第一篇

中原诸水及其水神

(一) 水与水神

(1) 女娲理水

在三国时代，盘古开天辟地的神话出现以前，古代中国最早的开辟神话是女娲，及至盘古神话出现了以后，女娲在神话中的地位才逐渐地被盘古取代了。

女娲在古代神话中的记载是十分错综复杂的，古书或说她是古代的神圣女（《说文》），或说她是古帝伏羲的兄弟（《风俗通义》),或说她是三皇之一(《淮南子》),也有记载说她是治水的大禹的妻子、启王的母亲(《世本》、《吴越春秋》、《皋陶谟》、《逸周书》、《隋巢子》)。关于女娲神话的原始以及环绕女娲神话的各种问题，留待别稿另述，此处只就女娲治水以及雨水与灵石信仰的关系，加以若干检讨和说明。

《说文》“娲,古之神圣女,化万物者也”。《楚辞·天问》：“女娲有体，执制匠之”。王逸注说女娲人头蛇身，一日七十化。《山海经》：“有神十人，名曰女娲之肠，化为神，处栗广之野”(《大荒西经》)。

根据这些记载，可以知道汉代以前，女娲是被视为创造万物的神圣女神的。关于女娲炼石补天的神话，首先出现于《淮南

需要全本请访问 www.ertongbook.com

子·览冥训》：

往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火爁炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫老弱，于是女娲炼五色石以补苍天，断鳌足以立四极，杀黑龙以济冀州，积芦灰以止淫水……

共工与颛顼争为天子，不胜，怒而触不周山，使天柱折、地维绝，女娲炼五色之石，以补苍天。

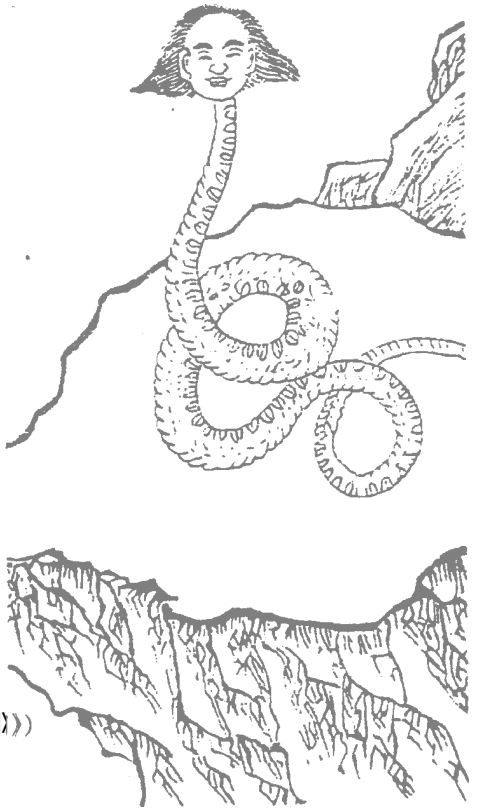
（《论衡·顺鼓篇》）

这个神话中已经出现了补天和治水的内容，值得注意的是发生水患的原因却是由于天地自缺。到了王充的《论衡》和司马贞的《补三皇本纪》，又和另一个共工触不周山而折天柱绝地维的神话相结合，使女娲治水的神话发生了变化。

司马贞的记载与王充大致相同，不同的是共工所以触不周山的原因，王充说是与颛顼争为天子不胜的缘故，司马贞则说是“共工与祝融战”的缘故。共工是神话中的水神，祝融是火神，司马贞的说法已经有了水火神对立相争的神话内容演变。

共工在同颛顼对抗失败之后，愤怒地用头颅撞倒了作为天柱的不周之山，于是使天地的秩序大乱，洪水从地府里涌流出来，人类遇到

女娲在古代神话中的记载是十分错综复杂的。古书或说她是古代的神圣女；或说她是古帝伏羲的兄弟；或说她是三皇之一。也有记载说她是治水的大禹的妻子、后王的母亲

女娲
（明·蒋应镐绘本《山海经图》）

了大劫难。女娲看到这种情形，出来拯救人类，用五色石来补天理水。女娲用来补天的是一种五色的石头，五色石在此神话中的象征是什么？自来神话研究者没有提出什么解释。根据《路史》的记载，知道宋代以前的人曾经把女娲补天的五色石认为是“赮”（《路史·涂山》：炼石成赮”），赮也就是霞，是日出和日落的时候的彩云。我认为补天神话中的五色石应该是象征天上的彩

