

• 红河彝学丛书 •

彝族图腾文化研究

YIZU TUTENG WENHUA YANJIU

龙保贵 著

红河州彝学学会 编

云南民族出版社

彝族图腾文化研究

YIZU TUTENG WENHUA YANJIU

龙侃贵 著

红河州彝学学会 编

云南民族出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

彝族图腾文化研究/龙保贵著. —昆明: 云南民族出版社, 2013. 10
ISBN 978-7-5367-5860-5

I. ①彝… II. ①龙… III. ①彝族-图腾-研究 IV. ①B933

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 240236 号

彝族图腾文化研究
龙保贵 著

责任编辑	张海英
特邀校对	张秀芬
封面设计	岳 南
出版发行	云南民族出版社 (昆明市环城西路 170 号云南民族大厦 5 楼 邮编: 650032)
邮 箱	ynbook@vip.163.com
印 制	昆明研汇印刷有限责任公司
开 本	787mm×1092mm 1/16
印 张	16.75
字 数	400 千
版 次	2013 年 10 月第 1 版
印 次	2013 年 10 月第 1 次
印 数	0001 ~ 1000 (册)
定 价	50.00 元
书 号	ISBN 978-7-5367-5860-5/B · 39

内容摘要

彝族图腾文化，同其他民族一样，自从人类社会进入母系氏族社会以来，以狩猎、采集为生的彝族原始先民认为，世间的动物、植物、无生物、器物以及某种自然现象，特别是虎、龙、竹、葫芦、鹰、马缨花、牛，凡是与自己氏族部落有血缘关系的，就将它们尊奉为本氏族、本部落的图腾标志和徽号。这种图腾文化孕育出来后，便成为彝族原始传统文化的源头，随着彝族社会物质生产的发展和精神生活的丰富而不断发展和丰富，并随着彝族思维能力的不断提高而日益复杂丰富。彝族原始图腾文化中的图腾有虎、龙、竹、葫芦、鹰、马缨花、牛等。虎有黑虎、白虎、红虎、石虎；龙有天龙、地龙、火龙、水龙、蟠龙、雨龙、蛇龙、蛟龙、恶龙、善龙；竹有黑竹、绿竹、青竹、金竹、兰竹、小金竹、刺竹、苦竹；鹰有黄鹰、黑鹰、鹫、雕；马缨花有白杜鹃、白马缨花、红马缨花；牛有野牛、黄牛、水牛、红牛、白牛、花牛、公牛、母牛，等等。彝族原始先民认为某图腾物与本氏族、本部落有着亲属关系或其他特殊关系，因而彝族历代先民都把它们当做自己的祖先，甚至始祖，或者把它们当做本氏族、本部落的唯一标志、名称、徽号，而且彝族历代先民认为宇宙天地万物都是它们所造所生所变，即有虎宇宙观和虎生始祖、龙宇宙观和龙生彝人、竹生彝人、葫芦传人种和葫芦救祖先、鹰救祖先和鹰助人、牛宇宙观、蝴蝶造天地观等学说。彝族的这些图腾文化辐射出来的各种原始传统文化又反映在彝族创世史诗、民间文学、音乐舞蹈、宗教礼仪、生产生活习俗中。

彝族图腾文化，不论是虎、龙或者是竹、葫芦，还是鹰和马缨花或者其他图腾文化，简单地归纳起来，它们发展的基本形式是：自然崇拜→图腾崇拜→祖先崇拜→偶像崇拜→灵物崇拜→禁忌文化。也就是说，彝族图腾信仰以自然崇拜为母体和基点层层递进，孕育出来的种种信仰文化形式，虽有许多旧的形式和思想内容，即从朦胧到实物，从抽象到具体，由表及里，从群体到个体，但都是万变不离其宗，总带有以往各种原始图腾文化的基本形式和思想内容的遗迹与踪影。这种遗迹和踪影有的极为隐蔽，如同一条长期被泥土沙石、落叶枯枝所埋没的古道一样，埋没得很深厚。只有逐渐清除那层千百年来沉积的覆盖物才能发现它的这种遗迹和踪影。我们对彝族图腾文化的基本形式和内容的探讨，可以看出它们都不是生来就有的，而是彝族人类社会历史发展到一定阶段的产物，它们反映了彝族原始先民的生产力水平和思维能力，体现了彝族历代先民的世界观、人生观、价值观、教育观、处世观、自然观、生态观、宗教观、道德观、伦理观及文化价值取向和审美心理。

1854~1941年)于1910年出版了四卷巨著《图腾主义与外婚制》，1937年又出版了第5卷《补编》，他对图腾问题的研究三易其稿。第一次从宗教和社会两个方面进行图腾研究，认为图腾文化是一种半宗教半社会的现象；后来认为图腾与其说是宗教的，不如说是巫术(magic)性的；最后认为巫术早于宗教之发生。后期他竭力反对图腾文化是宗教，认为图腾不具备神的意义。西方学者对图腾文化问题的研究较充分，积累了丰富的资料，其中较著名的学者还有法国社会学家杜尔干(E. Durkheim, 1858~1917年)、法国民族学家汪盖内辅(Van Gennep)，后者于1920年出版了《图腾问题现状》一书，系统评价了40多种有关图腾文化问题的不同意见。法国当代有影响的人类学家列维-斯特劳斯(Levi-Struss)用他的“结构人类学”观点和方法，重新研究了图腾文化问题，他在1962年出版的《图腾文化的现今研究》一书中认为以往学术界对图腾信仰和图腾制度看得过于复杂，列出了许多并非必要的条件；他将图腾文化作了最广义的理解，即是将人类的文化及其社会组织同自然界的法理(natural system)彼此互相遏制和互相辅助而形成的一种制度，这就是图腾制度(totemism)。中国民族学家卫惠林称之为“天人合一”的思想，即是人类将自然分类的观点运用到自己的社会组织和文化制度上来。

