

鄭方書

三

14
458
3

任
458
3

鄭氏三
禮目錄

費念慈

鄭氏三禮目錄

武進臧庸輯

世祖以來通人達士大中大夫鄭少贛名興及子大司

農仲師名眾鏞堂案名與名眾四字蓋後人所加故議郎衛次仲侍中賈

君景伯南郡太守馬季長皆作周禮解詁玄竊觀二三

君子之文章顧省竹帛之浮辭其所變易灼然如晦之

見明其所彌縫奄然如合符復析斯可謂雅達廣攬者

也然猶有參錯同事相違則就其原文字之聲類考訓

詁摺祕逸案下當有自言注禮事賈未引二鄭者同宗之大儒明理於

典籍猶識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀亦信

多善徒寡且約用不顯傳於世今讚而辨之案釋文序錄引鄭氏

三禮目錄云二鄭信同宗之大儒今庶成此家世所訓
贊而辨之即引此文可證序冠目錄
也其名周禮為尙書周官者周天子之官也書序曰成
王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官是言蓋失之矣
案以周禮為尙書周官此鄭仲
師說馬季長周官傳序亦議其失斯道也文武所以綱
紀周國君臨天下周公定之致隆平龍鳳之瑞
疏序周禮廢興
禮者體也履也統之於心曰體踐而行之曰履鄭玄禮
記正義一春
秋正義五十一
體之為聖履之為賢然則三百三千雖混同為禮至
於竝立俱陳則曰此經禮也此曲禮也或曰此經文也
此威儀也禮記正義一案以
上總言周禮儀禮

舉大略小闕其殘者

禮序 禮記正義三

二者或施而上或循而下

鄭序 禮記正義

天官冢宰第一

周禮

象天所立之官冢大也宰者官也天者統理萬物天子
立冢宰使掌邦治亦所以總御眾官使不失職不言司
者大宰總御眾官不主一官之事也

地官司徒第二

象地所立之官司徒主眾徒

案當作 地者載養萬物天

子立司徒使掌邦教亦所以安擾萬民

春官宗伯第三

象春所立之官也宗尊也伯長也春者出生萬物天子

立宗伯使掌邦禮典禮以祀神為上亦所以使天下報本反始不言司者鬼神祇人之所尊不敢主之故也

夏官司馬第四

象夏所立之官馬者武也言為疑當作主武者也夏整齊萬物天子立司馬使掌邦政政可以平諸侯正天下故曰統六師平邦國

秋官司寇第五

象秋所立之官寇害也秋者道也如秋義殺害收聚斂藏於萬物也天子立司寇使掌邦刑刑者所以驅恥惡納人於善道也

冬官考工記第六

象冬所立官也是官名司空者冬閉藏萬物天子立司空使掌邦事亦所以富立家使民無空者也司空篇亡漢興購千金不得此前世識其事者記錄之備大數耳古周禮六篇畢矣古周禮六篇者天子所專秉以治天下諸侯不得用焉六官之記可見者堯育重黎之後羲和及其仲叔四子掌天地四時夏書亦曰乃召六鄉商周雖稍增改其職名六官之數則同矣

士冠禮第一

儀禮

童子任職居士位年二十而冠主人立冠朝服則是仕於諸侯天子之士朝服皮弁素積盧學士云侯字古者句絕天子下屬四民世事士之子恆為士冠於五禮屬嘉禮大小戴及

別錄此皆第一

士昏禮第二

士娶妻之禮以昏為期因而名焉必以昏者取陽往而

陰來詩匏有苦葉正義引作取陽往陰來之義禮記昏義正義亦然取下更有其字今從賈疏日入

三商為昏說詳賈疏禮記正義引作日入後二刻半為昏者非鄭義昏於五禮屬嘉

禮大小戴及別錄此皆第二

士相見禮第三

士以職位相親始承摯相見之禮雜記會葬禮曰相見

也反哭而退朋友虞祔而退士相見於五禮屬賓禮大

小戴及別錄皆第三

鄉飲酒禮第四

大夫三年大比將獻賢者能者於其

諸侯之鄉

賈疏作卿誤

大夫三年大比將獻賢者能者於其

君以禮賓之興之飲酒之禮於五禮屬嘉禮大戴此乃

第十小戴及別錄此皆第四

鄉射禮第五

州長春秋以禮會民而射於州序之禮謂之鄉者州鄉

之屬鄉大夫或在焉不改其禮射禮於五禮屬嘉禮大

戴第十一小戴及別錄皆第五

燕禮第六

諸侯無事若卿大夫有勤勞之功與羣臣燕飲以樂之

禮也燕禮於五禮屬嘉禮大戴第十二小戴及別錄皆

第六

大射儀第七

名曰大射者諸侯將有祭祀之事與其羣臣射其觀德者也

舊作觀其也今從禮宋李如圭集釋所引

數中者得與於祭不數中者不得與於祭大射儀於五禮屬嘉禮大戴此第十三小戴及別錄皆第七

聘禮第八

大問曰聘諸侯相於久無事使卿相問之禮也小聘使大夫周禮曰凡諸侯之邦交歲相問也殷相聘也世相

朝也聘於五禮屬賓禮大戴第十四小戴第十五別錄第八

公食大夫禮第九

大夫三平六凡

主國君以禮食小聘大夫之禮也於五禮屬嘉禮大戴第十五小戴第十六別錄第九

覲禮第十

覲見也諸侯秋見天子之禮春見曰朝夏見曰宗秋見

曰覲冬見曰遇朝宗禮備覲遇禮省是以享獻不見焉

三時禮亡唯此存爾覲禮於五禮屬賓禮大戴第十六

小戴第十七別錄第十

喪服第十一

天子以下死而相喪衣服年月親疏隆殺之禮也喪必

有服所以為至痛飾也

釋文有上十一字賈疏毛本葛本及李如圭儀禮集釋黃幹儀

禮經傳通解續皆無

不忍言死而言喪喪者棄亡之辭若全存於

彼焉已亡之耳

案已猶此也

大戴第十七小戴第九劉向別

錄第十一

曲阜孔叢伯云劉向二字衍文蓋儀禮中軼刊監本者取通解續校補而通解續載鄭目自喪服至特性皆無篇次監本依士冠禮疏補因誤加

士喪禮第十二

士喪其父母自始死至於既殯之禮喪於五禮屬凶禮

大戴第四小戴第十三

舊皆作第八今據士冠禮疏改正

別錄第十二

既夕第十三

士喪禮之下篇也既已也謂先葬二日已夕哭時與葬

間一日凡朝廟日請啟期必容焉此諸侯之下土一廟

其上土二廟則既夕哭在葬前三日也大戴第五刪小

戴第十四別錄名士喪禮下篇第十三

元和顧千里云刪字當衍

士虞禮第十四

虞猶安也士既葬其父母迎精而反日中而祭之於殯

宮以安之之禮虞於五禮屬凶禮大戴第六小戴第八

舊皆為第十五今據賈公彥所述改正

別錄第十四

特性饋食禮第十五

特性饋食之禮謂當諸侯之士以歲時祭其祖禰廟之

禮此下注疏本及集釋經傳通解續有非天子之士五字是賈疏語誤入今刪於五禮屬吉

禮大戴第七小戴第十別錄第十五

上三句據士冠禮疏補元吳氏澄所

補作小戴第十三誤也

少牢饋食禮第十六

諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮羊豕曰少牢少牢

經傳通解續於五禮屬吉禮大戴第八小戴第十一別

錄第十六

有司徹第十七

少牢之下篇也上大夫既祭賓

舊作賓今從葉林宗影宋鈔釋文

尸於

堂之禮若下大夫祭畢禮尸於室中

注疏本及集釋於無別行賓尸於堂

之事九字是賈疏語

天子諸侯之祭明日而繹有司徹

經傳通解續亦無

天子諸侯之祭明日而繹有司徹

孔云徹字衍

案舊本皆有於五禮屬吉禮大戴第九小戴第十一別

錄少牢下篇第十七

賈公彥曰劉向別錄卽此十七篇之次是也皆尊卑

吉凶次第倫敘故鄭用之至於大戴卽以士喪爲第

四既夕爲第五士虞爲第六特牲爲第七少牢爲第

八有司徹爲第九鄉飲酒第十鄉射第十一燕禮第

十二大射第十三聘禮第十四公食第十五覲禮第

十六喪服第十七小戴於鄉飲鄉射燕禮大射四篇

亦依此別錄次第而以士虞爲第八喪服爲第九特

牲爲第十少牢爲第十一有司徹爲第十二士喪爲

第十三既夕爲第十四聘禮爲第十五公食爲第十

六覲禮爲第十七皆尊卑吉凶雜亂故鄭玄皆不從

之矣

曲禮第一

禮記

名曰曲禮者以其篇記五禮之事祭祀之說吉禮也喪

荒去國之說凶禮也致貢朝會之說賓禮也兵車旌鴻

之說軍禮也事長敬老執贄納女之說嘉禮也此於別

錄屬制度

曲禮下第二

義與前篇同簡策重多分為上下

檀弓第三

名曰檀弓者以其記人善於禮故著姓名以顯之姓檀

名弓今山陽有檀氏此於別錄屬通論

檀弓下第四

義同前篇以簡策繁多故分為上下二卷

王制第五

名曰王制者以其記先王班爵授祿祭祀養老之法度

此於別錄屬制度

月令第六

名曰月令者以其紀十二月政之所行也本呂氏春秋

十二月紀之首章以禮家好事抄合之後人因題之

名曰禮記言周公所作其中官名時事多不合周法此

於別錄屬明堂陰陽

舊衍記字據明堂位目錄刪

曾子問第七

名為曾子問者以其記所問多明於禮故著姓名以顯

之曾子孔子弟子曾參此於別錄屬喪服

文王世子第八

名曰文王世子者以其善為世子之禮故著諡號標篇

言可法也正義作以其記文王為世子時之法是約取鄭義今從釋文所引此於別錄

屬世子法

禮運第九

名曰禮運者以其記五帝三王相變易及陰陽轉旋之道此於別錄屬通論

禮器第十

名為禮器者以其記禮使人成器之義也故孔子謂子貢汝器也曰何器也曰瑚璉也此於別錄屬制度

郊特牲第十一

名郊特牲者以其記郊天用騂犢之義也郊者祭天之名用一牛故曰特牲此於別錄屬祭祀

內則第十二

名曰內則者以其記男女居室事父母舅姑之法此於

別錄屬子法

玉藻第十三

名曰玉藻者以其記天子服冕之事也冕之旒以藻紉為之貫玉為飾此於別錄屬通論

明堂位第十四

名曰明堂位者以其記諸侯朝周公於明堂之時所陳列之位也在國之陽其制東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵此於別錄屬明堂陰陽

