Talab) <也门> 月神，苏迈国（也门中部）的先祖、保护神和主宰。他还是雨神、灌溉神、牧场和牲畜的保护神，是由冥神纳夫舒姆、太阳女神莎姆斯组成的三神之首。他的称号为里亚姆，意为“至高的”。塔拉布的神兽为山羊，他有许多化身，在许多不同的神庙受到崇拜。崇拜他的比较重要的中心是祖比安神庙和图拉特神庙，后者在纪元前后成为塔拉布的主要神庙。它位于以塔拉布的别号里亚姆为名的地区，神庙所在地被认为是圣地，禁止狩猎放牧。公元4世纪时，对塔拉布的崇拜让位于一神崇拜，但图拉特作为圣地的名声一直保持到公元9世纪。（汉）

塔拉姆 (Taram) <印古什-切禅>

保护精灵。据说，每个人都有自己的塔拉姆，与该人形影不离。另有一种说法，塔拉姆是家宅精灵，保护家宅人口免受灾祸。它作为家宅利益的保护者，在起源上同祖先崇拜有关。另据说，所有的自然客体都有自己的隐形的塔拉姆保护。（风）

塔拉萨 (Thalassa) <希> 也叫塔拉塔。海洋的化身。有神话说她与宙斯相爱生了阿佛罗狄忒。有神话说她是蓬托斯(q. v.)之妻，九个忒尔客涅斯人(q. v.)之母。这九人被人称为“鱼童”。因为他们无手有鳍，狗形脑袋。（刚）

塔利亚 (Thalia) <希> 意义为“我在开花”，“我在繁荣起来”。①缪斯女神(q. v.)之一，专司喜剧和轻松诗歌。她的形象是一少女，手持喜剧面具，头戴常春藤冠。她与阿波罗结合生科律班忒斯(q. v.)诸子。宙斯爱上了她，就化一雄鹰把她劫来为妻。塔利亚害怕赫拉的嫉妒，藏在了地下。从地下生出了帕利客(q. v.)孪生子。②美惠三女神(q. v.)之一。③涅瑞伊得斯诸女神(q. v.)之一，曾同其他的姊妹和阿客琉斯一起参加了对帕特罗克洛斯(q. v.)的哀悼（《伊利亚特》XⅧ）。（刚）

塔鲁特 (Tālūt) <伊斯兰> 一译大路特。神话人物，相当于《圣经》中的扫罗(q. v.)。这一名字可能意为“高的”。据《古兰经》安拉任命塔鲁特为阿兹拉伊来(q. v.)的子孙们之王（即以色列王），但该族人不服其统治。于是波注释家们解释为相当于《圣经》中撒母耳的一位先知，向他们证明，塔鲁特具备君王应有的威力和智慧。作为他权力标志的是取回方舟。塔鲁特率士兵往征查路特(q. v.)，他预先用河水考验士兵，宣称：凡拒绝饮河水者与他一起留下。在部将达五德(q. v.)的帮助下战胜了查路特。传说还有塔鲁特试图杀死达五德（相当于《圣经》中扫罗屡图杀害大卫）。（风）

塔洛斯 (Talus) <希> ①原意为“太阳”，宙斯在克里特的别名之一叫塔拉伊俄斯，因此最初塔洛斯可能是神的名字。不过在流行的神话中他是由赫淮斯托斯制造的铜

人。他开始看护欧罗巴，后来则是守卫克里特岛，每天巡视三次，向靠近岛屿的人投掷巨石，赶走他们。如有外人登岸，他就用火烧烫他们，或者他自己跳入火中，把铜身烧得通红，然后把他们抱住烧死。他身上唯一的致命之处是踵部，那里有钉子塞住的小孔。阿耳戈诸英雄(q. v.)来到克里特岛时，美狄亚用巫术使塔洛斯入睡，踵部的钉子被拔出，他身上的血液流尽死去。据另一说法，波阿斯用赫利克斯的箭射穿了巨人的踵部而使他丧命。塔洛斯在钱币和瓶绘上被描绘成正在投掷巨石的有翼的青年。②代达洛斯的外甥和学生。但他的技艺很快超过了老师，因而引起了老师的嫉妒，被老师从雅典卫城上推下摔死，据另一神话，代达洛斯的外甥名叫佩耳狄克斯。(刚)

塔索斯 (Thasus) <希> 波塞冬或阿革诺耳和忒勒法萨之子，卡德摩斯、克利克斯、欧罗巴、菲纽斯和福尼克斯的兄弟，塔索斯岛的名祖。传说他为了寻找欧罗巴(q. v.)从东方来到此岛。这一岛屿就以他的名字命名。腓尼基人也是在他寻找欧罗巴时带到岛上来的。(刚)

塔忒年 (Tatenen) <埃及> 土地神。崇拜的中心是孟菲斯。塔忒年是造物神，从元初的混沌中创造了世界、神祇、人类。他也是时间神，保佑法老们长寿。他的领地在地下深处，每天夜间太阳在那里存宿。他掌管矿泉，从中长出植物。塔忒年的上述职能很早就转给普塔赫(q. v.)，他的名字成了普塔赫复合名称的一部分，即普塔赫—塔忒年，被视为提供食物之神。(刁)

塔提亚 (Tatia) <罗> 萨比涅斯人(q. v.)的国王塔提乌斯(q. v.)之女，努马—蓬皮利乌斯(q. v.)之妻。(刚)

塔伊特 (Tait) <埃及> 纺织女神，织工的保护神。塔伊特也保护庙宇中的神像、法老和死人的衣服。作为王服的保护神，塔伊特与法老的护卫女神乌托相似。(刁)

提尔蒙 (Tilmun) 亦作“狄尔蒙” <苏美尔·阿卡德> 幸福岛，即现今的巴林群岛。苏美尔最古老的关于恩奇和宁胡尔萨

格(qq. v.)的故事就发生在这里。济乌苏德拉(q. v.)在洪水之后也定居在这里。提尔蒙是一个乐园，没有毒蛇猛兽和虎豹豺狼；这里是一片“洁净”、“光明”的土地，充满活力，没有疾病和死亡。但这里没有淡水，后来太阳神乌图根据恩奇的旨意从大陆给运来淡水。此后，神母宁胡尔萨格在这里种植了八种奇异的植物。提尔蒙是神的乐园，但在许多方面接近于《旧约》中的伊甸园。医疗女神尼宁欣娜与提尔蒙也有关系，乌尔城的尼宁欣娜神庙称作“提尔蒙之家”。提尔蒙岛上的主神是恩扎克和麦斯基达克。在一份阿卡德的神名录中，恩扎克称作“提尔蒙岛的纳布”，拉哈蒙女神称作“提尔蒙岛的查尔帕尼图”。

(刁)

提费斯 (Tiphys) <希> 在阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯写的《阿耳戈英雄记》中的阿耳戈船的舵工。(刚)

提婆多 (devata) <印度> 古代印度神话中的神名，有时泛指所有的神，有时专指低位神。提婆多作为低位神从上古时代一直流传至今仍然香火很盛，在印度教对湿婆和毗湿奴的崇拜中也保留着对提婆多的崇拜。在印度农村普遍供奉村神提婆多，祈求保护地方居民和牲畜消灭疫病，连年丰收。据说这些小神能给人财富、力量和子嗣。人们为这些小神修庙、塑像、雕制碑位，不断烧香上供。(义)

提湿耶 (Tisyá) <印度> 天狼星，亦可能是神箭之名。《梨俱吠陀》提到两次。《吠陀》中的提湿耶可能起源于印欧语的“三星”。同《阿维斯陀》中的提什特里亚颇相近。(汉)

提斯柏 (Thisbe) <希> 见“皮刺摩斯”条。(刚)

替罪羊 (Scapegoat) <圣> 在犹太教徒每年举行一次的赎罪祭祀活动中，大祭司把一只没有残疾的公羊放在耶和华面前，然后把双手按在羊头上，表示全民族的罪过由这只羊承担，然后把羊赶入旷野，称为“替罪羊”或“负罪羊”。基督教也承袭此说，并将耶稣比作替世人负罪而被杀献祭的羔羊。东西方文学中都用“香罪羊”比喻代人

受过的人。《利未记》XVI) (玺)

温迪纳 (Undina) <欧> 源于拉丁文 unda, 意为“浪花”。欧洲各国民间神话中的水妖、水中精灵。她们都是美丽的少女, 有时为人身鱼尾, 常浮出水面梳整头发。她们用歌声和美貌迷住旅人, 使之沉入水底, 可能加害于人, 也可能把人变成她们在水底王国的恋人。温迪纳爱上了人并在陆地上为他生下孩子后, 就能取得长生不灭的人的灵魂 (参见“梅柳齐娜”条)。中世纪的炼金术士认为温迪纳是水妖, 就象萨拉曼德拉是火精, 西尔芙是气精, 格诺姆是地下精灵一样。 (汉)

温泉关 (Thermopylae) <希> 希腊中部东海岸卡利兹罗蒙山和马利亚科斯湾之间的狭窄通道, 最窄处只有25英尺。公元前480年斯巴达国王勒俄尼达斯带领极少的军队在此抵抗波斯大军三天。此役作为勇对强敌的战例而载入历史, 1955年建立了大理石—青铜纪念碑。温泉关直译为“热门”。传说赫刺克勒斯在此附近穿上了用涅索斯 (q. v.) 的毒血浸过的衣服。毒衣发出巨热, 赫刺克勒斯无法忍受, 立即跳入水中, 水立即气化。热门, 或热泉即由此得名。 (刚)

喜金刚 (Hevajra) <印度> 佛教密宗崇奉的本尊 (q. v.), 一种形象可怖的护法神, 即喜卢迦和配偶奈罗姆拥抱在一起的双身像。喜金刚虽面貌狰狞, 但心地善良而慈祥, 如《喜金刚坦陀罗》等密教经典, 认为喜金刚是生命之源。喜金刚塑像肤色深蓝, 头戴骷髅冠, 冠上缀阿闍佛 (q. v.) 像。喜金刚有4腿、8头、16臂; 8个右手牵马, 8个左手各执一骷髅杯, 杯中可容诸神。喜金刚为北传佛教之护法神, 在中国西藏地区香火极盛。 (裴)

象头神 (Ganesa, Ganapati) <印度> 印度教的智慧神, 据说有人和象的双重智慧; 又称群主, 即伽那 (q. v.) 之主, 因为他统领侍奉温婆的众伽那。吠陀时代象头神尚未形成为独立神。史诗和往世书说他是温婆和雪山神女 (q. v.) 之子。据说有一次雪山神女沐浴, 有一滴水溅到恒河里, 被象头女神玛利尼喝了, 生了象头神, 人身、

象头, 四只胳膊, 一根长牙。又说, 庆祝象头神诞辰时, 主人忘了邀请土星神娑尼。娑尼用目光焚毁了婴儿的头。此时梵天让雪山神女到林中去, 并建议将第一个遇见的动物的头装在她儿子身上, 神女遇见了大象, 婴儿就长了象头。另一则神话说是湿婆愤怒已极, 亲手砍掉儿子头, 后来为了平息妻子的忧伤又将一个象头安在儿子身上。他的长牙具有极大的神力, 只一击就使伽闍木河变成了一只巨鼠, 成了象头神的坐骑。象头神是印度教的智慧神, 他能帮助人克服一切困难。信仰印度教的善男信女不论做任何事情, 为了顺利, 都首先礼拜他。他是印度教诸神中最受崇拜的一位, 他的塑像和庙宇在印度几乎到处可见, 南方尤其多。 (裴)

象牙门 (Gate of Ivory) <希> 睡神许普诺斯 (q. v.) 经过这道门把骗人的梦送给人们。 (骥)

谢肉节 (马斯连尼查) (Maslennitsa) <斯拉夫> 俄国节日名。斯拉夫人在这一天送冬迎春。但是这一名称又化为神名, 成为既是万物生育的化身, 又是寒冬和死亡的化身。每年春天, 在节日之初, 人们唱着庄严歌曲迎接此神, 用他的名字称呼节日扎制的稻草人。稻草人身上通常包裹着女人的衣饰, 有时还让它拿着油饼或者煎锅。在谢肉节这个礼拜里, 人们带着稻草人寻欢作乐, 乘坐三驾马车奔驰, 待等节日终了时, 将它埋葬, 或者在村外撕碎它, 或在高地燃起节日篝火将它焚化。类似这类埋葬 (撕碎或焚烧) 神话人物的故事和作法, 在斯拉夫各旅神话里屡屡可见, 如保加利亚神话中的格尔曼, 俄罗斯神话中的科斯特罗马, 亚里拉 (qq. v.) 等。埋葬马斯连尼查时, 总要伴之以狂欢性的节日游行, 人们化装打扮, 喧哗欢笑, 呼吁春日到来, 高唱谢肉节歌曲, 揶揄和嘲骂马斯连尼查, 把它称为女骗子, 吃白食的娘儿们, 吃油饼的女人 (因为大斋期紧接在谢肉节的宴饮之后) 等。在南斯拉夫和南斯拉夫, 马斯连尼查有其相应的另外名字: 波兰人称之为扎波斯特, 或门索波斯特, 保加利亚人称之为库克尔, 捷克人和斯洛伐克人称之为马索普斯特等。在捷克斯洛伐克, 结束谢肉节的仪式是“抛出死亡”。

死亡是冬天的象征。这种仪式是：给叫作“死亡”，或莫连纳、玛尔热纳（这些名字均来源于古斯拉夫神话中的死亡女神马拉，玛连纳（qq. v.）的稻草人穿上褴褛破旧的衣服，或者相反，给它套上节日盛装，然后从村里抬出村外，丢进河水里，或者撕成碎片，把稻草乱扔在田地里。据云，这样作，可以使土地肥沃，物产丰收。类似马斯连尼查的神话人物亦见于欧洲各族人民的低级神话中，其名叫卡尔纳瓦勒（意为“狂欢节”）。

（风）

雅典娜（Athena）〈希〉智慧女神和正义战争女神，源自前希腊，因为她的名字中的后缀-na非希腊语所有。在奥林波斯神话中她是宙斯和墨提斯（希腊语“墨提斯”意为智慧思想）之女。宙斯从盖亚和乌刺诺斯那里知道，墨提斯生了儿子将要推翻他的统治，于是就把还在怀孕的墨提斯吞到腹中（《神谱》）。后来宙斯感到头痛难忍，就让他儿子赫淮斯托斯（或普罗米修斯）用斧头把脑壳劈开，这时从劈缝中大声喊叫着跳出一个全身披挂的小女神，这就是雅典娜。（阿波洛多罗斯 I）。据神话传说，这件事情似乎是发生在利比亚的特里同湖（或河）的附近，因此她得到一个别名叫特里托尼亚。在这一神话中是从父系制的观点来描写雅典娜出世的。雅典娜仿佛是宙斯的继续，是宙斯意志的执行者。她是行动中的宙斯思想。墨提斯的母亲身分逐渐模糊，似乎雅典娜是由宙斯一人所生。宙斯从雅典娜身上得到智慧，也像过去从墨提斯身上得到一样。雅典娜不仅是奥林波斯神话中最主要的神，他的重要性不亚于宙斯。《神谱》中说“她的力量和智慧与宙斯相等。”在逐渐获得女战神职能的同时，她还保留着母系神的独立性。这表现在她是处女，并是女贞的保护神。她有古老的兽形神的过去，在《伊利亚特》中荷马称她是“猫头鹰眼睛的”，在《俄耳甫斯之歌》中称她是“花斑蛇”。维吉尔在《埃涅阿斯》中说她是“蛇的保护者”。据希罗多德在《历史》第8卷中描写，在雅典的神殿里有一条巨蟒守护着卫城。雅典娜作为动物神的这些特征源自克里特-迈锡尼时代的带蛇的女神。在克里特神话中，猫头鹰和蛇

守卫着弥诺陶罗斯的宫殿和手持迈锡尼时代盾牌的女神像，就是奥林波斯的雅典娜的原型。在雅典娜的表征物中有一件是用饰有墨杜萨蛇形头发的羊皮制做的盾牌。它具有使神和人望而生畏的魔力（《伊利亚特》Ⅴ）。雅典娜身上也还有许多天体神的特征。比如她出生时天上降金雨（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》Ⅵ）。她负责保管宙斯的闪电（埃斯库罗斯：《报仇神》），传说她的神像帕拉斯降自天上等等。据希罗多德在《历史》第4卷中的记述，雅典娜是波塞冬和特里同尼斯自然女神的女儿，由于某种原因与父亲闹翻了，便投到宙斯那里去，宙斯收留她为自己的女儿。也有神话把雅典娜与刻克洛普斯的两个女儿——潘德罗索斯（露水女神）和阿格劳罗斯（田畦女神）相等。雅典娜的圣树是橄榄树，这种树被视为“命运之树”（普林尼：《自然史》XⅦ）。雅典娜也被视为命运之神和伟大的圣母。在远古的神话中一切活的东西都由她产生也由此毁灭。这个可怕的持盾的古代女神，在英雄神话时代转向同提坦（q. v.）和癸干忒斯（q. v.）进行斗争（许癸努斯：《传说集》）。她同赫刺克勒斯一起杀死了一个巨人，扒掉了一个巨人的皮，在战斗中用此皮做护身。她把西西里岛投在第三个巨人身上（阿波洛多罗斯 I）。她杀死了戈耳工之一的墨杜萨，因此她有一别名叫“杀死戈耳工者”（此据欧里庇得斯的《伊翁》989—991行，在更流行的神话中墨杜萨是被佩耳修斯（q. v.）杀死的）。她要求人们对她必恭必敬，任何凡人都不得看到她。提瑞西阿斯（q. v.）因无意中看到她沐浴水中就双目失明。然后雅典娜又赋予他预言的才能（阿波洛多罗斯 II，卡利马科斯：《颂歌集》V）。阿刺克涅（q. v.）胆敢把众神的艳事织到布里引起她极大的愤怒。古典神话中的雅典娜获得了越来越多的社会职能。她庇护英雄，维护社会秩序。她使卡德摩斯恢复王位，帮助达那俄斯和他的女儿们，帮助达那俄斯的后代佩耳修斯杀死墨杜萨（阿波洛多罗斯 I，《变形记》IV）。宙斯派雅典娜帮助赫刺克勒斯到冥界捉拿看门狗刻耳柏洛斯（《伊利亚特》Ⅵ），她还保护梯丢斯（q. v.）和他

的儿子狄俄墨得斯，想使他们长生不死。但后来看到梯丢斯极端的野蛮、残酷，就放弃了这一打算（阿波洛多罗斯Ⅱ），机智勇敢的奥德修斯特别受到她的宠爱。在《奥德修纪》中她一路护送奥德修斯到家，一直到帮助他消灭了那些凶恶的求婚者。在特洛亚战争(q. v.)中，她站在希腊人一边，虽然在特洛亚也存在着对她的崇拜。这是因为特洛亚王子帕里斯(q. v.)把金苹果判给了阿佛罗狄忒了她一直耿耿于怀，她暗中操纵狄俄墨得斯的手作战，使他把战神阿瑞斯打伤。她是雅典、阿耳戈斯、墨伽拉、斯巴达等城市的保护神，雅典城是以她命名的。她曾同波塞冬争夺对雅典的主权，众神决定由她做雅典的保护神，她把她的圣树橄榄树赐给了雅典人，雅典卫城上的厄瑞克忒翁神庙和帕耳特农神庙都是献给她的，在帕耳特农神庙中矗立着一座用象牙和黄金镶成的雄伟的雅典娜雕像（菲狄阿斯的作品）。神庙前矗立着手持长枪的雅典娜。普罗玛科斯（意即“前卫战士”）巨大的青铜像在阳光下熠熠生辉，航海者驶向雅典时远远地就可看到它。她有一别名叫波利阿斯，意思是护城女神。她赐予人间法律，设立了雅典的阿瑞俄帕戈斯法庭。（埃斯库罗斯：《报仇神》）。她也是手工业、制陶业、纺织业的保护神。她帮助阿耳戈诸英雄建造了“阿耳戈”号(q. v.)，她的像被雕在“阿耳戈”号的船头上。她有一别名叫厄耳伽涅，意即“女工”（索福克勒斯残篇）。她还帮助普罗米修斯把从赫淮斯托斯铁工房中偷来的火藏了起来（《梵蒂岗的神话学家》Ⅰ）。女神自己为英雄依阿宋编织的斗篷是一件真正的艺术品（阿波洛尼俄斯Ⅰ）。她还被认为是长笛的发明者，并教授阿波罗吹奏长笛（普卢塔克：《论音乐》）。她触动一下就使苍老的奥德修斯容光焕发，使佩涅洛佩美丽动人（《奥德修纪》XXⅡ）。雅典娜还是智慧女神；但她的智慧与赫淮斯托斯、普罗米修斯的智慧不同。她的智慧是治理国家事务的智慧（柏拉图：《普罗泰戈拉斯》）。她作为雅典国家的保护神、法律制定者，有许多相应的别名，如雅典娜、佛刺特里亚（兄弟的雅典娜）、雅典娜·部拉亚（出主意

的雅典娜）、雅典娜·索忒伊拉（救人的雅典娜）、雅典娜·普罗诺亚（有预见的雅典娜）。虽然对雅典娜的崇拜遍及希腊大陆和各岛屿，但是崇拜她的中心则在阿提卡和雅典。在这里有献给她的“壮苗节”、“始收节”、“春雨节”、“成熟节”、“防旱节”。在庆祝这些节日时，要给雅典娜像举行洗礼，青年人要对女神举行服务于国家的宣誓礼。泛雅典娜节(q. v.)是全国性的。最后一天要举行盛大游行，在帕耳特农神庙的缘饰上刻有这一游行场面。在罗马神话中雅典娜与弥涅耳瓦相等。罗马的统帅们把战利品献给弥涅耳瓦神庙，她被视为手艺、医术、雕刻师、乐师、诗人的保护者。纪念弥涅耳瓦的主要节庆——智慧女神节于3月举行。这是罗马手艺人的节日，又是教师收取束脩的日期。雅典娜的形象在相当多的古希腊的雕塑中得到了反映，公元前438年由伟大雕刻家菲狄阿斯制作的用象牙和黄金镶成的《帕耳特农的雅典娜》已经不存在了，我们只是根据几个缩小的复制品才知道有过这样一座雕像。菲狄阿斯的另一件作品——《楞诺斯的雅典娜》也有复制品流传下来。罗浮宫中保存的《墨狄奇的雅典娜》大约是非狄阿斯第三件创作——《雅典娜·普罗玛科斯》的复制品。米隆的《雅典娜和马耳叙阿斯》一组雕塑也有近十件复制品流传下来。《韦莱特利的雅典娜》和《朱斯提尼阿尼的雅典娜》也都十分有名。还有许多雅典娜的小型塑像流传下来。如《放飞猫头鹰的雅典娜》，在帕耳特农神庙东面的山墙上雕刻有雅典娜从宙斯头上出生的场面，西山墙上雕刻有雅典娜与波塞冬争夺对阿提卡地区统治权的场面。雅典娜也常在众神与巨人战争的浮雕场面中出现（如在公元前520年左右修建的雅典卫城的雅典娜古神庙的山墙上，在公元前180年前后修建的佩耳伽摩斯祭坛的楣饰上）。在公元前5世纪中叶修建的奥林匹亚宙斯神庙的垅间壁上雕刻有雅典娜帮助赫拉克勒斯负起天体的场面。雅典卫城上的《拄枪的雅典娜》（约前460年）也保留下来。这些题材在古希腊的瓶绘中也有广泛的反映。文艺复兴之后，对雅典娜形象的描绘仍然继承了古希腊的传统，即把雅典娜视为智

慧、和平、善良的象征，视为文艺的保护神。普桑、洛伦等画了《弥涅耳瓦在缪斯中间》。斯普朗格画了《弥涅耳瓦战胜愚昧》。埃尔斯海默画了《弥涅耳瓦的王国》。波提切利画了《帕拉斯与马人》，曼坦那画了《善良战胜罪恶》。了托列托、委罗内塞分别画了《弥涅耳瓦和马耳斯》。弥涅耳瓦还是纺织女工的保护神。按照罗马的传统她还是3月的象征。在绘画中她多与其他神(阿剌克涅、赫刺克勒斯、帕里斯)一起出现。在17—18世纪有几部音乐戏剧作品利用了雅典娜神话，主要是寓意性质。其中有德拉加的《雅典娜的诞生》，凯泽的《弥涅耳瓦》，格里马尼的《帕拉斯与马耳斯》，康提的《胜利的帕拉斯》。卡尔达拉写了合唱诗《帕拉斯和维纳斯的争吵》。拜伦写了《弥涅耳瓦的诅咒》。坦尼森写了《俄诺涅》。(刚)

游魂节 (Lemuria) <罗> 祭游魂 (q. v.) 的节日，在每年的5月9日、11日13日。(刚)

逾越节 (Passover) <圣> 犹太民族三大节日之一。节日的宴会规定在正月十四日黄昏时分举行，整个节期的日程为：正月十日，各人按父家取无病一岁公羊羔(绵山羊均可)一只，按人口和食量计算，一家一只，若一家人口太少，可与邻居家合备一只，待到正月十四日，太阳落山后，将羊羔宰杀，取其血涂在自家居住的门框门楣上。当夜吃羊肉，羊要带头蹄五脏，全羊用火烘烤而不能用水煮，吃熟的而不吃生的，与无酵饼和苦菜同吃。羊肉不可剩下，若不得不剩到第二天早晨，也不能再吃，只可用火烧掉，人们在吃羊肉时，必须腰回束带，脚上穿鞋，手中持杖，赶紧地吃，当晚不可走出自己的屋门。之所以用全羊，不可折断一根骨头，是由于羊被认为是家庭、民族团结的象征，也是上帝和人民融洽无间的象征。此为耶和華神的逾越节。原来，当年因为法老屡屡阻止摩西率领以色列人走出埃及，耶和華神决定惩罚埃及人，将埃及地方全部头生的人畜，统统杀死。令以色列人将羊血涂在门框门楣上，是作一种特殊记号，神一见血迹，就越过这家，不容天命者进入。这样，击杀头生子的灾难就不会降临到以色列人身

上。此后便作为以色列人的重要纪念节日，世世代代流传下来。据说，埃及遭此惨重灾难之后，法老才允许摩西率领以色列人走出埃及，到迦南地去(《出埃及记》Ⅻ，XⅠ)。

(理)

御座石 (gozaishi) <日> 传说是贵人和修行僧人坐过的石头。在长野县北佐久郡有这样一块御座石，有一个行者曾坐在这块石上修行大护摩。在长野县小县郡也有一块御座石，据传日本武尊在东征的归途中，在这里遇贼人袭击，諏访明神在这块石头上显现，教武尊退贼之策，于是武尊用大箭射退了贼人，那支箭也变成了石头。另外，武尊在石头上给明神敬献过酒，现在石上还留着放食物的桌子、膝盖和鞋的痕迹。关于大阪府堺市成本寺中的御座石，日亲法师仰慕先知者的苦行，于是就坐在这石上讲法。法师死后其魂留在石上。曾有一牙痛者来此祈祷后，牙便不痛了。此后，牙痛者便都来此祈祷。(学)

奥巴塔拉 (Obatala) <苏丹>，约鲁巴语，意为白衣主人。约鲁巴神话中主宰天和世界的神，由“天主”奥洛隆创造，后来奥洛隆又把主宰权交给了他。奥巴塔拉还被视为创世神，他同妻子奥杜杜瓦生下了地神和水神，地神和水神的结合又生了奥隆干。奥巴塔拉用粘土制造了一男一女，又在母亲的子宫里制造了婴儿。白色为奥巴塔拉的圣色。某些神话中的奥里莎·恩拉也相当于奥巴塔拉。(汉)

奥德修纪 (Odyssey) <希> 古希腊的两大史诗之一，共12110行，分24卷。它象所有的古代史诗一样，开始在民间口头流传，后来有人加工编定，传说《奥德修纪》的作者是荷马。如果确有其人的话，他大概就是这样一位天才的加工者，时间大约在公元前10—9世纪。写定的时间大约在公元前6—5世纪。公元前3—2世纪，亚历山大里亚城的学者又进行了最后的校订。这就是我们现在看到的本子。从神话的角度看，《奥德修纪》是神话与文学交接的典范作品。关于《奥德修纪》的内容，参看“奥德修斯”条。(刚)

奥德修斯 (Odysseus) <希> 莱耳忒

斯和安提克勒亚之子，伊塔卡岛的国王。在罗马神话中叫攸利塞斯。据另一神话，他是西叙福斯同安提克勒亚之子（索福克勒斯：《菲洛克忒忒斯》）。安提克勒亚在与莱耳忒斯结婚之前与西叙福斯相爱生了奥德修斯（索福克勒斯：《埃阿斯》中的注释）。安提克勒亚的父亲是奥托吕科斯，是著名的窃贼和言而无信的人。奥托吕科斯的父亲是赫耳墨斯（q. v.）。正是他把各种狡诈之术传授给儿子，传说奥德修斯从赫耳墨斯这一谱系中继承了智慧，实用主义和狡诈的性格。奥德修斯是《伊利亚特》中的重要人物，是《奥德修纪》中的中心人物。在《伊利亚特》中，他既勇敢，又机智，被称为“城市的摧毁者”。在《伊利亚特》第11卷中描写他与狄俄墨得斯一起，阻止了希腊军的溃败。在狄俄墨得斯受伤之后他仍坚持战斗，直至负伤，被涅涅拉俄斯和大埃阿斯救出。他善演讲，善与人周旋。他是被阿伽门农派去劝说阿客琉斯参战的三个说客之一。他是史诗发展到爱奥尼亚时代创造出的光辉形象之一。他与狄俄墨得斯、大埃阿斯、甚至阿客琉斯相比，有一种新的东西。他不只靠武器胜人，也以智慧胜人。这是新时代的产物。在平息了战士要还乡的混乱之后，他不只鞭打了挑动者忒耳西忒斯，同时还发表了激励士气的演讲（同上Ⅱ）。当他在会上发表演讲时，他的话滔滔不绝，任何一个人都无法与他相比（同上Ⅲ）。女神雅典娜都说，在谋算和机智方面，连神也难同他较量（同上Ⅳ）。奥德修斯的智慧远在特洛伊战争开始之前就已经表露出来。在许多人向海伦求婚的时候，他却选择了海伦的叔伯姊妹佩涅洛佩为妻。特洛伊战争爆发后，他不愿抛下娇妻、幼子（忒勒马科斯刚生下不久）去参加战争。他装作神经失常，翻耕土地，播种盐粒。但是，帕拉墨得斯（q. v.）识破了他的伪装，把他的幼子放到犁杖的前面，他就停止前进。于是真象暴露，不得不率12条战船参战（阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅱ）。但他对帕拉墨得斯一直记恨在心，最后把他诬陷致死。他帮助希腊人找到了被母亲忒提斯藏在斯库罗斯岛上的阿客琉斯。阿客琉斯男扮女装，混在国王吕

科墨得斯的女儿得伊达弥亚的女仆之中（阿波洛多罗斯《神话择要》Ⅱ）。以后他又奉命把伊菲革尼亚（q. v.）取来，准备向阿耳忒弥斯献牲（欧里庇得斯：《伊菲革尼亚》）。希腊人根据他的建议把受伤的非洛克忒忒斯（q. v.）留在了楞诺斯岛。10年后又是他把非洛克忒忒斯请来，因为要取胜必须用他和他的弓箭。军事行动开始之前，他与涅涅拉俄斯作为代表去特洛伊进行和平谈判（《伊利亚特》Ⅱ）没有成功。在战争的最后一年，他与狄俄墨得斯一起捉获了特洛伊的侦探多隆。他们一起夜袭了刚刚到来支援特洛伊的色雷斯国王瑞索斯（同上X）。阿客琉斯死后，大埃阿斯也想得到阿客琉斯的盔甲，但是把它给了奥德修斯。他捉获了特洛伊的预言家赫勒诺斯。从他口中得知，希腊人取胜的条件之一是得到特洛伊神庙中的雅典娜·帕拉斯神像。他扮作乞丐潜入特洛伊城，偷来了神像（阿波洛多罗斯：《神话择要》V）。他还奉命从斯库罗斯岛请来了涅俄普托勒摩斯（q. v.）。传说，他提议建造木马（同上V）。特洛伊城毁灭之后，他在海上飘泊10年，历尽艰险。《奥德修纪》5—12卷描写他在海上的飘泊生活。一开始，他与他的同伴到了客孔涅斯人居住的色雷斯，洗劫了伊斯马罗斯城，后又被迫逃走，损失了72人（《奥德修纪》Ⅷ）。9天后他们到了食忘忧果的民族居住的国家，随后到了独目巨人族的住地。12个同伴进入了独目巨人波吕斐摩斯的山洞，6个被吃掉。他同余下的伙伴用酒灌醉了巨人，用烧红的大棒捅瞎了他的眼睛，附在外出的绵羊肚皮下面才得以逃生。上船之后奥德修斯向巨人报了自己的姓名。波吕斐摩斯呼吁父亲波塞冬为他报仇。从此，波塞冬就对他步步迫害，一直到他回到家乡。他们到了风神埃俄洛斯居住的岛上。风神对他们友好相待，把一只皮袋交给奥德修斯，里面装进了全部的逆风，只把顺风留在外面。他们登船后一路顺风，直奔伊塔卡岛。然而当家乡在望时，他的伙伴乘他小睡之机，出于好奇，打开了风袋，逆风一拥而出，又把他们吹回原地。这次风神拒绝相助（同上X）。大风把他们吹到了吃人的莱斯特律戈涅斯居住的土地，12只船被毁

了11只，只有奥德修斯所乘的那一只船幸免于难。他们乘这条船到了女巫客耳刻(q. v.)居住的埃亚岛。客耳刻把他的一半同伴变成了猪。若非奥德修斯得到赫耳墨斯的帮助，服用能够防止魔力的“摩利”草根，他也会遭到同样的命运。奥德修斯迫使客耳刻让同伴恢复了人形。他们在埃亚岛上住了一年。客耳刻建议奥德修斯去访问冥国。在那里，预言家提瑞西阿斯的阴魂告诉他在途中和在家中可能遇到的危险，并警告他不能伤害太阳神赫利俄斯的牛群(同上Ⅴ)。他们离开埃亚岛，驶过了以歌声迷人的海妖西壬(q. v.)居住的海岛，又穿过斯库拉和卡律布狄斯两怪物把守的海峡。6头怪物斯库拉从船上把6个伙伴攫住吃掉(同上Ⅵ)。他们来到了特里那客亚岛。这里是太阳神赫利俄斯的圣牛群放牧之地。他那些饥肠辘辘的伙伴，不顾奥德修斯的一再警告，乘奥德修斯入睡之机宰食神牛。宙斯怒，当他们登船入海后，宙斯用雷电击毁了他们的船。他的同伴全部丧命。奥德修斯附在一根船桅上才幸免于死。在海上飘流数日后，海浪把他送至女神卡吕普索(q. v.)居住的俄古癸亚岛。卡吕普索把他留住了7年，答应同他结为夫妻，使他青春永驻，长生不死。但是他仍渴望返回祖国。雅典娜趁他的仇敌波塞冬不在时，得到众神的同意，让英雄返回祖国去。卡吕普索与他依依告别。他上了自制的一条小船，经过17天的航行，已经可以看到故乡的土地了。这时他被从埃塞俄比亚回来的波塞冬突然发现。波塞冬掀起巨浪向小船打来，小船立即被打成碎片。女神琉科忒亚(q. v.)及时抛来了救命的面纱，奥德修斯得以飘浮到斯刻里亚岛。这里居住着热爱和平的、好客的淮阿客亚人。在公主瑞西卡(q. v.)的帮助下奥德修斯找到了国王阿尔客诺俄斯的宫廷。他立即被邀请参加正在举行的饮宴。在宴会上，说唱艺人得摩多科斯正在演唱攻破特洛伊的故事。听到此处，奥德修斯不禁百感交集，潸然泪下。接着他报告了自己的姓名，向主人追述了他的遭遇。淮阿客亚人为奥德修斯募集了丰厚的礼品。用一条快船把他送回祖国(同上ⅩⅢ)。这时他离家已经20年了。伊塔卡的许

多贵族男子都以为他早已死去，纷纷向佩涅洛佩求婚。在他的宫廷中饮酒作乐，挥霍他的财产。忠贞的佩涅洛佩使出各种巧计拖延时间，最后她宣布：谁能拉开他丈夫的弓，射箭得胜，她就选谁为夫。这时雅典娜把奥德修斯化装成一个乞丐，先找到了忠实的猪奴欧迈俄斯。后又找到了儿子忒勒马科斯，向他讲出了真情。他们商定向求婚者报复的计划。来到宫廷，奥德修斯受到多方侮辱，以至不得不与另一个乞丐伊罗斯相斗。他对佩涅洛佩自称是克里特人，见过奥德修斯，劝说佩涅洛佩要相信丈夫会回来。佩涅洛佩让老女仆欧律克勒亚给奥德修斯洗脚。她根据脚上的伤疤认出了奥德修斯，但未敢声张。当射箭比赛这一天到来时，求婚者中谁也无法为他那张弓上弦。奥德修斯拿过来，上了弦，举起弓，一箭中的。然后在欧迈俄斯和忒勒马科斯的帮助下，把求婚者全部杀死。雅典娜在宙斯的同意下，和解了奥德修斯和被杀者家属之间的争端。奥德修斯继续做伊塔卡的国王。佚失的史诗《忒勒戈尼亚》继续写奥德修斯的故事。奥德修斯继续漫游，发生了一些小的冒险故事。他和客耳刻所生之子忒勒戈诺斯已经长大成人，出来寻父，在伊塔卡登陆，开始抢劫，在与奥德修斯的一次战斗中，把奥德修斯杀死。客耳刻使在世者长生不死。她同佩涅洛佩之子(她的继子)忒勒马科斯结了婚，而佩涅洛佩则同客耳刻之子忒勒戈诺斯结了婚(一说客耳刻除生了忒勒戈诺斯外，还有两个儿子：阿格里乌斯和拉了努斯。他们是伊特鲁里亚人的统治者)。还有传说，奥德修斯死于埃托利亚或厄皮罗斯。在那里被奉为英雄，并有预言的灵验。也许当地原来就有对奥德修斯的崇拜，后来传入意大利。在后来的作家，特别是悲剧作家笔下，奥德修斯的英雄气质大为减色。在荷马史诗中，他不愧是一位足智多谋、英勇果敢的英雄，说谎只是偶然的，后来则变成了阴险、狡诈、自私的小人。在史诗《库普里亚》中，由于帕拉墨得斯识破了他逃避参加特洛伊战争的诡计，他就同狄俄墨得斯一起把帕拉墨得斯杀死。在《小伊利亚特》中，他与狄俄墨得斯一起盗来了雅典娜·帕拉斯神像。回来的路上，他想把狄俄墨

得斯杀死以便独占其功。在埃斯库罗斯和索福克勒都曾写过的悲剧《菲洛克忒忒斯》的残篇中，他的狡诈与狄俄墨得斯和涅俄普托勒摩斯的直率成了鲜明的对比。人们认为奥德修斯在海上飘泊的路线是从希腊至意大利和西西里，一般认为斯刻里亚即现在的科基拉。关于伊塔卡的方位有过热烈的争论。也许现在的西阿基就是荷马所指的地方。奥德修斯是氏族制度解体时期典型的君主，是氏族贵族的捍卫者。他对忒耳西忒斯的粗暴态度就是一例。他也是古希腊向外扩张时期的英雄人物的代表。这时的英雄既需要英勇，又需要智谋。在奥德修斯的神话中，既有虚构也有历史的影子。在公元前1世纪的埃斯奎林冈的壁画中，有描写奥德修斯飘泊生活的壁画保存下来。文艺复兴时期，特别是在巴罗克时期，出现了一批描写奥德修斯飘泊生活的作品，其中有枫丹白露的普利马蒂乔和阿巴特画的壁画，有阿洛里画的佛罗伦萨的壁画，有蒂巴尔迪在博洛尼亚画的壁画，有圭尔奇诺在琴托画的壁画。在16—17世纪的绘画艺术中，这一故事的多种情节做了绘画题材。鲁本斯、拉斯特曼、约尔丹斯，布鲁马特、罗萨等人画了《奥德修斯和客耳刻》，《奥德修斯面对瑙西卡》。蒂巴尔迪画了《毁掉波吕斐摩斯的眼睛》。帕尔米贾尼诺、阿尼巴莱·卡拉齐画了《奥德修斯和西壬女妖》。平图里乔、帕尔米贾尼诺等画了《奥德修斯归米》，18—19世纪利用这一神话题材创作的，还有罗姆尼，蒂施拜恩，特纳、勃克林等画家。（刚）

奥杜杜瓦 (Oduduva) <苏丹> 亦称奥杜阿。约鲁巴神话中奥巴塔拉 (q. v.) 之妻，繁殖、土地和爱情之神。其形象为抱婴儿而坐的妇女。奥杜杜瓦与奥巴塔拉生育了象征水与地的两神。他们的结合又生下空气之神奥隆干。较晚期神话认为约鲁巴各部落之王的先祖均来源于奥杜杜瓦。但在这些神话中奥杜杜瓦又是男性。有一则神话说，天帝 (奥洛隆?) 派奥杜杜瓦乘船由天上下界。奥杜杜瓦有一只五爪鸡和一口袋沙子。他把沙子倒入水中。鸡把沙子扒到一起，又将沙子扒散到各方，于是出现陆地。另说陆地为奥杜杜瓦之弟奥里沙·恩拉所造，但工

作未能结束，因为当他第二次降到世间时，¹⁾ 由于多饮了椰酒而入睡。于是天帝 (奥洛隆?) 又派奥杜杜瓦下界继续创世的工作。奥里沙·奥拉为奥杜杜瓦所排挤，成为世界之主和伊费城的第一个国王 (一说强大的城邦奥约的第一个国王是奥杜杜瓦的幼子奥拉尼扬)。(汉)

奥杜姆拉 (Audumla) <斯堪> 由冰霜生的母牛。传说整个世界是一个大深渊，其中充满了冰霜，奥杜姆拉即在其中生活，并以奶喂养了世界上的第一个人——巨人伊米尔。它自己以舔覆盖冰雪的咸石块为生。奥杜姆拉舔的石块中，产生了诸神的祖先布里。(汉)

奥革阿斯 (Augeas) <希> 赫利俄斯和许耳米涅之子 (还有传说是波塞冬之子、厄佩俄斯之子或福耳巴斯之子)，厄利斯的国王，阿耳戈英雄之一 (阿波洛多罗斯 I)。他的父亲赠给他3000头牲畜，饲养在一个大畜圈中，已30年没有清扫过 (阿波洛多罗斯 I)。赫刺克勒斯 (q. v.) 答应为之清扫，清扫后他必须以十分之一牲畜相赠，赫刺克勒斯在牛圈的两边挖了两条沟，让附近的阿尔甫斯河和佩纽斯河从一条沟口流进，从另一条沟口流出，因而一日之间就把牛圈清扫干净。这是赫刺克勒斯做的第五件 (有说是第七件) 大事。事后奥革阿斯知道赫刺克勒斯是根据欧律斯透斯的命令做的，就不愿实践诺言，因而引起了战争。战争一开始对赫刺克勒斯不利，因为奥革阿斯的两个侄子欧律托斯和克忒阿托斯 (合称摩利俄尼代兄弟) (q. v.) 前来援助。后来赫刺克勒斯杀死了奥革阿斯和他的侄子，掠走他的女儿厄皮卡斯忒，后者为他生了儿子忒斯塔洛斯。也有传说奥革阿斯并未被杀死，赫刺克勒斯归还了他的王位，死后被奉为英雄 (泡萨尼阿斯 V)。奥革阿斯的神话肯定与太阳崇拜有关。他是太阳神赫利俄斯之子，他的名字的意义是“光辉灿烂的”。(刚)

奥古兹汗 (Oguz-khan) <突厥> 亦名奥古兹可汗。奥古兹神话中奥古兹民族的英雄始祖。奥古兹汗的形象具有文化英雄的特征。关于他的事迹，最早的记载见于15世纪维吾尔文手稿《奥古兹传》。此书包括13—14

世纪卡尔·卢克-维吾尔神话。据书中记载，奥古兹汗的母亲因感日光受孕，他生下来便是位不同凡响的勇士。“他只吸了母亲的一口乳汁，便再也不吃。他想吃生肉、食物，想喝美酒……开口说起话来。40天后他即已长大成人，能够到处走动和玩耍了。少年时代，奥古兹汗战胜过一头祸害和吞食马群的巨怪犀牛。英雄的外貌反映了古突厥人的图腾观念：他长着牛蹄、狼腰、貂肩、熊胸。他的神奇的助手——灰狼口吐人言，为他的大军指引道路，保佑大军旗开得胜。奥古兹汗以勇士身分与身披金光下凡的天女结为夫妇。他们生下3子：昆（意为“太阳”），艾（意为“月亮”）和尤勒杜兹（意为“星辰”）。奥古兹汗还有另一位妻子，她是凡间的美女，也为他生下3个儿子：科克（意为“天”），塔格（意为“山”）和捷尼兹（意为“海”）。奥古兹汗称可汗之后，开始远征邻族。胜利后他大摆宴席，分茅列土，3个儿子都分封到领地。过去，上天曾赐给他1张金马和3支银箭。此时，他把金马折成3段，分给年长的3个儿子，把3支银箭分给凡女所生的3个年幼的儿子。年长的3子繁衍下来的部族因之名为鲍朱克（意为“折成几段”）；年幼的3子繁衍下来的部族则叫做乌丘克（意为“三支箭”）。这就是奥古兹族分成两个支派的缘起。自从奥古兹人皈依伊斯兰教，关于奥古兹汗的神话也有了新的变化。在伊斯兰教的影响下，奥古兹汗被说成是雅弗斯（《圣经》中的雅弗）的后裔，是个忠诚的伊斯兰教徒。据云，只是当他的母亲信仰安拉之后，他才肯去吃母亲的乳汁。刚刚学会说话，他便不住口地说：“安拉！安拉！”作为结婚的先决条件，他要求新娘必须信仰伊斯兰教。他的叔伯们和堂兄弟们拒不肯皈依伊斯兰教，他便同他们战斗不止。作为英雄祖先的形象，奥古兹汗出现在很多突厥语民族（土耳其、阿塞拜疆、土库曼、乌兹别克、卡拉卡勒帕克）的神话里。自19世纪末起，他成了许多文艺作品的主人公。（风）

奥利斯 (Aulis) <希> 玻俄提亚的一个港口。希腊船队从这里出发征讨特洛亚。当时共有1116只战船，分27个船队（《伊

利亚特》I）。

（刚）

奥林波斯 (Olympus) <希> ①佛律癸亚的长笛吹奏者。传说他的高超的吹奏技艺是马耳叙阿斯(q.v.)传授的。牧神潘还教会他演奏古笙。②古希腊人敬奉的圣山，在忒萨利的北部，被认为是奥林波斯众神居住的地方。“奥林波斯”一词源自前希腊，可能有印欧语的共同词根，其意义为“旋转”。③有时作为奥林波斯众神会议的代称。（刚）

奥林匹亚 (Olympia) <希> 古奥林波斯宗教圣地和奥林匹克运动会的所在地。在伯罗奔尼撒半岛西部，阿尔甫斯河北岸。当地史迹最早年代为公元前2000—前1600年。宗教建筑始于公元前1000年。从公元前776年开始，当地每四年举行一次宗教节日，奥林匹克竞技会为节日活动之一。这一传统一直延续到公元4世纪末。1829年由法国人首次发掘。出土的殿堂清晰可辨。1875—1881年德国人又进行了大规模发掘，查明了整个殿堂遗迹和一些外围建筑。1936年发掘继续进行，主要是探明和复原体育场。1960年发掘完毕。1961年进行了修复。同时发现的另一种重要遗址是雅典雕塑家菲狄阿斯的工作间。殿堂围地称阿尔提斯，宙斯神庙是奥林匹亚最大最重要的建筑。约建成于公元前460年。正面有6根廊柱，两侧各13根。殿内有菲狄阿斯用黄金和象牙制作的巨大的宙斯像，是最著名的古代雕塑，被誉为世界七大奇观之一。宙斯的大祭坛在神庙的西侧，是椭圆形带台阶的平台，高6.7米。赫拉神殿约建成于公元前600年，殿身狭长，四周有44根廊柱。发掘出的还有仓库，会议厅，贵宾旅店，训练场和健身房。赛场跑道长210米，宽32米。（刚）

奥乔科奇 (Ochokochi) <格> 林神。他不会说话，但吼声惊人。他的身体遍生铁锈颜色的毛发，指爪尖长，胸膛上长出一把锋利的斧头，他以此为武器，可把敌人劈成两半。他是不死的。一旦被射死，在敌人发出第二箭后即能起死回生。（风）

奥乔平泰 (Ochopinte) <格> 亦名奥乔平特列，野生动物的保护神和领袖。此名的第一部分“奥乔”同格鲁吉亚的鲍奇(q.v.)有关；第二部分“平泰”或“平特

列”同古希腊神话中的潘(q. v.)有联系。他掌握着每一个野生动物的灵魂。猎人在出发狩猎之前和在狩猎期间,必须向他祈求保佑狩猎丰收和请求准许杀捕野兽。

(风)

奥斯忒耳(Auster)〈罗〉西南风神,在希腊神话中叫诺托斯。(刚)

奥宋尼亚(Ausonia)意大利的古名之一,源自奥宋(q. v.)。在《埃涅伊德》中埃涅阿斯曾使用这一名称。(刚)

奥特·耶涅(Ot Ene)〈突厥〉意为“火母”。火的主宰精灵。她是家庭炉灶的保护神。在萨满教神话中,她则是火神。在职能和作用方面,她近似蒙古神话中的奥特汗·加拉汗。(风)

奥托墨冬(Automedon)〈希〉狄俄瑞斯之子,阿客琉斯的御者和朋友。帕特罗克洛斯战死后,他奋力把阿客琉斯的战车夺回(《伊利亚特》XVI)。阿客琉斯死后,他继续做阿客琉斯的儿子皮罗斯朋友和仆人。在罗马时代,奥托墨冬一词成了“御者”的代名词。(刚)

奥托诺厄(Autonoe)〈希〉卡德摩斯和哈尔摩尼亚之女,阿里斯泰俄斯之妻,间克泰翁和马克里斯之母。她同她的姊妹阿高厄、伊诺一起,在祭祀酒神的庆典中发了疯,杀死了她的侄儿、阿高厄的儿子蓬透斯(《变形记》II)。(刚)

握秧地藏(tauejizoo)〈日〉地藏菩萨帮助人们干农活的传说很多,除插秧地藏外还有帮人们耙地的耙地地藏,牵着牛马的缰绳帮人们耕田的牵缰绳地藏,帮人们往田里放水的放水地藏以及除草地藏等。关于爱知县旧八名郡的插秧地藏,传说在天旱时,延命寺的地藏和两个弟子一起牵着寺院中所养的白马,一夜之间把附近的水田插秧全部插完。第二天村里人看见寺院的后面不断地向外冒水,就知道了是寺院里的地藏菩萨帮助插的秧,于是对地藏就更加崇拜,并称之为插秧地藏。传说爱媛县附近的农民准备插秧,傍晚时把秧苗都放到了田里,当天夜里地藏来了,把秧苗全都插上,自己弄得浑身泥水。村里人感到非常过意不去,就向寺院捐献了水田。(学)

朝鲜神话(Korean Mythology)〈朝〉

朝鲜人民神话观念的总和。古朝鲜人创造的独特的文化自公元之初开始受到了中国和印度佛教文化的明显影响。在某些历史时期,朝鲜起着东亚大陆与太平洋诸岛之间传播文化和意识形态的中介作用。凡此一切都影响到朝鲜神话的性质。当代朝鲜民间文学工作者通常使用一个共同术语“传说”来表示包括神话在内的所有民间散文创作,某些学者甚至倾向于否定朝鲜神话的存在,把一些神话故事归之为传说。“始祖”神话的最早记载见于保存得残缺不全的高句丽、百济和新罗等朝鲜古国的编年史里。最早的有关朝鲜神话的资料,包含在中国历代历史之中。记载朝鲜神话最广泛、最系统的是朝鲜第一部正式史书——金富轼编写的《三国史记》(1145年)。晚期神话收入到《高丽史》(1454年)。在朝鲜的一些碑铭文物上也有一系列神话记载。它们大多是一些片断,接近于正式史书中的传记,如在高句丽国的广开土王碑(即好太王碑,立于414年)和夫余国君主模斗王碑(4—5世纪)上关于朱蒙(q. v.)的神话记载。早期朝鲜神话的重要来源是佛教僧人一然(1206—1289年)所编辑的《三国遗事》(约1285年)。这些对神话和历史传说进行加工创作的诗歌作品、中世纪的史地著作、古代朝鲜的类似书籍以及小品文集(12—17世纪)等都有很大价值。朝鲜神话有一系列固有的特点。它与国家历史或意话世界联系密切,与天神世界相反却联系很少。在书面传说里反映的主要是古老的始祖神话和晚期的“历史”英雄神话;同佛教和儒教有关的宗教崇拜神话,同鬼妖有关的神话却较少。朝鲜神话很早就开始反映了历史人物。神话人物往往是古朝鲜的半历史、半传奇的君王或英雄,他们的生活与活动都有一定的时间和地点。第一批朝鲜神话故事产生于12—13世纪,但在这里已经渗入了一些后期的历史和生活实事。这就使神话故事变成了传说。这尤其反映在关于古朝鲜各国开国君主的晚期神话里,这些开国君主都有其历史原型(如王建、甄萱)。因此谈到书面传说,其实是经过改造的神话故事。口头传说中,还有关于宇宙起源和人类起源,关于魔

怪、动物以及宗教仪式起源等神话故事。宇宙起源神话没有形成完整的体系。关于魔怪的神话近似中世纪的怪异故事和传奇。朝鲜神话可分为开国君王神话、创世神话(包括宇宙起源、人类起源、疾病起源等)、神怪神话、萨满神话和宗教神话。在关于开国君王的古老神话里,居于中心位置的是檀君(q. v.)神话,他是古朝鲜国的缔造者。据中国历史文献,古朝鲜国的开国之君是来自中国的传奇人物箕子(q. v.),据云他在古朝鲜各部落中起着文化英雄作用。地方性的神话化了的民族传说数量极多。北方神话故事(如北夫余人的关于檀君、解慕漱的故事,东夫余人的关于昔布鲁和金蛙的故事,高句丽人的关于东明-朱蒙的故事等)反映出古朝鲜各部落的迁徙路线。在南方神话故事里女性人物往往是异族女性。如昔脱解王之母、金首露的妻子等都来自外国。晚期神话里出场的开国君主已完全是实有的历史人物,但他们被赋予了神话特点。在很多古老神话里,主人公的降生缘由几乎总是在天上,而降生的地方几乎总是在朝鲜境内。在北方神话里,降生地往往是山洞,罅隙,在南方神话里则是小匣,小箱。一般人物,尤其是晚期神话中的一般人物的出生只是在凡间。主人公的出生或者自天而降(如桓雄、东明,朴赫居世、金儿子,金首露),或者深藏地底,由地下推出地而(如三应拉,金蛙,甄萱)。诞生的时间照例用中国皇帝执政的年代、朝鲜各代国王在位的年代或阶段表示。但是在古老神话里这种诞生时间大多是史前的,属于朝鲜传说的历史时期,其纪年多半是相对的。世界产生于宇宙卵的神话,在朝鲜神话里缩小到了人类祖先诞生于卵。在这里卵生的题材导出一大组神话故事。朱蒙,昔脱解王、朴赫居世、金首露(qq. v.)都生于卵。宇宙起源、人类起源和疾病起源的神话,只存在于口头传说中。日、月、群星为三人所变。延鸟郎和细鸟女(qq. v.)是太阳和月亮的化身,是一对恶作剧的骗子形象。山岭、海洋、河流和平原都是巨人的创造物。黑暗国度的国王派遣“火狗”去追索太阳和月亮,但它们未能偷到日月,因为太阳过于热,月亮过于冷;它们只能咬下日月的几块,而咬掉的

几块不再发光,从而出现了日蚀和月蚀。涨潮和退潮是由于海龙爬进和爬出洞窟。地震的原因是肩负撑天柱的巨人换肩。人类起源的神话有多种。一位天上仙女因桂树受孕生子。此子在大洪水后偕同被他救起的少年、蚂蚁和白蛉来到一座岛上,那里居住着一个老妇和她的一个女儿,一个养女。青年男女结合而生后代。魔怪神话反映了原始的民间信仰。这些信仰带有泛神论性质。整个宇宙充斥着各种各样的鬼和神,统治他们的是最高天王——天尊(q. v.)。对上天的崇拜最初同太阳、光明有联系。天体观念与中国人的相似,他们把太阳画成三脚乌鸦,月亮画成蟾蜍。认为星宿与人的命运有关。大星被看作是巨人、英雄和圣贤的象征,小星是凡夫俗子的象征。中世纪,尤其敬奉老人星(中国的寿星)和太白星(中国的太白),大熊星座(北斗七星神)和南极星。云、雨、风、雷、闪电各有神祇专管;其中一些来源于中国。在民间传说中,山岭、河川、洞窟、巨石、崖壁、动物、植物——到处都寓有神灵。这些神祇的神谱在古老神话和晚期神话里各不相同。最普及的是山神。山神往往与虎神——山的主宰混同。海洋、河川、沼泽、水井——是水神(武鬼神)的住处。统治水底王国的是五色龙(龙王)。关于龙的神话主要流传在南方沿海地区和岛屿上,关于山神的神话则流传在朝鲜的大陆上。在这些神话里,龙总是行善的神祇,总是帝王的象征。在民间的观念中,山岩、洞窟和巨石都是有生命的。大树是神灵的居处。苦艾、桂树、杏树、人参等植物具有神奇魔力。神话中还有世界四方(或五方)的保护神——四方神或五方神祇(qq. v.)。朝鲜的家神(q. v.)数量众多。朝鲜神话中也有凶神恶煞。其中最可怕的是天花神——善宁妈妈(q. v.)。古朝鲜人把某些动物看作是民族图腾祖先。其中有熊、公鸡、喜鹊、青蛙、蜗牛、龙、狗。中世纪,已经神话化的还有蟾蜍、蜈蚣、蚯蚓、蛇、猪,以及从外国,主要从中国传来的麒麟、凤凰等。萨满神话的神祇和精灵等级森严。他们一部分来自民间信仰、佛教和道教,另一部分来自中国和朝鲜历史,如中国三国时代英雄人物的亡灵和

朝鲜将领的亡灵，但绝大多数是萨满们臆造出来的。很多萨满神负有专门的职能。有一系列神话故事讲到朝鲜萨满教的来源。流传最广的神话是关于抛离公主(q.v.)的故事。朝鲜的宗教仪式和神话是随着中国的各种宗教哲学体系——佛教、道教和儒教的传入而出现的。佛教正式传入高句丽是在372年，384年传入百济，527—528年传入新罗。千余年来它一直是朝鲜国教。原始宗教的很多神和精灵进入了佛教神谱，赋予了新的意义。例如，古墓前的石偶卫士借用了弥勒(q.v.)的名字；山神的画像纳入了佛像之中。新罗国时期，创造了与中国和印度不同的独一无二的朝鲜佛教神话和传说，其中尤其重要的是释迦牟尼佛及其侍者创造的种种奇迹神话故事。在这些神话故事和传说里往往提及天上的武将——佛教的护法神，如金刚夜叉、四天王、天门卫士、阎魔王、夜叉、天上乐师格兰哈尔瓦和色相感人的阿布沙罗斯。自7世纪起，道教开始在朝鲜传播，它对民间的宇宙观念大有影响，在文学上留有痕迹。朝鲜神话充实了许多关于道教神仙的故事，出现了仙人和仙女，虚幻缥缈的土地和仙丹妙药。儒教的敬奉祖宗和缅怀英雄等主张自中国传入朝鲜，随之出现了圣君贤相、仁人君子、孝子节妇等传说。在朝鲜的儒教寺庙里向这些神灵顶礼膜拜，进奉牲品，举办各种仪式。朝鲜儒教敬奉的首先是盘古氏，接着三皇（天皇、地皇、人皇）、三神（伏羲、神农、黄帝），继而是古代中国的贤君——尧、舜、禹；汤、周文王、周武王。在朝鲜尤其普遍敬仰的是中国三国时代的英雄人物：关羽成了战神；诸葛亮成了智慧的化身。在大多数朝鲜的开国君主神话里，都贯穿有儒教思想。（风）

椎根津彦(Shinetsuhiko) <日>
据《日本书纪》中记载，军队来到速吹之门（丰后水道）时，一渔夫乘船来到这里（在《古事记》中是乘乌龟，边钓鱼边来到这里）。天皇问其名，答曰珍子。天皇让这渔夫撑椎木竿为他们当向导，并特别赐名为椎根津彦。他就是倭直的始祖。另传说，皇军进入大和时，为消灭矶城村的八十梟师和高尾张村的红铜八十梟师等贼军，按照弟猎的主

意，椎根津彦披箕戴笠，扮成老翁，弟猎扮成老妇。两人来到天香山取土。他们在贼军中间穿过。贼军认为他们是老人，笑着让他们过去。因为二人很快取土归来。天皇就用天香山的土作成祭器祭祀诸神，灭了敌军。此传说，是从祭祀中披箕戴笠的神的形象引发来的。（英）

登格迪特(Dengdit) <苏丹> 意为“大雨”，丁卡人（自称珍格人，现代苏丹南部地区）神话中状如天上公牛的神祇。由他向下界降雨（试比较北非希卢克人的朱阿克，苏丹努埃尔人的尼阿尔）。据了卡人数较多的古老氏族中流行的神话称，该族的图腾即为雨（登格）。登格迪特之母怀孕时由天上降临大地。人们用被杀死的水牛的油脂涂抹她的身体，然后把产妇置于没有门的茅舍内，她在那里产下一神奇的婴儿；他生而有齿，哭而流血。分娩时降下了暴雨，故而母亲把儿子叫做登格迪特。她把儿子留在人间时说，从此以后登格迪特将成为“造雨的人”。登格迪特成为丁卡人第一个统治者。至老年时在一次雷雨中消失（试比较“尼康”）。人类的出现也同他有关，他给了妻子阿莉耶特（也字叫曼·多翁）一团油脂。阿莉耶特在火上将它烤软，用它捏了一男一女，他们缘着连结天地的绳子（天路）来到地上。有些神话说阿莉耶特生了一个儿子叫阿科尔（太阳），由他生出了卡人和努埃尔人的先祖（登格和努埃尔）。有时人们认为登格迪特就是尼亚利契(q.v.)，有时又认为他是尼亚利契之子。作为“降雨者”和最主要的祖先，登格迪特在类型方面与神话人物穆龙古、莱札、穆库鲁(qq.v.)相近。在登格迪特的神庙中除献祭仪式外，还举行求雨仪式，庆祝高粱丰收等等。雨季时，要在阿拉达伊布树——阿莉耶特的神树下（神话认为她就是从这种树里出来的）举行祭献活动。（汉）

登山训众(the sermon on the Mount) <圣> 耶稣登上山向他的门徒传道，讲述的主要内容有：论福、论仇恨，论奸淫、论起誓、论爱仇敌、论施舍、论祷告、论禁食、论真财宝和论心里的光等。耶稣在这次传道中阐述了基督教的教义，体现了初期基

督教的思想。（《马太福音》V）（玺）

斐布里斯（Febris）〈罗〉热病女神，在罗马一处即有她的三座神庙，在罗马帝国各处都发现了对她的献词。有些献词中称她为忒耳提阿娜和夸耳塔娜，意即“隔日发烧”和“四日发烧”，这说明她是疟疾女神。

（刚）

斐罗尼亚（Feronia）〈罗〉司春天，鲜花，果园之女神，厄汝卢斯的母亲，被认为是获得释放的奴隶的保护者。在罗马，对斐罗尼亚的崇拜同对利柏拉，佛洛拉和维纳斯的崇拜合在了一起。在埃特鲁里亚的索拉克忒山圣林中有斐罗尼亚的神庙。人们把首批鲜果献给她。她的神庙近旁有集市。

（刚）

斐弥俄斯（Phemios）〈希〉史诗《奥德修纪》中一弹竖琴的行吟诗人。佩涅洛佩的求婚者强迫他们为他们演唱。他与墨冬未被奥德修斯杀死（《奥德修纪》Ⅺ）。

（刚）

斐摩诺厄（Phemonoe）〈希〉阿波罗之女，得尔菲神庙的第一个女祭司，传说是六步韵诗的创作者。她的名字成为女预言家的同义语。

（刚）

斐瑞法塔、斐罗法塔、菲耳塞法塔（Pherephatta, Pherophatta, Pherseephatta）〈希〉佩耳塞福涅作为谷物生长女神的别名。

（刚）

富弗伦斯（Fufiuns）〈意〉伊特鲁里亚神话中的植物神和丰收神。同希腊神话中的狄俄倪索斯、罗马的利柏耳相似。

（汉）

黑铁时代（Iron age）〈希〉赫西俄德在《劳动与日子》中描写的、继黄金、白银、青铜、英雄时代之后的第五个时代，即诗人生活的那个时代，也是最坏的时代。人们要夜以继日地劳动，父不父，子不子，宾客恨主人，朋友恨朋友，人们失去了羞耻之心，统治人间的不是法律，而是暴力。这是原始社会解体，奴隶社会开始形成时期的社会反映。

（刚）

湖山财主（koyamachooja）〈日〉是鸟取县气高郡的传说。从前在湖山的村子里有一个财主，过着悠闲自在的生活，只是

膝下无子。后来向摩尼寺的药师许了愿，并住在那里祈祷，好容易才得了一女。此女8岁那年初夏，财主家的千顷水田开始插秧。这财主家世代相传有一个规矩，就是插秧要在一天内完成。那天，眼看太阳就要落山，但还没有插完。站在高楼上观看插秧的财主，就³次用金扇叫住落日。插秧终于在太阳落山前完成。但第二天早晨财主起来一看，他的千顷水田变成了一个太湖，同时，女儿也不见了。从此财主家境日衰。

（学）

铿提俄斯（Cynthius）〈希〉阿波罗的别名，传说勒托（q.v.）在得洛斯岛的铿托斯山上生下了阿波罗和阿耳忒弥斯，这一别名即由此而来。

（刚）

铿托斯山（Cynthus）〈希〉得洛斯岛上一山名，是阿波罗和阿耳忒弥斯出生之地。

（刚）

鲁贝扎尔（Rubezahl）〈日耳曼〉山神，是山中恶劣气候和山崩的化身。他在人们心目中的形象是一个灰衣僧人，助善惩恶，使作恶者迷途，或引诱他们坠入深谷。

（汉）

鲁古奇斯（Ruguchis）〈波罗的海〉酵母神，人们向他祈求酿酒顺利。（风）

鲁基尼斯（Rukinis）〈波罗的海〉黑麦女神，属于低级神祇之列。人们用稻草和枝条扎制她的神像。（风）

鲁拉基耶（Rulakie）〈藏〉意为“自牛角中诞生的”。贤君良相传中最贤明的宰相，文化英雄（q.v.）。他的母亲是藏王弃迭祖赞普（q.v.）的孀妻，父亲是山神亚拉苦婆。藏王弃迭祖赞普遇难后，王后夜梦亚拉苦婆变成一头白牛登上她的卧床。8个月后，王后产下一个血团，将其藏进野牛角里，外裹衣服。几天过后，她向牛角里一者，发现那里有一男孩，因而取名为“生在牛角里的男孩亚坚”。鲁拉基耶把杀死藏王弃迭祖赞普、篡夺王位的凶手推翻，还清藏王的儿子“鸟”回国为王。担任宰相后他驯化牲畜，教西藏人贮干草备用。与他有关的还有耕耘田地，收割庄稼。另有一些说法，他教会西藏人冶炼金属，烧制木炭；他发明了犁和轭具，开渠架桥。也有把鲁拉基耶的这些功绩说成是其他贤相做出的。（风）

鲁萨尔卡 (Rusalka) <斯拉夫> 水鬼, 有害于人。她们多由淹死的姑娘、未受洗礼就死去的孩子变成。其形象为美丽少女, 披散着长长的绿色头发, 偶尔也有毛发蓬松的丑妇 (北部俄罗斯人)。她们在三一节后的“鲁萨尔卡周”里从水中出来, 在田野上奔跑, 在树上打秋千。她们若遇见人, 就戏弄他们, 呵痒、折磨, 弄死他们, 或者把他们拖进水里。礼拜四是她们的日子。在“鲁萨尔卡周”不能游泳, 野浴; 走出村子时应带上她们惧怕的艾蒿。鲁萨尔卡常向人们要衣服, 为此妇女们往树上悬挂纱线、毛巾、棉线, 姑娘们则悬挂花冠。在三一节的一周里, 人们自始至终唱鲁萨尔卡歌曲; 在礼拜天 (鲁萨尔卡斋日) 要把她 (或是春天) 送走。通常由一名少女扮演鲁萨尔卡, 她披散头发, 戴上花冠, 人们唱着歌把她送到黑麦田去。人们把她推进黑麦地后, 立即四散逃跑, 鲁萨尔卡则返身追赶。有时也用扎成的草人代替, 甚至就用黑麦垛代替。把草人送到田地, 留在田界上, 或者把它撕碎、散扔各处。据记载, 也有把草人沉入水底的习俗, 但这要伴有教堂咏唱的仪式。这种送走鲁萨尔卡的仪式显然受到了“科斯特洛玛(q. v.) 葬礼”的影响。在南俄和伏尔加河沿岸等地区还流行一种反映“鲁萨尔卡的情欲”的宗教仪式。鲁萨尔卡形象既与水, 又与植物有联系。这一形象把水鬼 (她有时以水妖的侍从面目出现) 和那些以自己的死亡保证作物丰收的狂欢节神祇 (如科斯特洛玛、亚里拉) 结合为一体。由此可以推断鲁萨尔卡与冥国有关。在基督教影响下, 她开始只与有害于人的非自然死亡的僵尸鬼相联系。鲁萨尔卡一名源于古俄国多神教的鲁萨利亚节。在庆祝节日时, 青年们在一起做各种娱乐活动。米克洛什奇推测, 这一名字可能源于巴尔干的斯拉夫人。在那里追荐亡人的仪式叫“罗扎利亚”。在普希金、果戈理、舍夫琴柯的创作中都写了鲁萨尔卡的形象。 (风)

鲁斯塔姆 (Rustam) <伊朗> 史诗中的英雄, 勇士。有时是琐罗亚斯德教的敌人。现存最早的有关鲁斯塔姆的记载见于5世纪的一份粟特文献片断, 讲到他与恶魔德维战斗的情景。在帕提亚叙事诗《雅替伽尔·

·查雷兰》、《德拉赫特·阿苏里克》和巴列维文的《巴赫曼·耶什特》中, 他的名字叫罗塔斯塔姆。他在后一部史诗中是抗击阿拉伯人入侵的战士。据《王书》所载, 鲁斯塔姆是勇士扎尔之子, 其母是扎哈卡族首领麦赫拉勃之女鲁达巴; 祖父是贾姆希德族的勇士纳里曼, 在法里顿的麾下屡建奇功。鲁斯塔姆早在童年就显示出惊人的力量, 打死一头白野象, 为自己选择了骏马拉赫什。长大后成了伊朗王在与土兰人斗争中的重要支柱。鲁斯塔姆辅佐凯雅尼德王朝的第一代国王卡伊·库巴德, 多次拯救卡伊·卡武斯, 远征玛赞德兰时建立了七项功勋: 杀死野狮、凶龙、女妖、白德维, 找到神奇的泉水, 俘获大盗阿甫拉德, 消灭了玛赞德兰的沙赫阿尔让格。鲁斯塔姆是夏瓦什 (见“夏瓦尔尚”条) 的老师, 为他的死复仇, 与他的儿子卡伊·胡斯鲁一起讨伐土兰王阿弗拉西亚勃, 在战斗中杀死妖怪阿克万。鲁斯塔姆在萨曼干爱上美丽的公主塔赫米娜。他走后, 公主生子苏赫拉勃。苏赫拉勃长大后为阿弗拉西亚勃效力, 进攻伊朗。鲁斯塔姆与苏赫拉勃在战场上相遇。父子互不相识, 三次交锋。鲁斯塔姆施巧计杀死苏赫拉勃, 随后才知道杀死了亲生儿子。命运也使鲁斯塔姆与自己的好友伊斯方狄亚尔决斗。他在扎尔的帮助下得悉伊斯方狄亚尔唯一的致命之处是眼睛, 便用毒箭把他射死。鲁斯塔姆不自觉地成了杀死儿子和朋友的凶手, 最后受到惩罚, 陷入他弟弟沙伽德设下的陷阱而死。鲁斯塔姆属于锡斯坦系统, 或萨克斯科-栗特系统的英雄, 见于《阿维斯陀》。 (刁)

鲁图利族 (Rutulii) <罗> 在维吉尔的史诗《埃涅伊德》中图瓦努斯(q. v.) 治下的一个民族。 (刚)

鲁耶维特 (Ruevit) <波罗的海斯拉夫> 战神。西欧编年史家们把他同罗马神话中的马耳斯(q. v.) 等同。他的表征物是腰间悬挂的7柄宝剑和右手拿的第8柄宝剑。橡木雕成的鲁耶维特神像有7张面孔。在吕根岛南方的祭祀中心科列尼查有三座神庙, 分别属于鲁耶维特、波列维持和披列努特。其中最主要的当推鲁耶维特神庙。在一些神谱里, 鲁耶维特处于首位。 (风)

普勒俄涅 (pleione) <希> 大洋河神俄刻阿诺斯和忒梯斯之女, 普勒阿得斯(q. v.)之母。(刚)

普卢托斯 (Plutus) <希> 财神, 伊阿西翁和得墨忒耳(q. v.)之子。传说伊阿西翁同得墨忒耳在耕翻了三次田野里结为夫妻。这是原始社会的一种迷信风俗。认为这样可以增加土地的产量。后来得墨忒耳生了普卢托斯。宙斯出于嫉妒杀死了伊阿西翁。在远古时代, 普卢托斯和普卢同大约是同一个农业神, 专司粮食的丰收。当时粮食是主要的财富。到了赫西俄德时代, 普卢托斯成了独立的神, 同农业神脱离了联系。在以后的神话中普卢托斯的寓意性加强了。人们把他同象征和平生活的女神厄伊瑞涅和命运女神梯刻联系在一起, 也同作为手工业保护神的厄耳伽涅—雅典娜联系在一起。阿里斯托芬在同名喜剧中把普卢托斯描写为瞎子, 借此强调财富分配的不合理。但当普卢托斯在阿斯克勒皮俄斯(医神)的神庙中把眼睛治好、把财富给了穷人时, 结果谁也不愿再干活, 众神只好象乞丐一样给那些富起来的穷人打短工。这说明阿里斯托芬思想上的矛盾。在古典艺术中, 普卢托斯的形象有二。其一是一个婴儿在厄伊瑞涅的怀抱里, 或是在梯刻身旁, 手持聚宝角。另一形象主要见于瓶绘中, 在厄琉西斯的众神之间, 是一个像普卢同的老人。(刚)

普罗卡斯 (Procas) <罗> 努弥托耳和阿穆利乌斯之父, 传说中阿尔巴·隆伽的国王之一。(刚)

普罗克涅 (Procne) <希> 雅典国王潘狄翁和宙克西佩之女, 菲洛墨拉、厄瑞克透斯和部忒斯的姊妹, 色雷斯国王忒柔斯的妻子, 伊梯斯的母亲。忒柔斯把普罗克涅藏于密林中, 诡称已死, 要求潘狄翁把菲洛墨拉送来。待菲洛墨拉到来时, 忒柔斯把她强奸, 然后割下她的舌头, 把她囚禁起来。菲洛墨拉把发生的事情编织在衣服上送给了姐姐。普罗克涅气极, 即把儿子伊梯斯杀死, 并把他的肉给忒柔斯吃。然后姐妹二人一起逃走。忒柔斯明白真相, 即拼命追赶。姐妹二人向神求救, 神把他们三人都变成了鸟。普罗克涅变成了夜莺, 菲洛墨拉变成了燕

子, 忒柔斯变成了戴胜(一说菲洛墨拉变成夜莺, 普罗克涅变成燕子)(阿波洛多罗斯Ⅱ,《变形记》Ⅵ)。普罗克涅变成夜莺后发出的叫声为“伊梯斯, 伊梯斯”, 似乎在呼唤他儿子的名字, 戴胜的叫声是“波宇、波宇”, 意即“在那里? 在那里?”戴胜头上的一撮羽毛也与色雷斯人的发式相似。这是一则推源神话。但神话中反映了对往昔吃人肉的回忆。这种吃人肉的行为在其他的一些希腊神话中也有反映(如关于坦塔洛斯和佩洛普斯、阿特柔斯和梯厄斯忒斯(qq. v.)的神话)。索福克勒斯写了悲剧《忒柔斯进餐》, 只有残篇流传下来。(刚)

普罗透斯 (proteus) <希> 波塞冬之子(阿波洛多罗斯Ⅱ), 听命于波塞冬的海神。他具有其他海神(如格劳科斯、涅柔斯、福科斯)的一切特点, 如其形为老人、多子女、善变化、能预言。他在埃及附近的法罗斯岛上为波塞冬放牧海豹。(维吉尔,《农事诗》Ⅳ, 奥维德,《爱情诗》Ⅰ)。据另一传说他是埃古普托斯之子, 海洋女神普萨玛忒之夫(阿波洛多罗斯Ⅱ、欧里庇得斯,《海伦》), 门非斯的国王。希罗多德认为普罗透斯是法老的徽号。普罗透斯不向任何人说出他的预言, 除非捉住他不放手, 使他最后露出本来面目。在希罗多德的《历史》第2卷和欧里庇得斯的《海伦》中都说, 帕里斯(q. v.)拐走的海伦只是海伦的幽灵。真正的海伦则躲在普罗透斯的宫中。这是宙斯或赫拉使用的掉包计。特洛伊陷落后, 墨涅拉俄斯(q. v.)路经此地向普罗透斯打听还乡的路程。普罗透斯的女儿(或妻子)厄多忒亚先告诉墨涅拉俄斯制服普罗透斯的方法。他乘普罗透斯熟睡之机把他抓住。于是普罗透斯相继变成狮子、豹子、公牛、野猪、猴子、飞鸟之后又变成火、水、树, 墨涅拉俄斯就是抓住不放。最后普罗透斯现了原形——一个昏睡的老人。他给墨涅拉俄斯出了好主意, 并预言了参加特洛伊战争的其他英雄的命运。斯多葛派哲学家把《奥德修记》中的这一情节解释为寓意物质的变化。培根曾写了《普罗透斯或物质》也是借用这个意思。(刚)

普罗托斯 (Proetus) <希> 阿耳戈利斯的国王, 阿巴斯之子, 阿克里西俄斯的李

生兄弟，普罗提得斯诸姊妹(q.v.)之父(阿波洛多罗斯Ⅰ)。普罗托斯和阿克里西俄斯在母腹中就开始不和(据另一传说，阿克里西俄斯仇恨普罗托斯是因为后者引诱了他的女儿达那厄)。父亲死后，二兄弟开始为王位争斗。普罗托斯失败，逃到了吕客亚国王伊俄巴忒斯那里避难(据另一传说是逃到安菲阿那克斯那里)，娶了公主安忒亚(一说是斯忒涅玻亚)为妻。在岳父的帮助下又重新对阿克里西俄斯开战。长时间战争之后，兄弟言和。阿克里西俄斯继续做阿耳戈利斯的国王，普罗托斯则分管提任斯。传说在他统治期间，由库克洛佩斯用巨石修起了城墙(阿波洛多罗斯Ⅱ，泡萨尼阿斯Ⅰ)。后来希腊人认为盾牌是在普罗托斯兄弟战争中发明的。关于普罗托斯的神话也许反映了克里特一迈锡尼时代统治者之间的斗争。普罗托斯的神话还与柏勒罗丰(q.v.)联系起来。柏勒罗丰被逐出科任斯，逃到阿耳戈利斯避难。安忒亚爱上了柏勒罗丰，但遭拒绝，安忒亚就反咬一口，对丈夫说柏勒罗丰对她施行无理。普罗托斯信以为真，就派柏勒罗丰给伊俄巴忒斯送一信，信中要求把柏勒罗丰杀死(阿波洛多罗斯Ⅰ)。关于普罗托斯的女儿的神话，参看“普罗提得斯姊妹”条。在《变形记》中，普罗托斯被佩耳修斯(q.v.)化为石头。(刚)

普萨玛忒(Psamathe)〈希〉①涅瑞伊得斯诸女神(q.v.)之一，埃阿科斯之妻，福科斯之母。埃阿科斯死后，她又嫁给了埃及国王普罗透斯(q.v.)，同后者生了忒俄克吕墨诺斯和忒俄诺厄(《变形记》Ⅱ)。②阿波罗的情人，利诺斯(q.v.)之母。她的父亲因她同阿波罗的爱情处她以死刑。阿波罗怒，派一怪物蹂躏阿耳戈斯，一直到在阿耳戈斯和得尔菲之间修建了阿波罗神庙，这一怪物才被召回(泡萨尼阿斯Ⅰ)。(刚)

普萨特哈(Psatkha)〈阿迪格〉灵魂之神。在神谱中，他的位置仅次于特哈和特哈什霍(qq.v.)。他同特哈一起给人畜分配和管理灵魂。他住在天上，主持一度设置在奥什哈马霍山上的群神宴。他无往不在，指挥风雨和海洋。人们围绕着他的物神

像举行庆祝仪式和舞蹈仪式，用白山羊向他献祭。(风)

普什凯茨(Puschkayts)〈普鲁士〉一神祇，与土地有关，他居住在一株神圣的接骨木之下。据勃雷特库纳斯的《编年史》记载，普什凯茨司大地的果实，尤其是谷物。马列茨基以及稍晚时期的拉希茨基认为，他是圣林的保护神，属丰收神之列。据《苏达仙品笈》载，祭祀他时人们把面包、酒和其他食品放在他居住的接骨木树丛中，请求他派遣手下小仙助他们获得丰收，粮食储存完好。夜晚就在谷仓中设案陈列面包、奶酪、奶油、酒类、大摆饮宴，吃得越多，丰收的保证就越大。据同书载，搜寻窃贼时往往举行仪式，召请奥科皮尔姆斯(天)和普什凯茨(地)相助。斯特雷伊科夫斯基(16世纪末)曾目睹萨姆兰、库尔兰和利夫兰等地礼拜“魔鬼”普什凯茨的情况。每年两次(看来是春秋两季)为它举行祭祀仪式，摆设供品。普鲁士人把接骨木也作为神树来崇拜，认为接骨木下有地下神人，约尺许长。他们在月光下对人显形，尤其是向病人显形。纪念普什凯茨的两个节日，主要的一个是在10月庄稼收割以后。晚期文献中提到，不仅在普鲁士，而且在热迈提、立沃尼亚、俄罗斯都有崇拜普什凯茨的情况。17世纪的普雷托里乌斯认为它是土地神。18世纪后半叶的古佩尔提到拉脱维亚的地下王国诸神中有一个普什凯蒂斯，是林神。18世纪末的斯腾德尔和兰格提到，普什凯蒂斯(或普茨凯蒂斯)是绿色森林之神，同时又是空气之神，具有与飞鸟同样的敏捷。对普什凯茨这一形象具有关键意义的细节是他同接骨木的联系。这种树在许多民族的传说中均与丰产和地下冥国有关。当接骨木开花的时候，样子很象一把由毛茸茸的枝条扎成的大扫帚。看来接骨木是丰产、繁茂的象征，这在许多印欧民族中都是存在的。(汉)

普希沙克(Pshishak)〈阿迪格〉畜牧业的保护神。在不同种姓当中，他分别被奉为母牛，绵羊、山羊，牛群，或马群的保护神。(风)

然一沙尔赫(Zhan-Sharkh)〈阿迪格〉纳尔特史诗中的带有尖刺的巨大铁轮，是纳

尔特人进行竞赛和角力的用具。竞赛方法是：人们从哈拉玛-奥什哈山上把然一沙尔赫推下，参加竞技的勇士们站在山脚下，用手掌或胸膛顶撞，一举将其顶回山上。索斯鲁科(q. v.)的敌人探听到他的致命弱点所在，向他提议用腿撞回然一沙尔赫。索斯鲁科不知是计，同意了这一条件。结果他的大腿被切断。奥塞梯神话里有与然一沙尔赫相类似的巴勒萨加轮(q. v.)。

(风)

善宁妈妈(Sonnim mama)〈朝〉意为“尊贵的客人天花”。亦名妈妈善宁，妈妈，好善妈妈，浩珪平善(意为“化身妇女散播天花之神”)，痘神。传播传染病的凶神。相传，如若天花蔓延，定是善宁妈妈远游江南(指中国)归来回到了那里。人们想尽办法讨她喜欢：匆匆修筑祭坛，供献酒浆、上嵌红豆的稻面饼、水果等。献祭后举行送神仪式。为此用稻草扎成马形，作为纠缠病人的善宁妈妈的象征，向这个象征物祈祷求告。然后给马形套上衣装，穿上两只稻草鞋，带上一些钱，载上祭品，送到远离住房的大道上，让痘神回到原来的地方去，不再给人们带来灾害。

(风)

释迦牟尼(Sākyamuni)〈佛〉亦译“释迦文”。姓乔答摩，名悉达多。释迦，种族名，意为“能”，牟尼，也译“文”，尊称，意为“仁”、“儒”、“忍”、“寂默”。合为“能仁”、“能忍”“能寂”等，意即释迦族的“圣人”。“释迦牟尼”是佛教徒对他的尊称。佛教神话中最后的一位人间佛陀，传布达磨，在此基础上形成佛教学说。他的神话形象无疑是以真人，即佛教创始人素材构成的。相传他生活于公元前一千纪古印度北部(大多数学者认为是公元前566—476或563—473年)。关于他的传说没有任何经籍叙述完整。例如《大般涅槃经》只记载了他生前的最后岁月及死的资料，《三转法轮经》描述了他的第一次说法，因此，描述他从生到死的第一部佛经是《佛所行赞》(古印度马鸣著，公元1世纪)。这一传说在佛教各种流派中大致相同，尽管他的生平事迹分为各个时期，而分期各不相同。例如西藏的传说分为十二个阶

段：决定降世；下兜率天；进入母怀；诞生；积累人间知识；生活与娱乐；离宫出走；禁欲苦修；战胜孽魔；达到觉悟；宣扬达磨；进入涅槃。传说的总的内容加下：在许多劫期间，释迦牟尼转世为无所不能的菩萨，具备了达到觉者(佛)的必需品质。他在兜率天作最后一次之前的转世。由于人世间陷入无知黑暗，众神请他降世为人，以便成佛和宏扬达磨。菩萨答应并选择印度北部的释迦族小国为降生地，父母是净饭王和摩耶夫人。摩耶夫人梦见一头白象进入怀中。此梦被释为她将作一位伟大人物的母亲。释迦牟尼生于迦毗罗卫国释迦族首府附近的蓝毗尼花园。婆罗门学者们预言他将成为佛陀或转轮王(统一天下的君主)。父亲希望他成为后者，让他受全面的世俗教育，并极力做到只让他看到生活的光明面。他住在专门为他修建的宫殿里，尽情地欢乐和享受。父亲为他娶了邻国的王女耶输陀罗为妃，一切似乎都按着父亲的愿望在进行。但是有一天释迦牟尼在城里看见四个预兆：前三者(老人、病人、尸体)给他展示了轮回的不稳定性，后一个是僧侣，给他展示了解脱之路。他决定舍弃王位出走。生下儿子罗怙罗之后他偷偷地出了国城，进入森林中剃发更衣修道。九年后他悟到苦行是无益的，不能导致解脱。他离开了修道者们，一个人走到一棵毕钵罗树下，铺上吉祥草，向着东方盘腿而坐，发誓说：“我今如不证到无上大觉，宁可让此身粉碎，终不起此座。”他在树下思维解脱之道，终于在一个夜里，战胜了最后的烦恼魔障，获得了彻底觉悟面成了佛陀(时年35岁)。他到波罗奈城去找离开了他的五个侍者，为他们说法(佛教把佛陀第一次说法称为“初转法轮”)。以后皈依的人愈来愈多，其中最出名的弟子有舍利弗、摩诃目犍连、摩诃迦叶、迦叶波、须菩提等)。释迦牟尼于80岁逝世。(华)

湿婆佛陀(Siva-Buddha)〈西印尼〉

混合神：他集中了大乘佛教神谱中的湿婆(摩诃古鲁，布海拉韦)和诸佛陀的作用。他在新戈萨利、麻喏巴歇等印度尼西亚族国家(爪哇，13—15世纪)的意识形态中占有中心地位，同对神王和王朝祖先的崇拜有联系。

在伊斯兰教传入之前时期(15—16世纪),爪哇人把他与巴塔拉·古鲁(q. v.)混同。(风)

舒勒玛斯(Shulemas) <蒙> 亦名舒姆纳斯、希姆努斯; 布里亚特人称之为绍勒莫斯; 土尔扈特人称之为舒勒姆; 阿尔泰山称之为舒勒贝斯, 丘勒梅斯; 乌梁海人称之为舒勒布斯, 丘勒布斯; 哈卡人称之为丘勒麦。蒙古神话和萨彦-阿尔泰山地区突厥人神话中的妖魔、恶魔。此名源于伊朗神安格罗·曼纽(q. v.)一名的粟特语形式。粟特人皈依佛教后把伊朗神话中这位古神误混为恶魔摩罗; 以希姆努或舒姆努的名字进入了维吾尔人的佛教神话, 继而又传入蒙古人的佛教神话。在这里存在着大批舒勒玛斯和他们的国王舒勒玛斯汗。他们首先是诱惑人的恶魔, 总企图诱引佛陀走入歧途。据云, 他们为了对抗佛教宏旨, 制造了烧酒, 用女性舒勒玛斯腹内的血培育出了烟草。他们可随意变化男女, 深谙变化之术。土尔扈特人认为, 他们具有兽形特征, 长着山羊腿或山羊胡须, 代替发辫的是一条骆驼尾巴, 头颅也是蛤蟆形的。同时他们也兼有人的特点。他们会变成美女, 劝诱行路人喝下掺有毒药的饮料。在蒙古神话里舒勒玛斯是不能生育、不老不死的妖婆。她们惧怕山羊和带刺植物。她们的魔力存在于她们的金发里, 土尔扈特人则认为, 存在于她们梳在脑后的一束头发里, 这束头发叫做“召德马克”。谁若能掌握召德马克, 就能任意驱使这个舒勒玛斯。这一形象可能来源于西蒙凶神勒哈莫(此神的蒙古名为奥欣—坚格里)的一个侍女。这个侍女独脚, 只有一枚牙齿, 是个“留有一束头发的女人”。舒勒玛斯或舒勒玛斯汗在起源上同伊朗神话的黑暗之神有联系, 他是一切黑暗因素的人格化形象, 同光明的化身哈尔穆斯特相敌对。有时他们被称为埃尔利克的小厮。在意话和叙事作品里他们经常是执行神灵——包括天神——委托的害人恶魔。据南蒙古传说, 鄂尔多斯高原曾遍布舒勒玛斯, 后来全被格萨尔王消灭干净。在这点上, 他们酷似史诗中的怪物曼古斯(q. v.)二者在很多故事里相等。也有把曼古斯的妻子、女儿或母亲称为舒勒玛

斯的情况。(风)

斯波雷什(Sporyish) <东斯拉夫> 此为俄罗斯语。白俄罗斯人称为斯帕雷什。万物生育的化身。他的外貌是肤色白皙, 头发卷曲的人, 他在田野里到处行走(有时同神一起)。“斯波雷什”一名最初是表示并蒂果实或双头麦穗。双头麦穗在东斯拉夫和南斯拉夫各族的习俗中被看作是生育的孪生象征, 把它叫作“麦穗王”。在举行古老的农业祭祀仪式时, 人们用双头麦穗——斯波雷什编结花冠, 用它酿制公用的啤酒, 或者只是用牙咬这些麦穗。在普斯科夫州人们用双头麦穗编结一种特殊的玩偶——斯波雷尼亚。还用这种麦穗编结献给天神的收割后的“胡须”。这些天神是农业的保护神, 对他们的崇拜也就是斯拉夫人普遍对孪生子的崇拜的一部分, 因为这些天神都是孪生神: 弗洛尔和拉弗尔, 科兹玛和杰米扬, 佐西玛和萨瓦等。斯波雷什亦可理解为全斯拉夫神话中的孪生神之一, 他近似于波罗的海神话中的尤米斯, 古印度神话中的双马童。(风)

斯卡尔萨(Skalsa) 立陶宛神话中富饶之神, 是幸福、繁荣的化身。十八世纪, 有人把他比作古罗马神话中的“聚宝角”。他是丰收的人格化。(风)

斯克涅利(Skneli) <格> 意为“界”。指构成宇宙的几个独立“界”的名称。格鲁吉亚人认为, 宇宙由上下左右相互连接的几个独立的“界”组成。垂直分为上界(泽斯克涅利)、地界(斯克涅利)和冥界(克维斯克涅利)。在平面上地界位于宇宙中心。它的前面是前界(齐纳斯克涅利), 它的后面是后界(乌卡纳斯克涅利), 上界居住着神祇、禽鸟和各种神奇人物; 中界(地界)生活着人、畜、植物; 下界(冥界)则住着死者、歹魔、毒龙等, 那里还有一道深不可测的河流。垂直的三界与白、红、黑三种颜色相对应。水平的前界是光明, 幸福, 它相当于“这里”的概念; 后界则是黑暗, 神秘, 危险, 相当于“那里”的概念。由于后界凶险可怕, 在许多祈祷仪式上禁止向后看。在横竖各“界”组成的整体宇宙的四周是黑暗的外界(加列斯克涅利), 那里一无所有, 是永不改变的永恒、静止不动的

黑暗。垂直排列的三界之间隔有厚厚的空气层和土地厚壳；水平排列的各界之间，则隔有七道（或九道）山脉或海洋。唯有神祇或半神半人英雄才能从一界进入另一界；凡人若想进入另一界只有经神允许，而且要通过“改变形貌”，即死后才有可能；或者灵魂临时出窍，同神祇一道“遨游”，归来后再魂归故体。后来，这种观念受到了基督教和伊斯兰教的影响，出现了天堂和地狱，人死后灵魂转入冥界，罪人的灵魂在地狱里受到各种刑罚等等内容。（风）

斯科纽斯 (Schoeneus) < 希 > 波俄提亚的阿塔兰塔 (q. v.) 之父。关于他的女儿阿塔兰塔的故事与阿耳卡狄亚的阿塔兰塔 (q. v.) 基本相同。

斯库忒斯 (Scythes) < 希 > 斯库提亚人的英雄和名祖，赫刺克勒斯（一说宙斯）和厄客德娜之子。厄客德娜给赫刺克勒斯生三子。赫刺克勒斯离开斯库提亚时把一张弓留给厄客德娜，并吩咐她把政权交给能挽弓的儿子。斯库忒斯把弓挽成满月，他就成为当地的统治者。（刚）

斯拉奥沙 (Sraosha) < 伊朗 > 此为阿维斯陀语，中古波斯语作“斯罗什”。宗教虔诚和秩序的化身，《斯罗什·耶斯特》和《耶斯那》第57章都是狱给他的。人们猜想，斯拉奥沙可能取代了更古老的神（比如阿尔雅曼、弥特拉等）。斯拉奥沙考验了扎拉图什特拉的宗教虔诚之后，为他祝福。斯拉奥沙是阿胡拉·玛兹达的福音使者。他的圣鸟是公鸡。他的使命是防止信徒走入歧途和产生错误的理想。保护他们不受恶势力的侵害。夜间他手持战斧、长矛和圆锥与恶煞战斗。斯拉奥沙还负有使命向人类未来的三个救世主，即扎拉图什特拉的三个儿子宣布天启的秘密。化身为肉体的斯拉奥沙是要死的。他修起了特别的房屋作为穷人的避难所（《耶斯那》57.2）。在后期（希腊化时期？）神话中他与拉什努一起成为弥特拉的支持者，与他们一起在青瓦特桥上对死者的阴魂进行审判。在晚期的琐罗亚斯德教的文献中，他送死者的灵魂至冥界，收取小面包干作为报酬。据《班达喜兴》中记载，在决战关头斯拉奥沙将与阿日·达哈卡进行决斗。（刚）

斯芬克斯 (Sphinx) < 希 > 梯丰和厄客德娜所生的怪物，女人的脸和胸、狮子的身子、鸟的双翼。赫拉为惩罚拉伊俄斯诱骗美少年克律西波斯 (q. v.) 派来了这一怪物（欧里庇得斯的《腓尼基妇女》中的注释）。斯芬克斯坐在忒拜附近的山顶上（或在城里的广场上），向过往的行人说出一个谜语：有什么活的东西早晨四条腿走路，中午两条腿走路，晚上三条腿走路。猜不中者都被它杀死或吃掉。国王克瑞翁的儿子海蒙也未幸免（阿波洛多罗斯Ⅱ）。国王克瑞翁十分烦恼。他宣布，有能拯救忒拜免遭此难者，他将以王位和他的妹妹伊俄卡斯忒相许（欧里庇得斯：《腓尼基妇女》）。逃至此地的俄狄浦斯 (q. v.) 猜破了谜语，暗示人的一身，于是斯芬克斯投悬崖而死。在更古老的传说中这一怪物名叫菲克斯，居住在玻俄提亚的菲库翁山上（《神谱》）。它的父母是俄耳托斯和厄客德娜。“斯芬克斯”一名的产生是由于它同希腊语中的动词“掐死”发音相近。而斯芬克斯的形象则是受了小亚细亚的半女人半狮子形象的影响。古代的非克斯是一个十分凶猛的怪物，吞食捕获物。俄狄浦斯手持武器，经过一场恶斗才把它消灭的（泡萨尼阿斯Ⅱ）。有资料证明，埃斯库罗斯写过一部萨提里剧《斯芬克斯》。在剧中斯芬克斯自己也要猜出西勒诺斯说出的谜语：我在背后手中拿的是活物，还是死物？因为西勒诺斯手中拿的是一只小鸟，很容易把它掐死，这样斯芬克斯就没有猜对的可能，只好认输。有一些学者认为斯芬克斯源自埃及，大概是国王的一种象征。这一形象很早就传入叙利亚、腓尼基、希腊的迈锡尼。原来本为雄性，而到了中东时已变为雌性，到了希腊仍为雌性。但在古代的艺术作品中也有带胡子的男性斯芬克斯。最初希腊艺术家把它视为鬼怪一类的东西，专门拐骗青少年。它也像许多其他的怪物一样具有驱邪的作用。因此把它安置在坟墓上（狄俄革涅斯，莱耳提俄斯Ⅰ），描绘在盾牌上（埃斯库罗斯：《七将攻忒拜》）。在希腊的古典时期，斯芬克斯已人形化，埃癸那的斯芬克斯以及较晚的阿提卡瓶绘上的斯芬克斯已是一个漂亮的严肃的女人形象。悲剧诗人称她

是“精明的童贞女”（欧里庇得斯：《腓尼基妇女》）。（刚）

斯米耳娜（Smyrna）〈希〉也叫米耳拉，客倪刺斯（q. v.）之女，疯狂的爱上了父亲，乱伦后变为没药树，从没药树中生出美男子阿多尼斯（q. v.）。（刚）

斯明透斯（Smintheus）〈希〉阿波罗在特洛亚地区的别名。一些人认为它源自当地语言的“老鼠”一词，另一些人则认为源自特洛阿斯的城市“斯明忒”。（刚）

斯特刺玻（Strabo）〈希〉希腊的地理学家和历史学家，活动的时间为公元前64/63—公元23年。著有《历史》47卷和《地理》17卷。其中8—10卷叙述希腊的情况，重点在于鉴别希腊史诗《伊利亚特》中所提到的城市，考证详尽。对于希腊、罗马城邦建立的背景，有关的神话传说都有描述，对于希腊文化传统的研究有突出贡献。

（刚）

斯特律蒙（Strymon）〈希〉色雷斯一条河的同名河神，瑞索斯（q. v.）之父（阿波罗多罗斯 I，《变形记》I，《埃涅伊德》X）。（刚）

斯忒罗佩（Sterope）〈希〉意义为“闪光”、“闪电”。在神话中①提坦神阿特拉斯之女，七星女神（q. v.）之一。②阿耳卡狄亚国王刻甫斯之女。赫刺克勒斯赠给她一络墨杜萨（q. v.）的头发，她借助于头发击退了入侵的阿耳戈斯人。③河神阿刻洛俄斯之妻，海妖西壬（q. v.）之母。

（刚）

斯滕托耳（Stentor）〈希〉特洛亚战争中希腊军人之一，其声音之大抵得上50个人，后因同赫耳墨斯比赛声音而死（《伊利亚特》V）。（刚）

斯梯克斯（Styx）希腊语意义为“仇恨的”，神话中九条冥河之一和同名河神，她是俄刻阿诺斯和忒梯斯（qq. v.）的长女中的一个（《神谱》）。据另一传说她则是倪克斯（夜神）和厄瑞波斯（黑暗之神）之女（许癸努斯：《传说集》）。众神发生争论时凭着伊里斯送上的斯梯克斯河水起誓是最为神圣的。背弃这种誓言的神要停止呼吸躺上一年，然后九年内远离奥林波斯山，

到第十年才能回来。女神斯梯克斯与帕拉斯结合生了仄洛斯（热情），尼刻（胜利），比阿（力量）和克刺托斯（强健）。斯梯克斯的四子女深得宙斯的喜爱，因为他们一直支持宙斯。在众神与提坦进行战争时，斯梯克斯立即站在宙斯一边，受到宙斯的重赏。有传说佩耳塞福涅是宙斯与斯梯克斯结合后生的女儿（阿波罗多罗斯 I）。斯梯克斯也是哈得斯劫持佩耳塞福涅时正在陪佩耳塞福涅在草地上玩耍的自然女神之一（《荷马颂歌》V）。关于斯梯克斯的神话把奥林波斯神话同奥林波斯前的地祇神话结合起来。斯梯克斯河在阿耳卡狄亚，发源于刻尔摩斯山旁边的雪水泉，落入600英尺的深渊，经过峡谷，汇入克刺提斯河。人们传说此水有毒。在阿耳卡狄亚人们的确凭此水起誓，到了荷马笔下则是众神凭此水起誓。作为神话中的冥河，它绕冥界七圈（一说九圈）。卡戎（q. v.）通过此河把死者的阴魂送入冥界。（刚）

斯提穆拉（Stimula）〈罗〉一女神。据说能使欢度酒神节的人发疯。有时与塞墨勒（q. v.）混同，在台伯河河口有她的圣林。（刚）

斯瓦罗格（Svarog）〈斯拉夫〉亦名斯瓦罗日奇，火神，太阳神达日博格之父，与索维（q. v.）有联系，二者的祭祀仪式都与焚尸有关。波罗的海斯拉夫人把他当作主要神祇之一供奉在祭祀中心列特列—拉德戈斯特，他的表征物为战马和标枪，还有一头从海里出来的公野猪——太阳神的兽形象征。捷克人、斯洛伐克人和乌克兰人把斯瓦罗格同火的精灵拉罗格联系在一起。

（风）

塔耳佩亚（Tarpea）〈罗〉罗马城寨的统治者斯浦里乌斯·塔耳佩乌斯之女。在罗穆卢斯与萨比涅斯人作战时，萨比涅斯人的国王提图斯·塔提乌斯用爱情或者用贿赂勾结了塔耳佩亚，要她打开城寨的大门。她这样做了，结果城寨失守。萨比涅斯的国王对塔耳佩亚的叛卖行为表示了极大的蔑视。他把她要求的金手镯扔在她的足下，把他的盾牌也扔在她的足下。其他的士兵也都照他的样子做。结果塔耳佩亚被金手镯和盾牌活活打死。据另一传说，罗穆卢斯命令把她从一

山岩上推下摔死。这一山岩即被称为“塔耳佩亚山岩”。从此以后，凡是犯有重罪者都被从这山岩上推下摔死（利维乌斯 I、I，普卢塔克：《罗穆卢斯》）。

塔吉亚敏 (Thagijamin) < 緬 > 意为“全知的君主”。诸神之王。他与新年有关。据云，年末最后几天塔吉亚敏降凡，在某个家庭度过两三天。他随身带有两本大帐簿：一本是黄金封面，记人善举；另一本是狗皮封面，记人恶行。梵天的诸子来到地上，尝过泥土滋味，变成了凡人。他们身体不再发光，陷入黑暗之中，为此吓得大喊大叫。这时塔吉亚敏第一次降临凡世，安慰了他们，教会他们许多有益的事。据一则故事，佛陀涅槃之前，原想让自己的学说确立 2500 年，但是塔吉亚敏请求他把这一期限延长了一倍。（风）

塔杰勃佐 (Tadebtso) < 萨莫迪 > 意为“被萨满使用的东西”。聂聂茨神话中的精灵，萨满的助手。据云，老萨满死后，他的塔杰勃佐照例要转归新的萨满所有。一般情况下，他们是兽形，例如，萨满把化作鹿形的塔杰勃佐用一些看不见的皮带拴在自己身边。但是，也有关于人形的塔杰勃佐，如萨满的祖先精灵（恩格达尔姆）。据说，塔杰勃佐分为住在空中的白色塔杰勃佐和住在大地上的绿色及黑色塔杰勃佐两类。塔杰勃佐相当于艾涅茨神话中的萨玛吉，恩加纳桑神话中的佳玛达，谢利库普神话中的洛兹的一种，卡玛辛神话中的片久特。（风）

塔拉俄斯 (Talaus) < 希 > 阿德刺斯托斯之父、阿耳戈斯的英雄，阿耳戈远航的参加者。（刚）

塔拉里亚 (Talaria) < 希 > 赫耳墨斯、伊里斯、厄俄斯 (pp.v.) 等神所穿的飞鞋（登云鞋）。其形状是鞋上带有翅膀。（刚）

塔拉尼斯 (Taranis) < 克尔特 > 意为“发雷电的”。一神祇。1 世纪的罗马诗人卢卡努斯提到过他。10 世纪的所谓伯尔尼注本中说他就是罗马的狄斯，并说对他的祭物要在火中焚烧。罗马时代的高卢文献说他是一个大胡子的巨人，手持车轮。他还有一较有特点的塑像——站在圆柱顶端，下肢为蛇形。有人认为他同透塔特斯及耶苏斯构成前

罗马时代的三位一体的雷神和天火之神，有人认为他就是朱皮特。在这些问题上争论颇大。（汉）

塔拉西俄 (Talassio) < 罗 > 婚礼之神，与希腊神话中的许墨奈俄斯 (q.v.) 相同。当婚礼的行列跨进新郎家门坎时，人们就呼唤这位神的名字。他的名字起源于宗教仪式上的呼喊，但意义不清楚。为了作出解释，人们编出了与萨比涅斯 (q.v.) 姑娘有关的故事。故事说，塔拉西俄是罗穆卢斯的亲密战友之一。有一个最美的萨比涅斯姑娘被指定给他，为了不使她被别人抢走就高声叫喊：这姑娘是塔拉西俄的。据说从此之后罗马人在举行婚礼时就喊叫塔拉西俄的名字。（刚）

塔拉伊拉 (Talaïra) < 希 > 也叫希拉伊拉或希拉拉，琉西波斯的女儿，福柏的姊妹。当她们准备同堂兄弟结婚时被狄俄斯枯里兄弟 (q.v.) 劫走（阿波洛多罗斯 II，泡萨尼阿斯 I）。（刚）

塔梅·廷格 (Tamei Tingei) < 西印尼 > 加里曼丹岛巴豪人神话中的上界天神。他掌管人的生活过程，监督人遵守法规。据巴豪人的宇宙起源神话观念，最初只存在一块从天上落入水中的巨石。蛆虫琢磨它，用沙尘和粪便在巨石上造成了大地。后来，从天空掉在大地上一个剑柄（或木屑），它逐渐长成宇宙树，从天上垂下的藤蔓使宇宙树受孕，产生了第一批人的始祖。这是些无手、无脚的丑八怪。宇宙树的树叶产生了精灵和神祇，为首的便是塔梅·廷格。（风）

塔弥里斯 (Thamyris) < 希 > 色雷斯音乐家菲拉蒙和自然女神阿耳癸俄佩之子（一说是缪斯厄拉托，或墨尔波墨涅之子），也叫塔弥刺斯，是著名的色雷斯歌手，与俄耳甫斯一起并称为史诗诗歌之父。塔弥里斯十分漂亮，并善奏基法拉琴，在皮提亚竞技会上参赛多次获得优胜（泡萨尼阿斯 X），据一传说他爱上了美少年许阿铿托斯 (q.v.)，创同性恋之开端（阿波洛多罗斯 I）。比较流行的神话是说他胆敢向缪斯挑战比赛音乐，其条件是他胜了所有的缪斯都应成为他的情人。他败了则缪斯可取走他身上的任何东西。缪

斯胜利了，她们使塔弥里斯瞎了眼睛，失去了声音和失去了弹琴的能力（《伊利亚特》Ⅰ）。（刚）

塔那托斯 (Thanatus) <希> 死神、夜神之子，睡神许普诺斯的兄弟。他有一颗铁的心肠，憎恨众神。在悲剧中，塔那托斯披着黑斗篷、长着翅膀、手持利剑。他是唯一不喜欢献祭的神祇。信奉塔那托斯的地区主要是斯巴达。在造型艺术中，塔那托斯是一个生着翅膀的少年，手里举着熄灭了的火炬。在西叙福斯 (q. v.) 的神话中，塔那托斯是个被人愚弄的傻瓜。塔那托斯在很大程度上是诗剧创作和民间创作的产物。（刚）

塔斯姆人 (Tasm) <伊斯兰> 神话中阿拉伯地区的“土著”部族之一。流传着一个关于这一部族及其邻族贾迪斯人灭绝的传说。有一个塔斯姆人成了贾迪斯族的君主，千方百计地压迫贾迪斯人，实行初夜权。新娘的兄弟号召同族人报复统治者的凌辱。他们邀请统治者的所有族人参加婚宴，宴饮过程中从沙地里取出事先隐藏的武器，将其悉数杀死。只有一个塔斯姆人逃脱性命。他跑去向也门皇帝哈桑求救。哈桑是塔斯姆人的盟友，他大举兴兵，进攻东阿拉伯。在距离贾迪斯人京城阿勒—贾乌夫还有3日路程之遥时，也门士兵手持树枝行进。尽管如此，他们还是被一贾迪斯族姑娘阿勒—雅玛玛发现。姑娘警告同族人说，正有一片移动的树林向他们逼近。然而，贾迪斯人不相信她的话，结果措手不及，全族复灭。哈桑下令，把这位目光锐利的姑娘的双眼剜掉，把她钉死在城门之上。从此，这座城市就被以姑娘的名字命名，被叫做阿勒—雅玛玛。（风）

塔提乌斯 (Tatius) <罗> 萨比涅斯人 (q. v.) 的国王。在罗马人劫持了萨比涅斯的妇女之后，他开始与罗穆卢斯作战。塔耳佩亚 (q. v.) 曾向他出卖城寨。（刚）

塔乌尔特 (Taurt) <埃及> 保护妇女和儿童的女神。河马是她的圣兽。她的形象是河马头女人身，乳房丰满，肚子大（怀孕）。崇拜她的中心是底比斯，但影响遍及全埃及。塔乌尔特的职能是医治妇女不孕症和帮助产妇分娩。她也与冥界崇拜有关，与

哈托尔女神一起在冥国大门前迎接死者，燃起驱魔的火。塔乌尔特的偶像可用作护符，能保佑妇女生育和母亲乳汁丰盛。她常与努特、哈托尔、伊西斯 (q. v.) 混同。

（刁）

塔宇革忒 (Taygete) <希> 阿特拉斯和普勒俄涅 (qq. v.) 之女，普勒阿得斯七姊妹（七星女神 q. v.）之一，与宙斯结合生拉刻代蒙和欧罗塔斯。拉科尼亚的塔宇革忒山因她而得名。（刚）

提阿玛特 (Tiamat) <阿卡德> 原始自然力的人格化，混沌的化身，见于巴比伦创世史诗《埃努玛·埃利什》。提阿玛特与其丈夫阿普苏（见“阿勃祖”条）一起创造了最早的一批神，如安沙尔和吉沙尔等。在新老两代神的斗争中，他们站在老一代的一边，反对以马尔杜克为首的年轻的神，被马尔杜克杀死，马尔杜克把提阿玛特的躯体劈成两半，上为天，下为地。提阿玛特的形象是一妖龙或七首妖蛇。（刁）

提阿索斯 (Thiasus) <希> 组织共同祭祀活动的宗教团体。这种团体通常是为了奉祀那些用狂欢秘祭方式崇拜的神祇建立的。（刚）

提卢多摩 (Tilottama) <印度> 印度教神话中的阿布沙罗斯 (q. v.) 之一。有的神话说提卢多摩起初是梵天之妻，但因洗浴的地点触犯禁忌，转世为阿布沙罗斯。另说她由毗首羯磨（或梵天）用宝石造成，要她引诱阿修罗松陀和乌波松陀。提卢多摩美丽惊人，当她第一次绕聚会的诸神行走一周时，湿婆为了欣赏她的美貌，长出了四副面孔，因陀罗的全身长出了千只眼睛。

（汉）

提曼德拉 (Timandra) <希> 廷达瑞俄斯和勒达 (qq. v.) 之女，海伦和克吕泰涅斯特拉的姊妹。有一则神话说，廷达瑞俄斯忘记了向爱神阿佛罗狄忒按规定献祭，女神生气，就使廷达瑞俄斯的所有的女儿都十分淫荡，提曼德拉最初嫁给厄刻摩斯，以后把他抛弃，又嫁给费琉斯。（刚）

提婆达多 (Devadatta) <佛> 释迦牟尼叔父斛饭王之子，阿难之兄，随释迦出家为弟子。据《佛本行经》、《毗婆沙论》

和《增一阿含经》等以及说因部派其他著作所载,在释迦牟尼死前8年,他要求释迦离去(因年事已高),留下僧伽领导权给他。释迦牟尼拒绝了这些要求,提婆达多就想借助国王之手将他杀害。释迦牟尼因有法力而终于避开了危险,而后提婆达多失去了国王的支持。此后他企图分裂僧团,但释迦的两位弟子说服了僧团的分裂者们回到导师这边。提婆达多彻底孤立,就忏悔并决定也回到释迦身边。然而大地在他脚下裂开,他坠入阿鼻地狱,命定遭劫10万年,此后转生为辟支佛。

(华)

