

祥龍獻瑞迎壬辰

龍圖騰崇拜的文化意義

莊吉發

龍圖騰崇拜的氏族，相信他們的始祖是因龍感孕而來，與龍有血緣關係，龍子龍孫都是龍的傳人。從龍氏族的起源，祀龍祈雨的信仰，龍圖騰崇拜與君權象徵的合流，以及圖騰地域化，龍街、龍場的由來，可以說明龍圖騰崇拜確實蘊藏著深遠的文化意義。今歲龍集壬辰，特邀清史專家撰成本文，配以本院典藏歷代龍圖騰典範之作，為新年賀歲。——編者

圖騰感孕 龍的傳人

圖騰 (Totem) 一詞，原是美洲印第安人的一種方言，意思是「他的親族」，是初民社會用作氏族、部落象徵的自然物或標誌。圖騰崇拜的特點，就是相信人們的血緣團體和

某一種類的動植物之間，存在著血緣關係。龍圖騰崇拜的氏族、部落，相信他們的祖先是因龍感孕而來。古籍記載，有螭氏任姒遊華陽，因神龍感孕而生炎帝。附寶感龍懷孕而生黃帝，日角龍顏。冒意遇黑龍感孕而生

顓頊，有紋如龍。古人相信彩虹是龍的化身，握登見大虹感孕而生舜，龍顏大口。夏后氏也是崇拜龍的氏族，傳說大禹治水時，有神龍相助，他常乘兩龍巡行各地。止於夏帝庭的二神龍，則是夔國的兩位先君。《史記·

宋 繡絲花間行龍 (局部) 國立故宮博物院藏

商代晚期 龍冠鳳紋玉飾 國立故宮博物院藏

因生賜姓 龍子龍孫

翻閱古籍，以龍命名，帶有

裡，夫妻同時夢見有一位青鬚老人對他們說：「我是青龍的父親，你們趕快砍倒大樟木做成獨木舟，帶領子女逃離村寨。」不久，連續下起一百天的大雨，洪水沖走了全村人，只有善良人家的兄妹二人存活下來。妹妹用樹枝沾著藍靛把自己的臉部和身體刺成青藍龍紋圖案，兄妹結婚後生下一塊大肉團，一陣大風吹來，肉塊飛到各地，化成了男男女女，世上才有各族人類。

春秋 玉龍紋珮 國立故宮博物院藏

在雲南彝族的心目中，龍是最早的氏族圖騰。史詩《英雄支格阿龍》

「龍」字的姓氏，可謂不計其數。《左傳·昭公十七年》記載，太皞部落為龍師，就是以龍圖騰為名稱的部落，包括十一個龍氏族，即：飛龍氏、潛龍氏、居龍氏、降龍氏、土龍氏、水龍氏、青龍氏、赤龍氏、白龍氏、黑龍氏、黃龍氏。《漢書·百官公卿表》記載，宓戲以龍師名官，亦即以龍紀其官，春官為青龍，夏官為赤龍，秋官為白龍，冬官為黑龍，中官為黃龍。

戰國 玉龍一對 國立故宮博物院藏

敘述一位美麗的姑娘蒲莫列衣有一天在院中走動時，龍神的使者神鷹滴下三滴血，落在蒲莫列衣身上，她從此因龍圖騰感孕，在龍年龍月龍日龍時生下支格阿龍。在英雄支格阿龍的系譜中首先出現的是：天上龍生兒，地上住龍子。地上龍生兒，江中住龍子，金魚龍前戲，大魚為龍伴，小魚供龍食。江中龍生兒，岩上任龍子，蜂群伴龍舞，蜂兒供龍食。岩上龍生兒，杉林住龍子，麋鹿陪龍游，獐子供龍食。杉木龍生兒，滇濮梭梭洛住龍子，遨遊深湖中，水草常為食。龍把

新石器時代晚期 玉雙龍首璜 國立故宮博物院藏

《周本紀》記載，古公長子太伯、二子虞仲知古公欲立季歷以傳昌，於是二人奔荆蠻，紋身斷髮，以讓季歷。太伯、虞仲紋身斷髮，以象徵龍子，與龍有血緣關係，就是龍圖騰崇拜的氏族。

