中国图腾文化

何星亮著

中國圖像文化

何星亮 著

中国社会科学出版社

（京）新登字030号

责任编辑：陈　新　周用宜
责任校对：刘进珍
封面设计：鹿耀世
版式设计：李玲玲

中国图腾文化

ZHONGGUO TUTENG WENHUA

何星亮　著

中国社会科学出版社出版发行
新华书店　经销
河北省遵化市印刷厂印刷

850×1168毫米　32开本　13.125印张　6插页　311千字
1992年11月第1版　1992年11月第1次印刷
印数 1— 5 000　册
ISBN 7-5004-1053-0/Z·239　定价：8.10元

内 容 简 介

本书是国内外第一部系统考察和研究中国图腾文化的专著。作者全面介绍了中国古今各民族多姿多彩、奇特有趣的图腾文化现象，并将图腾文化置于中国文化变迁的背景之下，论述了图腾文化对中国文化的影响，阐述了它与当今许多文化现象的渊源关系。书中独特的文化层次分析法，即从“时间文化层”和“空间文化层”的角度对种种图腾文化现象所作的阐释，使其论述达到一定的理论高度。

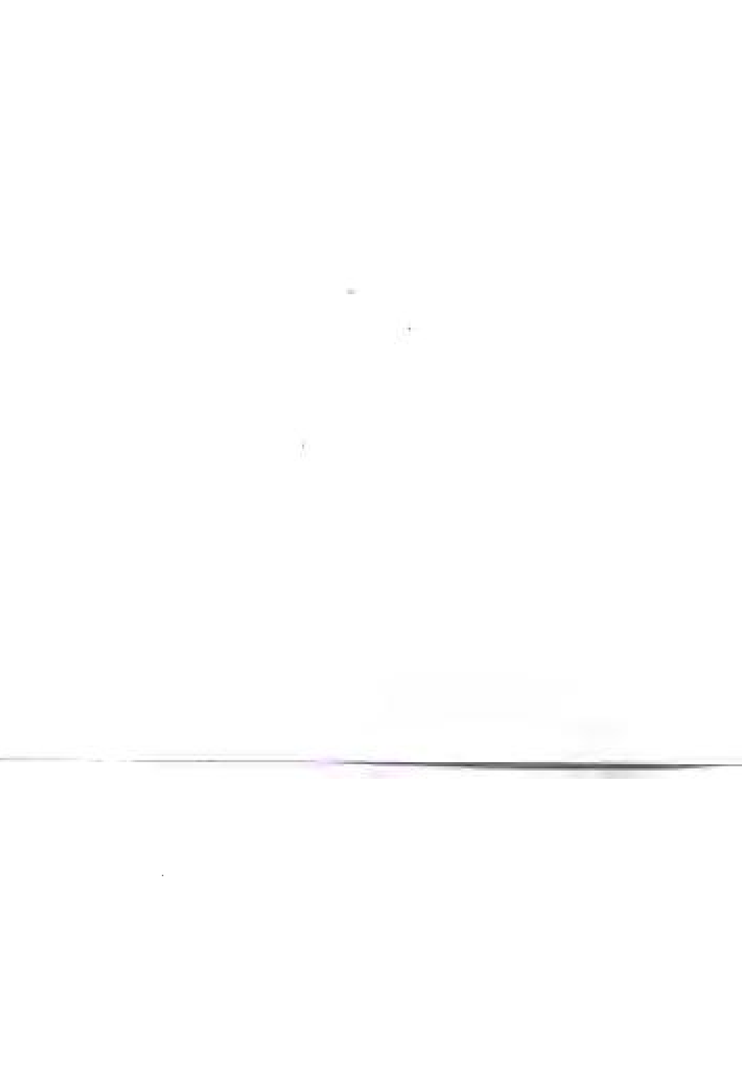

图版一　仰韶文化人面鱼纹彩陶盆(上)

图版二　仰韶文化鱼蛙纹彩陶盆(中)

图版三　人面蜥蜴纹彩陶瓶(下)

图版四　鸟纹彩陶盆(上)

图版五　人蛙纹彩陶瓮、彩陶罐(下)

图版六　玉龙（上左）

图版七　铜质房屋模型上的图腾柱(下左)

图版八　由鸟图腾柱演变而来的苗族芦笙杆(上右)

图版九　瑶族妇女的狗头冠(上)

图版十　瑶族的五色服(下右)

图版十一　苗族妇女的百鸟衣(下左)

图版十二　苗族妇女的银质鱼头饰(上)

图版十三　侗族妇女的象征龙蛇的银质背牌(下)

图版十四　龙首人身石神像(上左)

图版十五　蛇首人身石神像(上右)

图版十六　青铜器虎镦于(下)

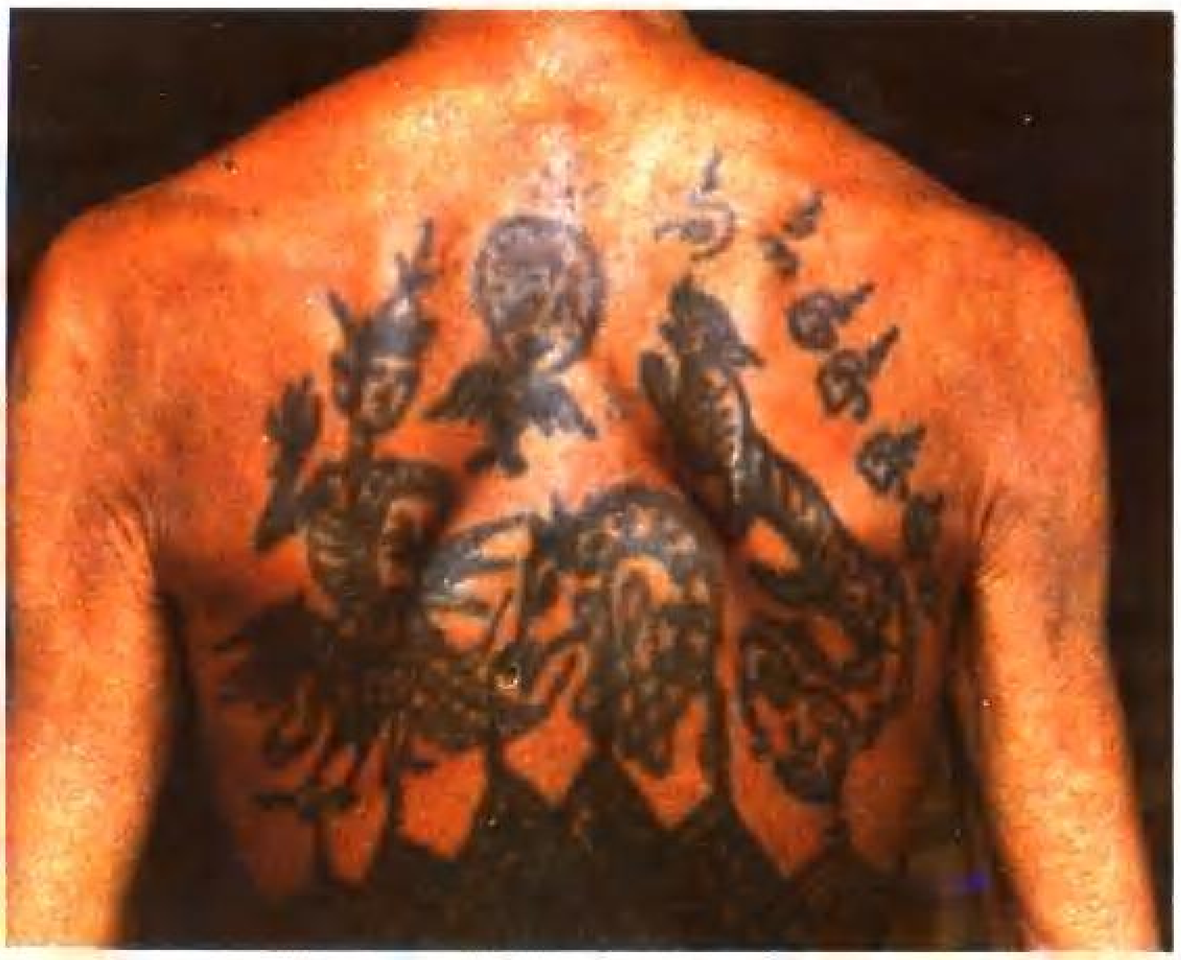

图版十七　彝族幼童的虎形帽(上)

图版十八　彝族老人的虎形鞋(中)

图版十九　布依族绘有鱼纹的竹筒酒壶(下)

图版二十　傣族老人的文身(背部)(上)

图版二十一　傣族老人的文身(腰部)(下左)

图版二十二　傣族老人的文身(腿部)(下右)

序

林耀华

中国各民族的图腾文化资料十分丰富，但过去无人作系统、全面的收集、整理和研究。这是我国民族学、文化学研究的一个缺憾。何星亮同志经过多年努力，不负众望，撰写了国内外第一部中国图腾文化专著，填补了学术界的一项空白。对此，我们老一辈的民族学家感到十分欣慰。

图腾文化是人类最古老、最奇特的文化现象之一，它对后世文化影响巨大，在文化史上占有重要地位。十九世纪下半叶至二十世纪上半叶，西方学术界曾兴起图腾文化热，许多著名的民族学家、文化人类学家、考古学家、民俗学家都曾卷入这一热潮，如摩尔根（L.H. Morgan）、麦克伦南（J.F. Mac Lennan）、泰勒（E.B. Tylor）、罗伯逊-史密斯（Robertson Smith）、斯宾塞（H. Spencer）、弗雷泽（J.G. Frazer）、杜尔干（E. Durkheim）、弗洛伊德（S. Freud）、马林诺夫斯基（B.K. Malinowski）、拉德克利夫-布朗（A.R. Radcliffe Brown）、博厄斯（F. Boas）、戈登卫泽（A. Goldenweiser）、洛伊（R.H. Lowie）、格雷布纳（F. Gr¨bner）、施密特（W. Schmidt）、里夫斯（W. Rives）、列维-斯特劳斯（C. Lévi-Strauss）等都或多或少研究或考察过图腾文化，并对图腾的起源和实质问题提出过众多的理论和看法。

我国最早介绍和研究图腾文化的学者当推严复，他于1903年译英国学者甄克思的《社会通诠》一书时，首次把“totem”一词译成“图腾”，成为中国学术界的通用译名。严复在按语中指出，图腾是群体的标志，旨在于区分群体，并认为中国古代也有与澳大利亚人和印第安人相似的图腾现象。他说：“古书称闽为蛇神，盘瓠犬种，诸此类说，皆以宗法之意，推言图腾，而蛮夷之俗，实亦有笃信图腾为其先者，十口相传，不自知其为怪诞也。”① 严复首次正确地解释了古籍中的“怪诞”传说，可说是中国图腾文化研究之第一人。

自严复之后，我国不少学者程度不同地研究过图腾文化，如郭沫若、闻一多、吕振羽、胡愈之、凌纯声、黄文山、卫惠林、岑家梧、李则纲、陶云逵、何联奎、马学良、陈宗祥、陈志良、李玄伯、卫聚贤、孙作云等，他们或译介西方的图腾专著，或根据西方图腾学说阐释古史，或调查考察残存在少数民族中的图腾文化现象。新中国成立之后，由于多方面的原因，我国的图腾文化研究没有充分展开，五十年代至六十年代大规模的民族调查也很少注意这一方面。

自1984年起，何星亮同志便开始研究图腾文化。他首先大量阅读有关图腾的中外论著，了解图腾文化研究情况，熟悉澳大利亚人和印第安人的典型图腾文化现象。他对西方的种种理论不盲从，不照搬，而是批判地吸收，并在掌握大量资料的基础上，对图腾文化的各个方面进行深入的研究，先后发表了十多篇专题论文，对图腾文化的实质及其起源、发展、演变规律作了深入的探讨，并提出自己的独到见解，形成了自己的图腾文化理论体系。

资料丰富、内容翔实是这本书的第一大特色。书中资料之丰

① 严复译：《社会通诠》，严复按语，商务印书馆，1981年版，第9页。

富是令人赞叹的，既有近现代各民族多姿多彩的图腾文化现象，也有古代和史前时代各民族五光十色的图腾文化遗迹。作者把与图腾有关的中国民族学、历史学和考古学资料收集起来，加以鉴别和整理，并按自己的理论模式分门别类。全书结构严整，层次分明，使人一目了然。它向人们展示了源远流长、丰富独特的中国图腾文化概貌，揭示了它与众不同的特点。它不仅丰富了世界图腾文化宝库，而且为研究图腾文化的发展、变迁规律及其一般性的理论问题提供了大量的新材料。

观点新颖、颇多创见是这本书的第二大特色。作者不是简单地罗列中国图腾文化现象，而是以中国的图腾文化资料来论述自己的观点。例如，他认为，图腾的产生基于原始时代人们求安全的心理；图腾亲属观念是人类早期的宗教意识；图腾祖先观念是最早的祖先观念；最早的神是图腾神；图腾名称是最早的社会组织名称，姓氏、人名、地名、官名的起源都与图腾名称有关；图腾标志是最早的社会组织标志和象征，象形文字渊源于图腾标志；图腾禁忌是人类早期的禁忌系统，避讳习俗的起源与图腾禁忌有关；图腾外婚是最早的婚姻法之一；图腾圣物是原始的宗教圣物；图腾圣地是人类早期的宗教活动场所，是中国古代“社”的前身；图腾生育信仰是最早的生育观念，崇拜图腾是最早的生殖崇拜方式；图腾入社仪式是冠礼的原始形式；图腾繁殖仪式是人类早期的自身生产仪式；图腾牺牲是最早的牺牲；龙崇拜是图腾崇拜与自然崇拜相结合的产物，中国古代政治权威的产生与龙崇拜有密切的关系。作者最后得出结论：就思想文化体系而言，图腾文化是中国文化最早的基层文化。以上诸观点均论述充分，言之成理。当然，是否所有观点都能成立，则有待读者去评估了。

把图腾文化与现代文化现象联系起来论述是这本书的第三大特色。作者在论述某一个问题时，首先阐述与之有关的近现代文

化现象，引导读者去了解这种文化现象的来龙去脉，说明我们今天的许多文化现象都与图腾文化有渊源关系。所以，从某种意义上说，这本书也是中国文化探源的著作。这种论述方法引人入胜，摆脱了过去就事论事、呆板陈旧的写作方法，值得提倡。

以文化层次分析法贯穿全书是这本书的第四大特色。作者不生搬硬套西方学派的方法论，而是通过大量的研究形成了自己独特的研究方法。他在“引论”中提出研究文化的方法——文化层次分析法。他认为，文化有其时间性和空间性。文化的时间即文化的纵向面，也就是文化的产生、发展、变迁过程。文化的空间即文化的横断面，也就是文化的结构和状态。从文化的时间上看，文化是累积的，是多层次的。他把这种纵向的层次称之为“时间文化层”，也就是文化的历史层面。较大的时间文化层的形成与人类较大的社会变革与社会变动有关。较早的一层是与狩猎、采集等攫取性社会经济相适应的文化。农业、畜牧业出现后，逐步由攫取性的经济生产过渡到生产性的经济生产，这一伟大的社会变革必然会产生与农牧业相适应的文化层面。两层文化之间不是简单的更替，而是累积和融合，它表现为旧文化层次诸元素有选择的保存和新文化层次的增加。作者还认为，任何一种具体的文化也有其时间层次，某种文化丛中的各种文化元素不是同时产生的，而是先后产生的。从文化的空间看，也是多层次的。作者把这种横向的层次称之为“空间文化层”。它可分三个层次：表层结构、中层结构和深层结构。表层文化是以物质形式表现的，如衣食住行等物质文化资料；中层文化是以社会性行为活动形式表现的，如宗教仪式、人生仪礼、风俗习惯等；深层文化是无形的，是以人的意识形态表现的，它是隐藏在人的头脑中的各种观念、信仰、情感等。作者把这种文化层次分析法贯穿于全书中，把图腾文化十二个元素分成两个时间层次和三个空间层

次。就图腾文化的时间层次而言，作者认为，图腾观念是原生层，其他元素均属次生层；就图腾文化的空间层次而言，他认为图腾标志、图腾圣物、图腾圣地等属于图腾文化的表层结构；图腾仪式、图腾禁忌、图腾外婚等属于中层结构；图腾观念、图腾生育信仰、图腾化身信仰属于深层结构。这种方法不失为研究文化的一种好方法。

总的说来，何星亮同志的这部书把中国远古文化的研究大大提高了一步。此书不仅对从事学习和研究历史学、考古学、民族学、文化学、民俗学的人来说，是一部很好的参考书，既使从事其他工作的人，若能在百忙之中翻阅浏览，亦能增长知识，开阔眼界。它可使我们清楚地认识中国各民族图腾文化的面貌及其变迁过程，明了我们今天许多文化现象的来源，有助于我们正确地阐释考古遗存、历史文献和民族调查资料中的图腾文化现象，而且，还可使我们正确地对待至今保留在某些少数民族中的图腾文化残余，尊重他们的风俗习惯。因此，这部书的出版，既有学术价值，又有现实意义。

《中国图腾文化》一书是作者在博士论文的基础上修改而成的。十五位论文评阅人和七位答辩委员都一致认为，作者的论文是一部力作，是一篇成功的博士论文。闻此书将由中国社会科学出版社出版，我作为作者的博士导师，十分高兴，特为之作序。

一九九〇年十月十六日

目　　录

序……林耀华 1

引　论　文化的层次……1

第一章　图腾与图腾文化……9

一、图腾：亲属、祖先和神……10

二、图腾物的种类……12

三、图腾的派衍……13

四、图腾的传承……16

五、图腾的数量……18

六、图腾文化的实质……19

七、图腾文化丛……23

八、图腾文化的层次……26

九、图腾文化的累积……27

十、图腾文化的功能……29

十一、图腾文化及其残余的特征……31

第二章　中国图腾文化概述……33

一、石器时代的图腾文化……33

二、古代民族的图腾文化……41

三、近现代民族的图腾文化……46

四、中国图腾文化的特点……50

第三章　图腾观念……55

一、图腾亲属观念：原始的宗教意识……56

目　　录

二、图腾祖先观念：最早的祖先观念……63
三、图腾神观念：早期的神观念……70
第四章　图腾名称……91
一、图腾名称：最早的社会组织名称……92
二、图腾名称与姓氏……98
三、图腾名称与人名……107
四、图腾名称与地名……112
五、图腾名称与官名……117
第五章　图腾标志……124
一、图腾标志：最早的社会组织标志和象征……125
二、图腾标志的三种类型……136
三、图腾标志与象形文字的产生……150
第六章　图腾禁忌与图腾外婚……155
一、图腾禁忌：古老的禁忌系统……156
二、图腾禁忌与避讳习俗的起源……166
三、图腾禁忌的抽象化：一般——个别……171
四、图腾禁忌的松弛……176
五、图腾外婚：原始婚姻法……180
第七章　图腾仪式……188
一、入社仪式：冠礼的原始形式……189
二、繁殖仪式：早期的人类自身生产仪式……194

目　　录

三、祭祖仪式：最早的祖先崇拜仪式…… 199
四、图腾仪式与“牺牲”的产生…… 214
第八章　图腾生育与图腾化身信仰…… 222
一、图腾生育信仰：最早的生育观念…… 223
二、图腾生育信仰与生殖崇拜…… 231
三、图腾生育信仰与诞生礼和婚礼…… 239
四、图腾化身信仰：早期的化身信仰…… 244
五、图腾化身信仰与葬礼…… 250
第九章　图腾圣物与图腾圣地…… 257
一、图腾圣物：古老的宗教圣物…… 257
二、图腾圣地：早期的宗教活动场所…… 264
三、图腾圣地与社…… 269
第十章　图腾神话…… 274
一、祖先恩人神话…… 275
二、始祖创生神话…… 279
三、创造者神话…… 289
第十一章　图腾艺术…… 292
一、图腾人体装饰…… 292
二、图腾雕塑…… 310
三、图腾图画…… 314
四、图腾舞蹈…… 318

目　　录

五、图腾音乐…… 323
第十二章　图腾的类型…… 326
一、氏族图腾…… 326
二、胞族图腾…… 329
三、部落图腾…… 333
四、民族图腾…… 339
五、性别图腾…… 343
六、家族图腾…… 345
七、个人图腾…… 348
第十三章　中华民族的标志和象征：龙…… 353
一、龙的实质…… 354
二、龙的原形：蟒蛇…… 356
三、龙的诞生地：太皞部落…… 364
四、蟒蛇——华夏第一龙…… 368
五、龙神崇拜：图腾崇拜与自然崇拜的整合形式…… 374
六、龙的泛化…… 383
七、龙与政治权威…… 388
结语　图腾文化：中国的基层文化…… 394
后记…… 401
彩图目录…… 402
插图目录…… 404

引　论

文化的层次

图腾文化是人类历史上最古老、最奇特的文化之一，是与现代文化渊源关系较多的一种文化，同时也是最复杂的一种文化体系。一百多年来，世界上各种学派的代表人物都曾根据自己的方法论研究过图腾文化，如进化论派根据普遍进化理论探讨，播化论派根据播化理论分析，社会学派以社会学方法阐述，精神分析学派以精神分析法探析，功能学派根据功能理论论述，结构主义学派以结构主义方法阐释……。然而，他们的研究都过于片面，只注重图腾文化的某一个方面，没有揭示图腾文化的产生、发展、变迁过程及其结构和状态，致使人们对图腾文化的全貌仍是迷糊不清的。

为了全面、准确地揭示中国图腾文化的全貌，需要以一种更科学、更系统的方法来研究。这种方法就是这里要说的文化层次分析法。

任何一种文化都有其时间性和空间性。文化的时间即文化的纵向面，亦即文化的古往今来，也就是某种文化的产生、发展、变迁过程。文化的空间即文化的横断面，亦即文化的上下四方，也就是文化的结构和状态。研究文化的时间，就是从动态的角度考察文化；研究文化的空间，就是从相对静态的角度分析文化。

文化是运动的，并且是息息不停的。运动必然引起文化的变

迁，一成不变的文化是没有的。因此，考察文化的过去、现在未来，了解文化变迁历程的始末，探讨某种文化的产生、发展和消亡过程，就必须研究文化的时间。

文化又是相对静止的，它在一定时间内保持相对稳定的状态。因此，研究文化的内部结构，分析各种文化元素的功能，考察各种文化之间的相互关系，就必须探析文化的空间。

从文化的时间上看，文化是多层次的，是累积的。它是历史的层面，可称之为“时间文化层”。每一个时间文化层都是由同时期的相互关联的若干文化丛或若干文化元素构成。同一层次的文化丛或文化元素在产生时间上大致相同，但也包括一些产生时间不同而内容却有关联的文化元素。

时间文化层的形成主要有两种途径，一是文化承受者自身的社会经济大变革引起新文化层的产生和形成。例如，在人类社会早期，人类主要以狩猎和采集为生，生活资料完全靠大自然的恩赐。这种社会生产是攫取性的，是人类从动物界遗传下来的本能的生产活动。这一时期形成的文化层是与攫取性的社会生产相适应的，是狩猎、采集经济生活的反映。农业、畜牧业形成之后，社会生产由攫取性的过渡到生产性的，居住方式由游徙到相对定居，开始抛弃从动物界遗传下来的本能的生产活动和居住方式。这是人类的巨大飞跃，是人类社会发展的第一个转折点。这一伟大的社会经济大变革必然会引起文化的大变迁，产生、形成与农牧业相适应的新的大文化层。新的文化层在旧文化层基础上产生，但不是简单的更替，而是累积和融合。旧文化层中的仍然具有功用的文化元素被保存下来，而失去功能的一些文化元素则被自然淘汰。两层文化之间互相渗透，互相交融，逐步凝成一个文化整体。

时间文化层形成的另一条途径是大量地采用他族文化，形成

与原有文化不同的新一层文化。这种现象的出现有两种情况，一是由于战争，被征服者被迫接受征服者的文化；二是长期受相邻大民族文化的影响，自然地采用他族文化。然而，本民族原有的文化不会分崩离析，骤然消失，许多有生命力的文化元素依然长期被保留下来。这样，所采用的他族文化自然形成一个新的文化层，本民族原有的文化则成为基层或底层文化。

大文化有其时间层次，任何一种具体的文化现象也有时间层次。某种文化的若干文化丛或若干文化元素不是同时产生的，而是先后产生的。较早产生的是基层或原生层次的文化，较晚产生的是次生层次的文化。例如交通运输，你到某一个县或某一个镇时，往往会发现有趣的现象：左边有人赶着驮着东西的牛、马、驴等，右边有人推着独轮车或赶着马车，对面一辆汽车奔驰而来，后面一列火车飞驰而去，头顶上又有一架飞机飞过。以牛、马、驴、独轮车、马车、汽车、火车、飞机作为交通运输工具与各个历史时代的技术的发展有很大的联系，同时也代表不同历史时代的运输工具和方法。牛、马、驴等家畜，属于最早的交通运输工具文化层；独轮车、马车等属于第二层次的文化；汽车、火车属于第三层次的文化；飞机则属于第四层次。再如宗教信仰，大多数少数民族过去都是多种宗教信仰并存，既保留图腾崇拜，也存在自然崇拜、祖先崇拜、萨满教等原始宗教形式，有的甚至同时信奉道教、佛教、喇嘛教等。在大部分汉族地区，五十年代前也是自然崇拜、祖先崇拜、巫教、道教和佛教并存。各种宗教形式是先后产生或是先后传入的，实质和内容均不相同，它们之所以能够同时存在，是因为各种层次的宗教文化累积重叠的结果。居住文化也一样，在一些少数民族地区，既有现代化的居民楼，也有数千年前产生的蒙古包或毡房。新疆有些地区甚至还有比仰韶文化时期的半地穴式住房还原始的居室，新疆人称之为

"地窝子"（即在平地上挖一个深约二米的大坑，上用木头、树枝支架，覆以麦草，上盖以土，坑旁挖一个斜通道出入。我曾在1976年住这种房子达半年之久）。这些"地窝子"、蒙古包和高楼，都是在不同时期产生的不同层次的居住文化。

从文化的空间看，也有其层次结构。这种横向的层次可称之为"空间文化层"。它一般可分为上、中、下三个层次，即表层、中层和深层。表层文化是以物质或物化形态表现的，它是外显的，是摸得着、看得见的，是使人一目了然的。如各种服饰、房屋、运输工具、工艺美术品、寺庙、宗教圣物、偶像等，均属此层。中层文化是以人的行为活动或行为化的方式表现的，它不像表层文化那样外露，但也不像深层文化那样隐秘，虽然摸不着，但能看得见或听得见。如各种工艺和生产活动、宗教活动和仪式、各种制度和法规、音乐、舞蹈、各种习俗和禁忌等。深层文化是以人的意识形态表现的，它是无形的，内隐的，不易觉察的，它是蕴藏在人的头脑中的宗教观念、价值观念、家庭观念、婚姻观念、政治观念、法律观念、审美观念及其他各种信仰等。深层文化是属于人自身的文化，要完全了解一个民族或一个群体的深层文化，必须考察较长的时间。它虽然是摸不着、看不见的，但它的各种观念、信仰反映在中层和表层文化中。因此，可透过中层和表层文化而明了，或通过他人介绍而了解，或根据有关材料而知悉。例如，一尊神像本身是物质的，它属于表层文化，但通过观察人们所供奉的神像可以窥见他们的宗教观念和信仰，若神像是佛教的，表明他们信奉佛教；若神像是道教的，则表明他们信奉道教。宗教仪式是以行为活动方式表现的，它本身属于中层文化。但通过观察仪式或他人介绍，可以了解他们的宗教意识。婚姻的缔结及其习俗是以行为活动方式表现的中层文化，从中可窥见他们的婚姻观念。选举活动也是表现在行为活动

方面的中层文化，但也可从中洞察他们的政治观念。为了较好地说明文化的三层结构，下面以若干文化现象为例作简单的分析。

每一种宗教文化都各有其层次，如佛教文化，其深层文化是以意识形态表现的各种佛教观念、信仰等，如生死观念、善恶观念、轮回报应观念等；其中层文化是以行为活动方式表现的与佛教有关的各种仪式、活动、禁忌等；其表层文化是以物质或物化形态表现的各种佛教神像、寺庙和其他用物等。

服饰文化也可分为三个层次。世界各民族的服饰千差万别，其根本原因在于服饰观念的不同，也就是审美观念的不同。比如服饰的颜色，过去多数民族都各有所好，有些民族喜欢白色，有些喜欢黑色，有些喜欢蓝色，有些则喜欢花色。服饰的长短、宽窄、装饰等，也各有爱好。这些都是以人的观念形态表现的，属于服饰文化的深层文化。在这些观念的基础上，人们制作适合本民族、本地区人们观念的服饰。其裁剪、缝制工艺是以行为活动方式表现的，属于服饰文化的中层文化。缝制而成的衣服，是以物质形态表现的，属于服饰文化的表层文化。

亲属制度是人类学、民族学研究的一个重要课题，不少著名学者（如摩尔根、列维-斯特劳斯等）都曾研究过它，并各有其分析方法。根据文化的空间层次，亲属制度文化也可分为三个层次。夫妻观念、父子、母子观念、兄弟观念、舅甥观念、祖孙观念等均属亲属制度文化的深层结构。亲属关系是在亲属观念的基础上形成的，它表现在生活、生产的各个方面，如亲属之间的权利和义务、劳动分工、社交活动、食宿安排等都有一定的规则，这种亲属关系属于亲属制度文化的中层结构。亲属称谓也是基于亲属观念而形成的，先有“父亲”的观念，然后才会有“父亲”这一称谓。祖父、祖母、哥哥、姐姐、伯父、伯母、外祖父、外祖母、舅父、舅母等亲属称谓都是先有其观念，然后才会产生相

应的称谓。亲属称谓与人名、地名、族名、国名等一样，虽不是以物质形态表现的，但它是外显的，是以物化形式表现的，因此，亲属称谓是亲属制度的表层文化。

其他文化现象，也可作类似的分析。

文化空间的三层结构是彼此关联的，形成一个横向的系统。各个文化层中，往往你中有我，我中有你。比如专用于宗教的一把乐器，它本身是物质的，属于表层文化。当人们拿它用来在宗教仪式上吹奏或弹拨时，它又是行为活动即中层文化必不可少的。而且，从中又可以觉察到隐藏在乐曲声中的属于深层文化的宗教意识和情感。再如一件民族服装，它本身是物质的，属于服饰文化的表层文化，但从中可以看到该民族的关于服饰的审美观念(深层文化)，同时也可以看到该民族制作服饰的工艺（中层文化)。

文化空间的三层结构，虽有联系，但有差别。其核心层是深层文化，它是文化形成、发展的基础。任何文化都是先有观念、信仰等，然后才有实现这些观念、信仰的行为活动，才会产生与之有关的物质或物化的文化。例如，先有神灵观念、信仰，然后才会有祭祀神灵的仪式，才会去建造神庙和塑造神的偶像等。在文化变迁中，深层文化又起着决定性的作用。深层文化的变化，必然会引起整个文化结构的变异。例如，改革开放以来，中国人的服饰观念发生了巨大的变化，都认为穿西服美观、舒适、潇洒，穿裙子漂亮、凉快，这一观念的变化促成了服装行业的大变革，设计、生产了人们所喜爱的各种西服和裙子。其他文化也一样，如居住文化、饮食文化等，都发生了很大的变化，其变化的根源在于观念的变化。深层文化变化大，中层和表层文化也相应地发生大的变异，反之亦同。深层文化消失，中层和表层文化也随之消亡或失去意义。如图腾文化，图腾观念消失后，人们也就

不再举行图腾仪式，图腾圣物等也就失去意义，只作为文物而保留。历史上许多消亡的宗教形式都是这样，只留下以物质形态表现的表层文化（即文物）被后人研究。不过，只有因宗教观念自然消失而引起的宗教消亡才是正常的，一般不会重新兴起。而以强制手段取缔宗教则是不正常的。宗教仪式、宗教活动场所等虽然被废除，但宗教观念仍长期残存在人们的心灵中。一旦时机成熟，它又会死灰复燃。众所周知，五十年代后，尤其是在文化大革命期间，各种宗教仪式被禁止，寺庙等宗教建筑也大多被废，但人们头脑中的宗教观念并未消除。七十年代末以来，宗教信仰有了自由，于是，残存在人们意识中的各种宗教观念如同洪水猛兽，一发而不可收。自然崇拜、祖先崇拜、佛教、伊斯兰教、喇嘛教等又重新在中国大地上兴起。

深层文化的变化，是由社会存在（如社会生产、社会经济和社会环境等）所决定的。社会存在的变化必然会引起观念、信仰等深层文化的变化。另外，国外文化的影响也会引起观念、信仰的变化，改革开放以来的许多事实证明了这一点。

一个民族或国家的文化就是一个文化体系。这个文化体系是由众多的文化组成的，各种文化之间既相对独立又彼此关联。在文化变迁中，与人们生活较为密切的文化变化较大，比较容易产生新的文化元素，也较易吸收外来的文化，如服饰文化、居住文化、饮食文化等。比较稳定或变化较慢的是宗教文化、政治制度文化、法律制度文化、礼仪制度文化等。但是，各种文化之间是互相关联、互相影响的。变化较快的文化也会逐步影响较稳定的文化发生质或量、内容或结构的变化，从而改变整个文化结构的基本模式。

文化是人创造的，也是为人所用的。人既能创造、利用文化，也能改造、调整、控制文化。对于传统文化，需要改造，剔

除糟粕，注入新的文化元素，使之具有活力。对于不合理的文化结构，要作适当调整，使整个文化体系中的各个结构合理化。对于那些泛滥而有害的文化，则必须加以控制。要改造、调整、控制某种文化，首先必须分析该种文化的空间和时间，了解该文化的结构和状态，分析空间各层文化之间的关系，抓住起支配地位的核心层面；同时必须剖析该文化产生、发展的历史层面，预测其今后的趋向，采取相应的对策。因此，文化层次分析法不仅是研究古代文化的一种方法，而且也是研究现代文化中存在问题的一种方法。

第 一 章

图腾与图腾文化

图腾文化是产生于原始时代的一种十分奇特的文化现象。世界上大多数民族，都曾存在过图腾文化。

图腾文化研究始于1791年，迄今已有二百年的历史。世界上许多著名学者，如西方的J·F·麦克伦南、摩尔根、罗伯逊-史密斯、E·泰勒、H·斯宾塞、A·兰格、哈登、W·冯特、J·G·弗雷泽、E·杜尔干、S·弗洛伊德、B·马林诺夫斯基、拉德克利夫-布朗、F·博厄斯、A·戈登卫泽、F·格雷布纳、W·施密特、列维-斯特劳斯等，苏联的С·П·托尔斯托夫、А·М·佐洛塔廖夫、С·А·托卡列夫、Д·Е·海通、Ю·И·谢苗诺夫等，都或多或少地研究过图腾文化，并对图腾的一般理论问题提出了自己的看法。① 但是，由于各人所依据的材料不同，研究的角度不一，所得出的结论也就很不一致。因此，目前还没有令大多数人所信服的图腾理论。尤其是我国学术界，对图腾理论知之甚少，有关图腾的各种概念也混乱不清。所以，在研究中国图腾文化之前，首先必须探讨有关图腾文化的一般性问题。

① 参看何星亮：《图腾文化研究概述》，《民族研究动态》，1989年第2期。

一、图腾：亲属、祖先和神

“图腾”（totem）一名，为北美印第安阿尔衮琴部落奥吉布瓦方言。其他民族也有与“图腾”意义相同的名称；如在澳大利亚，有的部落称之为“科邦”，有的谓“恩盖蒂”，有的叫“穆尔杜”，有的称“克南札”；① 托雷斯海峡马布伊亚格岛居民称之为“奥古德”（augud）；②我国鄂温克族则称之为“嘎布尔”（kar-pur）；③ 克木人称之为“达”。④ 由于印第安人的“图腾”一词最早在欧洲学术文献中出现，⑤ 因此，学术界把后来发现的所有这种物象统称之为“图腾”，其他名称均为“图腾”一名所取代。

图腾的实体是某种动物、植物、无生物或自然现象。但人与图腾是什么关系？图腾代表或象征什么？目前学术界尚无一致意见。由于保留图腾文化的近现代各民族的“图腾”涵义各不相同，而不少学者又仅仅根据自己所调查或研究的民族的“图腾”含意，便给“图腾”下普遍性的定义，致使“图腾”定义繁多。

---

① C·A·托卡列夫等主编，李毅夫等译：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，三联书店，1980，第273页。

② 谢·亚·托卡列夫著，魏庆征译：《世界各民族历史上的宗教》，中国社会科学出版社，1985，第153页。

③ 内蒙古社会历史调查组编：《内蒙古自治区陈巴尔虎旗莫尔格河鄂温克索木调查报告》，1959年铅印本，第88页。

④ 颜思久：《克木人的氏族制遗迹初探》，云南历史研究所《研究集刊》1982年第2期，第441页。

⑤ 最早记述印第安语“totem”（图腾）一词并介绍于学术界的是一个名叫J·朗格（John Long）的英国人。他原系东印第安公司的译员和商人，在北美生活多年。他把所见所闻写成《印第安旅行记》（Voyages and Travels of an Indian Interpreter and Trader）一书，于1791年在伦敦出版。书中介绍了印第安人的图腾信仰和图腾习俗。

我国最早把“totem”一词译为中文“图腾”的是严复。他于1903年译英人甄克思的《社会通诠》（1904年商务印书馆出版）一书时，把“totem”译作“图腾”。之后，“图腾”成为我国学术界的通用译名。

摩尔根说：图腾“意指一个氏族的标志或图徽”。① 最早介绍图腾文化的英人J·朗格以为图腾是个人保护神。② 在英国著名学者弗雷泽看来，图腾既是亲属，又是祖先。③ 据法国社会学派创始人E·杜尔干（Durkheim）之见，图腾既是氏族的象征和标志，又是氏族的神。④ 精神分析学派的开山祖师S·弗洛伊德（Freud）谓：“大抵说来，图腾总是宗族的祖先，同时也是其守护者。”⑤ 美国历史学派的代表人物A·戈登卫泽（Goldenweiser）以为，所谓图腾，就是原始人“把某一动物，或鸟，或任何一物件认为是他们的祖先，或者他们自认和这些物件有某种关系。”⑥ 苏联著名学者C·A·托卡列夫说，某一群体“相信与某种物象……有神秘的血缘亲属关系”，这种物象便是图腾。⑦ 卫·E·海通则认为图腾是氏族的祖先。⑧ 我国著名民族学家杨堃说：图腾“是一种动物，或植物或无生物”，部落内各群体把“图腾作为自己的祖先”。⑨ 依岑家梧之见，通常所说的图腾，就是人们相信某种动植物为“集团之祖先，或与之有血缘关系”。⑩

以上种种表明，学术界尚无一致公认的图腾定义。其原因是因为图腾文化发生在遥远的古代，随着社会的发展，图腾文化也随之演化。一般情况下，社会经济发展水平越高的社会，所保留

---

① 摩尔根：《古代社会》，上册，商务印书馆，1981，第162页。

② J·朗格：《印第安旅行记》，伦敦，1791，第86—87页，转引《人类学词典》，台湾商务印书馆，1971，第270页。

③ J·G·弗雷泽：《家庭和氏族的起源》，巴黎，1922，第7—8页，转引卫·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，斯大林纳巴德，1958，第6页。

④ E·杜尔干著，尹大贻译：《宗教生活的基本形式》（应译为“原始形式”），《宗教研究译文集》，上海社会科学院宗教研究所编，1986，第16—17页。

⑤ 弗洛伊德著、杨庸一译：《图腾与禁忌》，台湾志文出版社，第14—15页。

⑥ 戈登卫泽著、严三译：《图腾主义》，《史地丛刊》，1933，第1期。

⑦ C·A·托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》，莫斯科，1964，第45页。

⑧ 卫·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，1958，第51页。

⑨ 杨堃：《原始社会发展史》，北京师范大学出版社，1986，第140页。

⑩ 岑家梧：《图腾艺术史》，商务印书馆，1937，第1页。

的图腾文化元素就越少。另外，一个民族或部落的图腾文化被保存的多少，往往受外在条件的影响。有些部落或民族，虽然处于同一社会发展阶段，但由于与世隔绝的程度不同，距离文化中心的远近不一，被殖民化的程度有差别，被强迫改信其它人为宗教的程度不完全相同，故所保留的图腾文化也会有较大的差异。而研究者仅根据某一民族或某一地区的图腾文化现象，便为“图腾”下定义，这就不可避免地使图腾定义极不一致。

任何一种事物都是不断发展变化的，因此，一种文化现象的涵义也不可能是固定不变的。“图腾”涵义也一样，它是随着图腾文化的演变而演变的。从一些资料来看，原始人曾先后产生三种“图腾”涵义：图腾是血缘亲属；图腾是祖先；图腾是保护神。最初，原始人把图腾认作血缘亲属，用“父母”、“祖父母”或“兄弟姐妹”等亲属称谓称呼，把自己装扮成图腾模样，并把它作为群体的标志。后来，原始人开始寻找自己的来源，很自然地误把图腾视为群体的祖先，以为群体成员都是由图腾繁衍而来的。随着人类思维的进一步发展，原始人认识到人和兽之间有很大的差别，不再认为图腾能生人，不再相信群体起源于图腾。但图腾祖先观念在原始人的头脑中根深蒂固，于是，在图腾祖先观念基础上产生保护神观念(关于图腾的三种观念，详见第三章)。

二、图腾物的种类

综观世界上各民族历史上的图腾物象，可谓种类繁多。被奉为图腾者，多半为动物，其次是植物，无生物和自然现象较为少见，甚至还有以人为图腾的。

图腾的选择很大程度上依赖于该地区的自然环境，取决于该地区的动物群和植物群。通常，图腾是该地或相邻地区所有的存

在物，无虎之地决不会以虎为图腾，无狮之处绝不会认狮作亲属或祖先。所有图腾物像都是群体成员所熟悉的，人们未见过的图腾物像一般是不存在的。此外，各地区的图腾种类表明，各群体在选择图腾时，往往偏重于大动物。某部落所在地如有狮、象、虎、熊等，则各氏族多以这些动物为图腾。

最早的图腾是动物，这一点是毋庸置疑的。在动物图腾中，最早的又可能是哺乳动物，因为哺乳动物的形貌、生理特征和行为与人较接近，较容易被人认为是同类。至于其他非哺乳动物图腾，可能是万物有灵观念产生后出现的。

植物图腾较动物图腾少得多。植物种类众多，但作为图腾的大多是可食或可用的。

植物图腾的产生可能较晚，只有在万物有灵观念产生之后，人们才会把某种植物视为自己的亲属、祖先或神。

无生物和自然现象图腾可能是在图腾文化晚期产生的。作为图腾的无生物有石、工具、人造物和生活用具等；以自然现象为图腾的主要有太阳、月亮、星星、雷、闪电、水、火、风、云、海等。

在典型的图腾民族——澳大利亚土著和印第安人中，图腾种类繁多，既有陆上动物和水中动物，也有空中动物和两栖动物。

三、图腾的派衍

图腾的派衍是随着社会的发展，因人口的增多而形成的氏族分化所促成的。

在原始时代，一个氏族人口太多不利于生产和生活。因此，一个大的氏族往往会分化为两个或两个以上的小氏族。由于社会的需要，新生的儿女氏族也必须选择一种物象作为图腾。因儿女

氏族出自母亲氏族，故有些氏族所选择的图腾与母亲氏族图腾有渊源关系。这种现象我们称之为图腾的派衍。

图腾的派衍有各种不同的形式，主要有：

（一）以颜色不同的同类动物为图腾

有些儿女氏族所选择的图腾与母亲氏族的图腾同一种类，但颜色不同。两者既有联系，又有区别，从图腾上便可知道它们的渊源关系。如美洲印第安图斯卡罗腊部落有苍狼氏族和黄狼氏族，鸦声部落有两个鹭氏族：白鹭和黑鹭。摩尔根认为，苍狼和黄狼氏族是由一个狼氏族分化而来的，白鹭和黑鹭氏族是由一个鹭氏族衍生的。①

我国古今一些民族或部落的再生图腾也以颜色相区分。刘恕《通鉴外纪》记大皞部落的官号有青龙、赤龙、白龙、黑龙和黄龙。有些学者认为，此五种龙原为氏族图腾名称，后来才演变为官名。那么，这五种颜色不同的龙图腾最初当是由一个龙图腾衍生的。少皞部落也有类似现象，《左传·昭公十七年》记少皞以鸟名官，其官号有青鸟、丹鸟等。如果青鸟、丹鸟原是氏族图腾，则它们是由一个鸟氏族分化而以青、丹为区别。

西康傈僳族的鼠胞族衍生了十二种颜色和种类不同的鼠氏族，其中有黑鼠、白鼠和花鼠。② 盐边傈僳族的熊氏族下有黑熊和白熊两个儿女氏族。③ 新平县鲁魁山彝族有绿斑鸠和黑斑鸠两个氏族，后来它们均假借汉姓“张”，④ 可见这两个氏族为兄弟氏

① 摩尔根：《古代社会》，上册，第91页；154页。

② 陈宗祥：《西康栗粟水田民族之图腾制度》，《边政公论》，第6卷第4期，1947。

③ 赵卫邦：《略论我国西南少数民族的图腾制度》，《思想战线》，1982年第3期。

④ 陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》，第1卷第1期，1943。

族，可能是由一个斑鸠氏族衍生的。这些事例表明以颜色不同的动物作为再生图腾或亚图腾，是傈僳族和彝族选择图腾的一种方式。

（二）以同一种类的其它动物为图腾

有些新生氏族在选择图腾时，不是根据颜色，而是以与母亲氏族图腾同一种类的其他动物为图腾。如印第安图斯卡罗腊部落的龟氏族后来分化为大龟和小龟两个氏族。摩黑冈部落的龟胞族分化为小龟、泥龟、大龟等四个氏族，火鸡胞族分化为火鸡、雏鸡和鹤三个氏族。鄂吉布瓦人的龟氏族分化为三个龟氏族：泥龟、啮龟和小龟。①

这种图腾派衍现象在我国也可找到一些事例。如少皞部落有五个鸠氏族：祝鸠、鴡鸠、鸤鸠、爽鸠和鹘鸠。② 它们可能是由一个鸠氏族衍生的。据凉山彝文古籍《勒俄特依·雪子十二支》记载，古代彝族蛙氏族分衍出癞蛤蟆、红田鸡和小青蛙三种；蛇氏族分出龙、长蛇和红嘴蛇三种。又新平县鲁魁山的彝族有绵羊和崖羊两个氏族，后均改用汉姓“杨”，③ 这表明它们是出自一个羊氏族的兄弟氏族。傈僳族也有类似现象，西康傈僳族鼠胞族衍生了松鼠、花耗子、田鼠、臭耗子、长耗子、小眼睛鼠、粗毛鼠、钻土鼠、贼精灵鼠和好吃鼠等十二种鼠氏族。④ 怒江傈僳族的熊氏族分化为三个支系：最大的熊（窝里怀）、狗熊(克窝）和猪熊（唯窝）。⑤

① 摩尔根：《古代社会》上册，第91页，第97—98页，第162页。

② 《左传·昭公十七年》。

③ 刘云涛：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》，第1卷第1期。

④ 陈宗祥：《西康栗粟水田民族之图腾制度》，《边政公论》，第6卷第4期。

⑤ 《傈僳族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第165页。

（三）以母亲氏族图腾动物的某一部分为图腾

母亲氏族分衍出若干儿女氏族后，有些儿女氏族以母亲氏族图腾的某一部分为自己的图腾。有人称这种图腾为“部分的图腾”。① 如印第安某些部落的新生氏族往往把母亲氏族图腾动物分成若干部分，各氏族各取一部分作为自己的图腾，一氏族取其爪，另一氏族取其角，其它氏族则取其尾或胃等。② 澳大利亚阿兰达和洛里贾部落“发现有四百多种图腾，全是用某种动物身体的一部分，如袋鼠的尾、胃、脂肪来充当的。”③

永宁纳西族有以虎为图腾的。有些家族或亲族也以虎为名称。如温泉乡有“拉木衣杜”，意即“母虎衣杜”（“衣杜”意为家族、亲族或家庭）；另有“欧梅衣杜”，意即“虎头衣杜”。④ 从这些名称可知，虎头图腾是部分图腾，是由虎图腾衍生的。

以上仅是较有规律的几种图腾派衍方式。由于选择图腾有较大的偶然性，所以不少新生氏族在选择图腾时，往往不以母亲氏族的图腾为依据，而是取决于人们对某种物象的情感。因此，许多图腾的产生，无规律可言。

四、图腾的传承

在图腾时代，图腾的传承有三种形式：母系继承法、父系继承法和感生继承法。

母系继承法即子承母亲氏族的图腾。在母系氏族社会，婚姻是在不同氏族之间，夫和妻、父和母分属不同的图腾氏族。而

---

①②③ 倍松：《图腾主义》，第13—14页，第32页。

④ 严汝娴、宋兆麟：《永宁纳西族的母系制》，云南人民出版社，1983，第193—194页。

且，婚姻形式主要是群婚，即婚姻不是个人与个人之间，而是群与群之间，任何人都没有独占的权利。例如，虎氏族与熊氏族通婚，虎氏族的女子是熊氏族所有男子的妻子；虎氏族的男子是熊氏族所有女子的丈夫。在这种情况下，子女知母不知父，始终跟随母亲，成为母亲氏族的一员，子女也就自然地承袭了母亲氏族的图腾。

随着锄耕农业和畜牧业的出现，男子在社会中的作用越来越大，男子的社会地位也愈来愈高。于是，父权开始向母权挑战。废除母权制，是“人类所经历过的最激进的革命之一”，同时也是“女性的具有世界历史意义的失败”。① 这样，从妻居婚（男子到女子氏族过性生活）过渡到从夫居婚（女子到男子氏族过性生活），所生子女也就属于父亲氏族。因此，子女也就理所当然地继承父亲氏族的图腾。这种图腾继承法称为父系继承法。

感生继承法即子女既不继承母亲的图腾，也不继承父亲的图腾，而是以使母亲感到怀孕的某种物象为图腾。例如，有的民族相信，母亲经过某图腾圣地而感到妊娠，便是该图腾圣地的图腾进入体内，所生子女便以该圣地的图腾为图腾；另有一些民族则以为，母亲因接触、目视或梦见某物而感到怀孕，便是该物进入母体，所生子女便以该物为图腾。

以上三种图腾继承法无疑曾在我国各族中存在过。由于大多数民族都早已由母系过渡到父系，所以，按母系继承图腾的事例难以找寻。据我所知，继承母系图腾的只有克木人的女性。在克木人中，女儿一般继承母亲的图腾，儿子则继承父亲的图腾。② 这是由母系制向父系制过渡时出现的一种现象。

① 恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，人民出版社，1972，第53—54页。

② 高立士：《克木人的图腾崇拜与氏族外婚制》，《思想战线》，1986年第2期。

需要指出的是，有些民族在由母系继承向父系继承过渡时，往往既继承母亲氏族的图腾，又继承父亲氏族的图腾，因而产生继承两种图腾的现象。这种现象在澳大利亚和大洋洲一些民族和部落中均有发现。如大洋洲美标安岛上的一些氏族，子女继承父亲和母亲的图腾，不过，主要图腾是父亲图腾。① 在我国，目前尚未发见这种现象。

五、图腾的数量

所谓图腾的数量，即社会组织或个人所崇奉的图腾数量。通常，一个氏族、部落、家庭（家族）或个人只有一个图腾，但也有奉两个或两个以上图腾的。一般认为，一个群体或个人崇奉一个图腾的现象较早，崇奉多个图腾的现象是较晚产生的。

澳大利亚大多数部落中的氏族都只有一个图腾，例外的只有西北部的一些部落，每一个氏族都有几个图腾。② 北美印第安人一般只敬奉一个图腾，但也有少数家庭以若干种动物为图腾的。例如，海达人属于鹰图腾的家前柱上，顶端作大鹰，底下为熊，两者均为男主人的图腾。中间刻一狼，为主人之妻之图腾。又另一家前的图腾柱上，狗鱼雕于顶上，次为大乌鸦，最下为杀人鲸，前两者为妻的图腾，后者为夫之图腾。③ 由此可见，海达人有奉多种图腾的习俗。

大洋洲各族崇奉多种图腾的现象较为普遍。在罗塞利岛上，每一个氏族都有三个图腾，主要图腾是植物，第二和第三图腾是鸟和鱼。在绍尔特连德群岛上，每一个氏族都有两个图腾，通常

① A·C·哈登著、吕一舟译：《南洋猎头考察记》，商务印书馆，1937，第125页。

② 丑·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，1958，第30页。

③ 岑家梧：《图腾艺术史》，商务印书馆，1937，第84页。

是动物。大洋洲的部分巴布亚人每一个氏族都有一个主要图腾和几个次要图腾，并且这个氏族的主要图腾可能是那个氏族的次要图腾。梅尔维尔和巴塞斯特群岛上的蒂瓦部落的每一个氏族都认为与一种或两种（较少）甚至三种（极少）自然界中的无生物存在亲属关系。新几内亚的部分美拉尼西亚人也一样，各氏族都有一个主要图腾，多半是鳄鱼、蜥蜴和鸟；此外，还有次要图腾。①

非洲也发现有敬奉若干种图腾的现象。班布蒂人不仅崇奉本氏族的图腾，而且尊奉妻方的氏族图腾以及共同履行入社仪式者的图腾。② 黄金海岸的阿散蒂人的男子通常有两个图腾：一个是由父亲传承，另一个是在举行仪式中获得。③

以上事例表明，群体或个人所崇奉的图腾多少是不一致的。有的敬奉一个图腾，有的尊奉多种图腾。

六、图腾文化的实质

与图腾有关的各种观念、现象、习俗等，国外学术界称之为totemism（英语）、totemisme（法语）、тотемизм（俄语）等。我国学术界对此词译名不一，迄今已有“图腾主义”、“图腾制度”、“图腾崇拜”、“图腾宗教”、“图腾观”、“图腾文化”等译名。我认为，与图腾有关的各种观念、现象、习俗等，内容甚广，包含多方面的文化现象，非“主义”、“制度”、“宗教”、“观念”等词所能概括。唯独“文化”一词，包罗万象，各种图腾文化元素均可囊括其中。故在泛指时，当称“图腾文化”为宜，但

① Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第56—58页。
② 托卡列夫著、魏庆征译：《世界各民族历史上的宗教》，1985，第153页。
③ Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第75页。

在说明具体的某一方面时，也可称“图腾制度”、“图腾崇拜”等。

图腾文化的实质是什么？学术界也争议颇多。归纳起来，主要有四种说法。

其一是认为图腾文化是一种宗教信仰。英国民族学奠基人之一J·E·麦克伦南（Mac-Lenan）以为图腾具有原始宗教的性质，① 他的学生W·罗伯逊-史密斯（Robertson-Smith）认为图腾崇拜是一切宗教的起源。②法国学者E·杜尔干以为图腾崇拜是宗教的原始形式。③苏联学者C·A·托卡列夫说：“图腾崇拜是早期氏族社会的宗教”。④A·M·佐洛塔廖夫谓：“图腾信仰是识别血亲关系的最早的宗教意识形态”。⑤ Д·E·海通称：“图腾崇拜是初生氏族的宗教”。⑥ 目前我国学者也大多认为图腾崇拜是原始宗教的一种形式。⑦

其二是认为图腾文化是半社会-半宗教的文化现象。最早最明确地提出这一意见的是弗雷泽，他说：“图腾制度是半社会-半宗教的一种制度”。⑧“就宗教信仰方面来说，人们对图腾具有一种出乎自然的尊敬和保护关系；就社会观点来说，则它不仅表示出同部族内各族民之间的相互关系，同时，也划分出了与其它部

① 参看夏普著、吕大吉等译：《比较宗教学史》，第97—100页。

② 参看施密特：《比较宗教史》，辅仁书局，1948，第134页。

③ E·杜尔干著、尹大贻节译：《宗教生活的基本形式》，《宗教研究译文集》，上海社科院宗教研究所编，1986，第16—28页。

④ C·A·托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》，第53页。

⑤ 佐洛塔廖夫：《西伯利亚各民族的图腾文化残余》，列宁格勒，1934，第6页。

⑥ Д·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第51页。

⑦ 参看林耀华主编：《原始社会史》，中华书局，1984，第397—401页；秋浦主编：《萨满教研究》，上海人民出版社，1985；朱天顺：《原始宗教》，上海人民出版社，1978；朱天顺：《中国古代宗教初探》，上海人民出版社，1982。

⑧ J·G·弗雷泽：《家庭和氏族的起源》，巴黎，1922，第7—8页，转引Д·E·海通：《图腾崇拜，实质和起源》，第5—6页。

中 温

族之间的应有关系。”① 我国学者林惠祥和杨堃也持这一观点，林惠祥说：“图腾制（Totemism）一面是信仰，一面又是种社会制度。”② 杨堃指出：“普通所谓图腾主义，是包括着社会组织和宗教两方面说的。在社会组织方面，它常和部落内的某些社会集团发生亲属关系。……在宗教方面，凡是同一集团的人们，即具有一套共同的图腾神话和图腾仪式。”③

其三是认为图腾文化是一种社会组织制度或文化制度。如英国学者W·里弗斯（Rivers）以为，图腾制度是一种社会组织制度。④据拉德克利夫-布朗之见，图腾制度是一种基本的社会组织原则。⑤ 德国学者W·冯特（Wundt）主张，图腾制度是“人类史上四五种主要‘文化时代’中的一个时代”。⑥ 我国学者岑家梧以为，氏族制之前尚有一个图腾制度。⑦ 卫惠林在四十年代时指出：“图腾主义或图腾制度……是一种内容复杂、适用范围极广的原始社会制度。”⑧ 六十年代末又说：“‘图腾制度’是人类以其对于宇宙自然分类逻辑应用于人群社会关系上的象征观念所建造的文化制度。”⑨

---

① J·G·弗雷泽：《图腾文化与外婚制》，伦敦，1910，第1卷，转引弗洛伊德著、杨庸一译，《图腾与禁忌》，第133—134页。

② 林惠祥：《文化人类学》，商务印书馆，1934，第224页。

③ 杨堃，《原始社会发展史》，第139—140页。

④ W·H·R·里弗斯：《美拉尼西亚人的社会历史》，坎布里奇，1914，第2卷，第75页，转引J·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第6页。

⑤ A·R·拉德克利夫-布朗：《原始社会的结构和功能》，伦敦，1952，转引《人类学辞典》，台湾商务印书馆，1971，第271页。

⑥ 参看黄文山：《图腾制度及其与中国哲学起源之关系》，《民族学研究所集刊》，第九期（上），台湾，1960，第67页。

⑦ 岑家梧：《转形期的图腾文化》，《食货半月刊》，第5卷第6期，1937。

⑧ 卫惠林：《中国古代图腾制度论证》，《民族学研究集刊》，第3集，1943。

⑨ 卫惠林：《中国古代图腾制度范畴》，《民族学研究所集刊》，第25期，台湾，1968，第1页。

其四是以为图腾文化是一种社会意识形态。持这一观点的主要是苏联学者。著名考古学家、民族学家С·П·托尔斯托夫主张图腾信仰是“以群婚为基础的具有血缘和社会联系的社会意识形态”，是“群体内部联系和内部统一的意识形态，是此群体与彼群体相对立的意识形态。”① Ю·И·谢苗诺夫则以为，图腾信仰是“第一个人类集体的共同的意识形态”，并认为早期的图腾文化不是宗教，只是在后来才逐渐滋生了法术仪式，才与宗教“有了不可分割的联系”。②

在我看来，图腾文化是人类早期的混沌未分的一种文化现象。在人类社会早期，社会意识和宗教意识是相互交织，尚未分离的。因此，图腾文化既是宗教文化，也是社会文化。因为，它包含宗教、法律、文学艺术、婚姻和社会组织制度等多方面的因素。而且，这些因素后来各自发展成为自成一体的文化现象。例如，图腾仪式、图腾圣物、图腾圣地等，是宗教信仰不可或缺的要素，因此，不少学者都认为，图腾起源与宗教起源是密不可分的。禁打、禁杀、禁食和禁止直呼图腾，以及同一图腾群体内禁止通婚，是人类社会早期的禁忌系统，它与法律的起源密切相关，是早期的习惯法和婚姻法。人类群体以图腾命名，使原始人群第一次有了自己的名称，成为历史上第一个完善的社会组织。一个部落内各氏族的图腾不得重复，这是原始时代的规则，它是最早的社会组织制度。此外，图腾艺术与艺术的产生，图腾神话与神话的起源，图腾外婚与第一个有规则的婚姻形式的形成，都密切相关。这些都说明图腾文化包罗众多的文化因素，与后来的

---

① С·П·托尔斯托夫：《土库曼人的图腾文化残余和两合组织》，《前资本主义社会的历史问题》，1935年第9—10期，第26页。

② Ю·И·谢苗诺夫：《人类社会的形成》，克拉斯诺亚尔斯，1962，第376页。

许多文化现象具有渊源关系。所以，它是一种混沌未分的文化现象。

七、图腾文化丛

由图腾观念滋生的各种文化元素，被称为“图腾文化丛”（Totemic Complex）。图腾文化丛包含哪些内容，学术界意见不一。弗雷泽认为，其主要内容为图腾禁忌和图腾外婚。① 法国学者倍松综合各家之说，指出图腾文化包括三方面的内容：一是以某种有生物或无生物作为群体名称；二是以尊敬的态度对待图腾，禁止杀害或食用；三是相信群体与图腾之间的关系为亲属关系。② 我国学者岑家梧则以为图腾文化包括四方面的内容：其一是某群体以动植物为名，并相信其为群体之祖先，或与之有血缘关系；其二是群体成员必须崇敬图腾，不得损害、毁伤或杀害；其三是群体成员的身体装饰、日常用具、住所墓地之装饰，均采用图腾样式；其四是男女达到规定年龄，必须举行图腾入社仪式。同一图腾群体的男女禁止结婚。③ 林惠祥则认为，图腾文化丛的特征有：“行外婚制，图腾群内不得结婚；以作图腾的动物或植物等的名为族名；信其族由动物或植物等传下，或与之有密切的关系，以杀或食该动物为禁止……将图腾的形状为徽志。”④

根据世界各民族的图腾文化资料，图腾文化丛主要由十二种图腾文化元素组成。

（一）图腾观念　图腾观念是图腾文化丛中最基本的文化元

① 参看弗洛伊德著、杨庸一译：《图腾与禁忌》，第137页。
② 倍松著、胡愈之译：《图腾主义》，开明书店，1932，第2页。
③ 岑家梧：《图腾艺术史》，商务印书馆，1937，第1—2页。
④ 林惠祥：《文化人类学》，商务印书馆，1934，第224页。

素。图腾观念有三种：一为图腾亲属观念；二为图腾祖先观念；三为图腾神观念。图腾观念是最早的宗教意识之一，它与神观念的形成关系密切，它对后来的祖先崇拜、自然崇拜、萨满教、英雄崇拜、帝王崇拜有极大的影响，与古代伦理、道德观念和哲学思想的形成也有一定的联系（详见第三章）。

（二）图腾名称　图腾名称是由图腾观念衍生的。所谓图腾名称，就是某群体以某种有生物或无生物为图腾，并以其名作为群体的名称。图腾名称是最早的社会组织名称，它与姓氏、人名、地名和官名的起源有关（详见第四章）。

（三）图腾标志　图腾标志或称图腾徽号，即以图腾形象作为群体的标志和象征。它是历史上最早的社会组织标志和象征，现代社会的各种旗帜和标志都与它有渊源关系（详见第五章）。

（四）图腾禁忌　图腾禁忌是人们崇敬图腾的一种表现。图腾禁忌可分为行为禁忌、饮食禁忌和言语禁忌三类。它是人类早期的习惯法之一，对后来的法律观念的形成有一定的影响（详见第六章）。

（五）图腾外婚　图腾外婚即禁止同一图腾群体成员之间相互通婚，每一个人都必须在其他图腾群体中寻找配偶。它是原始的婚姻法，它促成了氏族的形成，消除了血亲婚配带来的危害，对人类自身和社会的发展起到了重要的作用（详见第六章）。

（六）图腾仪式　图腾仪式是崇拜图腾的行为方式。图腾仪式主要有三种：入社仪式、繁殖仪式和祭祀仪式。它是最早的宗教仪式，是图腾崇拜重要的组成部分（详见第七章）。

（七）图腾生育信仰　即相信生儿育女是图腾的转世，妇女怀孕是图腾魂或婴儿魂、婴儿胚胎进入体内。图腾生育信仰是最早的生育观念。崇拜图腾，祈求生育，是最早的生殖崇拜。崇拜性器官是较晚时候形成的生殖崇拜现象（详见第八章）。

（八）图腾化身信仰　图腾化身信仰主要有四种类型：一是相信人和图腾可以互相转化，人能化身为图腾，图腾也可化身为人；二是相信祖先是由图腾化身或祖先具有化身为图腾的能力；三是相信人死后化身为图腾；四是相信巫师具有化身为图腾的能力。图腾化身信仰是神鬼化身信仰的胚胎，民间传说和神话、小说中的许多化身描写均源于此（详见第八章）。

（九）图腾圣物　图腾圣物即图腾象征物，主要用于图腾仪式。它是最早的宗教圣物，与后来的灵物崇拜有密切的关系（详见第九章）。

（十）图腾圣地　图腾圣地或称图腾中心。每一个图腾群体一般都有自己的图腾圣地。它是图腾魂或婴儿魂栖息之所，又是图腾圣物储藏之处。各种图腾仪式均在圣地举行。图腾圣地是早期的宗教活动场所，是后来的社和寺庙的前身（详见第九章）。

（十一）图腾神话　图腾神话有祖先恩人神话、始祖创生神话和创造者神话三大类。它是最早的神话，是后来各种神话的策源地（详见第十章）。

（十二）图腾艺术　图腾艺术是图腾观念在艺术中的表现。它可分为图腾人体装饰、图腾雕塑、图腾图画、图腾舞蹈和图腾音乐五种类型。它是人类早期的艺术之一，对古代的各种艺术（如雕刻艺术、建筑艺术、舞蹈艺术等）和审美观念发生过巨大的影响（详见第十一章）。

以上十二种图腾文化元素仅仅是在图腾文化繁荣时期所必具。在近现代各民族所遗存的图腾文化中，大多仅保留若干图腾文化元素。而且，每一个民族所保留的都不完全相同，往往此民族保留某种元素较多，而彼民族则遗存另一种元素较为丰富。

八、图腾文化的层次

图腾文化与所有文化一样，有时间性和空间性。图腾文化的时间即纵向的发展、变迁，它是动态的；图腾文化的空间即图腾文化的结构和状态，它是横断面的，是相对静止的。根据文化的空间和时间，图腾文化的层次可分为空间层次和时间层次两种类型。

（一）空间层次

前面已谈到，图腾文化发达、繁荣时期，图腾文化丛有十二种主要元素。根据空间文化层次结构，这些文化元素可分为三个层次：表层结构、中层结构和深层结构。属于表层结构的文化元素有：图腾标志、图腾名称、图腾圣物、图腾圣地，以及属于图腾艺术的图腾人体装饰、图腾雕刻物、图腾图画等，它们主要以物质形式或物化形态出现，是外露的、易于觉察的。属于中层结构的文化元素有：图腾仪式、图腾禁忌、图腾外婚、图腾神话，以及属于图腾艺术的图腾舞蹈、图腾音乐等，它们主要是以行为、活动或语言文字形式表现的，是通过视觉、听觉才能了解和理会其内容的。属于深层结构的文化元素有：图腾观念、图腾生育信仰和图腾化身信仰，它们是无形的，隐藏在表层和中层结构诸元素之中，通过观察、了解，才能发现它们。例如，某氏族的半人半兽图腾柱本身是物质的，属于图腾文化的表层结构，但从中可以看到该氏族存在半人半兽的图腾祖先或图腾神观念；图腾神话是以口传或笔传的形式表现的，属于图腾文化的中层结构，但从中可窥见各种图腾观念和图腾信仰；其他表层和中层结构的文化元素也一样，都可从中观察到与之有关的图腾意识。

在图腾文化空间三层结构中，核心层是深层结构，尤其是图

腾观念，在整个图腾文化结构中居支配地位。深层结构变化缓慢，比较稳定，但经过长时期的累积，也会发生突变。表层结构和中层结构位居次要地位，变动也较大。三层结构是互相依存，联系紧密的，但不是完全不能分开。

（二）时间层次

图腾文化的时间层次是指两个方面：一是图腾文化在整个人类历史文化中处于什么层次；二是图腾文化诸元素中，根据产生时间来看，可分几个层次。

图腾文化发生于旧石器中期，其产生的社会基础是以狩猎为主、采集为辅的社会生产。它是与狩猎、采集等攫取性的社会经济相适应的文化。直至旧石器晚期，图腾文化仍是人类的主要的文化体系。尚处在旧石器晚期至中石器时代的澳大利亚人，其思想文化体系仍主要是图腾文化和巫术文化。不少学者也认为，图腾意识是人类最早的共同意识，图腾信仰是人类最早的宗教信仰，图腾制度是最早的社会制度。我们今天的许多文化现象均渊源于图腾文化。这些都说明图腾文化确实是人类早期的主要文化。就思想文化体系而言，图腾文化可说是人类文化的基层文化之一，即属于最早或最古的文化层。

图腾文化本身也可分为若干时间层次。十二种图腾文化元素并不是同时产生的，而是先后产生的。其中最早形成的是图腾亲属观念，属图腾文化的原生层次，其他文化元素都是后起的，属于图腾文化的次生层次。

九、图腾文化的累积

人类流传至今的文化，大多是累积的。文化累积是文化成长

的一种过程，即新的文化元素产生或采借而增加到原有文化中，结果导致原有文化元素总和的增加。L·A·怀特（White）认为，文化是“一种象征的、连续的、累积的及进步的过程。”① A·L·克罗伯（Krober）称：“……广泛地说，文化发展过程是增加的，因此也是累积的，而生物演化的过程基本上却是一种代替的过程。”② 据W·F·乌格朋（Ogburn）的意见，“文化累积的原因由于两个性质，一是旧文化的保存，一是新文化的增加。……文化之所以能保存，因为它有功用。一种文化的工具，本身是要被破坏或遗失的，但制造它的知识，却要继续保存着，因为它有它的功用。”所以，“现存文化与新文化的产生，有一定的关系。……所谓文化的累积，就是新文化并入已存文化的数量之内。”③

图腾文化的累积有两种形式，其中最主要的是通过自身发展而累积。图腾文化丛中的十二种元素本身就是累积而成的。图腾观念产生时间最早，其他元素都是在图腾观念的基础上产生并累积而成的。图腾文化某个元素中的若干种类型，如图腾观念有图腾亲属、图腾祖先和图腾神三种观念，图腾仪式有入社仪式、繁殖仪式和祭祖仪式三种。图腾神话、图腾艺术等也有多种类型，这些类型也是先后产生而累积的。图腾文化如果不是一方面把较早产生的旧的文化元素加以保存，一方面把新产生的文化元素添加进去，就不可能形成一个包罗众多文化元素的发达的图腾文化。

图腾文化累积的第二种方式是有选择地采借其他氏族或部落的图腾文化，并与自身的图腾文化融为一体，从而得到增加。例

① L·A·怀特：《文化科学》，纽约，1949，第140页。
② A·L·克罗伯：《人类学》，纽约，1948，第297页。
③ 乌格朋著、费孝通等译：《社会变迁》，商务印书馆，1935，第54页。

如，一个狗图腾氏族或部落，受到龙图腾部落的影响，除了崇奉狗图腾之外，也崇拜龙图腾，从而形成崇拜两种图腾或复合图腾的现象。

十、图腾文化的功能

文化是由人类求生存而创造出来的。每一种文化元素的产生都是为了满足人类的需要。今天的任何一种文化元素，都在社会中具有一定的功能，否则它就不会存在。

图腾文化在原始时代起着重要的作用。图腾意识是氏族成员的共同意识，是维系、联结氏族成员的精神支柱，是连结氏族成员心灵的纽带。C·Π·托尔斯托夫指出：图腾意识是“群体联系和内部统一的意识形态……。”① 图恩瓦尔德也认为，图腾是原始氏族统一和团结的物质象征，图腾崇拜是“群体自我崇拜”。② 罗伯逊·史密斯则称：图腾动物是氏族的神圣动物，其血被认为是氏族统一的象征，是氏族和氏族神统一的象征。③ 图腾象一种粘合剂，紧紧地把氏族成员凝合在一起。不管是否有血缘关系，只要图腾相同，彼此便视为亲属。所以，图腾意识加强了氏族内部的团结，巩固了氏族组织。在原始时代，恶虫猛兽、自然灾害随时威胁着人的生命。在这种情况下，巩固、团结的集体既是人类生存的前提，也是社会发展的条件。否则，人类生存就无法保障，社会也难以发展。

图腾文化还具有区分群体的重要功能。随着社会的发展，各个氏族、部落之间的交往也越来越频繁。这样，各群体成员之间

① C·Π·托尔斯托夫：《土库曼人的图腾文化残余和两合组织》，《前资本主义社会的历史问题》1935年第9—10期，第26页。

②③ 引自C·A·托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》，莫斯科，1964，第47—48页。

常常会互相混杂，难以分辨。图腾标志和图腾名称的存在，使人们可以准确无误地识别群体，区别此群体与彼群体的不同。这样，可以有效地防止本群体成员流向他群，使自己群体的力量受到削弱，以保障群体不断壮大。在一些民族中，往往其他图腾文化元素早已消失，唯图腾名称和图腾标志一直保留至今。究其原因，是与它们具有区分群体的功能分不开的。图腾标志在战争中也具有区分群体的作用。如古埃及人各部族，在战争时以图腾旗作为标记。古罗马人的军旗有五种：狼、马、野猪、鹰及牛头人身之怪兽，学术界一般认为，这些军旗原为图腾旗，用于战争中。我国古突厥人以狼为图腾，故在旗帜上绘金狼头，以资区别。

此外，图腾文化还具有维护部落之间社会安定的奇妙功能。由于图腾民族认为，同图腾者皆为亲属，不管是哪一个部落，只要图腾相同，便认为出自同一个祖先，便是兄弟姐妹。例如，在印第安易洛魁联盟的六个部落中，每一个部落内有信奉不同图腾的几个氏族，这样，部落不同而图腾相同的氏族却为数不少。如以熊、狼、龟为图腾的氏族，在六个部落中均存在。这六个熊氏族、六个狼氏族、六个龟氏族虽然分处于六个部落，但彼此视为亲属，如同兄弟。同一图腾氏族的成员，“无论其属于哪一个部落，都象亲兄弟般地是一个确凿无疑的亲属。”① 这种关系成为联盟内各部落间和平、安定的纽带，它有效地防止、避免部落之间的冲突。因为“如果这些部落一旦彼此发生冲突，那就势必会迫使一些狼氏族的成员与其同氏族的亲属敌对起来，也会迫使一些熊氏族的成员与其同氏族的亲属敌对起来，统而言之，那就会迫使兄弟火并了。”② 但这种现象是不会发生的，“在联盟维持的长久

① 摩尔根：《古代社会》上册，商务印书馆，1981，第131页。
② 同上。

时间内，他们从未发生过混乱，也从未使组织陷于分裂。”① 究其原因，无疑是图腾意识所起的功效。

当图腾文化元素在社会中不再具有功效时，其功能便消失了，其本身的生命也就停止。

十一、图腾文化及其残余的特征

中国的图腾文化分布地区极广，大多数民族都曾存在图腾文化，这是毋庸置疑的。然而，如何识别、区分图腾文化及其残余，学术界目前尚无公认的准则。因此，不少人往往把图腾崇拜与动植物崇拜、自然崇拜等混为一谈，不能区别彼此之间的界限。虽然图腾崇拜与其他原始宗教形式有密切的关系，但它毕竟有与众不同的特征。所以，在论述中国图腾文化之前，首先必须说明图腾文化及其残余的特征。

根据世界各民族的图腾文化资料，图腾文化及其残余的特征主要有如下几方面。

其一，相信某种有生物或无生物与某群体（氏族、胞族、部落、民族、家庭等）或个人存在血缘亲属关系。

其二，相信自己的始祖是某种动物、植物、无生物或自然现象，或是半人半兽、半人半禽和半人半植物等；相信自己的始祖系由人与某种动物结合而生或某女子感某物而生。

其三，氏族、胞族、部落、民族、家族或个人以某种动植物或自然物作为保护神，相信人们与它有着特殊的关系。

其四，氏族、胞族、部落、民族、家族、家庭或姓氏等以某种有生物或无生物命名，并以它作为识别的标志。

① 摩尔根：《古代社会》上册，商务印书馆，1981，第131页。

其五，相信人或帝王、巫师能化身为某种动物、植物、无生物等；相信人死后化身为某种物象。

其六，古代有关于某种动植物、无生物是本群体的亲属、祖先或保护神的传说，现在又有与之有关的各种禁忌、仪式、神话和艺术等。

以上六条，是判别图腾文化及其残余的主要准则，其中最主要的是前四条，只要存在其中一条，便可视为图腾文化或残余。

第二章

中国图腾文化概述

中国的图腾文化丰富多采，源远流长，自远古至今，都发现有图腾文化的遗迹。无论在考古学资料中，还是在历史学资料中；也无论在文字学资料中，还是在民族学资料中，都随处可见。然而，过去国外一些学者，对中国的图腾文化毫无所知；如图腾文化研究的奠基人、英国著名学者J·G·弗雷泽在其所编四卷本的《图腾文化与外婚制》一书中，介绍了世界许多民族的图腾文化，但未提中国存在图腾文化。在该书第四卷末所附的世界图腾文化分布图中，中国境内也是一片空白。苏联学者Д·Е·海通于1958年著《图腾崇拜：实质和起源》一书，是书第二章较为详细地介绍了世界各民族的图腾文化分布情况，但也只字未提中国各民族曾存在过图腾文化。在国内学术界，大多数人都认为中国存在图腾文化，但也有极少数人否认这一事实。

为了使读者了解中国图腾文化的概貌，本章扼要地介绍从远古至今的中国各族图腾文化及其残余，并阐述其特点。

一、石器时代的图腾文化

根据国外考古学资料，图腾文化发生于旧石器中期，繁荣于旧石器晚期和中石器时代。欧洲发现的众多的属于旧石器时代的

洞穴壁画和雕塑等，证实当时图腾仪式、图腾歌舞是丰富多采的。但中国旧石器时代中、晚期尚未发现确凿的图腾文化遗迹。有人认为，北京周口店山顶洞遗址中发现的人工着色的、上绘一种简单图案的小砾石，与澳大利亚人的图腾圣物"丘林噶"相似。①诚然，把这两者相提并论，未免有点牵强附会。不过，旧石器时代和中

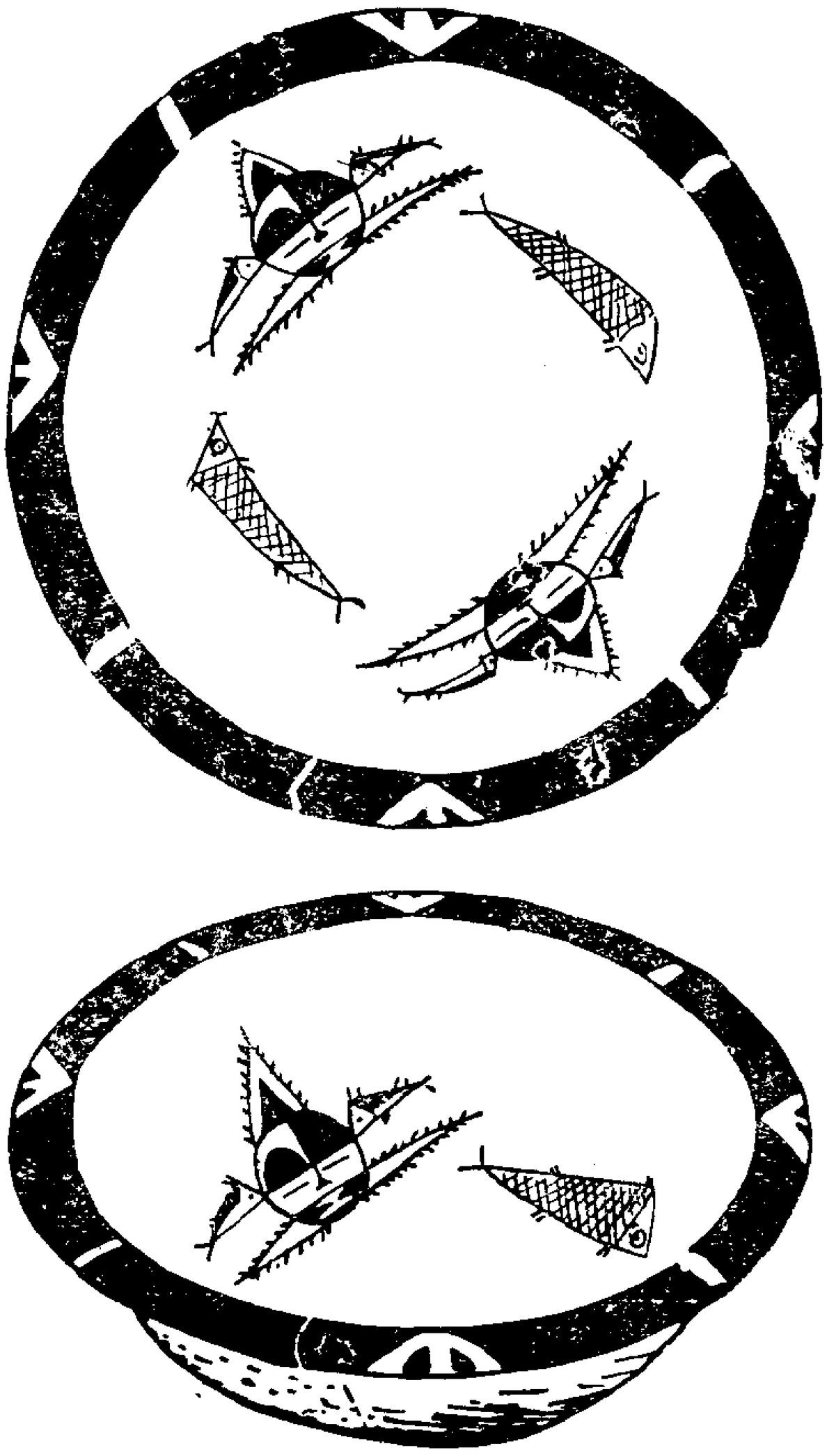

图1　人面鱼纹彩陶盆　陕西西安半坡出土
（上：俯视图）

① 参看端木蕻良：《图腾柱崇拜》，《文艺春秋》第8卷第1期，1949。

石器时代的中国人也许和欧洲同时代的人一样，曾经有过一个发达的图腾文化时期。只不过是由于多方面的原因，没有留下遗迹。

新石器时代是图腾文化开始衰落的时期。在这一时期的中国考古遗存中，发现有不少图腾文化遗迹。

彩陶纹是新石器时代最引人注目的艺术之一。在属于仰韶文化的彩陶上，多绘写实动物纹样和写意动物纹样。半坡遗址出土的彩陶上绘有人面鱼纹（图版一及图 1）、单体鱼纹、复体鱼纹（图 2）、变体鱼纹和图案化的鱼纹，此外，还有少数鸟纹和鹿纹等。临潼姜寨遗址出土的彩陶上绘有鱼蛙纹（图版二及图 3）、五鱼纹、人面鱼纹和鱼鸟纹等。庙底沟类型的彩陶纹与半坡类型

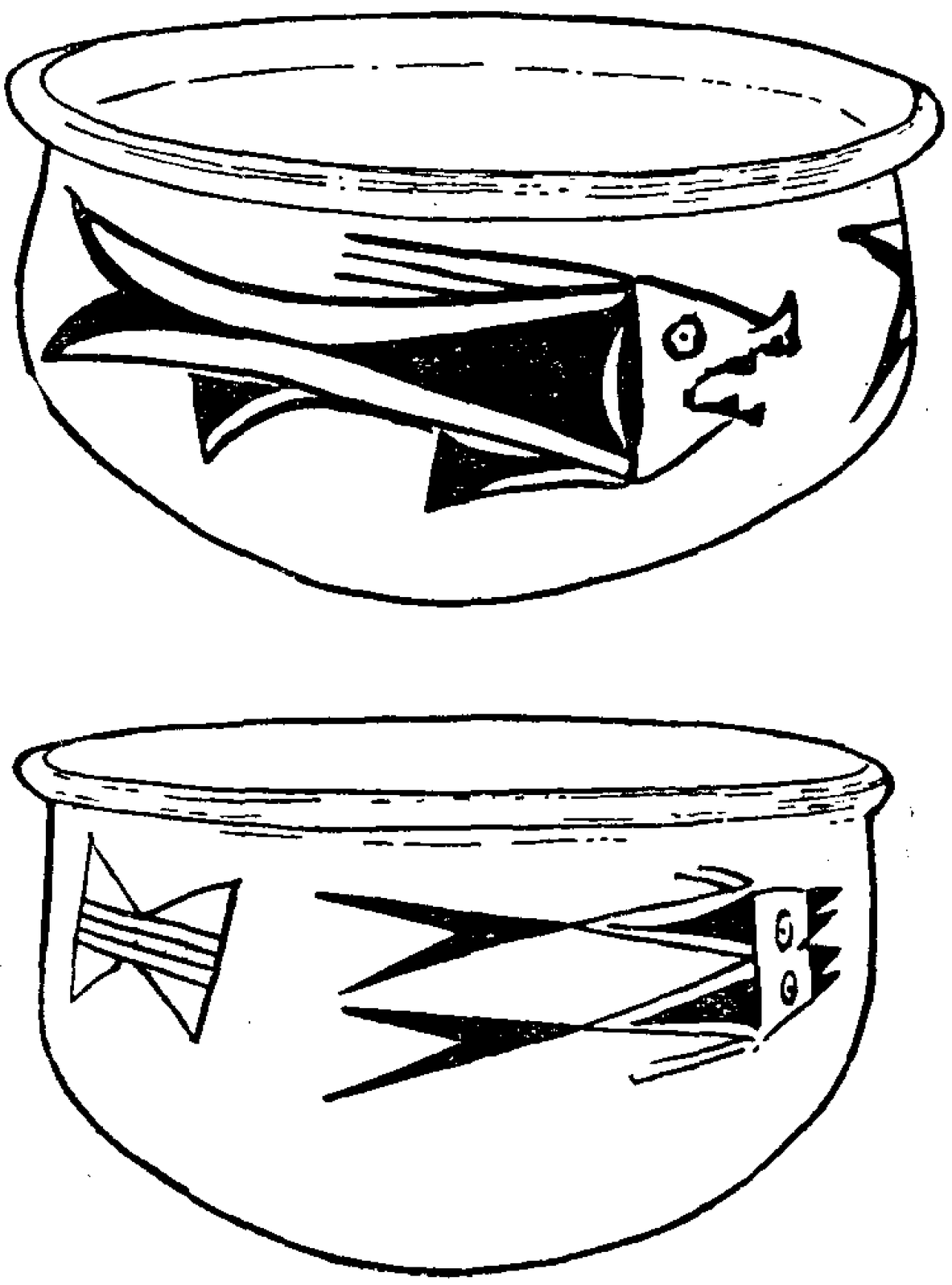

图2　上：单体鱼纹彩陶盆　陕西西安半坡出土
下：复体鱼纹彩陶盆　陕西西安半坡出土

风格迥异，主要有蛙纹、鸟纹(图版四)、变形鸟纹(图4)和人面蜥蜴纹(图版三)，以及由蛙纹、鸟纹演变而来的条纹、漩涡纹等。

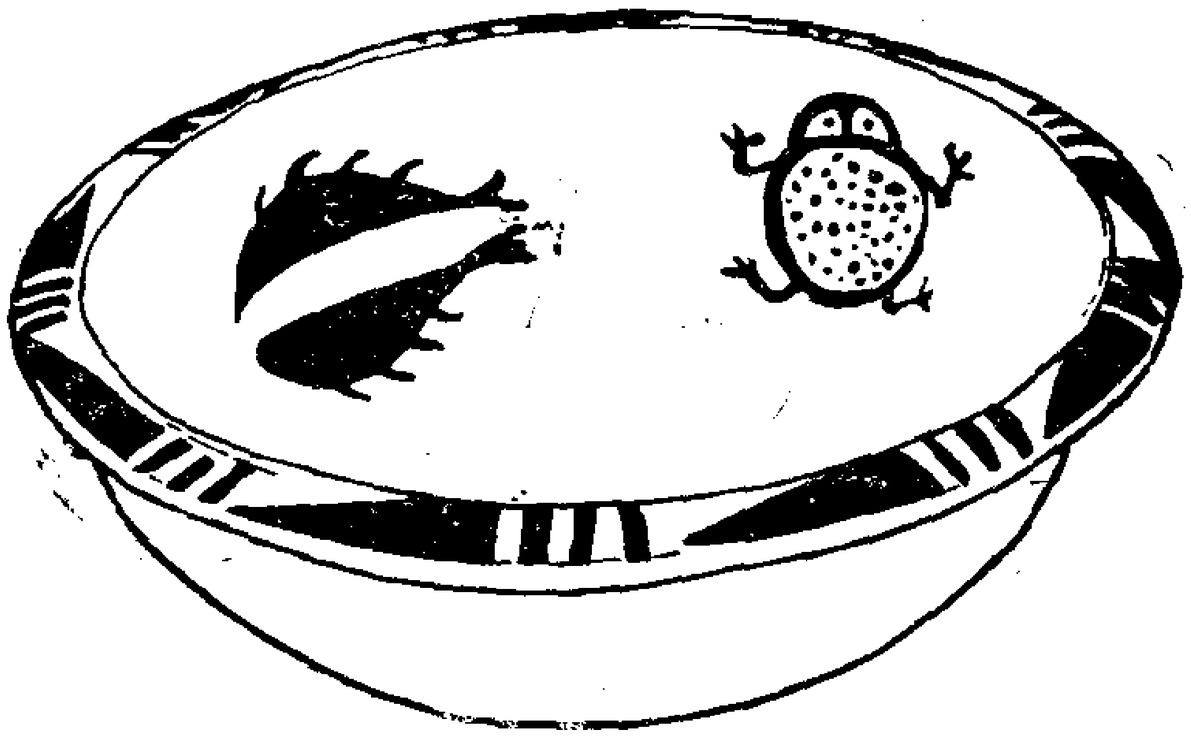

图3　鱼蛙纹彩陶盆　陕西临潼姜寨出土

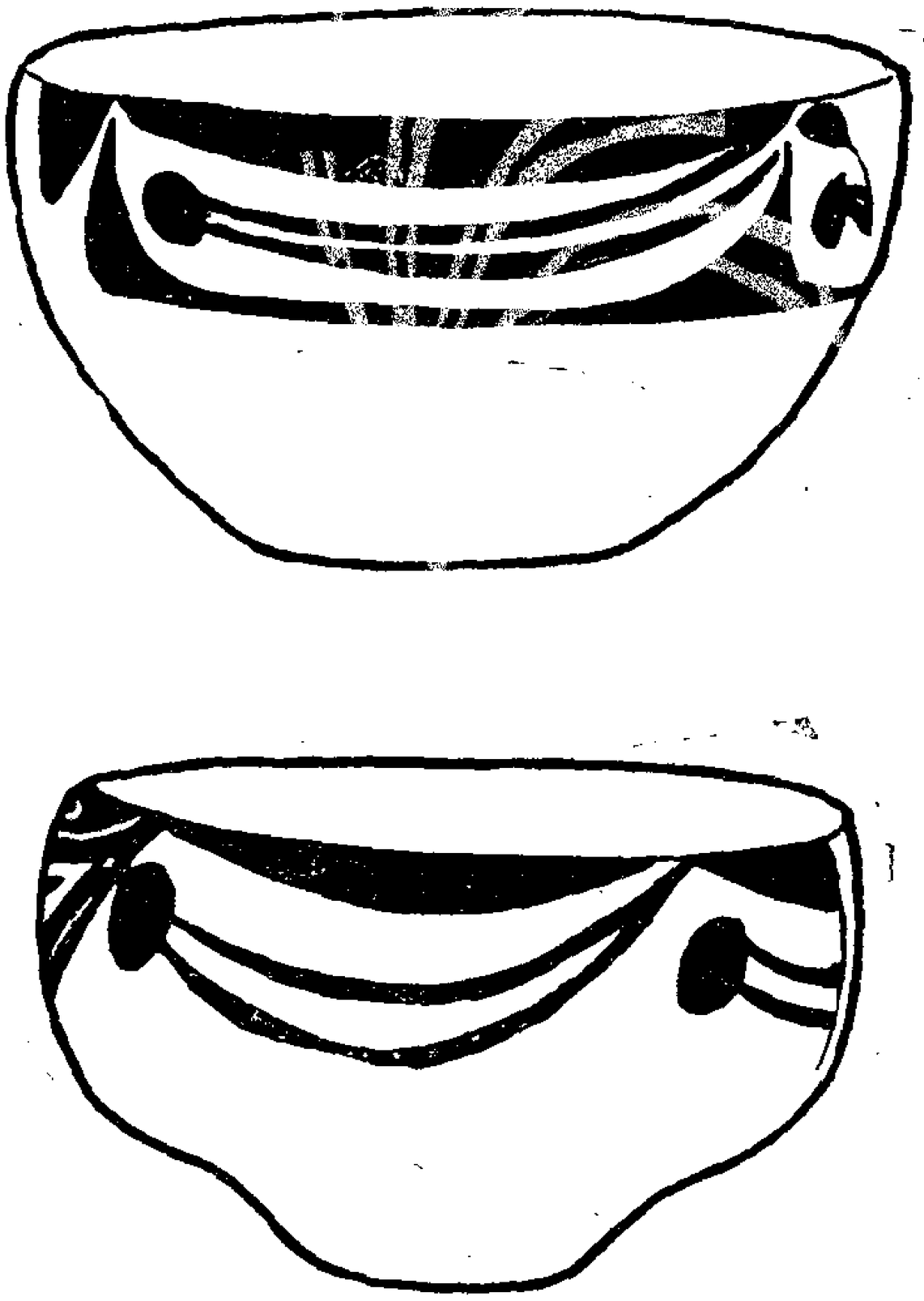

图4　变形鸟纹彩陶碗　河南陕县庙底沟出土

马家窑文化遗址出土的彩陶上，主要有蛙纹和鸟纹，以及由蛙纹和鸟纹演化而来的各种象征性纹样。其中马家窑类型的彩陶纹有鸟纹、蛙纹和变体蛙纹，更多的是由鸟纹和蛙纹衍变的波浪纹、螺旋纹、圆圈纹等。半山类型的彩陶纹有蛙纹、人蛙纹（图版五）和象征性蛙纹等。马厂类型的彩陶上亦有不少人蛙纹（图5）、变体蛙纹（图6）和图案化的蛙纹。

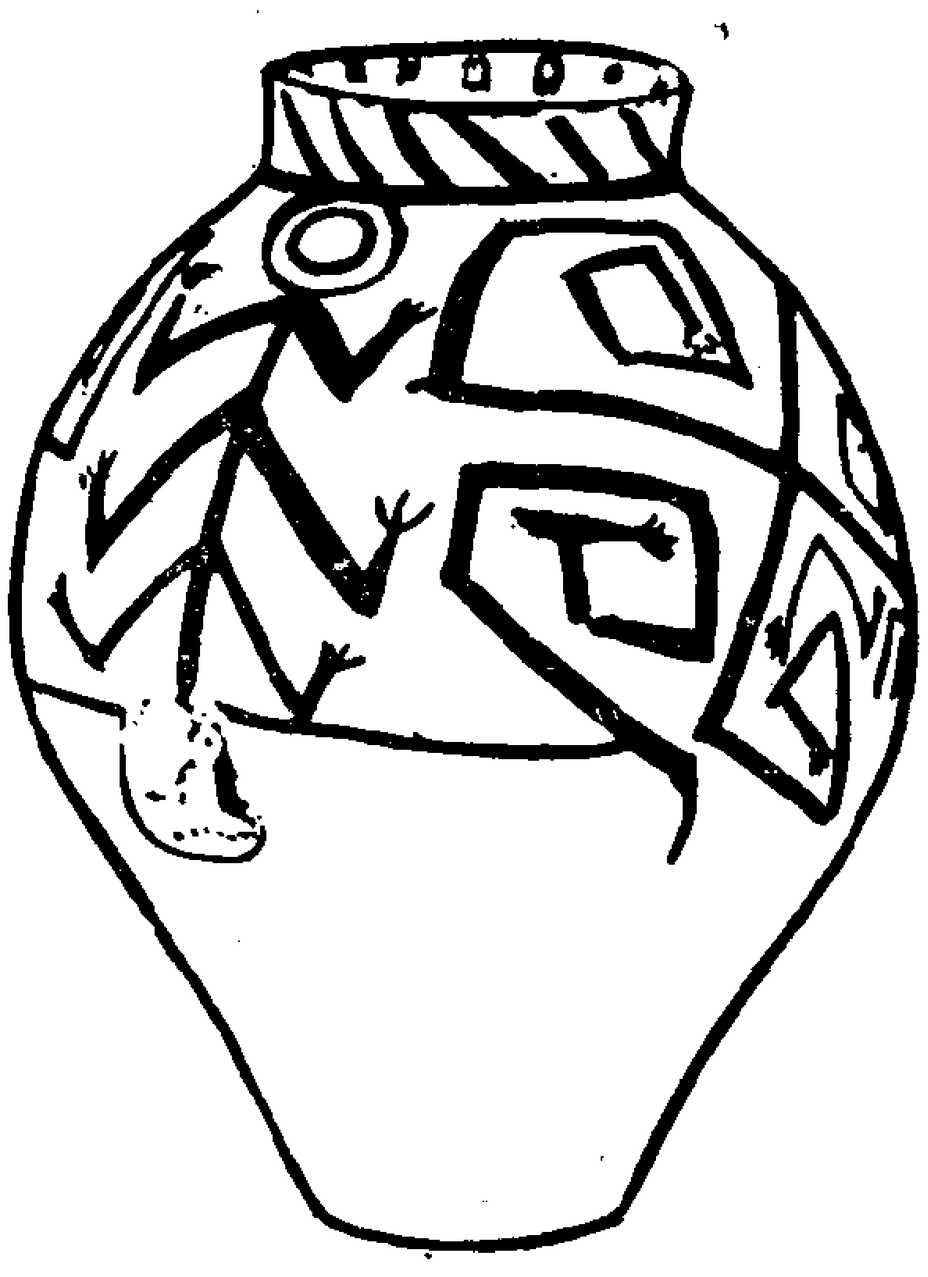

图5　人蛙纹彩陶瓮　青海乐都出土

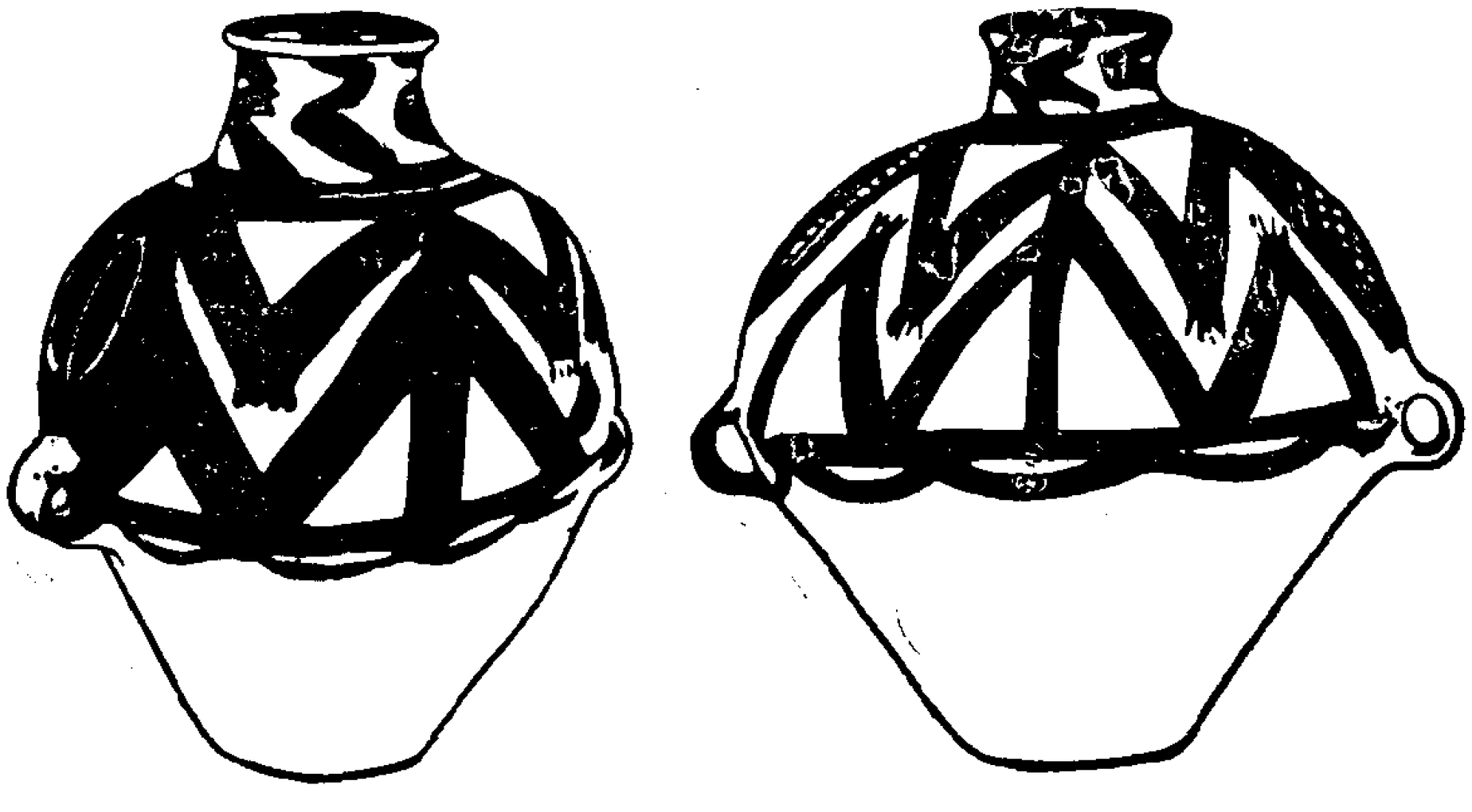

图6　变形蛙纹彩陶壶　青海民和出土

大多数考古学家和历史学家都认为新石器时代彩陶上的动物纹样及其象征性纹样是古代氏族部落的图腾标志。但也有一些人

持否定态度，提出种种质疑。①我认为，否定者的理由是不充分的。

首先，任何一种文化现象都有一定的功能，尤其是在原始时代。陶器是原始人的重要财产之一，没有标志，极易混淆。在陶器上绘上图腾标记，主要是为了区别。据我所知，我们家乡（广东梅县地区）在五、六十年代仍盛行在碗、盆、盘等磁器或陶器上刻主人名字或只刻主人名字中的一个字的习俗。而且有专门刻字的人，走家串户，刻一字几分钱。刻字的目的，旨在于识别。因为每逢婚丧嫁娶等红白喜事，有众多的人参加，主家都必须向各家借餐具和炊具等。而买来的磁器和陶器，大多是同一类型的，难以区分。因此在器皿上刻上字，就很容易识别了。再如北方游牧民族，为了使各家族各氏族的牲畜不会互相混淆，便在牲畜的身上打上家族或氏族的印记以区别。现在人们仍习惯于在自己的用具、器物上作记号，以防混杂。总之，无论古人还是现代人，都不会毫无目的地在器物上随意刻画。原始人在陶器上绘画，无疑也是出于区分的目的。图腾标志代表氏族或家族等，是人们熟悉的标记；因而便在彩陶上绘上图腾标记，以资区别。

其次，西安半坡上的动物纹样除鱼纹之外，尚有鹿纹和鸟纹等。如果这些动物纹样都是图腾标记，半坡氏族是否崇奉多种图腾？从半坡的动物纹样主要是鱼纹和变体鱼纹来看，半坡氏族图腾无疑是鱼。至于鹿纹和鸟纹等，可能是家族图腾或个人图腾等。如前所述，新石器时代是图腾文化开始衰落时期，家族图腾和个人图腾这时已经出现（关于图腾类型，参看第十二章）。有些家族为了与其他家族相区别，便在彩陶上绘上自己的家族图腾。另一种可能是，这些以鹿纹、鸟纹为标记的人是从其他地方

① 参看赵国华，《生殖崇拜文化略论》，《中国社会科学》1988年第1期。

迁来的鹿氏族或乌氏族成员，由于战争或其他原因，流散各地。他们为了区别，仍在彩陶上绘上自己的图腾标记。

第三，姜寨出土的彩陶上，有些既绘有鱼纹，又绘有蛙纹；另有一些则既绘有鱼纹，又绘有鸟纹。这是什么原因？是否一个氏族或家族崇奉两个图腾？回答是肯定的。在图腾文化后期，一个氏族或家族崇奉两个或两个以上的图腾的现象在许多地区存在；如澳大利亚人、巴布亚人、美拉尼西亚人、印第安人、班布蒂人、阿散蒂人都存在这种现象，这在第一章“图腾的数量”一节中已有详述。可见，一个氏族或家族崇奉两个图腾是不奇怪的。姜寨彩陶上的鱼蛙纹和鱼鸟纹，表明彩陶的主人是崇奉两个图腾的。从这些彩陶都有鱼纹来看，说明鱼是他们的共同图腾，而蛙和鸟则是他们各自的图腾。

第四，半坡彩陶上既有单体鱼纹和复体鱼纹，又有人面鱼纹和图案化的象征性鱼纹，庙底沟和马家窑的蛙纹与鸟纹也类似。既然这些纹样是图腾标记，为什么不一致？为什么会有这些变化？

关于这个问题，也不难解释。它可能是：一个氏族内各个家族，为了相互区别，便以同一图腾动物的变体纹样作为标志，这样，从纹样上可以看出它属于哪一个氏族，同时也可与其他家族相区分。例如，半坡氏族以鱼为图腾，彩陶上的人面鱼纹是图腾祖先或图腾神的象征（关于这一点，下面还要说到），这种纹样可能是氏族酋长家族的标志，其他家族或采用单体鱼纹，或采用双鱼复体鱼纹，或采用象征性鱼纹。各个家族鱼纹不同，极易识别，既可知他们同属于鱼氏族，又可知他们属于鱼氏族的哪一个家族。

据上所述，我认为，新石器时代彩陶上的动物纹样（包括图案化的象征性纹样）是氏族和家族的图腾标记。

雕刻、塑造图腾形象也是原始人的重要艺术活动之一。河姆渡文化遗址中发现有双鸟朝阳象牙雕刻、鸟形象牙雕刻、木雕鱼形器柄、圆雕木鸟、双头连体鸟纹骨匕、陶塑鱼和蝶形器上雕刻的双鸟太阳纹等。这些都是远古居民的图腾雕塑艺术。

据报道，1987年考古工作者在河南省濮阳市西水坡仰韶文化遗址墓葬中，首次发掘出用蚌壳砌塑的龙、虎形象，死者居中，龙虎在死者两旁。龙虎可能就是死者的图腾，如前所述，崇奉两种图腾的现象十分普遍，有些氏族既崇奉父方氏族的图腾，也尊崇母方氏族的图腾；有的则崇拜夫、妻双方的图腾。另一种可能是，一种是部落或部落集团的图腾，另一种是氏族或家族图腾。

北方红山文化遗址中也发现图腾遗迹。前几年在内蒙古东部赤峰地区与辽宁省西部沿山地区发现不少龙形玉器和猪龙塑像，如翁牛特旗三星他拉大型碧玉龙、牛河梁小型龙形玉雕和猪龙塑像、东山嘴双龙首玉璜等。在内蒙古东南角敖汉旗内的兴隆洼村新石器时代遗址中，出土了一些上有复合压印纹饰的陶器，其中一件龙纹陶器，矮腹罐形，表面黑色压光，其主体纹饰为猪首蛇体龙纹图案：龙身上的网格纹、条纹和错点纹，显示龙遍体有鳞，呈星光点点之状；又有勾连云纹布满器身空白处，生动地展示正屈曲游动于密云流水之中。①这些龙、猪龙或猪首蛇身形象，很可能是猪图腾的龙形化，古代的豕韦即是以猪为图腾的（详见第十三章）。