提婆诸神 (deva) <印度> 意为“天上的”,古代印度神话中的诸神。常提的有33位(总数一说为333位,一说为3306位,一说为3399位),分住天上,空中和地上。天上的称天神,有特尤斯、伐楼拿、密多罗、阿底提耶众神、苏利耶、娑毗德利、普善、毗湿奴、乌莎斯、双马童;空中的有因陀罗、摩录多、伐由、伐多、特栗陀、阿普提耶、阿波姆、那波特、摩多利首、阿希-布德尼耶、阿闍-艾伽波德、楼陀罗、帕闍尼耶、阿波私;地面的有体哩提毗、阿耆尼、苏摩、祈禱主、娑罗室伐底等神。此外,还有神群,如婆苏8神、楼陀罗11神、阿底提耶12神等。有时在神群中再加进两神(如双马童、特尤斯、因陀罗、生主)构成新的组合。根据《奥义书》的解释,婆苏8神代表风、火、天、地、星、月、太阳和天空;楼陀罗11神代表人体的十种脏器和灵魂阿怛磨;阿底提耶12神代表一年十二个月等等。神群是一个整体,这种组合在《梨俱吠陀》中即已出现。神群中每位神具体代表什么,有时是很偶然的,而且抽象事物神格化以后也能进入古印度的神系,成为神祇。提婆(即神)的含义只有与阿修罗(q. v.)对比才更加明确。吠陀初期,阿修罗也曾包括许多神在内,如因陀罗、阿耆尼、阿底提耶神群等,但至《阿闍婆吠陀》问世后,阿修罗就只代表妖魔鬼怪,完全成了神的对立面。

(义)

提任斯城 (梯林斯) (Tiryns) <希> 阿耳戈利斯地区的一座史前城市,传说由阿克里西俄斯的兄弟普罗托斯(q. v.)在库

克洛佩斯(q. v.)的帮助下用巨石修建而成。普罗托斯之后佩耳修斯(q. v.)继任国王。赫刺克勒斯(q. v.)生长在这里。他的十二大功绩是从这里出发完成的。因此维吉尔在《埃涅伊德》中称赫刺克勒斯为“提任斯的征服者”。1884至1927年,德国考古学家谢里曼和德普费尔德等人在这里相继进行发掘,证明这一城市在公元前3000年就已经存在,早于迈锡尼。公元前2000年修建了城寨。1926年还发掘出这一时期的陵墓与房屋。在前迈锡尼时代对这一城寨进行了重建,在迈锡尼时代又进行加固。提任斯与阿耳戈斯长期处于斗争状态。公元前468年终于被阿耳戈斯摧毁。

(刚)

提珊得耳 (Tisander) <希> 依阿宋和美狄亚(qq. v. 1)之子。当依阿宋要另娶公主格劳刻时,美狄亚把儿子杀死(欧里庇得斯:《美狄亚》)。有些神话中说,美狄亚用毒衣害死了格劳刻和她的父亲克瑞翁之后,美狄亚逃走,她的儿女则被愤怒的科任斯人用石头砸死。

(刚)

提什帕克 (Tishpak) <阿卡德> 男性神。起源不详,可能是胡里特的暴风雨神忒舒勃的埃兰语译名。在阿卡德神话中,提什帕克是埃什依纳城的保护神,在古巴比伦时代取代尼纳扎。阿卡德语的称号是“军事统帅”,但他未必是战神,因为这个称号也适用于暴风雨神。在一则阿卡德故事中,提什帕克战胜了怪物拉布(q. v.)。

(刁)

提坦诸神 (Titans) <希> 地神盖亚和天神乌拉诺斯(qq. v.)之子女,属于希腊神话中的第一代神。他们共有六男六女。六男神是:俄刻阿诺斯,许佩里翁,克里俄斯,科俄斯,克罗诺斯,伊阿佩托斯,六女神是:忒梯斯,提亚,欧律比亚(冥涅摩叙涅)、福柏,瑞亚,忒弥斯。兄妹之间互相结婚生出了新一代神:普罗米修斯,赫利俄斯,缪斯诸女神,勒托等(《神谱》)。提坦一词源自前希腊语,其意义大约与太阳的炎热、或太阳统治一切有关。男提坦中最小者克罗诺斯(q. v.)在母亲盖亚的怂恿下,用大镰刀把父亲阉了以制止他没完没了的生殖(同上)。克罗诺斯做了提坦中的王。克罗诺斯和瑞亚之子宙斯(q.

v.) 率领新一代的奥林波斯众神同父亲克罗诺斯一辈进行了夺权斗争,提坦诸神(除俄刻阿诺斯未参加外)占据着俄特律斯山,以宙斯为首的新一代神占据着奥林波斯山,双方展开了激战,这就是著名的神祇-提坦战争,战争进行了10年,一直到百手怪物前来支援,宙斯才获得胜利。众提坦被打入塔耳塔罗斯(q. v.),由百手怪物看守(同上),提坦是古老的神祇,是各种灾害性自然现象的化身。提坦诸神不知理智、秩序和限度为何物。他们的武器就是粗暴的力量。因此他们听不进普罗米修斯和盖亚、忒弥斯的以巧计与宙斯讲和的忠告(埃斯库罗斯:《普罗米修斯》)。原始时代的充满野性的提坦被充满宇宙和谐与智慧的英雄神话所代替。在这一过程中反映了前希腊的巴尔干的老神同入侵的北部希腊部落的神的斗争。

(刚)

提梯俄斯(Tityus)〈希〉①宙斯和厄拉瑞(或弥尼亚,或盖亚,前者见阿波洛多罗斯I,后者见《奥德修纪》Ⅱ)所生的巨人。宙斯惧怕嫉妒的赫拉,就把厄拉瑞藏在了地下。提梯俄斯是在地下出生的。后来赫拉一心要报复,使提梯俄斯对勒托(q. v.)产生了强烈的情欲,想要占有勒托。勒托的子女阿波罗和阿耳忒弥斯把提梯俄斯射死(阿波洛多罗斯I、阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯I及其注释)。据另一传说,宙斯因提梯俄斯要占有勒托而把他用雷电打入地狱。那里有两只大鹰啄食他的肝脏(《奥德修纪》Ⅱ)。维吉尔在《埃涅伊德》第6卷中描写,提梯俄斯平躺在地狱中占地九英亩。他在欧玻亚受到崇拜。②癸干忒斯巨人之一,参加癸干忒斯反对众神的战斗,在佩耳伽摩斯祭坛的大檐饰上,提梯俄斯生有短翼和尾巴,指端有爪。他被勒托用火炬战败。

(刚)

提托诺斯(Tithonus)〈希〉光明之神,它的原意是“日中”(吕科佛戎作品的注释),也有说是“日末的开始”(《奥德修纪》5卷中的注释),还有的说是“熄灭之光”(《奥德修纪》V)。他是拉俄墨冬之子(一说是他的兄弟),普里阿摩斯的兄弟,门农和淮厄同之父。他是一美少年,晨

光女神厄俄斯爱上了他,把他劫走做丈夫(《伊利亚特》Ⅱ,维吉尔:《农事诗》I,《神谱》。在阿波洛多罗斯的《神话择要》第3卷中,他则是厄俄斯的儿子)。厄俄斯请求宙斯赐他长生不死,但是忘记了请求永葆青春(《荷马颂歌》Ⅳ),尽管厄俄斯让他吃神食、喝琼液,最后仍老朽不堪。他请求离开人世,但不能够,最后神把他化为蟋蟀。

(刚)

提西福涅(Tisiphone)〈希〉①复仇三女神(q. v.)之一(其他两个是阿勒克托和墨盖拉)。她身上长翼,头发中长蛇,在地狱中她鞭打罪犯,并用毒蛇相威胁,她心中充满了复仇的怒火(《埃涅伊德》Ⅵ)。据一传说她爱上了国王客泰戎,当遭到拒绝时,她用蛇发把客泰戎缠死(普卢塔克:《山河名志》I)。②在欧里庇得斯的悲剧《阿尔克迈翁在科任斯》中,提西福涅是阿尔克迈翁和曼托之女。阿尔克迈翁把她同弟弟一起送到科任斯国王克瑞翁的家中抚养。提西福涅出落得十分美丽动人,克瑞翁的妻子十分害怕丈夫会因提西福涅而把她抛弃,因此就把提西福涅卖为奴求,而买主恰是她的父亲阿尔克迈翁。他一直不知内情,只是在他去科任斯取自己的孩子时才发现此事(阿波洛多罗斯Ⅱ)。

(刚)

谢尔万加(Selvanga)〈非〉干达人神话中之神蟒,司水(河流)、鱼之神。他亦赐人以子女。谢尔万加之妹娜尔万加为穆卡萨(q. v.)之妻。不孕妇女经常祈求谢尔万加,准备结婚的男女求他祝福。谢尔万加与阿散蒂人神话中之图腾神蟒奥尼尼属一个类型。

(尧)

谢拉·萨塔(Sela Sata)〈印古什一切禅〉亦名谢利·萨塔。雷电大神谢拉(q. v.)之女,母亲为凡人。相传,奥尔斯特霍伊纳尔特人中间有一位美丽的姑娘。很多奥尔斯特霍伊纳尔特人想要她为妻,谢拉也向她求爱,然而徒劳。不料她一命夭亡。临终前她请求奥尔斯特霍伊纳尔特人守护她的坟墓三天三夜,以防谢拉前来发泄情欲。但是,第三夜值班的是奥尔斯特霍伊纳尔特的首领谢斯卡·索勒萨,黎明之际他打起盹来。谢拉趁机打开坟墓,奸污了这位姑娘的尸体。

因此，尸体立即生下了一个女孩。奥尔斯特霍伊纳尔特人给孩子取名为“谢拉·萨塔”，意为“谢拉之女”。她长大后嫁给一位天神为妻；她总是在谢拉面前为凡人说话。古老传说把她与银河，以及织女、牵牛和天津四星组成三角形的三颗星联系起来。她为准备新婚之夜用的床铺，拖曳稻草，所留下的痕迹形成了银河。她在离家去取稻草之前，用面团做了一个三角形面包，把它塞进炭火灰里烤制。在她外出取稻草期间，面包的两个角烧光了，只剩下一个完整无缺的角。因此，今天看到天上的这个三角形，其中的织女星比其他的两颗星要明亮得多。印古什人把这三颗星叫做“萨塔的三角形面包”。（风）

雄略天皇 (yuuryakutenoo) <日>
又叫大长谷若建天皇。是二十一代皇帝。据传他是勇武无双的国君。幼小时就在日弱王之变中率军平灭了日弱王余党，替其兄安康帝报了仇。在同约意祁、袁祁的父亲忍齿王狩猎时，因从者的诬告他即杀死了忍齿王，并把他的尸体装入马槽中埋掉。《日本书纪》中还有在葛城山踢死野猪，烧死百济的池津媛的传说等等。（新）

雅维什特 (Iavisht) <伊朗> 少年英雄约维什塔 (q. v.) 的中古波斯语名字。

越-芒神话 (Viet-muong Mythology)
<越> 越人和居住越南境内的大多数芒人的神话观念总和。就人种来源、语言、物质文化和精神文化等方面而言，芒人与越人最为接近。在1945年8月革命之前，芒人一直保持着古老的社会生活体制，他们没有文字。越人是古老、发达国家的人民，有着几个世纪的有文字的文化传统。神话题材的遗迹保留在青铜时代东山文化（公元前5—2世纪）的古文物上。在铜鼓和其他青铜祭器上雕刻着日盘，图腾鹿、马和围绕太阳四周的羽衣羽冠的人物，这证实了古越人曾经有过太阳神话和图腾观念。出土的紧紧相抱一起的青铜男女偶像证明存在过对繁殖之神的崇拜。青铜的蛤蟆像使我们根据认为蛤蟆曾被奉为降雨的神物。根据越人现有的文字资料无法复原出完整的神话体系，因为这些文字资料已被历史化，为适应封建意识形态而经过加

工。自15世纪起历史化了的神话和传说都被纳入了官方的编年史，神话题材进入了14—15世纪的中世纪小说和17世纪的历史叙事长诗中（无名氏著的《天南记》）。随着公元一世纪中期佛教传入越南，加以受到中国的影响，越人神话越来越与佛教和道教混在一起，部分地还融合了中国南部的神话成分。例如，天帝这一人物取的名字同样是道教的玉皇大帝；在童话里善良巫师的形象也被佛陀所取代，然而佛陀却保留着原有的整洁的白须老人的面貌。某些中国神话（如女娲、盘古等）受到了越人的改造。关于越人宗谱始祖拉朗宽 (q. v.) 的神话传说，可以上溯到古代中国的神农。中世纪的越南崇尚修建寺庙宗祠，除供奉祖先外，还供奉神话英雄和民间传说英雄，如童话人物塔汕，雷神之后的勇士董将军 (q. v.) 等。越人的宇宙起源神话集中于坦朱昭（意为“撑天神”）的周围，坦朱昭整顿了原始混沌，用石柱支撑和分隔开天和地。但是，从民间文学里可以见到一些残存片断，说明参予最初创造的有大量神祇，如“数星神”、“挖河神”、“植树神”、“造山神”、“撑天神”等名称见之于民歌当中。保留下来很多叙述各种自然现象来源，地方名称起源的神话和传说，其中有很多同崇拜山岗有联系。越南皇帝黎圣宗就自称为南山老人。在10至11世纪，每逢皇帝诞辰便要堆造假山。山精在精灵谱系中地位最高，他住在圣山——晋国山上。与玉皇大帝争夺君位和争抢创世主作用等题材亦见于越人的其他神话。在这些故事里，玉皇大帝创造了稻谷、棉花和世上的所有生物。狡诈的神话人物古奥伊带着一株孟加拉榕树飞上了月亮，至今越人和芒人仍把机智滑稽人物称为古奥伊。同农业有联系的还有翁造形象。他是大地精灵和家中灶神，在农业两季之间他即上天。传说大自然这时处于静止和休息状态。可能这是越人神话中的死而复生神的表现。越人及居住越南的其他民族的稻谷精灵的观念十分稳定，稻谷精灵是许多故事中的人物。他们总是以智者、哲人和善良师长的面目出现。越人的种族起源神话与印度支那东部各族人民广泛流传的神话有所不同。那些民族的神话讲，第

一批人是从葫芦里生出的，而越人神话则是：美女艾乌科同拉朗宽结合，生下一只口袋，内装100只蛋，由蛋中孵出了各个民族的始祖。然而，越人也把葫芦看作万物生长的象征物。拉朗宽和艾乌科各有自己的宗谱，这宗谱可上溯到天神和精灵。拉朗宽作为文化英雄，莫立了封建制度。越人神话中的英雄大多数呈人形，然而古老的兽形性质也可在某些神名中发现，例如，拉朗宽一名的含意即是“拉龙王”。某些越人的保护精灵仍保持固有的龟，龙外貌；在10—13世纪的绘画上还可见到蛇形。越人把孟加拉榕树当作精灵住所加以崇拜。这种树的根、干很多，体态高大，寺庙通常修建在该树的树荫之中。把树神圣化可上溯到生命树的概念，与此有关的还有在阴历新年前夕竖立长杆，在长杆的箍上固定一些鱼形物。这是可以变化成龙的鲤鱼，翁造就是乘这些龙上天。这一情况也为一些文学和民间文学资料所证实。有一个故事讲，拉朗宽是用一块魔木刻成，他是群龙之王的情妇和火龙所生的孩子，后来拉朗宽同一株魔树搏斗，战胜了它。越人神话里还有一些把花草人格化的现象。越人的低级魔怪相当多，他们崇拜同村社祠堂有联系的保护精灵，各种手艺、行业的保护精灵，例如，歌女们崇拜11—12世纪以技艺高超著名的歌女道娘。越人的低级魔怪观念深受佛教信仰的影响。例如，妖魔乍托阿一名就来源于梵语的夜叉（q. v.）。乍托阿遍布于大地、天上和虚无之中。在越人民间迷信传说中，他们成了水底世界的精灵。芒人的神话与越人的有所不同。由于神话叙事故事《水土发生记》的流传，这一民族的神话便有了一定的体系。这一长篇故事包括有从混沌中宇宙体系的形成，还有大洪水，以及洪水退后巨大树木的成长。芒人神话里多次出现树生人形神祇的故事，这与越人树干生英雄的故事相呼应。在芒人神话里“茜”树树根变化成女神乍真（q. v.），她是人类的女始祖。在芒人的种族起源神话中，一只名叫托的鸟儿下了一只蛋，从中产生了第一批人。这个故事接近于越人的同类神话。在芒人的种族起源神话和文化英雄神话里都经常出现飞鸟，这可能是图腾信仰的

遗迹。这一点与东山文化的青铜器的饰纹有一定的平行联系。在获取文明福祉的神话中，牛虻盗火的故事带有古老的特征。这只牛虻用欺骗手段从天神处探听到摩擦可以生火的秘密。类似的神话亦见于越南的埃地人和泰人神话里。芒人中流行一个乌龟教会人们修造柱脚楼的故事。这种房舍有些象乌龟的外形。越南的巴拿人和泰人神话里也有近似的故事。这则神话帮助人们更清楚地理解保护精灵金龟（q. v.）在修筑城堡时所起的重要作用。越南各族人民因其历史命运的共同性而团结一起，因而他们的神话和民间文学有许多相同之处，尤其是使越人的和芒人的神话非常接近。（风）

植物神话（Plant Mythology）在神话中，植物神话产生的时间大约晚于动物神话。因为植物被普遍的崇拜，是以农业的出现为前提的，而农业的出现则在渔猎时代之后。但这里还有一个问题，人类即使在渔猎时代，渔猎也不会是唯一的食物来源，必须辅之以采集，因此也要同植物发生关系。为什么不会同时产生对植物的崇拜呢？大概当时动物同人的关系比植物同人的关系要密切。普列哈诺夫在《没有地址的信》中引用了劳尔·阿里耶的一段话：“原始艺术是如此鲜明地反映着生产力的状况，以致遇到疑问时，就依据艺术来判断生产的状况。例如布须曼人很乐意，而且相当出色地描绘人和动物……但是布须曼人不描写植物”。他又引证艾恩斯特·格罗塞的话：“狩猎的部落从自然取得的装饰艺术的题材，完全是动物和人的形态，因而他们挑选的正是那些对于他们有最大实际趣味的现象。原始的狩猎者把对于他也是必要的采集植物的事情，看作是下等工作交给妇女们，……这就说明了在他们的装饰艺术中，我们甚至连植物题材的痕迹也看不到，而在文明民族装饰艺术中，这个题材却有着十分丰富的发展。事实上，从动物装饰到植物装饰的过渡，是文化史上最大的进步——从狩猎生活到农业生活的过渡——的象征。”植物神话与动物神话虽然产生的时代不同，但是产生的思想基础和心理基础则是一样的。即生活的需要和万物有灵观念。植物神话的形式可归纳为以下几个方

面。①图腾植物神话。在图腾神话中以动物图腾为主，但植物图腾占有重要地位。在许多民族中都有植物祖先神话，日尔曼塞姆农人自称源自几棵树，西伯利亚有的民族自称源自白桦树。②植物崇拜，特别是对树的崇拜。许多民族中都有“神树”的神话。希腊神话中的宙斯、阿耳忒弥斯、得墨忒耳(qq. v.)都有圣林，有专门的护树女神德律阿得斯(q. v.)。宙斯在多多那有一棵圣橡树，人们根据叶子发出的声音占卜。在萨摩亚神话中，树不只象人一样互相打仗，而且可以乘船去远方寻找敌人(安·兰格：《神话、仪式宗教》155)。中国和日本也有许多“神树”。到了农业时代人们突出了对农作物的崇拜。日本和印支各国有“稻魂”，斯拉夫神话中有“谷母”、“谷物老人”、“谷物娘娘”等，植物，特别是大树、森林常为鬼怪，精灵的住所，或精灵的载体，这一观念在中国的民间神话中特别流行。在民间文学中有时把收割庄稼比做杀戮。在近东和地中海传说中有“哀悼第一捆谷物”的仪式。民间和宗教中的许多习俗，如圣诞树，西欧的五月树，日本插菖蒲都与植物崇拜有关。③植物生人，许多神话中都有这一母题。我国《吕氏春秋·本味》记载，“有侏世女子采桑，得婴儿于空桑之中”。《楚词·天问》中有“水滨之木，得生此子”，这两处都指佐汤灭纣的伊尹。《诗经·大雅》中有“绵绵瓜瓞，民之初生”。我国南方少数民族中有葫芦生人的传说。美少年阿多尼斯(q. v.)也是从没药树中诞生的。④神或人形变为植物。神话中有许多这样的例子。如希腊神话中库帕里索斯、达弗涅、那耳刻索斯(qq. v.)都变成了树或草。非洲班巴拉部落有一个神叫别姆巴，落地即变成名叫巴兰扎的一棵树。这棵树要用人血灌溉，他还娶妻生子，后来法罗反对把人嫁给树，也不再用人血浇灌，这棵树就枯萎了。⑤农业神和“死而复生神”(q. v.)。这是植物神话发展到成熟的一个标志。特别是后者，是原始人类对自然界循环荣枯现象长期观察的结果。这一观念又影响到历史观念，从而形成了历史循环论，从深层意义上说，庆祝新年也与此观念有关。⑥宇宙树(q. v.)，

这是十分普遍的宇宙模式，是原始人时空观念的形象表现。⑦植物的象征意义。在不同民族中，一些植物，特别是树，逐渐形成了稳定的象征意义。而这种象征意义的形成有时与神话相联系，有时则与审美意识相联系。如我们赞美“松、竹、梅”为岁寒三友，这恐怕是从审美的意义上来观察。而认为桃有益于长寿，大约是受了西王母神话的影响(她的蟠桃使人长寿)。在西方，接骨木被视为不幸、死亡的象征。传说犹太出卖了耶稣之后就是在接骨木上吊死的，在斯拉夫民族中，白桦是光明，纯洁的象征，而在苏格兰，白桦则与死人联系着。(刚)

最怕什么(Naniyaichibankowai)

〈日〉有一穷老翁单身一人在深山里过活。一天，外而奇冷，老翁坐在炉旁烤火。这时从外而走来一个从未见过的美女。进屋后她对老翁说想烤烤火，便在炉旁坐下。老翁觉得在此山沟里不会有这么漂亮的女子，便问她最怕什么，美女回答说最怕的是烟。接着，美女又反问老翁，老翁回答说最怕金币。老翁越想越觉得这个女子可怕，便到后屋转了一圈，抱来一捆烟杆，扔进炉子里，并从外边把门关好。这时，那美女在屋里大哭大叫，显出狐狸原形，最后破门而逃。第二天，老翁关好门，又独自一人烤火，突然，狐狸来了，大叫要报昨天的仇。说着大把大把地往屋里扔金币。老翁一边喊“受不了啊”，一边捡金币。从此，这个穷老翁变成富翁。(山)

尊奉为神(神化)(Apotheosis)把国王、皇帝，英雄奉为神明，这一思想在古希腊、古罗马和东方都有不同形式的表现。在远古时代这本是神话意识作用的结果，也含有对祖先、对创造了丰功伟绩的英雄(不管是真的还是想象中的)缅怀之意，“英雄崇拜”、“祖先崇拜”都是这一思想的表现。当然在古代人看来，“英雄崇拜”和“祖先崇拜”也还有“实用”意义，即他们的英灵仍能对后人起保护作用。在古代的后期，这种“神化”逐渐带有人为的性质。亚历山大大帝于公元前331年在西瓦被宙斯的祭司阿蒙宣布为宙斯之子，他还要求把英雄的荣誉给予他的死去的战友赫淮斯提翁。随着社

会的进步和文明程度的提高，这种把个人神化的思想也逐渐减弱，但远没有根除。它的表现形式就是“个人崇拜”。（刚）

奥巴西—奥萨 (Obasi-Osa) <非> 埃科伊 (南尼日利亚) 神话中之天神与雷神，雨、电和暴雨均由他主宰。他管辖江河湖海，还能发射日光（太阳是他的信使）。奥巴西—奥萨是世界的缔造者。他将最先创造出来的一对男女送到了人间并教会了他们做一切事情，包括性行为在内。起初，大地上无水，第一对男女头7天只得饮用雨水。后来，奥巴西—奥萨用南瓜瓢制成一只名叫卡列巴斯的船，运去7块宝石。人们将宝石抛掷出去，便出现了海、河和水塘。据另一神话，当最早的两个人——埃蒂姆—内（“老人”）和他的妻子埃贾乌（“野猫”）下临大地时，那里既无水也无火。他们两人为自己的后代弄到了水。他们还派“跛童”去天上，到奥巴西—奥萨处偷火种。奥巴西—奥萨诅咒了他，使他成为跛子。又有一种说法，认为世界是天神奥巴西—奥萨和地女神奥巴西—恩西共同创造的。在举行牲祭时，人们如同对待父母一般尊崇二神。每日清晨人们把盛水的卡列巴斯瓢朝着天空举过去，向奥巴西—奥萨的信使太阳祈祷，然后将瓢中水洒到地上，献给奥巴西—恩西。（亮）

奥巴西—恩西 (Obasi-Nsi) <非> 埃科伊 (南尼日利亚) 神话中之地神（有时为男性，有时为女性），专司丰产。他作为下界之神，居住于死人归宿的大地之下。另说，奥巴西—恩西是大地女神，她与天神奥巴西—奥萨 (q. v.) 为对偶神，是人类的母亲与父亲。两人共同创造了世界和物品；后来他们又分离了。（亮）

奥格恩哈·茂 (Oknha Mau) <柬> 善神，主管季节的变化，植物的生长，也掌管人间爱情。据云，他只在白昼活动积极。显然，他是太阳和光明之神。他还是村庄的保护神，但居住在林边。他的妻子名唤南·邦，住在高山上。他的愤怒表现为大雷雨。他的对立神祇是奥格恩哈·密 (q. v.)。（风）

奥格恩哈·密 (Oknha Meas) <柬> 恶神。他能使人们患疟疾或其他疾病。经常变

成虎或蛇。他的妻子是南·瓦，也常为害人间。（风）

奥里莎 奥科 (Orisha Oko) <苏丹> 约鲁巴的农耕神，为奥隆干 (q. v.) 之子，象征物为铁权杖和象牙笛。凡祭司均被认为是他的妻子，她们居住在奥恩莎·奥科的神庙中。蜜蜂则被说为是他的仆役。神像的男性生殖器特别壮伟。此神在农民中尤为流行。约鲁巴的大部城市均对他崇拜，尤其在伊巴丹市，一年一度的欢庆薯类收获的节日是奉献给他的日子。（汉）

奥里莎·恩拉 (Orisha Nla) <苏丹> 意为“大神”，约鲁巴神话中的众神之首，但服从奥洛隆 (q. v.)。最初整个世界是一片沼泽和荒漠，以奥洛隆为首的众神居住在天上。他们缘着一根蛛丝来到下界。一次奥洛隆命奥里莎·恩拉创造陆地，给了他一只蚌壳，内盛松软的泥土，又给了他一只鸽子和一只五爪母鸡。奥恩莎·恩拉来到沼泽区，倒出蚌壳中的泥土，母鸡和鸽子把泥土扒成一堆，又将它扒散到沼泽的各地。这样原来的沼泽便成了陆地。奥里莎·恩拉创造陆地的活动延续了4天（约鲁巴每星期为4天，每天都有一个值日神，第5天是奥里莎·恩拉的崇拜日），然后回到天上。他开始造陆活动的地点叫伊费，意思是“广袤的”、“宽阔的”。伊费城是约鲁巴的圣城，也是最古老的城邦。奥里莎·恩拉奉奥洛隆之命，第二次来到世上植树，给人送来食物和财富。奥洛隆给了奥里莎·恩拉一只从第一棵椰树上摘下的椰实，可以榨油，果汁酿成椰酒。奥里莎·恩拉还用泥土捏成人的身体，奥洛隆赋予他们的生命。奥恩莎·恩拉想偷看这件事是怎样做的，便混杂在人体的泥模之间。但全知的奥洛隆让梦降临在奥里莎·恩拉的身上，他一直睡到人体全部成活后方才醒来。（汉）

奥奇尔瓦尼 (Ochirvani) <蒙> 来源于梵语的瓦吉拉帕尼（金刚手）。性格严峻刚烈的神祇，佛教的护法神。他有许多形容语：“力大无穷的”，“凶猛狂暴的”等。他最初是凶神，后来被驯服，皈依了佛教。他出现在同恶魔乔特戈尔搏斗和对抗蛇王的神话故事里。他化成神鸟加鲁迪战胜了

世界大蛇洛松（参见“卢”条）。他具有创世主和文化英雄的双重职能。在宇宙起源神话里，他用从海底取出的一小撮泥土创造了大地，酿造或者下令酿造了长生不老酒——阿尔尚，这一情节见于罗睺（q.v.）的故事。他的表征物是奥奇尔（即梵语的瓦吉拉，意为“金刚”，或“金刚杵”）。他用金刚杵把火抛上天空，成为太阳；用金刚杵拍击洋面，天空就出现了月亮；罗睺接着向月亮扔出金刚杵，把月亮劈成了两半。

（风）

奥塞梯神话（Ossetic Mythology）参与创造奥塞梯神话的民族计有西徐亚—萨尔马特—阿兰人和创造高加索中部青铜时代科班文化的各个当地部族。13—14世纪鞑靼—蒙古人对于奥塞梯人的神话观念有很大影响。可供研究奥塞梯神话的资料十分贫乏，主要的资料来源是纳尔特史诗。史诗形成于自公元前8—7世纪至公元后13—14世纪。在某些古代著述，黑海沿岸地区北部的西徐亚—萨尔马特—阿兰人的石刻铭文，以及亚美尼亚和格鲁吉亚的编年史里有一些零散资料。5世纪流传下来的关于阿兰王后萨塔尼克的传说与纳尔特史诗互为补充，互相印证。纳尔特史诗的最古老层次可以上溯到西徐亚—萨尔马特时代，反映了许多西徐亚人的风俗和神话观念，如用来评价纳尔特人所树功勋大小的魔杯，殡葬仪式，以炉灶起誓的习惯，占卜的方法，毒死老年人的风习，从已杀死的敌人尸体上砍下右手，结拜盟兄弟的仪式等等。一些英雄人物的名字来源于伊朗。另一些神名也与伊朗有关。古高加索威分在某些人物的名字上也有反映。纳尔特社会由三个民族组成：阿拉加塔，阿赫萨尔塔格、卡塔和鲍拉塔（qq.v.）。传说故事都是围绕几位主要英雄人物和几个主要事件展开的，例如瓦尔哈格及其儿子们，乌雷兹马格，萨塔纳，索斯兰，巴特拉孜，瑟尔顿和阿查玛兹（qq.v.）等。这些故事可以分为几组：太阳的故事（索斯兰，阿查玛兹的几组）；图腾的故事（瓦尔哈格的几组）；雷雨的故事（巴特拉孜的几组）；种族起源的故事（乌雷兹马格，萨塔纳，瓦尔哈格的几组）。太阳神话基本上围绕索斯兰

和阿查玛兹展开；索斯兰的诞生，他娶太阳神之女为妻，他同太阳神的搏斗，他死于太阳神之手。宇宙起源神话是阿查玛兹所唱谣曲的基本内容，他的歌曲唤醒了大自然，歌颂了几位主要太阳神。纳尔特英雄们同太阳神有亲戚关系，且都友好相处。巴特拉孜把太阳神之女看作自己的义妹。史诗的另一个中心是关于狼的图腾传说。据这一传说，纳尔特种族起源于瓦尔哈格的两个儿子：阿赫萨尔和阿赫萨尔塔格。古奥塞梯语中“瓦尔卡”意为“狼”。狼对待纳尔特人极其友好，英雄萨乌瓦伊就是狼喂养大的。索斯兰为了炼得刀枪不入，水火不惧，用狼奶沐浴；他身负重伤，躺在战场上垂死之际，建议狼把他的尸体吃掉。在关于“黑狐”的故事里，狼群同变成狗的最年长的纳尔特人乌雷兹马格友好交谈。狼自有其本身的保护神——图蒂尔（q.v.），他被称为“狼的主宰”或“狼的牧人”。据民间文学，西徐亚人住在中亚萨克部落，其始祖是鹿。奥塞梯语“萨塔”意义为“鹿”。在很多纳尔特故事里鹿都是作为图腾出现，他不受任何伤害，箭只要瞄准他，他立即隐形不见，或者变成另外的形象，最经常的是变为人的形象。蛇也是广受尊敬的图腾，在古科班人的青铜斧头上就刻有蛇的图像。纳尔特史诗里包含有关于乌雷兹马格和萨塔纳的神谱起源、人的起源和种族起源的神话故事。萨塔纳同索斯兰和瑟尔顿一样，也是一位文化英雄。史诗中最古老的神话题材乃是孪生子的故事。关于巴特拉孜的一组故事鲜明地表现了对抗天神的题材。巴特拉孜具有雷雨之神的一切特征，他同几位天神搏斗，这反映了阿兰人皈依基督教期间，多神教同基督教的斗争。巴特拉孜在同天神斗争中死去，索斯兰在同太阳神搏斗时遇害——这都意味着基督教战胜多神教。最后，所有不敬天神的纳尔特人都死了，同样意味着多神教的崩溃。巴特拉孜被埋葬在索菲亚墓地，这强调了新宗教的胜利，因为索菲亚墓地指的是向阿兰人传播基督教的索菲亚大教堂。在史诗里有对于巴特拉孜形象和西徐亚人与古雅利安人对宗教的崇拜并行出现的现象，如巴特拉孜的剑沉入海中和西徐亚人与阿兰人对剑的崇

拜，巴特拉孜锻炼自己的方法和西徐亚人的剑神形象；巴特拉孜的诞生和古雅利安人的天神因陀罗的诞生等等。奥塞梯神话中的对抗天神的母题来源于达列赞史诗的主要英雄阿姆兰（即格鲁吉亚神话中的阿朱拉尼 q.v.）。阿姆兰的神话以“取火”为中心题材。奥塞梯神话有许多故事与达列赞史诗相似，而且从那里引进了许多故事和英雄人物的名字。奥塞梯神谱的发展经历了两个阶段：基督教前阶段和阿兰人皈依基督教之后阶段。纳尔特史诗介绍了所有的最主要的神。在基督教普及之前，他们大多数都是天神，同纳尔特人保持友好关系，经常与他们同桌进餐，参加他们的远征。群神当中最著名的是顿别蒂尔，他是水国君主，几乎所有杰出的英雄都与他沾亲带故。图蒂尔是狼的牧人，是纳尔特人的始祖。库尔达拉冈也是史诗中的著名人物，他是天上的铁匠，专门煅冶纳尔特英雄，为他们铸造武器。阿弗萨季是驯练野兽的主宰，他有一支神奇的魔笛，后来他把魔笛送给了阿查玛兹的父亲。法勒瓦拉的职能是保护家畜，纳尔特人的羊群和牛群。最积极的天神是瓦斯蒂尔吉和瓦齐拉 (qq. v.)。史诗中的所有基督教神祇对待纳尔特人的态度，时而友爱相处，时而又与他们作对。史诗中还有三位新神：列科姆、梯卡勒加贝尔塔和塔兰杰洛兹。他们都有各自的神庙。他们是由上帝的三颗泪珠变成的（上帝眼见巴特拉孜身亡，掉下了三颗泪珠）。他们出现在13—14世纪。晚期，涌现了一批村落的、氏族的和家族的保护神——祖阿尔。有些祖阿尔受到几个村落、几个地区的崇拜，受到崇拜的还有艰难行的山谷、山口，以及很多山岗、丛林、树木的神祇。在奥塞梯神话中占有重要地位的还有瓦伊格诸恶魔。他们同纳尔特人一贯作对。许多巨人都死在巴特拉孜手中或被他杀伤致残。

(风)

奥托吕科斯 (Autolykus) <希> ① 赫耳墨斯和客俄涅之子，安提克勒亚之父，奥德修斯之外祖父，居住在帕耳那索斯山上。在希腊语中，这一名字的意义为“狼的化身”或“狼自身”。这是这一人物图腾历史的痕迹。他从父亲那里学来了欺骗的本

领，成了最有名的骗子。他不仅自己能够随意变形，还会使各种东西隐形或变形。奥托吕科斯偷盗西叙福斯的牲畜被捉住。西叙福斯就奸污了他的女儿安提克勒亚作为惩罚。之后安提克勒亚嫁给了莱耳忒斯。以后史诗和悲剧作者把神话中三个最大的狡猾人物同这一故事联系起来，即奥托吕科斯、西叙福斯和奥德修斯。奥托吕科斯被奉为窃贼的祖师。他还曾教赫刺克勒斯角斗术（《荷马颂歌》，《变形记》XII，阿波洛多罗斯I）。②阿耳戈英雄之一（阿波洛多罗斯I，《变形记》I，《奥德修纪》XIV）。（刚）

奥欣-坚格里 (Okhin-tengri) <蒙>

土尔扈特人称之为奥康-坚格里（意为“处女坚格里”，“处女天”），布里亚特人称之为乌欣·哈拉-坚格里（意为“处女黑坚格里”，“处女黑天”）。女性天神。她的名字见于四位（或八位、十位）多克希特 (q. v.) 之中，属于乔伊金即护法神之列，是察甘·达尔-埃克（意为“白色的塔拉”）这位女神的愤怒化身。她有时被看成是乔伊扎勒的妻子（参见“埃尔利克”条）。她具有时间女神的职能，身边总有四季神伴随。她还是命运女神，同死亡和冥间审判有联系。在喇嘛教的画像上，她面貌狰狞可怖，腰下缠绕着狮皮，手持用人头盖骨制成的骨碗和顶端是骷髅的木杖。跨下的骡子背上披着刚刚剥下、还带着毛发的人皮。骡子的嚼环上挂着口袋，内装疾病和占卜用的骨头。骡子的臀部有一只眼睛，这是被奥欣-坚格里用箭射伤后留下的伤疤，她又把它变成一只眼睛。奥欣-坚格里还被奉为神母，是所有人的女祖先。在蒙古萨满教的祷词里，她被称为“唯一的母亲”。在不同的蒙古族中，她的作用很不同。有的人认为她是人的保护神；有的认为她是给人们，特别是给孩子带来死亡的恶神。在布里亚特萨满教神话中，乌欣·哈拉-坚格里属于东方的、黑暗的、与人为敌的坚格里，她能造成牲畜生病、倒毙，造成人们死亡、绝嗣，她对于怀孕的妇女格外危险有害。相反，土尔扈特人则把奥康-坚格里同万物生育、万物复甦联系在一起。有一则神话讲，恶魔曼古斯 (q. v.) 劫持了这位天上处女神，结果人间进入了寒

冷刺骨、大雪纷飞的严冬。奥康-坚格里为了让人们得知她的下落，把自己的名字写在被土尔扈特人奉为圣鸟的鹞鹰的翅膀上，人们因而得知消息，前去拯救。最后战胜了曼古斯，奥康-坚格里重返天上——这些意味着冬天的结束，春季的开始和万物的复甦。这一故事同蒙古人庆祝察甘-萨尔（意为“白月”）节日，即新年有关。在庙宇的节庆活动中，要安排迎请她的佛像仪式。

（风）

奥伊·伊亚谢（Oilyase）〈突厥〉喀山鞑靼、西西伯利亚鞑靼和巴什基尔神话中的家室“主宰精灵”，家神，是精灵埃耶（q. v.）的特殊变体。在巴什基尔和喀山鞑靼神话里，奥伊·伊亚谢还起着保护家庭成员的作用。他还有另一个名字叫约尔特·伊亚谢（意为“院落主宰精灵”）。他常常与阿勃扎尔·伊亚谢相混。通常他化形为长发老人。据云，他住在居室的地板底下，所以要把祭品放到那里。夜间，他从地板下钻出，有时找些活计干；纺织留在纺织机上的棉纱（这是一种凶兆），或者用筛子筛面粉（这是一种吉兆）。他总是用这种或那种办法向家庭成员预示近期的吉凶祸福。他若整夜在房屋内走动，喘着粗气，发出呻吟，那么这预示将有不幸降临。人们迁往新居时，通常要邀请他随全家一起去。喀山鞑靼和巴什基尔等民族关于奥伊·伊亚谢的观念近似于伏尔加河沿岸芬兰语民族和东斯拉夫人对家神的看法。起源上他与当地的芬兰-乌果尔神话的传统有联系。西西伯利亚鞑靼神话里的奥伊·伊亚谢是妖魔，化为丑陋可憎的老妇。每天夜里她隐形在房屋里奔跑，发出窸窣的响声，哭泣，千方百计扰人不安。据云，如果家宅里出现奥伊·伊亚谢，这一家必然会有人生病或死亡。因此只要相信了家宅中出现了她，人们便尽力把房屋卖掉避祸。女性的面貌反映出这一形象处于早期发展阶段。即使巴什基尔人和喀山鞑靼人认为，他是个男性精灵，却仍要使他作一些女人的营生，如纺线织布，筛面等。在其他突厥语民族的神话里也有家神的形象，如米舍尔亚克-鞑靼人的约尔特-伊亚谢，卡拉恰耶夫人的尤伊·伊耶西，楚瓦什人的赫尔特-苏尔特，土耳其

人的埃弗·别克奇西，雅库特人和诺盖人的乌伊·伊耶西等。

（风）

斐布汝乌斯（Februus）〈罗〉洁身清罪之神。二月（February）是献给他的。也有神话说这一名字是普卢同享受祭祀时用的别名之一。

（刚）

斐刺利亚节，祭灵节（Feralia）〈罗〉一节日，在2月21日，即帕壬塔利亚节（q. v.）的最后一天。在这一天家家户户都到墓地献祭品（奥维德：《岁时记》I）。是否有群众的祭祀活动，在奥古斯都时代有无变化等则不详。

（刚）

斐利客塔斯（Felicitas）〈罗〉拉丁语意为“幸福”。幸福女神，成功和幸福的化身，同福耳图娜近似。多见于罗马的各种徽章上。

（刚）

腓尼基妇女（The Phoenician Women）

〈希〉欧里庇得斯的名剧，公元前410年首次上演，比赛中得头奖。剧中的合唱队由腓尼基的妇女组成，她们本是去得尔非，被阻于忒拜。剧本的名称缘此。剧本内容取自忒拜系统神话。波吕尼刻斯（q. v.）率军攻打忒拜。安提戈涅从房顶上看到了正在逼近的敌人。她的母亲伊俄卡斯忒劝说二子讲和，把波吕尼刻斯叫到城内，但是另一子厄忒俄克勒斯寸步不让。于是战斗开始。克瑞翁之子墨诺叩斯为了城邦的胜利自愿向神献了祭（因先知说，忒拜要取得胜利必须用克瑞翁之子献祭），波吕尼刻斯和厄忒俄克勒斯要求单独决斗来决定胜负。他们的母亲伊俄卡斯忒带着女儿安提戈涅前去劝阻。但为时已晚，两人都死于对方之手。伊俄卡斯忒也在他们尸体旁自杀。克瑞翁把失明的俄狄浦斯驱逐出境，并下令不许埋葬波吕尼刻斯。安提戈涅不顾禁令埋葬了兄弟，并准备随父亲出走，海蒙则准备同安提戈涅举行婚礼。古罗马剧作家塞内加也写过同名剧本。

（刚）

腓尼基神话（Phoenician Mythology）

腓尼基人是古迦南人的一支，公元前二千纪在叙利亚沿海建立了提尔（一译“推罗”）、西顿、比布罗斯等城市国家，以航海经商著称。腓尼基神话属于西闪族神话的一支，但地方神被突出到首要地位。早在希腊化以前

就曾有人企图把腓尼基神话加以整理，编写一部类似圣经的著作。据说一个名叫桑霍尼雅敦的人（公元前二千纪后半期，贝里托人，一说提尔人）的著作，由希腊语作家菲隆·比布罗斯于公元1世纪末2世纪初改写成希腊文。据菲隆说，桑霍尼雅敦使用了贝里托城耶沃神庙祭司吉耶罗姆巴尔的材料，钻研过“亚扪人的文献”（传说为智慧之神塔阿甫托斯所写的圣书）。但菲隆却依据希腊的原始要素的哲学思想对桑霍尼雅敦的著作加以庸俗化的改造，认为空气和混沌是原始要素，由此产生风和希望，二者又产生莫特。他既是死亡又是生命的力量。莫特又产生了世上其余的要素。世界和一切活物都在一场宇宙性大火中诞生。风神科尔皮和妻子巴阿乌生了埃翁（永恒）和普罗托工（第一个诞生者）。他们生了孩子赫诺斯和赫涅亚（产生其他东西者）。他们崇拜太阳。他们的后代中有光、火、火焰（拉沙普？）。他们为人类发明了取火和用火的方法。他们又生出了巨人。其中伊普苏刺尼俄斯教会人们修建茅屋，他的后代还发明了狩猎，捕鱼和耕地。那时有神埃利翁（意为“最高的”）。他被野兽撕裂致死。他的妻子叫贝鲁特（意为“联盟”，她也许是贝里特城的保护神或某个部落联盟的保护神）。他们生了天神乌刺诺斯和地神盖亚（也许最初叫巴阿尔沙美姆和阿尔察伊，后者意义为“大地”，在乌加里特神话中是巴卢的女儿）。乌刺诺斯和盖亚生了埃勒（伊卢）、克罗诺斯、贝泰尔、大衮、阿特拉斯、宙斯、得马伦特。后者又生了麦尔卡尔特。埃勒起来反对乌刺诺斯，取得胜利。埃勒生下了新一代神。另一个宇宙构图是公元前二千纪时一个名叫莫赫的腓尼基人创立的。我们从公元6世纪希腊哲学家达马斯基俄斯的转述中知道了它的内容。根据他的构想，最初的元素是以太和空气，从中生出了乌洛姆（永恒），乌洛姆又生出了宇宙的筹建者胡索尔。大约是胡索尔把一只宇宙卵劈成两半，是为天地。希腊化时期，腓尼基神话与希腊神话混在了一起。腓尼基神话在北非殖民地迦太基得到延续。参看“乌加里特神话”、“西闪族神话”和“迦太基神话”各条。（刁）

喇嘛教神话（Lama Mythology）喇嘛教是佛教的一派。它综合了大乘，金刚乘（密宗）以及藏、蒙、布里亚特地区的民间信仰，在上述地区流行。据传该教的奠基者是印度僧人莲花生（q. v.）；他于公元747年应吐蕃（西藏地区）王之请将佛教密宗传入中国。西藏佛教之宁玛派就是莲花生教义最严格的崇奉者。15世纪初藏人宗喀巴在西藏佛教中创立了格鲁派。这个教派发展很快，16世纪末蒙古人（包括现在苏联的卡尔梅克人的祖先）有了喇嘛教，18世纪初布里亚特人（苏联）也兴起了喇嘛教，其特点是以普通佛教传说为基础，而以密宗神话传说为重点。在喇嘛教与佛教密宗之间有许多相同之处，比如喇嘛教的众神有严格的等级，信仰喇嘛教的个人、家庭和庙宇都确定一位本尊（q. v.）作为保护神，喇嘛教崇拜活佛并规定有活佛转世制度等都与佛教密宗相同。活佛系统中地位最高的是达赖喇嘛。他是西藏佛教格鲁派（黄帽派）的领袖，被认为是观世音菩萨（q. v.）的化身；其次是班禅喇嘛，被认为是阿弥陀佛（q. v.）的化身；再次是宗喀巴，被认为是文殊师利（q. v.）的化身；其他较小的朱古喇嘛（即活佛）则被认为是从前一些高僧的化身，并分为大、中、小不同等级。大乘佛教诸神在喇嘛教神话中声望最高的是大慈大悲的观世音菩萨。观世音有许多形象，喇嘛教中最常见的有11面观世音、8臂观世音和绿度母（q. v.）。绿度母是观世音的对偶神。传说观世音滴泪成湖，湖中长出一朵莲花，莲花开放时花中现出度母菩萨。此外，喇嘛教神话还吸收了一些非佛教神祇以及布里亚特人和蒙古人崇奉的地方鬼神，致使喇嘛教神话和萨满教神话互有补充，互有渗透。（裴）

谟涅摩叙涅（Mnemosyne）〈希〉乌刺诺斯和盖亚（qq. v.）之女，提坦女神之一，原为记忆的化身，后来成为记忆女神，同宙斯生9个缪斯女神（q. v.）（《神谱》）。据泡萨尼阿斯在《希腊风土记》第9卷中记载，在玻俄提亚的特罗福尼俄斯洞附近有两眼泉水。一个叫勒忒泉，是忘泉，一个叫谟涅摩叙涅泉，是记忆泉。（刚）

谟涅斯托斯（Mnesthus）〈希〉一特

洛亚人，随埃涅阿斯到了意大利。在为安客塞斯举行的葬礼竞技会上划船和射箭比赛的优胜者（《埃涅伊德》V）（刚）

彭忒西勒亚（Penthesilea）〈希〉

阿瑞斯和俄特瑞拉之女，阿玛宗人的女王（许癸努斯：《传说集》），特洛亚人的盟友。在特洛亚战争中，她率军来支援特洛亚，在与阿客琉斯单独决战时被杀死（狄俄多罗斯I）。阿客琉斯从她身上扒下盔甲时，为她的美色所动。忒耳西忒斯嘲笑他的多情，当即被阿客琉斯杀死（策策斯：《续荷马史诗》）。古史诗《埃塞俄皮斯》即叙述彭忒西勒亚救援特洛亚前后的故事。彭忒因勒亚被特洛亚人埋葬。她所以成为特洛亚人的盟友，在阿波洛多罗斯的《神话择要》中是这样解释的：在忒修斯再娶淮德拉之后，希波吕忒（q. v.）就率兵向他进攻。但在最后的战斗中她却被自己的同志彭忒西勒亚误伤致死。彭忒西勒亚请特洛亚国王普里阿摩斯为她洗了罪，从此即结成了盟友。（刚）

普俄和内岸（Phu Ngo and NeNgam）

〈老〉 据寮人、雷人及其他傣语民族神话，大地上生长出一根巨大的藤蔓，遮蔽了太阳。未经坤·宝隆（q. v.）的允准，谁也不敢把它砍掉。一对年老夫妻普俄和内岸决心砍掉它。他们向人们请求：在他们死后悼念他们。为他们举办祭筵。用了3个月又3天，藤蔓终于被砍倒，压死了普俄和内岸，但从此太阳重又普照大地。人们埋葬了这对老夫妇。他们又名普陶约和梅亚岸。有时把他们二人统称为约。（风）

普哈尔玛特（Pkharvat）〈印古什一切禅〉 纳尔特史诗中的文化英雄，纳尔特勇士，火的创造者。一次，他看到一些姑娘在深山里冻僵。为了拯救她们，他到天神谢拉（q. v.）处偷盗了火种，在人间点起了篝火，让姑娘们取暖，救活了她们。而他却为此受到了谢拉的惨酷惩罚。（风）

普里阿波斯（Priapus）〈希〉 象征自然界生殖力的阴茎像神（最初神的形象就是阴茎）。我们不大清楚对于普里阿波斯的崇拜始于何地。兰普萨科斯（特洛亚）并非崇拜普里阿波斯最早的地区（斯特刺玻疆，波萨

尼阿斯Ⅷ）。兰普萨科斯的居民认为普里阿波斯是他们城市的创建者。但在与他们竞争的各城市和各个岛屿上的居民则说，普里阿波斯由于其阴茎出奇之大而被逐出兰普萨科城（塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第4卷中的注释）。在公元前4世纪之前，普里阿波斯以一根树枝和驴的形式受到崇拜。对他献祭的牲品中也有驴。因为古代人认为驴是既有强烈的性欲而又愚蠢。用它献祭可以增强普里阿波斯的繁殖能力。作为神话，奥维德做了另外的解释。在他的《岁时记》第1卷中说他爱上了自然女神洛提斯，一次驴子的大叫把自然女神吓跑了。在他的《变形记》第9卷中说驴子的大叫惊起了洛提斯，她变成了荷花，从而避开了他的追求。从此他就仇恨驴子。亚历山大大帝远征之后，对普里阿波斯的崇拜在东地中海地区广为传播，并进入了狄俄倪索斯（q. v.）和阿多尼斯神话，说他是狄俄倪索斯、或阿多尼斯（也有说是宙斯或赫耳墨斯）之子。至于他的母亲有说是一自然女神（忒俄克里托斯作品注释），有说是阿佛罗狄忒（泡萨尼阿斯Ⅷ）。在对阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯的《阿耳戈英雄记》第1卷的注释中记载，阿佛罗狄忒与狄俄倪索斯相爱怀了普里阿波斯，同时她又与阿多尼斯相交。嫉妒的赫拉就把孩子变成了畸形——长了两个阴茎。据《苏达斯词典》中的记载，普里阿波斯是阿佛罗狄忒和宙斯之子。由于赫拉把他变成畸形，就被弃于山中，由牧人，或自然女神，或西勒诺斯，或萨蒂里捡去扶养。在罗马时代，对普里阿波斯的崇拜达到了高峰。他被列入罗马的丰产之神的行列。成了慈悲的农村之神（奥维德：《哀歌》I），果园的守神（狄俄多罗斯Ⅳ）、渔夫、海员、妓女、嫖客、闹人的保护神。他是撮合山，酒鬼和男色爱好者，是巴科斯（q. v.）的老师，赫刺克勒斯的助手，是斯多葛派的“生育一切的逻各斯”的体现。他象厄罗斯、潘和善良的代蒙一样，是海洋和陆地的创造者（科耳努特：《希腊神谱简述》）。他是万能之神。他是“神圣的”，是“父亲”，“国王”“恩人和护卫者”。他的形象遍布在希腊、意大利、日尔曼、高卢的森林、果园、大道、

葡萄园、养蜂场和港口中。他的形象也出现在达尔马提亚，色雷斯，非洲和西班牙。他的表征物是聚宝角，神杖、火炬、假面具、钱袋、果园用具和乐器（主要是双管笛）。向他献祭的物品除了花环，花条、蔬菜、水果、蜂蜜、大豆和葡萄酒之外，人们还向他献上小公牛，山羊、羊羔、猪仔、鸽子，鱼等动物的血，把这些血撒在他的神像上。卡西俄多罗斯在其《杂录》第6卷中讲到，人们这样做是因为普里阿波斯之母曾送给幼年的儿子一件大红的长袍以掩盖儿子的丑陋。每个厨房都被认为是普里阿波斯的圣殿（维吉尔：《牧歌》Ⅶ）。在3月和6月举行普里阿波斯的庆典，伴之以性的放纵和狂欢暴饮。普里阿波斯作为普通百姓信奉之神也在得墨忒耳、狄俄倪索斯和玻娜·得亚的庆典上出现。最为流行的普里阿波斯的形象是一个小老头，长着男性生殖器模样的腊袋。他有一别名叫特里法洛斯，意即三个生殖器的神，其一即指他的头形。他一只手提着大衣襟，或是拿着青菜篮，水果篮，另一只手里拿着生殖器。有数目众多的赤陶小塑像，大理石浮雕，宝石雕刻、壁画，护身符等都是这样的形象。有趣的是，除了在墓碑上刻有普里阿波斯的图像外，从高卢到色雷斯都流行一种男性生殖器形的护身符和小型塑像。在这上面死者以普里阿波斯的面目出现。在罗马神话中，普里阿波斯与穆图努斯·提提努斯相等。（刚）

普里阿摩斯 (Priamus) <希> 拉俄墨冬 (q. v.) 之子，特洛亚的末代国王。当赫刺克勒斯因拉俄墨冬食言，把他和他的许多儿子杀死之后，他允许赫西俄涅 (q. v.) 赎出一个兄弟。赫西俄涅选了最年幼的弟弟波达耳刻斯。她用自己的被单把弟弟赎出。赫刺克勒斯让波达耳刻斯继承特洛亚的王位，改名为普里阿摩斯，意即“赎出的。”（阿波洛多罗斯 I，许癸努斯：《传说集》）。这是“神话词源学”，并不可信。实际上他的名字非希腊语。有人根据他的名字和对他的宫廷的描写认为：也许史诗的确反映了对某位东方王子的回忆，在《伊利亚特》中，普里阿摩斯已是老王，有50个儿子和12个女儿。他在史诗中是一个宽厚、仁慈、饱经风

霜的老者形象，他对于海伦 (q. v.) 也都是体谅的。他的许多儿子都在战争中牺牲了。最后他最勇敢的长子赫克托耳也战死了。《伊利亚特》最后一章写他为赎回赫克托耳的尸体亲自到了阿客琉斯 (q. v.) 的军营，他的诚恳和悲伤深深感动了阿客琉斯。他把赫克托耳的尸体交还给他。在史诗《洗劫特洛亚》和欧里庇得斯的悲剧《特洛亚妇女》，以及维吉尔的《埃涅伊德》中写了普里阿摩斯之死。特洛亚陷落时他曾想出战，被赫卡柏劝止。他躲在宫中宙斯祭坛的后面（在一般情况下，祭坛是神圣不可侵犯的地方）。被涅俄普托勒摩斯杀死。在古希腊罗马的艺术作品中常可看到这位老人的画像。

（刚）

普卢维乌斯 (Pruvius) <罗> 朱皮特作为雨神的别名，意义为“送雨者”。

普罗克勒斯 (Procles) <希>（刚）阿里斯托得摩斯 (P. v.) 之子，欧律斯忒涅斯的孪生兄弟，赫刺克勒斯族 (q. v.) 的成员之一。（刚）

普罗克里丝 (Procris) <希> 刻法洛斯 (q. v.) 之妻。（刚）

普罗马科斯 (Promachus) <希> ① 攻打忒拜的后七将（厄皮戈尼）之一。② 埃宋之子。被佩利阿斯杀死。③ 雅典娜作为保护女神的别名。

普罗米修斯 (Prometheus) <希> 提坦神之一，伊阿佩托斯和大洋女神克吕墨涅（此据《神谱》，据阿波洛多罗斯《文库》第1卷则是阿细亚，据埃斯库罗斯的《被缚的普罗米修斯》则是忒弥斯）之子，阿特拉斯和厄皮墨透斯的兄弟，宙斯的叔伯兄弟，丢卡利翁之父。他的名字的意义为“先知者”。他的名字中有印欧语的词根 me-dh, men-dh-。意义都是“思考”、“认识”。在普罗米修斯的形象中无疑具有古老的前奥林波斯神祇的特点。在他身上可以找出巴尔干地方保护神的基质。在希腊神话的奥林波斯阶段，他把古老部落保护神的特点与掩盖了古老基质的神的形象结合在一起。普罗米修斯保留着他最初的仁爱的功能，加入了新神的家族。他未参加提坦反对众神的战争。他反对提坦众神 (q. v.) 对奥林波斯众神的武力行动。自愿与后者

结盟(埃斯库罗斯:《被缚的普罗米修斯》),这样他也就与自己的亲族(其他的提坦)对立起来。但他自感到出身于地神而对新的统治者保持独立。他从祖辈那里继承了智慧以及与狡诈联结在一起的勇敢,保护着可怜的人类。在许多神话中他都是人的创造者。他用土和水制造了人(阿波洛多罗斯I),而且是按照神的形象可以而向天空(《变形记》I)。不过他做这件事是奉了宙斯的旨意。不只如此,有传说人和动物是众神在地下深处用土与火制造的。普罗米修斯和厄皮墨透斯奉命把能力分配给他们。都怪厄皮墨透斯把全部的生存能力都给了动物,结果使人缺乏自卫能力,于是普罗米修斯只好多关心人类,他看到动物都全副武装,应有尽有。而人却是“光身子、无鞋子、没有床,也没有武器”,于是他就从赫淮斯托斯和雅典娜作坊里偷来了火以及他们的高超技艺给人类(柏拉图:普罗《泰戈拉斯篇》)。在埃斯库罗斯的《被缚的普罗米修斯》中说:“人类的一切艺术都来自普罗米修斯”。他使生活在洞穴中的象蚂蚁一样的盲目的人类获得了智慧。教会他们建筑房屋,制造船舶,从事手工业、穿衣、计算、书写、阅读、辨别一年四季、给神献祭和占卜(同上)。不过普罗米修斯未向人们传授国家观念和道德观念。也未教人过集体生活,这一切都是宙斯通过赫耳墨斯向人类传授的。但是宙斯不愿改进他创造的人类。他要把人类消灭,再创造新的。他在一次发怒之后发下了洪水,被他留下的唯一的一对男女——丢卡利翁和皮拉(q.v.)成了新人类的祖先(《变形记》I)。这样普罗米修斯通过儿子又参与了人类的创造。他怜悯人类,再次用芦苇偷来了火给人类(《神谱》)。在神话中,普罗米修斯是人类的创造者和恩人,在英雄时代之前就保护他斯创造的人类,而宙斯则是冷酷无情,威严可怖,视人如草芥,不只一次地消灭几代人。宙斯是发达的父系社会英雄的始祖,而在这个社会中普罗米修斯只占有不显眼的位置。他和赫淮斯托斯有共同之处。即他们都与火有联系。普罗米修斯制造了第一个女人(柏罗丁:《九章集》IV)。雅典娜也曾帮助普罗米修斯盗火(塞耳维乌

斯对维吉尔《牧歌》的注释)。有传说,普罗米修斯受到惩罚不是因为他为人类盗取天火,而是因为他爱上了雅典娜(对阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯《阿耳戈英雄记》第2卷的注释),或者是因为他是赫拉同提坦神欧律墨冬的私生子。宙斯把欧律墨冬打入塔耳塔罗斯,把普罗米修斯钉在了高加索的山岩上(欧斯塔提乌斯在《伊利亚特》中的注释)。普罗米修斯给了人类“盲目的希望”,但未给人们预见自己命运的能力。这样就在人们身上发展起永远向前而忘记痛苦的特点(埃斯库罗斯:《被缚的普罗米修斯》)。众神战胜提坦之后,人们希望减少供神的祭品。普罗米修斯站在人类方面。他把祭献的公牛分成两堆,一堆全是可吃的牛肉,上面覆以牛皮和牛肚。另一堆全是骨头,上面覆以牛油,他让宙斯挑选。宙斯挑了牛油,结果上了当(《神谱》)。从此人类就只用骨头献祭。宙斯知道受骗,怀恨在心,就剥夺了人间用火。而普罗米修斯再次用欺骗的办法把火偷来给人类。由此普罗米修斯受到了严厉的惩罚,他被锁在高加索山上。宙斯派来老鹰啄食他的肝脏,啄而又生,如此反复(阿波洛多罗斯I)。阿耳戈诸英雄(q.v.)路经此地时还听到他的呻吟声(阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯I)。为了惩罚人类和普罗米修斯,宙斯命令制造了带来各种灾难的女人潘多拉(q.v.)。普罗米修斯知道一个古老的秘密,即如果宙斯与忒提斯结婚,他们生的儿子必将把宙斯推翻。宙斯的统治也如前辈的统治一样并不是永恒的。这是“三面的”命运女神摩伊赖和“记仇的”复仇女神厄里倪俄斯的意志(埃斯库罗斯:《被缚的普罗米修斯》)。宙斯也正是因为不知道自己的未来而害怕。他释放了普罗米修斯以换取那个秘密。宙斯命他的伟大的儿子赫刺克勒斯去解救普罗米修斯以增加儿子更大的光荣(《神谱》)。赫刺克勒斯在取金苹果的路上解放了普罗米修斯。克罗诺斯之子,不死的客戎(q.v.)也来帮助普罗米修斯。他却被赫刺克勒斯的毒箭误伤、疼痛难忍,只求速死。为了能够进入冥界,他向宙斯建议,自愿把他的“不死”转赠给普罗米修斯(阿波洛多罗斯I)。普罗米修斯是在特洛伊战争的前一代被解放的。

而他为人类做各种好事情则是在各个伟大英雄出世之前，在特洛伊战争时期，普罗米修斯已是遥远的过去。因此荷马未提到他。这时宙斯成了人神之王，是人间一切福祉的赐与者。在《神谱》中普罗米修斯是一个机智的、对人善良的、欺骗宙斯的神。在埃斯库罗斯三部曲中（只有《被缚的普罗米修斯》一部和残篇流传下来），普罗米修斯是人类文明的象征，作者力图把城邦以前的过去和城邦的现在，把古老的人类的恩神普罗米修斯同奥林波斯时代人神的统治者宙斯协调起来，成为一个和谐的统一体，然而普罗米修斯却一直未能成为奥林波斯的神祇，只是具有奥林波斯神系形成阶段的重要功能。罗马的几位诗人对普罗米修斯持批评态度。贺拉斯在其《歌集》中说普罗米修斯大胆狂妄，为取火而进行“恶毒的欺骗”，从而发展为致命的后果，创造了人，也把“敌意”和狮子般的“疯狂”注入在人的身上。普罗佩耳提乌斯则说他只关心人的肉体，这是人类生活一切灾难和人间敌意的极源。按道理，在手工业中应有信奉普罗米修斯的遗迹。但是他们信奉的是赫淮斯托斯和雅典娜。泡萨尼阿斯说在雅典学园有普罗米修斯的祭坛。长跑运动员从这里举着火把，穿过陶器区跑到城里。雅典城内的烧陶罐的工人认为普罗米修斯是他们的保护神。为纪念他每年都举行举着火把赛跑。学园中的普罗米修斯祭坛是他们赛跑的起点。不过在泛雅典娜节和赫淮斯托斯节上也举行同样的赛跑。在普罗米修斯节和赫淮斯托斯节上都有成年男人和儿童的合唱演出。普罗米修斯被缚和被解放是古典艺术多次表现的最古老的题材。在公元前5—4世纪的希腊瓶绘、伊特鲁里亚的镜画和罗马的烛架中都有反映。在公元前3—1世纪的石棺浮雕和宝石雕刻中有普罗米修斯造人的主题。在欧洲的造型艺术中，利用这一神话题材进行创作的艺术家有科西莫、卡拉齐、安尼巴莱·卡拉齐、鲁本斯、约耳丹斯、提香等人，在欧洲文学中利用普罗米修斯的形象进行创作的有薄加丘、卡尔德隆、伏尔泰、歌德、赫尔德、施莱格尔、拜伦、雪莱、纪德、卡夫卡、伊万诺夫、雷列耶夫、奥格辽夫等。音乐家贝多芬、李斯特、

斯克里亚宾等也都通过音乐歌颂他的形象。别林斯基说他“是一种论断的力量，一种除了理性和正义之外不承认任何权威的精神”。马克思给这一形象以极高的评价，说他是“哲学的日历中最高尚的圣者和殉道者”（《博士论文》，人民出版社1973年版第3页）。后人歌颂的普罗米修斯形象基本是埃斯库罗斯创造的形象。而每人利用这一形象时又各取所需以宣传自己的理想。（刚）

普罗墨奈亚（Promenaea）〈希〉多多那的女祭司。据希罗多德在《历史》第2卷中的描写，从埃及的底比斯飞来两只鸽子，一只飞到了多多那的神庙，另一只飞到了阿蒙神庙。两处神庙的鸽子都能够发出神示。（刚）

普忒瑞劳斯（Pterelaus）〈希〉波塞冬之子（一说是他的孙子），海岛部落塔福斯人或忒勒玻埃人的国王。他的儿子们为夺取阿耳戈利斯而发动战争。阿耳戈斯的统治者之一安菲特律翁（q. v.）击溃了塔福斯人，但不能战胜普忒瑞劳斯。因为他头上有波塞冬赐给他的一根永不能被战胜的金发。但是他的女儿爱上了安菲特律翁，偷偷地拔掉了父亲头上的金发，从而置父亲于死地，关于神发的神话源于原始魔法观念。参看“尼索斯”条，也与《旧约》中的关于参孙的神话相似。（刚）

斯基泰神话（Scythian Mythology）斯基泰人原是中亚西北部的游牧部落，操伊朗语，公元前8世纪在萨尔马提亚人的压力下迁至黑海西北部。公元前6世纪，他们和希腊人的殖民城邦发生密切的贸易往来，受到希腊文化的影响。现存有关斯基泰神话的资料甚少，很难看出一个完整的神系。古希腊作家希罗多德在其《历史》第四卷中记述了斯基泰神系的构成。他提到的七个神，反映了古印度伊朗神话的传统：居最高地位的神是塔比提，中间的有帕帕伊和阿庇，最下层的是奥伊托西尔和阿尔吉姆帕萨。另外两个神的名称，希罗多德没有提到。他把这七个神与有关的希腊神分别等同：赫斯提亚、宙斯和盖亚、阿波罗、阿佛罗狄忒、赫拉克勒斯和阿瑞斯。此外，斯基泰人还崇拜塔吉马萨德（塔米马萨德），与希腊的波塞冬相

当。塔比提被某些研究家认为是火女神，在斯基泰神系中居首位，这反映了古伊朗人对火的崇拜。中层和下层的神与斯基泰人起源的传说有关。据传说，帕帕伊（宙斯）与包里斯芬（德聂伯河）的女儿结婚，生下第一个人塔尔吉泰。他的三个儿子成了斯基泰人三个支系的始祖：老大里波克萨伊是阿甫哈特人的始祖，老二阿尔波克萨伊是卡提亚尔人和特拉斯庇亚人的始祖，老三科拉克萨伊是帕拉腊特人的始祖。据另一个故事，相当于赫利克勒斯的那个神丢了马，四处寻找。在山洞里遇到一个半蛇半人的女人，与她结合生了三个儿子——阿加非尔斯、赫隆和斯基泰——他们就是黑海北岸居民的始祖。阿庇是帕帕伊的妻子，是水和大地女神。关于其余的神，所知甚少。奥伊托西尔（亦作“霍伊托西尔”）可能是太阳神。阿尔吉姆帕萨可能源于伊朗的阿尔玛伊提女神。

（刁）

斯开亚大门（Scaean Gate）〈希〉特洛亚（q. v.）城的西北方大门，附近有拉俄墨冬（q. v.）的墓。此门打开，意味着要打仗（《伊利亚特》Ⅱ）。（刚）

斯刻里亚岛（Scheria）〈希〉淮阿客亚人居住的海岛。他们被独目巨人赶出了许佩里亚岛之后，在瑞西托俄斯率领下迁移到这里。古代注释家认为斯刻里亚岛即现在的科浮岛，但是科浮岛距伊塔卡只有八英里左右，而根据《奥德修纪》中的描写，从斯刻里亚到伊塔卡却有一夜的航程。现在学者认为斯刻里亚岛是虚构的。（刚）

斯库拉叩斯（Scyllaceus）〈希〉萨耳佩冬和格劳科斯的朋友，他们都是特洛亚的盟友。斯库拉叩斯被小埃阿斯杀伤，因而返回家乡吕客亚。他告诉吕客亚的妇女说她们的丈夫和儿子都在特洛亚城下战死。妇女们用石头把他砸死。阿波罗命吕客亚人奉死者为神。在柏勒罗丰（q. v.）的墓地附近为斯库拉叩斯修了墓。所用的石头就是妇女们砸他的石头。（刚）

斯库罗斯岛（Scyros）〈希〉爱琴海上一岛屿，位于欧玻亚的东面。忒提斯（q. v.）把儿子阿客琉斯（q. v.）男扮女装藏在这个岛上的国王吕科墨得斯的家中。阿

客琉斯的儿子涅俄普托勒摩斯也在这里出生。忒修斯（q. v.）最后也来到这里，被吕科墨得斯从山上推下摔死。（刚）

斯莱普尼尔（Sleipnir）〈斯塔〉奥丁的八足骏马。它由洛基与母马交配所生。奥丁骑着它同巨人赫伦格尼尔比赛。奥丁之子赫尔莫德骑着它驰往冥国赫尔救回弟弟巴尔德尔。斯莱普尼尔身上显然有许多同萨满教相联系的地神特点。（汉）

斯弥拉克斯（Smilax）〈希〉一牧女，爱上了克罗科斯，二人都被化为以他们的名字命名的花：前者为牛尾菜花，后者为番红花。也有神话说斯弥拉克斯被化为水松（《变形记》Ⅳ）。（刚）

斯佩尼什塔（Spenishta）〈伊朗〉琐罗亚斯德教神话中自然火的五种形态之一。另四种是：贝尔西扎瓦，即在天空中燃烧的太阳；沃胡弗里安纳，即给动物和人以生命的火；乌尔瓦济什塔，即存在于树木中的火；瓦济什塔，即闪电。斯彼尼什塔不同于上述四种火，是“有形的神”，是这四种火的“形体”。参见“阿塔尔”条。（刁）

斯喷塔·曼纽（Spenta Mainyu）〈伊朗〉阿吠斯塔语，意为“圣灵”。造物主，琐罗亚斯德教中“七大天使”阿美沙·斯喷塔之一。斯喷塔·曼纽作为造物主，与安格拉·曼纽是孪生兄弟，皆为阿胡拉·玛兹达所生，他们创造了物质世界中的一切（阿胡拉·玛兹达是纯精神领域的主宰）。斯喷塔·曼纽创造了世上一切好的东西，而安格拉·曼纽则创造了世上一切坏的东西。此外，斯喷塔·曼纽还与火一起监督执行阿胡拉·玛兹达的意旨。斯喷塔·曼纽作为圣灵，居“七大天使”阿美沙·斯喷塔之首，是阿胡拉·玛兹达的化身。他在世界末日到来之际给琐罗亚斯德以灵感，鼓舞他消灭恶灵安格拉·曼纽。（刁）

斯喷托达塔（Spentodata）〈伊朗〉名字的意义为“大地女神斯喷塔·阿尔玛伊提之子”。是伊朗神话中十分古老的人物之一。在《法尔瓦尔丁·耶什特》中已提到他的名字。后来他的名字有斯潘达特、伊斯芬狄亚德、伊斯方狄亚尔等形式。在《王书》

中说他由于扎尔杜什特（即扎拉图什特拉）的咒语的魔力而刀枪不入。后期的神话则说由于他吃了一粒魔石榴而刀枪不入。他的名字经常冠以“铜体的”。这可能源自共同的印欧神话传说，即有的英雄一生下时就顶盔戴甲，或生下时就被青铜包裹。像所有的类似的英雄一样，只有用具有魔力的武器才能致他以死命。在9世纪帕列维文献《希坎德·古马尼克·瓦恰尔》中说斯喷托达塔和他的兄弟扎里瓦赖视信仰为羁绊。他们成了各种流血内讧的主谋者。根据公元前5世纪象岛上的纸莎草纸文献和克忒西阿斯的文献（公元前5世纪下半期和4世纪上半期），在阿契美尼德王朝的人名录中，斯喷托达塔一名曾用于几个真实的人物。在《班达喜兴》中称斯喷托达塔是阿契美尼德王朝中国王长手阿尔塔克塞尔克斯一世之子。（刚）

斯塔提乌斯(Statius)〈罗〉罗马白银时代最主要的史诗和抒情诗人之一，约生活于公元45—96年。他是宫廷诗人，他的《诗草集》多有阿谀逢迎之作，也有一部分反映自由民的生活。他的十二卷的《忒拜伊德》

（或《忒拜伊斯》）描写波吕尼刻斯和厄忒俄克勒斯（qq. v.）争夺王位的故事，情节多取自维吉尔的作品。另一部史诗《阿客勒伊德》（或《阿客勒伊斯》），仅完成两卷，描写阿客琉斯早年的教育，写到奥德修斯把阿客琉斯带到特洛亚时作者逝世。

（刚）

斯塔西诺斯(Stasinus) 古希腊的史诗诗人，大约生活在公元前8世纪，可能是史诗《库普里亚》的作者。（刚）

斯特里博洛(Stribog)〈东斯拉夫〉一神祇，属于古俄罗斯神系。980年在基辅建立了他的偶像。在《伊戈尔王远征记》里，风被称为斯特里博格的子孙，他们象箭一般从海上吹来，这一特征表明此神具有的气象职能。在古俄罗斯文献里，他总是与达日博格并行出现，这说明他们的职能和作用或者对立，或者相似。他们的作用是降福于人。（风）

斯忒罗佩斯(Steropes)〈希〉独目巨人(q. v.)之一。在《神谱》中共三人（其他两人是阿耳草斯和布戎忒斯），是乌

刺诺斯和盖亚之子。在史诗《奥德修记》中他们是波塞冬之子。其中主要的是波吕斐摩斯(q. v.)。（刚）

斯忒涅玻亚(Stheneboea)〈希〉吕客亚国王伊俄巴忒斯之女（或阿耳卡狄亚的国王阿费斯之女、阿波洛多罗斯Ⅱ），提任斯国王普罗托斯之妻（在《伊利亚特》第6卷中，普罗托斯之妻叫安忒亚），伊菲阿那萨、吕西佩和伊菲诺厄之母。她爱上了到这里避难的柏勒罗丰(q. v.)，遭拒绝后则反咬一口。（刚）

斯忒涅洛斯(Sthenelus)〈希〉①卡帕纽斯和厄瓦德涅之子，与狄俄墨得斯一起参加了后七雄攻打忒拜的战争，又作为海伦的求婚者之一参加了特洛亚战争（阿波洛多罗斯Ⅱ、《伊利亚特》Ⅳ）。在第一次战争中腿部受伤，因而在特洛亚战争中只有做狄俄墨得斯的助手和驭者。据传说，攻破特洛亚时，斯忒涅洛斯从普里阿摩斯家中取走了宙斯的木制神像，把它放在了阿耳戈斯附近的拉里萨的宙斯神庙中（泡萨尼阿斯Ⅰ）。对斯忒涅洛斯作为阿耳戈斯古老英雄的回忆大约是同这一神像联系着的。②佩耳修斯和安德罗墨达（qq. v.）之子，迈锡尼之王，尼客佩之夫，阿尔客诺厄、墨杜萨、欧律斯透斯(q. v.)之父。③安德罗革俄斯之子，弥诺斯之孙。他随同赫刺克勒斯参加了从帕罗斯出发征讨阿玛宗人(q. v.)的战争。赫刺克勒斯委派他和他的兄弟阿尔开俄斯做塔索斯的国王。④阿克托耳之子。他跟随赫刺克勒斯一起参加了对阿玛宗人的征讨。⑤库克诺斯之子，被神化为天鹅。⑥在阿里斯托芬的喜剧《黄蜂》中受攻击的古希腊悲剧诗人。（刚）

斯特瑞努亚(Strenua)〈罗〉给人以充沛精力的女神。（刚）

斯忒西波斯(Stesippus)〈希〉①赫刺克勒斯和得伊阿尼拉（qq. v.）（或阿斯梯达弥亚）所生之子。②佩涅洛佩(q. v.)的求婚者之一，被欧迈俄斯杀死。（刚）

斯廷法洛斯(Stymphalus)〈希〉阿耳卡狄亚同名山上同名城市的名祖，位于斯廷法洛斯湖的旁边，此湖即为斯廷法洛斯湖

怪鸟 (q. v.) 栖息的地方。 (刚)

斯文托维特 (Sventovit) <西斯拉夫>
“神中之神”，同战争和胜利有关的最高神，他的表征物是剑、旗、包括鹰形在内的行伍标志、枪矛等。他的祭祀中心坐落在波罗的海斯拉夫人的阿尔科纳城里的四柱神庙里。他的象征颜色是红色：庙的屋顶呈红色，庙里悬挂红色幔帐，箱柜里收藏着无数红色法衣。庙中的一匹白马，一夜过后忽然浑身涂满了污泥，据云，夜里它曾驰出庙外同敌人作战。在占卜时，把这匹马牵到三排枪矛旁，如果马的左腿绊跌，这是不祥之兆；如果先迈右腿，则是吉兆。斯文托维特的仵语，据说最灵验、最有权威。他的偶像有四个头，分别面向前后左右，这一现象同四柱神庙一样，是与斯拉夫神话里世界分成四方相一致的。 (风)

塔阿夫托斯 (Taovtos) <西闪> 智慧之神。据晚期腓尼基神话，他是腓尼基文字的创造者，人们相信塔阿夫托斯写过一部创世的书，藏在耶沃神庙中，大概是用假的比布勒的图形文字记录下来的。塔阿夫托斯的形象可能受到埃及神话中托特 (q. v.) 的影响。 (刁)

塔耳塔罗斯 (Tartarus) <希> 宇宙最底层的空间，还在其界之下。从塔耳塔罗斯到冥界的距离有如从地面到天上的距离。如果从天上投下一只铜砧，九天即可落到地上，铜砧从地面到达塔耳塔罗斯也须要用九天。在塔耳塔罗斯有地之根、海之根，有一切的开端和末端。那里有铜墙相隔，并由黑夜围了三层。那里是夜神倪克斯居住的地方，连众神都惧怕这巨大的深渊。这里囚禁着被宙斯打败的提坦诸神 (q. v.)。他们在铜门里面受折磨，外面有百手怪物把守 (《神谱》)。塔耳塔罗斯是底层天，面奥林波斯则是上层天。后来塔耳塔罗斯又被理解为冥界的最底层。那些不敬神者，狂妄的英雄如阿洛伊代兄弟、皮里托俄斯、伊克西翁、萨尔摩纽斯 (qq. v.) (《埃涅伊德》Ⅵ)、西叙福斯、提梯俄斯、坦塔洛斯 (qq. v.) (《奥德修纪》Ⅱ) 等都被囚在那里。在赫西俄德的《神谱》中，塔耳塔罗斯还被人格化。它与卡俄斯、盖亚和厄罗斯 (qq. v.)

一起并称为四种原始力量。盖亚与塔耳塔罗斯结合生了怪物提丰。神话之一说盖亚和塔耳塔罗斯的女儿是厄客德娜 (阿波洛多罗斯 I)。(刚)

塔格-埃埃济 (Tag-eezi) <突厥>
意为“山的主宰”，山岭的主宰精灵。他经常变成女人，诱引猎人，迫使猎人与其同居。有时他也变成老翁模样。据云，他掌管飞禽走兽，可随意把飞禽走兽分拨给猎人作为猎获物。 (风)

塔兰杰洛兹 (Tarandzheloz) <奥塞梯>
捷列克河上游特鲁斯山谷和阿尔顿河上游玛米松山谷等地居民敬奉的繁殖之神。每年5月，特鲁斯人为纪念他都要举办宴饮、聚会，届时每家主人都要牵来一只白羊向神献祭。在筵席上山民们恳请他赐福，保佑人们健康，作物丰收，牲畜增殖，——但猪和驴除外。因为塔兰杰洛兹认为它们“不洁”。此神与梅卡勒加贝尔塔和列科姆 (qq. v.) 同时产生。据说，他们3位是上帝哀痛纳尔特英雄巴特拉孜之死而在不同地方洒下的3颗泪珠化成的。 (风)

提柏里努斯 (Tiberinus) <罗> 意大利一国王的名字，在阿尔部拉河溺死，此河由此改为提柏里河 (即台伯河) (利维乌斯 I, 奥维德:《岁时记》Ⅳ)。据另一传说，为伊阿努斯之子，台伯河的河神 (塞耳维乌斯在《埃涅伊德》第8卷中做的注释)。传说提柏里努斯救起了被抛到河里的瑞亚·西尔维亚 (q. v.)。埃涅阿斯在与图耳努斯大战的前夕，提柏里努斯在他梦中出现，向他预言了战斗的胜利，并建议他与厄万得耳结成联盟 (同上)，还告诉他在台伯河岸的一棵橡树下，在看到有一只白母猪带着30只小猪的地方兴建新的城市 (在《埃涅伊德》中是赫勒诺斯告诉埃涅阿斯做这件事情)。台伯河在罗马的生活中具有重大的意义，因此祭司们在祈祷罗马平安时就提到这位河神。每年有三次纪念提柏里努斯的节日。即12月8日、6月7日、和8月27日。6月7日那天被认为是渔人节。有一座提柏里努斯的大雕像保存下来。他手持船桨和聚宝角，脚边有一只母狼和两个婴儿，这是罗穆卢斯和瑞穆斯。 (刚)

提瑞西阿斯(Tiresias, Teiresias) 〈希〉厄威瑞斯和自然女神卡里克洛之子，地生人(q. v.)的后裔，希腊神话中最大的预言家。在卡利马科斯的《帕拉斯，雅典娜沐浴颂》中描写，当提瑞西阿斯还是个少年时，偶然地看到他的母亲陪着雅典娜在希波克瑞涅泉水中洗澡。女神怒，使他双目失明，经卡里克洛(她是雅典娜的伴随神)的请求，雅典娜赋予他预言的才能作为补偿。据另一传说，他看到一对正在交尾的蛇，于是用手杖把母蛇打死，结果他立即变成了女人。过了7年，已成为女人的他又看到一对交尾的蛇，他又用手杖打死其中的公蛇，于是他又立即恢复为男人(《变形记》Ⅷ、阿波洛多罗斯Ⅲ)。这时宙斯和赫拉发生了争论：在发生性交时男女那一方感受的愉快最多。赫拉坚持说在男方，证据之一是宙斯总是对她不忠实，多次寻找斯欢，他们请提瑞西阿斯进行决断。他作为女人和男人都结过婚，最有发言权。提瑞西阿斯说，女人得到的享受超过男人九倍。赫拉大怒，使他双目失明。为了补偿他的损失，宙斯赋予他预言的才能，并使他有七代人的寿命。因此在古希腊神话中他是著名的长寿者。他从忒拜的第一国王卡德摩斯起，经历了拉布达科斯、拉伊俄斯、俄狄浦斯、前辈七雄、后辈七雄(赫西俄德残篇)。他作为预言家在古希腊神话中起着重要作用。在《俄狄浦斯王》中他向俄狄浦斯说明他的出身；在七将攻忒拜时他预言如果克瑞翁肯把儿子墨叩斯献祭众神，忒拜人将会取得胜利。他又预言了后七将的胜利。他预言了赫拉克勒斯的伟大，预言了彭透斯的死亡。他死之后，由于冥后佩耳塞福涅的恩宠，在冥界仍然保有预言的才能。奥德修斯专门下到冥界听取关于他自己未来的预言(《奥德修纪》Ⅹ)。他告诉奥德修斯在路上将要遇到的危难。又预言他将因海而死，而又非死于海(奥德修斯是被用缸鳍制成的矛刺死的，参看“忒勒马科斯”条)。提瑞西阿斯是一系列古希腊悲剧(索福克勒斯的《俄狄浦斯王》、《安提戈涅》、《俄狄浦斯在科洛诺斯》，欧里庇得斯的《腓尼基妇女》、《酒神的伴侣》)中的重要人物。在英国文学中，坦尼森、斯温伯恩都写了《提瑞西阿斯》。在艾略特的《荒原》和阿诺德的《迷

途的浪子》中也都写到了提瑞西阿斯。

(刚)

提什特里亚(Tishtrya) 〈伊朗〉天狼星神，夜空众星之首领。主要职能是在炎热的夏天降甘露给干旱的土地。提什特里亚也作为射手神而受到崇奉，其形象或是一少年，或是一公牛或白马。他的弓箭是决定命运的武器。据《提尔·耶什特》所载，提什特里亚与旱魔阿帕奥沙斗争，以一匹耳黄体白的骏马的形象出现，口衔金马嚼，而阿帕奥沙则是一匹丑陋的黑马，鬃毛脱落。经过三天三夜的激战，阿帕奥沙把提什特里亚赶出沃鲁卡什湖。于是提什特里亚向阿胡拉·玛兹达求援，大神给他十匹马、骆驼、公牛、山与河的力量。于是重斯开战，提什特里亚终于获胜。水源被解放，普降喜雨。关于提什特里亚的故事可能受到埃及和美索不达米亚神话的影响：埃及的天狼星神索普德特也是清水和洪水之神；在两河流域雨季开始的黄道宫是一个人身蝎首之神，手执弓箭。提什特里亚可以追溯到印度伊朗共同神话时期，这一名称与吠陀神话中的提舍(Tisya)为同一词根。从阿契美德王朝早期，在一些神名录中就有提什特里亚的名字。

(刁)

提萨墨诺斯(Tisamenus) 〈希〉①俄瑞斯忒斯和赫耳墨俄涅(或厄里戈涅)(qq. v.)之子，继父亲墨涅拉俄斯(q. v.)之后任斯巴达国王，在与赫拉克勒斯的后代进行斗争中被杀(阿波洛多罗斯Ⅰ)。据另一传说他被赫拉克勒斯的后代赶出了阿耳戈斯和斯巴达。他寻求爱奥尼亚人的保护遭拒绝，在同爱奥尼亚人的斗争中被杀(泡萨尼阿斯Ⅶ)。②忒耳珊得耳和得摩那萨之子，波吕尼刻斯之孙，俄狄浦斯王之曾孙，忒拜的国王(同上Ⅹ)。

(刚)

温库伦库卢(Unkulunkulu) 〈非〉意为“极其古老”。操班图语的祖鲁神话中之始祖神，文化英雄(q. v.)。据说，温库伦库卢系双性生物，从芦苇中生出。他作为双性神又生下第一批人。另说，芦苇自己生下了温库伦库卢及其妻子。还有一些神话认为，温库伦库卢从芦苇中唤出第一批人。温库伦库卢教会人们取火，使用工具，耕种

土地。人们从他那里得到牲畜，开始吃肉和喝牛奶。他为所有已存在的事物取了名称。他规定了男女应从事的工作；确立了风俗习惯和秩序；建立了割礼、祭祀的方式等。死亡的出现也与他有关。他先派变色龙去通知人们说他们将永不死亡，然后他又派蜥蜴去通知与此相反的指令。由于变色龙迟到，使得蜥蜴抢先传达了死亡的命令。（亮）

谢玛尔格勒 (Semargl) <东斯拉夫>
亦名西玛尔戈勒。东斯拉夫神话中组成古罗斯神谱上的7位(或者8位)天神之一，纪元980年符拉季米尔大公在基辅为这些神祇树立了偶像，职能不详。（风）

雅典娜·尼刻 (Athena-Nice) <希>
作为胜利女神的雅典娜 (q. v.) 在雅典卫城上有雅典娜—尼刻神庙。（刚）

雅库特神话 (Yakut Mythology) 作为雅库特神话基础的是古突厥人和居住南西伯利亚的其他种族的神话观念。雅库特神话保留有相当古老的关于动物起源和说明各种动物特征的神话故事。例如，一则神话讲在远古时代，乌鸦和潜水鸟都是黑色的，他们见到别的飞鸟羽毛华丽，十分羡慕，决定相互点缀打扮。乌鸦用各种花纹修饰潜水鸟。潜水鸟在水中看到自己的倒影，心生私念，想抛开乌鸦，以便突出自己。他打算乘乌鸦不备，一头钻进河里，潜伏起来。但是乌鸦发觉受骗，急忙报复，得以啄了潜水鸟的胫骨。因此乌鸦至今仍是黑色的，而被啄了一口的潜水鸟从那时起就变得两脚外翻了。雅库特神话里有一部分图腾类型的古老故事，讲述的是鹰、天鹅、乌鸦。据云，鹰是天神霍姆波鲁翁·霍托伊 (q. v.) 之子，群鸟之王。它给人们带来了火，因而许多雅库特氏族把它奉为保护神，尊为年高德劭的亲长。每年春天，当鹰飞来雅库特地区时，冬天便远远避开。善良神祇艾厄 (q. v.) 创造了家畜。有的故事说，尤柳恩格·艾厄·托伊翁 (q. v.) 同时创造了马和人。另一些故事则说，创世主先创造了马，由马生出了半人半马，最后由半人半马才产生了人。有些神话解释了家畜的某些解剖学上的特征和这些特征同当地自然条件之间的相互联系。雅库特神话里有相当多的宇宙起源故事。例

如，关于太阳就存在几种说法。有的神话说，由于太阳才出现了大地和人。另一些神话讲，太阳是尤柳恩格·艾厄·托伊翁面孔发出的光辉。还有神话说，尤柳恩格·艾厄·托伊翁创造了三个太阳，其中一个专门照耀大地。有一则神话说，太阳有自己的家庭，全家住在天上。月亮上有斑点是因为月神看见柳树下站着一个孤苦伶仃的姑娘，肩头上还挑着两只桶，心生怜悯，把她连同扁担、水桶等一起收容到月亮上去。那斑点就是这个姑娘和她的物品。月亮神和他的女儿们住在天上。一些神话讲到某些星座的来历。比如，猎人追赶一只驼鹿，把它撵到天上，在那里变成了猎户星座，银河是上天的儿子脚踏滑雪板追赶鹿时留下的一条轨迹。根据以勇士史诗——奥龙霍形式保存下来的神话，宇宙分为上、中、下三界。据传说，远古时期曾发生过一场旷日持久的战争，交战三方是三个部族的领袖——乌卢·托伊翁，尤柳恩格·艾厄·托伊翁和下界妖魔之首阿尔桑·杜奥莱 (qq. v.)。战争不休，生灵涂炭，世界末日临近，交战各方才停止战斗，签订和约，将宇宙分成三个独立的世界：上界交给尤柳恩格·艾厄·托伊翁和乌鲁·托伊翁两个部族，中界归人类所有，下界则由阿尔桑·杜奥莱属下的各部族掌管。雅库特人认为上界分为九层天，神话里提到过三层、七层和九层。它们的排列次序似乎是一层压一层。最上面的一层天被认为是尤柳恩格·艾厄·托伊翁部族居住的地方。在其他各层天上住着以乌鲁·托伊翁为首的属于上界的各个艾厄和阿巴斯。天宇呈圆形，其边缘似乎向下垂挂，同向上翘起的大地边缘相磨擦，发出咯吱吱的响声，仿佛有一群发怒的马驹在互相厮咬。上界被认为是一片冰凉世界。善神艾厄们把大地创造得非常美观、平坦，而恶煞阿巴斯却把大地践踏得坎坷不平。他们留下的痕迹就是江河湖泊，崇山峻岭。尤柳恩格·艾厄·托伊翁继创造大地之后，又创造了人。为此他雅塑了一些人像，把它们收藏在石屋里，在石屋旁安排了一名看守，吩咐他不得放恶鬼进来。恶鬼贿赂了看守，答应送给他一件暖和的皮衣。恶鬼走进石屋，用污秽之物玷污了人像。尤柳恩格·艾

厄·托伊翁一见恶鬼造成的后果，勃然大怒。他把看守变成一条狗，然后把人像从内往外，象翻口袋一般翻转过来。从此之后，人的肚子里便装满了脏物。创造了人之后，尤柳恩格·艾厄·托伊翁又创造了各种动物。在中界，除了人和动物之外，还居住着大量的伊奇。这是一些精灵，他们各有所司，分别是土地、树林、江河、湖泊、山岭、道路、人制造的各种物件、生活和生产用的房舍、劳动工具等的主宰。下界位于地底，是一片暗无天日的国度，由残缺不全、暗淡无光的太阳和月亮照明。整个下界是一片永不干涸的沼泽地，沼泽边上生长着狰狞丑陋的铁树。雅库特神话中单有一组关于大萨满的神话故事，讲述他们的无边法力，叙述他们相互的明争暗斗和施展神奇的魔法等。据云，即使躺在坟墓里萨满仍能跳神，因此在埋葬他们的坟墓附近常常能听到神鼓咚咚响声和悬挂在萨满神衣上的各种饰物发出的簌簌声。一些宗教祭祀神话故事，都是为确认和肯定萨满们的法力而编造出来的。（风）

雅利赫博尔 (Ialibol) 〈西闪〉 太阳神。在帕尔米拉受到崇奉。雅利赫博尔与贝勒和阿格里博尔一起组成三联神，该三联神与另一个三联神（巴阿尔沙美姆——马拉克贝勒——阿格里博尔）具有相同的地位。雅利赫博尔相当于马拉克贝勒，也可能与他等同。他是帕尔米拉圣泉埃弗卡的保护神，赋予该泉以神性。雅利赫博尔的形象是一武士，头上闪耀着光环。（刁）

雅尼和佯庇 (Jannes and Jambres) 〈圣〉 和摩西对抗的两个埃及术士，他们的名字被犹太人当作不信神的、与摩西和亚伦对抗的人的代表。保罗在《提摩太后书》中说，雅尼和佯庇抵挡摩西，结果显得自己更加愚蠢。（灵）

雅扎塔诸神 (Iazata) 伊朗神话中的一组神，主神阿胡拉·玛兹达的辅佐神。雅扎塔诸神起源于琐罗亚斯德教以前的古波斯神系，相当于巴伽。据《小阿维斯陀》所载，属于雅扎塔诸神的有：密特拉、阿尔德维苏拉·阿纳希塔、维雷特拉格纳、玛赫以及其他一些低于阿胡拉·玛兹达和七天使阿美沙·斯喷塔的诸神，在《伽泰》中没有提及他们。

“雅扎塔”一词广义泛指“神”（魔的对立面），也包括阿胡拉·玛兹达和阿美沙·斯喷塔。（刁）

最高祭司团 (Pontifices) 罗马时代管理罗马一切宗教生活和监督公私敬神情况的祭司团。在罗马和各省都有类似的祭司团。一开始这种祭司团只是一种咨议团体。它的任务是在宗教事务方面协助行政长官。传说这一祭司团是罗马第二代国王努马·蓬皮利乌斯 (q. v.) 建立的。祭司团的例会在努马宫中举行。祭司团的成员最初大约是3人，后逐渐增至6人，9人，15人，最后在凯撒时代则增至16人。在有史时代他们管理着国家的祭祀活动。象其他的国家祭司团一样，起初都由贵族组成。但是在公元兹300年通过了奥奎尔尼亚法，从此，祭司团的一半成员可以从平民中选出。他们的咨议地位至少在理论上没有变化。祭司团的团长叫大祭司 (Pontifex Maximus)。产生的方式或者由国王选定，或者由其他的祭司推选。在有史时期（公元前212年之前，具体时间难以确定），大祭司由17个部落选举产生。这17个部落又是从35个部落中抽签选出的。在帝国时代，皇帝兼任大祭司，他可以随意增减祭司的名额。此外还设有低级祭司担任助祭和文牍工作。最高祭司团除监督公私敬神情况，考察全体祭司及其执事人员外，还负责整理历法。最高祭司团在祭祀时有权更换其他祭司团的祭司。最高祭司面受元老院和人民会议的监督。在罗马的殖民地和自治城市则设有特别祭司团，公元375年，皇帝格拉提安第一个拒绝担任大祭司。（刚）

奥革阿斯的牛圈 (Augean Stables) 参看“奥革阿斯”条。（刚）

奥科皮尔姆斯 (Okopirms) 〈普鲁士〉 最高神。在诸神中他始终处于第一位。奥科皮尔姆斯有两种功能，一是至高无上的统治者，是“天地之神”，二是在描述普鲁士的神系时，按照宇宙的纵向结构把他放在最高层。他是“天和星辰之神”。由于在文献中他始终排列在诸神之首，从未出现过其他顺序。可断定奥科皮尔姆斯同东波罗的海神话传说中的季耶瓦斯-季耶夫斯相似。奥科皮尔姆斯一词的词源也证实这点。

此词在普鲁士语中，意为“一切之中的第一”。他很可能同季耶瓦斯—季耶夫斯一样，是抽象的神，他无现实品格，没有具体的行动和神话。又有把他同萨图耳努斯(q. v.)相提并论。(汉)

奥林波斯神话(Olympian Mythology)参看“奥林波斯宗教”和“希腊神话”条。

(刚)

奥林波斯宗教(Olympic religion)

〈希〉希腊繁荣时期各城邦信奉的正式宗教。由众神居住的奥林波斯山得名，从神话的角度看，就是奥林波斯阶段的希腊神话的神系。奥林波斯山上的众神是一个家族，但每个神都有自己的金宫或铜宫。这个神族的家长是宙斯(q. v.)。他是克罗诺斯之子，是雷、电、云的支配者，是众神和众人之父。众神都无条件地服从宙斯的命令。虽然宙斯有时也召集众神会议，同他们商量事情，然而他却象宗法家庭的家长那样决定一切。根据氏族制的法律，除了族长之外，最重要的就是族长的兄弟。因而除了宙斯之外，第二重要的神就是波塞冬和哈得斯，他们兄弟三人分管世界。宙斯掌管天空，波塞冬掌管海洋，哈得斯掌管冥界。宙斯同时又是总的首领。宙斯的姊妹也起重要的作用。赫拉既是宙斯的姊妹，又是他正式的妻子。她是婚姻和家庭保护神，得墨忒耳是宙斯的姐姐，也曾经是她的妻子。她是农业女神，赫斯提亚是灶神。宙斯的子女有女战神和智慧女神雅典娜，爱神阿佛罗狄忒，艺术之神和太阳神阿波罗，狩猎女神阿耳忒弥斯(阿波罗的孪生姐姐)。火神和手工业神赫淮斯托斯，战神阿瑞斯，信使赫耳墨斯，召集使伊里斯、忒弥斯、酒童赫柏等等。奥林波斯神系是氏族贵族家族在天上的投影。奥林波斯宗教大约在迈锡尼时代就形成了。宙斯具有大权独揽的特点，与其说象公元前11—8世纪的希腊君主，毋宁说更象迈锡尼时代的国王。不过奥林波斯宗教在民间广泛流传只是荷马时代的事情。史诗的广泛传诵使奥林波斯宗教具有了全希腊性质。由于新的奥林波斯宗教同在人民中间流行的地方性的主要是崇拜下界神祇的宗教并不一致，因此必须使奥林波斯宗教同民间宗教结合起来。那位

接近农民的诗人赫西俄德所著的《神谱》在很大程度上完成了这一任务。他既使奥林波斯神成为体系，又同各地早已存在的宗教观念联系起来。奥林波斯宗教最后形成的时间大约在公元前8—6世纪，即希腊人向爱奥尼亚扩张的时代。在扩张时期，氏族的联系削弱了，因此作为宗教发展前一阶段特点的对祖先的崇拜和对地方神祇的崇拜渐渐失去意义，而全希腊性的神祇的地位不断加强。这就是我们现在看到的奥林波斯神系。这已是阶级分化和社会分工高度发展的社会宗教。劳动的分工，商业、手工业和科学的发展使得奥林波斯的神都掌管一个方面。总之，奥林波斯宗教把标准的希腊城邦秩序搬到了天上。马克思指出，希腊人崇拜奥林波斯众神，这是“崇拜他们自己的‘民族’，他们的‘国家’”。(第179号《科伦日报》社论，见《马克思恩格斯全集》中文版第1卷第114页)。奥林波斯宗教成了正式的国家宗教。反对它被视为反对国家大法，是严重的罪行。如对著名哲学家阿那克萨戈刺斯的控诉使他几乎丧命。哲学家苏格拉底被指控为腐蚀青年，败坏国教，因而被判处死刑。然而奥林波斯宗教始终未能把民间信仰完全挤掉。因此在定型的奥林波斯宗教中仍保留一些原来地方神话的遗迹和二者斗争的遗迹。如克罗诺斯反对乌拉诺斯和宙斯推翻克罗诺斯的神话就是反映新神排斥旧神的斗争。许多巨人神(癸干忒斯)和提坦神长有鱼尾和蛇尾，这是明显的下界神祇的特点。关于俄瑞斯忒斯(q. v.)的神话也反映了奥林波斯众神对古代复仇女神的胜利。奥林波斯在战胜地方性崇拜之后，也不得不重视各种民间信仰，尽量把他们纳入奥林波斯神系。例如有些英雄、精灵、自然女神，原来都是独立的神祇，后来都成了奥林波斯属下的神祇。有些则由神降格为英雄。同一则神话中的矛盾，也是这种结合的反映。有时奥林波斯神祇在不同地方有不同的别名，或者在不同的地方由不同的神扮演主神，这都是地方宗教给奥林波斯宗教留下的烙印。奥林波斯神系对古代和现代文学都有很大的影响。基督教取得胜利之后，奥林波斯诸神，除阿耳忒弥斯和狄俄倪索斯外，都从民间信

仰中消失了。低级的精灵，如各种自然女神，萨梯里，拉弥亚，恩浦萨、摩耳摩等，直到中世纪中期还继续受到敬奉，后来便转到民间故事中。基督教宣布他们为魔鬼。

(刚)

奥莫戈伊·巴伊 (Omogoi bai) 〈突厥〉 亦名奥莫鲍伊·巴阿伊。雅库特神话中雅库特人的祖先之一，是第一个定居在今天雅库次克所在的平原上的人。他的长女嫁给埃莱。他们的儿子们的后代是大多数雅库特氏族的祖先。

(风)

奥什哈马霍山 (Oshkhamaho) 〈阿迪格〉

诸神居住的山。亦名埃利勃鲁斯山。它相当于古希腊神话中的奥林波斯山。(风)

奥特汗-加拉汗 (Otkhan-Galaxhan)

〈蒙〉 意为“火汗奥特汗”。亦名奥特加拉汗，奥特汗-加拉汗·厄赫，(意为“奥特汗-火汗老母”)，厄勒-加拉汗·厄赫，加勒-厄赫、奥特·厄赫、奥德·厄赫，乌特·厄赫、加勒坚格里。蒙古神话中的火神，火及炉灶火焰的人格化，或男性，或女性。“奥特汗”一词的河源为突厥语，“奥特”意为“火”；“汗”意为“君主”。这说明此神有突厥族的成份。西藏神话中也有与此神相类似的“火神”，“火神的君主”。奥特汗-加拉汗的形象是在氏族和家庭的炉火精灵的基础上形成的。因各种族的传统习俗不同，这些精灵或是男性，或是女性，因而火神也时而是男神，时而是女神。据宗教祭祀神话，火来自上天，这是早期的神话观念。雷电产生了火，电闪雷鸣有时被解释为上天婚配引起的怀孕结胎。击石取火，这是晚期的观念。在蒙语中击石取火和闪电这两个观念用同一个词表达。火的创造同宇宙初创时代联系起来，那时的山(如阿尔泰山、杭爱山、布尔汗-哈勒顿山、须弥山)仅仅是小土岗；树(如榆、柳)还仅是幼芽；山羊还是羊羔，鹰和云雀还是幼稚，狮王还是头幼兽。在一些神话中，火是开天辟地的产物。宇宙因素参与了火神的诞生。火是99位永恒的坚格里，或霍尔穆斯塔，或天汗坚格里和地母埃图根所创造。据云，火是从地母埃图根的后跟中生出来的。火的创造者中还有山、海和树(布尔汗-哈勒顿

山的撞击，或是从须弥山和苏姆海的结合中诞生，或是用杭爱汗山和布尔哈图汗山顶端的榆树或桑树所创造)。在确立起成吉思汗崇拜之后，他的氏族的火神被尊奉为所有炉灶精灵的统治者，后来更进而成了共同的火神。关于火的出现有几种说法：第一个火种是成吉思汗用石头打出，他的妻子吹旺的；或是他的父亲也速该·巴阿图尔打出，其母奥厄伦吹旺的；或是他的儿子察合台打出，察合台的妻子昌胡兰吹旺的。这些故事反映了男女的分工：男人敲打火石，女人吹旺火焰。察合台这一历史人物被神话化，成为皇帝家族炉火的保卫者。他死后被奉为炉灶的主宰精灵，后来更进而成为火神(参看“萨赫亚达伊—那云”条)。后期，在佛教的影响下，奥特汗-加拉汗的诞生同喇嘛教神祇名字有了联系，如布尔汗-巴克希即释迦牟尼，瓦伊罗恰内、玛赫什瓦雷即湿婆等。还流传有莲花生创造火的神话，这是受西藏神话的影响。按西藏神话，正是莲花生确立了对火的崇拜。奥特汗-加拉汗出现在一大批住在炉灶里的精灵中间。这些精灵有亲缘关系。他们犹如生活在缩小了的宇宙空间，分别司管炉灶中央及其四而八方。在致奥特汗-加拉汗的祷词里，提到的还有他那“耄耋之年的”祖父塔拉；他的父亲“无往不胜的火王”；至高无上的卢斯老母(这一形象属于大地主宰精灵之列。按宇宙起源神话的模式，火神的母亲总是与大地有关)。祷词里提及的还有他的儿子或兄弟，其数量往往有5个之多，但只有一个共同的名字——“火的白心”。此外，他还有一些善能医疗病痛的姊妹——“火焰处女”，她们是上天仙女的直接反映。她们或者主管炉灶中央(火心)，或者分管炉灶的四面八方。“火焰处女”身体的颜色分别与朝阳、午阳、夕阳和夜间太阳的颜色一致；东方火仙女为亮白色；南方火仙女为澄红色；西方火仙女为暗红色；北方火仙女为黑色。颜色的这种分布情况完全符合佛教的宇宙象征模式。火神奥特汗-加拉汗生有一目(较少见的说法是他生有三目)，总是向天上观望，一张白脸亮得刺眼；颌下一部浓密的白须；眉毛呈黄铜色；牙齿洁白如贝。最常用在他身上的形

容语是：“红色的”，“油亮的”，“绸缎般的”等。他有一柄珍珠斧头，瓦罐，数珠，神鼓，钩，网，珍珠耳坠和水晶琉璃腰带。火神及其家属的面貌和表征物是直接受佛教佛像绘画的影响而形成的。作为火的人格化形象，奥特汗-加拉汗同宇宙中心有联系（例如，炉灶总是处于帐幕的中央位置），并与世界的垂直上下有关；他的光可上烛天空，烟能穿透和覆盖99重天，热能渗透大地，暖透77层地。此外，火神无疑也同作为天火的太阳有联系。炉灶砌成圆形，因为太阳是圆盘形。新年祭祀仪式上，要送走旧年的奥特汗-加拉汗和迎接新年的奥特汗-加拉汗。自日落到次日日出不准把火拿出帐幕之外。奥特汗-加拉汗同太阳都有生殖能力。在新年祭祀仪式上，人们向这位火神祈求幸福和有利的前程，保佑自己有旺盛充沛的生命力。祭祀上使用同万物生育这一主题有关的牛蒡，用作献牲的牲畜是白羊或黄头白羊。这种羊象征幸福，安全。在祭祀火神的仪式上，山羊占有特殊地位；他是万物生育的多侧面的化身；阉割了的山羊是火神的坐骑；火神出生时也有山羊的形象出现。新年时献给火神的牲品可由妇女进奉。她们借此机会祈求火神赐予她们子女。这一仪式禁止孕妇参加（鄂尔多斯人即有此习俗）。按布里亚特人的习俗，家中若有一岁以下的几童，则严禁把氏族的火带出帐幕以外；新娘须向新郎家的氏族炉灶叩拜（尽管目的首先在于祈求作为氏族主宰精灵的火神保佑家庭的这位新成员）。氏族的火神被视为亲人一般。据布里亚特传说，氏族的火犹如该氏族的儿子或亲戚，不能送给其他氏族；熄灭它就如同杀死自己的亲属。当游牧到新地方时，必须把尚未熄灭的炭块带去，因为它保留着氏族的火，而这被看做是氏族绵延不绝的保证。奥特汗-加拉汗还有一个纯洁、净化的职能。火能使停过死人的帐幕以及里面的物品净化；引导新娘从两个火堆中间穿过，可使她在加入新郎氏族之前得到净化。外族使臣晋见大汗时，也要经历这道手续。火灾以及某些疾病（尤其是皮肤病）乃是由于人们对炉火不恭、触犯禁忌，奥特汗-加拉汗发怒，对人进行惩罚的结果。关于火的

禁忌有：跨过炉灶，用脚踢送燃料，用尖锐的东西搅动煤炭，往火里吐唾沫，往火上浇水，往火里扔脏物、头发，在炉灶前说出“狼”字等等。布里亚特人有一个传说：奥特汗-加拉汗只剩一只眼睛，就是因为有人用尖锐的东西搅拌炉膛里的炭火，不慎刺瞎了他的一只眼睛。（风）

奥特里姆普斯(Autrimpus)〈普鲁士〉

海神，16—17世纪文献中，相当于罗马神话中的海神涅普顿。关于奥特里姆普斯的观念很可能是晚期丰收神特里姆普斯分化为奥特里姆普斯和泉水之神波特里姆普斯的。

（汉）

跋陀罗湿婆罗(Bhadresvara)〈柬〉

高棉神话中的艾索（即湿婆—q. v.）的名讳。他是柬埔寨的园神。这一名字见于古印度宗教典籍，但在印度支那对他的崇拜纯属地方性的。他的来历与高棉人早期战胜占婆国有关。占婆国是位于越南南方的一个“印度教化”的强大国家。崇拜跋陀罗湿婆罗的基础是对山神的崇拜。高棉人祭祀他的最古老寺庙是瓦普寺，它建于高山之巅。

（风）

焦伊巴-恩古奥(Dioiba nguo)〈萨莫迪〉恩加纳桑语，意为“孤独的神”，“孤儿神”。亦名佳伊库。恩加纳桑神话中的创世主，天的主宰，也是文化英雄，恩加纳桑人的保护神。一说，他是莫乌-尼亚梅(q. v.)的兄弟或丈夫。他与莫乌-尼亚梅一起安排和整顿大地，将洪水退后的淤泥打扫到水底，把鱼安排到江河里生息繁殖。莫乌-尼亚梅给他送去各种花草、地衣等。他创造了树林，使大地生长出花草。（风）

普刺克西阿斯(Praxias)〈希〉雅典的雕刻家，活动于公元前448年，与菲狄阿斯为同一时代人，属卡拉弥斯派，在得尔菲阿波罗神庙的山墙上有他雕刻的神像流传下来。（刚）

普刺克西狄刻(Praxidice)〈希〉事业的保护女神，专司对罪恶行为的惩罚和对诚实行为的奖赏。（刚）

普刺克西忒亚(Praxithea)〈希〉①忒斯皮俄斯之女，与赫刺克勒斯生了吕枯耳戈斯。（一说生了涅福斯，阿波洛多罗斯Ⅰ）。

②雅典国王厄瑞克透斯之妻，克托尼亚、普罗克里斯、潘多罗斯和克瑞乌萨之母。她为了雅典人能战胜厄琉西斯人，用自己的女儿向神献牲（吕枯耳戈斯，《反对勒俄克刺忒斯的演说》）。③水泽女神之一，雅典国王厄里克托尼俄斯之妻，潘狄翁之母（阿波洛多罗斯Ⅱ）。（刚）

普兰克泰撞岩（Planctae）〈希〉一处撞岩（另一处撞岩参看“阿耳戈诸英雄”条），把化为七只鸽子的普勒阿得斯七姊妹（q. v.）之一撞死。（刚）

普勒克西波斯（Plexippus）〈希〉
①忒斯提俄斯之子，托克修斯和阿尔忒亚（q. v.）的兄弟，墨勒阿革罗斯（q. v.）的舅父。②菲纽斯和克勒俄帕特拉（qq. v.）之子，潘狄翁的兄弟。（刚）

普勒斯忒涅斯（Pleisthenes）〈希〉阿特柔斯（q. v.）之子，阿耳戈斯和迈锡尼的国王。他由阿特柔斯的兄弟梯厄斯忒斯抚养长大。梯厄斯忒斯要争夺迈锡尼的王位，派普勒斯忒涅斯去刺杀阿特柔斯。结果反被阿特柔斯杀死。阿特柔斯不知这是他的儿子。后阿特柔斯假意要同梯厄斯忒斯和好，请他来赴宴。他把梯厄斯忒斯的三个儿子杀死，用其肉招待梯厄斯忒斯。也有神话说普勒斯忒涅斯是佩洛普斯（q. v.）之子。（刚）

普里阿弥得斯（Priamides）〈希〉指特洛伊老王普里阿摩斯（q. v.）的子女们。在《伊利亚特》中说他有50个儿子，12个女儿，他至少还有42个偏房所生的子女。他的子女中比较有名的有赫克托耳、帕里斯、得伊福波斯、赫勒诺斯、安提福斯、波利忒斯、波吕多罗斯、希波诺俄斯、特洛伊洛斯、卡珊德拉、克瑞乌萨、拉俄狄刻、波吕克塞娜等。在荷马史诗中这是一个典型的父权制时代的大家族。（刚）

