

0 90757

光緒辛卯中秋

五
言
集
釋

錢唐諸可寶署

江蘇
書局
校刊

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懵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蘄藪之義足補汶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

王會篇箋釋

序

一

頁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

安邱王棊友大令 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

漢陽劉棊雲學正 傳瑩

嘉應李子迪檢討 光彥

上元馬湘颿侍御 沅

江都汪醇卿編修 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 山峴

吳潘季玉奉常 曾璋

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

王會篇箋釋 審校姓氏

同安林晴皋編修 鸚鵡

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搢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

王會篇箋釋

序

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摭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譎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

序

二

王會篇箋釋卷上

周書

光澤何秋濤願

光澤何秋濤願

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

王會篇箋釋

卷上

一

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宗伯曰時見
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

王會篇箋釋

卷上

二

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

孔氏晁傳曰王城旣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澗

水東澠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
東灋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灋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

王會篇箋釋

卷上

三

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

秋濤按一本帟皆从卅从
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帑四旁及上曰帷上下四旁悉周曰幄

秋濤曰廣韻琿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咸如字是此字陟良知亮二切皆可讀也說文無帑字玉篇帑如石切平帳也又承塵也按周官注鄭司農云帑平帳立謂帑主在幕若幄中坐上承塵秋濤按蓋後鄭以承塵之義明帑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帑以鹿下而承塵又引三禮圖在上曰帑與先後鄭之說密合當爲帑字碯解也至訓陰爲鶴其義未確王伯

王會篇箋釋

卷上

四

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帑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魯頌駟正義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帑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舍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

小所服搢插也。珽似笏。

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：纁冕同。

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。王袞冕五采纁十有二就

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。珽玉笏也。玉藻曰：笏天子以球。玉天

子搢。珽方正於天下也。玉人大圭長三尺，杼上終葵

首。天子服之大圭，或謂之珽。

王氏自注：董仲舒春秋繁露以屬辭比事有聯

貫之象也。

秋濤曰：纁玉篇音亡，運切。此篇借作冠冕之冕。孔氏

王會篇箋釋

卷上

五

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邃延。鄭注雜采曰：藻天子以

五采藻爲旒。旒十有二前後邃延者言皆出冕前後

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。玉十有二玉笏朱紘所謂五

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

秋濤按此諡未確辨見後

故曰叔旁

謂差在後也近天子

一有後字故其字

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

玉藻笏諸侯以象曰荼前詘後直五經要義

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

王會篇箋釋

卷上

六

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邲霍魯衛

毛聃郟雍曹滕畢原鄭郇文之昭也邠晉應韓武之

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璿玉三采其餘如王之事纁旂皆就玉璵玉笄鄭注侯當爲公字之誤也三采朱白蒼也其餘謂延紐皆立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詳此纁無繁露則是不用纁旂璿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

王會篇箋釋

卷上

七

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是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國侯爵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摺笏

