皇清經解

仁12
478
45

仁
478
45

12
源卷

經義雜記

學海堂
武進臧茂才琳著

支那所有物錢

嘉薦亶時

士冠禮醮辭曰嘉薦亶時釋文時劉本作古岩字案說文時四時也从日寺聲岩古文時从之日然則岩古文時也儀禮爲禮古經當從劉本釋文作岩乃時之譌耳

蒙皐比服注

左傳莊十年公子偃請擊宋師公弗許自雩門竊出蒙皐比而先犯之杜注皐比虎皮正義曰僖二十八年傳稱胥臣蒙馬以虎皮此云蒙皐比而先犯之事與彼同知皐比是虎皮也樂記云倒載干戈包之以虎皮名之曰建櫜而其字或作建皐故服

虔引以解此案鄭本名之曰建櫜在將帥之士使爲諸侯下史記樂書孔子家語辨樂並同則服氏不得引彼文以皐比爲虎皮之證元陳澔禮記集說云今詳文理名之曰建櫜一句當在虎皮之下將帥之上恐服氏所見禮記本如是故孔氏連引之蓋就服注原文也鄭雖讀建爲鍵然史記作建王肅亦如字讀皆與服合櫜皐同聲既云包以虎皮名曰建皐是虎皮名皐矣更參以僖廿八年傳則服杜皆以皐比爲虎皮不爲無據建皐猶覆皐也集韻建紀偃切覆也謂以虎皮包覆干戈也此云蒙皐比蒙亦訓覆故服引樂記文

粵若稽古

後漢書李固傳臣聞君不稽古無以承天李賢注書曰粵若稽古天帝堯鄭元注曰稽同也古天也言能同天而行者帝堯案稽古當從鄭義詳琳所撰尚書集解粵正義及開成石經皆作曰說文曰詞也从口乙聲亦象口气出也又粵亏也審愼之詞者从亏从闌周書曰粵三日丁亥未詳今本之文則曰與粵異闌爲審本字故云審愼之詞此百篇發端語當用審愼義非泛語詞也李賢引經後卽引鄭注則鄭所注古文尚書作粵矣宋薛季宣書古文訓尚作粵是孔傳本此字猶與鄭同今本蓋後人所改

頭脰字別

士相見禮贄冬用雉夏用腒左頭奉之注左頭頭陽也今文頭爲脰釋曰鄭不從今文者以其脰項也項不得爲頭故不從也又上大夫相見以羔左頭如麛執之注今文頭爲脰士虞禮取

諸脰膉注古文脰膉爲頭嗌也案說文頁部頭首也从頁豆聲度侯切肉部脰項也从肉豆聲徒候切是二字義別古文脰亦作頭今文頭亦作脰則以从豆聲同相亂也鄭注士相見禮從古文不從今文注士虞禮從今文不從古文可謂各得其當矣但說文無膉字口部云嗌咽也从口益聲伊昔切蒜籀文嗌上象口下象頸脈理也則膉字當從古文今亦從今文小誤也

黝堊

春秋莊廿三年秋丹桓宮楹穀梁傳曰禮天子諸侯黝堊范注黝黑色釋曰徐邈云黝黑柱也堊白壁也謂白壁而黑柱今范同以黝堊爲黑色者以此傳爲丹楹而發何得有壁事在其間故同爲黑色也案說文土部云堊白涂也从土亞聲此徐仙民所本釋文亦云堊白土傳雖爲丹楹而發不妨連及於壁范氏此注眞所謂以白爲黑者矣疏曲通之非是禮堂謹案堊字爲白無訓爲黑者周禮守祧其祧則守祧黝堊之鄭司農云堊白也爾雅曰牆謂之堊疏云知堊是白者以其與幽黑相對故知堊是白卽掌蜃之白盛之唇故引爾雅證之又巾車素車注素車以白土堊車也疏云爾雅釋宮云牆謂之堊堊謂以白土爲飾則此素車亦白土爲飾可知爾雅釋宮牆謂之堊注白飾牆也玉篇土部堊烏洛切說文云白涂一曰白土也廣韻十九鐸堊白土一切經音義十一堊烏各反蒼頡篇云白土也山海經西山經又西三百里曰大次之山其陽多堊郭注堊似土色甚白音惡管子輕重丁云皆堊白其門而高其閭文選南都賦赭堊流黃注山海經曰陸郤之山其下多堊郭璞曰堊似土白色也子虛賦其土則丹青赭堊注張揖曰堊白土也吕向曰堊白土又寡婦賦注云丁儀妻寡婦賦曰刷朱闕以白堊南都賦注所引山海經見卷五中山經今本無郭注

旄勤稱道不亂

禮記射義序點又揚觶而語曰好學不倦好禮不變旄期稱道

不亂者不在此位也益勵有存者注八十九十曰旄百年曰期頤旄期或爲旄勤豪詩行葦序賓以賢毛傳正作耄勤稱道不亂者釋文勤音其百年曰期頤恐非益毛公既作勤字當讀爲勤悟之勤如義同禮記則毛應作期字矣詩釋文每云毛如字是也此益因禮記注而改音耳然據射義注云旄期或爲旄勤則禮記本與毛詩傳合古勤期聲相亂因或作期家語觀鄉射亦作期鄭據曲禮記遂定從期字然百歲之人春秋時已不可得能於年八九十猶孜孜稱道不亂當亦鮮矣射義作勤是也耄經音辨卷五勤耄稱也音期禮耄勤稱道不亂者毛萇讀此從釋文也

呂刑眊荒

耄經音辨禾部云秏老也音耄書王之秏荒鄭康成讀案說文目部云眊目少精也从目毛聲虞書耄字从此漢書武帝紀哀六老眊孤寡鰥獨師古曰眊古髦字八十曰髦髦老稱也平帝紀及眊悼之人師古曰八十曰眊七年曰悼眊者老稱言其昏暗也五行志下之上傳曰皇之不極是謂不建厥咎眊人君貌言視聽思心（今書洪範無心字漢人多引作思心）五事皆失不得其中則不能立萬事失在眊悖故其咎眊也服虔曰眊音老耄據此知古老耄字多作眊耄經音辨引鄭讀王秏荒益本作眊賈所見本已作秏故入之禾部說文云虞書耄字从此者謂周書呂刑耄荒假借从此眊字其義原不爲目少精故鄭云眊老也鄭所注者是壁中古文與許叔重所見周書益同後人以大禹謨已云耄期倦于勤不宜反引呂刑故改周書爲虞書而未料及晚出古文許

所未見今幸得賈氏之書互相訂正之鄭注樂記兩引書曰王旄荒今本改爲耄釋文尚作旄旄亦假借字

穀梁傳失實

穀梁傳成五年輦者謂伯尊曰君親素縞帥羣臣而哭之既而祠焉斯流矣伯尊至君問之曰梁山崩壅遏河三日不流爲之柰何伯尊曰君親素縞帥羣臣而哭之既而祠焉斯流矣孔子聞之曰伯尊其無績乎攘善也注績功也或作續謂無繼嗣釋曰舊說伯尊晉之賢大夫輦人晉之隱士今一遇吐誠理難再得伯尊不能薦於晉侯以救朝廷之急反竊其語而晦其人蔽賢罪深故被戮絕嗣子夏雖匿聖人之論能播教於西河令黑水之人欽其風蒲坂之間慕其道其罪既輕故直喪明而已然此立說恐非其理何者天道冥昧非人所知大聖立言意在軌世則伯尊之戮未必由蔽賢人之言卜商喪明豈關匿聖人之論徒爭罪之輕重妄說受罪淺深據理言之恐非聖賢之旨案左傳云伯宗詰見之不可遂以告而從之國語晉語五云問其名不告詰以見弗許伯宗及絳以告而從之然則伯宗本欲詰輦者見晉君而薦之特輦者不可卽欲一聞其姓名而不可得伯宗不强以屈其志故以輦者之言告君而從之何嘗攘善乎穀梁以爲攘善而無功核之內外傳爲失實本或績誤爲續遂起絕嗣之說又引子夏爲證其誣慢古人不淺楊疏斥舊說爲妄當也

夕桀非鄭衆注

周禮保氏教六藝六曰九數鄭司農云九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差夕桀句股也釋文夕桀音的沈祥易反此二字非鄭注釋曰云九數者方田已下皆依九章算術而言云今有重差夕桀句股也者此漢法增之馬氏注以爲今有重差夕桀夕桀亦是算術之名與鄭異案今九章以句股替旁要則旁要句股之類也又禮記少儀游於藝注六曰九數正義九數方田粟米差分少廣商功均輸方程贏不足旁要今有重差句股然五禮六樂之等皆鄭康成所注其五射以下鄭司農所解但九數之名書本多誤儒者所解方田一粟米二差分三少廣四商功五均輸六方程七贏不足八旁要九云今有重差句股者鄭司農指漢時云今世於九數之內有重差句股二篇其重差即與舊數差分一也去舊數旁要而以句股替之爲漢之九數即今之九章也先師馬融干寶等更云今有夕桀各爲一篇未知所出今依司農所注周禮之數餘並不取據此知鄭司農注本云今有重差句股賈孔所見本並同馬融干寶注作今有重差夕桀蓋鄭有句股無夕桀馬干有夕桀無句股沈重陸德明本則與馬干同故皆爲夕字作音（依賈孔所言則沈陸誤也）釋文云此二字非鄭注是宋以來校者之辭非陸氏語如陸氏亦以爲非鄭注則不爲作音矣蓋後人據賈疏本以校釋文而附著之也今注中疏中句股上皆有夕桀二字又後人據釋文所加

緩多士女

大戴禮記夏小正二月綏多女士綏安也冠子取婦之時也詩
標有梅正義云夏小正二月綏多士女周禮媒氏疏云夏小正
曰二月冠子嫁女娶妻之時又夏小正曰二月綏多士女交昏
於仲春儀禮士冠禮疏云夏小正云二月綏多士女冠子取妻
時也案士女猶云男女也據毛詩二禮疏皆引作綏多士女知
今本作女士誤倒也周禮疏引冠子嫁女娶妻之時今本無嫁
女娶妻作取婦益取婦足該嫁女矣冠子所以安士嫁女所以
安女也余友閻百詩若璩云依今本作女士亦通詩大雅既醉
其僕維何釐爾女士釐爾女士從以孫子文與夏小正合箋云
子汝以女而有士行者謂生淑媛使爲之妃天既予汝以女而
有士行者又使生賢知之子孫以隨之琳謂此說誠精然恐失

漢唐相傳之舊凡校勘書籍取其是者而已不必過求其精過
求其精恐反近於穿鑿如此傳先言冠子而後言娶妻恐終是
士字在女字上百詩爲之首肯

始駕者反之

禮記學記良冶之子必學爲裘良弓之子必學爲箕始駕馬者
反之車在馬前釋文始駕者一本作始駕馬者案正義云始駕
者謂馬子始學駕車之時反之者駕馬之法大馬本駕在車前
今將馬子繫隨車後而行故云反之車在馬前以大馬牽車於
前而繫駒於後使此駒日日見車之行其駒慣習而後駕之不
復驚也據此知陸孔本皆作始駕者無馬字此言小駒始駕車
之法故云始駕者非言人駕馬也陸氏所見一本有馬字非是

今注疏本誤從之

韎韋之不注

左傳成十六年楚子使工尹襄問卻至以弓曰方事之殷也有韎韋之跗注君子也注韎赤色跗注戎服若袴而屬於跗與袴連正義曰跗注兵戎之服自要以下而注於腳跗謂屬袴於下與跗相連鄭以跗當爲幅謂裁韋若布帛之幅相縫屬鄭言以爲衣裳則衣裳不連聘禮君使卿韋弁歸饔餼鄭元云其服蓋韎布以爲衣而素裳鄭以彼非戎事當爲素裳明衣裳不連跗杜言連者爲要脚連耳又詩六月載是常服正義曰雜問志云韎韋之不注不讀如幅注屬也幅有屬者以淺赤韋爲弁又以爲衣而素裳白鳥也又周禮司服凡兵事韋弁服注韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳春秋傳曰晉郤至衣韎韋之跗注是也釋曰賈服等說跗謂足跗注屬也袴而屬於跗若據鄭雜問志則以跗爲幅注亦爲屬以韎韋幅如布帛之幅而連屬以爲衣而素裳既與諸家不同又與此注裳亦用韎韋有同者異者鄭君兩解此注與賈服同裳亦用韎韋也至彼雜問志裳用素者從白鳥之義據雜問志知左氏古文本作韎韋之不注不假借字也毛詩常棣之華鄂不韡韡箋云不當作柎柎鄂足也古聲不柎同釋文柎亦作跗故賈景伯服子慎皆讀不爲跗訓爲足與詩箋例同司服注跗字當本作不或鄭從賈服等說以義改之若左氏正文必作不字今作跗疑杜氏從賈服等義所改不知漢儒雖注中易字於本文俱仍其舊也鄭以不讀爲幅者葢幅

與副富字同聲讀爲跗柎與付字同聲讀爲幅字異而音同此可見本文作不故賈服讀爲跗鄭讀爲幅若原作跗注鄭可無庸改讀矣司服疏有同者異者同者二字當爲衍文

韓厥執縶馬前

左傳成二年逢丑父與公易位將及華泉驂絓於木而止丑父寢於轏中蛇出於其下以肱擊之傷而匿之故不能推車而及韓厥執縶馬前再拜稽首奉觴加璧以進杜注驂馬絓也縶馬絆也執之示修臣僕之職正義曰襄二十五年鄭公孫舍之帥師入陳傳曰陳侯免擁社子展執縶而見再拜稽首承飲而進獻事與此同唯無璧耳蓋古者有此禮彼雖敗績猶是國君故戰勝之將示之以臣禮事之不忍卽加屈辱所以申貴賤之義