雲南白族對龍圖騰的崇拜，產生較早，在大理出土的東漢墓葬中就有雙龍盤柱器物的發現。《後漢書》記載：「哀牢夷者，其先有婦人名沙壹，居于牢山。嘗捕魚水中，觸沈木若有感，因懷妊，十月，產子男十人。後沈木化為龍，出水上。沙壹忽聞龍語曰：『若為我生子，今悉何在？』九子見龍驚走，獨小子不能去，背龍而坐，龍因舐之。其母鳥語，謂背為九，謂坐為隆，因名子曰九隆。及後長大，諸兄以九隆能為父所舐而點，遂共推為王。後牢山下有一夫一婦，復生十女子，九隆兄弟皆娶以為妻，後漸相滋長。種人皆刻畫其身，象龍文，衣皆著尾。」沈木是龍的化身，哀牢婦人沙壹，觸沈木感孕生子，九隆諸兄弟都是以龍為父。背龍而坐，就是陪龍而坐。龍舐九

隆，九隆為父所舐，因而點慧。刻畫其身，象龍文，就是把龍紋刻畫在身上，作為龍圖騰的符號。牢山上以龍為圖騰的哀牢龍族，實行族外婚，娶牢山下的女子為妻，其後裔都是龍圖騰崇拜的氏族。

布依族相信婦女接觸龍的象徵物，就能因圖騰感孕而生育子女。貴州苗族認為龍與人有血緣關係，是人們的保護神。匈奴先祖為夏后氏苗裔，亦以龍為圖騰。《史記·匈奴列傳》記載：「五月，大會龍城，祭其先、天地、鬼神。」龍城，《漢書》作「龍城」，《後漢書》作「龍祠」。匈奴所祭的「先」，就是龍圖騰祖先。

雲南彌勒縣巡檢司核桃寨的彝族每年必須舉行祭龍儀式，否則全村人丁不旺。從氏族圖騰能夠保護氏族成員的觀念出發，便產生了本氏族圖騰的各種禁忌，崇拜龍圖騰的氏族禁止吃龍肉。僮族流傳一則創世神話，相傳遠古時候，天上掉下一條青龍，重傷不能動彈，人們割食龍肉。有一戶善良人家，不忍搶割龍肉。一個夜

明 宣德款 剔紅雲龍圓盒 國立故宮博物院藏

遼 玉龍紋盤 國立故宮博物院藏

兒來生，生出一美女。支格阿龍的系譜，是龍的繁衍史，以龍的繁衍過程來象徵初民社會的進化過程。

雲貴地區的苗族相傳龍是跟著他們走的，也和苗家住在一起，守護

著苗家。苗族每逢年成豐收，添福加壽，生子抱孫的喜慶佳節，都要舉行隆重的接龍儀式。《永寧州志》記載，貴州永寧州龍家，衣尙青，女髻方巾，以青布圍之，就是青龍圖騰的

後裔。雲南祿勸、武定等地區古老彝文譜系中，其龍氏族第一代祖先的名字，多冠以龍圖騰名稱，把龍作為自己的祖先圖騰。龍圖騰崇拜的氏族，相傳他們自己的始祖是吃龍奶長大的。《蘇州府志》記載，梁武帝天監元年（五〇二），有村姥居山之東，感孕而生白龍，三日後，龍來就乳。《晉書·四夷傳》記載，晉武帝太康年間（二八〇～二九〇），焉耆王龍安遣子入侍。焉耆國王龍安，就是以龍圖騰為姓，就是所謂因生賜姓。史籍記載，焉耆國王龍安以下的世系是：龍安、龍會、龍熙、龍泥流、龍鳩尸卑、龍突騎支、龍粟婆准、龍婆阿那支、龍先那准、龍婆伽利、龍嫩突、龍如林等十二代，都以龍為姓，就是龍氏族，也是龍部落，龍子龍孫，都是龍的傳人。

