

大禹崇拜与道教文化[※]

◎ 李远国

【摘 要】 羌族是一个具有悠久历史的古老民族，他们崇拜大禹，大禹被奉为山川的神主。其后，当道教肇源于巴蜀，吸收了古老的羌族宗教信仰，大禹又被道教奉为祖师。于是羌族文化与道教文化相互融合，呈现出一派奇异的场景。

【关键词】 大禹；羌族宗教；道教文化

【中图分类号】 B929 【文献标识码】 A 【文章编号】 1008-0139 (2012) 01-0027-6

道教发源于巴蜀，且与古老的羌族文化有着至深至密的关系。王家祐先生指出：“盖羌族之宗教，亦即中国西部夏民族最古之宗教也。当部落时代，政教杂糅，宗教领袖即政治领袖，宗教祭师即部落酋长。故每一部落皆有其鬼主，而较大部落之鬼主则称大鬼主或都鬼主，皆从氏族社会之长老演变而来。在祖国黄河折支河曲附近的昆仑神山所发源的黄帝轩辕氏文化，经过崇禹(夏部落)的扩播，形成了西南民族的原始文化。其中氏羌系的宗教文化经西汉以来的《太平经》传播，形成了天师道。张陵、范长生在氏羌的巫术基础上创立了道教初型的五斗米道。”^[1]依此论，我们可以探讨大禹崇拜与道教文化的渊源，寻觅羌族原始宗教对道教形成的作用与影响。

一、大禹、川主与三官

羌族，我国具有悠久历史的古老民族。早在3000多年前，殷代甲骨文中就有关于羌人的记载。

史书记载古羌人是三苗之后，《诗地理考》曰：“羌本姜姓，三苗之后，居三危，今迭、宕、松诸州皆羌地。”《后汉书·西羌传》说：“西羌之本出自三苗，姜姓之别也。”姜、羌本一字之分化，甲骨文中亦常互用。姜、羌均像头戴羊角头饰之人，代表以羊为图腾的起源于我国西北的原始游牧部落。《晋语·国语》曰：“黄帝以姬水成，炎帝以姜水成。成而异德，故黄帝为姬，炎帝为姜。”炎帝属古羌族部落，部落众多。之后，善于治水的古羌族人大禹继任部落联盟总首领。《史记》记载：禹为帝颛顼之孙，他为了天下子民的安生，专心治理水患，疏通了九河，战绩显赫，从而建立了我国历史上的第一个正式的国家——夏朝。

在当时人们眼中，大禹不仅是一位带领人们治水的部落酋长，还是一位威望很高的巫师。唐李冗《独异志》载：“禹伤其父功不成，乃南逃衡山斩马以祭之，仰天而啸。忽梦神人自称玄夷苍水使者，谓禹曰：欲得我书者，斋焉。禹遂斋三日。乃降金简玉

※ 本文系国家社科项目《道教文化对中华民族发展的影响：信仰、神系与图像研究》(07BZJ015)阶段性研究成果。

〔作者简介〕李远国，四川省社会科学院民族与宗教研究所研究员，四川 成都 610071。

字之书，得治水之要。”所谓“金简玉字”，正是魏晋道教所传的《灵宝五符》。《云笈七签》卷三谓，道教经诰，起自三元；从本降迹，成于五德；以三就五，乃成八会，“八会之字，妙气所成，八角垂芒，凝空云篆。太真按笔，玉妃拂筵；黄金为书，白玉为简；秘于诸天之上，藏于七宝玄台，有道即见，无道即隐。盖是自然天书，非关仓颉所作。今传《灵宝经》者，则是天真皇人于峨嵋山授于轩辕黄帝，又天真皇人授帝尝于牧德之台，夏禹感降于鍾山，闾阖窃窥于句曲。”夏禹得此天书，“能凿龙门，通四渎。功毕，川途治导，天下又安”。因此，大禹遂被民众奉为山川神主。《史记·夏本纪》曰：“天下皆宗禹之明度数声乐，为山川神主。”