案說文馬部驂絆馬也从馬口其足春秋傳曰韓厥執驂前讀若輒縶驂或从糸執聲然則古文左氏本作韓厥執馬前馬卽縶正字今本譌爲馬又別出縶字縶當爲衍文上言驂絓於木而止丑父爲蛇傷不能推車爲韓厥所及故厥執齊絆馬而前也說文糸部云絆馬縶也口其足者圍繞其足致馬不得行杜注以爲執之示修臣僕之職正義引襄廿五年傳非是

陳言而伏靜

禮記儒行儒有澡身而浴德陳言而伏靜而正之上弗知也鄭注猶疏也微也君不知已有善言正行則觀色緣事而微翹發其意使知之又必舒而脫脫焉已爲之疾則君納之速君納之速怪妬所由生也釋文而靜如字徐本

作諍音爭正義曰陳言而伏者謂陳設其言而伏聽君命也靜而正之者謂靜退自居而尋常守正不傾躁也家語儒行作儒有澡身浴德陳言而伏靜言而正之而上下不知也默而翹之又不急爲也王肅注陳言於君不望其報言事君清靜因事而正之則君不知默而翹發之不急爲案徐仙民本知禮記靜本作諍當讀陳言而伏諍句而正之句謂陳言於上伏延諫諍而正君之失也王肅於家語妄改諍爲靜作靜言而正之增言字以見本不作諍作默而翹之改麤爲默以與靜字相對肅注禮記必本作靜故釋文正義皆誤從之猶幸陸有徐本作諍一語俾後人得據以考正之也

莊十八年日食

五行志下之下嚴公十八年三月日有食之穀梁傳曰不言日不言朔夜食張晏曰日夜食則無景立六尺木不見其景以此爲候史推合朔在夜明旦日食而出出而解孟康曰夜食地中出而止是爲夜食劉向以爲夜食者陰因日明之衰而奪其光象周天子不明齊桓將奪其威專會諸侯而行伯道其後遂九合諸侯天子使世子會之此其效也公羊傳曰食晦董仲舒以爲宿在東壁魯象也後公子慶父叔牙果通於夫人以劫公劉歆以爲晦魯衛分又穀梁傳云何以知其夜食也曰王者朝日注王制曰天子元冕而朝日於東門之外故日始出而有虧傷之處是以知其夜食也何休曰春秋不言月食日者以其無形故闕疑其夜食何緣書乎鄭君釋之曰一日一夜合爲一日今朔日日始出其食有虧傷之處未復故

知此自以夜食夜食則亦屬前月之晦故穀梁子不以爲疑釋
曰徐邈云夜食則星無光張靖策慶疾云立八尺之木不見其
影並與范意異也案今公羊無傳何注無食晦之文而漢志引
公羊傳曰食晦者蓋董仲舒等所見公羊有之或漢初公羊家
說也劉歆說左氏亦以爲食晦與公羊合杜氏云不書日官失
之非古義漢志云合朔在夜明旦日食而出出而解則穀梁家
亦以夜食屬前月之晦矣鄭君釋廢疾云夜食屬前月之晦與
三傳及漢志並合

爾雅廣雅異同

魏張稚讓上廣雅表云不在爾雅者詳錄品覈以著于篇然則
廣雅所載皆爾雅所無余參讀二書有爾雅有而廣雅重見者
有爾雅有而廣雅申明者有廣雅以爾雅展轉相訓者今纂錄
釋詁釋言兩篇上列爾雅下列廣雅以考同異兼注篇卷以便
覆檢使信而有證也憮有也（憮古撫字此廣雅釋詁）此爾雅下倣此撫有也（撫字此廣雅釋詁）此爾雅下倣此格至
也假至也（假古格字）祥善也（祥善廣雅釋詁）爾雅釋詁辟善也從自也（郭注云自自從也）自從也誠信
也信誠也湯遠也（湯遠廣雅釋詁）爾雅釋詁齊疾也齊疾也（齊疾廣雅釋詁）爾雅釋詁讎敵匹也（匹敵廣雅釋詁）讎
也使從也從使也採取也（以上爾雅釋詁廣雅一釋詁）俾舉也（俾舉廣雅一釋詁）爾雅釋詁降下也降下也（以上爾雅釋詁
廣雅一釋詁）薦晉進也晉薦進也（以上爾雅釋詁廣雅釋詁）啜食也（啜食廣雅釋詁）爾雅釋詁啜茹也（釋文引孫云適
本又作啜）啜茹也（啜茹廣雅釋詁）爾雅釋詁卒終也（卒又作終）終卒竟也（以上爾雅釋詁廣雅三釋詁）燠煖也（燠煖廣雅釋詁）爾雅釋詁
班賦也班賦布也（以上爾雅釋詁廣雅三釋詁）圖慮謀也圖謀慮謨也（以上爾雅釋詁廣雅四釋詁）適率循也（釋文引孫云適
止也戾定也般還也般還也（以上爾雅釋詁廣雅二釋詁）

古逝循率述也亮相導也遷徙也遷徙移也陶喜也詁以上爾雅釋詁正義引郭璞云鞠一作毓詩鴟鴞正義引郭舍人本作害釋文云益割裂也釋言鞠稺也毓稺也釋文云孫炎本并作將且也以上爾雅釋言廣雅釋詁廣雅釋言噫薄也說文虎部引爾雅今本爾雅闕案噫作噎毛詩桑柔職涼善背傳涼薄也噎謔薄也廣雅一釋詁

甲午治兵

春秋莊八年甲午治兵杜注治兵於廟習號令將以圍郕正義曰沈云周禮中秋治兵月令孟春令云是月也不可以稱兵所以甲午治兵者以爲圍郕故非時治兵猶如備難而城雖非時不譏案周禮大司馬之職中春教振旅注凡師出曰治兵釋曰左氏說治兵於廟禮也注云三年而治兵與秋同名兵革將出故曰治兵賈疏所引左氏注與杜不同益出於賈服舊誼其說勝於元凱傳云八年春治兵於廟禮也又云夏師及齊師圍郕郕降于齊師則治兵與圍郕不同時明是兩事故傳以治兵爲禮而杜氏牽合之云治兵將以圍郕誤也舊注云三年而治兵者隱五年傳文此僖伯述先王正禮不因於圍人之國也杜於彼注云雖四時講武猶復三年而大習是也云與秋同名者大司馬職中秋教治兵彼每歲至秋而治兵與此三年而春一治兵名同也云兵革將出故曰治兵者此年公羊穀梁傳及爾雅釋天皆言出曰治兵故也

哭不倚

孝經喪親章子曰孝子之喪親也哭不倚正義引鄭注云氣竭

而息聲不委曲此當是鄭小同注非康成也范氏後漢書載釋文傷於豈反俗作哀非說文有孝經乃傳聞之誤唐人辨之極核釋云慼痛聲也从心依聲孝經曰哭不慼傷蓋依字之譌依慼古今字說文序自言論語孝經皆古文則古文孝經作哭不慼今文孝經作哭不依釋文引作怒爲轉寫之譌蓋本作依故鄭云聲不委曲當據說文校正之

繆木或作枓木

詩繆木南有樛木葛藟纍之傳木下曲曰樛篆云木枝以下垂之故故葛也藟也得纍而蔓之而上下俱盛與者喻后妃能以意下逮衆妾使得其次序則衆妾上附事之而禮義亦俱盛釋文樛木居虯反木下曲曰樛字林九稠反馬融韓詩本當作馬融本韓詩並作枓音同字林已周反說文以枓爲木高正義曰下曲曰樛者釋木文又說文木部樛下云木枝以下垂也从木翏聲枓高木也从木斗聲案爾雅釋木下句曰枓上句曰喬句毛傳及詩正義作曲者蓋曲句義同或古本爾雅作曲又釋木釋文云枓居虯反詩釋文引字林樛九稠反枓已周反本又作樛同字林九稠反詩釋文引字林樛九稠反枓已周反二字有別爾雅當同毛傳說文字林作樛而今本作枓說文樛枓義別而韓詩及馬融本皆作枓蓋是聲近假借字其義則不爲高木也又疑說文枓爲樛之重文今本是後人竄改

公羊注異字

公羊傳莊廿七年君子辟內難而不辟外難注禮記曰門內之治恩揜義門外之治義揜恩釋文之治直吏反下之治同解云

禮記曰至揜恩喪服四制文也案彼文事作治字下揜字作斷字蓋以所見異琳案禮記釋文之治直吏反下同恩揜於檢反義斷丁亂反合之徐疏所見與今本並同陸本公羊注亦作門內之治門外之治蓋誤同禮記也但不爲斷字作音知下句亦作揜字若徐疏本則二治字皆爲事古治事聲相近何邵公所據禮記不與康成本同也

藹芸與

釋草藹車芸與郭注藹車香草見離騷釋文車音居本多無此字與或作蒘音餘唯郭謝及舍人本同衆家並作蓀案說文艸部藹芸與也从艸葛聲芸芸與也从艸云聲然則說文以藹爲芸與不名藹車也據陸氏云本多無車字知古本爾雅作藹芸

與與說文正合郭景純因離騷謂之藹車故援以證之後人輒仿注義增經字耳離騷畦留夷與揭車王逸李善本皆作揭五臣本作藹車兮王逸注揭車亦芳草一名芸與離騷以藹芸與爲藹車益詞人增損其文以成句不必盡符本文車卽與之駿文猶曰藹與云爾王叔師云揭車一名芸與合之爾雅說文少舛矣爾雅與字與說文同郭謝舍人本是也蒘爲俗字衆家作蓀說文蓀萯蓀職也義別

郤行蟤

考工記梓人爲筍虡注郤行蟤行之屬案說文蟤側行者从虫寅聲與鄭異然鄭以仄行爲蟹屬說文亦以蠌爲旁行則此作側行或字誤釋文蟤衍羊忍反下如字爾雅云蟤衍入耳郭璞

云蚍蜉也此蟲能兩頭行是卻行劉云或作蚹衍衍音延今曲蟮也案賈疏引釋蟲亦作蠉衍今爾雅爲蠉衍陸云本又作蜒皆說文所無當定作衍衍又說文云蚹蠉或从引與劉昌宗所見或本合釋文作衍蚹誤倒也以爲曲蟮亦非說文蠉蚺蜒也从虫亶此卽曲蟮與蠉衍異方言云蜿蜒自關而東謂之蠉蜒或謂之入耳或謂之蛾蠶趙魏之間或謂蚘蚓北燕謂之蚯蚓

薰葷煮

儀禮士相見禮夜侍坐問夜膳葷請退可也注膳葷謂食之葷辛物蔥薤之屬食之以止臥古文葷作薰釋曰玉藻膳於君有葷桃茢作此葷鄭注論語作煮義亦通若作薰則春秋一薰一蕕薰香草也非葷辛之字故疊古文不從也案賈說是也禮記玉藻膳於君有葷桃茢注葷桃茢辟凶邪也大夫用葷桃葷薤及辛菜也葷或作煮又祭義煮蒿悽愴此百物之精也注煮謂香臭也說文艸部葷臭菜也从艸軍聲薰香艸也从艸熏聲火部無煮字故鄭注士相見禮從今文作葷而不用古文古文益以聲同通借又注玉藻從葷不從煮則以煮爲俗字也據玉藻注則祭義當作葷賈疏謂鄭注論語作煮論語經無煮字益論語鄭注中有此字與祭義同然亦俗字鄭注玉藻旣定作葷不宜復自用之當亦俗寫誤也（同釋文云煮本或作葷同　鐵堂謹案論語不撤薑食集解載孔安國說有葷字鄭當與孔）

金縢古今文說

論衡感類云金縢曰秋大熟未穫天大雷電以風禾盡偃大木

斯拔邦人大恐當此之時周公死儒者說之以爲成王狐疑於
周公欲以天子禮葬公公人臣也欲以人臣禮葬公公有王功
狐疑於葬周公之間天大雷雨動怒示變以彰聖功此今文尚書說百
文家以武王崩周公居攝管蔡流言王意狐疑周公周公奔楚
故天雷雨以悟成王此古文尚書說夫一雷一雨之變或以爲葬疑或
以爲信讒二家未可審且訂葬疑之說秋夏之際陽氣尚盛未
嘗無雷雨也顧其拔木偃禾頗爲變狀耳當雷雨時成王感懼
開金縢之書見周公之功執書泣過自責之深自責適已天偶
反風書家則謂天爲周公怒也經曰王乃得周公所自以爲功
代武王之說今天動威以彰周公之德也成王心疑於不以天
子禮葬公卒遭雷雨之至則懼而畏過矣夫雷雨之至天未必

責成王也雷雨至成王懼以自責也迅雷風烈孔子必變禮君
子聞雷雖夜衣冠而坐所以敬雷懼激氣也聖人君子於道無
嫌然猶順天變動況成王有周公之疑聞雷雨之變安能不振
懼乎然則雷雨之至也殆且自天氣成王畏懼殆且感物類也
書家之說恐失其實案史記魯周公世家云初成王少時病周
公乃自揃其蚤沈之河以祝於神曰王少未有識奸神命者乃
旦也亦藏其策於府成王病有瘳及成王用事人或譖周公周
公奔楚成王發府見周公禱書乃泣反周公蒙恬列傳云昔周
成王初立未離襁褓周公旦負王以朝卒定天下及成王有病
甚殆公旦自揃其爪以沈於河曰王未有識是旦執事有罪殃
旦受其不祥乃書而藏之記府可謂信矣及王能治國有賊臣

