

王會篇箋釋

王會篇箋釋序

周書爲百篇之餘著錄於子駿七略孟堅藝文志非出於汲冢而讀者多惜其源流至王會一篇紀成周之盛名物制度足補墳典邱索之闕自許鄭注經皆所援引尤可寶重願船比部精心掣覈博稽詳校成箋釋一書觀者咸服其賅博精深擬諸裴氏之注三國酈氏之注水經而余謂其過人處在於訓詁地理二端尤爲得未曾有蓋先秦古籍深奧難通願船能疏通而證明之如韓勣之義足補洩長亢唐之訓足匡司農邛邛距虛之爲二獸足糾景純豁然若晦之見燎釋然若冰之方泮其它毋穿經術宏益良多定宇召弓有所不逮至若禹

貢方域春秋地名古人所稱絕學而商周國名曠無攷
證路史之流患在無稽不足依據願船獨能一一求其
所在不爲鑿空之談如區陽西申規規禹氏之類每樹
一誼堅確不移使讀史者上下千秋縱橫萬里可以燭
照數計不誠爲稽古之快事哉昔閻潛邱精攷證之學
嘗云讀書必尋源頭手一書至檢數十書相證侍側者
頭目爲眩而潛邱精神涌溢眼爛如電其所著述屹如
長城堅不可攻故杜于皇贈閻詩有云不貴子博觀貴
子秉確識吾子必自愛如子實難得余曩謂斯語非潛
邱不足當之亦非于皇不能言之至今日可轉爲願船
贈矣因題於簡端以志忻慕戊申二月望日平定張穆

王會篇箋釋審定校勘爵里姓氏

大興徐星伯太守

松

歙鄭浣香文學

復光

河間苗仙露明經

夔

桐城姚石甫觀察

瑩

邵陽魏默深刺史

源

安邱王棻友大令

筠

道州何子貞編修

紹基

平定張石州明經

穆

旌德呂鶴田大卿

賢基

歙王子懷侍御

茂蔭

王會篇箋釋

審校姓氏

兗州王蔭之學士

東槐

順德羅椒生通政

惇衍

閩王雁汀學士

慶雲

漢陽劉某雲學正

傳瑩

嘉應李子迪檢討

光彥

上元馬湘駟侍御

沅

江都汪醕卿編修

廷儒

歙方子佩編修

允鑑

仁和錢冬士農部

步文

武陵胡光伯編修

焯

南豐吳子序編修

嘉賓

臨桂龍翰臣殿撰

啟瑞

漢陽葉潤臣中翰

名澧

曲阜孔繡山舍人

憲彝

任邱邊袖石編修

浴禮

益都陳雪堂憲部

山嶠

吳潘季玉奉常

曾瑋

代州馮魯川憲部

志沂

六合徐彝舟檢討

肅

句容陳卓人憲部

立

邵武楊湘芸農部

寶臣

侯官林薌谿孝廉

昌彝

同安林晴皋編修

鶚騰

惠安陳念亭憲部

金城

高要馮展雲侍讀

譽驥

王會篇箋釋序

王會一篇載於周書紀成王時四海職貢之盛其威儀
度數可以補儀禮周官之缺其國名地名上綴禹貢旁
稽職方下可與後世史志相證其方物皆五方珍奇足
資博覽而又一一摭實詳記與爾雅說文相表裏非若
山海經禹本紀諸書之怪爲摺紳先生所難言也然則
學者欲論治道稽典制肇雅訓攷文獻仰溯姬籙舍此
事末由知己顧其注家自晉孔晁後惟宋浚儀王氏補
注頗詳且增入大傳所載禹四海異物與本書附載之
湯四方獻令並加詮釋俾三代之典彙合參觀誠有功
於後學自時厥後讀家稀絕塗徑榛蕪迄於今日奪謬

淆譌益復難讀當世名人爰自抱經盧氏曜北梁氏懷祖王先生以後校訂注釋者數家然諸君子大都考其字句正其譌闕至於詮釋雅訓地志方物之事猶或引而不發未能盡詳今則以王氏補注爲本并取諸家所長增採音義徧考羣籍悉心掣覈作爲箋釋箋以闡注釋以祛疑其既經諸家考定歸趣無異不事更張或它家之論稍有齟齬概從蓋闕毋滋眩惑凡所指摘雖頗有依據舊文爬羅剔抉蓋仿鄭康成駁異義箴膏肓之例諸本互異擇善而從亦用鄭君注禮詳故書今書之例惟是學識陋罔能淹貫穿穴掎摭聊效管闕至其精指請以俟之明哲云道光二十九年五月望後一日

光澤何秋濤自識

王會篇箋釋卷上

周書

周室既寧八方會同各以職來獻欲垂法厥世作王會
王氏應麟補注曰晉輿服志云成王之會唐顏師古
云昔武王時遠國入朝太史次爲王會篇愚謂成周
之會在成王時詩序周公既成洛邑朝諸侯是也八
方四方四維之國

秋濤曰按周之王業雖成於文武然興禮樂致太平
實在周公輔成王時詩蓼蕭序澤及四海鄭箋以爲
國在九州之外而引爾雅所言四海及虞書外薄四

海之文釋之孔疏引越裳來朝事以爲此詩之作當在周公攝政之六年其事蓋約略可考戴記明堂位篇亦有公侯伯子男及九夷八蠻六戎五狄之朝位與此篇合觀足見會同之盛矣周官大司馬曰時見曰會殷見曰同古帝王巡狩方岳諸侯會者各以其時之方虞書所云肆覲東后是也此獨云八方者按周官職方氏東南曰揚州正南曰荊州正東曰青州正西曰雍州東北曰幽州正北曰并州推此言之加西北西南二方則合爲八方其所屬之夷職方所云四夷東方也八蠻南方也七閩東南方也九貉東北方也五戎西方也六狄北方也此書所載兼及巴濮

等地則爲西南方大夏等地則爲西北方故云八方
會同也各以職來獻者諸侯朝於天子曰述職述職
者述所職也周官大行人云侯服歲一見其貢祀物
甸服二歲一見其貢嬪物男服三歲一見其貢器物
采服四歲一見其貢服物衛服五歲一見其貢材物
要服六歲一見其貢貨物九州之外謂之蕃國世一
見各以其所貴寶爲摯此篇所載諸侯之朝蕃國之
摯皆述職之事咸與禮合蓋周朝受命之初故侯服
蕃國畢至史臣紀之以垂示後昆爲法萬世其意深
遠矣至聖人之治不寶遠物所以崇儉德戒遠略而
此篇所記多珍奇之品蓋在中國視之爲希有之物

三會編卷三 一
而在其本國則皆易得而不貴者所以柔遠人懷諸侯固聖王奄有萬邦之宏模也

王會

成周之會

本注周一作王

孔氏晁傳曰王城既成大會諸侯及四夷也王氏補注曰成周者洛邑之總名成王命周公營成周卜濶水東瀍水西爲朝會之地謂之王城是爲東都作雒篇秋濤按周書之四十八篇曰乃作大邑于土中城方千七百二十丈郭十七里南繫于洛水北因于邾山以爲天下

湊

王氏自注諸侯四方納貢職道里鈞

秋濤曰左傳言武王克商遷九鼎于洛邑史記載武

王言南望三塗北望嶽鄙顧瞻有河粵瞻洛伊毋遠
天室營周居於洛邑而後去則宅洛者武王之志周
公成王成之周公營洛建二城一爲王城朝會之地
也一爲下都處商民之地也書洛誥云我乃卜澗水
東瀍水西惟洛食卽王城也在今河南府洛陽縣城
內西偏周都西京以此爲東都至平王東遷訖景王
十一世皆居於王城敬王始遷成周而王城廢赧王
復居之洛誥又云我又卜瀍水東亦惟洛食卽下都
也亦謂之成周在今洛陽縣城東二十里與王城相
去十八里魯昭公二十六年敬王徙都成周成周狹
小乃召諸侯城之自是迄春秋之末凡書京師者皆

指成周此春秋經傳所記王城成周迴爲二地不可
溷也此篇所言成周之會則在西京盛時甫營洛邑
之後故孔氏以爲王城浚儀以爲成周者洛邑之總
名說本不誤但未及春秋時王城成周之別恐讀者
不明故詳著之作雜篇云以爲天下湊孔注湊會也
壇上張赤帟張陰羽

秋濤按一本帟皆从升从
亦又案下張字衍當刪

孔氏曰除地曰壇帟帳也陰鶴也以羽飾帳王氏補
注曰觀禮諸侯觀於天子爲宮方三百步四門壇十
有二尋深四尺司儀將合諸侯爲壇三成公於上等
侯伯於中等子男於下等幕人朝觀會同其帟掌次
合諸侯設重帟帟以芘下而承塵易曰鳴鶴在陰相

鶴經曰鶴陽鳥也而游於陰禽經曰鶴愛陰而惡陽

故以陰爲鶴

王氏自注三禮圖在上曰帟四旁及上曰帷上下四旁悉周曰幄

秋濤曰廣韻壇常演切廣雅張施也周官掌次掌王次之灋以待張事音義云張劉音帳戚如字是此字陟良知亮二切皆可讀也說文無帟字玉篇帟如石切平帳也又承塵也按周官注鄭司農云帟平帳玄謂帟主在幕若幄中坐上承塵秋濤按蓋後鄭以承塵之義明帟所以爲平帳非與先鄭異說也玉篇誤會鄭意分爲二解非是賈疏亦不明晰浚儀云帟以底下而承塵文引三禮圖在上曰帟與先後鄭之說密合當爲帟字碣解也至訓陰爲鶴其義未確王伯

申尙書曰古無謂鶴爲陰者鶴游於陰而謂鶴陰雁爲隨陽之鳥亦將謂雁爲陽乎今按陰羽與赤帀對文謂淺黑色之羽也說文陰闇也闇謂之陰故淺黑色亦謂之陰爾雅馬陰白雜毛駟孫炎曰陰淺黑也見晉頌是其證下文青陰羽亦謂青黑色之羽也孔氏亦誤以爲鶴羽秋濤按帀旣赤色故用淺黑色羽飾之爾雅釋畜郭璞注亦以陰爲淺黑說文陰本作会从今聲而黑部黔黧也亦从今聲蓋陰黔古音相同故可假借也

