

彝族文化思想和古中國文化 相互影響之研究

鄭偉強

摘要

本研究利用彝族的十月太陽曆，探討與上古中國文化的關聯性。以往人們研究中國上古文化時，由於缺少文獻、文物證據的支持，一般都停留在神話和傳說中。若我們能透過對古代彝族文化思想的研究，便可對古代中國的文化由神話傳說的階段，進入實質性的科學探討。陰陽五行和八卦，是中國古代的基本哲學思想，若從彝族的十月太陽曆的角度切入，繼而研究中國古代陰陽五行和八卦，相信我們由此可得知彝族文化思想和古中國文化相互影響的程度。

關鍵詞： 彝族 十月太陽曆 八卦

一 前言

彝族是中國五十六個民族中，少數擁有自己文字的族裔，他們有著悠久的文化歷史，往上可以追溯至東漢時代。其生活範圍位於中國雲南省、四川省、貴州省及廣西自治區，其中主要是分佈在金沙江南北兩岸，南岸是分佈在雲南、貴州的烏蒙山和雲南的六詔山、哀牢山、蒙樂山等；北岸則是四川、雲南的大小涼山。據一九九零年時的人口統計，人數約有六百七十萬人左右。

據考究彝族是古氐羈族群的一個重要分支。古彝人在遠古時代便創造了自己的文化體系。其古代文化成形，約從夏羈民族中開始。以後經歷殷、周及至宋代。到了元、明、清以後，彝族受到漢族的入侵，而使得彝族的文化趨於停滯和衰落。因此，古代傳統的彝族文化成就，並沒有得到重視和發展慢慢地被遺忘和泯滅了。

由於彝文流傳後世的書籍並不多，其中大多以宗教為主，故我們在探討彝族的文化根源時，我們便要從彝族的天文曆法中著手，探討宏觀的彝族文化思想。在彝族的古文獻中，記載著獨特的天文知識。在古彝文經典《年算書》中便記載了148顆星星

的資料用作占卜。這種傳統的星座占卜知識的歷史十分古老，可以追溯至上古夏氐文化。由此可見，彝族的文化歷史亦相對來說是非常悠久的。彝族的天文學自成一個體系，有別於其他民族。所有星座全用野獸來命名，與其十月太陽曆的五方星理論相互配合。成爲一套嚴謹的天文理論。

上古時代的彝族，天文知識的流傳是相當普遍的，大部份農民都能自行計算季節的運行，以便利於耕作。而在較爲閉塞的彝族地區，由於地域封閉，氏族部落互不相屬，並沒有統一頒佈曆法的機構。因此，這些比較偏遠的地區，農人必須自行推算季節以利耕種，因而彝族普遍都能通曉天文知識。

從彝漢歷史古文獻歸納所得，證實了在彝族地區，確實存在和行用過一年爲十個月，一個月爲三十六天的曆法。它以十二屬相循環記日，每月三個屬相周，一年爲三十個屬相周，合計三百六十天，剩餘的五至六天作爲過年日，不計在月內。彝族太陽曆每年有大小兩個新年，漢譯爲星回節和火把節。星回節在農曆的十二月中，火把節在農曆的六月中，二者之間恆相距185天(半年)。因此，彝族是在最冷的時候過星回節(即漢人的冬至)；在最熱的時候過火把節(即漢人的夏至)。從這種曆法的大年和小年，也即星回節和火把節，可以上推到唐代，甚至到三國和西漢時代。在中原的古文獻中，我們亦能發現十月太陽曆的蹤跡。在《管子·第四十一篇 五行》中便把一年分爲五個七十二日。歲首是從冬至後開始：

- (一) 睹甲子，木行御……七十二日而畢；
- (二) 睹丙子，火行御……七十二日而畢；
- (三) 睹戊子，土行御……七十二日而畢；
- (四) 睹庚子，金行御……七十二日而畢；
- (五) 睹壬子，水行御……七十二日而畢。

在《淮南子·天文篇》¹中亦提到：「甲子木、丙子火、戊子土、庚子金、壬子水；歲遷六日終而復始。」等語。從以上文獻中的資料論證，十月太陽曆的影子確實隱藏在裡面。除了《管子·五行篇》外，我們其他的文獻中亦可有發現，《管子·幼官圖》中，便有提到五方十圖和三十氣節，其中的十方圖按中、東、南、西、北五方，每方位又爲分正、副二圖，其方位包括：東方兩個月、南方兩個月……等等。