喪服小記第十五

喪服小記者以其記喪服之小義也此於別錄屬喪服

大傳第十六 一發此其限錄屬明堂制

名曰大傳者以其記祖宗人親之大義此於別錄屬通

論 曰禮堂曰春曰其廣前曰陳曰公其即堂之制也

少儀第十七

名曰少儀者以其記相見及薦羞之小威儀少猶是也

此於別錄屬制度 謂天子諸侯之禮也

學記第十八

名曰學記者以其記人學教之義此於別錄屬通論

樂記第十九

名曰樂記者以其記樂之義此於別錄屬樂記蓋十一

篇合為一篇謂有樂本有樂論有樂施有樂言有樂禮
有樂情有樂化有樂象有賓牟賈有師乙有魏文侯今
雖合此略有分焉

雜記第二十二 其有祭服之本也

名曰雜記者以其雜記諸侯以下至士之喪事此於別

錄屬喪服

雜記下第二十一 其有祭服之本也

分為上下義與曲禮檀弓分別不殊也

喪大記第二十二 其有祭服之本也

名曰喪大記者以其記人君以下始死小斂大斂殯葬

之大事此於別錄屬喪服

祭法第二十三

名曰祭法者以其記有虞氏至周天子以下所祭祀羣神之數也此於別錄屬祭祀

祭義第二十四

名曰祭義者以其記祭祀齊戒薦羞之義也此於別錄屬祭祀

祭統第二十五

名曰祭統者以其記祭祀之本也統猶本也此於別錄屬祭祀

經解第二十六

名曰解經者以其記六藝政教之得失也此於別錄屬

通論

哀公問第二十七

名曰哀公問者善其問禮著諡以顯之也此於別錄屬

通論

仲尼燕居第二十八

名曰仲尼燕居者善其不倦燕居猶使三子侍言及於禮著其字言可法也退朝而處曰燕居此於別錄屬通

論

孔子閒居第二十九

名曰孔子閒居者善其倦而不褻釋文作衰今從正義猶使一子侍為之說詩著其氏言可法也退燕避人曰閒居此於

別錄屬通論

坊記第三十其言何哉出於燕遊人曰問曰此

名曰坊記者以其記六藝之義所以坊人之失也此於

別錄屬通論

中庸第三十一其言何哉出於燕遊人曰問曰此

名曰中庸者以其記中和之為用也庸用也孔子之孫

子思作之以昭明聖祖之德也此於別錄屬通論

表記第三十二

名曰表記者以其記君子之德見於儀表者也此於別

錄屬通論

緇衣第三十三

名曰緇衣者善其好賢之厚也緇衣鄭詩釋文有美武
德明也其詩曰緇衣之宜兮做子又改為兮適子之館
兮還子授子之粢兮粢餐也設餐以授之愛之欲飲食
之言緇衣之賢者居朝廷宜其服也我欲就為改制其
衣反欲與之新衣厚之而無已此於別錄屬通論

奔喪第三十四

名曰奔喪者居於他邦聞喪奔赴之禮此於別錄屬喪
服之禮矣實曲禮釋文作曲禮正義作逸禮其釋逸禮
甚詳今疏作逸曲禮蓋後人據釋文
誤衍而之正篇也漢興後得古文而禮家又貪其說因
合於禮祀耳奔喪禮屬凶禮也

問喪第三十五

名曰問喪者善其問以知居喪之禮所由也此於別錄屬喪服也

服問第三十六

名曰服問者善其問以知有服而遭喪所變易之節也此於別錄屬喪服也

閒傳第三十七

名曰閒傳者以其記喪服之閒輕重所宜也此於別錄屬喪服也

三年問第三十八

名曰三年問者善其問以知喪服年月所由也此於別錄屬喪服也

深衣第三十九

名曰深衣者以其記深衣之制也深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣大夫以上祭服中衣用素

投壺第四十

名曰投壺者以其記主人與客燕飲講論才藝之禮也此於別錄屬吉禮亦賓曲禮之正篇也

儒行第四十一

名曰儒行者以其記有道德者所行也儒之言優也柔

也言能安人能服人也又儒者濡舊作儒今從宋本也正義校改下同

以先王之道能濡其身此於別錄屬通論

大學第四十二歐本實曲賦之五賦也名曰大學者以其記博學可以為政也影宋本釋文此記字作能

於別錄屬通論

冠義第四十三

名曰冠義者以其記冠禮成人之義此於別錄屬吉事

昏義第四十四

名曰昏義者以其記娶妻之義內教之所由成也此於

別錄屬吉事

鄉飲酒義第四十五

名曰鄉飲酒義者以其記鄉大夫飲賓於庠序之禮尊

賢養老之義也此於別錄屬吉事儀禮有其事此記釋

其義也但此篇前後凡有四事一則三年賓賢能二則

鄉大夫飲國中賢者三則州長習射飲酒也衍四則黨

正蜡祭飲酒總而言之皆謂鄉飲酒

射義第四十六

名曰射義者以其記燕射大射之禮觀德行取於士之

義也此於別錄屬吉事

燕義第四十七

名曰燕義者以其記君與臣燕飲之禮上下相報之義

也此於別錄屬吉事

名曰聘義者以其記諸侯之國交相聘問之禮重禮輕財之義也此於別錄屬吉事

喪服四制第四十九

名曰喪服四制者以其記喪服之制取於仁義禮智四者也此於別錄舊說屬喪服

據陸德明孔穎達賈公彥三家參之以單注兼義宋

明舊板及李如圭儀禮集釋朱子儀禮經傳通解黃

氏幹通解續錄定此卷質就國子監生吳縣袁又愷

凡一字之去取莫不有本云時乾隆癸丑重陽前三

日武進臧鏞堂識於金閶袁氏拜經閣

嘉慶丁巳覆訂於西湖書

院四
賢閣

目錄及禮序正義並引之隋經籍志唐藝文志皆云

三禮目錄一卷而不著禮序竊思錄者錄經題之義

例序者序經旨之指歸錄在目下序則弁端史記自

序前漢書敘傳其前篇序也本紀已下敘傳即錄也

釋文首卷名為序錄知三禮目錄七十二篇前冠禮

序以總會之序與錄固毗連焉特以目錄為題耳釋

文序錄引禮序亦稱目錄尤其明證茲依前人成式

錄為一卷雖未知鄭君之舊其然與否以意揆之或

不爽云 此太常博士孔叢伯廣林敘錄余善其說

因鈔附於自定本後丁巳三月補訂於西湖葛林園

鏞堂識

不夾云 此太常博士其難由異林於餘全善其備
 疑於一參雖未明禮者之善其然與否以意待之更
 文有禮作鄭氏亦無目錄大其即益益於前人所友
 以以歸會之與與難固加彭彭於四目錄為難耳其
 藝文首卷各為其難於三甄目錄十二篇河漢
 其而與書難其其而難於出本錄曰不好其難於
 其其香其難言之其難於其其其其其其其其其其
 二甄目錄一卷而不善其難於其其其其其其其其
 目錄又難於其其其其其其其其其其其其其其其其

鄭氏三禮目錄終

何休注訓
 論語述
 江雲龍

鄒齋叢書

敘曰後漢書儒林傳言何休注訓論語而何晏等集解兼采各家不及何氏惟北堂書鈔九十六劉氏逢祿論語述何引書六十六鈔誤作引何休女爲君子儒無爲小人儒注云君子儒將以明道小人儒則矜其名二語今見集解爲孔安國義史記弟子傳集解引作何曰自指何晏則書鈔所引亦是何晏傳寫誤作何休耳且小人儒卽不賢識其小者而以矜名譏之亦似失實恭冕往讀春秋公羊傳注引論語文甚夥乃知何君深者此經或意欲作注未及成書蔚宗作史據傳聞載之有此篇題爾愚因刺取公羊注並何君膏肓廢疾所引論語諸文皆次錄之略加引伸以存梗概其何君所未言不敢補入一語者蓋其

何休注訓論語述
慎也武進臧氏庸拜經日記謂何君止通今學宜為魯
論案古論哀公問社魯論作問主解為廟主何君公羊
文二年解詁釋練主用栗即引論語夏后氏以松殷人
以柏周人以栗說之則為廟主無疑是尤為魯論之確
證云同治癸酉季春寶應劉恭冕識於經心講舍
亦景回曼軒劉恭冕詩何君其水人論謂不習其小
義史蹟策于謝秉職何君曰自註何曼閣書論何君
祖心即散小人謝秉職其各一語今良業報云其安
六十六何君何文漁詩于謝秉職小人謝秉職云其
兼采各案不氣回刃謝北堂書也其十六
錄曰劉曼書謝林謝言何君其時論語而何曼等果

何休注訓論語述
公羊僖十年王正月公如齊注故如京師善則月榮之
如齊晉善則月安之如楚則月危之明當尊賢慕大無
友不如已者
公羊閔二年注繫閔公篇于莊公下者子未三年無改
於父之道傳曰則曷為於其封內三年稱子緣孝子之
心則三年不忍當也
案宋翔鳳論語發微云道治也三年無改於父之道
謂繼體為政者也
公羊宣九年春王正月公如齊注月者善宣公事齊合

古禮卒使齊歸濟西田不就十年月者五年再朝近得正孔子曰知和而和不以禮節之亦不可行明雖事人皆當合禮

公羊宣八年傳葬我小君頃熊雨不克葬庚寅日中而克葬注孔子曰生事之以禮死葬之以禮祭之以禮故不得行禮則不葬也

公羊文十二年惟一介斷斷焉無他技注他技奇巧異端也孔子曰攻乎異端斯害也已

案鄭注大學云他技異端之技也與何同
公羊隱三年王二月己巳日有食之注云不言月食者其形不可得而覩也故疑言日有食之孔子曰多聞闕

疑慎言其餘則寡尤蓋思念難之至也

案何意謂經書日有食之是闕疑不言月食是慎言

其餘

公羊宣六年注孔子曰禮與其奢也甯儉

公羊襄七年公會晉侯宋公陳侯衛侯曹伯莒子邾婁子于鄆陳侯逃歸注加逃者抑陳侯也孔子曰夷狄之有君不如諸夏之亡不當背也

案陳侯事楚背晉故何引論語說之又哀十年公會晉侯及吳子于黃池傳吳何以稱子主會也吳主會曷為先言晉侯不與夷狄之主中國也注明其實以夷狄之疆會諸侯爾不行禮義故序晉於上主書者

惡諸侯之君夷狄是何意夷狄兼指吳楚劉逢祿論語述何云夷狄之者春秋於中國無禮義則狄之衛劫天子之使則書戎伐邾牟葛三國同心朝事魯桓則貶稱人之類言朝則有君可知諸夏之者如潞子嬰兒之離於夷狄雖亡猶進爵書子君子之所與也書滅亡國之善辭言當興也案劉說夷狄諸夏以有禮義無禮義別之不必以夷狄為四荒所在也亦就何義引申之

公羊桓八年傳春日祠夏曰禘秋曰嘗冬曰烝士不及茲四者則冬不裘夏不葛注士有公事不得及此四時祭者則不敢美其衣服蓋思念親之至也故孔子曰吾

不與祭如不祭

案論語言吾不與祭是有攝祭可知特性饋食禮云特性饋食之禮不諏日注士賤職褻時至事暇可以祭則筮其日矣不如少牢大夫先與有司於廟門諏丁巳之日賈疏鄭云時至事暇可以祭者若祭時至有事不得暇則不可以私廢公故也若大夫已上時至唯有喪故不祭自餘吉事皆不廢祭若有公事及病使人攝祭故論語注云孔子或出或病而不自親祭使攝者為之不致肅敬其心與不祭同此注全同包注今鄭注輯本亦采入恐非就賈此疏所引論語注釋之明謂孔子仕為大夫得使人攝祭也今劭公引以證士禮劉逢祿述何載

