

中央研究院民族學研究所

專刊之二十

中國與海洋洲的龜祭文化

凌 純 聲

中華民國六十一年

臺 灣 南 港

中央研究院民族學研究所

專刊之二十

中國與海洋洲的龜祭文化

凌 純 聲

中華民國六十一年

臺 灣 南 港

中央研究院民族學研究所專刊之二十

中國與海洋洲的龜祭文化

著 作 者	凌 純 聲
出 版 者	中央研究院民族學研究所
發 行 者	中央研究院民族學研究所
印 刷 者	精 華 印 書 館 股 份 有 限 公 司 臺北市長沙街二段七十一號
代 售 處 AGENTS	大 陸 雜 誌 社 臺北市羅斯福路二段五號之二・三樓

CHINESE MATERIALS & RESEARCH
AIDS SERVICE CENTER

3 Alley 4, Lane 27, Jen Ai Road,
Section 4, Taipei (P.O. Box 22048)

集 成 圖 書 公 司

香港銅鑼灣怡和街七十四號地下
74 Yee Wo St., Causeway Bay, H. K.

九龍亞皆考街一一一號地下
111 Argyle St., Ground Fl.,

Kowloon, H. K.

東 豐 書 店

東京都澁谷區代代木1.35.1代代木會館3階

(翻印、轉載、翻譯、須徵得本所同意)

定價新臺幣陸拾元整

中華民國六十一年

中國與海洋洲的龜祭文化

目 錄

前 言.....	1
壹、中國古代的龜祭文化	5
一、龜甲文字中的龜祭.....	5
二、古代的龜卜與龜祀及臺灣的紅龜.....	9
貳、臺灣民間的龜祭	20
一、調查經過.....	20
二、祭龜的種類及其製造方法.....	21
三、臺灣民間的龜祭活動.....	30
四、與龜有關的文化現象.....	51
參、海洋洲的龜祭	74
一、玻利尼西亞羣島的龜祭.....	74
二、米克羅尼西亞羣島的龜祭.....	95
三、美拉尼西亞羣島的龜祭.....	99
四、印度尼西亞與安達曼羣島的龜祭.....	108
後 語.....	113
參考書目	118

插 圖 目 錄

插圖 一：麵線龜	28
插圖 二：庖厨圖	60
插圖 三：托瑪士羣島島嶼散佈在南緯15°和20°西經135°和150°之間	75
插圖 四：托瑪士羣島中的 Reao 島的社或廟(marae) 此為 Reao 島壇最普通的大小和形式	76
插圖 五：托瑪士羣島的西部，東至 Napuka, Fakahina, Vahitahi 等島區的社廟	76
插圖 六：Napukan 島的社	77
插圖 七：龜型神像(一)	78
插圖 八：龜型神像(二)	79
插圖 九：龜型神像(三)	80
插圖 十：南安達曼島人的網結	110
插圖十一：北安達曼島人的網結	110

圖 版 目 錄

- 圖版 壹 神廟前擺滿了紅龜及牲醴
- 圖版 貳 各種製龜的印模
- 圖版 參 各種祭祀用龜
- 圖版 肆 祈龜與還龜
- 圖版 伍 大龜的製造過程
- 圖版 陸 開漳聖王與龜祭
- 圖版 柒 開漳聖王鑾輿過金火由金龜前導
- 圖版 捌 從龜石到神像
- 圖版 玖 石龜馱碑
- 圖版 拾 放生池
- 圖版拾壹 本省流行銅錢卜
- 圖版拾貳 吃龜

前 言

本所集刊第十六期何子星先生發表龜的文化地位一文云：

臺灣歲時喜慶，常以紅麩和米粉或麵製成紅龜，以為吉兆。……紅龜，是禮品，也是祭品。用之於喜慶方面，則為禮品；用之於祀神方面，則為祭品。臺灣省人做壽，年屆花甲，親友送禮，得送紅龜六十二個；年到古稀，得送紅龜七十二個，以示依歲數而增壽的祝意⁽¹⁾。