¹ 西漢 劉安《淮南子·天文訓》http://www.yasue888.net/wai_nam_chi.o3.html

理論上是一圖代表一個月，五方十圖便是代表著十個月和三十個氣節，太陽環繞著地球一周的時間，即一剛好一年。《管子·幼官圖》²中正、副二圖，不正是彝族的五方十圖的觀念，在四川涼山彝族的占虎星和八卦中，都存在十方的觀念，十方便是大四方(東、南、西、北)和四小方(東南、東北、西南、西北)及上下兩方共十方。而《管子·幼官圖》亦同樣存在十方的觀念，正好與彝族的十方配合。在彝族的十月太陽曆中，陰陽各為五個月，亦正正合符《管子·幼官圖》中正、副二圖的觀念。

二 《夏小正》與十月太陽曆之關係

《夏小正》一文，出於西漢戴德所編《大戴禮記》中的《夏小正傳》³中，共有四百餘字。它記載了夏朝的天文、物候、民事等。相信是中國現存最早的一部完整的天文物候曆法。關於這部曆法，在《禮記·禮運》⁴中有記曰：「孔子曰：『欲觀夏道，是故之杞而不足徵也，吾得夏時也。』」後人鄭注云：「得夏四時之書也，其書存者有小正。」而在《史記·夏本記》⁵中亦有云：「孔子正夏時，學者多傳夏小正云。」從以上古文獻，我們大概可以推測《夏小正》應是夏朝之曆書。

當我們在研究夏曆之物候時，發覺便使用一年十二月的曆法時，竟有許多地方是沒法配合的。但我們使用十月太陽曆去判斷《夏小正》之天象物候時，其季候的特徵幾乎一致。因此，本文推斷夏時之曆法，應是一年十個月，並不是一年十二月。在《夏小正》的經文中，其所顯示有關天象的文字共有十七處：

正月；鞠則見。初昏參中，斗柄懸在下。三月；參則伏。四月；昴則見。初昏南門正。五月；參則見。初昏大火中。六月；初昏斗柄正在上。七月；漢案戶，初昏織女正東鄉。斗柄懸在下則曰。八月；辰則伏，參中則旦。九月；辰系於日。十月；初昏南門見。織女正鄉則旦。

從以上天象來看，《夏小正》是說：「黃昏時斗柄向下是冬至，天亮時斗柄向下是秋分，夏至時黃昏時斗柄正指向上方。」其中亦提到參宿、昴宿等星來定季節。而彝族的十月太陽，則是以觀察太陽的運動來確定冬夏，以北斗星的斗柄指向來定寒暑。

² 管子《管子·幼官圖》 <http://www.chinapage.com/big5/classic/kz.htm>

³ 西漢 戴德編《大戴禮記》《夏小正傳》 <http://cnview.51.net/read.php?docid=528>

⁴ 孔丘《禮記·禮運》 <http://juns.uhome.net/big5/classic/liji/007.htm>

⁵ 司馬遷《史記·夏本記》 <http://www.shuku.net:8080/novels/classic/shiji/sj002.html>

當太陽運動到最南點鐘(日至南)時爲冬至，到最北點(日至北)爲夏至。而冬季傍晚觀測北斗柄正下指時爲大寒(時爲星回節)，夏季傍晚北斗柄正上指時爲大暑(時爲火把節)。而大寒過後爲歲首，稱爲過十月年。故此，十月太陽曆和《夏小正》中所述的天象基本上是一致的。

另一方面，在《夏小正》的經文中記述十月時有【時有養夜】的句子，這經文是指冬至，若夏曆真的是實行一年十二月的話，夏至與冬至應是相隔六個月，即十月冬至時，四月便是夏至，故其中必有錯誤之處。我們再看《夏小正》的經文，在四月的經文中，我們又發現在五月中的經文提到【時有養日】的句子，而這經文是指一年中最長的白日，即夏至。那麼從經文的表面來判斷，《夏小正》所述的應是十月冬至，五月爲夏至。歷代許多學者碰到此問題時都把它忽略了，或改冬至爲十一月，主要是遷就十二月曆法。此問題並沒有解決。

若我們把十二月改爲一年十個月，這問題便變得簡單。十月太陽曆中，十月爲冬至，隔月爲歲首，相隔五個月便是夏至，恰好對應一半的時間，而彝族此時剛好爲火把節，亦即斗於傍晚向上指的時候。因此，在天象的對應上，我們便能確定了十月太陽曆和《夏小正》的密切關係，從而推斷夏朝時，中原大地應是曾經使用過十月太陽，只是年代久遠而遭遺忘。

