

传承与变异： 女娲神话的流变

杨利慧

女娲是中华民族信仰中一位显赫的女神。有关她造人、补天、黑神妣、制笙等业绩的神话，自相关文字记载以来，就广泛流传于民间，成为中华民族文化的重要组成部分。而在一些少数民族中也有流传。

对女娲神话的研究，是中国的神话学领域中的两项重要课题。近年来，随着学术界对神话学兴趣的日益增长，女娲神话研究多集中于对女娲的产生活地、族属以及神话的文化内涵等问题上的探讨。对其流变情况的考察则多限于她与伏羲、共工、大禹的变化。而对于有关女娲神话在漫长的岁月里，更广泛地

文献与考古学、民族志资料，对漫长历史演进过程中女娲神话在内容上、形式上、乃至于体裁上、讲述功能上发生的变

神话的停滞与发展

女娲神话

口头文学的一个显著特点，是它的“变异性”。一件口头作品产生以后，绝非静止不变，而是在口耳相传流经的地域、民族、时代等等的不同，言词上、情节上、形态形式上根本的改变，这在口头文学领域是很常见的，也是引起群众兴味的有趣现象之一。

切夫都具有神圣性叙述 (Sacred Narrative) 的特点，在相当长的时期内，它被自由发挥、随意 (如故事、传说等) 相对要少，可是

文献中的较早出现，是在战国末期的《楚辞·天问》中。遗憾的是无法从中知晓这位大女神的明确神话事迹。女娲在后世广为流传的主要神话事等，就已为较多的人们所知道。

《淮南子》，大

九州裂；天不兼覆，地不周载；火熅

口头文学区别于作家创作的“异姓”。一件口头作品产生的流传过程中，随着它不同，言词上、情节上、形态形式上根本的改变，这在口头文学领域是很常见的，也是引起群众兴味的有趣现象之一。

神话，由于其产生之初 (Sacred Narrative) 的特点，在相当更易的场合比其他的体裁也终不免于变化的规律。

女娲神话即是如此。

女娲的名字在中国古典前后的《山海经·大荒西经》两处记载语焉不详，我们无从得知。大约从战国末到汉代，如造人、补天、制笙簧

西汉时期那部“牢笼”神话约最早记录了女娲补天的神

往古之时，四极废，

炎而不灭，水浩洋而不息；猛兽食颡民，鸷鸟攫老弱。于是女娲炼五色石以补苍天，[断]鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。苍天补，四极正；淫水涸，冀州平；狡虫死，颡民生。背方州，抱圆天。……当此之时，禽兽蠹[虫]蛇，无不屠其爪牙，藏其螫毒，无有攫噬之心。（《论衡·论衡》）

……女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水。苍天补，四极正；淫水涸，冀州平；狡虫死，颡民生。背方州，抱圆天。……当此之时，禽兽蠹[虫]蛇，无不屠其爪牙，藏其螫毒，无有攫噬之心。（《论衡·论衡》）

至于这场宇宙大灾难发生的起因是什么，《淮南子》有明确指出。《列子·汤问篇》及晋代张华《博物志》说，女娲补天乃是修补天地自然的缺陷。以后共工为帝成天倾西北，地不满东南的格局；汉王充《论衡·顺鼓》司马贞《史记·补三皇本纪》又说是由于共工与颡项战争引发的这场天倾地折的灾难，才促使女娲有了补天之举。

女娲造人神话的较早记载，见于汉末应劭的《风俗通义》。《太平御览》卷七八引《风俗通义》云：

俗说天地开辟，未有人民。女娲抟黄土作人，剧务，不暇供，乃引绳于泥中，举以为人。故富贵者，黄土也；贫贱凡庸者，绳人也。

这段话的大意是说：天地开辟之初，世间尚没有人类。女娲就抟捏黄土来制作人。因为任务紧张繁重，她就把绳子甩在泥中，然后挥举起来，泥点也变成了人。所以后来那

……富贵者，黄土也；贫贱凡庸者，绳人也。

地位。从笔者目前搜集到的二百多个异文来看，这变异的精彩

之处在于，它把神话中原本只是配角的女娲，提升到了主角

的位置。而在《山海经》中，女娲只是作为“人首蛇身”的形象

出现的。从《山海经》到《淮南子》，再到《风俗通义》，女娲神话

发生了很大的变化，主要体现在两个方面：一是女娲从“人首蛇身”

的形象，演变成了“人首蛇身”的形象；二是女娲从“人首蛇身”

