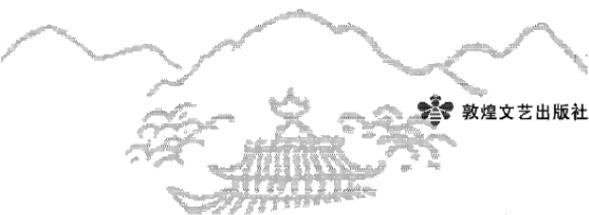

走进山哈民族
畲族文化研究

钟鸣 张恒 著

ZOUJIN
SHANHAMINZU
SHEZU
WENHUAYANJIU

敦煌文艺出版社

图书在版编目 (C I P) 数据

走进山哈民族：畲族文化研究 / 钟鸣，张恒著. —
兰州：敦煌文艺出版社，2014.3
ISBN 978-7-5468-0679-2

I. ①走… II. ①钟… ②张… III. ①畲族—民族文化—文化研究—中国 IV. ①K288.3

中国版本图书馆CIP数据核字(2014)第057111号

走进山哈民族：畲族文化研究

钟鸣 张恒 著

出版人：宫西平

责任编辑：侯君莉

装帧设计：石 璞

敦煌文艺出版社有限责任公司出版、发行

本社地址：(730030)兰州市读者大道568号

本社邮箱：dhwy@duzhe.cn

本社博客(新浪)：<http://blog.sina.com.cn/dunhuangwy>

本社微博(新浪)：<http://weibo.com/1614982974>

0931-8773084(编辑部) 0931-8773235(发行部)

甘肃海通印务有限责任公司印刷

开本 880毫米×1230毫米 1/32 印张 5.75 插页 2 字数 150千

2014年4月第1版 2014年4月第1次印刷

印数：1~800册

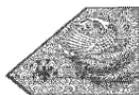
ISBN 978-7-5468-0679-2

定价：28.00元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社联系调换。

本书所有内容经作者同意授权，并许可使用。
未经许可，不得以任何形式复制或转载。

目 录 CONTENTS

绪论 /001

第一章 盘古开天到如今

第一节 族群之谱系 /003

第二节 畬人之始祖 /016

第三节 族名之由来 /023

第二章 都是南京一路人

第一节 远古之符号 /033

第二节 具象之符号 /044

第三节 深层之符号 /057

第三章 盘蓝雷钟共祖宗

第一节 族群之核心 /076

第二节 凝聚之纽带 /091

第三节 人生之仪式 /098

第四章 山场地土由其种

第一节 生产之艰辛 /112

第二节 饮食之特点 /122

第三节 服饰之意味 /128

第五章 高辛皇歌传世宝

第一节 传承之形式 /137

第二节 客畬之交融 /150

第三节 现代之传承 /156

附 录 /163

绪 论

畬族是一个古老的民族，是散居在我国东南部的少数民族之一。它起源于广东潮州凤凰山，后迁居福建、江西、浙江。现多数与汉族杂居。根据2000年我国第5次人口普查统计，畬族总人口为709 592人，主要分布在福建、浙江、江西、广东、安徽等5省80余县市，其中90%以上分布在福建、浙江两省的广大山区，其余近10%的人口分布在江西、广东和安徽省境内，畬族居民现在仍以蓝、雷、钟为主要姓氏。

畬族人民在漫长的历史发展过程中创造了许多优秀的民族文化，其中最耳熟能详的就是畬族史诗巨作《高皇歌》，《高皇歌》又称《盘古歌》《龙皇歌》《盘瓠王歌》，是一首长达三四百句的七言史诗。它以神话的形式，叙述了畬族始祖龙麒立下奇功及其不畏艰难繁衍出盘、蓝、雷、钟四姓子孙的传说。从全诗的整体结构看，大致分为五个段落：

