

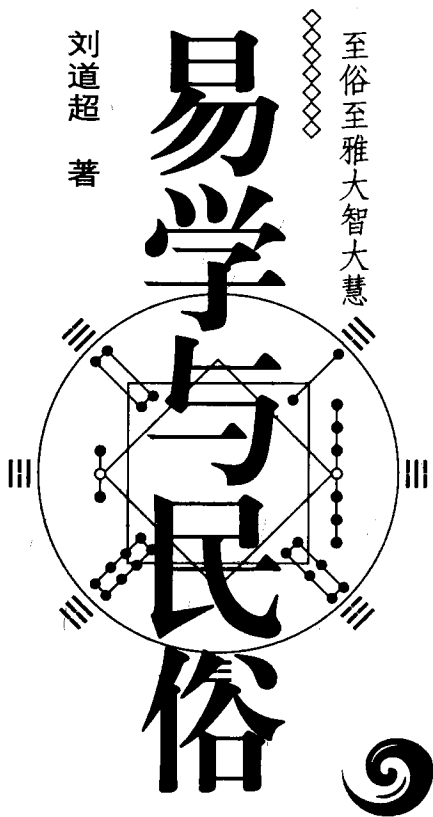
易学文化丛书

张其成 主编

至俗至雅大智大慧

易学与民俗

刘道超 著

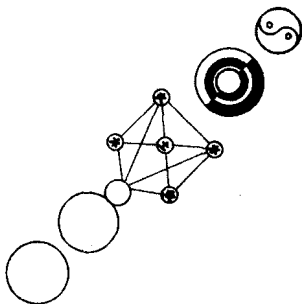
010014201

中国书店

总序

张其成

在人类枢轴时代，只有一本书是由符号系统与文字系统共同构成的，那就是《周易》；在中国文化历史上，只有一本书是为儒家和道家共同尊奉的，那就是《周易》；在中国科学文化发展进程中，只有一本书对人文和科学都产生过重大影响，那就是《周易》。

《周易》是华夏文明的总源头，是中华文化的聚焦点！

《周易》、《易传》、“易学”不仅是“易文化”形成的三阶段，也是中华文化进程的三部曲，它标志着中华文化从巫术文化到人文文化、科学文化的发展过程。从某种意义上说，一部易学史就是一部中华精神文化发生、发展史。

作为“易文化”本质的“易道”，是宇宙生命的本体理念与生成结构，是开物成务、彰往而来、弥纶三才的大规律、大法则，是天人同构、时空合一、中正和合的思维方式与价值取向。“易道”构成了中华文化最稳定、最本质的内核，决定了中华文化的面貌、特征和总体走向，代表了中华民族的深层心理结构，促成了中国人特有的生活方式、行为方式、价值取向、伦理道德、审美意识和风俗习惯。

因此，我们有理由说，“易道”正是通贯儒家、道家的中华大道，是中国文化的主干，是中华民族的精神支柱！

“易道”对中华文化各形态、各学科的影响是深层次的。无论是以易理为指导思想规范各学科的学术走向，还是以易符、易图为框架建构各学科的理论体系，都说明了这一点。中国古代的社会科学、人文科学、自然科学、生命科学在形成、发展过程中，往往或援易为说，或援以人易，从而都或多或少地与“易”建立了一种亲缘的关系。

因而从“易学”入手，从“易道”入手，探讨中国文化的本质，探讨中国文化各形态、各学科的思想来源、理论特征，就成为必要而且可能。

为此，我们组织了这套丛书。

本丛书旨在全方位展现易学文化的博深内涵和人文价值，系统阐述《周易》和易学的基本原理、哲学智慧，深入发掘易学与中华文化各形态、各学科的内在关系，企图从一个特定的层面揭示中华文化的本质特征、功能价值和发展规律。

新世纪的钟声即将敲响。

整个人类都在自觉或不自觉地准备步入下一个百年循环。历史毕竟逃脱不了《周易》所昭示的周期运动的大规律。

下个世纪，人类不同文明之间是大冲突还是大融合？这已成为世人关注的焦点。

“和平”与“发展”，是全人类的期盼。

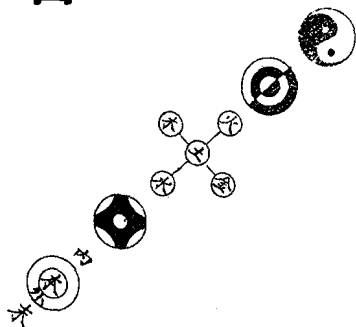
如何消解东西方文化的冲突？如何消解科学与人文的对立？这是“和平”与“发展”所要首先解决的课题。“易学”以它保合太和、含弘光大的个性为解决这一课题提供了重要借鉴。面临西方文化的严峻挑战，重新确认以“易学”为代表的中华优秀传统文化的现代价值，承续以“易道”为代表的中华民族传统理念精神，发挥“易文化”弥纶天人、贯通时空的品性，促进人与自然的和谐、科学与人文的互通、中西文化的融合……