的形象，演变成了“人首蛇身”的形象。

在《风俗通义》中，女娲被描述为“人首蛇身”的形象，这与《山海经》

中的描述是一致的。但在《风俗通义》中，女娲的形象发生了

很大的变化。首先，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。其次，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。最后，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。在《风俗通义》中，女娲的形象发生了很大的变化。

首先，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。其次，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。最后，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。在《风俗通义》中，女娲的形象发生了很大的变化。

首先，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。其次，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。最后，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。在《风俗通义》中，女娲的形象发生了很大的变化。

首先，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。其次，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。最后，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。在《风俗通义》中，女娲的形象发生了很大的变化。

首先，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。其次，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

的形象。最后，女娲的形象从“人首蛇身”变成了“人首蛇身”

河北《百家姓的传说》，是这一类型中较典型的型式。

——相传很久以前，有兄妹俩相依为命过日子。哥哥叫伏羲，妹妹叫女娲。女娲每天送饭到田间与哥哥同吃，总要经过村口一个石狮子，女娲便把饭分给它一份。一天，石狮子突然告诉女娲说：“马上要天塌地陷了，日落之前你务必骑到我的背上。”

女娲把石狮子的话告诉了哥哥。日落时，二人爬到狮子背上。这时天崩地裂。只有兄妹二人得以逃生。

几年过后，女娲提出与哥哥成婚。伏羲不答应。两人商定了一个滚石头的办法，如果两块石头滚下山能合在一起，证明这是天意，兄妹就成婚；不合，就不成婚。结果两块石头恰巧合在一起。两人结婚后，女娲生了一个大肉蛋。伏羲觉得奇怪，使用菅草割开了肉蛋，从里面一下蹦出了一百个

节上有了不少与古文献记录有出入的地方，最突出的，大概就是它将古文献中片断记载的女媧炼石补天、断鳌立极以及抔土造人等等有顺序地串连起来，并加以逻辑的复合。

这样的复合神话，在所搜集的神话中是比较多的，所复合

的事项也不尽相同。例如湖南的《田家屋场传说》^①，就复合了

《山海经》中的“女媧补天”、“断鳌立极”、“抔土造人”等

神话，并加以逻辑的复合，使之成为一个完整的神话。

在古文献中，女媧神话大都只是片断的记载，没有

完整的叙述。这一点，从《山海经》、《淮南子》、《论衡》

等书中可以看出。《论衡》中记载了“女媧补天”、“断鳌立极”

等神话，但都是片断的记载。《山海经》中记载了“抔土造人”

等神话，但也是片断的记载。《淮南子》中记载了“女媧补天”

等神话，但也是片断的记载。《论衡》中记载了“断鳌立极”

等神话，但也是片断的记载。《山海经》中记载了“抔土造人”

等神话，但也是片断的记载。《淮南子》中记载了“女媧补天”

等神话，但也是片断的记载。《论衡》中记载了“断鳌立极”

等神话，但也是片断的记载。《山海经》中记载了“抔土造人”

①《民间文学》，1986年第5期

例如四川广汉县的《女娲补天》，说共工用角撞倒了不周山，女娲用五色石补好天，但用什么作擎天柱呢？女娲想不出办法。她看到儿女们在洪水中间地呼喊，不由得伤心地流下了泪水。一只大鳖驮着天山走来，问女娲伤心的原因。女娲告诉了它。大鳖想了想，说：“有

女娲神话在情节、结构上的变化也是五花八门、情状各异的。有以原初核心情节为蓝本，而局部加以复赘或删减的；也有从民间传说或借用其他的神母题或情节而加以复赘的；也有一些只以原初情节作为引子，而完全衍生出了新故事，如此等等，不一而足。

河南西峡县的《太阳为什么东出西落》这样讲：

——传说，盘古开天辟地后，共工撞倒了天柱不周山。天破地裂，洪水遍及天下。女娲用五色石补好天，但用什么作擎天柱呢？女娲想不出办法。她看到儿女们在洪水中间地呼喊，不由得伤心地流下了泪水。一只大鳖驮着天山走来，问女娲伤心的原因。女娲告诉了它。大鳖想了想，说：“有

