

神话语境下的自然观照：东北萨满神话与北欧神话的生态叙事互鉴

徐薇薇 刘开冰

长春光华学院，中国·吉林 长春 130000

摘要：东北萨满神话与北欧神话均植根于人与自然共生的原始文化土壤，二者以独特叙事范式构建了先民的生态认知。本文以生态批评理论为依托，对比分析东北萨满神话“万物有灵”的自然信仰与北欧神话“诸神与自然同生共灭”的生态意识，挖掘二者在自然崇拜、生命伦理、生态救赎维度的共通性与差异性，探讨民间文化资源与外国文学融合的教研路径，为外国文学教学注入本土化文化内涵。

关键词：东北萨满神话；北欧神话；生态叙事；跨文化教研

Ecological Narratives in the Context of Divine Discourse: A Comparative Study of the Ecological Consciousness in Northeast Shamanic Myths and Norse Myths

Xu Weiwei, Liu Kaibing

College of Guanghua, Changchun, China Jilin Changchun 130000

Abstract: Both northeast shamanic myths and norse myths are rooted in the primitive cultural soil of the symbiosis between humans and nature. They have constructed the ecological cognition of the ancestors through unique narrative paradigms. Based on the theory of ecological criticism, this paper compares and analyzes the natural beliefs of "animism" in Northeast Shamanic myths and the ecological consciousness of "coexistence and co-extinction of gods and nature" in Norse myths, explores the commonalities and differences in the dimensions of nature worship, life ethics, and ecological redemption, and discusses the teaching and research path of integrating folk cultural resources with foreign literature, thereby infusing local cultural connotations into foreign literature teaching.

Keywords: Northeastern shamanic mythology; Norse mythology; Ecological narratives; Cross-cultural teaching and research

0 引言

外国文学教学长期存在“重西方文本、轻本土文化”的失衡现象，将中国地域民间文化资源与外国文学经典进行跨文化互鉴，既能拓宽学生的文化视野，更能构建具有本土特色的外国文学教研体系。东北民间文化以萨满神话、英雄史诗、民俗故事为核心载体，其中萨满神话蕴含的生态智慧，与北欧神话中人与自然唇齿相依的叙事内核形成跨越时空的对话。

北欧神话作为欧洲民间文学的瑰宝，以众神兴衰与自然变迁为叙事主线，折射出先民对自然规律的敬畏；东北萨满神话则以“萨满通天”的仪式叙事，构建了“人一神一自然”三位一体的生态伦理。二者的生态叙事对比，既凸显中外民间文学的共通精神内核，又能为外国文学教学提供本土化参照维度。本文立足跨文化比较视角，分析二者的生态叙事特征，并探索其在外国文学教研中的实践

路径。

1 东北萨满神话的生态叙事内涵

东北萨满神话是世代生息于白山黑水间的东北各少数民族，在漫长生产生活实践中淬炼而成的口头文学瑰宝，其核心叙事始终围绕“万物有灵”的自然信仰铺展，构建出一幅人与自然唇齿相依、和谐共生的理想图景。

首先，自然崇拜是萨满神话的核心精神内核。在萨满神话的叙事体系中，天地山川、草木鸟兽皆被赋予鲜活的灵性与神圣的属性，成为人类必须敬畏的自然神祇。满族创世神话《天宫大战》将宇宙的诞生与演化，归结为阿布卡赫赫等创世女神与自然万物的共生互动，在神话叙事里，大地是孕育生命的母亲，江河是滋养万物的血脉，山林是庇护族群的屏障；鄂伦春族世代相传的神话中，山神“白那恰”执掌着山林万物的生杀予夺，猎人进山狩猎前必须举行庄重的献祭仪式，向山神表达敬畏与感恩，以此换取