这是历史交付给我们炎黄子孙的光荣使命！更是“当代新易家”所不可推卸的职责！

1997年夏于北京大学

前言

民俗的历史与人类的历史一样悠久绵长。

任何人都生活于一定的民俗环境之中。无论“上智”，还是“下愚”，一举一动，无不受其直接或间接的影响和制约。可谓“上智所不能察，大力所不能挽，严刑峻法所不能变”（黄遵宪语），民俗之固人可谓大矣。

可能是沾了一个“俗”字吧，民俗一直被认为是“低俗”、“低层次”、“低品位”甚至是庸俗的“下位文化”。“俗！”“俗气！”“太俗气了！”等口语，体现了世人的一般心态。苏东坡曾有一首打油诗曰：“无竹使人俗，无肉使人瘦。若想不俗又不瘦，最好餐餐笋炒肉。”谁都想少一些“俗气”，多一些“雅气”。至少也要附庸一下，以显示自己的高雅。因此之故，封建士大夫们往往是在研修那些思辨、理智、严肃、高雅的文化现象如孔孟、老庄、佛禅、道学等之余，才将其中佚闻趣事作为“谈资”，聊以记之，汇而集之，谓之“如是我闻”、“茶余客话”。

是的，数千年延绵不辍的中华文化，确实博大精深。尤其是以《周易》为代表的易学文化，开物成务，彰往而察来，弥纶三才，更是“形上学”的代表。然而，人们可曾想过，正如《周易》所说，“一阴一阳之谓道”，一旦缺乏“形而下”的民俗，如何能构成完整的中国文化！实际上，以易学为代表，包括儒学、道学、道教、佛教等在内的“形而上”的理论性文化，与以民俗为代

表的“形而下”的实践性文化，恰如太极之两仪，一阴一阳，一虚一实，互抱互缠，构成中国传统文化的巍峨大厦。如果没有民俗的依托，中国传统文化将成为无源之水，无本之木，既无从付诸实施，无法获得支撑其永续发展的动力，也无从展现其灿烂之光芒，更遑论数千年延绵不辍，至今依然生机勃勃。

民俗是以《周易》为代表的中国传统文化赖以滋生的沃土。

学者们常爱吟诵：“问渠哪得清如许，为有源头活水来。”并一致认同，《周易》是中国传统文化的源头活水。殊不知，广袤无垠的民俗，正是孕育这一“源头活水”的巍巍雪山、茫茫森林。《周易》所倡导的中国传统文化精神乃至《周易》本身，都源自古老华夏土地上的民俗生产和民俗生活。

民俗还是以《周易》为代表的中国传统文化精神的忠实实践者、体现者与传播者。你看：

那“与时俱变”的五时衣与分阴分阳的服饰习俗，那讲究以综合为美的色、味、香、形、器和谐匹配的饮食习俗，择吉而居、以曲为美、虽由人作而宛若天成的民居习俗，以顺天为吉、逆天为凶的出行习俗，以及生于天道的度量衡器，以“和气生财”的经营民俗，无时无处不在传诵着《周易》“保合太和”和中国传统文化追求天人合一的精神品质。

各种物质生产民俗，是给世人的生存提供生活资料；红火热闹的经营民俗，是便于世人交换物资与积累财富，更好地生活；各种社会组织与规章制度、法律制度，是给世人的生存提供社会秩序和安全的保障；各种各样节日活动与文化娱乐活动，娱悦和调节世人的身心，使之张弛有度，生生不息。而各种人生礼仪习俗，更是《周易》刚健有为、生生不息精神的生动体现。

