

不可思議的遠古文明

無情事實:人類曾被徹底毀滅過

連載四

(接上頁)在日本曾發生過一件有趣的事情。日本青森縣龜丘這個地方曾出土了一個土偶神像,活像一個穿着宇航服的人。一位名叫查伊希的美國船員得到了這些土偶神像的照片以後,抱着試一試的態度寄給了美國宇航局,沒有想到美國宇航局竟然給他回了信,信是這樣寫的:"我們對您來信中提到的有關宇航服的假說,抱有濃厚的興趣。……我們通知您,您寄來的照片中的通訊設備、眼鏡框的安裝、柔軟的接頭裝置等有關部分……都被採納,並付諸宇航服的設計方案中。"要知道,這個土偶神像是屬於新石器時代的東西,距今已有5000多年。你能說這是5000年前原始人憑藉想象創造出來的東西嗎?不,決不能。這個小小土偶神像的背後肯定有一個驚心動魄的故事。數千年來,它默默地想告訴人們一些什麼東西呢?難道我們依舊可以不聞不問嗎?

如果說以上的例子還不能確切說明什麼,那么在意大利勃來西亞地區發現的史前時代壁畫,就已經相當明確地告訴我們:這是一個身穿宇航服的外星人,或者是一個高智能的機器人。如果我們再問:"神是什麼?"不就一目了然了嗎!

事實上,像以上這些違背思維規則的雕像和壁畫在世界各地都有發現。比如,復活節島上數百尊神情肅穆的巨型石像,人們至今不知,它們的頭上為什麼都戴着一個巨大的石帽?還有埃及金字塔旁怪異的獅身人面像。只能肯定的一點是,原始人在創造與繪製這些形象的時候,並非用來消遣,也非用來表達某種美術思想(否則不會有如此浩大的工程),而是懷着極為虔誠的心情,把它們當作崇拜的對象,即原始人是在表達意念中的神。

德國語言學家史密特神父早就注意到,在

那就是,山洞近天。在蘇美爾人的古城中,每一個城市都有一座梯形塔,名叫"齊古拉特",這個梯形塔的作用是用來祭拜神靈的,之所以用塔,也是取近天之意。

此外,世界不少民族在祭神時,不但要在高台上,而且要使用火,像美洲的一些印第安部落,每祭都必須有火。中國唐代時,曾從西域傳過來一派宗教,名為"拜火教",其祭拜神靈時,必在高處舉火以祭。

1988年9月,德國人類學家威廉·謝爾蓋曾深入巴西境內的亞馬遜河流域考察,在原始森林中,他發現了一個至今十分落後的古老原始部落。該部落祭拜的神靈稱為"天空之神",是一塊用石頭雕刻的人面石像,樣子十分奇特。當謝爾蓋向部落長老詢問時,這位飽經風霜的老人告訴謝爾蓋,據本部落流傳下來的神話說:"天空之神,是由天外的使者帶來的。"

20世紀30年代,法國探險家在非洲馬里共和國境內發現了古老的達貢人,並第一次將達貢神話《淺白狐》一書介紹給讀者。在這部書里講,達貢人的大神是阿瑪神,但來到地球創造世界的卻是阿瑪神派來的另外一位神靈,他叫霍英神。《淺白狐》寫到:霍英神來

時是駕着一只船。船懸在鐵鏈上,然後按阿瑪的命令出發,飛向空中的一個大洞。霍英的船是從"波·多羅"(即是天狼星,距地球8.7光年)誕生生命的那部分太空上路的,他要把這生命轉到地球上。接近地球時,船在空中繞地球飛了8次,就像一條連接天地的巨大彩虹,它從東飛到西,不是往南或往北偏離軌道。它繞着自己的軸旋轉,並沿"雙螺旋線"降落,自轉藉助於"旋風"的力量,風是從船的體內往外,通過具有風的形狀的洞口鑽出來的。落地時,船劃過污泥,船體

在地面撞出了一個大坑,灌水後,就成了杰波湖。讀完《淺白狐》記載,我們分明感覺到它在講述一艘太空船來到地球的整個經過,這決不是一般意義上的"神話";它再一次證實了我們對神話的認識:神話是口述歷史的一種形式。同時,它也再一次證明,神話中所謂的神,都來自宇宙--天空中的高級生命。