公羊文二年云練主用栗注謂期年練祭也埋虞主於兩階之間易用栗也夏后氏以松殷人以柏周人以栗松猶容也想見其容貌而事之主人正之意也柏猶迫也親而不遠主地正之意也栗猶戰栗謹敬貌主天正之意也

案此引文是論語作問主松柏栗皆宗廟練主所用不謂社主也白虎通云祭所以有主者何言神無所依據孝子以主繼心焉論語云魯哀公問主於宰我宰我對曰夏后氏以松松者所以自悚動殷人以柏柏者所以自迫促周人以栗栗者所以自戰慄亦不

相襲左文二年疏引論語家張包周等並為廟主與白虎通何休公羊注同則皆魯論說也古論作問社見許慎五經異義鄭據魯論作問主而義則從古論為社主與魯論說異曰松容柏迫之義與白虎通松為悚動柏為迫促略同疑亦魯論家所傳之義然究不免附會五經異義夏后氏都河東宜松也殷人都亳宜柏也周人都豐鎬宜栗也大司徒設其社稷之壇而樹之田主各以其野之所宜木遂以名其社與其野注所宜木謂若松柏栗也許鄭解論語此文皆以為為地所宜木其說最允

顛沛必於是未有守正以敗而惡之
公羊昭二十年傳惡惡止其身注不遷怒也

公羊僖二十六年公以楚師伐齊取穀公至自伐齊此
已取穀何以致伐未得乎取穀也曷為未得乎取穀曰
患之起必自此始也注魯內虛而外乞師以犯強齊會
齊侯昭卒晉文行霸幸而得免孔子曰人之生也直罔
之生也幸而免故雖得意猶致伐也

公羊昭二十三年公如晉至河公有疾乃復注舉公者
重疾也子之所慎齋戰疾

公羊哀三年傳蒯聵為無道靈公逐蒯聵而立輒然則
輒之義可以立乎曰可其可奈何不以父命辭王父命

以王父命辭父命是父之行乎子也不以家事辭王事
以王事辭家事是上之行乎下也注雖得正非義之高
者也故冉有曰夫子為衛君乎子貢曰諾吾將問之入
曰伯夷叔齊何人也曰古之賢人也曰怨乎曰求仁而
得仁又何怨出曰夫子不為也

案此引論語以正公羊之誤
左氏膏肓云孔子不語怪力亂神以鬼神為政必惑眾
故不言也
公羊桓七年夏穀伯綏來朝鄧侯吾離來朝皆何以名
失地之君也其稱侯朝何貴者無後待之以初也注所
謂故舊不遺則民不偷

公羊隱十年二月公會齊侯鄭伯于中丘注月者隱前
為鄭所獲今始與相見故危錄內明君子當犯而不校
也
公羊宣十七年公弟叔肸卒注稱字者賢之宣公篡立
叔肸不仕其朝不食其祿終身於貧賤故孔子曰篤信
好學守死善道危邦不入亂邦不居天下有道則見無
道則隱此之謂也

公羊昭十一年楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之惡乎
用之用之防也其用之防柰何蓋以築防也注持其足
以頭築防惡不以道孔子曰人而不仁疾之已甚亂也
公羊昭十二年云伯于陽者何公子陽生也子曰我乃

知之矣在側者曰子苟知之何以不革曰如爾所不知
何注此夫子欲為後人法不欲令人妄億錯子絕四毋
意毋必毋固毋我

案此引毋意謂意度之也意與億同義

公羊襄二十九年云飲食必祝注祝因祭祀也論語曰
雖疏食菜羹瓜祭是也

案鄭注論語云魯讀瓜為必今從古是古論作瓜屬
上疏食菜羹為句祭為句魯論必祭為句臧庸拜經
日記謂何劭公正通今學不當引古論此蓋用魯論
之文以證傳中必祝後人誤據今本改之

穀梁廢疾云廢焚孔子曰傷人乎不問馬今穀梁以苞

人民為輕斬樹木壞宮室為重是理道之不通也

案此知何讀不問如字

公羊莊二十四年曹羈三諫不從遂去之故君子以為得君臣之義也注孔子曰所謂大臣者以道事君不可則止此之謂也不從得去者仕為行道道不行義不可以素餐所以申賢者之志孤惡君也

案如何義不可則止謂去位不仕也顧與篇陳力就列不能者止義同

公羊宣八年葬我小君頃熊雨不克葬庚寅日中而克葬而者何難也乃者何難也曷為或言而或言乃乃難乎而也注言乃者內而深言而者外而淺下吳日昃久

故言乃孔子曰其為之也難言之得無訥乎皆所以起孝子之情也

案包慎言論語溫故錄依何氏意似訥者謂其辭之委曲煩重心有所不忍而不能徑遂其情故言之亦多重難鄭注云訥不忍言也說與何氏同牛之兄桓魋有寵於宋景公而為害於公平憂之情見乎辭兄弟怡怡不以義傷恩也而魋之不共上則禍國下致絕族為之弟者必須涕泣而道徐遵明公羊疏申解論語云言難言之事必須訥而言之蓋訥而言正所以致其不忍之情故夫子以為仁案如包君所測為之猶言處之也

公羊文三年為諼也注孔子曰自古皆有死民無信不立
公羊宣十年冬饑何以書以重書也注民食不足百姓不可復興危亡將至故重而書之明當自省減開倉庫贍振之哀公問於有若曰年饑用不足如之何有若對曰盍徹乎曰二吾猶不足如之何其徹也對曰百姓足君孰與不足百姓不足君孰與足
公羊成十五年王者欲一乎天下曷為以外內之辭言之言自近者始也注明當先正京師乃正諸夏諸夏正乃正夷狄以漸治之季康子問政於孔子孔子曰政者正也子帥以正孰敢不正

左氏膏肓云孔子曰唯器與名不可以假人名不正則言不順
公羊襄五年云吳何以稱人吳郟人云則不辭注孔子曰言不順則事不成
公羊莊十年齊師滅譚譚子奔莒何以不言出國已滅矣無所出也注別於有國出奔者孔子曰君子於其言無所苟而已矣

公羊隱元年注大者正小者治近者說遠者來是以春秋上刺王公下譏卿大夫而逮士庶人 成十五年云王者欲一乎天下曷為以外內之辭言之言自近者始也注明當先正京師乃正諸夏諸夏正乃正夷狄以漸

治之葉公問政於孔子孔子曰近者說遠者來

案此言近者說遠者乃來也劉逢祿述何云春秋大一統必自近者始此其義也

公羊文十五年齊人來歸子叔姬閔之也父母之於子雖有罪猶若其不欲服罪然注孔子曰父為子隱子為父隱直在其中矣所以崇父子之親也

案鹽鐵論周秦篇父母之於子雖有罪猶匿之豈不欲服罪子為父隱父為子隱未聞父子之相坐也

公羊莊十七年鄭瞻自齊逃來注繫鄭者明行當本於鄉里也子貢問曰鄉人皆好之何如子曰未可鄉人皆惡之何如子曰未可不若鄉人之善者善之鄉人之惡

者惡之案此言行本於鄉里春秋書鄭詹之佞不以微者略也本此注

案述何云言行本於鄉里春秋書鄭詹之佞不以微者略也本此注

公羊桓六年秋八月壬午大閱大閱者何簡車徒也何以書蓋以罕書也注孔子曰以不教民戰是謂棄之故比年簡徒謂之蒐三年簡車謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐存不忘亡安不忘危

案述何用此注

公羊定十二年孔子行乎季孫三月不違曰家不藏甲邑無百雉之城於是帥師墮郈帥師墮費注季氏說其言而墮之故君子時然後言人不厭其言

公羊文九年以天子三年然後稱王亦知諸侯於其封
內三年稱子也緣孝子之心則三年不忍當也注子張
曰書云高宗涼闇三年不言何謂也子曰何必高宗古
之人皆然君薨百官總己以聽冢宰三年

案漢書五行志劉向以爲殷道既衰高宗承敝而起
盡涼陰之哀天下應之也亦作涼與何同伏生大傳
書曰高宗梁闇何爲梁闇也傳曰高宗居凶廬三年
不言此之謂梁闇鄭注書無逸云諒闇轉作梁闇櫓
謂之梁闇謂廬也又注論語云諒闇謂凶廬也如鄭
此說伏生傳作梁用本字作諒作涼皆段借今無逸
作亮亦段借文選閒居賦今天子涼闇之際李善注

解爲寒涼幽闇此望文爲訓
公羊莊十七年齊人執鄭詹書甚佞也注孔子曰放鄭
聲遠佞人罪未成者伯當遠之而已

案白虎通誅伐篇韓詩內傳曰孔子爲魯司寇先誅
少正卯謂佞道已行亂國政也佞道未行章明遠之
而已論語曰遠佞人與何義合

公羊隱二年公會戎於潛注所傳聞之世外離會不書
書內離會者春秋王魯明當先自詳正躬自厚而薄責
於人故略外也 又紀履緌來逆女注內逆女常書外
逆女但疾始不常書者明當先自正躬自厚而薄責於
人故略外也 僖二十七年乙巳公子遂帥師入杞注

日者杞屬修禮朝魯雖無禮君子躬自厚而薄責於人
不當乃入之故錄責之

公羊昭二十九年冬十月運潰郟之也曷爲郟之君存
焉爾注不諱者責臣子當憂而納之殺恥不如救危也
孔子曰不患寡而患不均不患貧而患不安其本乃由
于圍成失大得小而不能節用

公羊定十二年季孫斯仲孫何忌帥師墮費孔子曰家
不藏甲邑無百雉之城於是帥師墮郟帥師墮費注孔
子曰陪臣執國命采長數叛者坐邑有城池之固家有
甲兵之藏故也

公羊定四年傳朋友相衛注君臣言朋友者闔廬本以

朋友之道爲子胥復讎孔子曰益者三友損者三友友
直友諒友多聞益矣友便辟友善柔友便佞損矣

案此謂人君以臣爲友也後漢書爰延傳故王者善
人同處則日聞嘉訓惡人從游則日生邪情孔子曰
益者三友損者三友邪臣惑君亂妾危主以非所言
則悅於耳以非所行則翫於目故令人君不能遠之
亦以三友指君臣言

公羊莊十二年宋萬弑其君接及其大夫仇牧及者何
累也弑君多矣舍此無累者乎孔父荀息皆累也舍孔
父荀息無累者乎曰有注復反覆發傳者樂道人之善
也孔子曰益者三樂損者三樂樂節禮樂樂道人之善

樂多賢友益矣樂驕樂樂佚遊樂晏樂損矣桓二年
云孔父可謂義形於色矣注重道義形於色者君子樂
道人之善僖二年城楚丘注復發傳者君子樂道人
之善也成九年晉人來勝錄伯姬也注義與上同復
發傳者樂道人之善

案戴望注云傳曰春秋辭繁而不殺者正也

公羊僖十五年震夷伯之廟其稱夷伯何大之也曷爲
大之天戒之故大之也注明此非但爲微者異乃公家
之至戒故尊大之使稱字過於大夫以起之所以畏天
命孔子曰君子有三畏畏天命畏大人畏聖人之言

