

說 龍

K203
27
2

說

055402

龍

徐乃湘
崔岩岫

说 龙

徐乃湘 崔岩岫

紫禁城出版社出版

(北京故宫博物院内)

文物出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787 × 1092 1/16 印张: 10.25 字数: 45千字

1987年12月第一版 1987年12月第一次印刷

ISBN 7 - 80047 - 040 - 7 定价: 6.00 元

目錄

• 龍的起源 5

- 一 關於圖騰
- 二 中國的圖騰
- 三 龍與圖騰
- 四 龍的起源

- (一) 龍源於蛇圖騰和蛇圖騰像
- (二) 龍形成的時代
- (三) 龍形成的諸因素

• 商以前形成中的龍 20

- 一 象徵意義
- 二 「龍」紋分析
 - (一) 紅山文化的玉「龍」
 - (二) 仰韶文化的人面蜥身紋

• 商——戰國的龍 26

- (三) 龍山文化的「龍」
- (四) 二里頭文化的「龍」

一 象徵意義

- (一) 奉為神物，可兆吉凶
- (二) 祈雨
- (三) 用作信節
- (四) 用作紋飾，以表貴賤
- (五) 以龍比德

二 形象特徵

- (一) 商代的幾種龍形象
 - 甲、象形文字中的龍字
 - 乙、玉龍
 - 丙、青銅器上的龍紋
- (二) 周——春秋的龍形象
- (三) 戰國龍的特徵

• 龍在秦漢——南北朝……………33

一 象徵意義的延伸

- (一) 龍是祥瑞的象徵
- (二) 乘龍升仙
- (三) 崇拜祈雨

二 漢代是龍的定型期
三 魏晉龍的風采

• 龍在隋唐五代……………39

一 象徵意義的轉折性變化

- (一) 龍王
- (二) 「魚龍變幻」
- (三) 作紋飾、明尊卑

二 豐富華美的唐龍

• 宋——清代的龍……………43

一 至尊的龍

- (一) 向龍祈雨方式的變化
- (二) 限制使用龍紋

二 龍的藝術在宋元明清

- (一) 宋龍
- (二) 元龍
- (三) 明代龍的特徵
- (四) 清龍

• 龍在民間……………50

〔附錄一〕歷代龍紋圖案……………53

〔附錄二〕故宮博物院藏部份法書
、碑帖上的「龍」字……………142

· 說 龍 ·

龍在中國是人人皆知的神物，在所有的動物神中，龍最受人寵愛，最具有生命力。幾千年來在我們中國，人們遇旱就向龍祈雨；爲了保護建築、橋樑的安全，期望它們免受水、火之災，人們把龍裝飾在房屋和橋樑上；遇有男女幸福結合的喜事，則稱之曰「龍鳳呈祥」；盼望孩子上進，又稱之爲「望子成龍」；每逢節慶，還要舞龍燈，競龍舟……凡此種種，究其原因就是在中國人的心目中，龍是一個重要的精神方面的象徵：它充滿力量，無所阻擋；它形態偉美，張牙舞爪，飛騰於雲水之間，永遠英姿勃發；它是前進、向上、健旺、豐美和無所畏懼的象徵。因此，龍數千年來就成了我國最重要的，也是使用時間最長的裝飾題材。隨着社會的前進，龍和我國的歷史、思想、宗教、神話、文學、民俗以及書法、繪畫、工藝

美術等思想文化的發展融合到了一起，它的含義是這樣地深廣，它的形象是這樣地壯美，龍真是我們中華民族祖先留給我們的無比豐厚的財富！作爲「龍的傳人」，我們確實應該深入細緻來研究它，以便真正地認識它。