三 從《周易》中尋找十月太陽曆

在《四庫全書》中經部第一本便是《周易》，此書內容多與曆法天文有關，從而我們探討十月太陽曆時，竟發現太陽曆和此書之關係如此密切，相互間又藏著萬千機關。因此，本文再以十月太陽曆中的北斗與太陽異向同步運動秩序爲觀察基準，再以《周易》之經文做比較，來探討兩者之間的關係。首先，在遠古原始的年代裡，古人對晚上的星空最感疑惑和興趣，爲甚麼漆黑的夜空裡會佈滿如此多的光點。當日復一日，年復一年的觀望後，發現夜空的星辰竟有著規律的變化，他們很快的掌握到北斗七星的變化和運動規律。因此，古人便把北斗七星從繁星中獨立出來研究，結果發現可以從斗柄的指向來定月序，稱爲「斗建」。後來人們文明日益進步，原始的天文學有了廣闊的增益，人們更把恆星的二十八宿和東南西北四方方相對的靜止下來，永恆不動地作爲日、月、五星及北斗運行的參照。

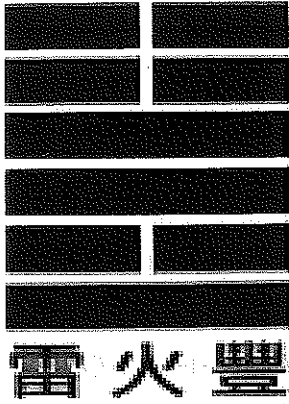

圖1 《豐卦》

在彝族十月太陽曆中，他們的新年是在六月的火把節，而在《周易》⁶的《豐》〔圖1〕卦應在小暑與大暑之間。是為震上離下之卦象，其經文是：「豐亨王假之勿優宜日中」。內容解釋是《豐卦》在六月用是，初昏時北斗柄指未，太陽在張宿、居午位，處南方之中，時維盛夏，萬物豐盈。」此天象皆以太陽曆為合。

* 資料來源：邵偉華，《周易與預測學》，第一版，香港，明報出版社，第32頁，1992年版

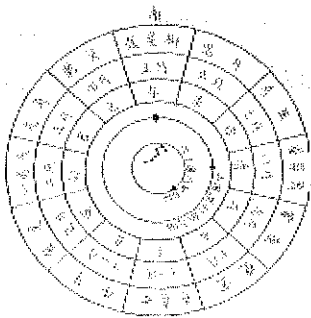

圖2 豐卦星圖

而其初九爻的經文是：「初九遇其妃主雖旬無往有尙」。這爻辭是說太陽與北斗相遇，震男與離女相遇，陽與陰相遇，正像人間的王子與王妃相配。即使七月坤陰將成，也無過失。過此以往，太陽與北斗仍然高高在上，象徵地下一片豐收景象。

*資料來源：鄭偉強，《彝族文化思想之研究》，能仁學院哲學研究所博士論文，第163頁，1998年

六二爻的經文是：「六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉」。其爻辭大意是，在豐大盛明之時，將有小席蔽先知象，顯示微陰在『長』。太陽運動到南方七宿的中點，與北斗相見。自此，太陽東行向下，北斗西行向下，趨向北方七宿的中點，即由離明之方入坎幽之位，不免疑疾，但誠信以發志，可獲吉祥。

九三爻的經文是：「九三豐其芾日中見沫折其右肱無咎」。其爻辭意為，在豐大盛明之時，陰影潛滋暗長，將逐漸遮蔽光明，太陽運動到南方七宿的中點，與斗後小星相見，從此以後，太陽東行，北斗西指，陽向左，陰向右，顯示左實右虛，近取諸

⁶ 《周易》 <http://www.ccnt.com.cn/wisdom/tujia/zhouyi/yijing2.htm>

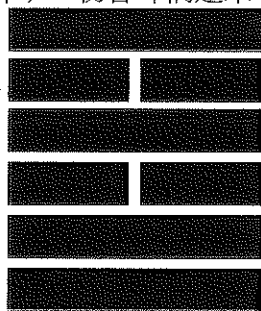
身，則像左臂實，右臂虛，故順應自然，折其右肱，則過失。

九四爻的經文是：「九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉」。其爻辭意是，在豐大盛明之時，將有小席蔽光之象。太陽運行到南方七宿的中點，與北斗相見，正像人間的王子與王妃相遇，可獲吉祥。

六壬爻的經文是：「六五來章有慶譽吉」。其爻辭大意是，北斗與太陽從豐大盛明的最高點分行向下，光明自天而降，灑向人間，有喜慶，有榮譽，吉祥之象。

上六爻的經文是：「上六豐其屋蔀其家關其戶闔其無人三歲不覲凶」。其爻辭預示北斗過六月(未)以後，行經七月(申)、八月(酉)、九月(戌)、十月(亥)諸辰。即當豐大盛明之極，帝車之蓋微動，斗柄由南轉西，如鳥之飛翔於天際。斗柄指申，時為七月，三陰成體，漸漸涼風蕭瑟，陰影籠罩人家；斗柄指酉，時為八月，關門閉戶，窺見死氣沉沉；斗柄指戌，時為九月，剝陽將盡，寂無人蹤；斗柄指亥，時為十月，卦為純坤，歸於坎陷，墜入北方的幽谷，三歲不見光明，其凶可知。

