

奇技錄卷之四

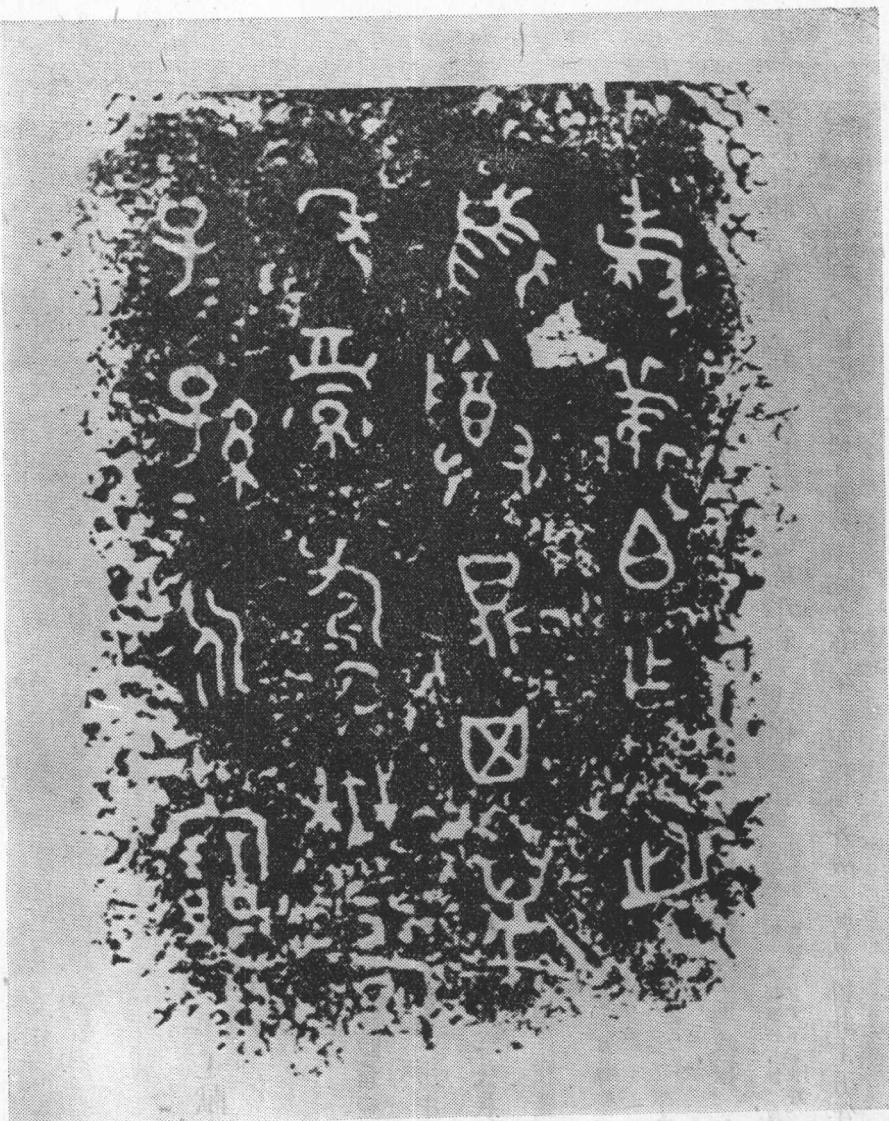
王獻唐著

春秋邾分三国考

王献唐

今岁滕县安上村，出土邾国彝器十四事：鼎二、敦四、盘匜罍壶各二，类有文字，归山东省立图书馆。余既亲与其事，拟撰专书问世。书中文凡七篇：为彝器出土始末记、文字考释、器制考、邾分三国考、三邾氏族考、三邾史迹考、三邾疆邑图考。调甫主编国学汇编，索稿于余，旧作积置，一时未能爬梳，适草此篇，即以付之。彦堂、祥农近方发掘安上遗址，知彝器出土所在，初为墓葬，墓葬之前，曾为庐舍。此后研讨订补，正未有涯，今特嚆矢耳。