案此解天命主禍福言春秋繁露郊語篇引此文解

之云以此見天之不可不畏敬猶主上之不可不謹
事不謹事主其禍來至顯不畏敬天其殃來至闇闇
者不見其端若自然也由是觀之天殃與上罰所以
別者闇與顯耳孔子同之俱言可畏也又順命篇說
此文云其祭社稷宗廟山川鬼神不以其道無災無
害至於祭天不享其卜不從使其牛口傷蹶鼠食其
角或言食牛或言食而死或食而生或不食而自死
或改卜而牛死或卜而食其角遇有深淺厚薄而災
有簡甚不可不察也以此見其可畏專誅絕者其唯
天乎亦是主禍福與何義同

公羊莊三十二年季子曰夫何敢是將爲亂乎夫何敢

注再言夫何敢者反覆思維且欲以安病人也孔子曰君子有九思視思明聽思聰色思溫貌思恭言思忠事

思敬疑思問忿思難見得思義
公羊僖四年注善其重愛民命生事有漸故敏則有功
案徐彥疏云敏審也

公羊閔二年夏五月乙酉吉禘於莊公未三年也注孔子曰子生三年然後免于父母之懷夫三年之喪天下之通喪

公羊定十四年城莒父及霄注去冬者是歲蓋孔子由大司寇攝相事政化大行粥羔豚者不飾男女異路道無拾遺齊懼北面事魯饋女樂以閒之定公聽季桓子

受之三日不朝當坐淫故貶之歸女樂不書者本以淫受之故深諱其本文三日不朝孔子行魯人皆知孔子所以去附嫌近害雖可書猶不書或說無冬者坐受女樂令聖人去冬陰臣之象也

案劉逢祿述何云齊人歸女樂春秋不書者內大惡諱定哀多微辭也故唯去冬以明聖功之不終焉從

何前說 史記孔子世家敘此事在定公十四年何此注亦同也江永鄉黨圖考獨以世家為非云定十三年夏有樂蛇淵圍大蒐比蒲皆非時勞民之事使夫子在位而聽其行之則何以為夫子考十二諸侯年表及衛世家皆於靈公三十八年書孔子來祿之

如魯衛靈三十八當魯定十三蓋女樂事在十二
三冬春之間去魯實在十三年春魯郊嘗在春故經
不書當以衛世家為正

公羊文十二年秦伯使遂來聘注秦繆公自傷前不能
用百里子蹇叔子之言感而自變悔遂霸西戎故因其
能聘中國善而與之使有大夫子貢曰君子之過也如
日月之食焉過也人皆見之更也人皆仰之

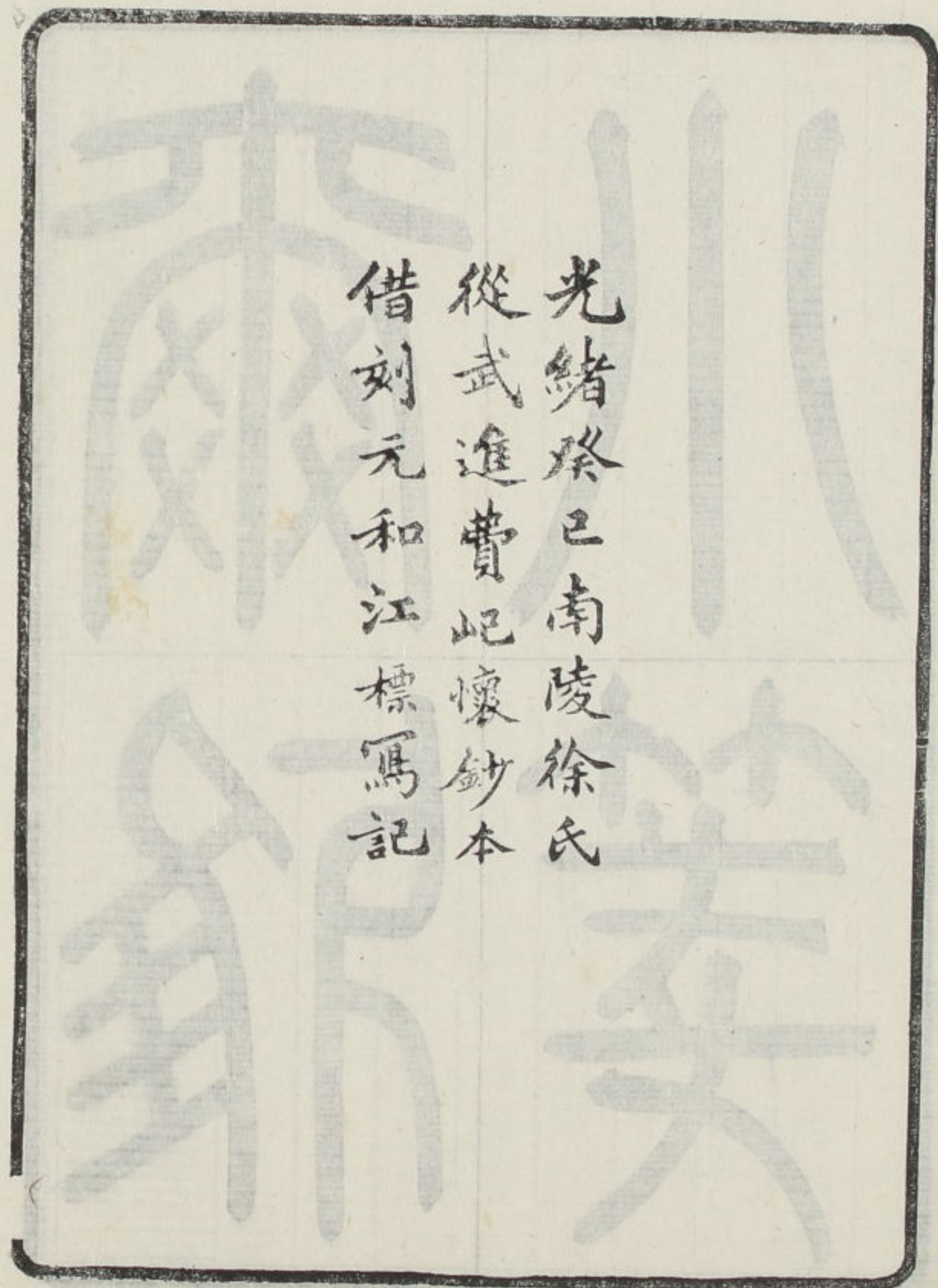
公羊昭三十二年冬仲孫何忌會晉韓不信齊高張宋
仲幾衛世叔申鄭國參曹人莒人邾婁人杞人杞人小
邾婁人城成周注書者起時善其修廢職有尊尊之意
也孔子曰謹權量審法度修廢官四方之政行焉

公羊宣十七年公弟叔肸卒注稱字者賢之禮聖德之
士不名天子上大夫不名春秋公子不為大夫者不卒
卒而字者起其宜為天子上大夫也孔子曰興滅國繼
絕世舉逸民天下之民歸心焉

公羊桓二年云孔父正色而立於朝則人莫敢過而致
難於其君者孔父可謂義形於色矣注內有其義而外
形見於顏色孔子曰君子正其衣冠尊其瞻視儼然人
望而畏之是也

公羊隱元年傳隱長又賢諸大夫扳隱而立之注諸大
夫立隱不起者在春秋前明王者受命不追治前事孔
子曰不教而殺謂之虐不戒視成謂之暴

光緒癸巳南陵徐氏
從武進費屺懷鈔本
借刻元和江標馮記

爾雅小箋序目
爾雅之名見于孔子三朝記則釋詁一篇為周公所著
無疑釋言以下則秦漢儒生遞相增益之文矣在當時
經文皆篆書讀者望文即知形聲故但著訓義而略形
聲也至西京時變篆為隸形聲已非其舊然篆隸之體
不甚相遠其文猶可考索嗣後變隸為楷形聲皆失矣
字體在後漢已大壞如持十為斗屈中為虫鄉壁虛造
變亂常行此許叔重所以歎古文欲絕而作說文解字
也桓靈之世賄改蘭臺漆書而文字逾壞矣魏晉以降
譌體百出詭更正文變弱為馮改悖作背易茶為茶別
萼作花艸木之名無不从艸从木蟲魚之屬亦皆从虫

加魚文義乖舛違戾六書且傳寫多訛帝虎魯魚輾轉
滋謬徐鼎臣曰爾雅所載草木魚鳥之名肆意增益不
可觀矣諸儒傳釋文非精究小學之徒莫能矯正此說
是也予少習此經乾隆四十三年年十八矣不揣謏陋
爲爾雅正字一書承良庭先師之學以說文爲指歸說
文所無之字或考定正文或旁通段借不敢妄改字畫
張美和手可斷筆不可亂之言豈欺我哉王西泚光祿
見之深爲嘆賞謂予曰聞邵晉涵太史作疏有年矣子
俟其書出再加訂正未晚也弱冠後千里飢驅未遑卒
業嘉慶二十五年年六十矣爲阮生賜卿說毛詩肄業
及之爾雅自郭注行而舊注盡廢景純乃文章家於小

學涉獵而已邢疏膚淺固不足論而邵疏又襲唐人義
疏之弊曲護注文至於形聲則略而不言亦未爲盡善
也因檢舊藁重加刪訂邵疏引毛傳鄭箋說文諸書讀
所引之文卽知訛字爲某字故不復出其誤者正之未
及者補之數季中竊聞師友之緒論擇善而從皆書姓
氏有其說本出於予而爲人剽竊者直書已說置之不
辯讀者幸勿以掠美責之箋中稱後人者魏晉以後之
人也稱陋人者本郭注之例猶言淺人也稱庸人者有
其人而不質言之若曰夫已氏也書爵書氏書名書人
春秋之名例也今據古本釐爲三卷易名小箋變篆作
楷者俾循覽之人趨于簡易云道光元年大歲在重光

大荒落霜月庚申自敘時年六十又一

爾雅小箋上

釋詁

釋言

釋訓

釋親

爾雅小箋中

釋宮

釋器

釋樂

釋天

釋地 爾雅小箋下之

釋上

釋山

釋水

爾雅小箋下之上

釋草

釋木

釋蟲

爾雅小箋下之下

釋魚

釋鳥

釋獸

釋畜

後學儀徵劉文淇寶應劉寶楠甘泉汪
熹孫校

江先生治爾雅在邵太史正義之前是其少作非
顯門之業近日王段兩家小學書成此書不能與
之爭席然先生爲大興朱學士弟子博覽九流尤
精史學爲人間達大度視友朋如性命散其家產
結納滿天下竟以餓死吁可悲也熹孫早年受知
獲聞緒論記先生自京師歸盛稱星伯先生及少
鶴閣學曰京師學者孰與二徐熹孫心識之迨來

京師始知星伯先生今之徐健庵畢秋鵬也會先
生歿無子星伯先生出泉十萬貫俾熹孫錄先生
遺書與吳太守陳明經是正之二君深于文字聲
音訓詁之學與王段相埒熹孫奉手受教者也于
時在京師治小學者復有徐戶部龔舍人羅上舍
亦奇士也

爾雅小箋卷上
甘泉江 潘釋
釋詁第一
胎
詩豳風七月始及公子同歸毛傳始始也孔疏云釋
詁文案始胎皆从台得聲通段字也
啞
釋文本又作至又作啞邢疏郭讀為至案古無啞字
啞許氏說文云鳥胃也一曰五藏總名也訓無大義
當从郭讀釋文本又作至即郭本也注至極亦大也
郭作至不作啞可見經文本作至矣後人據釋文改