在我国，最早将“图腾”一词概念传播给国人的是清末光绪年间进步学者、民族学家严复(1853~1921年)，他曾将世界名著E. Jenks《政治史略》一书用文言文译成中文，书名称《社会通论》，首次揭示了我国古代文献中有关图腾信仰事例的奥秘，并对“图腾”一词作出解释：“图腾者，蛮夷只缴帙用以自别其与众也。”以后，在我国民族学研究中被人们广泛应用，如1937年岑家梧《图腾艺术史》和1992年何星亮《中国图腾文化》出版问世。至于彝族图腾文化的研究，则有1943年陶云逵的《大寨黑夷之宗族与图腾制》、1943年雷金流的《广西镇边县的罗罗及其图腾遗迹》、1947年马学良的《俚罗氏族名称中所见的图腾》、1947年陈宗样的《西康栗粟、水田(彝)民的图腾制》、1985年何耀华的《彝族的图腾崇拜》、1985年杨和森(彝族)的《从彝族图腾层次看夏商周的原生图腾》、1999年戈隆阿弘(彝族)的《论图腾的起源与发展》等单篇调查报告和论文发表在有关学术期刊上。1987年我国彝族学者杨和森在中国社会科学院民族研究所研究员兼云南社会科学院楚雄彝族文化研究所所长刘尧汉(彝族)的指导和帮助下，根据彝、白、纳西、土家、哈尼等彝语支民族的原始图腾文化遗迹，写出了一本专著《图腾层次论》，提出了图腾文化有原生图腾文化、演生图腾文化、再演生图腾文化等多层次图腾文化的观点，使图腾文化研究更加深入一步，让世人大开眼界。1990年刘小幸(彝族，女)的《母体崇拜——彝族祖灵葫芦溯源》、1992年杨继林和申甫廉的《中国彝族虎文化》、1993年普珍(彝族，女)的《中华创世葫芦——彝族破壶成亲、魂归壶天》等学术专著或多或少也论及了彝族某一方面的图腾文化。

然而，综观彝族图腾文化研究，概括起来不外乎有六多七少的现象：研究者多、一般调查资料多、成果多、涉及角度多、单一性研究的多、地域性研究的多；深层次研究的相对少、系统理论研究的少、横向和纵向比较研究的少、结合其他学科研究的较少、拓展外延研究的较少、大范围研究的少之又少、综合性研究的少之甚少。总之，地域性和单一性图腾文化研究的多，理论水平也高，而对彝族图腾文化进行综合和系

统研究的成果相对薄弱,很多问题需要进一步的再认识、再探讨。

通过对彝族图腾文化内涵及其拓展和延伸的有关理性材料的梳理、整合、剖析、归纳、概括和总结,力图探讨研究彝族图腾文化的产生、发展和演变的一般规律,探讨研究彝族图腾文化的本来面目及其拓展和延伸的各种原生态传统文化,着力揭示彝族图腾文化中蕴藏的彝族原始传统文化,实现人的本质,唤起人的自觉性,寻觅探讨图腾文化的科学途径,促进健康向上的优秀传统文化发展和传承,大力弘扬民族精神,为树立科学的世界观、人生观、价值观、教育观、处世观、自然观、生态观、宗教观、道德观等服务,为积极进步和健康向上的优秀传统文化的抢救和保护、传承和发展、开发和利用服务。同时,为彝族地区物质文明、政治文明、精神文明、社会文明建设服务,为创建“彝族原生态文化保护区”“彝族非物质口传文化保护区”“彝族传统文化传承人保护区”“彝族歌舞之乡”“彝族工艺美术之乡”以及建立“彝族,毕摩文化保护区”和“彝族历史文献典籍保护区”等提供鲜活和翔实宝贵的资料,为彝族地区民族文化产业建设服务,为丰富中华民族文化添砖加瓦。

彝族图腾文化,同其他民族一样,自从人类社会进入母系氏族社会以来,以狩猎、采集为生的彝族原始先民认为,世间的动物、植物、无生物、器物以及自然现象,特别是虎、龙、竹、葫芦、鹰、马缨花、牛与自己氏族部落是有血缘关系的,于是就将它们尊奉为本氏族、本部落的图腾标志和徽号。这种图腾文化孕育出来后,便成为彝族原始文化的源头和端倪,随着彝族社会物质生产和精神生活的发展而不断发展,并随着彝族思维能力的不断提高而日益复杂丰富。彝族原生图腾信仰有虎、龙、竹、葫芦、鹰、马缨花、牛等。虎有黑虎、白虎、红虎、石虎;龙有天龙、地龙、旱龙、水龙、火龙、蟠龙、雨龙、蛇龙、蛟龙、飞龙、恶龙、善龙;竹有黑竹、绿竹、青竹、金竹、兰竹、小金竹、刺竹、苦竹;鹰有黄鹰、黑鹰、鹫、雕;马缨花有白杜鹃花、白马缨花、红马缨花;牛有野牛、黄牛、水牛、红牛、白牛、花牛、公牛、母牛,等等,彝族历代先民认为某图腾物与本氏族、本部落有着亲属关系或其他特殊关系,因而把它们当做自己的祖先,甚至始祖,或者把它们当做本氏族、本部落的唯一标志、名称、象征、标号、表征、徽号,而且彝族历代先民认为宇宙天地万物都是它们所造所生所变,即有虎宇宙观和虎生始祖、龙宇宙观和龙生彝人、竹生彝人、葫芦传人种和葫芦救祖、鹰救祖和鹰助人、牛宇宙观、蝴蝶造天地观等诸多学说。彝族的这些图腾文化辐射和延伸出来的各种原始传统文化又反映在彝族创世史诗、民间文学、音乐舞蹈、宗教礼仪、生产生活习俗中。