天子南面立統無繁露朝服八十物摺班

孔氏曰繁露冕之所垂也所尊敬則有焉八十物大

小所服摺插也斑似笏

秋濤按一本作笏也非

王氏補注曰司

儀詔王儀南鄉見諸侯古者受朝立而不坐明堂位

天子負斧依南鄉而立黃帝初作冕

王氏自注繞冕同

崔豹

古今注牛享問冕以繁露者何答曰綴玉而下垂如

繁露也冕之旒似露而垂王裘冕五采纁十有二就

皆五采玉十有二用玉二百八十八前旒蔽明無繁

露所以廣視也斑玉笏也玉藻曰笏天子以球玉天

子搢斑方正於天下也玉人大圭長三尺杼上終葵

首天子服之大圭或謂之斑

王氏自注董仲舒春秋繁露以屬辭比事有聯

實之象也

秋濤曰統玉篇音亡運切此篇借作冠冕之冕孔氏

謂所尊敬則有繁露按朝諸侯雖非所尊而未嘗非所敬也何以無繁露乎浚儀以爲廣視之意似是然唐叔荀叔周公太公在天子左右亦無繁露堂下之殷公夏公及相者太史魚大行人與郭叔皆有繁露則以浚儀說推之亦未能盡合也又案禮記玉藻天子玉藻十有二旒前後遽延鄭注雜采曰藻天子以五采藻爲旒旒十有二前後遽延者言皆出冕前後而垂也周官弁師掌王之五冕皆立冕朱裏延紐五采纁十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘所謂五采纁十有二就卽此所云繁露也

唐叔荀叔周公在左太公望在右皆纁亦無繁露朝服

七十物摺笏旁天子而立於堂上

孔氏曰唐荀國名皆成王弟

秋濤按此諠未確辨見後

故曰叔旁

謂差在後也近天子

後字一有故其字

冕亦無旒王氏補

注曰唐叔虞封於堯舊都爲唐侯地理志太原晉陽

縣詩唐國

王氏自注在今太原府秋濤案西漢太原郡晉陽縣即今山西太原府太原縣治

左氏傳有荀侯

秋濤按桓九年始見傳

世本荀姬姓杜預云河

東長修縣東北有荀城

王氏自注在今絳州秋濤案長修本西漢縣在今山西直

隸絳州西北

玉藻笏諸侯以象曰茶前詘後直五經要義

笏以記事防忽忘禮圖云度二尺有六寸中博三寸

其殺六分去一晉宋以來謂之手板古者笏摺之以

記事不執之以爲儀宇文周百官始執笏

秋濤曰孔氏注以荀叔爲成王弟故稱叔其說非也攷左傳僖二十四年載富辰之言曰管蔡鄘霍魯衛毛聃郇雍曹滕畢原酈郇文之昭也邳晉應韓武之穆也郇卽荀字是荀叔爲文王之子武王之弟惟唐叔則武王之子成王之弟凡武王之弟亦皆稱叔如管叔蔡叔康叔霍叔曹叔之類指不勝屈豈得謂稱叔者皆成王弟乎孔意蓋因荀叔列於唐叔之下故誤解耳然周書原文荀必列唐之上今本或傳寫偶爾顛倒不足致疑說文云郇周武王子所封國誤與孔氏同今段氏本已考正改武爲文矣又按桓九年之荀據杜注故城在今絳州界僖二十四年秦伯使

公子繫如晉師師退軍于郇杜注解縣西北有郇城
故城在今山西蒲州府臨晉縣東北十五里以是後
人有疑荀與郇爲二國者然其非成王之弟則固灼
然無疑也又案周官弁師諸侯之纁旂九就璫玉三
采其餘如王之事纁旂皆就玉璫玉笄鄭注侯當爲
公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆玄覆朱
裏與王同也出此則異纁旂皆就皆三采也每纁九
成則九旒也公之冕用玉百六十二以上皆注文詳此纁
無繁露則是不用纁旂璫玉其餘皆如常制也

堂下之右唐公虞公南面立焉

孔氏曰唐虞二公堯舜後也王氏補注曰樂記武王

克殷未及下車封帝堯之後於祝帝舜之後於陳王自注祝東海祝其縣陳陳州宛邱縣秋濤案祝其故城在今江蘇贛榆縣西南五十里陳今陳州府治淮甯縣史記以祝爲薊王氏自注幽州薊縣秋濤案薊縣在今順天府大興縣西南鄭康成謂黃帝堯舜後爲三恪

秋濤曰按古唐國成王滅之以封叔虞上既有唐叔則此唐必別是一國故浚儀引祝薊證之然春秋時尙有唐侯魯宣十二年唐惠侯始見左傳杜注云義陽安昌縣東南有上唐鄉今湖北德安府隨州西北八十五里有唐城鎮顧氏棟高春秋大事表以唐侯爲祁姓堯後則王會之唐公或卽其人至武王封舜後胡公於陳王會之虞公卽陳國也與仲雍之後

封虞公者不同

堂下之左殷公夏公立焉皆南面繞有繁露朝服五十

物皆搢笏

孔氏曰杞宋二公冕有繁露搢笏則唐虞同也

秋濤案同

一作關

王氏補注曰周頌振鷺二王之後來助祭史

記武王克殷求禹之後得東樓公封於杞

王氏自注今開封府

今爲河南開封府杞縣

書序成王命微子啟代殷後

王氏自注宋今應天府秋濤案宋故都今河南歸德府治商邱縣

梅福曰封殷於宋

紹夏於杞明著三統示不獨有也

秋濤曰杞今說春秋者以爲伯爵非也王者禮二王

後如一宋既封公則杞亦當爲公史多闕略當以此

所載爲正春秋桓二年杞侯來朝十二年公會杞侯
莒子盟于曲池皆稱侯至莊二十七年杞伯來朝稱
伯杜預注左傳范氏解穀梁並曰杞稱伯蓋時王所
黜孔穎達左傳疏曰杞自此年稱伯終於春秋故云
爲時王所黜蓋桓莊僖惠不知何王黜之公羊何注
曰杞夏後不稱公者春秋黜杞新周而故宋黜而不
稱侯者方以子貶起伯爲黜按三傳釋春秋杞伯有
二說而其始封爲公則可推而知也

爲諸侯之有疾病者阼階之南祝淮氏榮氏次之珪瓚
次之此無皆西面彌宗之旁秋濤案皆西之西一作南
非是之旁一本作旁之是

也當
從之

孔氏曰淮榮二祝之氏也彌宗官名次珪瓚南差在後王氏補注曰祝主祭之贊詞宗宗人主神之列位尊卑能知山川敬於禮儀明神之事者以爲祝能知四時犧牲壇場上下氏姓所出者以爲宗

秋濤案此皆節錄楚

語之文

古以宗伯爲上宗彌宗蓋宗人云阼階東階也

瓚者盛鬯酒之器以珪爲柄謂之珪瓚

秋濤曰按元和姓纂十四皆淮夷周有淮夷小國後世氏焉氏族略云其地今淮甸此淮氏亦其比也書序曰王俾榮伯作賄肅慎之命疏曰榮國名周同姓諸侯爲王卿士厲王時有榮夷公春秋時有榮啟期是榮亦以國爲氏者皆名族也楚語云祝使先聖之

後宗使名姓之後其說蓋有所受之矣又案禮記明堂位灌用玉瓚大珪鄭注瓚形如槃以大圭爲柄是謂圭瓚周官典瑞裸圭有瓚以肆先王玉人詳裸圭有瓚之制祭統之君執圭瓚詩旱麓之瑟彼玉瓚皆是物也又案彌宗旁之孔氏注釋旁爲差在後謂彌宗之官次珪瓚南差也今本作彌宗之旁非是爲諸侯有疾病者之盥藥所居

孔氏曰使儲

一作諸非

左右召

一作居非

則至也王氏補注曰

此見遇臣之厚處事之周

秋濤曰此句上疑有奪文

相者太史魚大行人皆朝服有繁露

孔氏曰魚太史名及大行人皆讚

贊一作

相賓客禮儀

王氏補注曰春官太史下大夫大朝觀會同以書協
禮事及將幣之日執書以詔王秋官大行人中大夫
掌大賓之禮大客之儀

堂下之東面郭叔掌爲天子棗幣焉纔有繁露

孔氏曰郭叔號叔文王弟棗錄諸侯之幣也王氏補

注曰左氏傳號叔王季之穆也在畿內謂之西號括

地志故城在岐州陳倉縣

王氏自注今鳳翔府秋韋按陳倉故城在今陝西鳳

翔府寶雞縣東二十里

號文公其後也唐世系表平王求號叔

裔孫序封於陽曲號曰郭公號謂之郭聲之轉也棗

說文艸名古字假借凡冕公衮侯伯驚子男毳孤絺

卿大夫玄冕之旒諸公九侯伯七子男五玉皆三采
孤四三命之卿三再命之大夫再玉皆朱綠

秋濤曰左傳號國字公羊皆作郭說文虎部號虎所
攬畫明文也郭在邑部云齊之郭氏虛善善不能進
惡惡不能退是以亡國也从邑章聲據此則國名之
號正當作郭號乃假借字耳又考說文錄金色也後
世用爲省錄字慮之假借也故錄囚卽慮囚書納於
大麓鄭注尙書大傳麓者錄也致天下之事使大錄
之王充論衡正說篇亦曰大麓三公之位居一公之
位大總錄二公之事蓋今文尙書博士家說皆以麓
爲錄亦同聲相借也然則此篇之借麓爲錄不足異

矣

內臺西面正北方應侯曹叔伯舅中舅

孔氏曰內臺中臺也應侯成王弟曹叔武王弟皆國
名爲諸侯二舅成王之舅姜秋濤按姜上當有邑字兄弟也濤

按自曹叔以下一本皆奪去王氏補注曰左氏傳應武之穆也曹

文之昭也武王封其子於應王氏自注今汝州葉縣秋濤按今河南汝州魯

山縣東三十里有應城即故應國也封弟叔振鐸於曹王氏自注今廣濟軍定陶縣秋

濤按故曹國今山東曹州府定陶縣是曲禮異姓謂之伯舅叔舅傳曰

齊甥舅之國

秋濤曰按禮記禮器曰天子諸侯臺門又曰家不臺
門爾雅釋宮闔謂之臺孔疏曰兩邊築闔爲基基上

起屋曰臺門諸侯有保捍之重故爲臺門而大夫輕故不得也徐氏師曾曰臺門門之兩旁築土爲臺而起屋於其上也萬氏斯大曰天子五門諸侯三門門皆直入無堂屋相間路門內爲路寢卽內朝治朝外朝就門而立左傳邾子在門臺臨廷卽視朝時也然則天子諸侯路寢之外別無朝堂韓詩外傳云吾君有治事之臺卽此臺門也君日視朝於此門之外則廷故古人稱朝廷不稱朝堂也按此篇之內臺外臺觀諸家所論可瞭然矣