被奉为山川神主的大禹，在四川又被奉为川主神。今岷江上游汶川、北川古大禹部族活动地区，每年农历正月初四，要举行大规模的川主神的祭祀会，农历六月初六大禹的生日要祭祀大禹，六月二十四日的川主会更是该地区规模最大的庙会。其后，大禹又被道教奉为祖师。《道教序》宣称说，元始天尊传授大道，秘于九天，“天上则天尊演化于三清众天，大弘真乘，开导仙阶；人间则伏羲受图，轩辕受符，高辛受天经，夏禹受洛书，四圣禀其神灵，五老现于河渚。故有三坟五典，常道之教也。”^[2]即把夏禹尊为道教“四圣”之一。南朝陶弘景《真灵位业图》中，禹居第三神阶中位“太极金阙帝君”之左，并有注云：“受鍾山真人灵宝九迹法，治水有功。”并被尊为水官大帝。

三官的崇拜源出上古。《礼记·祭法》说：“燔柴于泰坛，祭天也；瘞埋于泰折，祭地也。”这是中国最早的祭祀天地的记载。在有关上古氏羌族的文献中，可以寻觅到三官崇拜的发展痕迹。最早的地官似为后土。《国语·鲁语》曰：“共工氏之霸九有也，其子曰后土，能平九州岛，故祀以为社。”最早的水官即河伯，则为氏羌之祖伯夷。《山海经·海内北经》说：“昆仑虚南所，有汜林方三百里，从极之渊深三百仞，维冰夷恒都焉。冰夷人面，乘两龙。”“冰夷”即“伯夷”，皆为河伯之名。这位大神，甲骨文中所见祭典相当隆重。

三官崇拜本为氏羌民族的固有信仰，这在道书

中也有所披露。《洞神八帝妙精经》说人皇（蜀族之祖）主领天、地、水三官，陶弘景《真灵位业图》所载三官皆为氏羌族人：“鬼官北斗君周武王，治一天宫；三官都禁郎齐桓公，姓姜名小白；水官司命晋文公，姓姬名重耳。”正因为这样，甘肃、云南等地的氏羌族人也都笃信三官。《晋书·姚萇载记》谈到姚萇杀了苻坚后，“梦苻坚将天官使者、鬼兵数百突入营中，萇惧，走入宫”，甚致“寤而惺悸”，狂言而死。这说明氏族苻坚和羌族姚萇都崇信三官。到了唐代，云南南诏（本为羌族）也崇信三官。樊绰《蛮书》卷十记载，唐德宗贞元十年（794）西川节度使韦皋派巡官崔佐时到云南，与南诏订盟，共击吐蕃。《盟文》曰：“上请天、地、水三官，五岳四渎，及管山谷诸神，同请降临，永为证据。”

这种对三官的崇拜，起源于氏羌族人对天地山川的自然崇拜。上古时代的氏羌族人主要生活在西北、西南地区，他们以游牧渔猎为生，山川河流对人们的影响很大。因此他们认为每座山、每条河都有其神在主管，必须对他们表示膜拜以求庇护。我们在《山海经》中可以看到，这种自然崇拜十分盛行。由自然崇拜发展为三官的崇拜，并在氏羌族人中广泛流行。后来的张陵道教，又把这种信仰吸收，成为早期道教的中心信仰。《三国志·张鲁传》引《典略》说：“祭酒主以老子五千文，使都习。号为奸令，为鬼吏，主为病者请祷。请祷之法，书病人姓名，说服罪之意，作三通，其一上之天，着山上；其一埋之地，其一沉之水，谓之三官手书。”

清代《历代神仙通鉴》又谓 天官为尧帝，地官为舜帝，水官为禹帝，并把天地水三官诞生神话和三个重要民俗节日联系在一起。书中说到，元始天尊吸取天地间精华之气，在体内孕化成灵胎圣体。在农历正月十五日，尧帝降生。七月十五日，舜帝降生。十月十五日，大禹帝降生。他们三位的生日后来成为上元节、中元节和下元节，这三元节至今还是最有影响的民俗节日之一。不仅道教崇奉三官，民间也非常崇拜三官、崇拜大禹，每个县基本都建有几座三官庙、禹王庙，或者庙内建有三官殿。除了三官庙，禹王庙、禹王宫更是遍布全国，为表示对大禹的崇敬。可见，大禹作为道教尊神得到了普遍信