很久以來，人們就在探討龍的起源問題，但是由於人們研究的方法、角度不同，結論也就很不一樣。到目前爲止，關於龍的起源的說法仍頗多：有源於蛇的說法，也有源於蜥蜴、源於鱷、源於馬、源於豬、源於雲等等不同的結論。在龍與圖騰的關係上，還有認爲龍是各種圖騰團結合併而成的看法，確實是仁者見仁，智者見智。但是，龍到底是怎樣產生的？中國的上古時代到底有沒有圖騰崇拜？龍與圖騰有關係嗎？龍是以哪一種動物爲依據而創造的，還是幾種動物的綜合？人們爲什麼要創造龍？對於這一系列問題，我們有沒有可能找到令人信服的答案呢？我想，面對歷史如此之久，內容如此龐雜的這些問題，任何簡單的肯

定或輕易的否定都是不科學的，我們只有擴大視野，最大限度地運用各方面的成果，既要微觀，更要宏觀，從各個角度系統地、客觀地去分析去研究，這樣我們才有可能使龍起源的眉目一步步地清晰起來。

我們看到，龍到了商代已有了明確的「龍相」：它長身，有腿爪，有耳有角。我們還知道，在商存在的公元前十六世紀——公元前十一世紀這約五五〇餘年的時間裡，較之它以前的夏及更早的社會，在社會經濟、工藝技術和文化等方面，都遠遠超出一大步，但縱觀這數百年間的龍，變化仍極有限，社會發展，前進的步伐，在那樣的條件下，是異常緩慢的。由此我們想到，從商以前的某一時代開始形成的龍，在更為原始的條件下發展到商代時的模樣：有腿爪、長身、有耳、有角，所需要經歷的時間顯然會更長。由此我們相信，具有這樣豐富內涵的龍，絕不可能是某族、某人、在某時依某一因素而創作的作品，它是我們中華民

族的祖先在漫長的歲月裡，融合了多種因素，而逐漸形成的。

龍從產生到現在，已經經歷了數千年。歷史上不同朝代的更替，社會的發展，使龍的象徵意義也隨着發生變化。商代以前的龍，更多地帶着圖騰的屬性，人們崇拜它，認為它可以溝通人與上天的聯繫；人們向龍祈雨，傳說它幫助大禹治理洪水。這時的龍雖為神物，但地位尚不特殊。在商至戰國這段時期，龍紋在表示尊卑等級的紋章中，也是屬於第二流的，比如在旌旗制度上，王旗上飾日、月，而諸侯旗上才飾「交龍」，秦漢以前，君子、聖人都可以以龍比德，龍也還沒有與帝王發生直接的聯繫。到了漢代，《史記》中除了追述炎帝之母女登感神龍而生炎帝的神話故事之外，更記有漢高祖劉邦也是其母感龍而生的說法，並稱高祖「龍顏」，引伸了圖騰的祖先的含義，皇帝龍生也即由此而始。漢魏時期，隨着佛教的傳入，中國各地的水域——江湖河海都被「安

置」了龍王，於是龍的保護舟楫平安、司雨水的神性逐漸轉給了龍王，各地的水情旱象，航行安全，都向各地龍王廟裡的龍王去祈禱，而龍則一步步專門去代表至尊的帝王了。到了明清之際，龍的形象已和帝王的形象一樣地尊貴，也就變得至高無上起來。

和龍的象徵意義一樣，龍的形象、神態也在不斷發展變化。在經歷了商以前的形成階段之後，到了商代，龍已進入了發展期，這時的龍大首，大口，長身，有腿爪，頭上生有雙耳雙角。商至戰國這段時間，與當時的裝飾風格一致，主要以圖案的形式來表現龍，而圖案的形式美，圖案的結構等特點，對於形成龍的華美的造型及感人的神韻起了決定的作用。漢魏時期，龍又發展到一個重要階段，它氣派雄壯，動態上由奔馳而變為飛騰，是龍在形和神的發展中最輝煌的時期。唐以後，龍更加直接地象徵帝王，因此，龍的造型規範、華美而豐富，神態上也一天天威嚴起來。清代的龍則顯