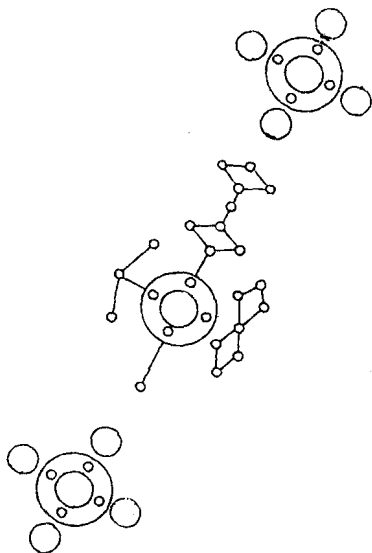
从内蒙古阴山岩画对男女性器及交媾的描述，到重庆綦江由六千枚男性生殖器构成的“男根圣地”；从妇女怀孕期的种种禁忌，到新生儿周岁“抓周”的阵阵笑语；从对伏羲、女娲众多婚姻之神的崇拜，到繁琐的婚娶六礼，以及象征平安幸福多生多育的马鞍、苹果、火盆、花生、枣子、栗子、半生不熟的饺子；从麻姑献寿、东方朔偷桃等众多寿仙故事，到做一不做十、做九不做十的庆寿习俗；从生前择润年润月做寿衣寿棺的讲究，到死后口中含饭，以及阴宅风水的精心考求，无一不体现出以《周易》为代表的中国传统文化刚健有为、生生不息的主体精神。

从“夫妻一条心，黄土变成金”等民间谚语，到“家和万事兴”等持家格言；从北京四合院尊卑有序的居住安排，到门大户小、室大人少等种种居住忌讳；从对北斗七星之礼敬崇拜，到饮食坐次尊卑之安排与严格依从，在在体现出贵和尚中的中国传统文化的主体精神……

凡此种种，使我们看到，民俗是“俗”的，同时又是“雅”的。是俗中有雅，雅寓于俗。在“百姓日用而不知”的“至俗”之中，蕴含着中国传统文化“至雅”。在“下位层次”的民俗文化里，实现了雅与俗的交融。原本孕育于民俗土壤的“上位层次”的高雅文化，因得到民俗持续不断的滋润和实践而获得了不断发展的无限动力，使之如同滔滔黄河、滚滚长江，永远奔腾向前！

