

自第十一集第一二五期
至第十一集第二三二期

中山大學語言歷史學研究所周刊

文海出版社有限公司印行

自第十一集第一二五期
至第十一集第一三二期

中山大學語言歷史學研究所周刊(十二)

文海出版社印行

中華民國七十五年五月二版

國立中山大學

語言歷史研究所週刊

精裝：十二冊

定價：新台幣一
NO.

編者：董作賓
發行人：李振華

台北縣永和市中興街133
卷8號

出版者：文海出版社有限公司

郵政劃撥戶第二七八四號
電話：九二一二六五九號
三四一六九二八號

印刷者：聯和印製廠有限公司
台北市寶興街二十號

經銷者：全省各大書局

行政院新聞局出版事業登記證局版台業字第〇四四九號

國立中山大學歷史研究所語言

第一二集第一二五至一二八期合刊

中華民國十九年四月二十三日出版

錄 目

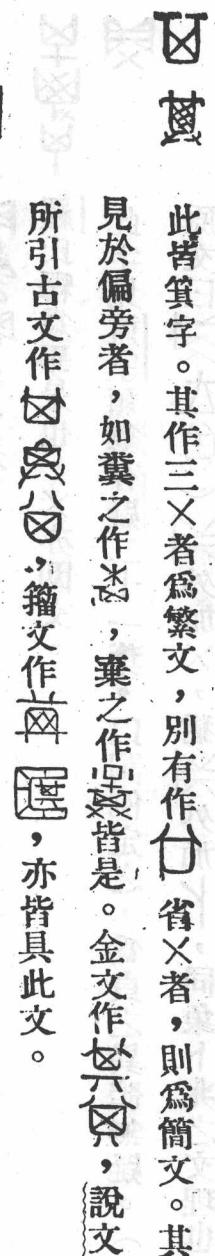
聞 宥：甲骨文字中乂文之研究.....	一頁
商承祚：殷虛文字用點之研究.....	八頁
楊成志：羅羅文的起源及其內容一般.....	一八頁
聞 宥：中國文字之本質的研究.....	二三頁
沙孟海：隸草書的淵源及其變化.....	七一頁
戴家祥：哭字說.....	九九頁
王師韞：中國古文字裏所見的人形.....	一〇三頁
商承祚：立字質疑.....	一二四頁
明 朝：關於漢字漢音之日籍目錄.....	一三六頁
葉玉森：芝加哥博物館殷契攝影記.....	一四四頁
聞 宥：跋.....	一四七頁

甲骨文字中×文之研究

聞宥

說文：「彑，毛飾畫文也。」王筠釋例以爲「一字兩象，形彑之類皆毛飾，彫彑之類皆畫文。」（徐灝說文段氏注箋亦解爲二事，惟讀謂毛及飾畫之文，則不如王說之安。）其說是也。然此兩象本有連誼，凡毛飾必有文理，畫文亦或肖毛飾爲之，故必謂『判然兩事』則非。甲骨文中恒見×文，其所象亦得分二事：一曰文理，二曰文飾。此二者亦正有連誼也。其可徵者，具舉如下：

(A) 用以象文理者

此皆箕字。其作三×者爲繁文，別有作𠂔省×者，則爲簡文。其見於偏旁者，如冀之作𦥑，棄之作𦥑，皆是。金文作𦥑𦥑𦥑𦥑，說文所引古文作𦥑𦥑𦥑𦥑，籀文作𦥑𦥑𦥑𦥑，亦皆具此文。

此皆网字。說文所謂象网交文者也。其見於偏旁者，×文較簡。如

等皆是。

羅氏釋爲畢是也。乂亦网文。

此字見簠室類纂存疑二十一葉，以詞例定之，爲貞之異體無疑。（原文曰 $\square\text{大}\square$ ）外加乂，猶 $\square\text{外加卜}$ ，同象卜兆之文理也。（參閱予別著研究甲骨文字之兩條新路一文）

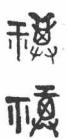
爻字象兆文之疊疊，許氏所謂交也。

羅氏切此爲斅，而不能言其義，第曰『不從支，且省子』而已。旧人田崎仁義謂乂爲易卦，手示易卦而教之屋宇是爲學。其釋近似。然易卦之說太泥，今謂乂爲文理，手示文理之所曰學，義較寧貼。

此皆子字。說文所引籀文作 $\square\text{乂}$ ，上象子囟有髮，王筠所謂『其中則筋膜連綴之，故象之以文』。金文作 $\square\text{乂}$ ，亦具此文。甲文又有作 $\square\text{乂}$ 者爲省文。