臺灣民間普通祀神用三牲或五牲和紅龜，但亦有完全用大小紅龜者，龜之重者多至五、六百臺斤，甚有重至千斤以上者。此一龜祭之俗，乃引起作者的研究興趣。

作者曾在中國古代海洋文化與亞洲地中海一文中說：

中國文化是多元的，文化的形成是累積的，最下或最古的基層文化，可說是發生和成長於亞洲地中海沿岸的海洋文化⁽²⁾。

龜祭文化亦是起源於亞洲地中海東岸華東地區，它與梟祭和犬祭都是屬於海洋文化。

梟祭又稱獵頭祭是肉饅頭的起源，拙著雲南卡瓦族與臺灣高山族的獵頭祭有云：

中國人所吃的饅頭，中包肉餡的，南方人叫做肉饅頭。據傳說：這一食品，起源於中國西南，且與獵頭祭梟有關。相傳食品饅頭，本是蜀饅。世傳多以為諸葛亮征南時，其俗以人首祀神，孔明欲止其殺，教以肉麵二物，像人頭而為之。流傳作饅字，不知當時音義如何？適與欺瞞之瞞同音。孔明與馬稷謀征南，有攻心戰之說，故聽孟獲熟視營陣，七縱而七擒之。崑于事間有欺瞞之舉。特世俗釋之如此耳⁽³⁾。

上錄肉饅頭以麵包肉用代真的人頭祀神，在二十世紀雲南的野卡瓦和臺灣高山族尚行此俗。雲南的野卡瓦和臺灣高山族亦即獠越之一種，至本世紀初尚用人頭祀神。饅頭為蜀饅，諸葛亮用作代人頭，這是可能的。

至於犬祭亦是中國下層的海洋文化，至今太平洋區的主要家畜還是雞、犬、豕三

(1) 何聯奎，1963，p. 107.

(2) 凌純聲，1954，p. 7.

(3) 凌純聲，1953，p. 1.

種。中國古代亦行犬祭，到了春秋時代，或因用犬太多，而供不應求，乃以芻狗代之。

老子卷上第五章：

天地不仁，以萬物爲芻狗；聖人不仁，以百姓爲芻狗。

芻狗亦見於文子與莊子，而莊子言之較詳，天運篇云：

夫芻狗之未陳也，盛以篋衍，巾以文繡，尸祝齋戒以將之。及其已陳也，行者踐其首脊，蘇者取而爨之而已。

唐成玄英疏云：

芻狗，草也，謂結草爲狗，以解除也。衍，筥也。尸祝，巫師也。將，送也。言芻狗未陳，盛以篋筥之器，覆以文繡之巾，致齋絜以表誠展，如在之將送，庶其福祉，貴之如是。……言芻狗未陳，致斯肅敬，既祭之後，棄之路中，故行人履踐其頭脊，蘇者取供其炊爨。

犬祭代用芻狗，至前漢尙行，淮南子曾一再言及，卷十一齊俗訓云：

譬如芻狗土龍之始成，文以青黃，絹以綺繡，纏以朱絲，尸祝衻枝，大夫端冕，以送迎之。及其已用之後，則壤土草薺而已，夫有孰貴之。

高注：

芻狗，束芻爲狗，以謝過求福，土龍以請雨。

芻狗到了宋代變成了草龍，邵若愚在紹興五年（西元1135）所著道德真經直解注云：

芻狗如今草龍，祭祀用之，始以朱匣盛貯，繡巾覆之，既祭之後，棄而不用也。

到了清代貴州土著猶存祭草龍之俗。黔苗圖說，圖二十九：

狃狃有玉黎金文等姓散處各州縣。……祀鬼用草龍插五色旗往郊外祭之。

中國古代之犬祭，至春秋時代以芻狗，宋代，芻狗變成草龍，清代貴州的狃狃族猶存此一遺俗。又我故鄉武進家中歲時祀神，有一神擺在地上祭供名叫安宅，用米粉或麵粉做一米麵龍形祭品稱謂土龍，與其他犧牲同時供獻。祭畢，祭者須摘食龍頭一塊。