所以，從以上《周易》《豐》卦中所顯示的天象，與十月太陽曆中太陽和北斗的運行是一致的。彝族的火把節是在六月，從星圖來觀察星空，可以看到六月初昏時北斗柄是從午（張、星、柳）到未（鬼、井）、太陽從未（鬼、井）到午（張、星、柳）。在午未之間，北斗與太陽有一交叉點，《周易》原始經文對此典型表述是「日中見斗」。但「日中見斗」這經文是否成否，抑或其中書上有誤植，我們可以從黃道方先生的研究來解釋，黃到芳曰：「夏後代六月，日在張（午），初昏斗柄建未。是月、太陽在黃道上運行位置，正是北斗七星所括的經度，即北斗與太陽在晨昏同時出沒。故很自然地有「日中見斗」的記載」。

火澤睽

根據大陸學者黃道芳先生亦對此進行過反覆推算和考證，公正前 2058 年 7 月 22 日（即太陽曆 7 月 5 日，小暑前兩日）11 時 24 分發生過一次全日食，當時太陽即將中天、而又剛離北回歸線不遠，是北斗最靠近太陽的日期，所以當日全蝕時便可以看到北斗七星。所以很多學者，如李光地等都認為「日中見斗」應是上述現象。但此次日全蝕是發生在公元前 2058 年，周朝則是公元前 1122 年至 249 年。故推測兩年代最小差了 936 年，《周易》作者所指「日中見斗」應不是指這次日全蝕。故本文認同黃道芳先生所提出，「日見中斗」應是根據恒星指日出沒的一年一度的常期。

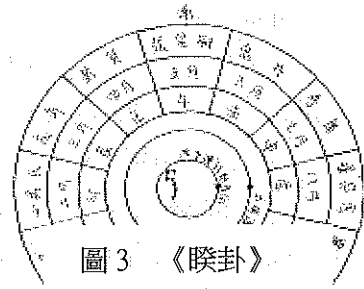

圖 3 《睽卦》

*資料來源：邵偉華，《周易與預測學》，第一版，香港，明報出版社，第 32 頁，1992 年版

我們亦可從彝族星回節中討論《周易》的天象，彝族星回節是在十二月，而《周易》中的《睽》〔圖 3〕卦正是十二月用事。《睽》卦應在小寒與大寒之間，其經文中的卦辭和爻辭所記的便是北斗與太陽在子丑之間的天象。

《睽》卦是為離上兌下，其經文是：「睽小事吉」。其大意为《睽》卦在十二月用事，初昏北斗柄指丑，太陽在危宿，居子位，處北方之中。時屬季冬，星回於天，歲將更始。卦名《睽》，以二目不同視，象徵北斗與太陽在子丑分行，而人間的觀察者，一眼看北斗東指，由子到丑，一眼看太陽西轉，由丑到子。從卦象上火下澤，二女同居，其志不同行。值此陰陽分行之際，作小事則吉祥。

圖 4 睽卦星圖

*資料來源：鄭偉強，彝族文化思想之研究，能仁學院哲學研究所博士論文，第 186 頁，1998 年

初九爻的經文是：「初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人無咎」。其爻辭大意是「乾為馬、自《乾》之上九「亢龍有悔」終歸消失，而遁逃之乾馬不須追逐自動反還；太陽從丑到子，面臨玄方坤位，坤象為擬據陰積惡，今將沖破層層陰霾而上行，預示依個陽光明麗的新春，故「見惡人，無咎」。

九二爻的經文是：「九二遇主于巷無咎」。其辭爻的大意是，斗柄東指，太陽西行，在子丑之間，北斗與運行在中道（黃道）上的光明之主（太陽）相會，交手分行，前景美妙。無咎。

六三爻的經文是：「六三見輿曳其牛鬻其人天且劓無初有終」。大意說仰觀天象，

放眼東西，一眼看見到的是，帝車北斗徐徐東指，從子向丑（牽牛），牛宿再前牽引，先如拉車行進的牛，其角一俯一仰；另一眼看到的是，太陽緩緩西進，從丑到子，面臨亥方坤位的死亡之谷，萬象凋殘，好像被黥額割鼻的受刑人。顯示起初先景不好，但一輪紅日終於將照亮這陰冷的角落，消融冬天的堅冰積雪，化寒為暖，起死回生，向春天花開的感覺。

