

黄盛璋先生八秩华诞 纪念文集

陕西师范大学

宝鸡青铜器博物馆

主办

中国教育文化出版社

黄盛璋先生八秩华诞纪念文集

陕西师范大学 宝鸡青铜器博物馆

主 办

中国教育文化出版社

图书在版编目（CIP）数据

黄盛璋先生八秩华诞纪念文集/陕西师范大学 宝鸡青铜器博物馆 主办 —中国: 中国教育文化出版社, 2005年6月

ISBN 988-98496-2-3

I . 黄 … II . 陕 … 宝 … III . 历史—文物考古

IV. K85

中国版本图书馆 CIP数据核字 (2005)

黄盛璋先生八秩华诞纪念文集

陕西师范大学 宝鸡青铜器博物馆
主 办

特约编辑: 夏麦陵

责任编辑: 邱巍

封面设计: 李羽征

出版发行: 中国教育文化出版社

排 版: 科士洁文印中心

印 刷: 新颖印务有限公司

开 本: 787mm×1092mm 1/16

印 张: 28.375

字 数: 673 千字

版 次: 2005年6月

书 号: ISBN 988-98496-2-3

国内定价: 78.00 元

国外定价: 20 美元

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 请将本书寄回编委会由我们负责为您调换

地址: 北京市海淀区交大东路 46 号 A 座 201 室

黄盛璋先生一九八四年秋被英国剑桥大学
Clare Hall 学院（研究生院）聘为客座院士。
图为在剑桥大学讲学的半年期间，一九八五年
四月造访剑桥大学「东亚科技史图书馆」时，
与著名科技史学家李约瑟博士夫妇合影。

黄盛璋与夫人谢佩文在北京家中庆祝八十寿辰合影

历史地理学家黄盛璋先生在日本岡山大学 郭沫若纪念碑前
(一九八〇年八月)

郭沫若致黄盛璋的一封信

黄盛璋同志：

十一月二日收到信。我从之于昭和
丙寅“之”口原拟复，早就看过了。《周
易》有易经。你对于“易经”有
什么“新发现”，大有新发现的中心
中心地带。都有所经“我”，你对
此想来一定有研究的，希望你把你的意见，

此件转回日本“我”是否能转回他的
“我”？至于“我”的区域由有什么处盛声钢，
所指出吗？山西也有有声的“我”吗？

“子牙父”，有人说是狩时的属牙，
或曰制“瓦级有东也”。也。

一百年的钢，孙文墨物有两万斤了，
这不足小事，你还是研究一下吧！“我”，
请你研究一下。此致

敬礼！

郭沫若
1980/8/19

目 录

“花东子卜辞”和“子组卜辞”中指称武丁的“丁”可能应该 读为“帝”	裘锡圭	1
殷墟卜辞所记“羌方”的考古学文化观察	张天恩	7
说“大岁”	张永山	16
殷代史氏考	冯时	19
殷代戍 ~~𠂇~~ 鼎铭文考释	刘桓	32
记两件流失海外的大辛庄出土商代青铜器	方辉	36
商周青铜器筮数易卦补释	蔡运章	41
中国固有还是来自西方	孙华	49
房子戈考述	吴荣曾	76
长子口墓不是微子墓	林沄	79
长子口墓铜方鼎及相关问题	高西省	82
释 易	王恩田	91
速器的启示	彭裕商	99
速盘的发现及其史学意义	刘军社	103
师兑簋复议	李朝远	114
西周方足布考	何琳仪	122
新见尖足布与权铭考释	黄锡全	131
季姬方尊铭文补释	李家浩	139
师旅鼎铭文讲疏	张振林	146
叔夭方鼎铭文管见	刘钊	158
任鼎新探——兼说亢鼎	董珊	163
金文所见繇国考	陈秉新	173
周金文所见“井侯”考	张桂光	176
再谈吴虎鼎	张闻玉	179
鬲比簋铭文补释	黄天树	183
传世西周燕器铭文研究综述	陈平	189
令鼎与射礼中的车战	王龙正	196

器与尊彝名义说	张 辛	205
从三处窖藏铜器组合看西周中晚期礼制	段德新 李郁宏	225
洛阳北窑青铜器合金成份分析	何堂坤 叶万松 程永建	232
西周诸侯国铜器断代研究例	夏麦陵	242
东门新解	王 庆	259
齐文化艺术审美丛谭	孙敬明	262
曾侯乙钟铭“龢”字探微	崔 宪	274
平阳秦公钟铭文考释	李仲操	283
朱家集楚器铭文辨析三则	吴振武	291
越王得居戈考释	曹锦炎	300
新获吴王夫差剑与越王州勾剑	王人聰	305
越王州勾复合剑铭文新释	董楚平	309
试论郑国祭祀用钟	蔡全法	313
蔡公戈研究	曹淑琴	324
石鼓文时代再讨论	王 辉	329
关于上海博物馆所藏楚简《诗论》文献学的几个问题	范毓周	334
读上博藏简《恒先》书后	黄人二 林志鹏	341
滹沱考	李 零	345
“秦三十六郡”和西汉增置郡国考证	何介钧	349
中山国的时代与文化	石永士	357
渭河上游水运略论	徐日辉	362
秦、齐、鲁文化比较研究	张景芬	368
《中国印学年表》补阙刍议	欧阳摩一	379
盛璋先生与楚文化研究	刘彬徽	383
学究天人 胸怀天下	侯 灿	386
才思敏捷 思虑过人	翀 之	409
黄盛璋论著目录（初编）		422
论文分类目录		424
黄盛璋历史地理论著选集目录		447
后 记		449