仰。今汶川县绵虬镇的羌族村,其村是川西北地区唯一以三官庙命名的,即有一座三官庙,为祭祀大禹的重要祭祀地。

二、锺山、昆仑与岷山

锺山,是大禹得到“灵宝真文”的圣山。《灵宝略纪》曰:“在昔帝尝时,太上遣三天真皇赏灵宝五篇真文以授帝尝,奉受供养,弥其年稔,法篆传乎世。帝尝将仙,乃封之于锺山。锺山在西北弱水之外,山高万五千里。至夏禹登位,乃登山巡狩,度弱水,登锺山,遂得帝尝所封灵宝真文。于是奉持出世,依法修行。”^[3]《太上洞玄灵宝五符序》卷上则言,锺山高万二千里,其上方七千里,周回三万里,

“自生千芝神草千四十种,人但脚履其上,三步乃仙矣。上有金台七宝紫阙,元气之所舍,天帝君所治处也。日月所不能照,锺山光耀,昼夜朗然,照明十万里外,皆星汉所不及。”

上古时期的锺山,是在西北地区,为羌族的聚居地。《山海经·西山经》:“又西北四百二十里,曰锺山。其子曰鼓,其状如人面而龙身。”《山海经·海内西经》:“流沙出锺山,西行又南行昆仑之虚,西南入海黑水之山。”锺山与昆仑相邻,皆为仙道修持之圣地。《山海经·海内西经》:“昆仑之虚,在西北,帝之下都。昆仑之虚,方八百里,高万仞。上有木禾,长五寻,大五围。面有九井,以玉为槛。面有九门,门有开明兽守之,百神之所居。”“昆仑南渊深三百仞。开明兽身大类虎而九首,皆人面,东向立昆仑上。开明西有凤皇、鸾鸟,皆戴蛇蛇蛇,膺有赤蛇。开明北有视肉、珠树、文玉树、玕琪树、不死树。凤皇、鸾鸟皆戴鹄。又有离朱、木禾、柏树、甘水、圣木曼兑,一曰挺木牙交。开明东有巫彭、巫抵、巫阳、巫履、巫凡、巫相,夹窾麻之尸,皆操不死之药以距之。”《淮南子·地形训》云:“昆仑之丘,或上倍之,是谓凉风之山,登之乃不死;或上倍之,是谓悬圃,登之乃灵,能使风雨;或上倍之,乃维上天,登之乃神,是谓太帝之居。”

昆仑、锺山,位置今四川、甘肃的岷山地区。蒙文通认为昆仑就是岷山:“河水出(昆仑)东北隅以行其北。则昆仑应在黄河之西南。《大荒北经》

言:若木生昆仑山西(据《水经·若水注》引),《海内经》言:黑水、青水之间,有木名曰若木,若水出焉。是昆仑在若水上源之东。若水即后之雅砻江,若水之东即雅砻江之东,在雅砻江上源之东,黄河之南之昆仑,自非岷山莫属。是昆仑为岷山之高峰。

《海内西经》言:海内昆仑之虚在西北,高万仞,面有九门,门有开明兽守之。又言:昆仑南渊深三百仞,开明兽身大类虎而九首,东向立昆仑上。复言开明西、北、东、南,凡四见。开明亦蜀王之称,是开明神(兽)与开明王应有关。开明兽立昆仑上,昆仑既为蜀山,宜与蜀王有关。”^[4]邓少琴先生亦谓岷山为昆仑之伯仲,“岷即昆仑也,古代地名人各有复音,有单音,昆仑一辞由复音变为单音,而为岷”。

