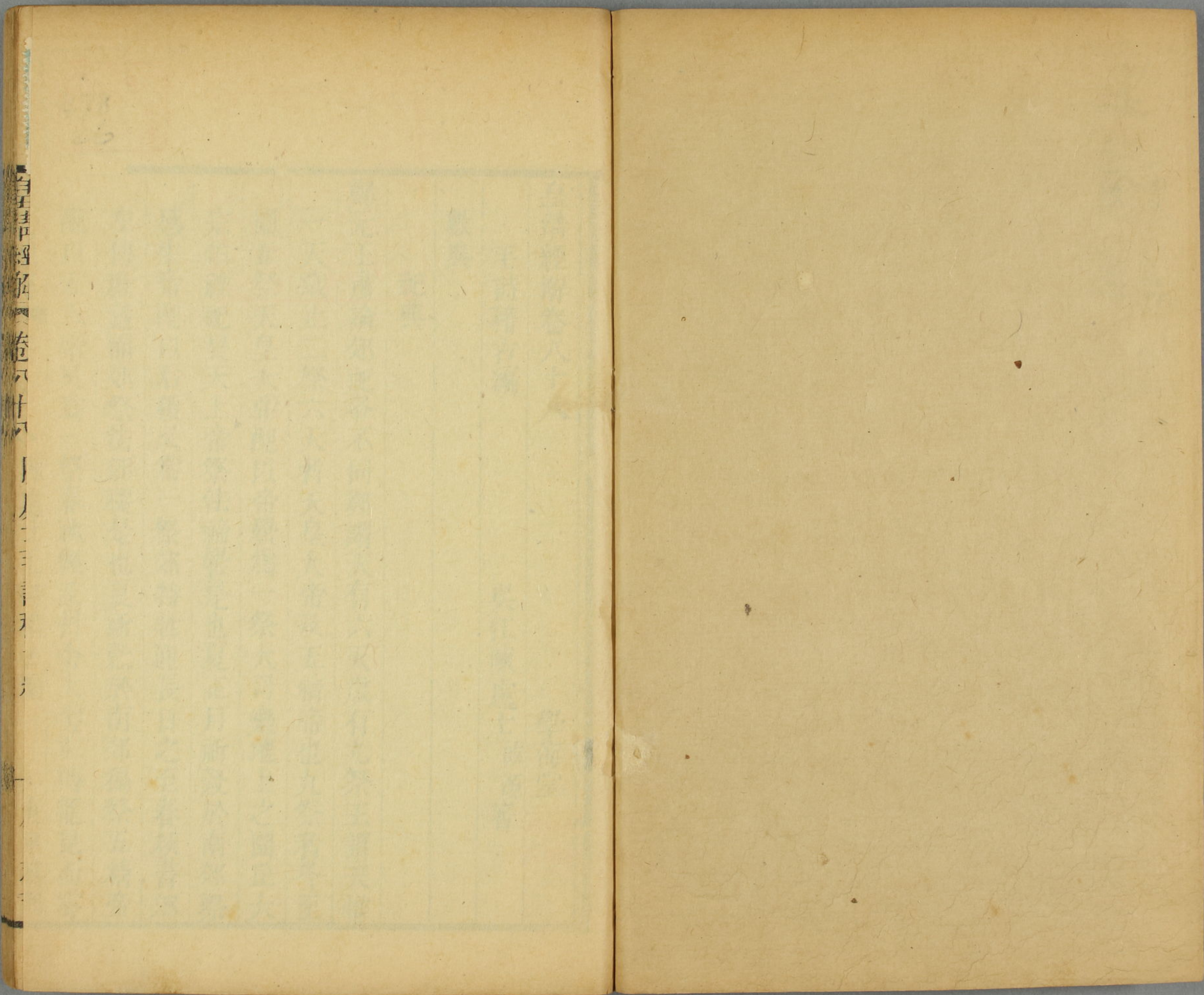

皇清經解

自
經
解
卷
六
十
六
月
三
日
天
下
第
一
卷

皇清經解卷八十八

學海堂

所錢文
有翰那

毛詩稽古編

吳江陳處士 啟源 著

數典

祀典

鄭元王肅論郊祀各不同鄭謂天有六天歲有九祭王謂天惟一天歲止二祭六天者天皇帝及五精帝也九祭者冬至圜丘祭天皇帝配以帝嚳爲一祭大司樂地上之圜丘大宗伯禮祀昊天上帝祭法禘嚳是也夏正月祈穀於南郊祭感生帝配以后稷又爲一祭郊特性迎長日之至春秋書郊左傳啟蟄而郊祭法郊稷是也夏祈穀於南郊徧祭五精帝配以五人帝又爲一祭春秋經及月令大雩左傳龍見而雩

478
26

是也四時及季夏迎氣祭五精帝亦配以五人帝又共爲五祭小宗伯兆五帝於四郊月令迎氣於四方是也季秋大饗明堂祭五精帝配以五人帝及文武又爲一祭以文配五帝曰祖以武配五帝曰宗月令大饗帝孝經宗祀文王於明堂以配上帝祭法祖文王何休之曰孝經周公攝政時故文言宗祭法成王反位後行故文言祖而宗武王是也合之凡九矣王則謂圜丘卽郊日至與孟春止祭一天其迎氣與明堂皆祭人帝非祭天後儒各宗其師說故歷代郊祀之制互有變易宋儒主王惟明堂之祭仍以爲上帝云以鄭學言之其樂章則圜丘歌昊天有成命明堂歌我將春祈穀夏大雩皆歌噫嘻而商頌長發大禘亦圜丘所歌也至迎氣之樂章則周頌無文焉又元鳥至之日郊禘

祈祭亦祭感生帝而配以先禘生民克禋克祀是也此在九祭之外

社稷歲凡三祭其二祭見詩載芟祈社稷此春祭也月令仲春命民社指此甫田以社以方良耜秋報社稷此秋祭也又一祭在孟冬月令大割祀於公社是也詩未及焉案王鄭論社稷亦多異議謂社祭句龍稷祭后稷是人鬼非地神者此孔安國賈逵馬融之說而王肅祖之者也謂社是五土總神而句龍配之稷爲原隰之神而后稷配之此鄭元之說而其徒馬昭等述之者也肅與昭等往復辨難不啻聚訟後儒莫能定其是非焉

七廟之說王鄭亦不同鄭謂周止祭四代及大祖合文武二世

室而爲七廟王謂七廟爲天子常禮二世室在七廟之外二說之是非止據商書七世之廟一語可斷之矣鄭信韋元成議而不見古文尙書故有此謬然王氏之說實祖禮器王制荀卿書穀梁傳及劉歆馬融之言其來已久鄭何弗之信乎先儒言禘祫其說有三鄭元以爲祫大而禘小王肅張融孔晁之徒以爲禘大而祫小賈逵劉歆杜預之徒以爲禘祫一禮而二名古經缺略無由斷其孰是以鄙見論之賈劉杜之說長也孔疏釋詩專據鄭箋爲說而鄭之言禘則有四焉圜丘祭天而配以鬯一禘也南郊祭感生帝而配以稷二禘也大宗伯以饋食享先王卽五年再殷祭三禘也致新主於廟遠主當祧因大祭以審昭穆四禘也四者二祭天二祭廟皆得禘名矣

周頌雝篇五年之禘也商頌長發南郊之禘也宋儒則從王義

樂舞

禮記下而管象成章舞象鄭注以爲大武蓋周頌有二象維清奏象舞象文王之事武奏大武象武王之事左傳季札所見舞象文王之象也禮器文王世子內則明堂位祭統仲尼燕居所云象皆武王之象也武詩則簫管以吹之故云管象武樂則干戚以舞之故曰舞象

先王不制夷禮而制夷樂

白虎通曰先王推行道德和調陰陽覆被夷狄故制夷狄樂何不制夷禮

禮者身當履而行之夷狄不能行禮也

特設執師鞀屨氏二職以掌之魯大廟

亦納夷蠻之樂然有舞而無聲與雅樂不同止以美大王者

之德無所不被耳又周之王化先致南方武王伐紂誓師獨
舉八國而擧微庸濮皆南蠻可見也故南樂尤重焉旄人以
教國子胥鼓其節而鼓鐘詩舉南樂以總四夷毛韓二家皆
云示德廣之所及必有本矣宋儒不信古義遂妄解爲二南

禮制

王伯厚

應麟

言康成釋禮其經傳無明文者輒引漢禮證之蓋漢

世去古未遠其制度猶有三代之遺用此證彼或可得其彷彿

耳今以見於詩者言之抱禍漢抱帳也副漢步搖也六珈

步搖上飾也卿士之館

縹衣

諸廬也重喬所以縣毛羽也

疏云猶今

之鵝毛製則

又證以唐制汕撩罍也邪幅行膝也醕今之勸酒也簫賣飴

者所吹也春酒中山冬釀也戈今之句孑戟也以至有瞽樂

器則大予樂可據也挈壺之刻漏玉瓚大斗之尺寸則漢之
禮器猶存也然猶不敢質言之僅曰某若今之某云爾後世
去古彌遠卽漢制已不可考何況三代乃欲執近事以測古
經如據韓愈畫記以釋載獫狝駑據大隄曲以釋漢有游女
據姚崇焚蝗之令以釋秉畀炎火據漉魚又綱以釋月離于
畢據俗諺籬頭吹簫策以釋一之日觴發皆非吾所敢信

土田

成周土田之制鄉遂都鄙不同鄉遂之法溝洫以授田貢以制
賦比伍以調兵遂人夫閒有遂遂上有徑至萬夫有川川上
有路此溝洫法也而以什一貢法制賦至調兵則小司徒五
人爲伍至五師爲軍又凡起徒毋過家一人是一家出一夫

一鄉出一軍此比伍法也都鄙之法井田以授田助以制賦
邱乘以調兵小司徒九夫爲井至四縣爲都此井田法也而
以九一助法制賦至調兵則司馬法甸方八里實六十四井
出兵車一乘甲士三人步卒七十二人馬四匹牛十二頭此
邱乘法也溝洫以十起數井田以九起數比伍以家起兵邱
乘以田起兵比伍一家出一人邱乘七家出一人此其異也
陳潛室本鐘集論之甚詳今案良耜之百室箋以爲共洫而耕共族而居
其鄉遂乎信南山之禹甸箋以爲甸方八里居一成之中甫
田之十千箋以爲成方十里其田萬畝其都鄙乎噫嘻之三
十里箋以爲萬夫之地疏以爲與公邑采地共爲部詳見其本詩
兼乎鄉遂都鄙乎

梁名

梁之名所施甚多而詩有其四無逝我梁在彼淇梁維鵠在梁
鴛鴦在梁有鵠在梁皆漁梁也石絕水爲堰而笱承其空天
官獻人爲梁王制虞人入澤梁指此如茨如梁橋梁也以木
爲之月令謹關梁周語十月成梁指此爾雅釋宮隄謂之梁
郭氏解之兼上二梁矣造舟爲梁浮梁也雖用以渡水而異
於橋惟天子得乘之五檠梁輶車上之梁也毛云輶上句衡
謂輶稍曲而上至衡從衡上而下句之則衡橫於輶下如屋
之梁也輶亦名輶以上爲梁者四而棟梁不與焉

門室

天子有五門最外曰皋門次內曰庫門又內曰雉門又內曰應

門最內曰路門外朝在皋門內治朝在應門內燕朝亦名路
寢在路門內所謂三朝也路門亦名畢門亦名虎門亦名寢
門以其內有路寢也路寢之內有小寢五是爲王之六寢六
寢之內則爲后之六寢亦謂之六宮康成曰婦人稱寢曰宮
正寢一燕寢五與王同諸侯有庫路雉而無皋應惟魯以周
公故庫雉二門得兼天子皋應之制然止三門而已無五門也
牖下通明之地也朱子以奧當之屋漏當白之處也朱子以暗
室稱之殆未循名而覈實乎

器用

人輓車曰輦周禮注引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡
奴車周曰輜車又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周

十五人而輦宋書及通典皆曰夏之末代所造甘丹亦云桀
駕人車然輦之爲用行則載任器止則爲蕃營師旅田役用
之不以乘也周禮小司徒鄉師縣師稍人均人遂人所掌者
是皆供徒役之用詩車攻傳以徒爲輦者爲田獵也黍苗篇
我輦爲城謝也何草不黃篇有棧之車箋云輦者爲用兵不
息也皆以載任器惟巾車掌王后五路有輦車左傳晉范宣
子使二婦人輦而如公齊子尾疾於公宮輦而歸衛公叔文
子輦而如公此俱用以乘然王后止乘於宮中三子或遇變
或疾或老皆非其常也桀無故而駕之則世以爲譏矣黃公
紹謂王朝步自周步爲步輦恐不可信

禮簠方而簋圓簠盛稻梁簋盛黍稷然用簠則簋從用簋或不

設簋簠亦以盛稻粱故古書言簋多不言簠凡言二簋者稻粱也諸侯日食以之若用享則薄矣故易曰應有時也四簋者加以黍稷諸侯朔月食之而養賢者以爲平常燕食則禮待之隆也六簋者加以麥苽天子朔月食之若盛舉則稻粱各一合黍稷麥苽是爲八簋伐木篇陳設八簋是也又有十二簋王者以待諸侯而上大夫八簋下大夫六簋此則禮食所用不同於常食矣

圜曰簋方曰筐筐五斛簋五升簋小而筐大然筐之爲制又不同大筐五斛小筐五升深者爲懿筐淺者爲頃筐采桑欲其多容故取其深卷耳易盈標梅將盡則用其淺而已鹿鳴之筐以受幣帛楚薺之筐以受黍稷牛肉鄭義采蘋之筐以受蘋

藻采菽之筐以受豆藿良耜之筐以受饁餉之黍而與簋偕者三焉其小筐乎若大筐則盛米以饋聘賓用之

射有鵠有正有質而的其總名也大射射皮侯的以鵠製皮爲之實射射采侯的以正采畫爲之燕射射獸侯的以質畫熊麋虎豹鹿豕之形爲之猗嗟不出正此賓射也賓之初筵箋云舉鵠而棲之於侯此大射也經云發彼有的傳云的質此燕射也毛以首章爲燕射矣鄭衆馬融王肅謂鵠大於正正大於質共在一侯皆誤惟康成據周禮分爲三射之侯獨得之陸佃言皮侯無正有鵠采侯有鵠無正獸侯有質無鵠無正是也質亦采畫但正畫五色質畫各獸之形爲異則質亦可謂正案質亦名藝行葦傳云已均中藝箋云藝質也疏以