一、简述从盘古开天到三皇五帝这段上古文明史，这段内容与汉族典籍记载基本吻合。

二、讲述先祖龙麒的丰功伟绩，龙麒由高辛帝皇后耳朵里的金虫所变，他自愿领旨，斩杀番王胜利归来，被高辛帝封忠勇王，并将三公主许配于他。

三、畬人盘、蓝、雷、钟四姓的来历。高辛帝赐龙麒长子姓盘，名自能；次子姓蓝，名光辉；三子姓雷，名巨佑；女儿招婿钟志深，即姓钟。

四、龙麒归隐山林创业的经历，龙麒迁居广东潮州凤凰山繁衍生息，后在凤凰山打猎殉身，后世受其福荫，人丁兴旺。

五、讲述畬人备受苦难不断迁徙的历程，告诫子孙要团结族群，勿忘敬奉先祖。

通过《高皇歌》，我们不仅可以看到畬族文化的特色，还可以从中探寻到其文化传承的历史渊源。《高皇歌》唱道：“凤凰山上去开基，

作山打铗都由其”，“凤凰山上安祖坟，荫出盘蓝雷子孙”，都可见其发祥地应在广东潮州的凤凰山。歌里还提到了一些主要的迁徙路线，“走落福建去作田，亦何田地亦何山”，“古田罗源依连江，都是山哈好住场”，“乃因官差难做食，思量再搬掌浙江”。这些与史料上畲人迁徙的记载基本一致，他们从广东潮州及周边开始，经闽西南至闽东北，沿途经晋江、福州、闽侯、连江、罗源，而后进入闽东的宁德、福安、霞浦、福鼎，部分继续向浙南方向迁徙，到达温州和丽水各地，尔后扩散到其他地方，形成了“大分散，小集聚”的分布格局。

畲族有民族语言，但没有本民族的文字，所以他们在文化传播中往往采用口口相传的方式，这也是《高皇歌》在流传过程中形成多个版本的原因之一。《高皇歌》具有口头传播的特色，它在传播中产生了不同的版本，因此，《高皇歌》实际上是一个系统，是一个类型的文本，而非唯一的文本。目前在粤、闽、浙、赣、皖、湘6省能收集到的《高皇歌》共有9首，分别是广东凤凰山区2首、福建省2首、浙江省1首、江西省2首、安徽省1首、湖南省1首。所以笔者认为，那些讲述畲族起源的史诗性文字，都可以纳入《高皇歌》的系统中来。从这些不同版本的文本中，我们可以窥视到畲族文化自身传承发展中的变化，同时它的演化又与汉文化的传播和影响密不可分。一个民族文化不是一成不变的，它是一个动态呈现的过程，我们当下所能见到的文化，是一个族群漫长融合和演化的产物。所以，我们所说的民族特色，其实是融合演化中还能呈现出来的“那一点”与众不同，从这个意义上说，没有一个民族的文化是纯净物，它们都是混合物。

民族英雄史诗是民族文学最为璀璨的部分，藏族的《格萨尔王》、蒙古族的《江格尔》、柯尔克孜族的《玛纳斯》，它们都是民族文化中的瑰宝。《高皇歌》作为畲族的民族文化符号与文化表征的史诗，在畲族文化传承中有着举足轻重的地位。

此外，我们还特别指出，本书所征引的《高皇歌》主要采用浙江省民族事务委员会编写，由中国广播电视出版社1992年4月出版发行的版本。书中如没有特别说明，指的都是这一版本，其他版本的《高皇歌》我们也收集了一些，一并附在本书的附录里，希望通过不同版本的比对，能够对我们的研究有所启示。

第一章 盘古开天到如今

——畬族文化的源流

第一节 族群之谱系

在《高皇歌》的前半部分，从盘古开天地和龙麒平番，是一连串对本族历史和神话的宏大叙事。这样宏大叙事的表达，凸显了一种自我确认的民族心理。《高皇歌》以“盘古开天”为叙述的起点，体现了畬族历史传承的流长性；把本民族的起源与象征最高权力的高辛帝联系在一起，体现了族群在对自身起源的界定上掺杂着对祖先乐观的肯定。从盘古到三皇五帝，我们可以看到畬族创世神话中的谱系。

一、盘古神话的文化意蕴

盘古是中国古代传说中开天辟地的巨人神，也是中华民族历史文化伟大开端的一个不朽的象征。但是关于盘古的文字记载在我国古籍中出现的时间非常晚，在目前所见的先秦典籍著述没有相关记载。《山海经》是先秦记录神话传说最重要的古籍之一，《山海经》中有夸父、女娲、精卫、大禹、共工等带有创世色彩的人物记载，但没有盘古的记载。之后，在秦代至东汉末叶的著述中，我们也没有发现关于盘古的文字记载。目前我们所能见到的最早关于盘古传说的记载，是在三国时代吴国人徐整^①所著的《三五历纪》和《五运历年记》中，遗憾