虹，雨过天晴，天空中出现了五彩缤纷的绚丽彩虹，于是朴素的古代人用神话去解释彩虹的起源认为这就是远古时代女神女娲用来补天的五色石。至于补天的五色石神话思想，是源于我前述古代人以五色石头（玉）为不死仙药与天地鬼神的祭品以及原始生殖力量的灵石信仰，另外与女娲神话的内容本身也有极密切的关系。女娲与石头的关系，除了补天的神话以外，女娲本身另外还有化石以及石中生子的神话传说：

禹之力献功、降省下土四方，焉得涂山女而通之于台桑。(《楚辞·天问》)

禹行功，见涂山之女，禹未之遇而巡省南土，涂山之女乃今其妾候禹于涂山之阳，女乃作歌曰“候人兮猗”,实始作为南音,周公及召公世取风焉，以为周南召南。（《吕氏春秋·音初篇》）

禹三十未娶，行到涂山，恐时之暮、失其度制，乃辞云：“吾娶也，必有应矣”……禹因娶涂山，谓之女娇，取幸壬癸甲，禹行，十月女娇生子启，启生不见父，昼夕呱呱啼泣。(《吴越春秋·越王吴余外传》)

禹娶于涂山，辛壬癸甲，启呱呱而泣，子弗子。(《皋陶谟》)

禹治洪水，通缑辕山，化为熊，涂山氏见之，惭而去，至崇高山下，化为石，禹曰归我

子，石破北方而生启。（《绎史》引《隋巢子》）

伏羲女娲（山东沂南　汉画像石）

由以上这些记载，可以知道是包括了禹娶涂山、涂山氏化为石、石中生启三个神话内容，禹的妻子涂山（《淮南子》）之女，谓之女娇，女娇或被写作女𠊎（《大戴礼·帝系》）、或作女趫（《汉书·古今人表》）。由《国语·晋语》所载“黄帝之母家有蛵氏”，有蛵氏在《史记·三皇本纪》中被写作“有娲氏”，可以知道蛵、娲是相通的字，因此女娇、女趫、女𠊎也就是女娲。《世本》说“涂山氏号女娲”，更可知禹的妻子是女娲无疑。

促使女娲神话与禹神话相结合的原因，除了是由治水的神话内容而形成的以外，石头也是这两个神话结合的重要因素。大禹的妻子固然有化石以及石中生子的神话传说，作为丈夫的大禹，也是生于石的。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

禹生于石。（《淮南子·脩务训》）

孟子生禹生于石纽、西夷人也。（《史记·六国年表》）

吞神珠薏苡，以胸圻而生禹于石纽。（《帝王世纪》）

这三条记载都是禹生于石的证明资料，此外再回溯到前面所述的石头与社主的关系来看禹的神话，禹劳力于天下，死而为社。（《淮南子·氾论训》）禹在神话中正是社主。

古代的社神是守护大地的后土，社也是媒氏听阴讼的地方，媒氏所主管的“会男女”之事也是在社中举行的，《周礼·媒氏》说：

中春之月，令会男女，于是时也，奔者不禁，若无故而不用令者罚之，司男女之无夫家者而会之…… 凡男女之阴讼，听之于胜国之社。

社是媒氏司会男女之事的地方，社神禹的妻子女娲在神话中又有作为原始女媒神的记载说：

女娲祷祠神祈而为女媒，因置婚姻，行媒自此始矣。（《路史》卷三引《风俗通》）

以女娲作为始创人类婚姻的原始媒神的神

话，在内容上与女娲造人的神话内容是相当一致的，原始的媒神也就是授子神，由太平洋文化圈的各民族，经常以石头作为原始生殖女神表象的结论，来看此处中国以女娲为始创人类与始创婚姻的媒神神话的内容，可以知道分布中国各地的拜石求子的信仰是起源于古代的灵石崇拜与女娲神话的结合而形成的。