“黑水即今称之金沙江,汶山即岷山,即今巴颜喀喇山,河水在其北,江水(即黑水)在其南,《海内西经》所称昆仑之虚,河水出东北隅,黑水出西北隅,古今所述情况是一致的。”^[5]所谓“巴颜喀喇山”,在四川边境与岷山及邛崃山等相接,成山原状,海拔6000米左右,多雪峰、冰川,正是古称的“昆仑之虚”。据《尔雅》注:“昆仑三重”,“今之巴颜喀喇山南麓,如石渠、德格等地属丘状高原地貌类形,可明显分为三重。”^[6]

显然,昆仑是古羌族部族以岷山为原型,在心目中构拟出来的一座“圣山”。《蜀王本纪》云:“蜀王之先名蚕丛,后代名曰柏灌,后者名鱼凫,此三代各数百岁,皆神化不死。”蚕丛氏是古羌族的一支,他们以岷山(昆仑)为崇拜的圣山。征诸史籍,犹可以看出羌族“圣山崇拜”的种种蛛丝马迹。在《山海经》中,亦有氏羌为山岳之后的记载。《海内经》云:“伯夷父生西岳,西岳生先龙,先龙是始生氏羌,氏羌乞姓。”蚕丛氏属于氏羌族,可见他们和姜姓诸国一样,自古即实行圣山崇拜。不仅如此,今天仍然可以看到羌族“圣山崇拜”的孑遗,即对“白石”的崇拜。

昆仑是氏羌族人的发祥地,故蜀人有魂归昆仑之说。《蜀王本纪》记载:“李冰以秦时为蜀守,谓汶山为天彭阙,号曰天彭门,云亡者悉过其中,鬼神精灵数见。”蜀人亡者魂归昆仑,获不死之药,又可复生,这就叫作“化民”。“望帝治汶山下邑曰郫,化

民往往复出”。蜀王鳖灵也是这样的化民，“灵死，其尸溯流而上，至汶山，忽复生”^[7]。这种死而复生的观念，后来演变为道教的尸解之说。《后汉书·王和平传》李贤注云：“尸解者，言将登仙，假托为尸以解化也。”

道教对山岳特别钟爱，山既是求道者修炼之所，也是修炼成仙之后的归宿。闻一多先生《神仙考》指出神仙并不特别好海。反之，他们最终的归宿是西方的昆仑。并认为神仙说的起源与古氏羌的火葬习俗有直接关系，“火葬的意义是灵魂因乘火上天而得永生”，“火葬是求灵魂不死”^[8]。《墨子·节葬下》说：“秦之西有仪渠之国者，其亲戚死，聚柴而焚之，熏上，谓之登遐。”仪渠在今甘肃，亦氏羌之属族。这种火葬的习俗是由于宗教上的信仰，他们相信人有灵魂，死后必须经过火的净化，方能到达天国。可见火葬仪式的举行，在氏羌族人的观念中非常重要。正如氏羌巫经《天路指明》所云：“命父火九层，命母火七层。”“火山人归化”，“飞仙由火化”。在《列仙传》中的仙人啸父、师门、赤松子、宁封子等，都是火化成仙的。氏羌民族的这些仙道传统，被张陵道教继承发展，其长生不老的观念遂成为中国道教思想的核心。

三、禹碑、禹步与符篆

根据考古资料，至今还没有发现大禹时期的文字。但传说大禹治水成功后，在天下名山曾勒铭记功。明陶宗仪《书史会要》载：“夏禹命九牧贡金，铸造九鼎，象神奸，使民知备，故作象神鼎形，勒铭于天下名山大川，曰钟鼎书。”在中岳嵩山玉女峰、南岳衡山岣嵝峰等，传说都有大禹留下来的文字。明代傅梅《嵩书》曰：“玉女峰北，上有神禹大篆七字，人莫能识。”南岳衡山岣嵝峰上有一通碑刻，人称禹王碑，因此峰名又称为岣嵝碑。碑缘于大禹治水的故事，记载了大禹治水的经过。《吴越春秋》记载：“禹登衡山，梦苍水使者，授金简玉字之书，得治水之要，刻石山之高处。”明确说夏禹曾刻石于衡山高处。晋代罗含《湘中记》写道：“岣嵝山有玉牒，禹按其文以治水，上有禹碑。”南朝徐灵期《南岳记》说：“云密峰有禹治水碑，皆蝌蚪