又据《光明日报》1987年5月18日报道，辽宁后洼遗址出土了40多件原始图腾石雕。其中有龙、虎、猪、狗等动物雕刻。不过，这些动物形象，是否图腾，尚待考证。宋兆麟先生认为，这些石雕形象不是图腾。

---

① 《光明日报》1987年12月14日。

黑龙江东部的新开流文化遗址出土有骨雕鹰头和角雕游鱼等。有人推测，骨雕鹰头可能是名鹰“海东青”形象。①

在新石器时代文化遗址中，还发现有以图腾作为陪葬品的习俗；如大溪文化遗址中，用鱼陪葬很普遍，有的把鱼摆放在死者身上，有的置于口边，有的把两条大鱼分别垫压在两臂之下。其中较为典型的是有一死者口咬两条大鱼尾，鱼分两边放在身上。有人认为，它与半坡的人面鱼纹形象极为相似，鱼是墓主的图腾。②另据报道，在内蒙中部大青山属于新石器时代的包头垻上文化遗址的墓葬中，几乎每一座墓葬中都发现有殉葬鹿头，少者七、八个，最多的达四十多个。这些鹿头都没有石化，有的鹿角尚清晰可辨。鹿是古代北方民族的主要图腾之一。鹿可能就是墓主的图腾（详见第七章）。

二、古代民族的图腾文化

中国古代各族曾经存在过图腾文化及其残余，这一点是可以肯定的，可从文献资料和考古资料中找到大量的证据。

古籍中有不少关于某女子感生始祖的传说，说明中国远古各氏族部落均有其图腾。如伏羲、炎帝、黄帝、少皞、颛顼、帝嚳③，尧、禹、皋陶、契、后稷、大业等神话祖先的诞生，极为奇异，多是其母感某物而生，或是履某迹而孕。这些与澳大利亚人的图腾生育信仰——认为妊娠是图腾入居妇女体内——极为相似，因而远古各氏族部落也象近现代的原始民族一样，各有其不同的

① 孟志耿等：《黑龙江古代民族史纲》，黑龙江人民出版社，1986，第81页。

② 林向：《大溪文化与巫山大溪遗址》，《中国考古学会第二次年会论文集》，文物出版社，1980，第126页。

③ 伏羲、炎帝、黄帝等帝王时代可能属于石器时代，为便于叙述，放在古代民族中说明。

图腾。

有些古籍还把始祖形象描绘成半人半兽或半人半禽形象，如伏羲“蛇身人首”，神农“人身牛首”，句芒“鸟身人面，乘两龙”（图7），祝融“兽身人面，乘两龙”（图8）。古代的一些雕刻物和图画也有一些半人半兽或半人半禽形象。在近现代一些原始民族中，这种形象大多是图腾祖先或图腾神形象。由此也可窥见古代图腾文化之一斑。

图7　鸟身人面乘两龙的东方句芒

古籍中还记载了不少氏族的动物名号：如少皞部落有凤鸟氏、玄鸟氏、伯赵氏、青鸟氏、丹鸟氏、祝鸠氏、鴡鸠氏、鹘鸠

图 8　兽身人面乘两龙的南方祝融

氏等；太皞部落有飞龙氏、潜龙氏、居龙氏、降龙氏、土龙氏、水龙氏、青龙氏、赤龙氏、白龙氏、黑龙氏和黄龙氏等；黄帝部落有熊、罴、貔、貅、貙，虎等氏族部落名号。根据民族学资料，图腾民族都以动物、植物、无生物或自然现象作为氏族部落名称，所以，一般认为，上述这些动物名号都是氏族部落的图腾名称。

《山海经》中记载的众多的神祇大概就是远古时代各地区的图腾神。《西山经》中出现的神祇，其形象多与马、牛、羊有关，如“人面马身”、“人面牛身”、“羊身人面”等。《东山经》中出现的神祇多与龙、羊等有联系，其神状为“人身龙首”、“人身羊角”、“兽身人面”等。《南山经》中所描绘的神祇，都与鸟、龙有关，其形象为“龙身而鸟首”、“鸟身而龙首”、“龙身

人面”等。《北山经》中所提到的神祇多与蛇、马、彘（猪）有关，其神状或“蛇身人面”，或“人面蛇身”，或“马身人面”，或“彘身载玉”，或“彘身八足蛇尾”。《中山经》中出现的神祇，与猪、鸟、马、龙有关，其形象或“豕身人面”，或“鸟身人面”，或“马身龙首”，或“龙身人面”，或“彘身人首”，或“鸟身龙首”。这些神的形状与古埃及、希腊人的神祇极为相似，可能都是由图腾演化的神或山神。

此外，有人还认为，舜的图腾为狮子或龙，蚩尤为赤龙，高阳氏为太阳，柏皇氏为柏树，葛天氏为葛，共工氏为九头蛇和羊。

夏族崇拜什么图腾，学术界说法不一。或说薏苡图腾，或说石图腾，或说熊图腾，或说鱼图腾，或说龙图腾。各种说法均有一定根据，有一定道理。大概这些都是夏族的图腾，其中一个是氏族图腾，其余则是氏族部落或家族、个人图腾。商族的图腾一般都认为是玄鸟，关于玄鸟生商和简狄吞玄鸟卵而生商始祖契的传说有不少。至于周族的图腾，也争议较多，有龙图腾说、鸟图腾说、龟图腾说、麒麟图腾说、犬图腾说、熊图腾说、天鼋图腾说、稠图腾说、虎图腾说。这些图腾似乎都与周族有关，可能都是周族各氏族部落的图腾。秦族是否有图腾，无可靠根据。有人根据古籍所记女修吞玄鸟卵而生秦始祖大业的传说，以为秦人的祖先以玄鸟为图腾。楚族的图腾有熊、天鼋、羊、凤、鱼、龙、虎、荆、桃等说。

古代边夷各族也各有其图腾。在殷虚卜辞里，把殷人周围的民族称为“马方”、“羊方”、“虎方”、“林方”等。这种族名，可能是图腾名称，即他们分别是以马、羊、虎、林为图腾的民族或部落。

东北古代民族也曾崇奉图腾。有人根据考古学和民族学资

料，以为自兴安岭以西至贝加尔湖地区为游猎民或游牧民，崇拜熊、鹿、狗、狼等图腾；岭以东至海为农牧民和渔猎民，崇拜蛇、鸟等图腾。①据史籍记载，这一地区的图腾神话主要有高句丽的东明（一作朱蒙）诞生传说和佛库伦吞朱果而生满洲人始祖爱新觉罗·布库里雍顺的神话。

在北方古代民族中，较早的有犬戎、北狄等，从其名称来看，他们可能是以犬或狼为图腾的民族。匈奴人崇龙拜日，龙和太阳可能是他们的图腾。此外，匈奴部落繁多，各有其名。能辨明其意义的名称有狼和斑马等。鲜卑人的图腾一般认为是鹿，考古遗存中发现有不少鹿形雕刻物。史载契丹人的原始氏族的名称有青牛和白马。古代蒙古人传说鹿氏族的女子与狼氏族的男子婚配生下他们的始祖，狼和鹿无疑是他们的图腾。

在西北古代民族中，属于突厥族系的乌孙人有狼救护、哺育他们的昆莫（乌孙王号）的传说，高车人有女子与牡狼婚配而生其始祖的神话，突厥人则有男子与牝狼结合而生其始祖的传说。而且，突厥人和回鹘人都有狼头旗。这些都说明狼是他们的图腾。乌古斯人以“狼”为战斗口号，并有狼为他们带路的传说，所以狼也是乌古斯人的图腾。除狼之外，他们还有白鹰、鹫、猎鹰（猎鹿之鹰）、隼、山羊、青鹰等氏族图腾。“葛逻禄”一名意为“雪”，雪可能是葛逻禄人的图腾。有人认为，狮子和公驼也是他们的图腾。古羌人后来分化为若干支系，据一些史料，他们的图腾有羊、虎、牦牛、白马、参狼、猕猴等。

在南方古代民族中，越人主要崇鸟和蛇。南蛮主要崇奉犬，传说他们是由一条犬与高辛氏公主婚配而繁衍的。夜郎人传说其祖先从竹而生，因而以竹为姓。哀牢夷传说沙壹触龙的象征物——

① 干志耿等，《黑龙江古代民族史纲》，第115页。

沉木而感生其始祖九隆。巴人崇虎，有虎给婴儿哺乳和人死后化为虎的传说。南诏人也崇拜虎，人死后裹虎皮火葬。他们认为，如不火葬，就不能化为虎。

东方各种夷人（居住于山东、江苏一带）可能主要是少皞氏部落的后裔。据史籍记载，他们崇拜鸟和太阳。大概他们最初以崇鸟为主，后来改以崇日为主。

三、近现代民族的图腾文化

我国大多数近现代少数民族都或多或少地保留了图腾文化残余。过去曾有一些人对某个民族的图腾现象作过调查，但无人作系统、全面的综合介绍和研究。

保留图腾文化较多的是西南地区各民族。据调查，彝族有虎、葫芦、獐子、绵羊、羫羊、水牛、绿斑鸠、黑斑鸠、白鸡、蛤蟆、黑甲虫、象牙、交瓜、细茅菜、香茗草、榕树、芭蕉菜、猪槽、饭箩、蜂、鸟、黑色、梨、鼠、猴、布、草、黄牛、白色、水、凤、蛇、龙、山、酒壶、狼、熊、蛙、蚱、鸡、犬、鹰、松、柏、鸿、雁、竹等图腾，并有各种图腾禁忌、图腾仪式、图腾神话和图腾艺术等。白族的图腾有虎、鸡、鱼、海螺、龙、蛇、熊、鼠、毛毛虫、白马、白骆驼、猴、猪、赤鹿、青豆虫等，其图腾禁忌已基本消失，图腾神话保留较多。傈僳族的氏族图腾有虎、熊、羊、鱼、蛇、蜂、鼠、鸟、猴、荞、竹、柚、麻、菌、菜、霜、火、犁、船、龙、狗、牛、兔、马、稻、黍、麦、猪、刚兔、薏米、黑鼠、好吃鼠、贼精灵鼠、钻土鼠、粗毛鼠、白鼠、小眼睛鼠、长耗子、臭耗子、田鼠、花耗子、松鼠、李皃、李子、谷子、狼、鹰、獐子、雉子、姜梓树、羊角树等，所保留的图腾文化元素主要有图腾名称、图腾神话和图腾禁忌。

纳西族的图腾有虎、豹、猴、蛇、母羊、猫头鹰和猪等，其图腾禁忌有所保留，有不少地名、人名与图腾有关。普米族有黑虎、黑熊、草、蟾蜍等图腾，他们把图腾看作是自己的祖先或亲属，一般不予伤害。怒族有虎、熊、麂子、蛇、蜂、猴、鼠、鸟、狗、野牛等图腾，他们有关于图腾是氏族祖先的传说。哈尼族有狗、虎、蛇、鹌鹑等图腾，他们流传图腾哺育其祖先的传说，有些地方还有不准杀食图腾物的禁忌。德昂族的图腾有虎、茶叶、葫芦、象、兔、羊、牛、鸡等，传说过去不准伤害图腾，后来逐渐松弛，还有人与图腾婚配的传说。傣族历史上曾崇奉龙、牛、雄狮、虎、蛇等为图腾，他们现在还保留了不少关于这些图腾的传说，以及图腾雕刻和表现与图腾同体的纹身习俗。布朗族的图腾有蛙、竹鼠、葫芦、树木等，他们还保留了图腾仪式的残余。阿昌族有太阳、马、葫芦、篮子等图腾，他们只保留了图腾名称，其他图腾文化特质已基本消失。克木人的图腾有虎、青猱、野猫、猴、秧鸡、水鸟、犀鸟、梭乐鸟、孤鸟、金德勒鸟、八哥、小米雀、白头翁、水獭、马鬃蛇、松鼠、象尾蕨、细白花树等，他们主要保留了图腾名称和图腾神话。芒人崇奉喜乐鸟、翠鸟、哨路鸟、斑鸠、木罗中心鸟、蛇、虎、布广树等为图腾，他们主要保留了图腾禁忌。摩梭人崇虎，过去有虎头图腾旗。布依族曾以莺、牛、龙、猴、鱼、竹、秧鸡和白水牛等动物和植物为图腾，现在还保留了不少图腾传说。苗族历史上崇奉枫木、蝴蝶、龙、鸟、犬、鹰、竹等，在有些地区，图腾意识还比较浓厚，流传图腾神话和残存了一些图腾仪式遗迹。侗族主要崇拜蜘蛛、龙蛇和羊、狗，过去还保留了图腾圣物、图腾神话和图腾舞蹈。藏族过去崇拜牦牛、猕猴、琼鸟和虎等，史籍和民间都有与图腾有关的神话，他们的图腾禁忌也较有特色，所禁忌的已不是某一种类的所有图腾动物，而是以该种动物的一个个体作为代

表。珞巴族有虎、豹、野牛、猪、狗、鹰、布谷鸟、蛇、竹屑、太阳、月亮、灶炭、木棍尖、刀、鸡蛋、青蛙等为图腾，保留至今的图腾文化特质主要有图腾名称和图腾神话，图腾禁忌已不很严格。羌族的图腾主要是羊，他们保留了较浓的图腾观念，五十年代前还有图腾繁殖仪式的残余形式，冠礼和葬礼也带有浓厚的图腾色彩。

西北地区的一些民族也保留了图腾文化残余。哈萨克族过去崇拜白天鹅，传说白天鹅是他们的始祖母。他们一般不杀害白天鹅。他们还崇拜狼，以为它是氏族部落的保护神。他们喜欢把一些英雄人物比喻为狼，有些氏族还以“狼”命名，把“狼”作为战斗口号。此外，公驼和山鹰也是哈萨克族崇拜的对象。柯尔克孜族也崇拜狼，在著名史诗《玛纳斯》中，把英雄玛纳斯描绘成一只大公狼。牦牛也可能是柯尔克孜的图腾之一，段成式《酉阳杂俎》卷四载牦牛是他们的祖先。塔吉克族崇拜太阳，传说他们的祖先是汉公主与太阳化身的男子结合而生。东乡族以蛙为图腾。

东北、内蒙地区多数民族或多或少保留了图腾文化残余。满族的图腾有乌鸦、柳枝、野猪、鱼、狼、鹿、鹰、豹、蟒蛇、蛙、鱼鹰等。他们主要保留了图腾神话、图腾标志和图腾名称。朝鲜族崇奉鸟，他们过去每一村落都有鸟图腾柱，并有关于鸟是自己祖先的神话。鄂温克族曾以熊、奥腾鸟、韩卡流特鸟、乌鲁卡斯鸟、海卡斯鸟、鹰、山、天鹅等为图腾，图腾神话、图腾名称至今仍存在，图腾禁忌已松弛。鄂伦春族崇拜熊、狐狸和虎等，他们用亲属称谓称呼熊，捕杀熊时有种种禁忌。赫哲族除了以熊为图腾外，鸟、虎、黄鼠狼、旱柳也可能是他们的图腾，因为他们的有些姓氏是由这些动物和植物的名称演变来的。达斡尔族传说他们的始祖母是狐狸变的，并有各种禁忌。在萨满教大型仪式上供

祭十二个“杜瓦兰”神，它们是盘栖在十二种植物上的十二种动物，很可能是古代的氏族图腾。蒙古族祖先曾以狼和鹿为图腾，在近现代蒙古各部对狼称呼的忌讳很多，如布里亚特人称狼为天狗。杜尔伯特和准噶尔人崇拜树，传说他们的始祖是由木孕而生，吸取树汁长大。

中南、东南地区的图腾文化残余明晰可见。壮族的图腾有牛、蛙、狗、鸡、鳄鱼、蛇、鸟、犀牛、熊、虎、鹿、猴等，他们有不少关于图腾的传说，此外还有图腾名称和与图腾有关的各种节日。瑶族崇拜龙犬盘瓠，过去主要保留了图腾祭祀仪式、图腾人体装饰、图腾禁忌和图腾舞蹈。有人认为，瑶族除以犬为图腾外，还有以猪、母猴为图腾的。畲族和瑶族一样崇奉盘瓠，他们的图腾神话有口传、笔传、画传三种形式。妇女戴狗头冠，节日祭祀图腾，成年仪式与入社仪式相似，每一姓有龙犬祖杖。土家族祖先曾以白虎为图腾，有不少关于白虎的图腾神话，许多人名、地名都与虎有关。黎族的图腾有狗、蛇、龙、牛、蛙、鸟等，据说他们的纹身习俗源于图腾观念，有些地区存在图腾禁忌，图腾动物死后必须象死了亲人一样，埋葬在一个固定的地方。高山族有种种始祖创生神话，如蛇卵生人、蛇生人、蛇化人，石生人，竹生人，树生人，等等，这些都可说是图腾文化的残余。①

除少数民族外，汉族某些地区也残存图腾崇拜残余。山东一带为远古少皞部落居住地，古代是以鸟为图腾的。青岛地区的汉族至今流行鸟图腾崇拜的残余形式——供圣鸡、送面燕等古俗。一些县、区在过年和正月十五供圣鸡。所谓圣鸡，即用面粉做成鸡形状，以代表鸟。此外，不少县、市有清明节蒸面燕相送的习

① 关于中国少数民族的图腾文化，因参考书目太多，故未一一注明，详细内容可参阅本书以下各章。

俗，面燕多用面粉做成，多种多样，有双头燕、母子燕、连体燕等。①

江南一带是古越人的居住区，古代主要崇拜蛇和鸟。江苏宜兴等地至今仍崇拜家蛇（一种无毒蛇），有种种禁忌，并禁止直呼蛇名，改用其他名称称呼。有些地区在本世纪六十年代仍盛行祭蛇仪式，并保留了远古时代的图腾圣餐残余形式。②

四、中国图腾文化的特点

中国图腾文化与国外其他地区相比较，既有相似或共同之处，也有许多自己的特点。

（一）源远流长是中国图腾文化的显著特点。从石器时代直至近现代都发现有图腾文化遗迹。许多民族（包括汉族），早已进入阶级社会，但图腾文化长期在社会中残存。例如，畲、瑶两族，早就实行封建制，但直至五十年代，他们还坚信自己的始祖是龙犬盘瓠，长期保留盘瓠祖图、祖杖等，逢年节必祭盘瓠。其他少数民族如壮、满、白、傈僳、彝、怒等族仍保留了浓厚的图腾意识，有的还残存图腾仪式、图腾禁忌等。

图腾文化长期在中国社会中残留是有其多方面原因的。首先，任何一种文化一旦产生之后，便具有很强的生命力。在氏族社会里，图腾有着巨大的威力，在社会中起着巨大的作用。由氏族社会转变为奴隶社会或封建社会之后，图腾观念及其他文化元素仍在社会中发挥着功用。如图腾标志、图腾名称仍具有区分群体的功能。凡是仍具有功能的文化元素都能在社会中存在，直至

---

① 郭泮溪：《从青岛地区古俗看远古图腾崇拜》，《青岛大学学报》，1989年第2期。

② 缪亚奇：《江南汉族崇蛇习俗考察》，《民间文学论坛》1987年第5期。

其功能消失。

其次，在氏族社会里，图腾是祖先和神，是氏族的标志和象征。图腾对于氏族成员来说，具有极大的凝聚力。它在氏族社会里，曾起过伟大的政治作用。相信同一图腾即同一祖先和同一血缘，是氏族社会群体团结、巩固的基础。历史上曾有不少著名首领利用图腾来团结部属，开拓疆宇。进入阶级社会之后，各族统治者为了团结本民族人民，维护自己的统治，有意识地渲染图腾观念，继续举行大规模的图腾仪式，以图腾意识统一人们的思想。特别是在少数民族地区，图腾意识尤为重要。由于汉文化的传播，强烈冲击了少数民族地区。有些少数民族为了保留自己的民族文化，为了不使本民族被汉族所同化，有意识地保留和延续图腾信仰和图腾文化，并使之代代相传，家喻户晓，老幼皆知。图腾意识所具有的自识性和内聚性，成为民族内部团结和文化延续的重要支柱，有力地阻挡了其他文化的冲击。这对于民族文化的生存和发展，对于保留民族特点，发挥了重要作用。

（二）迄今所知的中国图腾文化主要是残余形式，并与其他宗教信仰形式混杂交融，汇为一流。

如前所述，图腾文化发生于旧石器中期，而繁荣于旧石器晚期和中石器时代，新石器时代是逐渐衰落和演变时期。进入阶级社会之后，图腾文化只是作为残余形式延续下来。据民族学资料，最为典型的图腾民族是澳大利亚人，根据技术水平来看，她尚处在旧石器时代末期至中石器时代前期。易洛魁印第安人处于新石器时代，其图腾文化远不如澳大利亚人的丰富，说明新石器时代不是图腾文化的繁荣时期，而是开始衰落时期。据考古资料，中国最早的图腾文化遗迹属于新石器时代，图腾标志大多是象征性的和简省体的。这说明中国图腾文化在新石器时代已开始演变。目前所知的中国图腾文化大多是在阶级社会甚至是在封建社会的条

件下延续下来的。因此，本书所述的中国图腾文化主要是残余形式，而不是繁荣发达时期的图腾文化。

原始崇拜除了图腾崇拜之外，尚有祖先崇拜、自然崇拜等，进入阶级社会之后，又先后产生了基督教、佛教和伊斯兰教等宗教形式。而文化是不断发展变迁的，是相互渗透、吸收的。中国各族的图腾文化在其他宗教信仰形式的影响和渗透下，无法保持原来的面貌。它已不是纯正的图腾文化，而是夹杂有许多其他文化因素的图腾文化。例如，德昂族的寨旗是由图腾旗演变来的。每一个寨旗上除了绘有民族标志（虎）和各寨的标志（牛、羊、兔、象等）之外，还绘有人祖先形象、太阳、茶树，有的甚至还绘有佛塔，这表明祖先崇拜、自然崇拜和佛教信仰与图腾崇拜交织在一起，融为一体。其他民族的图腾崇拜也一样，如畲族、瑶族的图腾祭祀仪式，羌族的图腾繁殖仪式等，都或多或少地与其他宗教信仰形式融合在一起。

（三）各地区有一个为若干民族共同崇奉的主要图腾。如狼为西北地区突厥语族各民族（突厥、乌古斯、高车、乌孙、维吾尔、哈萨克、柯尔克孜等）共同崇拜的主要图腾；熊为东北地区的鄂温克、鄂伦春、赫哲等族崇奉的图腾；犬为中南、东南的畲、瑶等族敬奉的图腾；蛇为古代南方和东南地区的闽、蛮、古越人所崇拜的主要图腾。

一种图腾为若干民族共同崇奉的现象是不足为怪的，美洲印第安易洛魁联盟的六个部落都有熊氏族、狼氏族和龟氏族。据摩尔根《古代社会》一书所列举的近400个氏族中，以狼和熊为图腾的约有30多个，以鹿和龟为图腾的约有20个。

若干民族共同崇奉一种图腾的现象可能是由于远古时代的氏族部落的分化而形成的。一个图腾氏族分化为若干个亚氏族之后，各个亚氏族仍然崇奉共同图腾。经过数千年的发展，亚氏族

发展成为一个单一民族，这样便形成了若干民族共同崇拜一种图腾的现象。鄂伦春、鄂温克和赫哲族同属于满-通古斯语族，有共同的来源，他们可能是由一个熊氏族或熊部落分化而来的，所以他们至今仍然崇奉熊。西北突厥各族也一样，他们可能是远古时代的狼氏族部落的后裔。畲、瑶两族同为南蛮的后裔，这是有史可据的，史载南蛮祖先为一犬，名盘瓠，故其后裔畲、瑶两族长期崇拜盘瓠祖先。

（四）中华民族有一个共同的图腾神——龙。它没有地域之分，也没有民族之别。数千年来，各族人民把它视为神灵，虔诚地崇拜、祭祀。它既是中华民族的标志和象征，同时也是帝王和皇权的象征。龙崇拜之所以能够长期延续，一是因为历代帝王利用龙来树立自己的权威，巩固自己的统治；二是龙崇拜中包含有自然崇拜的因素，即人们把龙当作主宰雨水之神来崇拜。中国数千年来以农立国，而雨水是农业生产的命脉。为了风调雨顺，五谷丰登，人们世世代代十分执着地崇拜龙。致使龙崇拜经久不衰，代代相传。

（五）在图腾文化的内容方面，也颇有特色。在典型的图腾民族澳大利亚人中，其图腾观念主要有图腾亲属观念和图腾祖先观念。而在中国各民族中，存在图腾亲属、图腾祖先和图腾神三种观念，这为图腾观念的发展、演变提供了证据。图腾名称不像澳大利亚人和印第安人那样普遍存在，但有许多姓氏、人名、地名、官名是由图腾名称演变的。图腾标志并不典型，但其演变方式较有代表性：其一是由动物型到半人半兽型，再到人兽分立型；其二是由写实到象征；其三是由单一型到复合型。图腾禁忌有严格的，也有不严格的，其演变方式有图腾禁忌的松弛和图腾禁忌的集中两种。典型的图腾外婚现象较少见，大多已演变为同姓不婚。在澳大利亚人中，图腾仪式只有入社仪式和繁殖仪式两

种，而在中国各民族中，却发现有三种图腾仪式：入社仪式、繁殖仪式和祭祖仪式。前两种仪式残存极少，过去最为盛行的是祭祀图腾祖先和图腾神仪式。图腾生育信仰可分为两种类型：一为感生信仰；二为吞食图腾物（鸟卵或植物果实）而孕信仰。后一种信仰在国外民族中极为少见。在图腾化身信仰诸类型中，人死化身为图腾的信仰较普遍。图腾神话丰富多采，尤其是始祖创生神话，种类繁多，为研究图腾神话的演变提供了大量的实例。图腾艺术也五光十色，其中最有特色的是图腾人体装饰。

总之，中国各族的图腾文化有自己的特色，它不仅丰富了世界图腾文化宝库，而且为研究图腾文化的发生、发展、演变规律及其一般性理论提供了大量的新材料。

第三章

图腾观念

图腾观念是图腾文化丛中最根本最重要的文化元素，其他文化元素都是由图腾观念衍生的。美国历史学派的代表人物A·戈登卫泽认为，各地的图腾文化有显著的差别，没有一个文化元素是各地图腾文化所必具，没有一个文化元素可以当作图腾文化之基本。[①] 这一看法是站不住脚的；虽然世界各地所保留的图腾文化现象差别较大，但都有一个共同的观念——图腾观念，即把图腾当作自己的亲属、祖先或神。只有在这种观念的驱使下，才会产生图腾名称、图腾标志、图腾禁忌、图腾仪式、图腾神话和艺术等。

就图腾文化的空间层次而言，图腾观念属于图腾文化的深层结构，它是图腾文化的核心层面，是比较稳定的、不会发生突变的心理层次。就图腾文化的时间层次而言，图腾观念是图腾文化的原生层次或基层元素。

根据各民族的图腾观念内涵，图腾观念可分三种类型：图腾亲属观念、图腾祖先观念和图腾神观念。从产生时间上看，前者为早，后两者较晚。在各民族众多的图腾中，由于产生时间有早有晚，因此，其图腾观念也就不会完全相同。产生时间较早的图

① 戈登卫泽著、严三译：《图腾主义》，《史地丛刊》1933年第1期。

腾，其图腾观念的产生经历了亲属——祖先——保护神三个阶段。在有些民族中，这三种观念不是简单的更替，而是累积的，在保存旧观念的基础上产生新的观念，形成产生时间不同的多种观念并存的局面。这就是有些民族、部落或氏族既把图腾当作亲属，又奉图腾为祖先和神的原因。产生时间较晚的图腾，人们只把它视为祖先，或只把它当作保护神。

一、图腾亲属观念：原始的宗教意识

谈起亲属，自然会想到父母、祖父母、兄弟姐妹……。无论有多少亲属，他们都是人，决不会是别的什么。然而，原始人的亲属观念却不一样，他们心目中的亲属，除了人亲属之外，还有兽亲属。他们相信，这些兽亲属和人亲属一样，具有血缘关系。也就是说，人与兽之间的关系与人与亲属之间的关系一样。这种观念，我们称之为图腾亲属观念。

图腾亲属观念是三种图腾观念之一。它产生时间最早，因此也可说是最早的图腾观念。不过，不是所有图腾都曾具有这种涵义。产生时间较晚的图腾，一般不具有“亲属”的涵义。

所谓图腾亲属观念，就是把图腾当作父母、祖父母或兄弟姐妹等血缘亲属，当作本氏族或本家族的成员。例如，以熊为图腾的氏族，把自然界中的所有熊都看作是自己的血缘亲属；以虎为图腾的家族，把山林中的所有虎都视为家族成员，认为与之有血缘关系。人们以父母、祖父母或其他亲属称谓称呼它，一般情况下不准伤害，并要保护它。

图腾亲属观念在近现代一些民族中仍有残存，他们把图腾视为本群体的血缘亲属，并用亲属称谓称呼它们。例如，澳大利亚每一个民族都相信自己与图腾有某种特殊的亲属关系，用“父

亲”、“兄长”等称谓称呼它们。① 大洋洲北婆罗州的加焦人认为虎是自己的亲属，称它为“祖父”或“大哥”。② 美标安岛上的食火鸡氏族成员认为，食火鸡“与他们都和亲属一般；与他们属于同一个家族。”③ 托雷斯海峡的氏族成员也相信，他们与“图腾之间存在着神秘的血缘”。他们不止一次地深信不疑地对考察者说：“‘奥古德’（Augud）（图腾）就是亲族，它属于同一个家族。”④ 非洲也发现有类似现象，中非的班布蒂人各氏族分别称自己的图腾为“祖父”或“父亲”。⑤ 西非的班巴拉人称一种野牛为“爹爹”。⑥ 南非的贝专纳人称鳄鱼为“父亲”。⑦

图腾亲属观念由于产生时间甚早，已在我国大多数民族中消失，但也有一些民族仍然残存。鄂伦春族普遍认为熊与其他动物不同，熊的许多特征和动作与人非常相似，熊能直立行走几十米，还会象人一样用前爪遮阳窥视远方；熊还能坐在地上，象人一样用前爪抓食；雌熊的乳房丰隆，很象女人，其生殖器也象女人的，交配时采用仰卧式。所以，鄂伦春族以为人与熊同源，彼此有血缘关系。他们过去称公熊为“雅亚”（祖父）或“阿玛哈”(伯父)；称母熊为“太帖”(祖母)。⑧ 现在他们捕食熊时仍有种

① C·A·托卡列夫等主编、李毅夫等译：《澳大利亚和大洋洲各族人民》上册，三联书店，1980，第273—274页。

② 贝·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，1958，第61页。

③ A·C·哈登著、吕一舟译：《南洋猎头考察记》，上海商务印书馆，1937，第123页。

④ 列维-布雷尔著、丁由译：《原始思维》，商务印书馆，1985，第239页。

⑤ 托卡列夫著、魏庆征译：《世界各民族历史上的宗教》，中国社会科学出版社，1985，第153页。

⑥ 岑家梧：《图腾艺术史》，商务印书馆，1937，第15页。

⑦ 弗雷泽著、徐育新等译：《金枝》下册，中国民间文艺出版社，1987，第685页。

⑧ 《黑龙江黑河专区逊克县鄂伦春民族乡补充调查材料》，1961年铅印本，第14页；《逊克县鄂伦春民族乡情况》，1959年铅印本，第112页。

种仪式和禁忌，说明古代他们是把熊当作亲属，严禁捕杀的。

鄂温克族传说熊原是人，因犯了错误，上天让它四条腿走路而变成了兽，但它仍通人性。他们还传说过去熊也同人一样有拇指，拿起棍子能打死人，上天知道，不许熊害人，故去掉它的拇指，让它拿不了棍子。因此，他们也认为，人与熊是亲属。他们称公熊为“和克”（祖父），称母熊为“恶我”（祖母）。①

海南保亭毛道黎视猫为亲属，他们称雄猫为“祖父”，称雌猫为“祖母”，并严禁杀食猫。猫死之后，必须像死了亲人一样为之举行丧葬仪式：由两个十二、三岁左右的未婚少年男子，用竹杆抬到村房猫山或椰子树下（象征多子）埋葬。路上，送葬者要像死去亲人似地痛哭、呼叫，以示哀悼。②

珞巴族虎氏族把虎看作是男性，称之为“阿邦”、“阿巴”或“阿洛”，即叔叔、伯伯和爷爷之意。③ 可见，他们把虎视为亲属。

蛙（蟾蜍）是普米族的图腾之一。他们称蛙为“波底阿扣”，普米语“波底”为蛙，“阿扣”为舅，“波底阿扣”意即“蛙舅”。他们严禁捕捉蛙类动物，见外族人捕捉亦严词制止。④

龙狗是侗族古代“仡坦”部落的图腾，侗族古歌《侗族从哪里来》说，龙狗与侗族男始祖松恩是一窝蛋里孵出来的，是其始祖的兄弟。因此，侗族过去爱养狗而不食狗肉。此外，侗族还传说山羊与侗族女始祖松桑是一窝蛋里孵出的，是女始祖的同胞，所以古代侗族不食羊肉。⑤

① 《使用驯鹿的鄂温克人的社会情况》，1958年铅印本，第103页。

② 《保亭县毛道乡黎族合亩制调查》，1957年铅印本，第120页。

③ 刘芳贤、李坚尚：《珞巴族的原始宗教》；宋恩常编：《中国少数民族宗教》（初编），云南人民出版社，1985，第130页。

④ 杨学政：《普米族的韩规教》，《中国少数民族宗教》（初编），第287页。

⑤ 杨保愿：《侗族创世神话正误之辨析》，中国少数民族神话学术讨论会论文，油印本。

僜人传说猴子与人为一母所生：一个妇女生下一个金人，名字叫“阿加尼”，后来又生一个金妹妹和一只公猴子，他们都是兄弟姐妹关系。① 由此可知，古代僜人认为人与猴有血缘亲属关系。

上述一些民族把图腾当作父母、祖父母等亲属，并以亲属称谓称呼他们，像亲属一样对待它们，就是图腾亲属观念在人们的行为活动中的表现。

也许有人会感到奇怪，为什么上述民族把某种有生物或无生物当作亲属？为什么用父母、祖父母的称谓称呼虎或熊？为什么会相信人和图腾之间存在血缘亲属关系。

图腾亲属观念的产生有其多方面的原因。它发生的基础是社会生产力的低下和人们对自然的无知，其中主要有社会和思维两方面的因素。在社会基础方面，它与一定的社会经济和社会生活密切相关。学术界普遍认为，最早的图腾是动物，这表明图腾发生于原始狩猎经济基础之上。据考古资料，旧石器中期的社会生产是以狩猎为主，采集虽仍占一定的位置，但逐渐退居次要地位。所以，不少学者认为图腾发生于旧石器中期。另外，早期图腾崇拜的特点之一是主体和客体都是作为整体出现，即作为主体的是某一群体，而不是某一个人；作为客体的是某一种动物，而不是该种动物的某一个体。亦即某一群体的所有成员把某一种动物的所有个体都当作亲属，并像亲属一样对待它们。这种集体观念当是原始集体主义的反映。在思维基础方面，图腾亲属观念的产生无疑基于人类早期的低级思维，基于相互交织的“混沌律”。它首先表现在原始时代的人们不能区分人类社会和自然界，把人类群体和动物群体混同起来。其次，它表现在人与动物的混同，

① 《僜人社会历史调查报告》，1978年铅印本，第5页。

不能区别人与动物的差异。于是，他们把人类的血亲关系转嫁到动物群中，认为人可以与周围的某种动物建立血缘关系，结成友好联盟。

图腾亲属观念发生的根源主要基于原始人的“求安”心理。在洪荒远古，人们的生存条件极为恶劣，随时面临死亡的威胁，尤其是猛兽的侵袭。为了在生存斗争中幸免于难，原始时代的人们除了采用积极的方法来抵御各种威胁之外，还采用一种消极的方式来求安。这种方式不是跪拜祈求（因为当时尚未产生万物有灵观念），而是认亲：认熊为父，认虎为母……因为在当时的条件下，一些凶猛的动物无论在体质上、力量上，还是在生活和生殖能力上都远远超过人。原始时代的人们相信，与动物缔结亲属关系，同与其他氏族部落的人结为亲属一样，是完全可能的，而且可以获得同样的好处。他们以幻想的、一厢情愿的方式与某种动物缔结亲属关系，相信这种关系一经确定，该种动物便负有血缘亲属的义务，不仅不会伤害自己，而且还会受到它们的保护。另一方面，原始时代的人们认为，同一群体的血缘亲属之间，在各方面都是互相渗透、互相感应、互相转化的。年长者能够把力量、勇气、经验、智慧传给年轻的一代。人和动物也一样，一旦与某种动物结为亲属，该种动物就会把自己超人的力量、勇气和独特的技能传到人身上。人就会像该种动物那样勇猛或灵巧，能够更好地获取生活资料和躲避各种自然灾害；或者像该种动物那样具有极强的繁殖力，使群体人口迅速增多，群体不断壮大。因为人类社会早期，人类自身的生产在社会发展中占有重要作用，各种生产，特别是狩猎生产，需要集体的力量，抵御各种禽兽和自然灾害的侵袭也需要人多势众。因此，在原始人看来，与虎、豹、狼等猛兽结为亲属，虎、豹、狼就会像对待自己的家族成员一样对待他们，决不会受到它们的伤害。而且，他们也会像虎、

豹、狼那样勇猛，轻而易举地猎取各种动物，有效地抵御各种灾害。与善跑的动物结为亲属，则是希望像该种动物那样迅速躲避各种侵袭与灾害。大洋洲美标安岛上的食火鸡氏族成员认为，他们像食火鸡那样特别善跑。他们说："我的腿是长而细的，我能跑而且不会感觉疲乏，我的腿将跑得快，而且乱草将不会缚倒它们。"① 与鱼类动物结为亲属，该群的人们就会像鱼那样善游，不管多大的洪水也不会淹死他们；而且，该群的人们也会像鱼一样具有旺盛的生殖力，群体就会像鱼家族那样兴旺发达。

为了与某种动物缔结亲属关系，原始人以多种方式表示自己的意愿。以亲属称谓称呼图腾，是确定亲属关系的第一步。群体以图腾命名，是认亲形式的进一步深化。例如，以狼为图腾者，以狼作为群体名称，这一群人便是"狼群"。这是一种简捷明快地确认自己与图腾具有亲属关系的方式。图腾禁忌也是认动物为亲属的一种表现。原始人认为，既然把图腾视为自己的亲属，希望图腾履行"父母"或"兄弟"的职责，那么作为"儿女"或"兄弟"的图腾成员就应该像对待父母或兄弟一样尊重图腾动物，不但自己不能伤害，而且还应尽力保护，防止被他人杀害。原始人把自己打扮成图腾模样，也是基于图腾亲属观念，以表示自己与图腾同类，目的是为了使图腾易于辨认，使图腾便于保护自己，以免被别的动物伤害。

在图腾亲属观念发生时期，人们可能主要选择较大的动物尤其是哺乳动物为图腾。因为，哺乳动物在形体上、生理上与人较接近，人们容易把它们当作同类。另外，许多哺乳动物的形体比人高大健壮，力量和勇气及觅食等技能远远高于人，与其他恶兽和各种自然灾害作斗争的能力也比人大得多。据考古发现，旧石

① 哈登著、吕一舟译：《南洋猎头考察记》，1937，第123页。

器中期被认为是图腾的主要有熊和狼，这也说明当时主要选择哺乳动物为图腾。万物有灵观念产生之后（可能在旧石器晚期），原始人选择图腾的范围更广，既选择哺乳动物，也选择非哺乳动物，而且还选择植物、无生物等。因为，他们认为，万物皆有灵，灵魂是无形的，随处存在的；所以，无论以什么为图腾，都可以得到图腾灵魂的保护和获得它们超人的本领。至于某一群体具体选择何种图腾物的直接原因，主要基于当时人们的情感，即主要基于与“求安”有关的三方面的感情：因威胁而恐惧，因受益而感激，因惊叹而羡慕。①

人类的早期文化主要是由人的本能活动所创造的。人的本能活动有求食、求偶、求安等多种。“求食”和“求偶”本能是为了满足生理需要，因而创造了各种物质文化（如衣食住行和生产、生活用具等）和社会文化（如婚姻、家庭等）；“求安”本能活动是为了满足安全需要，因而创造各种精神文化（如宗教信仰、神话艺术等）。因此，宗教信仰的产生是与人的求安本能是分不开的。如前所述，图腾亲属观念的产生主要基于人的“求安”本能。为了生存，为了自身的安全，原始人与某种动物缔结亲属关系，和它们结成友好联盟。希望它们像亲人一样，永远不伤害自己，并能处处保护自己。同时还希望获得它们超人的力量、勇气和特殊的能力，以增强自身的生存和保护能力。可见，这种信仰是最原始、最简单的信仰，宗教观念大概就是萌芽于这种信仰。也就是说，图腾亲属观念的产生也就是宗教观念的萌芽，图腾亲属观念是最早的宗教意识。另外，二十世纪以来，世界上许多著名学者虽然对图腾起源的看法不一，但一般都认为图腾崇拜是最早的宗教形式。那么，作为图腾崇拜根基的图腾观念

① 关于图腾的起源，参看何星亮：《图腾的起源》，《中国社会科学》1989年第5期。

就是最早的宗教观念了。而图腾亲属观念又是三种图腾观念中最早的一种，由此可得出结论：最早的宗教意识是图腾亲属观念。远古时期的中国各族无疑与世界各族一样，其宗教观念经历了萌芽和形成阶段。可以说，图腾亲属观念也是中国各族早期的宗教意识。

二、图腾祖先观念：最早的祖先观念

“老鼠过街，人人喊打”这句俗语表明人们普遍对老鼠十分憎恶。人们互相对骂往往说“狗娘养的”或“狗杂种”之类的话，这说明现代人对狗的鄙视。然而，不可思议的是，远古时代的不少氏族、部落却认为自己的始祖是老鼠或狗，并为自己是老鼠或狗的后代而自豪。他们描绘、雕刻老鼠或狗的形象，在仪式或节日期间隆祀厚祭，祈求鼠祖先或狗祖先的保护。这种观念我们称之为“图腾祖先观念”。

无庸讳言，每一个人，每一个家庭……，都有自己的祖先。在现代人的心目中，这个祖先是人类社会中的人，而不是其他什么。为什么原始人与此大相径庭？为什么他们认兽为祖呢？

图腾祖先观念是图腾观念的一种，其产生时间晚于图腾亲属观念。所谓图腾祖先观念，就是原始时代的氏族或部落认为自己的始祖不是人，而是某种动物、植物、无生物或自然现象，所有成员都是由它繁衍而来的，都是它的后裔。人们以种种方式表明自己是图腾祖先的后裔，并以特殊态度对待生存在自然界中的“始祖”的同类。例如，以虎为图腾的氏族认为，古代的一只虎是全体氏族成员的始祖，氏族与生存在自然界中的虎具有血缘关系。

图腾祖先观念和图腾亲属观念既有联系又有差别。两者的差

别在于：图腾亲属观念是把自然界中的某种有生物或无生物的所有个体看作是自己的血缘亲属；而图腾祖先观念则把古代的某种有生物或无生物的一个个体看作是自己的始祖。这实际上是个别和一般的差别。在图腾文化早期，大概只有亲属观念，而无祖先观念。随着抽象思维的产生，逐步产生了灵魂观念和祖先观念。于是，原始时代的人们开始寻找自己的来源。由于每一个氏族的图腾名称和图腾标志均不相同，便以为各个氏族的始祖也是不一样的。这样，在图腾亲属观念的基础上，便很自然地产生图腾祖先观念。苏联著名学者C·A·托卡列夫说："图腾祖先观念不是别的，而是群体统一的情感、群体起源的共同性及其传统的继承性在神话中的表现。'图腾祖先'——是宗教和神话中的形象。"①

图腾祖先观念是最早的祖先观念，崇拜图腾祖先是最早的祖先崇拜。美国学者H·斯宾塞认为，图腾崇拜是祖先崇拜的第一个阶段。② 苏联学者C·П·托尔斯托夫也认为，人祖先崇拜是由图腾祖先崇拜发展、过渡而来的，并指出"人祖先崇拜的形成过程，是作为图腾崇拜晚期的图腾人格化的过程。"③ 我国学者杨堃先生也认为，"最早的祖先，应当是图腾祖先"。④

各民族中的图腾祖先形象，有些是自然界中实在的动物、植物、无生物或自然现象，有些是虚幻的半人半兽或半人半禽形象。

图腾祖先观念在我国古籍中有不少记载。古商人以为他们的始祖是由玄鸟所生或简狄吞玄鸟卵而孕所生。⑤ 南蛮传说其始祖

① C·A·托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》，1964，第68页。

② 参看Д·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，1958，第110页。

③ C·П·托尔斯托夫：《土库曼人的图腾文化残余和两合组织》，《前资本主义社会历史诸问题》，1935年第9—10期，第26页。

④ 杨堃：《女娲考》，《民间文学论坛》1986年第6期。

⑤ 参看《诗经·商颂》；《史记·殷本纪》等。

父是龙犬盘瓠。① 古突厥人说他们的始祖母是一牝狼。② 古高车人相信他们的始祖父是一条老牡狼。③ 古夜郎人传说他们的祖先出自一根三节大竹。④ 党项羌人自称獒猴种。⑤ 朝鲜大驾洛祖先金首露由卵所化。⑥ 多摩长始祖母由卵而生。⑦

有关图腾祖先观念的民族学资料更为丰富。哈萨克族传说其始祖母为白天鹅，并相信天鹅能保护人。巴克斯（巫师）头上常插天鹅毛，小孩的胸前也插有天鹅毛，以为这样可避邪。狼传说是突厥各民族的共同祖先，并奉之为神，以为狼身上的一切具有特殊的功能。如在哈萨克族民间，当母畜因某种疾病突然断奶时，便用狼鼻梁上的毛擦母畜乳房，以为这样母畜便会出奶。人们身上常带着狼膝盖骨，以为这样能防治腰痛病。为了捉拿盗窃牲畜者，人们用火烧狼筋，以为这样盗窃者的手脚便会自行收敛。⑧

部分鄂伦春人传说他们的始祖母由狐狸所变，所以过去他们以特殊的态度对待它，不但不打狐狸，而且家家都要当神来供奉它。⑨

达斡尔族传说其始祖父与一个狐狸变的美丽少女结婚，后来生下不少子女，慢慢发展成为今天的达斡尔族。过去，达斡尔族笃信狐狸能使家宅安宁，不致失盗，是与天神、白那查（山神）一样的善神。他们普遍供奉仙家佛偶像（狐狸画像），而齐齐哈尔一带的达斡尔族供奉的仙家佛偶像为一幅人首狐身的布彩画像。达斡尔人过去做一种名为“朱亚特·马哈拉”的帽子时，必

① 《后汉书·南蛮西南夷传》。
② 《周书·突厥传》；《隋书·突厥传》。
③ 《魏书·高车传》。
④ 《华阳国志·南中志》。
《通考·四裔考》。
⑥ 《图书集成》引《朝鲜史略》。
⑦ 《通考·四裔考》。
⑧ 据新疆哈萨克族讲述。
⑨ 《逊克县鄂伦春民族乡情况》，1959年铅印本，第4页。

用狐皮。不少达斡尔族对狐狸还有种种禁忌，如女子不得出入供奉狐偶像的房子，给狐祖上供时只由家长一人磕头。①

白族虎氏族以为其始祖为雄性白虎，并自称“劳之劳农”，意即“虎儿虎女”。他们相信自己进山遇虎，虎也不会伤害他们。当他们出远门时，一定要选在属虎的那天（寅日），认为这样，在外面才会有威风，做事才会吉祥如意。有的人从远方回来，也一定要算合虎日，才进家门坎。②白族鸡氏族则传说他们的祖先是从金花鸡的蛋里孵化出来的。他们以为公鸡知吉凶，会保佑他们。他们在迁徙时，把东西装在背箩里，上面放一只公鸡。到达新迁地区后，选择什么地点安家，完全取决于公鸡。公鸡在什么地方叫，就在什么地方安家。在他们看来，鸡叫的地点，就是最吉利的，就要在这一点上落脚，盖房屋，立火塘。③此外，白族熊氏族、虎氏族、蛇氏族、鼠氏族、毛毛虫氏族均说他们的始祖父分别为熊、虎、蛇、鼠和毛毛虫。④

傈僳族虎氏族、猴氏族、蛇氏族自谓他们分别是虎、猴、蛇的后裔，虎氏族成员还说老虎见了他们也不会伤害。⑤

怒族蜂氏族传说其祖先是由蜜蜂变的；蛇氏族传说其始祖父为蛇；“图朗”氏族认为自己的祖先是由一种名为“图朗”的树木变的；虎氏族成员以为自己是虎的后代，并说他们会受到虎的保护，即使在森林中遇见虎，虎亦不会伤害他们。⑥

以黑虎为图腾的彝族传说他们的始祖母是黑虎，他们自称虎

---

① 吴宝良：《达斡尔族图腾试析》，《中央民族学院学报》1990年第2期。

②③ 张旭：《白族的原始图腾虎与鸡》，《大理文化》1979年第4期；函芳：《白族的虎崇拜》，《民族文化》1983年第6期。

④ 《白族神话传说集成》，中国民间文艺出版社，1986，第36—42页。

⑤ 杨毓才等：《傈僳族的氏族图腾崇拜》，《民族文化》，1981年第3期；《傈僳族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第8页。

⑥ 《怒族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第113页，103页，75页；杨建和：《怒族的宗教观念》，《中国少数民族宗教》（初编），第165页。

族，纪历十二兽以虎为首，以虎月为正月，择吉日以虎日为上吉；① 以狐狸为图腾的彝族以为狐狸是他们的始祖母；② 以竹为图腾的则说他们的始祖从竹而生。③ 以龙为图腾的彝族传说其始祖母感龙的象征物——沉木而生他们的祖先。直至近现代，他们还认为龙是他们的始祖父。据弥勒巡检司核桃寨村的刘春才毕摩（巫师）在一次祭龙时说："祭龙是祭荒古时代的母亲。我们的远古祖母与龙交配生了我们的祖宗。至今，彝人婴儿腰尾胎印是龙的口水，小脚指甲分两小片是被龙摸过的痕迹。"④ 以箩筐为图腾的云南永胜彝族支系他留人传说他们的祖先是由"箩筐"变来的，并以"箩筐"作为氏族名称。⑤

普米族崇拜、祭祀图腾祖先。据传说，他们最初的祖先是"喔娘孜戛公"（黑虎祖先）、"棍娘却拍"（黑熊祖先）、"脏"（草祖先）。宁蒗一带的普米族祭祖时，一般先呼最初三位氏族祖先的名称，祭毕全家族分享祭物，每人一份，表示得到祖灵庇佑，全家可保清吉平安。在三个图腾祖先中，普米族最崇拜虎，认为虎是"根根"（祖先）。在他们看来，生子之日若属虎日，则象征吉祥。与外族战争也选在虎日，表示具有虎威，能克敌制胜。⑥ 纳西族土司也认为虎是自己的"根根"（祖先），过去，他们对虎是很虔诚的，象老祖宗一样供奉。他们禁止杀

---

① 杨和森：《图腾层次论》，云南人民出版社，1987，第17页。

② 《广西彝族、仡佬族、水族社会历史调查》，广西民族出版社，1987，第61页。

③ 雷金流：《云南澄江俐俐的祖先崇拜》，《边政公论》，第3卷第9期。

④ 师有福：《论龙图腾起源于女性生殖崇拜》，《红河民族研究》1989年第1期。

⑤ 杨士杰：《多元文化对云南永胜他留人（彝族）社会变迁的影响》，1989年油印本。

⑥ 杨学政：《普米族的韩规教》，《中国少数民族宗教》（初编），第286—287页。

虎，以“虎”为姓，以虎头或虎作为标志。① 摩梭人以为自己是虎的后代，自称“喇人”，意即“虎族”。他们历来以属虎之年为吉年，属虎之日为吉日，习惯以属虎年或属虎日出生的婴儿为贵。婚嫁、丧葬、修房造屋、外出生产、贸易等日期，一般都选在虎日，象征吉祥如意。他们与外族发生战争时，以虎头旗为军旗，订属虎之日出战。② 羌族以为羊是自己的始祖，并认为羊髀骨与羊毛线具有神力，作为占卜物，用于卜病因，卜运气。由于他们认为始祖为羊，因此而产生人即羊、羊即人的观念，当人有病时，端公（巫师）往往采用羊替人命的方法以治病。其法是以草制人像，着病人的衣冠鞋袜，并牵羊一头与草人一并送到墓地，杀羊焚草人，端公祷告，大意谓羊替人死，草人代替病魔乘羊远去云云。③ 珞巴族苏龙部落青蛙氏族、鸡蛋氏族、竹屑氏族传说他们的始祖母分别是由青蛙、鸡蛋、竹屑化身的姑娘；崩尼部落虎氏族和刀氏族则传说他们的始祖父是由虎和刀化身的男子。④

海南黎族有的传说其始祖母为蛇卵所化；有的说他们的始祖父是一狗；有的视水牛为自己的祖先，自称为水牛的孩子。此外，黎族姓氏中有姓“龙的孩子”、“木棉的孩子”、“芭蕉的孩子”、“番薯的孩子”等，大概龙、木棉、芭蕉、番薯分别是他们的图腾祖先。⑤

---

① 严汝娴、宋兆麟：《永宁纳西族的母系制》，云南人民出版社，1983，第189—193页。

② 杨学政：《摩梭人和普米族、藏族的女神崇拜》，《世界宗教研究》1982年第2期。

③ 胡鉴民：《羌族之信仰与习为》，《边疆研究论丛》第1期，1942。

④ 刘芳贤等：《珞巴族的原始宗教》，《中国少数民族宗教》（初编），第129—130页。

⑤ 马姿燕：《黎族图腾探析》，《广东民族研究论丛》第1辑，广东人民出版社，1986，第104—111页。

有些地方的苗族认为枫木是自己的始祖。他们在村寨四周种植枫木，意在让其保护全寨安宁。在桥头上种植枫木，意在让其护送人们顺利过桥。在田坎边种植枫木，意在让其保护五谷丰登。家里如有人久病不愈，便给枫树烧香、叩头、挂红，请求其驱走病魔。在修建房屋时，总是用枫木作中柱，认为枫木能生人，住了这种房子，子孙才兴旺，全家才发福。每次迁徙到新地方，都要先栽枫木，活则定居，死则离去。苗族青年男女喜欢在枫树下谈恋爱，是希望祖先保佑他们爱情美满。苗族古歌说："枫枝遮着哥，枫枝遮着妹，遮着哥谈情，遮着妹说爱，护着哥成亲，护着妹成亲。"①

台湾土著民族亦残存图腾祖先观念，传说各社、群的始祖或是动物（蛇、鸟、猫、犬等）所生或所变；或是植物（树、竹、红芋、瓢等）所生；或是由卵（蛇卵、太阳卵、苍蝇卵等）所化；或是由无生物（石、壶、烟、土块等）所化。排湾族古楼社人自信狗为其始祖，在本世纪三十年代，他们仍对狗之死视如人死，埋葬于一定场所，并以衣物、饭、祭品、猪肉之类为殉葬品。他们认为，倘若把狗尸遗弃，则全社会会流行感冒。②

瑶族和畲族均为南蛮后裔，过去他们都自称龙犬盘瓠的后裔，对狗有种种禁忌，每逢时节，家家祭祀盘瓠祖先。

图腾祖先传说在我国各民族中保留较多，除了上述事例之外，其他民族或氏族、部落尚有不少，恕不一一列举（可参看本书第十章）。

随着人类思维的发展，原始时代的人们意识到祖先也是人，而不是动物或植物。于是，人祖先崇拜便产生了。而图腾则被奉

① 杨正伟：《试论苗族始祖神话与图腾》，《贵州民族研究》，1985年第1期。

② 许世珍：《台湾高山族的始祖创生传说》，《民族学研究所集刊》，第2期，台湾，1956。

为神，依然虔诚敬奉。

三、图腾神观念：早期的神观念

在古代社会，神祇众多，有图腾神、自然神和动物神，也有植物神和人神等。但神观念是怎样产生的？最早的神祇是什么？学术界尚无一致的意见。

过去较为流行的一种观点认为，神观念的起源在于人们对自然的神化。这种观点最初是由法国学者沃尔内和杜毕伊于十八世纪末提出来的。至十九世纪，德国学者马克思、穆勒等人发展、完善了这一学说，形成了宗教研究领域有史以来的第一个最大的学派——自然神话学派。他们的意见虽不完全一致，但都认为，自然崇拜是最早的宗教形式，宗教和神产生的原因在于人们对自然力的束手无策。神话和宗教中的神，都是自然物的人格化，尤其是日、月、星辰、水、火、风、雨、雷、电的人格化。他们从解释诸神的名称出发，论证神是种种天体和自然现象的神化。

我国学术界也有人持类似的观点，认为古代中国传说中的诸神，如伏羲、炎帝、黄帝等，均起源于太阳神崇拜，而女娲则源于月亮神崇拜，同时也采用了自然神话学派的研究方法，从名称上探讨中国古代诸神的起源，认为伏羲即“大曦”，黄帝即“光帝”，其初义都是太阳神的称号。至于炎帝，其初义虽是火神，但后来也被认为是太阳神。①

根据神的名称探讨神的起源，是一种可行的方法。但必须根据该神的最早的名称，否则便会得出错误的结论。譬如，黄帝和炎帝无疑是在五行说兴起之后的称号。据五行观念，东方属木，南

① 参看何新，《诸神的起源》，三联书店，1986。

方属火，中央属土，西方属金，北方属水。并根据木、火、土、金、水的颜色，分别配之以青、朱、黄、白、黑五种颜色，形成五行说中的五色观念。《淮南子·时则训》："南方火也，其帝炎帝，其佐朱明（即祝融），执衡而治夏；……中央土地，其帝黄帝，其佐后土，执绳而制四方……。"黄帝位于中央，而中央属土，土是黄色的，故称黄帝。《史记·五帝本纪》"索隐"亦案：黄帝"有土德之瑞，土色黄，故称黄帝。"炎帝位于南方，南方属火，而火的颜色为赤色或朱色，故炎帝有时又被称为"赤帝"。如《大戴礼·五帝德》云："黄帝与赤帝战于阪泉之野，三战而后行其志。"又如《淮南子·时则训》："南方之极，自北户孙之外，贯颛顼之国，南至委火炎风之野，赤帝、祝融之所司者，万二千里。"高诱注："赤帝，炎帝，少典之子，号为神农，南方火德之帝也。"另外，炎帝之"炎"，亦与火有关。《说文》："炎，火光上也，从重火。"可见，黄帝和炎帝这两个名称产生于五行说之后，当无疑义。

认为宗教和神起源于自然崇拜的学说，早在十九世纪便受到西方许多学者的批判。① 苏联著名学者C·A·托卡列夫也批判了自然神话学派的论点，指出"它所赖以立论的资料，远非属于原始阶段……。神话学派的代表人物对宗教的认识，失之于片面和简单化；他们把宗教视为纯冥思的和思维的活动。他们不承认宗教之由素朴形态向繁复形态的衍化，却侈谈其远古的高雅星辰世界观之渐趋衰微。"② 苏联著名宗教史专家约·阿·克雷维列夫也说："曾经有个时候，认为自然崇拜（如太阳崇拜、气象崇拜）是宗教的原始形式。这些观念遭到万物有灵论的毁灭性的打击，现今在学术界已经成为明日黄花。但是，自然崇拜本身是宗

① 施密特：《比较宗教史》，第53页。
② 托卡列夫：《世界各民族历史上的宗教》，第9页。

教史上重要的一页。只不过应当承认其所属年代要晚得多。”并指出：“自然力对人的影响，从来都是非常显著的。”但是，对于原始人来说，“自然力毕竟不如他所接触的、因而总要多少与之发生关系的周围对象那样跟他利害相关。日常现象未必会引起原始人特别注意。每天的日出使他感到无所谓，因为这种现象并没有破坏他的生活秩序……。”所以，“成为宗教崇拜对象的自然现象，到畜牧业和农业发展的时期，就是说，较晚时才对人获得特殊的意义。因此，凭推断可以假定，对自然现象的崇拜是在这时形成起来的。”①

不能否认，历史上的某些神祇是日月星辰等自然物和自然现象的人格化，但这类神祇是较晚时候形成的。如前所述，二十世纪以来，世界上许多学者都认为图腾崇拜是最早的宗教形式，或以为图腾崇拜是一切宗教的起源。那么，最早的神祇，不是自然的神化，也不是祖先、英雄、巫师或帝王的神化，而是图腾的神化。

图腾神是最原始、最古朴的神祇。由图腾演变为神，是神祇形成的一条重要途径。②

图腾神观念是图腾观念的一种，它是最晚出现的图腾观念。所谓图腾神观念，即不把图腾看作亲属，也不认为它是祖先，而是把它奉为氏族、胞族、部落、民族、家庭或个人的保护神，相信它具有超自然的力量，既能降福于人，又能为人排忧解难。图腾神是人们心目中的偶像，是神圣不可侵犯的，不能把它与自然界中的同类动物或植物等同起来。

图腾神观念是在图腾祖先观念的基础上产生的。这时人类的

---

① 约·阿·克雷维列夫著、王先睿等译：《宗教史》，中国社会科学出版社，1984，第29—30页。

② 关于神的起源，参看何星亮：《图腾与神的起源》，《民族研究》1989年第4期。

思维有了进一步的发展，认识到人和兽之间有很大的差别，不再相信兽能生人或人起源于兽。但图腾祖先观念在原始人的意识中根深蒂固，同时，他们也希望图腾继续保护自己，于是，在图腾祖先观念的基础上很自然地产生图腾神观念。不过，图腾祖先观念并不是随着图腾神观念的产生而完全消失。有些民族两种观念并存，既把图腾当作祖先，又把图腾当作保护神。

较晚时候产生的图腾，自产生时起便奉之为保护神，从未有过“亲属”和“祖先”的涵义。有些部落或民族进入阶级社会以后，仍奉某种动物为保护神。

在中国各族历史上，图腾神普遍存在。其神状有多种，有动物形、植物形和自然物形，也有半人半兽形和人兽分立形。

（一）动物图腾神

最早的图腾神是动物形状的，这类神在中国各族历史上有不少。

中国的龙，具有图腾的基本特征，但又与一般的图腾有所不同。它实质上就是各民族共同崇奉的图腾神。罗愿《尔雅翼》卷28引王符说：龙，“角似鹿，头似驼，眼似鬼，颈似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛。”可见龙不是自然界中的有生物。又龙有多种，《广雅》云：“有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙，无角曰螭龙。”这些龙完全是古人创造的，都不是实在的动物。其实，它就是由蛇图腾演化的图腾神（详见第十三章）。

凤，可能是由鸟图腾演化的图腾神。《山海·南次三经》：“丹穴之山，……有鸟焉。其状如鸡，五采而文，名曰凤凰，首文曰德，翼文曰义，背文曰礼，膺文曰仁，腹文曰信。是鸟也，饮食自然，自歌自舞，见则天下安宁。”《说文》：“凤，神鸟

也。天老曰：凤之象也，鸿前麟后，蛇颈鱼尾，鹳颡鸳思，龙文虎背，燕颔鸡喙，五色备举。……见则天下大安宁。”可见，凤也是不存在的有生物，是鸟的神化。

传说中的女娲似为蛙图腾神。《说文》：“娲，古之神圣女，化万物者也。”杨堃先生认为“娲”与“蛙”同，女娲是蛙图腾氏族的女氏族长。① 在我看来，“娲”即“蛙”当无疑义，而“女”与“雌”义同。所谓“女娲”，其实就是“雌蛙”。大概雌蛙原是某氏族部落的图腾，后来图腾演化为神，“雌蛙”也演变为“女娲”。过去，以雌性动物为图腾者不少，如彝族崇拜母虎图腾，② 另外，传说女娲抟黄土作人，炼石补天，创造婚姻制度和作笙及造乐器等。这正如澳大利亚人的“崩吉尔”神话一样，把崩吉尔说成是人类和万物的创造者，而“崩吉尔”这一名称在澳大利亚人中意为“楔尾鹰”。楔尾鹰是维多利亚南部一些部落的胞族图腾。③ 至于女娲与伏羲为兄妹的传说，乃是后人附会之辞，“因为在秦汉以前古书的记载里，伏羲和女娲并没有什么联系。”④ 又从考古遗存来看，蛙是中国远古居民的重要图腾之一，马家窑文化遗址出土的彩陶上，有众多的蛙纹、人蛙纹和变体蛙纹等，这些都是以蛙为图腾的氏族或部落标记。不过，女娲与创造马家窑文化的蛙氏族、蛙部落有无关系，尚待进一步考证。

蛇是古越人的重要图腾之一，后来也演化为神。古越人后裔各支系均有崇蛇习俗。广东疍民系古越人的一支。明邝露《赤雅》卷上载：“疍人神宫画蛇以祭”。清《峒谿纤志》称：“其

① 杨堃：《女娲考》，《民间文学论坛》1986年第6期。

② 刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，民族出版社，1980。

③ C·A·托卡列夫等主编、李毅夫等译：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，三联书店，1980，第317—318页。

④ 袁珂：《中国神话传说》上卷，中国民间文艺出版社，1980，第86—89页。

人皆蛇种，故祭祀皆祀蛇神。”清吴震方《岭南杂记》说：“潮州有蛇神，其象冠冕南面，尊曰游天大帝，龛中皆蛇也。欲见之，庙祀必致辞而后出，盘旋鼎俎间，或倒悬梁椽上，或以竹竿承之，蜿蜒纡结，不怖人亦不螫人，长三尺许，苍翠可爱。……凡祀神者，蛇常游其家。”徐松石《粤江流域人民史》亦载：“潮州蜑人所奉神宫皆为蛇像。广西梧州三角嘴亦有蛇庙，蜑人信奉甚虔。”① 福建蜑民亦崇蛇，清施鸿保《闽杂记》载福州郊区闽江沿岸农妇“多带银簪，长五寸许，作蛇昂首之状，插于髻中间，俗名蛇簪。……其人名蛇种，簪作蛇形，乃不忘其始之义耳。”

江苏宜兴人至今仍崇蛇，他们将蛇分为家蛇和野蛇，分别称之为“里蛮”和“外蛮”。所谓家蛇，是指生活于住宅内的一种蛇，常盘绕于梁、檐，钻营于墙缝、瓦楞、阁楼的一种无毒蛇，长约三尺许，无毒。对家蛇禁止打和食，宜兴俗话称：“打蛇勿死蛇讨命”。清江俗话称：“打蛇埋蛇，当作朝华”。意思是说，看见被打死的蛇应该埋葬，这样做就好比拜了华庙（寺庙）里的菩萨。另有人认为，家蛇会保护人，家里有了家蛇，米囤内的米就会自行满出来而取不空。②

青岛地区民间现在还流行过春节和正月十五用面粉做“圣虫”的古俗。圣虫有雌雄之分，造型为一盘蛇状，头在中央。头上有耳，有冠。雄性圣虫浑身是刺，雌性浑身是花，圣虫尾巴多为扁形鱼尾状。民间传说，圣虫是蛇一类的圣物，把它放在粮囤里，能使囤里的粮食取之不尽，用之不竭。有人认为，这是越人蛇图腾崇拜的遗存形式。③

---

① 徐松石：《粤江流域人民史》，中华书局，1939，第153页。

② 缪亚奇：《江南汉族崇蛇习俗考察》，《民间文学论坛》1987年第5期。

③ 郭泮溪：《从青岛地区古俗遗存看远古图腾崇拜》，《青岛大学学报》1989年第2期。

台湾高山族也是古越人的后裔。据林惠祥调查，“派宛人对名为‘龟壳花’的毒蛇咸加以极敬虔崇拜，不敢杀害，甚或于酋长之家室中特备一小房以为巢穴。”① 这也是奉蛇为神的一种表现。

鸟是古越人的图腾神之一，也是东夷人的图腾神。在河姆渡文化遗址中，曾出土了不少用象牙、骨、木、陶等雕塑的鸟形图案物。在大汶口文化遗址中，也出土了一些鸟状陶器。这些都是古越人和东夷人的祖先崇祀鸟图腾神的遗迹。在属于阶级社会之后的考古学资料中，也发现有众多的古越人和古东夷人的崇鸟遗迹。

狼是古代突厥的图腾祖先，它在《乌古斯可汗的传说》中被描绘成神：一只从天而降的苍色大公狼为乌古斯军队带路，狼进则进，狼停则停。所到之处，攻不克，战不胜。狼成为乌古斯部落的保护神。②

满族各姓氏都有本姓氏的始母神，例如，满族唐古拉氏家祭时，有块鹿骨，象征神鹿。他们认为自己的始母是只神鹿，传说唐姓祖先吃了鹿奶才生出后代，繁衍成旺族。满族徐姓家祭时，供奉鹰翎，象征神鹰。相传神鹰拯救过本姓祖先的生命，方留下徐氏一族。居住在松花江流域中游的马戏、富察氏家族敬奉西伦妈妈，据传她是一位猞猁神，为拯救苦难的部落，化为人形，率众降伏火龙，为子孙保护了生命之水，自己却牺牲化作长白温泉。这些动物神，都是各姓氏的图腾神。③

白虎原是巴人的图腾，后来也演化为神。巴人后裔土家族普

① 林惠祥：《台湾蕃族之原始文化》，《林惠祥文化人类学论著》，福建人民出版社，1981。

② 耿世民译：《乌古斯可汗的传说》，新疆人民出版社，1980。

③ 于又燕等：《满族萨满教女神神话初探》，《神话新探》，贵州人民出版社，1986，第542—543页。

遍崇奉白虎神，在他们居住的地方，有许多白虎堂或白虎庙，以供人们祭祀白虎。在古代，他们以人祭祀白虎神。至近代，改人祭为牲祭。①

侗族的蛇图腾后来演变为龙神。他们认为龙神是本民族的保护神。久旱不雨被认为是龙在发怒，须舞“水龙”以求龙神降雨。在侗族地区，普遍将一些深潭看作龙栖身之地，称为“龙塘”、“龙王滩”等。他们常携带牺牲到那里敬祭，祈求保佑。②

蜘蛛曾是远古时代侗族先民的图腾之一，后来成为创造万物的图腾神。广西三江部分侗族至今仍把蜘蛛奉为保护神。婴孩出世后，在第一次参加祭祖仪式时，祭师取出用枫树叶之类诱集的一只只红、白、黄等颜色的小蜘蛛，装入布袋系于每个孩子的心口，说是萨天巴（蜘蛛）赐给了灵魂，保佑他们聪明伶俐健康成长。当人有病时，需为病者喊魂。喊魂时也必须找一只尚未结网的红、白、黄色的小蜘蛛，装入袋系于病者心口，说是萨天巴为他找回了灵魂。侗族若见到蜘蛛含丝下垂，便认为大吉大利。他们对于不结网的“金斑大蜘蛛”——侗名“萨巴”的，尤为崇奉，说它是萨天巴的化身，不得用手指它，否则就犯忌。③

壮族本民族姓氏中，有以“鸡”为姓的。④有人认为鸡是他们的图腾。他们崇奉鸡神，深信它具有超人的力量。有些地区当遇虫灾时，便鸣锣示众，杀猪羊各一只，携活鸡若干只前往祭拜。杀鸡后用鸡血印染在一条条沙纸上，每人各拿一条血染纸到田间标插，口称：“太双皇令到，所有灾难全除。”以求鸡神除

---

① 黄柏权：《巴人图腾信仰》，《贵州民族研究》1988年第4期。

② 黄才贵：《侗族原始宗教信仰遗迹》，《中国少数民族宗教》第343—344页。

③ 过伟：《揭开女神之谜》，《神话新探》，1986，第472—473页。

④ 徐松石：《粤江流域人民史》，中华书局，1939，第160页；徐松石：《泰族、僮族、粤族考》，中华书局，1946，第115页。

害。① 他们认为鸡骨、鸡卵、鸡血等都具有神力，因而壮族地区普遍流传鸡骨卜、鸡卵卜和鸡血卜等巫术形式，凡疾病、婚嫁、丧葬、生产等，事无巨细，皆用鸡卜。

牦牛是藏族的图腾之一。但它后来演化为山神，如雅拉香波山神、底斯山神等都是白牦牛化身的。牦牛图腾被神化之后，他们把牦牛的某些器官作为神物，以禳灾驱魔。藏族英雄格萨尔用神兵收服红铜角野牦牛后，“拿野牦牛的头和角，作了霍尔黑魔姜国门国等的招魂物，把它们放在奔木惹山（阿尼玛卿山）的北方象毒蛇奔跑的地方，以降服四方妖魔，降服十八大城。”② 至今在藏区的一些山岭、房屋门槛上都摆置着牦牛角，或者在玛尼堆上供奉牦牛角。为了达到消灭敌人的目的，有的将敌人的物品，装入牦牛左角内施行一种叫做“牦牛伏魔法”，以为这样便能伤害敌人。③

布依族视牛的灵魂为善神，赖它以保护全家的安全和后代子孙的幸福。有些布依族的住房，用枯牛头或牛角钉在门边或屋椽上，上面挂上红绸，表示镇压邪恶。④

哈尼族的虎图腾后来也被尊崇为寨子的守护神，每个寨子的寨神树下方，盖有一间简易的竹瓦房，里面供奉着两只石虎，据说是一公一母，共同守护着村寨人畜的安康。他们认为“真正的老虎不咬人”、“老虎不咬吃饭人”。每年正月要举行公祭。⑤

壮族的蛙神也具有图腾神的性质。有人认为，蛙最初是瓯部落的图腾。“瓯”是中原汉族记的壮语“蛙”的近音，所以，瓯部

① 《广西壮族社会历史调查》，第3册，广西民族出版社，1985，第117页。

② 王沂暖译：《世界公桑》，转引谢继胜：《牦牛图腾型藏族族源神话探索》，中央民族学院藏学研究所编：《藏学研究文集》，1986，第315—316页。

③ 谢继胜：《牦牛图腾型藏族族源神话探索》。

④ 黄义仁：《布依族的图腾崇拜》，《贵州民族研究》，1987年第4期。

⑤ 李期博：《哈尼族原始宗教调查》，《红河民族语文古籍研究》1981年第1—2期。

落即蛙部落。春秋战国时代，西瓯人统一岭西各部，他们的图腾也就上升为民族的保护神。①

（二）半人半兽图腾神

半人半兽的神祇，即其外形为人身兽首，或为人首兽身；或为人身上有动物的某一部分。这类神祇大多是由图腾演化的，其兽即为原来的图腾动物。

仰韶文化半坡类型彩陶盆上的人面鱼纹和庙底沟类型的人面蜥蜴纹象征什么？有人认为象征巫师，有的则以为象征男根。②其实它们象征的应是图腾神或图腾祖先。历史学和民族学资料表明，半人半兽或半人半鱼的神祇，大多是图腾神或图腾祖先。例如，库库尔坎神是马雅人的主要神祇之一，其形象为半人半蛇。库库尔坎“相传为马雅潘城邦的守护神，又是科科姆王族传说中的始祖。”③大概此神初为王族的图腾始祖，后来才演化为守护神。在波利尼西亚人中，“文化英雄的古老形象，最初是与胞族的图腾联系着的”。例如，在曼加列瓦群岛，有一个神话说，世界上的第一个生物是“法蒂亚”，它是神和人的父亲。它的形象“一半是鱼一半是人，从中间垂直分开：右半边是鱼，左半边是人；一只眼睛是鱼眼，一只眼睛是人眼；右边腰间是鱼鳍，左边肩上是人臂。”有人认为，“这个神话仍保留着古代图腾神话的特点”。④所以，我认为，新石器时代的人面鱼纹和人面蜥蜴纹

① 梁庭望：《壮族风俗志》，中央民族学院出版社，1987，第78页。

② 美国哈佛大学人类学系教授，美籍华裔学者张光直先生认为半坡的人面鱼纹是巫师形象（参看张光直：《中国远古时代仪式生活的若干资料》，《民族学研究所集刊》，第9期，1961，台北）。赵国华以为甘肃西坪彩陶瓶上的蜥蜴纹象征男根（参看赵国华：《生殖崇拜文化略论》，《中国社会科学》1988年第1期）。

③ 谢·亚·托卡列夫著、魏庆征译：《世界各民族历史上的宗教》，中国社会科学出版社，1985，第266页。

④ C·A·托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》下册，第826—827页。

是图腾神或图腾祖先形象。

半人半兽图腾神在我国民族学和历史学资料中保留较多。前一章已提到，伏羲“人首蛇身”，炎帝“人身牛首”，句芒“鸟身人面”，祝融“兽身人面”。这些神祇可能都是由图腾演化的神。

《山海经》中载有许多半人半兽神祇，其中有无名的，也有有名的。无名的有：

《山海经·西次二经》：“凡西次二经之首，自钤山至于莱山，凡十七山，四千一百四十里。其十神者，皆人面而马身（图9），其七神皆人面而牛身，四足而一臂，操杖以行，是为飞兽之神。”（图10）

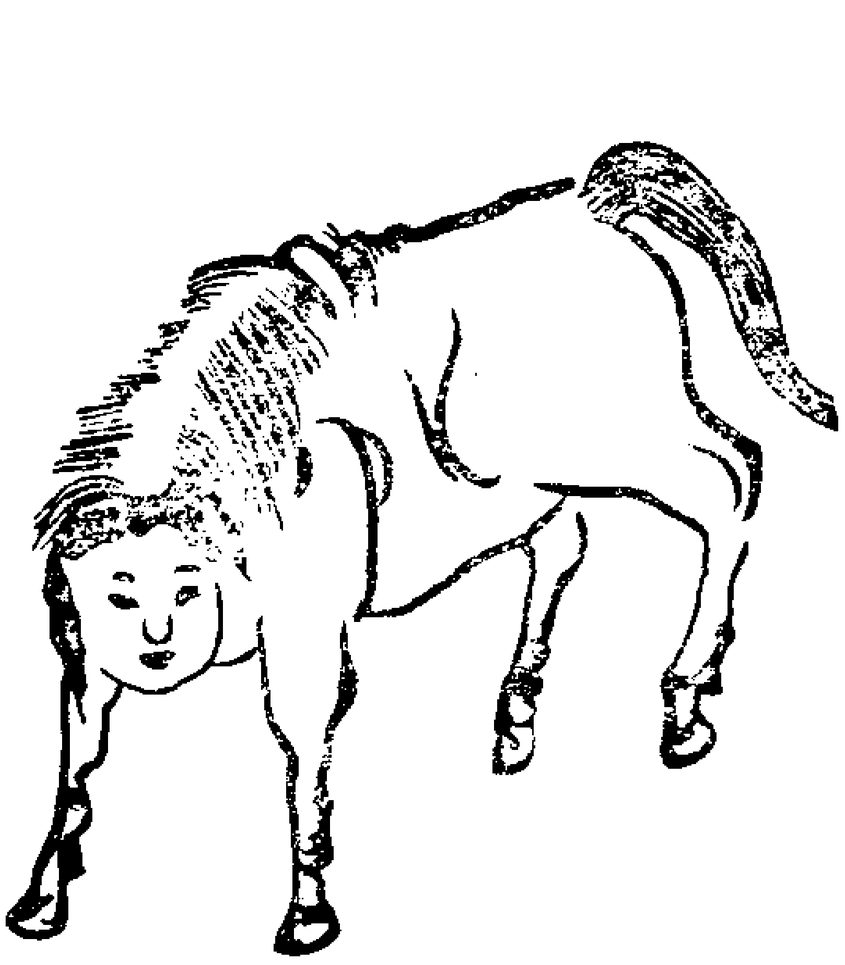

图9　人面马身的西山十神

图10　人面牛身的西山七神

《山海经·南次三经》：“凡南次三山之首，自天虞之山以

至南禺之山，凡一十四山，六千五百三十里，其神皆龙身而人面。”

《山海经·北山首经》：“凡北山之首，自单狐之山至于隄山，凡二十五山，五千四百九十里，其神皆人面蛇身。”

《山海经·北次二经》：“凡北次二山之首，自管涔之山至于敦题之山，凡十七山，五千六百九十里，其神皆蛇身人面。”

《山海经·北次三经》：“凡北次三山之首，自太行山以至于无逢之山，凡四十六山，万二千三百五十里。其神状皆马身而人面者廿神。”

《山海经·东山首经》：“凡东山之首，自樕蠚之山以至于钟山，凡十二山，三千六百里，其神状皆人身龙首。”

《山海经·东次二经》：“凡东次二山之首，自空桑之山至于硬山，凡十七山，六千六百四十里。其神状皆兽身人面载觡。”

《山海经·东次三经》：“凡东次三山之首，自尸胡之山至于无皋之山，凡九山，六千九百里。其神状皆人身而羊角。”

《山海经·中次七经》：“凡苦山之首，自休与之山至于大騩之山，凡十有九山，千一百八十四里。其十六神者，皆豕身而人面。”

《山海经·中次八经》：“凡荆山之首，自景山至琴鼓之山，凡二十三山，二千八百九十里。其神状皆鸟身而人面。”

《山海经·中次十经》：“凡首阳山之首，自首山至于丙山，凡九山，二百六十七里。其神状皆龙身而人面。”

《山海经·中次十一经》：“凡荆山之首，自翼望之山至于几山，凡四十八山，三千七百三十二里。其神状皆彘身人首。”

《山海经》中有名的半人半兽神也有不少，如：

《山海经·西次三经》：“昆仑之丘，是实惟帝之下都，神陆吾司之。其神状虎身而九尾，人面而虎爪。”（图11）

《山海经·中次八经》："……光山，其上多碧，其下多木。神计蒙处之，其状人身而龙首，恒游于漳渊，出入必有飘风暴雨。"（图12）

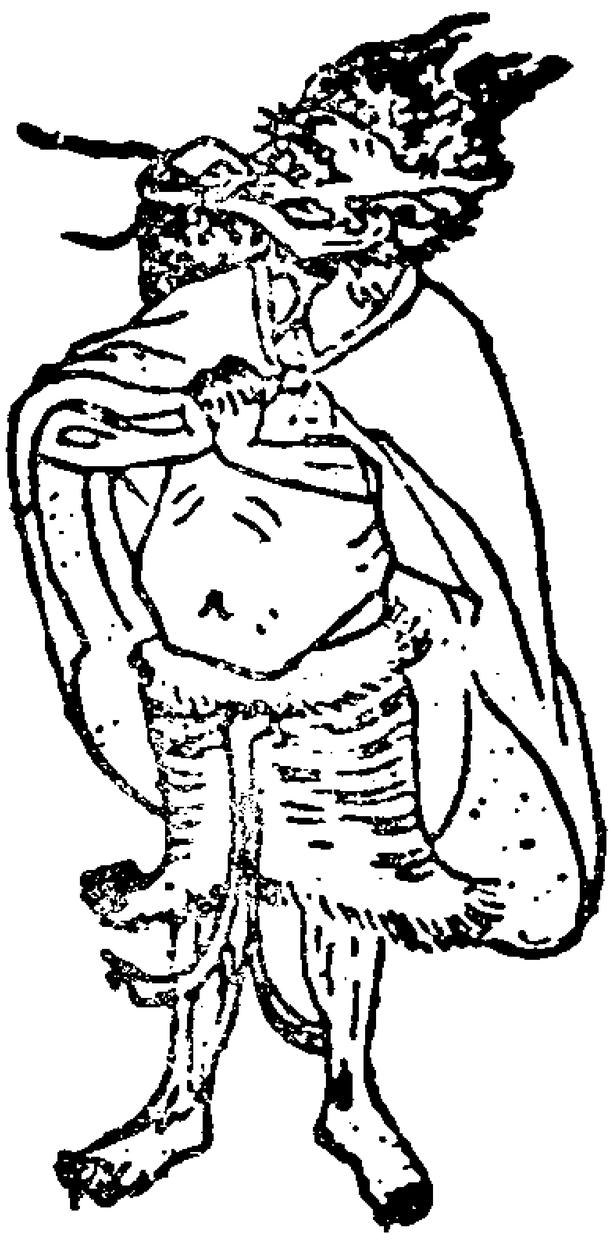

图12　人身龙首的计蒙神

图11　人面虎身的陆吾神

《山海经·中次三经》："……和山……，吉神泰逢司之。其状如人而虎尾……。"（图13）

图13　人身虎尾的泰逢神

《山海经·西次三经》："槐江之山……实惟帝之平圃，神英招司之。其状马身而人面，虎文而鸟翼，徇于四海，其音如榴。"（图14）

《山海经·西次三经》："西水行四百里，曰流沙，二百里至于赢母之山，神长乘司之，……其神状如人而豹尾。"（图15）

图15　人身豹尾的长乘神

图14　马身人面、虎文鸟翼的英招神

《山海经·大荒西经》："西海陼中，有神人面鸟身，珥两青蛇，践两青蛇，名曰弇兹。"（图16）

图16　人面鸟身的合兹神

《山海经·大荒北经》："大荒之中，有山名曰北极天櫃，海水北注焉。有神，九首人面鸟身，名曰九凤（图17）。又有神衔蛇操蛇，其状虎首人身，四踝长肘，名曰疆

良。”（图18）

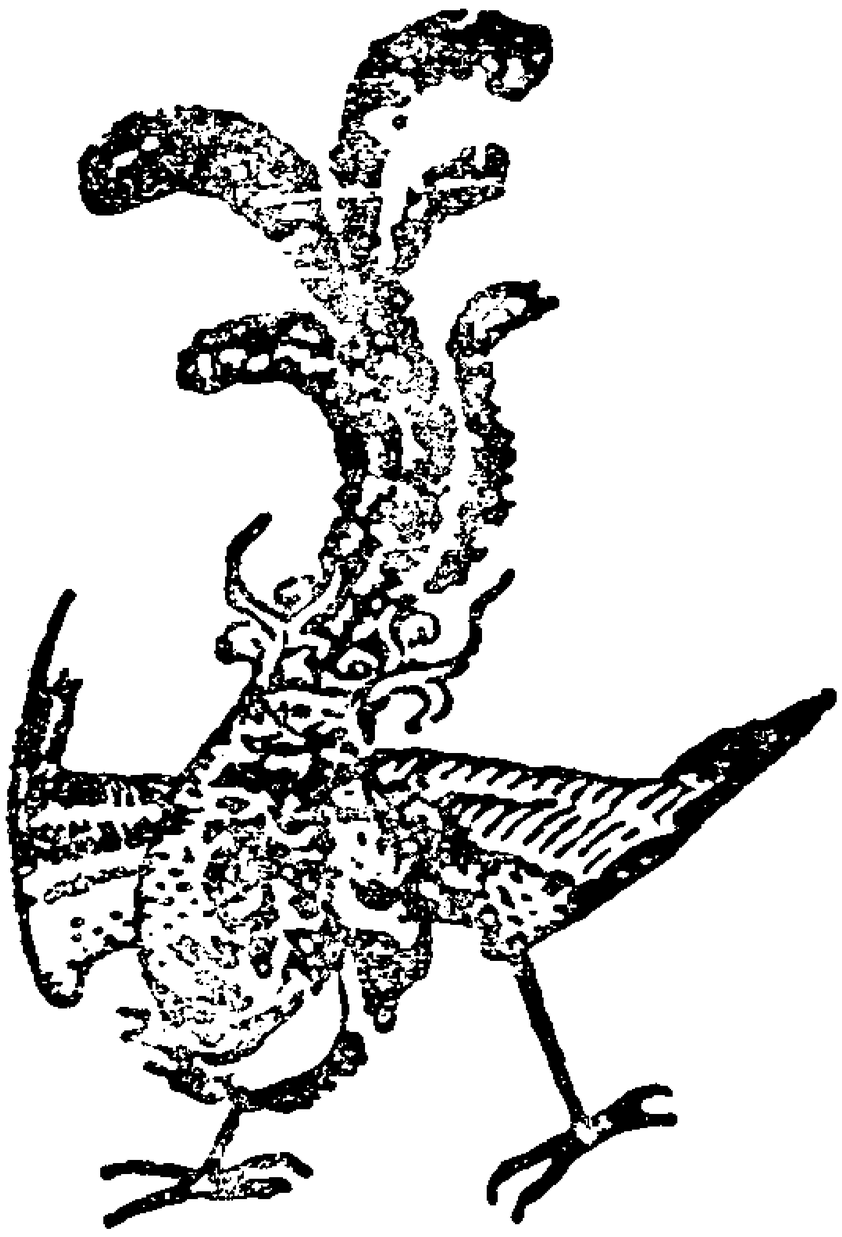

图17　九首人面鸟身的九凤神

图18　人身虎首的疆良神

《山海经·海外北经》：“北方禺疆，人面鸟身，珥两青蛇、践两青蛇。”（图19）

《山海经·西次三经》：“钟山，其子曰鼓，其状人面而龙身。”

《山海经·海外东经》：“朝阳之谷，神曰天吴，是为水伯，在重重北两水间。其为兽也，八首人面，八足八尾，背青黄。”《大荒东经》又称：“有夏州之国。有盖余之国。有神人，八首人面，虎身十尾，名曰天吴。”（图20）

《山海经·海内经》：“有人曰苗民。有神焉，人首蛇身，长如辕，左右有首，衣紫衣，冠旃冠，名曰延维，人主得而飨食之，伯天下。”（图21）

《山海经·海外北经》：“共工之臣曰相柳氏，九首，以食

图19　人面鸟身的禺彊神

图20　八首人面、虎身十尾的天吴神

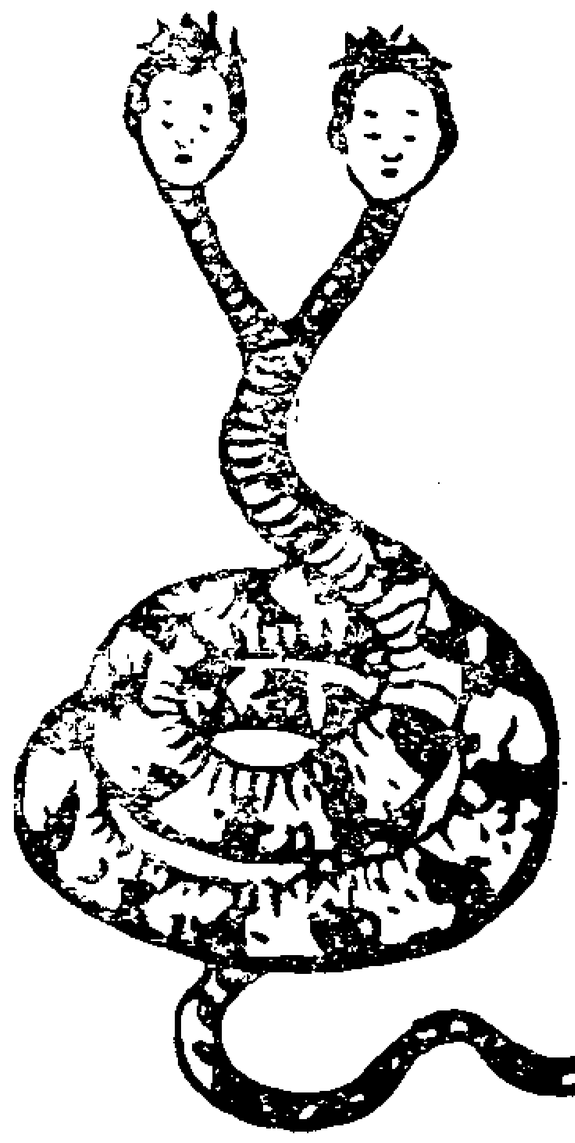

图21　人面蛇身、左右有首的延维神

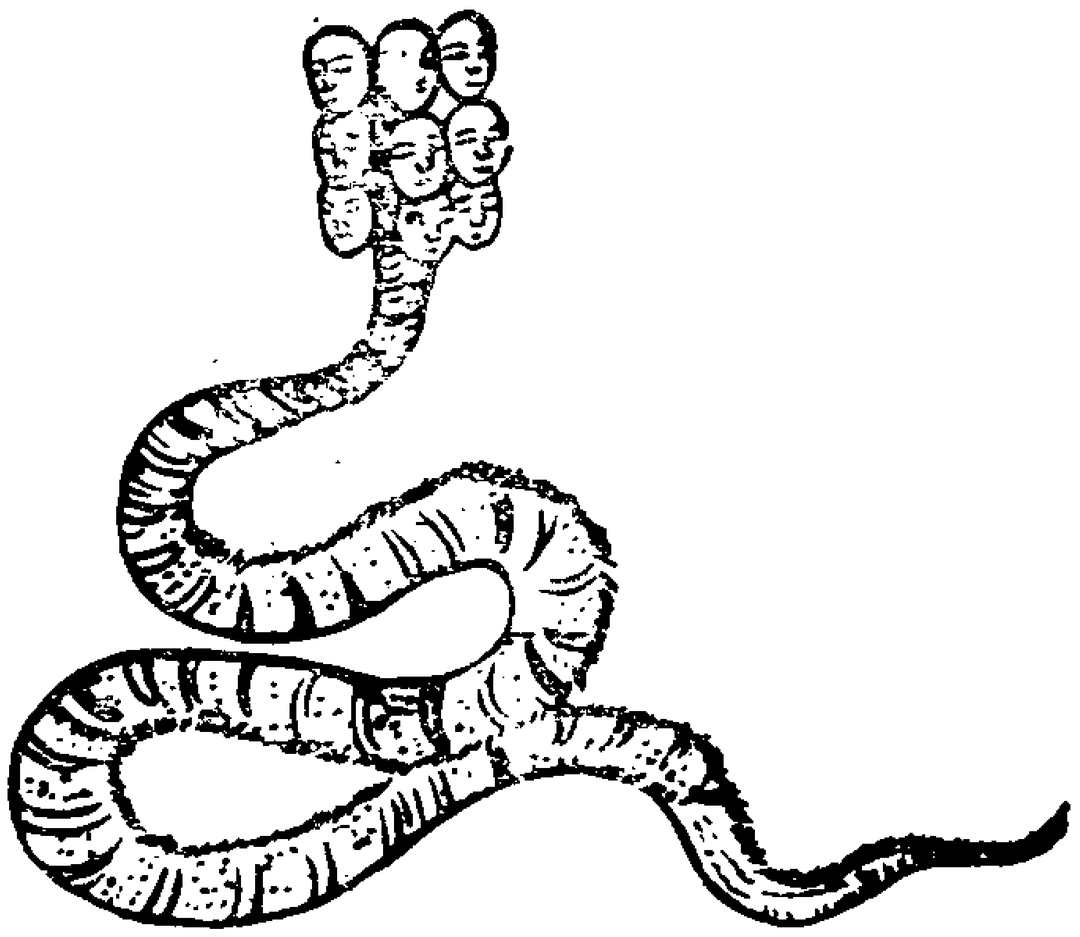

图22　人面蛇身九首的相柳神

于九山。……相柳者，九首人面，蛇身而青。”（图22）

《山海经·大荒东经》：“有神，人面，大耳，兽身，珥两青蛇，名曰奢比尸。”《海外东经》：“奢比之尸在其北，兽身，人面，大耳，珥两青蛇。”（图23）

《山海经·海外北经》：“钟山之神名曰烛阴，视为昼，瞑为夜，吹为冬，呼为夏。不饮不食，不息；息为风。身长千里……。其为物，人面蛇身赤色，居钟山下。”又烛阴即烛龙，《大荒北经》：“有神，人面蛇身而面赤，直目正视。其瞑乃晦，其视乃明。不食，不寝，不息，风雨是谒。是烛九阴，是谓烛龙。”（图24）

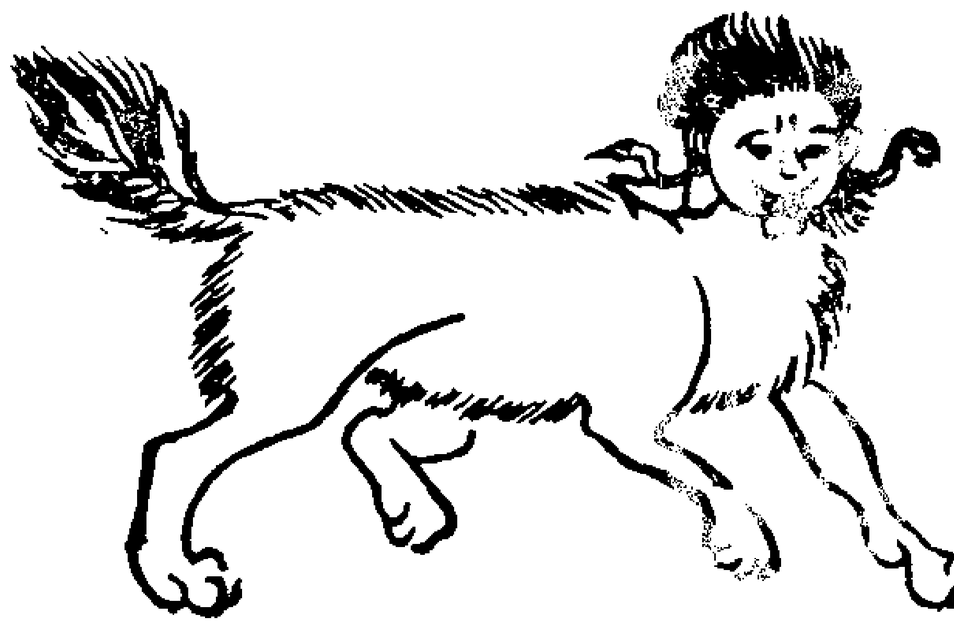

图23　人面兽身、珥两青蛇的奢比尸神

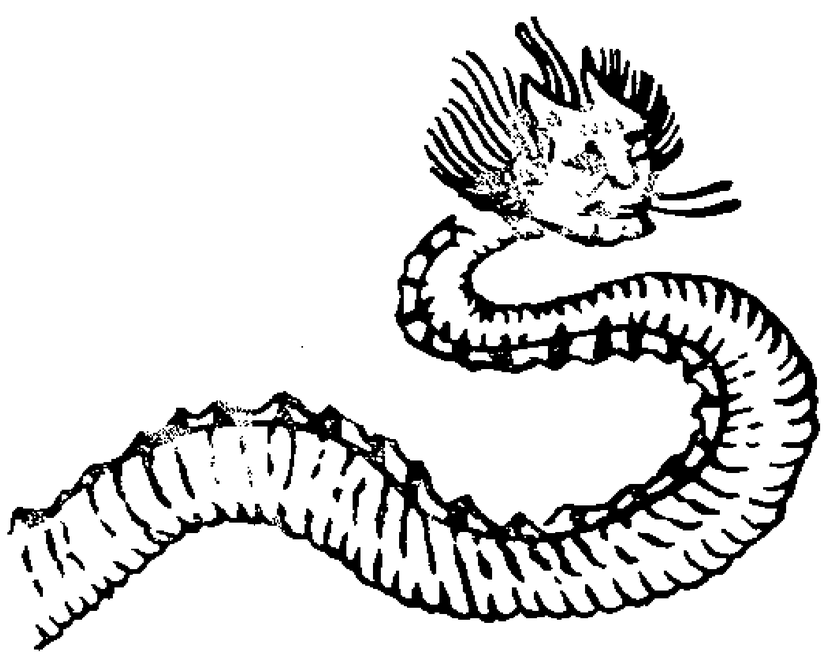

图24　人面蛇身、身长千里的烛阴神

《山海经·大荒东经》：“有神，人面兽身，名曰犁魏之尸。”

《山海经》所记的半人半兽神，大多因地而不同，或因山而异，似由图腾演化的地域图腾神或山神。

北京地区曾出土石龙、石蛇两尊，据说为唐代遗物。其形象与古籍中所记的“龙身人首”、“蛇身人首”正相反，而是龙首人身（图版十四）和蛇首人身（图版十五）。这两尊神像似由龙

图腾和蛇图腾演变而来的神。

在一些少数民族中，直至近代仍保留了有关半人半兽的神话和塑像。例如，鹿可能是满族的图腾之一。在宁安满族关姓的祭祀中，有专门祭“抓罗妈妈”的仪式。“抓罗妈妈”就是“鹿奶奶”之意，是一位保护人、鹿平安的母性大神。传说她头上长有鹿角，是关姓先人崇拜的神祇。①

藏族甲绒人为古牦牛羌的后裔，世代崇奉牦牛，故甲绒人家中祭的大神就是“牛首人身”的神，每年土司、守备、土官、头人都要做一个高二尺的牛首人身之神，供在家中的神位上。②

（三）人兽相伴图腾神

人兽相伴或以兽作伴的神祇是由半人半兽神祇演化而来的。随着人类思维的发展，人们认识到半人半兽生物是不存在的，于是便由半人半兽演变为全人形的神祇，而原来的动物形象也分离出来，成为独立的兽神，与人神相伴。这种兽神即原来的图腾。所以，我们可以从人兽相伴的神祇中看到其原形，说明该神源于他身旁的图腾动物。

云南白族地区喜州下边的海舌上有个村叫“河矣城”，村中有个本主庙，供奉的是“洱海灵帝”，帝位左侧立一神人，双手捧一托盘，内盛一个大海螺，当地人称他为“海螺之神”。帝位右侧立一神人，头戴状元帽，帽上有条鱼，人们称他为“鱼神”。有人认为，鱼和海螺为古代白族的两个图腾。③ 那么，海螺之神和鱼神当是由海螺和鱼图腾演化而来的。

① 王宏刚：《满族萨满教的三种形态及其演变》，《社会科学战线》，1988年第1期。

② 邓廷良：《甲绒与牦牛羌》，《社会科学战线》，1981年第2期。

③ 张锡禄：《白族对鱼和海螺的原始崇拜初探》，《云南社会科学》，1984年第1期。

《山海经》也记载了一些人兽相伴的神祇。如“西方蓐收，左耳有蛇，乘两龙。”① “南海渚中，有神，人面，珥两青蛇，践两赤蛇，名曰不廷胡余。”（图25）② “夫夫之山，……神于儿居之，其状人身而身操两蛇，常游于江渊，出入有光。”（图26）③ 这些神祇与手操两蛇的古希腊爱琴时期的司蛇女神相似，“颇有可能溯源于图腾崇拜。” ④

图25　人面、践两赤蛇、珥两青蛇的不廷胡余神

图26　人身而身操两蛇的于儿神

（四）植物和无生物图腾神

有些民族崇奉、祭祀树神、竹神或石神，这些树、竹或石原来就是图腾，后来逐渐演变为保护神。

不少彝族崇拜竹，并以竹制作祖神，相信它会护佑族人，消

① 《山海经·海外西经》。
② 《山海经·大荒南经》。
③ 《山海经·中次十二经》。
④ 谢·亚·托卡列夫：《世界各民族历史上的宗教》，第426页。

灾避祸。有些地区的彝族还认为，人到竹林中便能受到保护。解放前敌人的飞机来彝族聚居区轰炸，汉族群众跑进防空洞，而彝族群众则往竹林里钻。①

满族普遍崇奉柳枝，柳枝最初可能是满族的图腾，后来演变为神。满族各姓氏过去普遍奉祭始母神“佛朵妈妈”（意即“柳枝妈妈”），其神偶像多以柳枝制作。满族自古有祭柳、敬柳、娱柳等习俗，尤其是祭祖上坟时必用柳。可见柳在满族先民的观念中，占有重要的地位。大概柳既是满族“祖先的象征，又是保佑子孙日繁的神物。”在古代，满族先民女真人曾以柳木为家法，供于堂上，代祖宗管责不孝子孙。他们还认为，柳叶可治病，炒干烘腹祛寒湿，专治妇女不孕诸症。②

神石似为满族梅赫勒氏的图腾神，他们传说自己是神石的后代。他们在祭祀时，供奉一块石头。③

白石似为古代羌族的一个重要图腾，他们每家平顶房最高层的石塔顶上，一般供奉着一块或几块白色的石英石。它既是羌族的标志，同时也是祭祀的对象。传说白石神曾助羌族先人阻挡追兵，方幸免于难。于是羌族视之为保护神，虔诚祭祀。

有人认为，白石也是庙顶藏族的图腾。他们认为，白石既是天神又是家庭的保护神，有的甚至认为它是最古老的祖先。他们家家户户的屋脊正中都端放着1—3块乳白色的石英石。凡逢嫁女或娶媳，人们必须搭梯上房，用酒肉敬献白石，同时还爬到白石面前恭恭敬敬地向它磕头祈祷。他们相信，白石可驱鬼、避

① 田光辉：《浅论彝族原始宗教观念》，《宗教学研究》1987年第3期。

② 富育光等：《满族萨满教女神神话初析》，《社会科学战线》，1985年第4期。

③ 《神话新探》，贵州人民出版社，1986，第542页。

邪，保佑家庭和睦幸福，人畜兴旺。①

以上事例表明，图腾神在中国各族中普遍存在，既有动物图腾神、半人半兽和人兽分立图腾神，也有植物和无生物图腾神，它们是中国各族最早的神祇。

① 陈明芳：《论冕宁县庙顶藏族的原始宗教》，《藏学研究论丛》第1辑，西藏人民出版社，1989，第263页。

第四章

图腾名称

图腾名称是图腾文化丛中显著的元素之一。所谓图腾名称，就是某氏族、胞族、部落、民族或家庭等社会组织，以动物、植物、无生物或自然现象为图腾，并以其名称作为群体的名称。例如，以熊为图腾的氏族，便以熊作为氏族的名称；以虎为图腾的氏族，便叫虎氏族。

图腾名称属于图腾文化的表层结构，它是显性的，易于觉察和识别。就产生时间层次而言，它不是原生层次，而是次生层次。先有图腾观念，然后才有图腾名称。也有人持不同看法，如主张图腾起源的名目论者H·斯宾塞等人，认为先有图腾名称，后有图腾祖先等观念。他认为，人以动物命名是图腾起源的决定性因素。据他推测，原始人存在一种给人起动物绰号的习俗，而其后代不理解其祖先名称的来由，错误地认为其祖先是与绰号同名的动物，因而便产生了图腾；如狐氏族的祖先是由于他的特殊性格或体型象狐而被人称为狐，其后代便被称为狐的儿女；像狮子、老虎者，别人便称之为狮子、老虎，所生子女也就被称为狮子、老虎的后代。日久天长，名称的起源被遗忘而不可考，其后代便天真地相信自己的祖先是真正的狐、狮子、老虎，自己是这些动物的后裔。这样便形成了狐氏族、狮氏族、虎氏族，并由此而产生各种神话和禁忌。英国著名民族学家J·卢伯克、A·兰格

等人，以及我国学者吕振羽也提出过类似的意见。

名目论根据不足是显而易见的，曾受到许多学者的批评。如前所述，原始人把某种动物认作自己的血缘亲属，是基于“求安”心理。群体以图腾命名，是认亲形式的进一步深化。原始人为了使图腾动物相信自己是它们的血缘亲属，除了用亲属称谓称呼它们之外，还以图腾作为群体名称，表示本群体的所有成员与图腾动物同一族类。这样便从名称上确定了人们与图腾的亲属关系。在原始人看来，只有这样，才能获得图腾的认可，才能得到图腾的保护，或才能获得图腾超人的力量、勇气和技能。①

历史上图腾繁多，产生时间也先后不一。较晚时候产生的图腾，往往不以其名作为社会组织名称。因此，不能说图腾名称是图腾的伴生物，有图腾必有以图腾命名的社会组织。

最早的姓氏、人名、地名、官名都是在图腾名称的基础上产生的，或者说图腾名称滋生了姓氏、人名、地名和官名。

一、图腾名称：最早的社会组织名称

在现代人类社会中，每一个社会组织都有其名称。然而，社会组织名称不是有史以来便存在的。图腾发生之前的原始游群，各自单独行动，相互联系甚少；在当时的条件下，他们不需要名称，也不可能产生名称。图腾产生之后，人类形成了第一个共同的意识——图腾意识。同时，每一个群体都以图腾——有生物或无生物——作为群体的名称。于是，人类最早的社会组织名称便产生了。随着社会和思维的发展，图腾观念逐渐消失，人们不再把图腾奉为亲属、祖先或保护神，社会组织以图腾命名的习俗，

① 参看何星亮：《图腾的起源》，《中国社会科学》1989年第5期。

也逐渐演变为以祖先、英雄的名字或其他名称命名。

最早的社会组织名称——图腾名称，在近现代许多民族或部落中存在。在典型的图腾民族澳大利亚人中，几乎每一个氏族、胞族、婚姻级都以图腾命名。①美洲印第安人也相似，大多数氏族都以动物、植物或无生物命名（如狼、熊、虎、豹、鹿、龟、鸟、鱼、玉蜀黍、雪、太阳等）。②