爾雅小箋卷上

甘泉江 潘釋

釋詁第一

胎

詩豳風七月始及公子同歸毛傳始始也孔疏云釋
詁文案始胎皆从台得聲通段字也

啞

釋文本又作至又作啞邢疏郭讀為至案古無啞字
啞許氏說文云鳥胃也一曰五藏總名也訓無大義
當从郭讀釋文本又作至即郭本也注至極亦大也
郭作至不作啞可見經文本作至矣後人據釋文改

爲睽注中至字未及改耳

艘

釋文郭音屈孫云古屈字顧子公反說文船箸不行也讀若華船箸不行至之義也華與屈爲雙聲故可通作屈

鮮

釋文本或作誓沈云古斯字郭音義云本或作眇非古斯字案字書誓先奚反亦訓善予謂誓說文悲聲也先稽切義不同而音同鮮眇音同而義亦同皆可通段也

淑

當作俶俶說文善也詩曰令終有俶一曰始也淑說文清湛也俶本字淑通借字後人不察經傳訓善之俶皆改爲淑矣俶詰爲善猶夫元之訓善凡事有始有卒則善矣

緜

說文止也蓋謂治絲之功畢也治絲功止則絲善矣人能知止則爲善人矣

徽

周官師氏以嫩詔王鄭注以善道告王也說文無嫩字當作徽說文妙也妙與善訓義相同是徽當爲徽矣徽古以爲徽幟徽纆字無善義詩之徽音徽猷

爾雅小箋卷上
二
皆敎之通借字

業
釋器大版謂之業孫炎曰業所以飾枸刻版捷業如
鋸齒也毛傳業大版也所以飾枸爲縣也縣樂縣也
刻爲鋸齒以縣編鍾編磬六律六閒皆有次敘周語
所謂律呂不易無姦物也變易則姦物故訓爲敘訓
爲緒者尋其所縣之緒則知孰爲黃鍾孰爲大呂矣

肇
肇

說文無訓徐鼎臣引李舟切韻曰擊也凡遇擊殺必
謀定而後戰所謂兵謀也

適遵

適當作述說文述循也述字下遵字亦云循也二字
相次同義許氏之訓卽爾雅文可知古本作述不作
適孫炎以適爲古述字是孫炎本作適適述古字雖
通用然經之例訓詁互見釋言適述也則此文當作
述矣若皆作適讀者何由知述之訓自訓循乎說文
適回避也回避與適循同義此循訓之外又一義爾

由

說文無由字而从由者不下十餘字以粵櫛字推之
則由字篆文當作𠄎倒甲爲由亦如倒子爲𠄎也其
字象百果艸木甲坼之形𠄎爲包孚上爲萌芽凡百
果艸木皆从此出故訓爲自爲从

說文

詳隸
番禹鄭明

經灑若日木部柀字下有卣字云古文柀此卽由字也柀由同部所以古文段爲柀字說文已見于柀字下不別出由字矣

黃髮觀齒齡背耆老壽也

此釋詁之事例也耆老互爲訓轉注也黃髮觀齒齡背皆壽考之通稱三者可訓爲耆爲老爲壽推而廣之亦可訓爲考又可連文訓爲壽考壽耆老壽是轉注之別一例矣以訓詁之正例言之黃髮當如舍人云老人髮白復黃也觀齒當從說文老人兒齒也齡背當從詩行葦箋大老則背有齡文也

謔浪笑敖戲謔也

連文爲訓同上例笑十九字之一當作笑誤作关又加口旁作咲皆俗字也此乃从篆變隸之譌隸書从竹之字皆从艸後世變隸爲楷分別从艸从木之字又誤爲笑耳

爰粵于那都繇於也

注繇辭於乎皆語之韻絕或謂辭乃語辭然爰粵于那都於皆語辭景純必不獨以繇爲語辭蓋以繇爲卦繇之辭耳繇當作繇从畚俗體也繇由古字通孫炎音由可爲通用之明證經由从自也說文繇隨从也音同而義亦同矣卜龜之兆有鬻鏹如百果艸木之甲坼故兆亦謂之墨坼下文云繇道也謂坼之象

爾雅小雅卷上 四
若道路然兆體有五色重之以墨坼其頌千有二百
周官大卜鄭注頌謂繇也繇辭由坼兆而作所以訓
爲自爲从矣又僂爲由詩巧言秩秩大猷漢書敘傳
作繇書猷大誥爾多邦釋文馬融本作繇繇於也大
誥繇爾多邦也蓋自與从乃繇之本訓於爲繇通借
之訓矣繇訓於則由亦可訓爲於於俗字當作於古
文烏字說文引孔子曰烏呼呼也取其助氣故爲語
詞凡經傳於呼皆二字絕句所以云語之韻絕於又
通作于說文亏於也又可通作乎呂覽然則先王聖
于高誘注于乎也亏乎呼古人皆讀如烏晉宋以後
于爲羽俱切從此於亦讀如亏矣庸人云郭讀爲非

是此說不但不知古音并不識於卽烏字可不謬哉
郭注於乎連文又爲單詞堯典於繇哉單詞也論語
不亦樂乎單詞也於詩春秋皆作亏因亏訓於訓乎
音同義同可以通段矣

郤

郤陽漢左馮翊縣名班志注應劭曰在郤水之陽郤
當作洽詩小雅正月洽比其鄰傳洽合也此可證古
本作洽不作郤矣邑因水得名故从洽省叔重引詩
在洽之陽以明郤之从合非謂洽水當作郤水也今
本說文風俗通皆後人所改

知

注樂子之無知檜風箋曰知匹也正義下文無家無室故知此宜爲匹也蓋夫妻好合重在新知楚詞九歌樂莫樂兮新相知王逸注言天下之樂莫大於男女始相知之時也

墜

古無此字古文地作墜从豕不从豕此墜字當作隊說文从高隊也

劉

通作瀏淮南王書劉覽徧照本或作瀏

剋

俗字當作剋

保

注引左傳殺敵爲果是郭本作果矣釋文今本作果今本指郭本也

堪

元刻作戡注引西伯戡黎庸人曰作堪誤說文戡戡作戡蓋堪戡或音同可以通段不可以作堪爲誤也黎當从釋文作黎然黎爲本字且釋文作黎可見古本不作黎矣

疊疊蠹沒孟敦劬釗茂劬勩勉也

疊說文無此字核以六書之義不知所从大徐云當作妮詩大雅疊疊文王釋文音尾聲同可以通用於

爾雅小義卷上
是學者遂置疊字於不問矣後人以疊字不合於六書之義又不知聲之所从乃加文字於上以爲諧聲其後又省文爲上而字義尤晦矣予謂乃疊之省文疊本爲血祭引申爲罅隙事有隙則當勉力爲之故訓勉也俗儒誤酉作且不知疊从彙省又改關作爾改且作土而作壘矣詩生民之什釋文糜音門爾雅作疊今本疊乃齏之誤亦省文也疊有尾音轉爲沒沒勿勿又有門音轉爲泯泯勉勉疊疊今之疊均轟沒今之雙聲徐言之疊疊沒沒勿勿也疾言之孟敦勛釗茂劭勛勉也方言釗勉也秦晉曰釗自關而東周鄭之間曰勛釗雙聲也齊魯曰勛茲茲詞也

印

注猶媿也語之轉耳印五郎反聲轉爲仰詩釋文印本或作仰是已又轉爲媿烏浪反

朕

說文作解戴太史東原考工記圖解曰舟之縫理曰解故札續之縫亦謂之解此說可稱得解惜無確證耳朕賚界卜陽予也此乃事例之變例釋子字有三訓也子一訓我一訓與台解陽我也賚界卜與也陽媿之轉聲也

餞

當作啖

釋文音韋又却閑反郭音義與擢措物同惠徵君曰措當作惜藩謂措物不用則堅固不敝故訓固也通作几說文引詩赤舄擊擊豳風箋几絢兒士冠禮鄭注云絢之言拘也以爲行戒拘拘亦有惜義

藐

當作慤

禕

當作偉韓詩外傳仁者好偉易釋文偉美也古無禕字偉之誤字也

嗹嗹音聲和也

嗹當作離此亦事例也因上和也牽連及之

覲變和也

釋文本又作協上文協和也協變非連文不應復訓和又作協非

泯

錢詹事辛楣云通作泯漢書敘傳泯泯紛紛即呂刑泯泯紛紛也予謂泯泯泯泯雙聲故皆訓爲盡而泯亦訓滅也良庭先生云周禮日以秬鬯泯泯杜子春讀泯爲泯古泯字也

哀

爾雅小雅考上
當从釋文作褒

虺積彡黃劬勞

詩周南我馬虺隤釋文云虺說文作瘵隤說文作積
爾雅釋文虺字之外別出瘵字引字林云病也今經
注無此字予謂瘵當作瘵說文病也引詩曰譬彼瘵
木釋文不知瘵乃瘵字之誤故云經注無此字耳然
釋文一書為宋人改竄似非元朗之言也虺積彡黃
劬勞皆連文劬勞二字又可單詞互訓矣

戮

通作僂說文癡行僂僂也癡病也

瘋癩癩

瘋當作鼠小雅兩無正鼠思泣血箋鼠息也癩當作
攣釋文郭作拘攣癩當作癩說文云病也

逐

當从詩考槃箋作軸正義云軸與逐蓋古今字異子
謂放逐之臣亦如戮辱可恥病也

痲

說文無此字當作悔

瘡

通作瘡公羊莊二十年釋文大瘡病也本或作瘡說
文無瘡字

強事謂

邵疏眾經音義引舍人云來強事也疑強事二字本係舍人注傳寫者溷入正文考注曰自勉強者亦勤力者由事事故為勤也是郭本已有此二字矣召南標有梅箋云謂勤也女年二十而無嫁端則有勤望之息小雅隰桑云遐不謂矣箋謂勤也勤思君子也
峻早也

峻說文新附字錢詹事云當作浚書浚明有家是也
早當作早

覲

當作債良庭先生曰據說文繫傳債見也徐錯曰周禮貨賣字借作覲知為覲之正文

孔魄哉延虛無之言間也

注孔穴延魄虛無皆有間隙間有二義一日間隙如孔之為穴是也一日代也如詞語借實字以代虛字方言南楚江湘之間代語說文哉言之間也是已孔下文云甚也禹貢九江孔殷史記作九江甚中甚詞也魄釋名月始生魄然也魄然通作迫然白虎通性情篇魄者猶迫然著人延誕字省文之誤說文誕詞誕也籀文省正作迢後人不識此字妄改為延書大誥誕敢紀其敘詩生民誕彌厥月之類皆詞也故說文云詞誕也誕大言也引伸為妄誕言大而誇言妄而不實有隙可乘矣虛獻之省歛獻歛辭也無之言