得凝重而老氣橫秋，已缺乏虎虎的生氣了。

只有民間的龍，始終保持着一種奮力向上，凌空飛騰的姿態，它們被裝飾在各種民間工藝品上、活躍在各種民俗活動中，顯得青春常在。

本書將就上述各方面的問題來討論探索龍的起源，研究歷代龍的演變，並附有大量歷代的龍紋，以便從形象上對我們所討論的問題給以印證。

龍的起源

一、關於圖騰

在歐洲人闖入印地安人的美洲的時候，雖然發現一些印地安人部落已經進入父系氏族社會，但大部份部落仍處在母系氏族制階段。這裏普遍存在着以共同祖先為基礎的，即由有着

共同的血緣關係的人們組成的氏族。這些氏族還都毫無例外地認定一種動物、植物或自然現象（主要是動物）爲自己氏族的標誌，這種標誌印地安人稱爲圖騰。圖騰的觀念複雜而又神秘，因而它的特徵也是多種多樣的，現舉出幾個主要的特徵於後：

許多氏族都稱他們是從本氏族的圖騰傳下來的，或者稱他們的祖先是被主宰之神從所屬圖騰變爲人的，還有的認爲本氏族的成員是由該氏族的圖騰轉世，人死後還要轉變爲圖騰的。這三種說法似乎都已不是最原始的說法了，但是實質還是看得出來的，這就是圖騰有祖先的含義，這是圖騰的特徵之一。

圖騰的特徵之二是認圖騰爲本氏族的保護神，對它加以崇拜，企求得到它的保護。

圖騰的第三個特徵是禁忌，例如大部份原始民族都禁止獵殺、食用本氏族的圖騰動物。

圖騰的第四個特徵是圖騰所具有的婚姻標誌和親屬標誌的作用。這就是同一圖騰氏族的

成員嚴禁通婚，由同一基本氏族分裂成的幾個圖騰氏族間也嚴禁通婚。這種禁忌是非常嚴格的，幾乎如立法一樣。一方面是氏族成員對於同氏族內成員間的性關係厭惡和恐懼，另一方面是氏族中對於違犯者的懲罰極爲嚴厲。顯然，圖騰還是克服了野蠻婚姻制度，顯示社會進步的對偶婚的標誌。此外，圖騰還同時顯示着親屬關係。例如印地安人的摩黑岡部落中有一個龜胞族，龜胞族又包含四個氏族，它們分別以小龜、泥龜、大龜、黃色鰻命名，從這四個氏族間嚴禁通婚的限制可以看出它們原出於同一祖先。所以小龜、泥龜、大龜、黃色鰻這四個圖騰又表示了它們之間存在的親屬關係。在美洲、澳洲各地的一些不同的部落中，都有一些氏族使用相同的圖騰，例如，以龜、蛇、狼命名的氏族各部都有。但是他們不論部落如何，只要氏族的圖騰相同，就認爲他們彼此同出於一位祖先，彼此亦以兄弟姐妹相待，且態度極其親密，這也顯示圖騰有標誌親屬關係

的作用。

圖騰的第五個特徵是，圖騰崇拜是純潔的、真誠的，以動物為主，而且都是實際存在的，它沒有，也不需要摻進任何形式的欺騙。這也是圖騰最重要的特徵之一。

弄清圖騰的這幾個主要特徵之後，我們就可以進一步來討論在我們中國有沒有過圖騰崇拜，以及龍是不是源於圖騰等問題。

二、中國的圖騰

圖騰崇拜在世界各地差不多都毫無例外地存在過。除美洲之外，在非洲，人們曾發現一些部落也崇尚動物，把自己的部落稱為「猴之人們」，「鰐之人們」，「魚之人們」等等。他們也對這些圖騰懷着禁忌，絕不屠殺和食用。在澳洲，也曾是每個部落都喜歡以動物來命名，鳥類，獸類甚或昆蟲均可作為一個部落的圖騰，並認其為保護神而加以崇拜。亞洲的