九四爻的經文是：「九四睽孤遇元夫交孚厲無咎」。其大意是指，在《睽》之時，顧視天象，北斗柄從冬天的北方《坎》位趨向春天的東方《震》位，《坎》與《震》交，好比遇見剛強的大丈夫，相互待以誠信，雖處星回斗轉之時，值冬去春來之候，終始之際，形勢嚴峻，而仍然無咎。

六五爻的經文是：「六五悔亡厥宗筮膚往何咎」。大意是悔恨消亡，全家族舉辦盛大宴會，共享柔脆肥美的食品，合力同心，前行上有何咎。

上九爻的經文是：「上九睽孤見逐負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪寇婚媾往遇雨則吉」。其大意指處《睽》卦之時，仰顧天象，預見太陽一週年的行程是，先經過向大豬一樣守候在西北天路旁的奎宿；最後先到東偏北的傳說星，再回歸奎壁之間的西北亥方，而途中所遇見是親戚，並非寇仇；是和諧，非對抗。前行將遇到上坎為雲，下坎為雨，當雲行雨施，品物流形，吉祥美好。

彝族的星回節在十二月，而《周易》的《睽》卦亦是十二月用事，其卦象所顯示的天體運動，恰好和十月太陽曆所描述的運行一樣。從星圖上觀察所得，二十月初昏時北斗昏時北斗柄從子（女、虛、危）到丑（斗、牛），太陽從丑（斗、牛）到子（女、虛、危）。在子丑之間，北斗與太陽有一分行點。而這種天象在《周易》上所能對應的經文為「見輿曳，其牛鬻」。

而《睽》卦在十二月用事，北斗與太陽於子丑分行；《豐》卦在六月用事，北斗與太陽在午未相見；一在南，一在北，方位各異，但同為星回斗轉的轉折點。所以彝族有兩個星回節；一個在六月，另一個在十二月。當六月星回於天時，伴隨著人間大地的燈火輝煌的慶祝，全家喜慶。

四 《河圖》與彝族五生十成圖之異同

在彝族古典文獻《宇宙人文論》中提到：「…當那天氣與地氣噴噴熏燻地潮著的時候，天地之間出現了一個圖形，這個圖形標誌著金、木、水、火、土各自的主管方位。天數一變而生水、地數六就成水、水有源有流，向四方充溢浪漫；地數二化而生火，天數七相應成火，火種亮晶晶，火花遍大地，宛如天上明星；天數三變而生木，

地數八相應成木，綠樹枝葉密茂，長遍山嶺；地數四化而生金，天數九相應而成土，積土成三，到處是山。五行產生，人有根本，有生命力，會活動了。」歸納起來的口訣便是：天一生水地六成，地二生火天七成，天三生木地八成，地四生金天九成，天五生土地十成，一樣主管一門。以上便是《宇宙人文論》對於宇宙基本形成的描述。

世間萬物的演變的發展，都是從此衍生開來。其中二十五個白圈表示天，三十個黑點表示地，其白圈黑點共計五十五個，即由天數和地數相互發展，世間萬物按著「五生十成圖」的規律去變化衍生，進成了宇宙的運行。

圖中左方的三個白圈和八個黑點為東木；右方九個白圈和四個黑點為西金；上方的七個白圈和二個黑點為南火；下方一個白圈和六個黑點為北水；最後中間的則表示中土，共五個白圈和十個黑點。其他四角分別為東北，西北，西南和東南等方位。

從《宇宙人文論》所提到「五生十成圖」得基本運行理論看來，我們不難發現此圖的運動形式和變化，都與漢族的《河圖》〔圖4-2〕十分接近。

本文雖不敢判斷其兩者為一的論點，但在悠長的漢彝文化中，兩者必然有重疊和分途的時刻，故本文相信，「五生十成圖」與《河圖》兩者的出處應是同源，只是年代過於久遠，已沒法證實何者為先，抑或是一分為二。

上文引述了「五生十成圖」的生成理論後，本文擬再探討《河圖》的生成理論。《河圖》真正的出處，後人已沒有查證，只是由部落的神話傳說推敲。在《周易·繫辭》中說：「河出圖，洛出書，聖人則之。」相傳在伏羲時，有龍馬自黃河出，背負《河圖》，伏羲待得《河圖》而作八卦。《河圖》上的白圈代表陽，黑點代表陰，圖分三層，裡面一層為一至四，外層為六至九，五和十在中央。故公