皆詞也見經傳者多矣

安

俗字當作委詩委蛇委蛇委佗佗安詳之兒也

綏

俗字當作綏說文綏字乃安人所改說文無安字焉得有从安之字乎且字从爪从女無當於六書之義而糸部又無綏字則綏為俗體無疑矣冠名委貌為其有冠綏也

毗劉暴樂也覲髮弗離也

說文無毗字當作此詩王風中谷有蕓有女此離卽弗離也此離句暴樂句也覲髮句弗離句也皆連文

為訓故郭注云孫叔然字別為義失矣然大雅桑柔將采其劉傳曰劉爆燥而希也據此亦可字別為義矣爆燥卽暴樂也

串貫

注串厭串貫貫快也張平子西京賦有憑虛公子者心參體快釋文張揖雜字云音曳狂快過度今音泰非也說文無串字患字下云从心上貫或謂从古文串卽卽字橫書亦如从目之字多作耳然春秋繁露曰心止於一中謂之忠持二中者謂之患則此字从二中為會意非聲矣董子西京大儒其說必有所受子謂當从此說經文本作母後人以二中為

爾雅小篆考上
親串字遂改爲串耳貫釋文作憤或作攢又省作貫也

拒

說文給也通作擗說文拭也注以振訊釋之非是

妯

通作恟說文引詩曰憇心且恟

副

釋文音赴誤曲禮爲天子削瓜者副之鄭注副析也當音逼說文副判也

迺

當作迺从子不从爻

鬱陶

鬱陶連文陶可訓爲鬱陶鬱不可訓爲陶也

貉

通作莫大雅皇矣貉其德音貉音貉貉之俗體

釋言第二

斯諛離也

廣雅斯離分也詩陳風斧以斯之斯析也諛說文離別也離析辨別之謂離通作譎說文多言也辨別之辭不得不多矣

謾

當作曼

侈

通作侈注今江東呼母為侈小雅無母何恃恃侈音同義亦同也方言曰南楚瀑涇之間謂婦妣曰侈稱婦考曰父侈侈即侈字之別體廣韻二字皆音承紙切男女之通稱是侈可訓為怙亦可訓為恃矣侈方言也怙恃雅言也

會

廣雅音義今人以答為對答失矣釋文會古荅字蓋本諸此說文無會字經傳皆通作荅

庶幾尙也

庶下文云幸也幾尙詞也易屯卦君子幾不如舍王

注幾辭也正義曰幾為語辭不為義也尙說文曰庶幾也通作上詩陟岵上慎旃哉庶幾為連文繫辭其庶幾乎

誓

通作恧詩大雅抑不愆于儀禮記緇衣引作不誓于儀鄭注誓過也

疑休戾也

疑當作𦉳大雅桑柔靡所止疑傳疑定也儀禮鄉射禮云賓升西階上疑立鄭注疑止也賈疏鄉飲酒注疑讀為疑然从于趙盾之疑疑正立自定之貌考說文疑惑之疑从子止匕矢聲訓惑也疑定之疑从匕

奔聲訓未定也予謂未定定也與有訓不宜有同例
二字本可通段今則疑行而疑廢矣詩正義曰疑音
疑疑者安靖之義故為定也釋文疑為冰之俗字此
乃不明古訓不識古字強作解事耳

滕

當作併說文送也从人奔聲

菱

惠徵君曰烝民詩曰愛莫助之傳曰愛隱也言隱微
之際已所制人莫能助也詩靜女曰愛而不見韓詩
曰愛隱也釋言曰愛隱也毛韓義本此郭氏不識字
改為菱藩謂菱當从竹

琛

說文新附字鈕君匪石云疑珍之別體俗珍或作珍
形似而誤凡經典中字許君不應遺或所見本不同
或經典為後人所改

窕肆也

窕通作佻讀若挑庸人據唐石經以為窕肆之窕从
白窕間之窕从內今本皆作窕誤甚說文無窕字窕
訓深肆極也義本爾雅窕乃窕之俗體耳以不誤為
誤何哉且謂玉篇廣韻脫窕字則近于妄矣

康

爾雅之省文

糶糧也

糶說文新附字或云卽糧字之別體不知所本說文食部餼字下熬稻糶糧也又餼字下引周書曰峙乃餼糶據此則說文有此字疑傳寫奪去耳禾部有稭稭字糶糧或是稭稭之誤

僣聲也

僣當作糶說文糶粲散之也謂散米之聲也

龕

洵均也注謂調均釋文字或作舍予謂肴饌五味調均則賺之有味矣舍賺也

里邑也

別二名與士田同例

砧

釋文音苦角反當作砧

莢離也莢亂也

阮雲臺尙書云詩大車毳衣正義曰莢離釋言文莢亂釋艸文分引甚明莢亂也句乃後人竄入

盛

釋文或作賊賊當作賊皿字倒書于旁非日字也卽盛字見方言

眡眡也

眡訓爲眡段借也邢昺曰以眡爲場何異于王安石

之字說可謂不經之談矣

極誅也

說文極殊也許本雅訓是古本作殊也殊誅古字通

極通作極詩苑柳後子極馬箋云極誅也

屆極也

詩闕宮致天之屆箋云屆極也極紂于商郊牧野正

義曰屆極釋言文訓屆為極古義也注有所限極陋

矣

振訊也

訊通作迅

宣緩也

宣通作愴愴說文寬嫺嫺當作憫說文愉也心腹貌詩曰赫兮

愴兮寬憫即郭注所謂寬緩

煥

詩秦風無衣安且煥兮或云即煥字

廩鮮也

說文無鮮字通作鮮春秋公羊文公十有三年傳曰

羣公廩何注廩者連新於陳上新謂新穀也陳謂陳

穀也鮮有新義儀禮士昏禮腊必用鮮疏曰腊用鮮

者取夫婦日新之義今猶以明潔為新鮮廩訓鮮者

取葺新穀之義爾

翻蘇也蘇翳也

爾雅小雅卷上
翽說文作翽翽也所以舞也从羽設聲詩曰左執翽
翽華蓋也蠹釋文字又作翽徒報反據此則經文當
作翽翽也翽翽也庸人據石經玉篇廣韻謂翽當作
翽非也

苛姤也

說文姤妬也故注云煩苛者多嫉姤嫉妬也

釋訓第三

條

孟子曰始條理者智之事也

惇惇切惇惇惇惇

惇通作熒亦通作惇惇說文壹也一曰女惇惇切當

作忍惇說文無此字疑作搏搏訓專謂惠心專一也
邵疏云後漢書注引爾雅云惇惇惇也疑惇惇下脫
惇惇二字或卽惇惇之異文子謂惇惇下脫惇惇容
或有之經之異文必聲音相近惇惇既不同部又非
合音此說恐誤自此以上皆釋言之本訓

郝郝耕也

注言土解詩載芟澤澤釋文澤音釋爾雅作郝孔疏
云釋訓云釋釋耕也舍人曰釋釋猶藿藿解散之意
據此則舍人本作釋釋郭本作郝郝也郝郝通作藿
藿字當作霍霍之省文荀子議兵篇霍焉離耳楊倞
注霍焉猶渙焉也離渙解散之義

瑁

說文無瑁字當作鞞釋文鞞音與瑁同贊胡犬反今本無瑁贊二字是注中有此二字今本奪去耳說文贊分別也从虎對爭貝讀若迴迴之誤迴鞞之轉聲庸人以贊為鞞之音贊雖音胡犬反然音字當取字之易識者必無取難字之理且注文殘缺豈可強為之說邪

灌灌懽懽無告也

灌說文作懽喜歎也从心萑聲爾雅曰懽懽懽懽懽懽文本又作搖當作搖說文無搖字懽無告也大雅板云老夫灌灌傳灌灌猶歎歎也故說文云喜歎也其文本作懽歎也

後人誤以懽為喜歡之歡妄改作喜耳若本作喜又何必引懽無告以為證哉玉篇亦誤以懽為喜歡字因喜懽一字二訓訓義相反遂移懽無告也句于懽字之下庸人不知欲改懽作喜且曰作灌者聲近之借作懽又灌形近之訛耳是不知灌灌懽懽歎歎皆聲之轉例得通段豈可謂形近之訛耶各本皆作懽懽邵疏改作灌灌亦非也
速速感感惟迷鞞也
自此以上皆釋雅言如昉昉田也言昉昉則知為田矣言子子孫孫則知為引無極矣詩大小雅皆雅馴之言也

粵

邵本作粵誤

不俟不來也不適不蹟也不徹不道也勿念勿忘也

此又一事例也言不俟所俟之人則其人不來矣不適則知其不循軌矣不徹則知其所為無道矣勿念者人於離別時每云勿念我是勿忘矣此與不戢戢也不尙尙也母宜宜也同例

菱諛忘也

此段借之又一例也菱說文作蕙或作諛省文爲菱忘蕙艸也菱通作諛所以菱與諛皆可訓忘也是刈是澩澩煮之也

此又一事例也引詩不釋刈第釋澩故曰澩_句煮之

也詩釋文引韓詩云澩淪也淪葛如漚麻是澩之訓爲煮也毛傳引釋訓文與韓詩同義詩正義引孫炎曰煮葛以爲絺綌以煮之於澩猶言漬之於湯中耳非謂煮之於澩也邵疏云非訓澩爲煮失矣

釋親第四

舅

當作舅說文周人謂兄曰舅从弟从果通作昆

男子先生爲兄後生爲弟男子謂女子先生爲姊後生爲妹父之姊妹爲姑

此禮與禮親屬記同白虎通曰男稱兄弟女稱姊妹

何男女異姓故別其稱也禮親屬記曰男子先生稱兄後生稱弟女子先生為姊後生為妹父之昆弟不俱謂之世叔父之女昆弟俱謂之姑何也以爲諸父曰內親也故別稱之也姑當外適人疎故總言之也至姊妹亦當外適人所以別諸姊妹以爲事諸姑禮等可以外出又同故稱略也至姊妹雖欲有略之姊尊妹卑其禮異也詩云問我諸姑遂及伯姊喪服傳昆弟鄭注昆兄也為姊妹在室亦如之謂女子子在室為父衰三年子嫁反在父之室為父三年女子子適人者為其父母昆弟之父後者期服也三年期有在外在室之別記所謂異姓別其稱也在室為同姓

在外為異姓亦如之者賈疏云義同於上姑在室也仍孫

仍孫耳孫之轉聲

女子謂鬻弟之子為姪

喪服大功成人章云姪丈夫婦人報傳曰姪者何也謂吾姑者吾謂之姪鄭注謂婦男女服同是女子於昆弟之男女子均稱為姪不專指姪婦也賈釋云謂吾姑者吾謂之姪名惟對姑生稱若對世叔唯得言昆弟之子不得姪名也經文云姪丈夫婦人報者公羊傳曰二國往媵以姪從謂婦人左傳曰姪其從姑謂丈夫也

爾雅小箋卷中
君姑

說文威姑也漢律曰婦告威姑惠徵君曰爾雅君姑
卽威姑藩謂威於非切君與威爲合音可通段也
夫之女弟爲女妹

注今謂之女妹是也吳縣袁君廷禱曰女妹當作女
叔禮記昏義和於室人注室人謂女姁女叔諸婦也
正義曰女叔謂壻之姊也夫之弟爲叔故女弟爲女
叔以經作女叔故注云今之女妹是也若經作女妹
郭氏必不如此下注矣