孔氏曰杞宋二公冕有繁露摺笏則唐虞同也秋濤案同

一作闕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

雍邱縣秋濤案杞故都今為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為伯爵非也王者禮二王

後如一宋既封公則杞亦當為公史多闕略當以此

王會篇箋釋 卷上

所載為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

為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為黜按三傳釋春秋杞伯有

二說而其始封為公則可推而知也

為諸侯之有疾病者阼階之南祝淮氏榮氏次之圭瓚

次之此句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

文語之

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

王會篇箋釋

卷上

九

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鑿藥所居

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一作贊相賓客禮儀

王氏補注曰春官太史下大夫大朝覲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

孔氏曰郭叔虢叔文王弟棗錄諸侯之幣也王氏補

注曰左氏傳虢叔王季之穆也在畿內謂之西虢括

地志故城在岐州陳倉縣王氏自注今鳳翔府秋濤按陳倉故城在今陝西鳳

翔府寶雞縣東二十里虢文公其後也唐世系表平王求虢叔

裔孫序封於陽曲號曰郭公虢謂之郭聲之轉也棗

說文艸名古字假借凡冕公衮侯伯鷩子男毳孤絺

王會篇箋釋

卷上

十

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

秋濤曰左傳虢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膏聲據此則國名之

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棗爲錄不足異

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秋濤

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

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

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

門爾雅釋宮闈謂之臺孔疏曰兩邊築闈爲基基上

王會篇箋釋

卷上

十一

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即內朝治朝外

朝就門而立左傳邾子在門臺臨廷即視朝時也然

則天子諸侯路寢之外別無朝堂韓詩外傳云吾君

有治事之臺即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

王會篇箋釋

卷上

三

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尙未訂定故知其仍用殷制當不謬也

王會篇箋釋

卷上

三

堂後東北爲赤帑焉浴盆在其中

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既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

秋濤曰按詩千旒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
詩云駟驪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

王會篇箋釋

卷上

十四

應門皆布乘黃朱言獻四黃馬朱鬣也旣實周天子
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

王會篇箋釋

卷上

五

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饋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

王會篇箋釋

卷上

六

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

王氏自注左

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勹字之假借說文素下云白致繪也勹下云白勹縞也急就篇有白勹顏師古曰謂白素之精者其光勹勹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韉緩也韉韉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韉之假借也引

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駉之駉从毛从曷浚儀引博雅訓屬也何葛切後青馬黑駉駉天玄駉字一本誤作駉後青馬黑駉亦誤作駉疑本皆是駉字故並譌爲駉耳駉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屬駉之駉則於馬無所取義且駉字

見周禮故書實古字也駉則說文未載係後起之字古人尙無駉字多假旃字爲之成周之初未必有此駉字也又按禮記明堂位夏后氏駉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下色也从黑般聲蕃與鬣同韻部也又說文窰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

玉玄繚璧綦十二玉一作玉璧一作碧綦一作基

孔氏曰此下三璧皆玉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珎琪焉注玉屬綦卽

琪也玉人璧九寸諸侯以享天子秋濤按玉人云璧琕九寸此奪去琕

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

王會篇箋釋

卷上

七

秋濤曰孔氏以綦爲玉名浚儀引珣珎琪證之者考
說文珣下注醫無閭之珣珎琪周書所謂夷玉也書
顧命夷玉鄭注云東北之珣珎琪也按醫無閭山在
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
如綦車載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牲虎豹之皮示服猛也

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皮虎豹皮也者郊特牲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

王會篇箋釋

卷上

三

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

四方玄纁璧琮十二

孔氏曰琮珪也有鋒銳

鋒一作終誤

陳之四所方列之也

王氏補注曰玉人琮圭九寸判規圭之銳上者

秋濤曰按凡圭璋皆銳上浚儀謂琮珪獨爲圭之銳上者語未明晰卽孔氏謂琮爲圭有鋒銳亦與說文載琮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琮九寸諸侯以享

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駝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

王會篇箋釋

卷上

圭

起美色二義鄭注琮圭則兼言之瑑飾卽美色也說文言璧琮則第舉起美色以括餘義以璧爲圜玉無取於鋒銳之解也琮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琮所以別於諸璧也

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爻王氏

補注曰說文爻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爻閭者爻取交共之義

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

公主之駝卽鬣字

王氏自注
力涉切

秋濤曰按說文無駝字浚儀知駝卽鬣字者攷周禮
春官巾車有鬣羽蓋鄭注故書鬣爲駝杜子春云當
爲鬣書亦或爲駝釋文駝駝並音獵段氏玉裁曰按
說文鬣或作鬣駝者鬣之譌也舊籍皆譌鬣爲葛如

