

328033

殷契通釋

張海若題

陸

殷契通釋卷六

郢曰 徐協貞 述撰

漢東 張伯烈 校勘

郢中 張 愷 校繕

祭三 王公考正

祭者何祭其祖若宗也但殷人之祖若宗實爲研究卜辭最困難之問題如竹書紀年史記殷本紀大戴禮帝繫帝王世紀均係傳說轉載未足徵信其他散見各書者如楚辭天問荀子成相以及各家古帝王論證諸卜辭亦多未合求與卜辭稍近之書惟山海經而已夫山海經本先民

傳說之書強半神話至王亥以下之人物亦未載及且經多人竄改似難憑信但舍此則與卜辭愈趨愈遠矣王氏以經史證卜辭作殷先王先公考讀其書者莫不首肯然

詳加考核其謬誤不減於他書而后祖乙康祖丁諸說尤爲大錯厥故維何因其所認識與周秦諸子漢儒等無大出入而了解殷代社會制度則一也竊以殷代雖組織

王朝但在人類演進過程中猶未脫亞血族羣婚之風習

按現有卜辭大都盤庚以後之物就中有祖辛一牛後編

七同辛一一片而三祖平列又父庚一牡同上二五同在一片而

二父並位又辛酉卜貞王賓大祖配辛妣後編癸未卜貞

王賓祖乙祖丁配癸妣

全上四

又大庚配曰壬妣大戊配曰

壬妣祖乙配曰庚妣祖辛配曰庚妣武丁配曰戊妣祖甲

配曰戊妣武丁又一配曰辛妣康丁配曰辛妣紂觀以上

各辭終殷之世未脫亞血族羣婚自可斷言在其辭中並

發見許多祖名不見於經史者如甲妣甲祖丙祖卯至

數十名之多況經史所稱之唐虞夏在卜辭內均爲方名

而唐又爲湯氏族之標識是吾國王朝之組織實起於殷

山海經所載上古帝王不曾言及朝代亦可爲證卜辭內

所祭之人由帝嚳帝舜以及夔禹其祭辭例與王亥等同

可知經史所傳之上古人物見諸卜辭者莫非殷之祖若

宗也然則殷之祖若宗洵非如周秦諸子及漢儒等所稱述者豈能據之以考其世系哉雖然若就殷人而問其世系殷人亦必不知非惟不知並無此觀念也後儒徒據周以後所紀載之帝王世系以推究殷之祖若宗根本上已屬錯誤其不合也固宜再就文字沿革言之由契文而大篆而晚周奇文而小篆而隸楷經屢次之變更致傳寫之脫誤其迹猶可追尋如王爲又爲又爲又爲又爲又爲又爲契王亥爲王該又爲王核又爲王振又爲王冰字形既非音義隨變幾有不可摸索者矣此外無從考者又不知凡幾故曰殷人之祖若宗實爲研究卜

辭最困難之問題也茲特就其祖名及其祭辭經習見之
先後列之其有不知者謹以管見所及附於各祖名下以
俟後之研究者

𡵓王

諸家釋學云爲學之初文从子後人所加後又變爲𡵓
依此例𡵓之初文亦爲𡵓因𡵓王又作𡵓則變爲𡵓與𡵓
爲𡵓同戊告同音又變爲𡵓是卜辭𡵓王卽經史所稱之
帝𡵓也𡵓爲後起字無疑帝𡵓帝𡵓之冠以帝字亦後人
之稱謂殷以前無所謂帝也卜辭帝字均方名有帝甲羅
氏釋爲人名帝于某王氏釋爲禘祭之禘均非也禮記祭

法云殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯國語魯語禘舜而祖契嚳與舜是否爲一人大戴禮帝繫帝嚳上妃有郤氏之

女曰姜原生后稷

史記同

山海經帝俊生后稷史記堯以娥

皇女英妻舜山海經帝俊妻娥皇生三身國郭之他注云俊亦舜字假借音也嚳姒舜又是否爲一人帝王世紀帝嚳次妃陳豐氏生帝堯若嚳姒舜爲一人是堯又爲舜之子海內北經舜妻登比氏一曰登北氏登比登北與娥皇女英又是否爲一人此紛紜迷離之傳說實難分晰亦不必分晰也人類心靈演進至相當時期必有一種神話發生此神話之流傳至該氏族文藝進展而知詩歌時必樂

爲歌詠之此希臘神話及吾國山海經之所由作也山海經多韻語畢沅曾言之至屈原離騷荀子成相雜辭之韻語文章悉本乎此觀天問篇及請成相道聖王一節可知其大概後世又將此神話人物虛構而推演之而三王而五帝而三皇去古愈遠古人愈多史家依其傳說加以附會遂成爲牢不可破之史乘則此三千餘年之疑案不有卜辭誰其知之不有卜辭孰能證之卜辭之真正價值卽在乎此近有疑古辨古諸先生輩舍此真實史料依然在舊書堆裏尋攷據抑何其計之左也

(1) 辛丑卜由御步于(𠄎)王其夕方

前編一卷
四四

月步通雅卷六
四
(2) 亘貞 缺 于 呂王 上 全

(3) 珩 後編上
八

第(3)辭珩爲變戔變𠂔之文尤爲明顯夕不可識但亦方
名由御步爲專祭其夕方爲同祭也

𠂔

𠂔或作𠂔古兕字爲人名後世仞爲𠂔又譌爲𠂔說文麤
狻猊獸一獸而狻猊名之𠂔兒自可通段後因段兒爲𠂔
又說文𠂔古文兕又作𠂔𠂔與𠂔相似𠂔與𠂔同音又譌
爲𠂔矣帝𠂔史記作帝𠂔則兕之爲𠂔兕之爲𠂔皆有三
徵其𠂔之爲𠂔可以斷言帝𠂔山海經作帝俊帝俊有三