文字”“夏禹导山通渚，刻石名山之颠。”至唐时，韩愈入山寻访搜而不得，遂作诗曰：“岣嵝峰尖神禹碑，字青石赤形模奇。科斗拳身薤倒披，鸾飘凤泊拏龙螭。事严迹渺鬼莫窥，道士独上偶见之。我来咨嗟涕涟而，千搜万索何处有，森森绿树猿猱悲。”晚唐徐彦《五宗禅林观察录》记载南台寺水昙法师，在岣嵝峰下发现了《禹王碑》。南宋嘉定五年（1212）何致游衡山时，听樵夫说岣嵝峰石壁上有数十字，何致怀疑是禹王碑，于是就让其领路寻访，读之复摹其文，刻于岳麓山巨石之上。刘献廷《广阳杂记》卷二载，衡山望日亭之东壁，刻岣嵝峰禹碑七十七字。后来，岣嵝碑又被摩刻于四川北川、浙江绍兴、江苏南京栖霞山、河南禹州、陕西西安碑林、湖北武汉等地均有翻刻，传拓各地，自此岣嵝碑名闻于世。

然而，碑上面镌刻的文字却难以辨认，似王莽时的缪篆，也似道士的符篆。叶德辉《语名》说：

“三代鼎彝，名山大川往往简出，刻石之文，传世盖少。《祝融峰铭》实为道家秘文。”朱剑心《金石学》指出，岣嵝碑可能与衡山道士有关，内容可能是“阳明朱虚洞天文”。卫聚贤先生在《巴蜀文化附图说明》中，经过与他收集并亲自摹拓的巴蜀器物上的文字比较，把岣嵝碑文归为巴蜀古文字，并认为可能是大禹所作。

从岣嵝碑的文字形态来看，似为道教的天书云篆，亦即一种图语似的符篆。蒙文通先生说：“五斗米道原行于西南少数民族，符篆之事始于张道陵，符篆固非中国汉字也，故余疑其为西南民族之宗教而非汉族之宗教。”^[9]符篆起源甚早，考古中发现的上古时的各种符咒饰物与刻符，即可证明此点。早在殷商时代，巫术已非常流行。做为夏朝的开创者大禹王，本身亦是大巫师。他治理洪水，征战有苗，主持祭祀，招魂持咒，半人半神，俨然是天神兼人帝的面貌。而这一切权势的根据，即来自天帝高阳的亲传“天书”。《墨子·非攻下》载：“高阳乃命禹于玄宫，禹亲把天之瑞令，以征有苗。”当然，天书常人是无法看懂的，因为它是一种怪异的文字。《拾遗记》说：“禹导川夷岳，黄龙曳于前，元龟负青泥于后，元龟河精之使者也。龟额下有印文，皆

古篆文，作九州山川之字，禹所穿凿之处，皆以青泥封记其所，使元龟印其上。”这类元龟篆文，后世尚可见到。《法帖·神品目》说：“夏禹书石壁篆文，在平江县昌江山。”

显然岿嵒碑文当为道士所作，内容应为“灵宝天文”。《玄中记》载：“禹治水过会稽，梦人衣玄纁，告治水法，在此山北钿函中，并不死方，禹得藏于包山石室。吴人得之不晓，问孔子云：王居殿，赤鸟衔集庭，此何文字？曰：此禹石函文也。”《云笈七签》卷三谓，禹未仙之前，乃封藏天文于北岳及包山洞庭之室。距吴王阖闾时，有人于石室内得素书一卷，呈阖闾。阖闾即召群臣共观之，但其文篆书不可识，乃令人贲之问孔子。孔子曰：“此是灵宝五符真文。昔夏禹得之于锺山，然后封之于洞庭之室。”《太上洞玄灵宝五符序》卷上则言，夏禹治水，拓平山川，功举事讫，“巡狩于钟山之阿，得黄帝、帝喾等所受藏，上三天太上灵宝真经。后游会稽，更演解灵宝玄文，撰以为灵宝文，藏一通于名山石碣，付一通于水神，当有得道道士，得之而献王者。”

