

马萨达象征符号的记忆史书写

——对《马萨达神话与以色列集体记忆塑造》的解读

李冬冬*

【摘要】马萨达具有历史与现实的多重维度,它源于古代犹太历史学家约瑟夫斯对公元 73 年集体自杀事件的记载,但在中世纪几乎被遗忘,直到 20 世纪才又重新进入犹太集体记忆之中。作为英雄主义的代表符号,马萨达发展为现代犹太民族国家构建的政治神话。《马萨达神话与以色列集体记忆塑造》一书以马萨达神话的建构和解构为中心,运用跨学科的研究方法,从集体记忆的角度出发,梳理了马萨达神话的由来及演变,重点探讨了作为以色列集体记忆的“马萨达”与现代犹太身份认同之间的关系,丰富了马萨达研究相关成果,具有较为重要的学术价值和现实意义。

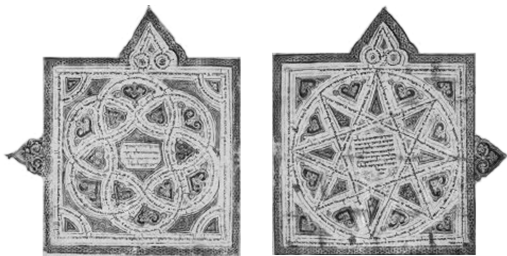
【关键词】马萨达;以色列;集体记忆;历史书写

犹太民族自大流散以来,长期客居他乡。19 世纪末,犹太复国主义运动兴起,在犹太复国主义者的努力下,犹太民族最终于 1948 年建国。值得注意的是,在犹太复国主义运动以及以色列建国之后的发展过程中,犹太史的记忆化书写起到了重要的推动作用。目前国内学界关于大屠杀记忆的研究成果已经较为丰富,但在其他历史事件的记忆史书写上仍有很大的研究空间。

艾仁贵的《马萨达神话与以色列集体记忆塑造》^①将目光投向了鲜有人关注的马萨达事件,书写了以马萨达神话为代表的历史资源与英雄主义巧妙结合的“记忆神话”。该著作揭示了神话叙事与历史真相之间的关系,在理论视角、研究对象和结构布局等方面显现出值得关注的学术特色。这既是国内学界关于犹太

* 李冬冬,鲁东大学历史文化学院硕士生。

① 参见艾仁贵 Ai Rengui,《马萨达神话与以色列集体记忆塑造》[Masada Myth and the Shaping of Israel's Collective Memory](北京[Beijing]:社会科学文献出版社[Social Science Academic Press],2021)。

史研究记忆化书写趋势的一个缩影,亦是国内学界以马萨达神话为角度分析以色列集体记忆塑造的第一部作品。

该书分为上、中、下三篇,既有对马萨达历史真相的考据,又有对马萨达神话建构和解构的过程叙述。上篇偏重对马萨达事件的起源、流传与真相的解读;中篇则主要探讨了20世纪初至20世纪60年代巴勒斯坦犹太社团以及以色列国对马萨达事件的神话构建;下篇介绍了马萨达神话回归历史的过程及作者对该书价值的期待,同时以此作为结尾,使全书呈现出严谨的结构。

一、马萨达的历史书写与记忆转向

马萨达是以色列重要的精神遗产,在犹太历史上也有着不可忽略的地位和价值。由于犹太复国主义运动以及犹太民族的千年流散,来自不同地域和文化背景下的犹太人在回归故土的同时,都面临着文化整合的困境,这也由此开启了各方对马萨达长达数十年的历史书写与记忆塑造。作者在书中将马萨达神话的塑造总结为三次形象的转变:中古时期的马萨达是懦弱的自杀者,20世纪初的马萨达是犹太青年朝圣和崇拜的对象,二战开始后马萨达则转变为“永不陷落”的象征。

其中,二战时期马萨达神话化是该书的重点。作者将以色列比作一个“放大的马萨达城堡”^①,言明了马萨达事件被神话化的动因。自19世纪末开始,犹太复国主义组织开始引导犹太人向巴勒斯坦移民。如何使犹太民族和这片土地建立起情感纽带、增强犹太人之间的身份认同、为移民行动提供法理依据,是犹太复国主义组织所面临的问题。作为中东地区唯一的异教国家,1948年以色列建国自然引发了中东其他国家的强烈反应,地区紧张局势明显加深。被包围感和危机感充斥着以色列社会的各个角落。面对人口和工业规模数倍之多的阿拉伯世界,如何激发国民斗争意识以应对战争威胁成为以色列当局亟待解决的问题。现实与历史相映照,这种相似性与危机感使马萨达从历史的尘埃中脱颖而出并为世人所瞩目,“马萨达绝不再次陷落”成为当局推崇价值观念的媒介,并成为犹太民族的精神符号之一。因此,马萨达在古代英雄主义和现代英雄主义之间架起一座桥梁,成为连接古代民族独立和现代民族独立的精神纽带。^②

^① 艾仁贵,《马萨达神话与以色列集体记忆塑造》,24。

^② 参见张倩红 Zhang Qianhong、胡浩 Hu Hao、艾仁贵 Ai Rengui,《犹太史研究新维度》[A New Dimension in the Study of Jewish History](北京[Beijing]:人民出版社[People's Publishing House], 2015),293。