^①徐整，是三国时东吴的大常卿，著有《三五历纪》（又作《三五历》）及《五运历年记》，为目前所知记载盘古开天传说的最早著作。两书均已佚，仅部分段落存于后来的《太平御览》《艺文类聚》等类书之中。

的是这两本书都已经失传，仅部分段落存于后来的《太平御览》《艺文类聚》等类书之中，也就是说，我们目前所能见到的关于盘古最早的文字记载，也是转引的文字，并非第一手的文字材料。在三国以后，记录盘古史籍文献有很多，尤其是盘古经过道教的传播，成为道教的始祖，以致后来成为中华民族开天辟地、创造世界的神话人物。我们通过古文献中关于盘古的文字记载，可以发现这种变化。

（一）唐代的《艺文类聚》^①卷一引《三五历纪》：

天地混沌如鸡子，盘古生其中。万八千岁，天地开辟，阳清为天，阴浊为地，盘古在其中。一日九变，神于天，圣于地。天日高一丈，地日厚一丈，盘古日长一丈。如此万八千岁。天数极高，地数极深，盘古极长。后乃有三皇。数起于一，立于三，成于五，盛于七，处于九，故天去地九万里。

（二）明代《广博物志》^②卷九引《五运历年记》：

盘古之君，龙首蛇身，嘘为风雨，吹为雷电，开目为昼，闭目为夜。死后骨节为山林，肠为江海，血为淮渚，毛发为草木。

（三）清代《绎史》^③卷一引《五运历年记》：

元气蒙鸿，萌芽兹始，遂分天地，肇立乾坤，启阴感阳，分布元气，乃孕中和，是为人也。首生盘古，垂死化身；气成风云，声为雷霆，左眼为日，右眼为月，四肢五体为四极五岳，血液为江河，筋脉为地里，肌肉为田土，发髭为星辰，皮毛为草木，齿骨为金石，精髓为珠玉，汗流为雨泽，身之诸虫，因风所感，化为黎甬。

（四）晋代《元始上真众仙记》^④：

昔二仪未分，溟滓鸿蒙，未有成形，天地日月未具，状如鸡子，

①《艺文类聚》是唐代开国初年，由高祖李渊下令编修的，欧阳询主编，参与其事的还有裴矩、陈叔达等人，武德七年（公元624年）成书。

②《广博物志》，为明代董斯张编撰的类书。

③《绎史》，为清代历史学家马骥编纂，共160卷，为传说时代至秦朝末年之史。

④《元始上真众仙记》，为晋代葛洪所撰，又名《枕中书》《枕中记》。

混沌玄黄，已有盘古真人，天地之精，自号元始天王，游乎其中。复经四劫，天形如巨盖，上无所系，下无所依，天地之外，迢属无端，玄玄太空，无响无声，元气浩浩，如水之形，下无山岳，上无列星，积气坚刚，大柔服维，天地浮其中，辗转无方，若无此气，天地不生。天者，如龙旋回云中，复经四劫，二仪始分，相去三万六千里，崖石出血成水，水生元虫，元虫生滨牵，滨牵生刚须，刚须生龙。元始天王在天中心之上，名曰玉京山，山中宫殿并金玉饰之，常仰吸天气，俯饮地泉，复经二劫，忽生太元玉女。在石涧积血之中，出而能言，人形具足，天姿绝妙，常游厚地之间，仰吸天气，号曰太元圣母。元始君下游见之，乃与通气结精，招还上官。当此之时，二气^①缢，覆载气息，阴阳调和，无热无寒，天得一以清，地得一以宁，并不复呼吸，宣气合会，柑成自然饱满。大道之兴，莫过于此，结积坚固，是以不朽。金玉珠者，天地之精也，服之寿与天地相毕。

（五）南朝《述异记》^①：

昔盘古氏之死也，头为四岳，目为日月，脂膏为江海，毛发为草木。秦汉间俗说：盘古氏头为东岳，腹为中岳，左臂为南岳，右臂为北岳，足为西岳。先儒说：盘古氏泣为江河，气为风，声为雷，目瞳为电。古说：盘古氏喜为晴，怒为阴。吴楚间说：盘古氏夫妻，阴阳之始也。今南海有盘古氏墓，亘三百余里，俗云：后人追葬盘古之魂也。桂林有盘古祠，今人祭祀，南海有盘古国，今人皆以盘古为姓。