人祭而祭梟，後世代以肉饅頭；犬祭代用芻狗，後又變成草龍；龜祭今用米龜和麵龜代之。此三者都是中國基層的海洋文化，在今太平洋區尙能找到其遺蹟。

臺灣的龜祭文化大都來自閩粵等地，因臺省的移民早期多來自閩南與粵東等地，而將此紅龜文化帶入臺灣。但臺省居於沿海平原的土著平埔蕃是否有龜祭文化，尙未

找到確實的記錄，祇見於 Olfert Dapper Arnoldus Montanus 著第二第三次出使見中國皇帝有此記載：

第五節日叫做 Piniang 在陽曆十月舉行，在那時縣官用木雕刻成一龜壳，掛在身上，夜間與衆在街上擊鼓和叫喊。在此節慶人民都穿著衣服到祭獻處獻上木雕龜壳，爲在世的父母以及孤兒消災。

第六節日，他們稱之謂 Itaoungang，在此節老少男女穿著特製衣服，輕輕搖擺他們的手脚，跳踊兩脚，相互碰撞，他們雙手的姿勢表現的像在其他祭儀一樣。如此連續兩天，朝夕舞會兩次，並擊木雕龜壳，在幾次獻祭神明後，他們乃作長夜之飲⁽¹⁾。

以上所記是臺灣南部平埔蕃的風俗，它雖不明言用真龜或米龜祀神，至少祭祀時是用人造的龜壳，與龜是有關係的。在太平洋島嶼中，尙找得到用木質或珊瑚雕刻的龜神（參見本書第三章插圖七）。平埔蕃用龜殼作祭品或作龜神，在太平洋中尙有這種文化特質的遺存。又平埔蕃爲臺灣原住民中所謂的熟番，臺海使槎錄卷七番俗六考有云：

傀儡生番，……喜食大龜，用火炙熟刀劈啖之，以殼爲雜器；龜卵剝去輓皮，和鹽少許而食⁽²⁾。

平埔是熟番，傀儡生番喜食大龜，後祀神用木雕龜壳，再遞變用米麵製的紅龜。

古代閩粵原爲百越之地，漢書地理志云：

粵地牽婺女之分野也。

顏師古注：

臣瓚曰：自交趾至會稽七八千里，百粵雜處各有種姓，不得盡云少康之後也。

羅香林氏有言：

粵卽越，越而稱百，則其內包之廣，種人之盛，可知矣⁽³⁾。

臺灣與閩越古代皆在百越之內，其民族與文化都是相同。作者在古代閩越人與臺灣土著族一文中，證明三國時吳志孫權傳在黃龍二年（公元二三〇年）所征的夷洲，卽是

(1) Montanus, 1671, p. 32.

(2) 黃叔瓚, 1736, p. 150.

(3) 羅香林, 1955, pp. 141-142.

今之臺灣⁽¹⁾。太平御覽卷七八〇敍東夷條曾云：臺灣古名夷洲。土人的民情風俗，與大陸甌閩兩地安陽羅江兩縣的安家民族是同一文化。由此可見古代閩粵與夷洲都是百越居地，在大陸之越人，日漸涵化，操閩粵方言；臺灣土著在明末清初，仍保存其語言習俗。所以研究臺灣的古文化 (Archaic Culture)，應有此認識。舉例而言，作者研究臺灣與東亞及西南太平洋的石棚文化專刊曾云：

……以上可以證明臺灣西部的石棚，為平埔番建立祭祀神鬼壇壝之所在，今有石棚遺存之處，皆為昔日平埔族分佈地區。後漢人(閩粵人)移入，民番雜居，平埔族日漸涵化；且漢人與臺灣土著的固有宗教，同屬於‘古亞洲教’ (Old Asia Religion)，原有的石棚，漢人與平埔共同供奉，以後涵化平埔與漢人繼續構造，故使石棚在今日臺灣尚為活的文化⁽²⁾。

在今臺灣的石棚固多數為近代所建立，但如臺北縣木柵鄉富德村灰窰坑附近的風動石 (原書圖版V：D圖)和深坑鄉萬順村大坑外谷 (原書圖版VI：E圖)，我們雖沒有做過發掘工作，難斷定其年代問題，而它與湖南省零陵縣大石山的石棚有些相似 (原書圖版XXX：VIII)，這些巨石文化，它的時代必在千年以上。所以在臺灣研究考古學、民族學、民俗學等文化遺留 (survival) 應在時間上，從上古時找起，空間上遠及太平洋區，都可找到文化的遺留。又如臺灣今猶盛行‘過火’ (fire-walk) 這也是一種海洋文化，今仍在太平洋區多處保存。龜祭之俗又一海洋文化的特質，在中國古文字學以及史籍的記載，臺閩現存的習俗，及太平洋區島嶼都可找到龜祭文化。作者鑒於近幾十年代臺灣逐漸的工業化，太平洋區域又受到基督教的影響，龜祭儀式已開始變質甚至消滅。目前我們若再坐失此一良機，若干年後人們將難以窺知龜祭文化的真面目。因此，作者才以此為題，期能探究出此一文化叢在時空上的位置。

