

饶宗颐

二十世纪学术文集

卷五 宗教学

—

饶宗頤

二十世纪学术文集

卷五 宗教学

学出版社

北京

卷五
宗教学

目
录

宗教总说	1
道教探原	75
佛教渊源论	169
老子想尔注校证	307
悉昙学绪论	473

宗教总说

卷五 饶宗颐二十世纪学术文集·宗教学

目 录

殷代的宗教	5
论龟为水母及有关问题	8
大汶口“明神”记号与后代礼制 ——论远古之日月崇拜	13
中国文化史上宗教与文学的特殊关系	24
从石刻论武后之宗教信仰	31
三教论及其海外移植	47

殷代的宗教

由法国远东学院与中文大学崇基学院宗教系和“宗教与中国社会研究中心”合办的大型“宗教与中国社会”研讨会，今天正式揭幕。我很荣幸被邀请作为 keynote speech 的主讲人。我的本行是研究古代文化，我谈一点我对殷代宗教的看法。

《礼记·表记》引孔子论三代制度之异，说道：“夏道尊命。殷道尊神。周人尊礼。”礼已成为制度，周承于殷有所因革。在孔子眼中看来都是“文”的表现（Cultural），和虞、夏之“质”相比是一种进步。他说：“殷人率民以事神，先鬼而后礼，先罚而后赏。”殷代祭祀的烦琐，用刑的残酷，证之甲骨文的记录，与《慎子》、《商君书》所说，都是事实。

《表记》又说：“子言之：昔三代明王，皆事天地之神明，无非卜筮之用，不敢以其私，亵事上帝，是故不犯日月，不违卜筮。卜筮不相袭也。”三代所用的卜与筮，各有一套。今从河南贾湖墓葬出土的埋龟用八之制，可知远古占卜流行已有七八千年之久。三代各有它的易卦编排，形成《连山》、《归藏》、《周易》三易，互不相袭，自是可信。卜筮为神明的代言手续，是本着上帝的意旨来决定的。上帝高高在上。卜筮者绝对不敢用其私意而有亵渎神明之举。《洪范》所说的大同，即指神与人共同的决定，这一通过占卜的决定是神和人，上与下，大公无私的共同公意，所以称之为大同。墨子所说的天志、尚同，其精义亦即在此。

殷代的最高神明是帝。帝是自然的宇宙主宰。甲骨文上帝作合文，特别

在帝字上面增二（上）字，可惜只出现四次^①，而帝的出现则无量次数。在文献上殷代对“帝”的重视，已成为一般习知的事实，试举文献一二例，如《论语·尧曰》引：汤说“余小子履，敢昭告于皇皇后帝”。

牧野之役，《大明》之诗云：“上帝临汝，无有贰心。”谆谆警告士民，壹志抗敌。上帝一词，殷已有之。周人是袭用殷的语言来儆惕自己。^②《大明》这首诗，屡屡被后人引用，亦见于郭店及马王堆的《五行》篇，后来成为祭祀的乐歌。

殷率民以事神，其实殷王亦承认自己是神。《逸周书·谥法解》第一名号是神，其次，是圣，第三才是帝，有如下列：

- (1) 神：一人无名曰神
- (2) 圣：称善口简曰圣
- (3) 帝：德象天地曰帝
- (4) 皇：静民则法曰皇
- (5) 王：仁义所在曰王

一人之谓神，所以殷王每每自称曰“余一人”。依照谥法的理论，“一人”便是“神”。《文子》引《中黄子》，将人分为廿五等。上等之首为神人、圣人。神人即是“余一人”，可见殷王亦自比于神，自视为神的代言人。近东各地元首无不自视为神，中外同一道理。

周之克殷，取得胜利，主要是能上应天命，周景王时将铸钟，伶州鸠提出一套理论，说武王伐殷的时辰，正合于五位、三所，所以能够取得胜利，这是一种占星学的解释，所谓“人、神以数合之，以声昭之”。