言周公旦欲爲亂久矣王若不備必有大事王乃大怒周公旦走而奔於楚成王觀於記府得周公旦沈書乃流涕曰孰謂周公旦欲爲亂乎殺言之者而反周公旦此皆古文尚書說與論衡後一說同鏞堂謹案班孟堅謂太史公從安國問故史記載堯典禹貢洪範微子金縢諸篇名古文說金縢古文說與論衡所載同謂古文家之說耳非言經是古文也又案魯周公世家云周公在豐病將沒曰必葬我成周以明吾不敢離成王周公既卒成王亦讓葬周公於畢從文王以明子小子不敢臣周公也周公卒後秋未穫暴風雷雨禾盡偃大木盡拔周國大恐成王與大夫朝服以開金縢書王乃得周公所自以爲功代武王之說二公及王乃問史百執事史百執事曰信有昔周公命我勿敢言成王執書以泣曰自今後其無繆卜乎昔周公勤勞王家惟予幼人弗及知今天動威以彰周公之德惟朕小子其迎我國家禮亦宜之王出郊天乃雨反風禾盡起二公命國人凡大木所偃盡起而築之歲則大熟於是成王乃命魯得郊祭文王魯有天子禮樂者以褒周公之德也此參用今文說與前古文義一篇中互見史公每兼用二說也又尚書大傳云周公疾曰吾死必葬於成周示天下臣於成王也周公死天乃雷雨吕風禾盡偃大木斯拔國恐王與大夫開金縢之書執書以泣曰周公勤勞王家予幼人弗及知乃不葬之於成周而葬之於畢示天下不敢臣見漢書梅福傳師古注又後漢張奐傳注所引略同洪範五行傳云周公死成王不圖大禮故天大雷雨禾偃木拔及成王窮金縢之策改周公之葬尊以王禮申命魯郊而天立復風雨禾稼盡起見後漢周舉傳注　梅福傳

云昔成王㠯諸侯禮葬周公而皇天動威雷風著災周舉傳云
昔周公攝天子事及薨成王欲㠯公禮葬之天爲動變更葬㠯
天子之禮卽有反風之應張奐傳云奐學歐陽尚書昔周公葬不如禮
天乃動威鏞堂謹案公羊傳僖卅一年魯郊非禮也何注云昔
致太平有王功周公薨成王幼少周公居攝行天子事制禮作樂
之德又白虎通封公侯云周公身薨天爲之變成王以天子之
禮葬之命魯郊以明至孝天所興也喪服云養從生葬從死周
公以王禮葬何以爲周公踐阼理政與天同志展興周道顯天
度數萬物咸得休氣允塞原天之意子愛周公與文武無異故
以王禮葬使得郊祭尚書曰今天動威以彰周公之德下言禮
亦宜之此皆今文尚書說與論衡前一說同漢世今文盛行通古
學者少故所引多伏生書琳另有詳述惟史記論衡兼載兩說
爲古今文異誼之明證今分錄以詒好古者

穀梁傳郈克跛

穀梁傳成元年季孫行父秃晉郤克眇衛孫良夫跛曹公子手
僂同時而聘於齊釋曰郤克眇左氏以爲跛今云眇者公羊無
說未知二傳孰是范明年注云郤克跛者意從左氏故也或以
爲誤跛當作眇釋文郤克眇亡小反良夫跛戒可反二年傳赦
郤獻子范解謂笑其跛釋文跛布可反杜預注左傳云郤克跛
此傳言郤克眇范注當依傳而作跛恐非案左傳宣十七年晉
侯使郤克徵會于齊齊頃公帷婦人使觀之郤子登婦人笑于
房獻子怒出而誓曰所不此報無能涉河杜注跛而登階故笑
之正義曰沈氏引穀梁傳云魯行父秃晉郤克跛衛孫良夫眇
曹公子首僂故婦人笑之是以知郤克跛也穀梁傳定本作郤
克眇衛孫良夫跛又公羊傳成二年晉郤克與臧孫許同時而

聘于齊蕭同姪子者齊君之母也踊于棓而闚客則客或跛或眇何注臧孫許眇者也今本無此注徐疏引有之疏又云今定本無疑脫誤也然則今本從唐定本也據左傳云郤子登婦人笑于房則郤克之跛左氏有明文矣杜注與傳合觀沈文何引穀梁傳釋文云梁東宮學士沈文何撰春秋義疏知古本穀梁作晉郤克跛衛孫良夫眇故范注二年傳云謂笑其跛也公羊傳上言晉郤克臧孫許聘齊下言客或跛或眇何注以臧孫許爲眇則郤克跛矣徐疏云或曰一本云臧孫許跛舊解傳言客或跛或眇據魯序上者非也然則郤克之跛三傳同文自唐定本以穀梁傳跛眇互倒釋文及疏皆從定本故陸氏反據傳以非范注楊疏引或說亦以范注跛當作眇是使不誤者亦誤矣何注公羊有臧孫許眇者之言今楊疏云公羊無說則楊所據公羊亦定本也釋文或眇亡小反在或跛布可反之下則陸所據公羊亦同定本也又沈文何引穀梁傳魯行父秃今本作季孫行父秃引曹公子首偃今本作曹公子手僂案大射儀相者皆左何瑟後首注古文後首爲後手公羊成二年釋文云公子手一本作午左氏作首穀梁釋文亦作手則手爲假借字首爲正字古本穀梁作首與左傳同公羊一作午者手字形近之譌說文人部傴僂也从人區聲僂尪也从人婁聲周公韈僂或言背僂是傴僂義同文得兩通要以作首傴爲正釋文僂於矩反一音力主反是同今本作僂也

噫薄也

說文㖵部云饐食气并不得息曰㖵从反夭噫事有不善言噫也爾雅噫薄也从㖵意聲臣鉉等曰今俗隸書作亮案今爾雅

闕此文隸書作亮者當卽言部諒信也之諒非从反兀字今釋詁有亮信也又亮導也亮右也左右亮也四訓亮並當作諒詩明涼彼武王毛傳涼佐也釋文涼本亦作諒韓詩作亮云相也可證徐鼎臣以此當之誤矣廣雅一釋詁以噕及媮約禪褊同訓爲褊與許引爾雅正合曹憲音釋噕音良世人作噕褊之噕水旁耆京失之矣褊步各反世人作禪褊之褊草下耆薄亦失之矣案說文水部涼薄也則水傷耆京本有薄義但說文云滫酢滫也淡薄味也涼在滫下淡上則取薄酒義周禮漿人掌其王之六飲水漿醴涼醫酏鄭司農云涼以水和酒也是爲味薄之證从反欠者依說文爲事薄之義如左傳莊卅二年虢多涼德昭四年君子作法於涼杜皆云涼薄也作法於涼者謂因事有不善而作法也作法於貪者

謂因貪欲重賦而作法也涼當作諒尤爲明證今皆从俗或因俗寫亂之或聲同得通借也玉篇无部力尚力章二切義本許書又云悲痛酸楚也案人有悲痛每气并不得息顧野王之言是也今多作悲涼非又郭忠恕汗簡中之二引古尚書尒雅蓋義本說文而小變其體未必北宋時郭氏猶獨見古爾雅也說文艸部薄爲林薄一曰蠶薄衣部無褥字玉篇艸部云厚薄又引說文則厚薄之薄亦艸下耆薄矣張揖衣旁从詳所本玉篇衣部云褥步各切禪衣也媮也大也今爲薄義亦本廣雅也

馬八尺爲戎

釋畜馬八尺爲駴郭注引周禮曰馬八尺已上爲駴案夏官廋

八馬八尺以上爲龍鄭司農引月令駕蒼龍禮記月令注云馬八尺以上爲龍淮南子時則垂蒼龍高注云周禮馬八尺已上曰龍也說文馬部云馬七尺爲騋八尺爲龍公羊傳隱元年注云天子馬曰龍高七尺以上俱不作騋字釋文作戎云本亦作騋而融反蓋以戎與龍聲近借用从馬者俗字說文所無後漢書注引爾雅曰馬八尺爲龍則與諸書同

春秋左氏傳序

杜氏經傳集解序釋文題爲春秋序正義作春秋左氏傳序今注疏本從釋文杜林合注本從正義而無氏字皆非也正義曰此序題目文多不同或云春秋序或云左氏傳序或云春秋經傳集解序今依用之南人多云此本釋例序釋文云沈文何以爲釋例序後人移之於此且有題曰春秋釋例序置之釋例之端今所不用晉太尉劉寔與杜同時人也宋大學博士賀道養去杜亦近俱爲此序作注題並不言釋例序明非釋例序也又晉宋古本序在集解之端徐邈以晉世定五經音訓爲此序作音且此序稱分年相附隨而解之名曰經傳集解是言爲集解作序也又別集諸例從而釋之名曰釋例異同之說釋例詳之是其據集解而指釋例安得爲釋例序也案杜氏既集解經傳則單稱春秋或單稱左氏傳者非矣若經傳集解則杜所自爲之書杜爲集解而序經傳非自序其集解也晉宋古本鮮有誤者孔氏從之當矣穀梁傳序疏云晉宋古本多云春秋穀梁傳序俗本亦有直云穀梁傳序者亦可爲證

李梅實

春秋僖卅三年十二月李梅實左氏無傳公羊傳何以書記異也何異爾不時也穀梁傳實之爲言猶實也五行志中下云劉向以爲周十二月今十月也李梅當剝落今反華實近草妖也先華而後實不書華舉重者也陰成陽事象臣顓君作威福一曰冬當殺反生象驕臣當誅不行其罰也故冬華華者象臣邪謀有端而不成至於實則成矣是時僖公死公子遂顓權文公不寤後有子赤之變一曰君舒緩甚奧氣不臧則華實復生董仲舒以爲李梅實臣下彊也記曰不當華而華易大夫不當實而實易相室應劭曰冬水王木相故象大臣冬實者變置丞相與宮室也但華則變大夫也案相室當從師古說猶言相國謂相王室也古讀華若夫實室爲韻故言相室冬水王木相故象大臣劉歆以爲

庶徵皆以蟲爲孽思心羸蟲孽也李梅實屬草妖此說可以補三傳注之闕

小渚曰沚

文選潘安仁河陽縣作二首歸鴈映蘭時據注則時當作詩五部沚之以切小渚也亦作詩上同又穆天子傳卷一以飲於枝詩之中郭注詩小渚也音本作詩案玉篇水沚之毛杜注沚小渚也釋文作時云音止本又作沚亦音市正義曰時與沚音義同則詩時皆沚字異文李注韓詩曰宛在水中沚薛君曰大渚曰沚釋文階字又作渚沚本或作詩又說文水部沚小渚曰沚之以切案爾雅釋水小階曰沼于沚采繁毛傳沚渚也又詩蒹葭宛在水中沚傳小渚曰沚又釋名釋水小渚曰沚沚止也小可以止息其上也又文選西京賦黑水元阯薛綜注小渚曰阯據此則沚爲小渚薛君云大與諸書

不合大蓋小字之譌也

公羊大雨雹

公羊春秋昭四年春王正月大雨雪釋文大雨雪左氏作大雨雹徐疏本作大雨雹解云正本皆作雹字左氏經亦作雹字故賈氏云穀梁作大雨雪今此若有作雪字誤也據此知公羊本同左氏作雹穀梁亦有作雹者或范據左氏公羊言之若今公羊亦爲雹則穀梁作雪有賈景伯之言可證范注穀梁云雪或作雪釋文同則誤也漢志云劉向以爲昭取於吳而爲同姓謂之吳孟子君行於上臣非於下又三家已彊皆賤公行慢侮之心生董仲舒以爲季孫宿任政陰氣盛也案何注云爲季氏說本此

漢五經舊題

詩正義毛詩國風云詩者一部之大名國風者十五國之總稱不冠於周南之上而退在下者案鄭注三禮周易中候尚書皆大名在下孔安國馬季長盧植王肅之徒其所注者莫不盡然釋文云馬融盧植鄭元注三禮並大題在下然則本題自然非注者移之定本亦然當以皆在第下足得總攝故也班固之作漢書陳壽之撰國志亦大名在下蓋取法於經典也案周禮注疏天官冢宰第一下有周禮二字在鄭氏注之上儀禮注疏亦然賈公彥云儀禮者一部之大名士冠者當篇之小號退大名在下者取配注之意故也孔氏禮記正義云禮記者一部之大名曲禮者當篇之小目既題曲禮於上故著禮記於下以配注耳此鄭注三禮大題

在下之證其周易尚書雖亡據三禮可類推也公羊傳題云春秋公羊經傳解詁隱公第一注疏本與釋文同解云案舊題云春秋隱公經傳解詁第一公羊何氏則云春秋者一部之總名隱公者魯侯之謚號經傳者雜縷之稱解詁者何所自目第一者無先之辭公羊者傳之別名何氏者邵公之姓也禮堂謹案或題何休學非也杜預解左傳止題杜氏二字趙岐孟子章句但題趙氏鄭注孝經但題鄭氏古人遜謙不欲自表其名但著其氏族俾可識別耳近人不知也今定本則升公羊在經傳上退隱公字在解詁之下未知自誰始也則公羊傳亦本隱公小題在上公羊大題在下定本誤改故唐人多從之春秋左傳正義引服虔注題云隱公左氏傳解詁第一左氏傳三字亦當退下漢人必不改舊例益亦後人升之耳孔安國書傳雖出於魏晉據詩正義知猶取法於漢儒故尚書音義載堯典第一於上虞書於下正義則加古文尚書四字於堯典上益承二劉之舊也杜注左傳題云春秋經傳集解隱公第一此非特以大題加小題之上且以已所題集解之名亦加於小題之上矣故范注穀梁傳題云春秋穀梁傳隱公第一王弼周易注題云周易上經乾傳第一並與杜氏同也魏晉之儒如何晏論語郭璞爾雅釋文本皆小題在上尚依漢儒之舊小題所以在上者以當篇之記號欲其顯也大題所以在下者總攝全書之意也五經並然或見毛詩國風在周南關雎詁訓傳第一之下便云小毛公加毛詩二字又云河間獻王所加非也賈孔並云在下以配注亦非