JEWISH STUDIES

犹太研究

第23辑

就历史书写的角度而言,犹太史家和文学家对马萨达事件的持续书写既是社会大背景下民族文化不断发展的表现,亦是犹太民族的集体意识觉醒所带来的必然结果。马萨达事件经历了不断的流变,虽然在不同时期的书写与记忆表现出明显的不同,但19世纪末起,就基本形成了一种对马萨达事件相对稳定的记忆认知,即将马萨达视为“英雄主义”的代名词,这符合犹太民族当时的现实需要,也从侧面反映了犹太民族集体意识的苏醒。

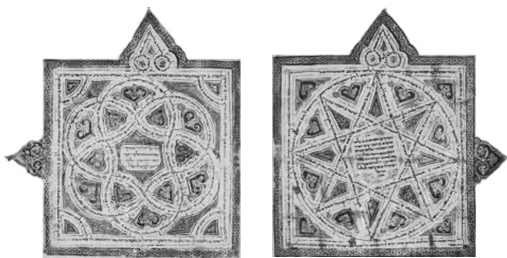
就记忆史的角度而言,犹太史家和文学家在不同时期对马萨达事件的记忆转向均体现出他们对该事件的取舍和侧重,反映了对该叙事的记忆构建。从历史的角度看,马萨达事件无疑对犹太历史的书写和传承作出了贡献。但与此同时,不同时期的社会背景导致了各时期的人们对马萨达的态度各不相同。由于犹太民族建立犹太国家的时间相对较晚,即便自犹太复国主义运动兴起之日算起,距离马萨达事件也已约两千年,历史的原貌亦已鲜为人们所重视。在中世纪,马萨达事件被拉比们刻意遗忘;进入近代以后,有关马萨达的历史记忆又相继被犹太史家截取和改变,这些举动都意在迎合社会趋势,进而整合集体记忆。

二、马萨达象征符号的政治运用及其启示

《马萨达神话与以色列集体记忆的塑造》通过展现政治力量对马萨达历史有选择性的忽略和更改,以期还原民族团结和民族认同的马萨达记忆的嬗变过程。这种构建集体记忆的方式,在其他国家亦是如此。如马克·布洛赫(Marc Bloch)在关注德意志民族观的建构时曾提出,“共同情感或心态而非一些德国同行所认为的种族或语言界定了民族”^①。由于历史事件的年代性,其真实的面貌一般不会为人所全部知晓,这也就为书写民族神话、构建民族身份认同提供了基础。神话叙事在民族建构初期诚然是有利的,它推动了国家凝聚力和群体民族性格的形成,但当民族国家初步形成和稳定后,其神话叙事的目的也就达到了,它又会逐渐地回归历史。

透过作者对马萨达符号运用的分析可以清晰地感知到,犹太记忆史书写是以现实原因为主导的多重因素深度结合的结果。包括马萨达在内的多个历史符号被应用于以色列集体记忆和国民精神的塑造上,对其深度挖掘后可以窥探到犹太民族背后的历史悲歌。对于马萨达事件被神话化,我们应秉持“理解”和“警

^① 赖国栋 Lai Guodong,〈心态史的发展及其时代意蕴〉[The Development of the History of Mentality and Its Epochal Implications],于《光明日报》[Guangming Daily],2020年11月16日[November 16, 2020]。

惕”的双重态度。一方面,我们应当理解马萨达事件被神话化是时代所需,即犹太民族需要马萨达精神,犹太复国主义者需要历史依据。面对强大的威胁,犹太民族需从古老的历史中汲取精神力量以应对危机。正是在政治力量的推动下,马萨达事件逐渐被神话化。也就是说,当国家和民族面临生死存亡的危机时,历史会变得感性,服务于现实;当国家和民族稳定后,历史又会变得理性,并归于学术。另一方面,我们应当警惕对历史有意曲解的行为,避免陷入历史误区,即历史不是任何时代的附庸,也不是现实的写照。历史与现实是平行的,而不是交错的。马萨达神话固然在很大程度上守护了犹太民族和以色列国,或许这段神话在塑造的过程中已然成为历史,但它并不是最初那段历史的真相。我们应当尽力破除历史的迷思,尽量还原历史的真相,这样才能真正地以史为鉴,开卷有益。

作为一部学术著作,《马萨达神话与以色列集体记忆的塑造》尽管精益求精,但仍有些许疏漏。由于马萨达研究的史料过于繁杂琐碎且较为稀缺,作者在书写马萨达事件变迁的连贯性方面有一定缺失,例如对 20 世纪 80 年代后的叙述较为稀少;而且,著作在研究马萨达与以色列集体记忆塑造的关系上较为强调外部因素,对其民众心态的研究较少。当然,以上问题的提出属吹毛求疵,重要的是将阅读著作后的所思所感为我所用。

总之,《马萨达神话与以色列集体记忆的塑造》是第一次将马萨达事件运用于犹太集体记忆研究领域的中文著作。以此为棱镜,不仅折射出马萨达事件在不同时期的参差百态,同时也拓宽了犹太集体记忆研究领域的边界,推动了国内记忆史学的整体发展,它代表了作者近十年的学术历程与点滴思考。此书所涉及的研究角度与研究方法皆具有前瞻性,能够使读者产生些许思考,或进一步借鉴研究路径来分析相关问题,这既是作者的心愿,也是此书最大的价值。