普里吉涅-帕兹（Purigine-Paz）〈莫尔多瓦〉雷神，尼什凯（q. v.）之子。他的名字和形象是在波罗的海神话的影响下形成的。在基督教神话的影响下，他又获得了几种先知以利亚的表征物：他驾驭由三匹火马牵引的战车在天上巡行，车轮碾压出一道道闪电。他左手持雷，右手握雨。莫尔多

瓦-莫克沙人的雷神为阿佳姆。他背着虹弓和石箭，追击不断向他挑衅的撒旦。（风）

普里帕尔沙斯（Priparsas）〈立陶宛〉也叫“帕尔沙斯”意为“猪崽”。猪神，与猪有联系的神还有克列玛特、克鲁基斯。（风）

普罗科里莫斯（Prokorimos）〈立陶宛〉此名来源于“普拉-库尔蒂”，意为“创造”。立陶宛有“普拉库里莫·季耶瓦斯”，意为“创造之神”。普里科里莫斯可能是季耶瓦斯（q. v.）的另一个名字。要用白色的阉鸡向他献祭。之后把祭品分成三部分：一部分归仪式主持者；第二部分归还给奉献者，第三部分烧掉。（风）

普罗塞耳皮娜（Proserpina）〈希〉即佩耳塞福涅（q. v.）。（刚）

普罗托革尼亚（Protogenia）〈希〉丢卡利翁和皮拉（qq. v.）唯一的女儿，赫楞和安菲克梯翁的姐妹。与宙斯相爱生子俄耳斯。有些神话说普罗托革尼亚也是埃特利俄斯之母，恩底弥翁之祖母。她也叫普罗塔革尼亚。（刚）

普瑟霍-古阿沙（Psyikho-Guasha）〈阿迪格〉江河女神。最初，她曾是一位与希勃莱相等的女神，共同管理雨水。在传说中，她是一位低层的神。她的形象是一美妇，头发很长，有一把魔梳。她有时同凡间男人相爱。男人与她相遇，只要一害怕就会被她支配。（风）

普叙科蓬波斯（Psychopompus）〈希〉赫耳墨斯作为送灵魂至冥界之神的别名。（刚）

舒迪尔-沙梅格（Shudyir-Shamyig）〈马里〉群星之神，主管天体的运行。层次上低于“尤莫”。（风）

斯卡曼得耳河（Scamander）〈希〉特洛伊平原上一河流和同名河神（它的另一名字叫珊托斯）。这一河神与王族联系起来。他是透克罗斯（q. v.）之父。他的女儿巴提亚嫁给了达耳达诺斯（q. v.）为妻。他的另两个女儿，一个卡利罗厄嫁给了特罗斯（q. v.），一个斯特里摩嫁给了拉俄墨冬（阿波洛多罗斯Ⅱ）。在特洛伊战争中，斯卡曼得耳同情特洛伊人。阿喀琉斯把

大批被他杀死的人抛入河内，激起了河神的愤怒。他涨起大浪把阿客琉斯几乎冲倒，但是赫淮斯托斯却向他发来大火，他只好屈服（《伊利亚特》XⅡ）。据传说，这条河发源于伊达山的两眼泉水。一为热水，一为冷水。在此河水中洗澡可给皮肤增加光泽。赫拉、雅典娜和阿佛罗狄忒在为金苹果（q. v.）而参加赛美之前都在此河水中洗了澡（《伊利亚特》XⅡ）。（刚）

斯潘达尔玛特（Spandarmat）〈伊朗〉

耕地和宗教虔诚的化身，生命的始祖母。被描绘为一美女，手执麝香玫瑰。斯潘达尔玛特的形象源于琐罗亚斯德教以前的地母神，苍天神之妻（后成为七大天使阿美沙·斯喷塔之一；斯喷塔·阿尔玛伊提，或称“阿尔玛泰”）。琐罗亚斯德教兴起以后，斯潘达尔玛特作为古老的自然母神，继续受到崇拜。在斯基泰神话与其相当的是阿庇女神，在密特拉教中是地母神，在摩尼教中是生命母神。亚美尼亚神话中的斯潘达拉麦特也起源于此。（刁）

斯潘达拉麦特（Spandaramet）〈亚美尼亚〉亦名桑达拉麦特。此名来源于女神斯片塔·阿尔麦季，或阿尔玛泰。冥界精灵，也是冥界本身的名称。他可能曾经是繁殖之神和植物神。据9世纪的民间传说，大地乃是斯潘达拉麦特的旅店。（风）

斯佩耳刻俄斯（Spercheus）〈希〉

俄刻阿诺斯和忒提斯（qq. v.）之子（《神谱》），忒萨利的同名河神，名字的意义是“飞快的”，是古老的自然之神，但已同英雄神话联系起来。他是波吕多拉的丈夫，佩琉斯的女婿，墨涅斯提俄斯的父亲（《伊利亚特》XⅡ）。阿客琉斯曾答应，如能生还，将把头发献给斯佩耳刻俄斯，但是在火葬他的战死的好友帕特罗克洛斯时，他把头发献给了战死的朋友（同上XⅡⅢ）。（刚）

斯特罗菲俄斯（Strophius）〈希〉

①福客斯的国王，娶阿伽门农的妹妹为妻，生于皮拉得斯（q. v.）。皮拉得斯成了俄瑞斯忒斯的挚友，帮助后者杀死了埃癸斯托斯和克吕泰涅斯特拉（许癸努斯：《传说集》I、泡萨尼亚斯I）。②皮拉得斯和厄勒克特拉之子也叫这个名字。（刚）

斯忒西科罗斯（Stesichorus）古希腊的抒情诗人，活动于公元前632/629—前556/553年，他的《达佛尼斯》首创田园诗体，相传他是《卡利斯》和《拉丁尼》两首希腊传奇诗的作者。他的作品主要是以神话为题材的叙事诗。现在只有100余行的残篇流传下来，但保留许多神话内容。在他的《佩利阿斯的葬礼竞技会》中，他根据关于阿耳戈英雄的传说，对竞技会做了许多细节的描写。他的《革律翁记》中写到赫刺克勒斯寻找革律翁的牛群，而且知道塔耳忒索斯的银矿。这里的赫刺克勒斯是一个大酒鬼。他还写到赫刺克勒斯借来了太阳神的神钵，用它渡过大洋河。在这首诗里革律翁是带翅膀的。这种带翼的革律翁很快反映到绘画艺术中。他的《猎取野猪》大约写的是卡吕冬的狩猎。他的《厄里费勒》写的则是著名的忒拜的传说。他的《伊琉佩耳西斯》取材于史诗。他写到厄剖斯制造木马。在《海伦》一诗中，他写到海伦如何与墨涅拉俄斯结婚的最初的版本。柏拉图在《斐德罗斯篇》中提到诗人因在诗中指责海伦的行为不端而眼睛变瞎，诗人写了承认错误的《改咏诗》以后又痊愈。在《帕利诺得》中作者否认海伦去过特洛亚。他的《俄瑞斯忒亚》分两卷，似乎是为在斯巴达春节上演唱的。他与荷马不同，未说阿伽门农死于拉刻代蒙。诗中写到克吕泰涅斯特拉的梦，俄瑞斯忒斯的保姆起作用较大。传说雅典娜全副武装从宙斯的头中跳出这样的情节就是斯忒西科罗斯创造的。他的庄严的风精，引人入胜的情节，不平凡的性格引起人们的赞扬。（刚）

斯维亚托戈尔（Svjatogor）〈东斯拉夫〉俄罗斯语，意为“圣山”，最古老的勇士。在俄罗斯英雄史诗里，他身体很重，连“大地母亲”都承受不住。但是，他却比不上装在搭裤里的大地吸力，他试图拿起放在地上的搭裤，结果费尽气力，连两腿都齐膝陷进地里了。他是原始力量的化身，第一次遇见伊里亚·穆罗姆茨，竟将他连人带马装进衣袋，这是古老的巨人的典型行为。他力大无穷，无处可以施用，因而注定要灭亡。他与伊里亚·穆罗姆茨游历途中在圣山之颠遇见一口棺材，二人先后躺进去测量棺

材大小。结果棺材恰恰合乎斯维亚托戈尔的身量。不料，他躺进棺材后竟然丧失了体力，濒于死亡，连棺材盖也推不开。临死前，他通过呼吸把气力传给伊里亚·穆罗姆茨，但只得以传给他一部分，因为伊里亚·穆罗姆茨需要的仅是普通人的力量，而不是巨人的力量。大地和斯维亚托戈尔在某种程度上是相互对立的 two 股力量。斯维亚托戈尔曾经夸口说：“若是有个把手，我就能把整个大地举起来”。与此同时，他又与大地密不可分，同大地的阴暗的冥间力量密不可分；他睡觉必须躺在大地上或者高山上，死后必须躺在石棺里埋在地下。他拥有非凡的力量，但是他既不能控制这种力量，又不能象伊里亚·穆罗姆茨那样保疆卫国，或者象米库拉·谢里亚尼诺维奇那样劳动生产。他让伊里亚·穆罗姆茨尽全力打他三拳，而他把这种打击比作蚊子叮咬，毫不在意。斯维亚托戈尔同英雄史诗中的其他人物毫无接触，即使伊里亚·穆罗姆茨，也仅仅是要他亲眼见到斯维亚托戈尔之死和虽力量过大但无处施展的惨痛教训。这位勇士没有树立过任何功勋。他死守家园，不爱活动，只固定在圣山一地。在勇士歌里圣山同它的居民和主人一样，同神圣的罗斯相对立。有的说，他对父亲讲道：他曾到过遥远地方的神圣的罗斯，但是一无所见，一无所闻，只从那里带回一位勇士。他的父亲双目失明——这是另一个世界上人的特征。不仅如此，这座山不应理解为最高的圣地，而应看作是前进途中的障碍，尚待开发的荒野地方。就这一意义而言，他与俄罗斯童话中的戈雷尼亚、杜贝尼亚和乌瑟尼亚等无所作为的另一世界的勇士是一样的。有一首勇士歌里，把斯维亚托戈尔叫作戈雷内奇（意为“戈雷尼亚之子”），从而把他同戈雷尼亚和滋麦伊·戈雷内奇（意为“戈雷尼亚的蛇子”）联系在一起。在一些故事里，他是公然与人为敌的冥间怪物。在晚期的版本里说，他改恶向善，饶恕了伊里亚·穆罗姆茨，把自己的力量传授给他，但仍保留他性格恶劣、残暴的痕迹；他建议伊里亚·穆罗姆茨第三次吸入他喷出的气息和舔食他的血沫，而这些都是以致伊里亚·穆罗姆茨于死地。斯维亚托

戈尔意识到自己的末日来临，表现出对命运的某种程度的屈服。斯维亚托戈尔这种“改恶向善”的变化，显然受到他的名字中“神圣的”一词的影响。（风）

塔耳佩亚山岩 (Tarpeian Rock) <罗>
神话中最初惩罚塔耳佩亚 (q. v.) 的山岩。传说后来凡是犯重罪者都从此山岩上推下摔死，罗马历史家对这一山岩的所在地各有不同的说法。狄俄倪西乌斯认为它就是罗马广场上山峰。瓦罗及其他的一些史学家则认为是在卡皮托利冈上朱皮特神庙旁的山峰。卢卡则认为是在萨图耳努斯神庙附近。总之是在卡皮托利冈的西南角。（刚）

塔尔梯比俄斯 (Talthybius) <希>
阿伽门农的传令官，同阿伽门农一起参加了特洛亚战争，为他传达命令，完成了许多不愉快的使命，如把伊菲革尼亚带来献牲，把布里塞伊斯从阿喀琉斯手中要来交给阿伽门农，向赫卡柏通知阿斯梯阿那克斯必死的消息等等。据后来的传说，阿伽门农被害之后，塔尔梯比俄斯则把俄瑞斯忒斯藏起，免受克吕泰涅斯特拉之害（《伊利亚特》I，阿波洛多罗斯；《神话择要》II）。在斯巴达有他的圣殿。他是传令使的鼻祖和保护神。他的后代曾出任大使（希罗多德；《历史》VII，泡萨尼阿斯II）。（刚）

塔库什坎什坎 (Takushkanshan) <北美>
苏人达科特神话中的东西南北风神，同时亦是將四方风结合于一体的风。塔库什坎什坎同南方相连，其仪式颜色为黑色，象征着天空。（伦）

塔刺克西波斯 (Taraxippus) <希>
①恶精灵，在奥林波斯赛马场上有它的同名祭坛。在赛马时，塔刺克西波斯会使马无端受惊，使车毁人伤。人们认为在塔刺克西波斯身上附着死去的英雄的阴魂。而这个英雄是谁则有各种不同的说法：因米耳提洛斯 (q. v.) 的出卖而丧生的俄诺马俄斯 (q. v.)；被佩洛普斯 (q. v.) 杀死的米耳提洛斯；地方上的骑手俄勒尼俄斯（或达墨翁）；被俄诺马俄斯杀死的向他女儿希波达弥亚求婚的英维阿尔卡托斯（泡萨尼阿斯VI）；为拯救国家免于饥饿而献牲的赫耳墨斯之孙伊斯刻诺斯（吕科佛戎；《卡珊德拉》）

等。馭者为平息它的怒气而向它献祭。②西叙福斯之子格劳科斯的化身。在伊斯特弥亚竞技会的赛马场上受到崇拜。他是在阿卡斯托斯为父亲佩琉斯举行的葬礼竞技会上被自己的马撕碎丧生的(许癸努斯,《传说集》,泡萨尼阿斯Ⅵ)。③波塞冬·希皮俄斯(马形的波塞冬)的别名之一(克律索斯托,《言论集》)。(刚)

塔龙海阿瓦贡(Taronkhaiavagon)〈北美〉意为“支撑天空者”。易洛魁人神话中的造物主和狩猎保护神,孪生子之一,是阿塔延特西科(大地、黑暗和死亡女神)的孙子。他的对手是孪生兄弟塔维斯卡龙。后者是寒冬,饥饿和黑暗神灵。据神话称,塔龙海阿瓦贡和塔维斯卡龙各按自己的设想创造世界。塔龙海阿瓦贡创造得过分好,他的兄弟创造得过分坏,于是二人开始决斗,结果塔维斯卡龙被杀死。后来塔龙海阿瓦贡建树不少功绩。在神话中占重要地位的是,他对吃人的巨人部落的胜利和他对驼背巨人哈杜贡(疾病和死亡的化身)的胜利。塔龙海阿瓦贡形象类似男人,披蓝色狗皮斗篷,同雷和鹿相关联。新年仪式上用白狗祭祀他。在古龙人神话中塔龙海阿瓦贡被称为伊奥斯凯哈(q. v.)。(伦)

谢布伊梅克尔(Sebuimeker)〈非〉俾什(古代努比亚)神话中之创造神。在穆萨瓦拉特—艾斯—苏夫拉(公元前3世纪)神庙中有他的人形雕像。雕像旁刻有献给奥西里斯(q. v.)的颂歌。在埃及的“伊西斯—奥西里斯—霍尔”三联神中,谢布伊梅克尔大概取代过奥西里斯。(亮)

谢尔·阿舍·图拉(Ser ashshe tura)〈突厥〉楚瓦什神话中的天神。他继创世主之后,创造了大地。(风)

谢斯卡·索勒萨(Seska Solsa)〈印古什一切神〉纳尔特史诗中的英雄,属于奥尔斯特霍伊人(或称奥尔胡斯托伊人)一族。这一氏族素以凶狠、诡诈著称。谢斯卡·索勒萨及其同伙常袭击和平居民,迫害无辜。他们与另一些道德高尚的尼亚尔特人不和,常常发生冲突。但是,当外族入侵时,他们又总是与尼亚尔特人抵御来自平原地区的敌人。他甚至把女儿嫁给了尼亚尔特人金达·绍

阿。谢斯卡·索勒萨会使魔法。一次,他挥动长鞭打中死去的巨人的骨盆,使巨人死而复活。他能使干涸的捷列克河涨满水。他曾到冥界又安全归来。他又是对抗天神的英雄。一次,奥尔斯特霍伊人抢夺了尼亚尔特英雄戈尔扎伊(q. v.)的羊群。这激怒了戈尔扎伊的保护神谢拉(q. v.),于是爆发了一场人神大战。谢斯科·索勒萨与这位天神决斗,折断了他一根肋骨,打得他狼狈逃窜。(风)

雅利安那·维贾(Ariana Veja)〈伊朗〉雅利安人(古伊朗人)的故乡。首次见于《维提吠达特》。据琐罗亚斯德教神话,雅利安那·维贾是大神阿胡拉·玛兹达为人类创建的善国之一,位于达契特亚河流域。学者们对该地的地理位置说法不一。有的认为是花刺子模,有的认为在阿拉克斯河流域,还有的认为在阿木达尔亚和塞尔达尔亚两河之间。但雅利安那·维贾是伊朗部落最早的居住地,这是无疑的。中古波斯语作“埃兰维什”。(刁)

奥顾瑞斯祭司团(Augures)〈罗〉公元前存在于罗马的根据鸟的来去方向和飞行状态进行占卜的祭司团。他们的任务不是预言未来,而是占卜神意对某件事情的态度(赞成或不赞成)。这个祭司团开始时只有3人,后来发展到16人。公元前1世纪,有见识的罗马人已嘲笑他们的占卜。(刚)

奥古斯都祭司团(Augustales)罗马的祭司团,它的任务是主持奥古斯都皇帝的祭祀事务。该团准许获得自由的奴隶参加。(刚)

奥林波斯的宙斯(Olympian Zeus)

〈希〉指奥林匹亚(q. v.)神庙中的宙斯和宙斯神像,这一神像是古希腊伟大雕刻家菲狄阿斯的杰作,被誉为世界七大奇观之一。(刚)

奥林匹克竞技会(Olympic games)

〈希〉为纪念奥林匹亚宙斯的全希腊性的竞技会,在厄利斯的阿尔甫斯河畔的奥林匹亚举行,每4年一次,据传说,早在奥林匹克竞技会正式确立之前,这里就为佩洛普斯(q. v.)举行过葬礼竞技会。赫刺克勒斯(q. v.)被认为是奥林匹

克竞技会的创始人。他恢复了佩洛普斯的竞技会，奉献给宙斯。传说，竞技会的规则是斯巴达的吕科耳戈斯和厄利斯的伊菲斯制定的。斯巴达和厄利斯两地为举行竞技会结成了神圣同盟。公元前776年，奥林匹克竞技会在一度中断之后重新恢复。这一年就成为按奥林匹克竞技会计算的全希腊纪元的开始。公元前4世纪曾使用过这种纪年。公元前760年被称为第五届奥林匹克竞技会的第一年，公元前757年称作第五届奥林匹克竞技会的第四年。从公元前660年的第三十届奥林匹克竞技会起，希腊本土的所有居民都允许参加竞技。从公元前620年的第四十届起，希腊殖民地的居民也可以参加。竞技会的极盛时期是在公元前5世纪。竞技会在罗马时期继续举行，但已失去政治意义和社会意义。公元前394年，罗马皇帝提奥多西乌斯宣布废除奥林匹克竞技会。每届奥林匹克竞技会在夏至（6月22日）后第一个望日开始，历时五天。第一天举行向宙斯献祭的仪式，希腊各城邦的代表都参加，第二天开始竞赛活动。组织工作、裁判工作由厄利斯的公民承担。希望参加竞技会的人要事先报名。第一次参加竞赛者要提前一个月来到奥林匹亚。在教练指导下训练。参加者只能是没有犯过罪的自由的希腊人。最初的竞赛项目只有赛跑一项，距离是运动场的两端。从第十四届竞技会开始增加了“双程赛跑”项目，即跑运动场两端间的来回的距离。从十五届开始增加长跑项目，即跑运动场两端间的12次来回。从十八届开始有五项比赛，即跳远、掷铁饼、赛跑、角力和掷投枪。从二十三届起增加拳击；从二十五届起增加了四马双轮车赛，后又发展成为四马车加拳击赛；从三十七届开始增加了少年比赛项目；从六十五届开始增加了全副武装赛跑；从公元前5世纪开始，允许诗人在竞技会上朗诵自己的作品。参加四马车赛的都是能够买马的贵族，但驾车的人可以雇。赛赢了，车的所有者算是优胜者。竞技会的最后一天优胜者被授予用圣橄榄枝编的花冠。编花冠用的橄榄枝是由一名儿童用金刀砍下来的。他的父母必须健在，而且是自由民。除花冠外，优胜者还奖给棕榈枝。三次优胜者可在奥林

匹亚为自己立像。宣布优胜者及所属城邦的名字都十分庄严。还为优胜者举行盛大宴会。优胜者返回城邦时居民热烈欢迎，并举行以优胜者为先导的公民游行，来到城邦主神庙里，优胜者把得到的花冠敬献给神，接着举行酒宴，为优胜者唱颂歌。有些城邦也给优胜者以金钱奖励，并终生免除他的徭役和赋税。在城市的喜庆节日时都有他们的荣誉席位。在希腊的一些城邦，优胜者的子女辈都享有特权。关于奥林匹亚的发掘情况，参看“奥林匹亚”条。宙斯神庙四围的地区叫阿尔提斯，这是“圣区”。“圣区”外围以丛林。竞技会就在这里举行。奥林匹亚的土地被认为是神圣的，即使在战争中也是不可侵犯的。在竞技会期间，还举行全希腊性的交易会。敌方城邦的商人也可来此做买卖。因此奥林匹克竞技会促进了希腊人的经济和文化交流。现代的奥林匹克运动会从1896年起恢复，仍为四年一次，具有国际性质。但地点已不固定，为了表示奥运会同奥林匹克竞技会之间的联系，总把在奥林匹亚点烧的火炬传递到运动会场。（刚）

奥马奥和索阿奥 (Omao and Soao)

〈南美〉萨涅姆（委内瑞拉）印第安人神话中的文化英雄-孪生子。他们的母亲被美洲豹吞食，蟾蜍从母腹中救出了婴儿，把他们养大。兄弟俩长大后，击毙了美洲豹，并开始用木头雕刻人。由于所选木料不够结实，索阿奥造的人一个个死掉。后奥马奥和索阿奥捕到一条鱼，这条鱼变成一个女人，成了奥马奥的妻子，可是糊涂的索阿奥把她放跑了。奥马奥对此十分气恼，隐遁天上。

（伦）

博斯普鲁斯海峡 (Bosporus) 〈希〉

联结黑海和马尔马拉海的海峡，它把欧亚分开。阿耳戈诸英雄 (q. v.) 曾从此穿过。（刚）

博伊库奥-恩古奥 (Boikuo-nguo)

〈萨奥迪〉意为“老人神”。恩加纳桑神话中的大地主宰，对人们友好、亲善，乐于助人。（风）

普利克西忒勒斯 (Praxiteles) 〈希〉

雅典的雕刻家，活动于公元前364年。是希腊最有创造性的雕刻家之一。他与斯科帕斯

一起，居晚期阿提卡学派之首，以与早期的菲狄阿斯学派相区别。他变雄伟风格为优美风格，对以后的希腊雕刻的发展有深刻的影响。他的父亲，儿子都是雕刻家。他在表现人体美，特别是女性人体美方面是技艺超群的，其特点是造型雅致，雕琢精细。他的著名作品仅存大理石雕像《赫尔墨斯》（有资料说他仅存的真品是《荷马像》）。其他著名作品是《克尼多斯的阿佛罗狄忒》（克尼多斯〔现译尼多斯〕是古希腊的殖民城市）。这是作者最精美的雕刻。阿佛罗狄忒为裸体。传说他当时创作了两件阿佛罗狄忒像，一件按常规着装，一件为裸体。雅典人买下了前者，而克尼多斯人则买下了后者。相传这是第一件裸体女像。是一大胆创造，以梵蒂冈博物馆和巴黎罗浮宫的复制品最为有名。（刚）

普勒阿得斯七姊妹 (pleiades) 〈希〉阿特拉斯和普勒俄涅 (qq. v.) 的七个女儿，以后化为七星（昴星团），化为七星的神话有几种。其一，因为总称为许阿得斯 (q. v.) 的另外的七姊妹死亡，她们悲痛自杀。后被取至天上化为七星（许癸努斯：《传说集》）。其二，因为她们同情父亲肩负天体的苦难而自杀，死后化为七星；其三，她们被猎人俄里翁 (q. v.) 所爱，为摆脱俄里翁的追求，她们向神祈祷，神祇把她们化为七只鸽子。后七只鸽子又化为七星（赫西俄德：《劳动与日子》）。关于化为鸽子的神话，大约是因为希腊语中“鸽子”同“普勒阿得斯”一词发音相似。关于俄里翁（即猎户星座）追求七星女神的神话是因为猎户星座正好位于昴星团的后面。在鸽子被视为圣鸟的多多那，神话进一步发展。据传说七姊妹化为鸽子后，专门给宙斯送仙食。当她们通过普兰克泰撞岩时，有一只鸽子牺牲了，宙斯又补了一只。随着神话的发展，普勒阿得斯开始被视为天神，逐渐有了自己的个性，找到了配偶，成了英雄氏族女祖先。七姊妹中最长者迈亚与宙斯生了赫耳墨斯。厄勒克特拉同宙斯生了达耳达诺斯（特洛伊人的祖先）。塔宇革忒同宙斯生了拉刻代蒙，即斯巴达城的创建者。阿尔库俄涅和刻莱诺都与波塞冬相爱，前者生了许里

俄斯，后者生了吕科斯和倪克透斯。斯忒罗佩同阿瑞斯生了俄诺马俄斯。七星姊妹中只有墨罗佩嫁给了凡人西叙福斯，生子格劳科斯。她羞于自己的婚姻，总是掩着自己的脸。所以七星中第七星最暗淡。神话中所以强调普勒阿得斯母性的一面，大约同昴星团夏季在北半球上空出现正是万物结子的时间有关。在希腊，这一季节也是航海的好时节。因此神话又把七姊妹同大洋河神俄刻阿诺斯联系起来（她们是俄刻阿诺斯的外孙）。甚至有些希腊作家认为，“普勒阿得斯”一词源于希腊文的“航行”一词。普勒阿得斯在罗马神话中叫威耳癸利埃 (q. v.)。普勒阿得斯转义为一个时代出现的构成七个数目的俊杰，如亚历山大时代用来称呼古代的七个杰出的悲剧作家，法国16世纪的七星诗社。后来也用来泛称一批（不限于七个）杰出的人物。（刚）

普罗克汝斯忒斯 (Procrustes) 〈希〉拦路大盗波吕佩蒙或达马斯忒斯的别名。他在墨伽拉通往雅典的路上拦路行凶，办法是做好两张床，一长一短。捉住矮人就放在长的床上，用锤头砸碎他的骨头以便使他能伸到同床一般长，因此这一名字有时译为“神人匪”。捉到高人就被放在短的床上，把人体长的部分截掉。这一强盗被忒修斯在刻非索斯河上杀死（阿波洛多罗斯：《神话择要》I，波萨尼阿斯I，巴库利得斯XⅧ）。（刚）

普罗忒西拉俄斯 (Protesilaus) 〈希〉忒萨利的菲拉刻城的国王，海伦的求婚者之一，因而率40条战船参加了特洛伊战争，预言说，第一个登上特洛伊陆地的阿开亚人必死，但他仍英勇地第一个登上陆地，被赫克托耳杀死（《伊利亚特》Ⅱ阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅱ）。有些文献上说，他在特洛伊战争爆发前十年中就参加了希腊人对特洛伊人失败的远征。有些神话说，为了准备出征，他未来得及按规定向爱神阿佛罗狄忒献祭，留下新婚的妻子拉俄达弥亚 (q. v.) 和未盖完的房屋就上了前线，据说这成了他死亡的原因。还有神话说因为他盖房时未向神献祭而引起神的愤怒。战死之后，他的阴魂对妻子仍然充满了强烈的爱情（有

神话说这是爱神对他报复的一种手段)。众神见怜,允许他有一夜的时间回到他妻子身边。当妻子知道要与丈夫永远离别时,她即自杀而死,据另一传说,拉俄达弥亚因怀念丈夫,就制做了一个蜡像,夜夜与之同眠,父亲生气,把蜡像烧掉,拉俄达弥亚也随之跳入火中自焚而死(奥维德:《古代名媛》XⅡ。阿波洛多罗斯:《神话择要》Ⅱ,许癸努斯:《传说集》)。普罗忒西拉俄斯从冥界返回和拉俄达弥亚用狄俄倪索斯式的仪式奉祀他的蜡像,说明他属于色雷斯的狄俄倪索斯(q. v.)的传说圈。在有史时期,在非拉刻和厄莱俄斯有普罗忒西拉俄斯的坟墓(品达罗斯:《伊斯特墨亚颂歌》I,希罗多德:《历史》Ⅱ)。把普罗忒西拉俄斯神话纳入特洛伊战争系列是很晚的事情。其部分原因可能是由于厄莱俄斯与特洛伊城相邻近。(刚)

普罗提得斯姊妹(Proetides) <希> 普罗托斯(q. v.)的女儿们。她们是吕西佩、伊非阿那萨、伊非诺厄和墨伽彭忒。由于她们损伤了赫拉神像,或者是由于她们拒绝参加祭祀狄俄倪索斯(q. v.)的仪式,神使她们发了疯,像牛一样四处游荡。普罗托斯请墨兰波斯(q. v.)为之医治。墨兰波斯要求三分之一的国土作为报酬。普罗托斯不肯。诸女儿则愈疯愈甚,以至杀死自己的孩子。普罗托斯再次请墨兰波斯医治,这一次墨兰波斯则要求三分之二的国土作为报酬。一份自留,一份给他的兄弟比阿斯。普罗托斯也只好同意。于是墨兰波斯治好了诸姊妹的疯病,他与兄弟比阿斯分别娶了吕西佩和伊非阿那萨为妻。伊非诺厄则在治疗前死去。(刚)

琼·苏尔塔坎·图拉(Chun surtakan tura) <突厥> 楚瓦什神话中的神。他的职能是创造人与畜类的灵魂。(风)

斯客罗福尼亚节(Scirophonia) <希> 雅典的一个节日,也叫斯客拉,在斯客罗福里翁月(6—7月)的12日举行,据古代资料记载是为了纪念得墨忒耳和科瑞(qq. v.)。名字的意里似乎是一种叫做斯客拉的东西被带走。古代学者认为是伞。因为雅典娜一波利阿斯的祭司和波塞冬—厄瑞东透斯

的祭司从雅典卫城去一个名叫斯客拉地方就是在头上举着一个极大的白色华盖。有的人认为这种解释未必可信。它的仪式似乎与立法女神节(q. v.)有关。(刚)

斯忒耳库利乌斯(Sterculius) <罗> 司田地施肥的粪堆之神。原来他本是丰收之神图尔努斯的别名,后成为独立的神。他是皮库斯之父,有时与皮孔斯和皮隆努斯(qq. v.)相混同。传说斯忒耳库利乌斯的施肥技术师承于赫刺克勒斯,后者又师承于奥革阿斯。(刚)

斯特罗法得斯岛(Strophades) <希> 位于伯罗奔尼撒西面的爱奥尼亚海上的两个小岛,哈耳皮厄斯(q. v.)的家乡。它们在这里窃取和污损菲纽斯(q. v.)的食物,被卡拉伊斯和仄忒斯赶走。后来埃涅阿斯(q. v.)路经此地,再次受到哈耳皮厄斯的折磨,并向他预言去拉丁姆途中的困难(《埃涅伊德》Ⅱ,《变形记》XⅡ)。(刚)

塔马拉和维马拉(Thamala and Vimala) <柬> 孟王国汉达瓦底(勃固)以及勃固城的缔造者。他们是孪生兄弟,父母都是龙生。塔马拉治理国家20年,他死后王位由维马拉继承。维马拉娶寡嫂—塔马拉之妻金葫芦为后,放逐了塔马拉之子。有的故事讲,勃固城曾受印度人进犯,为首的是巨人兰巴。此人万夫莫敌,只有在森林中被母水牛抚育成人的塔马拉之子才能把他制服。(风)

鹤茸草茸不合神(ugayahukiaezunomikoto) <日> 是狩猎之神火远理神和海神的女儿丰玉姬的皇子。传说,他出生时产房在海边用鹤鹑鸟的羽毛苫顶。房子还未修茸完毕他就出生了,所以给他起了此名。(《古事记》、《日本书纪》)。另据《古语拾遗》,现在的扫守连的祖先天忍人大神陪侍鹤茸草茸不合神,在宫中扫蟹,掌管铺的东西,这些事情就成了职位,叫蟹守。鹤茸草茸不合神后来同其母丰玉姬的妹妹玉依姬成婚,生下五濑神,御毛沼神和神武帝。蟹守的传说与冲绳一带的一种习俗相反,冲绳的人们深信蟹是返老还童的象征,都把螃蟹放在婴儿身上。(英)

谢伊米·杰伊沃斯 (Seimi Deivos)
〈波罗的海〉 家神，一家之主。用母鸡和公鸡向他献祭，方式是投入炉火里面焚烧。(风)

雅典娜护城神像 (Palladium) 〈希〉
雅典娜作为城市保护神的神像，其名称由雅典娜的别名帕拉斯得来。其中以特洛亚的雅典娜护城像最为有名。传说宙斯把它从天上投给了特洛亚城的创建者达耳达诺斯，或者是投给了他的后代伊洛斯(奥维德，《岁时记》Ⅳ)。人们相信城邦的安全系于此护城像。据希腊神话，狄俄墨得斯和奥德修斯在卡尔卡斯或赫勒诺斯的帮助下盗出了雅典娜神像。这样才使得攻陷特洛亚成为可能(塞耳维乌斯对《埃涅伊德》第2卷中的注释，西利乌斯·伊塔利库斯 XIII)。维吉尔接受了这一神话，只是补充说，偷神像使女神不快。更为流行的神话则说，这一神像是埃涅阿斯从燃烧的特洛亚城中救出的。他把神像带到意大利，最后放在威斯塔庙中，被视为罗马安全的保证(狄俄倪西乌斯·哈利卡耳那苏斯 I；《罗马史》)。人们相信这一神像从高卢人的进攻下(公元前390)挽救了罗马(西利乌斯·伊塔利库斯 X III。当公元前241年威斯塔神庙遭火灾时，这一神像又被最高祭司团成员凯客利乌斯·墨忒卢斯救出(奥维德：《岁时记》Ⅳ)。许多城市都有护城神像。由于特洛亚的雅典娜护城神像特别有名，因而，希腊的阿耳戈斯和雅典都称自己的护城神像为Palladium。在意大利除罗马外，拉维尼亚、卢刻里亚，以及希腊一罗马城市赫刺克勒斯都声称自己的护城保护神是Palladium。

(刚)

雅朱者和马朱者 (Yadjudj and madjudj)
〈伊斯兰〉 生活在远东，并专门在人间传播渎神行为的民族。相当于《圣经》中的歌革和玛各。据《古兰经》载，左勒盖尔奈英来到雅朱者和马朱者的居住地时，曾在两山之间建筑了一道阻止这些民族的铁屏障。“他们就不能攀登，也不能凿孔”。《古兰经》中说，在可怕的审判日的前夜，雅朱者和马朱者冲破屏障，“从各高地溜向四方”。传说补充道，雅朱者和马朱者每天夜里都企

图对那道屏障进行暗中破坏，但是每到早晨安拉都把缺口堵上了。这些雅朱者和马朱者又高又大，有些人的耳朵能把整个身体都遮掩住。他们冲出屏障之后，将征服整个大地，将把底格里斯河，幼发拉底河及太巴列湖水喝干，将把所有人全部打死，然后他们将往空中射箭。安拉将降下许多蠕虫，把他们的鼻子、耳朵和喉咙堵住，把他们弄死。一译耶朱哲和马朱哲。(蓉)

奥什-克切-库古-尤莫 (Osh-Keche-Kugu-jumo) 〈马里〉 太阳和光明神。(风)

博拉斯帕蒂·尼·塔诺 (Boraspati ni Tano) 〈西印尼〉 苏门答腊岛巴塔克人神话中的大地女神。她通常化身为蜥蜴。在祭祀祈祷时，她的名字第一个提到。据云，她是家宅和田间作业的保护神。(风)

蒂赫菲尔特·穆卡拉 (Tyikbfyirt-Mukara) 〈奥塞梯〉 恶魔，巨人，瓦伊格 (q. v.) 之一，一贯与纳尔特人为敌。他迫使纳尔特人定期进献少女少妇供其蹂躏。后被纳尔特勇士巴特拉孜 (q. v.) 杀死。

斐提阿勒斯祭司团 (Fetiales) 罗马的祭司团，负责用宗教仪式宣战和媾和，使其神圣化。据瓦罗记载，祭司团由20人组成，成员从最显赫的家族中遴选，为终身制，人身不可侵犯。我们从利维乌斯 (q. v.) 的著作中得知祭司团举行仪式的情况。在与一个国家媾和时，祭司团派出两个(有时是多个)成员。其中之一从卡皮托利冈的阿耳克斯峰上拔下几株草。另一个成员则当着其他的斐提阿勒斯祭司团成员高声宣读媾和条款。之后宣布，如果罗马第一个违约，他将对它诅咒。接着用砒刀杀死一头猪。这种石刀大约是新石器时代的工具。这说明这一仪式十分古老。如果罗马是受害的一方，祭司成员就越过国界，用羊毛长袍蒙头，向朱皮特和国界宣布他自己的名姓和来此的目的。并向朱皮特发誓说明他的使命是正当的。在他去国界的路上，这一仪式在不同的地方多次重复。如果在33天内，所提的要求得不到满足。他就正式地向所有的神控告进犯的一方，然后回到罗马。这时元老院就同总督协商，如果同意通过战争寻求满

足，祭司成员就再次到国境线，首先在至少有三个成年人在场的情况下正式宣布进入战争状态。接着将一只普通投枪，或一只削尖了的，在火中烤硬的山茱萸枝投向敌方国界。如果敌国相距甚远。就在女战神枸洛娜（q. v.）前的宣战圆柱厅附近选一地方，经法律正式假定为敌方国土，然后把投枪掷到这里。在同皮汝斯人作战时首次举行了这一仪式，一直流行到公元2世纪。这一祭司团是由那一个国王创立的，有种种不同的说法。其中之一说祭司团是由神话中的国王努玛·蓬皮利乌斯或安库斯·玛耳客乌斯创立的。不仅在罗马，在意大利的其他城市也都有这一祭司团。（刚）

斯堪的纳维亚神话（Scandinavian Mythology）见“日耳曼-斯堪的那维亚神话”条。（汉）

斯塔夫尔和加夫尔（Stavr and Gavr）〈斯拉夫〉古多神教神话中的两条狗的名字。它们是鲍伊王的爱犬。鲍伊王下令群臣百姓对它们要待之以近臣之礼。在它们死后，国王规定了几个专门的祭日，届时要向葬地敬送食物酒浆；宴饮要持续到深夜才罢，而且要不斯呼唤两条狗的名字。据说，斯塔夫尔罗斯的祖宗即来源于此。关于两条狗的神话以及祭祀仪式的某些细节在印欧神话中都可找到与之平行的现象，可以追溯到古老的年代。（风）

雅典娜·帕耳忒诺斯（Athena Parthenos）〈希〉雅典娜（q. v.）的别名之一，帕耳忒诺斯意为“贞女”。这是菲狄阿斯（q. v.）给他创作的用象牙和黄金镶制的雅典娜神像起的名字。它曾安放在帕耳特农神庙中。泡萨尼阿斯对这一神像做了十分精彩的描述，使我们知道其本来面目。现有罗马的复制品，存于雅典的民族博物馆。（刚）

斯瓦伊格斯蒂克斯（Svaigstix）〈普鲁士〉光明繁殖之神。它保佑五谷丰登、百草繁茂，六畜兴旺。在16—17世纪普鲁士诸神中经常是紧跟在奥科皮尔姆斯之后，居第二位。有时也在佩尔空斯之后，排在第四位。从它的作用、地位和语源上与普鲁士、立陶宛、拉脱维亚中一些神的联系可以

看出，它曾被视为太阳或阳光。（汉）

奥尔穆兹德和阿里曼（Ormuzd and Ahriman）〈波斯〉贤君和魔王。按照古波斯人的观念，宇宙分成两个王国。一个是光明、善行的王国，由奥尔穆兹德统治。一个是黑暗、邪恶的冥国，由阿里曼统治，这两个王国以及领导他们的神彼此经常斗争。黑暗同光明的斗争，恶同善的斗争等等。斗争的结果，奥尔穆兹德获胜，因此宇宙恢复了最初的纯洁和完善。奥尔穆兹德是万神和物质世界的创造者。阿里曼则是死神、地狱魔鬼的首领，邪恶和谎言的化身。阿里曼手下的恶魔都是神祇的反对者，给人们带来灾祸和疾病。对奥尔穆兹德和阿里曼的崇拜先传入希腊。后在帝国时代传入罗马。前者以“永恒的天”（朱皮特）的名字，后者则以狄斯-普卢同和哈得斯（qq. v.）的名字受到崇拜。在希腊，奥尔穆兹德和阿里曼被认为是从无限的时间——克罗诺斯产生的。基督教作家把阿里曼同撒旦混同起来。（刚）

鲁齐乌斯·阿普列乌斯（124 ?—175 ?）（Lucius Apuleius）罗马的哲学家和作家，出生于北非一个官吏家庭，后来入了埃及的伊希斯教，在罗马做过律师。他的流传下来的主要作品是《变形记》（又名《金驴记》）。这是罗马文学中最完整的一部小说。青年鲁齐乌斯赴希腊北部有名的巫术之邦忒萨利，止宿于高利贷者米罗家中，米罗的妻子是个女术士。鲁齐乌斯为了探求巫术的秘密，故意与女仆勾搭，在女仆的帮助下，他亲眼看到女主人在身上涂魔药，化成一只猫头鹰飞去会情人。鲁齐乌斯恳求女仆允许他亲自试一试，未料到用错了药，他未变成猫头鹰，而是变成一头驴，当夜又被强盗抢去。接着转了许多道手。他虽为驴身，但保持着人的头脑，面人又不回避他，这使他看到和听到许多事情。书中的插曲丘皮德和普叙刻（q. v.）的爱情故事传别有名，后来菲尔丁、斯摩莱特、罗伯特·格拉夫斯，拉封丹都曾利用这一故事进行创作。（刚）

斯廷法洛斯湖的怪鸟（Stymphalian birds）希腊神话中栖息在阿耳卡狄亚斯

廷法洛斯湖畔的一种怪鸟，生有铜翼、铜爪和铜嘴。铜羽落下如箭，能伤人致死。这些鸟以人肉为食。后在雅典娜帮助下被赫刺克勒斯杀死，是他的十二大功之一（泡萨尼阿斯V、Ⅷ）。（刚）

蒂尔普勒·苏尔塔坎·图拉（Tyirpulsurtakan tura）〈突厥〉 楚瓦什神话中的天神。他的职能是创造、生产、培育各种粮食作物和果实。（风）

奥斯季亚斯和奥什亚斯（Ostias and Oshyas）〈科米〉 科米人的始祖。他们是兄弟二人生活。在万物丰盛的黄金时代，他们治理着人口众多的科米人。但是，他们受到恶神约玛利的压迫，必须向他献出活人作为牲品。他们断然拒绝，为此，约玛利派遣一只鹰隼把他们连同人民一起赶进了森林。这只鹰隼十分凶恶，它鼓动双翅，即可发出雷霆；尖喙喷吐火焰。它脱落一根羽毛，即可在大地上造成一道山脉，阻挡科米人返回故土的道路。（风）

瑞（Re）〈埃及〉 亦译“拉”或“赖”。太阳神。崇拜的中心是赫利奥波利斯，形象是一只鹰（有时是一只巨猫），或鹰首人身，头上饰有日盘。他的物神形式是方尖碑。瑞不同于阿图姆（傍晚的太阳）和赫普里（早晨的太阳），他是白天的太阳。在《金字塔铭文》中瑞是法老亡灵的保护神。后来他在亡灵崇拜中被奥西里斯取代，但他仍然参加冥界审判，让亡灵们白天从棺材里出来，瑞给他们以光和热。随着古王国第五王朝（公元前26—25世纪）的强大，瑞从赫利奥波利斯的地方神变成全埃及的神，甚至对他的崇拜流传到努比亚。他取代了赫利奥波利斯古老的创造神阿图姆，或者与他混同（瑞·阿图姆），成为九元神之首。瑞被认为是世界和人类的创造者（人来自他的眼泪），众神之父、国王之父（法老的徽章上标有“瑞之子”的字样）。瑞与其他许多大神如霍尔（瑞·哈拉胡提）、阿蒙（阿蒙·瑞，新王国时期仍为最高神）、普塔赫、奥西里斯、赫努姆、赫普里、塞贝克等同。月神托特为瑞神所创造，是他的心脏，夜间代替他给人光明。公牛神阿皮斯和苍鹭神贝努是瑞神的巴（灵魂）。尼维斯是瑞神的

“中介者”，向阿图姆传报真情。瑞神的女儿有塞尔克特，有被认为是他的眼睛的塞赫麦特、忒弗努特，哈托尔。她们帮助他与人作战。瑞神的护卫者是喷火蛇乌托（也被认为是他的眼睛）。据传说，瑞神白天乘曼杰特平底船在天上的尼罗河里航行，照耀大地；晚上改乘麦塞克泰特平底船进入冥界，在地下的尼罗河里航行，与黑暗势力斗争；早晨又出现在地平线上。另一说，苍天女神努特每天晚上把瑞神吞进肚里，早晨再把他生出来或者瑞从山丘上一朵莲花中出来（这个山丘是从太初混沌中升起的）。据《金字塔铭文》所载，瑞神是一头“金牛犊”，为天母牛所生。还有的神话说，瑞神生自火岛，能消灭混沌和黑暗，建立世界秩序和公正（她的女儿玛阿特是秩序和公正的化身，每天站在太阳船的船头）。瑞神统治整个宇宙，在船上能看到一切。他通过语言神胡和智慧女神西亚发布各种命令。托特是瑞神的大臣，为他书写文件。瑞神的大敌是巨蛇阿波普——黑暗势力的代表。古希腊人把瑞神与赫利俄斯等同。（刁）

廐神（Op）〈朝〉 亦名廐王，廐堆，廐周。主要家神（q. v.）之一。主管仓房、畜栏，给家宅带来财富。最初，他仅是仓库之神（萨仓神），常由一家之主的灵魂充任。据云，他既能变成人形，又能以蛤蟆、蛇或鼬的面貌出现。廐神居住在仓房、草垛或房盖上。京畿道农民在后院为廐神寿柱留有两个稻草垛。在朝鲜中部和南部廐的偶像是装有稻粒或大豆、上覆花布的坛罐。在萨满神话中廐履行财产保护神的职能。廐也被奉为能促进官爵高升之神。（风）

鲍奇（Bochi）〈格〉 统治高加索山脉的七道支脉的神祇。野兽保护神的名字。“奥奇”和“沃奇”都源于此神。研究者认为他是一位与畜牧业有关的或能促使土地肥沃的最古老的神祇。（风）

楚耶（Tsue）〈非〉 又称舒耶。昆格（北布须曼部落的一个分支）神话中的创造神和恶作剧精灵。据说，楚耶及其儿子创造了布须曼人、赫雷罗人等，同时又杀戮他们。楚耶会“做”雨和让雨停下。他教会人们取火及用火。他赐给布须曼人以饮食，为他

们制造了弓箭和箭囊。(亮)

福柏 (Phoebe) 〈希〉 ①提坦女神之一,科俄斯之妻,勒托和阿斯忒里亚之母,阿波罗和阿耳忒弥斯的外祖母。据传说得尔菲的阿波罗神庙就是福柏修建的。她把神庙赠给了外孙(《神谱》,埃斯库罗斯,《欧墨尼得斯》)。②琉客波斯之女,伊达斯的新娘。她和她的姊妹希拉拉都被卡斯托耳和波吕丢刻斯(合称狄俄斯库里兄弟)抢走(波萨尼阿斯Ⅱ、阿波洛多罗斯Ⅱ)。福柏做了波吕丢刻斯的妻子,生子漠涅西琉斯(阿波洛多罗斯Ⅱ,据泡萨尼阿斯说生子漠那西诺斯)。③廷达瑞俄斯和勒达之女,克吕泰涅斯特拉和海伦的姐妹(欧里庇得斯,《伊菲革尼亚》,奥维德,《古代名媛》VⅡ)。④在罗马神话中狄阿娜的别名之一(《埃涅伊德》X,《变形记》I)。(刚)

福地, 极乐世界 (Elysium, Elysian fields) 古希腊人观念中,人们死后所去的幸福之地,死后的世界。福地的观念起源于希腊时代之前。在若干世纪中,这一观念有发展变化。它的形成最初与自然界的枯荣循环有联系。最为原始的观念认为,人死后,在坟墓中仍继续生活。死人仍有活人的愿望,随葬品和焚化的物品就是为了满足这种愿望。另外死者的家庭还要经常的“侍候”。这是形成对死者举行祭礼的思想基础。这一观念十分持久而又普遍。这里面有迷信,有道德的影响(对死者的缅怀),也有“惧死心理”的反面反映。惧怕死亡,但死亡又必然到来,因此就希望死后仍不死。这是这一观念持久性的重要原因。在这样的思想基础上,远在迈锡尼时期就形成了对死后英雄的崇拜仪式,形成了护花节(q. v.)期间家家“接待”阴魂的习俗。希腊人把死后的世界设想为失去知觉的幽灵居住的王国。这个世界的统治者是哈得斯和佩耳塞福涅(qq. v.)。但在荷马的史诗中,福地是在大地圆面的极西部,在大洋河岸上一个美丽的山谷中。那里没有暴风雪,没有严寒,没有冬天,常年和风吹拂。那里住着被神赐予永生的英雄,如墨涅拉俄斯,首领是宙斯之子刺达曼托斯。赫西俄德则说是幸福岛,统治者是克罗诺斯。在那里居住的英雄有佩

琉斯、卡德摩斯、阿客琉斯,以及同宙斯和解的提坦诸神。那里的土地不用耕作,一年三熟,既无疾病,也无灾难。最初关于福地的观念同罪孽、赎罪,报答等伦理观念并无联系。后来才把福地(善良人的灵魂所去的冥国的一部分)和福岛区别开来。在厄琉西斯秘密祭典(q. v.)和俄耳甫斯教秘密祭典,以及柏拉图和毕达哥拉斯派的学说的影响下,福地被设想成为幸福世界,只有经冥国的法官审判后,认为够格的,才可前往居住。后来关于福地的观念传入罗马。维吉尔按照传统说法,把福地同冥府联系起来。福地也是“黄金时代”的变种,在许多民族中都有。在不同民族中福地的位置不同。有的在大洋彼岸,有的在不可逾越的大山之外。有的在广袤无垠的荒漠那边。不同的说法均以当地的地理环境为转移。关于福地的传说被基督教接受,成为天堂观念的基础。伊甸园(q. v.)本来是在地上的,后来移到了天上。(刚)

雷神 (Raijin) 〈日〉 古代的雷神,同贺茂别雷神,大物主神以及道场法师等故事中所描绘的那样,均形似蛇或童子,多为男神。一般雷神多有生育自己的母神或作为妻子侍奉自己的巫女伴随。随着灵魂信仰的产生,人们逐渐把雷神的威力看做是神灵的活动。对以往的母神,幼神的信仰也开始带有神灵色彩。旨在祭祀雷神的雷公祭、雷神祭、除雷祭等活动自古以来就在各地盛行。《延喜式》的四时祭和临时祭中有霹雳神祭。此祭便是安抚雷神的祭祀活动。上贺茂社用于祭祀活动的葵,据说具有驱雷电、避地震的作用。关东北部一带是有名的雷电多发地区。因而祭祀雷神的活动极多,并且丰富多采。由于北野天满宫的出现,以往的众小雷神都成了它的眷属。对雷神和天神的信仰也被统一起来。但是把雷神作为水神供奉在农民中间还有残留,所以不能把雷电一概看做是有害的凶恶之物。雷电能给谷物带来丰产的迷信观点,可以从人们把闪电叫作“稻妻”这一事实得到证明。天神以龙蛇紫电的形式下凡,使稻穗丰满。有关贺茂起源的丹涂矢的故事及其祭祀活动,很可能就是这种朴素形式的高度发展。在关东地区,稻田里

一落雷，人们就立即在那个地方立起青竹杆，用绳索圈起来。据说，只要有竹杆，雷兽就可以再度升天。到了近世，雷神变成了手持大鼓的鬼。这也许是受中国的雷公形象的影响。雷神的形象除蛇形外，还有雷鱼，雷兽、雷鸟等。雷兽、雷鸟的传说在中国早已有之。（海）

雷石 (Kaminariishi) <日> 落雷处之石，石上有雷的足迹。传说，静冈县安信郡白发神社内有一雷石。几百年前有一落雷被一老人抓住。雷请求放他归天，并保证再不落到这里，老人就放了它。雷的足迹留在一块大石上，故称雷石，供奉起来。爱知县知多郡海岸也有一雷石。传说在一次大雷雨，人们到打雷时起火柱的地方察看，发现岩石上有雷神巨大的足印，还有脚指甲的痕迹。奈良县高市郡春日神社内也有一雷石，传说雷神落到这块大石上，被大日如来捉住，在保证今后绝不落到此村之后，被放回天上。现在石上的红色凹处，据说就是雷神留下的痕迹。（学）

楞伽 (Lanka) <印度> 一译“兰卡”，印度神话中的岛屿，罗刹国的首府。据《罗摩衍那》和《摩诃婆罗多》载，楞伽城是创造之神毗首羯磨用金子建成，由大梵天赐予俱毗罗（财神）。后来城与岛落入罗刹国统治者魔王罗波那之手，经过激烈斗争后又为罗摩夺回。《薄伽梵往世书》说，楞伽岛最初是金山的一个山峰，金山被风刮到海上。在传教文献里把神话的楞伽岛与锡兰岛视为同一岛屿。即现在的斯里兰卡。（华）

路比 (Lubim) <圣> 圣经中一国名。该国王曾和苏基古实一起帮助埃及王示撒攻打耶路撒冷。（俭）

路得 (Ruth) <圣> 摩押女子，拿俄米的儿媳。在士师秉政的时候，迦南有一年遭遇大饥荒。伯利恒有个叫以利米勒的人，为了度过饥荒，带着妻子拿俄米、儿子玛伦和基连逃到摩押地定居。两个儿子都娶了摩押女子为妻，大儿媳叫俄珙巴，二儿媳叫路得。到饥荒结束时，以利米勒和两个儿子相继死去，拿俄米思乡心切，于是决定带领两个儿媳一起回到伯利恒去。她们3人出发

走了一段路程后，老拿俄米觉得不该把她们带到异乡去，就劝她们留在摩押地改嫁。俄珙巴愿意回摩押，而路得却拒绝回去，于是婆媳俩继续赶路。她们到达伯利恒后，路得嫁给了波阿斯为妻。婚后他们相亲相爱，生活得美满幸福，后来生了俄备得。俄备得的孙子就是大卫，后来成了以色列王。（故事详见《路得记》）（玺）

路低 (Ludim) <圣> 麦西之子。其民族可能居住在埃及地方。先知书中有四处提到路低和路德，大约指的是同一民族。该族人善于拉弓射箭，推罗城邦强盛时期，其军营中有不少路低族战士，身上悬挂盾牌，十分威武。（俭）

路加 (Luke, Lucas, Lucanus) <圣> 福音传教士。出身于叙利亚安条克，早年攻习医学，据说还是一位技艺高超的画家。保罗提到奉割礼的人中不包括路加，可见他不是犹太人，他皈依基督的时间不详。最早的记载是在特罗亚跟随保罗一同前往马其顿传教。他们到达腓立比之后，保罗继续往前赶路，路加留在腓立比。保罗第三次出外邦传教，又在腓立比见到路加，三次中间时隔7年，7年中路加在腓立比传教。保罗蒙难时，有些信传弃他而去，而路加却始终对他忠心耿耿，保罗被押解到罗马时就有路加在身边做伴，故保罗称之为“我的同事”，“亲爱的医生”。路加除了到各地口头传教，还留下了长长的《路加福音》，据说，《传徒行传》也是他的手笔。（理、俭）

蒙莱 (Maunglai) <泰> 空泰人（暹罗人）神话中哥赫拉岛的国王。他的妻子兰蓬生下一女，取名荣兑。美貌绝伦。中国王子前来向她求婚，遭到她的拒绝。王子施展魔法，使荣兑堕入情网。王子要把她带离祖国。但夜叉妖魔挡住去路。蒙莱追赶上他们，愤怒中杀死了女儿、王子和王妃，因为王妃也参与了这次逃亡。蒙莱本人以及故事中其他主人公的尸体都化作了岩石。在泰国南部有许多地方的名字都与蒙莱、他的妻子和女儿的名字有联系。（风）

蒙图 (Montu) <埃及> 战神。他的圣物是一只鹰，形象是鹰首人身，头戴王

冠，上面饰有两根羽毛和一日盘。表征物是矛。据说蒙图能保佑法老在战争中取得胜利。该神与瑞神和霍尔混同，称作“蒙图·瑞·加拉胡提”，与太阳神的敌人战斗。在《金字塔铭文》中，神鹰蒙图驮着死去的法老飞升上天。蒙图的妻子是拉特·陶伊和忒涅涅特女神。对蒙图的崇拜集中在底比斯、赫尔蒙提斯、麦达木德等地。第十一王朝时期（公元前21世纪），蒙图是主神之一。第十二王朝时期（公元前20—18世纪），蒙图与阿蒙合而为一，称作“阿蒙·蒙图”。后来对阿蒙的崇拜取代了对蒙图的崇拜，只有麦达木德保留对蒙图的崇拜，举行祭祀蒙图的节日活动。（刁）

墓葬 (Burial, Sepulchres) <圣>

论及墓葬，以下三点值得注意：一、陵墓的地点、大小和形状；二、殡葬的方式；三、与殡葬有关的观念。在《旧约全书》所记载的时代，经过开凿将天然洞穴扩展成陵墓，或经人工模仿造成类似的陵墓在当时最为常见。犹太人居地的土壤结构适于营造这类墓穴。如经济条件允许，当时人们通常是生前将坟墓造好，墓穴一般建在路旁的花园中，有些就建在房屋近旁。据《列王纪上》、《列王纪下》、《历代志下》和《撒母耳记上》记载，国王和先知葬在城内。据《创世记》第49章记载，撒拉和拉结的墓就选在她们当时死去的地方，后又将撒拉改葬在自家的坟地，表现了犹太人的强烈的家庭感情。据《以斯拉记》载，由于城市人口迅速增长，需要建立公墓，墓地多建在城外。有的蒙墓地面上竖有柱子，有的则筑有金字塔作为标记。犹太人常用香料殡葬死者，据《历代志下》第16章记载，亚撒葬在“大卫城自己所凿的坟墓里，放在床上，其床堆满各样馨香的香料。”一部分香料被烧掉，以向死者表示敬意。在耶稣的葬礼上，100磅没药和沉香被烧掉。只有扫罗和他的儿子们被火葬，骨灰埋入地下，日后又将骨灰掘出，庄严地另行埋葬。亲人负责殡葬事宜，主持葬礼。到《新约全书》记载的时代，外人来协助殡葬已成为习俗。抬棺材的一般是最近的亲属，寿衣的式样与死者生前的服装相同，但是外面要缠上白布。雅各和约瑟死后被送

往迦南安葬，当时的人们，至少是那些虔诚的犹太人，都希望死后葬在迦南。根据同样的观念，许多2至13世纪间的犹太法学家威认为，只有葬在迦南的人，在基督重临人世时，才有可能复活。（燕）

楔袂 (Misogi-Harai) <日> 楔指用水洗身。因伊弉诺在会见了伊弉冉(qq.v.)归来的途中，在日向的橘穗原修楔面得名。一般认为楔是在身体肮脏时进行洗濯的一种咒术。在冲绳，当鸟飞入家中时，便要来到海边或河边洗浴，此习俗实际是为了迎接新灵魂的到来而洗身。袂也有洗去身上罪过之意。素盞鸣神在流放高天原时，将所有的东西都扔掉，脱光衣服，甚至连手、脚的指甲都袂光，就是为了洗去罪过。总之，楔和袂意思相近，难以严格区分，也可以说楔是广义的袂之一种。（海）

瑞亚 (Rhea) <希> 古老的提坦女神，乌刺诺斯和盖亚(qq.v.)之女，克罗诺斯之妻（也是克罗诺斯的姐妹）。他们生了赫斯提亚、得墨忒耳、赫拉、阿伊得斯、波塞冬和宙斯(qq.v.)。克罗诺斯害怕他的王位会被子辈推翻，就把瑞亚生下的孩子全部吞掉。瑞亚按照父母出的主意，在生下宙斯时，她偷偷地把儿子送到克里特的狄克忒山的洞中，而把一块裹着布的石头冒充婴儿让克罗诺斯吞掉（《神谱》）。据另一神话，瑞亚生下波塞冬时也欺骗了克罗诺斯。他把波塞冬放在牧羊人中，而把一只小马驹拿来让克罗诺斯吞掉。她对丈夫说她生的就是这个小马驹（泡萨尼阿斯V II）。在古代晚期，瑞亚与佛律癸亚的大神母库柏勒(q.v.)相结合，得名瑞亚-库柏勒。瑞亚在克里特的伴随神叫枯瑞忒斯和科律班忒斯。在希腊宗教中瑞亚一般没有单独的神庙。她或与克罗诺斯，或与宙斯合祀。在雅典有专门的克罗诺斯节以纪念她和她的丈夫。对他们的祭祀在同一神庙里举行。（刚）

塞登 (Serden) <柬> 麻人、斯勒人等民族神话中的文化英雄(q.v.)。他向降临凡世的太阳学会了制造斧头、割胶刀、弓箭之后，又把这些手艺传授给其他人。第一代学会之后，他便升上天。在天上他把星

辰排列成阵，使人们据以制造所需要的物件。例如，昴星团被人们看成是石臼和往白里倾倒稻谷的妇女，室女星座象一只大犁，大熊星座象条船等。塞登的后裔是麻人和斯勒人。据一则故事，他的母亲是太阳的女儿，她因牛羊反刍出来的萎叶而怀孕，生下了塞登。他深以无父为耻，举弩怒射太阳。太阳劝告他前往西方，以避免可畏的人言。

(风)

塞帕 (Sepa) <埃及> 死者的保护神。崇拜的中心是赫利奥波利斯。他常与奥西里斯等同。

塞特 (Set) 又称“苏忒赫”<埃及> 异邦(指沙漠)之神。代表恶端，是杀害奥西里斯的凶手。塞特是大地神盖勃和苍天女神努特的四个子女之一(另三个是奥西里斯、伊西斯和涅弗提斯，后者也是他的妻子)。他的神身是猪、羚羊、长颈鹿等，但主要的是驴。他的形象是驴首人身。最早的崇拜地点是南埃及的奥姆波斯城和北埃及的赫拉克利奥波利斯城。据《金字塔铭文》所载，古王国时期(公元前28—22世纪)塞特与霍尔一起是王权的保护神。在第二王朝时期，塞特与霍尔两个名字相结合就表示为“国王”。喜克索斯人占领时期(公元前18世纪末—16世纪初)，塞特与他们的阿瓦尔神混同，崇拜的地点是阿瓦利斯克。新王国初期，塞特仍然是王权的保护神，第十九王朝(公元前13世纪)法老们的名字中多包含“塞特”，如塞提、塞特纳赫特等。在拉美西斯二世与赫梯人订的条约中，塞特与赫梯的神并提。据古王国时期的神话，塞特用鱼叉杀死巨蛇阿波普，救了太阳神瑞。与此同时，他作为沙漠异邦之神，又是恶的体现者。他的圣兽也都与“暴雨”“恶风”、“叛乱”等联系起来。公元前8世纪起，这个职司成为塞特唯一的使命。霍尔与塞特进行激烈斗争，塞特挖掉霍尔一只眼睛，霍尔使塞特失掉男性特征。伊西斯作为霍尔的母亲，帮助儿子战胜了塞特。对塞特的崇拜传到埃及以外，在利比亚称作“阿什”，在西奈半岛称作“涅姆提”(安提)。胡里特人把塞特与忒舒勃等同，希腊人把他与恶魔梯丰等同，认为他是盖亚和塔耳塔罗斯之子。

(刁)

塞特 (Setch) <圣> 亚当和夏娃生的第三个儿子，生于亚伯，被该隐杀死后，是挪亚的先祖。塞特105岁时生以挪士，终年912岁。(《创世记》Ⅳ) (玺)

僧伽 (Samgha) <佛> 亦译“僧佐”、“僧企那”等，意译“合”、“众”、“和合众”、“和合僧”、“法众”。佛教神话中三宝之一(其余二宝为佛和法)，简称“僧”。最初此词指释迦牟尼的众弟子(阿难陀、迦叶、目犍连、须菩提、舍利弗等等)，其神话或半神话的业绩在佛教传说中占有重要地位，后来指佛的出家弟子的团体，教团。(华)

甄萱 (Kyon Hvon) <朝> 晚期神话中的英雄，为后百济国的缔造者。后百济国存在于新罗分裂的后三国时期(892—936)，其地域在今光州(古名木津州)。甄萱的事迹见诸史籍，尽管带有神话色彩，但已具有民间传说性质。据言乡间一富豪(或云是与皇族有远亲的农夫)有一美貌女儿，每夜有一身着暗紫衣冠的男人前来与之幽会。父亲暗嘱她在来人衣襟上插一枚引线长针。翌日，循线寻去，发现此针插在北菜园地星的一条巨大蚯蚓身上。不久，女儿生下一个男孩，自称为甄萱(另云，他原姓李，后来才改为甄姓)。据另一传说，童年时，母亲带他去给父亲送饭。途中，母亲把他暂留在树林里。母亲走后，一只鸟用身体暖他，一只母虎用乳汁喂他。因此他长大以后与凡人不同。生来就注定要作一国之君，后来果然如此。同早期神话不同之处在于这里创造奇迹的不是超自然的力量，而是凡间俗物。这些形象都是朝鲜民间童话里常见的典型人物。在中世纪的朝鲜正史中，甄萱是王建(q. v.)的敌人，因而被描写为暴君。

(风)

鲍日奇 (Bozhich) <南斯拉夫> 圣诞节祝歌里必然提到的人物(参见“科利亚达”条)。在圣诞节祝歌里鲍日奇经常与金角鹿、大门、猪等象征物一起连用。此外，鲍日奇亦见于庆祝春季太阳运转周期的各种祈祷仪式上。鲍日奇表示青春、新生、新年，与巴德尼亚克(q. v.)、旧年等相对立。

“鲍日奇”一词与“博格”同根，这使人们能够把鲍日奇同东斯拉夫神话中的斯瓦罗日奇相对照。斯瓦罗日奇是太阳神斯瓦罗格之子。鲍日奇可能是博格之子，他与斯瓦罗日奇都同祭祀太阳有关系。（风）

鲍谢利(Bosefi)〈格〉意为“畜栏”。家畜和农业的保护神。在庆祝畜牧业和农业的鲍斯洛巴节的仪式上，他是不可缺少的人物。根据这一仪式和他的名字以及对他使用的形容词，可以推测出他最初是化身为种牛的天神。在新年时他又被称为别利或巴西利。（风）

楚尔凡(Zurvan)〈伊朗〉又译“佐而文”。亦作“兹尔凡”、“泽尔凡”、“查尔凡”。时间之神。分为两个，一为“无限时间”，名“楚尔凡·阿卡兰那”；一为“有限时间”，名“楚尔凡·达勒歌-克瓦达塔”。在琐罗亚斯德教神话中，“无限时间”楚尔凡·阿卡兰那被认为是创造之神，兼有男女两性。他献祭一千年，怀子奥尔穆兹德（阿胡拉·玛兹达）。但后来怀疑献祭的必要性，因此又怀上阿赫里曼（安格拉·曼纽）。楚尔凡发誓，谁先出世，他就把统治世界的权力交给谁。奥尔穆兹德猜到了楚尔凡的这个想法，并且告诉了阿赫里曼。于是阿赫里曼抢先撕破楚尔凡的肚皮，提前出世。楚尔凡看到他那丑恶的相貌和做恶的天性，就厌恶他。奥尔穆兹德生下来很漂亮，深受楚尔凡喜爱。但楚尔凡已经发过誓，所以只好让阿赫里曼统治世界一万年，然后再让奥尔穆兹德统治并清除世上的一切邪恶。据《班达喜兴》中的“无限时间”赞歌，楚尔凡“比善恶两端都强大”，他规定了善恶斗争的进程以及世上的一切，包括人类的生活，因此他也是命运之神。楚尔凡也是琐罗亚斯德教异端派别佐而文派的最高神。这个教派产生于1世纪安息王朝时期，持续到3—7世纪萨珊王朝时期，在与玛兹达克派的竞争中特别崇奉楚尔凡，故而得名。楚尔凡（查尔凡）作为最高神和“伟大之父”被摩尼教所吸收，译作“大明神”（q. v.）。在密特拉教中，楚尔凡是个狮首怪神，在山洞里供奉。详见“密特拉教神话”条。（刁）

福巴德(Phoebad)〈希〉阿波罗在得尔菲的女祭司，也是女先知，也可作任何通神女人的名称。另一名称叫福巴斯。（刚）

福玻斯(Phoebus)〈希〉阿波罗作为太阳神的别名，意为“光辉灿烂的”。（刚）

福玻斯(Phobos)〈希〉阿瑞斯和阿佛罗狄忒之子，使人恐惧之神（福玻斯的意义即为“恐惧”）。在罗马神话中叫帕沃耳(q. v.）。（刚）

福科斯(Phocus)〈希〉①埃阿科斯（或波塞冬）同自然女神普萨玛忒之子，佩琉斯和忒拉蒙的异母兄弟。后两人忌恨埃阿科斯对福科斯的偏爱，因而把他杀死，他们被驱逐出国。②福客斯地区的名祖（福客斯地区是帕耳那索斯山(q. v.）和得尔菲(q. v.）的所在地）。③一个科任斯人，他治好了安提俄佩(q. v.）的疯病，并同她结了婚。（刚）

福洛斯(Pholus)〈希〉著名的马人，西勒诺斯和自然女神墨利亚之子（除他和客戎之外，其他马人的父亲是伊克西翁）。赫刺克勒斯(q. v.）在猎捕厄律曼托斯山的野猪时，福洛斯在其山洞中盛情接待了这位英雄，请他喝葡萄酒。酒香招来了其他的马人。他们由醉而疯，开始向赫刺克勒斯动武。后者用毒箭射杀了许多马人。福洛斯把已死的马人火葬，福洛斯在从一个死者身上拔出毒箭时，不慎毒箭落到自己的脚面上。赫刺克想救他已无能为力，他把福洛斯抬至山上火化。为纪念他，此山即命名为福洛厄山。福洛斯则升天为人马星座。（刚）

福摩雷(Fomoir)〈爱尔兰〉意为“小妖”，魔怪，达努女神部落的敌人。这种把神族与魔族，把光明神族与黑暗神族对立起来的观念在多大程度上反映了古代观念，这点尚不清楚。福摩雷同他们的敌人都与阴世岛有联系。海洋西方的幸福国也常被称为忒特拉（福摩雷的一个头人）的领地。福摩雷作为达努女神的属民还常被称为“西德的英雄”。最初他是斯堪的纳维亚的瓦尼尔之类的神灵，同丰产和有魔力的艺术有关。晚期的采集整理者对爱尔兰的历史神话传说重新阐释，此时福摩雷同达努女神属族之间的相

互竞争成为印欧神话的爱尔兰变体之一，即光明神（同雷神有联系）同他的敌人（卢格——巴洛尔，福摩雷的独眼首领）之间的决斗的背景。（汉）

滚汤誓 (Kugadachi) <日> 日本上古时代，向神发誓把手放进开水中以判断有罪无罪的一种方法。据说，行为端正的人手烫不烂，行为不正的人手就会腐烂。《应神纪》中记载，天皇为了确定武内宿弥和甘美内宿弥谁对谁错，便在矶城河岸举行了滚汤誓。结果武内宿弥得胜。另外，在《允恭记》中记载，为了纠正天下氏姓的纷乱，判别系谱的真伪也举行过此种仪式。（英）

解愁液 (Nepenthe) <希> 一种能够解除烦恼、痛苦忧愁的魔力饮料。埃及王后波吕达玛曾给从特洛亚来的海伦饮用。海伦又给来斯巴达打听父亲消息的忒勒马科斯饮用（《奥德修记》Ⅳ）。

（刚）

雷别季 (Lyibedi) <东斯拉夫> 神话中的种族起源英雄，是波利安人部落的始祖母，基伊、谢克和霍里弗3兄弟的妹妹。在《往年故事》里提到了关于波利安人起源的古俄罗斯传说。这一故事同有关3兄弟及其妹妹的神话故事有着亲缘联系。在俄罗斯童话故事里女勇士白天鹅掌握着生命之水和返老还童的苹果。三兄弟为取得这些神物来见这位女勇士。女勇士的名字可能受女勇士变成飞鸟的神话故事的影响。至今在基辅城外仍有一座山岗，名叫处女山，流经此山脚下的河，名叫雷别季河。（风）

雷苏孟 (Loisaomong) <缅> 掸族神话中世界中央的巨柱，它相当于印度教和佛教神话中的须弥山 (q. v.)，雷苏孟山是由天神们带到地上的一朵莲花变成的。莲叶变成了大地上四片可以居住的陆地。此山位于南方岛的北部。太阳围绕此山运行。在雷苏孟山上聚集着所有的风。山脚下住着龙，山的上空飞翔着加龙鸟。当世界上的水过多时，加龙鸟便用巨翼将其排走。雷苏孟山是最高神林朗 (q. v.) 的住处。

（风）

楼陀罗 (Rudrá) <印度> 意为“暴恶”。古印度神话的神名，风暴、愤怒、狂

恶的拟人化、吠陀时代湿婆的雏形。《梨俱吠陀》有三首颂诗献给他，强调他的毁灭力量和狂暴性格，称他为风神摩录多之父。人们祈求他不要杀害老幼、种籽、生命、牛群和马群，他直接为害，也通过毒药、寒热病降下死亡，他住在北方，按吠陀的宇宙模式，这是不祥之地。他全身褐色，头披发辫，年轻力强，神速而难以触及；他微笑犹如太阳，但同时又残暴，有破坏力，犹如可怕的猛兽。他手持闪电或弓箭。《阿闳婆吠陀》说，他腹黑背赤，有一千只眼睛。《夜柔吠陀》说，他颈项青色，全身铜色（或赤色），身披兽皮，住在山中。谓有两重特点：发怒时用霹雳之矢伤害人畜，损伤草木；但又有一千种草药为人畜治病，还提到他的仁慈、友谊、保卫和创造福祉。因此他与“死亡——繁殖——生命”三个观念的综合有关；难怪说，他有三个母亲（即宇宙三个王国）。其妻噜陀悉或楼陀罗尼。夫妻名字的意义为“天与地”。妻子是摩录多好友（有神话说楼陀罗化为公牛，与化为有斑点的母牛结婚，生下37个儿子，即摩录多，是因陀罗的侍从）。流传至今的关于楼陀罗的最著名神话与达刹祭祀故事有关。祭祀在雪山举行，请来了众神，但没有楼陀罗。愤怒的楼陀罗在仪式进行中出现，用箭射穿了牺牲品，牺牲品变成羚羊升上天空，成了星座。然后他攻击众神，使众神受伤；众神请求宽恕，他才使创伤消失；只有达刹的头失踪了，只好用公羊头代替。据另一些传说，众神把楼陀罗请来惩罚生主，因为他追求自己的女儿卢醯尼（楼陀罗自己有时也被说成是乱伦的产物）。楼陀罗以众神统帅的身分参加了反对以乌莎那斯为首的阿修罗 (q. v.) 的斗争。起因是苏摩抢走了祈祷主的妻子多罗。（《毗湿奴往世书》Ⅳ）。这样楼陀罗就成了央耆罗娑族 (q. v.) 的保护神。在吠陀以后的神话中，对楼陀罗的崇拜发展成为对湿婆的崇拜。楼陀罗一名成了湿婆的别名。湿婆的画像也可说明楼陀罗的一些特点。楼陀罗的形象是在印度——雅利安的基础上出现的。当然其中也有其他相邻地区的一些类似形象特点。（华）

路见神 (Yukiaigami) <日> 指行路

时撞见神或指妖怪现象。此名称多见于四国、中国地区(日本)。行路时不期而遇的神有山神、水神、海神、风神等等。人们在遇到这些神时,往往会突然发烧,情绪败坏,甚至受伤。不仅人会遭此祸,有时牛、马等牲畜也会遇此难。其治疗方法有箕扬法,戴砂锅法等。牛、马遭此难时,可将其尾巴尖部切一小口,放出一点血即可。这显然反映了古时人们害怕遭此不幸的一种迷信心理。人们对有时突然发生的身体不适现象,误认为是平时在神来临时没有严格遵守回避之规而受到的一种来自于神的惩罚。为了对付这种所谓妖怪现象,人们便想出了很多方法以备应急之用。(懋)

路司得(Lystra)〈圣〉吕高尼大平原东部一城名。耶和華凭藉保罗之手在此显示奇迹,保罗受到众人的尊敬,但是也来了暴民们投掷的乱石。路司得也是跟随保罗传教的同伴提摩太的家乡。(俭)

瑙忒斯(Nautes)〈希〉特洛亚预言家,随埃涅阿斯至意大利。在而西里为安客塞斯举行葬礼竞技场时特洛亚老妇在埃涅阿斯的船上点起火来。这时瑙忒斯建议把这一老妇同阿刻斯忒斯留在后面,他们则乘船去意大利。(刚)

瑞西卡(Nausicaa)〈希〉淮阿客亚人国王阿尔客诺俄斯和阿瑞忒的女儿。雅典娜曾以她的女友的形象在梦中出现,劝她同女仆们一起到海滨河口处洗衣服。洗好的衣服晾在岸上。她和姑娘们掷球为戏。最后在雅典娜暗中操纵下,球落到了水中,少女们的晾叫把在丛林中入睡的奥德修斯惊醒。他是头天被海淮冲到岸上,躲在丛林中的。瑞西卡的女友们看到满身披着海藻的奥德修斯都惊恐而逃,而瑙西卡则留下来听了奥德修斯求助的请求,命令给他换上干净衣服,请他吃饭喝水。之后告诉他去阿尔客诺俄斯宫廷之路,并告诉他如何取得淮阿客亚人的帮助(《奥德修纪》Ⅶ)。据另一神话说,奥德修斯死后,他的儿子忒勒马科斯又到了淮阿客亚,同瑙西卡结了婚,生一子取名佩耳塞普托利斯。意即“城市的毁灭者”。荷马常用此名称形容奥德修斯的勇敢(亚里斯多德残篇)。索福克勒斯曾写了

剧本《瑙西卡》,已佚失。(刚)

蓬提亚(Pontia)〈希〉意义为“海的”,阿佛罗狄忒的别名之一,意即指她从海的泡沫中诞生。有时也作为忒提斯和其他海中自然女神的别名。(刚)

蓬托斯(Pontus)〈希〉古老的海神,海的化身。赫西俄德在《神谱》中说他无父亲。他与盖亚相结合生了老人涅柔斯,海洋巨人陶马斯,怒海的统治者福耳库斯,女提坦刻托和欧律比亚。在许癸努斯的《传说集》中他是塔拉萨的丈夫,在奥林波斯神话中蓬托斯处于次要地位。(刚)

瑞穆斯(Remus)〈罗〉罗穆卢斯(q. v.)的兄弟。(刚)

瑞索斯(Rhesus)〈希〉色雷斯的国王、特洛亚人的盟友。他于特洛亚战争的第十年来到了特洛亚阵营,但第一夜,他和12个伙伴就被偷袭来的狄俄墨得斯和奥德修斯杀死。他们的“白如雪,快如风”的宝马也被窃走(《伊利亚特》V)。据另一神话说,瑞索斯第一天到来就把阿开亚人杀得人仰马翻,雅典娜才怂恿狄俄墨得斯和奥德修斯夜袭以去掉这员战将。据《伊利亚特》的一条注释中解释,神示曾预言,只要瑞索斯的宝马吃着特洛亚平原上的草,喝着斯卡曼得耳河中的水,特洛亚就不会被征服。因此普里阿摩斯盼望着他们的到来。希腊人也知道了这一预言,才派奥德修斯和狄俄墨得斯去袭击瑞索斯。瑞索斯大约是特洛亚一条同名河流的河神。他传入希腊本土是比较晚的事情。在希腊神话中他的父亲叫斯特律蒙,而在小亚细亚的传说中他的父亲叫厄伊俄纽斯。瑞索斯的故事曾被写成同名悲剧,挂在欧里庇得斯的名下,实际上大约是公元前4世纪的作品。公元前1世纪作家尼开亚的帕耳忒尼俄斯曾转述了这一剧本的内容。(刚)

塞贝克(Sebek)〈埃及〉水神和尼罗河泛滥之神。希腊文作“苏霍斯”。据《金字塔铭文》所载,塞贝克是涅伊特女神之子;他的圣物是鳄鱼;形象或为人形或为鳄鱼形,或为鳄首人身。崇拜的中心是法尤姆绿洲的克罗科第洛波利斯。对塞贝克的崇拜盛行于第十二王朝(公元前19—18世纪)。当时埃及的首都位于法尤姆附近。据传说,

塞贝克赐予人们富裕和丰收。在一些文献中，他是众神和人类的保护者，但有时也是与瑞神和奥西里斯相敌对的神。后来塞贝克与瑞、赫努姆、阿蒙、洪苏、米努等混同。在晚期阶段出现了他的伴随女神塞贝克忒特。(刁)

瑟尔顿 (Syirdon) <奥塞梯> 纳尔特史诗中的英雄，加塔格和泽拉萨 (qq. v.) 之子。在水国长大。成人后他离开水底王国，来到纳尔特人中间。纳尔特人感到他身上有一股妖气和狡诈之气，不肯接纳他加入自己的集团。于是，他定居在地下迷宫。他每天都坚持到纳尔特人的尼哈斯 (集会”或“游乐场”) 来。他挑拨离间，挑起争端后他一走了之。他善言词，知未来。他经常欺骗纳尔特人，然而纳尔特人每次远征，又要邀请他参加，以便利用他的智慧。由于他的恶作剧，库尔达拉冈用来给索斯兰 (q. v.) 淬火的大木槽做短了尺寸，使索斯兰留下了致命处，成了他死亡的原因。他变成一顶帽子，乘机偷听了索斯兰同战马的谈话。他第一个得知了萨塔纳 (q. v.) 是死去的泽拉萨所生。便在尼哈斯上宣布了此事，目的是当众侮辱乌雷兹马格和哈梅茨 (qq. v.)。他偷盗了哈梅茨的一头母牛。哈梅茨潜入了他的秘密住宅，杀死了他的妻子和12个儿子，把他们的尸体放在一口大锅里烧煮。瑟尔顿经受不了这场祸事的打击，拿起长子的手掌骨，在上而挂好并绷紧用12个儿子的筋制成的弦索，制做了凡迪尔琴。他把此琴送给了纳尔特人，因此被接纳进了纳尔特人的集团。后来，临死前，他要求纳尔特人把他埋葬在听不到人语畜叫的地方。可是纳尔特人故意违反他的请求，竟把他埋在人声嘈杂的尼哈斯。他们不久就发现，瑟尔顿即使死后仍在损害他们。后来，纳尔特人不堪其扰，挖出他的尸体，抛进了大海。不料，瑟尔顿在大海里如鱼得水，他回到了外公顿别蒂尔 (q. v.) 的宫里。水国主宰顿别蒂尔使他复活。这样，瑟尔顿便重又出现在纳尔特人的尼哈斯上了。(风)

塞建陀 (Skanda) <印度> 亦译作“私建陀”、“室建陀”，亦名“迦提吉耶”、“鸠摩罗”、“善梵”。印度教神话

中天神军队的统帅，战神。关于他的降生神话说法不一。一说他是火神阿耆尼之子，生下来有6头，12臂和12脚(《摩诃婆罗多》、《塞建陀往世书》、《湿婆往世书》)；一说是湿婆和雪山神女之子，为消灭阿修罗多罗伽而生。因大梵天曾说，除湿婆之子外，无人能杀死多罗伽。湿婆把精液投入火中，火神阿耆尼不能承受而倾入恒河，为恒河所接受而生子，被说成是火神和恒河之子。以后他率领天兵天将，杀死多罗伽和其他许多阿修罗。在大多数神话中他是少年(因而又名鸠摩罗，意为“孩子”)，未婚，坐骑为孔雀，常用武器为长矛、弓。对他的崇拜尤为流行于南印度。他还被认为是窃贼的庇护神。大乘佛教吸收为护法神，中国汉译佛典中称其为“韦驮”。(华)

塞勒涅 (Selene) <希> 月神，但是希腊人没有对月神的崇拜，连对太阳神的崇拜也是前希腊的产物，或者是受东方的影响。在古老的克里特岛上对月神的真正崇拜是否存在也是个问题，但是在那里有对太阳的崇拜大致是可信的。这并不妨碍从很古的时代起太阳神和月神在希腊神话中占有重要的地位。然而它们在希腊宗教观念中的地位则更为重要。赫西俄德在《神谱》中说，塞勒涅和赫利俄斯都是提坦神忒亚和许佩里翁所生。但是埃斯库罗斯则说塞勒涅是赫利俄斯的女儿，还有神话说是赫利俄斯的妻子。她与美少年恩底弥翁 (q. v.) 相爱的神话十分富于诗意(阿波罗尼俄斯·罗狄俄斯的《阿耳戈英雄记》第4卷中的注释)。还有神话说她与宙斯相爱生了潘狄亚。潘神 (q. v.) 也对她献殷勤，赠她一群小羊(维吉尔：《农事诗》Ⅱ)。许多神话学家把塞勒涅与赫拉、伊俄、阿耳忒弥斯、赫卡忒 (qq. v) 相等。但是伊俄(人们把她漫游的路线比做月亮在天空中运行的路线)，或是赫拉在受到东方影响(公元前7世纪)之前同月亮是否有关系则是一个难于解决的问题。一般都认为克里特的帕西法厄 (q. v.) 是塞勒涅的人格化。她在塔拉迈的神托所的功能可以佐证这一点。塞勒涅在巫术中的作用十分突出。因此使她能与赫卡忒相等。希腊人也如其他的许多民族一样，迷信月神塞勒涅对有

机体和爱情生活的影响。满月会使一切兴旺起来。亏月的作用则相反，所以亏月时利于治病和去邪。满月时谈恋爱最好，月亮升起时多为施行法术的时间，月蚀时则适于女巫行法（忒萨利的迷信说法）。塞勒涅还被认为是灵魂的载体，至少在希腊化时期是这样看的。罗马神话中的狄阿娜与她相等。（刚）

塞利人 (Selli) 〈希〉 多多那的古老的民族，在厄皮罗斯宙斯圣林中的祭司。佩耳修斯为找到墨杜萨 (q. v.) 曾寻求他们的帮助。（刚）

塞玛尔 (Semar) 〈西印尼〉 巴厘人称之为特瓦伦。西印度尼西亚和马来西亚印度教神话中的超自然人物。他被遣下凡，使命是保护凡人，同时他又是天神后裔的教育者和导师。然而诸神源流神话却把他归入最强大的创世天神之列，同时具有诈骗神的特点。他又名希扬·伊斯迈亚，是桑·希扬·东加尔 (q. v.) 之子，巴塔拉·古鲁（或湿婆）之兄。他是黑暗、肉欲的凡尘因素的体现者，是躯壳的化身。他被奉为诸神之父，直接参与生死轮回；他是爱神桑·希扬·卡玛贾伊亚和死神巴塔拉·亚马迪帕帮的父亲。在爪哇神话里，他是太阳神苏里亚之父。作为愚傻者的化身，他的外貌丑陋，象征人身上的缺陷残疾。他别名叫潘达克，意为“侏儒”。（风）

塞墨勒 (Semele) 〈希〉 忒拜国王卡德摩斯和哈耳摩尼亚之女，伊诺、阿高厄、奥托诺厄和波吕多罗斯的姐妹，被宙斯所爱。宙斯在夜幕掩护下与她幽会，嫉妒的赫拉就化成老奶母的样子劝说塞墨勒，要她要求宙斯带着霹雳闪电，以奥林波斯天神的面目和她会而。塞墨勒不知是计，她先要求宙斯答应满足她的任何要求，在宙斯同意后她即提出上述要求。宙斯知道这样会把她毁掉，但因有言在先，只好照办。塞墨勒和她的居宣立刻化为灰烬。这时宙斯立即把只有六个月的胎儿从母腹中掏出，然后把自己的股肉割开，把孩子放在里面（《神谱》，欧里庇得斯；《酒神的伴侣》）。三个月后婴儿从髀肉中出生。这就是狄俄倪索斯 (q. v.)，据另一传说，狄俄倪索斯在母亲被烧死之前已经出生，孩子周围长出了稠密的

常春藤篱笆挡住了火焰。婴儿不但安然无恙，而且天火使他得到永生（奥维德：《岁时记》Ⅱ）。狄俄倪索斯长大之后，到了冥界，把母亲取至奥林波斯山上（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》Ⅰ）。塞墨勒成神后改名梯俄涅。塞墨勒的姐妹们嫉妒塞墨勒，把她的死说成是因她与凡人相交而受的惩罚。宙斯对她的姐妹们进行了报复，给她们的儿子们降下了各种灾难。“塞墨勒”一名源自佛律癸亚语，意义为“土地”。因此塞墨勒大约是佛律癸亚的土地女神。至于她与宙斯生狄俄倪索斯的神话是因为要把本不属于奥林波斯的神纳入奥林波斯神系。在有史时期忒拜有对塞墨勒的崇拜。（刚）

塞姆奈 (Semnae) 〈希〉 厄里倪厄斯 (q. v.) 的别名之一。（刚）

塞内加 (Seneca) 古罗马演说家、悲剧家、哲学家、政治家，活动于公元前4—公元65年。他在哲学上宣扬斯多噶派的理论，即宣扬生活要艰苦，鄙弃财富，可是他自己却在不断放贷而积聚了大约三亿赛斯特斯的财富（约合1200万美元）。说的是一套，做的又是一套，是一个地地道道的两面派。他写过十部悲剧，即《淮德拉》、《特洛亚妇女》、《梯俄斯忒斯》、《腓尼基少女》、《美狄亚》、《俄狄浦斯》、《阿伽门农》、《疯狂的赫刺克勒斯》、《俄塔山上的赫刺克勒斯》和《俄克塔维亚》。有人说后两部可能是后人的伪作。他的剧本都不是为了上演，而是宣扬他的斯多噶理论，剧中充满了仇杀、恐怖气氛。他的悲剧都基本上是古希腊悲剧的翻版，也就是说都取材于古希腊神话。公元65年，他的政敌指控他参与皮索阴谋而被尼禄赐死。（刚）

塞莎特 (Seshat) 〈埃及〉 书写女神。智慧神托特之女，或姊妹和妻子。其形象为一身披豹皮的妇女，头戴七角星冠。对塞莎特的崇拜起源于萨伊斯城，但中心是赫尔莫波利斯城。她是手稿和文书档案的保护神，用“舍德”树叶（也是她的物神形式）记录法老的生平业绩，还掌管统计（主要统计战利品、战俘、贡品）、建筑设计和施工。塞莎特的生日与复仇女神玛弗德特的生日为同一天，因此这两个女神可能被认为是

孪生姊妹。她还经常被视为玛弗德特、忒弗努特、拉特·塔乌伊、涅夫提斯的化身。

(刁)

解慕漱 (Hemosu) <朝> 天帝之子。据传说,天帝派遣太子解慕漱下凡,到昔布鲁(q. v.)治理的夫余国。解慕漱驾着由5条龙拉着的战车从天而降,来到人间。

(风)

鲍顿恰尔 (Bodonchar) <蒙> 成吉思汗(q. v.)的祖先,成吉思汗氏族始祖阿兰—高阿之子。其父道邦墨尔根死后他才降生(一说,同时降生了兄弟三人)。实际上他的生身父亲乃是天神(太阳神);日落时天神变成黄人来与阿兰—高阿幽会,日出时变成黄狗离去(这里把英雄出世的两种习见说法——天神后裔和图腾神合而为一)。突厥神话中的成吉思汗家谱表明,阿兰—高阿生下的就是成吉思汗本人,至于“鲍顿恰尔”(或鲍坚扎尔)一名,仅是他的凡间兄弟们对他的称呼。弟兄们指责他是私生子,阿兰—高阿被迫说出她与天神的隐事。母亲歿后,弟兄们剥夺了他的继承权,叫他“蒙哥哈格”(意为“傻瓜”)。这些细节使他近似于民间话中的英雄。被逐出家门后,他靠鹰猎为生。每当西北风大作时,从他的住处便飘出鸟的绒毛。他每天都去相邻部落驻地。一次,他在来访的兄弟们帮助下,袭击了该部落,成了这一部落的首领。并把一个怀孕妇女纳为妻子。

(风)

缠住一粘住 (Tottsuku-hittsuku) <日>

有一好老头和一坏老头。一天,好老头一个人在山上干活,不知从哪里传来“想缠住吗?想粘住吗?”的声音。由于回声不断,好老头听得不耐烦,便说:“想缠住就缠住吧!想粘住就粘住吧!”刚说完,便从两旁的树林里飞出许多金子、银子,粘在他的身上。回家和老伴一说,两个人都很高兴。那个坏老头过来看到耀眼的金银,羡慕不已。第二天也去山里干活。不一会,听到了同样的声音,他便把身子转过去。做肯定的回答。这时飞来的松香厚厚地粘了他一身。回家后高声叫老伴拿灯来看。老伴不慎将灯火溅到松香上,结果把坏老头烧个半死。在类似的故事里也有的说是传来:“背上!背

上!”的声音,无所畏惧的人背着回家,发了大财。

(海)

福柏托耳 (Phobetor) <希> 意义为“可怕的怪物”。梦神之一。据奥维德在《变形记》中描写福柏托耳是睡神许普诺斯之子,方塔苏斯和摩耳甫斯(qq. v.)的兄弟。方塔苏斯在梦中是以非动物的形象出现的。摩耳甫斯是以人的形象出现的。而福柏托耳则是以鸟、兽和蛇的形象出现的。福柏托耳的形象主要是诗歌的创造,而非神话的创造。

(刚)

福耳巴斯 (Phorbas) <希> ①拉皮泰人的名祖拉皮忒斯之子,或是特里俄帕斯之子,拉皮忒斯之孙(泡萨尼阿斯V),可能就是参加了拉皮泰人同马人战斗的那个福耳巴斯(《变形记》Ⅷ)。②一佛勒古亚人,住在帕诺剖斯,经过这里去得尔菲的人必须与他进行拳击。许多人被他杀死。后来阿波罗化形为普通人的样子与他比赛,把他杀死(《伊利亚特》XXⅡ卷中的注释,《变形记》Ⅷ)。

(刚)

福耳库斯 (Phoreys) <希> ①海神,蓬托斯和盖亚之子,涅柔斯、陶马斯、欧律比亚、刻托的兄弟,又与刻托(其意义为海怪)结合生了许多怪物,其中有格赖埃姊妹、女妖戈耳工,看守金苹果园的巨龙拉冬、厄客德娜(qq. v.) (《神谱》)。他还是自然女神托俄萨之父,波吕斐摩斯的祖父(《奥德修记》I)。福耳库斯是深海洋的化身。②一特洛亚人,被大埃阿斯杀死(《伊利亚特》XⅥ)。③带着七个儿子反对埃涅阿斯的一个人(《埃涅伊德》X)。

(刚)

福尔赛蒂 (Forseti) <斯堪> 巴尔德尔与南娜(qq. v.)之子,诸阿斯(q. v.)之一,专司解决争讼。

(汉)

福耳图娜 (Fortuna) <罗> ①幸福、成功和机运女神。在古典时期,福耳图娜与希腊神话中的梯刻相同。福耳图娜一词源自Ferre,其意义为“多产”、“增殖”。因此福耳图娜最初并非幸福女神,而是丰收女神、母亲、妇女的保护神。她作为果实女神受到果农的崇拜。她的节日在6月11日,与司丰产和生儿育女的玛图塔圣母(q. v.)

的节日在同一天（奥维德：《岁时记》Ⅵ），未婚妻们把自己的衣服献给“少女的福耳图娜”。罗马的贵妇们崇拜福耳图娜，感谢她使科里俄拉诺斯(q. v.)饶恕了罗马城。她还特别保护只结了一次婚的女人。在奥维德的《岁时记》中和普卢塔克的著作中，都说是国王塞耳维乌斯·图利乌斯把对福耳图娜的崇拜引进了罗马。因为由于福耳图娜对他的特别青睐，使他这个女奴之子做了国王。他为女神修建了几处圣殿。后来大概是在普赖斯忒把她作为送子娘娘加以崇拜的影响下，福耳图娜才逐渐成了幸福女神和机运、成功女神。随着社会的发展，对福耳图娜的崇拜发生分化，出现了带有各种别名的福耳图娜，如公众之神福耳图娜、罗马人民之神福耳图娜、保护家宅的福耳图娜·普里瓦塔、保护皇帝的福耳图娜·奥古斯塔、保护凯撒家族的福耳图娜·凯撒里斯。福耳图娜还分化为不同阶级和行业的保护神。如平民之神福耳图娜、贵族之神福耳图娜、骑士之神福耳图娜、处女之神福耳图娜、少妇之神福耳图娜、男子之神福耳图娜。青年人向这位女神奉献第一次剃下的胡子，因此她又被称为大胡子福耳图娜。胜利者福耳图娜就是胜利女神。指挥者福耳图娜就是统帅的保护神。随着崇拜的分化，她的品格也发生分化，出现了善者福耳图娜和恶者福耳图娜、经常之神福耳图娜、当日之神福耳图娜、个人之神福耳图娜。在罗马帝国晚期福耳图娜同伊西斯混同起来。还出现了万神之神的福耳图娜。无疑，各行各业各类人对福耳图娜的崇拜反映了当时人们追求幸福、希望走好运的社会心理。一个精神现象的出现、存在、发展都是以社会上某一些人的需要为前提的。福耳图娜的形象是一个少妇，手执聚宝角，正在撒落钱币，有时站在球体或车轮上（象征祸福无常），蒙着双目。她的图像常出现在钱币、印章、辟邪物和各种艺术品上。②帕耳开(q. v.)之一。③俄刻阿诺斯的女儿之一。（刚）

福胡·玛纳 (Vohu Manah) <伊朗>

古阿维斯陀语，意为“善思”。中古伊朗语作“巴赫曼”。“七大天使”阿美沙·斯喷塔(q. v.)之一，琐罗亚斯德教的最高三联神之一。福胡·玛纳是牲畜和定居牧民部落

的保护神，琐罗亚斯德教“善思”信条的神格化。有赞颂他的《巴赫曼颂》传世。(刁)

福罗纽斯 (Phoroneus) <希> 河神伊那科斯和自然女神墨利亚之子，是伯罗奔尼撒半岛上的第一人和第一个国王（阿波洛多罗斯Ⅱ）。他教给人们共同的生活和各种手工业（泡萨尼阿斯Ⅱ）。阿耳戈斯人不承认普罗米修斯盗火给人间，他们认为火是福罗纽斯发明的（同上）。（刚）

福马加塔 (Fomagata) <南美> 意为“异国闪光兽”或“异国冒火兽”。奇布查-穆伊斯卡人神话中通哈（洪萨）村落的领袖，太阳的后代；一种说法称，他是文化英雄加兰恰奇的亲密助手，太阳之子。他是独眼这一点似乎也在着重说明他的太阳本性。在福马加塔的形象中，大概也保留了图腾神的特征。他具有人的体形，美洲豹的尾巴和4只耳朵。据神话称，福马加塔每天夜里走遍地方上的圣殿，向太阳表示敬意（“夜太阳”即由此得名）。太阳神苏埃为此赋予福马加塔把人变成石头或动物的本领。为了让福马加塔只忠于太阳，苏埃剥夺了他的生育能力。（伦）

福尼克斯 (Phoenix) <希> ①腓尼基国王阿革诺耳的儿子之一，卡德摩斯、客利科斯和欧罗巴(q. v.)的兄弟。他与其他兄弟被父亲派出，分头寻找欧罗巴。长期查访，毫无结果。于是在一个地方居住下来，建立了西顿城。他则成了腓尼基人的始祖（阿波洛多罗斯Ⅲ）。②波俄提亚国王阿明托耳之子。他父亲有一妾名叫佛提亚（或克利提亚）勾引福尼克斯遭拒绝，于是她就反咬一口，对阿明托耳说福尼克斯对她居心不良（阿波洛多罗斯Ⅲ）。据《伊利亚特》第9卷中的描写，福尼克斯占有他的后母，这是他的生母出于嫉妒要求他这样做的。阿明托耳十分恼怒，把他的眼睛弄瞎。他逃到佩琉斯(q. v.)处避难。治好了眼睛（在荷马史诗中，阿明托耳只是对他诅咒，没有弄瞎眼睛）。佩琉斯请他做了阿客琉斯的教师。他与阿客琉斯一起参加了特洛伊战争，并曾调解阿客琉斯和阿伽门农之间的不和（《伊利亚特》Ⅹ）。特洛伊战争结束后，他与涅俄普托勒摩斯一起想绕道回到祖国，但死于摩洛索斯（在厄皮罗斯）

(阿波洛多罗斯:《神话择要》VI)。(刚)

雷米拉赫 (Lyimilakh) <阿布拉哈兹>

亦名内米拉赫,或希米拉赫。保佑夫妻恩爱和保护美的神祇。每年春季,在纪念艾塔尔(q.v.)的节庆活动结束的那一天晚上,青年男女聚在一起占卜,向雷米拉赫暗暗祷告。这天晚上每一个参加占卜的人,都要吃些加盐过咸的面包,同时不许喝水解渴。吃完后,走到院中,须在心中暗暗向雷米拉赫祈祷。干渴难熬的人夜里睡梦之中当能见到他命中注定的未来。(风)

楞诺斯岛 (Lemnos) <希> 爱琴海

东北的一个岛屿,内有火山。传说赫淮斯托斯(q.v.)被宙斯抛出后即在这里落地。这里的火山即是赫淮斯托斯的铁工作坊。楞诺斯岛成了赫淮斯托斯的圣地。在《阿耳戈英雄记》中描写,楞诺斯的女人杀死了全部的男人。阿耳戈诸英雄(q.v.)路过这里才使他们怀胎生子。这里的女王许普西皮勒(q.v.)爱上了阿耳戈诸英雄的领袖依阿宋。据神话说菲洛克忒忒斯(q.v.)被希腊人遗弃在这里。(刚)

裸体仪式 (Ritual Nudity) 全裸体

或半裸体而举行的宗教仪式,存在于不少古代宗教中。原因各不相同。美索不达米亚苏美尔宗教的僧侣和耆那教的天衣派在举行仪式时都裸露全身,起源很古,可能因为身有残疾者不能参加祭神,故在神前须毫无遮盖。古希腊在酒神节(q.v.)游行时裸露男性生殖器或举其模型(phallus)。在罗马的牧神节上由裸露身体大部的男青年用献羊羔皮制成鞭子,对所遇到的妇女进行仪式性的鞭打,相信这样做可以丰产和增进繁殖。克里特宗教的女祭司在举行仪式时裸露乳房。墨西哥阿兹特克宗教,在由女青年举行神舞时裸露下体。普林尼在其《自然史》第28卷中记述,希腊阿波罗神的崇拜者相信,由裸体处女为裸体病人喂药可有神效。又说有人相信妇女当空脱衣可止息风暴。这些都是生殖崇拜的反映。原始人类始终面对着两大课题,一是生存,二是延续。他们最需要的东西也就是他们最崇拜的东西(当然有时反映的很曲折)。前者产生了自然崇拜,后者产生了生殖崇拜(包括生殖器崇拜)。(刚)

满洲神话 (Manchu Mythology)

<满> 满族神话概念的总和。满洲人是通古斯满洲各族中唯一创造了民族文字(1599年)的民族(他们的祖先女真人除外)。1644年入主中原后,满洲人受到汉族文化的强烈影响。此外,满洲神话还受到喇嘛教、远东佛教、道教以及汉族各种秘密宗教崇拜的影响,例如,它引入了对关帝的崇拜,关帝被奉为清王朝的保护神。自1636年起满洲皇帝效法明王朝,也开始尊崇儒教,在一定时间敬天、地、祖先及其他一些神祇。但在满洲神话中占压倒优势的仍是西伯利亚萨满教观念,仍与古老的狩猎祭祀仪式和敬奉祖先仪式有关。萨满教在满洲人中间的流行始于1033年,然而一开始就明皇看出汉族和蒙古族的影响。在满洲神话里,满洲皇族爱新觉罗氏起源的传说占有重要地位。这一传说显然同朝鲜和古代中国的类似神话有渊源关系。如朝鲜关于朱蒙(q.v.)的来历的传说和汉族关于简狄的传说。朱蒙因其母吃了飞鸟掷下的朱果受孕而生子;简狄因食玄鸟(燕子)卵而生契。满洲皇族起源传说的最古老版本见于《满洲实录》(1635年)。据云,长白山(满名戈勒明山,额阿林)上有一个布勒瑚里泊。一日,天降3仙女,浴于泊中。长名恩古伦,次名正古伦,三名佛古伦。浴罢上岸,见一神鹊衔一朱果来,置佛古伦衣上。佛古伦食后,感而成孕,不裸升回天界,后生一子。此子生面能言。长大后,佛古伦给他一条船,令其沿牡丹江面下。穿过丛林峡谷,来到牡丹江与松花江汇流处的韩朵里,向正在争斗的土著宣称:他奉上天旨意前来调解纠纷,恢复和平。这个孩子的名字是布库里雍顺。“布库里”乃是长白山东北方的山名,布勒瑚里泊即在此山脚下;“雍顺”意为“英雄”。布库里雍顺被尊为清王朝皇室的始祖,满语为“戈洛金格马法”(意为“远祖”)。传说中反映出对喜鹊的崇拜,奉它为祖先的精灵,这可能已是满洲神话发展到晚期增加的细节,喜鹊代替了乌鸦的形象。另一组故事把对喜鹊的神化同爱新觉罗家族的另一位远祖在战争中得到喜鹊援救,免遭敌人毒手的情节联系在一起。这位远祖的后裔凡察也有过类似的遭

遇，但救他的则是乌鸦。乌鸦还给满洲人的统一者努尔哈赤指点过逃生之路。满洲人把宇宙分为上、中、下3界。上界（满语为阿布卡）由7重或9重天组成，上面分布着日月星辰，居住着众多天神和最高神。中界（满语为讷）是四周被大海包围的土地，居住着人、畜和精灵。在地的西南方坐落着下界（满语为图赖尔吉，或讷图赖尔吉）。下界是死亡的黑暗王国，由伊勒汗主宰。人的灵魂（满语为法扬嘎）也一分为三，它们当中任何一个也不能独立存在，而是相互联系在一起，犹如同一根手指的骨、肉和指甲一般。第一个魂叫翁恩基法扬嘎（意为“真魂”），无论人畜都有此魂，是最主要的魂，只有在人死后它才离开。第二个魂叫恰尔基法扬嘎（意为“阴魂”），它具有现形能力。它和第三个魂一样，始终处于活动状态，这种活动和谐与否，决定人的心潮是否平衡。如果第二个魂离开躯体，人就会入睡或昏迷。第三个魂叫奥伊洛尔基法扬嘎（意为“外魂”），它起着另外一些生理作用。据云，它能离开人的躯壳，人死后它仍在尸体旁守候一段时间，然后再入下界，在那里重新投生。满洲神话有大量神灵。所有的神灵都受阿布海恩都里辖制。此神的出现显然受到汉族的玉帝观念的巨大影响。阿布海恩都里被奉为一切生物的慈祥祖先。他执掌赏善罚恶大权，统治四季长青的上界，不受萨满的驱使。属下有大批恩都里，他们都具有超自然能力，通常都是善良的，但也能降病降灾。沿海地区广泛信奉保佑儿意的娘娘恩都里（来源于汉族的娘娘神）。这些娘娘恩都里类似赋予生命的女性精灵奥莫西妈妈，以及赫利琿恩都里妈妈。这些神灵大都脱胎于古代中国的各种女性神祇，以及中国佛教的观世音（q. v.）。下界主宰伊勒汗（这一形象显然受到了蒙古和西藏的影响）是审理亡魂的法官，他管理等级森严的精灵体系，其中包括奥莫西妈妈，一大批护卫、书吏、兽形精灵等。另一组精灵与人的灵魂有关，包括人死后的亡魂。这些亡魂满语称为胡图，大部分凶残狠毒，为害生人。据云，他们是由身遭横死者的或远离家乡、漂泊无定的游魂变成的。类似汉族神话中的鬼。属于

此组的有法西迈布切赫胡图（意为“吊死鬼”），毕拉胡图（意为“淹死鬼”），奥米琿胡图（意为“饿死鬼”），叶切胡图（意为“秃头女鬼”）。伊巴甘（亦名伊巴罕）是一种恶鬼。他趁人死后占据其尸体，利用该人形象为非作恶。他身躯矮小，多毛，丑陋，行动有影，走路一纵一跳，喜吃猪肉。第三组包括各种维切库。他们是一种家神，受萨满驱使。其中一些乃是家族祖先的亡魂变成的。各个氏族都有自己的一批维切库。道霍奥洛阿哥是个独眼歪鼻的精灵。他划桨，驾半只小船运送亡魂过河到冥国去。给萨满做助手的，除了祖先亡魂变成的精灵外，还有来源于各种动物、以及自然现象的精灵和萨满，如阿尔萨兰阿哥（意为“狮兄”），爱新蒙贡木珠瑚（意为“金银鲤鱼”），契钦萨满等。在萨满的祈神祷词里还常常出现大鸟精灵，如安巴大明（意为“大鹰”精灵），戴耶赖格亚琿（意为“飞翔着的海东青”）。满洲人普遍崇拜动物。狗也是冥间的守卫，同时还是亡魂的向导。在关于努尔哈赤的传说中，狗和乌鸦一样，也曾拯救和保护过努尔哈赤。在晚期神话里出现了一组特别的精灵——马法（意为“老人”），例如，塔克图马法（家宅保护者），亚番马法（菜园的保护精灵，也是整个家宅的保护者）。同很多维切库一样，马法也是祖先亡魂变成的。属于第三组精灵的还有不同氏族、不同家族的祖先精灵，其中包括皇室的祖宗精灵。1636年在盛京（今沈阳）就兴建了祭祀祖宗精灵的寝宫，这类精灵被称之为包衣公维切库（或包衣琿维切库），意为土地神或家神。第四组的精灵实际上并不是满洲人固有的。如弗齐希（来自“菩萨”），此神来源于中国佛教和民间信仰。此外，还有一些纯佛教的和汉族民间信仰的著名神祇，如包衣恩都里（家神），忠义额真（著名的厨神），木赞维切库（木匠的保护神，类似汉族的鲁班）。布苏库是一个危险、强大的凶神，祭祀他必须奉献血牲。在地方神祇当中最重要的当推长白山保护神，因为这是满洲人和女真人发祥的圣山。据保存下来的资料，满洲萨满举行的仪式有两种不同的类型。其一是个别家族和氏族的萨满

崇拜，这种类型只能从残留的祈祷词的片断来加以恢复，亦见于30—40年代一些日本学者在宁古塔、大连、吉林等地采录的文字记载。另一种类型则是爱新觉罗皇室的萨满崇拜。皇室进行萨满仪式的地点是神秘的、被奉为神圣的家庙——堂子，在兴京（盛京以东）、东京城（宁古塔附近）和盛京（自1625年起）都建有堂子。后来在堂子里举办的已是祭天、祭皇室祖先的仪式，都须奉献血牲。堂子与祭天仪式自18世纪起才有联系。堂子里供奉释迦牟尼、观世音、关帝，以及满洲人的马匹保护神和奥莫西妈妈。奥莫西妈妈在民间亦被称为万历妈妈。最后一组精灵中还包括一些来历不详的人物，如尼奥浑台吉（可能意为“青天太子”）；古老的氏族神祇，如“蒙古神”卡屯那云（可能是狩猎神）；阿浑伊尼颜西，安春阿亚拉，巴伊满章京，木里木里哈，乌都班贝子，邓将军等。（风）

蒙图翁图（Muntuuntu）〈西印尼〉 苏拉威西岛北部米纳哈萨人在皈依基督教之前的神话中的最高神，天界统治者。蒙图翁图是卢米穆乌特同太阳神托阿尔之子。他有两个徽号：一为西尼玛-英塔纳（意为“大地创造者”）；其二为英蓬-瓦伊兰旺科（意为“万能的天神”）。这些徽号使人们认为，他可能是另一个宇宙起源神话情节中的人物。很可能，此神近似于东印度尼西亚神话中的天神乌普莱雷（q.v.）和太阳神阿拉哈塔拉（q.v.）。（风）

蓬玛基伊（Ponmakyi）〈缅〉 天神，主管粮食收成。据云，“蓬玛基伊”一词是“波巴-吉艾”的讹变，其意义是“金曜日星辰”（即金星）。蓬玛基伊是女神，其形象是乳房和肚腹肥大。最初，她大约是繁殖女神，后来才与金星混在一起。在缅甸，收获之后，在缅历11月里，妇女们彻夜烤制白色和红色的糕点，破晓时，将其供奉给蓬玛基伊。（风）

阙特勤碑（Kyul-tegin） 8世纪突厥人的文物。1889年在蒙古发现了这块石碑。石碑两面都有铭文，一长一短，记载了古代突厥可汗的生平事迹和丰功伟绩。它包含有神话传说资料，有重大的文化价值和历史价值。（风）

塞尔克特（Serket）〈埃及〉 女神，亡灵的守护者。塞尔克特是太阳神瑞之女，协助他打败许多敌人。对塞尔克特的崇拜在下埃及特别盛行。她的圣物是蝎子，形象为一妇女，头顶上有一只蝎子。塞尔克特的偶像常与伊西斯、涅弗提斯和涅伊特的偶像一起置于石棺和心脏匣中。（刁）

塞赫麦特（Sahmet） 埃及神话中的战争女神和灼热太阳女神。塞赫麦特的神兽是母狮，形象是狮首女身。对她的崇奉遍及全埃及，但中心是孟菲斯。塞赫麦特是太阳神瑞之女（太阳之眼），普塔赫之妻，涅斐尔赫图姆之母。她铲除了瑞神和奥西里斯之敌——恶神塞特和巨蛇阿波普。瑞神决定惩罚人类，派遣她去执行这个任务。塞赫麦特还与乌托和涅赫贝特一起是法老的保护神。她在战场上帮助法老打击敌人，喷吐烈焰，毁灭一切。塞赫麦特可降疾病给人，使他死掉，但她又是医疗女神，是医生的保护神。她很早就与忒弗努特和哈托尔混同，也与巴斯特、乌托、木特等女神以及蒙特、蒙黑特、舍塞姆忒特等狮子女神混同。（刁）