“花东子卜辞”和“子组卜辞”中指称武丁的“丁”可能应该读为“帝”

裘锡圭
(北京大学中文系)

中国社会科学院考古研究所，1991年在安阳殷墟花园庄东地发掘出一坑武丁时代甲骨。其中有刻辞的部分，已在云南人民出版社2003年出版的《殷墟花园庄东地甲骨》中全部发表。这批甲骨的占卜主体称“子”，卜辞中多次提到一位当时还活着的，称为“丁”的、地位很高的人物。最近，陈剑在《故宫博物院院刊》2004年第4期上，发表了《说花园庄东地甲骨卜辞的“丁”》一文（以下简称“陈文”），指出“丁”就指当时的商王武丁，证据确凿，应无可疑。陈文简称这批甲骨卜辞为“花东子卜辞”（陈文52页）本文沿用此称。

出土于殷墟H127等坑的“子组卜辞”，其占卜主体也称“子”，时代也属武丁之世，卜辞中也多次提到一位当时还活着的、称为“丁”的、地位很高的人物。陈文指出，这个“丁”跟花东子卜辞的“丁”一样，也是指武丁的（59页）。这也应该是可信的。

陈文指出花东子卜辞中有“丁衍（侃）子”的说法：

490片（引者按：这是《殷墟花园庄东地甲骨》的片号）于己卯日数次贞卜“子”献“晤”送来的玉器于“丁”，第4、5辞云“子见（引者按：陈文在前面已指出“见”有“献”义）晤以玉，丁衍（侃）”、“丁衍（侃）子”，足见“丁”之地位比“子”高。（53页）

作者并在“丁衍（侃）”后加注说：

“衍”字于花东子卜辞中常见，原皆释为“永”。此从裘锡圭先生说释读为“侃”，意为“喜乐”。花东子卜辞中此字写法与后代文字如西周全文中的“永”字相同，裘锡圭先生指出“衍（侃）”和“永”“在时代较早的殷墟卜辞里使用着相同的字形，到较晚的时候才在字形上区别开来”。见裘锡圭《释“衍”“侃”》，《鲁实先先生学术讨论会论文集》页9，1993年，台北。（引者按：此文又见冯天瑜主编《人文论丛》2002年卷，武汉大学出版社，2003。）

读陈文后，再去读子组卜辞中那些提到“丁”的卜辞，发现其中也有丁“侃子”的说法。

有一块经缀合的子组卜骨，上有三条同文卜辞（其中一条为残辞），其辞如下：

乙巳，彳卜：丁来自正，彳子。（《甲骨文合集》，以下简称《合》——21734+21735+《英国所藏甲骨集》1896。《合》的两片的缀合，见黄天树《甲骨新缀11例》之7《考古与文物》1996年第4期69页。《英藏》一片的加缀见常耀华《子组卜辞新缀四例》之第三组，《追寻中华文明的踪迹——李学勤先生学术活动五十年纪念文集》17页，复旦大学生出版社，2002年。与此同文的卜辞又是《天理大学附属天理参考馆藏品·甲骨文字》314。关于此辞释文，参看《甲骨文合集释文·二下》21734片。）

在这条卜辞里，“丁”是“来自正”和“彳子”这两件事的共同的施事者。

有一块经缀合的子组卜骨，上有三条同文卜辞（其中一条为残辞），其辞如下：

乙巳，彳子：丁来自正，彳子。（《甲骨文合集》，以下简称《合》——21734+21735+《英国所藏甲骨集》1896，《合》的两片缀合，见黄天树《甲骨新缀 11 例》之 7，《考古与文物》1996 年 4 期 69 页。《英藏》一片的加缀见常耀华《子组卜辞新缀四例》之第三组，《追寻中华文明的踪迹——李学勤先生学术活动五十年纪念文集》17 页，复旦大学出版社，2002 年。与此同文的卜辞又见《天理大学附属天理参考馆藏品·甲骨文字》314。关于此辞释文，参看《甲骨文合集释文·二下》21734 片。）

子组卜辞屡见“彳”字，有的是贞人名或妇名，有的用为一般词语（上引卜辞中两种“彳”字同见）。各家都以为“彳”与“自组卜辞”用作贞人名的“彳”是同一字的繁简两体。对这个字主要有释“衍”和释“巡”两种说法^①。现在看来，当以释“衍”之说为是。子组卜辞的“彳子”，就是花东子卜辞的“衍（侃）子”。有一条子组卜辞说：