王會篇箋釋

卷上

三

獵臘纖纖纖獵臘字或體皆從葛集韻鬣或作鬣然
則駝卽鬣特易其左右耳周書王會篇青馬黑駝王
伯厚云駝卽鬣字是也鬣聲妾聲聲類同在第八覃
談部故杜得尋其聲類改爲鬣字其作駝者從馬毛
會意蓋古文鬣字之存於漢注中者陸氏云駝或音
毛或說大繆駝果讀毛則杜無由改爲鬣矣秋濤按
鬣字草書與葛字相似此鬣誤爲駝之由也杜子春
旣改讀以釋周官而集韻遂解駝爲鬣未有知其當
爲鬣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

牆一作牆誤

孔氏曰戟也名異一本作各異方王氏補注曰營牆躡宮之牆也司儀注宮墻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

王會篇箋釋

卷上

三

氏莊四年傳授師子焉方言戟楚謂之矟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鉞周官司兵掌五兵五楯鄭司農云五兵者戈殳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鉞字當正作殳蓋矛戟戈殳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鍛字說文訓鉞有鐔則亦劍也不應復出蓋淮南本文作爰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

王會篇箋釋

卷上

舌

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塵十有六華陽國

志鄴縣宜君山出塵尾

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

渤海上海渤海都臨呼爾罕爲今瑚爾哈河寶甯古

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楛矢銘

王會篇箋釋

卷上

五

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麕麀麇麀麇

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濊貊故地在長城北去玄菟千里爾雅注鯢

魚似鮎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鯢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鱧

司馬相如

上林賦注鯢魚也似鮎有四足聲如嬰兒宋祁益

部方物圖鮎魚出西山溪谷及雅江狀如鯢四足能

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

王會篇箋釋

卷上

美

濊國東窮大海則今朝鮮國北境咸統於其內矣浚

儀以前兒爲鯢魚者按徐廣云人魚似鮎而四足卽

鯢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

按濊國正在東海之濱也合觀諸說則前兒之爲鯢

魚確然無疑鯢魚字古蓋但作兒後人乃加魚旁若

宋祁所云則又鯢魚之因地異名者耳嶺表錄異記

鯢魚云今商州溪內亦有此魚謂之鮎魚廣雅云鯢

鮎也是鯢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

北山經曰泱泱之水其中多人魚其狀如鯉魚四足其音如嬰兒食之無瘕疾郭璞注人魚卽鮓也似鮎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鱓鱓鱓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

王會篇箋釋

卷上

毛

尺陰形與丈夫女子無異云云按其所言當別是一種非鮓魚也附辨於此 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燁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燁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儻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
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

王會篇箋釋 卷上

天

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郭注
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始存以備攷

揚州禺禺秋濤按舊本作揚州禺禺魚名按畢尙書云或誤今按魚名二字與本文不類其爲孔注不分則無疑且解諭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諭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鰓魚名皮有文出樂王會篇箋釋

卷上

三

浪東暎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願又音願

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椒蟲之山速株二音食水出焉而東北流注于海

其中多鱸鱮之魚。其狀如犂牛。其音如彘鳴。是鱸鱮之魚。產于東北陬近海之地。說文言鱮出樂浪東曉。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。魚之名鱮。蓋亦取嵎夷之地以命名。以此互證。尤爲確鑿也。至單名之鱮與雙名之禹禺段茂堂頗加區別。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。周成王時揚州獻鱮。見周書王

王會篇箋釋

卷上

三

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

故爲今王會篇作禹禺考上林賦鱮與禹禺爲二物

此說今王會篇作禹禺考上林賦鱮與禹禺爲二物

辨見下

作禹禺非是。郝氏懿行山海經箋疏曰案史記

裴駟集解引郭氏云鱸似鱧而黑。

此尋常鱸魚與山海經之鱸鱮不同

非此也。說文鱸魚名。

此亦似鱧之鱸。說文言其本義山海經乃借義也。

又鱮

魚皮有文出樂浪東曉云云。

此是王會之禹禺亦卽山海經之鱸鱮。王

會篇云揚州禹禺禹禺卽鱮鱮聲之轉古字通也。郭

氏注上林賦云鱮魚有文彩。又云禹禺魚皮有毛黃

地黑文與說文鱮魚皮有文合。徐廣注史記謂禹禺

魚牛也。卽此經狀如犂牛。

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鶩之鳥名鶩而圖讚云名曰鶩鶩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