塞刺皮斯（Serapis） 也叫萨刺皮斯，希腊化时期埃及的最重要的神祇之一。对他的崇拜开始于公元前4世纪。是埃及的和希腊的宗教观念合流的产物。据塔西陀在其《历史》第4卷和普卢塔克在其《道德论丛》中的记载，塞刺皮斯是托勒密一世从锡诺佩（现叫锡诺普）介绍到埃及的。据另一传说，在亚历山大时代塞刺皮斯流行于巴比伦。塔西陀又记载说，有些人认为他来自叙利亚的塞琉西亚，有些人则认为来自孟菲斯。现在似乎可以肯定，对塞刺皮斯的崇拜是在孟菲斯埋葬阿皮斯（q.v.）神牛墓上的神庙中发展起来。对这些死去的神牛的形象都称之为俄索刺皮斯。大概是国王想在亚历山大里亚确立塞刺皮斯为皇帝之神。有证据表明，对塞刺皮斯的崇拜和对伊西斯的崇拜都被希腊和马其顿的王室和军队所接受。但是对塞刺皮斯的崇拜在亚历山大里亚的发展并不迅速。公元3世纪末，伊西斯和塞刺皮斯都是王室宣誓时必呼的神祇，但他们却未在亚历山大里亚的宣誓中出现，据传说，把对塞刺皮斯的崇拜介绍到亚历山大里亚是

在法勒戎的得墨特里乌斯、欧摩尔皮德·提摩透斯和马涅托的协助下完成的。事实上，得墨特里乌斯提供了塞刺皮斯具有奇迹能力的最早证据。人们认为在他的祈祷歌中已对塞刺皮斯恢复了他的视力表示感谢。传说被称为世界奇观之一的亚历山大里亚的塞刺皮斯神庙是帕耳墨尼斯科斯设计的。而那座用贵重金属装饰的雄伟的坐式神像则被认为是布律阿克西斯的创作。马涅托是一埃及祭司。他帮助确立了对塞刺皮斯的崇拜。他既然能用希腊文写作，对希腊文化当然有所了解。因此在塞刺皮斯的身上具有许多希腊神同俄西里斯相结合的特点是并不奇怪的。他具有宙斯的性格和外貌，有胡须，穿希腊康装，头上有象征丰收的果篮。他的右膝上有作为冥王哈得斯标志的三头狗刻耳柏罗斯，举起的左手中握着权杖。这使人想起宙斯和阿斯克勒皮俄斯。塞刺皮斯既是医神，又是奇迹创造者，又是命运之神，又保留了俄西里斯(q.v.)的冥神的特点。他也像阿斯克勒皮俄斯一样向自己的崇拜者托梦。他也像奥林被斯的快乐的大神那样参加崇拜者的宴请。他不仅可以与上述的神相等，而且还可以与狄俄倪索斯、赫利俄斯、朱皮特(qq.v.)等神相等。在孟菲斯和阿被多斯等地有一个名叫科托科伊的民族，他们自认为属于庙区，只有塞刺皮斯放他们自由时他们才能离开。塞刺皮斯除了与其他的一些神相等之外很少再有其他的限定词。在一件铭文中，一个人称塞刺皮斯是亚历山大里亚城之神，把他称作塞刺皮斯·波利欧斯。塞刺皮斯是埃及崇拜的主神之一。对他的崇拜多与对伊西斯和哈耳波克刺忒斯并提，偶尔也同阿努比斯等神并提。我们发现在爱琴海区域内，凡是对埃及神的公开崇拜一般都称之为塞刺皮斯崇拜。其中实际包括有其他的神。希腊的许多城市有专门的崇拜塞刺皮斯的团体。他们在一定时间内举行宴会，通过公告，为选举的本团体的领导和优秀的外来人加冕。并立碑记述领导者的功德。在罗马帝国阶段，伊西斯的神秘祭典传播到整个地中海世界，因此对伊西斯的崇拜有超过塞刺皮斯的势头。因为这两个神都是通过贸易的接触和狂热的信徒传播的。所以同东方有贸易

联系的城市就成为崇拜两个神的重要地区。在流传下来的许多铭文中都记载一句口号：“宙斯·塞刺皮斯在此！”这是信徒对塞刺皮斯的欢呼。公元前3世纪在亚历山大里亚修建的塞刺皮斯神庙中有一座收藏四万多卷手稿的大图书馆，这座神庙于公元391年被狂热的基督教徒毁掉。（刚）

鲍鲍-杰赫康 (Bobo-dekhkon) 〈突厥〉 乌兹别克和塔吉克神话中的人物。土库曼人称之为巴巴一达伊汗，柯尔克孜人称为巴巴一迪伊坎，哈萨克人称为季坎一巴巴或季坎一两塔，卡拉卡尔帕克人称为季伊汗一巴巴。他是农业保护神。此神出现于伊斯兰教普及之前，最初仅是地方性神祇。人们认为他是一位身体健壮的老人；柯尔克孜人认为他是一只鸟。他有文化英雄的特点，据云，他发明了第一张犁，但有一个零件是晒依陀乃（阿拉伯语，亦译色旦，或撒旦，意为“恶魔”）提示给他的。据土库曼神话，他利用晒依陀乃的提示还开凿了第一条灌溉沟渠。由于挖掘的沟渠不通水，他决心向晒依陀乃讨教，看自己究竟错在哪里。他身穿节日盛装，手持一块麦饼，装出兴高采烈的样子，走到晒依陀乃身旁。晒依陀乃没有发现乔装打扮的鲍鲍-杰赫康，信口对他人讲道：“大概鲍鲍-杰赫康能猜到：沟渠不应该是直的，应该象河流一样曲曲弯弯才成”。鲍鲍-杰赫康依言办理，沟渠果然水流畅通了。他就是这样善于利用晒依陀乃的知识。乌兹别克人和塔吉克人认为他是第一次实现象征性耕耘和播种的农夫，是农业之祖。同他有关的还有大多数农业祭祀仪式。西南部的土库曼人专门给他辟出一块地段作为他的圣地。19世纪末，有人把鲍鲍-杰赫康同基督教神话的亚当混为一谈。

（风）

鲍尔捷-奇诺 (Borte-chino) 〈蒙〉 意为“灰狼”。《蒙古秘史》中蒙古各部及王公家族的起源神话称：鲍尔捷-奇诺偕妻霍·玛拉勒（意为“梅花鹿”）溯过坚吉兹海，开始在布尔汗-哈勒顿山(q.v.)附近、鄂嫩河源头处游牧。“狼”、“鹿”乃是中亚蒙古部落（如鲜卑，契丹）的最古老的图腾，在中世纪狼仍受突厥民族（如鄂尔

浑突厥，奥古兹，维吾尔，乌孙）崇拜。《蒙古秘史》称，鲍尔捷-奇诺“奉杰格列坚格里（意为“最高的天”）之命降生”。18世纪作者墨尔根·格根称他为“天子”。在另一些编年史里他则是来自额尔古涅-滚天然界的蒙古部落王公（埃米尔）。他迁居异乡是因受兄弟们的排挤（类似情节参见鲍赖恰尔）。编年史作者墨尔根·格根把霍·玛拉勒一名解释为“出身霍弗氏族的玛拉勒夫人”。其夫原为布尔汗-哈勒赖山附近的部落首领，怀孕期间其夫死去，后为鲍尔捷-奇诺纳聘为妻。鲍尔捷-奇诺面之占有了失去主宰的领地，当上该部落首领。不管说法如何，他都是外来人，机缘巧合当上了失去首领的人民的领袖。除图腾、“上天”降生等情节外，这里又加进了通过婚姻取得国土或王位的题材。在17—18世纪编年史中，蒙古族源神话同佛教神话的印度、西藏王公家谱相融合，从而鲍尔捷-奇诺成了西藏神话的七位藏王之一——最小的弟弟阿勒坦·桑达里图哈冈（意为“金座君王”）。（风）

鲍霍勒多伊 (Bokholdoi) 〈布里亚特〉
小鬼，是横死者的阴魂。在妖魔鬼怪中，他们为害最少，但喜与人往还，因而对人们有所骚扰。他们夜里在大地上游荡，喜欢参加人们的夜宴、婚礼，匿形参加各种宗教祭祀仪式。在这些仪式上，如果有人给他们供奉点什么，他们便心满意足，默默地安静离去；如果没有任何供献，他们会气恼得大吵大闹，驱走马匹，夜里骚扰恐吓行人。他们中间有一种叫做乌哈尼·鲍霍勒多伊。这是一些淹死鬼，已变成了水妖，是些渺小、卑鄙，有害于人的鬼怪，总是千方百计地淹死他人。（风）

鲍拉塔氏族 (Borata) 〈奥塞梯〉 亦名鲍罗塔。纳尔特史诗中三个氏族之一，居住在纳尔特村的下区。它与另两个纳尔特氏族——（阿拉加塔和阿赫萨尔塔格卡塔）的不同在于它拥有大批牛群、羊群和马群。氏族的族长布拉法尔内格（意为“财富，幸福”）诡计多端、教唆他人犯罪，不知羞耻。他唆使萨伊纳格-阿勒达尔(q.v.)杀害了哈梅茨。他常常举办宴饮以夸耀财富。为此要屠杀大量牛羊。他的行为也是整个氏族的典型特

征。这一氏族力图显得远远高出其他两个纳尔特氏族，常常举行追荐祖先的盛大隆重的典礼和祭祀仪式，耗费大量财富。（风）

福耳客得斯 (Phorcides) 〈希〉 指福耳库斯同刻托(q.v.)生下的各种怪物。（刚）

福耳那克斯 (Fornax) 〈罗〉 司炉灶和烤制面包的女神。新粮登场时，为表示对女神的感谢，在2月举行无定期的灶神节——福耳那卡利亚。传说这一节日是由努马·蓬皮利乌斯确立的。灶神节有在露天灶上烤饼的习俗。庆祝活动以胞族为单位进行，很可能一个胞族就是一个共同做饭进餐的单位（奥维德，《岁时记》I）。这也证明对福耳那克斯的崇拜有很久的历史。（刚）

福斯福罗斯 (Phosphorus) 〈希〉 金星，即我国说的启明星。名字的意义为“发光者”。传说他是晨光女神厄俄斯和阿斯特赖俄斯或刻法洛斯之子。其形象是手执火炬的青年。此星于晚间出现时叫赫斯佩罗斯。在罗马神话中叫卢客斐耳。（刚）

瑙普利德斯 (Nauplius) 〈希〉
①波塞冬和阿弥摩涅之子，阿耳戈斯湾的瑙普利亚城的名祖。他是著名的航海家，并通晓天文（泡萨尼阿斯I，阿波洛多罗斯I）。②欧玻亚的国王，克吕墨涅（一说是菲吕拉或赫西俄涅）之夫，帕拉墨得斯之父。他的儿子被奥德修斯诬陷叛变面处死。瑙普利俄斯亲赴特洛亚城下的阿开亚军营为儿子辩护以期得到公正的对待，结果一无所得。他返回希腊，遍访出征者的妻子，鼓动他们背叛丈夫（阿波洛多罗斯：《神话择要》VI）。在希腊军队得胜后从海上还乡时，他在欧玻亚东南的卡费柔斯角上，点燃起假的灯塔，结果使许多战船撞山岩而毁（欧里庇得斯：《海伦》，塞内加《阿伽门农》）。（刚）

瑙西托俄斯 (Nausithous) 〈希〉
①波塞冬和佩里玻亚之子，阿尔客诺俄斯(q.v.)之父，淮阿客亚人之王。淮阿客亚人被独目巨人逐出故土，由瑙西托俄斯率领迁到斯刻里亚岛（《奥德修纪》VI）。②忒修斯乘船去克里特时船上的舵手（普卢塔克：《忒修斯》）。③奥德修斯和自然女

神卡利普索所生的儿子之一（《神谱》）。
（刚）

瑞狄枯卢斯(Rediculus) 〈罗〉迫使敌人退却的神。在罗马卡佩那门旁边有他的神庙。
（刚）

瑞癸卢斯湖(Regilus) 〈罗〉意大利的小湖。传说卡斯托耳和波卢克斯(qq. v.)兄弟于公元前496年在这里帮助罗马人战斗，使罗马人得以控制拉丁姆。
（刚）

瑞克塞诺耳(Rhexenor) 〈希〉瑞西托俄斯之子，阿尔客诺斯(q. v.)之兄弟，阿瑞忒之父，被阿波罗的银箭射死（《奥德修纪》Ⅶ）。
（刚）

瑞亚·库柏勒(Rhea Cybele) 〈希〉库柏勒(q. v.)原为佛律癸亚地区的大神母，后来同希腊的女神瑞亚(q. v.)合在一起，出现了复合的名字。对瑞亚·库柏勒的崇拜具有狂欢秘祭性质。而在希腊本土崇拜的形式比较斯文一些。从公元3世纪，这种崇拜传入罗马。在那里也被称为大神母。瑞亚·库柏勒的圣树是柞树和松树。经常随侍的动物是狮子。瑞亚·库柏勒的图像是头带齿状冠，手持板鼓，坐在由狮子牵引的车上。
（刚）

塞尔农诺斯(Sernunnos) 〈克尔特〉意为“长角的”。高卢克尔特人之神，无文字资料可查。神像有不同类型，主要见于高卢地区中部，有的盘膝而坐，头上有分杈鹿角，脚边亦有鹿或公牛的站像；还有的头顶公牛的短角，手执纒络状物。盘膝而坐者一手握蛇，头顶公牛短角者正把纒络状物挂向身旁鹿角。克尔特宗教神话的象征成份以及某些罗马类型的联想（在他的神像身上，表示富足的兽角之类的东西多可同罗马神祇相比拟）说明此神是地下王国的君主，同死亡、自然复苏等有关。从龚德斯特鲁普出土的釜上的图像来看，许多研究者都认为此神是耶苏斯的化身。
（汉）

塞耳维乌斯(Servius) 〈罗〉拉丁语语法学家、注释家和教师，活动于公元4世纪。他的最重要的工作就是对维吉尔著作（《埃涅伊德》、《牧歌》和《农事诗》）的注释。他注释主要是依据埃利乌斯·多那图斯，不过他只是在他不同意他的观点时才

提到他的名字。因为他的注释是为学校教学用的，所以在注释中很重视语法、修辞和文体。然而他也不忽视论题。他的一些注释显示出他的博学。他不只引证维吉尔的著作，他还引证泰伦斯、西塞罗、萨卢斯特、卢卡、斯塔提乌斯和朱文那利斯等人的著作。有时他引用互相矛盾的材料，然后加上自己的意见。他的注释手稿有两部，一部较长，一部较短，1600年前出版了较短的一部。1600年由皮埃尔·丹尼尔出版了较长的一部。书中的引文对于研究神话和罗马的风土人情提供了宝贵资料。
（刚）

塞枯里塔斯(Securitas) 〈罗〉体现国泰民安的女神。她的形象是一位庄重的主妇，两腿交叉安坐，或者在圆柱旁举起右手。她的标志是权杖、月桂树、聚宝角和橄榄枝。
（刚）

塞里福斯岛(Seriphus) 〈希〉爱琴海上一岛屿。阿克里西俄斯(q. v.)把达那厄和她的儿子佩耳修斯(qq. v.)装入木箱，投入大海。这个岛上国王波吕得忒斯的弟弟，渔夫狄克梯斯把他们救出。故事见“达那厄”和“佩耳修斯”条。
（刚）

塞弥刺弥斯(Semiramis) 〈希〉公元前9世纪的亚述女王Sammuramat的名字的希腊文写法。关于她和她的活动有许多传说。早在公元前5世纪她就被神化，兼有东方爱神和丰产之神得耳刻托和阿斯塔耳忒(qq. v.)的特点。人们认为她开凿了许多运河，建设了包括巴比伦在内的许多城市，营造了许多著名建筑物，最著名的是空中花园。实际上所谓塞弥刺弥斯花园是巴比伦国王尼布甲尼撒于公元前6世纪为他的妻子米太公主建造的。塞弥刺弥斯被描写成为具有大丈夫气概、英勇果敢的人物。她同丈夫尼诺斯一起征服了亚洲大部，甚至企图占领印度。在神话中她是女神得耳刻托的女儿，生下后就被弃置于深山，一群鸽子从牧人家窃取乳汁来喂养她，后被牧人抚养成人。长大后，国王尼诺斯的谋臣翁涅斯娶她为妻，她睿智过人，困中不乱，及时向丈夫提出解围的方法。这样在尼诺斯征服大夏的时候她成了军中的主帅，占领了大夏人的首都。国王尼诺斯为她的美丽、智慧和勇敢所倾倒，爱

上了她。他向翁涅斯建议，把自己的女儿嫁给翁涅斯以换取塞弥刺弥斯。但遭到翁涅斯的拒绝，于是国王以死刑相威胁。翁涅斯在绝望中自杀。塞弥刺弥斯成了国王尼诺斯的妻子，给他生子尼倪阿斯。尼诺斯死后，塞弥刺弥斯继承了王位。她多次出征米太、埃塞俄比亚和印度，最后化为鸽子飞到天上，成为神祇（狄俄多罗斯Ⅰ）。赫西客俄斯说，塞弥刺弥斯一词在希腊语中就是“山鸽”之意。（刚）

塞涅克图斯 (Senectus) <罗> 老年女神，老年的化身。她是倪克斯和厄瑞玻斯 (qq. v.) 的女儿。据罗马作家们的设想，他生活在地下世界的门外，同其他与死亡有关的神灵住在一起。（刚）

塞瑞斯托斯 (Serestus) <希> 在史诗《埃涅伊德》中埃涅斯透斯和塞耳革斯托斯 (q. v.) 的朋友和水手。（刚）

塞斯托斯城 (Sestus) <希> 色雷斯的一城市，在赫勒斯蓬特海峡的岸上，阿彼多斯的对面。是赫罗 (q. v.) 的故乡。（刚）

意大利神话 (Italian Mythology) 属古代印欧人部落的亚平宁半岛意大利人神话观念体系，属奥斯克-翁布里亚和拉丁-法利希语支。意大利神话形成于纪元前二千至一千年之间。意大利人的神话观念起源于印欧民族的远古时期，同地中海当地居民的神话观念相融合。较晚时期形成的罗马神话把许多意大利神话加以改造后纳入自己的体系。许多研究者直至十九世纪以前还把意大利诸民族的神话观念视为“罗马宗教”。维吉尔、奥维德、普格佩提乌斯、西利乌斯·伊塔利库斯等人的以古老传说为依据的作品，是研究意大利神话的基础文献资料。例如维吉尔的《埃涅伊德》(q. v.) 就利用了意大利的口头文学以及意大利人关于城邦奠基人和英雄的古老传说。通过考古发现了拉维尼乌斯城于公元前5—4世纪时存在过对埃涅阿斯的崇拜。塞尔维乌斯和马克罗比乌斯于公元5世纪时为《埃涅伊德》所作的注解，公元前3—2世纪时用翁布里亚文镌刻的伊古维翁铜表保存了意大利的神名。公元前2—3世纪的阿格农碑记载了在圣林中崇拜古老意大利神祇的资料。古代神庙遗址，古墓址，镌有神

兽、神像、神话内容的钱币等，都对恢复意大利神话的面貌具有重要意义。图腾观念在意大利神话中占有重要地位。神话中的狼、啄木鸟、鹿或是某些部落的祖先，或是迁徙过程中的部落领袖。意大利许多部落的名称均来源于他们的图腾祖先，如卢卡尼亚人很可能是由狼得名，皮岑人很可能是由啄木鸟得名，等等。萨宾人崇拜啄木鸟，据传，皮岑人由萨宾人地区外迁时，就是由黑啄木鸟引路的。在举行成丁式时，伴有猎山羊、猎兔、猎狐的比赛，对女青年以给蛇喂食作为考验。在《埃涅伊德》中有记载说，当特洛亚人移居意大利时，看到狼和鹰把树枝扔进火堆以便保存火种，而狐狸却把尾巴浸入水中，设法浇灭火焰。有一则意大利神话说到埃涅阿斯登陆时，出现了一只母猪，带着三十头猪崽，这些可能是最古老的社会结构的“三分律”的反映。北意大利各部落中还流传着天鹅人的神话，他的名字叫库帕翁。在意大利人中，孪生子神话颇为流行。许多地方都有崇拜孪生子的记载。起初意大利人只崇拜一般的孪生子，后来则转变为崇拜卡斯托尔和波卢克斯 (qq. v.) 这样的双生神。意大利也有贞女受孕神话：普列涅斯特城的奠基人塞库尔就是贞女所生。关于拉丁努斯 (q. v.) 的神话起源于远古时代。神话同时还述及了拉丁努斯的妻子阿玛塔，女儿拉维尼亚、拉维尼亚的未婚夫图耳努斯 (qq. v.)。维吉尔在《埃涅伊德》中，利维乌斯在《罗马史》中，以及其他著作家都对拉丁努斯和阿格里乌斯的神话作了更为详尽的叙述。根据大加图所著《史源》的记载，阿波里根族（语义不详）之王拉丁努斯把西库里亚人从拉齐奥地区的沿海一带驱赶到别地。关于拉丁努斯的神话很可能产生于伊特鲁里亚人在拉齐奥地区的殖民时期（公元前7—6世纪）。意大利神话中充斥着神秘的力量、精灵、神仙。其中有的为数众多，并无一定形貌，有的则具有男形或女形。女性神祇是母性和成丁式的保护神。对她们祭献的场所是洞穴、山林，这些地方被认为是圣地。罗马的传说和碑文记录了十多个意大利女神的名字。意大利人把刻拉尊崇为最高的创造力，后来在罗马神话中称刻瑞

斯。在她的属下有許多男神和女神，对生活的各个方面起保护作用。在桑尼特人居住的地方，在刻拉的林中有十七位神灵受到崇拜。根据考古发掘、神象和文献资料可以断定，朱诺（q. v.）在意大利神话中占有重要地位。在意大利人的神话中，狄阿娜（q. v.）是野兽和成丁式的保护神。在阿里客亚城附近的狄阿娜圣林是拉丁联盟的神圣中心。在这片林中的狄阿娜崇拜的最古老的组成部份便是守卫柃树上的所谓“金枝”。保卫这棵树的人必须是逃亡的奴隶，他被称为“森林之王”。当有能力手持武器保卫这棵树免遭其他觊觎“王位”的逃亡奴隶的侵犯时，他就可以保有自己的“王位”。据英国学者弗雷泽推测，保卫狄阿娜之树的奴隶被认为是狄阿娜的丈夫，而这种崇拜仪式象征着森林之王与森林女王之间的神圣婚姻结合。在阿里客亚的圣林中，除狄阿娜外，还崇奉一个男性神祇维尔比乌斯（q. v.）。斐罗尼亚作为野兽和成丁式的保护神，也是一个最古老的女神。对她的崇拜几乎流行于整个意大利中部。有人试图把斐罗尼亚视为伊特鲁里亚起源的神话。但这种论断同崇拜的原始性质，以及斐罗尼亚在伊特鲁里亚殖民地坎帕尼亚没有圣林等事实相矛盾。看来意大利神话中的斐罗尼亚是同奴隶解放相联系的。在塔拉钦有专门供奉斐罗尼亚的森林中有一块石头，上面刻着“有功的奴隶坐下后站起来即成为自由人”的字样。后来斐罗尼亚的功能有所扩展。她成了健康的保护神。对卡佩纳地方斐罗尼亚圣林的发掘发现大量赤陶家畜和泥俑的肢体。玛图塔（q. v.）具有母亲保护神的功能。崇拜她的有奥隆奇人、拉丁人、西迪钦人、沃尔斯克人，可能还有桑尼特人。意大利神话中另一个古老的女神是福耳图娜（q. v.）她很可能是波耳图努斯和波耳图娜这一对偶神逐步演化的结果。随着神话观念的发展，福耳图娜开始作为命运女神和司占卜的女神受到崇拜。根据西塞罗按《普列涅斯特碑文》转述的神话，在普列涅斯特出现了福耳图娜装在橄榄木匣子里的神谕，还有许多带标记的神签。它的出现是由于一个叫努墨里乌斯·苏福斯提乌斯的人做了一梦，得知他应把某处的一座山崖劈开。山崖劈开

后出现了神签。于是在这里修建了福耳图娜的神庙。遵照神谕，一群男孩从木匣中抽出预示命运的神签。后来福耳图娜的形象进入了罗马神话。至于波尔图努斯，长时期以来在意大利神话中并未起任何作用，到了罗马神话中，他的作用由于后来对他的名字的词源学解释（拉丁：portus，海港）而成了海港的保护神。意大利各部落中还有一个神名叫马沃尔斯（马乌尔斯、马墨尔斯、马尔马尔、马尔特等）在意大利神话中占有相当重要的地位。资料表明，马尔特是一位农业神，同战争无任何关系。在萨宾人、佩利根人、埃奎库尔人、拉丁人的历法中，都有一个献给他月份。在古老的仪式性赞歌中提到他的名字。在许多意大利城市中存在过马墨尔斯祭司团。在许多部落中都有一种纪念“神圣春天”的习俗，就是同对马墨尔斯（马耳斯）崇拜有关。每遇危难时，部落都要向他许愿，奉献幼畜或婴儿以求免灾。所不同的是婴儿并不杀死，而是待其成年后将其遣送出部落范围以外。这样的人被称为“萨克兰”（由“神圣的春天”而来），或称“马墨尔丁”，意为“献给马墨尔斯的人”。在有些神话中，马耳斯的神兽，如狼、鹿、公牛等成了马墨尔丁的向导和保护者。崇拜马墨尔斯的桑尼特人头盔上绘有神牛的角。后来母狼成为罗马的象征，起义的意大利人曾在钱币上铸过公牛用角抵母狼的图案。大多数研究者认为在早期神话中，马墨尔斯是繁殖之神和每一个部落领土保护神，只是后来才成为单一的战神。杜梅吉尔则认为马耳斯一直是战神。除了马墨尔斯（马耳斯）之外，意大利神话中还有一位古老的天神和日光神朱皮特。伊古维翁铜表指出了朱皮特的古老特征。为朱皮特举行祭祀仪式的地点是特列布兰斯城门，人们在这里向他祭献三头公牛，求他“保佑伊古维翁城的费齐亚要塞，保佑伊古维翁，保佑要塞和城市居民”。这段文字表明朱皮特是城市和居民的守护神。朱皮特、马耳斯和沃菲翁是翁布里亚人的三位一体神，他们在伊古维翁铜表中被称为Crapsti。研究者对这个词的解释各有不同。德国学者克雷奇默。将它译为“橡树的”，奥地利学者普菲菲认为它表示“石头

上的”。这两种意见都各有根据。后来罗马对朱皮特崇拜中，橡树和橡树叶都具有特殊作用，同时也发现对朱皮特巨石进行崇拜的现象。翁布里亚、桑尼亚和坎帕尼亚诸部落中，朱皮特—伊奥维斯在不同的地方有不同神谥。有些神谥清楚地说明它是古印欧天神和地方性山神结合的产物。三位一体神中的第三位神是奎里努斯（在拉丁努斯和萨宾人中），亦称沃菲翁（在翁布里亚人中）。古代人们认为奎里努斯一词可能同萨宾城市库雷斯（Cures）有关，也可能同拉丁词quiris（矛）有联系。目前则认为vir（人、男人、公民）是该词的词根。杜梅吉尔认为意大利和罗马的三位一体神——朱皮特、马耳斯、奎里努斯——象征着一定的社会功能，反映了远古印欧民族社会划分为祭司、武士和农夫的痕迹。但这一假说同意大利神话中马耳斯并不是战神相矛盾。意大利神话与古希腊、罗马神话，尤其是希腊神话的不同之处在于，其中没有诸神通婚的神话和宗谱神话。意大利神话影响的范围严格限制在一定区域，一定的部落和氏族。神话中充斥着大量魔怪力量，但它们的功能却往往只能靠同希腊罗马中类似的传说比较才能猜到有限的一部分。在阿尔卑斯山南段的山崖上发现过鸟兽图案、神话内容的绘画，其中有人形图手持武器、农具。墓葬中出土的器皿上大多绘有马形怪兽。有的器皿上还绘有神幻动物，如客迈拉（狮头羊身蛇尾的喷火兽）、披毛巨狗等。意大利艺术品中常有动物为婴儿哺乳、英雄与怪兽搏斗的场面。普列涅斯特的镜子和古物上常出现孪生子。意大利神像中的神逐渐在形像上变得同希腊、罗马神几无差异。（汉）

罪过的起源（Tsuminokigen）〈日〉据《古事记》、《日本书纪》记载、须佐之男在高天原同天照大神（qq. v.）订下誓约后，凭着自己的胜利把天照大神修的田埂毁掉，填上水路，又在神圣的宫殿里到处大便，把倒剥皮的马投入机殿。后来须佐之男为了赎这些罪过把自己身上所带之物全部献出，连自己的胡须和手脚的指甲也都取了下来，最后被逐出高天原（q. v.）。这就是祈祷神灵请灾的传说由来。然而在《延喜式》的大祈神

祝词里，却把人间的罪过分成天罪和国罪。天罪是指毁坏田埂、填水路、毁坏水桶、侵田、争田、活剥皮、倒剥皮等，主要是与农耕有关的罪过。人们认为罪过的根源是高天原上的须佐之男的行为所造成的。其罪过都与世间人们的农耕生活有关联。人们造田时要过度诚的斋戒生活。这是天罪的含义。与此相对者则是国罪。（武）

鲍迪尔博-莫乌（Bodiyrbou-mou）

〈萨莫迪〉 恩加纳桑神话中的死人王国的名称。它位于地底世界，归凡尼达管辖，他瞪着血红大眼监视着死者。人死后，其亡魂应前去那里居住，生活方式与活人同。过一定时间之后，亡魂变成昆虫。（风）

鲍尔顿格库伊（Bordongkui）〈突厥〉

亦名鲍尔顿库伊。雅库特神话中上界的妖魔。据云，他饕餮成性，喝干丁所有的江河湖泊，连同上面的岛屿也一一吞下肚去，因而饱胀而死。（风）

鲍尔哈乌拉利（Borkhaurali）〈奥塞梯〉意为“粮谷的主宰”。主管谷物种植、生长之神。人们祈求他变成扶犁人、点种人，祈求他耙平田地，以保证丰收。他相当于奥塞梯纳尔特史诗中的霍拉勒达尔（q. v.）。（风）

瑞亚·西尔维亚（Rhea Silvia）〈罗〉

罗穆卢斯和瑞穆斯（qq. v.）之母。有一则神话想把罗马的建立同埃涅阿斯到达意大利的时间联系起来。这则神话说瑞亚·西尔维亚是埃涅阿斯之女，或孙女。据较为流行的神话认为，她是阿尔巴·隆伽的国王努弥托耳之女。她的名字第二部分“西尔维亚”源自Silvius，意义为“森林居民”。这正是阿尔巴·隆伽各代国王的徽号。关于瑞亚·西尔维亚的故事，参见“罗穆卢斯和瑞穆斯”条。（刚）

塞布伊麦克尔（Sebuimekr）〈努比亚〉

创造神。他的名字见于木萨瓦拉特·埃斯·苏弗雷神庙的铭文（公元前3世纪）中，此处还刻有他的浮雕人形像。塞布伊麦克尔相当于埃及的冥神奥西里斯，在三联神“伊西斯——奥西里斯——霍尔”中取代奥西里斯。（刁）

塞耳革斯托斯（Sergestus）〈希〉 史

诗《埃涅伊德》中在迦太基跟随埃涅阿斯的三个特洛亚人之一（其他两个是 漠涅斯 透斯和塞瑞斯托斯）。埃涅阿斯命令他悄悄地准备好船队，召集起水手，备好武器并严守秘密，准备迅速起航。因为赫耳墨斯已送来信息，要求他离开狄多去意大利。他在为安客塞斯举行的葬礼划船赛中最后到达终点线。他是后来罗马塞耳癸家族的始祖。

（刚）

鲍蒙·哈拉-坚格里 (Bomon Khara-Tengri) 〈布里亚特〉瘟神，凶神，属于东方坚格里之列。他专门向人畜传播西伯利亚坏疽病。

（风）

鲍特基·希尔特卡 (Botkyi Shirtka)

〈印古什〉亦名鲍托科·希尔特加，巴托科·舍尔图科。文化英雄。他为人们创造了犁杖，水磨。在奥尔斯特霍伊纳尔特史诗里，他能自由往返于地狱；当奥尔斯特霍伊纳尔特人想要谋杀他时，他立即遁入地下。他为奥尔斯特霍伊纳尔特人出谋划策，在紧要关头援助他们；他们也充分利用了鲍特基·希尔特卡的智慧，但是他们从不感恩，而是无尽无休地对他进行折磨。

（风）

福慈山和筑波山 (huji, tsukuba)

〈日〉 据《常陆风土记》，远古时御祖神巡行天下来到福慈山，时已黄昏。因此决定留宿一晚。但福慈山神借口要举行新稻，初尝祭，拒绝留宿。御祖神诅咒说：“汝居之山将冬夏降雪，人迹不至，断绝香火，无人供祭。”然后，御祖神继续巡行来到了筑波山，又逢天黑求宿。筑波神说：“虽值新尝大祭之夜且留君一宿。”然后盛情招待。御祖神大喜，并作歌祝福。据传说从那以后，福慈山经常下雪，不能登攀，而筑波山则至今游人络绎不绝。

（新）

蒙卡尔和纳基尔 (Munkar and Nakir)

〈伊斯兰〉 天使 (q. v.) 主司坟墓中事宜，审问和惩罚坟墓中的死者。他们对信教虔诚者并不惊扰，任其安居到复活；对不信教者，他们一直鞭笞到安拉下令停止时才罢手。他们的名字只见于传说。《古兰经》只讲到天使（或天神）惩罚坟墓中死者，没有指出他们的姓名。

（风）

蒙古神话 (Mongolian Mythology)

指居住在中亚和南西伯利亚的各蒙古族（喀尔喀、卫拉特、布里亚特）、内蒙古各族、（巴尔虎、科尔沁、察哈尔等）、以及17世纪从卫拉特分离出去，游牧于伏尔加河流域的土尔扈特（卡尔梅克）族的神话观念体系。蒙古各族的神话观念是统一的，其间地区性、部族性、民族性的差异微不足道，即使曾到伏尔加河流域游牧的土尔扈特人的神话观念也很少改变。这是因为蒙古各族之间人种和文化交流从未间断，标准语言一致——这一切保证了整个蒙古语地区宗教神话文献的交流。某些人种—语言独立的蒙古族（如达斡尔、蒙兀儿等）受两富汗、满洲、藏、汉等文化的影响，他们的神话观念稍有不同，然而他们在文化和语言上仍保留有一系列古老的共同特点。蒙古民间文学和神话大致都起源于狩猎时代。古蒙古森林猎人的神话具有很多古老的特点。这些特点主要保留在布里亚特神话(q. v.)里。某些最古老的故事题材则保存在卫拉特—土尔扈特神话(q. v.)里。古蒙古草原游牧民族——鲜卑、契丹等的神话见于中国历史文献。这些神话较森林猎人神话晚一些，它们的形成受到了中亚各突厥族和蒙古民族早期封建联合体中的相对稳定的对萨满教崇拜的影响。因此它们之间的联系十分密切。早在匈奴和乌桓时代就存在了敬天地、敬日月星辰、敬祖宗阴灵的习俗。1至5世纪形成的鲜卑各部落——跼跋、慕容、吐谷浑等——的种族起源传说，还保留有一些片断，叙述这些部落最初居住在与世隔绝的地域，后来才从那里走出来。传说中提到一些兽形的形象。这可能是各氏族的图腾。根据这些人种起源传说，氏族的领袖或祖先总是人与仙女结合而生；或者凡间女子无夫受孕而生。在4至12世纪的契丹族神系中包括天神、地神（形象为老妇人）太阳。他们赐予人们和平幸福，在紧急关头助人。契丹人还敬奉一些人格化或非人格化的火神、战神、五金神，以及图腾动物白马、梅花鹿；此外，还有不计其数的精灵，包括祖先精灵及其保护者——凶恶的黑山神。契丹族的起源神话说，契丹族的远祖骑着白马在木叶山（位于我国辽宁省西拉木伦河与老哈河合流处附近东行；一位天女

驾着青牛车西行，二人相遇在木叶山下，一见钟情，结为夫妻，生下8子。这8子便成了契丹8个部落的始祖。契丹人每次行军或祭祀，必用青牛白马，即源此。这些家畜显然带有图腾性质。这种情况与西藏神话中关于羌族部落的图腾——马与牦牛的故事十分相似。另说，契丹人用青牛白马祭祀的，是一个名叫奈哈的精灵。这精灵是个骷髅，只是在同人交往时才暂时化为人形。蒙古族本身形成于13—14世纪。在蒙古的文字记载中，首先在成书于13世纪的《蒙古秘史》中都含有蒙古早期神话发展的资料。伊朗住在伊尔汗国宫廷的历史家刺失德丁(14世纪)，意大利的马可·波罗、弗拉芒的鲁布鲁克、英国的约·曼德维尔以及中国的历史家也都在笔记和著作中提供了关于蒙古神话的资料。蒙古人敬天和地，把天奉为至高无上的神，它无生无灭，是一切人和物的创造者，世界的主宰，它决定人和国家的命运，(马可·波罗和约·曼德维尔认为具有这种品格的是地)天和地几乎从来不人格化，但有性别——“天父”，“地母”。与崇拜地母有联系的是游牧民族古已有之的庆祝大自然复甦(春季)和万物成熟、收获(秋季)的节庆祭祀活动。蒙古族也敬太阳，但与契丹族不同，他们同时敬奉月亮，称之为“伟大主宰”，日月齐辉已成为婚礼上的象征。太阳被看作月亮之母。《蒙古秘史》上就有“太阳母亲”的记载。雷霆是龙神——卢(q. v.)发出的。《蒙古秘史》中提及一些图腾始祖的名字，如鲍尔捷—奇诺(灰狼)，霍·玛拉勒(淡栗色的鹿)。据一则神话，蒙古人来源于两位始祖——纳古和乞颜(qq.v.)。他们二人携妻躲避敌人追踪，逃到额尔古提滚山(意为“险峻山岭”)。后来，人口日益增多，无法在山中居住。他们溶化了藏有铁矿石的山岭，走出峡谷，回到草原。在蒙古神话中祖先的精灵占有重要地位。这些精灵都有毛皮的或麻布的偶像。这种偶像叫做昂冈(q. v.)。皇族的祖先被神化，这最明显地反映在对成吉思汗(q. v.)及其家族的崇拜。最高神霍尔穆斯塔(q. v.)的出现，对严厉的佛教神祇的崇拜，都始于13—14世纪刚刚接触佛教时期。随着佛教的普

及，蒙古神话吸收和改造了许多印藏神话的人物形象和故事情节，如罗睺，奥辛坚格里、格萨尔(q. v.)等。晚期蒙古神话的资料取之于17—19世纪蒙古、土尔扈特、布里亚特的编年史，17世纪的一些喇嘛的行传，但最主要的还是从民间文学，宗教祭祀祈祷词等里面汲取。蒙古神话中的世界观念相互矛盾，这里既有自行创造的，又有从印藏神话中引进的。布里亚特人认为，天象一口倒翻过来的锅，它可以掀起。掀开时在它和大地边缘之间便出现空隙。流星是天门一开即合，从而刹那间泄露出来的异常刺目的光线，突然把大地照亮。天在永不停息地运动。既有垂直运动，又有环绕运动(围绕自己的轴心旋转)北极星是天的中心，它永不移动，被称为“金桩”。它是天上的拴马桩，由九位聪明的铁匠打造的；有时它又被看成堵塞天上孔洞的巨石；如果把它拔开，洪水一泻而下，就会淹没大地；还有时把它叫做天柱或世界高山的顶端，即是“天脐”。这是通向天上各层(对层数说法不一)中央孔洞，与大地中央的孔洞相对立。大地的中央孔洞通往下界各层(层数同样各异)。古代蒙古各族都只敬奉唯一的神化了的天，在当代蒙古各族神话中出现了天神的神谱——通常是以霍尔穆斯塔为首的99或33个竖格里，后来这个神谱又得到了印藏喇嘛教神祇——布尔汗们的补充。起雷电神作用的是天上神箭手朗赫杰伊·墨尔根。布里亚特人认为，闪电是上天的雷箭，它们是天上77位秃头铁匠打造的。雷箭若射中目标，就会留在大地之上，三天之后变成顽石；如果没有射中，它们就返回天上。但卫拉特人和布里亚特人神话，雷箭射击的目标是天上的白鸢，飞松鼠，鲜卑鼯，黄鼯，金花鼠，独眼田鼠，跳鼠等，因为在创造万物时代，它们中有一个杀死了天之子(据阿尔泰—突厥神话，有一个弄瞎天之子的一只眼睛)。雷箭射击的目标有时是恶魔乔特戈尔，独脚恶魔捷连。雷电大神卢(q. v.)骑在龙背上向大地施放雷箭。另有一些传说，造成雷电的是天上的骆驼。晚期喇嘛教认为，雷电大神是奥奇尔瓦尼(q. v.)。拜星教神话故事解释了猎户星座(参见“胡赫杰伊-墨尔根”条)、大熊

星座(参见“多伦·额博根”条)、昴星团星座(参见“米奇特”条)、金星(参见“佐勒蒙”条)的来历。13—14世纪的文献曾记载过对日月的崇拜,但未得到进一步发展,只是在萨满教的祷词里还偶尔提到“满月”、“金日”、“亏月”等概念。同拜日教神话有联系的是神箭手埃尔希-墨尔根射掉了多余的几个太阳。在蒙古晚期神话中,太阳神变成了男性,而月亮则成了女性。这反映在婚礼上:新郎坐在画有太阳的一边,而新娘则坐在画有月亮的一边。布里亚特人讲,太阳和月亮分别是光明之神和黑暗之神的父亲。太阳被视为天火,炉火则是相对应的是地火。奥特汗-加拉汗(q. v.) (布里亚特人称之为萨赫亚达伊-那云)也被尊为火神。据传说,保护火的神祇还有希杜尔古-哈甘,佐格泰汗等。突厥和某些通古斯满洲民族以及汉族,普遍根据太阳的运行确定方位:前面是东,后面是西,同时按照方位确定神祇的性质:东方的属“上界”神祇,都是正面的;光明的,西方属“下界”,神祇都是反面的。蒙古族的神话观念恰恰与此相反。例如,布里亚特人认为西方的天神是正面的,光明的,东方的天神却是反面的,黑暗的。大地围之自转的地轴即是大地的中心,它与北极星相对应,便须向北偏移,于是通往下界的孔洞——即与天上孔洞相对应的地上孔洞——也随之移向北方。南蒙古的萨满教祷词里提到了3个巫师孔洞,它们显然与这个地上孔洞相类似。这三个巫师孔洞位于东南方,在北方坐落着宇宙山的根基部分,山的顶端直接抵在北根星上。巴拉甘布里亚特人认为这座宇宙山不在东南方,而在西南方。蒙古各族均认为宇宙山是苏姆贝尔山。(即佛教神话中的须弥山)。同宇宙山有联系的还有宇宙支柱和宇宙树(q. v.)。宇宙支柱呈四角金字塔形,由3、4或7个台阶组成。这些台阶同天的层次对称。宇宙树的等值物是松,白桦或其他树;这是生长在西方空旷荒凉的平原上的孤树;或者是檀香树。巴拉甘布里亚特人同样认为这棵古檀香树位于西南方。作为宇宙树的还可能是灵验的加勒布尔瓦斯树。此名来源于“加勒巴尔瓦桑”,后者是梵语的劫波树的音译。大地呈圆盘形或4角形,4角

与4个方向相对应。大地安放在一个巨大的乌龟或金蛙的肚子上。怪物的四足也与四个方向相对应。这四个方向,按喇嘛教的说法,分别指向须弥山四侧的四大部洲。也有神话说,水怪背负的是世界高山。某些布里亚特部落认为,是一条巨鱼背负着大地,这种观念比较古老。布里亚特人称这条鱼为阿巴尔加·扎加汗,蒙古人称之为阿弗拉加·扎加桑,土尔扈特人称之为阿瓦尔加·扎格斯恩。类似的神话人物有许多,有的是蒙古族自行创造的,有的则是从外引进的,他们补充了世界的全貌。但是,后来他们部分地失去了原有的古老意义,在神话中形成了一个特殊的“巨人”、“主宰”的组别。属于这一组别的有:鸟王加鲁迪汗,蛇王阿弗拉加·莫戈伊,鱼王阿弗拉加·扎加桑。根据萨满祷词,天和地原先是一个混沌整体。开天辟地时产生了火,形成世界上一切的是作为女性因素的大地,而赋予一切以生命和灵魂力量的则是男性因素——天。在蒙古族神话里,天无始无终,不生不灭,其本身蕴藏着无限的创造力。萨满教对上界天神作了一些相互矛盾的定义:他们是“自生的”(这一术语来自佛教的“自生”),因为他们自身是“一切的创造者”;他们是“埃图根(q. v.)妈妈和大海生的”。后者模糊地反映出与大地神祇混淆一起的伟大女性始祖的形象。根据民间传说,最初大地仅是海面上的一个小土丘,后来逐渐增长。一些叙事长诗把这个土丘写成尚未及长出海面的宇宙山。第一个人是天和地创造的,因此有时把第一个人称做永恒的天父和黄金的地母之子。第一个人的母亲,也就是他未来的妻子。她来源于冥界的大地精灵。晚期,创造世界和人的神话已发展得相当完整,但是已受到佛教的宇宙起源观念的影响,登场人物已是被称为“布尔汗”的佛教神祇。这些神佛通常都成双成对地活动:支配者和执行者,正面的文化英雄和反面的、由于笨拙、不慎或出于恶意而造成损坏或罪恶的人物。常见的与神佛相对应的是恶魔型人物,如舒勒玛斯,乔特戈尔,埃尔利克(qq. v.)等。原始状态的宇宙是一片混沌。混沌被风吹得浓厚,被火烤干,被雨淋湿,几经反复,结果出现了土

地。土地的另一种原始形态是一片无际的汪洋大海（宇宙洋），洋面上飘浮着土地。这土地是从天上带下来的或者是从海洋底下取出来的一撮撮泥土积累而成。在另一则宇宙起源故事中，创世主把在宇宙洋上游动的巨龟（或巨蛙）翻转得肚皮朝天，把刚刚创造出的大地安放在它的肚子上（一说，创世主本身变成了巨龟）。巨龟（或巨蛙）一动，就会发生地震。同这个故事有联系的是一系列世界末日的故事。第一个人（或第一对夫妇）是用泥土塑造的；灵魂乃是天神或恶魔给他（或他们）注入体内的。另一些神话则说，人乃是坚格里繁殖的。坚格里下临凡世，在大地上化成第一对夫妇，即人类始祖，其目的是为人的氏族打下根基。据另一说，他们下凡不是出于自愿，而是受到霍尔穆斯塔的惩罚。在这些故事里也可看到最初的人们吞吃禁果，犯下罪孽，坠落的母题。大地同永恒的天的形象一样，统一的大地之神或神化了的大地形象到晚期阶段尽管仍保留女性的性质，但逐渐泯灭无闻了。从前流行的埃图根一名常常被同义词“杰勒希”或者“加德扎尔”所代替。大地被想象为有7、8或10层，然而大地的最主要的数量特征应与天的99层相对应，组成一对。在萨满的颂歌里提到了厄真（q.v.）的数目有81、77、49、44、24等多种说法。厄真是各个地域，首先是山岳、江河湖泊等的主宰精灵。大地神祇的首领（汗）是察甘、额博根（q.v.）。他的职能与大地女神埃图根和野生动物主宰精灵马纳汗相似。山的精灵达因·杰尔赫也是十分重要的萨满神。蒙古的萨满教神话同祖先崇拜的关系十分紧密，例如，这种崇拜反映在敬奉昂冈埃麦格利吉·埃吉（意为“曾祖母”）或埃麦根（意为“祖母”）等方面。这两位女神都是儿意的保护神。她们有时被称为扎亚奇。她们同各个地方的主宰精灵紧密联系，获得了魔力和支配自然的能力，能附着人体。一经被她们附体的人便失魂落魄，进入昏睡状态。萨满向祖先祈求保佑。他的法力高低取决于他的萨满家谱起源的久远程度。萨满的家谱具有半现实、半神话性质。它直接上溯到古老时代带有传奇色彩的萨满祖先。萨满教神话有多种

分支，但它们都建立在关于灵魂——苏涅苏的传说之上，认为灵魂既能离开人的肉体，又能附着人体。一个人可有数个（两个或三个）灵魂；其一是“不死的”灵魂——苏利达。它能相当自由地离开肉体。人死后它才永远离开躯体，化为精灵或者返回天上。其二是“肉体的”灵魂，在人活着的时候，它片刻不离。人死后，它仍继续留在尸体内或守在尸体旁，直到尸体完全烂净为止。在此之后它化为旋风，不久即消逝不见。“肉体的”灵魂亦称“恶劣的”灵魂，因为它能引起噩梦，人死之后它会成为害人的精灵。蒙古族有人格化的地母天父的神话观念。与之相对应的是人体内也分别有母亲的“肉魂”和父亲的“骨魂”。“骨魂”在体内的位置是骨盆孔，因此劈裂骨盆就等于杀死这一灵魂。害人的精灵——恶魔都是由非自然死亡者的灵魂或者罪人的灵魂变成的。他们的作用和面貌很少有差别，他们必不可少的共同特征就是给人带来疾病，附着在人体上作祟，或者攫走人的灵魂。他们被称为乔特戈尔、阿利宾（即幽灵，或令行人迷路的鬼火）、舒勒玛斯、阿达（巧于变化的鬼，幽灵）、阿莱埃（能预示和降下灾祸的精灵，幽灵，鬼火）、托特戈尔、图特盖尔、泽德格尔（妖魔，幽灵，令人疯癫的恶魔）、扎古拉达，哈里米亚汗（幽灵，不得转生和游荡于各界之间的游魂）、科勒钦（丑陋狰狞的恶魔，幽灵；在萨满祷词里，科勒钦一名指的是一位坚格里——科勒钦-坚格里）。恶魔捷连和妖巫婆阿勒玛斯都是独臂独脚。此外，阿勒玛斯还只有一只眼睛，一只乳房，而且乳房极大，可把它背在后背上。蒙古人关于下界——即冥界的观念，与阿尔泰-突厥人的观念相同。它们是在佛教宇宙观的直接影响下形成的。下界的君主是埃尔利克（q.v.）汗。他的意旨由小埃尔利克或埃勒奇（直译为“使者”）去执行。南蒙古的萨满祷词把这些埃勒奇安排在大地的第九层，与第八层的众卢斯为邻。蒙古神话中冥界赏善罚恶的思想，冥界审判的场面，地狱的不同等级和层次，地狱鬼怪的形象——这些成分进一步丰富了冥界的图像。在较古老的传说中，死人国度并不属于下界，它直接与活人世界相

邻，与活人世界完全一样。（风）

豪麻 (Hauma, Haoma) <伊朗> 源自阿维斯陀语“Hav”，「意即“榨出”，一种神化的饮料和这种饮料之神，以及能榨出这种饮料的植物。饮料，饮料神和饮料植物三种成分组成一个统一体。对豪麻的崇拜可以追溯到古伊朗阶段。豪麻神就是印度的苏摩神(q. v.)。在《阿维斯陀》中，特别是其中的《豪麻·耶什特》、《耶什那》记录了关于豪麻的丰富资料。在伊朗的其他的传说中也存不少关于豪麻的遗迹。研究者认为至少有一部分斯基泰人和萨马尔马特人崇拜豪麻神。关于豪麻究属何种植物，研究者提出种种假设，如双穗麻黄、大麻、哈蟆菌、大蕈、草麻黄等等，但没有一种可以肯定。在《阿维斯陀》中它的另一名称叫马达。豪麻生长在沃鲁卡什湖中（《班达喜兴》、《美诺格—伊—赫拉特》）。在琐罗亚斯德的仪式中向豪麻神庄严的献牲可确保信徒长生不死和宇宙、村社秩序的稳定。耶斯那仪式先以用公牛献牲开始，然后榨制豪麻汁，再和以奶。把这种长生饮料献给阿胡拉·玛兹达。豪麻汁与奶混和的时刻象征着返回到万物不朽的扎拉图什特拉的完美世界。制造豪麻酒构成了仪式的一部分。根据间接的资料可以判断，这一仪式的神话内涵是：豪麻神被其他神肢解而死，用以制造能够战胜死亡的神的饮料。服用豪麻酒的效果之一就是能够使时空感和主体、客体的感觉颠倒过来。在神话中就出现豪麻神在同一时间内既在天上、又在地上。豪麻既是神（特别是弥特拉）的化身，又是向豪麻献牲的祭司的化身，又是牲品本身（如在《耶斯那》第9中描写）。豪麻神请求扎拉图什特拉把豪麻汁挤出饮用。扎拉图什特拉还从豪麻神口中知道，凡是榨取豪麻汁的人会得到多么丰厚的报酬。第一个榨取豪麻汁的维瓦赫万特得子伊玛(q. v.)，阿特维亚生了战胜阿日·达哈卡(q. v.)的儿子特拉埃塔奥纳。特里塔得到了两个儿子，乌尔瓦赫沙伊是立法者、凯尔萨斯帕战胜了凶龙斯鲁瓦尔。普鲁沙斯帕则生了扎拉图什特拉。这样古伊朗全部圣史都是榨制豪麻汁的结果。扎拉图什特拉颂扬豪麻神在使他醉酒时给了他鼓舞、嫩情、自

卫能力、健康、发展、成长、充满全身的力量，知识（同上17）。扎拉图什特拉靠了这些赐予战胜了各种恶魔和男女魔术师的敌意；战胜了双脚的假教师和双脚狼和四脚狼（同上18）。豪麻还被称为物质世界中最好的东西。说它颜色浅黄（同上30）、金黄，并有柔韧的嫩枝（同上16）；说它长得美好、端正、漂亮，给人以愉快的感受，是治百病的、无往而不胜的创造者（同上16）；说他防止死亡（同上7），战胜敌意和虚伪（同上17）。他给赛马以力量，给虔诚的双亲以幸福的儿子和后代，给努力学习者以神圣性和知识，给未找到夫婿的大姑娘以配偶和保护者（同上22—23）。豪麻神被奉为家庭、公社、区、国家的主宰（同上27—28）。人们祈求他保护不受外敌侵袭，不受暴怒者的谋害。请求他剥夺犯双罪者脚上的力量，撕掉他的耳朵，破坏他的精神（同上28）。人们还祈求他打击喷吐毒汁的巨大黄龙的肉体。因为它威胁着相信宇宙法规的信徒的生命。人们还请求他打击嗜血的强盗和那些破坏别人的生命，不相信宇宙法规（阿沙）的人。人们还请求他打击那些勾起别人情欲的巫女（同上30—32）。豪麻神还把凯雷沙那逐出自己的王国。因为凯雷沙那毁掉一切生长的东西，阻碍研究经文（同上24）。豪麻神束的腰带是玛兹达赠给他的。这腰带由精灵制造，上因饰以星辰，因此这种腰带也就成了神圣语言和信仰玛兹达的支柱（同上26）。大约因为有豪麻神在内的各种仪式的普及迫使扎拉图什特拉把他纳入自己的学说之中。豪麻神成了宇宙间物质幸福的创造者。而他的活动则被解释为扎拉图什特拉的自身的出现。尽管如此仍有根据相信，对豪麻神崇拜的某些特点（特别是伊玛确立的用牛或马向豪麻献牲）未得到扎拉图什特拉的同情（在《耶什那》32，14中他断然拒绝饮用豪麻酒）。这也可以解释为什么豪麻神被逐渐排挤出神系。对豪麻的崇拜未能超过古伊朗时期。只是在伊朗的边远地区和受伊朗强烈影响的伊朗以外地区还以蜕化的形式保留着对豪麻神崇拜的遗迹。现在波斯人和格布雷人还有对麻黄豪麻酒的崇拜。（刚）

歌珊 (Goshen) <圣> 或称“歌珊

地”、“兰塞境内的地”，雅各举家迁往埃及后，埃及法老把这片地赐给他。歌珊位于埃及紧靠巴勒斯坦边境的地方。据考证，此地长年居住以色列人和其他民族。（灵）

赫柏 (Hebe) 〈希〉 青春女神，宙斯和赫拉之女，阿瑞斯和埃勒梯亚的姐妹（《神谱》）。她是奥林波斯山上众神饮宴时的捧酒女侍，以后被伽倪墨得斯（q. v.）所接替。赫刺克勒斯升天为神之后，赫拉把赫柏赐予他为妻，表示同他的和解。因为生前赫拉曾迫害他，同时也是表彰他创建的丰功伟绩（事见《奥德修纪》11卷，人们怀疑非原书所有）。赫柏为赫刺克勒斯生2子，即阿勒克西阿罗斯和阿尼克托斯。在阿瑞斯与狄俄墨得斯交战失败后，赫柏为他洗澡。她曾阻止让年老的伊俄拉俄斯（q. v.）返老还童（欧里庇得斯：《赫刺克勒斯》）赫刺克勒斯也曾劝诱她使他返老还童（《变形记》Ⅷ）。赫柏在伯罗奔尼撒半岛上受到崇拜。她的圣树是柏树。据泡萨尼阿斯说，如果奴隶进过赫柏的神庙就可以获得自由。罗马人将赫柏与禹文塔斯混而为一。赫柏与赫刺克勒斯的婚礼是古典诗歌（萨福、品达罗斯、奥维德）和造型艺术中常见的主题。她的形象是头戴花冠、手持金杯的少女，有时被描绘成在喂宙斯的鹰。在欧洲艺术中，卡诺瓦、托瓦德森都曾以赫柏作为雕塑题材。在18世纪下半期，有的制造商把女定货人画成青春女神的样子以讨好她们。这一神话还曾成为一些歌剧的主题。（琪）

赫尔 (Hel) 〈斯堪〉 地下冥国，位于地下海洋中。冥国女主人是女巨人安格拉博德同洛基斯生的三怪之一。冥国位于宇宙树伊格德拉西尔的一条根的下而。冥国大门前流过格约尔河，处女莫德古德守卫着河上的桥梁。《斯埃达》生动地描写了冥国女王和它那围着高墙的城镇。女主人一半是蓝色的，一半是肉色的，背部佝偻，象貌凶恶。她的宫殿叫霖雨宫。奥丁曾到赫尔冥国向她打听儿子巴尔德尔的命运。巴尔德尔之弟赫尔莫德求她放出巴尔德尔。把冥国赫尔视为阴间鬼国是晚期斯堪的那维亚一个地区的产物。斯诺里在《新埃达》中说，赫尔仅是收容坏人亡魂的地方，这种说法完全是受到基

督教影响的产物。正因为如此，才把赫尔同天堂对立起来，说天堂瓦尔哈拉是容纳死去的好人的地方。世界末日一战中（见“拉格纳摩克”条）洛基（一说为巨人赫留姆）驾着载有亡灵的战舰驶至交战之处为妖怪一边助战。而亡灵亲兵团由瓦尔哈拉开来为诸神一边助战。（汉）

赫拉 (Hera) 〈希〉 古老的前希腊时代的女神，她的希腊名字大概是“夫人”、“太太”一类的头衔，她的本名已不可知。按照传统神话，她是克罗诺斯（q. v.）和瑞亚之女，宙斯的姐妹和妻子（《神谱》）。她和其他的兄弟都被克罗诺斯挨次吞下，后来墨提斯和宙斯巧施妙计，迫使克罗诺斯又把他们挨次吐出（据许癸努斯的《传说集》，赫拉未被父亲吞食，是她救出了宙斯）。在提坦战争之前，赫拉的母亲把她藏在位于世界边际的俄刻阿诺斯和忒提斯的家。后来赫拉调解了父母之间的争端，使他们言归于好（《伊利亚特》XIV）。赫拉是继墨提斯、忒弥斯之后的宙斯的第三位合法的妻子。她的天后地位使她成了众女神之首。姐弟结婚是血缘家庭的反映。据《伊利亚特》第14卷中的描写，在结婚之前他们已相爱很久，而且是赫拉主动。苏联和西方一些学者都认为，赫拉可能是地方上的影响巨大的女神。希腊人既不能把她排除掉，也不能视而不见。在这种情况下使赫拉与他们的主神宙斯结合是最好的办法。赫拉的独立自主，总是与宙斯不和就是这一历史背景的遗迹。赫拉是一夫一妻制的捍卫者。她非常嫉妒，对于宙斯与其他的女神或凡女的结合，她从不放过。她十分仇视宙斯和凡女阿尔克墨涅所生之子赫刺克勒斯（q. v.），她使宙斯生了狄俄倪索斯的凡女塞墨勒死于宙斯的雷电（欧里庇得斯：《巴科斯》）。提瑞西阿斯（q. v.）回答问题使她不满，她就使提瑞西阿斯双目失明（阿波罗多罗斯Ⅲ）。（也有神话说使提瑞西阿斯双目失明者是雅典娜）。她使普罗托斯（q. v.）的女儿们发了疯，使伊诺（q. v.）投了海。为了报复宙斯单独生了雅典娜，她自己单独生了赫淮斯托斯（q. v.）（《神谱》）。赫拉同地祇力量的古老联系，表现在她与大

地接触后生下了50个头的怪物提丰（《荷马颂歌》Ⅲ。据另外的神话，生提丰的是盖亚和塔耳塔罗斯）。后来这一怪物被宙斯的闪电杀死（《神谱》），帮助产妇分娩也是赫拉的古老职能。她是分娩女神伊利梯亚的母亲。她派伊利梯亚去帮助尼客佩加速欧律斯透斯（q. v.）的出世，而又故意让赫刺克勒斯（q. v.）出世时间推迟。这样就破坏了宙斯的安排，使赫刺克勒斯必须做欧律斯透斯的奴仆。但这也给赫刺克勒斯创造了建立伟大功勋的机会。到头来她也要与赫刺克勒斯讲和，把女儿赫柏（q. v.）嫁他为妻。把阿瑞斯说成赫拉之子也是赫拉的原始性的表现。因为阿瑞斯是具有原始野性的古神。在萨摩斯岛上有木头形的赫拉物神（亚历山大里亚的克勒门斯：《劝诫集》Ⅳ）。在《伊利亚特》中赫拉被称为“牛眼赫拉”给她献祭用母牛（塞内加：《阿伽门农》）。在阿耳戈斯，赫拉以母牛的形象受到崇拜。

（欧里庇得斯：《厄勒克特拉》。所有这些都说明，赫拉曾以牛的形式或人牛同体的形式存在过，是由物神发展来的图腾神。但是她进入了英雄神话体系，并占有牢固的地位。她是英雄和城市的保护神。她帮助阿耳戈诸英雄。首先是依阿宋（阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯Ⅲ）。在特洛伊战争中，她坚决支持阿开亚人。因为帕里斯把金苹果判给了阿佛罗狄忒。她甚至不惜借来阿佛罗狄忒的神奇的腰带，引诱宙斯在自己怀中入睡，以使希腊人取得胜利（《伊利亚特》ⅡⅤ）。这一情意绵绵的场而发生在伊达山上香气四溢的花草丛中，这是古老的克里特—迈锡尼时代宙斯与赫拉“神圣婚姻”的翻版。这种婚姻仪式在希腊各城市中举行，使人想起母系时代女神的伟大庄严。对赫拉的崇拜盛行于希腊本土

（特别是在迈锡尼·阿耳戈斯）和一些岛屿上。在萨摩斯岛上有萨摩斯的赫拉神庙和古老的一块木板形状的物神体。在克里特的克诺索斯经常举行庆祝赫拉和宙斯的“神圣婚姻”庆典。在罗马神话中，赫拉与朱诺相等，她是朱皮特的女性的体现。他们共同赐给人间风调雨顺和丰收，成功和胜利。祭祀仪式特别强调他们夫妇间的亲密关系。祭祀朱皮特由佛拉门的祭司主持。祭祀朱诺则由佛

拉门祭司团的祭司之妻主持。向朱皮特献祭用白色公牛。向朱诺献祭则用白色母牛。朱诺与赫拉混同后，赫拉的一些职能也都转移到朱诺身上。她也是司婚姻、保护孕妇和产妇的女神。还是丰产女神。朱诺的神庙建在罗马的卡皮托利冈上和埃斯奎利冈上。每年3月1日，罗马贵妇人为纪念朱诺，在此举行主妇节。在阿耳戈斯有赫拉节。这一节日与古老的神盾仪式联系起来。在为这一庆典举行的竞技会上，盾是优胜者的奖品。这一仪式与古弥诺斯—迈锡尼时代的圣盾和圣盾女神有联系。在古代赫拉的雕塑品中有《法尔内塞的赫拉》（公元前5世纪的希腊原物的复制品），《卢多维西的朱诺》（1世纪初），在得尔菲的西佛诺斯宝库的檐饰上，在帕耳特农东檐饰上，赫拉与宙斯在一起。在塞勒努斯的赫拉神庙的垅间壁上有赫拉与宙斯结婚的场而。在瓶绘上常出现的场面是赫拉同伊娥（q. v.）在一起，或在《帕里斯的裁判》中出现。欧洲的造型艺术主要也是描绘有关她与赫刺克勒斯、伊娥和帕里斯的故事。此外，霍尔齐厄斯、鲁本斯、约尔丹斯、布鲁马特、普桑等人都画过朱诺用阿耳戈斯的眼睛装饰孔雀羽毛的故事，夸佩尔·雷诺兹画了《朱诺向维纳斯借腰带》、霍尔齐厄斯、安尼巴莱·卡拉齐，夸佩尔画了《朱皮特和朱诺》，拉斯特曼、提埃波罗画了《向朱诺献牲》。在鲁本斯的《亨利四世接受玛利亚·梅狄奇的肖像》这幅画中，赫拉以婚姻保护神的身分出现。在巴洛克时代的园林雕塑中，她多以丰收女神的身分出现。在17—19世纪中，富克斯写了歌剧《心平气和的朱诺》。博农奇尼写了《朱诺和帕拉斯新的竞赛》，迈尔写了《朱诺和帕拉斯》。

（琪）

赫勒（Helle）〈希〉阿塔马斯和涅斐勒（qq. v.）之女，佛里克索斯的姐姐。她为躲避继母伊诺（q. v.）的虐待，同弟弟一起乘金毛羊逃走，途中赫勒落海固死，该处即名赫勒斯蓬特海峡（今达达尼尔海峡）（阿波洛多罗斯Ⅰ）。〈琪〉

赫楞（Hellen）〈希〉丢卡利翁和皮拉之子，普罗米修斯和克吕墨涅之孙，埃俄洛斯、多罗斯和苏托斯之父，神话中希

腊人的始祖，希腊 (Hellas) 的名祖。(泡萨尼阿斯Ⅱ)。(琪)

赫罗 (Hero) <希> 阿佛罗狄忒的 (据另一传说为阿耳忒弥斯的) 女祭司，住在赫勒斯蓬特海峡岸边的塞斯托斯城，与住在海峡对岸阿彼多斯的青年勒安得耳相爱极深。每天夜晚勒安得耳都泅渡海峡与赫罗幽会。赫罗为了帮助情人，总是点燃起塞斯托斯的灯塔为之引路。在一个暴风雨之夜，灯塔上的灯火被风吹灭，勒安得耳因而淹死。第二天早晨，海浪把他的尸体冲至灯塔脚下，赫罗看到尸体，悲痛而投海(奥维德：《古代名媛》，维吉尔《农事诗》Ⅱ)。这一则动人的爱情故事，一直拨动着历代艺术家的心弦。在17世纪的欧洲造型艺术中，霍尔齐厄斯、布鲁马特、鲁本斯、圭尔奇诺、约尔丹斯、凡·戴克，伦勃朗都曾画过这一题材。在15—16世纪，这一题材也被欧洲作家广泛利用。继奥维德、维吉尔之后，希腊诗人缪塞俄斯写了长诗《赫罗和勒安得耳》，波特写了长诗《情场》。萨克斯写了长诗《勒安得耳同赫罗小姐不幸的爱情故事》。博斯坎·阿尔莫加维尔写了《赫罗和勒安得耳》，马罗写了《勒安得耳和赫罗的故事》，马洛写了《赫罗和勒安得耳》。在16世纪末，17世纪中叶，布拉乔利尼、洛卜·德·维伽都以此故事写过剧本。贡戈拉和斯卡龙也都用此故事写过幽默长诗。在18、19世纪之交，弗洛里安以此故事写了独白剧。席勒写了故事诗《赫罗和勒安得耳》。19世纪的英国诗人亨特、胡德、了尼生、穆尔、阿诺德等人都是以这一故事写过诗歌。19世纪格里尔帕策用此故事写了悲剧《海浪与爱情之浪》，17—18世纪用此故事写成的歌剧有皮斯托基的《勒安得耳》，洛格罗施诺的《勒安得耳》，迈尔的《赫罗》，帕尔的《赫罗和勒安得耳》。19世纪有博泰西尼的《赫罗和勒安得耳》。库普林写了短篇小说《赫罗·勒安得尔和牧人》。(刚)

赫诺 (Kheno) <北美> 易洛魁印第安神话中的雷和闪电神，繁殖力和土地肥力的保护神。武士装束，身背一羽毛，篮筐和许多雷箭，在天空乌云中漂游。(伦)

赫人 (Hittites, The) <圣> 迦南平

原的一支土著人，亚伯拉罕从赫人以弗仑那里买到麦比拉地及他的坟地麦比拉洞。以色列人进入迦南后，遭到赫人及其它迦南土著人的反对和抵抗。现在译为“赫梯”人。

(灵)

箕子 (Kidzha) <朝> 文化英雄，为取代檀君 (q. v.) 千年统治的朝鲜国的开国君主 (即箕子朝鲜)。据云，箕子王朝的统治疆域为今天的中国东北部和朝鲜北部，先后达929年。箕子来自中国，其本名为胥余，因封地在箕 (在今山西太原附近)，故名箕子。据中国史载，箕子是殷王朝末代统治者受辛——纣王的伯父，因触怒受辛被囚，直至周武王灭殷方才获释。但他不肯仕周，率族人东迁到朝鲜，于公元前1121年建国于此。他教导朝鲜居民习礼仪，务农桑，定八法，天下大治，达到路不拾遗，夜不闭户的盛世景况。据说，周武王闻之，向其求教治国之道，他曾进献《洪范》八章，确立了人与人之间的道德准则和礼法。(风)

奎冯 (Lyiong Vung) <越> 曼人神话中的神箭手。据云，大洪水退后天上出现了12颗热星体，很快把大地晒干了。但是，在此之后它们仍旧烧烤大地，植物枯萎。于是，出现了射箭能手奎冯，他用箭射落了这些星体，只留下了其中的月亮和太阳。

(风)

幔利 (Mamre) <圣> 古代一亚摩利人，亚伯兰曾与他、他的兄弟以实各，以及亚乃结成联盟，一度在幔利的橡树下居住。亚伯兰得知侄儿罗得及其一家和全部财物被掳时，便从幔利的橡树下出发带精壮300余人出发追赶，当时幔利3兄弟也随队追赶。

(理、俭)

缪斯 (Musae) <希> 宙斯和谟涅摩叙涅之女，生于皮厄里亚，是司诗歌、艺术、科学的九姊妹(《神谱》，《荷马颂歌》Ⅱ)，她们的名字和分工是：卡利俄佩司英雄史诗，克利俄司历史，欧忒耳佩司长笛，忒耳普西科瑞司抒情诗和舞蹈，厄刺托司抒情诗或颂歌，墨尔波墨涅司悲剧，塔利亚司喜剧，波吕许谟尼亚司音乐，乌刺尼亚司天文。这些司文艺，科学的女神是神话发展分化(归根结底是社会的发展)的结

果。她们最初源于地神。据泡萨尼阿斯的记载，最早向赫利空山上的缪斯献祭的并不是诗人和歌手，而是阿罗伊代兄弟一俄托斯和厄菲阿尔忒斯。他们确立了对缪斯的崇拜，给了他们名字，而且只有三人，即墨勒忒（经验），谟涅墨（记忆）和阿俄得（歌曲）。以后从马其顿来了皮厄罗斯（皮厄里亚山即由他而得名）。他确定缪斯女神为九位，并给了她们名字。希腊诗人弥谟涅耳穆斯认为，缪斯女神分为长幼两辈。长辈的缪斯女神是乌刺诺斯和盖亚之女，幼辈缪斯女神是宙斯之女（泡萨尼阿斯Ⅱ）。她们过去曾为地神的另一证明就是她们作为地神盖亚的女儿，同宙斯、阿波罗都生了后代。宙斯和卡利俄佩（斯特刺玻Ⅹ），据阿波格多罗斯《文库》第1卷中的记载则是阿波罗和塔利亚生了科律班忒斯。塔利亚同变形为鹰的宙斯结合生了西西里的帕利客（q. v.）兄弟。墨尔波墨涅与河神阿刻洛俄斯结合生了西壬女妖（q. v.）。据赫叙客俄斯在其《希腊词典》中记载，缪斯女神曾被称为“疯狂的”“暴风雨般的”。她们曾是狄俄倪索斯的乳母和他漫游时的伴神（狄俄多罗斯Ⅳ）。她们常与迈那得斯（q. v.）处于同等地位。比如国王吕枯耳戈斯因迫害迈那得斯和缪斯而受到狄俄倪索斯的惩罚（索福克勒斯：《安提戈涅》）。在赫利孔山上的铭文中，忒耳普西科瑞与狄俄倪索斯相提并论。确立了狄俄倪索斯神秘祭典的俄耳甫斯是卡利俄佩和河神俄阿格罗斯之子（阿波格多罗斯Ⅰ）。歌手利诺斯是卡科俄佩（或乌刺尼亚）同波塞冬之子安菲马尔所生之子。狄俄倪索斯的别名之一是缪萨革忒斯，意即“缪斯之首”。他领导着疯狂迷乱的缪斯。阿卡奈人崇拜狄俄倪索斯—墨尔波墨涅斯（《古铭文汇编》Ⅱ泡萨尼阿斯Ⅰ）。狄俄倪索斯也像阿波罗一样，领头跳环舞，如果有谁敢于同缪斯较量高低，她们是严峻而残酷的。塔弥里斯（q. v.）曾因此被她们变成盲人，并使他失去歌喉和演奏竖琴的技艺（阿波洛多罗斯Ⅰ）。奥林波斯的缪斯女神仍住在赫利孔山上。她们歌颂各代的神祇，把过去和现在联系在一起。她们知道过去，现在和未来。她们是音乐家、歌唱家的保护神，把自己的才能传授

给他们，她们教诲人，安慰人，给人们信心。她们歌颂法则，颂扬神的美德。古典的缪斯是同奥林波斯世界的秩序与和谐分不开的。她们的形象再也没有狄俄倪索斯领导下的缪斯所具有的那种粗犷的性格。她们一个个都是妙龄少女，精神高尚，容貌动人，各有所司的艺术标志。厄刺托手持竖琴。歌忒耳佩手持横笛。卡利俄佩和克利俄都手持尖笔和蜡板。墨尔波墨涅手持悲剧面具和常春藤花环。波吕许谟尼亚头蒙纱巾。忒耳普西科瑞手持七弦琴和拨子。乌刺尼亚手持天体和圆规。塔利亚手持喜剧面具。这时阿波罗是她们的领袖，因此缪萨革忒斯也成了阿波罗的别名。受到缪斯保护的诗人们按照奉祀她们的地方，或者按照传说她们时常聚会的地方，赠给他们许多称号。如皮厄里亚女神、品普拉泉女神、赫利孔山女神、帕耳那索斯山女神、卡斯塔利亚泉女神、伊波克瑞亚女神、阿俄尼亚女神等。缪斯的神庙叫Museum，即现在西语中的博物馆一词。西语中的“音乐”（Music）也源自“缪斯”一词。（刚）

瘟神(Ekibyogami)〈日〉 又称疫病神。专司传播疫病之神。为了防止传染病的流行才祭祀这种神。认为瘟神是从路上侵入，因而在道旁设祭，叫做道祭；又认为瘟神是随着花瓣之散落而扩散于人间，因而又有镇花祭的仪式。日本中世时信仰灵魂的存在，所以又认为疫病是死者的冤魂。因而各地之神社及大小村落盛行送瘟神的习俗。人们在村头地边拉上草绳，以防瘟神入侵，或者扎个草包表示将瘟神封入其中，或者扎个草船表示将瘟神装进船中，然后推进水里，流送出去。还有所谓疮疱神，穷神之类名称，也都属此类瘟神。及至日本近世或许是从饿鬼画簿得到的启发，又出现了裸身饿鬼图形。（介）

蜘蛛(Kumo)〈日〉 一般认为是水界之灵或是神的使者。因其形体奇怪，所以逐渐妖怪化了。传说人站在河边钓鱼时，蜘蛛在水面爬来爬去，把拉出来的丝挂在人的手指上或奇妙地挂在河岸的树上。然后就随着叫声从水中把人或树拉倒。据《东园基量卿记》记载，元禄十二年，在本国寺的山门

上面有一只七、八尺大的大蜘蛛抓住一个清扫夫。当人们赶来用斧头把蜘蛛砍死时，清扫夫也死了。现仍有此传说，除夕之夜，人们在地炉里烧火，就是为了把沿着吊钩爬下来的蜘蛛烧死。也有认为除夕夜的蜘蛛是年神以妖怪的形体出现。因此人们认为早晨看见蜘蛛是喜，晚上看见蜘蛛是忧。这种风俗大概同上述传说有关。在谣曲《土蜘蛛》和近松的《贺古教信七墓回》里都把蜘蛛看成是山上的精灵。（武）

箸杉 (Hashitatesugi) <日> 是高僧把用完的筷子插到地上后来长成的树。因筷子大多是用杉木做的，所以多是关于箸杉的传说。此外，还有柳、苇、朴等。新潟县青海町的箸杉，八根树枝向四面伸展，所以也被称为夯杉。传说从前黑姬山的神仙坐在这里吃饭，饭后就把筷子插到地上，后来长成了这棵杉树。奈良县宇陀郡的箸杉是分为20多根树干的大树。传说弘法大师登宝生山时，在这里吃盒饭，吃完以后就把筷子插到地上，后来长成今天这棵大树。据说折这棵树的树枝就会遭报应，所以树的四周拦着草绳子。埼玉县埼玉郡岩槻城内的箸杉，传说是太田道灌饭后在院子里插的筷子。当时他说，此城如能长久繁荣，这筷子就会发芽，果然这两根筷子都长成了大树。（学）

察格恩 (Cagn) <非> 又_レ称茨加安格，茨加阿根。布须曼神话中之中心人物，图腾文化英雄，创造神，始祖神，恶作剧精灵。察格恩本人为虔诚的蚱蜢，其妻叫达曼（她在不同神话中有不同的名字：洪图，胡努，卡特，卡滕，科蒂），其妹为蓝鹤，其义女为豪猪佐（她的丈夫名克瓦曼加——一种出现于虹中的生物），她的一个儿子名尼，为非洲獾。除此而外，察格恩尚有二子，一名高努——特沙措乌，另一名小察格恩（一说名为科加茨和格科维）。在许多神话中，察格恩的配手为非洲獾尼（有的神话说是察格恩的儿子科加茨）。他们在成为动物前，均为“古代民族”之人。他们的居处后来出现布须曼部落。察格恩为第一人，他创造了一切——太阳、月亮、黑夜、星辰、山岭、飞禽与走兽。察格恩的一个名字的意义便是“一切的主人”。他可呼唤生死，支配雨水（另

有一神话说，司雨者是住在水塘里的“雨牛”，它钻出水面行走，所到之处必定有雨）。他制造出捕兽夹子、武器，使狩猎变得更为顺利；他教会人们唱歌、跳“血舞”

（仪式舞与用儿童献祭结合在一起），为他们规定出各种禁忌。人们从他那里知道各种地域的名称。他告知人们各种类型的羚羊的名称，给它们涂上不同的颜色，做出不同的记号（如耳朵式样有别，尾巴彼此各异等）。羚羊受到察格恩的特殊保护。据一神话说，布须曼人从前就是羚羊，是察格恩把他们变成人的。察格恩用格瓦曼加的草鞋制造了六角羚羊。察格恩尤其喜爱六角羚羊和红色羚羊，这些羚羊具有魔力。作为恶作剧精灵，察格恩在这方面所表现的行为不能认为是独特的智慧和灵巧，面应看作为超自然的能力。察格恩能通过梦预见未来和阐释已发生之事。甚至连察格恩的牙齿也具有巫术魔力。他不止一次提醒儿子，使他在事前避开风险。他善于变化（如变成羚羊）；他一旦变成动物，这些动物就是杀不死的。在布须曼民间传说中，察格恩被描绘为经常遭到奈人指责、易陷窘境的老头子形象。当他忍无可忍时，便大发雷霆，一反可笑的老头子常态，复又成了神话人物。与察格恩在多方面相似者为创造之神及恶作剧精灵楚耶(q.v.)。

（亮）

歌利亚 (Goliath) <圣> 非利士的一个著名巨人，住在迦特城中。传说，他可能是利乏音族（巨人族）的后裔。利乏音族被神消灭后，他寄居于非利士人中。扫罗王时代，非利士人和以色列人交战，歌利亚从非利士人中出来骂阵。他身材魁梧，全身披挂，枪杆有织布的机轴那么粗，枪头就有六百客舍勒（犹太人的重量单位）重。歌利亚扬言，以色列阵中若有人出来把他打败，非利士人就作以色列人的仆人，否则以色列人就得向他们称臣。以色列士兵都非常害怕。歌利亚一连骂阵40天，没人敢出来应战。这时，大卫(q.v.)尚年幼，还在为父亲放羊。父亲差他到阵前为哥哥送饭时，他看到这番景象，非常气愤，决心要象打死侵扰他的羊群的狮子和熊一样，把这个辱骂耶和华的军队的狂妄之徒杀死。他不着盔甲，不执

利刃，只拿着一根木杖和投石器去迎战歌利亚。歌利亚非常鄙夷，声音要用大卫的肉喂空中的飞鸟、田野的走兽。大卫毫无惧色，甩开投石器，一发就击中了歌利亚的前额，把他打死。（灵）

赫巴特 (Hebat) 〈胡里特〉 “苍天女王”，雷雨神忒舒勃之妻，具有大神母的职能，其子是沙鲁玛，女儿有阿兰祖和孔济沙利。新赫梯王国时期，赫巴特与赫梯的阿里纳城太阳女神武伦塞姆 (q.v.) 等同。但在胡里特她并非受到所有地区的崇拜（在努济，忒舒勃之妻被认为是尼尼微的伊什塔尔），在叙利亚，崇拜赫巴特的中心是哈尔帕城（现在叫阿勒颇）。在《乌里库米之歌》中，赫巴特为忒舒勃担心，怕他打不过石怪乌里库米。在雅兹利卡亚神庙浮雕上，赫巴特的形象是：身穿长袍，头戴圆帽，站在一只豹的背上。（刁）

赫尔吉 (Helgi) 〈斯堪〉 英雄。按丹麦传说，赫尔吉是传说中斯克耶尔东吉·赫罗尔夫·克拉卡王朝酋长之父。赫尔吉同自己的女儿结婚，生下了酋长。赫尔吉在神话中近似先祖、始祖。《旧埃达》中有三首关于赫尔吉的歌。在第一歌、第二歌中，赫尔吉都不是赫耶尔·瓦尔德之子，而是西格蒙德之子，也就是西古尔德之弟。这是赫尔吉逐渐成为尼伯龙根人的结果。这样一来，在《埃达》和《萨迦》中就出现了几个赫尔吉，他们在《旧埃达》中部份地方颇为相近，但在不同的歌曲中留下了不少互相矛盾之处，情调上亦有所不同。埃达歌关于赫尔吉的中心内容是他的战斗业绩，主线是家族复仇，寻找未婚妻。赫尔吉受到瓦尔基里亚 (q.v.) 的保护，其中也包括他的爱人西格伦·斯瓦瓦。梅列京斯基认为，许多特点表明，关于赫尔吉的故事来源于英雄传说。赫尔吉死于同敌人的微战，有一首歌说杀死他的凶手是曾经被他所杀的酋长赫罗德马尔之子，另一说则是他爱人西格伦之弟。当他被害后他的爱人西格伦亦随之死去。霍夫勒力图发现关于赫尔吉的传说在宗教仪式方面的根源。他认为赫尔吉这个名字，同塔西陀在《日耳曼尼亚志》一书中所描写的古日耳曼宗教中心的祭祀活动

有关；赫尔吉的爱人是一个女祭司，她主持祭祀的献牲仪式，而用奥丁的长弟来完成的杀死赫尔吉的行动象征着以宗教献牲活动来更新王权。赫尔吉及其妻子之死和再生（关于赫尔吉的两首歌曲结尾都是：“人们说，赫尔吉和斯瓦瓦〔赫尔吉和西格伦〕后来又复活了”）很可能反映了关于艾西海里——阵亡英雄——以及赫亚丁格的某种观念；瓦尔基里亚使他们再生，并重新投入战斗。（海）

赫耳塞 (Herse) 〈希〉 雅典国王刻克罗普斯 (q. v.) 之女，曾被赫耳墨斯所爱（《变形记》I）。雅典娜 (q. v.) 命她同姐妹阿格劳罗斯、潘德罗索斯看守一只箱子，不许打开。她们不听禁令，打开了箱子。看到箱子中有一孩子，身上缠着一条蛇（一说下半身是蛇形）。阿格劳罗斯和赫耳塞发了疯，从卫城上跳下而死。（刚）

赫卡柏, 赫库巴 (Hecabe, Hecuba) 〈希〉 特洛亚老王普里阿摩斯之妻，佛律癸亚国王底马斯之女。后来的一些作家（如欧里庇得斯在《赫卡柏》中）称她的父亲为客修斯，她的母亲是谁，在古典时期就不清楚了，在《伊利亚特》第24卷中称她是19个儿子的母亲，有些资料说她的儿子少于此数，或者说成整数20，但是有一点是共同的，即她的子女中包括赫克托耳、帕里斯、赫勒诺斯、得伊福玻斯、特洛伊洛斯、卡珊德拉和波吕克塞娜。在《伊利亚特》中，赫卡柏的作用并不显著。她只是根据赫克托耳的指示主持为雅典娜举行的献祭仪式，之后绝望地注视着儿子与阿客琉斯的决斗和痛哭被杀的儿子（第6卷，第22卷）。欧里庇得斯写了悲剧《赫卡柏》，叙述她在特洛亚陷落后的命运。欧里庇得斯的另一悲剧《特洛亚妇女》在很大程度上也是这一内容。她目睹卡珊德拉和安德罗玛刻做了俘虏，目睹幼孙阿斯梯阿那克斯被杀。最后，在阿开亚人要返回希腊时，波吕克塞娜又被杀死；给阿客琉斯的墓献祭。欧里庇得斯在悲剧《赫卡柏》中还增加了赫卡柏复仇的内容，她的另一幼子波吕多罗斯被托付给色雷斯国王波吕墨斯托耳，后者贪财把他杀死。这是女儿波吕克塞娜死后的又一打击。她悲痛难忍。就恳求阿伽门农允许她亲自去复仇。她把波吕墨斯托耳

诱至她的帐篷，杀死了他的孩子，弄瞎了他的眼睛。关于赫卡柏以后的命运有两种传说，一是被阿波罗送至吕客亚（斯忒西科罗斯残篇），二是被化成犬，投入赫勒斯蓬特海峡。两种传说都表明她与赫卡忒（q.v.）有关系。吕客亚是信奉小亚细亚女神赫卡忒的主要地区，犬则是她的神圣动物，赫勒斯蓬特的客诺斯塞马（意为狗丘）传说是埋葬赫卡柏的地方，同时也被说成是赫卡忒的纪念地。从16—18世纪，歌洲一些剧作家对欧里庇得斯的《赫卡柏》进行了翻译、改写，20世纪，米约、马蒂农、马利皮耶罗、里伽齐等等把这一剧本谱写成歌剧。（麒）

赫库巴（Hecuba）〈希〉 欧里庇得斯的著名剧本，内容见“赫卡柏”条。

（麒）

赫卡勒（Hecale）〈希〉 一老妇，忒修斯（q.v.）捉拿马拉松的野牛时路遇暴风雨，在赫卡勒的家住了一夜，受到老妇的盛情款待。忒修斯打猎回来想答谢赫卡勒，但赫卡勒已经死去。忒修斯确立了赫卡勒节——赫卡利亚作为对她的纪念。赫卡勒可能是一地方女神，阿提卡的一个区以她的名字命名。赫卡勒与忒修斯相遇的神话是典型的推源神话。以此来解释赫卡勒节的起因。卡利马科斯曾写了长诗《赫卡勒》，有较多的残篇流传下来。（麒）

赫卡忒（Hecate）〈希〉 古代东方的女神，后来传入希腊，在《神谱》中她是提坦神佩耳塞斯和提坦女神阿斯忒里亚之女。据另一些神话则是宙斯和赫拉，或宙斯和得墨忒耳，或哈得斯之女。荷马未提到赫卡忒。在《神谱》中，赫卡忒是一位有威力的女神，主宰大地、海洋和天空，帮助人们生育和教养子女，创造和增加财富，保护渔猎和牲畜繁殖，给航海者送顺风，在各种竞赛中，在法庭和战场上赐予胜利，受到众神的尊敬。宙斯战胜了提坦之后仍让赫卡忒保有原始的职能。某些学者认为《神谱》中关于赫卡忒的段落非原书所有，而是俄耳甫斯教徒后来添入的。从公元前5世纪起赫卡忒成了司幽灵、恶梦、魔法和咒语的女神，也是冥界鬼魂的总管。她手执熊熊的火把，头发中缠着毒蛇。她曾帮助美狄亚获得依阿宋（qq.v.）

的爱情，并帮助她制造迷魂药（阿波罗尼俄斯·罗狄俄斯Ⅱ）。她还帮助被遗弃的情人。她在墓地之间游来荡去，唤起死者的幽灵（《俄耳甫斯颂歌》I）。在赫卡忒的形象中，前奥林波斯神的地祇魔怪的特点紧紧地纠缠在一起，联系着生与死两个世界。她既是黑暗之神，又是月神，与塞墨勒和阿耳忒弥斯相近。赫卡忒可以视为阿耳忒弥斯的相关体。她也是女猎神，有一群猎犬伴随。但是她是在死人之间，在墓地和冥界的幽灵之间，于阴暗的黑夜时狩猎。赫卡忒也与得墨忒耳和佩耳塞福涅近似。赫卡忒曾帮助佩耳塞福涅寻找母亲（《荷马颂歌》V）。罗马人把赫卡忒与他们的三岔口女神特里维娅相等同。赫卡忒的像被置于三岔道口或十字路口，在这里为她献牲。人们相信十字路口是幽灵出没的地方。她的形象为3面或3体，4面者较少（阿尔卡墨涅斯雕塑的赫卡忒像十分有名）。人们每月给赫卡忒上一次供品，名为“赫卡忒晚餐”。这是一种清罪仪式。必不可少的供品之一是狗肉。赫卡忒自身也常作为妖怪恐吓行人。因此，从欧里庇得斯的《美狄亚》之后，赫卡忒即与黑巫术联系起来并不奇怪。在中世纪和近代，她被视为妖魔鬼怪的庇护者（如在莎士比亚的《麦克白》中）。在雅典几乎家家都保有赫卡忒像。她的形象是一个高大的女人，手持火炬。她的标志除火炬外，还有狗、蛇、铜匙和匕首。在佩耳伽摩斯祭坛的檐壁上，她的形象是一个3头6臂，手持剑、矛和火炬的女神。赫卡忒身上兼有英雄神话和原始的魔怪神话的特征。（麒）

赫克特（Heket）〈埃及〉 繁殖女神。她的神物是青蛙。她的形象或是青蛙形，或是头上爬一青蛙的妇女。赫克特帮助产妇分娩，在这方面与涅赫贝特近似。她还在冥界帮助亡灵。她与赫努姆一样，也是人类的创造者。赫克特的偶像常放在石棺里。（刁）

赫拉斯·赫勒涅斯（Hellas Hellenes）〈希〉 忒萨利地区的古称，也泛指整个希腊。据传说，这一名称是丢卡利翁（q.v.）为纪念儿子赫楞（q.v.）而取的。

（麒）

赫拉翁（Heraeum）〈希〉 即著名的

赫拉神庙和赫拉圣林遗址，位于阿耳戈斯北6公里。1925年曾进行了发掘，发现了迈锡尼时代的古墓群和新石器时代的陶器。这里曾是崇拜赫拉的中心。（琪）

赫利刻 (Helice) 〈希〉 ①自然女神，俄诺皮翁之妻。②阿耳卡狄亚人吕卡翁之女，为宙斯所爱，被嫉妒的赫拉化为母熊。宙斯则把她取至天上化为大熊星座。据另一神话，成为这个星座的是神女卡利斯托。（琪）

赫墨拉 (Hemera) 〈希〉 白昼女神，白昼的化身。倪克斯和厄瑞波斯 (qq. v.) 之女，埃忒耳的姊妹。被认为是赫利俄斯的伴侣。罗马神话中称之为狄厄斯。（琪）

赫尼尔 (Hoenir) 〈斯堪〉 阿斯神。阿斯同瓦尼尔交战后赫尼尔作为人质被送往瓦尼尔一方。赫尼尔、奥丁和洛基 (洛杜尔) 是用树枝造人的三神祇。据《沃尔瓦的预言》，赫尼尔在诸神及世界毁灭后仍继续生存。在诗体寓言中赫尼尔经常陪伴奥丁进餐、出游、谈话，他被写成是一个“动作轻灵的阿斯”，“长腿”，一个“光辉的首长”。（汉）

赫努姆 (Henum) 〈埃及〉 繁殖神。对赫努姆的信奉遍及全埃及，甚至流传到努比亚，但崇拜他的中心在埃勒凡泰尼岛。他的形象在古代是一只绵羊，头上长着弯曲的角，后来变成羊首人身。他的父亲是努恩，女儿是阿努克特，妻子有蒙希特、萨提斯、涅伊特、涅勃图伊等。他帮助产妇分娩，用泥土创造人以及人的灵体卡，主宰人的命运。在希腊和罗马时期，赫努姆是创造神，在陶器转盘中创造了世界。他是尼罗河源泉的守卫者。他还是战神，抗击放人的袭击。在古埃及语里“绵羊”和“灵体”二词都发音为“巴”，因此他又被认为是许多神的灵体。赫努姆作为造物神与普塔赫相近，与阿蒙、瑞、塞贝克等同。

赫普尔 (Hepr) 〈埃及〉 也叫“赫普里” 太阳神，是最古老的神祇之一。赫普尔是早晨初升的太阳，瑞是白天的太阳，阿图姆是晚上降落的太阳。他与其他太阳神一样，也有造物主的功能。赫普尔的形象是食

粪虫，其刻像用作护符，称作圣甲虫像，与《亡灵书》第31章一起放在木乃伊裹尸布的底层，供死者在阴间受审判时使用。赫普尔是自生的，但有时又认为他的父亲是“众神之父”努恩。他与阿图姆、瑞、阿蒙混同。在《金字塔铭文》中，阿图姆·赫普尔被称作奥西里斯的创造者。（刁）

赫塔姆 (Khyitam) 〈突厥〉 楚瓦什神话中的恶魔。据云，这种怪物乃是由死后无人追荐的亡灵变成。他祸害牲畜，散布瘟疫和制造种种不幸事故，使牲畜大批死亡。（风）

嚙啞啞 (Cherub, Cherubim) 〈圣〉 是几种动物身体部位拼凑起来的象征性形象，与亚述、埃及和波斯的宗教标志——斯芬克斯、翼牛和尼尼微的狮子等相似。希伯来人的嚙啞啞数目不多。两个金嚙啞啞安在施恩座的两头（《出埃及记》）；在所罗门建造的耶和華殿里，有两个巨大的裹金嚙啞啞，张开翅膀，共长20肘。据《以西结书》称，嚙啞啞有四个——《启示录》中的活物也是四个。在伊甸园的东边也安设了嚙啞啞。嚙啞啞在耶和華的形象下面，拖着他的活动宝座。人们看不见的耶和華的荣耀从殿的门槛出去，停在嚙啞啞以上，然后离开门槛，又离地上升（《以西结书》），约柜上的嚙啞啞高张翅膀，遮掩施恩座。嚙啞啞上面也要涂圣油。他们高张翅膀，“脸对脸，朝着施恩座。”值得注意的是，虽然《圣经》中详细地描述了但是究竟是何种形状却写得很少，只知道生着翅膀。总的说来，嚙啞啞可能不仅是一个集人、狮、牛、鹰为一身的怪物，而且是某种奇异、神秘的物体，究竟是什么，可能永远是谜。他可能是上帝的象征，因为他具有无所不能、无所不知等神的特点。（燕）

聚宝角 (Horn of Plenty) 〈希〉 山羊阿玛尔忒亚 (q. v.) 的一只角，宙斯使它变成“聚宝角”，类似我国传说中的聚宝盆，要什么，有什么，而且取之不尽。也叫科耳诺科皮亚。（刚）

嫩古伊 (nungui) 〈南美〉 希瓦罗 (厄瓜多尔) 印第安人神话中的农业、土地肥力的保护神。她的父亲温德把自己的力量

转授给她。一寻找食物的女人来到嫩古伊这里求助，嫩古伊给她派去了一位小姑娘（即嫩古伊本人所化），小姑娘教会希瓦罗人种地，制作陶器等。但是那女人的坏孩子们欺侮了小姑娘（嫩古伊），小姑娘离开了他们，回到父亲身边。（伦）

摘山梨 (Naranashitori) 〈日〉 相传有三兄弟的父亲久病不愈，听别人说只有吃山梨才能好。于是，老大第一个去摘山梨。他向砍柴的老妇问路，老妇告诉他山里有妖怪。去者无一生还，劝他不要去。老大执意要去。老妇又告诉他，前面有两只鸟，一黑一白。黑鸟叫时，就不要往前走，白鸟叫时，可以通行。老大谢罢继续前进。他听到黑鸟在叫，可是救父心切，还是毅然闯进山里。在沼泽地边，生有一棵山梨树，树上结满了山梨。老大爬到树上，正要摘时，从河里冒出一个妖怪，一口把他吞下。老二也同样被妖怪吞进肚里。老三这回带了一个事先做好的草人，进了山。白鸟啼叫，示意他向前。他把草人绑在树上，然后自己藏起来。妖怪出来正要吃草人时，他疾步跑去，紧紧地掐住妖怪的脖子，让它把两个哥哥吐出来，不然就把它杀死。妖怪无奈，只好把他的两个哥哥吐出来。这样，兄弟三人摘了很多山梨，带回家里。父亲吃后，病果然好了。（海）

摘袖神 (Sodemogisama) 〈日〉 是一种路旁神，具有很强的妖怪性格。传说在这种神的旁边走过时，往往被摘掉衣袖。如果在这种神前摔倒，衣被就会被摘走。路旁神主要分布在几畿以西。高知县有一种风俗，祈祷者把缝制成的单只小衣袖献给坡道神。古时人们认为，灵魂是藏于和服里面的，尤其是藏于和服袖子里面的最多。因此把一只衣袖用于诅咒和对抗诅咒的例子较为普遍。路旁神想要摘掉人的衣袖，这可能是为了夺到生人的灵魂，以此更新强化自己的灵魂。（武）

鲛兹兰 (Dzyizlan) 〈阿布哈兹〉 意为“水母”。居住在江河湖泊中的女性精灵，其形象为年轻貌美的妇女，金色秀发，洁白的皮肤，宝石般的眼睛。有时，她被尊为“水域的金色女王”相传，她强迫孤身的

男旅客同她决斗。胜者可与她居一段时间。指向她的火枪总是卡壳。若遇见她时，一面念咒语，一面亮出双刃匕首可以制服她，谁若是能够拔下或割下她的一绺头发，她就会俯首听命。不过，过一段时间她总会用诡计把头发取回，然后溜之大吉。据云，她附在人的身上（经常附在女人身上），能使人疯狂，只有巫医和善能役使鲛兹兰的人才有能力解救患者，使其摆脱她的滋扰。古代，青年妇女常向她祈祷和献牲祭。（风）

赫狄哈提 (Hedi-Haty) 〈埃及〉 名字的意义为“给白布者”，纺织神，主要保护织造用来缠裹木乃伊的白布。他在亡灵崇拜中占有重要地位。他的名字最早见于中王国时期（公元前22—16世纪）的文献中，初期被当作男性神，后来才变成女性神，（刁）

赫尔克莱 (Herkle) 〈意〉 伊特鲁里亚人的始祖。在意大利采雷出土的三耳瓶上，有表现赫尔克莱功勋的图案。这是人们崇拜他的最古老的证明。从公元前6世纪起，陆续发现了大量赫尔克莱的青铜小雕像。他的头像在公元前4世纪时，曾镌刻在伊特鲁里亚的铜币和银币上。他曾一度相当于希腊的赫刺克勒斯。在伊特鲁里亚的镜子上，把他镌刻为希腊神话中的英雄形象。有几面镜子上还镌刻着女神乌尼当着众神的面给蓄胡子的赫尔克莱喂奶的场面，表现的似是众神收赫尔克莱为子，接受他入神族的仪式。赫尔克莱还同女神门尔瓦在一起，作为她的丈夫或情人。这种情况证明在伊特鲁里亚神话中也存在着类似罗马的弥涅耳瓦和赫耳枯勒斯的传说。在许多出土文物的图像中，他坐在由空罐子组成的筏子上，可能是表现了他渡过冥河斯提克斯到阴间去的情节。对赫尔克莱崇拜出现的时间尚无定论。伊特鲁里亚人无疑在拉丁民族中促进了对赫尔克莱的崇拜。（汉）

赫尔莫德 (Hermodr) 〈斯堪〉 奥丁之子，巴尔德尔 (q. v.) 之兄。他骑着奥丁的骏马斯莱普尼尔到冥国赫尔，想把被杀死的弟弟救出。（汉）

赫耳墨斯 (Hermes) 〈希〉 宙斯和阿特拉斯的女儿之一的迈亚之子，生在阿耳卡狄亚的库勒涅山的山洞中。他是众神的使

者，行人的保护者，去冥界的灵魂的护送者（《荷马颂歌》Ⅰ），他是前希腊的神，后来进入了奥林波斯神系。他可能源自小亚细亚。他的名字源自“赫耳迈”（q. v.），意义为一堆石头或石柱，在古代是墓地的标志。这说明他有物神的过去，他的金色的登云鞋和金色盘蛇杖是魔力的集中点（《奥德修记》V），这也是物神的遗迹。他的盘蛇杖既能使人入睡，也能使人苏醒。带着它送死者的灵魂入冥国（《奥德修记》XXIV）。赫耳墨斯可以自由地出入生死两界。他是生死两界的中介，也是人神之间的中介。他带领着赫拉、雅典娜和阿佛罗狄忒去见帕里斯（q. v.），评定谁最美（欧里庇得斯：《安德罗玛刻》）。他作为神的使者是伊里斯（q. v.）的对应物。他有时在梦中传达神的意志。这时他就用他的盘蛇杖使人入睡（《荷马颂歌》Ⅰ）。在古典神话时，赫耳墨斯在生死路上引路被视为对英雄的保护。他把金毛羊带给佛里克索斯和赫勒的母亲涅斐勒（q. v.），使她的两个儿子得以逃脱后母的迫害（阿波洛多罗斯I）。他把神奇的竖琴交给了忒拜城的创建者安菲翁（q. v.），后者用琴声驱石垒墙（同上Ⅰ）。他把杀死墨杜萨的宝剑交给了佩耳修斯（q. v.）（同上I）。他向奥德修斯说出了能够解除喀耳刻（q. v.）魔力的仙草的秘密（《奥德修斯》X）。他释放了被阿洛伊代兄弟（q. v.）缚住的阿瑞斯。他保护漫游中的英雄（《伊利亚特》XXIV）。他帮助特洛伊老王普里阿摩斯顺利地到达阿喀琉斯的军营（同上XXIV）。他的机智和狡黠使他成了欺骗和盗窃的保护神。在《荷马颂歌·献给赫耳墨斯的歌》中描写他刚生下第一天就发明了竖琴和偷了阿波罗的牛。他教育自己的儿子奥托吕科斯欺骗的艺术。奥托吕科斯是奥德修斯的外祖父。奥德修斯的机智就是从赫耳墨斯那里遗传下来的（《奥德修记》XXIV）。他运用机智和欺骗的方法杀死了阿耳戈斯，救出了伊俄（q. v.）。他戴上冥王阿伊得斯的头盔，利落地杀死了一个癸干得斯（阿波洛多罗斯I）。他还作为牧人的保护神，与赫卡忒一起使牧群增殖（《神谱》）。但他的这一职能是第二位

的。赫耳墨斯和阿波罗互相交换了一系列的重要职能。或者是二人做了职能的分配。根据一则神话，赫耳墨斯偶然地发现了一只乌龟。他用乌龟壳做出了第一只七弦琴并在它的伴奏下唱歌。阿波罗愿用数头母牛换他的七弦琴（《荷马颂歌》Ⅰ）。赫耳墨斯还搭配上了一只芦笛，阿波罗则赠以神杖。赫耳墨斯学会了用它卜算的艺术（阿波洛多罗斯Ⅰ）。在古代晚期，由于赫耳墨斯与冥界的接近，出现了“赫耳墨斯·特里斯墨癸斯托斯”的形象，意即“三倍伟大的赫耳墨斯”。与这一形象相联系的是出现了通灵学和所谓的神秘学论文。赫耳墨斯在花月节（q. v.）上受到崇拜。在罗马神话中，他以墨耳枯里乌斯（q. v.）的名字受到崇拜。在流传下来的古代的雕塑艺术中，有普刺克西忒勒斯的《手抱幼年狄俄倪索斯的赫耳墨斯》（梵蒂冈藏）。波吕克勒托斯的《赫耳墨斯》，有几种复制品流传下来。吕西波斯的《休息中的赫耳墨斯》（罗马复制品）。此外还有所谓的《卢多维奇的赫耳墨斯》、《法尔内塞的赫耳墨斯》等等。在赫耳迈上的赫耳墨斯的塑像中有阿尔卡墨涅斯作品的复制品。在浮雕中，有《赫耳墨斯和卡里忒斯》。作为牧群的保护神，在古代他还被描绘为肩负羊羔的牧人。在这一形象的影响下，在早斯基基督教的肖像艺术中出现了“善良牧人”的形象。在中世纪的图书插图中，赫耳墨斯是水星的象征，在欧洲的许多语言中，作为炼丹术中起绝对重要作用的水银都叫作墨耳枯里乌斯。有时赫耳墨斯还被奉为词令之神。在文艺复兴时代和巴洛克的象征艺术中，赫耳墨斯是灵魂的护送者（里米尼的马拉泰斯塔神斯的浮雕）。拉斐尔在壁画中画了《赫耳墨斯护送灵魂去奥林波斯》，贾姆博洛尼亚创作了塑像《墨耳枯里乌斯》。丁托列托画了《墨耳枯里乌斯和美惠三女神》。在15—17世纪的欧洲艺术中，特别盛行画“墨耳枯里乌斯斩杀阿耳戈斯”。鲁本斯、约尔丹斯、伦勃朗等都画过这一题材。多梅尼奇诺、洛伦画了《墨耳枯里乌斯偷窃阿德墨托斯的羊群》。18—19世纪，赫耳墨斯的形象主要出现在雕塑作品中（多纳·托瓦德森、皮加尔）。（刚）

赫克托耳 (Hector) 〈希〉 普里阿摩斯和赫卡柏之长子,《伊利亚特》中特洛伊一方的主帅和主要英雄。关于他在特洛伊战争初期参加战争的情况,只说他杀死了第一个登上特洛伊土地的普罗忒西拉俄斯(阿波罗多罗斯:《神话择要》Ⅲ)。在特洛伊战争的第10年,赫克托耳威名大振。他作为普里阿摩斯的长子和王位继承人,指挥特洛伊人作战。他自己也表现出英勇非常,阿次与大埃阿斯单独决斗(《伊利亚特》Ⅵ, XⅣ)。特洛伊人在他的指挥下攻进了阿开亚人的营寨(同上XⅠ)攻到了阿开亚人的战船,并烧毁了其中的一只(同上XⅤ)。他杀死了希腊名将帕特罗克洛斯,并从他身上剥下了阿客琉斯甲冑(同上XⅥ)。阿客琉斯出战之后,他不听父母的劝阻,在战场上与阿客琉斯单独决斗,终于战死在城门之外。临死之前,他也预言了阿客琉斯即将到来的死亡。阿客琉斯怀着为朋友帕特罗克洛斯报仇的怒火,把赫克托耳的尸体拴在战车上,围着特洛伊城奔驰。尽管在此之后,阿客琉斯仍不停地对赫克托耳的尸体进行凌辱,但是赫克托耳的尸体既不腐烂也没有猛兽来啄食。这是因为阿波罗在保护他。生前阿波罗已经给予他两次有力的援助。在他与埃阿斯决斗时,阿波罗两次使他恢复了力量(同上Ⅶ)。赫克托耳同阿客琉斯决斗时,在命运决定他必死之前,阿波罗也一直在给予他支持(同上XⅩⅠ)由于阿波罗一直站在赫克托耳一边,因此有神话说,他是阿波罗之子(斯忒西科罗斯残篇)。在众神会议上,阿波罗首先提议保护战死的赫克托耳。这样宙斯命令阿客琉斯把尸体还给普里阿摩斯。后者为儿子举行了隆重的葬礼。古代的史诗研究者注意到,除在《伊利亚特》中,赫克托耳与其他的特洛伊战争事件再无联系。传说中的赫克托耳的坟墓并不在特洛伊地区,而是在忒拜(泡萨尼阿斯Ⅱ)。这使人猜想,也许赫克托耳原为波俄提亚的英雄。他与阿客琉斯的战斗,一开始也许是在希腊土地上进行的。只是后来,赫克托耳才被纳入特洛伊战争系列。在这里,赫克托耳比任何其他英雄都更多地表现了爱国主义思想。正是出子这一原

因,《伊利亚特》的作者对赫克托耳表现了更多的同情。赫克托耳与妻子安德罗玛刻告别的场面(同上Ⅶ)写得十分感人。在欧洲文学中(如席勒的《赫克托耳的告别》)仍把赫克托耳视为崇高品格的化身。在季洛杜的剧本《不会有特洛伊战争》中,赫克托耳是人道主义思想主要的体现者。赫克托耳与埃阿斯决斗,赫克托耳与安德罗玛刻告别,赫克托耳之死,赎回赫克托耳的尸体等情节,一直是古典雕塑和瓶绘喜爱的题材。鲁本斯画过赫克托耳和阿客琉斯决斗的草图。17、18世纪的意大利和法国的艺术家曾以阿客琉斯拖拉赫克托耳的尸体的故事入画。勒·布朗·提埃波洛画了老王普里阿摩斯赎回赫克托耳尸体和赫克托耳与妻子告别的场面。18世纪·温特耳写了康塔塔《赫克托耳之死》。(契)

赫勒诺耳 (Helenor) 〈希〉 吕狄亚的王子,随埃涅阿斯至意大利,被鲁图利人杀死。(契)

赫勒诺斯 (Helenus) 〈希〉 普里阿摩斯和赫卡柏之子,与卡珊德拉为孪生兄妹,是普里阿摩斯50个儿子中唯一幸存者。他和卡珊德拉都有预言的才能。他们的这种才能是从阿波罗神庙中的圣蛇那里获得的。阿波罗神庙在特洛伊平原上,在一次举行庆典时,长辈们把他们二人忘记在那里。帕勒诺斯劝说帕里斯不要去寻求海伦,他知道同海伦的婚姻会给特洛伊带来什么灾难。他也不只一次地给赫克托耳提出建议,后者都愉快的接受(《伊利亚特》,Ⅶ,Ⅶ)。帕里斯死后,为了娶海伦,他和弟弟得福玻斯之间发生争吵(此传说反映了寡妇内嫁制)。得福玻斯获胜。愤愤不平的赫勒诺斯退居伊达山中。在那里被奥德修斯俘获。后者迫使他说出夺取特洛伊城的必具条件(据另一传说,他为了向得福玻斯报复,自己投入希腊阵营)。在他预言的夺取特洛伊城的条件中有:希腊人必须夺取雅典娜神像,必须有菲洛克忒忒斯带着他的弓箭参战(索福克勒斯:《菲洛克忒忒斯》,阿波罗多罗斯:《神话择要》Ⅴ)。特洛伊陷落后,赫勒诺斯与涅俄普托勒摩斯交了朋友。赫勒诺斯劝他的朋友一起从陆路回希腊。这样他们才能避免死

于海上风暴。涅俄普托勒摩斯临死时，把安德罗玛刻送他为妻。他们在厄皮罗斯定居下来，成了那里的国王，把厄皮罗斯建成“小特洛亚”（欧里庇得斯：《安德罗玛刻》）泡萨尼阿斯 I）。埃涅阿斯曾访问过这里，赫勒诺斯盛情接待了他，并预言了他未来的漂泊生活。还预言，当他看到一只白母猪给三十只小白猪喂奶时，这里就是他安身立命之地（《埃涅伊德》Ⅱ）。（麒）

赫利俄斯（Helios）〈希〉太阳神，提坦神许佩里翁和忒亚之子，月神塞勒涅和晨光女神厄俄斯的兄弟（《神谱》）。他是最古老的前奥林波斯神，他用他的力量给自然以生命，使犯罪者眼睛失明（柏拉图：《法律篇》，欧里庇得斯：《赫库巴》）。

因为他身在高空，能够看到神和人做的任何坏事，他告诉得墨忒耳，哈得斯（q. v.）抢走了她的女儿佩耳塞福涅（《荷马颂歌》V）。赫利俄斯的形象处于刺目的光亮之中，两眼射出火一样光辉、头戴金盔，坐在金车上（同上X XⅡ）。他住在宏伟的宫殿中，座位是用宝石制造的（《变形记》Ⅰ）。在特里那克里亚岛上有他的肥壮的白牛群。奥德修斯的伙伴曾因宰杀这里的神牛而招致重大灾难（《奥德修纪》Ⅱ）。赫利俄斯白天乘4匹火马牵引的车驰过天空，晚上则乘坐金钵穿过大洋返回东方（忒西科罗斯的残篇）。

他与佩耳塞伊结合生了科尔喀斯国王埃厄忒斯、巫女客耳刻和弥诺斯的妻子帕西法厄（《神谱》，阿波洛多罗斯 I）。同自然女神克吕墨涅结合生了法厄同和5个女儿（参看“赫利阿得斯”条）。同自然女神罗得斯结合生了7个儿子（参看“赫利阿代”条）。赫利俄斯的后代中，有的冒失大胆，如法厄同（q. v.）。有些则擅长巫术，如客耳刻、帕西法厄、以至到他的孙女美狄亚（qq. v.）也还是巫女。在希腊化时期和罗马的神话中，有时把他与他的父亲许佩里翁相等，因此，有时把他的儿子们称做许佩里代。在古代晚斯，赫利俄斯与阿波罗相等。古希腊人对天神似乎并不象对其他神那样十分敬畏。因为他们虽然也是神，但不大管人间事，不象宙斯，雅典娜那样事事关心。但是罗得岛是个例外。这里对赫利俄斯特别崇