指旗幟之名也小雅胡不旆旆與左傳不旆旆之同義其白旆央央悠悠旆旌方是旗幟之名案司常九旗不列旆名爾雅長尋曰旐繼旐曰旆注云帛續旐爲燕尾孔仲達亦謂旆是旗之尾意無燕尾爲旐有燕尾爲旆此其異乎巾車革路建大白以卽戎注以大白爲殷旗鄭荅趙商以爲王不親將故建先王之正色又釋名云白旆殷旌也帛繼旐者也然則白者旆之色繼旐者旆之形也詩之白旆左傳之大旆及諸旆皆戰伐時所建則旆卽大白無疑

佩玉

古之君子必佩玉亦用以充耳然惟天子純用玉下此皆雜用石其見於詩者如鄘風玉之璫也衛風充耳琇瑩小雅充耳

琇瑩皆充耳也如鄭風佩玉瓊琚王風貽我佩玖秦風瓊瑰

玉佩大雅何以舟之維玉及瑤

毛云舟帶也鄭云玉瑤容刀之飾

皆佩也

詩之瓊華瓊英瓊瑩毛以爲佩而鄭以爲充耳木瓜之瓊琚

瓊瑤瓊玖經雖不言所用然琚見鄭風玖見王風瑤見大雅

皆以爲佩名則此三者亦佩也今考之毛傳惟瓊云玉之美

者琚云佩玉名瓊玖云玉名其琇瑩琇瑩及衛之瓊瑤齊之

瓊華皆云美石王之佩玖齊之瓊瑩秦之瓊瑰皆云石次玉

至齊之瓊英毛無傳而鄭以爲猶瓊華則亦美石也孔疏又

以王之佩玖例衛之佩玖謂玖亦非全玉然則詩言璫佩止

瓊瑤是全玉耳餘皆石也但英瑤玖瑰瑩諸名俱合瓊爲文

則玉石兼用可知蓋古制如此其說必有本矣黃公紹韻會

譏毛傳爲非而自爲之解以玉之生成比之草木謂瑩猶草木之榮玉之始生也英爲玉之最美華爲玉之方成實爲玉之既成亦猶草木之英華與實也斯穿鑿之見已况爾雅木謂之華草謂之榮榮而不實謂之英是三者之在草木元不得有生成之別黃欲釋玉而先誤釋草木將焉欺乎

衣裘

王之吉服九其六冕服其三弁服冕服六者大裘而冕也衮冕也鷩冕也毳冕也絺冕也元冕也弁服三者爵弁也皮弁也冠弁也公之服自衮冕而下如王侯伯自鷩冕而下如公子男自毳冕而下如侯伯孤自絺冕而下如子男卿大夫自元冕而下如孤士則爵弁冕服皆元衣纁裳爵弁服純衣纁裳

緇帶鞅韠皮弁服素衣素積緇帶素鞅冠弁亦謂之元冠亦謂之委貌其服謂之朝服緇衣素裳九服惟大裘不見詩九罭之衣衣采菽之元衮衮冕服也唐風之七衣鷩冕服也大車之毳衣毳冕服也采菽之黼絺冕服也終南之黻衣黼裳元冕服也瞻彼洛矣之鞅韠周頌之絲衣載弁爵弁服也淇澳之會弁終南之錦衣狐裘皮弁服也召南鄭唐鄧之羔裘鄭之緇衣冠弁服也外又有服弁服凶服也弁經服弔服也韋弁服戎服也在九服之外矣而韋弁服亦見詩東山之裳衣六月之常服我服采芑之命服皆是又有元端服亦元冠元衣與朝服同而裳不用素爲異

上土元中土黃下土雜天色天子諸侯皆以朱

子視朝以皮弁諸侯視朝以朝服大夫士在私朝以元端冕

服爵弁服絲衣也中衣用素皮弁服朝服麻衣也中衣用布
卽十五所謂帛不裏布也唐風之素衣朱襦諸侯冕服之中
衣也謂之繡黼丹朱惟君得服之大夫士中衣得用素衣不
得用朱襦矣若夫鄆風之狐裘則息民之祭服也曹風之麻
衣則深衣也鄆風之素冠毛以爲練冠鄭以爲祥冠也鴈鳩
之騏弁雜色之弁也顧命特設此服非禮之常服也故鄭以
騏爲璫理或然也秦風之袍澤褻服也無羊之蓑笠野服也
都人士之緇撮則大古之冠而用爲始加者也

褱衣褱翟闕翟鞠衣展衣褱衣此王后之六服也其色經傳無
文惟展衣用丹縠見毛傳耳孫毓以爲褱衣赤褱翟青闕翟
黑鞠衣黃展衣赤褱衣黑鄭元以爲褱衣元褱翟青闕翟赤

鞠衣黃展衣白褱衣黑褱翟鞠衣褱衣兩家所說色同餘三
服則異要皆臆說難信約而論之三翟本象雉而鵠同雉青

質則鄭說近之鞠似麤塵又象桑葉始生宜爲黃色而以丹

縠爲展衣毛說必有本則鞠展之色當以孫說爲正男子褱

衣色黑則婦人亦宜然兩家說同亦有徵信者也至褱衣之

爲赤爲元闕翟之爲赤爲黑無可據矣其見於詩則葛覃之

澣衣毛以爲副褱盛服鄭以爲褱至褱皆是也采縠之被展

褱二衣之首飾也擗之綠衣鄭以爲褱衣也君子偕老之鬢

笄褱衣褱翟之首飾也象服鄭以爲褱翟闕翟也其之翟亦

此二翟也其之展展衣也惟鞠衣弗及焉

裘有孤裘有羔裘有麕亦作麕裘有獬有狸而羔裘之用最多大

裘而冕黑羔裘也五冕之服爵弁服冠弁服皆黑羔裘天子諸侯燕居元端服亦黑羔裘詩之羔裘皆冠弁服也君用純臣異其裘飾故有豹袪豹褱豹飾之稱焉狐裘有三一狐白裘天子視朝皮弁服用之諸侯朝天子亦同皆褱以錦衣卿大夫在王朝亦衣狐白惟褱用素衣爲異二黃衣狐裘蜡祭後息民之祭及兵事韋弁服用之三狐青裘大夫士元衣之裘也玉藻元綃衣以褱之是也元衣卽元端服與天子諸侯服同而裘異矣見秦風終南者狐白裘也見鄘羔裘及小雅都人士者黃衣狐裘也見邶旌邱者狐青裘也毛云狐蒼青蒼色同麕裘者諸侯視朝君臣皆皮弁服則服之其受外國聘享亦然褱衣或綃蒼黃之色或素而素爲正矣見論語玉藻聘禮注而不

見詩豳風取狸狌爲裘狌裘以燕居論語狐狌之厚以居是也狸裘以從戎左傳定九年東郭書皙幘而衣狸製是也外又有虎裘狼裘裘之武猛者也君之車右及左服之又有犬羊之裘裘之賤者也庶人服之

稽疑

他注引傳疑誤

毛傳之來最古後儒相傳讀本各別他注所引與今本不無異同亦考證之一助也特錄之如左○鱣鮪發發傳云鱣似鮎見文選西京賦李善注今傳云鱣鯉○胡不遄死傳云何顏而不速死也見文選李燕天子傳云驅禽於王之左右見周禮巾車疏今是箋非傳○悉率左右以見東京賦李注今無於王二字○巷伯傳云

巷伯內小臣也掌王后之命於宮中故謂之巷伯伯被讒將
刑寺人孟子傷而作詩以刺幽王也見後漢孔融傳注今謂之巷伯以上是箋非傳伯被讒以下傳箋俱無之案敘下例無傳況玩次章未章傳文則以被讒為巷伯決非毛意章懷注誤引其繩則直傳云不失其繩直之宜也見東京賦注今無之宜二字○介人維藩大
師維垣大邦維屏傳云當用公卿諸侯為藩屏也見後漢光武紀注今無之○崇牙樹羽傳云置羽於楹上以為飾也見東京賦李注今止云置羽也
少六○致天之屆傳云屆極也見文選李注今無之○稷勤百穀於
黑水之山見魯語韋注今無之亦不知何篇之傳案黑水山見山海經云后稷葬焉注云其城方三百里○
鬣服虎皮也見東京賦李注不知何篇之傳○右諸條多是引者之誤惟韋
注最古必不謬而今逸其文以此推之傳文之譌闕可勝詰
哉

正義引爾雅疑誤

詩疏引爾雅及郭注每有與今本不合者如聿修厥德毛傳云
聿述也疏以為釋詁文今釋詁無此語又如昔育恐育鞠作窵
鄭箋云昔育育稚也鬣子之閔斯毛傳云鬣稚也疏皆以
為釋言文今釋言云幼鞠稚也無育鬣字孔疏又引郭璞云
鞠一作毓故鬣為稚也今郭注亦無此文但引尚書康誥不
念鞠子哀而已豈今爾雅郭注非全書邪又如小雅後予極
焉鄭箋云極誅也魯頌致天之屆鄭箋云屆極也疏皆以為
釋言文今釋言云極誅也不云極又云屆極也不云極意極
極二字通用乎然郭注極誅引書繇則極亦注屆極則云有
所限極二字義並不相通孔疏所據豈孫李輩讀本異耶又

如殆及公子同歸毛傳云殆始也疏云釋詁文說者以爲生之始今釋詁乃胎始非殆始郭注云胚胎未成亦物之始則必非殆字孔所引據定非郭義也不然或詩之殆及古本元作胎及也姑記以俟博識

監本經注疑誤

今世監本注疏是萬厯十七年鐫者辨經學者必據此爲正然譌舛甚多貽誤後學不淺且其誤非一端有沿譌已久因循不改者有原本不誤昧者妄改之反致誤者有書寫偶誤失於較正者經文人人誦習其誤顯然可見至傳箋之誤有他本可對或諸本俱誤又有孔疏申釋可推較而知然疑信者相半矣今錄出以備考併使後世鐫是書者用爲較讎之一

助云○我姑酌彼金罍箋饗燕之禮饗誤作響○揚且揚誤作楊經傳同○終然允臧然誤作焉此俗人據朱傳而妄改○碩人箋姣好姣誤作俊○鱣鮪發發當依石經改爲撥撥○氓二章傳能自悔悔誤作誨○木瓜傳瓊瑤美石石誤作玉當依孔疏及呂記改正○王風譜至於夷厲上少一罔與疏濶○曄其脩矣傳脩且乾也吳棫韻譜引此作日乾○免爰傳造爲也爲誤作僞○火烈其揚傳揚揚光也玩疏語傳衍一揚字呂記嚴緝引此亦無下揚字○茹蘆經蘆誤作蘆○溱洧傳渙渙春水盛也今脫春水二字當依呂記嚴緝及元本注疏補入○齊詁訓傳詁字誤作詒○齊譜禹貢青州上少一罔○蟲飛箋東方旦明之時且誤作早○寧東方未

明兩敘下箋云俱誤作傳云○無衣美晉武公美誤作刺○秦譜秦之變風秦誤作翳○歆彼晨風經傳歆皆誤作駝傳駝疾駝誤作駝○無衣箋澤褻衣澤誤作釋當依呂記嚴緝改正○視爾如莪箋男女交會女誤作子○正是四國傳正長也長誤作是○豳譜后稷之曾孫曰公劉者曰誤作也○七月次章箋又本於此於誤作作○采芣和而傳誤作祈祈○朋酒傳饗字誤作響○東山次章箋家無人則然則誤作惻○常棣敘下箋召穆公脫穆字○兄弟既翕傳翕合也合誤作如○女心傷止首章經文女誤作汝○由儀敘下箋篇第之意意誤作處當依孔疏改正○新田傳新美天下之士下誤作子○歆彼飛隼經駝誤作駝○田車既好傳大艾草

以爲防艾誤作芟疏同○赤芾金鳥傳諸侯赤芾金鳥鳥達屨也兩鳥字中間疑脫一金字○祈父箋引書若壽圻父當依孔疏改爲若疇○傳箋羌戎疑當作姜戎○載弄之璋箋正以璋者以成之有漸玩文義及疏語正當作止○三十維物傳異毛色異誤作黑○爾牲則具箋索則有之索誤作素○勿罔君子箋勿當作末末誤作未○擇三有事傳有同國之三卿同誤作司○亦孔之痾傳有衍文詳附錄○雨無正旻天疾威當依孔疏改爲昊天○而月斯征箋月視朔朔誤作朝○無忝爾所生經無字誤作毋此見釋文云毋音無故妄改之也不知釋文經本作毋元與今本異見呂記○不離于裏離誤作羅○譬彼壞木箋傷病之木木誤作本○無拳

無勇箋言無力勇者言下脫無字○經燠誤作燠○巷伯敘
末脫四字箋內衍四字詳附錄○匪莪箋我視之以爲非莪
我誤作貌玩疏可知○穫薪箋穫落木名也旣伐而析之穫
誤作穫析誤作折○契契箋契憂苦疑當作契契憂苦○載
翁傳合誤作如○廢爲殘賊傳廢怵也怵當依王肅及定本
改爲大○四月傳溥大大誤作天○塵離離誤作雍經注同
○式穀以女箋是使聽乎天命乎字誤在天字下○曾孫之
穡箋斂稅曰穡呂記引箋稅作穫○受天之祐祐誤作祐○
自古有年箋豐年之法豐誤作農○今適南畝箋互辭互誤
作元○琴瑟擊鼓箋擊土鼓擊誤作繫○炎火箋盛陽氣羸
羸誤作羸○興雨祁祁誤作祈祈經注疏同○兄弟具來箋

具猶皆也皆誤作來○大侯旣抗箋有缺文詳附錄○以祈
爾爵箋爵女當作女爵○采芣箋牛俎牛誤作生○赤芾在
股箋蔽前前誤作膝○福祿膍之膍誤作膍經傳同○角弓
傳調和元本作調利疏申傳同○民胥然矣箋天下之人皆
如之今如誤作知○縣蠻箋飢則予之食飢誤作食○酌言
嘗之箋立賓主主誤作注○漸漸之石敘役久病於外於誤
作在○不皇朝矣箋皇正也正誤作王疏亦誤○月離于畢
傳畢囑囑誤作躅○何草不元箋草牙孽者孽誤作孽○有
棧之車據韻會傳箋皆作輶車與經異今經注同作棧○不
顯亦世傳仕者世祿仕誤作也○捄之陧陧箋捄捄聚兩
捄俱誤作捄○廼立臯門箋有缺文詳附錄○淠彼涇舟淠

誤作淠經注疏同○條枚箋木之枝本枝誤作枚○思齊篇
脫惠于宗公一章經注疏皆缺約有兩葉在卷十六之第十
七葉第四行後○離離在宮傳離離誤作靡靡○上帝耆之
傳耆惡也惡誤作者○作豐伊匹箋大小適與成相偶成誤
作城○燕翼傳燕安安誤作及○荏菹傳荏菹戎菹也戎下
脫菹字○實種傳雍種雍誤作雜○載燔載烈箋既爲郊祀
之酒既誤作卽○或肆之筵傳或陳之筵者之誤作言○醢
醢箋韭菹韭誤作非○天被爾祿箋祿臨天下臨誤作福當
依元本改正○公劉敘下箋周公居攝公誤作王○干戈箋
句予戟予誤作矛○京師之野傳是京乃大眾所宜居之野
野誤作也○止基箋作宮室之功止止誤作也當依元本改