妻(一)娥皇生三身之國三身國諸家均未得其解前云一首三身一首全宇宙也三身天地人也又帝俊生中容中容之國日月所出是既生天地人以成此世界復生日月以昭臨焉後又生十日爲旬十二月爲歲則大功成矣與舊約創世紀同一旨趣不過一爲創造一爲化生特方法不同耳(二)羲和生十日殷以十日爲旬卜旬之辭倍蓰於卜月卜日可知殷人之重旬也故云生十日堯命羿射十日之神話卽由此而生(三)常羲生月有十二則一年之月也殷之紀月不紀年通卜辭無紀年之辭亦可證竹書紀年之爲僞託竹書止於隱是就春秋而上推演者也竹書

仿春秋而作可以斷定矣郭注十日云生十子以日名之亦非若如此說則月十有二又作何解所謂生者殆如莊子化生之說非謂產育也此其所以為神話羲和常羲即堯典羲和羲仲之所由來楚辭天問吾令羲和弭節兮亦本乎此帝俊之祭與王亥等同可知為殷之祖

(1) 貞糾燔于

前編一卷
五一

(2) 丁卯貞于酺燔于

後編上
二二

(3) 丁卯貞昱庚午酺燔于

類纂
下引

(4) 賚于

全上

(5) 貞賚于

前編一卷
五〇

(6) 丙寅貞昱丁卯配于

𠄎後編上
二二

上揭各辭从𠄎从𠄎無定例但與他辭兒字不同兒作𠄎
𠄎爲方名卽倪郢所从出字不可混視餘字見前不另述

𠄎

𠄎或作𠄎古𠄎字王氏釋爰非也此象獸形前漢百官表
𠄎爲司徒說文𠄎蟲也象形獸亦蟲也所謂有毛之蟲而
𠄎之爲字已無象形之跡則𠄎爲𠄎之譌變可知又譌爲
𠄎說文𠄎高辛氏子堯之司徒殷之先祖也經傳皆以契
爲之徐鍇曰𠄎詩所謂立王也作𠄎及契皆假借不知契
之初文爲𠄎譌變爲𠄎而𠄎又爲𠄎之譌變獨契爲𠄎之

假借耳卜辭有高祖

羅氏拓本

高祖王亥

後編上二一

高祖乙

同上

三 高祖乙太乙也為殷建設王朝之祖稱高祖也王亥與

有易之事經史多載之

說見後

卜辭王亥之祭其隆典為他

祖所不及或為殷擴大部落創造王業之祖稱高祖也契

為殷之先祖經史無異辭稱高祖也若父者為殷傳說之

祖與帝嚳等同不得稱為高祖則嚳為契可以確定又卜

辭有𠄎从疒从契應為瘕庚辰卜貞多鬼𠄎專疾見

類纂鬼下

引

庚辰卜貞多鬼𠄎不至凶

後編下三

按其辭義多鬼為癘必

為狂熱之疾殆即今所謂瘋狂症集韻瘕狂也其義正同

後仞為狂犬之專稱左傳襄十七年國人逐瘕狗瘕狗入

于華氏之門釋文瘕狂犬也既既為瘕亦可為𠄎即契之鐵證

(1) 登于𠄎六牛 前編七卷

(2) 甲寅卜賓貞登于𠄎宰酺 全六卷 一八

(3) 壬申貞丰年于𠄎 後編上 二二

(4) 又于𠄎 𠄎用 後編下 一四

卜辭有𠄎𠄎𠄎𠄎諸形與𠄎異係方名簠室類纂收入

契下非也觀其辭例自知首二文疑為奢比之尸山海經奢比之尸在大人國北獸身人面大耳此二形近似之下三文為耳方从人字山海經所謂僂耳國也淮南子墜形

訓有耽耳民說文耽耳垂也與瞻耳同儋耳耽耳聶耳其實一也山海經所載神異之國悉由殷各方氏族之標識傳說來也盡屬實有並非虛構證之卜辭無不相合後人不知視爲怪異之書畢沅曰山海經未嘗言怪而釋者怪焉信然

夔

古夔字羅氏釋伐大誤葉氏釋跛謂爲一足稍近之矣猶未知爲一足夔也風俗通正失篇樂正后夔一足引呂氏春秋孔子對哀公云舜謂得夔一足矣故曰夔一足非一足行夔在卜辭內實爲一足觀此圖文可知聖人之言

亦有未可盡信者說文夔神魑也如龍一足从夂象有角
手人面之形山海經云有獸狀如牛蒼身而無角一足黃
帝得之以其皮爲鼓楹以雷獸之骨聲聞五百里以威天
下今俗雷鼓神話或原於此又許書云有角山海經云無
角觀此字形無角有角其說均是也卜辭夔爲殷祖名又
爲方名茲錄其辭如下

(1) 其丰年于𪚩燔二牛

後編上
二四

(2) 𪚩燔一牛

上全

(3) 貞𪚩五牛

高酺燔五牛

上全

(4) 貞之于𪚩癸卯

後編下
一四

(5) 貞乎呂方 前編六卷 一八

(6) 貞雨 上全

(7) 乎呂 佳又 上全

(8) 呂 甲骨文字 二卷一五

上揭各辭(1)至(4)為人名其祭與王亥等同知夔亦為殷之祖(5)乎夔呂方三方平列羅氏因卜辭多伐呂方之辭故釋為伐按卜辭伐呂方之伐為亡各辭一例何此辭獨用呂又伐土方伐邢方等辭甚多何以不用此呂字是未就辭例比較故也又珣从大執戈大亦人也為戒字人執戈以為戒備荀子成相篇有貳兵王念孫曰貳兵為戒兵