狩猎的顺遂与自然的馈赠。这种将自然神性化的叙事模式，将自然提升至与神祇同等尊崇的地位，暗含着“人与自然同源同构、休戚与共”的深层生态伦理。

其次，“人一神一自然”的互动叙事彰显出鲜明的生态平衡意识。萨满神话中的萨满，作为沟通凡人与神祇、连接人类社会与自然万物的神圣中介，其核心职责便是维系天地间的生态平衡。当人类因过度狩猎、肆意砍伐而破坏自然秩序时，萨满会身着神衣、手持神鼓，通过庄严的跳神仪式向自然神祇忏悔谢罪，祈求万物复苏、生态重归和谐。这种叙事范式，实则是先民对人与自然关系的理性认知与朴素规约——人类并非凌驾于自然之上的主宰，而是自然生态系统中不可或缺的一员，唯有敬畏自然、顺应自然节律，才能实现族群的永续发展与文明的绵延传承。

2 北欧神话的生态叙事特征

北欧神话孕育于斯堪的纳维亚半岛冰天雪地的苦寒之地，恶劣的生存环境让先民对自然生出深切的依赖与敬畏之心，也由此催生了独具特质的生态叙事。相较于东北萨满神话温情和谐的生态基调，北欧神话的生态意识更显浓重的悲剧色彩与冷峻的现实质感。

其一，是自然与神祇的命运共同体叙事。北欧神话里的诸神并非凌驾于万物之上的绝对统治者，而是与自然万物唇齿相依、同生共灭的命运共同体。主神奥丁所栖身的神域阿斯加德，其命脉系于连接九大世界的世界之树“尤克特拉希尔”，这棵巨树的荣枯消长，直接牵动着诸神与人类的生死存亡。当世界之树的根茎被毒龙日夜啃噬、枝叶渐次枯萎凋零，诸神的末日“诸神黄昏”便会无可避免地降临。这种叙事将自然的存亡与神祇的命运牢牢绑定，深刻凸显出“自然毁灭则文明覆灭”的沉重生态警示。

其二，是人类对自然的抗争与和解叙事。北欧神话中从不缺乏人类与自然力量抗争的篇章，雷神托尔与尘世巨蟒耶梦加得的殊死搏斗，正是先民对抗洪水、雷电等狂暴自然灾害的隐喻。但不同于其他神话对人类胜利的刻意标榜，北欧神话始终强调“抗争—和解”的生态智慧。托尔最终与巨蟒同归于尽的悲壮结局，暗含着先民的深刻认知：人类对自然的过度抗争只会落得两败俱伤的下场，唯有放下执念、与自然达成动态平衡，才能实现万物共生共荣的理想图景。

3 二者生态叙事的共通性与差异性

东北萨满神话与北欧神话虽脱胎于不同的文明土壤，承载着各异的民族记忆与文化基因，却在生态叙事的维度

上交织出跨越时空的对话。对二者生态叙事进行共通性与差异性的深度剖析，不仅能够挖掘不同文明体系中先民的生态智慧，更能为外国文学与本土民间文化的跨文化教研发建理论桥梁，为后续探索融合路径提供扎实的文本支撑。

3.1 共通性：敬畏自然的生态伦理共识

东北萨满神话与北欧神话，虽孕育于亚欧大陆两端迥异的地理环境与文化土壤，却在生态伦理的建构上展现出高度的共通性——二者均将自然视为孕育生命的本源与文明延续的根基，以极具民族特色的叙事范式，传递着先民对自然的敬畏之心。二者都旗帜鲜明地否定了“人类中心主义”的狭隘观念，摒弃“人是自然主宰”的傲慢认知，而是将人类定位为自然生态系统中有机且平等的组成部分，主张人类的生存发展必须以敬畏自然、顺应自然节律为根本前提。

在东北萨满神话中，这种伦理体现为“万物有灵”的信仰，人类狩猎、耕作前需向自然神祇献祭；北欧神话则以世界之树的荣枯绑定诸神与人类的命运，昭示着自然不可违逆的法则。这种跨越时空的生态伦理共识，是不同地域先民对人与自然关系的共同思考，为东北民间文化与外国文学的跨文化比较，搭建起坚实的精神基础。