比服次之要服次之荒服次之西方東面正北方伯父中子次之

孔氏曰此要服於比服轉遠故殊其名非夷狄之四荒也伯父姬姓之國中子於王子中行者王氏補注曰服言服王事也比近也以職方九服約之比服其侯甸要服其男采衛荒服其蠻夷鎮蕃與祭公謀父諫穆王謂先王之制有甸侯賓要荒亦與職方異曲禮同姓謂之伯父中子王之支子也

秋濤曰按易比之彖傳曰比輔也下順從也象傳曰先王以建萬國親諸侯然則侯服甸服固可稱比服矣金氏履祥曰要約也其地遠於畿甸雜於夷狄雖州牧侯伯爲之綱領控制而其文法則略於中國矣四遠蠻夷之地田野不井人民不多故謂之荒所以

經略之者又簡於要服矣秋濤按禹貢之五服甸侯綏要荒也職方之九服侯甸男采衛蠻夷鎮蕃也一虞夏制一周制其有不合朱子謂一代自有一代之制是也乃祭公所言與職方又異此所言又與祭公異至周室大行人止載六服外爲蕃國內侯甸男采衛五服名同職方而要服則職方所無鄭注以要服爲蠻服蕃國爲夷服鎮服蕃服然則周官一書而九服之名已有歧異其詳固不可考矣又按書呂刑王曰伯父伯兄仲叔季弟幼子童孫皆聽朕言是皆指同姓諸侯而言此篇所云中子亦其比也

方千里之內爲比服方二千里之內爲要服

一本無二字非是

方三千里之內爲荒服是皆朝於內者

孔氏曰此服名因於殷非周制也王氏補注曰職方九服并王畿方五千五百里此三服方六千里王畿不與焉其在周官未作之時乎洛誥傳諸侯采服來受命者千七百七十三諸侯

秋濤曰孔氏以此服名爲殷制者按九州之名禹貢有青徐梁而無幽并營夏制也職方有青并幽而無徐梁營周制也爾雅有徐幽營而無青梁并非夏非周孫炎疑是殷制後人多從其說又禮王制篇設官制度凡與周制異者鄭注多以爲殷制王會時在周初六典之書尚未訂定故知其仍用殷制當不謬也

堂後東北爲赤帟焉浴盆在其中

孔氏曰雖不用而設之敬諸侯也王氏補注曰浴盆禮記謂之杆

秋濤曰杆說文本訓所以涂也關東謂之椶卽今之鈔鍔字也經傳多借杆爲孟字禮玉藻篇浴用二巾上絺下綌出杆履蒯席所謂杆指浴盤而言儀禮旣夕篇兩敦兩杆鄭注杆盛湯漿荀子杆方而水方則凡盤之名也

其西天子車立馬乘六青陰羽鳧旌

六一作亦非是

孔氏曰鶴鳧羽爲旌旄也王氏補注曰書五子之歌言六馬漢世此經不傳多言天子駕四公羊說王度

記云天子駕六析羽爲旌鳧似鴨而小長尾背上有文陸璣曰青色卑腳短喙曲禮前有水則載青旌注

青青雀水鳥

秋濤按雀今本誤作雀依鄭注訂正

秋濤曰按詩干旄正義引五經異義天子駕數易孟京春秋公羊說天子駕六毛詩說天子駕四士駕二詩云駟騶彭彭武王所乘龍旂承祀六轡耳耳魯僖所乘四牡駢駢周道倭遲大夫所乘謹按禮王度記曰天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一說與易春秋同鄭駁之曰周禮校人掌王馬之政凡頒王馬而養乘之乘馬一師四圉四馬爲乘此一圉者養一馬而一師監之也尙書顧命諸侯入

應門皆布乘黃朱言獻四黃馬朱鬣也既實周天子
駕六校人則何不以馬與圉以六爲數顧命諸侯何
以不獻六馬王度記曰大夫駕三經傳無此言是自
古無駕三之制也據此是漢儒多主六馬之說者惟
毛鄭爲不同爾浚儀謂漢世多言天子駕四失於未
詳考也又按陰淺黑色也青陰羽謂青黑色之羽孔
以爲鶴羽非是辨已見前

中臺之外其右泰士臺右彌士

孔氏曰外謂臺之東西也外臺右泰士右彌士言尊
王泰彌相儀之士也王氏補注曰泰大也彌終也泰
士蓋上士彌士蓋中士下士

秋濤曰易泰卦釋文引馬融注云泰大也又左傳哀九年遇泰之需孔疏亦云泰者大也古者上士稱元士亦取元之訓爲大故知泰士卽上士矣彌終也爾雅釋言文又易繫辭彌綸天地之道釋文引荀注又詩生民誕彌厥月卷阿俾爾彌爾性毛傳闕宮彌月不遲鄭箋又周語其飾彌章韋注並訓彌爲終泰士旣爲上士則彌士自當爲中士下士也

受贄者八人東面者四人

孔氏曰受賓幣

一作贄

士也四人東面則西面四人也

王氏補注曰贄之言至所執以自致

秋濤曰孔氏注受賓幣者按周官大行人云上公之

禮廟中將幣三享侯伯廟中將幣三享子男廟中將
幣三享注鄭司農云三享三獻也玄謂三享皆束帛
加璧庭實惟國所有朝事義曰奉國地所出重物而
獻之明臣職也又小宗伯云大賓客受其將幣之齋
注謂所齋來貢獻之財物又服不氏云賓客之事則
抗皮注鄭司農云謂賓客來朝聘布皮帛者服不氏
主舉藏之玄謂抗者若聘禮曰有司二人舉皮以東
又校人云受其幣馬注賓客之幣馬來朝聘而享王
者秋濤按貢獻之物小宗伯受其總數皮則服不氏
受之馬則校人受之其餘玉帛庭實各有司存不言
可知矣陳氏禮書曰邦國有歲之常貢有因朝而貢

歲之常貢則春入貢是也因朝而貢則侯服歲一見其貢祀物之類是也二者之禮雖殊其玉帛庭實之設蓋亦相類考之覲禮侯氏入門右坐奠圭再拜賓者謁侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜升成拜乃出三享皆束帛加璧庭實唯國所有奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜侯氏升致命王撫玉侯氏降自西階東面授宰幣西階前再拜以馬出授人九馬隨之禮記言龜爲前列先知也金次之示和也然後繼之以丹漆絲纁又聘禮夕幣之儀馬則北面奠幣于其前及見主君賓奉束帛加璧享庭實皮則攝之毛在內賓致命張皮凡

庭實左先皮馬相間可知也賓之幣唯馬出其餘皆東由此推之侯氏奉玉帛以升庭實旅百先龜次金次丹漆絲纁馬在其南若皮則居馬之位而王則撫玉而已以示致方物者臣之職而不有其物者王之道也

陳幣當外臺天玄駢宗馬十二

駢一本作駢非

孔氏曰陳束帛被馬於外臺天玄黑駢宗尊也王氏補注曰覲禮奉束帛被馬卓上

王氏自注卓的也

畫纁之事

天謂之玄玄與黑別黑者北方之正色六爲玄則有黑有赤赤者陽之正黑者陰之正惟天體備陰陽之正色

秋濤按此後儀辨孔博雅駢屬也何葛切

左

氏傳子服景伯曰周之王也制禮上物不過十二以爲天之大數也

秋濤曰覲禮奉束帛匹馬卓上九馬隨之中庭西上奠幣再拜稽首鄭注卓猶的也以素的一馬以爲上書其國名後當識其何產也馬必十匹者不敢斥王之乘用成數敬也賈疏云於十馬之內以素的一馬以爲上故訓卓爲的也秋濤按賈不解素的之義致後人疑而不用於是敖氏繼公郝氏敬皆解卓爲一馬居前卓然特出秦氏蕙田亦以周官校人大祭祀朝覲會同毛馬而頒之齊色此享禮之馬亦當然疑素的之說爲非今按敖與郝之說固謬秦氏又誤解

素的爲白色馬故疑鄭注而不敢從實則於素的之字義均未瞭然也按說文日部有的訓明也白部無的鄭注的字乃說文素部𦣻字之假借說文素下云白致縉也𦣻下云白𦣻縉也急就篇有白𦣻顏師古曰謂白素之精者其光𦣻𦣻然也是則鄭注素的乃指帛之白者而言以束帛加匹馬之上書其國名以爲標識其義顯然無可疑者孔氏注此篇亦云陳束帛匹馬於外臺卽用鄭說也亦可見王會與覲禮有互相發明者矣又按說文𦣻𦣻也𦣻𦣻也雖二字轉注而於从素之義究未能闡發鄭君蓋不以爲然故於覲禮訓卓爲素的明覲禮之卓卽𦣻之假借也引

伸觸類渙然冰釋而後儒之不知妄疑者可廢然返矣此許鄭二君之書誠大有造於經學也又按覲禮馬用十匹不敢斥王之乘此篇馬以十二爲數者蓋當時尚未定用十匹之制故也又按天玄駢之駢从毛从曷浚儀引博雅訓覲也何葛切後青馬黑駢駢字从毛从葛浚儀云卽鬣字力涉切分爲二字今按天玄駢字一本誤作駢後青馬黑駢亦誤作駢疑本皆是駢字故並譌爲駢耳駢固不成字然上山乃什之譌旁欠乃毛之譌尙可推而知也古人辨馬之色多言其鬣此十二馬合天數故亦取天玄色鬣之馬以示敬也若作覲駢之駢則於馬無所取義且駢字