在研究與出版的過程中，作者曾得到不少人的幫助：諸如宋龍飛先生、繆晶珍小姐的搜集文獻與田野資料，鄭格先生的製作圖版，劉枝萬、許嘉明、莊英章等先生協助田野調查；出版時石磊先生又特別整理所有資料，邱信義先生幫助編排等。這些幫助，對作者而言是非常珍貴的，缺少這些，研究與出版就不能夠順利進行。作者謹對他們作至誠的謝意！

(2) 凌純聲，1951，pp. 6-9.

(3) 凌純聲，1967，p. 88.

壹 中國古代的龜祭文化

一、龜甲文字中的龜祭

上古時先有龜祭，祭後所得龜殼，取其腹版，廢物利用，用以占卜，龜卜起源傳說甚古。格致鏡原卷九十四引物原云：

伏羲始造龜卜。

這一傳說雖無信史可據，然在太平洋民族學上，中國伏羲 (Fu-hi) 在玻利尼西安語，則稱 Taaroa 或 Tangaloa⁽¹⁾，伏羲古稱太昊氏，且與 Taaroa 音甚近似。則中國上古史上的第一皇帝在太平洋區成爲創造神明，在龜祭的祭儀祝詞常常提及此神。

胡厚宣氏曾著殷代卜龜來源⁽²⁾一文。有武丁時卜辭每言彡龜：

丁巳卜彡貞：彡龜。

貞不其彡龜。(庫六二四)

戊子□彡一龜□。(善齋藏)

彡字……，唐蘭釋氏，以爲氏讀作提，提之義爲挈。……諸氏字蓋無不用爲提、挈、致、送之義。故‘氏龜’者，其義卽爲提龜、挈龜、致龜也。

胡氏又謂‘甲橋刻辭’言，‘氏龜’者多省去龜字，如言：

邑氏。(契二七七背)

我氏。(善齋藏)

虎氏卅。

我氏千。彡。(十三次)

據胡氏所考，此數刻辭所記乃龜甲之來源。因其記於龜甲之本，故省去龜字。‘邑氏’者，謂此龜爲邑之所致。‘我氏’者，謂此龜乃我之所致。‘虎氏卅’謂虎致龜四十，此其一也。‘我氏千’者謂我致千龜，此其一也。‘彡’則爲記史之簽名。然他辭又或言有

(1) Handy, 1927, p. 327,

(2) 胡厚宣，1944, pp. 6-8.