从技术发展水平来看，澳大利亚土著民族尚处在旧石器晚期至中石器时代，印第安人则处在新石器时代，所以，他们普遍存在图腾名称是毫不奇怪的。中国大多数民族早已进入阶级社会，但仍保留了许多图腾名称。无论是古代民族，还是近现代民族，均不乏其例。

彝族保留了大量的图腾名称。据陶云逵1943年调查，云南新平鲁魁山各寨和元江三马头及大明庵各寨彝族的图腾名称有：獐子、绵羊、崖羊、水牛、绿斑鸠、黑斑鸠、白鸡、蛤蟆、黑甲虫、象牙、交瓜、细芽菜、香茗草、芭蕉菜、猪槽、饭箩等。③1947年，马学良根据氏族谱系，指出彝族有以穀、竹、马、鸡、凤凰、河川、树木、水鸭等为氏族名称的。此外，马先生还实地调查了武定彝族的氏族名称，发现其名称多为有生物或无生物，亦即图腾名称，如蜂族（都卑普）、鸟族（对素普）、虎族（薄以鲁普）、獐族（阿鲁普）、黑族（那普）、梨族（斥普）、鼠族（地哈勺普）、蜂族（都普）、猴族（阿奴普）、布族（普除普）、黄牛族（女饿普）、白族（阿基普）、水族（以塔卑竹普）、风族（地阿勺普）、蛇族（不勒以支普）、龙族（卢丝普）、地族

① C·A·托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册；Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，俄文版，1958，第31—33页。

② 摩尔根：《古代社会》，上册，商务印书馆，1981，第88—175页。

③ 陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》第1卷第1期，1943。

（德普）、山族（白木普）、酒壶族（阿木拍普）。①据杨士杰调查，云南永胜彝族他留人各支系也以动植物、无生物或自然现象命名，如“以乞”（蓝颜色）、“巴兰”（盘子）、“黑以”（海）、“着气”（沉闪或往下堕）、“着扯”（断树枝）、“阿则”（羊）、“易”（熊）、“基度”（箩筐）、“阿吾”（烟）。②这些都是古代沿袭下来的氏族图腾名称。

傈僳族的图腾名称也不少。据陈宗祥调查，西康的傈僳族的图腾名称有：耗子、黑鼠、好吃鼠、贼精灵鼠、钻土鼠、粗毛鼠、白鼠、小眼睛鼠、长耗子、臭耗子、田鼠、花耗子、松鼠、李、穀子、熊、羊、狼、鹰、獐子、雉子等。③陶云逵于1935年考察了澜沧江及怒江上游的居住在碧罗雪山上的傈僳族，发现其宗族名称多为动植物：鼠（ha）、兔（hla）、马（mu）、鸡（θ）、稻（chu）、青菜（o）、黍（lu）、鱼（ua）、牛（la）、龙（lei）、羊（ju）、狗（kö）、麦（sua）、刚豆（no）、鸟（hai）、蜂（bpiou）、虎（la）、蛇（fu）、猴（mi）、猪（pu）、荞（kguou）、薏米（tzeng）、熊（u）等。④据杨毓才、杨光民调查，云南怒江地区的傈僳族的十九个氏族名称均为动物、植物、无生物和自然现象。属于动物名称的有：虎（腊扒）、熊（俄扒）、羊（阿赤扒）、鱼（旺扒）、蛇（雷府扒）、蜂（别扒）、鼠（亥扒）、鸟（业扒）和猴（弥扒）九种；属于植物名称的有：荞（括扒）、竹（马打扒）、柚木（拉古扒）、麻（直扒）、菌（党采扒）和菜六种；属于无生物名称的有：犁（腊克扒）和船（黑扒）二种；属于自然

① 马学良：《从傈僳氏族名称中所见的图腾制度》，《边政公论》第6卷第4期，1947。

② 杨士杰：《多元文化对云南永胜他留人（彝族）社会变迁的影响》，中国民族学会第四届学术讨论会论文，油印本。

③ 陈宗祥：《西康栗粟水田民族之图腾制度》，《边政公论》，第6卷第4期，1947。

④ 陶云逵：《碧罗雪山之栗粟族》，《历史语言研究所集刊》，1948年第17本。

现象名称的有：霜（仪扒）和火（弥夺扒）两种。①又据1956年全国人民代表大会民族委员会调查研究组调查怒江地区傈僳族的十几个氏族，其名称为：虎（腊饶息）、羊（阿吃息）、蜂（吉饶息）、鱼（鹅饶息）、鼠（汗饶息）、猴（明饶息）、雀（业饶息）、熊（乌饶息）、竹（麻打息）、荞（括饶息或木必息）等。②

怒族也保留了一些图腾名称。据本世纪五十年代调查，聚居于碧江县一区九村的一百九十六户怒族，分属两个氏族：别阿起（蜂氏族）和拉起（虎氏族）。③碧江县普乐乡一百八十八户怒族，分属五个氏族：腊老姚（虎）、腊蚌姚（熊）、腊里姚（麂子）、腊乌齐（蛇）和腊快姚（岩缝里钻出来的人）。④碧江县一区老母登、普乐、知子乐三乡怒族分属六个家族：达华苏（蜜蜂）、斗华苏（猴子）、亚家华（熊）、拉吾华（老鼠）、明黑华（蛇）、纳着华（鸟）。⑤

居住在云南西双版纳勐腊、景洪两县的克木人，有十八个氏族，各氏族都以动物或植物命名。其中以动物命名有十六个：虎、青猺、野猫、猴、水獭、马鬃蛇、松鼠、白头翁、小米雀、八哥、“金德勒”鸟、“梭乐”鸟、“孤”鸟、犀鸟、水鸟和秧鸡；以植物命名的有两个：象尾蕨和细白花树。⑥据另一个调查资料，克木人的氏族名称有：虎、大灵猫、野猫、水獭、猴、树蜥、松鼠、绿嘴地鹃、水鸟、小米雀、伯劳、秧鸡、犀鸟、鳗

---

① 杨毓才、杨光民：《傈僳族的氏族图腾崇拜》，《民族文化》，1981年第3期。

② 参看《傈僳族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第7—8页。

③ 《怒族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第36—37页。

④ 同上书，第14页。

⑤ 同上书，第103页。

⑥ 参看高立士：《克木人的图腾崇拜与氏族外婚制》，《思想战线》，1986年第2期。

鱼、树蕨、光叶水锦树。①

据白族勒墨人的传说，白族是由四个氏族传下来的。这四个氏族名称分别是熊氏族、虎氏族、蛇氏族和鼠氏族。②

云南潞西县的阿昌族保留了氏族及其图腾的遗迹，其氏族名称有："喇准"，意为"鹰"；"喇碑"，意为"太阳"；"喇米扬"，意为"马"；"喇翁"，意为"葫芦"；"喇降"，意为"篮子"；"喇纳"，意为"黑夜"；等等。③

聚居于西藏东南部的珞巴族保留了不少图腾残余，其中以图腾命名的氏族有：虎（索苗或巴德）、豹（嘎鲁德）、野牛（色毕）、猪（埃力）、狗（埃基）、鹰（却干木）、布谷鸟（得伯）、蛇（鲁得乃或布列）、竹屑（石脚）、太阳（多尼）、月亮（波罗）、灶炭（嘎恨）、木棍尖（庄郭）、刀（育节）、鸡蛋（布更）、青蛙（布耶）、"哈意"树花萼（石鲫）等。④

满族的古姓多为氏族或部落名称，即古代的图腾名称，如撒处长白山、英额、珲春等地的"钮祜禄"氏，其意为"狼"(niohe)；世居那木都鲁、哈达、赫图阿拉、宁古塔等地的"萨克达"氏，其意为"母野猪"(sakda)；居于辽阳的"尼玛哈"氏，其意为"鱼"(nimaha)；生活于黑龙江的"绰罗"氏，其意为"桃子"(toro)。⑤

此外，纳西族、哈尼族也发现有少数图腾名称。⑥

① 李道勇：《浅谈克木人及其研究》，中央民族学院民族研究所编：《民族研究论文集》，第3集，1983，第109—110页。

② 参看《白族神话传说集成》，中国民间文艺出版社，1986，第35—42页。

③ 参看《阿昌族社会历史调查》，云南民族出版社，1983，第91页。

④ 刘芳贤、李坚尚：《珞巴族的原始宗教》，宋恩常编：《中国少数民族宗教初编》，云南人民出版社，1985，第127—130页。

⑤ 参看彭勃：《满族》，民族出版社，1985，第120页；刘庆华：《满族姓氏述略》，《民族研究》，1983年第1期。

⑥ 参看《纳西族简史》，云南人民出版社，1984，第19页；李期博：《哈尼族原始宗教调查》，《红河民族语文古籍研究》，1987年第1—2期。

图腾名称在史籍中也可找到实例。《列子·黄帝篇》："黄帝与炎帝战于阪泉之野，帅熊、罴、狼、豹、貙、虎为前驱。"《史记·五帝本纪》：黄帝"教熊、罴、貔、貅、貙、虎，以与炎帝战于阪泉之野。三战，然后得其志。"上述两种史籍记载的六种兽名，虽有差异，但它说明了黄帝时代的氏族均以动物命名。现在学术界一般认为，黄帝所率的六种动物，"实际上是以野兽命名的六个氏族，共同组成一个部落。黄帝有熊氏，说明熊氏族在这个部落中居于首位。"①

少皞部落各氏族也以动物命名。据《左传·昭公十七年》郯子所述，少皞部落的氏族名称有：凤鸟、玄鸟、伯赵（百舌鸟）、青鸟、丹鸟、祝鸠、鴡鸠、鸤鸠、爽鸠、鹘鸠等。

殷虚卜辞把殷人周围的民族称为"马方"、"羊方"、"虎方"、"林方"等。有人认为："这种族名，可能来源于他们所崇拜的图腾对象——马、羊、虎、林等动植物的名称。"②

卫惠林认为："《纬书》及《路史》所传古代氏族名号中，大部具有显著的图腾色彩。最显明者如《循蜚纪》中的钩陈氏、黄神氏、狙神氏、大骇氏、鬼骇氏、空桑氏；《固提纪》内之蜀山氏、豕傀氏、豨韦氏、犬巢氏；《禅通纪》内之女娲氏、大庭氏、柏皇氏、祝融氏、混沌氏、朱襄氏。此等古代氏族名号当皆为图腾动物、植物及自然现象之名号经过若干讹变之结果。"③

匈奴人的一些氏族、部落也以图腾命名。据《晋书·四夷传》"匈奴"条载，匈奴入居塞者，凡十九种，其中有"黑狼种"和"賀赖种"。"賀赖"为突厥语"qulan"（斑马、野马）的汉语译音。④大概黑狼、斑马是他们的图腾，并用作氏族部落的名

① 郭沫若主编：《中国史稿》，第1册，人民出版社，第118页。
② 朱天顺：《中国古代宗教初探》，上海人民出版社，1982，第116页。
③ 卫惠林：《中国古代图腾制度论证》，《民族学研究集刊》，第3辑，1943。
④ 参看何星亮：《稽胡语若干词试释》，《民族语文》，1982年第3期。

称。至于其它十七种名称，意义不明，可能都是图腾名称。

据《后汉书·西羌传》载，古西羌人分为三部分："或为牦牛种，越巂羌是也；或为白马种，广汉羌是也；或为参狼种，武都羌是也。"可能古西羌人谓牦牛为"越巂"，谓白马为"广汉"，谓参狼为"武都"，亦即以图腾作为氏族或胞族的名称。

虽然中国各族历史上残留的图腾名称为数不多，大多已为人名或其他名称所代替；但以上事实表明，最初每一个社会组织都是以图腾命名的，图腾名称是最早的社会组织名称，其他名称全是后起的。

二、图腾名称与姓氏

一般情况下，素不相识的人见面，首先问对方姓什么。但在一些原始部落中，却不是这样，陌生人见面的第一句话便是"你的图腾是什么？"如图腾为狼，则回答说"狼"；如图腾为虎，则说是"虎"。这种现象在澳大利亚人和印第安人中十分普遍。

为什么一些原始部落存在这种现象？难道他们没有姓吗？其实，在他们看来，图腾名称便是我们现代意义上的"姓"。

在中国上古时代，妇人称姓，男子称氏。姓是族号，氏是分支。即姓是氏族的标志，氏是家族的标志。氏同姓不同者，婚姻可通，姓同氏不同者，婚姻不可通。秦汉之前，姓氏分得很清楚；秦汉以后，姓氏逐渐合而为一。正如《通志·氏族略序》所说，三代（指夏、商、周）之前，"姓氏分而为二，男子称氏，妇人称姓。"三代之后，"姓氏合而为一，皆所以别婚姻。"

中国的姓氏产生于何时，目前难以考证。据史籍记载，古姓是不多的，而且多以"女"为偏旁，如"姒"、"姬"、"姜"、"嬴"等姓皆从"女"。据此，在母系氏族社会便有姓的区别了。因为

在母系社会，知母不知父，男子无姓，只有妇女才有姓，子女只能继承母亲的姓。

据统计，中国的姓氏有五千多个。这么多的姓氏，并不是同时产生的。有些产生很早，有些则很晚。由于产生的时间不同，其产生的原因也就各不相同。然而，最早的姓氏是怎样产生的？它渊源于什么？

图腾产生之前的人类，浑浑噩噩，无群体自我意识，无你、我、他之分。图腾产生之后，人类才意识到各群体之间的不同。首先用来区分的标帜和名称，便是图腾徽帜和图腾名称。当时的图腾名称，也就是现在的所谓“姓”。法国著名学者E·杜尔干（Durkheim）说：图腾群体“自信出自图腾，图腾既做徽帜，亦做他们共有的姓。若图腾为狼者，各员皆信他们曾有过狼祖，他们亦各有狼性。于是他们就自称为狼。”①

约在二千年前，中国古代学者便意识到姓与图腾的关系。汉代许慎在其《说文解字》中解释说：“姓，人所生也。……因生以赐姓。”由于在原始时代，氏族成员认为，生育是图腾入居妇女体内，新生婴儿是图腾之子；因此许慎的话应理解为：姓是生人之物（图腾），人生下来就有姓。汉代王充在其《论衡·诘术篇》中称：“古者，因生以赐姓，因其所生赐之姓也。若夏吞薏苡而生，则姓苡氏。商吞燕子而生，则姓为子氏。周履大人迹，则姬氏其立名也。”②这就是说，古人生下来就赐姓，以生其之物为姓。如夏始祖系其母吞薏苡（一种植物籽，即其母之图腾）而生，所以夏族以“苡”为姓；商始祖系其母吞燕子（燕卵，即其母之图腾卵）而生，故以“子”为姓；周始祖系其母踩上图腾足迹（一说熊迹）而生，所以周族以“姬”为姓，可见，汉代人已

① 引自李玄伯：《中国古代社会新研》，开明书店，1949，第82页。
② 《百子全书》本。

理解“姓”来源于“生人之物”，亦即今所谓“图腾”。

中国各族许多姓氏或即图腾名称，或由图腾名称演变而来。据我所知，近代最早发现中国一些姓氏与图腾有关的是一位名叫罗伯特·哈特的美国人，他在1860年由广州寄给美国学者摩尔根的一封信中指出：“中国人称民众为百姓……，意指‘一百个家族的姓’；……现在，在这个国度里约有四百个姓，我发现其中某些姓与动物、果实、金属、自然事物等有关，可以译为Horse（马）、Sheep（羊）、Ox（牛）、Fish（鱼）、Bird（禽）、Phoenix（凤）、Plum（李）、Flower（花）、Leaf（叶）、Rice（米）、Forest（林）、River（江）、Hill（丘）、Water（水）、Cloud（云）、Gold（金）、Hide（皮）、Bristles（毛），等等。在中国许多地方遇到很大的村庄，全村只有一姓；比方说，在一个地区见到三个村庄，每一个村庄住着两三千人，第一个村庄全姓马，第二个村庄全姓羊，第三个村庄全姓牛。……正如北美洲的印第安人夫与妻不属同一部落〔氏族〕一样，中国人的夫与妻也总是属于不同的家族，即不同姓。”①也就是说，中国的姓象印第安人的图腾名称一样。

20世纪以来，中国不少学者探讨了中国古姓与图腾的关系，阐释了古姓的来源。文化学家黄文山以为，“中国古姓，多为图腾之遗留。如秦姓嬴，是瑞兽之名；周姓姬，是鳏鱼的意义；季札之姓猒；夏姓姒，为妊娠的药草；鄫之姓嬷，乃云之古文……。”②

董家遵根据图腾学说，探讨了古姓和十二生肖的来源。在他看来，偃、媿、妖、姬、姓、妃、姁、姜、妫、妲、嫚、姒十二

① 引自摩尔根：《古代社会》下册，新译本，商务印书馆，1981，第361—362页。

② 黄文山：《对于〈中国古代社会的图腾文化〉之我见》“跋”，《新社会科学季刊》，第1卷第1期，第65页，1934。

古姓，分别由鼠、牛、虎、麒麟、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、犬、象十二个图腾演化而来。①

据钟道铭之见，苟姓或敬姓源于狗图腾，佘姓源于蛇图腾，羊、龙、熊、驴、卢、狐、鱼、盘、禹、鹿、马、牛等姓，均出自与姓相同的图腾。②

李玄伯以为姓即图腾，他说："姓即图腾的结果，在文字内现在尚能看见他种遗痕。"凤为风姓的图腾，羊为姜姓的图腾，鳳鸟为嬉姓的图腾，齐禾为有济姓的图腾，茧（一种植物）为姬姓的图腾。③祝融八姓亦源于图腾，己姓图腾为蛇，董姓为己姓之别，其图腾为龙，妘姓图腾为虫类，彭姓图腾为鼓，斟姓图腾为桑葚，曹姓图腾为枣，羋姓图腾为羊。④又尧之姓之祁，以"示"为图腾；舜之姓之姚，以"桃"为图腾；禹之姓之姒，以"薏苡"（芣苢）为图腾。⑤

吕振羽曾说："在中国今日的姓氏中，也保留着不少的原始图腾名称的遗迹，如马、牛、羊、猪、邹、凤、梅、李、桃、花、叶、林、河、山、水、云、沙、石、毛、皮、龙、冯、蛇、风……等等。"⑥

孙作云也认为："中国古姓确保存了许多图腾的痕迹。如古'风姓'即以凤凰为图腾，甲骨文'风'字即'凤'字。又如殷人姓'子'，……即因其始妣简逖吞玄鸟'子'（卵）而生契。中

① 董家遵：《古姓与生肖同为图腾考》，《社会科学》，第3卷第1期，1946。

② 钟道铭：《中国古代氏族社会之研究》，《东方杂志》，第31卷第1号，1934。

③ 李玄伯：《中国古代社会新研》，开明书店，1949，第34—35页；第83—87页。

④ 同上书，第92—106页。

⑤ 李玄伯：《中国古代社会新研》，第106—114页。

⑥ 吕振羽：《史前期中国社会研究》，三联书店，1961，第77页。

国人以龙为最大的神物，龙即图腾化、神秘化的蛇，因此，中国的龙姓，无疑地出自蛇图腾。西北的羌族，在原始社会里以羊为图腾，其族名之羌、与族姓之姜，皆源于羊图腾。”周人姓姬，“姬”姓之得称，“亦由于图腾信仰。”①

丁山说：“按古人得姓命氏，均依据其原始的图腾神话，由‘蛇身自环’的图腾而演为夏后氏姒姓，由‘服象’的图腾而演变为有虞氏妫姓，由牧羊的图腾而演为炎帝后姜姓，由凤鸟的图腾而演为大皞后风姓。”②

上述学者虽然意见不完全一致，但都认为古姓渊源于图腾。

在古今一些少数民族中，以图腾名称为姓或由图腾名称演变为姓的事例亦不鲜见。

古夜郎人以竹为姓。晋人常璩《华阳国志·南中志》云：“有竹王者，兴于遯水。有一女子浣于水滨，有三节大竹流入女子足间，推之不肯去。闻有儿声，取持归，破之，得一男儿，长养有才武，遂雄夷狄，氏以竹为姓。”

古代骆越人对于雁鸟有特殊的感情，并把它奉为图腾。因他们称雁为“雒”，故他们也自称为“雒民”，他们的首领便称为“雒王”、“雒侯”和“雒将”。后来以“雒”作为氏族的姓氏。因“雒”与“骆”为同音字，于是他们又改姓“骆”，成为“骆越”。③

满族称姓氏为“哈拉”，其古姓多为图腾名称，如“萨克达”（野猪）、“尼玛哈”（鱼）、“钮祜禄”（狼）、“绰罗”（桃子）等。有的译原姓氏之义，取其同义的汉字为姓，如“哈斯呼”，意为

① 孙作云：《周先祖以熊为图腾考》，载《诗经与周代社会研究》，中华书局，1966，第19—21页。

② 丁山：《中国古代宗教与神话考》，1961，第75页。

③ 参看石钟健：《百越史研究》，1964，第24—25页。

"左"，故以"左"为姓；"阿克吕"，义为"雷"，则以"雷"为姓。①

赫哲族初无汉姓，只有氏族名称，后其名演变为汉姓，如"付特哈拉"，意为"旱柳"，后改为"付"姓；"苏阳卡"意为"黄色"，后改为"黄"姓；"朝日朝恩克"意为"黄鼠狼"，后亦改为"黄"姓；"马米卡"义为"虎"，后改为"胡"姓；"给温卡"意为"铜"，后改为"佟"姓；"毕拉抗卡"意为"河沟子"，后改为"何"姓。②

彝族的姓氏大多由图腾名称演变而来。彝族古代也只有族名（图腾名称），而无汉姓，后受汉姓的影响，均假借汉姓。云南新平鲁魁山绿斑鸠族、黑斑鸠族以"张"为姓，白鸡族、獐子族、交瓜族、猪槽族以"方"为姓，水牛族、芭蕉果族、饭箩族以"范"为姓，绵羊族、崖羊族以"杨"为姓，蛤蟆族、细芽菜族以"普"为姓。元江三马头及大明庵彝族也一样，獐子族改姓"张"，崖羊族改姓"羊"，细芽菜族改姓"普"，香茗草族和榕树族均改姓"白"。③

云南武定彝族的图腾名称亦大多演变为汉姓，如蜂族、鸟族、虎族、獐族、黑族均假借汉姓"张"，歧路族、梨族、鼠族假借汉姓"李"，猴族假借汉姓"朱"，布族假借汉姓"普"，草名族假借汉姓"杨"，黄牛族假借汉姓"黄"，龙族假借汉姓"龙"，地族假借汉姓"李"，酒壶族假借汉姓"壶"，另有一蜂族假借汉姓"王"。④

---

① 孟勃：《满族》，民族出版社，1985，第120—123页；刘庆华：《满族姓氏述略》，《民族研究》，1983年第1期。

② 《黑龙江省饶河县西林子乡四排村赫哲族情况》，1958年铅印本，第7页。

③ 陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》，第1卷 第1期，1943。

④ 马学良：《从倮倮氏族名称中所见的图腾制度》，《边政公论》，第6卷第4期，1947。

四川安宁河流域的彝族，过去有崇拜绵羊等动物的习俗，并以其作为家支名称。后家支名称改为汉姓，如冕山的杨家，彝姓“余母”，意为“母绵羊”，其初汉姓为“羊”，后改成“杨”。①

云南永胜他留人最初只有图腾名称，后来各宗族以意或音相近的汉字为姓，如蓝颜色族以“蓝”为姓，盘子族以“王”为姓，海族以“海”为姓，断树枝族以“段”为姓，羊族以“杨”为姓，熊族以“熊”为姓，箩筐族以“罗”为姓，烟族以“邱”为姓，着气（沉闪或往下堕）族以“陈”为姓。据考证，在清道光之前，蓝、陈、段三姓原为篮、成、断，道光之后才改为蓝、陈、段，这一改变就使姓氏更符合汉族的“百家姓”规范了。②

另有一些傈僳族不再以图腾名称为姓，而是以与其音近或义同的汉字为姓，如西康傈僳族的耗子族改姓“贺”，李儿族、李子族改姓“李”，穀子族改姓“顾”，熊族改姓“熊”，羊族改姓“羊”，狼族改姓“蓝”，鹰族改姓“魏”，獐子族改姓“张”，雉子族改姓“吉”。③怒江傈僳族的蜂氏族改姓“风”，竹氏族改姓“祝”，荞氏族改姓“荞”，④鱼氏族改姓“余”，霜氏族改姓“霜”。⑤

白族过去也以图腾名称为姓。以虎为图腾的便姓“虎”（白语称“腊波”）；以鸡为图腾的便姓“鸡”（白语称“介耻”）；以鱼为图腾的便姓“鱼”（白语称“吴茨”）；以海螺为图腾的便姓“海螺”（白语称“庆”或“翟”）。后来，由于白族和汉族交往

① 《四川及云南昭通地区彝族社会历史调查资料》，第32页。

② 杨士杰《多元文化对云南永胜他留人（彝族）社会变迁的影响》，油印本。

③ 陈宗祥：《西康栗粟水田民族之图腾制度》，《边政公论》，第6卷第4期，1947。

④ 杨毓才、杨光民：《傈僳族的氏族图腾崇拜》，《民族文化》，1981年第3期。

⑤ 黄崇岳：《怒江傈僳族和怒族的历史发展及其相互关系》，载中山大学历史系编，《滇西原始社会史论文集》，1979，第139页。

频繁，他们看到汉人都姓李、王、赵、张等，不见有姓虎和姓鸡的，怕被人嘲笑，于是，姓虎的便改为何、和、胡、鲁、木等姓；姓鸡的改为金、姬、纪、奚、王、高、黄或其他姓；姓鱼的改为“余”姓；姓海螺的改为“翟”姓或“施”姓。但也有一些地区的人，仍坚持以虎、鸡、鱼、海螺为姓氏的。又云南剑川县兰州坝的有些村寨，外称高、黄、杨、赵等姓，但内部则有猴、鸡、猪、赤鹿、青豆虫等家族标志。张旭认为这些标志是过去的图腾。①亦即过去的姓即图腾，现在的汉姓是后来产生的。

以虎为图腾的纳西族曾以图腾名称为姓。四川《盐源县志·舆地山川》记载，当地么些（纳西旧称）人“姓喇喇（拉拉），虎也”；么些“自名喇人（虎人）以别于汉”。②过去宁蒗永宁土司、蒗渠土司及四川左所土司皆以虎为姓。本世纪五十年代前，左所土司及其所辖480户摩梭人仍姓“喇”（虎），中所土司也姓“喇”。永宁盆地西北的拖支乡阿拉瓦（虎村）有六户纳西族亦仍以“虎”为姓。③

阿昌族原来也以图腾名称为姓，后来受汉族影响，多改用汉姓；如张姓，原姓“喇准”（鹰）；杨姓，原姓“喇碑”（太阳）；王姓，原姓“喇纳”（黑夜）；马姓，原姓“喇米扬”（马）；曹姓，原姓“喇翁”（葫芦）；们姓，原姓“喇降”（篮子）；等等。④

云南金平县的芒人也因受汉族影响，由图腾名称改为汉姓。例如，以木罗中心鸟为图腾的度旺氏族改姓“陈”；以哨路鸟为图腾的温糯氏族改姓“罗”；以斑鸠为图腾的牟斗欧氏族改姓

① 张旭：《白族的原始图腾虎与鸡》，《大理文化》，1979年第4期；张锡禄：《白族姓名初探》，《民族学研究》第5辑。

② 引自刘尧汉：《中华民族龙虎文化论》，《贵州民族研究》，1985年第1期。

③ 参看严汝娴、宋兆麟：《永宁纳西族的母系制》，云南人民出版社，1983，第190—192页。

④ 《阿昌族社会历史调查》，云南人民出版社，1983，第91页。

“盘”；以蛇为图腾的孟浪氏族改姓“龙”；以虎为图腾的温林氏族改姓“虎”；以布广树为图腾的双禾拜氏族改姓“刀”。①

古代壮族以图腾名称为姓，后来大多用与图腾名称音近的汉字作为姓氏。壮族呼水牛为“vaiz”，以水牛为图腾的氏族便称“vaiz”，以后又以与“vaiz”音近的“韦”作为汉姓；壮语称黄牛为“moz”，以黄牛为图腾的氏族便以“莫”作为汉姓。壮语呼狗为“ma”，以狗为图腾的氏族便以“麻”作姓。②壮族称蛙为“瓯”，以蛙为图腾的氏族便以“区”为姓。③此外，有人认为，壮族的侬姓和梁姓，分别源于“森林”和“禾稻”两个氏族图腾名称。④另有一些壮族，仍以图腾名称为姓，如以鸡为图腾者，其人仍姓鸡。⑤

土家族的本民族姓有不少是有生物和无生物，它们可能就是古代的图腾名称。后来，其姓均改为汉姓，如“mbiA”，意为“蜂蜜”，假借汉姓“唐”；“uA”，意为“雪”，假借汉姓“徐”；“tehusə”，意为“锡”，假借汉姓“锡”；“sɔpe”，意为“茅草”，假借汉姓“苇”。⑥

景颇族的有些姓氏可能就是图腾名称，如姓氏“准瓦”之“准”，意为“大老鹰”，“瓦”意为“寨子”；姓氏“哦那”之“哦”，意为“芭蕉”；姓氏“搓浪”之“搓”，意为“盐”；姓氏“梅何”意为“栽芋”，“梅普”意为“犁芋”，“梅掌”意为“重堆芋墒”。据说这三姓之祖为三兄弟，可能这三姓是由芋（梅）图腾氏族分化出来的，故其三姓均有“梅”（芋）一名。⑦

① 《布朗族社会历史调查》（一），云南人民出版社，1981，第127页。
② 参看吴伟峰：《壮族图腾概述》，《三月三》1984年第1期。
③ 参看梁庭望：《壮族风俗志》，中央民族学院出版社，1987，第77—78页。
④ 同上书，第77页。
⑤ 参看吴伟峰：《壮族图腾概述》，《三月三》，1984年第1期。
⑥ 参看范玉梅：《我国少数民族的人名》，《民族研究》，1981年第5期。
⑦ 参看《云南省德宏傣族景颇族自治州社会概况》1963年铅印本，第73页。

哈尼族有些氏族图腾名称也演化为汉姓，如“楼牙”演化为汉姓“王”，“楼比”演化为汉姓“杨”，“苟角”演化为汉姓“张”。①

黎族有些姓氏较为奇特，如东方县侍应黎中有“龙的孩子”、“木棉的孩子”、“芭蕉的孩子”、“蕃薯的孩子”等姓氏。有人认为，龙、木棉、芭蕉、蕃薯是他们的图腾。②

台湾高山族的姓氏即图腾名称。据林惠祥先生于本世纪初调查，他们的“姓氏制颇奇，太么族及阿眉族无姓，他族有姓；其姓大都为‘太阳’（Taihira）、‘蝉’（Camrarai）、‘狸’（Puptol）等，似有图腾之遗意。”③

综上所述，姓氏不是历来就存在的。最古的姓氏或即图腾名称，或是由图腾名称演变而来。姓氏渊源于图腾名称，是姓氏形成的一条重要途径，以其他名称作为姓氏是后来形成的。

三、图腾名称与人名

1683年，美国宾夕法尼亚印第安人的一个部落首领在和白人订约时，曾画一条蛇——他的氏族图腾作为自己的签名。④这在文明人看来是多么可笑，而在原始民族中，却是十分正常的现象。

为什么一些原始民族存在这种现象？难道人类最初没有个人名字吗？回答是肯定的。图腾产生之前的人类群体，不仅没有个人名字，而且没有群体名称。图腾产生之后，图腾意识成为人类

① 范玉梅：《我国少数民族的人名》，《民族研究》1981年第5期。

② 参看马姿燕：《黎族图腾探析》，《广东民族研究论丛》第1辑，广东人民出版社，1986，第107—111页。

③ 林惠祥：《林惠祥人类学论著》，福建人民出版社，1981，第163页。

④ 引自汪宁生：《从原始记事到文字发明》，《考古学报》1981年第1期。

早期的共同意识，图腾名称成为最早的社会组织名称。

由于远古时代的人类，个体沉沦在群体之中，同时也由于当时人类的生产力水平极为低下，任何人都不可能脱离群体而独立生存。因而，当时的人类只存在集体主义观念，而无个体主义意识。在这种情况下，就不可能产生“私名”——个人名字。另外，人类早期的社会联系主要是群体与群体之间，“公名”——图腾名称既代表群体，也代表个体。例如，虎氏族成员或酋长代表本氏族与狼氏族进行各种交涉活动时，就称自己为“虎”；反之，狼氏族的代表则称自己为“狼”。可见，在个体与集体没有区分的情况下，只要有“公名”就可以了，“私名”并非必要。在氏族内部，相互之间用亲属称呼即可，也不需要“私名”。在近现代不少民族中，虽然有个人名字，但在氏族或家族内部一般不用。氏族或家族成员之间通常以亲属称谓称呼，而不呼其名。这说明个人名字并非必要，尤其是在远古时代的氏族社会里。只有在后来，随着个体意识的产生，才会逐渐产生“私名”，而这种“私名”最初是在“公名”——图腾名称的基础上产生的，有些甚至是由图腾名称直接转变而来的。关于这些，可以在许多民族中找到大量的证据。

在中国古代，“在女子还没有把她自己的姓氏作为其子女的姓氏之前，图腾标志便是图腾成员共同的名称，又是其成员各个人的名称……所谓伏羲氏、金天氏、神农氏、有熊氏，等等，在最初不仅是其氏族的名称，而且是其每个成员的名称。”①

少皞帝名叫“挚”。有人考证，“挚”通作鸷，而鸷鸟是一种很厉害的鸟。这表明少皞以图腾作为自己的个人名字。②

① 吕振羽：《史前期中国社会研究》，三联书店，1961，第77—78页。

② 胡厚宣：《甲骨文商族鸟图腾的遗迹》，载中国科学院历史研究所编：《历史论丛》，第1辑，中华书局，1964，第134页；文崇一：《亚洲东北与北美西北太平洋的鸟生传说》，《民族学研究所集刊》，第12期，台湾，1961，第81页。

禹，有人认为是“古代的图腾名称，后来才变成了人的名字……。”①

至于其他传说中的人物，如尧、舜、鲧、伯益、伯虎、仲熊、叔豹、季貍、混沌、穷奇、梼杌、饕餮、蚩尤等，也有人认为都是以图腾作为个人名号的。②

有人认为，楚族是以熊为图腾的。据《史记·楚世家》记载，从穴熊到周文王以后的楚世家的系谱都很清楚，他们的名字都带有“熊”字，如穴熊、鬻熊、熊丽、熊狂、熊绎、熊艾、熊黮、熊胜、熊扬、熊渠、熊毋康、熊挚红、熊延、熊勇、熊严等。可见他们的名字都与图腾有关。

在一些少数民族中，也有类似的现象。古乌孙人和突厥人都曾以狼为图腾，《汉书·西域传》“乌孙”条载乌孙有名为“拊离”的昆弥（王），《隋书·突厥传》载突厥有“步离”可汗，《周书·突厥传》、《通典·突厥传》及《册府元龟》卷962《外臣部·官号》则把可汗名字写作“附离”、“步利”、“附邻”等。这些词均为突厥语börі之对音，其意为“狼”。可见乌孙人和突厥人均喜用图腾名称“狼”作为个人名号。

东蒙杜尔伯特旗乌尔图那苏贝子自称是鹰氏族，所以各代的长子长孙都用鹰命名。③

以虎为图腾的彝族，喜以“虎”自称。今云南哀牢山脉上段之巍山、南涧、弥渡、景东、南华、楚雄、双柏等地的彝族，男人自称“罗罗颇”，女人自称“罗罗摩”。彝语“罗罗”意为“虎”，“颇”义为“雄性”，“摩”表示“雌性”。即男人自称“雄虎”，

① 黄文山：《对于〈中国古代社会的图腾文化〉之我见》“跋”，《新社会科学季刊》第1卷第1期，第65页，1934。

② 卫惠林：《中国古代图腾制度论证》，《民族学研究集刊》第3辑，1943，第55页。

③ 波·少布：《东蒙萨满刍议》，第四届全国民族学讨论会论文，油印本。

女人自称“雌虎”。①

在一些彝文经典中，每一氏族谱系的第一代祖先的名字均与图腾有关。如“彻克卢恶”之“彻”，义为“谷”；“耄乌基”之“耄”，义为“竹”；“模阿奇”之“模”，义为“马”；“福以库”之“福”，意为“鸡”；“地是彻”之“地”，意为“凤凰”；“黑阿土”之“黑”，意为“河川”；“琐阿勒”之“琐”，意为“树木”；“包阿尧”之“包”，意为“水鸭”。有人认为，这些鸟兽植物河川，必为该氏族之图腾。该氏族之人在个人名字前冠以图腾名称，表明自己属于该图腾氏族。②

傈僳族虎氏族的系谱中，许多人名也带有“虎”（腊）一词，如“色腊坐”、“腊俄普”、“腊俄”、“腊戎”、“腊把”、“腊乌”、“腊乌起”、“腊机扒”、“腊保”、“腊机乍”、“腊沙”、“腊比”等，均有一个“腊”字。傈僳语“腊”意为“虎”。③

白族虎氏族的一些人名，也喜欢带一“腊”字，如“腊津”、“腊介薄”、“腊修”、“腊仁”、“腊马”、“腊罗蒲”、“腊蒲”等，第一个字均为“腊”，即“虎”之意。从这些人名中便可知道他们属于虎氏族。以金鸡为图腾的白族也一样，喜欢在名字上带一个“金”字或“鸡”字。在碧江县金满村金鸡氏族中，有些姑娘叫“金花鸡”，而男的则叫“金花骨”或“骨金花”。由于金鸡图腾之故，白族取名“金花”的很多。但在大理、剑川一带，则只限于女性，而且其意义也变了，谁也不知道以“金花”命名的含意了。在白族支系勒墨人中，有不少人叫“者干鸡”、“鸡栋作”、“普鸡三”的。白族民家和那马人中，也有个别乳名叫“阿洛

---

① 刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，民族出版社，1980，第88页。

② 马学良：《从傈僳氏族名称中所见的图腾制度》，《边政公论》，第5卷第4期，1947。

③ 《傈僳族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第162—163页。

鸡”的。①这些名字无疑与鸡图腾有关。

古代巴人与土家族都曾以虎为图腾，并喜欢把“虎”字用在人名中。《北史·蛮獠传》载：西魏恭帝年间，“巴蜀西人谯淹扇动群蛮以附梁。蛮帅向镇侯、向白虎等应之。”在今日土家族传说中，说初到湘西永顺的老祖宗是两兄弟，一个叫铜老虎，另一个叫铁老虎。鄂西、湘西各县方志中所记录的土家人的名字中，带有虎字的不一而足。②

美洲印第安人也存在类似现象，他们的个人名字都与图腾有关，从个人名字上便可知道他属于哪一个氏族。奥马哈部落有一鸿鹰氏族，该氏族所有个人名字均与鸟有关，表明它们属于鸿鹰氏族。有些男孩的名字叫“格拉-当-诺-彻”，意为“在空中颉颃之鹰”；“阿-希塞-那-达”，意为“长翼”；“内斯-塔塞-卡”，意为“白眼鸟”。有些女孩的名字叫“美-塔-娜”，意为“黎明时的啼鸟”；“拉-塔-达-温”，意为“群鸟中的一只”；“瓦-塔-娜”，意为“鸟卵”。③在索克和福克斯部落，鹿氏族中有名为“长角”的；狼氏族中有名为“黑狼”的；鹭氏族有“曳巢之鹭”、“昂首而蹲之鹭”、“飞越一大树枝之鹭”等个人名字。④澳大利亚人也存在类似的情况，在阿兰达部落，“如果通晓阿兰达人的语言的话，知道一位土著的名字似乎也就必然地知道了他或她的图腾。”⑤维克门坎族的个人名字也取自其各自的图腾，例如，以澳洲肺鱼为图腾的男子的名字有：“澳洲肺鱼游于水中并看见一

① 张旭：《白族的原始图腾虎与鸡》，《大理文化》，1979年第4期。

② 潘光旦：《湘西北的“土家”与古代的巴人》，《中国民族问题研究集刊》第4辑，1955。

③ 摩尔根：《古代社会》上册，第85页注⑮。

④ 同上书，第183—184页注㊶；马克思：《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》，人民出版社，1972，第137页。

⑤ 频克语，引自列维—斯特劳斯著、李幼蒸译：《野性的思维》，商务印书馆，1987，第196—197页。

人”、“澳洲肺鱼游于其卵周围时摆尾”、“澳洲肺鱼呼吸”、“澳洲肺鱼睁着眼”、“澳洲肺鱼折断一鱼叉”、“澳洲肺鱼吃鱼”等等；以蟹为图腾的女人名称有：“蟹产卵”、“潮水把蟹冲到海里”、“蟹藏在洞里并被掘出”等等。德雷斯达尔河的部落的个人名字也从氏族名称中选取，所有名字“都与其图腾有关”。①

由上可知，人类最初是无个人名称的，随着自我意识的产生，才逐渐产生了人名。但最初的人名或即图腾名称，或与图腾名称有关，表明他（她）属于该图腾群体。人们从个人名称中便可判别他（她）属于哪一个氏族或群体。

四、图腾名称与地名

当你翻开地图册时，会看到地名星罗棋布，五花八门；当你去各地旅游时，会发现每一个村庄，每一座山，每一条河，都有其名。地名——与人的生活密切相关。但你是否想过，地名是怎样产生的？最早的地名渊源于什么？

现在中国境内众多的地名不是历来就有的，也不是同时产生的，它们是在人类历史的各个时期逐步形成的。由于各地地名产生时间不同，其形成的原因也就不会相同。总的说来，地名的形因千差万别，多种多样。不过，有资料表明，最古的地名渊源于图腾名称。这是地名最初产生的一种途径。

在人类社会早期，人类靠采集、狩猎为生，人群四处游徙，居无定所，因而不需要地名，人们也不会给某一个地方起名。从游徙到定居，是人类社会的一大进步。人类定居之后，人们才会给自己或他群所居住的地方起名。于是，便产生了地名。

① 列维-斯特劳斯著、李幼蒸译：《野性的思维》，第197页。

然而，最早的地名不是随意起的，也不是毫无意义的。它的产生主要根据在该地上居住的氏族或部落的名称，以表示该地是属于他们的地方。当某一氏族或部落定居于某一个地方后，他们的图腾名称便自然成为该地的地名。因此，最早的地名也就是图腾名称。李玄伯曾说："……最初只有图腾之分，而无地域之别。所谓先有英吉利人而后有英格兰，英格兰名字，得自英吉利人。但有了英格兰以后，又变为相反的，英吉利人又变作生在英格兰的人。"①

地名渊源于图腾名称，最早的地名即图腾名称，这可在许多地名中找到确凿的证据。

李玄伯认为："我国最古的地名，大部是图 腾 的名字。用这种图腾（姓）的团（氏族），因定居在某一地，就用图 腾 以名其地。"②他列举许多地名以说明：虞地得名因貉虞（仁兽）氏族定居，扈地得名因扈鸟氏族定居，③燕地得名因玄 鸟氏族定居，鄄（蓟）地得名因蓟（一种植物）图腾氏族定居，④邾地、洙水 得名因蝫(蜘蛛)图腾氏族定居，祁地得名因示图腾氏族定居，穷丘得名因穷图腾氏族定居，氐丘、泜水得名因鸲（一种鸟）图腾氏族定居，观地得名因雀雀氏族定居，亳地得名因乇（一种植物）氏族定居，亳地得名因木氏族定居，涂山、郑地得名因余(蟾蜍)氏族定居，漾水得名因羊氏族定居，⑤楚丘得名因荆楚(一种植物)图腾氏族定居，於陵（《说文》：於，象古文鸟者）得名因鸟氏族定居，溴梁得名因昊图腾氏族定居，桑林得名因桑图 腾 氏 族 定居。⑥

① 李玄伯：《中国古代社会新研》，开明书店，1949，第37页。
②③ 李玄伯：《中国古代社会新研》，1949，第37页。
④ 同上书，第125页。
⑤ 同上书，第196—199页。
⑥ 李玄伯：《中国古代社会新研》，1949，第200—218页。

赵铁寒也举了些事例说明图腾名称的地域化：羌图腾氏族的长期居留地便名“齐”，水名变为“济”；羊图腾氏族的长期定居地便名“姜”，水名“姜水”；苣图腾氏族的长期居住留地便名“苣”（字变为姬），水名“苣水”。①

古突厥人自认为是狼的后裔，故名所居之地为“狼山”。唐初突厥灭后，亦尝因突厥地名，于安北都护府，设置狼山州。古高车人亦以狼为图腾，其地亦被称为“狼山”。《魏书·太祖纪》：“讨高车豆臣部于狼山”。

虎牢为虎氏族居住地。丁山说：“虢地为虢，既始于商；则虎牢为虎，疑因商末虎氏居此得名。虎牢以来，有七虎涧，有虎溪水……。”②何光岳认为，《山海经·中山经》所载首阳山之西之虎尾山，《中山经》所载视水之东七十里之虎首山，今襄阳县西南三里的虎头山，东南三十里的虎尾洲，安陆县南十里的虎子岩，京山县西南三十里的虎爪山，荆门县西南的虎牙山，湖北鄂城的白虎矶，西南九十里的白虎镇，大冶县东北五十里的虎塘山，江陵县西南二十里的虎渡口和虎渡河，宜昌东南三十里的虎牙山和虎牙滩，长阳县东清江的虎滩，利川西的白虎山，湖南桑植东北的白虎峪、白虎堂、白虎溪，川东奉节县东三十里的虎须滩，忠县西的虎须滩，合川县西南的虎头寨，等等，均为古代虎氏族后裔曾经居住过的地方。③

潘光旦认为，今之土家族为古代巴人的后裔，均以虎为图腾，其所居之地多带“虎”字。如湖南境内的白抵城、百曳滩、便溪砦、百节峒、北佳坪、平喜坝、白碚山、柏子山、白雉山，

---

① 赵铁寒，《古史考述》，第153页。

② 丁山，《甲骨文所见氏族及其制度》，科学出版社，1956，第151页。

③ 何光岳，《虎方、白虎夷的族源和迁徙》，《中南民族学院学报》，1986年第1期。

河南境内的北雉县、平氏县，贵州境内的并渠县、必际县、毕节县，四川东北的奉节县、百节县、柏枝山等地名、山名，均为“比兹”的同音异译，其义为“虎”。①彭英明举出长阳清江流域的巴山、巴山坳、巴山峡、巴叶山、巴沱滩、上巴王沱、下巴王沱、巴山岩、巴巴岩屋、巴尔河、巴石沟、巴岩子（这些地名、水名中之“巴”，意为“虎”）、虎巴子岩、白虎溪、白虎垅等均与图腾名称有关。②

内蒙地区有“贺兰山”，我认为此山系因匈奴贺赖部居其地而得名。如前所述，“贺赖”与“贺兰”为同音异译，意为“斑马’。故“贺兰山”即“斑马山”。今新疆之巴里坤湖似为虎氏族居其地而有其名。“巴里坤”为突厥语“barsköl”之译音，意为“虎湖”。③

哈萨克族崇拜天鹅，他们称巴尔喀什湖为哈孜湖（天鹅湖），其湖附近的城市称为哈孜城（天鹅城）。

白马氐是以白马为图腾的一支氐人。今白马人居住的地区，不少地名都带有“白马”两字，如白马河、白马关、白马岭、白马峪等。有人认为，白马人之所以称为“白马”，是因为该族从所居山、水而得名。④其实正完全相反，而是因白马人居其地才有其地名和水名。

以虎为图腾的彝族，自命虎族。其世代所居的村寨、山岗、河流等名称，常带有“虎”字。如纵贯滇西的哀牢山，彝语意为“大虎山”。哀牢山区尚有许多以虎命名的山岗和村寨：“罗摩

① 潘光旦，《湘西北的“土家”与古代的巴人》，《中国民族问题研究集刊》，1955，第4辑。

② 彭英明，《试论湘鄂西土家“同源异友”》，《中南民族学院学报》，1984年第3期。

③ 何星亮，《匈奴语试释》，《中央民族学院学报》，1982年第1期。

④ 孙宏开，《历史上的氐族和川甘地区的白马人》，《民族研究》，1980年第3期。

山”意为“母虎山”；“老应奔”意为“虎啸山”；“上乐秋”意为“上虎街村”；“下乐秋”意为“下虎街村”。①流入彝族居住地区的澜沧江，彝语意为“虎跌入之江”，“乐秋河”义为“虎街河”。彝族白鹿部（意为山虎部或大虎部）故地“峨罗”，义为“大虎”。彝族称乌蒙山为“敖罗白”，意为“虎祖山”。滇东北的县城名“鲁甸”和武定县彝名“罗旬”，意为“虎族居住之地”。武定县境内的罗摩河意为“母虎河”；罗其嘎意为“挂虎皮之地”；罗矣桃意为“虎族饮水之地”。②滇、川凉山彝族地区也有不少与虎有关的地名，如金沙江和雅砻江的分水岭名为“纳拉山”，意即“黑虎山”；峨嵋山彝名“罗目”，意为“母虎山”；凉山彝州首府西昌市彝名“拉布峨卓”，意为“虎族居住之地”；凉山峨边县在宋代称“罗目县”，意为“母虎县”；今云南小凉山永胜、华坪一带，古有彝村名“腊母”、“罗摩”、“罗莫”等，皆为“母虎村”之意。③

虎也是纳西族的图腾之一，其地名也有不少与虎有关，如泸沽湖古称“剌踏海”或“剌踏湖”，意为“虎湖”；干木山古称“剌踏寨山”，意为“虎山”；“拉瓦村”意为“虎村”；“拉垮村”义为“虎爪子村”；“喇克”意为“虎肘”。④纳西族摩梭人居住的“喇他丁”，意为“虎王的地方”；蒗蕖州原名“泸沽司沛”，“泸沽”应为“喇沽”，义为“猛虎”；“喇巴基”义为“虎河”；“喇住窝”义为“群虎村”；“喇夺”义为“见虎山”；“喇丁古”

① 杨和森：《图腾层次论》，云南人民出版社，1987，第10页。

② 参看杨和森：《图腾层次论》第10—13页。

③ 参看刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，民族出版社，1980，第120页；杨和森：《图腾层次论》，第14页。

④ 严汝娴、宋兆麟：《永宁纳西族的母系制》，云南人民出版社，1983，第192页。

义为“猛虎山”；“喇包鲁”义为“母虎分居之山”。①

鸡是白族的图腾之一，故白族地区的不少村名、地名、寺名、石名都带有“鸡”字，如上鸡邑、下鸡邑，剑川的介特密，兰坪县的介特邑（介即鸡），滇西北著名的产盐地拉鸡鸣井。其他如鸡村、鸡登、鸡邑、鸡坪、鸡鸣村、黑鸡村等为名的小村寨就更多了。此外，以鸡命名的名胜古迹也不少，如宾川县的鸡山，祥云县的两座金鸡庙，剑川的金鸡栖石、金鸡山，兰坪、云龙的金鸡石，邓川的鸡鸣寺，兰坪的金鸡寺，大理海东的鸡岩寺等。②

侗族曾以龙作为本民族的保护者和象征。在侗族地区，普遍把一些深潭看作龙栖身的地方，称为“龙塘”、“龙王滩”等。遇到天旱或其他事故，人们宰杀牺牲到那里敬祭，祈求保佑。③

黎族曾以龙作为图腾之一，其所居之地名有些与龙有关，如东方县西方乡的美孚黎中有个“鱼龙村”。此外，还有“龙吟峒”等。④

据上可知，许多地名都与图腾名称有关，尤其是较古的地名。所以，我们认为，最早的地名渊源于图腾名称，以其他名称作为地名是较晚时候产生的。

五、图腾名称与官名

在现代社会，每一个国家都有一个庞大的职官系统，管理着

① 杨学政：《摩梭人和普米族、藏族的女神崇拜》，《世界宗教研究》，1982年第2期。

② 参看张旭：《白族的原始图腾虎与鸡》，《大理文化》，1979年第4期。

③ 参看黄才贵：《侗族原始宗教信仰遗迹》，载宋恩常编：《中国少数民族宗教》（初编），云南人民出版社，1985，第344页。

④ 参看马姿燕：《黎族图腾崇拜探析》，《广东民族研究论丛》（第1辑），广东人民出版社，1986。

国计民生大事。每一个部门，每一个行业又有一系列的职官，各司其职，界限分明。

每一个职官都有其官号或官名。自古至今，官号繁多；而且，同一个职官在不同的历史时期，其官号亦不同。

中国的职官系统及其官号形成甚早，但有明确记载的却是在商代和周代。夏代无疑存在职官及其官员，只是由于史料缺乏，难以考查。

职官系统与官号形成于什么时候？学术界一般认为，它们是随着国家的产生而出现的。

任何一种社会文化现象或社会制度的形成，都有其相当长的萌芽、形成时期。职官制度不是无源之水，它早在原始社会末期便开始产生。

中国原始社会进入父系氏族公社制度之后，一些较大的部落独霸一方，互相征伐，战事濒仍。旨在抢掠土地、财富、牲畜和人口的掠夺性战争经常发生。为了进行这种掠夺性战争或防止其他氏族、部落、部落联盟所发起的这种掠夺性战争，为了力图取得这种战争的胜利，每一个部落都必须强化部落组织制度，建立部落政权机构，设立各种职官，以统一管理部落事务。但当时虽有职官，而无官号。部落成员最为熟悉的是氏族图腾名称。而且，当时部落内的各种职官，无疑是由各氏族酋长充任。而氏族酋长又是代表本氏族行使该职官的权力。于是，氏族图腾名称便成为该职官的名称。这样，氏族图腾不仅是氏族的名称，而且成为部落内某一职官的名称。这种官号可说是最早的官名。

在中国远古时代，不少部落都以图腾名称作为官名，其中较为典型的有太皞部落，黄帝部落和少皞部落。

太皞部落的官名与其部落图腾名称有关。《左传·昭公十七年》记郯子语："大皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。"司马贞

《补三皇本纪》：大皞庖牺氏，“有龙瑞，以龙纪官，号曰龙师。”《汉书·百官公卿表》上“序”云：“宓羲龙师名官”。颜师古注引应劭语：“师者，长也，以龙纪其官长，故为龙师。春官为青龙，夏官为赤龙，秋官为白龙，冬官为黑龙，中官为黑龙。”北宋刘恕《通鉴外纪》载：“太皞时有龙马负图之瑞出于河，因而名官，始以龙纪，号曰龙师。命朱襄为飞龙氏，造书契；昊英为潜龙氏，造甲历；大庭为居龙氏，治居处；浑沌为降龙氏，驱民害；阴康为土龙氏，治田里；栗陆为北龙氏，繁殖草木，疏导泉源。又命五官：春官为青龙氏，夏官为赤龙氏，秋官为白龙氏，冬官为黑龙氏，中官为黄龙氏。”①太皞为伏羲之号，而龙可能是太皞部落的部落图腾。其官名均有一“龙”字，以与其他部落相区别。

黄帝部落的官名亦类似，《左传·昭公十七年》郯子说：“昔者黄帝氏以云纪，故为云师而云名。”《史记·五帝本纪》引之以为黄帝“官名皆以云命，为云师”。“集解”引应劭曰：“黄帝受命，有云瑞，故以云纪事也。春官为青云，夏官为缙云，秋官为白云，冬官为黑云，中官为黄云。”又引张晏曰：“黄帝有景云之应，因以名师与官。”《竹书纪年补证》也说：“黄帝二十年，景云，以云纪官。”史载黄帝为有熊氏，熊当为其氏族图腾，而云可能为其部落图腾，故其官名均带有“云”字。

少皞部落的官制和官名较前述两个部落更为古老，其特点是一个氏族一个职官，并以氏族图腾名称名官。《左传·昭公十七年》郯子说：“我高祖少皞挚之立也，凤鸟适至，故纪于鸟，为鸟师而鸟名。凤鸟氏，历正也；玄鸟氏，司分者也；伯赵氏，司至者也；青鸟氏，司启者也；丹鸟氏，司闭者也；祝鸠氏，司徒

① 引自卫惠林：《中国古代图腾制度范畴》，《民族学研究所集刊》第25期，台湾，1968。查《通鉴外纪》，未见此文，不知卫氏所据何本。

也；鵙鸠氏，司马也；鸣鸠氏，司空也；爽鸠氏，司寇也；鹘鸠氏，司事也。五鸠，鸠民者也。五雉为五工正，利器用，正度量，夷民者也。九扈，为九农正，扈民无淫者也。”孙颖达疏：“当时名官，直为鸟名而已；其所赋掌，与后代名官，所司事同。所言历正以下及司徒、司寇、工农之属，皆以后代之官所掌之事讬言之，言尔时鸟名如今之此官也。”

根据郯子所言，少皞氏的官制如下表：

少皞鸟部落
- 五鸟
  - 凤鸟氏……历正
  - 玄鸟氏……司分
  - 伯赵氏……司至
  - 青鸟氏……司启
  - 丹鸟氏……司闭
- 五鸠
  - 祝鸠氏……司徒
  - 鵙鸠氏……司马
  - 鸣鸠氏……司空
  - 爽鸠氏……司寇
  - 鹘鸠氏……司事
- 五雉……五工正
- 九扈……九农正

学术界一般认为，五鸟、五鸠、五雉（鸟名）、九扈(鸟名)均为氏族图腾。各氏族一律平等，无所谓尊卑，故在官制形成之时，每一氏族均有一职官。历正之职由凤鸟氏族的人担任，司徒之职由祝鸠氏族推选……。而且某一职官永为某一氏族所独有，司分永由玄鸟氏族的人充任，司马永由鵙鸠氏族选派，正如北美温内巴哥部落一样，“警察职务是落在熊氏族人身上的，部族酋长是必须从雷鸟氏族中选出来的，公共传呼人是一定属于水牛氏族的”①。然而，当时部落内虽有职官，但无历正、司徒、司马、司寇等官名。部落成员最为熟悉的是各氏族的图腾名称；而且担任

① 罗维著、吕叔湘译：《初民社会》，商务印书馆，1987，第141页。

职官的氏族酋长代表氏族，并以图腾名称自命。这样，凤鸟、玄鸟、伯赵、祝鸠、鹨鸠等便成为少皞部落的官名了。

李玄伯认为，古代的“皇”、“公”、“伯”等官号，也与图腾有关。在他看来，皇即凰，而凰即凤之雌者，凤为风姓之图腾。后来在推选首领时，“因当时尚在母系社会，故称其首领为皇（凰）。三皇皆风姓，亦足为证。后来社会变为父系的，尊称乃为男子所独有。”①可见“皇”之号原为雌凤图腾名称。至于“公”和“伯”这两个邦君称谓，似源于“松”和“柏”两个图腾。他说：“我以为公、伯亦犹皇之凰，最初亦是以松为图腾及以柏为图腾的团（氏族）称他们首领的称谓，后来渐普遍成了邦君的通称。”②

以图腾名官或官名与图腾有关的现象，在边夷民族中也有其遗迹。《三国志·乌丸鲜卑东夷传》载：夫余“国有君王，皆以六畜名官，有马加、牛加、猪加、狗加、大使。……诸加别主四出，道大者主数千家。”岑家梧认为，其以兽类名官，当为图腾的遗俗。③

古突厥人的一些官号似为图腾名称。《通典·突厥传》记突厥官名有：始波罗、三大罗、贺兰、珂罗、索葛、安禅、附邻等。“始波罗”，韩儒林考证其为突厥语一马名，④故其为图腾名称甚明；“三大罗”一名源于“大罗便”一词，“大罗便，酒器也。”⑤古时以陶器为图腾的不少。如卫聚贤认为，“尧”即为“夏人仿犀牛角作陶壶氏族的图腾”；⑥彝族有以酒壶为图腾的

① 李玄伯：《中国古代社会新研》，开明书店，1949，第35页。
② 同上。
③ 岑家梧：《东夷南蛮的图腾习俗》，《现代史学》，第3卷第1期，1936。
④ 韩儒林：《穹庐集》，上海人民出版社，1982，第305—306页。
⑤ 《通典·突厥传》。
⑥ 卫聚贤：《古史研究》，第三集，商务印书馆，第31页。

氏族；①高山族有不少关于壶生人的传说。②酒器似原为突厥某氏族或某部落的图腾名称。官号“三大罗”源于酒器之名，当与其图腾名称有关；“贺兰”似为图腾名称，因“贺兰”与匈奴一部落名称“贺赖”为突厥语“qulan”的同音异译，意为“骏马”或“斑马”；③“珂罗”为突厥语“qara”的译音，意为“黑色”。以颜色为图腾的也有一些，如印第安人奥马哈部落有以“黑”为图腾的氏族，④彝族也有以“黑”作为氏族名称的；⑤“索葛”一号为“发”之义。⑥印第安切罗基人有长发氏族，⑦故“索葛”似原为氏族或部落名称；“安滩”意为“肉”，⑧此名亦似由氏族或部落名称而来，如印第安丕干黑足部落有以“半腐肉”、“腹脂”等为氏族名称的；⑨“附邻”义为狼，突厥人曾以狼为图腾，故其为图腾名称无疑。至于其他，也似为氏族或部落的图腾名称。大概在突厥汗国建立之时，与少皞部落一样，按氏族或部落分配职官，各氏族、部落便以图腾名称作为职官名号。倘若这些官号不是氏族或部落名称，古突厥人怎么会把“马”、“狼”、“肉”、“酒器”、“发”等这样的名称作为官号呢？

公元十世纪至十三世纪在新疆南部建立的喀喇汗朝，设有狮子汗、公驼汗、狮子王、公驼王。有人认为，喀喇汗朝是以葛逻禄人为主建立的，狮子和公驼是葛逻禄人中两个主要的部落图腾。

---

① 参看马学良：《从傈僳氏族名称中所见的图腾制度》，《边政公论》，第6卷第4期，1947。

② 参看许世珍：《台湾高山族始祖创生神话》，《民族学研究所集刊》第2期，台湾，1956。

③ 参看何星亮：《稽胡语若干词试释》，《民族语文》1982年第3期。

④ 摩尔根：《古代社会》，上册，第153页。

⑤ 马学良：《从傈僳氏族名称中所见的图腾制度》。

⑥ 《通典·突厥传》。

⑦ 摩尔根：《古代社会》，上册，第160页。

⑧ 《通典·突厥传》。

⑨ 摩尔根：《古代社会》上册，第166页。

前者为处月部落的图腾，后者为样磨部落的图腾。①可见喀喇汗朝的官名亦源于图腾名称。

根据上述资料，有理由认为，官名渊源于图腾名称。最早的官名或即图腾名称，或取与图腾名称有关的词作为官名。随着图腾观念的淡薄，人们不再以图腾名称作为官名，而是以别的名称名官了。

① 耿世民：《喀喇汗朝历史简述》，《新疆社会科学》1982年第1期。

第五章

图腾标志

图腾标志或称图腾徽号、图腾族徽等，是人类最早的社会组织的象征和区分群体的标记。所谓图腾标志，就是以图腾形象作为标帜。例如，蛇氏族以蛇的形象作为标志，狼氏族以狼的形象作为族徽。

图腾标志是图腾文化的表层结构。它是外露的，使人一望而知。就时间层次而言，它属于次生层次，是由图腾观念衍生的。

有人认为，图腾的起源基于图腾标志。如法国社会学派创始人E·杜尔干以为，图腾最初是氏族的标志和象征，以相互区别。这种标志最初仅为粗疏的形象，由线条构成。至第二阶段，标志的图案上，动物的形体已可体认出来。到了第三阶段，由于原始人把氏族与标志混同为一，发生感情上的混淆，于是图腾视为神。这一理论是不能令人信服的，图腾观念的产生不是基于氏族共同的标志，而是相反，图腾标志的产生基于图腾观念。原始人只有在把某种动物、植物或无生物当作自己的亲属、祖先或神之后，才会以图腾作为群体的标志。①

图腾标志在原始社会中起着重要作用，它具有团结群体、密切血缘联系、维系社会组织和互相区别的职能。图腾标志是最早的社会组织标志和象征。

① 参看何星亮：《图腾的起源》，《中国社会科学》1989年第5期。

根据图腾标志的变迁过程，图腾标志可分为三种类型：原生型、次生型和再生型。三种形态既有联系又有区别。

图腾标志与文字的起源关系密切，最早的文字是象形文字，而最早的象形文字则是远古时代的图腾标志。

一、图腾标志：最早的社会组织标志和象征

自古至今，世界上都有许多民族、国家或地区以某种动物作为标志和象征。譬如，龙既是中华民族的标志和象征，又是古代中国的标志和象征。罗马的古徽是母狼，后改为独首鹰。东罗马帝国成立后，又改为双首鹰。德国继承罗马传统，以独首鹰为国家象征。美国独立后采用罗马鹰徽，不过，改其为美洲所产的一种鹰，形状与罗马鹰有所不同。俄国采用东罗马帝国的双首鹰，表示她是东罗马文化的继承者。此外，俄国另一非正式的象征兽是熊，或称为北极熊。南斯拉夫也采用东罗马的双首鹰为徽；意大利则沿用古罗马的鹰徽。波兰的象征兽为白鹰。法国的徽帜为雄鸡。丹麦以象作徽，印度、泰国亦以象作徽。波斯的国徽为猫。埃及的象征兽是鳄鱼。加拿大的徽号是海獭。澳大利亚的象征兽是袋鼠。古代盎格鲁 撒克逊的象征兽是马。英国在十一世纪时以豹作为象征，后改为狮。比利时、捷克斯洛伐克以狮为徽，西班牙、瑞士的徽号也是狮。威尼斯的狮徽有所不同，其狮子是有翼的。秘鲁的徽号为驼鸟。①

以上动物标志和象征不是人们随意想象出来的，它渊源于原始的图腾标志。

---

① 参看卫聚贤：《古史研究》，第3集，商务印书馆，第384—385页。

原始人类群体最初是无任何标志和象征的。图腾观念产生之后，原始人为使图腾不伤害自己或得到它的保护，把自己打扮成图腾模样。他们或以图腾动物的皮毛制作衣物，或以羽毛、树叶等装扮成图腾形体，或以布和其他材料制成图腾形状的头饰和鞋等，或模仿图腾体肤而断发文身，或把头发结成各种形状以象征图腾。他们还在住宅上、器物上、柱子上、旗帜上雕刻或绘画图腾形象。在他们看来，只有这样，图腾才会把自己当作亲属、子孙或同类，才会得到应有的保护。否则，没有任何标志，被图腾伤害便在所难免。这样，图腾标志便产生了。

随着社会联系的发展，群体之间的交往越来越频繁。为了相互区别，防止本群体成员流入他群，每一个群体都需要一个不同于他群的标志。这样，图腾标志除了具有使图腾识别的作用外，同时又具有区分群体的功能。于是，最早的社会组织标志和象征便产生了。

图腾标志在我国各民族中有不少遗存。它主要表现在图腾柱、旗帜、住宅、器物、墓地、人体装饰等方面。

图腾柱为图腾标志之一种，即在柱子上雕刻动物或半人半兽形象，以象征其氏族的图腾祖先。中国目前有史可据的最早的是少皞氏的鸠图腾柱。王嘉《拾遗记》卷一："少皞以金德王，母曰皇娥。……时有神童，容貌绝俗，称为白帝之子，即太白之精，降于水际，与皇娥谨戏。……帝子与皇娥泛于海上，以桂枝为表，结薰茅为旌，刻玉为鸠，置于表端。"台湾学者文崇一说："把一只玉鸠放在桂枝的尖端上，竖立于氏族或家门前，这不就是图腾柱吗？"①大概这是迄今所知的中国最早的图腾柱。

古越人崇鸟，其屋顶上亦有鸟图腾柱（图版七）。在浙江绍

① 文崇一：《亚洲东北与北美西北及太平洋的鸟生传说》，《民族学研究所集刊》，第12期，台湾，1961。

兴战国时期的一座墓葬中，出土一座铜质房屋模型，屋顶“立一图腾柱，柱高七厘米，断面作八角形，柱顶塑一大尾鸠，柱身中空，但不与屋顶相通。”①墓葬中的房屋模型，当与死者生前居住的房屋相同，此说明古越人有立图腾柱的习俗。

1956年至1957年发掘的云南晋宁石寨山古墓群出土了一些贮贝器，贮贝器（M1）盖上雕刻杀人祭祀场面：中有一柱，柱身上蟠着一条巨蛇。柱两边各有一巨型铜鼓。全场四十七人，以肩舆一乘为中心，内坐“滇”女子一人。此场面将被杀者有四人，为“昆明”人的形象。②贮贝器（M12:26）盖上亦雕刻杀人祭祀场面，广场上亦立有一柱，柱身上蟠蛇一条，口内正在吞食一人，其人之上半段尚露于蛇口之外。盖两边各有一大铜鼓。场上祭祀者甚多。③从上述两个场面来看，当是表现一种祭祀盛典。有人认为，“铜柱和蛇可能是他们的图腾”。④我认为，蛇最初当为滇人的图腾，后来演化为水神。柱上雕刻巨蛇，与印第安人的图腾柱相同。人们所祭的当是蛇图腾神——水神，以祈求风调雨顺，故以人祭，如土家族祖先以白虎为图腾，每岁以人祭。明朝陈继儒在《虎荟》卷五记述：“房陵间有白虎神，好饮人血，每岁其民杀人祭之。”直到近代，鄂西土家族还有以人祭白虎的习俗。五十年代前，咸丰龙坪的田姓还为白虎神举行过人祭，后改用牲祭。⑤可见，贮贝器盖上杀人祭祀场面当是滇人祭祀蛇神场面，场上之中柱当是蛇图腾柱。

南蛮以狗为始祖，其石室前之狗像雕石与图腾柱相似。《后汉书·南蛮传》李贤注：盘瓠石窟“大如三间屋，遥见一石仍似

① 《绍兴306号战国墓发掘简报》，《文物》1984年第1期。

② 参看《考古学报》1956年第1期，第55页，图版伍；汪宁生：《“滇”人的经济生活和社会生活》，《云南青铜器论丛》，文物出版社。1981，第61页。

③④ 《云南晋宁石寨山古墓群发掘报告》，文物出版杜，第75—76页。

⑤ 黄柏权：《巴人图腾信仰》，《贵州民族研究》，1988年第4期。

狗形，蛮俗相传，云是盘瓠像也。”罗泌《路史·发挥二》云：“卢溪县之西百八十里有武山焉，其崇千仞，遥望山半，石洞罅启，一石貌狗人，立乎其旁，是所谓盘瓠者。”罗苹注引《辰州图经》：“石窟如三间屋，一石狗形，蛮俗云盘瓠之像。”

满族的索伦杆子似由图腾柱演化而来，天神观念产生后，才演变为祭天的神杆。古代满族凡大小人家，庭前立木一根，以此为神，四时祭祀。《清史稿·礼志四》载：“清初，起自辽沈，有设杆祭天礼。……杆木以松，长三丈，围径五寸。……若帝亲祭，……司俎挂净纸杉柱上，诸王护卫，依次挂之。”凌纯声说：“满人入关以后，此俗尚保存，在清宫中坤宁宫前，尚树一神杆，杆顶有一神鸟。”①

古代朝鲜族以鸟为图腾。过去每一村落村口都立一鸟竿（Sostei），高二十余尺，顶端供一木雕的鸟，鸟头朝北或朝西北，以守护村落。②

赫哲族的神杆似由图腾柱演变而来。据凌纯声三十年代调查，赫哲族萨满在“住屋西首，竖有杆三根或四根，他们叫做t′ɔrɔ。中间的一杆最长大，上面绘有蛇、龟、蛤蟆、四足蛇、爱米等神形；在左杆顶上有一鸠神；右杆顶上有一kaki神，系一有翼的神兽。中杆脚下有木神偶二，叫做tsulin神。平头为男神，尖头女神。”③另有一萨满，他家的神杆有四根：第一根为主杆，上绘蛇、龟等形，其余三杆的杆顶有神兽和神鸟。凌纯声认为，“上述杆顶有鸟兽，或是图腾柱。”④

① 凌纯声：《中国古代神主与阴阳性器崇拜》，《民族学研究所集刊》，第8期，台湾，1959。

② 参看黄有福、金炳镐：《朝鲜宗教问题研究》，载中央民族学院民族研究所编：《民族研究论文集》（第2集），第525页。

③ 凌纯声：《松花江下游的赫哲族》1934，第112页。

④ 凌纯声：《中国古代神主与阴阳性器崇拜》，《民族学研究所集刊》，第8期，1959。

苗族过芦笙节时，芦笙场上立一根高一丈五尺左右的杆，杆上有一龙盘绕，杆顶立一鸟。跳芦笙舞时，杆上挂着芦笙吹奏。故现在他们称之为芦笙杆（图版八）。龙和鸟都是苗族的图腾，杆上有龙和鸟，与印第安人的图腾柱相似。这种杆可能是由古代的图腾柱演变来的。

《山海经》记各山经之神状各不相同，如《南山首经》记其神皆鸟身龙首；《南次二经》记其神皆龙身鸟首；《南次三经》记其神皆龙身人面；《西次二经》记其十神人面马身，其七神人面牛身；《西次三经》记其神皆羊身人面；《北山首经》记其神皆人面蛇身；《北次二经》记其神皆蛇身人面；《北次三经》记其廿神皆马身人面；《东山首经》记其神皆人身龙首；《东次二经》记其神皆兽身人面；《东次三经》记其神皆人身羊角；《中次七经》记其十六神皆豕身人面；《中次八经》记其神皆鸟身人面；《中次九经》记其神皆马身龙首；《中次十经》记其神皆龙身人面；《中次十一经》记其神皆彘身人首；《中次十二经》记其神皆鸟身龙首。这些神状可能就是根据图腾柱描绘的。

《山海经》除了记述了许多半人半兽的神之外，还记有不少半人半兽的动物。这些动物均因山、因地而不同，它们可能都是某山、某地的图腾柱上的图腾祖先或图腾神形象，后人误以为真的存在象图腾柱上的怪异动物，而被记述下来。如《山海经·西次四经》所记的人面蛇尾、马身鸟翼的孰湖（图27），《山海经、中次二经》所记的人面虎身的马腹（图28）。

墓前柱或墓前碑在我国古代也有遗存。新疆古代塞人为“萨迦”人的简称，有人认为“萨迦”意为“鹿”，即以鹿为图腾。他们有在墓前立鹿石雕像的习俗。这种鹿石，1965年有人在青河县的花海子高山调查时曾发现过，其规模十分巨大，正面雕刻面

图27　人面蛇尾、马身鸟翼的孰湖

图28　人面虎身的马腹

向东方，其后是一座极大的石堆墓。①在古代蒙古、外贝加尔和图瓦地区，墓前鹿石雕像也普遍存在。石碑上雕刻着具有特殊风格的鹿像，其多叉长角呈螺旋形向后仰。②这些地区古代崇拜鹿，故鹿当为墓主的图腾。这正如印第安人的墓碑一样，如某印第安人酋长的墓碑上雕刻一只倒立的鹤；某鹿图腾氏族的首领墓碑上刻一倒立的鹿。③

图腾旗帜亦为图腾标志之一种。古埃及人各氏族各有其专门的标帜，在战争时，用作集合的标记。此种标帜大多画成动物图腾的图形，揭之于竿上。在同一氏族的各村落中，都用同样的旗帜。古罗马人的军旗有五种，分别绘有五种动物形象：狼、马、野猪、鹰及牛头人身之怪兽。一般认为，这些军旗原为图腾旗，

① 参看王明哲：《新发现的阿勒泰岩刻画考述》，《新疆社会科学》，1986年第5期。

② 参看符·阿·库德里亚夫采夫等著、高文德译：《布里亚特蒙古史》，上册，1978，第13—16页。

③ 岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第59页。

用于战争中。①

中国古代之龙旗当由图腾旗演变而来。《礼记·明堂位》："有虞氏之旂，夏后氏之绥。"郑注："绥当为绥"。孔疏：夏后氏"旂当为绥。"则古之"绥"与"旗"同。夏后氏的旗是怎样的呢？《诗·商颂·玄鸟》："龙旗十乘，大糦是承。"刘城淮认为，这是夏被殷商灭亡之后，原来夏所属部落打着自己的旗帜——龙旗去给殷王武丁进贡的情景。他说："夏人是殷人最重要的敌人，受到殷人的吞灭；很自然地，当殷朝极其强盛，万邦皆来朝会时，诗人会首先想到夏人，会以夏作为万邦的代表。因此，打着龙旗的当是夏人。"②也就是说，夏族的标志和象征是龙。而夏族的龙旗又是怎样的呢？《周礼·春官》："交龙为旂"。何谓交龙？《释名·释兵》："交龙为旂，旂，倚也，画作两龙相依倚。"即夏人的标志是两龙相交。

汉代以后，龙成为皇帝的标志和象征。直至清代，仍用龙旗，代表大清帝国。

古突厥人以狼为图腾，故有狼图腾旗。《通典·突厥传》："旗纛之上，施金狼头。侍卫之士，谓之附离，夏言亦狼也。盖本狼生，志不忘其旧。"《周书·异域传》及《北史·突厥传》所载亦同。《隋书·北狄传》所载略异："……牙门建狼头纛，示不忘本也。"因突厥人之狼头纛十分神圣，故当时的中国皇帝往往赐突厥某人以狼头纛，以行其分裂之策。《隋书·长孙览传》："玷厥之于摄图，兵强而位下，外名相属，内隙已彰，鼓动其情，必将自战。……因遣太仆元晖出伊吴道后诣玷厥，赐以狼头纛，谬为钦敬，礼数甚优。"另外，若突厥可汗在中国边陲建立政权，亦必赐以狼头纛。《旧唐书·刘武周传》："突厥立武周为定杨可汗，遗

① 倍松著、胡愈之译：《图腾主义》，1932，第65—66页；第73—74页。
② 刘城淮：《略论龙的始作者和模特儿》，云南《学术研究》1964年第3期。

以狼头纛。”

古回鹘人亦以狼为图腾，故其可汗牙帐亦树狼头纛。《新唐书·回鹘传》载，唐肃宗时，回鹘可汗领兵助唐平安史之乱。唐将郭子仪与他会于呼延谷，“可汗恃其强，陈兵引子仪拜狼头纛而后见。”

哈萨克族沙甫拉西部落在五十年代前仍崇奉狼，他们把“狼”作为战斗口号，旗帜上镶着狼像，当旗帜高擎时，部落成员便斗志昂扬。

云南哀牢山彝族以黑虎为图腾。清代咸同年间，哀牢山爆发了以彝族雇农李文学为首的彝、汉、哈尼各族起义。起义军的帅旗中间书一“李”字，左上角绘一个以红色为底版的黑虎头。①可知古代哀牢山彝族使用图腾旗。又凉山彝族奴隶社会历史博物馆，有两面古代彝族氏族战旗。其中一面是阿卓氏族的战旗。旗底色为黄色，“旗中心尚左绘一红色布制大圆形，边有十二个棱角，属于太阳图案。”“太阳图像右侧有两颗五角星，顶、尾端各一颗五角星。”有人认为，太阳图象是阿卓氏族的战旗徽章，也是阿卓氏族的标志和符号。②另一张战旗为白色土布所制，“成条方形，旗面用白、蓝布呈小方块交错成方形；正中心方块上有一蛇图像。凉山彝族龙、蛇不分，视两者为同类；多以蛇为龙的象征。其旗徽蛇图像，也可称为龙图像。显然，此战旗的主人之氏族，当是以蛇或龙为图腾的氏族了。”③

凉山彝族手抄本《什列虎氏族源流》记述什列氏族与利利氏族战争时云：“什列氏族部，著名子迪地……；迪地五子生，五子

---

① 参看刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，民族出版社，1980，第120页.

②③ 什列·伍合尔基：《凉山彝族氏族战争》（一），《彝族文化》1988年年刊.

似五虎。……属虎的那年，属虎的那日，迪地五子嘛，率兵分五路，挥戈破利利。……利利氏族部，著名子博沙，看到什列氏，野心霸天下，日夜不安宁；召来四方神，共谋伐什列。蛇月蛇日时，天边黑云滚，一鹰击长空；博沙心暗喜，树起鹰战旗，令四神起兵。独野猪神嘛，率三千雄猪，从北直压南；阿卓木格嘛，手举日星象，召三千天兵，从东向西攻；阿都拉格嘛，率三千牛神，从南往北追；沙马宁惹氏，率熊三千来，直捣什列巢。……打到龙年时，什列兵已困。龙头山上望，三面虎旗飘；看龙头山下，战旗到处扬。”有人据此记载，以为其“四方神”实指以四种动物为图腾的四支氏族，“即利利氏族以‘鹰’为战旗徽志，木乌省者氏族，以‘野猪’为图腾；阿卓氏族以‘日’为图腾；阿都以‘牦牛’为图腾；利木沙马氏族以‘熊’为图腾；而什列氏族则以‘虎’为图腾，并以虎为旗徽。”①

云南武定县彝族土司那氏，亦以虎为标志，“旧时，那氏每行祭祖大典时，以十二面绣有黑虎的虎旗分立正堂两侧。”其虎袍也“前后胸绣一只虎，以示其赫赫权威。”②

虎也是土家族的图腾，“土老司”领头跳摆手舞时，手中持有旗，“旗上图案纹样，多绘虎形。”③表明土家族也喜在旗上绘图腾形象。

摩梭人和普米族亦以虎为图腾，五十年代前，当他们与外族发生战争时，以虎头旗为军旗，订属虎之日出战，象征具有虎威，能克敌致胜。④

① 什列·瓦合尔基：《凉山彝族氏族战争》（一），《彝族文化》1988年刊。

② 楚臣：《从图腾到图案》，《彝族文化》1988年刊。

③ 杨昌鑫：《土家族崇虎与虎神话渊源》，《神话新探》，第520页。

④ 杨学政：《摩梭人和普米族、藏族的女神崇拜》，《世界宗教研究》，1982年第2期。

羌族曾以羊为图腾，在表演其传统的《铠甲舞》时，尚有羊头旗。①这说明羌族古代旗帜上绘有羊头。

侗族曾以龙神作为本民族的保护者和象征。过去黎平、从江等县的一些寨、款（若干寨组成）还保留有图腾旗帜的残余——寨旗或款旗。旗帜一般为长方形，黄底、黑字、红边，左、右两边和底边还缀有许多对称的菱形或三角形穗子，旗帜的四角，绣有飞龙穿云的图案，菱形或三角形穗子上，还绣有龙蛇图像。②

1986年我到云南德宏调查时，发现德昂族（原崩龙族）每一寨都有寨旗，用白布做成，上绘彩色图案：上边为太阳，下边为茶树或佛塔，右边为虎，左边则各寨不同，如某寨建于牛日，则牛为该寨的标志，寨旗左边画牛图像。如德宏潞西县三台山区出冬瓜寨的标志为牛，南虎村为羊，邦外寨为象（象为德昂族纪日兽之一）。寨旗平时由年长者保管，节日或祭祀时在公共场所高高挂起。据说，虎是德昂族的象征，每一个寨旗都有虎，表明虎是民族图腾。至于太阳和茶树（或佛塔），大概是后来添加进去的图案。据镇康县彝族李玉先（1986年为该县的武装部长）说，镇康县和耿马县的德昂族也有自己的寨旗。

图腾氏族把图腾标志也装饰在房屋上以互相识别。印第安特林吉特人划分为各种不同的氏族，其中主要有熊、鹰、大乌鸦、燕子和狼等氏族。这些氏族错杂而居，但不同的氏族所居住的房屋不同，每一个屋顶上都雕刻着作为族徽的氏族动物。③英属哥伦比亚沿岸的印第安人刻图腾于所居住的屋梁上及门上。保尼人(Pawnies)绘图腾于茅屋上，台拉哇尔人亦绘图腾于屋上。④

① 王廷珍：《风格独特的羌族》，《人民日报》，1980年10月18日。

② 黄才贵：《侗族原始宗教信仰遗迹》，《中国少数民族宗教》（初编），第342—343页。

③ 参看Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，1958，第68页。

④ 参看倍松：《图腾主义》，1932，第31页。

龙蛇为古代吴越人的图腾，故他们有雕刻龙蛇形象之俗。《吴越春秋·勾践阴谋外传》载：越王“使木工三千余人，入山伐木，……一夜，天生神木一双，大十二围，长五十寻，阳为文梓，阴为楩柟，巧工施校，制以归绳，雕治圆转，刻削磨砻，……罽以白璧，镂以黄金，状类龙蛇，文彩生光……。”同书《阖闾内传》：子胥造筑大城，“立蛇门者，以象地户也。吴在辰，其位龙也，故小城南门上反羽为两鲵鲸，以象龙角。越在巳地，其位蛇也，故南大门上有木蛇北向首内，示越属于吴也。”可知龙、蛇分别是吴人和越人的象征与标志。

《隋书·东夷传》“流求国”条载：“王所居舍，其大一十六间，雕刻禽兽。”岑家梧认为，所谓雕刻禽兽，实即雕刻图腾的形象于其间。①

云南西双版纳勐笼傣族传说其始祖为雄狮，故他们崇奉雄狮。过去勐笼城或农村建佛寺、佛塔时，寺门、塔门两边都要雕塑一对雄狮。后来，世袭召勐笼的木质或象牙印鉴，都要刻一个雄狮。雄狮成了勐笼的标志。②

侗族村寨的鼓楼，是一个家族或一个寨子的象征。有的鼓楼正门上的横额绘制有波涛彩画。暗示龙潜深渊；有的则在鼓楼顶部装饰以木头雕刻的龙头形象，以为族徽。黎平县肇兴公有三座鼓楼，都装饰有龙蛇图腾图案。③

台湾高山族有关于氏族起源于蛇的传说，由此而产生蛇崇拜。林惠祥说：“台湾土著的派宛人因拜蛇而刻蛇形悬于屋宇檐下，当属图腾遗意。”“派宛人的屋饰器物，常雕以蛇形，其初盖

---

① 岑家梧：《东夷南蛮的图腾习俗》，《现代史学》第3卷第1期，1936。

② 参看《傣族社会历史调查》（西双版纳之八），云南民族出版社，1985，第74—75页。

③ 黄才贵：《侗族原始宗教信仰遗迹》，《中国少数民族宗教》，第343页。

全由于敬虔之念。”①

古今一些民族往往在工具、武器、舟车、器物、用具等上绘画或雕刻图腾图像。关于这些，将在“图腾艺术”一章中之“图腾雕刻”和“图腾绘画”中分别叙述。

图腾标志也表现在人体装饰上，历代各图腾民族都有此俗。为避免重复，亦将在“图腾艺术”一章中之“图腾人体装饰”中详述。

由上可见，图腾标志曾在中国各族历史上普遍存在，它是最早的社会组织标志和象征。

二、图腾标志的三种类型

图腾标志自产生之后，不是一成不变的。根据变迁过程，可分为原生型、次生型和再生型三类。原生型即图腾的本来面目，亦即自然界中的动物、植物或无生物形象；次生型为图腾的变异形象，它是在原生型基础上形成的，如半人半兽型、复合型等；再生型则是在次生型基础上产生的，如人兽分立型和象征型等。三种类型不是简单的演进，不是替代，而是累积。新的类型产生之后，原有的类型仍然被保留下来，逐步累积成多种图腾标志类型并存的局面。在半坡遗址的彩陶中，既有众多的写实的单体鱼纹和复体鱼纹，也有半人半鱼的人面鱼纹，还有象征性的、图案化的鱼纹。这正是图腾标志在变迁过程中长期累积而形成的。

（一）原生型图腾标志

根据图腾的本来面目，雕刻、塑造或绘画而成的形象，即为

① 林惠祥：《台湾番族的原始文化》，1930，第25—29页。

原生型图腾标志。早期的图腾标志都是原生型的。

在旧石器时代的一些洞穴艺术中，有许多具体、形象的动物画，其中有许多动物的全型像，如海豹、山羊、巨象、鱼、鸟、鹿、马、熊、犀牛、冰鹿和狼等。有人认为，这些是早期的图腾动物形象。①

在中国新石器文化遗址中，也发现有众多的原生型的图腾标志。在半坡彩陶上的各种花纹中，写实鱼纹数量最多。如“A2a式，鱼身各部具全，头、尾、鳍及身段各部比例大体相称。口微张，鼻尖翘起，作游水状。”A2b式与A2a式略同，“张口有牙，目大睁，向前张望。”②除写实鱼纹外，尚有写实鹿纹，“长颈，有角，短尾。笔调简单，富有形象化的意味。”A4a式作奔跑状，A4b式作行走状，A4c式作停立睨视状。③此外，姜寨遗址出土的彩陶上的写实鱼纹和蛙纹，马家窑类型的写实鸟纹和蛙纹等，都是原生型的图腾标志。

前述少皞氏鸠图腾柱上的玉鸠，古越人鸟图腾柱顶上的大尾鸠，南蛮的狗形石像，满族神杆顶上的神鸟，朝鲜族鸟竿上的木雕鸟，古代塞人的石雕鹿像，彝族战旗上绘的蛇形象，等等，都是写实的图腾标志，属于原生型。

（二）次生型图腾标志

次生型图腾标志是在原生型基础上产生的，其形象是虚拟的，是自然界中不存在的生物形象。根据其特点，次生型图腾标志又可分为半人半兽型和复合型两类。

半人半兽型图腾标志是由动物型的图腾标志演化而来的，是

① 岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第70—77页。
② 中国科学院考古研究所：《西安半坡》，1963，第164页。
③ 同上书，第165页。

原始时代的人们通过想象而创造的，是人类思维发展、进步的结果。闻一多在考证人首蛇身像时曾推测："在半人半兽型的人首蛇身神之前，必有一个全兽型的蛇神的阶段。"①当图腾祖先观念产生之后，人们便猜想始祖的形象。由于实行图腾同体化，人人都打扮成图腾模样，但这种打扮实际上只能做到半人半兽的地步。于是，原始人"便按自己的模样来拟想始祖，自己的模样既然是半人半兽，当然始祖也是半人半兽了。这样由全兽型的图腾蜕变为半人半兽型的始祖，可称为'兽的拟人化'。"②

如前所述，中国新石器时代的彩陶上，既有众多的动物形的图案，也有一些半人半兽形的图像。如半坡遗址出土的彩陶的装饰花纹中，有鱼纹花纹，也有半人半兽花纹。其中人面鱼纹有七例，人面与鱼形合体花纹有一例。人面鱼纹的"形象接近图案化，但人面的基本形象还保存着。人面作圆形或椭圆形，眼及耳梢以上作黑彩，眉或作空白的弯曲线状或涂黑。鼻作倒'丁'字形或垂三角形。眼用两段直线表示。耳部向外平伸向上翘起弯曲成钩，或两边各加一条小鱼。嘴部以下全黑，嘴唇露地作'Z'形，两嘴角边有两道交叉斜线，或各啣一条小鱼，在斜线或鱼身周围加以短的斜线或圆点。头顶有三角形的发髻，另外还有相交的两线作成尖锥状，两边也加以斜线或圆点。"③人面与鱼形合体花纹的"外部轮廓是鱼头形，里面却画着一个人面形的花纹。"④

姜寨原始聚落遗址中出土了三件人面鱼纹彩陶盆（W156、163、167），人面作圆形或卵圆形，基本具有眼、鼻、嘴等五官特征，俨然若真人脸部。头部还有装饰，头发则束之于头顶。在

①② 闻一多：《从人首蛇身像谈到龙与图腾》，《人文科学学报》，第2期，1942.

③ 中国科学院考古研究所：《西安半坡》，文物出版社，1963，第163—164页.

④ 同上书，第165页.

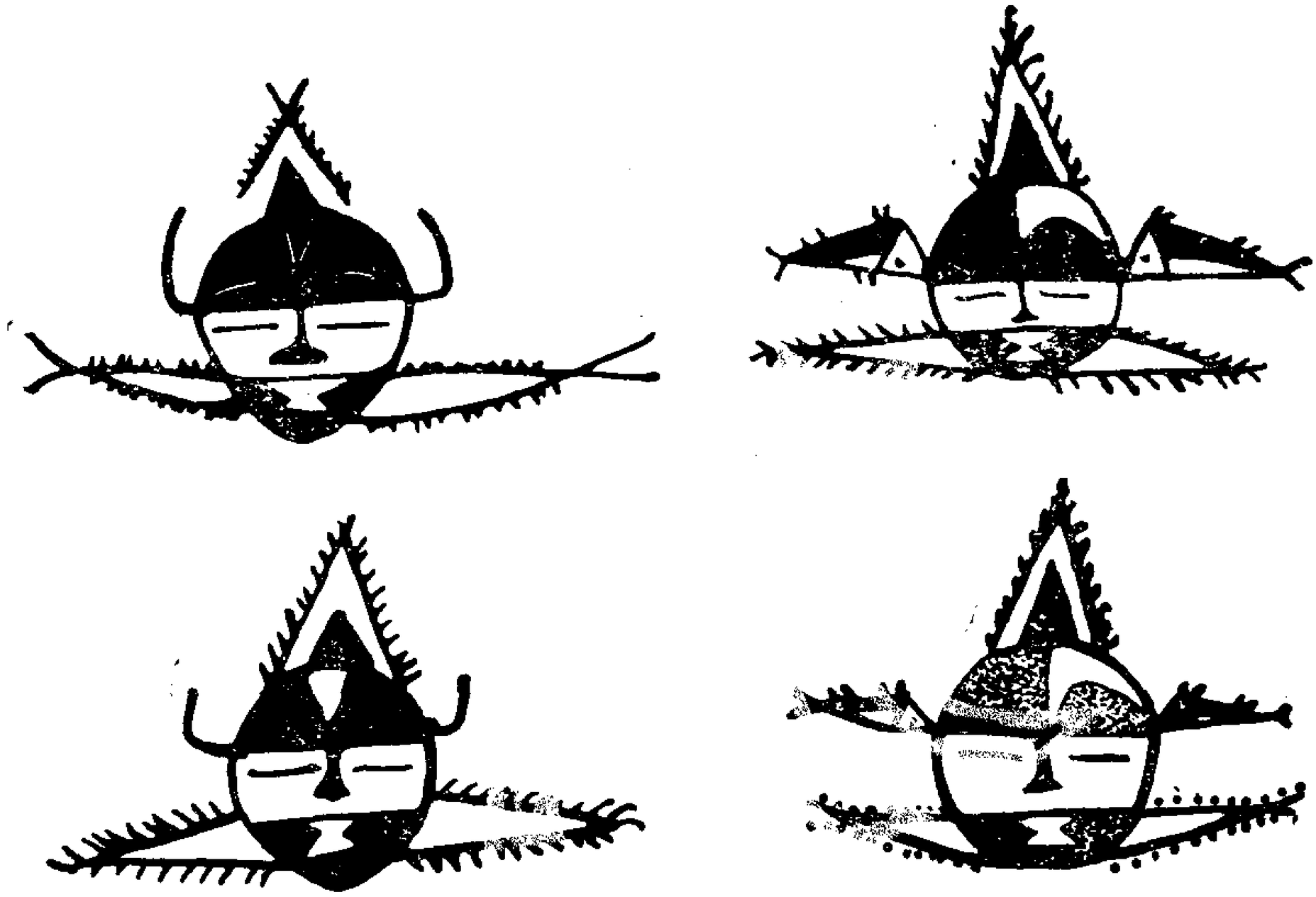

图29　半坡彩陶上的人面鱼纹

两边嘴角各画有两条作交叉状的长线条，并加饰一些小圆点或刺状装饰，这是以极其抽象的手法所表现的鱼类的躯体。①

半坡和姜寨出土的人面鱼纹是远古人类幻想的图腾祖先或图腾神形象的真实写照，是“人们按照自己的样子而描绘出了祖先的‘真容’，又绘上具有明显特征的鱼类躯体，因而产生了‘人面鱼身’这一图腾形象。”②类似的半人半动物形象在古今各民族中普遍存在，如古埃及的女神巴斯泰特为猫首人身，托特神为人身赤鹭首，阿努比斯神为犬首，索贝克神为鳄鱼首，哈托尔神为牝牛首；③北亚洛帕里人的海神为半人半鱼；④希腊的格劳科斯

① 参看高强：《姜寨史前居民图腾初探》，《史前研究》1984年第1期。

② 同上。

③ 谢·亚·托卡列夫著、魏庆征译：《世界各民族历史上的宗教》，中国社会科学出版社，1985，第326页。

④ 同上书，第191页。

是玻俄提亚的渔民和航海者之神，其形象亦为半人半鱼。①一般认为，这些半人半兽型形象都是由全兽型的图腾形象演化来的。

甘肃甘谷县西坪出土了一件属于仰韶文化的彩陶瓶，上有一人面蜥蜴纹，人面有尾，尾高卷至头，仅有双足，每足四爪（图版三）。②这种形象也是由蜥蜴图腾形象演变来的。

盘瓠始祖形象也是由兽形向半人半兽形逐渐演化的。干宝《搜神记》、范晔的《后汉书·南蛮传》等记述南蛮始祖盘瓠为现实世界中的狗形象，但在近代民间传说中，盘瓠为人身狗首形象。据畲民传说：他们的祖先是犬，名叫盘瓠。高辛帝时，犬戎犯边，国家危急。高辛帝出榜招贤，谓有能斩番王首来献者，以第三公主为妻。龙犬揭榜，前往敌国，乘番王不备，咬下番王首级，衔奔回国，献于高辛皇帝。高辛帝因他是狗不欲将公主嫁他。正在为难之际，龙犬忽作人语："你将我放入金钟内，七天七夜，就可以变成人形。"到了第六天，公主怕他饿死，打开金钟一看，身已变成人形，尚留一头未变。于是盘瓠穿上大衣，公主戴上狗头冠，他们就结了婚。③所以，过去畲、瑶两族祭祀的盘瓠画像多为犬首人身。顾炎武《天下郡国利病书》谓盘瓠祖像为"犬首人服"，④沈作乾《括苍畲民调查记》记盘瓠为"狗头人身"，据钟静闻调查，广东瑶民始祖遗像为"犬首人身"。⑤

如上所述，永宁纳西族以虎为图腾，"巫师将其画成人首虎身形象"。⑥藏族甲绒人以牦牛为图腾，他们所祭的图腾神偶像为

---

① 参看《神话辞典》，商务印书馆，1985，第127页。

② 甘肃省博物馆：《甘肃古文化遗存》，《考古学报》，1960年第2期。

③ 参看凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》，第16本，1947。

④ 第七册《广东》上"博罗县志"。

⑤ 钟静闻：《广东崖仔山的瑶民》，《东方杂志》，第25卷第6号。

⑥ 宋兆麟等：《中国原始社会史》，文物出版社，1983，第472页。

“牛首人身”。①狐狸为达斡尔族的图腾，达斡尔族普遍供奉的“仙家佛”(图腾神）形象为狐狸，而齐齐哈尔一带的达斡尔族则以人首狐身的布彩画像为“仙家佛”神像。②

江南汉族地区崇蛇，有些地方供奉人首蛇身神。清乾隆时吴骞《桃溪客语》卷一称：“毗陵（常州）之俗多于幽暗处筑小室祀神，谓之蛮宅。神形人首蛇身，不知所自始。”

如前所述，《山海经》中记有众多的半人半兽的神祇或动物形象，这些形象都可能是立在村前或寨前的图腾祖先或图腾神形象，都属于半人半兽型的图腾标志。

复合型图腾标志也是在原生型图腾标志的基础上形成的。这种标志有的是因氏族部落或民族内部发展、变化而产生的，有的是因外部势力影响而形成的。复合型图腾标志有三种形式。

第一种复合图腾标志是家族或亚氏族之间为了相互区分而产生的。例如，以鱼为图腾的氏族，一些家族以单体鱼纹为标志，另一些家族则以两鱼相叠或三、四条鱼相叠形成复体鱼纹标志。在半坡彩陶纹上，这种图腾标志较多。如A2g式，“两鱼平行压叠，鱼身和鱼头合在一起。”A2h式“两鱼相叠只有一个鱼头”。A2i式“两鱼相叠，只有鱼身而无鱼头”。A2k式为三条鱼相叠成的花纹。A2l式为四鱼相交，“上下压叠，尾部两两相接，系一身两头状。鱼鳃翘起，眼圆睁，口大张，有齿作方格状。”③

第二种复合图腾标志是由于子图腾为了表示与母图腾的关系，在自己的图腾标志上附加母图腾的某一部分，表示子图腾源于母图腾。如藏族甲绒人以牦牛为图腾。后来，甲绒王族（土司家族）又奉琼鸟作为家族图腾。过去，凡甲绒土司官寨的门额上俱雕有家族图腾琼鸟，其形状为：鸟身人首、兽爪、额上两角、

① 邓廷良：《甲绒与牦牛羌》，《社会科学战线》1981年第2期。
② 吴宝良：《达斡尔族图腾试析》，《中央民族学院学报》1990第2期。
③ 中国科学院考古研究所：《西安半坡》，1963，第165页。

鸟喙，背张两翼，一足下三卵（或五卵），一足下二蛇。邓廷良认为，琼鸟额上的两只角即为牦牛图腾的两只角，他说：作为“‘琼鸟之族’的甲绒土司家族不但奉牦牛王为自己之远祖及整个甲绒民族的共祖，就是在作为家族（氏族）图腾的琼鸟本身上，也还带着出于牦牛羌的徽记——琼鸟头上皇皇的两支角。……这标记也正是琼鸟部所源出的母族牦牛（族）的特征。”①

第三种复合图腾标志是某部落、某民族受邻近大民族的图腾的影响，使自己的部落或民族图腾形象带有大民族图腾的某些特征。如畲族祖先的图腾为犬，其年代稍早的祖图，保留着较原始的古典风貌，画盘瓠时大多是犬首人身。其早期的祖杖，也雕刻成狗头。后来，在汉族龙文化的影响下，吸收引进了“龙”的观念，在绘画和雕刻时，狗头变成了龙头，形成了龙、犬复合图腾形象。苗族崇拜的“盘瓠”形象也具有龙、犬等多种因素，例如，麻阳县高村乡的漫水盘瓠庙，庙正门的横梁上的盘瓠木雕为龙头狗身。②《山海经》和其他古籍中，有不少神祇被描绘成“鸟身龙首”、“龙身鸟首”、“马身龙首”等，大概也是后来受龙图腾的影响，形成龙、鸟和龙、马复合图腾标志。

（三）再生型图腾标志

再生型图腾标志是较晚时候出现的，一般是在次生型基础上产生的。这类图腾标志又可分为两种：人兽分立型和象征型。

人兽分立型图腾标志是在半人半兽型图腾标志的基础上形成的。这时人类思维有了进一步发展，人们逐渐意识到自己的始祖也是人，而不是半人半兽，于是便由半人半兽形象进而演化为人

---

① 邓廷良：《琼鸟与牦牛羌》，《社会科学战线》，1984年第3期。

② 参看郭长生：《试述”盘瓠”图腾龙的因素》，《贵州民族研究》1987年第3期。

兽相伴或人兽分立型形象，即以人神为主、兽神相伴。例如，古希腊神宙斯有鹰作伴，雅典娜有猫头鹰作伴，阿瑞斯以狼为伴，阿斯克斯庇俄斯有蛇为伴等。

在中国，此类神祇形象也可找到一些。如白族河矣城中本主庙的海螺神和鱼神便属此类。海螺神为一人形，双手捧一托盘，内盛一个大海螺；鱼神亦为一人形，头戴状元帽，帽上有头鱼。鱼和海螺为古代两个白族的图腾，海螺神和鱼神当是两个图腾神，其形象已脱离半人半动物，已过渡到人神为主、动物神相伴的阶段。又《山海经》中也记有不少类似形象，如前所述，神祇于儿、蓐收、不廷胡余等，或“身操两蛇”，或“左耳有蛇”，或“珥两青蛇，践两青蛇。”这些神的原形当是蛇图腾，后来图腾神化和人格化，成为人兽相伴的神。

象征型图腾标志即以抽象的艺术形式，以简省体的或图案化的图形象征某种动物或植物。

西安半坡出土的彩陶上的花纹，有全鱼形花纹，有人面鱼形花纹，也有图案化和象征性的鱼纹，如A2j式，“两鱼头部相接组成一条带状花纹。已图案化，体部已全失去鱼的形态，头部作三角形”。此外，还有鱼的体部或头部的部分纹饰，均图案化，有用线条画出鱼体形状；有鱼身成近似曲线或三角形的图案化形状，还有一些图案化了的鱼形花纹。①

考古学家们根据半坡众多的鱼形花纹，构拟了三种鱼形花纹由写实到象征的演变图。

从图30可以看出，A2g式花纹可能是由A2a或A2b式鱼形花纹简化而成的复合鱼纹，后来渐次演化成A2i式无头的复体鱼纹，再经过多次变化，最后成为B式的纯几何形的图案花纹。这

