

楚辭天問新箋

臺靜農 撰

楚辭天問新

藝文印書館印行

中華民國六十一年五月初版

楚辭天問新箋

全一冊

定價：新臺幣 元整

外埠酌加運費滙費

著者 臺靜農

發行者 藝文印書館

總公司：臺北縣板橋鎮四川路九巷五號
分公司：臺北市羅斯福路三段五號
臺北市郵政信箱九六九號
郵政劃撥帳戶九六〇一號

印刷者 藝文印書館

經銷處 全國各大書局
臺北縣板橋鎮四川路

版權所有
不准翻印

本公司業經內政部核准登記證字號爲內版臺業字第〇〇六〇號

序

楚辭天問中神話及史事與今之故籍，多有不同；或有源於經傳而間有歧異者，或有異於經傳而與諸子書合者，或有源於山海經而間有演變者，或有異於先秦傳述而合於秦漢人說者，蓋楚人所接受之歷史文化，未必悉合於兩周文獻，而解說天問者，若拘於經傳，反失旨意。

王叔師謂天問爲屈子呵壁之辭，楚人哀之，因共論述，故其文意不次云爾。予不謂然，天問自有文理，其不次序處，由錯簡故。其文體，殆出於民間體製，今西南苗族之開天關地歌，一問一答，實類乎天問。今所解說，不敷衍屈子呵壁之事，其不次序處，略更置之，非敢云能復其原，或易於了解耳。

始解天問者有劉向楊雄，叔師以爲濛濛其說，厥義不昭，而叔師章句，自謂稽之舊章，合之經傳，章決句斷，事事可曉。叔師固楚辭功臣，然闕義尙多，未能如其所云。後來解天問者多家，丁儉卿天問箋最爲詳贍，今觀其史料取舍與析述觀念，猶感不足，尤以

近世甲骨文史料足與天問相發明者，儉卿均未及見。今慎撫舊說，參諸近著，不求多聞，但期有當，倘有助於學子研讀乎？

辛亥歲暮臺靜農時在臺灣大學（本文寫定承國家科學會輔助）

楚辭天問新箋

臺 靜 農 撰

曰：遂古之初，誰傳道之？

【章句】遂，往也；初，始也；言往古太始之元，虛廓無形，神物未生，誰傳道此事也。

上下未形，何由考之？

【章句】言天地未分，溷沌無垠，誰考定而知之也？

冥昭瞢闇，誰能極之？

【章句】言日月晝夜，清濁晦明，誰能極知之？

馮翼惟像，何以識之？

【章句】言天地既分，陰陽運轉，馮馮翼翼，何以識知其形像乎？

明明暗暗，惟時何爲？

【章句】言純陰純陽，一晦一明，誰造爲之乎？

按以上所問者皆天地未開闢時情形，先秦經傳，言者殊少。淮南子 俶真訓云：「天地未剖，陰陽未判，四時未分，萬物未生，汪然平靜，寂然清澄，莫見其形」。又天文訓云：「天地未形，馮馮翼翼，洞洞濶濶，故曰大昭」。注：「馮翼翼洞濶，無形之貌」。按離騷：「憑不厭乎求索」，注：「楚人名滿曰憑」；翼者，盛也；馮翼二字，古人多連舉，王念孫謂爲「氣化充滿盛作，然後有形與物也」。廣雅疏正卷一上。又精神訓云：「古未有天地之時，惟像無形，窈窈冥冥，芒芟漠閔，瀕濛鴻洞，莫知其門」。注：「皆未成形之氣也」。按淮南所說與天問作者之懸想，同爲無形無像，無明無暗之混沌情形。蓋淮南時代去戰國不遠，其門客皆南方學者，故所說能相契合。後之學者如張衡靈憲曰：「太素之前，出清寂寞，不可爲象，惟虛惟無，蓋道之根也」。藝文類聚卷二引。又徐整三五曆紀曰：「未有天地之時，混沌狀如鷄

子，溟滓始牙，濛鴻滋萌（御覽卷一引）。此則天問說之流緒也。又「惟時何化」之「時」字應讀「是」，爾雅釋詁：「時，是也」。

陰陽三合，何本何化？

【章句】謂天、地、人、三合成德，其本始何化所生乎？

按此問爲天地已闢之事也。洪興祖補注引穀梁傳以釋三合，甚是。莊公三年傳曰：「獨陰不生，獨陽不生，獨天不生，三合然後生」。此之陰陽，卽王注之天地。又禮記哀公問：「孔子曰：天地不合，萬物不生」；又郊特牲曰：「天地合，而后萬物興焉」。以知儒家於萬物原始之觀念，與天問作者並無不同。然天問猶欲尋其窮極，故有「何本何化」之疑問。