（六）元代《历世真仙体道通鉴》^②：

元者，本也。始者，初也，先天之气也。此气化为开辟世界之人，即为盘古；化为主持天界之祖，即为元始。

^① 《述异记》，为南北朝时梁人任昉编写的小说集。现存《述异记》，或为他人托名任昉的一部书，《四库全书总目提要》云：“旧本题梁任昉撰，其中有北齐武成、河清年事。盖亦如张华《博物志》合而成，半真半伪之书也。”

^② 《历世真仙体道通鉴》，元代赵道一撰，是道教神仙传记。

(七) 明代《开辟衍绎通俗志传》^①：

盘古将身一伸，天即渐高，地便坠下。而天地更有相连者，左手执凿，右手持斧，或用斧劈，或以凿开。自是神力，久而天地乃分。二气升降，清者上为天，浊者下为地，自是混沌开矣。

从以上文字，我们可以看出，盘古的形象从开始的混沌模糊，到后来逐渐清晰的演变过程。但是关于盘古的起源，学界至今众说不一，主要的观点有西来说、南方说、中原说和苗蛮说。

(一) 西来说。持这一说法者，主要根据是印度是世界上神话故事的重要发源地，佛教《吠陀经》，尤其是《厄泰黎雅伏婆尼沙坛》记载的有关梵天（Brahma）的宇宙化生情节，与盘古神话颇为相似，中国自古以来就与印度民族有文化交流。印度佛教早在东汉时期已传入中国，而盘古神话的两大母题，“卵生神话”和“尸体化生”在印度《吠陀》神歌中都可找到。

(二) 南方说。以茅盾和袁珂先生为代表。他们认为如果这是北部和中部本有的神话，则秦汉之书不应毫无说及，而徐整是吴人，神话极有可能是南方传播到东南的吴，由徐整记载下来。同时他们还依据任昉《述异记》中提到的其他地方有盘古地名、祭祀盘古的庙宇及活动等来佐证这种说法。

(三) 中原说。以闻一多、顾颉刚、王晖等为代表。主要是从史籍记载的伏羲、女娲和盘古的形象及神话的内容和训诂等考究，认为是伏羲、女娲神话在先，而后演变为盘古神话。其他的依据是，目前河南省桐柏县以及相邻的泌阳县内，有不少的盘古文化遗存，包括盘古山、盘古庙、盘古碑、盘古井以及每年农历三月初三举行盛大的盘古庙会，认为徐整的《五运历年记》中的盘古神话取材于中原的桐柏。

(四) 苗蛮说。以苏时学、夏曾佑等学者为代表。认为盘古神话源于苗瑶民族或由盘瓠神话衍化而来，他们依据《后汉书·南蛮列传》记

^①《开辟衍绎通俗志传》，明代周游编撰。所记始于传说中盘古氏开天辟地，历三皇五帝，夏商诸代，至周武王伐纣灭商而止，是一部历史演义小说。

载的盘瓠传说，认为盘瓠为苗蛮之祖，而盘古盘瓠音近，苏时学在其《瑶山笔话》中认为“盘古乃盘瓠之音转”。

以上这些说法都是从文本出发，因为都缺乏直接的历史物证，所以都只能是假说，比如“南方说”的一种观点认为盘古起源于壮族的传说，有学者甚至对任昉的《述异记》中的地理位置进行了实地考察，而且还从目前壮族遗留的习俗、民歌中寻求证据。其实这也只能说明盘古与该民族存在一定的文化渊源，但说明不了盘古形象的最初起源。盘古神话诞生的历史环境我们已经不可复原了，而我们目前从文本出发的研究和追溯注定只是一种猜想，如果我们执著于此，只会陷入文本与文本互为证明或者互相矛盾的泥潭，追溯只是我们研究的一种路径，而非终极目标。我们考察盘古神话的根源，依据的只是文本，所以只能对文本本身进行解读，我们通过盘古这个“点”，对不同时期诸多文本进行解读，由此可以透视中国文化的“面”，以及由这个“面”中折射出独特的“中国式”的思维方式。