爾雅小箋卷上終

爾雅小箋卷中

甘泉江 藩釋

釋宮第五

牖

在牆曰牖在屋曰窗

東南隅謂之窻

說文官戶樞聲也室之東南隅此二句二義也本訓
爲戶樞聲又訓爲室東南隅旣夕禮埽室聚諸窻鄭
注東南隅謂之窻宜通作窻窻說文窻窻也宜窻
窻窻古字通用莊子徐無鬼篇鶉生於突司馬彪注
東南隅鶉火地生鶉也突乃窻字之誤或曰古者戶

東牖西故以戶樞聲名東南隅此乃肌度之言不可
為訓窆為幽窆如奧之委宛何取於樞聲哉况奧為
隱奧屋漏為當白宦為頤養窆為隱闇古義具在又
何必為此異說耶

秩謂之闕

秩說文作楫限也古通作切漢書外戚傳切皆銅黃
金塗師古曰切門限也亦作砌文選西都賦元墀卸
砌

楣謂之梁

楣之名有三公食大夫禮曰公當楣北面鄭注楣謂
之梁鄉飲酒禮曰賓西階上當楣北面答拜鄭注楣

前梁也宮室之制東西為棟南北為梁南面之梁謂
之楣則北面之梁亦謂之楣矣門戶上橫梁亦謂之
楣前梁後梁門梁是楣有三名也釋名楣眉也近前
若面之有眉此指門梁而言所以古人有門眉之語
矣楣說文作楣云門樞之橫梁以楣為楣與康成諸
家之說不同釋文楣忘悲反或作楣亾報反埤蒼云
梁也呂伯雍云門樞之橫梁說文秦名屋櫓聯也齊
謂之戶楚謂之楣據此則呂氏所見本作楣郭氏所
見本作楣而許叔重所見本與呂本同郭本與康成
所見本同二說互異疑不能明也公食大夫禮公當
楣乃前楣非門楣也

坳謂之坳

注坳埽也埽釋文高貌坳通作坳坳通作危坳說文

壁危也漢書文帝紀詔曰或阼於死亾如清曰阼近

邊欲墮之意蓋四隅之坳近四邊而高高則危而欲

墮故名坳也

植謂之傳

釋名椽傳也相傳次而布列也

開謂之楨

開說文門構楹也楹上有構楹門梁亦有構楹也楨

疑是疾之俗體

檐謂之檐

當從說文作闔云闔謂之櫛櫛廟門也屋隙謂之櫛
門櫛謂之闔也

移

說文新附字當作謔說文云周景王作洛陽謔臺

釋器第六

斲劇謂之定

考工記車人之事半矩謂之宣一宣有半謂之櫛鄭

注矩法也半矩尺三寸三分寸之一櫛斲木柄長二

尺爾雅曰句櫛謂之定此乃車人為耒尺寸之法宣

非器也凡田器之頭皆以半矩為法也句櫛亦非器

也凡田器之柄皆以句櫛為法也下文云一櫛有半

爾雅小箋卷中
謂之柯一柯有半謂之磬折此乃車人為車柯尺寸之法故記于為耒為柯之上李巡以句劓為鉏郭云鉏屬皆非也又有以茲其為斫地耨者亦非也茲其乃田器之總名說文耨為茲其乃齊語是他所不以劓為茲其矣月令修耒耜具田器耒耜乃田家之所必不可無者故特揭之田器如斧斤鋤鍤之類可以不必求備者是以鄭注曰田器鉞鎡之屬耳田器有用金者有不用金者概謂之茲其從金乃後人所加宣如人之頭低則如磬之折句股之句也半矩一尺三寸三分耨長二尺股也所謂句於矩也斫當從鄭注作句非斫之謂也車人制耒以一宣有半為定法之屬矣

故名定爾耕耨之器莫不有柄劓與柯柄也柯之度出于劓所以劓亦訓為茲其之屬舉劓則見柯舉柯則不見劓柯但為斧柄及車人之柯故不訓為茲其之屬矣

斫謂之鐻

鐻當從說文從木斫地之鐻也

劓謂之耨

說文劓劓旁有劓從斗尻聲一曰突也一曰利也爾雅曰劓謂之耨古田器也耨劓也古田器也漢書律志劓作尻其言嘉量之制云其法用銅方尺而圍其外旁有尻焉注鄭氏曰尻音條過也算方一尺所受

一斛過九釐五豪然後成斛郭注云斛𦉳皆古鍬鍤字李善文選注引爾雅作鍬謂之鍤是別本𦉳𦉳作鍬鍤矣然𦉳一名𦉳乃田家量米之器意者𦉳可通作鍬條音之轉𦉳鍤亦音近通段與說文一日突也一日利也蓋指鍬鍤用鐵去草甚利起土能成土突別一義也故引爾雅以證突利二訓耳

九罭

罭當作絨

麋罭謂之罭

罭釋文本或作茅文選吳都賦注曰罭麋網也或曰罭罭之誤子謂釋文音蒙蒙茅聲之轉也若作罭則

下文之羅又作罭漫無區別矣且張景陽七命布飛羅張條罭明是二物豈可合為一耶

毳罭謂之羅

釋文或作罭罭與羅合音相近似可通段文選七命注羅或云飛羅烏罭謂之羅毳罭亦可謂之羅然無明文可證孟子又從而招之趙注招罭也孫奭音義曰罭其足也子謂羅疑是羅字之誤謂羅毳之足也罭羅之俗體

衣梳謂之視

梳當從釋文本又作流從衣者後人易水為衣耳轉聲為縷說文縷衽也視縷雙聲也考縷縷通用字縷

爾雅小箋卷中
有二名一為衣衽方言襍謂之衽郭注衣襟也一為
襜褕方言曰襜褕江淮南楚謂之襜容自闕而鹵謂
之襜褕其短者謂之短褕以布而無緣做而紕之謂
之襜縷又曰縷謂之緞稠謂之襜注祇稠弊衣又曰
無緣之衣謂之襜縷說文亦曰無緣也稠流縷同音
通段景純不以疏為衣衽之縷為無緣之縷故不曰
衣衽曰衣縷也爾雅釋詁三篇為故言古訓餘多漢
儒之語疏視皆當時之方言俗字爾後人不達斯義
以深衣之衽釋衣疏誤矣注或曰衽衣之飾者別二
名也方言衽謂之裾注衣後裾也或作祛此亦當時
之俗語耳

袂謂之袿

袂古無此字子謂當作穴說文袿鬼衣也鬼衣猶魂
衣明器之屬不為交領但穴一孔而已亦如明器之
竹不成用瓦不成沫也

衣皆謂之襟

衣皆不見于經傳豈交領象閉皆耶

衿

于義未聞注衣小帶禮內則衿纓注衿猶結也蓋帶
長結于身故衿亦謂之帶漢書楊雄傳注衿帶也儀
禮士昏禮庶母施衿者解帶之結也

佩衿謂之袿

爾雅小篆卷中
六
褱當爲袁通作爰如袁盎亦作爰盎王風有兔爰爰
傳爰爰緩意佩玉則宜緩行矣衿有四一爲衣衿一
爲交領一爲小帶一爲佩玉之帶衿帶女子之飾佩
玉帶男子之飾衿本作衿衿與衿皆別體也衿又爲
衾之別體

縠

當從衣說文襠字下引爾雅曰襠襠積積或云卽釋
訓僂僂洄洄之異文子謂乃爾雅之缺文附識於此
以俟考

餒

當從說文引爾雅作喙麻沙本及繫傳五音韻譜皆

作喙惟汲古閣本作餒乃毛氏所改廣韻餒飯臭集
韻作餒非古字也

餒

當從說文作餒

康謂之蠱

通作糠春秋昭元年傳曰穀之飛亦爲蠱穀生蠱蠱
實空而爲米良康空也

藪

易覆公餗鄭注一作藪說文作藪

釋樂第七

大琴謂之離

太平御覽引爾雅大琴謂之離此句下有離二十絃或傳此是伏羲所制二語疑是舊注

馨

通作喬孫炎云馨喬也

沂

釋文孫云箎聲悲沂悲也沂訓為悲于義無證又云或作斲又作笱皆非古字子謂說文斲悲聲也沂乃誓之通段字

鼓

艮庭先生曰說文鉦本作鼓段氏玉裁云當作豈旁支弓部破字說文云從弓支支垂飾與鼓同意則鼓

從支可知據此則斲字誓字皆不從支矣經典鼓鐘與鐘鼓之鼓無異說文支部鼓字說云擊鼓也從支豈豈亦聲讀若屬是與鼓異文異音乃別為一字大徐刪去讀若屬句而加公戶切遂誤以鼓為鼓矣

大鐘謂之鏞其中謂之剽

注亦名鏞尚書大傳天子左五鐘右五鐘天子將出則撞黃鐘右五鐘皆應入則撞蕤賓左五鐘皆應亦如金奏王出入奏王夏此五鐘乃大鐘所謂鏞也鐘師所掌之金奏非鏞也鏞說文大鐘涓于之屬所以應鐘也此即大射禮樂縣其南鐘其南鏞之鏞小於鏞大於編鐘即剽也郭以大鐘為鏞誤矣

小者謂之棧

棧編鐘也棧之轉聲為淺淺之轉為靖釋名淺靖也靖說文一曰縮貌是棧淺靖皆可訓為縮小貌矣

簞

通作喬

篔

通作涅管之簧也今以竹葉箬葉為之

甄

當作甄

鼓

當作鞀或從兆

釋天第八

謂之景風

郭注本尸子邢疏引尸子仁意篇云燭於玉燭飲於醴泉暢於永風永風即景風通段字也景風即凱風凱風詩疏引李巡云南風長養萬物喜樂故曰凱風凱樂也易通卦驗景風一名凱風此乃祥瑞之應太平之所致也

仍饑為荐

荐從艸存聲與仍音近故皆訓為重也

歲陽

閔逢漢書作焉逢閔音過亦音焉史記匈奴傳閔氏

讀如胭脂闕胭脂音同古詩奪我胭脂山婦女無顏色是已凡歲陽如旃蒙端蒙之類非同音之通段卽雙聲之通段也

十一月爲辜

周禮大宗伯以醯辜祭四方百物鄭司農云罷辜披磔牲以祭若今時磔狗祭以止風辜以名月或取此義月令磔攘在十二月此以爲十一月之名豈三代異制有于十一月磔攘者與

天氣下地不應曰霽地氣發天不應曰霧

書洪範曰蒙方仁厥咎雩康成注雩冒也許氏說文霽地氣發天不應從雨攷聲雩籀文省霽字下霽字

曰天氣下地不應曰霽霽晦也從雨稽聲書正義引王肅曰雩天氣下地不應闇冥也又曰鄭元以圍爲明言色澤光明也雩者氣澤鬱鬱冥冥也案霽與霽音義不同後人比而同之於是二字之義輻轉不明白了蓋地氣發天不應不爲雨而成雩雩霧也天氣下地不應而成霽霽晦也說文露字下繫以霜霜字下繫以霽從其類也霽爲陰暄之象故繫於霽字之下分別甚明霽亡遇切音近務霽莫弄切音近霽後人霽霽雩蒙通用而不求其故妄肆竄改淆亂本文訓義到置皆陋人爲之也說文所述是安國古文與今文家不同當從之顏氏家訓云許慎檢以六文貫以

