

再論張光直先生的「馬雅、中國文化連續體」

——有關馬雅曆法五十二年一週期的新詮釋

張 廷

(國立臺北商業技術學院，本會會員)

摘要 本文主要承繼了人類學家張光直先生的「馬雅、中國文化連續體理論」先驅，再從雙方的巫文化出發，力圖發掘更多的亞、美文化的共同底層基礎。

由於較缺乏印第安人初到美洲各地活動的直接證據，因此我從馬雅曆法及與曆法相關的神話出發，發現馬雅人有類似「祝融」、「嫦娥」的神明，且兔子-月亮-神明之間具有親密的關係。

接著我懷疑馬雅曆法和宗教的「蘆葦」，就是夏、商、周時代占卜用的「蓍草」。由此產生了一種新的途徑，來解釋馬雅曆法上的 4 個神聖符號。

4 個神聖符號乘以 13 個數字/神明完成馬雅曆法上的一甲子 52 年。本文最後質疑巫八卦系統不是中國所獨有，馬雅人也有；並發現 13 位馬雅神祇中有 8 位非常類似中國《易經》中的八卦。可以推論雖然不一定包含所有馬雅族，但至少有一部分的馬雅族祖先，與中國人的祖先如果不屬同一家人、就是同屬一個早期亞洲文化圈。

關鍵字 馬雅、中國文化連續體理論 巫文化 馬雅曆法 馬雅神話 蓍草

八卦

前言

龍祖先的崇拜；人形的龍；超自然力量的象徵；穿越地界的龍；雨神；大貓和龍形的親暱夥伴；圖像的服裝；人與動物、植物的互換界；具火焰狀眉的神像；鳥人神像；生命之珠；眼、爪、翼叢體；身體語言；圖騰基礎；十字形；宇宙和曆法形象。¹

以上這些美術特徵，都是商、周文明和馬雅文明的共同點。世人也愈來愈察覺到上古中國文明和馬雅文明確有不少雷同處，但困難點在於解釋這種現象為何會發生，尤其是在雙方皆缺乏直接證據的情況下。

傳播論及文化連續體論

自 1950 年代以來，有兩大學派力圖解釋馬雅、中國文化類似現象。第一個理論稱之為「傳播論」，認為這種相似性是由於文化接觸所造成的。例如顧立雅(H.G.Creel)、G. F. Ekholm、Robert von Heine-Geldern 以及邵邦華(Paul Shao)。至於李維史陀(Claude Levi-Strauss)，他雖承認中國上古美術的確類似古中美洲美術，但他並不同意傳播論。

第二個理論是人類學家張光直所提出的「馬雅、中國文化連續體理論」，他認為就時間上來說，殷商文明距離馬雅文明甚遠，要將其中之一的藝術風格歸源於自另外一區而來的傳播是不能成立的。反倒是可藉由一個(更久遠的)源自亞洲、被先民帶到美洲新大陸的「巫」傳統，可連接及說明中國與馬雅文明之間的相似性。² 換句話說「巫」傳統是亞、美文化的共同底層基礎。

人類巫傳統的起源

人類學家約瑟夫·坎保雷(Joseph Campbell)指出全球最早出現的巫術性神話系統是在舊石器時代晚期法國的拉斯考(Lascaux)，約 15,000 年前的洞穴牆壁上。有「一個人像，仰臥伸臂…並且有一個勃起的陰莖和好像是鳥形的頭，也許是戴著一個面具。他的手也作鳥狀，並且在他的右側還有一個鳥，像棲息在一根直杖的頂上。」因為鳥是「巫師在迷魂狀態中飛行常用的工具。」³ 不僅在拉斯考，大約在同一時期或更古老時候，即距今 15,000~18,000 年前⁴，鄰近西伯利亞貝加爾湖的馬爾他(Malta)，也發現了猛犸象牙做成的飛鳥、游泳的鳥、鳥紋、蛇紋物和疑似巫師所用的棍杖。這裏是西伯利亞的核心地帶、也是現代民族志上古典薩滿教(Shamanism)的分布區。⁵