彝族图腾文化,不论是虎、龙,或者是竹、葫芦,还是鹰和马缨花,或其他图腾文化,简单地归纳起来,它们发展的基本形式是:自然崇拜→图腾崇拜→祖先崇拜→灵物崇拜→偶像崇拜→禁忌文化。也就是说,彝族图腾文化以自然信仰为母体和基点层层递进,孕育出来的种种信仰崇拜文化形式,虽有许多旧的形式和思想内容,即从朦胧到实物,从抽象到具体,从群体到个体,从原生到演生,从演生到再演生,由表及里,但都是万变不离其宗,总带有以往的各种原生图腾文化的基本形式和思想内容的遗迹和踪影,这种遗迹和踪影有的,是极为隐蔽的如同一条长期被泥土沙石、落叶枯枝所埋没的古道一样,埋没得越来越深厚。只有逐渐清除那层千百年来沉积的覆盖物才能发现它的这种遗迹和踪影。我们对彝族图腾文化的基本形式和内容的探讨研究,

可以看出它们都不是生来就有的，而是彝族人类社会历史发展到一定阶段的产物，它们反映了彝族原始人类的生产力水平和思维能力，体现了彝族历代先民的世界观、人生观、价值观、教育观、处世观、自然观、生态观、宗教观、道德观、伦理观及文化价值取向和审美心理。

本书紧紧围绕彝族图腾文化对象的产生和缘起、内容和形式、局部与整体、发展和变迁。并具体通过对彝族图腾文化活动仪式、祭仪、民俗活动、宗教文献、创世史诗（典籍文献和口传史诗）、神话传说、音乐舞蹈、工艺美术等材料的考察、梳理、剖析、归纳、概括、综合、整合、总结，揭示出彝族图腾文化的内涵及其辐射和延伸出来的各种丰富的彝族原生态传统文化。通过以上对彝族图腾崇拜的具体信仰活动的内容和形式、发展和变迁、内涵及其所辐射和延伸出来的各种原生态传统文化的探讨研究，力图达到本书稿的全面性、系统性、代表性和创新性。

在当今人们的思维中，他们的这种图腾文化是分离的、虚幻的、歪曲的和颠倒的现实反映，既是人和自然关系的基本形式和内容，但也是极为荒诞无稽的，具有相当的神秘性和神圣性，也有迷信色彩，甚至具有欺骗性和危害性。当然，我们必须清楚地看到，图腾文化在那个蒙昧、荒芜、迷乱的古代人类童年时代里，曾加强了原始氏族部落的内聚力、向心力，维护了原始氏族部落的伦理道德规范，改善了自身的生存条件，保护和继承了某些不可多得的原始传统文化。同时，显示了自身的威力，增强了自身的生存精神和意志，慰藉了自己生存现实和向往美好憧憬之间不平衡的心理状态和情绪，故使彝族历代先民对它们怀着深厚的感情和极大的欲望。

因此，我们调查研究彝族原始图腾文化，就要运用马克思主义理论，将消极的彝族原始图腾文化部分和健康积极向上的彝族原始图腾文化正确区别开来，善于正确对待和看待及尊重彝族图腾文化，帮助他们逐步克服落后于当今时代的、虚幻的、歪曲的、颠倒的彝族原始图腾文化，以利于促进彝族地区社会主义市场经济建设，也有利于彝族地区建设高度的社会主义物质文明、政治文明、精神文明、社会文明，也有利于我国社会主义民族地区构建且开创社会和谐、民族和谐、文化和谐、乡村文明、人与人和谐、人与自然生态和谐新局面。

第一章 图腾文化

第一节 图腾文化的产生

图腾，作为原始人类氏族部落的标志或符号，现在已为一般人所悉知。马克思主义经典作家认为，图腾文化是自然崇拜的发展和深化，在人类早期发展的历史阶段上，没有比人类对动植物的物质需要和依赖更为强烈和主要的了。恩格斯早就指出：

人在自己的发展中得到了其他实体的支持，但这些实体不是高级的实体，不是天使，而是低级的实体，是动物，由此就产生了动物崇拜。^①

只是到了后来，人们将长久受到崇拜的自然物，特别是动植物，注入了人类特有的血缘或亲祖的观念，才显示出它们从来没有过的神圣性。它们伴随着氏族部落自身来源的传说、种的繁衍活动以及人们的社会组织和制度而发展起来，继而演进到一个独特的崇拜时期——图腾信仰崇拜阶段。其产生的条件是：一是人类经历了对自然

自然界普遍崇拜的阶段，有了比较成熟的灵魂观念；二是氏族外婚制的确立，有了最初的生殖观念，形成了对氏族部落祖先的最初确认；三是氏族部落组织与制度在社会生活中开始了作用，约在旧石器时代到新石器时代。^②

原始人在自然界强大的物质力量的威慑下，渐渐地把自己的吉凶祸福的莫测变化同大自然的种种变化联系起来，认为自然界除了提供日常生活的需要外，还具有保护自己氏族部落成员的巨大力量，这样，人们对自然的解释就日趋复杂化和多样化，这时在众多