印度，也曾給部落冠之以鷹、鳥、鷺、鰻等動物名，亦禁止屠殺或捕食。我們中國的情況如何呢？

在《左傳·昭公十七年》中昭子與郊子有這樣一段對話：昭子問焉，曰：「少皞氏鳥名官，何故也？」郊子曰：「吾祖也，我知之：昔者黃帝氏以雲紀，故為雲師而雲名；炎帝氏以火紀，故為火師而火名；共工氏以水紀，故為水師而水名；太皞氏以龍紀，故為龍師而龍名。我高祖少皞摯之立也，鳳鳥適至，故紀於鳥，為鳥師而鳥名。」從這段對話中可以看到我國上古時代的太皞、少皞、黃帝、炎帝、共工等部落都曾崇拜過動物或自然現象。《詩·商頌·玄鳥》中又說：「天命玄鳥，降而生商。」關於這個意思《史記·殷本紀》說得更明白：「殷契（商族之祖）母曰簡狄，有娥氏之女……見玄鳥墮其卵，簡狄取吞之，因孕生契。」把這三段引文聯起來看，很有意思：少皞氏所以紀於鳥，為鳥師而鳥名，是因為自己

氏族之祖爲玄鳥所生。這分明是對玄鳥（燕子）的圖騰崇拜。

此外，還有說禹之父鯀：「鯀死三歲不腐，剖之以吳刀，化爲黃龍也。」（《山海經·海內經》郭璞注引《開筮》）原始民族有認爲自己是本氏族的圖騰轉世，死後又轉變爲圖騰動物的，鯀死後化作黃龍也在說明我國上古時代有圖騰崇拜。

甲骨文中「𪛗」或「𪛘」方（龍方）另外還有「𪛙」方（羌龍），說明以龍爲名的方國和地名由來是很早的。「北胡、南越」的來源也會很早。《後漢書·南匈奴傳》曰：「匈奴歲有三龍祠，常正月、五月、九月戊日祭天神。」《史記·匈奴傳》亦云：「五月大會龍城，祭其先、天地、鬼神。」祭祀的規模頗大，還有一個固定的場所——龍城。「西方胡皆事龍神，故名大會處爲龍城。」（《索隱》引崔浩語）這說明龍城不單單是一族，一部落祀龍的地方，是「西方胡皆事龍神」的地

方，而所謂「歲有三龍祠」，還說明各部落按一定的時間：正月、五月、九月戊日在這裏聚集，共同祭祀，實在象是崇龍的部落聯盟聚會的遺痕。

南方的越人也崇龍：「祝髮、文身、錯臂，甌越之民也。」（《國策·趙策》）祝髮、文身做什麼呢？「……剪發文身爛然成章以象龍子者。」（《說苑·奉使篇》引諸發語）原來是爲了把自己打扮成龍子的樣子，並以此爲尊榮：「越人以箴刺皮爲龍文，所以爲尊榮也。」（《淮南子·泰族篇》許慎注）越人把自己打扮成龍子的樣子，又以此爲尊榮，正好告訴我們，越人也是崇拜龍的，並認爲自己是龍的同类。《淮南子·要略篇》許注又說：「中國以鬼神之事曰忌，北胡南越皆謂請龍。」說得再清楚不過了，由尊榮而形成禁忌，這都是圖騰的重要特徵。綜上所述，中國上古時代也有圖騰崇拜，崇拜龍的部落在中國的東、西、南、北、中都有。

三、龍與圖騰

我們在上文談到，我國的上古時代有很多部落都是崇拜龍的，他們引龍為同類，認龍為祖先，對龍祭拜，又懷有禁忌，這都是圖騰崇拜的特徵。此外，還有一個特徵，就是表示婚姻關係。自古以來，人們都以「龍鳳呈祥」來祝賀美好的婚嫁，以龍鳳圖案來表示兩性結合的喜事。在這樣的圖案裏，龍是表示雄性的，鳳是表示雌性的。這種情況顯然是兩個通婚氏族在圖騰名稱上的遺痕：崇拜龍的氏族與崇拜鳳的氏族為兩個外婚單位，久而久之，氏族分裂發展，後世再口耳相傳，父方是龍氏族，母方是鳳氏族。於是後人就以龍鳳的結合為題創作象徵美好、長久的吉祥圖案來。由此看來龍的身上具有了多方面的圖騰特徵，龍的產生當與圖騰有關。