正○媚于庶人箋無擾當依孔疏及呂記改爲撫擾○傳山
東曰朝陽山誤作由○正敗箋敗壞敗誤作厲○玉女箋君
子比德焉焉誤作爲○會莫惠我師箋不冝惠施以調瞻眾
民惠誤作施○靡屆靡究箋日祝詛日誤作旦○顛沛之揭
傳沛拔誤作按箋大木木誤作本○遠猶辰告箋有缺文
詳附錄○民各有心箋二者意不同意誤作寬○面命箋對
面語之語誤作與○庶無大悔箋悔恨也誤作侮慢也○國
步斯頻箋頻比也比誤作止○子豈不知而作箋而猶女也
女誤作與○寧莫我聽箋我之精誠誠誤作神○宜無悔怒
箋我何由當遭此早當誤作常○昭假無羸箋羸緩緩誤作
綏○入覲于王箋以常職來常誤作當○顯父餞之箋周之

卿士卿士誤作公卿當依孔疏及嚴緝改正○周頌譜降於祖廟上功大如此上各少一圈○亦又何求箋女歸誤作時歸○噫嘻成王傳嘻勅勅誤作和箋能成周王王誤作公○駿發爾私終三十里箋使民疾耕發其私田竟三十里者一部一吏主之於是民大事耕其私田萬耦同舉也竟三十至其私田凡二十字皆脫去又箋二耜爲耦二誤作三當依元本補入改正○鰥鰥箋白鰥鰥誤作鰥○克昌厥後後誤作后○將予就之箋女扶將我女誤作艾○屢豐當依石經改屢爲婁○有驪傳有缺誤詳附錄○從公于邁箋于往往誤作邁○烈祖以假以享箋假升也升誤作大○古帝命武湯箋誤雙行寫○龍旂十乘箋二王後二誤作三○幅隕旣長

經隕誤作幘○有震且業箋畏君之震君誤作吾○天命多辟箋告曉楚曉誤作曉下告曉又誤作曉○又六亡詩華黍由儀二敘下皆云有其義而亡其辭此乃毛公語儀禮疏謂之毛公續敘當依傳箋例細字單行今俱作大字與敘無辨後有鐫是書者似宜改正○又傳箋附入經文故須別以細字然亦單行以異於釋文正義至鄭譜置卷首與經異處自應作大字或比經低一格以孔疏分注其下庶覽者瞭然今本細字雙行與正義文相閒雜止以圈別之頗有失圈致譜疏無辨如前所指摘者皆因立例未善也後世鐫是書者或有取於鄙言○以上止及經文傳箋其疏文浩汗譌謬尤難縷指或與經注同誤則因文便連及之至所引草木蟲魚疏

甚多凡陸璣輒作陸機通本俱誤又徧檢他本皆然雖元本亦不免不知誤始何時也惟近世毛子晉家刻本從玉旁作璣差彊人意焉其餘誤字止可臨文塗乙未能別簡條陳姑闕勿論

釋文疑誤

陸氏釋文有功經學然載在注疏中者已非全書至近世尤不爲俗學所尙罕寓目焉襲舛仍譌豕魚連幅十倍傳箋良足惋也案古人經由師授讀本各分而字畫亦異略載於釋文其曰某本又作某本亦作某者讀本之不同也其曰字又作某字亦作某者古字之通用也相沿旣久脫誤愈滋又釋文元本所載經文或與今本經文異則別作之字與今本同而

元字反異俗儒傳寫不知其故往往互易其文甚有但改元字而別作之字不改遂致兩字相同者非有他據何由正之又釋文多引爾雅說文字林方言草木蟲魚疏廣雅等書及韓詩之語亦時與彼文不同兩異必有一誤然未可臆斷也茲據管窺所及稍辨其一二其可疑者仍兩存之以俟博識者擇焉○關鵬敘后妃之德也下釋文獨單行寫與箋溷○服之無斃傳斃厭釋文云厭本亦作厭二厭必有一誤○頃筐傳畚屬云以下凡單言云俱係釋文畚何休云草器也說文同孔疏引說文亦云草器今說文云蒲器○虺隤云隤說文作頽今說文無頽字有隤字疑釋文經本作頽而云說文作隤今本二字互易是俗儒妄改○我姑酌彼金罍云秦以市買多得爲

及誤作盈○兕觥云兕字又作兕今兕兕互易當依呂記
改正又推此則七月吉日絲衣釋文兕作兕當亦近本互易
其字又云鱣字又作魼今鱣誤作鱣○陟彼砠矣云磻本亦
作砠今兩字皆作砠葛藟縈之云帶本又作縈今帶縈互易
皆當依呂記改正○螽斯云螽音終爾雅作螽終下當脫一
斯字傳螽蟴云螽字林作螽下螽當作螽○訖訖云訖說文
作𦵏今說文無𦵏字而訖字注引此詩疑訖𦵏亦互易案𦵏
字見玉篇多部云姓也或作𦵏𦵏姓○又云螽斯江東呼
爲𦵏蟴音竹帛反音字疑當作𦵏○兔置云菟又作兔今菟
兔互易當依呂記改正○言秣其馬云秣說文云食馬穀也
今說文無秣字字作𦵏○怒如調飢愁溺當作𦵏𦵏詳附錄

○麟趾云止本亦作趾今止趾互易當依呂記改正○又云
定爾雅題也題誤作頤○被之僮僮箋髮髻云髮皮奇反鄭
音髮下三字可疑○采芣引韓詩藻字當作藻詳附錄○勿
剪云剪韓詩作剗今剗誤作箋當依玉海改正○行露箋早
夜云夜本又作莫今夜誤作露○穿我屋云穿本又作穿穿
今誤作穿案穿音川亦見禮記釋文○迨其吉兮云韓詩云
迨願也當依玉海改顧爲願○𦵏麇云麇本亦作麇今二字
互易當依呂記改正○五縱云縱字又作縱二縱有一誤○
不可選也云選雪充反選也下選字誤○觀閔云邁本或作
觀今邁觀互易當依元本改正○綠衣云禮衣毛氏云融皆
云色赤句有誤○燕燕箋戴嬀生子名完云完字又作兒今

兒誤作兒○擊鼓箋公子馮云馮本亦作憑同皮冰反今脫
同字○雄雉敘刺衛宣公云刺俗作刺今兩字皆作刺○有
鷺云鷺雉皎反元本雉作耀○濡軌云說文云軌車軌前也
從車凡聲今軌誤作軌凡誤作九○旭日云說文旭讀若好
今說文好作助○采葑云葑今菰菜菰音嵩今嵩誤作蒿○
旄邱云邱或作呈至乃古邱字又云旄字林作旄山部又有
嵒字亦曰嵒丘今兩嵒皆誤作嵒當依元本改正○流離云
鷓鴣鷓誤作鷓○泌彼泉水引說文有誤字衍文詳附錄○
新臺有泚云泚說文作玼云新色鮮也君子偕老篇引說文
同今說文云玉色鮮○二子乘舟兩駛字俱誤作駛秦晨風
誤同○兩髦云髦說文作髥呂記引釋文云髦韓詩作髥今

說文髥乃或體本作髥引此詩則作髥依韓詩爲是○象服
箋綸翟云綸音遙字又作綸今綸誤作綸遙誤作遇當依元
本改正○椅桐云梓實桐皮曰椅椅誤作梓○載馳云馳字
亦作驅今驅驅互易當依呂記及元本改正推此則釋文驅
字本皆作驅其言驅作驅齊載驅秦
駒驅之類俱後人互易○綠竹云
蒹蒹筑也又云篇竹本亦作扁今兩篇皆誤從竹○琇瑩云
琇說文作琇今兩字俱作琇○倩盼云倩本亦作倩倩今誤
作脩○施罟云施大魚兩目豁豁也今脫一豁字又引凝流
與說文異詳本篇○河廣云刀說文作𠂔正義云說文作𠂔
今說文無𠂔𠂔字字見玉篇云音彫舟也○伯兮箋軫也云
軫本亦作軾今軾誤作軾又酋矛云酋在由反發聲末二字

可疑○報之以瓊瑤云瑤說文云美石今說文云玉之美者
引此詩○黍離云離說文作稿今說文無稿字稿字見玉篇
云禾把也○其樂只且云且子餘反又作且七也反有誤○
在河之湄引爾雅夷上洒下不湄不誤作水○如璊云璊說
文作璊解此璊云禾之赤苗謂之璊玉色如之今璊璊皆誤
作璊禾誤作木又今說文無稿字其赤苗字作藁○丘中傳
璊璊云璊苦角反苦誤作若○樹檀傳疆韌之木云韌木亦
作刃元本韌作忍○乘鵠云鵠依字作鵠今兩字俱作鵠○
釋棚云箭箭箭誤作箭○清人云旁彊也彊誤作疆○箋
矛矜引方書云其柄謂之矜今方言矜作鈐彼注云今字作權
又引郭注巨巾反誤作巨中○逍遙云逍本作消今兩字俱

作逍○右抽云抽說文作搯搯誤作陷○明星箋早於別色
時云蚤音早本亦作早弋鼻箋弋繳射云繫本亦作繳今蚤
早早三字繫繳兩字各互易當依元本改正○東門之墀云
壇依字當作墀今兩字皆作墀當依呂記改正○贈之以勺
藥云勺藥韓詩云離草也言將離別贈此草也今脫此十六
字當依呂記補入○蟲飛薨薨云薨呼弘反薨誤作夢○總
角云總本又作總今兩字並作總當依玉海及元本改正○
魴鱮云魴象呂反魴誤作鱗○其魚唯唯釋文誤編疏後○
簞第云第音弗今經誤作第當依呂記改正○言采其蕢云
蕢音續說文音其或反此反太遠恐誤○桑者閑閑云閒閒
音閑本亦作閑今誤作閑閑音閒當依元本改正○素餐云

餐說文作餐上餐字誤○朱繡箋繡當爲綃云繡鄭改爲宵
宵音消本作綃今兩宵皆誤作綃當依元本改正○白石鄰
鄰云鄰刊薪反刊當作利○見此邂逅云觀本又作迄今觀
逅互易○豹褻云褻本又作褻今兩字皆作褻上二條當依
呂記改正○有林之杜敘兼其宗族云宗族本亦作宗矣今
矣誤作族○葛生傳齊則角枕又引內則斂枕篋云齊本亦
作齋篋口牒反今齋誤作齊口誤作曰○游環傳勒環也云
勒環居觀反本又作勒今勒勒互易○召矛云召音求召誤
作公當依呂記改正○有條有梅云沈云荊州曰柑揚州曰
梅觀沈語及孔疏則當云荊州曰梅揚州曰柑○渥丹丹韓
詩作汭汭撻各反撻左誤從木○晨風云馱說文作鴝呂記

引此同元本鴝說文作馱今說文同元本○同袍云袍抱毛
反抱誤作袍○穀旦云旦本亦作且今且誤作旦○淑姬云
叔音淑本亦作淑今誤作淑音叔○斧以斯之引爾雅斯謠
離也謠誤作侈○月出云瞰本又作皎劉本又作憫今瞰皎
劉憫各互易當依呂記改正○乘駒云驕舊音駒沈云或作
駒字是後人改之今脫此十五字當依呂記補入呂又云皇
皇者華篇內同○有蒲與荷箋芙蕖之莖曰荷云夫本亦作
芙蕖本亦作蕖今夫芙蕖蕖各互易○鄒第十三云子男誤
作子南○曹第十四云曹者誤作曹昔○歸說云說音稅稅
誤作悅○三百赤芾云芾音味反服謂之芾此有誤○浸彼
苞稂云寢本又作浸今寢浸互易當依呂記改正○愾我寤

歎云說文云大息也今說文無愰字○臍發云說文作畢發
今說文作澤波○栗烈云說文作颶颶今說文颶風雨暴疾
也颶烈當作烈風也與毛傳氣寒異義不引此詩○饁彼南畝
箋俱以饁來云饁式亮反式誤作武○殆及公子同歸釋文
殆作迨云迨始也今迨誤作殆又脫始也二字當依呂記改
正補入○鴟鴞云鴞于驕反于誤作吁○蓄租云租子胡反
又作租如字二租有誤○又難乃旦反乃誤作及○又脩素
彫反脩字誤陸本經作消消○蠨蛸云說文作蠨蛸今誤作
蠨○我斯引說文方登斧登誤作鉞○四國是吡云訛又作
吡今訛吡互易當依元本改正○伐柯云饌士戀反士誤作
王○九戩云戩本亦作戩二戩有一誤○狼跋云狼跋省郎

獸也省疑當作音○載寔云寔本又作逮逮恐誤逮疾葉切
疾也○鹿鳴引說文苓蒿也今說文云草也○倭遲云遲韓
詩作倭夷遲上疑脫倭字○雛傳夫不引草木疏一名浮鳩
今陸疏浮作鴝○我馬維駒云駒音俱恭侯反本作駒元本
無恭侯反三字本下有亦字又據呂記則釋文直作駒又說
文引詩我馬維駒云馬高六尺爲駒○常棣傳常棣棣云棣
作核者亦亦字疑當作非○閼牆云牆本或作墻元本墻作
牆○妻帑云今讀音孥也孥誤作拏○坎蹲云坎說文作𨇗
云舞曲也蹲本或作墫說文云士舞也今說文𨇗注曰繇也
舞也樂有章墫注曰舞也又云蹲七旬反七誤作毛○吉蠲
云蠲舊音圭圭誤作堅○象弭箋末警云警說文方血反今

說文無驚字○旆旆云旆蒲貝反貝誤作具○魚麗傳不麇云麇或作麇麇今誤作覓○彤弓箋敵愾云愾說文作鋹鋹今誤作餼○孔熾云熾尺意反尺誤作反○方叔蒞止云蒞本又作蒞今蒞蒞互易當依呂記改正○有瑒葱珩云創本又作瑒今創瑒互易當依呂記改正○車攻敘修器械引說文云無所盛曰械今說文云械器之總名一曰有盛曰械無盛曰器○傳艾草云艾魚廢反艾誤作芟○箋甫田云甫田舊音補補誤作浦○決拾云夬本又作決今夬決互易○夜未央引說文與今異詳本篇○不蹟云迹當作蹟蹟足跡也今脫此八字當依嚴緝補入○爲鎔云鎔說文作厝字林同○其下維穀云穀从木穀聲穀誤作穀○繫之云繫徐丁立