見周禮故書實古字也駝則說文未載係後起之字
古人尙無駝字多假旃字爲之成周之初未必有此
駝字也又按禮記明堂位夏后氏駱馬黑鬣般人白
馬黑首周人黃馬蕃鬣正義曰蕃赤也周尙赤熊氏
以蕃鬣爲黑色與周所尙乖非也秋濤按熊以蕃鬣
爲黑色其說近古當有所本考說文鬣嫺下色也从
黑般聲蕃與嫺同韻部也又說文嫺火煙上出也从
屮从黑屮黑熏象也蕃與熏一聲之轉然則蕃固有
黑義矣蕃與玄同在段氏古音第十四部聲又相近
蓋熊以蕃鬣爲玄鬣當本於王會篇也明堂位所舉
夏馬黑鬣般馬黑首則周馬亦黑鬣不足爲異蓋皆

取其合於天玄之色耳且玄色本兼赤黑亦與周之
尚赤不相悖也以此益知琕字之當爲琕矣

王玄繚璧綦十二

玉一作王璧一作碧綦一作基

孔氏曰此下三璧皆王玄繚謂以黑組紐之綦玉名
有十二王氏補注曰爾雅肉倍好謂之璧

王氏自注肉邊也好

也東方之美者有醫無閭之珣玕琪焉注玉屬綦卽
琪也玉人璧九寸諸侯以享天子

韋氏按玉人云璧琬九寸此奪去琬

字郊特牲束帛加璧往德也聘禮記絢組尺注云五

采成文曰絢用五采組長尺以爲繫所以束玉使不
墜絢組繫亦名纁藉聘禮曰上介屈纁以授賓其組
上以玄爲天下以絳爲地

秋濤曰孔氏以綦爲玉名浚儀引珣玕琪證之者考
說文珣下注醫無閭之珣玕琪周書所謂夷玉也書
顧命夷玉鄭注云東北之珣玕琪也按醫無閭山在
今奉天錦州府廣甯縣錦州出錦川石美者瑩潤如
玉大者可作几爾雅列於九府顧命陳于東序誠重
之也周官弁師曰王之皮弁會五采玉琪鄭注琪讀
如綦車轂之綦按說文璫弁飾也往往冒玉也是許
謂以玉飾弁曰璫也鄭則易琪爲綦綦結也皮弁之
縫中每貫結五采玉以爲飾謂之綦蓋鄭意謂經文
琪字乃玉名故易爲綦字今此篇綦字浚儀易爲琪
字卽用鄭君例也

參方玄纁璧豹虎皮十二

孔氏曰參方陳幣三所也璧皮兼陳也王氏補注曰郊特性虎豹之皮示服猛也

秋濤曰周官小行人合六幣圭以馬璋以皮璧以帛琮以錦琥以繡璜以黼鄭注六幣所以享也五等諸侯享天子用璧享后用琮其大各如其瑞皆有庭實以馬若皮皮虎豹皮也賈疏曰知皮虎豹皮也者郊特性云云是享時所用故知也

秋濤按此篇言虎豹皮而不言璋者鄭君云二王後尊故享用圭璋而特之賈疏曰惟有皮馬無束帛可加故云特如是皮馬不上堂陳於庭則皮馬外別有

庭實可知然則此篇所言皮馬皆陳於庭者若圭璋則不與皮馬並陳故不言也舉皮馬則有皮馬可知矣

四方玄纁璧琬十二

孔氏曰琬珪也有鋒銳

鋒一作終誤

陳之四所方列之也

王氏補注曰玉人琬圭九寸判規圭之銳上者

秋濤曰按凡圭璋皆銳上浚儀謂琬珪獨爲圭之銳上者語未明晰卽孔氏謂琬爲圭有鋒銳亦與說文載琬之本義不合且此篇本文皆言璧不言珪周官小行人注云用圭璋者二王後也二王後尊故享用圭璋其公侯之禮則玉人明言璧琬九寸諸侯以享

天子言九寸則上公之禮上公享用璧琮則侯伯以下享更不得用圭璋矣是六幣以圭璋爲尊當列於璧之前今列於諸幣之末非其次也詳此節正文本無圭字孔王二說皆因琮圭致誤不知玉人自言琮圭此篇自言璧琮不必強合按六幣之制圭以馬璋以皮此篇前有天玄黑旣宗馬十二又有參方玄纁璧虎豹皮十二蓋舉皮馬以該圭璋也然則此一節必不專指圭以爲言可知矣若論六幣六玉之次其琮琥璜之屬乎攷說文玉部琮璧上起美色也言璧而不言圭言起美色而不言剡上按鄭氏玉人注琮圭琮半以上又半爲瑑飾蓋琮之爲字實兼剡上與

起美色二義鄭注瑱圭則兼言之瑑飾卽美色也說
文言璧琕則第舉起美色以括餘義以璧爲圓玉無
取於鋒銳之解也琕之制八方而有駟牙琥之制瑑
虎爲文璜之制爲半璧蓋皆以玉之有美色者陳之
故曰璧琕所以別於諸璧也

外臺之四隅每隅張赤帟爲諸侯欲息者皆息焉命之

曰交閭

一本無每隅二字

孔氏曰每角帳

一作張是

息者隨所近也諸侯稱父王氏

補注曰說文父交也掌次諸侯朝覲會同張大次小
次

秋濤曰諸侯所息之次謂之父閭者父取交其之義

說文閭侶也二十五家相羣侶也廣雅閭居也文選養生論注引莊子注曰閭者聚也水聚族之處故稱閭也閭蓋兼此三義也

周公旦主東方所之青馬黑駝謂之母兒

孔氏曰周公主東方則太公主西方東青馬則西白馬矣馬名未聞王氏補注曰公羊傳自陝而東者周公主之駝卽駝字

王氏自注
力涉切

秋濤曰按說文無駝字浚儀知駝卽駝字者攷周禮春官巾車有駝羽蓋鄭注故書駝爲駝杜子春云當爲駝書亦或爲駝釋文駝駝並音獵段氏玉裁曰按說文駝或作獵駝者獵之譌也舊籍皆譌獵爲葛如

獵臘獵纖獵獵字或體皆從葛集韻獵或作鬻然則鬻卽獵特易其左右耳周書王會篇青馬黑鬻王伯厚云鬻卽獵字是也獵聲妾聲聲類同在第八覃談部故杜得尋其聲類改爲嬰字其作駢者從馬毛會意蓋古文獵字之存於漢注中者陸氏云駢或音毛或說大繆駢果讀毛則杜無由改爲嬰矣秋濤按獵字草書與葛字相似此獵誤爲鬻之由也杜子春旣改讀以釋周官而集韻遂解鬻爲嬰未有知其當爲獵者浚儀之識卓矣然非段君詳爲剖析又何能開千古之矇哉故備錄其說云

其守營牆者衣青操弓執矛

牆一本作牆誤

孔氏曰戟也名異

一本作各異方

王氏補注曰營牆墼宮之

牆也司儀注宮墼上以爲牆後漢祭祀志爲墼重營詩傳矛長二丈司馬法弓矢圍殳矛守戈戟助

秋濤曰此節承上東方言則亦專指守東方營牆者言也衣青者東方之色執矛亦東方之兵也攷禮記曾子問篇如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵鄭注兵未聞也正義引隱義云東方用戟南方矛西方弩北方楯中央鼓今集說從之穀梁傳天子救日陳五兵五鼓范氏集解五兵矛戟鉞楯弓矢疏引徐邈云矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央與隱義異趙氏坦曰按楚南方國也左

氏莊四年傳授師子焉方言戟楚謂之釶周西伯也
書牧誓武王伐紂杖黃鉞此皆因其方所用之兵爾
徐說是陳編修壽祺曰周禮有五兵五盾穀梁言五
兵五鼓則五兵數楯與鼓非也秋濤按淮南子時則
訓曰春其兵矛夏其兵戟季夏其兵劍秋其兵戈冬
其兵鍛周官司兵掌五兵五楯鄭司農云五兵者戈
及戟酋矛夷矛鄭康成云車之五兵鄭司農所云者
是也步兵之五兵則無夷矛而有弓矢此守者正是
步兵故有弓矢也至五方分配五兵竊以淮南之說
近是惟鍛字當正作及蓋矛戟戈及古之制兵分配
四方於義允愜中央土本無定位故或以夷矛或以

弓矢或以劍當之無不可也若鑕字說文訓鉞有鐔則亦劍也不應複出蓋淮南本文作殳傳寫誤增偏旁耳以東方推而言之則守南方營牆者當衣赤操弓執戟守西方營牆者當衣白操弓執戈守北方營牆者當衣黑操弓執殳此不言者舉一方以該其餘也又案此節止言東方之守者而不及餘方向固疑之今細玩孔氏注戟也各異方五字恍然悟此節之下必有奪文無疑也蓋原文紀西南北各方守者所執之兵而別著異名故孔氏以戟也釋之又謂其各異方耳今本簡編奪誤幸猶存此注可以察知其端也

三會集卷一
西面者正北方稷慎大麋

孔氏曰稷慎肅慎也貢麋似鹿正北內臺北也王氏

補注曰大行人九州之外謂之蕃國世一見各以其

所貴寶爲贄注周書王會備焉書序成王旣伐東夷

肅慎來賀

王氏自注史記作息慎

山海經大荒之中有山曰不

咸有肅慎氏之國在白民北注去遼東三千餘里後

漢書挹婁古肅慎在夫餘東北千餘里東濱大海唐

地理志渤海王城其西南三十里古肅慎城說文麋

麋屬急就篇注似鹿尾大而一角談說者飾其尾執

之以爲儀司馬相如上林賦麋麋漢書粵地山多麋

麋麋似鹿而大麋似鹿而小山海經風雨之山卽谷

之山多塵周書世俘篇武王狩禽麋十有六華陽國

志鄴縣宜君山出麋尾

王氏自注之庚切

秋濤曰謹按盛京通志晉書肅慎在不咸山北廣
袤數千里不咸卽長白山松漠紀聞稱肅慎古城在
渤海上京渤海都臨呼爾罕爲今瑚爾哈河實甯古
塔境遼時遼陽府有肅慎縣黃龍府黃龍縣亦渤海
肅慎縣地則爲承德鐵嶺卽古肅慎之明證也蓋自
承德鐵嶺以北至吉林黑龍江皆肅慎之境其廣大
可知矣考竹書紀年帝舜二十五年息慎氏來朝大
戴禮五帝德篇及史記五帝紀並作息慎鄭康成云
息慎或謂之肅慎也周成王時肅慎來賀貢楷矢銘