舜典二十八字

釋文序錄云江左中興元帝時豫章內史梅賾奏上孔傳古文尚書亡舜典一篇購不能得乃取王肅注堯典從賚徽五典以下分爲舜典篇以續之學徒遂盛後范甯變爲今文集注俗閒或取舜典篇以續孔氏齊明帝建武中吳興姚方興采馬王之注造孔傳舜典一篇云於大航頭買得上之梁武時爲博士議曰孔序稱伏生誤合五篇皆文相承接所以致誤舜典首有曰若稽古伏生雖昏耄何容合之遂不行用近唯宗古文馬鄭王注遂廢今以孔氏爲正其舜典一篇仍用王肅本又舜典第二王氏注相承云梅賾上孔氏傳古文尚書亡舜典一篇時以王肅注頗類孔氏故取王注從慎徽五典以下爲舜典以續孔傳徐仙民亦音此本今依舊音之曰若稽古帝舜曰重華協于帝

此十二字是姚方興所上孔氏傳本無阮孝緒七錄亦云然方興本或此下更有濬哲文明溫恭允塞元德升聞乃命以位凡二十八字異聊出之於王注無施也正義曰昔東晉之初豫章內史梅賾上孔氏傳猶闕舜典自此乃命以位已上二十八字世所不傳多用王范之注補之而皆以愼徽已下爲舜典之初至齊蕭鸞建武四年吳興姚方興於大航頭得孔氏傳古文舜典亦類太康中書乃表上之事未施行方興以罪致戮至隋開皇初購求遺典始得之據此知晉梅賾所上書堯典自帝曰欽哉止舜典一篇經傳皆無時以肅注類孔傳因取肅本分堯典愼徽五典以下爲舜典經注皆用之以補孔傳之闕或又取范甯注本以補之皆無二十八字也至姚方興采馬王注造舜典

孔傳并造經文曰若稽古帝舜曰重華協于帝一十二字上之
梁武時爲博士駁難不用可爲明見卓識矣則姚方興雖僞造
經傳齊朝未嘗行用也至隋初購求遺典劉炫復以姚書上之
并於姚本協于帝下又撰濬哲文明溫恭允塞元德升聞乃命
以位一十六字及孔傳與堯典欽明文思四句相配以見首十
二字亦本有陸德明所見最眞故以王肅本爲據非特不用濬
哲文明十六字并不收曰若稽古帝舜十二字故書此二十八
字以辨之云於王注無所施設也孔氏正義則用劉炫本不便
駁難其經故具有二十八字逐字爲之訓釋謂晉闕舜典姚方
興表上未得施行隋始得之是以齊隋僞撰之文爲眞孔傳舜
典矣然云自此乃命以位已上二十八字世所不傳此猶其一

隙之明之未盡泯者

僖廿九年大雨雹劉向以爲盛陽雨水溫煖而湯
漢志釐公二十九年秋大雨雹劉向以爲盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣
熱陰氣脅之不相入則轉而爲雹盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣
薄之不相入則散而爲霰故沸湯之在閉器而湛於寒泉則爲
冰及雪之銷亦冰解而散此其驗也故雹者陰脅陽也霰者陽
脅陰也春秋不書霰者猶月食也釐公未年信用公子遂遂專
權自恣將至於殺君故陰脅陽之象見釐公不寤遂終專權後
二年殺子赤立宣公左氏傳曰聖人在上無雹雖有不爲災說
曰凡物不爲災不書書大言爲災也凡雹皆冬之愆陽夏之伏
陰也案范注穀梁抄襲劉義語多破碎當以此完善者補正之

中鼛坌通乎陰陽之原矣

檀弓衍文僞文

檀弓下人喜則斯陶陶斯咏咏斯猶猶斯舞舞斯慆慆斯戚戚斯歎歎斯辟辟斯踊矣釋文云慆斯戚此喜慆哀樂相對本或於此句上有舞斯慆一句並注皆衍文正義曰舞斯慆者喜怒相對哀樂相生若舞而無節形疲厭倦事與心違所以怒生怒生由於舞極故云舞斯慆也曲禮云樂不可極卽此謂也何允云樂終則慆起非始之慆相連繫也又曰如鄭此禮本云舞斯慆者凡有九句首末各四正明哀樂相對中央舞斯慆一句是哀樂相生故一句之中有舞有慆也而鄭諸本亦有無舞斯慆一句者取義不同而鄭又一本云舞斯蹈蹈斯慆益於一句凡有十句當是後人所加耳亦不得對而盧禮本亦有舞斯慆之一句而王禮本又長云

今字耳說文糸部云縣隨從也从糸𢆶聲臣鉉等曰今俗从系手部云搖動也从手𢆶聲二字聲義皆相近隨從則有喜意隨從則身動搖鄭注人喜則斯陶云陶鬱陶也注咏斯猶云猶當爲搖以爲喜則身動搖與爾雅說文皆合猶爲玃屬今人讀縣聲若猶此聲近致誤之證郭氏習見不察故以爲古今字耳爾雅注引檀弓爲證於義不了當以鄭注禮記補之今王肅本作人喜則斯循循斯陶明是難鄭見猶非聲近之誤乃形近之誤不當爲搖因以咏斯猶句移上陶斯咏句移下改爲人喜則斯循循斯咏咏斯舞既可與鄭相難又得咏舞連文益以爲人喜而鬱陶未暢也則咏歌以暢之咏歌之不足則不知手之舞之足之蹈之也正義謂一本云舞斯蹈蹈斯愠恐亦因王肅義增竄改之痕彌縫無迹後雖有明智之士當亦不以肅本爲僞矣不知喜愠陶戚咏歎搖辟舞踊皆兩兩相對陶爲鬱陶戚爲憤恚喜愠猶在中未發也咏之歎之則聞於聲矣動搖之辟招之則見於形矣至舞蹈踊躍則喜愠之至全體具見故舉手足以明之乃王肅妄改爲人喜斯循循字何所取義既與爾雅相乖又不得相對之次好異喜新之人或恐爲其所惑稍有學識者孰能信之正義謂與盧鄭不同可證盧侍中本亦作人喜則斯陶陶斯猶故郭注爾雅引此文亦用盧鄭本而不從王肅書古文云作僞心勞日拙肅之謂矣又肅本上有人喜則斯循循斯陶則下必無咏斯猶猶斯舞矣而正義云王禮本又長似於鄭本所有外又多此文益淺人不知肅改鄭本疑爲脫漏因以鄭本增足之故愈長耳據正義似以人喜則斯循循斯陶爲新

足而不知此爲肅之原本新足者反在鄭本所有之文也

肥腯

左傳桓六年吾牲牷肥腯杜注腯亦肥也正義曰重言肥腯者古人自有複語耳服虔云牛羊曰肥豕曰腯禮記豚亦稱肥非獨牛羊也案說文內部腯下云牛羊曰肥豕曰腯知相傳古義如此非服子慎創說也禮記曰豚曰腯鄭本作豚肥豚是豕類而稱腯肥是可爲豕曰腯之明證孔氏疏杜單舉肥字以非服氏而不知服本許義且散言皆通對文則異定當從服解也鄭注禮記以春秋傳腯字訓充貌然則牛羊大牲當言多肉說文肥多肉也豚豕之類特言充滿而已詩我將篹云奉養享祭之牛羊皆充盛肥腯

億十年大雨雪

漢志中下云釐公十年冬大雨雪左氏穀梁同劉向以爲先是釐公立妾爲夫人陰居陽位陰氣盛也公羊經曰大雨雹董仲舒以爲公脅於齊桓公立妾爲夫人不敢進羣妾故專壹之象見諸雹皆爲有所漸脅也孟康曰謂陰陽漸脅行專壹之政云案左氏穀梁無說何注公羊云夫人專愛之所生也與先儒義同

隕霜殺菽

春秋定元年冬十月隕霜殺菽穀梁傳云未可以殺而殺舉重也漢志云劉向以爲周十月今可殺而不殺舉輕其曰菽舉重也漢志云劉向以爲周十月今八月也消卦爲觀陰氣未至君位而殺誅罰不由君出在臣下之象也是時季氏逐昭公公死于外定公得立故天見災以視公也釐公二年十月隕霜不殺草爲嗣君微失秉事之象也其

後卒在臣下則災爲之生矣異故言葬莢故言葬重殺穀一曰菽草之難殺者也言殺菽知草皆死也言不殺草知菽亦不死也義與傳合志又云董仲舒曰爲菽草之彊者天戒若曰加誅於彊臣言菽曰微見季氏之罰也案何注公羊云菽者少類爲稼強季氏象也是時定公喜於得位而不念父黜逐之恥反爲淫祀立煬宮故天示以當早誅季氏與董合

命之曰建櫜

後漢書馬融傳廣成頌云臣聞昔命師於鞬櫜偃伯於靈臺李注鞬以藏箭櫜以藏弓鞬音紀言反禮記鄭注鞬當作建讀爲鍵音其蹇反謂閉藏之也此馬鄭異義案樂記武王濟河而西馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服車甲衅而藏之府庫而弗復用倒載干戈包之以虎皮將帥之士使爲諸侯名之曰建櫜然後天下知武王之不復用兵也注包干戈以虎皮明能以武服兵也建讀爲鍵字之誤也兵甲之衣曰櫜鍵櫜言閉藏兵甲也詩曰載櫜弓矢春秋傳曰垂櫜而入周禮曰櫜之欲其約也又周禮司門掌授管鍵以啟閉國門鄭司農云鍵讀爲蹇謂牡禮記月令脩鍵閉注鍵牡閉牝也呂氏春秋淮南子皆作修楗閉說文木部楗限門也从木建聲其獻切金部鍵鉉也一曰車轄从金建聲渠偃切則鍵爲閉限義字从木鄭以二禮通用鍵字故讀從之當以自馬散之華山之陽至將帥之士使爲諸侯皆爲閉藏兵甲事故統名之曰鍵櫜也蓋將帥以兵甲爲職今使爲諸侯而不復爲將帥是亦偃兵之一端此鄭

義也說文革部鞬所以戢弓矢从革建聲居言切釋名釋兵鞬建也弓矢並建立於其中也此馬季長義益鞬字从革建聲又爲建義二字義通故後漢書馬融傳孔子家語辨樂皆作鞬史記樂書鄭本禮記皆作建也史記集解引王肅云所以能橐弓矢而不用者將率之士力也故建以爲諸侯謂之建橐也馬云命師於鞬橐則馬王皆以名之曰建橐爲專指使將帥爲諸侯說但馬以戢弢弓矢封將帥爲諸侯猶戢弢弓矢而不用故以鞬橐爲封諸侯之名命師與優伯對文命名也師諸侯也王肅則以建橐爲封建橐弢弓矢之功較之馬鄭迂曲難通矣此必以鄭讀建爲鍵欲與立異故反作如字讀以難之家語亦當作封建字今正文與注作鞬非原文也

大戴記武王踐阼

禮記學記大學之禮雖詔於天子無北面所以尊師也注尊師重道焉不使處臣位也武王踐阼召師尚父而問焉曰昔黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與師尚父曰在丹書王欲聞之則齊矣王齊三日端冕師尚父亦端冕奉書而入負屏而立王下堂南面而立師尚父曰先王之道不北面王行西折而南東面而立師尚父西面道書之言正義曰武王踐阼以下皆大戴禮武王踐阼篇也云黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見與者武王言黃帝顓頊之道恆在於意言意恆念之但其道超忽足遠亦恍惚不可得見與與語辭今檢大戴禮唯云帝顓頊之道無黃字或鄭見古本不與今同或後人足黃字耳云丹書

者師說云赤雀所銜丹（據下文此丹當作瑞）書也云端冕者謂衮冕也其衣正幅與元端同故云端冕故皇氏云武王端冕謂衮冕也樂記魏文侯端冕謂元冕也云師尚父亦端冕者案大戴禮無此文鄭所加也云西折而南東面者案大戴禮唯云折而東面此西折而南（下疑脫西字）南字亦鄭所加云師尚父西面道書之言者皇氏云王在賓位師尚父主位故西面（下當有此字）王庭之位若尋常師徒之教則師東面弟子西面與此異也其丹書之言案大戴禮云其書之言曰敬勝怠者強怠勝敬者亡瑞書云敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶與瑞書同矣凡事不強則枉不（本書作弗）敬則不正枉者滅廢敬者萬世以仁得之以仁守之其量百世以仁得之以不仁守之其量十世以不仁得之以不仁守之其量百世以仁得之於席之四端爲銘及几鑑盂盤楹杖帶履劍矛爲銘銘皆各有語在大戴禮也琳案鄭注孔疏及今大戴記知此書轉相改易者多矣注本云黃帝顓頊之道孔所見大戴無黃字謂鄭所見古本有者是也謂後人足黃字恐非然唐初本已無何今本反有此後人依注所加也注首有昔字疑衍文正義及大戴皆無云存乎意亦忽不可得見與者意讀爲抑言其道至今猶存乎抑亦恍忽不可得見歟論語求之與抑與之與隸釋載石經論語作意與之與此意爲古抑字之證孔氏不識故讀存乎意爲句王齊三日端冕今作三日王端冕齊字脫而王字倒疏不言注與大戴有異則孔所見大戴作王齊三日也師尚父亦端冕