北亞、中國與馬雅的巫師文化

在今天西伯利亞從事漁獵活動的民族中，還有以鹿角或羊角作頭飾被稱為「薩滿」的巫師。知名的漢學家亞瑟·威理(Arthur Waley)把古中國的巫，描寫成神靈崇拜的仲介者、驅魔者、先知、占人、釋夢者與醫者，並說：「中國的巫確實和西伯利亞通古斯(族)的薩滿十分相近，我們大可把『巫』譯成” Shaman”。」⁶

另一方面，一些人類學家認為美洲巫宗教的形象、功能也與亞洲有密切關聯。彼得·佛斯特(Peter T. Furst)提出了「亞美巫教」(Asian-American Shamanism)一詞，他發現由轉化或轉形而導致的起源，而非《聖經》意義的創造，是中美洲宗教的標誌。⁷

以下是我列舉出的亞美巫教的四個共同點，資料來源包含古畫、典籍等等…。

一、是外型及裝扮近似(見圖一、圖二)

《山海經·東次二經》：「凡東次二經之首，自空桑之山至於砥山，凡十七山六千六百四十里。其神狀皆獸身人面載角。」⁸

《山海經·東次三經》：「凡東次三經之首，自尸胡之山至於無泉之山，凡九山六千九百里。其神狀皆人身而羊角。」⁹

二、舞蹈降神的儀式

美洲印第安人各族的降神舞至今仍留存。《說文》釋巫字：「祝也，女，能事無形，以舞降神者也。」¹⁰ 吳萊《北方巫者降神歌》：「天深洞房月漆黑，巫女擊鼓歌聲發…塞外祆神喚來速…。」

三、都使用迷幻物來催眠

甘肅仰韶文化的宗教遺址，曾出土大麻(Cannabis Sativa)；¹¹ 而中美洲的祭司在祭祀過程中，使用古柯鹼來象徵靈魂出竅。

四、西伯利亞及中國的巫師皆使用龜甲或蓍草來占卜

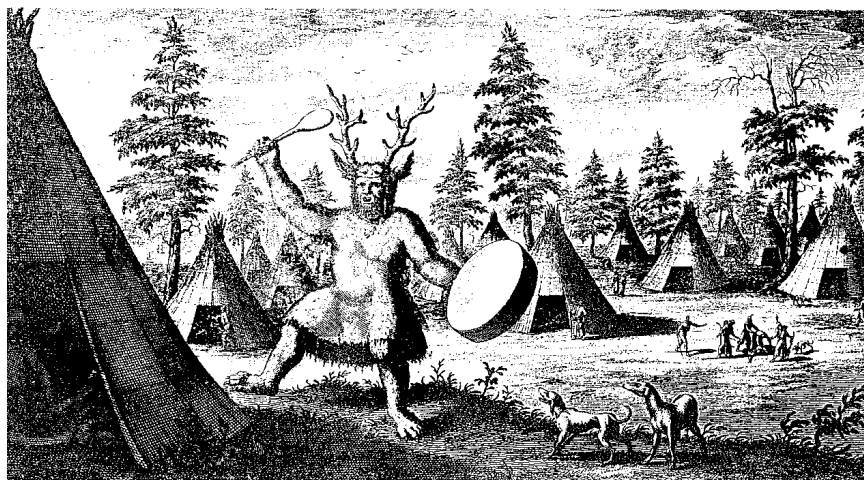
《史記·太史公自序》：「三王不同龜，四夷各異卜，然各以決吉凶。」¹²

《遼史》：「契丹以羊骨灼占，謂之羊卜。」¹³

至於建立橫跨歐、亞大陸帝國的蒙古人，遲至 13 世紀中葉仍在使用骨卜。以下我摘錄自教皇使者魯不魯乞的觀察和紀錄：「這種占卜是按照下列方式進行的：當蒙哥汗想要做任何事情時，他就吩咐拿給他三塊未曾燒過的羊肩胛骨。他拿著這些骨頭，心裏想著他想要知道做還是不做的那件事。然後他把這些骨頭交給一個奴隸去燒。在蒙哥汗的帳幕附近，總是有兩個小帳幕，骨頭就是在這裏面燒的。他們每天都在營地各處細心而努力地尋找這種骨頭。當這些骨頭被燒黑時，它們就被拿回給蒙哥汗。於是他察看這些骨頭受黑後的裂紋是否呈縱的直線。如果是這樣，他就可以做這件事。不過，如果骨頭是橫的裂開，或是裂成碎片，那麼他就不可做這件事。這種骨頭本身，或是覆蓋在骨頭上面的薄膜，經過火的