① 中国科学院考古研究所：《西安半坡》，文物出版社，1963，第165页。

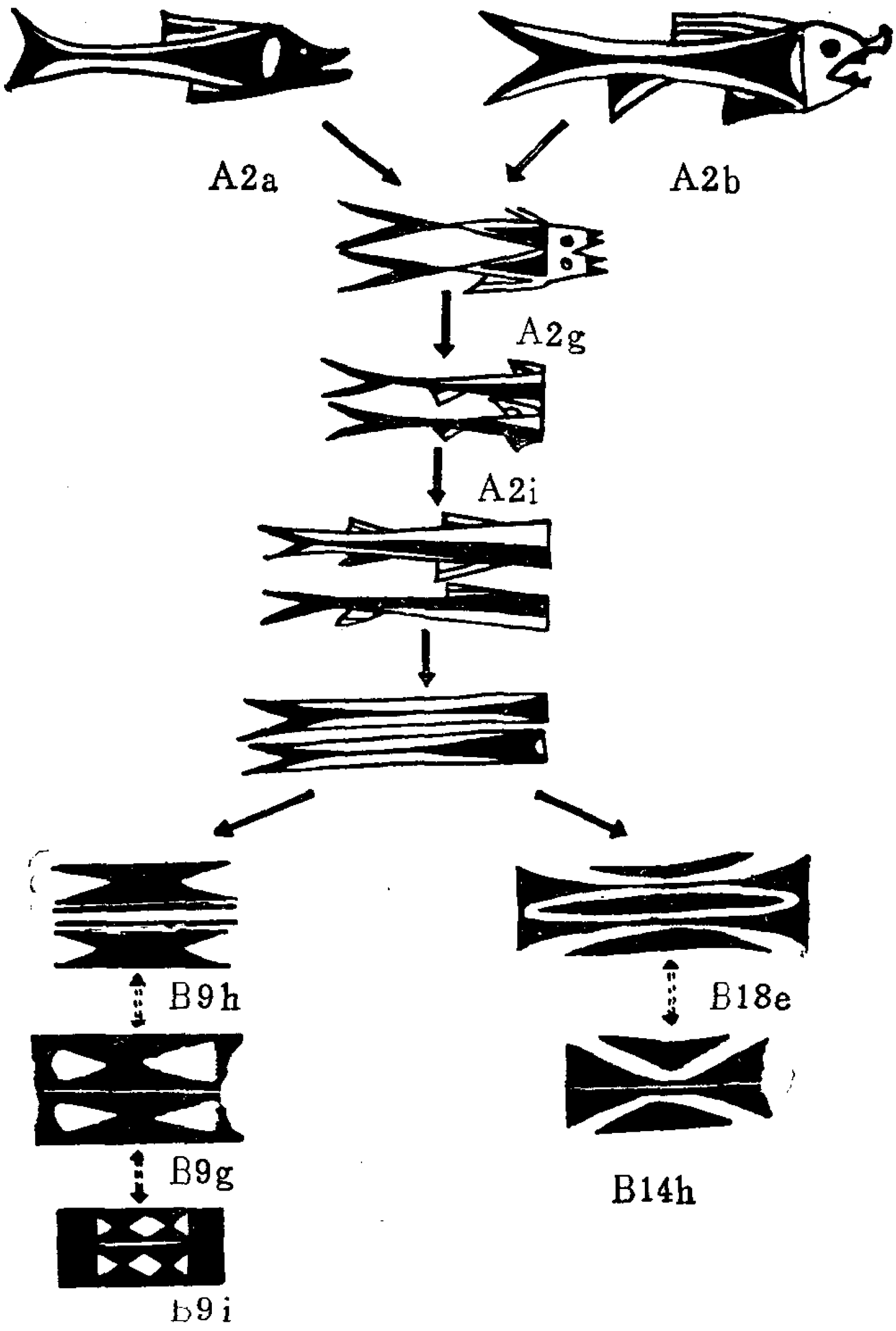

图30　半坡鱼纹的复合演化推测图（一）

种图案花纹，已经完全失去了鱼纹原形，只具有象征意义。

从图31可以看出，A2j式花纹可能是由A2a、A2b或A2c式的鱼纹经过相对组合演变来的。后来又演化为B29a式和B14d式及B14e式完全图案化的象征花纹。

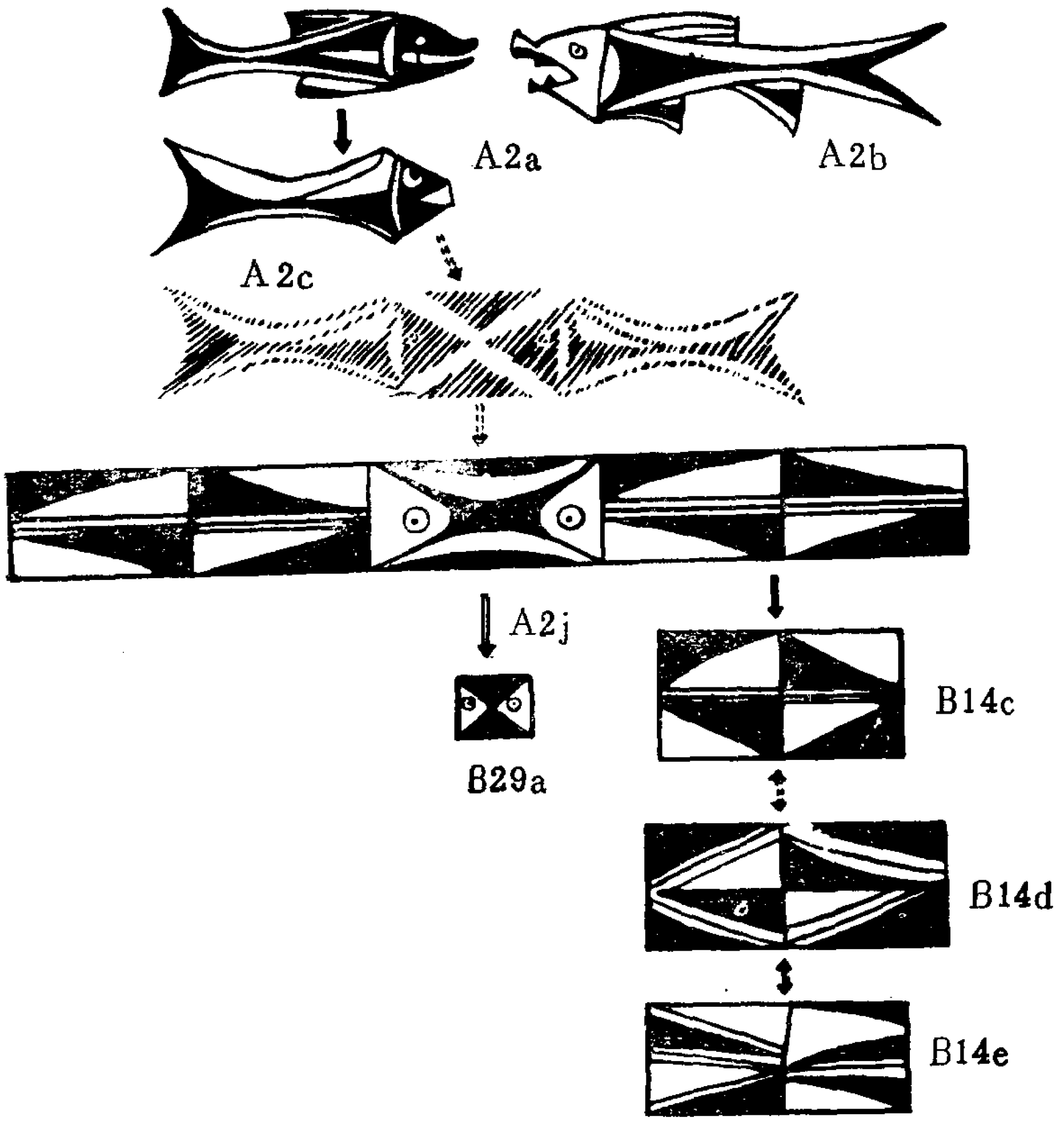

图31　半坡鱼纹的复合演化推测图（二）

在图32中，可以清楚地看出，B17式或B14b式图案花纹可能是从A2a或A2c式写实鱼形花纹演变来的。

庙底沟出土的陶器上的花纹主要有鸟纹和蛙纹，但大多是写

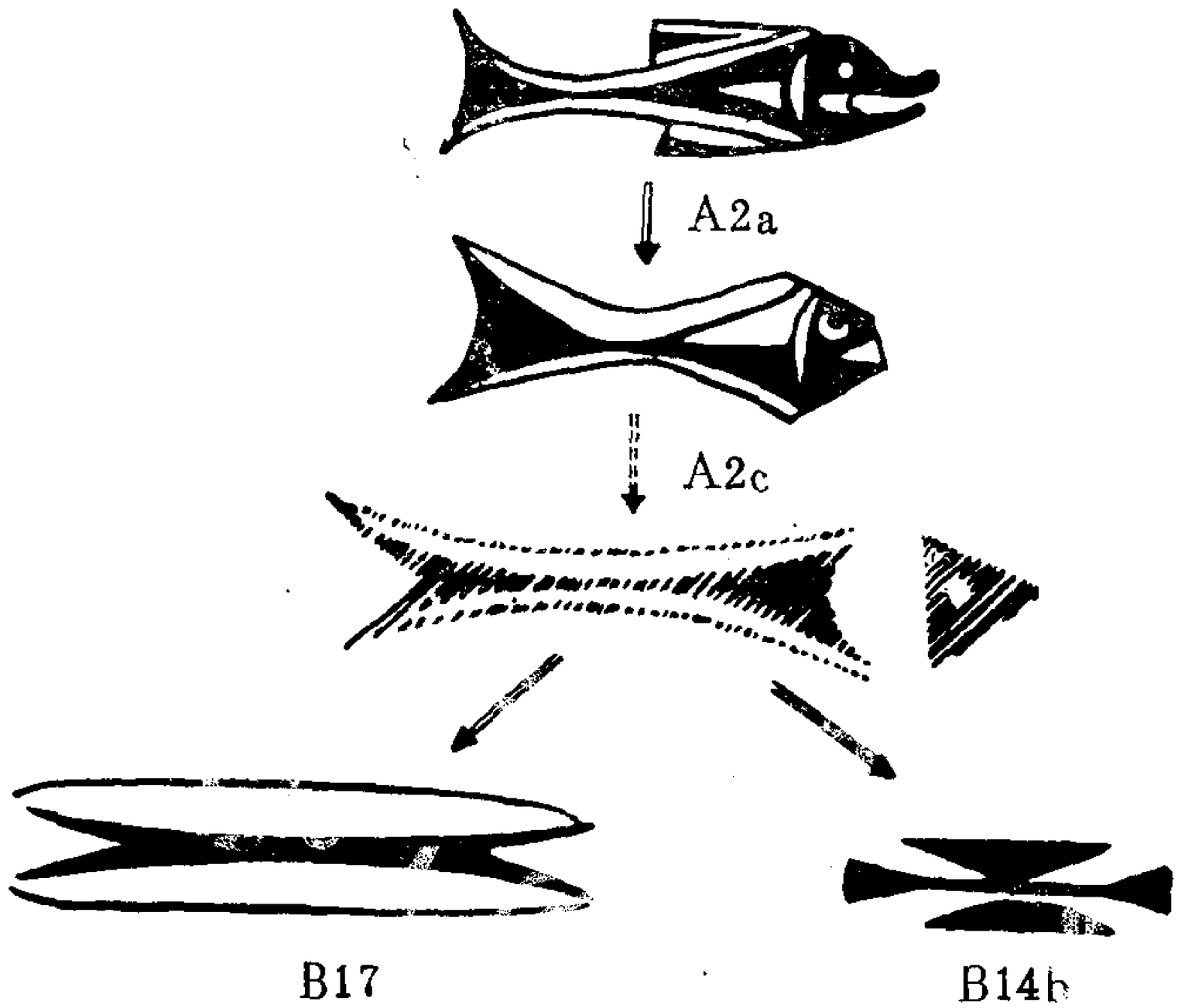

图32　半坡鱼纹的复合演化推测图（三）

意的、象征性的，写实的较少。①苏秉琦先生曾根据庙底沟类型所出的纹样，构拟过一个写实的鸟形纹图案向写意的鸟纹发展演化的示意图（图33）②。图中第一式为写实的鸟形纹，最后一式（第五式）鸟形特征大部消失，完全是象征性的。

图33　庙底沟鸟纹演化推测图

马家窑文化遗址中的陶器纹样也多为象征性的几何纹样。有

① 参看中国科学院考古研究所：《庙底沟与三里桥》图版，科学出版社，1959。
② 苏秉琦：《关于仰韶文化的若干问题》，《考古学报》，1965年第1期。

代表性的几何纹样主要有两类：螺旋形纹和波浪形纹。石兴邦认为，螺旋形纹饰是由鸟纹变化而来的（图34），波浪形的曲线纹和垂幛纹是由蛙纹演变而来的（图35）。①

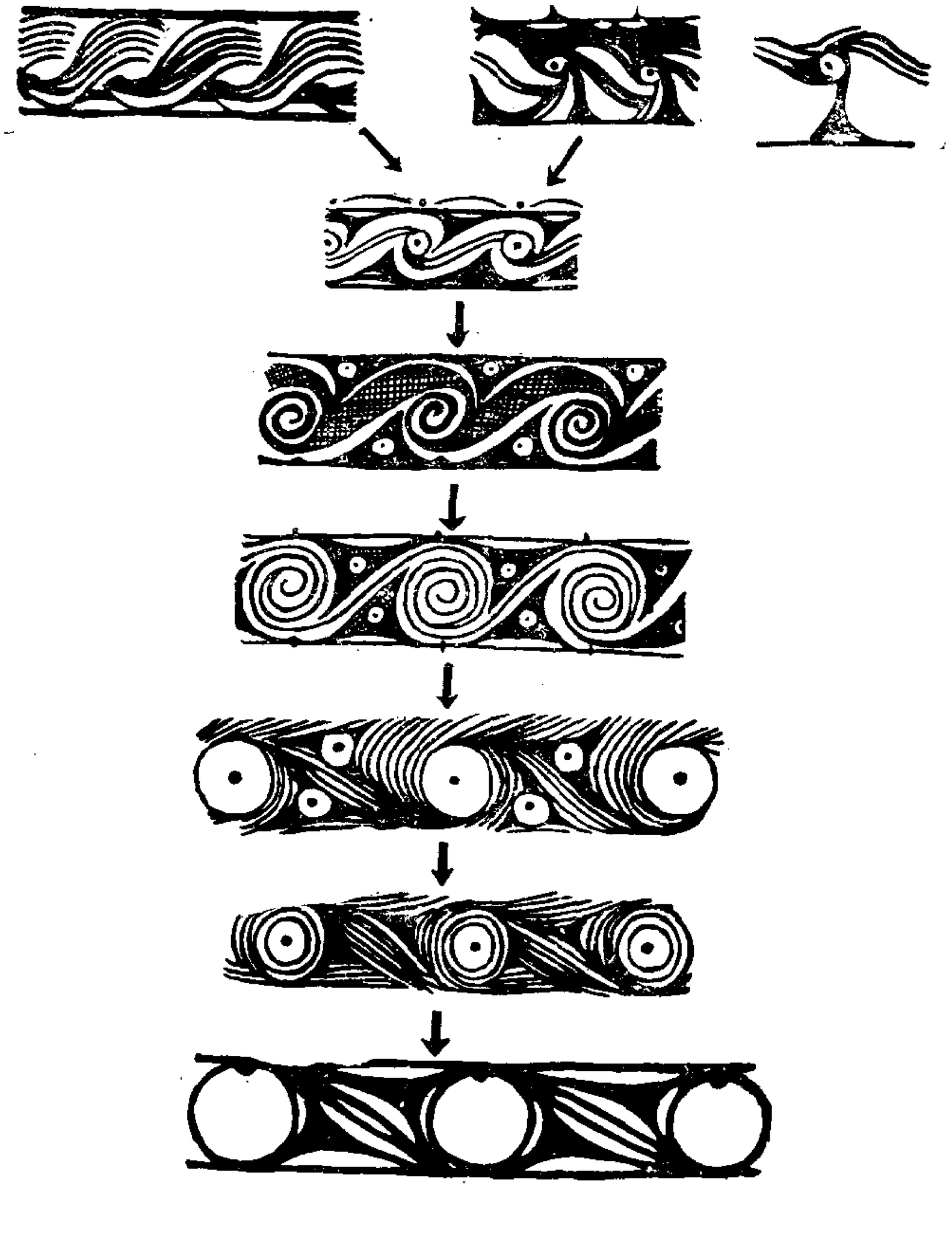

图34　马家窑鸟纹演化推测图

① 石兴邦：《有关马家窑文化的一些问题》，《考古》，1962年第6期。

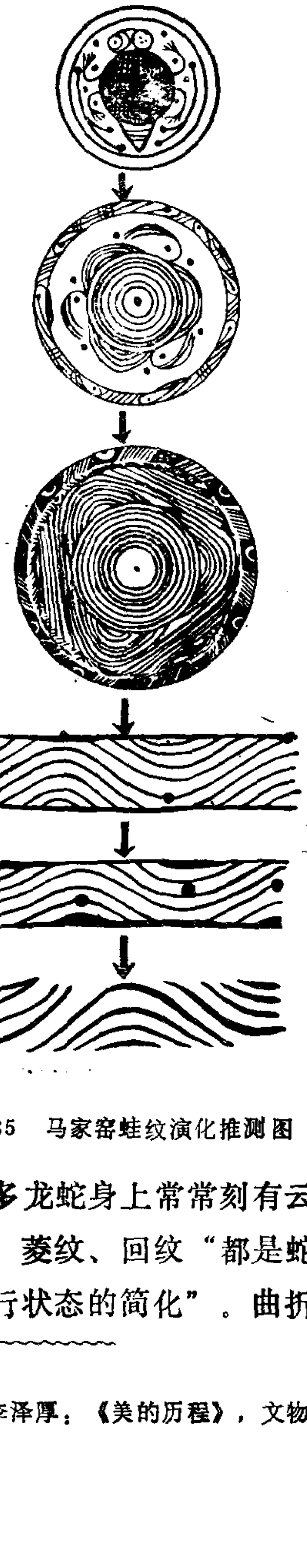

图35　马家窑蛙纹演化推测图

李泽厚在谈到仰韶文化和马家窑文化的陶器纹样时说："仰韶、马家窑的某些几何纹样已比较清晰地表明，它们是由动物形象的写实而逐渐变为抽象化、符号化的，由再现（模拟）到表现（抽象化），由写实到符号化，这正是一个由内容到形式的积淀过程，也正是美作为'有意味的形式'的原始形成过程。……巫术礼仪的图腾形象逐渐简化和抽象化成为纯形式的几何图案（符号），它的原始图腾含义不但没有消失，并且由于几何纹饰经常比动物形象更多地布满器身，这种含义反而更加强了。"①

江南地区出土了众多的几何印纹陶。有人认为，几何印纹陶纹饰与古越族的蛇图腾崇拜有关。云雷纹"可能就是蛇的盘曲形状的简化"，或是由"蛇身上的花纹演变来的，因为商周青铜器上有许多龙蛇身上常常刻有云雷纹"。S纹"可能是蛇身扭曲的简化"。菱纹、回纹"都是蛇身花纹演变来的"。波状纹"可能是蛇爬行状态的简化"。曲折纹"是蛇身花纹的简化"。叶脉纹

① 李泽厚：《美的历程》，文物出版社，1982，第18页。

“也是蛇纹，它可能是从上述的曲折纹发展而来的”。三角形纹的“来源应该是五步蛇的斑纹”。圆点纹“可能是蛇眼睛的简化”。①

台湾高山族派宛人常在屋宇、器物、用具等上雕刻或绘画蛇图腾形象，“蛇形有写实者，然甚少，简省体最多。”②可见其蛇形的描写，多已演变为象征性纹样。

古突厥各族均有自己的氏族部落标记。它一方面用于区分氏族部落，另一方面用以区分畜产。《北史·高车传》载：“其畜产自有记识，虽蕃纵在野，终无妄取。”这是氏族标记转嫁到牲畜之上的一种表现。《唐会要》卷七十二《诸蕃马印》记录了漠北回纥的标记，马合木德·喀什噶里的《突厥语大辞典》记录了乌古斯部落的二十二个印记。在近现代哈萨克族中，每一个氏族部落都保留了自己的标记；如乌孙部为 或 ，杜拉特为 ，乌沙克特为△，阿勒班为 ，别克布拉提为 或 ，札剌亦尔为 或 ，别斯唐巴勒为 ，契莫尔为 ，苏万为 ，克普恰克为 ，弘吉剌特为 ，曼塔依为 ，乃曼为 ，加那勒为 ，塔衣为 ，赛迪尔为 ，克烈为 或 、 ，瓦克为 ，艾尔克尼克特为 或 ，徐买克依为 或 ，色尔克什为 ，加普帕斯为 ，塔达尔为 ，艾勒姆为 ，喀喇色克为 ，卞尔佩克为 或 。③阿尔泰乌梁海人中的阿克索彦（白索彦）、喀喇索彦（黑索彦）和库克蒙恰克等部落也各有自己的部落标记。④乔治·彼得·穆达克在谈到哈萨克族的标记时认为，这些标记“可能是起

① 参看陈文华：《几何印纹陶与古越族的蛇图腾崇拜》，《考古与文物》，1981年第2期。

② 林惠祥：《林惠祥文化人类学论著》，福建人民出版社，1981，第169页。

③ 新疆哈萨克族尼合迈德·蒙加尼先生提供。

④ 参看何星亮：《金山脚下的乌梁海人》，《新疆历史研究》，1986年第4期。

源于图腾”。①Czaplicka也说：“究竟氏族标志与图腾相去若干，是很难断言的。有些氏族标志只是用几何线来代替，例如乃曼族的标志是角形，柯勒依族是方形。还有些哈萨克人的部落，其标志为鸟的肋骨（Urdasbii）、梳子（Tavak）、叉杖（Seak）。但是，氏族标志分明就是有代表图腾的作用。”②这些标志可能就是由古代的图腾标记演变来的，成为象征性的标记。

有人认为，鸟曾是部分苗族的图腾，黔中一带海肥苗女的饰物——背牌的图案是鸟图腾的象征性图形。在背牌前面即贴在人体前胸部分的中间，都有一个“雀鸟眼”图纹，是一个长约三厘米的正方形几何图案，以挑花制成。“雀鸟眼”图形色彩尽管种类繁多，但其轮廓框架都是： ，这可能是由鸟眼睛的具体形象逐渐抽象化而形成的一种简化了的装饰性几何图案。③另外，苗族铜鼓上有 形等图案，鸟居龙藏认为，这种图案为“鸟之头部之变化省略，甚为明显。”④

由上可见，原生型、次生型、再生型图腾标志都在中国各族历史上存在过。这三种类型的图腾标志虽然产生时间不同，但在一些氏族部落或民族中，三种类型的图腾标志同时存在，这也说明图腾文化是逐步累积的。后一种类型在前一种类型的基础产生，但前一种类型并不是因此而消失，而是继续保存。

三、图腾标志与象形文字的产生

古代斯基泰人曾向进攻他们的波斯王送去一个通牒，上面画

① 童恩正译：《我们当代的原始民族》，1980，第98页。
② 萧山译：《伊兰突厥系》，《西北论坛》第1卷第2期，1947。
③ 李子和：《苗族鸟图腾刍议》，《贵州民族研究》，1986年第4期。
④ 鸟居龙藏：《苗族调查报告》，商务印书馆，第331—332页。

有一只鸟、一只土拨鼠、一只青蛙和五支箭。意思是说：你们能否像鸟那样飞到天上，像土拨鼠那样钻入地里，或像青蛙那样跳入池沼？如不能，就休想抵挡我们的弓矢，乘早投降了事。

按照目前比较普遍的说法，这是一幅图画文字。所谓图画文字，就是用图画来传达意思的文字。特点是用整幅图画表示意思，本身不能分解成字，没有固定的读法。

我们今天所使用的现代文字不是从来就有的，它是社会发展到一定阶段的产物。文字的形成时间甚长，曾经历了若干个不同的发展阶段。图画文字是原始文字的形式之一，古代不少民族曾经使用过这种文字，斯基泰人就是其中一个。直至近现代，一些原始民族仍在使用这种文字。

不过，图画文字不是最古老的文字，因为这种文字结构复杂，能表达较复杂的涵意。最古老的文字应该是象形文字。

象形文字是描摹实物形状的文字，每个字有固定的读音，和没有固定读法的图画文字不同。如“虎”，便画一个虎的图形表示，人们一见便知道是表示“虎”的意思，并用约定俗成的语音把它读出来。

图画文字之所以晚于象形文字，是因为图画文字是由象形文字组成的，或是在象形文字的基础上形成的。前述斯基泰人的图画文字就是由若干象形文字组成的，鸟、土拨鼠、青蛙和五支箭均能单独表示意义，都是单一的象形文字。在近现代一些原始民族中，也有不少这样的事例。1849年，北美印第安奥吉布瓦七个氏族向美国总统请愿，请求美国总统归还他们在苏必利湖附近的一个小湖的捕鱼权。请愿书是以各种图形组成的：七个图腾图像代表七个氏族，第一是鹤，第二、三、四是貂，第五是熊，第六是人鱼，第七是鲶鱼。七个动物图腾下面画有湖和小湖，以及通往小湖的路。鹤被画在最前面，表示是领导氏族。其他各动物的眼

和心分别牵有一条线与鹤的眼和心相连。另外，又从鹤的眼里牵出一条线：一条指向前方，一条连到后面小湖上。这幅图画文字表示七个氏族一条心、一个意志，请求归还在小湖上的捕鱼权 。①

从这幅图画文字中，我们可以看到，它也主要是由象形文字组成的，图中的鹤、貂、熊、人鱼和鲶鱼，代表各个不同的氏族。它们既有形和音，又有义，所以都是象形文字。这说明图画文字主要是在象形文字的基础上形成的。也就是说，象形文字早于图画文字。

中国著名古文字学家唐兰先生在其《中国文字学》一书中说："真正的初文，应当是象形文字，由象形文字，可以分化出单独的象意字，也可以成为复杂的象意字，更可以加上形符或声符而成为形声文字，一切文字没有象形文字作根据，就写不出来。"并说："如果我们简单地说，文字等于图画加上语言，那末，一部分象形文字在两万五千年前的旧石器时代，就可以算是发生了。因为那些住在岩窟里的原始艺术家当然能使用少数语言，当他们画一只象，而又能把它叫做象，那末这个象的图画，应当就是文字了。"②

然而，象形文字有多种类型，有动物型、植物型、无生物型、自然现象型等。各种类型的象形文字，虽然都是原始字，但它们发生的时代不会一样，虎和象的图画，也许两万年前就有了，而'旂'字象旗形，'鼎'字象鼎形，就一定要文化较高的时候才会发生，那就晚多了。"③所以，不是所有象形文字都是同一时期产生的。

既然各种类型的象形文字的产生有先有后，那么，最早的象

① 林惠祥：《文化人类学》，第456页。
② 唐兰：《中国文字学》，上海古籍出版社，1979，第90页。
③ 同上书，第88页。

形文字属于哪一种？从旧石器晚期的洞穴绘画和雕刻来看，主要是动物图像。而这些动物图像，不少学者认为是原始人的动物图腾图像。

如前所述，图腾发生于旧石器中期。图腾产生之后，每一个群体都以图腾作为标志和象征。他们在住地、房屋、工具、车船、旗帜和各种器物上绘画或雕刻图腾形象，以资区别。如某图腾圣地上绘有狮的图像，表明它是狮氏族的圣地；某房屋上绘有虎的图像，表明它是虎氏族人居住的房屋；某旗帜上绘有狼的图像，表明它是狼氏族的旗帜。在集会或战争时，只要高举狼旗，狼氏族的人便会自动集合在狼图腾旗帜之下。可见，这种图腾图像，不仅具有动物本身的意义，而且还代表所属氏族。也就是说，它不仅具有本义，而且还具有象征意义或引伸意义。如狮的图像，其本义是“狮”，其象征意义或引伸意义是“狮氏族”；蛇的图像，其本义是“蛇”，其象征意义或引伸义则是“蛇氏族”。虎图腾图像、狼图腾图像、熊图腾图像等都一样，既表示图腾动物本身，又象征该图腾氏族。又如前述1849年奥吉布瓦七个氏族在请愿书上画上七个图腾动物，以代表七个氏族。再如1683年美国宾夕法尼亚印第安人的一个部落首领在和白人订约时，曾画一条蛇——他的氏族图腾作为自己的签名。美洲印第安人在举行各种比赛或集会时，都在胸部、脸部和背部描绘图腾图像，鱼氏族绘鱼形，野牛氏族绘野牛头，鸟氏族绘鸟形，等等。这正像现代举行国际运动会时，各国运动员的衣服上印着国家名称一样。

原始人的图腾图像不仅有形有义，而且有音。例如，牛图腾图像，人们自然会称之为“牛”；龟图腾图像，便称之为“龟”；鹿图腾图像，便称之为“鹿”；蛇图腾图像，便称之为“蛇”……。澳大利亚人、印第安人几乎每一个氏族都有自己的图腾形象，人

们就用该图像来称呼它。这样，图腾图像具有文字所必具的音。

可见，图腾图像有形、有义、有音，它无疑是一种象形文字。

人们描绘或雕刻图腾图像，可能在图腾产生之后不久便开始。为了表示对图腾的尊崇，同时也为了社会的需要——区分群体的需要，原始人在自己住所、工具，甚至在自己身体上描绘或雕刻图腾图像。旧石器晚期的洞穴遗址中发现有众多的动物画，其中大多是图腾动物形象，这说明旧石器晚期的人们描绘或雕刻图腾图像的习俗已十分普遍。由此可知，作为象形文字的图腾动物图像最晚在旧石器晚期便已出现。因此，我们有理由推测：图腾动物图像是最早的象形文字，也是最早的文字。

众所周知，中国古代的汉字是典型的象形文字。在原始时代，中国辽阔的大地上居住着众多的氏族部落，每一个氏族部落都崇奉一个或两个以上的图腾，为了相互区别，他们分别在自己的所有地和所有物上描绘或雕刻自己的图腾形象。这样，他们便创造了表示自己图腾和氏族的最早的象形文字。例如，以羊为图腾的氏族，最早创造了羊的象形文字；以熊为图腾的氏族，最早创造了熊的象形文字；以虎为图腾的氏族，最早创造了虎的象形文字；以龙、蛇、马、狗、猪、兔、鸡、鼠、猴、狼、豹、狮、牛等动物为图腾的氏族也一样，分别创造了最早的图腾物的象形文字。这种作为图腾图像的象形文字是文字萌芽时期最基本最古老的文字。后来，在这些象形文字的基础上滋生了大量的同类字或同根字。因此，可以说，中国最早的象形文字是图腾图像，两者密切相关。

第六章

图腾禁忌与图腾外婚

图腾禁忌是人们崇敬图腾的一种表现，它渊源于图腾观念。人们把某种有生物或无生物当作亲属、祖先或保护神之后，便对该种物象实行禁忌。在图腾民族看来，权利和义务是相互的，既然把图腾当作亲属、祖先或神，并希望得到它的保护，那么，就应该尊重图腾，不但不能杀食，而且还要保护，这样便产生了图腾禁忌。①

图腾外婚即禁止同一图腾群体内男女相互结婚，即男人须在其他群体寻找妻子，女人也一样，必须到别的群体寻找丈夫。图腾外婚的形成与图腾有无关系，学术界尚有争议，一种意见认为两者关系密切；另一种意见认为，两者毫无关系。我认为，两种意见都过于片面。虽然图腾外婚不是直接由图腾观念衍生，但无疑存在着历史的关联。②

图腾禁忌和图腾外婚是原始时代的行为规范，也可说是原始习惯法。它们是以行为活动方式表现的，具有社会文化的性质。它们既不属于图腾文化的深层结构，也不属于表层结构，而是介于两者之间的中层结构。它们不象表层文化那样外显，使人一目

① 关于图腾禁忌形成的原因，参看何星亮：《图腾禁忌的类型及其形成与演变》，《云南社会科学》，1989年第3期。

② 关于这一点，将另撰文详述。

了然；也不象深层文化那样隐秘，使人难以觉察。

根据禁忌形式，图腾禁忌可分三种类型：行为禁忌、饮食禁忌和言语禁忌。根据禁忌产生的时间分类，可分原生禁忌和次生禁忌两类。图腾禁忌与古代避讳习俗的形成有渊源关系。

图腾外婚是人类早期的婚姻法，中国古代普遍实行的同姓不婚就是由图腾外婚演变而来的。

一、图腾禁忌：古老的禁忌系统

众所周知，虎是吃人、伤人之物。在古代，猛虎横行，为非作歹，不知伤了多少人命。一旦恶虎被打死，人人欢呼，彼此庆贺。打虎者被视为英雄，并可得到重赏。但有些民族却截然相反，如有人打死虎，不但不庆贺，反而认为打虎者是“凶手”，要兴师问罪，为虎报仇，不但不赏赐，反而要向打虎者索要赔偿。例如，在五十年代前，云南纳西族的土司禁止杀虎，谁打死了虎，不能自行处理，必须像抬死人似的抬进土司府。土司家如丧考妣，向老虎磕头。打死了虎的猎人要受到鞭笞，轻者痛打三十大板，重者罚款，有的还要坐水牢。①

纳西族土司禁止打虎，是因为他们认为虎是自己的老祖宗，必须保护；打死老虎就等于打死自己的“亲人”，必须惩治“凶手”。也就是说，虎是纳西族土司家族的图腾，禁止伤害老虎是他们的一种图腾禁忌。

在人类历史上众多的禁忌中，最为奇特的恐怕是图腾禁忌了。有人认为，图腾禁忌是一种原始的法律。德国学者冯特（Wundt）说，图腾禁忌是“人类最古老的无形法律。它的存

① 严汝娴、宋兆麟：《永宁纳西族的母系制》，云南人民出版社，1983，第190页。

在通常被认为远比神的观念和任何宗教信仰的产生还要早。”①法国学者倍松也说：“说得好听一些，图腾主义便是原始人民的宪法。”②

图腾禁忌之所以成为一种习惯法，是因为它不仅是一种习俗，而且具有法的职能。它是以公共强制的办法，保证人人无条件地恪守其规则，违犯者“被认为是罪孽”，要遭到各种处罚。这种处罚在最初是极为严厉的，随着图腾文化的衰落，这种处罚也由严变轻，逐渐消失。不过，在一些民族中，仍或多或少地保留了处罚违犯者的事例。

根据禁忌形式，图腾禁忌可分为行为禁忌、食物禁忌和言语禁忌三类（言语禁忌在第二节详述）。行为禁忌是图腾禁忌中最主要的一种。行为禁忌即禁打、禁伤、禁杀或禁触、禁摸、禁跨，甚至禁视图腾物。食物禁忌即禁止食用图腾物。凡可食用的图腾物，一般都在禁忌之列。但在特殊情况下，履行一定的仪式之后，可以食用图腾物。在我国古今各民族中，行为禁忌和食物禁忌均有残存。

有人认为，周族以麒麟为图腾，因而禁止伤害麒麟。据传说，鲁哀公十四年春天，鲁西猎户忽然打死一只麒麟。孔子听到这消息，前往观看。不看便罢，一看就大大伤心起来，眼泪竟滴到袍襟上。孔子之所以如此悲痛，是因为麒麟是周族的图腾。③

青岛是古代东夷人的居住区，有些地方至今残存鸟图腾禁忌习俗。他们严禁伤害燕子，相传谁打了燕子谁就会瞎眼。燕子到谁家垒窝，被认为是吉兆，预兆着谁家会兴旺发达。因此，他们

① 引自弗洛伊德著，杨庸一译：《图腾与禁忌》第32页。

② 胡愈之译：《图腾主义》，1932，第2页。

③ 参看董家遵：《从诗经上研究古代的图腾制与奴隶制》，《珠海学报》第1集，1948。

不准小孩驱赶来家垒窝的燕子，更不许伤害它。①

江南许多地方保留蛇图腾禁忌习俗。江苏宜兴人对家蛇（古代的图腾）绝对不能打杀，否则将有不幸。他们认为在米囤上、床上发现家蛇为吉，在檐、梁上发现为凶，若看见其足更不吉利，应立即回避。江苏、浙江、安徽许多汉族地区在家中发现家蛇时，不敢伤害，而是点燃香烛，用豆腐、鱼、肉、米、茶叶、酒等食物来“请”（祭供）。江西清江一带则将其送到远处，并点三支香“送行”。②

瑶族相信狗是民族的保护物。从前瑶族养狗，只是为了打猎和看家；狗老了不能行动了，宁可让它死掉或卖给山外壮族、汉族，本族内是禁止杀食狗肉的。③广西部分瑶族不仅不食狗肉，不打狗，“并于狗死时，举行隆重之丧仪。”④广西金秀大瑶山盘瑶和坳瑶一般不吃狗肉，师公、道公也忌食狗肉，他们认为吃了会遭厄运。⑤广西十万大山的瑶族也不吃狗肉。⑥盘瑶也普遍忌食狗肉。⑦大板瑶绝对禁吃与禁触狗肉，甚至不得看他人吃狗肉。相传有一瑶人看安南人吃狗肉，因此一目失明，立即求神许愿，而得保存一眼不瞎。⑧

此外，瑶族不仅禁止杀食狗，而且对自己身体上象征盘瓠的

---

① 郭泮溪：《从青岛地区古俗遗存看远古图腾崇拜》，《青岛大学学报》，1989年第2期。

② 缪亚奇：《江南汉族崇蛇习俗考察》，《民间文学论坛》1987年第5期。

③ 张有隽：《瑶族宗教论集》，第116页。

④ 参看刘伟民：《广东北江傜人的传说与歌谣》，《民俗》第1卷第3期。

⑤ 参看《广西瑶族社会历史调查》，第1册，广西民族出版社，1984，第320页。

⑥ 参看《广西瑶族社会历史调查》，第6册，广西民族出版社，1987，第255页。

⑦ 张有隽：《瑶族宗教论集》，第46页。

⑧ 参看凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》，第16本，1947。

部位甚为重视。清人梁章冉《两般秋雨庵随笔》卷二《瑶俗》："瑶俗负物，男子以肩，女子以首，谓男首是狗王之头，而女肩则高辛公主金肩，故皆贵之。"《桂海志续》称："汲水负薪，男以肩，女以藤绳系于首，垂于背以行；谓男首出盘瓠犬头也，女肩出于高辛公主，金背也，故以轻重别。"不过，据拉崇几哀（Lajonquière）言，女肩另有解释，东京的高兰瑶自称其祖为盘瓠狗，高兰瑶衣肩上绣有斜方图形，象征狗爪，并谓狗祖与公主生子时所遗的爪痕。① 凌纯声以为此"亦即图腾禁忌"。②

广西南丹县瑶族黄姓传说其始祖妣为母猴。母猴生下来的后裔，力气都很大。后来，天上有十个太阳和十个月亮。白天天太热了，晚上天太亮了。人们就请黄家的子孙上天去打太阳和月亮。黄家两兄弟飞上天去，打下九个太阳和九个月亮。于是人们十分感谢黄家兄弟。由于黄家是由猴妈生的，人们也感谢猴妈。为了纪念猴妈，大瑶寨的瑶族至今不仅黄家禁忌打猴吃猴肉，其他姓氏也同样禁忌。③

畲族不杀狗，不吃狗肉。浙江景宁东衢村畲族可打狗但不吃狗肉，以为吃了会破相或生病，所以不吃。此外，属龙的人也不能吃狗肉。④ 浙江丽水地区的畲族也不吃狗肉，狗死放在溪水中冲走。⑤

海南黎族也禁止杀食图腾。保亭县毛道黎视猫为自己的祖先，任何人不准伤害和食用。猫死之后，由两个十二、三岁的未婚男孩抬至村旁的猫山（专门埋葬猫的地方）或椰子树下（象征多子）埋葬。抬者沿途痛哭，并呼之为祖先，雄猫称祖父，雌猫

① 参看凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》第16本。

② 同上。

③ 参看《广西瑶族社会历史调查》，第3册，广西民族出版社，1985，第45页。

④⑤ 《畲族社会历史调查》，福建人民出版社，1986，第16页、第284页。

称祖母。① 白沙县毛栈番满村杞黎和红星乡番响村杞黎以为猫和人一样，死后有鬼魂存在。因此，他们严禁伤害和食用猫。猫死之后也要抬去埋葬。② 这种习俗正如西奈的一个以瞪羊为图腾的阿拉伯部落一样，他们把瞪羊作为自己的亲属，严禁杀害。如发现死去的瞪羊，必须像对亲属一样把它埋葬，并要服丧七天。③

狗是黎族的图腾之一。白沙县红星乡番响村的杞黎不得伤害和食用狗，狗死必须埋葬。④ 侍黎中的布配黎也禁吃狗肉，违反禁忌者，心中恐慌，暂时不敢回到自己家里睡觉而寄宿外面。若家人有病，绝不允许以狗作为祭品。⑤ 白沙县细水乡风马村的本地黎，从来不吃狗肉。⑥ 蛇也是黎族的图腾之一，有些地区的黎族禁吃蛇肉；如三亚槟榔乡的"侍黎"中的黄姓世代戒吃蛇肉。⑦

彝族过去严守图腾禁忌。新平县鲁魁山各寨及元江三马头及大明庵各寨的獐子、绵羊、崖羊、绿斑鸠、黑斑鸠、白鸡、蛤蟆、黑甲虫等氏族不准杀、食、触各自的图腾；水牛氏族除了禁止杀、食、触水牛之外，还不准骑和用；象牙氏族从不用象牙筷子，并不得触象牙；交瓜、细芽菜、香茗草、巴蕉果等氏族视自己的图腾物为圣物，不得食用和触摸；榕树氏族把榕树当作神树，不准砍和烧；猪槽氏族以为猪槽曾有功于祖先，故尊之为圣物，严禁用、跨、坐和触；饭箩氏族对饭箩实行禁忌，任何人不敢用和触。他们认为，一旦违反禁忌，便会遭到不幸。据传说：有一位水牛氏族的人为一家汉人帮工，地主嘱他用水牛挖田，他初不听从。主人强之，他不得已乃照做。刚把犁架架在水牛身

① 《保亭县毛道乡黎族合亩制调查》，1957年铅印本，第120页。
② 《海南黎族情况调查》。
③ 参看Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第79页。
④ 参看《海南黎族情况调查》第3分册。
⑤ 史图博：《海南民族志》，下册，第187页。
⑥ 《海南黎族情况调查》，第4分册。
⑦ 同上书，第2分册。

上，水牛忽然狂吼，竖起两只前腿扑到他身上，将他踏成重伤，还未抬回山上便死了。其原因是他违犯了不得使用水牛的禁忌。另有一个传说称：有一天，一位绿斑鸠张姓从树上射下一只鸟来，一看原来是一只绿斑鸠（因为树叶之间看不清，以为是别的鸟），恐惧万分，连忙爬在地下叩头。口称："老祖公，得罪得罪，请你饶我无知，以后不敢了。"说完就赶忙走开。① 这两个传说表明，彝族认为图腾是神圣的，倘若犯禁，犯禁者将遭受灾难。

以龙为图腾的彝族祭龙时有种种禁忌。祭龙那天开始至第三天，不准上山砍柴、挖荒，女人不能进龙山；没有男子的家庭不能参加祭母龙；祭龙时切忌发丧和举行婚礼；参祭的人不能穿红、白两色衣服；祭龙前，不准建、修或移动各种房舍；祭龙时，别寨的人不能踏进村子，更不许抬尸、拉牛、牵羊过村庄，违者将受到处罚。②

傈僳族猴氏族至今仍崇拜巨猴，最忌别人骂自己是猴子。氏族成员上山不能猎取猴子，也不能用猴皮缝制箭包，但喜欢饲养猴子。蛇氏族上山不捕蛇，不用蛇皮绷三弦琴。鸟氏族成员死后不烧香祭祀，说是香柱类似鸟脚，烧了香就会烧伤鸟脚，就会不吉利。此外，鸟氏族成员不准猎鸟，收获的粮食都架在大树上，有的在大树上修建仓房以贮粮食。熊氏族的成员过去也不准打熊捕熊。③ 西康傈僳族分为两部，一部以薹梓树为图腾，另一部以羊角树为图腾。两部均禁烧自己的图腾物。如果谁烧错，谁家的人就会犯

① 陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》，第1卷第1期，1943。

② 师有福：《论图腾起源于女性生殖器崇拜》，《红河民族研究》1989年第1期。

③ 参看杨毓才等：《傈僳族的氏族图腾崇拜》，《民族文化》1981年第3期。《傈僳族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第8页。

头痛，或者肚皮痛。所以有时小孩上山拾柴，误抱自己本族图腾树枝进屋时，即遭家长的斥责，赶忙把柴薪拉出屋外，怕引进灾祸来。不过，虽然本族严禁烧本族的图腾物，但可以烧他族的图腾薪柴。如以姜梓树为图腾者可烧羊角树，以羊角树为图腾者可烧姜梓树。①

白族虎氏族世代相传，虎肉不能吃，吃了虎肉就等于吃自己祖宗的肉。因此他们打猎严禁猎虎。②

哈尼族过去大多数人忌吃狗肉。他们认为，吃狗肉是一件下贱羞耻的事，名声很臭。要是哪个小伙子吃了狗肉，往往被姑娘冷落。红河县乐育坝美村姓“杨”的家族尊狗为父母，他们养狗的目的是狩猎、护家，一直养到老死，最后把它掩埋起来。现在，男性仍保持这种习俗。对于女性的要求有所改变。他们认为，自家的女性，终究要嫁出去的。但是，娶进来的媳妇，则自进家门之日就要严格禁食狗肉。又虎也是哈尼族的图腾，现代哈尼人不轻易伤害老虎。③ 西双版纳的哈尼族虎日禁在田地里干活，不砍柴，不舂米。④ 有些地区的哈尼族，不仅禁止捕杀自己的图腾动物，而且当路遇“死去的图腾动物，也要在尸旁嚎哭一番，以志哀悼。”⑤

云南芒人每一个氏族均忌吃图腾动物。度旺氏族忌吃木罗中心鸟；温糯氏族禁吃哨路鸟；牟头欧氏族不得杀食斑鸠；盘浪氏族不敢捕食蛇；温林氏族不吃虎肉。以树为图腾者则禁烧树，如双

---

① 陈宗祥：《西康傈僳、水田民族之图腾制度》，《边政公论》，第6卷第4期，1947。

② 参看张旭：《白族的原始图腾虎与鸡》，《大理文化》1979年第4期；函芳：《白族的虎崇拜》，《民族文化》1983年第6期。

③ 李期博：《哈尼族原始宗教调查》，《红河民族语文古籍研究》1981年第1—2期。

④ 《哈尼族社会历史调查》，云南民族出版社，1982，第105页。

⑤ 《哈尼族简史》，云南人民出版社，1985，第22页。

木拜氏族禁烧布广树。氏族所有成员都必须遵守禁忌，姑娘嫁到丈夫家，仍然要遵守母家所忌吃的动物。①

相传拉祜族的祖先是吃狗奶长大的，因此忌杀狗，吃狗肉者不得进家门。五十年代后，“一般还是不吃狗肉，但吃狗肉者还是可以进家门”②。

福贡县木古甲村的“图朗提起”怒族十分崇拜一种名为“图朗”的树木，规定不得砍伐伤害。若遇见这种树木倒下，必须将它扶起来培植好。他们认为自己的祖先是这种树变的，因而必须保护它。③

云南布朗山的布朗族见到竹鼠④ 十分敬畏，认为它们代表父母的魂魄，人看见了不利。它爬出洞时，人们要远远避开，不敢看，更不敢打，认为那样做会冒犯祖先神灵，会导致自己或亲人死亡。⑤

克木人崇拜自己的氏族图腾，认为图腾是神圣不可侵犯的，本氏族的人禁止接触、捕食。如虎氏族的成员不能去看、触别人打着的老虎，更不能吃虎肉；水鸟氏族的成员不能捕猎水鸟，更不能吃水鸟肉。据说，手摸了本氏族的图腾，要脱一层皮，吃了牙会掉光，甚至死亡。传说绿嘴地鹃氏族成员吃了自己的图腾，牙齿全部脱落；虎氏族成员摸了死虎的牙齿，手指肿大致死。这种禁忌，至今仍在恪守。克木人的禁忌只对本氏族图腾有效，其他图腾则不在禁忌之列。不过，凡有猎获某种动物之家，则以此

① 《布朗族社会历史调查》（一），云南人民出版社，第127页。

② 《云南省拉祜族社会历史调查资料》第2册，第43页；第3册，第53页。1963年铅印本。

③ 杨建和：《怒族的宗教观念》，《中国少数民族宗教》（初编），第165页。

④ 竹鼠是专吃竹根和竹笋的鼠类，一般有四、五十厘米长，五、六斤重。

⑤ 王树五：《布朗山布朗族的原始宗教》，《中国社会科学》，1981年第6期。

种动物作为氏族图腾的氏族成员严禁去他家串访，甚至在一月以内连水都不去喝一口。因为在克木人的意识里，若捕食作为自己氏族名称的动物就等于捕食自己的祖先。①

蛙和虎都是普米族的图腾，过去都对它们实行禁忌。每年黄梅时节，如有青蛙、蟾蜍偶尔爬进木垛房内火塘边，他们即虔诚地洒数滴牛奶祭祀，以象征吉祥。普米族严禁捕捉蛙类动物，见外族人捕捉亦严词制止。有时在锄地上遇见青蛙，也要用板锄轻轻铲起置于地头，并恭敬地说："波底阿扣（蛙舅），请居上位！"普米族对虎也十分崇拜，认为它是祖先神。按习惯，禁止猎虎。谁若误伤虎，不能自行处理，必须把虎献给"伙头"。"伙头"见虎，如丧考妣，向虎磕头，猎人也要受鞭笞。②

布依族传说秧鸡和白水牛救助过布依族的祖先，所以忌食秧鸡（白鹭）和白水牛肉。如望谟布依族王氏族谱记其来黔始祖率师行军途中三日迷路无水，后见秧鸡和白水牛，即跟随禽兽踪迹找到水源获救。该族谱云："吾祖即时设香案祝告天地，故传于后世，誓不食此鸟及白水牛肉者。"③

侗族崇拜龙蛇。按传统习俗，人们对蛇是禁捕禁食的。据说，谁要是违犯禁忌，就要斟酒化纸敬祭祖先，向其赎罪。否则，好端端的鸡鸭蛋孵不出鸡仔鸭仔，甚至猪牛发瘟死亡，人患奇难杂症，不死也要周身脱皮。有时需用蛇肉胆液配药治病，偶尔捕蛇，则须在室外煎食。吃罢，要漱口洗澡去掉腥臊，方可进

---

① 参看颜思久：《克木人的氏族制遗迹初探》，云南历史研究所《研究集刊》，1982年第2期，第440页；高立士：《克木人的图腾崇拜与氏族外婚制》，《思想战线》，1986年第2期；李道勇：《浅谈克木人及其研究》，中央民族学院民族研究所编：《民族研究论文集》，第3集，第110页。

② 杨学政：《普米族的韩规教》，《中国少数民族宗教》（初编），第286—287页。

③ 田晓岫：《现代布依族文化面貌浅识》，中央民族学院民族研究所编：《民族研究论文集》，第2集，1983，第370页。

屋祭祖，祈求宽恕，否则捕食者会掉牙腹痛。有的还认为遇见蛇蜕皮、交尾是惹祸损财的凶兆，也要祭祖，才能逢凶化吉。① 有些地方的侗族在清明节扫墓时，如动土垒坟时发现了蛇，便认为这是祖先的化身，不得伤害。②

蜘蛛和龙狗也是侗族的图腾。金斑大蜘蛛生活在侗家木楼上，见到它不能用手指，更不能驱赶伤害它。老人见了它还要念几句咒语，祈求它保佑家人老少平安。他们还认为，日晕是蜘蛛的化身，天上出现日晕不能用手指，说用手指它就是对“萨天巴”（蜘蛛图腾神）的亵渎，手会变曲甚至烂掉。龙狗是古代侗族“仡坦”部落的图腾标志之一。传说它与侗族始祖松恩同时诞生，是其始祖的兄弟，故侗族过去爱养狗而不食狗肉。③

壮族敬牛，许多地方禁吃牛肉。广西大新县太平村壮族农民一般不吃牛肉，据说是古代留传下来的生活习惯。下雷村喜吃鱼肉，惟不吃牛肉。靖西有个小学因为老师吃牛肉，学生都跑了，几天不来上学听课。④ 有些壮族崇狗。过去南丹县壮人用新谷做的第一餐饭，头一碗得先敬狗吃。有些地方还禁止杀食狗肉。又蛙曾是古代瓯部落的图腾，现在还有不少地方禁杀蛙。⑤

北方一些民族也有图腾禁忌。鄂温克族每个氏族都不得杀害自己的“嘎勒布勒”（图腾）动物，其他人杀害它也表示不满。⑥ 哈萨克族过去把天鹅奉为圣鸟，禁捕禁杀。谁要是违反禁

① 陈维刚：《广西侗族的蛇图腾崇拜》，《广西民族学院学报》，1982年第4期。

② 黄才贵：《侗族原始宗教信仰遗迹》，《中国少数民族宗教》（初编），第343页。

③ 杨保愿：《侗族萨神系神话正误之辨析》，《神话新探》，贵州人民出版社，1986，第482页。

④ 参看：《广西壮族社会历史调查》第4册，广西民族出版社，1987，第96页，第187页；梁庭望：《壮族风俗志》第79页。

⑤ 梁庭望：《壮族风俗志》，第78—79页。

⑥ 《鄂温克索木调查报告》（鄂温克材料之三），1959年铅印本，第88页。

忌，就会遭到不幸。倘若发现死去的天鹅，必须把它挂在色力西木棚上，把天鹅毛插在小孩的胸前。① 蒙古族古代崇奉苍狼和白鹿，《蒙古源流》记载有不伤害苍狼、白鹿的故事，② 这说明古代蒙古族是禁止伤害图腾的。达斡尔族传说其始祖母是狐狸变的，因此，有些达斡尔人过去非常尊敬狐狸，老人告诫不能杀害。另有一些人则认为打狐狸是危险的，打的多了，会神经错乱，甚至会早死。③

以上事实表明，中国古代各族曾普遍存在古老而又奇特的禁忌系统——图腾禁忌。

二、图腾禁忌与避讳习俗的起源

在中国古代，帝王、君主等统治者，为了树立自己的权威，以便更好地统治人们，把自己说成是具有超自然力的人，是神圣的人。他们禁止人们随意使用和处置属于他们的东西或事物，如不准穿龙袍，不准直呼皇帝名号，不得与帝王同名等，以此表示帝王是独一无二的人，是与凡人不同的人。由此而形成一套避讳制度和方法。

古代避讳的种类有很多，其中最普遍的是因避讳而改姓名、地名和事物名等。因避讳而改姓名的事例屡见不鲜，《通志·氏族略》："庄氏避汉明帝讳，改为严氏。师氏避晋景帝讳，改为帅氏。姬氏避唐明皇讳，改为周氏。"《晋书·邓嶽传》：邓嶽"本名岳，以犯康帝讳，改为嶽。"《魏书·高祐传》：高祐"本名禧，以与咸阳王同名，高祖赐名祐。"《南齐书·薛渊

① 此系笔者所调查。
② 参看新译校注：《蒙古源流》卷四，内蒙古人民出版社，1981，第170页。
③ 塔娜：《达斡尔族的神话和萨满教》，《达斡尔研究》，第2辑。

传》：薛渊“本名道渊，避太祖偏讳改。”因避讳而改常语的也有不少。秦始皇名政（一作正），为避讳秦人谓正月为端月。汉高祖名邦，为避讳以“国”字代“邦”，如“协和万邦”改为“协和万国”。汉光武帝名秀，为避讳以“茂”代“秀”，故当时改“秀才”为“茂才”。因避讳而改地名、物名也有一些。汉文帝名恒，为避讳以“常”代“恒”，故汉代改“恒山郡”为“常山郡”。汉高后名雉，为避讳呼“雉”为“野鸡”。……诸如此类，举不胜举。

这种奇怪的避讳习俗是怎样产生的？它渊源于什么？

禁止人们直呼统治者的名号，禁止使用统治者的姓氏名号等，虽然是为了神化统治者，强化统治；但这种习俗不是无源之水，从一些现象来看，它渊源于原始时代的图腾禁忌。

前一节已谈到，图腾禁忌有行为禁忌、饮食禁忌和言语禁忌（前二种已在上一节详述）。在原始人看来，图腾动物是神圣动物，不但不能杀食、伤害，而且还要禁止直呼其名，改用其他名称称呼，以示图腾的神圣性。于是便产生了图腾言语禁忌。

图腾言语禁忌又可分为两种类型：一是禁止直呼图腾名称，而改用亲属称谓称呼；二是禁止使用图腾名称，改用其他名称称呼与图腾同类的动物。

前一种禁忌发生在图腾文化早期，这时只存在图腾亲属观念，图腾祖先和图腾神观念尚未产生。人们把图腾当作自己的血缘亲属，并用亲属称谓称呼它们。一般情况下，不得用图腾名称称呼图腾。这种习俗在国外近现代一些原始民族中遗存较多，有不少氏族、部落以父母、祖父母或兄弟姐妹的称谓称呼图腾。

中国近现代一些民族也残存以亲属称谓称呼图腾的习俗。前面已说过，鄂伦春族称公熊为“雅亚”（祖父），称母熊为“太

帖”（祖母）。鄂温克族称公熊为“和克”（祖父）；称母熊为“恶我”（祖母）。海南保亭县毛道乡黎族称雄猫为“祖父”；呼母猫为“祖母”。珞巴族虎氏族把虎看作是男性，对其讳忌直称，而改称“阿邦”、“阿巴”、“阿爸”等，意即“叔叔”、“伯伯”、“爷爷”之意。普米族称蛙为“波底阿扣”，普米语“波底”为“蛙”、“阿扣”为“舅”，意即“蛙舅”。

后一种言语禁忌可能是在图腾祖先和图腾神观念产生之后形成的。随着认识的提高，原始人意识到图腾动物没有什么超自然的神秘力量，它既不能保护人的自身安全，也不能把自己超人的本领传给人们。于是原始人开始设想，作为氏族名称和标志的图腾动物可能是与自然界中的一般的图腾动物不一样。随着图腾祖先和图腾神观念的产生，他们又认识到祖先或神只有一个，而不可能是整个种类的动物。作为祖先或神的图腾动物是神圣的，具有超自然的力量，与图腾祖先或神同类的一般的动物则不是神圣的，而是凡俗的。有了个别和一般、神圣和凡俗的区分之后，人们心目中的图腾已不是自然界中的一般的图腾动物，而是抽象化、概念化的一个神圣的图腾动物。他们雕刻、绘画其形象，并作为祭祀、崇拜的偶像。为了维护本氏族图腾的神圣性，他们禁止用图腾名称称呼与图腾同类的其他动物，而改用其他名称称呼，把两者区别开来，以表示本氏族的图腾是独一无二的，与其同类的凡俗动物是不同的。这正与古代帝王、君主禁止别人使用帝王名号，凡与帝王、君主同名号的须改名号一样。所以古代的避讳习俗很可能就是渊源于这种图腾言语禁忌。

禁止用图腾名称称呼与图腾同类的凡俗动物而改用其他名称称呼的习俗在近现代一些民族中仍存在。北美洲大西洋沿岸特拉华印第安人有三个氏族：狼氏族、龟氏族、火鸡氏族。据摩尔根记述，狼、龟、火鸡均有别名，狼的别名为“圆掌”，龟的别名

为“爬行”，火鸡的别名为“不嚼”。① 这实际上就是禁止使用图腾名称，以别名称呼自然界中的狼、龟、火鸡的习俗，把神圣的图腾动物与图腾同类的凡俗动物区别开来。印第安维安多特部落也一样，他们有八个氏族：狼、熊、海狸、龟、鹿、蛇、豪猪和鹰。但摩尔根在注中又说此八个氏族称为“啮骨者”（指狼）、“树栖者”（指熊）、“懦兽”（指海狸）、“沃土”（指龟）、“漫游”（指鹿）、“爬行”（指蛇）、“高树”（指豪猪）、“飞翔”（指鹰）。② 这些名称都是图腾动物的代用名，而图腾名称只准用以称呼作为祖先或神的氏族图腾。加拿大印第安人熊氏族也有相似的习俗，他们称熊为“大脚”。瑞典的牧羊女不敢直呼狼和熊，而称狼为“静默者”、“灰腿”、“金牙”；称熊则称“金脚”、“老人”等。③ 孙作云先生认为，这些都是“对于他们所崇拜的图腾的讳，是对于图腾的一种禁忌。”④ 亦即属于图腾言语禁忌。

中国古今一些民族也发现有类似的现象，他们禁止使用图腾名称，以显示图腾祖先或图腾神是至高无上的。据孙作云研究，舜族以凤皇（孔雀）为图腾，但此族人不自称为凤皇，而曰“俊鸟”。古代氏族酋长的名字就是图腾的名字，因此，此酋长就是“帝俊”，“俊”字又音假而写成“舜”字。东方的鹤族，不自称为“鹤”，而曰“鸱（丹）头”，因为鹤头丹顶，此“丹头”亦是讳，此族酋长的名字就是相传为尧子“丹朱”。商族以“燕子”为图腾，但他们不直呼为“燕子”，而称之为“玄鸟”，此“玄鸟”的称呼也是讳。中原的龟氏族不自称为“龟”，而称

① 摩尔根：《古代社会》上册，第167页。
② 同上书，第179页。
③ 孙作云：《诗经与周代社会研究》，中华书局，1966，第17页。
④ 同上书，第16页。

“玄鱼”。西北虎氏族称虎为“彊良”、“强良”（凶猛）等。周族以熊为图腾，而彼等不直称为“熊”，而称为“大人”，熊迹称为“大人之迹”。这些称呼都是出自对于图腾的避讳。①

蛇是古代越人的重要图腾之一。古越人居住过的江浙一带，对家蛇禁止直呼其名。江苏宜兴人称家蛇为“蛮家”、“苍龙”；浙江杭嘉湖地区称之为“大仙”、“狐仙”、“天龙”、“苍龙”；当涂人称之为“家龙”；清江称之为“祖宗蛇”。湖南常德人也忌讳直呼蛇名，而称之为“老溜”。② 这些可能都是古代图腾言语禁忌的残留。

犬是畲族的图腾。据凌纯声调查，畲族自古至今忌讳呼狗。关于“家狗”、“家狗骨”等名称多严禁出口。甚至作为图腾名称的“盘瓠”亦讳而不言，改称“龙期”。③

海南白沙县红星乡番响村的杞黎以狗为保护神，当狗死了之后，拿去埋葬时，禁止向别人说“狗死”之类的话，否则，家里人就会生病。④

土家族崇拜白虎，亦有忌讳呼虎之俗。清末黄文琛在《虎子坪》序文云：“土人讳虎，皆呼以猫，而近时复取声之相类似者，改虎为抚。”过去他们把虎脚迹呼为“猫脚迹”。甚至因“斧”、“虎”谐音，为避讳把“斧头”称为“猫头”。⑤

鄂伦春族除了以熊为图腾外，可能古代还有以虎、狼、貂为图腾的。他们称虎不叫虎，而叫“木奴木义热格其”，即“长尾巴”之意；对狼不叫狼，而叫“额古德阿木嘎其”，即“大嘴”

① 孙作云：《诗经与周代社会研究》，中华书局，1966，第16—17页。

② 缪亚奇：《江南汉族崇蛇习俗考察》，《民间文学论坛》，1987年第5期。

③ 凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》第16本，1947。

④ 《海南黎族情况调查》第3分册，中南民族学院编印，1956年铅印本。

⑤ 杨昌鑫：《土家族崇拜虎与虎神话渊源》，《神话新探》，贵州人民出版社，1956，第520页。

之意；对貂不叫貂，而叫“给列”，即“镜子”之意。① 另有一些鄂伦春人称虎为“乌塔其”，意即“太爷”或“老头”；对狼则称“嗡”。②

蒙古布里亚特人崇狼，不敢直呼狼的大名，而称之为“天狗”。③ 达斡尔族非常尊敬狐狸，忌讳说出其名字，而称之为“沙热·巴日肯”（意即黄色之神）。④

以上是原始的图腾言语禁忌在中国古今一些民族中的残留。这表明远古时代的中国人把图腾视为神圣不可侵犯的，是人们心目中伟大的“祖先”或“神”，它与图腾同类的自然界中的凡俗动物截然不同。因此，为了维护“祖先”或“神”的权威和尊严，图腾名称（狼、虎、熊等）只属于图腾祖先或图腾神所有，而不准以它来称呼凡俗动物或其他事物。国家和阶级产生之后，统治者把公共图腾窃为己有，这种避讳习俗也不例外。统治者像图腾一样，被视为神，是与凡人不同的人，正如原始时代的人们认为图腾祖先或图腾神与图腾同类的凡俗动物不同一样。因此，统治者为维护权威和尊严，仿照图腾言语禁忌之例，禁止凡人直呼其名，禁止别人使用自己的名字，如有同姓名的必须改姓名。据此，我们推测，历代帝王、君主的避讳习俗渊源于原始时代的图腾言语禁忌。

三、图腾禁忌的抽象化：一般——个别

图腾禁忌的抽象化即由一般性禁忌演变为个别性禁忌。它表

① 《逊克县鄂伦春民族乡情况》，1959年铅印本，第112页。
② 参看秋浦：《鄂伦春社会的发展》，上海人民出版社，1978，第165页。
③ 苏日巴达拉哈：《蒙古族族源新考》，民族出版社，1986，第26页。
④ 塔娜：《达斡尔族的神话和萨满教》，《达斡尔研究》第2辑。

现为禁忌范围的缩小和集中。禁忌范围包括主体（施行禁忌者——群体成员）和客体（禁忌对象——图腾动植物等）。

图腾禁忌抽象化的方式主要有两种，一是禁忌客体由一般到个别，二是禁忌主体由一般到个别。这类禁忌属次生禁忌。

（一）禁忌客体由一般到个别

最初，人们对图腾动物或植物的所有个体实行禁忌，严禁杀食或伤害。图腾祖先和图腾神观念产生之后，人们意识到图腾祖先和图腾神仅仅是图腾动物或图腾植物中的一个个体，而不是所有的图腾动植物。于是产生了神圣和凡俗之别。他们选择图腾动植物的一个个体或某一个地方的图腾动植物作为图腾祖先和图腾神的象征，禁止伤害、损坏和杀食。他们认为，这些动植物是神圣的，因此必须实行禁忌；而其他图腾动物仅仅是图腾祖先和图腾神的同类，不是神圣的，是凡俗的，没有什么超自然的力量，不需要再实行禁忌。另外，生活资料来源的缺乏更加速了这一观念的形成。这样，由原来禁忌所有图腾动物演变为只对一个个体或部分图腾动植物实行禁忌。例如，以羊为图腾的氏族，选择一只羊为神羊；以牛为图腾的氏族，选择一头牛为神牛；以鱼为图腾的氏族，选择部分鱼作神鱼；严禁伤害和捕食，以个体代替整体。

禁忌客体——图腾动植物由一般到个别的事例可在中国一些民族中找到。部分藏族是古代西羌牦牛羌的后裔，古代曾以牦牛为图腾，后来他们把牦牛奉为保护神。由于他们认为图腾神仅是其中一头牦牛，而不是所有牦牛。于是他们从众多的牦牛中选出一头牦牛作为“神牦牛”，放生山中。此外，由于牦牛驯化为家畜之后，成为高原上的主要的役用畜和食用畜。如果长期对所有牦牛禁杀、禁食，对高原居民的生活必将构成很大的威胁。因

此，他们把不准杀食所有图腾动物的禁忌，加以抽象化，集中到“神牦牛”身上，以此表示对图腾动物整体的禁忌。① 这种现象与马达加斯加的萨喀拉夫人一样，他们以黑色的雄牛为其部落的保护神，并把一头黑雄牛置于圣地圈养，不准伤害，以信徒二百人保卫之。此雄牛死时，则另选一同样的黑雄牛以作神灵。②

白族古代崇拜鱼，但禁忌已经抽象化，他们祖上传下规矩：凡是五、六尺以上的大鱼不能随便捕捞。万一捕到了要焚香祝祷，立即放回洱海中。传说这种大鱼是神物，不可捕捞，不然会招来灾祸。③ 一般的鱼可捕，大鱼不准捕，这说明禁忌集中在大鱼上。又弥渡五台山上有个花鱼洞，洞里的花鱼相传是掌管风雨大事的鱼神，任何人不得捕食，否则会大祸临头。④ 由禁食所有鱼到禁食神圣地方的鱼，也是图腾禁忌抽象化的一种表现。

羌族历史上曾以羊为图腾，但他们禁止杀食的只是举行繁殖仪式时所用的一只母羊，此羊不杀不卖不用作祭品，任它老死。⑤

竹曾是布依族的图腾之一。但竹子用处很大，不能不用竹。过去不准砍伐只是一些神竹，如布依族独子之家，都要在宅旁栽种竹子一蓬，用以保佑独子健康成长。此竹在独子长大成人之前不准砍伐。独子长大成人后，若需用此竹，也得举行一定仪式，且必由独子砍第一棵方可。⑥

---

① 参看谢继胜：《牦牛图腾型藏族族源神话探索》，中央民族学院研究所编：《藏学研究文集》，第314页。

② 傅松：《图腾主义》，1932，第50—51页。

③ 张锡禄：《白族对鱼和海螺的原始崇拜初探》，《云南社会科学》，1982年第6期。

④ 同上。

⑤ 胡鉴民：《羌族之信仰与习为》，《边疆研究论丛》，第1期，1942。

⑥ 孟慧英：《布依族的神话与宗教》，《贵州民族研究》，1987年第4期。

云南澄江的彝族以金竹和松树为图腾，但他们不是禁止砍伐所有金竹和松树，而是对某地的竹和树实行禁忌。以金竹为图腾者平时不得砍伐或损害“种场”上的金竹；以松树为图腾者禁止任何人砍伐圣山上的松树。若是犯禁，虽属小枝，也要受到严厉的处罚。①

侗族古歌《侗族从哪里来》说，羊是侗族女始祖松桑的同胞，所以古代侗族不食羊肉。直到五十年代初，不少侗寨妇女仍公养一只白羊，称之为“萨”或“萨道”，意即“婆”或“祖婆”。此羊不喂草料，专喂主粮，由全寨妇女轮流喂养。不杀不卖，养至老死。②

云南怒江兰坪县的怒族“扒拢”人至今尚存野牛图腾崇拜残余。其图腾禁忌亦集中在领头牛身上。在深山密林里，有时会遇见成群的野牛，“扒拢”猎人是不会猎取领头的那头野牛的。他们说，领头的是头神牛，它不会死，会复活，所以谁伤了这头野牛，都会招致大难。③

蒙古卡尔梅克人习惯于崇奉一只白羊为“神羊”，从来不剪它身上的毛，也不得把它出售。当它长大之后，羊主人想要另选出一只羊作为神羊时，才把它杀死，并邀请邻居一同宴会，吃掉它的肉，羊骨骸和一部分肥膘则在土砌的祭坛上烧化，把羊皮和头足都挂起来。④

（二）禁忌主体由一般到个别

施行图腾禁忌者，最初是氏族或部落的所有成员，不管谁违

---

① 雷金流：《云南澂江俫伢的祖先崇拜》，《边政公论》，第3卷第9期，1944。

② 杨保愚：《侗族创世神话正误之辨析》，《神话新探》，1986，第493页。

③ 龚友德等：《兰坪怒族的自然崇拜和图腾崇拜》，《中央民族学院学报》，1986年第1期。

④ 弗雷泽：《金枝》，下册，第764页。

犯禁忌，都将受到处罚或责难。随着王权和神权的产生，部落或部落联盟为了树立自己的权威，长期占据首领职务，他们把公共图腾窃为己有，成为自己的个人图腾，并把自己说成是图腾的化身（详见第十三章），与图腾有关的各种禁忌也集中到首领一人身上，而一般人则不再实行这些禁忌，表示该图腾为首领一人或一家所有，不再属于部落所有成员。巫师为了维护神权，神化自己，以蒙蔽、欺骗人们，也把氏族图腾据为己有，变为巫师的个人图腾。把图腾化身信仰也窃取过来，设法使人们相信只有巫师才能化身为图腾，图腾也只能化身为巫师，其他人则不再具有化身能力。图腾禁忌也一样，集中到巫师一人身上。

古埃及统一之后，国王把公共图腾作为自己的个人图腾，并把各地区与图腾有关的种种禁忌集中国王一人身上。禁忌种类繁多，或禁食某种食物，或禁止渔猎某种动物。此种禁忌名目多与当时的邦名相同。“由此可见，此种禁忌起源一定很古，大概是当时各地方图腾的禁忌，后来集中于国王一身”①。

壮族原来普遍禁食牛肉和狗肉，违者将受到人们的鄙视和非难。后来仫佬婆（巫婆）不得吃牛肉和狗肉。据说是因为神不喜欢吃这些，即使吃下，也会逼着吐出。② 其实这是图腾禁忌集中表现在巫婆一人身上的缘故。

哈尼族原来无论何人均不得杀食狗肉，后来只贝玛（巫师）不食狗肉。③ 这也是禁忌集中到巫师身上的表现。

北方民族大多数萨满（巫师）都有自己的领路动物神，它是由氏族图腾演变而来的，实质上就是萨满的个人图腾神。如鄂伦

① 倍松：《图腾主义》，1932，第70页。

② 《广西壮族社会历史调查》第1册，广西民族出版社，第66页。

③ 李期博：《哈尼族原始宗教调查》，《红河民族语文古籍研究》1981年第1期。

春族每一个萨满都有自己的动物神，有的是鹰，有的是狐狸。达斡尔族萨满的动物神有虎、狼、鹰等。蒙古族萨满的动物神有白鹰等。南方一些民族的巫师也各有自己的图腾（详见第十二章）。既然巫师把公共图腾作为自己的领路神，那么把禁忌集于己身也就言之成理了。

图腾禁忌抽象化的事例虽然不多，但说明古代确实存在这种现象。

四、图腾禁忌的松弛

随着人类对动物、植物、无生物和自然现象的认识的提高，人们逐渐认识到自然界中的各种有生物和无生物没有什么超自然的力量，是人能够驾驭、征服的。这样，对动物的畏惧、崇敬心理也就逐渐淡薄。再加上人口增多，食物不足，使神圣的图腾禁忌发生变化。于是图腾禁忌逐步松弛。

图腾禁忌的松弛是人们对图腾的态度发生转变的一种表现形式。如前所述，图腾禁忌最初是极为严厉的。本氏族成员禁捕、禁杀、禁伤或禁触、禁用图腾物，甚至忌讳直呼图腾名称。有些氏族还禁止别人伤害或杀食自己的图腾，一旦有人杀害自己的图腾，便予以抗议或报复，有时会因此而发生冲突。本氏族成员如违犯禁忌，便会遭到应有的惩罚。因为他们认为，不仅犯禁者个人会遇灾难，而且还会给整个氏族带来祸害。此外，他们还相信，犯禁者将死于非命；如在太平洋群岛的萨摩亚人中，海鳗、鸱、鸽等氏族均禁止杀害其所奉图腾，违者必死；海膽氏族之人，假如误食了海膽，则海膽将在其体中作怪，而使之死亡。①

① 倍松：《图腾主义》，1932，第52页。

所以，在这种观念的支配下，人们虔诚地恪守禁忌，不敢有任何非分之举。

随着图腾观念的淡薄，图腾禁忌也就逐渐松弛。禁忌松弛的现象在许多民族中都存在；如马达加斯加特产的一种猿猴和狐猴，被当地土著民族尊为“祖父”，不准加以猎杀。狐猴如被白人捕去，他们往往出重价赎回。但后来因皮价大涨，故他们在行猎时，对此种禁忌亦渐渐的不加重视了。① 大洋洲绍尔特连德群岛上，每一个氏族都有自己的图腾（通常是动物），但禁止食用的仅仅是图腾动物的某些部分。②

图腾禁忌松弛的现象在我国一些民族中也存在。

鄂温克族祖先以熊为图腾，后因生活需要，常去捕熊为食。不过，在捕熊和吃熊肉时尚有一些忌讳，并履行一定的仪式。去捕熊时，不说去猎熊，而是说去作客。打熊的枪，不叫枪，而叫“呼翁基”，即“吹火筒”，其意是打不死任何动物的工具。打死熊后，不说熊死了，而说“睡了”。并且一再说：“不是鄂温克人打死了你……，而是俄国人打死你的！”猎人驮熊归来时，见到家人就喊“嘎……”，家里人也同样喊“嘎……”。据说这样叫了，熊的亲属就不会报复。剥熊皮时，必须先割其睾丸挂在树上，然后才能动手剥皮，认为这样熊见人才老实。熊的脖子不得随便切断，须先把小肠取出，绕头部三周后，才可切断。吃熊肉时，众人围坐，先往火里放一些肉，然后大家一齐喊：“嘎！嘎！是乌鸦吃你的肉，不是鄂温克人吃你的肉。”切肉的刀，不能叫刀，而叫“刻尔根基”（K'irkənki），意即“什么也切不断的钝刀”。熊尾和前肢，男人不能吃；如吃了将来会被熊夺去枪和棍子。熊的心、大脑、食道、眼睛、肺、肝任何人都不能

① 倍松：《图腾主义》1932，第49页。

② 丄·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，1958，第58页。

吃。熊头、熊骨不能到处乱扔，必须举行风葬。把熊的头、喉、舌、鼻、连同颈部骨，脚上的各小节骨，掌以及右上肋骨二根，右下肋骨三根，左上肋骨三根，左下肋骨二根，用桦树条子捆好，再用柳条子捆六道，头向东安葬在事先架好的两棵树中间的横梁上。安葬熊的树必须是枝叶繁茂的粗大的松树，把两棵树的相向面刮其皮成一平面，横刻十二道沟，涂上各种颜色（用木炭、鲜血和各种野花色）。在靠近熊头的那棵树的第六道沟的两侧，砍出刀口，把扣下来的熊眼睛安上去。事毕，人们假哭致哀，还要磕头、敬烟，并在上风处点燃火堆，用烟薰熊的尸首除污。①

鄂伦春族也和鄂温克族一样，过去崇拜熊图腾。最初他们是不猎熊的，但后来也逐渐破忌。不过，须举行一系列仪式，以消除自己的“罪过”，祈求熊的“宽恕”。在猎场上，熊被打死后，首先要把熊的皮剥掉，把熊头割下来，用草包裹好，安放在用木头搭成的木架上。接着，老年猎人带着年青的猎人首先跪下给熊装烟、磕头，并祷告说：雅亚（“祖父”之意，对雌熊称“太帖”，“祖母”之意），我们不是故意杀你，而是误杀了你，不要降祸于我们。保佑我们多打野兽吧！祈祷完毕，把草点燃，使草烟火熏熊头，驮熊回村子时，猎人不断发出“嘎嘎”的声音。人们一听到这声音，就知道猎到熊了。吃熊肉时，全家族的人围坐在一起吃，并要不断发出“嘎嘎——咕咕”、“咕咕——嘎嘎”的声音。吃完熊肉后，熊骨一块也不许丢掉。据莫金堂老人讲，他小时候有一次吃完熊肉后，骨头随便扔到地上，他爷爷就让他拾起来，并嘱咐他看着狗，别让狗把骨头衔跑了。熊骨之所以不许扔，是因为要给熊进行风葬。吃剩的熊骨，都集中

① 参看《使用驯鹿的鄂温克人的社会情况》，1958年铅印本，第55页、第103页。

在一起，按风葬死人的方法，把熊骨放在柳条编的篱笆上。然后全家族为之举行葬礼，由四个人抬着熊骨，架在事先选择好的两棵树之间。送葬的人们要假装哭泣，并祈求谅解。①

云南布朗山布朗族以为竹鼠代表祖先灵魂，不敢打，更不敢吃。后来，由于生活资料来源艰难，为了扩大食物范围，原来不吃具有父母魂魄附身的竹鼠的禁忌，也慢慢地不再遵守了。不过，捕食之前，须举行一定的仪式，以求得神灵的谅解。直到现在，他们对自己跑出来的竹鼠还是不忍心杀死的；只有费力地从洞中挖出来的才能吃。他们捕竹鼠很有经验，首先判明竹鼠隐藏的洞穴，然后用芦苇插入逗引。一旦发现有竹鼠，便采用烟熏、灌水等方式，很快就能把竹鼠挖出来。按照习惯，当猎获到一定数量后，即将鼠毛烧去，分成若干份，凡在场的人，均得一份。②

珞巴族虎氏族凡猎获到虎，都要举行隆重的“索苗仁”或“达目巴”仪式。猎获者全家列队向虎“请罪”，祈求宽恕。随后猎获者站在队首，背上虎的头骨和竹篾编的虎身，领着大家走出家门。巫师、本氏族男子紧随其后，边舞刀，边呐喊，将虎的“魂”送到设置在村外的乌佑房，以示归还。仪式要进行三至九天，前后要杀大量牲畜，并以酒肉招待客人。③

藏族甲绒人系古牦牛羌的后裔，历史上曾以牦牛为图腾。后来，图腾禁忌不再遵守。不过，凡杀牛时，牛头不能吃，要供在屋顶上。④

① 参看《黑龙江省黑河专区逊克县鄂伦春民族乡补充调查材料》，1961年铅印本，第14页；《鄂伦春自治旗甘奎努图克调查报告》，1960年铅印本，第7页。

② 王树五：《布朗山布朗族的原始宗教》，《中国社会科学》，1981年第6期。

③ 刘芳贤、李坚尚：《珞巴族的原始宗教》，《中国少数民族宗教》（初编），第130页。

④ 邓廷良：《甲绒与牦牛羌》，《社会科学战线》，1981年第2期。

过去，多数哈尼族禁吃狗肉，但有人要吃狗肉，也不干涉。不过，狗肉不能拿到家里吃，必须到村边寨旁的僻静地方煮吃。有这样一句俗话，“扣熬扎地，阿龙地别”，意即吃饱狗肉，把锅砸烂。① 这说明哈尼族的图腾禁忌也已松弛。

瑶族传说自己是盘瓠子孙，过去一般都忌食狗肉，认为吃了狗肉会赶走家神，作佛法不灵等。现在除妇女较为严格禁忌外，男人，特别是青壮年男子已很少忌讳了。不过，吃狗肉须到外面煮吃，不得在室内煮，否则祖先不满意。另外，在特殊情况下仍忌食狗肉，如父母跌山而死或被人害死，儿子忌食狗肉。否则，将遭到与父母同样的灾难；在父母死后的七天服丧期内，全家也禁吃狗肉，但不忌鸡、羊肉。②

牛和狗都是壮族的图腾。从前壮族禁吃牛肉和狗肉，后来逐渐不再忌讳，但必须在屋外吃。据说如在屋内吃牛肉和狗肉，祖宗不喜欢，人死后也不能上天堂。有些地方则不同，无论男女均可吃牛肉和狗肉，并且可在家里煮吃。③

由上可见，图腾禁忌最初是极为严格的，随着图腾观念的淡薄，图腾禁忌也逐渐松弛，以至消失。

五、图腾外婚：原始婚姻法

男大当婚，女大当嫁，这是人之常理。不过，婚姻不是随心所欲的。自古至今，男女缔结婚姻都必须遵循一定的规则。在现

① 李期博：《哈尼族原始宗教调查》，《红河民族语文古籍研究》，1981年第1—2期。

② 参看《广西瑶族社会历史调查》，第5册，广西民族出版社，1985，第169、272页。

③ 参看《广西壮族社会历史调查》，第4册，广西民族出版社，1987，第429页。

代社会，每一个国家都制订有适合本国国民的婚姻法，有种种限制与规定。在原始时代，文字尚未产生，没有成文的婚姻法典，但每个人都必须遵循约定俗成的不成文的法典。它与成文的婚姻法具有同样的法律效力，同样能约束、限制所有人。倘若违犯，将遭到严厉的惩罚，甚至处死。

婚姻规则因时代的不同而有所变化。今天中国的婚姻法规定直系血亲和三代以内的旁系血亲禁止结婚，古代中国则一般恪守同姓不婚规则。但同姓不婚不是最古老的婚姻规则。

关于人类第一个有规则的婚姻形式，学术界有两种意见：一是血缘婚（摩尔根首倡），即群内直系及旁系的兄弟姐妹互相通婚，它基本上排除祖辈与孙辈、父母辈与子女辈的婚姻关系；二是氏族外婚，即禁止氏族内部通婚。西方学者和苏联学者对血缘婚多持否定态度；我国学者则大多肯定它的存在，并以我国民族学有关资料，作补充论证。但也有少数学者持反对意见。

图腾外婚是随着氏族的形成而产生的。一般认为，氏族萌芽于旧石器中期，可见图腾外婚产生时间之早。所以，不管血缘婚是否存在，图腾外婚都是最早的婚姻法之一。古代的同姓不婚即渊源于图腾外婚。

图腾外婚即禁止同一图腾群体成员之间相互通婚，亦即不同图腾群体之间方可通婚。例如，虎图腾成员不得与虎图腾成员婚配；熊图腾的男子不得娶熊图腾的女子；反之亦然。图腾不同，可以嫁娶。其方式有三种：一是两个固定的图腾群体互为婚姻，如蛇图腾与鸟图腾联姻，一般情况下不与其他图腾的人通婚；二是与若干确定的图腾群体婚配，如狼图腾可与狗图腾、豹图腾等群体通婚；三是可与任何一个不同图腾的人通婚，如马图腾群体成员可与非马图腾的任何一个群体联姻。在群婚时代，其婚配方式不是个体与个体之间，而是群与群之间，即不是牛图腾之一

男，娶羊图腾之一女，而是凡牛图腾之男，可与所有羊图腾之女婚配，只要年龄相当即可。

在典型的图腾民族中，图腾外婚是人人必须遵守的法律，违者将受到严惩。英人甄克思说："图腾外婚，此人类最古之禁令也，凡蛮夷皆然。蛇不得与蛇合，鼍鹕不得与鼍鹕合。……图腾不同，得嫁娶矣。"① 弗洛伊德在谈到图腾外婚时也说："几乎无论在哪里，只要有图腾的地方，便有这样一条定规存在：同图腾的各成员相互间不可以有性关系，亦即，他们不可以通婚。这就是与图腾息息相关的族外通婚现象。"②

图腾外婚是澳大利亚各部落的普遍的婚姻规则，例外现象是极为罕见的。尤其是在库尔奈、阿兰达和纳朗加等部落中，违反图腾外婚要受到严厉的惩罚，甚至处死。③ 弗雷泽说："在澳洲与一个受禁制的族人通奸，其处罚通常是死亡。不管那个女人是从小就已同族的或只是打战时掠获者；那个宗族关系上不应以她为妻的男子马上会被其族人追获捕杀，对女子来说也是这样。……在新南威尔士的达达奇（Ta-Ta-thi）族，常有这种事发生，男的被杀死，女的只被鞭打或茅刺，或两者齐来，直至她几频死亡；不立即处死她是因为她可能系强迫的。就是偶然的调情也适用这种禁制。任何形式的禁制破坏，都被认为极度可恶而处以极刑。"④

美洲的印第安人也实行严格的图腾外婚制。同图腾者不得通婚，"是家庭及部族（氏族）构成的基础，所以看得非常重要。在北美的图腾部落中，如犯了'混血'的事——即同母系的男女

① 甄克思著、严复译：《社会通诠》，商务印书馆，1981，第11页。
② 弗洛伊德：《图腾与禁忌》，第15页。
③ Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第29页。
④ 引自弗洛伊德：《图腾与禁忌》，第17页。

的私合——则必加以极严峻的刑罚，甚至处以死刑。”①

以上事例说明，图腾外婚禁忌是以公共强制的办法保证执行的一种行为规则，它具有法的职能，因而它是最早的婚姻法之一。

图腾外婚禁令最初是十分严厉的，但后来也逐渐松弛，违犯禁忌者不再处死或处以严厉的刑罚。

我国不少民族至今仍存在图腾外婚习俗，一般情况下，每个人都恪守传统的规则。犯禁者将受到公众的谴责，有的还要举行特殊的仪式。我们从中也可以看到原始时代曾存在极为严厉的图腾外婚禁忌。

云南克木人至今仍遵循图腾外婚制，凡同一图腾氏族的人，不得通婚。据高立士于1980年统计，西双版纳勐腊六寨克木人中，计有259对夫妻，属图腾外婚的有230对，占88.8%；同氏族图腾通婚29对，只占11.2%。在这29户中，同氏族图腾并非同寨同勐，有的甚至不是同一国籍：如曼蚌索永南粉的母亲、曼东养成艾皎的妻子、永依章的女婿、永莫的女婿等，虽属同一氏族图腾通婚，而她们或他们都是从境外老挝娶来或来上门的；所以同氏族并非同宗，更不是近亲。真正同一图腾氏族通婚的现象是极个别的。倘若青年男女违犯图腾外婚禁忌，不听劝阻而结婚者，被视为猪狗，说要遭雷打，不得好死；所生子女会畸形、聋哑或成为傻子。违禁者要举行一种特殊的仪式——“同槽吃食”仪式。所谓“同槽吃食”就是把糠和水倒进猪槽里，命违禁男女两人四肢着地学猪叫，爬近猪槽就食。同时由一男子手提斧头从他们的上空劈下（一说劈向两人之间），意思是向雷神认错，以后不要劈打他俩人了。然后由另一妇女提一桶水向他们泼去，意思是向水

① 倍松：《图腾主义》，1932，第35页。

中龙王认罪，以后请龙不要咬他俩了。有的地方还要杀羊祭寨神，祈求消灾禳祸。祭祀在寨外龙林里举行，全寨已婚者都必须去参加。祭毕，即在林中将羊食尽，吃不完就倒掉，不能带进寨子。① 可见过去克木人对图腾外婚的遵守甚为严格。

彝族过去也实行图腾外婚，同一夷姓（即同一图腾）之男女不得通婚。据刘尧汉调查，滇西南哀牢山南华县有一村，有七十五户（1947）彝族，他们原来无汉姓，只有图腾名称，后来受汉族影响才冠以汉姓；如竹根和棠梨两宗族同以“鲁”为姓，青松、棠梨树、葫芦三个宗族同以“李”为姓。但他们通婚与否不取决于汉姓，而是以图腾为界限，如同以“鲁”为姓的竹根宗族和棠梨宗族，因图腾不同，可以通婚；同以“李”为姓的青松、棠梨树、葫芦三个宗族也一样，三者之间可以通婚。② 又据陶云逵考察，云南新平鲁魁山和元江三马头及大明庵彝族有獐子、绵羊、崖羊、水牛、绿斑鸠、黑斑鸠、蛤蟆、黑甲虫、猪槽、饭箩等十七个图腾氏族，婚姻只允许在不同图腾氏族之间，如黑甲虫氏族与水牛氏族联姻，獐子氏族与猪槽氏族通婚。③

碧箩雪山上的傈僳族有鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊等二十四个姓氏，亦即二十四个图腾氏族。他们实行同姓不婚制度，每一个人都必须在别的姓氏中寻找妻或夫。同姓恋爱被认为是触犯习惯。④ 西康傈僳族亦行图腾外婚，如李子氏族李海庭之妻娶自獐子氏族，他的姐姐则与狼氏族（蓝家）之人通婚，他的

① 参看高立士：《克木人的图腾崇拜与氏族外婚制》，《思想战线》，1986年第2期；颜思久：《克木人的氏族制遗迹初探》，《云南历史研究所研究集刊》，1982年第2期。

② 刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，民族出版社，1980，第224页。

③ 陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》，第1卷第1期，1943。

④ 陶云逵：《碧箩雪山之傈僳族》，《历史语言研究所集刊》第17本，1948，第383页。

姑母嫁与獐子氏族（张家）之人。① 盐边傈僳族的熊氏族分为黑熊和白熊两个亚氏族；这两个亚图腾氏族间不通婚。又麂子氏族与蜂氏族间亦不通婚。②

云南金平县的芒人有虎、蛇、斑鸠等氏族，原来实行图腾氏族外婚制，同图腾不婚。后来，每一个图腾氏族又分为若干亚氏族。各个亚氏族又以红、黑、灰等颜色作为标志以区别。这些不同颜色的亚氏族之间可以通婚。③

珞巴族凡同一个图腾的成员，彼此如同一家，绝对不能互相婚配，否则要受到严厉的制裁。④

哈尼族传说很早以前，世界上只有妇女，没有男子，有一个妇女喝了杯胎水，生下二十四种动物。“这些动物，就是哈尼族各姓氏的祖先。凡是同一种动物祖先的后裔就严禁婚配。”⑤这也说明了古代哈尼族实行图腾外婚。

鄂温克族每一个氏族都有自己的图腾。过去男女订婚或媒人到女方说合时，女方一定要问：男方的“嘎勒布勒”（图腾）是什么？⑥ 如果图腾相同，则不得通婚。

在历史文献资料中也可以找到图腾外婚的踪迹。白马、青牛是古代契丹族的图腾，《辽史·地理志》载有一神话：“相传，有神人乘白马，自马盂山浮土河而东。有天女驾青牛车，由平地松林泛黄河而下，至木叶山二水合流相遇，为配偶生八子，其后

① 陈宗祥：《西康傈僳水田民族之图腾制度》，《边政公论》，第6卷第4期。

② 赵卫邦：《略论我国西南少数民族的图腾制度》，《思想战线》，1982年第3期。

③ 参看《布朗族社会历史调查》（一），云南人民出版社，1981，第127页；王敬骝等：《芒人的姓名和图腾》，《民族文化》，1982年第4期。

④ 刘芳贤等：《珞巴族的原始宗教》，《中国少数民族宗教》（初编），第129页。

⑤ 参看《哈尼族简史》，云南人民出版社，1985，第21页。

⑥ 《鄂温克索木调查报告》（鄂温克材料之三），1959年铅印本，第88页。

族属渐盛，分为八部，每行军及春秋时祭，必用白马青牛，示不忘本。”抛开神话的部分，其大意是：一个白马氏族的男子与一位青牛氏族的女子在木叶山两水合流处相遇，结为配偶，生下八子。八子的后裔又各自成为一部，称为八部。他们祭祀图腾神时，用青牛、白马作牺牲（以图腾动物作牺牲是最早的牺牲，详见第七章）。也就是说，契丹人是实行图腾外婚制的。

狼和鹿古代蒙古人的图腾。《蒙古秘史》云：“当初元朝的人祖，是天生一个苍色的狼，与一个惨白色的鹿相配了，……产了一个人，名字唤作巴塔赤罕。”① 道润梯步《新译简注〈蒙古秘史〉》则译作：“受天命而生之孛儿帖赤那，其妻豁马阑勒。……而生者巴塔赤罕也。”② 柯劭忞《新元史》卷一称：“孛儿帖赤那译义为苍狼，其妻曰豁阿马兰勒，译义为惨牝鹿，皆以物为名，世俗附会，乃谓狼妻牝鹿，诬莫甚矣。”其实，明代所译《蒙古秘史》可能是不了解原意而误译，而道润步梯把它译作人名是正确的。“苍色的狼”和“惨白色的鹿”既是人名，又是氏族名称。如在“图腾名称”一章中所述，最初只有图腾名称，而无个人名称。在称呼某一个人时，往往以其图腾氏族名称称呼。上述《蒙古秘史》引文的大意应为：苍狼氏族的一个男子和白鹿氏族的一个女子婚配，生下巴塔赤罕。若此不误，则蒙古族祖先亦实行图腾外婚。

如上所述，古姓或即图腾名称，或由图腾名称演变而来。古代同姓不婚实质上就是同图腾不婚。古籍关于同姓不婚的记载不少。《左传·僖公二十三年》，“男女同姓，其生不蕃。”同书《昭公元年》：“内官不及同姓，其生不殖。美先尽矣，则相生疾。君子是以恶之。……买妾不知其姓，则卜之。……男女辨

① 《蒙古秘史校勘本》，内蒙古人民出版社，1980，第913页。
② 道润梯步，《新译简注〈蒙古秘史〉》内蒙古人民出版社，1979，第1页。

姓，礼之大司也。”

匈奴、古羌人、突厥等古代各民族大多以图腾作为氏族部落名称，其婚姻也大概实行图腾外婚制。

在我国古今各族中，同姓不婚、同氏族不婚的现象很多，但许多姓氏已完全失去图腾意义，因此，这种同姓不婚不能说是图腾外婚。许多氏族虽实行族外婚制，但其图腾已消失，氏族名称也不是图腾名称，而是氏族的祖先或英雄的名字，这种氏族外婚也不能说是图腾外婚。

由于图腾外婚形成甚早，距今十分遥远，所以遗留至今的事例不多。但从上述事例中也可看到古代曾普遍存在图腾外婚制。

第七章

图腾仪式

图腾仪式是表现在宗教方面的重要的图腾文化元素。就空间层次而言，图腾仪式属于图腾文化的中层结构，是心物结合部分。它主要以行为与活动表现图腾观念和意识。在氏族社会，图腾仪式是全民性的巫术仪式。就时间层次而言，图腾仪式不是图腾文化的原生层次，而是次生层次，是由图腾观念衍生的。

图腾仪式有多少种类型？如何分类？未见有专门的研究。以往的学者在谈到图腾仪式时，只提到入社仪式和繁殖仪式，并认为繁殖仪式是图腾崇拜最主要的仪式。根据中外资料来看，图腾仪式有三种：一为入社仪式；二为繁殖仪式；三为祭祖仪式。三种仪式的宗旨、内容各不相同。前两种仪式在澳大利亚人和印第安人中颇为盛行。在中国各族历史上，仅保留了一些入社仪式和繁殖仪式的残余形式，而祭祖仪式却丰富多彩。

三种图腾仪式是先后产生的。根据产生时间，图腾仪式又可分为原生型、次生型和再生型三种。原生型即图腾入社仪式，是最早的图腾仪式；次生型为图腾繁殖仪式，产生时间稍晚；再生型为祭祀图腾祖先仪式，是最晚出现的图腾仪式。先后产生的图腾仪式也不是更替，而是累积，不少民族往往同时存在两种或三种图腾仪式。中国一些民族至近现代仍保留了图腾仪式残余形式，但其中掺杂了不少其他宗教的成分。

图腾入社仪式也就是成年仪式，它是冠礼的原始形式；图腾繁殖仪式是最为奇特的宗教仪式，它是人类早期的自身生产仪式；祭祀图腾祖先仪式是最早的祖先崇拜仪式。图腾仪式上所杀食的图腾动物，是最早的“牺牲”。

一、入社仪式：冠礼的原始形式

冠礼，或称成年礼，系古代男子成年时举行加冠（帽子）仪式，表示已经成年，可以步入社会，从此负有社会的一切权利和义务。据史籍记载，在举行冠礼之前，要通过占卜选定加冠日期和负责加冠的“宾”。“宾”一般是父兄的僚友。冠礼一般在宗庙中举行，由父或兄主持。“宾”给行冠礼之人加冠三次。先加缁布冠（用黑麻布做成的冠），称始加，表示从此有治人的特权；次加皮弁（用白鹿皮制作的皮帽），称再加，表示从此有服兵役的义务；后加爵弁（赤中带黑色的平顶帽），称三加，表示从此有权参加祭祀。三次加冠后，主人设宴招待客人。之后，行冠礼者拜见母亲，由“宾”给他取“字”，然后拜见兄弟姑姊及其他宾客等。

中国古代的冠礼是由氏族社会时代的成年礼（或称成丁礼）演变而来的。在氏族社会，每一个青年男女达到成熟期，必须举行成年礼才能成为氏族公社的正式成员。不过，氏族社会的成年礼也曾经历过若干个阶段，其最早的形式可能是早期氏族社会的图腾入社仪式。

入社仪式又称成年仪式，澳大利亚土著民族称之为“伊尼提艾沈”（Initiation），我国畲族称之为“醮名”、“做醮”、“度身”或“入录”，瑶族称之为“度戒”，羌族称之为“ye-boo-dei-sawoo”。在典型的图腾民族中，凡图腾群体成员，达到一定年龄，便要举

行入社仪式，然后才被正式承认为群体中的一员，接受群体的一切权利和义务。

入社仪式是最早的图腾仪式，它实质上是一种神圣的认亲仪式。在图腾文化早期，这种仪式可能不存在。大概是由于图腾动物有时“违犯”亲属规则，伤害了自己的“儿女”、“子孙”或“兄弟”，古人便以为是“认亲”或“认祖”手续不全或不够郑重，于是便产生后来被称为入社仪式的“认亲”或“认祖”仪式——每一个人达到一定年龄后都必须举行严肃、郑重的“认亲”或“认祖”仪式。古人相信，只有这样，图腾动物才会真正把你认作“子孙”或“兄弟”，从此不仅不会被图腾动物所伤害，而且还会得到它们的保护。①

典型的入社仪式主要有两项内容：一是氏族长老向新成员讲述本族图腾起源之历史和与之有关的图腾神话，使新成员树立图腾观念和图腾信仰，以尊敬的态度对待图腾；并向新成员陈说各种图腾禁忌、习俗和礼仪，告诫他们要切实遵守，倘若违犯，会给群体和个人带来不幸，要受到群体成员的惩罚和责难。二是举行图腾跳舞，新入社的图腾群体成员必须装扮成图腾模样，模仿图腾的动作，模拟图腾的呼叫。有的还烙刺文身，以象征图腾。他们认为，新成员举行入社仪式后，便能获得图腾的一部分力量和勇气，并从此将受到图腾的保护；如美洲印第安少年在加入图腾氏族时，须经过一番教导，熟悉各种禁忌、习俗，并举行图腾跳舞，如以狼为图腾的，便化妆成狼，两手着地，四足行走，竭力模仿狼的走、跑等动作，像狼一样发出嚎叫声。在他们看来，“举行加入仪式之后，自信以为从此可以受图腾的庇佑”，或“能使初加入者获得图腾的威力的一部分”。②澳大利亚阿拉巴纳部落

① 参看何星亮：《图腾的起源》，《中国社会科学》，1989年第5期。

② 倍松：《图腾主义》，1932，第33—35页。

在举行成年仪式时，给男孩讲授图腾祖先的神圣传说和各种图腾信仰等，并让他们生平第一次观看神圣的图腾仪式。然后告诉他说，你现在不是男孩了，而是男子了。阿兰达部落的成年仪式分四个阶段，在第三阶段时，把飞去来器掷向母方的“图腾中心”所在地，这象征献身者脱离母亲的监护，从此以后，他是男子汉了。①新几内亚鲸鱼和大乌鸦氏族在举行成年仪式时，专门建造鲸形或大乌鸦形的房屋，让成年者穿入其间。②

过去，我国一些民族仍保留了一些入社仪式残余；如畲族过去男子做“醮名”、女子做“西皇母”仪式，便是入社仪式的残余形式。

据说在二十世纪前，男子做“醮名”十分普遍。由于做醮名仪式花费很大，后来便逐渐减少。有的地方规定，一家若有兄弟两人，可有一人做醮名。如有兄弟多人，做醮名的亦不得超过二人。同时，父亲做过醮名的，儿子才能做醮名。

按畲族习俗，男子举行“醮名”仪式须在十六岁以上。仪式多在冬季举行，具体日期由巫师择定。举行仪式时，家屋厅堂上悬挂祖图，图前置一神案，上立祖杖和列置香炉。香炉数目因姓而不同，蓝姓陈列六只，雷姓和钟姓陈列五只。做醮名的人穿上红衣，以竹叶穿铜钱插于香炉中。仪式由会做功德并懂得做醮名的人做东道主人（即主坛法师），主持一切。写好“文牒”（又称“牒兴”），交他收藏（死后烧化），并替他另取法名，如蓝登成改名蓝法成，蓝培田改名蓝法田。得了法名后，要大宴亲友。同时，须将法名及做醮名日期写在一红布条上，结在祖杖上，表示做醮名者已加入图腾集团。

凡做过“醮名”者便成为“度法师”、“东皇公”，特别受人重

① C·A·托卡列夫等：《澳大利亚和大洋洲各族人民》上册，第230—232页。
② 岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第83页。

视，在社会中可得一较高的地位。并可为他人做功德，做功德时可穿红衣，死后亦可穿红衣。若儿子也有“醮名”，则做功德及死后都改穿青衣，戴上黑帽入殓，死后做功德时可张挂祖图和十皇图，并且做功德的排场也较大，平常人均不能享有这些权利。

妇女做“西皇母”仪式必须夫家上代有人做过，自己有子有孙才能做。一般多在三十多岁至四十岁以上。举行仪式时张挂祖图，做“西皇母”者穿上红袍。仪式亦由会做功德的有“醮名”的男人主持，将一碗水念咒后煮饭给做“西皇母”的妇女吃，接着把印有“西皇母”三字的“文牒”交给她收藏。她死后就把文牒烧化。做“西皇母”的人死后可做大功德，悬挂祖图，并穿上做“西皇母”时穿的红袍。①

瑶族亦保存有图腾入社仪式残余，名之曰“度身”或“度戒”。度身又分两个阶段：一曰拜王，又称小登科；二即度身，又称大登科。有的地方称拜王仪式为还花仪式，他们认为小孩是由“花婆神”（或称“婆王”）送来的。故须向这个神酬谢，小孩才容易长大成人。瑶族无论男女，在十五岁之前，都必须举行“拜王”仪式。所拜者为狗偶像。此后，才有权举行“度身”或“度戒”仪式。花蓝瑶度戒，必经喃神请各神祇降坛、安名（替度戒者取法名）、喊村（报告村里有人度戒，并要由村内“过路”，是时不准残疾人观看）、路祭（当度戒者过路回家时，中途祭神）、跳舞唱歌（入夜跳度戒舞及唱度戒歌）等过程。历时三天三夜方能结束。盘瑶在举行度戒仪式时，常结合“跳盘王”歌舞，此舞蹈即古代图腾舞蹈的遗留。另外，度戒者还要经过几次痛苦的考验。广西田林县凡昌乡瑶族须经过抓火砖和上刀梯两次考验，抓火砖即手拿烧得发红的火砖，上刀梯即赤足爬上扎有若干把利刀

① 《畲族社会历史调查》，福建人民出版社，1986，第16—17页，第291—292页；凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》，第16本，1947。

的刀梯。广西金秀大瑶山瑶族古代则要接受云山法、刀山法、火砖法、油锅法等十种危险和痛苦的考验。五十年代前受戒的人只受“云山法”（即从一丈多高的“云台”上跳下）一种考验。

瑶族认为，男子度戒或度身以后，方可结婚成家；参加社会活动的权力才被人所公认；有作大巫师的资格；死后灵魂可升天堂。女子度戒后，生时可享荣誉；死后可由巫师开天门，送其灵魂归天堂；死后得称为“娘”，如盘氏几娘。①

凌纯声认为，畲族的做“醮名”仪式和瑶族的“度身”仪式都是图腾入社仪式的遗迹。②

在羌族的冠礼中，入社仪式遗迹明晰可见。众所周知，古羌人以羊为图腾，其冠礼与羊有关。此习俗在近代羌族中仍有遗存，每年十月至十二月，为举行冠礼时期。其主要程序是：诸亲族围火而坐，冠礼人身穿新衣冠，端公（巫师）跪下，手执杉杆，杆顶有纸制人类始祖之像；冠礼人向人类始祖跪下。另一端公持“mo-ngi”（白牡羊线并系五色布条），此物代表始祖的赠品，当时即围在冠礼人颈上，然后端公都跪下祷祝。祷毕，将始祖的赠品分赐在场诸亲族的孩子们，不分男女，各佩一份。接着，一面族长谈祖先历史；一面端公念经祭家中诸神。祭羊神时还有一种特殊节目，即用一只活羊及一只鸡，端公把此羊看作人一样，将始祖的赠品也替它戴上一份，祝多多生育。祭后此羊养至老死，不杀不卖，并吃特殊的食品（干白菜），称之为神羊。③以始祖赠品白牡羊线系冠礼人颈上，说明其始祖为羊；把羊看作

① 参看庞新民：《两广猺山调查》，中华书局，1935，第37—41页；《广西瑶族社会历史调查》，第1册，广西民族出版社，1984，第413—416页；《广西瑶族社会历史调查》，第5册，广西民族出版社，1986，第72—73页；姜哲夫等：《拜王》，《历史语言研究所集刊》第4本第1分册，1932。

② 凌纯声，《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》第16本，1947。

③ 胡鉴民：《羌族之信仰与习为》，《边疆研究论丛》，第1期，1942。

人一样，不得杀或卖，说明他们把人和羊等同起来。这些都充分说明羌族的冠礼是古代图腾入社仪式的残余形式。

由上可见，上述各族的入社仪式虽与澳大利亚和印第安人的入社仪式差别较大，掺入了许多其他因素，但从中仍可看到其痕迹。这表明中国各族在原始时代曾经存在冠礼的原始形式——图腾入社仪式。

二、繁殖仪式：早期的人类自身生产仪式

在原始时代，特别是在攫取经济时代，人类自身的生产对人类自身的存在和发展具有十分重要的意义。恩格斯曾指出："根据唯物主义观点，历史中的决定性因素，归根结蒂是直接生活的生产和再生产。但是，生产本身又有两种。一方面是生活资料即食物、衣服、住房以及为此所必需的工具的生产；另一方面是人类自身的生产，即种的蕃衍。"① 在农业、畜牧业形成之前，劳动工具极为简陋，劳动生产率极低，而狩猎和渔猎生产又需要集体的力量，单个人或人数少是难以进行这种生产的。另外，与自然灾害作斗争，抵御外敌侵袭，也需要群的联合力量和集体行动来弥补个体自卫能力的不足。因此，在这种情况下，人类自身的生产和物质资料的生产对社会的发展起着同等重要的作用。然而，在远古时代，自然环境恶劣，物质生活贫乏，卫生、医疗条件极差，每一个人类群体的人口增长率很低。据研究，在新石器时代末期，约五千年前，全世界共有人口五千万人，每千年的增长率为百分之四十。而在旧石器时代末期，约一万年前，全世界共有人口三百万，每千年的增长率仅为百分之八。②一万年前的人口增

① 《马克思恩格斯选集》第4卷，人民出版社，1972，第2页。

② 德·伊·瓦连捷伊：《马克思列宁主义人口理论》，商务印书馆，1978，第259页。

长如此缓慢，距今五万年至二十万年的旧石器中期的人口增长怎样？二十万年前的旧石器早期又怎样？是可想而知了。为了生存，为了自身的发展，原始时代的人们十分重视自身的生产，很早就开始举行加速自身生产的仪式。这种仪式在历史上曾经存在多种，但作为集体举行的加速整个群体繁衍壮大的最早的仪式恐怕是图腾繁殖仪式了。

所谓繁殖仪式，就是通过施行巫术，促使图腾物加快繁殖的仪式。澳大利亚人称之为“因蒂丘马”（Intichiuma）仪式。

图腾繁殖仪式因地而异，形式多样。不过，其实质则处处相同，旨在于繁殖自己的图腾。其程序主要有两个阶段，第一阶段为模拟图腾繁殖阶段，“如描写图腾于岩洞，成员进入其间，歌颂动物生卵，植物出芽；或击碎岩石，磨擦成员的胸部，象征图腾生命的萌芽；或将碎石散布四方，作图腾向四方繁殖之模拟；或用人血洒岩石，贯输图腾以生命的活力；或取声音作蝙蝠、鹭、驼鸟的叫声，表示图腾动物的降生”①。第二阶段为图腾圣餐或图腾大宴仪式，即解放禁忌，杀食图腾。

过去不少学者对图腾繁殖仪式颇感奇怪：既然禁杀禁吃图腾，为什么还要繁殖图腾？主张图腾起源的经济论者，以为繁殖图腾是为了交换。如B·斯宾塞以为，通过巫术行为而达到繁殖图腾动植物的因蒂丘马仪式，是图腾崇拜的主要仪式。以巫术繁殖图腾的目的，一方面是促进图腾种类的繁殖，以解决自己的一部分生活资料(他认为最初不存在不准杀食图腾的禁忌)；另一方面是以自己群内的图腾物交换其他群体的图腾物作为食物。“文化圈”学派的创始人R·F·格雷布纳也提出了类似的意见，据他的意见，澳大利亚多种多样的自然条件必然会引起各个部落间的交