反丁誤作下○遁思云遯字又作遂今誤云遁字又作遯當依呂記改正○采芣箋牛蘋云蘋本又作蘋今蘋蘋互易當依元本改正○如鳥斯革云革韓詩作鞠今鞠誤作勤當依呂記改正○載衣之裼云裼韓詩作褻齊人呼小兒被爲褻兩褻俱誤作褻當依說文及呂記改正○爾牲則具索誤作素○憂心如惓釋文正義引說文與今本異詳本篇○懽莫懽嗟云懽本或作懽今懽懽互易當依元本改正○箋枉轄云枉本有作手旁至者誤有誤作又○鞠調云鞠九六反九誤作兀○訊之占夢云訊本又作訊今訊訊互易當依元本改正○虺蜴云蜴星歷反又作蜥蜴蜥當倒轉○有苑其特云苑音鬱今苑誤作苑當依呂記改正○又有嘉穀云肴本

又作穀蹶維趣馬云蹶俱衛反今有穀互易蹶誤作蹶當依
呂記改正○豔妻煽方處云煽說文作煽今兩字俱作煽○
不懟遺云懟爾雅云願也強也且也今爾雅無此文惟願也
強也見小爾雅又正義引說文云懟有从心也亦與今說文
異○讒口囂囂云韓詩作謦謦今謦誤作謦當依呂記及玉
海改正○噂沓云噂本又作沓今噂沓互易當依呂記改正
○亦孔之痲云痲又音悔今悔誤作侮當依元本改正○如
彼行邁云邁遠行也今脫此四字當依嚴緝補入○懽懽日
瘁云懽子感反今懽誤作懽當依呂記改正○孔棘且殆箋
甚急迫且危云笱本又作迕今笱迕互易當依元本改正○
宛彼鳴鳩云苑於阮反苑誤作宛當依呂記改正○曰父母

且云且觀箋意宜七也反也誤作池○維王之功云功其凶
反凶誤作斤○爲鬼爲蜮云蜮音或或誤作或○有靦面目
云姁面醜也疏引說文作面靦詳本篇○巷伯傳縮屋云縮
又作縮所反縮今誤作縮○緝緝翩翩云緝說文作聿云聿
語也聿字誤當依說文爲聿語又說文引詩本作聿聿幡幡
與翩翩爲句則語屬上章與幡幡爲句則語屬下章未詳孰
是○汎泉云汎字又作圉圉今誤作暑○無浸穫薪云浸子
鳩反字又作浸今浸誤作寢○跂彼織女云跂說文作岐今
岐誤作岐○或慘慘劬勞云慘字又作操操字誤疑當作燥
○畏此譴怒釋文誤入日月方燠下○憂心且妯云妯郭音
爾雅盧叔反又音迪今爾雅郭注無音○祝祭于祊云祊說

文作繫云門內祭云誤作示○工祝箋受嘏云嘏古雅反雅誤作嘏○神嗜云耆而至反耆今誤作嗜當依呂記改正○靈深云靈亾革反亾誤作士○享亏祖考箋納亨云亨普庚反亨誤作享○甫田述箋語甫之言丈夫也言誤作田○攸介攸止云介音畊王大也王誤作止當依元本改正○不稂云稂說文作蔞云稂或字也禾粟之采生而不成者謂之童蔞今兩蔞字皆誤作蔞采字誤作蔞○炎火箋羸誤作羸釋文亦誤○戢其左翼云戢韓詩云捷也捷其喙於左捷誤作捷當依玉海改正○大侯旣抗箋舉皮侯而棲鵠云鵠鵠也說文云卽鵠也小而難中又云鵠耆覺也直也射者直己意今說文無此文○發彼有的云勺音的本亦作的今誤作的

音勺當依元本改正○錫爾純嘏云嘏古雅反今脫嘏字當依元本補入○威儀反反云反韓詩作販販蒲板反善貌今販誤作販當依玉海改正○側弁之俄云俄五何反又廣雅云衰今衰誤作哀○采菽云菽本亦作菽二菽有一譌以生民推之上菽字當作叔○見睍引韓詩瞻睍誤作瞻見當依玉海改正○蜚驕引爾雅哀鳩樓聚也哀誤作衰○臺笠云臺爾雅作臺今爾雅作臺○苑結云苑於粉反粉誤作勿當依元本改正○垂帶云帶音帶本亦作帶今誤作帶音帶當依呂記改正○言綸之繩箋綸釣繳也云繫音灼亦作繳今繫誤作繳繳誤作故○浸彼稻田云浸本又作寢寢今誤作寢又以下泉大東推之浸寢二字必經俗儒互易○嘯歌云

歟音嘯本亦作嘯今誤作嘯音敵○戢其左翼箋禮義相下
云下遐嫁反遐誤作段○漸漸云漸漸亦作嘯嘯今嘯誤作
漸當依呂記改正○傳畢嘯云嘯又音晝本又作濁今晝誤
作畫濁誤作獨○三星在罍云罍本又作雷又誤作文○覩
天云覩說文譬諭也諭誤作譽○造舟云造廣雅作船說文
船古造字二船皆誤作船○繇紋本由大王也云一本無由
字本誤作反○陶復云復說文作窶窶今誤作覆○俾立室
家云卑本又作俾今脫此五字當依呂記補入○揅揅誤作
桴又引說文引取誤作引聖○櫛之云櫛字亦作櫛今櫛櫛
互易當依元本改正○傳樸枹木也云枹音茅反音字誤○
榛楷引草木疏楷似荆上黨人織以爲筐箱織誤作篋當依

陸疏改正○民所燎矣云柴祭天柴誤作此○崇墉仡仡云
說文作圻今圻誤作屹○哲王云哲本又作哲今哲誤作哲
○維龜正之箋契灼云挈本又作契今挈契互易二條當依
元本改正○荏菽云叔或作菽今叔菽互易當依呂記改正
○實種脫字詳附錄又雍種亦誤作維○釋之傳浙米云浙
說文云汰米也汰下脫米字○取羝云牴字亦作羝今牴羝
互易當依元本改正○行葦箋葦凍梨也云梨利知反又利
方反方字誤○脾臄傳臄云函本又作臄說文云舌也又
云口次肉也今說文函作函象舌形函從人在自上小阱也
從肉爲臄食肉無厭也非舌義○敘賓傳觀者如堵牆云堵
一古反丁誤作寸○大斗云斗字又作料今料誤作科○台

背箋鮐文云鮐湯來反湯誤作易○旣醉箋下徧羣臣云徧音遍今遍誤作音當依元本改正○宐君宐王云且君且王一本且竝作宐字今三且字皆誤作宐當依呂記改正○囊橐引說文與今異詳本篇○在巘云巘本又作巘今巘巘互易當依元本改正○取鍛引說文與今異詳附錄○飄風云票本亦作飄今票飄互易當依呂記改正又推此則匪風蓼莪釋文飄作票亦是近本互易○惛惛云惛說文作昏云惛也釋文惛亦不僚也案昏當作惛釋文當作說文下惛字當作惛僚當作僚共誤四字應依說文改正○下民卒瘁云憚本又作瘁當但反今憚瘁互易但又誤作宜當依元本改正○辭之憚矣云繹本亦作憚繹今誤作憚當依元本改正○

及爾同僚云寮字又作僚元本經與釋文僚寮字俱相反○殿屎云屎說文作𦛐𦛐誤作𦛐○牖民孔易箋易易也云易也以歧反易誤作異○俾晝作夜云卑使也本亦作俾今卑俾互易○箋沈涵云耽本或作湛今耽誤作沈上三條當依元本改正○內獎箋時人快於惡云快說文云習也又四月正義引說文與此同今說文無快字○靡哲不愚云詰本又作哲今詰哲互易當依元本改正○覆芳服反芳誤作苦○洒埽庭內云廷音庭今廷庭互易○告之語言云語說文作詒今詒誤作話上三條當依元本改正○旃旒有翩云翩本亦作翩今翩翩互易○具禍以燼云盡本亦作燼今盡燼互易○好是稼穡云家王申毛音駕下句家穡維寶同今兩家

字皆誤作稼上三條當依元本改正○哀惘云同本又作惘
今同惘互易○荼毒箋愠怒云愠紆連反紆誤作舒○中坻
云坻古口反古誤作舌○來赫云赫本亦作嚇今嚇誤作赫
上四條當依元本改正○雲漢敘銷去云銷音剪翦字誤○
蟲蟲云蟲爾雅作蠹今蠹誤作蠹○箋雷聲尙殷殷然云然
一本作兩雷之聲當殷殷然上然字上當有缺文○炎炎云
炎于連反于誤作如○如煥如焚云煥音談今談誤作淡又
云煥說文云炎燎也今說文云憂也○敬其明神云明祀本
或作明神今祀神互易○趣馬師氏傳趣馬不秣師氏弛其
兵云秣說文作餼施本又作弛今餼誤作抹施弛皆作弛○
我儀圖之云我義毛如字鄭作儀今義誤作儀當依呂記改

正○其穀維何云肴本亦作穀今肴穀互易當依元本改正
○籩豆有且云且又七救反救疑當作敘○八鸞鏘鏘云將
本亦作鏘今兩字皆作鏘○祁祁云祁巨移反巨誤作豆○
訐訐云訐况甫反甫誤作角○其追其貊云貊說文作貉云
北方人也今說文云北方多種也○如震如怒云一本此兩
如字皆作而今兩誤作爾○皋皋訛訛傳訛訛麻不供事也
云麻說文云嬾也今說文云麻汚穢也案訓嬾者字應作麻
上從宀不從穴說文無此字情麻偷生見史記○清廟敘洛
邑云雒本亦作洛今雒洛互易又亦字誤作音○維天之命
引韓詩維念維訓念當從心旁文選注引薛君章句作惟當
改從之○箋坤以簡能云亦作坤今亦誤作巡○時邁敘

柴望云說文字林柴作柴今柴誤作柴○執競敘下釋文誤單行寫上又誤題箋云○威儀反反云反反如字今誤作一又如字○駿發爾私云浚本亦作駿今浚駿互易○有瞽云瞽本或作鼓今鼓誤作瞽上三條當依元本改正○簫管箋賣飭云飭方言云張皇反卽乾餱也反字誤今方言云飭謂之餱餱郭注云卽乾餱也○潛云潛小爾雅作潛今脫爾字○宣哲云哲本亦作哲以抑瞻叩推之上哲當作詰○俾緝熙云卑本亦作俾今卑俾互易○有客敘箋旣黜殷命云紂又作黜今紂黜互易二條當依元本改正○耆定爾功云耆鄭云惡也案箋云老不云惡句有誤○敬之云浸子息反經傳箋竝無浸字音又不合必有誤○縣縣其庶云庶說文作

穠云穠鉏田也今說文云耕耨閒也○有椒云椒沈作椒椒今誤作椒當依元本改正○殺時特牡云特本亦作特二特有一誤○絲衣敘箋商謂之彤云融餘戎反尙書作彤今融誤作戎當依元本改正○載弁俅俅云俅說文作絛今說文俅字引詩弁服俅俅云冠飾貌絛字引詩不競不絛云急也○鼐鼎及鼐云鼐說文作鉉今說文鼐字引此詩而以鉉爲俗字○不吳不敖引說文與今異詳本詩○蹇蹇王之造造云造詣也詣誤作諸○般云於釋思毛詩無此句齊魯韓詩有之今脫有字○駟敘下云駟古熒反說文作驪又作駟今說文駟字引詩在駟之野云從馬同聲牧馬苑也駟字引詩四牡駟駟云從馬光聲馬盛肥也二字徐皆古熒切驪字云

良馬也從馬堯聲徐古堯切然則駢乃此詩駢字駢乃此詩
垌字驍乃別字○鼓咽咽云咽本又作淵鼓鼓字衍或是齏
字誤分爲兩字○詒孫子云詒本或作詒二詒必有誤○其
旂夜夜云伐本又作夜今兩字俱作夜當依元本改正○薄
采其芣云芣或名水葵葵誤作戾當依草木疏改正○憬彼
淮夷云憬說文作慮音獮云闊也一云廣大也今說文憬字
引此詩云覺悟也又矍字注云讀若詩獮彼淮夷其慮字不
引此詩獮獮俱古猛切○植穉云穉韓詩云幼稼也稼誤作穉當依
玉海改正○俾民稼穡云卑本又作俾今卑俾互易當依元
本改正○遂荒大東云荒如字下注作荒云至也應依元本
改下注爲韓詩又兩荒字必有一誤○鳧繹云繹字又作嶧

同山名也今同誤作周當依元本改正○居常許箋築臺於
薛云薛字又作薛二薛有一誤○濬哲云哲音哲字或作哲
今誤作哲爲音惹○敷奏云傳音字本亦作敷今誤本亦作
孚二條當依元本改正○百祿是總云總本又作馵馵今誤
作駿○三蘂引韓詩云蘂絕也絕誤作色當依玉海改正○
且業箋撓敗云撓又女耶反耶誤作印當依元本改正○天
命多辟云辟音璧王者辟邪也者字當依元本改作音下辟
字疑當作僻○松桷有桷云桷丑連反柔桷同物耳句有誤
○右凡字當改正顯有他據者則云某字今誤作某或繼之
云當依某書改正雖無據而可信者則云某字誤當作某其
欲信而未敢決者則云疑當作某其可疑者則云必有誤其

引他典文雖異而義同者弗贅及其義異而各通者則兩存之不置辯案釋文成於唐初所載經注猶存漢隸舊體後衛包改用今文字畫盡失其舊矣至所引爾雅今止存郭氏注本又今世說文乃徐鉉韻譜非許氏始一終亥之舊與元朗所見必有差殊宜其書中引述不盡相符也故於譌字之外亦備列之俾好古者得覽焉

集傳疑誤

集傳所載經文近儒馮嗣宗以注疏本較之得譌字及文倒者共十有二余續較之又得十二譌字脫者倒者各一今列於左○鄘終然允臧然誤作焉今監本注疏亦誤○王羊牛下括誤作牛羊下括○齊不能辰夜辰誤作晨○小雅求爾新特爾誤

作我○朔月辛卯月誤作日○胡然厲矣然誤作爲○家伯

維宰維誤作家○小旻如彼泉流誤作流泉○爰其適歸爰

誤作奚○大雅天降滔德滔誤作悖○抑篇如彼泉流誤作

流泉○商頌降子卿士誤作降干已上馮氏較得○召南無使危也

吠危誤作厖○何彼穠矣穠誤作穠○衛竹竿遠兄弟父母

誤作遠父母兄弟○小雅言歸斯復斯誤作思○昊天大憮

大誤作泰○楚齊以享以祀享誤作饗○福祿脰之脰誤作

脰監注疏本亦誤畏不能趨趨誤作趨○不皇朝矣皇誤作遑下二

章同○大雅溥彼涇舟溥誤作湲監本注疏亦誤○以篤于周祐脫

于字○周頌既右饗之饗誤作享○魯頌其旂茷茷誤作茷

茷○商頌來假祁祁誤作祈祈已上續較所得○右共二十六條其

中有妨文義者羊牛之爲牛羊辰之爲晨爾之爲我子之爲
千其失韻者趨之爲趨音馳而笈笈則不成字皆當急改之其
餘雖於義無損然不可妄易經文也又馮氏謂朱子作傳時
三家詩已亡所據止毛傳本耳不應有同異此定是傳寫之
誤余謂傳寫之誤固有之至如不能晨夜家伯豕宰昊天泰
憮笑其適歸天降滔德降于卿士此六詩確是朱子自改觀
注語可見也