來自南氏龜：

𪛗（有）來自南氏龜。

貞𪛗（有）來自南氏龜。（十三次）

貞𪛗（有）困 直 圃 氏 龜。（前四、五四、四）

言有人自南方來致龜也。或言龜不其南氏：

貞龜不其南氏。（前四、五四、五）

言無人自南方來致龜也。由此觀之，殷代卜龜，至少有一部分係從南方來者，則無可疑也。他辭又或言‘西龜’：

𪛗西龜。一月。（前四、五四、六）

葉玉森亦釋‘西’為‘用’。然細審之，字之下端，明明向下彎曲轉作出，確為‘西’，與用字之作‘用’者迥殊。

又‘甲橋刻辭’亦有一條曰：

自西。（善齋藏）

胡氏有言：“夫龜而言西，記龜甲來源之刻辭言‘自西’，則殷代卜用之龜甲，必更有一部份從西方來者矣”。

且殷代卜龜之來自南方西方，不特於卜辭有證，即舊籍傳說，亦可得而徵之。尚書禹貢曰：

九江納錫大龜。

詩魯頌泮水：

憬彼淮夷，來獻其琛，元龜象齒，大賂南金。

國語楚語下：

楚……又有藪曰雲，連徒洲，金木竹箭之所生也。龜珠角齒，皮革羽毛，所以備賦，以戒不虞者也。

今本竹書紀年周厲王元年：

楚人來獻龜貝。

莊子秋水篇：

莊子……曰，吾聞楚有神龜。

史記龜策列傳：

神龜出於江水中，廬江郡常歲時生龜長尺二寸者二十枚，輸太卜官。

又曰：

太史公曰：余至江南，觀其行事，問其長老。

此皆漢以前較古之史料，凡於龜之產地，則或言九江，或言淮夷，或言楚，或言江，或言江南，總之皆在南方之淮河與長江流域及東南沿海一帶。又逸周書王會篇曰：

源問伊尹……伊尹受命，於是爲四方令曰，……正西……神龜爲獻。

胡氏的結論：殷代卜用之龜大約即來自南方或西方。

殷商時代即有用龜祭社之文獻。陳夢家氏在古文字中之商周祭祀有云：

社神之說，惟見於左傳，昭二十九年‘土正曰后土’，共工氏有子曰句龍，爲后土，‘后土爲社’。卜辭中有字作者，葉玉森釋爲春夏之夏，唐蘭于其古文字學導論下41發明爲春秋之秋，釋作龜，說文秋之古文作，從龜者由龍所譌，案唐說至確，夏竦古文四聲韻秋字古文作龜，並龜字之譌變者，可知其從龜。廣雅曰：‘有角曰龜龍’（據萬象名義 25，龜，虬也。）龜龍即蚪，說文：‘蚪，龍子有角者’。朱駿聲曰：‘字亦作’。夢按說文：‘龜，龜屬，頭有兩角，出遼東’。吳都賦注：‘龜，龜屬’。龜從若句者皆有角之義，故龜乃有角之鱗蟲，是即句龍也。龍者其共名，而龜其數名，蓋限於有角者也。卜辭有祀龜之女，疑即句龍。（此意見爲聞一多先生所啓示。）

196，丁巳告龜于西邑，七月。（林 2.18.2）

197，甲申卜貞告龜于河。（佚 525，告即禘祭）

198，貞帝（禘）龜于于土（社）。（契 592，同片尙一辭殘）（案林 1.21.14 ‘求年娥于河’文例與此同）

199，庚戌卜貞，龜佳帝，令且。（前 5.25.1）

案前 4.5.5 云：貞，告丁，四月。文例與此同。

200，庚戌卜貞 [] 龜 []。（林 2.18.3）

201，龜住衰。（拾 7.3）

202，戊戌卜貞祀六來龜。（佚 991）

諸辭皆以禘祫寔某祀祀句龍，而常于社于河以祀之。又云‘祀六來龜’‘龜至四月’（前 4.5.5；2.18.4）‘多龜’（拾 7.5）似所祀者爲生物矣⁽¹⁾。

陳氏以‘卜辭有祀龜之文，疑卽句龍’。且謂此意爲聞一多先生所啓示。左傳昭二十九年：‘共工氏有子曰句龍，爲后土’。句龍明爲人名，死後或成爲神。后土爲社，是社神之一，原始的社在太平洋區玻利尼西安人的 Marae 或 Méae 和美拉尼西亞人的 Sua 或 Sar，此與中國古代的社或廟同音，社廟爲祭神鬼之所在⁽²⁾。句龍成爲后土社神之一，祀社有時用龜，陳氏又云‘祀六來龜’，‘龜至四月’，‘多龜’，似所祀者爲生物。陳氏不知有用龜作犧牲之祭，所以在語氣中，尙持有懷疑態度也。

丁騷（龍驤）氏近著說契文龜字⁽³⁾文中提到‘以龜爲祭’一語，其他有關用龜，獻龜等等一併節錄如下：

契文龜字之用法及意義，可得而言者如下：

I 契文側寫之龜字

一曰 氏龜 龜由南方來，故曰：‘有來自南，氏龜’（乙 6670），‘龜不其南氏’（前 4.54.2）等辭。氏龜意爲供龜，與氏馬、牛、犬、羌芻、齒意義相同。（卜辭氏字用法頗殊，故如氏巫、氏財、氏白古、氏多品，便不能說是供也。竊疑或有‘娶’之意在某數辭中，容異日更究之。）辭皆武丁時代者，字常缺尾。