己丑，丁来于衛，^②彳，（《合》2174）

这跟无名组卜辞贞问王去田猎是否“衍（侃）”，^③出组偏早的卜辞贞问王是否“衍（侃）于並”^④，情况相类。把这条卜辞的“彳”释读为“衍（侃）”，也很合适。

“彳”字的“川”旁有寫作𡇗、𡇘等形的。^⑤殷墟卜辞中屡见一个从“永/衍”从“克”的人名，^⑥其“永/衍”旁有写作𡇗的（《小屯南地甲骨》2150），跟上举那种“彳”字很相似。这也是“彳”当释“衍”的有力证据。

殷墟王卜辞中的“衍”字（包括其下已加“口”形者），多作𠁧、𠁨、𠁩等形，^⑦与“彳”有较大差别。在殷墟卜辞中，同一个字在不同组的卜辞里往往写得很不一样。例如“三、四期卜辞”（即无名组卜辞）中的“黍”字，跟宾组卜辞中常见的那种“黍”字就写得很

^① 参着李孝定《甲骨文字集释》3305~3306 页（台北：中央研究院历史语言研究所，1982 年第四版），于省吾主编《甲骨文字诂林》2294~2295 页（中华书局，1996 年）。后者列此字为 2341 号，字头“彳”下漏收从“行”之形，编者按语认为此字当释“衍”。

^② 这个衛是地名，其字所从“口”形上下的脚趾形，不作“韋”而作“芷”，但一般都把这个字释作“衛”。如此字确是“衛”的异体，则当读为“鄣”，与殷商之“殷”通。《吕氏春秋·慎大》：“汤立为天子，夏民大说……亲鄣如夏。”高诱注：“鄣读如衣，今衮州人谓殷氏皆曰衣，言桀民亲殷如夏氏也。”以“鄣”为“殷”，尚见于《吕氏春秋》的《慎势》、《具备》、《高义》、《分职》等篇，参看陈奇猷《吕氏春秋校释》853 页注三三（学林出版社，1984 年）。《尚书·康诰》有“殪戎殷”之语（《左传·宣公六年》说“周书曰‘殪戎殷’”，所引应即《康诰》），《礼记·中庸》则作“壹戎衣”，郑玄注：“衣读如殷，声之误也，齐人言殷，声如衣。”可与上引《吕氏春秋》高注互证。殷商、殷虚之名，可能就来自见于上引卜辞的“衛”地。

^③ 参看拙文《释“衍”“侃”》，《鲁实先生学术讨论会论文集》6 页，《人文论丛》2002 年卷 328 页。见该文所引(6)、(8)二辞。

^④ 参看上注所引《论文集》6~7 页、《人文论丛》329 页。见该文所引(14)、(15)、(16)三辞。

^⑤ 《甲骨文编》84~85 页，中华书局，1965。

^⑥ 姚孝遂主编《殷墟甲骨刻辞类纂》874 页，中华书局，1989。

^⑦ 参看注 3 所引拙文《释“衍”“侃”》。

不一样，以致很多人把前者错认成了“粟”字。^①所以子组卜辞中的“衍”字写得跟别的组不一样，是不足怪的。

丁“侃子”，是说丁因子而喜乐，有丁喜欢子，赞赏子的意思。花东子卜辞和子组卜辞的占卜主体“子”，都是地位很高的大贵族。有资格“侃”他们的，实非时王武丁莫属。

西周早期的太保簋铭有“王衍（原作𠀤）太保”之语：

……王降征命于太保，太保克敬无譴。王衍太保，锡休余土，用兹彝对命。（《殷周全文集成》8·4140）

我在《释“衍”“侃”》中对“王衍太保”作了如下讨论：

太保簋“王衍太保，锡休余上”的“衍”，应从林义光读为“行”（按“行”，“侃”通）。对簋铭的这句话可以有两种理解，或理解为王因太保有功而喜乐，故赐以土地；或理解为王为了使太保喜乐，赐他以土地。按照后一种理解，“侃太保”的文例与卜辞的“侃王”和铜器铭文的“侃多友”等一致。所以我们倾向于这一种理解。^②

现在看来，我当时的选择是错的。“王侃太保”的意思应该是“王因太保有功而喜乐”，其文例与“丁侃子”相同。

下面讨论花东子卜辞和子组卜辞用来指称武丁的“丁”字，究竟应该如何理解。

陈文指出由于子组卜辞中指称武丁的“丁”字，其写法“与纯粹表示日期之‘丁’和表示死去之人的日干名……之‘丁’不同，前者大都作方形，而后者多作近似圆形或扁圆形”，因此有人把前者改释为方圆之“方”。作者接着说：