集傳經文多誤而傳中譌字亦復不少有朱子欲改而未及者
有後儒知而辨之者亦有相習而莫覺者今列於左○壹
五紀注紀牡豕也牡字誤當作牝大全載潛室陳氏語辨之○黻衣繡裳
注黻之狀亞兩已相背亞當作亞已當作弓○小人所腓往

引程子語朱子自云欲刪而未及見大全○南有嘉魚注鰓鰓
肌鰓字誤當作鱗肌字衍朱克升疏義辨之而大全不載○或耘或耔注引

漢書苗生葉脫生字隳其土誤作壘其土○頍弁賦而興又
比也元本作賦而比輔廣劉瑾增入興又字誤三篇同○小
宛交交桑扈注俗呼青鬚字誤當作雀○築城伊瀉注瀉
城溝也城字誤當作成○池之竭矣章注賦也朱子自云作
比爲是見大全○閔予小子引大招三公揖讓劉瑾言揖讓當
作穆穆○賚注此頌文武之功文武當作文王○駟注此言
僖公牧馬之盛輔廣言僖公當作魯侯大全載其語○右共十二
條

俗本集傳將元本反切皆轉爲直音意在便童蒙之誦習也然

其間舛謬頗多反詒誤初學矣○頡之頡之頡戶結反俗本音潔○招招舟子招照遙反俗本音韶○揚且之暫也且子餘反俗本音疽後且皆誤音○子之湯兮湯他郎他浪二反俗本音蕩○吉蠲爲饔蠲古元反俗本音娟○旣佶且閑佶其乙反俗本音吉○下民之孽孽魚列反俗本音桀○瓜瓞嗶嗶布孔反俗本音蚌○葦葦萋萋葦誤同嗶○聽我藐藐藐美角反俗本音麥○如壘如鰓鰓音池俗本音除此非轉切爲音不知何故致誤○又有元本乃破字而俗本誤以爲音者○假樂君子假依中庸左傳作嘉俗本音嘉○我心慘慘慘當作燥俗本音燥○巖假無言巖依中庸作奏俗本音奏○又有元本誤而今本是者又有二本異而皆通者茲不贅及

皇清經解卷八十八終

皇清經解

卷八十八

陳處士毛詩稽古編

三

庚申補刊

嘉應李恆春舊校
番禺高學耀新校

皇清經解卷八十九

學海堂

毛詩稽古編

吳江陳處士 啟源 著

附錄

國風

周南

毛傳古雅簡質讀者不可率易如關雎首章傳云后妃有關雎之德是幽閑貞專之善女宜爲君子之好匹初視之竟似目后妃爲善女矣及觀次章傳云后妃有關雎之德乃能供苻菜備庶物以事宗廟方知下文淑女不得指后妃也不然流之與求之文義不倫矣孔疏申首章傳意謂后妃既有是德又不妬忌思得淑女以配君子故此淑女宜爲君子之善匹

此善會傳意者也嚴緝既言后妃供苻菜又以求之爲求后
妃此誤認傳意者也

薄汚我私傳云汚煩也箋云煩煩攔之釋文云阮孝緒字略云
煩攔猶撻莎也案煩字亦作攔玉篇云攔撻也攔本作撻周
禮有撻祭玉篇云攔撻物也撻說文云撻也从手委聲一曰
兩手相切摩也今俗作撻非是莎玉篇作抄廣韻云手撻莎
也又周禮鬱齊獻酌注獻讀爲莎以醪酒摩莎撻之

漢廣之游女韓詩以爲漢神其祖屈宋湘巫之說乎敘云說人
也章句云言漢神時見不可得而求之見文選李善注夫說之必求
之然惟可見而不可求則慕說益至敘意或爾爾又從而實
之以事遂有交甫請佩之說矣又雞鳴防有鵲巢二詩韓敘

亦以爲說人未詳其義

怒如調飢釋文云怒本又作怱韓詩作溺音同今案玉海載釋
文引韓詩溺如調飢則溺乃溺之譌也又案說文云溺憂貌
讀與怒同玉篇云怒奴歷切思也愁也或作溺二字音義皆
與怒同溺當爲溺怱當爲怒皆傳寫之譌耳呂記引釋文云
怒本又作怱怱乃怒之俗書亦誤

汝墳末章韓詩薛君章句曰王室政教如烈火猶往而仕者以
父母甚迫饑寒之憂爲此祿仕韓義雖未必得詩旨然後漢
周磐居貧養母儉薄不充誦此慨然而歎詩可以興信夫

召南

鵲鳩鵲也鵲鳩鷹所化也皆鷙鳥也后夫人取興焉有別與均

一非鷺不能故以象婦德與或曰鵙鵙生三子一為鷺然則
二鳩同種而鵙為貴矣

采蘋箋引內則織紵組紃疏云紵也組也紃也皆織之紵謂緇
帛紃條也組亦條之類案組紃之別詳內則疏云組紃俱為
條皇氏云組是紵也但薄闊為組如繩者為紃耳又案說文
云組紵屬紃圓采也禮疏應本此為說釋文以組為紵恐未
然紵縷也簡兮執轡如組取其有文章豈一縷之謂乎

采蘋釋文引韓詩云沈者曰蘋浮者曰藻今目驗此二草藻沈
而蘋浮頗怪其相反案藻字爾雅翼及玉海引韓詩皆作藻
爾雅翼云蘋根生水底葉敷水上不若小浮萍之無根而漂
浮也故韓詩云沈者曰蘋浮者曰藻藻音瓢即小萍也蘋亦

不沈但比萍則有根不浮游耳羅語良是又案黃氏韻會引
韓詩亦作藻玉海兩引此文一藻而一藻則此字之誤其來
久矣

左傳說采蘋詩云濟澤之阿行潦之蘋藻賓諸宗室季蘭尸之
敬也襄二十八年意召南大夫妻是蘭姓女乎季蘭之稱與季姜

季姬一例矣蘭姓不載經傳故後世無聞古或有之也桑中
之孟庸他典亦不載以與姜弋並舉故知是姓弋之為娒若
非穀梁傳則亦莫可考矣杜注以季蘭為少女之佩蘭者殆
是臆說案後世亦有蘭姓如漢蘭廣晉蘭維梁蘭欽皆是師
古注急就篇謂出自鄭穆公蘭古未有氏其祖之名者况鄭
之七穆並無蘭氏顏說未必然也詳左傳之言安知後世蘭

姓非季女父族之苗裔乎

近世說文長箋引易豫卦殷薦語證詩殷其雷殷當如字讀謂殷本訓作樂之盛易以雷象樂之聲詩以樂象雷之聲皆言其盛此亦可通但不若以殷殷象雷聲尤有致耳

標有梅釋文標婢小反又符表反說文拋字注云棄也从手尤力或从手票聲詩標有梅落也義亦同匹交切是標乃拋之重文然標字別見去聲云擊也符少切音義皆與詩異

何彼穠矣詩後儒誤以春秋事實之前辨之詳矣近世有偽爲申公詩說者謂齊襄殺魯桓莊王將平之使榮叔錫桓公命因使莊公主婚以桓王妹嫁襄公國人傷之而作斯亦巧於傳會矣不知桓公初被殺魯卽請以彭生除恥而齊亦從之

矣齊魯未嘗相讎焉用天子女爲釋憾之具哉

邶

周書作雒篇云武王克殷建管叔於東建蔡叔霍叔於殷俾監殷臣孔晁注云東謂衛殷謂邶鄘又云周公降辟二叔俾康叔宇于殷俾中旄父宇于東晁注云康叔代霍叔中旄代管叔據此則康叔乃封於邶鄘而衛地以予中旄非康叔國與諸經傳異未詳其故竊意分宇二子當在初黜殷時厥後中旄或遷或廢則併以衛界康叔容有之也姑記以存疑

康成詩讚云衛頃公當周夷王時衛國政衰變風始作孔疏云衛世家頃公厚賂周夷王夷王命爲衛侯故知當夷王時案劉恕通鑑外紀辯世家語爲非云頃公元年魯獻公之三十

二年也當厲王十六年厚賂周周命爲衛侯時仁人不遇小人在側變風始作今合周本紀衛世家觀之厲王以三十七年奔彘衛釐侯之十三年也逆計釐之立應在厲二十五年釐乃頃之子頃在位十二年應以厲十三年立不得與夷王同時而世家乃言其賂夷三代世表亦以頃當夷世其書自相矛盾至賂周得侯索隱駁之良有理則其事亦不足信譜疏皆以世家爲據殆未考其真也至劉謂賂周在厲十六年又不知何據共和以前紀年修短俱不可考耳

終風韓詩章句云時風又且暴使已思益隆二語頗似五言古詩陸士衡贈顧彥先詩云隆思亂心曲正用薛君語

雉鳴雌曰鷩雄曰雉詩求牡稱鷩求雌雉是也故潘岳射雉

賦云雉鷩鷩以朝雉而徐爰引顏延年語以譏其誤

涇以渭濁箋云涇水以有渭故見渭濁釋文云故見渭濁舊本如此一本渭作謂後人改耳今玩文義作謂爲是疏申箋云先述涇水之意言以有渭故人見謂已濁則孔氏亦以爲作謂

湜湜其沚箋云湜湜持正貌唐皇甫湜字持正本此

夫子謂商大宰曰西方之人有聖者焉不治而不亂不言而自信不令而自行蕩蕩乎民無能名焉此似指釋尊言也簡兮詩西方美人所指將母同蓋漢明以前大法雖未被東土然觀周昭穆二王時大史蘇由扈多觀光氣而知祥西極化人說者以爲卽神足弟子中天臺之建實佛刹之濫觴可見此

時大法稍有流傳一二但未比戶誦習耳故邶國詩人聞風思慕晉語亦引西方之書如姜氏所引書曰懷與安實疚大事懷則不能解脫安則不能精進大事所謂一大事因緣也姜引之雖斷章要皆微妙宗指畧見於周世耆合之夫子之言似乎東土之有大法久矣及秦火之後已遭煨燼然劉向敘列仙著有佛名傳毅承明帝間便對以天竺之教非素有流傳豈能知之乎又夫子之荅大宰抑三王卑五帝顏三皇獨歸聖於西方非神孚冥契在語言文字之表不能推尊至此所謂惟聖知聖乎

總彼泉水釋文云眇說文作眇直視也案今說文眇字注云直視也讀如詩泌彼泉水然則說文引詩乃作泌非作眇也玉海亦云說文作泌矣不知何人改必爲眇又謙入直視之訓也觀呂記引釋文云眇說文作泌是宋本注疏原無誤

釋文別作之字譌舛最多賴呂記所引得正其一二惟泉水飲餞于禰釋文云禰韓詩作坭呂記引此坭作泥今考玉海錄韓詩異同此字亦从土旁作坭又廣韻云坭地名當指詩飲餞之處則獨此一字今本得之

說懌女美鄭讀懌爲釋案說文懌字注云經典通用釋是漢以前此詩元作說釋康成非破字也然箋云說懌當作說釋則明是改懌爲釋非元作說釋矣意當時經本各不同鄭特據釋以改懌乎姑記以俟考

鄘

詩多用相字如相鼠有體相彼鳥矣相彼投兔相彼泉水相其陰陽之類皆訓爲視孫奕示兒編據陸璣疏河東大鼠能人立之說魏顧又牽合韓愈詩禮鼠拱立之句欲解相鼠爲相州之鼠謂相州與河東相鄰當有此鼠詩以鼠有禮體喻人之不如斯亦鑿矣詩本以鼠之貪穢喻無禮之人豈如孫所云哉相州與河東即魏相州今河南彰德府魏縣中隔晉北縣今山西平陽府解州平陸縣地不可謂鄰禮鼠之稱文人借經語爲藻飾豈足爲據况此詩作於文公時衛已徙河南矣相在河北非復衛有詩人目其地產以爲興端何得及之哉

論衛云詩彼姝者子何以予之其傳曰譬彼練絲染之藍則青染之朱則赤丹朱商均已染於唐虞之化矣然丹朱傲而商

均虐者至惡之質不受藍朱變也此與小敘臣子好善賢者樂告以善道意略相符矣毛氏無此文必是三家詩說然魯詩無傳齊詩有后氏孫氏傳韓詩有內外傳而外傳今存充所謂傳其齊之后氏孫氏及韓之內傳乎充所解維憂用老爲伯奇放流首髮早白解子孫千億爲宣王德順天地天地祚之子孫衆多皆與今詩異其言鶴鳴九皋聲聞于天及周餘黎民靡有子遺則與毛鄭之說同

衛

水經注淇水東訕而西轉逕頓丘城北又訕逕頓丘城西則頓丘在淇水東南也婦涉淇而送氓至此又涉淇而嫁之是婦居淇西北矣淇水東南流入河復關隄卽古黃河北岸氓居

在焉則河之北淇之南也兩人本各天一涯氓以異鄉客子與婦數語目成摯之歸家雖蚩而實黠矣婦以輕信被紿失身匪人後之見棄又誰咎乎

王

曠其修矣傳云修且乾也孔疏無解案且者將然之詞上章言曠乾下章言曠濕而修在其間故毛以將乾為訓乎又修之本義謂脯之加薑桂者脯乃自濕而乾之物宜取且乾為義矣劉熙釋名云修縮也乾燥而縮也亦堪助發毛義吳棫韻補引傳作日乾恐不如且義長

釋文云修如字本或作蓐音同案蓐字兩見爾雅云蓐蓐者彼釋文音陽云苗下从由他六徒歷二切蓐者彼釋文他凋切郭注皆本

詳則蓐是草名非此詩蓐乎又說文云蓐苗也苗蓐也玉篇蓐苗也蓐蓐也苗蓐也皆祖爾雅

玉風傳兩言離而義不同雅離也是草莢離也是色

莢衣如莢傳莢離言其色也莢莢說言草名也疏謂傳但言莢色未詳草名故箋引釋草文以定之是已今案傳語即爾雅釋言文但釋言字作離注云莢色如離在青白之間釋畜云蒼白雜色離是爾雅之意以馬色比草也毛傳字作離箋言青者如離鄭荅張逸又謂離鳥青非草名莢亦青蓋莢冕服具五色莢言其青瑞言其赤各舉一色也是傳意以鳥色比草也一从鳥旁一从馬旁物異而義同