祀龍祈雨 五穀豐登

子不語怪力亂神，然而雲從龍，視龍為雨神，由來已久。晉葛洪撰《抱朴子內篇·登涉》記載：「辰日稱雨師者，龍也。」相傳黃帝時

代，每逢旱災便祀龍祈雨，稱雨神為應龍。夏禹的雨神，也是應龍。雲南《呈貢縣志》記載：「龍場有灰龍起，盤旋直上。每見，必雨，甚驗。」甲骨文「龍」（虹），象虹霓之形，兩端作龍首，身作弓形。周朝視虹為龍的化身。雨後天晴，龍化虹吸水。宋沈括撰《夢溪筆談·異事》記載：「世傳虹能入溪澗飲水，信然。熙寧中，予使契丹，至其極北黑水境界安山下卓帳。是時新雨霽見虹下帳前澗中，予與同職扣澗觀之，虹兩頭皆垂澗中。」沈括相信虹有兩頭，能垂澗中飲水。

鄂倫春族相傳下雨是由於龍神下來池子裡用龍鱗蓄水上天後形成的。他們相信天上有一條龍，牠的身上有數不盡的鱗片，每片龍鱗都盛有各一百擔的水，下雨就是從鱗片灑下來的水滴。雲貴地區的侗族、傣族相傳天空出現彩虹時，不許用手指，也不許外出挑水，以免影響龍神飲水。

古代杭州錢塘江一帶地方崇奉黑龍，傳說黑龍是由一個名叫喜兒的十二歲小女孩吞了龍珠變的。黑龍平

清聖祖康熙皇帝滿文諭旨封面 國立故宮博物院藏

日住在大海裡，每年清明節前後都要到家鄉來行雨，家家戶戶都要在竈洞裡焚燒一捆柴草，從烟囪裡冒出一股黑烟上昇，讓黑龍認得那裡就是牠自己的家鄉。《明史·禮志》記載一則大小青龍的故事，相傳高僧釋盧，住在西山，有二童子來侍奉。因久旱不雨，童子即進入潭裡，化爲二青龍，於是得雨。後來朝廷賜高僧釋盧感應禪師封號，建寺塑像，在潭上另建龍祠。明宣宗宣德年間（一四二六—一四三五），擴建爲圓通寺，加大小二青龍封號，春秋祭祀。

雲南納西族社會裡頗多描述龍神的古籍，如《龍王的出處與來歷》、《迎接龍王》、《向龍王求雨》、《向龍王求五穀豐登》、《向龍王求壽》、《向龍王贖罪》等等，其內容主要是人們虔誠祭祀龍神祈求雨水、五穀豐登的神話故事。《思茅廳志》引董仲舒撰《春秋繁露》所載求雨的內容，定爲當地祈雨儀式，以竹紮成龍形，取潔土填實其中，春旱祈雨，選在甲乙日，用青紙糊製大蒼龍一條，小蒼龍七條，安於東方，選小童

八人穿青衣而舞，由里老穿青衣祝禱求雨。夏旱祈雨，選在丙丁日，用紅紙糊製大赤龍一條，小赤龍六條，安於南方，選壯者七人穿紅衣而舞，由里老穿紅衣祝禱祈雨。六月祈雨，選在戊己日，用黃紙糊製大黃龍一條，小黃龍四條，安於中央，選壯夫五人穿黃衣而舞，由里老穿黃衣祝禱祈雨。秋旱祈雨，選在庚辛日，用白紙糊製大白龍一條，小白龍八條，安於西方，舞者九人，祝禱者一人，俱穿白衣。冬旱祈雨，選在壬癸日，用黑紙糊製大黑龍一條，小黑龍五條，安於北方，舞者六人，祝禱者一人，俱穿黑衣。祭祀五方龍神，祝禱祈雨，都是祈求農村四季雨水充足，五穀豐登，六畜興旺，以解除自然災害。

雲南峨山彝族在每年二月的第一個牛日祭祀龍神，從村子近郊密林中挑選兩棵大樹，作爲龍神，一雄一雌，祭祀雌雄龍神，以祈求豐收。彌勒縣西山的少數民族在每年三月舉行祭龍活動，以祈求池塘和堤壩的水源充足。景東縣的彝族在每年二月初八日從森林中挑選一棵巨樹當作龍神來