燒烤，總是會裂開的。如果，在三塊骨頭中，有一塊裂為直紋，那麼他就做那件事。」¹⁴

由於材料保存不易，美洲尚缺這方面的證據，但也不是不可能存在。

圖一、十八世紀歐洲旅行家畫中的西伯利亞通古斯族男性薩滿

圖二、蒙古薩滿

如何突破缺乏直接證據的史前印第安巫教研究

過去幾十年來，關於印第安人初到美洲各地活動的直接證據是很缺乏的。目前確定只找到一些砍器、石片石器、粗糙石瓣與一顆牙齒，¹⁵ 當然這與先民僅能攜帶有限的家當有關。還好，幸運的是雖然歷經 16 世紀西班牙殖民狂熱份子如德·蘭達主教(Diego de Landa)的破壞，仍有不少的馬雅曆法及與曆法相關的神話藉由手繪書本(Codex)或口傳被保存下來，再加上 20 世紀以來整理文物故舊的風氣，堪稱是活的人類學博物館。

線索一：馬雅族的曆法

曆法是馬雅人生活及文化的中心。馬雅人使用三種曆法：《太陽曆》、《神聖曆》(又稱《卜卦曆》)、長期紀年法。《太陽曆》為一般人民使用，一年有 18 個月(Veintenas, 原名佚，故從西班牙文)，每月 20 天，剩餘 5 天置於年底，稱為「凶日」，一年總共 365 天。《神聖曆》為祭司所專用，一星期 13 天，一年有 20 個星期，一年總共 260 天。馬雅人以及後來的阿茲特克人將兩種曆法交錯使用，用年頭必用的 4 個神聖符號(蘆葦、祭祀刀、房子、兔子)，乘以 13 個數字/神明，形成每 52 年為一週期，類似中國人過去以 60 年為一甲子的做法。每逢 52 年，就舉行一次「新火」儀式，對於世界尚未滅亡，予以盛大的慶祝。

在過去，無人能充分解釋 4 個神聖符號以及 13 個數字個別的與綜合的意義，然而當我試著從亞美巫教文化傳統去看這件事情，一切就清楚多了。我將在稍後提出我的看法。

線索二：馬雅族的神話

在這四個年首的神聖符號中，列為第一的「蘆葦」，首先引起了我的注意。依 Rene Voorburg 等學者在墨西哥長年的馬雅神話實地研究，16 包括口述及文獻文物記載，在馬雅的神明中有一位叫 Xiuhtecuhtli，他是火神，也是眾神之父與母。他的女性分身(female counterpart)被稱做 Chantico。Xiuhtecuhtli 是新火儀式的主神，他也是 52 年週期中的第二年(「第二蘆葦年」, *Ome Acatl*)。他的孫子 Tecciztecatl 與月兔有著密切關係(圖三、圖四)。

依照馬雅神話，眾神在特奧提瓦坎 17 討論由誰來照亮甫創造的人世(即「第五個太陽」時期)。英俊又富有的 Tecciztecatl，表示願自我犧牲；但當犧牲的時刻到來，Tecciztecatl 卻臨陣退縮。而瘦弱的 Nanahuatzin 卻一無反顧跳進大火盆裏，結果 Nanahuatzin 變成了天上的太陽。Tecciztecatl 馬上東施效顰，也想變成第二個太陽跳進火盆。結果，憤怒的眾神們抓起一隻兔子，朝著尚未成形的第二個太陽用力丟過去，最後 Tecciztecatl 受遮掩，變成了天上的月亮(圖五)。