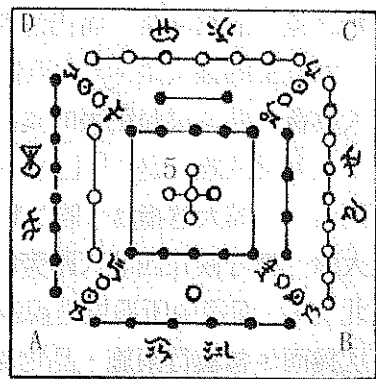

圖5 彝族五生十成圖

*資料來源：王引之，《中國恆星觀測史》，第一版，上海，學林出版社，第232頁，1995年

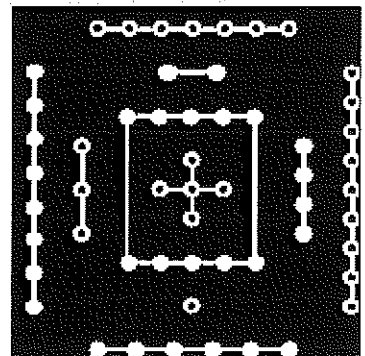

圖6 河圖

*資料來源：邵偉華，《周易與預測學》，第一版，香港，明報出版社，第32頁，1992年版

《河圖》中提到：「太陽居一而連九，少陰居二而連八，少陽居而三而連七，太陰居四而連六。」由此可描述整個《河圖》的運動和規範。

由於《五生十成圖》和《河圖》十分相似，我們相信兩者的關係應是十分接近。從此兩圖中，卻又明白地告訴我們其中隱居含著天文學的意思。由於先輩早已把「五行」，「天干」等標記別於《河圖》內，故我們可從此探討其中奧秘。在《史記·天官書》中提到：「察日，月之行以揆歲星順逆。曰東方木，主春，日（曰）甲乙。察剛氣以處瑩惑。曰南方火，主夏，日（曰）丙丁。歷斗之會以定鎮星之位。曰中央土，主季夏，日（曰）戊己。察日行以位置太白。約西方金，秋，日（曰）庚辛。察日辰以會，以治辰之位。曰北方水，太陰之精，主冬，日（曰）壬癸」。故其中意義為，我們可以從時為春太陽和月亮的運行來推估木星的順逆行，稱為「東方木」，太陽在夏天的運行來確定火星的位置，稱為「南方火」，時為夏。在南斗相會的規律來確定土星的位置，稱為「中央土」，時已夏末。再從太陽的運行中可以確定金星的位置，稱為「西方金」，時為秋。最後，當太陽和水星相會時的位置，稱為「北方水」，時為冬，即太陰之精。

所以從五行天干的運動中，明白地表示不同季節的運行，我們可以從地球仰天而望，所看到的是木星、火星、土星、金星等五大行星相對太陽不同方位，而《河圖》的白圈和黑點應是古人對於太陽和五行星位移的標記。對應到地球上，即季節氣候的轉變。而《五生十成圖》和《河圖》都是描述宇宙自然變化的規律。從兩圖中，我們可以得到一些啓示，其中敘述的一變六、二變七、三變八、四變九。不正是彝族十月太陽曆的一年季節氣候的變化。

五 結論

彝族曆法把一年分為兩半，五月為火把節，十月星為回節，兩個節日恰好相距半年，而兩個都是年節，稱為大年和小年。若我們把星回節之後一月為正月，則火把節便是六月，同時亦可稱為正月，因為兩者是對稱的。故此，《河圖》中的口訣一與六、二與七、三與八、四與九，剛好等於太陽曆的月序。正月天氣的寒冷，對應著六月炎熱，即正月至五月是由寒冷至炎熱，而六月到十月則是由炎熱轉冷，這正符合陰陽的變化，《周易》中丕極泰來之卦象。

綜合以上論證，《河圖》與《五生十成圖》應是源於同一出處，而其中所隱含的意思是天體的運行，先輩們根據天體的運行來演算曆法。在彝族的十月太陽曆中，其曆法的運行恰好與此兩圖相互吻合。從此，我們可以推斷，十月太陽曆應是上古祖輩

們所使用的曆法，其影響性則跨越各民族。

從以上資料得知《夏小正》中北斗斗柄從初昏下指到上指的時間為五月，以及許多用十二月曆很難解釋得通的物候，改用十月曆解釋，就完全迎刃而解了。因此，可以確定《夏小正》不是中國古代通用的陰陽曆而是十月太陽曆。《詩·幽風·七月》中的「一之日」等和各種物候，《管子·幼官圖》中的五方、十圖、三十節氣等，都只能用十月太陽曆才能得到圓滿的解釋。為甚麼像《夏小正》這樣的古老曆法，不在其他民族而偏偏在彝族中間得以保留下來？

在彝族族源問題上，許多學者如劉曉漢等認為彝族就是遠古氐族的遺裔，而夏宗室也出自古西氐族，其共同的族源關係，使得他們具有共同的文化起源。所以雖時至今日，在最為偏僻的地區，卻仍然保留著他們原有的古老文化。《夏小正》是夏民族的曆法，彝族太陽曆是彝族的曆法，二種曆法相同，從具有共同的族源關係來看，這是值得討論的課題。