二曰 用龜 此以龜卜或祭也。辭多，不舉。大都爲‘其用龜’，‘弗其用龜’，只見一辭曰‘龜卜’（明 715）。用龜之龜字有圖一的 3 之形者，頭作倒心形（見丁氏文原圖）。

三曰 龜示 此龜祭也。辭云：‘壬申龜示，三屯，岳’（粹 1495）此辭記事，岳署名。三屯不知何物。釋爲某某示三屯，則龜爲人名。雖屯字之解釋，尙未成定論。余以爲此辭仍應在龜示處斷句。三屯則祭品也。他辭有‘龜。一屯，亘’（粹 1494）。故龜示爲祭品也。按屯（𠂔）疑是背甲之經修爲石刀形者，其下橫畫乃穿孔繫之之物也，蓋典冊之類。

(1) 陳夢家，1936，pp. 119-120.

(2) 凌聲純，1964，p. 31.

(3) 丁騷，1969，pp. 105-115.

四曰 龜取 辭云：‘己巳卜宀貞龜取母壬。王固曰取。庚午夕望。辛未允取’（乙 5269）。此取字象手持貝。契文二手持重貝之文釋爲取，而一手一貝之文却釋爲財，其必誤也。契文尙有取字，此三文，疑係一義。楊樹達求義釋取‘……以貝事神也’（楊十六頁下）。觀乎他辭之‘束取’‘冰取’‘酉取’‘卣取’，楊釋是也。以珍貝祀神，只用於女性。此爲母壬，他辭有妣庚。

五曰 𪚩龜 𪚩卽剔，解龜也。辭云：‘貞貝自𪚩龜’（福二）。貝釋爲官名，貝似與貝祭、玉祭有關，因他辭有‘貝取’（金 402），‘貝取玉于侖’（續 5.22.2），故貝自當是官名。竊疑貝與買乃一字異寫，因契文之𠃉通𠃊也。

六曰 龜中 此引殘辭見前 4.55.1，此鬻龜也。古字象血滴皿中，或直是血字。

II 契文正寫之龜字

一曰 獻龜 辭云：‘乙卯卜宀貞，鬻龜，明日，十三月’（前7.5.2），鬻卽獻之意。

二曰 龜示 辭云：‘貞來丁丑又歲于伊龜示’（南明 497）。又云：‘丙寅貞虫乎以碓罌于龜示用’（同上）。又：‘乙卯貞升，伐，龜示五羌三牢’（南明 495）上述各用法不外供龜、作龜及以龜爲祭三途而已。

丁氏說龜之用途有三：供龜、作龜及以龜爲祭，余以爲照丁氏所錄上文，與龜有關者已有八種之多：1. 氏龜，2. 用龜，3. 龜示，4. 龜取，5. 𪚩龜，6. 鬻龜，7. 獻龜，8. 龜示。其中‘氏龜’或可釋爲龜之來源，用龜和獻龜爲龜祭中用獻的一步驟；𪚩龜與鬻龜或爲取用龜壳之方法，在太平洋區舉行龜祭後，社地遺留下的龜壳甚多。商代𪚩龜和鬻龜作爲卜龜之用；龜取，楊樹達氏釋爲‘以貝祀神也’，太平洋區龜祭時，除龜外尙有其他魚類同時供獻，龜取祭品中，除龜外還有貝。古者龜貝皆寶貨，說文云：“古者貨貝而寶龜”，史記平準書云：“造銀錫爲白金，……人用莫如龜”，漢書食貨志云：“貨，謂布、帛及金、刀、龜、貝”。龜貝二物祀神，丁氏又云：“以珍貝祀神，只用於女性”。龜示及龜示，此皆龜祭，龜之種類甚多，龜或爲龜的另一種類也未可知。

二、古代的龜卜與龜祀及臺灣的紅龜

中國古代有四靈之說，禮記禮運有云：

何謂四靈？麟鳳龜龍，謂之四靈。故龍以爲畜，故魚鮪不淦；鳳以爲畜，故鳥不獮；麟以爲畜，故獸不狘；龜以爲畜，故人情不失。

龜之所之列爲四靈之一，因爲它的長壽。何聯奎氏說：

龜，是一種優閒自在的生物，正因爲它的生活優閒不迫，性情溫和，所以它能够長壽。宋周密云：‘天下善長息者，莫如龜；善養威者，莫如虎。’說的很切當。有的在龜的背殼的紋推算起來，竟可活到三百歲，這是世界上壽命最長的動物⁽¹⁾。