①《德阳县三套集成故事卷》。

②《石风乡民间故事集》，胡玉川吕编辑，石风乡文化中心印行，1992年。

办法了”。女娲还没来得及问清楚，大鳌就已咬下了自己的四条腿，递给女娲作撑天柱。女娲忙撕下自己的罗纱，绑住大鳌的四肢，一刹时变成了四支鳍，游起来比以前更方便了。

女娲用鳌的两条长腿放在东边，两条短腿放在西边，撑住了天。从此，形成了西高东低的地势，太阳便东出西落。^①

《淮南子》中的“断鳌足以立四极”，再经济不过的七个字在这里变得多么细致、生动、头尾完整、有感情、有动作、

① 《淮南子·天文训》卷中，中原农书出版社。

出远古的神话发展到近现代，发生变化的某种倾向。

四川巴县的《端午节为啥要挂菖蒲陈艾》讲：

——传说玉皇大帝要让凡间一万个人得瘟病死。这事让女娲圣母晓得了，她心想：我制人烟好费力哟，现在人烟都

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

在这则《女娲圣母拯救人类于危难之际》的传说中，虽然女娲作为曾经创造了人类的女神，她的独立始母神格依然鲜明突出；只是故事情节并不见诸文献记载。大约是将女娲作为“箭鏦”而附会到她身上去的。

河北涉县有则《女娲移山的传说》：

——女娲奶奶就住在皇山的娲皇宫里。这里每到五黄六月天，清漳河的水就涨了，成天哗哗地流着，实在闹得慌。奶奶就想把中皇山前的一座山推倒，让漳河水从别的地方流。她左手推山背，右手掀山脚，眼看要将大山掀过去了。这时，河神下从这儿过，忙上前把山按住，又找来聪明石，把山支好。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

① 王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

② 王穆《巴县县志》卷之五《岁时风俗》载：“端午挂菖蒲陈艾”。

也就没有再挪山了。

如今，那山下还躺着几块磨石，石上还印着河神的五指纹呢。^①

这则神话中虽然含有一些较古老的观念，如移山以及河神等，但就整个故事形式来说，它离女娲的古典神话形态越来越远，以至几乎没有联系，可能是较晚近时期，将女娲与特定地域相附会后衍生的地方传说。

这一类衍生神话，具体的变异程度又各有不同。不过一般说来，衍生需有基点，粘连需有媒介。大部分这类神话故事一般多少都与女娲造人、补天的事件相联系，并以此为衍化生发的基础。只不过，古典女娲神话的影子已经越来越淡薄了。

女娲的神话功绩归入其他神的名下。

在女娲神话的各种异文中，有一类是比较特殊的：炼石补

① 见李亮、王福榜编《娲皇宫的传说》，中国民间文艺出版社，1989年版。
② 《山西民间文学集成·故事卷》（送审稿）。

女娲神话发展演变的主要形式

女娲神话发展、变异的形态固然纷繁复杂、气象万千，却还是有某些较为普遍发生的现象，反映出了某些共同性，从中我们可以概括出一些基本的演变方式和主要倾向，例如粘连与复合、地方化、世俗化以及宗教因素的渗入等等。这几种变异形式是从大量的异文所普遍表现的倾向中概括出来的，具体的作品不免又有不同的侧重，例如地方化倾向，就并非所有女娲神话的异文都具有的。一般地说，这几种形式是相互联系的，有时可以共同存在于一个神话中。

粘连与复合

“粘连”一词原指粘的东西附着在物体上或相互连接；“复合”则指将两种或两种以上不同性质或内容的东西结合在一起。而在口头文学传承过程中，常常出现的粘连、复合现象，即本来并无关联或关联不大的人物、事件、情节或母题等等，在流传

过程中，往往粘连、复合成新的母题、情节或事件，一般说来，这种粘连、复合现象，往往是在流传过程中，随着人们对不同母题、不同地域、不同民族的口头文学的添加和补充，例如在欧洲广为人知的《阿拉伯之夜》型故事（AT303型），就是简便地接受了更为古老的《屠龙者》（类型300）的故事衍变而成的混合物。^① 日本的灰姑娘型故事《米福栗》

^①参见Stith Thompson著，郑海等译，《世界民间故事分类学》，页26-39，上海文艺出版社，1991版。

福》，也是复合了两个本来各自独立的故事而成的。

中国的民间故事，被认为是“在形式上较流动，在结构上较复杂”……“尤其系在拉而扯”的。^① 这口要翻一翻丁乃通的《中

国民间故事类型学》就可轻松知晓民间故事除三般形式外，一种新片传统等形式为民间文学作出一套分类现象的。比如在中国神话中西王母最初是河神，后来与伏羲、祝融等相融合，不仅一位美丽女神，以后还配了个儿子夸父或天戴苍天，他用弓作兵器，造舟车马，染色衣裳，与伏羲等结合，后与女娲结合，演成西王母。女娲在最初是大地女神，后来与伏羲结合，演成西王母。女娲在最初是大地女神，后来与伏羲结合，演成西王母。女娲在最初是大地女神，后来与伏羲结合，演成西王母。