其栝曰肅慎氏之貢矢王俾榮伯作賄肅慎之命孔
子在陳有隼集於陳侯之庭楛矢貫之石砮其長尺
有咫仲尼曰隼之來也遠矣此肅慎氏之矢也以上
諸書咸稱肅慎獨王會稱稷慎者郝氏懿行曰肅息
稷三字聲轉字通也張揖注上林賦云塵似鹿而大
卑雅云其尾辟塵又引名苑云鹿之大者曰塵羣鹿
隨之皆視塵所往塵尾所轉爲準古之談者揮焉良
爲是也今志載物產有麋鹿馬鹿駝鹿麇鹿麀麀麀
皆塵之類也

穢人前兒前兒若獼猴立行聲似小兒

孔氏曰穢韓

一本作寒穢

東夷別種王氏補注曰後漢東

夷傳濊北與高句驪沃沮南與辰韓接東窮大海西

至樂浪

王氏自注山海經注今扶餘國卽爾雅注鮓

魚似鮓四腳前似獼猴後似狗聲如小兒啼大者長

八九尺水經注廣志曰鮓魚聲如小兒有四足形如

鱧出伊水史記謂之人魚

王氏自注始皇葬以膏爲燭

司馬相如

上林賦注鮓鮓魚也似鮓有四足聲如嬰兒宋祁益

部方物圖鮓魚出西山溪谷及雅江狀如鮓四足能

緣木聲如兒啼

秋濤曰按穢與濊古字相通今岫巖鳳皇二城爲古

濊國地漢屬玄菟郡新唐書渤海以濊故地爲東京

曰龍原府又曰龍原東南瀕海日本道也後漢書云

滅國東窮大海則今朝鮮國北境咸統於其內矣浚儀以前兒爲鰈魚者按徐廣云人魚似鮎而四足卽鰈魚也史記正義引異物志曰人魚似人形不堪食秦始皇冢中以人魚膏爲燭卽此魚也出東海中今按滅國正在東海之濱也合觀諸說則前兒之爲鰈魚確然無疑鰈魚字古蓋但作兒後人乃加魚旁若宋祁所云則又鰈魚之因地異名者耳嶺表錄異記鰈魚云今商州溪內亦有此魚謂之鮎魚廣雅云鰈鮎也是鰈鮎本一魚非形似也段氏說文注曰此魚見書傳者不下數十處而人不知信少見則多怪也余在雅州親見之按段所見蓋卽雅江所出矣又按

北山經曰決決之水其中多人魚其狀如鯢魚四足其音如嬰兒食之無瘕疾郭璞注人魚卽鮓也似鮓而四足聲如小兒啼是人魚之名其來已久不始於秦漢也又按爾雅鮓大者謂之鮓釋文音遐而初學記北戶錄引爾雅並作鮓音役廣韻集韻亦有鮓字並讀如役與鮓字形聲並異未詳孰是又按玉篇有鮓字注云而真切魚也南齊書張融傳鮓鮓鮓亦用鮓字蓋皆因史記人魚加偏旁耳獨洽聞記所言與鮓之形狀不類記曰海人魚東海有之大者長五六尺狀如人眉目口鼻手爪無不具足皮肉白如玉無鱗有細毛五色輕軟長一二寸髮如馬尾長五六

尺陰形與丈夫女子無異云云按其所言當別是一種非鯢魚也附辨於此 秋濤又按畢尙書沅云作者之聖言辭簡要後儒爲之訓注如周書王會解穢人前兒良夷在子揚州禹發人鹿人周頭輝羝白民乘黃歐人蟬蛇等云經也其下前兒若獼猴立行聲似小兒在子口身人首脂其腹灸之霍則鳴曰在子禺魚名鹿人者若鹿迅走輝羝者羊也乘黃者似麒麟背有兩角蟬蛇順食之美等云則注也經注不分則習之或誤秋濤按畢說辯矣然王會記當時貢獻奇物其形狀殊異當時史臣一一記之非待後儒之注釋也況如前兒在子儼當時不述其形後世必不知

爲何物如鹿之類後人亦不必爲注矣凡記事詮理
先提其要於前次詳其目於後古人屬詞之法大都
如此必從而區分之曰某經某注則鑿也攷王會本
文惟魚名二字確係孔注溷入今改正之餘則仍其
舊貫而發凡於此

良夷在子在子幣身一本幣字作方空人首脂其腹灸之藿一作
霍則鳴曰在子

孔氏曰良夷樂浪之夷也貢奇獸王氏補注曰山海
經朝鮮在列陽東海北山南注今樂浪縣爾雅疏九
夷二曰樂浪漢樂浪郡故朝鮮國藿豆葉王氏自注幣字疑

秋濤曰漢樂浪郡治卽故朝鮮國今朝鮮平安道平

壤府治是也又今奉天府海城縣漢玄菟郡地後改屬樂浪都尉蓋其地爲樂浪之西境也幣疑當作鼈言鼈身而人首物之尤異者也或說北山經獄法山有獸其狀如犬而人面善投見人則笑其名山獬音郭音說文獬獸名劉淵林注吳都賦云獬子猿類猿身人面見人則笑是其形略與在子相近或曰北山經灌題之山有鳥焉其狀如雌雉而人面見人則躍名曰竦斯其名自呼也按竦斯與在子音近疑亦其類也或曰在子蓋陵魚也海內北經載陵魚人面手足魚身在海中與朝鮮相近楚詞云陵魚曷止王逸曰陵魚陵鯉也按今陵鯉徧身皆鱗不畏捶擊惟腹無

鱗甲擊之則鳴與王會所紀在子相類畢尙書注山海經曰人面謂略似人形耳非必全肖人首也劉淵林吳都賦注陵鯉有四足狀如獺性好食蟻此幣字疑獺之譌聲相近也通雅曰鬱林博白山中有似鼈而首有毛能殺人或卽此物乎案在子不知何物諸說皆未確姑存以備攷

揚州禺禺秋濤按舊本作揚州禺禺魚名按畢尙書云揚州禺經也禺魚名注也經注不分則習之或誤今按魚名二字與本文不類其爲孔注溷入無疑且解喻冠下孔注亦奇魚也亦字承上而言尤屬顯證前人不察每援引輒連下解喻冠併爲一節讀之非也今從畢說訂正惟魚名或云當是一字或云二字其說不一以王氏補注推之仍當以禺禺二字爲正名也

孔氏曰魚名王氏補注曰說文鰐魚名皮有文出樂

浪東曉神爵四年初捕收輸考工周成王時揚州獻

鰓

王氏自注魚容切音願

上林賦禺禺郭璞曰禺禺魚皮有毛

黃地黑文

王氏自注音隅又音願

秋濤曰此揚州孔氏王氏俱無注今以上下文推之
非淮海之揚州也當是今朝鮮國京畿道所屬之揚
州所以知其然者蓋上文肅慎穢人良夷下文發人
皆在東北海濱若以淮海揚州列此則非其次矣且
彼揚州亦未聞有禺禺之魚也今案呂氏春秋恃君
覽曰夷穢之鄉大解陵魚其鹿野搖山揚島此皆東
北地名大解卽下文之解則揚島蓋卽此揚州矣東
山經云檄蠹之山

速株二音

食水出焉而東北流注于海

其中多鱮鱮之魚其狀如犂牛其音如犍鳴是鱮鱮之魚產于東北陬近海之地說文言鰠出樂浪東曉案西漢東曉縣在今朝鮮國京畿道城西南蓋王會揚州卽在此處今其附近亦有地名揚州當是相沿古來舊名堯典宅嵎夷曰暘谷嵎夷地在朝鮮暘谷與揚州聲轉字通疑是一地魚之名鰠蓋亦取嵎夷之地以命名以此互證尤爲確鑿也至單名之鰠與雙名之禺禺段茂堂頗加區別今考其形狀實爲一物則郝蘭皋已論之茲備錄二家之說而於段氏所云爲之詳辨焉段氏玉裁說文注曰捕此魚輸考工者用其皮以飾器也周成王時揚州獻鰠見周書王

會篇蓋漢時揚州地已無此物矣

案此揚州本非淮海揚州段未詳攷

故爲此說

今王會篇作禺禺考上林賦鰕與禺禺爲二物

作禺禺非是

辨見下

郝氏懿行山海經箋疏曰案史記

裴駰集解引郭氏云鰕似鰕而黑

此尋常鰕魚與山海經之鰕鰕不同

非此也說文鰕魚名

此亦似鰕之鰕說文言其本義山海經乃借義也

又鰕

魚皮有文出樂浪東曉云云

此是王會之禺禺亦王即山海經之鰕鰕

王

會篇云揚州禺禺禺禺即鰕鰕聲之轉古字通也郭

氏注上林賦云鰕魚有文彩又云禺禺魚皮有毛黃

地黑文與說文鰕魚皮有文合徐廣注史記謂禺禺

魚牛也即此經狀如犂牛

郭注牛似虎文者

是也說文云出

樂浪東曉亦與此經合

說已見前

藝文類聚引博物志云

東海中有牛魚其形如牛剝其皮懸之潮水至則毛起潮去則伏卽是魚也秋濤按牛與禺鯨俱一聲之轉牛魚亦曰牛頭魚東方海中及各大川中皆有之遼金時最以爲重品按段茂堂疑鯨與禺禺爲二魚祇因上林賦二名並見耳不知詞賦家用典偶爾重複不足以定物名也又凡雙名之物古人或止稱一字而一字之名亦可衍爲二字如山海經比翼之鳥名蠻蠻而景純圖讚云厥號曰蠻是經本雙名而止稱一字也北山經善驚之鳥名鵒而圖讚云名曰鵒鵒是經本單名而衍爲二字也臧在東曰本一字而重言之古人每有此種文法是也明乎此則說文所

引與諸家之解均可無疑矣

解隃冠

秋濤案諸本誤與上揚州禹禹合爲一節今改正說見前又案冠一本作寇

孔氏曰亦奇魚也

秋濤曰解國地在東北陬蓋卽今之費雅喀部人俗謂之魚皮島者也在三姓以東混同江口海口大島也南北二千餘里東西數百里距西岸近處僅百里許呂氏春秋恃君覽云夷穢之鄉大解陵魚其鹿野搖山揚島云云按呂覽此文皆言四方地名大解在夷穢之鄉則是東北之地與此書列次相合隃冠孔注以爲奇魚非也下文北唐以閭閻似隃冠按閭狀似驢而一角與魚形不類郭璞注山海經云閭卽羆