在花东子卜辞中，人名之“丁”的写法也有这个问题。……在有些不同的“丁”同辞或同版的花东子卜辞中，确实可以看出存在着将人名“丁”有意写得比较大，比较近于正方形的倾向……但统观全部花东子卜辞，所有的“丁”绝大部分都作扁方形，实在是难以强分的。……在数量很大的宾组卜辞中，前辞中干支之“丁”与命辞中表示祭祀对象日干名之“丁”也是绝大多数看不出有什么区别，但在有些宾组卜辞……同辞或同版的纯粹表示日期的“丁”与表示祭祀对象日干名的“丁”字却有着显著区别，或是大小不同，或是作方形与作转圆转之形不同。它区分纯粹表示日期的“丁”和表示死者日干名的“丁”，与子组卜辞中两类“丁”字都作圆转形又不同，我们当然不能将这些宾组卜辞中表示死者日干名的“丁”改释为别的字。是否可以推测，当时确有在字形上对纯粹表示日期之“丁”与用来称呼人（不论生者死者）的“丁”加以区分的意图和努力，但标准并不统一严格，也并未通行呢？（56页）

根据上引论述来看，我们没有理由把子组卜辞和花东子卜辞用来指称武丁的“丁”改释为“方”。称武丁为“方”，找不出任何道理。这也说明此字不能释作“方”。

在知道了“丁”指武丁之后，很容易把这个“丁”就看成武丁的日名“丁”。但是这又与多数学者认为“商人的所谓日干‘庙号’死后才确定的看法相矛盾”。（陈文56页）退一步说，即使认为“庙号”日名在其人活着时即已确定，由于有同一日名者数量必定

^① 参看拙文《甲骨文中所见的商代农业》，拙著《古文字论集》155~157页，中华书局。1992。关于殷墟上辞中同一个字在不同组的卜辞中写得不一样的现象，陈剑的博士学位论文《殷墟卜辞的分期分类对甲骨文字考释的重要性》（北京大学，2001年）有详细论述。

^② 注3所引《论文集》12页，《人文论丛》335页。

十分庞大，也难以设想当时会用一个单独的日名来称呼活着的人。《殷墟花园庄东地甲骨》的考释认为花东子卜辞中有指称活着的人的“子丙”和占者“子丁”。陈文已引用沈培先生的说法，指出二者都是由于误解卜辞文义而产生的实际上不存在的人名。（56～57页）总之，把指称活着的武丁的“丁”就看作他的日名，也是不合理的。所以陈文说：“看来花东子卜辞的所谓‘丁’指称商王武丁，到底应该如何解释，确实还有待进一步研究。”（57页）

我们认为这个“丁”很有可能应该读为“帝”。

日本学者岛邦男在其《殷墟卜辞研究》第一篇的《禘祀》章中，认为殷墟卜辞中有些指称祭祀对象的“丁”应读为“帝”，“第五期卜辞”中用作祭名的“丁”应读为“禘”。^①岛氏认为“丁”可以“与同音的帝通假”。^②其实“丁”与“帝”并不同音，但是“丁”是端母耕部字，“帝”是端母支部字，而且在中古音中都属开口四等。这就是说，这两个字的声母相同，韵母有严格的阴阳对转关系，上古音很接近，确有相通用的条件。古书中“帝”或与“奠”，“定”通。《周礼·春官·瞽矇》“世奠繫郑玄注：‘故书‘奠’或为‘帝’。……杜子春云：‘帝’读为‘定’，其字为‘奠’，书或为‘奠’。”同书《小史》“奠繫世”郑玄注：“故书‘奠’为‘帝’。杜子春云：‘帝’当为‘奠’，‘奠’读为‘定’，^③书‘帝’亦或为‘奠’。”以从“奠”声的“郑”为声旁的“蹠”和“擗”，分别跟以从“帝”声的“啻”为声旁的“蹠”和以从“啻”声的“適”为声旁的“擿”相通。这也是“帝”，“奠”古音相近的反映。“奠”和“定”跟“丁”一样，都是定母耕部字，中古音也都属开口四等。但是这两个字的声母是定母，跟“丁”和“帝”所属的端母只是邻组的关系。“帝”既可与“奠”，“定”相通，当然有可能跟“丁”相通。

岛氏在《禘祀》章中所举出的指称祭祀对象的“丁”应读为“帝”之例，恐怕没有一条能真正成立。但是他认为“第五期卜辞”（即黄组卜辞）中所见的只祭“武丁、祖甲、康祖丁、武乙、文武丁等直系五先王”的“丁”祭之“丁”，按照祭祀性质看应该读为“禘”的意见，^④虽然还不能就视为定说，至少也是很值得考虑的。（丁祭这“丁”，学者或改释为“方”读为“祊”，恐不可信。）

岛氏在《禘祀》章中还指出了殷墟卜辞中很重要的一个现象。他指出商王有时“附帝号于父名而称之”，如第一期称父小乙为“父乙帝”，第二期称父武丁为“帝丁”，第三期称父祖甲为“帝甲”，第四期称父康丁为“帝丁”，第五期称父文武丁为“文武帝”。他还据殷末铜器邲其卣指出，“即帝辛时也称父乙为帝乙”（引者按：铭文作“文武帝乙”）。^⑤岛氏认为商王以帝号称父，与周全文称“帝考”，“啻考”同性质，“这些帝号都是只用于对