在女娲神话的流传过程中，与其他人（物）相牵涉，也是引起神话本身发生变化的。下面从这三个方面来作一番简要分析。

先说女娲神话在演变过程中对其它情节和复合。

前面曾经说到女娲神话在后世传承中发生变异的一种形式，即将其相关的诸种神话复合在一起，组成一个相对完整的情节，自然也应当属

物或情节结构为常见的形式之一。情节、结构的借用发生变异的一种形式，组成一个相对完整的情节，自然也应当属

了。女娲与兄妹婚的粘连，恐怕比这要早。然而要确定其具体时间，是相当不容易的。

在甘肃省临洮县，曾出土了一件齐家文化时期的“双连杯”，器身表面刻划着两个对称的“人首蛇身”像，旁边还各划有一对倾斜状的无动物图案。有学者认为，这一对人首蛇像，无疑代表了两个氏族或家族的“祖先”的形象。^① 特别值得注意的是，这一处遗址距有“两皇故里”（伏羲与女娲的故里）之称的甘肃秦安县不远。在一块西周时期的玉璜上，也刻有一对人首蛇身像，两蛇尾交缠在一起，形态与汉画像石中常见的伏羲、女娲交尾像十分接近（宋兆麟提供）。人首蛇身这像的交尾，一般被研究者们认为是伏羲、女娲夫妇关系的表征。由此推断，可能在距今四五千年前，女娲在身份上就已经有了从独立神向对偶神的变化，她同伏羲也有了兄妹乃至于夫妇的关系。以后女娲同伏羲的这种亲缘关系继续传承着，甚至到汉代还成了画像石中颇流行的题材。不过，她同伏羲以兄妹而成夫妇，是否一开始便与兄妹婚的神话相关联，还很难说。

伏羲，在古文献的记载中也是十分显赫的一位文化英雄和被历史化的古代帝王。他的比较有名的事迹是发明了八卦、制作了婚嫁的礼仪、结绳为网、以佃以渔以及冶金成器、教民炮食等等。他是上古各种文物器用、典章制度的创造发明者，或者又具位春之神并十等左古的玉帝。大概因为他的这些了不起

^① 李仰松《试谈我国新石器时代的

太多的注意。(3)伏羲、女娲作交尾状。如四川重庆沙坪坝出土的

石棺画像、山东武梁祠画像、河套地区阴山岩画、南京东晋墓

出土的伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

伏羲女娲交尾状伏羲女娲人首蛇身图。

①见前引《论淮河流域的神话史意义》、《钟敬文民俗学论集》。

香山老祖或者并无具体名姓。这一种形式，在这三种联系中自然是占主要的。我们上面已举了例子，这里就不多谈了。

(2) 女娲只出现为兄妹婚神话中的“妹”，而不是婚型神话中的“妻”。例如山西《沁源神话》：其中提到成婚的伏羲兄妹，是女娲跟伏羲结合，在女娲的指引下，结合成人类。在神话中，女娲不仅与“兄妹”有关，她同伏羲的关系比遍流行的“以兄妹而夫妇”的说法不同，而是依然保留着始祖神的特点，她的转土制作了最初人类的方式也同伏羲有关。这同《淮南子》中“女娲抟黄土作人”的传说相区别——伏羲造人，女娲再造人类。是山西沁源神话《女娲造人》中，女娲是补天的神人，洪水后成亲的姐弟偶然自然地繁衍泥人，这靠了女娲的特殊神力（对着泥人吹气）才活了。^②

女娲的原有情节发展的条件或与兄妹婚发生相粘连、复合。这类神话的一个较明显的特点，就是将有关情节与兄妹婚型神话掺杂复合在一起，若构成情节背景，而女娲并不直接以“妹”（或姐）的身份与伏羲发生联系。这一类神话与第一种相比，女娲与兄妹婚的痕迹是更为明显的。

多见，仅在个别神话中，大灾难直接捏泥人。(3) 女娲是兄妹衍生的后代。这类神话并不见别异文中存在。河南正阳县流传的《玉人和玉姐》后，仅存的胡玉人和胡玉姐兄妹并未成亲，而是女娲就是这些泥人中的一个。^③

① 《山西民间文学集成·故事卷》。

② 《民间文学集成本溪县资料本》，上，本溪县三套集成领导小组。

③ 张振犁、程健君编《中原神话专题资料》，第131—134页。中国民间文艺家协会河南分会，1987年。