春秋时邾分三国：一为邾、一为小邾、一为濫，同出一系。土地政权，各不相谋。经传言邾，多指二邾，或称邾，或称小邾，或称二邾，魯昭公二年，小邾穆公朝魯，叔孫豹曰：曹滕二邾实不忘我好。皆分别言之。公羊称邾为邾婁，小邾为小邾婁。诸侯会盟，邾及小邾多并举，而邾为齐故，曾於鲁莊十五年伐小邾。

邾此嬴鼎铭
(原山东省立图书馆藏器)

二邾之分为两国，世多知之，濫则无称焉。

邾之先，自邾子俠受封，五世至夷父顏。据世本。当周宣王时，封其子肥於邾，为小邾。身后的夏父立，别分叔術於濫，为濫国。夏父居邾，缵承旧统，先后传二十九世，战国末葉，为楚所灭。通考。謂為魯滅。疆域在今邾县中部南部，济宁东境，滕县北境。东西北三面界

鲁，南临小邾滕国。別詳三邾圖考。春秋称邾，即指此国，亦邾之旧邦也。孟子、国策、韩非、

贾谊新书、释名诸书，邾多作邹，史记索隐谓为战国邾穆公时改。国非易姓不改名，邾邹二字古音相同。同归侯部。书邾书邹，通用无分，犹楚亦曰荆曰鄖，未必穆公所改。故书邹

或作駒、作陬、作鄖。魯國別有鄖邑，字亦作陬作鄖。宁亦后改，改可至再至三乎。古重耳治，音同即可通用。吕氏春秋载公息忌与邾君问答之辞，皆称邾君，其记邹公子啟，又称邹。一书而邾邹并用，可知二字无别，非穆公后改。此一邾也。

夷父顏生子夏父及友，顏当周宣王时，見公羊傳。有功王室，封友於倪。倪，公羊作倪、倪，來作兒，邾襄人。左穀均作鄖，三字同音通用。左莊五年，鄖犁來朝，作黎，公穀正義曰：

邾之上，出於邾国。世本云：邾顏居邾，肥徙鄖。宋仲子注云：邾顏別封小子肥於鄖，为小邾子。则顏是邾君，肥始封鄖。譜云：小邾，邾俠之后也。夷父有功

於周，其子友别封为附庸，居郕。世本言肥，杜谱言友，当是一人。

上说友之居郕，一为夷父自封，一似周王所封。果为王封，与左氏「犁来来朝未王命」之语不合，殆夷父自封也。封后初无国名，以居郕之故，春秋初年，率呼为郕，犁来朝鲁，称郕是也。犁来为夷父曾孙，虽为郕君，曾无封爵，故经文称名。迨后数从齐桓勤王，晋爵为子，乃称国为小郕，君为小郕子。公羊倪犁来来朝云：

倪者何，小郕妻也。小郕妻则曷为谓之倪，未能以名通也。

何氏解诂云：

倪者，小郕妻之都邑，时未能为附庸，不足以小郕妻名，故略谓之倪。

又鲁僖七年，小郕妻子来朝，解诂云：

至是所以进称爵者，时附从霸者朝天子，旁朝罷，行进，齐桓公白天子进之。因其得礼，著其能以爵通。

穀梁郕黎来来朝传云：

郕，国也。黎来微国之君，未爵命者也。

左氏之意与公穀相彷。黎来以无封爵，不得不称名，以无国名，不得不称郕。郕初亦为

小国，邾灭因沿其称，友封於此，仍自为国，故穀梁云：「邾，国也。」邾之旧都，小邾因之，故解诂云：「倪者，小邾婁之都邑」也。鲁僖七年，小邾子来朝，称爵不称名。知爵位之封，在莊公五年以后，僖公七年以前矣。