夏宗室出自西氐，在史書中早就有明確的記載，也為大多數歷史學家所肯定。與此同時，彝族亦有很發達的陰陽五行思想。彝族天文學典籍《宇宙人文論》中的大部分章節都貫穿著這種思想，這說明陰陽五行思想彝族人民中間的影響是很深的。陰陽五行理論的起源問題，以往人們雖然作過很多探討，但並未找到滿意的答案。而彝族太陽曆卻正好提供了討論這一起源的引子。

據陰陽學說，陰和陽是一對互相依存的矛盾的對立物，可以用來解釋自然界中一切事的變化規律。陰陽消長與氣候寒暑的變化是有著密切關係的。古人常常將向陽面或向暖和方向變化的現象比作陽性，將背陰面或向寒冷方向變化的現象比作陰性。而彝族太陽曆的大小兩個新年正好將一年劃分為兩季，第一季從最冷變到最熱，第二季以從最熱變到最冷，這正符合陰陽消長的思想。由於古人的認識常常帶有自然因素的性質，各種理論的產生大都與各種具體事物相聯繫由此不難設想，漢族的陰陽學說，應是與彝族十月太陽曆有關的。

然證實《夏小正》是十月曆，也就對研究彝族太陽曆的起源問題提供了重要的線索。據文獻記載，《夏小正》是孔子從夏民族的遺裔中間得到的。孔子把它說成是「夏時」即夏代的曆法。《管子》出自齊國，而齊宗室姜姓為西氐族的一個分支，《詩·七月》出自戎狄之間的幽地，戎與氐也有密切的文化聯繫。這些說明在先秦的氐戎中間，曾普遍地行用過十月曆。《夏小正》雖然寫作年代較晚，但其所代表的十月太陽曆的行用年代卻要早得多，《夏小正》是可以把它看作夏代官方曆書的。若《夏小

正》是夏代的曆書，十月太陽曆的創立和使用年代至少可以上推到夏代以前，那麼十月太陽曆應存在四千年以上。因此，十月太陽曆可能是世上最古老的曆法。

在傳統的中國文化上，彝族的思想少有反映。故本文試從中國上古時就存在十月太陽曆為題，研究以動物命名的五方星系統以及陰陽八卦等天文學理論的關聯性。以往人們研究夏文化時，由於缺少文獻、文物的證據，基本上停留在研究神話和傳說。現在透過彝族文化思想的研究，便可揭示夏代文明神秘的面紗，逐步使夏文化的研究，由神話傳說階段進入更具有實質性的科學探討。而陰陽五行和八卦，是中國古代的基本哲學思想。但從十月太陽曆的角度來研究中國古代陰陽八卦與曆法的關係，從此可以找到陰陽八卦和十月太陽曆的關係。

涼山地區曾出土的彝族八卦，經研究後應屬於「先天八卦」的一種，估計是唐代的產物。但據學者對漢族八卦的研究，「先天八卦」是宋代道士編造出來的，在此之前只有「後天八卦」，似乎兩者間存有矛盾關係。道家的學說不屬於本文的研究範圍，但必須指出，道家的思想是與西南少數民族的文化有著較為密切的關係的。據傳說，「先天八卦」是伏羲創立的，「後天八卦」則由周文王作成。伏羲也出自西氐，「夏建寅，宗伏羲」。二者同源，共為「先天八卦」，不足為奇。周宗室的先民世居戎狄之間，也深受氐氐文化的影響。二者的代表《河圖》、《洛書》的理論，則完全可以用十月太陽曆並借助於陰陽思想得到圓滿的解釋。因此，通過彝族八卦的研究，我們可以觀察到彝族八卦中實有不少先天八卦的影子。

夏代是使用十月太陽曆的。依據在《禮緯·稽命征》「夏建寅，宗伏羲」的記載中，推斷十月曆很可能發生在上古時代。在此期間，雖經帝舜等東夷民族統治的階段，但在氐戎民族中間是不曾間斷的。齊國及渭河流域的幽地已證實曾用過十月太陽曆《史記》⁷有「臘明日人眾卒歲」、「正月旦王者歲首」的記載，說明在西漢時仍然有廣大的群眾是以十二月臘日，也即彝族星回節為新年的。因此，不但中國的遠古時代曾經長期通用過十月太陽曆，即使戰國秦漢王者強制推行陰陽曆的時期，人民仍然按古老的習慣，以十月太陽曆的新年為新年。由此可知，在中國上古時曾普遍地行用過十月太陽曆，其創立年代決不比古埃及的太陽曆晚。由此可見彝族的文化思想和古中國文化有著極深遠的相互影響。