鄭

周禮賈公彥疏謂鄭說婦人者九篇衛則三樂記孔疏亦言鄭風二十一而說婦人者九篇今案之殆不然也鄭之刺淫者惟女曰雞鳴刺不說德而好色丰刺男行而女不隨東門之墀刺不待禮而相奔野有蔓草男女思不期而會溱洧刺淫風大行凡五篇其有女同車有女如雲二詩雖說婦人然一刺忽一閔亂不言淫也卽併數之亦僅七篇安得九乎至衛詩刺淫則不止於三若不數鄘則賈疏所舉桑中乃鄘風也左傳紀鄭事所言城門凡爲名十有二曰渠門見一曰皇門見一曰師之梁門見四曰南門見二曰北門見二曰東門見六曰閨門見一曰時門見一曰鄭門見一曰倉門見一曰臺門見一曰舊北門見一以上皆見一又有遠郊門曰桔枳之門見三又有外郭門曰純門見二惟東門兩見於詩意

此門當國要衝爲市廛鱗萃之墟與故諸門載於左傳亦惟東門則數及之隱四年宋衛陳蔡四國以師圍焉襄十一年晉悼公以諸侯伐鄭則齊宋之師門焉是年又伐之則觀兵焉二十四年楚伐鄭亦門焉子產對晉使所謂井堙木刊指斯地也昭十年鄭火子產辭晉公子公孫於此門之外焉蓋師旅之屯聚賓客之往來無不由是其爲鄭之孔道可知宜乎詩之一興一賦皆舉以爲端也雖然除地之墀行上之粟特假以寓興耳至五爭之後室家相弃出此門者但見亂離之象詩所爲閔與

齊

東方之日兮韓詩薛君章句以爲說其顏色美盛若東方之日

後世文人率祖其語以入詩詞如神女賦耀乎若白日出
照屋梁日出東南隅行淑貌耀朝日秋胡詩明豔侔朝日正
襲此意也故李善注文選皆引薛語證之然以為詞家佐筆
之資洵美矣若釋經自當以毛鄭為正

不能辰夜孔疏言乾象以來諸祿及今太史所候晝夜以昏明
為限故晝漏率多於夜五刻惟馬融王肅注堯典因有日出
日入語遂以見日為限故晝夜之刻相等蓋日見之前日入
之後距昏明各二刻半故論昏明則晝多五刻夜少五刻據
日出入則晝夜均也鄭作土昏禮目錄舉其全數謂日入三
商為昏即此義案正義成於太宗時孔未見麟德祿所言太
史所候其甲寅元祿乎近祿日法止據寒暑為修短無復五

刻之贏縮不知始於何祿也疏又言馬王晝漏六十夜漏四
十已減晝以裨夜鄭注堯典又減晝五刻以增之誠為妄說
案劉洪乾象祿鄭獨為注釋乃於尚書不用其日法又自違
其日入三商之義斯誠不可解矣

載驅箋以為汶水之上蓋有都焉襄公與文姜所會孔疏謂汶
北尚是魯地襄公當入魯境蓋詩四章皆上二句言襄公下
二句言文姜也案水經注云汶水又南逕鉅平縣故城東而
西南流城東有魯道詩所謂魯道有蕩也汶上夾水有文姜
臺汶水又西南流詩云汶水滔滔矣然則文姜臺者即康成
所謂都乎

魏

后妃而采苻夫人而采藪國君而采莫采桑采蕢雖曰躬親非必身執其役也猶籍田之親耕公桑之親蠶云爾但二南敬以其祀魏風儉而非禮故美刺分焉

秦

小戎虎輶交輶二輶字皆从韋觀釋文云輶敕亮反下同則今本無誤矣韻會謂上字从革作輶下字从韋作輶不知何據草木疏釋秦風苞櫟言河內人謂木蓼爲櫟椒櫟之屬也其子房生案木蓼本草謂木天蓼宋圖經云今出信陽本高一二丈三月四月開華似柘華五月采子子作毬形似綠麻子可藏作果食近世李氏綱目云其子可爲燭其芽可食是也又有藤天蓼小天蓼其三焉唐本注謂作藤蔓華曰子如棗者

藤天蓼也食療謂樹如梔子冬月不凋者小天蓼也三者雖異功用相彷彿云

幽

古人順時布令必援星象以示期如定中水正本見之類皆是而言火尤多季春火見則出火季秋火伏則內火土功則火見而致用用冰則火出而畢賦雩祭必俟龍見蒼龍三次大火實當其中武王伐殷出師之日月在辰馬辰馬房心也呂次言房心皆大火以星言心獨爲火也又火出而火陳知陳復建有星孛于大辰即大火知宋衛陳鄭將灾用以占驗尤不爽焉案魯梓慎言火出於夏爲三月夫子言火伏而蟄者畢是火之伏見乃一歲寒燠發斂之大界又房四星心三星體

皆明大舉日其見易以曉民宜古人多用以布令也幽風流火著將寒之漸也晉張趯云火中寒暑乃退火昏正而暑退暑既退而火西流當爲七月矣幽風詠夏商時事趯語在周景王時前此則星火以正仲夏見堯典五月初昏大火中見夏小正小正傳云大火者心也後此則季夏昏火中見不韋月令皆以火爲夏之中星惟仲與季不同斯乃歲差所致孔疏據鄭荅孫皓語謂堯典統舉大火之次月令獨指心星故異殆非也歲差法始於晉虞喜康成未及知耳觀小正之大火是心而以五月中則堯典非統舉可知夏近堯世所差尙微秦則遠矣要之自唐迄秦幾二千年而火之昏中未有在夏後者今歲差彌甚目驗心宿直至七月中氣方得昏中及

西流則已仲月矣考冬至日躔較秦時又差二十四度火中遲至初秋何怪焉余舊有卽席詩云蘭芷秋風人北渚芙蓉夕露火西流流火與芙蓉同句合於古而乖於今時未諳見象耳然農人暑夜田作猶指房心尾爲大人星以見夜之淺深非以其明大而易見乎大人者大辰之譌也

公孫碩膚德音不瑕小爾雅云道成王大美聲稱遠也以公孫爲成王與毛同以瑕爲遠與毛異

小雅

鹿鳴之什

唐文宗述毛詩鹿鳴疏謂苹葉園而華白叢生野中恐非蘋蘩今孔疏無此語先儒以爲疑源案孔氏詩敘言昔之爲義疏

者有全緩何允舒瑗劉軌思劉醜劉焯劉炫諸家而焯炫爲殊絕今據以爲本然則文宗所見其孔氏所刪者乎孔所據獨二劉耳餘家義疏雖不采入正義然唐世必有存者文宗或偶見之

古人文字簡貴語無虛設況皇華詩諷謀度詢字各有義內外傳所載魯穆叔之言乃詩學之最古者不誤矣歐陽氏以爲變文協韻始不然蓋文體冗長莫甚於宋故其釋詩亦徒取文義疏達其中精義與旨俱順口讀過不復尋究反詆先儒之說爲迂盡掃而棄之斯亦經學之一阨也

鄭箋以伐木爲文王未居位在農時與友生於山巖伐木爲勤苦之事孔氏申其說謂史記本紀周大王曰我世當有興者

其在昌乎則大王時文王年已長大是諸侯世子之子耳遷岐之初民稀國小地又隘險而多樹木或當親自伐木所以勸率下民案鄭說似無稽而孔氏申之則有理也武丁商王小乙子也祖甲武丁子也皆遜居荒野濶迹民間父居天子位尙且躬爲小人况侯國之孫乎大王之世與商二王不遠風俗宜相類文王伐木於山不可謂必無其事矣

歲亦陽止箋十月爲陽坤用事釋文云坤本亦作𡙇因魂反天作箋引易坤以簡能釋文坤作𡙇云𡙇本亦作坤易坤卦釋文亦云坤本又作𡙇今字也大戴禮保傳篇坤字亦作𡙇案𡙇字卽卦形偃之則三立之則𡙇耳此字不見說文而兩見張揖廣雅一云順也一云柔也集韻云坤古作𡙇象坤畫

六斷

象弭箋云弭弓末反警者釋文云警說文方血反又邊之入聲
埤蒼云弓末反戾也案今說文無警字玉篇作弣卑結卑計
二切弓戾也又作警廣韻亦作弣警方結切義同又案弣警
弣弣一字四形見改併五音集韻

南仲之名不見他典惟汲冢紀年有之云帝乙三年王命南仲
距昆夷城朔方此正出車詩所咏事也又據紀年文王以文
丁十二年立至帝乙三年在位五年矣而逸周書敘言文王
立西距昆夷北備獫狁則亦爲初年事二書語正相合意南
仲以王臣會西伯出征如春秋所書王人會伐之事與玩詩
云自天子所謂我來矣又云王命南仲往城于方又云天子

命我城彼朔方則紀年語頗近之但據此則南仲乃王臣非
文王之屬矣一年而平二寇在卽位之五年不在受命之四
年矣皆與毛鄭相左紀年之書非先儒所取信姑記以備考
檀車幘幘釋文云幘韓詩作縵案說文幘車敝貌昌善切縵偏
緩也尺善切二字音同然則偏緩者正車敝之狀與廣雅縵
縵緩也注縵字因淺治羨一切義同而音異又玉海載釋文
云韓詩作檀車張張音同恐誤

卜筮偕止會言近止箋云或卜之或筮之俱占之合言於繇爲
近繇音宙兆卦之詞也卽古籀字顏師古曰左傳始作繇案
繇从卜从繇今俗書多脫卜字溷作繇

魚麗傳鱧魴疏云徧檢諸本或作鱧魴或作鱧魴或作鱧鰾定

本作鯛案說文鯛魚名一曰鱸也直隴切鯪鱧也胡瓦切鯪
鱸鯪鯛各同音是一魚而異名也皆與爾雅郭注合惟作鯪
鮐者乃孫叔然之說

南有嘉魚之什

南有嘉魚傳罩罩筐也筐說文作籬云罩魚者也竹及切重文
爲籬釋文籬字助角反又獲護二音皆與說文異且言沈重
說籬形非罩豈疑傳誤乎然爾雅籬謂之罩正與傳合不可
易也捕魚之器古今容或殊制矣

埤雅云嘉魚鯪質鱗鱗肌肉甚美食乳泉出於丙穴集傳用其
語曰鯪質鱗鯪肌出於汚南之丙穴改鱗爲鯪又割取下句
肌字不成文義其傳寫之譌乎元末朱克升疏義已辯其誤

詩經大全譚襲疏義成書竟不改正此二字又不載克升語
可異也

傳汕汕櫟也釋文櫟側交反或作翼同疏引爾雅櫟謂之汕案
櫟翼二字本爲兩義櫟見說文云澤中守草樓則非捕魚器
矣而無翼字翼見玉篇云罟也壯交切又初敎切其櫟字注
同說文意古止有櫟字其翼字則後人所益與韻會止載翼
字注云通作櫟合櫟翼爲一字且反以翼爲正矣正韻承其
誤故櫟字不收韻中

蓼蕭箋引虞書外傳四海釋文薄音博虞書釋文薄蒲各反徐
音扶各反與詩不同又易雷風相薄釋文薄音旁各反與書
釋文同則電博二音俱可訓迫矣案玉篇廣韻止有蒲各一

切

倻乃革轡轡首謂之革亦謂之鞞革末飾以金謂之金厄亦謂之釜凡三物矣倻徒彫切釜說文云鐵也一曰轡首銅以周切倻釜異物亦異字趙宦光謂詩本作釜革石經竝改爲倻非是

載沈載浮沈說文从水尤聲尤音淫其作沉者廣韻以爲俗字徐鉉亦云兀不成字作沉者非是

元戎十乘傳引司馬法文備舉三代陷軍車名夏鉤車殷寅車周元戎箋復釋其名義其於鉤車則云鉤輦行曲直有正也輦釋文作股云股今作輦余謂釋文作鉤股良得之疏引巾車金路鉤輦纓以證鉤輦之義然鉤膺輦帶乃車制之盡飾

者不以施於革路豈反爲衝突之用乎韓詩言元戎之制車

縵輪馬被甲衡輓之上盡有劍戟被甲之馬安用金縷之鉤

采屬之帶乎夏后忠質之世豈陷軍之車反文于周乎況與

先正之意亦不相合也

毛傳云鉤車先正寅車先疾元戎先良

案九章算術有

鉤股之名

見周禮保氏注

橫闊爲鉤直長爲股其形磬折卽工人之

矩也車之行似之則一曲一直皆方正而不亂故云曲直有

正孔疏又云輦定本作般或謂車行鉤曲股旋曲直有正不

必爲馬飾此說較優於鉤輦然不如取象於鉤股尤爲明確

也

采芑次章傳云言周室之彊車服之美也言其彊美斯劣矣疏

引老子語

國家昏亂有忠臣六親不和有孝子

申之以爲名生於不足宣王承

亂劣弱矣故詩人盛稱其彊美源謂此語雖勝然未必毛意
先王除兇靖亂惟以德競不及兵威周之盛莫如文武文王
閉門修德而服昆夷因壘而克崇武王以三百乘而禽紂故
皇矣詩言伐密伐崇采薇出車二詩言伐獫狁及西戎大明
末二章言伐紂皆不侈稱車甲之多軍容之盛豈力不足哉
所恃不在此也荆蠻小醜耳宣王起十八軍以臨其國雖克
有成功然威已殫矣至於路車命服炫燿於道元臣專閫以
壯國體可耳制勝之本當不在此詩人述中興事業而區區
以此見其彊美矜詡之餘其有諷切之思乎故毛以彊美爲
劣謂彊美在武力斯劣者在文德爾

車攻傳大芟草以爲防元本作大艾草得之釋文魚廢切正合

艾音而字作芟誤矣呂記及玉海引此皆作艾穀梁傳

昭八年

說田獵之制文頗與此傳同首句云艾蘭以爲防則字當作

艾無疑

漢翼奉自言學齊詩其說吉日庚午云南方之情惡也惡行廉

貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大己酉主之是以王者

吉午酉也然則此其齊詩之說與後世風占有六情之說蓋

本於此六情者好惡喜怒哀樂也甲子主北方其情好行貪

狠亥卯主東方其情怒行陰賊戊丑主下方

南與西

其情哀行

公正辰未上方

北與東

其情樂行奸邪併南西二方面六各以

其日時與方占風之來以觀休咎奉舉二而詩指其一焉

鴻雁之什

疏云婦人所用瓦惟紡軛而已殆其所習見然則唐世猶有此物

節南山之什

維周之氏鄭破氏爲桎鎋之桎釋文云桎之實反又丁履反礙也疏引孝經鉤命決曰孝道者萬世之桎鎋又引說文曰桎車鎋也今說文云桎足械也之口切並無車鎋之訓豈徐氏韻譜遺之乎又字書桎字止有之實一切案康成破字多取音同則丁履反當是古音又明載陸氏釋文而字書不收亦屬疏漏