拜他，是这里主要的民族神（狄俄多洛斯·西枯卢斯V）。这里的传说也把罗得岛说成是赫利俄斯的财产。在他爬出海面之前就居住在这里（品达罗斯：《奥林波斯颂歌》）。他的儿子是这个岛上最早的居民。在这里有他的庆典哈利厄亚节。庆典十分隆重，包括有重要的体育竞赛，不过一直未达到大竞技会的水平。赫利俄斯还常被祈求作为发誓时的见证。因为他是无所不见，无所不听的。赫利俄斯在晚斯神话中地位的提高，主要是因为他与阿波罗相等。此外，斯多葛派神话观的寓言倾向，寻求神话的物质解释也起了作用。但是最根本的原因是皇帝提高了对太阳神祭祀的地位。从奥列里亚努斯之后，太阳神在某种意义上成了皇帝的主神。赫利俄斯还与罗马神话的索尔相等。（麒）

赫利孔山（Helicon）〈希〉波俄提亚的一座山，高约6000公尺，位于科帕伊斯湖和科任斯海湾之间，一年里大部分时间为积雪覆盖。这座山是阿波罗和司文艺诸女神的圣山。在幽谷中有缪斯诸女神的神殿。因此有时把缪斯诸女神称作赫利科尼得斯姐妹或赫利科尼阿得斯姐妹。这里还有爱奥尼亚的神庙、剧院和缪斯女神像等遗迹。在这里每四年为女神们举行一次竞技会。在山坡上有小镇阿斯科拉，赫西俄德的故居就在这里。这里还有神马佩伽索斯踏出的山泉希波克瑞涅，据说这是给诗人灵感的泉水。（麒）

赫里卢斯（Herilus）〈罗〉女神斐罗尼亚之子，普赖涅斯忒的国王。他是有三个躯体、三个灵魂的巨人（与革律翁的神话相似）。欧安得耳同他交战，杀了三次才把他杀死。（麒）

赫利奈乌（Hilineu）〈缅〉钦族及克廷格族神话中的女神。创世之初，继日月星辰出现之后，大地生育出了赫利奈乌。她生下100枚蛋，孵化生出了100个民族的始祖。在此之后，她又生下一枚五彩蛋。女神久久地欣赏它，不愿孵化，决定听其自然。屋檐滴下的雨水把蛋冲进河里，被树根缠住。大鸟阿顺（q. v.）找到它，将其孵化，从中生出兄妹二人。他们分别向不同方向走去。哥哥娶了一条狗为妻，妹妹则被熊劫走。后

来，蜜蜂将兄妹二人引到一起。他们向赫利奈乌请求允许他们成婚。为此，他们必须用狗献牲。从此，钦人和克延格人留下了以狗向精灵献牲的风俗。（风）

赫里舍夫 (Heri-shef) 〈埃及〉 赫拉克利奥波利斯城的神。形象是羊首人身。赫里舍夫是连接尼罗河和法尤姆湖（卡伦湖）的运河之主宰，掌管灌溉田地和保护水源。对他崇拜的高潮是第九——十王朝（公元前23——21世纪）统治时期，那时的首都是赫拉克利奥波利斯城。这时赫里舍夫被认为是造物神，诸神之王。据传说，他的右眼是太阳，左眼是月亮，灵魂是光，照亮宇宙，鼻子里呼出的气，使万物获得生命。

（刁）

赫罗菲勒 (Herophile) 〈希〉

西彼拉 (q. v.) 女预言家之一，生在特罗阿斯城（即特洛亚城）。父亲是牧人忒俄多罗索斯，母亲为一自然女神。她预言，来自斯巴达的女人（指海伦）将是特洛亚殿灭的原因（泡萨尼阿斯X）。也象其他的西彼拉女先知一样，赫罗菲勒云游四方，到过萨摩斯、得洛斯、得尔菲等地。在库迈（意大利）她预言了埃涅阿斯的命运（《埃涅伊德》V），《变形记》XIV）。回到特罗阿斯后，她住在阿波罗圣林中。她向神祈求到了长寿，但忘记了祈求青春，因此她长时间是一老太婆，在罗马，每逢过安娜·佩瑞娜 (q. v.) 节时，人们互祝长寿如西彼拉。

（刚）

赫斯佩拉 (Hespera) 〈希〉 厄瑞波斯和倪克斯 (qq. v.) 之女厄俄斯 (q. v.) 的另一名字。最初为晨光女神。后来她陪同太阳，又成了黄昏女神。有些神话说她是赫斯佩里得斯诸姊妹 (q. v.) 之一。

（刚）

赫斯佩瑞 (Hespere) 〈希〉 阿特拉斯的女儿，赫斯佩里得斯诸姊妹 (q. v.) 之一。

（刚）

赫斯提亚 (Hestia) 〈希〉 灶神。确切一点说是灶中燃烧的火神。与罗马神话中的威斯塔 (q. v.) 相当，是奥林波斯十二大神之一。她是克罗诺斯和瑞亚生的第一个女儿，也是第一个被克罗诺斯吞噬

的，她是奥林波斯大神中三个贞节女神之一（另两个是阿耳忒弥斯和雅典娜）。在《荷马颂歌》中说她不喜欢阿佛罗狄忒的工作。阿波罗和波塞冬都曾向她求婚。她以宙斯的头发发誓永守童贞。由于灶火是一家生活的中心，因而赫斯提亚也就是家庭生活的女神。又由于她是祭坛圣火的女神，因此每次献牲的第一部分首先献给她。以她的名义发表庄严的誓言，灶房本身是神圣的避难所，家里人在那里请求庇护。城镇是家庭的扩大。因此它也有圣灶女神。这种公共的圣灶多位于城市的元老院。在这里有她的圣殿。圣殿里也保护求援者。当这一城市向外扩大殖民地时，殖民者要从母城圣灶中点起火，带到新开辟的地区。关于祭祀她的仪式，我们知道不多。向她献的牲品有猪，偶尔有牛，视家庭情况而定。在希腊的婴儿命名仪式上，满5天的婴儿被抱出，绕着炉灶跑，然后给孩子起名字。她在奥林波斯，肃穆庄严，不动，象征着宇宙的稳固。在罗马有威斯塔神庙，里面住着威斯塔贞尼，守护着长明火，这是国家稳固可靠的象征，赫斯提亚在希腊没有自己的祭司。（刚）

赫梯神话 (Hittite Mythology) 赫梯

人是小亚细亚的古代居民，公元前19——18世纪之交形成第一批部落联盟，后来建立赫梯王国（古王国，公元前18——16世纪；中王国，公元前15世纪；新王国，公元前14——13世纪）。赫梯人继承了小亚细亚最早的居民哈梯人的文化，因此哈梯神话是赫梯神话的源头之一。哈梯语属于西北高加索语的近支，同时与东北高加索语有许多共同点，在公元前三千纪流行，但至公元前二千纪只是作为祭神语使用。从博加兹科伊（赫梯王国首都哈吐沙什遗址，在今土耳其安卡拉附近）发现的泥板文书中，完全可以看出哈梯人的神话观念。主要的神祇有太阳神埃斯坦（赫梯文作“伊斯塔努斯”）、阿里纳城的太阳女神武伦塞木、她的女儿美楚拉（也是太阳女神）、女神卡塔赫齐富里（赫梯文作“卡姆鲁塞帕”）、铁匠神哈萨米利、王位神哈尔马苏伊特、牧人神哈潘塔利、繁殖神忒莱皮努（赫梯文作“忒莱皮努斯”）、哈吐沙什城的保护神，战争女神伊

纳拉、冥神莱尔瓦尼、对偶神伊什图什泰亚和帕拍亚、谷物女神卡伊特、王宫保护神采利普里、月神卡什库、盾神采特哈里亚、暴风雨神塔鲁（萨鲁和美楚拉之父，武伦塞木之夫）等。重要的神话故事有：圣城拉赫昌修建埃斯坦神庙的故事，繁殖神忒莱皮努消失后又回来的故事，月神卡什库从天上掉下来又被卡塔赫齐富里卡姆鲁塞帕送回去（月蚀）的故事等。哈梯人在新石器时代崇拜动物；蜜蜂帮助人寻找繁殖神忒莱皮努，豹是国王的象征，老鼠与安葬仪式有关，等等。据哈梯的神话观念，诸神瓜分土地时把哈吐沙什赐予哈梯王。这个说法完全被赫梯人接受。赫梯人认为有“神的语言”和“人的语言”之分。因此大约在公元前三千纪时，他们的文书同时用哈梯语和赫梯语书写，这样同一个神都有两个名字（神用的和人用的）。有些神的赫梯语名字是哈梯语的音译。在埃及、印度以及古东欧亚地区也都有双神名并存的情况。赫梯人自己的语言属于印欧语系的一个分支，因此赫梯神话中还保留许多印欧神话中的神。这首先是与赫梯人第一个首都涅萨有关的神。护卫神皮尔瓦、太阳神西瓦特、月神阿尔玛等。神话故事也有一些起源于印欧神话。例如：涅萨女王生了30个儿子和30个女儿。她把儿子们装在垃圾陶罐里放到河中，让他们顺水漂走，而把女儿们养大。河水把30个儿子漂到察尔帕城，被神救出。他们长大后回到涅萨城，认不出自己的亲姊妹，与她们结了婚。在印欧神话中，古爱尔兰有类似的故事，讲的是一对叫芬德亚姆纳的孪生兄弟与亲姊妹结了婚。在印度伊朗神话中也有孪生兄弟雅美-伊美同亲生姐妹结婚的故事。新王国时期，赫梯文化中心南移，接近卢维人和胡里特人。卢维神话和巴莱神话是印欧神话传统的一个分支，在某些方面它们更接近于最初的安纳托利亚神话。许多神都保留着印欧语的名字，如：太阳神提瓦特。巴莱神话也深受哈梯神话的影响。不少卢维神进入赫梯神系。从中赫梯王国时代起，赫梯神话与胡里特神话发生混合，不仅有许多胡里特神进入赫梯神系，而且以胡里特神话观念来重新解释古赫梯的神话现象。例如：胡里特的爱情和繁殖女神沙武什卡

（伊什塔尔）与古赫梯神话中阿里纳城的太阳女神武伦塞木（源于哈梯神话）相混同。公元前15世纪雅兹利卡亚（在今土耳其安卡拉以东）露天神坛石壁浮雕上刻着“一千个神”组成赫梯神系。其中除哈梯神、古赫梯涅萨神、胡里特神和一部分卢维神之外，还有一些自然力的拟人神，多以普通名词当名字，如“希望”、“河”、“黑暗土地”等。所有这“一千个神”按其职司可分成两大类。第一类以暴风雨神忒舒勃为首，包括：他的兄弟和辅佐神塔什米舒、被忒舒勃战败的库马尔比、月神库茹赫、太阳神希米盖、忒舒勃的神牛塞里和胡里、山神纳姆尼和哈济等。另一类包括：忒舒勃的妻子赫巴特、他的儿子沙鲁姆、女儿阿兰楚和洪济沙利、侍女达鲁·达基图、命运神胡腾、胡忒卢拉、沙武什卡女神及其侍女宁纳塔与库利塔、库巴巴等。新赫梯时代的宗教的综合也反映在一个相同的神话故事加在了不同神的身上。比如司丰产神消失，把丰产带走了。经过众神寻找，丰产神回来，大地又得丰收。这一神话与忒莱皮努斯，与太阳神，暴风雨神，伊纳拉女神、安齐利女神等联系起来。再如神的换代故事中，有阿拉卢推翻安努，库马尔比赶走安努，忒舒勃战胜库马尔比等。（刁）

赫维奥佐（Kheviozo）〈非〉又称索，索格博。达荷美神话中之雌雄同体神，众雷神之首。在神话中，他有时被称为阿格博莱苏（丰族语意为“大公羊”），因为他能变成公羊的模样（雷神的象征）。赫维奥佐是天上的主人，主管最高法庭。他决定暑热、风雨的来去；常杀戮生灵，破坏房舍、毁灭树木和田地。但他又赋予人生育能力，赋予大地丰产能力。在赫维奥佐为首领的万神殿中有他的儿子阿格贝、阿坚、阿科洛姆贝、阿贾卡塔、格布韦祖、阿克莱、阿拉扎、格巴德。因阿格贝不住在天上，阿坚代行长兄职责。他及时行雨，是果树的保护神。阿科洛姆贝调节世界上的冷暖，主管冰雹降落和河流汛情。阿贾卡塔司暴雨，举止匆忙急燥。格布韦祖总是不离赫维奥佐身边；既不接近大地，又不伤害人类；地平线上远方沉闷的雷声就是他的噪音。阿克莱性情温顺，他握住雨绳，他

的职责是聚集海水制成雨露。阿拉扎住在森林里，主管审判。如无祭司伴随，任何人也不得进入该处。人们在追拿窃贼时可得到他的帮助。他来到人间，常向人们谈及有关天国和地府的情况，同时教导人们如何崇拜赫维奥佐（索）及其子嗣。关于赫维奥佐及其家族的神话反映了把神话系列化的倾向。

（亮）

赫西俄德（Hesiodus）〈希〉古希腊诗人，约生活于公元前8世纪，即比荷马晚一个世纪。荷马是小亚细亚爱奥尼亚派诗歌的代表，赫西俄德则是玻俄提亚派诗歌的代表。他们相似之处在于都用方言写作，写诗的方法也相同，但荷马注重写英雄时代，而赫西俄德则注重写古老的神话和当代的普通生活。他的流传下来的著作是《劳动与日子》，《神谱》（qq. v.）两书中都保存了大量的神话资料。还有人把《赫刺克勒斯之盾》也归在他的名下，但是拜占庭的阿里斯托芬认为这不是他的作品，而是有人对《伊利亚特》中阿喀琉斯之盾一段文字的模仿（《伊利亚特》第18卷478—609节）。多数人同意这一观点。

（刚）

赫西俄涅（Hesione）〈希〉①普罗米修斯的妻子。俄刻阿尼得斯诸女神（q. v.）之一（埃斯库罗斯：《普罗米修斯》）。②瑙普利俄斯之妻，帕拉墨得斯之母（阿波洛多罗斯I）。③特洛亚国王拉俄墨冬（q. v.）之女。她被缚于山岩上献给海怪。被赫刺克勒斯（q. v.）救出。但拉俄墨冬拒付议定的报酬。后赫刺克勒斯攻破特洛亚，杀死了国王。俘虏了赫西俄涅，把她赐给了勇敢的助手忒拉蒙，并答应赫西俄涅还可救出一个兄弟波达耳刻斯。她拿出赎金，兄弟得救，改名普里阿摩斯，意即“被赎买的人”，其他兄弟都故杀死。赫西俄涅跟忒拉蒙到了希腊，生于透刻耳。后普里阿摩斯派帕里斯去希腊交涉把赫西俄涅取回。他到了那里爱上了墨涅拉俄斯的妻子海伦，把她拐回特洛亚，因而引起了特洛亚战争（阿波洛多罗斯I）。

（刚）

缪斯神庙（Museum）〈希〉用此词称呼奉祀缪斯（q. v.）的地方。后来用此词称呼收藏与缪斯有关的艺术品的缪斯神

庙。古代希腊各城邦都有缪斯神庙。托勒密·索忒耳于公元前280年兴建的亚历山大里亚城缪斯神庙最负盛名。它对于传播希腊文化起了很大作用。在现代西语中，Museum为博物馆。

（刚）

漆乌玛波（Tsiumarpo）〈藏〉意为“红色汁液”。神祇，其身份有三：一、西藏的一组古神——“喷火七兄弟”之首；二、千的首领；千是住在中界的神祇；三、裁判人的灵魂的判官。苯教前时期形成的有关漆乌玛波的基本观念反映在“喷火七兄弟”的故事里。他们也是“铜山七兄弟”或“野千”。传说，千王或千的祖先有一个女儿是“赤面”女神。她生下一个血蛋。从蛋中第一个孵出的就是漆乌玛波，然后由他的身体各部产生了其他弟兄：从头部产生的是黑色杜千；从骨骼里生出白色的拉；由体温生出血红色的恰千；从血液中生出鲁千；从肌肉中生出迪千。另一种说法是：兄弟七个分别从卵里生出。这一组神祇被描写为骑着红色骏马的红色骑手，风驰电掣地奔驰。他们的侍从有360名千，6个狗头女神。这些狗头女神向人间传播可怕的瘟疫。第三种身份是裁判人的灵魂的判官。他被描写为外貌凶狠的勇士，骑一匹黑毛白蹄的骏马，他的表征物是：右手持有一面小红旗的长枪，左手执用来勾摄人的“残息”的千绳，头戴皮盔，上插由狮身鹰首怪兽羽毛编成的盔缨，胸前披挂蝎皮铠甲。此神的侍从由十万名千，二万条卢（q. v.）、无数名太乌朗（q. v.），以及很多鹰、鹞、虎、豹组成。漆乌玛波被纳入佛教神谱，此事与莲花生（q. v.）的名字有关。他被归入“世界护法”之列，继承了佩哈（q. v.）保卫佛教桑耶寺的角色。作为裁判人的灵魂的判官，他近似阎魔，但不是地狱之王，审案之处在中界。

（风）

舞蹈仪式（Ritual Dancing）以舞蹈的形式进行祭祀神祇。这是原始宗教仪式以及巫术仪式中极其重要的组成部分。我们现在看到的萨满教的祭祀活动主要也是通过舞蹈。它超过了语言部分（我国东北称之为“跳大神”，喇嘛教叫“跳布扎”）。在比较成熟的宗教中则由祭司、僧侣、或庙堂贞

尼、巫师行此仪式。 (刚)

熊野信仰 (Kumanoshinkoo) <日>

是对纪州熊野三山的信仰。熊野社是本宫村的熊野坐神社、新宫市的熊野速玉神社、那智山的熊野夫须美神社。三社鼎立，因此也叫熊野三山或熊野三社。自古以来就把熊野三山视为圣地。在奈良时代就已有教徒在山上修行。至平安时代与佛教关系密切，随着神佛合流体系化之形成本社被称为证诚殿，主宫的本地供奉阿弥陀，新宫则供奉药师，那智为十一面千手观音，和金峰山的信仰并列著称于世，兴起咒术修炼为内容的山林修行潮流。不分贵贱，均到寺院里斋戒祈祷。天皇也频繁参加。不久三山的御师们立即组织起来开始掌握政治权力。在源平时期其政治权力甚至可左右整个政局。他们还向各地派遣御师努力取得众多庶民的信任，同时命令各地要分别祭祀熊野社。但是在南北朝以后逐渐趋于衰落。尽管如此，对熊野高僧及女巫熊野比丘尼的信仰和宣传活动十分广泛，形成风气。甚至出现了宗教性质的艺人。这种风俗一直延续到近世为止。他们以饭道山、箱根山等地区为中心，不仅宣传信仰熊野、而且还宣传信仰浅间、伊豆及箱根。这些人巡行各地，讲述《义经记》、《曾我物语》等故事。这种活动对民间的信仰，民间文艺都起了很大的作用。 (武)

希刻塔翁 (Hicetaon) <希> 拉俄墨冬之子，普里阿摩斯的兄弟。在特洛亚战争时年事已高，不能参加战斗，但是一个很好的参谋。他曾建议把海伦交还给墨涅拉俄斯 (《奥德修纪》I)。

(刚)

察甘·额博根 (Tsagan Ebugen)

<蒙> 意为“白色老人”。布里亚特人称之为察甘·乌勃根；土尔扈特人称之为察甘·阿弗加，或杰勒克扬·察甘·奥弗冈。蒙古神话中属于大地“主宰”——额真、厄真、萨勒达克 (qq.v.) 等之列，是他们的首领。他相当于西藏神话中的加姆鲍·加尔鲍 (藏语意义也是“白色老人”)，是佛教中常见的神。有时人们认为他就是地母埃图根之夫伊图根 (亦名乌利根)。人们奉他为主管长寿、财富、幸福、家庭和睦的保护神。据一

则神话，察甘·额博根生米就是老人，因为他的母亲在怀孕时不肯给众布尔汗喝水，众布尔汗出于报复，诅咒她须怀胎百年方可分娩。18世纪，他被列入喇嘛教诸神之内。据云，佛陀率群徒散步，途遇一个为群兽簇拥的白衣白须老人。佛陀与之略略交谈，深知其聪颖绝伦，法力强大，令群徒敬奉。据喇嘛教的另一故事，有两名猎人哈拉·额博根 (意为“黑色老人”)，藏名为加姆鲍·洛朱) 和察甘·额博根 (藏名为谢林·纳姆朱) 一起追逐鹿群，不意来到隐士米拉赖勃 (亦名米利亚尔·阿瓦) 的山洞。隐士劝他们不要再行猎杀生，而要拜师修道。察甘·额博根是长着白须的慈祥的秃顶老人。他的表征物是桃树、麋鹿、拐杖、生死簿。这些都是长生的象征。就职能和外貌而言，他近似中国神话的寿星，西藏神话的佩哈尔。

(风)

豪尔瓦塔特 (Haurvatat) 亦作“奥尔瓦特” <伊朗> 善精灵。“七大天使”阿美沙·斯喷塔 (q.v.) 之一，水的保护神。据琐罗亚斯德教经典《伽泰》所载，豪尔瓦塔特也是善端最高三联神的四个僚神之一。

(刁)

赫布罗斯河 (Hebrus) <希> 色雷斯的一条主要河流，传说巴科斯狂女 (q.v.) 在这里把俄耳甫斯撕碎，把他的头颅和竖琴抛入赫布罗斯河 (《埃涅伊德》IV, 《变形记》II)。

(螟)

赫耳枯勒斯 (Hercules) <罗>

神话英雄，与希腊神话中赫刺克勒斯 (q.v.) 相等同。在意大利的许多城市中受到崇拜。对赫耳枯勒斯的崇拜是罗马人从图斯枯卢姆 (或提部尔) 引进来的。在那里他被奉为武神、“胜利者”、“不可战胜者”。他也象罗马的马耳斯一样有自己的祭司 (塞耳维乌斯在《埃涅伊德》第8卷中的注释，奥维德;《岁时记》II)。在罗马，赫耳枯勒斯的最古老的祭坛位于马戏团附近的牛市场旁边。据传说，这一祭坛是厄万得耳 (q.v.) 遇到带着革律翁的牛群，刚从西班牙回来的赫耳枯勒斯时修建的 (哈利卡耳那索斯的狄俄倪西乌斯;《罗马史》I, 奥维德;《岁时记》I)。赫耳枯勒斯建议厄

万得耳的臣民停止献人牲，代之以木偶（罗马人在庆祝阿耳革伊节时即向台伯河投木偶）。最初由皮那里伊和波提提伊两大家族负责对赫耳枯勒斯的祭祀活动。后来这种祭祀变成国家性质，就由城市大法官主持。按照希腊的仪式给他的祭坛上献牲品。虽然人们还称他为“不可战胜的”，但他基本上被奉为致富之神。商人和将军们把利润和战利品的十分之一献给他。最后由普通百姓把它分掉。不允许妇女们参加这种祭祀活动，也不许妇女以赫耳枯勒斯的名义发誓。对赫耳枯勒斯的崇拜逐渐成为罗马世界最为流行的崇拜之一。在伽得斯城，他与墨尔卡耳特相等。在伽利亚，他与奥格玛相等，他的形象逐渐复杂化，职能也逐渐增多。他成了某些皮园和农业经济的保护神。他是因创造了丰功伟绩而由人变成神的，因而他也就成了一切诚实的人希望永生的一种保证。在死者的图像中常有赫耳枯勒斯的表征物。平民和奴隶把他奉为永生的劳动者。困难中的援救者。英勇好心的英雄。对于士兵他是胜利之神。对于贵族他是与暴君相对立的理想的国王，是战胜一切怪物（被解释为罪恶的象征）的智者，是智慧和知识的力量，是人神之间的中介人。皇帝也充分利用赫耳枯勒斯的名望，把他铸在钱币上。皇帝科摩杜斯把自己与赫耳枯勒斯划等号。皇帝马克西米安自称与赫耳枯勒斯近似。（麒）

赫耳迈神柱 (Hermae) 〈希〉 用大理石或青铜做的柱子，上而是人的半身像轮廓，如果是男性像，在柱子中部加上男性生殖器官。双手伸出举着花环。一开始这种神柱只是代表赫耳墨斯(q. v.)，上而刻有赫耳墨斯大胡子像，接着是他年轻的无须像。之后神柱已不属赫耳墨斯专有，有时神柱上刻有两位神，如赫耳墨斯和雅典娜，阿波罗和阿耳忒弥斯等。有时神柱上刻有献词和让行人注意安全的题词，也有纪念阵亡将士的悼词。在公元前5世纪之前未见有此类神柱。阿尔卡墨涅斯为雅典卫城入口处制作了著名的赫耳墨斯·普罗皮莱俄斯神柱。他可能是这一类雕刻的创始者。在雅典和其他城市的大街和广场上，这类神柱有许许多多。在阿提卡大路上每隔一千复步就立有这

样一根神柱。毁坏神柱被认为是犯罪行为。公元前415年。因一神柱导致了一场政治风波。身为西西里远征军统帅的阿尔客比阿得斯被控参与了毁坏神柱事件。要求他受审。但他在外屡建奇功，最后升至海陆军总司令。后由于他的副官安提俄科斯指挥失误打了一次败仗，他即被撤职，他自愿流放到佛律癸亚。他的敌人放火烧了他的住处。他外逃时被乱箭射死。（麒）

赫耳弥俄涅 (Hermione) 〈希〉 ① 卡德摩斯(q. v.)之妻。②斯巴达国王墨涅拉俄斯和海伦之女。《奥德修纪》第4卷中说，在特洛伊战争时，墨涅拉俄斯答皮把女儿嫁给阿客琉斯之子涅俄普托勒摩斯。据另外的神话说，她于童年时就已许配给俄瑞斯忒斯，但后来俄瑞斯忒斯又不得不拒绝这门亲事。其原因或者是他的对手在战争中立了大功，或者是由于他杀母而玷污了自己。只是在涅俄普托勒摩斯死后，俄瑞斯忒斯才与赫耳弥俄涅结为夫妻，并生子提萨墨诺斯(阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅵ)。据欧里庇得斯的《俄瑞斯忒斯》中说，涅俄普托勒摩斯似乎从未与赫耳弥俄涅结婚，而在他的悲剧《安德罗玛刻》中他们则结了婚，但无子。涅俄普托勒摩斯去得尔菲请求神示时，被俄瑞斯忒斯杀死，赫耳弥俄涅被抢走，在品达罗斯的《涅墨亚颂歌》的注释中，注者引证伊彼科斯说，赫耳弥俄涅嫁给了狄俄墨得斯。（刚）

赫耳西利亚 (Hersilia) 〈罗〉 罗马女英雄，罗马人抢来的萨宾涅斯族妇女之一，罗穆卢斯的妻子，生女普里玛，生子阿维利乌斯，罗穆卢斯升天后，她也被接到天上，尊为女神荷拉·奎里娜。这本是古代女神，奎里努斯之妻的名字。当罗穆卢斯与奎里努斯混为一体时，也就出现了赫耳西利亚变为荷拉·奎里娜的神话。据另一神话，她是罗马人荷斯提利乌斯的妻子，罗马第三个国王图卢斯·荷斯提利乌斯的祖母。（刚）

赫淮斯托斯 (Hephaestus) 希腊神话中的火神和铁匠神，源自小亚细亚。在他身上具有自然火的特点。他或以火焰的形态出现（《伊利亚特》Ⅰ，《奥德修纪》XXⅣ），

或以火的主宰者的身分出现。关于他的出身有两种不同的说法，其一说，他是宙斯和赫拉之子（《伊利亚特》Ⅺ V）。但是在《神谱》中则说是赫拉为了报复宙斯而自己生了赫淮斯托斯。因为宙斯自己生了雅典娜（q.v.）。赫淮斯托斯一生长下来就身体羸弱，相貌丑陋，母亲大为不满，就把他从奥林波斯山上抛入大海（《伊利亚特》XV Ⅱ）。海洋女神忒提斯和欧律诺墨收留了他，在那里住了9年，又回到奥林波斯山。他制造了一个宝座献给赫拉。赫拉坐上去就再也站不起来，一直到她承认了儿子，并允许他参加众神会议，才得离开宝座。母子和解后，他在母亲跟宙斯发生争执时，总是支持母亲。为此他又受到了宙斯的惩罚。宙斯抓住他的双脚，把他从天上抛下，在空中滚行了一整天，晚上落到了楞诺斯岛上，受到了辛提安人的友好接待（《伊利亚特》I）。后来的作家说，赫淮斯托斯就是这次被摔瘸的。不过荷马则说他生下来就是瘸的。在《伊利亚特》第18卷中说，美惠女神卡里斯是他的妻子。而在《奥德修纪》第8卷中则说，爱神阿佛罗狄忒是他的妻子。后一传说更为流行。阿佛罗狄忒对他不忠，与阿瑞斯通奸被捉（同上）。在奥林波斯山上，赫淮斯托斯以各种滑稽故事取悦众神，向众神提供饮食。他处于次等地位，这也许说明他原非希腊之神。在阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯的《阿耳戈英雄记》第3卷中描写，赫淮斯托斯为科尔喀斯国王在葡萄树下挖了四眼喷泉。一泉流奶，一泉流酒，一泉流油，一泉流水。在贺拉斯的《诗集》中，伍尔坎努斯——赫淮斯托斯被放在鲜花盛开的大自然的背景下加以描写。所有这些都证明赫淮斯托斯同自然力的联系。赫淮斯托斯虽然出身古老，但他也综合了父系社会文明进步的特点，象许多古老的神一样，旧瓶装新酒，是一个新旧综合体。他是手工业的保护神，他自己是奥林波斯山上的神铁匠。在他的铁工房中有机械女仆为他服务。他为阿客琉斯制造了武器和神奇的盾牌（《伊利亚特》XV Ⅱ），为科尔喀斯国王埃厄忒斯制造了铜牛（阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯Ⅲ），为赫拉建造了卧室，用泥和水制造了第一个女人潘多拉（《神谱》）。

为阿伽门农制造了权杖，为哈耳摩尼亚制造了项链，为埃涅阿斯制造了武器。维吉尔在《埃涅伊德》第8卷中，对赫淮斯托斯的地下铁工房做了详尽的描写。他在这里为宙斯锻造雷电和为埃涅阿斯制造武器。在《荷马颂歌》中，他与雅典娜一起教人民手工业。在埃斯库罗斯的《普罗米修斯》中，他奉宙斯命令把普罗米修斯锁在高加索山上。在《俄耳甫斯颂歌》中，赫淮斯托斯被描写为从未触动过的原始物神式的宇宙力量。他是能工巧匠，他也是光、火、埃忒耳。他保护住宅、城市和部落。他也是月亮和一切天体，是光亮的、吞噬一切的精怪（LXV）。就是说赫淮斯托斯既是奥林波斯，也是地狱。既是高层次的创造，也是自然精怪。雅典是崇拜赫淮斯托斯的中心地区。他在这里是手工业的保护神，但他不能与普罗米修斯和代达洛斯相提并论。楞诺斯岛也是崇拜赫淮斯托斯的主要地区之一。那里有赫淮斯托斯城和摩西克洛斯山。传说山上有赫淮斯托斯的铁工房。萨摩斯岛是崇拜赫淮斯托斯的另一地区。传说赫拉就是在这里被他定在座位上的。这里也有赫淮斯托波利斯城和赫淮斯提翁城。在克里特则没有崇拜赫淮斯托斯的踪迹。希腊的移民把对赫淮斯托斯的崇拜从爱琴海各岛屿带到了希腊本土，使这位非希腊出身的地神成了最受雅典手工业者崇拜的神祇之一。在罗马神话中，赫淮斯托斯与伍尔坎努斯相等。在古代的造型艺术中，赫淮斯托斯多身穿工匠服，手拿锤子和钳子。在壁画和瓶绘中常用的题材有“上当的赫拉”，“赫淮斯托斯离开奥林波斯”。“制造潘多拉”、“赫淮斯托斯向忒提斯展示阿客琉斯的盾牌”。在帕耳特农神庙东山墙的浮雕中有帮助雅典娜出生的场面。在罗马石棺的浮雕上有“伍尔坎努斯和库克洛普斯”。在15—18世纪的欧洲绘画中，最为流行的题材有“维纳斯在伍尔坎努斯的铁工房中”（朱利奥·罗曼诺，帕尔米贾尼诺、小帕尔马、鲁本斯、凡·戴克，布歇等），“伍尔坎努斯的铁工房”（普里马蒂乔、科托纳、巴萨诺、提香、委拉斯开兹，乔尔达诺，提埃坡洛等）。18世纪有多纳的浮雕《维纳斯在伍尔坎努斯的铁工房》。（刚）

赫刺克勒斯 (Heracles) 〈希〉 最为有名的英雄，但是关于这一英雄的真正面目我们又知之甚少。因为关于赫刺克勒斯的系统的原始神话都已佚失。我们只能根据较晚的阿波洛多罗斯和许癸努斯的记述作为基础，把零散的传说联缀在一起。他虽然有时被奉为神，但他肯定只是英雄，而不是神，他的名字意义为“因被赫拉迫害而获得光荣的人”，这是一个典型的凡人的名字。古代研究者已经发现了这一点。按照传统的神话，赫刺克勒斯是宙斯和凡女阿尔克墨涅 (q. v.) 之子。宙斯乘其丈夫安菲特律翁出外打仗之机，化成安菲特律翁的模样与阿尔克墨涅相会。从他们幽会那天晚上开始。太阳3天没有升起。丈夫回来时，阿尔克墨涅生了孪生子。其中伊菲克勒斯是丈夫之子，赫刺克勒斯是宙斯之子。当赫刺克勒斯即将出世时，宙斯在众神会议上发出誓言，要使在这一天出世的他的一个后代成为迈锡尼和邻近人民的统治者。但是嫉妒的赫拉却推迟了阿尔克墨涅的分娩，而让迈锡尼国王斯忒涅洛斯的妻子尼客佩提前分娩两个月。这个新出世的婴儿叫欧律斯透斯，按谱系应是宙斯的曾孙。这也符合宙斯誓言的要求。因此他成了伯罗奔尼撒的统治者(《伊利亚特》ⅧX)。天后赫拉向还生活在摇篮中的赫刺克勒斯派去两条大蛇，都被幼小的赫刺克勒斯掐死。据一些神话说，宙斯或雅典娜施巧计骗赫拉给赫刺克勒斯喂奶。而赫刺克勒斯啣奶的力量如此之大，使赫拉疼痛难忍，赶紧把赫刺克勒斯推开，从赫拉乳房中喷出的奶水变成了天河(狄俄多罗斯Ⅳ，泡萨尼阿斯Ⅹ)。赫刺克勒斯的老师有马人客戎、奥托吕科斯、欧律托斯、卡斯托耳、利诺斯。他们教给他拳击、射箭、弹琴。赫刺克勒斯秉性暴躁。一次利诺斯教他弹琴，因责他懒惰，赫刺克勒斯一怒之下，用基法拉琴把老师打死。安菲特律翁十分惧怕赫刺克勒斯，就把他派往客泰戎山放牧。这时他18岁。在那里杀死了蹂躏乡里的客泰戎的狮子。打猎回来的时候，赫刺克勒斯遇见了毗邻国王俄耳科墨诺斯的传令使厄耳癸诺斯。他要求忒拜人纳贡。赫刺克勒斯削掉了传令使的鼻子，耳朵和手，让他回去把这些东西

交给国王，为此爆发了战争。在战争中，赫刺克勒斯杀死了厄耳癸诺斯，打退了敌军，但他的名义上的父亲安菲特律翁也在战争中牺牲了。忒拜国王克雷翁为奖励他的英勇，把长女墨伽拉嫁他为妻。当他们生了孩子时，赫拉使赫刺克勒斯发了疯。他在疯狂中杀死了自己的孩子。清醒后他被驱逐出境(阿波洛多罗斯Ⅱ)。他到了得尔菲，请求神示何处可以安身。神示说，他应改名为赫刺克勒斯(在此之前他叫阿尔客得斯)，可到提任斯，做欧律斯透斯的奴仆12年，干出10件大事，他就可以永生(同上)。赫刺克勒斯根据欧律斯透斯的要求，创立12件奇功。(有两件未被承认)其顺序说法不一。多数人排列如下。一、赤手空拳猎取涅墨亚的狮子。这头狮子是怪物梯丰和厄客德娜(qq. v.)所生，刀箭不能伤，赫刺克勒斯只能空手把它掐死。当他把狮子送到迈锡尼时，欧律斯透斯惊恐万分，命令他以后不许带猎物进城。只放在城门外就可以了。欧律斯透斯甚至为自己造了一个坛子式的铜房子，自己躲在里面，只通过传令使科普瑞俄斯同赫刺克勒斯谈话(同上)。二、赫刺克勒斯剥下涅墨亚的狮子的皮作为衣服，然后去完成第二件使命，杀怪物许德拉。许德拉也是梯丰和厄客德娜之子，在勒耳那沼泽中长大，是一条9头巨蛇。它抢劫牲畜，蹂躏田野。9头中间的一个头是杀不死的，砍掉一个，在原地方又生出两个来。还有一只巨蟹卡耳客诺斯为它助战。巨蟹咬住了赫刺克勒斯的一只脚。后者就势把它踩死。赫刺克勒斯请他的侄儿伊俄拉俄斯用烧着的木棒烧灼怪物砍头处的伤口，使它不能再长出新的头，最后他砍下了那个不死的头，把它埋入地下，上面压以巨石。把许德拉的尸体切成数块、在有巨毒的许德拉的胆汁中浸洗了所有的箭簇(同上)。因为有伊俄拉俄斯帮助，欧律斯透斯不承认这一功。三、捉拿刻律涅亚山上的赤牝鹿。这只鹿属于阿耳忒弥斯，生有金角铜蹄，奔跑如飞。赫刺克勒斯追赶了一年，一直追到许佩耳玻里人居住的地方(品达罗斯：《奥林波斯颂歌》Ⅲ)，用箭射伤了它的一只角，把它捉住。阿波罗和阿耳忒弥斯想把这只鹿讨回，赫刺克勒斯则声

言这是奉欧律斯透斯的命令办事。最后把鹿带到了迈锡尼（阿波洛多罗斯Ⅰ）。四、捉拿厄律曼托斯山的野猪（在阿耳卡狄亚北部）。在行进的路上，他在马人福洛斯家稍留。福洛斯热情地以酒宴相待。酒香引来了另一些粗野的马人，立即发生了格斗。这些马人的母亲，云神涅斐勒也前来相助，下起了倾盆大雨。但是赫刺克勒斯还是把他们杀死和赶走了。他无意中杀死了好友和老师客戎。福洛斯对赫刺克勒斯的毒箭的杀伤力感到惊奇。他从已死的马人身上拔下一只箭审视，不慎失落在自己的脚上，他立即丧命。赫刺克勒斯把野猪驱赶到深雪中活捉，绑起来送到了迈锡尼。（同上）五、清理奥革阿斯的牛圈。厄利斯的国王奥革阿斯养了3000头牛。牛圈有30年未打扫。赫刺克勒斯承担打扫任务，条件是以十分之一的牛作为报酬。赫刺克勒斯在牛圈两边的墙上挖了洞，让阿尔甫斯河和佩纽斯河从一边流进，从另一边流出。一日间河水把牛圈冲洗干净。当奥革阿斯得知赫刺克勒斯是奉命干这件工作时，不愿按约定付酬。欧律斯透斯则又因这是有酬劳动而不把它算作十大功绩之内（同上）。六、赶走斯廷法洛斯湖的怪鸟。这是一种鹤一样的食人鸟，生活在斯廷法洛斯城（在阿耳卡狄亚）附近的森林活泽地区，生有铁羽（泡萨尼阿斯ⅦⅢ）。赫刺克勒斯用雅典娜给他的铜哗啦棒把它们吓呆，然后把它们杀死（阿波洛多罗斯Ⅰ）。据另一传说，一部分怪身飞到了蓬托斯·欧克西诺斯，后又被路过这里的阿耳戈英雄（q.v.）从这里赶走。七、捉拿克里特的凶猛的神牛。赫刺克勒斯制服了它，把它带到迈锡尼。之后赫刺克勒斯又把神牛放掉，跑到了阿提卡，蹂躏马拉松的田野（同上）。八、将色雷斯的狄俄墨得斯的牝马带到迈锡尼。狄俄墨得斯是战神阿瑞斯之子，比斯托涅斯人的国王。他的牝马以人肉为食。赫刺克勒斯来到这里先擒下国王，把他喂了马，然后把这些马赶走。这讨，比斯托涅斯人前来追击。赫刺克勒斯把马群交给他的朋友阿布得罗斯看守。他杀退了追兵。回来时，阿布得罗斯却被马吃掉。赫刺克勒斯再次制服马群，把它们交给了欧律斯透斯。为纪念阿布

得罗斯，在他死去的地方建立起阿布得拉城（同上）。九、欧律斯透斯根据女儿阿德墨忒的要求，命令赫刺克勒斯去讨取阿玛宗女王希波吕忒的腰带。这只腰带是阿瑞斯赠给希波吕忒的。当赫刺克勒斯乘船进入阿玛宗的忒弥斯库拉的港口时，女王希波吕忒惊服于赫刺克勒斯的英俊，甘愿把腰带送给他。但是心怀嫉恨的赫拉却化形为一个阿玛宗人，混在人群中说赫刺克勒斯要劫持女王。其他的阿玛宗人立即拿起武器，飞马相救，赫刺克勒斯误认为这是女王蓄谋相害，就把女王杀死，取了腰带，打退了围攻，登船离去。在船经过特洛亚时，赫刺克勒斯看到国王拉俄墨冬的女儿赫西俄涅被绑在山岩上准备让海怪吃掉。赫刺克勒斯答应救出赫西俄涅，但要拉俄墨冬的神马作为报酬。赫刺克勒斯杀死了海怪（据另一种说法，他纵身跳进海怪的咽喉，刀挑了海怪的肝脏。从海怪内脏中喷出的烈火烧光了他的头发。见吕科佛戎的《卡珊德拉》的注释），但拉俄墨冬食言。赫刺克勒斯声言将来一定报复。之后乘船返回迈锡尼，把希波吕忒的腰带交给了欧律斯透斯（阿波洛多罗斯Ⅰ）。十、捉拿革律翁的牛群。革律翁是住在遥远的大洋西方厄律提亚岛上的一个巨人，有3头6臂，3身6足。他有一群漂亮的栗色母牛，由巨人欧律提翁和一只双头狗看守。赫刺克勒斯先到了塔耳忒索斯城，在把欧洲和非洲分开的海峡两岸树立了两根石柱。这就是赫刺克勒斯界柱（q.v.）。据另一传说，赫刺克勒斯把堵塞通口的大山劈开而成直布罗陀海峡（见蓬波尼乌斯·墨拉的《地理》Ⅰ）。在路上，赫刺克勒斯受不了太阳的炎热，弯弓直射太阳神赫利俄斯。太阳神十分欣赏他的勇敢，主动把金钵借给他，使他渡过大洋，到了厄律提亚，杀死了巨人欧律提翁，然后又射死了革律翁，把母牛群驱入金钵，穿过大洋返回。他把金钵还给太阳神，赶着牛群，从陆路继续前进。到了意大利，强盗卡科斯（q.v.）把一部分牛偷到他的洞穴中。赫刺克勒斯寻找不见，决定带着其他的牛继续赶路。这时一只被盗的牛在洞中叫起来。赫刺克勒斯杀死了卡科斯，找回了失落的母牛（利维乌斯）。路过斯库提亚时，

赫刺克勒斯披着狮子皮睡着了，他的那些驾着战车的牝马失踪了。他醒来后到处寻找他的牝马，最后在叙莱亚的一个洞穴里看到上半身为女，下半身为蛇的怪物。她说牝马在她手里，但必须赫刺克勒斯同她交媾，她才能把牝马还给他。赫刺克勒斯照办了。此怪物为赫刺克勒斯生三子：阿伽梯耳索斯、革洛诺斯和斯库忒斯。第三子是斯库提亚人的祖先（希罗多德《历史》Ⅳ卷）。赫刺克勒斯把牛群带到了迈锡尼。欧律斯透斯把它们作为牲品献给了赫拉（阿波洛多罗斯Ⅰ）。十一、欧律斯透斯命赫刺克勒斯去取由赫斯佩里得斯姐妹（q. v.）看守的金苹果。为了探明路线，他先到了厄里达诺斯河，找到了自然女神。她们建议赫刺克勒斯去找无所不知的海神涅柔斯（q. v.）。赫刺克勒斯捉住正在岸边睡觉的涅柔斯，任其如何变换形体，赫刺克勒斯却抓住不放，直到他说出取金苹果的路线为止。去那里的路，首先要通过塔耳忒索斯到利比亚。在这里他与安泰俄斯（q. v.）相遇。在决斗中，赫刺克勒斯把他举到空中掐死。因为安泰俄斯是地神盖亚之子，只要他接触大地母亲，他就是不可战胜的（同上）。搏斗后的赫刺克勒斯睡着了，一群侏儒族人向他进攻。赫刺克勒斯醒来，把他们都装入他的狮皮中（菲洛斯特刺托斯：《绘画释义》Ⅰ）。在埃及，赫刺克勒斯被捉，并准备向宙斯献牲。因为国王部西里斯曾下令，所有的外国人都会被杀死献祭。但是赫刺克勒斯挣断了绳索，杀死了部西里斯。他继而到了高加索，解救了被缚的普罗米修斯，射死了啄食普罗米修斯心脏的大鹰。接着他爬过了乌拉尔山，到了许佩耳玻璃族（极北族人）人的国度。在这里阿特拉斯肩负着天体。根据普罗米修斯的建议，赫刺克勒斯暂时接过天体，请阿特拉斯去取金苹果。阿特拉斯取来三个金苹果。他要亲自送给欧律斯透斯，而让赫刺克勒斯永远在这里肩负天体。赫刺克勒斯假称同意，但说要在肩上加一铺垫物。老实的阿特拉斯又接过天体。赫刺克勒斯拿起金苹果扬长而去（阿波洛多罗斯Ⅰ）。据另一传说，赫刺克勒斯自己去取金苹果，杀死了看守金苹果的凶龙（阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯Ⅳ）。欧

律斯透斯本想把金苹果赠给赫刺克勒斯，但是雅典娜又把它还给了赫斯佩里得斯姐妹（q. v.）。十二、下冥国捉拿看守冥国大门的恶犬刻耳柏罗斯。赫刺克勒斯首先参加了厄琉西斯的神秘祭典。之后从拉科尼亚的距离忒那罗斯角不远的入口处下到冥界。在入口处，赫刺克勒斯看到了长在岩石上的忒修斯和皮里托俄斯（qq. v.）。赫刺克勒斯把忒修斯从岩石上拉下来，送他回到人间。当他要救皮里托俄斯时，大地摇动，赫刺克勒斯不得不放手。冥王阿伊得斯同意赫刺克勒斯把刻耳柏罗斯带走。只要他有本事空手降服它。赫刺克勒斯不顾凶犬的蛇尾缠住不放，仍然把凶犬死死掐住，把它制服，带给欧律斯透斯，以后又奉命送回（阿波洛多罗斯Ⅰ）。赫刺克勒斯完成了这些工作之后，就结束了对欧律斯透斯的服役，他回到忒拜，同墨伽拉离了婚，把她嫁给了侄儿伊俄拉俄斯。他自己来到俄卡利亚，向俄卡利亚国王欧律托斯的女儿伊俄勒求婚。恰好有一强盗奥托吕科斯偷走了王家的牛群。国王怀疑是赫刺克勒斯所为，因而拒绝了他的求婚。欧律托斯之子伊菲托斯是赫刺克勒斯的好友，答应找回牛群。当伊菲托斯登上提任斯城墙，想从高处观察牛群时，赫拉再次使赫刺克勒斯发了疯，把伊菲托斯从城墙上抛下。此后赫刺克勒斯患了重病。据得尔菲神示说，只有为奴3年才能把病治好。因此他就做了吕狄亚女王翁法勒的仆人。为她做了许多好事，捉住了刻耳科佩斯（同上）。后来翁法勒不但恢复了赫刺克勒斯的自由，而且以身相许。以后的作家描写赫刺克勒斯在这3年中过的是女人式的生活。他纺线织布。穿女人的衣服（斯塔提乌斯：《忒拜记》X）。也有一些作家描写，在此期间他建立了许多武功。参加了阿耳戈英雄的远征和卡吕冬狩猎。之后则率领志愿军征讨伊利翁（特洛亚）的国王拉俄墨冬。因为当年他解救了赫西俄涅，国王食言，未给他约定的报酬。忒拉蒙第一个冲上城墙的缺口，赫刺克勒斯嫉妒他的勇敢，拿着宝剑向他扑去。但忒拉蒙毫不介意，而是收集石头，说是为将要获胜的赫刺克勒斯修祭坛。赫刺克勒斯杀死了拉俄墨冬和他的儿子们，只留下了波达耳刻

斯，即后来改名为普里阿摩斯的特洛伊老王。赫西俄涅被赐予忒拉蒙为妻（阿波洛多罗斯Ⅰ）。这时赫拉仍不放过他。在他从海上返回希腊时，赫拉在海上掀起了巨大的风暴。此事引起了宙斯的愤怒。他把赫拉悬在空中，脚下坠以铁砧作为惩罚（《伊利亚特》XV）。赫刺克勒斯又根据雅典娜的旨意，参加了在佛勒格拉原野上进行的奥林波斯众神与癸干忒斯（q.v.）的战争（阿波洛多罗斯Ⅰ）。回到阿耳戈斯，他又去找奥革阿斯报了仇。接着又进攻皮洛斯，杀了涅琉斯全家，只留下了涅斯托耳，之后到了卡吕冬，娶了国王俄纽斯的女儿得伊阿尼拉为妻。河神阿刻洛俄斯也爱着得伊阿尼拉。为此二人发生争斗，河神化成一条公牛，赫刺克勒斯折断了他的牛角。河神大败而去。据另一传说，赫刺克勒斯去冥国捉拿恶犬刻耳柏罗斯时，遇见了墨勒阿革罗斯的阴魂，他请赫刺克勒斯娶他的妹妹得伊阿伊拉为妻（品达罗斯，《酒神颂歌》Ⅰ）。同得伊阿尼拉结婚近3年之后，在一次俄纽斯举行的家宴上，赫刺克勒斯无意中杀死了儿意欧诺摩斯。按法律他必须携妻子流放。在流放的路上经过厄维诺斯河，他花钱雇了马人涅索斯背妻子过河，他自己则涉水过去。这中间涅索斯竟想对得伊阿尼拉施行无礼。赫刺克勒斯听到妻子的呼叫声，他即把马人射死。涅索斯临死时告诉得伊阿尼拉把他的血收集起来，说它是保持丈夫爱情的有效药剂（阿波洛多罗斯Ⅰ）。赫刺克勒斯在特刺客斯安身之后，又去征讨俄卡利亚的欧律托斯，杀死了欧律托斯和他的几个儿子，俘虏了他的女儿伊俄勒。在返乡的路上，他在歌玻亚的刻奈翁角上陆。在那里为宙斯修了祭坛，并派他的随从利卡斯去特刺客斯取一白袍，好在举行祭礼时使用。得伊阿尼拉害怕伊俄勒会夺去丈夫的爱情，就把此白袍在涅索斯血中浸洗。涅索斯的血中已有赫刺克勒斯箭上的剧毒。赫刺克勒斯穿上白袍，袍子立即贴在身上，剧痛钻心。他想把袍子脱掉，一块块的鲜肉被一同带下。在这种状态下他被送回特刺客斯。得伊阿尼拉见此情景，悔恨无及，自缢而死。赫刺克勒斯吩咐俄的长子许洛斯（得伊阿尼拉所生），一旦成人，即娶

伊俄勒为妻。之后他登上俄塔山，堆起木柴，躺在上面，命令点起火来。但是他的随从都不忍心下手。最后由他的朋友和弓箭手菲洛克忒忒斯完成此事。赫刺克勒斯也就把自己的弓箭赠给他。当烈火烧起，火焰把赫刺克勒斯吞没时，从天上降下一片云，一声雷响，他被送到了奥林波斯山。在那里他升到了神的地位，与赫拉和解，并娶了宙斯和赫拉的女儿，青春女神赫柏为妻（阿波洛多罗斯Ⅰ）。对赫刺克勒斯的崇拜遍及整个希腊世界。为他举行的献牲仪式，有的作为神，有的作为英雄。据一些古典作家的记载，在雅典首先把他奉为神。他被奉为体操、浴室的保护者。有时被奉为治病和免灾去难之神，有时与商业的保护神赫耳墨斯一起受到崇拜。希腊人还经常把其他民族的神与赫刺克勒斯相等同（如腓尼基的墨尔卡尔特）。在罗马神话中他叫赫耳枯勒斯。赫刺克勒斯很早就已成为全希腊的英雄，他的传说中最初与一定地方相联系的一些细节已经消失。在我们能够看到的最古老的传说层次中，他一方面与忒拜有联系（他的出生地），另一方面又同迈锡尼、提任斯、阿耳戈斯有联系（为欧里斯透斯服役，建立功勋之地）。但是如果把关于他的神话仅同一个地方联系起来，或者仅把他视为多利斯的英雄都是难以使人信服的。他的功勋可以明显地分为三类，一是征服怪物。这使他近于文化英雄。二是战功，三是与神战斗。他的功勋故事大约源自迈锡尼时代，还在《伊利亚特》和《奥德修纪》出现之前，关于赫刺克勒斯的传说已是史诗爱写的题目。在荷马的两大史诗中有多处简短地写到赫刺克勒斯的生活片段。那语气，就象人们对这一故事已十分熟悉，一提便知。如赫刺克勒斯的出世（《伊利亚特》XIX），去冥国捉拿刻耳柏罗斯（同上Ⅷ，《奥德修纪》Ⅱ），赫拉准备把他毁灭在海上（《伊利亚特》XV），还有我们不知道细节的赫刺克勒斯把赫拉右乳房射伤的神话和打伤冥神阿伊得斯的神话（同上V）。在《伊利亚特》第11卷中提到赫刺克勒斯征讨皮洛斯的事情也是语焉不详。赫西俄德时代的诗人写过《赫刺克勒斯的盾牌》，内容是赫刺克勒斯与阿瑞斯之子库克

诺斯的决斗。还有写于公元前6世纪，但没有流传下来的史诗《夺取厄卡利亚》（作者不详）和罗得岛的皮珊得耳写的叙述赫刺克勒斯12大功的《赫刺克勒亚》。这本书似乎是第一次把零乱的故事加以归纳整理。公元前7—6世纪的抒情诗人写了《革律翁记》，有纸莎纸的残篇流传。索福克勒斯的悲剧《特刺客斯妇女》和欧里庇得斯的悲剧《赫刺克勒斯》都是根据赫刺克勒斯的神话传说创作的。在厄皮卡耳摩斯的喜剧《部西里斯》（公元前6世纪末、5世纪初），任顿写的《赫刺克勒斯》（公元前3世纪），和索佛戎写的滑稽剧（公元前5世纪前半期）中，赫刺克勒斯是一个滑稽角色，一个呆头呆脑的大力士，贪吃的人。在阿里斯托芬的喜剧《鸟》和欧里庇得斯的《阿尔刻斯提斯》中，赫刺克勒斯也是基本上扮演这样的角色。在诡辩派哲学家普罗狄科斯写的寓意剧《赫刺克勒斯在十字路口》中，赫刺克勒斯被描写成一个有意放弃轻松享受的道路，而选择一个建立功勋的艰苦道路的青年。在这条路上他获得了不朽。赫刺克勒斯的功勋经常是浮雕的题材（得尔菲雅典宝库的垅间壁，奥林皮亚的宙斯神庙）。在希腊的瓶绘中有《与涅墨亚的狮子搏斗的赫刺克勒斯》、《赫刺克勒斯与革律翁决斗》、《赫刺克勒斯与刻耳柏罗斯》、《赫刺克勒斯斗安泰俄斯》、《赫刺克勒斯登上奥林波斯》、《饮宴中的赫刺克勒斯》等场面。在小型雕塑品和镶嵌画中也有关于赫刺克勒斯的神话。在庞贝城的壁画中有《掐死巨蛇的幼儿赫刺克勒斯》、《赫刺克勒斯和翁法勒》、《赫刺克勒斯、得伊阿尼拉和涅索斯》。在15—18世纪的欧洲艺术中，波拉约洛、朱利奥·罗曼诺、勒·布伦、雷尼等都曾以赫刺克勒斯12功勋入画。赫刺克勒斯战安泰也是盛行的画题。曼坦那、波拉约洛、克拉纳赫、拉斐尔、鲁本斯、苏巴朗、费拉雷特都画过这一题材。克拉纳赫、韦罗内塞、鲁本斯、约尔丹斯、科托纳、罗塔里、蒂施拜恩等画家都画过赫刺克勒斯与翁法勒的故事，波拉约洛、韦罗内塞、雷尼、鲁本斯，约尔丹斯等人画过赫刺克勒斯、得伊阿尼拉和涅索斯的故事。了托列托、多梅尼基诺等人画了赫刺

克勒斯把利卡斯抛入大海的故事。此外，“赫刺克勒斯在十字路口”、“赫刺克勒斯登上奥林波斯”等故事也都进入了安尼巴莱·卡拉齐、约尔丹斯、凡·戴克、鲁本斯、科托纳、提埃坡洛等人的绘画。在15、16世纪的意大利雕塑艺术中，幼年赫刺克勒斯掐死巨蛇的故事是特别流行的题材，朱利奥·罗曼诺、瓦萨里和近代的雷诺兹也曾以此故事入画。17、18世纪，马蒙泰尔和罗特鲁写了戏剧《赫刺克勒斯之死》，梅塔斯塔齐奥写了剧本《赫刺克勒斯在十字路口》。18世纪又以此剧本为底本写成多种歌剧。在20世纪的戏剧中关于赫刺克勒斯出现了非英雄化的倾向。赫刺克勒斯的故事被广泛地用作歌剧创作题材。其中有卡瓦利的《热恋中的赫刺克勒斯》，吕里的《阿尔刻斯提斯或阿尔客斯的胜利》，凯泽的《赫刺克勒斯和赫柏的婚礼》，巴赫的大合唱《赫刺克勒斯在十字路口》，波尔波拉和格鲁克的《赫刺克勒斯和赫柏的婚礼》，韩德尔的清唱剧《赫刺克勒斯》和《赫刺克勒斯的选择》。在19世纪的音乐作品中有圣—桑的交响诗《翁法勒的纺车》，《赫刺克勒斯的少年时代》和歌剧《得伊阿尼拉》。（刚）

赫刺克勒斯（Heracles）〈希〉欧里庇得斯的悲剧，也叫《疯狂的赫刺克勒斯》，于公元前420年（或前416年）第一次演出，内容描写赫刺克勒斯下冥界捉拿恶犬刻耳柏罗斯以完成他的第十二大功。回来时正遇上吕科斯篡权夺位，准备处死他的名义上的父亲、妻子和儿子，赫刺克勒斯大怒，杀死了吕科斯，可是赫拉使他发了疯，杀死了自己的妻子和儿子。清醒后他痛不欲生，经忒修斯劝解去了雅典。（麒）

赫拉尼科斯（Hellanicus）希腊古历史学家和神话学家。生于公元前500年前后，活了85岁。狄俄倪西俄斯·哈利卡耳那索斯把他归入卡戎和赫罗多德一派。托库狄得斯认为他的雅典史十分浅薄，在时间记述上多有错误。引文中谈到他25篇文章题目，有诗体也有散文体，内容有论神话、原始历史、城邦，论阿耳戈斯的赫拉的女祭司等。《苏达斯词书》说，他是赫卡泰俄斯的继承者。他作为历史学家很快被后

人超过。但是他的神话学却被狄俄倪西俄斯，哈利卡耳那索斯以及阿被洛多罗斯在其《文库》中充分地利用。（琪）

赫雷德马尔 (Hreidmar) <斯堪>
奥特尔、列金、法弗尼尔之父，精通魔法，力大无穷。（汉）

赫伦格尼尔 (Hrungnir) <斯堪>
巨人之一，诸阿斯(q. v.)的敌人。他长着石脑石心。泥塑巨人缪库尔卡尔维是他的仆人。在同托尔的决斗中被杀死。（汉）

赫洛提亚节 (Hellotia) <希> 在克里特纪念欧罗巴(q. v.)的节日。（琪）

赫莫奇·根杜 (Hmoch Kentu) <柬>
越南中部巴拿等民族神话中给人送稻种的蚂蚁。据传，由于乌鸦（或鹰隼）得罪了螃蟹，引起了大洪水。有兄妹二人钻进鼓里逃生。后来他们繁衍了人类。兄妹二人只有煮熟的稻米饭。洪水退后，蚂蚁给他们送来两粒稻种（或两株稻穗）。第二天，稻种便长出了稻谷，而且颗粒奇大。一粒稻米就够吃一顿饭。而且不须耕耘，稻谷一成熟便自动跑进仓房。后有一个名叫索·克罗的女人把稻谷赶回田野，从此稻谷不再自动上仓。给人送稻种的蚂蚁的形象亦见于印度支那半岛其他民族的神话。（风）

赫斯佩里斯 (Hesperis) <希> 赫斯佩罗斯之女，阿特拉斯之妻，赫斯佩里得斯姊妹(q. v.)之母。（刚）

赫斯佩罗斯 (Hesperus) <希> 太白星之神，罗马神话中叫威斯佩里斯。荷马称它是“星辰中最美丽的”（《伊利亚特》XXI）。他是刻宇克斯和赫斯佩里得斯之父，阿特拉斯之子（或兄弟）（一说是阿斯特赖俄斯和厄俄斯，或刻法洛斯和厄俄斯之子）。这颗星早晨出现时，希腊神话中称之为厄俄斯福罗斯或福斯福罗斯，在罗马神话中叫卢客斐耳，即我国所称的启明星。古希腊人不知道早晚出现的是同一颗星（太白星，中国又称为长庚星）。西西里的狄俄多罗斯在其《历史文库》第4卷中讲到，有名叫赫斯佩里提斯的国度，由赫斯佩罗斯和阿特拉斯兄弟二人共同管理。赫斯佩罗斯把女儿赫斯佩里斯嫁给阿特拉斯为妻。

他们生了赫斯佩里得斯姐妹(q. v.)。据另一传说，赫斯佩罗斯在山上观察星辰。以后神秘地消失了，化做一颗明亮的星（许癸努斯：《天文学论纲》I）。（刚）

疑恨的苦水 (Water of jealousy)
<圣> 在以色列人中，如果妻子与别人私通，或丈夫怀疑妻子与别人私通，丈夫就把妻子送到祭司那里，并要带着十分之一伊法（犹太人计量谷物等的容量单位，每伊法约合中国36升）大麦面作为祭品。祭品不可浇油，也不可加乳香，因为这种素的祭品能使人里念罪孽。祭司让那女人站在耶和華面前，他把圣水盛在瓦器里，从帐篷的地上取些尘土放在水中，又让那女人披头散发，把素的祭品放在她手中。祭司端着若水，让那女人对耶和華起誓。然后把诅咒的话写在书上，并把所写的诅咒抹上苦水。祭司从素的祭品中取出一些，在耶和華殿中的香坛上烧掉，再叫那女人喝下苦水。如果那女人有私通行为，她的肚腹就发胀，大腿就消瘦，她便要被人诅咒；如果那女人是贞洁的，不但免遭这种灾祸，而且会怀孕。（《民数记》V）（玺）

赫尔特-苏尔特 (Kherth-Surt) <突厥> 楚瓦什神话中家宅和家庭的保护神。这一形象非突厥神话所固有，可能与东欧芬兰语民族的神话有关。据云，赫尔特-苏尔特通常来无影去无踪，肉眼看不见。如须显现人影，她则化成白衣少妇或少女。她居住在炉灶上；另一说住在炉炕上的是她的母亲赫尔特-苏尔特·阿玛舍，她本身则住在马厩里。每天夜里，她纺纱织布，筛面粉，根据这类声音才可知道精灵的存在。她在马厩里给她心爱的马匹编结鬃毛辫子，照料牛羊。她若预感到即将有灾祸降临，便会发出呻吟或者敲打物品。她厌恶家庭中兄弟鬩墙、婆媳暗斗，厌恶争吵谩骂。如果她被惹恼发怒，离弃不喜欢的主人，那么这个家庭就永远不会再有幸福。迁居新房时，主人要邀请她随同自己一起搬走。每年或每隔几年要为纪念她举办节庆活动，给她献上并不丰盛的供品。祈祷和午餐之后，家里的女主人应给赫尔特-苏尔特往炉炕上放一盘饭和饼。第二天清早，把这盘饭和饼热一热，全家人分而食之。年轻妇女婚后不久回娘家

时，要给赫尔特-苏尔特带些礼物，用以祈求她保佑她们的夫妻生活幸福美满。在其他突厥语民族的神话里有与赫尔特-苏尔特相当的精灵；如鞑靼神话中的奥伊·伊亚谢，约尔特·伊亚谢；巴什基尔神话中的埃亚赫，卡拉恰耶夫神话中的尤伊·伊耶西(q q, v.)。(风)

赫古·赫桑·尔伦 (Hkun Hsang L'reng) 〈柬〉 佻人神话中的英雄。为了娶亚塔温和亚代的虎女为妻，他劈开了两个大葫芦。据说，这两个葫芦是天神让亚塔温和亚代吃掉的那个葫芦的种子生长出的。天神让他们吃葫芦，是为了让他们了解男女的情欲。吃掉葫芦后他们生下了一个虎女。赫古·赫桑·尔伦砍开第一个葫芦，从中跳出了一只螃蟹和一只兔子。螃蟹落地处形成一片湖泊。佻人对此湖非常崇敬，湖边座落着芒边城(缅甸东北部)。赫古·赫桑·尔伦使这一地区盛产金属和盐。从第二个葫芦里产生了4组以稻米、玉米、肉和植物根茎为食的民族。这就是佻、掸、克伦和缅甸东部、北部的其他民族的祖先。赫古·赫桑·尔伦本人的一个后嗣同那个那伽姑娘成婚，成为虎王的父亲。虎王在缅甸东北部建立了温梅城。赫古·赫桑·尔伦的形象反映了佻族文明发展史的各个阶段。关于葫芦、虎、原人亚塔温和亚代等佻人神话故事都同印度教和佛教的形象有联系。佛教徒则把赫古·赫桑·尔伦奉为菩萨。(风)

赫拉的金苹果 (Apples of Hera) 〈希〉 在赫拉和宙斯结婚时，盖亚送给赫拉一株结金苹果的树作为给新娘的礼物。这棵树生长在大地极西的果园里。由赫斯佩里得斯诸姐妹(她们是阿特拉斯的女儿)和凶龙拉冬守卫着。阿特拉斯把其中的三个苹果给了赫刺克勒斯，使他成就了第十一件功绩。赫刺克勒斯把它给了雅典娜。雅典娜又归还给赫斯佩里得斯。(刚)

赫刺克勒斯族 (Heraclidae) 〈希〉 赫刺克勒斯的后代。赫刺克勒斯子女众多。他与忒斯皮俄斯(q, v.)的49个女儿一夜同房，使她们生了51个儿子。他的其他妻子和子女有同阿斯梯。达弥亚生的斯忒西波斯；同阿斯梯俄刻生的特勒波勒摩斯；阿奥革生的忒勒甫斯；同奥托诺厄生的

帕勒蒙；同卡尔客俄佩生的忒萨洛斯；同得伊阿尼拉生的玛卡里亚、格吕客索涅忒斯、古纽斯、许洛斯、俄狄忒斯；同厄客德娜生的阿伽梯罗斯、革隆、斯枯塔；同厄皮卡斯忒生的忒斯塔洛斯；同墨伽拉生的代孔、忒里马科斯；同翁法勒生的阿革拉俄斯、拉蒙；同佩耳忒诺佩生的欧厄瑞斯。赫刺克勒斯和得伊阿尼拉死后，迈锡尼国王欧律斯透斯继续迫害赫刺克勒斯的后代。他们就同赫刺克勒斯的侄子伊俄拉俄斯和赫刺克勒斯的母亲阿尔克墨涅一起逃往特刺客斯，投奔那里的国王刻宇克斯。但是欧律斯透斯则要求引渡他们回国。他们只好到马拉松的宙斯神庙中避难(据另一传说是到雅典的善心神祭坛中避难，阿波洛多罗斯Ⅱ)。当时雅典的国王是忒修斯之子得摩丰。他答应保护他们，并开始了同欧律斯透斯入侵军队的战争。众神要求向冥后佩耳塞福涅献牲。玛卡里亚愿做自我牺牲，雅典军队和赫刺克勒斯一族获得了胜利。伊俄拉俄斯俘虏了欧律斯透斯。阿尔克墨涅命令把他处死。据另一传说，欧律斯透斯兵败后逃走，被许洛斯追上砍了头，把头带给了阿尔克墨涅。后者挖了他的眼睛(阿波洛多罗斯Ⅱ)，赫刺克勒斯族占据了伯罗奔尼撒后马上就出现了瘟疫，神示说，出现瘟疫的原因是他们回来的时间早于神定的时间。于是他们又离开了伯罗奔尼撒，在马拉松地区安身。得尔菲的神示又告诉许洛斯，“只有三次收获”之后他们才能回到伯罗奔尼撒(阿波洛多罗斯Ⅱ)。许洛斯把“三次收获”理解为三年。所以三年后他又带着本族人进攻伯罗奔尼撒。但是许洛斯在同忒革亚国王厄刻摩斯对阵时被杀死(希罗多德《历史》Ⅷ)。按照神话的年代，这件事发生在特洛亚战争前十年。许洛斯的孙子阿里斯托马科斯再次出征，也失败了。他被俄瑞斯忒斯之子，迈锡尼国王提萨墨诺斯杀死。阿里斯托马科斯的儿子们——忒墨诺斯、阿里斯托得摩斯、克瑞斯忒忒斯又试图从海路攻打伯罗奔尼撒。在瑙帕托斯集结船队。但是雷电把阿里斯托得摩斯击毙。他身后留下了孪生子欧律斯忒涅斯和普罗克勒斯(阿波洛多罗斯Ⅱ)。这时有一先知卡耳诺斯到了他们的阵营。他们认定此人是伯罗

奔尼撒人派来的巫术师，把他杀了。结果他们的船开始自行损坏，并闹饥荒，无法用兵。忒墨诺斯得神示，必须把杀人凶手驱逐十年。并找一个3只眼的人作他们的领袖。10年后，在寻找3目人时，他们遇到了埃托利亚国王俄克叙洛斯。他骑着只有一只眼睛的马，这样与人合为3目。赫刺克勒斯请俄克叙洛斯做他们的领袖。这一次出征顺利。赫刺克勒斯族人杀死了提萨墨诺斯，先夺取了厄利斯（赠给了俄克叙洛斯）。继而夺取了墨塞尼亚、拉刻代蒙和阿耳戈斯。占领的土地用袖签的方法分配。阿耳戈斯归忒墨诺斯。拉科尼亚归欧律斯忒涅斯和普罗克洛斯兄弟。墨塞尼亚归克瑞斯丰忒斯。据另一传说，阿里斯托得摩斯并未在瑞帕克托斯死去。这次他分到拉科尼亚（希罗多德：《历史》Ⅵ）。关于赫刺克勒斯子孙的神话反映了迈锡尼国家衰败时多利安人入侵希腊的这一历史事实。多利安人神话不多。他们把许洛斯特说成是他们的义子。这样他们争夺伯罗奔尼撒就有了合法的根据。后来阿耳戈斯、墨塞尼亚和斯巴达的国王都说是忒墨诺斯克瑞斯丰忒斯、欧律斯忒涅斯和普罗克洛斯的后代。（麒）

赫利阿代诸子 (Heliadae) <希> 赫利俄斯与阿佛罗狄忒的女儿、玫瑰女神罗得斯所生的七个儿子（品达罗斯《奥林波斯颂歌》Ⅷ）。他们都通晓星相术。其中一人博学多才，遭到兄弟们的嫉妒被杀死。凶手们逃到了小亚细亚的几个岛屿上。只有大哥未参与行凶，做了罗得岛的国王。他的孙子成了罗得岛各城市的名祖（斯特刺玻：《地理学》XIV）。（麒）

赫利奥波利斯 (Heliopolis) ①埃及一城市，那里有阿波罗的神庙和神托所，凤凰每500年一次飞回到那里。②黎巴嫩的一古老城市（现名巴勒贝克）。这里有著名的罗马时代的遗迹，有著名的宙斯、巴科斯和阿佛罗狄忒神斯，它也曾是太阳神巴尔的崇拜中心，巴勒贝克即由此得名。（麒）

赫瓦扎尔佩斯 (Khvazharpyis) <阿布哈兹> “赫瓦扎”意为“杜鹃花”，“阿尔佩斯”意为“小伙子”。纳尔特史诗中的

英雄人物。他曾向萨塔涅伊—古阿沙的唯一爱女、美丽的贡达 (q. v.) 求婚，在竞技比武中战胜了了她，得到了她的爱情。然而，贡达被纳尔吉赫乌 (q. v.) 劫走。赫瓦扎尔佩斯追上他，展开搏斗。纳尔吉赫乌的利箭射掉了他的一小块头盖骨。他先后两次请求纳尔特铁匠用铜片把伤处补上。但是纳尔吉赫乌的第三箭终于使他丧命。他临死前的嗥叫声惊动了他的母亲。他的母亲向纳尔吉赫乌发出了诅咒，将他变成顽石；同时口念咒语，把儿子变成了杜鹃花。（风）

察希勒甘-坚格里 (Tsakhilgan-tengri) <蒙> 意为“闪电的坚格里”。闪电的人溶化形象，为雷电神祇之一。（风）

赫弗季勒什维利 (Hvtisshvili) <洛> 意为“神的子女”。次要神祇的总称，其中包括科帕拉，亚赫萨里 (qq. v.) 等。他们是最高神格麦尔季 (q. v.) 的儿子。（风）

赫刺克勒斯界柱 (Heracles' pillars) <希> 直布罗陀海峡两岸对峙的两座峭壁的古称（今名直布罗陀和休达）。腓尼基人称之为墨尔卡耳特石柱。传说赫刺克勒斯为寻找革律翁的牛群漫游至此。他树起两座大山，阿做拉山在非洲，卡尔佩山在欧洲。也有神话说，他把一座大山劈开，因而形成了直布罗陀海峡。（麒）

赫勒斯蓬特海峡 (Hellespont) <希> 即今达达尼尔海峡，由赫勒 (q. v.) 坠海而得名。（麒）

赫利阿特斯姐妹 (Heliades) <希> 太阳神赫利俄斯和自然女神克吕墨涅所生的五个女儿（许癸努斯：《传说集》）。她们的名字为埃癸阿勒、埃格勒、兰佩托萨、兰佩提厄和法厄托萨。她们的兄弟法厄同 (q. v.) 摔死后，她们在厄里达诺斯河上痛哭不已，被神化为白杨树。她们的眼泪化为琥珀。杨树叶沙沙作响。仍是她们的悲叹声（《变形记》Ⅱ）。在厄里达诺斯河口有琥珀岛。（刚）

赫利俄斯的神牛 (Oxen of Helios) <希> 属于太阳神赫利俄斯所有的牛群（共有7群，每群50头，体现希腊历每年350天），在特里那客亚岛（后来与西西里岛混同）放牧。奥德修斯游地府时，预言家提瑞西阿斯的阴魂曾告戒奥德修

斯不得宰杀神牛，否则要遭毁灭。后奥得修斯的船在特里那客亚岛靠了岸，足有一个月无顺风，无法离开。奥得修斯的伙伴饥饿难当，不顾奥得修斯的警告，宰食了神牛。立刻就有不祥的征兆出现：杀死的牛哞哞嚎叫，牛皮在地上爬动。众神发怒。船驶入公海后，立即被风浪击碎，船员全部丧命，只有奥得修斯一人附在破碎的桅杆上，被冲到俄古癸亚岛。这一神话反映出图腾崇拜时代，禁杀神畜的习俗。（刚）

赫罗斯特刺托斯（Herostratu）〈希〉

厄斐索斯人。公元前356年，在亚历山大大帝出世的那天晚上，他为了垂名于世，放火烧了厄斐索斯的阿耳忒弥斯神庙。（刚）

赫特尔和希尔德（Hetele and Hildir）

〈日耳曼—斯堪〉赫特尔又叫赫尔，传说人物。在13世纪初的德国英雄传说《库德伦》中，古冰岛的吟唱诗歌（如《皮裤子拉格纳尔之歌》）和《新埃达》中，以及萨克索的《丹麦人的业绩》等文献中均提及。酋长霍格尼和赫尔二人于比武后觉得彼此棋逢对手，于是结为兄弟。后来赫尔趁霍格尼外出之机同赫尔之女希尔德私奔，赫尔闻讯后立即追赶，在一个岛上追上私奔者。希尔德解劝无效，赫尔与霍格尼在搏斗中同归于尽，他们手下的武士也都战死。然而希尔德借助于魔法，夜晚使双方复活，于是激战重又开始，一直延续到天明。从此每夜都要进行这样一次激战，直至世界末日。按德国学者施罗德的解释，这一传说同盛行的抢新娘之俗有关。他认为这一英雄传说是在神话基础上产生的，是神话的改编。霍格尼在神话传说中是一个死神。他夺去了希尔德这个最初原是丰产女神的女子，而年轻的神祇赫尔又解救了她。赫尔是由奥丁教养出来的。施罗德认为霍格尼和赫尔结为兄弟之交，以及死去的战士又复活并继续交战等情节，都是原来存在于日耳曼英雄传说中，晚期才传入北欧的。赫尔的战士们是一种男性军事联盟，他们受奥丁支配，在他的庇护之下。但奥丁也庇护恶神霍格尼，使交战者变得既是不可战胜，又是不断被对方杀死。施罗德认为，赫尔和希尔德的传说是在改造和重新解释神话

的基础上诞生的：神话和祭祀典礼都是乐观的，在神话中神祇赫尔战胜恶神，从他手中夺回希尔德，但在英雄传说中则充满了凄惨的悲剧味道；赫尔和霍格尼全都战死，希尔德则成了女妖，唤醒战士们再次投入殊死的搏斗。另一德国学者封·采则认为，斯堪的那维亚传说是日耳曼英雄传说的神话化。（汉）

赫韦尔盖尔米尔（Hvergelmir）〈斯堪〉意为“沸腾的锅”。位于黑暗之国尼弗尔海姆的一道河流。许多地下河均发源于此，据《新埃达》载，雄鹿艾克图尔尼尔站瓦尔哈拉，从他的双角滴下水珠，流入此河。（汉）

赫伊特西-埃比布（Kheitsi-Eibib）

〈非〉又称赫伊格伊普，赫伊西普，特苏伊戈阿布等。霍屯督（那玛，科拉那等）神话中的先祖神，文化英雄（q. v.），恶作剧精灵。某些研究者认为，赫伊特西-埃比布一名的本意为“外貌如树”，“大树”。据神话说，所有霍屯督民族均为赫伊特西-埃比布的后裔（称他为始祖、祖先的祖先、我们父辈的父辈、父亲、我们的老爷），据那玛神话说，赫伊特西-埃比布创造了崖石，霍屯督的祖先们就是从那里出世的。据科拉那神话说，他创造了第一个男人和女人。赫伊特西-埃比布能行雨（据说雷声是他在训斥人），造云（认为他居于云中），他使青草生长，牲畜繁殖。他是一位至圣先君和无敌武士。他住在东方，拥有大量牲畜，一位伟大的巫师，智慧超凡，能预卜未来，能变化，能穿山越岭、踏水而过河，能死而复生。据一神话说，他最后一次死后，复生为一只公牛。而该公牛是一只母牛在吃了某种草后受孕生出的。霍屯督人会向人们介绍许多“赫伊特西-埃比布之墓”，那上面铺盖着树枝、兽皮和石块。一神话说，他是一个姑娘在吸了一片青草的汁液后生育的，后来，他娶了自己的母亲为妻。由于他杀死许多狮子和其它走兽，使得走兽与人彼此仇恨。他诅咒狮、鹰，因此它们习性怪戾。他为霍屯督确立了风俗习惯和祭祀仪式。特苏伊戈阿布这一名称，系赫伊特西-埃比布与另一首领——加乌那布撕杀后获得的。交战伊

始，加乌那布节节胜利，但赫伊特西-埃比布每战一次膂力便增加一成，最后终以一记耳光致加乌那布于死地。加乌那布临终前将赫伊特西-埃比布的一只膝盖撞折，使他成了跛子。据神话说，赫伊特西-埃比布（特苏伊-戈阿布）与加乌那布的战斗每年进行一次。据那玛神话说，特苏伊-戈阿布住在纯净的天空，而加乌那布住在黑暗的天空；但科拉那神话说，前者的居处在红色天空，后者居处在黑色天空。某些研究者认为，赫伊特西-埃比布和特苏伊-戈阿布是两个不同的人物。前者是许多神话都谈及的恶作剧精灵，而后者（只出现在与加乌那布厮杀时）则是雨神和创造之神。比较起来，特苏伊-戈阿布更受人尊崇。赫伊特西-埃比布这一人物与布须曼人南非部族群的察格恩（q. v.）属同一类型。（亮）

赫耳马佛罗狄托斯，阿佛罗狄托斯（Hermaphroditus, Aphroditus）〈希〉赫耳墨斯和阿佛罗狄忒之子（qq. v.），由清水女神那伊阿得斯扶养成成人，极俊美，因而引起了山泉女神萨耳玛客斯的爱情。一次赫耳马佛罗狄托斯去山泉洗澡，女神拥抱着他，并请求神把他们的身体合而为一。神答应了她的要求，把他们合为一体。成了一种两性动物。这种两性神最初可能是从一种婚礼仪式中发展起来的。在这一仪式中，男女双方交换衣服。因此形成了相应的神，用以解释这一仪式。在塞浦路斯的阿马托斯城发现过阿佛罗狄托斯神像。公元前4世纪，赫耳马佛罗狄托斯的形象是乳房发达的美少年，或者是具有男性特征的阿佛罗狄忒。（棋）

赫刺克勒斯的儿女（Heraclidae）

〈希〉欧里庇得斯传下来的悲剧之一，于公元前423年之前演出。内容写赫刺克勒斯死后雅典人解救受到欧律斯透斯迫害的赫刺克勒斯的母亲和儿女。参看“赫刺克勒斯族”条。（棋）

赫斯佩里得斯姊妹（Hesperides）

〈希〉阿特拉斯和赫斯佩里斯之女（在《神谱》中为夜神之女）。她们住在极西方的大洋河的岸边，看守着能使人永葆青春的金苹果园。这株金苹果树是盖亚

作为新婚礼物送给赫拉的（伪托为厄刺托斯忒涅斯写的《星变记》Ⅰ），还有巨龙拉冬相助。赫刺克勒斯杀死了巨龙，取走了金苹果（他的第十一件功绩）。据另一传说，埃及国王部西里斯企图抢走美丽的赫斯佩里得斯姊妹，把此任务交给了一群海盗。海盗闯入果园，正好遇上赫刺克勒斯。他杀死了海盗，救出了赫斯佩里得斯姊妹。为了表示感谢，她们赠给赫刺克勒斯一只金苹果。阿波罗尼俄斯·罗狄俄斯在《阿耳戈英雄记》第4卷中叙述，以依阿宋为首的众英雄来到了金苹果园。这时杀死巨龙拉冬的赫刺克勒斯刚刚离开，把赫斯佩里得斯姊妹吓得魂飞天外，现在她们又看到新来的阿耳戈诸英雄，惊恐之下立即就地化为白骨。在听到众英雄恳求之后她们才变成了美丽的树，最后才又恢复为美丽的少女。这里把古老的变形观念，物神观念同帮助英雄的新的职能结合为一体。据神话说，此金苹果只能利用，但不能在别处保存。因此赫刺克勒斯拿到金苹果后又被雅典娜反回。此外，希波墨涅斯曾用三个金苹果在赛跑中胜过了阿塔兰塔（qq. v.）。厄里斯（q. v.）曾在佩琉斯和忒提斯（qq. v.）的婚宴上投下了不和的金苹果（q. v.）。最后由帕里斯（q. v.）裁定三美中谁是最美者，终于导致了特洛伊战争。关于赫斯佩里得斯姊妹的数目，有神话说三人，即埃格勒、阿瑞图萨和赫斯帕星亚，有神话说四人，即埃格勒、克律忒亚、赫斯提亚和阿瑞图萨，也有神话说是姐妹七人。（刚）

缪伊尤兹久乌·埃涅（Myuiyuzdyuu Ene）〈突厥〉亦名缪伊乌兹久乌·巴伊比切。柯尔克孜语，意为“带角的母亲”。柯尔克孜神话中布古（意为“鹿”）部族的女性祖先。相传，有两位猎人在山里行猎，他们发现鹿群当中有两个头生鹿角的孩子，一个女孩，一个男孩。这女孩就是缪伊尤兹久乌·埃涅。猎人们杀死了男孩，为此受到了缪伊尤兹久乌·埃涅的诅咒，从此断子绝孙。他们收养了女孩。女孩长大成人后，酋长让她嫁给自己的孙子为妻。她生下的儿子繁衍起了布古部落。另一个说法是，猎人们在深山行猎，意欲捕杀一头鹿，突然出现了一个美貌姑娘，这就是缪伊尤兹久乌·埃

涅，她制止了他们，向他们解释说，这头鹿是与她相依为命的唯一的弟弟。猎人们深受感动，放过了这头鹿。为了报答活命之恩，姑娘嫁给了猎人的弟弟，后来繁衍的子孙便是布古部落。据另一神话，缪伊尤兹久乌·埃涅是野生反刍动物的保护神卡伊厄普的女儿。她聪明多智，心灵手巧，能创造种种奇迹。一次，她的侍女喝下她的洗过头发的水，竟受孕生子，她为侍女的这个孩子祝福。她禁止丈夫在她洗头的时候看她。一次，丈夫违犯了这一禁令，结果看见了她的内脏（参见尤弗哈条）。经此意外后，她猝然死去。她的遗体夜半时分突然失踪。后来，猎人们在深山里偶尔会碰见她。另一种说法是，她请求丈夫，事先不打招呼就千万不要贸然走进她的帐幕。一次，丈夫偷偷向帐幕里窥视，不意见到一头牝鹿，他急忙闯进去，里面已经空无所有了。妻子自此一去不返。但过了一段时间，帐幕里突然多出了一个摇篮，里面躺着她生下的儿子。西西伯利亚鞑靼人有一个关于皮增(q. v)的神话故事，其内容与此有类似之处。另有人认为，缪伊尤兹久乌·埃涅是伊塞克湖的保护女神，人们按期向她奉献牲品。萨满们跳神时吁请她降临，称她为阿克·玛拉勒，把她看做保护精灵。

(风)

潘(Pan)〈希〉阿耳卡狄亚的森林之神和牧神。潘的“出身”和潘的外貌都有突出的地神的特点。他是自然女神德律俄佩和赫耳墨斯之子(又有传说是，佩涅洛佩和赫耳墨斯之子，见阿波洛多罗斯：《神话择要》Ⅲ，或宙斯和自然女神卡利斯托之子，或宙斯和佩涅洛佩之子)。潘生下时浑身长毛，下半身是羊腿羊蹄，头上有羊角羊耳、塌鼻，长须，身后还有尾巴。潘的母亲吓坏了，但是赫耳墨斯和奥林波斯众神觉得十分好玩，就给他取名潘，意即“一切人都喜欢”(《荷马颂歌》XIX)。③实际上Pan一词源自印歌语的Pas、Paus，意即“使多生殖”。这一意义同他的真正功能才是一致的。他与狄俄倪索斯相近似。他与萨提里、西勒诺斯(qq.v.)等神都属于大自然的生殖力的精灵，可算入狄俄倪索斯的随从神。他酷爱葡萄酒，是一位快乐之神。他在深山密林中游

逛，同自然女神挑笑、跳舞。他很丑，但十分多情，追求过许多自然女神。因为他是司生殖的，这符合他的本性。他爱上了自然女神叙任克斯。而叙任克斯却变成各种东西来躲避他。最后她变成芦苇躲在阿耳卡狄亚的拉冬河里。潘就折下了这根芦苇做成了芦笛(《变形记》I)。他没命地追求自然女神皮梯斯。皮梯斯逃跑，撞在山岩上，化为一棵枫树。他爱上回声女神，后者为他生了女儿伊云克斯(歪脖鸟)。当畜牧群产羔少的时候，牧人就举行一种古老仪式，用绵枣枝鞭打潘神像(忒俄克里托斯第7首牧歌中有一注释，言在狩猎无所获时鞭打潘神像)，目的是让他紧张起来，积极活动，加快牲畜的繁殖。夏天午间他要睡觉，谁如打搅他，他会生气，引起莫名其妙的恐怖。他也给人送恶梦，有时也送好梦。总的说来，他爱山林、洞穴等僻静之处。他喜爱音乐。他的乐器就是他的芦笛。他甚至与阿波罗比赛，但失败了。他能在战斗中给敌人造成恐怖。他曾帮助宙斯同提坦作斗争(伪托的厄刺托斯忒涅斯《星变记》)。在马拉松战役和萨拉米斯战役中，潘曾在希腊军中出现(希罗多德：《历史》Ⅵ，埃斯库罗斯：《波斯人》)。在雅典卫城斜坡上有潘的圣穴。在阿提卡他与各自然女神一起受到崇拜。潘进入奥林波斯众神行列，与宙斯和阿波罗并提(埃斯库罗斯：《阿伽门农》)。雅典公民每年为潘举行盛大的火炬游行。希腊许多地方都有潘的神像。人们相信他有预言的才能，甚至说阿波罗的预言本领也是潘传授的。潘的主要神庙在阿耳卡狄亚。这里有他的圣山。在古代哲学中潘成了包罗万象的神(《俄耳甫斯颂歌》Ⅱ)，他演奏的芦笛成了天籁的象征。普卢塔克写过这样一个故事：在提里乌斯统治罗马帝国时期，有一只海船从伯罗奔尼撒驶向意大利途中突然听到空中有声音：“伟大的潘死了”，皇帝正式向全民发布了这一消息。此事引起了种种解释。基督教神学家把此事解释为耶稣归天，亦即基督教代替多神教的象征。早期的基督教把潘划入魔鬼的队伍。称他为“白天的魔鬼”，专门诱惑和恐吓人。在罗马神话中他与浮努斯和西尔瓦努斯(qq.v.)相等。在艺术造型中，

最初潘的形象是兽形，只有手中拿着芦笛。公元前5世纪中期，在希腊瓶绘中潘的形象是山羊脸，大胡子。从公元前5世纪中期之后，潘的形象有时是长着羊蹄的年轻的萨提里，有时如西勒诺斯(q.v.)，有时则是猴子一样的丑物。在近代，拉斐尔、普里马蒂乔、安尼巴莱·卡拉齐、鲁本斯、约尔丹斯、普桑等大画家都画过《潘和叙任克斯》，朱利奥·罗马诺、安尼巴莱·卡拉齐画过《潘教年轻的达佛尼斯吹奏芦笛》。普桑还画了《潘的胜利》。约尔丹斯画了《弥达斯的裁判》。毕加索也画过潘的形象。俄国画家弗鲁别尔也曾以潘的形象入画。潘的主要象征物是芦笛或双管笛、松枝花环，有时有捕兔杆。向潘献祭的物品有母牛、山羊、羊羔、蜂蜜、牛奶和葡萄汁。(刚)

德敦(Dedun) <非> 库什(即古代努比亚)神话中的神祇。主要在该国北方作为创造神受到崇拜。在《金字塔铭文》中称他为香料之神。在关于奥西里斯神话的变体中，他是奥西里斯的一个儿子，专为其父支撑登天的梯子。在纳帕塔—麦罗埃时代他被封为库什城之神。在晚期有时又与奥西里斯相等，组成复合神奥西里斯—德敦。(亮)

德瓦(Deva) <东印尼> 弗洛勒斯岛上恩加达人神话中的最高神。他每年以甘露滋润大地女神尼图。据说，尼图也是他创造的。第一批人乃是他用泥土塑造的，因此他被奉为父亲，尼图则被奉为母亲：是人们把本来躺在尼图身上的德瓦抬起来的。尽管“德瓦”一词来源于印度教的“提婆”(q.v.)，但此神深深地扎根于当地。他原是天神或太阳神，与大地结成神圣婚姻，又逐渐演变为最高神。(风)

德维(Devi) <伊朗> 亦作“德瓦”、“狄维”。恶魔的总称，与善精灵阿胡拉相对立。古印度神话中也有这种善恶对立的神灵，但其性质恰好与伊朗神话相互颠倒：阿修罗是恶魔(“非天”)，提婆则是善神(“圣天”)。据波斯王泽尔士(公元前485—465年)的铭文所载，伊朗有的地区也曾把德维当作神来崇拜。但泽尔士王下令拆毁其神庙，以便确立对阿胡拉·玛兹达的崇拜。《阿维斯陀》中的《维提吠达特》是

反对德维的宗教文献总集，称作《驱魔书》。伊朗传说中的国王和勇士都是反德维的战士。主要的驱魔者是鲁斯塔姆，他把恶魔们围困在他们的城里，并把他们征服。《王书》中有许多故事是讲述反德维斗争的。卡尤马尔斯王之子夏马克死于黑德维之手，他的儿子胡珊格与其祖父一起杀死黑德维，重建了被恶魔们破坏的善的王国。伊朗王卡伊·卡乌斯为了铲除恶魔，前去讨伐德维王国玛赞德兰，被恶魔用魔法弄瞎了眼睛，被白德维俘虏。卡伊·卡乌斯请求鲁斯塔姆前来营救。鲁斯塔姆战胜玛赞德兰王阿尔珊格，把他变成石头，后来杀死白德维，救出卡伊·卡乌斯，用德维的肾当药给伊朗国王恢复了视力。德维的形象流传到塔吉克和亚美尼亚，也产生许多故事。(刁)

墨达(Meda) <希> 克里特国王伊多墨纽斯(q.v.)之妻。当她的丈夫出征特洛亚时，她与琉科斯(q.v.)通奸。琉科斯反而把她杀死，篡夺了王位。伊多墨纽斯回来后把他流放(阿波洛多罗斯I)。(刚)

墨冬(Medon) <希> ①俄琉斯的私生子，小埃阿斯的兄弟。在非洛克忒忒斯(q.v.)被留在楞诺斯岛时，他代替非洛克忒忒斯指挥他的军队在特洛亚城下作战(《伊利亚特》I)，后被埃涅阿斯杀死(同上XV)。②向佩涅洛佩求婚者的传信人和歌者。他得知求婚者们图谋杀死将要回来的忒勒马科斯(q.v.)时，将此消息报告了佩涅洛佩。因此奥德修斯在惩罚求婚者时宽恕了墨冬(被宽恕的还有另一个行吟歌手斐弥俄斯)(《奥德修纪》IV)，③马人之一。④雅典的最后一个国王。(刚)

墨洛(Molech) <圣> 火神，也是亚扪子孙的保护神。迦南、叙利亚和阿拉伯部落都崇拜火的威力，因此崇拜火神非常普遍。仪式一般有以活人作燔祭，用火洁净身体，用火焚烧第一胎婴儿，割去身体的某部分，经受火的考验等。(俭)

摩尼(Mani) 又作“末摩尼”(意为“摩尼主”)。摩尼教的创始人。215年(或216年)生于南巴比伦安息王族家庭。二十五岁时在琐罗亚斯德教的基础上，吸收基督教、佛教等思想，创造摩尼教。后来他

到东方各地旅行，到过波斯首都、印度北部，传说还到过中国西部。242年回国，在萨珊王朝沙波尔一世的庇护下在伊朗各地和附近地区传教。但这种新的宗教与伊朗国教琐罗亚斯德教和当时贵族利益发生抵触，因而在瓦拉姆一世执政时被取缔，摩尼本人也于277年被处死。摩尼在他本人的著作和摩尼教的其他经典中，都是一个被神化了的人物，关于他有许多传说。而各种反对摩尼教的文献则把他描写成魔鬼，特别是把他的死写得令人生畏（说他被活剥皮，挖掉双眼，皮挂在王宫大门前）。但摩尼形象的主要作用还是在他的教义中。他自称是最后的先知，被大明神派到世上来拯救其使者和原人。在摩尼的教化下，善将战胜恶，光明与黑暗分离，各自复归自己的王国。

(刁)

摩奴 (Manu) <印度> 人类的始祖。在吠陀的传说中，摩奴是太阳神毗婆萨婆之子，阎摩的兄弟。他是第一个生活在地上的人，并是人间之王。阎摩则是第一个死去的人，并是死去的祖先之王（《梨俱吠陀》，《阿闼婆吠陀》《百道梵书》）。在往世书和史诗中已说到有十四世摩奴；过去的七个，未来的七个，每个摩奴都在相应的世界阶段是人类的开端。每个阶段包括71个大由伽，即306 720 000人类年。第一世摩奴被认为是斯婆阎菩婆。他是梵天和舍多噜波之子，另一说他是梵天之孙。据传说，斯婆阎卜把自己分解为男女二性，然后生了毗罗遮，后者又生摩奴·斯婆阎菩婆。他的统治是在俱哩陀由伽时代，创造七个生主（或大仙）。传说他写了《摩奴法典》。其余的17个摩奴中著名的有毗婆萨婆和娑朗由之子哩梵多（闪光的）。他是五世摩奴，是母亲化作母马生的。六世摩奴是陀湿多之子闍耆舒婆。七世摩奴是毗婆萨婆同娑朗由以天神的身份生下的另一儿子娑婆私婆多，即现代人的祖先。第八世，也是未来摩奴是娑朗由的影子所生之子娑婆那。印度大洪水神话是同第七代摩奴娑婆私婆多联系在一起的。印度的洪水神话与苏美尔、闪族、希腊的洪水神话相似。最早见于《百道全书》。略谓在一次洗礼仪式时，有一条小鱼游到摩奴手上。小鱼请求

摩奴把它养起来。将来洪水到来时小鱼答应救他一命。当小鱼变成大鱼时，摩奴把他放归大海，并根据它的建议建造了一条大船。很快开始了大洪水。摩奴把船拴在大鱼的角上。大鱼把船引到高出水面的北山。洪水消退，一切生物被洪水吞没，只剩下摩奴一人。他向众神献牲，从牲品中出现了少女伊罗，她成了摩奴的妻子。她们的后代就是摩奴族。在《摩诃婆罗多》中，拯救摩奴的大鱼是梵天的化身，在大船上除摩奴外还有七仙人。据《鱼往世书》记载，大鱼是毗湿奴的化身。他救的不只是摩奴，还有许多生物和各种植物种子。（刚）

摩西 (Moses) <圣> 利未人暗兰与约示伯之子，犹太人民的立法者和犹太教的奠基人。希伯来语中“摩西”是“拉出来”的意思。在哥普特语中“Mo”意为“水”，“ushe”意为“拯救”。摩西出生在埃及歌珊地，生来俊美，其母不顾埃及国王关于杀死一切以色列男婴的禁令，把他藏起。她怕事情败露，3个月后她将婴儿放进一只密封的蒲草箱里，弃置在尼罗河畔芦荡中。摩西的姐姐米利暗站在远处守候，恰逢埃及公主来到尼罗河边洗澡，发现了蒲箱。公主见其可爱，决定收为己子，并且接受米利暗的建议，找一个以色列妇女奶养。这样，摩西又回到母亲怀抱。孩子长大断奶后，母亲将他送回公主身边。公主给他取名“摩西”，意即把他“从水中拉出来”。摩西在埃及宫廷受到良好的教育，成为当时最有学问的人。有一天他出宫去看自己的同胞，见一个埃及人正在殴打以色列人。摩西四顾无人，便将埃及人打死，尸体埋入沙中。第二天出宫去，见两名以色列人自相殴斗，便上前规劝强者不要欺负自己的同胞兄弟。不料该人反唇相讥，问摩西是不是要象打死那个埃及人一样，把他打死。摩西知事已泄露，便赶在法老捕他之前，逃往米甸，时年四十。在米甸，因为帮助了祭司的7个女儿打水饮羊，使之免受其他牧羊人的欺负，获得祭司叶忒罗的好感，请他到家留宿，帮助牧羊，后来又将女儿希坡拉嫁给他，生下一子，取名革舜，以纪念这一段寄居外邦的生活。长期的放牧生活和广泛观察天文、地理、人情

世象，使他获得了先知的称号。80岁时他放牧来到何烈山，耶和华（q. v.）以火烧荆棘而不毁的奇迹显灵，告诉摩西以色列人受埃及人压迫剥削的痛苦情况，派他到埃及去见法老，要求领出受苦的以色列人，带他们到福地迦南去安身。摩西疑虑不决，耶和华神便赋予其手杖以变幻莫测的神力，又令其兄，颇有口才的亚伦辅助他。摩西只得前去执行使命。据说，耶和华神为了充分显示自己的神威，一方面促使暴虐顽固的法老一次次拒绝请求，一方面通过摩西的手杖或亲自出马大显神通，给埃及人降下十大灾难（q. v.）。迫使法老不得不同意摩西领以色列人出埃及，并且带走他们的牛羊和金银器皿等。队伍从兰塞出发，光步行的男子就有六十万。以色列人走后，埃及法老和臣僚们因身边无人侍候干活，十分后悔。便调集六百辆兵车组成车兵，加上大队骑兵、步兵，由法老亲自率领追捕以色列人。已到达米多的以色列人抱怨摩西多事。如今身陷绝境，眼前又有红海挡路。摩西赶紧来到队伍前面，举起手杖，伸入海中，天空立即刮起强劲的东风。风吹海水向两边分开，海底形成一条通道，以色列人走下海底往前去。后面埃及兵车也跟随下海，但因海底崎岖不平，难以通行，以致车辆散架脱落阻塞交通，军兵混乱。在两个阵营之间，始终有一根云柱隔开，前面光明，后面黑暗。等到以色列人全部上岸之后，摩西回身举起手杖向海水一伸，夹道的高高水墙便向中间合拢，淹没通道，将下海的埃及人马全部埋在海底，无一幸免。从此，以色列人开始了长达40年之久的旷野流浪以及为征服迦南地而进行的斗争。在利非定地方安营时，摩西接受岳父叶忒罗的建议，建立起各级行政组织，选派诚实能干，敬奉耶和华神的人充当千夫长、百夫长、十夫长，具体管通民众的事情，结束了无政府状态。出埃及的第二年，到达西奈旷野时，又遵神命，统计以色列各支派能作战的男丁数，组建军队，同时明确规定各支派的职责，建立各种规章制度，如男子二十五岁出任，五十岁退职等，还订立了摩西十诫（q. v.）和其他律令典章，确定人际关系和行为准则。此后更加有组织有计划以宗族

为单位安营、启行以至作战。以云彩是否覆盖会幕为行止信号。云彩停在哪里，就在哪里安营。如果云彩停在会幕上不收，便一天，两天、一月甚至一年地等待下去，直到云彩收了才启营。如此在旷野走走停停行军作战长达30余年。在长期长途跋涉过程中，历经缺水、断粮、毒蛇咬、敌人拦阻袭击等各种艰难危险，人们一次次抱怨、辱骂，甚至要杀死摩西。摩西却始终坚定不移任劳任怨，事事秉承神意，借助神力，逢凶化吉，将以色列人民领到迦南附近的地区，摩西派人详细窥察该地区的风土人情地物，进入了征服当地居民的时期，首先消灭了亚摩利人西实本王西宏和巴珊王噩。在摩押平原安营后，耶和华神晓谕摩西，他不能过约旦河。便立了以法莲支派的嫩之子约书亚为继承人，由他率众渡约旦河东征，经过6、7年的征战，终于消灭了当地各部落，定居在迦南地。摩西死在摩押地，时年120岁。他一生在埃及40年，在米甸40年，在旷野40年。临死前，耶和华领摩西从平原登上尼波山的毗斯迦峰，将迦南地指给他看。摩西死后葬在摩押伯毗珥谷地，以色列人为他服丧哀悼30天。（理）

摩押（Moab）〈圣〉 罗得（q. v.）长女之子，摩押人的始祖，便雅悯的哥哥。摩押人最初居住在死海东边肥沃的高原地区。他们赶走了以米人，夺得了地盘。后来自己也被好战的亚摩利人赶走。以色列在征服迦南后与摩押保持一种复杂的关系。摩押王伊矶伦与同胞亚扪人强占了以色列便雅悯人的土地。以色列人交税纳贡18年。后来便雅悯人以笏设下计谋杀死了摩押王伊矶伦，以色列人趁摩押人混乱之机歼灭了摩押精兵近万人，从而获得了解放。由于大卫身上有摩押血统，他与摩押人保持良好的关系。在扫罗的相逼之下，他曾把双亲托给摩押王照料。后来摩押王背叛了大卫，大卫发动战争，制服了摩押人，让他们年年进贡。过了很多年摩押人才恢复了元气。亚哈死前的八十年间，摩押人每年要进贡十万头公羊，十万头阉羊。因此亚哈一死，摩押人借机发动独立战争。以色列与犹太和以东结成联盟，共同对付摩押人。摩押人惨致，死者不计其

数，残余部队被敌军围困在城里。国王米沙当着几千名围困的敌军把自己的长子杀死，献为燔祭。以赛亚和另几位先知都曾预言摩押将彻底灭亡。（俭）

摩耶（Maya）〈印度〉印度教神话中专司建筑的阿修罗，底提（q. v.）之子。他的妻子离他而去，他带女儿住在自建的金屋里。一天他在森林里遇见了十首王罗波那（q. v.），并将女儿许他为妻。婚后他的女儿生一子。此子勇力过人，声若洪钟，人送外号赛天神（《罗摩衍那》）。还有一个故事：摩耶征得梵天同意，为阿修罗盖了城堡底哩普罗。开始城内生活幸福，后来摩耶做了一个恶梦，从此城内纷争迭起，日渐衰落。摩耶费尽心机想挽救这个城堡，但终被天神攻克、摧毁（《鱼往世书》，《摩诃婆罗多》Ⅷ）。（裴）

撒旦（Satan）〈圣〉在犹太教和基督教宗教神话中，上帝和一切忠于上帝力量的主要反对者，地狱之王，群魔的领袖，人类的敌人。它的意志和行动是世界罪恶的源泉。它与伊朗神话中的安格罗·曼纽（阿赫里曼）相类似，但也有很大的不同。区别在于撒旦反抗上帝不是在相等的基础上，不是作为恶神，而是作为上帝的堕落的创造物和天国的乱臣的身分出现的。他只能使来自上帝的力量去反对上帝和上帝的意志，而到头来却只能促使上帝意图的实现。因此撒旦的敌人不是上帝，而是大天使米迦勒。在《旧约》中，“撒旦”一词还用于泛指，即用作神的无名敌人的代称。撒旦同耶和华的最初关系不清楚，只是可以看出他惧怕耶和华的神命（参看《约伯记》1、2章）。他对上帝的宠民和神圣权力的代表者都充满敌意。诱使他们犯罪，在他们的道路上设置障碍。在后期的犹太教文献中又发展了这些特点，使其系统化。撒旦作为宇宙间的挑拨者，诱人做坏事者，与诱使亚当、夏娃“犯罪”的蛇的形象近似，但只是后来才完全等同起来。还有传说，撒旦叫“撒迈尔”，说他与夏娃发生关系生了该隐。在关于“雅尔库特·柏勒什特”的传说中，夏娃是撒旦的女友和同谋者。他们是同时被创造的。世界上一切道德上的罪恶都可追溯到撒旦。在犹太教的《塔

木德》（《律法经》）中，撒旦的非形象的等价概念是“恶念”。由于罪恶的产生和与它相联系的必然导致死亡，因此在晚期犹太教的传说中，撒旦常与取人灵魂的死亡天使混为一体。敌视人的魔鬼大军都在撒旦的掌握之下（参看伪经《约翰的磨难》2.2，《亚当夏娃传》16）。有一个问题不清楚，就是撒旦与其他的魔鬼领袖，如阿撒泻勒（利未记16.8）、别西卜（《马太福音》10.25，《马可福音》3.22）等之间的关系。他们或者是相等，或者是战友，由于犹太教绝对坚持一神论，坚持一切都由耶和华创造，这样撒旦的存在就是一个在犹太教的教义中不易解决的问题。有一种办法使这一问题淡化。就是突出撒旦在与上帝斗争中的无力，说明他们之间不是平起平坐，突出上帝创造的世界给撒旦造成的恐惧，突出撒旦无能为力的嫉妒。据晚期犹太教文献，撒旦之被逐出就是由于这种嫉妒。这一观念又移植到《古兰经》中，这一条被犹太教各派别视为正统的解释，也被基督教接受。但是在犹太教的神秘仪式中，却有另一种相反的解释。在这里撒旦与上帝的关系要亲近得多。他是从完满神性的愤怒中产生出来的表征物，以后又独立出来，这好象难近母（q. v.）是雪山神女愤怒的化身一样，他们想从《圣经》中为这一解释寻找根据。在早期的记载中写道：“耶和华的愤怒使大卫说，‘去’计算一下以色列人和犹太人”。在较晚的文献中又写道：“撒旦……挑起大卫去计算以色列人。”这样就有可能把撒旦说成是耶和华愤怒的化身。希伯来的神秘主义者把这种可能性变成了现实。他们说神性有“左方”或“北方”。这一方有自己的放射物，这种放射物是在撒迈尔（或者撒旦）的标志下组成的。他们说神性的完整把恶的力量作为一种成分与其他成分联合成一个整体。在神的内部它甚至不是罪恶，但在他身外就成了罪恶。《圣经》一神教理论在各种不同的异教中出现了各种变体。首先表现在伊朗的琐罗亚斯德教中。在这里大明神（q. v.）不只是奥尔穆兹德的父亲，也是恶魔阿赫里曼的父亲。中世纪的波果米尔派就认为，撒旦尼尔（这一词由Sātana + 'e1〔上帝〕组成）是上帝之子，耶

稣·基督的兄弟，即使在比较正统的犹太教中，也难说撒旦就与上帝毫无联系，他可以自由地上天，在耶和華面前告人的状。也可自由地下来诱惑人，然后再上天。但是《新约》却坚决反对在上帝身上寻找罪恶根源的任何企图。在早期的基督教文献中，耶稣的出现被描写为他的第二次下凡。这时撒旦才彻底脱离天堂，被打入下界。当耶稣的门徒第一次出去布道时，耶稣看到“撒旦从天上坠落，象闪电一样”（《路加福音》10.18）。据2世纪的早期基督教作家伊里纽斯记录的传说，正是由于耶稣的活动，彻底暴露出世界善恶精神的两极，才能使撒旦和群魔的凶恶和绝望达到了顶点。此后撒旦就受审判。撒旦要有短期的报复。以后将被彻底关入地狱。《新约》否认撒旦有任何可见的形体。中世纪则相反，尽力把撒旦的形象细节化。把它描绘成无比高大，人兽同体，有多只手等。这实际上是借用了古神话中的魔怪形象。撒旦的大口常与地狱的入口相等。在但丁的《神曲·地狱篇》第34节中描写，撒旦一半身子冻结在冰层中。他有三张脸（对三位一体的嘲弄），一张脸是红的，表示与爱相反的愤怒，一张脸是苍白发黄的，表示与强大相对立的无力；第三张脸是黑的，表示与全知全能相对立的无知。他有蝙蝠的6个翅膀与天使的6个翅膀相对应。弥尔顿在《失乐园》中，又赋予撒旦以阴沉的庄严性。尼德兰的诗人汪丹·汪代尔的悲剧《卢息弗》也是根据这一思想创作的。只有在浪漫主义之后（如拜伦的魔王形象、莱蒙托夫的《代蒙》），在自由主义和反教权主义的气流中，撒旦作为爱好自由的反叛者的形象，才能称得上是正面形象，具有理想化的希腊英雄神的特点。法朗士是这一传统的继承者，对他来说，撒旦就是理想。在《天使的起义》中，许多天使因读了大量的科学著作，决定起义反抗上帝，请撒旦做他们的领袖。撒旦于当夜做一梦，梦中他带领众天使推翻了上帝，取而代之，结果马上失去了对人的同情。醒来他告诉众天使不要回天国，他自己也不愿做上帝，只愿在人间做同情人民的事情。19世纪末的颓废派也利用魔王形象。有些作品具有给撒旦“平反”的性质，如帕皮尼的

《魔鬼》。只有托尔金的童话史诗《指环的主人》想使传统的魔鬼形象再生。（灵、刚）

撒督（Zadok）〈圣〉亚伦的后裔，亚希突之子，大卫王时代的祭司。当押沙龙反叛，大卫王逃出耶路撒冷时，撒督和抬着约柜的利未人跟随着大卫王。后奉大卫王之命，撒督和亚比亚他把约柜抬回耶路撒冷，他们就在那里住下。押沙龙死后，撒督和亚比亚他说服犹太长老们，请大卫回到耶路撒冷。临到大卫王暮年，王的两个王子亚多尼雅和所罗门争夺王位。亚多尼雅说服了约押和祭司亚比亚他帮助他，但撒督不顺从他，却与先知拿单等人支持所罗门。大卫最终决定立所罗门为王，命撒督和拿单送所罗门到基训，为他举行涂油仪式，立他为以色列的王。所罗门登基后解除了亚比亚他的祭司职务，任命撒督代替他（《撒母耳记下》XV）。

（筮）

撒该（Zacchaeus）〈圣〉税吏长，是个财主。耶稣经过耶利哥城时，撒该想看看耶稣是个怎样的人，却因人多，他个子又小，没看见。于是他就跑到前面耶稣必须经过的地方，爬上一棵桑树，等待耶稣到来。当耶稣走过来时，抬头看见撒该在树上，就对他讲：“撒该，快下来，今天我必须住在你家里。”撒该听了急忙从树上下来，欢欢喜喜地接待了耶稣。（《路加福音》XⅧ）

（筮）

撒拉（Sarah）〈圣〉①原名撒莱，意思是“好争论的”，亚伯拉罕的妻子，也是他同父异母的妹妹。撒拉因不能生育，便决定按祖先的习俗行事。根据希伯来人祖先的习俗，不能生育儿女的妻子可以给丈夫找个妾，丈夫和这个妾生下的儿子可以成为合法的继承人，享有全部长子权。撒莱选中埃及使女夏甲给丈夫亚伯兰作妾，夏甲与亚伯兰生以实玛利。神给亚伯兰改名为亚伯拉罕，意思是“多民族之父”，给撒莱改名为撒拉，意思是“殿下”。更名标志亚伯兰从此成为一国之王，和邻国众王地位相同。神还应许撒拉必会生下一个儿子。当亚伯拉罕100岁时，耶和華的预言实现，撒拉生了儿子，取名以撒。耶和華决定让以撒而不是以实玛利成为亚伯拉罕的正式继承人。撒