以下再看关于女娲神话的构成内容中的造人与乞雨。女娲创造人类的神话见于应劭的《风俗通》：

俗说天地开辟，未有人民，女娲抟黄土作人，剧务力不暇供，乃引绳于泥中，举以为人，故富贵者黄土人，贫贱凡庸者絙人也。

女娲以黄土造人的神话与《创世纪》中耶和华用地上的尘土造人在神话的构成因素上是很相像的。《创世纪》说耶和华用尘土捏了一个人，然后将生气吹进泥人鼻孔里，他就成了有灵的活人，这个人就是人类的始祖亚当；然后耶和华又用尘土造了各样的走兽和飞鸟，并且用亚当的一条肋骨造了一个叫夏娃的女人。《创世纪》的神话思想是说耶和华只用泥土造了一个人（夏娃则是活人亚当的肋骨造成的，她的构成成分自然不再是原始的尘土），而中国的女娲则造了世间所有的人类。从“富贵者为黄土人，贫贱凡庸者絙人也”的神话思想，可以看出中国民族性格中的一种宿命的观念，也就是说人间世上的富贵贫贱，完全在初神造人的时候就已经被决定了，命运正是一种无可奈何而又无法挣脱的泥绳般的系在人们的观念里。《创世纪》的神话所表现的人类历史，则完全是建立在人类对于已定命运的叛逆，由上帝所造的唯一泥人背叛了创造他并且给他生命的耶和华而被驱逐出伊甸园开始。两种造人的神话，固然都是用泥土所造的人，但却潜存

着两个不同民族的原始思想上的差异。

如果再回溯到前面所论述过的石头与古代乞雨的农耕仪礼上，知道古代中国也是如同其他民族一样有以人形石像作为雨神的表象而乞雨的信仰。作为水神和雨神的女娲的神话内容里，也有乞雨和止雨的记载：“雨不霁，祭女娲。”（《论衡·顺鼓》）可知汉代有以女娲为雨神的信仰。

综合本节有关女娲神话的这些资料，由补天、治水、化万物、造人、主婚姻、乞雨、化石、生子等构成的内容，可以知道在中国古代的神话里，女娲神话从原始而逐渐演变，最后成为一个具有母神性格的完整神话。通过女娲神话与石头的种种关系，也许可以看出古代中国巨石崇拜的原始信仰流入神话之中作为化石性的潜在内容而存在于神话中的一些痕迹。另外由治水、化石、生于石、社神与媒神的种种神话构成因素来看女娲与禹的神话，可以明确知道这两个神话由原来个别的神话而到后来的互相结合，这种结合并不是毫无根据的后人附会。

（2）农耕与乞雨

石头与农耕仪礼的结合是由于人类进入农耕生活的初期以石头为主要的农具的事实。在法国所发现的旧石器时代后期的石洞中，据说有表现谷穗的壁画，但西方农业的存在，在新

石器时代以前没有任何的直接证据，到了铜器时代，才发现了三种麦。中国的农业是起源于黄土区域，目前只能上溯到新石器的仰韶文化时代，当时的农业以小米为主，在仰韶的遗址中，石制的农具已经很多。

石头的农耕仪礼，产生于古代人对石头的咒术信仰，人们认为石头具有巨大的威灵，可以使农作物丰收。例如秘鲁一带的印地安人在种植玉米的时候，使用一种像玉米的穗般的轴形石具，他们相信这种特别形状的石头具有可以使玉米丰收的神秘咒力。另外他们为了增殖家畜而崇拜一种形状像羊的石头，也是认为羊形的石头可以使他们的羊群繁殖和避免瘟疫。欧洲西部的农民相信地中掘出来的石斧是天上降下来的神雷，这种神雷可以保护持有人永远平安。Melanesia 岛上的土人如果从海里捞起一块像面包形状的珊瑚石，他们相信如果把这块珊瑚石放在自己的面包树的根下，就可以使面包树结出更丰美的果子。如果效果是和预期的一致，那么附近的人就把家里的没有效验的石头拿来，和这块有效验的石头并排，为的是吸收它的咒术威力。如果他们看见一块大石头下分布着许多小石头，他们就把钱和自己喜欢的东西献给这块大石头，他们相信这么做的话可以使自己家里的母猪生许多健康的小猪。古代希腊人喜欢在肩上挂一块羊角形状的石头，也是相信可以使农作物丰收。

雨是农耕生活的民族认为很神圣的东西，是因为雨直接地影响着农业的关系。雨在许多民族中被认为是水的神格化而成的水神。不但是农耕地带，就是以狩猎为生活方式的地方也分布着关于雨的信仰、仪礼与神话。澳洲一带的原始民中，有以雨作为自己种族图腾的集团。