《眾神之車》的作者丹尼肯在羅列了許多證據後,直接了當提出了"上帝是個宇航員"的觀點。他認為,在遠古時代有一批高智能的外星人駕着宇宙飛船來到過地球,原始的地球人被宇宙飛船推進系統的巨大閃光和轟鳴所震撼,把他們稱為神,編入神話中,保留在雕刻和壁畫之內,這就是神的起源。

我們通過對神話的系統分析後認為,當"神"來到這個地球的時候,地球根本就沒有現代意義上的人,只有許許多多地球上的各種動物,是神創造了人。當"神"與創造出來的人類相處了一段時間後,"神"離開了人,神話是對這種記憶的記載。這個推論也許符合全人類神話的一貫性。

第五節 中華文明--尚未開採的金礦

中國,是世界四大文明古國之一,它的文化源遠流長,有5000多年的歷史;它的內容博大精深,在世界文化史上獨樹一幟。現代所謂的東方文化,應該是中國古代文化為核心,以印度等文化為輔助的一個區別於現代西方文化的文化體系。

現代社會的發展將許多東西給搞亂了,比如說,什麼是人類社會的進步呢?這個問題看似簡單,實際上卻很不好回答。

一種回答是:科學技術的發展,改造自然能力的強弱,是判斷社會是否進步的標誌。事實上科學和技術是不同的兩個概念,科學是人類認識世界的工具和方式,它有哲學上的內涵,它是人類幾千年來文化、心理、歷程的總結;技術是人類解決生存問題、社會問題、人與自然問題的手段,隨着技術的進步,它甚至是人類解決道德問題的手段。

從科學史的角度看,目前人類社會的科學正在向無目的、無秩序發展。因此從某種角度來講,科學的本身既是哲學的體現,也是產生新哲學的基礎。沒有哲學的科學是盲目的,也是極其危險的。自從馬克思以後,西方世界再也沒有一個人能夠在總結當代科學成果的基礎上提出新的哲學思想。因為科學越發展,學科的區分也就越細,沒有一個人能夠在一生中窮盡所有科學,甚至連一個學科都未必能夠通解。這樣一來,本世紀這100年的科學成果無人總結,因而也就沒有了新的哲學。我們是生活在沒有哲學的時代。現代各大學所謂的哲學家,統統都是名詞解釋的專家,目前他們還不可能產生什麼新的哲學思想。

目前的科學在沒有先進哲學的統領下呈現出"蒼海橫流"的局面,人們不知道這樣發展下去的科學將會給人類帶來什麼樣的後果。比如生物基因工程的發展,就引起了人們的議論,"克隆"技術也給人們帶來了深深的憂慮。也可以這樣說,科學一方面促進了社會的飛速發展,但另一方面也給社會造成了無數新的問題,比如說原子能的問題、污染的問題等等。

在這種情況下,你能說科學技術是人類社會進步的唯一標誌嗎?另一種回答是:社會及個人佔有財富的多少是衡量社會進步的標誌。這是一個最現實的答案,因為社會告訴人們的價值觀就是這樣的。那麼財富是哪里來的呢?根據物質不滅定律,人類手中的財富有很大一部分是由自然資源轉化而來的,你的財富越多自然資源的消耗也就越大。曾有人說,如果地球上的人都像美國人那樣富裕,再給五個地球也是不夠的。此話很有道理。因為人類相對於地球而言,恰恰是一種只消耗而不創造的寄生動物,而我們所謂的創造對地球大家庭沒有絲毫的貢獻,都被我們自己統統消耗掉了。

這種回答沒有考慮一個問題:你是站在什麼角度來談這個問題的?如果你僅僅站在人類至上的立場,地球是你家後花園,這種回答也沒有什麼錯;如果你站在全人類是地球的一分子,我們與其他動物共享一個地球的角度看,那麼以上的回答就大錯而特錯了。如果在70年代以前,這個問題根本沒有爭論的價值,但70年代以後,當我們發現對環境的破壞要殃及子孫後代的時候,我們再也不可能堅持這樣一個社會進步的標準了,因為害怕死了以後無人懷念我們。