也今按隃冠之隃當爲羴字之通借羴羊也言解國以羊皮冠爲獻也按海外東經有玄股之國其爲人衣魚食驅又有勞民國爲人手足面目盡黑郭注以魚皮爲衣驅水鳥也郝氏懿行曰今東北邊有魚皮島人正以魚爲衣也其冠以羊鹿皮戴其角如羊鹿然魚皮島之東北有勞國其人與魚皮島人面目手足皆黑色也以是驗知解國卽古玄股之國爲今之魚皮島隃冠卽其所冠之羊皮冠戴其角者也惟其戴角故閭獸之有角者似之矣

發人鹿人鹿人者若鹿迅走

孔氏曰發亦東夷迅疾王氏補注曰漢武帝詔曰周

成康刑錯不用海外肅春北發渠搜氏羌徠服晉灼
曰王恢傳北發月支可得而臣似國名也大戴記五
帝德曰北山戎發息慎管子曰發朝鮮之文皮博物
志江漢有獮人能化爲虎鹿人蓋此類

秋濤曰按發爲國名見於大戴禮管子史記漢書或
稱發或稱北發與此書之發人互證灼然可據惟顏
師古解北發渠搜謂北方即可徵發渠搜之人獨爲
臆說其謬已甚近儒闢之是矣大戴少閒篇孔子告
哀公述虞舜夏禹成湯文王之治皆云海外肅慎北
發渠搜氏羌來服此卽漢詔所本也然漢詔又以爲
成康時事蓋據此篇而言五帝德篇所云亦指重華

史記五帝本紀本之是發之始見于虞夏時也管子
揆度篇云玉幣有七筴發朝鮮之文皮一筴也又輕
重甲篇亦云發朝鮮不朝請文皮他臥切彪落毛也服而以
爲幣乎是發在周時與朝鮮並著於東方也其地當
與肅慎朝鮮相近今吉林境內有二發河一在城南
四百七十里北流入輝發河一在城南六百六十餘
里北流入混同江疑此二水卽因發國得名又輝發
河旁明時有輝發國或輝發卽古發國舊壤未可知
也云鹿人者攷夏小正八月云鹿人從傳曰鹿人從
者從羣也鹿之養也離羣而善之或曰人從人從也
者大者於外小者於內率之也洪氏震煊曰或讀如

人之相從也按此是小正傳本有二讀依後讀則謂鹿如人之相從依前讀則謂鹿人之從羣是名鹿爲鹿人古有此語而發人所獻之鹿人則似鹿迅走又鹿中別一種耳或本作鹿無人字蓋淺人妄刪又或謂當作麋疑傳寫誤分爲二字亦求其說而不得者也

俞人雖馬

孔氏曰俞東北夷雖馬騫

本注音攜

如馬一角不角者曰

騫

一本作舊加馬一角大者曰麟也誤今改正

王氏補注曰漢書巴俞注

俞水名今渝州

秋濤按宋渝州今四川重慶府是

爾雅騫如馬一角

注元康八年九真郡獵得一獸大如馬一角角如鹿

茸此卽驪也今深山中人時或見之亦有無角者

秋濤曰俞人次于發人青邱之間則當爲東北方之國浚儀引西南巴俞爲證非也俞與倭聲相近疑卽倭人也海內北經倭北倭屬燕魏志云倭人在帶方東南大海之中依山島爲國邑其俗男子皆露紒其衣橫幅但結束相連略無縫婦人被髮屈紒作衣如單被穿其中央貫頭衣之皆徒跣以朱丹塗其身體如中國用粉也其俗國大人皆四五婦下戶或二三婦婦人不淫不妒忌按地理志云樂浪海中有倭人分爲百餘國魏志亦云女王國東渡海千餘里復有國皆倭種是倭爲總名也史記正義云武后改倭國

爲日本山海經云倭屬燕者蓋周初時事歟孔氏注
雖馬卽騶者按爾雅釋畜今本作騶子虛賦云射游
騶張揖注引爾雅亦作騶是張孔所見魏晉爾雅古
本俱作騶釋文騶本又作騶是也騶有髓音故此篇
借爲騶也玉篇云騶騶騶也北山經云敦頭之山旄
水其中多騶馬牛尾而白身一角蓋亦騶類郝氏懿
行曰水經河水注云漢武帝聞大宛有天馬遣李廣
利伐之始得此馬有角爲奇然則天馬卽騶矣

青邱狐九尾

孔氏曰青邱海東地名王氏補注曰服虔曰青邱國
在海東三百里司馬相如子虛賦秋田乎青邱彷徨

乎海外

王氏自注郭氏曰山名上有國在海外

淮南子堯繳大風於青

邱之澤瑞應圖九尾狐六合一同則見文王時東夷

歸之孝經援神契德至鳥獸則狐九尾呂氏春秋禹

行塗山有白狐九尾造於禹山海經青邱國在朝陽

北其狐九尾青邱之山有獸如狐而九尾其音如嬰

兒能食人注竹書曰伯杼征于東海及三壽得一狐

九尾

秋壽按今郭璞注伯杼作栢杼三壽作王壽皆傳寫之譌

秋濤曰據服說青邱在齊國海東三百里則其地不

遠蓋今登萊海中嶼也徐氏文靖竹書統箋曰按魯

頌云三壽作朋又云遂荒大東至于海邦今據竹書

征于東海及三壽則三壽疑東海古國名近魯者也

呂氏春秋本味篇伊尹曰箕山之東青島之所有甘
櫨焉南山經基山又東三百里曰青邱之山有獸如
狐九尾畢尚書曰箕山卽基山青島卽青邱也若十
洲記云長洲一名青邱在南海辰巳之地地方各五
千里去岸二千五百里杜光庭嶽瀆名山記云濠州
在東海一名青邱此皆同名異地且其說荒誕不足
據矣又案大荒東經青邱之國有狐九尾注云太平
則出而爲瑞也南山經青邱之山云云郝氏懿行曰
云能食人則非瑞應獸也且此但言狀如狐非卽眞
狐郭云卽九尾狐似誤按昔人多以九尾狐爲瑞獸
郝氏之說甚正錄之以破千古之惑

周頭輝羗輝羗者羊也秋壽按羗一作羗非蓋六朝時从𦍋字多誤作互也一本作羗

更誤之甚

孔氏曰周頭亦海東夷王氏補注曰羗牡羊也說文夷羊百斤左右爲羗

秋濤曰按周頭亦曰周饒卽焦僥國以其人短小而有是名其國有二一在西南一在海東此次于青邱之後故知爲海東之國也海外南經周饒國爲人短小冠帶一曰焦僥國在三首東郭注周饒國曰其人長三尺穴居能爲機巧有五穀也畢尙書曰周饒卽焦僥音相近也王會有周頭國卽此國語曰焦僥國人長三尺短之至也列子湯問篇云夏革曰從中州

以東四十萬里得僬僥國人長一尺五寸又郭注焦
僥國引詩含神霧云從中州以東四十萬里得焦僥
國人長尺五寸二說相合大荒南經曰有小人名焦
僥之國幾姓嘉穀是食郝氏懿行曰周饒又聲轉爲
朱儒魏志東夷傳女王國又有朱儒國在其南人長
三四尺去女王四千餘里以上諸書所言皆海東之
焦僥卽此篇之周頭也疑所云去女王國四千餘里
者近是若四十萬里則侈言其遠爾又淮南子墜形
訓云西南方曰焦僥高誘注云長不滿三尺說文云
西南僂人僬僥从人蓋在坤地頗有順理之性韋昭
亦云焦僥西南蠻之別名也括地志云小人國在大

秦南人纔三尺其耕稼之時懼鶴所食大秦助之卽
焦僥國其人穴居也見史記正義凡此皆西南方之
國諸書但稱焦僥無作周饒周頭者不可不辨也說
文羝牡羊也詩毛傳義同曰輝羝者當是周頭方言
因而記之今蒙古語猶呼羊爲輝亦一證也

黑齒白鹿白馬

孔氏曰黑齒西遠之夷也貢白鹿白馬王氏補注曰
山海經黑齒國在青邱北爲人黑齒注齒如漆呂氏
春秋禹東至鳥谷青邱之鄉黑齒之國東夷傳裸國
東南有黑齒國船行一年始可至吳都賦注西屠以
草染齒染白作黑伊尹朝獻商書正西漆齒管子雕

題黑齒注南夷之國南夷志黑齒蠻在永昌關南以漆漆其齒見人以此爲飾寢食則去之周語穆王征犬戎得四白狼四白鹿以歸宋符瑞志黃帝時南夷乘白鹿來獻鬯

秋濤曰按此所言黑齒上文爲青邱周頭下文爲白民則是東方之國非西遠之夷也孔注非是後儀所引白吳都賦注以上皆東方之黑齒考證甚確自伊尹朝獻商書以下皆西南夷漆齒之事不應溷入俱當刪去又按大荒東經有黑齒之國帝俊生黑齒姜姓黍食使四鳥此蓋東方黑齒之先也魏志云倭國東南四千餘里有裸國裸國蓋卽白民東南有黑齒

國船行一年可至今以地理度之當在呂宋瓜哇之東古人海道迂曲故覺其遠耳又按海外東經黑齒國下有湯谷湯谷上有扶桑畢尚書曰虞書宅嵎夷曰暘谷說文作暘史記索隱云史記舊本作湯谷淮南子云日出湯谷案湯暘嵎皆一也秋濤按以嵎夷之暘谷爲在海東黑齒之地似太遠存之以廣異聞可也

白民乘黃乘黃者似騏

本注文選注云似狐

背有兩角

秋濤按一本騏作麒麟

背作皆俱誤

孔氏曰白民亦東南夷

一無東字

王氏補注曰山海經

海外

西經

白民之國在龍魚北白身被髮有乘黃其狀如狐

背上有角乘之壽二千歲東夷傳九夷有白夷漢郊
祀歌訾黃注一名乘黃龍翼而馬身黃帝乘之而仙
淮南子黃帝治天下飛黃服皐注飛黃乘黃出西方
狀如狐背上有角乘之壽三千歲宋符瑞志舜時地
出乘黃之馬

秋濤曰白民不知所在淮南子墜形訓有白民在肅

慎民之次

民疑氏字之譌

高誘注云白民白身民被髮亦白

疑白民在東方太平御覽白民國引博物志云日南
有野女羣行不見夫其狀皐而白裸袒無衣襦據此
則白民蓋指無衣裸袒而言當卽裸國魏志東夷傳
曰女王國東渡海千餘里復有國皆倭種又有朱儒