帝喾、大禹所传灵宝玄文，皆为云篆而不可识，“天书焕妙，幽畅微著，葩龙凤之形，发八会之迹，和仙通神，上导太和元精之气，下备羣生始然之会”。由天书云篆，演变为符篆，成为辟邪护身的法宝。“但抱灵宝符入水赴渊，则北帝开路，蛟龙卫从，水精震怖，长生久视，永享天祚。执符入火，则阳光殄翳，南帝激电，助我驱秽热毒，不加丹精凌迈。佩符登山，山精迸走，中黄太帝与我为辅，虎狼百禽莫敢当者。栖岩入穴，则土气不障，袄邪伏死，魍魉逃乡。以符向金，则五兵不伤，西帝真气与我同林，全生万年，饮于玉浆。背金对木，则长守介福，青帝灵气来见沐浴，色反童孩，久视永乐。登岳采芝，不化我目，八石正形，使时掇获，回天倒地，在心愿欲也。”如九天王长安飞符，“道人佩之，以履阳九，百六，千毒不加身。昔夏禹藏之于石碣，以传理水傅伯长桑，甲子李廓光马平石山。大劫至，佩其前。小劫会，佩其后。”^[10]

道教符篆的形态极其丰富，称谓众多，但皆源自上古巫教，而且与夏禹、古羌文化关系十分紧密，

这亦是道教奉大禹为祖师的原因之一。

禹步，又称步罡、步天纲、步罡踏斗、步纲蹶纪等。是春秋战国巫觋依据大禹传说而创造，它模拟禹偏枯的步法，包含着禹铸鼎象物禁御百物的巫术意义。《尸子·君治》云：“古时龙门未辟，吕梁未凿，……禹是疏河决江，十年未阨其家，手不爪，胚不毛，生偏枯之疾，步不相过，人曰禹步。”汉代扬雄《法言·重黎》说，“昔者姁氏治水土，而巫步多禹。”李轨注：“姁氏禹也，治水土，涉山川，病足，故行跛也。禹自圣人，是以鬼神猛兽、蜂口蛇虺莫之螫耳，而俗巫效禹步。”这是有关禹步的早期记载。后道教一成立，即把这种古老的巫术纳入其法术之中，作为招神摄邪的重要手段，而被广泛使用。

《洞神八帝元变经》曰：“禹步者，盖是夏禹所为术，召役神灵之行步。此为万术之根源，玄机之要旨。”“禹届南海之滨，见鸟禁咒，能令大石翻动，此鸟禁时常作是步。未遂摸写其行，令之人术，自兹以还，术无不验。因禹制作，故曰禹步。末世以来，好道者众，求者蜂起，推演百端。汉淮南王刘安已降，乃有王子年撰集之文，沙门惠宗修纂之句，触类长之，便成百余条种，举足不同，咒颂亦异。”从葛洪记载的来看，早期的禹步有三步九迹之说，步法是排在一条直线上，并无斗折之形。但后来它与步斗汇合为一，称之为“禹步天罡”，“踏罡步斗”。

踏罡步斗之术是建立在古人对北斗的信仰之上。所谓“罡”，原义是北斗斗构构最末一颗星。《抱朴子内篇·杂应》曰：“又思作七星北斗，以魁覆其头，以罡指前。”中国古代的天文坐标中，以北极为天极，北极星下的北斗随时转动，被视作居中的枢纽。《史记·天官书》曰：“斗为帝车，运于中央，临制四乡，分阴阳，建四时，均五行，称节度，定诸记，皆系于斗。”《晋书·天文志》亦说：“北斗七星在太微北，七政之枢机，阴阳之元本也。故运乎中天而临制四方，以建四时而均五行也。”这是古人将天上的星辰和人间的社会相比附。认为人间以帝王为中心的政治制度是效法天庭以北斗为中央的星座系统。道教吸取中国古代的这种北斗崇拜，并