然而當我們考察原始民族的圖騰崇拜和龍的特徵時，發現龍已不是純粹的圖騰，已經有

人為的因素。原始民族所崇拜的圖騰，都是初民們經常接觸的、實際存在的動物、植物、或自然現象（主要是動物），純真而不摻假。可是關於龍的存在卻從未被證實過，那麼，這龍到底是怎麼回事呢？細究下去，我們會在龍的身上發現一些不夠純真的地方：龍幾乎具備了所有其他類圖騰動物的本領和特長——鳥圖騰的鳥會飛，龍不但會飛，更超過鳥，可以通天達地。魚、鼈、鰐等水族類圖騰動物可以游水，龍可潛淵，還能幫助大禹治水。馬類可以騎乘，龍亦可乘，還可以乘以升天。這樣看來，龍顯然比單純的圖騰崇拜豐富、複雜，有人為創造的痕迹。這說明龍的出現比純正的圖騰信仰為晚。

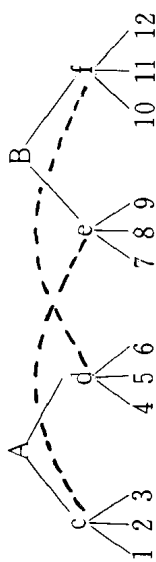
那麼，龍是不是幾種圖騰合併的產物呢？我們知道，在圖騰的禁忌中，有一個很重要的內容，那就是同一圖騰氏族內的男女絕對禁止通婚，即實行着氏族外婚制。這種「制度」被人們發現的時候，它已經象立法一樣嚴密，看

來已經存在、發展很多年了。這種「制度」曾普遍存在於母系氏族社會，它的特點是世系由女性來傳遞。即兩個通婚氏族的男女間所產生的子女，全部屬於母親的氏族，因此，這時候的人只知其母，不知其父。這種「制度」的嚴密性之一是母親和自己的兒子處於同一個禁止通婚的氏族內。從兒子的角度來看，他和自己的母親及同胞姐妹處於同一個禁止通婚的氏族。因此也就嚴格而有效地排除了母子及同胞兄弟姐妹之間的亂倫。實際還不止於此，在氏族間的通婚制度上，還有很多等級上的限制，在當時的情況下，顯然是經歷了很多年的認識和總結，不僅「科學」，甚或還具有「立法」和「道德觀念」的因素。現在請再看一看圖騰在婚姻標誌上的另一些情況。這裏是兩個澳大利亞的原始氏族的婚姻集團（材料引自伏羅依德的《圖騰與禁忌》一書，所用「氏族」、「次氏族」、「圖騰宗族」等名稱，是該書原有的名稱，這兩個氏族的每個氏族，又再分為兩個

次氏族，每個次氏族又包括了三個圖騰宗族。它們之間的通婚，有着嚴格的限制，請看下圖：

圖中的A、B為氏族，c、d、e、f為次氏族，一至十二為圖騰宗族。c與e，d與f為外婚單位，這種安排的結果是使十二個圖騰宗族間的外婚限制為一對十二分之三（四分之一）亦即只有四分之一的選擇，也就是通過這種限制，把婚姻選擇的範圍，性自由的範圍縮小到最低限度。從而也使限制亂倫的範圍進一步擴大，當然也有效地控制了近親繁殖的危。如果再考慮進氏族成員對於破壞婚姻禁忌所懷的恐懼因素，我們完全有理由相信，圖騰在通婚制度中的標誌作用非常重要，它還表明人類社會從野蠻向文明邁進了有決定意義的一