古代彝族求子图

红河彝族毕摩法铃

① 《恩格斯致马克思的信》，见《马克思恩格斯全集》，第27卷，第63页，人民出版社，1972年。

② 蔡家麒：《论原始宗教》，第30页，云南民族出版社，1988年。

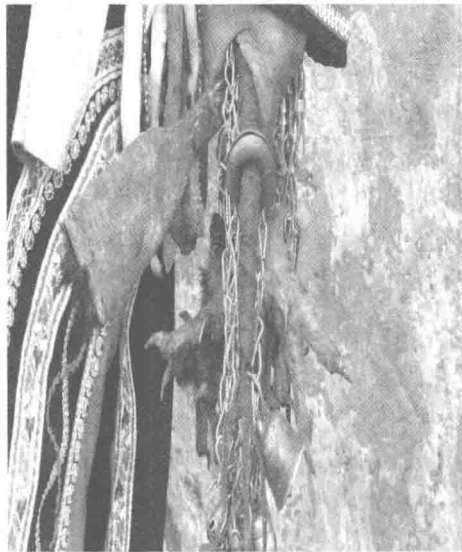
的自然崇拜中,选定出若干被认为是对自己氏族部落成员最亲密、最亲近、最重要、影响最大的对象,将它们放在特殊的位置上,采用一定的专门仪式,经常对之信仰崇拜,期望能得到它们的庇护和好处,这就为图腾信仰崇拜的阶段准备了道路。也就是,当人类渐渐排除了在氏族部落内部婚媾的习惯,进入了前所未有的两个氏族部落互相通婚的时期以后,同一氏族部落的外婚制的原则终于确立,氏族部落的组织随之发生,并在生产生活中日益显示出固有的作用来;人们之间亲属辈分的关系也日益稳定明确,而且采用一系列的亲属称谓来表明他们之间各自的身份和血缘的关系。氏族部落每一个成员无论从或纵或横的联系,都会启发人们从自身的各种关系中追溯出共同的来源,进而确认自己氏族部落的祖先。可是,被人类最早确认为自己祖先的却不是人。

在原始人的眼里,人同动物是一样的,甚至人不及动物的地方很多,人没有动物的硕大身躯和惊人的气力,没有动物的灵巧的四肢或矫健的翅膀,以及动物那种望尘莫及、异常敏捷的速度;许多动物固有的敏锐的视觉、听觉和嗅觉,以及它们锋利的爪牙、坚韧的筋骨皮肉,还有那些促成其躯体迅速愈合、再生的神奇功能

等,人没有!每当原始人们望见一群马鹿之类跃过陡峭的山崖,或是鹰鸟毫不费劲地在高空翱翔,他们会产生一种欣羡、模仿和崇拜的心理,幻想着自己能够获得这些人所不具备的本领,特别是见到那些外形拟人的动物,就愈发激起了想象力。^①想象是宗教本质的表现。如北库页岛上的基里亚克人(尼鸟人)有过“熊节”风俗,他们的老人解释说:“我们吃熊肉不是为了果腹,而是为了使熊的力量转移到我们身上来,为什么我们的孙子是敏捷的呢?因为他吃了鹿的心,现在鹿的力量转移到他的身上来了。他能迅速地奔跑,而他为什么这样灵巧呢?他打死了一只狐狸并喝了它的血。狐狸的狡猾特性使他变得这样灵巧了。”^②这便是寓意在图腾信仰崇拜观念中的奥妙。

弥勒彝族葫芦壶

彝族毕摩法器

① 蔡家麒:《论原始宗教》,第30页,云南民族出版社,1988年。

② И. И. 尼基弗罗夫著,郭力军译:《宗教是怎样产生的?它们本质何在?》,第8~9页,上海人民出版社,1956年。

原始人类通过对自然界物质的依赖和需求,进而在观念上造成的信念,诚笃地膜拜着自己活动区域里的某些动植物,经过想象媒介的升华,将它们视为同氏族部落成员有着血缘联系的亲族,即他们的每一个成员适于它们,它们是他们每一个成员的共同祖先,因而将它们的形象或名称奉为自己氏族或部落组织的神圣标志,围绕它们进行各种频繁的崇拜活动,这就进入了原始宗教的第二个重大的信仰或崇拜阶段——图腾信仰崇拜。

“图腾”(Totem)一词源于北美印第安人的一支阿尔贡金部落的奥吉布瓦人(Ojibway)语言,具有“我的亲族”的意思,一般专指某个氏族的标志或图徽。美国文化人类学家曾把“图腾”制度视为氏族的同义词,最早把“图腾”一词及其宗教现象介绍到欧洲的是朗格(J. Long),他在《一个印第安译员得航海旅行》(1791年)一文中首次报道了北美圣劳伦斯河及大湖区附近的印第安部落中每个人都有一个超自然的保护神,他们称之为“图腾”。1869年苏格兰学者麦克林南(J. FMclennen, 1827~1881年)在《论动物与植物崇拜》一文中,第一次对图腾信仰崇拜作了描述,把它们同宗教意识与活动联系起来。1876年他的名著《古代史研究》一书的出版,第一次使学术界

彝族经籍中人首蛇身图

了解到图腾信仰崇拜。美国民族学家摩尔根(L. H. Morgan. 1818~1881年)1877年在其名著《古代社会》一书中对奥吉布瓦人的图腾制度作了重要论述。摩尔根广泛调查美国印第安人社会,获得了大量印第安人古代社会的资料,由此写成这部名著,第一次向世人介绍了神秘而丰富多彩的印第安人古代社会。马克思和恩格斯都极为推崇摩尔根的这部名著。恩格斯的《家庭、私有制和国家的起源》一书,就是在摩尔根《古代社会》的启发下,积多年研究成果写成的。马克思在《摩尔根〈古代社会〉一书摘要》中说:

他们说同一方言,组成氏族。摩尔根搜集了印第安人的23个氏族名称。在他们的方言中,图腾(往往也发dodaim音)一词表示氏族标志或符号。例如,狼是狼氏族的图腾。

在“定居在印第安人”一节里,马克思说:

摩其部落,由熊、鹿、兔、烟草、芦苇等9个氏族组成。摩其人确信灵魂的转移,他们说他们死后将再度变成熊、鹿等等,在许多氏族中和摩其人中都流传着一个传说,根据这种传说,他们的第一个祖先是转化成男人和女人的动物或无生物,他们就成为氏族的象征(图腾物)。

《文化学辞典》云:

“图腾”(Totem)源于印第安语,意为“我的亲族”。被当做图腾加于崇拜的,有某种动物、植物,亦有自然物或自然现象,但以动物居多;不仅指某一植物或自然物个体,而且指该物类的合体。

双柏彝族傩虎

由此表明,图腾物与其氏族部落的祖先有血缘关系。之后,“图腾”一词就被世界民族学界广泛运用于各地的民族研究。

从18世纪80年代到20世纪30年代,西方学术界对图腾信仰问题作了长期的争论,约有50多种解释,众说纷纭,聚讼不休。著名的人类学家傅莱则(J. G. Frazer, 1854~1941年)于1910年出版了4卷巨著《图腾主义与外婚制》,1937年又出版了《补编》,第五卷他对图腾问题的研究三易其观。第一次从宗教和社会两个方面研究图腾,认为图腾信仰崇拜是一种半宗教半社会的现象;后来认为图腾与其说是宗教的,不如说是巫术(magic)性的;最后认为巫术早于宗教之发生。后期他竭力反对图腾信仰崇拜是宗教,认为图腾不具备神的意义。

西方学者对图腾问题的研究较充分,积累了丰富的资料,其中较著名的学者有法国社会学家杜尔干(E. Durkheim, 1858~1917年)、法国民族学家汪盖内辅(Van Gennep),1920年后者出版了《图腾问题现状》一书,系统评价了40多种有关图腾问题的不同意见。法国当代有影响的人类学家列维-斯特劳斯(Levi-Struss)用他的“结构人类学”观点和方法,重新研究了图腾问题,他在1962年出版的《图腾文化的现今研究》一书中认为以往学术界对图腾文化和图腾制度看得过于复杂,列出了许多并非必要的条件;他对图腾文化做了最广义的理解,即是将人类的文化及其社会组织同自然界的法理(natural system)彼此互相遏制和互相辅助而形成的一种制度,这就是图腾制度(totemism)。中国民族学家卫惠林先生称之为“天人合一”的思想,即是人类将自然分类的观点运用到自己的社会组织和文化制度上来。^①

双柏彝族傩虎

^① 卫惠林口述,蔡家麒记录整理:《西方社会人类学近今研究重点与方法理论趋势》,见《民族调查研究》(内部资料),第152页,1984年。

在我国，最早将“图腾”一词概念传播给国人的是清末光绪年间进步学者、民族学家严复（1853~1921年）先生，他曾将世界名著 E. Jenks 《政治史略》一书用文言文译成中文，书名称《社会通论》，严复在该书按语中结合中国古史上的图腾神话传说，利用西方学者研究图腾信仰问题的成果，首次揭示了我国古代文献上有关图腾信仰崇拜事例的奥秘，并对“图腾”一词作出解释：“图腾者，蛮夷只缴帑用以自别其与众也。”正如岑家梧所言：“严氏可说是中国图腾研究的第一个人，解决了千百年来学者的疑案。”^①以后，在我国民族学研究中被人们广泛应用，如1937年岑家梧《图腾艺术史》和1992年何星亮《中国图腾文化》的出版问世。1987年我国彝族学者杨和森先生在中国社会科学院民族研究所研究员兼云南社会科学院楚雄彝族文化研究所所长刘尧汉先生的指导和帮助下，根据彝、白、纳西、土家、哈尼等彝语支民族的原始图腾信仰崇拜遗迹，写出了一本专著《图腾层次论》，提出了图腾信仰崇拜有原生图腾信仰崇拜、演生图腾信仰崇拜、再演生图腾信仰崇拜等多层次图腾信仰崇拜的观点，使图腾文化研究更加深入一步，让世人大开眼界。

彝族寨头石虎镇邪

图腾文化作为一种原始民族人类的文化，与原始民族人类其他文化的产生一样，有其特定的思想基础和人类社会发展轨迹，离开了这种特定的思想基础和人类社会发展轨迹，它是无法产生，更无法发展完善的。图腾文化的起源，就其思想基础而言，实际是原始人对大自然崇拜的一种产物。在远古社会中，原始民族人类由于思维能力的极为低下，对自然界丰富多彩，变化莫测，大到日月星辰、山川河流和海洋，小到人类自身，满世界的植物、动物，它们是怎样来的，百思而不得其解。原始民族人类站在大地上，看天空，日月经天，东升西落昼夜转换，时而日丽晴空、白云飘飘，时而乌云满天、电闪雷鸣、大雨滂沱，时而冷风飕飕、白雪飘零；看大地，高山挺立，峡谷空阔，