五纪是岁、月、日、星辰和历数。

三所是分野、族系、农星。

五纪之说，已见诸《洪范》。伶州鸠从乐律立说，无非要申明神人之间互相符

^① 另一条见合一六七〇三。辞云：“七月贞：雷上帝。”余详《殷代贞卜人物通考》。

^② 《书》、《诗》屡言及上帝，《盘庚》下“肆上帝将复我高祖之德”。《周书·君奭》“格于上帝”，《诗大雅·生民》“上帝不宁”、“上帝居歆”。下至《鲁颂·閟宫》歌颂鲁僖公能恢弘周公之宇，亦追溯到“牧野之役，上帝临汝，敷商之旅，克咸厥功”的祖先遗训。

应的道理。东汉刘陶上书说：“人非天地，无以为生；天地非人，无以为灵。是故帝非人不立，人非帝不宁。夫天之与帝，帝之与人，犹头之与足，相须而行也。”他指出帝与天、人三者的关系就像人的身体。帝是神，而人亦有灵（性），天是上皇，在人的头上，所以可解头顶为天。从殷代卜辞，证知晚期文武丁时，已称作文武帝。大型鹿角刻辞云：“戊戌，王蒿……文武丁祚。”（屯甲三九四〇）蒿字可读为郊，是祭天之事。《中庸》说：“郊、社之礼，所以事上帝也。”郊指祭天，社指祭地，卜辞每言燎土是祭地，与蒿之祭天，都是事上帝之礼。其时所谓上帝是最高级的宇宙神，实际包有天地而统摄之。

殷人只举出帝与上帝，周人则特别强调天，所以周的易卦改坤乾为乾坤，郊天是在冬至举行，以冬至为一阳之始。卜、筮不相袭，形成各自的制度。周人尊礼，更加制度化。殷、周异制，当以《表记》孔子之语为准则。而“率民以事神”一语，特别是殷文化的特征，证之卜辞，所谓“事神”，正符合事实。

殷既以帝为最上神，是不是可以说他们的信仰是一神论呢？可是，见于卜辞，祭祀的对象还有“五帝臣”、“帝五臣正”一类的主神以外的 assistants，同时亦兼祀山、川、贤、圣及同姓祖先，不是绝对只有一位上帝。周代彝铭上提到的“唯皇上帝百神”一语，百神的存在，分明是一神与多神，兼而有之，一直到后来的道教内容还是一样。所以应该说是 heno-theism，有点像印度吠陀时代的宗教，崇拜一神而不排斥他神，仍然具有 henotic（调和）的特征。

大会主持人劳格文博士，多年来在华南各省进行田野调查，收获极为丰富，以今证古，新的成果，今日在座各位可以共同享受。我在拜读诸家论文之后，得到许多启发，非常兴奋与愉快。谨祝大会一切成功，谢谢各位。

论龟为水母及有关问题

今年是殷墟甲骨出土一百周年。为纪念龟卜的礼制在中国历史上有悠长的光辉传统，本文试从文化学的角度来探索它的神秘性之渊源。

一、远古的龟甲和玉龟

现在所知出土文物中最古的龟甲，要算裴李岗文化贾湖遗址的龟甲，原物现在河南博物院展出。细心观察，龟的“千里路”非常清晰，两翼似经过专人（龟人）攻治，有一钻孔，好像当时曾进行占卜手续。遗物年代属仰韶期，距今约7500—8000年（经碳十四测定，树轮校正）。龟的腹甲上面刻 \ominus 、日二文，涂朱。另有 \u2022 一文则镌于背甲上。墓主人为一壮年人，失去头颅，随葬品有一叉形骨器和八个龟甲，内贮石子，又两支七孔鸟骨制的雌雄双笛，古乐专家测音，认为它的音乐结构是以C为宫，带有变宫、变徵。乐器的出现与古书“伶伦取竹以定律，其管分有雌雄”（《吕氏春秋》）的说法可互为参证。

最堪注意是佩带八个龟甲的“八”数，所谓“节八音而行八风”，是否有关，还很难说。

红山文化亦出玉龟。令人瞩目的安徽含山出土夹在玉龟的腹、背甲中间的玉版，有表示方位九宫形态的图案和若干钻孔，可能用以拴绳，亦可能有些数理关系的意思，学人有许多不同说法，我看后来纬书“神龟负书”之说，