孔以爲鄭所加故皇侃以武王爲衰冕魏文侯爲元冕不更言師尚父爲何冕則皇氏所據大戴亦無此文西折而南東面據孔見大戴無西南字今大戴並同鄭注亦後人依注所增非唐以前之舊也又丹書本云敬勝怠者强怠勝敬者亡其敬勝怠者吉云云是瑞書衍暢丹書之言孔氏引以爲證故兩句增爲四句然精義已包兩句中矣乃後人貪其字句煩多因取以改易丹書誤甚丹書下文不强則枉云云正承上文敬勝怠者强而申言之若依今本上四句中無强字安得於此忽言不强又上已言怠勝敬者滅此又云枉者滅廢不復眥乎故知此爲唐以後人竄改無疑以仁得之以不仁守之二句亦當從正義所引盎三代以前子孫不仁而守者有之矣未有及身不仁而得之尚可延至十世者今本倒作以不仁得之以仁守之是惑於後世順守逆取之言而私改也必傾其世謂及身而亡今作必及其世亦非凡作杌俗字據正義知武王有盂銘今闕或疑今云於盥盤爲銘焉盂盤即盥盤余案大戴云於履屨爲銘焉於觴豆爲銘焉一物而重名者固多若正義所述則几鑑盂盤楹杖帶屨劍矛十字爲十物必當更有盂銘方足數且盤是沐浴器盂則說文云飯器爲二物無疑

孟子述老子

後漢書李固傳老子曰其進銳其退速也李賢注孟子有此文謝承書亦云孟子而續漢書復云老子案此二語與老子指意相近李固既引作老子則此本老子語而孟子述之也謝承據

孟子改之恐非

非異人任

左傳襄二年鄭成公疾子駟請息肩於晉公曰楚君以鄭故親集矢於其目非異人任寡人也釋文非異人任絕句一讀至人字絕句案正義曰楚君被射目者非是爲異人也任此患者爲寡人也是讀至人字絕句然考注云言楚子任此患不爲他人益在已則杜氏亦讀非異人任絕句又傳云若背之是棄力與言其誰暱我釋文棄力服本作棄功案當從服本作棄功言楚有功於鄭也

莊廿九年有蜚

左傳秋有蜚爲災也凡物不爲災不書杜無注漢志云劉歆曰爲負蠜也性不食穀食穀爲災介蟲之孽　可取以補注左傳漢志又云劉向曰爲蜚色青近青眚也非中　國所有南越盛暑男女同川澤淫風所生爲蟲臭惡是時嚴公取齊淫女爲夫人既入淫於兩叔故蜚至矣天戒若曰今誅絕之尚及不將生臭惡聞於四方嚴不寤其後夫人與兩叔作亂二嗣旦殺卒皆被辜董仲舒指略同案公羊傳云何以書記異也何注蜚者臭惡之蟲也象夫人有臭惡之行言有者南越盛暑所生非中國之所有范注引穀梁說曰蜚者南方臭惡之氣所生也象君臣淫泆有臭惡之行皆本西漢儒舊義

皇清經解卷二百九十九終

嘉應温心源舊校
漢軍陳良玉新校

皇清經解卷二百

經義雜記

爲宣髮

武進臧茂才琳著

學海堂

易說卦巽爲木其於人也爲寡髮正義曰寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮亦類於此釋文寡髮如字本又作宣黑白雜爲宣髮案考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮皓落曰宣半矩尺三分寸之一人頭之長也柯欘之木頭取名焉易巽爲宣髮釋曰頭髮皓落曰宣者以得謂宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名宣意也說卦云其於人爲宣髮注宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭爲宣不作寡也又李氏集

解作其於人也爲宣髮引虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也據此知易本有作爲宣髮者宣明也又散也故虞以爲白周禮注云頭髮皓落曰宣卽引易誤爲宣髮以證與虞仲翔本正合賈疏引鄭易注云取四月靡草死髮在人體猶靡草在地則是鮮少之義經當作寡益馬鄭所注古文易本作寡髮鄭用馬本王弼韓康伯本故釋文正義皆作寡賈疏亦云今易文作寡是也考易經施孟梁邱京爲今文費氏爲古文馬鄭傳費氏易虞仲翔傳孟氏易故文異而禮注與易注不同者鄭先通京氏易後注費氏易又遭黨錮事逃難注禮爲袁譚所逼來至元城乃注周易然則禮注之爲宣髮京氏易也易注之寡髮費氏易也

左氏經納糾

春秋莊九年夏公伐齊納糾左氏公穀經並同今左氏經作納子糾子衍文沿唐定本之誤也正義於此引賈逵云不言公子次正也又於後九月齊人取子糾殺之下引賈逵云稱子者愍之可證賈景伯本於此無子字正義本作納糾今正義標起至有子字此近人所加故引公羊傳云糾者何公子糾也及何休賈逵說又云公羊之說不可通於左氏次正不稱公子其事又無所出案今定本經文糾之上且有子字自外入內不稱公子者多唯有楚公子比稱公子蓋告辭有詳略故爲文不同則正義雖不從公羊及賈氏說亦以自外入內不稱公子者多閒有稱公子者以告辭有詳略故耳則此無子字甚明至引定本有子爲證以難舊義

則孔氏之疏也又取子糾下引公羊傳云其稱子糾何貴也及何休賈逵說又云案定本上納子糾已稱子則此言子非愍之也沈云齊人稱子糾故魯史從其所稱而經書子糾知者傳云子糾親也請君討之豈復是愍之乎劉與賈同沈文何駁賈劉炫從賈其意雖異然卽此可推至是始稱子前但稱糾而已公羊釋文云納糾左氏經亦作納子糾既云亦作納子糾便知本作納糾矣據賈沈劉孔與公羊釋文知自漢至六朝以及隋唐皆作納糾公羊疏云無子字者與左氏經異穀梁釋文云伐齊納糾左氏作子糾此皆爲定本所誤也

戒陔聲同

鍾師以鍾鼓奏九夏八爲祴夏杜子春云祴讀爲陔鼓之陔客醉而出奏陔夏釋曰賓醉將出奏之恐其失禮故陔切之使不失禮是以鄉飲酒鄉射燕禮大射賓醉將出之時皆云奏陔案古戒陔聲相近故杜讀祴爲陔詩序南陔孝子相戒以養也說文陔階次也鄉飲酒禮賓出奏陔注陔夏也陔之言戒也終日燕飲酒罷以陔爲節明無失禮也左傳昭廿年齊侯疥遂痁釋文云疥舊音戒梁元帝音該依字則當作瘕瘕又音皆顏氏家訓云今北方猶呼瘕瘧音皆凡此皆是戒陔聲近之證

好惡甫

顏氏家訓音辭云夫物體自有精麤精麤謂之好惡人心有所去取去取謂之好惡原注上呼號下烏故反此音見於葛洪徐邈而河北學士讀尚書云好原注呼號反案當依唐韻作呼皓切此益誤生惡原注於谷反殺是物

體人情殊不通矣甫者男子之美稱古書多假借爲父字北人遂無一人呼爲甫者亦所未喻唯管仲范增之號須依字讀耳

案孝經天子章愛親者不敢惡於人釋文惡烏路反舊如字又卿大夫章行滿天下無怨惡釋文惡烏路反舊如字又三才章示之以好惡而民知禁釋文好如字又呼報反惡如字又烏路反則好惡二字雖各具兩義古人實通之矣因文繁不及盡引姑以童時所習者證之說文父作𠬜从又舉杖甫作甯从用父亦聲是父甫本同聲故經傳多借父爲甫士冠禮曰伯某甫注甫是丈夫之美稱孔子爲尼甫周大夫有嘉甫宋大夫有孔甫是其類字或作父又章甫注甫或爲父詩大明維師尚父傳尚父可尚可父箋云尚父呂望也尊稱焉正義云劉向別錄曰

師之尚之父之故曰師尚父父亦男子之美號大誓汨云師尚父文王於磻谿所得聖人呂尚立以爲太師號曰尚父尊之釋名釋親父甫也始生已也則父甫非特字通義亦本通是皆可不必過爲區別矣

公嗾夫獒焉

左傳宣二年公嗾夫獒焉釋文公嗾素口反服本作噉正義曰服虔云嗾噉也公乃噉夫獒使之噬盾也據宋本案釋文則噉即嗾字噉讀若諏與嗾聲相近故文異依正義則服本亦作嗾但訓嗾爲噉耳說文口部嗾使犬聲从口族聲春秋傳曰公嗾夫獒則左氏古文本作嗾服本不當用俗字正義是也噉字說文玉篇皆無至集韻始收毛本注疏作取不从口與釋文更乖

遠哉搖搖

左傳昭廿五年鸜鵒之巢遠哉遙遙五行志中上作遠哉搖搖師古曰搖搖不安之貌案遙爲俗字當從漢志作搖五經文字序云逍遙之類說文漏略者今得之於字林說文新附逍遙字臣鉉等案詩只用消搖此二字字林所加可證今詩黍離中心搖搖不作遙遙白駒作於焉逍遙非古也

仲尼異說

孝經仲尼居正義曰桓六年左傳申繻曰名有五其三曰以類命爲象杜注云若孔子首象尼邱益以孔子生而汙頂象尼邱山故名邱字仲尼而劉瓛述張禹之義以爲仲者中也尼者和也言孔子有中和之德故曰仲尼殷仲文又云夫子深敬孝道故稱表德之字及梁武帝又以邱爲聚以尼爲和今並不取案仲尼說當從杜注左傳與史記世家合張禹梁武義皆穿鑿尼作尼爲夷故訓爲和邱爲高大有聚義其解字尚非杜撰弟子得稱師字故孝經曰仲尼居禮記有仲尼閒居中庸爲孔子孫子思作而有仲尼曰殷仲文以爲深敬孝道故稱字誤矣

遁名改作

禮記王制析言破律亂名改作執左道以亂政殺注亂名改作謂變易官與物之名更造法度釋文亂名如字王肅作循名案家語刑政竊取此文作遁名改作王肅注變言與物名也與鄭注義同古循遁字通儀禮漢書遂循皆作遂遁可證此循名當讀爲遁名謂隱遁名物也肅蓋據家語以改禮記有意作古使

人不疑耳

患不知也

論語學而子曰不患人之不己知患不知人也釋文作患不知也俗本妄加字今本患不知人也案也云本或作患已不知人也釋文知古本作患不知也益與里仁不患莫己知求爲可知也先進居則曰不吾知也如或知爾則何以哉語意同今那疏及集注本皆作患不知人也人字亦淺人所加

大戴記曲禮篇

漢書儒林傳王式既至止舍中會諸大夫博士其持酒肉勞式博士江公世爲魯詩宗心嫉式謂歌吹諸生曰歌驪駒式曰聞之於師客歌驪駒主人歌客毋庸歸今日諸君爲主人日尚早未可也江公曰經何以言之式曰在曲禮江公曰何狗曲也師古曰意怒故妄發言言狗者輕賤之甚也今流俗書本云何曲狗妄改之也案歌驪駒注服虔曰逸詩篇名也見大戴禮客欲去歌之文穎曰其辭云驪駒在門僕夫具存驪駒在路僕夫整駕也據此則大戴禮記有客欲歸而主人留之及相歌詩事今大戴記亡闕小戴記無之益江公與王翁思同業魯詩故江公嫉其至因歌驪駒以發問知翁思必對以在曲禮遂可譏其曲狗而來也據顏注知漢書本作狗曲狗狗形近據正文作狗曰在曲禮是狗從曲禮之書故江仲問曰何狗曲也言淺而意深師古妄改爲狗字云輕賤之甚不知江公心雖嫉之安得於諸大夫博士前輕斥經師爲狗如今鄉里小人反脣相譏乎且

江本隱語故翁思亦恥與之爭而陽醉遠地倘面斥爲狗翁思安能含忍卽諸博士弟子亦竟不發一語乎

仲尼居

孝經仲尼居正義曰古文孝經云仲尼閟居案宋司馬君實古文同釋文仲尼居說文作尻音同鄭元云居居講堂也王肅云閟居也孔安國云靜而思道也據鄭王注知今文無閟字孔云靜而思道則古文有閟故孔以靜解經閟字也然說文尸部尻處也从尸得几而止孝經曰仲尼尻尻謂閑尻如此說文自序謂論語孝經皆古文則此所引當有閟字乃以閟居爲義而經無文與王肅解同則古文可疑矣若以古文爲據則說文當是後人刪改

涕沾袷

公羊傳哀十四年反袂拭面涕沾袍何注袍衣前襟也徐疏本作反袂拭目又云目亦有作面字者涕沾袍袍亦有作衿字者以衣前襟言之袍似得之案說文衣部袍襺也从衣包聲論語曰衣弊緼袍袷交衽也从衣金聲是當作涕沾袷衿襟皆俗字作袍非也論衡指瑞云反袂拭面泣涕沾襟是王仲任所見之傳亦作袷春秋序正義引公羊反袂拭面涕沾袍下又云聖人寧復畏懼死亡下沾衿之泣據下作沾衿疑上沾袍或後人改也離騷攬茹蕙以掩涕兮霑余襟之浪浪亦可證杜氏春秋序面徐疏作拭目疑非亦作反袂拭