小邾一称，亦非国名之正。立国不自称小，邻邦亦不能以小呼之。时人以非旧邾，而原出於邾，於邾上加小为别。习俗相沿，史家因之，遂号小邾，小邾非其正名也。既非正名，又无定名，故在受爵而后，春秋或仍称邾，不尽划以小邾。襄公六年，齐人迁莱於邾。九年，邾人从趙武斬行栗。昭公二十年，邾甲奔郑。定公元年，宋仲幾曰：「滕薛邾吾役也。」皆言邾，不言小邾。时无定名，故邾与小邾并称。杜預曰：「邾之別封，故称小邾。」僖公七年，邾子來朝注。小邾雖為別封，非以別封之故，起號小邾。小邾果為正名，春秋後文，不当再言邾矣。今傳邾伯鬲，鬲文邾加邑為邾，其加六為邾，字體已晚，當作於小邾末矣。器固署邾，不署小邾。邾父鬲，父為友，即夷父之子初封於邾者。許印林鑒古小盧雜著，亦釋為友，惟言世系不明。又稱邾，不稱邾。其稱邾者，沿邾國旧稱也。其稱邾者，沿邾國旧稱也，稱邾者，沿邾國旧稱也。證知當時，實無定名，小邾一號，亦未嘗自用也。

左传杜注：「东海昌慮县东北，有邾城。」

莊公五年，邾犁來朝經注。

寰宇記：「倪城在承縣，土

人曰小灰城，小邾之讹也。

「灰音远，殆以遗址多灰土，因名灰城。」各县故城，亦时有此名，非小邾之讹也。

6

今滕县东南五十余里，有邾城故址，居人犹呼为邾犁城。地居古昌、慮县东北，与杜注合。汉之承县，在今峄县西北，邾城地近峄县西北境，与寰宇记亦合。牟君祥农，曾往勘察，时见周代残陶，彼此参证，无不吻符。名胜志：「倪犁故城，在滕县东五里。」滕志亦谓城东六里有邾城。顾氏读史方輿纪要，又谓邾城在南梁水东。南梁水东过县治，西南流，此言在东，亦即城东五里六里之说。辗转传误，不知实在东南五十里外也。邾之疆域，约居滕之东南，逼东一部，峄县逼西一部。自友分封而后，历犁来、穆公、惠公，春秋后六世，为楚所灭。左莊五年疏。穆公前后，有两小邾子，皆不知名。生子甲，曾由宋奔郑，世系可考者如是。此又一邾也。春秋所谓之小邾，及邾是也。

夷父顏后以有罪为周王所诛，立叔術为邾君。

公羊传何氏解诂：「叔術者，邾妻周王死，叔術让顏公之弟也，或曰群公子也。」

國夷父之子夏父，别居邾南濫地，自为一国。初亦无名，魯昭公三十一年，黑肱公羊作弓以濫奔魯，始著春秋。解者类以濫为邾邑，黑肱为邾大夫。细绎经文公穀二传，知濫非邾属。叔術居濫，犹邾友封邾，皆各自为国，黑肱即濫之国君也。公羊紀分濫始末如下：

当邾婁顏之时，邾婁女有为魯夫人者，则未知其为武公与，懿公与，孝公幼，孔穎達軒通釋

义：孝公弟。懿公也。顏淫九公子於宮中，通義：顏於魯為妻父，因得入官淫女公子。因以納賊。通義：弑懿公也。

與，邾公子与。

通義：蓋魯公子伯御。

臧氏之母，養公者也。

君幼則宜有養，大夫之妾，士之

妻，則未知臧氏之母者，曷為者也。養公者，必以其子入養。臧氏之母聞有賊，以其子易公，抱公以逃。

通義：伯御既弑懿公，將並除孝公也。

臣有鮑廣父與梁买子者，聞有賊，趨而至。臧氏之母曰：「公不死也，在是，吾以吾子易公矣。」於是負

孝公之周，懇天子，天子為之誅顏而立叔術，反孝公於魯。

昭公三十一年，黑弓以盜來奔。

公羊所記魯邾情事，頗與國語合。國語載宣王伐魯，立孝公，即指是事。知叔術為邾君，在周宣王時矣。叔術雖為邾君，曾無封爵。春秋魯隱元年，與邾儀父會盟，稱字不稱爵。儀父在叔術之後，彼未晉封，叔術亦然。迨后儀父從齊桓尊王，始為邾子。事與小邾封爵相同，年次亦相先后。至叔術讓國，公羊本持二說，初說曰：