龜之爲靈，因其長壽，故許氏說文：

龜，舊也。外骨內肉者也……粵古文龜。

段注說文云：

龜，古音姬，亦音鳩，舊古音曰，亦音忌。舊本鴟舊字，段借爲故舊，卽久字也。劉向曰：著之言耆，龜之言久。龜千歲而靈，著百年而神，以其長久，故能辨吉凶。

淮南子說林訓：

卜者操龜，筮者端策，以問於數，安所問之哉？牛蹠彘顛亦骨也，而世弗灼。必問吉凶於龜者，以其歷歲久矣。

龜紐之璽，賢者以爲佩。

杜而未氏著的龜之爲靈有云：

按以舊與久釋龜，定爲聲訓，閩南語以龜、舊、久三字同音（雖然韻調不同），龜字與印度 kurma（龜）之 ku 音相同，是否受印度影響，一時不敢斷定⁽²⁾。古人對於龜的解釋：舊也，久也。唯其歷年久，歲數高，故能鑑往知來，因此引發出人們對它的信仰心理，凡人之所不知，便對之卜問，遂產生了古代的龜卜和臺灣的壽龜（紅粿龜）。

（一）古代的龜卜

龜卜起源甚古，據傳說如上述，物原有云：“伏羲始造龜卜”。史記龜策傳云：

(1) 何聯奎，1963, p. 102.

(2) 杜而未，1966, p. 113.

太史公曰：自古聖王將建國受命，與動事業，何嘗不寶卜筮以助善。唐虞以上不可記已。自三代之興，各據禎祥。塗山之兆從而夏啓世，飛燕之卜順故殷興，百穀之筮吉故周王。王者決定諸疑，參以卜筮，斷以著龜，不易之道也。龜卜據傳說始造自伏羲氏，然正史記載始自三代，但在玻利尼西亞 Tuamotuan 羣島的龜祭之神即為太昊氏 (Tagaroa)⁽¹⁾。正史雖不載，求之於民族學上的記錄，尚可找到。

史記龜策傳又云：

蠻夷氏羞，雖無君臣之序，亦有決疑之卜，或以金石，或以草木，國不同俗，然皆可以戰伐攻擊，推兵求勝，各信其神，以知來事。

中國古籍記載東夷北狄皆知用牛羊的肩胛骨卜。先用骨卜後再進而用甲卜。遠在四十多年前，董彥堂先生就對殷商卜之用骨用甲問題提出討論。

董作賓把殷代骨卜的材料分為三期：(一)龜卜期，(二)參用骨卜期，(三)參用天然獸骨期。他並說：‘古卜之事初本完全用龜，龜甲不敷用，然後取牛胛骨以代之，此可據理推知者也⁽²⁾’。著者的意見適與董先生相反，最初用天然獸骨，祇求其得兆而已；後來文化漸進而有文字，無記載文字在骨上，天然骨骨面粗糙不適用，所以用牛肩胛骨磨刮光潤以便刻文字，肩胛骨雖經磨刮，然終不如龜腹甲的平正，易於編成典冊，因此殷代骨卜多用龜甲。董先生以為龜不足用，有以骨代甲之發明，然又然：‘聞之士人，前數年村北河乾，曾發現一儲藏龜料之所，大小數百只，皆為腹背完整之龜甲⁽³⁾’。可見龜甲尙未見得十分缺乏。不如較妥的說：殷代到了用龜甲占卜的時候，尙參用磨光的或天然的獸骨⁽⁴⁾。

這是四十年前的研究報告，那時當然想不到龜祭，但羅振玉氏在殷虛書契考釋說：

卜以龜，亦以獸骨。龜用腹甲而棄其背甲。……凡卜祀者用龜，卜它事皆以骨。田獵則專用胛骨，其用胛骨者，則疆理征伐之事為多。故殷墟所出，獸骨什九，龜甲什一而已⁽⁵⁾。

(1) Emory, 1947, p. 60.

(2) 董作賓, 1929, p. 208.

(3) 董作賓, 1929, p. 212.

(4) 凌純聲, 1934, p. 138.

(5) 羅振玉, 1914, p. 107.