必火火入而伏

左傳昭十七年冬有星孛于大辰西及漢梓慎曰往年吾見之是其徵也火出而章必火入而伏杜注隨火行也正義曰服虔注本火出而章必火入而伏重火別句孫毓云賈氏舊文無重火字案當從服子慎本有重火字爲是梓慎以火彗之隱顯占諸侯之有災下云其居火也久矣其與不然乎言彗星隨火行已二年矣諸侯之有火災必然而無疑也若此作必火入而伏爲火星入而彗伏則下文其與不然何所指乎賈景伯不重火字與漢志同疑當以必火句入而伏句審注義知杜氏五字一句讀恐非

雨螽于宋

漢志曰下云文公三年秋雨螽于宋劉向以爲先是宋殺大夫而無罪有暴虐賦斂之應穀梁傳曰上下皆合言甚董仲舒以爲宋三世內取大夫專恣殺生不中故螽先死而至劉歆以爲螽爲穀災卒遇賊陰陰隆而死也案穀梁傳云災甚也其甚柰何茅茨盡矣著於上見於下謂之雨此即所謂上下皆合言甚也曰雨螽者於上也曰于宋見於下也上下合言見螽之多故爲災甚楊疏引鄭元云隆地而死與董劉義合公羊傳雨螽者何死而隆也何注以先言雨也螽猶衆也衆死而隆者羣臣將爭彊相殘賊之象是後大臣比爭鬬相殺益由三世內娶貴近妃族禍自上下故異之云爾本董仲舒說杜云宋人以其死爲得天祐而來告故書與劉子駿卒遇賊陰而死之說合也

孝經庶人章

孝經故自天子至於庶人孝無終始而患不及者未之有也唐明皇注始自天子終於庶人尊卑雖殊孝道同致而患不能及者未之有也言無此理故曰未有正義曰鄭元諸家皆以爲患及身說文云患憂也廣雅曰患惡也惟蒼頡篇謂患爲禍孔鄭韋王之學引之以釋此經據此則孔氏古文傳鄭氏今文注皆引蒼頡篇訓患爲禍矣經云身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也立身行道揚名於後世以顯父母孝之終也孝無終始終始字宜如此說言人子不能全受全歸立身行道而災禍不逮其身者卒未之有決言有災禍以警人子之不守身者也

孝經感應章

釋文感應章下有本今作應感章六字案此六字非陸德明語乃後之辭雖非古本然宋以來已有之邢氏正義云孝悌之事通於神明皆是應感之事也又云人主若從諫爭之善必能修身慎行致應感之福故以名章然則正義亦作應感今注疏標題爲感應章此據釋文本改也應感謂應其所感（鏐堂謹案近出日本僞孔傳孝經亦作應感章）

王肅易爲香臭

說卦巽爲臭正義釋文皆云王肅作爲香臭案巽爲風風氣也故云爲臭香字不當有必肅所妄增經傳絕無香臭對言者如繫辭其臭如蘭書盤庚無起穢以自臭詩文王無聲無臭禮記月令其臭羶其臭焦其臭腥其臭朽內則皆佩容臭大學如惡惡臭左傳僖四年一薰一蕕十年尚猶有臭襄八年君

之臭味也論語鄉黨臭惡不食皆不與香字相對可證李氏集解載虞翻注曰臭氣也風至知氣與二八艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭正義曰爲臭取其風所發也又取下風之遠聞於其人也皆足以糾肅之謬

則闔左扉

禮記音義玉藻則闔左扉一本作則闔門左扉案今本有門字然記云元端而朝日於東門之外聽朔於南門之外閏月則闔門左扉是門字已具見上文故於此但言闔左扉也門爲衍文無疑益唐以前已誤加矣說文扉戶扉也从戶非聲

齊侯疥遂痂

顏氏家訓書證云齊侯疫遂痂說文云疫二日一發之瘧痂有熱瘧也案齊侯之病本是間日一發漸加重乎故爲諸侯憂也今北方猶呼疫瘧音皆而世間傳本多以疫爲疥杜征南亦無解釋徐仙民音介俗儒就爲通云病疥介人惡寒變而成痂此臆說也疥癬小疾何足可論宰有患疥轉作瘧乎又左傳昭二十年齊侯疥遂痂正義曰後魏之世嘗使李繪聘梁梁人袁狎與繪言及春秋說此事云疥當爲疫疫是小瘧痂是大瘧疥此益弥字之譌或云俗疹字患積久以小致大非疥也狎之所言梁主之說也案說文疥搔也瘧熱寒并作痂有熱瘧疫二日一發瘧今人瘧有二日一發亦有頻日發者俗人仍呼二日一發久不差者爲疫瘧則梁主之言信而有徵也是齊侯之瘧初二日一發後遂頻日熱發故曰疫舊譌疥遂痂以此久不差故諸侯之賓問疾者

多在齊也若其不然疥搔小患與瘧不類何云疥遂痂乎徐仙民音作疥是先儒舊說皆爲疥疥又釋文云齊侯疥舊音戒梁元帝音該依字則當作疾說文云雨日一發之瘧也疾又音皆後學之徒竝以疥字爲誤案傳例因事曰遂若疾已是瘧疾何爲復言遂痂乎案說文疒部痂下引春秋傳曰齊侯疥遂痂則左氏古文本作疥杜云痂瘧疾以疥搔俗所共知故不釋如作疾亦爲瘧杜氏安得專訓痂爲瘧疾乎顏云世閒傳本多爲疥徐仙民音介孔云徐仙民音作疥今定本亦作疥陸云舊音戒是漢晉以及唐初皆作疥矣陸云梁元帝音該依字則當作疾袁狎云疥當爲瘕顏云世閒傳本多以疾爲疥是梁人雖作疾音於傳文尚未擅改故陸孔及定本皆作疥亦不言有作疾者顏氏誤從梁主說私改爲疾誤矣正義雖知舊作疥而誤以疾爲是惟釋文則以疾爲非援傳例以證明之是也顏氏引俗儒云病疥令人惡寒變而成疳案今人病疥亦多寒熱交發俗呼爲瘡寒轉變成瘧勢所固有若作疾字說文爲二日一發瘧謂三日之中歇二日一發瘧有頻日發者爲輕閒日一發稍重二日一發難愈爲最重故孔云俗人仍呼二日一發久不差者爲瘧瘧可見瘧疾輕重古今同名疳爲有熱瘧益是頻日發者若云疾而疳是重者轉輕矣顏引說文又云齊侯之病本閒日一發漸加重乎故是誤解說文二日一發爲二日之中一發矣袁狎云疾是小瘧疳是大瘧孔云齊侯之瘧初二日一發後遂頻日熱發是皆未知瘧之輕重而

倒置之也

哀十二年螽

漢志云哀公十二年十二月螽是時哀用田賦劉向以爲春用田賦冬而螽十三年九月螽十二月螽比三螽虐取於民之效也劉歆以爲周十二月夏十月也火星既伏蟄蟲皆畢天之見變因物類之宜不得以螽是歲再失閏矣周九月夏七月故傳曰火猶西流司厤過也案穀梁三螽范皆無說用田賦傳云古者公田什一用田賦非正也故子政據以爲說歆以爲天之見變因物類之宜不得以螽是陰以爻說爲非也杜注左氏云是歲應置閏而失不置雖書十二月實今之九月司厤誤一月九月之初尚溫故得有螽本劉子駿義與傳合

陳風化於大姬

地理志下云陳本大昊之虛周武王封舜後嬀滿於陳是爲胡公妻以元女大姬婦人尊貴好祭祀用史巫故其俗好（舊脫好字據詩陳譜正義引補）巫鬼陳詩曰坎其擊鼓宛丘之下亡冬亡夏值其鷺羽又曰東門之枌宛丘之栩子仲之子婆娑其下此其風也案毛詩序云宛丘刺幽公也東門之枌疾亂也幽公淫荒風化之所行男女棄其舊業巫覡於道路歌舞於市井爾不言大姬好巫重祭此說與毛異蓋魯詩也匡衡傳云陳夫人好巫而民淫祀匡氏學齊詩是齊魯義同鄭康成詩譜云大姬無子好巫覡禱祈鬼神歌舞之樂民俗化而爲之張晏漢書注云胡公夫人武王之女大姬無子好祭鬼神鼓舞而祀俱用三家詩詩正義曰

大姬無子而左傳子産云我周之自出杜預曰陳周之出者蓋大姬於後生子以禱而得子故爾信巫覡也然則陳之敝俗實啟自大姬矣一國風化之原乃開端於婦人可不慎歟徒恃天子之女之貴而不能謹守婦道雖有武王之聖亦未能訓其子吁異矣哉

王肅改玉藻記

禮記玉藻君子之飲酒也受一爵而色洒如也注洒如肅敬貌洒或爲察二爵而言言斯注言言和敬貌猶耳也禮已三爵而油油注油油說敬貌以退注禮飲過三爵則敬殺可以去矣釋文洒如王肅作察云明貌也言言王肅本作二爵而言注云飲二爵可以語也又云言斯禮注云語必以禮也二爵而油注云悅敬貌無已及下油字也案察與洒聲相近故文異察爲明察於肅敬義亦合王氏雖竊取注義以私定記文尚未乖也此三句皆言飲酒之色故一爵而色洒如二爵而色言言斯三爵而色油油斯二爵三爵不言色者蒙上文也鄭以肅敬和敬說敬解之義甚精廣雅釋訓言言喜也孟子公孫丑上由由然與之偕而不自失焉俱與鄭義合若作二爵而言豈一爵三爵皆不言乎此明是王肅妄改以與鄭異正義引皇氏云讀言爲閒義亦通也案說文閒和說而諍也論語鄉黨與上大夫言閒閒如也孔安國曰閒閒中正貌似與注義未背然說文閒在言部从言門聲則閒字不得省作言故鄭如字讀而不云言讀爲閒皇說亦非

二南正雅異義

三家詩以關雎爲刺詩今考之漢人之說則二南正小雅皆刺詩也鹽鐵論備胡云賢良曰匈奴如中國之麋鹿耳好事之臣求其義責之禮使中國干戈至今未息萬里設備此兎罝之所刺故小人非公侯腹心干城也潛夫論班祿云背宗族而采蘩怨案采蘩不言宗族事采蘋云于以奠之宗室牖下蘩當爲蘋字之誤耳於周南之采蘋觀之知以二南皆爲刺詩矣史記十二諸侯年表云仁義陵遲鹿鳴刺焉潛夫論班祿云忽養賢而鹿鳴思文遷琴賦注引蔡邕琴操曰鹿鳴者周大臣之所作也王道衰大臣知賢者幽隱故彈絃風諫風俗通窮通云伐木有鳥鳴之刺蔡中郎集正交論云周德始衰頌聲既寢伐木有鳥鳴之刺漢書匈奴傳云懿王時戎狄交侵中國被其苦詩人始作疾而歌之曰靡室靡家玁允之故鹽鐵論繇役云文學曰古者無過年之繇無踰時之役今近者數千里遠者過萬里歷二期長子不還父母愁憂妻子詠歎憤懣之恨發動于心慕思之積痛于骨髓此杕杜采薇之所爲作也是以鹿鳴伐木采薇杕杜皆爲刺詩以四篇觀之知以正小雅皆爲刺詩矣

孝經音義考正

陸德明釋文凡云本今作某本今無此字者向疑是後來校者之辭非陸氏原文尚未敢決今參閱孝經音義而信所見之不謬釋文孝經本用鄭氏注後人據唐明皇注校之故於釋文所

標注皆云本今無此字又云自某至某本今無閒有鄭注與唐注同邢疏云此依鄭注者則無此校語葢校者不知唐注本乎鄭見唐注所有故卽以爲唐注而無疑也如釋文先王有至德要道下有孝悌二字校者見唐注云孝者德之至無悌字因云本今無此字夫孝下有人之行三字見唐注有（邢疏云此依鄭注）因無校語不敢毀傷下有父母得其顯譽也者四字見唐注有（邢疏云此依鄭注）因無校語富貴不離縣車致仕四句唐注無因云自父母至仕字本今無形于四海下有刑見二字唐注無因云本今無刑見字兆民賴之下有引辟二字唐注無因云本今無引辟二字諸侯章首有危殆二字唐注云則免危也無殆字因云今無殆字滿而不溢下有費用約儉奢泰爲溢二句見唐注有（邢疏云此依鄭注）因無校語卿大夫章首有服山龍華蟲其身下有薄賦斂省徭役刻土封疆三句唐注無因云自薄字至居良反（依例居良反當作彊字下同）本今無戰戰兢兢下有恐隊恐陷四字見唐注有（邢疏云此依鄭注）因無校語卿大夫章首有服山龍華蟲服藻火服粉米皆謂文繡也田獵卜筮冠素積四句唐注無因云自山龍至茲亦反本今無非先王之德行下有禮以檢奢句唐注無因云本今無宗廟下有爲作宮室句唐注無因云自爲作至室字本今無夙夜匪懈下有夙夜莫也解憍五字校者見唐注云夙早也懈惓也因云自夜莫至也字本今無以解憍二字唐注有故不數也士章首有資者人之行也六字唐注無因云本今無此句以敬事長則順下有食稟爲爲曰祭別是非（文有闕）唐注無因云自食字至非字今本無庶人章首有春生夏長秋

收冬藏八字見唐注有（那疏云此依鄭注）因無校語分地之利下有分別五土句見唐注有（那疏云此依鄭注）因無校語又此下有邱陵阪險宜棗棘句唐注無因云自邱陵至棘本今無以養父母下有行不爲非度財爲費什一而出無所復謙四句唐注無因云自行字至謙本今無故自天子下有故患難不及其身也善未之有也二句善未之有也亦鄭注那疏引鄭注云善未有也可證釋文爲善字一本作難故標全句校者見唐注亦有未之有也句因云自故建（當作患）至善字本今無蓋以未之有也四字爲唐注本有也舉此六章以證明之其餘可類推矣