顏夫人者，嫗盈女也，國色也。其言曰：「有能為我殺殺顏者，吾為其妻。」解诂：殺子也。叔術為之殺殺顏者，而以為妻。有子焉，謂之盱。通義：嫁叔術所生。夏父者，其所為有於顏者也。通義：與盱同。母异父昆弟。盱幼而皆愛之，食必坐二子於其側而食之，有珍怪之食，盱必先取足焉。夏父曰：「以來解诂：以彼物來置我前。人未足而盱有余。解诂：人父自謂也。」叔術覺焉。解诂：覺悟。

也。知少争食，曰：嘻，此诚尔国也夫。起而致国於夏父，夏父受而中分之，叔術曰：

不可。三分之，叔術曰：不可。四分之，叔術曰：不可。五分之，然后受之。

孔氏通義曰：「所受，即濫是也。」既曰分國，則非邾之屬邑，既非屬邑，則叔術居濫，乃別為一國，而分於邾者。術即濫君，亦非邾大夫，且不能以一國之尊，而讓居大夫，事理甚明。递世传至黑肱，以濫奔魯，非叛邾歸魯，乃自以其國附魯耳。公羊又引乙說曰：

公扈子者，邾婁之父兄也，习乎邾婁之故。其言曰：惡有言人之國賢若此乎，誅顏之时，天子死，叔術起而致國於夏父。當此之时，邾婁人常被兵於周，曰：何故死吾天子。

經文但言黑肱以濫來奔，未嘗及叔術，且未言叔術賢也。以叔術為賢，乃公羊一家言，謂：「文何以無邾婁，通濫也。曷為通濫，賢者子孫宜有地也。賢者孰謂，謂叔術也。」何賢乎叔術，讓國也。」是公扈「惡有言人之國賢若此乎」一語，乃對傳文而發，正所以駁傳文也。傳既陳說於前，復引他人之駁義於後，使人迷惑無主，似近矛盾。傳文所以解經，事既無凭，烏能傳信，且忽然間入公扈子一段，上下文義亦不聯貫，此殆后人

屬入者也。公羊书中：有子沈子曰、子司马子曰、子女子子曰、子北宮子曰，又有高子曰，魯子曰諸称。四庫全書總目，謂傳文不尽出於公羊高氏，或公羊壽撰，而胡母子都助成之。今案傳文原本，當出公羊高氏，後人因時增義，以子沈子曰、子司马子曰別之。

傳中更有子公羊子曰，乃別一經師，非公羊高也。疑為公羊傳文初為口授，漢景帝時，公

君氏。見公羊徐彥疏引戴宏序，隱公二年，何休解詁同。

羊壽與胡母子都，始著竹帛。自子夏至是，已五世相傳，习者非一。公羊壽等，或於原文之外，博采他說附入。猶后人集解集說體例，恐其相溷，各著姓氏為別。今公扈子一段，亦其一事，非公羊原本，果有此節也。

明乎公扈一段，為后時附入，則於前文矛盾之誼，可迎刃解矣。二說雖不同，其為讓國則一也。讓國之后，別居於濫，又無異詞也。就前一說，叔術以感兒爭食，讓國夏父。彼時夏父尚為孩童，不能為中分三分之處斷，即使分國，亦當在成人前后。就后一說，叔術似迫於情勢，不得不讓。何氏解詁曰：「叔術本欲讓，迫有誅顏者在爾，故天子死則讓。」又解「何故死吾天子」，謂：「何故死畜吾天子，违生時命而立夏父乎，此天子死則讓之效也。」今細绎傳文，天子殆指夷父。传言：「當此之時，邾婁常被兵於周。」以被兵而怨周，思及夷父，因謂：「何故死吾天子」，猶言何故殺吾夷父也。