再看一位叫奎札寇特(Quetzalcoatl)的神明(圖六)，他在馬雅神話裏占有特殊的地位。奎札寇特的原意是「有羽毛的蛇神」，又名「珍貴的雙胞胎(之一)」。他是風神、智慧與反省之神，也是祭司階層的守護神。他的膚色白，恰與黑皮膚的神 Tezcatlipoca 呈強烈對比。奎札寇特的曆法法名是「Ce Acatl」(「一蘆葦」)。

第三位叫 Tezcatlipoca 的神，被稱為祖先、時間與北方之神，他也代表「二蘆葦」年的形象。在《太陽曆》裏，他也是蘆葦日的統治者。有時功能與月神無顯著差別(圖七)。

從以上的神明我歸納出下列幾個特點：

1. 兔子-月亮-神明間具有親密的關係，類似中國。
2. 奎札寇特(Quetzalcoatl)-「有羽毛的蛇神」，外型頗像中國的龍或鳳，其白皮膚在馬雅諸神中罕見。
3. 火神 Xiuhtecuhtli, 奎札寇特, Tezcatlipoca，都以「蘆葦」為標記。
4. Xiuhtecuhtli，馬雅語的讀音是 Xiu-he-cu-li，音近似「少昊」或是「祝融」(《禮記》稱顓頊之子曰黎，為祝融；《淮南子》：祝融吳回。)；其女性分身 Chantico，馬雅語的讀音是 Chan-ti-o，近似「嫦娥」。如以後的研究確定是少昊，由於其為金星之子與百鳥之王，將可解釋馬雅曆法為何如此重視金星及鳥類之謎；如確定是祝融，則馬雅、中國皆奉為火神。
5. 有時也將祖先神/北方之神 Tezcatlipoca 視同月神(祖先=月亮)。

圖三、Xiuhtecuhtli，馬雅火神，也是眾神之父與母。

圖四、Xiuhtecuhtli 的女性分身或妻子，名為 Chantico。

圖五、Xiuhtecuhtli、Chantico 的孫子，雨神 Tlaloc 的兒子叫做 Tecciztecatl，他的出爾反爾導致眾神的憤怒，他們抓起兔子丟向形成中的第二個太陽，冷卻後變成了月亮。Tecciztecatl 代表著月神的男性形象。

圖六、奎札寇特, Quetzalcoatl 原意是「有羽毛的蛇神」, 又名「珍貴的雙胞胎(之一)」。他也是風神、智慧與反省之神, 是祭司階層的守護神。他的膚色白, 曆法法名是” Ce Acatl” (「一蘆葦」)。

圖七、Tezcatlipoca 被稱為祖先、時間與北方之神, 他也代表「二蘆葦」年的形象。在《太陽曆》裏, 他是蘆葦日的統治者。有時功能與月神無顯著差別。

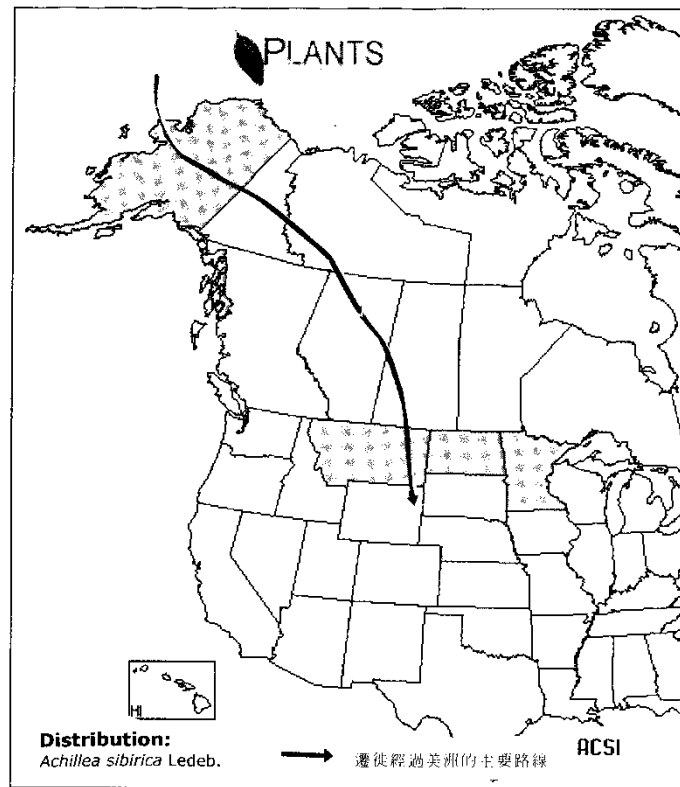
在此又衍生出另一問題：為什麼「一蘆葦」 Quetzalcoatl 神，被賦予保護所有祭司的職責？被馬雅曆法及神話如此看重的蘆葦，真的是指一般常見的蘆葦嗎？還是指一種特定品種的蘆葦？