^① 温天河、李寿林译《殷墟卜辞研究》174～186页，台北：鼎文书局，1975年，此《禘祀》章又有赵诚译文，发表于《古文字研究》第一辑，中华书局。1979。

^② 温天河、李寿林译《殷墟卜辞研究》179页。

^③ 《周礼·地官·司市》和《考工记·弓人》也有“奠”读为“定”之例，参看高亨、董治安《古字通假会典》88页“奠与定”条，齐鲁书社，1997。

^④ 温天河、李寿林译《殷墟卜辞研究》180～186页。引号内语见180页。

^⑤ 温天河、李寿林译《殷墟卜辞研究》183页。邲其卣见《殷周全文集成》10.5413。

父的尊称”。^①

我于旧作《关于商代的宗族组织与贵族和平民两个阶级的初步研究》一文中，在引用了上述的岛氏意见之后说：

岛氏的发现很重要，但是他对称父为“帝”这一现象的意义并没有充分理解。嫡庶的“嫡”，经典多作“適”。不论是“嫡”或“適”，都是从“啻”声的，“啻”又是从“帝”声的。称父为“帝”跟区分嫡庶的观念显然是有联系的。

《大戴礼记·诰志》：“天子……卒葬曰帝。”《礼记·曲礼下》：“君天下曰天子……措之之庙立之主曰帝。”按照这种说法，凡是天子，死后都可称帝，所以《史记》的夏、殷二本纪，在每个王名上都加“帝”字。但是从卜辞看，商王只把死去的父王称为帝，旁系先王从不称为帝。例如第三期卜辞里屡见“帝甲”之称，但是称祖庚为“帝庚”之例却从未见过。所以《诰志》和《曲礼下》的说法并不完全可信。《史记》不管直系、旁系，在每个王名前都加“帝”字，是不正确的。……^②

我还指出，卜辞中数见“王帝”之称，“大概就指时王之考”；《库方二氏所藏甲骨卜辞》著录的“一块三、四期的肋骨，刻有卜问‘帝’的日名的卜辞……李学勤同志认为‘是武乙为康丁选择日名’，‘帝’是武乙对其父康丁的称呼。”^③在将拙文偏入我的文集《古代文史研究新探》时所加的按语里，我又指出：“《合》35931 五期卜辞说‘乙巳卜贞：王宾帝事，亡尤，疑‘帝’即帝辛对帝乙的称呼。”^④所谓“王期卜辞”就是黄组卜辞。近年来，不少学者认为黄组卜辞中含有文丁卜辞。所以《合》35931 的“帝”，也有可能是文丁时其父武乙的称呼。

在上引拙文中，我还接着说了如下的话：

商人所谓上帝（卜辞多称“帝”），既是至上神，也是宗祖神（原注：郭沫若《先秦天道观之进展》，《青铜时代》1952年版9页。）按照上古的宗教、政治理论，王正是由于他是上帝的嫡系后代，所以才有统治天下的权力。《尚书·召法》说“皇天上帝改厥元子兹大国殷之命”，可见商王本来是被大家承认为上帝的嫡系后代的。周王称天子，也就是天之元子的意思。上帝的“帝”跟用来称嫡考的“帝”，显然是由一语分化的。

从以上所说的来看，商王用来称呼死去的父王的“帝”这个词，跟见于金文的“帝（啻）考”的“帝”（啻）和见于典籍的“嫡庶”的“嫡”，显然是关系极为密切的亲属词。也可以说，这种“帝”字就是“嫡”字的前身。^⑤

现在看来，我一方面指出卜辞中称先王的“帝”，跟上帝的“帝”以及后来所谓嫡庶的“嫡”，在语义上有紧密联系；一方面又局限于当时所见的资料，仍然接受岛邦男认为这种“帝”只用来称父的看法，把它限定为当时的商王对已死的父王的一种称呼，是有问题的。按照上述前方面的认识，“帝”应该是强调直系继承的宗族长地位之崇高的一

^① 温天河、李寿林译《殷墟卜辞研究》184页。

^② 拙著《古代文史研究新探》298~299页，江苏古籍出版社，1992。

^③ 拙著《古代文史研究新探》299页。

^④ 拙著《古代文史研究新探》299页。

^⑤ 拙著《古代文史研究新探》300页。

种尊称。既然作为王室宗祖神的上帝和已死的父王都称“帝”，其他如直系先王也都应该可以称“帝”。2004年7月在安阳市袁林举办的安阳民间收藏甲骨拓片展的展品中，有一片属于第三期的何组卜骨的拓片，上有如下一辞：