3.2 差异性：文化语境下的叙事分野

从叙事基调来看，东北萨满神话的生态叙事基调始终充盈着温情与圆融的底色，它以“人一神一自然”三位一体的良性互动为核心脉络，强调人类需通过庄严的祭祀仪式与虔诚的献祭行为，维系天地万物的平衡秩序，在叙事中处处彰显着先民对自然的谦卑与礼敬；而北欧神话的生态叙事则浸透着浓郁的悲剧感与抗争意识，它以世界之树尤克特拉希尔的荣枯盛衰为主线，串联起诸神的诞生、征战与覆灭，在“诸神黄昏”的悲壮结局中，凸显出自然规律的强大威力与不可抗拒性。

从文化根源来看，这种叙事风格的分野，本质上源于二者截然不同的生产生活方式。东北少数民族世代逐水草而居，以游牧、狩猎为主要生计，自然的风霜雨雪、草木荣枯直接决定着族群的存续，因此他们对自然的依赖程度更深，逐渐形成了“敬畏—顺应”的生态观，力求在与自然的和谐共处中谋求生机；而北欧先民长期栖息于斯堪的纳维亚半岛的苦寒之地，酷寒、暴雪、风暴等极端自然环境时常威胁着生存，他们在与严酷自然的反复博弈中，淬炼出顽强的抗争意志，也逐渐形成了“抗争—和解”的生态认知——既敢于直面自然的挑战，又懂得在抗争之后与自然达成动态平衡。

4 外国文学与东北民间文化融合的教研实践路径

将东北萨满神话与北欧神话的生态叙事对比融入外国文学教学,能够打破“西方中心主义”的教研桎梏,达成本土民间文化与外国文学经典的双向滋养与价值互释。

在外国文学课堂中搭建“北欧神话—东北萨满神话”跨文化比较研讨场景,具体以汉语言文学专业本科二年级《外国文学》课程的北欧神话教学单元为载体,引入东北萨满神话的对应文本,设计“观点辩论+文本细读”的课堂活动组织教学。讲解世界之树“尤克特拉希尔”的生态象征意义时,引入满族创世神话中的神树叙事文本,引导学生从“生命载体”的核心视角切入,分析二者在自然象征内涵上的共通性与差异性;探讨“诸神黄昏”蕴含的生态警示价值时,对比鄂伦春族“过度狩猎招致天谴”的民间故事,组织学生分组讨论不同文化语境下先民传递生态智慧的叙事方式。这类根植于本土文化的教学实践,可引导学生以双重视角审视外国文学经典,深化跨文化认知能力。

联合地方文化馆、高校民间文学研究团队与外国文学教研团队,共建兼具文本性与实践性的本土化教研资源库。资源库内容可涵盖东北萨满神话与北欧神话的文本对比分

析、民间艺人讲述神话的访谈视频、萨满祭祀仪式的影像资料,以及中外神话生态叙事的研究论著索引。同时鼓励学生以项目小组的形式参与资源库建设,深入东北少数民族聚居地开展田野调查,采集当地流传的萨满神话与民俗故事,整理成标准化文本纳入资源库,在实践中培养学生的田野调查能力与文化传承意识。

5 结语

东北民间文化资源与外国文学的融合,是构建本土化外国文学教研体系的重要路径。东北萨满神话与北欧神话的生态叙事对比,不仅凸显中外民间文学的共通精神内核,更能为当代生态危机提供文化解决方案。在外国文学教研中,唯有扎根本土文化土壤,才能打破文化壁垒,实现跨文化的对话与互鉴。

参考文献:

- [1] 石琴娥. 北欧神话与英雄传说[M]. 北京: 北京联合出版公司, 2015.
- [2] 王宏刚. 满族萨满神话研究[J]. 社会科学战线, 2008(05):189-193.
- [3] 董联声. 敖鲁古雅“使鹿部”鄂温克人历史上的图腾崇拜与萨满崇拜[J]. 呼伦贝尔学院学报, 2017(01).