（一）体现了“太极”思想。从诸多对盘古神话的文字描述里，我们可以看出中国古代以太极为本体的阴阳思想体系。《易经·卜辞》里说：“易有太极，是生两仪，两仪生四象，四象生八卦。”古人认为一切变化都起于太极，现实生活中我们经常说太大、太小，太高、太低，太热、太冷等词汇，其中的“太”，代表了一种超乎想象的无限的绝对，因此，太极本无极，王夫之说：“无极，无有一极也，无有不极也。有一极，则有不极矣；无极而太极，无有不极，乃谓太极，故君子无所不用其极。”^①这与周敦颐^②的“无极而太极”的思想是一脉相承的，所以“无极”是自然万物中无一不是“极”也无一不是“极”的状态。这又与老子的“道”有异曲同工之妙，老子说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，冲气以为和。”（《道德经》

^①（清）王夫之：《船山思问录》。

^②周敦颐，字茂叔，号濂溪，北宋著名哲学家，作《太极图说》《通书》等，是理学说的开山鼻祖。

第四十二章)道生一,就是无极生太极;一生二,就是太极生两仪。“天下万物生于有,有生于无。”这里的“生”我认为不应该理解为“变”,而要理解为“化”,这两者的区别在于,“变”的结果是一个事物成了另外的事物,而“化”的结果是虽然发生了变化,但还是一个事物,它的实质没有发生变化,只是显现的表象不同而已。所以,“道”也是“一”,“一”无非是“道”的表象,“一”也就是“有”和“无”,“有无”无非是“一”的表象。所以,太极是无极的表象,阴阳是太极的表象。太极,大可以代表宇宙,小可以代表个体,天地是个大太极,个体是个小太极。由一阴一阳构成的太极,代表的的是一个无限时空的全部,作为一个无限的范畴,不论是道,还是太极,实际上想表达的都是同一个东西,我们可以感受,但我们无法言说,所谓“道可道,非常道”。古人明白其中玄妙,所以只是用“混沌”之类的词来描述它而不去定义它。盘古神话中“天地混沌如鸡子”(《三五历纪》),“元气蒙鸿,萌芽兹始”(《五运历年记》),“昔二仪未分,溟滓鸿蒙,未有成形,天地日月未具,状如鸡子,混沌玄黄”(《元始上真众仙记》),体现的都是太极的思想,古人把“混沌”比喻成“鸡子(蛋)”,在形象上与太极的“阴阳鱼”有神似之处。“鸡子”由蛋清和蛋黄而成,这两者一清一浊,它相互融合,互为表里,构成一体。而构成太极图的“阴阳鱼”黑白二色,形状对称,头尾相接。其中白色的鱼象征着阳性和动态,代表天或白昼,黑色的鱼象征阴性,静态,代表地或黑夜。“阴阳鱼”的两个“鱼眼”分别象征着太阳和月亮,整个“太极图”所表示的,就是天地两部,阴阳两分,白天和黑夜交替运行,白中黑点表示阳中有阴,黑中白点表示阴中有阳,阴阳双方互相转化。“鸡子”与“阴阳鱼”最终都构成了一个“混沌”的“圆”,也就是太极的图形,也正是从这里,产生了对中国文化影响深远的“阴阳”思想。

(二)体现了“阴阳”思想。在盘古起源的描述中,我们还可以看出中国阴阳思维下的宇宙观,“天地开辟,阳清为天,阴浊为地”

(《三五历纪》)，“二气升降，清者上为天，浊者下为地，自是混沌开矣。”(《开辟衍绎通俗志传》)“二气絪縕，覆载气息，阴阳调和，无热无寒，天得一以清，地得一以宁”(《元始上真众仙记》)，天地由阴阳交感化合而成，阴阳由太极而生，所以它也囊括了太极的一切内涵，自然万物的运动与变化皆来自阴阳两种力量，天地乾坤、日月运行、寒暑易节、生老病死，“太极动而生阳，动极而静；静而生阴，静极复动。一动一静，互为其根。分阴分阳，两仪立焉。”^①太极生两仪，两仪也就是太极的两种表现或两个方面，即一阴一阳，而一阴一阳构成的太极又代表着宇宙万物。宇宙万物阴阳相生，无中生有，有中生无，物极必反，否极泰来，这个对立相生及转化的思想，构成了中国哲学的核心。实际上，太极也好，阴阳也罢，它们的本质是相同的，太极是无法言说的抽象，而阴阳是可以感受的具象。