(B)用以象文飾者

羅氏切此爲福，謂象奉尊於示前。乂蓋尊上之文飾也。其作 $\square\text{乂}$ 者

爲省文。

此爲鬯字，乂象器文，與尊同例。其見於偏旁者，如猶之作𠂔是。其作𠂔者爲省文。

羅氏據詞列及金文，釋此爲鬯是也。乂亦象文飾，其作𠂔者爲省文。

此皆簠字。匚上之乂，亦象文飾。甲文別有匝字作匱，匚上無文。一爲任器，一爲禮器，故華模不同也。

王襄疑此爲豆近是。古文豆字當如王筠所謂全體象形，說文從匚之說非是。乂亦象其文飾。

此字羅氏仍爲衣，王襄殷契徵文雜事篇則仍爲卒，謂象其衣之題識。按象題識說是也。惟必謂爲卒字，則尙難定，古衣卒字或未分。

上舉而外，其他若矢或作𠂔，乂象鋪上之文；夾或作𠂔，乂象積材之文；夾或作𠂔，乂象夾有文飾之物。（羅釋爲赫；友人葉紹漁先生謂兩臂腋下無論所夾何物，而夾誼自顯是也。）至𠂔、𠂔、𠂔、𠂔、𠂔、𠂔（舊釋西未諦）諸文，

雖全體未能辨別，而其所從之𠂇，大抵亦不出此二義。因此歸納，則又有數事可以決定：

(1) 凡用𠂇者大抵有文理義。其用以象文節者，亦每有文理義，以文飾亦必具有文理也。

(2) 文理文節，在字中每非主要之義，故多省文，其不省者繁簡亦多不一。

(3) 凡𠂇文所象之文理，大抵皆屬於人工之製作。若動物之自然生成者，則每不用此。(惟子字小異)故甲文中龜字至多，而作^龜僅一見；魚字至多，而作^𩫑者亦僅一見。

(4) 說文象地穿交陷之凶，甲文金文皆無之，今可決其爲晚出。古𠂇文固尙未用爲凶惡之徵也。(高田忠周古籀篇收^凶爲凶，非是。此雖與^凶小異，然仍當爲筭之別體。甲文凡象下陷者皆作^𦥑，且皆與他體小離，無相接者，如^𦥑^𦥑^𦥑^𦥑皆是也。高田氏書蕪陋本不足辨，惟國內或有同其見地者，故附及之。)他若從一爻之^{凶凶}，及從^{凶凶}之爾爽，雖亦非甲文時代所有，然其由本義演繹而出甚明。

至甲骨文中與此文關涉最切者，尙有 (說文五古文作乂) 父 (繁文或作父) 兩字。五象交午，文象交文，其皆由此文孳演而出，本無疑義。惟此文二字最先之音讀，則今皆尙難論列。此猶語言學上之推求原始語根，以今日史前材料，發現未多，本國遺物上之紋樣，與他民族之異同若何，皆未達可以討論之程度，(安特生在甘肅所得仰韶期之骨板，其上刻紋，安氏所疑爲原始文字者，雖頗與此相近，然尙不足以供吾人之援據。)故尙無可言也。

上爲拙著甲骨文字之紋樣的研究中之一節。全書屬稿於去歲之二月，以時方得葉君莊漁書，示以論組織之大概，旣深佩其精美，思更有所以廣之者，遂別創義例，寫爲茲篇。惟草創雖就，整理未遑，因循至今，已逾一歲。週刊旣將出文字特號，朝陽兄索稿至亟，乃先以此比較清楚者別錄應之。余之妄想，以爲原始文字之製作，必有若干符識，沿襲史前所習用之方法，如西人所謂幾何學的紋樣，而演化以成者。近世考古學家，方盛爲是學之研究，苟能循其途軌，而移用於文字之上，則必有若干新義可得。(如天或作 ，其上之一，本爲文飾

碑石作后，隋董美人墓誌怨作怨，亦其遺意；而王氏靜安則以爲指事矣。其說別詳全書中。此篇之作，卽本此旨，而由葉君誘啓而成者也。原書今附於後，以供衆覽。

竊思甲骨文字關係文源史學至鉅。先生力圖開拓，不囿於羅王諸家之說，玄思渺悟，上闢鴻濛。（中略）年來因病怔忡，於此學迄未探索，往嘗擬著初文組織法一文，亦未脫稿。因始悟得春從囂從日，夏從𦥑從日，秋從禾從日，冬從𦫐從日，知先哲同時所造之字，其織大法必畧同。復推之曰之與𠂇，山之與𠂇，二之與𠂇，𠂇之與𠂇，（內）𠂇之與𠂇，𠂇之與𠂇，𠂇之與𠂇，𠂇之與𠂇。

田(鬼)之與^死，幽(鬼)之與^幽，仁(仁)之與^眾，抑(抑)之與^已，
良(良)之與^死，文(文)之與^死，予(予)之與^子(予疑後字象足在人後)，
正(正)之與^反，(反)之與^正，^正之與^反，^反之與^正，
之與^反，^反之與^正，^正之與^反，^反之與^正，其意義或相近，或相反，