將議上尊號，奉劉秀即帝位，他就是中興漢室的東漢光武帝。東漢建武元年（二五），蜀郡太守公孫述因龍出現在他的府殿中，夜有光耀，視爲祥瑞，遂自立爲帝，建元龍興。三國魏明帝太和三年（二二九），因夏口、武昌先後出現黃龍，所以吳王孫權自稱吳大帝，改元黃龍。西元二二三年，因青龍屢見，魏明帝改元青龍，代替太和年號。

東晉孝武帝司馬曜是簡文帝司馬昱之子，孝武帝之母李太后原爲織坊宮人，簡文帝召幸李宮人。李宮人

屢次夢見兩龍枕膝，日月入懷，後來就生下孝武帝。《南齊書》記載，齊高帝蕭道成，體有龍鱗，斑駁成紋。他在十七歲時曾夢見自己乘著青龍西行逐日。齊武帝蕭蹟是齊高帝長子，他在出生前的一個夜間，陳皇后、劉昭后一同夢見「龍據屋上」，所以齊武帝又名「龍兒」，就是青龍之子。《北史·魏本紀》記載，北魏宣武帝之母高夫人，夢見自己爲日所逐，避於床下，日化爲龍，而繞高夫人數匝，寤而驚悸，因而感孕，生宣武帝於平城宮。他就是北魏孝文帝的第二

祭祀，當地彝族相信樹林茂密，保持良好水土，農作物必然豐收，祭龍求雨，假神道設教，反映了龍圖騰崇拜的文化意義。

龍顏龍哀 君權神授

《說文解字》云：「龍，鱗蟲之長，能幽能明，能細能巨，能短能長，春分而登天，秋分而潛淵。」龍是一種吉祥神獸，小大無常，傳統史書多以神龍的特徵來塑造帝王形象。《史記·集解》云：「龍，君之象。」歷代帝王，遂以龍爲瑞應。《漢書》記載，漢高帝召幸後宮薄姬。薄姬言：「昨夢龍據妾胸。」夢中的龍，是青龍。古人重視夢兆，相信夢兆足以徵於人事。薄姬生子劉恆，他就是漢文帝。他仁慈恭儉，以德化民，天下大治。

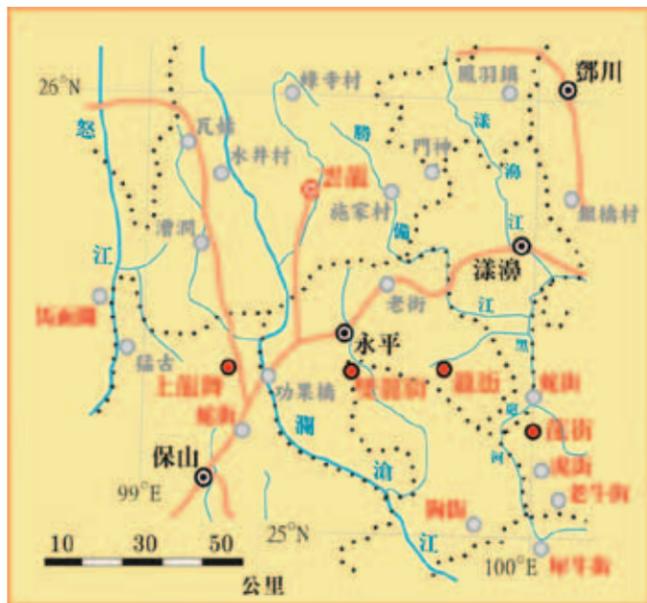
黃龍是古代真龍天子的象徵，西元前四十九年，因有黃龍出現，被視爲吉兆，所以漢宣帝劉詢改元黃龍。王莽篡漢後，以「新」爲國號。《後漢書》記載，漢高帝九世孫劉秀起兵後，曾夢見自己乘赤龍上天。諸