(三)体现了“天人合一”思想。阴阳思想实际上也是我国文化中“天人合一”思想的体现，在中国思想史上，“天人合一”是一个基本的信念。它有两层意思：第一层意思是天人一致。人身一小天地，天地一大人身。比如《黄帝内经》中说：“天圆地方，人头圆足方以应之。天有日月，人有两目。地有九州，人有九窍。天有风雨，人有喜怒。天有雷电，人有音声。天有四时，人有四肢。天有五音，人有五脏。天有六律，人有六腑。天有冬夏，人有寒热。天有十日，人有手十指。辰有十二，人有足十指、茎、垂以应之；女子不足二节，以抱人形。天有阴阳，人有夫妻。岁有三百六十五日，人有三百六十节。地有高山，人有肩膝。地有深谷，人有腋膕。地有十二经水，人有十二经脉。地有泉脉，人有卫气。地有草蓂，人有毫毛。天有昼夜，人有卧起。天有列星，人有牙齿。地有小山，人有小节。地有山石，人有高骨。地有林木，人有募筋。地有聚邑，人有膕肉。岁有十二月，人有十二节。地有四时不生草，人有无子。此人与天地相应者也。”^②到了汉代，

① (北宋)周敦颐：《太极图说》。

② 《黄帝内经·灵枢·邪客》。

董仲舒对天人对应之说论述最为详尽，认为天人相应的根本原因在于：人是由天所派生的，因为天就是人的曾祖父，所以人与天不可避免地具有血缘。“于其可数也，副数；不可数者，副类。皆当同而副天，一也。”^①董仲舒称这为“人副天数”，人与天在形体与数量上都是相符的，这是上天的精心安排，是天意的体现。第二层意思是天人相通。人和自然在本质上是相通的，故一切人事均应顺乎自然。老子说：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”^②即表明人与自然相通，并有着共同的规律性。孟子也认为天人是相通的，“尽其心者，知其性也。知其性，则知天矣”。^③在天人关系中，他主张天人之间的和谐、均衡与统一。

而盘古神话中，“垂死化身”的情节就是“天人合一”思想的体现。盘古“死后骨节为山林，肠为江海，血为淮渚，毛发为草木”。（《五运历年记》）“昔盘古氏之死也，头为四岳，目为日月，脂膏为江海，毛发为草木”。（《述异记》）可见盘古死后化身为宇宙万物，与“人副天数”“天人一致”的思想有着相同的文化根源。

二、三皇五帝的传承

自盘古开天以后，三皇五帝完成了创世的任务。我们现在熟悉的“皇帝”一词，最初就是对“三皇五帝”的统称，两者分别为两个称号，意思不同。《说文》说：“皇，大也。从自。自始也。始王者，三皇大君也。”“帝，王天下之号也。”《太平御览》说：“皇者，大也，言其煌煌盛美。帝者，德像天地，言其能行天道，举措审谛，父天母地，为天下主。”^④“皇”有光明之意，象征天，“帝”为“生物之主，兴益之宗”^⑤，象征地。因而，古人所谓皇帝亦有天地万物的象征。

① 《春秋繁露·人副天数》，第五十六章。

② 《道德经》，第二十五章。

③ 出自《孟子·尽心上》。

④ 《太平御览》卷76，引应劭《汉官仪》。

⑤ 王弼注《易·益》：“王用享于帝，吉。”

秦朝之前，“皇”和“帝”并不同时用于一个人身上，中国的最高统治者单称“皇”和“帝”或“王”。嬴政平定天下后想要彰显自己建立了亘古未有的功业，所以要改变“王”的称号。经李斯等人商议，认为上古有天皇、地皇、泰皇，泰皇最贵，可改“王”为“泰皇”。而嬴政认为自己“德兼三皇，功高五帝”，决定兼采“帝”号，首次将“皇”和“帝”这两个称呼结合起来作为自己的称号。以后“皇帝”一词正式成为中国古代王朝最高统治者的专称。三皇五帝之称最初见于《周礼》中“掌三皇五帝之书”^①，但没有确指是谁，古代文献的说法也是莫衷一是。