不仅如此，《周易》一书所体现的中华民族最深邃的生存智慧，也同样是孕育于远古民俗，并由民俗一往情深地实践着、检验着、发展着……

让我们把循着易学易道这一中华传统文化的脉搏，对至俗至雅、雅俗交融的中国民俗作一番巡礼吧！

目 录

总序 / 前言 /

第一章 总 论 /1

一、《易经》根源于民俗 /1

(一)《易经》源于上古占卜习俗 /1

(二)《易传》是先秦民俗精神的概括与升华 /2

二、民俗实践易道 /13

(一)“天人合一”与中国民俗之敬天顺时 /13

(二)“生生不息”与中国民俗之魂 /15

(三)阴阳交感循环变易与中国民俗之生存智慧 /19

第二章 积极进取,以驾驭自然为目的的巫术民俗 /23

一、《易》源于巫而高于巫 /24

二、自信心的激励机制:占卜习俗 /28

三、“同声相应”与交感巫术 /30

四、气运动的轨迹:神秘的符箓 /34

五、“夜哭郎”与咒语巫术 /43

六、五行生克制化与反抗巫术 /47

七、建筑民俗中的制化巫术 /51

第三章 协乎五纪辨乎五方的择吉民俗 /54

一、顺天行事,择吉由生 /55

(一)择吉之定义与特征 /55

(二)易学与择吉,形同兄弟实为母子 /57

二、理论驳杂，易学为宗 /63

(一)援易入术，作为择吉理论基础 /63

(二)依据易理，完善原有择吉理论 /68

(三)根据易理，新创择吉理论体系 /82

三、神煞怪异，不违易理 /86

(一)直接源自易卦易理的择吉神煞 /86

(二)根据阴阳易理而创造的择吉神煞 /87

(三)源非阴阳易理而实相通的择吉神煞 /90

(四)纷纷神煞，归于易理 /90

四、择吉方法众多，无出阴阳 /91

(一)总纲：天星、地理与年命三全齐美 /92

(二)制煞、化煞要法 /93

五、择吉之旨，协纪辨方 /94

第四章 依时而作的生产民俗 /98

一、动静不失其时的农耕民俗 /99

二、合乎天时、不妨农事的田狩古俗 /102

三、顺乎天时、尽乎物理的伐木民俗 /105

四、善用事物生克特性的种植习俗 /106

五、巧用事物生克特性的渔猎习俗 /107

六、以母仓为吉的种植择日习俗 /109

七、忌九焦九坎的种蒔禁忌习俗 /111

八、生产经营中忌讳女性的习俗 /113

第五章 取之有道的百工商贾理财民俗 /115

一、三百六十行财源似水 /115

二、度量衡器生于天道 /119

三、开市经营求合“天愿” /120

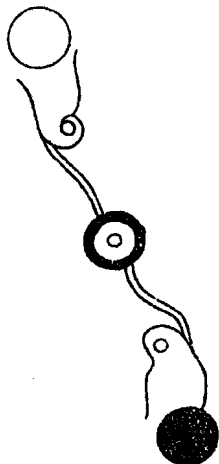
四、庸俗之中有易道的求财理财习俗 /123

- 五、“飞龙在天”与端午节俗 /201
- 六、以火纪历与祀灶习俗 /204
- 七、“五阴剥阳”与九九重阳 /208
- 八、“冬至一阳生”与冬至节俗 /212
- 九、“亢龙有悔”与“阳月”诸节俗 /213

第九章 尊重自然、珍惜生命的禁忌民俗 /217

- 一、晦日与癸亥日禁忌 /217
- 二、两分两至禁忌 /220
- 三、方位禁忌习俗 /222
- 四、太岁禁忌习俗 /224
- 五、黑道凶日禁忌习俗 /229
- 六、杨公忌与月忌日 /232
- 七、百忌日禁忌及其文化意蕴 /235

后 记 /241

第一章 总论

一、《易经》根源于民俗

(一) 《易经》源于上古占卜习俗

几乎每一个人，在他的成长过程中，总要提出这样一些问题：我是从哪里来的？为什么会比她多一个小鸡鸡？天为什么会打雷？为什么会下雨？为什么会有彩虹？天上的星星到底有多少？为什么老是眨巴着眼睛……

探究宇宙奥秘，把握未知，是人类的一种天性。因为自从人类从自然界进化出来，为着生存下去，发展下去，就必须揭开周围世界的秘密，必须掌握宇宙事物发生发展的规律，从而知道如何趋吉避凶。先民们努力思考，认真观察，从自身到周围物体，从植物到动物，从地表直到天体宇宙。正常的与不正常的，静止的与运动的，活着的与死去的，石头、草木、飞鸟、潜鱼、青蛙、龟甲、蓍草、鸡肝鸡骨、耳鸣眼跳、梦境，几乎所有一切，都成为原始先民推测未知、预卜吉凶的参照对象。为了测知未来的吉或凶，求得人类的生存与发展，原始先民不知尝试了多少种占卜的方法。《史记·太史公自序》即说：“三王不同龟，四夷各异卜，然各以决吉凶。”^①（《史记·太史公自序》卷一百三十）

《周礼·春官》说：“（太卜）掌三易之法，一曰《连山》，二曰《归藏》，三曰《周易》。其经卦皆八，其别皆六十有四。”认为《周易》与《连山》、《归藏》一样，也是一种占卜之术。

时至今日，关于《周易》一书的性质，仍然见仁见智，争议未决。有说是卜筮书者，有说是哲学书者，有说是历史书者，也有说是科学书者，还有

称之为百科全书者。其实这个问题很简单。张其成先生指出,《周易》的“经”和“传”是两个完全不同的部分,产生时间不同,性质也不相同。具体而言,“《易经》是一部占筮书,以占筮成分为主;《易传》是一部哲学书,以哲学成分为主。”^①两者的地位也不相同。即《易经》为体,《易传》为用;《易经》是基础性的本体构成,《易传》是对《易经》所含义理的哲学阐发。因此,归根到底,《周易》是一部筮书。

关于这一点,前人说得很明白。如朱熹就说:“易本卜筮之书。”(《朱子语类》卷六十八·易四)近人李镜池也说:“《周易》是卜筮之书:其起源是在于卜筮,其施用亦在于卜筮。”^②