子。高夫人爲日影所逐，日影化爲龍，高夫人因龍繞身感孕而生宣帝，就是龍圖騰感孕的傳說。

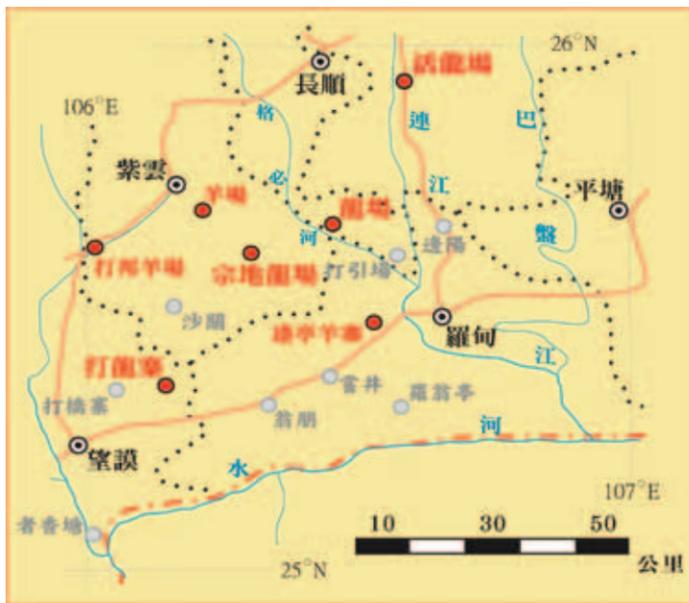
唐高宗顯慶六年（六六一），因龍出現，以爲祥瑞，改元龍朔。武則天稱帝的第十三年號就是神龍。神龍三年（七〇七），唐中宗李哲改元景龍。後梁末帝貞明三年（九一七），劉巖稱帝，國號大越，建都廣州，年號乾亨，乾亨二年（九一八），改國號爲「漢」。乾亨九年（九二五），因白龍見於南宮三清殿，所以改元白龍。劉巖更名劉龔，以應龍見之祥。劉龔又取《周易》「飛龍在天」之義，改「龔」爲「龔」，音「儼」。龍是吉祥神和保護神，歷代帝王以龍爲年號，就是祈求龍神的保佑。

龍，特別是黃龍，被視爲皇帝和皇權的象徵。龍的崇拜，充分反映了君權神授的思想。歷代以來，龍圖騰崇拜與君權神授，逐漸合流。從身上刻畫龍紋至皇帝身上穿著龍紋的朝服，反映龍圖騰的文化元素，並未消失。龍成爲帝王的象徵之後，龍紋爲

載：「日中爲市，率名曰街，以十二支所屬，分爲各處街期。」雲南少數民族的集市，多稱爲街，其交易是以十二屬相爲日期，龍日的集市，稱爲龍街，逢龍日集市，日中而聚，日夕而罷。街期各處錯雜，以便貿遷。交易多用貝幣，俗名肥子。祿勸州龍街，位於大緝麻。元謀縣二相街，就是龍狗街，在縣城北門外河灘，因逢

雲南龍場示意圖 林加豐繪

貴州龍場示意圖 林加豐繪

帝王所獨佔，成爲帝王個人的私有標誌。皇帝是龍，龍即皇帝。皇帝的容貌，稱爲龍顏，皇帝的身體，稱爲龍體。繡有龍紋的朝服，稱爲龍袞，皇帝的床，稱爲龍床，皇帝的儀態，稱爲龍行虎步。龍紋只有皇帝一人能用，百姓不允許使用龍紋，不准穿著繡有龍紋的服飾，其目的就是要維護

帝王和龍的神聖性。

龍日集市 龍街龍場

雲貴地區，龍是分佈最廣的圖騰神獸。在納西族東巴古籍中的龍和龍王，多達六百六十個，無論是山林、深谷、高原、河海，都分佈著龍和龍王，以主司其他。在《祭龍王》的經典中敘述納西族的龍王，除了水龍王之外，還有崖龍王、山龍王、樹龍王。傳說住在紅山崖下的龍女庶美納，就是所謂的崖龍王。龍圖騰地域化後，多形成帶有「龍」字的名勝古蹟。雲南大理府北九十里上的關，習稱龍首關；大理府南三十里的下關，習稱龍尾關。《雲南府志》記載，雲南府境內帶有「龍」字的常見地名，包括：白龍潭、黃龍潭、黑龍潭、烏龍潭、白草龍潭、黑菁龍潭、大龍潭、小龍潭、火龍潭、九龍池、大龍泉、小龍泉、對龍泉、盤龍江、大龍洞、盤龍河、龍巨江、玉龍河、玉龍山、臥龍山、盤龍山、龍翔山、龍寶山、龍馬山、九龍山、龍泉山、黃龍山等，不勝枚舉。