歃而忘

左傳隱七年十二月陳五父如鄭涖盟壬申及鄭伯盟歃如忘

杜注志不在於歃血也正義曰當歃血之時似口遺忘物然服虔云如而也（釋文引此三字臨歃而忘其盟載之辭言不精也案說文欠部歃下引春秋傳曰歃而忘古之而字多假借作如據說文引爲而知傳如當爲而也故服子慎轉如爲而杜氏意作如字讀恐非

笴本槀字

鄉射禮阼階下之東南堂前三笴注笴矢幹也大射儀北一笴注笴矢幹釋文三笴劉古老反字林云箭笴也公但反一笴工但反劉古老反案考工記胡之笴注笴矢幹也故書笴爲箇杜子春云箇當爲笴笴讀爲槀謂箭槀又矢人爲矢以其笴厚注笴讀爲槀益古文借笴爲槀釋文依注古老反儀禮當從劉昌

宗音與杜讀同夏官有槀人鄭司農云槀讀爲芻槀之槀箭幹謂之槀此官主弓弩箭矢故謂之槀人說文木部槀枯也枯卽肅愼氏貢枯矢之枯竹部無笴字然則笴本作槀矣杜云笴當爲笴者以笴笴形相近下又有以其笴厚凡相笴之文也

而民勸樂之

孟子梁惠王上文王以民力爲臺爲沼而民歡樂之趙注孟子爲王誦此詩因曰文王雖以民力築臺鑿池民猶歡樂之宋孫氏音義云歡樂本亦作勸樂案左傳昭九年叔孫昭子引詩曰經始勿亟庶民子來杜注詩大雅言文王始經營靈臺非急疾之衆民自以子義來勸樂爲之正義曰衆民自以子成父事而來勸樂而早成之耳是可知晉唐時本皆作勸樂故杜注孔疏據之與孫宣公音義正合蓋經言庶民子來孟子以而民勸樂繹之猶禮記中庸謂子庶民則百姓勸也因歡與勸形相近故經注皆譌作歡漢書王莽傳上詩之靈臺師古曰始立此臺兆庶自勸就其功作故大雅靈臺之詩云云當亦本孟子正義云文王雖以民力爲其臺沼然而民皆喜樂而爲之則作疏時已誤作歡矣

貪夫廉

韓詩外傳三伯夷叔齊目不視惡色耳不聽惡聲非其君不事非其民不使橫政之所出橫民之所止弗忍居也思與鄉人居若朝衣朝冠坐於塗炭也故聞伯夷之風者貪夫廉懦一作偏夫有立志此見萬章下又漢書王貢兩龔鮑傳序引孟子云聞伯夷之

風者貪夫廉懦夫有立志奮乎百世之上行乎百世之下莫不興起非賢人而能若是乎此見盡心下又後漢書王龔傳云聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志丁鴻傳論曰孟子曰聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志列女傳曹世叔妻云昔夷齊去國天下服其廉高李注引孟子曰聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志又藝文類聚三十七隱逸下引魏王粲弔夷齊文曰厲清風於百世之上貪士立果志於懦夫當亦用孟子禮堂謹案文選爲宋公修楚元王墓教注云孟子曰聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志奮乎百世之上百世之下聞者莫不興起也三國名臣序贊注云孟子曰聞伯夷之風者貪夫廉懦夫有立志郭有道碑文注云孟子曰聞伯夷之風者貪夫祐傳貪夫反廉懦夫立志百世之上百世之下莫不興起又晉書羊雖夷惠之操無以尚也　案孟子萬章盡心皆作頑夫廉趙氏於萬章下注云頑貪之夫更思廉潔於盡心下注云頑貪是趙

本作頑矣據下文懦夫有立志鄙夫寬薄夫敦皆以相反者言之則作貪爲是趙氏以頑訓貪未詳其所出而兩漢及唐人皆引作貪知必非無本矣孟子漢有劉熙注隋唐志九卷唐志七卷皆作貪者或見於二家之本歟

居不容

論語鄉黨寢不尸居不容釋文云居不容苦百反本或作容羊凶反案居不容言居家不以客禮自處集解載孔注云爲室家之敬難久謂因一家之人難久以客禮敬己也邢疏云不爲容儀夫君子物各有儀豈因私居廢乎是當從陸氏作容開成石經亦作居不容或云居不容與寢不尸對文若作賓客解於上句恐不類琳謂寢不尸當作弟爲尸之尸與客字正相對丈夫

坐如尸既寢則不當執是禮包注云偃卧四體布展手足似死人則以尸爲屍非也

子曰義以爲質

論語衛靈公子曰君子義以爲質禮以行之孫以出之信以成之君子哉釋文云義以（此二字舊脫）爲質一本作君子義以爲質鄭本略同據此知陸氏所從古本作子曰義以爲質無君子二字鄭康成注本同一本有者係衍文益先說義以爲質四句然後言君子哉明不當先言君子也鄭本略同略字益衍

如斷如磋

詩淇奧如切如磋禮記大學引詩同爾雅釋器骨謂之切郭注治器之名毛詩傳治骨曰切案說文刀部切刌也刌切也輾轉相訓則切是刌斷之意骨性堅質非可以刌斷成器者爾雅釋文云切本或作斷同千結反考說文齒部云斷齒差也从齒肩聲讀若切然則爾雅本作如斷如磋蓋三家詩作斷爲本字毛詩作切爲聲借字斷是齒之參差治骨者因其參差而治之俾齊一故切磋字以斷爲正今爾雅作切後人以毛詩改也

不娛不敖

詩綠衣不吳不敖傳吳譁也正義曰人自娛樂必讙譁爲聲故以娛爲譁也定本娛作吳則今本作吳乃從定本孔氏本作娛又泮水不吳不揚箋云吳譁也釋文吳鄭如字王音誤正義曰揚與誤爲類故爲傷謂不誤不損傷也王肅云言其人德厚矣不過誤有傷者鄭讀不吳爲不娛人自娛樂必讙譁爲聲故

以娛爲譁也則正義從王肅說爲不誤其解鄭義仍同前篇爲不娛案經文前後並同釋文皆作吳毛於前篇訓譁則此不當別解從鄭爲是史記武帝紀引詩不虞不驁索隱曰毛傳云虞疑作娛譁也說文吳大言也此作虞者與吳聲相近故假借也或者本文借此虞爲歡娛字故也據此知小司馬所據毛詩亦作歡娛字與孔本正合後人依史記改爲虞耳隸釋八漢衡尉衡方碑辭曰剋長剋君不虞不陽維明維允燿此聲香亦同史記作不虞古娛虞同字可證不吳古多作娛也何承天云吳字誤當爲吳化反此音恐驚俗也音話又漢書郊祀志上詩曰不吳不敖師古曰吳讙譁也又後漢書獨行傳燒鍬矜文注鍬從吳詩云不吳不敖何承天纂文曰面人之鍬也張揖字詁云面刃也鉄音華案說文字林三蒼並無鍬字又說文矢部吳姓也又郡也一曰吳大言也从矢口徐鍇曰大言故矢口以出聲詩曰不吳不

揚今寫詩者改吳作吳又音乎化切其謬甚矣

鄭箋改字有本

鄭康成箋毛詩每云某讀爲某某讀若某後儒以此病其改字不知鄭意在箋明傳義有傳義隱約者鄭或正其音或辨其字雖似改毛而實爲申毛亦有鄭所不安本三家詩或據他經傳改易者要皆有本後人所見淺鮮又不能心知其意而遽欲輕議先賢此失之甚焉者琳不辭譾陋稍爲述之野有死麕白茅純束傳純束猶包之也箋云純讀如屯正義曰以純非束之義故讀爲屯案史記蘇秦列傳錦繡千純索隱曰高誘注戰國策音屯屯束也左傳襄十八年執孫蒯于純留釋文純留徒溫反或如字地理志作屯是古屯束字多假作純也北風其虛其邪傳虛邪也箋云邪讀如徐毛以其

虛其邪言威儀虛徐是以邪爲徐字故鄭本爾雅釋訓以正其
讀大叔于田叔善射忌傳忌辭也箋云忌讀如彼已之子之已
案揚之水彼其之子箋云其或作已讀聲相似是鄭以
其忌已記四字同爲語辭因聲相似而通用故忌訓爲辭也篇
鴈摧之秣之傳摧莝也箋云摧今莝字也正義曰傳云摧莝轉
古爲今而其言不明故辨之云此摧乃今之莝字也雲漢靡人
不周傳周救也箋云周當作賙正義曰以周救於人其字當從
貝故轉爲賙窓高往近王舅傳近已也箋云聲如彼記之子之
記案說文辺讀與記同毛以往辺爲往已古已已聲同故鄭以
許讀申毛也召旻不云自頻傳頻厓也箋云頻當作濱案說文
顓水厓頻卽顓之隸省故傳以爲厓鄭以水顓字人所不習漢

時多作濱故云當作濱凡此皆因傳義隱約鄭或正其音或辨
其字實申毛而非改毛也雄雉自詒伊阻傳伊維兼葭傳亦維也箋
云伊當作緊緊猶是也正義曰箋以宣二年左傳趙宣子曰嗚
呼我之懷矣自詒緊舊譌感伊小明云自詒伊感爲義既同明伊
有義爲緊者故此及兼葭東山白駒各以伊爲緊小明不易者
以伊感之文與傳正同爲緊可知據此則知雄雉自詒伊阻兼
葭東山白駒所謂伊人正月伊誰云憎箋皆改伊作緊者本宣
二年左傳自詒緊感之文也山有樞他人是愉傳愉樂也箋云
愉讀曰偷偷取也案漢書地理志下引詩它人是媮薛綜注引詩他人是媮說文愉薄也佻
賦鑒戒唐詩他人是媮薛綜注引詩他人是媮文選西京
不佻傳亦云佻愉也定本作愉是愉爲偷之本字說文媮巧黠
也義稍別而國語晉語媮居幸生賈山至言媮合取容及漢志

張賦皆以媮爲偷字則作偷或作媮故鄭隨俗改媮爲偷猶召旻不云自頻頻卽水顯字之省而鄭依俗改爲濱也是改媮爲偷與班志及張賦合當本三家詩也揚之水素衣朱襮傳諸侯繡黼箋云繡當爲綃正義曰下章作素衣朱綃而郊特牲及士昏禮二注引詩皆作素衣朱綃者箋破此傳繡當爲綃下章繡字亦破爲綃箋不言者從此而略之耳案儀禮士昏禮宵衣注宵讀爲詩素衣朱綃之綃魯詩以綃爲綺屬也特牲饋食禮宵衣注宵綺屬也此衣染之以黑其繒本名曰綃詩有素衣朱綃禮有元綃衣禮記郊特牲繡黼注繡讀爲綃綃繒名也詩云素衣朱綃然則鄭改素衣朱繡爲朱綃者本魯詩也吉日其祁孔有傳祁大也箋云祁當作麎麎麋牝也正義曰注爾雅者某氏亦引詩云瞻彼中原其麎孔有與鄭同案唐人引某氏注爾雅或引作樊光樊氏漢人其引詩當本之三家故與鄭合則改祁爲麎本三家詩也角弓莫肯下遺（釋文云遺王申毛如字）箋云遺讀曰隨無肯謙虛以禮相卑下先人而後已案荀子非相篇詩曰莫肯下隧楊注云隧讀爲隨莫肯下隨於人隧與隨聲同毛詩本出於荀卿故鄭氏據之讀遺爲隨王肅申毛作如字乃與鄭立異耳有瞽應田縣鼓傳田大鼓也箋云田當作轉轉小鼓在大鼓旁應鞞之屬也聲轉字誤變而作田案禮記明堂位周縣鼓注周頌曰應田縣鼓鄭先通韓魯詩注三禮時所用詩多本韓魯二禮注既皆引作轉則改田爲轉本韓魯詩也那置我鞉鼓傳殷人置鼓箋云置讀曰植植鞉鼓者爲楹貫而樹之多其改夏之制乃始植我殷家之樂鞉與鼓也鞉雖

不植貫而搖之亦植之類案明堂位殷楹鼓注殷頌曰植我鏞鼓然則讀置爲植當亦本韓詩書金縢植璧秉珪鄭注植古置字論語植其杖而芸石經殘碑作置其杖可參證也長發何天之龍傳龍和也箋云龍當作寵寵榮名之謂案大戴禮記衛將軍文子引詩曰何天之寵戴禮今文也三家詩必有作何天之寵者則改龍爲寵與大戴禮記合也凡此鄭雖改毛然皆有根據非同後人之臆見鏞堂謹案少詹錢曉徵云仙人唐公房碑假爲厲瘕皆訓爲病蠱假聲相近後儒譏康成解經好改字碑立於東漢之世其時鄭學未行而闇與之合可證康成所改皆本經師相承之訓非若後人之師心妄作也今三家並亡無由盡睹姑以耳目所及考者當不第此此固斯文之不幸亦鄭君之不幸也