① 岑家梧，《图腾艺术史》，1937，第106页。

换，而他们用以交换的主要是本地区内盛产的动物或植物。因此，每一个群体都为了获得相邻部落的产品而努力增加自己的剩余品。由于原始人相信通过巫术能够加快动植物的繁殖，于是便形成了图腾繁殖仪式。

其实，B·斯宾塞和R·F·格雷布纳等都只看到其表面，没有发现其实质。图腾繁殖仪式表面是为了繁殖图腾，实质上是为了群体人口的繁衍，为了群体的兴旺与壮大。关于这一点，可以在民族学资料和历史学资料中找到证据。

图腾繁殖仪式是最为奇特的人类自身繁殖仪式。在原始时代的人看来，某一群体与某一动物缔结亲属关系之后，该群体便与该种动物有了密不可分的关系。有的甚至完全与图腾等同起来，如澳大利亚阿兰达部落的一些氏族成员硬说袋鼠与他就是同一个人，①巴西北部的博罗罗人把自己与鹦鹉图腾等同，而且十分自信地对人说，他们现在就是鹦鹉。②在这种观念的基础上，原始人以为，图腾的数量与图腾群体的人口数量密切相关。图腾越多，人口数量也会越多；图腾繁殖越快，人口繁衍也会越速。如尼日利亚的一些图腾氏族认为，图腾动物生下一只兽崽，图腾群体中便有一个婴儿出世；图腾动物死去一只，图腾群体成员便会死去一人。③以猫为图腾的非洲顿卡人也有类似的信仰，他们认为，图腾的生与死与个人和家族关系密切。他们有一个传说：狄狄沙娜出嫁时，要带猫（家族图腾）去夫家。起初父母不允，并说："你知道我们的生命在这只猫哟！"狄狄沙娜说："这我不管，你们不给我，我以后怕要碰到灾祸。"父母只得同意女儿把猫带到夫家。狄狄沙娜瞒着丈夫，把猫藏在一个栏里。每天，她和丈夫在

① C·A·托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，第273页。
② Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，1958，第65页。
③ 同上书，第74页。

地里劳动时，猫就出来唱歌跳舞。有一次，被邻居小孩看见，并将此事告诉了他的丈夫。次日，当狄狄沙娜出去干活时，丈夫把猫捉住，并把它打死。就在猫死亡时，在地里干活的狄狄沙娜突然倒地，哭喊着说："他们在村里杀死我了！"她跌跌撞撞回到家，沿途痛哭，要丈夫用席子把猫尸包起来，因为她看见猫尸就会死去。她和丈夫将猫尸带到娘家后，全村的人闻讯赶来，极为悲伤，纷纷大叫："我们猫族的人都完了！"丈夫解开席子，露出猫尸，狄狄沙娜和她娘家的族人见了，相继死去。①这说明顿卡人相信图腾的生存与兴旺象征着族人的生存与兴旺，图腾衰亡则族人也将随着衰亡。因此，为了家族兴旺，就要繁殖图腾，否则，家族就会衰落。

我国古今一些民族也有相似的信仰和习俗。古代獠人为南蛮的一支，是以犬为图腾的。史载獠人在父子之间发生纠纷时，"父子不相避，惟手有兵刃者先杀之。若杀其父，走避，求得一狗以谢其母，母得狗谢，不复嫌恨。"②这说明他们认为人和图腾是等同的，人即图腾，图腾即人，图腾可以代替人。

居住在云南西双版纳的克木人各氏族分别以虎、青猺、野猫、猴、水獭、松鼠、白头翁、小米雀、八哥、犀鸟、水鸟、秧鸡和一些植物为图腾，他们认为，图腾是氏族的象征，"相信图腾物的强大、兴旺，象征着自己氏族的强大、兴旺，反之即预示着自己氏族的衰亡。"③

云南彝族密且人每一姓都认定一棵树作为本族的族树（图腾树），他们把族树视为该家族的象征及保护神，以为族树的粗壮成

---

① 《林惠祥人类学论著》，1981，第144—146页。

② 《魏书》卷一〇一《獠传》。

③ 高立士：《克木人的图腾崇拜与氏族外婚制》，《思想战线》1986年第2期。

长，象征着本族的人丁兴旺，反之就象征着本族的衰亡。密且人的家族如同人不能没有父母那样，不能没有族树。每年阴历六月二十四日或八月十五日举行祭树大典。祭之日，全族各户家长率子女聚集于族树下，撒青松毛作祭坛，插三岔树枝一根，点三柱香，供三碗米和酒、茶各一杯，并杀羊祭祷。祭毕，全族老少围坐松毛席吃饭。①这种祭祀仪式既是希望族树枝多叶茂，根深干壮，同时也是希望本族昌盛发达，代代繁荣。

滇桂之交的彝族，以竹为其图腾。据雷金流调查，他们每村都有一块二方丈以上的空地。空地中央种着“一丛兰竹”，竹丛周围，砌着一层直径五尺以上的石块。石块外围，又围起高约丈许的竹栏杆。平时任何人不得砍伐或损害兰竹。每年夏历四月二十日，把竹栏拆去，在竹丛前搭起一个架台。在架台前举行祭祀大典。先由祭司毕摩作法诵经，继而由“跳公”（带领跳舞的长者）率村中男女跳舞。历时约三时许方止。这丛圣竹，他们叫做“mewadoc”，意即“兰竹香烛”。种竹的那块空地，他们叫“dika”，意即“种的场”。他们相信这丛竹的荣枯，象征他们族人的兴衰。为了图谋种族的繁衍，他们平日以惶恐虔诚的心去崇敬“她”，并以隆重的祭祀，以“巫术的象征和接触来乞灵于她，推动她，以求子孙的绵衍。不如此，她便会萎枯，他们会遭到厄运，种族会衰退，甚或致于灭绝。”②这种祭祀仪式其实就是图腾繁殖仪式的残留，也就是家族自身生产仪式，其目的主要是为了人口的繁衍。

图腾繁殖仪式内容在羌族中保留较多。他们的祝殖仪式实质上就是澳大利亚人的图腾繁殖仪式。所不同的是不是全族人共同举行，而是各家分别举行，每三年举行一次。祝殖仪式前必先举

① 高立士：《彝族密且人的原始宗教》，《思想战线》1989年第1期。
② 雷金流：《滇桂之交白罗罗一瞥》，《旅行杂志》第18卷第6期。

行驱邪仪式。此一仪式于八月十五日以后任何一日举行，由端公（巫师）主持，诵驱邪经，并焚烧草把等，以清洁房屋，祓除家中不祥。举行祝殖仪式时，端公上屋顶插杉木，排香案，陈祭品，打鼓念经。然后牵一只年青母羊（羊是羌族的图腾）随端公上屋顶，在白石神前燃柏枝，念经。旋即用燃着的柏枝将羊头、羊尾及羊背上的毛烧去一部分。烧毕，端公祝曰："以后人发畜亦发，一个发十个，十个发百个。"羊改名为"hitû-tzé-mǔ"，然后人和羊均下来，至门外，端公打鼓念经，并把羊耳之皮割破，撒血在一预制之草把及旗上，将旗插在门之两旁，草把亦插在门旁。此羊不杀不卖，不用作祭祀，任它老死。①此一仪式的主要目的，正如端公所说，"以后人发兽亦发"，既希望羊群兴旺，也希望人丁昌盛。

由上可见，图腾繁殖仪式的主要目的并不是为了交换图腾物，而是为了氏族、家族的人口繁衍，为了全族的兴旺发达。这种仪式是十分古老而又十分奇特的，大概是最早的人类自身生产、自身繁殖的仪式。

三、祭祖仪式：最早的祖先崇拜仪式

中国人向来十分敬奉祖先，不仅珍视详细记述历代祖先名字的族谱、家谱等，而且逢年过节都必须祭祀祖先。特别是春节，家家户户必置办祭品，大祭祖先。远离家乡、外出做事的人也必须风尘仆仆赶回来祭祖。

过去普遍存在的祭祀人祖先仪式并不是历来就有的。在早期氏族社会，人们认为自己的祖先不是人，而是动物或植物等。因而，他们祭祀的不是人祖先而是图腾祖先。学术界也普遍认为，

① 胡鉴民：《羌族之信仰与习为》，《边疆研究论丛》，第1期，1942。

最早的祖先崇拜是图腾祖先崇拜。后来，人们意识到自己的祖先也是人而不是动物或植物时，图腾祖先崇拜便逐步过渡到人祖先崇拜。因此，祭祀图腾祖先仪式可说是最早的祭祖仪式。

祭祀图腾祖先或图腾神仪式在中国古今不少民族中存在。他们不仅祭祀人祖先，而且也祭祀图腾祖先。他们认为图腾祖先或图腾神也和人祖先一样，能够保护族人无灾无难，人畜平安。

祭祀图腾祖先仪式内容最为丰富、最为典型的是南蛮及其后裔畲、瑶两族，自古流传祭祀盘瓠祖先的仪式。晋人干宝《搜神记》卷十四载：南蛮“用糁杂鱼肉，叩槽而号，以祭盘瓠，其俗至今。故世称‘赤髀横裙，盘瓠子孙’。”干宝《晋纪》亦云：南蛮“糅杂鱼肉，叩槽而号，以祭盘瓠。”①方凤《夷俗考·南蛮》：“岁首祭盘瓠，杂揉鱼肉酒饭于木槽，群聚而号为尽礼。”宋人范成大《桂海虞衡志》：“岁首祭盘瓠，杂揉鱼肉酒饭于木槽，扣槽群号为礼。”

瑶族承祖先遗俗，每年祭祀盘瓠祖先。古代瑶族“岁首祭先，杂揉肉鱼饭于木槽，扣槽群号为礼。”②有些瑶人“时节祀狗王，以桃榔面。”③据记载，广东各地瑶族都有祭祀狗祖习俗，如广东博罗县瑶族“自言为狗王后，家有画像，犬首人服，岁时祝祭。”④曲江瑶人于“七月望日，祀其先祖狗头王，以小男女穿花衫歌舞为侑。”⑤罗浮山“瑶本盘瓠种，自言为狗王后，家有画像，犬首人服，岁时祝祭甚谨。”⑥乐昌县瑶族“每年拜王（俗谓“狗头王”，即盘瓠，瑶之始祖），三日功课，意在祈丰驱厉。”⑦连

① 《后汉书·南蛮传》李贤注引。
② 诸匡鼎：《瑶僮传》，《中外地舆图说集成》，卷九十三。
③ 陆凤藻：《小知录》卷三“四夷”，同治癸酉年淮南书局刊。
④ 顾炎武：《天下郡国利病书》“广东”上“博罗县志”。
⑤ 屈大钧：《广东新语》，上册，卷七，中华书局，1985。
⑥ 宋广业：《罗浮山志会编》卷二，康熙五十六年刻本。
⑦ 刘运锋：《乐昌县志》卷三“地理志三”，1934。

山县瑶在祭祀狗祖之日，“男妇诸吾皆盛服集于庙，具香烛纸钱猪牛鸡酒而祭焉，曰‘拜祭阿公’。其拜也，两手据地，顿首无数，既拜而食，既饱而歌，鼓角齐鸣，男女杂坐，拂衣而起，奋袂低昂，顿足起舞，乐莫极于斯也”①。海丰县瑶“家供画像，犬首人服，岁时祀之”②。长乐县瑶“自信为狗王后，家有画像，犬首人服，岁时祝祭”③。廉州府瑶“岁首祭其先，杂鱼肉酒饭于木槽，少长扣槽，群号为礼”④。韶州府瑶于“七月十五日，祀其祖曰狗头王者，小男女花衣歌舞为侑”⑤。广东北江瑶山有“拜王”之俗，届时请酒作乐，达三昼夜。所拜者名曰“狗王”，盖即盘瓠。又其盘瓠纸模，“长约九寸，宽厚皆寸半；柄长寸半，宽一寸，厚九分；模型上各面皆有同样花纹”⑥。广东肇仔山瑶民“每年五月初五那天，不许外人入乡。相传他们于这一天，在公共祠堂中，挂起始祖的遗像——犬首人服的——相与祭祀礼拜。并且全村住民，于此时以手足抵地，举行种种兽状的行动云。”⑦广西瑶族亦有类似习俗。刘介《苗荒小记》：广西“狗头瑶祀狗，每年夏历正朔，瑶人必负犬绕行炉灶三匝，然后举家拜之；谓必如此，然后家运乃隆。”⑧刘锡蕃《岭表纪蛮》：“狗王，惟狗瑶祀之，每值正朔，家人负狗环行灶三匝，然后举家男女向狗膜拜。是日就餐，必扣槽蹲地而食，以为尽礼。”⑨张有隽《瑶族原始宗教探源》：“每年除夕，尝新节要举行祭狗仪式。祭法有的是在家中祖先神龛前摆一张方桌，上列诸般供品，由家主向祖先祷告，并模

① 姚柬之：《连山绥瑶厅志》，卷四“风俗”，道光十七年刻本。
② 于卜熊：《海丰县志》正集卷下“杂志”，乾隆十五年刻本。
③ 侯坤元：《长乐县志》卷六，道光二十五年刻本。
④ 张堉春：《廉州府志》卷四，道光十三年刻本。
⑤ 林述训：《韶州府志》卷十一“舆地志”，同治二年刻本。
⑥ 姜哲夫等：《拜王》，《历史语言研究所集刊》，第4本第1分册，1932。
⑦ 钟静闻：《广东肇仔山的瑶民》，《东方杂志》第25卷第6号。
⑧ 上海商务印书馆，1935，第14页。
⑨ 商务印书馆，1934，第81页。

仿狗的动作从桌底下钻过去，吃一两口饭。有的是用狗食槽盛猪肉、豆腐、米饭，陈于堂屋中祖先神龛前，一边祭祖，一边请狗来吃供品。祭祀完毕，全家才吃年饭。”①

瑶族较大规模的祭祖仪式是“跳盘王”（又称“做盘王“）仪式。仪式中的重要节目是：挑选三对十二、三岁的未婚男女，盛装打扮，充当“唱歌仔”（又称龙凤娘），代表盘王子孙。他们在师公（巫师）的带领下，演唱《盘王歌》、《流落歌》等，并协助师公跳神。过去广西钟山县瑶族“跳盘王”时，则只选一对童男童女，腰扎红巾协助师公跳神。其间要以手足在地上爬行，并将双方红巾一头穿过胯下连接上，模拟图腾（狗）交配动作。②

畲族与瑶族一样，每逢年节必祭祖先（图36）。其祭祖仪式亦与瑶族类似。《丰顺县志》卷十六：丰顺畲民“每岁除夕，举家必席地而食，以为狗吃，必在地也。”徐珂《清稗类钞·丧祭类》：温州、处州之畲客，“极重祀祖，有画像、赤袋、香炉等。相传以木置犬头，饰以金泊，涂以赤漆，置于袋中。……祭时需三昼夜。”③刘锡蕃《岭表纪蛮》：“畲民之祖先为盘古，家置画像，祀奉甚虔，每届三年，举族为一大祭。”④沈作乾《括苍畲民调查记》称：浙江括苍畲民在除夕之日，“家人聚宴，叫做‘吃分岁’.在将‘吃分岁’时，无论男女老幼都要口衔骨头一块，屈身绕桌足匍匐三圈，又要作犬吠三声，然后就餐。……到了夜深人静，关闭门户，然后悬狗头人身的祖像于堂中，

① 广西南宁，1986，第116页。

② 参看张有隽：《瑶族宗教论集》，第116—117页；《广西瑶族社会历史调查》，第1册，广西民族出版社，1984，第409—410页；《广西瑶族社会历史调查》第3册，广西民族出版社，1985，第214页；《广西瑶族社会历史调查》，第6册，广西民族出版社，1987，第268页，第294—295页；《广西瑶族社会历史调查》，第5册，广西民族出版社，1985，第72页。

③ 中华书局，1986，第8册。

④ 商务印书馆，1934，第8页。

图36　畲族祭祀盘瓠祖先

阖家环拜而歌。”①余绍宋《龙游县志》卷二：浙江龙游县畲族祠堂内仅有竹箱两只，一置香炉红布袋，相传袋内置一木刻龙首，饰以金箔，髹以丹漆；一置画像，所图画面，与盘瓠传说略同。“祭祖期日，本为三年，日夜祭之，其后以资力不继，乃改为

① 《北京大学研究所国学门周刊》，第1卷第4、5期，1925。

三月，寖改为半月，至今遂减至三昼夜。祭时则悬其画像，别以绳系木板两端而悬之，置香炉于其上，至夜深人静，始取出红布袋所储之龙头，罗拜之，恶为他人见也”①。福建“畲民在大除夕，必悬狗头神像，家中依次衔猪骨一枚作狗状绕桌匐行，继则向狗头祖像叩拜唱歌。”②

据五十年代调查，畲族仍盛行祭祖仪式。浙江景宁县畲族每年二月十五日上午10时举行祭祖，由辈份最高、年纪较大的祠长主持，并按辈分、年纪依次跪拜灵牌和龙头祖杖三下。九月初九重阳节，亦在祠堂举行祭祖。③广东畲族各地均保留了祭祖仪式，潮安碗窑和山犁畲族每年正月初一至初五拜始祖盘瓠，将祖图画像悬挂在祠堂里，各户初一日持“三牲”祭品祭拜，第一次跪拜面向内拜开基祖，第二次朝外拜开基祖岳母。潮安李公坑畲族每年正月初一、十五和端阳节及七月十五拜始祖盘瓠，祭祀时将祖图画像挂于祠堂，各户以“三牲”拜祖，拜后将祭品略为移动再拜一次，称为拜“亚妈”。饶平石鼓坪畲族每年正月二十日拜始祖盘瓠，是日将祖图画像挂于祠堂，给村中群众及外地汉人观看，各户并备有糯米酒菜招待外地来观看的客人及亲戚。丰顺凤吹磋畲族每年正月初一至初五拜始祖盘瓠，祭拜仪式与碗窑、山犁略同，但第二次拜时称为拜“石猎师公”。博罗罇背畲族每年正月初一、清明、端午节、七月十四、十二月二十六日集体祭拜祖先盘古王。海丰红罗村畲族正月初一至初五拜始祖盘瓠。④

据1982年调查，广东潮安县凤凰山区畲族每年春节除夕开始，至正月十五元宵节在公厅（姓氏祠堂）中央挂祖公图（即盘

① 余绍宋：《龙游县志》卷二《地理考·风俗》，1925。

② 凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》，第16本，1947。

③ 《畲族社会历史调查》，福建人民出版社，1986，第15—16页。

④ 同上书，第44—46页。

瓠祖图),各家各户备三牲、红色米饭、香烛等拜祭。八月十三日亦大祭祖公图，同春节大致一样。①

据1984年调查，福建宁德八都乡畲族仍然保留祭祀盘瓠祖先的习俗，每年共四次，最隆重的是正月初一。祭祖时祖祠厅堂高挂祖图，案桌上摆满肉、鱼、菜各式供馔，明烛高香，爆竹振耳，族人依次参拜，祈求“龙头公”和列祖列宗降福消灾、保佑平安。同时吟唱《高皇歌》,追颂祖先功德。地处闽南偏僻山区的华安官畲村的畲族，其风俗习惯与相邻汉族已无多大差别，唯祭祖活动却世代完整地保留至今。他们每年农历除夕、五月十五、七月十五祭祖，届时大家集中于祖祠，供上各种祭品，大厅上悬挂祖图，吟唱《高皇歌》,族人逐个参拜。②

彝族过去亦盛行祭祀图腾祖先仪式。哀牢山上段的彝族男人自称为“罗罗颇”（雄虎),女人自称“罗罗摩”（雌虎）。每家各供有一幅由巫师绘制的被称为“涅罗摩”（母虎神灵或母虎祖先）的画像，作为祖先灵位。凡三代以上的祖先灵位送入山林（送虎灵归山)。举行祭祖大典时，在葫芦瓢凸面绘虎头悬挂于大门楣上，表示这家人是虎的子孙并正在祭祖。当晚由两个巫师举行祭祖舞蹈，男巫吹奏葫芦笙乐，女巫按笙乐节拍起舞，手击羊皮鼓。③每隔三年的首月即虎月的第一个虎日，远近各彝村联合举行一次大祭，地点在山神庙。各村巫师全集于此，白天，由年长巫师（不拘男女）主祭，将所祭羊头割下投入龛前火塘烧烤后，剥取额骨占卜。如果额骨表面显现象彝文羊字“（十）”裂纹，便预示母虎神将于当晚降临。是晚，举行盛大歌舞，欢庆母虎神的降临。④四川凉山彝族古侯部落什列惹古 氏族甲巴拉火比

① 《畲族社会历史调查》，福建人民出版社，1986，第267页。
② 参看潘宏立：《试论畲族的图腾崇拜》，《人类学研究》试刊号。
③ 刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，民族出版社，1980，第89页。
④ 同上书，第87页。

古（汉名安比古），直到“文革”时还保留有一个世代相传、用以象征祖先的完整的虎头颅骨。每到虎年的第一个虎日，便要对此虎头颅骨举行祭祀，以志其不忘虎祖。什列惹古氏族的成员自称是“阿达拉莫惹”，即以“母虎子孙”自命，并以此为自豪。①

云南澄江等地的彝族，认为松树是自己的始祖。他们的村旁有一个叫做“民址”的圣林，其中有几棵大松树和梨树。每年三月三日，村中的长老，率领十二岁以上的男子，大祭松树。参加的人，均须折一枝松树和梨树小枝，插在大松树脚下。②

哀牢夷传说其始祖母触龙的象征物（沉木）而生其祖先，故其后裔奉龙为图腾祖先，每年祭祀。祭祀日期各地不一，云南路南县蒲草村的彝族一般在农历十一月十一日左右，弥勒彝族在农历二月初一、二或二月第一个卯日举行祭龙大典。仪式在圣地举行，圣地上有两棵大树，象征雌龙和雄龙，称之为“龙树”。弥勒彝族祭龙大典的第一个仪式是祭雌龙。祭前必须做好多种准备，一是找祭龙时间来洗龙和祭龙的水，必须在大年初一全村出猎时由赛默（专管祭祀的神职人员）拿葫芦去取别村的龙潭水或山泉水，藏于卧室。二是钻木取火，用这火来煮、煎、炒祭品。三是扎龙门，用树枝，藤条等搭出凸弧形木条门，扎在龙树西边，距龙树约5米，共三道，每一个龙门之间隔2米左右。三是青猪撞龙门，即赶着黑色雄猪冲过三道龙门。四是洗龙，即洗龙的象征物——龙石。五是作龙生殖器模型，即用芦苇和带有血迹的猪扇骨在雌龙树上作出女性生殖器模型。六是摆放祭品，即把猪头、猪左脚、生猪血、鸡、酒、米、白酒、米团等按传统规则摆放在雌龙树前。至此，祭前准备工作全部完成，进入祭祀仪式。祭祀仪式又可分以下几个程序：其一是送米团，即把米团和

① 杨和森：《图腾层次论》，云南人民出版社，1987，第14页。

② 雷金流：《云南澄江伲伲的祖先崇拜》，《边政公论》第3卷第9期，1944。

一小块生猪肉送到各家各户的供桌左边供祭。其二是撒米，即所有参祭人围着雌龙树叩头跪拜，拿帽、衣角、手接赛默撒下的米。赛默边撒米、边祈祷：‘今年是吉年，今月是吉月，今日是吉日。龙神啊龙神，护佑全村更兴隆。”其三是会餐，即参祭人在龙树周围共同吃祭品。其四是举行象征人与龙交配的仪式，即参祭男子手捧盛有生猪血（象征精液）的绿色磁碗跪着把生猪血撒向龙生殖器模型（详见下一章）。其四是抢栗枝和苇节，即大家哄抢插在龙树周围的栗枝和苇节，每人各摸一根（详见下一章）。至此，祭雌龙仪式即告结束。此后第二日或第三日祭雄龙。祭雄龙也很复杂，有若干仪式，主要有祭雄龙树、念经祈禳、飞剑斩魔、敬送日月、安扎寨门、送祖还源、吃稀饭怀念远祖等仪式。整个祭龙仪式十分隆重，程序繁多，并有种种禁忌。①

滇西南哀牢山区的部分彝族，每家都供奉“祖灵葫芦”。“凡供奉祖灵葫芦的家庭，其正壁（土墙或竹笆墙）的壁龛或供板（或供桌）上，通常供置一两个葫芦。一个葫芦代表一代祖先（父母、祖父母），到第三代（曾祖父母）祖灵葫芦，就请巫师来举行送祖灵大典，把它烧毁。”在他们的语言中，葫芦和祖先这两个词汇完全等同，都叫做“阿普”，即葫芦就是祖先。②

西康水田彝族有黑竹子和柏树两个氏族，他们将图腾植物，截下一段约四五寸长，放在篾条编的筐里，安置在堂屋的隐蔽处。到四时喜庆时节，要拿出供奉祭祀。③

广西那坡县的彝族传说金竹曾帮助过自己的祖先打败敌人，因此他们每年过跳公节以祭祀金竹。跳公节是彝族一年中最隆重

① 师有福：《论龙图腾起源于女性生殖器崇拜》，《红河民族研究》，1989年第1期。

② 刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，第225页。

③ 陈宗祥：《西康栗粟水田民族之图腾制》，《边政公论》第6卷第4期。

的节日，各寨集体举行。过跳公节的时间，各寨不一致，四月初三、四、五是者祥屯过，初六、七、八是念毕屯过，初九、十是达腊屯过。活动的大致过程一般是：从第一天中午开始，全村的彝族男女老少，个个穿上节日盛装，来到村子的舞坪集中。舞坪的中央，种有两丛金竹，旁边支挂着一对铜鼓。金竹丛的周围，摆着肉、虾、米、五色糯米饭、酒、金刺莓（野果）等食品，作为祭祀和欢渡节日用。这时以成年男子为主的群众队伍走向摩公（巫师）家，摩公带领众人祭祀天地和祖先，然后饮酒唱歌跳舞。跳舞时，上至七、八十岁的老太婆，下至四、五岁的小娃娃，都不惧酷日，到公坪参加跳舞，不会走路的孩子则由妇女背着参加跳舞。①

白族崇奉海螺，常祭祀海螺神。河矣城下面有个"金圭寺"，意即"海螺之神寺"，寺里有尊石头浮雕的六手神像。神像一只手托着绕着线的鱼，胸前挂着一只海螺。这个海螺神寺，不仅平日被供奉，而且，在过去一年一度的"绕三灵"盛会期间，洱海四周成千上万的白族都要绕到这里过一夜，祭祀海螺神，祈求一年的清吉平安和五谷丰登，并在这里举行各种娱神的歌舞。②

傈僳族虎氏族每逢属虎年，氏族长老头人要带领成员向木头刻成的虎形举行祭拜仪式，由老人们唱"木瓜布"曲调，叙述虎氏族的起源，要子孙后代切记勿忘。然后饮酒、唱歌、跳舞，通宵达旦。③

传说虎是哈尼族的祖先之一，至今保留祭石虎的习俗。红河县乐恩区很多哈尼山寨，尊虎为寨子的守护神，每个寨子的寨神

① 《广西彝族、仡佬族、水族社会历史调查》，广西民族出版社，1987，第4，83—84页。

② 张锡禄：《白族对鱼和海螺的原始崇拜初探》，《云南社会科学》，1982年7第6期。

③ 杨毓才等：《傈僳族的氏族图腾崇拜》，《民族文化》，1981年第3期。

树下方，盖有一间简易的竹瓦房，里面供奉着两只石虎，每到正月就要杀一只红公鸡献祭。①有些地方的哈尼族在田地边发现有老虎脚迹也要祭祀。②

普米族祭祖时，一般先呼最初三位氏族祖先的名字（黑虎祖先、黑熊祖先和草祖先）.祭毕全家族分享祭物，每人一份，表示得到祖灵庇佑，全家可保吉祥平安。普米族除年节外，平时也有祭祖的习俗。每天饮食之前，行简单祭奠，即将少许饭食放在火塘三脚架上，饮茶时也洒数滴于火塘上，表示敬献祖先，然后家人才用餐。③

德昂（崩龙）族祭祀蛇神的仪式也似祭祀图腾仪式的残余。德昂族在村寨周围选定一棵较大的树为蛇树，四周砌有围墙，平时不让人走近。群众每年进行一次素祭，即不供荤物。祭蛇神时在腊月二十日。是日，全家不干活，要洗澡一次。参加者要身净衣洁，各自带点粉条、豆腐、青菜之类素食献给蛇树，并带牛“笼头”一副，长刀一把，挂于蛇树上。祭时“寨头”打卦，对蛇树念经祈祷，群众跪拜，求耕畜兴旺，收成丰足。④

有些侗族过去自称为蛇家，保持着对蛇的祭祀。正月元宵节，凡较大的侗寨都要举行“舞草蛇”或“舞草龙”仪式。人们意欲通过这些活动，表示对蛇神的敬意，以求保佑人畜兴旺。久旱不雨被认为是龙在发怒，须舞“水龙”求龙神降雨。在侗族地区，普遍将一些深潭看作龙栖身的地方，称为“龙塘”、“龙王滩”等。遇到天旱或其他事故，人们就要屠宰牺牲到那里敬祭，祈求

---

① 李期博：《哈尼族原始宗教调查》，《红河民族语文古籍研究》，1981年第1—2期。

② 《哈尼族社会历史调查》，云南民族出版社，1982，第106页。

③ 杨学政：《普米族的韩规教》，《中国少数民族宗教》（初编），第287页。

④ 邓启耀：《崩龙族原始宗教简述》，载上书，第201页。

消灾禳祸。①

有人认为，壮族的牛魂节是祭祀牛图腾的节日。时间各地不一，广西隆林等地于六月初六日举行，龙胜等地为四月初八。是日，牛和人都停止劳动。在牛栏上挂上一个小箩，装上嫩草，用龙眼果或田螺做“牛眼”，枯枝或笋做牛角，柚子做牛身，作成牛的模型。每家杀只鸡，做些糍粑和粽子，点上香，在太阳落山前，由各家家长向牛模型祭祀，祝祷牛神保护牲畜平安，风调雨顺，五谷丰登。②

布依族传说老鸢曾搭救过他们的祖先，所以每逢三月三就要祭老鸢坟和老鸢崖。③

仡佬族传说树曾帮助过祖先战胜猛兽，所以每年八月十五日晚每家都要举行隆重的拜树仪式。祭前先在附近的一棵大桐树上挖一洞，把牛心、酒肉放进洞中。有的是用三只小鸡做祭物，祭时用纸把小鸡包好，然后把小鸡弄死，并说：“这是菩萨要你死，别怪我糊涂。”死鸡放进洞后，再封好，最后烧香、烧纸钱、烧纸炮才回家。磨基仡佬族和三冲仡佬族每年正月十四日举行更为隆重的拜树仪式，称为“拜树节”。节日的清早各户准备纯米酒三四斤，一寸长半寸厚的肥猪肉四、五十块，糯米加玉米饭五斤，五十张巴掌大的红纸，鞭炮一百响。中午，全家大小，携带以上祭物，由近而远举行“拜树节”仪礼。④

苗族视蝴蝶为自己的始祖。传说自祖先姜央开始，便将蝴蝶

① 参看陈维刚：《广西侗族的蛇图腾崇拜》，《广西民族学院学报》，1982年第2期；黄才贵：《侗族原始宗教信仰遗迹》，《中国少数民族宗教》（初编），第343—344页。

② 《广西壮族社会历史调查》，第1册，广西民族出版社，1984，第49，132页。

③ 黄义仁：《布依族的图腾崇拜》，《贵州民族研究》，1987年第4期。

④ 《广西彝族、仡佬族、水族社会历史调查》，广西民族出版社，1987，第169—170页。

妈妈当作祖宗来祭祀，请求她降福子孙。过去苗族的扫寨，就是祭祀蝴蝶妈妈。每年每寨共杀一头猪，由理老（巫师）念巫词后，把肉分开，大家带炊具到村外煮肉吃。是日，家家户户灭火一天，象征这年无灾祸。古歌《焚中曲》说，为了保佑全寨平安，猛兽不侵，灾难不入，必须“杀猪扫村寨，祭祖先老人，祭祖祭蝶妈。”①此外，苗族把枫木看成是万物的始祖。家里如有人久病不愈，便给枫树烧香、叩头、挂红，请求其驱走病魔。②

宋兆麟认为，苗族的招龙仪式主要是祭祀龙图腾。招龙由寨内的三个牯藏头（祭祖的主持人）主持。较早时候以杉树做成两只“木龙”，各长五六米，有首有尾，并用炭粉绘鳞，形象与龙舟上的龙头相近。后来以竹子代替，事前请两位儿女双全的男子到山上挖六根花竹。这六根竹子必须是同年生的，长三米左右，竹节长短相若。其中留一根埋于原地，另外五根背到大牯藏头家，招龙时用以代表龙身。与此同时，全寨积极准备。整个招龙仪式繁杂，基本可分两大部分：一种是宗教性质的祭白虎、招龙和祭祀祖先；另一种是社交性质的踩芦笙、游方和讨花带。③

贵州花苗过去有祭祀盘瓠之俗。祭祀之后，举行歌舞。歌云：“盘瓠新年祭一遭，祖宗留饭与儿曹。棉花如雪苗狼喜，市上今年布价高。”又唱：“荔波县里月场开，狪狚猺狶跳几回，盘瓠祭余歌舞散，肩头背得丽人来。”④湖南麻阳县的苗族亦祭祀盘瓠，并建有盘瓠庙，设有盘瓠神坛。传说麻阳苗族划龙舟，就是祭祀盘瓠祖先。划龙舟前后有多种仪式，其中之一是“开神门”，亦称“接祖神”。由一位德高望重的长者带领十六位小伙子站在盘瓠大

①② 杨正伟：《试论苗族始祖神话与图腾》，《贵州民族研究》，1985年第1期。

③ 宋兆麟：《雷山苗族的招龙仪式》，《世界宗教研究》，1983年第3期。

④ 岑家梧：《东夷南蛮的图腾习俗》，《现代史学》，第3卷第1期，1936。

王的神坛前，恭恭敬敬地向盘瓠大王作揖。①

土家族先民有以人祭白虎图腾神之俗。《后汉书·南蛮西南夷列传》："廪君死，魂魄世为白虎。巴氏以虎饮人血，遂以人祠焉。"明人陈继儒《虎荟》卷五："房陵间有白虎神，好饮人血，每岁其民杀人祭之。"直到近代，鄂西土家族还有以人祭白虎的习俗。五十年代前，咸丰龙坪的田姓还为白虎神举行过人祭，后改用牲祭。②另外，湘鄂川边的一些土家人，每家每户都要有一个白虎神坐堂。酉阳、秀山等地土家人很早以前曾在堂屋后墙中间安置一凳作为白虎坐堂的神位；来凤土家人过去在祖先神龛上供一坐堂的白虎；龙山、永顺等地土家的一些村寨都要敬坐堂白虎。③

满族自建国以后，便有设杆祭天礼。但其设杆祭祀的目的最初并不是祭天，而是祭祀图腾祖先乌鸦，其证据如下：

其一，满族祭杆的一项重要内容，是让乌鸦吃祭品。乌鸦是满族的图腾祖先和保护神。据赵振才考证，传说中的满族始祖佛库伦是一种乌鸦的名称。他认为，神话中的三仙女恩库伦、哲库伦和佛库伦都有"库伦"一词，它可能是满语"keru"的汉语译音，其意为"慈乌"，也就是大乌鸦。至于三仙女名字前的"恩"、"哲"、"佛"，都是"库伦"一词的修饰语，藉以区别。④由此看来，恩库伦、佛库伦、哲库伦是传说中的图腾祖先，也是三个氏族的图腾名称，它们是由一个乌鸦氏族繁衍而来的。为了区别，三个氏族分别在"库伦"（乌鸦）之前加上一个形容词。关

① 郭长生：《试述"盘瓠"图腾的龙的因素》，《贵州民族研究》，1987年第3期。

② 黄柏权：《巴人图腾信仰》，《贵州民族研究》，1988年第4期。

③ 刘孝瑜：《土家族宗教》，《中国少数民族宗教》（初编），第401页。

④ 赵振才：《满族民间传说中的佛库伦》，转引刘小萌：《萨满教与东北民族》，吉林教育出版社，1990，第95页。

于佛库伦吞朱果而生满族始祖的传说表明，满族这一支是由“佛库伦”这一乌鸦氏族繁衍而来的。因此，古代满族设杆祭祀图腾祖先乌鸦是毫不奇怪的。

其二，祭杆源于祭乌鸦。据《吉林汇征》载：“满族祭杆，以肉饲鸦，盖由其先祖名范察者逃难山谷，遁于荒野，几为追者所获，会有神鹊止其首，追者遥望鹊栖处，疑为枯木，中道而返，乃得免，隐其身以终。自此，后世俱德鸦，诫勿害焉。其杆名‘挲腊竿’，盖其先人入山挖参，用以披草芥而备捍兽者。杆之顶有圆碗式，插之于地，就碗以贮食物，食余招乌鸦食之。”①此虽为民间传说，但说明满人立杆祭祀，原来并不是祭天，而是祭乌鸦。

其三，本世纪初，一些满族地区仍称神杆为“祖宗杆子”，祭神杆仪式中的祭图腾祖先的内容十分明显。如东北宁安一带满人于“寻常庭中，必有一竿，竿头系布片，曰祖先所凭依，动之如掘其墓。割豕而群乌下，啖其余脔则喜曰：‘祖先豫’，不则愀然曰：‘祖先恫矣，祸至矣’”②辽宁沈阳满堂乡满族认为神杆与祖先有密切的关系，在祭索伦杆子时，事先将绳索之一端绑在索伦杆子上，引绳索之另一端至室内，挂在祖宗板子上，烧香上供。他们说，祭索伦杆子是为了饲乌鸦。③这些都说明，祭杆最初主要是为了祭祀图腾祖先——乌鸦。

为什么清代不少满族设杆祭祀兼有祭天和祭乌鸦的内容。从文化学上解释，这是文化整合的结果。天神观念是较晚时候产生的，不少民族在五十年代前还没有天神崇拜习俗。从历史上看，建立过国家或政权的民族比较注重祭天。统治者为了巩固自己的

① 1914年铅印本。
② 王世选：《宁安县志》卷4“风俗”，1924，第5页。
③ 《满族社会历史调查》，辽宁人民出版社，1985，第31页。

政权，把自己获得政权说成是天的安排。天命难违，所属百姓也就不敢反抗了。而统治者也竭力装扮成天神最虔诚的崇拜者。满人在建立政权之前，可能存在天神观念，但大概还没有固定的祭天仪式。努尔哈赤称帝后，才开始隆重祭天，并把自己的年号称之为“天命”①，意指天神命令努尔哈赤称帝。努尔哈赤不仅自己祭天，而且让所有满族都祭天。原来人们只设杆祭祀图腾祖先乌鸦，并没有专门的祭天场所和仪式，另立祭天场所又十分麻烦，而祭乌鸦之神杆高高耸立，似乎神杆与天较近。于是，祭杆的目的除了祭乌鸦之外，同时也祭天，二者合而为一。这是图腾崇拜与天神崇拜的整合。后来，满族统一全国之后，天神成为至上神，天崇拜居于一切崇拜之上。图腾祖先观念也因此而逐渐淡薄，甚至忘却。祭杆也逐渐变为以祭天为主要目的，仅在部分地区的满族中保存了祭祀图腾祖先的内容。②

据上所述，中国不少民族都曾存在祭祀图腾祖先和图腾神的仪式，它是最早的祭祖仪式。后来，人们意识到自己的祖先也是人，而不是动物、植物等，于是祭祀图腾祖先仪式逐步演变为祭祀人祖先仪式。有些民族则仍保留祭祀图腾祖先仪式，他们既祭祀人祖先，也祭祀图腾祖先。上述各民族祭祀图腾祖先仪式与祭祀人祖先仪式是并行不悖的。它为我们保留了丰富多彩的祭祀图腾祖先仪式内容，为探讨图腾仪式的演变提供了根据。

四、图腾仪式与“牺牲”的产生

古代祭祀祖先或神的祭品，一般都是动物。这种祭品被称为

---

① 《清史稿》卷83“礼志二”。

② 参看《满族社会历史调查》，辽宁人民出版社，1985，第31，222—225页；《黑龙江省满族朝鲜族回族蒙古族柯尔克孜族社会历史调查》，黑龙江朝鲜民族出版社，1987，第29页。

“牺牲”。

牺牲，古称“牢”。牢有太牢和少牢之分。以牛、猪、羊为祭品称“太牢”；以猪、羊为祭品称“少牢”。

几千年来，上至皇帝，下至平民百姓，无不以牺牲祀神祭祖。而这种牺牲始自何时起？最早的牺牲是什么？

在人类社会早期，既没有祖先观念，也没有神灵观念，因而也就不会产生祭祀神或祖先的牺牲。图腾产生之后，图腾动物被视为氏族的神圣动物。人们平时严禁伤害、杀食图腾动物，但在举行图腾仪式时，尤其是在举行繁殖仪式时，不仅不禁杀，而且还要举行图腾圣餐（或称“图腾大宴”），每一个氏族成员都必须吃食图腾的肉，有的还喝图腾的血。他们认为，人和图腾之间具有超自然的联系。图腾不仅能够保护人，而且能把自己的力量、勇气和特殊的技能传给人。人要想获得图腾超人的本领，就必须吃食图腾才有可能。在他们看来，以虎为图腾的人吃了虎的肉，喝了虎的血，就会像虎一样勇猛，无论做什么都将一往无前，无所畏惧；以狼为图腾的人吃了狼肉，该氏族成员就会像狼群那样团结；以青蛙为图腾的人吃了青蛙肉，就能准确地预测洪涝和干旱情况，并像青蛙那样生殖力强，百子千孙；以鸟为图腾的人吃了鸟肉，就像鸟一样疾走如飞，能快速、巧妙地躲避火灾、水灾和各种猛兽的侵袭。因此，原始时代的人们每年都要举行一次或二次图腾圣餐仪式，以加强、巩固人和图腾之间的神圣的超自然的联系，以期获得图腾的力量和技能。精神分析学派的创始人弗洛伊德认为，图腾圣餐可说是“人类最早的庆典仪式”。①苏联学者托卡列夫也指出，图腾圣餐是广泛流行的“圣餐”仪式的原始形式。②英国学者罗伯逊-史密斯则指出，最古老的牺牲形式是动物

① 弗洛伊德著、杨庸一译：《图腾与禁忌》，第177页。

② 《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，三联书店，第284页。

牺牲，它比以火祭祀，尤其是以农作物祭祀更为古老。而最古老的动物牺牲又是图腾动物牺牲。他认为，人和神之间的联系，是通过以图腾动物作为牺牲的宗教盛宴而体现的，所有氏族成员都通过吃食图腾而吸收图腾的一份力量。①

图腾圣餐在澳大利亚人中较为普遍，前面已经谈到，图腾圣餐一般在繁殖仪式后举行。人们把捕捉到的图腾动物，交给主持仪式的氏族首领。首领吃一些图腾肉，然后把肉分给其他人。每一个人吃的肉都相当有限，但不能完全不吃，而且往往吃图腾肉中最不好吃的部分。例如，袋鼠氏族成员在繁殖仪式第一阶段结束后，外出狩猎袋鼠，交给长老。长老先吃少许袋鼠肉，然后用袋鼠油涂擦参加者的身体，并把肉分给所有人。蛴螬氏族成员则捕捉蛴螬，献给长老，长老将其捣为粉末而吃，以其余部分分给成员。②公元四世纪末期的西奈阿拉伯人骆驼氏族曾存在图腾圣餐仪式。在举行仪式时，献祭的骆驼被缚在祭坛上，首领领着族人绕祭坛三圈，并高唱赞歌，然后，首领首先划出了宰杀骆驼的第一刀，并急促地将流出的血喝光。接着，族人拔刀割取祭肉。在一天之内，“整头骆驼的身体和骨头、皮、血和内脏都被分食殆尽。”③

日本的阿伊努人和西伯利亚的吉利亚克人的熊节明显地保留了图腾圣餐仪式的遗俗。人们既视熊为神圣动物，又把它当作祭祀的牺牲。他们以为喝了熊血，“熊的勇敢和其他德性就会传到他们身上”。有些人则把熊血涂在自己身上或衣服上，以为这样能保证打猎成功。④

① 参看C·A·托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》第48页；施密特著，肖师毅等译：《比较宗教史》辅仁书局，1948，第134—136页。

② 岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第107—108页。

③ 弗洛伊德：《图腾与禁忌》，中译本，第172—173页。

④ 参看弗雷泽：《金枝》下册，中国民间文艺出版社，第727—737页。

在旧石器中期的许多山洞遗址中，发现有不少熊、野牛、狼等动物颅骨和其它肢骨。其中颅骨或放在石棺内，或用石块圈起，或安放在洞壁凹处，或置于洞中央，或放在洞门上面。关于这些，考古学家和人类学家的看法颇不一致。在我看来，这是图腾崇拜的遗迹。颅骨和肢骨当是图腾圣餐的遗留。正如阿伊努人和吉利亚克人一样，在过熊节时，杀食熊肉，而头颅和骨骼则视为神物，妥为保存，并专门为熊颅和熊骨举行葬仪。①由此可见，以图腾作为牺牲的习俗在旧石器中期即莫斯特文化期便已存在。因此，有理由认为，图腾牺牲是最早的牺牲。

中国新石器时代也发现图腾圣餐的遗迹。据报道，在内蒙中部大青山属于新石器时代的包头塬上文化遗址的墓葬中，几乎每一座墓葬都发现有殉葬鹿头，少者七、八个，最多达四十多个。这些鹿头都没石化，有的鹿角尚清晰可辨。鹿是北方古代民族的主要图腾之一，他们可能象澳大利亚人、阿伊努人和吉利亚克人一样，每年举行一次图腾圣餐仪式，吃完鹿肉后，鹿头妥为保存，待有人死后，把鹿头作为陪葬物。若此推测不误，则说明中国新石器时代已存在以图腾动物作为牺牲的现象。

古商人也似有以图腾作牺牲的习俗。《山海经·大荒东经》："有人曰王亥，两手操鸟，方食其头。"胡厚宣先生根据甲骨八片、卜辞十条，考证王亥之"亥"字，或从鸟，或从雚（雚亦即鸟），其中有从又持鸟的。"又"即手，这与"有人曰王亥，两手操鸟"之说相合。②徐中舒先生认为，《山海经》所谓"操鸟方食其头"的说法是不对的，应是表示以鸟为图腾。③朱芳圃先生则认

① 托卡列夫：《世界各民族历史上的宗教》，中国社会科学出版社，第112页；弗雷泽：《金枝》下册，中国民间文艺出版社，第728—737页。

② 胡厚宣：《甲骨文商族鸟图腾的遗迹》，《历史论丛》第1辑，中华书局，1964，第139页；《甲骨文所见商族鸟图腾的新证据》，《文物》1977年第5期。

③ 徐中舒：《殷商史中的几个问题》，《四川大学学报》1979年第2期。

为："……王亥手中所操之鸟即燕。由于血缘关系，宰食图腾为初民所严忌。此云方食其头，盖王亥为商族首领，因宗教仪式而宰食图腾，冀感染其灵性也。"①此说不失为真知灼见。鸟为商族高祖王亥的图腾，当无疑义。"两手操鸟，方食其头"一语之意，即是王亥以鸟作牺牲，以期获得鸟的灵性和技能。"方食其头"可能表示王亥开始吃食作为牺牲的鸟，也可能是指王亥象征性地吃鸟。例如，南非崇拜野兔的巴福肯人，一旦捉住一只野兔，全氏族成员便象征性地吃兔肉。先由酋长开头，轮流咬野兔的耳尖。在他们看来，这样就能"获得'塞博科'（图腾）所能赋予的一切美德与物质利益。"②据此，王亥也可能是象征性地吃鸟。

传说古代契丹族祖先的图腾为白马和青牛。古代契丹人"每行军及春秋时祭，必用白马青牛，示不忘本云"。③以白马、青牛作祭品，就是以图腾作牺牲。表明契丹人也相信，吃食图腾能加强人与图腾的关系。

猕猴为古代吐蕃人的图腾之一，古代有种种关于猕猴变人的传说。又据两《唐书》及《资治通鉴》记载，吐蕃人有模仿猕猴肤色而纹面的习俗，表明吐蕃人是十分崇拜猕猴的。《旧唐书·吐蕃传》载："一年一小盟，刑羊、狗、猕猴，先折其足而杀之，继裂其肠而屠之。令巫者告于天地、山川、日月、星辰云：'若心迁变，怀奸反复，神明鉴之，同于羊狗'"《新唐书·吐蕃传》也有类似的记载。可见唐代的吐蕃人有以猕猴和羊、狗为牺牲的习俗。也许，最初作为牺牲的仅仅是图腾牺牲——猕猴，羊和狗是后来添加进去的。另外，从巫师的祷词中也可看到他们对猕猴与羊、狗的态度是不同的。若不守诺言，则"同于羊狗"一语，表

① 朱芳圃：《殷周文字释丛》，中华书局影印本，1962，第129—130页。
② 埃伦伯格：《巴苏陀史》，纽约，1969，第244页。
③ 《辽史·地理志》。

明他们认为羊、狗是下等的，是被人鄙视的。同时也说明羊和狗不是他们的图腾。而对猕猴则没有轻视态度。因此，以猕猴作牺牲可能是他们自古流传下来的习俗，是由图腾圣餐演变来的。

古越人崇蛇，古代可能存在以蛇作牺牲的图腾圣餐仪式。在江南汉族地区，至今仍保留图腾圣餐的残余形式。江苏宜兴在本世纪六十年代仍盛行祭蛇仪式。不过，他们祭蛇所用祭品不是活蛇，而是蛇的象征物，即用米粉蒸制的蛇状祭品。其法是在笼屉中间放若干小米粉团子，在其周围放置数条用米粉做的蛇（或做成纯粹的蛇形，或做成人头蛇身形），再在蛇的外围放若干团子，上灶蒸熟。另一种是做一条米粉蛇，盘绕在笼屉中间，再在它的上面和四周堆放许多小团子。人们说小团子是蛇蛋，或径称小蛇。这些团子一律不用荤馅，多以红砂糖为馅心，象征蛋黄。也有人家以米粉做的“苍龙”代蛇，再以铜币或镍币作龙鳞。祭祀之后便分食这些祭品。①这种祭祀仪式可能就是由古代以蛇作牺牲的图腾圣餐仪式演变而来的。

布朗族每年四月和九月“冈永”日（村寨禁忌日）时，全寨举行盛大集会，集体去找一只竹鼠，拴在棍子上，给它戴上花，由两个人抬着绕寨游行一周，后面由一个人手执捶破的竹杆不断摇动。然后抬回召曼（头人）家，将竹鼠头砍下，留给头人召曼；鼠身砍成碎块，每家分一点，由各户拿回祭祀家神：把分来的竹鼠肉块拿到火塘三脚架上点三下，表示祭祀。祭毕，将其丢入火塘烧烤，使之发出香味，直至化为青烟，表示送给神灵享用。他们认为举行过这一仪式，竹鼠就能给大家带来“谷魂”和“盐巴魂”，人们就会丰衣足食了。传说如果竹鼠是母的，那就

① 缪亚奇：《江南汉族崇蛇习俗考察》，《民间文学论坛》1987年第5期。

最吉祥，它预示着来年全寨庄稼大丰收。①布朗族的这一仪式，虽与澳大利亚人的图腾圣餐仪式有所不同，但以图腾作为牺牲却是相同的。

壮族的蚂拐节实质上就是以图腾作为牺牲的祭祀仪式。壮语“蚂拐”意即青蛙，青蛙原为瓯部落的图腾，后成为全民族的图腾。蚂拐节分三个阶段：找蚂拐、孝蚂拐和葬蚂拐。蚂拐节的第一阶段为正月初一，三五个壮族村寨联合起来，男女老少成群结队到田野寻找冬眠的蚂拐。如谁先捉到蚂拐，马上鸣放七声地炮，敬告天地。他当即被尊为“蚂拐郎”（即天女之婿）或“蚂拐父”，被拥戴为节日的首领。接着把蚂拐接回村，密封于宝棺（一节毛竹）内，再端放入花楼（彩色纸轿），在震天动地的铜鼓声和鞭炮声中送往蚂拐亭（凉亭）。

第二阶段是给蚂拐守孝，时间从初一到月底。白天，由孩子们抬着蚂拐，挨家挨户祝贺，在每家门前唱古老的蚂拐歌。夜幕降临，男女青年和老人们欢聚凉亭，争着为蚂拐守灵，并在凉亭旁唱歌跳舞，一直闹到三更半夜。

第三阶段是葬蛙，时间是在游村第二十五天，守灵二十五夜之后。是日，人们杀鸡宰鸭，蒸五色饭，大宴亲朋。早饭后，由蚂拐郎带领人们把蚂拐送到坟场。下葬前，请长者打开上一年埋葬的蚂拐宝棺验尸，如果尸骨呈黑色或灰色，便以为这是年景不佳的预兆，须烧香叩头，祈求蚂拐上天为人们讲好话。若是金黄色，顿时欢声雷动，铜鼓齐鸣，并鸣地炮廿一响，把新蚂拐安葬。②

---

① 王树五：《布朗山布朗族的原始宗教》，《中国社会科学》，1981年第6期。该文认为，这一仪式是为了求得神灵的谅解，这恐怕不是仪式的真正目的。实际上，它是圣餐仪式的残余形式。

② 参看梁庭望：《壮族风俗志》，1987，第92—93页。

壮族蚂拐节中捕捉青蛙形式与澳大利亚人的圣餐仪式相近，不同的是壮族所捕青蛙不是杀食，而是安葬。这可能是图腾圣餐仪式发展演变的结果。

种种迹象表明，人类最早的牺牲是图腾动物牺牲。中国也和世界各族一样，最初是以图腾动物作为牺牲的。

第八章

图腾生育与图腾化身信仰

图腾生育信仰与图腾化身信仰既有联系又有区别。C·A·托卡列夫把两者合而为一，称之为“化身信仰”。① 两者虽然关系密切，但还是有所不同，各有特色的。

图腾生育信仰和图腾化身信仰属于图腾文化的深层结构。它们是隐藏在心灵深处的文化层次，不易为人所觉察。就产生时间而言，它们是次生的，是万物有灵观念产生之后出现的。这种属于心理层次的文化一旦产生，变化缓慢，延续时间甚长。直至近现代，中国不少民族仍残存这些信仰。

所谓图腾生育信仰，就是相信胎儿是由图腾魂或图腾物所变化而成的。因此，妇女若要怀胎，就必须接触、目视图腾或图腾象征物；或吞食图腾物。图腾生育信仰是最早的生育观念，它可分为感生信仰和吞食图腾物而孕信仰两种类型。图腾生育信仰与生殖崇拜有密切的关系，最早的生殖崇拜方式是崇拜图腾。图腾生育信仰对诞生礼和婚礼也影响很大。

所谓图腾化身信仰，即认为人能化身为图腾，图腾也能化身

① C·A·托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》，莫斯科，1964，第69页。

为人，人死后都化身为图腾。因此，人不能杀食或伤害自己的图腾。图腾化身信仰对葬礼影响极大，中国不少民族的葬礼充满着浓厚的图腾气息。

一、图腾生育信仰：最早的生育观念

众所周知，生儿育女是男女性生活的结果。但原始时代的人们并不这样认为，在他们看来，妊娠与男女性生活无关或不起决定性作用。他们凭生活经验简单地推论：食能止饥，饮能止渴，但性生活却与怀孕没有必然的联系；因为性生活距胎动时间较长，原始时代的妇女认为，在胎动之际才是怀孕之时。另外，有些妇女终身不孕。因此，原始时代的人们认为，受孕不是性生活的结果。

“生育是由于图腾入居妇女体内”，这是图腾民族的生育观念。他们相信妇女妊娠是图腾魂或图腾物所致，而不是性生活或其它原因。

图腾生育信仰在许多原始民族中存在，尤其是在澳大利亚人中，最为普遍。他们除了图腾生育观念之外，尚无其他生育信仰。澳大利亚土著民族是世界上最原始的民族之一，从技术发展水平来看，它尚处在旧石器晚期至中石器时代。可见，图腾生育观念是十分古老的，目前还没有发现比这更为原始、更为简单的生育信仰。据此，我们认为，图腾生育信仰是人类最早的生育观念。

根据中外资料，图腾生育信仰可分两类：一是感生信仰；二是吞食图腾物而孕信仰。

（一）感生信仰

感生信仰即相信怀孕是图腾魂进入妇女体内。妇女若要生育，就必须接触、目视图腾或图腾象征物。

感生信仰在澳大利亚人中最为普遍。他们认为，每个妇女怀孕的直接原因都是图腾魂进入体内。所谓“图腾魂”，或称“婴儿魂”、“婴儿胚胎”等，是一种与图腾有关的使妇女怀孕的超自然物体。图腾魂一般居住在图腾圣地，妇女如要怀孕，就必须到图腾圣地去接受婴儿魂。也有一些部落认为，妇女怀孕无须到图腾圣地，可在任何地方因视某物而感孕。①

我国古代也存在与澳大利亚人相似的生育观念，古籍中关于始祖诞生的传说，就是这种观念的遗迹。

伏羲又作宓牺、庖牺、伏栖、伏戏、庖羲、炮牺等，为三皇之一。关于伏羲的诞生，古籍均云系其母感孕而生。

皇甫谧《帝王世纪》：“太皞帝庖牺氏，风姓也，母曰华胥，燧人之世，有大人迹出于雷泽之中，华胥履之，生庖牺于成纪，蛇身人首，有圣德。”②

司马贞《史记·补三皇本纪》：“太皞帝庖牺氏，……母曰华胥，履大人迹于雷泽，而生庖牺于成纪，蛇身人首，有圣德。”

《太平御览》卷七八引《诗纬含神雾》：“大迹出雷泽，华胥履之，生伏牺。”

以上引文均有“雷泽”一名，雷泽当为图腾圣地（这在下面还要详述）。许多图腾民族认为，图腾圣地为图腾魂或婴儿魂栖息之所，妇女如要生育，须到图腾圣地，图腾魂才有可能入居体内。华胥到雷泽，或是祈求生育，或是顺便路过，但不管是否有意，妇女经过图腾圣地，便有可能怀孕。如澳大利亚阿兰达人认为，图腾祖先把“婴儿魂”或“婴儿胚胎”遗留在图腾圣地的石块上、树木上或水池中，妇女有意或无意途经该处，婴儿魂或婴

① 参看Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第39—40页；С·А·托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，第275—278页。

② 引自宋翔凤：《帝王世纪集校》，《训纂堂丛书》，嘉庆十七年刻本。下同。

儿胚胎便可能进入妇女体内，而她从此便怀了孕。① 所以，华胥到雷泽而妊娠的传说，与阿兰达人生育观念相同。

澳大利亚人的每一个图腾圣地都有一个图腾，而华胥所到的雷泽是什么图腾圣地？从伏羲“蛇身人首”来看，其图腾当为蛇，则此雷泽为蛇图腾群体的圣地。因为根据澳大利亚一些部落的信仰，妇女在某图腾圣地感孕，所生子女便属于该圣地之图腾。② 伏羲图腾为蛇，则其母所感孕之圣地为蛇图腾圣地。又《路史·后纪一》罗苹注引《宝椟记》云：“帝女游于华胥之洲，感蛇而孕，十三年生庖牺。”③ 由此又可知雷泽为蛇图腾圣地。

也许有人要问，华胥所履之迹为“大人迹”或“大迹”，怎么能说她是感蛇而孕呢？如前所言，图腾民族忌讳直呼图腾名称，而称之为“祖父”、“祖母”、“父亲”、“兄弟”、“老人”等。大概华胥时代的氏族部落也一样，不敢直呼图腾名称，而称蛇图腾为“大人”，“蛇迹”则称“大人迹”。

上述三则引文的主要意思是：华胥到（蛇图腾圣地）雷泽，见有蛇迹，以足踩之，（于是蛇图腾魂便进入体内）因而怀了孕。

少皞氏诞生的传说与华胥感生伏羲的传说类似。《帝王世纪》：“少皞帝名挚，……母曰女节，黄帝时大星如虹，下流华渚，女节梦接意感，生少皞。”《竹书纪年·帝挚少皞氏》沈约注：“帝挚少皞氏，母曰女节，见星如虹，下流华渚，既而梦接感，生少皞……。”④

大家知道，少皞氏以鸟为图腾，但女节不是感鸟而是感星而生少皞，原因何在？其实，这也不难解释。在一些民族看来，星

①② 凡·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第40页。

③ 四部备要本，以下同。

④ 《广汉魏丛书》，以下同。

和鸟可以互化，鸟可以化为星，反之亦然。感星而生实质上是感鸟而生，如琼鸟为藏族甲绒土司的图腾，他们之所以奉琼鸟为图腾，是因为其祖先是由某仙女感星而生。①

周族始祖后稷的诞生与伏羲诞生传说如出一辙。《史记·周本纪》："周后稷，名弃，其母有邰氏女，曰姜原。……姜原出野，见巨人迹，心忻然说，欲践之，践之而身动如孕者。居期而生子，……名曰弃。"《春秋元命苞》："姜嫄游闷宫，其地扶桑，履大人迹而生稷。"②《竹书纪年·周武王》："初，高辛氏之世妃曰姜嫄，助祭郊禖，见大人迹，履之，当时歆，如有人道感已，遂有身而生男……。"

姜原所履之迹有"巨人迹"和"大人迹"之说，其实就是"图腾之迹"。据孙作云考证，周族以熊为图腾，由于避讳的缘故，他们对熊不称"熊"，而呼"大人"，对"熊迹"则称之为"大人迹"或"巨人迹"。③

其他神话中的始祖也有类似的传说，如女登感神龙首而生炎帝，④附宝见大电（闪电即龙或蛇）绕北斗而生黄帝，⑤女枢感瑶光而生颛顼，⑥陈丰氏履大迹而生帝喾，⑦庆都接触赤龙而生尧，⑧修己感流星而生禹，⑨扶都见白气贯月而生汤，⑩等等。

中国古代传说中的祖先，有些是人祖先，有些则可能是兽祖

① 邓廷良：《琼鸟与牦牛羌》，《社会科学战线》，1984年第3期。
② 《玉函山房辑佚书》卷57，下同。
③ 孙作云：《诗经与周代社会研究》，第7—17页。
④ 宋翔凤集校：《帝王世纪》。
⑤ 《史记·五帝本纪》"正义"注。
⑥ 《诗纬含神雾》，《玉函山房辑佚书》，卷54，以下同。
⑦ 宋·罗泌纂：《路史·后纪九》，四部备要本。
⑧ 《春秋合诚图》，《玉函山房辑佚书》卷55。
⑨ 《帝王世纪》。
⑩ 同上。

先——图腾祖先，有些甚至可能是氏族部落酋长的名号。① 但神话传说源于社会，源于生活，它是社会生活和意识、信仰的反映。所以，不管是人祖先还是兽祖先，上述始祖感生传说表明原始时代是存在图腾感生信仰的。

感生传说在少数民族中亦有不少。如《后汉书·南蛮西南夷列传》记有沙壹感龙的象征物而生哀牢夷始祖的传说："哀牢夷者，其先有妇人名沙壹，居于牢山。尝捕鱼水中，触沉木若有感，因怀妊，十月，产子男十人。后沉木化为龙，出水上。沙壹忽闻龙语曰：'若为我生子，今悉何在？'九子见龙惊走，独小子不能去，背龙而坐，龙因舐之。其母鸟语，谓背为九，谓坐为隆，因名子曰九隆。及后长大，诸兄以九隆能为父所舐而黠，遂共推以为王。"哀牢夷后裔——以龙为图腾的彝族至今还认为自己是龙子龙孙，每年要举行祭龙仪式，认为如果不祭龙，不与龙进行象征性的交配仪式，人丁不兴旺，六畜不发展。②

云南永胜彝族支系他留人有近十个氏族，各氏族均以动物、植物或无生物为图腾，并有始祖诞生的传说，如断树枝氏族传说，有一个姑娘到河边挑水，遇断树杆而孕生下其祖先。其后裔便以断树枝为图腾，后又改用汉姓"段"。③

云南白族虎氏族传说：古时有一位白族姑娘梦与虎交，惊醒后身怀有孕，后生一男孩。孩子生而无父，即以虎为姓。④

土家族图腾为白虎，过去流传一个这样的神话：古代有个姑娘，到山坡上去掐蕨菜，见有白虎走在前头，她踩着路上的白虎

① 参看第十三章。

② 师有福：《论龙图腾起源于女性生殖崇拜》，《红河民族研究》1989年 第1期。

③ 杨士杰：《多元文化对云南永胜他留人（彝族）社会变迁的影响》，中国民族学会第四界学术讨论会论文，油印本。

④ 函芳：《白族的虎崇拜》，《民族文化》，1983年第6期。

脚印，浑身惊动了一下，没走几步路，肚子痛起来，好像有胎儿在跳动。她想到自己还是个姑娘，腹中有胎没脸见人，只好往坡上走。走到一个岩洞，觉得肚子痛得更厉害，生下一个孩子。①

勐笼傣族传说：从前吕占山（今景洪与勐笼交界的曼播曼格达鸠后山）仅有一女。一天，她在山野地中碰到一头雄狮，从此身怀六甲，十月后生下一男一女。长大后自相婚配，繁衍人众，成为勐笼傣族始祖。②

彝族“杰吾颇”方姓有一个神话：古代，始祖母听到“杰吾”鸟晨啼而有孕，其后代便以“杰吾颇”(杰吾鸟氏族）作为族称，意即“杰吾”鸟所生的后代。后因受汉姓影响，借用汉姓“方”。③

古代藏族有一传说：一位赞甫的寡后梦见与白牦牛山神相会而有孕。当她醒来后，看到一头白牦牛从她休息的地方走开了。④

（二）吞食图腾物而孕信仰

吞食图腾物而孕信仰就是相信妇女怀孕是因为吃了图腾物所致。原始人发现妇女怀孕时腹部涨大，便误以为吃了什么东西使腹中致孕。当他们看到动物蛋能孵化出小动物时，便以为人吞食图腾动物的蛋也能生子，当他们看到植物果实落地后会发芽长枝时，便以为吞食图腾植物的果实也能妊娠。

商族以玄鸟为图腾，不少古籍均记有简狄吞鸟卵而生始祖契

---

① 杨昌鑫：《简论土家族的白虎神话》，1984年中国少数民族神话学术讨论会论文，油印本。

② 《傣族社会历史调查》（西双版纳之八），云南民族出版社，1985，第74—75页。

③ 杨和森：《图腾层次论》，云南人民出版社，1987，第87页。

④ 霍夫曼著、李有义译：《西藏的宗教》，1965年铅印本，第6—7页。

的神话，如《史记·殷本纪》："殷契，母曰简狄，有娀氏之女，为帝嚳次妃。三人行浴，见玄鸟坠其卵，简狄取而吞之，因孕生契。"《诗纬·推度灾》：契母简狄，"浴于元邱之水，睇元鸟，衔卵，过而坠之，契母得而吞之，遂生契。"① 刘向《烈女传》："简狄者，有娀氏之长女也。当尧之时，与其妹娣浴于玄丘之水，有玄鸟衔卵，过而坠之，五色甚好。……简狄得而含之，误而吞之，遂生契焉。"《竹书纪年·殷商成汤》：殷商成汤，"初，高辛氏之世妃曰简狄，以春分玄鸟至之日，从帝祀郊禖，与其妹浴于玄丘之水，有玄鸟衔卵而坠之，五色甚好，二人竞取，覆以二筐，简狄先得而吞之，遂孕，胸剖而生契。"《尚书·中侯》："元鸟翔水，遗卵于流，简娀易拾吞，生契，封商。"② 《宋书·符瑞志》上："高辛之世妃曰简狄，以春分玄鸟至之日，从帝祀郊禖，……有玄鸟衔卵而坠之。……简狄先得而吞之，遂孕，胸剖而生契。"

秦始祖亦传说系吞卵而生。《史记·秦本纪》："秦之先，颛顼之苗裔，孙曰女脩，女脩织，玄鸟坠卵，女脩吞之，生子大业。"大概秦之始祖与商人一样，以鸟为图腾。

满族祖先以鹊为图腾，《满洲实录》卷一："满洲原起于长白山之东北，布库哩山下，一泊名布勒瑚里。初，天降三仙女浴于泊，长名恩古伦，次名正古伦，三名佛库伦，浴毕上岸，有神鹊衔一朱果置佛库伦衣上，色甚鲜妍。佛库伦爱之不忍释手，遂衔口中，甫著衣，其果入腹中，即感而成孕。……佛库伦后生一男，生而能言，倏尔长成……。满洲后世子孙俱以鹊为神（《清太祖武皇帝实录》作"俱以鹊为祖"），故不加害。"③ 此神话与殷始祖和秦始祖诞生神话内容相似，所不同的是前两者吞鸟卵，后者

① 《玉函山房辑佚书》卷53。
② 同上。
③ 《满洲实录》，1934，第3页。《辽海丛书》本。

吞朱果。在我看来，“吞朱果”是由“吞鸟卵”演变来的。因为，如《清太祖武皇帝实录》所言，满洲人以鹊为祖，而鹊为卵生，鹊之子必与卵有关，故佛库伦所吞之物为卵较合情理。为什么后人把“吞鸟卵”改为“吞朱果”，是因为在后人看来，鸟卵从空中掉下，必定会摔破，于理不顺。而朱果从树上掉下，不易摔破。另外，满洲人居住在山林地带，野果颇多，地理环境也会影响神话的演变。所以，从以上这些情况来看，满洲始祖诞生最初也和殷始祖和秦始祖一样，是“吞鸟卵”而生的。

女子吞食图腾植物或果实而孕的神话也有一些；如禹诞生的传说，便是一例。《史记·夏本纪》“正义”引《帝王世纪》：“父鲧，妻修己，见流星贯昴，梦接意感，又吞神珠薏苡，胸坼而生禹。”《吴越春秋·越王无余外传》：“鲧娶有莘氏之女，名曰女嬉，年壮未孳，嬉于砥山，得薏苡而吞之，意若为人所感，因而妊孕，剖胁而产高密……。”《论衡·诘术篇》：“夏吞薏苡而生，则姓苡氏。”有人根据这些传说，认为薏苡为禹的图腾，夏姓“姒”即为其图腾名称。又李玄伯考证薏苡即芣苢。① 《说文》：“芣苢，一名马舄。其实如李，令人宜子。”《逸周书·王会解》：“康民以桴苡，桴苡者，其实如李，食之宜子。”② 可见薏苡为一种植物果实，认为吞食此果便能怀孕。

以荞为图腾的傈僳族，相传其始祖母因食荞而受孕，所生之子便是荞氏族的祖先。③

云南大理白族流传《龙母》神话：龙母原是一个平凡女子，在古代的某一天，她到山中砍柴，看见一个绿桃，摘了下来，吞下喉去，就有孕了，后来生下一个男孩。

① 李玄伯：《中国古代社会新研》，1949，第108页。
② 《广汉魏丛书》。
③ 《傈僳族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第69页。

云南鲁魁山杨姓彝族最初的图腾物是香芝麻棵，自称“沐和薄颇”，意即“香芝麻棵氏族”，传说其祖先的诞生是因始祖母喝香芝麻棵茶而孕。①

以上事实表明，图腾生育信仰曾在许多民族中存在。这种信仰是十分古老的，是人类最早的生育信仰。

二、图腾生育信仰与生殖崇拜

生殖崇拜，是基于人的“求子”需要而产生的。中国各民族自古至今，都存在生殖崇拜现象。

“不孝有三，无后为大。”这是中国封建时代一种十分重要的传统观念。在过去，传宗接代，继嗣有人，不绝香火被认为是人一生高于一切的重要职责。万事可无，但不能无后。人们历来相信“多子多福”，都希望“百子千孙”、人丁兴旺”、“子孙满堂”。然而，封建时代的人们虽然知道生育与男女性生活有关，但对胎儿的形成还是不清楚的。为什么有些妇女生育多，有些妇女生育少？为什么有些妇女只生女孩，有些妇女只生男孩？为什么有些妇女终身不孕？由于得不到科学的解释，误以为存在主宰生儿育女的生殖之神。因此，妇女如要生育，就必须祈求生殖神赐予。为了后继有人，为了多生子女，人们世世代代地烧香叩拜生殖神。

在人类历史上，生殖崇拜曾经历了若干个阶段，曾产生过几个不同的生殖崇拜方式，崇拜生殖神仅是其中之一。不过，它不是最早的生殖崇拜方式，而是较晚时候产生的。

生殖崇拜产生很早。在原始时代，人类生存条件恶劣，人的存活率很低，寿命短，而物质资料的生产需要集体的力量，与禽

① 聂鲁：《鲁魁山彝族图腾制》，《彝族文化》，1984年刊。

兽和自然灾害作斗争，抵御外来侵略，求得自身安全也需要人多势众。因此，人类自身生产在早期人类社会中起着十分重要的作用。为了群体的发展、壮大，原始时代的人们很早便开始了生殖崇拜活动。

然而，最早的生殖崇拜形式是什么？学术界有不少人认为，生殖器（女性）崇拜是最早的生殖崇拜形式，甚至认为“图腾崇拜晚于生殖器崇拜”。① 看来，这种说法根据不足，第一，许多原始民族以为妊娠与性生活无关或不起决定性作用；因而，在未明了生儿育女的因果关系之前，他们就不会崇拜生殖器；第二，在处于旧石器晚期的塔斯马尼亚人中，未发现有生殖器崇拜现象，在澳大利亚人中也未发现这一现象；第三，生殖器崇拜的遗迹（如陶祖或石祖等）仅在新石器文化遗址中发现。至于属于旧石器晚期的法国拉塞尔的维纳斯、奥地利的威林多夫女神像和法国的象牙女裸像，不能认为具有生殖崇拜的意义，因为这些女裸像主要是突出乳房、臀部和腿部。看来，它们只具有女性崇拜或母性崇拜的意义。

从民族学资料来看，生殖崇拜渊源于图腾生育信仰。如上所述，原始人最初对生殖的原因是一无所知的。图腾产生之后，误以为图腾在人的生育中起着重要作用，因而形成最早的生育观念——图腾生育信仰。原始时代的人们为了人口繁衍，群体壮大，便崇拜图腾。想要生育的妇女或不孕妇女到图腾圣地祈祷跪拜，或设法接触图腾与图腾象征物，希望图腾魂或婴儿魂进入体内。这样便产生了生殖崇拜。

一般认为，图腾发生于旧石器中期，但图腾生育信仰形成于什么时候，目前还没有确凿的证据。在处于旧石器晚期的澳大利亚人中，其生育观念主要是图腾生育信仰，其生殖崇拜方式主要

① 赵国华：《生殖崇拜文化略论》，《中国社会科学》1988年第1期。

是崇拜图腾，未发现有其它生殖崇拜方式。看来，崇拜图腾可能是最早的生殖崇拜方式。

崇拜图腾、祈求生育的现象，在许多民族中仍存在。前面已说过，澳大利亚人认为，婴儿魂居住在图腾圣地，妇女如希望怀孕，则必须到图腾圣地去接受婴儿魂。不希望有孩子的妇女避免走过图腾圣地，如果不得不走过那里，她就迅速地跑开，并祈求婴儿魂不要进入她的身体中。

上一章已谈到，不少民族曾存在过图腾繁殖仪式。这种仪式表面是为了繁殖图腾，实质上是为了繁衍人口。因此，它既是最早的人类自身生产仪式，也可说是最早的生殖崇拜仪式。

我国古代也存在崇拜图腾、祈求生育的现象。《礼记·月令》："仲春之月，……是月也，玄鸟至。至之日，以大牢祠于高禖，天子亲往，后妃帅九嫔御，乃礼天子所御，带以弓韣，授以弓矢，于高禖之前。"

关于这段文字，学术界有多种解释。李玄伯根据近现代图腾民族常在固定时期，令妇人与图腾配合以生子的习俗，以为商人习俗与之相同。他说："玄鸟乃商人的图腾，须与同图腾的妇人配合，所以后妃皆往。最初不只首领的妇人如此，凡玄鸟团（氏族）的妇人皆如此。"① 此说较近事实。"高禖"与澳大利亚人的图腾圣地相类，"婴儿魂"栖息该处，妇女须到圣地才有可能怀孕。天子与后妃往祭高禖，当是祈求"婴儿魂"进入后妃体内。之所以要在仲春之月、玄鸟至之日，大概是在玄鸟至之时，妇女目睹玄鸟，栖息在图腾圣地的"婴儿魂"更易进入体内，妇女更容易受孕。之所以要带弓矢，是因为弓矢为男子所专有，希望将来生男孩。

值得注意的是，青岛地区汉族至今还保留与商族传说有关的

① 李玄伯：《中国古代社会新研》，第120页。

习俗。即墨、胶州民间在清明节时，家家用面粉做各式各样的面燕，有双头燕、歪头燕、双头连体燕、平尾舒翅燕、母子燕等多种面燕造型。面燕蒸好后，邻里亲戚相互赠送。这些面燕由媳妇或闺女吃掉。有的乡镇还保留这样的古俗：凡新婚第一年的媳妇，娘家一定要在清明节这一天给她送面燕吃，借以表达娘家盼女儿早怀孕生子的愿望。这一古俗的另一表现形式是清明节家家户户吃鸡蛋，以及妇女生孩子后分红皮鸡蛋等。① 清明节吃面燕和鸡蛋与古商人在仲春之月到图腾圣地祈求玄鸟（燕子）送子的习俗似有渊源关系，而生孩子吃鸡蛋与简狄吞玄鸟卵而生商始祖契的传说似有某种关联。

与古商人、古东夷人的鸟图腾崇拜有关的另一习俗是供奉圣鸡。山东即墨、崂山区一带，正月十五有供“圣鸡”习俗，“圣鸡”当是古代“圣鸟”或“玄鸟”的演变形式。“圣鸡”用面粉做成。“圣鸡”饽饽顶端用面做成一个枣鼻子，枣鼻子旁捏一个鸡头形。据说，“圣鸡”是男女生殖器的混合体，饽饽顶上的枣鼻子象征女人的生殖器，鸡头（或鸟头）象征男人的生殖器，供“圣鸡”之意是祝家丁兴旺，后继有人。“供圣鸡本是崇拜图腾之举，后来随着人们对性器官在繁衍后代中起决定作用的认识，开始由图腾崇拜改为生殖器崇拜，于是便加上了象征女性生殖器的枣鼻子，但是仍可看到远古时代东夷人崇拜鸟图腾的影子。”②

少数民族也残存崇拜图腾、祈求生育的习俗。云南澄江松子园的彝族自认“金竹”是他们的老太祖，并称其为“金竹爷爷”。不妊娠之妇女，如想要生儿育女，便要到徐家渡竹山上向图腾神

① 郭泮溪：《从青岛地区古俗遗存看远古图腾崇拜》，《青岛大学学报》1989年第2期。

② 同上。

（一丛金竹）求子，在金竹丛前跪拜祝祷。当夜便在附近的庙里投宿。以为这样便可怀孕生子。他们认为，一个人命中是否有儿女，有多少儿女，全由金竹图腾神（或称“种神”）主宰，没有儿女的妇女，可以向图腾神求讨。①

哀牢山区以龙为图腾的彝族每年都举行一次祭龙大典，其中有人与龙交配的象征性仪式。弥勒核桃寨村彝族选择两棵高大的树为雌龙和雄龙的象征。在龙山上，在现在的雌龙树偏东北上方，有一棵古老的龙树，在离地面1.8米的树干上，有一道自然形成的类似女阴的树槽，彝族称之为“龙门”或“龙阴”，即雌龙生殖器。在祭雌龙之前，必须由有儿孙的长老们重新装饰龙阴。他们在龙阴部位上方围上7—9根长芦苇，拿来带有血迹的猪肩骨扎在芦苇上作内阴，用红绿两色线绑好的鸡腿骨拴在猪肩骨上作外阴。再取松叶、栗枝遮蔽其上，形成阴毛。装饰龙阴时十分严肃，禁止说脏话、放屁、解便等，不许笑、哼、吟、哭、骂等。祭雌龙仪式的第四个阶段，便举行人与龙交配的象征性仪式。仪式庄严肃穆，先由洗龙人向龙阴作揖叩头三次，然后手捧盛有生猪血（红色猪血表示精液）的绿色瓷碗跪在龙阴前，随后便把猪血倒进龙阴，象征精液进入龙阴。在半明半暗的火光映照下，所有男性参祭人依次行事，但无配偶（或死或离婚）和未婚男子不得行这个礼。在进行这一仪式时，旁边的人不能用火直照龙阴。彝族老人认为，彝族是龙子龙孙，不与龙交配，人丁不兴旺，六畜不发展。因此，凡是龙的子孙都必须举行这种仪式。他们还认为，在与龙“交配”时，如果生猪血泼中龙阴，让血从“内阴”滴出，就会生龙公子，否则只有抱龙公主的希望。与龙“交配”仪式结束后，人们便开始哄抢插在龙树周围的栗枝和苇

① 雷金流：《云南澄江傈僳的祖先崇拜》，《边政公论》第3卷第4期。

节。在昏暗的龙树下，每人各摸一根。他们相信，若摸着两叉的栗枝就会生龙公主，摸着三叉的就生龙公子。不过，不管摸着怎样的栗枝都不能更换。如果与龙“交配”后，妻子怀孕生下龙公子或龙公主，明年祭龙时就必须置办祭品。生龙公子的人必须带一个猪头（有的牵上一头猪）和六公斤酒；抱龙公主的人则只拿一只鸡和部分酒。①

另有一些以龙为图腾的彝族，以河里或水塘里的岩石作为龙图腾的象征物，简称龙石。当地彝妇不生小孩或者生下怪胎，就要到河里或水塘里洗浴，设法与图腾象征物龙石接触，如坐在龙石上，或把衣服拴在上面，或以脚踩龙石。如此这般，妇女才具有孕育的能力。②

布依族普遍崇拜龙，并有龙的象征物——铜铸“龙宝”。“龙宝”上扎各色花朵，被视为神物，常被无嗣人家备重礼接去作保，以祈求生育男孩。如适遇生子，则视为“龙子”。③

竹也是布依族的图腾之一。至今部分布依族仍十分崇拜竹。如有妇女不孕，便用竹子做成花轿，用红绿纸剪成许多人形（红的表示男孩，绿的表示女孩），放在花轿上，然后在不育妇女门前举行搭花轿仪式，以求妊娠育子。④

苗族的祭龙仪式是崇拜龙图腾的遗风。祭龙时，在接龙的路旁插许多竹子，其上拴纸人。妇女在村口持酒相迎，为龙叩头、烧香，往龙身上系棉条和麻匹，然后每个妇女抱三、五个纸人。据说这是向龙要小孩，俗称讨婴崽，棉条和麻是招引小孩的。贵

① 师有福：《论龙图腾起源于女性生殖崇拜》，《红河民族研究》，1989年第1期。

② 宋兆麟：《原始生育信仰》，《史前研究》，1983年创刊号。

③ 雷广正、伍文义：《布依族的传统宗教》，《中国少数民族宗教》（初编），第339页。

④ 黔南自治州民委、文学艺术研究室编印：《布依族苗族风土志稿》1981，第8页。

州苗族老人李正方说:“为了招娃娃，求年景，就要招龙(祭龙)。”可见，祭龙的主要目的是繁衍子女，生育后代。①

竹也是古代苗族的图腾之一。他们求育的重要对象之一是竹父。所谓竹父，就是两、三棵全竹，在盖新房时埋在中柱附近，竹上拴许多棉条、米袋、竹花（竹编),下放一小木凳，在小木凳下压若干河光石以固定，并在竹父上拴一些纸人。他们认为，竹父是保佑生育娃娃的，与竹接触，能生娃娃，保佑孩子健康。②

有些苗族认为枫树是自己的祖先，定期为枫树烧香、叩头、献祭。麻料寨在招龙的那天清早，家长须携一竹篮，带上四碗供品（米饭、鱼、肉、蛋和酒）去敬枫树，同时将鸡蛋在枫树上敲碎，一半留给枫树吃，一半自己吃，这样便能生育娃娃，保佑家人健康。③

岩石也是苗族的崇拜对象之一。受到苗族崇拜的岩石，一般是旷野中数丈高的陡削岩石，它是为中年无子的人求子或以小孩拜寄的地方。求子时，一般带香纸供拜，明确向岩石提出得子要求。同时要许愿，一般是许一只大肥猪。此后如生儿子，便认为是神灵赐予，须在儿子满月或周岁时还愿。黔东南的苗族盛行父子连名制。如求“神石”得子，子名往往不连父名，而是连岩为名，表示尊岩为父。④

一些赫哲族以为，小儿死后灵魂变为雀。所以平时雀入室内不许捕捉。有小儿之家，于送子娘娘背后竖立的杨柳枝杈上，以草扎一鸟巢形，作为小儿灵魂寄托之所。如若无子，则须请萨满求子，仪式在跳鹿神后三四日举行，求子者须准备一个小鹿皮

---

①②③ 宋兆麟：《雷山苗族的招龙仪式》，《世界宗教研究》，1983年第3期。

④ 杨通儒：《解放前苗族的民间宗教》，《中国少数民族宗教》（初编），第377页。

袋。仪式过程较复杂，最后是萨满往鹿皮袋内吹气一口，旁人随即为之紧扎袋口，据说此时雀魂（婴儿魂）已捉入袋内。赫哲人称这种仪式为“捉雀”仪式。举行这种仪式后，妇女便能生育。这种求子仪式，也似与图腾有关。

满族传说其始祖父与柳枝变的一个美女结为夫妻，生下后代，逐步繁衍成满族。因此，满族奉柳为神，称之为“佛朵妈妈”。有些人家在庭院栽柳以为神树，并作为祭祖之所。不过，满族人祭“佛朵妈妈”，其主要目的在于求子，祈求她保佑家族繁衍。辽宁岫岩满族在求子时，在祖宗板的左侧供“佛朵妈妈”，有位无像。两面墙壁上挂“索子口袋”，内藏五包线，长三丈三尺，称之为“子孙绳”，可能是脐带的象征物。祭祀时，先将“索子口袋”打开，把“子孙绳”拉出，系于房门东侧竖立的柳枝上。分食祭肉后，妇女儿童围坐于柳枝周围，或跪于“索子口袋”之前，祈求“佛朵妈妈”赐子赐福。这是较普遍、较一般的仪式。清代皇室及贵族举行的这种仪式要繁琐得多，但以绿线系之于柳，祈求柳神保佑家族人丁兴旺的基本观念是相同的。①

以上事例表明，崇拜图腾或图腾象征物，以祈求生育的习俗，不仅在古代民族中存在，而且在近现代一些民族中残存。这种生殖崇拜无疑渊源于旧石器晚期形成的图腾生育信仰。可见，崇拜图腾是最早的生殖崇拜方式。

随着人类意识的提高，人们逐步明了了生儿育女的因果关系，认识到妇女妊娠是男女性交的结果，而不是图腾入居妇女体内。于是，生殖崇拜的方式由崇拜图腾转向女性和男性生殖器崇拜。安特生在仰韶村发现的新石器时代的陶祖有两种类型，一为尖柱形，另一为三角形或锥形。尖柱形者一望而知为男祖，即男

① 定宜庄：《神树崇拜与满族的神杆祭祀》，《北方民族》1989年第1期。

性生殖器；三角形或锥形者象征女祖，即代表女性生殖器。这些表明生殖器崇拜是较晚时候产生的。

三、图腾生育信仰与诞生礼和婚礼

诞生礼和婚礼是人一生中的两个仪礼。由于图腾民族认为生儿育女是图腾入居妇女体内，因此，为了祈求图腾保护新生婴儿健康成长，保佑新婚妇女多多生育，在诞生礼和婚礼中举行与图腾有关的种种仪式。

（一）诞生礼

婴儿落地，许多民族便要举行诞生礼，庆贺新的生命降临人世。有些图腾民族认为，新生婴儿是图腾之子，必须举行与图腾有关的仪式。只有这样，婴儿才会受到图腾的保护。例如，北美印第安奥马哈鹿氏族当婴儿初生时，须“举行一种仪式，在婴孩的背上，涂成麀鹿的毛纹，在当时参加仪式的人亦一律涂成麀鹿的式样。”① 以此表示所生婴儿系图腾之子。利比里亚的克佩勒部落的婴儿诞生时，父亲要置办祭品，供奉图腾。因为他们认为新生婴儿是由图腾投胎转世的。②

我国一些民族有类似的习俗。滇桂之交的彝族，以为“人是由竹而生”的，在妇女将有分娩时，她的丈夫或兄弟就砍一根长约二尺的兰竹筒，待孩子落地之后，把胎衣胎血放一些到竹筒里，然后塞以芭蕉叶子，拿到村中种有竹的种场上，吊在兰竹枝上，以显示所生婴儿是兰竹的后裔。③

① 信松：《图腾主义》，1932，第6页。
② 丌·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第75页。
③ 雷金流：《滇桂之交白罗罗一瞥》，《旅行杂志》，第18卷第6期。

藏文史书《王统世系明鉴》有一个神话：王妃在牧马场牧马时梦见与牦牛山神化身的白人交合，醒来后却看见一头白牦牛从身边走开。后来王妃怀孕生下一个血团，把血团放到一个野牦牛角里孵出一个儿子，这孩子便是西藏历史上有名的“如列吉”（意即“从角中生出的人”）。① 这一传说的实际情况可能是，王妃氏族的图腾为白牦牛，所生之子以为是牦牛之子。把血团放到野牦牛角里，实际上是和前述彝族一样，把一些胎衣胎血放进野牦牛角里，以表示婴儿是牦牛的后代。

传说突厥人的始祖为狼。十一世纪时的哈喇汗朝的著名学者马合木德·喀什噶里在他编写的《突厥语大辞典》中说，当时的突厥人当新生婴儿诞生时，不是问：“是男孩还是女孩？”而是问：“是狼还是狐？”可见，在突厥的心目中，人都是由图腾而生。

有人认为，柳是满族先世最原始的部族中的一个植物图腾。有些满族认为，人源于柳，人是柳之子孙。据记载，女真人在婴儿降生时，以柳枝及小弓箭悬之，以示婴儿系柳之后裔。②

明人顾岭《海槎余录》说，海南黎族男女周岁即文其身，他们认为，如不文身，则祖宗不认其为子孙也。黎族过去普遍行文身，一般认为，黎族文身是出于图腾信仰，所文花纹象征图腾。黎族婴儿文身，以此表明它是图腾之子，才能被图腾祖先认识，才能受到图腾祖先的保护。

山东一带是古代少皞鸟部落的居住地。青岛地区至今仍残留鸟图腾崇拜遗风，媳妇生孩子后，女婿要到岳父母家去报喜。报喜时，须带一公一母两只鸡，如果生了男孩，就在公鸡的翅膀上系一红布条；若生的是女孩，就在母鸡的膀翅上系红布条。女婿

---

① 谢继型：《牦牛图腾型藏族族源神话探索》，《藏学研究文集》，1986，第318页。

② 富育光，《满族萨满教女神神话初析》，《社会科学战线》1985年第4期。

来到岳父母家不用开口，把抱着的那两只鸡往地上一放，岳父母就会明白生的孩子是男还是女了。这种习俗当是古代延续下来的，以此表明新生孩子是鸟（鸡）的后代。因鸡与鸟同属禽类，以鸡代鸟也就合乎情理了。①

（二）婚礼

婚礼，是人一生中的大礼，它标志着进入成家立业、生儿育女的重要阶段。由于存在图腾生育信仰，一些民族在婚礼时必须进行与图腾有关的仪式或习俗。他们认为，只有这样，图腾才会保佑新婚妇女早生贵子，子孙满堂。有些民族的图腾生育信仰早已不存在，但在举行婚礼时与图腾有关的仪式和习俗却长期保留下来。

我国不少民族的婚礼充满着浓厚的图腾色彩。畲族自信盘瓠（犬名）是自己的祖先，每一姓都有盘瓠祖图和用木头雕刻、着以人衣的龙犬始祖头像（即盘瓠首像），在举行婚礼或其他仪式时，悬挂祖图和祖像于堂中，大家围着歌拜。②

传说南蛮始祖盘瓠与高辛公主成亲时，背负公主入南山，于石室中婚配。③故南蛮及其后裔在男女婚配之时有背女习俗。方凤《夷俗考》说：南蛮“男女相得，则男至女群，咿鸣负所爱女而去，其父母方喜，若女二年，男不负者，父母以女为人所弃，每欲杀之。”近代瑶族也有此俗。他们在十月祭都贝大王时，青年男女连袂相携歌舞。歌皆七言，取义比兴，以倾诉慕悦之情。如

① 郭沫若：《从青岛地区古俗遗存看远古图腾崇拜》，《青岛大学学报》1989年第2期。

② 何联奎：《畲民的图腾崇拜》，《民族学研究集刊》第1期，1936；何联奎：《畲民的文化人类学上的新发现》，《中央日报》1934年6月11日。

③ 《后汉书·南蛮西南夷传》。

男女彼此相爱，则男子模仿狗状，咿鸣跳跃，负所爱而去，奔入岩洞之中，插上柳树以避人，遂为夫妇。① 此外，瑶族妇女结婚时的服饰亦与图腾崇拜有关。李调元《南越笔记》卷七载：清代瑶族，“女初嫁，垂一绣袋。以祖妣高辛氏女配盘瓠，著独立衣，以囊盛盘瓠之足与合，故至今仍其制”。据庞新民调查，本世纪三十年代，瑶族妇女在结婚之时，须戴上有两个尖角、象征狗耳的狗头冠。②

有些地区的黎族妇女在举行婚礼之前，男子把象征自己家族图腾的文身式样送至女家，于是女家举行仪式，为新娘文身。张庆长《黎岐纪闻》：清代黎族“女将嫁，面上刺花纹，涅以靛，其花或直或曲，各随其俗。盖夫家以花样予之，照样刺面上以为记，所以示有配而不二也。”《萧志》亦说：“凡女子将嫁，夫家颁至涅面之式，女家大会亲属，以针笔涅女面为极细虫蛾花卉，谓之绣面。”直至五十年代前，黎人仍有此俗。罗香林《广东民族概论》称，男女未配者，随意所通，交唱黎歌，即为婚姻。女子一旦许人之后，先由男家选一花样，送至女家，使之依形雕于女人面上。③

哀牢山部分彝族崇拜葫芦，他们在婚礼上，新婚夫妇饮交杯酒时，不使用陶质器皿，仍沿用传统的——剖葫芦所成的两瓢。据彝族巫师说，这个古礼，象征新婚夫妇成为一个合体葫芦。④ 又巍山、南涧、鹤庆、路南等地彝族崇拜虎，每逢婚礼或其他仪礼，还有耍虎像的习俗。⑤ 可见他们的婚礼亦有图腾

① 黄钧宰，《金壶七墨》卷五《金壶浪墨》；《中外地舆图说集成》卷九十三，诸匡鼎：《瑶僮传》。

② 庞新民：《两广猺山调查》，中华书局，1935，第19—20页。

③ 罗香林：《广东民族概论》，《民俗》第63期。

④ 刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，民族出版社，1980，第235页。

⑤ 刘尧汉：《彝族文化对国内外宗教、哲学、科学和文化的影响》，《彝族文化》，1984年年刊。

气息。

纳西族的婚礼颇具特色。在婚礼上，“达巴（巫师）要为新婚夫妇念经，并且通过绘画的形式，送给新娘四件礼物：海螺、花瓶、铜盆和虎皮。这是保护新娘的安全的护身符。其中的虎皮，绘成人首虎身。这种形象与古代记载的虎图腾同出一辙”①。

怒族过去在选择结婚日期时，多选“属龙、属蛇之日。因龙、蛇皆为怒族的图腾，对它们怀有亲切感、信赖感”②。

布依族举行婚礼时，新郎必须携带礼物前往新娘家接亲，其中有酒一壶，酒壶为一大竹筒，上绘一条鱼（图版二十一）。新娘乘的轿子后面画有双鱼圆月形的图画（图37），以示吉祥。③鱼为布依族的图腾之一，这表明他们的婚礼亦有图腾遗迹。

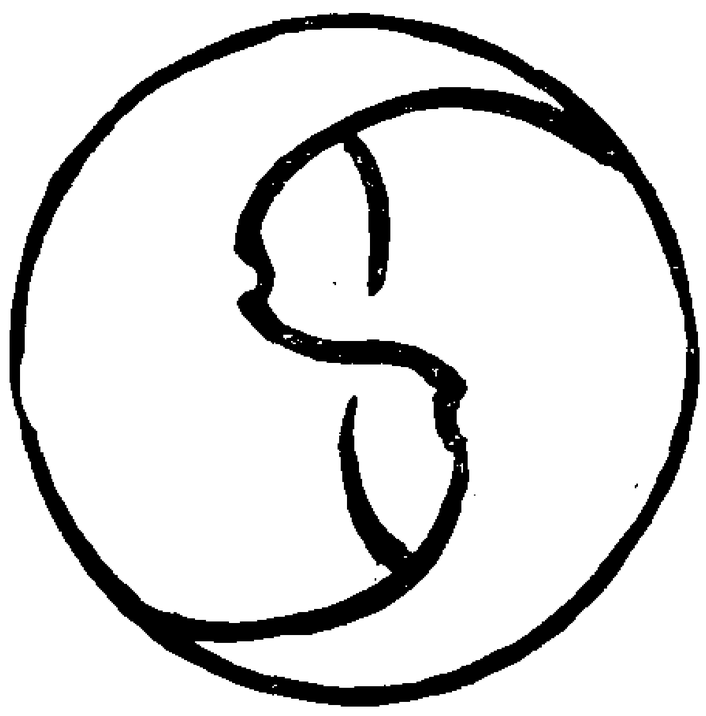

图37　布依族新娘轿后面的双鱼圆月图

土家族崇拜白虎，在他们的婚礼中也有所表现。如在长阳，结婚时男家正堂大方桌上要铺虎毯。在选择吉日时，须当着白虎神的面算命占卜。④

仡佬族将“葫芦”作为始祖象征置于神龛供奉。在举行婚礼时，须将新娘所带之物置于神龛上，并双膝跪地叩首拜祖。此时新郎及新娘的亲属均须回避，不得观看。⑤

有些地区的满族传说其始祖父在洪水中随波漂流，忽然漂来

① 严汝娴、宋兆麟：《永宁纳西族的母系制》，第193页。

② 《云南少数民族婚俗志》，云南民族出版社，1983，第11页。

③ 黄义仁：《布依族的图腾崇拜》，《贵州民族研究》1987年第4期。

④ 彭英明：《试论湘鄂西土家族“同源异支”》，《中南民族学院学报》，1984年第3期；黄柏权：《巴人图腾信仰》，《贵州民族研究》，1988年第4期。

⑤ 翁家烈：《仡佬族的传统宗教》，《中国少数民族宗教》（初编）第364页。

一根柳。于是他手抓柳枝漂进石洞。后柳枝化为一美女，两人成婚，从此留下后代。故满族先民十分崇拜柳，奉之为神物。女真嫁女，要吃柳叶饽饽，并泡柳叶嫩茶以待宾朋。①

以马樱花为图腾的彝族相信马樱花与自己有血缘关系，祖灵“玛都”用马樱木制作。他们不能砍、用、烧马樱花树。他们认为马樱花树是保护神，巫师解释说：“马樱花插在房门上一家就清吉平安，插在厩门上牛羊牲口昌盛，插在米柜上米吃不完。”男女青年则互相插花以订终身。结婚办喜事时采一束马樱花插在供桌上，来庆贺的小伙子头上也必须戴上几朵红红的马樱花。②

青岛一带渔村，五十年代前，还有公鸡代替新郎成亲陪洞房的古俗。渔家娶媳妇订日子后，如果新郎外出捕鱼尚未归来，为了不耽误良时吉日，新郎便挑一只强壮的公鸡代替新郎与新娘举行成亲仪式。③这是远古东夷人鸟图腾崇拜的遗风，表明古代存在“人即图腾，图腾即人”图腾意识。也许古代举行婚礼时必须有公鸡作陪，或者新娘先与公鸡举行假结婚仪式，如北美印第安人在举行婚礼之前，须和“图腾树”举行假结婚仪式一样。④

由上可知，中国不少民族的诞生礼和婚礼都与图腾有关。有些民族的图腾生育信仰保留较多，其仪礼中的图腾气息也就较浓；有些民族的图腾生育信仰较淡薄或已不复存在，但仪礼中有关的习俗仍被保留至今。

四、图腾化身信仰：早期的化身信仰

众所周知，在许多神话传说中，神鬼都具有化身的能力。例

---

① 富育光：《满族萨满教女神神话初析》，《社会科学战线》1985年第4期。

② 唐楚臣：《从图腾到图案》，《民间文学论坛》1987年第2期。

③ 郭洋溪：《从青岛地区古俗遗存看古图腾崇拜》，《青岛大学学报》1989年第2期。

④ 倍松：《图腾主义》，1932，第6页。

如，《西游记》中的孙悟空有七十二种变化，猪八戒有三十六种变化，能化身为各种物象。但这种化身信仰是后来形成的，它渊源于旧石器时代形成的图腾化身信仰。据现有资料来看，最早的化身信仰是图腾化身信仰，它是神鬼化身信仰的胚胎。

图腾化身信仰可分为四种类型：

（一）人和图腾互相转化信仰

人和图腾互相转化信仰可能是图腾化身信仰中最早形成的。远古人类相信，图腾即人，人即图腾，人和图腾可以互相转化。如尼日利亚北部的卡纳库卢部落划分为若干图腾群体，均以动物为图腾。他们认为，如群内生下一个婴儿，那么图腾动物群也同时会生下一个兽崽；如死去一人，同时也会死去一只图腾动物。同样，如生下或死去一只图腾动物，该图腾群体也会同时诞生或死去一人。①

我国古今一些民族也保留了一些人和图腾可以互相转化的传说。

古代巴人又称“貙人”，以虎为图腾。古籍中有关于巴人人化虎、虎化人的传说。晋人干宝《搜神记》卷十二：“江汉之域有貙人，其先廪君之苗裔也，能化为虎。”晋人张华《博物志》卷二也说：“江陵有猛人，能化为虎。俗又曰，虎化为人，好著紫葛，人足无踵。”明人陈继儒《虎荟》载有许多虎化人、人化虎的事例。例如：“占城国虎黑色而小，能化人，杂市里间诱人食之。”（卷三）某县“男女二十余人，悉变为虎。”（卷五）某人“年二十有二，……忽发狂变为虎，食人不可复数。”（卷五）“云南蛮能化形为虎，以人为粮。”（卷五）

① 卫·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，斯大林纳巴德，第74页。

白族虎氏族传说：古代虎能化人，人也能化虎。从前有一个名叫“腊修”的人，有一件魔衣，穿在身上就能显现他的祖先——虎的原形，便可以偷吃人家的猪、牛和羊。这件魔衣后来被他的朋友偷去，变不成虎，于是在偷吃时被人发觉，抓去关进监狱。①

世居滇南红河流域的彝族，传说祖先普向化是其母感虎而生，生后尚能人化虎、虎化人。过去他们在祭祀祖先时，必须在其塑像上披一张虎皮。②

纳西族虎氏族相信人和虎能互相转化。据文献记载，“元初，丽江之白沙里夷人（纳西族）木都牟地”，其人“卧于盘石之上，须臾变为虎，咆哮而去”。③

都安的东陇瑶族自言其祖先系蓝狗公，传说谓：“蓝狗公，仙身之人，半人半鬼，白日变狗，夜晚变人。”④

（二）图腾祖先化身信仰

所谓图腾祖先化身信仰，即相信祖先是由图腾化身的，同时相信祖先也具有化身为图腾的能力。这种信仰是在人和图腾互相转化信仰基础上产生的。随着对人和自然本身认识的提高，原始人意识到人和图腾是不可能互相转化的，人不可能化为图腾，图腾也不能化为人。但他们对图腾的由来迷惑不解，误以为自己的祖先是由图腾化身的，因而把化身能力赋予图腾祖先，相信祖先是图腾的化身。

图腾祖先化身信仰又可分为两类：一类是祖先由图腾所变或

① 张旭：《白族的原始图腾虎与鸡》，《大理文化》1979年第4期。

② 杨和森：《图腾层次论》，第24页。

③ 曹树翘：《滇南杂志》卷二十二，转引严汝娴、宋兆麟：《永宁纳西族的母系制》，第192页。

④ 陈志良：《盘古的研究》，《建设研究月刊》，第3卷第6期。

所化；另一类是祖先由某女子（或男子）与图腾化身的男子（或女子）婚配而生。

前一类化身信仰在我国近现代一些民族中仍有遗存。据陈志良调查，广西龙胜大罗乡盘瑶传说其祖先系狗变的。义宁公正乡盘瑶，传说其祖先是龙狗变的。其他瑶族如板瑶、陇瑶等亦传说其祖先是由狗化身的。①

傈僳族虎氏族传说：虎生出来的一个虎崽后来变成人，长大后即以虎作为自己的名字，其后代便是虎氏族。②

怒族蜂氏族相传其祖先茂英充，是从天上飞来的一群蜂变成的一个女人。虎氏族则传说他们的祖先是虎变的。③

藏族古籍《西藏王统纪》有关于藏族祖先由猕猴所变的神话，西昌、凉山地区的彝族也有猿猴变人的传说。④

古代台湾北部山中有一种名叫“周比”的鸟，传说后来此鸟变为一男一女，生儿育女，繁衍而成一族。⑤

后一类图腾祖先化身信仰也保留在一些神话传说中。白族勒墨人熊氏族传说其祖先是由一个熊变的小伙子与阿布帖的大女儿婚配而生。毛毛虫氏族则称其祖先是由毛毛虫化身的小伙子与阿布帖的五姑娘结合而生。⑥ 以鱼为图腾的布依族传说古代一个姑娘与一个花鱼变成的小伙子结婚而生下其祖先。⑦ 哈萨克族传说一青年与白天鹅化身的美女婚配，生下其祖先。⑧ 克木人野鸡氏族相传古有兄弟两人，上山打猎，捕一野鸡，带回家中。野鸡忽然

① 陈志良：《盘古的研究》，《建设研究月刊》，第3卷第6期。

② 《云南省怒江傈僳族社会调查》（六），1964年铅印本，第45页。

③ 《怒族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第113页。

④ 马惠民、王树五：《关于彝族的一些历史传说和史实》，载《四川及云南昭通地区彝族社会历史调查资料》（二），1963年。

⑤ 岑家梧：《图腾艺术史》，第29页。

⑥ 《白族神话传说集成》，中国民间文艺出版社，1986，第37，41页。

⑦ 《布依族文学史》，贵州人民出版社，1983，第38页。

⑧ 据新疆哈萨克族讲述。

变为美女，与哥哥成亲，生一男孩，其后裔即今野鸡氏族。①

（三）人死化身为图腾的信仰

人死或进地狱，或上天堂，这是一些人为宗教的教义之一。而图腾民族则认为，人死化身为图腾。例如，美洲摩基村印第安人有鹿、熊、狼、兔、蛇等氏族，他们认为自己死后会化身为氏族图腾。② 非洲迪昂拉部落的豹氏族自信豹是他们的始祖，人死后灵魂将进入豹体。蛇氏族成员传说，他们的祖先去世后化身为蛇。阿散蒂人以为动物都是他们死去的亲属变的。③

我国古代传说中的始祖亦有人死化为动物的传说。《左传·昭公七年》："鲧殛羽山，其神化为黄熊，入于羽渊。"《吕氏春秋·行论》："鲧死三岁，不腐，剖之以吴刀，化为黄龙。"《拾遗记》卷三："尧命夏鲧治水，九载无绩，鲧自沉于羽渊，化为玄鱼。"虽然这些记载有差别，但说明古人相信人死化为动物。

巴人之祖廪君，传说其死后化为白虎。《后汉书·南蛮西南夷列传》："廪君死，魂魄世为白虎。"陈继儒《虎荟》亦记巴人年老或临终时化为虎："剑州李忠，因病化为虎。""唐长安年中，彬州佐史因病化为虎。"居住在白虎垅的巴人后裔土家族也留传人死化虎的神话：在很古的时候，一个白头发、白胡子的老头子来到登星岭，没过几年就死了。死后，当覃氏去埋葬时，这个老头变成一只白虎升天了。④