式夷式已釋文云已毛音以鄭音紀案篆文已&已已二字形各不同何至兩可乎甚哉隸變之誤經學也

憂心如醒傳云病酒曰醒疏引說文云病酒也醉而覺言既醉得覺而以酒爲病故云病酒此說得之徐鉉韻譜因醉而覺語疑醒卽古醒殆未必然

桀紂之世有湯文而厲幽之末罔有代德詩云瞻烏爰止于誰之屋民之望湯文急矣迄暴秦而湯文不出烏始不擇屋而止焉三代而後所以多無祿之民也誰謂天道古今不變哉悠悠我里亦孔之痾毛云悠悠憂也里居也痾病也鄭云里居也釋文云里本或作廕後人改也孔疏云毛以爲悠悠乎可憂也爲此而病亦甚困病矣鄭以爲悠悠乎我居今之世亦甚困病爲異呂記云董氏曰里顧野王作廕爾雅以廕爲病集注同之今毛以里爲病蓋當毛作傳時字爲廕也爾雅廕

病也邢疏引悠悠我里爲證而云里瘰音義同總觀諸說方知傳文有誤也凡箋義與傳同者例不重訓毛果云里居鄭不應複出矣孔述毛云爲此而病指里也亦甚困病指孔瘕也又言鄭里居與毛異合之呂記邢疏則毛傳里字訓病不訓居明甚源謂傳文當云里病也中間居也瘕三字乃昧者妄增耳伯兮心瘕傳已有釋故此詩止訓里字俗儒怪病義非里字常訓因增入瘕字以當之見里字無釋則謙箋文居也以實之耳注疏諸本誤皆同雖元本亦誤又呂記謂毛作傳時字當作瘕此未必然毛義由師授不專據經文且古字多通用當借里耳後儒據爾雅改爲瘕容有之釋文所云良是也

曾我誓御朱傳引國語居寢有誓御之箴國語止此誓字耳劉瑾辨之以爲楚語作褻意瑾所見國語必非善本反執其誤字以爲正可嗤已案誓从執日狎習相慢也褻从衣執私服也誓御正取狎習之義

孔棘且殆箋甚急迨且危釋文云迨本又作箴側格反案說文迨迨迨起也箴迫也則箋文作箴爲長

巧言云奕奕寢廟闕宮云新廟奕奕周禮隸僕注引詩寢廟繹繹不知何篇文又云五寢五廟之寢也天子之廟惟祫無寢繹繹相連貌前曰廟後曰寢

爾雅桑扈竊脂郭注云俗謂之青雀觜曲食肉不食粟朱傳用其語曰俗呼青觜食肉不食粟刪去雀字曲字不成文義此

必傳寫之誤當云俗呼青雀而刪去觜曲二字耳然諸本皆同讀者莫覺也案本草桑扈喙或白如脂或黃如蠟竝無青觜者

怒焉如擣毛云擣心疾也孔申之言如有物之擣心又引說文擣手椎也一曰築也語證之案釋文云擣或作癆韓詩作疔除又反義同癆疔皆从疔毛韓直以爲心疾之名則擣字特借耳疏語恐非毛旨但說文無癆字而疔訓小腹痛與心疾不合疏姑據擣字本訓釋之亦非無見

巷伯詩敘云巷伯刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也箋云巷伯奄官寺人內小臣也奄官上士四人掌王后之命於宮中爲近故謂之巷伯與寺人之官相近讒人譖寺人寺人又傷

其將及巷伯故以名篇案敘故作是詩也下脫巷伯奄官四字箋巷伯下內小臣上衍奄官寺人四字疏申敘謂經無巷伯字而篇名巷伯故敘解之曰巷伯奄官言奄人爲此官也則知敘末脫此四字矣又申箋謂巷伯內官用奄上士四人內小臣而謂之巷伯者以此官於宮中爲近是箋文內小臣解巷伯非解寺人也不應云寺人內小臣下文云奄官不應上文先出奄官則知箋文直當云巷伯內小臣也而中間奄官寺人四字皆衍文矣此其誤殆因傳寫者誤將敘內巷伯奄官移入箋而箋內巷伯不應復出遂改爲寺人也疏又謂定本敘內無巷伯奄官四字於理爲是釋文亦言官本將此注爲敘文而呂記嚴緝載敘語皆無此四字則近本之敘不

爲誤也至箋之解巷伯者移以解寺人其誤最甚非孔疏無由正其失矣

巷伯傳蒸盡縮屋而繼之釋文云縮又作摳疏云摳謂抽也論文義摳字爲正矣案說文縮亂也一曰蹴也摳蹴引也皆所六切

谷風之什

有冽沍泉疏引說文云冽寒貌今說文無冽字止有冽字訓水清

大東箋闔置官司釋文云闔音開字亦作開齊風載驅箋闔闔釋文闔亦音開則闔開二字音義同矣案說文闔苦亥切玉篇廣韻同又曰亦音開其義則同釋文

甫田之什

或耘或耔傳云耔雖本也疏引漢書食貨記以釋雖本之義而文多不同案漢書言后稷畎田之法苗生葉以上稍耨壟草因隤其土師古曰隤下也以附苗根比盛暑壟盡而根深能音耐風與旱疏引此苗生葉脫生字隤字作壟盛字作成又脫暑字玩文義定是詩疏之誤呂記朱傳皆引此文誤亦與疏同惟王伯厚玉海引此與漢書合

甫田次章社方田祖三祭近世馮氏名物疏何氏古義二書欲以月令仲夏大雩當之謂祭五精帝必配以五人帝神農以配赤燁怒也此謬矣月令云仲夏命有司爲民祈祀山川百源大雩帝用盛樂以詩合之絕不相符大雩之祭以上帝爲

尊詩不應反略之也山川百源將雩而先祈也非社非方也且社方與雩各一祭祭亦不同時不得總社方於雩也田祖是神農固爲炎帝矣然大雩之祭徧及五精帝則五人帝咸在何獨舉其一也大雩用盛樂月令所言樂器十有九焉詩止及其三不得謂之盛也彼徒見詩言祈雨與大雩相合又耘耔正仲夏時因爲此說耳不知古人龍見而雩當以建巳之月不以仲夏月令不韋之書未必合古禮康成注已覘其失何足用爲據乎詩本傷今思古非若身遇而目覩者專咏一時事也上言耕耨之勤此言祈報之至義各有取不必皆指仲夏如報耘耔二字以槩全詩則末章千倉納庾萬箱載稼亦與耘耔同時乎馮又以祈穀非祈雨譏古注疏則尤妄

以御田祖鄭引周禮籥章文證之矣不言祈穀也孔申鄭郊後始耕之言則引月令注元辰吉亥始耕之祭爲證矣始耕之祭在祈穀祭後非一事也且祈穀之祭祭上帝而配以后稷不祭神農也此與經田祖之文顯不相合馮誤指爲祈穀而譏之不已過乎詩咏農事往往言雨如信南山之霑霖大田之興雨皆是此詩述春祈之祭因及甘雨以起下稷黍之文耳非專言祈雨也豈可因此一語遂合方社田祖爲一祭而以祈雨槩之哉近書多妄說不足置辯惟馮疏考據頗確然亦有此無稽之語恐誤後學故特辯之

詩中六祁祁采芣七月出車大田韓奕元鳥是也右旁皆从邑

今監本注疏大田誤作祈與五詩異嚴緝云監本作祁俗本

作祈誤今監本已誤矣惟朱傳嚴緝作祁其元鳥詩祁祁則
呂記朱傳皆誤作祈

鞞琫有琕傳云天子玉琫而琕琕諸侯盪琫而璆琕大夫錄琫
而璆琕士琕琫而琕琕案定本集傳如此釋文同而孔疏稍
異諸侯璆琕作璆琕大夫璆琕作錄琕云天子諸侯琫琕異
物大夫士則同尊卑之差也如今本則琫琕同物者惟士耳
又案說文亦載此文惟不言大夫耳其云士琕琫而琕琕則
士亦異物餘與今本毛傳同蓋各據所聞也又疏引說文云
琕琕屬而不及於蜃故天子用蜃蜃也士用琕今說文無不
及於蜃句豈韻譜遺之乎又案傳言琫琕之物為名凡七然
玉璆皆玉也盪金之美者璆黃金之美者與錄白金皆金也琕琕皆

蜃也三物而七名焉

大侯既抗弓矢斯張鄭箋並不推明賓射名正之義而孔疏申
箋論之甚詳今本箋文必有脫落在君侯謂之大侯以下大
侯張而弓矢亦張之上

發彼有的以祈爾爵蘇氏釋此謂求勝以爵不勝者意本鄭箋
箋云發矢之時各心競云我以此求爵女嚴華谷辯之謂求
勝以爵不勝不如射義求中以辭爵之優所見良是然嘗求
之孔疏知鄭箋本不是解爵女當作女爵文倒者傳寫之譌
耳孔申鄭云以求不飲女養病之爵又云我以此求女爵謂
求不飲也又引射義辭爵語證之使仲達為疏時箋文已作
爵女則不應以求不飲釋之其引鄉射文又當較論其同異

矣不知二字之倒始於何時也朱傳全用箋語亦作爵女

魚藻之什

赤芾在股箋云芾大古蔽前之象今本作蔽邾

滕俗

始俗儒妄

改耳蔽邾乃芾之別名周世用之何云大古又何云象哉孔疏申箋以爲大古衣皮先知蔽前後知蔽後重其先蔽者故存之示不忘古則當爲蔽前明矣又爾雅衣蔽前謂之襜注云今蔽邾采綠毛傳亦云鄭蔽前之稱當本此今諸本俱誤作滕惟呂記引箋作蔽前得據以正之

采綠之綠卽衛風淇澳之綠爾雅所謂王芻與竹各一草陸璣以綠竹爲一草孔疏已辯其誤嚴緝復引陸疏以釋采綠則尤誤又其所引疏語與今本草木疏及衛風正義所引各不

相同故錄之以備考嚴引疏曰草也其莖葉似竹青綠已高數尺今淇澳旁生如草其草澀礪可以洗攪笏及盤枕利於刀錯俗呼爲木賊彼土人謂之綠竹自如草至木賊二十三字皆今本所無况旣云草也又云如草義有礙嚴殆誤也案木賊草殆見於宋嘉祐補注本草云苗長尺許每根一幹無華葉寸寸有節此所言物色與陸疏迥異

國語記龍漦之妖固已異矣白華詩疏引帝王世紀合之尤爲足異世紀謂幽王三年嬖褒姒時褒姒年十四推其初生當在宣王三十六年也厲王流彘之年童妾感漦妖時方七歲歷共和十四年而宣王立立三十六年而妖子生則褒姒之在母腹凡五十年其母生子時亦五十六歲矣又童妾十五

歲而笄爲共和九年旣笄而孕卽自孕後計之亦四十二年矣妖物之生固異於人乎老聃在母腹亦七十餘年與之相似但老聃生而白首故有老子之稱妖子夜啼猶然嬰童耳斯又其不同者雖然使褻姒生而白首豈能致驪山之禍哉古之學者且耕且養三年而通一藝族黨之官歲時月吉必屬民讀法飲酒考其德行道藝故畎畝之夫皆通經術習禮儀瓠葉首章箋云此君子指庶人有賢行者其農功畢乃爲酒漿以合朋友習禮講道藝豈漢世猶有此風乎觀此可想見古人之田家樂矣

漸漸之石首章釋文最多遺脫只如勞字鄭訓遼闊與毛不同則音亦當異朝字鄭王孫皆釋爲朝見則當讀爲潮兩字俱應有音反今釋文止云勞如字而已

不皇朝矣箋云皇正也疏云皇正也釋言文箋疏兩正字今皆誤作王箋又云不能正荆舒使朝於王下兩章又云不能正之則爲正字無疑又釋言云皇匡正也竝無皇王之王若皇王君也則見釋詁况以訓此皇字文義乖矣今諸本俱誤又案王肅述毛訓皇爲暇而後儒宗之文最明順今集傳經文作遑定是傳寫之譌

韻會云輶通作棧詩有棧之車注从車然則經與注字各別也今本注疏棧字皆从木不从車黃所見是宋本也今本作棧定是昧者據經字而改耳

大雅

文王之什

文王篇自次章以下章法首尾相承如貫珠近世王元美謂曹子建贈白馬王詩祖此源謂大雅多有此章法下武既醉二詩亦然下武惟三四章不接而餘章皆相連矣他若棫樸之首二章皇矣之七八章生民之五六章假樂之三四章桑柔之二三章雲漢之七八章烝民之首二章江漢之五六章瞻卬之三四章皆此章法也

大明詩八章毛鄭次章六句三章八句四章六句五章八句呂記朱傳嚴緝皆次章八句三章六句四章八句五章六句取其與首尾兩章六八相間也不知改自何時

詩言摯仲氏任是大任乃摯國次女漢儒謂禮惟嫁長女餘俱

爲媵自殷以前皆然與此詩不合通義疑之良是矣源謂漢儒之言亦不謬但所言者特禮之大槩耳在當時行之必更有變通生女者多寡不齊不足者或取同姓國女爲娣姪有餘者或嫡夫人所出俱嫁爲嫡而娣姪取諸庶出更有餘或以備他國之媵皆未可知也不獨摯任爲仲女而已見於春秋者紀季姜爲王后魯叔姬爲齊夫人季姬爲鄆夫人皆非長也見於衛碩人詩者齊女三姊妹嫁衛邢譚三國皆爲夫人亦不以女弟隨嫁也則當時之有變通可知矣源又因此竊歎古人風俗有不若今人之美者男女之別最其大者古人尊男而卑女故姑姊娣姪一人爲妻餘皆爲妾不以爲辱待之既卑亦不甚繩以節行故列國夫人往往淫泆不制而

通室易內之事時見於世家右族甚有奪人之妻以予人彊人之子而烝其母如魯人之於施氏孔圉之於大叔齊人之於衛公子頑者此今日市井無賴子所不忍爲而當日名邦卿大夫爲之恬不知怪何今人之反勝古耶豈非洙泗之文誦習既久漸深入乎人心各生其愧恥耶又不僅此也古者諸侯世其國卿大夫世其家皆有土有民怙侈縱欲有自來矣後世天下定於一統無常貴常富之家一有越禮之事人卽以王法議其後宜其有所顧忌也況愧恥內生所得於聖人之教澤者有素乎

倪天之妹毛訓倪爲譬韓詩倪作磬孔疏言俗語譬喻爲磬作以譬爲磬豈可以今人文義求之乎觀孔疏則唐世方言猶

然矣

其繩則直釋文云繩本或作乘案經作繩傳作乘箋云傳破之乘字後人遂誤改經文今案傳引釋器繩謂之縮誤繩爲乘耳此訓縮版不訓繩直也與經文繩字何涉又鄭箋云乘聲之誤當爲繩是言後人傳寫之譌耳不以傳爲破字也釋文所述箋語今並無之此不可解