王會篇箋釋

卷上

三

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禺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。下文北唐以閩閩似隃冠按閩狀似驢而一角與魚形不類郭璞注山海經云閩卽輪

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。惟其戴角故闔獸之有角者似之矣。

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

王會篇箋釋

卷上

五

成康刑錯不用海外肅沓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龜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卽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牽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

王會篇箋釋

卷上

垂

俞人雖馬

孔氏曰俞東北夷雖馬

音攜

如馬一角不角者曰

騏一本作舊加馬一角大

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

爾雅驪如馬一角

注元康八年九眞郡獵得一獸大如馬一角角如鹿

茸此卽驪也。今深山中。人或見之。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。其俗男子皆露紃。其衣橫幅。但結束相連。略無縫。婦人被髮屈紃。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。

王會篇箋釋

卷上

書

爲日本。山海經云。倭屬燕者。蓋周初時事歟。孔氏注。雖馬卽騫者。按爾雅釋畜。今本作驪。子虛賦云。射游騏張。揖注引爾雅。亦作騫。是張孔所見。魏晉爾雅。古本俱作騫。釋文。驪本又作騫。是也。騫有髓音。故此篇借爲雖也。玉篇云。驪。騏驥也。北山經云。敦頭之山。旄水。其中多騏馬牛尾而白身一角。蓋亦騫類。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。然則天馬卽騫矣。

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

秋濤按今郭璞注伯杼作栢杼三壽作王壽皆傳寫之訛

秋濤曰據服說青邱在齊國海東三百里則其地不

遠蓋今登萊海中島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

王會篇箋釋

卷上

三

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瀛州

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

周頭輝羝輝羝者羊也。秋濤按羝一作羝非蓋六朝時更誤之甚

孔氏曰周頭亦海東夷王氏補注曰羝牡羊也說文夷羊百斤左右爲羝

秋濤曰按周頭亦曰周僂卽焦僂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僂國爲人短小冠帶一曰焦僂國在三首東郭注周僂國曰其人長三尺穴居能爲機巧有五穀也畢尙書曰周僂卽焦僂音相近也王會有周頭國卽此國語曰焦僂國人長三尺短之至也列子湯問篇云夏革曰從中州

王會篇箋釋 卷上

三

以東四十萬里得焦僂國人長一尺五寸又郭注焦僂國引詩含神霧云從中州以東四十萬里得焦僂國人長尺五寸二說相合大荒南經曰有小人名焦僂之國幾姓嘉穀是食郝氏懿行曰周僂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僂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僂高誘注云長不滿三尺說文云西南僂人僂僂从人蓋在坤地頗有順理之性韋昭亦云焦僂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僥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

王會篇箋釋

卷上

毛

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浚儀所
引自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濶入俱
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。湯谷。說文作。嶧。史記索隱云。史記舊本作。湯谷。淮南子云。日出湯谷。案。湯。嶧。皆一也。秋濤按。以。嶧。夷。之。嶧。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

秋濤按一本騏作騏

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

西白民之國在龍魚北白身被髮有乘黃其狀如狐

王會篇箋釋

卷上

五

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阜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皤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。千之爲十字形之譌也。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。似狐其背有兩角。傳寫脫去狐字。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。以千里也。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。

王會篇箋釋

卷上

三

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。一本作海食誤本草

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。

王會篇箋釋

卷上

早

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州府臨海縣東南一百十五里

後漢以章安縣

王氏州府注

之東甌鄉置永寧縣

王氏自注今温州永嘉縣輿地廣記温州

卽回浦注處皆東甌地秋濤按永嘉今爲縣卽浙江温州府治楊氏南裔異物志蚶唯大

蚶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

王氏自注交州蚶蛇長十丈圍七八尺

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。海內東南陬以西者歐。居海中。閩居海中。郭注曰。今臨海永寧縣卽東歐。在歧海中也。閩越卽西歐。今建安郡是也。亦在歧海中。按山海經所敘。自東而西。首舉歐人。列閩之前。則歐人必是温州之東歐也。又王會此篇歐人次于東越干越之閒。則其非珠崖交阯之歐。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歐也。云蟬蛇者。按蟬本訓爲