鄭氏以前之經傳考之可知鄭學之陽通矣使齊魯韓具存可

六鷁退飛

春秋僖十六年六鷁退飛過宋都左傳云風也周內史叔興聘于宋宋襄公問焉曰是何祥也吉凶焉在叔興退而告人曰君失問是陰陽之事非吉凶所生也吉凶由人杜注言石隕鷁退陰陽錯逆所爲非人所生襄公不知陰陽而問人事故曰君失問正義曰劉炫云石隕鷁飛事由陰陽錯逆陰陽錯逆乃是人行所致襄公不問已行何失致有此異乃謂既有此異將來始有吉凶故荅云是乃陰陽之事非將來吉凶所生襄公不知陰陽錯逆爲既往之咎乃謂將來吉凶出石鷁之間是不知陰陽而空問人事故云君失問也服虔云鷁退風咎君行所致非吉凶所從生襄公不問已行何失而致此變但問吉凶焉在以爲

石隕鷁退吉凶所從而生故云君失問是劉炫用服義爲說也
案此傳當從服注義甚精密劉光伯用之是也杜預棄人事而
空言陰陽不可爲訓漢書五行志下之上劉歆以爲風發於它
所至宋而高鴈高翬而逢之則退經以見者爲文故記退翬傳
以實應者言風常風之罰也象宋襄公區霿自用不容臣下逆
司馬子魚之諫而與彊楚爭盟後六年爲楚所執應六鷁之數
云案史記宋世家云六鷁退飛風疾也集解引賈逵曰風起於
遠至宋都高而疾故鷁逢風却退穀梁疏引賈逵云鷁退不成
之象後六年霸業退也鷁水鳥陽中之陰象君臣之訟鬩也又
引鄭元云六鷁俱飛得諸侯之象也其退示其德行不進以致
敗也得諸侯是陽行也被執敗是陰行也又何邵公注公羊傳
云石者陰德之專者鷁者烏中之耿介者皆有似宋襄公之行
襄欲行霸事不納公子目夷之謀事事耿介自用卒以五年見
執六年終敗如五石六鷁之數天之與人昭昭著明甚可畏也
與劉子駿說多有合者誰謂非人所生乎

吕封人豹

左傳昭廿一年于蘷御吕封人華豹張匄爲右杜注吕封人華
豹華氏黨正義曰吕邑封人官名豹即下文華豹是也本或豹
上有華王肅董遇並云吕封人華豹釋例譜一人再見名字不
同皆兩載之宋雜人內有吕封人豹華豹爲一人知此本無華
也今定本有華案正義知今本有華者從唐定本誤衍也傳文
本云吕封人豹故杜云吕封人豹華氏黨明豹即華豹也今注

作呂封人華豹華亦衍文王肅董遇並云呂封人華豹則王董本正文無華字可知

雍也博學於文

論語雍也子曰君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫釋文云君子博學於文一本無君子字兩得案集解載鄭注云弗畔不違道既言君子不嫌其違畔於道後顏淵篇此章再見正本皆無君子字據釋文知此處古本亦無有者係衍文顏淵篇釋文云博學於文一本作君子博學於文正義曰或本亦有作君子博學於文蓋皆後人所加後篇朱子本無

而齊后善歌

文選陸士衡樂府十七首吳趨行楚妃且勿歎齊娥且莫謳唐劉良注齊娥齊后也善爲謳歌人皆採以爲曲李善注齊娥齊后也孟子淳于髡曰昔緜駒處高唐而齊后此據明舊刻本毛本譌右善謌案今孟子告子下作緜駒處於高唐而齊右善歌趙注高唐齊西邑緜駒處之故曰日字衍齊右善歌則趙注本不作后字而李劉注文選皆以齊娥爲齊后李注又引孟子證之蓋有別本作后字者猶下云華周杞梁之妻也

家語乃弛那侯

左傳昭十四年乃施那侯正義曰晉語說此事云乃施那侯氏孔晁云廢其族也則國語讀爲弛訓之爲廢家語說此事亦爲弛王肅注云弛宜爲施施行也案今家語正論作乃施那侯無王肅注惟上文施生戮死可也下有注云施宜爲與與猶行也

行生者之罪也據春秋正義知今本出後人移改杜注左傳施生戮死云施行罪也王義既與杜同則施行正作如字讀何反改施爲與乎此明是下文乃施那侯之注弛誤爲施或又據正文以改注讀者疑其難通因移改於上也上文注止當有行生者之罪也六字下文及注宜如春秋正義所引王注家語依內傳作施訓行與杜氏合是也孔注外傳讀爲弛訓爲廢其族非也

論語筆解好改字

唐李習之論語筆解好改本文六十而耳順云耳當爲爾猶言如此也曾謂泰山云謂當作爲宰予晝寢云晝當爲晝宰予四科十哲安得有晝寢之事人之生也直云直當爲惪子所雅言云音作言字誤也傳寫因注云雅音正言今孔注作雅言正言疑李所見本誤遂誤爾三嗅而作云嗅當作鳴鳴之鳴雉聲也以爲食其非其旨而貨殖焉云貨當爲資植當爲權子貢資於權變未受性命之理吾以女爲死矣云死當爲先浴乎沂云浴當爲沿周三月夏正月安有浴之理碰碰然小人哉云小當爲之既云言必信行必果豈小人爲耶善人教民七年云當作五年君子而不仁者有矣夫未有小人而仁者也云仁當爲備案孔注云雖君子猶未能備謂於仁未能全備李氏似因此誤會以杖叩其脛云古文叩作扣當作指君子貞而不諒云諒當爲讓孔子時其亡也云時當爲待鄉原德之賊也云原類柔字之誤猶之與人也云猶之當爲猶上凡所改易皆無依據義又淺陋不可從也學者無爲所惑

辛未朝于武宮

左傳成十八年使荀罃士魴逆周子于京師而立之庚午盟而入館于伯子同氏辛巳朝于武宮正義曰服虔本作辛未晉語亦作辛巳孔晁云以辛未盟入國辛巳朝祖廟取其新也按晉語稱庚午大夫逆于清原傳云庚午盟而入逆日卽盟非辛未也傳與晉語皆云辛巳朝于武宮服本自誤耳孔晁强欲合之非也案庚午旣盟而入故明日辛未卽朝於始祖廟服本是也若作辛巳則與盟而入之日相去十有二日久入而不朝何也故知國語作巳字誤而杜氏反據之以改左傳何邪據孔注國語知孔氏所見左傳與服本同作辛未特孔氏不知國語巳字爲誤而强欲通之爲非耳正義謂逆日卽盟此說是也至以服本爲誤則偏袒之失也

三公舛而同歸

春秋僖五年冬晉人執虞公穀梁注江熙曰春秋有州公郭公虞公州公舍其國故先書州公郭公盜而歸曹故先名而後稱郭公夏陽亡則虞爲滅國故宜稱虞公三人殊而一致三公舛而同歸釋文舛昌兗反釋曰三人殊而一致者謂立文雖殊其理致是一也三公舛而同歸者謂失國雖舛同歸一稱也三公舛而同歸或有作舛者舛謂差舛理亦通但定本作殊者多案釋文作三公舛而同歸今注疏本同楊疏則從定本作殊而同歸今亦爲舛因釋文而改也然作舛是易字法與殊字對文定本仍作殊恐非

爵與盡聲相近

詩卷耳正義引異義韓詩說一升曰爵爵盡也足也白虎通爵
篇爵者盡也各量其職盡其才也據此二訓知爵與盡古聲相
近

三大夫兆憂矣

左傳昭元年子羽曰國子代人憂子招樂憂齊子雖憂弗害夫
弗及而憂與可憂而樂與憂而弗害皆取憂之道也憂必及之
大誓曰民之所欲天必從之三大夫兆憂憂能無至乎漢書五
行志中上引作三大夫兆憂憂能無至乎今本下憂字蓋矣之
譌如漢志所引語氣文情更兩得之

雨無正旻天

詩雨無正旻天疾威釋文旻天疾威密中反本又作昊天者非
也正義作昊天曰上有昊天明此亦昊天定本皆作昊天俗本
作旻天誤也唐石經亦作昊天文選注五十六引詩昊天疾威
弗慮弗圖漢書注一百下引詩昊天疾畏不慮不圖則唐時本
此篇多作昊天疾威矣與小旻之什旻天疾畏文異案黍離傳
云元氣廣大則稱昊天仁覆閔下則稱旻天此篇曰浩浩言元
氣廣大也故爲昊天曰疾威言仁覆閔下也故爲旻天小旻言
疾威亦曰旻天矣此當從釋文作旻正義定本石經皆非是

蝆蠵蟥

說文虫部蝆蠵蟥以翼鳴者从虫并聲蠵蠵蟥也从虫酋聲蟥
蠵蟥也从虫黃聲考工記梓人爲笋虡以翼鳴者注翼鳴發皇

屬釋曰爾雅蚊蟥蝴郭云甲蟲也大如虎豆緣色今江東呼爲今爾雅注脫爲字黃蝴卽此發皇也太平御覽九百五十一引孫炎注云翼在甲裏案友發聲同古人多通用詩碩人鱣鮪發發說文魚部及荀子榮辱注並引作鱣鮪鮪鮛說文魚也从魚友聲讀若撥故爾雅作蚊周禮注又作發據說文則蟈爲正字蚊發並聲近假借字許叔重云蟈蟥周禮注云發皇則此蟲名蝴一名蟈蟥矣爾雅注云今江東呼黃蝴疑誤也又許鄭皆言此蟲以翼鳴孫叔然亦云翼在甲裏郭氏不言翼可謂踈漏爾雅音義云蟥本或作黃黃與皇亦古通依說文當作蟥

蒲宮有前

左傳昭元年楚公子圍設服離衛叔孫穆子曰楚公子美矣君哉鄭子皮曰二執戈者前矣蔡子家曰蒲宮有前不亦可乎杜注公子圍在會特緝蒲爲王殿屋屏蔽以自殊異言旣造王宮而居之雖服君服無所怪也服虔云蒲宮楚君離宮言令尹在國已居君之宮出有前戈不亦可乎見正義案蔡子家曰蒲宮有前卽對上文二執戈者前矣說前前戈也前戈爲在會時事故又追言蒲宮在國時事也傳首言圍之設服離衛以見其僭妄苟別造王宮以自殊異傳何以無文正義駁服氏云令尹居君離宮事無所出且諸侯大夫見其在會之儀不譏在國所居伯州犂云此行也辭而假之寡君言行而借戈以衛非在國借宮以居也案以圍之出會而設服離衛安知在國無假館公宮事且服氏漢人當有所本諸大夫譏其在會之儀故子家以爲在

國亦有此等事無足怪爲解至伯州犂言假之寡君爲指服衛
說卽服意亦不必指此爲借宮也

駉駉牡馬

魯頌駉駉牡馬正義曰駉然腹幹肥張者所牧養之良馬
也定本牧馬字作牡馬釋文牡馬茂后反草木疏云隰馬也說
文同本或作牧顏氏家訓書證云江南書皆作牝牡之牡河北
本悉爲放牧之牧鄴下博士見難云駉頌旣美僖公牧于坰野
之事何限騭隲乎荅曰頌人舉其强駿者言之於義爲得也易
曰良馬逐逐左傳云以其良馬二亦精駿之稱非通語也據此
則六朝時本已有牡馬牧馬兩文矣故正義作牧云定本作牡
今正文皆作牡非釋文作牡馬云本或作牧唐石經作牡馬驗其改刻
之痕本是牧字文選李少卿荅蘇武書牧馬悲鳴李善引毛詩
曰駉駉牧馬藝文類聚九十三太平御覽五十五引駉駉牧馬
初學記廿九白氏六帖九十六引駉駉牡馬則唐人亦兼具兩
本矣宋呂東萊讀詩記首章猶作牧馬今考之駉駉牡馬傳云
駉駉良馬腹幹肥張也在坰之野箋云牧於坰野者避民居與
良田也薄言坰者傳云牧之坰野則駉駉然箋云坰之牧地水
草旣美牧人又良則知在坰之野薄言坰者二句方及牧事首
句止言馬之良駿而未及於牧也釋文於牡馬下引草木疏云
騭馬也案爾雅釋畜牡曰騭則陸氏草木蟲魚疏亦作牡馬矣
釋文序錄陸機字元恪吳太子中庶子乃三國時人非晉之陸
機遠在顏氏之前其本更爲可據是當作牡馬爲定也牡牧二字形聲

皆相近

有杕之杜

顏氏家訓書證云詩云有杕之杜江南本並木傍施大傳曰杕獨兒也徐仙民音徒計反說文曰杕樹兒也在木部韻集音次第之第而河北本皆爲夷狄之狄讀亦如字此大誤也釋文云杕杜本或作夷狄字非也下篇同據此則唐風杕杜有杕之杜兩篇杕字皆有作狄字者顏陸並以爲誤是也顏引毛傳云杕獨兒也今杕杜篇孔陸本皆作特貌特字訓獨顏引毛傳竟作獨非有杕之杜箋亦云特生之杜顏引說文杕樹兒也今本無也字大徐本有詩曰有杕之杜六字小徐本卽作鍇語今據顏舉說文不云引詩則楚金本是

昭六年大雩

漢書五行志中上劉歆說以爲先是莒牟夷以邑來犇莒怒伐魯叔弓帥師距而敗之昭得入晉外和大國內獲二邑取勝鄰國有炕陽動衆之應師古曰時昭公適欲朝晉而遇莒人來討將不果行叔弓旣敗莒師公乃得去故傳云成禮大國以爲援好也案經五年公如晉夏莒牟夷以牟婁及防茲來奔秋七月公至自晉戊辰叔弓帥師敗莒師于蚡泉則叔弓敗莒師在公至自晉後劉以爲叔弓帥師距而敗之昭得入晉師古云叔弓旣敗莒師公乃得去者誤也

皇清經解卷二百終

嘉應溫心源舊校
漢軍陳長生新校