國在其南人長三四尺去女王國四千餘里又有裸

國黑齒國復在其東南船行一年可至

郭璞注山海經引作倭國

東四十餘里有裸國千之爲十字形之謂也

此裸國或卽白民也又按唐

書載貞觀中扶南來獻白頭國二人於洛陽云其國在扶南之西參半之西南男女皆素首身又凝白居山洞之中四面岩險故人莫至此所謂白頭國者亦與山海經白身被髮之說合其或卽白民歟大荒東經有白民之國帝俊生帝鴻帝鴻生白民白民銷姓黍食使四鳥虎豹熊羆是白民建國由來舊矣又按王懷祖先生讀書雜志以爲此文本作乘黃者似孤其背有兩角傳寫脫去孤字則似其二字相連後人

以乘黃是馬名遂改似其爲似騏而不知其謬以干里也山海經注引此正作似狐文選王融曲水詩序注初學記獸部並引作乘黃者似狐其背有兩角當據以訂正之

東越海蜃

孔氏曰東越則海際蜃文蜃王氏補注曰通典東越卽閩川地文選注引周書曰東越海蜃

一本作蜃食誤

經文蛤表有

秋濤按原闕此字今校補

文生東海

秋濤曰按史記東越傳注韋昭曰閩音武巾翻東越之別名也一統志曰閩越王無諸其先越王句踐之後秦并天下廢爲君長以其地爲閩中郡漢五年復

立無諸爲閩越王王閩中故地都東冶建元六年立
丑爲越繇王奉閩越先祭祀立餘善爲東越王與繇
王並處元封元年國除爲冶縣屬會稽郡吳置建安
郡晉分置晉安郡陳始置閩州唐武德初置泉建二
州時泉州治閩開元十三年改曰福州卽今福建福
州府是也元和郡縣志福州貢海蛤一統志福州府
產海蛤說文蛤蜃屬有三皆生於海千歲化爲蛤秦
謂之牡厲又云百歲燕所化魁蛤一名復累老服翼
所化本草經蟲魚部上品有海蛤陶隱居云以細如
巨勝潤澤光淨者好圖經云久爛者爲海蛤未爛有
文理者爲文蛤也

甌人蟬蛇蟬蛇順食之美

甌一作歐

孔氏曰東越甌人也

一作歐

交州蛇爲上珍

一作北交州蛇特多

爲上珍也秋濤按北當作比比近也

王氏補注曰山海經甌居海中注

今臨海永寧縣卽東甌在歧海中漢以東甌地立回

浦縣

秋濤按漢回浦縣在今浙江台後漢以章安縣

王氏自注

之東甌鄉置永寧縣

王氏自注今温州永嘉縣輿地廣記温州

卽回浦

處皆東甌地秋濤按永嘉楊氏南裔異物志蛎唯大

蛎旣洪且長采色駁犖其文錦章食灰吞鹿腴成養

創賓享嘉宴是豆是觴

王氏自注交州蛎蛇長十丈圍七八尺

秋濤曰此云甌人亦作歐下言且歐伊尹四方令云

正東越漚正南甌鄧蓋甌與漚歐並古字通也史記

索隱引劉氏云今珠崖儋耳謂之甌人正義曰輿地志云交阯周時爲駱越秦時曰西歐按索隱正義所云歐人及西歐皆在粵地孔氏注此歐人以爲東越歐人者蓋以山海經知之海內南經云海內東南甌以西者甌居海中閩居海中郭注曰今臨海永寧縣卽東甌在歧海中也閩越卽西甌今建安郡是也亦在歧海中按山海經所敘自東而西首舉甌人列閩之前則甌人必是温州之東歐也又王會此篇歐人次于東越干越之間則其非珠崖交阯之甌尤灼然可見注又云交州蛇爲上珍者引以證食蛇之事耳非謂此歐人卽交州之甌也云蟬蛇者按蟬本訓爲

蜩此云蟬蛇孔王皆無注按蟬當讀上演切蛻蟬盤
曲之貌王逸九思乘六蛟之蛻蟬注羣蛟之形也或
作蟺然則蟬蛇云者亦因其盤曲之狀而名之也或
謂蟬通作蟺韓子曰蟺似蛇漁者持蟺皆借蟺爲蛇
鰾之鰾如此則蟬蛇爲二物且鰾本可食何待別言
故知不然矣

於越納

一本於上有姑字
蓋涉下姑妹而衍

孔氏曰於越越也王氏補注曰春秋定哀時三書於
越漢書于越注于發語聲戎蠻之語則然于越猶句
吳也納謂納貢

秋濤曰按越都會稽此云於越納下云會稽以鰾或

疑其複出不足爲據不知下文會稽自是越國此文
於越本作干越別爲一地與會稽不同干音干戈之
干干越見于周秦漢代之書者甚眾大要有二說墨
子兼愛篇曰禹南爲江漢淮汝東流之注五湖之處
以利荆楚干越之民莊子刻意篇曰夫有干越之劍
者釋文引司馬云干吳也荀子勸學篇曰干越夷貉
之子楊倞曰干越猶言吳越宋本如是近時嘉善謝氏刻本改干爲干又改
楊注吳越爲淮南原道訓曰干越生葛絺高注曰干
于越非是
吳也道藏本如是俗本改是干越卽吳越也干越爲
干爲干與高注不合
二國故漢書貨殖傳云戎翟之與干越猶墨子之言
荆楚干越荀子之言干越夷貉也此一說也漢書孟

康注云干越南方越名也其意以干越爲越之一種

若漢時之有閩越甌越駱越也文選吳都賦包括干

越

宋本如是今本或與宋本同或改干爲于

李善注引此文正作干越又

引音義云干南方越名也

此下有春秋曰于越人吳杜預注曰于越人發語聲

十七字乃後人所加與李注不合

太平御覽州郡部十六引漢書亦

作干越又引韋昭注云干越今餘干縣越之別名此

又一說也此篇干越乃一國非二國自是越之別一

種當以孟康李善韋昭之說爲正其地卽今之江西

饒州府餘干縣治是也自漢以來二千年未嘗移治

攷之此篇則周初已爲建國其來尙矣自顏師古注

漢書不知詳攷改干爲于而以春秋之於越釋之實

爲謬誤王懷祖先生曰於于古雖通用而春秋之於越未有作于越者學者多聞於越寡聞于越故子史諸書之干越或改爲于越皆沿師古之誤秋濤按王會之干越蓋旣改爲于越之後又依春秋改于爲於輾轉變易故其跡尤隱自注家莫能悟其失卽懷祖先生亦未引據及之因其字已改爲於故也今以下文會稽證之知於越的爲干越之譌爰細爲剖析如此又案王會所載俱實指其方物而於越之納姑妹之珍孔氏無注浚儀以納爲納貢珍爲珍物與本書前後體例不符其說非是今按納乃鰮之假借字說文鰮魚似鼈無甲有尾無足口在腹下从魚納聲攷

其形狀卽今銅盆魚也廣韻又作魴字音訓並同于越所貢蓋卽是魚納與魴古字相通或古人字少止作納字後乃加魚旁以爲分別文耳至博雅訓魴爲魴盆部方物圖之魴魚有足能緣木聲如兒啼皆指人魚而言與此同字異訓諸家字書不能分析遂致相溷是不可以無辨又按文選江賦注引臨海水土物志曰魴魚如圓盤口在腹下尾端有毒魴扶粉切亦魴之異名也又明屠本峻閩中海錯疏有魴魚亦卽此物所言形狀最詳錄之以資博識疏云黑魴形如團扇口在腹下無鱗軟骨紫黑色尾長如身能螫人徐渤補疏云此魚頭圓禿如燕身圓褊如簸尾圓

長如牛尾其尾極毒能螫人有中之者日夜號呼不止以其首似燕名燕魴魚以其尾似牛尾故又名牛尾魚其味美在肝俗呼魴魚屠氏疏又載魴類有鱣魴水蓋斑車黃貂之屬諸魴以黃貂爲第一斑車大者三四百斤黃貂土人薨以爲鰲云云按是魚大者至三四百斤又可薨以致遠其充貢物宜矣又按廣韻魴字注河魚似鼃戴侗六書故云魴海魚無鱗狀如蝙蝠大者如車輪段成式酉陽雜俎云黃魴魚色黃無鱗頭尖身似榭葉口在頷下眼下有耳竅通於腦尾長一尺末三刺甚毒類編云白魴魚名詳觀諸說但色有黃白紫黑之異而形狀種類均相符合然

則魴爲今名鰮鱖爲古名確是一物而前人字書韻書類書未有能考訂合一者皆疏漏也茲故詳爲考之如此鰮音納魴音洪亦作鰮

姑妹珍

孔氏曰姑妹國後屬越王氏補注曰越語句踐之地西至於姑蔑注今大末輿地廣記衢州龍游縣本姑蔑越西鄙春秋公及邾儀父盟于蔑公羊穀梁作昧王氏自注亡結反秋濤按此字从目从妹亦蔑字也未見唐石經及五經文字或作昧非

珍謂珍物

秋濤曰左傳哀十三年越伐吳王孫彌庸見姑蔑之旗杜注東陽大末縣按大末秦縣晉改屬東陽郡卽

今浙江衢州府龍游縣是也亦曰姑末越絕書云大越故界浙江至就李南姑末寫干姑末今大末寫干今屬豫章吳越春秋亦云南至于姑末蔑昧末妹可相通借者攷說文蔑勞目無精也从苜人勞則蔑然从戌昧目不明也从目末聲釋名云妹昧也猶日始入厯時少尙昧也白虎通廣雅並云妹末也晉語載昧喜荀子作末喜是此四字音轉義通之證也春秋時爲越西境而周初入貢則固自爲一國矣又按珍孔氏無注浚儀以爲珍物與前後文體例不合其說非也今按珍與璵通廣韻璵玉名也文選江淹雜體詩巡華過盈璵注盈璵盈尺之玉也後漢書班固傳