关于石头，农耕信仰中最常见的是乞雨的仪礼。一般来说古代的乞雨仪礼有三型：一是以火烧山，二是祭祀水神——龙蛇之

类，三是向神或圣地祈愿。石头在许多民族的信仰中常被作为雨神，所以乞雨的仪礼中是被作为第三型的祈愿对象而使用的。

Samoa 岛上的居民，把一块特定的石头作为雨神的表象，平常把这块石头供在神殿里，天旱的时候祭司们就排着队很恭敬地把这块石头抬到河边有水的地方，浸到水中，他们相信这样就能使雨神知道人间需要雨水，雨神就会降下雨来。澳洲北部以雨为图腾的部族乞雨的仪式要在特定的圣地举行，雨司用小石头堆成一个小山，然后在顶上放置一块象征雨神的咒石，长时间地围着这块石头念乞雨的咒歌，一面又在石上浇水，最后再把浇了水的石头放在燃烧着的火中，他们相信如此可以与雨神取得联系而使雨神降雨。新不列颠岛上的居民的乞雨仪礼是把一种果子烧成的灰涂在象征雨神的石头上，再把这块石头和果子植物的花蕾一同晒在太阳下，然后一面唱乞雨的咒歌一面把一根浸在水中的小树枝放在石头上。西亚和印度的乞雨是以油涂在象征雨神的石头上。日本长野县、石川县、爱知县各地都有“雨乞岩”的民间信仰，居民相信天旱时向这块岩石祈愿，就可得雨，这种信仰直到明治年间还继续着。

古代的乞雨方式很多，有农民“琴瑟击鼓。以祭田祖”而析雨的；有司祭的巫师以咒文和歌舞而析两的；有皇帝命两官祀雨神而求雨的；有在东方苍龙出现时而求两的；有祀龙王、河伯、水神而求雨；也有皇帝亲自祭社神而求雨的

中国古代有专门司雨的官，天旱时如果雨官乞不到雨，往往有被杀头的危险。古代的乞雨方式很多，有农民“琴瑟击鼓，以祭田祖”

(《诗经·小雅·甫田》) 而祈雨的；有司祭的巫师以咒文和歌舞而祈雨的(《说文》:"雩,夏祭乐于赤帝,以祈甘雨也")有皇帝命雨官祀雨神而求雨的 (《礼记·月令》:"五夏命有司祀雨师");有在东方苍龙出现时而求雨的 (《左传·桓公五年》)有祀龙王、河伯、水神而求雨；也有皇帝亲自祭社神而求雨的……。不但有各种乞雨的仪礼，同时也还有止雨的仪礼 (《汉书·董仲舒传》)。《酉阳杂俎》说太原郡东有崖山，天旱时，土人常烧此山以求雨。《搜神记》和《太平广记》也都说："若天旱，以火烧山，即至大雨"，可知中国古时候也有烧山乞雨的信仰。

关于石头与乞雨的信仰，《太平广记》(二九二《石人神》) 记载说，天旱时把罗浮山下水中的人形石像搬到丰城县南而祭，则可得雨。可以知道这块人形石像也就是雨神的表象。

另外在《广州记》中有一则石牛的记载也和乞雨有关："郁林郡山东南有一池，池边有一石牛，人祀之。若旱，百姓杀牛祈雨，以牛血和泥，涂石牛背，礼毕则天雨大注；洗牛背，泥尽即晴。"这段记载包括了乞雨与止雨两种仪式，池边的石牛，即是雨神的象征。日本福岛县伊达郡有"牛石"传说，也是说有石如牛形，天旱时以水洗牛背，则必得雨。佐贺县西松浦郡的"牛石"也是乞雨的，不同的是必须用酒洗牛背，才能得雨。

(3) 黄泉之水

长沙马王堆一号汉墓出土的绢绘的帛画部分引起我的注意。此帛画是葬仪中盖棺的，幡全长 205 厘米，上幅长 92 厘米，下幅长 47.7 厘米。帛画精致而色彩绚烂，以朱砂、石青、石绿等矿物颜料为主，帛画内容分上中下三段，分别描绘了天上、人间和地府的神话。

需要全本请访问 www.ertongbook.com

上段是天上神话，右上侧有一太阳，太阳中有黑鸟（两足），其下有扶桑，扶桑枝间分布着八个太阳。左侧上角有月，月中有蟾蜍、玉兔，月下有飞奔向月的嫦娥，日月之间有人首蛇身像，向左右分布七只鸟，长颈如鹤。左右各有一巨龙，左龙有翼，尾赤如火，右龙无翼有四足。人首蛇身像下仍似有二龙，图画模糊，不能确辨。有二天马，马上骑有黑色怪兽，下面有二天神对坐，背后有赤豹（或虎），身上有黑斑。