圓則九重，孰營度之？

【章句】言天圓而九重，誰營度而知之乎？

惟茲何功，孰初作之？

【章句】言此天有九重，誰功力始作之也？

按補注曰：「圓與圓同，說文曰：『天體也』。」呂氏春秋圜道篇曰：「天道圓」(宋本御覽二引作圓)，地道方，聖王法之所以立上下；何以說天道之圓也，精氣一上一下，圓周復雜，無所稽留，故曰天道圓。此戰國學者天圓之說也。丁晏天問箋曰：「淮南天文訓：『天有九重』；漢書禮樂志：『九重開，靈之旂』。師古曰：『天有九重。又謂之九垓』，服虔曰：『垓，重也，天有九重；又謂之九乾』，後漢書崔駰傳：『仰探遠乎九乾』，注：『謂天有九重也』。此皆漢人共同之觀念也。按楚辭又有「九天」一詞，離騷指九天以爲正兮，九歌「九天兮撫彗星」，天問亦有「九天之際」，此「九天」亦卽「圓則九重」之意也。又「九重」一詞除本句外，天問有「增城九重」，九辯「君之門以九重」，是「九重」「九天」殆楚人之習語。又「營度」之「營」，劉盼遂云：「營環古字通」，聞匡齋天問釋天以劉說無可易。按漢書揚雄傳羽獵賦：「禁禦所營」，師古曰：「營謂圍守也」；又左思魏都賦：「延閣胤宇以經營」，李善注：「周行爲營」；是「營」字本有周、圍之義，無庸假借也。

幹維焉繫？天極焉加？

【章句】幹，轉也；維，綱也。言天晝夜轉旋，寧有維綱繫綴其際，安所加乎？

按此古人天體運轉之說也。幹，說文曰：「蠡柄也」；……揚雄杜林說皆以爲軺車輪幹

也。」許說柄者，段玉裁曰：「執其柄則運旋在我，故謂之幹」。又曰：「輶車者，小車也；小車之輪曰幹，亦取善轉運之意」。是三家說幹之本義爲旋轉也。維者，係也；淮南子天文訓曰：「帝張四維，運之以斗」；事類賦引河圖括地象曰：「天有四維」；管子：「天或維之，天莫之維，則天以墜矣」。莊子天運篇：「天其運乎？……孰主張是？孰維綱是？孰居無事推而行之？意者其有機緘而不得已邪？意者其運轉而不能自止邪？」又按淮南子原道訓亦言：「天運地滯，輪轉而無廢」，又言：「鈞旋轂轉，周而復匝」。又桓譚新論曰：「通人楊子雲，因衆儒之說，天以爲蓋，常左旋，日月星辰隨而東西」。以見古人不知地球之旋轉，反以爲運行者天體，因而謂天體由綱維繫之，具有機軸而運之以斗，此本文所以問之也。

天式縱橫，陽離爰死。

【章句】式，法也；爰，於也。言天法有善陰陽縱橫之道，人失陽氣則死也。

按此兩句非疑問語氣，王注望文生意，未必是。按：式者，形也。是殆謂天體由東西南北而成形，故云「天式縱橫也」；又因陰陽相生而分晝夜，故云「陽離則死」也。

八柱何當？東南何虧？

【章句】言天有八山爲柱，皆何當值？東南不足，誰虧缺之？

按丁箋云：「河圖括地象曰：『地下有八柱，互相牽制』；後漢書張衡傳注引河圖曰：『地有九州八柱』；抱朴子：『地下有八柱，廣十萬里，有三千六百軸，互相牽制，名山八川，孔穴相通』；王嘉拾遺記：『繞八柱爲一息，經四軸而暫寢』。此所衍述，皆言地柱，本文所言者爲天柱，王逸注是。據淮南子天文訓：「天柱折，地維絕」，是天有柱也，蔚驥山帶閣注楚辭云：「章句天有八山爲柱，余意卽淮南子所謂八極也：東北、方土山，東、東極山，東南、波母山，南、南極山，西南、編駒山，西、西極山，西北、不周山，北、北極山」。按淮南子八極之說，要晚於天問，不然，則勿須有「東南何虧」一問。又淮南子天文訓云：「地不滿東南，故水潦塵埃歸焉」。是卽本文所謂天既有柱以支持之，而東南皆水潦塵埃，天柱何能植其基耶？