也就是说,《周礼》所说的“三易”,《连山》、《归藏》虽不可得见,但近年来安徽阜阳、湖北江陵以及长沙马王堆出土的易简与帛书,无论卦序或卦爻辞,都与今本有不同程度的差异,说明以卜筮占测吉凶的方式,不仅由来已久,而且在不断地发展和规范化,《易经》一书就是历代卜筮者(主要是夏商周三代)在长期积累起来的非常丰富的卜筮记录的基础上整理编纂而成的一部预测吉凶的法典。同时也是我国先民长期以来对自己观察天地万物和人类社会的认识总结,是中华民族自有文明史以来文化活动的思维成果,是中华先民在自己长期的实践过程中,对天地万物的因果联系的最高抽象。

《周易》的符号是极其神秘的。对于构成八卦的最基本的符号“爻”,即阴爻(--)、阳爻(—),以及八卦符号本身,其因何而来?也有诸多解说。前者有结绳图画说、男女生殖器说、龟兆说、竹节蓍草说、日月星象说、数字说和算筹说等多种;后者有取象说、据数说、大衍之数说、乾坤生六子说、太极两仪说、河图洛书说、文字说、日月星象说、数卜说、筮数奇字说,以及其它种种说法。也有人坚持《系辞传》的传统观点,认为二者都是先民通过对天地、鸟兽、人物即宇宙万物的综合观测,然后概括、抽象、简化而来的。其实,就其本质而言,不论“爻”或“卦”由何而得,都是先民用以占测和记录一定占测结果的符号。

当先民将竹或蓍草作为占筮工具,根据一定的方法起占,如《系辞传上》所言,“分而为二以象两,挂一以象三,揲之以四以象四时,……四营而成易,十有八变而成卦,八卦而小成”,就能获得一定的卦象。然后根据一定的法则,推测其所象征的“天道”以及所蕴含的吉、凶、悔、吝等信息,就能得到所需要的决定趋避从违的“人道”启示。千百年间,先民们对气候、收

① 张其成《易道主干》,第14页,中国书店1999年。

② 李镜池《周易探源》,第20页,中华书局1978年。

成、战争、朝聘、婚姻、财富、疾病、建邑、逃亡等各种事务不断占问，不断探讨，不断归纳总结，日积月累，最后凝成《易经》一书。

因此，由卦爻象的符号系统与卦爻辞的文字系统共同构成的《易经》，源自占筮习俗，是卜筮之书，是上古先民对宇宙生命占问的记录与思维结晶，当是确定无疑的。

（二）《易传》是先秦民俗精神的概括与升华

1. 易道精微

不论后人对中华先民赖以获取宇宙生命构成与发展之奥秘的方法如何评价，欣赏也好，不屑一顾、有意回避也罢，《周易》的作者们毕竟通过这种原始的卜筮方法，直观地、经验地提炼出了宇宙生命的本原、本质以及宇宙万物生成、演化的总体观念。明确提出“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦，八卦定吉凶，吉凶生大业”（《系辞传》）的宇宙生命的本体论、生成论和结构说。这种认识与现代科学的宇宙起源学说在本质上是一致的，无怪乎后来我国古代几乎所有思想家都无法超越《周易》的基本观念，使之成为中国古代关于宇宙生命构成与发展观念的总代表。

《周易》一书的创作者们将宇宙万物的本原归结为“道”。即所谓“一阴一阳之谓道”。这“一阴一阳”，既是宇宙的本原，又是宇宙发展的规律。这个“道”，即易道，包括天道、人道、地道，广大悉备，无所不包，无时不有，无处不在。同时，“道”又是不断变化的。它“变动不居，周流六虚，上下无常，刚柔相易，不可为典要，唯变所适”（《系辞传下》）。变化的根本动因，在于事物内部的阴阳相推、相摩相荡和相互消长。

《易传》将阴阳提升为“范围天地”、“曲成万物”的最高范畴，把阴阳看成是“易道”、“天地之道”。认为阴与阳互相依存，各自以对方为存在条件。二者的盛衰、消长与转化，即构成万事万物发生、发展和衰亡演变的总体规律。同时指出，天地万物永远处在发展变化的过程之中，“日往则月来，月往则日来”；“寒往则暑来，暑往则寒来”；“往来不穷谓之通”（《系辞传上》），永无止境，“生生不息”。

事物的变化又是有规律的。这个规律就是物极必反，循环往来。事物发展循环往来的规律，既有周期节律之特性，如《周易·复》说：“反复其道，七日来复。”这是阴阳来复的七日周期。此外还有一卦六爻周期节律、八卦周期节律、十二卦周期节律，和六十四卦大循环周期节律；又具有闭合与开放