江河奔腾，平原千里，大海无边。还有数不尽的同人一起生活在这个世界上的兽类、飞禽、鱼类，鸟击长空，鱼翔海底，兽驰森林，都怡然自乐，各有一套特殊的生存技能和本领，面对这永恒不灭、变幻莫测、无限丰富多彩的大自然，我们原始民族先民的心目中，自然萌生出一种敬慕之情。他们敬慕太阳、月亮的永恒不灭，每天东升西落，给世界带来光和热；他们敬仰高山大河和海洋，惊叹它们的雄伟、壮阔、永无休止地奔腾澎湃，孕育出世间无数的生命，让世界充满蓬勃生机；他们崇拜树木、森林和山岩，能长久地巍然屹立。人和这一切相比，是何等的渺小、可怜，呱呱坠地，不过数十个春秋，就变得如此苍老、衰竭，最终走向死亡。他们崇拜大自然，但无法与

^① 岑家梧：《中国的图腾制度及其研究史略》，《中国民族学会十周年纪念论文集》，1944年。

之相比。就连同样生活在地球上的动物和植物，因有其种种的技能，也在原始民族人类的心目中萌生崇敬之情。譬如，鸟类的飞翔技能，兽类的健壮和勇猛，常让人自叹不如。这种对自然物的崇拜，就是图腾文化产生的一大原因。原始民族人类选择这些自然物作为自己氏族部落的标志，表现出一种强烈的思想内涵，希望自己的氏族部落也像自己氏族部落图腾物一样具有非凡的生存本领，如选择虎为图腾物的，希望自己氏族部落的人像虎一样勇猛；选择鹰为图腾物的，希望自己的部落就像鹰一样具有非凡的本领；选择鹿为图腾物的，希望自己的氏族部落就像鹿一样善良温驯，与周围的人和平相处，共同发展、繁荣，等等。总之，不论选择何种动植物作自己氏族部落的标志（图腾物），都寄予了自己特殊的愿望。

彝族毕摩经书中鹰首人身图

当然，图腾文化的产生，仅有这种思想基础是不够的，它还有社会发展机制问题。众所周知，人类社会组织的产生，首先是以女性为中心的母系家庭的出现。当初的原始人类，无所谓婚姻，有的只是杂乱的性关系，男女之间，不论老小，也不论亲缘，只要一方有求，对方愿意，随时都可以发生性关系。女人一旦有了身孕，生下孩子，因为与之发生性关系的人不固定，分不清是哪个男人有的。也就是说，在原始人简朴的头脑里，还不能具有上帝造人的臆想，他们早在动物界的繁殖活动特别是在自身氏族部落集团繁衍的过程中，发现了生命和种的延续是和两性交合的生殖现象有关，遂把孕育生命的生殖器官（特别是女性生殖器官）视为生命和繁荣的象征而加以崇拜。生殖崇拜往往是同图腾信仰崇拜结合在一起。在许多民族的古代传说里，曾流传过远古洪水时代

人和动物同居繁衍了后代的故事。当时的人还不知道男女交合生育后代的这一道理，以为女人生孩子是某种神秘物注入女子体内所致，因而中国古代传说中有自己的祖先来自“其母吞鸟卵”、履大人（熊）足迹以及“触沉木而孕”“无意中踏巨人足印而孕”“吞玄鸟蛋而孕”等感应受胎的事。凡此种种，皆生动地表明了原始人确实比较普遍存在把图腾物曾经当做自身集团祖先的事实。女子生下孩子，只能靠她自己照

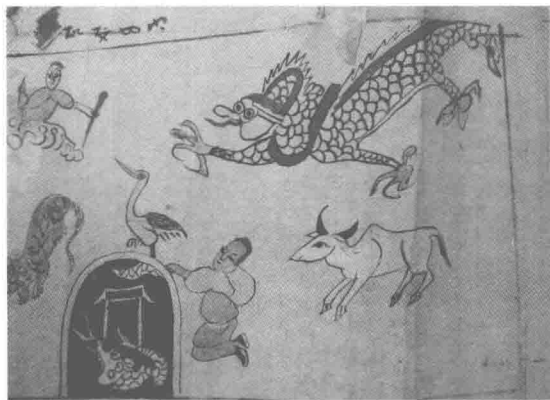
石林彝族撒尼女子祭祀舞

料、抚养，孩子多了，自然以母系为中心形成一个个血缘小团体。两三代之后，母系

老祖去世，女儿就自然分离，形成自己的小家庭。这样，一个家便自然分离出几个小家庭。这些家庭，由于有血缘联系，自然组织成一个个氏族集团，乃至形成氏族部落。部落成员不断增多、发展壮大，最终小部落变成大部落。大部落人多，不便采集和渔猎，自然又会分裂成许多以血缘为纽带的小氏族部落……长此以往，渐渐地会出现一些大的部落群体。远古时代生活在我国南方的“百濮族群”“百越族群”，西北的“氐羌族群”，也就是这样逐渐发展形成的。当原始人类由氏族发展到部落，许多部落在同一块地域上毗邻而居，由于部落组织的发展日渐严密，各种原始文化的萌生，部落成员思想意识也就随之出现。由于这种部落思想意识的出现，各部落族群之间，就开始有了严格的区别和界限。在这种情况下，部落的首领、大小头人，为了体现这种界限，就冥思苦想地要给自己氏族部落选取一标志，就像当今的国家要有一面国旗，一支军队要有一面军旗，一个社会团体要设计一个徽号，以示区别于其他氏族部落。