康回馮怒，墜何故以東南傾？

【章句】康回，共工名也。淮南子言：「共工與顓頊爭爲帝，不得，怒而觸不周之山，天維絕，地柱折，故東南傾也」。

按王注引淮南子甚是。淮南子言見天文訓；又見列子湯問篇；以知此一神話，兩書所記

皆源於天問，惟不見於經籍耳。丁箋謂「康回」當作「庸回」，字形相近誤也。左傳文十年「靖諸庸回，天下之民，謂之窮奇」。杜預注：「庸，用也；回，邪也。謂共工其行窮，其好奇」；靖諸庸回猶堯典之靖言庸違也。康成注書，以爲共工名氏未聞。叔師以「康回」爲共工名，恐非。按本文之康回，顯係人名，丁氏以爲卽左傳之「庸回」，於本文不可解。康成不聞共工名氏，而未嘗否認共工之爲人名，不得據之以爲叔師誤解也。

九天之際，安放安屬？

【章句】九天：東方皞天，東南方陽天，南方赤天，西南方朱天，西方成天，西北方幽天，北方玄天，東北方變天，中央鈞天，其際會何分，安所繫屬乎？

按「九天」已見上述，王逸此注與呂氏春秋有始篇淮南子天文訓近似。此問意謂如此圓厚天體之邊際，如何繫屬之於太空中耶？

隅限多有，誰知其數？

【章句】言天地廣大，隅限衆多，寧有知其數乎？

按此仍謂天體而言，淮南子天文訓：「天有九野，九千九百九十九隅」。此卽「隅限多有」

之說也。

天何所沓，十二焉分？

【章句】沓，合也。言天與地合會何所，十二辰誰所分別乎？

日月安屬？列星安陳？

【章句】言日月衆星，安所繫屬，誰陳列也？

按此四句謂日月何以繫屬於天上，而日月會合又何以分爲十二辰也。丁箋：『周禮春官：『馮相氏掌十有二辰之位』；左傳昭七年：『日月之會是謂辰』；杜注：『一歲月十二會，所會謂之辰』。』

出於湯谷，次於蒙汜；自明及晦，所行幾里？

【章句】次，舍也；汜，水涯也。言日出東方湯谷之中，暮入西極蒙汜之水涯也。言日平旦而出，至暮而止，所行凡幾何里乎？

按此謂日之出入，自明及晦，所行幾里也。丁箋云：『山海經海外東經：『黑齒國，下

有湯谷，湯谷上有扶桑，十日所浴。郭注：『谷中水熱也。』湯讀若陽，或作陽谷。大荒東經：『有谷曰溫源』，郭注：『溫源，卽湯谷』。淮南子天文訓：『日出於陽，至于蒙谷』。又云：『日入于虞淵之汜，曙于蒙谷之浦』，高誘注：『自陽谷至虞淵，凡十六所』。覽冥訓：『還回蒙汜之渚』，高注：『蒙汜日所出入之地』。說林訓：『日出陽谷，入于虞淵』。據此，知山海經與天問以及漢人所說日之出入，實皆同出一源。又按尚書堯典曰：「分命羲仲，宅嵎夷，曰暘谷，寅賓出日，平秩東作」。此爲堯時祭日神事，亦以暘谷爲日神所在地也。至於日行幾里說，春秋元命苞曰：「日左行，周天二十三萬里」（御覽卷三引）；淮南天文訓曰：「日行九州七舍，有五億萬七千三百九里」；論衡說日篇曰：「日晝行千里，夜行千里」；此皆後人因日有行止復衍說之也。

何闔而晦？何開而明？

【章句】言天何所闔閉而晦冥，何所開發而明曉乎？

角宿未旦，曜靈安藏？

【章句】角亢，東方星；曜靈，日也；言東方未明旦之時，日安所藏其精光乎？

按此四句與上下文不屬，就本文觀之，殆謂日之出入而有明晦也，王逸謂天有所闔閉，實誤。爾雅釋天云：「壽星，角亢也」；註曰：「數起角、亢，列宿之長，故曰壽」。據天官書：「大淵獻歲，歲陰在害，星居辰。以十月與角、亢、晨出，曰大章」。又韋昭周語「辰角見而雨畢」註：「辰角，大辰蒼龍之角；角，星名也；見者，朝見東方，建戌之初，寒露節也」。是角星與日並晨出於東方也。曜靈又作耀靈，見博雅。「角宿未旦，曜靈安藏」者，意謂角星出時，猶在冥夜，而日之精光安所藏乎？