的特性。《周易》所揭示的事物发展的循环往来，是一种圆形运动，首尾相衔，互为终始，但它又不是机械的、完全闭合的循环运动，在其圆形循环的过程中，随处都可能出现开放点。就是说，在《易经》六十四卦这一个大的循环系统中，包含有上经三十卦、下经三十四卦次循环系统，每组两卦的小循环系统，以及更小的以卦为单位的微循环系统。每一个循环圆都可以出现开放点，从而跨入另一个循环，切入另一圆。由此产生量变与质变，实现上升或下降。前者进入更高一级次的循环，表现为螺旋式上升；后者则退入次一级循环。《周易》所提出的周而复始但又绝非回归于原出发点的周期性循环律，是一种宇宙普适规律，在本质上与“否定之否定”、“螺旋式上升”、“波浪式前进”等概念是相同的。^①

此外，《周易》一书还将“太和”作为“易道”的最高价值观念，尚“和”崇“中”。认为“乾道变化，各正性命，保合太和，乃利贞。首出庶物，万国咸宁”（《周易·乾·彖传》）。“天地之大德曰生”，而“生”又是“阴阳合德”的结果。这是阴阳两种对立的属性相摩相荡并达到“和”的时位才形成的。过犹不及，一定要居中、得中、应中。如果居中（空间）又得时（时间），必定大吉大利。因为在《周易》看来，人类生命是“天地氤氲”、“男女构精”而化生的结果，因此人类必须应天地而动，顺时而行，适时而变，做到“应乎天而时行”，“与时偕行”，“时止则止，时行则行，动静不失其时”（《周易·艮·彖传》）。最好是能够达到“四合”的境界，即“与天地合其德，与日月合其明，与四时合其序，与鬼神合其吉凶”（《周易·乾·文言传》）。实现“天人合一”，“物我合一”。并且不只是人类中的少数杰出者应该如此，所有人都要如此。

这便是《周易》一书所包含的“易道”三层面。即宇宙生命本原、本质以及宇宙万物生成、演化的本体理念层面，人们对外界信息进行反映和处理的方式方法的思维方式层面，以及中华民族对文化的终极追求和理想境界的价值理念层面。这三大层面，一起构成了中国传统思想文化中最精髓的部分。不仅决定了中国传统文化的面貌和走向，成为中国传统文化的源头活水，而且决定了中华民族特有的生活方式、价值观念、伦理道德、审美意识，乃至风俗习惯。正如清代学者纪昀在《四库全书总目》中所说：“《易》道广大，无所不包，旁及天文、地理、乐律、兵法、韵学、算术，以逮方外之炉火，皆可援《易》以为说，而好异者又援以入《易》，故《易》说愈繁。”^②唯

① 参见张其成《易道主干》，第128～130页，中国书店1999年。

② 《四库全书总目》卷一，经部一易类一，中华书局1983年。

其如此，才构成了中华传统文化的整体大和谐。

“问渠那得清如许，为有源头活水来。”易学是中华文化的源头活水，而易学、易道的源头又在哪里呢？我们沿着这条延绵不断的文化长河一步一步往上追溯，最后发现，易学的源头，根植于古老洪荒而生机勃勃的民俗之中。根深叶茂的中华民俗，是孕育、滋生《周易》和以《周易》为代表的易学文化的巍巍雪山、莽莽森林。

2. “与时偕行”的易道源自农耕生产民俗

根据近年来丰富的考古发现，我国确立以农耕为主的经济生活方式，至少已有近一万年的时间。

农业生产对自然环境的依赖特别突出。不仅阳光和雨水，季节的适时或早晚也是收成好坏的关键，在原始农业时期，尤其如此。所以，我国先民很早就开始认真观察天象，以确定季节，安排农事。在尚未掌握天时变化规律的时候，原始的农耕生产，难免混乱无序，备受尴尬。大约写成于战国中晚期的楚帛书，向我们展示了这一情况。

此书内层乙篇说，从远古到包戏氏之时，一直“未有日月”，靠包戏氏的四个儿子即“四神”分守四方，用步行来推算时间，以表示四时。此后又经过“千有百岁”，日月才终于产生，逐渐有了由日月运行表示的“四时”。