威宁彝族图腾舞

彝族毕摩经书中火龙图

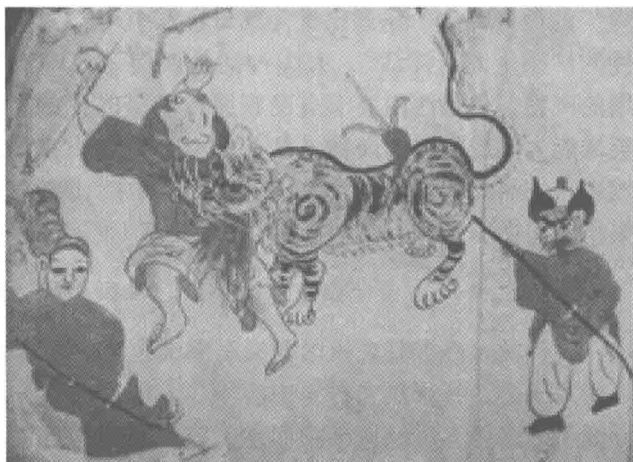
以什么作为氏族部落标志呢？处在采集或渔猎时代的原始民族人类，自然不可能搞什么图案设计，他们只能选择某一种自己最为崇拜的自然物来作为自己氏族部落的标志。譬如，崇蛇者选择蛇作为自己氏族部落的图腾物，崇熊者选择熊作为自己氏族部落的图腾物。也就是说，崇虎者择虎、崇龙者择龙、崇鹰者择鹰、崇鹿者择鹿，一个氏族部落发明，各个氏族部落效仿。这样，原始民族各种各样的标志和徽号（图腾物）就由此

产生了。

诚然，原始民族这种图腾物的选择并不是随意的，它与该氏族部落的生活环境、心理素质及各种原始文化的积淀有着直接关系。我们不妨列举几例加以说明，“百越”崇蛇，“百濮”和“氐羌”崇虎崇龙，就与该氏族部落族群的生活环境有关。“百越”族群居南方，南方气候炎热，蛇多。而蛇具有一种非凡的生殖能力，一条蛇一次产卵百十枚，孵化出来百条小蛇，且许多蛇都有毒，甚至剧毒，让人惧怕。“百越”崇蛇，显然意在企图求其氏族部落人口的大量繁衍，令他人对己畏惧。“百濮”族群和“氐羌”族群，生息在西南云贵高原及其周围地区，其地域多山大林深，各种野兽时常出没，其中要数虎最猛，号称“森林之王”或“兽中之王”，他们两个族群崇虎，显然，

其意在于企望自己氏族部落的子民都像老虎一样勇猛果敢，具有非凡的生存竞争能力。

总而言之，人类传统文化史上的图腾信仰崇拜阶段，是一个颇为重要的历史时期。图腾信仰崇拜的信念同新生的氏族组织与活动密切地结合起来，并且凌驾于社会组织之上，使得人们狭隘的血缘关系更加坚韧，这是同当时生产力发展的水平相适应的。历史上图腾信仰崇拜的观念和活动，对于氏族部落的形成和发展、氏族制度的产生与巩固，特别是婚姻习俗以及图腾神话和原始艺术的流传等，都曾起过不容忽视

彝族毕摩经书中虎文化图

的历史作用。一句话，原始民族的图腾文化的起源，在于原始民族人类的自然物崇拜和原始氏族部落的思想意识增强的结果。前者是原始民族图腾文化产生的思想基础，后者是原始民族图腾文化产生的社会机制。

第二节 彝族先民的“图腾”观念

在图腾文化的早期阶段，一般只有图腾“亲属”的观念，随着抽象思维的形成，在“万物有灵论”的基础上产生了“图腾祖先”观念，认为人类的始祖是动物、植物或者无生物，甚至可以是某种自然现象。“图腾祖先”是神话与宗教中的始祖形象，它可能是自然界中实有的生物，而大部分却是虚幻的“半人半兽”的形象。正如俄国宗教学者 C. A. 托卡列夫所说：

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。^①

主要是原始人类探索群体或氏族起源的结果，并以神话的形式流传后世，这便是“图腾祖先”化身的信仰。

“图腾祖先”化身的崇拜文化，就是认为氏族的祖先是 by 图腾动物所变成，或者是由女始祖与图腾动物交合而生成。例如虎氏族传说他们的祖先是虎变的，自己便是老虎的后代；蜂氏族传说他们的女始祖是一窝野蜂的母蜂王变化而成的，其后裔便以蜜蜂为图腾。

我国汉文文献《后汉书·西南夷列传》里记载：“哀牢夷”的始祖名沙壹（也有沙壶之说），住在哀牢山中，有一天她到江中捕鱼，因触沉木，感而有孕，十月后，生下九隆弟兄十人。“龙”是彝族古代先民较早崇拜的图腾神物，“九隆”是哀牢夷的

^① C. A. 托卡列夫：《宗教的早期形式及其发展》，第 68 页，1964 年。

父系始祖，这是一位艰苦卓著的部落首领及英雄能人，相传他就是“龙”的儿子。“九隆”的神奇降生、诡谲出世，其母在江中与“龙”交合而生，这就是典型的具有代表性的“感生图腾神话”，九隆神话是西南“哀牢夷”原始母系氏族到父系氏族过渡时期的产物，也是西南哀牢夷民族原始渔猎时代的产物，甚至是西南哀牢夷部落首领和英雄能人形成初期的产物，是人们有意编造出来的图腾神话。当西南哀牢夷之后裔彝族进入农耕时代以后，九隆神话又有新的发展，九隆十兄弟与哀牢山下十女子婚配，繁衍出保山、腾冲一带的彝族。《后汉书·西南夷列传》曰：