或者即由此类事实所引起。

此外，陕西南郑龙岗寺文化 1989 年出土随葬龟甲六十三件，山东大汶口文化墓地出土龟甲五十三件，大溪文化、马家浜文化等处亦都有龟甲，已见专文讨论，大家已耳熟能详，不用赘述（可参见邵望平的论文）。

附带谈尹湾的汉代博局占，绘一神龟，上面书写用神龟之法，以后左足而右行，并书所值部位姓氏及八方之名。另有六十甲子按六甲排列作一图形，上书“占雨”二字。此一“神龟占”是按右行方向计算日数，看所数到的神龟在什么部位，来定占测结果，为前此所未见之一种杂占。至于《博局占》木牍的背面，上段绘六十甲子，下段五栏记占取妇、问行、问系、问病、问亡等，每行起首有“方”、“廉”、“褐”，至“长”、“高”九字，乃是六博口诀用语，出汉许博昌所著的《大（六）博经》，见《西京杂记》。这类游戏，和“龟”的原有作用和意义，已完全不相干了。

二、龟是地液——生命之汁

印度人举行火祭 (*agni*)，必在祭坛之下埋龟。梵文称龟为 *kūrma*, *kūr* 字根 *kr-* 意思是造作 (to make)。梵语龟又名 *kaśyapa*，是地神 (*Prajapati*) 的别号，据说它的液流出而变成龟，所以龟被看作地液，是生命之汁。在印度神话里龟的地位甚高，它是水、天、空三界的表征，所以龟在祭祀上有极重要的作用。^① 婆罗门徒举行盛大祭典时，祭坛之上必要埋龟，是这样的缘故。

龟的《本生》，在南传巴利文藏经中，本生经 (*Jatāka*) 之涉及龟者有四：

一七八，龟本生物语，(79) 129, *kacchapa-jātaka* 记龟终日取黏土，得预流果。龟喻阿难。佛在拘迦利，王即阿难。（第三十卷）

二一五，龟本生物语，(175) 297 见《五分律》二五（大正二二，165 页下）。（第三十卷）

二七三，龟本生物语，一四五，森林品，记龟姓迦叶，猿姓憍陈如，悟道。（第三十一卷）

三四五，龟本生物语，(139) 541, *Gaja kumbha-jātaka* 记祇园见一龟，波罗奈王懒惰成性，见龟终日步而警惕。（第三十一卷）

在相应部经典（第十二卷）：第六，《利得与供应相应》第一品，其三为

^① 参看 F. Stall *Agni* 一书。

龟，(226) 333。

巴利文，龟——kacchapa (kasyapa [梵文])，kumma (kū [梵文])。略记一二，以供参考。

三、玄龟与天文学

《山海经》记载玄龟有二事。古代天文学里，把龟安排在北方的方位，作为“水”的象征。又把龟与蛇结合起来，称为“玄武”。《楚辞·远游》云：“揽彗星以为旛兮，举斗柄以为麾，叛陆离其上下兮，游惊雾之流波。时曨曨其旣莽兮，召玄武而奔属。”文中列举许多星辰。作为旗帜，玄武亦是其一。《周礼》九旗，有龟蛇四游，以象星座的营室，营室位于北方，亦名曰“定”。《诗·鄘风》：“定之方中，作于楚宫。”古人观星象来定土功兴作的时候，即所谓“观象授时”。铜器有玄武表座，和这种用途有关。我以前见过陈仁涛金匱室所藏的玄武筒座，满嵌金丝，十分绚美，洛阳出土，为战国时物。高10.5、长10.2、宽13公分（附图），龟蛇之眼用黑颜料及绿松石嵌成，炯然有光。^① 玄武是龟蛇相交之状，武汉出产有一种动物，龟状之蛇，有人拿它来解释玄武。^②

随县曾侯乙墓出土漆器上图绘青龙、白虎与二十八宿名，中书一斗字，但没有南方的朱雀和北方的玄武。濮阳新石器时代墓葬蚌砌龙虎在尸骸左右，亦无北方的玄武。舞阳贾湖遗址只有龟甲出土。玄武龟蛇相交的观念应该是后起的事。