丁丑卜，曠贞：其壬（？）丁宗门告帝甲眾帝丁，受𠄎（佐？）。^①

此辞不但称时王的父亲祖甲为帝甲，并且把时王的祖父武丁也称为帝丁，可见“帝”在用来称先人时，的确不是只限于称父亲的。

嫡庶之“嫡”这个词的使用，是不必考虑所涉及的人是死是活的。与“嫡”有密切关系的“帝”这个称呼，按理也应该可以用于活着的人。就王室来说，既然直系先王可以称为“帝”，活着的王作为王室以至整个统治族的最高宗族长，也应该可以称为“帝”。所以我认为子组卜辞和花东子卜辞的占卜主体，那两位出自商王室的称“子”的大贵族，是有可能把时王武丁尊称为“帝”的；这两种卜辞里指称武丁的“丁”，是有可能应该读为“帝”的。当然，这种“帝”的涵义跟战国时代才出现的作为比“王”更高一级的统治者称号的“帝”，是有明显区别的。后者应该是由已经丧失了宗祖神意义的“上帝”之“帝”转化而成的。

岛邦男认为“第五期卜辞”将他所论的祭先王的“禘祭”之禘，记作“丁”而不记作“帝”，“想是为了要与属外祭之祭祀上帝的‘帝’有所区别”。^②我认为子组卜辞和花东子卜辞把称武丁的“帝”记作“丁”，有可能是为了要与称上帝和先王的“帝”有所区别，也就是要在字面上把称时王和称鬼神的“帝”区分开来。

^① 我未去安阳看展览，蒙黄天树先生提供此拓片的摹本，十分感谢。

^② 温天河、李寿林译《殷墟卜辞研究》186页。

殷墟卜辞所记“羌方”的考古学文化观察

张天恩

(陕西省考古研究所)

殷墟卜辞中记录的方国部族有四十余个，“羌”或“羌方”是出现得最多者之一，内容涉及伐羌、获羌、用羌祭祀等，主要见于殷墟一、二期的卜辞。这表明在殷墟早期，商与羌的接触频频，可能是相邻而处。在二期以后的卜辞记载中骤减，暗示着两者脱离了直接接触的条件。甲骨学专家早从卜辞所记方国的相互联系去推测，认为羌及羌方的地望，“或在晋南，或在河南附近的太行山地区，……今陕西大荔一带或是羌所曾居住之地”^①，或认为“在陕西西部或者更远”^②。

由于过去考古发掘工作过少，仅甲骨文本身的研究这些推论缺少验证，难以判断何种看法更可信。近几十年，有关地区的考古研究有了很大的发展，特别是关于商代的文物考古成绩突出，有利于对这一方面问题进行更深入的研究。本文拟以考古资料为依据，对卜辞中的“羌”、“羌方”的考古学文化进行考察，进而加深对甲骨文及商代历史的认识。

一、晋南、关中地区的商文化发现概况

过去研究卜辞中有关“羌”及“羌方”活动区域，涉及的主要有山西省的南部和陕西的关中地区。

山西南部的商文化遗存，就现已发表的资料来看，可分为二里冈期和殷墟两个时期。

相当于二里冈时期的遗存分布较广，发现较多，80年代初以前就已记录过二十多处^③。晋南黄河北岸的垣曲商城、平陆前庄墓地，运城盆地的夏县东下冯商城，临汾盆地的侯马上北平望遗址等可为代表。从诸遗址出土文物的文化面貌看，陶器以灰陶为主，多见绳纹，还有弦纹、附加堆纹、方格纹、卷云纹等。器类有鬲、甗、斝、甌、鼎、盆、簋、小口绳纹罐、豆、红陶缸、壶、大口尊等。青铜器在垣曲商城出有鼎、爵、斝，平陆前庄出有方鼎、圆鼎、罍、爵，与二里冈商文化所见基本相似，年代亦与二里冈上下层相当，只有东下冯所出的蛋形瓮等具有一些地方特点。

显而易见，在二里冈时期，晋南无疑为二里冈商文化的分布区。

殷墟时期，山西南部商文化遗存骤然减少。现可知运城盆地的运县长江府、临猗

^① 陈梦家：《殷墟卜辞综述》，科学出版社，1956年。

^② 董作宾：《殷代的羌与蜀》，《说文月刊》第七卷，1942年。

^③ 中国社会科学院考古研究所山西工作队《晋南考古调查报告》，《考古学集刊》（六），中国社会科学出版社，1989年。

黄仪村，临汾盆地的临汾大苏村三处，存在有大司空村一至二期的商文化遗存^①。黄仪南村采集到殷墟早期较典型的陶鬲和陶豆^②。

虽然这类遗址明显较少，因有典型的商文化遗址存在，又因为此区内还没见到商文化以外的其它文化遗址存在的线索，至少可以认为在殷墟早期晋南仍在商文化分布区以内，应该属于商王朝的势力范围。

据有关资料介绍，在临汾盆地北部的“洪洞永凝堡发现过相当于安阳大司空III期的陶鬲”^③。由于仅此一处，又未见图形，就无法肯定是否出于较典型的商文化遗址。除此之外，晋南地区相当于殷墟晚期商或其它的考古资料发现均未见报导，该区域仍为商王朝统治，还是其它方国部族据而有之，目前尚缺少考古材料来说明。