加以充实完善,构建了以北斗大神——北极紫微大帝为主神的天庭世界,以模拟北斗七星之迹而步舞的法术便应运而生。所谓踏罡,就是在行步时按照当时天罡所在以定方位;步斗,则指步代轨迹有如斗形,有随斗运转之意。道教十分重视此术,他们假方寸之地,铺设天罡之阵,作为九重之天,脚穿云脚,跃走罡步,存想诸天,按九宫八卦、斗宿之象而行之,以为即可神达紫微中天,禁制鬼神,破地召雷。

禹步的功能主要是消灾去病、驱除鬼魅、禁御毒蛇猛兽等。道士行气或入山林,亦多用之以聚气、驱邪。葛洪《抱朴子内篇·登涉》引《遁甲中经》曰:“往山林中,当以左手取青龙上草,折半置逢星下,历明堂入太阴中,禹步而行……可避百邪虎狼。”《金锁流珠引》卷一曰:“夫步纲者,是强身健神壮魄之法也。先从地纪坚劳其身,壮健其神,神气自然镇脏,然后通天地,感使神灵也。”并谓此法乃老君、张陵所传,修之一年辟非,二年辟兵,三年辟鬼,四年成仙,千害万邪莫敢干犯。昔年大禹得之,“驱使神鬼蛟龙虎豹,开决山川,引理江河,分别九州,后登帝位,方取道解易形变而升太

极”,并被尊为太极真人。

在羌族的传说中,释比祖先和道教天师为师兄弟,因此大禹所跳巫舞“禹步”,一直为羌族巫师释比和道教端公跳神时传承使用。袁珂先生在《神秘的白石崇拜》一书的序言中说:“我认为假如禹兴于西羌”,“这类传说是有某些根据而不是无稽妄谈的话,那么传说中的禹,就是羌族中第一个酋长而兼巫师的人物。”他还以羌族巫师作法的“多效禹步”,禁咒施术为据,为禹作为古羌酋长兼作巫师的例证。^[11]羌人自来认为大禹是羌族的祖先,并奉为天下第一水神,世代崇祭。在四川羌族地区——岷江上游、涪水源头、青衣江(羌江)两岸,均立有大禹庙或禹王宫,任人朝祭,让人瞻仰,以缅怀大禹的盖世功德。所以,释比在各种祭礼活动作法请神时,都要恭请大禹,而施行水祭仪式多在禹王庙、禹王宫里进行。其主祭之神,自然是禹王。届时,释比在大禹神像前,踏着“禹步”,跳着“莎朗”,唱着颂扬大禹治水的伟大事迹,缅怀大禹治水的功德,并祈求大禹佑福羌寨昌盛、六畜兴旺、人寿年年。

【参考文献】

- [1] 王家祐. 道教论稿[M]. 巴蜀书社,1987. 257.
- [2] [3] (宋)张君房. 云笈七签[M]. 卷三.
- [4] 蒙文通. 蒙文通文集[M]. 第2卷,巴蜀书社,1987. 170.
- [5] [6] 邓少琴. 邓少琴西南民族史地论集[M]. 上册,巴蜀书社,2001. 91, 504.
- [7] (宋)王象之. 舆地纪胜[M]. 卷164,引华阳国志.
- [8] 闻一多. 闻一多全集[M]. 第一集,三联书店. 1982.
- [9] 蒙文通. 蒙文通文集[M]. 第1卷,巴蜀书社,1987. 316.
- [10] [12] 太上洞玄灵宝五符序[M]. 卷下.
- [11] 王康,李鉴踪,汪青玉. 神秘的白石崇拜[M]. 四川省人民出版社,1992.

(责任编辑 张 斌)