首先，我们所谓“三皇”通常是指燧人、伏羲、神农或者天皇、地皇、人（泰）皇。关于三皇之说或许只是神话传说，或许是远古时期为人类做过特别重大贡献的部落群体和首领，没有确切的定论。《史记》中李斯之所以说：“古有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇最贵。”是因为李斯等人认为天皇、地皇都是神祇人物及传说，唯有“泰皇”是统治现实社会的真实统治者，所以泰皇最为尊贵，这里所谓的“泰皇”指的就是“人皇”。虽然司马迁在《史记》中提到了“三皇”，但是《史记》的开篇却不是以“三皇本纪”开始，而是从“五帝本纪”开始记述，这反映了他严谨的治学态度和唯物主义史学观。“亦欲以究天人之际，通古今之变，成一家之言”^②是司马迁写史的目的。他这种以客观史实出发去总结历史经验教训的创作思想，贯穿了整部《史记》。在司马迁看来《史记》记述的是正史，他给“五帝”立传就是对他们历史存在的肯定。他说：“学者多称五帝，尚矣。然《尚书》独载尧以来；而百家言黄帝，其文不雅驯，荐绅先生难言之。”司马迁认为五帝年代虽然久远，但他从自己游历采风中感受到，那些与古文经籍记载相符的说法，是比较接近事实的。所以司马迁说：“予观《春

①（西周）周公：《周礼·春官·外史》。

②（西汉）司马迁：《报任少卿书》。

秋》《国语》，其发明《五帝德》《帝系姓》章矣，顾弟弗深考，其所表见皆不虚。《书》缺有间矣，其轶乃时时见于他说。非好学深思，心知其意，固难为浅见寡闻道也。”^①从中我们不难看出，司马迁认为《尚书》《春秋》《国语》中关于“五帝”的记述“皆不虚”，而“三皇”在他看来或许只是神话传说，因而他不想以此误导后人，故没将其作为正史进行记录。关于“三皇”的具体所指，各类古籍中名号不一，组合也不同，主要有如下几种说法：

①天皇、地皇、泰皇。西汉司马迁《史记·秦始皇本纪》：“古有天皇，有地皇，有泰皇，泰皇最贵。”

②天皇、地皇、人皇。《太平御览》引《春秋纬》：“天皇、地皇、人皇，兄弟九人，分为九州，长天下也。”

③燧人、伏羲、神农。《尚书大传》认同此说，“遂人为遂皇，伏羲为戏皇，神农为农皇也”。^②《含文嘉》亦同此说，“伏戏、燧人、神农。伏者，别也、变也。戏者，献也，法也”。^③但这里燧人居中。汉班固《白虎通义·号》：“三皇者，何谓也？谓伏羲、神农、燧人也。”这里燧人居末。

④伏羲、女媧、神农。唐朝司马贞写的《三皇本纪》中有此一说。东汉《风俗通义》中说：“伏羲、女媧、神农，是三皇也。”^④

⑤伏羲、祝融、神农。东汉《风俗通义》的《皇霸·三皇》篇中说：“伏羲、祝融、神农。”^⑤《白虎通义·号》引《礼》：“伏羲、神农、祝融，三皇也。”这里以祝融居末。

⑥伏羲、神农、共工。宋代刘恕《通鉴外纪》有此一说。

⑦伏羲、神农、黄帝。西晋皇甫谧在《帝王世纪》里第一次对黄

①（西汉）司马迁：《史记·五帝本纪》。

②《绎史》和《风俗通义》都有引《尚书大传》。《尚书大传》是对《尚书》的解释性著作，作者和成书时间均无法完全确定。目前只有后人辑本传世，以皮锡瑞本最佳。

③（东汉）应劭：《风俗通义·皇霸》，引《含文嘉》。

④（东汉）应劭：《风俗通义·皇霸》，引《春秋纬·运斗枢》。

⑤（东汉）应劭：《风俗通义·皇霸》，引《礼·号谥记》。

帝以前帝王世系进行了研究，排出了三皇时期的帝王世系，其次序是：太昊帝庖牺氏，亦称伏羲氏、黄熊氏。女娲氏、太庭氏、柏皇氏、中央氏、栗陆氏、骊连氏、赫胥氏、尊卢氏、浑混氏、昊英氏、有巢氏、朱襄氏、葛天氏、阴康氏、无怀氏十五世，都因沿袭庖牺制度，所以虽为皇而不自为一代；炎帝神农氏，又号魁隗氏、连山氏、列山氏，也有八世；黄帝有熊氏，亦号帝鸿氏、归藏氏、轩辕氏。宋代《三字经》：“自羲农，至黄帝。号三皇，居上世。”也认同此说法。这种说法由于《尚书》的影响力而得到推广。