中段是人间，有一老妇拄杖缓步而行。老妇面前有二人跪地，双手捧案。三人站立老妇背后，状甚恭敬。老妇站立白色平台上，其下有二黑豹，再下面有二神，人首鸟身。简报谓此画主题是被葬者的生前生活，人物姿态十分生动自然。

下段是幽冥地狱，海中有巨人立于两条大鱼之上，双手上举一白色平台（地），地上有壶鼎，有七人似一面喝酒一面谈话。其下即是幽冥地狱，巨人左右有两大蛇，右边蛇赤首白身，左蛇黑首赤身，另有一大蛇横绕于巨人和其左右二大蛇之间，蛇头系有黑绳数条，一端系在巨人脚上。巨人左右大蛇之旁各有大龟，黑足、白背、蛇尾。龟背各立一鸟，赤足似鸡。巨人脚底所踏两条大黑鱼互相交缠。鱼旁左右有兽，似狼又似狗，白尾白身长耳。

海中所立鱼上巨人操蛇使龟，当是操两蛇

并使役灵魂的禺彊无疑，禺彊是海神、雨神，又兼主刑杀，故为神话中的幽冥之王最合适的人选。汉幡所见双手顶地的巨人与希腊神话中的巨人 Atlas 相似。由此帛画上所见的幽冥地狱与《山海经·海内经》“北海之内有山名曰幽都之山，黑水出焉，其上有元鸟、元蛇、元豹、元虎、元狐蓬尾、有大元之山、有元邱之民、有大幽之国”所载大致相同。故可知此绢绘神话所描绘的即是《山海经》所见的幽冥地狱。

大龟负地，与《列子》所见“乃命禺彊使巨龟十五举首而载之”（《汤问》）正合。绢绘所见的大龟是白背，首赤如鸟，长尾如蛇。证之《山海经》，如此大龟是为元龟，其名为鳀，亦即是北海幽冥之中的海中大蟹，也正是敦煌写本所见的海中神龟。

元龟其状如龟且鸟首虺尾，其名曰旋龟。（《南山经》）

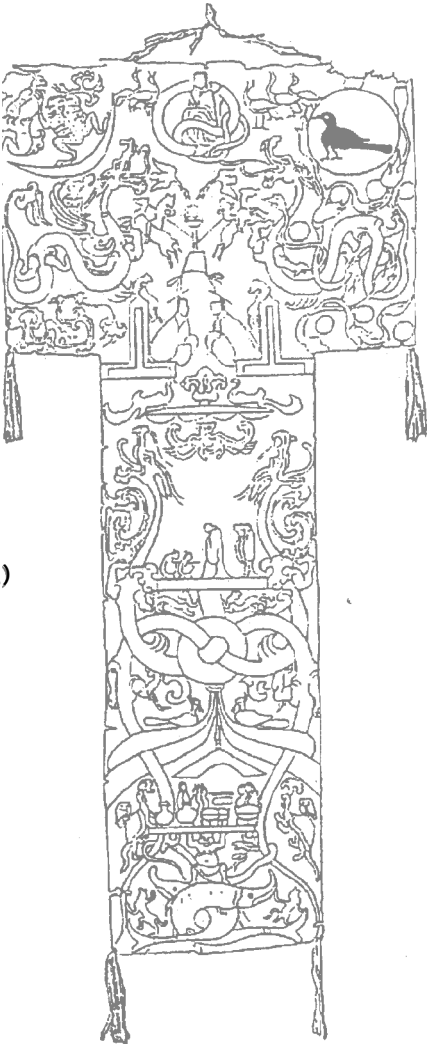
即公之山有兽马，其状如龟而白首赤身，曰鳀，是可以御火。（《中次十二经》）

大蟹在海中（郭注千里之蟹也）。（《海内北经》）

《说文》云“鳀，蟹也”，可知此大蟹是蜿，由其状如龟而白首赤身看，此当即是旋龟（元龟）。

《列仙传》云“有巨之鳌背负蓬莱之山”与前引《列子》之文相同。《尚书·大禹谟》云“昆命于元龟”与《楚辞·天问》所谓“鳌戴山林，何以安之”所见的元龟与鳌都当是指此海中大龟而言。关于此《楚辞·天问》的解释是谓巨鳌负地而立海中“而扑舞戏于沧海之中，独可以安之乎？”（《列仙传》）。