拉还迫使亚伯拉罕把夏甲母子赶走。撒拉死于迦南的希伯仑，终年127岁，葬于麦比拉洞。（《创世记》XX—XXII）②亚设的女儿。（《民数记》XXVI）（筮）

撒门 (Salmon) 〈圣〉 犹太人的首领拿顺之子，路得 (q. v.) 的丈夫波阿斯之父。（《路得记》IV）（筮）

镇尼 (Jinn) 〈伊斯兰〉 精灵，多属凶恶一类。远在伊斯兰教以前时期，镇尼就作为非人格化的神在阿拉伯流传。镇尼被麦加人视为安拉的亲属，把他们同安拉联系在一起。镇尼携带着供物，向安拉寻求帮助。据伊斯兰教传说，镇尼是安拉用无烟的火创造出来的，是具有理性的气体或火体。他们能呈任何形状，并能完成任何命令。镇尼同易卜劣斯 (q. v.) 有关，有些镇尼还对穆罕默德深信不疑。伊斯兰教把镇尼分为古尔、伊夫里特、西拉特三级。在伊斯兰教神学家的著作中，有关镇尼的研究文章占很大数量。镇尼对人的意愿的服从，成为中世纪伊斯兰教神秘学说研究的一个问题。镇尼的故事是信奉伊斯兰教人民的民间口头创作。在民间传说和宗教信仰中，镇尼是伊斯兰教之前神话形象的残存形式。（蓉）

撞岩 (Symplegades) 〈希〉 语意义为“相互撞击的”，神话中赫勒斯蓬托斯入口处的浮动而不时撞击的岩石，撞碎过许多船只。自从阿耳戈请英雄 (q. v.) 的船顺利通过后，撞岩就稳定下来，不再为害。（刚）

稻谷灵 (Ukanomitama) 〈日〉 谷物魂灵，有精魂神，保食神，大气姬神，丰受神，丰贺目神，若稻目神，御膳神，御膳魂等名称。最初是稻米的精灵。后来成了掌管五谷、主食的神灵，后又进一步成为掌管包括从广鳍、狭鳍之类的动物（鱼类）和柔毛，粗毛之类的动物（兽类），农耕用家畜，蚕，桑等副业性物产的丰产之神。在《古事记》和《日本书纪》有记载。这些神往往传说为女神，是祭稻灵的巫女形象的神话投影。现保留在民间的仍称稻神，稻姬的农神。正月前后有祭祀她们的活动。祭饼的形状如心形或椭圆形，有时也对仓库行祭。其分布情况大致从东北到四国。也有把他们与年神，

或夷大黑混同。（英）

德鲁格 (Drug) 〈伊朗〉 恶精灵。邪恶、黑暗与恶浊的神格化。琐罗亚斯德教中“恶思”和“恶言”的化身，三联恶灵之首。德鲁格与七天使阿美沙·斯喷塔 (q. v.) 中的三联善灵相对立。他是由安格拉·曼纽所创造，其使命是毁灭“善界”。安格拉·曼纽在“恶思”和“恶言”魔德鲁格的协助下企图消灭或伤害先知琐罗亚斯德 (q. v.)。（刁）

德罗纳 (Drona) 〈印度〉 史诗《摩诃婆罗多》中的英雄，是一个名叫持力的婆罗门之子。他修毕《吠陀》与《吠檀多》后就专心研究箭法，成了第一流的射手。学业结束后跟慈悯大师的妹妹结婚，生子马勇。他听说持斧罗摩在散财给婆罗门，就赶快跑去，可是已经太晚，持斧罗摩散尽财产，快要到森林隐居去了。持斧罗摩见到德罗纳很觉抱歉，就表示愿意把自己的天下无散的武艺教给他；此后他又成了无人能敌的武术大师。毗湿摩以特殊礼仪接待他，聘请他教授般度5子和持国百子武艺。俱卢族和般度族在俱卢战场决战时，德罗纳参加俱卢族一方，在毗湿摩身受重伤后担任大元帅职务。他指挥作战共5天，虽然年迈，却活跃在战场上，使般度军受到沉重的打击。为了战胜德罗纳，般度5子谎传他唯一的儿子马勇阵亡的消息（其实是一头唤作马勇的巨象）。德罗纳一听说爱子被杀，就万念俱灰，抛开武器，在战车的座位上打起坐来，很快就入定了。这时他的仇人、被他杀死的木柱王的儿子猛光，手持利剑上了他的战车，割下了这位老将的头。（华）

橄精山 (Olive, Mount of) 〈圣〉 位于耶路撒冷城东边，顶上呈圆形，100至300英尺高，南北走向，北端紧围城墙。山与城墙之间相距仅一里坡地。许多历史和宗教事件与之相关。当年大卫王被其反叛儿子押沙龙追赶时，便带领众人逃此山上，向耶和華神祈求保佑，使押沙龙及其谋士的计谋失败。他派遣前来山顶迎接他的亚希人户筛前往押沙龙营中进行破坏。大卫翻过山顶时，又有扫罗的孙子米非波设的仆人洗巴给他送来许多食物。大卫还得到其他许多人的支援，终

于打败了押沙龙（《撒母耳记下》XV—XVI）。以后耶稣到各地传教时，经常往返橄榄山上，在山上坐着向门徒和众人传道、回答问题或者歇息，曾令两个门徒到对面村子里去牵驴来骑坐赶路。在最后的晚餐席上，他向众门徒宣称有一个门徒出卖他。唱完诗之后就出来上了橄榄山，让众门徒坐在山上，吩咐了一席话，然后与他们一同过汲沦溪，到客西马尼花园。（理）

橄榄树 (Olive) 〈圣〉 圣经中首先提到的树种。在大洪水消退后，挪亚派鸽子飞出方舟探听消息，信鸽衔回一片翠绿的橄榄叶，里然是从树上新拧下来的，预示洪灾已经过去，万物开始滋生，一片橄榄叶表达了和平的消息。因其寿命长，充满活力，生机旺盛，直到现在被作为华美、繁荣、力量与和平的象征。（理）

嚧弥尼 (Rukmini) 〈印度教〉 黑天的第一个妻子，毗陀跋国国王毗湿摩迦之女。按其兄长嚧乞摩的要求，她本应嫁与湿舒波罗为妻，但在结婚之日被黑天偷走。黑天击败嚧乞摩与湿舒波罗的军队，娶嚧弥尼为妻。她同黑天生有10子（长子为钵罗底云那，被认为是爱神化身）和一女。黑天死后，嚧弥尼与其他七个妻子投身焚尸火堆殉葬。黑天派教徒认为，她是继悉多之后的吉祥天女（毗湿奴之妻）的化身。（华）

墨杜萨 (Medusa) 〈希〉 戈耳工三女妖 (q. v.) 之一。其他两个是欧律阿勒和斯忒诺。墨杜萨被佩耳修斯 (q. v.) 杀死。（刚）

墨多斯 (Medus) 〈希〉 美狄亚 (q. v.) 同埃勾斯所生之子。（刚）

摩耳斯 (Mors) 〈罗〉 死神，死的人格化。夜神倪克斯之子，睡神许普诺斯的兄弟。在希腊神话中叫塔那托斯。（刚）

墨盖拉 (Megaera) 〈希〉 复仇三女神 (q. v.) 之一，愤怒和复仇的化身。她的形象是丑陋的老太婆，群蛇覆头，长舌外露，手执火把和长鞭。（刚）

墨伽拉 (Megara) 〈希〉 忒拜国王克瑞翁之长女。克瑞翁为了感谢赫刺克勒斯在同俄耳科墨诺斯城的战斗中所给予的援助，

把墨伽拉嫁他为妻（《奥德修纪》X）。墨伽拉和赫刺克勒斯生了三子，即忒里马科斯，克瑞翁提阿得斯和得伊孔托斯（阿波洛多罗斯 I）。有神话说她生八子（品达罗斯：《伊斯特摩斯颂歌》IV）。赫拉 (q. v.) 使赫刺克勒斯发了疯，杀死了他的儿子（阿波洛多罗斯 I）。据另一传说，他还杀死了墨伽拉（许癸努斯：《传说集》）。据流传最广的神话，当赫刺克勒斯决定同伊俄勒 (q. v.) 结婚时，他就把墨伽拉赠给了他的侄子和朋友伊俄拉俄斯（阿波洛多罗斯 I）。在欧里庇得斯的悲剧《发疯的赫刺克勒斯》中，当赫刺克勒斯奉欧律斯透斯 (q. v.) 之命去捉拿三头狗刻耳柏罗斯 (q. v.) 时，吕科斯 (q. v.) 推翻并杀死了忒拜国王克瑞翁，把墨伽拉和她的孩子逐出。后来返回家门的赫刺克勒斯杀死了吕科斯。赫拉又派疯神使赫刺克勒斯发了疯，用箭射死了妻子和儿子。（刚）

摩伽罗 (Makara) 〈印度〉 印度及受印度文化影响的某些民族心目中的图腾。摩伽罗是神奇的海兽，躯体极其庞大（类似犹太教的利维坦），兼有许多动物的特征，很象鳄鱼、鲨鱼或者海豚。它长一个鳄鱼头，头上有高挑的象鼻子；血盆大口象鲑鱼或水怪；身上布满鳞片，象爬行动物，又象鱼；腹侧生双爪或4爪，尾巴象鱼鳍。有些摩伽罗还带有其他动物（大象、绵羊）或者植物（藕）的特征。摩伽罗形象的由来至今不详。公元前3—2世纪这种图腾在印度已成为浮雕的常见题材，据此有些学者认为，希腊海神波塞冬和海怪特里同的画像可能对摩伽罗的形象有某些影响。当然，更重要的还是地方性根源，比如在印度河河谷一些古城的文物上就可以看到各种各样的摩伽罗。在佛教神话中，摩伽罗与夜叉 (q. v.) 有关，而在耆那教神话中则与第九代渡津者有关。摩伽罗的全部象征作用在于它的整体再现，或者模拟了生活与大自然的本来面目，而其各个局部（头、尾、爪等）的象征作用在与神话中的丰产神、司生育神、水神相结合也得到了发展。夜叉与河神关系密切，而摩伽罗则是河神跨下的圣畜。此外摩伽罗还与护世四天王有密切关系；它是水神伐楼拿、月

神苏摩的坐骑，是财神俱毗罗的九宝之一，它与因陀罗的关系在某些宗教节日中非常明显。笈多时代（4—5世纪）摩伽罗是恒河女神的坐骑，又是爱神的坐骑和旗徽。另外，摩伽罗在印度黄道带中还是摩羯座座的标志，其像为羊头、羊腿、鱼身、鱼尾。

（裴）

墨兰托 (Melantho) 〈希〉 ①多利俄斯之女，墨兰提俄斯 (q. v.) 的妹妹，佩涅洛佩 (q. v.) 的女仆。主人对她十分慈爱。但她也像她的哥哥一样不忠，后来被奥德修斯杀死（《奥德修纪》X Ⅷ）。②丢卡利翁之女，一自然女神。波塞冬为了得到她的爱情，曾化作海豚。（刚）

摩利草 (Moly) 〈希〉 具有魔力的黑根白花草。赫耳墨斯把这种草给了奥德修斯，使他免于被刻耳客 (q. v.) 变为动物（《奥德修纪》X）。在斯宾塞的《仙后》、密尔顿的《科摩斯》、阿诺德的《漂泊的荡子》、罗塞蒂的《刻耳客的葡萄酒》等诗中都用这一典故。（刚）

墨利萨 (Melissa) 〈希〉 ①蜜蜂女神。“墨利萨”在古希腊文中即为“蜜蜂”之意。古代人认为蜜蜂是神虫。因为蜜蜂生活的组织性和蜂群的分出在希腊人看来很像他们的社会生活和殖民地的分出。在盛产蜂蜜的厄皮丹努斯城。人们敬奉蜜蜂的始祖—女神墨利萨，认为她是蜜蜂的发现者。②克里特国王墨利修斯之女，阿玛尔忒亚的姊妹。两人都哺育幼儿时的宙斯。阿玛尔忒亚用羊奶，墨利萨则用收集来的蜂蜜。后来神把墨利萨化为蜜蜂。又有神话说她做了大神母的第一祭司。③得墨忒耳和阿耳忒弥斯的女祭司。（刚）

摩哩质 (Marici) 〈印度〉 意为“闪烁的星火”，“光线”。生主的十大圣贤中第一个，人类的始祖，七大仙人之一。他是大梵天的长子（出自他的灵魂或肩），或私婆衍卜的长子，或摩奴·哈罗尼耶伽波的长子。在史诗中还有其他的谱系。印度人以此名称呼大熊星座中的一颗星。（华）

摩录多神 (Marut) 〈印度〉 吠陀和印度教神话中的风、雨、雷、电之神。《梨俱吠陀》有33首颂歌献给他们。摩录多

是一组神，21位、180位，或者总共7位，其中并无长幼，完全一样，犹如孪生兄弟。他们的父亲是楼陀罗，因此有时称他们为楼陀哩耶。他们的母亲是钵哩湿尼，即一条花母牛。在《梨俱吠陀》中他又是阿底提之子，从闪电中出生，甚至是自生。7个摩录多的名字是婆尤毗伽、婆尤跋罗、婆尤伽、婆尤曼陀罗、婆尤遮婆罗、婆尤梨多私和婆尤闍乞罗。他们被描绘为英俊少年，热情强壮，身着闪光衣服；武器是金斧、闪电长矛、弓箭、小棒、刀；乘羚羊或马拉大车行驶阴府和天国。这时候他们是野蛮、愤怒和可怕的。他们奔驰时，山开树倒。他们呼风唤雨，施雷放电。人们向摩录多祈求雨露和财富，求医讨药。摩录多通常在战斗中伴随因陀罗，却并不直接参与杀死恶魔。他们精通法术，能创造奇迹，但在各种神话中只起辅助作用。他们有时在战斗中离弃因陀罗，甚至与他作对。在《罗摩衍那》中，因陀罗用闪电击碎底提未出生之子为49块，并把它们变为摩录多。（华）

摩洛赫 (Moloch) 〈西闪〉 《圣经·旧约》译作“摩洛”。希伯来语作“摩莱克”。本世纪中期以前根据《圣经·旧约》认为摩洛赫是巴勒斯坦、腓尼基和迦太基所崇拜的以人、特别是以婴孩为祭品的神。曾经有过一种假说，认为摩洛赫和亚扪人的米尔科姆（《圣经·旧约》中译作“米勒公”）是同一个神（《列王纪》中把米勒公和摩洛皆称作“可憎的神”）。实际上《旧约》里还提到其他一些神，其名字皆以mlk（意为“王”）为词根，他们通常也以婴孩为祭品，如《列王纪·下》中提到的亚得米勒和亚拿米勒。有些学者把摩洛赫与麦尔卡尔特等同。还有人推测，摩洛赫就是犹太教以前的雅赫维，因为那时该神也以人献祭。据第二次布匿战争时期的铭文，摩洛克是个宗教术语，专指以人或兽进行燔祭的仪式，后来才被当作神名。婴孩曾被认为是神最喜欢的祭品（参见“凯莫什”条）。据《旧约》所载，巴勒斯坦祭祀摩洛赫的地点是欣嫩谷的陀斐特（《耶利米书》）。犹太教兴起以后，禁止以人为祭。据《旧约》所载，只有亚哈斯和玛拿西二王以人当祭品献神。但在腓尼基和

迦太基，这种风习一直保持到公元前一千纪末。菲洛（比布尔的）和波菲里（公元3世纪至4世纪初）曾引证一则神话来论证这种以人献祭的现实：克罗诺斯在灾难的紧要关头把自己唯一的儿子耶乌德向父亲乌刺诺斯献了祭。（刁）

墨罗佩 (Merope) 〈希〉 库普塞洛斯之女，赫利克斯族人克瑞斯丰忒斯的妻子。墨塞尼亚的王后。国王的同族波吕丰忒斯杀死了墨罗佩的丈夫和她的两个长子，夺取了王位，并强娶她为妻。她把幼子（也叫克瑞斯丰忒斯，有些文献叫他埃皮托斯）藏在埃托利亚的朋友家里（有的说藏在阿耳卡狄亚的父亲家里）。墨罗佩通过一老仆人与儿子联系。波吕丰忒斯得知墨罗佩的幼子未死，就出重金买他的人头。有一天墨塞尼亚来了一个陌生人，自称他杀死了幼子克瑞斯丰忒斯。这时墨罗佩派出寻找儿子的仆人回来了，说她的儿子不见了。墨罗佩相信这个陌生人就是杀死儿子的凶手，决定向他报仇。深夜，她潜入陌生人的卧室，举起斧头将要往下砍时，帮助她的老仆人发现，这熟睡的陌生人正是幼子克瑞斯丰忒斯。墨罗佩与儿子一起制定了杀死波吕丰忒斯的计划。人民也怀念老王，这也很有助于计划的实施。欧里庇得斯以此神话为题材写了悲剧《克瑞斯丰忒斯》，现只有残篇保存下来。这一悲剧的内容在许癸努斯的《传说集》中有所转述，也见于阿波洛多罗斯的著作中。18世纪的伏尔泰，马费伊，阿尔菲耶里等人写了自己的悲剧《墨罗佩》。②赫利阿得斯姊妹之一。③阿特拉斯之女，格劳科斯之母，西叙福斯之妻，普勒阿得斯七姊妹之一。在七姊妹所化的昴星团中，墨罗佩所化的那颗星光线最为暗淡。传说是她遮住面孔、羞于见人。因为七姊妹中唯有她嫁给凡人，其余都是神的妻子。④科任斯国王波吕玻斯之妻，俄狄浦斯的养母。⑤厄瑞克透斯之女，代达洛斯之母。⑥俄诺皮翁之女，曾受俄里翁的凌辱。狄俄倪索斯使俄里翁的眼睛失明以示惩罚。⑦大洋女神之一，法俄同之母。

（刚）

摩摩斯 (Momus) 〈希〉 讥笑之神，诽谤和嘲讽的化身。他是夜神倪克斯之子，

死神塔那托斯、睡神许普诺斯、赫斯佩里得斯、摩伊赖、涅墨西斯、厄里斯等神的兄弟（《神谱》）。也就是说他与宇宙间一切黑暗有害的东西联系在一起。宙斯根据他的建议发起了想要毁灭人类的特洛伊战争，以便减轻大地的负担。他责备宙斯、雅典娜、赫淮斯托斯和波塞冬给了人类才能（卢奇安：《赫耳摩提摩斯》）。他责怪赫淮斯托斯制造的人未在胸前留一洞口以便可以窥视人的内心。因为他总是拨弄是非，最后被逐出奥林波斯山。据另一神话，他因在阿佛罗狄忒身上挑不出毛病，恨根而死，摩摩斯虽然出现在《神谱》中，实际上并非真正的神话人物，而是文学创造。（刚）

摩那萨 (Manasā) 〈印度〉 梵文音译。印度教神话中的女神，湿婆之女，是他的“心意”所生，蛇王舍沙之妹。在印度农村中广受崇拜，尤其在孟加拉地区。传说她善于医治蛇咬。因此她的别名叫毗舍河罗，意即“医治蛇毒的”。（华）

墨尼佩 (Menippe) 〈希〉 俄里翁(q. v.)之女，墨提俄刻的姊妹。阿佛罗狄忒赋予她们以美貌，雅典娜教会她们纺织。两姊妹为了拯救本国人民，情愿献祭下界神祇而自杀身死。冥后佩耳塞福涅和冥王哈得斯把她们化为彗星。（刚）

摩涅塔 (Moneta) 〈罗〉 朱诺(q. v.)的别名。罗马卡皮托利冈上朱诺神庙中的摩涅塔宫就是用这个别名命名的。在这里有罗马的造币厂。因而摩涅塔又转义为钱币。（刚）

墨塞涅 (Messene) 〈希〉 阿耳戈斯国王特里俄帕斯之女，波吕卡翁之妻。波吕卡翁征服了伯罗奔尼撒的一个省。为纪念妻子，将此省取名为墨塞尼亚。她也是墨塞涅城的名祖。（刚）

摩坦陀 (Martanda) 〈印度〉 太阳神，阿底提(q. v.)之子。摩坦陀在《吠陀本集》、《梵书》和诗史中都曾提到。达刹的女儿阿底提生8子，最后一个是摩坦陀（《梨俱吠陀》）。此子无臂、无腿，混身滚圆如球。阿底提曾将他抛弃，然后又抱了回来。摩坦陀的7个哥哥将他身上突出的地方全部砍净，从此以后他就成了天空的太阳。由于

他曾被母亲抛弃，后又抱回，据说这就是太阳夜晚消失不见，清晨重新升起的原因。

(裴)

墨提斯(Metis)〈希〉海洋自然女神，俄刻阿诺斯和忒梯斯的3000女儿之一，宙斯的第一个妻子(《神谱》)，智慧女神。宙斯的兄弟姐妹都被父亲克罗诺斯吞掉。墨提斯让克罗诺斯吃了一种魔药，使他吞进的子女都吐了出来(阿波洛多罗斯I)。宙斯从盖亚和乌拉诺斯那里知道，他和墨提斯生的儿子将夺取他的王权，于是他就把怀孕的墨提斯吞了下去。之后，宙斯突然头大痛。原来在墨提斯的腹中的雅典娜已经成熟，须要出世。这时赫淮斯托斯就用斧头把宙斯的头劈开，雅典娜就全副武装地、大喊大叫地从中跳了出来。(刚)

墨托佩(Metope)〈希〉埃癸娜(q. v.)之女，阿索被斯之妻，与宙斯生埃阿科斯。(刚)

墨托斯(Metus)〈希〉阿瑞斯之子，也是他的随从神。

摩图罗(Mathura)〈印度〉罗摩的弟弟罗什曼建造的城市，黑天(q. v.)的后裔耶达婆人迁居到陀罗迦城以前的首都。摩图罗即现在印度北方邦城市马图拉，位于朱木纳河右岸，德里与阿格拉之间，是崇拜黑天的中心，也是印度教徒朝圣的中心之一。古代这个城市还是佛教和耆那教的重要核心。(裴)

摩伊赖，命运女神(Moirae)〈希〉掌握人的命运的女神。原义为“部分”，“一份”，以后发展为每人生下时应得的一份，这就是每人的命运。在最初观念中，每人的命运体现在某种物质形式中。比如墨勒阿革罗斯(q. v.)的摩伊赖就存在于一片未烧完的木片中。一开始母亲为了保护儿子，把木片从火中取出，珍藏起来，儿子得以成长。后来她要杀死儿子，就把木片投入火中烧掉，儿子也就在痛苦中死去(阿波洛多罗斯I)。当万有灵论的观念占主导时，存在于物体中的魔力就具有独立的神格，体现着人的命运，向人说出自己的意志，决定他未来的生活。这时的摩伊赖就是命运。摩伊赖是一种阴暗的看不见的力量。它没有清晰可见

的人形。在古典艺术中很少描绘摩伊赖的形象。随着奥林波斯神话的发展，出现比较固定的一个(《伊利亚特》V)，或两个(泡萨尼阿斯X)或三个摩伊赖的观念。比较流行的神话是摩伊赖三姊妹。最原始的摩伊赖是夜神倪克斯之女。她们的名字是克洛托。她纺出生命之线。第二个是拉刻西斯。她使生命之线通过各种命运的波折。第三是阿特罗波斯。她负责剪断生命之线，使生命终结。柏拉图认为摩伊赖三女神是女神阿南刻(必然性)之女。这位女神转动着宇宙的纺锤(柏拉图，《国家篇》X)。摩伊赖和奥林波斯众神之间的关系是复杂的。作为原始神话中的陈迹，众神依赖摩伊赖。他们也不知道摩伊赖为他们安排的命运。比如宙斯在黄金平上衡量命运之神给人的安排(《伊利亚特》XⅧ)，但是在《神谱》中又说摩伊赖三女神是宙斯和忒弥斯的女儿。摩伊赖与宙斯关系密切(品达罗斯：《奥林波斯颂歌》Ⅷ)。宙斯和阿波罗被称为“摩伊赖之首”，宙斯被称为“命运的主宰者”。(奥林波斯祭坛上的铭文)。泡萨尼阿斯认为这表明宙斯“知道人的事情，知道摩伊赖决定的一切和摩伊赖拒绝的一切”(泡萨尼阿斯V)在雅典的奥林波斯宙斯的神庙中，宙斯塑像的头上有摩伊赖的形象。人们都清楚“定数和命运只听命于一个宙斯”(泡萨尼阿斯I)。在希腊化时期机遇女神梯刻的地位上升。她代表着变幻莫测的机遇。摩伊赖在罗马神话中叫帕耳开。(刚)

潘狄翁(Pandion)〈希〉①雅典国王厄里克托尼俄斯之子，厄瑞克透斯、部忒斯、菲洛墨拉和普罗克涅(q. v.)之父。他把普罗克涅嫁给了色雷斯人忒柔斯为妻。潘狄翁为普罗克涅的不幸遭遇哀伤而死。他在世时，得墨忒耳和狄俄倪索斯(qq. v.)到了阿提卡。潘狄翁死后，厄瑞克透斯接替了王位。而祭司的职位则由部忒斯继承(阿波洛多罗斯Ⅲ)。②前者的曾孙，刻克罗普斯之子，阿提卡的国王，他在世时，俄瑞斯忒斯曾到这里清洗杀母之罪。潘狄翁被族人所逐，逃至墨伽拉。在那里娶公主皮利亚为妻，生4子。其中有埃勾斯和帕拉斯(同上)。研究者认为，这个名单是古典

时代和希腊化时期雅典的学者编制的。他们试图把雅典当地的传说同全希腊的神话联系起来。由于这种附会,在许多情况下就出现了编年上的矛盾。如果某一主人公的事迹不能纳入一代人的范围内,神话学家就不得不把一些神话人物一分为二。潘狄翁就属于这样的人物。他一方面是阿提卡的埃勾斯和帕拉斯的父亲,而又必须是墨伽拉国王尼索斯,小亚细亚的吕科斯,以及同忒柔斯结婚的普罗克涅的父亲。但是根据神话年表,埃勾斯、尼索斯执政时,离开雅典移民时代大约有五代之久,于是潘狄翁就分成了两个。这不是神话自身发展的要求而是出于政治上的考虑面引起的歧出。③菲纽斯和克勒俄帕特拉(qq. v.)之子。(刚)

潘狄亚(Pandia)〈希〉宙斯和塞勒涅之女。(刚)

潘多拉(Pandora)〈希〉由雅典娜和赫淮斯托斯制造出来的第一个女人。宙斯因普罗米修斯盗火给人类而发怒。他决定向人类报复,命令制造一个女人。赫淮斯托斯用水和土造出了女人形,雅典娜给她穿上银色的衣服,戴上金色的花环(《神谱》)。按宙斯的计划,她应当诱使人类堕落,给人类带来不幸。据赫西俄德在《劳动与日子》中的描写,美惠三女神、荷赖把她打扮起来。赫耳墨斯向她胸中充填了虚伪狡诈的灵魂。阿佛罗狄忒给她美丽。其他神也都给了许多东西还给她一只箱子,因此她叫潘多拉,意即“被赐予一切者”(有学者认为,她最初也许是地女神,因为她的名字也可解释为“赐予一切者”)。普罗米修斯的兄弟厄皮斯透斯不顾普罗米修斯警告他不要接受宙斯的任何东西,娶了潘多拉为妻。婚后她打开了众神给她的箱子,原来里面装的是人类的各种罪恶和不幸,趁势都飞了出来,传到全世界。当关上箱盖时只有“希望”还留在箱底上。因此,在人间只有不幸,却找不到希望。厄皮斯透斯和潘多拉生女儿皮拉,与普罗米修斯的儿子丢卡利翁(q. v.)结为夫妻。根据神的意志,他们经受了大洪水,成为再造人类的祖先(《变形记》I)。这则神话反映了女人是一切罪恶根源的思想。这只能是父系社会确立之后,

妇女地位低下时的观念。(刚)

潘提亚(Panthia)〈希〉奥德修斯的忠仆欧迈俄斯的母亲(《奥德修纪》XⅡ, XⅦ, XⅩ)。(刚)

撒非喇(Sapphira)〈圣〉亚拿尼亚的妻子。亚拿尼亚和他的妻子撒非喇卖了田产,把一部分钱留下,把其余的钱交给使徒彼得。彼得训斥了他们欺哄神的行为,于是亚拿尼亚倒地而死,撒非喇也倒在彼得脚前死去(《使徒行传》)。(玺)

撒母耳(Samuel)〈圣〉以法莲人以利加拿和他的两个妻子之一哈拿所生,他是希伯来先知和最后一个士师。撒母耳的母亲不忘耶和华赐予之恩和履行还愿的诺言,在撒母耳刚刚断奶时,就把他送到示罗神殿,从此,他在神殿里终生敬奉耶和华。他曾预言以色列祭司长以利家族必遭覆灭。此后,以色列各宗族把撒母耳奉为上帝加封的先知。成为先知以后,他与非利士人作战,进行宗教改革,并致力于政体的巩固,幻想建立一种宗教和世俗权利的世袭制度。他向儿子传授执掌权杖的艺术,并立他们为以色列的士师。在撒母耳垂暮之年,他奉耶和华之命,遵照民意立便雅悯人扫罗为以色列王。后来扫罗违背神命,撒母耳斥责他,并秘密立大卫为以色列王。(《撒母耳记上》)

(玺)

滕·法肯(Then Fakhyin)〈老〉最高神。有时他还被称为布赖亚·英达提布拉迪拉,或布赖亚·英,法神(法拔),或布赖亚·滕。他是天神之王。最接近他的有4位道,加杜洛神,他们专司审理人间事。他们死后,人间事改由女神南·梅卡拉管理。同她在一起的还有圣水神南·托拉尼。(风)

镇花节(Chinkasai)〈日〉也叫华镇节。农历三月樱树落花时,在大和的大神神社举行此祭典活动。据《会义解》上说,瘟神随着樱花的飘零分散到各地流行瘟疫。因此要祭祀大神神社和摄社狭并的神,以祭典来镇住瘟疫的流行。这种祭典在平安时代很盛行,其它神社也进行这种祭典。所谓镇花就是以反复咏叹歌舞的每句衬词“安乐花哟”使落花推迟。其原义是希望水稻丰收,与名古屋市热田的花挠神祭的意义相同。

(武)

镇杯石 (Chinkaiseki) <日> 神功皇后征讨新罗时已身怀御子(后来的应神天皇),并且已到了临产之月。皇后取石系在罗裳的腰间以阻止皇子的出生。远征结束回到筑紫后才生下了御子。据《万叶集》记载,筑前怡土郡深江村子负原的路傍有大小两块鹅卵形的石头,大的长一尺二寸六分,小的长一尺一寸。人说这就是古老传说中神功皇后的镇杯石,路上行者皆礼拜而过。壹岐岛上流传着应神天皇的出生是在壹岐的传说,据说胜本附近的海岸上经常落下三寸左右的白石,一块带有红颜色的即是用来阻止皇子出生的镇杯石。

(新)

镇魂节 (Chinkonsai) <日> 据《令义解》记载,是为招回脱离身躯的灵魂将其安抚在体内而举行的祭祀。农历11月中的寅日、即新尝祭祀的前一天,为安抚天皇皇后的灵魂而举行一种祭祀。魂不附体就会得病,施行招魂咒术可治愈疾病。这是盛行于中国、西伯利亚、东南亚,印度尼西亚等国的民族中古老的信仰。日本冲绳的葬礼招魂、即属这种信仰的痕迹。据《延喜式》记载,宫内省的厅堂做为祭祀场地,对八神殿的神祇(神魂、高御魂、玉积产日、生产日、足产日、大宫女、御津神、事代主)和大直日神进行祭祀。祭典的主要内容有神前供饭、女巫起舞、连结系魂绳和唱镇魂歌。这种祭祀的目的是用食物的灵力祈求回生,引起灵魂注意的咒术,控制灵魂来去,招回灵魂使之康复。据说使用的咒术都是来自古代的民间风俗。镇魂歌是依靠祭祀活动把升天的太阳神的灵魂招回使之复苏。它的起源可追溯到《古语拾遗》。此书有这样的记载:“镇魂仪式是天钿女神的遗迹”。一般认为这是天石窟(q. v.)的神话。在天石窟的神话中就可看到太阳神死而复苏的观念。天钿女神之起舞与镇魂节时女巫的舞蹈类似。从《旧事本纪》中饶速日尊之子宇摩志麻治献天玺瑞宝(十种神宝)于神武天皇之活动,也可以找出镇魂节连结系魂绳这一活动的根源。

(武)

德律俄佩 (Dryope) <希> ①河神德律俄普斯之女。据阿耳卡狄亚神话,她与赫

耳墨斯相爱,生了牧神潘。潘神一出世就头有角,足有蹄,披着长发。母亲大为吃惊,把他抛弃。但赫耳墨斯又捡回,带他上了奥林波斯山。众神个个喜欢,因而给他取名潘(《荷马颂歌》)。②据忒萨利的神话,德律俄佩的凡间丈夫叫安德瑞蒙。她被阿波罗所爱。她为凡间的丈夫生子安菲索斯,后即为同名称市的国王。她因折了一只莲花,被罚化为莲花,奥维德在《变形记》第9卷中则说她化为树。③楞诺斯岛上一妇女,阿佛罗狄忒曾化形为她的样子劝说别的妇女杀死岛上所有的男人。④佩盖水泉的女神,她爱上了许拉斯(q. v.),拉进泉水与她同住。

(刚)

德冉刻斯 (Drances) <希> 拉了努斯的朋友,图耳努斯的敌人。他曾建议与埃涅阿斯讲和(《埃涅伊德》Ⅱ)。(刚)

德瑞帕农 (Drepanum) <罗> 意大利厄律克斯山附近的一城市 传说克罗诺斯曾把阉掉的乌刺诺斯的生殖器抛弃在这里,埃涅阿斯在去意大利的路上把父亲安客塞斯在这里安葬(《埃涅伊德》Ⅲ)。(刚)

德维斯里 (Devi Sri) <西印尼> 此名来自梵语“提婆师利”。西印度尼西亚和马来西亚神话中的万物生育女神和美神,桑·希扬·维斯努(即印度教神话的毗湿奴)的妻子,是神谱中最受尊敬的女神之一。她首先是农业女神,是稻子种植的奠基者和保护神。她的称号是“稻母”,生育和保护稻子的秧苗。按巴厘印度教的神话观念,印度教的湿婆是火的化身。他通过蒸汽创造出水(毗湿奴的化身),水则滋润土地(伊布·佩尔蒂维的化身),使之生长万物。得到滋润的土地(德维斯里的化身)便生长出了稻子。因此,德维斯里又被想象为田地、种子和丰收之神(爪哇人称之为德维、艾尤、玛尼克、加厘赫),或者是种子、果园、集市之神(巴厘神话则认为此神不是德维斯里,而是她的女儿——德维·默兰廷)。

(风)

摩多利首 (Matarisvan) <印度> 吠陀教神名,与风、火有密切关系。《梨俱吠陀》提到此神27次。他又是火神阿耆尼的别号。据婆罗门教传说,他住在空中。他发

现了隐藏着的火，用磨擦的方法可以取出。于是太阳神派他把火从天上送到人间，交给仙人苾力瞿（q. v.），并让仙人教会人们用火的方法。从此人类就学会了钻木取火，学会了熟食。（裴）

摩耳甫斯（Morpheus）〈希〉梦神，睡神许普诺斯之子。他和他的父亲、兄弟们住在客墨里亚（q. v.）的洞穴中。奥维德在《变形记》第11卷中提到许普诺斯的许多儿子中的三个：摩耳甫斯、伊刻洛斯（或福柏托耳）和方塔索斯。他们分别以人形，兽形和无生命的物体形状出现在人的梦中。西语中“吗啡”一词即源自摩耳甫斯。

（刚）

墨菲提斯（Mefitis）〈罗〉从地下喷出的硫磺气体女神。在克雷莫纳的城外有她的神庙（塔西陀：《历史》Ⅱ），而在罗马的埃斯奎林冈上则有她的圣林，这说明整个意大利都有对她的崇拜。但在火山最多的中部地区对她的崇拜则特别盛行。

（刚）

墨伽尼拉（Meganira）〈希〉厄琉西王国刻琉斯之妻，阿巴斯和特里普托勒摩斯之母。得墨忒耳（q. v.）曾教给特里普托勒摩斯农业技术。

（刚）

墨伽柔斯（Megareus）〈希〉①波塞冬之子，欧埃克墨之父，阿尔卡托俄斯之岳父，墨伽拉城的名祖。他生于玻俄提亚。在克里特国王弥诺斯入侵尼索斯国土时前来援助尼索斯，因而获得墨伽利斯的政权。②希波墨涅斯之父。③帮助厄忒俄克勒斯（q. v.）守卫忒拜的一战士。

（刚）

墨卡纽斯（Mechaneus）〈希〉宙斯作为管理者和发明者的别名。

（刚）

墨拉尼佩（Melanippe）〈希〉①埃厄洛斯之女，马人客戎之孙女，为波塞冬所爱，为他生一对孪生于埃厄洛斯和柏厄托斯。（据另一传说，墨拉尼佩是一自然女神，安非克提翁之子伊同的妻子，柏俄托斯的母亲。见泡萨尼阿斯：《希腊风土记》第9卷）。她的父亲命令把女儿囚禁起来，把孪生子弃置山中。牧人捡到他们，抚养成人，他们解救了母亲（许癸努斯：《传说集》）这一神话是广泛流传的孪生子被弃、后又神

奇地被救一类故事的变体，同关于达那厄、涅琉斯和佩利阿斯、罗穆卢斯和瑞穆斯等故事相似。在这则神话中保留了图腾崇拜的遗迹，墨拉尼佩在希腊语的原意为“黑色母马”。而波塞冬则是马神。欧里庇得斯曾写了两部有关墨拉尼佩的悲剧（都已佚失）。其中之一名为《被缚的墨拉尼佩》。我们从许癸努斯的《传说集》中得知它的内容。②阿瑞斯之女，阿玛宗人（q. v.）女王希波吕忒（q. v.）的姊妹。有时人们把墨拉尼佩同希波吕忒，或格劳刻相等同（阿波洛多罗斯：《神话择要》V）。还有神话说，墨拉尼佩曾被赫刺克勒斯俘获，希波吕忒用自己的腰带把她救出（阿波洛尼俄斯·罗狄俄斯Ⅰ）。

（刚）

墨兰波斯（Melampus）〈希〉①伊俄尔科斯的奠基者阿米塔翁和伊多弥涅亚之子，比阿斯的兄弟，著名的预言家（《奥德修纪》XV）。在荷马以后的传说中，墨兰波斯是狄俄倪索斯崇拜和男性生殖器崇拜游行的创立者。这一崇拜仪式是他从埃及引进到希腊来的（希罗多德：《历史》Ⅰ）。他第一个借助药草和清罪治病（阿波洛多罗斯Ⅱ）。他是墨兰波斯祭司族的始祖。关于他的神话主要有三：一。他从毁掉的蛇窝中取出两条小蛇，把它养大。一天夜间，两条蛇爬到他的肩上，用舌头给他清了耳朵。从此之后他就明白了禽言兽语和预言未来（同上Ⅰ）。二。他的兄弟比阿斯想要娶涅琉斯之女佩罗为妻。涅琉斯要求以伊非克洛斯的牛群作为聘礼。因为这一牛群本来就属于涅琉斯的母亲梯罗而被伊非克洛斯抢去的。墨兰波斯为弟弟盗牛群被捉。在囚室内他从嚼木虫的“谈话”中得知，伊非克洛斯的房屋要倒塌。他把此事告诉了伊非克洛斯，避免了一场灾难。伊非克洛斯十分感动。他答应如果墨兰波斯能告诉他为什么无子，他就可以把牛群奉送。墨兰波斯问了老鹰，得知伊非克洛斯的父亲在偷偷地让他吃一种药物使他不能生子，这样他们二人问题都得到满意解决（《奥德修纪》Ⅱ）。三。墨兰波斯治好了国王普罗托斯的女儿的疯病。国王分给他一部分国土作为酬谢。传说墨兰波斯编写了《预言家指南》一书。又传说赫西俄德写的史诗《墨

兰波狄亚》叙述了他的奇迹。②普里阿摩斯(q. v.)的儿子之一。③阿克泰翁(q. v.)的一只犬的名字。(刚)

摩利俄涅(Molione)〈希〉阿克托耳(q. v.)之妻,与波塞冬相爱生孪生子欧律托斯和克忒阿托斯,二人合称摩利俄尼代兄弟(q. v.)。(刚)

墨兰托斯(Melanthus)〈希〉安德罗蓬波斯之子,科德罗斯之父,墨塞涅之王(泡萨尼阿斯Ⅷ),被赫刺克勒斯的后裔从墨塞涅逐出,逃至皮洛斯。以后又根据神示到了阿提卡。在那里参加了反对玻俄提亚人的战争。墨兰托斯单挑玻俄提亚的国王珊托斯决斗。在决斗中,珊托斯背后出现了身穿羊皮的狄俄倪索斯。墨兰托斯指责珊托斯不守诺言,两人对一人。感到奇怪的珊托斯回头观看,墨兰托斯乘机把他刺死(斯特刺玻Ⅷ)。为了感谢墨兰托斯拯救了阿提卡免受玻俄提亚人的侵袭,他被选为王,代替了埃勾斯的最后一个子孙(希罗多德:《历史》Ⅴ)。为感谢酒神狄俄倪索斯的帮助,墨兰托斯修建了狄俄倪索斯神庙,并确立了纪念神的节日。(刚)

墨罗普斯(Merops)〈希〉①特洛亚战争中著名的预言家(《伊利亚特》Ⅱ)。②埃涅阿斯的朋友,被图耳努斯杀死(《埃涅伊德》Ⅷ)。③科斯岛的国王,克吕墨涅之夫,被神化为鹰,并取至天上化为天鹰星座(《变形记》Ⅰ)。据另一传说为歌墨洛斯之父,自然女神欧刻弥亚之夫。他在妻子暴卒后打算自尽。赫拉把他取至天上化为天鹰星座。(刚)

摩洛索斯(Molossus)〈希〉①赫克托耳(q. v.)死后,他的妻子安德罗玛刻被俘,嫁给了涅俄普托勒摩斯,生子摩洛索斯,后来成为厄皮罗斯之王(欧里庇得斯:《安德罗玛刻》)。②宙斯在厄皮罗斯的另一名称。(刚)

墨那利佩(Menalippe)①即墨拉尼佩(q. v.)。②马人客戎的女儿,被埃俄洛斯强奸,变成母马,并改称俄库罗厄(q. v.)(《变形记》Ⅰ)。(刚)

墨涅佛戎(Menephron)〈希〉奥维德《变形记》第7卷中罪恶地攻击母亲的

人。(刚)

摩诺科斯(Monoecus)〈希〉赫刺克勒斯的别名之一。因为在摩诺科斯港口(现名摩纳哥)有赫刺克勒斯神庙,故名。(刚)

墨诺叩斯(Menoecus)〈希〉①克瑞翁和伊俄卡斯忒之父,龙齿人后裔。时值忒拜城中流行瘟疫。先知提瑞西阿斯说只有龙齿人后裔以身向神献祭,瘟疫才可停止。墨诺叩斯随即从城墙上跳下而死。②克瑞翁之子。在七将攻忒拜期间,先知提瑞西同斯寇,克瑞翁如以子献祭,忒拜人即可退敌。墨诺叩斯即在忒拜的城门口自杀,忒拜人亦即取得胜利。关于墨诺叩斯的神话反映出古代人在紧急关头有将国王子女献祭的风俗。伊非革尼亚(q. v.)也是一例。(刚)

摩普索斯(Mopsus)〈希〉两个同名的预言家,也不排除本来就是一个人。①忒萨利的拉皮泰人,安皮克斯和自然女神克洛里斯之子(斯特刺玻区),也有说是阿波罗之子,忒萨利的摩普西翁城的名祖。他从阿波罗那里获得了预言的才能。曾参加卡吕冬狩猎以及拉皮泰人同马人的战争(《变形记》Ⅷ,Ⅸ)。他作为预言家参加了阿耳戈诸英雄(q. v.)的远航(品达罗斯:《皮同颂歌》Ⅳ),在利比亚被蛇咬死(许癸努斯:《传说集》),在当地被奉为英雄,并有他的神托所(策策斯:《吕科佛戎注释》)②曼托和克里特人刺客俄斯之子(泡萨尼阿斯Ⅷ)。据阿波洛多罗斯的《神话择要》第6卷则为阿波罗之子。他被奉为英雄,在科洛丰和客利客亚的马洛斯城有他的神托所。为争夺马洛斯城他与安菲洛科斯争斗,二人都在战斗中死去(阿波洛多罗斯:《神话择要》Ⅵ,斯特刺玻XⅣ)。据一神话说,他同预言家卡尔卡斯比赛预言术获胜,卡尔卡斯则气恨而死(阿波洛多罗斯:《神话择要》Ⅵ,斯特刺玻XⅣ)。③色雷斯的国王,曾杀死阿玛宗人的将军弥里娜(q. v.)。(刚)

墨斯特拉(Mestra)〈希〉忒萨利人厄律西克同之女。她从波塞冬那里学到了变形术,可以随意变成各种动物。她常变成动物让父亲卖掉赚钱,然后她再回来。如此反

复，赚钱使家里糊口。(刚)

墨塔部斯 (Metabus) ①希腊神话中西叙福斯之子，特洛亚战争的参加者，与国王涅斯托耳一起到了特洛亚，意大利南部城市梅塔蓬图姆的名祖。②罗马神话中沃尔西人的国王，卡弥拉 (q. v.) 之父。

(刚)

墨塔尼拉 (Metanira, Metaneira)

〈希〉刻琉斯之妻，特里普托勒摩斯之母。得墨忒耳 (q. v.) 曾化为一老妇，为墨塔尼拉的儿子做奶妈。

(刚)

墨提俄刻 (Metioche) 〈希〉墨尼佩 (q. v.) 的姊妹。

(刚)

潘达罗斯 (Pandarus) 〈希〉①特洛伊人的盟友，厄塞波斯河上的仄利亚军的首领，吕卡翁之子，著名的射手。在雅典娜的怂恿下他射伤了墨涅拉俄斯，从而破坏了由墨涅拉俄斯和帕里斯单独决斗的协议（《伊利亚特》Ⅳ）。他在另一次战斗中向狄俄墨得斯射一箭，由于雅典娜的保护，后者只受了轻伤。很快潘达罗斯即被狄俄墨得斯用枪刺死（同上Ⅴ）。他源自吕客亚。其父吕卡翁即为吕客亚的名祖。在吕客亚有他的神庙。②在薄伽丘、乔叟·莎士比亚的作品中，特罗伊洛和克里塞伊德谈恋爱的中间人。

(刚)

潘得摩斯 (Pandemus) 希腊语的意义为“全民的”，阿佛罗狄忒作为肉欲爱情女神的别名。

(刚)

潘托俄斯 (Panthous) 〈希〉普里阿摩斯的参事，阿波罗的祭司，欧福耳玻斯·许佩瑞诺耳和波达摩斯的父亲，他和他的儿子均在特洛亚战争中死去（《伊利亚特》ⅢⅦ，XⅥ，XⅦ）。

(刚)

撒迦利亚 (Zacharias) 〈圣〉希律作犹太王时的祭司，施洗约翰的父亲。他的妻子以利沙伯不能生育。天使告诉他，他的妻子将给他生一个儿子，起名叫约翰。后来以利沙伯果然生下约翰。（《路加福音》Ⅰ）。

(玺)

撒迦利亚 (Zechariah) 〈圣〉①希伯来先知，在十二小先知中被排在第十一位，是易多的孙子，比利家之子。他曾劝民归主，建造殿堂，并预言救世主的到来（《以

斯拉记》Ⅵ）。②可拉人米施利米雅的儿子，耶和華神殿大门的守门人（《历代志上》Ⅹ）。

(玺)

滕比河谷 (Vale of Temple) 希腊忒萨利地区奥林波斯山和俄萨山之间的一条山谷，两边峭壁陡立，南面高达1650英尺。有地方宽仅90—165英尺，最宽处5英里。佩纽斯河穿过山谷入爱琴海。此处风景秀丽、气候宜人，常有神人来往其间。据传波塞冬 (q. v.) 用三叉神戟劈裂大山而成此谷。阿波罗最初追求的达佛涅 (q. v.) 就生长在这里。她为逃避阿波罗的追求而化为月桂树。

(刚)

滕蓬·泰隆 (Tempon Telon) 〈西印

尼〉加里曼丹岛恩加朱人神话中的英雄，是桑吉昂 (q. v.) 当中最强大有力的一个。他生下来时呈一个血团状，被母亲弃于水中。一个女桑吉昂从水中捞出，并赋予他人形。听说自己的来历以后，他便开始了争夺桑吉昂国土的斗争。他战胜了桑吉昂·曼亚迈，解脱了他对自己的堂妹滕蓬·蒂阿翁的纠缠。他娶了堂妹为妻，接着又征服了其他桑吉昂。他的职能是护送死者亡魂去冥国。

(风)

烟魔达伽 (yamāntaka) 〈佛〉亦称烟摩利（夜摩天之敌）。金刚乘神话中的主要护法神之一。最早见于3世纪成书的《秘密会怛特罗》。同文殊师利菩萨有关，后来的神话认为他就是文殊的怒相。分赤、黑等色。黑烟摩利又有双臂、四臂、六臂等相。流传最广的为烟魔金刚，深蓝色，9头（其中一头为牛形）、34臂、16足。（汉）

德律阿得斯，哈玛德律阿得斯 (Dryades Hamadryades) 〈希〉护树诸女神。她们与所护的树木共生死。“哈玛德律阿得斯”意义即为“与树木一体”。那些植树和照料树木的人特别受到护树女神的保佑。在各个时代的诗歌和艺术作品中也经常见到她们的形象。

(刚)

德律俄普斯 (Dryops) 〈希〉①斯佩耳刻俄斯河的河神，同名部落的国王和名祖，德律俄佩之父，拉皮泰人的盟友（阿波洛多罗斯Ⅰ）。②阿波罗之子。③普里阿摩斯之子。④埃涅阿斯在意大利的一个朋友（《埃

涅伊德》X)。(刚)

鹤鹑的神话 (Sekireenoshinwa)

〈日〉据《日本书纪》伊邪那岐、伊邪那美二神出世后不懂交媾方法。后来鹤鹑鸟飞来，摇动头尾二神才懂得了如何交媾。原始的男女是看到了苍蝇、海鸟、海马、蚱蜢、猫头鹰等动物交配样子才知道了男女之事。这样的传说在冲绳、虾夷、台湾等地也广泛流传。另外鹤鹑在方言中又被称为嫁教鸟、嫁学鸟、恋教鸟、妹脊鸟、庭婚鸟等，即把它作为富有性色彩的鸟也和以上这些神话传说有关系。(新)

墨狄特里娜 (Meditrina) 〈罗〉女医神。(刚)

墨尔波墨涅 (Melpomene) 〈希〉司悲剧的缪斯 (q.v.)，是宙斯和澳涅摩叙涅 (qq.v.) 所生的九个女儿之一 (《神谱》)。最初被认为是司一般诗歌的缪斯，后来则是司哀歌的缪斯，最后发展为司悲剧的缪斯。她的形象是一个高大的妇女，戴头巾，戴葡萄叶冠，身穿剧装斗篷，足登厚底剧靴，一只手执悲剧面具，另一手执短剑或棒槌。她与河神阿刻洛俄斯结合生西壬话女妖 (q.v.) (阿波洛多罗斯 I)。(刚)

摩耳摩吕刻 (Mormolyce) 〈希〉地狱中的怪物之一，面目狰狞的恶煞。(刚)

墨耳墨罗斯 (Mermerus) 〈希〉依阿宋和美狄亚 (qq.v.) 之子斐瑞斯的兄弟。二人都在科任斯被杀。在欧里庇得斯的悲剧《美狄亚》中和阿波洛多罗斯的著作中，美狄亚为了向丈夫报复，亲手把二子杀死。泡萨尼阿斯则说是被科任斯人用石头砸死。(刚)

摩诃婆罗多 (Mahābhārata) 〈印度〉印度两大史诗之一，另一部为《罗摩衍那》(q.v.)。名字的意义为“伟大的婆罗王后裔”。其内容以般度族 (q.v.) 与俱卢族两大亲族争雄为中心。溶汇了大量的神话和传说。印度教的重要经典《薄伽梵歌》也收在这一史诗中。它也是世界上最长的史诗之一。全书分十八部，有十万余颂，每颂两行。它也象其他的许多史诗一样，开始分散两地流传于民间，大约在公元前6—5世纪

加工整理成书，公元前2—1世纪基本定型，传说作者是广博仙人。学者认为这一史诗反映的是公元前1400—公元前1000年间的社会状况。其内容叙述持国 (q.v.) 王子因双目失明，未继王位，次子般度为王。后来般度出家隐修，持国终于为王。般度五子 (q.v.) 与持国众子 (即俱卢族) 一起在宫中长大。般度五子在般度死后被迫流亡，共娶黑公主为妻。他们在分裂的王国里重新享受荣华。但后来长兄坚战与俱卢的长子难敌赌骰子输掉了王国，又被迫流落森林十二年。两个家族终于在俱卢之野 (现德里以北) 大战。俱卢族全族覆灭。般度族也仅存五兄弟和黑天。后来猎人误把黑天为鹿而把他射死。其后般度五子，黑公主和正义之神达磨化身的狗一起前往因陀罗天堂。在路上他们一个个倒下。只有坚战到达了天门。他的坚贞经过考验，终于同诸兄弟和黑公主团圆，永享天福。(刚)

摩诃湿伐罗 (Mahesvara) 〈柬〉天神，早在中世纪的柬埔寨以及在此之前的扶南国时期即已人人皆知。据云，他不断下凡，到莫丹山上，接连培育出大地上的所有生物。摩诃湿伐罗尤其受到王室的崇拜。对他的崇拜来源于对湿婆 (q.v.) 的崇拜。据某些资料，这一形象很早便受到了佛教的影响。在高棉的混合神话里摩诃湿伐罗被奉为菩萨。(风)

墨伽彭忒斯 (Megapenthes) 〈希〉①墨涅拉俄斯与一女奴所生之子。②提壬斯国王普罗托斯之子，详见“忒修斯”条。(刚)

墨卡尼提斯 (Mechanitis) 〈希〉雅典娜作为承诺保护神的别名。(刚)

墨拉尼波斯 (Melanippus) 〈希〉①阿克塔科斯之子，七将攻忒拜 (q.v.) 时守卫忒拜的英雄 (埃斯库罗斯：《七将攻忒拜》)。他是龙齿人的后裔。在反抗七将的战斗中他负责守卫普罗托斯门。他给了梯丢斯的腹部以致命伤，但自己也立即被安菲阿刺俄斯打倒 (阿波洛多罗斯 I，泡萨尼阿斯Ⅴ)。雅典娜赞赏梯丢斯的英勇。她从宙斯那里取来神草，想使梯丢斯长生不死。而安菲阿刺俄斯则仇恨梯丢斯。因为他不听安菲

阿刺俄斯的劝阻，硬是要求其他英雄跟他攻打忒拜。他知道梯丢斯的野蛮性格，就把墨拉尼波斯的首级割下，放到受伤的梯丢斯的胸前。梯丢斯随即吸吮墨拉尼波斯的脑汁。雅典娜对梯丢斯的残酷深感可怕，就放弃了使他永生的打算（阿波洛多罗斯Ⅲ）。在这一神话中反映了古代吃人的习气。在希罗多德的《历史》第4卷64节以下，对斯库提亚人的残酷习性有生动的描写，可作参考。②阿开亚的一青年，爱上了阿耳忒弥斯的女祭司科墨托（q. v.），并在女神的神庙中合欢。阿耳忒弥斯大怒，杀死了女祭司，并向全国降下瘟疫和歉收。为了平息女神的怒气，神示要每年用一对童男童女献牲（泡萨尼阿斯Ⅶ）。③阿瑞斯和女神特里提亚之子，在阿开亚兴建了以他的母亲的名字命名的城市“特里提亚”（泡萨尼阿斯Ⅶ）。④阿波罗的祭司。⑤普里阿摩斯之子。⑥忒修斯之子。⑦三个特洛亚人的名字。（刚）

墨兰提俄斯（Melanthius）〈希〉奥德修斯（q. v.）的奴隶。他与佩涅洛佩的求婚者站在一起，后来还想把武器交给他们。当奥德修斯化装成乞丐到家时，他没有认出，并加以侮辱和殴打。奥德修斯把他杀死碎其尸喂狗（《奥德修纪》XⅧ）。

（刚）

墨里俄涅斯（Meriones）〈希〉伊多墨纽斯（q. v.）的侄子和朋友。与他一起参加了特洛亚战争。他也是向海伦求婚者之一（许癸努斯：《传说集》）。在《伊利亚特》第13卷中他是伊多墨纽斯的忠实战友，一起参加了夺船的战斗。他还帮助墨涅拉俄斯夺取帕特罗克洛斯的尸体，以后又参加了帕特罗克洛斯的丧礼竞技场。在射箭比赛中成绩突出。（同上XXⅢ）。根据晚期的传说，战争之后他到了西西里，在弥诺亚的赫刺克勒斯城，在来自克里特的居民中定居下来。有史时期这里存在过对他的崇拜（狄俄多罗斯Ⅳ）。这一神话可能是克里特文化向西传播的反映。（刚）

摩洛耳科斯（Molorchus）〈希〉涅墨亚的一老牧人，其子被狮子吃掉。赫刺克勒斯（q. v.）来到这里，受到老人的盛情款待。赫刺克勒斯答应杀死涅墨亚的狮子作

为报答。他实践了诺言，也是建立的第一功绩。为了纪念这次功绩，确立了涅墨亚竞技场，在摩洛耳科斯种植的树林中举行。

（刚）

摩尼教七经（The Seven Classics of Manichaeism）摩尼教的基本经典。传为该教始祖摩尼所著。用东阿拉伯文（叙利亚文）书写，但原文皆散佚，仅存中古波斯语、帕提亚、粟特语译文片断。据敦煌出土的《摩尼光佛教法仪略》所载，这七部经典是：《彻尽万法根源智经》（《生之福音》）、《净命宝藏经》（《生命的宝藏》）、《律藏经》（亦称《药王经》，即《使徒书》）、《秘密法藏经》（《秘义书》）、《证明过去经》（《摩尼论著》）、《大力士经》（《巨人书》）、《赞愿经》（《诗篇和祈祷书》）。（刁）

摩尼教神话（Mythology of Manichaeism）摩尼教是伊朗人摩尼于3世纪创立的二元神教，相信善恶两个互相对立之神并存，但崇拜善神。它的基本教义是所谓“二宗三际”。“二宗”即光明与黑暗，“三际”即初际、中际和后际，亦即过去、现在和未来。在原初没有天地之际，光明与黑暗、善与恶是相对的二元，各拥有自己的王国。在中际，即世界创造以后，黑暗侵入光明王国，并与光明混杂，彼此斗争。后际即世界的终末，这时善将彻底战胜恶，光明与黑暗永远分离，各归自己的王国。这个抽象的二元论宗教观念在神话中得到了具体体现。按照摩尼教神话，统治光明王国的善神是大明神，又译“明父”、“大父”、“明神”，音译“查尔凡”，或“察宛”。他以四种形式出现，即神、光明、威力和智慧，合称“四大尊严”。光明即日月，威力即明使，智慧即神教。他拥有“五明身”，即：明祖、明心、明念、明思、明意。黑暗王国的主宰是恶神，相当于琐罗亚斯德教中的阿赫里曼（参见“安格拉·曼纽”条）。他统治五个世界，即：烟雾、熄热、恶风、黑暗、湿气——总称“五坑”。这也是他的僚属，都是恶魔，体现着愚痴、淫欲、自大、乱他、嗔恚、不净、破坏、销散、死亡、诬惑等善性。为了击溃恶势力，大明神创造了善母和原

人（另一说原人为善母创造）。原人生了五个儿子（即明使，大明神的神使，代表五种元素：净气、妙风、明力、妙水、妙火），率领他们与恶势力斗争，但遭到失败。大明神创造了另外三个明使——明友、大建筑（天堂的未来建造者）和活灵。明友救出原人及其五子，活灵和善母把他们送回天上。但是光明却因暂时失利而与黑暗混杂。为了把光明分离出来，大明神开始创造世界：用魔鬼的皮造天，用他们的肉造地，用他们的骨骼造山，用一部分获释的光明造日月、星辰、风、光、水。为了彻底胜利，善母、原人和活灵请求大明神创造第三个神使（相当于伊朗神话中的密特拉）。他又创造了十二善女，分别代表最高权力、智慧、胜利、温顺、洁净、真理、信念、忍辱、耿直、德行、公正、光明。第三个神使还迫使男性恶魔排出精液，落到地上长出植物，落到海里生出妖怪；迫使女性恶魔生出动物。黑暗女王和恶魔阿沙克伦与纳姆拉埃尔创造了第一对男女亚当和夏娃，让他们去吸收光明。因此人类与宇宙一样，也是善恶并存的。大明神创造了耶稣，派他去唤醒沉睡的亚当，赶走恶魔，让亚当吃了生命树之果。于是旧人变成新人，但未完全摆脱恶端。只有世界末日来临之际，举行最后审判，精神才能摆脱肉体，光明摆脱黑暗，善彻底战胜恶。但这得在大地经过圣火烧灼一千四百六十八年以后才能实现。（刁）

墨涅拉俄斯 (Menelaus) <希> 阿特柔斯和阿厄罗佩之子，阿伽门农的兄弟。阿特柔斯被埃癸斯托斯杀死之后，墨涅拉俄斯和阿伽门农被迫逃出迈锡尼，在斯巴达国王廷达瑞俄斯宫中避难。廷达瑞俄斯把女儿克吕泰涅斯特拉嫁给了阿伽门农，并帮助他夺回了迈锡尼的王位（策策斯：《讽喻诗抄》I）。在数十个向海伦（q. v.）求婚的著名的英雄中，墨涅拉俄斯被选中为婿。廷达瑞俄斯也很快把斯巴达的王位让给了墨涅拉俄斯（阿波洛多罗斯：《神话择要》I）。他和海伦过了将近十年的平静生活。他们的女儿赫耳弥俄涅已长到九岁。这时墨涅拉俄斯去克里特参加岳父卡特柔斯的葬礼，特洛亚王子帕里斯（q. v.）来到斯巴达，竟然

拐走了海伦和大批财物。墨涅拉俄斯回来后即召集所有向海伦求过婚的英雄举兵征讨特洛亚（向海伦求婚的英雄有过誓约，不管海伦选中谁做丈夫，凡是求婚者都必须保护海伦丈夫的荣誉）。墨涅拉俄斯率60条战船参战（《伊利亚特》I）。在正式开战之前，墨涅拉俄斯同奥德修斯一起作为使者到了特洛亚，想和平解决冲突。但帕里斯及其支持者拒绝送还海伦和财物。战争不可避免了（阿波洛多罗斯《神话择要》II）。在同帕里斯的单独决斗中墨涅拉俄斯明显地占了上风。只是由于爱神阿佛罗狄忒的干预才使帕里斯免于死（《伊利亚特》II）。很快，墨涅拉俄斯被潘达罗斯的暗箭射伤（同上IV）。在夺取帕特罗克洛斯尸体的战斗中，墨涅拉俄斯表现英勇（同上XVII）。后者也是藏在木马中的英雄之一。在特洛亚陷落的夜晚，他杀死了特洛亚王子得伊福玻斯。他也是帕里斯死后海伦新嫁的丈夫（阿波洛多罗斯《神话择要》V）。胜利后，墨涅拉俄斯同海伦立即返乡。但在到达伯罗奔尼撒海岸时遇上了大风。把他们吹到了克里特海域。在18年的漂泊中他到了塞浦路斯、腓尼基、埃及、发了财（《奥德修纪》II）。在尼罗河的入海口的法罗斯岛附近，墨涅拉俄斯得到女神厄多忒亚（q. v.）的帮助。她迫使父亲老海神普罗透斯（q. v.）预言了墨涅拉俄斯的未来和回故乡的方法。欧里庇得斯根据忒西科罗斯的作品写成的《海伦》，对海伦的故事又做了另外的处理。在此剧本中，墨涅拉俄斯从特洛亚带回的并非海伦，而是她的幽灵。他们到埃及时航船失事，海伦的幽灵落水。在忒俄克吕墨诺斯的宫门外遇到了真正的海伦。普罗透斯在这里是已故的法老，忒俄克吕墨诺斯是他的儿子。海伦躲在普罗透斯的陵墓中以回避忒俄克吕墨诺斯的强力的追求。经过了尴尬的场面，墨涅拉俄斯弄清了原委。他们就与忒俄克吕墨诺斯的妹妹忒俄诺厄一起商量逃跑的办法。海伦对国王说，墨涅拉俄斯已淹死，须借一条船来举行海葬仪式。墨涅拉俄斯的随从打倒了船上的水兵，一起开船逃走。狄俄斯库里兄弟（q. v.）打退了忒俄克吕墨诺斯的追击。墨涅拉俄斯回到斯巴达后的生活再无波折。普

罗托斯向他预言，他的兄弟将被埃癸斯托斯杀死。他回来准备为兄弟报仇。但阿伽门农之子俄瑞斯忒斯(q.v.)已走在他的前面，杀死了埃癸斯托斯和克吕泰涅斯特拉。他的任务只是尽快把他们埋葬(《奥德修纪》Ⅲ)。同海伦过了多年的平静生活之后，他作为宙斯的女婿，还在生前就迁往福地(同上Ⅳ)。后来的作家写到在海伦不在时他同偏房生了几个儿子(阿波洛多罗斯Ⅲ)。其中有一个同一女奴生的儿子叫墨伽蓬忒斯。在墨涅拉俄斯迁往福地之后，他把海伦逐出斯巴达。在神话中墨涅拉俄斯与海伦虽为夫妻，但二人的来源完全不同。海伦本是古老的植物女神。后来由于神之间的“竞争”，她由神降为人。而墨涅拉俄斯则是英雄传说的结果，是对迈锡尼时代的历史回忆。据泡萨尼阿斯记载，在阿耳卡狄亚有一株古老的悬铃桐，据说是墨涅拉俄斯集合大军出征特洛亚时栽种的。在斯巴达，人们说还有墨涅拉俄斯同海伦住过的房屋(泡萨尼阿斯Ⅲ)。有史时期，少女合唱队在这座房子旁边表演，“海伦婚礼曲”。其形式有如公元前3世纪希腊抒情诗人忒俄克里托斯在他的第18首田园诗中写的那样。墨涅拉俄斯在拉科尼卡和忒刺普涅受到崇拜。这也许同对海伦的崇拜有关。当地有他的神庙。他的形象在古希腊、罗马文学中得到广泛的反映。群雕《墨涅拉俄斯夺回帕特罗克洛斯的尸体》颇负盛名。现有罗马大理石的复制品存佛罗伦萨。原作约为公元前230年的希腊作品。(刚)

墨涅斯透斯(Menestheus) <希> ①雅典国王佩透斯之子，曾率领50只战船征讨特洛亚，他的父亲被埃勾斯(q.v.)放逐。当埃勾斯之子忒修斯(q.v.)在地府受难时，墨涅斯透斯乘机夺取了雅典的政权。②狄俄墨得斯(q.v.)的取者。

(刚)

墨诺提俄斯(Menoetius) <希> ①提坦神(q.v.)伊阿佩托斯和克吕墨涅之子，普罗米修斯、阿特拉斯和厄皮墨透斯的兄弟(《神谱》)。在提坦与众神的战争中，墨诺提俄斯被宙斯的雷电击倒，投入塔耳塔罗斯(阿波洛多罗斯Ⅰ)。②阿克托耳之子(《伊

利亚特》Ⅲ)，帕特罗克洛斯之父，佩琉斯的同族和朋友，阿耳戈诸英雄(q.v.)之一。(刚)

墨曾提乌斯(Mezentius) <罗> 劳苏斯之父，梯瑞尼亚的暴君。最后被臣民赶跑，投奔了图耳努斯，因反对埃涅阿斯，被后者杀死。他是神的敌人，他要求新收获的第一批果实不要献给神，而要献给他(《埃涅伊德》Ⅷ)。(刚)

潘达瑞俄斯(Pandareus) <希> 弥勒托斯(米利都)人，墨罗普斯之子。他从克里特的宙斯神庙中偷走了赫淮斯托斯为守护幼年宙斯而制造的一条金狗。因而后来他和他的妻子都被宙斯杀死。他有两个女儿。一叫克勒俄忒拉，一叫墨罗佩。父母死时她们还都在幼年，深得雅典娜、阿耳忒弥斯和阿佛罗狄忒的爱怜。她们把两个女孩带走，养育成人，教以各种礼节。但当阿佛罗狄忒带她们去见宙斯，要为她们安排婚事时，却被有翼的女怪哈耳皮厄斯(q.v.)劫走，送给了复仇女神做仆人(《奥德修纪》XX)。(刚)

潘德罗索斯(Pandrosos) <希> 刻克罗普斯(q.v.)三个女儿之一，露水女神，雅典娜的祭祀，雅典娜曾交她和她的两个姊妹看护一个箱子，不许打开。她们出于好奇，违反禁令，打开了箱子，里面放着婴儿厄里克托尼俄斯。为此事雅典娜使她们发了疯。从词源意义上看，潘德罗索斯同植物和地神的雅典娜有关(阿波洛多罗斯Ⅲ)。

墨耳枯里乌斯，墨丘利(Mercurius) <罗> 商业保护神，与希腊神话中的赫耳墨斯(q.v.)相等。公元前495年国民大会决定，在大马戏团附近为他修建了神庙。同时组成了在他保护下的商会(利维乌斯Ⅰ塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第9卷中做的注释Ⅱ)。墨耳枯里乌斯的母亲是迈亚(q.v.)。他作为利润和致富之神，其形象多是手持钱袋，并经常与幸福女神福耳图娜在一起，名字前冠以“幸福的”形容词。在罗马和意大利的各城市中有从平民和奴隶中招募来的人员组成的墨耳枯里乌斯(一人或与迈亚一起)崇奉者祭司团，后来变成了皇家祭

司团。人们认为墨耳枯里乌斯不只能保证商业的利润，而且能够向人指出埋藏的财物。把他与赫耳墨斯相等也使他的形象复杂化。他也成了往冥界护送灵魂的使者（塞耳维乌斯给《埃涅伊德》第1卷中做的注释）成了众神的报信人和服务者（在普劳图斯的《安菲特律翁》一剧中他就是这个角色）。他也是艺术和手工业的保护神，是星象学和巫术的行家（同上）。他的这些特点就决定他能够同许多部落和公社的大神相等。关于他的“出身”，赫伯特·詹宁斯·罗斯认为最大的可能是纯粹从希腊引进来的（即换了名字的赫耳墨斯），而非罗马原有的神与希腊相似的神合并（如朱皮特和宙斯）。在《努马历》中没有他的名字。他也没有祭祀或其他东西证明在罗马存在过对他的原始崇拜。与他在一起受到崇拜的迈亚是希腊神。而非罗马神。他的节日是5月15日，这一天也是商人节。这一切都说明他源自希腊，以后传入罗马。（刚）

墨拉尼皮得斯 (Melanippides) <希> 墨洛斯的酒神颂歌诗人。在《苏达斯词书》中谈到有同名的两个人，实际上大概只有一个，约生活于公元前480年之后，居住于马其顿的佩耳狄卡斯宫中。他用独唱曲代替了右转回舞曲，从而改变了酒神颂歌的结构。他流传下的很少的作品有《达那伊得斯》、《佩耳塞福涅》、《马耳叙阿斯》(qq. v.)。在后一首歌中写到雅典娜因嫌吹长笛破坏了美丽的脸型而把长笛扔掉的故事。在《墨勒阿革罗斯》中有几首诗取自他的《伽耳兰德》。（刚）

墨勒阿革罗斯 (Meleageros) <希> 卡吕冬国王俄纽斯（据阿波罗多罗斯《文库》第1卷，据许癸努斯的《传说集》，则是阿瑞斯和阿尔忒亚之子），阿耳戈英雄(q. v.)之一（阿波罗多罗斯I），是卡吕冬狩猎中的主要英雄。关于他的神话，参看“卡吕冬狩猎”条。（刚）

墨利刻耳忒斯 (Melicertes) <希> 伊诺和阿塔马斯(qq. v.)之幼子，海神。伊诺抚养了狄俄倪索斯(q. v.)，引起了赫拉的仇恨。赫拉使伊诺的丈夫阿塔马斯发了疯，在疯狂中杀死了一个儿子。伊诺

同墨利刻耳忒斯投了海，但被海洋女神涅瑞伊得斯救活，并把他们变成海神，专门保护失事的航船。墨利刻耳忒斯改名为帕莱蒙，伊诺改名为琉科忒亚（《变形记》IV），在科任斯受到崇拜。这里有波塞冬、伊诺—琉科忒亚和墨利刻耳忒斯—帕莱蒙的合祀神庙。并为他举行伊斯特摩斯竞技会（泡萨尼阿斯I）。墨利刻耳忒斯的形象是骑在海豚上、有被众海神围着的童子，多见于希腊一些城邦的钱币上。（刚）

摩伊刺革忒斯 (Moiragetes) <希> 宙斯和阿波罗作为摩伊赖首领的别名。意为“摩伊赖之首”。（刚）

潘赫勒尼俄斯 (Panhellenius) <希> 童即“全希腊的”，宙斯作为全希腊之神的名字。（刚）

撒稻谷的传说 (inamomisanpushin-wa) <日> 《日本纪注释》记载，琼琼杵神从天上降到日向的高干穗二上峰时，天色昏暗，夜昼难分。有一天，两位土著野人大钳和小钳向大神禀报说，只要把稻谷撒向四处，昼夜就可分开。大神从干稻穗中取出稻谷向四处一撒，天空果真马上亮，日月照耀大地。因此，人们就把那里称作高干穗二上峰，后又改名为智铺乡（白杵郡知铺乡）。同撒米习俗一样，稻米被看作是驱魔工具。（英）

德律俄佩斯部落 (Dryopes) <希> 德律俄普斯(q. v.)的后裔，后被赫刺克斯带至得尔菲做奴隶，以后他们又移居到伯罗奔尼撒和小亚细亚。（刚）

墨勒阿格里得斯姊妹 (Meleagrides) <希> 墨勒阿革罗斯(q. v.)的妹妹。哥哥死后，她们悲痛不已，被狩猎女神化为珠鸡。详见“卡吕冬狩猎”条。（刚）

摩利俄尼代兄弟，阿克托里代兄弟 (Molionidae or Actoridae) <希> 波塞冬和摩利俄涅(q. v.)所生的孪生子欧律托斯和克忒阿托斯的合称。兄弟二人为伯父奥革阿斯(q. v.)而同赫刺克斯搏斗，死于后者之手。赫西俄德说他们是从蛋中出生的，身躯相连。他们与狄俄斯库里(q. v.)一样，是希腊神话中几对著名的孪生兄弟之一。（刚）

墨利阿得斯诸女神 (Melidae) <希>

墨利亚的几个自然女神，是盖亚受乌刺诺斯的血滴怀胎所生，被认为是幼儿宙斯的抚养者。
(刚)

薄伽 (Bhaga) <印度> 吠陀神话中的阿底提耶众神之一，有时也作为某些神的别号，如太阳神娑毗德利。《梨俱吠陀》对薄伽只有一首赞歌，但提到此神名字不下60次。薄伽和阿底提耶众神中其他神祇一样，很少单独出现，因此其形象很不清晰。据说他是幸福的化身，又是一位财神，常给人分发各种财物。薄伽对人亲切，所以人们有事都喜欢向他祷告。他鼓励两性相爱并亲自参加他们的婚礼。在后期吠陀文献中，薄伽一词常表示财富、荣誉、勇敢和美丽。不论人、神，谁有这些优点谁就成为尊者。据《梨俱吠陀》记载，薄伽掌管太阳，黎明女神乌莎莎是他的妹妹。他常和太阳神娑毗德利在一起，因此人们，在祈祷太阳诸神时，也常呼唤他的名字。
(裴)

操提 (Chaothi) <泰> 亦名帕·喷·操提。南部空泰人 (暹罗人) 神话中的精灵，大地和地方主宰。过去他曾是天神，是每个村落的保护神。在泰国北部，他又名告提，有时被混同于凡耶那。凡耶那是当地的蛇形精灵。有时，他又被混同为托叻尼 (即托叻尼伊) 女神的化身。
(风)

燔祭 (Burnt-offering) <圣> 祭祀者将焚烧神坛上的所有供物的仪式，他们认为，所有供物 (除了灰烬以外) 都以烟的形式上达于上帝。据《创世记》第8章记载，在洪水过后，人们举行燔祭。通读《创世记》全篇，燔祭似乎是唯一的祭祀形式。后来燔祭成为摩西法典中祭祀的正规形式之一。燔祭的含义是祭祀者将自己的身心奉献给上帝，将自己的意志服从于上帝的意志。在《利未记》第8、12、14、15等章中有关于燔祭仪式的细致描述。作为公众燔祭，有常祭、安息日祭，另外在每月朔、三大节日、赎罪日和吹号角日都要献祭。在祭司任圣职时，妇女满了洁净的日子，麻疯病患者洁净的日子或其他血病、梦遗等症洁净的日子，个人都要献雏鸽、斑鸠、羊等牲品作为燔祭。
(义)

霍德 (Hodr) <斯堪> 一位盲神，

杀害光明神巴尔德尔 (q.v.) 的凶手，后为瓦利所杀。霍德在世界末日之后诞生的世界中复活，并同巴尔德尔和好。霍德与奥丁的神话传说关系密切。《新埃达》称他为奥丁之子。
(汉)

霍尔 (Hor) 意义为“高”、“天”，希腊神话中叫荷罗斯 (q.v.)，<埃及> 鹰形神。形象是鹰首人身，表记是伸展双翼的日盘。埃及许多地方很早就崇拜鹰神，其名字各不相同，但都与苍天和太阳有关。霍尔原是狩猎神，形象是一只双爪抓着猎获物的鹰。后来许多鹰神逐渐融合为两个关系密切的神：霍尔——伊西斯之子 (埃及文音译“霍尔·萨·伊塞特) 和贝赫德特的霍尔。二者都是王权的保护神，以自己的翅膀保护王位。贝赫德特的霍尔是哈托尔之夫和霍尔·塞玛陶伊之父，是光明之神，其使命是与黑暗斗争。霍尔——伊西斯之子，首先是为其父俄西里斯之死而复仇的斗士。现存有关于贝赫德特的霍尔的神秘祭典的文字刻在埃德富城 (埃及文作“贝赫德特”) 霍尔神庙的墙壁上。两个霍尔都是王权的保护神。霍尔用平底船护送其父太阳神瑞顺地下尼罗河，迎击以塞特为首的变成鳄鱼、河马的妖魔。在神庙的浮雕上，霍尔站在船头，手执鱼叉，刺向鳄鱼。霍尔不仅是瑞神之子，而且还与他合为一个神，称作瑞·哈拉胡提，或霍尔·阿胡提。贝赫德特的霍尔和霍尔——伊西斯之子也常混同，特别是在与塞特斗争方面。霍尔·塞玛陶伊是霍尔的另一个变体，他是上、下埃及的统一者，是统一王国各代王室的神。霍尔——伊西斯之子是俄西里斯被杀以后的遗腹子。伊西斯找到被其弟塞特杀死的丈夫的遗体，与其结合而怀孕，在尼罗河沼泽地生下霍尔。霍尔长大后在众神会议上与塞特争论，使众神承认他是俄西里斯的唯一继承者。霍尔与塞特斗争，起初遭到失败，一只神眼也被塞特挖去。但他经过长期斗争，终于战胜塞特，夺回了神眼把俄西里斯的草鞋放在他的头上当作使他屈服的标志。霍尔把自己的神腹给俄西里斯吞下，从而使他复活。俄西里斯复活后，把统治埃及的权力交给霍尔，自己当了冥王。霍尔·帕·赫尔德是霍尔的变体，其形象是

一吮吮手指的婴儿，是所谓太阳童神，即初升的太阳的化身。霍尔的其他变体有：霍尔·阿胡提——东西方地平线之神，也是朝阳之神；霍尔·埃姆·阿赫特——太阳神，与瑞·哈拉胡提相近；霍尔·乌尔——伊西斯和俄西里斯之子；霍尔·帕·瑞——也是太阳童神，拉特·陶伊所生，等等。霍尔也与阿蒙混同，称作阿蒙·帕·哈拉胡提；还与各种鹰神（涅姆提、索普杜、亨提赫提等）混同。霍尔在努比亚也受到崇拜。（刁）

霍雷 (Kholiyij) 〈克特〉 林中精灵，他们的主宰是女神班格谢莉 (q. v.)。他们的形象雕刻在落叶松的树皮上，受到克特人的崇拜。他们有子女，这是些用稍具人形的偶像表示的小精灵，通常用一根细木条，上端削尖，然后刻上几条刀痕算作五官。这种人像叫多西。（风）

霍隆 (Horon) 〈西闪〉 在乌加里特神话中是王权的保护神。卡拉图王诅咒反叛他的儿子雅采布时，请求霍隆和阿斯塔塔塔惩罚逆子。霍隆的形象是一只兀鹰。在巴勒斯坦，对霍隆的崇拜也很盛行，一直延续到希腊化时期。据反映了巴勒斯坦一迦南观念的埃及文献，他是冥界之神，他与拉沙普和阿纳特 (qq. v.) 有密切的联系，与他们一起进入埃及神系。（刁）

穆木 (Mummu) 〈阿卡德〉 创世史诗《埃努玛·埃利什》中始祖神阿普苏（苏美尔语作“阿勃祖”）的僚神，原始自然力的体现者。埃亚（苏美尔语作“恩奇”）杀死穆木，占有了他的“光辉”，从而获得他的本质和名字。“穆木”成为埃亚的称号。后来马尔杜克又从埃亚那里承袭了这个称号以及创造神的职能。（刁）

穆萨 (Musa) 〈伊斯兰〉 一译母撒。先知，等于《圣经》中的摩西 (q. v.)。《古兰经》中关于他的故事基本上脱胎于《圣经》故事。主要情节是：婴儿时神奇地获救，在法老宫中受教育；在麦德彦（一译米甸）娶妻；同法老斗争，因为法老自称是神，意想造塔登天。很多篇幅用来描写奇迹，如手杖变蟒，手放白光等。着重讲述了他率以色列人过海和追踪他们的法老的军民被洪水淹没；族人背教拜奉牛犊，在荒野上

天降“碎麦米和鹌鹑”解救流浪者的灾难等。《古兰经》故事与《圣经》故事有某些不同：解救穆萨的是法老的妻子。增添了一些情节，如穆萨一拳打死埃及人一段里恶魔对他的诱惑。他想用神火点燃火炬；法老意欲杀死穆萨时，他族中一个秘密归教的信士为穆萨辩解求情等。占有特殊位置的还有穆萨随同“安拉的仆人”旅行的故事。对于这位“仆人”的智慧，穆萨最初还难以理解（参见“哈迪尔”条）。很多注释家认为，这个故事讲的是另一个穆萨。《古兰经》认为穆萨，以及尔撒（一译伊萨）和其他几位先知都是穆罕默德 (q. v.) 的先辈，因为他们教导人们的都是一样；因此《古兰经》援引了不信教者对待穆萨和穆罕默德在态度上的许多直接的雷同之处。例如，如同穆罕默德一样，穆萨也被诬称为术士和疯子。人们同样不肯相信他，因为他只不过是凡人。这种情况亦见于人们对待努海 (q. v.) 和易卜拉欣 (q. v.) 等先知的态度。《古兰经》之后的传说里，对穆萨的手杖进一步神化，形成了一些童话和魔怪故事，同时出现了一些他和易卜拉欣、叶尔孤白、葛伦、菲拉翁（法老）、哈伦 (qq. v.) 相关的情节。（风）

穆松 (Musun) 〈通古斯〉 亦名穆洪、穆顺、伊特钦。在通古斯满洲神话中这一名字最初专指每一种自然现象（江水的流动，山岳的滑移和崩裂，雷霆的轰鸣，甚至唤起他人行动的语言）都具有推动力量，甚至可指才能出众的说书人和萨满所具有的力量。后来，穆松被人格化，变成了主宰精灵。作为火的主宰精灵，他化身为老妇，住在炉炕下面；作为住房的主宰精灵，他化身为老人，住在帐幕入口对面的炉灶之后；他们也是住在江河池沼里的江河主宰精灵和住在艰险难攀的山岳的主宰精灵。人们总是一边祷告一边把第一块肉、脂油，第一杯美酒敬献给火的穆松和住房的穆松。据云，游牧时，必须向江河和山岳的穆松有所敬献，例如献上一小撮烟叶，几根火柴。穆松还是体现上界主宰精灵的力量（瑟维基，布加 q. v.）和狩猎场地主宰精灵的力量（埃赫肯纳）的化身。穆松是典型的万物有灵观念的反映。（风）

穆塔 (Muta) <罗> 一女神。当自然女神禹图耳娜成为朱皮特的情人时，她的姊妹拉刺将此事告诉了朱皮特的妻子朱诺。朱皮特大怒，使拉刺丧失了说话的能力，从此拉刺就得名穆塔（意思是哑巴）。后来她为墨耳枯里乌斯所爱，生下一对孪生子。人们常将她同罗马的沉默女神塔客塔相混。

(刚)

薯童 (Sodon) <朝> 据晚期神话，他是百济国倒数第二位国王——武王。其母寡居，与南池龙相爱生下了他。童年贫困，靠挖薯卖钱糊口。他听说新罗国真本王的第3个女儿善花公主貌若天仙，便有意散布诬蔑她的儿歌，促使真本王把女儿驱出家门。因而薯童得以娶公主为妻。意年挖薯时他发现了窖金。此时，他借助神佛之力把金子运到宫内，呈献给公主的父母。与薯童有关的传说有三：关于薯童之母居住的马龙池；关于全罗北道在薯童挖薯和发现窖金之处勒建的五金寺；关于薯童和善花公主合葬的山陵等传说。

(风)

禧年 (Jubilee, The year of) <圣>

犹太人的节令，7个安息年之后的第2年，即第一个安息年后的第50年。《利未记》载禧年制度：在禧年，产业要各归原主，希伯来族的佃民可以获得自由。这一年不可耕种。

(灵)

薄伽梵 (Bhagavat) <印度> ①印度教对神的尊称。薄伽梵这个称号首先在那罗衍、婆苏提婆 (qq. v.) 等神的信徒中流传。这些神的崇拜者自称为薄伽梵，意为“神的追随者”，后来逐渐成为信徒对神的称呼。由于那罗衍、婆苏提婆等神与毗湿奴、黑天 (qq. v.) 的形象融为一体，所以在后来的《薄伽梵歌》中薄伽梵始终是对毗湿奴-黑天的尊称。薄伽梵作为一种称呼，当然也可用于其他神以及毗湿奴的其他化身。②佛教对佛陀和菩萨的尊称，一般常用来称呼释迦牟尼；耆那教对创教者筏驮摩那的称谓，汉语亦译为“世尊”。

(裴)

霍奥里 (Khoori) <通古斯> 亦名科里或科奥里。满洲神话中驮载赫哲人亡魂前去冥界的飞鸟。它还负责把护送亡魂前去冥界的萨满载回。萨满把霍奥里的绘像保存在

专门的棚厦里。

(风)

霍尔达 (Holda) <日耳曼> 亦称霍勒，佩尔赫塔，贝尔塔。圣诞夜出现的巫婆（在德国南部及奥地利一带），她在新年夜晚带着“野猎”队在天空飞翔。有时也是一个善良妇女的形象，身穿白衣，向好人分赠礼物，惩罚恶人，尤其是惩罚懒散的纺织娘。霍尔达是未受洗的婴儿死后的守护神。同时她又保存着古代自然神的形象。据云，她似乎同气候现象有关。下雪就是她拍打羽毛垫时飞起的绒毛，阴雨连绵的天气过后露出阳光时，就是她晾晒自己的头巾的时候，等等。

(汉)

霍格尼 (Hogni) <日耳曼-斯堪> 德语中称哈根。尼伯龙根史诗系列中的英雄之一。在埃达歌及《沃尔松格萨迦》中，他是勃艮地国王龚纳尔的亲兄弟，在挪威《蒂德列克萨迦》中，他是勃艮地诸王的同母异父兄弟。父亲是阿尔夫。在德国的《尼伯龙根之歌》中，霍格尼是国王恭太（龚纳尔）的高级侍从。《埃达》把霍格尼描写成一个完美无瑕的英雄，他力图打消龚纳尔杀害西古尔德的念头，当他落到匈奴王阿特利手中时，他视死如归，含笑面对挖取他的心脏的刽子手。而在《蒂德列克萨迦》中，尤其是在《尼伯龙根之歌》中，他却变成了一个坏蛋，是西格弗里德（西古尔德）被害的罪魁祸首，给后者带来了叛变的致命一击，因此他才成了西格弗里德的寡妻克琳希德（古德伦）仇恨的主要对象；他把西格弗里德的宝藏丢进了莱茵河。他领导勃艮地人同匈奴人战斗，使勃艮地人全军覆灭，他本人也因而丧命。当霍格尼和龚纳尔被阿特利俘虏时，后者要求龚纳尔交出尼伯龙根人的宝藏，龚纳尔提出交宝的条件是将霍格尼处死。在《尼伯龙根之歌》中，霍格尼向克琳希尔德也提出了同样的条件，当后者带来了恭太那颗被砍下的头颅时，他嘲笑克琳希德，于是被克琳希德杀死。

(汉)

穆卡萨 (Mukasa) <非> 干达神话中的神祇。在一些神话中，穆卡萨为瓦涅马之子，而在另一些神话中为穆西西之子，战争之神基布卡之兄。穆卡萨之母娜姆布比为新生儿取名为谢尔万加。断奶后，他拒用

普通饮食，只食动物心肝、饮动物血。孩童时他离家出走，后来在布贝姆贝岛（位于维多利亚湖上）发现他坐在岸边一棵大树下，人们误认他来自布卡萨岛，乃称他为穆卡萨。一个名叫谢马古姆巴的人将他带走，安置于一悬崖上。人们视其为幽灵，不准进入民宅，为他于悬崖旁盖一草舍，由谢马古姆巴照料。穆卡萨拒绝食用提供的食物。一日宰牛，穆卡萨把心肝及血要来食用。人们遂认其为神，求指迷津。谢马古姆巴亦成为穆卡萨的主要祭司，古古和谢巴迪德为助手。穆卡萨对后来的祭司均直呼其名。穆卡萨与三个妻子在岛上生活多年（据一些神话说，有14代人的时间）。其正妻为娜尔万加，另外两个妻子名奈耶姆贝和娜库。据一神话说，穆卡萨死于该岛并葬于林中，后人在其墓旁建了庙宇；据另一传说，他并未死，而是象来时那样突然遁去。穆卡萨与湖岛联系密切，司岛上风雨，鱼类繁殖及捕鱼量等均与他有关。神庙中所供祭之船桨为其象征物。这一切使人们认为他本系湖神。此传说与关于蟒蛇神、谢尔万加（q. v.）湖主的传说融在一起。后来，穆卡萨已与繁殖、生育相联系。他主宰农作物收成、牲畜产仔、婴儿诞生。穆卡萨被认为是王权的保护神。

（亮）

穆库鲁（Mukuru）〈非〉意为“最古老的”、“始祖”，赫雷罗神话中的始祖神、文化英雄（q. v.），创造神。据神话说，世上第一对人——穆库鲁及其妻子——是与一群牛羊从一棵名为奥穆博罗姆邦格的神树里走出来的。在某些神话中，穆库鲁并不与世上第一批人等同，是他令人们和大动物从树里走出，令鸟、鱼从山中钻出。他确立了献牲仪式、禁忌规则、割礼和成丁式，并为后代留下神庙用的圣物。穆库鲁与温库伦库卢和莫里莫（qq. v.）相似。

（亮）

穆伦古（Mulungu）〈非〉又称姆伦古，乌姆伦古，姆文古等。东非操班图语各族神话中之始祖神与雷神。这些民族多分布于莫桑比克、马拉维、坦桑尼亚、肯尼亚等国。在安博人和扎伊尔的其他民族的神话中也有关于此神的记载。研究者

认为，穆伦古神名的广泛流传，是与这些民族之间的接触频繁及斯瓦希里族语言使用区域的扩大紧密相关的。穆伦古的名字排挤掉了这些民族的神话中的原有神祇，或者他作为“被颂扬的”神与那些神同时存在。穆伦古作为始祖神的观念也许是最早出现的。穆伦古的创造活动符合祖先神的特征（参见穆库鲁、温库伦库卢）。按马夸人的神话观念，穆伦古为创造之神；他从地中的一个孔穴里首先唤出人，然后又叫出另外一些造物。在坎巴人的神话中，穆伦古从云中把一男一女放在悬崖上，至今该处仍可见到他们留下的足迹。另一对男女是从白蚁巢（祖先们的居住处）走出来的。在塞纳人神话中，强调的主要是穆伦古与雨水的关系。穆伦古居于天上，有时降临世上。每逢谈及雨，常说：“穆伦古来了。”谈及雷，常说：“穆伦古在敲打。”这种描述与邻近的民族——伊拉和维姆巴的影响不无关系，因为该两民族的主要神祇为雷神莱扎（q. v.）。由于穆伦古与雨水有关（被称为“赐雨祖先”），人们遂将莱扎通常具有的功能加于穆伦古身上。

（亮）

穆一舒邦（Mu-shubun）〈布里亚特〉

萨满教神话中的女鬼，是未尝受过爱情便夭亡的少女的灵魂。穆一舒邦经常在夜深人静时出没于荒郊野外，诱惑单身行人。然后用形同鸟喙的长嘴凿破受害者的脑壳，吮吸脑汁。相传，她们很美，只是长着红红的鸟喙一般的铜嘴巴。这一形象同突厥神话中的热兹·蒂尔纳克有相似之处。另有一种穆一舒邦，男女两性均有，危害较少。

（风）

穆西西（Musisi）〈非〉于达族神话中之地震神（地震是由于他来回走动造成的），万加（q. v.）之子。瓦马拉和穆卡萨之父。居住在地下中央。

（亮）

鸚鵡石（Oomuishi）〈日〉传说象鸚鵡一样，能学人说话的石头。三重县石贺郡的鸚鵡石，如向它唱歌或大声说话，石中就会传出相同的声音。爱知县渥美郡的鸚鵡石，其断面是一个岩壁，亦能回声。传说从前这个地方有一个豪族的女儿，由于怨恨她的未婚夫，就叼着母亲给她的横笛跳到了岩下，从那以后，这块岩石上遇笛声就不能

回音了。滋贺县高岛郡的鸚鵡石，无论是人的说话声还是乐器声，都能回音。和歌山县东牟婁郡的一个山谷里，有二个断崖，朝北面的断崖一喊，南面的断崖就会回音。长野县上伊那郡的鸚鵡石形状象鸟，在它附近发声，就能听到回音。（学）

澡塘鬼 (Bannik) 〈东斯拉夫〉 澡塘里的精灵，危害浴者的鬼怪。他抛掷炉灶上的石块，恐吓洗澡的人，活剥人皮。澡塘鬼总是在人们已经洗过三次蒸汽浴之后才到澡塘里来洗澡，因此人们总要给他留下洗浴用的桦树条、一小块肥皂和一木盆清水。祭祀他时要用黑色母鸡。曾经到“不祥的”（或称不洁的）澡塘里洗澡的人，当天不准许进入教堂。（风）

避邪印记 (Ayatsuko) 〈日〉 根据日本民间风俗，婴儿出生30日前后，由产婆抱着去参拜神社。这时在婴儿额头上划上“×”或写上“×”号之变形体“犬”字。这种记号称之为避邪印记。一般多用锅底灰点划。如果是女孩，也有用红色的。据文献记载得知，室町时代的都城有此风习。孩子到远处去玩要时也有划上这种记号的。在节日祭日时额头上的这种记号表示此人为神所占有，邪物不得接近。锅底灰是火的标志，火可避邪。可能是为了美观的目的才将锅底灰的黑色易为红色，这或许就是化妆的开始。（介）

薄伽婆提 (Bhagavati) 〈印度〉 达罗毗荼人崇拜的女神。薄伽婆提是一位破坏之神、疾病之神，在印度马拉巴尔海岸一带受到崇拜。祭神时要以公鸡献牲，然后举行狂欢酒会。（裴）

霍尔诸子 (Hor's Children) 〈埃及〉 最古老的四个神，都是鹰形神霍尔之子，即阿姆塞特、哈庇、克贝塞努弗和杜阿木忒弗。据《亡灵书》第17章所载，他们原为星辰神，位于大熊星座附近。在奥西里斯神秘祭典中，霍尔诸子的主要职司是保护奥西里斯不受其敌人（塞特及其一伙）伤害。他们的名字最早见于《金字塔铭文》。据埃及人的宗教观念，霍尔诸子参与给死人涂圣膏的仪式，保护死者的内脏。他们的分工是：杜阿木忒弗负责胃，哈庇负责肺，克贝塞努弗负责肠，阿姆塞特负责肾。他们每个神

都是人的某一部分的化身：阿姆塞特是卡 (q. v.) 的化身，杜阿木忒弗是巴 (q. v.) 的化身，克贝塞努弗是萨赫（即木乃伊）的化身，哈庇是心的化身。霍尔诸子作为奥西里斯的护卫神，被霍尔安置在冥王奥西里斯王座的周围。在墓穴中，他们的偶像也都各有各的固定位置：阿姆塞特在南，哈庇在北，杜阿木忒弗在东，克贝塞努弗在西。（刁）

霍里多伊 (Khoridoi) 〈布里亚特〉 霍林氏族布里亚特人的祖先。相传，一天，霍里多伊在贝加尔湖上的奥利洪岛漫游，不意发现有3只天鹅自天而降，落在岸边，化作3个美貌非凡的姑娘。她们脱下衣服，到湖中游泳嬉戏。霍里多伊悄悄靠上前去，偷走其中一位姑娘的衣服，秘密藏好。浴罢，失去衣服的姑娘不能变成天鹅，无法与女伴一起飞走，只好留在人间。霍里多伊乘机求爱，姑娘嫁他为妻，为他生下11个儿子。他们成了霍林族的11个部落的始祖。霍里多伊夫妻恩爱生活一生，当他们进入老年时，妻子请求丈夫把天鹅羽衣拿出给她，谎称她想试一试是否还能穿用。霍里多伊未加多疑，拿出了收藏多年的羽衣。妻子穿上立即变成天鹅，穿过帐幕的出烟孔，凌空飞去。至今霍林族人保留有一种习俗，每当天鹅飞过他们居留地的上空时，他们便向空中抛洒茶水和奶，这一习俗便起源于这个故事。天鹅可能是这一部落的图腾。（风）

霍谢德姆 (Khosedem) 〈克特〉 恶女神，一切恶的化身。她属于神母之列。她有时被称为“霍谢德姆阿姆”，其中的“姆阿姆”意为“老妇”。她是生有四个指头的妖婆，生活在人间；另说她居住在遥远北方的叶尼塞河河口处，在那里一个岛上或海上的一个岛上。岛的山崖上有她的锥形兽皮帐篷。她曾经是最高神耶西 (q. v.) 的妻子，因同丈夫反目而到下界。一种说法是因犯罪，被撵下天庭；还有说她离弃了耶西，私奔月神。有一则故事讲，霍谢德姆追踪月亮神，迫使他逃离天上，降临凡世，天上只留下了他的妻子太阳神。霍谢德姆制造疾病，灾难和死亡（吞食死者的灵魂）。协助她为非作歹的有多捷泰姆 (q. v.)，柳迪

西，卡勒别瑟姆(q. v.)等。另有一故事讲，霍谢德姆同阿利贝(q. v.)决斗。作为恶的势力，霍谢德姆不仅与耶西对立，而且与也属于圣母级别的女神托迈姆(q. v.)相对抗。许多故事与霍谢德姆有关，如她同第一位萨满多赫(q. v.)无休止的搏斗，他们双方互有胜负。阿利贝沿着叶尼塞河追击她的故事也很流行。(风)

穆罕默德(Muhammad)〈伊斯兰〉

伊斯兰教创始者和穆斯林国家奠基人的神话形象(约570—632)。关于穆罕默德的观念的核心，是他作为宗教传布者的活动。他推翻了多神教的信仰，用唯一的万能的神的学说与之对立。穆斯林把《古兰经》奉为伊斯兰教的最主要的经典，把它看作是安拉通过穆罕默德之口发出的训诫的汇编。传说，

《古兰经》原来收藏在天上的安拉宝座之下，是穆罕默德在麦加郊外希拉山洞隐修时，天使哲布勒伊来向他“传达”的。在《古兰经》里，他是安拉的“使者”和他的先知，就象安拉从前派向人间的其他先知一样。穆罕默德也是个凡子，他没有广博的学识，不能要求他创造出奇迹，他只能是“警告者”，

“传信使者”(“报喜者”)，是“灿烂的明灯”，是安拉选拔出来，命其向人们传达真理的人。最初，穆罕默德本人也怀疑他受到的启示所具有的真理性。他与以前的先知是相似的，强调这一点的是《古兰经》经常通过过去的先知的敌人之口发出对他们的谴责之词，而这些谴责之词，如今又指向了穆罕默德(可参看“易卜拉欣”、“穆萨”等条)。在对他的生平的描述中，有许多与《圣经》中的情节类似。如他迁往麦地那一事，在穆斯林的传说中，具有了先知出走的典型特点，可与大卫、摩西(qq. v.)等基督教神话人物相比较。与此同时，穆罕默德又与其他先知有所不同。《古兰经》称他是“众先知的封印”。换言之，他结束了先知的行列。作为最后一位先知，他肯定了前辈的学说。他复活了“易卜拉欣的信仰”，而这一信仰被称为一切人们的“真正信仰”。他恢复了克尔白(q. v.)的作用。克尔白乃是易卜拉欣重建，后拔多神教徒亵渎，成了他们供奉伪神之处，穆罕默德重又把它恢复

为崇拜连结天地两界的唯一的神的圣地。据穆斯林的传说，《圣经》的文字包含有(或者最初包含过)穆罕默德即将出世的内容。因此，他的布教同犹太教和基督教的观念有联系，同时肯定了他的教义优越于犹太教和基督教。传说基督教僧侣巴希拉遇见童年时代的穆罕默德，根据太阳、云朵、树木的移动和“未经篡改的”基督教典籍，认出这孩子是一位未来的先知。在基督教传说里，巴希拉与穆罕默德相遇一事见于伪经《巴希拉默示录》。《古兰经》原则上否定奇迹是肯定先知使命的真理性质的方法；伊斯兰教的最主要的奇迹就是《古兰经》本身。然而在《古兰经》的文字里确有对发生在穆罕默德生活中的一些奇迹事件的暗示。《古兰经》里有一句话：“难道我没有为你而开拓你的胸襟吗？”后来，某些穆斯林注释家把这句话作了奇迹的解释，认为指的是，一次，天使们奉安拉之命从穆罕默德的胸膛里掏出他的心脏，加以洗涤。根据《古兰经》的一些含混不清的记载，形成了穆罕默德“夜游”耶路撒冷和天上的传说。(参见“伊斯拉”和“登霄节”等条)。穆罕默德形象的神话特征在中东和近东各族人民中流传很广，如他神奇地医愈病者，发现水源，救活不毛土地等。穆斯林神学家把穆罕默德创造成“完人”的形象，他具有异常的品德，比任何人都更接近于安拉。对穆罕默德的崇拜也表现为很多国家的穆斯林都庆祝“先知降世”节。(风)

穆一克勒钦(Mu-Kyilchin)童为“克勒钦之母”。〈乌德穆尔特〉繁殖女神，最高神英玛尔之母。她对英玛尔施加良好影响，使他保佑人类，赐予人类丰收。

(风)

穆拉·贾迪(Mula Dzhadi)〈西印尼〉

经卡维语讹转的梵语，意为“奠定的因素”。苏门答腊岛巴塔克人神话中的创造天神。他是位古神，统治上、中、下三界。据云，他三位一体，以三种身份分别统治三界：图安·布比·纳·博隆——是上界的统治者；丑陋兽形的皮南卡博身居木笼，垂挂在宇宙树枝头上，主宰中界；蛇形的那伽·帕多哈(即帕内·纳·博隆)是下界的主宰

者。三位主神巴塔拉·古鲁、曼加拉布兰和索里帕达也被认为是他的神光幻化。三界的矛盾统一体现在宇宙树的形象上及穆拉·贾迪本人身上。他还被称为阿西阿西，意为“慈悲为怀的”，但这一名字有时被看成是另一位神祇，是继他和三位主神之后的第五位天神，他奉三位主神之命行事，隶属于三位主神（见巴塔拉·古鲁）。他住在七重天之巅，处在亡灵之国（贝古）下面。在他的屋前生长着詹布巴鲁斯树，树叶上书写着未来人们的命运，由两个女人把命运交付给下凡转世的灵魂（通迪）。他在群鸟的帮助下创造了世界。母鸡把蛋生在宇宙树的枝桠上，由蛋中孵出了三位主神的妻子（另说：生蛋的不是母鸡，而是蝴蝶）。某些神话讲，他还是人类的创造者，但另一些神话则说，起这一作用的不是他，而是他的孙女西德阿克·帕鲁贾尔和曼加拉布兰。（风）

穆尼托斯（Munitus）〈希〉阿卡马斯和拉俄狄刻（q. v.）之子。在特洛亚由他的曾祖母埃特拉（q. v.）抚养。特洛亚陷落后，他随父回到希腊，打猎时被蛇咬死。（刚）

穆斯佩尔（Muspell）〈斯塔〉在《新埃达》中，有一个叫穆斯佩尔海姆的火焰国，在创世纪之前即已存在。在《旧埃达》的《沃尔瓦的预言》，以及在《新埃达》中，又提到过穆斯佩尔的儿子们参加世界末日同诸神的战斗的故事。他们在比夫罗斯特桥上奔跑，桥因而坍塌。斯诺里认为穆斯佩尔同火焰巨人苏尔特有关系，很可能认为二者为同一巨人。在德国中世纪早期基督教长诗（如《穆斯皮利》、《赫利安德》）中穆斯佩尔一词用来表示世界末日和末日审判。（汉）

霍尔穆斯塔（Khormusta）〈蒙〉亦名霍尔穆斯塔—坚格里、霍尔穆斯塔汗、胡尔玛斯特；布里亚特人称他为汗·休尔玛斯—坚格里，或丘尔玛斯，希尔穆斯，希尔玛斯，希奥尔莫斯—坚格里；乌梁海人（图瓦人）称之为库尔布斯图，阿尔泰人称之为乌奇·库尔布斯坦，库布斯坦—阿阿卡伊；满人称之为穆尔穆斯达。蒙古神话中的至高无上神。其来源可上溯到粟特人的胡尔玛兹塔。

粟特人皈依佛教后，此神便与领导33天神祇的沙克罗伊（因陀罗）相等。胡尔玛兹塔（或胡尔穆兹塔）为中世纪的维吾尔佛教徒所接受，继而，至迟在15世纪又受到了蒙古人的崇奉。在喇嘛教的宇宙神话中，霍尔穆斯塔是33位坚格里之首，居住在须弥山之巅，同阿修罗进行持久的争战。他属下同样有4位摩诃罗阇，是四方的保护神。他也是大地、可见的世界，以及世上的所有生物的保护神。据传，他的额头装饰一块满月形的金盘。在中世纪，霍尔穆斯塔迅速地与国家萨满崇拜的中心永恒天神（坚格里）混为一体，直到完全等同。从此霍尔穆斯塔—坚格里有时被理解为“天”，他就以此身分成为成吉思汗的父亲。霍尔穆斯塔又是格萨尔（q. v.）王的天父。在蒙古萨满教的咒语中他是33个或99个坚格里的领袖。据有些传说，他参与了创造最高的天神。在后期，他有时被说成是创世主。他的雷神的职能同他的天神性质有关。在童话和叙事神话故事里，他是上界主宰。萨满神话描写他是身穿蓝色绸面皮袍的老人，是子女繁多的大家庭之父；偶有勇士登门向他的女儿求婚，在不同的民间故事里，他有时保护英雄人物，有时又对之发怒不满，派遣军队，（例如他派遣施放雷电的神龙——卢）前去征讨。但是，他与英雄人物的矛盾冲突，通常总是能够和解的。人们对“古钦·古尔凡·霍尔穆斯塔—坚格里”，这句话有不同理解。有人认为是“霍尔穆斯塔属下的33个坚格里”，也有人认为是“33个名叫霍尔穆斯塔的坚格里”因此，霍尔穆斯塔时而被看成是数量众多的坚格里（西蒙古神话即是如此），时而被看成是一个神。由于“霍尔穆斯塔”被看成是复数，才产生了以前没有的“霍尔穆斯”一名，作为与前者对应的单数。这两个名字经过卫拉特人传入萨彦—阿尔泰突厥人的神话里。由此又异变，为阿尔泰人的“乌奇·库尔布斯坦”（其中“乌奇”意为“三”，代替了原来的“三十三”）。他的职能与乌利根的相似，但在民间故事里二者有所区别。乌奇·库尔布斯坦有时是1个人物，有时却是3个天上君主，有时又是三兄弟，分别坐在3张黄金宝座上。乌梁海人把他们叫做埃尔利克汗（不是作为冥王的埃

尔利克)，鄂罗斯汗(意为“俄罗斯沙皇”)和额真汗(意为“君主”，指中国皇帝)。

“霍尔穆斯”一名在阿尔泰人中异变为“科尔莫斯”，意义也改变成表示萨满教的一个广泛的恶鬼范畴的总称，包括住在下界的魑魅魍魉，也包括祖先的亡魂。例如，阿尔泰语的“坎·阿达拉尔·科尔莫斯”就表示男方系统的祖先亡魂。在布里亚特神话里，霍尔穆斯塔占有重要位置。按巴拉甘布里亚特人的说法，他是西方55个善良坚格里的领袖，也是主管有益于植物生长的温雨甘霖的天神，是铁匠业的保护神。在他管辖下，除众坚格里外，还有他们的子孙，即汗、额真、扎扬们。根据《格萨尔王》史诗的布里亚特版本，霍尔穆斯塔有3子，他们的名字或者是来源于《格萨尔王》中的扎萨·苏赫尔—阿哈、阿米·萨希达克和托戈斯·索克托；或者是从关于成吉思汗及其兄弟的历史传说中借用来的哈巴塔·哈萨尔—墨尔根、布赫·别利格捷和申吉斯·舍列捷—博格多。霍尔穆斯塔的武器是乌木长枪，装满利箭的银箭壶，装在银弓匣里的黄色布哈拉弓，有13个环结的套索，带88个结缔和99个结扣的长鞭。他的战袍衣甲分三层，外层铠甲是乌袍乌甲，中层铠甲水浸不透，箭射不穿(接连70年的淫雨也未湿透它，带70个箭头的利箭也未穿透它)，里层铠甲有87个纽扣，闪烁太阳光芒。他头戴白盔，星辰般耀人眼目。他跨下骑着一匹山一般高大的乌骓快马。布里亚特版本的《格萨尔王》里许多情节线索同霍尔穆斯塔有联系。为了争取不偏不倚地处于东、西两派坚格里之间的中立神萨甘·谢勃杰克，他同凶恶的东方诸坚格里的领袖阿塔·乌兰—坚格里鏖战不休；他派遣自己的儿子下凡，投生为阿拜·格萨尔·博格多，因为被击毙和沦落尘世的阿塔·乌兰的尸体化育出种种凶神恶煞，霍尔穆斯塔派遣格萨尔的目的就在于降伏这些妖魔鬼怪。(风)

霍尔·帕·赫德(HOr·Pa·Herd)
〈埃及〉鹰形神霍尔的变体之一，亦即霍尔——伊西斯和奥西里斯之子。霍尔·帕·赫尔德也是许多太阳童神(即初升的太阳)的名字。其形象为一卷发婴儿，把右手食指放在嘴里吮吮(古埃及人是这样描绘儿童

的)。古希腊人把霍尔·帕·赫尔德称作“哈耳波克刺忒斯”(q.v.)，把他的姿势解释为沉默的标志，认为他是缄默之神。希腊化时期对霍尔·帕·赫尔德的崇拜特别盛行，认为他是初升太阳的化身。(刁)

霍赫·祖阿尔(Khokhyi Dzuar)〈奥塞梯〉山岭守护神，纳尔特盆地的赫塔格氏族的保护神。他还是农牧业神。但是，他也能使天下暴雨、冰雹。据云，他居住在自己的圣地——古尔库姆迪克峡谷，筑室于高高的山顶，每年夏天人们为了纪念他，在那里组织宴饮。(风)

霍拉勒达尔(Khoraldar)〈奥塞梯〉季戈尔人叫胡阿列勒达里，丰收之神。在纳尔特史诗中他是掌管粮食之神，居住在上帝的家里。阿兰人称他为泽吉曼。在民间故事里，他驾着法勒瓦拉(q.v.)赠送给他的两头小牛，一白，一黑，翻耕奥塞梯人的所有农田土地。(风)

穆尔客柏耳(Mulciber)〈罗〉伍尔卡努斯(q.v.)的别名。在弥尔顿的《失乐园》中他是为撒旦修建群魔殿的建筑师。(刚)

穆萨革忒斯(Musagetes)〈希〉阿波罗和狄俄倪索斯的别名，意即“缪斯(q.v.)的领导者”。(刚)

霍塔勒—埃克瓦(Khotal-Ekva)〈鄂—乌〉此为曼西语。汉提语叫卡特勒—伊米。太阳女神。白昼，她骑着背生双翅、身冒金光的鹿巡行天宇，黄昏时她到生命之水的湖里洗浴。通常认为她是科尔斯—托鲁姆(q.v.)的女儿，是月亮老人的妹妹。汉提神话则说她是月亮神的妻子(参见埃特波斯—奥伊卡”条)。神话中说她的女儿霍塔勒—阿吉嫁给米尔—苏斯奈—胡姆(q.v.)，或者凡间的英雄为妻。(风)

穆提卜纳特扬(mutibnatian)〈也门〉最高神，哈拉姆城国保护神和主宰，也是人民的天神祖先。他是万物生育和灌溉之神，“穆提卜纳特扬”一名意为“广施恩泽者”。可能他是金星的化身。他的另一化身叫穆提卜卡巴特，意为“赐予丰收者”，受到马因国的崇拜。就性质和职能而言，他(以及穆提卜卡巴特)近似阿斯塔尔(q.v.)。他可

能是北阿拉伯人的神祇。哈拉姆位于古也门北部的阿米尔国，那里居住的显然是受到古也门文化影响的来源于北阿拉伯的居民。参看“祖萨马维”条。（风）

穆卢阿·萨泰涅 (Mulua Satene) <东印尼> 韦玛勒人神话中的死亡女神，三处女神之一。另两位处女神为海努韦勒和拉比厄 (qq. v.)。据云，她是天神图瓦勒连同第一批人用香蕉花创造的，并让她成为人们的主宰者。人们杀害了海努韦勒，为了报复，她迫令人们通过9级螺旋状迷宫前来晋见。这迷宫在很多民族的神话中是死亡的象征。在迷宫的尽头，她用手一触，便把那些越过重重障碍走到终点的人变成死人；而那些未能穿过迷宫的人则被她变成兽类或精灵。据韦玛勒人的观念，她的裁决，在神话事件的链条上是最后一个环节，它确定了现存世界的秩序，判决之后，她便去塞兰岛西南部的萨拉胡阿山上成了死人的主宰，每有一个死者的灵魂到达她那里，她就生下一个新婴儿。（风）