我們很明確的知道：夏、商、周的巫(祭司)，在占卜時最喜歡使用的材料是龜甲及蓍草。根據《辭海》，蓍草的拉丁學名叫做 *Achillea Sibirica* Ledeb.(俗稱

Siberian Yarrow，即西伯利亞蘆葦之義)可見其在西伯利亞與中國北方之茂盛。很巧的是，在今天美國的阿拉斯加、明尼蘇達、北達科塔及蒙大拿四個州，也有 Siberian Yarrow 的分佈；還有一種俗名叫做 Chinese Yarrow 的蘆葦，居然在美國 50 個州都找得到！

如果，我們假設馬雅族的祖先，有著與中國類似的巫崇拜及儀式，他們也可能借重龜甲或是蓍草來從事占卜。如果將史前北美印第安人祖先已知的遷徙路線，與蓍草(*Achillea Sibirica Ledeb.*)在北美洲的分布地圖作一比較，我得到以下驚人的巧合性(見地圖一)。該圖顯示蓍草的地理分布與史前北美印第安人祖先的遷徙路線互相重疊。

地圖一、史前北美印第安人祖先已知的遷徙路線，與蓍草(*Achillea Sibirica Ledeb.*)
在北美洲的分布對照圖

地圖資料來源：USDA 美國農業部網站

現在回到馬雅曆法的四個「神聖符號」，它們不僅當做曆法年頭，也構成 52 年一週期的基礎。因此這四個符號：蘆葦、房子、祭祀刀、兔子必然對馬雅人具有不凡的宗教及歷史意義！我的推論是蘆葦、房子、祭祀刀、兔子的真正含意應是~

蘆葦(部落/氏族一邊前進，一邊尋找蓍草來占卜吉凶)→房子(找到定居之地，蓋

房子)→祭祀刀(記得一定要祭拜諸神)→兔子(尤其不要忘了月亮神)

對於馬雅族先民而言，從亞洲經過阿拉斯加再逐次南下，除了依循好走的路線之外，沿路若能找到著草向神靈及祖先神占卜，尋得指引，恐怕也是十分重要的事情。這可以解釋為何史前北美印第安人祖先的遷徙路線，與西伯利亞著草在北美洲的分布地圖是互相重疊的。又，對於缺乏史料、也不能有效紀錄史料的上古時代先民們而言，著草成爲他們與遙遠家鄉唯一記憶上及情感上的聯繫。因此凡馬雅的神明，具有東亞根源的，例如我懷疑是祝融/少昊的 Xiuhtecuhtli、是形貌似商朝祭司的祭司神、風神與智慧神的 Quetzalcoatl，或是象徵祖先、時間與北方的 Tezcatlipoca，都強調用神聖的「蘆葦」來做標記；簡言之，馬雅族採用蘆葦作爲一種曆法的「銘記」(imprinting)方式，來紀念他們的祖先與中國人的祖先要不是同一家人、就是同屬一個早期文化圈的歷史往事。

巫八卦的起源及分支發展

自從 1987 年安徽省含山縣發現了距今 5,000 年的八卦刻像，中國的考古學家即意識到這是遠古的河圖、洛書。含山縣距離傳說中伏羲氏的首都淮陽，僅一百多公里。而其址所發現的長方形玉片上刻八卦，只有圖形，而無卦名和卦畫，應該就是先夏時代原始八卦的圖形。18