其組織法亦莫不相同。又甲骨文中每飾小點；或顯其形，或足其意，或求其別，或表其函，似亦組織法之一例。先生心精力果，其有以推闡之，爲斯學圖光大，則幸甚矣。

三月廿四日東山寓樓。

古語三皇辨文字序

赫胥氏、燭龍氏、驛鶴氏、燭陰氏、燭豐氏當是制史，以該辭而取之。禹千蟲之辭，「昔者帝女夫，大鰐氏、中央氏、栗鷩氏、鶻鵠氏、神鷦氏」。

文字之辨，則越三皇御事，姑云三皇六事也。」

聞蘇子瞻云：「聖朝正皇帝之書。」王氏：「觀聽三皇正典。」歐陽文忠公：「三皇無文。」

讀韓文輔吳，「三皇無文。」

文字故不稱制，此固選最嚴辭矣。三皇之世，更曰卦爻，如曰無爻，與蘇

釋古文字用釋文標表

簡本

殷虛文字用點之研究

商承祚

文字始于何時，此問題最難確定，三皇之世，或曰有文，或曰無文，典籍所載亦至紛紜，茲畧舉一二以爲之說。

孝經緯援神契，「三皇無文。」

周禮，「掌三皇五帝之書。」注，「所謂三墳五典。」疏，「三皇雖無文，以有文字之後，仰錄三皇時事，故云三皇之書也。」

莊子胠篋篇，「昔者容成氏，大庭氏，中央氏，栗陸氏，驪畜氏，軒轅氏，赫胥氏，尊盧氏，祝融氏，伏戲氏，神農氏當是時也，民結繩而用之。」

此謂三皇無文者也。

韋續字源，「包犧氏獲景龍之瑞作龍書，少昊金天氏以鳥紀官作鸞書，神農因上黨生嘉禾八穗作穗書，黃帝因卿雲見作雲書，高陽氏作科斗書，高辛氏作仙人書，堯因靈龜負圖作龜書，夏后作鐘鼎書。」

孔安國尙書叙，「伏羲氏之王天下，始畫八卦，以代結繩之政，由是文籍生焉，伏羲神農黃帝之書，謂之三墳。」

許慎說文解字叙，「倉頡之初作書，蓋依類象形，……以迄五帝三王之世，改易殊體，封于泰山者七十有二代，靡有同焉。」

史記封禪書，「封泰山禪梁父者，七十二家，而夷吾所記者，十有二焉。」桓譚新論，「泰山之上有刻石，凡千八百餘處，而可識者七十有二。」

衛恒四體書勢，「自黃帝至三代，其文不改。」

荀子解蔽篇，「好書者衆矣，而倉頡獨傳者，一也。」

此謂三皇有文者也。今文字雖不能定其產生時期，而始于甚早則可信，譬之，雲鶯之書，必爲一種象形紀瑞字，藏在明府，未播民間，代各一體，而無統率及至黃帝，乃命倉頡等整齊畫一，著于竹帛，有條不紊，後世宗之。言文字者，遂始于是，殆是故也。

文字非一代所能備，非一人所能整齊，世愈下，其文字之孳乳衍變，亦至多，且一字之成，必經若干時期始不至于更改，黃帝之前文字未備，至倉頡整齊補益之而畧全，試觀商周彝器，其文字彪炳，非經有遠源固不能如是也。今

由殷虛甲骨文字中，尤可以上窺古文字之源。其文爲卜蓍之專用字，故與金文異體，卜蓍掌于太卜，爲世守之官，以傳于商，商傳于周，由周而降，代有斯職，其源流亦至長。（意周卜文與商相同，今雖未發見，已可斷言者。）殷虛卜文，傳于今者約二千名，未見者尙不知凡幾。又其卜法之精，尤非一代所能造其極，籍此二端，益可知文字與卜法創立甚早。文字方一面，今可由卜辭中用點之法，證明其非始于商代，并以研究之。

殷去古未遠，文字簡畧，每多象形及符號，表示其字之諱意，亦貞卜文字酷守舊法之徵象。茲臚列其符號之字，符號雖同，各具其諱，知此治當之點，已不知經若干時期而至于商矣。

卜辭中用點之字甚多，或表水，表雪，表雹，表火，表酒，表血，表粥汁，表粟米，表塵土，表光芒，表殘靡，表細小，表衆多。由一點至十一點，無定例也。如雨字作
，象空氣低壓，雨點紛紛下降之形，說文雨字之古文作
，亦猶此意，其他以點表水意者，如

水作

泉作

川作

霑作

霖作

谷作

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

派作

漫作

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

浴作

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

洗澡作

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

灌作

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

盥作

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

沈作

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

黍作

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

耑作

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

澣

益作

鑄作

等字皆是也。

雪爲凝雨，能以手取，故卜辭及小篆皆從雨，許君謂從彗聲者非也。雨雪紛紛，故卜辭亦以點象之，如雨，霑，雨，霑，形。

雹可毀物傷稼，災眚也，故卜辭亦鄭重卜之，其字作雹，雹，雹，雹，形。

火字

火字，小篆作火，不見火炳上騰之兒，金文作火，甚象火形，復作火，再變作火，卽小篆所本，蓋非也。卜辭中火字作火，火，火，火，極肖其狀，最初之作，蓋如是耳。其後亦稍變，而以點佐其焰勢，猶得其旨，如

竈作

炬作

臺作