彝族也残存人死化为图腾的信仰。陈继儒《虎荟》卷三载：明代罗罗（彝族）"老则化为虎"。⑤近现代彝族仍有"人死一

① 高立士：《克木人的图腾崇拜与外婚制》，《思想战线》1986年第2期。
② 摩尔根：《古代社会》，上册，第173—174页。
③ 丁·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第73—75页。
④ 黄柏权：《巴人图腾信仰》，《贵州民族研究》，1988年第4期。
⑤ "老"即"死"，古代人死不称"死"，而称"老"。

只虎，虎死一支花”的谚语。楚雄州大姚县昙华山区的彝族相信，人老百岁之后，口换新牙，汗毛变长，死后化为虎，能回家探亲。楚雄州东北境乌蒙山区的彝族，流传一老牧人死后，化为一只黑虎，回来向新牧人索食一羊的故事。①

广西隆林的彝族过去相信人死后变为动物。他们在死人出殡后，即用筛箕把火灰筛在死者落气的地方，并将筛箕盖在灰上。三朝之后，揭开看有何迹象，如有猫、狗或其它足迹，即认定死者变成了猫、狗或其它动物。②

侗族崇拜龙蛇，他们在清明节扫墓时，如动土垒坟发现了蛇，便以为这是祖先的化身，不得伤害。这表明侗族有轮回观念，即认为人死后，灵魂还会化为图腾。③

（四）巫师化身为图腾信仰

化身能力仅为巫师所有，是化身信仰由一般向个别演变的形式之一。神鬼观念产生之后，巫师被认为是人与神鬼之间的中介，与凡人不同，具有“超自然力”。巫师为了把自己与其他人区别开来，把各种“超自然力”集于己身，而化身能力也不例外，为巫师一人所独占。由于巫师在某些方面确实是高人一筹，因而人们也就相信只有巫师才能化身为图腾，图腾也只能化身为巫师。例如，委内瑞拉奥托马克部落以美洲豹为图腾，他们相信巫师能化身为美洲豹。巴西西北的科贝瓦人也以为巫师穿上兽皮能够变成美洲豹。

---

① 刘尧汉、杨和森：《彝族和土家族同源于虎伏羲》，《吉首大学学报》，1984年第2期。

② 《广西彝族、仡佬族、水族社会历史调查》，广西民族出版社，1987，第38页。

③ 黄才贵：《侗族原始宗教信仰遗迹》，《中国少数民族宗教》（初编），第343页。

我国东北地区的萨满大多都具有化身的能力。鹰或鸠是东北许多萨满的图腾之一，传说萨满都能化身为鹰或鸠。例如，赫哲族有一名为《一新萨满》的故事，叙述一新萨满为一富翁之子追魂，来到阴曹地府，走到一座大城跟前，她变成一只神鹰飞进城，救出了富翁之子。在赫哲族《伊玛堪》史诗中，萨满神通广大，可以变形，可以隐身，出神入化，无所不能，她们一打滚就可以变成神鹰。在《满斗莫日根》神话中，萨满时常变成神鹰。需要的时候，萨满一抬脚，就会从他们的脚后飞出一只或几只神鹰，绕身飞行，护卫左右。

上述四种中国各族历史上曾存在的图腾化身信仰是较早的，后来的神鬼化身信仰是在这种信仰的基础上形成的。

五、图腾化身信仰与葬礼

生老病亡，这是自然规律；人死魂灭，既不能复生，也不能转世，这是生物规律。可是，自万物有灵观念产生之后，种种人死魂在的观念相继而生。其中一种（也许是最早的一种）是十分奇特的，即前面说过的人死化身为图腾的信仰。这种观念在图腾崇拜盛行的民族中普遍存在，在保留图腾意识的民族中也有残存。

由于存在人死化身为图腾的观念，因此，不少民族的葬礼都有与图腾有关的仪式或习俗，以便使死者顺利返回自己的图腾。

澳大利亚人和印第安人的葬礼都有浓厚的图腾色彩。澳大利亚人视人死为全部落的大灾祸，须举行隆重仪式，跳图腾舞蹈，表现死者的图腾及部落的历史，并杀食图腾，举行图腾大宴。埋葬后，在坟墓的石头上描绘图腾形象。有的在坟墓上插一枝木桩，上绘图腾形象。有的则把死人埋葬在树干内，并在树干上雕

刻死者的图腾图像。① 印第安奥马哈水牛氏族成员死后，以水牛皮裹其尸体，在死者脑部描绘图腾形象。巫师祝祷说："汝既来自兽界，返诸兽界罢。"② 易洛魁印第安人在举行丧葬仪式时，则是祈求死者灵魂变为图腾动物。③ 阿拉斯加以南的印第安人在墓碑上雕刻图腾图形，一般是墓碑上部雕刻死者图腾（如鲸、驯鹿、熊等），下部雕刻死者形象，旁边刻记死者生平。④

据考古学、历史学和民族学资料，我国古今一些民族也有类似习俗。如所周知，半坡和姜寨遗址中不少以人面纹和人面鱼纹的彩陶盆作为葬具的习俗。一般认为，鱼是他们的图腾。

大溪文化遗址中，不少墓葬均以活鱼陪葬。其中有一墓主，口咬两条大尾鱼，其形状如半坡和姜寨的彩陶盆上的人面鱼纹一样。有人认为，鱼是墓主的图腾。⑤

鹿是北方古代各族的重要图腾之一。在一些墓葬中发现有不少鹿形碑石。如七——三世纪的匈奴墓地上有许多上刻鹿形的石头，有的立于墓的一角。⑥ 东胡人和鲜卑人的墓前也竖有上刻鹿纹的墓碑。⑦ 在蒙古、外贝加尔和图瓦等地的墓地上也发现有大量的鹿像雕石，所刻鹿像构思奇巧，风格独特，鹿的多叉长角呈螺旋形向后仰。⑧ 又新疆古代塞人亦有在墓前立鹿形墓碑的习

① 倍松：《图腾主义》，1932，第15—16页；第24—25页。
② 同上书，第36页。
③ 岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第59页。
④ 同上。
⑤ 林向：《大溪文化与巫山大溪遗址》，《中国考古学会第二次年会论文集》。
⑥ 林幹编：《匈奴史论文选集》，中华书局，1983，第375—376页。
⑦ 干志耿等：《黑龙江古代民族史纲》，黑龙江人民出版社，1986，第129页。
⑧ 符·阿·库德里亚夫采夫等著、高文德译：《布里亚特蒙古史》，上册，第15—16页。

俗。1965年在青河县的一座墓地上还发现有这种鹿石。① 这种墓前刻有鹿像的碑石表明，死者的图腾为鹿。

在鄂尔浑河河谷发现的著名的突厥阙特勤碑的碑额上刻有状类野山羊的图形。野山羊可能是阙特勤家族的图腾。

羌族的丧礼中仍保留了较多的图腾意识。当人死之后，须杀羊一只，为死人引路，此羊称为引路羊子。杀羊者须为死者之长辈，死者若为男性，杀牡羊；如是女性，则杀牝羊。羊须在死者面前宰杀，杀时先祝告说："羊为你引路，你是何种病死的可在羊子身上表现出来。"言毕杀羊。将羊血撒入死者的手掌（男左女右），使死者知道有羊可以带路。然后将羊体解剖，在羊身上寻找致死的原因。羊体内何处有病便以为死者是因何种病死的。疾病证实后，亲人又悲伤痛苦，悔恨未能先知病因及医治失当。此羊之肉亲人不准吃。② 由此葬俗可知，羌族以为人即羊，羊即人，人死后化为羊。

部分古羌人可能以虎为图腾。《汉书·地理志·张掖郡·番和》称东汉时的甘肃羌人为"罗虏"，意即"虎族"。《后汉书·西羌传》又有关于虎神救护西羌祖先爰剑的传说。他们认为人死化为虎，所以死者必须披虎皮火葬。南诏人被认为是"羌虏"，其葬俗是死者"披大虫(虎)皮"，"死后三日焚"。③ 南诏祖先氐羌亦"俗重虎皮以之送死"。④ 他们被俘虏时，不怕受刑罚，最怕死后不焚。⑤ 因为他们认为不火葬就不能化为虎。

部分彝族可能是以虎为图腾的古羌人的后裔，过去保留了以

---

① 王明哲：《新发现的阿勒泰岩刻画考述》，《新疆社会科学》，1986年第5期。

② 胡鉴民：《羌族之信仰与习为》，《边疆研究论丛》，第1期。

③ 《蛮书》卷一，卷八。

④ 《南齐书·氐羌传》。

⑤ 《荀子·大略篇》："氐羌之虏也，不忧其係累也，而忧其不焚也。"

虎皮送葬的习俗。彝族巫师说："彝族是虎变的，如果不火葬，死者的灵魂就不能再转变成为虎。"① 又据文献记载，彝族在火葬前，尸体"裹以皋比(虎皮)"。②

云南澄江松子园的彝族相信自己出自竹，死后还要变成竹。他们在父母死后，取一根竹枝制作灵位，其法是在焚尸后取一些骨灰，放进竹筒里，外用红羽纱布或彩色纸包卷。一根竹枝，代表一个祖先灵位。通常，他们的祖先灵位供在中堂的正墙左端，也有的供在漆黑而多烟的火灶墙上。一般每家只供三代祖先的灵位，六根竹枝代表三代祖先，从左而右，分别高低，依代次一级一级贴在墙上，并以三面小纸旗代表三代。四代以上的祖先都送往被称为"民址"的图腾圣地上。③滇北武定、禄劝一带的彝族传说竹丛曾护佑过祖先，便用茅竹制作祖灵。他们在人死之后，由毕摩（巫师）带死者幼子于山中连根取回山竹一根，截一段与幼子拇指相等的竹根，外包羊毛，以死者性别的不同，扎以红绿丝线。男用红线扎九匝，女用绿线扎七匝，放入一小篾箩内。然后由毕摩作法念咒，使死者亡灵附其上，再置于堂屋上方的"祖灵洞"中供奉。④彝族的这种葬俗也是古代遗传下来的。据《云南通志》引载《宣威州志》称：黑罗罗死而"焚之于山，以竹叶草根，用'必磨'（巫师）困裹以绵，缠以彩绒，置竹筒中，插篾篮内，供于屋深暗处。"《皇清职贡图》亦称，白罗罗人死后，"焚之于山。既焚，鸣金执旗，招其魂，以竹签裹絮少许，置小篾笼，悬生者床间。"

另有一部分彝族是古代牦牛羌的后裔，今川、滇凉山彝族，

---

① 刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，第212页。

② 乾隆《云南通志》卷119《种人·黑倮倮》。

③ 雷金流：《云南澄江倮倮的祖先崇拜》，《边政公论》，第3卷 第9期，1947。

④ 杨和森：《图腾层次论》，第84页。

在举行老年死者的葬礼时，男青年肩披牦牛尾作盛大舞蹈。有人认为，这是牦牛图腾信仰之遗俗。

白族古代曾以鱼和海螺为图腾，至今仍沿袭着以鱼和海螺为殉葬品的习俗。家中亲人死后下葬时，在挖好的墓穴中间掘一个洞，在洞里放一个土陶罐，罐内盛洱海水，放上活鱼和活海螺若干。然后才安放棺木，垒坟头。①

白族那马人的葬礼又另有特色，在掘墓时，掘墓人要带一只小公鸡到墓地上去，在山神树下祭一下山神，然后才破土挖坑。待安葬完毕后，把这只小公鸡就地放生，让它与死者作伴。② 碧江的白族勒墨人也有类似的习俗，人死的当日，须杀一公鸡为死者开路，送死者灵魂到祖先归宿的地方。其过程是将一只公鸡捏死放在死者怀里一、二小时后用火烧，再煮一碗大米饭，一并装入麻布袋内，吊在死人头顶的屋梁上。然后由司仪祝祷。③ 鸡是白族的主要图腾之一，这种习俗可能是鸡图腾信仰的遗迹。

虎也是白族的主要图腾之一。有些地区的白族在选择坟地时，不仅要靠山，而且右边要有“白虎”山脉。④ 有的还把坟墓修成虎形，以象征图腾。⑤

傈僳族鸟氏族成员死后不烧香祭祀，说是香柱与鸟脚相似，烧了香就会烧伤鸟脚，就犯了忌讳。⑥

仡佬族崇拜葫芦，他们把葫芦作为始祖的象征，置于神龛供奉。老人死后，把手和脚的指甲剪下放在葫芦内，置屋后神堂秘存。办丧事时，鬼师右手握扇作法事，其副手用长约一米的木棍

① 张锡禄：《白族对鱼和海螺的原始崇拜初探》，《云南社会科学》，1982年第6期。

② 刘龙初等：《那马人的丧葬习俗》，《中央民族学院学报》，1984年 第2 期。

③ 《白族社会历史调查》，云南人民出版社，1983，第197页。

④ 同上书，第94页。

⑤ 函芳：《白族的虎崇拜》，《民族文化》，1983年第6期。

⑥ 杨毓才等：《傈僳族的氏族图腾崇拜》，《民族文化》1981年第3期。

穿着葫芦，敲一下牛角，接着碰壁上的陶壶一次。①

布依族传说鱼是他们的始祖，所以他们在埋葬死者后，在墓碑的顶盖上，装上刻有双鱼葫芦的石雕（图38）。②

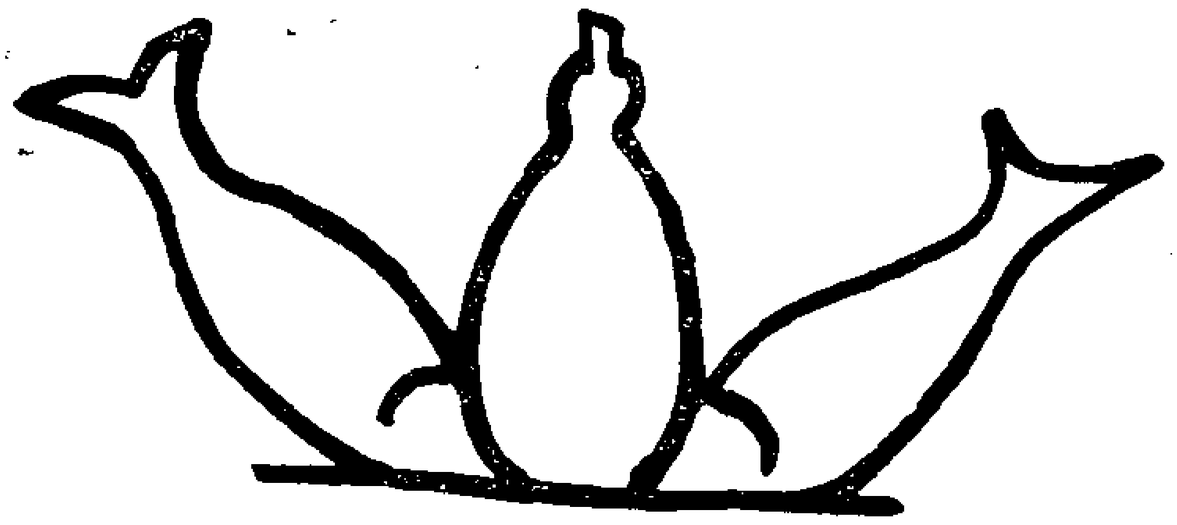

图38　布依族的双鱼葫芦墓碑石雕

土家族的丧葬仪式中保留了一些虎图腾崇拜的遗俗。临葬之夜，参加葬礼者聚集在一块，一人擂大鼓，大家唱丧歌，并边唱边舞，其歌词有“三梦白虎当堂坐，当堂坐的是家神”，其舞则有“虎抱头”、“大王下山”等动作。③ 这种舞蹈可能是古代白虎图腾舞蹈的残余。

侗族奉蜘蛛为图腾神，相信人死后返回图腾。当老人去世后，入殓时需用一床寿毯（侗绵）裹尸，寿毯上需织金斑大蜘蛛图案，表示死者能升天，回到萨天巴（蜘蛛图腾神）身旁。④

江南汉族地区也存在远古蛇图腾崇拜遗俗。安徽合肥一带人死后先葬于“丘坟”，过一段时间，于冬至日再行落葬习俗。若发现丘坟内有蛇，则认为吉利，说蛇就是龙，是死者家里原有的东西，应该与死者一起进入“新居”，与死者为伴。当涂人认为祖

① 翁家烈：《仡佬族的传统宗教》，《中国少数民族宗教》（初编），第362—365页。

② 黄义仁：《布依族的图腾崇拜》，《贵州民族研究》，1987年第4期。

③ 彭英明：《试论湘鄂西土家族“同源异支”》，《中南民族学院学报》，1984年第3期。

④ 杨保愿：《侗族萨神系神话正误之辨析》，载《神话新探》，贵州人民出版社，1986，第482页。

坟内发现火赤练蛇为吉祥。江苏宜兴人在搬迁祖坟时若发现有蛇便以为子孙能发达。有人认为，这些是古人把蛇看作阴宅及死者的守护神的遗俗。① 其实这是古人人死化身为图腾的信仰的残留。坟中发现蛇，表明死者已化为蛇，蛇就是死者的化身。由于人们希望死者化为蛇，因此看到坟中有蛇便认为是吉祥之兆。

据上所述，以图腾物或图腾象征物陪葬，在墓碑上雕刻图腾，以图腾物制作灵位，认为坟中发现图腾物为吉祥等观念和习俗，其产生都与人死化身为图腾的信仰有关。虽然有些民族的这种观念已不存在，但葬礼中的有关习俗却长期残留下来。

① 缪亚奇：《江南汉族崇蛇习俗考察》，《民间文学论坛》1987年第5期。

第九章

图腾圣物与图腾圣地

图腾圣物与图腾圣地是表现在宗教方面的图腾文化元素，是最早的宗教形式——图腾崇拜的组成部分。它们均属于图腾文化的表层结构，是物文化之一，产生时间也稍晚，属于次生层次。

图腾圣物即图腾象征物，是人类早期的宗教圣物。它与后来的偶像崇拜、灵物崇拜有渊源关系。中国一些民族至今仍保留有图腾圣物，但其实质和意义与典型的图腾圣物有所不同。

图腾圣地即举行图腾仪式之地，是人类早期的宗教活动场所。后来，它演变为社、寺庙等。中国古今民族均存在图腾圣地遗迹。

一、图腾圣物：古老的宗教圣物

远古人类意识中的世界与现代人意识中的世界是完全不同的。在他们看来，世界上的万物普遍存在一种无人格的超自然的神秘力量，人们能够以模拟、接触、诅咒等特定行为来影响或控制某一客体。当一个人要加害于他的仇敌时，便往往仿其形象画成画，或扎成草人，刻成木偶，塑成泥人等，然后加以损毁。这样，其仇敌便在不自觉中受害。当一个人想把他喜爱的女人引诱到

自己身边来时，便在头上戴上一种特殊的头巾，并念一些咒语，便以为他所喜欢的女人晚上就会到他窝棚里去。

这种原始的巫术观念也表现在图腾信仰中。图腾民族在木块上或磨石上绘画或雕刻图腾形象，便以为这种木块或磨石具有神秘的力量，图腾的一切特性都会在其中表现出来。这种东西我们称之为“图腾圣物”。

图腾圣物在澳大利亚人中较为普遍，其中阿兰达部落的丘林噶(Churinga) 是最为典型的图腾圣物。

丘林噶多以木块或磨石制作，形状为椭圆形或卵形，长短不一，一般在 8 —15厘米。表面通常饰有同心圆和半圆、螺旋线、平行线和点构成的独特图案。“这些图形和图案，尽管与图腾并无任何相似之处，却被视为图腾之象征。”①如蛴螬图腾的丘林噶图案，一面于中间绘有一列弯曲线条，象征一个大蛴螬。四周有梳状线条，为蛴螬住地掘开地面之孔洞。蛴螬之旁，绘一列半圆形线条，表示人的存在。背面描绘的弯曲线也为一只蛴螬，上下作同心圆之圈子，即其卵形。上端描横线若干，为蛴螬身体上的记号。②

澳大利亚土著认为，图腾圣物具有超自然的属性。一方面，他们相信丘林噶是人的第二个身体，同时也是图腾祖先的秘密身体。丘林噶上有图腾祖先遗留的“婴儿魂”或“婴儿胚胎”，因而它与婴儿诞生有密切的关系；③另一方面，他们相信丘林噶有神秘的魔力。它可以治疗疾病，或以为一旦与丘林噶接触，疾病就会消失；或以为丘林噶上的粉末可以治病。④此外，丘林噶还

① 托卡列夫：《世界各民族历史上的宗教》，第49页。
② 岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第97页。
③ 托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，第277—279 页。
④ 同上书，第278页；倍松：《图腾主义》，第17—18页。

会给人以勇气和力量，在战斗时，随身携带丘林噶的一方必胜；但丘林噶只对于其所属图腾的人有利，对于其他人反而有害。①在举行图腾仪式时，要在丘林噶上擦油脂和红赭石；他们以为这样会使图腾动物得到繁殖，并使它们长得很肥壮。②

属于图腾群体的丘林噶，置于神圣处所，氏族首领负责收藏。严禁一切旁人进入甚至接近储藏处，尤其是妇女和未献身者，妇女甚至不得目睹丘林噶。如若违反禁忌，便有处死的危险。举行仪式时，才把丘林噶从储藏处取出。倘若丘林噶丢失或被人窃去，视为大灾难，“全部落的人都要举丧。大家号哭追悼着，身上涂一种白色的泥土，正如死了近亲时一样。这样要经过两星期方罢”③。

澳大利亚土著是迄今所知的最原始的民族之一。苏联学者C·A·托卡列夫认为，属于旧石器晚期的阿齐尔洞穴发现的涂色砾石，与澳大利亚土著的丘林噶极为相似。④如果两者确可相提并论，则图腾圣物在旧石器晚期便已存在。可见其产生时间之早。另外，不少学者认为，图腾崇拜是最早的宗教形式，那么，与图腾崇拜相关联的图腾圣物无疑是最早的宗教圣物了。所以，有理由认为，最早的宗教圣物是图腾圣物。

我国一些民族过去仍保留了图腾圣物；但其形体与澳大利亚土著的丘林噶有所不同，实质和意义也已变化。

与澳大利亚人的丘林噶最相近的当是彝族的“龙石”。云南弥勒彝族崇龙，每年举行祭龙仪式。每个村寨一般都有龙的象征物——龙石，他们称之为“龙”。据说，清中叶时，核桃寨有雌

① 林惠祥：《文化人类学》，商务印书馆，1934，第294—295页。
② 托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，第279页。
③ 倍松：《图腾主义》，第18页。
④ 托卡列夫：《世界各民族历史上的宗教》，第34页。

雄两龙石，后来“雌龙”石被邻寨岔路村人偷去，该村目前只有一个“雌龙”石。雌龙石是一块三棱鱼形青石，长7寸，重约2公斤，色灰白，面光滑。据寨老们说，鱼形龙石是古时候从祖先的居住地带来的。其他村寨也有龙石，但形状不一。五山觅令村的“龙”是一块螺形青石，传说取于南盘江。巡检司价格村的“龙”是一块三棱青石，据说是从地里犁出来的。龙石像澳大利亚土著的丘林噶一样被藏在神圣之地——“龙宫”内。所谓龙宫，即在龙山(即图腾圣地)上龙树下，用石垒砌成深约0.3米，长0.4米，宽为0.3米的洞，内铺松毛。这就是龙宫。核桃寨的龙宫在雌龙树的正南方树根下。“龙”放在“龙宫”内，“龙头”（即象征龙头的龙石部分）朝北，“龙尾”向南，平稳地静卧其中。每年祭龙前，都必须举行洗“龙”仪式。洗“龙”人必须有儿子，家庭和睦，夫妻健在，三年内家中无人畜死亡现象。洗“龙”开始前，毕摩（巫师）念《取龙经》。之后，洗龙人用烧红的6个小石灰石（可能是龙卵的象征）在龙宫前汲水念诀。接着洗龙人双膝跪在龙宫前，先叩头三次，再双手取龙，把龙放在龙宫左侧松叶上，然后拿刺黄栗做成的钉耙清理龙宫内杂物，再用新的松叶铺宫内。清理完毕后，毕摩念《洗龙经》，洗龙人左手托龙，右手用松叶点水和白酒汁按首尾顺序洗龙。洗完后，双手托着洁白的“龙”，向雌龙树叩头三次才把龙放入龙宫内，关好龙门后再叩头三次。最后，洗龙人把栗、松枝和苇节插在龙宫两边，用空心树蕊（小乔木）作出的太阳、月亮放于左右，刺黄栗做的钉耙摆在中间。①

弥勒县石屏哨冲乡也有自己的图腾圣物——代表“龙头”的鹅卵石。平时把龙石藏于龙树下。②

①② 师有福：《论龙图腾起源于女性生殖崇拜》，《红河民族研究》1989年第1期。

与弥勒县毗邻的路南县彝族的“密支”节其实就是祭龙节，或是由祭龙节演变而来的。其祭祀过程虽与弥勒核桃寨祭龙有差别，但主要内容和实质是相同的。路南蒲草村象征“密支”神的是一块黄色鹅卵石，①与弥勒核桃寨的龙石——三棱鱼形青石相似，亦即与澳大利亚人的图腾圣物丘林噶类似。神石平时放在“神树”（即龙树）前的石洞中。祭祀开始时，把神石从洞中取出，放在神树前，由毕摩念经祈祷。②

路南耀宝山村以一块拳头大的黄色石头象征“密支”神，放于神树前石洞中。祭祀前先由头人用红布包上（不能赤手接触）神石拿出洞外，放在神树前事先铺放的青松枝上。然后杀羊献祭，毕摩诵经。仪式结束时，头人又以红布把神石包上，放回石洞内。③这种神石也是象征龙的图腾圣物演变而来的。

畲族的祖杖也是图腾圣物的一种。浙江“畲民每一宗族有一祖杖，取一树根，略加雕刻状如狗头（图39），亦有讳言其祖为犬，而改称龙犬，祖杖雕刻作龙头（图40）。……祖杖之上挂有红布条数十或多至百余，每条上书写族人已祭祖者的姓名。同族较富有之家轮值保管。轮到保管者年中逢过节时，必请出祖杖，供奉在堂屋中，举行祭典。”④福建畲族每一聚居地也都保存有一根刻有龙头的祖杖，并且一般村落都雕有龙头的木主牌位，有祖图长卷。人们对祖杖、祖图十分珍重，是神圣不可侵犯的。他们把祖杖用红布包起供奉在固定地方，不准随便挪动，祖图保存在群众中有威信的人那里，逢年过节便悬起，以示子孙，明了自己的起源。有的乡每三年必须把龙头翁祖杖和牌位传送给另一个乡，传送时要举行仪式，擎着祖杖在街上游行，并有鼓吹等，十

①② 于锦秀：《路南彝族“密支”节考》，《思想战线》1987年第6期。

③ 同上。

④ 凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》，第16本，1947。

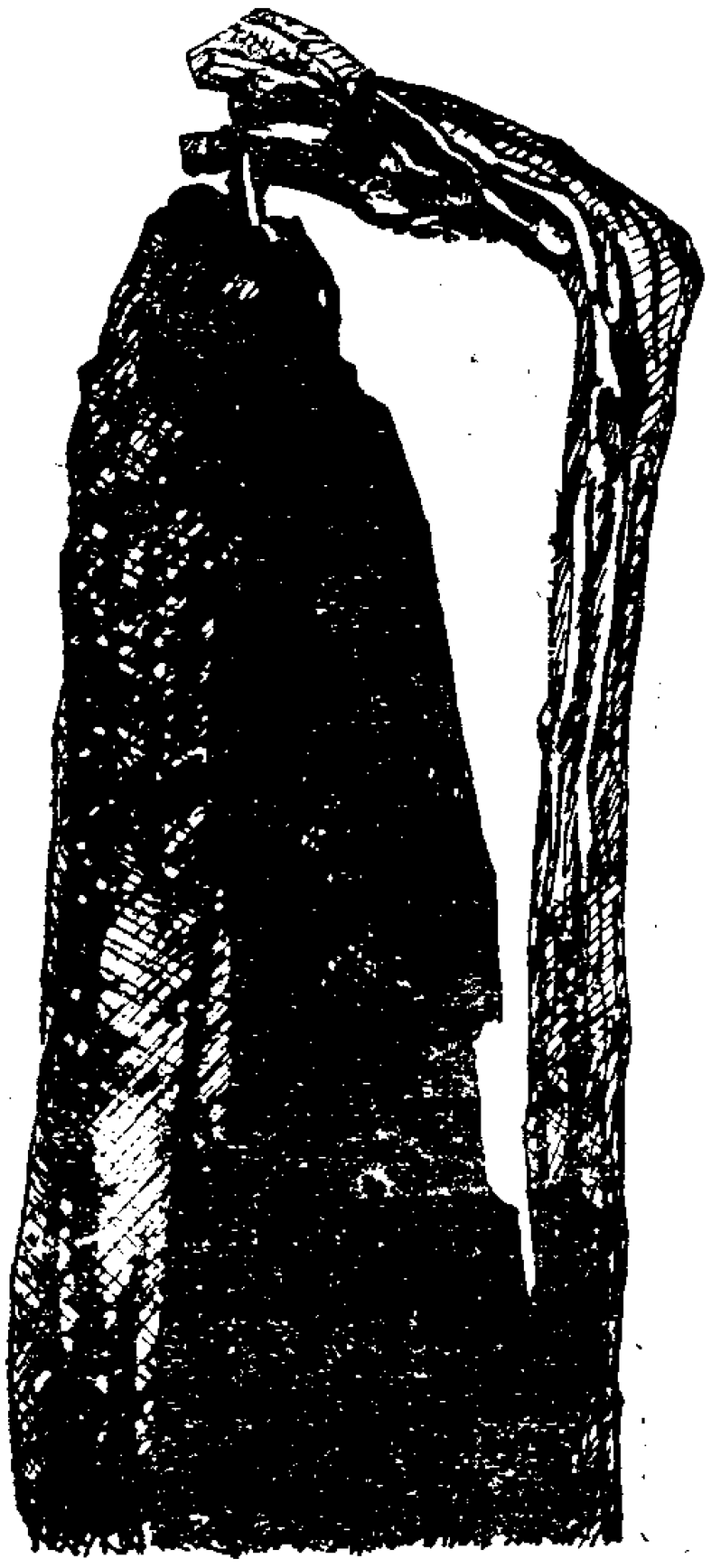

图39　畲族钟姓祖杖

图40　畲族蓝姓祖杖

分热闹。①

牛是黎族的图腾之一。有些地区的黎族家家户户都珍藏着一块被称为“牛魂”的宝石。每逢三、七、十这三个月，牛的主人要给牛喝一种用“牛魂石”浸泡过的酒。灌牛喝酒时，牛主人持剑蹲在牛前念咒语，祭告山鬼。事后把牛赶上深山野牧。有些地区还由此进一步形成了牛的节日——牛魂节。②“牛魂石”最初可能与澳大利亚土著的丘林噶一样，是十分神圣的。后来，其实

① 《畲族社会历史调查》，福建人民出版社，1986，第106页。

② 詹慈：《黎族的原始宗教及其演变》，《中国少数民族宗教》，第65页。

质和意义发生了变化。

布依族的祖先崇拜龙图腾，民间有铜铸“龙宝”，上扎各色花朵，被视为神物，认为它具有使妇女生育男孩的魔力，常被无嗣人家接去作保，以祈生育男孩。①

苗族的“龙宝”也似由图腾圣物演变而来。所谓“龙宝”，为一块大鹅卵石，与布依族的铜铸“龙宝”不同。湘西和贵州松桃苗族在举行“接龙”仪式时，在正屋地上挖一小坎，内放朱砂水一碗，以石板盖上，其上放一大鹅卵石（即“龙宝”）。巫师摇铃念巫词，主人全家男女围小坎走三圈，然后以土盖上。②

西康水田彝族把图腾植物，截下一段约四、五寸长（白家所截取的是柏枝，黑家所截取的是黑竹子），放在篾条编的筐里，视为神物，放在堂屋的隐蔽处。到四时喜庆等时节，要拿出供奉。这种神物，须妥为保管，不得让外人观看。陈宗祥在四十年代调查时，曾想尽办法，以求一睹，但都被严词拒绝，未能如愿。③

据马学良调查，云南一些彝族传说木桶和竹子曾救过他们的祖先。古时洪水泛滥，其祖钻进木桶，随波逐流。后来在一个岩石上搁住了，既不能上，又不能下。一只老鸢将木桶踩下岩石，在靠近岩脚的时候，木桶被一丛刺竹和丛生的竹节草挡住了，才幸免于难。因而十分感激木桶和竹子救命之恩，视之为神物。其后裔便以木头和竹子制作祖神，其法是截青浆栎、枯树或松树等坚硬耐久之木材一段，约二寸左右。木之两端，削成圆锥形，中部圆而粗大，刳之使光，横分为二片，在中心凿一圆空，中放一

① 雷广正等：《布依族的传统宗教》，《中国少数民族宗教》，第339页。

② 杨通儒：《解放前苗族的民间宗教》，《中国少数民族宗教》，第377页。

③ 陈宗祥：《西康傈僳水田民族之图腾制度》，《边政公论》第7卷第1期，1948。

红色珠子（由深山中捡择来的天然明珠），再将两片合拢，以胶水黏住，两边扎以红线，以防胶水脱落裂开。然后用竹子编成一个精致的竹箩，作圆柱形，高五寸，内容积与木桶大小、比例恰合，将木桶装进，再将竹箩封盖。此祖神即告成功。“盖即像其祖宗漂流时之状况，木桶中之红明珠，代表其祖坐于中间之意，竹箩是表示当初坠岩时幸为竹丛所阻，得免于难，故至今仍以竹保护木桶，其当中之缝，以示透空气与阳光之处也。”①

满族各姓氏均奉动物、植物或无生物为图腾，有些姓氏还保留有图腾圣物，如崇拜鹿的唐古拉氏以一块鹿骨作为鹿的象征，在祭祀时拿出来供奉。崇拜鹰的徐姓以鹰翎作为鹰的象征予以祭祀。崇拜石的梅赫勒氏则以一块石为圣物，每次祭祀都要供奉。此外，传说柳是满族的始祖母，故满族各姓氏普遍敬奉始母神“佛朵妈妈”。有些姓氏以柳枝、柳叶作为女神的象征，有的还刻有“柳木人”，在祭祀时供奉。②

以上事例表明，中国各族也和澳大利亚土著一样，历史上曾存在原始的宗教圣物——图腾圣物。

二、图腾圣地：早期的宗教活动场所

每一种宗教都有其独特的宗教活动场所。教堂、礼拜堂（或称礼拜寺）是基督教徒举行宗教活动的主要场所；佛寺(或称寺、寺院）、佛庙、尼庵、佛宫为佛教信徒供奉拜佛、聚居修行的场所；清真寺、礼拜寺是伊斯兰教信徒举行宗教仪式、传授宗教知识的场所；道宫、道观是道教信徒祀神和作法事的场所。图腾

① 马学良：《云南土民神话》，《西南边疆》第12期，1941。

② 于又燕等：《满族萨满族女神神话初探》，《神话新探》，贵州人民出版社，1986，第540—542页。

崇拜作为一种宗教形式，也和其他人为宗教一样，有其主要的活动场所，一般称之为“图腾圣地”。它与其他人为宗教的活动场所不同的是，它没有任何建筑物，是极为原始、简单的，是人类社会早期的宗教活动场所。

图腾崇拜是全民性的，氏族组织也就是宗教组织。各种宗教活动也是集体性的。在举行图腾仪式或其他活动时，一般都在一个固定的地方——图腾圣地。这个地方被视为神圣之地，在原始人的心目中占有特殊的位置。

图腾圣地，或称图腾中心。它是与图腾祖先有关的神圣之地。在澳大利亚，图腾圣地或在有岩石之处，或为山洞，或在有水池之地，或为峡谷，或在有树木之处。图腾圣地是图腾魂或婴儿魂栖息之所，又是图腾圣物储藏之处。各种图腾仪式均在圣地举行。妇女如希望生儿育女，必须到图腾圣地才有可能。

氏族酋长负责保护圣地，一切无关人员严禁涉足其间，妇女及未入社的少年不得接近，违者将有杀身之祸。人们不得在圣地争闹；逃入圣地的动物不得捕捉。

在澳大利亚各部落中，每一个图腾群体都有图腾圣地。例如，乌德尼林吉塔（一种可食的毛虫）图腾群体的图腾圣地，为一风景如画的峡谷，那里有许多岩石和大石头，长着众多而古老的橡胶树。这些石块和树木是图腾魂或婴儿胚胎栖息之所，如果某个妇女，无论她属于什么图腾，也无论她是否有意走近这个地方而怀了孕，她的孩子就将属于乌德尼林吉塔图腾。①

在我国古代神话中，许多传说中的始祖的诞生均与图腾圣地有关。

“雷泽”为华胥感生伏羲的图腾圣地。前一章已说过，《帝

① C·A·托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，第280页。

王世纪》、《史记·补三皇本纪》、《诗纬含神雾》等书均云华胥履大人迹或大迹于雷泽，而生伏羲。如上所述，大人迹其实就是蛇迹，雷泽与澳大利亚人的图腾圣地一样，栖息着婴儿魂。

“常羊”为女登（一名安登）感生神农的图腾圣地。《春秋纬元命苞》：“少典妃安登，游于华阳，有神龙首感之于常羊，生神农。”《帝王世纪》：“炎帝神农氏，姜姓也，母曰任姒，有蟜氏之女，名女登，为少典正妃，遊于华山之阳，有神龙首感女登于常羊，生炎帝。”《路史·后纪三》：“母安登，感神于常羊，生神农于烈山之石室。”陈志良认为，“常羊”即神农氏族的社地，①其实就是图腾圣地。

“华渚”为女节感生少皞的图腾圣地。《帝王世纪》、《春秋纬元命苞》、《河图握矩记》、《竹书纪年》均云女节于华渚感星（鸟）而生少皞。陈志良认为，华渚当为该族的社地。

“高禖”为商人的图腾圣地。《礼记·月令》载：仲春之月，玄鸟至之时，天子率后妃等，“以大牢祠于高禖”。关于“高禖”，古今学者多有考订，但说法甚殊。在前一章中已说过，“高禖”与澳大利亚人的图腾圣地相似。在他们看来，“婴儿魂”栖息在高禖，妇女如要怀孕，须到高禖才有可能。后来，高禖成为历代帝王祈求生育的场所，在25史中的许多“礼志”或“祭祀志”中都记有祭祀高禖的仪式。

“盘瓠石室”为南蛮的图腾圣地。《汉唐地理书钞》辑黄闵《武陵记》云：“武山高可万仞，山半有盘瓠石室，可容数万人。中有石床，盘瓠行迹。今按山窟前有石羊石兽，古迹奇异尤多。望石窟大如三间屋，遥见一石，仍似狗形，蛮俗相传，云是

① 陈志良：《始祖诞生与图腾主义》，《说文月刊》，第2卷第2期，1940。

盘瓠像也。”此石室当为南蛮始祖盘瓠与高辛公主居住之地。其后裔为纪念先祖，在石室前雕刻盘瓠石像和石羊石兽等，作为圣地，四时祭祀。

“竹王祠”为夜郎的图腾圣地。《华阳国志·南中志》载，夜郎竹王“捐所破竹于野，成竹林，今竹王祠是也。王与从人尝止大石上，命作羹，从者曰无水，王以剑击石，水出，今竹王水是也，破石存焉”。

近现代一些民族仍有图腾圣地的遗迹。以龙为图腾的弥勒彝族的龙山即为图腾圣地的一种。弥勒核桃寨彝族的龙山在村子的正南方向的一座山顶上，海拔1930米左右，山上原始森林茂密。山上有象征龙的两棵龙树，一雌一雄。雌龙树是一棵黄栗树，高约25米，根部直径为0.8米。雄龙树为野板栗树，高约30米，根部直径为1米，离雌龙树约6米。雌龙树用石块围砌，形成直径为4米多的圆圈。圈内平整，可供奉祭品和作为祭祀者就餐之地。其正南方6米处有三块大石板，作为祭祀时杀猪鸡的地方，人们不能用脚踏。雌龙树下有一个洞——龙宫，龙宫内放着龙石。①

与核桃寨相邻的法果哨、上尖山、麦塘、陶瓦、觅令、价格等村也有图腾圣地——龙山。②

路南蒲草村和耀宝山村的祭祀“密支”神（龙神）的地方与弥勒彝族的龙山相似，山上有神林，神林中有一棵“神树”（即龙树），神树下有一石洞，洞内藏神石（即龙石）。平时忌讳妇女进入神林内，祭祀时也不准妇女参加。③这与澳大利亚人不准妇女进入或接近图腾圣地的禁忌相似。

云南澄江松子园以金竹为图腾的彝族，奉一丛金竹为种神（图腾神），相信它能使妇女生育。此丛金竹在竹山上，旁有寺庙。

① ② 师有福：《论龙图腾起源于女性生殖崇拜》，《红河民族研究》1989年第1期。

③ 于锦秀：《路南彝族“密支”节考》，《思想战线》1987年第6期。

不育妇女前往竹山向种神求子。①大概最初他们也像澳大利亚人一样，想要孩子的妇女都必须到竹山求子，而不仅仅是不育妇女。

滇桂交界地区的彝族以兰竹作为象征。他们每个村子有一个公共场地，中央种一丛兰竹，外围石块，任何人不得砍伐或损伤。每年一次在竹丛前举行隆重的祭祀仪式。②他们向兰竹求子的习俗已不存在，但他们以为这丛兰竹象征族人的兴衰。这说明他们的观念已经变化。

松树也是云南澄江松子园彝族的图腾之一。他们村落的左边，有一个叫做“民址”的山林，其中有几棵大松树和梨树，被奉为树神，任何人不得砍伐。每年一次对树神举行大祭。③

云南部分彝族传说木桶和竹子曾是其祖先的救命恩人，故以木头和竹子制作祖灵，供于神堂。神堂一般建在后有陡岩、前有平地、岩下布满刺竹之地。之所以要建在这样的地方，是因为传说其祖先在这种地方蒙难，而被竹丛所救。神堂周围二丈以内不得让牲畜践踏，违者大忌。神堂附近树木，亦不得砍伐，违者全族惩罚。传说如砍伐这些树，则全家得灾。所以神堂附近，老树参天，风景清幽。④

湖南麻阳县的苗族认为盘瓠是自己的始祖。传说盘瓠从黄河边腾云驾雾，过洞庭湖沿沅江而上，曾歇脚于常德、桃源、沅陵、辰溪诸地，最后才落脚于麻阳的漫水，征服了众多鬼怪，保佑苗家安居乐业。后来苗族在漫水建一规模宏大的盘瓠庙，塑有

---

① 雷金流，《云南澄江俐俐的祖先崇拜》，《边政公论》第3卷第9期。1944。

② 雷金流：《滇桂之交白伢俐一瞥》，《旅行杂志》，第18卷第3期。

③ 同①。

④ 马学良：《云南土民的神话》，《西南边疆》第12期，1941。

盘瓠像，受人膜拜。①

由于图腾时代距今太遥远，大多数图腾圣地已演变为社、神堂、寺庙等，故各族的图腾圣地所见不多，即使有，也大多变形、变质。

三、图腾圣地与社

五十年代前，我们家乡（广东兴宁）每个村子都有社。社包括社树和社坛，社树即一棵古老而高大的树，被奉为树神；社坛即社树底下的祭坛和祭祀的场所。

社的历史悠久，早在夏代便有社了。先秦时代，社有多种。帝王有两个社，《礼记·祭法》："王为群姓立社，曰太社；王自为立社，曰王社。"诸侯亦有社两个，《礼记·祭法》："诸侯为百姓立社，曰国社；诸侯为自立社，曰侯社。"不仅天子、诸侯有社，大夫以下亦有社，《礼记·祭法》："大夫以下，成群立社，曰置社。"注："大夫以下，谓至庶人也。"可见社的祭祀，自天子以至庶人，皆得行之，所以古代州有"州社"，市有"市社"，里有"里社"。过去我们家乡每个村子都有社，当是古代社的延续。

社是怎样形成的？社的前身是什么？一般认为，社是"土地之神"，或以为是"祭土神之所"。②有人甚至认为，社"就是土而已矣"，"社的实物就是土"。③

李则纲的意见则不同，据他之见，"社是氏族社会里图腾神

① 郭长生：《试述"盘瓠"图腾的龙的因素》，《贵州民族研究》，1987年第3期。

② 《辞源》，商务印书馆，1984年版，第2263页。

③ 翟兑之：《社》，《中国学报》第1卷第2期，1944。

的变形，为封建社会初期的产物。它的职务是遂行各部落间联合的作用，犹如图腾在氏族社会里一样。因为封建的构成，一方面为血缘的系属，一方面为土地的分割，很容易把血缘之神，混为土地之神。自社神转变为土地神，它的原始意义暧昧起来，而地神与社神遂纠缠不清”①。也就是说，社最初不是土地之神，而是图腾神的变形，后来才与土地之神混融在一起。

社作为土地之神或祭土神之所，大概是较晚时候所赋予的含义和职能。至于李则纲所说，社是氏族社会里图腾神的变形，也不很恰当。在我看来，社是氏族社会的图腾圣地演变来的，亦即社最初是祭祀图腾之圣地，而社树或社石等，则是图腾象征物。

在早期氏族社会，每一个图腾氏族都有一个图腾圣地。它是图腾魂寄居之所，是氏族成员举行图腾仪式和各种祭祀活动的场所。至新石器时代，农业和畜牧业相继产生。庄稼的生长和收成的好坏与土壤有密切的关系，而土壤有肥沃的，也有贫瘠的；有湿润的，也有干旱的。庄稼种在肥沃的土壤里长得快，收成也好；在贫瘠的土壤里则长得慢，收成也不好。牧草在湿润的土壤里长得又嫩又绿，而在干旱的土壤里则又黄又细。古人不理解土壤的差别，误以为有主宰土地的神灵，土地上生长的万物都由它支配。他们为祈求五谷丰登，水足草茂，虔诚地祭祀土地之神。于是，原始时代的人们除了祭祀图腾之外，同时也祭祀土神。图腾崇拜与自然崇拜相互交织，汇为一流。图腾圣地不仅用来举行图腾仪式，而且也用来祭祀土地之神。随着图腾观念的逐步淡薄，图腾圣地便主要来祭祀土地之神。这样，社便产生了。

关于这些，可以从民族学资料和历史学资料中找到证据。

蒙古族的敖包（oba）与汉族地区的社是性质相同的，过去

① 李玄伯：《社与图腾》，《东方杂志》，第32卷第13号，1935。

也和社一样，被视为土地之神或作为祭土神之所。但这一职能是较晚时候产生的。它最初是作为祭祀图腾的场所。在近现代一些蒙古人祭祀敖包的仪式中，仍残留了古代祭祀图腾的遗迹。例如，杜尔伯特旗乌尔图那苏贝子是成吉思汗弟哈萨尔第二十七世孙，他们自称是鹰氏族，所以各代的长子长孙都用各种鹰命名。每年5月13日萨满主持祭祀敖包时，敖包的周围要插上用木雕刻的四只白鹰，全族人跪拜叩头。喇嘛教传入之后，逐渐改为由喇嘛主持祭祀，但敖包周围插四只木雕鹰的这一习俗从未间断和消失。①这说明他们祭祀敖包的最初目的是祭祀图腾。

夏、商、周三代的社中，一般都有树。《淮南子·齐俗训》：社祀有虞氏用土，夏后氏用松，殷人用石，周人用栗。《论语》卷二宰我答哀公问："夏后氏以松，殷人以柏，周人以栗。"《初学记》引《尚书·无逸篇》："太社惟松，东社惟柏，南社惟梓，西社惟栗，北社惟槐。"可见古代的社大多有树，这正如我们家乡的社一样，每个村都有社树，被奉为树神，是村子的保护神。祭社的实质主要是祭树神。

然而，夏人的图腾，或说龙，或说石，或说熊，或说鱼，或说薏苡，而没有说是以松为图腾的；殷人的图腾一般认为是玄鸟，也没有人说其图腾是石或柏树；周人的图腾也有多种说法（有熊、龙、鸟、龟、麒麟、天黿、虎等说），也没有人说是以栗树为图腾的。如果说最初祭社的目的是祭祀图腾，这不是与史实相悖吗？其实不然，在我看来，社中的树或石、土等，与澳大利亚人的图腾圣物一样，不是他们的图腾物，而是图腾象征物。因为，在氏族社会，图腾大多是动物，而动物是走动的，难以把它固定在一个地方受人膜拜；即使有些动物可以圈养，也须派专人饲

① 参看波·少布：《东蒙萨满刍议》，中国第四次全国民族学讨论会论文，1989年油印本。

养，极为麻烦。树是固定的，可供人们时常祭祀、跪拜。另外，树有优于动物的许多特点，一是社树一般都选择古老而高大的树，古木参天，巍然屹立，令人肃然起敬，正如《白虎通》所云："社稷所以有树何，尊而识之，使人望见即敬之。"二是树的寿命较动物长，而动物寿命一般都不会很长，少则一年，多则几十年。而且图腾动物也和人一样，时常受到其他恶虫猛兽和自然灾害的威胁，生命安全没有保障，随时有死亡的危险。树却不同，除了人之外，动物是不会伤害它的，狂风、洪水也难以把高大的树刮断或卷走。由于这些种种的原因，古人便把对图腾的崇敬转移到某种古老而高大的树上，视它为图腾的象征物。例如，南方有不少民族都把某种树作为龙的象征而祭祀。居住在云南富民、武定两县的密且彝族，以一棵杉罗树作为龙的象征，称之为"龙树"，每年五月，各村都要在龙树下祭龙。①所以，夏人社中的松树，殷人的柏树，周人的栗树，当是各自的图腾象征物。

社树与图腾有许多相似之处，可进一步证明社树是图腾象征物。首先，万物有灵观念产生之后，图腾被视为神，是氏族部落的保护神，被崇拜、祭祀。在古代，社树也被视为神，凡军旅、狩猎、水旱、日食等均到社地祭社树，祈求保佑。②我们家乡五十年代前亦如此，视社为村子的保护神，遇有灾难，便置办祭品，到社树下祭祀、跪拜。云南彝族密且人每一姓都认定一棵树作为本族的族树（有人认为，此树即为该姓的图腾。其实，说它为社树更为合适）。他们把族树视为该家族的象征及保护神。③

其次，在氏族社会，一个部落内各氏族的图腾是互不相同

① 高立士：《彝族密且人的原始宗教》，《思想战线》，1989年第1期。

② 李则纲：《社与图腾》，《东方杂志》第32卷第13号；翟兑之：《社》，《中国学报》第1卷第2期，1944。

③ 高立士：《彝族密且人的原始宗教》，《思想战线》1989年第1期。

的，古代各族的社树也如此，互不重复，夏人为松，殷人为柏，周人为栗，各不相同。彝族密且人也一样，各家族的族树均不同。如富民县麻地乡麻地上村李姓分三支，便有三棵族树，李家才支共13户，族树为麻栗；李华支15户，族树为杉罗；李春发支3户，族树为白牛筋树。毕姓两支，毕发义支5户，族树为青钢栗；毕开支8户，族树为大黄栗。①

第三，不少图腾氏族以亲属称谓称呼图腾，而我们家乡则以亲属称谓称呼社树，称之为“伯公树”。所谓“伯公”，即“伯祖父”。

第四，图腾有种种禁忌，社树也一样。我们家乡认为社树是十分神圣的，不许任何人砍树枝或削树皮，不许小孩和妇女爬树，尤其是妇女，若爬社树被视为不吉，会遭到众人的责难。云南密且彝族象维护家族利益那样保护族树（即社树），严禁砍伐，严禁攀爬。通常用石头围砌树根、用树枝、刺条、篱笆等围扎，以防猪牛家畜伤害树根树干。族人违反以上禁忌，需杀鸡祭祀，祈求宽恕。若外族人违犯，视为对族人的歧视和伤害，往往引起家族之间的纠纷或械斗。基于“族树的兴衰象征家族的兴衰”的观念，家族之间的报复与复仇，也先拿族树开刀。②

以上事例表明，社的前身是图腾圣地，社树或社石等，是由氏族社会时代的图腾演变来的，是图腾象征物。社作为“祭祀土地神之所”或“土地之神”等含义，是在新的社会条件下所赋予的，是后来产生的。

① 高立士：《彝族密且人的原始宗教》，《思想战线》1989年第1期。

② 同上。

第十章

图腾神话

神话种类繁多，然而，最早的神话是什么？有人认为，是开天辟地神话和宇宙起源神话。其实，最早的神话应是图腾神话。

神话和宗教是密不可分的。“一旦出现了宗教，同时也必然会出现与之有关的神话。”① 如前所述，最早的宗教形式是图腾崇拜，那么，图腾神话无疑是最早的神话。在尚处于中石器时代的澳大利亚人中，其神话主要是图腾神话，而关于“宇宙神话，即关于世界起源的故事，在澳大利亚人中间只有萌芽”。这是因为“在这样的发展阶段，人们尚未向自己提出关于整个世界起源的一般的和抽象的问题。”② 澳大利亚数量繁多而广为传颂的图腾神话，是“神话意识的一种最简单的萌芽形式”③。图腾神话是“流传至今的最古朴的神话”。④

图腾神话是以语言形式表现图腾观念的，而且，主要是在图腾仪式中讲述，因此，它属于图腾文化的中层结构。在产生时间上属于次生层次。先有图腾观念，然后才有图腾神话。它主要以

① 杨堃：《论神话的起源和发展》，《民间文学论坛》，1985年第1期。

② C·A·托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，第321页。

③ 乌格里诺维奇著、王先睿等译：《艺术与宗教》，三联书店，1987，第65页。

④ 同上。

口传或笔传的形式，把某种有生物或无生物说成是亲属、祖先或保护神；或把它们说成是祖先的恩人；或把它们说成是人类和万物的创造者。因此，我们可以从图腾神话中窥见有关图腾的种种观念和信仰。

图腾神话在中国古籍和近现代民族中残存颇多。根据内容，可分为三大类型：祖先恩人神话、始祖创生神话和创造者神话。

一、祖先恩人神话

祖先恩人神话即把某种物象说成是祖先的恩人，或说祖先在危难之际受到某种动物、植物或其它物象的帮助而脱离险境；或说某种动物造福于人类，帮助人们获得难以得到的东西。因而人们感激它，崇敬它，把它奉为图腾。此类神话又可分为两个类别：一是动物类；另一为植物和无生物类。

（一）动物类

属于此类神话的有不少。古代乌孙人传说：乌孙为邻国大月氏所灭，领地被占，人们逃亡匈奴。乌孙王之子昆莫刚生下不久，被遗弃草中，狼见婴儿，以狼乳哺育；又有鸟衔肉至其旁。① 乌孙人极为奇异，十分崇敬狼，故以狼为图腾。此神话与古罗马人的狼图腾神话十分相似：古罗马创始人罗穆路斯和瑞穆斯兄弟在婴儿时代，因亡国被敌扔入台伯河。河水把孩子们冲到岸上，一只母狼哺育了他们，得以生存。长大后为父复仇，并在母狼哺育他们的地方建城。古罗马的象征和标志即是“哺乳着一对孪生神童的牝狼。”②

① 《汉书·张骞传》。

② 倍松：《图腾主义》，1932，第75页。

古代维吾尔人也以狼为图腾。传说他们的祖先曾被敌人围困在一个山腰上，全军面临覆灭的危险。此时山上突然出现一只狼，于是他们尾随狼，走进一个山洞，并跟着狼走出山洞的另一个出口，从而摆脱险境。因而，古维吾尔人把狼视为神圣动物，顶礼膜拜。①

满族流传一节乌鸦神话：努尔哈赤被明朝总兵追杀，正在危急之际，忽然发现一棵空心树，他速即钻进树心，乌鸦随即飞来群集其上。追兵至此，见有乌鸦落在树上，以为无人在树中躲藏，便继续往前追去。努尔哈赤因而脱险。之后，努尔哈赤感激乌鸦相救之恩，在庭院内立一杆，上放食物，以祀乌鸦。后来，这一习俗成为整个满族的风俗。②

云南彝族绵羊氏族传说：其祖先进山干活，路上不慎踩上一条长蛇，被紧紧缠住身体。在危急之际，适逢绵羊经过，把蛇踩死，救了这位祖先，其后代便奉绵羊为图腾。③

云南新平县彝族獐子氏族之所以奉獐子为图腾，是因为：古代，一对夫妇为另一对夫妇逐杀，乃逃入森林。另一对夫妇在后面追赶不舍，快要追上之时，忽然有一只獐子走出林来，拦住去路，于是追者不敢前进，头一对夫妇因此得救。以后此对夫妇及其后代乃奉獐子为祖先，以獐子为姓。他们以为獐子是老祖宗所变而保护子孙者。④

水牛氏族与獐子氏族传说相似：从前，一对夫妇被另一对夫妇逐杀到一条大河边，正在危急之际，忽然河中出现一条牛，夫

---

① 阿不勒哈孜：《突厥世系》，转引郎樱：《从传说故事看古代维吾尔人的狼图腾崇拜》，《新疆民族文学》，1984年第3期。

② 《满族社会历史调查》，辽宁人民出版社，1985，第224—225页。

③ 杨和森：《图腾层次论》，第88页。

④ 陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》，第1卷 第1期，1943。

妇乃骑在水牛背上泅水过河，得免于死。后乃奉水牛为祖先，并以水牛为姓。①

绿斑鸠氏族也有类似的传说：一对夫妇被驱逐到一地，荒凉无物。肚中饥饿异常，忽然有一绿斑鸠衔米来喂，得免于死。以后即奉绿斑鸠为祖先。他们认为绿斑鸠为老祖公所变。②

傈僳族鸟氏族传说：古时，地上发洪水，人像鸟一样在大树上筑巢而居。洪水过后，人们才逐渐从树上移居到地上。当人们居住在树上时，许多鸟把食物带给人类，并教人们在树上筑巢。他们能够生存下来，是鸟帮助的结果。因而人们崇敬鸟，不准猎鸟。③

哈尼族“抠区”(意为狗奶）家族传说：他们的祖先在灾难中失去了母亲，吃家中养的猎狗的奶水长大。后代为感谢狗的哺乳之恩，尊狗为父母，并以“抠区”作为家族的名称。④

莺是布依族的图腾之一。晴隆一带的布依族，传说他们的祖先在逃难过河时，幸有老莺驮他们飞渡，使他们能到对岸来种庄稼和繁衍后代。平塘一带的布依族则说，他们的祖先翻船遇难，幸有老莺搭救，才脱离险境。⑤

部分布依族对秧鸡（白鹭）、白水牛和雁十分崇拜，并有种种禁忌。镇宁县扁担山偏坡寨、募役区仰木窝寨等布依族均传说他们的祖先迁来时，适逢干旱，找不到水喝。后来看见秧鸡和白水牛，并跟着它们才找到水源。六枝特区石头寨布依族则传说，祖先到来时，无处觅水，后见到雁飞过来，祖先跟着大雁追，大雁

① 陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》，第1卷第1期，1943。
② 同上。
③ 杨毓才等：《傈僳族的氏族图腾崇拜》，《民族文化》，1981年第3期。
④ 李期博：《哈尼族原始宗教调查》，《红河民族语文古籍研究》，1981年第1—2期。
⑤ 黄义仁：《布依族的图腾崇拜》，《贵州民族研究》，1987年第4期。

落脚的地方，看见一头牛。于是又跟着牛的脚印走，才找到水喝，定居下来。为纪念牛的功劳，至今布依族戴帕子要留两个角。①

鸟是黎族的图腾之一。白沙峒黎、美孚黎均有关于鸟的传说：黎族祖先有一个女儿，她的母亲在她出生后不久便去世了。其后，一种名为“约加西拉”的鸟含着谷类来养育这个婴儿，为不忘养育之恩，黎族妇女在身上文上鸟的纹样。②

（二）植物和无生物类

植物和无生物有功于人，听起来有点荒谬。不过，在原始时代，自然灾害和禽兽时刻威胁着人们的生命安全，某些植物和无生物在偶然的情况下，解救了人的生命，亦在情理之中。

云南楚雄弁定县彝族，流传祖先因得竹子护佑而脱离险境的传说：古时发生一次大火灾，把整个世界烧得精光，唯老老实实躲在竹丛中的一男一女没被烧死。后来他俩结为夫妻，生儿育女，繁衍了人类。子孙后代因感念竹丛护佑祖先之功，便用茅竹制作祖灵。③

广西那坡彝族的竹图腾神话稍有不同：很久以前，其祖先与外族人打仗，因寡不敌众，被围追，情况十分危急。后来他们躲进一片金竹林中，以金竹为弩，反击获胜，凯旋而归，因而崇拜竹。④

南方不少民族都有葫芦图腾神话，其内容大同小异：古时洪

---

① 田晓岫：《现代布依族文化面貌浅识》，中央民族学院民族研究所编：《民族研究论文集》，第2集，1983，第570页。

② 〔德〕史图博著、中国科学院广东民族研究所译：《海南岛民族志》，上册，1964年油印本，第43页；第117页。

③ 杨和森：《图腾层次论》，第83—84页。

④ 《广西彝族、仡佬族、水族社会历史调查》，广西民族出版社，1987，第73页。

水滔天，淹死万物，唯有兄妹两人，挖空葫芦作船，得免于难。后兄妹成婚，繁衍了人类，从此便崇奉葫芦。这一传说似乎有些夸张，以葫芦作船乘人是不可能的。人在洪流之中，忽遇一葫芦飘来，人依葫芦飘流，才未被淹死，这是有可能的。于是人们感激救命之恩，奉之为图腾。

云南新平县彝族有以猪槽为图腾的，传说在遥远的古代，洪水淹没大地，人类灭绝，只剩一对兄妹，匿于山上崖洞，水渐上涨，将漫及洞口，忽然飘来一个猪槽，于是兄妹登上猪槽，飘往他处，得免于死。尔后，兄妹婚配。因感猪槽救命之恩，乃奉之为祖先。其后代即今之猪槽氏族。①

二、始祖创生神话

始祖创生神话即传说始祖诞生与图腾有密切的关系。这一神话又可分为若干类型：

（一）动物创生神话

动物创生神话即传说某群体始祖诞生与动物有关。或说始祖由动物所生、所变；或说始祖由雄性动物（或雄性动物化身的人）与某女子结合而生；或说始祖由雌性动物（或雌性动物化身的人）与某男子婚配而生；或说始祖由卵而生；或说始祖由某女子感某物而生。

其一，动物生人或变人。

动物生人或变人的神话我国各族中保留不少，如藏族有猕猴变人的神话，彝族有猴子变人的传说。② 怒族蜂氏族传说其始祖

① 陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》第1卷第1期，1943。

② 马惠民、王树五：《关于彝族的一些历史传说和史实》，《四川及云南昭通地区彝族社会历史调查资料》（二），1963年。

母由蜂所变，① 台湾排湾族阿达斯社传说灵蛇生下他们的祖先。②

其二，雄性动物+女子。

属于此类神话的也有不少。如南蛮的盘瓠传说：高辛帝时，犬戎犯边。帝出榜招贤，谓“天下有能得吴将军头者，购黄金千镒，邑万家，又妻以少女。时帝有畜狗，其毛五彩，名曰盘瓠。下令之后，盘瓠遂衔人头造阙下，群臣怪而诊之，乃吴将军首也。”后高辛公主与盘瓠婚配，生下六男六女。盘瓠死后，自相婚配，繁衍成一族。③

《魏书·高车传》：“俗云匈奴单于生二女，姿容甚美，国人皆以为神，单于曰：‘吾有此女，安可配人，将以与天。’乃于国北无人之地，筑高台，置二女其上，曰：‘请天自迎之。’经三年，其母欲迎，单于曰：‘不可，未彻之间耳。’复一年，乃有一老狼，昼夜守台嗥呼，因穿台下为空穴，经时不去。其小女曰：‘吾父处我于此，欲以与天，而今狼来，或神物天使之然。’将下就之，其姊大惊曰：‘此是畜生，无乃辱父母也！’妹不从，下为狼妻而产子。后遂滋繁成国，故其人好引声长歌，又似狼嗥。”

怒族蛇氏族传说：母女四人上山打柴，碰到一条大蛇，强迫与其中一个姑娘结为夫妻。三女儿为保全其母性命，自愿嫁给蛇，生下许多后代，成为蛇氏族。④

傈僳族蛇氏族相传古时姐妹两人与巨蛇婚配，所生子女便叫蛇氏族——雷府扒。猴氏族则说，一位姑娘走避深山，与猿猴婚配，所生后代即为猴氏族——弥扒。⑤

白族勒墨人虎氏族传说：古时，某女子上山砍柴，路遇雄

① 《怒族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第113页。
② 何联奎、卫惠林：《台湾风土志》，台湾中华书局，1970年，第146页。
③ 《后汉书·南蛮西南夷传》。
④ 《怒族社会历史调查》，1981，第103页。
⑤ 杨毓才等：《傈僳族的氏族图腾崇拜》，《民族文化》，1981年第3期。

虎，强迫成亲。其后代即为虎氏族。蛇氏族亦有类似传说：一条青蛇强迫与一姑娘婚配，生下的儿子便是蛇氏族的祖先。鼠氏族则相传某家四姑娘与一只老鼠结合，其后代便是鼠氏族。①

珞巴族虎氏族相传，一女子上山拾柴，路遇经常给她送肉的老虎，便与它结为夫妻，所生后代便是虎氏族。②

黎族狗图腾神话说：从前有一个国王，脚上生疮。国王贴出告示：如有人能治，就将公主嫁给他。当时有一条狗，撕下告示。到国王那里，舔了三天，国王的伤果然治好了。于是狗和公主婚配，生一男一女。③

以蛇为图腾的侗族传说，其始祖母与一条大花蛇婚配，后来生下一男一女，滋繁人丁，成为侗家祖先。④

其三，雄性动物化身的男子＋女子。

此类神话较前一类为晚，因为前一类神话中与女子结合的图腾动物是自然界中的动物，而此类神话中的男主角却是由动物化身的男子。原始人意识到动物与女子婚配是不可能的，故把动物人格化。

此类神话也不鲜见。傈僳族虎氏族自古相传：古时，一姑娘上山打柴，路遇一虎，女子惊悸奔逃。老虎忽然变成一个美男子，拦住女子，并帮助她打柴。女子十分感激，便与这青年结婚，所生子女便称“拉（腊）扒”——虎氏族。⑤

德昂族以虎作为本民族的象征。传说古时一只老虎脱下虎皮

---

① 《白族神话传说集成》，中国民间文艺出版社，1986，第37—40页。

② 刘芳贤等：《珞巴族的原始宗教》，《中国少数民族宗教》（初编），1985。

③ 史图博：《海南岛民族志》，1964年油印本，第145页。又刘咸《海南黎人文身之研究》（《民族学研究集刊》第1期）亦有类似传说。

④ 陈维刚：《广西侗族的蛇图腾崇拜》，《广西民族学院学报》，1982年第4期。

⑤ 《傈僳族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第69页。

变成一个英俊青年，与一姑娘结婚。如穿上虎皮又能变成虎，后姑娘把虎皮烧掉，青年便永远变不成虎了。他们生儿育女，繁衍了后代。①

怒族氏族起源传说：兄妹结婚生下许多女儿，分别与蛇、松鼠、狼和鱼化身的男子结婚，所生后代便是蛇氏族、松鼠氏族、狼氏族和鱼氏族。②

布依族鱼图腾神话：从前，有一个姑娘在河边洗衣裳，河里有许多鱼游来游去，其中有一条漂亮的花鱼围着姑娘久久不愿离去。姑娘放下手中的衣服看着鱼出了神，鱼便要求同她成亲，姑娘答应了。夜晚，这条花鱼变成人，到姑娘家结为夫妻。③

壮族古代曾以蛙为图腾，民间流传《青蛙皇帝》传说：从前，有位壮族妇女生下一只神蛙。某年外寇入侵，国中群将抵敌不住。国王连忙出榜招贤："有能退敌者，招为驸马。"神蛙讨令迎敌，口吐烈焰，把敌人烧死殆尽。得胜还朝，脱去蛙皮，变成一位英武青年，与公主成亲。婚宴上，国王披蛙皮作乐，脱不下来，变成了癞蛤蟆。驸马于是践位，成了国君，与公主百年偕好，繁衍子孙。④

雄性动物化身的男子与女子结婚而生某群体祖先的传说还有不少，如黎族有一姑娘与蛇变的漂亮男子成亲的传说；⑤白族勒墨人有两个姑娘分别与熊和毛毛虫变成的小伙子婚配的神话；⑥广西凌乐地区有七妹与蛇化身的英俊后生结为夫妇的传说；⑦畲

① 作者在1986年秋在云南调查时据李岩芽（德昂族）讲述。

② 《云南民族文学资料》，第19集，第16页。

③ 《布依族文学史》，贵州人民出版社，1983，第58页。

④ 梁廷望：《壮族图腾初探》，《学术论坛》，1982年第3期。

⑤ 《保亭县毛道乡黎族合亩制调查》，1957年铅印本，第222页。

⑥ 《白族神话传说集成》，1986，第37，41页。

⑦ 《广西瑶族社会历史调查》，第5册，广西民族出版社，1985，第2—3页。

族传说公主与狗变的俊伟青年婚配而生其祖先；① 土家族相传其祖先是由白虎变成的男子与一姑娘结合而生。②

其四，雌性动物＋男子。

有些图腾神话，主人公不是女子，而是男子，与男子结合的是雌性图腾动物。这类神话可能是在母系向父系过渡时期产生的。图腾神话为适应社会的变化，神话的主人翁也由女性演化为男性。属于这类的神话虽然不多，但也能找到一些。

突厥狼图腾传说：突厥祖先为邻国所灭，男女老少尽被杀戮，唯一幼儿不忍杀，刖足断臂，弃于大泽中。有一牝狼喂养此儿，得以不死。长大后遂与狼交，后狼生十男，繁衍突厥各族。③

鄂伦春族相传古时有一猎人，为一母熊抓住，带进山洞，与之同居婚配，生一熊崽。后来人们便说鄂伦春人与熊有血缘关系。④

广西彝族自古流传：从前有一单身汉，路遇一黑熊，黑熊要吃他。一只母狐狸帮助单身汉把熊打死。单身汉感激狐狸救命之恩，便与之同居，结为夫妻。当地彝族说，狐狸就是他们的祖先。⑤

其五，雌性动物化身的女子＋男子。

在一些民族的图腾神话中，与男子结合的不是自然界中的雌性动物，而是雌性动物化身的女子；如哈萨克族传说其始祖与白天鹅化身的美丽姑娘成亲，生下一子，其后裔即今哈萨克族。此外，哈萨克族还有王子江尼德与鸽子化身的漂亮女郎婚配的神话，有牧马人乌热勒与狼变的姑娘结合的传说。⑥

① 《畲族社会历史调查》，福建人民出版社，1986，第25，190—192页。

② 祝昌鑫：《简论土家族的白虎神话》，油印本。

③ 《隋书·突厥传》。

④ 《黑龙江省黑河专区逊克县鄂伦春族民族乡补充调查材料》，1961年铅印本，第15页。

⑤ 《广西彝族、仡佬族、水族社会历史调查》，广西民族出版社，1987，第61页。

⑥ 据新疆哈萨克族讲述。

果洛藏族相传古时有一年轻男子与白牦牛化身的美女成亲，生下一个儿子，繁衍成今天的上、中、下三果洛。①

布依族神话《祖王和安王》说，盘果与鱼变的美女一见钟情，结为夫妻，生下祖王和安王。②

土家族祖先以虎为图腾，古代有虎变为美女与男子婚配的传说：崔生应举路过襄阳卧佛寺，适天色已晚，投宿寺中。一虎入寺脱皮，变一美妇人，与崔生共枕。历六年，生两子。③

其六，卵生或女子吞卵而生。

有些民族传说其始祖由卵所生或女子吞卵而生。《古今图书集成》引《朝鲜史略》说，大驾洛祖先由卵所化："初，驾洛无君臣位号，有众九千，各总众为酋长，得金盒子于龟峰，开视之，有六金卵，皆化为男，奇伟长大，众推始生者为主，姓金氏，因金卵为姓，以始见为首露，国号大驾洛，又称伽倻。"《通考·四裔考》谓多摩长始祖母由卵而生：多摩长王名骨利，"骨利得大鸟卵，剖之，得一女子，容色殊妙，即以为妻，其王尸罗毗濡伊说，即其后也。"侗族古歌《侗族从哪里来》说，侗族始祖母和始祖父都是由龟婆（一说猿婆）孵蛋孵出的。纳西族《创世纪·开天辟地》也说纳西族始祖是由蛋孵化的。刘宜《平黎记》亦说黎族始祖母由卵而生："故老相传，雷摄一蛇卵在此山中，生一女，号为黎母。"④ 居住在红河州的哈尼族传说：洪荒时代过后，地面长出茅草，茅草里出现一个大蛋，经鹌鹑鸟孵化成人，成为哈尼族的祖先。⑤从江苗族传说古有一对天鹅，十分恩爱。后母鹅生

① 谢继胜：《牦牛图腾型藏族族源神话探索》。
② 《布依族文学史》，贵州人民出版社，1983，第61—62页。
③ 《古今图书集成·职方典》卷1158引《襄阳府志》。
④ 引自王象之：《舆地纪胜》卷124。
⑤ 《哈尼族简史简志合编》，第三章。

下十二个蛋，其中两个蛋孵出一男一女，成为他们的祖先。① 台湾排湾族乔阿乔考社传说有两个卵孵化出男女两人，成为他们的祖先；② 望嘉社自古相传：箕模人和排湾人的祖先均是由蛇卵破开而生；佳平社传说：昔日洪水淹没所有人畜，后有一蛇卵蛋破变人，成为该社的祖先；古楼社亦传说百步蛇卵生出头目家祖先，龟壳蛇卵生出头目辅臣（平民）祖先。③

女子吞卵怀孕而生始祖的神话也有一些。如简狄吞玄鸟卵而生契（图41），女脩吞玄鸟卵而生大业。

图41　商族始祖神话：玄鸟坠卵，简狄取而吞之，因孕而生契。

其七，动物感生。

有些民族传说始祖是由某女子感某种动物而生。这在第七章中已有详述，如华胥“感蛇而孕”生伏羲；④ 女登感神龙而生炎帝；⑤ 姜嫄履大人迹（熊迹）而生后稷；⑥ 傣族一女子见一头雄狮妊娠而生勐笼傣族始祖；⑦ 藏族王妃梦与牦牛神交合而生一

① 《苗族社会历史调查》（二），贵州民族出版社，1987，第51页。

② 何联奎等：《台湾风土志》，台湾中华书局，1970，第146页。

③ 许世珍：《台湾高山族的始祖创生神话》，《民族学研究所集刊》，第2期，台湾，1956。

④ 《路史·后纪一》罗苹注引《宝椟记》。

⑤ 司马贞：《史记·补三皇本纪》。

⑥ 《史记·周本纪》。

⑦ 《傣族社会历史调查》（西双版纳之八），云南民族出版社，1985，第74—75页。

男孩。①

（二）植物类

有些民族不仅以植物作为标志和象征，而且还认为始祖诞生与植物有关。这类神话又可分为两类：

其一，植物生人或变人。

始祖由植物所生或所变，听起来十分荒诞；但这类神话在不少民族中流传。

《后汉书·南蛮西南夷传》记有古夜郎王从竹而生的传说："夜郎者，初有女子浣于遯水，有三节大竹流入足间，闻其中有号声，剖竹视之，得一男儿，归而养之。及长，有才武，自立为夜郎侯，以竹为姓。"

滇桂交界地区的彝族亦流传其祖先从竹而生的传说。太古时代，汉水有一节兰竹筒，流到岸边爆裂了，从竹筒里出来一个人，生来会说话，后与女猕子婚配，繁衍了彝族。② 黔西北彝族的传说大同小异：古有一农人，一天，于岩脚边避雨，见几筒竹子从山洪中漂来，取一竹筒划开，内有五个孩儿，他如数收为养子。其后裔分别为白彝、红彝、青彝。③ 广西那坡彝族也有类似传说：远古时，有一株金竹突然爆开，飞出一对有手脚有眼睛的人来。后来，这一对人生下四兄弟，其中之一便是彝族的祖先。④

拉祜族有关于葫芦生人的传说：古有一葫芦，一天，从葫芦里出来一男一女，长大后，兄妹结婚，繁衍后代。⑤

① 霍夫曼、李有义译：《西藏的宗教》，1965年铅印本，第6—7页。

② 雷金流：《云南澄江伊伊的祖先崇拜》，《边政公论》，第3卷第9期。

③ 何耀华：《彝族的图腾崇拜》，《中国少数民族宗教》，第93—94页。

④ 《广西彝族、仡佬族、水族社会历史调查》，广西民族出版社，1987，第61页。

⑤ 《拉祜族社会历史调查》（二），云南人民出版社，1981，第46页。

怒族“图朗提起”(木桩氏族)崇拜一种称为“图朗”的树木。传说他们的祖先是这种树变的。①

有些德昂族(崩龙族)十分崇拜茶树。叙事诗《始祖的传说》把始祖说成是茶叶变的。② 茶叶可能是他们祖先的图腾。

四川、云南金沙江藏族地区流传《斑竹姑娘》传说：藏族青年朗巴，到山上伐竹，从竹内剖出一个漂亮姑娘。后来他们结为夫妇。

台湾高山族泰雅人、鲁凯人和阿美人有树木生人神话，排湾人、卑南人和布农人有瓢生人神话，布农人有红芋生人神话。③

古畏兀儿人传说其祖先由树所生。黄溍《金华黄先生文集》卷二四《亦辇真公神道碑》：“亦辇真伟吾而（畏兀儿）人，上世为其国之君长。国中有两树，合而生瘿，剖其瘿，得五瘿儿。四儿死而第五儿存，以为神异，而敬事之，因妻以女而让以国，约为世婚，而秉其国政，其国主即今高昌王之所自出也。”

其二，女子吞食果实或植物而生。

此类神话较前一类神话前进了一步。原始人意识到植物生人是不可能的，始祖也和一般人一样，是由妇女所生；于是便在植物图腾祖先观念的基础上，产生女子吞食果实或植物妊娠而生始祖的神话。

据现有资料，此类神话较为鲜见。属于此类神话的有鲧妻修己吞薏苡（一种果实）而生禹的传说，④ 傈僳族荞氏族关于某女子食荞受孕而生其祖先的神话，⑤ 以及彝族香芝麻棵氏族关于某女子喝香芝麻棵茶妊娠而生其祖先的传说。⑥

① 杨建和：《怒族的宗教观念》，《中国少数民族宗教》（初编），第165页。

② 邓启耀：《崩龙族原始宗教简述》，《中国少数民族宗教》，第198页。

③ 许世珍：《台湾高山族的始祖创生神话》，《民族学研究所集刊》，第2期，台湾，1956。

④ 《史记·夏本纪》“正义”引《帝王世纪》。

⑤ 《傈僳族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第69页。

⑥ 杨和森：《图腾层次论》，第87页。

（三）无生物和自然现象类

无生物和自然现象创生神话是在万物有灵观念产生之后形成的。原始人认为，人们之所以奉无生物或自然现象为图腾，是因为他们的始祖诞生与无生物或自然现象有关。

其一，无生物或自然现象生人或变人。

此类神话在高山族中较多，主要有石生神话、壶生神话、烟生神话和土块生人神话等。

石生神话分布最广，泰雅人、布农人、排湾人、卑南人和阿美人等，均有石生神话。各地的石生神话虽各有特点，但其内容却大同小异。例如，泰雅人汶水群石生神话：太古时，在Patsupak mayan 地方，有一巨石，石有二孔，一孔生一男子，另一孔生一女子。两人最初各居一边，单独生活。一日，偶然相会而同居，得悉交合之道。于是子孙繁衍，移住四方。①

壶生神话较少，仅在排湾人Raval群Parirayan社和Tokupuru社流传。其大意是：有人拾得一壶，拿回家中，阳光透过墙壁照在壶上，壶裂，里面出现男女两人，长大后成为该群的祖先。②

烟生神话主要在泰雅人万大社、排湾人Parilarilao群和鲁凯人忙仔社中流传；如排湾人的烟生神话说：太古，一条狗饮水于溪，溪底突然冒烟，烟中出现男女两人。女名不详，男名Ritsan，是为本族祖先。③

土块生人神话流传于泰雅人Mǝlepa群中：大霸尖山山腹有一大土块，一夜，大地震使土块分裂成数块，里面出来一男一女，是为该群之祖先。④

其二，无生物或自然现象化身的男子＋女子。

①②③④ 许世珍：《台湾高山族始祖创生神话》，《民族学研究所集刊》，第2期，1956，台湾。

始祖由无生物或自然现象化身的男子与某女子婚配而生的神话不多见。据我所知，仅有两例：

塔吉克族祖先有关于公主与太阳化身的男子结合的传说。《大唐西域记》卷十二《揭盘陀国》载：揭盘陀国先祖是汉公主与太阳化身的男子婚配而生。谓“其先祖之世，母则汉土之人，父乃日天之种，故其自称汉日天种。”

珞巴族刀氏族传说：远古时，一女子外出寻夫，选中一个刀化身的男人作为丈夫，所生后代便是刀氏族。①

其三，无生物或自然现象化身的女子+男子。

这一类神话更为少见。据现有资料，仅有一例：乌古斯可汗与蓝光化身的美女结婚，一胎生下三个男孩。②

其四，无生物或自然现象感生。

女子因无生物或自然现象而感生某始祖的神话有不少，如附宝见大电光绕北斗而生黄帝；③女枢感瑶光而生颛顼；④握登见大虹而生舜；⑤扶都见白气贯月而生汤；⑥河伯女感日影而生朱蒙；⑦索离国王侍儿感气而生东明。⑧

三、创造者神话

创造者神话是图腾神话中最晚出的。它是随着图腾神观念的产生而产生的。这类神话与前两类神话不同的是：神话中的图腾

---

① 刘芳贤等：《珞巴族的原始宗教》，《中国少数民族宗教》，第130页。
② 耿世民译：《乌古斯可汗的传说》，新疆人民出版社，1980，第17页。
③⑤⑥ 晋皇甫谧撰、宋翔凤集校：《帝王世纪》，第一、二、四。
④ 《诗纬含神雾》，《玉函山房辑逸书》。
⑦ 《魏书·高句丽传》。
⑧ 《后汉书·东夷列传》。

不是祖先的恩人，也不是某氏族或某部落的祖先，而是万物创造者和文化英雄。

此类神话在我国也有不少。如所周知，古代流传盘古神话。《太平御览》卷二引徐整《三五历纪》："天地混沌如鸡子，盘古生其中。万八千岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地。盘古在其中，一日九变，神于天，圣于地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈，如此万八千岁。"《绎史》卷一引徐整《五运历年纪》："首生盘古，垂死化身，气成风云，声为雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体，为四极五岳，血液为江河，筋脉为地理，肌肉为田土，发髭为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽，身之诸虫，因风所感，化为黎甿。"

有人认为，"盘古"即"盘瓠"；也有人反对，以为两者毫不相关。其实，"盘古"就是"盘瓠"的神化，是龙犬图腾的神化。一是因为在一些原始民族中有不少传说中的万物创造者是由图腾演变的神；二是因为"盘古"与"盘瓠"古音相同；三是盘古神话与盘古庙主要在南方流传。《述异记》卷上："南海中盘古国，今人皆以盘古为姓。"同书又云："今南海有盘古氏墓，亘三百余里，俗云，后人追葬盘古之魂也。桂林有盘古氏庙，今人祝祀。"又宋人罗泌《路史·前纪一》注云："今赣之会昌有盘古山，……其湘乡有盘古保，而零都有盘古祠……。荆湖南北今以十月十六日为盘古氏生日。"而盘瓠为南蛮的图腾祖先，其遗迹及神话等主要在南方苗瑶等族中存在，与盘古遗迹及神话分布地区大致相同。所以，从以上三方面来看，"盘古"似为龙犬盘瓠的神化，盘古神话是在"盘瓠神话"的基础上形成的。

彝族以虎为图腾。彝族史诗《梅葛》记述了虎创造万物的神话：虎头作天头，虎尾作地尾。左眼作太阳，右眼作月亮。虎须作阳光，虎牙作星星。虎油作云彩，虎气成雾气。虎肚作大海。

虎血作海水。大肠变大江，小肠变成河。虎毛变成树木、草和秧苗，虎骨变成金和银，肺、肝、腰变成铜、铁、磨石，虎虱变成牛、猪、羊、鸟等。

牦牛是藏族的图腾之一。创世神话《万物起源》说：牛的头、眼、肠、毛、蹄、心脏等分别变成日、月、星辰、江河、湖泊、森林和山岗。

布依族亦崇拜牛，有些地区的布依族把山说成是牛头变的，寨子是牛鼻变的，牛肉变成各种蔬菜，牛血变成冒水井等等。①

苗族以为枫树是自己的祖先。《苗族古歌》中的《枫木歌》说：枫树被砍后，树根变成泥鳅，树桩变成铜鼓，树叶变成燕子，树干变成妹榜妹留（蝴蝶妈妈），妹榜妹留长大后，同水泡“游方”（即谈情说爱）成双，生下十二个蛋，孵出姜央（苗族传说中的始祖）、雷、龙、蛇、虎等。

中国各族的图腾神话丰富多彩，以上所举只不过是其中一部分。

图腾神话在社会中起着重要的作用，一是可使图腾信仰、图腾标志、图腾名称等神圣化，使之成为人们团结一致的精神支柱。二是可使图腾禁忌、图腾外婚等社会习俗神圣化和合理化，使之成为维护社会秩序的准则。

① 黄义仁：《布依族的图腾崇拜》，《贵州民族研究》，1987年第4期。

第十一章

图腾艺术

图腾艺术是图腾观念在艺术中的表现，是人类最早的、最为奇特的艺术之一。罗马尼亚学者亚·泰纳谢说："图腾崇拜激发出原始的艺术，尤其是塑造图腾崇拜物、植物和动物的形象。"①根据其形式，图腾艺术可分为图腾人体装饰、图腾雕刻、图腾图画、图腾舞蹈和图腾音乐五种类型。②

在五种图腾艺术形式中，图腾人体装饰、图腾雕刻和塑造、图腾图画三种是以物质形式表现的，属于图腾文化的表层结构；图腾舞蹈和图腾音乐是以行为和活动方式表现的，属于图腾文化的中层结构。各种艺术形式在产生时间上均属次生层次，都是在图腾观念的基础上衍生的。其中，图腾人体装饰产生时间最早，是图腾艺术的原生形态，其余均为次生形态。

一、图腾人体装饰

所谓图腾人体装饰，即以艺术手段，把人体装扮成图腾模样，也就是人们为了使图腾能够认识自己、保护自己而实行的

① 亚·泰纳谢著、张伟达等译：《文化与宗教》，1984，第5页。

② 岑家梧曾于1937年著有《图腾艺术史》一书，但该书主要介绍国外各民族的图腾艺术，国内各族的谈及不多，尤其是近现代各族残存的图腾艺术。

"图腾同体化"。弗雷泽说："图腾氏族的成员，为使其自身受到图腾的保护，就有同化自己于图腾的习惯，或穿着图腾动物的皮毛或其它部分，或辫结毛发，割伤身体，使其类似图腾，或取切痕、黥纹、涂色的方法，描写图腾于身体之上。"① 打扮成图腾模样，模仿图腾动作，便成为名符其实的兽儿兽女，成为图腾动物的同类。这样，作为亲属或祖先的图腾动物，随时随地见面就认识你，才会真正把你当作自己的"子孙"或"兄弟"。否则，没有任何标志，图腾认不得你，不但得不到应有的保护，被图腾伤害也在所难免。闻一多在谈到古越人的"断发文身"时说：我们"疑心断发文身的目的，固然是避免祖宗本人误加伤害，同时恐怕也是给祖宗便于保护，以免被旁人伤害。"②

图腾人体装饰可分为固定和不固定两种。固定装饰可分为文身、结发、凿齿、镶唇、穿鼻等。

（一）文身

文身即以涂色、切痕、黥刺等方式，在人体上描写图腾的图形，或描写图腾的某一部分以代表全体，或作象征性的描写以代表图腾。例如，澳大利亚袋鼠氏族成员在背上绘三个圆圈，两臂间又各作二小圆，代表袋鼠的眼睛，下端有一圆，象征袋鼠的嘴，余用几何纹样；蛇氏族则用色彩涂身，象征大蛇。北美印第安鱼氏族成员用红黑二色描写鱼形于脸上，鱼的头部直向额间，尾端伸于其颊，其余部分作于额与颊之间。北美海达人在腿、臂、胸部及手上黥刺蛙、蜂、鱼、雀、乌鸦、熊、雷鸟、杀人鲸、月亮、虹等图腾记号。③

① 引自岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第44页。

② 闻一多：《从人首蛇身像谈到龙与图腾》，《人文科学学报》，第2期，1942。

③ 参看岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第45—48页。

我国史籍关于"文身"的记载不少，现将所见史料摘录如下：

《礼记·王制篇》："东方曰夷，被发文身，有不火食者矣。南方曰蛮，雕题交趾，有不火食者矣。"陈澔注云："雕，刻也。题，额也。刻其额以丹青涅之。"

《左传·哀公七年》：子贡曰："……大伯端委，以治周礼，仲雍嗣之，断发文身，赢以为饰，岂礼也哉。"

《庄子·逍遥游》："宋人资章甫而适诸越，越人断发文身，无所用之。"

《墨子·公孟四十八》："昔者，越王勾践，剪发文身，以治其国。"

《淮南子·泰族训》："剕肌肤，锢皮革，被创流血，至难也，然越为之，以求荣也。"高诱注云："越人以箴刺皮为龙文，所以为尊荣也。"

《淮南子·原道训》："九疑之南，陆事寡而水事众，于是民人被发文身，以像鳞虫。"高诱注云："文身，刻画其体，内墨其中，为蛟龙之状。以入水，蛇龙不害也，故曰以像鳞虫也。"

《史记·吴大伯世家》："……太伯、仲雍二人乃犇荆蛮，文身断发，示不可用，以避季历。"应劭曰："常在水中，故断其发，文其身，以象龙子，故不见伤害也。"

《史记·越王勾践世家》："越王勾践，其先禹之苗裔，……文身断发，披草莱而邑焉。"

《说苑·奉使》：诸发曰："彼越亦天子之封也，不得冀兖之州，乃处海垂之际，屏外藩以为居，而蛟龙又与我争焉。是以剪发文身，烂然成章，以像龙子者，将避水神也。"

《战国策·赵策》："被发文身，错臂左衽，瓯越之民也；黑齿雕题，鲰冠秫缝，大吴之国也。"

《汉书·严助传》："越，方外之地，剪发文身之民也。"

《汉书·地理志》下：粤地，“其君禹后，帝少康之庶子云，封于会稽，文身断发，以避蛟龙之害。”

《山海经·海内南经》：“……雕题国……在郁水南。”郭璞注：“点涅其面，画体为鳞采，即鮫人也。”（图42）

《后汉书·南蛮西南夷传》：哀牢夷，“刻画其身，象龙文，衣皆着尾”。

《隋书·南蛮传》序：南蛮，“古先所谓百越是也。其俗断发文身，好相攻讨。”

以上史籍所记为古代南方、东南和西南各族的文身习俗，学术界多以为与图腾有关。

图42　雕题国人的文身

黎族曾普遍存在文身习俗。顾岭《海槎余录》：“黎俗，男女周岁即文其身，自云：不然，则上世祖宗不认其为子孙也。”范成大《桂海虞衡志·志蛮》：黎族“绣面乃其吉礼，女年将及笄，置酒会亲属女伴，自施针笔，涅为极细虫蛾花卉，而以淡粟纹遍其余地，谓之绣面女。婢获则否。”周去非《岭外代答》卷十：“……黎女有节者，涅面以砺俗，至今慕而效之。”戴璟《广东通志》：“男文臂腿，女文身面。”屈大均《广东新语》卷七记述清代黎族文身甚详：“其绣面非以为美，凡黎女将欲字人，各谅已妍媸而择配，心各悦服，男始为女纹面，一如其祖所刺之式，毫不敢讹，自谓死后恐祖宗不识也。又先受聘则绣手，临嫁先一夕乃绣面，其花样皆男家所与，以为记号，使之不得再嫁，古所谓雕题者也。”德

人史图博（H.Stübel）于本世纪三十年代两次调查黎族，详细记述了白沙峒黎和美孚黎的文身习俗。白沙峒黎的男子从十岁开始文身，其花纹极简单，并只限于前膊。女子从十三、四岁开始文身，首先刺颈然后遍刺脸部及咽喉，到十七、八岁，再刺腕部及脚部。① 美孚黎的文身亦相类。② 他们之所以文身，传说他们的祖妣是一种名叫“约加西拉”的鸟养育长大的，为了不忘鸟的养育之恩而在妇女身上刺上鸟的形状。可见文身源于图腾信仰。③ 刘咸亦于三十年代考察了黎族，著有《海南黎人文身之研究》一文，详细介绍了黎族的文身（图43）。其文身图式多为区别、分属之记号，与其社会与政治组织有关，彼此不得混杂或假借，大而言之，各部落有各部落之标识，各峒有各峒之标识；小

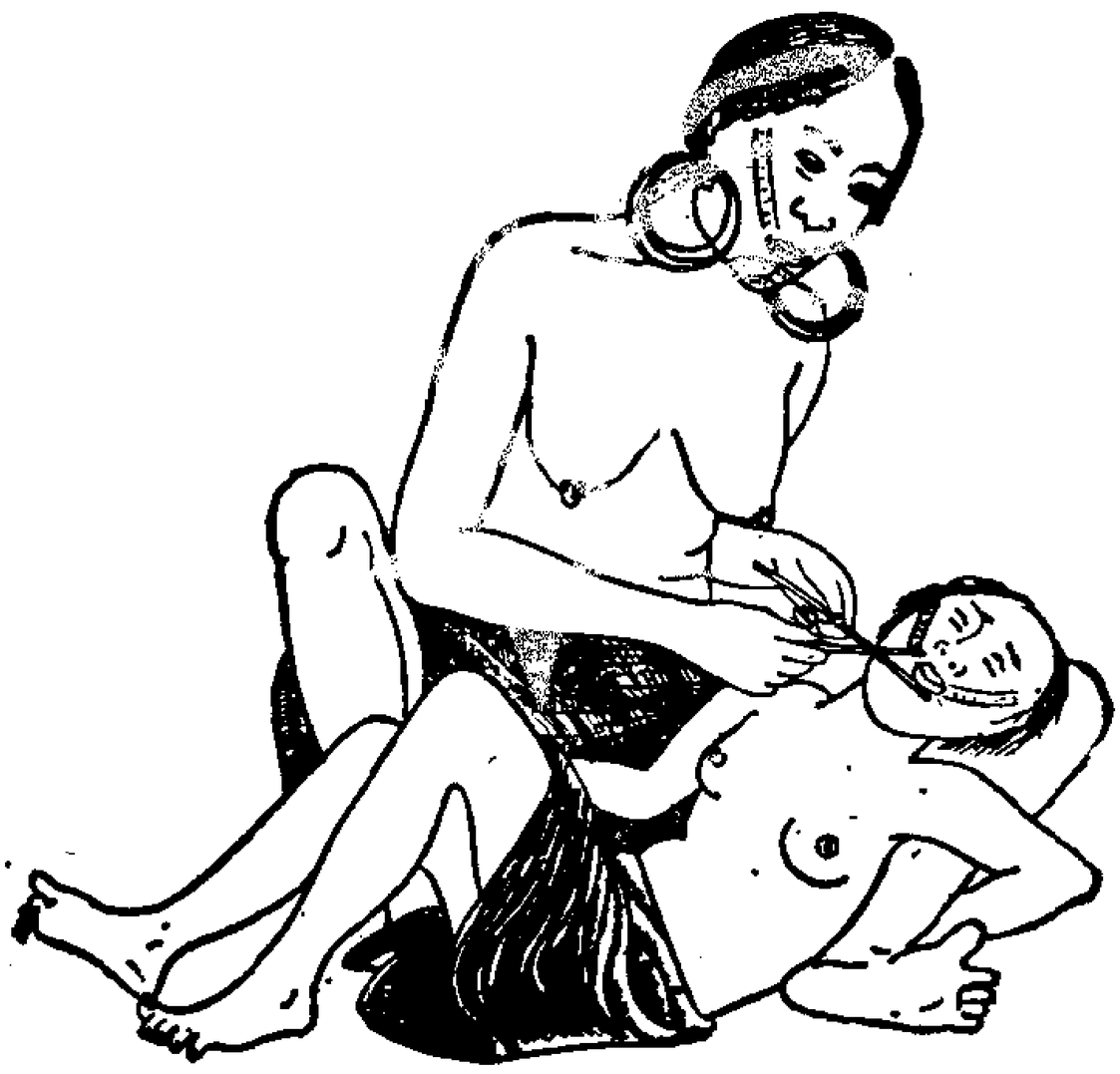

图43　黎族文身时的姿式

而言之，各族系有各族系之标记，各村有各村之标记。如侾黎之面纹与生铁黎者有别，水满峒黎与番阳营黎之面纹不同。有一传

①②③　史图博（H. Stübel）：《海南岛民族志》，中国科学院广东民族研究所译，1964年油印本，第41—42页；第116—117页；第43、117页。

说，谓黎人文身之起源，若生前不刺涅，特标记号，则死后祖宗不认为子孙，必为野鬼。由此观之，文身实具图腾遗意。① 曾昭璇著《海南岛黎族文身初探》一文，指出黎族四大系即黎、美（孚）、岐、侾四支的文身各不相同。白沙黎“脸文是直角转折和交叉的线条组成，手足纹多呈波浪纹，并有文字符号的足文。美孚黎则以多线纹和小点组成的图式为主。岐黎则以简单图式为主，并以线纹为多。侾黎是以线和点纹为主，并有面文连下胸部条纹。虽然各村各峒有差别，但是人们仍可由其文身图式，得知其所属的支族。”②

傣族过去亦曾文身。李京《云南志略》：“金齿百夷，男子文身，以赤白土傅面。文其面者谓之绣面蛮，绣其足者谓之花脚蛮。”《马可波罗行记》：“金齿州，男子刺黑线纹于臂腿下，刺之法，结五针为一束，刺肉出血，然后用一种黑色颜料涂擦其上，既擦，永不磨灭。此种黑线为一种装饰，并为一种区别标识。”③ 我于1986年在云南德宏瑞丽大等喊寨调查时，发现一些老年人身上有各种花纹，男子在胸、背、腰、腿、手臂上文刺。有一老人身上的文身图式十分美观，腰、腿上均为虎纹(图版二十一、二十二），背上纹有两个动物形象（狮和龙）、两个半人半鸟形象和一个人头（图版二十）。据说，过去每个男子都必须文身，否则找不上妻子。五十年代后，不再文身。最近几年，青年人又开始文身，但比较简单，只在手背、手臂和前胸文刺傣文字母，或文一些简单的图案。

德昂族过去有文身习俗，一般在脚部、臂部或胸部，刺以

① 刘咸：《海南黎人文身之研究》，《民族学研究集刊》第1期，1936。

② 曾昭璇：《海南岛黎族文身初探》，《广东民族研究论丛》（第一辑），广东人民出版社，1986。

③ 冯承钧译：《马可波罗行记》卷二第119章金齿州注③。

虎、鹿、鸟等动物和花草植物图形，或刺以傣文经咒。①

台湾高山族文身习俗源流久远。《隋书·东夷传》"流求国"条："妇女以墨黥手，为虫蛇之文。"明代张燮《东西洋考》卷五《东番考》附记载台湾北部鸡笼、淡水一带的平埔族的文身云："鸡笼山、淡水洋在澎湖屿之东北，……手足则刺纹为华美……。"据何廷瑞考察研究，平埔族、泰雅族、赛夏族、排湾族、鲁凯族、卑南族等均有文身习俗。平埔族之巴宰海人仅女性行文身，泰雅等族男女均行文身。文身年龄男子一般为十四至二十一岁，女子通常为十四至十八岁。文身部位或面部，或胸部，或腹部，或背部，或手部，或足部。每一族都在若干部位纹刺。花纹的式样有直线、斜线、曲线、点、文字等五类。关于花纹的起源，各族均传说与蛇斑纹有关；如南部诸族，明言其花纹来自蛇斑纹，泰雅族也说是模仿蛇斑纹而来的。这种花纹在织绣、雕刻、陶器等上也见到。蛇纹以百步蛇身上的三角形纹为主，而演变成各种花纹如曲线纹、半圆形纹、叉纹、网纹、菱形纹等。②台湾诸族中，有关于百步蛇为祖先化身的传说和不准捕食蛇的禁忌，故其文身当渊源于图腾信仰。

壮族在五十年代前后仍有文身习惯。文身的部位，主要是面额，其次是前胸，再次为两臂及背部，最后是双膝以上至小腹。"文身的内容和壮人不同部落的习俗有关，也就是和不同氏族的标志——图腾有关，……壮族文身有鳄鱼、鳄鳞、虎纹、蛇、云雷纹、蛾、蝴蝶、花草、鸟、蜻蜓等形状。"所用颜色全为青黑色。有些男子浑身虎纹，威武异常。③

① 《崩龙族社会历史调查》，云南民族出版社，1981，第34页。

② 参看何廷瑞：《台湾土著诸族的文身习俗之研究》，《国立台湾大学考古人类学刊》，第15、16期合刊，1960。

③ 参看梁庭望：《壮族风俗志》，中央民族学院出版社，1987，第14—15页。

云南克木人男子有文身之俗，多文在胸、背、手、脚和臂等部位。其纹样或动物图案，或几何图形。妇女则有染齿之俗，老妇尤为多见。①

独龙族女子到十二、三岁（有的十五、六岁）便要文面。其法是将三、四根刺扎在一起，在前额、双颊、鼻子及下颚各部分刺上各种图案，然后在刺破的部位涂上锅烟及蓝色料珠研末混合的油膏，使其浸入皮肤里面。结痕以后，脸上即呈现出蓝黑色的花纹。她们以文面为美。②

广东蜑人自称龙种，屈大均《广东新语》卷十八“蜑家艇”条记其有文身习俗：“（蜑）昔时称为龙户者，以其入水，辄绣面文身，以像蛟龙之子，行水中三四十里，不遭物害。”

北方一些民族亦有文身习俗。在阿尔泰地区发掘的公元前5—3世纪的一个墓葬中，有两具尸体，一男一女。两尸保存完好，男人文身，身上刺着象猫一样的动物，有翅，另一动物则为鹿身鸟嘴猫尾。③有人根据阴山人物岩画，以为古代北方游牧民似有黥面文身的习俗。如在矿口县格和达瓦查得沟畔，有一舞者身上有纹理，面部是刻下去的，只有两个眼睛是原来的石皮，“这似乎表示黥面。”④

匈奴似有文身习俗。《汉书·匈奴传》上：“匈奴法：汉使不去节，不以黑黥其面，不得入穹庐。王乌，北地人，习胡俗，去其节，黥面入庐，单于爱之。”此表明文身为匈奴之俗。

《通典》卷二〇〇《结骨传》：“丈夫健者，悉黥手以为异，

① 参看李道勇：《浅谈克木人及其研究》，中央民族学院民族研究所编《民族研究论文集》，（三），第113页。

② 参看《独龙族社会历史调查》（一），云南民族出版社，1981，第10页；《云南省怒江独龙族社会调查》（七），1964年铅印本，第73页，第119页。

③ 参看王治来：《中亚史》第一卷，中国社会科学出版社，1980，第43页。

④ 盖山林：《从阴山岩画看内蒙古草原古代游牧人的文明》，《中亚学刊》第1辑，中华书局，1983，第36页。

妇人嫁讫，自耳以下至项亦黥之。”结骨即今之“柯尔克孜”之异译，则柯尔克孜族祖先亦行文身。

吐蕃奉猕猴为祖，并有模仿猕猴肤色而文面的习俗。《旧唐书·吐蕃传》：“贞观十五年，太宗以文成公主妻之。令礼部尚书江夏郡王道宗主婚，持节送公主于吐蕃。弄赞率其部兵，次柏海，亲迎于河源。……遂筑城邑，立栋宇，以居处焉。公主恶其人赭面，弄赞令国中权且罢之。自亦释毡裘袭纨绮，渐慕华风。”《资治通鉴》卷196所记略同：“其国人皆以赭面，公主恶之，赞甫下令禁之。”《新唐书·吐蕃传》所记稍异：“其赞甫……联氈帐以居，号大拂庐，容数百人。……部人处小拂庐，多老寿至百余岁者。衣率毡韦，以赭涂面为好，妇人辫发而萦之。”可见，在文成公主进藏之时，吐蕃人喜用赤色或红褐色的颜色文面。赤色、红褐色是猕猴脸色的特征，奉猕猴为祖的吐蕃人为了让猴祖认识自己，同时也为了与其他民族相区别，表明自己是猴族，于是模仿猕猴的形貌和行为，用赤色、红褐色的颜料在脸上涂成像猴一样的红脸。

（二）结发

结发亦为模仿图腾装饰的一种，如北美印第安奥马哈野牛氏族成员把头发竖直起来，长约二寸，延蔓于两耳之间，代表野牛的背。鸟图腾的人结一小辫，盖于头额，以象鸟嘴；脑后留置少许，扮为鸟尾；两耳间梳成小辫，象征鸟的两翼。海龟氏族成员把头发剃掉，只留六条辫子，四条置于左右两旁，一条伸向前额，一在背后，即为龟的足、头、尾各部分之模仿。①

傣族妇女发型与他族不同，据说是出于对狗的崇拜。傣族有一个神话：从前世界上仅有一个妇女和一条公狗，他们结为夫

① 岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第52页。

妇。可是每次生孩子时，狗父亲总将孩子咬死。当母亲生下最后一个孩子时，便决定带着刚生下来的孩子离开狗父亲，进入深山密林。儿子长大后，背着母亲用弓箭射死狗父亲。母亲为怀念狗父亲，便穿上象征用血染成的红条格裙，又在发髻里加撮一条象征狗尾巴的辫子。这就是今天傣族妇女统裙、发辫由来的传说。①

贵州苗族亦行结发。檀萃《说蛮》："（黔苗）狗耳龙家，居深林。蔫莽衣，尚白。束发不冠。善石工。妇人辫发螺髻，上若狗耳，故因为名。"岑家梧说："因以狗为图腾，结发始有模仿狗耳的表现。"②又贵州饭笼塘苗族，有叫凤头鸡的一部落，汉人及苗人称之为凤头鸡，鸟居龙藏认为，"它的起源，乃因其部落之妇女的头发高结额前，形似凤凰之头之故。"岑家梧则谓："鸟居氏所言，未免颠倒因果，我们宁可说，苗族因其先系以鸟类为图腾，故结发有模仿鸟头之俗。"③

彝族旧称"罗罗"。檀萃《说蛮》："罗罗，本卢鹿，有黑白二种，……其人深目长身，黑面白齿，青囊，笼发而束于额，若角状。"岑家梧说："所云角状，或即模仿鸟类的头部，也未可知。"④

（三）毁齿和凿齿

毁齿或凿齿系模仿图腾动物的牙齿而作，或磨锐牙齿，或毁损牙齿，或拔去某一牙齿。如澳大利亚东部和东南各部落中，男孩在举行成年仪式时必拔掉上门牙。⑤

① 参看熊永忠：《少数民族的狗图腾》，《民族文化》，1982年第2期。
② 岑家梧：《图腾艺术史》，第52页。
③ 岑家梧：《东夷南蛮的图腾习俗》，《现代史学》第3卷第1期，1936。
④ 同上。
⑤ 参看C A·托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，三联书店，1980，第235页。

毁齿之俗，曾在南方一些民族中流行。据考古发掘，古代闽越人有拔牙之俗。“拔牙男性M13头骨的上颌两个侧门齿生前缺少，齿槽萎缩后凹入较深。”① 四川珙县发现的十具遗骨，除一具小孩遗骨外，其余均已拔除上下门齿。②江苏大墩子遗址的六十五个男女遗骨中，有64.6%的个体男女拔除上颌侧门齿、中门齿和臼齿。③

古僚人有不少关于凿齿拔牙习俗的记载。张华《博物志·异俗》：僚，“妇人妊娠，七月而产。临水生儿，便置水中。……既长，皆拔去上齿牙各一，以为身饰。”《新唐书·南蛮传》：“乌武獠，地多瘴毒，中者不能饮药，故自凿齿。”《太平寰宇记》卷167“钦州风俗”条：（钦州）僚子“椎髻凿齿，赤裨短褐。”李京《云南志略》：“土僚蛮，……男子及十四、五，则在右击去两齿，然后婚娶。”这种习俗，当源于图腾信仰。