雕玉璫以居楹裁金璧以飾璫璫亦當爲玉名注引
廣雅訓爲璫非也凡从珍之字古多與从眞之字通
用故說文珍髮之珍毛詩作鬢或又作璫段氏云髮
稠曰珍禾稠曰稭其意一也周官典瑞珍圭杜子春
云珍當爲鎮書亦或爲鎮又周官天府國之玉鎮注
玉瑞也故書鎮作璫一音珍鎮璫珍聲類皆同是珍
之爲璫灼然無疑蓋姑妹國以玉爲貢也今衢州府
西有川曰球川亦以玉爲名是其地古嘗產玉故以
爲庭實矣

合且甌文蜃

國一本作歐注亦然太平御覽九百四十一
卷引作具區獻蜃秋濤按作具區與孔注不

孔氏曰且甌在越間

間一本作文

蠃大螽也王氏補注曰

甌有二種伊尹朝獻商書正東漚又正南甌漢有東

甌又有西甌駱閩越卽西甌輿地志周時駱越及甌

駱皆半姓通典貴州古西甌駱越之地

王氏自注淮南子西嘑秋

清按甌嘑古字通又案唐貴州故城在今廣西潯州府貴縣南非今之貴州省也

爾雅蚌含

漿注蚌卽蜃也月令孟冬雉入大水爲蜃山海經嶧

皋山嶧皋水出焉其中多蜃玼

王氏自注蜃小者名玼

秋濤曰浚儀謂甌有二種今考其地實有三焉一曰

東甌一曰閩越之西甌皆正東之甌也一曰駱越之

西甌則正南之甌也東甌卽此篇甌人已見前此且

甌次干越姊妹之後蓋閩越之西甌也浚儀所引駱

越貴州諸解皆指駱越之西甌而言宜刪去攷海內
南經郭璞注閩越卽西甌今建安郡是也晉之建安
郡卽今之建甯府一統志古甌城在福建建甯府建
安縣東南太平寰宇記漢吳世子劉駒發兵圍東甌
卽此建安縣志東甌城在縣東南百餘里南才里案
此城實閩越之西甌寰宇記及建安志以爲東甌東
字皆誤又按且與查通建甯府崇安縣有查源洞查
字从木且聲地名查源疑時崇安溪水本有且名甌
城在且水之旁故曰且歐此亦古地名之僅存可考
者也云文蜃者說文蜃大蛤雉入水所化也鄭注禮
記曰大蛤曰蜃韋注國語曰小曰蛤大曰蜃高注呂

覽曰蜃蛤也高渾言之鄭韋析言之其實一也蜃之用詳於周禮左傳其甲可以飾器物或燒爲灰而用之說文玉部珧蜃甲也珧蜃屬天子佩刀玉琕珧珧士珧琕珧珧蓋其物有文彩故古人制字从玉誠重之也

若人玄貝

一本作共人太平御覽九百四十一卷引作共家玄貝

孔氏曰若人

一作共人

吳越之蠻玄貝班貽貝也

一本作照貝也

非是此班字

王氏補注曰爾雅玄貝貽貝注墨色貝也

說文貝海介蟲也古者貨貝周而有泉至秦廢貝行錢山海經陰山濁浴水出焉南流注蕃澤其中多文貝禹貢揚州島夷卉服厥篚織貝鹽鐵論幣與世易

夏后氏以玄貝

秋濤按夏后氏尚玄故以玄貝爲幣

淮南子散宜生得

大貝百朋

秋濤曰若人次于且歐之後孔氏以爲吳越之蠻蓋

卽越之若耶山也越絕書云若耶大冢者去縣二十

五里

指會稽縣而言

今若耶山在浙江紹興府會稽縣南四

十四里若耶溪出焉太平寰宇記若耶溪古歐冶子

鑄劍之所按鑄劍事詳見越絕書吳越春秋咸云若

耶之溪涸而出銅漢武帝元鼎六年討東越越侯爲

戈船下濤將軍出若耶古若人國蓋附近此山而東

漸於圓明天台之海故以玄貝爲貢爾又按爾雅玄

貝貽貝釋文貽顧餘之反本又作胎他來反字林作

蛤云黑貝也大才反王懷祖先生曰字林作蛤音大才反則作胎者是也胎黑色也呂氏春秋任數篇臺煤入甌中高注讀臺爲灸云灸煤煙塵也家語在厄篇灸煤作炀墨廣韻黠驪大黑之貌灸驪並音大才反義與字林蛤貝同古無蛤字借胎爲之藝文類聚引爾雅正作胎胎與貽字相似故譌顧音餘之反而陸從之非也按此解爾雅玄貝說極精確故備錄之

海陽大蟹

孔氏曰海水之陽一蟹盈車王氏補注曰史記蘇秦曰楚東有海陽山海經大蟹在海中又女丑有大蟹注廣千里玄中記北海之蟹舉一螯能加於山身故

在水中

秋濤曰海陽後爲楚地諸家地志不知其處以管見攷之當在今江蘇蘇州府常熟縣北蕭齊嘗於此置海陽縣屬南徐州晉陵郡所以知其然者攷史記蘇秦說楚威王曰楚東有夏州海陽劉伯莊曰楚并吳越地東至海海陽蓋謂楚之東南境是劉氏亦未能確指其所在今按吳越春秋云越王追奔攻吳兵入于江陽松陵欲入胥門望吳南域見伍子胥頭云云子胥乃與種蠡夢曰越如欲入更從東門我爲汝開道貫城以通汝路於是越軍明日更從江出入海陽於三道之翟水乃穿東南隅以達越軍遂圍吳按此

蓋種蠡設爲子胥之辭以安眾耳其事雖近奇異然吳越春秋漢人所作其時近古於古地名當不舛錯所云海陽在吳之東正常熟之海陽也與楚東之形勢正合凡蘇秦所言列國地名皆舉其最顯著者王會篇之海陽卽此無疑矣若晉徐州廣陵郡有海陽縣當在今江蘇揚州府境劉宋廣州義安郡有海陽縣卽今廣東潮州府海陽縣治此二海陽雖在楚東南然未見於周秦之書蓋名起於後世非其地矣又漢遼西郡有海陽縣故城在今直隸永平府灤州西北其地在東北陬非楚之東南境或以爲此篇之海陽果爾則不應列於甌越之間矣其說非是又按海

內北經所載大蟹郭注以爲千里之蟹與玄中記所言皆物之最鉅非可以爲貢者也此所記海陽大蟹蓋亦尋常巨蟹耳孔注謂盈車之蟹較是

目深桂

一本作自深注同

孔氏曰目深亦南蠻也王氏補注曰山海經招搖之山多桂注葉似枇杷花叢生冬夏常青間無雜木楚辭嘉南州之炎德兮麗桂樹之冬榮

秋濤曰說文深水出桂陽南平西入營道按漢桂陽郡在今湖南直隸郴州其所屬南平縣在今湖南直隸桂陽州藍山縣東五里其水名深而地產桂蓋卽古目深國矣伊尹四方令云正東漚深是漚與深相

近今榔桂之地距閩越駱越之甌皆不甚遠疑周之
目深卽商之深也海外北經有深目國爲人舉一手
一目在其工臺東大荒北經云有人方食魚名曰深
目民之國郭璞注曰亦胡類但眼絕深按山海經之
深目自是北方之國與此南方目深迥不相涉畢尙
書引此以釋山海經非也本草別錄云桂生桂陽牡
桂生南海山谷陶弘景曰南海卽是廣州此桂廣州
出者好交州桂州者形段小而多脂肉亦好湘州始
興桂陽縣者卽是小桂不如廣州者據此是漢魏以
前皆重桂陽之桂自陶以後始謂桂陽不如交廣矣
會稽以羈皆面西嚮

一本無面字

孔氏曰其皮可以冠鼓

冠一本作爲疑當作冒

自大塵已下至

此向西面也

一無面字

王氏補注曰越絕傳禹封大越上

苗山

秋濤按今本越絕書作茅山

會計更名會稽山海經江水多

鼃注似蜥蜴長二丈有鱗彩皮可以冒鼓詩鼃鼓逢

逢疏云四足長丈餘甲如鎧皮堅厚宜冒鼓

秋濤曰吳越春秋云禹巡行天下會計修國之道因以會稽名山因爲地號此言山名會稽因卽以會稽名其地是秦漢立會稽郡之所由昉也史記夏本紀禹會諸侯於江南計功而崩因葬焉名曰會稽會稽者會計也又越王句踐世家云其先禹之苗裔而夏后帝少康之庶子也封於會稽而奉守禹之祀文身

斷髮被草萊而邑焉吳越春秋云少康恐禹迹宗廟
祭祀之絕乃封其庶子於越號曰無餘賀循會稽記
云少康其少子號曰於越越國之稱始此秋濤按越
與揚一聲之轉會稽地屬揚州故少康封其子命曰
越國百越之名皆緣此而起越絕書云無餘都會稽
山南故越城水經注云秦望山南有嵯峴峴裏有大
城越王無餘之舊都也故句踐語范蠡曰先君無餘
國在南山之陽一統志云故城在今會稽縣東五十
八里相傳無餘所都也王會篇所言會稽之國蓋卽
越地舉其都地以爲名也又按會稽山在今浙江紹
興府會稽縣東南十三里此山見於職方爲揚州之

鍾爾雅云東南之美者有會稽之竹箭焉山海經云
會稽之山四方其上多金玉其下多砮石郭璞注云
上有禹冢及井水經注云古防山也亦謂之茅山又
曰棟山越絕書云棟猶鎮也史記秦始皇三十七年
出遊上會稽祭大禹望于南海立石刻頌秦德又太
史公年二十南遊江淮上會稽探禹穴隋書開皇十
四年詔以會稽山爲南鎮自唐宋以來列於嶽鎮海
瀆之秩祀配於郊壇有事祭告使者相望蓋東南名
山必以會稽爲稱首云至秦會稽郡因古會稽地爲
名境土遼闊今之蘇州常州鎮江松江等府及浙江
全省郡縣皆是而郡治則在今江蘇蘇州府吳縣西

漢會稽郡治亦然東漢至隋會稽郡治則爲今之浙
江會稽縣以地勢揆之王會之會稽蓋專在越地而
不能兼及吳地也輶卽鼃字說文鼃水蟲似蜥易長
大陸璣詩疏云似蜥易長丈餘其甲如鎧皮堅厚可
冒鼓字亦作鰓夏小正二月剥鰓傳云以冒鼓也

王會篇箋釋卷上終

錢塘諸可寶覆勘

吳縣吳大彬分校