太阳系诞生至今已有五十至一百亿年的时间，地球带着它的卫星始终围绕太阳旋转。包戏氏之时不可能没有日月。所谓当时“未有日月”，其后经过“千有百岁”，才“日月允生”之说，只能是当时不知寒暑及四时更迭之规律，致使耕稼失时，生产生活无序，灾难迭出，备受尴尬这一历史事实的反映。它充分表现出中华先民为了把握天地日月运行的四时更替规律，经过了多么漫长的历史过程，经历了多少艰辛。正因为曾经饱尝有日月而“未有日月”的长期苦涩，才会得出“知岁顺时，天则降福；不知岁违时，天则降祸”的深刻认识。春秋战国时期所谓“春耕、夏耘、秋收、冬藏，四时不失时，故五谷不绝而百姓有余食也；”（《荀子·王制篇》）“不违农时，谷不可胜食也”（《荀子·王制篇》）等说法，都是对农耕生产根本规律的经验总结。司马谈《论六家要指》也说：“夫春生夏长，秋收冬藏，此天道之大经也，弗顺则无以为天下纪纲，故曰四时之大顺，不可失也。”

可以说，中国漫长的原始农耕生产民俗，以及通过这一生产民俗而得出的农耕必须依循天时的经验总结，正是《周易》“与时偕行”、“时止则止，时行则行，动静不失其时，其道光明”等基本观念产生的基础。当然，由于《周易》的作者们将这一基本观念进一步提升到宇宙结构与运动节律的高度来认识之后，“应乎天而时行”，“与时偕行”，最后达到“与天地合其德，与日月合

其明”，“保合太和”的境界，就不再局限于农耕生产，而成为包括经济、政治、军事、社会、思想文化等所有人事活动都必须遵循的最高价值原则了。

3. 阴阳交感万物化生的易学思想，是对中国民俗生存智慧的提炼与升华

世界文化人类学与民俗学的研究表明，不论哪一个民族，无论其有多么古老、原始，都有一种几乎相同的观念，认为世界万物之间存在一种极其神秘的普遍联系，不管是同类还是异类，经过接触，都能发生神秘的感应现象，进而对接触过的物体发生影响。事物不同，所具有的特性也不相同。不同特性的事物相接触之后，会发生更为复杂、更为奇妙关系，致使事物产生各种变化。并且所有这一切，都可以通过人的主观操作来控制，达到所需目的。这是一种十分普遍的民俗观念。

这种民俗观念，在我国远古民俗中有十分丰富的表现。它们是《周易》阴阳交感、万物化生观念滋生和形成的沃土。

我国民俗中天人交感的观念，十分突出地表现于各种“感生”传说之中。如：

伏羲之母华胥，履“雷泽”而生伏羲。《太平御览》七八引《诗含神雾》：“大迹出雷泽，华胥履之，生宓戏。”

握登感“大虹”而生虞舜。《史记·五帝本纪》：“虞舜者，名曰重华。”张守节《正义》说：（舜之父名瞽叟）瞽叟姓妘，妻子叫握登，看见彩虹，意感而生舜于姚墟，因以姚为姓；舜生而灵异，双目有两个瞳孔，取名叫重华。

修己感流星而孕生大禹。《史记·夏本纪》张守节《正义》引《帝王纪》说：大禹的父亲为鲧，母曰修己，见流星贯昴宿，梦接意感，又吞食神珠薏苡，怀上大禹；十月孕成，从胸肋间诞生，十分神奇。

殷契之母因吞食玄鸟之卵而孕子。《史记·殷本纪》：殷契的母亲简狄，与两个同伴到河边洗浴，见燕子在河旁产卵，简狄取而吞之，即怀孕生下契。

周之始祖后稷，传说其母姜源在野外踩踏一巨人足迹而怀孕，十二个月才出生，以为不祥而丢弃之。但牛马都回避不踩踏；想把他丢到山林中，又遇人多而不敢（《孟子·梁惠王上》）；最后将他放在水渠的冰面上，而飞鸟竟以巨羽保护他。姜源大感神异，于是抱回收养。由于当初一心想抛弃，所以取名叫“弃”。（《史记·周本纪》）

以上这些传说，学者多以原始时期人们不知人类生育之奥秘而托于神灵解释。其实，这正是远古民俗中关于天人之间可以感而相应（即天人感应）的观念的反映。女娲补天的传说，反映了同类事物可以比亲化生，异类事物则会相生相克的观念。《淮南子·览冥篇》：“往古之时，四极废，九州裂，天不兼覆，地不周载，火熋炎而不灭，水浩洋而不息，猛兽食颛民，鸷鸟攫

图1-1 女娲补天（采自《中国神话传说》）