关中的商文化分布情况较为清楚，基本以泾河下游至西安一线为分界，可分为东、西部两个地区。

商文化遗址在关中东部有较多的发现，现知已达二十多处，经发掘过的有六处，重要的为华县南沙村、西安老牛坡、耀县北村三处^④。从发掘和调查的资料分析，该区的商文化遗存分为二里冈和殷墟两个时期，前者较多，后者较少，与晋南的情况较相似。

这一地区很早就有二里冈期的青铜器出土，从发掘的遗迹和陶器等方面来看，文化面貌与郑州、洛阳地区典型二里冈期文化特征比较相似，只是缺少爵、斝部分二里冈型的器物，而有花边罐等地方因素，总体而言，差别不明显，故邹衡先生曾将之划归早商文化二里冈型^⑤。反映的年代特征包括了二里冈上、下层。

属于殷墟时期的遗址相对较少，明确可以肯定含有此期遗存的遗址有老牛坡、北村、袁家崖及三原县的邵家河^⑥。北村有属于殷墟一、二期的遗存，邵家河的商文化陶器约为殷墟二期或略晚，老牛坡的商文化遗址延续的时间最长，加上邻近的袁家崖，年代可相当于殷墟文化的一至四期。从文化特征观察，与典型的殷墟文化面貌出现了一定的差距，地方特征突出，虽不宜简单地归于殷墟文化的范畴，但在主要遗物、墓葬特点等方面，仍有许多商文化的因素，发掘者和研究者普遍认为其还是商文化的系统，可视为商文化在关中东部的地方类型，而称为晚商文化“老牛坡型”^⑦。

这些发现说明，自商代早期以来，关中东部就一直是商文化的分布区，还没有发现

^① 中国社会科学院考古研究所山西工作队《晋南考古调查报告》，《考古学集刊》（六），中国社会科学出版社，1989年。

^② 中国社会科学院考古研究所山西工作队《晋南考古调查报告》，《考古学集刊》（六），中国社会科学出版社，1989年。

^③ 中国社会科学院考古研究所山西工作队《晋南考古调查报告》，《考古学集刊》（六），中国社会科学出版社，1989年。

^④ 北京大学考古教研室华县报告编写组：《华县、渭南古代遗址调查与发掘》，《考古学报》1980年3期。刘士义：《老牛坡》，陕西人民出版社，2002年。北京大学考古系商周组、陕西省考古研究所：《陕西耀县北村遗址1984年发掘报告》，《考古学研究》（二），北京大学出版社，1984年。

^⑤ 邹衡：《试论夏文化》，《夏商周考古论文集》，文物出版社，1980年。

^⑥ 北京大学考古文博院：《陕西彬县、三原等县商代文化遗址调查》，《考古》2001年9期。

^⑦ 张天恩：《关中西部商文化研究》，北京大学博士研究生学位论文，1997年5月打印稿。

其它文化的踪迹，故不可能有羌人的考古学文化。大荔县境内的羌白镇，或与后世羌族的活动有关而有此名。

20世纪的70年代，在关中西部的岐山京当、扶风白家窑分别出土过商式的铜器和陶器，邹衡先生称为早商文化“京当型”^①。近十余年来，在这一地区发现了不少以商文化因素为主的遗址。有关的考古发掘资料告诉我们，这类遗存的分布是东起泾河下游至西安，南距秦岭，西界周原、峙沟河一线，北至岐山山脉，经发掘或试掘过的有扶风壹家堡、礼泉朱马嘴、周至豆村、岐山王家嘴、长安羊元坊等遗址。文化面貌均以商文化因素为主，并含有一定量的当地和邻近地区的文化因素，远不及关中东部的文化内涵单纯，年代约从二里冈上层至殷墟文化第二期或略晚，当是商文化发展到关中西部的一个地方类型，故我们赞成仍称之为“京当型”商文化。

这类文化的存在表明，在二里冈上层到殷墟二期这样一个较长的时期内，关中西部的偏东地区主要曾是商王朝的势力范围。在京当型分布区以北的漆水河流域及泾河中游的部分地区，分布着以郑家坡遗址为代表的文化遗存，虽不是商文化，却属于较典型的先周文化^②，年代约相当于二里冈上层至商周之际，卜辞中已有“周”及“周方”等记载，应与这类文化有关，其当然不会是羌人的文化。

由此可见，约在殷墟二期阶段以前，晋南、关中东部及关中西部的偏东地区基本上没有羌人的立足之地，一、二期卜辞中的羌显然不会存在于这些地区。

二、陕、晋高原地区商代考古学文化的性质

与晋南和关中东部以北接壤的地理区域是黄河两岸的陕晋高原，再向北就是鄂尔多斯高原，自龙山时代以来，许多文化因素都比较一致，典型者有三足瓮、带銎手鬲等。殷商时期，陕晋高原地区屡屡有青铜器发现，均既有——部分商文化特征的器形，又有一些北方草原文化特色的器物。