迺立皋門章箋云內有路門當作內有寢門一曰路門中間脫去四字觀疏云文王世子曰至於寢門是內有寢門也疏又云寢門一曰路門以路寢在路門之內故係而名之則可見矣

泚水名說文云出汝南从水卑聲匹制切詩三借其字皆爲貌

狀之稱小弁爲萑葦之眾采菽爲旂動之形械樸爲舟行之
貌同此淠字今淠彼涇舟諸本俱作淠則傳寫之譌也觀韻
會淠字注引此三詩正韻淠字亦引械樸詩則誤尙未久至
淠本作淠說文云水在丹陽从水簞聲匹卦切玉篇淠字又
作淠

黃流在中傳云黃金所以流也釋文云一本作黃金所以爲
飾流也也是後人所加正義云定本及集注皆云黃金所以
飾流也也有飾字於義易曉則俗本無飾字者誤陸孔二君
意正相反余謂無飾字簡而當矣且黃金以爲勺不僅飾也
皇矣首章孔疏引書多方曰天惟五年須夏之子孫注云夏之
言暇今世尙書諸本皆作暇莫知原文之爲夏者未審何時

所改豈唐明之世與卽此以推可見後世五經文字竄易者
多矣賴有古注疏得知其萬一耳

家國興亡之際忠臣義士所痛心也雖有聖人受命不能禁人
故主之思矣殷之旣亡也叛周者有四國焉吾讀破斧詩而
知之見傳周之將興也不忘殷者亦有四國焉吾讀皇矣詩而
知之見箋疏云密須疑周將叛殷故距密須之君雖不達天命
亦是民之先覺者也吁可與論世矣文王之伐密也管叔諫
曰其君天下明君也伐之不義疏引皇
甫謚言是或一見也所以有
殷商之役與

集傳經文多譌脫其六字爲晦翁自改旣論之於稽疑中矣至
皇矣篇以篤于周祐脫去于字雖未見其爲朱子意然觀假

樂之讀爲嘉樂醴假之讀爲奏格上帝甚蹈之爲上天甚神假以溢我之爲何以恤我皆彊詩義以就他書而爰其適歸爰之爲奚則直據家語以改經字安知此詩于字非因孟子而刪之乎蔡仲默注禹謨降水倣予改降爲澤併禹貢北過降水亦改爲澤正用斯例也

鼉鼓逢逢樂書

宋陳賜

以爲鼉鳴應更故詩人託言以爲靈德之

應非實鼓也此謬矣麀鹿白鳥但言其得所不言其似何樂以爲靈異也况此二章言靈德見於樂箋有明解若託鼓爲喻則虛業鼓鐘又喻何物乎

生民之什

生民第五章二種字以文義論之種之黃茂應去聲實種實稂

應上聲釋文止支支勇一反推其故定是種字上脫一實字案釋文云種支勇反宜加一實字別之今本俱無實字則傳寫之漏也然其誤已久嚴緝二種字俱云上聲此承其誤而不覺也呂記音反皆遵釋文獨此二種字缺則疑之也惟朱傳二種字前去聲後上聲卻與古暗合

爾酒旣淆箋云淆酒之沛者也釋文云沛字又作齊同案玉篇齊子禮切手出其汁亦作擠廣韻云手搗酒也然則齊字正當淆義箋及周禮禮記注皆作沛借也沛本水名今借用濟度其久陽孔申鄭以爲總言幽人二國之所處考其地當在梁山之西蘇氏謂度山西之地以廣幽人之居不知又是何山之西呂記朱傳皆从之嚴緝則用疏義

取鍛釋文云鍛丁亂反本又作礲說文礲厲石字林大喚反案

礲今說文作礲厲石也从石段

古雅切借也

聲春秋傳曰鄭公孫

礲字子石徐鉉音乎加切外並無礲字礲从段

徒玩切从音及端省聲

鍛礲从段音遐音形俱異但段段二字筆畫相似書者易殺

須視音切爲辨陸徐不同如此當必有一誤矣又案玉篇兩

字並載云礲都亂反礲石也礲下加切礲

怡轄軋三音

礲高下也

廣雅釋器云礲礲礲也曹憲注礲都玩反顧梁人曹隨人礲

石皆是礲非礲而礲字注則玉篇別有義可見唐以前說文

元作礲故二書音切與陸同釋文當不誤也但釋文別徒亂

爲徐反則當時必有遐音可見段段涵寫在唐初已然

卷阿叙孔疏引說文云賢堅也以其人能堅正然後可以爲人

臣故字从臣今說文云賢多才也从貝取聲與疏所引異

民勞箋汔幾也釋文幾音祈易井卦注釋文幾音祈又音機案

訓微者當讀機音訓近者祈機二音俱可讀

蕩之什

訂謨定命遠猶辰告鄭箋當有關文以疏合之當云大謀定命

謂正月始和布政於邦國都鄙也爲天下遠圖庶事而以歲

時告施之卽正歲縣之象魏也今本箋文缺卽正歲縣之象

魏也八字案疏申箋謂旣云謀定而別云時告則謀定時未

告也周禮大宰正月縣治象小宰正歲觀治象正月周之正

月正歲夏之正月是再縣之也二時不同與謀定時告相合

故以定命爲正月始布政教以辰告卽正歲縣之象魏也今

缺正歲一證則文義不全矣

萬民靡不承釋文云靡一本作是案鄭箋云天下之民有不承順之乎謂承順之也則康成讀本靡當作是

屋漏箋云設饌於西北隅而扉隱之處釋文云扉扶味反隱也沈云許慎凡非反今說文扉隱也从厂非聲扶沸切徐氏此切非許意矣又扉字从厂不从广厂呼旱切广魚儉切音各異今本注疏誤从广作扉

好是稼穡鄭解爲居家吝嗇之人後儒譏之然釋文言所見鄭本此章稼穡皆作家嗇則元非改字也鄭箋詩時齊魯韓詩具存彼或別有據矣

征以中垢韓詩征作往外傳以爲人君不用賢無知妄行之意

與箋疏異外傳云以明扶明則昇於天以明扶闇則歸其人兩瞽相扶不傷牆木不陷井窞則其幸也詩云惟彼不順往以中垢闇行也斯義亦勝矣

徹申伯土田箋云正其井牧釋文牧手又反又如字案井牧者周禮小司徒井牧其田野注引左傳牧陽皋井衍沃

襄二十五年文

釋之以爲二牧而當一井是也若手又反則牧當作收井牧見易井卦然牧收異文乃破字不當用音反且論箋文義則井牧優矣

顯父餞之呂記引鄭箋云顯父周之卿士也今本鄭箋卿士作公卿孔疏則作卿士云諸侯反國王臣餞送惟卿士故知顯父周之卿士則今本之誤信矣又嚴緝引箋及總注皆作公

卿嚴後於呂其所見本應誤

我居圉卒荒箋云荒虛也疏云荒虛釋詁文某氏曰周禮野荒民散則削之惟某氏本有荒字耳其諸家爾雅則無之要周禮野荒必是虛之義也案康成箋詩本據爾雅爲說則荒虛之文古本定有之不知何時逸荒字而諸家俱不見收幸有某氏解僅存於孔氏詩疏後儒尙得知之耳獨怪邢昺作爾雅正義竟不載孔疏某氏語以補經文之缺方信宋人經學遠不逮漢唐也

苴字有十四音義各不同

楊用修丹鉛錄載其說

訓爲水中浮艸者當讀

如槎召旻詩如彼棲苴是也今監本釋文苴士如反呂氏詩記士始反槎音當士加反意監本誤加爲如呂記誤加爲始

皆因字形之相近也嚴緝苴音茶獨得其正至朱傳七如反則是麻之有子者豳風叔苴當從其音非此苴也其七字豈又釋文士字之譌乎案韻會六麻韻苴字與茶楂同鋤加反其見六魚韻子余切者又云士加切因引詩棲苴證之蓋用此釋文切也可知宋本釋文不誤呂朱誤切亦起於近本耳

頌

周頌

文武吉甫謂吉甫也文武是憲謂申伯也文武維翰謂文王也不顯成康自彼成康謂武王也詩中往往有此皆非舉諡爲言昊天有成命及噫嘻兩頌皆言成王正猶下武及酒誥之成王何彼穠矣之平王也以三頌所稱爲兩王之諡因謂康

昭以後尚有頌者此歐陽之臆說而朱子和之者也駁難之文備於通義矣

思文疏引說文云粦周所受來牟也一麥二黍象芒刺之形天所來也案今說文此乃來字注云來周所受瑞麥來粦一來二縫象芒束之形天所來也故爲行來之來詩曰貽我來粦與疏所引文亦小異其粦字注云來粦麥也或从草作萃

詩言捕魚之器凡十有二既詳之於潛頌矣今觀唐皮休陸龜蒙

漁具詩爲題有十五又宋陸游人蜀記言吳江縣治有石鐫

曾文清公

名幾字吉甫南宋人

漁具詩比松陵倡和集所載即皮陸詩又增

十事俗敝民譌機巧日滋肆爲不仁之器殘害水族是可慨也夫此廣殺物命恬不知怪非大覺緣果之文豈能救之哉

或謂罔罟作於包犧羲皇聖人未嘗不教人以殺吁罔罟之制始於包犧之世耳豈真包犧作之耶如謂羲皇作罔罟以教殺則弧矢能殺人而殺人亦聖人之教耶繫辭之意本贊易理廣大八卦既畫則天下事物總不出其範圍者也又包犧作罔罟獨見易繫辭耳禮運言古未有火化民食鳥獸之肉是燧皇以前民已擊鮮而食漁獵之具此時卽應有之併非始於羲皇時矣繫辭明易象之悉備則以爲在既畫卦之後禮運推禮制所由興則以爲在未鑽火之前立言之旨各有攸歸故兩書皆夫子之言而先後不同要之洪荒時事無書史可稽夫子止約略言之耳何可偏執其一語遂謂羲皇之教殺乎

魯頌

駟篇有驪有魚毛傳曰豪𩚑

音餘

曰驪孔疏云說文曰𩚑駘也

釋畜云四駘皆白驪

音增

無豪𩚑白之名傳言豪𩚑白者謂豪

毛在𩚑而白長也如疏言則傳豪𩚑下當有一白字否則曰當作白必有脫誤然諸本注疏及呂記朱傳嚴緝引傳皆同不應諸本俱譌傳既無白字則孔疏豪毛白長之解又從何來況豪𩚑曰驪亦不成文義此甚不可曉也

其旂棧棧從艸从伐朱傳獨从竹从代作笱笱不成字字書所無然諸本皆同不知誤始何時今讀者俱莫覺近世俗下書有字賣

俗作賣

者遂妄造一笱字收入竹部可哂已

薄采其芣釋文云芣干寶云今之鄔躡草堪爲菹江東有之案

宋庠國語補音云鄔鳥甲反卽鴨字又案鳧鴨一類芣亦名鳥葵其以此與

東萊於邶風辨萬舞兼干羽其見躡矣至魯頌之闕宮商頌之那仍依用鄭箋以萬爲干舞蓋公劉次章以後皆未經刊定之書也又國風二雅皆詳載鄭譜之文三頌則闕焉始信已亥重修此書爲功不淺惜未竟其緒耳

商頌

那頌執事有恪箋云執事薦饌則又敬也釋文薦作薦云薦本又作薦襍記薦馬釋文亦作薦鄉飲酒祭薦釋文云本亦作薦案廣韻云薦畜食作甸切薦之本訓爲獸所食草是薦薦音義俱同也其借爲奉進之義亦同

元鳥長發殷武三詩皆句句用韻惟天命元鳥四海來假維女
荆楚數語不協耳今號句句協韻者爲柏梁體然虞廷賡歌
三句皆韻五子第三歌若依左傳則六句皆韻陶唐下多率
彼天常一句
又厥道國風二雅如碩人寧猗嗟九段皇皇者華斯干鳧鷖
作其行等篇中多有連句用韻者及商頌三篇亦然此體之來古矣
惟七言則始於柏梁耳

隕左从自本隕墜字以音近圓

本王問切

故讀圓而訓切諸本皆然

獨監本經文作幘誤也考字書俱無幘字惟元人韻府羣玉
有之乃字書不收蓋已覺其誤而監本經文反用之不可不
急爲改正也又康成讀隕爲圓本以音之近今圓讀爲圓遂
併詩幅隕字亦讀爲圓譌以生譌學者莫覺

小雅云信彼南山維禹甸之大雅云豐水東注維禹之績又云
奕奕梁山維禹甸之魯頌云纘禹之緒商頌云禹敷下土方
又云設都于禹之績皆指所目覩追念禹功也詩人稱述往
聖主於頌揚祖德周所言惟后稷公劉大王王季文武二王
商所言惟元王相土成湯中宗武丁除此而外雖二帝之聖
不一及焉而獨於禹則言之至再至三者何與洪水之災民
其魚矣禹復取而置之平土俾得耕田食穀萬世之天下皆
禹所再造也後人舉目輒見之遂著之於詩耳不僅詩也仲
虺言纘禹舊服周公言陟禹之迹劉子言禹明德之遠皆在
百千載後況當日之民躬被其澤者乎宜其德禹之深併愛
其子孫雖有僻王猶奉爲君不忍叛乃再傳至大康而黎民

咸貳致昇昇得乘豐纂竊微少康中興禹幾不祀矣卽桀之
惡亦非甚於紂也紂之亡有西山義士洛邑頑民桀旣放卽
帖然共戴商豈夏之臣民盡不忠不義哉嘗思其故而歎人
心之囿於習俗不可變也堯舜禹三聖相繼民得聖人而爲
君者已百五十六年父子祖孫習見其如此彼以爲爲吾君
者非聖人不可矣竟不知此乃萬古一逢之泰運也又堯舜
皆傳賢則易姓之事彼亦習以爲常也獨禹傳子及孫而大
康又逸豫滅德民乃翻然思去之矣又十餘傳而至桀暴又
加甚焉遂舍而歸湯不復顧彼素所責望其君者刻且深固
不肖以聖人子孫而恕之也至商之末造則傳子已習爲故
事而賢聖之君又不過衆世而一見民始不甚求備於君且

知革命之爲大變也而各睠念其故主矣民之歸周不如戴
商之速時使之然也夏與商僅兩代閒而人心之不同乃爾
後之儒者乃欲以近今習俗斷三代以前之治亂得失豈知
論世者哉

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷八十九終

皇清經解

卷八十九 陳處士毛詩稽古編

嘉應邱 獅舊校
番禺高學耀新校

庚申補刊

論世者過

工楷楷本臣願中副用李秉彝既

劉文龍晉代始以世全晉晉祚三升以前之晉祚晉祚豈祚
商之祚祚對之然也夏與商對兩升開而人心之不同祚爾
祚祚命之為大變也而谷祚念其地主矣矣之祚問不祚漢