叔術既見國人思夷父，又以封己之周王已死，不得已而讓國夏父。夏父者，夷父所生也。此天子與上文天子死之天子不同，彼指周宣王，此指夷父。天子猶時君，孔壁軒說稱夷父為天子，乃公扈引邾人旧語，舊語如此，故引而不變。至稱周王為天子，乃公扈自述，名雖相同，實各有指，非漫為混淆也。

就前後二說，知叔術讓國，在夏父長成之後，逼而出此，大端初無差異。其不同者，叔術妻嫂一端耳。此在後世為悖倫，當時未必即為怪妄。證之三百篇及春秋諸書所載，禮法正不如後世肅嚴。公扈為邾父兄，犹言邾之父老。其作此言，或故意掩飾。叔術身為邾君，國人屬目，非鄙野細故，可以傳訛，况又明明生子時乎。且公扈當時，亦未直言叔術无妻嫂事。意謂公羊既以叔術讓國為賢，賢者不當出此，乃揣拟之詞，非即據為典要。後人不察，漫以公扈飾詞，附入傳文，既失事實本真，復增讀者迷惑。明乎公扈立言本旨，及傳文增合之故，知叔術妻嫂，實有其事。傳稱其賢，賢在讓國，與妻嫂無涉也。今滕縣出土此嬴鼎，嬴盈通用，此嬴為晉妻嬴姓之女，即公羊所謂之嫗盈女也。出土地域，既為濫國旧壤，后考證詳器又盈氏所有，當是叔術居濫，與其妻嫂携往者。展轉推證，公羊妻嫂之說，信而有征矣。

滕器文字考證，別詳專篇。

濫之为国，经文已甚明显。文言：「黑肱以濫来奔。」若为邾邑，必於黑肱上冠邾为识，作邾黑肱以濫来奔。文例如襄二十一年，邾庶其以漆閭丘来奔，二十三年，邾卑我来奔。此不言邾，知非邾邑，且不冠以他国，知非他国之邑。两无所属，必黑肱自有，别为一国明矣。穀梁解此最显，传曰：

其不言邾黑肱何也，别乎邾也。其不言濫子何也，非天子所封也。来奔内不言叛也。

濫非邾属，故不言邾黑肱。恐人混为邾邑，重言申之曰：「别乎邾也。」濫既自为一国，国有封爵，应称濫子。恐人以是见疑，又解之曰：「非天子所封也。」春秋尊王正名，凡未受封，例不称爵，鲁与邾儀父会盟，及邾黎来朝是也。若濫为邾邑，奔鲁则为叛邾。今自有其国，无所谓叛，故不言叛。词旨极为明显，公羊又解之曰：

文何以无邾婁，通乎濫也。曷为通濫，贤者子孙宜有地也。——通濫则文何以无邾婁，天下未有濫也。天下未有濫，则其言以濫来奔何，叔術者，贤大夫也，绝之则为叔術不欲绝，不绝则世大夫也。大夫之義不得世，故于是推而通之也。濫非天子所封，僻处一隅，与同时诸侯无邦交兵伐之事，不著於世，天下几不知有濫。