穆斯塔—古达尔格 (Musta-gudarg) <印古什一切禅> 雨神，外貌是一头山羊。在祈雨仪式上仍保留有敬奉这位雨神的遗迹；举行祈雨游行时，为首的是一个身披羊皮装扮成山羊模样的青年，人们唱着祭祀谣曲走迪村中的家家户户，各户主人往化装的青年身上浇洒清水，给游行者吃各种甜美食物。据云，这样作可讨得雨神的欢心，他会开恩早降甘霖。（风）

霍姆波鲁翁·霍托伊 (Khomporuun Khotoi) <突厥> 穆库特语，意为“弯嘴鹰”。雅库特神话中鸟类的保护神，群鹰之父，许多雅库特氏族奉之为鼻祖，属于艾厄 (q. v.) 档次的天神。他变成暗灰色雄鹰的形象出现在中界。据云，他惩处那些杀害鹰或对鹰不尊重的人。他令犯有此类罪行的人精神失常，或让他染上不能治愈的皮肤病等。有时，他赠送给人暗灰色的牲畜，赠给无子女的妇女以孩子的灵魂。（风）

穆勒·苏尔塔坎·图拉 (Mul surtakan tura) <突厥> 楚瓦什神话中的天神，他的职能是创造各种财富，造福于人类。（风）

穆索·科罗妮·昆迪耶 (Musu Koroni Kundie) <非> 含意为“白头小老太婆”。班巴拉人神话中佩姆巴神 (q. v.) 创造的第一个女人。据说，她头上生有两只尖耳朵，长着动物的胸脯，还有一条尾巴。佩姆巴在创造此神时，在她身上装入灵魂——呼吸。她成了他精神上的“相同人”。后来她成了佩姆巴的妻子。她从丈夫那里拿来许多种籽，培育出大批农作物品种和牲畜。当法罗 (q. v.) 造出的人类出现于世上后，巴兰扎 (佩姆巴在地上的化身) 便失掉了对穆索·科罗妮·昆迪耶的兴趣，开始占有世上所有的女人。穆索·科罗妮·昆迪耶得悉后，与他断绝了来往，独自生活，不再与佩姆巴共同从事造物工作，并开始破坏已创造出的东西。巴兰扎诅咒她。一日当她意欲返家时，他狠力推了她一把，使她的精神错乱起来。她沿着天空和地而跑来跑去，往土里栽种树木碎块，希望它们也能变成巴兰扎。她在遨游时，同一方木——佩姆贝莱发生了性行为，被搞成残废。于是，她将愤怒发泄在人们身上：路人与她相遇，生殖器或遭到阉割（男性），或受到切除（女性）。她对自己亦施了切除术。她向人们公开了从佩姆巴那里所知道的一切事情，泄露了本应保守的一切秘密。由于这种变节行为，她变得十分脏，经她触摸之物都受到玷污，大地也变得肮脏起来。她的行径使造物受累，世上一片混乱，开始出现邪恶。佩姆巴跟踪她，力图夺回自己授给她的权力和知识（在他的邀请下，法罗也参与了），但毫无收效。她临终前教会人们种植庄稼。此外，人们按照她的命令，开始在脸上扎刺花纹（男人三道，女人四道），以便于彼此区别。（亮）

戴鹭 (Lapwig) <圣> 《利未记》和《申命记》里摩西向以色列人宣布了一系列禁食的鸟类。其中就包括戴鹭。《圣经》评论家认为，戴鹭，鸟冠非常威武，羽毛较长，尖端呈黑色。该鸟常见于法国，埃及，西班牙等国，这些国家偶尔有人食用这种鸟，其他国家无人食用。（俭）

霍君 (Tangun) <朝> 亦名王俭。古朝鲜的开国君主，天神桓雄 (q. v.) 之子。相传，古时天神桓因得知次子桓雄意欲

下凡济世，便选定了人间三危、太伯二地，交给桓雄三枚“天符印”作为天上神仙标志。于是，桓雄带领3000侍从，降临太白山顶（即今妙香山），在一株神檀树(q. v.)下建立了“神市”，自称“桓雄天王”，管辖风、雨、云等的诸神。他在人间掌管农耕，医病，赏善罚恶等360种事务。当时，在山洞中住有一熊一虎。他们恳请桓雄把它们变成人。桓雄让他们吃下一株苦艾草和20头大蒜，并说百日之内他们必须避开阳光。只有熊遵守禁忌，期满变成了女人。女人每天前来神坛，恳求赐她一子。桓雄变成人，娶她为妻。他们生下一子，取名檀君，或王俭。另一种说法把桓雄和檀君混为一人：天神桓雄变成人，从天上降临太白山上的檀树之下，被人们拥立为君，取名为檀君。还有一种说法：天王的小孙女误吃了一种药草，变成女人，后来嫁给檀树神，生下了檀君。在中国的尧帝在位50年时，檀君建立了京城平壤，立国朝鲜。他在位1500年（一说为1038年）。檀君先是迁都白家山麓的阿斯达山(q. v.)。当箕子(q. v.)入主朝鲜时，檀君凡缘已满。他再次迁都长丹源，接着返回了阿斯达山。到1908岁时（一说为1048岁），檀君成了阿斯达山山神。史籍记载，檀君曾娶河神之女披索安为妻，生一子，名叫布鲁（即昔布鲁，q. v.）。布鲁后来成为东夫余国国王。当舜的继承人禹在涂山大会诸侯时，檀君派遣布鲁前去参加。据说，在殷商武丁在位8年时，檀君成了阿斯达山山神。关于檀君的神话掺杂有较晚时期的神话因素，如最古老的宇宙树和天帝等题材同佛教神话的檀树神(q. v.)和以桓因面貌出现的因陀罗(q. v.)等题材融合一起，把檀君活动的时期同古老中国君主尧舜等在位时期联系在一起，把臆造的地名同现实的地名混同一起等。尤其是强调檀君通过昔布鲁同东明(q. v.)和朱蒙(q. v.)产生了亲缘关系的情节，这或者是从后期神话里借用而来，或者是不同部落的几个神话故事捏合到了一起。关于檀君的神话最初只是关于古朝鲜时期某个部落起源的故事，在13世纪前这一神话仍保持其古朴形态。只是当高丽国处于内乱外患频仍之际，这一神话

才变成王族起源的传说，目的在于使全国团结一致。此后，檀君成了所有朝鲜人的共同祖先，把他当成神来顶礼膜拜。在江华岛的马尼山上建造了檀君祭坛——长生坛；在黄海南道的库沃山建造了三神（即桓因、桓雄和檀君）祠堂（三神寺）。1429年，为纪念檀君在平壤建立了寺庙。在这些地方春秋两季都要向檀君献祭。朝鲜编年史通常是从传说中檀君建国之年——公元前2333年开始。每年阴历十月初三是檀君生日。檀君还是带有图腾祖先和新石器时期文化英雄(q. v.)特征的神话人物。他体现了神、人、兽的组合。“檀君”一名有多种解释：它或者起源于檀树，意为“檀树君主”；或者是表示在神檀树下的祭坛之主。檀君还是受朝鲜萨满崇拜的萨满神，很有可能“檀君”是古朝鲜部落的最高祭司（檀君）和领袖（王俭）的共同称呼，并不是指某个实际人物，而是保佑原始部落的神灵名字。檀君可能是崇拜图腾的部落创造出来的，该部落的图腾是熊，而且该部落曾战胜过以虎为图腾的部落。

（裴）

戴提耶(daityah)〈印度〉魔群，属阿修罗一类，底提与迦叶波(qq.v.)所生。他们都是巨物，与阿底提耶众神不断较量，互有胜负。他们与水怪达那婆关系密切，有时难以区别。他们是牲祭的敌人。（义）

蟋蟀桥(Koorogibashi)〈日〉和昆虫的蟋蟀关系不大，传说的形式也不固定。以这种名字命名的桥好多地方都有。传说在岩手县紫波郡的蟋蟀桥上，每晚都有妖怪出没。有一个叫樱屋庄左卫门的人，在一天晚上去桥上杀了妖怪，原来是大日堂的大石精，就把它奉献给汤殿山。在石川县山中温泉，离温泉三、四百米处的大圣川上也有一座蟋蟀桥。该温泉的导游上写着“大概这里是蟋蟀闻名的缘故吧。”福井县小浜有一座石桥，传说八百比丘尼是在这桥上摔死的。

（学）

檀槃陀哩(Dhanvantari)〈印度〉印度教神话中为诸神治病的神医。传说群神和众阿修罗合力搅海时，檀槃陀哩手捧一碗长生不老药一仙露(q.v.)从海中升起（《摩诃婆罗多》）。有些神话说檀槃陀哩是毗湿奴

的一个化身，也有的说是湿婆或者迦楼罗（金翅鸟）的助手。古代印度的第一篇医学论著据说就是檀婆陀哩写的（《夜柔吠陀》）。

（裴）

戴钦一坚格里(Daichin-tengri)〈蒙〉亦名戴松一坚格里。蒙古神话中战神。他被描绘为顶盔贯甲，跨下战马，左手执着猎猎作舞的战旗，右手持弓的勇士。他相当于西藏神话中的达勒哈(q. v.)。

（风）

戴瓦道·萨达班(Devatau Satapan)〈缅〉孟人神话中的一组神，意为“战胜流水的精灵”。他们为男性，同女性的冥界水神那伽(q. v.)相对立。对他们的崇拜排斥了对那伽的崇拜。他们计有36个，在15世纪被尊为位于勃固的孟王国的君主。“三十六”这个数字同中世纪拉玛纳戴斯王国的行政区划有联系；王国划分为32州，组成4个省。这些地区各有自己的一个戴瓦道·萨达班作保护精灵。为崇拜他们，修建有专门的浮屠。关于他们的观念已纳入孟族佛教的体系。他们被看成是典型的土地神。（风）

戴斗笠的地藏菩萨(Kasajizoo)〈日〉有一对老夫妇，家贫如洗。虽说临近新年，可连买粘糕的钱也没有。夫妻俩做了斗笠，在下雪的那天，由老翁挑到街上去卖。途中，老翁看见路旁有12尊地藏菩萨，头上盖着厚厚的雪，显得十分寒冷。老翁觉得可怜，便把带来的斗笠逐个戴到地藏菩萨的头上，结果还少一个。老翁便把自己头上戴的斗笠摘下，给最后一个地藏菩萨戴上，自己却光着头回到家里。老妇见老伴回来，高兴地出来迎接，问买的粘糕在哪儿。老翁把事情如实说了出来。老妇听了很高兴，夸老伴做了件好事。当晚两人烤了烤火，提早睡下。第二天早上，他们被外边的喊叫声惊醒。打开窗子一看，房檐下放着一堆捣好的粘糕。他们吃了一惊。再望前看，发现头戴斗笠的12尊地藏菩萨正往回走。这个故事里的地藏菩萨数目诸说不一，有说三尊、六尊或七尊。有的故事里讲老妇听了老翁的讲述后发起火来。其中还有邻居的老翁照样模仿而失败的插曲。值得注意的是还有一种说法。即故事发生在除夕之夜。斗笠只少一

个，为此有老翁把一尊地藏菩萨背回家。到家时地藏菩萨变成一座米粮山。（山）

瞽女岩(gozeiwa)〈日〉瞽女就是沿街卖唱的盲女。瞽女岩就是与她们的悲惨命运有关的传说的岩石。长野县北安云郡的瞽女岩是一块高三十六、七米，宽二十七、八米的巨石。传说这岩下住着3个瞽女，她们常常坐在这岩石上弹三弦。有一次她们打了起来，3个人都掉到岩下摔死了。现在在天气要变时，仍可以听到三弦声。在冈山县久米郡，传说天明年间(1781—1789)有一个瞽女休息时从崖上掉下来，被一块岩石压死。关于爱媛县温泉郡的瞽女岩，据传一瞽女走到这里，请村里人领路遭到拒绝，后来迷了路，饿死在路边的石头旁。从此那里就常常闹鬼，人们请来了法师，才把鬼赶走。

（学）

藏缅神话(Tibeto-Burman Mythology)

〈藏、缅〉对山的崇拜是藏缅神话的特点之一。雷布查人敬奉干城章嘉峰为最高神，认为此神过着和人一样的生活，也有妻子儿女。克钦人敬奉“无所不知崖”伦季伦山；那迦人敬奉伦基进布山，认为此神高坐在天上的石头宝座上。藏人敬奉山，尤其敬奉亚拉苦婆山，这种敬仰几乎贯穿整个西藏神话体系。据藏缅各族的宇宙观念，祖居之地在山里。人们最早的住处变成了天堂，只有信徒的灵魂才能到达那里。洪水神话故事与南亚、东南亚各族人民的故事有所不同，区别在于故事里一直存在着山的形象，获救的人们到山上去寻找栖身之处（见苏洛布、包包、南恰温和千哥的故事）。这一情节连同其他一些因素，使藏缅神话接近于前亚各族人民的神话。藏缅各族的一些与山密切相关的古老宇宙起源形象，以及关于修建高塔的母题也都与前亚神话接近。在天体神话里狗的形象相当普遍。例如，狗追赶月亮，造成月蚀（克钦人的实达克瓦故事）。狄族神话讲，太阳侮辱了狗，因而狗不停地追踪太阳。流传很广的还有造成地震的铁匠马哈季里(q. v.)的故事。宇宙起源神话还包含有关于原始海洋和漂游海上的巨鱼的故事。大地创造出来之后，一个女性精灵在巨鱼身上产下一卵。此卵一半变成天，一半变成地。克钦人

把太阳视为女性。这一观念大约也属于原始观念的母亲因素。那迦族神话里的加别诺普是“母亲精灵”，她仍保留有众神之神的地位。钦族和克延格族神话讲，最早的女神赫利奈乌（q. v.）产下一卵，从中孵出了人类。在人类起源和种族起源的神话里，狗的形象也占有相当地位。狗常常是第一个人的妻子或姘妇（雷布查人、钦人、克延格人都有这类情节）。卡查里族神话里有两条狗每夜守护神佛用泥土捏成的人偶。库米族（印度东北部）神话讲，每夜都有一条巨蛇爬来毁坏人偶，于是神造出一条狗同巨蛇搏斗并唤醒神。在克钦族神话中，他们的氏族源于猴子。关于藏族也有类似的神话。有一个神话形象叫林松·索波。据说，从他的躯体里产生了各种金属、植物和牲畜。藏缅各族的农业神话有许多特点。稻米被想象为是从天上神佛处取得的。一则神话讲，大地上专有一天神创造了各种植物的特殊国度。克钦族神话不仅讲到稻米来自天上，而且还有稻米逃回天上的情节。克伦人和达温人认为稻米有灵魂，它是一个胆小的蝴蝶，随时可能吓得逃离人间。藏缅各族也同孟—高棉各族一样，认为人要靠鱼或螃蟹的帮助才能找回吓跑的稻米的灵魂。缅甸神话保留有一个繁殖女神蓬玛基伊，她赐给人间各种植物和果实。在图腾神话里普遍存在着对老虎的崇拜。藏缅各族形成阶级的初期（巴蜀时期），东亚西部已广泛流传人来源于虎和战胜猛虎的英雄故事。在印度支那和中国的拉祜族的族源故事中也有虎的图腾观念。“拉祜”一名，直译即为“被分食的老虎”。佛教在而藏和缅甸的传播不可能消灭掉佛教之前的神话。缅甸王阿罗隆多在位期间（11世纪）对古老的保护精灵和自然精灵——那伽的崇拜带有官方性质，在传统的36位主要那伽之外，又增加了一位塔特亚敏（q. v.），让他成了所有那伽的领袖。在乡村，为崇拜那伽精灵筑有专门的神坛，在其东西两座大门处筑有宝塔。在缅甸处于殖民地时期之前，37位受到全国崇拜的那伽各有塑像，全国佛像一并供奉在寺庙里。（风）

醯兰尼耶娑（Hiranyaksa）〈印度〉
意为“有金眼的”。阿修罗，迦叶波与底提

之子，醯兰尼耶娑尸补（q. v.）之孪生兄弟。据传，他是众神的仇敌。为了向众神显示力量，他把大地搬到海底（另一说法是大地自沉于海底）。众神向毗湿奴求助。毗湿奴化作野猪，用獠牙把大地从水中举出，而企图阻止他的醯兰尼耶娑尸补，在一千年的战斗之后被击毙。毗湿奴化作野猪同他的斗争，大概是宇宙起源神话的大地脱离洪水的反映（《摩诃婆罗多》、《毗湿奴往世书》、《薄伽梵往世书》）。（华）

搬满寺的由来（Kanimataderaengi）

〈日〉 此寺位于山城国相乐郡，全名叫普门山蟹满寺。从前，南山城有一户百姓人家，家人都是忠实的佛教信徒。这家的姑娘有一天看见村童捉住一只螃蟹，便给村童一些钱将螃蟹买下，然后放入木津河里。事后不久。其父看见一条蛇正吞噬着一只青蛙，颇觉可怜，便对蛇说，请把这只青蛙放掉，我日后把女儿许配给你。蛇答应了他的要求。过些日子，有一个衣冠楚楚的小伙子来访，要求姑娘的父亲履行前几天的诺言。姑娘的父亲回答说三天之内一定将女儿送去。等那小伙子走后，全家人将房子加固，门窗关紧，严阵以待。小伙子如期而至，见他们不守约，不由大怒，变成一条巨蛇用尾巴猛击房门。姑娘吓得忙念普门品经，求观音搭救。天放亮时，撞门声已变成悲惨的哭泣声，不一会儿，连哭声也停止了。打开门一看，见那条大蛇被数百只螃蟹夹击而死。螃蟹也被撕断手足死去。父女俩感激观音菩萨的恩德，将大蛇和螃蟹埋葬后，建了一座寺庙，取名为普门山蟹满寺。此传说收在《今昔物语》第16卷，《古今著闻集》第20卷中。（慧）

醯兰尼耶娑尸补（Hiranyakasipu）〈印度〉
童为“有金衣者”。阿修罗国王，迦叶波与底提之子，醯兰尼耶娑之孪生兄弟。据史诗和各种往世书载，大梵天恩赐他不被人、神、兽所杀，不论白昼与黑夜，室内与室外都不能死，他于是成为三界之主，统治众神，住在因陀罗的天宫里。他骄横傲慢，无法无天。其子钵罗醯罗恳请大神毗湿奴杀父除害。毗湿奴化作人狮。一天黄昏，他站在宫殿蟹柱旁之门槛上，与其子争吵，断言

毗湿奴并非无处不在，至少在此圆柱内就没有，并轻蔑地以剑击圆柱。此时毗湿奴化作人狮自柱而出，用利爪把他撕碎（《薄伽梵往世书》、《毗湿奴往世书》）。（华）

魔（魔罗）（mara）〈佛〉 梵文和巴利文，意为“杀生”、“毁灭”。佛教神话中的神灵，代表恶和一切杀生夺命之力。魔这一形象出现在佛教一切主要教派的经典中，其主要功能是障碍修行的菩提萨埵（菩萨）。魔眷属无数魔众，共分十类，代表了人的一切否定感情（如欲、恨、疑惑、烦恼等）。魔有众魔女，代表了肉欲。在民间神话中魔被认为是实际存在的神灵，在佛教哲学中则被看作人心理活动的反映。魔引诱释迦牟尼的故事是许多佛教传说津津乐道的主题。（汉）

魔鬼（Bes）〈斯拉夫〉 恶鬼。这一术语从多神教传入基督教，基督教用它来翻译自希腊语传入的“代蒙”。在基督教反对多神教的训诫词里，“魔鬼”一词仍用于其原有的“恶鬼”的意义，但范畴已被基督教扩大。一些旧有的斯拉夫神话中的神祇，如佩伦、韦列斯、莫科希等，也被归入了“魔鬼”之列。基督教神话把魔鬼看作是三位一体的上帝和天使的敌对者，是魔王的仆役，是人类“隐秘的敌人”。他们散播疾病——尤其是疯癫，到处破坏捣乱，尤其仇视人间婚姻，导致夫妻不和、离异。在这些方面，他们与各民族的神话（包括原始神话）里的恶鬼可以等量齐观。他们在民间创作里具有双重性格，善恶不定，但是在基督教神话里他们不仅是危险的，而且绝对怙恶不悛。进行反对恶鬼的“圣战”是基督教的宗旨之一，这使基督教神话接近于伊朗神话中的同德维（q. v.）斗争到底的主题。据基督教教义，魔鬼身上的“恶”并非与生具有，而是他们选择自由意志时误入歧途所造成的悲剧。魔鬼们和魔王本身都不是不归上帝管辖的某个“阴暗”去处的产物，而是上帝本人创造的，他们是上帝的不忠诚的奴仆。他们也曾经是天使，但是“不守本位”（见《新约》的《犹大书》第6节），由于叛变，遭受上帝罢黜，于是变成了“撒旦的天使”，或“地狱的天使”。魔鬼出身于天使，因而

他们尽管遭到贬黜，却仍保留具有超人的智慧和力量。如今他们凭仗这些特权作恶。除了不受空间拘束和呼风唤雨、移山倒海等魔力之外，他们还能洞悉人的思想隐秘，随心所欲地向人的内心灌输各种邪念，扰乱其心志。但是，他们对人的灵魂深邃奥秘所知不详，且不可靠，因此坚强、正义的意志一旦采取秘密的决定，能够躲过魔鬼的耳目，不为他们察觉。魔鬼专事蛊惑引诱人们走上歧途，他们的矛头指向所有的人，但格外注意公开向他们宣战为敌的僧侣、苦行僧、隐士等。早期的苦行虔修的隐士故意挑选传闻有魔鬼出没的地方去隐遁，目的是直捣魔鬼老巢，与之作战。四世纪的埃及隐士、基督教隐修院的创始人圣安东尼（q. v.）成了许多生动有趣的战胜魔鬼诱惑的故事中的主人公。魔鬼同天使一样，会隐身匿形，也能随意在人们面前显现原身。他们的变化也因人因地而异，但是由于他们的生存本质就是欺骗，所以他们变化的形象都是虚假的，是假面具。为了骗取受诱惑者的信任，他们常常变成天使模样，甚至变成耶稣。他们对传人们的态度和采用的欺骗伎俩也因人而异：对待生性骄傲、自命不凡的僧侣，他们便迎合讨好，夸其圣洁，预言其超凡入圣；对待生性怯懦的僧侣，则千方百计地施以恐吓，预言其不可避免地遭受惩罚。据说，魔鬼变成的幻象总是引起目睹者羞怯气恼，忧愁抑郁，或者神经质的狂喜。如果魔鬼躲在附近，人们总会有所反应。最常见的便是呕吐。为了骗取信任，魔鬼总是变成不在场的熟悉的真实人物。对待苦修的隐士，他们变成女人；对待哀伤的寡妇，他们变成她已死去的丈夫。这种变化常见于西欧中世纪的神话；拜占庭神话，古俄罗斯神话里也有类似的题材。魔鬼们变换的第三种外形乃是丑陋狰狞的怪物，例如，喷火的毒蛇，狗头人，独眼兽等；或者变化成家畜，猛兽；他们还变化成“肮脏的”、令人望而生厌的动物，例如，癞蛤蟆，老鼠等。属于这类形象的还有斯拉夫神话中的黑狗，西欧神话中的黑猫。民间传说中的魔鬼，常常变成异教徒；在俄罗斯民间传说中变成“黑摩尔人”，即埃塞俄比亚人；在拜占庭民间传说中则变为

阿拉伯人；在古俄罗斯民间传说里则变为波兰人或立陶宛人。在民间传说里以及在东正教和天主教的中世纪圣像上习见的魔鬼形象是混合人与兽的特征的模样，从面接近于多神教的林神萨梯里和牧神浮努斯(qq. v.)。唯独后背生出的双翅使人记起他们出身于天使。但在西欧，他们的翅膀已改变成蝙蝠型了。

(风)

魔鬼 (Devil) <圣> 即撒旦，因为他在人前诋毁上帝，又在上帝的面前诋毁人，所以被称为魔鬼。他在人面前诋毁上帝是他引诱人作恶的一部分，《创世记》有关于撒旦作恶的性质和倾向的叙述。撒旦引诱人类始祖的结果是激发了人的自由精神，去寻求想象中的独立。撒旦在上帝面前诋毁人的细节当然不为人知。撒旦大概是对上帝说，人是自私的。上帝驳斥他说，人中有许多并不吝惜自己的生命而肯于自我牺牲的人。详见“撒旦”条

(义)

魔巾 (Kikimimi) <日> 魔巾在古代故事里经常被提及，是古代故事以及传说中的一个要素。传说有一好心老翁向神祈祷，神赐给他一条红色头巾。据说戴上此头巾，可听懂所有飞禽走兽的叫声。老翁十分高

兴，小心将宝贝揣在怀里。一天，老翁在路旁的大树下休息。这时从四面八方飞来许多鸟，都落在这棵大树上。老翁便把头巾戴到头上。仔细一听，果然听懂了鸟的叫声。一只从海边来的鸟说，村里财主家的粮仓建成有五六年了。当初上房盖时，有一棵钉子钉在一条蛇的身上。由于有条雌蛇每天送饭，所以那条蛇至今没有死。正因为有此宿怨，财主的女儿才久病不愈，只要教了蛇，他的女儿也就好了。老翁听罢，便化装成算卦先生，来到财主家，将蛇教下，财主女儿也康复。老翁得了许多钱，成为富翁。老翁回去后，重新修建了当地守护神的神社，并按时祭祀神灵。一日，老翁又来到那棵树下休息，听到上次那两只鸟又在交谈，说镇上的财主正患大病，原来他家在盖厢房时伐倒了一棵樟树。树根没死，被压在房下，痛苦不堪。为报此仇才使财主患病的。于是，老翁又扮成算卦先生来到财主家，挖出树根，治好了财主的病，又得了一笔报酬。后来老翁不再作算卦先生，过起财主般的生活。这个故事在亚洲、非洲、欧洲等地均有流传。另外，在日本还有与《狐狸媳妇》(q. v.) 的故事合在一起的形式。

(山)

部分词目分类索引

综合性条目

混沌..... 814	希腊神话..... 453	万物有灵论..... 333
祭献..... 817	西藏神话..... 278	西闪族神话..... 307
仪式..... 140	世门神话..... 30	雅库特神话..... 940
表征物〈理〉..... 561	伊朗神话..... 288	意大利神话..... 972
净洗礼..... 570	印度神话..... 172	印度神话..... 172
埃兰神话〈伊朗〉..... 768	英雄时代〈希〉..... 629	约鲁巴神话〈非〉..... 315
巴厘神话〈西印尼〉..... 76	诱神仪式〈罗〉..... 713	约鲁巴神话〈苏丹〉..... 315
贝宁神话〈非〉..... 78	越一芒神话..... 924	阿布哈兹神话..... 502
变形神话..... 595	中国神话..... 97	奥林波斯神话〈希〉..... 942
唱颂仪式..... 839	植物神话..... 925	奥林波斯宗教〈希〉..... 942
朝鲜神话..... 909	藏缅神话..... 1039	波罗的海神话..... 648
动物神话..... 266	尊奉为神..... 926	布里亚特神话..... 188
多贡神话..... 267	阿迪格神话..... 459	成丁式和神话..... 317
吠陀神话..... 428	阿卡德神话..... 468	处女怀胎神话〈日〉..... 191
佛教神话..... 429	阿散蒂神话..... 475	俄耳甫斯教派〈希〉..... 723
盖丘亚神话〈秘鲁〉..... 853	奥塞梯神话..... 928	非洲各族神话..... 650
赫梯神话..... 992	拜物教神话..... 714	格鲁吉亚神话..... 800
迦南神话..... 600	班巴拉神话..... 787	古代阿拉伯神话..... 191
开辟神话〈日〉..... 84	布须曼神话..... 190	马尔加什神话〈非〉..... 34
克特神话..... 437	出云系神话〈日〉..... 174	莫尔多瓦神话..... 800
乱伦神话..... 442	腓尼基神话..... 930	努里斯坦神话〈伊朗〉..... 518
裸体仪式〈理〉..... 966	胡里特神话..... 718	神话与神话学..... 726
罗马神话..... 605	迦太基神话..... 633	死而复生之神..... 319
马里神话..... 28	加喜特神话..... 175	乌拉尔图神话..... 116
满洲神话..... 966	凯尔特神话..... 484	亚美尼亚神话..... 321
日本神话..... 85	喇嘛教神话..... 931	阿耳卡狄亚神话〈希〉..... 524
萨满神话..... 848	孟一高棉神话..... 637	安达曼群岛神话..... 324
神人同形..... 711	摩尼教神话〈伊朗〉..... 1025	巴比伦-亚述神话..... 118
氏族神话〈日〉..... 86	耆那教神话〈印度〉..... 791	爱斯基摩人神话〈北美〉..... 802
泰族神话..... 780	让国的神话〈日〉..... 184	波利尼西亚神话..... 654
图腾神话..... 621	萨莫迪神话..... 870	达罗毗荼人神话〈印度〉..... 324
文化英雄..... 92	斯基泰神话〈伊朗〉..... 935	鄂毕-乌戈尔神话..... 857
舞蹈仪式..... 994	苏美尔神话..... 494	芬兰-乌戈尔神话..... 527

歌赫墨罗斯学说.....	657	密克罗尼西亚神话.....	860	奇布查-穆伊斯克人神话.....	662
通古斯-满洲神话.....	804	斯基的纳维亚神话.....	953	日耳曼-斯基的纳维亚神话.....	123
亚述-巴比伦神话.....	3 28	琐罗亚斯德教神话.....	862	东印度尼西亚各族神话.....	199
伊特鲁里亚神话.....	328	崇拜和崇拜仪式神话.....	864	高加索-伊比利亚各族	
英维和英雄崇拜.....	659	菲律宾各族人民神话.....	865	神话.....	807
各突厥语民族神话.....	330	卫拉特-土尔扈特神话.....	36	西印度尼西亚和马来西亚各	
蒙古各族人民神话.....	975	马来群岛各族人民神话.....	36	族人民神话.....	336

祭 仪 和 节 日

奠酒.....	880	圣诞节〈基督教〉.....	157	赫洛提亚节〈希〉.....	1003
燔祭〈圣〉.....	1029	收获节〈希〉.....	241	卡耳涅亚节〈希〉.....	177
祭礼〈日〉.....	815	送虫葵〈日〉.....	691	克罗诺斯节〈希〉.....	487
马祭〈印度〉.....	10	五旬节〈圣〉.....	69	科梯提亚节〈希〉.....	720
祈祷.....	553	显现节〈圣〉.....	691	立法女神节〈希〉.....	180
七夕〈日〉.....	2	谢肉节〈斯拉夫〉.....	901	弥涅耳瓦节〈罗〉.....	638
主日〈圣〉.....	141	游魂节〈罗〉.....	904	希腊的节日.....	500
采果节〈希〉.....	563	逾越节〈圣〉.....	904	阿格劳罗斯节〈希〉.....	508
大尝祭〈日〉.....	12	宰牲节〈伊斯兰〉.....	765	阿瑞福里亚节〈希〉.....	512
悼亡节〈斯拉夫〉.....	824	镇花节〈日〉.....	1019	狄俄倪索斯节〈希〉.....	615
登霄节〈伊斯兰〉.....	890	镇魂节〈日〉.....	1020	泛爱奥尼亚节〈希〉.....	516
复活节〈圣〉.....	6	百年祭典〈罗〉.....	363	卡里斯提亚节〈罗〉.....	193
亥日祭〈日〉.....	233	百牛大祭〈希〉.....	263	刻瑞阿利亚节〈罗〉.....	651
花神节〈罗〉.....	377	古尔邦节〈伊斯兰〉.....	163	奎里纳利亚节〈罗〉.....	726
花月节〈希〉.....	377	孔苏斯节〈罗〉.....	85	昆夸特里亚节〈罗〉.....	720
街神节〈罗〉.....	892	勒奈亚节〈希〉.....	844	列队行进仪式〈理〉.....	319
界神节〈罗〉.....	684	神秘祭典〈希〉.....	710	罗比伽利亚节〈罗〉.....	651
酒神节〈罗〉.....	755	忒革亚节〈希〉.....	450	马特罗那利亚节〈罗〉.....	35
开斋节〈伊斯兰〉.....	60	阿多尼斯节〈希〉.....	459	萨图耳那利亚节(农神节)	
里戈节〈拉脱维亚〉.....	385	阿耳革伊节〈希〉.....	460	〈罗〉.....	860
牧神节〈罗〉.....	579	春日若官祭典〈日〉.....	723	威斯塔女神节〈罗〉.....	727
普珥节〈圣〉.....	894	狄阿西亚节〈希〉.....	480	阿波岐原之拔楔〈日〉.....	523
葡萄节〈罗〉.....	895	泛雅典娜节〈希〉.....	482	斯克罗福尼亚节〈希〉.....	951
肉孜节〈伊斯兰〉.....	241	斐刺利亚节〈罗〉.....	930	厄琉西斯秘密祭典〈希〉.....	120
全魂节〈罗〉.....	241				

书

埃达〈冰岛〉.....	731	文库〈希〉.....	49	榕椁文〈埃及〉.....	891
吠陀〈印度〉.....	344	王书〈伊朗〉.....	48	金驴记〈罗〉.....	569
海伦〈希〉.....	735	奠酒人〈希〉.....	891	美狄亚〈希〉.....	687
神谱〈希〉.....	672	古兰经〈伊斯兰〉.....	147	农事诗〈罗〉.....	240
圣经.....	136	古事记〈日〉.....	147	生命书〈埃及〉.....	157

乞援人〈希〉……………23	日本书纪〈日〉……………86	纳尔特史诗〈高加索〉……………492
岁时记〈罗〉……………242	忒拜伊得〈希〉……………449	萨逊的大卫〈亚美尼亚〉……………874
亡灵书〈埃及〉……………25	西彼拉书〈希〉……………275	苏达斯词书〈希〉……………494
往世书……………587	伊利亚特〈希〉……………291	请愿的妇女〈希〉……………793
阿维斯陀〈伊朗〉……………424	巴比伦史诗……………101	特洛亚妇女〈希〉……………795
埃涅伊德〈罗〉……………769	腓尼基妇女〈希〉……………9	希腊风土记〈希〉……………501
奥德修纪〈希〉……………904	赫刺克勒斯〈希〉……………998	埃努马·埃利什〈巴比伦〉…799
贝奥武甫〈欧〉……………78	金字塔铭文〈埃及〉……………633	特刺客斯少女〈希〉……………801
古代名媛〈罗〉……………162	劳动与日子〈希〉……………489	伊戈尔王远征记〈俄〉……………328
荷马颂歌〈希〉……………775	摩诃婆罗多〈印度〉……………1024	吉尔伽美什史诗〈巴比伦〉…326
江格尔传〈卫拉特〉……………269	摩尼教七经〈伊朗〉……………1025	被缚的普罗米修斯〈希〉……………806
罗摩衍那〈印度〉……………609		

汉语音序索引

A

<p style="text-align: center;">A</p> <p>阿埃迪厄〈越〉…………… 405</p> <p>阿埃杜〈越〉…………… 357</p> <p>阿埃·凯博阿兰〈越〉…………… 501</p> <p>阿巴里斯〈希〉…………… 405</p> <p>阿巴斯〈希〉…………… 357</p> <p>阿巴西〈突厥〉…………… 357</p> <p>阿拜·格萨尔…………… 458</p> <p>阿班忒斯人〈希〉…………… 458</p> <p>阿班提阿斯〈希〉…………… 458</p> <p>阿班提阿得斯〈希〉…………… 501</p> <p>阿彼多斯〈希〉…………… 405</p> <p>阿彼拉〈希〉…………… 357</p> <p>阿波里根人〈罗〉…………… 458</p> <p>阿波罗〈希〉…………… 357</p> <p>阿波洛多罗斯〈希〉…………… 501</p> <p>阿波洛尼俄斯(罗得岛的) …… 502</p> <p>阿波姆·那波特〈印度〉…………… 502</p> <p>阿波普〈埃及〉…………… 357</p> <p>阿彼岐原之被褥〈日〉…………… 523</p> <p>阿波私诸仙〈印度〉…………… 458</p> <p>阿波太尼〈藏、缅〉…………… 405</p> <p>阿波扎尔·伊阿谢〈突厥〉… 523</p> <p>阿勃祖〈苏—阿〉…………… 360</p> <p>阿布得罗斯〈希〉…………… 458</p> <p>阿布哈兹神话…………… 502</p> <p>阿勃纳瓦尤〈阿布哈兹〉…………… 458</p> <p>阿布沙罗斯诸仙〈印度〉…………… 523</p> <p>阿布叙耳托斯〈希〉…………… 502</p> <p>阿仑人〈阿布哈兹〉…………… 360</p> <p>阿查玛兹〈奥塞梯〉…………… 405</p> <p>阿迟鋳高日子根神(记)味 稻高彦根(纪)〈日〉… 531</p>	<p>阿閼佛〈印度〉…………… 360</p> <p>阿达德〈苏—阿〉…………… 360</p> <p>阿达曼忒亚〈希〉…………… 459</p> <p>阿达帕〈阿卡德〉…………… 361</p> <p>阿丹〈伊斯兰〉…………… 338</p> <p>阿德〈伊斯兰〉…………… 338</p> <p>阿德刺赫耳巴斯〈罗〉…………… 502</p> <p>阿德刺斯忒〈希〉…………… 459</p> <p>阿德刺斯忒亚〈希〉…………… 502</p> <p>阿德刺斯托斯〈希〉…………… 502</p> <p>阿德墨塔〈希〉…………… 406</p> <p>阿德墨托斯〈希〉…………… 459</p> <p>阿德男〈伊斯兰〉…………… 361</p> <p>阿得斯〈希〉…………… 361</p> <p>阿迪格神话…………… 459</p> <p>阿低利〈印度〉…………… 361</p> <p>阿蒂纳格〈奥塞梯〉…………… 406</p> <p>阿底提〈印度〉…………… 361</p> <p>阿底提耶〈印度〉…………… 406</p> <p>阿底提耶众神〈印度〉…………… 503</p> <p>阿寔恩〈腓尼基, 叙利亚〉… 361</p> <p>阿多尼斯〈希〉…………… 406</p> <p>阿多尼斯节〈希〉…………… 459</p> <p>阿厄冬〈希〉…………… 362</p> <p>阿厄罗佩〈希〉…………… 407</p> <p>阿俄尼得斯诸姐妹〈希〉…………… 532</p> <p>阿尔巴隆伽〈罗〉…………… 459</p> <p>阿尔巴斯特〈突厥〉…………… 459</p> <p>阿尔比翁〈希〉…………… 408</p> <p>阿尔部涅亚〈罗〉…………… 460</p> <p>阿尔茨鲁尼德〈亚美尼亚〉… 503</p> <p>阿尔德维苏拉·阿纳希塔 〈伊朗〉…………… 534</p> <p>阿耳得亚〈希〉…………… 407</p>	<p>阿尔菲托, 阿科, 摩耳摩 〈希〉…………… 409</p> <p>阿尔甫斯〈希〉…………… 409</p> <p>阿耳戈〈希〉…………… 362</p> <p>阿耳革〈希〉…………… 362</p> <p>阿耳戈斯〈希〉…………… 407</p> <p>阿耳革斯〈希〉…………… 407</p> <p>阿耳革斯忒斯〈希〉…………… 505</p> <p>阿耳革伊节〈希〉…………… 460</p> <p>阿耳戈诸英雄〈希〉…………… 505</p> <p>阿耳古里帕城(希)…………… 507</p> <p>阿耳癸俄佩〈希〉…………… 460</p> <p>阿耳癸丰忒斯〈希〉…………… 507</p> <p>阿耳癸亚, 阿耳革亚〈希〉… 407</p> <p>阿尔加凡〈亚美尼亚〉…………… 409</p> <p>阿尔贾斯普〈伊朗〉…………… 460</p> <p>阿耳卡狄亚〈希〉…………… 461</p> <p>阿耳卡狄亚神话〈希〉…………… 524</p> <p>阿耳卡斯〈希〉…………… 408</p> <p>阿尔卡托俄斯〈希〉…………… 503</p> <p>阿尔开俄斯〈希〉…………… 460</p> <p>阿尔坎得耳〈希〉…………… 460</p> <p>阿尔坎德瑞〈希〉…………… 461</p> <p>阿尔客得斯〈希〉…………… 461</p> <p>阿尔客狄刻〈希〉…………… 461</p> <p>阿耳刻拉俄斯〈希〉…………… 507</p> <p>阿尔克马翁〈希〉…………… 461</p> <p>阿尔克迈翁〈希〉…………… 461</p> <p>阿尔客墨得〈希〉…………… 461</p> <p>阿尔客墨冬〈希〉…………… 461</p> <p>阿尔克墨涅〈希〉…………… 461</p> <p>阿尔客墨涅斯〈希〉…………… 503</p> <p>阿尔客诺俄斯〈希〉…………… 503</p> <p>阿尔客佩〈希〉…………… 408</p>
---	---	--

阿尔刻斯提斯〈希〉	504	阿浮陀〈印度〉	362	阿卡得弥亚〈希〉	468
阿尔克提诺斯〈希〉	508	阿高厄〈希〉	362	阿卡得摩斯〈希〉	468
阿耳客西俄斯〈希〉	508	阿格贝〈非〉	362	阿卡德神话	468
阿尔孔〈希〉	362	阿格拉俄斯〈希〉	466	阿卡耳南〈希〉	412
阿尔库俄尼得斯〈希〉	524	阿革拉俄斯〈希〉	466	阿卡·拉王提亚〈罗〉	509
阿尔库俄涅、哈尔库俄涅 〈希〉	462	阿格莱亚〈希〉	409	阿卡马斯〈希〉	412
阿尔库俄纽斯〈希〉	504	阿格劳罗斯〈希〉	466	阿卡斯托斯〈希〉	469
阿尔马〈赫梯〉	362	阿格里俄斯〈希〉	467	阿卡忒斯〈希〉	412
阿尔马济〈格〉	408	阿格列斯库伊〈北美〉	508	阿开俄斯〈希〉	412
阿尔马卡赫〈也门〉	462	阿格诺〈希〉	363	阿凯尔〈埃及〉	363
阿尔迈提〈伊朗〉	408	阿革诺耳〈希〉	409	阿开墨尼得斯〈希〉	509
阿尔纳瓦兹〈伊朗〉	462	阿格饶洛斯〈希〉	467	阿开亚〈希〉	363
阿耳奈俄佩〈希〉	462	阿格劳罗斯节〈希〉	508	阿开亚人〈希〉	412
阿耳涅〈希〉	362	阿古勒沙普〈阿布哈兹〉	467	阿客达利亚〈希〉	470
阿尔帕梅什〈突厥〉	462	阿古耶之松〈日〉	467	阿刻耳巴斯〈希〉	470
阿尔桑·杜奥莱〈突厥〉	504	阿龟银杏〈日〉	409	阿刻耳塞科墨斯〈希〉	525
阿尔什塔特〈伊朗〉	463	阿赫〈埃及〉	339	阿克哈特〈西闪〉	412
阿尔苏里〈突厥〉	408	阿赫里曼〈伊朗〉	410	阿客勒伊斯, 阿客勒伊德	470
阿尔塔瓦兹德〈亚美尼亚〉	504	阿诃厘耶〈印度〉	412	阿克里阿斯〈希〉	470
阿尔塔维兹〈奥塞梯〉	463	阿赫—普奇〈中美〉	410	阿克里西俄斯〈希〉	509
阿尔泰墨涅斯〈希〉	504	阿赫萨尔和阿赫萨尔塔格 〈奥塞梯〉	535	阿客琉斯〈希〉	413
阿尔泰亚〈希〉	408	阿赫萨尔塔格卡塔〈奥塞 梯〉	532	阿客琉斯之踵〈希〉	509
阿尔特胡隆〈奥塞梯〉	463	阿赫松努特莉〈北美〉	508	阿刻洛俄斯〈希〉	470
阿耳忒弥斯〈希〉	464	阿赫提亚〈伊朗〉	410	阿克罗科任斯〈希〉	509
阿尔提斯〈希〉	409	阿胡拉·玛兹达〈伊朗〉	508	阿刻洛伊得斯〈希〉	509
阿尔瓦〈斯堪〉	362	阿胡拉诸神〈伊朗〉	467	阿克蒙〈希〉	363
阿耳瓦尔兄弟祭司因〈希〉	533	阿胡米达〈阿迪格〉	410	阿克摩尼得斯〈希〉	509
阿尔沃赫诸神〈突厥—塔 吉克〉	504	阿淮亚〈希〉	363	阿克戎〈罗〉	363
阿耳西诺厄〈希〉	464	阿吉纳〈突厥〉	363	阿刻戎河〈希〉	415
阿法柔斯〈希〉	409	阿吉尤赫〈阿迪格〉	410	阿客斯〈罗〉	363
阿法瑞提代兄弟〈希〉	524	阿迦克勒斯〈希〉	467	阿刻斯忒斯〈希〉	470
阿菲〈阿布哈兹〉	338	阿伽门农〈希〉	411	阿刻斯提乌姆〈希〉	509
阿斐耳〈希〉	362	阿伽墨得〈希〉	412	阿刻索〈希〉	363
阿福花〈希〉	362	阿伽尼佩〈希〉	412	阿克泰俄斯〈希〉	470
阿福花草原〈希〉	464	阿伽佩诺耳〈希〉	467	阿克泰翁〈希〉	413
阿弗拉加·莫戈伊〈蒙〉	524	阿加奇·基希〈突厥〉	467	阿刻忒斯〈希〉	415
阿弗拉西亚勃〈伊朗〉	508	阿伽斯忒涅斯〈希〉	509	阿克提斯〈希〉	413
阿佛罗狄忒〈希〉	464	阿迦私提耶〈印度〉	467	阿克托耳〈罗〉	413
阿弗萨季〈奥塞梯〉	409	阿迦提耶尔〈印度〉	467	阿克托里涅兄弟〈希〉	525
阿弗萨隆〈奥塞梯〉	409	阿迦同〈希〉	363	阿克万·德弗〈伊朗〉	470
阿弗苏尔格〈奥塞梯〉	466	阿迦伍斯〈希〉	412	阿刻西俄斯〈希〉	470
				阿孔提俄斯〈希〉	470

阿奎洛〈罗〉……………	363	阿里斯忒阿斯〈希〉……………	511	阿摩耳〈罗〉……………	368
阿拉〈阿拉伯〉……………	339	阿里斯托芬〈希〉……………	472	阿马拉瓦蒂〈印度〉……………	473
阿拉德〈苏—阿〉……………	363	阿里斯托芬〈拜占廷〉……………	472	阿摩美居·稻丽居〈日〉……………	525
阿拉尔科墨奈〈希〉……………	509	阿里斯托马科斯〈希〉……………	525	阿摩司〈圣〉……………	366
阿拉法,阿拉法特〈伊斯兰〉……………	363	阿利忒耳塞斯〈希〉……………	510	阿姆〈也门〉……………	341
阿拉·格赫齐克〈亚美尼亚〉……………	509	阿里翁〈希〉……………	364	阿姆巴尔—奥纳〈突厥〉……………	511
阿拉格·戈尔〈柬〉……………	470	阿厘耶磨〈印度〉……………	416	阿姆布里〈格〉……………	419
阿拉哈塔拉〈东印尼〉……………	471	阿哩耶婆多〈印度〉……………	472	阿姆拉和阿姆扎〈阿布哈兹〉……………	525
阿刺克涅〈希〉……………	415	阿琉斯〈希〉……………	365	阿穆利乌斯〈罗〉……………	473
阿拉列兹〈亚美尼亚〉……………	415	阿龙〈朝〉……………	340	阿姆塞特〈埃及〉……………	419
阿拉马兹德〈亚美尼亚〉……………	471	阿鲁鲁〈阿卡德〉……………	365	阿纳尔巴·堡格里〈蒙〉……………	526
阿拉姆〈亚美尼亚〉……………	363	阿噜那〈印度〉……………	365	阿那克萨瑞忒〈希〉……………	512
阿拉什〈阿布哈兹〉……………	364	阿鲁纳〈赫梯〉……………	365	阿那克斯〈希〉……………	419
阿拉斯托耳〈希〉……………	471	阿鲁帕普〈阿布哈兹〉……………	416	阿那克索〈希〉……………	419
阿莱〈非〉……………	339	阿罗汉〈佛〉……………	365	阿那克西比亚〈希〉……………	512
阿莱勒〈克特〉……………	364	阿格欧斯〈希〉……………	416	阿纳娜—贡达〈阿布哈兹〉……………	473
阿赖夫〈亚美尼亚〉……………	364	阿格佩〈希〉……………	365	阿纳帕—纳加〈阿布哈兹〉……………	474
阿赖瓦玛努克〈亚美尼亚〉……………	510	阿洛乌〈印度〉……………	365	阿纳特〈西闪〉……………	366
阿兰〈朝〉……………	339	阿洛伊代〈希〉……………	416	阿纳希特〈亚美尼亚〉……………	419
阿兰·格萨尔〈卫拉特— 土尔扈特〉……………	458	阿马〈非〉……………	340	阿那伊提斯〈希〉……………	474
阿兰耶耶尼〈印度〉……………	471	阿玛尔忒亚〈希〉……………	473	阿难姑〈印度〉……………	367
阿兰斯努庇斯〈努比亚〉……………	510	阿马里克族〈伊斯兰〉……………	473	阿南刻〈希〉……………	367
阿勒克珊得耳〈希〉……………	510	阿玛诺尔和瓦纳图尔 〈亚美尼亚〉……………	533	阿难陀〈佛〉……………	367
阿勒克珊德拉〈希〉……………	510	阿马塞努斯河〈罗〉……………	511	阿嫩纳基诸神〈苏—阿〉……………	512
阿勒克特律翁〈希〉……………	510	阿玛塔〈罗〉……………	365	阿尼俄斯〈希〉……………	419
阿勒克托〈希〉……………	415	阿马宗人〈希〉……………	416	阿尼伽勒〈奥塞梯〉……………	419
阿勒克托耳〈希〉……………	471	阿满宙〈日〉……………	366	阿努比斯〈埃及—希腊〉……………	419
阿勒克西罗厄〈希〉……………	510	阿梅·阿温〈西印尼〉……………	417	阿努凯特〈埃及〉……………	420
阿勒·卢克·马斯〈突厥〉……………	510	阿美尔塔特〈伊朗〉……………	473	阿努沙凡·索桑韦尔〈亚 美尼亚〉……………	532
阿勒忒斯〈希〉……………	415	阿美沙·斯喷塔〈伊朗〉……………	511	阿努希尔万〈伊朗〉……………	474
阿勒提亚〈希〉……………	416	阿梅什〈阿迪格〉……………	366	阿帕奥沙〈伊朗〉……………	420
阿雷〈欧〉……………	339	阿们〈圣〉……………	340	阿帕基伊特·洛克〈缅〉……………	526
阿里〈伊斯兰〉……………	339	阿门泰特〈埃及〉……………	417	阿帕姆·纳帕特〈伊朗〉……………	512
阿里阿德涅〈希〉……………	471	阿蒙〈埃及〉……………	340	阿佩德马克〈非〉……………	474
阿利宾汗〈布里亚特〉……………	416	阿米尔〈拉克〉……………	366	阿佩德玛克〈努比亚〉……………	474
阿利吉斯〈波罗的海〉……………	416	阿米科斯〈希〉……………	417	阿佩利俄忒斯〈希〉……………	512
阿利罗提俄斯〈希〉……………	510	阿米拉尼〈格〉……………	418	阿朋丹提亚〈希〉……………	474
阿里马斯皮人〈希〉……………	510	阿米摩涅〈希〉……………	418	阿皮阿得斯诸神〈罗〉……………	526
阿里奇亚〈罗〉……………	416	阿米侬〈奥塞梯〉……………	366	阿普〈赫梯〉……………	341
阿里斯柏〈希〉……………	416	阿弥山〈朝〉……………	366	阿普卢〈欧〉……………	367
阿里斯塔耳科斯〈希〉……………	525	阿米塔翁〈希〉……………	418	阿普萨蒂〈卡拉恰也夫〉……………	420
阿里斯泰俄斯〈希〉……………	511	阿明托耳〈希〉……………	419		

阿普萨季〈格〉……………	420	阿斯卡拉孚斯〈希〉……………	513	阿吞〈埃及〉……………	341
阿普斯茨瓦哈〈阿布哈兹〉…	512	阿斯卡尼俄斯〈希〉……………	513	阿韦尔诺湖〈罗〉……………	478
阿普叙耳托斯〈希〉……………	512	阿斯克和埃姆布拉〈斯堪〉…	532	阿维斯陀〈伊朗〉……………	424
阿齐尔胡斯〈奥塞梯〉……………	474	阿斯克勒皮俄斯〈希〉……………	526	阿文廷冈〈罗〉……………	425
阿香尼〈印度〉……………	367	阿斯塔尔〈西闪〉……………	420	阿沃纳维洛纳〈北美〉……………	514
阿奇沙沙纳〈阿布哈兹〉……………	474	阿斯塔尔塔〈西闪〉……………	476	阿乌德拉〈波罗的海〉……………	425
阿丘奇·帕丘奇〈亚美尼亚〉…	512	阿斯特赖俄斯〈希〉……………	513	阿乌什拉〈立陶宛〉……………	425
阿热〈非〉……………	341	阿斯特赖亚〈希〉……………	477	阿乌斯卡〈立陶宛〉……………	425
阿任斯〈希〉……………	368	阿斯忒里翁〈希〉……………	477	阿乌谢克利斯〈拉脱维亚〉…	514
阿日〈伊朗〉……………	341	阿斯忒里亚〈希〉……………	477	阿希〈伊朗〉……………	342
阿日达尔哈〈突厥〉……………	474	阿斯忒罗佩〈希〉……………	477	阿西俄斯〈希〉……………	425
阿日·达哈卡〈伊朗〉……………	474	阿斯特希克〈亚美尼亚〉……………	477	阿西尔基〈东斯拉夫〉……………	425
阿瑞福里亚节〈希〉……………	512	阿斯梯阿那克斯〈希〉……………	526	阿希凯登〈突厥—土库曼〉…	425
阿瑞斯〈希〉……………	368	阿斯梯达弥亚〈希〉……………	513	阿西拉特〈闪〉……………	426
阿瑞忒〈希〉……………	369	阿斯梯俄刻〈希〉……………	478	阿希那〈突厥〉……………	371
阿瑞图萨〈希〉……………	420	阿斯梯诺墨〈希〉……………	478	阿希·菩提尼耶〈印度〉……………	514
阿瑞托俄斯〈希〉……………	475	阿斯诸神〈斯堪〉……………	421	阿西亚〈希〉……………	371
阿瑞托斯〈希〉……………	420	阿索波斯〈希〉……………	421	阿欣〈阿迪格〉……………	342
阿萨利斯克〈希〉……………	475	阿塔尔〈伊朗〉……………	369	阿修罗诸魔〈印度〉……………	478
阿萨兰基·阿尔拜·古尔邦		阿塔耳伽提斯〈叙〉……………	513	阿亚米〈通古斯〉……………	371
—坚格里〈布里亚特〉…	535	阿塔加—坚格里〈蒙〉……………	514	阿扬金·苏蒙〈卫拉特〉……………	479
阿萨卢希〈苏—阿〉……………	420	阿堪拉忒〈西闪〉……………	421	阿伊得斯〈希〉……………	426
阿散蒂神话〈非〉……………	475	阿塔兰塔〈希〉……………	422	阿伊多·赫韦多〈非〉……………	515
阿沙茨瓦·恰帕茨瓦〈阿布		阿塔马斯〈希〉……………	422	阿伊多纽斯〈希〉……………	479
哈兹〉……………	532	阿阔婆〈印度〉……………	369	阿伊多斯〈希〉……………	426
阿沙麦兹〈阿迪格〉……………	420	阿塔·乌兰〈布里亚特〉……………	423	阿伊尔格〈阿布哈兹〉……………	426
阿沙·瓦希什塔〈伊朗〉……………	512	阿忒〈希〉……………	341	阿伊尔亚曼〈伊朗〉……………	479
阿圆·伊伽波德〈印度〉……………	513	阿特刺哈西斯〈阿卡德〉……………	514	阿伊塔〈欧〉……………	371
阿什〈埃及〉……………	341	阿特拉斯〈希〉……………	423	阿耶那尔〈印度〉……………	426
阿什南〈苏美尔〉……………	369	阿特兰忒斯〈希〉……………	478	阿由〈印度〉……………	342
阿湿婆陀树〈印度〉……………	476	阿特兰提阿得斯诸神〈希〉…	534	阿尤斯塔阿〈阿布哈兹〉……………	479
阿舒尔〈阿卡德〉……………	369	阿特兰提得斯姐妹〈希〉……………	534	阿扎〈印古什—切禅〉……………	342
阿顺〈緬〉……………	341	阿特兰提斯岛〈希〉……………	514	阿周那〈印度〉……………	371
阿斯〈拉克〉……………	341	阿特利〈日尔曼〉……………	369	阿兹拉弗卡〈莫尔多瓦〉……………	479
阿斯柏托斯〈希〉……………	476	阿特里代兄弟〈希〉……………	514	阿兹拉伊来〈伊斯兰〉……………	479
阿斯达山〈朝〉……………	420	阿特罗波斯〈希〉……………	478		
阿斯哈布·阿尔—兰斯		阿特齐斯〈突厥〉……………	423		
〈伊斯兰〉……………	532	阿特柔斯〈希〉……………	423	埃阿格罗斯〈希〉……………	785
阿斯哈布·阿勒—卡赫夫		阿特维亚〈伊朗〉……………	424	埃阿客得斯〈希〉……………	785
〈伊斯兰〉……………	533	阿提斯,阿梯斯〈希〉……………	370	埃阿科斯〈希〉……………	766
阿斯哈布·阿勒—乌赫杜德		阿托塔尔雷〈北美〉……………	296	艾—阿佩克〈南美〉……………	159
〈伊斯兰〉……………	534	阿提乌斯·纳维乌斯〈罗〉…	532	埃阿斯〈希〉……………	745
阿斯加尔德〈斯堪〉……………	476	阿图姆〈埃及〉……………	371	埃埃伦〈突厥〉……………	746

Al

埃埃亚〈希〉	746	埃涅阿得斯〈希〉	786	安茨瓦〈阿布哈兹〉	226
爱奥尼亚〈希〉	766	埃涅阿斯〈希〉	768	安·达尔汗·霍童〈突厥〉	316
埃达〈冰岛〉	731	埃涅阿斯·西尔维乌斯〈罗〉	807	安·达尔汗·托伊翁〈突厥〉	324
艾迪厄〈越〉	141	埃涅伊德〈罗〉	769	安达曼群岛神话	324
艾厄〈突厥〉	129	埃努马·埃利什〈巴比伦〉	799	安达原〈日〉	226
埃俄利得斯〈希〉	785	埃皮托斯〈希〉	769	安德赖蒙〈希〉	259
埃俄利斯〈希〉	766	埃萨科斯〈希〉	770	安得烈〈圣〉	226
埃俄利亚〈希〉	766	埃塞俄比亚〈希〉	786	安德罗革俄斯〈希〉	316
埃俄洛赫斯〈希〉	766	埃塞俄比亚人〈希〉	799	安德罗玛刻〈希〉	296
艾厄瑟特〈突厥〉	160	爱神的腰带	786	安德罗墨达〈希〉	296
埃厄忒斯〈希〉	766	埃什蒙〈西闪〉	747	安德瓦里〈斯堪〉	260
艾尔芙〈日耳曼〉	141	爱斯基摩人神话	802	安杜姆布卢〈非〉	297
埃尔金大理石浮雕〈希〉	806	埃斯枯拉皮乌斯〈罗〉	802	安非阿刺俄斯〈希〉	316
埃尔利克〈蒙〉	766	埃斯库罗斯〈希〉	787	安非俄刺克斯〈希〉	316
埃尔希—墨尔根〈蒙〉	798	埃宋〈希〉	731	安非克梯翁〈希〉	297
埃盖翁〈希〉	746	埃塔纳〈苏—阿〉	747	安非洛科斯〈希〉	297
埃格勒〈希〉	746	埃泰·阿巴西〈非〉	787	安非马科斯〈希〉	297
埃勾斯〈希〉	746	埃特波斯·奥伊卡〈鄂—乌〉	803	安非墨冬〈希〉	260
埃古普托斯〈希〉	785	埃忒耳〈希〉	748	安非诺摩斯〈希〉	297
艾吉尔〈斯堪〉	141	埃特拉〈希〉	748	安非特里忒〈希〉	297
埃癸阿勒〈希〉	767	埃忒里亚〈希〉	770	安非忒亚〈希〉	260
埃癸阿勒俄斯〈希〉	798	埃特纳火山〈希〉	787	安菲特律翁〈希〉	297
埃癸阿勒亚〈希〉	785	埃特萨〈南美〉	748	安非翁〈希〉	227
埃癸娜〈希〉	747	埃提俄皮斯〈希〉	787	安格尔博达〈斯堪〉	298
埃癸斯〈希〉	747	埃图根〈蒙〉	748	安格罗·曼纽	298
埃癸斯托斯〈希〉	785	埃托利亚〈希〉	770	安胡尔〈埃及〉	227
埃赫—布尔汗〈布里亚特〉	785	埃托洛斯〈希〉	770	安吉泰〈埃及〉	227
埃卡·阿巴西〈非〉	786	埃翁〈希〉	731	安加拉〈布里亚特〉	227
埃奎塔斯〈罗〉	767	埃乌斯·洛枯提乌斯〈罗〉	806	安卡〈伊斯兰〉	200
埃拉〈希〉	731	埃图格·马兰—坚格里〈布里亚特〉	806	安开俄斯〈希〉	260
埃拉〈阿卡德〉	731	埃叙厄忒斯〈希〉	787	安客阿洛斯〈希〉	298
埃拉加巴勒〈西闪〉	786	埃亚〈阿卡德〉	732	安客勒盾〈罗〉	260
埃莱格巴〈苏丹〉	767	埃亚〈希〉	732	安客塞斯〈希〉	260
埃兰神话〈伊朗〉	768	爱宴〈圣〉	732	安拉〈阿拉伯〉	200
埃利别斯库伊—坚格里〈蒙〉	807	埃耶〈突厥〉	732	安娜〈罗〉	200
埃利勒〈苏—阿〉	747	艾因赫里〈斯堪〉	160	安娜·佩壬娜〈罗〉	298
埃列凯—杰列凯〈突厥〉	798	艾优卜〈伊斯兰〉	141	安努〈苏美尔〉	200
埃列什基加勒〈苏—阿〉	798			安佩洛斯〈希〉	260
埃鲁亚〈阿卡德〉	747			安丘特卡〈东斯拉夫〉	260
埃洛〈希〉	731			安沙尔〈阿卡德〉	227
埃麦格利吉〈蒙〉	786			安泰俄斯〈希〉	260
埃摩尼得斯〈希〉	786			安县矶良〈日〉	260
埃涅阿代〈希〉	768				

An

安忒罗斯〈希〉	261	奥杜姆拉〈斯堪〉	907	奥罗那〈印度〉	889
安忒诺耳〈希〉	261	奥尔穆兹德和阿利曼〈伊朗〉	953	奥马奥和索阿奥〈南美〉	949
安忒亚〈希〉	227	奥弗沙〈卫拉特〉	888	奥米〈通古斯〉	879
安忒亚〈希〉	227	奥戈〈越〉	879	奥莫戈伊·巴伊〈突厥〉	943
安提俄佩〈希〉	261	奥革〈希〉	879	奥莫利〈科米〉	889
安提法斯〈希〉	261	奥革阿斯〈希〉	903	奥纳雷〈马里〉	889
安提法忒斯〈希〉	298	奥革阿斯牛圈〈希〉	941	奥奇尔瓦尼〈蒙〉	927
安提福诺斯〈希〉	299	奥格恩哈·茂〈东〉	927	奥乔科奇〈格〉	908
安提福斯〈希〉	261	奥格恩哈·密〈东〉	927	奥乔平泰〈格〉	908
安提戈涅〈希〉	261	奥格玛〈爱尔兰〉	888	奥塞梯神话	928
安提克勒亚〈希〉	299	奥贡〈苏丹〉	874	奥绍茨〈普鲁士〉	889
安提洛科斯〈希〉	299	奥顾瑞斯祭司团〈罗〉	948	版神〈朝〉	954
安提马科斯〈希〉	299	奥古斯都祭司团〈罗〉	948	奥什哈马霍山〈阿迪格〉	943
安提诺俄斯〈希〉	299	奥古兹汗〈突厥〉	941	奥什—克切—奥古—尤莫	
安图〈苏—阿〉	201	奥科皮尔姆斯〈普鲁士〉	941	〈马里〉	952
安陀伽〈印度〉	227	奥拉〈希〉	879	奥斯季亚斯和奥什亚斯〈科米〉	954
安息日〈圣〉	227	奥里莎·奥科〈苏丹〉	927	奥斯忒耳〈罗〉	909
安祖德〈苏—阿〉	228	奥里莎·恩拉〈苏丹〉	927	奥宋〈罗〉	874
		奥利斯港〈希〉	908	奥宋尼亚〈罗〉	909
Ang		奥连达〈北美〉	888	奥特汗—加拉汗〈蒙〉	943
昂冈〈蒙〉	536	奥林波斯〈希〉	908	奥特里姆普斯〈普鲁士〉	944
		奥林波斯的宙斯〈希〉	948	奥特·耶涅〈突厥〉	904
Ao		奥林波斯神话〈希〉	942	奥托吕科斯〈希〉	929
奥巴塔拉〈苏丹〉	904	奥林波斯宗教〈希〉	942	奥托墨冬〈希〉	909
奥巴西—奥萨〈非〉	927	奥林匹克竞技场〈希〉	948	奥托诺厄〈希〉	909
奥巴西—恩西〈非〉	927	奥林匹亚〈希〉	908	奥维德〈罗〉	889
奥布莫〈非〉	888	奥隆干〈苏丹〉	888	奥欣·竖格里〈蒙〉	929
奥德修纪〈希〉	904	奥洛昆〈苏丹〉	888	奥伊·伊亚谢〈突厥〉	930
奥德修斯〈希〉	904	奥罗拉〈罗〉	888	奥朱兹〈突厥〉	890
奥丁〈斯堪〉	877	奥洛隆〈苏丹〉	889		
奥杜杜瓦〈苏丹〉	907				

B

Ba		巴别塔〈圣〉	52	巴尔胡〈达格斯坦〉	53
巴〈埃及〉	37	巴玻〈希〉	38	巴尔胡特〈伊斯兰〉	75
巴阿尔〈西闪〉	52	芭楚埃〈南美〉	372	巴尔奈〈克特〉	53
巴阿尔·哈蒙〈西闪〉	101	巴德尼亚克〈南斯拉夫〉	101	巴尔沙明〈亚美尼亚〉	75
巴阿尔沙美姆〈西闪〉	112	巴多罗买〈圣〉	74	巴尔斯图克〈普鲁士〉	101
巴阿拉特〈西闪〉	74	巴尔巴莱〈格〉	74	巴尔西萨〈伊斯兰〉	75
巴比伦史诗	101	巴尔德尔〈斯堪〉	74	巴尔兹〈拉克〉	53
巴比伦—亚述神话	118	巴尔多伊茨〈普鲁士〉	101	巴尔祖〈伊朗〉	53
		巴尔格〈拉克〉	53	八果梅〈日〉	2

拔河〈日〉…………… 537	巴塔拉·卡拉〈西印尼〉………… 102	班道邦〈老〉…………… 749
巴赫拉姆·古尔〈伊朗〉………… 112	巴特拉孜〈奥塞梯〉…………… 77	般度〈印度〉…………… 732
巴赫特〈亚美尼亚〉…………… 53	巴提亚〈希〉…………… 54	般度五子〈印度〉…………… 770
巴加图尔-坚格里〈蒙〉………… 118	巴同〈希〉…………… 40	班格普季斯〈波罗的海〉………… 788
巴卡贝〈北美〉…………… 53	巴图·里本〈西印尼〉…………… 77	班格谢莉〈克特〉…………… 770
巴卡罗罗和伊图博里〈印第 安〉…………… 121	跋陀罗湿婆罗〈柬〉…………… 944	半鱼半马怪〈希〉…………… 173
巴开〈希〉…………… 38	巴托涅比〈格〉…………… 77	
巴坎忒斯〈希〉…………… 76	巴托斯〈希〉…………… 54	Bang
巴克巴克歹魔〈格〉…………… 113	巴乌〈苏—阿〉…………… 41	邦〈越〉…………… 199
巴客斯〈希〉…………… 53	巴乌比斯〈立陶宛〉…………… 77	邦杜普图奥-恩古典〈萨莫 迪〉…………… 330
巴科斯〈罗〉…………… 53	巴沃〈苏丹〉…………… 40	绑缚地藏〈日〉…………… 693
巴拉姆〈伊斯兰〉…………… 54	巴西勒亚〈希〉…………… 78	
巴拉姆-阿卡布〈南美〉………… 113	巴西利库斯〈罗〉…………… 103	Bao
巴拉姆布赫〈阿迪格〉………… 101	巴伊·巴伊阿纳伊〈突 厥〉…………… 118	鲍鲍-杰赫康〈突厥〉………… 969
巴拉斯蒂尔〈奥塞梯〉………… 101	八侯大蛇〈日〉…………… 4	包包·南恰温 and 千哥 〈缅〉…………… 196
巴兰〈圣〉…………… 39	八元神〈埃及〉…………… 2	鲍迪尔博-莫乌〈萨莫 迪〉…………… 974
巴兰〈圣〉…………… 39	八咫鸟〈日〉…………… 2	鲍顿恰尔〈蒙〉…………… 964
巴勒〈圣〉…………… 39		鲍尔顿格库伊〈突厥〉………… 974
巴勒贝克城〈希〉…………… 101	Bal	鲍尔哈乌拉利〈奥塞梯〉………… 974
巴勒萨格之轮〈奥塞梯〉………… 113	百臂巨人〈希〉…………… 262	鲍尔捷-奇诺〈蒙〉…………… 969
巴力〈圣〉…………… 39	白博格〈西斯拉夫〉…………… 142	鲍霍勒多伊〈布里亚特〉………… 970
巴利俄斯〈希〉…………… 76	柏布律刻斯部落〈希〉………… 727	包刻斯〈希〉…………… 142
巴厘神话…………… 76	百鬼夜行〈日〉…………… 262	鲍拉塔氏族〈奥塞梯〉………… 970
巴卢〈西闪〉…………… 39	白桦〈东斯拉夫〉…………… 129	保罗〈圣〉…………… 663
巴录〈圣〉…………… 40	柏勒罗丰〈希〉…………… 642	鲍蒙·哈拉-坚格里〈布里 亚特〉…………… 975
巴录〈圣〉…………… 40	柏罗厄〈希〉…………… 675	鲍奇〈格〉…………… 954
巴鲁奇〈萨莫迪〉…………… 54	柏洛娜〈罗〉…………… 675	鲍日奇〈南斯拉夫〉…………… 958
巴拿巴〈圣〉…………… 54	柏洛斯〈希〉…………… 676	鲍特基·希尔特卡〈印古 什〉…………… 975
巴那·卡汶〈泰〉…………… 77	百年祭典〈罗〉…………… 263	报血仇者〈圣〉…………… 426
巴萨里得斯〈希〉…………… 101	白鸟陵〈日〉…………… 142	鲍谢利〈格〉…………… 959
巴萨里斯〈希〉…………… 77	百牛大祭〈希〉…………… 263	
巴萨柔斯〈希〉…………… 77	白牛神〈印度〉…………… 142	Bel
八神殿〈日〉…………… 2	柏瑞德提亚〈希〉…………… 714	贝奥武甫〈欧〉…………… 78
拔示巴〈圣〉…………… 560	拜斯〈埃及〉…………… 663	贝班〈埃及〉…………… 41
巴施户珥〈圣〉…………… 77	白头山〈朝〉…………… 142	贝法娜〈意〉…………… 54
八東水臣津野〈日〉…………… 6	拜物教神话…………… 714	被缚的普罗米修斯〈希〉………… 806
巴斯特〈埃及〉…………… 54	白银时代〈希〉…………… 160	贝莱特-采里〈阿卡德〉………… 103
巴斯特瓦赖〈伊朗〉…………… 101		贝勒〈亚美尼亚〉…………… 41
巴苏洪·布洛乌·萨拉梅· 拉比阿〈西印尼〉…………… 126	Ban	
巴塔〈埃及〉…………… 40	班巴拉神话…………… 787	
巴塔拉·古鲁〈西印尼〉………… 102	班达拉〈佛〉…………… 748	
	班达喜兴〈伊朗〉…………… 770	

贝勒〈阿卡德〉……………41
 贝纳蒂·希查乌〈奥塞梯〉……………113
 贝~尼亚梅〈萨莫迪〉……………78
 贝宁神话〈非〉……………78
 贝努〈埃及〉……………41
 贝泰勒〈西闪〉……………54

Ben

本〈越〉……………127
 本初佛〈印度〉……………142
 本狄斯〈希〉……………142
 本牟智和气皇子〈日〉……………194
 本尊〈佛〉……………129

Bi

比〈泰〉……………38
 比阿斯〈希〉……………54
 比比-穆什基利库 绍〈突厥〉……………119
 比比-谢尚比〈突厥〉……………103
 比布里斯〈希〉……………79
 波得〈圣〉……………537
 毕多罗〈印度〉……………228
 比尔基斯〈伊斯兰〉……………79
 比夫罗斯特〈斯堪〉……………103
 比佛戎斯〈罗〉……………79
 彼拉多〈圣〉……………560
 比雷埃夫斯港〈希〉……………113
 苾力盟〈印度〉……………560
 比利洗〈圣〉……………54
 比拿雅〈圣〉……………55
 比丘拉〈突厥〉……………55
 比丘尼谷〈日〉……………79
 比瑟姆杰西〈克特〉……………103
 毕舍遮〈印度〉……………228
 庇什达狄德〈伊朗〉……………479
 比同和克勒俄比斯〈希〉……………120
 避邪印记〈日〉……………1033
 比亚〈希〉……………41
 比亚达〈緬〉……………55
 敝衣仙人〈印度〉……………838
 彼扎斯〈希〉……………560

Blan

弁庆石〈日〉……………142
 变形神话〈希〉……………595
 便雅悯〈圣〉……………676

Blaa

标尔林〈柬〉……………676
 依藤太〈日〉……………749
 表征物〈理〉……………561

Ble

别多胡〈奥塞梯〉……………372
 别多伊〈马里〉……………372
 别吉斯·姆采尔莱比〈格〉……………533
 别莱格涅〈克特〉……………426
 别里-别拉〈格〉……………426
 别里卡〈格〉……………372
 别名〈希〉……………342
 别兹列亚〈波罗的海〉……………426

Bling

冰香·户边……………263

Bo

波阿斯〈希〉……………561
 波巴〈緬〉……………537
 波达耳革〈希〉……………596
 波达耳刻斯〈希〉……………630
 波达加〈波罗的海斯拉夫〉……………561
 波达利里俄斯〈希〉……………647
 玻厄提亚〈希〉……………644
 波尔〈鄂-乌〉……………537
 博尔〈斯堪〉……………879
 波耳费里翁〈希〉……………629
 波耳塔翁〈希〉……………596
 波耳图努斯〈罗〉……………629
 博格〈斯拉夫〉……………879
 波赫约拉〈芬〉……………596
 薄伽〈印度〉……………1029
 薄伽梵〈印度〉……………1031
 薄伽婆提〈印度〉……………1033
 伯利恒〈圣〉……………372

博拉斯帕蒂·尼·塔诺

〈西印尼〉……………952
 波拉兹尼克〈斯拉夫〉……………630
 波勒摩斯〈希〉……………597
 波利阿斯〈希〉……………597
 波利尼西亚神话……………654
 波哩耆湿多〈印度〉……………630
 钵哩尸尼〈印度〉……………771
 波利忒斯〈希〉……………597
 钵哩提〈印度〉……………749
 钵哩提毗〈印度〉……………771
 勃利亚戈〈阿迪格〉……………694
 勃列克斯托伊〈波罗的海〉……………723
 波卢德尼查〈斯拉夫〉……………630
 波卢克斯〈罗〉……………597
 波卢姆-托鲁姆〈鄂-乌〉……………647
 波吕波耳提斯〈希〉……………647
 波吕玻斯〈希〉……………597
 波吕玻忒斯〈希〉……………630
 波吕波忒斯〈希〉……………630
 波吕玻亚〈希〉……………597
 波吕达玛〈希〉……………597
 波吕达马斯〈希〉……………630
 波吕得克忒斯〈希〉……………647
 波吕丢刻斯〈希〉……………630
 波吕多拉〈希〉……………597
 波吕多罗斯〈希〉……………630
 波吕斐摩斯〈希〉……………631
 波吕丰忒斯〈希〉……………631
 波吕卡斯忒〈希〉……………631
 波吕卡翁〈希〉……………597
 波吕克勒托斯〈希〉……………647
 波吕克塞娜〈希〉……………631
 波吕克索〈希〉……………597
 波吕墨得〈希〉……………597
 波吕许漠尼亚〈希〉……………648
 波吕墨斯托耳〈希〉……………648
 波吕尼刻斯〈希〉……………631
 波吕佩蒙〈希〉……………597
 波吕伊多斯〈希〉……………632
 钵罗跋〈印度〉……………749
 波罗的海神话……………648
 波罗密多〈印度〉……………597

钵罗罗陀〈印度教〉…………… 788	勃佐乌〈阿布哈兹〉…………… 676	布里修斯〈希〉…………… 160
傅玛〈西印尼〉…………… 879		布里亚特神话…………… 188
波摩娜〈罗〉…………… 561	Bu	布里泽〈希〉…………… 143
波娜〈希〉…………… 537	布比拉斯〈立陶宛〉…………… 160	补噜罗婆(洪呼王)〈印度〉…………… 426
玻娜·得亚〈罗〉…………… 694	部玻娜〈罗〉…………… 749	布伦希德〈白耳曼〉…………… 160
波奈〈希〉…………… 537	不吃饭的媳妇〈日〉…………… 113	布罗梅〈东〉…………… 143
波尼〈印度〉…………… 537	不动明王落泪〈日〉…………… 114	布罗弥俄斯〈希〉…………… 174
玻努斯·厄文图斯〈罗〉…………… 727	布尔汗〈突厥〉…………… 142	补罗摩底〈印度〉…………… 426
波佩勒〈斯拉夫〉…………… 561	布尔汗-哈勒顿〈蒙〉…………… 187	补罗私提耶〈印度〉…………… 479
博奇卡〈南美〉…………… 890	布尔季宁克〈立陶宛〉…………… 173	布罗忒阿斯〈希〉…………… 174
波汝斯〈罗〉…………… 562	布尔库特-巴巴〈突厥〉…………… 187	布罗托斯〈希〉…………… 161
玻瑞阿代〈希〉…………… 694	布哈那云·巴拜〈布里亚特〉…………… 188	布嫩和南边〈越〉…………… 174
玻瑞阿斯〈希〉…………… 695	不和的金苹果〈希〉…………… 114	布尼〈通古斯〉…………… 129
波塞冬〈希〉…………… 562	布赫特·纳斯萨尔〈伊斯兰〉…………… 195	布丘〈通古斯〉…………… 130
波周厄耶〈印度〉…………… 598	布加〈通古斯〉…………… 129	布冉客代〈希〉…………… 161
博斯普鲁斯海峡〈希〉…………… 949	不结果桃树〈日〉…………… 103	布冉科斯〈希〉…………… 161
伯沙撒〈圣〉…………… 372	布金托伊斯〈波罗的海〉…………… 174	布饶罗尼亚〈希〉…………… 174
波斯特威耳塔〈罗〉…………… 650	部躬革斯〈希〉…………… 771	布饶戎〈希〉…………… 143
波斯特沃耳塔和安忒沃耳塔〈罗〉…………… 663	不空成就佛〈佛〉…………… 103	布戎忒斯〈希〉…………… 161
波塔墨得斯诸女神〈希〉…………… 661	布拉丁〈越〉…………… 142	哺时卧之山〈日〉…………… 788
波特里姆普斯〈普鲁士〉…………… 650	布拉·盖特·密列〈东〉…………… 188	不死的卡谢伊〈东斯拉夫〉…………… 114
博滕〈老〉…………… 880	布拉吉〈斯堪〉…………… 143	布塔〈西印尼〉…………… 130
波提乏〈圣〉…………… 563	布拉克〈伊斯兰〉…………… 143	部忒斯〈希〉…………… 749
波提非拉〈圣〉…………… 598	布·兰森〈老〉…………… 143	部托〈埃及〉…………… 732
波提娜〈罗〉…………… 563	布里〈斯堪〉…………… 129	部西里斯〈希〉…………… 771
波托斯〈希〉…………… 563	布里阿瑞俄斯〈希〉…………… 188	布希斯〈埃及〉…………… 144
伯特利〈圣〉…………… 372	布里吉特〈爱尔兰〉…………… 160	布谢乌〈通古斯〉…………… 144
博扬〈东斯拉夫〉…………… 880	布里塞伊斯〈希〉…………… 174	布须曼人神话…………… 190
博伊库奥·恩库奥〈萨莫迪〉…………… 949	布里托玛耳提斯〈希〉…………… 195	卜占〈日〉…………… 1
波陀罗(龙界)〈印度〉…………… 563	布里欣加门〈斯堪〉…………… 174	不装饰门松的人家〈日〉…………… 120

C

	蚕神〈日〉…………… 732	查尔帕尼图〈阿卡德〉…………… 714
Cal	蚕神与马〈日〉…………… 771	察甘·额博根〈蒙〉…………… 995
采果节〈希〉…………… 563	参孙〈圣〉…………… 538	察格恩〈非〉…………… 984
采罗克利斯〈拉脱维亚〉…………… 632		查哈克〈伊朗〉…………… 676
采乌涅日〈阿道格〉…………… 598	Cao	查拉图士特拉〈伊朗〉…………… 723
财主宅第〈日〉…………… 427	提提〈泰〉…………… 1029	查理瓦赖〈伊朗〉…………… 695
		查鲁特〈伊斯兰〉…………… 676
Can		查韦尔〈亚美尼亚〉…………… 677
	Cha	

察希勒甘-坚格里<蒙>.....1005
插秧地藏<日>..... 909

Chan

产女<日>..... 201
缠住-粘住<日>..... 964

Chang

长幡部社.....79
唱门师<日>..... 824
昌神<朝>..... 538
长生国<日>.....55
唱颂仪式..... 839
长絮狐<日>.....55
长英<朝>.....41

Chao

朝鲜神话..... 909
朝祥神<朝>..... 890

Cheng

城安<朝>..... 664

成丁式和神话..... 317
成吉思汗<蒙>..... 263
成长石<日>..... 228
城主<朝>..... 664

Chi

持斧罗摩<印度教>..... 695
持国<印度>..... 664
持明<印度>..... 664
赤猪子<日>..... 373
赤子坟<日>..... 373
赤子岩<日>..... 373

Chong

崇拜和崇拜仪式神话..... 864

Chou

丑时咒符.....79

Chu

楚尔凡<伊朗>..... 959
处女坟<日>..... 144

D

Da

达埃纳<伊朗>..... 229
达·贝德恩<柬>..... 265
达·比阿戈和达·丹盖
<柬>..... 330
大比大<圣>.....14
达博格<南斯拉夫>..... 229
大尝祭<日>.....14
达喙<日>..... 201
达底罗<印度>..... 229
大地女神<印度>.....25
达底衍琪<印度>..... 264
达多<印度>..... 201
达耳达诺斯<希>..... 299
达尔汗·古吉尔-坚格里..... 335
达佛尼斯<希>..... 264
达佛涅<希>..... 229

达格达<欧>..... 229
大袞<乌伽里特>..... 6
大袞<西闪>..... 6
大国主神<日>.....25
达海<越>..... 201
大和三山<日>.....26
大黑天<印度>.....14
大洪水.....14
达基尼<印度>..... 229
大祭司<圣>.....17
大将<朝>..... 6
达克梯尔斯<希>..... 300
达丽<格>..... 201
大利拉<圣>.....17
大力罗摩<印度>.....26
达噜婆<印度>..... 229
达罗毗荼人神话<印度>..... 324
达马斯忒斯<希>..... 300

处女怀胎神话<日>..... 191
处容<朝>..... 130
出石人<日>..... 144
楚耶<非>..... 954
出云国造<日>..... 161
出云建<日>..... 144
出云系神话<日>..... 174

Chuan

船幽灵<日>..... 824

Chui

椎根津彦<日>..... 911

Chun

春日若宫祭典<日>..... 723
春山云霞壮夫<日>..... 723

Cl

茨维茨弗<阿布哈兹>..... 695
茨韦尔格<日耳曼-斯塔>.....696

达买<圣>..... 201
大明神<伊朗>.....17
达木<苏-阿>..... 202
达姆伽尔努娜<苏-阿>..... 318
达娜厄<希>..... 230
达那俄斯<希>..... 265
达那俄斯人的礼物
<希>..... 330
达那婆诸怪<印度>..... 300
达那伊得斯<希>..... 300
达努<欧>..... 202
达奴<印度>..... 202
大气津姬<日>.....26
达日博格<东斯拉夫>..... 265
达瑞斯<希>..... 230
达沙<印度>..... 202
达刹<印度>..... 202
大山津见神<日>.....31

大神母〈希〉……………17	但以理〈圣〉……………373	得伊费勒〈希〉……………841
大士相〈印度〉……………17	单足神〈日〉……………564	得伊福柏〈希〉……………841
大势至〈佛〉……………17		得伊福波斯〈希〉……………853
大树的传说〈日〉……………31		得伊皮勒〈希〉……………841
达太〈圣〉……………202	稻谷灵〈日〉……………1014	得子岩〈日〉……………825
达特〈埃及〉……………202	岛建、国建〈日〉……………427	
达托特梨耶〈印度〉……………300	道利斯〈希〉……………890	Deng
达瓦格〈奥塞梯〉……………230	道努斯〈罗〉……………890	邓德里提斯〈希〉……………103
大卫〈圣〉……………7	道臣〈日〉……………880	登格迪特〈苏丹〉……………911
达五德〈伊斯兰〉……………230	悼亡节〈斯拉夫〉……………824	灯火松〈日〉……………230
达乌什杰尔吉〈阿迪格〉……………318		灯火岩〈日〉……………230
大物主神〈日〉……………26	De	登山训众〈圣〉……………911
大悉陀〈印度〉……………17	德敦〈非〉……………1009	登宵节〈伊斯兰〉……………890
大雄〈印度〉……………9	得尔菲〈希〉……………824	
大熊星座〈希〉……………27	得尔费涅〈希〉……………839	Di
达修诸魔〈印度〉……………265	得尔菲神托所〈希〉……………854	狄阿娜〈罗〉……………374
大洋河〈希〉……………18	得尔孚斯〈希〉……………839	狄阿西亚节〈希〉……………480
大洋诸女神〈希〉……………31	得尔刻提斯〈叙〉……………852	迪奥〈非〉……………538
达英·杰尔赫〈蒙〉……………300	得利俄斯〈希〉……………839	底波拉〈圣〉……………564
达·佐德日〈非〉……………265	得利亚〈希〉……………825	狄底玛圣地〈希〉……………480
	德鲁格〈伊朗〉……………1014	狄多〈罗〉……………342
Dal	德律阿得斯〈希〉……………1023	狄俄墨得斯〈希〉……………480
代达利翁〈希〉……………161	德律俄佩〈希〉……………1020	狄俄倪索斯〈希〉……………481
代达洛斯〈希〉……………161	德律俄佩斯部落	狄俄倪索斯节〈希〉……………515
代德柱〈埃及〉……………144	〈希〉……………1028	狄俄涅〈希〉……………374
戴斗笠的地藏菩萨	德律俄普斯〈希〉……………1023	狄俄斯枯里兄弟〈希〉……………526
〈日〉……………1039	德罗纳〈印度〉……………1014	蒂恩〈欧〉……………880
代胡提〈埃及〉……………144	得洛斯岛〈希〉……………839	狄耳刻〈希〉……………374
代蒙〈希〉……………130	得弥俄斯〈希〉……………839	狄尔蒙〈苏—阿〉……………374
戴钦—坚格里〈蒙〉……………1039	得摩多科斯〈希〉……………852	蒂尔普勒·苏尔塔坎·图拉
戴黛〈圣〉……………1037	得摩丰〈希〉……………825	〈突厥〉……………954
戴提耶〈印度〉……………1038	得摩斯〈希〉……………825	蒂赫菲尔特·穆卡拉
戴瓦道·萨达班〈缅〉……………1039	得墨忒耳〈希〉……………839	〈奥塞梯〉……………952
	得诺〈希〉……………811	弟橘姬〈日〉……………374
Dan	德冉刻斯〈希〉……………1020	狄刻〈希〉……………343
但〈圣〉……………336	德瑞帕农〈罗〉……………1020	狄克忒〈希〉……………374
淡岛神〈日〉……………824	得斯提倪〈希〉……………841	狄克梯斯〈希〉……………427
丹伽尔特〈伊朗〉……………79	德瓦〈东印尼〉……………1009	狄克梯斯·克瑞滕西斯
丹·雷隆〈越〉……………56	德维〈伊朗〉……………1009	〈希〉……………534
丹尼伊卢〈西闪〉……………80	得维拉〈罗〉……………825	狄克廷娜〈希〉……………427
丹尚〈越〉……………41	德维斯里〈西印尼〉……………1020	狄曠〈希〉……………343
诞生石〈日〉……………677	得伊阿尼拉〈希〉……………852	蒂勒〈爱沙尼亚〉……………880
单眼神〈日〉……………563	得伊达弥亚〈希〉……………853	蒂雷泽〈马里〉……………891

厄菲阿尔忒斯〈希〉	114	厄琉西斯〈希〉	82	俄萨〈希〉	665
俄斐尔忒斯〈希〉	715	厄琉西斯竞技会〈希〉	119	俄神〈日〉	733
厄斐索斯城〈希〉	104	厄琉西斯秘密祭典〈希〉	120	俄塔山〈希〉	679
俄非翁〈希〉	677	厄律客娜〈希〉	82	厄忒俄克勒斯〈希〉	114
厄革里亚〈罗〉	80	厄律克斯〈希〉	82	俄特律斯山〈希〉	716
厄革斯塔斯〈罗〉	104	厄律曼托斯〈希〉	105	厄忒墨亚〈希〉	83
俄古草斯〈希〉	699	厄律曼托斯山上的野猪		俄提俄尼亚〈希〉	716
俄古癸亚岛〈希〉	715	〈希〉	122	俄陀裘〈圣〉	679
俄鬼〈印度〉	715	厄律忒伊斯〈希〉	105	俄托斯〈希〉	679
俄刻阿诺斯〈希〉	715	厄律提亚〈希〉	82	厄瓦德涅〈希〉	83
厄客德娜〈希〉	80	厄律西克同〈希〉	105	厄瓦勒·苏尔塔坎·图拉	
俄克里西亚〈罗〉	715	厄罗斯〈希〉	57	〈突厥〉	121
俄克努斯〈罗〉	699	厄马提翁〈希〉	82	厄万得耳〈希〉	83
厄科女神〈希〉	80	俄摩达摩斯〈希〉	715	厄威诺斯〈希〉	84
厄客翁〈希〉	56	厄那瑞忒〈希〉	82	厄维佩〈希〉	58
俄库罗厄〈希〉	699	厄倪阿利俄斯〈希〉	114	厄威瑞斯〈希〉	84
俄库佩忒〈希〉	700	厄倪俄〈希〉	58	俄西里斯〈埃及〉	700
厄拉拉〈希〉	56	厄尼割斯〈希〉	82	俄伊克勒斯〈希〉	716
厄拉·图拉〈突厥〉	81	俄涅伊科蓬波斯〈希〉	727	厄真〈蒙〉	41
厄刺托〈希〉	56	俄纽斯〈希〉	678		
厄拉托斯〈希〉	81	俄诺马俄斯〈希〉	715		
厄刺托斯忒涅斯〈希〉	118	俄诺涅〈希〉	678	En	
厄勒斐诺耳〈希〉	104	俄诺皮翁〈希〉	700	恩达拉〈西印尼〉	749
厄勒克特拉〈希〉	104	厄帕福斯〈希〉	82	恩得伊斯〈希〉	772
厄勒克特律翁〈希〉	114	厄佩俄斯〈希〉	82	恩底弥翁〈希〉	772
俄勒诺斯〈希〉	700	厄佩罗斯〈希〉	82	恩杜〈越〉	733
厄勒梯亚〈希〉	81	厄皮道罗斯〈希〉	106	恩多·蒂埃〈越〉	772
俄立〈圣〉	664	厄皮俄涅〈希〉	83	恩盖蒙济〈萨莫迪〉	772
厄里玻亚〈希〉	81	厄皮戈涅〈希〉	83	恩格克塔尔〈通古斯〉	788
厄里达诺斯〈希〉	104	厄皮卡斯忒〈希〉	106	恩格莱卡〈萨莫迪〉	772
厄里俄皮斯〈希〉	105	厄皮墨尼得斯〈希〉	114	恩加〈萨莫迪〉	733
厄里费勒〈希〉	81	厄皮墨透斯〈希〉	106	恩加伊〈非〉	749
厄里戈涅〈希〉	81	俄皮斯〈罗〉	678	恩刻拉多斯〈希〉	788
厄里克托尼俄斯〈希〉	118	俄普斯〈罗〉	678	恩利勒〈苏—阿〉	750
厄里倪厄斯, 欧墨尼得斯		厄汝卢斯〈罗〉	83	恩美尔卡尔〈苏美尔〉	788
〈希〉	105	俄瑞阿得斯诸女神, 山岳诸		恩美萨拉〈苏美尔〉	772
厄里诺娜〈希〉	81	女神〈希〉	729	恩纳城〈希〉	751
厄利萨〈罗〉	57	厄瑞玻斯〈希〉	83	恩诺西盖俄斯〈希〉	799
厄里斯〈希〉	57	厄瑞克透斯〈希〉	106	恩潘瓦〈藏、缅〉	751
厄利斯〈希〉	57	厄瑞克透斯神庙〈希〉	119	恩浦萨〈希〉	751
俄里梯亚〈希〉	700	厄瑞涅〈希〉	58	恩奇〈苏—阿〉	734
俄里翁〈希〉	677	俄瑞斯忒斯〈希〉	715	恩奇杜〈苏美尔〉	751
俄琉斯〈希〉	678	俄瑞斯忒亚三部曲〈希〉	729	恩忒洛斯〈希〉	772
				恩托里亚〈罗〉	772

Er 迹迹艺神 <日> 598 耳语桥 <日> 232
 尔撒 <伊斯兰> 181

F

<p>Fa</p> <p>法 <印度> 535 法 <非> 535 法蒂玛 <伊斯兰> 564 伐多 <印度> 203 法厄同 <希> 564 法厄图萨 <希> 598 法耳马科斯 <希> 632 法弗尼尔 <斯塔> 598 法兰 <苏丹> 538 法勒 <圣> 539 法勒斯 <圣> 565 法勒瓦拉 <奥塞梯> 598 法利赛人 <圣> 598 伐楼那 <印度> 232 法伦 <伊朗> 539 法罗 <非> 539 法玛 <罗> 540 法墨斯 <罗> 565 伐奇 <印度> 203 法图姆 <罗> 565 法翁 <希> 540 法沃尼乌斯 <罗> 632 法西斯 <希> 565 伐由 <印度> 204</p> <p>Fan</p> <p>梵 <印度> 811 泛爱奥尼亚节 <希> 516 幡祭 <圣> 1029 梵界 <印度> 811 梵卵 <印度> 811 梵天 <印度> 811 泛雅典娜节 <希> 482</p> <p>Fang</p> <p>方塔斯图斯 <罗> 106</p>	<p>Fei</p> <p>费奥尔贡 <斯塔> 696 斐布里斯 <罗> 912 斐布汝乌斯 <罗> 930 非得斯 <罗> 826 菲狄阿斯 <希> 841 非各 <圣> 540 斐勾斯 <希> 891 费拉科斯 <希> 696 斐刺利亚节 <罗> 930 菲拉蒙 <希> 826 费拉斯 <希> 679 菲拉翁 <伊斯兰> 826 非勒蒙 <希> 826 斐利客塔斯 <罗> 930 腓利门 <圣> 891 非利士人 <圣> 599 费里斯 <希> 679 腓理徒 <圣> 891 菲丽仙子 <欧> 841 费琉斯 <希> 679 菲律宾各族人民神话 865 菲吕拉 <希> 826 菲洛 <希> 812 菲洛狄刻 <希> 842 菲洛克忒忒斯 <希> 855 菲洛墨拉 <希> 842 斐罗尼亚 <罗> 912 菲洛诺厄 <希> 842 菲洛提俄斯 <希> 853 飞梅 <日> 10 斐弥俄斯 <希> 912 斐摩诺厄 <希> 912 菲默翁 <泰> 826 吠那 <印度> 343 非尼哈 <圣> 565 腓尼基妇女 <希> 930</p>	<p>腓尼基神话 930 斐纽斯 <希> 826 斐瑞法塔 <希> 912 斐瑞斯 <希> 891 斐提阿勒斯祭司团 <罗> 952 吠陀 <印度> 344 吠陀神话 428 非洲各族人民神话 650</p> <p>Fen</p> <p>芬恩 <欧> 344 芬兰—乌戈尔神话 527 芬里尔 <斯塔> 376 奋锐党的西门 <圣> 651</p> <p>Feng</p> <p>凤凰 <希> 42 风神 <日> 42 丰斯 <罗> 42 丰玉姬 <日> 58</p> <p>Fo</p> <p>佛教神话 429</p> <p>Fu</p> <p>弗 <圣> 127 福巴德 <希> 959 福柏 <希> 959 福柏托耳 <希> 964 福波斯 <希> 954 福波斯 <希> 959 福慈山和筑波山 <日> 975 福地 <希> 955 福耳巴斯 <希> 964 福耳客得斯 <希> 970 孚尔戈拉 <罗> 429 富尔基 <印古什> 891 福耳库斯 <希> 964</p>
---	--	--

福耳那克斯〈罗〉	970	佛勒勾斯〈希〉	431	福摩雷〈欧〉	959
福尔塞蒂〈斯堪〉	964	佛勒古阿斯〈希〉	483	浮娜〈罗〉	734
福耳图娜〈罗〉	964	弗雷尔〈斯堪〉	144	福尼克斯〈希〉	965
富弗伦斯〈意〉	912	弗雷亚〈斯堪〉	145	浮努斯〈罗〉	751
富海〈越〉	880	孚里埃〈罗〉	376	夫妻石〈日〉	58
福胡·玛纳〈伊朗〉	965	弗栗多〈印度〉	145	夫妻松〈日〉	58
复活节〈圣〉	679	弗丽加〈日耳曼—斯堪〉	145	佛饶斯〈罗〉	376
福科斯〈希〉	959	佛里克索斯〈希〉	483	佛戎提斯〈希〉	431
富拉〈斯堪〉	880	孚里娜〈罗〉	376	福斯福罗斯〈希〉	970
佛拉克门祭司团〈罗〉	516	佛洛拉〈罗〉	376	浮斯图卢斯〈罗〉	789
弗兰格拉西延〈伊朗〉	318	福罗纽斯〈希〉	965	佛提亚〈希〉	376
弗拉瓦希〈伊朗〉	162	福洛赫〈希〉	959	佛陀〈印度〉	344
佛勒格拉平原〈希〉	516	福马加塔〈南美〉	965	父(母)子地藏〈日〉	84
佛勒革同河〈希〉	483				

G

Gal		高产巢日神、高皇产灵神	格赖埃〈希〉	752	
盖勃〈埃〉	812	〈日〉	807	哥赖雅〈圣〉	753
盖罗德〈斯堪〉	827	高格〈越〉	734	格劳刻〈希〉	753
盖纳雷〈东〉	827	高加索山〈希〉	772	格劳科斯〈希〉	773
盖丘亚神话〈秘鲁〉	853	高加索—伊比利亚各族神话	807	割礼〈圣〉	881
盖什提南娜〈苏美尔〉	854	高丽岛〈日〉	752	格里德〈斯堪〉	753
盖索〈越〉	813	高泰吉〈朝〉	752	格里芬〈希〉	753
盖维翁〈斯堪〉	827	高天原〈日〉	752	歌利亚〈圣〉	984
盖亚〈希〉	813	高野山的开创〈日〉	799	格鲁吉亚神话	800
该隐〈圣〉	540			革律翁〈希〉	679
Gan		Ge		葛伦〈伊斯兰〉	881
干城章嘉峰〈藏、缅〉	31	格巴德〈非〉	752	格伦巴利〈东〉	774
橄欖山〈圣〉	1014	戈耳狄俄斯〈希〉	106	革洛〈希〉	665
橄欖树〈圣〉	1015	戈耳狄俄斯之结〈希〉	119	格罗赫〈亚美尼亚〉	753
甘萨〈印度〉	131	戈耳革〈希〉	59	格麦尔季〈格〉	774
甘蔗族王〈印度〉	162	戈耳戈福涅〈希〉	107	戈尼格利斯〈立陶宛〉	107
甘露—坚格里〈布里亚特〉	174	戈耳工三女怪〈希〉	115	革尼撒勒〈圣〉	701
Gang		格尔曼〈南斯拉夫〉	752	革尼乌斯〈罗〉	701
冈丁亚〈东〉	59	戈尔纳鲁什季克涅尔〈亚美尼亚〉	121	格诺姆〈欧〉	753
冈杜〈波罗的海〉	43	各各地〈圣〉	233	戈帕特沙赫〈伊朗〉	107
Gao		格拉阿尔〈圣杯〉〈欧〉	773	格萨尔〈藏〉	753
高仓下〈日〉	752	格刺狄伍斯〈罗〉	789	歌珊〈圣〉	979
		格刺客〈罗〉	752	革舜〈圣〉	665
		革拉诺耳〈希〉	701	革顺〈圣〉	665
		格拉伊赫〈越〉	773	各突厥语民族神话	330
				格旺告〈泰〉	754

格维利斯佩里〈格〉…………… 800	古尔班·马楠-坚格里〈布	拐杖银杏〈日〉…………… 599
哥籍〈圣〉…………… 734	里亚特〉…………… 196	
戈伊布纽〈欧〉…………… 84	古尔邦节〈伊斯兰〉…………… 163	Guan
鸽子〈圣〉…………… 813	古尔别利真-戈阿〈蒙〉…………… 195	棺槨文〈埃及〉…………… 891
	古尔韦格〈斯堪〉…………… 163	观世音〈佛〉…………… 233
Gen	古革斯〈希〉…………… 146	
根国〈日〉…………… 734	古吉勒〈塔巴萨兰〉…………… 146	Guang
	古兰经〈伊斯兰〉…………… 147	光轮…………… 204
Gong	古勒比斯〈波罗的海〉…………… 163	光明皇后的慈悲〈日〉…………… 325
贡达〈阿布哈兹〉…………… 345	古利·亚巴尼〈突厥〉…………… 175	
贡蒂〈印度〉…………… 345	古鲁里塞伦〈西印尼〉…………… 175	Gui
官赞媛〈日〉…………… 679	古米尔〈奥塞梯〉…………… 147	鬼〈日〉…………… 730
弓裔〈朝〉…………… 10	晋女岩〈日〉…………… 1039	鬼〈斯拉夫〉…………… 730
	古日尔·萨甘·坚格里	鬼殿之灵〈日〉…………… 774
Gou	〈布里亚特〉…………… 196	癸干忒斯〈希〉…………… 701
狗腿的传说〈日〉…………… 632	谷神〈日〉…………… 345	癸干忒斯战争〈希〉…………… 724
狗尾〈日〉…………… 540	古事记〈日〉…………… 147	鬼火〈日〉…………… 735
	古什塔斯普〈伊朗〉…………… 175	鬼魔〈圣〉…………… 735
Gu	瞿耶伽〈印度教〉…………… 147	鬼母〈印度〉…………… 735
古代阿拉伯神话…………… 191		鬼神〈朝〉…………… 735
古阿斯〈希〉…………… 146	Gua	龟石〈日〉…………… 345
古查尔〈列兹金〉…………… 146	瓜姑娘〈日〉…………… 147	鬼王-团三郎〈日〉…………… 789
古代名媛〈罗〉…………… 162	瓜海奥凯〈南美〉…………… 163	
古德伦〈斯堪〉…………… 146	挂笈松〈日〉…………… 680	Gun
古尔〈伊斯兰〉…………… 131	挂头松〈日〉…………… 680	滚汤哲〈日〉…………… 960
古尔班·埃麦尔申-坚格里		
〈布里亚特〉…………… 198	Guai	Guo
古尔班·哈勒欣-坚格里	怪石〈日〉…………… 540	国栖〈日〉…………… 541
〈布里亚特〉…………… 198		
	H	
Ha	哈尔帕吕刻〈希〉…………… 716	里亚特〉…………… 729
哈巴谷〈圣〉…………… 680	哈耳帕吕科斯〈希〉…………… 724	哈拉·苏奥伦〈突厥〉…………… 717
哈庇〈埃及〉…………… 665	哈耳皮厄斯〈希〉…………… 716	哈兰古伊汉〈蒙〉…………… 717
哈得斯〈希〉…………… 680	哈尔希·库拉〈拉克〉…………… 717	哈勒苏斯〈罗〉…………… 702
哈迪尔〈伊斯兰〉…………… 680	哈夫巴斯〈也门〉…………… 702	哈利路亚〈圣〉…………… 702
哈丁格〈斯堪〉…………… 681	哈夫卡姆〈也门〉…………… 702	哈利罗提俄斯〈希〉…………… 724
哈耳波克利忒斯〈埃及〉…………… 727	哈该〈圣〉…………… 665	哈哩湿占多罗〈印度〉…………… 724
哈尔吉〈通古斯〉…………… 681	哈古尔〈阿迪格〉…………… 681	哈利忒耳塞斯〈希〉…………… 724
哈尔库俄涅〈希〉…………… 716	哈加尔-卡哈姆〈也门〉…………… 724	哈鲁特和马克鲁特〈伊斯兰〉…………… 727
哈耳摩尼亚〈希〉…………… 716	哈库斯塔什〈阿迪格〉…………… 717	哈伦〈伊斯兰〉…………… 665
	哈拉·布达勒-坚格里〈布	哈马德律阿得斯德女神

〈希〉……………	730	豪尔瓦塔特〈伊朗〉……………	995	荷刺提伊三兄弟〈罗〉……………	803
哈梅茨〈奥塞梯〉……………	681	豪麻〈伊朗〉……………	979	赫拉翁〈希〉……………	986
哈姆申·哈拉-坚格里〈布		好娃〈伊斯兰〉……………	204	荷赖〈希〉……………	737
里亚特〉……………	728			赫勒〈希〉……………	981
哈拿〈圣〉……………	665	He		赫勒诺耳〈希〉……………	990
哈拿尼〈圣〉……………	682	赫巴特〈胡里特〉……………	985	赫勒诺斯〈希〉……………	990
哈拿尼亚〈圣〉……………	702	赫柏〈希〉……………	980	赫勒斯蓬特海峡〈希〉……………	1005
哈嫩〈圣〉……………	665	河伯〈朝〉……………	541	赫雷德马尔〈斯堪〉……………	1003
哈涅卡萨〈南美〉……………	702	赫布罗斯河〈希〉……………	995	赫楞〈希〉……………	981
哈奴曼〈印度教〉……………	682	赫狄-哈提〈埃及〉……………	988	赫利河代诸子〈希〉……………	1005
哈普〈埃及〉……………	666	赫尔〈斯堪〉……………	980	赫利河得斯姐妹〈希〉……………	1005
哈森格特〈克特〉……………	702	赫尔吉〈斯堪〉……………	985	赫利奥波利斯〈埃〉……………	1005
哈什哈维洛〈阿迪格〉……………	718	赫尔克莱〈欧〉……………	988	赫利俄斯〈希〉……………	991
哈特麦黑特〈埃及〉……………	718	赫耳枯勒斯〈罗〉……………	995	赫利俄斯的神牛〈希〉……………	1005
哈托尔〈埃及〉……………	682	赫耳马佛罗狄托斯〈希〉……………	1007	河哩河罗〈印度教〉……………	431
哈薛〈圣〉……………	666	赫耳迈神柱〈希〉……………	996	赫利刻〈希〉……………	987
哈亚〈阿卡德〉……………	666	赫耳弥俄涅〈希〉……………	996	赫利孔山〈希〉……………	991
哈伊克〈亚美尼亚〉……………	682	赫尔莫德〈斯堪〉……………	988	赫里卢斯〈罗〉……………	991
哈伊拉吉塔〈奥塞梯〉……………	718	赫耳墨斯〈希〉……………	988	赫利奈乌〈缅〉……………	991
哈伊特〈阿布哈兹〉……………	683	赫耳塞〈希〉……………	985	赫里舍夫〈埃及〉……………	992
哈扎兰·勃勒布尔〈亚美		何珥山〈圣〉……………	376	何烈山〈圣〉……………	376
尼亚〉……………	728	赫尔特-苏尔特〈突厥〉……………	1003	赫伦格尼尔〈斯堪〉……………	1003
		赫耳西利亚〈罗〉……………	996	赫罗〈希〉……………	982
Hal		赫弗季斯什维利〈格〉……………	1005	赫罗菲勒〈希〉……………	992
海华沙〈北美〉……………	754	何弗尼〈圣〉……………	376	荷罗斯〈埃〉……………	755
海伦〈希〉……………	735	赫古·赫桑·尔伦〈东〉……………	1004	赫罗斯特刺托斯〈希〉……………	1006
海伦〈希〉……………	737	赫淮斯托斯〈希〉……………	996	赫洛提亚节〈希〉……………	1003
海伦涅〈诺斯替〉……………	755	赫卡柏〈希〉……………	985	荷马〈希〉……………	737
海蒙〈希〉……………	737	赫卡勒〈希〉……………	986	荷马颂歌〈希〉……………	775
海摩尼亚〈希〉……………	775	赫卡忒〈希〉……………	986	贺茂建角身神〈日〉……………	725
海摩斯〈希〉……………	755	赫克特〈埃及〉……………	986	赫墨拉〈希〉……………	987
海姆达尔〈斯堪〉……………	774	赫克托耳〈希〉……………	990	赫莫奇·根杜〈东〉……………	1003
海奈〈非〉……………	737	赫库巴〈希〉……………	986	赫尼尔〈斯堪〉……………	987
海难法师〈日〉……………	775	赫拉〈希〉……………	980	赫诺〈北美〉……………	982
海努韦勒〈东印尼〉……………	775	赫拉的金苹果〈希〉……………	1004	荷诺耳〈罗〉……………	755
亥日祭〈日〉……………	233	赫刺克勒斯〈希〉……………	998	赫努姆〈埃及〉……………	987
海上秃头妖〈日〉……………	789	赫刺克勒斯〈希〉……………	1002	赫普尔〈埃及〉……………	987
海幸和山幸〈日〉……………	789	赫刺克勒斯的儿女〈希〉……………	1007	赫人〈赫梯人〉〈圣〉……………	982
		赫刺克勒斯界柱〈希〉……………	1005	赫斯佩拉〈希〉……………	992
Han		赫刺克勒斯族〈希〉……………	1004	赫斯佩里得斯姐妹〈希〉……………	1007
含〈日〉……………	337	荷拉·奎里娜〈罗〉……………	789	赫斯佩里斯〈希〉……………	1003
		赫拉尼科斯〈希〉……………	1002	赫斯佩罗斯〈希〉……………	1003
Hao		赫拉斯〈希〉……………	986	赫斯佩瑞〈希〉……………	992

J

J

吉阿〈萨莫迪〉……204
 基奥尔基〈格〉……843
 极北族人〈希〉……432
 吉比尔〈苏-阿〉……234
 基比亚〈圣〉……828
 基遍人〈圣〉……828
 基别罗特〈南美〉……843
 基布卡〈非〉……828
 吉布利里〈伊斯兰〉……268
 基大利〈圣〉……828
 基甸〈圣〉……815
 吉厄勒加汗〈突厥〉……301
 季尔〈亚美尼亚〉……541
 吉尔伽美什〈苏-阿〉……301
 吉尔伽美什史诗〈巴比伦〉……326
 季弗〈东斯拉夫〉……541
 基格瓦〈非〉……829
 基哈西〈圣〉……829
 基基莫拉〈东斯拉夫〉……843
 吉甲〈圣〉……205
 基伽勒〈苏美尔·阿卡德〉……829
 济勒哈〈阿布哈兹〉……684
 基勒季·图拉〈突厥〉……867
 祭礼〈日〉……815
 吉利季涅〈立陶宛〉……268
 基里里沙〈埃兰〉……843
 基列〈圣〉……815
 基列麦季〈突厥〉……843
 基列西弗〈圣〉……844
 基列耶琳〈圣〉……844
 鸡林〈朝〉……345
 鹤鹤的神话〈日〉……1024
 嗒嗒啾〈圣〉……987
 极沧溪〈圣〉……234
 吉罗婆山〈印度〉……268
 基玛利雅〈圣〉……844
 季姆斯季帕季斯〈立陶宛〉……666

基尼〈拉克〉……815
 矶女〈日〉……346
 基诺罗欣甘和瓦龙桑萨东
 〈西印尼〉……866
 基切达·尼亚梅〈萨莫迪〉……855
 吉庆方位〈惠方〉〈日〉……268
 基色〈圣〉……815
 基沙尔〈阿卡德〉……234
 基舍拉迈列尔〈亚美尼亚〉……856
 寄神〈日〉……815
 祭神使团〈希〉……844
 基士〈圣〉……816
 鸡石〈日〉……345
 基顺〈圣〉……816
 基顺河〈圣〉……829
 祭司〈希〉……816
 祭坛……816
 祭徒〈希〉……817
 吉瓦里〈格〉……234
 吉瓦纳〈突厥〉……234
 济乌苏德拉〈苏-阿〉……719
 祭献……817
 吉祥花纹〈印度〉……268
 吉祥天女〈印度〉……268
 基训〈圣〉……817
 季亚尔维〈斯堪〉……600
 基亚玛特〈马里〉……844
 季亚齐〈斯塔〉……566
 季亚伊和埃皮〈南美〉……651
 季耶瓦斯〈波罗的海〉……600
 基伊〈东斯拉夫〉……817
 基伊拉〈圣〉……830
 吉尤·佩里耶〈突厥〉……302
 箕子〈朝〉……982

jia

佳澳〈圣〉……541
 加比劳鸟〈缅〉……163
 甲比叻·玛哈·蓬〈泰〉……192

加比亚〈立陶宛〉……148
 加比亚乌亚〈立陶宛〉……175
 加布和盖〈老〉……163
 加布里埃尔·赫列什塔克
 〈亚美尼亚〉……198
 加大拉〈圣〉……148
 加代〈缅〉……131
 迦德〈西闪〉……346
 迦得〈圣〉……542
 加低斯〈圣〉……148
 伽多乔〈印度〉……377
 加尔巴-纳克波〈藏〉……192
 加尔杜尼季斯〈波罗的
 海〉……192
 伽尔伽非亚〈希〉……483
 加尔姆〈斯堪〉……148
 迦尔那〈印度〉……566
 加尔塔·乌兰-坚格里〈布
 里亚特〉……196
 伽拉〈苏-阿〉……346
 佳拉〈印古什〉……541
 加拉冈〈奥塞梯〉……148
 伽拉忒亚〈希〉……433
 伽兰提斯, 伽兰提阿斯
 〈希〉……433
 迦勒〈圣〉……542
 加雷〈西印尼〉……131
 加利利〈圣〉……148
 伽琉斯〈希〉……377
 伽隆玛那〈伊朗〉……433
 迦楼罗〈印度〉……566
 迦罗尼米〈印度〉……600
 佳玛达〈萨莫迪〉……566
 迦玛列〈圣〉……567
 贾玛斯帕〈伊朗〉……776
 伽摩〈印度〉……346
 伽墨利亚〈希〉……433
 贾姆希德〈伊朗〉……776
 加姆西勒格〈印古什〉……175