属于后一类的青铜器有带銎斧、戈，带动物造型柄首的剑、刀、匕，多孔弯头刀，以及金耳环等兵器、工具和饰物，与之相关的考古学文化主要发现了两类。

其一，为朱开沟文化，年代较早。以“蛇纹鬲”、甗、纽銎罐等陶器为代表，时代约从二里头晚期至早商时期，在相当于二里冈上层晚期的朱开沟第五段，已出现了有北方草原文化特色的青铜短剑^③。

其二，为李家崖文化（或称为石楼—绥德类型），年代较晚。以陕西清涧李家崖城址^④和山西柳林高红H1^⑤等为代表，时代约相当于殷墟二期至西周早期。陶器以灰色为主，褐色次之，有夹砂和泥质陶，并有掺杂陶末者。较流行细绳纹，还有少量附加堆纹、指

^① 邹衡：《试论夏文化》，《夏商周考古论文集》，文物出版社，1980年。

^② 宝鸡市考古工作队：《武功郑家坡先周文化遗址发掘简报》，《文物》1984年第7期。

^③ 内蒙古文物考古研究所：《内蒙古朱开沟遗址》，《考古学报》1988年第3期。

^④ 张映文、吕智荣：《陕西清涧县李家崖古城址发掘简报》，《考古与文物》1988年第1期。

^⑤ 晋中考古队：《山西娄烦、离石、柳林三县考古调查》，《文物》1989年第4期。

窝纹、旋 纹、同心圆印纹等以及花边口沿。器类为短锥足或平足的鬲、甗、小口广肩罐、三足瓮、盆、簋等。

以上两种遗存均与商文化有较大的差别，而属于北方草原文化系统，特别是后者，研究者普遍认为与陕晋高原发现的青铜器关系密切，而指称为“鬼方”文化^①，或以为是卜辞中的“方”遗存^②。

鬼方是文献中常提及的商代方国，曾与商王朝为敌，受到挞伐。

《易·既济》九三：“高宗伐鬼方，三年克之。”

《易·未济》九四：“震用伐鬼方，三年，有赏于大国。”

《古本竹书纪年》：“武乙三十五年，周王季伐西落鬼戎，俘二十翟王。”丁山以为“鬼戎当即鬼方的别名”^③，则与《易》所记无别。

按《古本纪年》之说，鬼方应与周邻近，可能在关中。西落或是西洛之别，指关中洛河而言。洛河下游是商文化分布区，上游则在陕晋高原的范围，既与商为邻，又近于周，可能正是鬼方的活动地，也可能属于李家崖文化的一部分。

方则是卜辞记载得最多的方国之一，郭沫若先生曾推断其方位在殷都西北千里之外^④，大体上在陕晋高原地区。将分布在这一区域里考古学文化推断为“方”的文化，当然是比较可信的。保守地讲，其中应有一部分属于该方国的文化遗存。卜辞中没有见到“方”与周发生关系的记载，表明两者相距较远，未曾产生过纠葛，或说明其偏在晋西北。

甲骨文中也没有羌与“方”的记载，陕晋高原的李家崖文化可能包括的是“方”和“鬼方”遗存，则不含羌族的文化在内。那么，这一地区也不是羌及“方”的活动区。

但还应当提及一点，在陕晋高原东侧的灵石县旌介村发现的商代晚期墓地中，M1出土了带有“亚羌”铭文的铜器^⑤，与羌和“方”有无联系，似乎不能不提及。

其实，该墓地出土铜器中最多见的是“匚”形徽铭，达34器，占42件有徽号铭文铜器的81%，而有“亚羌”铭文的铜器只有两件，显然这里应是“匚”族的墓地。分析一下旌介墓地的文化内涵，明显可以看出有三类文化因素：

A类，包括夔纹柱足鼎、双耳簋、联裆斝、觚形尊、宽体卣、觚、爵、及矛、弓形器、短胡直内戈等铜器，宽折沿粗绳纹陶鬲，及玉璜、玉鸟、玉鹿、玉鱼等小件饰物等，均有殷墟晚期商文化的风格，为晚商文化因素，占据主要成分；

B类，数量较少，有圆饼纹铜鼎、透雕羽状纹的三角援铜戈、侈口筒腹联裆陶鬲等，是流行或多见于关中先周文化的器物，应是受关中地区文化因素影响的产物；

C类，所占比例也较小，有銎内戈、銎内钺、兽首刀等青铜兵器，均多见陕晋高原地区的李家崖文化，当是受其影响的结果。

^① 吕智荣：《试论陕晋北部黄河两岸出土的商代青铜器及有关问题》，《中国考古学研究论文集》，三秦出版社，1987年。

^② 李伯谦：《从灵石旌介商墓的发现看晋陕高原青铜文化的归属》，《中国青铜文化结构体系研究》，科学出版社，1998年。

^③ 丁山：《商周史料考证》，页78。

^④ 郭沫若：《卜辞通纂》，科学出版社，1978年。

^⑤ 山西省考古研究所：《山西灵石旌介村商墓》，《文物》1986年11期。