王會篇箋釋

卷上

望

蝮此云蟬蛇。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。或作蠶。然則蟬蛇云者。亦因其盤曲之狀而名之也。或謂蟬通作蠶。韓子曰。蠶似蛇。漁者持蠶。皆借蠶爲蛇。鱣之鱣如此。則蟬蛇爲二物。且鱣本可食。何待別言。故知不然矣。

於越納

一本於上有姑字。蓋涉下姑妹而行。

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。下云會稽以鱣。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于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

王會篇箋釋 卷上

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。駝越也。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姊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鮪之假借字說文鮪魚似鼈無甲有尾無足口在腹下从魚納聲攷

王會篇箋釋

卷上

望

其形狀卽今銅盆魚也廣韻又作鮪字音訓並同干越所貢蓋卽是魚納與鮪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鮪爲鮪益部方物圖之鮪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鱣魚如圓盤口在腹下尾端有毒鱣扶粉切亦鮪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整人徐勣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鯨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齋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鼈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柵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

王會篇箋釋

卷上

罽

則魴爲今名鱣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鱣音納魴音洪亦作鯨

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。从昔。人勞則蔑。然从戍。昧目不明也。从目。末聲。釋名云。妹昧也。猶日始入。歷時少。尚昧也。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。今按珍與瑱通。廣韻瑱玉名也。文選江淹雜體詩。巡華過盈瑱。注盈瑱盈尺之玉也。後漢書班固傳。

王會篇箋釋

卷上

巽

雕玉瑱以居楹。裁金璧以飾璫。瑱亦當爲玉名。注引廣雅訓爲磧。非也。凡从彡之字古多與从眞之字通用。故說文彡髮之彡。毛詩作鬣。或又作黠。段氏云。髮稠曰彡。禾稠曰稊。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。故書鎮作瑱。一音珍。鎮瑱。珍聲類皆同。是珍之爲瑱。灼然無疑。蓋姊妹國以玉爲貢也。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。

且。國文蜃。

合。引。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蜃大蠃也王氏補注曰

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

濤按甌嘔古字通又案唐貴州故城在今南子西嘔秋

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暉

皋山暉皋水出焉其中多蜃王氏自注蜃

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

甌次于越姊妹之後蓋閩越之西甌也浚儀所引駱

王會篇箋釋 卷上

吳

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甌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
之說文玉部珽蜃甲也珽蜃屬天子佩刀玉珽珽
士珽珽珽珽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

非是此班字亦衍王氏補注曰爾雅玄貝貽貝注黑色貝也

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

王會篇箋釋 卷上

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

戈船下瀨將軍出若耶古若人國蓋附近此山而東

漸於四明天台之海故以玄貝爲貢爾又按爾雅玄

貝貽貝釋文貽願餘之反本又作貽他來反字林作

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臽云臽煤煙塵也家語在厄篇臽煤作烱墨廣韻黠躡大黑之貌臽躡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

王會篇箋釋

卷上

吳

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城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

蓋種蠶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

王會篇箋釋

卷上

吳

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。椰桂之地。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。
會稽以鞮皆面西嚮。一本無面字

王會篇箋釋

卷上

辛

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。

秋濤按今本越經書作茅山

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

王會篇箋釋

卷上

至

鎮。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。蠶卽鼃字。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。字亦作鱣。夏小正二月。剝鱣。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

王會篇箋釋

卷上

五

書名	王會篇箋釋		
冊數	3	版別	紙
議價	3元	議價章	57年
編號	前	字第	985 号

北京市圖書業同業公會印制

通1064