从以上几种说法中，我们大致可以看出三皇系统的两种类型，①—②种说法属于“儒家说”，天皇、地皇、人皇是儒家经典“天地人”理论所构成的。③—⑦种说法属于“诸子说”，其特点是试图把古代传说与当时一些夷狄部族的实况相糅合，重构三皇历史来对自身起源的理论进行解释。这一系统中的燧人、伏羲、神农、女娲等都是华夏民族发展中的英雄人物。除此之外道教又将三皇分初、中、后三组：初三皇具人形；中三皇则人面蛇身或龙身；后三皇中的后天王皇人首蛇身，即伏羲，后地皇人首蛇身，即女娲，后人皇牛首人身，即神农。这是把“儒家说”和“诸子说”又进行了进一步融合。

在古代不仅三皇存在多种说法，五帝同样也有多种说法：

①《史记·五帝本纪》《大戴礼记》《礼记》《春秋国语》中的说法：黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜。

②《战国策》中的说法：庖牺、神农、黄帝、尧、舜。

③《吕氏春秋》《礼记·月令》《淮南子》中的说法：太昊、炎帝、黄帝、少昊、颛顼。

④《资治通鉴外纪》中的说法：黄帝、少昊、颛顼、帝喾、尧。

⑤《尚书·序》和《白虎通义》中的说法。《尚书》以其经书地位之尊，以后史籍皆承用此说：少昊、颛顼、帝喾、尧、舜。

根据古籍中对三皇五帝的描述，我们对他们的传承关系进行了梳理（见三皇五帝承袭关系表）。

三皇五帝承袭关系表

年代	称谓	其他称谓	族源关系
三皇时期	青帝伏羲	又称宓羲,庖牺,包牺,牺皇,皇羲,太昊,苍牙等	华胥氏之子、少典之父、炎帝和黄帝之祖父
	炎帝神农	又称赤帝,烈山氏,伊耆,姓姜	伏羲之孙,少典之子
	黄帝轩辕	本姓公孙,后改姓姬,亦称有熊氏,缙云氏,帝鸿氏,帝轩氏	伏羲之孙,少典之子
五帝时期	白帝少昊	又称朱帝,也作少皞、少皓、少颢,又称青阳氏、金天氏、穷桑氏、云阳氏,或称朱宣,姓己,名挚,又名玄器	黄帝长子
	玄帝颛顼	又称黑帝,号高阳氏	少昊之侄,昌意之子,黄帝之孙
	帝喾	名姬俊,号高辛氏	颛顼之侄,蟠极之长子,少昊之孙,黄帝的曾孙,是商族的第一位先公
	帝挚 (未列入五帝)	号青阳氏	帝喾长子
	帝尧	姓伊祁,名放勋,史称唐尧	帝挚之弟,帝喾次子
	帝舜	名重华,字都君,号有虞氏	颛顼六世孙,瞽叟长子

从三皇五帝传承关系表中,我们可以看出:①三皇五帝是一个血脉的传承关系,这一传承的特点之一是以伏羲为起点的传袭;特点之二是伏羲和黄帝的直系传承关系。虽然上古时代采用禅让制,但从帝王的关系中,我们还是可以发现他们千丝万缕的血缘关系,尤其是黄帝一支的传承。所以伏羲和黄帝理所当然的成为华夏人文始祖。②帝挚虽然是帝喾和帝尧之间承前启后的帝王,但他却未在五帝之列,三皇五帝被认为圣贤,而帝挚治国不善,这或许是他被排除在五帝之外的重要因素。据司马迁《史记》记载:“帝喾崩,而挚代立。帝挚立,不善,而弟放勋立,是为帝尧。”清马骕在其《绎史》卷八《高辛纪》引《纲目前编》里说:“挚荒淫无度,诸侯废之,而推尊尧为天子。”马骕并在后加按语云:“帝挚或崩,或禅,或废,诸说各不同也。”③三皇五帝传承关系模式并不统一,“三皇”和“五帝”中的人物会进行互换,比如黄帝在不同的排序体系中,他的位置也没有固定。