夜光何德，死則又育？

【章句】夜光，月也；育，生也；言月何德於天，死而復生也？

按此卽生霸死霸之說也。王國維曰：「余覽古器物銘，而得古之所以名日者凡四：曰初吉，曰既生霸，曰既望，曰既死霸。因悟古者蓋分一月之日爲四分：一曰初吉，謂自一日至七八日也；二曰既生霸，謂至八九日以降至十四五日也；三曰既望，謂十五六日以後至二十三日；四曰既死霸，謂自二十三日以後至于晦也。八九日以降，月雖未滿，而未盛之明，則生已久。二十三日以降，月雖未晦，然始生之明固已死矣」（觀堂集林卷一生霸死霸考）。是古人不解月之明晦之理，因有死而復育之說。

厥利維何，而顧菟在腹？

【章句】言月中有菟，何所貪利，居月中之腹而顧望乎？

按王注誤，厥謂月，「顧菟」爲菟，此爲楚語，猶之楚人謂虎爲「於菟」也。月中有菟之神話，至今猶流行民間，其源卽出於天間，以先秦古籍言月中有菟者莫先於天間故爾。月中何以有菟，殆視月中陰影有類菟形，於是輾轉流傳，成爲神話。淮南子天文訓曰：「月者陰之宗也，是以月虛而魚腦滅，月死而羸虵（蚌）膽」，此所謂「魚腦」「虵膽」者，皆月中之形象，如張衡靈憲曰：「月者陰之宗，積而成獸，象兔蛤焉」。至若傳會以陰陽之說，反而不得其解。

雖然月中象形不一，而以月中有兔流傳後世爲最廣。典略曰：「兔者，明月之精」；春秋運斗樞曰：「行使搖光，則兔出月」；黃帝占書曰：「月望而月兔不見者，所見者，國崩，大水滔民」（以上御覽卷九百七引）。傳玄擬天問曰：「月中何有？白兔擣藥」。此皆謂月中有兔，且益以方士思想焉。而五經通義曰：「月中有兔與蟾蜍何？月陰也，蟾蜍陽也，而與兔並明，陰係於陽也。」春秋演孔圖又有「蟾蜍月精也」之說。聞匡齋天問釋天於此一問題，舉出十一說，凡聲音近似者與「顧菟」「蟾蜍」比附之，最後證明「顧菟」卽「蟾蜍」，其說瞻博可喜，然亦非塙然可信者。蓋月中陰影無定形，觀者亦因之而不同；且音聲又有時地之歧異，未可今以

爲近似者便是一物；況南蠻缺舌之音，究竟如何，更不可知。聞氏亦自言：「諸所引證，要爲直接者寡，而間接之中又有間接焉」。至如左傳宣公四年「楚人謂虎爲於菟」，「於菟」與「顧菟」同爲楚語，古韻同部，聞氏未加引證，得非以爲無從比附故耶？

羲和之未揚，若華何光？

【章句】羲和，日御也。言日出之時，若木何能有明赤之光華乎？

按羲和雖始見尚書堯典，與本文之爲日御者不同。堯典爲羲和二氏，曰羲仲羲叔，曰和仲和叔，堯時世掌天地四時之官者。王逸以羲和爲日御者，由於離騷有「吾令羲和弭節兮」一語，因以爲日神御者。羲和乃日神之名，王逸既誤解，後世又沿之而誤。據山海經大荒南經曰：「東南海之外，甘水之間，有羲和之國，有女子名曰羲和，方日浴于甘淵。羲和者，帝俊之妻，生十日」。郭璞於「方日浴于甘淵」句注云：「羲和蓋天地始生主日月者也。故啓筮曰：『空桑之蒼蒼，八極之既張，乃有夫羲和，是主日月，職出入以爲晦明』。」又曰：「瞻彼上天，一明一晦，乃有夫羲和之子，出于暘谷，故堯因此而立羲和之官，以主四時」。按郭璞此說，不特能了解天地始生時日月之神話，並知堯時立羲和之官之有神話背景，所異者羲和至堯時分爲羲氏和氏二族，已脫離神話而爲掌天文者之氏族矣。至於「羲和者，帝俊之