龍日、狗日二屬相集市，所以稱爲二相街。呈貢縣的龍街、狗街，志書俱作龍場、狗場。龍場在縣城南一里，每逢龍日爲市。狗場在縣城北，逢狗日爲市。光緒六年（一八八〇），廢狗場，合併於龍場，仍以龍日、狗日爲市。鎮沅縣位於瀾滄江支流巴景河東岸，景東縣在鎮沅縣北。居民除漢族外，主要爲彝族、白族、哈尼族、佤族等。在景東縣西北有兩個龍街，以龍、狗等日集市。楚雄府大姚縣東南有龍街，爲大姚、牟定、元謀、姚安四縣交界地區農副產品集散地。在姚安縣之北，楊梅西麓有龍街，特產以草蓆、竹器、麻線著名。永平縣位於瀾滄江之東，縣城東南的龍街，爲核桃、板栗、桃、梨、大蒜等集散地。貴州的集市，稱爲場。明武宗正德元年（一五〇六）冬，兵部主事王守仁被謫放貴州龍場，就是永寧州的一個集市。在織金縣東有龍場，市墟繁盛，是少數民族重要集鎮。貞豐縣西北鄰興仁縣有龍場，是貞豐縣境內第二大集鎮。龍街、龍場原來都是農村少數民族在龍日舉行的市集，後來

雲南省城沙浪里有一大池，習稱龍湫。《雲南府志》記載一則「買龍的故事」，相傳龍王出湫遊玩，化身人形，脫下鱗甲，置放石間。有買人憩息石上，看見鱗甲，把它穿在身上，忽然腥風大作，湫中水族迎他入宮。真龍因遺失鱗甲，被水族阻擋，不能入宮，賈人成了湫龍。故事反映了人與龍可以交替。納西族東巴經《孰龍的來歷》所敘述的龍和原是同父異母的兩兄弟。在遠古時候，克都精思和克都木思是同父異母兄弟，後來克都精思成了人類祖先，克都木思成了龍類祖先，彼此和睦相處，風調雨順。故事的內容，強調人與自然相互依存，約束人們的濫捕濫殺，以維持自然生態的均衡關係。

古代雲貴地區的少數民族，只用十二屬相紀年、紀日，不用干支紀年歲。只說去年屬兔，今年屬龍。我屬龍，你屬蛇。他們計算日子，不說昨天初一日，今天初二日。也不以甲子、乙丑等干支紀日，只說昨天兔日，今日龍日。古代市集，或名墟，或名街，或名場。《雲南府志》記

由於集市的日期和地點，逐漸固定下來，久而久之，龍街、龍場就成了地名，都是龍圖騰地域化的地名。

龍圖騰崇拜的氏族、部落相信他們的始祖是因龍圖騰感孕而來的，他們與龍有血緣關係，龍是他們的保護神。因生賜姓，龍圖騰崇拜的後裔，即以龍爲姓，既是龍氏族，也是龍部落。龍圖騰地域化後，也形成了以龍命名的地名，雲貴等地區，無論是山林、深谷，或是高原、河海，帶有「龍」字的地名如龍潭、龍門、龍首、龍泉、龍街、龍場等等，不勝枚舉。龍圖騰崇拜的故事內容，所強調的是人與自然界相互依存的關係。自古以來相信雲從龍，龍是雨神，樹林茂密，保護水土，生態均衡，龍能致雨，祀龍祈雨，甘霖普降，農作物自然豐收。從龍氏族的起源，祀龍祈雨的信仰，龍圖騰崇拜與君權象徵的合流，以及圖騰地域化，龍街、龍場的由來，可以說明龍圖騰崇拜確實蘊藏著深遠的文化意義。

作者爲本院圖書文獻處退休同仁