部分使不得誤誤則覺之此所以必以說文為正也

擊貳

轉聲為雌蜺

疾雷為霆霓

注文不釋霓字諸書引此文亦無霓字疑衍

雨霓為霄雪

或云雪字衍然注云冰雪雜下者謂之消雪邵疏引

韓詩章句云霰霰也謂霰為霰霰即雪也子謂疑郭

本有雪字許氏所見本無雪字故曰雨霓為霄

凍

當作凍

濟謂之霽

濟霽霽音同通段字也

約約

當作約廣韻約約流星約約即約約二字音同方俗

語有分別耳

彤

詩絲衣箋曰商謂之彤詩釋文云融餘戎反尙書作

彤據此是鄭君所見爾雅本彤作融矣彤融同部通

借字或從肉俗字也玉篇以彤為彤謬矣

釋地第九

江南曰揚州

李巡釋九州之名皆釋字義如冀近也豫舒也雍壅也荆疆也汝信也徐舒也幽要也營平也以此推之則經文當作揚州巡注當云江南其氣燥勁厥性輕揚故曰楊揚揚也後人因五經字有州名取輕揚之義俗從木譌之說遂改楊從手矣唐風揚之水隸釋載石經作楊此楊揚通段字不可援以爲證許嵩建康實錄引春秋元命苞云地多赤楊因取名焉可知古作楊所以李巡有輕揚之說也

陽陟

當從周禮職方氏作陽紆

中有岱岳與其五穀魚鹽生焉

與及也謂五穀及魚鹽也自東方以下無兼產惟岱則宜五穀兼有魚鹽之利故變文不言有而言與其也

鰈

新附字通作魑

鵜

郭氏山海經注云鵜鵜當作蠻蠻說文無鵜字一鳥兼兩體故名兼從鳥後人所加

釋上第十

三成爲昆侖上

惠徵君曰水經注引此文作昆上

蔡

當作乘形如車乘也

絕高爲之京非人爲之丘

絕古文作鬮說文曰象不連體絕二絲不連體故訓爲斷也蓋人力所爲之丘不因丘陵突然而起無所釋屬所丘命之爲絕釋獸糜其跡躡絕有力狄謂其齒有力齧物若刀之斷物然凡言跡者指獸之足而言凡言絕者指獸之齒而言也通作截詩商頌海外有截傳曰整齊也書秦誓截截善諷言釋文引馬融注辭語截削省要也海外有截者如刀斷物整齊不連屬也截截諷言如刀削物削其繁而扼其要媿媿

動聽不知其言之好也此皆斷之之義至於斷然截然斷斷然截截然則又爲辭語矣二爲字讀如字爲之絕句

當途悟丘

悟當作悟從午吾聲午者橫直交互之謂儀禮度而午注云一縱一橫曰午悟並者當縱橫之途作並以眺遠戰國策之悟丘悟字之譌釋名當途曰悟丘悟迂也與人相當忤悟亦悟字之譌或曰悟悟枯同音通段字

釋山第十一
河南華河西嶽河東岱河北恆江南衡

虞夏書毛詩序傳言巡狩之典舉四岳而不言五岳
惟周禮王制尙書大傳史記白虎通風俗通始言五
岳之名東曰岱宗南曰衡山西曰華山北曰恆山中
曰嵩高山釋山之五嶽無嵩高山而有吳嶽與諸家
異虞夏書但言四嶽之方位而不言四嶽之所在據
僞孔注亦无吳岳予謂四岳四方岳伯主之祭禮視
三公中岳則天子主之其禮則視天子矣所以秩望
之祭但記四岳不言中岳也王制五岳視三公疑是
漢儒之言非古義矣春官大司樂五岳四鎮崩令去
樂凡遇災異雖天子之尊亦必減膳徹樂況災異之
大者乎此乃凶禮故徧舉五岳非巡狩之制也爾雅

之五岳竊以爲周初之制武王克殷易代不襲禮乃
以吳岳爲五岳之一亦取西土發祥之意爾至周公
營成周以洛邑爲天下之中於是去吳岳而以嵩高
山爲中岳以嵩高爲中岳亦虞夏殷之舊制耳尙書
大傳云五岳之事何休公羊傳注引尙書有還至嵩
如初句或今文尙書有此文今本脫去抑或大傳有
此文俱未可知也書正義云不巡中岳者蓋近京師
有事必聞不慮枉滯且諸侯分配四方無屬中岳故
不須巡之也此謂虞都冀州以霍山爲中岳耳

左右有岸岳

岳古无此字亦不知當從何聲釋文音口閣切集韻

有屨屨二字音渴合切引說文閉也或作屨又有屨
屨二字云山左右有岸曰屨或從屨集韻之說卽爾
雅文也則此字與屨屨二字同音渴合切屨非屨字
又或從屨屨乃匚字之譌卽合市之合屨屨匚屨皆
合之別

小山刷大山鮮

鮮別體作𪔐誤作𪔑毛傳作𪔒釋名作𪔓通借字也

巖

當作巖說文山多大石也

多艸木岾無艸木岾

說文無岾字釋文三蒼字林聲類並云猶岾字岾改

皆從已得聲則岾可讀古開反改之轉聲爲亥是岾
可通作岾矣詩陟岾傳山無草木曰岾山有草木曰
岾與爾雅異文孔疏以爲傳寫之誤段丈懋堂欲據
此以改經然說文釋名諸書釋岾岾皆與爾雅同豈
諸書盡誤耶孔氏云傳寫之誤無疑義矣段丈又曰
岾之言瓠落也有陽道故以言父岾之言蓼滋也有
陰道故言母近于鑿矣

石戴土謂之崔嵬土戴石爲岨

詩卷耳傳崔嵬土之戴石者石山戴土曰岨孔疏與
爾雅正反者或傳寫誤段丈云石戴土者以石戴於
土上土戴石者以土戴於石上有辭異而義同者此

是也

霍山爲南嶽

霍山有三皆漢儒之說也一在山西漢書地理志河東郡彘縣霍太山在東一在安徽地理志盧江郡瀋縣天柱南有祠一在湖南地理志長沙國湘南縣禹貢衡山在東南風俗通云衡一名霍是衡山漢時又名霍山矣凡名山升中于天者古人皆謂之太山太山大山也堯都冀州霍山在畿內卽以爲中岳故又名霍太山漢武以瀋之霍山爲南嶽於是湘南之衡亦蒙霍之名矣郭注脫落不全全文見毛詩尙書正義注云在衡陽縣南今在盧江瀋縣西卽天柱山瀋

水所出也注意謂衡山本爲南嶽今則以霍山爲南嶽矣南岳記云軒轅乃以瀋霍之山爲副蓋封禪之典有副山如封泰山則禪亭云亭云副山也以此推之則當時方士之說必以瀋之霍山爲衡山之副矣孝武憚江湖險阻乃移神于瀋之霍山並行封禪之禮焉所以注云南岳本自以兩山得名非從近也近指孝武而言若曰古則軒轅時卽以霍山爲南岳之副矣是景純明言兩山而邵疏云郭以衡霍爲一山誤甚子謂衡山爲南岳其來久矣豈得以方士荒遠無稽之說以爲始于軒轅哉卽以霍爲南岳之副兩山相去二千餘里燔柴瘞玉分爲二所恐不然矣詩

疏引孫炎說以霍山爲誤當作衡山於義爲長
嵩高爲中嶽

史記封禪書歲二月東巡狩至于岱宗岱宗泰山也
五月巡狩至南岳南岳衡山也八月巡狩至西岳西
岳華山也十一月巡狩至北岳北岳恆山也又曰中
岳嵩高也司馬子長親從孔安國問古文尙書此爲
古文家說無疑伏生大傳云五岳之事何休公羊注
引堯典有還至嵩如初句則今文尙書亦有中岳矣
漢書地理志潁川郡密高縣武帝置以奉太室山是
爲中岳古文以嵩高爲外方山古文云云疑是尙書
古文家說卽還至嵩如初句之傳注也據以上諸儒

之說則今古文皆有此一句矣豈可云帝舜時亦如
堯制以霍山爲中岳乎予謂釋山首列之五岳爲周
初之制篇末五岳之名爲成周之制耳未可遽謂漢
武以後諸儒所竄易也

釋水第十二

歸異出同流肥漢大出屨下

漢當作瀼說文水浸也從水彙聲俗作米田誤說文
似米而非米者矢字華箕屬注毛詩傳曰所出同所
歸異爲肥惠徵君曰水經注引犍爲舍人曰水異出
流行合同曰肥又引字林曰爾雅異出同流爲瀼水
瀼謂舍人呂忱所引爾雅與毛傳鄭注不同陸德明

音義不釋肥字漢字下云敷問反義此字不知何字之誤或方問反水本同而出異釋文一書爲北宋人改竄之本非陸氏之舊如漢下云云必錯改之誤也意者舍人本無歸字作異出同流曰肥與毛公所見本異故其說亦異矣水經注引爾雅作歸異出同曰肥者乃後人不達旨趣反據今本爾雅改之耳呂伯雍引爾雅異出同流爲漢水者疑是舊注非經文也陸元朗曰水本同而出異卽異出同流之義蓋引舊注以釋漢水或卽字林之文不可考矣

汝爲瀆

說文涓小流也爾雅曰汝爲涓詩汝墳傳曰墳大防

也墳瀆雖音同可以通段然墳爲厓岸以防水溢瀆爲水涯音同而訓不同也經文自灘以下皆釋支流小水之名厓岸水涯仍土地之名豈可以爲水名乎當以說文爲正

江有沱河有灘汝有瀆

此釋水旁土地之名非重見也詩正義引李巡曰江河汝旁有肥美之地名是也子謂江有沱沱當作汜禹貢岷山導江東別爲沱說文沱江別流也召南江有汜又曰江有沱分晰甚明汜說文水別復入水也一日汜窮瀆也凡水決而復入者爲汜水決入去而不復入者爲窮瀆窮瀆之地必肥美宜種植而河決

之地尤肥美窮瀆水之窮非謂地之窮也是沱爲水
名不得蒙土地之名矣灘當作雍俗書從土或作灘漢書
鄒陽傳申徒狄蹈雍之河顏籀注雍河水溢出爲小
流也說文河灘水在宋此自河出之灘也凡河水下
流爲土所壅反決出者是矣反流決出不復入者亦
名雍其地膏腴所謂一石之水五斗之泥壅田盛黍
稷亦如江之有汜也瀆當作墳詩汝墳正義曰瀆汝
所分之處有美地因謂之瀆當作墳箋傳不然者以瀆
從水此墳從土且伐薪宜於厓岸大防之上不宜在
瀆汝之間也可見毛鄭亦同李巡之說矣孔氏不知
瀆水當作涓水故曰瀆汝之間耳陋人妄改汜爲瀆

是因篆體有作泚者泚形與泚相似以爲泚字之譌
又不知雍灘灘墳瀆爲通借字以意改之耳郭注重
見非是李巡說於義爲長

江淮河濟

淮從水佳聲不當讀戶乖切佳聲近準故釋名曰淮
準也四瀆之濟當作泚說文泚水出河東垣東王屋
山東爲泚泚泚也東入于海從水疋聲又曰濟水出
常山房子贊皇山東入泚從水齊聲應劭風俗通以
濟爲四瀆之泚於是經傳之文皆作濟矣漢碑四瀆
之泚書作濟或作溢在應劭之前已誤不始於劭也