步。由於圖騰自身的諸多含意及圖騰在婚姻方面極為重要的標誌作用，我們認為圖騰不可能進行合併。

從另一個角度來看，正如我們在前面討論過的那樣，圖騰盛行的時期是在生產尚不發達，也未出現私有財產的母系氏族社會。這一時期人類的食物來源並不豐富，也缺乏保証。在氏族獲得一較為理想的棲息地之後，漸漸地在這裏就會出現人口過剩，這樣氏族就要分裂，一如蜜蜂分羣一樣。新的氏族在分裂後也要遷移發展，原來的基本氏族仍保留固有的圖騰稱號，分出去的要另取新的圖騰名稱。在當時的情況下，氏族的總趨勢是發展，而不是合併。

那麼攻戰征服的情況如何呢？摩爾根的《古代社會》中曾寫到北美的印地安人易洛魁部落，他們曾征服過德拉瓦部落，但是被征服者依然在他們自己酋長的治理之下，並未給聯盟增加力量。摩爾根說：在這種社會狀態下，想

從被征服者部落於貢獻之外再獲得其他利益是不可能的。這也說明，在當時的條件下圖騰及氏族的組織形式有它特定的存在意義。如果圖騰存在，對偶婚也存在着，圖騰的祖先含義也存在，在這種情況下，征服者和被征服者都需要保護自己氏族圖騰的純潔性，這也正說明，圖騰是不會合併的。綜合上述幾方面情況，我們認為龍不可能是幾個圖騰合併的產物。

四、龍的起源

那麼，龍到底是怎樣產生的呢？我們認為龍這樣既有圖騰特徵，又帶有人為的創造痕迹；既有諸多的象徵意義，又有着奇特豐富的形象的情況，說明龍的起源是非常複雜的。從宏觀上看，它不是某一族或某人在某時一下子「創作」出來的，也不是圖騰的合併，更不是把幾種動物的肢體簡單進行併湊而成的。龍是經過漫長的年代，吸收了複雜的因素而形成的。

(一) 龍源於蛇圖騰和蛇圖騰像

圖騰崇拜是純真的，所崇拜的對象以動物為主，且都是現實生活中實際存在的。龍具有圖騰的特徵，說明龍應當是從現實生活中某種動物發展演化而來的，那麼這是個甚麼動物呢？

先請看看《山海經》中的一些有關的描述：

雷神——龍身而人頭

天吳之山至南禺之山諸神——皆龍身人面

延維——人首蛇身

鼓——人面龍身

軒轅——人面蛇身，尾交首上

單狐之山至隄山諸神——皆人面蛇身

管涔之山至敦題之山諸神——皆蛇身人面

燭龍——人面蛇身赤色

相柳——九首人面蛇身，自環色青

貳負——人面蛇身

首山至丙山諸神——皆龍身人面

《山海經》中這許多人面蛇身，人面龍身的形象應當怎麼看呢？第一，龍蛇當時或無區別，故龍蛇不分。第二，這蛇身人面、龍身人面實質上是使用以蛇為圖騰的不同部落的圖騰像。由於部落的地位、強弱、輩份及表現方法的不同，圖騰像上主要的特徵雖一致，但又有區別。若以四個字或八個字來描述就成了《人面龍身》、《人面蛇身，尾交首上》了。

為什麼說它們是圖騰像？

我們從印地安人和澳大利亞人那裏看到兩種表現圖騰像的形式。一種是直接描繪自己氏族所崇拜的圖騰形象，如加拿大的印地安人就把自己氏族的圖騰形象刻繪在自己使用的物件上；一位印地安人酋長在與白人簽約時，他的簽名就是畫上一條蛇——他的部落的圖騰像。另外人們又發現，澳大利亞人還有另一種表現形式，即在人形的頭上加畫自己氏族的圖騰動物，以此來表示自己屬於該圖騰。可見圖騰像又並不一定是直接表現動物形象。