非独濫也，当时小国，泯没无传者，更不知凡几。其以一二字见於春秋国语诸书者，若在有无间也。天下既不知有濫，故言「通濫」。解诂曰：「通濫为国故使无所繫。」孔軻轩曰：「义如周书世俘云：通殷命有国之通。」盖以叔術之濫，通於天下，使知有濫也。公羊记鄖黎来来朝曰：「倪者何，小邾婁也。小邾婁则曷为谓之倪，未能以其名通也。」濫之立国，初与倪同，明乎鄖之未能以其名通，知濫亦未能以其名通也。名虽未通，无害为国，明乎鄖之自为一国，知濫亦自为一国。鄖之通也，通於封爵，濫之通也，通於春秋，此两通字，同一义解。春秋纪实，不能意为出入。若濫本邾属，安能乱造为国，割邾邑而成之。此言通者，以原有濫国，名称无闻，通其名使天下皆知耳。叔術让国为贤举，贤者子孙宜有地，欲以其地通使闻知。又恐他人疑其子孙为邾大夫，因邾大夫疑濫为邾邑，故言：「大夫之義不得世，故於是推而通之也。」春秋争地攻战，生灵涂炭，孔子思拯其弊，力称揖让。其言泰伯之贤，盖有所为也。公羊言叔術之贤，及公子喜之贤，昭公二十年，曹公孙會自鄖奔宋，公羊以會为公子喜后，经不书叛，为贤者讳。又言何贤乎公子喜，让国也。亦有所承也。王者起，当追有功，显有德，兴灭国，继绝世。見何氏解诂。孔子以王者自任，叔術有让国之贤，即当显有德，濫既名称无闻，即当继绝世。春秋之义如是，公羊通濫之义亦如是，此今文家言也。濫虽出于

邾，其始固与夏父分国，土地人民皆所自有。公羊因其别为一国，得以春秋之义通之。若原为邾邑，意创为国，何以信今传后。公羊之意微，穀梁之意显，其以滥为一国则一也。

叔術分国居滥，初未举滥为号，犹小邾居鄖，不以鄖与小邾为正名也。春秋一国数名，类原於此。初本无名，因其便利而呼之，呼各不同，名亦不同。叔術既未标滥为国，地小位卑，名称不著。世人昧於情勢，以原出於邾，仍目为邾，犹鄖之出于邾，而呼为小邾也。公穀知之，开宗即辟此说，一谓：「文何以无邾婁」，一谓：「其不言邾黑肱何也」。以世人多讹滥为邾，恐误释经旨，首言滥非邾邑，明经文无邾之义。经传针对，词旨明显，此真善於解经者。至左氏则不知是矣，传曰：

邾黑肱以滥来奔，贱而书名，重地故也。君子曰：「名之不可不慎也如是。夫有所有名，而不如其已。以地叛，虽贱必书。地以名其人，终为不義，弗可灭矣。」

——邾庶其、莒牟夷、邾黑肱，以土地出求食而已，不求其名，贱而必书。
经文原无邾字，此言「邾黑肱」，误於时人以滥为邾也。误滥为邾，故谓黑肱为叛，以黑肱为叛，故举慎名戒世人。推求判邾之故不得，谓以土地出求食。非特与公穀不合，

且与经旨大悖，经固未言邾，且未言叛也。非叛之谊，穀梁已明之。黑肱奄有濫国土地

人民，何须求食他人。其举而归鲁者，以壤地东偏，与鲁相接詳三邾國邑圖考。国小不能自保，勢

迫利诱，於以求全。

附庸小国，卵翼於大邦者，率或如是，非独濫也，亦非为求食也。

濫自立国，寂寞无称，兵力土地，不任驰驱，逼处一隅，默然自保。其茶弱可知，其求附於魯亦可知。非特黑肱如是，即庶其奔魯，亦必有其不得已之故。身食二邑，何須乞人。观於茅夷鴻，以不听諫言，怒以邑叛，知不必以求食始奔魯矣。求食乃左氏私测之言耳。