源於巫文化的八卦已成爲中國文化的代名詞，本文不擬再贅述其內容。而我想在此提出一問題：即八卦是否爲中國所獨有？因爲馬雅曆法中每 52 年完成一週期，它是由 4 個神聖符號(蘆葦、祭祀刀、房子、兔子)，乘以 13 個數字，我已在前面提供了 4 個神聖符號的新解。在此我將提出對於這 13 個數字的新解，說明馬雅人也有他們自己的八卦。

表一、

構成馬雅曆 52 年週期的 13 位重要神祇與《易經》卦名對照表

馬雅神祇名稱	職掌	阿拉伯數序列	象徵物	馬雅古文獻出處	對應卦名	《易經》原文 19
Xiuhtecuhtli	火	1	蜂鳥	Codex Borgia	離卦	離爲火爲日...

Tlaltecuhli	土、 母	2	綠 蜂 鳥	Aztec Mayor Temple	兌 卦	兌為 澤， 為少 女…
Chalchiuhtlicue	水	3	鷹	Codex Fejervary Mayer	坎 卦	坎為 水， 為溝 瀆…
Tonatiuh	太陽	4		Aztec Sun Stone(Maya origin)	乾 卦	乾為 天， 為圓
Tlazolteotl	生殖	5	黑 鷹	Codex Laud		
Mictlantecuhtli	冥界 與山	6	狗 形 / 貓 頭 鷹	Codex Borgia	艮 卦	艮為 山， 為徑 路… 為狗
Centeotl(Cinteotl)	玉米	7	蝴 蝶	Codex Borgia		
Tlaloc	雷、 雨	8	老 鷹	Codex Borgia	震 卦	震為 雷、 為龍… 為蕃 鮮
Quetzalcoatl	風、 祭 司、 生命	9	火 雞	Codex Borboni- cus	巽 卦	巽為 木、 為風 為白。 巽為 雞。
Tezcatlipoca	時 間、 祖	10	大 角 貓	Codex Borgia		

	先、 夜		頭 鷹			
Chalmeca- tecuhtli	犧牲	11	腥 紅 金 剛 鸚 鵡	Tonalamatl Aubin		
Tlahuizcal- pantecuhtli	戰爭	12	金 星	Codex Fejervary-Que tzal Mayer		
Citlalicue	土、 銀 河、 黑暗 女神	13	鸚 鵡	Tonalamatl Aubin	坤 卦	坤為 地、 為 母… 為黑

各位可以觀察到 13 位馬雅神祇中，有 8 位類似、甚至非常類似中國《易經》中的八卦，但沒有中國的卦名與卦畫，可能類似於含山玉刻八卦，屬於先夏的原始系統。而這種類似現象並非巧合。例如：令人費解的是艮卦及 Mictlantecuhtli，因為雙方的象徵物都是狗；Quetzalcoatl 與巽卦，皆掌風、為白；Citlalicue 與坤卦皆為母、為地，掌管(或色主)黑暗。這種吻合，恐非李維史陀在評論商代文物與阿茲特克文物時所說的「乃是由於相似的社會在美術上的共同表現而來的」那麼簡單了。

至於馬雅八卦比中國八卦多出來的 5 位神祇(生殖、玉米、祖先與時間、戰爭、犧牲)，應是反映了馬雅族的先民，在進入新大陸後顛沛流離的生活寫照，就如同美洲的巫師文化般，逐漸脫離了亞洲大陸的影響，而漸漸建立了自己的文化特色。

結論

本文主要承繼了張光直先生的「馬雅、中國文化連續體理論」，從雙方的巫文化出發，力圖發掘更多的亞、美文化的共同底層基礎。

由於較缺乏印第安人初到美洲各地活動的直接證據，因此我從馬雅曆法及與曆法相關的神話出發，發現馬雅人有類似「祝融」、「嫦娥」的神明，且兔子-月亮-神明之間具有親密的關係，類似中國。凡與中國傳統近似的神明如火神 Xiuhtecuhtli，風神 Quetzalcoatl，祖先及北方神 Tezcatlipoca，都以「蘆葦」為標記。