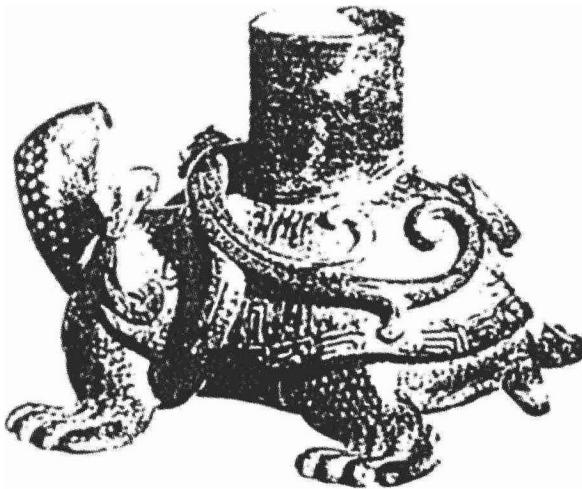
张衡《灵宪》记四灵云：“朱雀奋翼于前，灵龟圈卷于后。”《礼记·曲礼上》：“前朱雀而后玄武。”《考工记》云：“龟蛇四游，以象营室。”汉初所封侯爵有玄武侯，为项氏（见《史记·项羽本纪》）。

玄武一名始见于《远游》。何以取名曰玄武？洪兴祖说：“玄武谓龟蛇，位在北方，故曰玄，身有鳞甲，故曰武。”玄武七宿，于二十八宿为斗、牛、女、虚、危、室、壁。此七宿西人分属于人马、宝瓶、英仙三座，而以虚、危为北方主宿。^③

① 见《金匱论古综合刊》第一册。

② 见侯玉明：《湖南石门的蛇龟合体动物》，载《江汉考古》，1986 (3)。

③ 刘操南《古籍与科学》亦谈玄武问题，载哈尔滨师范大学《北方论丛》，1990。

陈仁涛金匱室旧藏铜玄武筒座

玄武表座：似立表以正朝夕，是一座正方位的观象器具。取龟蛇营室之象，负筒于龟背，作为立表，取北方之星座“定”以正方位。

四、龟为水母

古代谓龟为水神。西汉王褒《九怀·思忠》云：“玄武步兮水母，与吾期兮南荣。”王逸注：“天龟，水神。”盖古来有龟是水母之说，北方属水，故被以水母之名。

《管子·水地》篇云：“龟生于水，发之于火。于是为万物先，为祸福正。”所谓发之于火是指用火灼龟，而后呈兆。《礼记·杂记》：“龟，阴之老也，蓍，阳之老也。龙非水不处，龟非火不兆，以阳动阴也。”可知发于火即指灼兆。李颙《龟赋》云：“质应离象，位安坎居。”说明龟的本位在于坎水，而必用离火，而后呈象见灵。

北方玄武旗帜为龟蛇四游。刘熙《释名·释兵》：“龟蛇为旐；旐，兆也。龟知气之吉凶。”龟能知气，亦能行气。《史记·龟策列传》记支床龟的故事云：“龟能行气导引。”故有所谓“龟息”，行气时学龟呼吸的方法。

龟既被视为能知气之吉凶，自古以来，施之于占卜，故有“大宝龟”（《尚书》）、“元龟”（《鲁颂》）、“神龟”、“灵龟”（《尔雅》）、“龙龟”（《山海经·北山经》）诸名号。龟以享年长久（《御览》引《洪范五行〔传〕》：“龟之

言久也。”任昉《述异记》：“龟一千年生毛，寿五千岁，谓之神龟，寿万年曰灵龟。”），受到人们尊重。它可说是代表时间的总体，形成中国人长寿（Longévit ）观念，为世俗共同祈求的福、禄、寿三者之一。

由于龟生于水，有“水母”之称，这和印度人视龟为 prajapati（地母）及地液，有点相似。龟能知气，而龟与筮同施于占卜，画卦始于伏羲氏。故《庄子·大宗师》云：“伏羲得之，以袭气母。”气母与水母想都与龟有关系，是很值得考虑的。

《文物》，1999（10）

大汶口“明神”记号与后代礼制

——论远古之日月崇拜

人类太渺小了！在地球上，人们面对着空际恒星沙数的星辰，可喜可愕的现象太多。地球自转一周成为昼夜。生物从太阳吸取光与热，没有太阳，宇宙只是黑漆漆一团昏暗。历史上各种各样的人虽各拥有不同的信仰，无不崇奉太阳神，巴比伦的 Marduk，埃及的 Ra，即其代表神明。所以太阳崇拜成为人类学、古神话学的一个重要课题。