由海中灵龟看，此操龟者即是“灵龟为之使”（《大荒经》）和“使巨鳌十五举首而戴之（蓬莱山也）”（《列子·汤问》）的禺彊。禺彊亦即是“各操一龟”（《海外东经》）的雨师屏翳，亦即

帛画

（长沙马王堆一号汉墓出土）

这幅帛画上段描绘的是天上，有太阳、黑鸟、扶桑、月亮、蟾蜍、玉兔、龙、人首蛇身的怪物。中段有老妇人、仆人，还有人首鸟身的怪物，描绘的是死者生前的生活。下段描绘的是幽冥地狱，有巨人、鱼、蛇、龟、似狼似狗的怪物等

夸父，已见前节所论。

绢绘所见巨人脚踏两条黑色大鱼，此大鱼即是《庄子》所言之鲲，也就是海中的大鲸：“北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大不知其几千里也，化而为鸟”（《逍遥游》）。

立于大龟背上之鸟，即是前文所言雨师屏翳，亦即是敦煌写本所见之雨鸟。“北海之内有蛇山者，有五彩之鸟，飞蔽一乡，名曰翳鸟”（《海内经》）；“海中有神龟，雨鸟共相随，游依世间故，老众人不知”（《敦煌辍琐上辑（第十六）收伯希和 2129 号写本》）。

由绢绘两鸟各立于两龟之上，敦煌写本所记“雨鸟共相随”之义清楚可见。以今日出土的长沙汉墓（西汉武帝以前）的绢绘所见，此敦煌写本所记的故事是远在印度佛教传入之前的中国原有的古代神话。雨鸟正是幽冥之中司雨之鸟。

绢绘人面鸟身之神，依《山海经》所见，禺彊是为人面鸟身。雨师屏翳又是鸟身人面。想即是司雨之神或司风之神（雨神风神之论见前节）。此外再考之于《山海经》北方大海之中诸神，见有九凤的记载：“大荒之中有山名曰北极天柜，海水注焉，有神人面鸟身，名曰九凤”（《大荒北经》）。

北极天柜海水注焉之地正是本文所论的极北丁令之野，是积雪千里终年不见日的幽都所在。九凤即是大凤。凤在神话中正是作为风神的风鸟。

大蛇于《山海经》中记载颇多，惟绢绘所见大蛇形状奇特，是赤首白身之蛇，考之《山海经》各蛇，见有相同者，是在大泽幽都之山：

水行四百里，至于泰泽，其中有山曰帝都之山，广员百里无草木，有金玉，又北五百里曰毋逢之山，北望帷号之山，其风

如鼁，西望幽都之山，浴水（郭璞黑水也）出焉，是有大蛇，赤首白身，其音如牛，见则其邑大旱。

（《北山经》）

此处毋逢之山可以“西望幽都之山，黑水出焉”与《海内经》“北海之内有山名曰幽都之山，黑水出焉”相同，又“北望惟号之山，其风如飁”与“不周之山生不周风”（《西山经》）相似，不周山即是幽都之门（《淮南子·坠形训》),不周风又是禺彊所生（《淮南子·坠形训》)。绢绘此蛇是为海中巨人所操,由此种种此蛇是为海底幽冥之国之大蛇无疑。

大鱼之旁各有白色长耳兽，如狗似狼，当是狍狼，狍狼见于《尸子》和《山海经》：

地中有犬名曰 狍狼，有人名曰无伤（《尸子卷下》）

蛇山……有兽焉，其状如狐而白尾长耳，名狍狼,见则国有兵。(《中次九经》）

以《山海经》 狍狼是“白尾长耳”证之汉绢绘所见白色长耳之兽，是为狍狼无疑。而且此狍狼所处是在蛇山，正是北海之内雨师屏翳所在的蛇山(《海内经》)。蛇山是为幽冥地下之海中大山可知。

以上是长沙马王堆汉墓所见绢绘关于幽冥

大蟹
（清·汪绂《山海经存》）

陵鱼
（清·毕沅《山海经图》）

禺彊（明·蒋应镐绘本《山海经图》）

需要全本请访问 www.ertongbook.com