九隆死，世世相继分置小王，往往邑居，散在溪谷。

汉代的永昌郡就在祖国西南哀牢山地区，相传有七十七个王，据说都是“九隆氏”之嫡系子孙。我国汉文古籍中有不少女子“感生”始祖的神话，如炎帝、黄帝等的奇异诞生，多为其母感应某物而生，或因足履某迹而孕。甚至把始祖形象描绘成“半人半兽”型，如伏羲氏“蛇身人首”；神农氏“牛首人身”；亦有“半人半禽”型，如东方句芒神的形象是“鸟身人面”，浑身长满羽毛，像一只老鹰的样子。这多半是图腾祖先的形象。传说中尚有鸟生人、竹生人、石生人等生殖神话。

一、图腾文化与“祖宗”观念

凡图腾物都是其图腾氏族的老祖宗、始祖或考妣，也是他们的监护神和保护者。它给人们提供食物，驱除灾祸；给人们降示预言，以指导人们趋吉避凶。美国人类学家摩尔根考察北美土著的氏族命名制时说：

在美洲各地的土著中，所有的氏族都以某种动物或无生物命名，从没有以个人命名的。如在新墨西哥州的摩基村的印第安人中，氏族成员称他们就是本氏族命名的那种动物的子孙。^①

由此可知图腾动物一般是该氏族所信奉之“祖先”。我国南方民族中也有各种各样关于“氏族起源”的神话，传说他们的第一个祖先即是转化成男人或女人的动物或无生物。从古代汉文文献记载来看比较典型的有“南蛮夷”的“盘瓠狗种”说，“哀牢夷”的“神龙传种”说，夜郎的“竹王传后”说，突厥的“母狼传种”说，党项的“猕猴传种”说，等等。正如严复所言：

诸此类说，皆以宗法之意推言图腾；而蛮夷之俗，实以笃信图腾为其先（祖先）者，十口相传，不自知其怪诞也。^②

以上均为母系氏族起源之传说。关于人类与动物或植物，今人看来简直不可思议，更无法了解，但在远古原始氏族社会中，这是人们普遍信以为真的观念。古人并不了解人类生殖的奥秘，以为是“女始祖”与某种动物交合而繁衍后代，或以为是“图腾童胎”入居妇女体内的结果，于是便产生“感物而生”的种种传说。商周等民族之

① 摩尔根：《古代社会》，第83页，商务印书馆，1977年。

② 严复：《严复集》，第922页，中华书局，1986年。

“感生论”便是如此,《诗经·商颂》说到了商人的始祖,有两段重要的记载,《玄鸟》曰:

天命玄鸟,降而生商。

《长发》则说:

有娥方将,帝立子生商。

以上两书古籍道出了商是天帝的儿子,由娥氏所生,则简狄之母国,相传为有娥氏族。《论衡·奇怪篇》云:

圣人之生,不因人气,更禀精于天。禹母吞薏苡而生禹,故夏姓曰姒;
契母吞燕卵而生契,故殷姓子;后稷母履大人迹,故国姓姬。

这里明确地将古代姓氏与感生神话联系起来,夏族姓“姒”,姒姓得名于“薏苡”;商族以玄鸟为图腾物;周族姓“姬”,姜原“履大人迹而生后稷”,周先祖以熊为图腾物,“大人迹”就是熊迹,“姬”字古文像熊迹之形,知远古姓氏以图腾物为名。

我国古代没有“图腾”之称,相当于这个意义的词,便是原始母系氏族的“姓”,以氏族所生的动植物或非生物命名,用以自别其众于余众者。我国南方民族中的莽氏族、蜂氏族等便是如此。《说文》云:

姓,人所生也。古之神圣者,母感天而生子,因生以为姓。

夏、商、周三代的帝王都言其母“感天”而生。传说时代时期,上古部落的祖先,亦以各种图腾物“感应”而生。黄帝号“有熊氏”,当以熊为图腾物的部落酋长;炎帝姓姜,即以羊为图腾物;伏羲、女娲“龙身人首”,即以龙蛇为图腾物;“少皞氏”以鸟名官,当为鸟图腾物的部落之酋长;颛顼又称瑞玉,即以玉石为图腾物,它们都有各自的“感生神话”。《周书·突厥传》说,突厥人的始祖母原是一只牝狼。《魏书·高车传》说,高车人的始祖父是一条老牝狼。汉文古籍中关于图腾祖先的神话确实不少。

国内外民族学、宗教学、民俗学资料中这类神话亦十分丰富。滇中新平县鲁魁山大寨的彝族传说,方氏族的图腾物是杰吾鸟,这是一种鸣声清脆的淡蓝色的小鸟。据说:

氏族“始祖母”因听到杰吾鸟的晨啼声而怀孕生子,以后繁衍出方姓氏族,人们自称“杰吾颇”,氏族以杰吾鸟为族称和标识,认为都是杰吾鸟的后代。

绿斑鸠氏族则传说:

很古的时候,大寨黑彝被贼寇洗劫,仅剩一对夫妇落荒而逃,贼兵紧追不放。正在危机之时,只听得一阵“啪啦”的声响,忽然从林子深出飞出一群绿斑鸠,将追兵吓了一跳。贼兵以为神异,便一个个止步不前,夫妇二人得以脱逃虎口。他们像鸟儿一样住在树上,不敢下地生活,靠吃鸟卵得以活下来。过了两年,他们从树上移居下来,种庄稼繁衍后代。自此以后,氏族