接著我懷疑馬雅曆法和宗教的「蘆葦」，就是商、周時代占卜用的「蓍草」。史前北美印第安人祖先的遷徙路線，與西伯利亞蓍草在北美洲的分布地圖，恰巧是互相重疊的！因此產生了一種新的途徑，來解釋馬雅曆法上的 4 個神聖符號。

4 個神聖符號乘以 13 個數字/神明完成馬雅曆法上的一甲子。本文最後質疑巫八卦系統不是中國所獨有，馬雅人也有；並從比較 13 個數字/神明與《易經》卦名，發現 13 位馬雅神祇中有 8 位類似、甚至非常類似中國《易經》中的八卦，但沒有中國西周的卦名與卦畫，有可能類似於含山玉八卦，屬於先夏的原始系統。其中最令人驚訝的巧合是艮卦及 Mictlantecuhtli，因為雙方的象徵物都是狗；Quetzalcoatl 與巽卦皆掌風、為白，雙方的象徵物是雞、火雞；Citlalicue 與坤卦皆為母、為地、掌管(或色主)黑暗。至於馬雅曆法多出來的 5 位神祇(生殖、玉米、祖先與時間、戰爭、犧牲)，應是反映了馬雅族的先民在進入新大陸後，顛沛流離的生活寫照。

可以推論雖然不一定包含所有馬雅族，但至少有一部分的馬雅族祖先，與中國人的祖先如果不屬同一家、就是同屬一個早期亞洲文化圈。在研究這種跨洲文化的共同底層方面，神話及曆法的重要性應可與史籍相提並論。

注釋

1. Paul Shao, *The Origins of Ancient American Cultures*(Ames: Iowa State University Press, 1983). 除以上圖像以外，筆者建議還可增添一項：「生命之樹」。
2. 張光直，《中國考古學論文集》，聯經出版社，民 84 年，頁 275。
3. Ibid.,p.279.
4. Chester S. Chard, *Northeast Asia in Prehistory*(Madison : The University of Wisconsin Press, 1974) pp.20-27.
5. Joseph Campbell, *The Way of the Animal Powers* (Alfred van der Marck, 1983), pp.72-73.
6. Arthur Waley, *The Nine Songs*(Allen & U, 1955),Introduction, p.9.
7. 張光直，《中國考古學論文集》，聯經出版社(台北)，民 84 年，頁 273-275。
8. 載同戴；觥，鹿麋之屬。
9. 王紅旗、孫曉琴 著，《山海經·東次三經》，上海辭書出版社，2003 年。
10. (清)段玉裁 撰，《說文解字注·“巫”字》，世界書局(台北)，民 78 年。
11. 張光直，〈仰韶文化的巫覡資料〉，《中國考古學論文集》，聯經出版社(台北)，民 84 年，頁 123。
12. 《史記·太史公自序》，新文豐出版公司(台北)，民國 64 年。
13. 《遼史》，台北：新文豐出版公司(台北)，民國 64 年。
14. (英)道森 編，呂浦 譯，周良霄 注，《出使蒙古記·魯不魯乞東遊記》，中

國社會科學出版社(北京)，1983 年，頁 182-183。

15. Carl Haley Chapman & Eleanor F. Chapman, *Indians and Archaeology of Missouri*, (University of Missouri Press, 1964) p. 21.
16. 馬雅諸神簡傳請見 Rene Voorburg' s website : www.azteccalendar.com/credits; 馬雅人月兔傳說請見 Conafe, *Así cuentan y juegan en el Mayab*, Mexico, 1993.
17. 特奧提瓦坎是前哥倫布時期美洲最大的城市，位於墨西哥高原中央，在西元四~五世紀，其勢力達到鼎盛，以太陽及月亮金字塔馳名於世。
18. 陳久金，〈含山出土五千年前原始洛書〉，收錄於《帛書及古典天文史料注析與研究》，萬卷樓圖書公司(台北)，民 90 年，頁 377,379。
19. 《周易·說卦第九》，《十三經注疏》，藝文印書館(板橋)，民國 62 年依據清嘉慶二十年重刊宋刻本影印，第一冊，頁 185-186。