高山族凿齿之俗早已有之。《太平御览》卷368引三国时人沈莹《临海水土地》：夷州（台湾）“女子已嫁皆缺去前上一齿。”陈第《东番记》：“男子穿耳，女子断齿，以为饰也。”《明史》卷三二三：“鸡笼山……女子年十五断唇旁齿以为饰。”《裨海纪游》：“女择所爱者，乃与挽手，挽手者以明私许之意也，明日告其父母，召挽手少年至；凿上颚门牙旁二齿授女，女亦凿二齿付男，期某日就妇室婚，终身依妇以处。”④ 高山族各个支系的拔牙风俗，有一定差异，日月潭附近的邵人，一般在八岁至十二岁之间拔牙，不论男女都拔掉上颌骨的两个犬牙。布依、泰雅等支系中，在小孩七、八岁至十三岁期间拔牙，把左右两枚门齿拔去，或者将侧门齿

① 韩信康等：《闽侯昙石山遗址的人骨》，《考古学报》，1956年第1期。
② 《四川珙县僰人悬棺及岩画调查记》，《文物资料丛刊》，1978年第2期。
③ 《江苏邳县大墩子新石器人类骨骼研究》，《考古学报》，1974年第2期。
④ 《小方壶斋舆地丛钞》第九帙。

各拔去一枚，也有拔去侧前齿和犬齿的。

历史上部分壮族曾行过凿齿习俗。《太平寰宇记》卷166：贵州（今广西贵县）“有狸人，皆为乌浒，……女既嫁，便缺去前齿。”邕州百姓“悉是雕题凿齿。”在今日壮族民间还有关于“拔牙”的传说，① 说明古代壮族确有此俗。

贵州普定县窝子乡和高阳乡的仡佬族不久前还残存拔牙风俗；不过，仅限于妇女，男子不拔牙。一般是打掉上颌骨的犬齿一、两枚。古代通常是“妻女年十五、六，敲去右边上一齿，以竹围五寸，长三寸，裹锡，穿之两耳，名筒环。”②

（四）服饰

不固定人体装饰主要表现在衣服、鞋帽方面。印第安人狼氏族成员以狼皮为衣，狼尾披在背后，中间割开小孔，穿于人的颈上，狼头悬于胸前。澳大利亚人以鸟毛、袋鼠毛，或以彩土、树叶等装扮成图腾姿态；有的甚至以鸟的头部为冠。③

在我国文献记载和岩画、陶器、青铜器上的远古艺术中，有许多半人半兽、羽人等形象的描写。这些形象，大多是图腾祖先和图腾神的形象，不过，他们的形象也是原始人根据自己的人体装饰想象出来的。正如闻一多说，最初，原始人把自己装扮成图腾模样，始祖观念产生以后，“便按自己的模样来拟想始祖，自己的始祖是半人半兽，当然始祖也是半人半兽了。”④反过来，我们可以从史籍和远古艺术中的半人半兽、羽人等形象，看到原始时

---

① 参看莫俊卿：《古代越人的拔牙习俗》，《百越民族史论集》，中国社会科学出版社，1982，第309页。

② 朱辅：《溪蛮丛笑》。《说库》丛书，第26册。

③ 岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第54—55页。

④ 闻一多：《从人首蛇身像谈到龙与图腾》，《人文科学学报》，第2期，1942年。

代曾普遍实行图腾人体装饰。

犬（盘瓠）为南蛮之图腾，南蛮及其后裔瑶、畲等族均曾在服饰上表现图腾意识。史载盘瓠“其毛五彩”，① 故南蛮及其后裔均模仿盘瓠颜色及其形状制作衣服。干宝《搜神记》和范晔《后汉书·南蛮传》均载南蛮“织绩木皮，染以草实，好五色衣服，制裁皆有尾形。”“五色”即模仿盘瓠“五彩”毛，衣“有尾形”即象征狗的尾巴。在瑶族中尚保存五色服（图版十）及狗尾衫。王士性《桂海志续》：“女则用五綵缯帛缀于两袖，前襟至腰，后幅垂至膝下，名狗尾衫，示不忘祖也。”② 黄钧宰《金壶浪墨》卷五：瑶族女子“裙用五色绒綵，织为文绡，短仅至膝，系钱于边幅，行则有声。”李来章《八排风土记》：“男衣皆大领左衽，裤用青布，袜脚以五色绒横绣之，腰间缚包肚或皮带；……女衣幅袖，以五色绒密绣之，后衣则长过膝，无前襟，余布二幅不绣，左右相交遮肚，转后下垂……”③据沈作乾调查：瑶人男女身穿之衣，均有织成五彩花纹之布缝贴其上，盖传言其祖宗为一五彩毛之狗。又云：“傜妇不穿裤，下部只以衫覆之，盖像狗之裸露其身也。”④刘介《苗荒小记》：“狗头傜祀狗。据苗人所传：傜之始祖父犬而母人。或曰：女为高辛氏公主，生子四，及长，挈犬出猎，犬老惫不能工作，子怒，推诸河，死焉。及归，其母问犬，子以告，母大恸，以实语子，子亟赴河，负犬尸还。犬时口流鲜血，沿子胸部而下，子哀之。自后缝衣，必纽红线两条，交叉于胸，所以为纪念也。按此说本属不经，然曾见于古籍，而傜之衣服，今犹相沿不变。”⑤庞新民《两广猺山调查》记述瑶族衣帽象

① 《后汉书：南蛮传》。
② 引自《广西通志》卷278，第19页。
③ 载《小方壶斋舆地丛钞》第八帙。
④ 引自刘伟民：《广东北江傜人的传说与歌谣》，《民俗》第1卷第3期。
⑤ 刘介：《苗荒小记》，上海商务印书馆，1935，第14页。

征狗形："猺人装饰，女人帽之尖角，象狗之两耳，其腰间所束之白布巾，必将两端作三角形，悬于两股上侧，系狗尾之形。又男人之裹头巾，将两端悬于两耳之后，长约五六寸，亦像狗之两耳，男人腰带结纽于腹下……垂以若干铜钱……像狗之生殖器。猺人相传，彼之祖先乃一狗头王，故男女之装饰，均取像狗之意。"① 至五、六十年代，瑶族服饰仍仿盘瓠五彩毛色和狗形，"无论男女，都要在领边袖口裤沿和胸襟两侧绣上花纹图案，有的地方的瑶族还特意把上衣剪得前短后长。妇女将发结梳成角状，再覆上花帕，腰带在臀部掉下一截；男子裤管两侧绣上红线，以象征图腾形象。"② 广西田林县那拉乡瑶族妇女外衣的胸襟和衣领都用红、蓝、黄、白、黑等五种颜色的丝线绣成精美的图案，外衣很长，干活时必须把前后衣襟卷起插在腰带上。内衣没有衣袖，后背也没有布，只是胸前挂一块约一尺宽两尺长的布条而已，布条的正胸为红布底，镶着红、蓝、黄、白布条在上面，看起来鲜艳触目。③ 又十万大山山子瑶的女服样式虽有所不同，但亦用红、黄、黑、白等几种颜色的丝线或绒线织、绣在衣领、襟边、腰带上，后衣亦较长。④

畲族与瑶族同为南蛮后裔，但近代畲族"五色服"已不见，仅残存狗头冠。据T·C·沃纳(Werner)于本世纪二十年代调查，畲妇"挽发髻于后，编竹为架，插之髻中，前置絮垫与编竹连系，以求平衡。上覆红帕，其状当与广东北江瑶妇相似。且谓妇人蒙红帕者，盖昔年公主下嫁时，畏狗王之丑陋也。"⑤ 据凌纯

① 庞新民：《两广猺山调查》，中华书局，1935，第29页。

② 张有隽：《瑶族宗教研究论集》，南宁，1986，第116页。

③ 参看《广西瑶族社会历史调查》，第5册，广西民族出版社，1985，第97页。

④ 参看《广西瑶族社会历史调查》，第6册，广西民族出版社，1987，第54页。

⑤ 引自马长寿：《苗瑶之起源神话》，《民族学研究所集刊》第2期。

图44　浙江丽水道士畈畲族妇女所戴的狗头冠侧面

声三十年代调查，畲族妇女头戴的狗头冠为图腾装饰中最显著之一。狗头冠的形式因地域或氏姓的不同而稍异其形，但主要结构完全相同。因其冠象征狗形，故均有狗头、狗身、狗尾三主要部分。丽水式的狗头在竹筒的一端，包有银皮，上镌有狗面形，狗身即为竹筒（图44），狗尾为红布一条连在竹筒之后，拖在头后。景宁式全部为一长约十公分之三角木架，架之纵轴一端包黑布，状如狗头（图45），轴身为狗身，三角架上的上角，如狗

图45　景宁敕木山戴着狗头冠的畲族妇女

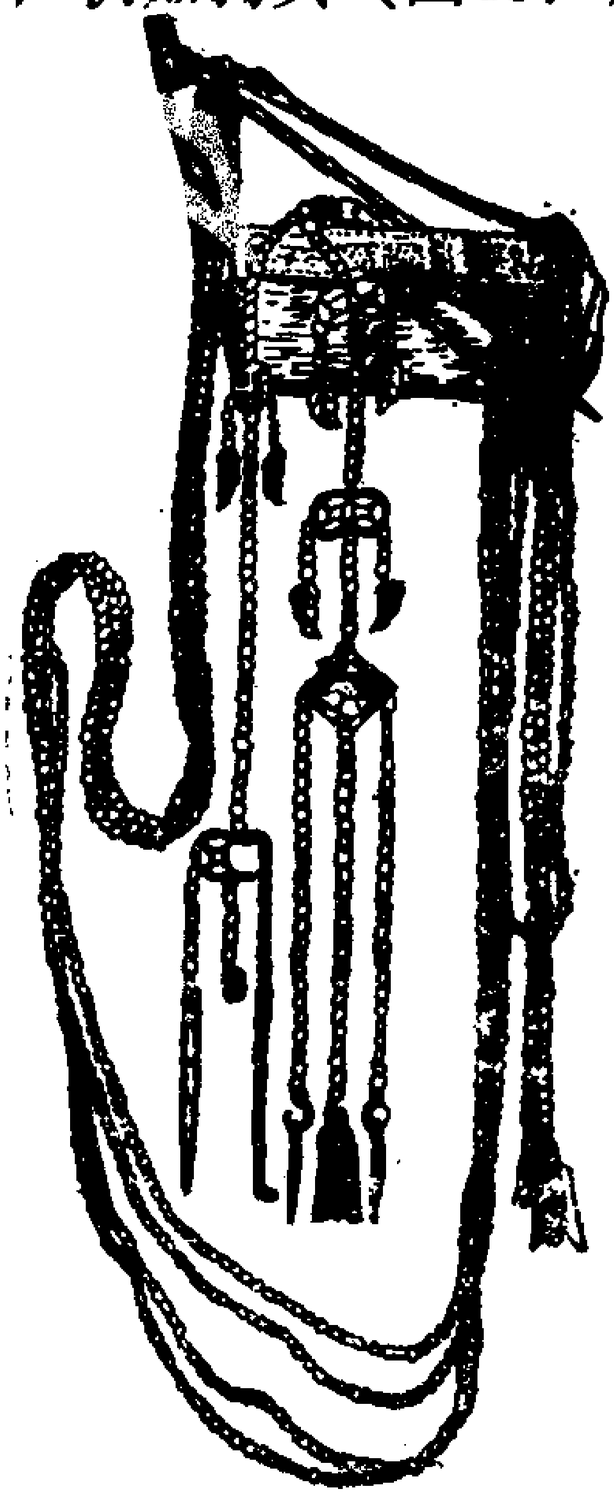

图46　景宁畲族妇女的狗头冠

尾向上竖之状（图46），广西瑶族亦有类似的狗头冠（图版九）。福州式的头笄，狗之头、身、尾三部分的分别最为明显（图47，图48）。据说，此种头笄样式，古老相传，不容更改。可见此狗头冠非普通头饰，而是自古传下来的图腾装饰。①

图47　福州罗岗戴着狗头冠的畲族妇女

鸟为古代苗族的图腾之一。黔中一带海爬苗妇女的饰物——背牌上有象征鸟的饰物。贵州、广西苗族妇女的服饰、头饰中，至今仍然保留了不少鸟的形象，苗族妇女有一种锦绣盛装，用白色鸟毛饰边，称为“鸟衣”（图版十一）。贵州雷山、台江等地的苗族妇女，有银质鸟形头饰。妇女在服装上挑花、刺绣鸟的种

① 凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》，第16本，1947，第147—151页。

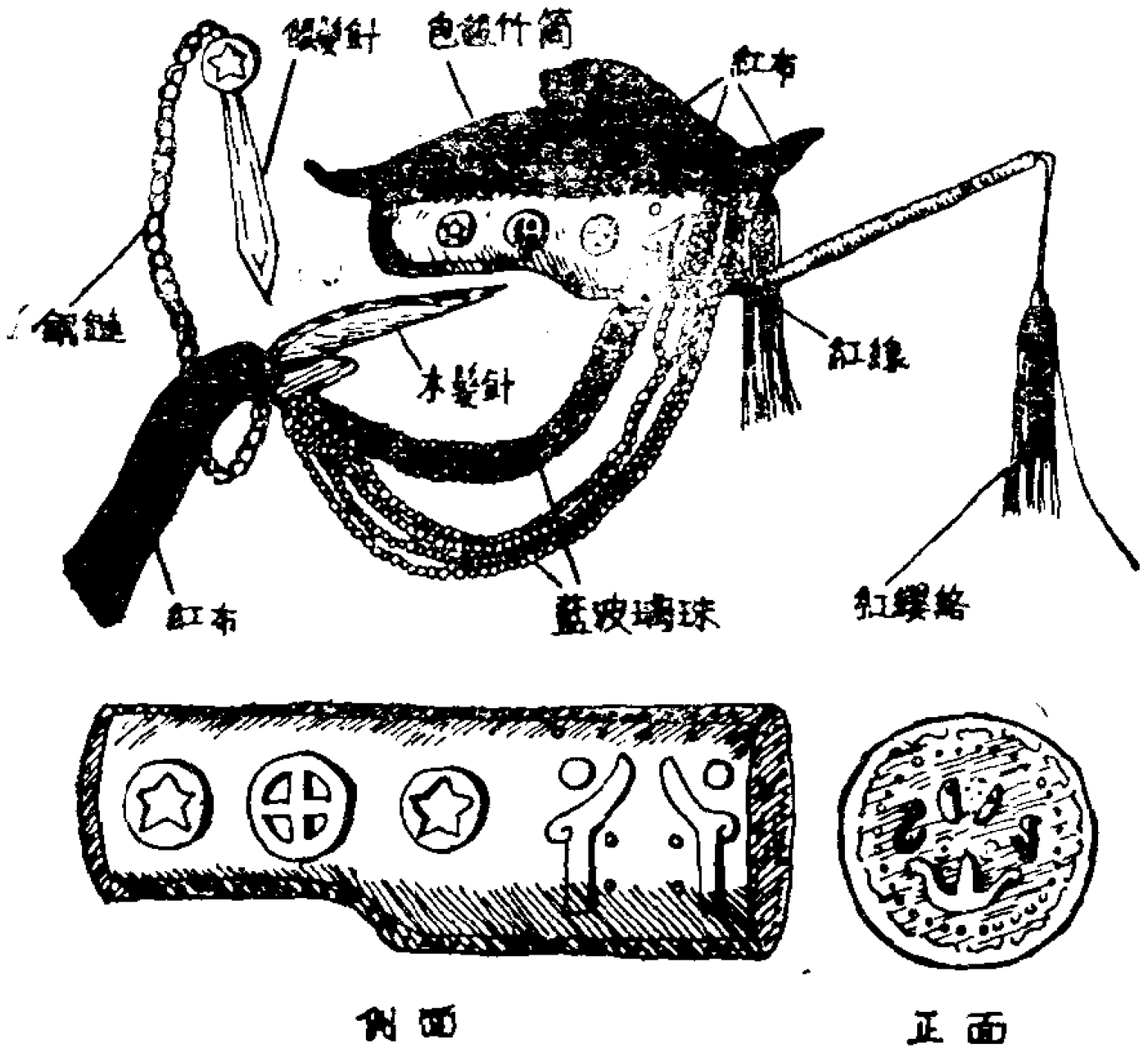

图48　福州罗岗畲族妇女所戴的狗头冠详图

种花纹图案，更是比比皆是。① 另有一些苗族，头上戴银质鱼形头饰（图版十二），似为古代鱼图腾崇拜的遗俗。

侗族过去崇拜龙蛇，一些地区每一个妇女都有一个银质背牌，形似两条蟠龙（图版十三）。这种背牌似为古代龙蛇图腾崇拜的遗留。

布依族崇拜鱼。织锦、蜡染、刺绣等图案，都有鱼的画面。镇宁下幕役一带的布依族，凡生育后的中年妇女，头上要戴“更统”（银碗）。这种头饰是用宽约五寸，长约一尺的锦片包裹一个小银碗，撑于脑后。“这张锦片织得非常精美细致，上面织有水纹和鱼、虾、蟹等图案，包着的银碗中吊有一对小银鱼，走起路

① 参看李子和：《苗族鸟图腾崇拜刍议》，《贵州民族研究》，1986年第4期。

来，叮咚作响，非常细致。”①

云南洱海附近的白族，古代曾以鱼为图腾，故该地妇女过去都盛行以“鱼尾帽”为头饰。“鱼尾帽”用黑色或金黄色的布仿鱼形制成，鱼头在前，鱼尾后翘，上缀白色的银泡子或白色的珠子表示鱼鳞，戴在头上十分美观。沿海妇女多戴此头饰，由沿海移居山区的白族也戴鱼尾帽。有些地区的妇女上衣袖口和衣襟上缀着象征鱼鳞、鱼人的银白色泡子，在大小袖（亦称假袖）口、围腰等处多绣各种海藻和菱角等水生植物图案。裤脚边上绣有海水波纹。脚穿船形鞋。②

南诏王室乌蛮为彝族先民，樊绰《蛮书》卷七记南诏以虎皮为礼服：“大虫（虎），南诏所披皮。”《新五代史·四夷传附录》亦载贵州彝族先民“首领披虎皮”。近代部分彝族仍保留披虎皮习俗。“凡此说明，古时彝族认为自己生为虎族人，与虎有血缘关系，因而披虎皮象征自己是虎族。”乌蒙山中段地区的彝族，至今仍常给三、五岁的小孩戴虎头帽、穿虎头鞋，以为可起避邪作用。③ 楚雄大姚县花区彝族支系俚颇妇女的服饰为上包包头，下着裙子，周身从上到下为横条纹花纹，外地客人乍一看便形容为“一身老虎皮”。楚雄彝族儿童多戴虎头帽（图版十七），尤以牟定县彝族儿童虎头帽最为威武。儿童用的兜肚上也多绣一个虎头，鞋子也做成虎头形。背儿童用的襁褓除绣有各种图案外，往往还突出地绣上虎。有的虎绣成八方，代表彝族的八方观念。牟定彝族老人也有穿虎头鞋（图版十八）的习俗，但其意义与儿童穿虎头鞋不同，儿童穿虎头鞋是希望虎图腾庇祐孩子平安成长，而老人穿虎头鞋则是作好返祖化虎的准备。另外，彝族妇女的围

① 黄义仁：《布依族的图腾崇拜》，《贵州民族研究》，1987年第4期。

② 参看张锡禄：《白族对鱼和海螺的原始崇拜初探》，《云南社会科学》，1982年第6期。

③ 杨和森：《图腾层次论》，云南人民出版社，1987，第15页。

腰头也有虎图案，较常见的是采用挑绣法在围腰头的中部绣一虎头。武定县文化馆孙国柱同志搜集到一件挑绣的围腰头原作，“一只人面老虎胸前吊着一对人奶”。①

古羌人以羊为图腾，传说羌人与戈基人战斗时，均在颈部悬羊毛线作为标志。至今羌族在参加祭山大典时，还要由巫师分别在他们身上系上羊毛线，以示与羊同体。此俗无疑源于古代图腾信仰。②又羌族巫师（端公）头戴猴头帽，其缘由是因一猴曾帮助巫师找回经书。该猴子死后，巫师感猴子之恩，以猴皮为帽，以猴尾作猴帽之三尖，并以纸卷猴头而供奉之，称为祖老师傅。③由此观之，猴当为羌族巫师之图腾。

东夷人以鸟为图腾。《汉书·地理志》颜师古注冀州鸟夷：“此东北之夷，博取鸟兽，食其肉而衣其皮也。一说，居在海曲，被服容止，皆象鸟也。”可见东夷亦把自己装扮成图腾模样。

二、图腾雕塑

图腾雕塑即雕刻、塑造图腾形象。图腾民族出于崇敬图腾和祈求图腾保护之心理，遂产生雕塑图腾形象的造型艺术。图腾雕塑源流久远，在国外，旧石器晚期的遗址中便已发现其遗存；④在我国，其遗迹在新石器时代已存在。

在河姆渡文化遗址中，出土了不少雕刻有鸟形图案的工艺品，其中一件为双鸟纹蝶形器，五件为立体鸟形匕，一件为双鸟纹

① 楚臣：《从图腾到图案》，《彝族文化》1988年年刊。

② 参看李绍明：《羌族以白石为中心的多神崇拜》，《中国少数民族宗教》（初编），第116页。

③ 参看胡鉴民：《羌族之信仰与习为》，《边疆研究论丛》，第1期，1943。

④ 参看Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，1958，第86—108页；李家梧：《图腾艺术史》，1937，第67—79页。

骨匕。这些鸟形与鸟纹雕刻的共同特点是刻工精细，想象丰富，设计奇巧。有人认为，这可能是鸟图腾的标记。①

在黑龙江地区属于新石器时代的新开流文化遗址中，出土了一些骨雕鹰头和角雕游鱼等；有人认为，这些雕像与图腾崇拜有关。有人还推测，骨雕鹰头可能是名鹰“海东青”的形象。②

庙底沟遗址中出土了三个塑为鸟头形的器耳；③在陕西华县太平庄出土了一件黑泥质大陶鬶鼎（尊），大汶口文化遗址中出土有鸟喙纽陶器，龙山文化也发现有塑有鸟形的器盖纽。属于浪渚文化晚期的墓葬中出土的玉琮上镂刻有兽面纹，陶器盖上有勾连的似蛇似龙的图案，贯耳壶上还有鱼、鸟形象。④一般认为，这些都是图腾雕塑物。

在商周青铜器中，动物图形甚多。郭沫若说：“我国自来器物款识之性质，凡图形之作鸟兽虫鱼之形者，必系原始民族之图腾或其孑遗。其非鸟兽虫鱼之形者，乃图腾之转变，盖已有相当进展之文化，而已脱去原始畛域者之族徽也。”⑤

古越人崇鸟，越王勾践被描绘成“长颈鸟喙”，1965年出土的驰名中外的“越王勾践”剑上刻有鸟篆文。1976年出土的春秋战国时期的铜钺，其正面有四个人身鸟首者在泛舟的图案，这与后来铜鼓上那种被认为是鸟图腾的“羽人泛舟”图案基本相同。在绍兴曾出土了一件东周时期的原始青瓷镈盉，其器盖纽上塑有一只昂首挺立的飞鸟。此外，在江苏金坛鳖墩西周墓中也出土了具

① 参看牟永杭：《试论河姆渡文化》，载《中国考古学会第一次年会论文集》；吴玉贤：《河姆渡的原始艺术》，《文物》1982年第7期。

② 参看干志耿、孙秀仁：《黑龙江古代民族史纲》，黑龙江人民出版社，1983，第80—81页。

③ 参看中国科学院考古研究所：《庙底沟与三里桥》，科学出版社，1959，图版玖。

④ 参看宋兆麟等著：《中国原始社会史》，文物出版社，1983，第470页。

⑤ 郭沫若：《殷周青铜器铭文研究》，科学出版社，1961，第20页。

有吴越文化的青瓷罐和盖碗，其器盖钮上也同样塑有飞鸟。直至汉晋时期，古越人仍喜欢在釉陶和青瓷器上雕塑鸟形，如义乌西汉墓出土的二件陶鼎，其盖顶心外缘塑有三只飞鸟；衢州市东华山西汉墓中，有二件陶香薰的盖纽顶端，均上立一鸟。浙江一带常见的西晋时期的青瓷谷仓罐，也往往堆塑许多飞鸟。余姚城南东晋墓中，出土一件青瓷博山炉，其顶端塑有一飞鸟，另一件青瓷杯盘中间也有同样的飞鸟装饰。有人认为，这些都是鸟图腾雕塑物。①

自清代以来，湘鄂西和川东地区发现有众多的巴人使用过的镈于，纽上塑有虎像（图版十六），考古学家称之为虎纽镈于。此外，巴人在其他器物上也镌刻虎纹。四川涪陵小田溪一号墓出土的文物中，有四件虎头装饰品。1973年在万县发现铜戈一件，在戈的后部，有一浮雕状的虎头装饰。四川乐山县出土的五代玻璃三彩陶棺上面雕有青龙白虎图案。在湘西出土的遗物中，许多品物上也铸有虎纹和虎形。这些都是古代巴人虎图腾雕刻的遗存。②

东胡人在墓前竖有刻有鹿纹的石碑，可知鹿为东胡的标志。东胡后裔鲜卑亦崇鹿，考古挖掘发现了不少鲜卑人的鹿图腾雕塑物：辽宁义县慕容鲜卑石椁出土的三鹿纹金饰；札赉诺尔、二兰虎沟出土三鹿金饰牌和青铜饰牌；新巴尔虎左旗吉布胡郎图出土鹿纹青铜饰牌；奈曼旗清河乡公益村出土双鹿纹陶壶。③

在蒙古鄂尔浑河河谷发现的著名的阙特勤碑碑额上所刻的记号状野山羊图形，陵墓以北的方石上，以及邻近地的石崖上均刻

---

① 参看石钟健：《百越史研究》，1983，第24—25页；林华东：《再论越族的鸟图腾》，《浙江学刊》，1984年第1期。

② 参看黄柏权：《巴人图腾信仰》，《贵州民族研究》，1988年第4期。

③ 参看干志耿等：《黑龙江古代民族史纲》，1986，第128—129页。

有类似的野山羊图形。① 突厥第一汗国的标志和象征为狼，这在前面已说过。阙特勤为突厥第二汗国可汗的兄弟，所以，野山羊可能是第二汗国或可汗家族的标志和象征。

在新疆唐巴尔塔斯岩画中，有一格斗图，其中一个高大武士的头部上端，凿刻有一前腿残缺的转角羊图形；而几公海勒斯太岩画中有一高大武士，其下端有一前腿残缺的鹿形图。② 图腾民族认为，图腾是氏族成员的保护者，在战斗时，有图腾保护必获胜，所以岩画上所刻转角羊和鹿可能表示高大武士所属的氏族或部落图腾。

云南鲁魁山彝族各宗族均有自己的图腾，他们除了以动植物为族称之外，房屋、用具、服装、发饰上均见有象征宗族图腾的图案或形状。③

有人认为，黔东南清水江流域的苗族泛舟竞渡的早期形式与鸟图腾崇拜有关。赛龙舟时，每只船上的指挥者“鼓头”，都有戴银质鸟形头饰的传统习惯，头戴插有深银鸟、银花的大宽边麦草帽。船头安有木雕“龙头”，而船尾是用一束茅草插入舟尾部的一个孔中，呈鸟尾形状，俗称“凤尾”。其龙头当是后起的，最早的应是“鸟首”。因为铜鼓竞渡纹上的舟，船首是鸟头，船尾是鸟尾。大概是后来受其他民族的影响而改雕鸟头为龙头。④

布依族传说其祖先盘果与鱼结合而繁衍后代，与鱼有血缘关系，于是许多石、木雕刻制品都有鱼的图案。⑤ 崇虎的白族，盖

① 参看盖山林：《从阴山岩画看内蒙古草原古代游牧人的文明》，《中亚学刊》，第1辑，第27—28页。

② 王明哲、张志尧：《阿勒泰别列泽克河上游的岩画》，《新疆社会科学研究》，1985年第1期。

③ 陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》，第1期。

④ 参看李子和：《苗族鸟图腾崇拜刍议》，《贵州民族研究》，1986年第4期。

⑤ 黄义仁：《布依族的图腾崇拜》，《贵州民族研究》，1987年第4期。

房时有请瓦匠烧制八寸大小的虎踞于屋脊的习惯，各种家具器皿上也雕刻和绘制虎头图案，以求吉利。①

赫哲族先民在石壁上刻蛇形，陶罐上装饰象征蛇的旋涡纹。五十年代前的赫哲族用野果或鱼粉做食饼时，要印上旋涡纹，在旋涡纹的一端，还有一个生动的蛇头。乌苏里江以东的乌德海人也和赫哲族一样，做食饼时也要装饰蛇和旋涡纹，并说这些图案象征着帮助自己的子孙在同恶魔做斗争的远古祖先。②

在第五章中所述的少皞氏的鸟图腾柱，晋宁石寨山出土的贮贝器盖上的蛇图腾柱，南蛮盘瓠狗像雕石，朝鲜族鸟竿上的木雕鸟，塞人的墓前鹿石雕像，古越人房屋上的蛇形雕刻，傣族的寺门、塔门上的雄狮雕塑，侗族鼓楼上的龙头雕刻，高山族屋宇檐下的蛇形雕刻等，均为图腾雕刻。

三、图腾图画

图腾民族为表述对图腾的感情，常在洞穴岩壁、圣地周围、住所房屋、武器盾牌或布上、纸上绘画图腾动物，或描绘关于图腾的各种传说。原始人对这些图画视为神物，十分珍视，正如杜尔干所说："作为图腾存在之图画，比图腾实物的存在，更为神圣。"③

旧石器时代晚期遗址中，发现有众多的动物画，其动物形态，有走动的，有低卧的，为史前艺术之精彩之作。不少学者均认为这些动物画是原始人描绘的图腾形象。除动物画外，尚有许多半人半兽的人物画，似为图腾祖先，有人认为与澳大利亚人的

① 参看函芳：《白族的虎崇拜》，《民族文化》，1983年第6期。

② 赵振才：《龙江民俗小议——蛇图腾》，《黑龙江文物丛刊》1983年第1期。

③ 引自岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第99页。

神幻祖先相近。①

我国的图腾图画在新石器时代已发现其遗迹。半坡遗址出土的彩陶上，描绘着众多的动物纹样，有人面鱼纹、鱼纹、鹿纹等，其中以鱼纹为最多。据统计，人面鱼纹和人面与鱼形合体花纹共八例，为半人半鱼形象。鱼形花纹最具代表性，数量多，变化大，而且生动逼真，其形式可分为单体鱼纹和复体鱼纹两种。此外还有不少象征性鱼纹。鹿纹有三例，长颈，有角，短尾。② 在姜寨遗址中，出土了鱼蛙纹、五鱼纹和人面鱼纹彩陶，鱼蛙纹彩陶上的鱼纹为黑体，呈复体状，并与蛙类组合，两相对称。五鱼纹彩陶上的五尾鱼皆作张嘴游戈状，栩栩如生。人面鱼纹彩陶上的人面形纹与鱼类组合，两两相互对称地绘在陶盆内壁。③ 陕西宝鸡北首领出土细颈彩陶壶，上绘鸟鱼纹。庙底沟遗址所出陶器上的花纹主要有鸟纹和蛙纹，大多是变体的或象征性的。④ 马家窑文化的彩陶纹也有许多鸟纹和蛙纹。⑤ 郭沫若主编的《中国史稿》在谈到新石器时代的动物花纹时说："在马家窑文化的彩陶上发现有蛙、鸟的图象；在仰韶文化的彩陶上除有鸟、鱼、蛙等外，还有人首虫身等图像，有些可能就是当时的氏族图腾。"⑥

在崖壁上绘画图腾图像，是图腾民族中常见的一种现象。广西花山崖画有一图案，有人物九人，作舞蹈状。其中一人魁伟高大（似为酋长或巫师），双脚踩一动物，头顶一动物。⑦ 云南沧源

① 参看谢·亚·托卡列夫著、魏庆征译：《世界各民族历史上的宗教》，中国社会科学出版社，1985，第29—33页。

② 中国科学院考古研究所：《西安半坡》，文物出版社，1963，第163—169页。

③ 参看高强：《姜寨史前居民图腾初探》《史前研究》，1984年第1期。

④ 中国科学院考古研究所：《庙底沟与三里桥》，科学出版社，1959，图版肆至图版贰柒。

⑤ 石兴邦：《有关马家窑文化的一些问题》，《考古》，1962年第6期。

⑥ 郭沫若主编：《中国史稿》，第1册，人民出版社，1976，第41页。

⑦ 《花山崖壁画资料集》，广西民族出版社，1963年，图二。

崖画亦有类似形象，第六地点6区有一人形，头顶上有一动物。第七地点3区有一人形，无头，顶上画直线，连接一个动物。汪宁生认为："这类图形可能表示当时人们所属之图腾，或代表某一图腾集团。在人头上加动物形或植物形是后进民族表示图腾的常用方法。"① 又第七地点3区右端有一人形，耳朵甚大，双臂张开，无足，身下呈鱼尾状。② 这种图像似为图腾祖先形象。在不少民族中有关于某男子与鱼变的女子结婚而繁衍后代的传说，就在沧源佤族也有此故事。又《山海经·海内南经》说，氐人国，"人面而鱼身，无足。"与崖画中所绘形象正同。故崖画中半人半鱼形象当是图腾图画。

在近现代民族中，保存图腾图画的主要有瑶、畲两族。福建瑶人"自称盘瓠后，各画其像，岁时祝祭"。③ 广东博罗县瑶族亦"自言为狗王后，家有画像，犬首人服"。④ 罗浮山瑶村"家有画像，犬首人服"。⑤ 海丰县瑶"家供画像，犬首人服"。⑥ 长乐县瑶人"家有画像，犬首人服"。⑦ 惠阳县峯仔山瑶民的始祖遗像亦为"犬首人身"。⑧

浙江畲族既有盘瓠画像，又有关于神话内容的图画。何联奎于三十年代在浙江发现有盘瓠画像和畲民神话中的连环图画四幅。⑨ 凌纯声亦于三十年代在浙江丽水等县考察畲民时，发现蓝、雷、钟三姓都保存有宗谱与祖图。其祖图即以图画绘画盘瓠

①② 汪宁生：《云南沧源崖画的发现与研究》，文物出版社，1985，第86页；第59页。

③ 顾炎武：《天下郡国利病书》第16册，福建《防闽山寇议》。

④ 同上书，第27册，广东上《博罗县志》。

⑤ 〔清〕宋广业：《罗浮山志会编》卷二，康熙五十年刻本。

⑥ 〔清〕于卜燕：《海丰县志》正集，卷下，乾隆十五年刻本。

⑦ 〔清〕侯坤元：《长乐县志》，卷六，道光二十五年刻本。

⑧ 钟静闻：《广东巃仔山的瑶民》，《东方杂志》第25卷第6号。

⑨ 何联奎：《畲民的图腾崇拜》，《民族学研究所集刊》，第1期，1936。

传说，在举行祭祖典礼时，悬挂于壁上。凌纯声发现的蓝姓祖图较何联奎发现的详细，其祖图内容共分二十四幅。图一为开天皇画像。图二为开地皇和高辛帝等画像。图三为太医医国母耳疾，挖出虫一条；高辛帝看耳内挖出之虫。图四为燕王兴兵犯边，高辛帝坐朝出榜，龙犬收榜见万岁。图五为高辛帝送龙犬过江过海。图六为燕王酒醉，龙犬咬断番王首级。图七为番兵追赶金龙。图八为献番王首级，本朝闻知，帝骂番王首级。图九为帝赐龙犬衣服，龙犬钟盖六日，公主偷开，一看只变人身，头未变全。图十为帝赐三女配龙犬。图十一和图十二为龙庞王携赴高堂。图十三为百官备礼迎接龙庞王。图十四为赴高堂大会七贤洞；盘瓠王养三男一女。图十五为高辛帝赐三子三姓：盘、蓝、雷，一女适钟姓。图十六为盘瓠王芦山学法。图十七为盘瓠王同三子游山打猎；盘瓠王丧身，三子找寻。图十八、十九、二十为合家眷属送盘瓠王灵柩归山。图二十一为抱主归家。图二十二为归主岩前山。图二十三为岩前华屋。图二十四为一家朝奏团圆。①

福建宁德县畲族普遍保存祖图。南山片有两幅，漈头片有两幅，都保留完好。② 广东潮安县凤凰山有四幅祖图，其内容与浙江丽水地区发现的祖图基本相同。③ 丰顺县畲民亦有“祖遗匹凌画像一幅，长三尺许，图其祖……自出生时及狩猎为山羊触死，各情事甚详，盖千百年古画也。”④

云南哀牢山彝族祭祖时，在葫芦瓢凸面绘虎头悬挂于大门楣上，表示这家人为虎的子孙并正在祭祖。⑤ 贵州大方、赫章等县

① 凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》，第16本，1947。

② 《畲族社会历史调查》，福建人民出版社，1986，第94页。

③ 同上书，第260页。

④ 《丰顺县志》，卷16《风俗》，民国三十年刊本。

⑤ 刘尧汉：《彝族社会历史调查》，民族出版社，1980，第89页。

的彝族自认是虎族后裔，每家的正堂屋都挂有画有虎的像。纳西族亦崇虎，象形文字《东巴经》卷首多绘一个虎头。白族把虎当作祖宗供奉，大溯村罗家祖祠里画有一只大白虎。① 土家族巫师在领头跳摆手舞时，所持小旗上的图案多画虎形。②

在“图腾标志”一章中所谈到的突厥、回鹘的狼图腾旗、彝族、摩梭人和普米族的虎旗，羌族的羊旗，侗族绘有龙蛇的寨旗，德昂族绘有虎和象或牛、兔等的寨旗，都属图腾图画残余。

四、图腾舞蹈

图腾舞蹈为表演艺术之一种，即模仿图腾物的活动形象而舞，如虎图腾氏族成员，便模拟虎走路、跑、跳、扑等动作。跳舞时，须穿上图腾服饰，或化妆成图腾模样。图腾舞蹈在澳大利亚人和北美印第安人中最为盛行，凡集会、节日，无不以跳舞为最重要的项目之一。

我国古籍所记图腾舞蹈遗迹不少。《吕氏春秋·古乐篇》：“昔葛天氏之乐，三人操牛尾，投足以歌八阕，一曰载民，二曰玄鸟，三曰逐草木，四曰奋五谷，五曰敬天帝，六曰达帝功，七曰依地德，八曰总万物之极。”同书又云：“帝尧立，乃命质为乐，质乃效山林谿谷之音以歌，乃以麋鞈置缶而鼓之，乃拊石击石，以象上帝玉磬之音，以致舞百兽。”《竹书纪年·帝舜有虞氏》：“即帝位……击石拊石，以歌九韶，百兽率舞。”《竹书纪年·帝喾高辛氏》：“……代高阳氏，王天下，使鼓人拊鞞鼓，击钟磬，凤凰鼓翼而舞。”《穆天子传》卷五：“天子射鹿于林中，乃饮于孟氏，爰舞白鹤二八。”《竹书纪年·成王》：成王“八年，正月，初莅作亲

① 函芳：《白族的虎崇拜》，《民族文化》，1983年第6期。
② 参看杨和森：《图腾层次论》，云南人民出版社，1987，第43页。

政，命鲁侯禽父，齐侯伋迁庶殷于鲁，作象舞。"……以上所记各种舞蹈，不少学者均以为是图腾跳舞之遗迹。

孙作云认为，古代的大傩之戏（即打鬼跳舞）最早源于黄帝战胜蚩尤以后所作的纪功跳舞。这种跳舞，原为图腾跳舞，到了阶级社会，变成了打鬼跳舞。据记载，这种跳舞的领队者——方相氏必须蒙熊皮，之所以要蒙熊皮，是因为黄帝以熊为图腾。原始社会的图腾跳舞，要摹仿、装扮他们所崇拜的图腾的样子。故这种舞蹈，当是图腾舞蹈。① 孙作云还认为，古代之高跷戏源出于鹤氏族之图腾舞蹈。②

岩画中也可看到图腾舞蹈之遗迹。"在阴山岩画中，有模仿本氏族图腾的形态和动作而舞蹈的图画。比如乌拉特后旗大坝沟有模拟幼蛙的舞者，同样的形象在乌拉特中旗音德尔山的岩画中也出现过。"③ 在内蒙古矿口县托林沟畔崖壁上描写的原始歌舞也似图腾舞蹈："有众多的舞者，连尾而舞，面向观众，放荡不羁的作裸体舞蹈。在这个场面的左边，有一人妆扮成鸟兽的模样：鸟头、双翅、长着尾巴，还有两条短腿，……。"④ 这幅画面与其说是狩猎舞蹈，不如说是图腾舞蹈更为恰当。

新疆古代各族模仿各种动物的舞蹈，可能渊源于图腾舞蹈。内地盛行的狮子舞，是由古代龟兹（今库车县及其附近地区）传入的。狮子为古代新疆一些民族的象征，同时也是王权的象征，龟兹王"坐金狮子座"，⑤ 疏勒王戴"金狮子冠"。⑥ 前述葛逻禄部有狮子部落，喀喇汗朝有狮子汗、狮子王。所以，狮子舞的产生，

① 孙作云：《诗经与周代社会研究》，中华书局，1966，第10—11页。

② 孙作云：《中国古代鸟氏族诸酋长考》，《中国学报》第3卷第3期，1945。

③④ 盖山林：《从阴山岩画看内蒙古草原古代游牧人的文明》，《中亚学刊》，第一辑，1983，第42页；第31页。

⑤ 《魏书·西域传》"龟兹"条；《隋书》卷38。

⑥ 《隋书》卷38。

与新疆古代民族崇狮有密切的关系。

鸟舞，也是古代新疆的一种舞蹈。《唐音癸签·鸟歌万岁乐》载："时宫中养鸟，能人言，又常称万岁，因为能乐象之，舞三人，画冠为鸟象。"《隋书·音乐志》载龟兹人白明达作有《万岁乐》，故《鸟歌万岁乐》当为白明达所作，亦即此鸟舞为古代新疆的一种舞蹈。在克孜尔千佛洞中有一些人模拟鸟状展翅飞翔的壁画。现在新疆维吾尔族民间流传《鸽舞》；塔吉克族流传《鹰舞》；哈萨克族以天鹅为图腾，故喜跳天鹅舞。这些鸟舞，都是图腾舞蹈的残余。

瑶族的"跳盘王"当为图腾跳舞之遗留。它原是一种以祭祀盘瓠为目的的集体歌舞娱神活动。这种活动在唐宋时代便已有之，至明代已有较详细的记录。明人邝露《赤雅》：傜人"古八蛮之种，……皆高辛狗王之后，以犬戎奇功，尚帝少女，封于南山，种落繁衍，时节祀之。刘禹锡诗：'时节祀盘瓠'是也。其乐五合，其旗五方，其衣五彩，是谓五参。奏乐则男左女右，饶鼓、葫芦笙，忽雷、响瓠、云阳。祭毕合乐，男女跳跃，击云阳为节，以定婚媾。侧具大木槽，扣槽群号。先献人头一枚，名吴将军首级，予观察时，以桄榔面为之，时无罪人故耳。设首，群乐毕作，然后用熊、罴、虎、豹、呦鹿、飞鸟、溪毛各为九坛，分为七献，七九六十三，取斗数也。七献既陈，焚燎节乐，择其女之姣丽娴巧者劝客，极其绸缪而后已。"因传说盘瓠为"其毛五彩"，故舞者须穿"五彩服"，并有"五合乐"、"五方旗"相配。"男女跳跃"、"扣槽群号"亦为模仿狗状。

畲族有一种遊戏舞，"以长板一条，中间搁在板凳上，板之两端坐两人，动作时一上一下，如狗之跳跃"。凌纯声先生推测此种遊戏可能与图腾有关。①

① 凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》，第16本，1947。

云南哀牢山彝族过去每隔三年的首月（即虎月）的第一个虎日，远近各彝村联合举行一次大祭。当天夜晚，男女青年在庙外歌舞，欢庆以母虎神为首的纪日十二兽神的降临。按传统习俗，为首者必须是女巫，否则，就是对母虎神的不尊敬。舞蹈伊始，为首女巫戴虎头面具，紧跟她后面的一个男巫则腰插虎尾。当为首女巫击鼓起舞时，笙乐吹奏虎啸声，群巫按笙乐节拍舞蹈。所跳舞蹈主要是虎舞，其次是蛇舞和穿山甲舞。① 哀牢山彝族，自称“罗罗”(虎族),故此舞似为图腾舞蹈，至于其他舞蹈，可能是后来加进去的。又云南双柏县的彝族也有跳虎舞的习俗，据发裱乡过去参加过跳虎舞的彝老回忆，每年正月初八至正月十五日之中，罗罗村寨由八人披黑披毡化妆为虎，跳采集、狩猎等舞蹈，村民则跟在后面同舞。双柏县雨龙乡罗婺村寨至今还过火把节，时在六月底。是时，村寨挑选两个精壮小伙子装扮为公母虎神。面戴传统制作的具有人、虎共同特征的木面具。每个木面具有一对人耳，一对虎耳，口阔牙大，装上两颗野猪或獐子的獠牙。公虎面具上有的绘横形虎纹，母虎不绘。装“虎神”的人不穿衣服，身披特制草衣、草裙，赤脚。“虎神”跳着虎舞，后面跟着的人全都蒙面改妆，有的装成牛、马或野兽，大家跟着“虎神”跳。“虎神”所到之处，被视为吉祥。人们争着把食物、酒端到虎神前。“虎神”有时也透过面具用麦秸吸食别人的酒，被吃者甚为高兴。②

云南德宏德昂族在赶摆时，跳一种集体的象脚鼓舞，男女分成两圈，男的在外，女的在里，由一戴直径约三尺草帽的男子，肩挂象脚鼓，击法与瑞丽傣族一样，其他男子则提着大裤脚，露

① 参看刘尧汉：《彝族社会历史调查研究文集》，民族出版社，1980，第87—88页。

② 楚臣：《从图腾到图案》，《彝族文化》1988年年刊。

出腿上的花纹，兜圈而舞，女的则手提铓锣，边敲边舞，步伐柔软。① 南方不少民族崇象，这种象脚鼓舞可能是象图腾舞蹈的遗存。

蜘蛛是侗族的重要图腾，侗寨春节期间和召开款会（侗族地区地方性政治军事联盟会议）时，在开庆“净坛踩堂”仪式上必须首先跳一个舞蹈，名曰“踩隋俄”(“踩”为舞之意，“隋俄”为蜘蛛的总称)。舞蹈按照蜘蛛网的纵横线和形状进行表演，参加的人一部分吹芦笙，一部人持珠帘垂羽伞（亦称“太阳神庇护伞”），不停地旋转，大芦笙和指挥舞蹈的“也头”或者“款首”(头人)固定其中。整个舞蹈画面除按蜘蛛网穿插调位外，自始至终构成一幅壮观的日晕图（日晕是蜘蛛的化身)。这种舞蹈是蜘蛛图腾舞蹈的残余形式。②

龙蛇也是侗族的图腾。广西侗族过去曾盛行蛇舞，其形式是“由身穿织有蛇头、蛇尾、蛇鳞、水波、花草形象的彩色图案的古装的数十名男女中老年人，在神坛前石板坪跳蛇行舞，即大家臂挽臂或手拉手地围成圆圈，模仿蛇匍匐而行，徐徐回旋的动作。”夏天，若发现虫灾蔓延或久旱不雨，居民多以寨子为单位用茅草藤条编织大蛇形象，放于田垌之上，俗谓“舞草蛇”，或称“舞草龙”。即仿蛇爬行，左弯右曲寻食或昂头、晃身、甩尾溅水等姿态。人们意欲通过这些活动，以求蛇神保佑人畜兴旺，消灾禳祸。③

云南永宁纳西人举行二次葬时，要披挂牦牛尾巴跳舞；小凉山彝族在祭祖时，有的男青年背上吊着牦牛尾巴，模仿牦牛的动

---

① 参看《崩龙族社会历史调查》，云南民族出版社，1981，第34页。

② 杨保愿：《侗族萨神系神话正误之辨析》，《神话新探》，贵州人民出版社，1986，第486—487页。

③ 参看陈维刚：《广西侗族的蛇图腾崇拜》，《广西民族学院学报》，1982年第4期。

作，边歌边舞，名曰牦牛尾巴舞。这种舞蹈可能与古羌人的牦牛图腾有关。

图腾舞蹈在我国不少民族中均有其残余，不过，大多已掺杂有其他内容，与原始的图腾舞蹈相去甚远。

五、图 腾 音 乐

图腾音乐为最原始的音乐之一。图腾音乐又分声乐和器乐两种，声乐即模仿图腾动物的声音，即在举行图腾舞蹈时，除了模仿图腾的动作之外，还模仿图腾的喊叫声，如狼图腾成员便模仿狼嚎，虎图腾成员便模拟虎啸，随着有韵律的跳舞动作，自然形成模仿图腾动物声音的图腾声乐。器乐即用乐器伴奏，乐器用图腾动物的皮、骨等制成，用以跳舞时伴奏。

图腾音乐与图腾舞蹈密不可分，两者相互依存，缺一不可。而图腾音乐和图腾舞蹈又是图腾仪式不可或缺的项目，故每凡举行图腾仪式，必有舞蹈和音乐。澳大利亚各部落、北美印第安人和非洲图腾民族等，图腾音乐极为发达。①

图腾音乐在我国古籍中可以找到一些遗迹。古乐中有凤来乐，相传为太皞氏所制作，其名一作“扶来”,《世本·帝系篇》：“伏羲乐曰扶来。”② 凤、扶古音相同。据孙作云之见,“太皞之乐曰凤来，即因其以凤鸟为图腾，这种凤来乐便是凤族的图腾音乐’③。

近现代民族亦保留了一些图腾音乐的残余。畲族在除夕之时，须举行祭祖仪式，饭前须“口衔骨头一块，屈身绕桌足匍匐

① 参看岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第125—137页。
② 引自孙作云：《中国古代鸟氏族诸酋长考》，《中国学报》第3卷第3期。
③ 同上。

三圈，又要作犬吠三声。”① 瑶族与畲族相似，“岁首祭先，杂揉鱼肉酒饭于木槽，扣槽群号为礼”② 。“作犬吠三声”、“扣槽群号为礼”即模仿图腾声音而作。

黎族亦有模仿狗吠之俗。明顾岐《海槎余录》：“黎人善射好斗，积世之仇必报。每会亲朋，各席地而坐。饮酣顾梁上弓矢，遂奋报仇之志。……酒醉，鼓众复饮，相与叫号，作狗吠之声，辄二、三昼夜。自云系狗种，欲使祖先知而庇之也。”③

摩梭人的巫师（达巴）、普米族的巫师（称汗归或哈巴）和藏族的巫师（称梭模或扎巴）都习惯在祭祀“巴丁喇木”女神和撵鬼前，盘脚端坐，微闭双目，合掌长呼“呜——呜——呜”，这种呼声就是模仿虎啸（传说虎伏地养神时发出呜呜的声音）。④ 虎曾是摩梭、普米和藏族的图腾之一，模仿虎啸即属图腾音乐。

我国南方不少民族都有葫芦笙。这种乐器可能与葫芦图腾有关。南方各族有许多关于葫芦的传说，或说人类始祖从葫芦里出来；或说远古时洪水滔天，某民族始祖躲进葫芦，幸免于难，故不少民族都崇奉葫芦。

此外，有些民族还有图腾舞曲。据我所知，哈萨克族有天鹅图腾舞曲，土家族有白虎图腾舞曲。这些舞曲可以歌唱，亦可用乐器伴奏。

综上所述，中国各族历史上的图腾艺术形式多样，五光十色。它在古代艺术中占有重要地位，是一支灿烂的艺术奇葩。

图腾艺术在原始社会中发挥着重要职能。图腾人体装饰具有

---

① 沈作乾：《括苍畲民调查记》，《北京大学研究所国学门周刊》，第1卷第4、5期，1925。

② 范成大：《桂海虞衡志》，广西民族出版社，第40页。

③ 载《说库丛书》，第35册。

④ 参看杨学政：《摩梭人和普米族、藏族的女神崇拜》，《世界宗教研究》，1982年第2期。

相互识别的功能，从其装饰上便可知道他（她）属于哪一个图腾群体。尤其是在族外群婚时代，它成为可否通婚的重要标志。图腾雕塑、图腾图画也一样，在房屋上、工具上、车船上、器物上雕刻或绘画图腾形象可以使人明白无误地判别物主属于哪一个图腾。图腾舞蹈和图腾音乐是远古人类重要的娱乐活动，它活跃了人的身心，鼓舞人们与自然作斗争的勇气。

第十二章

图腾的类型

我国学术界对图腾类型的研究较少，大多数人只偏重于氏族图腾的研究。虽然氏族图腾是最重要、最基本的图腾，但仅此一种，不能概括或代表全体。倘若不明了图腾的各种类型，不搞清图腾类型的发展和演变，就难以看清图腾文化的全貌。

根据中外资料来看，图腾的类型主要有七种：氏族图腾、胞族图腾、部落图腾、民族图腾、性别图腾、家庭图腾和个人图腾。据此分类，下面主要阐述一下中国各族的图腾类型。

一、氏族图腾

氏族图腾是全体氏族成员共同尊奉的图腾，也是图腾类型中最普遍最主要的图腾。不过，它是否最早的图腾，学术界尚有争议。目前还没有充分的证据来证明它是最早的图腾。

一个氏族通常只有一个图腾，一个氏族尊奉两个或两个以上图腾的较为鲜见。在澳大利亚，多数氏族只有一个图腾，仅西北部的一些部落，每一个氏族都有几个图腾。这些部落实行从夫居婚，或正在向从夫居婚过渡，即这些部落都具有较高的发展水平。① 也就是说，一个氏族尊奉一个图腾看来是最早的现象，而

① 几·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第30页。

崇奉多种图腾的现象是较晚时候出现的。

同一部落的各个氏族图腾物，一般都不重复，这是图腾文化的特征之一；如北美印第安卡尤加部落八个氏族图腾各不相同：狼、熊、龟、鹞、鳗、鹿、海狸和鹰。波塔瓦塔米部落十五个图腾分别为：狼、熊、海狸、麋、野鸟、鹭、鲟、鲤、秃鹫、雷、兔、鸦、狐、火鸡和黑鹰。①

同一氏族图腾者皆为亲属，这也是图腾文化的特征之一。不管居住在什么地方，只要是同一图腾，彼此都视为亲属，认为同出于一个图腾祖先。澳大利亚人见到外人时，首先问对方的图腾是什么，如图腾相同，不管他属于哪一个部落，都象亲属一样盛情款待，并互相交换妻子。② 我国白族虎氏族成员也认为，同图腾者皆为亲属，如远方出门，虽素不相识，但只要是以虎为图腾的，便亲如兄弟，生死与共。③ 克木人也有类似习俗，凡同一图腾氏族的成员都有一种特殊的感情。倘若水鸟氏族的人到某寨去串访，那么该寨内凡属水鸟氏族的成员均热情接待，即使是素不相识的人，只要他（她）的图腾是水鸟，便视作亲戚一般。④ 瑶族过去迁徙频繁，造成宗族离散，他们常常把是否承认盘瓠（犬名）子孙作为追宗认祖的根据。⑤

我国古代和近现代一些民族中的图腾大多为氏族图腾。黄帝部落有熊、罴、貔、貅、貙和虎六个氏族图腾。⑥ 少皞部落有凤鸟、玄鸟、伯赵、青鸟、丹鸟、祝鸠、鴡鸠、鸿鸠、爽鸠、鹘

---

① 摩尔根：《古代社会》，第89、163页。

② Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第41页。

③ 张旭，《白族的原始图腾虎与鸡》，《大理文化》，1979年第3期。

④ 颜思久：《克木人的氏族制遗迹初探》，云南省历史研究所：《研究集刊》，1982年第2期，第442页。

⑤ 张有隽：《瑶族宗教论集》，南宁，1986，第115页。

⑥ 《史记·五帝本纪》。

鸠等氏族图腾。①

古代边夷民族有众多的氏族部落，但由于多种原因，有史可考的氏族图腾不是很多。匈奴有黑狼、斑马（贺赖）等氏族图腾，② 西羌人有牦牛、白马、参狼等氏族图腾，③ 乌古斯部落的氏族图腾有白鹰、鹫、猎兔之鹰（塔兀删只勒）、隼、山羊和青鹰等，④ 另外，《乌古斯可汗的传说》中所说的六个儿子的名称：太阳、月亮、星星、天、地和海，可能是最初的氏族图腾。⑤ 前面已说过，最初没有人名，只有氏族图腾名称。《蒙古秘史》开首便谈到古代蒙古人的祖先是苍狼和白鹿婚配而生的，实际上，苍狼和白鹿分别是两个氏族的图腾。

近现代不少民族仍保留氏族图腾。彝族的氏族图腾有：獐子、水牛、绵羊、崖羊、绿斑鸠、蛤蟆、猪槽、芭蕉等。⑥ 傈僳族有虎、熊、羊、鱼、蛇、蜂、鼠、鸟、猴、荞、竹、柚木、麻、菌、菜、犁、船、霜、火、兔、鸡、狗、牛、龙、麦、刚豆、猪等。⑦ 怒族有蜂、虎、熊、麂、蛇、猴、鼠、鸟等氏族图腾。⑧ 白族有虎、鸡、鱼、海螺、熊、蛇、鼠等氏族图腾。⑨克

---

① 《左传·昭公十七年》。

② 《晋书·四夷传》。

③ 《后汉书·西羌传》。

④ 〔波斯〕拉施特主编：《史集》第一卷第一分册，商务印书馆，1983，第142—143页。

⑤ 耿世民译：《乌古斯可汗的传说》，新疆人民出版社，1982，第17—18页。

⑥ 参看陶云逵：《大寨黑夷之宗族与图腾制》，《边疆人文》，1943年第1卷第1期；马学良：《从傈僳氏族名称中所见的图腾制度》，《边政公论》，1947年第6卷第4期。

⑦ 参看陶云逵：《碧罗雪山之栗粟族》，《历史语言研究所集刊》，1948年第17本，陈宗祥：《西康栗粟水田民族之图腾制度》，《边政公论》，1947年第6卷第4期。

⑧ 参看《怒族社会历史调查》，云南人民出版社，1981，第36—37页，第14页，第103页。

⑨ 参看《白族神话传说集成》，中国民间文艺出版社，1986，第35—42页；张旭：《白族的原始图腾虎与鸡》，《大理文化》，1979年第4期；张锡禄：《白族对鱼和海螺的原始崇拜初探》，《云南社会科学》，1982年第6期。

木人有虎、青猺、野猫、猴、水獭、马鬃蛇、松鼠、白头翁、小米雀、水鸟、秧鸡等十八个氏族图腾。① 阿昌族有鹰、太阳、马、葫芦、篮子等。②芒人有木罗中心鸟、哨路鸟、斑鸠、蛇、虎、布广树等。③ 哈尼族传说古代有龙、鹰、鹊雀、蛇、虎、豹、野猫、蛤蚧、鹿、豺狼、猴、虾、蝴蝶、麻雀、蛤蟆、牛、马、猪、狗、猫、鸭、绵羊、鸡二十四种图腾。④ 珞巴族有虎、豹、野牛、猪、狗、鹰、布谷鸟、蛇、竹篾、太阳、月亮、灶炭、刀等约三十种图腾。⑤ 鄂温克族的氏族图腾有“奥腾”鸟（脖长身细的灰色水鸟）、韩卡流特鸟、“ulukasi”鸟、“xaykasi”鸟（身黑头顶白的一种鸟）、鹰、天鹅等。⑥

二、胞族图腾

胞族图腾是胞族内各氏族共同尊奉的图腾。胞族图腾的来源有三：一是在原始群末期，由于生产和生活的需要，一个原始群一分为二，两个小群体互相通婚，并禁止群内成员之间婚配。这种群体便成为两合群组织，也有人称之为原始氏族。这种群体后来又分成若干亚氏族，这些亚氏族便组成一个胞族，其最初的图腾便是胞族图腾。胞族图腾的第二个来源是两个无血缘关系的彼此孤立的原始群，经过长期接触，逐渐结为互通婚姻、互相合作的两合群组织。这种群体，实际上也是原始氏族。经过相当长的

① 高立士：《克木人的图腾崇拜与氏族外婚制》，《思想战线》，1986年第2期。

② 《阿昌族社会历史调查》，云南民族出版社，1983，第91页。

③ 《布朗族社会历史调查》（一），云南人民出版社，1981，第127页。

④ 《哈尼族简史》，云南人民出版社，1984，第21页。

⑤ 刘芳贤、李坚尚：《珞巴族的原始宗教》，《中国少数民族宗教》，第127页。

⑥ 《内蒙古陈巴尔虎族莫尔格河鄂温克索木调查报告》，1959年铅印本，第88页。

时间，它又分化为若干亚氏族，并组成一个胞族，其原来的图腾也就成为胞族图腾。胞族图腾的第三个来源是在母系氏族之后，由于人口增多，一个母亲氏族分裂出两个或两个以上的亚氏族。这些亚氏族组合起来便是一个胞族，原来的母亲氏族的图腾便成为胞族图腾。

在近现代一些原始氏族中，仍存在胞族组织。例如，在澳大利亚，胞族几乎存在于所有部落之中，但不是所有胞族都有图腾，而且，其文化丛大多只保留了图腾名称和图腾神话两个文化特质。如新南威尔士墨累河流域各部落的两个胞族图腾分别是：楔尾鹰和渡鸟。西维多利亚各部落有黑鹦鹉和白鹦鹉两个胞族图腾。其他部落的胞族图腾为海豹、鹈鹕、红袋鼠、鲨鱼等。① 在美洲印第安人中，胞族图腾亦不鲜见。西北沿海的特林吉特人中有两个胞族图腾：狼和鸦。南美委内瑞拉平原的雅鲁罗部落有美洲豹和蛇两个胞族图腾。②

据考古资料，我国新石器时代亦有胞族图腾的遗迹。高强认为，姜寨原始聚落遗址中主要有三个氏族图腾标志：鱼蛙纹、五鱼纹和人面鱼纹。从这些氏族图腾来看，它们可能是由一个母亲氏族——鱼氏族分化出来的。这些分化出来的氏族又组合成一个胞族——鱼胞族。③ 可见，鱼为其胞族图腾。

据古籍记载，我国古代胞族图腾有不少。《左传·昭公十七年》载，鸟为少昊部落集团的图腾，其下分五鸟、五鸠、五雉、九扈四部分，从其上有部落下有氏族来看，此四部分分别为四个胞族组织，即鸟、鸠、雉、扈为四个胞族的图腾。

《史记·周本纪》记周穆王征犬戎，“得四白狼四白鹿以

① 参看Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第17页。

② 参看摩尔根：《古代社会》，上册，第98页；Д·Е·海通：《图腾崇拜，实质和起源》，第64—65页。

③ 高强：《姜寨史前居民图腾初探》，《史前研究》1984年第1期。

归。自是荒服者不至。”狼和鹿是古代北方民族的十分重要的两个图腾。如前所述，古代蒙古族有狼和鹿图腾，古突厥人传说狼是他们的祖先，塞人以鹿作为自己的标志和象征。周穆王征犬戎故事中所说的四白狼四白鹿，指的是四个狼氏族和四个鹿氏族。“得四白狼四白鹿以归”一语，其意是“擒获四个白狼氏族和四个白鹿氏族的酋长而归”之意，因为古代氏族酋长往往以图腾名称作为自己的名称。另一种可能是这句话的意思为“征服四个白狼氏族和四个白鹿氏族而归”。无论如何，白狼和白鹿为图腾是可以肯定的。四个白狼氏族组成一个白狼胞族，四个白鹿氏族则组成一个白鹿胞族。则白狼和白鹿为两个胞族的图腾。

史籍记姜姓和姬姓两部互通婚姻。李玄伯认为，姜姓和姬姓最初是同一部落互相婚配的两部，即两个胞族。① 姜姓的图腾为羊，姬姓的图腾有多种说法，但较为可信的可能是熊。姜、姬两姓的图腾最初可能就是胞族图腾，后来演变为部落或民族图腾。

祝融部落集团有八姓：己、斟、彭、妘、曹、芈、董和秃姓。其中董姓从己姓分出，秃姓由彭姓分出，所以较早的只有六姓，亦即六个氏族。李玄伯认为，祝融部落最初也只有两部，即己、斟、彭为一部，妘（员）、曹、芈为一部，亦即两个胞族，每个胞族内有三个氏族，前一个胞族的三个氏族最初可能是由一个原始氏族——己氏族分出的；后一个胞族可能是妘（员）氏族衍生的。己氏族图腾为蛇，妘（员）氏族图腾似为一种虫类，② 则己、妘两族的图腾为祝融部落的胞族图腾。

乌古斯可汗的六个儿子的氏族后来繁衍成六个胞族，其原来的氏族图腾也演变为胞族图腾。如长子坤汗（太阳汗）的四个儿子的氏族图腾均为白鹰，则原来的氏族图腾“坤”（太阳）演变

① 李玄伯：《中国古代社会新研》，第86页。
② 同上书，第94—100页。

为胞族图腾；次子爱汗（月亮汗）的四个儿子的氏族图腾都是鹫，则“爱”（月亮）成为胞族图腾；三子余勒都思汗（星星汗）的四个儿子的氏族图腾为猎兔之鹰（塔兀删只勒），则“余勒都思”（星星）成为胞族图腾；四子阔阔汗(天汗)的四个儿子的氏族图腾均为隼，则“阔阔”（天）成为胞族图腾；五子塔黑汗（山汗）的四个儿子的氏族图腾都是山羊，则“塔黑”（山）演化为胞族图腾；六子鼎吉思汗（海汗）的四个儿子的氏族图腾均为青鹰，则“鼎吉思”（海）成为胞族图腾。①

葛逻禄部落有两个主要分支：一为处月部，二为样磨部。处月部的图腾为狮子，样磨部的图腾为公驼。② 从其上有部落下有氏族来看，处月部和样磨部实际上是两个胞族组织，狮子和公驼分别为它们的胞族图腾。

契丹部传说最初只有青牛和白马两部，即以青牛和白马为图腾的两个原始氏族。后来由这两个原始氏族又繁衍了许多亚氏族，青牛部和白马部便成为胞族，青牛和白马也由氏族图腾演变为胞族图腾。

据调查资料，近现代一些民族仍存在胞族图腾的遗迹。云南怒族过去有蜜蜂、虎、蛇、鼠、麂、鹿等氏族。梁钊韬教授认为，虎和蛇两氏族源于蜂氏族，麂、鹿两氏族出自鼠氏族，即蜂、鼠两氏族为母亲氏族，亦即胞族。③ 则蜂、鼠为胞族图腾。

西康傈僳族分“佘祖”和“麦祖”两部分。佘祖之下有十二个小氏族，麦祖之下有十个小氏族，可见佘祖和麦祖为两个胞族组织。关于这两个胞族的来源，有这样一个传说：古时兄妹结婚，生下两个血胞，一个丢在姜梓树下，忽有人烟，这些人便姓

① 拉施特主编：《史集》，第1卷第1分册，第142—145页。

② 参看耿世民：《哈拉汗朝历史简述》，《新疆社会科学》1982年第1期。

③ 梁钊韬：《滇西有关民族原始社会史调查材料初释》，《滇西民族原始社会史论文集》，中山大学历史系编，1979，第16页。

姜梓树，傈僳语称“佘祖”；另一个血胞丢在羊角树下，而该处也就有了人烟，他们便以羊角树为姓，傈僳语称“麦祖”。① 可知姜梓树和羊角树分别为两个胞族的图腾，又据陈宗祥调查，佘祖的图腾为耗子，其下十二个小氏族分别以各种不同的鼠类为图腾，② 则佘祖的胞族图腾有两个：一为姜梓树；二为耗子。

西康的水田彝族亦分为黑、白两部，每部内又有若干小氏族，即黑部和白部为胞族组织。传说古时兄妹结婚，生下两个血胞，一个丢在黑竹坝上，血胞化为人，他们便奉黑竹为图腾，并以黑为姓；另一个血胞丢在柏树之下，血胞同样化为人。其后裔便以柏树为图腾，并以白为姓。③ 可见，黑竹和柏树分别为两个胞族的图腾。

三、部落图腾

部落图腾是全体部落成员共同尊奉的图腾。它象征、代表着部落，是连结部落内各胞族、各氏族的纽带。部落图腾的亲属、祖先观念已很淡薄，大多已被尊奉为神。

部落图腾是随着部落的形成而产生的。有些部落是由胞族发展成为部落，其胞族图腾也就自然地成为部落图腾。有些部落则是由若干氏族或胞族联合成为一个部落，其中起主导地位的氏族或胞族的图腾成为部落的图腾。

从古籍记载和调查资料来看，我国古今民族均存在部落图腾。《左传·昭公十七年》记“太皞氏以龙纪，故为龙师而龙

①② 陈宗祥：《西康栗粟水田民族之图腾制度》，《边政公论》，第6卷第4期，1947。

③ 同上。

名。”刘恕《通鉴外纪》载太皞部落以龙名官，又从太皞伏羲氏人首蛇身图像来看，太皞氏的部落图腾为龙蛇。

黄帝的部落图腾最初可能是熊，史称黄帝为有熊氏，《史记·五帝本纪》载黄帝“教熊、罴、貔、貅、貙、虎，以与炎帝战于阪泉之野。”熊氏族居六氏族之首，故熊既是黄帝的氏族图腾，同时也可能是黄帝部落的部落图腾。后来，黄帝部落进入中原之后，随着环境的变化，可能改以“云”作为部落图腾，因此以“云”纪事名官。①

炎帝部落与黄帝部落为兄弟部落。《帝王世纪》和《史记·补三皇本纪》均说炎帝为“人身牛首”。故不少人认为炎帝的图腾为牛。炎帝为姜姓，而姜姓图腾为羊，后来何以改奉牛为图腾。这可能是由于牛在原始农业中所起的巨大作用所致。炎帝所以称为神农，大概炎帝部落农业较发达，而牛是农牧社会的主要牲畜，因而人们崇奉牛，以牛为图腾神。

如前所述，少皞部落所有氏族、胞族均以鸟类为图腾，并以鸟纪世名官，故鸟当为少皞氏的部落图腾。

此外，其他上古部落也各有其图腾。陈志良认为，颛顼的部落图腾为黑龙，尧的部落图腾为赤龙，禹的部落图腾为二龙，帝喾的部落图腾为蛙，舜和汤的部落图腾亦为蛙，契的部落图腾为燕，后稷的部落图腾为龟。②

《山海经》和其它古籍中记载的“国”，似与部落相类。这些“国”中之人大多被描绘成半人半兽或其他怪异形象。诚然，半人半兽的人是不存在的，这些半人半兽大概是他们部落的图腾祖先或图腾神形象，并作为部落的标志。《山海经》的作者不明真相，误以为这些“国”的人都是半人半兽的。所以，从这些情

① 参看《左传·昭公十七年》；《史记·五帝本纪》。

② 陈志良：《始祖诞生与图腾主义》，《说文月刊》，第2卷合订本，1940。

况来看，这些“国”都有自己的图腾。例如：

《山海经·海内南经》：“氐人国在建木西，其为人，人面而鱼身，无足。”（图49）这表明，鱼为氐人国的图腾，半人半鱼形象是他们的图腾祖先或图腾神。

图49　人面鱼身的氐人国

《山海经·海外南经》：“谨头国在其南，其为人，人面有翼，鸟喙，方捕鱼。”（图50）可见，鸟是谨头国的图腾，半人半鸟形象是他们的图腾祖先或图腾神。

图50　人面鸟喙有翼的谨头国

《山海经·海外西经》：“轩辕国……在女子国北。人面蛇

身，尾交首上。”（图51）由此可知，轩辕国的图腾为蛇，其图腾祖先或图腾神形象为半人半蛇。

《山海经·海外南经》：“厌火国在其南，其为人，兽身黑色，火出其口。”郭璞注：“言能吐火，画似猕猴而黑色也。”是则猕猴当为厌火国的图腾。

《山海经·海内经》：“北海之内，……有钉灵之国。其民从膝已下有毛，马蹄，善走。”又《三国志·魏志·东夷传》注引《魏略》云：“乌孙长老言：北丁令有马胫国，其人声似雁鹜，从膝以上身头，人也，膝以下生毛，马胫马蹄……。”（图52）马似为钉灵（或丁令）国的图腾，半人半马即其图腾祖先或图腾神。

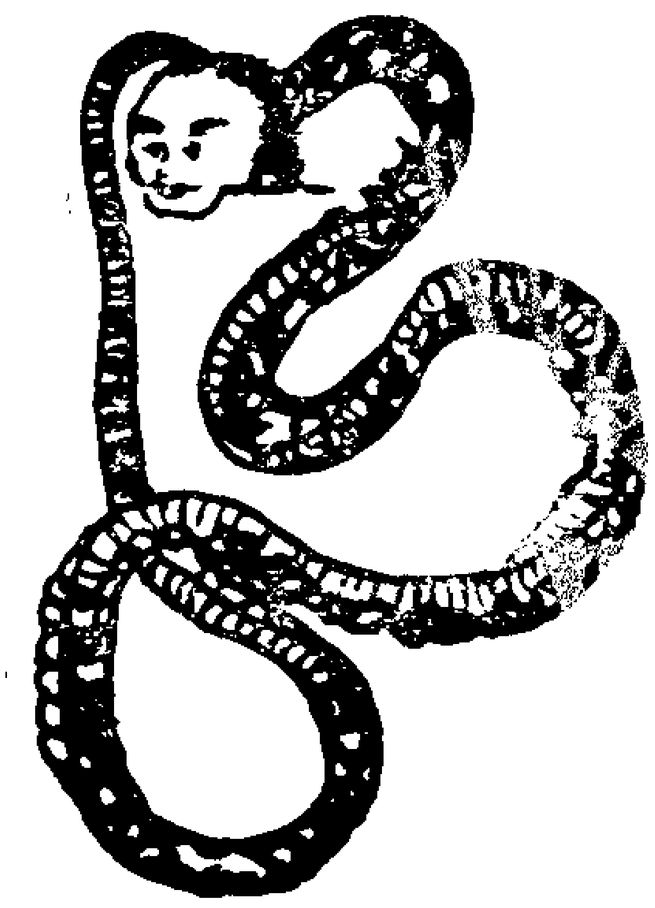

图51　人面蛇身、尾交首上的轩辕国

图52　人身马腿的钉灵国

《山海经·海外东经》：雨师妾国，“其为人黑，两手各操一蛇，左耳有青蛇，右耳有赤蛇”。（图53）

《山海经·海外南经》：“羽民国在其东南，其为人长头，身生羽。”郭璞云：“能飞不能远，卵生，画似仙人也。”又

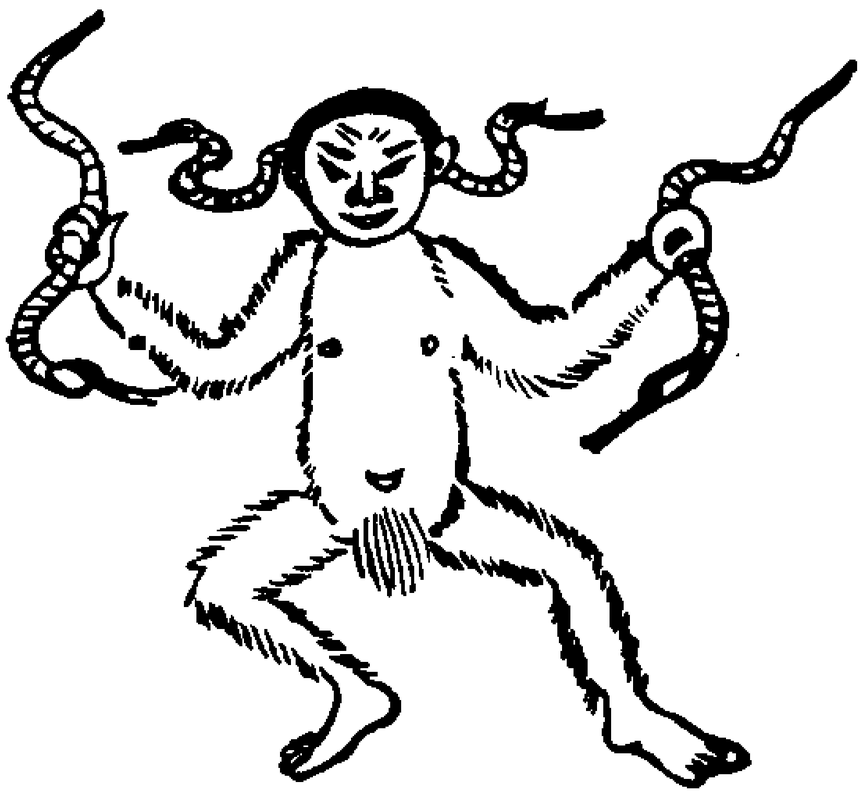

图53　两手操蛇、两耳有蛇的雨师妾国

图54　身生羽的羽民国

云：“《启筮》曰：‘羽民之状，鸟喙赤目而白首。’”（图54）

《山海经·海外西经》：“三身国在夏后启北，一首而三身。”郝懿行注云：“《艺文类聚》卷三十五引《博物志》云：‘三身国，一头三身三手。’”

《山海经·海外南经》：“三首国在其东，其为人，一身三首。”

古代西域有鼠王国，南朝宋刘敬叔《异苑》卷三：“西域有鼠王国，鼠之大者如狗，中者如兔，小者如常。大鼠头悉已白，然带金环枷。商估有经过其国，不先祈祀者，则啮人衣裳也。”鼠王国似即《大唐西域记》中的“瞿萨旦那国”。传说鼠曾有功于该国人民，故他们感鼠厚恩，奉之为神，时节祀祭。1900年，斯坦因在新疆丹丹乌里克的寺院遗址中，发现几块版画，画正中有一奇异的鼠头人身的神（图55），大概即是古代鼠王国的图腾神。

《山海经·海内北经》：“其东有犬封国。……犬封国曰犬

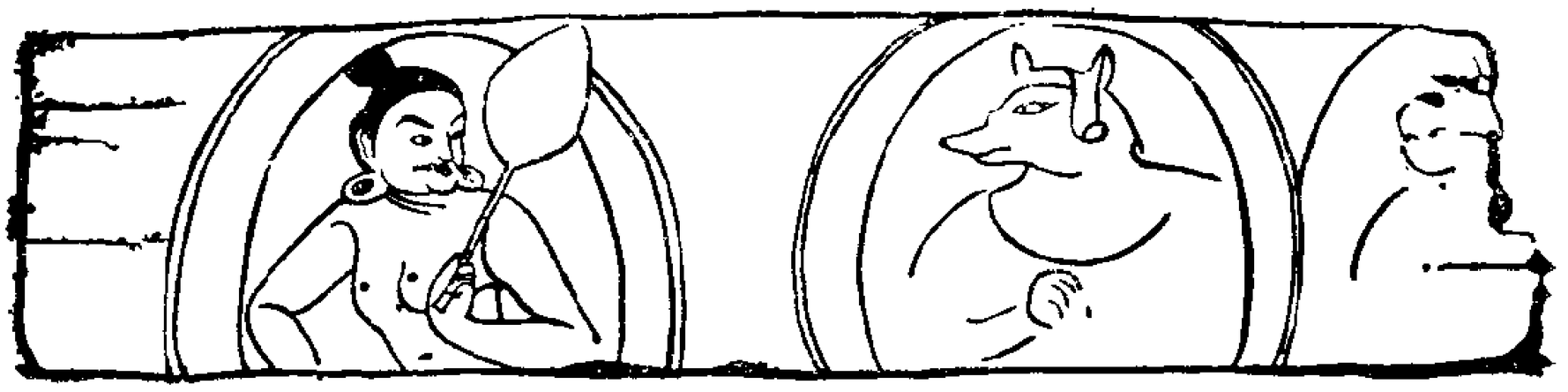

图55　西域的鼠王国

戎国，状如犬。”郭璞注：“昔盘瓠杀戎王，高辛以美女妻之，不可以训，乃浮之会稽东南海中，得三百里地封之，生男为狗，女为美人，是为狗封之国也。”

以上各“国”的半人半兽和其他怪异形象其实就是该“国”的图腾祖先或图腾神，其动物就是他们的部落图腾。

《说文》云：蛮，南蛮，蛇种；闽，东南越，蛇种。又云：“南方蛮、闽，从虫；北方狄，从犬；东方貉，从豸；西方羌，从羊。”如果蛮、闽、狄、貉、羌为部落组织，则蛇、犬、貉、羊分别为蛮和闽、狄、貉与羌人的部落图腾。

《后汉书·南蛮西南夷传》载“廪君死，魂魄世为白虎。巴氏以虎饮人血，遂以人祠焉”。此表明巴人以虎为图腾。同传又云夜郎王生自竹，可见夜郎人以竹为图腾。同传还说哀牢夷妇人感龙的象征物——沉木而生哀牢夷王“九隆”，可知龙为哀牢夷的图腾。《魏书·高车传》记高车人的始祖为狼，是则狼为高车人的图腾。如果巴国、夜郎、哀牢夷和高车为部落组织，则虎、竹、龙、狼分别为它们的部落图腾。

狼是乌古斯人的神圣动物，乌古斯在出征时，苍狼为之引路，并以苍狼作为战斗的口号。① 可见狼为乌古斯人的部落图腾。

① 耿世民译：《乌古斯可汗的传说》，第19页。

布里亚特埃希里特部落传说他们的祖先是鱼抚养大的，鱼当是他们的部落图腾。①

藏族历来视虎（达）与熊（夺）为尊贵的动物。有人认为，藏族“夺簸”、“达嘎”、“达纳”三个部落的名称就是“熊番”、“白虎”、“黑虎”之意，②是则熊、白虎、黑虎分别为三个部落的部落图腾。

四、民族图腾

民族③图腾是全民族共同尊奉的图腾，它是民族的标志和象征，具有凝聚全民族的作用。大多数民族图腾都失去其原有的性质，而赋予守护神或保护者的特性。

民族图腾是随着民族的形成而产生的。各亲属部落或相邻部落为了内外的需要，相互缔结联盟，形成一种政治组织，血缘关系演变为地缘关系，这样便形成了具有共同地域、共同语言、共同文化和共同心理素质的民族。为了巩固各部落之间的联盟，需要一个全民族的共同的标志和象征。于是，有些民族或以核心部落的图腾为全民族共同的图腾；或以核心部落的图腾为基础，以其他部落的图腾动物的某一部分组合成一个新的图腾；或另采用一个新的有生物或无生物作为民族的保护神和象征。例如，古埃及在未统一之前，每一个部落都有自己的图腾。上下埃及合并之后，上部埃及的鹰图腾逐渐取得统治地位，全埃及人都尊鹰为神，不再尊奉其他动物了。

---

① 符·阿·库德里亚夫采夫等著、高文德译：《布里亚特蒙古史》，上册，1978年铅印本，第43—45页。

② 据藏族贾布讲述。

③ “民族”一词有广狭两义之分。这里所说的“民族”是广义的，指包括处于不同社会发展阶段的各种人们共同体，如原始民族、古代民族、近现代民族。

我国上古各族无疑均有自己的图腾。夏族的图腾，有龙、石、熊、鱼、薏苡（一种植物）等说，大概其中一种是民族图腾，其他则为氏族，胞族、部落或家族图腾。

商族的图腾，有玄鸟、母猴等说，多数人都以为是玄鸟。其实，商族早期即王亥之前以玄鸟为图腾，当无疑义，但王亥之子上甲微之后，商族则以日为图腾。据胡厚宣考证，上甲微是商代先公先王中第一个以日为名的人。① 《史记·殷本纪》“索隐”注云：“商家生子，以日为名，盖自微始。”王亥之前的商王均以鸟为名，王亥之后则以日为名，表明商人初以玄鸟为图腾，后以日为图腾。

周族的图腾是什么？学术界争议颇大。或以为是龙，或以为是鸟，或以为是龟，或以为是麒麟，或以为是犬，或以为是熊，或以为是天鼋，或以为是“稠”，或以为是虎。可能其中一个是民族图腾，其它则是氏族、胞族、部落、家族或各姓氏的图腾。

有人认为，秦族的图腾是玄鸟。他们主要根据《史记·秦本纪》所载：“秦之先，帝颛顼之苗裔，孙曰女修。女修织，玄鸟陨卵，女修吞之，生子大业。”但从后来的秦史史实记载中，没有发现崇拜玄鸟图腾的残余。

熊，有人认为是楚族的图腾。《史记·楚世家》谓楚之先祖为黄帝子孙。史载黄帝有熊氏，故一般认为，熊是黄帝的图腾。大概楚族是由黄帝族中分化出来的一支，他们仍以熊作为自己的图腾。据《史记·楚世家》记载，在楚世家的系谱中，有许多人名都带有“熊”字。这也说明他们是崇拜熊的。

据考古发掘和文献记载，越族是十分崇拜蛇和鸟的。一个氏族、部落或民族崇拜两个或两个以上的图腾的现象屡见不鲜，故

① 胡厚宣：《甲骨文商族鸟图腾的遗迹》，《历史论丛》，第1辑，中华书局，1964。

蛇和鸟可能都是越族的图腾。

汉代以后，龙成为汉民族的图腾。闻一多说：龙是“因部落的兼并而产生的混合的图腾。”① 也就是说，它是随着民族的产生而出现的图腾。

《史记·匈奴列传》载匈奴人十分崇拜太阳，单于每天早上拜日。又史书说“匈奴”与“胡”、“昆”等为同音异译，其对应语似为突厥语之“Kün”（太阳）。② 故匈奴民族图腾似为太阳。

《汉书·张骞传》说狼救护、哺育了乌孙王昆莫，故乌孙人十分崇拜狼，这表明乌孙的民族图腾为狼。

《后汉书·南蛮西南夷列传》载南蛮始祖为龙犬盘瓠，则龙犬为南蛮的民族图腾。南蛮后裔畲、瑶两族均传说他们的始祖为龙犬，并有各种禁忌和崇拜仪式，这表明龙犬为畲、瑶两族共同尊奉的民族图腾。

一般认为，古羌人以羊为图腾。古羌人的后裔羌族过去仍十分崇拜羊，不少仪式都与羊有关。③ 这说明羊为羌族的民族图腾。

鲜卑为古代东北民族之一。《史记·匈奴列传》注引张晏语：“鲜卑郭落带，瑞兽名也，东胡好服之。”④其实，这句话标点应为：“鲜卑，郭落带瑞兽名也，东胡好服之。”亦即“鲜卑”为郭落带上的瑞兽名称。据考古挖掘，鲜卑人的遗址中发现有不少三鹿纹金饰牌和鹿纹铜饰牌。⑤ 这些饰牌或许就是古代的“郭落带”，“鲜卑”就是这些饰牌上的鹿的鲜卑语名称。又鲜卑

① 闻一多：《从人首蛇身像谈到龙与图腾》，《人文科学学报》1942年第2期。

② 何星亮：《匈奴语试释》，《中央民族学院学报》，1982年第1期。

③ 胡鉴民：《羌族之信仰与习为》，《边疆研究论丛》，第一期，1942。

④ 《史记》第9册，第2898页。

⑤ 干志耿、孙秀仁：《黑龙江古代民族史纲》，黑龙江人民出版社，1986，第128—129页。

人艺术图案中多为鹿纹，①可见鲜卑人是十分崇拜鹿的。所以从这些情况来看，“鲜卑”这一名称意为“鹿”，鹿为鲜卑人的民族图腾。

《周书·突厥传》和《隋书·突厥传》均载：母狼为突厥的始祖母，突厥各族祖先均为母狼所生。故突厥人崇奉狼，旗纛之上绘金狼头，作为民族的标志和象征。这表明狼是突厥民族的图腾。

蛙，有人认为最初是壮族先民瓯部落的图腾。春秋战国时代，西瓯人统一岭西各部，他们的图腾也就上升为民族的保护神，成为全民族共同尊奉的图腾。②

彝族旧称“罗罗”。③“罗罗”是“罗”的叠称，彝语“罗”意为“虎”。有人认为，“罗罗”一词作为彝族的族称，首见于元代文献。李京《云南志略》说：“罗罗即乌蛮也”。“乌蛮”是唐宋时期对彝、纳西、傈僳等族的统称。因彝族人数最多，分布最广，故所谓“乌蛮”，也以彝族为主。“罗罗即乌蛮”，其意罗罗即彝族。④是“罗罗”作为彝族族称在元代便已存在。以“虎”为族称，说明他们以虎为图腾。可能虎最初是一个部落的图腾，后来演化为民族图腾。

土家族为古代巴人的后裔，如前所述，巴人以虎为图腾。过去土家族仍普遍崇拜白虎，不少地方设有白虎堂、白虎庙等。这表明白虎是土家族的民族图腾。

满族传说乌鸦救护过他们的祖先，因而视乌鸦为神。过去每家庭院内立一索伦杆子，顶端置乌鸦木雕像。每年春节，均杀猪祭祀乌鸦。可知满族以乌鸦为图腾。

---

① 于志耿、孙秀仁：《黑龙江古代民族史纲》，黑龙江人民出版社，1986，第128—129页。

② 梁庭望：《壮族风俗志》，中央民族学院出版社，1987，第78页。

③ “罗罗”又写作“倮倮”、“裸倮”、“裸罗”、“猡罗”等。

④ 杨和森：《图腾层次论》，第11页。

哈萨克族传说他们是由一个白天鹅化身的美女与一青年结合而繁衍的。“Qazaq”（哈萨克）一词，有人认为是由“Qaz”和“aq”两词构成的。“Qaz”意为“天鹅”，“aq”义为“白”，“Qazaq”意即“白天鹅”。可见白天鹅是哈萨克的民族图腾。

鄂温克和鄂伦春族普遍崇拜熊，他们在捕熊、杀熊和吃熊肉时，都有种种禁忌和仪式。这表明熊曾是他们共同尊奉的民族图腾。

五、性别图腾

性别图腾（Sex totem）或称两性图腾，即部落成员除崇奉各自的氏族图腾之外，男女分别以某种有生物或无生物作为本性的图腾。此种图腾有人称之为“性徽”或“性标”。

性别图腾与氏族图腾的实质基本相同，所不同的是氏族图腾因血缘关系而分，而性别图腾则以男女性别而异。人与性别图腾的关系也像人与氏族图腾的关系一样，男女均认为与自己的性别图腾——某种动物或植物——存在亲属关系或友好关系。有些部落成员甚至把自己与性别图腾等同起来，如澳大利亚沃托巴卢克部落的男子奉蝙蝠为性别图腾，他们说：“一只蝙蝠的生命，就是一个男子的性命。”①意谓倘有一只蝙蝠被伤害，则族中必有一男子受伤，倘若被杀，则必有一人死亡。因此之故，男女两性均倍加爱护自己的性别图腾，不但禁止同性伤害或杀害，而且禁止异性危害和食用。如果图腾为异性所害，则必联合部落中全体同性之人，向对方问罪。例如，女性的图腾若为男性所害，部落中的女性便联合进攻男性，替图腾报仇；反之亦然。彼此攻击的

① 黄华节：《初民社会的性别图腾》，《东方杂志》，第30卷第7号，1933。

目标，都不是凶手本人，而是异性全体。一家的父母子女、兄妹夫妇，平时相亲相爱，却因性别图腾被伤害之故，顷刻变成仇敌。妇与夫斗，母与子仇，兄弟姐妹相争吵，是常有的事。澳大利亚有些部落的男子对女子有恶感，便拿女性的图腾泄恨，并且回来在帐幕相告为乐。妇女听知，也用同样的手段对付，杀死男性图腾，用杆高高挑起。如妇女受男性欺侮，怀恨在心，而无能报复，则出外害死男性的图腾以泄愤。若为男性所知，他们便立刻会聚集起来，向妇女的帐幕袭击。妇女也不示弱，会集合迎敌。这样，男女双方会因此而发生争斗。不过，这种争斗，有时是认真的，有时是象征性的，嬉闹性的。①

关于性别图腾及其产生的原因，学术界有各种不同的意见。德奥文化圈学派的代表人物之一、神甫W·施密特认为性别图腾是最古老的图腾类型，并以为两性对立或两性对抗是性别图腾发生的原因。②苏联学者C·П·托尔斯托夫也以为性别图腾是各类图腾中最古老的形式；因为在性别图腾崇拜中，图腾作为兄弟出现。并指出氏族图腾是晚出的，因为氏族图腾是作为祖先而出现的。③J·科勒（Kohler）把性别图腾看作是由母系氏族向父系氏族过渡的特殊形式，在这种形式下，男子保留了父亲的图腾，而女子则保留了母亲的图腾。④A·埃尔金以为性别图腾是澳大利亚人寻找自己来源的特有观念的产物，在他们看来，所有妇女都出自一个祖先，而所有男人则出自另一个祖先。⑤C·A·托卡列夫说，性别图腾“一则为某种社会分工所致，再则为两性平权之反映。而两性平权，又似乎与劳动的性别分工紧密相

① 黄华节：《初民社会的性别图腾》，《东方杂志》，第30卷第7号，1933。

② Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第10页。

③ С·П·托尔斯托夫：《土库曼人的图腾文化残余和两合组织》，《前资本主义社会的历史问题》，1935年第9—10期，第26页。

④⑤ Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第10—11页。

关。"①我国一些学者对性别图腾的实质提出了自己的看法。黄华节认为，"性别图腾可以说是两性斗争最后残余的表象，性别图腾制的消灭，即为女性完全失败，降服于男性强权之下的表 征"②。杨堃则说，性别图腾是"性别分工之最早的虚幻反映"③。

性别图腾主要存在于澳大利亚人中，非洲和大洋洲一些部落也发现有性别图腾。④

中国的龙和凤分别象征男女。一方面，龙象征皇帝，凤象征皇后。另一方面，龙又象征所有男子，凤象征所有女子。在男子的名字中，带有"龙"字的有不少；在女子的名字中，带有"凤"字的也屡见不鲜。这表明，龙和凤具有性别图腾的意义。不过，它们不是原生的性别图腾，而是由其他图腾演化来的。

云南克木人的有些图腾可能是性别图腾的残余。克木人中有女性氏族也有男性氏族。据调查，水鸟、小米雀、秧鸡、松鼠等多为女性氏族的图腾。而虎、白头翁、象尾蕨、八哥、马鬃蛇多为男性氏族图腾。时至今日，克木人仍女子继承母亲的图腾，男子则继承父亲的图腾。这样，一个家庭之中，很自然地分为两半。⑤从这些情况来看，克木人的女性和男性图腾是性别图腾 的残余形式。

六、家 族 图 腾

家族图腾是家族全体成员共同尊奉的图腾，即家族成员除尊

① 谢·亚·托卡列夫：《世界各民族历史上的宗教》，中国社会科学出版社，1985，第45页。

② 黄华节：《初民社会的性别图腾》，《东方杂志》，第30卷第7号，1933。

③ 杨堃：《原始社会发展史》，1986，第142页。

④ Л·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第9页；第73页。

⑤ 高立士：《克木人的图腾崇拜与氏族外婚制》，《思想战线》，1986年第2期；云南省历史研究所：《研究集刊》，1982年第2期，第443页。

奉氏族图腾、部落图腾等外，还以某种有生物或无生物作为家族的图腾。

家族图腾是随着家族的形成而产生的。家族或家庭在人类社会早期是不存在的。它是人类社会发展到一定阶段的产物。恩格斯说："后来对人类原始状况的透彻的研究，使作者得出结论：最初不是家庭发展为氏族，相反地，氏族是以血缘为基础的人类社会的自然形成的原始形式。由于氏族纽带开始解体，各种各样家庭形式后来才发展起来。"①可见，家庭或家族是较晚时候产生的。那么，家族或家庭图腾无疑是受氏族图腾的影响而产生的。

非洲和大洋洲发现有不少家族图腾；如非洲利比里亚的洛马部落每一个家庭都相信与某一种动物——猿猴、蛇、鸟、豹、瞪羚、羚羊——存在血缘关系。认为它们是自己的始祖，不准本家庭成员杀食，而且禁止其他家庭成员伤害。象牙海岸的孔兰戈斯部落相信自己的家庭源于动物——狮子、豹、鼠、狗或象，他们说这些动物不会伤害自己的子孙后代。在巴希马（或称巴欣达）部落，除了氏族图腾之外，酋长家族另有自己的图腾——蛇。他们相信家族成员死后，灵魂将附入图腾动物体内。②

我国一些民族也发现有家族图腾的遗迹，云南哈尼族红河县尼美村家族，传说他们的祖先在灾难中失去了母亲，于是吃家中养的猎狗的奶水长大。后辈为感谢狗的哺乳之恩，把狗尊为父母，严禁伤害、杀食狗，并以"抠区"（意为"狗奶"）作为家族的名称。③

云南剑川兰州坝白族的一些村寨，外以高、黄、杨、赵等姓称

① 这段话是恩格斯在1883年为马克思《资本论》德文版第一卷第三版所作的一个注释，见《马克思恩格斯全集》第24卷，第389—390页注50a。

② 瓦·E·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第73—76页；第59—62页。

③ 李期博：《哈尼族的宗教调查》，《红河民族语文古籍研究》，1981年第1—2期。

呼，内部却有猴、鸡、猪、赤鹿、青豆虫等家族标志。①这些标志似为家族图腾的遗迹。

川、滇大小凉山彝族，每家奉一种有生物或无生物作为“吉罗”（意为“宝贝”、“圣物”）。如雷波卢家的吉罗是一对祖传的海螺酒杯，马家的吉罗是一对大雁，八且家的是“象骨头的磨子轴心”，吴奇家的是马，阿侯家阿尼支的是金钱角蛇等。②这种“吉罗”可能就是古代的家庭和家族的图腾。

哀牢山区以龙为图腾的彝族各支系也有家族图腾。各家族除了崇奉公共图腾——龙之外，还以某种动物或植物作为自己的家族图腾。清中叶，巡检司长冲村师氏家族以蛙为图腾，他们把重约一公斤的大蛤蟆养在供桌左下则，过大年时要向这只蛤蟆供祭食品。弥勒县核桃寨村则以麻栗树为家族图腾，年年祭奠（正月十六日为祭期）。家族图腾必须与公共图腾有某种关联，若选择动物图腾，一般选择两栖动物（如蛙）或水中动物；若选择树为家族图腾，则应以某棵栗树，因他们的龙树是栗树，③以此表明家族图腾渊源于公共图腾。

藏族甲绒土司家族除了崇奉部落图腾牦牛之外，还崇拜琼鸟。有人认为，琼鸟是甲绒土司的家族图腾。④

台湾派宛族每家都有家名，多为动植物或自然现象名称。阿眉族的家族，也多以动植物命名。如“巴止达鲁”义为“太阳”，“拉鲁格斯”义为“草”，“加姆拉拉”意为“蝉”，“伯巴特鲁”意为“猩”。⑤这表明过去他们每家都有家庭图腾。

① 张旭：《白族的原始图腾虎与鸡》，《大理文化》，1979年第4期。

② 参看《凉山彝族奴隶社会》，四川省民族研究所印，第235页。

③ 师有福：《论龙图腾起源于女性生殖器崇拜》，《红河民族研究》1989年第1期。

④ 邓廷良：《琼鸟与牦牛羌》，《社会科学战线》，1984年第3期。

⑤ 岑家梧：《图腾艺术史》，1937，第20页。

七、个 人 图 腾

个人图腾（Individual totem）是个人尊奉的图腾。它与氏族图腾的差别主要表现在两个方面：一是氏族图腾是公共的，而个人图腾是私有的；二是氏族图腾代代相传，而个人图腾一般不传给后代（除了帝王和巫师的个人图腾之外）。

大多数学者都认为，个人图腾产生较晚。C·A·托卡列夫说，个人图腾是在相当晚的时候出现的，并且是次生的："因为它仅在少数部落中存在，而且并不是每个部落成员都有个人图腾，仅是男子或巫师才有。个人图腾是人们对主要图腾——氏族图腾的补充。所有这一切，都使人把个人图腾的出现看作是图腾体系开始分化的先兆。"①杜尔干也认为，个人图腾是后来才出现的。②我国学者李玄伯亦称："个人图腾乃共有图腾的一种演变，其发生较后于共有图腾，亦如个人化政权社会之较平等共产社会为晚。"③

人们对个人图腾如对氏族图腾一样，视之为个人的保护神，并相信个人的一切都与图腾有密切的关系，以为人即图腾，图腾即人。例如，澳大利亚库尔奈部落的一个巫师说，他的巴塔卢克（网状蜥蜴，他的个人图腾）和他自己就象是一个人，他自己就是巴塔卢克。④

个人图腾通常仅为男性所有，有些部落则仅为巫师或首领所有，女性个人图腾极为少见。个人图腾获得的形式有多种；澳大利亚的"个人图腾往往在出生时，或当加入部族（氏族）图腾时

① C·A·托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》，第56—57页。
② 杨堃：《民族学概论》，第76页。
③ 李玄伯：《中国古代社会新研》，第124页。
④ 《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，第290页。

决定之，或由长老及魔术师替他选定一种兽类，或由专司此事的一群年长妇女选定之。”①有些民族或部落则以幻觉中的某种物体为个人图腾，如妇女感某物而孕，或妊娠期间因某物而心悸，或在怀孕时梦见某物。另有一些民族或部落以生肖作为图腾，如“生于子年的，其生肖属鼠，则以鼠为其保护神，生于己年的，其生肖属蛇，则以蛇为其保护神，不独不敢伤害鼠或蛇，且将虔诚地崇拜之。”②

澳大利亚、大洋洲、非洲和南美洲的一些民族发现有个人图腾。非洲利比里亚的克佩勒部落称个人图腾为“萨拉”，他们不仅严禁食用个人图腾，而且不准杀食图腾要吃之物。③新几内亚美拉尼西亚人称个人图腾为“塔曼纽”或“阿泰”，他们相信自己的命运与“塔曼纽”或“阿泰”紧密相连：如果个人图腾是动物，那么这种动物一死，这个人也就会死去。④居住在秘鲁和厄瓜多尔的希瓦罗部落则相信自己死后灵魂将化身为个人图腾动物或植物。

中国古代也存在个人图腾。李玄伯说：“个人图腾即古人所谓名。”名亦即个人图腾，“古人人名常用鸟兽草木等字，亦若个人图腾之用动植物者”。并根据一些史料，考证帝喾的个人图腾为兽类，禹以虫为个人图腾，舜以草为图腾，舜之十六官，其中多半以动植物为个人图腾。⑤

较为可信的是郑穆公的个人图腾。《左传·宣公三年》：“初，郑文公有贱妾曰燕姑，梦天使与己兰，……生穆公，名之

① 倍松：《图腾主义》，1932，第26页。
② 王治心编：《中国宗教思想史大纲》，中华书局，1940，第10页。
③ Д·Е·海通：《图腾崇拜：实质和起源》，第75页。
④ С·А·托卡列夫等主编：《澳大利亚和大洋洲各族人民》上册，第613页。
⑤ 李玄伯：《中国古代社会新研》，第180—182页。

曰兰。”后来，“穆公有疾，曰：‘兰死，吾其死乎！吾所以生也。’割兰而卒。”这正如前述美拉尼西亚人的信仰一样，以为人的命运与个人图腾相连，图腾死人即死。这表明兰花是郑穆公的图腾。又《左传·宣公四年》记令尹子文名穀于菟，之所以起名穀于菟，是因为令尹子生下后，被遗弃，而“虎乳之，……楚人谓乳，穀；谓虎，于菟：故名之曰斗穀于菟。”据杨伯峻考证，“斗穀于菟”当为“穀于菟”之误。①令尹子文以“虎乳”为名，说明他的个人图腾为虎。

另有一种个人图腾形式较为特殊，它是权力和神性高度集中的产物。随着社会的发展，首领或帝王废除民主制度，把各种权力集于己身，并把公共图腾窃为己有。神鹰“荷鲁斯”初为古埃及人的图腾，随着王权的集中，神鹰“荷鲁斯”也逐渐为国王一人所独占，成为国王的称号和象征，凡国王的姓名都带有“鹰”的意义，鹰成了国王的个人图腾。②

鸟为少皞部落的部落图腾，同时也是少皞的个人图腾。《帝王世纪》：“少皞帝名挚，字青阳。”台湾学者文崇一说，“挚”与“鸷”同，是一种很凶猛的鸟。③少皞以鸟为名，说明鸟是他的个人图腾。这也表明少皞的个人图腾是随着权力的集中而产生的。

龙原为汉民族的公共图腾，后来也为皇帝所窃取，成为帝王的个人图腾，成为帝王的象征。

巫师的个人图腾则是神力集中的产物。最初，巫师和氏族成员一样，并没有自己的图腾，也没有超人的本领。后来，由于巫

① 杨伯峻：《春秋左传注》，第683页。

② 倍松：《图腾主义》，1932，第68—70页。

③ 文崇一：《亚洲东北与北美西北及太平洋的鸟生传说》，《民族学研究所集刊》第12期，1961。

师经常主持仪式，人们便以为她（他）是与众不同的人，具有神性的人，是能够上通天堂、下达地狱的人。各种化身信仰也逐渐集中到巫师一人身上，以为只有巫师和图腾才能互相转化。于是，氏族图腾逐渐为巫师所窃取，成为巫师的个人图腾。许多巫师都有自己的神圣动物或动物神，这些动物原来都是氏族图腾。

北方民族的大多数萨满都有自己的图腾。蒙古布里亚特人的萨满，传说出自一只会说人语的大鹰。它受天界神灵派遣，下界庇佑族人，娶一布里亚特女子为妻，生下一子，即为最早的萨满。又东蒙萨满中有一个名为“查干额勒”的古老萨满派系，“查干额勒”即“白鹰”的名字。①雅库特人和通古斯人也有萨满是神鹰后裔的传说。

鄂伦春族每一个萨满都有自己的动物神。在本世纪三十年代，大兴安岭一个名叫“关乌力彦”的著名女萨满所领的动物神为鹰（Seki）神，是鄂伦春族崇奉的最古老的神灵。它的偶像是高5至8寸的木刻双头鹰。另一名叫赵立本的著名萨满，其动物神是狐狸（胡里斤）神（由黑、白、黄三色的三只狐狸而成的神）。②

达斡尔族每个萨满都有自己的神灵，如虎、鹿、狼、鹰等各种动物。③这些动物最初可能是氏族图腾，后来为萨满所独占。

南方一些民族的巫师也有自己的图腾。羌族的端公（巫师）戴猴皮帽，拜猴头祖师，其原因是因为猴子曾帮助过端公。猴子死后，端公感猴子之恩，以猴皮为帽，并称之为祖老师傅。④可见，猴为端公的个人图腾。

---

① 波·少布：《东蒙萨满刍议》，第四届全国民族学讨论会论文，油印本。

② 富育光等：《大兴安岭鄂伦春族萨满文化调查》，《北方民族》1990年第1期。

③ 塔娜：《达斡尔族的神话和萨满教》，《达斡尔研究》第2辑。

④ 胡鉴民：《羌族之信仰与习为》，《边疆研究论丛》第1期，1942。

白马藏人的巫师用熊头皮充草，制成熊头帽，上垂牦牛尾，[①]熊和牦牛可能是巫师的图腾。

珞巴族巫师跳神时，头戴虎皮帽子，身穿虎皮衣服，并挂有红、黄、绿色彩线，每根线下拴黄鹰尾毛。[②]虎是珞巴族的图腾之一，后来成为巫师的个人图腾。

云南弥勒县彝族的巫师所养的动物实质上是她（他）的个人图腾。过去巡检司羊白寨一女巫养一只青蛙和一条蛇，作法术时，口念咒诀叫蛇或蛙去害她想要谋害的人。据说，只有彝族经师毕摩能解除巫师的巫法。在五十年代初，巡检司平地村有个女巫，被邻村的毕摩施法杀死她所驯养的蛇时，女巫惨叫而亡。[③]这种观念其实就是图腾即人、人即图腾观念的表现。

综上所述，中国各族历史上曾存在过氏族图腾、胞族图腾、部落图腾、家族图腾、性别图腾和个人图腾。其中氏族图腾最普遍、最重要。

① 宋兆麟：《巫与巫术》，四川民族出版社，1989，第66页。

② 同上书，第66页。

③ 师有神：《论龙图腾起源于女性生殖崇拜》，《红河民族研究》1989年第1期。

第十三章

中华民族的标志和象征：龙

在历史上，龙是中华民族的标志和象征，是民族精神的象征，曾起过凝聚中华民族的作用。由于中国自古以农立国，人们想象中的能够兴云布雨的龙很早就受到人们的尊崇。封建帝王为了维护其统治，借助龙来树立自己的权威；而龙也因此而获得更为显赫的地位，受到普遍的崇拜，极大地影响着中国古代政治和文化。与龙有关的各种观念、现象、习俗等，组成了绚丽多彩的龙文化。其影响之广，渗透之深，是世所罕见的。