左氏之称邾黑肱，既因讹而讹，杜注更以左氏之误，疑经文黑肱上，当有邾字，谓：

「不书邾，史阙文。」孔疏更因杜氏之误，谓：「左氏无传，明是阙文，二传见其文阙，而妄为说耳。」

濫不属邾，故经文无邾，杜误但谓黑肱上阙一邾字，孔氏乃言左氏无传

何耶。其「邾黑肱以濫来奔，贱而书名」，以下皆传也。传但畅言旨趣，未记迹实，例

与穀梁相同，左传中亦时有之。安能以未记实，即指为无传，殆又误释杜注「史阙文」

一语，演而至此也。解诂曰：「据读言邾婁」，鄭軒孔氏以「春秋口授，恐久而失实，

故文虽无邾婁，师法自连邾婁读之，因以起义」。两家意谓当时授读经文，黑弓上加邾

婁二字，读为邾婁黑弓以濫来奔。不知文无邾婁之义，公羊已明言之，谓「文何以无邾婁，通濫也」。以通濫之故无邾婁，后人授读，安能意加二字，且既加读，必原有其字，既有其字，而经文无著，是经为阙文。公穀二传，固明言不阙，其言「文何以无邾婁」，可证也。又既知阙文，必有所据，据而得实，当就文校补，据而不实，何必於口授时增此二字。若原无邾婁二字，经师以意加读，不特与公穀背驰，是改经诬经也。汉人师法谨严，决不至是。明乎世人讹濫为邾之义，知公穀传文，为针对时论而发。左氏不知，故迳书为邾黑肱。杜氏不知，故误谓史有阙文。孔氏不知，故诬以左氏无传。今则何氏解诂亦不知，误谓「据读言邾婁」。鄭軒孔氏亦不知，谓「师法自连邾婁读之」。盖自公穀以来，此义隐晦销沉，几数百年矣。当时既误濫为邾，左氏因之，何氏因之，杜氏因之，后来解经诸家皆因之。世人遂不知春秋时有濫国，更以濫为邾邑，黑肱为邾大夫。公穀二传，与经文表里，二传之义不明，则经文不显，经文不显，则不知濫自为国，故反覆辩证如上。公穀二家，彼已早见及此，惜后人不察耳。

濫城在今滕县东南六十里，陶山北，周十里许，有子城。汉立昌慮县，见前汉书晉書地理志。宣帝封魯孝王子弘为昌慮侯，見漢書王子侯表。光武攻董完於昌慮，見后汉书光武纪。皆在其地。亦名昌慮城，今为

昌慮乡。昌慮无解，疑为邾濫音转，邾濫即邾婁也。陆氏公羊释文「邾人语邾声，后若

婁，故谓之邾婁」。是邾婁之称，由语音得名，其族人之语音如此也。

别詳三邾 邶婁古读
氏族考

如邾婁，今谓语言之作此音者，犹有是称。亦或转为嘲謔，音高而尖。邾婁为连绵语，可单谓之邾，亦可单谓之婁，婁邾一也。陆氏意谓邾人之音，初若邾，后若婁。因为若邾也，故称其族人曰邾，更称其族人所居之地亦为邾，左穀诸书是也。因其后若婁也，合邾呼之为邾婁，公羊诸书是也。音初若邾，既可单谓之邾，后呼若婁，亦可单谓之

婁。此为急读缓读之例，说详三邾 疏
邑图考皆婁条下明乎邾婁分合之谊，知叔術分国而后，自称他称，从其所出，仍皆

为邾。邾音后转若婁，因呼为婁。婁纽转濫，沿称为濫，此濫名之所由起也。单言为邾、

为婁、为濫，连绵则为邾婁、为邾濫。叔術所分之国，当时即有二称，一为濫、一为邾

濫，犹邾之称邾，亦称邾婁也。濫后改为藍乡，后汉书郡国志
昌慮有藍乡藍濫同音，用其本有之单名

也。邾濫改为昌慮，邾昌濫慮，亦一声之转，用其本有之双名也。慮亦作聚，前汉书地理志
师古曰
莽聚亦作聚，晋书地理志
见晋太康
磨聚亦作聚，二字古音
相同初无一定，维纽所转，转至何音，即署为何

慮又呼聚。晋曰昌慮，知慮又呼慮。二字古音
相同初无一定，维纽所转，转至何音，即署为何字。明乎古今语文通变之理，昌慮邾濫之义出矣，邾濫邾婁之义亦出矣。今以手攀人，