《山海經》中的這些「人面蛇身」、「龍身人面」的神，正是那些崇拜相同圖騰——蛇圖騰的不同部落的圖騰像。在圖騰動物的身上加上人的頭形，這也應當是圖騰像的一種表現形式。《山海經》中有不少形象怪異的神，其實也正是圖騰像的寫照。而漢代遺物中習見的人面蛇身像，可能正是圖騰像的一種遺迹。

龍源於蛇，還有另一方古的証據：

從蛇、龍身上的物性來看，龍與蛇的主要特徵相同：它們都是長身，有鱗。此外，都冬眠。《易·系辭》稱：「龍蛇之蟄」，《孔子家語》也說龍：「夏食而冬蟄」。另一個特徵是說龍、蛇均卵生：「夫蛟龍伏寢於淵，而卵剖（割）於陵。」（《淮南子·泰族訓》）。《管子·水地篇》還說：「龍生於水」蛇龍相像，又說：「……龍一雌死，潛醢以食夏后，夏后饗之。」龍也有雌雄，還可以食用，與蛇亦相同。此外民間還傳說龍亦蛻變。這些方面都說明龍和蛇更為相似。

綜合起來看，龍是以蛇為基礎的。而發展變化了的蛇圖騰像就是龍的形象，這也正好說明為什麼在古代龍蛇不分。下面讓我們來看看圖騰像的演變。

《古代社會》一書中的有關材料表明，僅一個澳大利亞的東南部就有五百餘個圖騰氏族。北美的印地安人，雖然遍佈美洲各地，但却有相當數量的氏族用相同的動物為圖騰。我們在上文所引《山海經》中的「人面蛇身」諸神，也是遍佈在「海內」、「海外」及各「山」之經中。還有我們曾經提到過的「北胡、南越」、大皞、鯀等崇龍部落分佈的範圍也是很廣的。不同地域、不同情況的部落在圖騰像的表現上當然也不一樣，強大的，輩長的氏族的圖騰像又會表現出特別的不同。我國的文字也有反映這一情況的影子：

虯（亦作虯）——釋為無角的龍或有角的龍子。

虯——似龍而小

蛇——蜥蜴，亦稱作龍子

蛇——無角的龍

蛟——龍類，似蛇而四腳小，頭細，頸有

瘻

蜃——海龍之屬

虺——毒蛇或小蛇

滕蛇——神蛇，龍類

蟒——王蛇

應龍——龍生翼者為應龍

還可以舉出不少，這些字所反映的實質是什麼呢？

我們曾經舉出印地安人的龜胞族的情況：龜胞族又分為四個氏族，分別命名為小龜、大龜、泥龜、黃色鰻。這四個氏族禁止通婚，說明它們同出一源。其中這三個龜氏族的圖騰像要有所區別就必須有一點手段。同樣的道理，上述文字所反映的情況告訴我們，它們的原始含義可能正是蛇的各種圖騰像的寫照。表示輩份解釋為龍子，表示形象上的區別則是「有

角」、「無角」及「生翼」之類。在漫長的歲月裏，蛇圖騰在不斷吸收其他因素的情況下，發展了它的神性而成了龍，蛇圖騰像則發展成龍的形象。而它們的本來面目却在歷史的長河裏一點點湮滅了。

二 龍形成的時代

我們在上文已談到龍是由蛇圖騰發展而來的，因此它應當產生於圖騰制的後期，亦即母系氏族制解體前後。當母系氏族制解體，父系氏族社會到來的時候，社會已經有了一定的剩餘產品，氏族間攻戰、征伐頻繁。在這種情況下，某些強大的氏族為了顯示自己地位的高貴，以威鎮其他圖騰氏族，於是誇大、神化自己氏族的圖騰，以便借助祖先的力量。龍身上那些超乎其他圖騰動物的本領和神性，正是為了威鎮其他部落，使其臣服而被創造出來的。

我國的母系氏族社會大約形成於一萬年前左右的舊石器時代晚期。到了新石器時代的中