吾国古代太阳崇拜的事实，见诸近年考古所得的材料非常丰富，西北彩陶系统，陶器上绘画：①分明是太阳带光芒状，有人谓是表示极光。②半坡遗址有②符号。内蒙狼山岩画上有○○○图。东南方面河姆渡最动人的双凤朝阳象牙雕刻，报告称：“在正面部位用阴线雕刻出一组图案，中心为一组大小不等的同心圆，外圆边雕刻有似烈焰光芒，两侧雕有昂首相望的双鸟，形态逼真，同时还钻有六个小圆孔，长 16.6，线宽 5.9，厚 1.5 公分。”③

郑州大河村遗址出土的彩陶钵周围绘有十二个太阳文作○○○状，另出土有的陶片在太阳两边作对称的弧形，可能是表示日气的晕珥。

以上是重要的例证。

自从 1959 年在山东泰安县与宁阳县交界，发现大汶口文化遗址，大汶口

① 参见《河南文博通讯》所载《谈谈郑州大河村遗址出土的彩陶上的天文图像》。

② 参阅《浙江河姆渡遗址第二期发掘的主要收获》，载《文物》，1980（5），《河姆渡的原始艺术》，载《文物》，1982（7）。

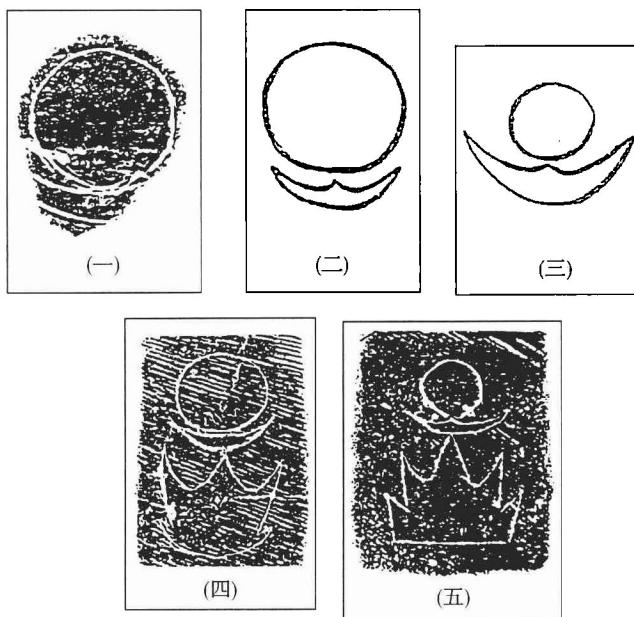
陶尊上刻画的符号，引起古史家热烈的注意，解者不一其说。笔者拟从另一角度加以考察，现在先要讨论的是时、地问题。

(一) 年代：陶文年代经过多次的研究，应该属于大汶口文化的晚期，碳素年龄当为 2780B.C. ±145，自然可确定为殷以前的记号。但不会是六千年前的遗物。

(二) 地点：陶文出土地址的范围，恰为古代“汶上明堂”所在地。《魏书·地形志》：泰山郡奉高有“岱岳祠、玉符山，故明堂基”。

时、地既定，然后可以进一步详细探讨。

我于 1980 年冬天，旅行山东，由济南至曲阜，上泰山，经过大汶口，得到山东博物馆及当地考古人士的款待，沿途参观出土古物，得知大汶口后来又进行发掘，收获甚丰，据称前后发现的刻画符号，多至十九文，计有十一个不相同字形的符号。这些新材料至近年才正式公布。^① 各符号中以刻有日轮形的最惹人注意。北京历史博物馆展出的莒县陶尊，附以说明，解释这一图形是日、月、山三者组成之形。山东博物馆陈列同样展品，但不加说明。这一图文，实际上有五种不同形状：

^① 见王树明：《谈陵阳河与大朱村出土的陶尊文字》，见《山东史前文化论文集》，1986；参李学勤：《论新出大汶口文化陶器符号》，载《文物》，1987（12）。