⁷ (漢) 司馬遷(民國57年)，史記，第一版，台北，樂天出版社，第278頁。

參考文獻

- 1 方赫(1960)，大涼山彝族民間長詩選，第一版，四川民族出版社，成都，第22—24頁。
- 2 王天璽(1982)，彝族哲學，第一版，雲南人民出版社，昆明，第224—250頁。
- 3 方國瑜(1989)，彝族史稿，第一版，四川民族出版社，成都，第12—15頁。
- 4 (漢)王充，論衡(民國七十年)，第一版，台北，中華書局四部備要，第45—67頁。
- 5 孔廣森(1980)，大戴禮記補註，第一版，上海，上海人民出版社，第345—367頁。
- 6 (漢)司馬遷(民國57年)，史記，第一版，台北，樂天出版社，第300—345頁。
- 7 左玉堂(1993)，中國西南彝族畢摩文化，第一版，昆明，雲南人民出版社，第34—67頁。
- 8 伍合爾基(1986)，川，滇，黔涼山彝族古代部落金古氏族傳，第一版，昆明，雲南人民出版社，第45—89頁。
- 9 曲木約質()，涼山白彝曲木氏族，第一版，昆明，雲南人民出版社，第34—96頁，1993年版
- 10 安伍合()，彝族古侯部落什到列惹古氏族史，第一版，昆明，雲南人民出版社，第23—97頁，1983年版
- 11 朱崇先(1979)，彝文文獻分類研究，第一版，昆明，雲南民族出版社，第64—123頁。
- 12 (清)石擅萃(1975)，滇海虞衡誌，第一版，香港，華文書局，第75—154頁。
- 13 李貴思(1992)，銅鼓王，第一版，昆明，雲南人民出版社，第54—78頁。
- 14 李延良(1983)，彝族史詩查姆中的哲學思想，第一版，北京，《中央民族學院學報》，第5—23頁。
- 15 李國文(1981)，彝族史詩勒俄特依的哲學思想，第一版，北京，《中央民族學院學報》，第56—78頁。
- 16 李延良(1995)，彝族哲學著作宇宙人文論初，第一版，北京，《中央民族學院學報》，第90—12頁。
- 17 何耀華(1980)，彝族社會中的畢摩，第一版，昆明，雲南民族出版社，第234—256頁。
- 18 車超(1990)，彝族文化中的南方因素，第一版，重慶，《西南民族學院學報》，

- 第 267—280 頁。
- 19 宋常思(1985)，彝族的原始宗教，第一版，重慶，《西南民族學院學報》，第 59—90 頁。
 - 20 車超(1985)，彝族民間文學中的虎圖騰，第一版，昆明《民族文學研究》，第 134—160 頁。
 - 21 (宋)李昉(民國七十一年)，太平御覽，第一版，台北，國泰文化事業有限公司，第 224—259 頁。
 - 22 佚名(1985)，山海經，第一版，上海，上海古籍出版社，第 67—89 頁。
 - 23 (明)李賢(1979)，大明統一誌，上海，上海古籍出版社，第 24—68 頁。
 - 24 (元)李京(1978)，雲南方誌略，第一版，昆明，雲南民族出版社，第 12—20 頁。
 - 25 李拂一(1979)，十二版納誌，第一版，重慶，四川民族出版社，第 22—90 頁。
 - 26 (宋)廬陵(1982)，路史，第一版，台北，中華書局四部備要，第 34—89 頁。
 - 27 (宋)宋祁(民國七十年)，新唐書，第一版，台北，中華書局四部備要，第 78—112 頁。
 - 28 邵偉華(1992)，周易與預測學，第一版，香港，明報出版社，第 2—23 頁。

The Study of Interaction between Yi Ethnic Minority's Culture Thinking and Chinese Culture

Wai—Keung Cheng

Abstract

This research utilizes Yi ethnic minority's "Ten Months Solar Calendar" that can be sought its relation with preceding Chinese culture. In the past, while people researched

preceding Chinese culture, they generally halted at myth and legend due to lack of literature and cultural or historical relics to support. As if we could study based on ancient Yi ethnic minority's culture thinking, then the ancient Chinese culture would be got into the essence scientific research from myth and legend period. "Yin Yang Five Elements" and "the Eight Diagrams" were the basically philosophy of preceding Chinese culture. From the viewpoint of the "Ten Months Solar Calendar" to study between Chinese ancient "Yin Yang Five Elements" with "the Eight Diagrams" and calendar system, the relation will be found. That proved Yi ethnic minority's thinking and preceding Chinese culture had being affected each other.

Key word : Yi ethnic minority Ten Months Solar Calendar

The Eight Diagrams