数千年来，龙的观念、信仰在人们的头脑中根深蒂固，“龙子龙孙”、“龙的传人”、“龙种”等意识世代遗传；“龙王”、“龙宫”以及有关龙的各种传说绵延百世；专门祭祀龙的节日——龙头节（或称龙抬头节、中和节等，时间在二月初二）几乎无处不有；祭龙仪式形式多样，因地而异；民间各种龙舞、舞龙灯活动经久不衰；龙的形象随处可见，举凡建筑装饰、竹木雕刻、染织刺绣、陶瓷油漆、家具器皿，甚至灯彩盆景、民间剪纸、邮票钱币、菜肴糕点，都可见到龙的形象；以龙命名的地名、水名、池名、潭名不计其数，遍及全国；带有龙字的人名更是难以尽数……。正如闻一多所说：龙族文化“做了我国几千年文化的核心，……龙

是我们立国的象征。”①

龙与龙文化如此重要，但关于龙的实质、龙的起源、龙崇拜的形成和龙文化的影响等问题，众说纷纭，莫衷一是，至今未见有令人信服的答案。

一、龙的实质

龙是什么？这是首先必须明确的问题。对此，我国学术界有两种意见：一是认为龙是图腾（闻一多等）；另一则认为龙不是图腾，而是水神或动物神（朱天顺等）。

在我看来，龙是由图腾演化的神。龙虽与其他图腾物有差别，但它毕竟具有图腾的基本特征。

其一，图腾的主要特征之一是人们把图腾当作亲属、祖先和保护神。传说炎帝、黄帝、尧、舜和汉高祖刘邦的诞生及其形貌，都与龙有关，是龙种、龙子。古越人也以为自己是龙种，故断发文身，以像龙子。哀牢夷说自己的始祖是龙，②其后裔至今还说自己是龙子龙孙。③南方蜑人“自云龙种”，“自称龙人，籍称龙户”。④西南掸人也认为掸族为龙种。⑤直至今天，我们还常说“龙的传人”或“龙的子孙”。这些都是图腾祖先观念的残余。至于龙图腾神观念，更为普遍，大多数民族都曾把龙视为保护神。

其二，根据民族学资料，半人半兽形象大多是图腾祖先或图

① 闻一多：《从人首蛇身像谈到龙与图腾》，《人文科学学报》1942年第二期。

② 《后汉书·南蛮西南夷传》。

③ 师有福：《论龙图腾起源于女性生殖崇拜》，《红河民族研究》1989年第1期。

④ 郘露：《赤雅》卷一“蜑人”。

⑤ 徐松石：《泰族僮族粤族考》，中华书局，1946，第176页。

腾神形象。历史上的龙也与其他图腾一样，也有半人半龙形象，如“伏羲龙身”，①计蒙神“人身而龙首”，②《山海经》所记各山之神也有不少半人半龙形象。这些神祇，当是各氏族部落或各地区的图腾祖先或图腾神形象。

其三，图腾通常是社会群体的标志和象征。龙也有这种功能。夏族的旗帜为龙旗，旗上绘交龙；商人的旗帜上，除日月之外，也有龙两条。自汉代以后，龙不仅是中华民族的标志和象征。而且也是皇权的标志和象征。直至清代，仍在国旗上绘龙，作为国家的标志和象征。

其四，图腾化身信仰是图腾文化元素之一。有人认为，鲧的图腾为龙，故传说其死后“化为黄龙”。③夏族以龙为图腾，故也有这种信仰，史称“夏之衰也，褒人之神化为二龙”。④又传说梁武帝皇后死后也化为龙。⑤

其五，龙图腾生育信仰在古代曾存在，许多帝王和传说中祖先都说其母感神龙或龙的象征物——虹而生，如炎帝、黄帝、颛顼、尧、刘邦等。时至今日，仍有一些民族（如彝族、布依族、苗族）认为妇女必须接触龙的象征物才具有孕育的能力。

其六，图腾同体化也是图腾文化的特征之一。古代一些民族在身体上刻画龙文，以象征龙子，如古越人和哀牢夷等。

由上可见，龙具有图腾的基本内涵和特征。

然而，龙又与其他图腾有不同之处。第一，几乎所有图腾都是自然界中的有生物或无生物，而龙却不是。它是“只存在于图

① 《路史·后纪一》罗苹注引《玄中记》，《四部备要本·史部》，第44册，上海中华书局，第59页。

② 《山海经·中次十经》。

③ 《山海经·海内经》郭璞注引《开筮》。

④ 《国语·郑语》，《四部备要本·史部》，第44册，上海中华书局，第103页。

⑤ 《太平御览》卷929引《梁书》。

腾中而不存在于生物界中的一种虚拟的生物”。①其“角似鹿，头似驼，眼似鬼，项似蛇，腹似蜃，鳞似鱼，爪似鹰，掌似虎，耳似牛。”②第二，一种图腾通常仅为一个或若干个氏族部落所崇奉，而龙则不同，中华各民族都敬奉龙。第三，龙崇拜延续时间甚长，从远古至近代，人们都崇龙、祭龙或请龙，而其他图腾崇拜进入阶级社会后便逐渐消失。第四，虽然龙崇拜的基本内涵和特征属于图腾崇拜，但也有一部分内容属于自然崇拜范畴，如把龙当作水神来祭祀等。

据上，龙原是一种图腾，但它又与其他图腾有区别。它最初可能是一个部落的图腾，后来演变为超部落、越民族的神，成为中华民族共同敬奉的、延续时间最长的图腾神。

二、龙的原形：蟒蛇

龙虽然不是自然界中的有生物，但它不是凭空虚构的，其形象不是随意塑造的。古人所描绘的龙，是有其模特儿的，是在一种动物的基础上构拟的。

龙的原形是什么？不少学者都曾探讨过，闻一多、孙作云、秋浦、李埏、刘敦愿、王昌正等认为龙的基形是蛇，③此外，还有龙为闪电说，龙为云说，龙为树神说，龙的原形为猪说，等等。

近十年来，较为流行的说法是龙为鳄鱼说。据我所知，最早

① 闻一多：《从人首蛇身像谈到龙与图腾》，《人文科学学报》1942年第2期。

② 罗愿：《尔雅翼》卷28引王符说。

③ 闻一多：《从人首蛇身像谈到龙与图腾》，《人文科学学报》1942年第2期；孙作云：《敦煌画中的神怪画》，《考古》1960年第6期；秋浦：《说龙》，《民间文学论坛》1988年第1期；李埏：《龙崇拜的起源》，云南《学术研究》1963年第9期；刘敦愿：《马王堆西汉帛画中若干神话问题》，《文史哲》1978年第4期；王昌正：《龙的研究》，《民间文学论坛》1964年第3期。

提出这一说法的是卫聚贤。他在1934年便说："龙即鳄鱼"。①八十年代以来，持鳄鱼说者渐多。王明达说："龙形象的基调是鳄"。②祈庆富也说："最早的'龙'是鳄鱼。"③王大有以为"中国最原始的龙是湾鳄、扬子鳄"。④何新也以为龙的真相是食人湾鳄。⑤

我们今天所知的龙，是经过几千年发展演变而形成的。历史上不同时期的龙，其形象均有所不同。因此，在探讨龙的起源时，切忌以今人所知的龙代替历史上的龙。

从考古学、历史学和民族学资料来看，龙的基形是蛇。但以往的主蛇说者仅简单地提出这一问题，未提供充分、令人信服的论据。对此，有必要作进一步的考察。

首先，龙的形成，有一个由简而繁的过程。从已发现的龙形象来看，历代的龙形象均有差别。时间越早的龙，其形象越简单，越接近于蛇；时间越晚的龙，其形象越复杂，其内涵也越丰富。这说明龙是在蛇的基形上逐步演变而成的。例如，属于红山文化的三星他拉玉龙，其躯干似蛇，无脚，体卷曲。⑥距今七八千年的内蒙古兴隆洼村出土的龙纹陶器上的龙身为"蛇体"。⑦属于龙山文化的陶寺陶盘上，有彩绘蟠龙，龙身盘绕，与自然界的蛇盘绕无异。⑧

其次，史籍中有不少关于龙早期形象的描述。这是古人对该时代的龙的解释与想象。由于古人所处的时代距龙起源的时代较

① 卫聚贤：《古史研究》第3辑，商务印书馆，1934年，第230页。
② 王明达：《也谈我国神话中龙形象的产生》，《思想战线》1981年第3期。
③ 祈庆富：《养鳄与豢龙》，《博物》1981年第2期。
④ 王大有：《龙凤文化源流》，北京工艺美术出版社，1987，第79页。
⑤ 何新：《龙的研究》，《民间文学论坛》1987年第4期。
⑥ 翁牛特旗文化馆：《内蒙古翁牛特旗他拉村发现玉龙》，《文物》1984年第6期。
⑦ 陆思贤：《龙起源于七八千年前的内蒙古》，《光明日报》1987年12月14日。
⑧ 参看中国社会科学院考古所山西工作队等：《1978—1980年山西襄汾陶寺墓地发掘简报》，《考古》1983年第1期图版四。

近，因此，从古人的描述中也可窥见龙的基形。例如，据古人记述，龙的驱体是很长的。有的史籍称龙“长数丈”，①有的称“蟠龙，身长四丈”。②在所知的鳞虫类中，除了恐龙之外（而恐龙早在人类形成之前便已灭绝），身体最长的当是蛇类了。现在南方深山沼泽之中仍有长达数米的巨蛇，远古时期的巨蛇无疑更多、更大、更长。因此，古代一些学者认为，龙蛇为同类。王充以为，龙，“马蛇之类”；③又从古人所描写“龙”的象形文字来看，其主体结构为 ƨ 形，无足，即蛇形。罗振玉先生在考释殷墟甲骨文龙字时指出：“…… ƨ 其身矣。”④可见，在殷商时人的心目中，龙形似蛇。又古人所描绘的龙有各种不同的颜色，如青龙、白龙、黄龙、赤龙、黑龙等，而蛇类亦有青蛇、白蛇、黄蛇、赤蛇、黑蛇等。再者，古人以为龙能盘曲，盘曲之龙称之为蟠龙。……凡此种种，都表明古人是根据蛇形来塑造龙形象的。

第三，从古人描述的龙的特性来看，龙与蛇也最为接近。古人说：“龙夏食而冬蛰。”⑤这表明古人观念中的龙与蛇一样，有冬蛰习俗，一到冬天，不食不动，长眠于穴中。又中国古代每年农历二月初一或初二均过龙头节（龙抬头节），这时天气转暖，冬蛰的龙蛇开始活动，民间称之为“龙抬头”。此俗也表明龙与蛇冬天蛰伏，春暖复苏。另外，古籍说龙卵生，⑥而蛇亦卵生，两者同。

第四，古人在描述某一神的形象时，有的说“蛇身”，有的

---

① 《晋书·张华传》。
② 《太平御览》卷930引《南越志》。
③ 王充：《论衡·龙虚篇》，《百子全书》本。
④ 引自朱芳圃：《殷周文字释丛》，中华书局，1962年，第25页。
⑤ 《太平御览》卷929引《孔子家语》。
⑥ 参看《淮南子·泰族训》。

说“龙身”。这表明在古人的意识中，龙蛇为同类。例如伏羲神，或称“蛇身人首”，①或称“伏羲龙身”；②又如轩辕神，有的称之为“人面蛇身”，③有的则称之为“龙身而人头”；④又烛龙当为龙类，但史籍均称之为“人面蛇身”⑤或“人面蛇身而无足”。⑥

第五，古人往往把龙蛇并称，如“蛇龙居之”、“驱龙蛇而放之菹”，⑦“龙蛇之蛰”⑧等。此类事例，在古籍中屡见不鲜。这也是龙蛇同类之一证。

第六，龙是古代各部落、各民族共同崇奉的图腾神，因此它不会在很少人崇奉或无人崇奉的图腾的基础上产生，它只会在许多氏族部落都崇奉的图腾的基础上形成。据史籍记载，以蛇为图腾的氏族部落很多。《说文》云：“南蛮，蛇种”，“闽，东南越，蛇种”。被称为蛇种者，都是以蛇为图腾的。又《山海经》记有众多的“人面蛇身”或“蛇身人面”之神，伏羲、共工等许多神也被描绘成“人首蛇身”。根据民族学资料，这些半人半兽形象，大多是图腾祖先或图腾神形象。这说明古代有很多氏族部落以蛇为图腾。正因为如此，在蛇图腾基础上演化的龙才会被大多数氏族部落所接受。

据上所述，龙当是在蛇图腾基础上发展演化而成的。从历代龙的不同形象来看，龙不是一次定型，而是逐渐成型的，经历了一个漫长的发展过程。古人是在蛇形的基础上，不断构想，不断创造，不断完善，由简而繁，由不统一到统一，逐渐形成我们今

① 宋翔凤：《帝王世纪集校》，《训纂堂丛书》本。
② 《路史·后纪一》罗苹注引《玄中记》。
③ 《山海经·海外西经》。
④ 《说郛》卷30《奚囊桔柚》。
⑤ 《山海经·大荒北经》。
⑥ 《淮南子·地形训》。
⑦ 《孟子·滕文公》下。
⑧ 《易·系辞》下。

天所知的有角、有足、张着血盆大口、凶猛无比的龙。

龙的基形为蛇，但蛇的种类很多，龙最初是由哪一种蛇神化的呢？根据一些资料，龙的原形为蟒蛇。

《说文》云："龙，鳞虫之长。"古人称蟒蛇为"蛇王"，是最大的蛇。《尔雅·释鱼》："蟒，王蛇。"晋人郭璞注："蟒，蛇最大者，故曰王蛇。"①又云："惟蛇之君，是谓巨蟒，小则数寻，大或百丈。"②虽说古代尺寸略小于今，但也可见古时之蟒比今天所见之蟒要大得多、长得多，堪称"鳞虫之长"，"王蛇"、"蛇之君"。根据民族学资料，原始时代的人们一般以当地所有的较大的动物为图腾。所以，远古时代的中国人把蛇王——蟒蛇奉为图腾，并把它神化，是毫不奇怪的。此其一。

今天所见的蟒蛇，"肛门两侧各有一个小型爪状距，为退化后的后肢残迹。"③这表明，蟒蛇原来是有足的，后来才逐渐退化。五、六千年前的蟒蛇是否仍有短足，尚不得而知。不管是否有足，在后肢残迹上加上足，也是自然之事，古代蟒袍上的蟒蛇便有足。④古代之龙有足，可能就是蟒蛇之足的夸张和神化。此其二。

古人记述的龙的肤色与蟒蛇近。古称蟠龙肤色为"青黑色，赤带如锦文……。"⑤而蟒蛇肤色亦为青黑色，有"云状斑纹，背面有一条黄褐斑，两侧各有一条黄色带状纹。"⑥可见两者肤色相似。此其三。而鳄鱼体色与蟠龙不同。

古人视蟒蛇为龙类。据考证，蟒蛇即腾蛇。⑦《尔雅·释

① 郭璞注：《尔雅》，中华书局，1985，第117页。
② 引自郝懿行：《尔雅义疏·释鱼》。
③ 《辞海》（缩印本），上海辞书出版社，第1868页。
④ 参看《清朝通志》卷58"器服略三"。
⑤ 《太平御览》卷930引《南越志》。
⑥ 《辞海》（缩印本）第1868页。
⑦ 参看郝懿行：《尔雅义疏·释鱼》。

鱼》云："腾，腾蛇"。郭璞注云："龙类。"《尔雅》旧注亦云："腾蛇有鳞，是为龙类。"①此其四。

古人心目中的龙，多为飞龙。古有"飞龙在天"、"云从龙"等说法。并能供人乘骑，传说黄帝去世时，乘龙而去，②不少神祇也乘龙来往，如南方祝融，"乘两龙"，③西方蓐收，"乘两龙"，④东方句芒"乘两龙"。⑤禹和启也常乘龙而游。这表明在古人的意识中，龙是奔走如飞，乘云驾雾的。据清人郝懿行考证，蟒蛇原称奔蛇，蟒古作莽，莽形近奔。"奔误作莽，俗又加虫作蟒矣。"⑥许慎云："奔蛇，驰蛇。"高诱注："奔蛇，腾蛇。"⑦如前所述，腾蛇即蟒蛇，故腾蛇、奔蛇均指蟒蛇。蟒蛇之所以被称为奔蛇、腾蛇，是因为蟒蛇奔走如飞，似腾云驾雾一样。郝懿行说："蛇有大者便能乘风腾骛。"⑧蟒蛇为蛇中之王，其奔驰速度是最快的。古人有不少关于蟒蛇奔驰的描写，如"腾蛇，无足而腾"；⑨"腾蛇，无足而飞"；⑩"腾蛇游于雾露，乘于风雨而行，非千里不止"；⑪腾蛇"能兴云雾而游其中"；⑫"蟒蛇以腾骛暴鳞"。⑬所以，根据蟒蛇奔走如飞的特点来看，与古人描绘的龙极似。此其五。而鳄鱼不善奔跑，只会游和爬，无飞龙、腾龙的特性。

古人奉龙为雷神，大概龙会鸣叫，而蟒蛇亦会鸣叫。古人

① 引自郝懿行：《尔雅义疏·释鱼》。
② 《史记·封禅书》。
③ 《山海经·海外南经》。
④ 《山海经·海外西经》。
⑤ 《山海经·海外东经》。
⑥ 同①。
⑦ 同①。
⑧ 同①。
⑨ 《大戴礼·劝学篇》，中华书局，第121页。
⑩ 《荀子·劝学篇》，《百子全书》本。
⑪ 《说苑·杂言篇》，《百子全书》本。
⑫ 郭璞注：《尔雅》，中华书局，1985，第117页。
⑬ 《晋书·郭璞传》。

云："腾蛇（蟒蛇）雄鸣于上风，雌鸣于下风"。①又《山海经》所述的"长蛇"、"大蛇"当是指蟒蛇，或谓"其音如鼓柝"，②或云"其音如牛"。③此其六。

史载龙肉可食，相传夏后氏曾食龙肉。④而蟒蛇肉亦可食，清人郝懿行说："今有菜蟒，不能腾，人啖之，以为珍味矣。"⑤蟒蛇肉不仅可食，而且可治病，章炳麟说，食蟒蛇肉，可"治腹心之疾"。⑥又龙可豢养，古有专门饲养龙的"豢龙氏"。⑦而蟒蛇无毒，亦可饲养，至今仍有养蟒蛇的。据报道，印度尼西亚蟒蛇很多，人们视为善蛇，并有不少人蟒同居现象。婆罗洲有一个人和大蟒蛇组成的家庭，该家庭成员之一是一条长6.4米、重60公斤的巨型蟒蛇，一家人除了与大蟒蛇同眠外，家中最小的孩子还每天同大蟒蛇一起冲凉，并负责为蛇擦身。另据报道，印尼一名3岁女孩泰瑞哈德，长年与一条长6米的大蟒蛇生活在一起。几年前，其父在野外发现4个大蟒蛋，结果有一个蛋孵出小蟒。于是泰瑞哈德就一直与蟒为伴，甚至连睡觉都躺在蟒蛇的怀里。可见蟒蛇可饲养，一般不咬人。古代豢龙氏所豢养的龙，可能就是蟒蛇。此其七。

传说中的龙能盘曲，古有"虎踞龙盘"之语。许多石柱和木柱上，也雕刻有盘绕之龙。众所周知，蟒蛇最爱盘绕，常盘绕自环或盘绕于树上。此其八。而鳄鱼颈短，腹部粗大，不能盘曲。

从语音上看，龙的另一古音为mang，与蟒音同。龙古通尨，

① 《淮南子·泰族训》，《百子全书》本。

② 《山海经·北山首经》。

③ 《山海经·北次三经》。

④ 《左传·昭公十七年》："龙一雌死，潜醢以食夏后。夏后飨（食）之，既而使求之。"

⑤ 郝懿行：《尔雅义疏·释鱼》。

⑥ 引自朱芳圃：《殷周文字释丛》，中华书局，1962，第25页。

⑦ 《左传·昭公二十九年》。

意为黑白杂色。①又《集韵》、《韵会》注“龙”的另一古音称：龙，“莫江切，音庞”。②则龙的另一古音与尨、庞音同，与“蟒”音声韵相同。朱芳圃先生也认为“龙”古音与“蟒”同。③倘若龙的原形为蟒蛇，为什么不称蟒而称龙呢？这是由于图腾言语禁忌之故。如前所述，原始时代的人们出于对图腾的尊崇，除了禁打、禁杀、禁食图腾物之外，还禁止直呼图腾，而改以其他名称称呼。由于蟒蛇肤色黑白相间，并有斑纹，这种肤色可谓杂色。而“龙”字古通尨，有“杂色”之义，于是以蟒蛇为图腾的人以具有蟒蛇肤色特征的“龙”作为蟒蛇的别名。日久天长，蟒蛇被神化，人们也忘却了“龙”的原义。此其九。

古代皇帝穿龙袍，百官则穿蟒衣或蟒袍。明万历年间，阁臣多赐蟒衣，衣上绣蟒，形与龙相似而少一爪。清代皇子、亲王等亲贵以及一品至七品官，凡遇典礼，皆穿蟒袍。通身以金线绣蟒。皇子、亲王之袍绣五爪金黄色蟒九条；一品至七品官之蟒，则按品级，绣四爪蟒八至五条，并不得用金黄色。④由此也可知，龙为蟒的神化。皇帝像龙一样，是神圣之人；百官像蟒蛇，是凡俗之人。皇帝穿龙袍，而百官穿蟒袍，表示神圣与凡俗之别。古代的蟒袍始自何时，尚不得而知，可能很早就有了。此其十。

综上所述，龙的基形为蛇，而蛇类中最接近龙的是蟒蛇。由于蟒蛇是蛇类中最长、最大的蛇，是蛇中之王，且又奔走如飞，无毒，古人便以为它是神蛇、善蛇，奉之为图腾。后来，蟒蛇图腾被神化，成为今天所知的龙。

---

① 《辞源》修订本，第4册，商务印书馆，第305页。

② 引自《康熙字典》“龙”字条。

③ 朱芳圃：《殷周文字释丛》中华书局，1962，第25—26页。

④ 沈德符：《万历野获编》，上册，中华书局，1959，第20—21页；《清朝通志》卷58“器服”三。

三、龙的诞生地：太皞部落

龙是中国各民族普遍崇奉的图腾神。我们今天所知的龙是历代各族不断丰富、完善的，是各族人民共同创造的。不过，龙不可能在各地、各部落中同时诞生，其故乡只有一个。它在一个部落诞生之后，被周围其他部落所接受和崇奉，最后成为各部落、各民族共同崇拜的对象。

远古时代，中国大地上曾先后出现一些著名的部落。其中最著名的是黄河中、上游和渭河流域的炎帝部落和黄帝部落，黄河下游的少皞部落，江淮流域的太皞部落。①史称炎帝“人身牛首”，故有些学者认为炎帝部落是以牛为图腾的。史载“黄帝有熊氏”，大概黄帝出自熊氏族。后来黄帝进入黄河流域以后，以云纪官，②故云似为黄帝的部落图腾。少皞部落以鸟为图腾，这是大多数人所公认的。太皞部落以什么为图腾呢？从一些资料来看，龙是太皞部落的图腾。

史载太皞部落以龙命官。《左传·昭公十七年》记郯子语：“太皞氏以龙纪，故为龙师而龙名。”司马贞《补三皇本纪》：太皞庖牺氏“有龙瑞，以龙纪官，号曰龙师。”《汉书·百官公卿表》上：“宓羲龙师名官”。颜师古注引应劭语：“师者，长也，以龙纪其官长，故为龙师。春官为青龙，夏官为赤龙，秋官为白龙，冬官为黑龙，中官为黄龙。”又刘恕《通鉴外记》记太皞部落的官号有飞龙、潜龙、居龙、降龙、土龙、水龙、青龙、赤龙、白龙、黑龙、黄龙等。③这些各种不同的龙，既是官号，同时也是

① 参看郭沫若主编：《中国史稿》，人民出版社，1976，第113页。

② 参看《左传·昭公十七年》；《史记·五帝本纪》。

③ 引自卫惠林：《中国古代图腾制度范畴》，台湾《民族学研究所集刊》第25期，1968。

部落内各氏族的图腾名称。[1]据此，太皞部落无疑是一个龙部落，并以各种不同的龙作为各氏族的图腾，以与其他部落相区别。

如前所述，龙的基形是蛇，并且很可能是蟒蛇图腾的神化。那么，能否在太皞部落找到由蛇而龙的过程？下面一些史实，可以说明这一点。

史载“太皞帝伏羲氏”，[2]史学界一般把太皞与伏羲等同起来，以为太皞即伏羲，或以为伏羲为太皞之号。[3]在我看来，“太皞帝伏羲氏”应理解为“太皞帝伏羲氏族之人”或“太皞帝出自伏羲氏族”。太皞、少皞、炎帝、黄帝等名称，都可能不是远古时代具体的人物名称，而是部落首领名称。在原始时代，部落首领一般是由部落内最强大的氏族选出，或由该氏族酋长担任。“黄帝有熊氏”，就是说部落首领黄帝由熊氏族之人担任，这正如北美印第安温内巴哥部落一样，“警察职务是落在熊氏族人身上的，部落酋长是必须从雷鸟氏族中选出来的，公共传呼人是一定属于水牛的。”[4]一般情况下，部落首领的氏族图腾往往成为部落图腾，或者在该氏族图腾的基础上形成一个新的图腾。太皞部落的首领出自伏羲氏族，则伏羲氏族的图腾就是太皞部落最早的图腾。

史载伏羲氏“蛇身人首”，意即伏羲氏族的图腾标志或图腾祖先为“蛇身人首”形象，亦即其氏族图腾为蛇。又传说华胥感蛇而孕生伏羲，原始时代的人们认为妇女怀孕是图腾入居妇女体内，故这一传说也表明伏羲氏族图腾为蛇。太皞部落的首领由伏羲氏族之人（一般是氏族酋长）担任，那么，伏羲氏族的图腾——

① 关于这些，笔者已在《官名的产生与图腾》一文（待刊）中详述。
② 参看宋翔凤：《帝王世纪集校》；《世本·帝系编》。
③ 参看郭沫若主编：《中国史稿》第1册，人民出版社，1976，第111页。
④ 罗维著、吕淑湘译：《初民社会》，商务印书馆，1987，第141页。

蛇也就自然地成为部落的图腾。后来，太皞部落把蛇图腾神化，成为龙。

伏羲氏族图腾为蛇，但不知道是什么蛇。不过，从一些蛛丝马迹来看，伏羲氏族的图腾很可能就是蟒蛇。

太皞部落主要分布在江淮流域，这一地区气候温和，雨水很多，蛇也很多，其中必有蟒蛇。晋人郭璞说：腾蛇，“淮南云蟒蛇”①。可见古代淮南地区有蟒蛇。蟒蛇为蛇中之王，且又无毒，能与人共处，伏羲氏族奉之为图腾是毫不奇怪的。江南许多地区至今仍称一种无毒蛇为“家蛇”称之为“苍龙”、“天龙”等，奉之为神，定期祭祀。②这可能是古代崇拜蟒蛇的残余形式，因近现代蟒蛇已少见，便奉与蟒蛇特性相同的无毒蛇为神。

另外，“伏羲”一名也不是具体的人物名称，而是图腾祖先和氏族的名称。传说伏羲“画八卦”、“制嫁娶”、“结网罟”③这是该氏族部落把一切归功于图腾祖先的反映，并不是真有其人。澳大利亚维多利亚地区各部落的“本吉尔”（Bunjil）也和我国传说中的伏羲一样，被描绘成万物的创造者，说它实行婚姻制度，教人予各种技能，并给各部落创造了独立的语言。而“本吉尔”这一名称意为“楔尾鹰”，是维多利亚南部的胞族图腾，其形象也被描绘成半人半兽。④印第安易洛魁人的胞族图腾——鹿，也被人们赋予具有造人和各种事物的能力。⑤在“图腾仪式”一章中也谈到，传说中的满族始祖“佛库伦”也是一种乌鸦的名字。所以，伏羲当是大皞部落的图腾祖先，同时也是该部落最早的氏族名称。“伏羲”当与澳大利亚人的“本吉尔”和满族传说中的

---

① 郭璞注：《尔雅》，中华书局，1985，第117页。
② 缪亚奇：《江南汉族崇蛇习俗考察》，《民间文学论坛》1990年第5期。
③ 司马贞：《史记·补三皇本纪》。
④ C·A·托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》，第71页；第355页。
⑤ 同上书，第362—363页。

“佛库伦”一样，是一种图腾动物的名称。前述伏羲氏族图腾为蛇，则“伏羲”一名当是一种蛇的名称。

在古籍中，伏羲又作宓牺、庖牺等。“伏”声母现为“f”，但上古无此音，现在的唇齿音多由双唇音(b、p、m)演变而来。故“伏”古音与宓、庖相同或相近。闻一多认为，伏羲与褒国关系密切，伏羲“一作庖羲，苞、褒同音”。① 传说褒国祖先为龙，②即今民族学资料中的图腾祖先。大概褒国为伏羲氏族部落后裔，承袭原来的氏族部落名号。伏与褒当是同一名称的不同写法。又前述清人郝懿行认为蟒蛇原称奔蛇。章炳麟则认为，巴蛇即蟒蛇，上古无蟒子．巴即蟒。③也许古代奔、巴、蟒音近或音同。由此看来，伏、宓、庖、褒与奔、巴蟒同为双唇音，尤其是庖、褒与巴古音最近。这些可能都是蟒蛇的名称，因方言或记音不同而有不同的写法。此外，古代的闽和蛮也可能是伏羲氏族部落的后裔，《说文》均云闽、蛮为“蛇种”。闽、蛮与蟒蛇之蟒及奔、巴等均音声相近，可能就是“蟒”古音的音变或不同地区对蟒蛇的异称。在原始社会末期，由于北方民族的南下，太皞部落一部分与华夏族融合，一部则南迁至沿海一带。闽和蛮大概就是南迁的太皞部落的两个分支，后来逐渐发展成为闽族和蛮族。但他们仍然袭用原来的氏族部落图腾与名号，故古籍均云他们是“蛇种”。若此不误，也可说明伏羲氏族是以蟒蛇为图腾的。

由上可见，伏羲氏族的图腾为蛇，而且可能就是蟒蛇。后来，它成为太皞部落的图腾，并被神化，成为龙。所以，龙的诞生地是太皞部落。

---

① 闻一多：《从人首蛇身像谈到龙与图腾》，《人文科学学报》第2期，1942。

② 参看《史记·周本纪》及“集解”引虞翻语。

③ 参看朱芳圃：《殷周文字释丛》，中华书局，1962，第25页。

四、蟒蛇——华夏第一龙

人们心目中的龙，是有足、有爪、有角的龙。蟒蛇是怎样演变为龙的？1987年发现的“华夏第一龙”为探索这一问题提供了线索。

华夏第一龙是河南濮阳西水坡仰韶文化遗址墓葬中出土的。“墓主为壮年男性，身长1.84米，仰身直肢葬，头南足北，埋于墓室的正中。”墓主“左右两侧，用蚌壳精心摆塑龙虎图案。蚌壳龙图案摆于人骨架的右侧，头朝北，背朝西，身长1.78、高0.67米。龙昂首，曲颈，弓身，长尾，前爪爬、后爪蹬，状似腾飞。虎图案位于人骨架的左侧，头朝北，背朝东，身长1.39、高0.63米。虎头微低、圜目圆睁，张口露齿，虎尾下垂，四肢交递，如行走状，形似下山之猛虎。”①

细看此龙，颈长而曲，体长而弯，似蟒蛇奔驰状。② 而鳄鱼颈短，不能弯曲，“躯干扁平，……椎体为凹形”，③ 与蚌壳龙相去甚远。龙的头部也不像鳄鱼首而像马首；两肢比鳄鱼的四肢长，很像兽脚鹰爪。从蚌壳龙整个形态来看，很像汉代王充《论衡·龙虚篇》中所说的“马首蛇尾”，“属马蛇之类”。看来，五、六千年前人们便开始塑造龙，在蟒蛇上添上两足，并换上马的头。

华夏第一龙是谁创造的？河南濮阳传说系颛顼帝所居之地。④ 而颛顼又传说系黄帝之孙。⑤ 但这种说法并不可靠，大概

① 《河南濮阳西水坡遗址发掘简报》，《文物》1988年第3期。

②③ 参看《文物》1988年第3期图版一。

④ 《史记·五帝本纪》“集解”引皇甫谧曰：颛顼“都帝丘，今东郡濮阳是也。”现学术界也一般认为濮阳为颛顼所居之地。参看徐旭生：《中国古史的传说时代》第48页；《辞海》缩印本，第1850页。

⑤ 《史记·五帝本纪》、《帝王世纪》等均云颛顼系黄帝之孙。徐旭生认为颛顼是受东夷集团影响很大的华夏集团（即炎黄集团）。（见《中国古史的传说时代》，第86页。）

颛顼是黄帝部落联盟的一个部落首领，后来成为该联盟的首领，后人便以为是黄帝之孙。所以，墓主可能是颛顼部落之人，而龙和虎当是墓主的崇拜物。

一般情况下，一个氏族或部落只崇奉一个图腾，为什么墓主既崇龙又崇虎呢？其实，崇奉多种图腾的现象并不鲜见，世界上不少氏族部落均以两种或两种以上的有生物或无生物为图腾，其中一个为主要图腾，其余则为次要图腾。这在第一章“图腾的数量”中已有详述。学术界一般认为，崇奉一个图腾的现象较早，崇奉多个图腾的现象是较晚时候产生的。在崇奉多个图腾的氏族部落中，其中主要图腾是原有的，次要图腾是后来产生的。西水坡的墓主有龙虎两个崇拜物，哪一个是原有的图腾？

黄帝部落最初有熊、罴、貔、貅、貙、虎六个氏族，南迁后发展成为六个部落。① 六个图腾中有虎而无龙。史载“黄帝有熊氏”，故黄帝出自熊氏族当无疑义。而颛顼出自哪个氏族呢？倘若西水坡墓确属颛顼部落，则颛顼出自虎氏族。黄帝六个氏族原居于北部地区，后大举南迁。② 黄帝所在熊氏族迁至今河南新郑中部，③ 而虎氏族则迁至河南北部濮阳亦有可能。另外，传说“颛顼氏有不才子，……天下谓之梼杌。”④ 而“梼杌状似虎，毫长二尺，人面虎足猪牙，尾长丈八尺，能斗不退。”⑤ 这传说表明颛顼后裔中的一支是以虎为图腾的。又传说颛顼有子三人，死后均化为鬼，其中一个化为虎。⑥ 人死化为图腾乃是一种图腾化身信仰，表明死者的图腾为虎。传说中的颛顼三子，当是三个支系，

①② 参看郭沫若主编：《中国史稿》第1册，第118—119页；徐旭生：《中国古史的传说时代》，第95页。

③ 《史记·五帝本纪》“集解”引皇甫谧云：“有熊，今河南新郑是也。”意即熊氏族居住在河南新郑一带。

④ 《史记·五帝本纪》。

⑤ 《左传·文公十八年》“正义”引《神异经》。

⑥ 《后汉书·礼仪志中》“季冬之月”条刘昭注引《汉旧仪》。

可能就是由原来的一个虎氏族发展为三个氏族，成为一个虎部落，而颛顼就是这个虎部落的首领。

西水坡龙虎墓不仅与黄帝虎部落有关，而且很可能就是传说中的颛顼之冢。相传颛顼乘龙而游，① 而墓主右侧有状似腾飞的蚌壳龙；史载颛顼死后葬于濮阳城外，② 而该墓在今濮阳城西南；③ 传说颛顼死后有嫔妃陪葬，④ 而该墓“有3人（其中一女性）殉葬”，⑤ 该墓葬遗物表明，当时“贫富已经出现，阶级已经产生”。⑥ 据徐旭生研究，颛顼时代“生产力发达，贫富的分别已经在公社内部开始形成，劳力的与劳心的人又要开始分工。”⑦ 上述种种表明，西水坡龙虎墓似与传说中的颛顼之冢有关。即使不是颛顼之冢，也可能是虎部落的首领或军事首领之墓。

如前所述，龙是太皞部落的图腾，其原形为蟒蛇。为什么黄帝的虎部落既崇虎又崇龙呢？为什么要在龙的原形——蟒蛇体上加上马的头、兽的脚呢？

虎部落吸收太皞部落的龙文化，崇拜龙，并把龙神化，创造华夏第一龙，是有其多方面的原因。首先是由于政治上的需要。相传在太皞时代，太皞部落居住在江淮流域。在新石器时代，这一地区是以农业为主的地区。因此，这一地区的上古文化可说是农业文化。而黄帝部落原来居住在黄土高原和河北北部一带，主要从事牧业生产⑧，他们所崇奉的动物是熊、罴、貔、貅、貙、

① 《大戴礼·五帝德》：颛顼“乘龙而至四海”。

② 《史记·五帝本纪》“集解”引《皇览》：“颛顼冢在东郡濮阳顿丘城门外广阳里中。顿丘者城门，名顿丘道。”

③ 《河南濮阳西水坡遗址发掘简报》，《文物》1988年第3期。

④ 《山海经·海内东经》：“汉水出鲋鱼之山，帝颛顼葬于阳，九嫔葬于阴，四蛇卫之。”

⑤ 同③。

⑥ 同③。

⑦ 徐旭生：《中国古史的传说时代》，第6页。

⑧ 参看郭沫若主编：《中国史稿》第1册，第124—125页。

虎等猛兽。所以，黄帝部落原有的文化可说是具有兽文化特征的牧业文化。

后来，以牧为主的黄帝部落和以农为主的蚩尤部落① 之间进行了可能是中国历史上最早的大规模战争。孙作云认为，“蚩尤之蚩为蛇，其族为蛇族”。② 可见，蚩尤部落当是太皞部落的后裔，因此，黄帝和蚩尤之战实质上是黄帝部落与龙蛇为图腾的太皞部落后裔之间的战争。结果是黄帝部落获得全面胜利。“这次战后，传说中的黄帝后裔即向南大发展，进居黄河流域，后来又到了江淮流域。在南迁过程中，又打了许多仗，据说‘五十二战而天下咸服’”③。这次战争可说是中国历史上第一游牧民族征服农业民族的战争，也可能是历史上最早的北方民族南下大迁徙。

黄帝所属氏族部落南迁后，以牧业为主的北方文化与以农业为主的南方文化发生激烈的冲突。两种不同的文化冲突表现在社会的动荡，被征服的氏族部落的反抗此起彼伏。传说黄帝杀蚩尤后，其所属氏族部落多有不服，“天下复扰乱”。④ 为了使征服者臣服，为了稳定社会秩序，维持自己的领导地位，黄帝部落不得不采用被征服者的文化。⑤ 他们原来只崇拜自己的图腾（熊、虎等），后来他们也入乡随俗，崇奉该地普遍崇拜的龙，吸收与龙有关的种种文化，以获得被征服者的信任和拥护。相传黄帝的象征兽为黄龙，⑥ 去世时又乘龙而去，⑦ 这些传说都表明黄帝南迁之

① 郭沫若主编的《中国史稿》和徐旭生的《中国古史的传说时代》均认为蚩尤部落属于东夷集团（包括太皞和少皞部落）。

② 孙作云：《蚩尤考》，《中和月刊》第2卷第4期，1941年。

③ 郭沫若主编：《中国史稿》第1册，第124页。

④ 《史记·五帝本纪》“正义”引《龙鱼河图》。

⑤ 征服者采用被征服者的文化的事例很多，如满族夺得政权后，为了维持其统治，获得汉族地主阶级的支持，承袭明朝旧制，采用汉族文化。

⑥ 《淮南子·天文训》：“中央土也，其帝黄帝，……其兽黄龙。”

⑦ 参看《史记·封禅书》。

后从崇熊、虎等猛兽转而崇龙。由于迁徙或其他原因而改奉其他图腾或崇拜物的现象也不鲜见。如非洲班图族巴罗郎人居于盛产铁的莫西卡时，十分崇拜铁锤并以它作为族徽。后来，巴罗郎人的一支迁到狒狒很多的贝专纳地区后，便改以狒狒为图腾。另一支巴罗郎人迁到有河有湖的地方，便改奉鱼为图腾。① 班图族巴特洛科人从巴卡特拉部落分离出来后，便以野猫代替他们原来的图腾——猴；腊莫黑尔人从巴通部落分出来后便放弃狮子而改奉河马为图腾。② 这些事例表明，崇拜物是可以转移的，以熊、虎等猛兽为图腾的黄帝部落南迁后改崇龙或既崇猛兽又崇龙是有可能的。

黄帝所属氏族部落吸收龙文化的第二个原因是由于农业生产的需要。黄帝“氏族部落南迁之后，很快由游牧或半游牧生活过渡到农业定居生活，对他们来说，是一次巨大的进步。”③ 然而，他们原有的游牧文化并不能满足农业生产的需要。原有的文化体系仅仅是为了满足牧业生产的需要而形成的，是与牧业生产相适应的。生产方式、居住方式和饮食方式的改变需要吸收或创造与之相适应的新的文化体系。被征服的原太皞所属的氏族部落既把龙视为祖先，又奉之为主宰雨水之神。而雨水是农业的命脉，或旱或涝直接影响到庄稼的收成。为了保障丰收，以农为主的氏族部落凡遇干旱或洪涝，便祭祀龙。而黄帝各氏族部落的图腾都是猛兽，没有兴云布雨的功能。当他们看到相邻部落祭龙求雨，他们也会模仿着去祭祀、去跪拜。这样，便很自然地吸收相邻部落的龙文化，成为自己文化的一部分。

黄帝各氏族部落吸收龙文化的第三个原因是与崇龙的氏族部

① D.F·埃伦伯格：《巴苏陀史》，纽约，1969，“前言”，第19页。
② 同上书，第244—245页。
③ 郭沫若主编：《中国史稿》第1册，第125页。

落“交错杂居、互相通婚”。① 黄帝部落在南迁前，可能在六个氏部内部相互通婚，或与炎帝部落通婚。南迁之后，各氏族部落散居于黄河流域或江淮流域的广大地区，与被征服的以龙为图腾的氏族部落杂居在一起。由于与原来通婚的氏族部落相距遥远，继续保持原有的婚姻关系已不可能，于是他们便与相邻的以龙为图腾的氏族部落通婚。联姻是文化交流的重要纽带，两种不同的文化会因此而相互吸收、融化、调和，使各自的文化发生内容和形式的变化，逐渐整合为一种新的文化体系。在第一章中已谈到，非洲班布蒂人和美洲印第安海达人不仅崇奉本氏族的图腾，而且敬奉妻方的图腾。有些氏族部落甚至改奉妻方的图腾，如班图族巴芒瓦托部落原以鳄鱼为图腾，后来改奉羚羊，原因是其酋长妻子的部落图腾是羚羊。② 所以，与龙部落有婚姻关系的黄帝各氏族部落完全有可能吸收龙文化，并崇拜龙。

然而，文化有其类化性。借用、吸收他族文化，一般不会全盘接受其一切。一种新的文化元素被引进之后，往往需要再创造才能与自身的文化体系有机地融为一体，从而使新文化元素具有本族文化的特征。如佛教传入中国后，经过再创造，成为具有中国文化特征的佛教，与印度本土的佛教不同。再如西方的建筑艺术传入中国后，与中国传统的建筑艺术相结合，形成具有中西特点的建筑艺术。黄帝各氏族部落所吸收的龙文化也一样，必须经过一番再创造、再加工，才能与自身的文化体系相适应。由于具有兽文化特征的黄帝部落集团习惯于崇拜有腿、有爪和嘴阔头大的兽类，对无足、无爪、头小和身上无毛的蟒蛇会产生不舒心、不痛快的感觉，不少人甚至会感到厌恶和恐惧。为了适应本氏族部落成员的心理，首领们便开始重新塑造龙。因蟒蛇奔走如飞，

① 郭沫若主编：《中国史稿》第1册，第125页。

② D·F·埃伦伯格：《巴苏陀史》，第17页。

像他们熟悉的野马（仰韶文化未发现有养马遗迹，当时野马尚未驯服）一样，于是以马头代替令人害怕的蟒蛇头，并添上兽类的足和爪。黄帝部落集团就这样创造了华夏第一龙。后来的历代统治者又经过不断加工、完善，再给它添上角，加上兽鬃，形成我们今天所知的完美的动物造型——龙。

由上可见，华夏第一龙是新石器时代南北文化整合的结晶，是游牧文化与农业文化整合的结晶，是兽文化与鳞虫文化整合的结晶。

五、龙神崇拜：图腾崇拜与自然崇拜的整合形式

龙作为图腾，它很早就受到龙氏族部落的崇敬；但作为对主宰雨水之神的崇拜，却是在农业生产形成之后出现的。自龙被神化之后，它超越了氏族部落的界限，受到不同部落、不同民族的普遍崇拜。

前已述及，龙原是太皞部落的图腾，而最早把龙神化为雨水之神的也是太皞部落。传说中的雷神为“龙身而人头”，居住在雷泽。而这雷泽又是华胥感生太皞部落始祖伏羲之地。① 虽然伏羲不是人，而是图腾祖先，但这表明雷泽是太皞部落的圣地。那么，雷泽中居住的神，无疑是太皞部落创造的神，从雷神“龙身而人头”看，无疑是龙图腾的神化。

（一）龙神崇拜产生的社会基础

作为雨水之神的龙崇拜并不是历史上的偶然现象，它是社会

① 参看《山海经·海内东经》；宋翔凤集校：《帝王世纪》；《补三皇本纪》等。

发展到一定阶段的产物。在人类社会早期，人类主要以狩猎、采集为生。这种社会生产是攫取性的。这一时期形成的图腾文化是与攫取性的社会生产相适应的，是狩猎、采集经济生活的反映。到了新石器时代，农业、畜牧业开始形成，攫取性的经济生产开始过渡到生产性的经济生产，从而逐步抛弃从动物界遗传下来的本能的生产活动。这是人类的一大进步，是人类社会的一个巨大的飞跃。这一伟大的社会变革必然会引起宗教观念和社会意识的变化，并随之产生新的一层文化。农牧业生产与自然现象的变化关系密切，庄稼收成的好与坏，牲畜头数的增与减，很大程度上取决于自然。但是，原始时代的人们的生产力水平极为低下，对自然现象的变化迷惑不解，在自然力面前软弱无力，束手无策。于是便产生了自然崇拜。① 与自然崇拜有关的种种文化现象可说是人类文化中的第二层次中的一种重要文化，它是在以图腾文化为主的第一层次文化的基础上产生的。由于图腾崇拜是自然崇拜产生的基础，与图腾有关的各种观念、信仰对自然崇拜的产生和形成起着重要的作用。因此，在自然崇拜产生时期，往往出现一种复合的崇拜形式，即既包含图腾崇拜因素、又包含自然崇拜因素的崇拜形式。龙崇拜正是这种复合崇拜形式的一种。

（二）龙神崇拜产生的思维基础

龙是由图腾演变的神，它具有图腾的基本特征，又与其他图腾有区别，龙崇拜除了具有图腾崇拜因素之外，还具有较为明显的自然崇拜因素。在历史上，龙往往被认为与雷电、云、雨、虹有关，被奉为雷神和水神。

图腾的产生基于原始人的相互交织的混沌思维，即原始人不

① 不少学者认为，自然崇拜是随着农业的产生而产生的。参看克雷维列夫著、王光睿等译：《宗教史》上册，中国社会科学出版社，1984，第29—30页。

能区分人类社会与自然界的差别，不能把人和动物区别开来。①而龙崇拜产生的思维基础除了把人类社会与自然界、人与动物混同起来之外，还把动物与自然现象和自然力混同起来，认为它们之间有着某种神秘的联系。认为龙与雷电、云、虹、雨有联系，正是这种观念的产物。而促成这种观念形成的中介，则是第八章所说的图腾化身信仰。

由于原始时代普遍存在图腾化身信仰，以为图腾具有各种化身能力，不仅能够化身为人，而且还能化身为其他物象。当他们发现天上的各种物象与地上的动物有某种相似之处时，便以为天上的物象是地上某种动物的化身。例如，侗族崇拜蜘蛛图腾，他们认为，日晕是蜘蛛的化身。若“天上出现日晕，不能用手指，说用手指它是对‘萨巴冏’（图腾神）的亵渎，手会变曲甚至烂掉。”②在中国古代的神话传说中，往往把太阳与三足乌相联系，把月亮与蟾蜍和月亮视为一体。古埃及人也视太阳为鹰的化身，把鹰神作为太阳神来崇拜，另有一些古埃及人则把猫、金龟子（甲虫）、蛇作为太阳的化身。其他自然现象也有各自的化身。③这些都是基于图腾化身信仰，原始时代的人们把地上的蛇与天上的闪电、云和虹联系起来，误以为闪电、云、虹是蛇的化身，从而把蛇神化，成为龙。

（三）蛇与闪电、云和虹

由于自然力和自然现象对原始农牧业生产影响极大，并直接影响到原始时代人们的生活资料来源，促使人们开始观察和思考天体和天文现象。为什么太阳东升西落，为什么月亮时圆时缺，

① 参看何星亮：《图腾的起源》，《中国社会科学》，1989年第5期。

② 参看杨保愿：《侗族萨神系神话正误之辨析》，《神话新探》，贵州人民出版社，1986，第481—482页。

③ 托卡列夫：《世界各民族历史上的宗教》，第327；第340页。

为什么星星时稀时密，为什么雨水时有时无，为什么下雨时雷电交加、风云大作，为什么雨过天晴后会出现彩虹。其中考虑最多的是雨水和闪电、云、虹的关系。在闪电时，一道亮光划破长空，犹如蜿蜒的大蛇。原始时代的人们不理解闪电的成因，在相互交织的混沌思维作用，在图腾化身信仰的启迪下，他们错误地把天上的闪电与地上的蛇联系起来。在他们看来，作为图腾的蛇既能化身为人，那么一定也能化身为其他物象。闪电很像蜿蜒的大蛇，使他们很自然地把闪电视为蛇的化身。而且，蛇每年都必须脱壳，当人们看到蛇壳时，人们便以为蛇脱壳化身为闪电飞向天空去了。现在南方还有“蛇脱壳化为龙”的俗语。另外，雨水、闪电多的地方，蛇也很多；雨水、闪电少的地方，蛇也较少。这更使原始时代的人们相信蛇与闪电有联系。此外，如前所述，巨蟒和其他大蛇会鸣叫，较小的蛇则鸣叫声较小。而雷声也有类似情况，闪电强烈时，雷声轰动，震耳欲聋；闪电较弱或离地球较远时，雷声较小甚至没有雷声。这样，在奇妙的联想下，人们误以为闪电就是蛇的化身，把雷电与龙蛇混同起来。关于这些，可以在历史学和民族学资料中找到证据。

在古人的意识中，雷电即龙。有人说：“震为雷，为龙”，① 意即雷电为龙；另有人说：“立夏清风至而龙升天”，②“龙未升天曰蟠龙”。③ 立夏过后，雷电较多，龙升天即蛇化身飞向天空成为闪电。所谓升天之龙，即天空中出现的闪电，未升天之龙当是指地上的大蛇。由于以为雷电是龙蛇的化身，所以，古人所描绘的雷神，也都是“龙身而人头”。北美印第安人也视蛇为雷电的象征，因其蜿蜒的动作十分相似。阿尔衮琴人也相信闪电为创造者

① 《太平御览》卷929引《说卦》。
② 《太平御览》卷929引《易通卦验》。
③ 《太平御览》卷930引《方言》。

马尼突（Manito）吐出来的蛇，波尼人（Pawnees）则说闪电是蛇吞吐的舌尖。① 达荷美人也认为大蛇是掌管雷电的神。② 古代蒙古人则认为“雷电出自某种类似于龙的动物，而且在他们的地区上，居民〔仿佛〕亲眼见到它怎样从天上降到地上，以尾击地，蜿蜒而动，并从口中喷出火焰。”③ 鄂温克人也认为，最初的雷神形象为龙，民间传说称，天上有一条龙，龙身上的每一个鳞片，都盛有一百担水，它身上有数不尽的鳞片，下雨就是神龙鳞片洒下的水滴。赫哲族传说，天上龙现形，闪电就要劈树。这说明他们把龙与闪电等起来。有些汉族地区人也至今仍称闪电为“蛇”，如广东客家人（笔者系客家人）现在仍称闪电为“火蛇”。客家人保留了较多的古代汉族的习俗，称闪电为火蛇当是其中之一。

古人所描绘的龙的特征也可进一步证明古人把龙蛇与雷电相混。《说文》云：龙，“能幽能明，能细能巨，能短能长；春分而登天，秋分而潜渊”。这无疑是把龙蛇视为雷电。闪电通常在春分以后才会出现，而蛇也是在春分时才从冬眠状态中复苏。春分到秋分之间，是雷电最多的时期，也是蛇最多、最活跃的时期。因此，古人以为闪电是蛇化身飞上天空，故有“春分而登天”之语。秋分之后，天气渐凉，雨水较少，一般不会再有雷电，而蛇也一样，天气较凉之后，便进入冬眠状态，故有“秋分而潜渊”之语。

古代的民间传说也可说明古人把龙蛇与闪电视为同一。王充《论衡·龙虚篇》：“盛夏之时，雷电击折树木，发坏室屋，俗谓天取龙。谓龙藏于树木之中，匿于屋室之间也。雷电击折树木，

① 参看《林惠祥人类学论著》，福建人民出版社，第113页。

② 威廉·J·古德著、张永钊译：《原始宗教》，河南人民出版社，1990，第46页。

③ 拉施特主编：《史集》第1卷第1分册，商务印书馆，1983，第256页。

发坏屋室，则龙见于外，龙见雷取以升天。世无愚智贤不肖，皆谓之然。”可见汉代时人普遍认为龙是在“树木之中”、“屋室之间”的。有些蛇（特别是蟒蛇）常盘绕于树上，并喜居房屋附近，以捕捉老鼠等动物。尤其是在南方山区农村，房屋周围至今仍有许多蛇，远古时代更是可想而知了。至于所谓“天取龙”、“龙见雷取以升天”等语，当是指蛇化身为闪电，飞向天空。诚然，王充所记述的汉代民间传说不是原生形态的，它经历了数千年的演变，其间无疑作了某些增减。不过，我们依然可以从中窥见“天上的闪电即地上龙蛇的化身”这一原始概念。

与雷电紧密相关的是云。雷鸣电闪之际，必有云伴随。原始时代的人们不理解雷电与云的关系，误以为云是雷电的附属物。由于古人以为雷电是龙蛇的化身，故古有“云从龙”、①“龙举而云兴”②语。在远古时代的人们看来，不少蛇（特别是蟒蛇）身上的花纹为云状斑纹，布满全身，很像空中之云。而蛇又会脱壳，似乎带有云状斑纹的蛇皮可以脱离躯体而独立存在。这样，人们把云与蛇身上的云状斑纹联系起来，误以为天上的云彩是蛇斑纹的化身。又云有各种颜色，有青云、白云、黄云、黑云等，而龙蛇也有各种不同的颜色，于是古人又进而误以为天上的各种云彩与地上各种颜色的龙蛇有神秘的联系。《淮南子·地行训》谓：“黄龙入藏生黄泉，黄泉之埃上为黄云”；“青龙入藏生青泉，清泉之埃上为青云”；“赤龙入藏生赤泉，赤泉之埃上为赤云”；“白龙入藏生白泉，白泉之埃上为白云”；“玄龙入藏生玄泉，玄泉之上为玄云”。可见汉代时人依然认为龙蛇与天上颜色的云相联系。

夏天，雷雨过后，云消雾散，往往出现彩虹。远古时代的人

① 《论衡·龙虚篇》，《百子全书》本。
② 《太平御览》卷929引《春秋元命苞》。

们感到奇怪：为什么彩虹出现时没有雷电，有雷电时没有彩虹？于是，他们又以为闪电与虹有着内在的联系，以为虹是由天上的龙——闪电变化而来的，是龙从天上下来的化身。不少民族认为，虹是龙蛇的化身，有的甚至认为，彩虹是龙在喝水。关于这一点，也可在历史学和民族学资料中找到证据。

距今三千多年前的甲骨文已有虹① 字，为象形字，像龙一类的动物，龙身形如弓，如虹状，两端有两个龙头，并作向河里饮水之势。郭沫若说：" 是蜺字，像雌雄两虹而两端有首。……《说文》：'虹，蝀蛛也，状似虫，从虫工声。'……凡虹蜺蝀蛛字均从虫，乃视虹为有生之物。蝀或作蠓，刘熙以'啜水'解之。……吾蜀乡人至今犹有虹有首饮水之说，刘熙所言盖汉时之民话也。"②

周代青铜器亦有云霓纹，与甲骨文之"蜺"字相似，两端有龙首，身作弓形，作龙饮水之状(图56)。汉画中的虹蜺也作龙状，山东嘉祥武梁祠的汉代石刻，有虹蜺的图像，其中一个图像为"两龙首接地，身作穹窿状"(图57)。另一个图像为"两端龙首，作夭矫蜿蜒之状"。其中前一个图像与甲骨文中的蜺字最为接近。③

虹霓有首如龙蛇，能饮水的传说和信仰在古代文献中记录颇多。南朝、宋代时流传白虹饮粥的故事，魏明帝时有晚虹下溪饮于泉的传说；相传唐朝宰相韦皋曾见一虹首似驴，自空而下，直入庭，垂首于筵，吸尽食饮；唐顺宗时有彩虹饮水的故事；北宋民间流行虹能入涧饮水的传说；传说明人杨慎亲眼见到虹霓下饮

---

① 相传虹有雌雄之别，色鲜盛者为雄，色暗者为雌；雄曰虹，雌曰霓，合称虹霓。由此也可知古人视虹为动物的化身。

② 郭沫若：《卜辞通纂》，科学出版社，1983，第388—389页。

③ 参看熊海平：《三千年来的虹霓故事》，《民族学研究集刊》，第2期。

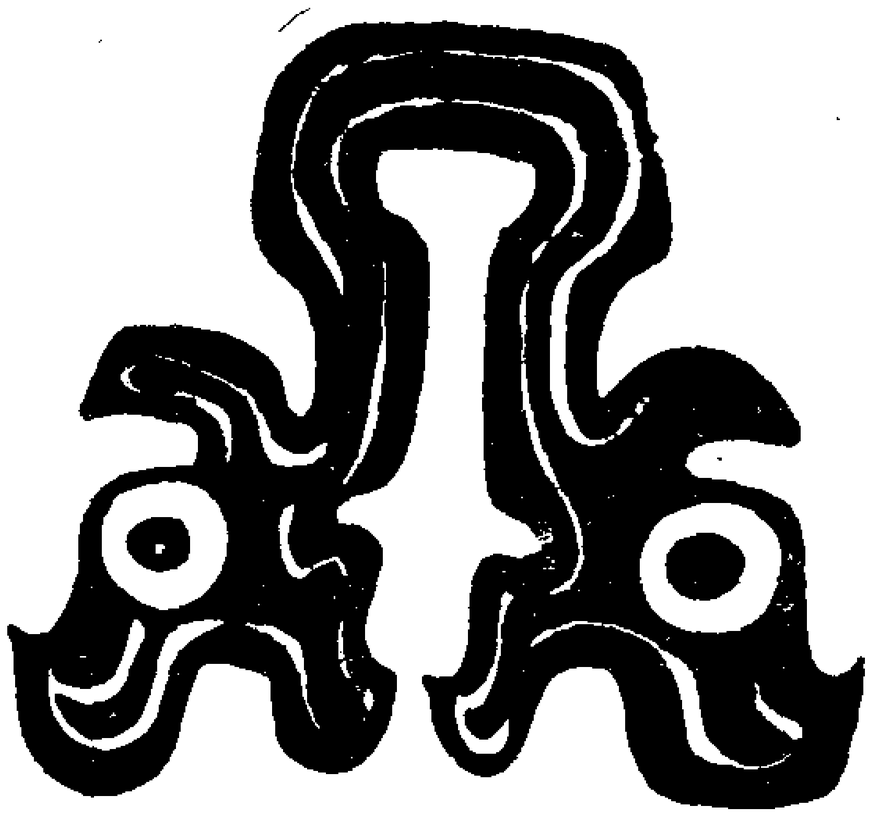

图56　周代铜器花纹中两头有首的虹蜺

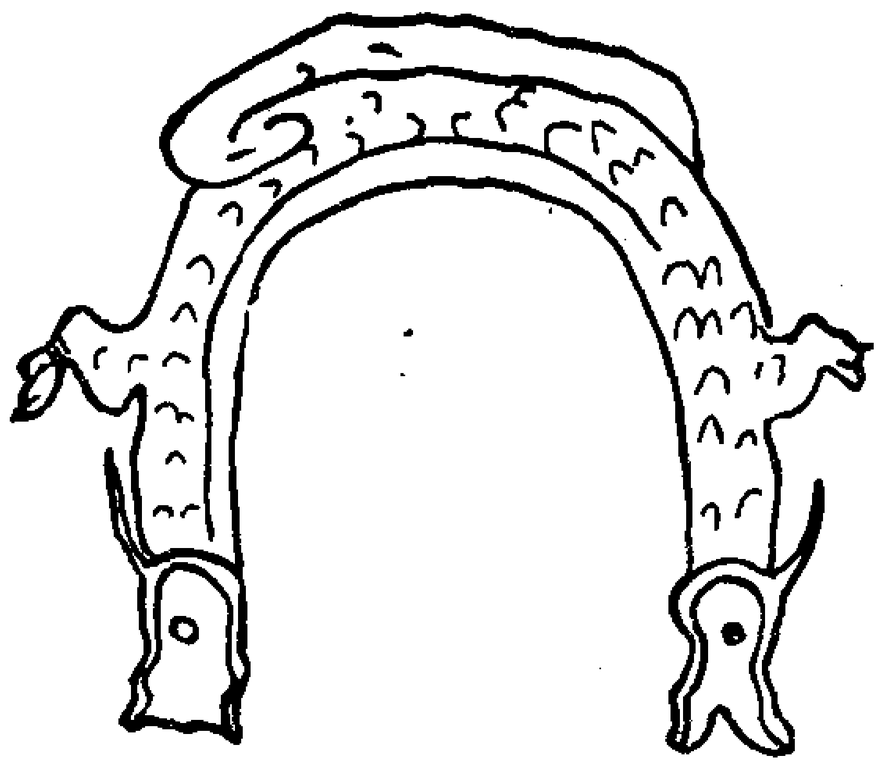

图57　汉代石刻中两头有首的虹蜺

涧水。① 所有这些都说明，在古人的心目中，虹是龙蛇一类动物的化身。

近现代民族仍存在虹即龙蛇的观念，前引郭沫若说四川民间流行“虹有首饮水”之说，即为一例。广西侗族崇拜龙蛇，当天空出现彩虹时，他们以为这是龙在喝水，不许用手指，否则手指会断掉；不许外出挑水，否则就要生病，因为这时挑水就惊动了龙神。② 在澳大利亚土著民族中，普遍存在“虹——蛇”观念，“几乎各处的澳大利亚人都把虹看作是大蛇的形象”。③ 马来半岛的色曼人说“虹是一条大蛇，与此同时下的雨就是它的汗”④ 。非洲的祖鲁人也说“虹和蛇在一起，有虹便有蛇”。非洲西部的达荷美人说“天上的蛇名旦（Danh）便是虹”⑤。

据上，原始时代的人们认为，闪电和虹都是龙蛇的化身，而

① 参看熊海平：《三千年来的虹霓故事》，《民族学研究集刊》，第2期。

② 黄才贵：《侗族原始宗教信仰遗迹》，《中国少数民族宗教》，云南人民出版社，1985，第343—344页。

③ C·A·托卡列夫等主编、李毅夫等译：《澳大利亚和大洋洲各族人民》，上册，三联书店，第327页。

④ 童恩正译：《我们当代的原始民族》，1980，第70页。

⑤ 《林惠祥人类学论著》，1981，第109页。

云则是蛇身上的斑纹的化身。

水旱之灾，历来就是频繁的，传说尧有九年之水患，汤有七年之旱灾。原始时代的人们对自然的依赖程度很大，旱或涝对人们的生命、生产和生活造成严重的威胁。尤其是在原始农业和原始牧业出现之后，雨水尤为重要。干旱则庄稼枯萎，粮食无收或歉收；草场上的牧草枯黄，牲畜无草以食。洪涝则淹没庄稼，使之毁于一旦；牲畜不能正常牧放，甚至会被洪水冲走。这样，希望五谷丰登、六畜兴旺的人们自然会祈求主宰雨水之神保佑。由于雷电、云和虹往往与雨水相伴随，于是原始时代的人们误以为雷电和虹是主宰之神。同时又由于他们把雷电和虹视为龙蛇的化身，因此进而又误以为龙蛇是主宰雨水之神。古代有不少关于龙蛇与旱涝的传说，有的传说称古时见到某种大蛇则旱；① 有的则称见到某种大蛇则有雨。② 这些都表明古人以为蛇与雨水有关。于是人们敬蛇、祀蛇，并把它神化，添上足，加上角，成为主宰雨水的龙神。古人所描绘的主宰雨水的雷神或雷雨之神都是“龙身而人头”（图58）。

图58　龙身人头的雷神

由于人们既把龙当作自己的标志和象征，又把它奉为主宰雨

① 参看《山海经·北山首经》、《北次三经》和《中次二经》。

② 参看《山海经·中次二经》；康熙《贵州通志》卷28；《说郛》卷三十一《奚囊桔柚》。

水之神，每逢旱或涝，便祭祀龙。传说黄帝时便专门派人豢养大蛇，此蛇便称之为龙。一旦“国有水旱不时，即祀祠请雨”。①相传神农时亦祀龙求雨，并根据时日不同而分别祭祀青龙、赤龙、黄龙、白龙、黑龙。②历代以来，每逢旱灾，必祭龙祈雨。直至五十年代前，请龙求雨习俗仍在我国各地（尤其是在少数民族地区）普遍存在。大部分地区过去都有龙王庙，作为祭祀之地。祭祀时，人们或制作龙形象，或把龙潭、龙池、龙泉作为龙的象征，虔诚叩拜，祈求龙神的恩护。

据上所述，龙神崇拜是随着农牧业的产生而形成的，其思维基础是人们把地上的动物与天上的物象混同起来，把闪电、虹视为蛇的化身，从而把蛇视为主宰雨水之神，并把蛇神化，成为龙。因此，龙崇拜是图腾崇拜和自然崇拜相结合的产物。

六、龙的泛化

龙是蛇图腾的神化，是在蛇的基形上形成的。然而，有些民族或地区把鳄鱼、猪、犬、马、龟、鱼、树等也视之为龙，这是什么原因呢？

文化是运动的，并且是息息不停的。运动必然会引起文化的变迁，这主要基于两方面的因素，一是内部发展的变迁，它通常源自发现或发明，也就是自身的进化；二是外部发展或接触的变迁，它一般源自传播或借用。在人类社会早期，各个群体之间，各个地域之间，相互隔绝，联系较少，文化的发展主要靠自身的进化。随着社会的发展，交通工具的发达，社会联系的频繁，打破了互相封闭、隔绝的状态，文化的发展变化除了自身的进化和

① 《太平御览》卷11引《遁甲开山图》。
② 《绎史》卷4引《神农求雨书》。

创造之外，更多地依靠文化的借用和吸收。时代越近，文化传播的速度就越快。这是有目共睹、不容置疑的。龙产生于原始时代，最初诞生于太皞部落。但后来龙成为许多部落和民族的图腾，龙崇拜成为普遍崇拜的形式之一，其原因就是文化传播所起的作用。

龙崇拜的传播主要有三种原因，第一种是出于祭祀水神的需要，主动采借他部落或他民族的龙文化。由于闪电和虹的形状很像蛇，很容易使人把蛇与闪电和虹混同起来，并把蛇与雨水相联系。当一些部落或民族把蛇神化成为龙，并奉之为主宰雨水之神之后，很快便会获得其他部落或民族的认同。许多以农为主、希望风调雨顺的部落或民族便把与龙的各种观念和信仰吸收过来，崇龙、敬龙，祈求龙神的保护。第二种原因是一些部落或民族意识到自己的图腾有许多不足，需要改换图腾。一种图腾自产生之后，往往世代遗传，长期延续。随着社会的发展，自然环境的改变，人们认识的提高，意识到自己的图腾不是理想的。例如，以猪、狗、牛、羊为图腾的民族，意识到它们并没有什么超人的力量，是任人驱使、任人宰割的，是下等的、被人鄙视的。而传说中的龙则是凶猛无比的神物，它来无踪，去无影，人无法驾驭，任何动物也无法与之抗衡。由于龙有许多优点，于是人们便采用龙作为自己的标志和象征，并崇拜它、祭祀它。第三种原因是一些少数民族或部落长期受主体民族或大民族的影响，主动或被动大量吸收主体民族的各种文化，与龙有关的各种文化现象也被吸收过来。

一些部落或民族在吸收了龙文化之后，并不是简单地以它代替自己原有的图腾文化，而往往是两者有机地结合，融为一体。他们在自己原有的图腾的基础上加上龙的某些特征，或把自己的图腾也称之为龙。前者可称之为“龙形化”，后者可称之为“龙

名化”。

龙形化即把自己原有的图腾形象改变为龙形象，或把龙的因素添加到自己的图腾形象上，形成复合图腾形象。例如，畲族曾崇奉犬狗腾。在较早的传说中，图腾始祖盘瓠形象是犬或犬首人身。由于客观的历史原因，汉文化的影响不断深入畲族地区，畲族长期保留的图腾信仰必然会与汉族对“狗”的鄙视观念发生矛盾。于是，畲族在接受汉文化观念的过程中，自觉或不自觉地修改盘瓠祖先形象。把盘瓠祖先形象由犬或犬首人身形象改变为龙头狗身形象。畲族年代稍早的祖图，保留着较原始的古典风貌，盘瓠形象大多是犬首人身。但年代较晚的祖图完全失去了原来的图腾形象，以龙形象代替。例如，福建霞浦水门雷姓畲族族谱中，盘瓠形象被描绘成“身长一丈二尺”的龙；宁德八都猴塘村的祖图上所描绘的盘瓠形象为“龙头公”，古老的祖宗牌位上雕刻着须长目突、口含明珠、微朝前弯的龙头；祖杖也雕刻为龙头，高达一米的盘瓠神像也是泥塑的龙头人像，称为“龙头公像”。①浙江畲族也有类似现象，有些畲族“讳言其祖为犬，而改称龙犬，祖杖雕刻作龙头”②.畲族图腾形象由犬演变龙，主要是受汉民族龙文化的影响形成的。

部分苗族也崇拜盘瓠，其图腾形象由犬演变为龙、犬复合形象。湖南麻阳高村乡的漫水盘瓠神庙神坛右侧两道横梁上，“塑有龙公、龙母头像各一座，长约五米，用黄檀木雕成，形象逼真，远远望去犹如昂首腾飞的巨龙，作为盘瓠大王的化身。盘瓠庙正门的横梁上，还有一幅盘瓠大王云游四方的木雕：盘瓠大王龙头狗身，虎尾卷毛……形象栩栩如生。”③

① 参看潘宏立：《试论畲族的图腾崇拜》，《人类学研究》试刊号。

② 凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》第16本，1947。

③ 郭长生：《试述“盘瓠”图腾的龙的因素》，《贵州民族研究》1987年第3期。

辽宁和内蒙红山文化遗址中先后发现有十余件玉猪龙和泥塑猪龙。各猪龙形制近似，头似豕，大耳，圆眼，吻部前凸，口略张开，体蜷曲如环。①1971年春，内蒙古翁牛特旗三星他拉村发现一玉龙，墨绿色，高26厘米，完整无缺，体卷曲，吻部前伸，略向上弯曲，嘴紧闭。②孙守道先生根据玉猪龙和玉龙的形象，认为玉龙是由玉猪龙发展演变而来的（图19），并认为龙的起源与猪有关，龙的基形是猪。③在我看来，龙不是起源于猪，而是猪图腾

图59　兽形玉——龙形玉演变推测图

的龙形化。玉猪龙和玉龙可能是远古豕韦部落的图腾形象。据古籍记载，豕韦是夏族的同盟部落，它可能在新石器时代便已存在。远古时期的氏族部落一般都是以图腾命名的，故豕韦无疑是以猪为图腾的。在五、六千年前，豕韦部落很可能生活在红山文化地区，玉龙和玉猪龙可能就是他们的图腾圣物。以猪为图腾的豕韦部落由于受龙图腾的影响，猪图腾形象逐渐龙形化，再由猪龙形象演变为玉龙。

《山海经》记有不少半鸟半龙或半马半龙的神灵，如《南山

① 参看孙守道：《三星、他拉红山文化玉龙考》，《论辽河流域的原始文明与龙的起源》，《文物》1984年第6期。

② 翁牛特拉旗文化馆：《内蒙古翁牛特拉旗三星他拉村发现玉龙》，《文物》1984年第6期。

③ 孙守道等：《论辽河流域的原始文明与龙的起源》，《文物》1984年第6期。

首经》记其“神状皆鸟身而龙首”，《南次二经》记其“神状皆龙身而鸟首”，《中次九经》记其“神状皆马身而龙首”，《中次十二经》记其“神状皆鸟身而龙首”。《山海经》所记的神灵大多是部落或地域图腾神，这些半鸟半龙、半马半龙的图腾神形象大概也象苗族龙头狗身的盘瓠形象一样，是受龙文化的影响而形成的。

龙泛化的另一种形式是非龙动物的“龙名化”，即把某种动物称之为“龙”，或在某种动物的名称前或后添加“龙”字，表示该动物与龙有关。

如前所述，畲族曾以犬为图腾，后受汉族龙文化的影响，大部分畲族都称图腾为“龙犬”或“龙麟”，称犬首人身的盘瓠祖先的“龙头狗”或“龙头翁”。①

鳄鱼古称鼍，《山海经·中次九经》：“眠山，江水出焉……其中……多鼍。”晋人郭璞注：“似蜥蜴，大者长二丈，有鳞形，皮可以冒鼓。”今天所见的鳄鱼较小，仅二米左右。鳄鱼又名“鼍龙”，俗称“猪婆龙”。这也是受龙崇拜的影响形成的名称。

古有“龙马”、“龙驹”、“龙龟”、“龙鱼”之称，这些名称无疑也是龙崇拜的影响，马、驹、龟、鱼的龙名化。

云南、四川有些彝族，至今仍把某种动物说成是龙。如滇西南涧彝族把县城虎街“十二兽”庙中的穿山甲说成是龙。峨山彝族自治县彝族把壁虎称为龙，该地有耍龙活动，所耍之龙为壁虎造型。在四川凉山自治州，蛇被称为龙，他们把长尺许的黄点小花蛇当作龙。有些彝族还把金黄色的鱼当作龙。②云南白族也有类似现象，把猪、鸡等说成龙，如母猪龙、母鸡龙、羊角龙、蝌蚪龙等。南方有一些民族（如彝族、哈尼族、德昂族等）把某种古老

① 参看凌纯声：《畲民图腾文化的研究》，《历史语言研究所集刊》，第16本；潘宏立：《试论畲族的图腾崇拜》，《人类学研究》试刊号。

② 参看刘尧汉等：《龙与民间文化》，《民间文学论坛》1988年第4期。

高大的树当作龙的象征，并称之为“龙树”，并常到龙树跟前祭祀、叩头。

以上事例，都是“龙名化”的表现。过去一些学者，根据龙犬、龙马、龙龟、龙鱼、鼍龙、龙树等名称，便推测龙的原形是犬、马、龟、鱼、鳄鱼或树等，这完全是因果颠倒。这些动植物之所以有一“龙”字，主要是受龙崇拜的影响，使其名称“龙名化”。

“龙形化”和“龙名化”是龙泛化的两种主要形式，这是龙文化传播的结果，是人们普遍崇龙、敬龙的表现。

七、龙与政治权威

文化有其功用性。任何一种文化都是人们创造的，同时也是为人们所用的。一种文化一旦产生之后，便在社会中具有功能，反过来对社会发生影响。不同阶层的人都可以利用它来达到自己的目的。如宗教信仰，平民百姓利用它来满足精神生活的需要，求得感情上的慰藉和平衡；历史上的一些英雄豪杰也曾利用它唤起民众，组织义军，以推翻旧政权，建立新政权；而统治阶级则利用它来麻痹人们，控制人们，以维护其统治。龙与龙文化之所以数千年而不衰，就是因为它在社会中具有巨大的功用性，各行各业的人都利用它来为自己服务，其中最为典型的是历代帝王利用它来树立自己的权威，以稳固自己的宝座。

在氏族社会时代，尤其是在母系时代，政治权威是不存在的，或者是相当有限的。氏族酋长和成员之间是平等的，无尊卑上下之分。凡大小事务都由长老议事会共同协商，并不是酋长一人说了算。在财产分配上，酋长也和一般成员一样，没有任何特权。而且，氏族酋长一般都是民主选举产生，经常更换，不称职

者随时可以撤换。

政治权威可能在母系氏族公社时代便开始萌芽，但它真正成为一种统治的手段，作为一种威慑的力量，大约出现在原始社会末期。美籍华裔学者张光直教授认为，政治权威的崛起与巫师和巫术有密切的关系，因为在古代中国人的观念中，天和地，人与神，生者与死者，是两个截然分离的层次。而天地和人神之间的沟通，只有依靠巫师与巫术。只要掌握了达两者，以及艺术、文字等，就占有了天地和人神之间的交通，也就取得了政治的权威。①

无庸置疑，巫师和巫术对于统治者树立权威起了不小的作用，但它不是政治权威形成的主要因素。政治权威的产生，与图腾有着密切的关系。

在原始时代，随着社会生产的发展，不同地区氏族之间的交往越来越频繁，同时也引起了氏族间的矛盾和冲突。于是，血缘关系较亲近的若干氏族便组成一个部落。最初，部落首领都是由选举产生的。后来，个别强有力的首领不愿放弃获得的权力，希望能够长期占据首领职位。而要达到这一目的，必须使各氏族信服。要使人信服，必须树立自己的权威。政治权威的获得，除了精明强干之外，还需要借助宗教信仰。图腾崇拜是原始时代主要的宗教信仰之一，部落图腾是部落成员的精神支柱，是维系各氏族团结紧密的纽带。特别是在万物有灵观念产生之后，图腾被视为神，部落图腾便是部落的保护神。它既能为人消灾禳祸，排忧解难，也能降祸于人。人们虔诚的崇拜它，祭祀它，视之为神圣不可侵犯的。因此，部落首领便借助图腾神来树立自己的权

① 参看张光直著、郭净等译：《美术、神话与祭祀》，辽宁教育出版社，1988，第3—7章。

威。他们把公共图腾窃为己有，把自己说成是图腾的化身。各种图腾仪式、禁忌等也集中到他一人身上。这样，公共图腾便逐渐成为首领或帝王的个人图腾；首领象图腾一样，成为与众不同的人，具有超自然力量的人，神圣不可侵犯的人。于是，部落首领的政治权威便树立起来，他便可在相当长的时间内获得部落的统治权。

在人类历史上，把公共图腾窃为己有，把自己说成是图腾的化身，或者说自己是图腾之子，是获得政治权威的最早的一种方式，即使在阶级社会，这种方式仍在被利用。关于这些，可以在中外民族中找到大量的实例。

古埃及统一之后，民族图腾神鹰“荷鲁斯”被埃及国王所窃取，成为他的个人图腾，并以鹰自号。国王家中养有鹰，定期与王后接触。传说王后接触鹰后才能怀孕生子，国王之子也就成为鹰之子。这样，在人们的心目中，每代国王都是鹰所生，都是可敬、可畏的人。相传古罗马创始人罗穆路斯和瑞穆斯兄弟在婴儿时代，面临死亡威胁之时，一只母狼哺育了他们，得以生存。这些都说明他们兄弟两人是受图腾神保护的人，是与众不同的人。

我国也有不少关于始祖、帝王由图腾所生或受图腾保护的传说。商之始祖契，传说系其母简狄吞玄鸟卵而生；周之始祖后稷，传说系其母姜嫄感图腾而生；秦之始祖大业，相传是其母女修吞玄鸟卵而生；乌孙王昆莫，说是在危在旦夕之时，被狼哺乳而获得新生；突厥始祖传说系由母狼所生；高车始祖相传其父是一公狼；回鹘始祖的出生也很神异，说是由树所生；满族祖先努尔哈赤在危急时刻受到乌鸦的保护，才幸免于难，因而使人奇异，使众人咸服。……所有这些，说明古代确实普遍存在图腾信仰，同时也可看到古人是利用人们普遍相信的信仰来树立自己的权威，从而获得或巩固自己的统治权。

龙是超民族、越地域的图腾神，是中华民族的标志和象征。

在中国历史上，龙对中国政治权威的崛起起着最为重要的作用。这主要是因为龙在各民族人们的心目中占有极其重要的地位。龙最初是太皞部落的图腾，后来成为各部落共同崇拜的图腾神。由于人们认为龙是雷雨之神，握有掌握雨水之大权，而对于以农牧生产为主的古代中国人民来说，雨水是农牧生产的命脉。或风调雨顺，或旱，或涝，决定着农牧业的丰歉，直接影响着古人的生活和安全。因此，在众多的图腾神中，龙成为至上神，受到最高的崇拜。到了原始社会末期，各部落经过长期的斗争和联合，出现了一些强大的部落集团。部落集团为了维系、团结各部落，以各部落共同崇拜的龙作为部落集团的图腾。部落集团的首领为了有效地控制和联合各部落，并长期占据首领位置，通过各种方式树立自己的权威，其中最主要的方式是把部落集团的图腾神——龙——据为己有，把自己说成是龙种、龙子，与龙有着不可分割的关系，以神化自己，树立权威，达到长期统治人民的目的。

最早借助龙来树立权威的恐怕是黄帝了。如前所述，黄帝征服了从事农业、崇奉龙的众多的氏族部落，成为诸部落之长。为了获得崇龙氏族部落的支持，以巩固自己在部落联盟中的地位，黄帝除了崇奉自己的图腾之外，还以龙作为部落联盟的保护神。黄帝为了使各部落遵从统一的号令，以稳定新的社会秩序，把自己说成是龙的化身，是主宰雨水之神，并把自己的诞生神秘化。相传附宝“见大电光绕北斗”而生黄帝，①大电光即闪电，闪电即龙蛇的化身，感大电光而生黄帝，即感龙而生黄帝。故黄帝为“黄龙体”，②“龙颜，有圣德”，③或称他为“河目隆颡，日角龙颜”。④

① 参看宋翔凤：《帝王世纪集校》。
② 《史记·五帝本纪》“索隐”引皇甫谧语。
③ 同①。
④ 《路史·后纪五》，《四部备要本》第44册。

有的干脆称他为“主雷神之神”。①黄帝把自己说成是“龙子”、“主雷雨之神”，目的是要各部落象崇拜龙一样崇拜自己，以树立个人的绝对权威。这正如西非的罗安戈人一样，他们像崇拜神一样崇拜自己的首领，其首领的尊号与神的名称一样。他们相信，首领能够呼风唤雨，每年12月，人们便举行仪式，请求首领给予播种所需要的雨水。②

黄帝之后的大多数帝王都被称为龙子龙孙，或说其诞生与龙有关。如颛顼父冒意遇黑龙负玄玉图而生颛顼，故其身上“有文如龙”；③庆都与赤龙交合而生尧，④握凳见大虹（龙的象征物）而生舜，故其“龙颜大口。”⑤传说夏始祖禹在治水有神龙相助，并常乘两龙巡行，表明禹与龙有特殊的关系。

上述各帝王，都传说与龙有关，有意制造种种神奇的传说，是为了神化帝王，以获得政治权威。中国自古以来以农立国，所以能够行云播雨的龙历来就备受各族人民的尊崇。帝王利用人们的这种信仰心理，把自己与龙混同为一，欺骗人民，蒙蔽人民，使人们对龙的尊崇转移到帝王身上。

进入封建社会之后，虽然各种图腾文化元素已大部分消失，但人们对龙的崇敬之情，并没有因此而减弱。龙为皇帝的标记和象征，以及皇帝为龙种、龙子等观念，反而得到了加强。特别是汉代之后，每一个皇帝都被视为“真龙天子”。例如，汉高祖刘邦传说为龙之子，《史记·高祖本纪》：刘邦“父曰太公，母曰刘媪。其先刘媪尝息大泽之陂，梦与神遇，是时雷电晦冥，太公往

① 《太平御览》卷5引《春秋合诚图》。

② C·A·托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》，莫斯科，1964，第340页。

③ 《拾遗纪·颛顼》，《百子全书》本。

④ 《绎史》卷9引《春秋合诚图》。

⑤ 《竹书纪年》卷上沈约注。

祝，则见蛟龙于其上。已而有身，遂产高祖。”因高祖为“龙子”，故“隆准而龙颜，美须髯……。”“索隐”引文颖曰：“高祖感龙而生，故其颜貌似龙，长颈而高鼻。”这些都是刘邦及其亲信们为了树立权威而编造的。刘邦出身寒微，比不上六国诸侯王后裔的地位、身分高贵，为了抬高自己，树立权威，使众人归服，就编造了荒诞的诞生的传说，把自己说成是龙之子，是龙种，这样人们便以尊崇它的感情来崇敬他、畏惧他。

汉高祖之后，龙成为皇帝和皇权的象征。皇帝的容貌称为“龙颜”，皇帝的身体称为“龙体”，皇帝的衣服称为“龙袍”或“龙衮”；皇帝的坐椅称为“龙座”，皇帝的床铺称为“龙床”，皇帝所乘之车称为“龙辇”，皇帝所称之舟称为“龙舟”，皇帝衮服上的龙纹称为“龙鳞”，皇帝即位、登基称为“龙飞”或“龙潜”，皇帝的仪态称为“龙行虎步”，皇帝去世称为“龙驭宾天”，皇帝子孙称为“龙种”，总之，皇帝本身及与其有关的一切都与龙拉上了关系。

由上可见，在中国历史上，政治权威的崛起与龙密不可分。古代帝王借助图腾的威力，利用人们对龙图腾虔诚崇拜的心理，巧妙地把龙图腾窃为己有，并把自己说成是真龙天子，与传说中的具有无穷威力的龙无异。于是，人们便像崇拜龙图腾一样崇拜帝王。图腾崇拜与帝王崇拜（或首领崇拜）汇为一流，是政治权威产生的重要原因。

结　语

图腾文化：中国的基层文化

人类求生存，是社会进化的原因，也是文化发展的根源。为了生存的需要，人类创造了各种文化。图腾文化便是其中之一。

中国文化源远流长，萌发于遥远的古代。在这漫长的历史长河中形成的文化，是多层次的，是逐步累积的。就时间文化层而言，图腾文化属于中国文化的哪一个层次呢？

在“引论”中已谈到，时间文化层就是文化的纵向层次，也就是历史的层面。一个时间文化层是由同时期的相互关联的若干文化丛或文化元素组成的。它是一个文化整体或文化体系，是物质文化、精神文化和社会文化的总和。每一个大文化层的形成都与某一个大的历史时期相关联。

旧石器时代早期的人类尚处在从猿到人的过渡时期，学术界称之为“正在形成中的人”或“直立人”。这一时期的人类还带有许多动物的特征，他们没有共同的意识，没有宗教信仰，不存在有规律的社会关系，真正的社会组织制度尚未形成。因此，当时的人类不存在文化体系，没有形成一个文化层。

旧石器中期是人类文化体系开始产生时期。这时期的人类被称为早期智人或古人，其代表为尼安德特人。早期智人是直立人向现代类型的人类（晚期智人）的过渡阶段，宗教意识、社会意识、社会组织制度、艺术等开始产生。至旧石器时代晚期，现代

类型的人类——晚期智人（或称“新人”）代替了早期智人，这时人类才进入真正的人类社会，人类的完整的文化体系才算完全形成。

旧石器时代中期至中石器时代，人类的社会生产主要是狩猎和采集。而图腾文化体系正是基于狩猎、采集基础上形成的。考古学资料和民族学资料充分证明了这一时期的图腾文化是十分发达的。许多著名学者也认为，这一时期的思想文化体系主要是图腾文化。并指出最早的文化是图腾文化，最早的社会制度是图腾制度，最早的宗教形式是图腾崇拜。从考古学和民族学资料来看，这些观点是令人信服的。

人类思想文化体系产生于旧石器中期，形成于旧石器晚期，而这时期的文化主要是图腾文化，那么，就思想文化体系而言，从时间文化层次来看，图腾文化是人类最早的一层文化，亦即人类文化的基层文化之一。

中国的远古居民无疑也曾存在发达的图腾文化。被誉为中国型文化学创始人的黄文山先生认为，“人类社会的演进，最初是崇拜动植物，遂产生所谓图腾主义。”中国“石器时代是图腾社会……到了新石器时代，仍是图腾社会。”① 因此，图腾文化是中国“最早的文化体系”，“在中国旧石器末期与新石器时代中，图腾制度已成为一种基本的文化体系。”② 卫惠林先生在四十年代曾认为：“图腾制度在中国古代部落政治时代是一种基本的社会制度，为社会组织生活制度的基础。”并说：“中国古代图腾制度可分为两个时期，在五行制度未发达之前的神话时代，即以黄帝时代为典型的时代为前期图腾制度，以动物图腾为基本

① 黄文山：《文化学与中国文化研究》，《黄文山文化学体系研究集》，台湾中华书局，1976，第201页。

② 黄文山：《图腾制度及其与中国哲学起源之关系》，台湾《民族学研究所集刊》，1960年第9期

特质，与澳洲及美洲印第安人的图腾制度甚为近似。五行制度发达以后，我们可称之为后期图腾制度，其一切发展，以阴阳五行为基础……。”① 他在六十年代又指出：“在中国古代，图腾制度可认为一切文教制度之基本思想。”② 诚然，某些说法是否确切，尚可商榷。不过，图腾文化是中国最早的文化体系，则是可信的。我们可以从以下几方面中得到进一步的证实。

首先，图腾意识是中国远古居民的共同意识。意识是文化的核心，是文化结构中的深层结构，也是核心结构。“民族学资料表明，图腾是意识到人类集团成员们的共同性的一切已知形式中最古老的形式。它最广泛地流行在处于原始社会阶段的民族中。”③ 图腾意识是人类早期的共同意识，是早期氏族内部联系和内部统一的意识形态。它既是宗教意识，也是社会意识。因为在人类社会早期，宗教意识和社会意识是混沌未分的。

图腾意识即各种图腾观念和信仰。在“图腾观念”一章中已谈到，中国古代各族曾存在三种图腾观念：图腾亲属观念、图腾祖先观念和图腾神观念。图腾亲属观念就是群体所有成员都认为某种动物是自己的血缘亲属，相信它们像自己的血缘亲属一样，不伤害并能保护自己，并希望获得图腾所具有的高超的狩猎本领或其他超人的技能。这种观念是最原始、最简单的信仰，宗教观念就是起源于这种信仰。图腾祖先观念就是把图腾视为祖先，它是最早的祖先观念，是图腾意识进一步发展的结果。它使人们意识到群体成员都出自一个共同的祖先，意识到群体的统一性和共

---

① 卫惠林：《中国古代图腾制度论证》，《民族学研究集刊》，第3辑，1943。

② 卫惠林：《中国古代图腾范畴》，台湾《民族学研究所集刊》，第25期，1968。

③ 苏联科学院民族研究所著、蔡俊生等译：《原始社会史》，浙江人民出版社，1990，第437页。

同性。它加强了氏族内部的团结，巩固了氏族组织，对社会的发展具有很大的作用。图腾神观念就是把图腾视为保护神，它是最早的神观念。中国古代神话传说中的许多神祇都是图腾神。

图腾生育信仰就是相信生儿育女是图腾魂或图腾入居妇女体内，因此，每一个人都是图腾转世。这种信仰是最早的生育观念。原始人为了人口增殖，便崇拜图腾。妇女十月怀胎，新的生命降临人世，必须举行与图腾有关的诞生礼，因为他们认为新生婴儿是图腾之子。男女结婚时，为了婚后多多生育，必须举行与图腾有关的礼仪。图腾化身信仰是人类早期的化身信仰，是古代神鬼化身信仰的胚胎。图腾民族为了使自己死后化身为图腾，葬礼充满着浓厚的图腾意识。历史学和民族学资料表明，中国远古各族曾普遍存在图腾生育和图腾化身信仰。

其次，图腾制度是中国各族最早的社会组织制度。在图腾产生之前，人类群体既无名称，亦无标志，这种群体还不是真正的社会组织。图腾产生之后，人类有了最早的社会组织名称——图腾名称，以及最早的社会组织标志和象征——图腾标志。有了名称和标志，第一个完善的社会组织——图腾群体或图腾氏族便形成了。中国远古时代的黄帝、太皞、少皞等部落集团，每一个氏族、胞族都有其图腾，新石器时代彩陶上的花纹大多是当时氏族或家族的图腾标记。古代和近现代许多民族也保留有图腾名称和图腾标志。图腾名称和图腾标志具有相互区分的重要功能，在社会生产、生活、战争和婚姻中起着重要作用。原始时代的人们为了使民族之间不致于混淆，规定同一部落内各氏族的图腾不得重复，这是约定俗成的规则。中国古今民族均存在这种规则。凡此种种，均可说明图腾制度是中国最早的社会组织制度。随着图腾文化的演变，图腾名称演变为姓氏、人名、地名和官名等，图腾标志则演变为民族和国家的象征，并在图腾标

志的基础上形成最早的象形文字。

第三，图腾崇拜是中国各族最早的宗教形式。图腾的产生促成了人类第一个宗教形式——图腾崇拜的形成。宗教的主要元素有仪式、圣地、圣物等。中国各族的图腾仪式有三种：入社仪式、繁殖仪式和祭祖仪式。其中最早的为入社仪式。入社仪式即“认亲”仪式，这一仪式的主要目的在于使图腾相信入社者从此便是它的“子”或“兄”，此后入社者便可受到图腾的保护，获得图腾超人的力量。图腾繁殖仪式表面是为了繁殖图腾，其实质是为了人口的繁衍，它是人类最早的自身生产仪式。祭祖仪式是祭祀图腾祖先和图腾神的仪式，是中国各族最早的祖先崇拜仪式。图腾圣地是中国各族早期的宗教活动场所，古代的社、寺、庙等都是由图腾圣地演变而来的。图腾圣物是图腾象征物，是十分古老的宗教圣物。以图腾作为牺牲，是最早的牺牲形式。杀食图腾，是最早的宗教圣餐。所有这些都说明，中国各族最早的宗教形式是图腾崇拜。

图腾崇拜对中国其他原始宗教形式——生殖崇拜、祖先崇拜、自然崇拜等影响很大。生殖崇拜是在图腾崇拜的基础上形成的。最初，原始人对生殖的原因不能确知，并视为神秘。图腾观念产生后，误以为妇女生育的决定因素是图腾。因而，最早的生殖崇拜方式就是对图腾的崇拜。随着人类思维的发展，原始人逐渐意识到妊娠不是图腾魂入居妇女体内，而是男女性交的结果。于是，生殖崇拜的方式由崇拜图腾逐步转向生殖器崇拜。

祖先崇拜与图腾崇拜也有着渊源上的关系。H·斯宾塞认为，图腾崇拜是祖先崇拜的第一个阶段。在C·Π·托尔斯托夫看来，图腾崇拜与祖先崇拜一脉相承。他认为“人祖先崇拜的形成过程，是作为图腾崇拜晚期的图腾人格化过程”。

自然崇拜的产生、形成也与图腾崇拜有一定的联系。被奉为

图腾者，除了动植物外，还有不少自然物和自然现象。但在图腾崇拜时代，人们对这些作为图腾的自然物和自然现象，仅仅是视为某群体的祖先、保护神或群体标志和象征。当农业和畜牧业形成之后，自然现象的变化对社会生产的影响极为明显，使人们普遍对自然力和自然现象既崇敬又畏惧，这样便产生了各部落、各民族普遍存在的自然崇拜现象。

第四，图腾意识与中国哲学的起源有关。黄文山认为，“道”是中国图腾社会的原则，“阴阳的观念，本由‘道’发展而来”。老子、孔子并没有创造“道”的哲学概念，“此种图腾文化的原则在这些哲学家兴起之前早已存在了”。“道家和孔家的哲学体系可以认为是图腾制度的伟大原则——道——的直接过程之产物”。图腾社会的原则——道，“在邃古时期，对于每一个中国人的思想和行动，在普遍以至特殊上，均给予限制，自无疑义”。他甚至认为，“孔子对孝和礼的意识形态及其体系也采用了图腾文化丛的观念”①。

第五，图腾文化对中国古代法的产生也有影响。由于原始时代的人们视图腾为自己的亲属、祖先或神，伤害、杀食图腾便被认为是伤害或杀食了自己的亲属、祖先和保护神。因此，在远古时代，凡是伤害、杀食图腾者，均予严惩，并且禁止直呼图腾名称。图腾禁忌的三种类型：行为禁忌、饮食禁忌和言语禁忌是最古老的禁忌系统，是最早的习惯法之一。禁止同一图腾群体成员之间相互通婚，是迄今所知的最早的有规则的婚姻形式。若违反图腾外婚规则，将遭到严厉惩罚，甚至处死。这种婚姻禁忌具有明显的法的性质，可说是人类历史上最早的婚姻法。图腾外婚后来演变为同姓不婚，成为统治中国几千年的婚姻规则。

① 黄文山：《图腾制度及其与中国哲学起源之关系》，《民族学研究所集刊》第九期（上），1960。

第六，图腾文化对中国古代文学艺术的形成也有渊源关系。在汗牛充栋的古代历史文献中，记载有众多的神话。其中有许多渊源于古老的图腾神话。图腾艺术是中国最早的自成一体的艺术体系。新石器出土的彩陶上的花纹及其他许多雕刻、塑造物，都是图腾艺术形式。古代和近现代的许多雕塑、绘画、舞蹈、音乐和装饰，也都富有图腾艺术的遗迹。

综上所述，图腾文化是中国最古老的文化体系，中国许多文化现象都渊源于图腾文化。就时间文化层而言，它是中国的基层文化，即中国最早的文化层次。中国旧石器时代中、晚期直至新石器时代，中国的思想文化体系主要是图腾文化，其他文化现象如巫术等，都是图腾文化的附属物，尚未形成一个独立的文化体系。新石器时代以后，农业、畜牧业开始形成，社会生产由攫取形式过渡到生产形式，中国社会开始了一个新的飞跃。伟大的社会变革必然带来文化体系的大变迁。于是，在狩猎、采集这一类攫取性生产方式基础上形成的图腾文化，逐步转变适合农业、畜牧业等生产性生产方式的文化体系。后一个文化体系便是中国文化的第二个层次的文化。不过，中国的基层文化——图腾文化并不是被取代，而是有选择地保留。一些有生命力有功能的文化元素长时间被保留下来，一些文化元素与新一层的文化体系融为一体，一些失去功能的文化元素则自动退出历史舞台。

总之，图腾文化在中国文化史上占有重要地位，对后世各种文化发生过深远的影响，许多文化现象的起源都与它有关。了解、研究中国的图腾文化，可使我们明了这一奇特文化现象的面貌，使我们懂得今天许多文化现象的来龙去脉。

后　　记

本书是在博士论文的基础上作了较大的增删和修改而成的。在撰写过程中，导师林耀华教授尽管年事已高，仍辛勤教诲，悉心指导。满都尔图研究员、詹承绪研究员、宋兆麟研究员和夏之乾副研究员曾先后提过一些意见。中国社会科学出版社周用宜先生和陈新同志也提了一些修改意见。中国历史博物馆陈淑敏老师帮助绘制了插图。谨在此一并表示衷心的感谢。

此外，我还要感谢中国社会科学杂志社孟宪范先生，过去我的研究方法较单一，只偏重于历史考据法，不注重理论分析，她在审阅我的一些文章中，多次指出我的不足之处，使我受益匪浅，并逐步采用理论分析和实证相结合的研究方法。

由于图腾文化是中国文化史上最古老、最复杂的文化现象之一，现在所见资料极为零散，钩沉不易，要准确无误地还其本来面目有很大的难度。故虽竭尽愚钝，奋斗多年，仍难免错讹疏漏，敬请专家、学者祈谅，并不吝赐教。

何　星　亮

1990年秋于北京

彩图目录

图版一　仰韶文化人面鱼纹彩陶盆

陕西半坡遗址出土

图版二　仰韶文化鱼蛙纹彩陶盆

陕西临潼姜寨遗址出土

图版三　人面蜥蜴纹彩陶瓶

甘肃武山西坪出土

图版四　鸟纹彩陶盆

陕西华县柳子镇出土

图版五　人蛙纹彩陶瓮、彩陶罐

甘肃出土

图版六　玉龙

内蒙翁牛特旗三星他拉村出土

图版七　铜质房屋模型上的图腾柱

战国　浙江绍兴出土

图版八　由鸟图腾柱演变而来的苗族芦笙杆

广西苗族

图版九　瑶族妇女的狗头冠

广西融水板瑶

图版十　瑶族的五色服

广西贺县尖头瑶

图版十一　苗族妇女的百鸟衣

广西融水苗族

图版十二　苗族妇女的银质鱼头饰

贵州苗族

图版十三　侗族妇女的象征龙蛇的银质背牌

贵州侗族

图版十四　龙首人身石神像

北京出土

图版十五　蛇首人身石神像

北京出土

图版十六　青铜器虎镦于

湖南湘西吉首市河溪乡出土

图版十七　彝族幼童的虎形帽

云南楚雄彝族自治州牟定县

图版十八　彝族老人的虎形鞋

云南楚雄彝族自治州牟定县

图版十九　布依族绘有鱼纹的竹筒酒壶

贵州布依族

图版二十　傣族老人的文身（背部）

云南瑞丽县大等喊寨

图版二十一　傣族老人的文身（腰部）

云南瑞丽县大等喊寨

图版二十二　傣族老人的文身（腿部）

云南瑞丽县大等喊寨

插图目录

图 1　人面鱼纹彩陶盆

陕西西安半坡出土 ……34

图 2　单体、复体鱼纹彩陶盆

陕西西安半坡出土 ……35

图 3　鱼蛙纹彩陶盆

陕西临潼姜寨出土 ……36

图 4　变形鸟纹彩陶碗

河南陕县庙底沟出土 ……36

图 5　人蛙纹彩陶瓮

青海乐都出土 ……37

图 6　变形蛙纹彩陶壶……

青海民和出土 ……37

图 7　鸟身人面乘两龙的东方句芒……42

图 8　兽身人面乘两龙的南方祝融……43

图 9　人面马身的西山十神……80

图10　人面牛身的西山七神……80

图11　人面虎身的陆吾神……82

图12　人身龙首的计蒙神……82

图13　人身虎尾的泰逢神……82

图14　马身人面、虎文鸟翼的英招神……83

图15　人身豹尾的长乘神……83

图16　人面鸟身的合兹神……83
图17　九首人面鸟身的九凤神……84
图18　人身虎首的疆良神……84
图19　人面鸟身的禺疆神……85
图20　八首人面、虎身十尾的天吴神……85
图21　人面蛇身、左右有首的延维神……85
图22　人面蛇身九首的相柳神……85
图23　人面兽身、珥两青蛇的奢比尸神……86
图24　人面蛇身、身长千里的烛阴神……86
图25　人面、践两赤蛇、珥两青蛇的不廷胡余神……88
图26　人身而身操两蛇的于儿神……88
图27　人面蛇尾、马身鸟翼的孰湖……130
图28　人面虎身的马腹……130
图29　半坡彩陶上的人面鱼纹……139
图30　半坡鱼纹的复合演化推测图（一）……144
图31　半坡鱼纹的复合演化推测图（二）……145
图32　半坡鱼纹的复合演化推测图（三）……146
图33　庙底沟鸟纹演化推测图……146
图34　马家窑鸟纹演化推测图……147
图35　马家窑蛙纹演化推测图……148
图36　畲族祭祀盘瓠祖先……203
图37　布依族新娘轿后面的双鱼圆月图……243
图38　布依族的双鱼葫芦墓碑石雕……255
图39　畲族钟姓祖杖……262
图40　畲族蓝姓祖杖……262
图41　商族始祖神话……285
图42　雕题国人的文身……295

图43　黎族文身时的姿式 …… 296
图44　浙江丽水道土畈畲族妇女所戴的狗头冠侧面 …… 306
图45　景宁敕木山戴着狗头冠的畲族妇女 …… 306
图46　景宁畲族妇女的狗头冠 …… 306
图47　福州罗岗戴着狗头冠的畲族妇女 …… 307
图48　福州罗岗畲族妇女所戴的狗头冠详图 …… 308
图49　人面鱼身的氐人国 …… 335
图50　人面鸟喙有翼的谨头国 …… 335
图51　人面蛇身、尾交首上的轩辕国 …… 336
图52　人身马腿的钉灵国 …… 336
图53　两手操蛇、两耳有蛇的雨师妾国 …… 337
图54　身生羽的羽民国 …… 337
图55　西域的鼠王国 …… 338
图56　周代铜器花纹中两头有首的虹蜺 …… 381
图57　汉代石刻中两头有首的虹蜺 …… 381
图58　龙身人头的雷神 …… 382
图59　兽形玉——龙形玉演变推测图 …… 386

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝中国图腾文化
作者＝何星亮
页数＝４０６
ＳＳ号＝１００３０８５８
出版日期＝１９９２年１１月第１版

封面页
书名页
版权页
前言页
目录页
序＆林耀华
引论　文化的层次
第一章　图腾与图腾文化
一、图腾：亲属、祖先和神
二、图腾物的种类
三、图腾的派衍
四、图腾的传承
五、图腾的数量
六、图腾文化的实质
七、图腾文化丛
八、图腾文化的层次
九、图腾文化的累积
十、图腾文化的功能
十一、图腾文化及其残余的特征
第二章　中国图腾文化概述
一、石器时代的图腾文化
二、古代民族的图腾文化
三、近现代民族的图腾文化
四、中国图腾文化的特点
第三章　图腾观念
一、图腾亲属观念：原始的宗教意识
二、图腾祖先观念：最早的祖先观念
三、图腾神观念：早期的神观念
第四章　图腾名称
一、图腾名称：最早的社会组织名称
二、图腾名称与姓氏
三、图腾名称与人名
四、图腾名称与地名
五、图腾名称与官名
第五章　图腾标志
一、图腾标志：最早的社会组织标志和象征
二、图腾标志的三种类型
三、图腾标志与象形文字的产生
第六章　图腾禁忌与图腾外婚
一、图腾禁忌：古老的禁忌系统
二、图腾禁忌与避讳习俗的起源
三、图腾禁忌的抽象化：一般——个别
四、图腾禁忌的松弛
五、图腾外婚：原始婚姻法
第七章　图腾仪式
一、入社仪式：冠礼的原始形式

二、繁殖仪式：早期的人类自身生产仪式
三、祭祖仪式：最早的祖先崇拜仪式
四、图腾仪式与“牺牲”的产生
第八章　图腾生育与图腾化身信仰
一、图腾生育信仰：最早的生育观念
二、图腾生育信仰与生殖崇拜
三、图腾生育信仰与诞生礼和婚礼
四、图腾化身信仰：早期的化身信仰
五、图腾化身信仰与葬礼
第九章　图腾圣物与图腾圣地
一、图腾圣物：古老的宗教圣物
二、图腾圣地：早期的宗教活动场所
三、图腾圣地与社
第十章　图腾神话
一、祖先恩人神话
二、始祖创生神话
三、创造者神话
第十一章　图腾艺术
一、图腾人体装饰
二、图腾雕塑
三、图腾图画
四、图腾舞蹈
五、图腾音乐
第十二章　图腾的类型
一、氏族图腾
二、胞族图腾
三、部落图腾
四、民族图腾
五、性别图腾
六、家族图腾
七、个人图腾
第十三章　中华民族的标志和象征：龙
一、龙的实质
二、龙的原形：蟒蛇
三、龙的诞生地：太？部落
四、蟒蛇——华夏第一龙
五、龙神崇拜：图腾崇拜与自然崇拜的整合形式
六、龙的泛化
七、龙与政治权威
结语　图腾文化：中国的基层文化
后记
彩图目录
插图目录
附录页