伽那〈印度〉……………	346	叫魂〈日〉……………	131	金孩子〈朝〉……………	569
伽南〈圣〉……………	346	焦伊巴恩古奥〈萨莫迪〉……	944	金鸡山〈日〉……………	569
迦南神话……………	600	角质门〈希〉……………	379	金坚〈越〉……………	543
伽倪墨达〈希〉……………	433			近邻同盟〈希〉……………	433
伽倪墨得斯〈希〉……………	483	Jie		金驴记〈罗〉……………	569
加齐和加伊米〈格〉……………	192	劫〈印度〉……………	337	紧那罗〈印度〉……………	755
迦萨〈圣〉……………	542	杰别奇〈阿迪格〉……………	567	金苹果〈希〉……………	569
家神〈东斯拉夫〉……………	738	解愁液〈希〉……………	960	近亲结婚的传说	
家神〈朝〉……………	738	杰达别里〈格〉……………	600	〈日〉……………	529
伽斯忒罗刻伊瑞斯		捷多列〈格〉……………	830	金首露〈朝〉……………	569
〈希〉……………	533	杰加纳维达〈北美〉……………	633	金胎〈古印〉……………	543
贾塔〈西印尼〉……………	738	杰克拉〈拉脱维亚〉……………	567	金太郎〈日〉……………	570
迦太基〈罗〉……………	567	杰雷·祖阿尔〈奥塞梯〉……	633	金图〈非〉……………	543
迦太基神话……………	633	捷利别格尼亚〈突厥〉……………	856	金羊毛〈希〉……………	570
迦特〈圣〉……………	542	捷利亚维利〈立陶宛〉……………	867	金鹰〈日〉……………	544
迦特人〈圣〉……………	567	杰麦特尔和基萨奈〈亚美尼		金枝〈希〉……………	544
伽图姆杜格〈苏美尔〉……	484	亚〉……………	661	金字塔铭文〈埃及〉……	633
加喜特神话……………	175	捷米尔捷列克〈突厥〉……………	856		
伽耶〈印度〉……………	346	捷诺奇〈墨〉……………	830	Jing	
迦叶〈佛〉……………	542	捷佩美〈危〉……………	830	荆冠〈圣〉……………	667
迦叶波〈印度〉……………	567	捷佩格奥兹〈突厥〉……………	867	经津主神〈日〉……………	601
迦耶特利〈印度〉……………	600	界神节〈罗〉……………	684	净土〈佛〉……………	544
佳伊库〈萨莫迪〉……………	567	街神节〈罗〉……………	892	净洗礼〈理〉……………	570
伽约马尔特〈伊朗〉……………	484	捷斯卡特利波卡〈中			
		美〉……………	858	Jiu	
Jian		杰谢格伊·托伊翁〈突		鸠槃荼〈印度〉……………	379
坚格里〈中亚〉……………	377	厥〉……………	656	酒神节〈希〉……………	755
建借间〈日〉……………	567	捷耶利一库萨姆〈玛雅〉……	856	酒神节游行〈希〉……………	789
坚尼查〈斯拉夫〉……………	379	杰伊韦〈立陶宛〉……………	568	酒神杖〈希〉……………	755
建御雷神〈日〉……………	600			九元神〈埃及〉……………	3
建御名方神〈日〉……………	633	Jin		旧约全书〈圣〉……………	163
坚战〈印度〉……………	346	金柴刀〈日〉……………	568		
		金刚〈金刚杵〉〈佛〉……………	542	Ju	
Jiang		金刚持〈佛〉……………	568	聚宝角〈希〉……………	987
江格尔〈蒙〉……………	234	金刚萨捶〈佛〉……………	600	俱哩舍奴〈印度〉……………	776
江格尔传〈土尔扈特〉……	269	金刚身〈印度〉……………	568	俱卢之野〈印度〉……………	776
姜韦翁〈越〉……………	684	金刚手〈佛〉……………	569	俱卢族〈印度〉……………	755
江哲庵〈朝〉……………	235	金刚夜叉〈朝〉……………	601	具伦益〈朝〉……………	570
		金冈之马〈日〉……………	601	俱毗罗〈印度〉……………	756
Jiao		金龟〈越〉……………	543		

K

开斋节〈伊斯兰〉……………60	刻菲索斯〈希〉……………602	科卢斯〈罗〉……………685
Kan	刻甫斯〈希〉……………571	科律巴斯〈希〉……………705
坎蒂奥〈越〉……………379	克哈伊〈拉克〉……………379	科律班忒斯〈希〉……………720
坎格哈〈伊朗〉……………379	科杰什〈阿迪格〉……………685	科律容亚〈希〉……………705
kang	科久奥-恩古奥〈萨莫迪〉……………725	克吕墨涅〈希〉……………435
康瑟格·奥伊卡〈鄂-乌〉…856	科卡洛苏斯〈希〉……………705	克吕墨诺斯〈希〉……………487
Kao	刻克罗皮亚〈希〉……………635	刻律涅亚山上的赤牝鹿〈希〉……………335
考科涅斯人〈希〉……………302	刻克罗普斯〈希〉……………635	克律萨俄耳〈希〉……………487
考罗斯〈希〉……………235	客科涅斯族〈希〉……………719	克律塞〈希〉……………380
考诺斯〈希〉……………235	科库托斯河〈希〉……………719	克律塞斯〈希〉……………435
Ke	可拉〈圣〉……………133	克律塞伊斯〈希〉……………487
科阿特利库埃〈墨〉……………725	克拉拉克〈西斯拉夫〉……………379	克律索忒弥斯〈希〉……………517
克贝克塞努弗〈埃及〉……………516	克拉罗斯〈希〉……………434	克吕泰涅斯特拉〈希〉……………529
刻布里俄涅斯〈希〉……………654	刻刺斯〈希〉……………571	克吕提厄〈希〉……………435
刻布壬〈希〉……………570	克刺塔伊斯〈希〉……………486	克吕提俄斯〈希〉……………487
科切甘〈突厥〉……………686	克刺托斯〈希〉……………434	科律托斯〈希〉……………705
刻达尔翁〈希〉……………601	刻莱诺〈希〉……………571	克吕托斯〈希〉……………436
科德罗斯〈希〉……………704	克勒迪辛〈乌德穆尔特〉……………434	克律西波斯〈希〉……………487
科多什〈阿布哈兹〉……………684	克勒俄比斯〈希〉……………486	克洛安托斯〈希〉……………487
客俄涅〈希〉……………684	克勒俄多克萨〈希〉……………516	科罗玻斯〈希〉……………705
科俄斯〈希〉……………684	克勒俄多拉〈希〉……………486	克洛厄〈希〉……………380
刻俄斯〈希〉……………570	克勒俄涅〈希〉……………434	克罗卡勒〈希〉……………436
刻耳柏罗斯〈希〉……………634	克勒俄帕特拉〈希〉……………516	克罗科斯〈希〉……………436
科尔戈鲁希〈东斯拉夫〉……………719	科勒钦-坚格里〈蒙〉……………725	克洛里斯〈希〉……………436
客耳刻〈希〉……………684	克雷奇-焦什〈突厥〉……………486	克罗弥萨〈希〉……………436
刻耳科佩斯〈希〉……………634	克利俄〈希〉……………379	克罗米翁的野猪〈希〉……………530
科尔客斯〈希〉……………704	客利克斯〈希〉……………705	科罗那〈希〉……………685
科耳库拉〈希〉……………704	克里米索斯〈希〉……………486	克罗尼代〈希〉……………436
科耳库特〈突厥〉……………704	客利萨〈希〉……………685	克罗尼得斯〈希〉……………487
刻耳库翁〈希〉……………601	克利忒〈希〉……………379	科罗尼斯〈希〉……………705
刻尔摩斯〈希〉……………602	克里特岛〈希〉……………434	刻洛涅〈希〉……………571
科耳诺科皮亚〈希〉……………725	克里特的公牛……………516	克罗诺斯〈希〉……………436
克尔·柏雷克〈突厥〉……………484	克里特的神牛〈希〉……………516	科罗诺斯〈希〉……………706
克尔·丘特帕〈突厥〉……………484	克里韦〈波罗的海〉……………380	科洛诺斯〈希〉……………706
科尔斯-托鲁姆〈鄂-乌〉…725	科利亚达〈斯拉夫〉……………705	柯罗诺斯〈希〉……………706
凯尔特神话〈欧〉……………484	克列玛塔〈波罗的海〉……………435	克罗诺斯节〈希〉……………487
克恩-伦格〈鄂-乌〉……………434	克列麦特〈突厥〉……………435	科罗斯〈希〉……………685
刻法勒尼亚岛〈希〉……………651	克琳希德〈日耳曼〉……………435	克洛托〈希〉……………380
刻法洛苏斯〈希〉……………602	克柳·季耶瓦斯〈波罗的海〉……………517	克罗托斯〈希〉……………436
	刻琉斯〈希〉……………571	科洛托斯〈希〉……………706
	克鲁米涅〈波罗的海〉……………435	科马纳〈希〉……………685
		科马塔斯〈希〉……………706

客迈拉 <希>	685	客塔罗多斯 <希>	720	孔西维乌斯 <罗>	108
科迈托 <希>	685	客泰戎 <希>	686		
客墨里亚 <希>	706	克忒阿托斯 <希>	488	Ku	
科摩斯 <希>	685	柯特拉维 <印度>	706	库阿涅 <希>	382
客奈同 <希>	685	克特神话	437	库阿涅厄 <希>	439
科嫩塔 <罗>	685	克提墨涅 <希>	439	库阿涅山岩 <希>	488
克尼多斯 <小亚细亚>	436	科梯提亚节 <希>	720	库巴巴 <卢维和胡里特>	381
客倪刺斯 <希>	706	科梯托 <希>	686	库柏勒 <希>	381
科诺帕 <南美>	685	刻托 <希>	544	库德舒 <西闪>	382
克诺索斯 <希>	436	克托尼俄斯 <希>	488	库狄佩 <希>	382
科帕拉 <格>	685	克托尼亚 <希>	439	库迪尔乔-尤莫 <马里>	517
科皮亚 <罗>	686	科托斯 <希>	686	库多-沃迪日 <马里>	488
科普瑞俄斯 <希>	720	科乌-尼亚梅 <萨莫迪>	720	库尔 <苏阿>	347
科恰玛玛 <南美>	706	克瓦西尔 <斯堪>	439	库尔达拉冈 <奥塞梯>	488
克切-阿瓦 <马里>	434	克维里阿 <格>	439	库尔基克·贾拉利 <亚美尼 亚>	530
科切甘 <突厥>	686	克武特 <苏丹>	380	库尔克 <普鲁士>	382
刻冉波斯 <希>	602	科西霍-皮塔奥 <墨>	725	库尔三斯 <欧>	439
科任斯 <希>	686	客西马尼 <圣>	706	库尔希斯 <波罗的海>	439
科日拉-阿瓦 <马里>	720	科复尔-托鲁姆 <鄂-乌>	726	库古拉克 <马里>	439
客戎 <希>	667	客修斯 <希>	686	库古-尤莫 <马里>	439
科瑞 <希>	667	科伊奥特贝利 <克特>	726	库胡兰 <爱尔兰>	382
刻瑞阿利亚节 <罗>	651	克因古 <阿卡德>	380	库吉阿尼 <格>	440
克瑞俄费洛斯 <希>	517	刻宇克斯 <希>	602	库克尔 <南斯拉夫>	382
克瑞俄斯 <希>	437	克兹 <萨莫迪>	347	库克洛佩斯 <希>	488
刻瑞斯 <希>	571			库克诺斯 <希>	440
刻瑞斯 <罗>	571	Ken		库克柔斯 <希>	440
克瑞斯丰忒斯 <希>	517	肯陶罗斯 <希>	603	库克苏 <北美>	382
刻瑞斯诺恶神 <希>	651	肯提马尼 <希>	603	库库利坎 <玛雅>	440
科瑞索斯 <希>	706			库库马茨 <危地>	440
克瑞忒伊斯 <希>	487	Keng		库拉罗斯 <希>	441
克瑞透斯 <希>	437	铿提俄斯 <希>	912	库莱尔沃 <芬兰和卡累利 阿>	441
克瑞乌萨 <希>	437	铿提亚 <希>	892	库勒-伦格 <鄂-乌>	441
克瑞翁 <希>	380	铿托斯山 <希>	912	库勒涅 <希>	383
克瑞西达 <中世纪>	437			库勒-泰泰-伦格 <鄂-乌>	517
克瑞西拉斯 <希>	487	Kong		库雷克-沃迪日 <马里>	517
科萨阿纳和乌伊恰阿娜 <墨>	730	孔 <美>	38	库利 <鄂-乌>	347
玛是古 <日>	686	孔福·阿诺切 <非>	107	库利-奥蒂尔 <鄂-乌>	488
科斯 <西闪>	667	空界 <印度>	544	库里卡韦里 <墨>	488
科斯岛 <希>	686	孔科耳狄亚 <罗>	107	库柳科 <印古什>	383
科斯特鲁邦卡 <东斯拉 夫>	725	孔雀 <希>	44	库卢卢 <苏-阿>	383
科斯特罗马 <东斯拉夫>	720	孔森忒斯 <罗>	85	库玛 <南美>	347
		孔苏斯 <罗>	60		
		孔苏斯节 <罗>	85		

库马尔比 <胡里特> 441
 枯迈 <罗> 667
 枯迈的西彼拉 <罗> 726
 库涅 <达吉斯坦> 348
 库诺索拉 <希> 441
 库帕拉 <东斯拉夫> 383
 库帕里索斯 <希> 489
 库普里斯 <希> 441
 库普塞洛希 <希> 489
 库恰维瓦 <南美> 441
 库茹赫 <胡里特> 383
 库瑞涅 <希> 383
 枯瑞忒斯 <希> 707
 库萨尔 <伊斯兰> 384
 库萨尔-胡萨斯 <西闪> 517
 库什卡弗塔尔 <塔巴萨兰> ... 517
 库忒拉岛 <希> 441
 库忒瑞亚 <希> 441
 枯野 <日> 667
 库耶拉瓦佩丽 <中美> 517
 库梓科斯 <希> 441
 狂欢秘祭 <希> 441

Kuang

Kui

奎里纳尔冈 <罗> 720
 奎里纳利亚节 <罗> 726
 奎里努斯 <罗> 707
 奎里忒斯人 <罗> 720
 盍石 <日> 817

Kun

坤·宝隆 <泰> 571
 昆夸特里亚节 <罗> 720
 昆图斯 <土麦耶的> <希> ... 572

L

La

拉 <藏> 536
 拉阿夫 <犹太教> 572
 拉奥孔 <希> 572
 拉巴西雷 <西闪> 603
 拉班 <圣> 544
 拉比 <圣> 545
 拉比厄 <东印尼> 572
 拉布 <阿卡德> 545
 拉布达科斯 <希> 635
 喇达曼托斯 <希> 720
 拉代 <圣> 545
 拉丁努斯 <罗> 603
 拉冬 <希> 545
 拉俄达马斯 <希> 635
 拉俄达弥亚 <希> 635
 拉俄狄刻 <希> 603
 拉俄墨冬 <希> 603
 拉俄诺玛 <希> 603
 拉格纳廖克 <斯堪> 635
 拉哈尔 <苏美尔> 573
 拉哈玛 <苏美尔> 573
 拉哈米 <圣> 573
 拉哈姆-伦格和卡特-伦格
 <鄂-乌> 662
 喇合 <圣> 882
 拉赫什 <伊朗> 573

拉吉 <西印尼> 545
 拉吉艾克 <萨阿米> 603
 拉伽娜 <立陶宛, 拉脱维
 亚> 573
 拉结 <圣> 545
 拉刻代蒙 <希> 603
 拉刻西斯 <希> 604
 拉刺 <罗> 545
 拉朗宽 <越> 573
 拉里萨 <希> 574
 拉罗格 <斯拉夫> 574
 拉玛 <苏美尔> 545
 喇嘛教神话 931
 拉马里阿 <格> 604
 拉玛什图 <阿卡德> 604
 拉麦 <圣> 545
 拉米 <圣> 545
 拉弥亚 <希> 574
 拉帕乌姆 <西闪> 604
 拉皮泰人 <希> 604
 拉任达 <罗> 574
 拉瑞斯诸神 <罗> 636
 拉撒路 <圣> 574
 拉沙 <圣> 545
 拉沙普 <西闪> 574
 拉什努 <伊朗> 575
 拉斯忒涅斯 <希> 636
 拉特 <阿拉伯> 545

拉特摩斯山 <希> 636
 拉特·陶伊 <埃及> 604
 拉图雷·达内 <西印尼> 636
 拉托娜 <罗> 575
 拉威耳娜 <罗> 604
 拉维尼乌姆 <罗> 637
 拉维尼亚 <罗> 604
 拉吴 <圣> 546
 拉乌玛 <波罗的海> 575
 拉希 <格> 546
 拉亿 <圣> 546
 拉伊俄斯 <希> 605
 拉伊玛 <波罗的海> 575
 拉扎列 <格> 575
 拉兹多娜 <波罗的海> 605

Lai

莱贝 <非> 738
 莱尔 <欧> 205
 莱耳忒斯 <希> 776
 莱尔瓦尼 <赫梯> 776
 莱格巴 <非> 756
 莱拉普斯 <希> 776
 莱敏克亚能 <芬兰和卡累利
 阿> 789
 来世观 <日> 384
 莱斯特律戈涅斯人 <希> 806
 莱扎 <非> 739

Lan	楞伽〈印度〉…………… 956	利普斯〈希〉…………… 386
兰恩和阿孟〈緬〉…………… 180	楞诺斯岛〈希〉…………… 966	砾石〈日〉…………… 739
兰格哈河〈伊朗〉…………… 168	Li	笠寺〈日〉…………… 818
兰佩提亚〈希〉…………… 169	里安戈姆贝〈非〉…………… 489	利斯巴〈圣〉…………… 386
兰塞〈圣〉…………… 133	利安扎〈非〉…………… 384	利泰诸女神〈希〉…………… 490
兰陀〈印度教〉…………… 133	利巴〈圣〉…………… 348	利梯厄耳塞斯〈希〉…………… 517
Lang	利柏耳〈罗〉…………… 385	利未〈圣〉…………… 348
狼〈日〉…………… 730	利柏耳塔斯〈罗〉…………… 489	利未人〈圣〉…………… 386
Lao	利百地拿〈圣〉…………… 441	利翁戈·富莫…………… 490
老底嘉〈圣〉…………… 235	利百加〈圣〉…………… 385	利希〈圣〉…………… 348
劳动与日子〈希〉…………… 489	利柏拉〈罗〉…………… 385	利亚〈圣〉…………… 348
劳壬图姆〈罗〉…………… 441	利本提娜〈罗〉…………… 442	利亚赫〈西斯拉夫〉…………… 386
老鼠招婿〈日〉…………… 269	利比提娜〈罗〉…………… 442	利耶图奥尼斯〈拉脱维
劳索斯〈罗〉…………… 384	利比亚〈希〉…………… 385	亚〉…………… 517
Le	哩多〈古印〉…………… 739	利兹杰伊科〈立陶宛〉…………… 490
勒安得耳〈希〉…………… 884	里法厄山〈希〉…………… 442	Lian
乐变化天〈印度〉…………… 169	立法女神节〈希〉…………… 180	莲花生〈藏、佛〉…………… 756
勒达〈希〉…………… 817	利美和利夫特拉西尔〈斯	连理杉〈日〉…………… 387
勒俄卡瑞斯〈希〉…………… 868	堪〉…………… 534	Liang
勒耳那〈希〉…………… 830	里甫斯〈希〉…………… 385	两神之争〈日〉…………… 442
勒耳那的许德拉〈希〉…………… 860	里戈节〈拉脱维亚〉…………… 385	Lie
勒拉武兰〈东印尼〉…………… 844	利革亚〈希〉…………… 386	列壁〈緬〉…………… 205
勒奈俄斯〈希〉…………… 844	利哈比雅〈圣〉…………… 442	列队行进仪式〈理〉…………… 319
勒奈亚节〈希〉…………… 844	利霍〈东斯拉夫〉…………… 348	列克昂〈亚美尼亚〉…………… 236
勒斯玻斯岛〈希〉…………… 868	里吉丘斯〈波罗的海〉…………… 442	列科姆〈奥塞梯〉…………… 236
勒斯刻斯〈希〉…………… 844	利金〈圣〉…………… 348	列涅努忒〈埃及〉…………… 269
勒忒〈希〉…………… 818	里基拉勒-达克〈拉克〉…………… 517	列王〈圣〉…………… 205
勒托〈希〉…………… 818	利卡斯〈希〉…………… 386	Lin
勒伊俄得斯〈希〉…………… 868	利铿尼俄斯〈希〉…………… 489	林迦〈印度〉…………… 546
勒伊托斯〈希〉…………… 845	利勒〈鄂-乌〉…………… 348	林叩斯〈希〉…………… 575
Lei	利利〈鄂-乌〉…………… 348	林朗〈緬〉…………… 546
雷别季〈东斯拉夫〉…………… 960	利里俄佩〈希〉…………… 442	林娜得斯诸女神〈希〉…………… 656
雷米拉赫〈阿布哈兹〉…………… 966	利龙〈緬〉…………… 348	林妖〈东斯拉夫〉…………… 546
雷神〈日〉…………… 955	利摩尼阿得斯诸女神	Liu
雷石〈日〉…………… 956	〈希〉…………… 534	流便〈圣〉…………… 739
雷苏孟〈緬〉…………… 960	利摩斯〈希〉…………… 386	六部〈日〉…………… 44
Leng	利姆佩利克和科瑟利克〈萨	柳花〈朝〉…………… 668
	莫迪〉…………… 535	琉卡斯, 琉卡狄亚〈希〉…………… 830
	利慕伊勒〈圣〉…………… 442	
	立拿〈圣〉…………… 133	
	利诺斯〈希〉…………… 386	
	利普〈印〉…………… 348	

琉客波斯〈希〉	845	噜弥尼〈印度教〉	1015	乱伦神话	442
琉刻岛〈希〉	830	鲁弥娜〈罗〉	843		
琉客佩〈希〉	830	鲁摩耳〈罗〉	843	Lun	
琉客皮得斯姐妹〈希〉	860	卢娜〈罗〉	134	伦格〈鄂-乌〉	205
琉科斯〈希〉	830	卢佩耳卡〈罗〉	169	伦贡〈越〉	206
琉科忒亚〈希〉	845	鲁萨尔卡〈斯拉夫〉	913	伦吉斯〈拉脱维亚〉	237
琉科西亚〈希〉	845	路司得〈圣〉	961		
六欲天〈印度〉	60	鲁斯塔姆〈伊朗〉	913	Luo	
Long		鲁脱〈伊斯兰〉	882	骆〈越〉	663
龙齿〈希〉	133	卢提努斯〈罗〉	169	罗阿米〈圣〉	575
龙宫来的媳妇〈日〉	193	鲁图利族〈罗〉	913	罗比戈〈罗〉	575
龙基进巴和利恰巴〈緬〉	197	卢陀悉〈印度〉	161	罗比伽利亚节〈罗〉	651
龙王〈朝〉	133	鲁齐乌斯·阿普列乌斯		罗波那〈印度教〉	576
		〈罗〉	953	罗大〈圣〉	546
Lou		卢薩尼〈印度〉	151	罗德〈斯拉夫〉	547
楼陀罗〈印度〉	960	鲁希坡〈圣〉	893	罗得〈希〉	547
		卢辛〈亚美尼亚〉	134	罗得〈圣〉	547
Lu		鲁耶维特〈波罗的海斯拉		罗得岛〈希〉	576
卢〈蒙〉	127	夫〉	913	罗得岛的科洛索斯〈希〉	661
卢〈蒙〉	128	鲁伊蒙〈奥塞梯〉	893	罗底巴〈圣〉	576
卢阿〈罗〉	133	Lu		罗多佩〈希〉	576
鲁贝扎尔〈日耳曼〉	912	吕埃俄斯〈希〉	269	罗眠〈蒙〉	547
路比〈圣〉	956	吕得〈希〉	205	洛基〈斯堪〉	668
卢波木陀罗〈印度〉	181	吕底亚〈圣〉	236	罗卡皮〈格〉	576
鲁达〈阿拉伯〉	882	吕耳涅索斯〈希〉	302	罗科斯〈希〉	576
路得〈圣〉	956	吕高尼〈圣〉	236	罗路哈玛〈圣〉	605
路低〈圣〉	956	吕卡柏托斯山〈希〉	319	罗马〈罗〉	548
鲁孚〈圣〉	882	吕卡翁〈希〉	236	罗马城〈罗〉	576
鲁甘祖〈非〉	892	吕开俄斯山〈希〉	302	罗马女神	605
卢洛〈爱尔兰〉	133	吕客达斯〈希〉	270	罗马神话〈罗〉	605
鲁格曼〈伊斯兰〉	892	吕客俄斯〈希〉	270	罗摩〈印度〉	548
鲁古奇斯〈波罗的海〉	912	吕刻俄斯〈希〉	270	罗摩衍那〈印度〉	609
鲁汉加〈非〉	843	吕科墨得斯〈希〉	302	罗穆拉树〈罗〉	609
鲁基尼斯〈波罗的海〉	912	吕科斯〈希〉	237	罗穆卢斯〈罗〉	609
路加〈圣〉	956	吕客亚〈希〉	237	罗刹诸魔〈印度〉	610
卢伽尔班达〈苏美尔〉	181	吕枯耳戈斯〈希〉	303	罗什曼〈印度〉	577
路见神〈日〉	960	吕萨〈希〉	205	罗提〈印度〉	549
卢客斐耳〈罗〉	169	吕西佩〈希〉	237	洛提斯〈希〉	686
卢客娜〈罗〉	151	绿叶笛的故事〈日〉	856	裸体仪式〈理〉	966
鲁拉基耶〈藏〉	912	Luan		罗陀〈印度教〉	549
卢毛伊洛〈非〉	169	奎·冯〈越〉	982	罗托斯〈希〉	577
卢米穆乌特〈西印尼〉	181			洛瓦兰吉〈西印尼〉	707
				格兹〈萨莫迪〉	670

M

- Mo
- 玛〈希〉……………337
- 玛阿特〈埃及〉……………387
- 玛阿提〈埃〉……………387
- 马波诺斯〈凯尔特〉……………27
- 玛茨利〈格〉……………387
- 玛顿〈圣〉……………349
- 玛顿古兰〈非〉……………443
- 马尔杜克〈阿卡德〉……………27
- 马尔达加伊勒〈亚美尼亚〉……………34
- 马尔加什神话〈非〉……………34
- 马尔杰日-阿瓦〈马里〉……………35
- 马尔马里努〈南美〉……………31
- 玛耳佩萨〈希〉……………443
- 马耳斯〈罗〉……………18
- 马尔提亚和玛尔提亚纳格〈伊朗〉……………37
- 玛尔图〈苏-阿〉……………387
- 马耳叙阿斯〈希〉……………32
- 玛弗德特〈埃〉……………444
- 马弗基〈东斯拉夫〉……………19
- 玛各〈圣〉……………349
- 玛歌耳·米撒毕〈圣〉……………518
- 玛格纳纳母〈罗〉……………490
- 玛贡〈藏、缅〉……………349
- 马哈本奈〈缅〉……………28
- 马哈吉里〈缅〉……………28
- 玛哈拉〈圣〉……………387
- 玛哈拉贾·布诺〈西印尼〉……………518
- 玛哈莱〈圣〉……………387
- 玛哈尼但〈圣〉……………444
- 玛哈念〈圣〉……………387
- 玛哈塔拉〈西印尼〉……………444
- 玛哈秀〈圣〉……………388
- 马赫迪〈伊斯兰〉……………19
- 马赫斯〈埃及〉……………19
- 玛赫塔特和帕赫塔特〈印古什〉……………534
- 玛黑玛-沙拉勒-哈斯-晏斯
- 〈圣〉……………535
- 马祭〈印度〉……………10
- 玛吉〈圣〉……………349
- 玛基大〈圣〉……………388
- 玛基雅〈圣〉……………388
- 玛迦〈圣〉……………349
- 玛迦〈圣〉……………349
- 玛捷〈拉脱维亚〉……………349
- 马卡利东〈非〉……………28
- 玛卡里亚〈希〉……………444
- 马卡柔斯〈希〉……………28
- 马卡翁〈希〉……………19
- 马可〈圣〉……………10
- 玛克里斯〈希〉……………444
- 马库伊利绍奇特利〈墨〉……………35
- 马拉〈斯拉夫〉……………11
- 玛拉〈圣〉……………349
- 玛拉〈圣〉……………350
- 玛拉基〈圣〉……………388
- 玛拉基·陶兹〈耶济德〉……………490
- 马拉克贝勒〈西闪〉……………32
- 马拉松的野牛〈希〉……………35
- 马来群岛各族人民神话〈马来〉……………36
- 马勒古〈圣〉……………19
- 玛勒列〈圣〉……………388
- 马勒·滕加〈萨莫迪〉……………28
- 玛里卡〈罗〉……………388
- 马利克〈阿拉伯〉……………19
- 马里神话〈马里〉……………28
- 玛里亚〈拉脱维亚〉……………388
- 马利亚〈圣〉……………19
- 摩哩质〈印度〉……………1016
- 玛连纳〈斯拉夫〉……………388
- 玛伦〈圣〉……………350
- 马洛福拉神庙〈希〉……………35
- 玛罗提〈圣〉……………388
- 妈妈〈满〉……………206
- 玛美图〈阿卡德〉……………388
- 马墨耳斯〈罗〉……………28
- 马莫弗〈拉克〉……………20
- 马姆别里〈格〉……………28
- 马纳博佐〈北美〉……………28
- 玛纳弗〈阿拉伯〉……………389
- 马纳汗〈蒙〉……………20
- 马纳拉〈芬〉……………20
- 马南南〈爱尔兰〉……………20
- 玛纳斯〈突厥〉……………389
- 玛纳特〈阿拉伯〉……………389
- 玛拿西〈圣〉……………389
- 玛尼〈斯堪〉……………350
- 马尼图〈北美〉……………21
- 玛尼亚〈希〉……………390
- 马念〈圣〉……………11
- 马涅罗斯〈希〉……………28
- 马涅斯〈罗〉……………21
- 玛诺伊〈高棉〉……………390
- 玛挪亚〈圣〉……………390
- 玛奇利·洛兹〈萨莫迪〉……………491
- 马人、背陶罗斯人〈希〉……………21
- 玛赛〈圣〉……………350
- 马盛格〈藏〉……………22
- 玛士撒拉〈圣〉……………444
- 玛他提雅〈圣〉……………444
- 马太〈圣〉……………11
- 玛特利族〈圣〉……………444
- 马特罗那利亚节〈罗〉……………35
- 马提亚〈圣〉……………22
- 马头观音〈印度〉……………29
- 玛图塔圣母〈罗〉……………491
- 马托韦利亚〈北美〉……………32
- 玛瓦〈藏、缅〉……………350
- 马武-利扎〈非〉……………29
- 玛西拿〈圣〉……………390
- 玛西斯〈亚美尼亚〉……………390
- 马希斯〈芬〉……………22
- 玛西雅〈圣〉……………390
- 玛西亚〈圣〉……………391
- 玛亚斯·哈拉〈布里亚特〉……………491

弥马斯〈希〉…………… 577
 米米尔〈斯堪〉…………… 238
 弥那迦〈印度〉…………… 577
 弥那乞涅〈印度〉…………… 611
 弥倪阿得斯姊妹〈希〉…………… 656
 弥涅耳瓦〈罗〉…………… 611
 弥涅耳瓦节〈罗〉…………… 638
 米努〈埃及〉…………… 207
 米诺娜〈非〉…………… 238
 弥诺斯〈希〉…………… 578
 弥诺陶罗斯〈希〉…………… 638
 弥诺伊德〈希〉…………… 611
 米奇比奇〈北美〉…………… 271
 米奇特〈蒙〉…………… 239
 弥塞〈希〉…………… 550
 弥塞诺斯〈希〉…………… 611
 弥赛亚〈圣〉…………… 578
 米沙利〈圣〉…………… 239
 米什科阿特利〈墨〉…………… 319
 米斯〈鄂-乌〉…………… 207
 密特拉〈伊朗〉…………… 832
 米扬达什〈萨阿米〉…………… 271

Milan

彌克弗〈鄂-乌〉…………… 843
 绵津见国〈日〉…………… 845

Miao

苗忌竹〈日〉…………… 578
 庙奴(希厄罗多勒斯)
 〈希〉…………… 550
 缪斯〈希〉…………… 982
 缪斯神庙〈希〉…………… 994
 妙喜世界〈印度〉…………… 445
 缪伊尤兹久乌·埃涅〈突
 厥〉…………… 1007

Ming

明多尔特·巴托尼〈格〉…………… 657
 莫河渡资〈希〉…………… 776
 明莱伊〈萨莫迪〉…………… 578
 鸣石〈日〉…………… 550
 名祖〈希〉…………… 207

Mo

魔(魔罗)〈印度〉…………… 1041
 末巴奈〈圣〉…………… 151
 未必〈圣〉…………… 134
 墨达〈希〉…………… 1009
 莫达-阿瓦〈莫尔多瓦〉…………… 776
 末底改〈圣〉…………… 151
 墨狄特里娜〈罗〉…………… 1024
 墨冬〈希〉…………… 1009
 墨杜萨〈希〉…………… 1015
 摩多利首〈印度〉…………… 1020
 墨多斯〈希〉…………… 1015
 墨尔波墨涅〈希〉…………… 1024
 莫尔多瓦神话…………… 800
 莫尔季姆·埃克瓦〈鄂-
 乌〉…………… 803
 墨耳枯里乌斯〈希〉…………… 1027
 摩耳摩吕刻〈希〉…………… 1024
 墨耳墨罗斯〈希〉…………… 1024
 摩耳甫斯〈希〉…………… 1021
 摩耳斯〈罗〉…………… 1015
 墨非提斯〈罗〉…………… 1021
 墨盖拉〈希〉…………… 1015
 魔鬼〈斯拉夫〉…………… 1041
 魔鬼〈圣〉…………… 1042
 摩诃婆罗多〈印度〉…………… 1024
 摩河湿伐罗〈柬〉…………… 1024
 墨伽拉〈希〉…………… 1015
 摩伽罗〈印度〉…………… 1015
 墨伽尼拉〈希〉…………… 1021
 墨伽彭忒斯〈希〉…………… 1024
 墨伽柔斯〈希〉…………… 1021
 魔巾〈日〉…………… 1042
 墨卡尼提斯〈希〉…………… 1024
 墨卡纽斯〈希〉…………… 1021
 莫科希〈东斯拉夫〉…………… 756
 墨拉尼波斯〈希〉…………… 1024
 墨拉尼佩〈希〉…………… 1021
 墨拉尼皮得斯〈希〉…………… 1028
 墨兰波斯〈希〉…………… 1021
 墨兰提俄斯〈希〉…………… 1025
 墨兰托〈希〉…………… 1016

墨兰托斯〈希〉…………… 1022
 墨勒阿格里得斯〈希〉…………… 1028
 墨勒阿革罗斯〈希〉…………… 1028
 墨利阿得斯诸女神〈希〉…………… 1028
 摩利莫〈希〉…………… 1016
 摩利俄尼代兄弟〈希〉…………… 1028
 摩利俄涅〈希〉…………… 1022
 摩哩质〈印度〉…………… 1016
 墨里俄涅斯〈希〉…………… 1025
 墨利刻耳忒斯〈希〉…………… 1028
 莫里莫〈非〉…………… 756
 墨利萨〈希〉…………… 1016
 摩录多〈印度〉…………… 1016
 摩洛〈圣〉…………… 1009
 摩洛耳科斯〈希〉…………… 1025
 摩洛赫〈西闪〉…………… 1016
 墨罗佩〈希〉…………… 1017
 墨罗普斯〈希〉…………… 1022
 摩洛索斯〈希〉…………… 1022
 莫罗兹〈斯拉夫〉…………… 757
 莫莫〈突厥〉…………… 739
 末摩尼〈伊朗〉…………… 152
 摩摩斯〈希〉…………… 1017
 墨那利佩〈希〉…………… 1022
 摩那萨〈印度〉…………… 1017
 摩尼〈伊朗〉…………… 1009
 摩尼教七经〈伊朗〉…………… 1025
 摩尼教神话〈伊朗〉…………… 1025
 墨尼佩〈希〉…………… 1017
 墨涅佛戎〈希〉…………… 1022
 墨涅拉俄斯〈希〉…………… 1026
 漠涅摩叙涅〈希〉…………… 931
 墨涅斯透斯〈希〉…………… 1027
 漠涅斯托斯〈希〉…………… 931
 摩涅塔〈罗〉…………… 1017
 摩奴〈印度〉…………… 1010
 摩诺科斯〈希〉…………… 1022
 墨诺叩斯〈希〉…………… 1022
 墨诺提俄斯〈希〉…………… 1027
 摩普索斯〈希〉…………… 1022
 墨塞涅〈希〉…………… 1017
 墨斯特拉〈希〉…………… 1022
 墨塔部斯〈希〉…………… 1023

墨塔尼拉 <希>	1023	穆罕默德 <伊斯兰>	1034	牧神祭司团 <罗>	638
摩坦陀 <印度>	1017	木花开耶姬 <日>	108	牧神节 <罗>	579
墨提俄刻 <希>	1023	目隰连 <印度>	152	木什胡什 <阿卡德>	85
墨提斯 <希>	1018	姆卡姆加里亚 <阿布哈		穆-舒邦 <布里亚特>	1032
摩图罗 <印度>	1018	兹>	652	穆斯佩尔 <斯塔>	1035
墨托佩 <希>	1018	穆卡萨 <非>	1031	穆斯塔-古达尔格 <印古	
墨托斯 <希>	1018	穆-克勒钦 <乌德穆尔		什>	1037
莫乌-尼亚梅 <萨莫迪>	789	特>	1034	穆松 <通古斯>	1030
摩西 <圣>	1010	穆库鲁 <非>	1032	穆索·科罗妮·昆迪耶	
莫西 <鄂-乌>	739	穆拉·贾迪 <西印尼>	1034	<非>	1037
摩押 <圣>	1011	姆兰杰-阿瓦 <马里>	638	穆塔 <罗>	1031
摩耶 <印度>	1012	穆勒·苏尔塔钦·图拉 <突		木特 <埃及>	44
摩伊刺革忒斯 <希>	1028	厥>	1037	穆提卜纳特扬 <也门>	1036
摩伊赖 <希>	1018	穆卢阿·萨泰纳 <东印		木图 <西丙>	44
墨曾提乌斯 <罗>	1027	尼>	1037	木吞 <缅>	45

Mu

姆博里 <非>	579	牟噜干 <印度>	239	姆瓦里 <非>	579
姆博姆比安达 <非>	652	穆伦古 <非>	1032	目隰尼 <印度>	152
姆尔格 <波罗的海>	579	穆木 <阿卡德>	1030	穆西西 <非>	1032
收获节 <希>	241	穆尼托斯 <希>	1035	墓葬 <圣>	957
穆尔客柏耳 <罗>	1036	穆萨 <伊斯兰>	1030	姆泽图纳哈维 <格>	652
		穆萨革忒斯 <希>	1036	梅指太郎 <日>	611
		牧神洞 <罗>	579	母子神 <日>	152

N

No

那护沙 <印度>	240	那伽 <印度>	208	纳齐利阿尼 <格>	492
那伽 <印度>	208	那伽娑哩 <印度>	271	拿撒勒 <圣>	757
那伽娑哩 <印度>	271	那伽诸怪 <印度>	271	拿撒勒人 <圣>	777
那伽诸怪 <印度>	271	纳克拉赫 <也门>	446	纳什古希扎 <阿迪格>	492
纳克拉赫 <也门>	446	那克舍多罗 <印度>	304	纳斯尔 <也门>	392
那克舍多罗 <印度>	304	那克索斯岛 <希>	304	纳斯连-扎切 <阿迪格>	493
那克索斯岛 <希>	304	那洛 <印度>	208	纳沙提耶 <印度>	446
那洛 <印度>	208	那罗 <印度>	208	纳苏 <伊朗>	351
那罗 <印度>	208	那罗衍 <印度>	240	纳维 <斯拉夫>	351
那罗衍 <印度>	240	拿玛 <圣>	740	纳希 <阿拉伯>	351
拿玛 <圣>	740	纳木 <苏美尔>	350	拿细耳人 <圣>	777
纳木 <苏美尔>	350	纳姆塔尔 <苏美尔>	446	那须地狱 <日>	272
纳姆塔尔 <苏美尔>	446	那牟质 <印度>	240	纳伊-埃古瓦 <鄂-乌>	493
那牟质 <印度>	240	娜娜 <希>	670	那伊泰尔科布 <非>	319
娜娜 <希>	670	那那-布卢库 <非>	304		
那那-布卢库 <非>	304	纳纳亚 <阿卡德>	392		
纳纳亚 <阿卡德>	392	纳奈 <亚美尼亚>	351		
纳奈 <亚美尼亚>	351				

Nai

奈具社 <日>	579
奈勒贝·艾伊厄瑟特 <突	

Nong	努米—托鲁姆〈鄂—乌〉…… 493	Nuo	
衣诺斯〈希〉…… 240	努姆〈萨莫迪〉…… 351	挪巴〈圣〉…… 670	
衣事诗〈罗〉…… 240	努姆涅吉尔〈达吉斯坦〉…… 494	诺尔尼尔〈斯堪〉…… 779	
Nu	努努萨岸〈东印尼〉…… 446	诺尔提亚〈意〉…… 779	
努恩〈埃〉…… 351	努斯库〈苏美尔〉…… 392	诺雷艾〈东〉…… 759	
努海〈伊斯兰〉…… 351	努特〈埃及〉…… 352	诺罗弗—阿瓦〈莫尔多瓦〉…… 797	
努里斯坦神话〈伊朗〉…… 518	Nu	诺蒙〈希〉…… 741	
努马努斯〈罗〉…… 446	女国〈朝〉…… 12	诺弥俄斯〈希〉…… 779	
努马·蓬皮利乌斯〈罗〉…… 530	女孩的智慧〈日〉…… 32	诺莫〈非〉…… 741	
努弥娜〈罗〉…… 392	女神达努的部落〈欧〉…… 35	诺托斯〈希〉…… 759	
努弥托耳〈罗〉…… 446	女提坦诸神〈希〉…… 32	挪亚〈圣〉…… 670	
	女像柱〈希〉…… 23	挪亚方舟〈圣〉…… 707	

○

Ou	欧里庇得斯〈希〉…… 639	欧律斯透斯〈希〉…… 640
欧阿德涅〈希〉…… 612	欧律阿勒〈希〉…… 612	欧律提翁〈希〉…… 613
欧埃克墨〈希〉…… 612	欧律阿洛斯〈希〉…… 639	欧律托斯〈希〉…… 613
欧安得耳〈希〉…… 612	欧律巴忒斯〈希〉…… 639	欧罗巴〈希〉…… 580
欧波亚〈希〉…… 580	欧律比亚〈希〉…… 613	欧罗斯〈希〉…… 581
欧玻勒俄斯〈希〉…… 638	欧律达马斯〈希〉…… 639	欧迈俄斯〈希〉…… 613
欧多拉〈希〉…… 580	欧律狄刻〈希〉…… 613	欧墨得斯〈希〉…… 613
欧多罗斯〈希〉…… 612	欧律克勒亚〈希〉…… 639	欧摩尔玻斯〈希〉…… 640
欧厄诺斯〈希〉…… 612	欧律洛科斯〈希〉…… 639	欧墨洛斯〈希〉…… 613
欧斐摩斯〈希〉…… 612	欧律马科斯〈希〉…… 640	欧墨尼得斯〈希〉…… 640
欧福耳玻斯〈希〉…… 639	欧律墨得〈希〉…… 613	欧纽斯〈希〉…… 581
欧福里翁〈希〉…… 612	欧律墨冬〈希〉…… 613	欧诺弥亚〈希〉…… 613
欧赫墨罗斯学说〈希〉…… 657	欧律诺墨〈希〉…… 613	欧佩忒斯〈希〉…… 614
欧伽蒙〈希〉…… 580	欧律诺摩斯〈希〉…… 640	欧忒耳佩〈希〉…… 614
欧克勒亚〈希〉…… 612	欧律皮洛斯〈希〉…… 640	偶像〈理〉…… 818
	欧律斯忒涅斯〈希〉…… 652	偶像崇拜〈圣〉…… 846

P

Pa	帕耳忒尼亚〈希〉…… 641	帕哈潘·赫列什塔克〈亚 美尼亚〉…… 661
帕都伍冲〈泰〉…… 614	帕耳忒女神庙〈希〉…… 652	帕赫特〈埃及〉…… 581
帕耳开〈罗〉…… 581	帕耳忒诺派俄斯〈希〉…… 657	帕吉尔涅伊斯〈立陶宛〉…… 652
帕耳那索斯〈希〉…… 641	帕耳忒诺佩〈希〉…… 641	帕伽塞湾〈希〉…… 614
帕尔奈〈萨莫迪〉…… 581	帕耳忒诺斯〈希〉…… 641	帕结〈圣〉…… 551
帕耳忒尼俄斯〈希〉…… 652	帕菲亚〈希〉…… 581	帕捷卡特利〈墨〉…… 641
帕耳忒尼翁〈希〉…… 641	帕福斯〈希〉…… 581	帕科〈阿迪格〉…… 551
	帕福斯女神〈希〉…… 641	

帕克斯〈罗〉……………	581			佩克洛〈斯拉夫〉……………	583
帕克托洛斯河〈希〉……………	658	Pan		佩拉癸亚〈希〉……………	617
帕拉达塔〈伊朗〉……………	614	潘〈希〉……………	1008	佩拉斯戈斯〈希〉……………	645
帕拉狄斯〈伊朗〉……………	614	潘达罗斯〈希〉……………	1023	佩拉斯癸亚〈希〉……………	645
帕刺洛斯〈希〉……………	614	潘达瑞俄斯〈希〉……………	1027	佩拉斯吉人〈希〉……………	645
帕拉墨得斯〈希〉……………	641	潘德罗索斯〈希〉……………	1027	佩利阿得斯姊妹〈希〉……………	658
帕拉斯〈希〉……………	581	潘得摩斯〈希〉……………	1023	佩利阿斯〈希〉……………	617
帕莱蒙〈希〉……………	581	潘狄翁〈希〉……………	1018	佩里玻亚〈希〉……………	618
帕兰提得斯兄弟〈希〉……………	657	潘狄亚〈希〉……………	1019	佩里法斯〈希〉……………	618
帕兰提翁城〈希〉……………	642	潘多拉〈希〉……………	1019	佩里斐忒斯〈希〉……………	645
帕勒斯〈罗〉……………	581	判官松〈日〉……………	392	佩里戈涅〈希〉……………	618
帕里〈伊朗〉……………	551	潘赫勒尼俄斯〈希〉……………	1028	佩里克吕墨诺斯〈希〉……………	658
帕里阿卡卡〈南美〉……………	642	盘蛇杖〈希〉……………	833	佩里墨得斯〈希〉……………	645
帕利客双神〈希〉……………	642	潘提亚〈希〉……………	1019	佩里托俄斯〈希〉……………	645
帕利努汝斯〈罗〉……………	642	潘托俄斯〈希〉……………	1023	佩利翁山〈希〉……………	618
帕里斯〈希〉……………	582	盘子住宅〈日〉……………	846	佩列克特·图拉〈突厥〉……………	653
帕伦狄〈伊朗〉……………	583			佩琉斯〈希〉……………	583
帕洛耳〈希〉……………	583	Pao		佩伦〈斯拉夫〉……………	552
帕穆拉克·玛诺博〈菲〉……………	657	抛离公主〈朝〉……………	447	佩罗〈希〉……………	553
帕那刻亚〈希〉……………	614	泡佩耳塔斯〈罗〉……………	620	佩洛罗斯〈希〉……………	618
帕内·纳·博隆〈西印		泡萨尼阿斯〈希〉……………	640	佩洛皮代〈希〉……………	618
尼〉……………	642			佩洛皮亚〈希〉……………	618
帕倪阿西斯〈希〉……………	642	Pei		佩洛普斯〈希〉……………	618
帕尼克斯〈普鲁士〉……………	614	佩耳狄克斯〈希〉……………	643	佩姆巴〈非〉……………	584
帕尼亚〈通古斯〉……………	583	佩尔洛鲁布琉斯〈普鲁		佩那忒斯诸神〈罗〉……………	653
帕诺佩〈希〉……………	583	士〉……………	657	佩尼亚〈希〉……………	584
帕诺剖斯〈希〉……………	614	佩耳颠斯湖〈罗〉……………	643	佩涅洛佩〈希〉……………	619
帕恰卡马克〈秘鲁〉……………	642	佩耳伽摩斯〈希〉……………	643	佩纽斯〈希〉……………	584
帕恰玛玛〈南美〉……………	614	佩耳伽摩斯祭坛〈希〉……………	658	佩普洛斯袍〈希〉……………	645
帕斯孔吉〈格〉……………	615	佩尔库纳斯〈波罗的海〉……………	643	佩瑞涅泉〈希〉……………	620
帕苏阿瓦〈马里〉……………	615	佩耳墨索斯河上的姑娘们		佩塞诺耳〈希〉……………	620
帕特罗克洛斯〈希〉……………	653	〈希〉……………	662	佩塔拉〈西印尼〉……………	584
帕提〈圣〉……………	552	佩耳塞〈希〉……………	584	佩塔索斯〈希〉……………	620
帕托尔斯〈普鲁士〉……………	615	佩耳塞福涅〈希〉……………	644	佩忒苏霍斯〈埃及〉……………	646
帕瓦赫图内〈玛雅〉……………	643	佩耳塞普托利斯〈希〉……………	658	佩透斯〈希〉……………	584
帕沃耳〈罗〉……………	583	佩耳塞斯〈希〉……………	615	佩托〈希〉……………	553
帕西法厄〈希〉……………	615	佩耳修斯〈希〉……………	615	佩西斯特刺托斯〈希〉……………	658
帕西忒亚〈希〉……………	615	佩佛瑞多〈希〉……………	617	佩伊〈印度〉……………	553
		佩哈〈藏〉……………	552		
		佩赫尔特〈埃及〉……………	617	Peng	
		佩伽索斯〈希〉……………	617	捧祭篮的女郎〈希〉……………	857
		佩科〈爱沙尼亚〉……………	552	蓬玛吉伊〈缅〉……………	968
		佩科尔斯〈鲁鲁士〉……………	617	彭忒西勒亚〈希〉……………	932

蓬提亚〈希〉	961	毗首竭磨〈印度〉	708	普克〈拉脱维亚〉	882
彭透斯〈希〉	894	毗首瞻波〈印度〉	708	普拉〈圣〉	883
蓬托斯〈希〉	961	皮陶—科索比〈墨〉	184	普刺克西阿斯〈希〉	944
Pi					
皮班〈老〉	135	皮陶—绍奥〈墨〉	171	普刺克西狄刻〈希〉	944
皮厄里得斯姊妹〈希〉	196	皮梯俄坎普忒斯〈希〉	196	普刺克西忒勒斯〈希〉	949
皮厄里亚泉〈希〉	183	皮梯斯〈希〉	156	普刺克西忒亚〈希〉	944
皮厄罗斯〈希〉	170	皮提亚〈希〉	156	普拉因〈老〉	894
皮厄塔斯〈罗〉	170	皮提亚竞技场〈希〉	194	普兰克泰撞岩〈希〉	945
皮尔〈突厥〉	135	皮同〈希〉	135	普勒阿得斯姊妹〈希〉	950
皮尔〈小亚〉	135	皮透斯〈希〉	156	普勒俄涅〈希〉	914
皮耳戈〈希〉	156	皮透斯〈希〉	156	普勒克西波斯〈希〉	945
皮尔库希〈格〉	171	皮托〈希〉	135	普叻喷〈泰〉	894
皮尔瓦〈赫梯〉	156	皮亚特尼查〈斯拉夫〉	184	普勒斯忒涅斯〈希〉	945
皮尔维茨〈普鲁士〉	171	皮扬图库〈萨莫迪〉	171	普里阿波斯〈希〉	932
皮格马利翁〈希〉	183	毗耶婆〈印度〉	689	普里阿弥得斯〈希〉	945
皮久斯〈波罗的海〉	156	皮尤奈〈萨莫迪〉	156	普里阿摩斯〈希〉	933
皮库斯〈罗〉	156	皮增〈突厥〉	135	普里吉涅—帕兹〈莫尔多 瓦〉	945
皮拉〈希〉	135	Ptao			
皮拉得斯〈希〉	171	朴赫居世〈朝〉	272	普里帕尔沙斯〈立陶宛〉	945
皮刺摩斯和提斯柏 〈希〉	197	PIn			
毗拉提〈圣〉	688	品达罗斯〈希〉	709	普卢翟〈安达曼〉	895
皮莱墨涅斯〈希〉	184	品多斯山〈希〉	709	普卢同〈希〉	895
皮里佛勒革同河〈希〉	194	Po			
毗列斯乌撒〈圣〉	721	婆离〈印度〉	819	普卢托斯〈希〉	914
皮隆努斯和皮孔努斯 〈罗〉	198	婆罗〈印度〉	819	普卢维乌斯〈罗〉	933
毗卢遮那〈印度〉	708	婆罗多〈印度〉	833	普罗卡斯〈罗〉	914
毗罗竭〈印度〉	688	婆罗吉厘耶〈印度〉	868	普罗克勒斯〈希〉	933
皮罗斯〈希〉	156	婆罗提〈印度〉	833	普罗克里斯〈希〉	933
皮洛斯〈希〉	156	婆私吒〈印度〉	833	普罗科里莫斯〈波罗的海〉	945
毗摩〈印度〉	671	婆苏〈印度〉	819	普罗克涅〈希〉	914
琵琶渊〈日〉	894	婆苏提婆〈印度〉	847	普罗克汝斯忒斯〈希〉	950
毗婆萨婆〈印度〉	708	Pu			
皮普勒亚〈希〉	171	浦狄客提亚〈罗〉	791	普罗马斯〈希〉	933
皮瑞涅〈希〉	156	普多〈印度〉	882	普罗米修斯〈希〉	933
皮瑞涅〈希〉	156	普俄和内岸〈老〉	932	普罗墨奈亚〈希〉	935
皮珊得耳〈希〉	171	普珥节〈圣〉	894	普罗塞耳皮娜〈罗〉	945
毗舍提婆〈印度〉	708	普戈斯〈鄂—乌〉	894	普罗忒西拉俄斯〈希〉	950
毗湿摩〈印度〉	688	普哈尔玛特〈印古什〉	932	普罗提得斯姊妹〈希〉	951
毗湿奴〈印度〉	688	普吉尤〈印度〉	894	普罗透斯〈希〉	914
				普罗托革尼亚〈希〉	945
				普罗托斯〈希〉	914
				普罗维〈波罗的海斯拉 夫〉	895
				普佩洛〈鄂—乌〉	895
				普萨玛忒〈希〉	915
				普萨特哈〈阿迪格〉	915

普瑟霍-古阿沙〈阿迪格〉…………… 945	普忒瑞劳 斯〈希〉…………… 935	普瓦〈圣〉…………… 883
普善〈印度〉…………… 883	普藤〈藏、缅〉…………… 883	普希沙克〈阿迪格〉…………… 915
普什凯茨〈普鲁士〉…………… 915	普提〈印度〉…………… 819	普贤〈佛〉…………… 883
普塔赫〈埃及〉…………… 895	菩提萨埵〈印度〉…………… 847	普叙刻〈希〉…………… 895
葡萄节〈罗〉…………… 895	普陀〈印度〉…………… 819	普叙科蓬波斯〈希〉…………… 945

Q

Qi

奇〈非〉…………… 536
奇阿〈哥〉…………… 553
奇布查—穆伊斯克人神话 〈南美〉…………… 662
奇布拉弗鲁伊梅〈南美〉…………… 658
奇布恰库姆〈南美〉…………… 646
祈祷…………… 553
祈祷歌〈希〉…………… 584
祈祷主〈印度〉…………… 585
齐德〈西闪〉…………… 208
弃迭祖赞普〈藏〉…………… 494
七将攻忒拜〈希〉…………… 5
七精灵〈苏—阿〉…………… 3
七块石〈日〉…………… 3
乞力坦〈中亚〉…………… 23
奇马利坎〈南美〉…………… 620
奇米尼加瓜〈南美〉…………… 646
耆那教〈印度〉…………… 759
耆那教神话〈印度〉…………… 791
泣石〈日〉…………… 554
漆乌玛波〈藏〉…………… 994
七夕〈日〉…………… 2
乞颜和纳古〈蒙〉…………… 33
乞援人〈希〉…………… 23

Ran

然·沙尔赫〈阿迪格〉…………… 915

Rang

Qia

恰尔克〈亚美尼亚〉…………… 689
恰尔奇乌特莉库埃 〈墨〉…………… 729
恰克〈玛雅〉…………… 671
恰涅凯〈中美〉…………… 689
恰萨日〈拉克〉…………… 690

Qian

浅茅原上的小屋〈日〉…………… 658
乾闥婆诸神〈印度〉…………… 868

Qiao

乔答摩〈印度〉…………… 240
乔尔奥格雷〈突厥〉…………… 304
乔格勒〈克特〉…………… 240
乔罗斯〈卫拉特—土尔扈 特〉…………… 240
乔特戈尔〈布里亚特〉…………… 273
乔真〈藏〉…………… 208

Qie

切切克·苏尔特坎·图拉〈突 厥〉…………… 121
切季甘〈突厥〉…………… 60

R

让国的神话〈日〉…………… 184
让枯树开花的老翁〈日〉…………… 197

Rao

饶速日〈日〉…………… 690

Qing

青春灵水〈日〉…………… 620
清水寺的由来〈日〉…………… 857
青铜时代〈希〉…………… 620
青瓦特〈伊朗〉…………… 585
请愿的妇女〈希〉…………… 793

Qiong

琼·苏尔塔坎·图拉〈突 厥〉…………… 951

Qiu

丘比特〈罗〉…………… 156
丘什坚〈莫尔瓦多〉…………… 156
求雨石〈日〉…………… 393
求知者〈印度〉…………… 393

Quan

犬坟〈日〉…………… 45
全魂节〈罗〉…………… 241
犬神〈日〉…………… 45
犬寺〈日〉…………… 45

Que

阙特勤碑〈突厥〉…………… 968

Re

热尔—巴巴〈印古什一切 祥〉…………… 779
热鲁斯〈波罗的海〉…………… 760

热米纳〈立陶宛〉……760
热兹·蒂尔纳克〈突厥〉……800

Ren

人鱼〈日〉……2

Ri

日本神话……85
日本书纪〈日〉……86
日尔曼—斯堪的那维亚神话……123
日尔·伊亚谢〈突厥〉……108
日格—古阿沙〈阿迪格〉……108
日瓦〈西斯拉夫〉……46
日瓦勃兰〈阿布哈兹〉……86

Sa

萨巴克忒斯〈希〉……869
萨巴梓俄斯〈希〉……869
萨比涅斯族〈罗〉……869
萨波斯〈罗〉……833
萨布达〈藏〉……833
撒旦〈圣〉……1012
撒稻谷的传说〈日〉……1028
萨德科〈通古斯〉……834
撒督〈圣〉……1013
萨尔工〈阿卡德〉……834
萨尔基斯〈亚美尼亚〉……847
萨尔马客斯〈希〉……869
萨尔摩纽斯〈希〉……869
萨耳佩冬〈希〉……847
萨尔塔克派〈突厥〉……869
萨尔特—伦格〈鄂—乌〉……870
萨法〈奥塞梯〉……820
撒非喇〈圣〉……1019
撒该〈圣〉……1013
萨赫〈埃及〉……820
萨赫利斯安格格济〈格〉……862
萨赫亚达伊—那云〈布里亚特〉……859
撒迦利亚〈圣〉……1023

日月星神〈朝〉……86

Rong

荣〈越〉……663
容杜勒〈达格斯坦〉……760

Rou

肉孜节〈伊斯兰〉……241

Ru

茹卡海能〈芬〉……709
茹克·乌·扎玛纳克〈亚美尼亚〉……728
如来〈佛〉……209

S

撒迦利亚〈圣〉……1023
萨竭罗〈印度〉……834
萨刻斯〈罗〉……834
撒拉〈圣〉……1013
萨拉客亚〈罗〉……848
萨拉玛玛〈南美〉……848
萨拉米斯〈希〉……848
萨利俄斯〈希〉……848
萨立哈〈伊斯兰〉……834
萨利祭司团〈罗〉……870
萨利麦〈爱沙尼亚〉……834
萨里·萨甘—竖格里〈布里亚特〉……860
萨卢斯〈罗〉……834
萨罗摩〈印度〉……835
萨玛〈伊朗〉……820
萨满神话……848
撒门〈圣〉……1014
萨米〈也门〉……820
萨莫迪神话……870
萨摩色雷斯岛〈希〉……857
萨摩色雷斯的尼刻像
 〈希〉……865
萨摩斯岛〈希〉……849
萨穆德人〈伊斯兰〉……849
撒母耳〈圣〉……1019

乳母池〈日〉……585
乳母石〈日〉……585
乳母樱〈日〉……585

Rui

瑞〈埃及〉……954
瑞狄枯卢斯……971
瑞奈卢斯湖〈罗〉……971
瑞克塞诺耳〈希〉……971
瑞穆斯〈罗〉……961
瑞索弗〈希〉……961
瑞亚〈希〉……957
瑞亚·库柏勒〈希〉……671
瑞亚·西尔维亚〈罗〉……974

萨姆巴里斯〈立陶宛〉……872
萨姆齐乌里〈格〉……872
萨纳萨尔和巴格达萨尔〈亚美尼亚〉……865
萨尼巴〈奥塞梯〉……835
萨诺〈阿迪格〉……820
萨斯雷格瓦〈阿布哈兹〉……873
萨塔兰〈巴比伦〉……835
萨塔纳〈奥塞梯〉……835
萨塔涅伊〈阿迪格〉……849
萨塔涅伊—古阿沙〈阿布哈兹〉……860
萨特阔〈俄〉……836
萨梯里〈希〉……836
萨提特〈埃及〉……836
萨图耳那利亚节〈罗〉……860
萨图耳努斯〈罗〉……873
萨瓦〈南斯拉夫〉……820
萨韦里加丁〈西印尼〉……874
萨乌·巴拉吉—祖阿尔〈奥塞梯〉……862
萨乌纳乌〈阿布哈兹〉……849
萨乌·祖阿尔〈奥塞梯〉……874
萨希尔加塔·布达勒—竖格里
 〈布里亚特〉……866
萨逊的大卫〈亚美尼亚〉……874

萨伊纳格-阿勒达尔<奥塞梯>..... 862	三位一体<圣>.....29	沙姆舒<西闪>..... 393
	三相神<印度教>.....24	莎姆斯<也门>..... 761
Sai	三应拉<朝>.....24	沙母亚<圣>..... 394
塞贝克<埃及>..... 961	三种神器<日>.....29	杀生石<日>..... 241
塞布伊麦克尔<努比亚>..... 974	Sang	沙什维<阿布哈兹>..... 394
塞登<柬>..... 957	桑波神磨<芬兰和卡累利阿>..... 779	沙武什卡<胡里特>..... 448
塞耳革斯托斯<希>..... 974	桑根<西印尼>..... 742	沙伊<埃及>..... 352
塞尔克特<埃及>..... 968	桑吉昂<西印尼>..... 760	Shai
塞耳农诺斯<凯尔特>..... 971	桑·希扬<西印尼>..... 760	晒依陀乃<伊斯兰>..... 779
塞耳维乌斯<罗>..... 971	桑·希扬·东加尔<西印尼>..... 801	Shan
塞赫麦特<埃及>..... 968	Sao	善<圣>..... 877
塞建陀<印度>..... 962	扫罗<圣>..... 209	闪<圣>..... 129
塞库里塔斯<罗>..... 971	扫什扬特<伊朗>..... 273	山比高低<日>.....30
塞刺皮斯<希>..... 968	Se	山伏<日>.....12
塞勒涅<希>..... 962	瑟尔顿<奥塞梯>..... 962	山戈<苏丹>.....12
塞里福斯岛<希>..... 971	色界<佛>..... 209	珊伽里俄斯<希>..... 721
塞利人<希>..... 963	色界诸天<佛>..... 273	珊枯斯<罗>..... 690
塞玛尔<西印尼>..... 963	色雷斯<希>..... 241	山姥<日>.....12
塞弥刺弥斯<希>..... 971	Seng	善母<伊朗>..... 883
塞墨勒<希>..... 963	僧伽<佛>.....958	山男<日>.....13
塞姆奈<希>..... 963	Sha	善宁妈妈<朝>..... 916
塞内加<罗>..... 963	沙巴列比亚<缅>..... 494	山神<日>.....13
塞涅克图斯<罗>..... 972	沙帕什<西闪>..... 393	山神<朝>.....13
塞帕<埃及>..... 958	沙比太<圣>..... 393	珊托斯<希>..... 694
塞瑞斯托斯<希>..... 972	沙德拉帕<西闪>..... 447	山荫中纳言<日>.....33
塞萨特<埃及>..... 963	沙尔加伊-那云<布里亚特>..... 521	Shang
塞斯托斯城<希>..... 972	沙法<圣>..... 352	商伽<印度>..... 820
塞特<埃及>..... 958	沙番<圣>..... 352	商竣罗国<佛>..... 849
塞特<圣>..... 958	沙恭达罗<印度>..... 447	商波罗<印度>..... 836
San	沙拉坦加<墨>..... 447	商婆罗<佛>..... 836
三宝<印度>.....12	莎乐美<圣>..... 761	伤心地<希>..... 241
三叉神戟<希>.....29	沙雷格<突厥>..... 393	Shao
三次栗<日>.....23	沙利姆和沙哈尔<西闪>..... 530	绍莱斯·杜克特<立陶宛>..... 654
三贵子分治<日>.....33	沙玛什<阿卡德>..... 393	少名毗古那神<日>..... 115
三界<印度>.....12	沙米拉姆<亚美尼亚>..... 447	绍奇恩-阿瓦<马里>..... 646
三神<朝>.....12		绍奇凯察利<墨>..... 646
三身<佛>.....12		She
三十块银币<圣>.....33		
三十三天<印度>.....29		
三头神<波罗的海斯拉夫>.....23		

斯克涅利〈格〉…………… 917	斯廷法洛斯湖的怪鸟〈希〉… 953	苏美尔神话…………… 494
斯科纽斯〈希〉…………… 918	斯瓦罗格〈西斯拉夫〉…………… 919	宿庙祈神〈希〉…………… 851
斯克戎〈希〉…………… 898	斯瓦伊格斯提克斯〈普 鲁士〉…………… 953	苏民将来〈日〉…………… 449
斯岸拉〈希〉…………… 898	斯维亚托戈尔〈东斯拉夫〉… 946	苏摩〈印度〉…………… 354
斯岸拉叩斯〈希〉…………… 936	斯文托维特〈西斯拉夫〉…………… 938	苏木堪〈苏美尔〉…………… 396
斯库罗斯岛〈希〉…………… 936		苏塞卢斯〈欧〉…………… 449
斯库忒斯〈希〉…………… 918		苏忒赫〈埃及〉…………… 396
斯拉奥沙〈伊朗〉…………… 918	Song	苏特克阿蒂恩〈突厥〉…………… 521
斯莱普尼尔〈斯堪〉…………… 936	颂词〈希〉…………… 742	苏托斯〈希〉…………… 396
四马双轮车〈希〉…………… 184	送虫祭〈日〉…………… 691	苏·伊阿谢〈突厥〉…………… 449
斯米耳娜〈希〉…………… 919	宋努斯〈罗〉…………… 394	速总别王和女鸟王〈日〉…………… 806
斯弥拉克斯〈希〉…………… 936	松陀和乌波松陀〈印度教〉… 658	
斯明透斯〈希〉…………… 919	宋文载奶奶〈朝〉…………… 494	Sul
斯潘达尔玛特〈伊朗〉…………… 946		岁神〈日〉…………… 209
斯潘达拉麦特〈亚美尼亚〉… 946	Su	岁时记…………… 242
斯佩耳刻俄斯〈希〉…………… 946	苏阿达〈罗〉…………… 394	
斯佩尼什塔〈伊朗〉…………… 936	苏·阿纳瑟〈突厥〉…………… 448	Sun
斯喷塔·曼纽〈伊朗〉…………… 936	苏埃〈南美〉…………… 353	孙迪亚塔〈非〉…………… 273
斯喷托达塔〈伊朗〉…………… 936	苏·跋提婆〈印度〉…………… 448	
四神〈朝〉…………… 138	苏邦〈緬〉…………… 353	Suo
斯塔夫尔和加夫尔〈斯拉 夫〉…………… 953	苏波那〈印度〉…………… 394	娑多罗揭特〈印度教〉…………… 793
斯塔提乌斯〈罗〉…………… 937	苏达斯词典〈希〉…………… 494	所多玛〈圣〉…………… 586
斯塔西诺斯〈希〉…………… 937	苏德〈斯拉夫〉…………… 353	索尔〈罗〉…………… 742
苏忒耳岸利乌斯〈罗〉…………… 951	苏迪卡-姆巴姆比〈非〉…………… 530	索福克勒斯〈希〉…………… 794
斯特刺玻〈希〉…………… 919	苏勒季·克佩〈突厥〉…………… 494	索卡尔〈埃及〉…………… 761
斯特里博格〈东斯拉夫〉…………… 937	苏勒季·图拉〈突厥〉…………… 494	索科〈非〉…………… 742
斯特律蒙〈希〉…………… 919	苏尔特·苏尔塔坎·图拉 〈突厥〉…………… 534	娑朗由〈印度〉…………… 761
斯特罗法得斯岛〈希〉…………… 951	苏格-埃埃济和克利-埃埃 济〈突厥〉…………… 535	索里帕达〈西印尼〉…………… 779
斯特罗非俄斯〈希〉…………… 946	苏哈苏卢〈列兹金〉…………… 448	索吕弥〈希〉…………… 762
苏忒罗佩〈希〉…………… 919	苏赫拉勃〈伊朗〉…………… 449	所罗巴伯〈圣〉…………… 621
苏忒罗佩斯〈希〉…………… 937	苏揭罗〈印度〉…………… 394	所罗门〈圣〉…………… 586
苏忒涅玻亚〈希〉…………… 937	苏拉〈緬〉…………… 353	娑罗室伐底〈印度〉…………… 794
苏忒涅格斯〈希〉…………… 937	苏拉赫·阿舍·图拉〈突厥〉… 531	琐罗亚斯德〈伊朗〉…………… 874
苏忒诺〈希〉…………… 898	素赖曼〈伊斯兰〉…………… 761	琐罗亚斯德教神话…………… 862
苏忒瑞努亚〈罗〉…………… 937	苏利代〈蒙〉…………… 395	索姆·萨甘那云〈布里亚 特〉…………… 801
苏忒西波斯〈希〉…………… 937	苏利代-坚格里〈蒙〉…………… 521	索尼翁〈希〉…………… 762
苏忒西科罗斯〈希〉…………… 946	苏利亚〈印度〉…………… 396	娑婆河〈印度〉…………… 762
斯腾托耳〈希〉…………… 919	苏利耶〈印度〉…………… 396	索普德特〈埃及〉…………… 780
斯提穆拉〈罗〉…………… 919	苏伦·厄拉·图拉〈突厥〉… 521	索昔杜〈埃及〉…………… 762
斯梯克斯〈希〉…………… 919	苏罗毗〈印度教〉…………… 396	索斯兰〈奥塞梯〉…………… 762
四天王〈朝〉…………… 158	苏曼努斯〈罗〉…………… 449	索斯鲁科〈阿迪格〉…………… 780
斯廷法洛斯〈希〉…………… 937		索斯皮塔〈罗〉…………… 780

索忒耳〈希〉	762	索忒伊拉〈希〉	789	娑维陀理〈印度〉	763
索忒里亚〈希〉	780	娑提〈印度〉	742	索泽列什〈阿迪格〉	780
索特瓦罗斯〈波罗的海〉	794	索维〈立陶宛〉	742		

T

Ta

塔阿夫托斯〈西闪〉	938
塔阿拉〈波罗的海〉	898
塔耳佩亚〈罗〉	919
塔耳佩亚山岩〈罗〉	947
他玛他〈圣〉	158
塔耳塔罗斯〈希〉	938
塔耳梯比俄斯〈希〉	947
塔格〈意〉	884
塔格·埃埃济〈突厥〉	938
塔革斯〈罗〉	899
塔颠斯〈罗〉	899
塔吉亚敏〈緬〉	920
塔杰勃佐〈萨莫迪〉	920
塔客塔〈罗〉	899
塔库什坎什坎〈北美〉	947
他拉〈圣〉	138
塔拉布〈也门〉	899
塔拉俄斯〈希〉	920
塔刺克西波斯〈希〉	947
塔拉里亚〈希〉	920
塔拉姆〈印古什〉	899
塔拉尼斯〈欧〉	920
塔拉萨〈希〉	899
塔拉西俄〈罗〉	920
塔拉伊拉〈希〉	920
塔兰杰洛兹〈奥塞梯〉	938
塔利亚〈希〉	899
塔龙海阿瓦贡〈北美〉	948
塔鲁特〈伊斯兰〉	899
塔洛〈希〉	885
塔洛斯〈希〉	899
他玛〈圣〉	139
塔马拉和维马拉	
〈东〉	961
塔梅·廷格〈西印尼〉	920

塔弥里斯〈希〉	920
塔那托斯〈希〉	921
塔斯姆人〈伊斯兰〉	921
塔索斯〈希〉	900
塔忒年〈埃及〉	900
塔提乌斯〈罗〉	921
塔提亚〈罗〉	900
塔乌尔特〈埃及〉	921
塔伊特〈埃及〉	900
塔宇革忒〈希〉	921

Tai

太白山〈朝〉	61
泰科莫尔〈北美〉	780
泰那汝姆〈希〉	711
泰佩斯塔忒斯〈罗〉	727
太乌朗〈藏〉	61
太阳王朝〈印度〉	87
泰泽〈东印尼〉	743
泰族神话	780

Tan

坦贝〈越〉	555
坦边〈越〉	555
坦楚切〈越〉	586
檀君〈朝〉	1037
坦勒阿〈越〉	586
坦柳阿〈越〉	587
坦马昌和坦马切〈越〉	659
坦木兹〈前亚〉	587
檀槃陀理〈印度〉	1038
坦赛德〈越〉	587
坦塔洛斯〈希〉	621
坦佐〈越〉	555

Tang

唐柜石〈日〉	763
--------	-----

Tao

陶里斯〈希〉	763
陶里斯人〈希〉	781
陶罗斯〈希〉	763
陶马斯〈希〉	763

Te

忒阿诺〈希〉	396
忒柏〈希〉	354
忒拜城〈希〉	396
忒拜伊得〈希〉	449
忒俄法涅〈希〉	449
忒俄克吕墨诺斯〈希〉	531
忒俄诺俄〈希〉	450
忒尔孚萨〈希〉	450
忒尔客涅斯人〈希〉	521
忒耳弥那利斯〈希〉	521
忒耳弥努斯〈罗〉	496
忒耳摩冬河〈希〉	496
忒耳普西科瑞〈希〉	521
忒耳珊得耳〈希〉	496
忒耳西洛科斯〈希〉	522
忒耳西忒斯〈希〉	496
忒弗努特〈埃及〉	450
忒革亚节〈希〉	450
特哈〈阿迪格〉	743
特哈加莱吉〈阿迪格〉	794
特哈什霍〈阿迪格〉	781
特哈乌胡德〈阿迪格〉	794
特霍热伊〈阿迪格〉	782
特霍日〈阿迪格〉	763
特卡什-玛帕〈格〉	794
忒克墨萨〈希〉	450
特拉埃塔奥纳〈伊朗〉	801
特拉季塔斯·季尔比克斯图	
〈立陶宛〉	810

田神〈日〉…………… 139 通和德瓦达拉西〈老〉…………… 805
 天神·国神〈日〉……………88 通坎〈北美〉…………… 743
 天神松〈日〉……………62
 天使〈伊斯兰〉……………47
 天使〈圣〉……………47
 天石窟〈日〉……………62
 天太玉神〈日〉……………89
 天玺瑞宝〈日〉……………89
 天香具山〈日〉……………89
 天邪鬼〈日〉……………63
 天夷鸟神〈日〉……………89
 天宇受神(记), 天钿女(纪)
 〈日〉…………… 119
 天御中主神〈日〉…………… 109
 天照大神〈日〉……………89
 天真名井〈日〉……………90
 天稚御子〈日〉……………90
 天之柱〈日〉……………63
 天子〈印度〉……………47
 天尊〈朝〉……………47

Tie

夫钱与金钱〈日〉…………… 797

Ting

廷布里斯〈希〉…………… 274
 廷达里代〈希〉…………… 274
 廷达里斯〈希〉…………… 274
 廷达瑞俄斯〈希〉…………… 305
 廷尼特〈西冈〉…………… 242

Tong

通古斯—满洲神话…………… 804

Tou

头坎〈日〉…………… 139
 透克里人〈希〉…………… 783
 透克里亚〈希〉…………… 783
 透刻罗斯〈希〉…………… 783
 透塔尼俄斯〈希〉…………… 797
 透塔特斯〈克尔特〉…………… 784
 透特刺斯〈希〉…………… 784

Tu

土八该隐〈圣〉……………30
 图蒂尔〈奥塞梯〉…………… 587
 图尔〈日耳曼—斯堪〉…………… 555
 图耳努斯〈罗〉…………… 621
 图尔斯〈日耳曼—斯堪〉…………… 587
 突厥神话…………… 330
 图拉〈伊朗〉…………… 555
 图莱〈非〉…………… 555
 图莱皮阿—麦利阿〈格〉…………… 659
 图勒—阿瓦〈马里〉…………… 621
 图尼亚—尤莫〈马里〉…………… 646
 图萨〈伊朗〉…………… 555
 图绍利〈印古什〉…………… 587
 图腾神话…………… 621
 图瓦勒〈东印尼〉…………… 587
 图伊尼亚梅…………… 646
 图伊斯托〈日耳曼〉…………… 622

Tuan

团—失耳〈日〉…………… 274

Tuo

托阿斯〈希〉…………… 242
 陀波斯〈印度〉…………… 401
 托蒂阿杜奥〈萨莫迪〉…………… 305
 托多捷〈萨莫迪〉…………… 242
 托尔〈日耳曼—斯堪〉…………… 209
 托尔克·安格赫〈亚美
 尼亚〉…………… 320
 托弗雷恩格—卡尔斯
 〈鄂—乌〉…………… 334
 托弗雷恩格—卢弗
 〈鄂—乌〉…………… 327
 托赫兰格—瓦亚赫—伦格
 〈鄂—乌〉…………… 335
 托克修斯〈希〉…………… 274
 托兰〈中美〉…………… 211
 托莱捷〈克特〉…………… 242
 托勒—阿瓦〈莫尔多瓦〉…………… 274
 托拉尼伊〈泰〉…………… 274
 陀罗〈印度〉…………… 354
 托迈姆〈克特〉…………… 242
 托纳季乌〈墨〉…………… 274
 托纳卡捷库特利〈中美〉…………… 327
 托尼斯〈希〉…………… 242
 托帕兰罗韦〈西印尼〉…………… 305
 陀湿多〈印度〉…………… 402
 托斯〈突厥〉…………… 211
 托特〈埃及〉…………… 211
 托特拉兹〈奥塞梯〉…………… 275
 陀乞湿耶〈印度〉…………… 452
 托翁〈希〉…………… 212
 托希利〈南美〉…………… 242

W

Wa

瓦巴尔〈伊斯兰〉……………64
 瓦查蒙加〈奥塞梯〉……………90
 瓦德〈也门〉……………47
 瓦尔哈格〈奥塞梯〉……………90
 瓦尔哈拉〈斯堪〉……………91

瓦尔基里亚〈斯堪〉…………… 109
 瓦尔玛—阿瓦〈莫尔多瓦〉…………… 110
 瓦哈格恩〈亚美尼亚〉……………91
 瓦金扬〈西乌印第安〉……………64
 瓦卡里涅〈拉脱维亚〉……………91
 瓦坎〈印第安〉……………47
 瓦科—纳纳〈阿迪格〉……………91

瓦库娜〈罗〉……………64
 瓦拉〈伊朗〉……………48
 瓦拉富〈也门〉……………64
 瓦利〈斯塔〉……………48
 瓦利金娜〈波罗的海〉……………91
 瓦马拉〈非〉……………64
 瓦马刺〈非〉……………64

瓦姆帕勒〈印古什〉……………92	维耳比乌斯〈罗〉……………875	韦苏万〈老〉……………66
瓦姆皮尔〈欧〉……………92	维耳戈〈罗〉……………837	维特-坎〈鄂-乌〉……………838
瓦纳哈利勃〈爱沙尼亚〉……………110	维尔克塔克〈立陶宛〉……………875	维特-库利〈鄂-乌〉……………851
瓦纳帕甘〈爱沙尼亚〉……………92	威耳普拉卡〈罗〉……………721	维亚摩能〈芬〉……………851
瓦尼尔〈斯堪〉……………65	威耳图姆努斯〈罗〉……………727	维伊〈东斯拉夫〉……………822
瓦普凡司之夜〈日耳曼〉……………115	维耳图斯〈罗〉……………850	维尤特-阿瓦〈马里〉……………876
瓦齐拉〈奥塞梯〉……………65	韦尔沃尔弗〈日耳曼〉……………110	维尤特-沃迪日〈马里〉……………857
瓦齐卢山〈拉克〉……………92	韦季-阿瓦〈莫尔多瓦〉……………92	韦约帕季斯〈立陶宛〉……………111
蛙石〈日〉……………885	维吉尔〈罗〉……………837	维祖纳斯〈立陶宛〉……………851
瓦实提〈圣〉……………65	韦季-普里亚〈莫尔多瓦〉……………110	
瓦斯蒂尔吉〈奥塞梯〉……………110	维卡·波塔〈罗〉……………850	Wen
瓦斯瓦西涅卡勒〈达格斯坦〉……………119	维克托耳〈罗〉……………850	温迪纳〈欧〉……………901
瓦特-伦格〈鄂-乌〉……………92	维克托里亚〈罗〉……………876	文化英雄……………92
瓦西塔〈赫梯〉……………66	雄拉科恰〈南美〉……………850	《文库》〈希〉……………49
瓦伊德格特〈普鲁士〉……………110	卫拉特-土尔扈特神话……………36	温摩伦摩卢〈非〉……………939
瓦伊日甘塔斯〈立陶宛〉……………116	韦勒尼亚斯〈波罗的海〉……………110	温泉关〈希〉……………901
瓦伊格〈奥塞梯〉……………66	韦勒斯〈波罗的海〉……………66	瘟神〈日〉……………983
瓦尤〈伊朗〉……………48	维雷〈南斯拉夫〉……………822	文殊师利〈佛〉……………93
瓦兹尔麦斯〈阿迪格〉……………110	韦雷特拉格纳〈伊朗〉……………116	文提诸风神〈希〉……………111
Wan	维里〈东斯拉夫〉……………822	文学中的阿佛罗狄忒(维纳斯)〈希〉……………126
万宝锤〈日〉……………24	维利阿赫-切尔列赫·苏尔塔坎·图拉〈突厥〉……………866	Weng
万加〈非〉……………13	维里-阿瓦〈莫尔多瓦〉……………850	翁法勒〈希〉……………765
万神殿〈希、罗〉……………24	维里利斯〈罗〉……………851	翁法洛斯〈希〉……………784
万特〈欧〉……………13	威里塔斯〈罗〉……………711	翁古〈越〉……………743
万物有灵论……………33	维里谢伦〈突厥〉……………751	翁尼翁特〈北美〉……………784
Wang	韦列斯〈斯拉夫〉……………66	
王建〈朝〉……………48	维摩诘〈印度〉……………837	Wo
亡灵书〈埃及〉……………25	维纳斯〈罗〉……………837	沃比〈格〉……………355
望日〈罗〉……………822	威尼利亚〈罗〉……………712	沃丹〈日耳曼〉……………355
往世书〈印度〉……………587	维尼利亚〈罗〉……………851	沃勒赫维〈东斯拉夫〉……………452
王书〈伊朗〉……………48	韦·尼伊利蒂莫〈西印尼〉……………116	沃尔-伦格〈鄂-乌〉……………452
旺特-伦格〈鄂-乌〉……………622	威努卢斯〈罗〉……………712	沃尔斯肯斯〈罗〉……………499
罔象女神〈日〉……………622	韦乔尔卡〈东斯拉夫〉……………92	沃尔斯奇人〈罗〉……………498
Wei	伟人〈圣〉……………212	沃尔图耳努斯〈罗〉……………522
韦布拉〈緬〉……………66	维沙皮〈格〉……………838	倭姬〈日〉……………743
卫城〈希〉……………14	维沙普〈亚美尼亚〉……………838	倭迹迹日百袭姬〈日〉……………805
维达尔〈斯堪〉……………837	维什塔斯帕〈伊朗〉……………876	倭建〈日〉……………743
维达拉弗什〈伊朗〉……………875	韦顺〈緬〉……………48	沃勒根切-尤莫〈马里〉……………522
维代武特和布鲁滕〈普鲁士〉……………863	威斯佩耳〈罗〉……………712	沃勒科德拉克〈斯拉夫〉……………522
威狄俄维斯〈罗〉……………721	威斯塔〈罗〉……………691	沃隆德〈斯堪〉……………402
	威斯塔女神节〈罗〉……………727	沃卢普塔斯〈罗〉……………499
	威斯塔贞尼〈罗〉……………721	

Wu

乌阿卡〈南美〉……………67	五濂大神〈日〉……………94	乌奇·梅伊加克〈突厥〉……117
乌埃乌埃科约特利〈墨〉……120	乌莱尔〈萨莫迪〉……………67	乌撒〈圣〉……………50
乌奥尔萨尔〈阿迪格〉……………111	乌兰·扎拉-那云〈布里亚特〉……………117	乌莎斯〈印度〉……………68
乌贝尔〈突厥〉……………67	乌雷兹马格〈奥塞梯〉……………111	无上魂〈印度〉……………69
乌·比斯古伦〈东〉……………111	乌利根〈突厥〉……………67	无上神〈印度〉……………69
乌勃拉尼恰〈波罗的海〉……111	乌利克尔〈突厥〉……………94	无上天〈印度〉……………69
乌·布莱·乌·农布·农陶	乌利库米〈胡里特〉……………94	五十猛神〈日〉……………94
〈东〉……………121	乌利塞斯〈希〉……………94	无水河〈日〉……………69
乌代俄斯〈希〉……………93	乌利韦伊〈克特〉……………94	乌松-哈迪恩·厄真〈卫
屋岛貉〈日〉……………691	乌利亚〈圣〉……………68	拉特-土尔扈特〉……………119
舞蹈仪式……………994	乌鲁阿坎〈亚美尼亚〉……………94	武塔什〈突厥〉……………588
乌德〈阿迪格〉……………49	乌卢·托伊翁〈突厥〉……………111	武特·阿西和武特·阿米
乌尔〈斯基〉……………49	武伦塞木〈哈梯〉……………622	〈突厥〉……………661
伍尔卡努斯〈罗〉……………305	乌罗姆〈乌德穆尔特〉……………68	乌特加尔德〈斯基〉……………112
乌尔-米什-涅伊〈鄂一	乌迈〈突厥〉……………49	武特卡亚克〈突厥〉……………646
乌〉……………116	武-穆尔特〈乌德穆尔	乌特-纳庇什提〈阿卡德〉……117
五方神祇〈朝〉……………93	特〉……………622	乌图〈苏美尔〉……………50
武鬼神〈朝〉……………588	乌尼〈欧〉……………49	乌托〈埃及〉……………50
乌罕汗〈布里亚特〉……………67	巫女〈日〉……………355	乌西尔〈埃及〉……………70
乌赫拉坎亚那〈非〉……………116	武帕尔〈突厥〉……………588	乌西尼什〈拉脱维亚〉……………95
乌加里特神话……………116	乌佩里〈斯拉夫〉……………68	乌辛·哈拉-坚格里〈布
乌卡勒工〈希〉……………93	乌佩斯〈埃及〉……………68	里亚特〉……………119
乌科〈波罗的海、芬〉……………49	乌皮尼斯·杰伊沃斯〈立陶	五旬节〈圣〉……………66
武库布卡梅〈南美〉……………646	宛〉……………121	乌伊茨洛波奇特利〈墨〉……121
乌拉尔图神话……………116	巫婆石〈日〉……………402	无翼胜利女神庙〈希〉……………119
乌刺尼亚〈希〉……………93	乌普阿特〈埃及〉……………94	乌伊什托西乌阿特勒〈墨〉…121
乌刺诺斯〈希〉……………93	武普坎〈突厥〉……………588	乌伊塔卡〈南美〉……………95
乌莱〈圣〉……………49	乌普莱雷〈东印尼〉……………94	乌印克捷希〈北美〉……………112
	乌奇〈鄂一乌〉……………50	乌扎〈阿拉伯〉……………50
		乌扎拉〈马里〉……………70

X

西阿考〈西印尼〉……………243	希波坎波斯〈希〉……………499	希波塔得斯〈希〉……………499
希巴利巴〈玛雅〉……………452	希波克瑞涅泉水〈希〉……………531	希波塔斯〈希〉……………453
希伯莱〈圣〉……………402	希波孔〈希〉……………402	希波托俄斯〈希〉……………499
希伯伦〈圣〉……………402	希勃莱〈阿迪格〉……………403	昔布鲁〈朝〉……………588
西比该〈圣〉……………243	希波吕忒〈希〉……………452	西布伦〈圣〉……………244
西彼拉〈希〉……………243	希波吕托斯〈希〉……………499	西得〈希〉……………212
西彼拉书〈希〉……………275	希波墨冬〈希〉……………453	西德〈爱尔兰〉……………212
希波达弥亚〈希〉……………499	希波墨涅斯〈希〉……………499	西德阿克·帕鲁贾尔〈西
	希波娜〈罗〉……………403	印尼〉……………334
	希波诺俄斯〈希〉……………499	西得罗〈希〉……………244

希杜尔古-哈甘〈蒙〉	522	西摩伊斯〈希〉	277	现人神〈日〉	588
悉多〈印度〉	822	西木尔格〈伊朗〉	277	仙童的琵琶〈日〉	184
希尔季·图拉〈突厥〉	499	禧年〈圣〉	1031	显现节〈圣〉	691
西尔瓦努斯〈罗〉	306	西农〈希〉	212	先知〈圣〉	213
西尔维乌斯〈罗〉	306	悉帕〈圣〉	822	先祖灵〈斯拉夫〉	244
西番雅〈圣〉	244	西帕克特利〈墨〉	306		
楔袂〈日〉	957	西皮洛格〈希〉	277	Xiang	
西芙〈斯堪〉	212	西普瑞托斯〈希〉	306	相扑〈日〉	674
西革翁〈希〉	244	西王诸海妖〈希〉	306	象头神〈印度〉	901
西古尔德〈日耳曼—斯堪〉	275	希萨加-整格里〈蒙〉	523	象牙门〈希〉	901
西宏〈圣〉	212	西闪族神话	306		
西佳·夏塔〈萨莫迪〉	276	蟋蟀桥〈日〉	1038	Xiao	
喜金刚〈印度〉	901	希塔吉·祖阿尔〈奥塞梯〉	523	小豆魔〈日〉	25
西开俄斯〈希〉	276	悉陀〈印度〉	822	小蛇成长的传说〈日〉	35
希刻塔翁〈希〉	995	西帖〈圣〉	213	小熊星座〈希〉	30
西库翁城〈希〉	276	昔脱解王〈朝〉	622	小野篁〈日〉	25
希腊的节日〈希〉	500	西乌阿科阿特莉〈中美〉	327	小子部踝麻〈日〉	34
希腊风土纪〈希〉	500	希乌捷库特利〈中美〉	523		
希拉拉〈希〉	403	西希尔佳〈萨莫迪〉	277	Xie	
希腊神话〈希〉	453	希西家〈圣〉	403	谢布伊梅克儿〈非〉	948
希腊众神〈希〉	456	西西里岛〈希〉	277	袞洩〈圣〉	835
薩兰尼耶迦尸补〈印度〉	1040	西叙福斯〈希〉	277	谢尔·阿舍·图拉〈突厥〉	948
薩兰尼耶娑〈印度〉	1040	西亚〈埃及〉	213	谢尔万加〈非〉	923
希勒家〈圣〉	403	希伊勒〈圣〉	403	谢拉〈圣〉	885
西勒尼〈希〉	244	希伊西〈罗波的海〉	404	谢拉〈印古什一切禅〉	885
西勒诺斯〈希〉	276	西印度尼西亚和马来西亚各族人民神话	336	谢拉·萨塔〈印古什一切禅〉	923
西勒韦·纳扎拉塔〈西印尼〉	327	西藏神话	278	谢伦〈突厥〉	885
洗礼〈圣〉	673	希兹基勒〈伊斯兰〉	456	谢玛尔格勒〈东斯拉夫〉	940
西利丘斯〈波罗的海〉	277			蟹满寺的由来〈日〉	1040
西琳鸟〈欧〉	244	Xie		解慕激〈朝〉	964
西鹿〈圣〉	212	夏赫勒-托鲁姆〈鄂—乌〉	802	谢肉节〈马斯连尼查〉〈斯拉夫〉	901
洗鲁雅〈圣〉	691	夏甲〈圣〉	744	谢斯卡·索勒萨〈印古什〉	948
希律〈圣〉	355	下界诸神〈希〉	30	谢伊米·杰伊沃斯〈波罗的海〉	952
希罗鹿〈圣〉	403	夏娃〈圣〉	744		
希罗多德〈希〉	456	夏瓦尔尚〈伊朗〉	744	Xin	
希洛年〈墨〉	403	虾夷〈日〉	674	辛〈也门〉	338
希幔〈圣〉	355			欣〈阿卡德〉	536
西门〈圣〉	212	Xian		辛加朗·布龙〈西印尼〉	501
希米盖〈胡里特〉	403	仙酒〈希〉	139	辛捷奥特利〈墨〉	501
希来什〈阿迪格〉	403	仙露〈印度〉	139	欣激谷〈圣〉	588
西西〈圣〉	212	仙人〈印度〉	139	辛尼斯〈希〉	404
西福〈圣〉	212				
希墨罗斯〈希〉	456				

亚斯他录〈圣〉	285	耶杭·舒汗-坚格里〈布里亚特〉	659	依阿娜〈罗〉	593
亚·索基埃〈越〉	286	耶和华〈圣〉	591	依阿娜〈罗〉	593
雅维什特〈伊朗〉	924	耶和华尼西〈圣〉	646	依阿努斯〈罗〉	627
亚希多弗〈圣〉	286	耶和华沙龙〈圣〉	646	伊阿佩托斯〈希〉	310
亚希勒·萨甘-坚格里〈布里亚特〉	334	耶和华以勒〈圣〉	646	伊阿皮斯〈希〉	286
雅亿〈圣〉	887	耶何雅立〈圣〉	623	依阿宋〈希〉	593
雅扎塔诸神〈伊朗〉	941	耶何耶大〈圣〉	623	伊阿索〈希〉	247
雅朱者和马朱者〈伊斯兰〉	952	夜姬〈日〉	556	伊阿索斯〈希〉	286
Yan		叶拉季尼斯〈波罗的海〉	185	伊阿西翁〈希〉	286
盐干珠、盐满珠〈日〉	802	耶勒〈印古什〉	557	伊埃伊埃赫西特〈突厥〉	328
岩境·岩座〈日〉	623	耶勒塔〈印古什〉	591	伊安忒〈希〉	247
阎摩〈印度〉	823	耶雷什〈阿布哈兹〉	591	伊昂·盖代〈越〉	287
盐磨〈日〉	744	耶利哥〈圣〉	591	伊昂·莱〈越〉	247
烟魔达伽〈佛〉	1023	耶利米〈圣〉	592	伊昂·姆迪厄〈越〉	310
盐土老翁〈日〉	784	野猎〈日耳曼〉	823	伊昂·师利〈越〉	287
延乌郎和细乌女〈朝〉	531	耶路撒冷〈圣〉	623	伊奥斯凯哈和塔维斯卡龙	
Yang		耶罗波安〈圣〉	623	〈北美〉	335
养女拾粟〈日〉	784	也门神话	30	易卜拉欣〈伊斯兰〉	628
央耆罗婆〈印度〉	172	耶米涅日〈阿迪格〉	624	易卜劣厥〈伊斯兰〉	628
央耆罗婆族〈印度〉	185	叶欧格〈伊斯兰〉	158	伊察姆纳〈玛雅〉	287
养犬村〈日〉	765	夜泣松〈日〉	590	伊茨帕帕洛特莉〈墨〉	328
鸯舍〈印度〉	744	叶热利尼斯〈波罗的海〉	185	一寸法师〈日〉	1
Yao		耶沙普〈印古什一切禅〉	592	伊达坎萨斯〈南美〉	310
妖妇亚加〈斯拉夫〉	457	耶书亚〈圣〉	592	意大利神话	972
要石〈日〉	674	耶斯列〈圣〉	592	伊达利乌姆〈希〉	310
药师佛〈印度〉	692	耶斯·图拉〈突厥〉	624	伊达利亚〈希〉	287
妖巫婆〈斯拉夫〉	404	耶稣基督〈圣〉	624	伊达山〈希〉	247
Ye		耶苏斯〈欧〉	592	伊达斯〈希〉	247
夜叉〈印度〉	555	叶忒罗〈圣〉	158	伊代亚〈希〉	247
夜袴〈希〉	556	耶沃〈西闪〉	557	伊丹盖亚·桑加索伊〈孟〉	334
夜刀神〈日〉	590	叶巫斯〈阿拉伯〉	158	易德里斯〈伊斯兰〉	628
耶恩〈科米〉	556	耶西〈克特〉	557	伊德蒙〈希〉	247
耶尔一达〈印古什〉	590	耶西〈圣〉	557	伊底亚〈希〉	247
耶尔德〈印古什〉	591	耶洗别〈圣〉	593	伊甸园〈圣〉	247
耶尔凡德和耶尔瓦兹〈亚美尼亚〉	661	夜莺强盗〈东斯拉夫〉	627	以东〈圣〉	51
耶弗他〈圣〉	591	Yi		伊杜和赫贡〈越〉	311
叶哈雅〈伊斯兰〉	158	伊阿耳巴斯〈罗〉	310	易多〈圣〉	555
		伊阿科斯〈希〉	286	伊多墨纽斯〈希〉	310
		伊阿鲁〈埃及〉	247	伊多姿〈印度〉	248
		伊阿摩斯〈希〉	286	伊多忒亚〈希〉	287
		伊阿姆柏〈希〉	286	伊依〈希〉	217
				伊俄巴忒斯〈希〉	311
				伊俄尔科斯〈希〉	314

伊俄卡斯忒〈希〉	311	以利沙〈圣〉	70	以实玛利〈圣〉	95
伊俄拉俄斯〈希〉	311	伊里斯〈希〉	248	以实买雅〈圣〉	96
伊俄勒〈希〉	248	伊利索斯〈希〉	291	伊什塔尔〈阿卡德〉	292
伊尔马里能〈芬〉	312	伊利翁〈希〉	248	伊什塔兰〈巴比伦〉	293
伊尔明〈日耳曼〉	248	以利亚〈圣〉	70	伊什特利尔通〈墨〉	323
伊法〈苏丹〉	217	伊利雅〈圣〉	248	伊舒拉努〈阿卡德〉	293
以法莲〈圣〉	70	伊利亚〈罗〉	248	伊舒姆〈阿卡德〉	250
伊非阿娜萨〈希〉	312	伊利亚特〈希〉	291	艺术中的阿佛罗狄忒	
伊非革尼亚〈希〉	312	伊列奥-波涅杰〈萨莫迪〉	323	〈希〉	122
伊非革尼亚在奥利斯〈希〉	335	伊卢扬卡〈赫梯〉	291	伊斯〈鄂一乌〉	219
伊非革尼亚在陶里斯〈希〉	335	伊吕里俄斯〈希〉	314	伊斯方狄亚尔〈伊朗〉	323
伊非勒斯〈希〉	313	伊吕里亚〈希〉	291	易司哈格〈伊斯兰〉	629
伊非墨狄亚〈希〉	313	伊罗〈印度〉	218	伊斯康达尔〈伊朗〉	314
伊非诺厄〈希〉	287	伊洛斯〈希〉	249	伊斯库斯〈希〉	293
伊非斯〈希〉	248	伊罗斯〈希〉	249	以斯拉〈圣〉	71
伊非托斯〈希〉	287	伊玛〈伊朗〉	218	以斯拉〈伊斯兰〉	251
伊福部神〈日〉	287	以马内利〈圣〉	95	以斯拉非来〈伊斯兰〉	314
伊弗里特〈伊斯兰〉	288	伊曼纳〈非〉	249	伊斯马罗斯〈希〉	314
伊佛提墨〈希〉	288	伊米乌特〈埃及〉	291	易司马仪〈伊斯兰〉	629
伊格德拉西尔〈斯堪〉	323	仪姆兰〈伊斯兰〉	158	伊斯墨涅〈希〉	293
伊戈尔王远征记〈俄〉	328	伊那科斯〈希〉	292	伊斯墨诺斯〈希〉	315
伊和大神〈日〉	288	伊内日〈阿迪格〉	249	伊斯佩〈阿迪格〉	251
伊赫特〈埃及〉	248	义奴〈朝〉	14	伊斯塔努斯〈赫梯〉	315
疑恨的苦水〈圣〉	1003	伊努斯〈罗〉	249	伊斯特摩斯竞技场〈希〉	334
伊吉格诸神〈阿卡德〉	313	以诺〈圣〉	51	以斯帖〈圣〉	71
伊卡里俄斯〈希〉	314	伊诺〈希〉	219	伊松格〈非〉	251
伊卡里亚岛〈希〉	314	伊恰〈萨莫迪〉	220	伊塔卡岛〈希〉	293
伊刻洛斯〈希〉	288	伊奇〈突厥〉	219	伊塔拉帕斯-科伊奥特	
伊克托米〈北美〉	288	伊瑞涅-厄瑞涅〈希〉	249	〈北美〉	335
伊克西翁〈希〉	288	以撒〈圣〉	51	伊塔卢斯〈罗〉	293
伊拉玛捷库特莉〈墨〉	328	伊塞特〈埃及〉	249	以他玛〈圣〉	72
伊拉伊拉〈希〉	288	以赛亚〈圣〉	71	以太〈圣〉	52
伊赖姆-扎特·阿勒—伊		以扫〈圣〉	52	伊特鲁里亚神话	328
马德〈伊斯兰〉	335	伊瑟盖·艾厄瑟特〈突厥〉	328	伊特·玛特罗米〈东印尼〉	323
伊朗神话	288	以色列〈圣〉	71	伊梯洛斯〈希〉	293
伊勒〈西闪〉	217	伊绍科〈非〉	249	伊梯斯〈希〉	251
伊勒比斯汗〈突厥〉	314	夷神与大黑神〈日〉	323	伊图〈拉克〉	219
伊勒哈难〈圣〉	291	仪式	140	伊翁〈希〉	220
易勒雅斯〈伊斯兰〉	628	以实比诺〈圣〉	93	义武基〈朝〉	251
以利〈圣〉	51	伊施波设〈圣〉	292	伊乌鲁古〈非〉	293
伊利·蒂兰〈越〉	291	伊什一切莉〈玛雅〉	292	伊乌尼特〈埃及〉	293
伊利俄涅〈希〉	291	伊什哈拉〈前亚〉	292	伊乌萨特〈埃及〉	293
伊利俄纽斯〈希〉	314	伊势津神〈日〉	292	伊希〈埃及〉	220
				以西结〈圣〉	72

伊香刀美〈日〉…………… 293
 伊延克-伦格〈鄂-乌〉…………… 315
 一言主神〈日〉…………… 1
 伊耶尔-苏〈突厥〉…………… 294
 伊耶利〈北美〉…………… 251
 伊耶列赫〈突厥〉…………… 294
 伊印克斯〈希〉…………… 294
 蚊怪〈印度〉…………… 674
 伊非诺和伊非冉〈日〉…………… 329

Yln

印蒂〈南美〉…………… 140
 印狄革忒斯诸神〈罗〉…………… 196
 印度教神话…………… 185
 印度神话…………… 172
 因幡的白兔〈日〉…………… 315
 因哈尔〈埃及〉…………… 251
 银河〈希〉…………… 823
 印加里〈南美〉…………… 158
 阴间〈圣〉…………… 220
 印枯部斯〈罗〉…………… 172
 印南别娘〈日〉…………… 172
 因南娜〈苏美尔〉…………… 252
 印欧神话…………… 173
 因普〈埃及〉…………… 221
 隐身蓑衣〈日〉…………… 852
 因舒希纳克〈埃及〉…………… 315
 印忒耳客多娜〈罗〉…………… 194
 因陀罗〈印度〉…………… 253
 因陀罗耆〈印度〉…………… 294

Ying

英格〈日耳曼〉…………… 557
 英玛尔〈乌德穆尔特〉…………… 594
 鸱鹞石〈日〉…………… 1032
 英雄和英雄崇拜…………… 659
 英雄时代〈希〉…………… 629

Yong

永登妈妈〈朝〉…………… 173
 永东〈朝〉…………… 140
 永远流浪的犹太人
 〈基督教〉…………… 197

You

犹八〈圣〉…………… 355
 犹大〈圣〉…………… 355
 犹滴〈圣〉…………… 356
 尤弗哈〈突厥〉…………… 72
 幽谷诸女神〈希〉…………… 722
 游魂〈罗〉…………… 904
 游魂节〈罗〉…………… 904
 由迦〈印度〉…………… 140
 尤基进巴和利恰巴

〈缅〉…………… 197

优哩婆湿〈印度〉…………… 294
 幽灵〈日〉…………… 674
 尤柳恩格·艾厄·托伊翁
 〈突厥〉…………… 122
 尤卢斯〈罗〉…………… 72
 有轮〈印度〉…………… 221
 尤马拉〈芬〉…………… 72
 尤米斯〈拉脱维亚〉…………… 72
 尤姆-卡什〈北美〉…………… 96
 优努斯〈伊斯兰〉…………… 254
 优沙·本·嫩〈伊斯兰〉…………… 295
 诱神仪式〈罗〉…………… 713
 疣石〈日〉…………… 675
 优斯塔修斯…………… 316
 优素福〈伊斯兰〉…………… 255
 犹太〈圣〉…………… 356
 犹太人被掳〈圣〉…………… 501
 犹推古〈圣〉…………… 404
 有王〈日〉…………… 221
 有子地藏〈日〉…………… 295
 有子石〈日〉…………… 255
 有子樱〈日〉…………… 255

Yu

语臣猪麻吕〈日〉…………… 722
 玉皇〈越〉…………… 140
 兔马人〈希〉…………… 594
 御师〈日〉…………… 888
 玉依姬〈日〉…………… 158
 羽衣松〈日〉…………… 255
 逾越节〈圣〉…………… 904

宇宙树…………… 255
 宇宙象〈印度〉…………… 257
 宇宙洋〈希〉…………… 256
 育子幽灵〈日〉…………… 629
 御座石〈日〉…………… 904

Yuan

原人〈摩尼教〉…………… 744
 原人〈印度〉…………… 744
 原罪〈圣〉…………… 745

Yue

约阿施〈圣〉…………… 257
 约伯〈圣〉…………… 221
 约旦河〈圣〉…………… 257
 月读神〈日〉…………… 73
 约恩多勒-帕兹〈莫尔多
 瓦〉…………… 324
 约珥〈圣〉…………… 221
 约尔德〈斯塔〉…………… 258
 约耳蒙干特〈斯塔〉…………… 315
 约尔特·伊亚谢〈突
 厥〉…………… 324
 约柜〈圣〉…………… 222
 月桂树〈希〉…………… 73
 约翰〈圣〉…………… 222
 约翰〈圣〉…………… 222
 月经〈日〉…………… 52
 约兰〈圣〉…………… 222
 月亮王朝〈印度〉…………… 96
 约鲁巴神话〈非〉…………… 315
 越-芒神话…………… 924
 约姆博〈萨莫迪〉…………… 258
 约拿〈圣〉…………… 223
 约拿达〈圣〉…………… 258
 约拿单〈圣〉…………… 258
 约尼〈印度〉…………… 223
 约帕〈圣〉…………… 223
 约瑟〈圣〉…………… 223
 约沙法谷〈圣〉…………… 295
 约神〈非〉…………… 224
 月神信仰〈日〉…………… 97
 药师佛〈印度〉…………… 692

约书亚〈圣〉…………… 258
约通〈斯堪〉…………… 224
约西亚〈圣〉…………… 258

约押〈圣〉…………… 225
约雅斤〈圣〉…………… 258
约伊什堪〈伊朗〉…………… 295

Za

扎布兰〈阿布哈兹〉…………… 73
扎尔〈拉克〉…………… 52
扎格柔斯〈希〉…………… 97
扎古帕特哈〈阿迪格〉…………… 112
扎胡什〈阿迪格〉…………… 73
扎杰尼〈格〉…………… 73
扎勒玛乌厄兹·克姆皮尔
 〈突厥〉…………… 122
扎勒扎纳格〈鲁图尔〉…………… 112
扎鲁斯〈波罗的海〉…………… 73
扎纳特〈奥塞梯〉…………… 73
扎特-巴达恩〈也门〉…………… 112
扎特-萨恩季姆〈也门〉…………… 117
扎特-希米阿姆〈也门〉…………… 117
扎特-扎赫拉恩〈也门〉…………… 118
扎亚奇〈布里亚特〉…………… 73
扎扎〈阿布哈兹〉…………… 52
乍真〈越〉…………… 141

Zai

宰凯里亚〈伊斯兰〉…………… 784
宰摩克西斯〈希〉…………… 798
宰牲节〈伊斯兰〉…………… 765
载锡神〈朝〉…………… 765

Zang

脏卜师〈罗〉…………… 765
藏缅神话…………… 1039

Zao

造关〈越〉…………… 745
造颂和当干〈越〉…………… 797
澡塘鬼〈东斯拉夫〉…………… 1033

Ze

仄费罗斯〈希〉…………… 97
泽库阿特哈〈阿迪格〉…………… 647
泽拉萨〈奥塞梯〉…………… 594
仄勒亚〈希〉…………… 74
泽米列〈突厥〉…………… 595
泽姆尼耶克斯〈拉脱维亚〉…………… 654
仄忒斯〈希〉…………… 74
仄托斯〈希〉…………… 74

Zei

鱼则兹兰〈阿布哈兹〉…………… 988

Zhai

斋宫〈日〉…………… 745
宰门〈圣〉…………… 745
摘山梨〈日〉…………… 988
摘袖神〈日〉…………… 988

Zhan

占卜术…………… 159
占纳〈伊斯兰〉…………… 141
战神广场…………… 713

Zhe

柘枝仙女〈日〉…………… 713

Zhen

镇花节〈日〉…………… 1019
镇怀石〈日〉…………… 1020
镇魂节〈日〉…………… 1020
镇尼〈伊斯兰〉…………… 1014
甄壹〈朝〉…………… 958

Zheng

争论杉〈日〉…………… 259

Zhi

Yun
云雀讨债〈日〉…………… 96

蛭儿〈日〉…………… 888
植物神话…………… 925
治疣地藏〈日〉…………… 629
蜘蛛〈日〉…………… 983

Zhong

重轻石〈日〉…………… 692
种性〈印度〉…………… 675
中国神话…………… 97
众友仙人〈印度〉…………… 295

Zhou

咒〈日〉…………… 536
洲〈印度〉…………… 663
宙克西佩〈希〉…………… 629
宙斯〈希〉…………… 557

Zhu

主〈印度〉…………… 129
朱奥克〈苏丹〉…………… 259
诸大神的诞生〈日〉…………… 802
住吉三神〈日〉…………… 457
助勒法卡尔〈伊斯兰
 兰〉…………… 501
助勒哈拉萨〈阿拉伯〉…………… 501
助勒基福勒〈伊斯兰〉…………… 501
朱蒙〈朝〉…………… 225
朱诺〈罗〉…………… 225
米诺涅斯〈罗〉…………… 295
朱皮特〈罗〉…………… 259
主日〈圣〉…………… 141
侏儒族〈希〉…………… 595
箸杉〈日〉…………… 984
竹神〈日〉…………… 226
米斯提提亚〈罗〉…………… 316
米图耳娜〈罗〉…………… 295
朱文塔斯〈罗〉…………… 296

<p>Zhuon</p> <p>转轮王〈佛〉…………… 595</p> <p>Zhuang</p> <p>撞岩〈希〉…………… 1014</p> <p>Zi</p> <p>兹恩顿〈奥塞梯〉…………… 692</p> <p>兹雷德尼诺精灵〈东斯拉 夫〉…………… 729</p> <p>兹米乌兰〈东斯拉夫〉…………… 713</p>	<p>Zong</p> <p>宗像三女神〈日〉…………… 647</p> <p>Zu</p> <p>祖阿尔〈奥塞梯〉…………… 692</p> <p>祖—萨马维〈也门〉…………… 714</p> <p>Zui</p> <p>最高祭司团〈罗〉…………… 941</p> <p>罪过的起源〈日〉…………… 974</p>	<p>最怕什么〈日〉…………… 926</p> <p>Zun</p> <p>尊奉为神…………… 926</p> <p>Zuo</p> <p>佐格泰汗〈蒙〉…………… 457</p> <p>佐勒蒙尔奈英〈伊斯兰〉…………… 194</p> <p>左勒蒙〈波〉…………… 405</p> <p>做梦的孩子〈日〉…………… 876</p> <p>佐维纳尔〈亚美尼亚〉…………… 437</p>
--	---	---