假如科學技術與社會財富不能作為社會發展、進步的標誌,那麼人類社會的進步應該由什麼來代表呢?我們認為那就是文化,一種更加合

理的文化體系,在這種文化體系中,不但要反映人類的需要,而且要考慮人與自然的和諧關係。也就是說,我們不需要以人類為核心的文化體系,而需要一種以地球自然和諧為核心的文化體系。

這樣的文化體系去哪里尋找呢?有人問:不能從現有物質文化體系當中變化出這樣的文化?我們想應該是可能的,但這種變化十分巨大,它從人類對待自然的態度開始變化,這等於是肯定了6000年來人類所走過的道路,因此它接受起來相當困難。

或許有人會問:在人類的發展歷史上,是否曾有過接近的文化體系存在?回答是肯定的,那就是以中國文化為中心的東方文化體系。

我們這樣的說法可能會引起不少人的反感,認為這是地地道道的民粹主義。事實上近一些年來,已經有不少人在反對民粹主義了。關於這個問題我們在本書的最後一章再談,這裡只說一點,反對民粹主義者應該好好研究一下中國古代文化,如果沒有研究通,就沒有資格充當反民粹主義的先鋒。比如說中國遠古神話,就是一個尚未發掘的金礦,當古希臘神話走向世界的時候,反民粹主義者可曾想過中國遠古神話的價值究竟在哪里嗎?事實上中國神話遠比古希臘神話更精彩,而且比古希臘神話含義更豐富,但為什麼中國神話在世界上沒有古希臘神話有名呢?在反民粹主義的同時,是否該想一想:我為民族文化做了些什麼?

中國遠古文明有兩大特點:

第一,中華民族自古就生息繁衍在這片土地上,歷史上先後出現了數不清的民族,他們在社會的發展與動蕩中逐步融合。因而,中國文化不單單是哪一個民族的文化,而是眾多民族文

印。歐民族的宗教中,至上神(天主)一詞的語根都是照耀的意思。實際上,世界許多民族的神都來自天空,或與光明、閃電等意思相連。比如,《聖經》中上帝一詞在古希伯來語中就是"來自天空的人們"。中國上古時沒有對"神"字作具體解釋,但以另外一個假藉字"申"來表示,故許慎在《說文解字》中說:"申,神也。"在甲骨文中"申"字被寫作"𠄎",像一個閃電的形狀,這表明,古人在造字的時候把神與天上閃電、火光之類的東西相聯,與印歐語系中"神"這個詞的語根完全一致。我們取出原始神話中"神"的幾個特點:天空一閃電一神,把它們聯繫起來就是:神駕着一道閃電,從空而降。最具有代表性的表述是《聖經·馬可福音》里的記載,耶穌說:"人子從雲中來,帶着巨大的力量和光耀。"這很容易使我們聯想起正在降落的宇宙飛船。

神來自天空的思想,還表現在世界各民族的宗教儀式上。中國最古老的宗教形式要算天帝崇拜,其最高儀式就是泰山祭天。為什麼非要去泰山祭天呢?泰(太)山祭天是取其形高近天之義,這個思想從很古時就有。《禮記·祭法》曰:"潘柴于泰壇,祭天也。"泰在此處不是指泰山,而是指高壇之意。後世皇帝祭天的天壇一般都是平地起高,以符合遠古"泰壇"之義。

不但中國如此,幾乎世界所有民族的祭壇都是平地起高,像最近幾年發現的基督教的古祭台。如果這個儀式再往上追,可以追溯到石器時代的原始人,比如說,考古總是發現,早期的原始人大多數居住在山上的洞里,像中國的山頂洞人、德國的尼安德特人。以前,人們總是這樣來解釋這種現象:由於原始人防禦自然的能力差,只好棲息於山洞中以避野獸的侵襲。但後來的考古發現卻證明,這些山洞與其說是居住地,還不如說是集體的宗教祭祀場所,原始人是懷着一種十分虔誠的心靈集到山洞中,以祭祀他們心中的神。而選擇山洞其中一個重要原因,

